

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

જિનાગમ પ્રકાશન યોજના

પ. પૂ. આચાર્યશ્રી ઘાંસીલાલજી મહારાજ સાહેબ
કૃત વ્યાખ્યા સહિત

DVD No. 1
(Full Edition)

:: યોજનાના આયોજક ::

શ્રી ચંદ્ર પી. દોશી - પીએચ.ડી.

website : www.jainagam.com

SHRI DASHAVAIKALIK SUTRA

PART : 02

श्री दशवैकालिक सूत्र : भाग-०२

जैनाचार्य - जैनधर्मदिवाकर - पूज्यश्री - घासीलालजी - महाराज -
विरचितया आचारमणिमञ्जूषाख्यया व्याख्यया समलङ्कृतम्
हिन्दीगुर्जरभाषानुवादसहितम्

श्रीदशवैकालिकसूत्रम्

SHREEDASHAVAIKALIKASOOTRAM:

[द्वितीयो भागः, अध्या० ६-१०]

नियोजकः-

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

प्रकाशकः

अ. भा० श्रे० स्था० जैनशास्त्रोद्धार-समिति-प्रमुखः
श्रेष्ठि-श्रीशान्तिलाल-मङ्गलदासभाई-महोदयः
मु० राजकोट (सौराष्ट्र)

द्वितीयावृत्तिः प्रति १०००

वीर संवत् २४८७

विक्रमसंवत् २०१७

ईस्वीसन १९६०

मूल्यम् रु. ११=००

: પ્રાપ્તિસ્થાન :
શ્રી અ. ભા. શ્વે. સ્થાનકવાસી
જૈન શાસ્ત્રોદ્ધાર સમિતિ
શ્રીન લોજ પાસે, રાજકોટ.

Published by
Sree Akhil Bharat S. S.
Jain Shastroddhar Samiti
Garedia Kuva Road, RAJKOT.
(Saurashtra) W. Ry. India.

*

ખીલ આવૃત્તિ : પ્રત ૧૦૦૦
વીર સંવત : ૨૪૮૭
વિક્રમ સંવત : ૨૦૧૭
હરવી સન્ : ૧૯૬૦

*

મુદ્રક : અને મુદ્રણસ્થાન :
જયંતિલાલ દેવચંદ મહેતા
જ ય ભા ર ત પ્રે સ,
શાક મારકેટ પાસે, રાજકોટ.

प्रस्तावना.

कषायलिप्त कर्मबन्ध से बन्धे हुए संसारी प्राणियों के हितार्थ जगत हितैषो भगवान् श्री वर्धमान स्वामीने श्रुतचारित्ररूप दो प्रकार का धर्म कहा है। इन दोनों धर्म की आराधना करने वाला मोक्षगति को प्राप्त कर सकता है इसलिये मुमुक्षु को दोनों धर्मों की आराधना अवश्य करनी चाहिये क्यों कि—“ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः” ज्ञान और क्रिया इन दोनों से मोक्ष होता है। यदि ज्ञान को ही विशेषता देकर क्रिया को गौण कर दिया जाय तो वीतराग कथित श्रुतचारित्र धर्म की आराधना अपूर्ण और अपंग मानी जायगी, और अपूर्ण कार्य से मोक्ष प्राप्ति होना सर्वथा असंभव है, एतदर्थ वीतराग प्रणीत सरल और सुबोध मार्ग में निश्चय और व्यवहार दोनों नयों को मानना ही आवश्यक है। कहा भी है—

“व्यवहारं विना केचिद्-भ्रष्टाः केवल निश्चयात्।

निश्चयेन विना केचित्, केवलं व्यवहार तः ॥१॥

द्राभ्यां दृग्भ्यां विना न स्यात्, सम्यग् द्रव्यावलोकनम्।

यथा तथा नयाभ्यां चे,त्युक्तं स्याद्वादवादिभिः ॥२॥

स्याद्वादके स्वरूप को निरूपण करने वाले भगवानने निश्चय और व्यवहार, इन दोनों नयों को यथास्थान आवश्यक माना है। जैसे दोनो नेत्रों के विना वस्तु का अवलोकन बराबर नहीं होता है वैसे ही दोनों के विना धर्म का स्वरूप यथार्थ नहीं जाना जा सकता। और इसी कारण व्यवहार नय के विना केवल निश्चयवादी मोक्ष मार्ग से पतित हो जाते हैं और कितनेक-व्यवहारवादी केवल व्यवहार को ही मानकर धर्म से च्युत हो जाते हैं।

आत्मा का ध्येय यही है कि सर्व कर्मसे मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना परन्तु उसमें कर्मों से छुटकारा पानेके लिये व्यवहार रूप चारित्र क्रिया का आश्रय जरूर लेना पडता है, क्यों कि विना व्यवहार के कर्म क्षय की कार्यसिद्धि नहीं हो सकती। जो ज्ञान मात्रही को प्रधान मानकर व्यवहार क्रिया को उठाते हैं वे अपने जन्म को निष्फल करते हैं। जैसे पानी में पडा हुवा पुरुष तैरने का ज्ञान रखता हुवा भी अगर हाथ पैर हिलाने रूप क्रिया न करे तो

वह अवश्य दूष ही जाता है, इसी प्रकार नाइट्रोजन और ओक्सीजन के मिश्रण बिना विजली प्रगट नहीं होती उसी प्रकार ज्ञान के होते हुए भी क्रिया बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, इसी लिए भगवानने इस दशवैकालिक सूत्र में मुनिको ज्ञान सहित अचार धर्म को पालन करनेका निरूपण किया है।

जैनाचार्य जैनधर्मदिवाकर पूज्यश्री घासीलालजी महाराज साहेबने दशवैकालिक सूत्र की आचारमणिमञ्जूषा नाम की टीका तैयार करके सर्व साधारण एवं विद्वान् मुनियो के अध्ययन के लिये पूर्ण सरलता कर दी है, पूज्य श्री के द्वारा जैनागमों की लिखी हुई टीकाओ में श्री दशवैकालिक सूत्रका प्रथम स्थान है। इस के दश अध्ययन हैं—

(१) प्रथम अध्ययन में भगवानने धर्म का स्वरूप अहिंसा संयम और तप बतलाया है। इस की टीका में धर्म शब्द की व्युत्पत्ति और शब्दार्थ तथा अहिंसा संयम और तप का विवेचन विशदरूपसे किया है। वायुकाय संयमके प्रसंग में मुनि को सदोरकमुखवस्त्रिका मुखपर बाँधना चाहिये इस बात को भगवती सूत्र आदि अनेक शास्त्रों से तथा ग्रन्थों से सप्रमाण सिद्ध किया है। मुनि के लीए निरवद्य भिक्षा लेनेका विधान है। तथा भिक्षाके मधुकरी आदि छह भेदों का निरूपण किया है।

(२) दूसरे अध्ययन में संयम मार्ग में विचरते हुए नवदीक्षित का मन यदि संयम मार्ग से बहार निकल जाय तो उसको स्थिर करनेके लिये रथनेमि और राजीमती के संवाद का वर्णन है। एवं त्यागी अत्यागी कौन है वह भी समझाया है।

(३) तीसरे अध्ययन में संयमी मुनिको बावन (पर) अनाचीर्णोंका निवारण बतलाया गया है, क्यों कि बावन अनाचीर्ण संयम के घातक हैं। इन अनाचीर्णों का त्याग करने के लिये आज्ञा निर्देश है।

(४) चौथे अध्ययन में—‘जो बावन अनाचीर्णों का निवारण करता है वही छह काया का रक्षक हों सकता है’ इसलिये छहकाय के स्वरूप का निरूपण तथा उनकी रक्षा का विवरण है। मुनि अयतना को त्यागे यतना को धारण करे यतना मार्ग वही जान

सकता है जिसे जीव अजीव का ज्ञान है जो जीवादि का ज्ञाता है वह क्रम से मोक्ष को प्राप्त करता है पीछली अवस्था में भी चारित्र्य ग्रहण करनेवाला मोक्ष का अधिकारी हो सकता है।

(५) पांचवें अध्ययन में छहकाया का रक्षण निरवद्य भिक्षा ग्रहण से होता है, अतः भिक्षा की विधि कही गई है।

(६) छठवें अध्ययनमें—‘निरवद्य भिक्षा लेनेसे अटारहस्थानोंका शास्त्रानुसार आराधन करता है, उन अटारहस्थानों का वर्णन है। उनमें सत्य और व्यवहार भाषा बोलनी चाहिये।

(७) सातवें अध्ययन में ‘अटारहस्थानों का आराधन करने वाले मुनिको कोनसी भाषा बोलनी चाहिये’ इस के लिये ४ भाषाओं का स्वरूप कहा गया है। उन में सत्य और व्यवहार भाषा बोलना चाहिये।

(८) आठवें अध्ययन में—‘निरवद्य भाषा बोलनेवाला पांच आचाररूप निधान को पाता है’ अतः उस आचाररूप निधान का वर्णन है।

(९) नववे अध्ययन में पांच आचार का पालन करने वाला ही विनयशील होता है’ अतः विनय के स्वरूप का निरूपण किया है।

(१०) दशवें अध्ययन में—‘पहले कहे हुए नवों अध्ययनों में कही हुई विधिका पालन करने वाला ही भिक्षु हो सकता है’ इस लिए भिक्षु के स्वरूप का वर्णन किया है ॥

निवेदक
समीर मुनि.

સ્વાધ્યાય માટે ખાસ સૂચના

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

(૨) ઔદારિક શરીર સંબંધી ૧૦ અસ્વાધ્યાય

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

स्वाध्याय के प्रमुख नियम

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

(१) आकाश सम्बन्धी १० अस्वाध्यायकाल

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

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

(२) ऐतिहासिक शरीर सम्बन्धी १० अस्वाध्याय—

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

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

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

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

श्री दशवैकालिक सूत्रकी

विषयानुक्रमशिका

क्रम	विषय	पाना नं.
१.	महायार कथा	१ थी ६६
२.	वाक्य शुद्धि	६७ थी ११८
३.	आयार प्रशिधि	१२० थी १८०
४.	विनय समाधि	१८१ थी २५३
५.	सल्लिखु	२५४ थी २७३

.

॥ श्री वीतरागाय नमः ॥

जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्य श्री घासीलालव्रतिविरचितया
आचारमणिमञ्जूषाख्यया व्याख्यया समलङ्कृतम् ।

श्रीदशवैकालिकसूत्रम्

अथ-षष्ठाध्ययनम् ।

पञ्चमाध्ययने निरवद्यभक्तपानाद्युपादानविधिर्दर्शितः, तादृशं भक्तपाना-
दिकं च शुद्धाचारवद्धिरेवोपादीयतेऽतोऽस्मिन् महाचारकथाभिधाने षष्ठाध्ययने-
ऽष्टादशस्थानाश्रिताचारविधिरभिधीयते, तत्र महाचारकथामवसातुमुत्कण्ठिता
राजादयः कदाचित् स्वभागधेयवशान्नगरप्रान्तोद्यानमागतं गणिनमाकर्ण्य तदन्ति-
कमुपस्थिताः साधुसमुचिताचारं पृच्छन्तीत्याह—

हिन्दी भाषानुवाद ।

अब छठा अध्ययन कहते हैं ।

पांचवे अध्ययनमें निरवद्य भक्तपानकी विधि बताई है । निर-
वद्य भक्तपान शुद्ध आचारवान् मुनि ही ग्रहण करते हैं । इसलिए
महाचारकथा नामक छठे अध्ययनमें अष्टादश स्थानोंमें आश्रित
आचारकी विधि कहते हैं । महाचारकथाके जिज्ञासु राजा महाराजा
या अन्य प्रधान भव्य प्राणी सुनेकि-सौभाग्यसे नगर प्रान्त अथवा
उद्यानमें आचार्य महाराज पधारे हैं और यदि वह उनके समीप
पहुंच कर साधुओं के आचारके विषयमें पूछें, अथवा कोई मुनि

गुजराती भाषानुवाद.

अध्ययन છઠું.

પાંચમા અધ્યયનમાં નિરવધ ભક્તપાનની વિધિ બતાવી છે. નિરવધ ભક્ત-
પાન શુદ્ધ આચારવાન મુનિ જ ગ્રહણ કરે છે. તેથી મહાચારકથા નામક છઠા અધ્ય-
યનમાં અઠાર સ્થાનોમાં આશ્રિત આચારની વિધિ બતાવે છે. મહાચારકથાના જિજ્ઞાસુ
રાજા મહારાજા યા અન્ય પ્રધાન ભવ્ય પ્રાણીઓ સાંભળે કે—સુભાગ્યે નગરપ્રાંત અથવા
ઉદ્યાનમાં આચાર્ય મહારાજ પધાર્યા છે, અને તેઓ તેમની સમીપે જઈને સાધુઓના
આચાર વિષે પૂછે,

यद्वा—भिक्षाचर्यागतेन स्वाचारं पृष्टेन केनचित् साधुना 'अदूर एवो-
द्याने गुरवो मे विराजन्ते त एव सविस्तरं कथयिष्यन्ती' तिप्रतिलब्धोत्तरा
राजादयस्तत्रागत्य तमाचार्यमाचारं पृच्छन्तीत्याह—

मूलम्—नाणदंसणसंपन्नं, संजमे य तवे रयं ।

गणिमागमसंपन्नं, उज्जाणमि समोसदं ॥१॥

रायाणो रायमच्चा य, माहणा अदुव खत्तिया ।

पृच्छन्ति निहुअप्पाणो, कहं भे आयारगोयरो ॥२॥

छाया—ज्ञानदर्शनसंपन्नं, संयमे च तपसि रतम् ।

गणिनमागमसंपन्नम्, उद्याने समवसृतम् ॥१॥

राजानो राजामात्याश्च, ब्राह्मणा अथवा क्षत्रियाः ।

पृच्छन्ति निभृतात्मानः, कथं भवताम् आचारगोचरम् ॥२॥

टीका—'नाणदंसण' इत्यादि—

उद्याने=नगरान्तिकवर्तिनि पुष्पफलसमृद्धतरुराजिविराजिते आरामविशेषे
समवसृतं=समागतं ज्ञानदर्शनसंपन्नं=ज्ञानं च दर्शनं चेति ज्ञानदर्शने ताभ्यां संपन्नं
युक्तं, तत्र ज्ञानं=स्वपरस्वरूपपरिच्छेदकं मतिश्रुतादिकं, दर्शनं=दर्शनमोहनीयक्ष-

गोचरी के लिए गये हों और कोई उनसे उनका आचार पूछे तो
मुनि उत्तर दे कि—यहाँसे पास ही उद्यानमें मेरे धर्माचार्य विराज-
मान हैं वेही विस्तारसे समझावेंगे। मुनिका कथन सुनकर राजा
आदि आचार्य महाराजके समीप जावे' और उनसे मुनियोंका आचार
पूछें। यही विषय आगे कहा जाता है। 'नाणदंसण' इत्यादि।

फूलों फलोंसे समृद्ध, तरुओंकी श्रेणीसे शोभित उद्यानमें
पधारे हुए स्वपरस्वरूपको जाननेवाले मतिश्रुत आदि ज्ञान तथा

अथवा कोई मुनि गोचरीने भाटे गये होय अने कोई अने अने आचार्य
पूछे, तो मुनि उत्तर आपे दे—अहीथी नजिकमां न उद्यानमां मारा धर्माचार्य विरा-
जमान छे तेन विस्तारथी समझवसे मुनिनुं कथन सांभलीने राज आदि आचार्य
महाराजनी समीपे नय, अने तेमने मुनिअने आचार्य पूछे अे विषय आगण
कहेवामां आवे छे. 'नाणदंसण' इत्यादि.

इण-इलथी समृद्ध, तरुअनी श्रेणीथी शोभित उद्यानमां पधारेला, स्वपर
स्वइपने न्हाणवावाणा, मति श्रुत आदि ज्ञान तथा दर्शनमोहनीयना क्षय-क्षयोपशम

यादिप्रादुर्भूतं जीवादिनवतत्त्वस्वरूपश्रद्धानात्मकम् । यद्यपि सम्यग्दर्शनादेव सम्यग्ज्ञानं भवति, तथापि संव्यवहारनयापेक्षया ज्ञानस्यैव प्राधान्यादादौ प्रयोगः । संयमे=सप्तदशविधे, तपसि=द्वादशभेदे च रतं=तत्परम्, आगमसंपन्नम्=आगमः=आ=सम्यग्ज्ञानादित्रयमोक्षमार्गरूपा मर्यादा गम्यते=ज्ञायते येन सः, आचाराद्यङ्गोपाङ्गलक्षणस्तेन संपन्नं=तद्विषयकज्ञानवन्तं, गणिनं=गणः=साधुसमुदायः, आज्ञाकारित्वेन सोऽस्यास्तीति गणी=आचार्यस्तम्, राजानः=चक्रवर्त्यादयः, राजामात्याश्च=अमा=सह समीपे वा वर्तन्ते ये ते-अमात्याः, राज्ञाममात्या राजामात्याः=राजमन्त्रिणश्च, ब्राह्मणाः=ब्रह्मचर्यं कुशलानुष्ठानं, तदेषामस्तीति ते, ब्राह्मणत्वजातिमन्तो वा, 'अदुव'-शब्दो देशीयस्तस्य 'अथवे' त्यर्थः । क्षत्रियाः=क्षतात्=उपघातात् त्रायन्ते इति ते, पीड्यमानप्राणिसंरक्षका इत्यर्थः । निभृतात्मानः=निश्चलान्तः करणा दत्तावधाना इत्यर्थः । अथवा विनीताः कृताञ्जलिपुटा इत्यर्थः, तादृशाः सन्तः भे=भवताम् आचारगोचरम् कथं=किंविधम् इति-पृच्छन्ति प्रश्नं कुर्वन्ति । तत्राचारः ज्ञानादिपञ्चविधः, गोचरः=भिक्षाचर्यादिलक्षणः,

दर्शनमोहनीयके क्षय क्षयोपशम अथवा उपशमसे उत्पन्न होनेवाले नव तत्त्वोंकी श्रद्धारूप दर्शनसे सम्पन्न, सत्तरह प्रकारके संयम, और बारह प्रकारके तपमें तत्पर, रत्नत्रयकी मर्यादाका बोध कराने वाले आचाराङ्ग आदि अङ्ग तथा उपाङ्गोंके ज्ञाता, छत्तीस गुणधारी आचार्य महाराज के पास चक्रवर्ती आदि राजा, राजमन्त्री ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मचर्य आदि शुभ क्रियाओंका अनुष्ठान करनेवाले या वर्णकी अपेक्षा ब्राह्मण, तथा क्षत्रिय अर्थात् दीन दुर्बलोंकी रक्षा करनेवाले, सावधानीसे विनय युक्त होकर पूछे कि-हे भदन्त ! आपका आचार अर्थात् ज्ञानाचार आदि, तथा गोचर अर्थात् भिक्षाचर्य आदि, अथवा साधुका आचरणीय (कर्तव्य) यानी साधुका धर्म क्या है ?

अथवा उपशमशी उत्पन्न थनारा नव तत्त्वोनी श्रद्धाऽप दर्शनशी संपन्न, सत्तर प्रकारना संयम अने बार प्रकारना तपमां तत्पर, रत्नत्रयनी मर्यादानो बोध करावनार, आचारांग आदि अंग तथा उपांगोना ज्ञाता, छत्तीस गुण धारी आचार्य महाराजनी पासे अकवर्ती राज, राजमन्त्री, ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मचर्य आदि शुभ क्रियाओनु अनुष्ठान करनार या वर्णनी अपेक्षाओ ब्राह्मण; तथा क्षत्रिय अर्थात् दीन-दुर्बणनी रक्षा करनारा, सावधानीशी विनययुक्त थधने पूछे के-हे भदन्त ! आपनो आचार अर्थात् ज्ञानाचार आदि तथा गोचर अर्थात् भिक्षाचर्या आदि अथवा साधुनु आचरणीय (कर्तव्य) या तो साधुनो धर्म शो छे ?

તયોઃ સમાહાર ઇતિ વિગ્રહઃ । યદ્વા 'આચારગોચરઃ' ઇતિ છાયા-આચારસ્ય સાધુસમાચારસ્ય ગોચરઃ=વિષયઃ, આચારગોચરઃ સાધુકર્તવ્યો ધર્મઃ વ્રતપટ્કા-દિરિત્યર્થઃ ॥ ૧ ॥ ૨ ॥

એવં પૃષ્ઠ આચાર્યઃ કિં કુર્યાદિત્યાહ--

મૂલમ્-તેસિં સો નિહુઓ દંતો, સવ્વમ્ભૂયસુહાવઓ ।

સિવ્વખાણ સુસમાઉત્તો, આયવ્વહ્ ઇ વીયવ્વખો ॥૩॥

છાયા--તેભ્યઃ સ નિમૃતો દાન્તઃ સર્વમ્ભૂતસુખાવહઃ ।

શિક્ષયા સુસમાયુક્તઃ આચણ્ટે વિચક્ષણઃ ॥ ૩ ॥

ટીકા--'તેસિં' ઇત્યાદિ--

નિમૃતઃ=નિશ્ચલઃ સાવધાન ઇત્યર્થઃ, દાન્તઃ=વશીકૃતેન્દ્રિયઃ સર્વમ્ભૂત-સુખાવહઃ=સકલજીવોપકારપરાયણઃ શિક્ષયા=ગ્રહણાસેવનારૂપયા, તત્ત્ર ગ્રહણા શિક્ષા-યથાક્રમં મૂત્રાર્થતદુભયબોધનરૂપા, આસેવના ચ મૂત્રોક્તક્રિયાકલાપ-

ગાથામેં જ્ઞાનદર્શનસંમન્ન વિશેષણ આયા હૈ । યદ્દાં યદ્દ સમ-
જ્ઞાના ચાહિણ કિ યદ્દપિ સમ્પગ્દર્શનસે હી સમ્પગ્જ્ઞાન ઉત્પન્ન હોતા
હૈ તો ઠી વ્યવહારનયકી અપેક્ષાસે જ્ઞાન પ્રધાન હૈ ઇસલિણ આદિસે
જ્ઞાનકા ગ્રહણ કિયા હૈ ॥ ૧ ॥ ૨ ॥

એસા પૂછનેપર ઉત્તર દેનેકી વિધિ કહતે હૈ--'તેસિં' ઇત્યાદિ ।

આત્મા મેં સાવધાન, જિતેન્દ્રિય, સમસ્ત પ્રાણિયોંકા કલ્યાણ
કરનેવાલે, ગ્રહણ ઓર આસેવનરૂપ શિક્ષાસે સુસંપન્ન ઓર ધર્મોપદેશ
દેનેમેં ચતુર, આચાર્ય મહારાજ ડન રાજા આદિકો ધર્મ કી પ્રરૂપણા
કરેં । ક્રમસે સૂત્ર ઓર અર્થકી શિક્ષા ગ્રહણશિક્ષા કહલાતી હૈ ઓર
પંચ મહાવ્રત આદિ સૂત્રોક્ત ક્રિયાઓમેં પ્રવૃત્તિ કરના આસેવનશિક્ષા હૈ ।

ગાથામાં જ્ઞાનદર્શનસંપન્ન વિશેષણ આવ્યુ છે. અહીં એમ સમજવું કે જો
કે સમ્યગ્ દર્શનથી જ સમ્યગ્ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તો પણ વ્યવહારનયની અપે-
ક્ષાએ જ્ઞાન પ્રધાન છે, તેથી 'આદિ'થી જ્ઞાનનું ગ્રહણ કર્યું છે. (૧-૨)

એ પૂછતાં ઉત્તર આપવાની વિધિ કહે છે--તેસિં ० ઇત્યાદિ.

આત્મામાં સાવધાન, જિતેન્દ્રિય, સમસ્ત પ્રાણિઓનું કલ્યાણ કરવાવાળા, ગ્રહણ
અને આસેવન રૂપ શિક્ષાથી સુસંપન્ન અને ધર્મોપદેશ આપવામાં ચતુર, આચાર્ય
મહારાજ એ રાજા આદિને ધર્મની પ્રરૂપણા કરી સંભળાવે. કેમ કરીને સૂત્ર અને
અર્થની શિક્ષા ગ્રહણશિક્ષા કહેવાય છે, અને પંચ મહાવ્રત આદિ સૂત્રોક્ત ક્રિયાઓમાં
પ્રવૃત્તિ કરવી એ આસેવન શિક્ષા છે.

पालनं, सुसमायुक्तः=सुसंपन्नः न्यूनाधिकभावराहित्येनोभयशिक्षादक्ष इत्यर्थः ।
विचक्षणः= धर्मोपदेशनिपुणः स गणी तेभ्यः=राजादिभ्य आचष्टे=कथयति ।

‘निहुओ’ इति पदेनासंभ्रान्तता, ‘दंतो’ इत्यनेन शब्दादिविषयोपरतिः,
‘सर्वभूयसुहावहो’ इत्यनेन सर्वभूताभयकारिता, ‘सिक्खाए सुसमाउत्तो’ इति
पदेन जिज्ञासुकर्तृकाचारगोचरविषयकयावत्प्रश्नसमाधानशक्तिमत्ता, ‘वियक्खणो’
इत्यनेन च द्रव्यक्षेत्रकालभावाभिन्नता, उत्सर्गापवादविवेकवत्ता च समावेदिता ॥३॥

मूलम्—हंदि ! धम्मत्थकामाणां, निर्गंथाणं सुणेह मे ।

आचारगोयरं भीमं, सयलं दुरहिट्ठियं ॥४॥

छाया—हन्दि ! धर्मार्थकामानां, निर्ग्रन्थानां शृणुत मे ।

आचारगोचरं भीमं, सकलं दुरधिष्ठितम् ॥ ४ ॥

टीका—‘हंदि’ इत्यादि—

‘हन्दि’ इत्यव्ययं कोमलामन्त्रणे, तेन भो देवानुप्रियाः । धर्मार्थका-
मानां=धर्मः श्रुतचारित्रलक्षणः स एवार्थः प्रयोजनं धर्मार्थः, तं कामयन्ते=
वाञ्छन्तीति धर्मार्थकामाः=श्रुतचारित्रधर्माभिलाषिणस्तेषां, निर्ग्रन्थानां=साधूनां
भीमं=भयङ्करं कर्मशत्रून् प्रतीतिभावः, दुरधिष्ठितं=दुर्धार्थं कातरैर्दुराराध्यमित्यर्थः,

‘निहुओ’ पदसे संभ्रमका अभाव, ‘दंतो’ पदसे शब्द आदि
विषयोका त्याग, ‘सर्वभूयसुहावहो’ पदसे समस्त जीवोंको अभय-
दान ‘सिक्खाए सुसमाउत्तो’ पदसे आचारके विषयमें जिज्ञासु द्वारा
किये जानेवाले सब प्रश्नोंका उत्तर देनेकी शक्ति, ‘वियक्खणो’
पदसे द्रव्य क्षेत्र काल भावका ज्ञान और उत्सर्ग अपवाद मार्गका
विवेक प्रगट किया है ॥ ३ ॥

आचार्य उत्तर देते हैं—‘हंदि’ इत्यादि ।

हे देवानुप्रिय ! श्रुत चारित्ररूप धर्मकी वाञ्छा करनेवाले

‘निहुओ’ शब्दही संभ्रमनो अभाव, दंतो शब्दही शब्दादि विषयनो त्याग,
सर्वभूयसुहावहो पदही समस्त जीवोने अलयदान, सिक्खाए सुसमाउत्तो पदही
आचारना विषयमां जिज्ञासु द्वारा पूछाता सर्व प्रश्नोने उत्तर आपवानी शक्ति,
वियक्खणो पदही द्रव्यक्षेत्र कालभावनुज्ञान अने उत्सर्ग अपवाद मार्गने विवेक
प्रकट कर्यो छे. (३)

आचार्य उत्तर आपे छे—‘हंदि’ इत्यादि.

हे देवानुप्रिय ! श्रुत चारित्र रूप धर्मनी वाञ्छना करनार निर्ग्रन्थना कर्मशत्रु-

सकलं=निरवशेषम् आचारगोचरं=ज्ञानक्रियालक्षणं मे=मम सकाशात् शृणुत=आकर्णयत, (हंदि) इति पदेन कोमलसंबोधनमुक्तं, तदन्तरेण श्रोतारो दत्तावधाना न भवन्ति । ‘धम्मत्थकामाणं, निगंथाणं’ इति पदद्वयेन मोक्षाकाङ्क्षित्वेऽपि बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहरहितानामेव आचारगोचरं परमश्रेयस्करं सकलजनसेवनीयं चेति सूच्यते ।

अथ च द्वितीयगाथायां भवच्छब्दोपादानपुरस्सरं प्रश्नसद्भावेऽत्रास्सच्छब्दमनुपादाय ‘धम्मत्थकामाणं निगन्थाणं’ इतिपदद्वयं पुरस्कुर्वतामाचार्याणां स्वभिमानाभावश्च बोध्यते ।

‘आचारगोचरं’ इति पदेन प्रश्नानुरूपवाक्यप्रयोगेण स्वागमपरिभाषया च जिज्ञासूनां श्रवणानुरागो विवर्धते इति ध्वनितम् । ‘भीमं’ इति पदेनानिर्ग्रन्थ का कर्मशत्रुओंके लिए भयंकर अर्थात् कर्मनाशक और कायर जिसकी आराधना नहीं कर सकते, ऐसे संपूर्ण आचार गोचर (ज्ञानचारित्र) को मुझसे सुनो ।

‘हंदि’ यह कोमल आमंत्रण है इससे यह प्रकट किया है कि मधुर संबोधन के बिना श्रोता उपदेश में मन नहीं लगाते । ‘धम्मत्थकामाणं निगन्थाणं’ इन दो पदोंसे यह व्यक्त किया है कि मोक्षका इच्छुक होनेपर भी उन्हींका आचार गोचर परम कल्याणकारी और आराधनीय होता है, जो बाह्याभ्यन्तर परिग्रहसे मुक्त होते हैं ।

दूसरी गाथामें भवत् (आप) शब्दका प्रयोग करके प्रश्न किया था, किंतु उत्तरमें आचार्यने ‘हमारा’ ऐसे न कहकर ‘निर्ग्रन्थ साधुओंका’ ऐसा कहा है, इससे स्वअभिमानका अभाव प्रगट होता है ।

એને માટે ભયંકર અર્થાત કર્મનાશક, અને કાયર જેની આરાધના કરી શકતા નથી, એવા સંપૂર્ણ આચારગોચર (જ્ઞાનચારિત્ર) ને મારી પાસેથી સાંભળો.

‘હંદિ’ એ કોમળ આમંત્રણ છે, એથી એમ પ્રકટ કર્યું છે કે મધુર સંબોધન વિના શ્રોતા ઉપદેશમાં મન લગાડતા નથી. ધમ્મત્થકામાણં નિગંથાણં એ બે પદોથી એમ વ્યક્ત કર્યું છે કે મોક્ષના ઇચ્છુક હોય છતાં પણ તેમના આચારગોચર પરમ કલ્યાણકારી અને આરાધનીય હોય છે, જે બાહ્યાભ્યંતર પરિગ્રહથી મુક્ત હોય છે.

બીજી ગાથામાં ભવત્ (આપ) શબ્દનો પ્રયોગ કરીને પ્રશ્ન કર્યો હતો, કિંતુ ઉત્તરમાં આચાર્યે ‘અમારા એમ ન કહેતા નિર્ગ્રન્થ સાધુઓના’ એમ કહ્યું છે, એથી સ્વાભિમાનનો અભાવ પ્રકટ થાય છે.

આચારગોચરં પદથી એમ ધ્વનિત થાય છે કે પ્રશ્નને અનુકૂળ

चारगोचरवतां साधुसिंहानां सविधे कर्ममृगा न स्थातुं प्रभवन्तीति द्योतितम् ।

‘सयलं’ इत्यनेन संपूर्णकथनमन्तरेण तत्त्वनिर्णयो न सम्यग् भवतीत्या-
वेदितम् । ‘दुरहिद्वियं’ इति पदेन गुरुकर्मणामयोग्यानां च दुःसेव्यमेतत्, न
तु लघुकर्मणाम्, इति व्यक्तीकृतम् ॥ ४ ॥

आचारगोचरस्य गौरवं प्रदर्शयति—

मूलम्—^४नन्नत्थं^३ एरिसं^२ वुत्तं, जै^५ लोए^६ परमदुच्चरं ।

विउलट्टाणभाइस्स, न भूयं न भविस्सइ ॥५॥

छाया—नान्यत्र ईदृशम् उक्तं, यत् लोके परमदुश्चरं ।

विपुलस्थानभाजिनः, न भूतं न भविष्यति ॥ ५ ॥

टीका—‘नन्नत्थ’ इत्यादि—

विपुलस्थानभाजिनः=विपुलो महाफलमोक्षहेतुत्वात्संयमस्तस्य स्थानं

‘आचारगोचरं’ पदसे यह ध्वनित होता है कि प्रश्नके अनुकूल वाक्य प्रयोगसे और आगमकी परिभाषासे श्रोताओंका सुनने में अनुराग बढ़ता है । ‘भीमं’ पदसे यह सूचित किया है कि आचार गोचर-वाले साधु सिंहोंके सामने कर्मरूपी हिरन नहीं ठहर सकते । ‘सयलं’ पदसे पूरा कथन किये बिना तत्त्वका निर्णय नहीं हो सकता, यह प्रगट किया है, तथा ‘दुरहिद्वियं’ पदसे यह सूचित किया गया है कि आचारका पालन करना गुरुकर्मी (भारी कर्मवाले) जीवोंको कठिन है और लघुकर्मी जीवोंको सुलभ है ॥४॥

अब आचार गोचरका गौरव (महत्त्व) बताते हैं—

‘नन्नत्थ’ इत्यादि ।

अखण्ड चारित्र पालनेवाले अथवा अनन्त सुखका स्थान

अने आगमनी परिभाषाथी श्रोताओंने अनुराग सांभलवामां वधे छे. भीमं शब्दथी अम सूचित क्युं छे के आचारगोचरवाणा साधु सिंहाणी सामे कर्मरूपी हिरणु जिहां रडी शकतां नथी. सयलं शब्दथी अम प्रकट क्युं छे के पूरूं कथन कर्या विना तत्त्वने निर्णय थध शकतो नथी. दुरहिद्वियं शब्दथी अम सूचित क्युं छे के आचारनुं पालन करवुं शुद्धकर्मी (भारीकर्मी) जिवाने माटे कठिन छे, अने लघुकर्मी जिवाने माटे सुलभ छे. (४)

इवे आचारगोचरनुं गौरव (महत्त्व) बतावे छे—‘नन्नत्थ’ इत्यादि.

अखंड चारित्र पाणनारा अथवा अनंत सुखनुं स्थान होवाथी विपुल स्थान

भजते इत्येवं शीलः विपुलस्थानभाजी तस्य=अखण्डचारित्रवत् इत्यर्थः । यद्वा-
 अनन्तसुखास्पदत्वाद् विपुलस्थानं मोक्षः तं भजते इत्येवं शीलस्तस्य विपुल-
 स्थानभाजिनः=मोक्षाभिलाषिणः साधोः ईदृशम्=एवंविधमाचारगोचरम् अन्यत्र
 जिनशासनादन्यस्मिन् शासने नोक्तं=न प्रतिपादितं यत्=यस्मात्कारणात् लोके=
 जगति परमदुश्चरं=अतिदुष्करम् अस्ति अतो जिनशासनादन्यत्र न भूतं नापि
 भविष्यति, अन्यत्र रागद्वेषसम्बलितत्वादीदृशमाचारगोचरम्, अतीतानन्तकाले
 कदापि न प्रादुर्भूतं, तथैवानागतकाले कदापि न प्रकटीभविष्यति, भूतभवि-
 ष्यतोरुपादानेन तन्मध्यवर्तिनि वर्तमानकालेऽपि न विद्यतेऽन्यत्रेति भावः । जिन-
 शासने तु रागद्वेषरहितत्वात्प्रतिपादितमाचारगोचरमनुपममिति भावः ॥ ५ ॥

मूलम्—सखुडुगवियत्ताणं, वाहियाणं च जे गुणा ।

अखण्डफुडिया कायव्वा तं सुणेह जहा तथा ॥६॥

छाया—सक्षुल्लकव्यक्तानां, व्याधितानां च ये गुणाः ।

अखण्डास्फुटिताः कर्तव्याः, तत् शृणुत यथा तथा ॥ ६ ॥

टीका—‘सखुडुग’ इत्यादि—

सक्षुल्लकव्यक्तानां=बालकसहितवृद्धानां बालानां वृद्धानां चेत्यर्थः, क्षुल्लका
 द्रव्यभावभेदाद् द्विविधाः, तत्र द्रव्यक्षुल्लका अल्पवयस्काः, भावक्षुल्लकाः=अन-

होनेसे विपुल स्थान जो मोक्ष उसके अभिलाषी मुनियोंका ऐसा
 आचार जिन शासनके सिवाय अन्यत्र नहीं कहा गया है । इस-
 लिए यह आचार संसार में अत्यन्त दुष्कर है । अतः यह आचा-
 रगोचर रागद्वेषरहित जिन शासनके सिवाय अन्यत्र न कभी प्रगट
 हुआ है, न कभी होगा और न वर्तमान कालमें है ॥ ५ ॥

‘सखुडुग’ इत्यादि—

क्षुल्लक (बालक) दो प्रकारके है—(१) द्रव्यक्षुल्लक, और (२) भाव-

जे मोक्ष तेना अभिलाषी मुनियेने। येवो आचार जिनशासन सिवाय अन्यत्र कडे-
 वामां आव्यो नथी। तेथी ये आचार संसारमां अत्यंत दुष्कर छे। अटले आ आचार-
 गोचर रागद्वेष रहित जिनशासन सिवाय अन्यत्र कयांय प्रकट थये नथी, कदि प्रकट
 थये नहि अने वर्तमान कालमां प्रकट नथी। (५)

सखुडुग. धत्यादि

क्षुल्लक (आणक) जे प्रकारना छे. (१) द्रव्यक्षुल्लक अने (२) भावक्षुल्लक.

धीतागमाः, व्यक्ताः=वृद्धास्तेऽपि द्विविधाः, तत्र द्रव्यवृद्धाः=वयोवृद्धाः, भाव-
वृद्धाः=अखिलागमतत्त्वविज्ञाः; व्याधितानां=श्वासकासादिरोगग्रस्तानां चकाराद्-
व्याधितानां च साधूनां ये गुणा वक्ष्यमाणलक्षणा यथा=येन प्रकारेण अख-
ण्डाऽस्फुटिताः=अखण्डाश्च तेऽस्फुटिता इति विग्रहः । तत्राखण्डाः देशविराधना
रहिताः, अस्फुटिताः=सर्वविराधनाविरहिताः कर्तव्याः=आराधनीयाः, तथा=तेन
प्रकारेण 'तत्' इत्यव्ययम्, अत्र प्रक्रान्तपरामृष्टान् गुणानित्यर्थः। शृणुत=आकर्णयत,
बालवृद्धादिभिः सर्वावस्थासु गुणानामखण्डत्वं समाराधनीयमिति भावः ॥ ६ ॥

मूलम्—^३दस ^४अष्ट ^५य ^६ठाणाइं, ^२जाइ ^१बालोवरज्जइ ।

^८तत्थ ^९अन्नयरे ^{१०}ठाणे, ^{११}निगंथत्ताउ ^{१२}भस्सइ ॥७॥

क्षुल्लक । अल्पवय (उम्र) बालोंको द्रव्यक्षुल्लक और शास्त्रोंका अध्ययन
न करनेवालोंको भावक्षुल्लक कहते हैं ।

वृद्ध भी दो प्रकारके हैं—(१) द्रव्यवृद्ध और (२) भाववृद्ध ।
वयोवृद्धोंको द्रव्यवृद्ध तथा समस्त शास्त्रों में निष्णातोंको भाववृद्ध
कहते हैं ।

ऐसे बालक और वृद्ध साधुओंके तथा श्वास खांसी आदि
रोगोंसे ग्रसित साधुओ तथा नीरोग साधुओंके अर्थात् सबके जो
देशविराधना रहित तथा सर्वविराधना रहित गुण होते हैं—
आराधनीय हैं उन्हें—सुनो, तात्पर्य यह है कि— बालक और वृद्ध
साधुओंको सब अवस्थाओं में अखण्ड गुणोंका ही पालन करना
चाहिए ॥ ६ ॥

अल्पवयवाणाने द्रव्यक्षुल्लक अने शास्त्रोनुअध्ययन न करनाराम्येने भावक्षुल्लक कडे छे.

वृद्ध पणु ये प्रकारना छे. (१) द्रव्यवृद्ध अने (२) भाववृद्ध. वयोवृद्धने
द्रव्यवृद्ध अने समस्त शास्त्रोमां निष्णात होय तेमने भाववृद्ध कडे छे.

अेवा णाणक अने वृद्ध साधुअेना तथा श्वास खांसी आदि रोगोधी ग्रसित
साधुअेना तथा नीरोगी साधुअेना अर्थात् सर्वांना, जे देशविराधना रहित
तथा सर्वविराधना रहित गुणो होय छे ते आराधनीय छे, ते सांभणो. तात्पर्य
अे छे जे-णाणक अने वृद्ध साधुअेअे सर्वा अवस्थांमां अणुं अने अस्फुट
गुणानुं जे पालन करवुं लेथअे. (६)

છાયા—દશ અઘૌં ચ સ્થાનાનિ યાનિ બાલોડપરાધ્યતિ ।

તત્રાન્યતરસ્મિન્ સ્થાને નિર્ગ્રન્થત્વાદ્ બ્રશ્યતિ ॥ ૭ ॥

ટીકા—‘દસ’ ઇત્યાદિ—

બાલઃ=વિવેકવિકલઃ યાનિ દશ અઘૌંચ=અષ્ટાદશ સ્થાનાનિ=વક્ષ્યમા-
ણાનિ આશ્રિત્ય અપરાધ્યતિ=આગમોક્તવિધિનાડનનુતિષ્ઠન્ સંયમં વિરાધ્યતિ,
તત્ર=તેષ્વષ્ટાદશસુ સ્થાનેષુ મધ્યે, અન્યતરસ્મિન્ સ્થાને=એકસ્મિન્નપિ સ્થાને
પ્રમાદી સાધુઃ નિર્ગ્રન્થત્વાત્=ચારિત્રધર્માત્ બ્રશ્યતિ=બ્રહ્મો ભવતિ, દ્રવ્યલિઙ્ગ-
વત્ત્વેડપિ નિશ્ચયનયેનાસાધુત્વમાપદ્યતે ઇત્યર્થઃ ॥ ૭ ॥

સંપ્રત્યષ્ટાદશસ્થાનાનિ નિર્દિશતિ—

મૂલમ્—વયછક્કં કાયછક્કં અકલ્પો ગિહિભાયણં ।

પલિયંકનિસજ્જા ય સિણાણં સૌહવજ્જણં ॥૮॥

છાયા—વ્રતષટ્કં કાયષટ્કં અકલ્પો ગૃહિભાજનમ્ ।

પર્યઙ્કનિષદ્યા ચ સ્નાનં શોભા વર્જનમ્ ॥ ૮ ॥

ટીકા—‘વયછક્કં’ ઇત્યાદિ—

વ્રતષટ્કં=પ્રાણાતિપાતાદિરાત્રિભોજનાન્તવિરમણલક્ષણમ્ ૬, કાયષટ્કં=
પૃથિવ્યાદિકાયષટ્કસ્વરૂપમ્ ૬, અકલ્પઃ=સાધૂનામકલ્પનીયમ્ (૧), ગૃહિભા-

‘દસ અઘૃય ઇત્યાદિ— જો બાલ (અજ્ઞાની) આગે કહે હુણ
અષ્ટાદશ સ્થાનોં મેં દોષ લગાકર સંયમકી વિરાધના કરતા હૈ,
અષ્ટાદશ સ્થાનોં મેં સે કિસી એક સ્થાનમેં મી પ્રમાદકા સેવન કરતા
હૈ, વહ નિર્ગ્રન્થધર્મસે બ્રહ્મ હો જાતા હૈ । અર્થાત્ દ્રવ્યસે સાધુકા વેષ
રખનેપર મી નિશ્ચયનયસે અસાધુતા આજાતી હૈ ॥ ૭ ॥

‘વયછક્કં’ ઇત્યાદિ । પ્રાણાતિપાત વિરમણસે લેકર રાત્રિ-
ભોજનવિરમણ તક છહ વ્રત (૬) તથા પૃથિવી આદિ છહ કાય (૬)

દસ અઘૃય—ઈત્યાદિ. જે બાલ (અજ્ઞાની) આગળ કહેલા અઠાર સ્થાનોમાં
દોષ લગાડીને સંયમની વિરાધના કરે છે, અઠારમાંથી કોઈ એક સ્થાનમાં પણ
પ્રમાદનું સેવન કરે છે, તે નિર્ગ્રન્થ ધર્મથી બ્રહ્મ થઈ જાય છે અર્થાત્ દ્રવ્યથી
સાધુનો વેશ શખવા છતાં પણ નિશ્ચય નયથી અસાધુતા આવી જાય છે. (૭)

વયછક્કં. ઇત્યાદિ. પ્રાણાતિપાત વિરમણથી લઈને રાત્રિ ભોજન વિરમણ
સુધીનાં છ વ્રતો (૬), તથા પૃથિવી આદિ છ કાય (૬), સાધુઓને માટે અકલ્પનીય

जनम्=गृहस्थानां कांस्यादिमयभाजनम् (१), पर्यङ्कः=खट्वादिः (१), निषद्या=
गृहस्थानामासनम् आसन्द्यादिकम् (१), स्नानं=देशतः सर्वतो वा (१), शोभा=
वस्त्राभरणादिना शरीरमण्डनं च (१), वर्जनम् इत्यस्याकल्पादौ सर्वत्रान्वयः ।
एतानि अष्टादशस्थानानि तीर्थकरोक्तविधिनिषेधयोरनाचरणाऽऽचरणाभ्यां दूषि-
तानि भवन्ति, यथाऽऽदेशमनुपालनेन तु एतानि समाराधितानि भवन्ति, यथा-
व्रतषट्कं, कायषट्कं च यथाविध्यनुपालनेन संयमस्थानानि, अकल्पादीन्यपि
निषेधवाक्यानुपालनाय, तद्वर्जने संयमस्थानान्येव भवन्ति ॥ ८ ॥

मूलम्—तत्थिमं पढमं ठाणं महावीरेण देसियं ।

अहिंसा निउणा दिट्ठा सव्वभूएसु संजमो ॥९॥

साधुओंके लिए अकल्पनीय (१), गृहस्थोंके कांसी आदिके बर्तन
(१) खाट पर्यङ्क आदि (१) गृहस्थोंके आसन्दी (कुर्सी) आदि आसन
(१) विभूषा आदिके लिए एक देश स्नान अर्थात् विनाकारण
आंखके भ्रू मात्र धोना या सर्व देशसे स्नान करना (१) वस्त्र
अलंकारोंसे शरीरको शोभित करना (१) ये अष्टादश स्थान हैं ।

इनमें से तीर्थकर भगवान् ने जिनका पालन करने का उपदेश
दिया है उनका पालन न करने से तथा जिनका निषेध किया है
उनका आचारण करने से दोष लगता है । सर्वज्ञ के वचनों के
अनुसार पालन करने से इनकी आराधना होती है । जैसे छह व्रतों
और छह कार्यों का विधि के अनुसार पालन करने से वे संयम के
स्थान हो जाते हैं और अकल्प आदि का निषेधरूपसे पालन करने से
अर्थात् उनका सेवन न करने से वे भी संयम के स्थान हो जाते हैं ॥८॥

(१), गृहस्थानां कांसा आदिनां वासणु (१), खाट पलंग आदि (१), गृहस्थानां
पुस्तकी आदि आसन (१) विभूषा आदिने माटे अेक देश स्नान अर्थात् विना कारण
आंखनी भ्रू मात्रनु धोवुं अथवा सर्व देशे करीने स्नान करवु (१) वस्त्रालंकारेथी
शरीरने शोभित करवुं (१) अे अटार स्थाने छे. अेमांथी तीर्थकर लगवाने नेनुं
पालन करवाने. उपदेश आये छे. तेनुं पालन न करवाथी तथा नेने निषेध कथे
छे तेनुं आचरण करवाथी दोष लागे छे. सर्वज्ञनां वचने अनुसार पालन करवाथी
अेने आराधना थाय छे. नेमके छ व्रतो अने छ कायनुं विधि अनुसार पालन
करवाथी ते संयमनां स्थान अनी ज्ञय छे, अनेक अकल्प आदिनुं निरवधरूपे
पालन करवाथी अर्थात् अेनुं सेवन न करवाथी ते पणु संयमनां स्थान अने छे (८)

छाया-तत्रेदं प्रथमं स्थानं महावीरेण देशितम् ।

अहिंसा निपुणा दृष्टा सर्वभूतेषु संयमः ॥ ९ ॥

टीका-‘तत्थिमं’ इत्यादि-

तत्र तेषु अष्टादशसु स्थानेषु अहिंसा=न हिंसा=अहिंसा, सर्वभूतेषु=पृथिव्यादिसकलप्राणिषु संयमः=परदुःखप्रहाणेच्छा दया तत्स्वरूपेत्यर्थः । अनेनाहिंसाया लक्षणं प्रदर्शितम्, तेन प्राणव्यपरोपणवर्जनं, प्राणसंकटान्मोचनं चेति फलितम् । इयं कीदृशीत्याह-निपुणेति । निपुणा=सकलार्थसाधिका अनन्तसुखप्रापिकेत्यर्थः, महावीरेण दृष्टा=केवलज्ञानेन साक्षात्कृता, अतएव इदम्=अहिंसालक्षणं प्रथमं स्थानं देशितं=कथितम् ।

यद्वा-तत्राहिंसा-सर्वभूतेषु संयमः=सर्वभूतविषयकः संयमोऽहिंसायामेव भवति, नान्यत्रेति हेतोर्महावीरेण भगवता निपुणा=सदोषाहारपरित्यागेन प्रभूतसामर्थ्यवती दृष्टा=धर्मसाधनत्वेन साक्षात्कृता, अतएवेदं गुणस्थानं प्रथमं देशितं=कथित-

‘तत्थिमं’ इत्यादि । इन अठारह स्थानों में से पृथिवीकाय आदि के प्राणों का व्यपरोपणा न करने और प्राणियों का संकट दूर करने की इच्छारूप संयम को अहिंसा कहते हैं । वह अहिंसा अनन्त सुख को प्राप्त कराती है, ऐसा भगवान् महावीर स्वामीने केवलज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष देखा है । अतएव अहिंसा को पहला स्थान कहा है । अथवा समस्त प्राणियों का संयम (रक्षण) अहिंसा में ही होता है । अहिंसा के सिवाय अन्यत्र नहीं होता, इसी से भगवान् महावीर ने साधुओं के द्वारा सदोष आहार का परिहार करने से विशेष सामर्थ्यवाली अहिंसा को केवलज्ञान द्वारा ऐसा देखा है कि यही धर्म का साधन है । इसलिए अहिंसा को पहले स्थान में कहा है ।

तत्थिमं-इत्यादि. ये अठार स्थानोमांथी पृथिवीकाय आदिना प्राणोनु व्यपरोपणं न करवाथी अने प्राणीओनु संकट दूर करवानी इच्छारूप संयमने अहिंसा करे छे. ये अहिंसा अनन्त सुखनी प्राप्ति करावे छे ओवुं भगवान् महावीर स्वामीये केवलज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञेयुं छे. तेथी करीने अहिंसाने पहिलुं स्थान कहुं छे. अथवा जथां प्राणीओनो संयम (रक्षण) अहिंसामां न थाय छे, अहिंसा सिवाय अन्यत्र यथा नथी तेथी भगवान् महावीरे साधुओ द्वारा सदोष आहारनो परिहार करवाथी विशेष सामर्थ्यवाणी अहिंसाने केवलज्ञान द्वारा

मित्यर्थः । 'निउणा' इति विशेषणपदम्—अहिंसाया मुख्यत्वं प्रथमस्थानयोग्यतां च बोधयति । 'सव्वभूएसु संजमो' इत्यने 'कथमेते प्राणिनः प्राणसंकटा-दुन्मुक्ता भवेयु' रितीच्छा, तत्फलभूतं प्राणसंकटान्मोचनं चार्हिसायामन्तर्भूत-मिति स्पष्टीकृतम् ॥ ९ ॥

मूलम्—जा^२वंति^१ लो^६ए पा^३णा, तसा^४ अदु^५व थावरा ।

ते^७ जाणमजा^८णं वा, न हणे^{१०} णो वि घाय^९ए ॥१०॥

छाया-यावन्तो लोके प्राणास्त्रसा अथवा स्थावराः ।

तान् जानन् अजानन् वा न हन्यात् नोऽपि घातयेत् ॥१०॥

टीका—'जावंति' इत्यादि—

लोके=चतुर्दशरज्ज्वात्मके यावन्तः=यत्परिमिताः सकला इत्यर्थः, त्रसाः=त्रसनशीला द्वीन्द्रियादयः, अदुव=अथवा, स्थावराः=स्थितिशीलाः पृथिव्यादयः प्राणाः=प्राणिनः, तान् जानन् 'अयं त्रसादीःप्राणी' इत्यवबुध्यमानः राग-द्वेषावेशेनेतिशेषः, वा=अथवा, अजानन्=प्रमादवशतोऽजानानः न हन्यात्=स्वयं

'निउणा' विशेषण से अहिंसा की मुख्यता और प्रथमस्थान की योग्यता प्रगट की है । 'सव्वभूएसु संजमो' विशेषण से यह स्पष्ट किया है कि यह प्राणी किस उपायसे संकट से छूटे ऐसी इच्छा; और उस इच्छा के फलस्वरूप प्राणियों का संकट दूर करना अहिंसा के ही अन्तर्गत है ॥ ९ ॥

जावंति इत्यादि । चौदह राजू प्रमाण लोक में जितने भी त्रस अथवा स्थावर प्राणी हैं उन सब को जानता हुआ रागद्वेषादि

येवी जेष्ठ छे डे आञ् धर्मनुं स्थान छे. तेथी अहिंसाने पडेला स्थानमां कही छे.

निउणा विशेषणुथी अहिंसानी मुख्यता प्रथम स्थाननी योग्यता प्रकट करी छे. सव्वभूएसु संजमो विशेषणुथी जेम स्पष्ट करुं छे डे आ प्राणी कया उपायथी संकटमांथी छूटे, जेवी इच्छा अने जे इच्छाना इणस्वइय प्राणीजेनुं कण्ट हर करुं जे अहिंसानी अहर समाविष्ट थाय छे. (८)

जावंति—इत्यादि. चौद राजू प्रमाण लोकमां जेटलां त्रस अथवा स्थावर प्राणीजे छे, जे सर्वने ज्ञाणुतां, रागद्वेषादिने वश थडने या विना ज्ञाणुये प्रमादने वश

ન હિંસ્યાત્, નો અપિ=નાપિ ઘાતયેત્=અન્યદ્વારા નોપમર્દયેત્, ઘ્નન્તમપિ વા નાનુમોદયેદિતિભાવઃ ॥ ૧૦ ॥

મૂલમ્—સઠ્વે ^૧જીવા ^૩વિ ^૨ઇચ્છંતિ ^૫જીવિતું ^૭ન ^૬મરિજ્જિતું

તમ્હા ^૮પાણિવહં ^{૧૧}ઘોરં ^૯નિર્ગંથા ^{૧૨}વજ્જયંતિ ^{૧૩}ઠં ^{૧૦} ॥૧૧॥

છાયા—સઠ્વે જીવા અપિ ઇચ્છન્તિ જીવિતું ન મર્તુમ્ ।

તસ્માત્ પ્રાણિવધં ઘોરં નિર્ગંથા વર્જયન્તિ તમ્ ॥ ૧૧ ॥

ટીકા—‘સઠ્વે’ ઇત્યાદિ—

સઠ્વેઽપિ=સમસ્તા અપિ જીવાઃ=ત્રસસ્થાવરલક્ષણા જન્મિનઃ, જીવિતું=દીર્ઘકાલં નિરુપદ્રવં પ્રાણાન્ ધારયિતું સ્વાયુષોઽસ્વઙ્ઙિતત્ત્વમિતિભાવઃ, ઇચ્છન્તિ—અભિલષન્તિ, કિંતુ મર્તુ=પ્રાણાન્ પરિત્યક્તું નેચ્છન્તીતિ પૂર્વેણ સમ્બન્ધઃ, તસ્માદ્ હેતો ઘોરં=ઘોરનરકાદિદુઃસ્વકારણત્વાત્ દારુણં, ઠં=તં પ્રાણિવધં=પૃથિવ્યાદિ-જીવજાતસ્ય સ્વસ્વકર્માનુસારેણ સંલબ્ધપ્રાણાનાં વિઘટનીકરણં જીવઘાતમિત્યર્થઃ, નિર્ગંથાઃ=સાધવઃ વર્જયન્તિ=પરિત્યજન્તિ સર્વપ્રાણાતિપાતાદુપરતા ભવન્તીત્યર્થઃ ॥

‘નિર્ગંથા’ ઇતિ પદેન પરિગ્રહરહિતા એવ અહિંસાં સર્વથાઽનુપાલયિતું પ્રભવન્તીતિ સૂચિતમ્ ॥ ૧૧ ॥

કે વશાસે યા બિના જાને પ્રમાદ કે વશાસે સ્વયં ન હને, દુસરે સે ન હનાવે ઓર હનતે હુણ કી અનુમોદના ન કરે ॥ ૧૦ ॥

સઠ્વે જીવા ઇત્યાદિ । સઠ્વે જીવ જીવિત રહને કી અભિલાષા રચતે હૈં કોઈ જીવ મરના નહીં ચાહતા હસલિણે ડનકા વ્યપરોપણ (હિંસા) કરના ઘોર અર્થાત્ નરકાદિ કા દુઃસ્વ દાતા હોને સે ભયંકર હૈ । અતઃ નિર્ગંથ સાધુ ડસકા ત્યાગ કરતે હૈ—વે સર્વ-પ્રાણાતિપાત સે વિરત હોતે હૈ ।

‘નિર્ગંથા’ પદસે યહ સૂચિત કિયા હૈ કિ પરિગ્રહ સે રહિત હી અહિંસા કા સર્વથા પાલન કર સકતે હૈ ॥ ૧૧ ॥

થઈને સ્વયં ન હણે, ધીજા દ્વારા ન હણાવે અને હણનારાની ન અનુમોદના કરે. (૧૦)

સઠ્વે જીવા—ઈત્યાદિ. યધા જીવો જીવિત રહેવાની અભિલાષા રાખે છે, કોઈ જીવ મરવા ઇચ્છતો નથી, તેથી એનું વ્યપરોપણ (હિંસા) કરવું એ ઘોર છે અર્થાત્ નરકાદિકનું દુઃખ આપનાર હોઈને ભયંકર છે. તેથી જે નિર્ગંથ સાધુ તેનો ત્યાગ કરે છે, તે સર્વ-પ્રાણાતિપાતથી વિરત થાય છે. નિર્ગંથા શબ્દથી એમ સૂચિત કર્યું છે કે પરિગ્રહથી રહિત હોય તે જ અહિંસાનું સર્વથા પાલન કરી શકે છે. (૧૧)

अथद्वितीयस्थानमह—

मूलम्—अप्पणट्टा परट्टा वा, कोहा वा जइ वा भया ।

हिंसगं न मुसं ब्रूया नो वि अन्नं वयावए ॥१२॥

छाया-आत्मार्थं वा परार्थं वा, क्रोधाद् वा यदि वा भयात्
हिंसकं न मृषा ब्रूयात्, नो अपि अन्यं वादयेत् ॥१२॥

टीका—‘अप्पणट्टा’ इत्यादि—

आत्मार्थं=स्वनिमित्तं मृषा=असत्यं न ब्रूयात् यथा अग्लानत्वेऽपिग्लानो-
ऽहमित्यादि’ परार्थं वा=अन्यनिमित्तं वा मृषा न ब्रूयात् यथा अवसन्नपार्श्वस्थादि-
साधुसम्मानार्थम् ‘अयं क्रियापात्रमित्यादि’ । यद्वा-यस्य कस्य च न दुश्चरित्रस्य
कृते ‘अयं सच्चरित्र इत्यादि’ क्रोधाद्वा=अपमानादिकारणवशाद्वा यथा-
‘नीचस्त्वमित्यादि । उपलक्षणमेतन्मानादीनाम्, मानात्-अतपस्वित्वेऽपि ‘अहं
तपस्वीत्यादि । मायातः-भिक्षाटनादिसामर्थ्यसत्त्वेऽपि ‘नाहं समर्थोऽस्मि प्रस्था-
तुमित्यादि । लोभात्-यथा प्रशस्तान्नादिलाभे सति शुद्धस्याप्यन्तप्रान्ताहारस्य

अब दूसरा स्थान बताते हैं—अप्पणट्टा इत्यादि । बीमार न होने पर भी ‘मै बीमार हूँ’ इत्यादि अपने निमित्त असत्य भाषण न करे । अवसन्न पार्श्वस्थ आदि साधुका सन्मान करने के लिए ‘यह क्रियापात्र है’ ऐसा, अथवा किसी दुश्चरित्र को सच्चरित्र कहना आदि, परके निमित्त असत्य भाषण न करे । ‘तू नीच है’ इत्यादि क्रोध वश असत्य न बोले । उपलक्षण से—‘मैं तपस्वी हूँ’ इस प्रकार मानकषायसे असत्य वचन न कहे । गोचरी आदि जाने को सामर्थ्य होने पर भी ‘मुझमें चलनेका सामर्थ्य नहीं है’ इस प्रकार माया से मृषाभाषाका प्रयोग न करे । अन्त प्रान्त आहार को अशुद्ध

इवे षीळ्णं स्थान णतावे छे : अप्पणट्टा-इत्यादि. णिमार न होवा छातां पण्ण ‘हुं णिमार छुं’ इत्यादि पोताने निमित्ते असत्य भाषण न करे. अवसन्न पार्श्वस्थ आदि साधुनुं सन्मान करवाने भाटे ‘आ क्रियापात्र छे’ अण्णुं, अथवा डोह दुश्चरित्रने सच्चरित्र कडेवे आदि परने निमित्ते असत्य भाषण न करे. ‘तुं नीच छे’ इत्यादि क्रोधवश असत्य न बोले. उपलक्षणुथी ‘हुं तपस्वी छुं’ अण्णुं प्रकारे मानकषायथी असत्य वचन न कडे गोचरी आदि भाटे जवानुं सामर्थ्य होवा छातां पण्ण ‘भारामां आलवानुं सामर्थ्यं नथी’ अण्णुं प्रमाणे मृषा

विषये-‘अशुद्धमिदमित्यादि’। भयात्-यथा कृतपापः प्रायश्चित्तादिभयात् ‘मया नेदं कृतमित्यादि मृषा न ब्रूयात्, हिंसकं वा=परपीडोत्पादकं वा वचनं न ब्रूयात् स्वयम्, अन्यमपि नो वादयेत्=मृषा वक्तुं नादिशेत्, अन्यं वा मृषा-वदन्तं नानुमोदयेदिति भावः ॥१२॥

तृतीयस्थनमाह-

मूलम्-^२मृसा^३वाओ उ^१ लोगम्भि^४ सव्वसाहूहि^५ गरिहिओ ।

अविस्सासो य^७ भूयाणं^८ तम्हा^९ मोसं^{१०} विवज्जए^{११} ॥१३॥

छाया-मृषावादस्तु लोके सर्वसाधुभिर्गर्हितः ।

अविश्वासश्च भूतानां तस्माद् मृषा विवर्जयेत् ॥ १३ ॥

टीका-‘मुसावाओ’ इत्यादि-

लोके=सकलसंसारे मृषावादस्तु=असत्यभाषणं तु सर्वसाधुभिः साधयन्ति=निर्वाणसाधकान् योगानिति यद्वा सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्ररूपरत्नत्रय-बलेन मोक्षमार्गमिति, अथवा निरुक्तव्युत्पत्या मोक्षमार्गं प्रतिगच्छतां सहायका

(असस्था) बला देना आदि लोभसे अनृत (असत्य) उच्चारण न करे। पाप कर्म करने पर भी प्रायश्चित्त के भयसे असत्य भाषण न करे। तथा परको पीडा उपजानेवाली भाषा न बोले। यह सब प्रकार का असत्य अन्य से न बोलावे तथा असत्य बोलते हुए को भला न समझे अर्थात् उसकी अनुमोदना न करे ॥ १२ ॥

‘मुसावाओ’ इत्यादि। मोक्ष प्राप्त कराने वाले योगो की साधना करने वाले अथवा सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र द्वारा मोक्ष मार्ग के साधक अथवा मोक्ष मार्ग में गमन करने वाले भव्य

भाषानो प्रयोग न करे. अन्त प्रांत आडास्ने अशुद्ध जताववो आदि प्रकारे लोभथी असत्य उच्चारण न करे. पापकर्म करवा छतां पाणु प्रायश्चित्तना लयथी असत्य भाषण न करे. तथा परने पीडा उपजानवनारी भाषा न बोले आ सर्व प्रकारनु असत्य भीज पासे न बोलावे तथा असत्य बोलनारने ललो न लणु अर्थात् अनी अनुमोदना न करे. (१२)

मुसावाओ- छत्यादि- मोक्ष प्राप्त करावनारा योगोनी साधना करावनारा अथवा सम्यग् ज्ञान सम्यग् दर्शन अने सम्यक् चारित्रद्वारा मोक्षमार्गना साधक अथवा मोक्षमार्गमां गमन करनारा, लव्य प्राणीओना सहायकने साधु कडे छे. तथा सर्वज्ञ

भवन्तीति साधवः, सर्वसार्वशब्दयोः, प्राकृते 'सव्व' इति रूपसत्त्वात् सार्वः= सर्वज्ञास्तेच ते साधवः, सर्वसाधवः, न्यायस्य समानत्वात्तीर्थकरा अपि साधु-पदेन व्यवहियन्ते, यद्वा-सर्वे च ते साधवः सर्वसाधवः=गणधरादयः यद्वा सार्वः सर्वज्ञः साधवः=मुनयस्तैर्गर्हितः=लोकलोकोत्तरोभयविधानार्थपरंपराजन-कत्वान्निन्दितः, भूतानां=जीवानाम् अविश्वासः-अश्रद्धेयः तस्मद्धेतोः मृषा=मृषा-वादं विवर्जयेत्=परित्यजेत् । अयं मृषावादो हि निखिलमहापुरुषैर्निन्दितत्वान्नाच-रणीय इति भावः ॥१३॥

मूलम्—^१चित्तमंत^३मचित्तं वा ^२अप्पं वा ^४जइ वा ^५बहुं ।

^६दंतसोहणामित्तं ^७वि, ^८उग्गहं ^९से ^{१०}अजाइया ॥ १४ ॥

छाया- चित्तवद् अचित्तवद् वा अल्पं वा यदि वा बहु ।

दन्तशोधनमात्रमपि अवग्रहं तस्य अयाचित्वा ॥१४॥

टीका- 'चित्तमंत' इत्यादि-

चित्तवत्=सचित्तं शिष्यादिकम् अचित्तवत्=अचिन् वस्त्रपात्रादिकम् अल्पम्=

प्राणियों के सहायक को साधु कहते हैं । तथा सर्वज्ञ भगवान् को अथवा गणधरों को तथा सामान्य साधुओं को सर्वसाधु कहते हैं । मृषावाद समस्त संसार में सर्व साधुओं (गणधरों) द्वारा अथवा सर्वज्ञ द्वारा तथा साधुओं द्वारा गर्हित है अर्थात् लौकिक और लोकोत्तर में विविध अनर्थों का कारण होने से निन्दित है । मृषावादी पर किसीका विश्वास नहीं रहता, अतः उसका परित्याग करना चाहिए । आशय यह है कि यह मृषावाद समस्त महापुरुषों द्वारा निन्दित है । अतः उसका आचरण करना नहीं चाहिए ॥१३॥

चित्तमंत इत्यादि । तं अप्पणा इत्यादि । शिष्यादि सचित्त,

भगवानने अथवा गणधरने तथा सामान्य साधुओंने सर्वसाधु कहे छे. मृषावाद समस्त संसारमां सर्व साधुओं (गणधरों) द्वारा अथवा सर्वज्ञद्वारा तथा साधुओंद्वारा गर्हित छे. अर्थात् लौकिक अने लोकोत्तरमां विविध अनर्थोंनु कारण होवथी निन्दित छे. मृषावादी पर कौनो विश्वास रहते नथी. अतले अने परित्याग करवो लेछे. आशय अे छे के अे मृषावाद सर्व महापुरुषोंद्वारा निन्दित छे, अतले अेवुं आचरण करवुं न लेछे. (१३)

चित्तमंत- इत्यादि तथा तं अप्पणा- इत्यादि- शिष्यादि सचित्त, वस्त्र-

मूल्यप्रमाणाभ्यां स्वल्पम्, तत्र मूल्यतोऽल्पम्—एरण्डकाष्ठादिकं, प्रमाणतोऽर्कतूलादिकं, यदिवा बहु=मूल्यतः प्रमाणतश्च, तत्र मूल्यतो बहु हीरकभस्मादिकं, प्रमाणतो बहु मृत्पिण्डपाषाणादिकं, किं बहुना दन्तशोधनमात्रमपि=दन्तशोधनोपयोगि तृणमपि से=तस्य वस्तुस्वामिन इत्यर्थः, अवग्रहम् अनुज्ञाम् आज्ञामित्यर्थः अयाचित्वा=अगृहीत्वा, अस्योत्तरगाथया सम्बन्धः ॥१४॥

मूलम्—तं^१ अल्पणा^३ न गिणहंति^४ नो वि^५ गिणहावए^६ परं^७ !

अन्नं वा गिणहमाणं पि नाणुजाणंति संजया ॥ १५ ॥

छाया— तत् आत्मना न गृह्णन्ति नो अपि ग्राहयेत् परम् ।

अन्यं वा गृह्णन्तमपि नानुजानन्ति संयताः ॥१५॥

टीका— 'तं' इत्यादि—

तत्=पूर्वोक्तं वस्तु संयताः=साधवः आत्मना स्वयं न गृह्णन्ति नोपाददते, नापि परेण=अन्येन ग्राहयन्ति, गृह्णन्तमन्यमपि वा नानुजानन्ति=नानुमोदयन्ति ॥१५॥ चतुर्थं स्थानमाह—

मूलम्—अबंभचरियं घोरं प्रमायं दुरहिष्टियं ।

नायरंति मुणी लोए भेयाययणवज्जिणो ॥ १६ ॥

छाया—अब्रह्मचर्यं घोरं प्रमादं दुरधिष्ठितम् ।

नाचरन्ति मुनयो लोकै भेदायतनवर्जिनः १६ ॥

बस्त्रपात्र आदि अचित्त, एरण्ड काष्ठ आदि-मूल्यसे अल्प, आककी रुई आदि प्रमाणसे अल्प, हीरे की भस्म आदि मूल्यसे बहु, ढेला, पत्थर, आदि प्रमाणसे बहु, अधिक क्या-दांत शोधनका तृण भी स्वामीकी आज्ञा लिये विना संयमी न स्वयं ग्रहण करते हैं, न दूसरे से ग्रहण कराते हैं, न ग्रहण करते हुए की अनुमोदना करते हैं ॥१४॥१५॥

पात्रादि अचित्त, अेर'डानुं लाकडुं आदि मूल्यमां अहु, पत्थर-ढेकुं आदि प्रमाणमां अहु, वधारे शुं ! दांत भोतरवानुं तणुअलुं पणु तेना स्वामीनी आज्ञा वीधा विना संयमीओ स्थयं अडणु करता नथी अने अडणु करनारनी अनुमोदना करता नथी. (१४-१५)

टीका-‘अबंभचरियं’ इत्यादि-

भेदायतनवर्जिनः=भेदः=चारित्रभङ्गः तस्यायतनम्=आश्रवः प्राणातिपातनादि, सर्वथा चारित्रोन्मूलनहेतुत्वात् तद्वर्जिनः चारित्रभङ्गभीरवः मुनयः=जैनाज्ञाप्रमाणकाः लोके=जगति घोरं=घोरदुःखोत्पादकत्वात् प्रमादं=प्रमादजनकम् अनवधानतोत्पादकम् चित्तव्यामोहकत्वेन सदसद्विवेकापहारकत्वात् दुरधिष्ठितम् दुष्परिणाममित्यर्थः, जन्मजरामरणसंकुलानन्तसंसारपरिभ्रमणहेतुत्वात् । अब्रह्मचर्यम् अकुशलानुष्ठानरूपं मैथुनमित्यर्थः, नाऽऽचरन्ति=न सेवन्ते । ‘घोरं’ इति पदेन हिंसादिदारुणकर्मकारणता सूचिता । ‘प्रमायं’ इति पदेन तत्सेवकमाणिव्यामोहकत्वं प्रदर्शितम् । ‘दुरहिद्वियं’ इत्यनेन कटुविपाकता प्रकटीकृता ॥१६॥

मूलम्—मूल^३मेय^३मह^३मस्स^३ महा^३दोस^३समुस्स^३सयं ।

तम्हा^३ मेहुण^३संसगं^३ निगंथा^३ वज्जयंति^३ णं^३ ॥१७॥

चौथा स्थान कहते हैं-‘अबंभचरियं’ इत्यादि ।

चारित्रका सर्वथा विराधक प्राणातिपात प्रभृति से भीत भिक्षु संसार में घोर दुःखोंके जनक, सत् असत् के विवेक से विकल बनाकर असावधानता रूप प्रमादको पैदा करनेवाले जन्म जरा मरणकी पीडा (दुःख) से भरे हुए अपारसंसारमें वार वार परिभ्रमण करानेके कारण-दुष्फलदाता, अब्रह्मचर्यको कदापि सेवन नहीं करते, ‘घोरं’ पदसे यह सूचित किया है कि ब्रह्मचर्य हिंसा आदि अनेक दारुण (भयंकर) कर्मोंका कारण है । ‘प्रमायं’ पदसे यह प्रदर्शित किया है कि-उसका सेवन करने वाला प्राणी मूढ (विवेक विकल) बन जाता है । ‘दुरहिद्वियं’ पदसे अब्रह्मचर्य को नारकादि कटु फलका दाता बताया है ॥१६॥

थोथुं स्थान कहे छे- अबंभचरियं- इत्यादि-

चारित्रनी सर्वथा विराधना करनारा प्राणातिपात आदिही प्हीतो भिक्षु, संसारमां घोर दुःखेना जनक, सत् असत्ना विवेकथी विकल भनावीने अनवधानताइय प्रमादने पैदा करनारा जन्म जरा मरणनी पीडाथी भरेला अपार संसारमां वारवार परिभ्रमणु कराववाना कारणुइय, दुष्फलदाता येवा अब्रह्मचर्यनु सेवन कदापि करतो नथी घोर शण्दथी येम सूचित क्युं छे के अब्रह्मचर्य हिंसा आदि अनेक दारुण कर्मोनुं कारणु छे. ‘प्रमायं’ शण्दथी येम प्रदर्शित क्युं छे के येनुं सेवन करनार प्राणी मूढ (विवेकविकल) भनी नाय छे. दुरहिद्वियं शण्दथी अब्रह्मचर्यने नारकादि कटुक्षणुं दाता भताप्युं छे. (१६)

હાયા-મૂલમેતદધર્મસ્ય મહાદોષસમુચ્છયમ્ ।

તસ્માત્મૈથુનસંસર્ગં નિર્ગ્રન્થા વર્જયન્તિ તં ॥૧૭॥

ટીકા-‘મૂલમેય’ इत्यादि-

एतद्=अब्रह्मचर्यम् अधर्मस्य=सावधानुष्ठानस्य मूलं=बीजं, महादोष-समुच्छ्रयं=महादोषाणां वधवन्धनादिरूपाणां समुच्छ्रयः पुञ्जो यत्र तत् तथोक्तम्=सकलमहादोषराशिरूपं, तस्मात्कारणात् निर्ग्रन्थाः=साधवः णं=तं प्राणातिपातादि-पापकलापकारणतया मैथुनसंसर्गं=वनितालापतत्कथातदङ्गप्रत्यङ्गनिरीक्षणदिक वर्ज-यन्ति=परित्यजन्ति । ‘अहम्मस्स मूलम्’ इत्यनेनाब्रह्मसेविनः पापप्रक्षयो न भवति मुहुर्मुहुश्चुभभावनाङ्कुरोत्पत्तेरवश्यंभावित्वादिति सूचितम् । ‘महादोससमुस्सयं’ इति पदेन सकलव्रतमङ्गप्रसङ्गः प्रकटितः । ‘मेहुणसंसर्गं’ इत्यनेनैकस्या अपि कस्याश्चिद् वृत्तेर्भङ्गे व्रतमालिन्यमावेदितम्, ‘निर्गन्था’ इति पदेन अब्रह्मचर्यवर्जका एव निर्ग्रन्था भवितुमर्हन्तीत्यावेदितम्, ॥१७॥

‘મૂલમેય’ इत्यादि । यह अब्रह्मचर्य अधर्मका मूल है, तथा वधवन्धनादि महादोषों की खान है । इस कारण श्रमण उस प्राणा-तिपात आदि पापोंको पैदा करने वाला मैथुन संसर्ग-अर्थात् स्त्रियों के साथ बैठकर वार्तालाप कथा अङ्गोपाङ्गो का देखना आदि का परित्याग करते हैं । ‘अहम्मस्स मूलं’ पदसे यह प्रकट किया है कि-अब्रह्मसेवीके पापों का अन्त नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार अशुभ भावना रूपि अङ्कुरोंकी उत्पत्ति अवश्य होती है । ‘महादोससमुस्सयं’ पदसे सकल व्रतों का भङ्ग प्रदर्शित किया है । ‘मेहुणसंसर्गं’ से ब्रह्मचर्य की किसी भी बाड का भंगकरने से व्रतों में मलिनता प्रगट की है । ‘निर्गन्थं’ पदसे यह व्यक्त किया है कि-अब्रह्मचर्यका त्यागी ही निर्ग्रन्थ हो सकता है ॥१७॥

મૂલમેય. ઇત્યાદિ એ અબ્રહ્મચર્ય અધર્મનું મૂળ છે, તથા વધવન્ધનાદિ મહાદોષોની ખાણ છે એ કારણે શ્રમણ એ પ્રાણાતિપાત આદિ પાપોને પેદા કરનાર મૈથુન સંસર્ગ - આર્થાત સ્ત્રીઓની સાથે બેસીને વાર્તાલાપ કથા અંગોપાંગોને બોલા-આદિને પરિત્યાગ કરે છે. અહમ્મસ્સ મૂલં એ પદથી એમ પ્રકટ કર્યું છે કે-અબ્રહ્મચર્યનાં પાપોનો અંત આવી શકતો નથી, કારણકે વારંવાર અશુભ ભાવનારૂપી અંકુરોની ઉત્પત્તિ અવશ્ય થાય છે મહાદોસસમુસ્સયં પદથી સર્વવ્રતોનો ભંગ પ્રદર્શિત કર્યો છે. મેહુણસંસર્ગં થી બ્રહ્મચર્યની કેઈ પણ વાડને ભંગ કરવાથી વ્રતોમાં મલિનતા પ્રકટ કરી છે. નિર્ગન્થં શબ્દથી એમ વ્યક્ત કર્યું છે કે- અબ્રહ્મચર્યનો ત્યાગી જ નિર્ગન્થ થઈ શકે છે. (૧૭)

पञ्चमस्थानमाह—

मूलम्—विंडमुब्भइमं लोणं तिळ्ळं सर्पिं च फाणियं ।

न ते संनिहिमिच्छन्ति नायपुत्रवओरया ॥१८॥

छाया-विडमुद्देद्यं लवणं तैलं सर्पिश्च फाणितम् ।

न ते संनिधिमिच्छन्ति ज्ञातपुत्रवचोरताः ॥१८॥

टीका-‘विंड’ इत्यादि-

ज्ञातपुत्रवचो रताः=ज्ञातः सिद्धार्थभूपस्तस्य पुत्रः ज्ञातपुत्रः=वर्धमानस्वामी तस्य वचसि=वचने रताः=तत्पराः प्रवचनाराधका-इत्यर्थः ते=निर्ग्रन्थत्वेन प्रसिद्धाः साधवः विडम्=गोमूत्रादिपक्कलवणविशेषः, ‘विट् लवणं’ इति भाषायाम्, उद्भेद्यं=समुद्रलवणम्, लवणं=सामान्यलवणम्, अत्र सर्वं लवणमचित्तमेव निविध्यते, सचित्तस्य तु साधूनामग्राह्यत्वेन सर्वथा तदप्राप्तेः । तैलम्=तिलादिसमुत्पन्नं, सर्पिः=घृतं, फाणितं=द्रवगुडः, उपलक्षणमेतदशनादीनाम्, एतेषां पूर्वोक्तवस्तूनां संनिधिम् सम्=सम्यक् प्रकारेण निधीयते आत्मा अनेन दुर्गताविति संनिधिः । आत्मदुर्गतिसाधनसंग्रहः; स द्रव्यभावभेदाद्द्विधा, तत्र द्रव्यसंनिधिः

पांचवें स्थानका प्रतिपादन करते हैं :—

‘विंडं’ इत्यादि । ज्ञातपुत्र भगवान् वर्धमान स्वामी के वचन की आराधनाकरनेमें तत्पर निर्ग्रन्थ मुनिराज-विट् लवण, समुद्री लवण, तथा सामान्य लवण की संनिधि करनेकी इच्छा भी नहीं करते । यह सब अचित्त नमक की संनिधिका त्याग समझना चाहिए । क्यों कि सचित्त नमक साधुओं को सर्वथा त्याज्य है, तथा तेल, घी, गीलागुड, और गुड मात्र, उपलक्षणसे समस्त अशनादि वस्तुओं की संनिधि का त्याग करते हैं । आत्मा जिससे नरक आदि दुर्गति को

पांचमा स्थाननुं प्रतिपादन करे छे:-

विंडं- इत्यादि- ज्ञातपुत्र भगवान् वर्धमान स्वामीनां वचनोनी आराधना करवाभां तत्पर निर्ग्रन्थ मुनिराज विट् लवण, समुद्रनुं लवण (भीडु) तथा सामान्य लवणथी संनिधि करवानी पणु भ्रच्छा करे नदीं. ये अधी ज्ञातनां अचित्त लवणुनी संनिधिने त्याग समज्जेवा. सचित्त लवणु तो साधुओने सर्वथा त्याज्य होय छे ओज्ज इते तेल, घी, नरम गोज्ज अने गोज्ज मात्र, उपलक्षणुथी अधी अशनादि वस्तुओनी संनिधिने त्याग साधुओ करे छे. आत्मा जेथी नरक आदि दुर्गतिने प्राप्त

रात्रावशनादीनां संस्थापनम्, भावसंनिधिस्तु—क्रोधादिसंग्रहस्तमुभयमपि संनिधिं नेच्छन्ति=नाभिलषन्ति । संनिधेरिच्छामात्रमपि न कुर्वन्तीत्यर्थः । सिक्थमात्रमपि रात्रौ न स्थापयेदिति भावः । 'नायपुत्तवओरया' इति पदेन जिनाज्ञा-समाराधका एव संनिधिवर्जका भवन्तीति व्यज्यते ॥१८॥

संनिधिदोषमाह—

मूलम्—लोहस्सेसणुफासे मन्ने अन्नयरामवि ।

जे सिया संनिहिकामे गिही पवइए न से ॥१९॥

छाया—लोभस्यैषः अनुस्पर्शः मन्ये अन्यतरमपि ।

यः स्यात् संनिधिं कामयते गृही प्रव्रजितो न सः ॥१९॥

टीका—'लोहस्स' इत्यादि—

एषः=संनिधिः लोभस्य=असन्तोषात्मकाऽऽत्मविभावपरिणामस्य अनु-स्पर्शः=प्रभावः, अतः यः स्यात्=कदाचित् अन्यतरमपि=एकमपि संनिधिं काम-यते इच्छति स गृही=गृहस्थः न तु प्रव्रजितः न तु साधुः इत्यहं मन्ये=निश्चि-

प्राप्त होता है उसे संनिधि कहते हैं । संनिधि दो प्रकार की है (१) द्रव्य संनिधि, और (२) भाव संनिधि । रात्रिमें लवण आदिका संग्रह करना भावसंनिधि है । तात्पर्य यह है कि सीधमात्र भी रात्रि में नहीं रखना चाहिए । (नायपुत्तवओरया) पदसे यह सूचित किया है कि—अर्हन्त भगवान् की आज्ञाके आराधक अनगार ही संनिधिका परिहार कर सकते हैं ॥ १८ ॥

संनिधि के दोष कहते हैं—'लोहस्से' इत्यादि ।

यह—संनिधि लोभका प्रभाव है इसलिये जो किसीभी समय किसी तरह की संनिधिकी अभिलाषा करता है वह गृहस्थ है साधु

थाय छे तेने संनिधि कहे छे. संनिधि ओ प्रकारनी छे. (१) द्रव्य संनिधि (२) भाव संनिधि. रात्रे लवण आदिना संग्रह करवे ओ द्रव्य संनिधि छे. क्रोध आदिना संग्रह करवे ओ भावसंनिधि छे. तात्पर्य ओ छे के जरा नेटकुं लवण पण रात्रे राखनुं न लेछओ. नायपुत्तवओरया पदथी ओम सूचित कथुं छे के— अर्हन्त भगवान्नी आज्ञाना आराधक अनगारेओ संनिधिना परिहार करी शके छे (१८)

संनिधिना दोषो कहे छे— लोहस्से इत्यादि—

आ संनिधि लोभना प्रभाव छे. तेथी ने केछ पण समये केछ तरेदनी संनिधिनी अभिलाषा करे छे ते गृहस्थ छे, साधु नथी, ओम हुं मानुं छुं. तात्पर्य ओ

नोमि, लोभस्य चारित्र्यविफलकारितया तत्प्रभावसमुद्भावितसंनिधिसेवनपरस्य साधोर्गृहस्थसमवृत्तित्वेना साधुत्वमापततीति तीर्थकरैस्तथा संमतत्वादिति भावः ॥१९॥

ननु संनिधेः परिवर्जनीयत्वे साधूनां वस्त्रादिधारणमपि संनिधिदोषा-
क्रान्तत्वेन परिवर्जनीयं स्यादत आह— 'जंपि' इत्यादि ।

मूलम्—जंपि वत्थं च पात्रं वा कंबलं पायपुच्छं ।

तंपि संजमलज्जटा, धारंति परिहरंति य ॥२०॥

छाया—यदपि वस्त्रं च पात्रं वा कंबलं पादप्रोच्छनम् ।

तदपि संयमलज्जार्थं धारयन्ति परिहरन्ति च ॥ २० ॥

टीका—'जंपि' इत्यादि—

यदपि वस्त्रं च पात्रं वा कंबलं पादप्रोच्छनं=रजोहरणं वा धारयन्ति=
स्वीकुर्वन्ति, परिहरन्ति=संयमनिर्वाहकत्वेन सेवन्ते धातूनामनेकार्थत्वात् तदुपभोगं
कुर्वन्तीत्यर्थः, साधव इति शेषः । तदपि संयमलज्जार्थं=संयमश्च लज्जा च संयम-
लज्जे, तदर्थं=तयोरनुपालनार्थम् । संयमः=चारित्र्यं तन्निर्वाहार्थं पात्रादि, गृहस्थ-

नहीं है । ऐसा मैं मानता हूँ । तात्पर्य यह है कि लोभ चारित्र्यका
विनाश करने वाला है, अतः लोभके प्रभाव से उत्पन्न होने वाली
संनिधिका सेवन करने वाला साधु गृहस्थके समान वृत्तिमान होने से
असाधु हो जाता है । इसलिए संनिधिका त्याग करना चाहिए ॥१९॥

संनिधि यदि त्याज्य है तो संनिधिमें संमिलितहोने से वस्त्र आदि
का धारना भी त्याज्य ठहरेगा सो कहते हैं—जंपि इत्यादि ।

जो वस्त्र पात्र कंबल और रजोहरण धारण करते हैं या सेवन
करते हैं उनका संयम और लज्जाके लिए ही उपभोग करते हैं अर्थात् पात्र
आदि संयम के निर्वाह के लिए है । क्योंकि गृहस्थके भाजन आदिमें भोजन

छे डे लोभ चारित्र्यने विनाश करना छे, तेथी लोभना प्रभावथी उत्पन्न थनारो संनि-
धिनुं सेवन करनारो साधु गृहस्थनी समानवृत्तिवाणो होवथी असाधु जनी जाय छे.
तेथी संनिधिने त्याग करवो लोभछे (१९)

जे संनिधि त्याज्य छे तो संनिधिमां संमिलित होवथी वस्त्र आदिने धारण
करवां छे पण त्याज्य ठरे, तेथी कडे छे— जंपी० इत्यादि. जे वस्त्र पात्र कंबल अने
रजोहरण धारण करे छे या सेवन करे छे ते संयम अने लज्जाने भाटे जे उपभोग
करे छे. अर्थात् पात्र आदि संयमना निर्वाहने भाटे छे. कारण डे गृहस्थना वासणु

ભાજનાદૌ ભોજનાદિવર્જનાત્, સ્વનિશ્રિતપાત્રાદ્યન્તરેણ સંયમપાલનં કર્તુમશક્યમ્, સ્ત્ર્યાદિદર્શને વસ્ત્રરહિતસ્ય સાધોર્ગર્હણીયતાપત્તિસ્તેન ચ નિર્લજ્જતાપ્રવચનલઘુતા-દયો દોષા આપતન્તીતિ લજ્જાનુપાલનાર્થં વસ્ત્રધારણમિતિમૂત્રાર્થઃ । અથવા સંયમ એવ લજ્જા, સંયમલજ્જા, સંયમવતાં શાસ્ત્રવિરુદ્ધાચરણે લજ્જાદર્શનાત્સંયમે લજ્જાત્વો-પચારઃ । તદર્થં સર્વમેવ વસ્ત્રાદિ ધારયન્તીત્યાદિ ॥૨૦॥

નનુ સાધૂનાં વસ્ત્રપાત્રાદિગ્રણોપભોગકરણે કથં ન પરિગ્રહદોષાપત્તિઃ ?
 इत्याशङ्कायामाह—

मूलम्—न सो परिग्रहो वुत्तो नायपुत्रेण ताइणा ।

मुच्छा परिग्रहो वुत्तो इय वुत्तं महेसिणा ॥२१॥

છાયા—ન સ પરિગ્રહ ઉક્તઃ જ્ઞાતપુત્રેણ ત્રાયિણા ।

मूच्छा परिग्रह उक्तः इत्युक्तं महर्षिणा ॥२१॥

ટીકા—‘નસો’ इत्यादि—

त्रायिणा=भवभ्रमणभयात्स्वपररक्षकेण ज्ञातपुत्रेण श्रीमहावीरस्वामिना

કરને કા નિષેધ છે । અપની નેસરાય કે પાત્ર બિના સંયમ કા પાલન હોના અસંભવ છે । તથા સ્ત્રિયોં કે દેખને પર વસ્ત્ર રહિત ગર્હણીય હોતા છે ઓર ઇસ કારણ સે નિર્લજ્જતા પ્રવચન-લઘુતા આદિ દોષ આ-જાતે છે । ઇસલિએ લજ્જા કા પાલન કરને કે લિએ વસ્ત્ર ધારણ કિયે જાતે છે । અથવા સંયમી યદિ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ આચરણ કરતે છે તો ડનમેં લજ્જા દેખી જાતી છે, ઇસસે સંયમમેં લજ્જાકા ઉપચાર હોતા છે । એસા ઉપચાર કરને સે યહ અર્થ નિકલતા છે કિ-સંયમ રૂપી લજ્જા કે લિયે વસ્ત્ર આદિ ધારણ કરતે છે ॥૨૦॥

વસ્ત્ર પાત્ર આદિકા ગ્રહણ ઓર ઉપભોગ કરને સે સાધુઓં કો

આદિમાં લોજન કરવાને નિષેધ છે. પોતાની નેસરાયના પાત્ર બિના સંયમનું પાલન થવું અસંભવિત છે. તેમજ સ્ત્રિઓના દેખતાં વસ્ત્રરહિત રહેવું ગર્હણીય બને છે, અને એ કારણથી નિર્લજ્જતા પ્રવચન-લઘુતા આદિ દોષ લાગે છે એથી લજ્જાનું પાલન કરવા માટે વસ્ત્ર ધારણ કરવામાં આવે છે. અથવા જો સંયમી શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ આચરણ કરે છે તો તેનામાં લજ્જા જેવામાં આવી છે, તેથી સંયમમાં લજ્જાને ઉપચાર થાય છે એવો ઉપચાર કરવાથી એવો અર્થ નીકળે છે કે—સંયમરૂપી લજ્જાને માટે તેઓ વસ્ત્રાદિ ધારણ કરે છે (૨૦)

વસ્ત્ર પાત્ર આદિનું ગ્રહણ અને ઉપભોગ કરવાથી સાધુઓને પરિગ્રહનો દોષ

सः=निर्मलवस्त्रादिग्रहणोपभोगः रिग्रहः- नोक्तः=परिग्रहत्वेन न प्रतिपादितः, वस्त्रादेश्चारित्रपुष्टालम्बनत्वात्, किंतु मूर्च्छा=वस्त्रपात्राद्यासक्तिः सैव परिग्रहः उक्तः=परिग्रहत्वेन कथितः, इति=एवं महर्षिणा=ऋषिराजेन श्री सुधर्मस्वामिना जम्बू-स्वामिनं प्रति उक्तम्=अभिहितम् ॥२१॥

ननु अकिंचनानां वस्त्रादिसुखलोभेन तदवाप्तये तदासक्तिर्दृश्यत एव, तर्हि वस्त्रादिमतामनुभूततज्जनितसुखानां तद्विरहमनिच्छतां तत्रासक्तिरनिवार्येति साधूनां वस्त्रादिधारणेऽपि कुतो न मूर्च्छावचम् ?

परिग्रह का दोष क्यों नहीं लगता ? इस प्रश्न का समाधान करते हैं (नसो) इत्यादि ।

संसारभ्रमण के भयसे स्वपर की रक्षा करने वाले ज्ञातपुत्र श्री महावीर भगवान ने निर्दोष वस्त्र आदिका ग्रहण करना परिग्रह नहीं बताया है । क्योंकि वस्त्र आदि चारित्र के पुष्टालम्बन हैं किंतु वस्त्र पात्र आदि में आसक्तिरूप मूर्च्छाको परिग्रह कहा है । ऐसा कथन श्रीसुधर्मास्वामीके प्रति किया है ॥ २१ ॥

हे गुरुमहाराज ! अकिंचनोंको (जिनके पास कुछ भी नहीं है ऐसे दीन हीन जनोको) वस्त्रादि जन्य सुखको प्राप्तिके लोभसे वस्त्रादि में आसक्ति देखी जाती है । तो वस्त्रादि के धारी-वस्त्रादि जन्य सुखको भोगने वालों को तथा उनका त्याग करनेकी इच्छा न रखने वालों को उन (वस्त्रादिमें) आसक्ति होना अनिवार्य है । अतएव वस्त्रादि रखने पर भी साधु मूर्च्छावान क्यों नहीं होते ? इस

कैम नथी लागते ? ये प्रश्ननु समाधान करे छे- नासो० छत्यादि--

संसार भ्रमणना लयथी स्वपरनी रक्षा करनारा ज्ञातपुत्र श्री महावीर भगवाने निर्दोष वस्त्रादिनुं ग्रहणु करवुं जेने परिग्रह कछो नथी. कारणु के वस्त्रादि चारित्रनां पुष्टालम्बने छे, किंतु वस्त्रापात्रादिमां आसक्तिरूप मूर्च्छाने परिग्रह कछो छे जेवुं कथन श्री सुधर्मा स्वामीजे जंभू स्वामीनी प्रति कथुं छे. (२१)

हे शुभमहाराज ! अकिंचनोमां (जेमनी पासे कांछ पणु नथी जेवा दीन-दीन जनोमां) वस्त्रादिजन्य सुखनी प्राप्तिना लोभथी वस्त्रादिमां आसक्ति जेवामां आवे छे. तो वस्त्रादिने धारणु करनाराज्जेने-वस्त्रादि जन्य सुखने लोभवनाराज्जेने तथा तेनो त्याग करवानी छच्छा न राखनाराज्जेने जे वस्त्रादिमां आसक्ति थवी जे अनिवार्य छे. जेटदे वस्त्रादि राखवा छतां पणु साधु मूर्च्छावान कैम नथी थता ? जे

इत्याशङ्कयामाह—

मूलम्-सव्वत्थुवहिणा बुद्धा संरक्खणपरिग्रहे ।

अवि अप्पणो वि देहम्मि नायरंति ममाइयं ॥२२॥

छाया-सर्वत्रोपधिना बुद्धाः संरक्षणपरिग्रहे ।

अपि आत्मनोऽपि देहे नाचरन्ति ममत्वम् ॥२२॥

टीका-‘सव्वत्थु’ इत्यादि—

सर्वत्र=सर्वस्मिन् क्षेत्रकालादिके उपधिना=यथाकल्प्यवस्त्रादिना सहिता अपि बुद्धाः=सम्यग्ज्ञानवन्तः अवगताचारगोचरा मुनय इत्यर्थः, आत्मनः=स्वस्य देहेऽपि=परमप्रेमास्पदे शरीरेऽपि ममत्वं=मूर्च्छां नाचरन्ति=न कुर्वन्ति । किं पुनः संरक्षणपरिग्रहे=संरक्षणार्थं = परमकरुणाविष्कारपूर्वकषड्जीवनिकायरक्षामात्रप्रयोजनके परिग्रहे=वस्त्राद्यङ्गीकारलक्षणे किं पुनर्ममत्वशङ्का, अपितुनेत्यर्थः ।

‘बुद्धा’ इति पदेन प्रायो मूर्च्छानिदानं चारित्रमोहनीयतिमिरम् उदित-सम्यग्ज्ञानभास्करकिरणविद्योतितान्तःकरणगगनानां मुनीनां समीपे नावस्थामु-मीष्टे, किं पुनस्तत्कार्यभूतमूर्च्छास्थानशङ्का, अपितु नेति ध्वन्यते ॥ २२ ॥

प्रश्नका समाधान करते हैं—‘सव्वत्थुवहिणा इत्यादि ।

सब क्षेत्र और सब काल में कल्पके अनुसार प्राप्त वस्त्र आदिसे युक्तभी आचारगोचर के ज्ञानी मुनि अपने शरीर पर भी ममता नहीं करते तो परमकरुणापूर्वक केवल षड्जीवनिकाय की रक्षाके लिए धारण किये जाने वाले वस्त्रादि पर ममता की आशङ्का ही कैसे की जा सकती है ।

‘बुद्धा’ पदसे ये ध्वनित होता है कि—सम्यग्ज्ञान रूपी सूर्य की किरणोंसे प्रकाशमान अन्तःकरण रूपी आकाशवाले मुनियोंके समीप मूर्च्छा का मूल चारित्र मोहनीय रूपी तिमिर नहीं ठहर

प्रश्ननु समाधान करे छे— सव्वत्थुवहिणा— इत्यादि—

सर्व क्षेत्र अने सर्व कालमां कल्पने अनुसार प्राप्त वस्त्रादिथी युक्त पणु आचार-गोचरना ज्ञानी मुनि पोताना शरीर पर पणु भमता करता नथी, तो परम कइष्ठा पूर्वक डेवण षड्जीवनिकायनी रक्षाने माटे धारणु करवामां आवनारां वस्त्रादि पर भमतानी आशङ्का डेवी रीते करी शकय ? बुद्धा शब्दथी अेभ ध्वनित थाय छे डे-सम्यग् ज्ञानइपी सूर्यनां किरणुथी प्रकाशमान अंतःकरणइपी आकाशवाणा मुनिअानी समीपे मूर्च्छाना भूणइप आरित्र मोहनीयइपी तिमिर

अथ षष्ठस्थानमाह—

मूलम्--अहो^{१२} निचं^{११} तवो^{१०} कम्मं^८ सर्वबुद्धेहि^९ वन्नियं^{११} ।

जा य लज्जासमावृत्ती एगभक्तं च भोयणं ॥२३॥

छाया-अहो नित्यं तपः कर्म सर्वबुद्धैः वर्णितम् ।

या च लज्जासमावृत्तिः एकभक्तं च भोजनम् ॥२३॥

टीका—‘अहो’ इत्यादि—

या च लज्जासमावृत्तिः=लज्जा=संयमः तस्याः समावृत्तिः=सम्यग्गवर्तनं पुनःपुनरनुसन्धानं तत्संपादकत्वेनैकभक्तमपि संयमानुसन्धानपूर्वकमिति बोध्यम् । एकभक्तम् एकभक्ताख्यभोजनं रात्रिभोजनाभावविशिष्टं दिवाभोजनम् । एकाशनं वा, एकवारभोजनमित्यर्थः । यद्वा-लज्जासमा संयमानुरूपा संयमा-विरोधिनी वृत्तिः=जिविका तत्स्वरूपम् एकभक्तं भोजनमित्यन्वयः । अथवा चकारद्वयेन द्वयं न विशेष्यविशेषणभावापन्नं, किंतु पृथगर्थबोधकं, तथाच या च लज्जासमावृत्तिः=संयमानुरूपो व्यवहारः भिक्षाचर्यादिः च=अपिच एकभक्तम्= एकभक्ताख्यं भोजनम्, एतद्द्वयं साधोर्नित्यं कर्म=प्रात्यहिकी क्रिया सर्वबुद्धैः

सकता, तो उसका कार्य मूर्छा कैसे ठहर सकती है, किंतु नहीं ठहर सकती ॥२२॥

छठा स्थान कहते हैं—‘अहोनिचं’ इत्यादि ।

अहो ! जिन शासन की महिमा; कि एक भक्त अर्थात् सदा संयम का अनुसन्धान रखना और दिनमें एक वार भोजन करना, अथवा दिनही में भोजन करना, इस प्रति दिन होने वाले कर्म (क्रिया) को भी भगवानने तपश्चर्या कहा है । अथवा संयमसे अविरोद्ध एक भक्त करनेको अथवा संयमसे अविरोद्ध भिक्षाचर्यादि

रही शक्तुं नहीं, तो तेनुं कार्य मूर्छा केवी रीते रही शके ? अर्थात् रही शकेन नहि. (२२)

छठुं स्थान कहे छे— अहो निचं० इत्यादि—

अहो ! जिनशासनने केवे महिमा छे, के- अकेक लकत अर्थात् सदा संयमनुं अनुसंधान राखनुं अने दिवसमां अकेवार भोजन करनुं, अथवा दिवसमां भोजन करनुं, अने प्रतिदिन थनासां कर्म (क्रिया)ने पणुं लगवाने तपश्चर्या कही छे. अथवा संयमथी अविरोद्ध अकेक लकतने अथवा संयमथी अविरोद्ध भिक्षा-

सकलतीर्थकरैः तपः वर्णितं=कथितम् । यद्वा—एतद्द्वयं सर्वबुद्धैः सर्वतीर्थकरैः साधोर्नित्यं=प्रतिसमयसंपद्यमानं तपः वर्णितम् । अहो ? इदमाश्चर्यं यद्—एक-भक्ततदर्थमिक्षाचर्यादिसकलक्रियाकलापोऽपि साधोस्तपश्चर्यैव सिध्यतीति भावः ॥ २३ ॥

रात्रिभोजनैषणादोषमाह—

मूलम्--संतिमे सुहुमा पाणा तसा अदुव थावरा ।

जाइं राओ अपासंतो कहमेसणियं चरे ॥२४॥

छाया—सन्ति इमे सूक्ष्माः प्राणा त्रसा अथवा स्थावराः ।

यान् रात्रौ अपश्यन् कथमेषणीयं चरेत् ॥ २४ ॥

टीका—‘संतिमे’ इत्यादि—

इमे=प्रत्यक्षं दृश्यमानाः सूक्ष्माः=अतिबलघुतनवः त्रसाः=द्वीन्द्रियादयः अथवा स्थावराः पृथिव्यादयः प्राणाः प्राणिनः सन्ति=विद्यन्ते ‘जाइं’ इति प्राकृत-त्वान्नपुंसकम् । यान् प्राणिनः रात्रौ=रजन्याम् अपश्यन्=चक्षुर्गोचरत्वाभावा दन-बलोकयन् साधुः कथं=केन विधिना एषणीयम् आधाकर्मादिदोषविशुद्धमप्यन्ना-दिकं चरेत्=भुञ्जीत । रात्रौ विशुद्धेऽप्यन्नादिके जीवपातादिना सत्त्वानामवश्य-प्रत्येक क्रियाको तथा एकभक्त भोजनरूप प्रतिदिन होनेवाली क्रियाको भी भगवानने तप कहा है ॥२३॥

रात्रि भोजनके दोष बताते हैं—संतिमे इत्यादि ।

ये प्रत्यक्षसे दिखाई देने वाले सूक्ष्म त्रस और स्थावर प्राणी विद्यमान हैं ये प्राणी रात्रिमें चक्षुरिन्द्रिय के विषय नहीं होते फिर साधु रात्रिमें आधाकर्मादि दोषों से रहित आहार को कैसे भोग सकते हैं किंतु नहीं भोग सकते । क्यों कि रात्रिमें प्राणीका उप-

अर्थादि प्रत्येक क्रियाने तथा अकेलकत भोजनरूप प्रतिदिन थनारी क्रियाने पणु भगवाने तप कह्युं छे. (२३)

रात्रि भोजनना दोषो अतावे छे— संतिमे० इत्यादि—

ये प्रत्यक्ष देखातां सूक्ष्म त्रस अने स्थावर प्राणीयो विद्यमान छे ते प्राणीयो रात्रि अक्षुर्गोचरिने विषय थतां नथी (देखातां नथी) तो पछी साधु रात्रि आधाकर्मादि दोषोथी रहित आहारने केवी रीते भोगवी शके, अर्थात् न भोगवी शके, कारणु के रात्रि प्राणीनुं उपमर्दन जरूर थाय छे. आहार लवे विशुद्ध होय, परन्तु तेमां लवे

मुपघाताद्, तेषां चक्षुःपथानतीर्णतया तद्विराधनाया दुर्वारत्वात् । सौरे प्रकाशे यथा जीवाः सहजतो लक्ष्यन्ते, न तथा रात्रौ चान्द्रे सत्यपि प्रकाशे प्रयत्नेनापि लक्षिता भवन्तीति भावः ॥२४॥

रात्रौ भोजनैषणादूषणान्यभिधाय रात्रौ भक्तपानादिग्रहणदूषणान्याह—

मूलम्—उदउल्लं वीजसंसक्तं प्राणा निवडिया महीं ।

दिया ताइं विवज्जिजा राओ तत्थ कहं चरे ॥२५॥

छाया—उदकाद्रौ वीजसंसक्तां प्राणा निपतिता महीम् ।

दिवा तान् विवर्जयेत् रात्रौ तत्र कथं चरेत् ॥२५॥

टीका—‘उदउल्लं’ इत्यादि—

उदकाद्रौ=सचित्तजलसंसिक्तां सचित्तजलप्रक्षेपेण वृष्ट्या वेतिभावः । बीजसंसक्तां=शाल्यादिपुक्ताम् । उपलक्षणमेतद्—हरितकायपुष्पादीनामपि । महीं=भूमिनिपतिताः तदाश्रिताः प्राणाः प्राणिनः द्वीन्द्रियादयस्तिष्ठन्ति । ‘ताइं’ प्राकृतत्वात्पुंसकत्वम् । तान् प्राणिन इत्यर्थः । दिवा=दिवसे विवर्जयेत् तद्विराधनां

मर्दन अवश्य होता है । आहार भले ही विशुद्ध हो परंतु उसमें जीव गिर जाते हैं । तो उनकी विराधना अवश्य होती है जैसे सूर्य के प्रकाश में जीव सहज दिखाई देते हैं जैसे चन्द्रमा के प्रकाशमें आंखे गडा गडा कर देखने से भी नहीं दीखते ॥२४॥

रात्रिमें भोजन करनेका निषेध कहकर रात्रिमें अन्नपानादिक ग्रहण करनेके दोष कहते हैं—‘उदउल्लं’ इत्यादि ।

छांटे हुए जल या बरसा के जल से युक्त, शालि आदिके बीज, तथा अन्य हरित काय से युक्त पृथिवीपर अनेक प्राणी होते हैं, अथवा सचित्त जलसे तथा बीजसे संसृष्ट (मिश्रित) अन्नादि होते

पडे छे, तो तेमनी विराधना जरूर थाय छे. जेम सूर्यना प्रकाशमां लव सडेजे जेवामां आवे छे, तेम अद्रमाना प्रकाशमां आंजे जोडी राधवाथी पणु जेवामां आवता नथी (२४)

रात्रिे लोजन करवानेो निषेध कड्डीने डवे रात्रिमां अन्नपानादि अडुणु करवाना दोषे कडे छे : उदउल्लं. इत्यादि—

छांटेवां जणथी या वरसादना पाणीथी युक्त, अंगर आदिनां भीज तथा भील बीबीतरीथी युक्त, पृथ्वीपर अनेक प्राणीओे डाय छे. अथवा सचित्त जणथी तथा

परिहर्तुं शक्नुयात्, किंतु तत्र मह्यं रात्रौ कथं=केन विधिना चरेद्=गच्छेत् । तदा प्राणिविराधनापरिहारस्य कर्तुमशक्यत्वादितिभावः । यद्वा-

छाया-उदकार्द्रं बीजसंसक्तं प्राणा निपतिता मह्यम् ।

दिवा तानि विवर्जयेत् रात्रौ तत्र कथं चारेत् ॥२५॥

टीका-उदकार्द्रं=सचित्तजलसंसृष्टं, तथा बीजसंसक्तम्=बीजेन संसक्तमो-
दनादिकं तथा प्राणाः=प्राणिनः मह्यं=पृथिव्यां, निपतिताः तत्र वर्तमानाः तिष्ठन्ति।
तानि=उदकार्द्रादीनि दिवा=दिवसे विवर्जयेत्=प्राण्युपमर्दनभिया परिहर्तुं शक्नुयात्,
तानि परित्यज्यान्यन्निरवग्रमशनादिकं गृह्णीयात्, अन्येन पथा वा गच्छेदिति
भावः । रात्रौ=निशि तु तत्र=उदकार्द्रादिषु कथं चरेत् अलक्ष्यतया प्राण्युपमर्दन-
वारणाशक्यत्वेन=केन विधिना व्यवहरेदित्यर्थः, कथमुदकार्द्रादीनि गृह्णीयात्,
कथं वा पथि गच्छेदितिभावः ॥२५॥

उपसंहरति-

मूलम्--^४एयं च ^५दोषं ^६ददूढूणं ^७नायपुत्तेण ^८भासियं ।

^९सर्वाहारं न ^{१०}भुंजति ^{११}निर्ग्रन्था ^{१२}रात्रिभोजनं ॥२६॥

छाया-एतं च दोषं दृष्ट्वा ज्ञातपुत्रेण भाषितम् ।

सर्वाहारं न भुञ्जते निर्ग्रन्था रात्रिभोजनम् ॥ १६ ॥

टीका-'एयं च' इत्यादि-

निर्ग्रन्थाः साधवः ज्ञातपुत्रेण=महावीरेण भाषितम्=अभिहितम् एतं=

हैं, और पृथिवी के आश्रित प्राणी रहते हैं । दिनमें उदक आदि से युक्त आहार का तथा प्राणियों की विराधना का त्याग किया जा सकता है, किंतु रात्रिमें नहीं, इस लिए साधु रात्रिमें भिक्षाके लिए कैसे गमन कर सकते हैं किंतु नहीं कर सकते ॥२६॥

अब उपसंहार करते हैं-'एयं च' इत्यादि ।

पहले कहे हुए प्राणियों के उपमर्दन से तथा मार्गमें सांप

भीरुथी मिश्रित अन्नादि लोय छे अने पृथ्वीनां आश्रित प्राणीओ रडे छे. दिवसमां प्राणी आदिथी युक्त आहारनो तथा प्राणीओनी विराधनानो त्याग करी शक्य छे, परंतु रात्रिमां करी शकतो नथी, तेथी साधु रात्रे भिक्षाने भाटे डेपी रीते न्छ शके ? अर्थात् नञ् न्छ शके. (२५)

डवे उपसंहार करे छे : एयं च. इत्यादि—

प्रागुक्तं प्राण्युपमर्दनलक्षणं च शब्देन आत्मविराधनारूपं मार्गे व्यालवृश्चिकादि-
दंशेन, भोजने लूतादि (मकड़ी) विषजन्तुभक्षणेन चेति भावः, दोषं=पापं
दृष्ट्वा ज्ञानदृष्ट्या विलोक्य सर्वाहारं=अशनपानादिकं रात्रिभोजनं न भुञ्जते न
कुर्वन्तीत्यर्थः, धातूनामनेकार्थत्वात् यद्वा 'ज्ञातपुत्रेण एतं च दोषं दृष्ट्वा भाषितं
=(परिहार्यत्वेनकथितं) सर्वाहारं रात्रिभोजनं निर्ग्रन्था न भुञ्जते इत्यन्वयः ।
ज्ञातपुत्रेणेति पदं तीर्थंकरनिषिद्धतया रात्रिभोजनस्य सर्वथा वर्जनीयतां प्रति-
पादयति । 'सव्वाहारं' इति विशेषणेनान्नपानादेः स्वल्पमप्यंशमौषधरूपेणापि
रात्रौ नाभ्यवहरेदिति सूचितम् ॥ २६ ॥

विच्छू के काटने से अथवा आहार के साथ मकड़ी आदि का भक्षण
हो जाने से संयम तथा आत्मा की विराधना होती है। ये भगवान्
महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित दोष जानकर अर्थात् भगवानने रात्रि-
भोजन में महादोष कहा है ऐसा विचार कर साधु अशन आदि
सब प्रकारके आहार का रात्रि में त्याग करते हैं-रात्रिभोजन नहीं
करते। अथवा ज्ञातपुत्र महावीरने इन दोषों को जान कर रात्रिभोजन
को त्यागने योग्य बताया है इसलिए साधु रात्रिभोजन नहीं करते।

'नायपुत्तेण' पदसे यह प्रगट होता है कि रात्रिभोजन का
त्याग स्वयं तीर्थंकर भगवानने किया है अतः वह सर्वथा निःसन्देह
त्याज्य है। 'सव्वाहारं' पदसे यह प्रदर्शित किया है कि औषधरूप
से भी अन्नपान आदि का अंशमात्र भी रात्रिमें न भोगे ॥२६॥

पडेवां कडेवामां आग्युं छे तेम प्राणीओना उपमर्दनथी तथा मार्गमां साप
वींछी करडवाथी अथवा आहारनी साथे कीडी आदिनुं लक्षणु थछ ज्वाथी संयम तथा
आत्मानी विराधना थाय छे. लगवान् महावीर स्वामीओ प्रतिपादित करेवा ओ दोषो
ज्वाणीने अर्थात् लगवाने रात्रिलोचनमां महादोष कडेवो छे ओवो विचार करीने
साधुओ अशनादि सर्व प्रकारना आहारने रात्रिमां त्याग करे छे- रात्रिलोचन करता
नथी अथवा ज्ञातपुत्र महावीरे ओ दोषोने ज्वाणीने रात्रिलोचनने त्यागवा योग्य कहुं छे,
तेथी साधुओ रात्रिलोचन करता नथी.

नायपुत्तेण शब्दथी ओम प्रकट थाय छे के रात्रिलोचनने त्याग स्वयं तीर्थंकर
लगवाने कर्यो छे तेथी ओ सर्वथा निःसन्देह त्याज्य छे,

सव्वाहारं शब्दथी ओम प्रदर्शित कर्युं छे के औषधरूपे पणु अन्नपानादिने
अंश मात्र पणु रात्रिमां साधु लोगवे नहि. (२६)

व्रतषट्कानन्तरं कायषट्के वक्तव्ये तावत् पृथिवीकायरूपं सप्तमस्थानमाह—
मूलम्--पुढवीकायं न हिंसंति^१ मणसा वयसा कायसा ।

तिविहेण^२ करणजोगेण^३ संजया सुसमाहिया ॥२७॥

छाया-पृथिवीकायं न हिंसंति मनसा वचसा कायेन ।

त्रिविधेन करणयोगेन संयताः सुसमाहिताः ॥ २७ ॥

टीका-‘पुढवीकायं’ इत्यादि-

सुसमाहिताः=सम्यक्प्रमाधिमन्तः संयमरक्षणतत्परा इत्यर्थः । संयताः=साधवः मनसा वचसा कायेन त्रिविधेन=मनोवाक्कायैतद्गतत्रित्वसंख्याकृतभेद-त्रयविशिष्टेन, करणयोगेन=करणं=चरणकरणाऽनुमोदनलक्षणस्त्रिविधो व्यापार-स्तस्य योगः=मनोवाक्कायेन प्रत्येकं सम्बन्धः तेन तथोक्तेन पृथिवीकायं न हिंसन्ति=नो विराधयन्ति ॥२७॥

पृथिवीकायहिंसादोषानाह-

मूलम्--पुढवीकायं विहिंसंतो^१ हिंसई^२ उ तयस्सिण^३ ।

तसे य विविहे पाणे चक्खुसे य अचक्खुसे ॥२८॥

छाया-पृथिवीकायं विहिंसन् दिनस्ति तु तदाश्रितान् !

त्रसांश्च विविधान प्राणान् चक्षुषा च अचक्षुषा ॥२८॥

टीका-‘पुढवीकायं’ इत्यादि-

‘पृथिवीकायं’ विहिंसन्=नखतृणखनित्रादिना विराध्यन् तदाश्रितान्

छहों व्रतां का कथन करने के अनन्तर छहकार्यों के व्याख्यान में पहले पृथिवीकाय रूप सातवां स्थान कहते हैं-‘पुढवीकायं’ इत्यादि ।

संयम की रक्षा करने में सावधान साधु मन वचन कायसे तथा कृत कारित अनुमोदना से पृथिवीकाय की विराधना नहीं करते ॥२७॥

पृथिवीकाय की हिंसा के दोष बताते हैं-पुढवीकायं इत्यादि ।

नख, तृण, तथा खनित्र आदि के द्वारा पृथिवीकाय की विरा-

छहो व्रतानुं कथन कर्त्ता पछी छ कार्याना व्याख्यानमां पडैलां पृथ्वीकायइय सातमुं स्थान कडे छे - पुढवीकायं. धत्यादि.

संयमनी रक्षा करवाभां सावधान साधु मन वचन कायथी तथा कृतकारित अनुमोदनाथी पृथ्वीकायनी विराधना करता नथी (२७)

पृथ्वीकायनी हिंसाना दोषो अतावे छे - पुढवीकायं. धत्यादि.

बहिरन्तःस्थान, चाक्षुषान्=चक्षुरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयान् अचाक्षुषान्-लघु-
शरीरत्वाद् दृष्टिपथानारूढान् विविधान्=नैकप्रकारान् त्रसान्=द्वीन्द्रियादीन्, च
शब्दात् स्थावरांश्च हिनस्त्येव, तुशब्दोऽत्रावधारणार्थः । पृथिवीकायर्हिसकानां
दृश्यादृश्यबहुविधजीवविराधना जायते इति भावः ॥ २८ ॥
उपसंहरति-

मूलम्--तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दुग्गइवड्ढणं ।

पुढवीकायसमारम्भं जावजीवइ वज्जए ॥ २९ ॥

छाया—तस्माद् एतं विज्ञाय दोषं दुर्गतिवर्धनम् ।

पृथिवीकायसमारम्भं यावज्जीवतया वर्जयेत् ॥ २९ ॥

टीका—‘तम्हा’ इत्यादि—

तस्मात्=पृथिवीकायर्हिसनेन बहुविधप्राण्युपमर्दनहेतोः दुर्गतिवर्धनं=
नरकादिदुःखकारकम् एतम्=अनुपदमुक्तं दोषं=पृथिवीकायाश्रितप्राणिविराधना-
लक्षणं कर्मबन्धं विज्ञाय=आगमोक्तविधिना ज्ञात्वा यावज्जीवतया=यावज्जीवम्
आमरणकालमित्यर्थः पृथिवीकायसमारम्भं=पृथिवीविलेखनादिरूपं वर्जयेत् ।

धना करने वाला पृथिवीकाय के आश्रय में रहने वाले दिखाई देने
योग्य अथवा सूक्ष्म शरीरवान् होने से न दिखाई देने योग्य विविध
प्रकार के त्रस और स्थावर जीवों की विराधना करता है । अर्थात्
अवश्य उन्हें पीडा पहुंचाता है । तात्पर्य यह है कि पृथिवीकाय की
विराधना करने वालों को दृश्य अदृश्य विविध प्रकार के जीवों की
विराधना का दोष लगता है ॥ २८ ॥

उपसंहार— ‘तम्हा’ इत्यादि ।

पृथिवीकाय की उपमर्दना से विविध प्राणियों की हिंसा होती
है । इस कारण नरक आदि दुर्गतियों में लेजाने वाले कर्मबन्ध आदि

नथ, तृणु तथा षनित्र (पोहवानु ओन्नर) आदि द्वारा पृथ्वी कायनी विराधना
करनार, पृथ्वी कायना आश्रयमां रडेवावाणा हेभाता अथवा सूक्ष्म शरीरवाणा लोथ
ते न हेभाता ओवा विविध प्रकारना त्रस अने स्थावर श्रवोनी विराधना करे छे.
अर्थात् ओमने अवश्य पीडा उपलवे छे. तात्पर्य ओ छे के पृथ्वीकायनी विराधना
करनाराओने दृश्य-अदृश्य विविध प्रकारना श्रवोनी विराधनाने दोष लागे छे. ॥ २८ ॥

उपसंहार— तम्हा, इत्यादि—पृथिवीकायनी उपमर्दनाथी विविध प्राणीओनी
हिंसा थाय छे. ओ कारणे नरक आदि दुर्गतिओमां लथ जनारा कर्मअध आदि

‘दुग्गइवड्ढणं’ इति पदेन एकस्य पृथिवीकायस्य हिंसने तद्रतत्रिविध-
त्रसस्थावरप्राण्युपमर्दनावश्यभावेन पुनःपुनदुर्गतिगमनपरम्परामुद्भावयतीति सूचि-
तम् ॥ २९ ॥

अष्टमस्थानमाह—

मूलम्--आउकायं न हिंसन्ति मणसा वयसा कायसा ।

तिविहेण करणजोगेण संजया सुसमाहिया ॥३०॥

छाया-अपकायं न हिंसन्ति, मनसा वचसा कायेन ।

त्रिविधेन करणयोगेन, संयताः सुसमाहिताः ॥ ३० ॥

टीका-‘आउकायं’ इत्यादि-

अपकायम्=उदकं, शेषं पृथिवीकायसूत्रवत् ॥ ३० ॥

मूलम्--आउकायं विहिंसन्तो हिंसई उ तयस्सिए ।

तसे य विविहे पाणे चक्खुसे य अचक्खुसे ॥३१॥

अनेक दोष जानकर यावज्जीव पृथिवीको खोदना आदि रूप पृथिवी-
काय के आरम्भ का साधु त्याग करे । ‘दुग्गइवड्ढणं’ पदसे यह-
सूचित किया है कि एक पृथिवीकाय की विराधना करने से पृथिवी
पर आश्रित अनेक प्रकार के त्रस स्थावर प्राणियों की हिंसा होने
से बारम्बार दुर्गतियों का प्राप्ति अवश्य होती है ॥ २९ ॥

आठवां स्थान कहेते हैं—आउकायं इत्यादि ।

संयम में सावधान साधु मन वचन काय तथा कृत कारित
अनुमोदन से-अर्थात् तीन करण तीन योग से अपकाय की हिंसा
नहीं करते ॥ ३० ॥

अनेक दोषने जाणीने यावज्जीव पृथिवीने खोदनी आदि ३५ पृथ्वीकायना आरंभने
साधु त्याग करे. दुग्गइवड्ढणं पदथी अनेक सूचित कथुं छे के अनेक पृथिवीकायनी
विराधना करवाथी पृथिवीपर आश्रित अनेक प्रकारना त्रस-स्थावर प्राणीओनी हिंसा
थवाथी बारंवार दुर्गतिओनी प्राप्ति अवश्य थाय छे. ॥ २९ ॥

आठमं स्थान कहे छे- आउकायं० इत्यादि- संयममां सावधान साधु मन
वचन काय तथा कृत कारित अनुमोदनाथी अर्थात् त्रयु करण अने त्रयु योगथी
अपकायनी हिंसा करता नथी. ॥ ३० ॥

छाया-अपकायं विहिंसन् हिनस्ति तु तदाश्रितान् ।

त्रसांश्च विविधान् प्राणान् चाक्षुषांश्च अचाक्षुषान् ॥३१॥

टीका-‘आउकायं’ इत्यादि-

अपकायम्=उदकम् । शेषमष्टाविंशगाथावद् बोध्यम् ॥ ३१ ॥

मूल्म्--तम्हा एणं वियाणित्ता दोसं दुग्गइवडूढणं ।

आउकायसमारम्भं जावजीवाइ वज्जए ॥ ३२ ॥

छाया-तस्माद् एनं विज्ञाय दोषं दुर्गतिवर्धनम् ।

अपकायसमारम्भं यावज्जीवतया वर्जयेत् ॥३२॥

टीका-‘तम्हा’ इत्यादि । ॥ सुगमा ३२ ॥

नवमस्थानमाह-‘जायतेयं’ इत्यादि ।

मूल्म्-जायतेयं न इच्छंति पावगं जलिइत्तए ।

तिक्खमन्नयरं सत्थं सवओवि दरासयं ॥ ३३ ॥

छाया-जाततेजसं नेच्छन्ति पापकं ज्वलयितुम् ।

तीक्ष्णमन्यतरत् शस्त्रं सर्वतोऽपि दुराश्रयम् ॥ ३३ ॥

टीका-‘जायतेयं’ इत्यादि-

पापकं=पापरूपं बहुतरजीवविराधनाकारित्वादितिभावः, अन्यतरत् तीक्ष्णम्

‘आउकायं’ इत्यादि । अपकाय की विराधना करने वाला अपकायाश्रित दृश्य अदृश्य विविध त्रस स्थावर जीवों की हिंसा करता है । शेष अट्टाइसवीं गाथा के अनुसार समझना ॥ ३१ ॥

‘तम्हा’ इत्यादि । इस लिए मुनि दुर्गति को बढाने वाले दोष जान कर अपकायके आरम्भका तीन योग से त्याग करते हैं ॥ ३२ ॥

नववाँ स्थान कहते हैं—‘जायतेयं’ इत्यादि ।

साधु तेजस्काय को प्रज्वलित करने की इच्छा भी नहीं करते,

आउकायं० इत्यादि अपकायनी विराधना करवावाणा अपकायाश्रित दृश्य-अदृश्य विविध त्रस स्थावर जीवोनी हिंसा करे छे. आउकीने भाग अकायीसमी गाथा मुज्जसमभवो. ॥ ३१ ॥

तम्हा० इत्यादि तेथी मुनि दुर्गति वधारनारा दोषोने आउकीने अपकायना आरंभोना त्रसु करसु त्रसु योगे करीने त्याग करे. ॥ ३२ ॥

नवमुं स्थान कडे छे— जायतेयं० इत्यादि.

साधु तेजस्कायने प्रज्वलित करवानी पसु इच्छा करता नथी, करसु डे

=उभयतोधारं शस्त्रमिव शस्त्रं शस्त्रधर्मत्वात्, उभयतोधारशस्त्रसदृशमित्यर्थः, अतएव सर्वतोऽपिदुराश्रयं=समन्तादाश्रयितुमशक्यं समन्ततोऽशक्यसेवम् अशक्यस्पर्शमित्यर्थः, जाततेजसम् अग्निं प्रज्वलयितुम्=उद्दीपयितुं नेच्छन्ति। स्फुलिङ्गस्यापि प्रज्वालनमसंख्यजीवविराधनाजनकत्वात्संयमहानिकरं मुनीनामिति भावः ॥३३॥

मूलम्--^१पाईणं^५ पडीणं^३ वावि^२ उड्डं^{१२} अणुदिसामवि^{१०} ।

^{११}अहे^७ दाहिणओ^६ वावि^५ दहे^३ उत्तरओ^१ विय ॥३४॥

छाया-प्राच्यां प्रतीच्यां वाऽपि ऊर्ध्वम् अनुदिशामपि ।

अधः दक्षिणतो वाऽपि दहेत् उत्तरतोऽपि च ॥३४॥

टीका-'पाईणं' इत्यादि । प्राच्यां=पूर्वस्यां दिशि अपि वा प्रतीच्यां=पश्चिमायां दिशि अपिवा दक्षिणतः=दक्षिणस्याम्, अपिवा उत्तरतः=उत्तरस्यां दिशि अनुदिशां=दिशावन्तुगता अनुदिक्, तासां चतसृणामेकशेषः अनुदिशस्तासाम्, सप्तम्यर्थे षष्ठी; विदिक्षु इत्यर्थः । उर्ध्वं च अधश्च अग्निर्दहति=प्राणिनो भस्मसात्करोतीत्यर्थाः । वहेर्दाहकता दशस्वपि दिक्षु जन्तुसमूहान् विराधयतीति भावः ॥३४॥

क्यों की अग्नि का उद्दीपन करना बहुतेरे जीवोंकी विराधनाका कारण होनेसे पाप है । वह ऐसे शस्त्र के समान है जिसमें दोनों ओर धार हो । अतएव किसी भी ओरसे उसका स्पर्श होना अशक्य है । तात्पर्य यह है कि एक चिनगारी को भी प्रज्वलित करनेसे असंख्यात जीवोंकी विराधना होती है, इसलिए वह संयमियों के संयम को अत्यन्त हानि पहुंचाती है ॥ ३३ ॥

'पाईणं' इत्यादि । अग्नि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन चारो दिशाओंमें तथा चारो विदिशाओं में और ऊपर नीचे अर्थात् दसों दिशाओं में रहे हुए प्राणियोंको जलाती है ॥ ३४ ॥

अग्निनुं उद्दीपन करवुं अे अनेक जिवोनी विराधनानुं कारणुं होवाथी पाप छे अे अेवा शस्त्र समान छे । के— जेने जेउं आणुअे धार होय अेटवे कौडां पणु आणुअे अेने स्पर्श थवे अशकत छे । तात्पर्य अे छे के— अेक चिनगारीने पणु प्रज्वलित करवाथी असंख्यात जिवोनी विराधना थाय छे, तेथी अे संयमीअेना संयमने अत्यंत हानि पहुंचाउं छे ॥ ३३ ॥

पाईणं० इत्यादि । अग्नि, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणमां अेभ आरे दिशा-अेमां तथा आरे विदिशाअेमां अने उपर नीचे अर्थात् दसे दिशाअेमां रहेला प्राणीअेने आणे छे ॥ ३४ ॥

मूलम्-भूयाणमेसमाघौओ हव्वर्वाहो न संसर्धो ।

तं पईवर्पयावट्टा संजयां किंचिं नारभे ॥३५॥

छाया-भूतानामेव आघातः हव्यवाद् न संशयः ।

तं प्रदीपप्रतापनार्थं संयताः किंचित् नारभन्ते ॥३५॥

टीका-‘भूयाणं’ इत्यादि ।

एषोऽग्निः भूतानां=प्राणिनामाघातजनकत्वादाघातः=हिसकः हव्यवाद्=हव्यं वहति=क्षिप्तं तृणकाष्ठादिकं हव्यं प्रक्षपयति विनाशयतीत्यर्थः, न संशयः=अस्मिन् विषये संशयो नास्ति आपामरसकललोकप्रत्यक्षसिद्धत्वादितिभावः । अतः संयता=साधवः तं वहिं प्रदीपप्रतापनार्थम्=अन्धकारे प्रदीपार्थं शैत्यागमे प्रतापनार्थं च किञ्चिदपि=संघट्टनमात्ररूपेणापि नारभन्ते=न तदारम्भं कुर्वन्तीत्यर्थः । अग्रेरारम्भश्चारित्रविघातकत्वात्साधूनामनासेव्य इति भावः ॥३५॥

मूलम्-तम्हा एयं वियाणित्ता दोसं दुग्गइवड्ढणं ।

तेउकायसमारंभं जावजीवाइ वज्जए ॥ ३६ ॥

छाया-तस्माद् एतद् विज्ञाय दोषं दुर्गतिवर्द्धनम् ।

तेजस्कायसमारम्भं यावज्जीवतया वर्जयेत् ॥३६॥

‘भूयाणं’ इत्यादि । यह अग्नि प्राणियों का घात करने वाली है । इसमें डाले हुए तिनका काष्ठ आदिको भस्म कर डालता है, यह बात सब लोकमें प्रत्यक्ष सिद्ध है, इसमें जरा भी संशय नहीं है । इसलिए साधु अंधकारमें दीपक के प्रकाश के लिए, अथवा शीत आने पर तापने के लिए, अथवा अन्य किसी प्रयोजन से अग्निका बिलकुल आरम्भ नहीं करते-यहां तक कि उसके संघटे का भी त्याग करते हैं । आशय यह है कि अग्निका आरम्भ चारित्र का विघात करने वाला है, इसलिए वह साधुओं को आचरणीय नहीं है ॥३५॥

भूयाणं० इत्यादि. ये अग्नि प्राणीओंको घात करे छे, येमां नांणेला तण्णलां काष्ठ आदिने अग्नि लस्म करी नांणे छे, ये वात भधा लोकोमां प्रत्यक्ष सिद्ध छे येमां जराये संशय नथी. तेथी साधु अंधकारमां दीवाना प्रकाशने भाटे, अथवा टाढ लागवाथी तापवाने भाटे अथवा अन्य कौछ प्रयोञ्जनथी अग्निने जिलकुल आरंभ करता नथी-येटले सुधी के येना संघट्टनाने पणु त्याग करे छे. आशय ये छे के अग्निने आरंभ चारित्रने विघात करनारे छे, तेथी ते साधुओंने आचरणीय नथी. ॥ ३५ ॥

ટીકા—‘તમ્હા’ ઇત્યાદિ ।

તેજસ્કાયસમારમ્ભવર્જિકેયં ગાથા નિગદસિદ્ધા ॥૩૬॥

દશમસ્થાનમાહ—‘અનિલસ્સ’ ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્—અણિલસ્સ સમારંભં બુદ્ધા મન્નાંતિ તારિસં ।

સાવજ્જવહૂલં ચૈયં નૈયં તાઙ્ઘિં સેવિયં ॥૩૭॥

છાયા=અનિલસ્ય સમારમ્ભં બુદ્ધા મન્યન્તે તાદૃશમ્ ।

સાવઘબહુલં ચૈતત્ નૈતત્ ત્રાયિભિઃ સેવિતમ્ ॥૩૭॥

ટીકા—‘અણિલસ્સ’ ઇત્યાદિ—

બુદ્ધાઃ=તીર્થકરાઃ અનિલસ્ય=વાયુકાયસ્ય સમારમ્ભમ્=ઉપમર્દનં તાદૃશં= તેજસ્કાયવત્ સાવઘબહુલં=જીવજાતવિરાધનાઽતિશયસહિતં મન્યન્તે=કેવલાલોકેન જાનન્તિ । एवं ચ=એતેન હેતુના એતમ્=વાયુકાયમાશ્રિત્ય સંપદ્યમાનં વિરાધનં ત્રાયિભિઃ=ષટ્કાયરક્ષણપરાયણૈઃ સાધુભિઃ ન સેવિતં=ન કૃતમિત્યર્થઃ । વાયુ કાયવિરાધનમનર્થમૂલં ચારિત્રમજ્જકં ચ, અતએવ ષટ્જીવનિકાયરક્ષણદત્તાવધાના

‘તમ્હા’ ઇત્યાદિ । ઇસલિએ સાધુ, દુર્ગતિમેં પહુંચાને વાલે અનેક દોષ જાનકર તેજસ્કાય કે સમારમ્ભ કા યાવજ્જીવ ત્યાગ કરે ॥૩૬॥

દશમ્ સ્થાન કહતે હૈ—‘અણિલસ્સ’ ઇત્યાદિ ।

બુદ્ધ (તીર્થકર) ભગવાન્ અપને કેવલ જ્ઞાન દ્વારા તેજસ્કાય કી તરહ વાયુકાય કે સમારંભકો ભી અત્યન્ત સાવઘ બહુલ જાનતે હૈ । ઇસીકારણ ષટ્કાય કે રક્ષક સાધુઓં ને વાયુકાય કા સમારંભ નહીં કિયા હૈ । ‘તાઙ્ઘિં’ પદસે યહ બોધિત કિયા હૈ કિ—વાયુકાય કી વિરાધના અનર્થોં કા મૂલ ઓર ચારિત્ર કા ઘાત કરને વાલી હૈ, ઇસીસે ષટ્કાય કી રક્ષામેં સદા સાવધાન રહને વાલે મુનિ મુખપર ડોરા સહિત મુખવસ્ત્રિકા બાંધતે હૈ, ક્યોં કિ વે એસા વિચાર

તમ્હાં ઇત્યાદિ તેથી સાધુ દુર્ગતિમાં પહોંચાડનાર અનેક દોષ બાણીને તેજસ્કાયના સમારંભને યાવજ્જીવ ત્યાગ કરે. ॥ ૩૬ ॥

દશમું સ્થાન કહે છે—અણિલસ્સં ઇત્યાદિ.

બુદ્ધ તીર્થકર ભગવાન પોતાના કેવળજ્ઞાનથી તેજસ્કાયની પેઠે વાયુકાયના સમારંભને પણ અત્યંત સાવઘબહુલ બાણી છે. તે કારણે ષટ્કાયના રક્ષક સાધુઓએ વાયુકાયનો સમારંભ કર્યો નથી. તાઙ્ઘિં એ શબ્દથી એમ બોધિત કર્યું છે કે—વાયુકાયની વિરાધના અનર્થોનું મૂળ અને ચારિત્રનો ઘાત કરનારી છે, તેથી ષટ્કાયની

मुनयो मुखोष्णवायुनिर्गमस्य निरोद्धमशक्यतया सूक्ष्मतयापि संपातिमवायु-
कायोर्विराधनं सावद्यभाषाभाषित्वं च समालोच्य मुखोपरि सदोरकमुखवस्त्रिकां
बन्धन्ति । करतलगतया तु मुखवस्त्रिकया नहि यावद्वायुकायादिविराधनं सम्यक्
परिहर्तुं शक्यत इति 'ताडहिं' पदेन बोध्यते ॥३७॥

एकादशं स्थानमाह—'तालियंटेण' इत्यादि ।

मूलम्—तालियंटेण पत्तेण साहुविहुयणेण वा ।

न ते वीड्उमिच्छन्ति वेयावेऊण वा परं ॥३८॥

छाया—तालवृन्तेन पत्रेण शाखाविधूनेन वा ।

न ते वीजितुमिच्छन्ति वीजयितुं वा परम् ॥३८॥

टीका—'तालियंटेण' इत्यादि—

ते=साधवः तालवृन्तेन=व्यजनेन पत्रेण=कमलादिदलेन वा=अथवा
शाखाविधूननेन=लताद्रुमादिविष्टपाऽऽन्दोलनेन स्वयं वीजितुं=समीरमुत्पादयितुं
वा=अथवा परं=परेण वीजयितुं वीजयन्तं परमनुमन्तुं वा नेच्छन्ति=नाभिका-
ङ्क्षन्ति मनसाऽपीत्यर्थः ॥३८॥

कहते हैं कि—यदि मुखवस्त्रिका न बाँधे तो मुखकी गर्म सांस आदि
द्वारा सूक्ष्म व्यापी संपातिम और वायुकाय जीवों की विराधना तथा
सावद्यभाषाभाषित्व आदि दोष लगते हैं । किन्तु हाथमें मुखवस्त्रिका
रखने से वायुकाय की यतना सम्यक्प्रकार से नहीं हो सकती ॥३७॥

'तालियंटेण' इत्यादि ।

साधु पंखे से, कमल आदि के पत्ते से, अथवा वृक्ष की शाखा
आदिसे वायुकाय की स्वयं उदीरणा नहीं करते, दूसरे से उदीरणा

रक्षाभां सदा सावधान रहनेवाला मुनिज्यो मुझ पर होना सहित मुभवस्त्रिका बाँधे छे,
कारणु डे ते ज्येवा विचार करे छे डे— ज्ये मुभवस्त्रिका न बाँधे तो मुझने गरम ध्यास
आदि द्वारा सूक्ष्मव्यापी संपातिम ज्ये वायुकाय ज्येवानी विराधना तथा सावद्यभा-
षाभाषित्व आदि दोष लागे छे. परन्तु हाथभां मुभवस्त्रिका राभव्याथी वायुकायनी यतना
सम्यक् प्रकारे थध शकती नथी ॥ ३७ ॥

'तालियंटेण' इत्यादि.

साधु पंभाथी, कमल आदिना पाँहकाथी, अथवा वृक्षनी शाखा आदिथी
वायुकायनी उदीरणा स्वयं करता नथी, थीला द्वारा उदीरणा करावता नथी तथा

मूलम्—जंपि^१ वत्थं^२ व^३ पायं^४ वा कंबलं^५ पायपुंछणं^६ ।

न ते वायुमुईरंति^{१०} जयं^{११} परिहरंति^{१२} य^{१३} ॥३९॥

छाया-यदपि वस्त्रं वा पात्रं वा कम्बलं पादप्रोच्छनम् ।

न ते वातमुदीरयन्ति यतं परिधरन्ति च ॥३९॥

टीका—'जंपि' इत्यादि ।

यच्च वस्त्रं पात्रं कम्बलं पादप्रोच्छनं=रजोहरणमस्ति, तेनाऽपि ते=साधवःवातं=समीरं नोदीरयन्ति=नाविर्भावयन्ति किन्तु यतं=सयतनं परिधरन्ति=धारयन्ति, उपभोगं धारणं च यतनया कुर्वन्तीत्यर्थः । वस्त्रादीनामुपभोगादि तथाविधेयं यथा वायुकायविराधना न भवेदितिभावः ॥३९॥

मूलम्—तम्हा^१ एयं^२ वियाणित्ता^३ दोसं^४ दुग्गइवडुणं^५ ।

वाउकायसमारंभं^६ जावजीवाइ^७ वज्जए^८ ॥४०॥

छाया-तस्माद् एतं विज्ञाय दोषं दुर्गतिवर्द्धनम् ।

वायुकायसमारम्भं यावज्जीवतया वर्जयेत् ॥४०॥

टीका—'तम्हा' इत्यादि ।

वायुकायसमारम्भं=वायुकायोपमर्दनम् । शेषं सप्तविंशगाथावद् व्याख्येयम् ॥४०॥

एकादशं स्थानमाह—'वणस्सइं न' 'वणुस्सइं' 'तम्हा' इत्यादिगाथात्रयम् ।

मूलम्—वणस्सइं^१ न हिंसंति^२ मणसा^३ वयसा^४ कायसा^५ ।

तिविहेण^६ करणजोएणं^७ संजया^८ सुसमाहिया^९ ॥४१॥

नहीं कराते तथा उदीरणा करते हुए की अनुमोदना नहीं करते ॥३८॥

'जंपि' इत्यादि । जो वस्त्र पात्र कम्बल रजोहरण रहता है उससे भी वायुकाय की उदीरणा नहीं करते किन्तु यतनापूर्वक उन्हें धारण करते हैं अर्थात् वस्त्र आदि को इस प्रकार धारण करना चाहिए जिससे कि वायुकाय की विराधना न होवे ॥३९॥

उदीरणा करवानी अनुमोदना करता नथी. (३८)

'जंपि' इत्यादि ने वस्त्र पात्र कंबल रजोहरण होय छे तेथी पणु वायु-कायनी उदीरणा करता नथी, किंतु यतनापूर्वक तेमने धारण करे छे अर्थात् वस्त्रादिने अेवी रीते धारण करवां नेछे के नेथी वायुकायनी विराधना न थाय. (३९)

वणस्सइं विहिसंतो हिंसई उ तयस्सिण् ।
 तसे य विविहे पाणे चक्खुसे य अचक्खुसे ॥४२॥
 तम्हा एयं वियाणित्ता दोसं दुग्गइवडुणं ।
 वणस्सइसमारंभं जावजीवाइ वज्जए ॥४३॥

छाया-वनस्पतिं न हिंसन्ति मनसा वचसा कायेन ।
 त्रिविधेन करणयोगेन संयताः सुसमाहिताः ॥४१॥
 वनस्पतिं विहिसन् द्विनस्ति तु तदाश्रितान् ।
 त्रसांश्च विविधान् प्राणान् चाक्षुषांश्च अचाक्षुषान् ॥४२॥
 तस्माद् एतं विज्ञाय दोषं दुर्गतिवर्द्धनम् ।
 वनस्पतिसमारम्भं यावज्जीवतया वर्जयेत् ॥४३॥

टीका-‘वणस्सइं’ इत्यादि—

आसां तिसृणां गाथानां व्याख्या पृथिवीकायमूत्रवद्वोध्या । वनस्पति-
 शब्दमात्रतोऽत्र भेदः ॥४१॥४२॥४३॥

द्वादशं स्थानमाह-‘तसकायं न’ ‘तसकाय’ ‘तम्हा’ इत्यादि गाथात्रयम् ॥

मूलम्-तसकायं न हिंसन्ति मणसा वयसा कायसा ।

तिविविहेण करणजोएणं संजया सुसमाहिया ॥४१॥

तसकायं विहिसंतो हिंसई उ तयस्सिण् ।

तसे य विविहे पाणे चक्खुसे य अचक्खुसे ॥४२॥

‘तम्हा’ इत्यादि । इसलिए साधु दुर्गति के वढाने वाले इन दोषों
 को जानकर यावज्जीवन वायुकाय के समारंभका त्याग करते हैं ॥४०॥

‘वणस्सइं न’ ‘वणस्सइं वि’ ‘तम्हा’ इत्यादि तीन गाथाएँ हैं ।
 इनका व्याख्यानपृथिवीकाय की गाथाओंके समान है, भेद केवल यही
 है कि पृथिवीकाय को जगह ‘वनस्पति’ शब्द कहना ॥४१॥४२॥४३॥

तम्हा० इत्यादि. अथी करीने साधु दुर्गतिये वधारनारा अे दोषाने ञ्छीने
 यावज्जीवन वायुकायना समारंभना त्याग करे छे. (४०)

वणस्सइं न०, वणस्सइं वि०, तम्हा० इत्यादि त्रय गाथाओ छे अेनुं
 व्याख्यान पृथिवीकायनी गाथाओनी पेठे छे लेह डेवण अेटलोअ छे डे पृथिवीकायनी
 अथाओ वनस्पति शब्द कडेवो. (४१ ४२ ४३)

तम्हा^१ एयं^३ वियाणित्ता^५ दोसं^५ दुग्गइवडूढणं^३ ।

तसकायसमारम्भं^६ जावजीवाइ^७ वज्जए^६ ॥ ४६ ॥

छाया-त्रसकायं न हिंसन्ति मनसा वचसा कायेन ।

त्रिविधेन करणयोगेन सयताः सुसमाहिताः ॥४४॥

त्रसकायं विहिंसन् हिनस्ति तु तदाश्रितान् ।

त्रसांश्च त्रिविधान् प्राणान् चाक्षुषांश्च अचाक्षुषान् ॥४५॥

तस्माद् एतं विज्ञाय दोषं दुर्गतिवर्द्धनम् ।

त्रसकायसमारम्भं यावज्जीवतया वर्जयेत् ॥४६॥

टीका—‘तसकायं’ इत्यादि—

त्रसकायं=द्वीन्द्रियादियावत्पञ्चेन्द्रियम् । शेष पृथिवीकायसूत्रवत् ॥
॥४४॥४५॥४६॥

त्रयोदशं स्थानमाह—तत्र यथा सलिलसेचनादिकमन्तरेण यथाविधि-
समारोपितस्यापि वृक्षस्य मनोहरहरितपल्लवकुसुमादिसमुद्भवो न लक्ष्यते तथा
व्रतषट्कायषट्करक्षणमूलगुणानां यथाविधिसंरक्षणे कृतेऽपि अकल्पादिषट्कस्य

बारहवाँ स्थान कहते हैं—‘तसकायं न’ ‘तसकायं’ ‘तम्हा’
इत्यादि तीन गाथाएं। इनका व्याख्यान भी पृथिवीकायके समान
समझ लेना, यहां पृथिवीकायके स्थान पर ‘त्रसकायं’ कहना चाहिए।
द्वीन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तकके जीव त्रस कहलाते हैं ॥४४॥४५॥४६॥

तेरहवाँ स्थान कहते हैं—जैसे जल सींचने के बिना विधिपूर्वक
रोपे हुए भी वृक्षमें मनोहर फूल-फल आदि नहीं लग सकते, इसी-
प्रकार छह व्रत और छह काय की रक्षारूप मूलगुणों का विधि
अनुसार पालन करने पर भी छह अकल्पों का त्याग किये बिना

चारसुं स्थान कहे छे—तसकायं न०, तसकायं०, तम्हा० इत्यादि गण
गाथाओ छे, ओनुं व्याख्यान पण्ण पृथिवीकायनी पेटे समजवुं. ओमां पृथिवीकायनी
जण्याओ त्रसकायं० कहेवुं. द्विन्द्रियथी मांडीने पंचेन्द्रिय सुधीना एवो त्रस
कहेवाय छे (४४-४५-४६)

तेरसुं स्थान कहे छे—जेम जण सिंभ्या विना विधिपूर्वक रोपेलां वृक्ष
ने पण्ण मनोहर फूल-फल आदि आवी शकतां नथी, तेम छ व्रत अने छकायनी
रक्षरूपी मूल गुणानुं विधि अनुसार पालन करवा छतां पण्ण छ अकल्पेने।

यथाविधिवर्जनं विना स्वर्गाऽपवर्गसुखादिमनोहरफलाविर्भावरूपप्रभावो न प्रादु-
र्भवितुमर्हति, अतो मूलगुणप्रतिपादनाऽनन्तरमकल्पादिषट्कवर्जनरूपानुत्तरगुणा-
नाह—‘जाइं’ इत्यादि ।

मूलम्—जाइं चत्वारि भुजाइं इसीणाऽऽहारमाईणि ।

ताइं तु विवर्जन्तो संजमं अणुपालए ॥४७॥

छाया—यानि चत्वारि अभोज्यानि ऋषीणामाहारादीनि ।

तानि तु विवर्जयन् संयमम् अनुपालयेत् ॥४७॥

टीका—‘जाइं’ इत्यादि—

यानि चत्वारि आहारादीनि=आहार-शय्या-वस्त्र-पात्राणि ऋषीणां=
साधूनाम् अभोज्यानि=आगमोक्तविधिना अकल्प्यानि सन्ति ‘भुजाइं’ इत्यत्र
प्राकृतत्वादकारलोपः, तानि तु=अवश्यं विवर्जयन्=परिहरन् अगृह्णन्नित्यर्थः; साधुः
संयमः=चारित्र्यम् अनुपालयेत्=प्रतिपालयेत् । अकल्प्यं गृह्णतां साधूनां चारित्र्य-
भङ्गो भवतीति भावः ॥४७॥

एतदेव स्पष्टीकरोति—‘पिंडं’ इत्यादि ।

मूलम्—पिंडं सिज्जं च वत्थं च चउत्थं पायमेव य ।

अकल्पियं न इच्छिज्जा पडिगाहिज्ज कल्पियं ॥४८॥

छाया—पिण्डं शय्यां च वस्त्रं च चतुर्थं पात्रमेव च ।

अकल्पिकं नेच्छेत् प्रतिगृहणीयात् कल्पिकम् ॥४८॥

स्वर्ग-अपवर्ग के सुख स्वरूप स्वादिष्ट फलोंका लाभ संभव नहीं है,
इसलिए मूलगुण बताने के बाद अकल्प्यादि छह के त्याग रूप उत्तर
गुण बताते हैं—‘जाइं चत्वारि’ इत्यादि । जो आहार शय्या वस्त्र और
पात्र, ये चार आगमानुसार अकल्प्य हैं । उनका अवश्य परित्याग
करते हुए मुनि संयम का पालन करते हैं । आशय यह है कि
अकल्प्य का ग्रहण करने से साधुओंका चारित्र्य दूषित होता है ॥४७॥

त्याग कर्त्ता विना स्वर्ग-अपवर्गना सुखस्वरूप स्वादिष्ट इदोना लाभ संभवित
नथी. तेथी मूण गुणु अताव्या आह अकल्प्यादि छ ना त्यागइय उत्तर गुणु अतावे
छे—जाइं चत्वारि० इत्यादि ने आहार शय्या वस्त्र अने पात्र अने चार आगमानु-
सार अकल्प्य छे, अने अवश्य परित्याग करनार मुनि संयमनुं पालन करे छे.
आशय अने छे के अकल्प्यने अइणु करवाथी साधुअेनु चारित्र्य दूषित थाय छे. (४७)

टीका—‘पिंडं’ इत्यादि—

साधुः पिण्डं=भोज्यसमुदायरूपं शय्याम्=उपाश्रयं, वस्त्रं, तच्च त्रिविधम्—
एकेन्द्रियनिष्पन्नं=कार्पासिकं, विकलेन्द्रियनिष्पन्नं चीनांशुकादि, पञ्चेन्द्रिय-
निष्पन्नं—रत्नकम्बलादिकम्, चतुर्थं च पात्रं तच्च दारुमयम्, अलाबूमयं, मृन्मयं
चेत्यनेकविधम्, अकल्पिकम्=अग्राह्यं नेच्छेत् ग्रहीतुं न समीहेत, कल्पिकं=यथो-
चितं ग्रहणाहं प्रतिगृहणीयात् ॥४८॥

अग्राह्याऽऽहागादिग्रहणे दोषमाह—‘जे नियामं’ इत्यादि ।

मूलम्—जे नियामं ममायन्ति कीयमुद्देशि आहडं ।

वहं ते समणुजाणंति इइ उतं महिसिणा ॥४९॥

छाया—ये नियामं—ममायन्ते क्रीतमौद्देशिकमाहृतम् ।

वधं ते समनुजानन्ति इति उक्तं महर्षिणा ॥४९॥

टीका—‘जे नियामं’ इत्यादि—

ये साधवः नियामं=नित्यं नित्यपिण्डम् आमन्त्रितपिण्डं वा तथा क्रीतम्

इसीका स्पष्टीकरण करते हैं—‘पिंडं’ इत्यादि ।

साधु, (१) पिंड, (२) शय्या (उपाश्रय), (३) एकेन्द्रिय से बने हुए सूती, विकलेन्द्रिय से बने हुए चीनांशुक (चीनी सिल्क आदि), पञ्चेन्द्रिय से बने हुए रत्नकम्बल आदि, ये तीन प्रकार के वस्त्र और (४) काठ तुम्बी या मिट्टी के पात्र ये अकल्पनीय हों तो ग्रहण करने की इच्छा भी न करें; जो कल्पता हो उसे आगमकी विधिके अनुसार ग्रहण करें ॥ ४८ ॥

अग्राह्य आहार को ग्रहण करने के दोष कहते हैं—‘जे नियामं’ इत्यादि ।

जो साधु नियाम (नित्य या आमन्त्रित) पिंड, क्रीतपिंड

अनु स्पष्टीकरण करे छे—पिंडं० इत्यादि.

(१) पिंड, (२) शय्या (उपाश्रय), (३) एकेन्द्रियथी अनेहुं सूतरनुं वस्त्र, विकलेन्द्रियथी अनेहुं चीनांशुक (चीनांशु रेशमआदिनुं वस्त्र), पञ्चेन्द्रियथी अनेही रत्नकम्बल आदि, अने त्रणु प्रकारनां वस्त्रो, अने (४) लाकडानुं तुंअडानुं या भाटीनुं पात्र, अने अकल्पनीय छे तो ते अडण करवानी इच्छा पणु साधु न करे. जे कल्पे ते आगमनी विधिने अनुसारि अडणु करे (४८)

अग्राह्य आहारने अडणु करवानी दोषो अतावे छे—जे नियामं० इत्यादि

औद्देशिकम् आहृतं च पिण्डं ममायन्ते=ममइवाऽऽचरन्ति दीयमानपिण्डे ममत्वं कुर्वन्ति प्रतिगृह्णन्तीत्यर्थः, यद्वा ममायं (पिण्डः कल्पते) इति=इत्येवं समनुजानन्ति=मनसाऽनुमोदयन्ति ते वधम्=षड्जीवनिकायोपघातं समनुजानन्ति=दातुर्नियागादिपिण्डदानप्रवृत्तिमनुमोदयन्तः षड्जीवनिकायौपघातानुमोदनं कुर्वन्ति, तथाविधाऽऽहारग्रहणे गृहस्थकृताऽऽरम्भसमारम्भजन्यपापभाजो भवन्तीतिभावः । इति=इदं महर्षिणा=तीर्थकरादिना उक्तं=कथितम् ॥४९॥

मूलम्--तम्हा असणपाणा कीयमुद्देशि आहडं ।

वज्जयन्ति ठियप्पाणो निग्गंथा धम्मजीविणो ॥५०॥

छाया-तस्माद् अशन-पानादि क्रीतमौद्देशिकमाहृतम् ।

वर्जयन्ति स्थितात्मनः निर्ग्रन्था धर्मजीविनः ॥५०॥

टीका-‘तम्हा’ इत्यादि ।

तस्माद्धेतोः स्थितात्मानः=समाहितचित्ताः धर्मजीविनः=चारित्रजीविनः=चारित्रार्थमेव जीवितधारिण इत्यर्थः; निर्ग्रन्था=मुनयः क्रीतमौद्देशिकमाहृतं चाऽन्नपानादिसर्वमपि वर्जयन्ति=न गृह्णन्तीत्यर्थः । उपलक्षणमेतदाधाकर्मादीना-

औद्देशिक पिंड और आहृत पिंड को अपनाते-ग्रहण करते हैं वे एकेन्द्रिय आदि प्राणियों के उपघात की अनुमोदना करते हैं, अर्थात् ऐसे पिंड (आहार) को ग्रहण करने वाले साधु गृहस्थ द्वारा लिए हुए आरंभ-समारंभ से होने वाले पापके भागी होते हैं । ऐसा श्री तीर्थकर आदि महर्षियोंने कहा है ॥ ४९ ॥

‘तम्हा असणं’ इत्यादि । अतएव संयम में मनको सावधान रखनेवाले, चारित्र रूप जीवन के धारण करने वाले निर्ग्रन्थ, क्रीत औद्देशिक तथा आहृत (सामने लायाहुआ) अशन पान आदि को ग्रहण नहीं करते । उपलक्षणसे आधाकर्म आदि दोष युक्त आहार

ने साधु नियाग (नित्य या आमंत्रित) पिंड कीत पिंड, औद्देशिक पिंड अने आहृत पिंडने ग्रहण करे छे ते अकेन्द्रियादि प्राणीअना उपघातनी अनुमोदना करे छे, अर्थात् अेवा पिंड (आहार)ने ग्रहण करनार साधु, गृहस्थ द्वारा थअेला आरंभ-समारंभथी थअेला पापना लागी अने छे; अेवुंश्री तीर्थकरादि महर्षिअेअे कहुं छे (४९)

तम्हा असणं० इत्यादि. अेटले संयमभां मनने सावधान राअनारा, चारित्रअु अवनने धारण करवावाणा निर्ग्रन्थ, कीत, औद्देशिक तथा आहृत (सामे लाववाभां आवता) अशनपान आदिने ग्रहण करता नथी. उपलक्षणथी

માપ । ‘ઠિયપ્પાણો’ ઇતિપદેન રસનેન્દ્રિયવશિત્વં, ‘ધમ્મજીવિણો’ ઇતિપદેન ચારિત્રમજ્જમ્મીરુત્ત્વં ચ સૂચિતમ્ ॥૫૦॥

ચતુર્દશસ્થાનવાચકં ‘ગિહિમાયણં’ ઇતિ પદં વ્યાચષ્ટે ‘કંસેસુ’ ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્-કંસેસુ કંસપાણસુ કુંડમોણસુ વા પુણો ।

મુંજંતો અસણપાણાં આયારો પરિભસ્સહ ॥૫૧॥

હાયા-કંસેસુ કંસપાત્રેષુ કુંડમોદેષુ વા પુનઃ ।

શુજ્ઞાનઃ અશનપાનાદિ આચારાત્ પરિભ્રશ્યતિ ॥૫૧॥

ટીકા-‘કંસેસુ’ ઇત્યાદિ-

કંસેસુ=પાનપાત્રેષુ કટોરિકાદિષુ, વા=અથવા કંસપાત્રેષુ=કાંસ્યનિર્મિત-
માજનમાત્રેષુ, ‘કંસે’ ત્યુપલક્ષણં સ્વર્ણરજતાદિધાતુનિર્મિતપાત્રસ્ય, પુનઃ કુંડ-
મોદેષુ=મૃન્મયપાત્રેષુ અશનપાનાદિ શુજ્ઞાનઃ સાધુઃ આચારાત્=ચારિત્રધર્માત્, મૂલે
‘આયારો’ ઇતિ પશ્ચમ્યર્થે પ્રથમાઃ પરિભ્રશ્યતિ=પરિભ્રષ્ટો ભવતિ ચારિત્રપરિચ્યુતો
ભવતીત્યર્થઃ । ‘મુંજંતો’ ઇત્યુપલક્ષણં, તેન ગૃહસ્થસમ્બન્ધિમાજને વસ્ત્રધાવનસ્ય,
ઉષ્ણસલિલશૈત્યકરણસ્ય ચ સંગ્રહઃ ॥૫૧॥

કા મ્હી ત્યાગ સમજ્ઞના ચાહિણ । ‘ઠિયપ્પાણો’ પદસે રસના ઇન્દ્રિય
કો વશમેં કરના, તથા ‘ધમ્મજીવિણો’ પદસે ચારિત્રમંગ સે ભય-
મ્હીત રહના સૂચિત કિયા હૈ ॥ ૫૦ ॥

‘ગિહિમાયણં’ હસપદ રૂપ ચૌદહવેં સ્થાન કા વ્યાખ્યાન હૈ-
‘કંસેસુ ઇત્યાદિ ।

ગૃહસ્થ કે કટોરી આદિ તથા કાંસ કે, ઉપલક્ષણ સે સોને
ચાંદી પીતલ આદિકે ઓર મિટ્ટી કે બરતન મેં મોજન કરતા હુઆ
સાધુ ચારિત્ર સે ચ્યુત હો જાતા હૈ । યહાં ‘મુંજંતો’ યહ ઉપલક્ષણ
હૈ, હસસે-ગૃહસ્થ સંબંધી બરતન મેં વસ્ત્ર ધોના, પાની ઠંડા કરના
મ્હી સાધુકો નહી કલ્પતા હૈ ॥ ૫૧ ॥

આધાકર્મ આદિ દોષથી યુક્ત આહારને ત્યાગ સમજવો. ઠિયપ્પાણો શબ્દથી રસના
ઇન્દ્રિયને વશ કરવી તથા ધમ્મજીવિણો શબ્દથી ચારિત્રમંગથી ભયભીત રહેવું સૂચિત
કયું છે. (૫૦)

ગિહિમાયણં એ પદરૂપ ચૌદમ સ્થાનનું વ્યાખ્યાન કરે છે. કંસેસુ ઇત્યાદિ.

ગૃહસ્થનાં વાડકી આદિ એટલે કાંસાનાં, ઉપલક્ષણથી સોના ચાંદી પીત્તળ
આદિનાં અને માટીનાં વાસણુમાં લોજન કરનાર સાધુ ચારિત્રથી ચ્યુત થાય છે.
અહીં મુંજંતો એ ઉપલક્ષણ છે, તેથી ગૃહસ્થ સંબંધી વાસણુમાં વસ્ત્ર ધોવાં, પાણી
ઠંડું કરવું એ પણ સાધુને કલ્પતું નથી (૫૧)

गृहस्थभाजने भुञ्जानः साधुः कथं चारित्रविच्युतो भवेत् ? इत्याह—
'सीओदग' इत्यादि ।

मूलम्—सीओदगसमारंभे मत्तधोवर्णंछडुणे ।

जाइं छणंति भूयाइं, दिट्ठो तत्थं अंसंजमो ॥५२॥

छाया—शीतोदकसमारम्भे मात्रकधावनछर्दने ।

यानि छिद्यन्ते भूतानि दृष्टस्तत्र असंयमः ॥५२॥

टीका—'सीओदग' इत्यादि—

शीतोदकसमारम्भे=साधूनां भोजनार्थं साधौ भुक्तवति अन्यभोजनार्थं च सचित्तजलेन कंस-कांस्यादियात्राणां गृहस्थकर्तृकप्रक्षालनरूपे, मात्रकधावनछर्दने= भोजनपात्रादिप्रक्षालनजलस्य नालिकादौ प्रक्षेपे च यानि भूतानि=एकेन्द्रियादीनि छिद्यन्ते=हन्यन्ते, तत्र=छिद्यमानेषु भूतेषु असंयमः=चारित्रभङ्गः दृष्टः= केवलाऽऽलोकेन केवलानाऽवलोकितः ॥५२॥

गृहस्थ के भाजन में भोजन करने से भिक्षु संयम से भ्रष्ट कैसे हो जाता है ? सो करते हैं—'सीओदग' इत्यादि ।

साधु यदि गृहस्थ के पात्र में आहार करे तो उसके आहार करने के लिए तथा वह भोजन करता है उस वक्त किसी दूसरे के भोजन करने के लिए गृहस्थ द्वारा सचित्त जलसे उन कांसे आदि के बरतनों के धोए जाने से तथा थाली आदि के धोए हुए पानीके मोरी आदि में जाने से एकेन्द्रिय आदि अनेक प्राणियों की हिंसा होती है ऐसा होने से वहां केवली भगवानने केवलज्ञानभानु (सूर्य) से असंयम (संयम का भंग) देखा है ॥ ५२ ॥

गृहस्थना वासणुमां लोञ्जन करवाथी बिक्षु संयमथी भ्रष्ट डेवी रीते थर्ध नय छे, ते कडे छे—सीओदग० धत्यादि.

साधु ने गृहस्थना पात्रमां आहार करे तो तेने आहार करवा भाटे तथा अे लोञ्जन करतो डोय ते वपते कडि थीञ्जने लोञ्जन कराववा भाटे गृहस्थद्वारा सचित्त जलथी अे कांसा आदिनां वासणुने धोवामां आवे छे तेथी तथा थाणी आदिने धोवथी पाणमां पाणी जवाथी, अेकेन्द्रिय आदि अनेक प्राणीअेनी हिंसा थाय छे. अेम थवाथी तेमां डेवणी भगवाने डेवणज्ञान लानुथी (सूर्यथी) असंयम (संयमने भंग) जेथे छे. (५२)

मूलम्-पच्छा-कर्मं पुरे-कर्मं सिया तँत्थ नं कर्प्पइ ।

एयँमट्टं नं भुजंति' निर्गंथा गिहिभायणे ॥५३॥

छाया-पश्चात्कर्म पुरःकर्म स्यात्तत्र न कल्पते ।

एतदर्थं न भुञ्जते निर्ग्रन्था गृहिभाजने ॥५३॥

टीका-'पच्छाकर्मं' इत्यादि ।

पश्चात्कर्म=पश्चात् = भोजनानन्तरं कर्म=सचित्तजलेन धावनादिकं यत्र तत्तथोक्तं, पश्चात्कर्मनामकदोषविशेष इत्यर्थः । तथा पुरःकर्म=पुरः=साधुभोजनात्पूर्वं कर्म = सचित्तजलेन पात्रधावनादि, यत्र तत् तथोक्तं पुरःकर्मसंज्ञको दोषविशेष इत्यर्थः, स्यात्=भवेत् अतः तत्र=गृहिभाजने भोक्तुमितिशेषः न कल्पते । एतदर्थं=चारित्रभङ्गो माभूदितिहेतोः निर्ग्रन्थाः=साधवःगृहिभाजने न भुञ्जत इति सुगमम् ॥५३॥

पञ्चदशं स्थानमाह-'आसंदी' इत्यादि ।

मूलम्-आसंदीपलियंकेसु मंचमाँसालएसु वा ।

अर्णायरियमज्जाणं आसँइत्तु सइत्तु वा ॥५४॥

छाया-आसन्दीपर्यङ्कयोः मञ्चाऽऽशालकयोर्वा ।

अनाचरितमार्याणाम्, आसितुं स्वपितुं वा ॥५४॥

'पच्छाकर्मं' इत्यादि । गृहस्थ के भाजन में आहार करने से साधुको पश्चात्कर्म दोष भी लगता है, क्योंकि आहार करने के अनन्तर गृहस्थ सचित्त जल से थाली आदि को धोता है । तथा पुरः कर्म=साधु के आगमन से पूर्व साधु के लिए किया हुआ धोना आदि कर्म=दोष भी लगता है । इसलिए गृहस्थ के पात्र में आहार करना मुनियों को नहीं कल्पता है । अतएव चारित्रभंग से बचने के लिए साधु गृहस्थ के पात्र में आहार नहीं करते हैं ॥ ५३ ॥

पच्छाकर्मं० इत्यादि गृहस्थना वासणुमां आहार करवाथी साधुने पश्चात्कर्म दोष पणु लागे छे, कारणु के आहार कर्या पछी गृहस्थ संचित्त जलथी थाणी आदिने धुओ छे. तेवीज रीते पुरःकर्म-साधुना आगमनथी पूर्वे साधुने भाटे करेहुं धेवा आदिनुं कर्म-दोष पणु लागे छे. आथी करीने गृहस्थना पात्रमां आहार करवानुं मुनिओने कल्पतुं नथी. तेटवा भाटे चारित्रलंगथी अचवाने भाटे साधु गृहस्थना पात्रमां आहार करता नथी. (५३)

टीका-आसन्दीपर्यङ्कयोः=आसन्द्यां=वेत्रासने पर्यङ्के=प्रावार (निवार) परिष्कृतविशिष्टखट्वायां वा=अथवा मञ्चाऽऽशालकयोः=मञ्चे साधारणखट्वायाम् आशालके=शयनोपवेशनोपयोगिनि पादपृष्ठावलम्बनसहिते आसनविशेषे 'आराम-कुर्सी' इति भाषाप्रसिद्धे, उपलक्षणमन्यविधाऽऽसनशयनादीनाम्, आसितुम्=उप-वेष्टुं वा=अथवा स्वपितुं = शयितुम् आर्याणाम् = इर्यति=गच्छति-(प्राप्नोति) मोक्षोपदेशश्रवणाय मोक्षाय वा भव्यो यान् प्रति ते आर्याः=तीर्थकरणधरा-दयस्तेषाम् अनाचरितं तैरनासेवितमित्यर्थः ॥५४॥

आसन्द्याद्यनुपवेशनादिहेतुं दुष्प्रतिलेखनीयतां प्रदर्शयितुं तावत्प्रति-लेखितं विना न कुत्राप्यासितव्यं नवा शयितव्यमित्याह-'नासन्दी' इत्यादि ।

मूलम्-नासन्दीपल्लियंकेसु न निसिज्जा न पीढण ।

निगंथाऽपडिलेहाण बुद्धवुत्तमहिट्टगा ॥५५॥

छाया-नासन्दीपर्यङ्केषु न निषद्यायां न पीठके ।

निर्ग्रन्था अप्रतिलेख्य बुद्धोक्ताधिष्ठातारः ॥५५॥

पन्द्रहवाँ स्थान कहते हैं-'आसन्दी' इत्यादि ।

बैत की कुर्सी, पलंग, माचा, (पीढी) आराम कुरसी, तथा उपलक्षण से अन्य सब प्रकार के शयन आसन पर बैठना या सोना तीर्थकर गणधर आदि द्वारा अनाचरित है अर्थात् तीर्थकर गणधर आदि आर्यमहापुरुषों ने कुरसी पलंग आदि का सेवन नहीं किया, अतः साधुको भी नहीं कल्पता है ॥ ५४ ॥

आसन्दी आदि पर नहीं बैठने और नहीं सोने में कारण यही है कि उनमें प्राणियों का प्रतिलेखन करना दुष्कर होता है, इसबात को दिखलाने के लिए पहले प्रतिलेखन किये बिना साधुको

पंढरसुं स्थान कडे छे-आसन्दि० र्थत्यादि

नेतरथी लरेली पुरशी, पलंग, आटलो, आराम पुरशी तथा उपलक्षणथी अन्य सर्व प्रकारनां शयन आसन पर भेसवुं या सूवुं अे तीर्थकर गणधरद्वारा अनाचरित छे. अर्थात् तीर्थकर गणधर आदि आर्यमहापुरुषोअे पुरशी पलंग आदिनु सेवन कथुं नथी, तेथी साधुने ते कल्पतुं नथी, (५४)

पुरशी आदि पर न भेसवानुं के नडि सूवानुं कारण अे छे के तेमां प्राणीअेनुं प्रतिलेखन करवुं दुष्कर होय छे, अे वात दर्शाववाने भाटे पडेलां

टीका—बुद्धोक्ताधिष्ठातारः=तीर्थकरगणधरोक्तवचनानुष्ठाननिष्ठाः निर्ग्रन्थाः—साधवःअप्रतिलेख्य=अनिरीक्ष्य प्रत्युपेक्षणमकृत्वेत्यर्थः आसन्दीपर्यङ्कयोः न, निषद्यायाम्=आसनसामान्ये न, पीठके=दारुमयाऽऽसने न, अत्राऽऽसन्त्यादिकमुपलक्षणं, तेनाऽन्यत्रापि यत्रकुत्रचिन्निषत्तुं स्वपितुं वा ऽभिलषेयुस्तत्रापि च, अप्रतिलेख्य न निषीदेयुर्नापि शयीरन्निति क्रियापदाध्याहारः । ‘बुद्धवुत्तमहिदुगा’ इत्यनेन तीर्थकरान्नाभङ्गभीरुत्वमावेदितम् ॥५५॥

आसन्द्याद्युपवेशने दोषमाह—‘गंभीर’ इत्यादि ।

मूलम्—गंभीरं-विजया एण पाणौ दुप्पडिलेहंगा

आसन्दी पल्लियंको यं एयमंठुं विवज्जिर्या ॥५६॥

छाया—गम्भीरविजया एते प्राणा दुष्प्रतिलेख्याः ।

आसन्दी पर्यङ्कश्च एतर्थं विवर्जिताः ॥५६॥

कहीं भी न बैठना चाहिए और न सोना चाहिए सो कहते हैं—‘नासन्दी’ इत्यादि ।

तीर्थकर भगवान् के वचनों के अनुसार अनुष्ठान करने वाले मुनि प्रतिलेखन किये विना आसन्दी पर्यंक आदि पर न बैठें और न सोवें, सामान्य आसन तथा काष्ठ के आसन (पाट) पर भी विना प्रतिलेखना किये नहीं बैठना और न सोना चाहिए । यहाँ पर आसन्दी आदि पद उपलक्षण हैं, इससे और जगह भी जही कही बैठना और सोना चाहे वहाँ भी—विना प्रतिलेखन किये न बैठे और न सोवें अर्थात् साधुको सर्वत्र प्रतिलेखन करके ही बैठना और सोना चाहिए ॥ ५५ ॥

‘प्रतिवेधन कर्था विना साधुमे कथांय पणु न भेसवुं नेधमे अने न सूवुं नेधमे’ अने वात कडे छे—नासन्दि० धत्यादि.

तीर्थकर लगवान्नां वचनाने अनुसार अनुष्ठान करतारा मुनि प्रतिवेधन कर्था विना पुरशी पत्रंग आदि पर न भेसे के न सूमे. सामान्य आसन तथा काष्ठना आसन (पाट) पर पणु प्रतिवेधन कर्था विना भेसवुं के सूवुं न नेधमे. अर्धी आसन्दी आदि पद उपलक्षण छे, तेथी भीणु ने जग्यामे पणु भेसवुं के सूवुं डोय त्यां पणु साधु प्रतिवेधन कर्था विना भेसे के सूमे नडि, अर्थात् साधुमे सर्वत्र प्रतिवेधन करीने ज भेसवुं के सूवुं नेधमे. (५५)

टीका—‘गंभीर’ इत्यादि ।

एते आसन्धादिस्थाः प्राणाः प्राणिनः गम्भीरविचयाः=गम्भीरो=दुर-
वगमो विचयो=निश्चयो येषां ते तथोक्ताः, सूक्ष्मत्वाद्ध्यवर्हितत्वाच्च तत्र निश्चेतु-
मशक्य इति भावः, अथवा ‘गम्भीरविजयाः’ इति छाया गम्भीरः=दुरवगाहो-
विजयः=आश्रयो येषां ते तथोक्ताः दुरवगाहस्थानवासिन इत्यर्थः; प्राणाः=प्राणिनः
अतएव दुष्प्रतिलेख्याः=दुर्निरीक्ष्या भवन्ति, यद्वा एते आसन्धादयः गम्भीर-
विजयाः=गम्भीराः=प्रकाशरहिता विजयाः=आश्रयाः जीवानां विवरादीनि
स्थानानि येषु ते तथोक्ताः, अतएव तत्र प्राणाः (प्राणिनः) दुष्प्रतिलेख्या भवन्ति ।
एतदर्थम्=एतन्निमित्तम् आसन्दी पर्यङ्कः च शब्दात् मञ्चकाऽऽशालकौ च विव-
र्जिताः=निषिद्धास्तीर्थङ्करादिभिरितिशेषः । निषद्यापीठकयोस्तु प्रतिलेखनं कर्तुं
शक्यते इति न तत्र प्रतिषेधः कृत इति भावः ॥५६॥

आसन्दी आदि पर बैठने में दोष बताते हैं—‘गंभीर’ इत्यादि ।

आसन्दी आदि में रहने वाले प्राणियों का निश्चय होना बहुत ही कठिन है । अथवा वे ऐसे दुरवगाह स्थान में रहते हैं कि उनकी प्रतिलेखना दुष्कर है । अथवा आसन्दी आदि के छिद्र प्रकाश शून्य होते हैं इसलिए उनमें रहनेवाले खटमल आदि प्राणियों की प्रतिलेखना नहीं हो सकती । इस कारण तीर्थकर भगवान ने आसन्दी पलंग और ‘च’ शब्द से मांचा और आशालक (आराम कुरसी) पर बैठने सोनेका निषेध किया है । निषद्या और पीठक की तो प्रतिलेखना हो सकती है इसलिए भगवानने उनका निषेध नहीं किया ॥५६॥

पुरशी आदि पर भेसवाभां दोष बतावे छे—गंभीर० इत्यादि.

पुरशी आदिभां रहनेवां प्राणीभ्यो निश्चय भवे। अहुञ्ज कठीन छे. अथवा तेभ्यो भ्येवा दुरवगाह (न जेठ शक्य तेवा) स्थानभां रहे छे के तेभनी प्रतिलेखना दुष्कर छे. अथवा पुरशी आदिनां छिद्रो प्रकाशरहित छे। तेथी तेभां रहनेवां मांकड आदि प्राणीभ्योनी प्रतिलेखना थर्ध शकती नथी. अे कारणे तीर्थकर भगवाने पुरशी पलंग अने च शब्दथी आटवो अने आराम पुरशी पर भेसवा—सूवाने निषेध कथो छे. निषद्या अने पीठकनी प्रतिलेखना थर्ध शके छे, तेथी भगवाने तेने निषेध कथो नथी. (५६)

निषद्यानामकं षोडशस्थानमाह—‘गोयरग’ इत्यादि ।

मूलम्—गोयरगर्पावट्टस्स निसिज्जा जस्स कप्पइ ।

इमेरिं समणायारं आर्वज्जइ अबोहियं ॥५७॥

छाया—गोचराग्रप्रविष्टस्य निषद्या यस्य कल्पते ।

एतादृशमनाचारम् आपद्यते अबोधिकम् ॥५७॥

टीका—‘गोयरग’ इत्यादि ।

गोचराग्रप्रविष्टस्य=भिक्षाचर्यां गतस्य यस्य साधोः निषद्या=निषदनं कल्पते अर्थाद् भिक्षाचर्यां गतो यः साधुर्गृहिभवने उपविशतीति भावः, सः अबोधिकम्=अबोधिकफलकमित्यर्थः मिथ्यात्वफलकमित्यर्थ एतादृशं=वक्ष्यमाणस्वरूपम् अनाचारम् आपद्यते=प्राप्नोति ॥५७॥

निषद्यासेत्रिनो दोषान् प्रदर्शयति—‘विवत्ती’ इत्यादि ।

मूलम्—विवत्ती बंभचेरस्स पाणाणं चं वहे व्हो ।

वणीमगंपडिग्घाओ पडिकोहो अगारिणं ॥५८॥

छाया—विपत्तिब्रह्मचर्यस्य प्राणानां च वधे वधः ।

वनीपक-प्रतिघातः प्रतिकोधः अगारिणाम् ॥५८॥

टीका—‘विवत्ती’ इत्यादि’

गृहस्थगेहोपवेशने ब्रह्मचर्यस्य=कुशलानुष्ठानलक्षणचतुर्थ-व्रतस्य विपत्तिः विनाशो भवतीति शेषः, सर्वत्र योज्यः । तथा प्राणानां=प्राणिनां वधे=हिंसायां

निषद्या नामक सोलहवाँ स्थान कहते हैं—‘गोयरग’ इत्यादि ।

भिक्षाचरी के लिए गया हुआ जो साधु गृहस्थ के घरमें बैठता है—वह मिथ्यात्वरूप फल देने वाले अनाचार को प्राप्त होता है—जिस का कथन आगे करते हैं ॥ ५७ ॥

गृहस्थ के घरमें बैठने वाले साधु के दोष बताते हैं—‘विवत्ती’ इत्यादि ।

गृहस्थ के घरमें बैठने से चतुर्थ-ब्रह्मचर्य-महाव्रत का विनाश

निषद्या नामक सोणभुं स्थान कहे छे—गोयरग० इत्यादि ।

भिक्षाचरीने भाटे गयेसो साधु गृहस्थना घरमां ने भेसे छे ते मिथ्यात्वइय कण आपनारा अनाचारने प्राप्त थाय छे, जेनुं कथन आगण करवाभां आवे छे. (५७)

गृहस्थना घरमां भेसनारा साधुना दोषो अतावे छे—विवत्ती० इत्यादि ।

गृहस्थना घरमां भेसवाथी बोधा फलअर्थ महाव्रतने विनाश थाय छे,

सत्यां वधः=संयमोपघातो भवति, भिक्षार्थं समुपविष्टसाष्टसाध्वर्थं पाकादिकरणे
आधाकर्मिकाद्याहारग्रहणेन तत्रत्यजीवविराधनायाः साधुसम्बन्धादितिभावः। तथा
वनीपकप्रतिघातः=वनीपकानां=भिक्षार्थमागतानां दुर्गतानां प्रतिघातः=भिक्षान्त-
रायो भवति तथा अगारिणां=गृहस्वामिनां प्रतिक्रोधः=स्त्रीसान्निध्यात्साधुं प्रति
साधुसान्निध्यात् स्त्रियं प्रति च क्रोधो भवतीत्यर्थः ॥५८॥
अन्यदपि दूषणमाह-‘अगुत्ती’ इत्यादि ।

मूलम्-अंगुत्ती बंभचेरस्य इत्थीओ वाँवि संकणं ।

कुशीलवडुणं ठाणं दूरओ परिवर्ज्जणं ॥५९॥

छाया-अगुप्तिः ब्रह्मचर्यस्य स्त्रीतो वाऽपि शङ्कनम् ।

कुशीलवर्द्धनं स्थानं दूरतः परिवर्जयेत् ॥५९॥

टीका-‘अगुत्ती’ इत्यादि ।

ब्रह्मचर्यस्य अगुप्तिः=अरक्षणं तत्र स्त्रिया सह संभाषणसानुरागाऽव-

हो जाता है प्राणियों की हिंसा होने से संयम का घात होता है,
अर्थात् भिक्षार्थं बैठे हुए साधु के लिए आहार बनाने से वह आ-
हार आधाकर्मिक आदि दोषों से दूषित होता है और उसके ग्रहण
करने से षट्काय के जीवों की विराधना का दोष साधु को लगता
है। तथा भिक्षाके लिए आये हुए वनीपक (भिखारी) आदि को
भिक्षा में अन्तराय (विघ्न) पडता है। और स्त्रीके सांनिध्य से
साधु के प्रति और साधु के सांनिध्य से स्त्री के प्रति गृहस्वामी
को क्रोध होता है ॥ ५८ ॥

और भी दोष कहते है-‘ अगुत्ती ’ इत्यादि ।

स्त्रीके साथ भाषण करने से तथा सानुराग अवलोकन करने

प्राणीओनी हिंसा थवाथी संयमनो घात थाय छे, अर्थात् भिक्षार्थं बैठेला साधुने
भाटे आहार बनाववाथी ते आहार आधाकर्मिक आदि दोषोथी दूषित थाय छे,
अने तेने ग्रहणु करवाथी षट्कायना जीवोनी विराधनानो दोष साधुने लागे छे.
तेमज्ज भिक्षाने भाटे आवेला वनीपक (भिखारी) आदिने भिक्षामा अंतराय
(विघ्न) पाडे छे अने स्त्रीना सांनिध्यथी साधुनी प्रत्ये अने साधुना सांनिध्यथी
स्त्रीनी प्रत्ये गृहस्वामीने क्रोध आवे छे. (५८)

भीज पणु दोषो कडे छे-अगुत्ती० इत्यादि.

स्त्रीनी साथे भाषणु करवाथी तथा सानुराग अवलोकन करवानी ब्रह्मचर्यव्रतमां

लोकनादितो ब्रह्मचर्यव्रतस्य मालिन्यप्रसङ्गादिति भावः, अपिवा स्त्रीतः=स्त्रीसंसर्गतः शङ्कनम्=ब्रह्मचर्यव्रते शङ्काद्युत्पत्तिः; यथा तत्रोपवेशने स्त्रिया हावभावादिदर्शनसमुद्दीपितमदनविकाराक्रान्तमानसस्य विस्मृतसंयमानुपालनतन्महत्त्वतत्फलपरमपदलाभादिकस्य पुरोवर्तिनीं स्त्रियमेव सर्वसुखमूलभूतां मन्यमानस्य साधोः 'अलमनेन भवान्तरलभ्यफलदेन महाप्रयाससाधयेन ब्रह्मचर्यपालनेन' इत्यादि कुतर्कजालसमुद्भवने ब्रह्मचर्यव्रते शङ्काकांक्षादिदोषोदयो भवति, उक्तञ्चागमे-

“निगंथस्स खलु इत्थीणं इंदियाइं मणोहराइं मणोरमाइं आलोयमाणस्स निज्जायमाणास्य बंभयारिस्स बंभचेरे संका वा कंखा वा वित्तिगिच्छा वा समुप्पज्जिजा भेयं वा लभिज्जा उम्मायं वा पाउणिज्जा दीहकालियं वा रोगायं कं हविज्जा केवलिपन्नताओ धम्माओ भंसिज्जा” इत्यादि। अतः कुशीलवर्द्धनं स्थानं=निषद्यालक्षणं दूरतः परिवर्जयेत् नोपसेवेतेति भावः ॥५९॥

से ब्रह्मचर्य व्रत में मलीनता आती है। और स्त्रीका सम्पर्क रहने से ब्रह्मचर्य व्रत में शङ्का होती है। तथा स्त्री के हावभाव आदि के दिखाव से साधु के भाव (परिणाम) कामवासनावासित हो जाते हैं। स्त्री को ही सब सुखों का मूल समझकर वह ऐसी कुतर्कणार्थ करने लगता है कि-‘अगले जन्म में फल देने वाले तथा कठिनाई से पलने योग्य इस ब्रह्मचर्य में क्या रक्खा है?’ ऐसी कुतर्कणार्थ उत्पन्न होने से ब्रह्मचर्य में शंका कांक्षा आदि दोष उत्पन्न होते हैं। आगम में कहा है-

“ ब्रह्मचर्य महाव्रत पालने वाले निर्ग्रन्थ यदि स्त्री की मनोहर मनोरम इन्द्रियों का अवलोकन करे, विचार करे तो ब्रह्मचर्य में शंका कांक्षा विचिकित्सा उत्पन्न होती है, तथा संयम का भंग,

मलीनता आवे छे. स्त्रीना संपर्क रहैवाथी प्रहस्यर्थव्रतमां शंका थाय छे स्त्रीना हावभाव आदिना देखावथी साधुना भाव (परिणाम) कामवासना-वासित थय जाय छे. स्त्रीने न सर्व सुखोनुं भूण समञ्जने ते ओवी कुतर्कणार्थो करवा लागे छे के-आगला नन्ममां इण आपनारा तथा मुश्केलीथी पाणवा योग्य आ प्रहस्यर्थमां शुं अण्युं छे? ओवा कुतर्को उत्पन्न थवाथी प्रहस्यर्थमां शंका कांक्षा आदि दोषो उत्पन्न थाय छे. आगणमां कहुं छे के-“प्रहस्यर्थ महाव्रत पाणवा भाटे निर्ग्रन्थ ने स्त्रीनी मनोहर-मनोरम इन्द्रियोनुं अवलोकन करे, विचार करे, तो प्रहस्यर्थमां शंका-कांक्षा-विचिकित्सा उत्पन्न थाय छे, तथा संयमना लंग, उन्माह, दीर्घकालीन

अत्रैवाऽपवादसूत्रमाह—‘तिण्ह’ इत्यादि ।

मूलम्—तिण्हंमन्नयरागस्स निसिर्जा जस्सं कप्पइ ।

जराए अभिभूयस्स वाहियंस्स तवस्सिणो ॥६०॥

छाया—त्रयाणामन्यतमस्य निषद्या यस्य कल्पते ।

जरयाऽभिभूतस्य व्याधितस्य तपस्विनः ॥६०॥

टीका—‘तिण्ह’ इत्यादि ।

जरयाऽभिभूतस्य=वृद्धस्य, व्याधितस्य=रोगिणः तपस्विनः=तपश्चर्यापरायणस्य त्रयाणामेषां वृद्धादीनाम् अन्नयरागस्य ‘सौत्रत्वाद्बहुनिर्द्धारणे तरप्’=अन्यतमस्य, एकस्य अन्यतमत्वलक्षणस्य प्रत्येकं समन्वयात् कस्यचिदित्यर्थः, यस्य साधोः निषद्या=गृहस्थगृहोपवेशनं कल्पते तस्य तत्रोपवेशनतो न दोष इति सबन्धः ॥६०॥ अथ स्नानारूयं समुद्रशं स्थानमाह—‘वाहियो’ इत्यादि ।

मूलम्—वाहियो वा अरोगी वा सिणोणं जो उं पर्थए ।

वुक्कंती होइं आर्यारो जंढो हव्वंइ संजंमो ॥६१॥

छाया—व्याधितो वा अरोगी वा स्नानं यस्तु प्रार्थयते ।

व्युत्क्रान्तो भवति आचारः त्यक्तो भवति संयमः ॥६१॥

उन्माद, दीर्घकालीन रोग और आतंक उत्पन्न होते हैं तथा केवली भगवान द्वारा प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है” इत्यादि ।

इसलिए कुशील को बढाने वाला, गृहस्थ के घरमें बैठना साधुको नही कल्पता है ॥ ५९ ॥

यहां अपवाद बताते हैं—‘ तिण्ह ’ इत्यादि ।

वृद्ध, व्याधिग्रस्त (रोगी) और तपस्वी, इन तीनोंमें से प्रत्येक को गृहस्थके घरमें बैठना कल्पता है। इसलिए उनके बैठनेमें दोष नहीं है ॥६०॥

रोग अने पीडा उत्पन्न थाय छे तथा केवली भगवाने प्ररूपेला धर्मथी भ्रष्टता, अने दोषो उत्पन्न थाय छे” इत्यादि. अथी करीने कुशीलने वधारनाइं अणुं गृहस्थना धरमां अणुं साधुने कल्पतुं नथी. (५९)

अेमां अपवाद अतावे छे; तिण्हं० इत्यादि.

वृद्ध, व्याधिग्रस्त (रोगी) अने तपस्वी, त्रैणुमांना प्रत्येकने अे गृहस्थना धरमां अणुं कल्पे छे, तेथी अेना अणुवामां दोष नथी (६०)

टीका—‘वाहिओ’ इत्यादि ।

व्याधितः=रोगी वा=अथवा अरोगी=व्याधिरहितो वा यस्तु=साधुः स्नानं देशतः सर्वतो वा प्रार्थयते कुरुते तेन साधुना आचारः=ब्राह्मणतपोलक्षणः साधुसमाचारः व्युत्क्रान्तः=उल्लङ्घितो भवति जलपरीषदसहनाभावात् संयमः=दयालक्षणः त्यक्तो भवति अप्कायविराधनात् ॥६१॥

अचित्तजलेन स्नाने साधोः को दोषः? इत्याह—‘संतिमे’ इत्यादि ।

मूलम्—^१संतिमे सुहुमां पाणौ घसांसु भिलंगासु यं ।

जे^२ र्यं भिक्खू सिणायंतो वियडेणुपिंलावण ॥६२॥

छाया—सन्ति इमे सूक्ष्माः प्राणाः घसासु भिलंगासु च ।

ये च भिक्षुः स्नानं विकृतेन उत्प्लवयति ॥६२॥

टीका—‘संति मे’ इत्यादि ।

विकृतेन=अचित्तजलेन स्नानं=देशतः सर्वतो वा स्नानं कुर्वाणः भिक्षुः=साधुः घसासु=‘देशीयशब्दः’ क्षारभूमिषु सन्निवरभूमिषु वा, च=पुनः भिलंगासु=

स्नान नामक सत्तरहवां स्थान दरसाते हैं—‘वाहिओ’ इत्यादि ।

रोगी या नीरोगी जो कोई भी साधु एक देश से या सर्व-देश से स्नान करता है वह आचार से च्युत होता है, क्योंकि वह मलपरीषद को सहन नहीं करता, तथा दयारूप संयम से रहित होता है, क्योंकि स्नान करने से अप्काय की विराधना होती है ॥६१॥

अचित्त जलसे भी स्नान करने में दोष लगता है सो कहते हैं—‘संतिमे’ इत्यादि ।

अचित्त जलसे भी एक देश से या सर्वदेश से स्नान करने वाला साधु क्षारभूमि में अथवा बिल छिद्र वाली भूमि में अथवा

स्नान नामक सत्तरमुं स्थान डवे दशावे छे—वाहिओ० इत्यादि रोगी या नीरोगी ने कोछं पणु साधु अेक देशे या सर्व देशे स्नान करे छे ते आचारथी व्युत थाय छे, कारणु के ते पणु परीषदने सहन करते नथी, तथा दयाइप संयमथी रहित थाय छे, कारणु के स्नान करवाथी अप्कायनी विराधना थाय छे. (६१)

अचित्त जलथी पणु स्नान करवाथी दोष लागे छे, ते कडे छे—संतिमे० इत्यादि.

अचित्त जलथी पणु अेक देशे या सर्वदेशे स्नान करनार साधु क्षारभूमिभां

‘अयमपि देशीयशब्दः’ वीदीर्णभूमिषु श्लक्ष्णभूमिषु ‘चिकनी’ इति भाषा-
प्रसिद्धासु भूमिषु च ये इमे=लोकप्रसिद्धाः सूक्ष्माः=लघुतनवः प्राणाः=प्राणिनः
द्वीन्द्रियादयः सन्ति भूमौ कृतावासाः आहाराद्यर्थं संचरमाणा वा विद्यन्ते गम्य-
मानत्वात् तान्=शतशताण्डशिशुसमूहसहितावाससमेतान् भूमौ कृतावासान्;
इष्टाहारप्राप्तेः प्राकृतदाहारसहितान् वा अनवाप्तावासान् संचरमाणान् विविधान्
जीवसंघातान् वा उत्प्लावयति=जलोर्ध्वभागे नयति जलोपरितनभागे प्रापयन्
प्रवाहयति, आवासादितो वियोजयन् अनिष्टदेशं प्रापयन् जलवेगेन व्याकुली-
कुर्वन् तदीयप्राणात्ययमपि साधयतीत्यर्थः । स्नानीयसलिलस्य भूविवरादिषु
प्रवेशे तत्रत्यानां जीवानां स्वस्वस्थानविनाशात् तत्रैव बहिर्निःसरणादिना वा
विराधनाऽवश्यम्भाविनीत्याशयः ॥६२॥

चिकनी भूमि में रहे हुए सूक्ष्म शरीर वाले द्वीन्द्रिय आदि प्राणी,
जो कि आहार आदि के लिए संचार करते हैं, उनको आहार
प्राप्तिके पहले अथवा आहार के साथ स्नानजल बहा देता है ।
अर्थात् अपने अभीष्ट स्थान पर पहुंचने से पहले ही वे पानी में
बहकर अपने निवासस्थान से वियुक्त होते हुए, अनिष्ट स्थान पर
पहुंच जाते हैं, यहा तक कि-उनके प्राणों का भी अन्त हो जाता
है । तथा जब स्नानका जल बिल में घुस जाता है तो वहाँ के
प्राणियों को स्थान भ्रष्ट होने से वहीं अथवा बहकर बाहर आजाने
से कष्ट पहुंचता है अतः उनकी विराधना अवश्य होती है, इस-
लिए साधु को स्नान का त्याग करना चाहिए ॥ ६२ ॥

अथवा दर-छिद्रवाणी भूमिमां, शीरावाणी भूमिमां अथवा शीउष्णी भूमिमां रडेला
सूक्ष्म शरीरवाणा द्वीन्द्रिय आदि प्राणीयो जे आहार आदिने माटे संचार करतां
होय छे तेमने आहार प्राप्तिनी पडेलां अथवा आहारनी साथे स्नाननुं जण
वहावी दे छे-धसडी नय छे अर्थात् पोताना अभीष्ट स्थान पर पडोंव्या पडेलां ज
तेमो प्राणीमां जेआठ जधने पोताना निवास स्थानथी वियुक्त थध जधने अनिष्ट
स्थान पर पडोंव्यी नय छे, ते अटले सुधी डे तेमना प्राणोना पण अंत थध नय
छे, वणी स्नाननुं जण दरमां पेसी नय छे तो त्यांना प्राणीयोने स्थानभ्रष्ट थवाथी
त्यां अथवा जेआठने आहार आवी नवाथी कष्ट पडोव्ये छे. अटले तेमनी विराधना
अवश्य थाय छे, तेथी साधुजे स्नानने त्याग करवे जेधजे. (६२)

मूलम्-तम्हा ते० णं सिणांयन्ति सीएणं उंसिणेण वां ।

जावज्जीवं वयं घोरं असिणाणमहिट्टुगां ॥६३॥

छाया-तस्मात् ते न स्नान्ति शीतेन उष्णेन वा ।

यावज्जीवं व्रतं घोरम् अस्नानमधिष्ठातारः ॥६३॥

टीका-'तम्हा' इत्यादि ।

तस्मात्=उक्तदोषप्रसङ्गात् अस्नानं=स्नानवर्जनलक्षणं घोरं=दुष्करं व्रतं यावज्जीवं=मरणावधि अधिष्ठातारः=पालयितारः ते=निर्ग्रन्थत्वेन प्रसिद्धाः साधवः शीतेन उष्णेन वा उदकेन न स्नान्ति=स्नानं न कुर्वन्तीत्यर्थः ॥६३॥

मूलम्-सिणाणं अंदुवा कक्कं लुद्धं पउमगाणि यं ।

गायस्सुवण्णट्टाए नार्यरन्ति कयाइवि ॥६४॥

छाया-स्नानम् अथवा कल्कं लोघ्रं पद्मकानि च ।

गात्रस्योद्वर्त्तनार्थाय नाचरन्ति कदाचिदपि ॥६४॥

टीका-'सिणाणं' इत्यादि ।

साधवः गात्रस्योद्वर्त्तनार्थाय=अङ्गपरिष्काराय शरीरमलापनयनपुरस्सर-कान्तिविशेषाऽऽधानायेत्यर्थः स्नानं=स्नानोषकरणद्रव्यम्, अथवा कल्कं=सर्वपादि-खलं, लोघ्रं=गन्धद्रव्यं; पद्मकानि=पद्मकाष्ठानि तत्साधिततैलानीत्यर्थः, च शब्दा-दन्यदपि स्नानोपयोगिद्रव्यं 'साबुन' इत्यादि भाषाप्रसिद्धं कदाचिदपि नाचरन्ति= न सेवन्ते ॥६४॥

'तम्हा' इत्यादि । इसलिए उक्त दोषों का प्रसंग होने से स्नान त्याग करने का दुष्कर तप यावज्जीव पालने वाले निर्ग्रन्थ साधु ठंडे या गर्म किसी प्रकार के पानी से स्नान नहीं करते ॥६३॥

'सिणाणं' इत्यादि । शरीर का मैल उतार कर शोभायमान करने के लिए साधु स्नान योग्य सामग्री का, सरसों आदि की खल का, लोघ्र का तथा पद्मकाष्ठ अर्थात् उसके तैल का और 'च' शब्द से अन्य साबुन आदि स्नानोपयोगी द्रव्य का कदापि सेवन नहीं करते ॥६४॥

तम्हा० इत्यादि. तेथी उक्त दोषांनो प्रसंग उत्पन्न थवाथी स्नाननो त्याग करवानुं दुष्कर तप यावज्जीवन पाणनारा निर्ग्रन्थ साधु ठंडा या गरम डेढ प्रकाशना पाळीथी स्नान करता नथी. (६३)

सिणाणं० इत्यादि शरीरनो मैल उतारीने शोभायमान करवाने भाटे साधु स्नान योग्य सामग्रीनुं, सरसव आदिना प्पोणनु, लोघ्रनु तथा पद्मकाष्ठ अर्थात् तेना

अथाष्टदशं स्थानमाह—

मूलम्--नगिणस्स वैवि^३ मुंडस्स दीहरोमनंहंसिणो ।

मेहुणा उवसंतस्स किंविभूसाइ कारियं^{१०} ॥६५॥

छाया-नग्नस्य वाऽपि मुण्डस्य दीर्घरोमनखवतः ।

मैथुनाद् उपशान्तस्य किं विभूषया कार्यम् ॥६५॥

टीका-‘नगिणस्स’ इत्यादि ।

नग्नस्य=वस्त्रमूर्च्छारहितस्य गच्छनिवासिनः स्थविरकल्पिकस्य गच्छ-
निर्गतस्य जिनकल्पिकस्य वेत्यर्थः । अपिवा मुण्डस्य=द्रव्यतो लुञ्चितकेशस्य, भावतो
विषयविरतस्य दीर्घरोमनखवतः=प्रवृद्धकेशनखवतः एतद् विशेषणं जिनकल्पिका-
पेक्षया, स्थविरकल्पिनस्तु प्रमाणोपेतमेव केशनखादिकं धारयन्ति । मैथुनादुप-
शान्तस्य=मैथुनोपरतस्य च विभूषया=अङ्गपरिष्कारेण किं कार्यं=किं प्रयोजनं,
न किञ्चिदित्यर्थः ॥६५॥

अब अठारहवां स्थान कहते हैं-‘नगिणस्स’ इत्यादि । वस्त्र
विषयक मूर्च्छारहित (गच्छवास) स्थविर कल्पी अथवा गच्छनिर्गत
जिनकल्पी द्रव्यसे-लुञ्चित केश वाले तथा भावसे-विषयों के त्यागी
मुंडित, जिनके केश, तथा नख आदि बढे हुए हैं ऐसे मैथुन से
उपरत साधुओं को शरीर विभूषा का क्या प्रयोजन है ? । अर्थात्
कुछ भी प्रयोजन नहीं ।

यहां ‘ दीर्घ केश नख वाले ’ यह विशेषण जिनकल्पी सा-
धुकी अपेक्षासे कहा गया है क्योंकि स्थविरकल्पी साधु प्रमाणोपेत
केश और नख रखते हैं ॥ ६५ ॥

तेलुं अने च शण्ठथी अन्य साधु आदि स्नानोपयोगी द्रव्योत्तुं सेवन कदापि
करता नथी. (६४)

इसे अठारहवुं स्थान कहे छे—नगिणस्स० इत्यादि. वस्त्र विषयक मूर्च्छारहित
(गच्छवास) स्थविरकल्पी, अथवा गच्छनिर्गत जिनकल्पी द्रव्यथी लुञ्चित केशवाणा तथा
भावथी विषयोना त्यागी मुंडित. जेना केश तथा नख आदि बढेला छे जेवा, मैथुनथी
उपरत साधुजोने शरीरनी विभूषानु शुं प्रयोजन छे ? अर्थात् कशुं प्रयोजन नथी.

अहो ‘ दीर्घ केशनखवाणा ’ जे विशेषण जिनकल्पी साधुनी अपेक्षाधी कहेवाभां
आव्थुं छे कारण के स्थविर कल्पी साधु प्रमाणोपेत केश अने नख राखे छे. (६५)

निष्प्रयोजनत्वप्रदर्शनेन निषिद्धस्य विभूषाकरणस्य कदाचित् साधूनां दोषाभावदर्शनाद् विभूषाकरणप्रसङ्गः स्यादतस्तद्धारणाय तद्दोषानपि प्रदर्शयति— 'विभूसा' इत्यादि ।

॥ मूलम्-विभूसावत्तियं भिक्खू कम्मं बंधंइ चिक्कणं ।

संसारसागरे घोरे^२ जेणं^३ पडंइ दुरुत्तरे ॥६६॥

छाया-विभूषाप्रत्ययं भिक्षुः, कर्म बध्नाति चिक्कणम् ।

संसारसागरे घोरे, येन पतति दुरुत्तरे ॥६६॥

टीका-'विभूसा' इत्यादि ।

येन कर्मणा जीवः घोरे=भयंकरे जन्मजरामरणादिभयाकुले इत्यर्थः ।

अतएव दुरुत्तरे=उत्तरीतुमशक्ये संसारसागरे=भवसमुद्रे पतति तत्=तथाविधं= विभूषाप्रत्ययं=शरीरपरिष्कारहेतुकं चिक्कणं=दुःश्लेदं कर्म ज्ञानावरणीयादिलक्षणं भिक्षुः=साधुः बध्नाति=संगृह्णातीत्यर्थः ॥६६॥

बाह्यविभूषादोषकथनानन्तरं विभूषासंकल्पदोषमाह-

मूलम्-विभूसावत्तियं चैयं बुद्ध्या मनन्ति^४ तारिंसं ।

सावर्ज्जबहूलं चैयं,^५ नेयं^६ तांइहि सेवियं^७ ॥६७॥

निष्प्रयोजन कहकर निषेध किये हुए विभूषाकरण को कदाचित् कोई निर्दोष समझकर आचरण करने लगे अतः अब उसके दोष बताते हैं-'विभूसावत्तियं' इत्यादि ।

जिस क्रियासे जीव, जन्म मरण के दुःखों से व्याकुल दुस्तर संसारसागर में गिरता है, ऐसी शरीरविभूषा से उत्पन्न होने वाले ज्ञानावरणीय आदि चिकने कर्मों को साधु बांधता है । अर्थात् शरीर की विभूषा से चिकने कर्मों का बन्ध होता है ॥ ६६ ॥

निष्प्रयोजन कहीने निषेध करेला विभूषाकरणने कदाचित् केछ निर्दोष समझने आचरण करवा लागे, तेथी हवे अना दोष अतावे छे: विभूसावत्तियं० इत्यादि.

जे क्रियाथी एव जन्ममरणनां दुःखोथी व्याकुल दुस्तर संसारसागरमां पडे छे, अथी शरीरविभूषाथी उत्पन्न थनारा ज्ञानावरणीय आदि चिकणां कर्मेनि साधु बांधे छे. अर्थात् शरीरनी विभूषाथी चिकणां कर्मेनि बांध उत्पन्न थाथ छे. (६६).

छाया-विभूषाप्रत्ययं चेतः बुद्धा मन्यन्ते तादृशम् ।
सावद्यबहुलं चैवं नैतत् त्रायिभिः सेवितम् ॥६७॥

टीका-‘विभूषा’ इत्यादि-

बुद्धाःसर्वज्ञाः तीर्थकरादयः विभूषाप्रत्ययं=प्रत्येति=प्रतिगच्छति स्मरतीति यावत् प्रत्ययः, विभूषायाः=शरीरमण्डनस्य प्रत्ययः स्मरणकर्तृ, तम्-विभूषा-प्रत्ययं शरीरमण्डनाभिलाषीत्यर्थः, प्रत्ययशब्दस्य नित्यपुँल्लिङ्गतया न लिङ्गव्य-त्ययः । यद्वा-विभूषायाः प्रत्ययो हेतुः विभूषाप्रत्ययः तम्, विभूषाकरणप्रवृत्तौ कारणीभूतमित्यर्थः, लोके हि प्रायो मनसि प्रथमं संकल्प्य (कर्तव्यार्थान्निश्चित्य) क्रियामात्रे प्रवृत्तिदृश्यते इति चित्तस्य प्रवृत्तिकारणत्वमिति भावः । चेतः=चित्तं तादृशं=बाह्यविभूषातुल्यं, संसारसागरान्तःपतनकारणत्वेन चिक्कणकर्मबन्ध हेतुत्वसाम्यादिति भावः, मन्यन्ते=केवलालोकेन जानन्ति, एवंच=बाह्यविभूषा-तुल्यत्वे सति च एतत्=विभूषानुचिन्तनं सावद्यबहुलम्=पापप्रचुरं विविधपापजनक-मित्यर्थः । अतः त्रायिभिः=स्वपररक्षापरायणैः (मोक्षाभिलाषिभिरित्यर्थः) न सेवितं=न कृतमित्यर्थः ॥६७॥

बाह्य विभूषा के दोष दिखाकर अब विभूषाके संकल्प के दोष दिखलाते हैं-‘ विभूसावत्तियं ’ इत्यादि ।

जिस चित्तमें शरीर की विभूषा की अभिलाषा होती है उस चित्त को भी तीर्थकर भगवान ने वैसा ही अर्थात् अपार संसारसागर में गिराने वाला तथा बाह्य विभूषा करने वाले के समान चिक्कन कर्मबन्धका कारण माना है अर्थात् विभूषाका अनु-चिन्तन (अभिलाष) करने से भी पापों की उत्पत्ति होती है । ऐसी विभूषा के संकल्प को स्वपररक्षा (हित) चाहने वाले महापुरुषों ने सेवन नहीं किया है । ॥ ६७ ॥

बाह्य विभूषाना दोषो गतावीने हुवे विभूषाना संकल्पना दोषो गतावे छे-
विभूसावत्तियं० इत्यादि.

जे चित्तमां शरीरनी विभूषानी अभिलाषा होय छे, ते चित्तने पणु तीर्थकर भगवान् अणुं न अर्थात् अपार संसार सागरमां पाडनाइं तथा बाह्य विभूषा कराननी समान चिक्कणां कर्मबंधनुं कारण मान्युं छे, अर्थात् विभूषानुं अनुचिन्तन (अभिलाषा) करवाथी पणु पापानी उत्पत्ति थाय छे. अणु विभूषाना संकल्पनुं स्वपर रक्षा (हित) थाडनारा महापुरुषाण्णे सेवन कथुं नथी. (६७)

मूलम्-ख्वंति अप्पाणममोहदंसिणो, तवे रया संजमअज्जवे गुणे ।

धुणंति पावाइं, पुरेकंडाइं, नवाइं पावाइं न ते करंति ॥६८॥

छाया-क्षयन्ति आत्मानममोह (घ) दर्शिनः, तपसि रताः संयमार्जवे गुणे । धुन्वन्ति पापानि पुराकृतानि, नवानि पापानि न ते कुर्वन्ति ॥६८॥

टीका-‘ ख्वंति ’ इत्यादि—

संयमार्जवे=संयमः सप्तदशप्रकारकः, आर्जवं=सरलता निष्कपटभावः ते यस्य तत् संयमार्जवं तस्मिन् देषमायादिरहिते इत्यर्थः; तपसि=चतुर्भक्तादिलक्षणे गुणे च रताः=तत्पराः, यद्वा- ‘तपसि, संयमे, आर्जवे, गुणे च रताः’ इत्यन्वयः । तत्र गुणे=गुणपदप्रतिपाद्ये पञ्चमहाव्रतलक्षणे मूलगुणे, नानाविधाभिग्रहादिस्वरूपे उत्तरगुणे चेत्यर्थः, अन्यतरत्-प्राग्व्याख्यातम् । अमोहदर्शिनः=अवितथपदार्थदर्शिनः आचारगोचरविवेकवन्त इत्यर्थः । अथवा=अमोघदर्शिनः इतिच्छाया, अमोघं=स्वकार्य परमपदसाधनाव्यभिचारित्वेन सर्वथा सर्वदाऽवश्यं फलदातृत्वाद् अव्यर्थं सम्यग्ज्ञानादिरत्नत्रयमित्यर्थः तत् पश्यन्ति तच्छीला

उत्तर गुणों के कथन के प्रसंगमें शरीर की शोभा का परित्याग रूप अठारहवाँ स्थान कहने से अठारहों स्थानों का कथन हो चुका । अब उनका यथाविधि आराधन करना बताते हुए उपसंहार करते हैं-‘ ख्वंति ’ इत्यादि ।

सत्तरह प्रकार के संयम में, सरलता (निष्कपटता) रूप गुण में तथा चतुर्भक्त आदि तपो में तत्पर, अथवा गुण अर्थात् पंच महाव्रत रूप मूल गुण तथा नाना प्रकार के अभिग्रह आदि रूप उत्तर गुणों में अनुरक्त, आचार गोचर के विवेकी अथवा मोक्ष के निश्चय के साधक सम्यग्ज्ञान आदि रत्नत्रयको ही मोक्षफलदाता

उत्तर गुणोना कथनना प्रसंगमां शरीरनी शोभाना परित्यागइय अठारसुं स्थान कडेवाथी अठारे कथनोनुं कथन थछं गयुं. हुवे तेनुं यथाविधि आराधन करवानुं यतापतां उपसंहार करे छे: ख्वंति० इत्यादि.

सत्तर प्रकारना संयममां, सरलता (निष्कपटता) इय गुणुमां तथा यतुर्थं लकत आदि तपोमां तत्पर अथवा गुणु अटवे के पंच महाव्रतइय मूल गुणु तथा नाना प्रकारना अभिग्रह आदिइय उत्तर गुणुमां अनुरक्त, आचार-गोचरना विवेकी, अथवा मोक्षना निश्चयना साधक सम्यग्ज्ञान आदि रत्नत्रयने च मोक्ष इणहाता

अमोघदर्शिनः मोक्षमार्गैकलक्ष्या इत्यर्थः, ते=साधवः, आत्मानम्=आत्मनः कषा-
यादिमलं क्षपयन्ति=विनाशयन्ति कषायमलापहारेणात्मानं शोधयन्तीत्यर्थः ।
यद्वा-आत्मानं क्षपयन्ति=अनुपशान्तमात्मानं शमयन्ति शमेन योजयन्तीत्यर्थः,
तथा पुराकृतानि=अनन्तभवोपार्जितानि पापानि=ज्ञानावरणीयादीनि कर्माणि
धुन्वन्ति=नाशयन्ति, नवानि=नूतनानि पापानि न कुर्वन्ति=नोत्पादयन्ति ॥

‘अमोहदंसिणो’ इत्यस्य ‘अमोहदर्शिनः’ ‘अमोघदर्शिनः’ इति-
च्छायाद्वयं, तत्र ‘अमोहदर्शिनः’ इति पदे मोहरहितानामेव मोक्षमार्गाः
राधना भवतीति, आचारगोचरविवेकवतामेव आत्मशुद्धिर्जायत इति च सूचितम् ।
‘अमोघदर्शिनः’ इति पक्षे तु अमोघदर्शिणां सविधे सर्वे कामगुणा मोघा (निष्फला)
भवन्तीत्यावेदितम् । ‘संजमअज्जवे गुणे’ इत्यत्रत्येन ‘संजम’ पदेन तपसः
सर्वभूतोपघातानुत्पादकत्वम्, ‘अज्जवे’ इति पदेन तपसो निदानरहित्यं च
सूचितम् ॥ ६८ ॥

समझने वाले अर्थात् मोक्षमार्ग में ही उपयोग लगाने वाले वे साधु
अपनी आत्मा को शान्तियुक्त बनाते हैं, तथा पूर्व के अनन्त भवों
में उपार्जन किए हुए ज्ञानावरण आदि पाप कर्मों को नाश करते
हैं और नवीन कर्मों को नहीं बांधते ।

‘अमोहदंसिणो’ पदसे यह सूचित किया है कि मोहरहित
मुनि ही मोक्ष मार्ग की आराधना कर सकते हैं, और आचार गोचर
के ज्ञाता की ही आत्मा शुद्ध होती है जब इस पद की ‘अमोघदर्शिनः’
छाया करते हैं । तो ऐसा तात्पर्य ध्वनित होता है कि अमोघदर्शियों
के सामने शब्द आदि कामगुण निष्फल हो जाते हैं, ‘संजमअज्जवे गुणे’
इसमें रहे हुए ‘संजम’ पदसे तपकी निदानरहितता सूचित की है ॥६८॥

समञ्जनारा अर्थात् मोक्षमार्गमांज उपलोग लगाउनारा अे साधुअे पोताना आत्माने
शान्तियुक्त बनावे छे, तथा पूर्वना अनन्त लवोमां उपार्जन करेलां ज्ञानावरण आदि
पापकर्मोना नाश करे छे अने नवीन कर्मोने बांधता नथी.

अमोहदंसिणो पदथी अेम सूचित कर्युं छे के मोहरहित मुनिअ मोक्षमार्गनी
आराधना करी शके छे, अने आचार-गोचरना ज्ञातानीअ आत्मशुद्धि थाय छे. न्यारे
आ पदनी अमोघदर्शिनः छाया थाय छे, त्यारे अेवुं तात्पर्य ध्वनित थाय छे के
अमोघदर्शिअोनी सामे शब्द आदि कायगुण निष्फल नथ छे. संजमअज्जवे गुणे
अेमां रहेला संजम शब्दथी तपनी निदानरहितता सूचित करी छे. (६८)

मूलम्--सओवसंता अममा अकिञ्चना, सविर्जविज्जाणुगया जंसंसिणो ।
उउप्पसन्ने विर्मले वं चंदिमा, सिद्धिं विमाणोइं उवन्ति ताईणो
त्तिवेमिं ॥६९॥

छाया-सदोषशान्ता अममा अकिञ्चना, स्वविद्यविद्यानुगता यशस्विनः ।

ऋतुप्रसन्नः विमल इव चन्द्रमा सिद्धिं विमानानि (च) उपयन्ति-
त्रायिण इति ब्रवीमि ॥६९॥

टीका-‘ सओवसंता ’ इत्यादि ।

सदोषशान्ताः=सर्वदा निश्चलात्मनः अनुद्विग्नमानसा इत्यर्थः, अममाः=
द्रव्यतः शरीरवस्त्रपात्रादिधर्मोपकरणेऽपि, भावतः क्रोधादिकषाये ममत्वरहिताः
अतएव अकिञ्चनाः=परिग्रहशून्याः, स्वविद्यविद्यानुगताः=(स्वस्य=आत्मनो विद्या
स्वविद्या सा चासौ विद्या च स्वविद्यविद्या (सामान्यविशेषयोरभेदान्वयसिद्धान्ता-
त्वकर्मधारयः) आत्महितसाधकज्ञानरूपं ज्ञातं प्रवचनमित्यर्थः, तथा अनुगताः=युक्ताः
यशस्विनः=संयमिनः त्रायिणः=जन्तुजातावनसावधानाः, ऋतुप्रसन्नः=ऋतौ=
शरदि प्रसन्नः=जलधराद्यावरणापसरणेन लब्धसुप्रभः विमलः चन्द्रमा इव निर्मल
चन्द्रसदृशाः कर्ममलरहिता इत्यर्थः, सिद्धिं=शिवगतिं केचिदवशिष्टकर्माणस्तु
विमानानि=सौधर्मावतंसकादीनि उपयन्ति=प्राप्नुवन्ति । इति ब्रवीमीति पूर्ववत्”

‘सओवसंता’ इत्यादि । चित्तको कभी उद्विग्न न करने वाले,
द्रव्यसे शरीर वस्त्र पात्र आदि धर्मोपकरणोंमें, भावसे क्रोध आदि
कषायों में ममता त्यागी, अतएव परिग्रहरहित, आत्मरहित के साधक,
प्रवचन से युक्त, यशस्वी, प्राणियों की रक्षामें सावधान, शरद ऋतु में
बादल आदि आवरण के अभावसे निर्मल चन्द्रमा की तरह कर्ममल
रहित साधु सिद्धिगति को प्राप्त करते हैं । और जिनके कर्म कुछ
अवशिष्ट रहजाते हैं वे सौधर्मादि देवलोकमें उत्पन्न होते हैं ।

‘सओवसंता०’ इत्यादि. चित्तने कदापि उद्विग्न न करना, द्रव्यथी शरीर
वस्त्र पात्र आदि धर्मोपकरणोंमें, भावथी क्रोधादि कषायमें ममता ना त्यागी अटवी
परिग्रह रहित, आत्मरहितना साधक, प्रवचनथी युक्त, यशस्वी, प्राणीओंनी रक्षामें
सावधान, शरदऋतुमें वाहण आदि आवरणना अभावथी निर्मल चंद्रमानी पेटे कर्ममल
रहित, साधु सिद्धिगतिने प्राप्त करे छे. अने जेभनां कर्मों कांछक अवशिष्ट रही जाय
छे तेओ सौधर्मादि देवलोकमें उत्पन्न थाय छे. सओवसंता पदथी अभ्यक्त कथुं छे

‘सओवसंता’ इतिपदेनाऽष्टादशस्थानयथाविधिसमाराधनतत्पराणां साधूनां सिद्धिलाभावधि कदाऽप्युन्मनीभावो न विधेय इति ध्वनितम् । ‘अममा’ इतिपदेन निःस्पृहत्वमनभिमानित्वं च सूचितम् । ‘अर्किचणा’ इत्यनेन सन्निधि-करणाभावो द्योतितः । ‘सविज्जविज्जाणुगया’ अनेनाऽऽत्महितकामुकानां कल्याणाय प्रवचनविद्यैव साधीयसी नतु लौकिकीति सूचितम् । ‘जसंसिणो’ इत्यनेन

‘सओवसंता’ पदसे यह व्यक्त किया है कि यथाविधि अठारह स्थानोंकी साधना में तत्पर साधुओं को मोक्ष प्राप्ति तक कदापि अनमना न होना चाहिए ।

‘अममा’ पदसे निःस्पृहता और अभिमानरहितता सूचित की है ।

‘अर्किचणा’ पदसे सन्निधि करने का अभाव और ‘सविज्जविज्जाणुगया’ से आत्महित के आराधकों के लिए लौकिकविद्या नहीं किन्तु प्रवचनविद्या ही हितकर है, यह सूचित किया है । ‘जसंसिणो’ पदसे संयमभीरुता तथा प्रवचन की लघुता से भीरुता सूचित की है । ‘ताइणो’ पदसे महाव्रतों की रक्षामें दक्षता प्रगट की है ॥

के यथाविधि अठार स्थानोनी साधनाभां तत्पर साधुओने मोक्ष प्राप्ति सुधी कदापि नाराणु न थनी जेधमे.

‘अममा’ शब्दथी निःस्पृहता अने अभिमान रहितता सूचित करी छे. अर्किचणा शब्दथी सन्निधि करवाने अभाव अने सविज्जविज्जाणुगया थी आत्महितना आराधकाने भाटे लौकिक विद्या नहि परंतु प्रवचन विद्या न हितकर छे अमम सूचित करवाभां आण्यु छे. जसंसिणो शब्दथी संयमभीरुता तथा प्रवचननी लघुताथी लीरुता सूचित करी छे. ताइणो शब्दथी महाव्रतोनी रक्षाभां दक्षता प्रकट करी छे.

संयमभङ्गभीरुत्वं प्रवचनलघुताभीरुत्वं च ज्ञापितम् । 'ताइणो' इतिपदेन महाव्रत-
रक्षणदक्षत्वं व्यञ्जितम् ॥६९॥

इति श्री विश्वविख्यात-जगद्बल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलितललित-
कलापालापक-प्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मायक-वादिमानमर्दक-श्री शाहूछत्र-
पति कोल्हापुर राजप्रदत्त-'जैनशास्त्राचार्य'-कोल्हापुरराज गुरु पदभूषित
-बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य जैनधर्म दिवाकर-पूज्यश्री-घासीलाल
व्रतिविरचिता श्रीदशवैकालिकसूत्रस्याऽऽचारमणिमञ्जूषाख्यायां
व्याख्यायां षष्ठं धर्मार्थं कामाख्यमध्ययनं समाप्तम् ॥६॥

श्रीसुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं-हे जम्बू ! भगवान्
महावीर स्वामी से मैंने जैसा सुना है वैसाही तुझे कहा है ॥६९॥

श्री दशवैकालिक सूत्र की अचारमणिमञ्जूषा नाम की व्याख्या के
हिन्दी भाषानुवाद का छठा अध्ययन समाप्त हुआ ॥

श्रीरस्तु,

सुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामीने કહે છે કે-હે જમ્બૂ ! ભગવાન્ મહાવીર સ્વામી
પાસેથી મેં જેવું સાંભળ્યું છે તેવુંજ તને કહ્યું છે. (૬૯)

છઠું અધ્યયન સમાપ્ત.

॥ सप्तममध्ययनम् ॥

अथ वाक्यशुद्ध्याख्यं सप्तममध्ययनमारभ्यते, पूर्वाध्ययने धर्मकथा वर्णिता, सा च निरवद्यभाषया निरूपणौचित्यचारुतामश्चति, अतो वाक्यशुद्धिमाह-
यद्वा-निरवद्यभाषामन्तरेण धर्मकथा न संभवतीत्यतोऽस्मिन्नध्ययने भाषा-
शुद्धिं प्रदर्शयति-

मूलम्--चउण्हं खलु भासाणं परिसंख्याय पन्नवं ।

दुण्हं तु विणयं सिक्खे दो^{१०} नं भासिज्जे सर्वसो ॥१॥

छाया-चतसृणां खलु भाषाणां, परिसंख्याय प्रज्ञावान् ।

द्वयोस्तु विनयं शिक्षेत, द्वे सर्वशः न भाषेत ॥१॥

टीका--' चउण्हं ' इत्यादि-

प्रज्ञवान्=हेयोपादेयविवेकवान् चतसृणां=सत्याऽसत्यमिश्रव्यवहाररूपाणां
वाचां खलु=निश्चयेन स्वरूपमिति शेषः, परिसंख्याय=विज्ञाय द्वयोः भाषयोः-
सत्यव्यवहाररूपयोस्तु विनयं=निरवद्यप्रयोगं शिक्षेत=आचार्यादितो विजानीयात्
द्वे भाषे=असत्यमिश्ररूपे सर्वशः=सर्वथा न भाषेत=न वदेत् ॥१॥

सातवां अध्ययन

छठ्ठे अध्ययनमें धर्मकथा का वर्णन किया गया है। धर्मकथा निरवद्यभाषाके द्वारा होती है, अतः इस अध्ययनमें वाक्यशुद्धि का निरूपण किया जाता है-

अथवा भाषाशुद्धि के विना धर्मकथा नहीं हो सकती इस लिए इस अध्ययन में वाक्यशुद्धि का वर्णन किया जाता है-' चउण्हं ' इत्यादि ।

हेय और उपादेय का विवेको साधु सत्य असत्य मिश्र और व्यवहार, इन चार प्रकार की भाषाओं का स्वरूप समझकर सत्य

अध्ययन सातसुं

छठ्ठा अध्ययनमां धर्मकथानुं वर्णन करवामां आबुं छे धर्मकथा निरवद्य भाषा द्वारा थाय छे, तेथी आ अध्ययनमां वाक्यशुद्धिनुं निरूपण करवामां आवे छे.

अथवा भाषाशुद्धि विना धर्मकथा थछ शकती नथी, तेथी आ अध्ययनमां वाक्यशुद्धिनुं वर्णन करवामां आवे छे. चउण्हं० इत्यादि.

हेय अने उपादेयने विवेकी साधु सत्य असत्य मिश्र अने व्यवहार अे चार प्रकारनी भाषाअेनुं स्वरूप समझने सत्य अने व्यवहार भाषाने निरवद्य प्रयोग

आस्वपि विवेकमाह—‘जा य सच्चा’ इत्यादि ।

मूलम्—जा यं सच्चं अवत्तवां, सच्चामोसा यं जां मुसा ।

जां यं बुद्धेहि नाइन्ना, नं तं भासिज्जं पन्नवं ॥२॥

छाया—या च सत्या अवक्तव्या सत्यामृषा च या मृषा ।

या च बुद्धैः नाचीर्णा न तां भाषेत प्रज्ञावान् ॥२॥

टीका—‘जाय’ इत्यादि ।

या च भाषा सत्या=वाङ्मनसयोर्यथार्थरूपा किन्तु सा अवक्तव्या=वक्तुमयोग्या चेत् अप्रियत्वादहितत्वाच्चेति भावः, तां=तादृशीं भाषां प्रज्ञावान् न भाषेत=न वदेदिति सर्वत्र सम्बन्धः (१) तथा सत्यामृषा=सत्यरूपा मृषारूपा च मिश्रेत्यर्थः (२) या च भाषा मृषा=असत्यरूपा क्रोधादिहेतुका (३) या च भाषा असत्यामृषा न सत्या नापि मृषा व्यवहाररूपा किन्तु सा बुद्धैः=तीर्थङ्करादिभिः नाचीर्णा=न व्यवहृता चेत् यथा आंमन्त्रण्यादिका-असंयतं प्रति ‘एहि’ ‘एवंकुरु’ इत्यादिरूपाः, (४) तां प्रज्ञावान् न भाषेतेत्यर्थः ॥२॥

और व्यवहार भाषा का निरवद्य प्रयोग करना गुरु महाराज आदिसे सीखे-जाने, असत्य और मिश्र (सत्यासत्य) भाषा का कदापि उच्चारण न करे ॥ १ ॥

इनमें भी विशेषता दिखलाते हैं—‘जायसच्चा’ इत्यादि ।

जो भाषा सत्य हो किन्तु यदि वह अप्रिय या स्वपर का अहित करने वाली होने से बोलने योग्य न हो उस भाषा को विवेकी मुनि न बोलें (१) जो सत्यासत्य अर्थात् मिश्र हो (२) तथा क्रोध आदि कारण वश निकली हुई होने से असत्य हो (३) तथा जो न सत्य हो न असत्य हो अर्थात् व्यवहारभाषा हो किन्तु भगवान् तीर्थङ्कर

करवानुं शुद्ध महाराज आदि पासेथी शीणे-ण्ण्णे. असत्य अने मिश्र (सत्यासत्य) भाषानुं कदापि उच्चारणु न करे. (१)

अेभां पणु विशेषता अतावे छे. जायसच्चा० धत्यादि.

जे भाषा सत्य होय किन्तु ते अप्रिय या स्वपरनुं अहित करनारी होवाथी ओलवा योग्य न होय अे भाषाने विवेकी मुनि ओवे नहिं. (१) जे भाषा सत्यासत्य अर्थात् मिश्र होय (२) तथा क्रोध आदि कारण वश भुअभांथी नीकणी होवाने लीधे असत्य होय (३) तथा जे न सत्य होय न असत्य होय अर्थात् व्यवहार भाषा होय

वक्तुमनुज्ञातयोर्व्यहारसत्ययोरपि भाषयोः संभाषणविशेषविधिमाह-
मूलम्—असच्चमोसं सच्चं च अणवैज्जमकर्कसं ।

समुत्प्रेहमसंदिद्धं गिरं भासिज्जं पन्नवं ॥३॥

छाया-असत्यामृषां सत्यां च अनवद्याम् अकर्कशाम्
समुत्प्रेक्ष्याम् असन्दिग्धां गिरं भाषेत प्रज्ञावान् ॥३॥
टीका—‘असच्चमोसं’ इत्यादि ।

प्रज्ञावान्=भाषागुणदोषज्ञः असत्यामृषां=न सत्या न मृषा व्यवहाररूपेत्यर्थः,
ताम्, तथा सत्यां=वाङ्मनसयोर्यथारूपां, चतसृषु भाषासु इमां द्वयीमपि गिरं=
भाषां समुत्प्रेक्ष्यां=सम्यगुत्प्रेक्षितुं योग्यां व्यवहरणीयामिति यावत्, यद्वा इमां द्वयीं
गिरं समुत्प्रेक्ष्य=भाषागुणदोषान् विचार्येत्यर्थः, अनवद्यां=परदुःखानुत्पादिकां
हितकरीमित्यर्थः; अकर्कशाम्=अकठिनां प्रियामित्यर्थः; असन्दिग्धां=अवाच्यभाषा-

और गणधरों ने जिसका प्रयोग न किया हो उस भाषा को भी
साधु न बोलें (४) जैसे असंयतीसे कहना कि ‘आओ’ ‘ऐसा करो’
इत्यादि प्रकार की आमन्त्रणी आदि व्यवहार भाषा भी साधु को
नहीं बोलना चाहिए ॥ २ ॥

व्यवहारभाषा तथा सत्यभाषा की शास्त्र में आज्ञा है किन्तु उन्हें
किस प्रकार बोलना चाहिए सो विधि कहते हैं—‘असच्चमोसं इत्यादि ।

प्रज्ञावान् अर्थात् भाषा के गुण दोष का ज्ञाता मुनि व्यव-
हार भाषा तथा सत्य भाषा को भी इस प्रकार बोले कि जो भली
भाँति बोलने योग्य हो । अथवा इन दोनों भाषाओं के गुण-अवगुण
को विचार कर बोले । तथा जिस भाषा से किसी प्राणी को कष्ट

परन्तु लगवान् तीर्थं कर अने गणधरेश्चे अने प्रयोग न कर्ये होय, ते भाषा पणु
साधु बोले नहि (४) नेमके असंयतीने कडेवुं के ‘आओ’ ‘आम करे’ इत्यादि
प्रकारनी आमन्त्रणी आदि व्यवहारभाषा पणु साधुशे बोलवी न नेधशे. (२)

व्यवहारभाषा तथा सत्यभाषा बोलवानी शास्त्रमां आज्ञा छे, परन्तु ते केवे प्रकारे
बोलवी नेधशे ते विधि अतावे छे.—असच्चमोसं० इत्यादि.

प्रज्ञावान् अर्थात् भाषाणां गुण दोषानां ज्ञाता मुनि व्यवहारभाषा तथा सत्यभाषा
पणु अेवी रीते बोले के ने सारी पेठे बोलवा योग्य होय. अथवा अे भेड भाषाशेना
गुण-अवगुणानां विचार करीने बोले. तथा ने भाषाधी केषु प्राणीने कष्ट न उपने,

द्वयसन्देहरहितां स्पष्टवर्णां सकलसंशयदोषरहितामिति यावत् भाषेत=वदेत् ।
सत्यव्यवहाररूपे अपि भाषे अहिताऽप्रियसंशयित्वे सति मृषावच्चारित्रभङ्गाय भवत
इति भावः ॥३॥

सत्यामृषानिषेधमाह—‘एयं च’ इत्यादि ।

मूलम्—^{१०}एयं ^{१६}च ^{१४}अट्टमन्त्रं ^{१३}वा ^{१२ १५}जं ^{११}तुं ^{१७}नांमेइ सांसयं ।

स भासं सच्चमोसं च तंपि धीरो विवज्जए ॥४॥

छाया—एतं च अर्थमन्यं वा यस्तु नामयति शाश्वतम् ।

स भाषां सत्यामृषां च तामपि धीरो विवर्जयेत् ॥४॥

टीका—‘एयं च’ इत्यादि ।

एतं=पूर्वगाथाप्रतिषिद्धम्, अर्थम्=सावद्यकर्कशसंशयितरूपमन्यं वा तत्स-
जातीयम् अन्तरेतिशेषः सावद्यादिदोषरूपस्यार्थस्यान्यस्य वा मध्ये इत्यर्थः, यस्तु=
स्वल्पोऽपि सावद्यरूपः कर्कशरूपश्च अर्थः शाश्वतं=नित्यमविनाशि मोक्षमिति यावत्,
नामयति=अधोमुखीकरोति प्रतिकूलयति विनाशयतीत्यर्थः; तमर्थं सावद्यादिषु

न पहुँचता हो जो हित करने वाली हो, कठोर न हो—प्रिय हो,
और जिसके प्रयोग करने में असत्य और मिश्र भाषा होने का सन्देह न
हो, समस्त संशयो से रहित स्पष्ट हो, उसी भाषाका प्रयोग करे ।
तात्पर्य यह है कि बोलने योग्य सत्य और व्यवहार भाषा में भी
यहि अहितकारिता अप्रियता और सन्देहउत्पादकता रूप पूर्वोक्त
दोष हों तो वे भी असत्य की तरह चारित्रका नाश करने वाली हैं ॥३॥

मिश्रभाषा का निषेध करते हैं—‘एयं च’ इत्यादि ।

जिस भाषा में पूर्वोक्त सावद्यता कर्कशता संदिग्धता अथवा
अन्य इसी प्रकार का कोई जरा भी दोष हो तो वह भाषा शाश्वत
सिद्धि को प्रतिकूल कर देती है अर्थात् मोक्षमार्ग से नीचे गिरा देती

ने हित करने वाली हो, कठोर न हो—प्रिय हो, अने अने प्रयोग करनेवाला असत्य
अने मिश्र भाषा होवाने संदेह न हो, संशयोधी रहित-स्पष्ट हो, अने भाषाको
प्रयोग करे तात्पर्य अने छे के होवाने योग्य सत्य अने व्यवहार भाषाको पण अने
अहितकारिता अप्रियता अने संदेहउत्पादकता रूप पूर्वोक्त दोष होय तो ते पण असत्यनी
छे अ चारित्रको नाश करने वाली छे. (३)

मिश्रभाषाको निषेध करे छे—एयं च० इत्यादि.

ने भाषाको पूर्वोक्त सावद्यता कर्कशता संदिग्धता अथवा अने प्रकारको अने
को पण दोष होय तो ते भाषा शाश्वत सिद्धिने प्रतिकूल करी नांछे छे, अर्थात्

कथञ्चिदाश्रित्य धीरः=भाषादोषवर्जनसावधानः स साधुः तां सत्यामृषामपि= मिश्रामपि भाषां=वाचं विवर्जयेत्=न वदेदित्यर्थः । सत्यसंमिश्राऽपि भाषा अहित- कर्कशत्वादिदोषलेशसम्पर्कान्मोक्षं प्रतिवध्नातीति भावः। यद्वा यस्तु शाश्वतं नाम- यति तमेतमर्थम् अन्यं वा तत्सजातीयमर्थम् अपि च सत्यामृषां भाषां स धीरः साधुर्विवर्जयेदित्यन्वयः ॥४॥

अथ मृषाभाषादोषमाह—‘वितहंपि’ इत्यादि ।

मूलम्—वितहंपि^१ तहामुत्तिं जं^२ गिरं^३ भासए नरो^४ ।

तम्हा सो^५ पुटो^६ पावेणं^७ किं पुणं^८ जो^९ मुसं^{१०} वए^{११} ॥५॥

छाया—वितथामपि तथामूर्तिं, यां गिरं भाषते नरः ।

तस्मात्स स्पृष्टः पापेन, किं पुनर्यो मृषा वदेत् ॥५॥

टीका—‘वितहंपि’ इत्यादि ।

यो नरः तथामूर्तिमपि=कल्पिताऽऽकृत्यनुसारिणीमपि यां स्त्रीवेषधारिणं पुमांसमनुसृत्य प्रवृत्ताम् ‘इयं नारी’—त्यादिरूपां, पुरुषवेषधारिणीं स्त्रियमनुसृत्य

है । इसलिए भाषाके दोष का परित्याग करने में सावधान धीर साधु उस मिश्रभाषा का त्याग करे। यह भाषा सत्य से मिली हुई होने पर भी कर्कशता आदि किसी दोष का लेश मात्र विद्यमान होने से मोक्ष प्राप्ति में बाधा पहुँचाती है। अथवा जो कर्कशता आदि दोष सदा चारित्र्य से गिराते रहते हैं उनका और उनके जैसे अन्य दोषों का साधु को परित्याग करना चाहिए ॥ ४ ॥

मृषाभाषा के दोष दिखलाते हैं—‘वितहंपि’ इत्यादि ।

यदि किसी पुरुषने स्त्री का रूप धारण कर लिया हो या किसी स्त्रीने पुरुष का वेष पहन लिया हो और उस स्त्रीरूपधारी पुरुष को

भोक्षभार्गथी नीचे पाडी हे छे. तेथी भाषाना दोषोना परित्याग करवाभां सावधान धीर साधु अेवी मिश्रभाषानो त्याग करे. अे भाषा सत्यथी मिश्रित थयेवी होवा छतां पणु कर्कशता आदि कोठ दोष लेशमात्र विद्यमान होवाथी भोक्षप्राप्तिभां बाधा उपलवे छे. अथवा कर्कशता आदि दोषो सदा चारित्रथी नीचे पाडे छे तेना अने तेना जेवा थीन दोषोना साधुअे परित्याग करवा जेधअे. (४)

मृषाभाषाना दोष अतावे छे. वितहंपि० इत्यादि.

जे कोठ पुरुषे स्त्रीनुं इप धारणु करी वीधुं होय या कोठ स्त्रीअे पुरुषने वेष पहरेरी वीधो होय, अने अे स्त्रीरूपधारी पुरुषने कोठ स्त्री कडे अथवा पुरुषवेश

પ્રવૃત્તામ્ 'અયં પુરુષઃ' ઇત્યાદિ રૂપાં વેત્યર્થઃ વિતથામ્=અસત્યાં ગિરં=ભાષાં ભાષતે તસ્માત્=તથાવિધભાષણાત્ સ નરઃ પાપેન=અશુભકર્મણા સ્પૃષ્ટઃ=વદ્ધો ભવતિ કિં પુનઃ યો મૃષા=સાક્ષાદસત્યં વદેત્ ? સ પાપકર્મણા વદ્ધો ભવેત્તત્ર કિમાશ્ચર્ય-મિત્યર્થઃ । સ્ત્રીવેષધારિણુ પુરુષેષુ 'ઇયં નારી' પુરુષવેષધારિણીણુ સ્ત્રીણુ ચ 'અયં પુરુષઃ' ઇત્યાદિ વાક્યાનાં કલ્પિતવેષાનુસારેણ સત્યત્વેડપિ વસ્તુતોડ-સત્યરૂપતયા પાપોત્પાદકત્વકથનેન સાક્ષાન્મૃષાભાષિણાં મહાદોષભાગિત્વં પ્રતીયતે ઇત્યાશયઃ ॥૫॥

મૂલમ્—તમ્હાં ગચ્છામો વચ્ચામો અમુંગં વાં ણે^૧ ભવિસ્સંડૃ ।

અહં^૮ વા ણં^૯ કરિસ્સામિ^{૧૦} એસો^{૧૧} વા ણં^{૧૨} કરિસ્સંડૃ^{૧૩} ॥૬॥

હાયા-તસ્માદ્ ગમિષ્યામઃ વક્ષ્યામઃ અમુકં વા ન ભવિષ્યતિ ।

અહં વા તત્ કરિષ્યામિ એવ વા તત્ કરિષ્યતિ ॥૬॥

ટીકા—'તમ્હા' ઇત્યાદિ !

તસ્માદ્=વેષાનુસારિભાષણસ્યાપિ અસત્યસ્વરૂપત્વેન પાપોત્પાદકત્વાત્,

કોઈ સ્ત્રી કહે અથવા પુરુષવેષધારણ કરને વાલી સ્ત્રી કો પુરુષ કહે તો એસા મી અસત્ય કહને વાલા મનુષ્ય પાપ કા બન્ધ કરતા હૈ, ફિર જો સાક્ષાત્ મિથ્યા બોલતા હૈ ઉસકા તો કહના હી ક્યા હૈ ? અર્થાત્ ઉસે પાપકર્મ કા બન્ધ હો ઇસમેં આશ્ચર્ય કી કોઈ વાત નહીં હૈ ?

સ્ત્રી કે વેષ ધારણ કરને વાલે પુરુષ કો સ્ત્રી કહના ઓર પુરુષવેષધારી સ્ત્રી કો પુરુષ કહના યદ્યપિ બનાવટી વેષ કે કારણ ડપરી સત્ય હૈ તથાપિ વાસ્તવ મેં અસત્ય હોને કે કારણ પાપ કા જનક કહા ગયા હૈ, ઇસસે યહ આશય નિકલતા હૈ કિ સાક્ષાત્ મિથ્યા બોલને વાલે તો મહાન્ પાપ કે ભાગી હોતે હૈ ॥ ૬ ॥

ધારણ કરનારી સ્ત્રીને પુરુષ કહે તો એવું પણ અસત્ય બોલનારા મનુષ્ય પાપને બંધ ઉત્પન્ન કરે છે; પછી જે સાક્ષાત્ મિથ્યા બોલે છે એવું તો કહેવું જ શું ? અર્થાત્ તેને પાપકર્મને બંધ પડે એમાં કોઈ આશ્ચર્યની વાત જ નથી.

સ્ત્રીને વેષ ધારણ કરનારા પુરુષને સ્ત્રી કહેવી અને પુરુષવેષધારી સ્ત્રીને પુરુષ કહેવો એ બંને કે બનાવટી વેષને કારણે ઉપલક સત્ય છે, તો પણ વાસ્તવમાં અસત્ય હોવાને કારણે પાપનું જનક બતાવ્યું છે, તેથી એવો આશય નીકળે છે કે સાક્ષાત્ મિથ્યા બોલનારા તો મહાન્ પાપના ભાગી બને છે. (૫)

गमिष्यामः=आचार्यदर्शनाद्यर्थमितो ब्रजिष्यामः, वक्ष्यामः=तस्मै हितोपदेशादि कथयिष्यामः, नः=अस्माकम् अमुकम्=अदःकार्यं भविष्यति=संपत्स्यते, अहं वा तत्=भिक्षाचर्यादिकार्यं करिष्यामि, एष वा साधुः तत्=वैयावृत्यादिकं कार्यं करिष्यति ॥६॥

मूलम्—एवमाइ उं जां भासाँ एसकालँम्मि संकिर्या ।

पँया इर्यमट्टे वा तं° पि° धीरो° विवज्जए° ॥७॥

छाया—एवमाद्या तु या भाषा एष्यत्काले शङ्किता ।

साम्प्रताऽतीतार्थयोर्वा तामपि धीरो विवर्जयेत् ॥७॥

टीका—‘एवमाइ उ’ इत्यादि ।

एवमाद्या=इत्यादिका पूर्वगाथाप्रतिपादिता भाषा, या तु एष्यत्काले=अनागते काले वा=अथवा साम्प्रताऽतीतार्थयोः, तत्र साम्प्रतार्थे=वर्तमानकालार्थे, अतीतार्थे=भूतकालार्थे वा शङ्किता=संशययुक्ता भाषा तामपि धीरः=विवेकी साधुः विवर्जयेत्=परित्यजेन् न वदेदित्यर्थः । तत्र एष्यत्काले शङ्किता-भाषितार्थस्य प्रतिसमयं बहुविघ्नबाधितत्वात्, वर्तमानार्थे शङ्किता यथा-स्त्री-पुरुष-

‘तम्हा’ इत्यादि । वेष के अनुसार कथन करना भी असत्य होने से पाप का उत्पादक है अतः—मैं आचार्य महाराज के दर्शन आदि के लिए जाऊँगा, उसे हित का उपदेश दूँगा, अमुक कार्य हो जायगा, मैं भिक्षाचरी आदि कार्य करूँगा, अथवा यह साधु वैयावृत्य आदि कार्य करेगा ॥ ६ ॥

‘एवमाइ उ’ इत्यादि । पूर्वगाथा में प्रतिपादित सन्देहयुक्त भाषा का तथा भविष्य काल सम्बन्धी या भूतकाल सम्बन्धी शंकित भाषा का भी बुद्धिमान् साधु त्याग करे । समय-समयपर बहुत विघ्नो की संभावना रहती है इसलिए भविष्य काल में सन्देह रहता

तम्हा० इत्यादि. वेशने अनुसरीने कथन करवुं ये पणु असत्य छेवाथी पापनुं उत्पादक छे. तेथी-हुं आचार्य महाराजना दर्शनादिने भाटे ज्जेश, तेमने उपदेश आपीश, अमुक कार्य थथ ज्जेश; हुं भिक्षाचारी आदि कर्म करीश, अथवा आ साधु वैयावृत्य आदि कार्य करेशे. (६)

एवमाइ उ० इत्यादि पूर्व गाथाभां प्रतिपादित सन्देहयुक्त भाषानो, तथा भविष्य काल संभंधी वर्तमान काल संभंधी या भूतकाल संभंधी शंकित भाषानो पणु बुद्धिमान् साधु त्याग करे. समये-समये णहुं विघ्नोनी संभावना रहे छे, तेथी

निश्चयाभावे 'अयं पुरुषः' 'इयं स्त्री' इत्यादिरूपा । अतीतार्थे शङ्कित्वा काल-
बाहुल्यात्कदाचिद्विस्मरणादिकारणवशाद्भवतीति भावः ॥७॥

मूलम्—अईयम्मि यं कालम्मि, पचुप्पणमणागंए ।

जर्मटं तुं न जाणिज्जा, एवमेयंति^{१०} नो^{११} वए ॥८॥

छाया—अतीते च काले प्रत्युत्पन्ने अनागते ।

यमर्थं तु न जानीयात् एवमेतदिति वदेत् ॥८॥

टीका—'अईयम्मि' इत्यादि ।

अतीते=भूते प्रत्युत्पन्ने=वर्तमाने अनागते=भविष्यति च काले, यमर्थं=
यद्वस्तु न जानीयात् तस्मिन्नर्थे एवमेतत्=ईदृशमेतद्वस्तु न वदेत्=न कथयेत्,
अविदितवस्तुविषयेऽवधारणार्थकं वाक्यं न ब्रूयादिति भावः ॥८॥

मूलम्—अइयम्मिं यं कालम्मिं पचुप्पणमणागंए ।

जर्थं संकां भवे^१ तं तुं एवमेयंति^{१२} नो^{१३} वए ॥९॥

छाया—अतीते च काले प्रत्युत्पन्ने अनागते ।

यत्र शङ्का भवेत् तं तु एवमेतदिति नो वदेत् ॥९॥

है । दूर आदि के कारण 'यह स्त्री है या पुरुष' इस प्रकार का
निश्चय न होना वर्तमान कालीन संशय है । अधिक समय बीत
जाने के कारण कभी विस्मरण हो जाता है इसलिए अतीत कालीन
संशय हो जाता है ॥ ७ ॥

'अईयम्मि' इत्यादि । अतीत वर्तमान और भविष्य काल
सम्बन्धी जिस बात को न जानता हो, उस के विषय में यह नहीं
कहना चाहिए कि यह बात ऐसी है, अर्थात् अनजान चीजमें
निश्चयद्योतक वाक्य न कहे ॥ ८ ॥

ભવિષ્યમાં કાળમાં સંદેહ રહે છે. દૂર આદિને કારણે 'આ સ્ત્રી છે કે પુરુષ' એ પ્રકારનો
નિશ્ચય ન થવો એ વર્તમાન કાલીન સંશય છે. વધારે સમય વીતી જવાને કારણે
કોઈ વાર વિસ્મરણ થઈ જાય છે, તેથી અતીતકાલીન સંશય થઈ જાય છે. (૭)

અઈયમ્મિં ઇત્યાદિ અતીત વર્તમાન તથા ભવિષ્ય કાળ સંબંધી જે
વાત ન જાણતા હોય તેની બાબતમાં એમ ન કહેવું જોઈએ કે એ વાત આવી
છે, અર્થાત અજાણી ચીજમાં નિશ્ચયદ્યોતક વાક્ય કહેવું નહિ. (૮)

टीक—‘अईयम्मि’ इत्यादि ।

अतीते प्रत्युत्पन्ने अनागते च काले कालत्रये ईत्यर्थः, यत्र=यस्मिन्नार्थे शङ्का‘अयमेवं न वा’ इत्यादिलक्षणः संशयो भवेत् तं=शङ्कितार्थमभिप्रेत्य ‘एवमेत’ दिति निश्चयबोधकं वाक्यं नो वदेत्=न भाषेत संशयितार्थविषये निश्चयार्थकं वाक्यं न भाषणीयमिति भावः ॥९॥

‘एवमेत’ दिति कदा वदेत् ? इत्याह—

मूलम्—अईयम्मि यं कालम्मि, पच्चुप्पणमणागए ।

निस्संकियं भवे जं तु एवमेयं तु निद्दिसे ॥१०॥

छाया—अतीते च काले प्रत्युत्पन्ने अनागते ।

निश्शङ्कितं भवेद् यत्तु एवमेतत्तु निर्दिशेत् ॥१०॥

टीका—‘अईयम्मि’ इत्यादि ।

अतीतादिकालत्रये यद्वस्तु निश्शङ्कितं=संशयविषयत्वरहितं निश्चितं निरवद्यमित्यर्थः, भवेत् तदभिप्रेत्य ‘एवमेतत्’ इति निर्दिशेत्=उचरेत् । भाषा-गुणदोषौ सम्यग् विचार्य संशोधितमेव वाक्यं वदेदिति भावः ॥१०॥

‘अईयम्मि’ इत्यादि । अतीत वर्तमान और भविष्य काल सम्बन्धी जिस वस्तु में सन्देह हो उसके विषय में ‘यह ऐसी ही है’ इस प्रकार निश्चयकारी भाषा न बोले अर्थात् संदिग्ध विषय में निश्चित वाक्य न बोलना चाहिए ॥ ९ ॥

‘यह ऐसा ही है’ ऐसा कब कहे ? सो कहते हैं—‘अईयम्मि’ इत्यादि ।

अतीत आदि तीनों कालों में जो वस्तु बिल्कुल शंकारहित हो अर्थात् जिसके विषय में जरा भी सन्देह न हो उसी के विषय में यह कहे कि “यह ऐसा है” तात्पर्य यह है कि भाषा के गुण दोषों का सम्यक् प्रकार विचार करके निरवद्य भाषा बोलना चाहिए ॥१०॥

अईयम्मि० इत्यादि. अतीत वर्तमान तथा भविष्य काल सम्बन्धी के वस्तुमां संदेह होय ऐवी भाषतमां ‘अे आवी न् छे’ अे प्रकारनी निश्चयकारी भाषा बोलवी नदि, अर्थात् संदिग्ध विषयमां निश्चित वाक्य बोलवुं न लेध्अे. (९)

‘अे आमन् छे’ अेम क्यारि कडे ? ते अतावे छे—अईयम्मि० इत्यादि.

अतीत आदि त्रये कालमां के वस्तु बिलकुल शंका रहित होय अर्थात् केनी भाषतमां जरा पायु संदेह न होय तेना सम्बन्धमां न् अेम कडे छे ‘अे अेम छे.’ तात्पर्य अे छे के भाषानां शुषु दोषाने सम्यक् प्रकारि विचार करीने निरवद्य भाषा बोलवी लेध्अे. (१०)

मूवम्-तहेवँ फरुसां भासां लुरुभूओवँघाइणी ।

सञ्चावि सा न वक्तव्या, जओं पावँस्स आगँमो ॥११॥

छाया-तथैव परुषा भाषा गुरुभूतोपघातिनी ।

सत्यापि सा न वक्तव्या यतः पापस्य आगमः ॥११॥

टीका-‘तहेव’ इत्यादि ।

तथैव=शंकितभाषावत् परुषा=कठोरा भाषा सत्याऽपि=यथार्थरूपाऽपि-
लोके गुरुभूतोपघातिनी=गुरीं चासौ भूतोपघातिनी चेति कर्मधारयसमासः, जन्तु-
जातानामतिशयेनोपघातकारिणी बह्वनर्थकरी भवतीत्यर्थः, अतः सा (सत्यापि
परुषा भाषा) न वक्तव्या=नोच्चारणीया यतः=यस्मात् भाषणात् पापस्य=अशुभ-
कर्मसन्ततेः आगमः=प्राप्तिर्भवति ॥११॥

मूलम्-तहेवँ काणं काणँत्ति, पंडंगं पंडंगँत्ति वाँ ।

वाहियँ वाँ विँ रोगित्तिँ, तेणँ चौरत्तिँ नोँ वएँ ॥१२॥

छाया-तथैव काणं काण इति, पण्डकं पण्डक इति वा ।

व्याधितं वऽपि रोगीति, स्तेनं चौर इति नो वदेत् ॥१२॥

टीका-‘तहेव’ इत्यादि ।

तथैव=परुषभाषावत् काणम्=एक चक्षुषं प्रति=काण इति=‘त्वं काणोऽसि,
अयं काणोऽस्ति, हे काण’ इत्यादि वा=अथवा पण्डकं=क्रीबं प्रति पण्डक इति=

‘तहेव’ इत्यादि । शंकित भाषा के समान कठोर भाषा सत्य होनेपर भी लोक में प्राणियों का घात करने वाली अर्थात् अत्यन्त अनर्थ कारक होती है अतः कठोर वाक्य का भी प्रयोग न करना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोलने से पाप कर्मका बंध होता है ॥११॥

‘तहेव’ इत्यादि । जैसे कठोर भाषा सत्य होनेपर भी त्यागने योग्य है उसी प्रकार काने को ऐ काना ! कहना, नपुंसक को ‘ऐ

तहेवँ ० इत्यादि शंकित भाषाणी पेटे कठोर भाषासत्य होवा छतां पणु लोकभां प्राणीओने घात करनारी अर्थात् अत्यन्त अनर्थ कारक होय छे, तेथी कठोर वाक्यने पणु प्रयोग न करवा ओऽओ. कारणु ते ओवुं ओलवाथी पापकर्मने अंध छे. (११)

तहेवँ ० इत्यादि. नेम कठोर भाषा सत्य होवा छतां पणु त्यागवायोग्य छे, तेम काणुने काणु कडेवा, नपुंसकने ‘ओ नपुंसक’ कडेवा, रोगीने ‘हे रोगी’ कडेवा, चोरने चोर कडेवा, ओ पणु कटपुं नथी. (१२)

‘त्वं षण्डकोऽसी’ त्यादि, अपिवा व्याधितं=रोगिणं प्रति रोगीति=‘त्वं रोग्यसी’
त्यादि, स्तेनं=चौरं प्रति चौर इति=त्वं चौरोऽसीत्यादि न वदेत् ॥१२॥

मूलम्—‘एणन्नेणं अेट्टणं, परो जेणुवहम्मइ ।

आचारभावदोषज्ञ, न तं भासिज्जं पन्नं ॥१३॥

छाया-एतेनाऽन्येन अर्थेन, परो येनोपहन्यते ।

आचारभावदोषज्ञः, न तं भाषेत प्रज्ञावान् ॥१३॥

टीका-‘एणन्नेण’ इत्यादि ।

आचारभावदोषज्ञः=आचारः=साधुसमाचारी भावः=अन्तःकरणस्य परि-
णतिविशेषः तयोर्दोषान् जानातीति स तथोक्तः बाह्याभ्यन्तरक्रियादोषवेत्ता,
अतएव प्रज्ञावान्=हेयोपादेयविवेचकः साधुः येन एतेन=काणं प्रति हेकाण इत्यादि
कथनरूपेण अन्येन वा=तत्सजातीयेन वा अन्धवधिरादीन् प्रति अन्धवधिरादि-
कथनलक्षणेन अर्थेन=अर्थोपलक्षितवाक्येन परः=अन्यो जीवः उपहन्यते=हिसितो
भवति मनस्तापादियुक्तो भवतीत्यर्थः, तं=तथाभूतम् अर्थं मनसि निधाय न
भाषेत=न वदेत् परपीडाप्रापकं वचो न भाषणीयमिति भावः । ‘आचारभाव-

नपुंसक’ कहना रोगी को ‘ऐ रोगी’ कहना, चोर को चोर कहना,
भी नहीं कल्पता है ॥ १२ ॥

‘एणन्नेण’ इत्यादि । साधु के आचार और अन्तःकरण के
परिणामों के दोषों को जानने वाला अर्थात् बाह्य और आन्तरिक
क्रियाओं का ज्ञाता प्रज्ञावान् (हिताहित का विवेकी) श्रमण काणे को
काणा कहने आदि रूप तथा उसी प्रकार की-जैसे नेत्र हीन को
अन्धा कहना, श्रवणशक्ति विकल को बहरा कहना आदि, जिससे
अन्य प्राणी को दुःख उत्पन्न हो एसी भाषा का प्रयोग न करे ।
तात्पर्य यह है कि एसी भाषा न बोले जिससे किसी को किसी
प्रकार का कष्ट हो ।

एणन्नेण० इत्यादि. साधुना आचार अने अंतःकरणाना परिणामो दोषाने
अणुनार अर्थात् आद्य अने आंतरिक क्रियाओंना ज्ञाता प्रज्ञावान् (हिताहितने विवेकी)
श्रमण, काणाने काणो कडेवा आदि रूप तथा अेवी न रीते नेत्रहीनने आंधणो कडेवा,
श्रमण शक्ति विकलने अडेरी कडेवा, आदि, नेथी अन्य प्राणीने दुःख उत्पन्न थाय
अेवी भाषाने प्रयोग न करे. तात्पर्य अे छे के अेवी भाषा आलवी नहि के नेथी
दोषने केरु प्रकारनुं कष्ट थाय.

दोसन्नु' इत्यत्राचारशब्देन अभाषणीयभाषाऽनुसन्धानवत्त्वं भावशब्देन कषाय-
परवशतया भाषणं न कदाचिद्विधेयमिति च ध्वनितम् ॥ १३ ॥

मूलम्—तहेव होले^२ तोलित्ति^३ साणे वा^४ वसुलित्ति यं ।

दर्म्मए दुहुए^५ वावि^६ ने^७ वं^८ भासिज्जं पन्नवं ॥१४॥

छाया—तथैव होलः गोल इति श्वा वा वसुल इति च ।

द्रमकः दुर्हतः वाऽपि मैवं भाषेत प्रज्ञवान् ॥ १४ ॥

टीका—'तहेव' इत्यादि ।

तथैव=तद्वत् होलः अत्रज्ञार्थको देशीयोऽयं शब्दः, तथाच—अरे होलः=
दुःशील ? इत्यादि, तथा गोलः=जारजः 'अरे जारज ?' इत्यादि, श्वा=श्वन्-
शब्देन सम्बोधनम्—'रे श्वन् ? श्वाऽयं' मित्यादि, वसुल इति च, अयमपि देशीयः
शब्दो निष्ठुरताबोधक आमन्त्रणाऽर्थे कुत्सार्थे च, तेन रे वसुल ? निष्ठुर ? , यद्वा
रेवृषल ? इत्यादि, तथा द्रमकः=रङ्कः 'रेरङ्क' इत्यादि, अपि वा दुर्हतः=दुर्भा-
ग्यशाली 'अरे दुर्भाग्यशालिन ? इत्यादि, एवम्=अनया रीत्या परदुःखोत्पादिनीं
भाषामित्यर्थः प्रज्ञावात् न वदेत्, सम्बोधनावाक्येऽपि नैवं भाषणीयमिति
भावः ॥१४॥

'आचारभावदोसन्नु' पद में आचार शब्द से यह सूचित
किया है कि साधु को अवाच्य भाषा का सदा उपयोग रखना
चाहिए । तथा 'भाव' पदसे यह व्यक्त किया गया है कि कषाय-
वश होकर कहीं नहीं बोलना चाहिए ॥ १३ ॥

'तहेव' इत्यादि । प्रज्ञवान् साधु को ऐसा पर को पीडा पहुँ-
चाने वाला भाषण नहीं करना चाहिए कि—“ अरे दुराचारी ?,
अरे जारज ?, यह तो कुत्ता हैं, ए निष्ठुर ?, अरे नीच ?, अरे दरिद्री,
ओ अभागे ?, ” ऐसा बोलने से दूसरे को अत्यन्त दुःख होता है ॥१४॥

आचारभावदोसन्नु पदमां आचार शब्दधी अेम सूचित कथुं छे के साधुअे
अवाच्य लाषाने सदा उपयोग राखवे जेधअे तथा भाव शब्दधी अेम व्यक्त
करवामां आव्युं छे के कषाय वश थधने कांछि पणु जेधवुं जेधअे नडि. (१३)

तहेव० धत्यादि. प्रज्ञवान् साधुअे अेवुं परने पीडा पडेांथाडनाइं लाषणु न
करवुं जेधअे के— 'अरे दुराचारी ! अरे नारज ! अे तो कुत्तरे छे ! ओ निष्ठुर !
अरे नीच ! अरे दरिद्री ! ओ अलागिया ! अेवुं जेधवाथी थीजने अत्यंत दुःख
थाय छे. (१४)

एतद्वाथापर्यन्तं स्त्रीपुरुषावधिकृत्य भाषादोषो विचारितः, साम्प्रतं
स्त्रियमेवाऽऽश्रित्य भाषाप्रतिषेधमाह— ‘अज्जिण्’ इत्यादि ।

मूलम्—अज्जिण् पज्जिण् वाँवि अम्मो माउसिर्यंत्ति यं ।

विउस्सिए भायणिज्जंत्ति धुँए णत्तुणिर्यंत्ति यं ॥१५॥

छाया—आर्यिका प्रार्यिका वाऽपि अम्बा मातृष्वसेति च ।

पितृष्वसा भाग्निनेयी इति दुहिता नपत्री च ॥१५॥

टीका—‘अज्जिण्’ इत्यादि ।

‘काश्चित् स्त्रियं प्रति साधुरेवं न वदेत्’ इत्युत्तरगाथया सम्बन्धः ।
यथा—आर्यिका=मातामही अथवा पितामही, ‘हे आर्यिके !’ ‘इयं मे आर्यिका’
इत्यादि, प्रार्यिका=मातृमातामही यद्वा पितृमातामही, यथा ‘हे प्रार्यिके !’
यद्वा ‘इयं मे प्रार्यिका’ इत्यादि । तथा मातृष्वसा=मातृभगिनी, यथा
‘हे मातृष्वसः ! इयं मे मातृष्वसा’ इत्यादि, पितृष्वसा=पितृभगिनी, यथा—
हे पितृष्वसः ! इयं मे पितृष्वसा, इत्यादि, तथा भाग्निनेयी=भगिनीपुत्री, यथा
‘हे भगिनीपुत्रि ! इयं मे भगिनीपुत्री’ इत्यादि, च पुनः नपत्री=दौहित्री
यद्वा पौत्री यथा—‘हे नपत्री ! इयं मे नपत्री’ इत्यादि सम्बन्धबोधिका भाषा
साधुभिः कदाऽपि न वाच्येति भावः ॥१५॥

यहां तक स्त्री-पुरुष दोनों को लक्ष्य करके सामान्य रूप से
भाषा के दोष बताये हैं, अब स्त्री विषयक भाषा का निषेध करते
हैं— ‘अज्जिण्’ इत्यादि ।

किसी स्त्री को उद्देश्य करके—हे दादी, हे परदादी, हे परनानी,
हैं माँ, हे मौसी, हे फूवा, हे भानजी, हे बेटी, हे दुहती, हे पोती
आदि भाषा न बोले अथवा यह मेरी दादी है, यह मेरी नानी है,
इत्यादि गृहस्थसम्बन्धी भाषा साधु को बोलना नहीं कल्पता है ॥ १५ ॥

अर्ही सुधी स्त्री-पुरुष जेउने लक्ष्य करीने सामान्य रूपे लाषाना दोषो
अताव्या छे. हुवे स्त्रीविषयक लाषानो निषेध करे छे—अज्जिण्० इत्यादि.

कौश स्त्रीने उद्देशीने छे दादी, छे नानी छे वडदादी, छे वडनानी, छे मा,
छे मासी, छे कुवा, छे लाणुए, छे पुत्री, छे दौहित्री, छे पौत्री, आदि लाषा न
भोलवी; अथवा आ भारी दादी छे, आ भारी नानी छे, इत्यादि गृहस्थ संघंधी
लाषा साधुज्जे भोलवी कइपती नथी. (१५)

किञ्च-‘हले’ इत्यादि ।

मूलम्-हूले हलित्ति अन्नित्ति भेदे सामिणि गोमिय ।

हूले गोले वसुलित्ति इत्थियं नैवमालवे^{१३} ॥१६॥

छाया-हले हले इति अन्ने इति भेदे स्वामिनि गोमिनि ।

हूले गोले वसुलि इति स्त्रियं नैवमालपेत् ॥१६॥

टीका-‘हले हले’ इति ।

सखीं प्रत्यामन्त्रणे तेन-हे सखि ? हे अन्ने ! हे भेट्टे ! हे स्वामिनि ! हे गोमिनि !’ एते शब्दाः पूज्याऽऽमन्त्रणवाचकाः । ‘हे हूले ! हे गोले ! हे वसुलि ! इति एते शब्दा देशविशेषापेक्षया हीनस्त्रीणामामन्त्रणवाचकाः । एवम्=उक्तरीत्या स्त्रियं=काञ्चिदपि नारीं प्रति नापलपेत्=न वदेत् । एवमालपतः साधोः स्वकीयनिन्दा स्त्रीप्रद्वेषप्रवचनलाघवादयो दोषाः समुत्पद्यन्ते इति भावः ॥१७॥

तर्हि स्त्रियं प्रति कीदृशं ब्रूयात् ? इत्याह—‘नामधिज्जेण’ इत्यादि ।

मूलम्--नामधिज्जेण षं ब्रूया इत्थीगुत्तेणं वां पुणो ।

जहारिहमभिगिज्जं आलविज्जं लविज्जं वां ॥१७॥

छाया-नामधेयेन तां ब्रूयात् स्त्रीगोत्रेय वा पुनः ।

यथार्हम् अभिगृह्य आलपेत् लपेत् वा ॥१७॥

फिर भी कहते हैं—‘हले हले’ इत्यादि । हे सखी तथा हे अन्ने, हे भेट्टे ! हे स्वामिनी, हे गोमिनी, इत्यादि पूज्यों के सम्बोधन का, तथा हे हूले, हे वसुलि, इत्यादि खराब स्त्रियों के लिए प्रयुक्त होने वाले सम्बोधन का प्रयोग किसी भी स्त्री के प्रति साधु न करे । इस प्रकार बोलने से साधु की निन्दा होती है, स्त्रियों को द्वेष होता है, प्रवचन की लघुता प्रकट होती है और चारित्र्य मलिन होता है ॥ १६ ॥

वणी पणु कडे छे-हले हले इत्यादि छे सखी; तथा छे अन्ने, छे भेट्टे छे स्वामिनि, छे गोमिनि, इत्यादि पूज्येनां संबोधनेना तथा छे हूले छे गोले, छे वसुलि, इत्यादि भरण स्त्रीओने माटे उपयोगमां आवतां संबोधनने प्रयोग कोर्ष पणु स्त्रीनी प्रत्ये साधु न करे. ओ प्रकारे ओलवाथी साधुनी निन्दा थाय छे, स्त्रीओने द्वेष थाय छे. प्रवचननी लघुता प्रकट थाय छे अने चारित्र्य मलिन थाय छे. (१६)

टीका—‘नामधिज्जेण’ इत्यादि ।

तां=स्त्रियं प्रति नामधेयेन=तन्नाम्ना वा पुनः=अथवा स्त्रीगोत्रेण=स्त्रियाः काश्यपादिगोत्रं निर्दिश्य ब्रूयात्=सम्बोधयेत्, तथा यथार्हं=यथायोग्यं गुणाऽवस्थैश्वर्यादियोग्यतानुसारेण अभिगृह्य=योग्यतापदं निर्दिश्य यथा—‘बाले? वृद्धे? धर्मशीले? श्रेष्ठिनि?’ इत्यादि, आलपेत्=सकृद् भाषेत वा=अथवा लपेत्=आवश्यकताऽनुसारेण असकृद्वा भाषेत ॥ १७ ॥

पुरुषमधिकृत्य भाषणनिषेधमाह—‘अज्जए’ इत्यादि

मूलम्—अज्जए पज्जए वाँ विं वप्पो च्छुल्लपिउत्ति वाँ ।

माँउला भाइणिंजति पुत्ते^० णत्तुणियत्तिर्यं ॥१८॥

छाया—आर्यक ! प्रार्यक ! वाऽपि वप्र ! क्षुल्लकपितः ! इति वा ।

मातुल ! भागिनेय ! इति पुत्र ! नप्तृक ! इति च ॥ १८ ॥

टीका—‘अज्जए’ इत्यादि ।

हे आर्यक ! = हे पितामह ! अथवा हे मातामह ! हे प्रार्यक ! = हे पितृ-

स्त्रियों से किस प्रकार की भाषा बोले सो कहते हैं—‘नामधिज्जेण इत्यादि ।

स्त्री का नाम लेकर अथवा उसके गोत्र का उच्चार करके बोले । तथा गुण, अवस्था, ऐश्वर्य आदि की योग्यता के अनुसार बोले, जैसे बाई, वृद्धा, धर्मशीला, सेठानी आदि ऐसे शब्द एक बार बोले या आवश्यकता हो तो कई बार बोले किन्तु पूर्वोक्त निषिद्ध भाषा न बोले ॥ १७ ॥

अब पुरुष को अधिकृत करके भाषण का निषेध करते हैं—
‘अज्जए’ इत्यादि ।

हे दादीजी, हे नानाजी, हे परदादाजी, हे परनानाजी, हे

स्त्रीभ्यांनं देवा प्रकारनी भाषाथी भोलावणी ते कडे छे—नामधिज्जेण० इत्यादि स्त्रीनुं नाम लधने अथवा तेना गोत्रनुं उत्र्यारणु करीने तेने भोलावणी. तथा शुभ्य अवस्था, ऐश्वर्य आदिनी योग्यताने अनुसारे भोलावणी, नेमके भाई, वृद्धा, धर्मशीला शेठानी, इत्यादि. भेवा शण्डो अकेवार भोलावा अने जरूर पडे तो अनेक वार भोलावा, परन्तु पूर्वोक्त निषिद्ध भाषा न भोलावी. (१७)

डवे पुत्रुधने अधिकृत करीने भाषणुने निषेध करे छे: अज्जए० इत्यादि.

डे दादाए, डे नानाए, डे वडदादाए, डे वडनानाए, डे पिताए, डे काकाए,

मातामह ! अथवा हे मातृमातामह ! हे वप ! = हे पितः ! हे क्षुल्लकपितः ! = हे ऽपतृव्य ! इति, हे मातुल !, हे भागिनेय ! इति, हे पुत्र ! हे नप्तः ! हे पौत्र ! हे दौहित्र ! इति च पुरुषं प्रति नैवमालपेत्, इत्युत्तरगाथया सम्बन्धः ॥१८॥
किञ्चि-‘हे भो’ इत्यादि ।

मूलम्-हे भो हलित्ति अन्नित्ति भट्टे सामिय गोमिय ।

होल गोल वसुलित्ति पुरिसं नैवमालवे ॥१९॥

छाया-हे भो हल ! इति अन्न ! इति भट्टे स्वामिन् ! गोमिक !
होल ! गोल ! वसुल ! इति पुरुषं नैवमालपेत् ॥ १९ ॥

टीका-‘हे भो’ इत्यादि ।

‘हे’ अथवा ‘भो’ इति सम्बोधनद्योतकं पदं सर्वत्र योज्यम् । यथा हे हल ! भो हल इत्यादि, हे अन्न ! इति, हे भट्टे ! हे स्वामिन् ! हे गोमिक ! हे होल ! हे गोल ! हे वसुल !, इत्येवम् = अनया रीत्या पुरुषं प्रति नालपेत् = न ब्रूयात् । एवमालपतः साधोरात्मनिन्दा-तद्द्वेषप्रवचनलघुतादयो दोषाः संभवन्तीति भावः ॥ १९ ॥

पुरुषमधिकृत्य भाषणविधिमाह-‘नामधिज्जेण’ इत्यादि ।

मूलम्-नामधिज्जेण णं ब्रूयां पुरिसगुत्तेणं वा पुणो ।

जह्णारिहमभिगिज्जं आलविज्जं लंविज्जं वां ॥२०॥

पिताजी, हे काकाजी, हे मामाजी, हे भानेज, हे पुत्र, हे पोता, हे दुहिता, इत्यादि गृहस्थ सम्बन्धी वाक्य किसी पुरुष से न कहे ॥ १८ ॥

तथा ‘हेभो’ इत्यादि । हे हल, हे अन्न, हे भट्टे, हे स्वामी, हे गोमिक, हे होल, हे गोल (गोला), हे वसुल, इत्यादि वाक्य भी पुरुष से न कहे । ऐसा कहने वाले साधुको स्वनिन्दा, द्वेष, प्रवचनलघुता, ममता. आदि दोष लगता हैं ॥ १९ ॥

हे मामाज्, हे काकाज्, हे पुत्र, हे पौत्र, हे दौहित्र इत्यादि. गृहस्थ संबंधी वाक्य कदि पुरुषने न कडे (१८)

तथा हेभो० इत्यादि हे हल, हे अन्न, हे भट्टे, हे स्वामी, हे गोमिक, हे होल, हे गोल, (गोला), हे वसुल, इत्यादि वाक्य पणु पुरुषने न कडेवां. अेभ कडेनार साधुने स्वनिन्दा, द्वेष, प्रवचन लघुता, ममता आदि दोष लागे छे. (१९)

छाया-नामधेयेन तं ब्रूयात् पुरुषगोत्रेण वा पुनः ।

यथाऽर्हमभिगृह्य आलपेत् लपेद् वा ॥ २० ॥

टीका-‘नामधिज्जेण’ इत्यादि ।

तं पुरुषं प्रति नामधेयेन=तन्नाम्ना वा पुनः=अथवा पुरुषगोत्रेण=पुरुषस्य कश्यप आदि गोत्रं निर्दिश्य ब्रूयात् तथा यथार्हम्=योग्यतानुसारेण अभिगृह्य=योग्यताबोधकं पदं निर्दिश्य, यथा ‘बाल’ ‘वृद्ध’ ! धार्मिक ! श्रेष्ठिन ! इत्यादि आलपेत् लपेद्वेति प्रकृताध्ययनस्थसप्तदशगाथावत् ॥ २० ॥

तिर्यक्पठचेन्द्रियप्राणिविषये भाषणविधिमाह-‘पंचिदियाण’ इत्यादि ।

मूलम्-पंचिदियाणं पाणानां एसं ईत्थी अयं पुंसं ।

जाव णं नं विजाणिज्जां ताव जाइति आलवे ॥२१॥

छाया-पञ्चेन्द्रियाणां प्राणिनां एषा स्त्री अयं पुमान् ।

यावत्तं न विजानीयात् तावत् ‘जाति’ इत्यालपेत् ॥ २१ ॥

टीका-‘पंचिदियाण’ इत्यादि ।

पञ्चेन्द्रियाणां प्राणिनां=गवादीनां मध्ये एषा स्त्री=‘एषा धेनुः, एषा

पुरुषको अधिकृत करके बोलने की विधि बताते हैं—‘नामधिज्जेण’ इत्यादि ।

कोई प्रयोजन हो तो पुरुष का नाम लेकर, अथवा उसका कश्यप आदि जो गोत्र हो उसका निर्देश करके योग्यता के अनुसार बालक, वृद्ध, धार्मिक, सेठ आदि पद का एकवार प्रयोग करे और आवश्यकता हो तो बारम्बार प्रयोग करे ॥ २० ॥

अब तिर्यक् पंचेन्द्रिय प्राणियों के विषय में बोलने की विधि बताते हैं—‘पंचिदियाण’ इत्यादि ।

गाय आदि पंचेन्द्रिय प्राणियों में जब तक यह निश्चय न हो जाय

पुरुषने अधिकृत करीने ओलवान्नी विधि यतावे छे-नामधिज्जेण० इत्यादि. कदि प्रयोजन होय तो पुरुषतुं नाम लधने अथवा ऐतुं कश्यप आदि जे गोत्र होय तेने निर्देश करीने योग्यता अनुसार आणक, वृद्ध, धार्मिक, सेठ आदि पदने ऐकवार प्रयोग करे अने आवश्यकता होय तो वारंवार प्रयोग करे. (२०)

डवे तिर्यक् पंचेन्द्रिय प्राणीओना विषयमां ओलवाने विधि यतावे छे पंचिदियाण० इत्यादि.

गाय आदि पंचेन्द्रिय प्राणीओनां न्यां सुधी ऐम निश्चय न थई नय के

महिषी, एषा बडवा' इत्यादि रूपेण, अयं पुमान्=अयं वृद्धः, अयं महिषः, अयमश्वः' इत्यादिरूपेण, तं प्राणिनं यावत्=यदवधि न विजानीयात्=न विनिश्चिनुयात् तावत्=तदवधि 'जातिं'-रिति=जाति शब्दं निर्दिश्य यथा-'अयं गोजतीयोऽस्ति गच्छति वा' इत्यादि आलपेत्=वदेत् ! दूरस्थत्वादिकारणवशेन पञ्चेन्द्रियाणां स्त्रीत्वपुंस्त्वाद्यनिश्चये तां जातिं निर्दिश्य भाषणं विधेयमिति भावः॥

नन्वेवमेकेन्द्रियविकलेन्द्रिय-नारकाणां प्राणिनां शास्त्रसंमते स्त्रीवत्त्वे "इयं मृत्तिका, अयं प्रस्तरः, इमा आपः, अयमग्निः अयं वायुः, इयं लता, अयं शङ्खः, इयं शुक्तिका, इयं पिपीलिका, अयं मत्कोटकः, अयं भृङ्गः, इयं मक्षिका, अयं नारकः" इत्यादिस्त्रीत्वपुंस्त्वनिर्देशपूर्वकभाषणे मुनीनां मृषावादाऽऽपत्तिः !

कि- 'यह गाय है, यह भैंस है, यह घोड़ी है, या यह बैल है' या भैंस है या घोडा है इत्यादि, तब तक गाय अथवा बैल न कहकर उस की जाति का ही निर्देश करे कि यह 'गो जाति का है' इत्यादि, तात्पर्य यह है कि दूर के कारण पंचेन्द्रिय प्राणियों में स्त्री-पुरुष (नर-मादा) का निश्चय न होने पर उस की जाति का ही कथन करे ॥

प्रश्न- हे गुरुमहाराज ! शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि समस्त एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय तथा नारकी प्राणी नपुंसक ही होते हैं, तो "यह मिट्टी है, यह पत्थर है, यह जल है, यह अग्नि है, यह वायु है, यह वेल (लता) है, यह शंख है, यह सीप है, यह यह चिउंटी है, यह मकोडा है, यह मक्खी है, यह नारक है" ऐसा स्त्रीलिंग या पुँलिंग का कथन करने से साधु को असत्य का दोष लगेगा ? !

ये गाय छे, ये भैंस छे, ये घोड़ी छे, या ये णणह छे, ये पाडो छे. या ये घोडा छे' इत्यादि, त्यां सुधी गाय अथवा णणह न ओलतां येनी नतिने। निर्देश करे के आ 'गोणतिने' छे, इत्यादि. तात्पर्य ये छे के दूरत्व ने कारणे पंचेन्द्रिय प्राणीओमां स्त्री-पुरुष (नर मादा)ने निश्चय न थाय तो येनी नतिनुं न कथन करे.

प्रश्न-हे गुरु महाराज ! शास्त्रमां येम मान्युं छे के समस्त येकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय तथा नारकी प्राणी नपुंसक न होय छे, तो "आ माटी छे, आ पत्थर छे, आ णण छे, अग्नि छे, आ वायु छे, आ वेल (लता) छे, आ शंख छे, सीप छे, आ मीडी छे, आ मकोडा छे, आ मापी छे, आ नारक छे" येम स्त्रीलिंग या पुँलिंगनुं कथन करवाथी साधुने असत्य दोष लागे ?

इतिचेच्छृणु असत्यामृषारुच्यव्यवहारभाषायाः तीर्थङ्करादीष्टत्वादेतेषां वाक्यानां तद्भाषाविषयतया न मुनीनां मृषावाददोष इत्यवधेहि-किञ्चि-तत्त्वस्वरूपापलापपरं प्राणिपीडाकरं च वचनं मृषावाद इति नात्र तादृशदोषावकाशः ॥२१॥ मनुष्यादित्रिषये भाषणनिषेधमाह-‘तहेव’ इत्यादि ।

मूलम्-तहेवँ माणुसं पैसुं पक्खिं वा विँ सरीसिवं ।

थूलं पमेइले वंज्जे पायमिन्ति यं नो वंण ॥२२॥

छाया-तथैव मनुष्यं पशुं पक्षिणं वाऽपि सरीसृपम् ।

स्थूलः प्रमेदुर वध्यः पाक्य इति च नो वदेत् ॥ २२ ॥

टीका-‘तहेव’ इत्यादि ।

तथैव=तद्वत् मनुष्य=नरनार्यादिलक्षणं पशुम्=अजादिकं, पक्षिणं=तित्तिरादिकम्, अपिवा सरीसृपम्=अजगरादिकं प्रति, अयं मनुष्यादिः स्थूलः=

उत्तर-हे शिष्य ? सुनो । व्यवहार भाषा से ऐसा बोलने के कारण मुनियों को असत्य दोष नहीं लगता, क्योंकि यह सब वाक्य उसी भाषा की अपेक्षा रखकर बोले जाते हैं । इस प्रकार व्यवहारभाषा का भाषण करने की आज्ञा तीर्थकर भगवान् ने दी है ! और साथ ही यह बात है कि-जिस भाषासे तत्त्वों का अपलाप या प्राणियों को दुःख हो, वही मृषावाद कहलाता है, अतएव पूर्वोक्तभाषा दोष मे मृषावाद नहीं है ॥ २१ ॥

मनुष्य आदि के विषय में आवाच्य भाषा का निषेध कहते हैं ‘तहेव’ इत्यादि ।

इसी प्रकार साधुको मनुष्य, पशु, पक्षी अजगर आदि के

उत्तर-हे शिष्य ! सांभलो व्यवहारभाषाथी अेम ओलवाने कारणे मुनियोने असत्य दोष लागते नथी, कारणे के अे अथां वाक्ये अे भाषानी अपेक्षा राणीने ओलवानां आवे छे. अे प्रकारे व्यवहार भाषानुं भाषणु करवानी आज्ञा तीर्थकर भगवाने आपी छे. ते साथे अे वात पणु छे के-अे भाषाथी तत्त्वोना अपलाप या प्राणीओने दुःख थाय ते मृषावाद कहेवाय छे, अेटले पूर्वोक्त भाषामां मृषावाददोष नथी. (२१)

मनुष्य आदिनां विषयमां आवाच्य भाषानो निषेध कहे छै- तहेव० इत्यादि. अे प्रकारे साधुअे मनुष्य. पशु, पक्षी, अजगर, आदिना विषयमां अेवुं

परिपुष्टदेहः प्रमेदुरः=मेदाऽतिशययुक्तः, वध्यः=शस्त्रेण हन्तव्यः पाक्यः=पक्तु-
मर्हश्च, इति नो वदेत् । एवं भाषणेन हिंसकानां वधादौ प्रवृत्तिसंभावनया
तत्प्रद्वेषेण च चारित्रभङ्गो भवतीति भावः ॥ २२ ॥

तर्हि कथं ब्रूयादित्याह—‘परिवृद्धत्ति’ इत्यादि ।

मूलम्—परिवृद्धत्ति णं ब्रूया, ब्रूया उवचियत्ति यं ।

संजाए पीणिण् वां विं, महाकाय त्ति आल्लवे ॥२३॥

छाया—परिवृद्ध इति तं ब्रूयात्, ब्रूयात् उपचित इति च ।

संजातः प्रीणितो वाऽपि महाकाय इत्यालपेत् ॥ २३ ॥

टीका—‘परिवृद्धत्ति’ इत्यादि ।

तं=मनुष्यादिकं, ‘परिवृद्धः=सामर्थ्यवान्’ इति ब्रूयात्, ‘उपचितः=
परिपुष्टावयवः’ इति च ब्रूयात्, संजातः=संजात इव अभूतपूर्व इव परिचितोऽप्य
परिचित इवेति यावत् प्रीणितः=प्रसन्न; दुःखबाधारहित इत्यर्थः, अपिवा
महाकायः बृहत्काय इत्यालपेत् ॥ २३ ॥

विषय में ऐसा भाषण न करना चाहिए कि—यह मनुष्य पशु पक्षी
आदि कैसा मोटा ताजा है, इस को तोंद निकली हुई है, यह शस्त्र
से मार डालने योग्य है, अग्नि आदि में पकाने लायक है । ऐसा
भाषण करने से हिंसक लोग उन पशु पक्षि आदि को मारने में
प्रवृत्ति करेंगे, उससे तथा तत्संबन्धी प्रद्वेष से चारित्र भंग हो जायगा ॥२२॥

प्रसंग उपस्थित हो जाय तो क्या कहे ? सो कहते हैं—
‘परिवृद्धत्ति इत्यादि ।

उन मनुष्य आदि को बलवान्, अथवा पुष्ट अवयव वाला
तथा परिपूर्ण अंग उपांग वाला कहे । अथवा प्रसन्न (दुःखबाधारहित)
या महाकाय कहे ॥ २३॥

भाषण न करवुं जेधंमे डे—आ मनुष्य, पशु पक्षी आदि डेवी मोटा—ताजे—जडे
छे, तेनी शंढ नीकणी छे, जे शस्त्रथी मारी नांभवा योग्य छे, अग्नि आदिमां
पकाववा लायक छे. जेवुं भाषण करवाथी हिंसक लोको जे पशु पक्षी आदिने मारवाभां
प्रवृत्ति करशे, तेथी तथा तत्संबन्धी प्रद्वेषथी चारित्र भंग थशे. (२२)

प्रसंग उपस्थित थाय तो शुं कडे ? ते जतावे छे—परिवृद्धत्ति० इत्यादि.

जे मनुष्य आदिने जणवान अथवा पुष्ट अवयववाणो तथा परिपूर्ण
अंगोपांगवाणो कडे, अथवा प्रसन्न (दुःख बाधा रहित)या महाकाय कडे. (२३)

पुनरपि तिर्यग्विषये भाषाप्रतिषेधमाह—‘तहेव गाओ’ इत्यादि ।
मूलम्--तहेव गाओ दुज्जाओ दम्मा गोरंहगत्ति य ।

वाहिमा रहजोगित्ति ने^{१२} वं^{१०} भासिज्ज पन्नवं ॥२४॥

छाया-तथैव गावः दोह्याः दम्या गोरथका इति च ।

वाह्या रथयोग्या इति नैवं भाषेत प्रज्ञावान् ॥ २४ ॥

टीका-‘तहेव’ इत्यादि ।

तथैव=तद्वत् एता गावो दोह्याः=दोग्धुमर्हाः, इदानीमासां गवां दोहन-
कालो व्यत्येतीत्यर्थः । च=पुनः इमे गोरथकाः=वत्सा दम्या निग्रहार्हाः, तथा
वाह्याः=हलादिवहनयोग्याः, रथयोग्याः=शकटयोजनार्हाः, इत्येवं प्रज्ञावान् न
भाषेत । गवादीनां दोहनादौ हि बन्धनादिवहुविधक्लेशसंभावना लोकनिन्दया
च साधोश्चारित्रमालिन्यं प्रवचनलघुता च समापद्यते इति भावः ॥ २४ ॥

फिर भी तिर्यञ्चो के विषय में भाषा का निषेध कहते हैं—

‘तहेव’ इत्यादि ।

ये गायें दुहने योग्य हैं—इनके दुहने का समय हो गया है,
ये बछड़े दमन करने योग्य हैं, ये हल आदि में जुतने योग्य हो
गये हैं, या रथ अथवा गाड़ी में जुतने लायक हैं; ऐसा कथन,
प्रज्ञावान् साधु न करे ।

तात्पर्य यह कि गायों को दुहने; बछड़ों को दमन करने
आदि से अनेक प्रकार का कष्ट होता है, इसलिए और लोकनिन्दा
के कारण साधु के चारित्र में मलिनता आती है और प्रवचन की
लघुता होती है ॥ २४ ॥

વળી પણ તિર્યંચોના વિષયમાં ભાષાનો નિષેધ કરે છે—તહેવ૦ ઇત્યાદિ.

આ ગાયો દોહવા યોગ્ય છે, તેમને દોહવાનો વખત થઈ ગયો છે, આ
વાછડા દમન કરવા યોગ્ય છે, એ હળ આદિને જોડવા યોગ્ય થઈ ગયા છે, યા રથ
કે ગાડામાં જોડવા લાયક છે, એલુ કથન પ્રજ્ઞાવાન સાધુ ન કરે. તાત્પર્ય એ છે
કે ગાયો ને દોહવી, વાછડાને દમવા, આદિથી તેમને અનેક પ્રકારનું કષ્ટ થાય છે,
તેથી અને લોકનિંદાને કારણે સાધુના ચારિત્રમાં મલિનતા આવે છે અને પ્રવચનની
લઘુતા થાય છે. (૨૪)

गवादिविषये भाषणावश्यकतायां तत्प्रकारमाह—‘जुवं’ इत्यादि ।
मूलम्-जुवं गवित्ति णं ब्रूया, धेणुं रसदयत्ति र्यं ।

रहस्से महँल्लए वांवि, वँए संवहँणित्ति र्यं ॥२५॥

छाया-युवा गौरिति तं ब्रूयात् धेनुं रसदा इति च ।

ह्रस्वो वा महान् वाऽपि वदेत् संवहनमिति च ॥ २५ ॥

टीका-‘जुवं’ इत्यादि ।

तं=गवादिकं प्रति युवा गौरिति=तरुणोऽयं बलीवर्द इति, च=पुनः धेनुं प्रति रसदा इति=इयं दुग्धदायिनीति ब्रूयात् । तथा ह्रस्वः=तनुकायः अपिवा=अथवा महान्=महाकायः, च=पुनः संवहनमिति=धुर्यं-इति वदेत् । अल्पवयस्कं वत्सं प्रति ह्रस्व इति, हलादिवहनयोग्यं प्रति महाकाय इति, युवा इति च, रथयोजनयोग्यं प्रति संवहनमिति शब्दं प्रयुञ्जीत, येन वत्सादिवलेशयोगानुचिन्तनं साधोर्न भवेदिति भावः ॥ २५ ॥

मूलम्-तँहेव गंतुंमुज्जाणं, पवँयाणि वणाणि र्यं ।

रूक्खा महँल्ल पेहाए, ^{१२}ने वं^{११} भांसिज्ज पन्नवं ॥२६॥

छाया-तथैव गत्वोद्यानं पर्वतान् वनानि च ।

वृक्षान् महतः प्रेक्ष्य नैवं भाषेत प्रज्ञावान् ॥ २६ ॥

गवादि के विषय में बोलने की आवश्यकता होने पर उसका प्रकार कहते हैं—‘जुवं’ इत्यादि ।

यह बैल जवान है, यह गाय दूध देने वाली है तथा यह बैल छोटा है, यह बड़ा है, धुर्य है, ऐसा कहे । तात्पर्य यह है कि छोटे बछड़े को छोटा कहे; हल आदिमें जुतने योग्य को बड़ा या युवा कहे; रथमें जोडने योग्य को संवहन आदि कहे जिससे कि बछड़े आदि को कष्ट देने की भावना न हो ॥ २५ ॥

गाय छत्यादिना विषयमां जेडवानी आवश्यकता जण्णातां तेना प्रकार कडे छे-जुवं० छत्यादि.

आ जण्ण जवान छे, आ गाय दूध आपे तेवी छे, तथा आ जण्ण नानो छे, आ योअ्य छे, धुर्य छे, अेम कडे. तात्पर्य अे छे के नाना वाछडाने नानो कडे, जण्ण आदिमां जेडवा योअ्यने मोठो या ज्जुवान कडे, रथमां जेडवा योअ्य ने संवहन आदि कडे के जेथी वाछडा आदिने कष्ट आपवानी लावना न थाय. (२५)

टीका—‘तहेव’ इत्यादि ।

तथैव=तद्वत् उद्यानं=मसिद्धं तथा पर्वतान्=प्रतीतान् च पुनः वनानि=काननानि गत्वा=विहारकर्मणोपेत्य, महतः=विशालान् वृक्षान्=तरून् उद्याना-दिस्थितानिति भावः; प्रेक्ष्य=दृष्ट्वा प्रज्ञावान् साधुः वक्ष्यमाणप्रकारेण न भाषेत ॥ २६ ॥

वृक्षविषये भाषानिषेधमाह—‘अलं’ इत्यादि

मूलम्--अलं पासायभाणं, तोरणाणि गिहाणि यं ।

फलिहर्गलनावाणं, अलं उदगदौणिणं ॥२७॥

छाया—अलं प्रासादस्तम्भेभ्यः, तोरणेभ्यः गृहेभ्यः च ।

परिघाडर्गलनौभ्यः, अलम् उदकद्रोणीभ्यः ॥ २७ ॥

टीका—‘अलं’ इत्यादि ।

इमे महावृक्षाः प्रासादस्तम्भेभ्यः=प्रासादानां स्तम्भेभ्यः, अलं=पर्याप्ताः=समर्थाः स्तम्भयोग्या इत्यर्थः । तथा तोरणेभ्यः=बहिर्द्वारेभ्यः बहिर्द्वारोपयो-गिस्तम्भेभ्य इत्यर्थः, अलम्, च=पुनः गृहेभ्यः=भवनैभ्यः अलम् भवनसाधन-पर्याप्ता इत्यर्थः; परिघाडर्गलनौभ्यः=परिघश्च अर्गला च नौश्चेति परिघाडर्गलाना-वस्ताभ्यः अलम्, तत्र परिघः=नगरद्वारार्गला, अर्गला=गृहद्वारार्गला, नौः=नौका

‘तहेव’ इत्यादि । प्रज्ञावान् साधु, विचरता हुआ उद्यान, पर्वतो, और वनों में जाकर वहाँ बड़े बड़े वृक्ष देखकर इस प्रकार (आगे कहे जाने के अनुसार) न बोले ॥ २६ ॥

वृक्षों के विषय में भाषा का निषेध कहते हैं—‘अलं’ इत्यादि ।

ये वृक्ष महल के खंभे बनाने योग्य हैं, फाटक बनाने योग्य हैं, मकान बनाने योग्य हैं शहर के दरवाजे की भोगल (बेडा) घर के दरवाजे की भोगल या नौका बनाने योग्य हैं, काठ के

तहेव० धृत्यादि. प्रज्ञावान् साधु विचरतां उद्यान, पर्वतो अने वनोभां न्धने त्यां भोटां भोटां वृक्षा न्धने अनेम (आगण कडेवामां आवे छे ते प्रमाणे)न भोदे. (२६)

वृक्षानां विषयभां लाषानो निषेध कडे छे—अलं० धृत्यादि.

आ वृक्ष भडेक्षना थांलला जनाववा योग्य छे, झटक जनाववा योग्य छे, मकान जनाववा योग्य छे, शडेरना दरवाजानी लोगण, धरना दरवाजानी लोगण या नौका

तथा उदकद्रोणीभ्यः=काष्ठनिर्मितोदकपात्रविशेषेभ्यः अलम्=पर्याप्ताः पात्रनिर्मा-
णोपयोगिन इत्यर्थः; नैवं भाषेत प्रज्ञावानिति, इतोऽग्रिमतृतीयगाथया समन्वयः ॥२७॥

मूलम्--पीढं चंगवेरे यं नंगले मड्यं सियां ।

जंतलट्टी वं नांभी वं गडियं वं अलं सियां ॥२८॥

छाया-पीठकं चंगवेरश्च, लाङ्गलः मतिकं स्यात् ।

यन्त्रयष्टिर्व नाभिर्वा गण्डिका व अलं स्यात् ॥ २८ ॥

टीका-'पीढ' इत्यादि ।

अयं वृक्षः पीठकाय=दारुमयाऽऽसनविशेषाय अलं स्यात् तथा चंगवे-
राय=काष्ठनिर्मितलघुपात्राय तथा लाङ्गलाय=हलाय तथा मतिकाय=मतिकं=कृष्ट-
क्षेत्रस्य समीकरणार्थं काष्ठविशेषः तस्मै, वा=अथवा यन्त्रयष्ट्यै=इक्षुरस-तैलादि-
निस्सारणयन्त्राधिष्ठितकाष्ठविशेषाय, वा=अथवा नाभये=रथचक्रमध्यावयवविशेषाय
व=अथवा गण्डिकायै=स्वर्णकारोपकारककाष्ठोपकरणविशेषाय अलं स्यात्=समर्थो
भवेत् ; गाथायां चतुर्थ्यर्थे प्रथमा ॥२८॥

मूलम्-आसणं स्यणं जाणं हुज्जां वा किंचुवस्सण ।

भूओवघाडिणं भांसं ने^२ वं भासिज्जं पन्नं ॥२९॥

वर्तन बनाने योग्य हैं, ' ऐसा भाषण न करे ' इसका अग्रिम तीसरी
गाथा से सम्बन्ध है ॥ २७ ॥

' पीढ ' इत्यादि । यह वृक्ष पीढ, (बाजोट) बनाने योग्य
है, चंगवेर (पायली) बनाने योग्य है, हल बनाने योग्य है, मतिक
(जोतेहुए खेत को बराबर करने का काठ "चौकी") बताने योग्य
है, कोल्हू (घानी) बनाने योग्य है, पहिये का मध्य भाग बनाने
योग्य है, अथवा सुनार के काम आने वाले काठ के उपकरण के
योग्य है ॥ २८ ॥

अनाववा योग्य छे, लाङ्गलानां वासणु अनाववा योग्य छे, (अेवुं भाषणु न करे). अेनो
आगण त्रीणु गाथा साथे संअंध छे. (२७)

पीढणं छत्यादि आ वृक्ष आणेठ अनाववाने योग्य छे, पायली अनाववा
योग्य छे, हल अनाववा योग्य छे, मतिक (अेतरेने अराअर करवानी लाङ्गलानी थोडी)
अनाववा योग्य छे, धाणी अनाववा योग्य छे, पायानो मध्य भाग अनाववा योग्य छे,
अथवा सोनीना काम आवे तेवां लाङ्गलानां उपकरणु (अेअर)ने योग्य छे. (२८)

छाया-आसनं शयनं यानं भेवद्वा किञ्चोपाश्रयः ।

भूतोपघातिनीं भाषां नैवं भाषेत प्रज्ञावान् ॥२९॥

टीका- 'आसणं' इत्यादि ।

अस्य वृक्षस्य आसनम्=आसन्द्यादिकं, शयनं=शय्या खट्वादिकं, वा= अथवा यानं=वाहनं शिबिकादिकं, किञ्च उपाश्रयः=साधोरावासः तदुपकरण- विशेष इत्यर्थः, भवेत् ; एवम्=उक्तप्रकारां भूतोपघातिनीम्=एकेन्द्रियादिप्राण्युप- मर्दनफलां भाषां प्रज्ञावान् साधुः न भाषेत=न ब्रूयादित्यर्थः । यद्वाऽत्रापि गाथा- याम् 'अल'-मित्यनुवृत्त्या चतुर्थी समानार्थिका प्रथमा, तथा च अयं वृक्षः आसनादिभ्योऽलं=समर्थः, इत्यपि समन्वयः ॥२९॥ वृक्षविषये भाषाविधिमाह-'तद्देव' इत्यादि ।

मूलम्--तद्देव गंतुमुज्जाणं पर्वयाणि वणानि यं ।

रूखा महल्ल पेहाए एवँ भूसिज्ज पन्नवं ॥३०॥

छाया-तथैव गत्वोद्यानं पर्वतान् वनानि च ।

वृक्षान् महतः प्रेक्ष्य एवं भाषेत प्रज्ञावान् ॥३०॥

टीका- 'तद्देव' इत्यादि ।

तथैव उद्यानादिकं गत्वा तत्र महावृक्षान् विलोक्य प्रज्ञावान् साधुः एवं=

'आसणं' इत्यादि । इस वृक्ष से आसन्दी आदिक आसन, पलंग आदि शय्या, पालकी आदि यान, अथवा उपाश्रय के उपकरण आदि बनाना ठीक है । प्रज्ञावान् साधु एकेन्द्रिय आदि प्राणियों की हिंसा करने वाली इस प्रकार की भाषा न बोले । अथवा ऐसा न कहे कि यह वृक्ष आसन, शयन, यान आदि बनाने योग्य है ॥ २९ ॥

वृक्ष के विषय में भाषण करने की विधि कहते हैं—'तद्देव' इत्यादि ।

साधु विहार करता हुआ उद्यान पर्वत और वनों में वृक्षों

आसणं० इत्यादि. आ वृक्षमांथी भुरशी आदि आसन, पलंग आदि शय्या, पालकी आदि वाहन, अथवा उपाश्रयनां उपकरणेषु आदि बनाववां ये ठीक छे. प्रज्ञावान् साधु एकेन्द्रिय आदि प्राणीयोनी हिंसा करनारा ये प्रकारनी भाषा न बोले, अथवा ये न कहे के आ वृक्ष आसन, शयन, यान आदि बनाववां योग्य छे (२९)

वृक्षानां विषयमां भाषण करवानी विधि कहे छे: तद्देव० इत्यादि.

साधु विहार करतां उद्यान पर्वत अने वनोंमां वृक्षाने जेधने आवश्यकता

वक्ष्यमाणप्रकारेण भाषेतेति भावार्थः, व्याख्या तु सुगमा ॥३०॥
तदेव भाषणप्रकारं दर्शयति—‘जाइमंता’ इत्यादि ।

मूलम्—जाइमंता इमे रुक्खा दीहवृक्षा महालया ।

पर्यायसाला वडिमां वणं दरिसंणित्ति यं ॥३१॥

छाया—जातिमन्त इमे वृक्षाः दीर्घवृक्षा महालयाः ।

प्रजातशाखा विडिमाः वदेद् दर्शनीया इति च ॥३२॥

टीका—‘जाइमंता’ इत्यादि ।

इमे वृक्षाः, अस्य प्रतिपदं सम्बन्धः, जातिमन्तः=उच्चजातीया अशोकादयः,
तथा दीर्घवृक्षाः दीर्घाश्च ते वृक्षाश्चेति दीर्घवृक्षाः=आयतवर्तुलाः शिंशपा नारिकेल-
ताल-पूगादयः, तथा महालयाः=विस्तीर्णाः वटादयः, प्रजातशाखः=शाखा-
समृद्धा आम्रादयः, तथा विटपिनः=प्रतिशाखावन्तः शाखासमुद्भूतशाखावन्त
इत्यर्थः । यद्वा ‘प्रजातशाखाविडिमाः, इत्येकं पदम्, प्रजाताः=समुत्पन्नाः शाखाः
प्रशाखाश्च येषु ते तथाभूता इति पर्कटीवृक्षादयः च=अथवा दर्शनीयाः=सर्वस्मिन्
वृक्षादौ द्रष्टुं योग्याः शोभना इति वदेत् ॥३१॥

फलविषये भाषाप्रतिषेधमाह—‘तहा फलाइं’ इत्यादि ।

मूलम्—तहा फलाइं पक्काइं पायख्जाइं नो वणं ।

वेलोइयाइं टालाइं वेहिमा इत्ति नो वणं ॥३२॥

छाया—तथा फलानि पक्कानि, पक्खाद्यानि नो वदेत् ।

वेलोचितानि टालानि द्वैधिकानि इति नो वदेत् ॥३२॥

को देखकर आवश्यता हो तो इस प्रकार बोले ॥ ३० ॥

अब वृक्षों के विषय में भाषण का प्रकार दिखलाते हैं—
‘जाइमंता’ इत्यादि ।

ये वृक्ष उच्च जाति के हैं, लम्बे हैं, गोल हैं, विस्तृत हैं,
शाखा प्रशाखाओं से समृद्ध हैं । ये सब वृक्ष दर्शनीय (सुन्दर) हैं;
ऐसा भाषण करे ॥ ३१ ॥

छाया तो आ प्रभाण्णे षोड्हे (३०)

इमे वृक्षाना विषयमां भाषणुने प्रकारं जतावे छे—जाइमंता० इत्यादि.

आ वृक्षो उच्च जातिनां छे, लांणां छे, गोल छे, विस्तृत छे, शाखा-
प्रशाखाओधी समृद्ध छे. आ जहां वृक्षो दर्शनीय (सुंदर) छे, ओतुं भाषणु करे (३१)

टीका—‘तहा फलाइं’ इत्यादि ।

तथा=तेनैव प्रकारेण इमानि फलानि=आम्रादीनि पकानि=परिपाक दशाऽऽपन्नानि स्वत एव पकानीत्यर्थः; इमानि च फलानि पाकखाद्यनि=पाकेन= गर्त्तपलालादिषु=क्षेपेण तुषत्रिजयादिपरिपूर्णसच्छिद्रमृमयादिपात्रनिहिताऽग्निफूत्कारसमुत्थिततापसंयोगेन वा प्राप्तपरिपाकावस्थया खाद्यानि=खादितुंयोग्यानि, इति नो वदेत् । तथा इमानि फलानि वेलोचितानि=पाकातिशयतो वर्तमानकालिकभक्षणयोग्यानि, तथा इमानि फलानि टालानि=कोमलानि अबद्धबीजानीत्यर्थः, देशीयोऽयंशब्दः, तथा इमानि द्वैधिकानि. द्विधाकरणयोग्यानि शस्त्रेण खण्डयितुं योग्यानीत्यर्थः; इति नो वदेत् ॥३१॥

कथं वदेदित्याह—‘असंथडा’ इत्यादि ।

मूलम्—असंथडा इमे अंबा बहुनिर्व्वडिमाफला ।

वएज्जं बहुसंभूया भूयर्त्वेत्ति वा पुणो ॥३३॥

छाया—असमर्था इमे आम्रा बहुनिर्व्वर्त्तितफलाः,

वदेद् बहुसंभूता रूपा इति वा पुनः ॥३३॥

फलो के विषय में भाषाका निषेध करते हैं—‘तहाफलाइं’ इत्यादि ।

इसी प्रकार ये आम आदि फल स्वयं पके हुए हैं, अथवा खट्टेमें भूसामें दबा देने से अथवा तुष भंगा आदि भरे छेद वाले मिट्टी आदि के बरतन में रखकर अग्निज्वाला की गर्मि के संयोग से पकने के पश्चात् खाने योग्य हैं, ऐसा न कहे । ये फल खूब पकजाने से इसी समय खाने लायक हैं, ये फल अभी कोमल हैं इनमें बीज नहीं पडे हैं, ये फल फोडब-चीरने (दो टुकडे करने) योग्य हैं; ऐसा भी प्रज्ञावान् साधु न कहे ॥ ३२ ॥

इणोना विषयमां लाषानो निषेध करे छे: तहाफलाइं इत्यादि.

ये प्रकारे, आ डेरी आदि इणो पाडेलां छे, अथवा भाडांमां लूसामां दयावी राभवाथी अथवा तुषभंग आदि लरेला छिद्रवाणा भाटी आदिनां वासणुमां राभीने अग्निज्वालांनी गरमीना संयोगथी पकावीने पछी भावा योग्य छे, अम न कडे आ इण भूभ पाडी गया होवाथी अत्यरे न भावा लायक छे, आ इण अत्यारे डोभण छे, तेमां भी न पड्यां नथी, आ इण चीरवा-झडवा योग्य छे, अणुं पणु प्रज्ञावान् साधु न कडे. (३२)

टीका-‘असंथडा’ इत्यादि ।

इमे आम्राः=आम्रवृक्षाः असमर्थाः=फलानां भारं वोढुमशक्ताः फलभार-
भरेण त्रुटितमुद्यताः. अथवा बहुनिर्वर्तितफलाः=बहूनि निर्वर्तितानि=संकुलानि
फलानि येषु ते तथोक्ताः; बहुलतरफलसमृद्धिसम्पन्ना इत्यर्थः, वा=अथवा
बहुसंभूताः=बहूनि सम्भूतानि सम्यग्भूतानि चरमावस्थापन्नानि परिपक्वानि
फलानीत्यर्थः; येषु ते बहुसंभूता अतिशयपरिपक्ववन्त इत्यर्थः; पुनः भूतरूपाः=
भूतं=सञ्जातं रूपं=विलक्षणस्वरूपं येषां ते तथोक्ताः फलोत्पादानन्तरं संप्राप्तशोभन-
रूपाः बाल्यावस्थावलितफलातिशयलब्धरूपविशेषा इत्यर्थे अवद्धबीजमृदुफल-
समन्विता इतियावत्, इति=पूर्वोक्तप्रकारेण वदेत्=भाषेत ॥३३॥

शाल्यादिविषये निषिद्धभाषणमाह—‘तद्देवोसहीओ’ इत्यादि ।

मूलम्—तद्देवोसहीओ पक्काओ नीलियाओ छवीइ यं ।

लौइमा भर्जिमाउत्ति पिहुखज्जंत्ति नो” वणं ॥३४॥

छाया-तथैवोषधयः पक्काः नीलिकाः छवयश्च ।

लवनीया भर्जनीया इति पृथुखाद्या इति नो वदेत् ॥३४॥

टीका- ‘तद्देवोसहीओ’ इत्यादि ।

तथैव=तद्वत् इमा ओषधयः=शालिगोधूमादयः पक्काइति, च=अथवा,

किस प्रकार बोले ? सो कहते हैं— ‘ असंथडा इत्यादि ।

ये आम आदि वृक्ष फलो का भार सहन में असमर्थ हैं,
फलो के बोझ से टूटे पडते हैं, इन में बहुत फल लगे हुए हैं, ये
फल चुके हैं फल लगने से सुन्दर हो गये हैं अर्थात् बाल्यावस्था
वाले कच्चे बहुत से फलो से ये सुन्दर हो गये है, तथा बीज न
पडने के कारण कोमल फलवाले है, इस प्रकार भाषण करे ॥ ३३ ॥

अब शाली आदि के विषय में निषिद्ध भाषा कहते हैं—

इसे प्रकारे बोले ? ते इसे कहे छे - असंथडा इत्यादि.

आ आओ आदि वृक्षा इणोने भार सहैवामां असमर्थ छे. इणोना ओळथी
तूरी पडे छे, ओमां धणां इणो लागेलां छे, ओ इणी चूक्यां छे, इण लागवाथी सुंदर
अनी गये छे, अर्थात् बाल्यावस्थावाणां (कात्यांकायां) धणा इणोथी ओ सुंदर थण
गयां छे, तथा पीळ न पडवाने कारणे कोमल इणवणां छे, ओ प्रकारे भाषण करे. (उ३)

इसे शाली आदिना विषयमां निषिद्ध भाषा कहे छे. तद्देवोसहीओ० इत्यादि.

ओ प्रकारे आ अंगर, धई आदि पाकी गयां छे, आ कुणी योगानी सींगो

इमाः छवयः=वल्लवणकादिफलिका नीलाः=हारितावस्थासंपन्नाः सुकोमला इत्यर्थं इति; तथा लवनीयाः=लवनयोग्याः त्रोटनीया इत्यर्थं इति; तथा भर्जनीयाः=कटाहिकादौ शाल्यादिकं निधाय घृतादिसंमिश्रणेन तदमिश्रणेन वा बह्विधापेन संस्करणीया इति, तथा पृथुखाद्याः=पृथुका इव भक्ष्याः अर्द्धपक्वशाल्यादीनामुद्वस्त्रादौ मुशलाद्यवघातेन 'चूडा' इति देशविशेषभाषाविश्रुता भक्ष्या निष्पाद्यन्ते ते पृथुका उच्यन्ते; पृथुकं कृत्वा भक्ष्या इति, यद्वा पृथु=बृहत् यथा स्यात्तथा खाद्या इति, अथवा पृथुकं=त्वक्नालादिसहितानामर्द्धपक्ववगोधूमचणककलायादीनामग्नौ साक्षात्प्रक्षेपणरूपं 'होला' इति 'ओरहा' इति च भाषाप्रसिद्धं कृत्वा खाद्याः=भक्ष्या इति च नो वदेत्=न कथयेत्, एवं भाषणे शाल्यादीनां छेदनादिप्रसङ्गेन चारित्रविराधना भावनामालिन्यं च भवतीति भावः ॥३४॥ शाल्यादिविषये भाषणप्रकारमाह—'रूढा' इत्यादि ।

मूलम्—रूढा बहुसंभूया थिरा ओसढावि यं ।

गर्भियाओ पसूयाओ संसाराउत्तिं आलवे ॥३५॥

छाया—रूढा बहूसंभूताः स्थिरा उत्सृता अपि च ।

गर्भिताः प्रसूताः संसारा इति आलपेत् ॥३५॥

टीका—'रूढा' इत्यादि ।

इमे शाल्यादयो रूढाः=अङ्कुरिताः बहुसंभूताः=पत्रकाण्डादिसकलावय-

'तहेवोसहीओ' इत्यादि ।

इसी प्रकार ये चावल गेहूँ आदि पक गये हैं, ये बाल चवले (चौले) की फलियाँ हरी हैं—कोमल हैं, तोड़ने योग्य हैं, कडाही में डालकर घीका छोंक लगाकर या बिना छोंक लगाये अग्नि में भूजने योग्य हैं, चिवडा बनाकर खाने योग्य है, अथवा होला बना कर खाने योग्य हैं, ऐसा भाषण न करे। ऐसा कहने से यदि उन्हें कोई काट लेगा तो साधु को चारित्र की विराधना होगी तथा भावमलिनता आदि दोष होंगे ॥ ३४ ॥

दीदी छे—डोभण छे, तोडवा योग्य छे, कडाईमां नांपीने धी वघारीने या वघार्या अग्निमां लून्वा योग्य छे, चिवडो जनापीने भावा योग्य छे, अथवा ओणो जनापीने भावा योग्य छे, ओवु भाषणु न करे. ओभ कडेवाथी जे तेने डोई डापी दे तो साधुने चारित्रनी विराधनानो दोष लागे, तथा भावमलिनता आदि दोष उत्पन्न थाय. (३४)

वमण्डिताः स्थिराः=अतिवृष्ट्याद्युपद्रवविनिर्मुक्ततया स्थैर्यमागताः उत्सृताः=सम्यगुपचयं गताः काण्डप्रकाण्डादिवृद्ध्या सुसमृद्धा इत्यर्थः; अपि च गर्भिताः=काण्डान्तर्गतशीर्षकाः प्रसूताः=उद्गतशीर्षकाः संसाराः=संजातकणा इति च आलपेत्=वदेत् ॥३५॥

मूलम्--तहेव संखडिं नञ्चा किञ्चं कञ्जंति नो^{१५} वैण ।

तेणंगं वा वि^{१६} वज्जिंति सुतिथिंति यं आवगा ॥३६॥

छाया-तथैव संखडिं ज्ञाता कृत्यं कार्यम् इति नो वदेत् ।

स्तेनकं वाऽपि वध्य इति सुतीर्था इति च आपगाः ॥३६॥

टीका-‘तहेव’ इत्यादि ।

तथैव=तद्वत् संखडिं=संखण्डचन्ते=उपहन्यन्ते प्राणिनो यत्र सा संखडि-स्ताम्=मृतपित्रादिनिमित्तं विवाहाद्युत्सवनिमित्तं च ज्ञातिभोजनं ‘जीमनवार’ इति भाषाप्रसिद्धं ज्ञात्वा=विज्ञाय इदं कार्यं=कर्म कृत्यं=कर्तुं योग्यमिति नो वदेत् । अपिवा स्तेनकं=चौरं ज्ञात्वा वध्योऽयमिति, च पुनः आपगाः=नदीः ज्ञात्वा सुतीर्थाः=शुभतीर्थस्वरूपाः सुखसन्तरणयोग्या वा इति नो वदेत्, एवं भाषणे साधोरबोधवारम्भादिदोषप्रसङ्ग इति भावः ॥३६॥

शालि आदि के विषय में किस प्रकार बोले ? सो कहते हैं—
‘रूढा’ इत्यादि ।

ये शालि आदि अंकुरित होगये हैं, पत्ता काण्ड आदि सब अवयवों से शोभित हैं, अति वृष्टि आदि उपद्रव न होने के कारण स्थिर हैं, अच्छी तरह बढ़गये हैं अर्थात् काण्ड-प्रकाण्ड आदि की वृद्धि से समृद्ध हैं, मंजरी वाले हैं, इन की मंजरी निकल आई हैं, इनमें दाने पड गये हैं; इस प्रकार भाषण करे ॥ ३५ ॥

‘तहेव’ इत्यादि । इसी प्रकार मृतक के निमित्त या विवाह

शालि आदिना विषयमां डेवी शीते बोले ? ते डडे छे-रूढा० छत्यादि.

आ शालि आदि अंकुरित थड गयां छे, पांढडां हांडली आदि सर्व अवयवोथी शोभित छे, अतिवृष्टि आदि उपद्रवो न डोवाने कारणे स्थिर छे, सारी पेठे वधी गयां छे, अर्थात् हांडली-डांभली आदिनी वृद्धिथी समृद्ध छे, मंजरीवाणां छे, येनी मंजरी निकली आपी छे, येमां हाण्णा भेसी गया छे, ये प्रकारे लापणु करे. (उप)

तहेव० छत्यादि. ये व प्रकारे भरणुने निमित्ते या विवाह आदि उत्सव

तर्हि कथं वदेत् ! इत्याह—‘संखडिं’ इत्यादि ।

मूलम्--संखडिं संखडिं ब्रूयां पणित्तं तेणं ।

बहुसमाणि तित्थाणि आवगाणं वियागरे ॥३७॥

छाया-संखडिं संखडिं (इति) स्तेनकं पणित्तार्थं इति ब्रूयात् ।

बहुसमानि तीर्थानि आपगानां इति व्यागृणीयात् ॥३७॥

टीका—‘संखडिं’ इत्यादि ।

संखडिं ज्ञात्वा संखडिरिति ब्रूयात् इयं संखडिरिति वदेत्, तथा स्तेनकं=चौरं ज्ञात्वा अयं पणित्तार्थं इति=पणितः=पणयुक्तः प्राणार्पणरूपं पणं पुरस्कृत्य संजातः अर्थः=प्रयोजनम् अर्थग्रहणस्वरूपं यस्य स तथोक्तः, प्राण-संकटपुरस्सरस्वार्थसाधनपरोऽयमिति ब्रूयात्, आपगानां=नदीनां तीर्थानि=अवतरण-स्थानानि बहुसमानि=समतलानि निम्नोन्नतभागरहितानीत्यर्थः, इति व्यागृणीयात्= वदेत् ॥ ३७ ॥

आदि उत्सव के निमित्त जीमनवार जानकर, यह कार्य करने योग्य है, ऐसा न कहे । चोरको देखकर ‘यह मारने के योग्य है’ नदी को देखकर ‘यह तीर्थस्वरूप है या सरलता से पार की जा सकती है, ऐसा भी भाषण न करे, ऐसा कहने से साधु को मिथ्यात्व तथा आरम्भ आदि दोष लगते हैं ॥ ३६ ॥

तो किस प्रकार से बोलें ? सो कहते हैं—‘संखडिं’ इत्यादि ।

जीमनवार को देखकर केवल यही कहे कि यह जीमनवार है । चोर को देखकर कहे कि यह प्राणों को संकट में डालकर स्वार्थ की सिद्धि में तत्पर है । नदी को देखकर कहे कि इसके घाट समतल हैं अर्थात् ऊँचे नीचे नहीं हैं ॥ ३७ ॥

ने निमित्ते जमणुवार जणुने आ कार्य करवा योग्य छे अमे न कडे. चोरने जेधने ‘आ मारवा योग्य छे,’ नदीने जेधने ‘आ तीर्थ स्वरूप छे, या सहेलाधती पार करी शक्य तेवी छे’ अवेणुं भाषणु न करे. अमे कडेवाथी साधुने मिथ्यात्व तथा आरंभ आदिना दोष लागे छे. (३६)

तो केवी रीते बोलवुं ? ते कडे छे—संखडिं० इत्यादि.

जमणुवारने जेधने केवण अमे कडे के आ जमणुवार छे. चोरने जेधने कडे के आ प्राणुने संकटमां नांभीने स्वार्थनी सिद्धिमां तत्पर छे. नदीने जेधने कडे के अमेना घाट समतल छे अर्थात् उंचा-नीचा नथी. (३७)

नदीविषये भाषानिषेधमाह—‘तहा नईउ’ इत्यादि ।

मूलम्—तंहा नईउ पुन्नाउ कायतिज्जंत्ति नो^० वए^० ।

नावांहिं तारिमाउत्ति पाणिपिज्जंत्ति नो^० वए^० ॥३८॥

छाया—तथा नदीस्तु पूर्णाः कायतरणीया इति नो वदेत् ।

नौभिस्तरणीया इति प्राणिपेया इति नो वदेत् ॥३८॥

टीका—‘तहानईउ’ इत्यादि ।

तथा=तेन प्रकारेण पूर्णाः=सलिलोपचिताः नदीः=सरितो ज्ञात्वा इमाः कायतरणीयाः=शरीरव्यापारेण तरीतुं योग्याः शक्या वा, वेगसहकारेण सुख-सन्तरणार्हा इत्यर्थः, इति नो वदेत्, इमा नद्यो नौभिः=नौकाभिस्तरणीया इति, तथा प्राणिपेयाः=प्राणिभिः पेयाः=पातुं योग्या जलाहरणार्थं कूलादवतरणे जलान्तिकादारोहणे च जायमानदुःखस्याभावात्सुखपेया इति च नो वदेत् ॥३८॥ नदीविषये भाषानिषेधमाह—‘बहुवाहडा’ इत्यादि ।

मूलम्—बहुवाहडा अगाहा बहुसलिलुप्पिलोदगा ।

बड्वित्थंडोदगा यांवि^० एव^० भासेज्जं पन्नवं ॥३९॥

छाया—बहुधाभृता अगाधा बहुसलिलोत्पीडोदकाः ।

बहुविस्त्रतोदकाः चापि एवं भाषेत प्रज्ञावान् ॥ ३९ ॥

नदी के विषय में नहीं बोलने की भाषा कहते हैं—‘तहा नईउ’ इत्यादि ।

उसी प्रकार जलसे भरी हुई नदी देखकर यह शरीर द्वारा पार करने योग्य है, यह भुजाओं से पार की जा सकती है; ये नदियाँ नौकासे तिरने योग्य हैं, तथा जल लाने के लिए घाट में उतरने या जलके समीप से ऊपर आने में होने वाले दुःख के अभाव के कारण इनका पानी सुख से पीने योग्य है, ऐसा न कहे ॥ ३८ ॥

नदीना विषयमां नहीं ओलवानी भाषा कडे छे तहा नईउ इत्यादि.

ये प्रकारे जणथी भरेली नदी ओधने आ नदी शरीरद्वारा पार करवा योग्य छे, आ नदी भुजाओधी पार करी शक्य तेम छे, आ नदीओ नौकाथी तरवा योग्य छे. तथा जण लाववाने माटे घाटमां उतारवा योग्य छे या जणनी समीपेथी उपर आववाने थनारा दुःखना अभावने कारणे ऐनुं पाणी सुभथी पीवा योग्य छे. ऐम न कडे. (३८)

टीका—'बहुवाहडा' इत्यादि—

इमा नद्यः बहुधाभृताः=बहुविधजलागमनमार्गेण संप्राप्तजलोपचिताः पूर्णांप्राया वा तथा अगाधाः=अतिगम्भीराः दुरवगमप्रमाणा इत्यर्थः; तथा बहुसलिलोत्पीडोदकाः=जलातिशयावरुद्धेतरजलसञ्चाराः अन्यमार्गागतवारिविरोधि-वेगवत्य इत्यर्थः यद्वा जलातिशयसमुच्छलितोदकवत्य इत्यर्थः, अपि च बहु-विस्तृतोदकाः=बहुतरप्रदेशाक्रमण-शालि-सलिलाः, एवम्=उक्तरीत्या प्रज्ञावान् साधुःभाषेत ॥३९॥

साधोः स्वार्थसावद्ययोगप्रतिषेधस्य सुतरां सिद्धत्वात् परार्थसावद्य-योगविषये भाषणप्रतिषेधमाह— 'तदेव सावज्जं' इत्यादि ।

मूलम्--तदेव सावज्जं जोगं परस्सट्ठाए निट्ठियं ।

कीरमाणंति^१ वां नच्चं सावज्जं नं लवे मुणी ॥४०॥

छाया--तथैव सावद्यं योगं परस्यार्थाय निष्ठितम् ।

क्रियमाणमिति वा ज्ञात्वा सावद्यं न लपेत् मुनिः ॥४०॥

टीका--'तदेव' इत्यादि—

तथैव=पूर्वोक्तवत् मुनिः परस्यार्थाय=अन्यार्थं निष्ठितं=कृतम् अतीत-

नदी के विषय में भाषा की विधि कहते हैं—'बहुवाहडा' इत्यादि ।

इन नदियों में जल आने के अनेक मार्ग हैं इसलिए ये जल से खूब भरी हुई हैं, अथाह है, इनका वेग इतना तीव्र है कि दूसरी जगह का पानी नहीं आ सकता, अथवा अधिकता के कारण इनका जल छल छला रहा है, इनका पाट बहुत चौड़ा है—इनका जल बहुत स्थान को घेरे हुए है, प्रज्ञावान् साधु ऐसा भाषण करे ॥ ३९ ॥

स्वार्थ के लिए साधु को सावद्य बोलना स्वतः निषिद्ध ही है, अतएव परार्थ सावद्ययोग के विषय में बोलने का निषेध करते

नदीना विषयमां भाषानी विधि अतावे छे-बहुवाहडा धर्यादि.

आ नदीओमां जण आववाना अनेक मार्गे छे तेथी ते जणथी भूण बरेला छे, अथाग छे, अमेनेो वेग अेटलेो तीव्र छे के भील जग्यानुं पाणी आवी शकतुं नथी, अथवा अधिकताने कारणे अे जण छलकाथ रह्युं छे, अेनेो पट अहुज पडोणो छे, अेनुं जण धणुा स्थान विस्तारने घेरे छे, प्रज्ञावान् साधु अेवुं भाषणु करे. (३९) स्वार्थने माटे साधुअे सावद्य जोलवुं अे निषिद्ध ज छे, अेटले परार्थ

कालिकमित्यर्थः, क्रियमाणं वर्त्तमानकालिकं, वा शब्दात् करिष्यमाणं= भविष्यत्कालिकम्, इति=इत्थम्भूतं सावद्यं योगं=सपार्प कर्म गृहनिर्माणादि ज्ञात्वा सावद्यं न लपेत् सुष्टुकृतं, सुष्टु करोति, सुष्टु करिष्यतीत्यादि न भाषेतेत्यर्थः ॥४०॥

मूलम्—सुकडेत्ति सुपक्केत्ति सुच्छिन्ने सुहडे मडे ।

सुनिट्टिए सुलट्टेत्ति सावज्जं वज्जंए मुणी ॥४१॥

छाया-सुकृतमिति सुपक्वमिति सुच्छिन्नं सुहृतं मृतः ।

सुनिष्ठितं सुलष्टमिति सावद्यं वर्जयेत् मुनिः ॥४१॥

टीका—‘सुकडेत्ति’ इत्यादि ।

सुकृतं=सुष्टु कृतमनेन संग्रामादिकमिति, सुपक्वं=सुष्टु पक्वमनेनाऽपूपादिकं सहस्रपाकादितैलवेति, सुच्छिन्नं=सुष्टु छिन्नमनेनोद्यानादिकं वैरिशाकादिकं वेति, सुहृतं=सुष्टु हृतं चौराणास्य धनादिकमिति, ‘मडे’ इत्यनेन पूर्वापरसाहचर्यात् ‘सुमडे’ इति बोध्यते, तेन सुमृतः=सुष्टु मृतोऽयं दृष्ट इति, यद्वा ‘सुमृष्टं’ इति-

हैं—, तहेव सावज्जं’ इत्यादि ।

उसी प्रकार मुनि, दूसरों के लिए अतीत कालीन, वर्त्तमान कालीन तथा भविष्यकालीन घर बनाना आदि रूप पापकर्मों को सावध्य समझकर ऐसा न कहे कि—तुमने ठीक किया, ठीक करते हो, या जो तुम करोगे—वह ठीक है ॥ ४० ॥

‘सुकडेत्ति’ इत्यादि । इसने युद्ध अच्छा किया, इसने मालपूए या शतपाक सहस्रपाक आदि तैल अच्छे पकाये, इसने उद्यान या बरी के शाक आदि को अच्छा काटा’ चौरने धन आदि अच्छा चुराया, वह दृष्ट मर गया सौ अच्छा हुआ, या इस घेवर आदि

सावध्ययोगना विषयमां ज्ञात्वानुं निषेध करे छे—तहेव सावज्जं धत्यादि.

ये प्रकारे मुनि, भीष्मज्योने माटे भूतकालीन, वर्त्तमानकालीन तथा भविष्यकालीन, घर बनाना आदि रूप पापकर्मोने सावध्य समझने ज्येभ न कडे छे—तमे ठीक कथुं, ठीक कडे छे, या जे तमे करशे ते ठीक छे. (४०)

सुकडेत्ति० धत्यादि. ज्येष्णे युद्ध साइं कथुं, ज्येष्णे मालपूआ या शतपाक सहस्रपाक आदि तेल सरस पकाव्यां, ज्येष्णे उद्यानने या वैरीनां शाक आदिने सारी पेठे कापी नाकथुं, ज्येष्णे धन आदि सारी पेठे थोथुं छे, दृष्ट मरी गये ते साइं

च्छाया, तेन सुमृष्टं=सुष्टु मृष्टं घृताद्यतिशयेन पाचितं घृतपूरादिकमिति, सुनिष्ठितं=सुष्टु नष्टमस्य दुष्टस्य द्रविणादिकमिति, सुल्लष्टा रुचिरावयवेयं राज-कन्येति च सावद्यं=सावद्यभाषणं चेति वर्जयेत्=न वदेदित्यर्थः ॥ 'सावद्यं वर्जयेत्' इत्यनेन उक्तमेव भाषणं निरवद्यं चेत् तत्र न प्रतिषेध इति ध्वन्यते, तथा च पक्षद्वयमनया गाथया गम्यते, तत्र सावद्यपक्षो व्याख्यातः; निरवद्यपक्षो व्याख्यायते यथा सुकृतमिति=सुष्टु कृतमनेन वैयावृत्यमभयदानं सुपात्रदानादिकं वेति, सुपक्वमिति=सुष्टु पक्वमस्य ब्रह्मचर्यादिकमिति, सुच्छिन्नं=सुष्टु छिन्नमनेन स्नेहबन्धनमिति, सुहृतं=सुष्टु हृतं स्वायत्तीकृतं ज्ञानादिरत्नत्रयमिति सुनिष्ठितं=सुष्टु नष्टमस्याप्रमत्तसाधोः कर्मजालं सुमृतं=सुष्टु मृतं तेन पण्डितमरणमिति, सुल्लष्टा=सुष्टु मनोज्ञा क्रियाऽस्य साधोः, यद्वा सुल्लष्टा=दीक्षायोग्या कन्येति वदेत् ॥४१॥

में घी खूब रमाया है, इस दुष्ट की सम्पत्ति नष्ट हो गई सो ठीक हुआ, यह राजा की कन्या ऐसी सुन्दरी है। इस प्रकार की सावद्य भाषा न बोले।

‘सावज्जं वज्जए’ इस पदसे यह सूचित किया है कि उक्त भाषा यदि निरवद्य हो तो बोलने का निषेध नहीं है। इस पदसे दोनो पक्ष झलकते हैं, जिनमें सावद्यपक्ष का व्याख्यान ऊपर कर चुके हैं, निरवद्य पक्ष का व्याख्यान इस प्रकार है—इसने वैयावच्च या अभयदान सुपात्र दान आदि अच्छा किया है, इसका ब्रह्मचर्य अच्छा पका हुआ है, इसने ममता के बन्धन को अच्छी तरह काटा है, इसने ज्ञानादिक की अच्छी प्राप्ति की है, अच्छा हुआ इस अप्रमत्त साधु का कर्मजाल नष्ट हो गया, वह पण्डितमरण से अच्छा मरा,

थयुं, या आ धेवर आदिमां धी पूण नांथयुं छे. आ दुष्टनी संपत्ति नष्ट थछ गछ ते ठीक थयुं, आ राजनी कन्या ऐवी सुंदरी छे, ऐ प्रकारनी सावद्य भाषा न बोले.

सावज्जं वज्जए० ऐ पदथी सूचित कथुं छे के उक्त भाषा जे निरवद्य होय तो ओलवाने निषेध नथी. ऐ पदथी जेउ पक्षे जगडे छे ऐमांथी सावद्य पक्षनुं व्याख्यान उपर करवामां आवुं छे, निरवद्य पक्षनुं व्याख्यान आ प्रभाणे छे:— ऐणे वैयावच्च या अभयदान सुपात्रदान आदि सारां कथीं छे, ऐनुं ब्रह्मचर्य सारी पडे पक्व थयुं छे, ऐणे ममतानां बंधने सारी रीते काथीं छे, ऐणे ज्ञानादिकनी सारी प्राप्ति करी छे. साइं थयुं के आ अप्रमत्त साधुनी कर्म जाल नष्ट थछ गछ, ते पण्डित मरणथी सारी रीते मरण पाभ्यो. असुक साधुनी क्रिया अनोणी छे,

अपवादमाह—‘पयत्तपक्वत्ति’ इत्यादि ।

मूलम्--पयत्तपक्वत्ति यं पक्वमालवे, पयत्तच्छिन्नत्ति वं छिन्नमालवे ।

पयत्तलट्टित्ति वं कर्महेतुयं, पहारगाढत्ति वं गाढमालवे ॥४२॥

छाया—प्रयत्नपक्वम् इति च पक्वमालपेत्, प्रयत्नच्छिन्नम् इति छिन्नमालपेत् ।

प्रयत्नलष्टेति व कर्महेतुकं, प्रहारगाढ इति व गाढमालपेत् ॥४२॥

टीका—‘पयत्तपक्वत्ति’ इत्यादि ।

पक्वं=शतपाक—सहस्रपाकतैलादिकं—प्रति इदं प्रयत्नपक्वमिति वा आलपेत्=वदेत्, छिन्नम् ओषधिशकादिकं प्रति इदं प्रयत्नच्छिन्नमिति वा आलपेत् । लष्टां कन्यां प्रति प्रयत्नलष्टेति=प्रयत्नः लष्टः=सुन्दरो यस्याः सा तथोक्ता चारुचरित्रेत्यर्थः. अहो धन्येयं कन्या यत् स्वसौन्दर्यादिकं केवलं तपश्चर्यादिधर्मक्रियायां समापयतीति भावः । वा=अथवा लष्टां=कन्यां प्रति कर्महेतुकमित्यालपेदित्यन्वयः, अस्याः सौन्दर्यं पूर्वोपाजितपुण्यकर्मजनितमिति भावः, तथा गाढं=त्रिलोडितं केनचित्कारणेनाऽऽघातमनुप्राप्तं प्रति अयं प्रहारगाढ इति=प्रहारेण गाढःप्रहारगाढः प्रहारजनिताऽऽघातवानित्यर्थ इति वा आलपेत् ॥४२॥

अमुक साधु की क्रिया मनोज्ञ है, इस प्रकार निरवद्य भाषा बोले ॥ ४१ ॥

आवश्यकता होने पर बोलने की विधि कहते हैं—‘पयत्तपक्वत्ति’ इत्यादि ।

यह पके हुए शतपाक—सहस्रपाक तैल आदि प्रयत्नपूर्वक पकाये गये हैं, ऐसा बोले । कटे हुए शालि आदि तथा शाक आदि के प्रति यह कहे कि ये प्रयत्न पूर्वक काटे गये हैं । सुन्दरी कन्या को देखकर ऐसा कहे कि यह कन्या सदाचारिणी तथा धन्य है जो अपनी सुन्दरता को केवल तपश्चर्या आदि धर्म कार्य में लगाती है अथवा कन्या के प्रति ऐसा कहे कि इसकी सुन्दरता पूर्वपुण्य के

अपे प्रकारनी निरवद्य भाषा बोले. (४१)

आवश्यकता उत्पन्न यतां भोलवानी विधि कडे छे—पयत्तपक्वत्ति० इत्यादि.

आ पाकेलां शतपाक—सहस्रपाक तेल आदि प्रयत्न पूर्वक पकाववामां आव्यां छे, अम भोले. कापेलां शालि आदि तथा शाक आदिनी प्रति अम कडे के ते प्रयत्न पूर्वक कापवामां आव्यां छे. सुंदरी कन्याने जेधने अम कडे के आ कन्या सदाचारिणी तथा धन्य छे के जे पोतानी सुंदरताने केवण तपश्चर्या आदि धर्म-कार्यमां लगाडे छे, अथवा कन्यानी प्रति अम कडे के अनी सुंदरता पूर्वपुण्यना

कचिद्व्यवहारे पृष्टस्यापृष्टस्य वा साधोर्भाषामतिषेधमाह—‘सव्वुकसं’ इत्यादि ।

मूलम्—सव्वुकसं परं गंधं वं अउलं नत्थि एरिसं ।

अविक्रियमवत्तव्वं अवियत्तं चेवं नो” वए ॥४३॥

छाया—सर्वोत्कर्षं परार्थं वा अतुलं नास्ति ईदृशम् ।

अविकृतमवक्तव्यम् अप्रीतिकं चैव नो वदेत् ॥४३॥

टीका—‘सव्वुकसं’ इत्यादि ।

इदं वस्तु सर्वोत्कर्षं=सर्वतः=सर्वापेक्षया उत्कर्षो यत्र तत्, सर्वोत्तम-मित्यर्थः, वा=अथवा परार्थम्=अधिकमूल्यकं, तथा अतुलम्=अनुपमं, तथा इतोऽन्यत् ईदृशम्=एतत्सदृशं नास्ति, अविकृतं=यथास्वरूपावस्थितम् अवक्तव्यम्=अकथनीयम् अनन्तगुणवत्त्वात्, च=पुनः अप्रीतिकं=नोत्पद्यते प्रीतिः—सुखं यस्मात्तत् दुःखकरमित्यर्थः, इति नो एव=नैव वदेत् । एवं भाषणे श्रोतॄणां परस्परऽप्रीतितदन्तरायादिदोषप्रसङ्गाच्चारित्रहानिरिति भावः ॥४३॥

उदय से हुई है, तथा किसी कारण से घातको प्राप्त हुए व्यक्ति के प्रति ऐसा कहे कि प्रहार से इसका घात हुआ है ॥ ४२ ॥

व्यवहारिक विषय में पूछे जाने पर या न पूछे जाने पर बोलने का निषेध करते हैं—‘सव्वुकसं’ इत्यादि ।

यह वस्तु सब से अच्छी है, अधिक मूल्यवान् है, अनुपम है, इसके समान दूसरी वस्तु नहीं है, यह वस्तु विकृत नहीं हुई है अर्थात् जैसी की तैसी है, बहुत गुणवाली होने से अवर्णनीय है, यह वस्तु अच्छी नहीं है, हानि—कारक है । ऐसा नहीं कहना चाहिए । ऐसा कहने से सुनने वालों में परस्पर अप्रीति होती है

ઉદયથી ઉત્પન્ન થઈ છે. તેમ કોઈ કારણથી ઘાતને પ્રાપ્ત થએલી વ્યક્તિની પ્રતિ એમ કહે કે પ્રહારથી એનો ઘાત થયો છે. (૪૨)

વ્યાવહારિક વિષયમાં પૂછવામાં આવતાં યા ન પૂછતાં સાધુને બોલવાને નિષેધ કહે છે—સવ્વુક્કસં ૦ ઇત્યાદિ.

આ વસ્તુ બધાથી સારી છે, અધિક મૂલ્યવાન છે, અનુપમ છે. એના જેવી બીજી કોઈ વસ્તુ નથી, આ વસ્તુ વિકૃત થઈ નથી, અર્થાત્ જેવી ને તેવી જ છે, બહુ ગુણવાળી હોવાથી અવર્ણનીય છે, આ વસ્તુ સારી નથી, હાનિકારક છે, એમ ન કહેવું બેઠકે. એમ કહેવાથી સાંભળનારાઓમાં પરસ્પર અપ્રીતિ થાય છે અને

मूलम्-सर्वमेयं^१ वदस्सामि सर्वमेयं^२ तिं नो^३ वए^४ ।

अणुवीए^५ सर्वं^६ सर्वत्र^७ एवं^८ भासिज्जं^९ पन्नवं^{१०} ॥४४॥

छाया-सर्वमेतद् वदिष्यामि सर्वमेतत् इति नो वदेत् ।

अनुविचिन्त्य सर्वं सर्वत्र एवं भाषेत प्रज्ञावान् ॥४४॥

टीका-‘सर्वमेयं’ इत्यादि ।

केनचित्संदिष्टोऽसंदिष्टो वा साधुः एतत्=भवदीयसन्देशवचनं सर्वं वदिष्यामि=कथयिष्यामि तस्मै इति शेषः; तथा सर्वमेतत्=तस्य कथनं सर्वमेतदेवेति नो वदेत् । तर्हि कथं भाषेत ? इत्याह-प्रज्ञावान् साधुः सर्वत्र=ग्रामनगरादौ सर्वकार्येषु वा सर्वं=वक्तव्यविषयम् अनुविचिन्त्य=विचार्य एवं=यथा मृषावादादिदोषो न भवेत् तथा भाषेत=वदेत्, साधोऽच्छब्दस्थतया समग्रभाषणस्य यथा-वत्स्वरव्यञ्जनादिन्यूननाधिकतत्परिवर्तनाऽवश्यम्भावेन भाषादोषाणां परिहर्तुमशक्यत्वादिति भावः ॥४४॥

मूलम्-सुक्रीयं^१ वा सुविक्रीयं^२ अकिज्जं^३ किज्जमेव^४ वा ।

इमं^५ गिण्ह^६ इमं^७ मुंच^८ पणियं^९ नो वियागरे^{१०} ॥४५॥

छाया-सुक्रीतं वा सुविक्रीतम् अक्रेयं क्रेयमेव वा ।

इदं गृहाण इदं मुञ्च पणितं नो व्यागृणीयात् ॥४५॥

और अन्तराय आदि दोष लगते हैं, इस कारण से चारित्र दूषित हो जाता है ॥ ४३ ॥

‘सर्वमेयं’ इत्यादि । यदि कोई साधु से अपना संदेश कहने के लिए कहे या न कहे तो साधु ऐसा न कहे कि मैं आपका सब सन्देश उससे कह दूंगा तथा यह भी न कहे कि उसने इसी प्रकार ही कहा है । किन्तु साधु सर्वत्र ग्राम नगर आदि में कहने योग्य विषयों का विचार करके ऐसा बोले जिससे मृषावाद आदि दोष न लगे ॥ ४४ ॥

अन्तराय आदि दोषो लागे छे; अे कारण्थी चारित्र दूषित थथ लय छे (४३)

सर्वमेयं० इत्यादि. जे कोठ साधुने पोतानो संदेशो कडेवानुं कडे या न कडे तो साधु अेभ न कडे के हुं आपनो आपो संदेशो अेने कहीश, तथा अेभ पथु न कडे के अेणे आ प्रमाणे न कहुं छे; किन्तु साधु सर्वत्र ग्रामनगर आदिमां कडेवा योग्य विषयोना विचार करीने अेवुं पोते के नेथी मृषावाद आदि दोष न लागे. (४४)

टीका—‘सुक्रीयं’ इत्यादि ।

केनचित् क्रीतादि वस्तु दष्ट्वा सुक्रीतं=त्वया सुष्ठु क्रीतमिति, वा=अथवा सुविक्रीतं=त्वया सम्यग् विक्रीतमिति, तथा अक्रेयम्=इदं न क्रयणार्हमिति, वा=अथवा क्रेयमेव=क्रेतुं योग्यमेवेति तथा इदं पणितं=पण्यं गुडधान्यादिकं गृहाण क्रीणीहि, भविष्यति काले लाभो भविष्यतीति, इदं पणितं मुञ्च=विक्रीणीहि सत्त्वरम् इदानीमेतद्रक्षणे स्वल्पमूल्यतया पश्चाद्विक्रयणे हानिर्भविष्यतीति, नो व्यागृणियात्=नो वदेदित्यर्थः । अत्राऽऽरम्भादिदोषाः प्रतीता एवेति भावः॥४५॥

मूलम्-^३अप्प^४ग्घे वा मह^५ग्घे वा कए^६ वा विक्र^७ए वि^८ वा^९ ।

पणिय^२ट्ठे समु^१प्पन्ने अणव^{१२}ज्जं विया^{१३}गरे ॥४६॥

छाया-अल्पार्घे वा महार्घे वा कए वा विक्रए वि वा ।

पणितार्थे समुत्पन्ने अनवद्यं व्यागृणीयात् ॥४६॥

टीका—‘अप्पग्घे वा’ इत्यादि ।

समुत्पन्ने=समीपमुपस्थिते समीपवर्तिनि पणितार्थे=पण्यवस्तुनि क्रय-विक्रययोग्ये साधुः अल्पार्घे वा=अल्पमूल्यविषये वा, महार्घे वा=बहुमूल्ये वा, क्रये वा=क्रयविषये वा अपिवा विक्रये=विक्रयणविषये अनवद्यम्=अपापं पापा-

‘सुक्रीयं’ इत्यादि । किसी के द्वारा खरीदी हुई वस्तु देखकर ऐसा न कहे कि तुमने बहुत अच्छी बेची है, यह खरीदने योग्य नहीं है, यह खरीदने योग्य है, गुड धान्य आदि खरीद लो इससे भविष्य में लाभ होगा, इस खरीदी हुई वस्तु को जल्दी बेच दो भविष्य में भाव गिरजाने से हानि होगी । ऐसा कहने से आरम्भ आदि दोष लगते हैं ॥ ४५ ॥

‘अप्पग्घे वा’ इत्यादि । खरीदने-बेचने योग्य वस्तु हो तो साधु ऐसा अनवद्य वचन बोले कि-कममूल्य, अधिकमूल्य, बेचने-

सुक्रीयं० इत्यादि केषाम् खरीदेदी वस्तु जेधने अमे न कडे के तमेअमे अहु सारी वस्तु खरीदी छे, सारी रीते बेची छे. अमे खरीदवा योग्य नथी, आ खरीदवा योग्य छे, गोल धान्य आदि खरीदी द्यो तेथी भविष्यमां लाभ थरो. आ खरीदेदी वस्तुने जल्दी बेची नांजो कारण के भविष्यमां भाव घटी जवाथी नुकसान थरो: अमे कडेवाथी आरंभ आदि दोष लागे छे. (४५)

अप्पग्घेवा० इत्यादि. खरीदवा-बेचवा योग्य वस्तु होय तो साधु अवेतुं

ऽजनकं वाक्यं, यथा अस्माकमेतस्मिन् व्यापारविषये भाषणाधिकारो नास्तीति लक्षणं व्यागृणीयात्=वदेदित्यर्थः ॥४६॥

गृहस्थविषये भाषाप्रतिषेधमाह—‘तहेवा’ इत्यादि ।

मूलम्-तहेवाऽसंजयं धीरो आस एहि करेहि वा ।

सय चिट्ट वयाहिति ने वं भासेज पन्नवं ॥४७॥

छाया-तथैवाऽसंयतं धीरः आस्व एहि कुरु वा ।

शेष्व तिष्ठ व्रज इति नैवं भाषेत प्रज्ञावान् ॥४७॥

टीका-‘तहेवा’ इत्यादि ।

तथैव=तद्वत् धीरः=धैर्यवान् प्रज्ञावान्=बुद्धिमान् साधुः असंयतं=गृहस्थं प्रति ‘आस्व=उपविश, एहि=आगच्छ वा=अथवा कुरु=विधेहि, शेष्व=स्वपिहि, तिष्ठ, व्रज=गच्छ’ इत्येवम्=अनया रीत्या न भाषेत, ‘धीरो’ इति पदेन लोकमाननीय-सांनिध्येऽपि तदादराय स्वचारित्रसंकोचो नाचरणीय इति व्यक्तिकृतम् ॥४७॥

मूलम्-वहंवे इमे असाहू लोए वुच्चंति साहुणो ।

न लंवे असाहु साहुति माहु साहुति आलंवे ॥४८॥

खरीदने-आदि व्यापार विषय में साधुको भाषण करने का अधिकार नहीं है ॥ ४६ ॥

गृहस्थ के विषय में भाषा का निषेध बताते हैं—‘तहेवा’ इत्यादि ।

उसी प्रकार प्रज्ञावान् धीर साधु असंयत अर्थात् गृहस्थ से ऐसा न कहे कि बैठो, आओ, करो, सो जाओ, खड़े रहो या जाओ । ‘धीरो’ पदसे यह प्रगट किया है कि यदि कोई लोक में प्रतिष्ठित भी व्यक्ति आजाय तो भी उस के आदर के लिए अपने चारित्र में संकोच न करना चाहिए ॥ ४७ ॥

अनवध वयन भोले के-सस्तुं छे या भोंधु छे वेयवा भरीदवा आदि व्यापार विषयमां साधुने भाषण करवाने अधिकार नहीं. (४६)

गृहस्थना विषयमा भाषानो निषेध जातावे छे-तहेवा० इत्यादि.

आ प्रमाणे प्रज्ञावान् धीर साधु असंयत अर्थात् गृहस्थने येम न कडे छे. भेसा, आवो, करो, सूध्नुओ; जिला रहे या न्नुओ. धीरो शब्दथी येम प्रकट क्युं छे के-ने कोठ लोकमां प्रतिष्ठित व्यक्ति आवे या न्नुय तो पणु तेना आदरने भाटे पोताना चारित्रमां सकोच न करवो न्नुओ. (४७)

छाया-बहव इमे असाधवः लोके उच्यन्ते साधवः ।

न लपेदसाधुं साधुरिति साधुं साधुरित्यालपेत् ॥४८॥

टीका-‘बहवे’ इत्यादि ।

इमे=दृष्टिपथसमारूढाः इतस्ततः संचरणमाणाः बहवोऽसाधवः=आजीवि-
कादयः लोके साधव उच्यन्ते=साधुशब्देन निर्दिश्यन्ते, तत्र असाधुं प्रति साधु-
रिति न लपेत्=साधुशब्दं न प्रयुञ्जीत, साधुं प्रति तु साधुरिति साधुशब्दनिर्देशेन
‘अयं साधु’ रिति आलपेत् वदेत् । असाधोः साधुत्वकथने मिथ्यात्वमृषावाद-
प्रसङ्गः, साधोः साधुत्वाऽकथने तु मत्सरत्वादिदोषप्रसङ्ग इति भावः ॥४८॥
कश्च साधुशब्देन निर्देश्यः ? इत्याह- ‘नाण’ इत्यादि ।

मूलम्-नाणदंसणसंपन्नं संजंमे यं त्वे रयं ।

एवंगुणसमाउत्तं संजंयं साहुमालवे ॥४९॥

छाया-ज्ञानदर्शनसम्पन्नं संयमे च तपसि रतम् ।

एवंगुणसमायुक्तं संयतं साधुमालपेत् ॥४९॥

टीका-‘ नाण ’ इत्यादि ।

ज्ञानदर्शनसंपन्नं=ज्ञानदर्शनयुक्तं संयमे=दयालक्षणे सप्तदशविधे च=तथा

‘बहवे’ इत्यादि । लोक में बहुतेरे वेषधारी असाधु साधु कह-
लाते हैं किन्तु उन असाधुओं के विषय में साधु शब्द का प्रयोग
न करे अर्थात् उन को साधु न कहे, साधु को साधु शब्द से कहे
जैसे-‘यह साधु है’ क्योंकि असाधु को साधु कहने से मिथ्यात्व
और मृषावाद आदि दोष लगते हैं तथा साधु को साधु न कहने
से मत्सरता आदि दोष लगते हैं ॥ ४८ ॥

साधु शब्द से किसे कहना चाहिए सो कहते हैं-‘नाण’ इत्यादि ।

सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन से सम्पन्न और सत्रह प्रकारके

बहवे० इत्यादि लोकमां घणाय वेश धारी असाधुओ साधु कडेवाय छे,
परन्तु अये साधुओना विषयमां साधु शब्दना प्रयेण न करे, अर्थात् अयेमने साधु
न कडे. साधुने न साधु शब्दथी ओले-नेमडे, ‘आ साधु छे.’ कारखुडे असाधुने
साधु कडेवाथी मिथ्या व अने मृषावाद आदि दोष लागे छे, तथा साधुने साधु न
कडेवाथी मत्सरता आदि दोष लागे छे. (४८)

साधु केने कडेवे न्नेअये ते हुवे कडे छे- नाण० इत्यादि.

सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शनथी संपन्न अने सत्तर प्रकारना संयम तथा पार

तपसि=अनशनादिद्वादशविधे रतं=तत्परम्, एवंगुणसमायुक्तम्=उक्तगुणविशिष्टं
संयतं=मुनिं प्रति साधुमालपेत्=साधुशब्दनिर्देशेन वदेत् ॥४९॥

मूलम्--देवाणं मणुष्याणं च तिरियाणं च वृग्गहे ।

अमुयाणं जओ हीउं मां वां होउं तिं नो वँए ॥५०॥

छाया-देवानां मनुष्याणां च तिरश्चां च विग्रहे ।

अमुकानां जयो भवतु मा वा भवतु नो वदेत् ॥५०॥

टीका-'देवाणं' इत्यादि ।

देवानां=सुराणां, मनुष्याणां=भूपादीनां तिरश्चां=पशूनां च परस्परं
विग्रहे=युद्धे, सपत्नापेक्षयाऽऽत्मपक्षं प्रबलं समबलं वा मन्यमानाः सुरादयो द्विष-
द्विजिगीषया यदन्योन्यं प्रहरन्ति तदेव युद्धम्, भयातुराणां हीनदीनानां क्रोधा-
वेशेन हननं तु न युद्धपदव्यवहार्यतामर्हति, शूरजनजुगुप्सितत्वादितिभावः । तस्मिन्
प्रवृत्ते सति 'एषु अमुकानां (देवादीनां मध्ये कांश्चिद्बुद्धिस्थीकृत्य) एषां' जयो=
रिपुपराभवस्वरूपो भवतु वा मा भवतु, इति नो वदेत्=नोचरेत् । इतरथा राग-
द्वेषावेशप्रकाशात्संयमात्मविराधनादयो दोषा उत्पद्येरन्निति भावः ॥५०॥

संयम तथा बारह प्रकार के तपमें तत्पर, इन गुणों से युक्त संयमी
को 'साधु' शब्द से कहे ॥ ४९ ॥

'देवाणं' इत्यादि । देवों मनुष्यों और पशुओं का आपस में
युद्ध हो तो ऐसा न कहे कि इन में से अमुक जीते या अमुक न
जीते । ऐसा कहने से रागद्वेष के आवेश से संयम की तथा आत्मा
की विराधना आदि दोष उत्पन्न होते हैं । अपने को विपक्ष की
अपेक्षा से अधिक बलवाले या सम बल वाले मानकर जो देवआदि
अपने विजय की इच्छा से विपक्ष के ऊपर शस्त्र आदि का प्रहार

प्रकारनां तपसां तत्पर, ये शुद्धेऽथी युक्त संयमीने 'साधु' शब्दथी भोवे (४९)

देवाणं० इत्यादि. देवो मनुष्यो अने पशुभ्योनुं मांडोमांडे युद्धं थाय तो
अमेम न कडे के अमेमांथी अमुक एते या अमुक न एते. अमेम कडेवाथी रागद्वेषना
आवेशथी संयमनी तथा आत्मान्नी विराधना आदि दोष उत्पन्न थाय छे. विरुद्ध
पक्षीनी अपेक्षाअे पोताने अधिक भणवाणां या समभणवाणां भानीने ने देव आदि
पोताना विन्यनी धृच्छथी विपक्षनी उपर शस्त्र आदि प्रहार करे छे ते युद्ध छे. लयथी
कंपता डेई हीन हीन प्राणीने भारवां अे युद्ध नथी. (५०)

मूलम्-वाओ^१ बुट्टं^२ च^३ सीउण्हं^४, खेमं^५ धायं^६ सिवन्ति वा^७ ।

कया^{१०} णु^{११} होज्ज^{१२} एयाणि^९, मा^{१४} वा^{१३} होउत्ति^{१५} नो^{१६} वए^{१७} ॥५१॥

छाया-वातो वृष्टं च शीतोष्णं क्षेमं धान्यं शिवमिति वा ।

कदा नु भवेयुः एतानि मा वा भवन्तु इति नो वदेत् ॥५१॥

टीका-‘वाओ’ इत्यादि ।

वातः=वायुः वृष्टं=वर्षणं शीतोष्णं=शीतम् उष्णं च प्रतीतं, क्षेमं=शुभं, धायं=धान्यं शालिगोधूमादिकं वा=अथवा शिवम्=उपद्रवराहित्यम्, एतानि=वात-प्रभृतीनि कदा नु भवेयुः=कदा भविष्यन्तीति, वा=अथवा मा भवन्तु, इति नो वदेत् ? अहो ! निदाघतापव्याकुलोऽस्मि, कदा मलयजगन्धसंवलितजलदानिसमागमस्तत्क्षिप्तशीकरनिकरसंपर्को वा भविष्यति ।

शीतवाधाकम्पितस्य ममात्मानं वारिदाद्यावरणनिर्मुक्तदिवाकरकिरणाः कदा सुखयिष्यन्ति, कदा वा प्रावरणविशेषानपेक्षो निदाघः समागमिष्यति ।

करते हैं वही युद्ध है; भय से कांपते किसी दीन हीन प्राणी को मारना युद्ध नहीं है ॥ ५० ॥

‘वाओ’ इत्यादि । साधु ऐसा भी न कहे की वायु कब वहेगी ? वर्षा कब होगी ? सरदी-गर्मी कब पड़ेगी ? सुभिक्ष कब होगा ?, शालि आदि धान्य होंगे या नहीं ? अर्थात् फसल अच्छी होगी या बुरी ? उपद्रवों की शान्ति कब होगी ? अथवा ये सब न हों ।

शीत आदि से स्वयं पीड़ित होकर साधुको यह भी नहीं कहना चाहिए कि-हाय ? मैं गर्मी से व्याकुल हूँ न जाने कब चन्दन की सुगंध से सुगंधित मेघ और वायु का समागम होगा ? कब मेघ के फुहारें चलेगे ?

वाओ० इत्यादि. साधु अथ पणु न भोले के वायु क्यारे वडेशे ? वर्षादि क्यारे आवशे ? टाठ-ताप क्यारे पडेशे ? सुकाण क्यारे थशे ? शालि आदि धान्य पाडेशे के नडीं ? अर्थात् पाड साशे वितरशे या भराव वितरशे ? उपद्रवोनी शान्ति क्यारे थशे ? अथवा अथे अधुं नडि थाय. टाठ आदिथी पोते पीडित थथने साधुअथे अथे पणु न डडेवुं जेथअथे के-हुं तापथी व्याकुण थथे छुं. भयर पडती नथी के क्यारे अदहननी सुगंधथी सुगंधित मेघ अने वायुने समागम थथे ? क्यारे वरसादना

राजयक्ष्मादिरोगजनिताभिभवं प्राप्तः कदाऽहमेतस्माद्व्याधिदुःखाद्
त्रिमुक्तो भविष्यामि ।

अहो ! यथेष्टाहाराद्यलाभेन बाधते बुभुक्षा, देशोऽयं कदा सुभिक्षो भवि-
ष्यति, तथोपसर्गादिबाधायां सत्यां कदा मदीयोपसर्गादि-प्रशमनं स्यादिति
न वदेत् ।

अथवा मदीयदुःखोत्पादका एते निदाघतापादयो मा समायान्तु, इति
न ब्रूयादित्यर्थः । अनुकूलप्रतिकूलपरीषहोपसर्गसहनस्यैव मुनिकर्तव्यतया तेनाऽ-
ऽर्त्तध्यानवशात्परीषहोपसर्गावुक्तरीत्या भाषणं न विधेयम् “वट्टमाणोऽट्टज्ञाणे य
भम्मई दीहसंसारे” इत्यादि वचनादिति भावः ॥५१॥

सर्दीं से थर थर कांपने बाले मुझको, बादलों के आवरण
से रहित तीव्र-सूर्य की किरणे कब आनन्द पहुंचावेंगी ? वह ग्रीष्म-
ऋतु कब आवेगी जिसमें प्रावरण की आवश्यकता नहीं रहती ।

मैं राजयक्ष्मा आदि की पीडा से न जाने कबतक छुटकारा
पा सकूंगा ।

ओह ! इच्छा भर आहार आदि का लाभ न होने से भूख
सता रही है । इस देशमें न मलूम कब तक सुभिक्ष होगा ? मेरा
इस परीषह या उपसर्ग कब निवारण होगा ? कब मैं सुखी होऊंगा ?

अथवा-“मुझे पीडा उत्पन्न करने वाले निदाघ ताप आदि न
आवे तो अच्छा हो” ऐसा भी साधु को नहीं कहना चाहिए । क्योंकि
अनुकूल प्रतिकूल परीषहों को तथा उपसर्गों को सहना मुनि का
कर्तव्य ही है । अतः आर्त्तध्यान के वश होकर ऐसा भाषण करना

छांटा पडेशे ? टाढथी थर थर कंपता एवा भने वाढणना आवरणी रडित तीव्र
सूर्यनां किरणो क्यारे आनंद आनंद आपशे ? ए ग्रीष्मऋतु क्यारे आवशे के जेमां
ओढवानी जरर न पडे नडि ? हुं राजयक्ष्मा (क्षय) आदिनी पीडाथी क्यारे छुटके
पानीश ? ओह ! छ्छानुकुण आडारादिने लाभ न थवाथी भूष सतावी रही छे.
अथर पडती नथी के आ देशमां कयां सुधी सुकाण रडेसे ? मारा आ परीषह या
उपसर्गनुं क्यारे निवारण थसे ? क्यारे हुं सुभी थडश ?

अथवा-‘ भने पीडा उपभवनारा उन्डाणाने ताप आदि न आवे तो णहुं
साइं, ’ एम पणु साधुमे न कडेवुं जेधमे. कारणु के अनुकूलप्रतिकूल परीषहाने
तथा उपसर्गाने सडेवां ए मुनिनुं कर्तव्य न छे. ओटडे आर्त्तध्यानने वश थडने

मेघादिविषये भाषणाभाषणविधिमाह—‘तद्देवमेहं’ इत्यादि ।

मूलम्-तद्देव^१ मेहं^२ व नहं^३ व मानवं^४ न देवदेवैत्ति^५ गिरं वएज्जा^६ ।

संमुच्चिण् उन्नण् वा पओण् वएज्ज वा वुट्ठ बलाह उत्ति ॥५२॥

छाया-तथैव मेघं व नभो व मानवं न देवदेव इति गिरं वदेत् ।

संमूर्च्छितः उन्नतो वा पयोदः वदेद् वा वृष्टः बलाहक इति ॥५२॥

टीका-‘तद्देवमेहं’ इत्यादि ।

तथैव=तद्देव मेघं=जलधरं वा=अथवा नभः=गगनं वा=अथवा मानवं=माननीयमनुष्यं प्रति देवदेव इति=इन्द्र इति गिरं=भाषां न वदेत् । कथं तर्हि वदेत् ? इति प्रश्ने पूर्वं मेघं प्रति भाषणविधिमाह-पयोदः=अयं मेघः संमूर्च्छितः विस्त्रसापुद्गलपरिणतः समुत्पन्न इत्यर्थः, वा=अथवा उन्नतः=उच्छ्रितः गगनतलमारूढ इत्यर्थः वा=अथवा बलाहको=मेघः वृष्टः=वर्षणं कृतवान् इति वदेत् । मेघं प्रति इन्द्रशब्दं न प्रयुञ्जीतेति भावः ॥५२॥

उचित नहीं है । कहा भी है-आर्त्तध्यानी, दीर्घ-संसार में परिभ्रमण करता है ॥ ५१ ॥

बादल आदि के विषय में बोलने की विधि कहते हैं—‘तद्देवमेहं’ इत्यादि ।

इसी प्रकार, मेघ, आकाश तथा माननीय मनुष्य को देव-देव=इन्द्र न कहे । तब किस प्रकार कहे ? ऐसी आशंका होने पर पहले बादल के विषय में बोलने की विधि कहते हैं—यह बादल पुद्गलों का स्वाभाविक परिणामन है, यह मेघ बहुत ऊँचा अर्थात् आकाश में आरूढ है, या मेघ वरसा है इस प्रकार कहे ॥ ५२ ॥

अपेक्षुं भाषणुं करवु उच्यत नथी. कथुं छे के-“ आर्त्तध्यानी दीर्घ संसारमां परिभ्रमणुं करे छे ” (५१)

वाहणां आदिना विषयमां ओलवा न ओलवानी विधि जतावे छे-तद्देवमेहं इत्यादि.

अथ प्रभाषे मेघ, आकाश तथा माननीय मनुष्यने देवदेव=इन्द्र न कडे तो शुं कडे ? अपेक्षी आशंका थतां पडेलां वाहणांना विषयमां ओलवानी विधि कडे छे-आ वाहणां पुद्गलानुं स्वाभाविक परिणामन छे, आ मेघ अहुञ्ज उथे अर्थात् आकाशमां रडेले। ‘छे, या मेघ वरसे छे,’ अथ कडे (५२)

मेघंप्रति भाषणविधिं प्रदर्श्य साम्प्रतं गगनादिकं प्रति भाषणविधिमाह—
'अंतलिक्खत्ति' इत्यादि ।

मूलम्--अंतलिक्खत्ति णं ब्रूया गुञ्जाणुचरियत्ति यं ।

रिद्धिमंतं नरं दिस्स रिद्धिमंतंत्तिआलंवे ॥५३॥

छाया-अन्तरिक्षमिति तद्ब्रूयात् गुह्यकानुचरितमिति च ।

ऋद्धिमन्तं नरं दृष्ट्वा ऋद्धिमानित्यालपेत् ॥५३॥

टीका-'अंतलिक्खत्ति' इत्यादि ।

तत्=नभः प्रति अन्तरिक्षमिति, गुह्यकानुचरितं=गुह्यकशब्दः सकलसुरोप-
लक्षकः असौ सुरसञ्चरणसरणिरिति च ब्रूयात्=वदेत्, ऋद्धिमन्तं नरं दृष्ट्वा =
सम्पत्तिशालिनं मनुष्यं विलोक्य ऋद्धिमानित्यालपेत्=भाषेत । एवं भाषणे मृषा-
भाषणदोषो न जायत इति भावः ॥५३॥

मूलम्-तहेवं सावज्जणुमोयणी गिरा, ओह्हारिणी जाय परोवघायणी ।

सें कोहलोहभयहंसमाणवो, नं हासमाणो वि गिरं वड्ज्जा ॥५४॥

छाया-तथैव सावद्यानुमोदिनी गीः अवधारिणी या च परोपघातिनी ।

तां क्रोधात् लोभात् भयात् हासात् मानवोः न हसन्नपि गिरं वदेत् ॥५४॥

मेघ के प्रति भाषण करने की विधि कहकर अब आकाश
आदि के विषय में भाषण करने की विधि कहते हैं-'अंतलिक्खत्ति'
इत्यादि ।

आकाश को अन्तरिक्ष तथा देवों के गमन करने का मार्ग
कहे अर्थात् यह देवों के गमन करने का मार्ग है ऐसा कहे । सम्प-
त्तिशाली मनुष्य को देखकर ऐसा कहे कि यह सम्पत्तिवाला है ।
ऐसा भाषण करने से मृषावाद दोष नहीं लगता है ॥ ५३ ॥

मेघ विषे भाषणु करवानी विधि गतावीने डवे आकाश आदिना विषयमां
भाषणु करवानी विधि कडे छे-अंतलिक्खत्ति० इत्यादि.

आकाशने अंतरीक्ष तथा देवाने गमन करवाने। मार्ग कडे, अर्थात् आ
देवाने गमन करवाने। मार्ग छे अमेम कडे, संपत्तिशाली मनुष्यने जेधने अमेम कडे
डे आ संपत्तिवाणे छे, अमुं भाषणु करवाथी मृषावाद दोष लागते नथी. (५३)

टीका-‘तहेव’ इत्यादि ।

तथैव या गीः सावधानुमोदिनी=हिंसादिकलुषकर्मानुमोदिनी यथा-
‘सुष्ठु हतो मृगादिरनेने’? त्यादिका, अवधारिणी=संशयितार्थे निश्चयरूपेण प्रति-
पादिका ‘एवमेवैत’-दित्यादिका, या च परोपघातिनी=परोपघातविधायिनी,
यथा-‘पशुहनने सिद्धिर्भवति,-मांसमदिरादिनिषेवणे वा दोषो न भवती’त्यादिका,
से=तां=तथाभूतां गिरं मानवः=मनुते जिनाज्ञामिति मानवः ; साधुः क्रोधात्
उपलक्षणतया मानादपि, लोभात्, उपलक्षणत्वेन मायातोऽपि, भयात्, हासात्,
उपलक्षणतया प्रमादादेरपि तथा हसन्नपि न वदेत् । सूत्रे क्रोधादीनि पदानि लुप्त-
पञ्चमीविभक्तिकानि । ‘सावज्जणुमोयणी’ इति पदेन सावद्यकर्मप्रशंसया तज्ज-
नितपापभागित्वं सूचितम् । ‘ओहारिणी’ इत्यनेन शाङ्कितार्थे निश्चयरूपेण भाषणे

‘तहेव’ इत्यादि । जो भाषा सावद्य अर्थात् हिंसा आदि पाप
कर्माँ का अनुमोदन करने वाली हो, जैसे-‘इसने मृगको अच्छा मारा
है’ इत्यादि, तथा संदिग्ध (संदेहयुक्त) पदार्थ में ‘यह ऐसा ही है’ इस प्रकार
की निश्चयकारी, तथा जो भाषा पर की हिंसा करने वाली हो, जैसे
कि-‘पशुका हवन करने से सिद्धि मिलती है, मांसमदिरा के सेवन
करने में दोष नहीं है’ इत्यादि भाषा साधु, क्रोध, मान, माया,
लोभ, भय, हास्य तथा प्रमाद आदि से न बोले और हँसता हुआ
भाषण न करे ॥

‘सावज्जणुमोयणी’ पदसे यह सूचित किया है कि सावद्य
कार्योंकी प्रशंसा करने से सावद्य कर्म जनित पाप का भागी होना
पडता है । ‘ओहारिणी’ पदसे यह प्रगट किया है कि संदेहयुक्त
विषय में निश्चयकारी भाषा बोलने से मृषावाद आदि दोषों का

तहेव० इत्यादि ने भाषा सावद्य अर्थात् हिंसा आदि पापकर्मानुं अनुमोदन
करनारी होय, नेमडे-‘अण्णे मृगने ठीक भार्यो छे’ इत्यादि, संदिग्ध पदार्थमां
‘अे आभञ्ज छे’ अे प्रकारनी निश्चयकारी, तथा ने भाषा परनी हिंसा करनारी
होय, नेमडे ‘पशुनो हवन करवाथी सिद्धि भणे छे, मांस मदिरानुं सेवन करवामां
दोष नथी’ इत्यादि भाषा साधु क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, हास्य तथा प्रमाद
आदिथी न बोले अने हसीने भाषण न करे.

सावज्जणुमोयणी पदथी अेञ् सूचित क्युं छे के सावद्य कर्मानी प्रशंसा
करवाथी सावद्य कर्मजनित पापना लागी थयुं पडे छे ओहारिणी शब्दथी प्रकट क्युं
छे के-संदेहयुक्त विषयमां निश्चयकारी भाषा बोलवाथी मृषावाद आदि दोषानो प्रसंग

મૃષાવાદદિદોષપ્રસન્નઃ, તદ્ભાષણસિદ્ધ્યર્થં ચાઽઽર્તધ્યાનાદિદોષઃ, તદ્ભાષણ-
સાધનાઽનન્તરં માનાદિદોષાવેશશ્ચેતિ વ્યક્તીકૃતમ્ । ‘પરોવઘાઙ્ણી’ ઇતિ પદેન
પરોપઘાતકભાષાભાષણે મહાવ્રતાઙ્ણીકારકાલિક્યાઃ ‘ઇતઃ પરં કથશ્ચિદપિ
જીવોપહનનવચનં ન વદિષ્યામી’-તિ નિયમેન અવધીરણે દ્વિતીયમહાવ્રતમ્, જિનાજ્ઞાસમુલ્લઙ્ણનં ચ વ્યક્તિભવતિ, ક્રોધાદિહેતુપ્રદર્શનેન કપાયાવેશિતાઽન્તઃ-
કરણસ્ય વાચ્યાવાચ્યભાષાવિવેકવિધુરતા ધ્યન્યતે, તેન કષાયત્રિજયતત્પરતા
વિધેયેત્યાવેદિતમ્ । ‘હાસ’ ઇતિ પદેન હાસ્યવશેનાઽપિ સાવઘાનુમોદિકાદિભાષા-
ભાષણેન કદાચિત્તત્ર પ્રવૃત્તૌ સત્યાં મહાઽનર્થસંભવઃ સ્વપરિણામમાલિન્યં ચેતિ

પ્રસંગ હોતા હૈ । ઓર મૃષાવાદ કો સિદ્ધ કરને કે લિષ આર્તધ્યાન
આદિ દોષોં કા સેવન કરના પડતા હૈ । મૃષાભાષણ કે કિસી પ્રકાર
સિદ્ધ હો જાને પર અહઙ્કારકા આવેશ આદિ દોષ ઉત્પન્ન હોતા હૈ,
યહ પ્રગટ કિયા હૈ । ‘પરોવઘાઙ્ણી’ પદસે યહ પ્રગટ કિયા હૈ કિ
મહાવ્રતોં કો અંગીકાર કરતે સમય ઁસા પ્રત્યાઘ્યાન કિયાથા કિ-‘સંજમ
ગ્રહણ કરને કે પશ્ચાત્ જીવઘાત કરને વાલી ભાષા નહીં બોલૂંગા’
ઁસ નિયમ કે ભંગ હોનેસે દ્વિતીય મહાવ્રત કા ભંગ ઓર જિનાજ્ઞા
કા ઉલ્લંઘન હોતા હૈ । ક્રોધ આદિ કારણ બતાને સે યહ ઘોતિત
હોતા હૈ કિ કષાયયુક્ત અન્તઃકરણવાલે મનુષ્ય કો યહ વિવેક નહીં
રહતા કિ કયા બોલને યોગ્ય હૈ ઓર કયા બોલને યોગ્ય નહીં હૈ,
અતઁવ કષાયોં કો જીતને કા પ્રયત્ન કરના ચાહિષ । ‘હાસ’ પદસે
યહ પ્રગટ કિયા હૈ કિ યદિ હૂંસી મેં ભી સાવઘાનુમોદિની આદિ
ભાષા કા ભાષણ કિયા જાય તો મહાન્ અનર્થ હોના સંભવ હૈ, ઓર

આવે ઁ, અને મૃષાવાદને સિદ્ધ કરવાને માટે આર્તધ્યાન આદિ દોષોનું સેવન કરવું
પડે ઁ. મૃષાભાષણ કેઈ પ્રકારે સિદ્ધ થઈ જતાં અહંકારનો આવેશ આદિ દોષો ઉત્પન્ન
થાય ઁ, ઁમ પ્રગટ કરવામાં આવ્યું ઁ. પરોવઘાઙ્ણી પદથી ઁમ પ્રગટ કરવામાં
આવ્યું ઁ કે-મહાવ્રતો અંગીકાર કરતી વખતે ઁવી પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે-‘સંજમ
ગ્રહણ કર્યા પછી જીવઘાત કરનારી ભાષા બોલીશ નહિ’ ઁ પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ થવાથી
દ્વિતીય મહાવ્રતનો ભંગ અને જિનાજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન થાય ઁ. ક્રોધાદિ કારણ બતાવવાથી
ઁમ સૂચિત થાય તે કે કષાય યુક્ત અન્તઃકરણવાળા મનુષ્યને ઁનો વિવેક રહેતો
નથી કે શું બોલવા યોગ્ય ઁ અને શું બોલવા યોગ્ય નથી, ઁટલે કષાયોને જીતવાનો
પ્રયત્ન કરવો જોઈઁ હાસ શબ્દથી ઁમ પ્રકટ કર્યું ઁ કે જો હસવામાં (હાંસીમાં)
પણ સાવઘાનુમોદિની આદિ ભાષાનું ભાષણ કરવામાં આવે તો મહાન્ અનર્થ થવાનો

मूच्यते । 'हास्यमाणो' इति पदेन हसतो भाषणे वाक्शुद्धिर्न जायते इति द्योतितम् ॥ ५४ ॥

मूलम्-सुवक्त्रसुद्धिं समुपेहिया मुणी, गिरं च दुष्टं परिवर्ज्य सया ।

मियं अदुष्टे अणुवीड भासए, सयाणं मञ्जे लहई पसंसणं ॥५५॥

छाया-सुवाक्यशुद्धिं समुत्प्रेक्ष्य मुनिः गिरं च दुष्टां परिवर्जयेत् सदा ।

मिताम् अदुष्टाम् अनुविचिन्त्य भाषकः सतां मध्ये लभते प्रशंसनम् ॥५५॥

टीका-'सुवक्त्र' इत्यादि ।

मुनिः=साधुः सुवाक्यशुद्धिं=शोभना वाक्यशुद्धिः सुवाक्यशुद्धिः=सम्यक् प्रकारेण वाक्यसंशोधनं सर्वथा भाषणदूषणराहित्यकरणमित्यर्थः; समुत्प्रेक्ष्य=सम्यगालोच्य दुष्टां=मृषावादादिदोषयुक्तां गिरं=भाषां सदा परिवर्जयेत्=कदाऽपि न वदेदित्यर्थः; मितां=भाषादोष-संसर्ग-भयेनाऽनावश्यकवागाडम्बररहितामित्यर्थः, अदुष्टा=निरवद्याम् अनुविचिन्त्य=पर्यालोच्य भाषकश्च=वक्ता तु सतां=मुनीनां मध्ये प्रशंसनं=सत्कीर्तिं लभते=प्राप्नोति । मितत्व-निरवद्यत्व गुणविशिष्टाऽपि भाषा भाषणकाले पुनः पुनरालोचनीयेति भावः॥ 'मुणी' पदेन प्रवचनश्रद्धालुत्वं सूचितम् । 'मियं' इत्यनेन बहुभाषणतो वाग्यतनात्वमावेदितम् ।

स्वकीय परिणामों में मलिनता आवेगी । 'हासमाणो' पदसे यह द्योतित किया है कि हँसते बोलनेसे वाक्यशुद्धि नहीं होती ॥५४॥

'सुवक्त्र' इत्यादि । साधु सुवाक्यशुद्धि का विचार करके मृषावाद आदि दोषों से दुष्ट भाषा कदाऽपि न बोले । दोषों के भय से अनावश्यक वागाडम्बर रहित-परिमित और निरवद्य भाषा बोलने वाला साधु, मुनियों में प्रशंसा पाता है । तात्पर्य यह है कि परिमित और निरवद्य भाषा भी बोलते समय बारंबार विचार लेनी चाहिए॥

'मुणो' पदसे प्रवचन में श्रद्धा; 'मियं' पदसे बहुत भाषण

संभव छे, अने स्वकीय परिणामों में मलिनता आवेये. हासमाणो शब्दथी अेभ सूचित करुं छे के डसतां-डसतां ओलवाथी वाक्य शुद्धि थती नथी. (५४)

सुवक्त्र० इत्यादि. साधु सुवाक्यशुद्धिने विचार करीने मृषावाद आदि दोषोथी दुष्ट भाषा कदापि ओले नडि. दोषोना लयथी अनावश्यक वागाडम्बरथी रहित-परिमित अने निरवद्य भाषा ओलनार साधु मुनिओमां प्रशंसा पाये छे. तात्पर्य अे छे के परिमित अने निरवद्य भाषा पणु ओलती वभते वारंवार विचारी लेवी नेधअे.

मुणी शब्दथी प्रवचन श्रद्धालुता, मियं शब्दथी णडु भाषणु करवाने करणु

‘अदुष्टे’ इति पदेन दोषरहितभाषणमेव स्वपरकल्याणकरमिति स्पष्टीकृतम् ॥५५॥
 मूलम्-भासाइ^६ सेसे^७ य^८ गुणे^९ य^{१०} जाणिया^{११}, तीसे^{१२} य^{१३} दुष्टे^{१४} परिवज्जए^{१५} सया^{१६} ।
 छसु^१ संजए^२ सामाणिए^३ सयाजए^४ वइज्ज^५ बुद्धे^६ हियमाणुलोमियं^७ ॥

छाया-भाषायां दोषांश्च गुणांश्च ज्ञात्वा तस्याश्च दुष्टां परिवर्जयेत्सदा ।

षट्सु संयतः श्रामण्ये सदायतः वदेद्बुद्धः हितामानुलोमिकाम् ॥५६॥

टीका-‘भासाइ’ इत्यादि ।

षट्सु=षड्जीवनिकायेषु संयतःव्यतनावान् तद्विराधनापरिवर्जनसावधान इत्यर्थः; श्रामण्ये=साधुधर्मे सदायतः=सर्वदोद्यतः तद्रक्षणपरायण इत्यर्थः; बुद्धः=विदितवेदितव्यः साधुः भाषायाः=चतुर्था कथितायाः सत्यासत्यमिश्रव्यवहार-लक्षणायाः दोषान् = सावद्यकर्कशशुद्धितत्वादीन् गुणांश्च = हितमितप्रियत्वादीन् ज्ञात्वा तस्याः=भाषायाश्च दुष्टानि=दोषाम् ‘भावक्तान्तनिर्देशः, प्राकृतत्वाच्च लिङ्ग-व्यत्ययः’ सदा परिवर्जयेत् । हितां=सकलप्राणिगणोपकारिकाम्, आनु-लोमिकाम्=आनुक्रमिकां पूर्वापरविरोधरहितां संग वा भाषां वदेत् । ‘छसुसंजए’ इति पदेन त्रसस्थावरजीवरक्षक एव भाषासमितिं सम्यगाराधयितुं प्रभवतीति

करने के कारण भाषा की अद्यतना; और ‘अदुष्टे’ पदसे निर्दोष भाषण ही स्व-पर कल्याणकारी है; ऐसा सूचित किया है ॥५५॥

‘भासाइ’ इत्यादि । षड्जीवनिकाय की यतना में सावधान, सदा श्रामण्य (चारित्र) में तत्पर, प्रयोजन भूत पदार्थों का ज्ञाता साधु चारों प्रकार की भाषा के सावद्यता कर्कशता आदि दोषों को, तथा हितमित-प्रियता आदि गुणों को जानकर भाषा के दोषों का सदा परित्याग करे । प्राणियों का कल्याण करने वाली तथा पूर्वा-पर विरोध रहित संगत भाषा बोले ।

‘छसुसंजए’ पद से यह प्रगट किया है कि त्रस-स्थावर जीवों की

थती भाषाने अद्यतना, अने अदुष्टे शब्दही निर्दोष भाषण व स्व-पर कल्याणकारी छे, अेभ सूचित क्युं छे. (पप)

भासाइ इत्यादि. षड्जीवनिकायनी यतनामां सावधान, सदा श्रामण्य (चारित्र)मां तत्पर, प्रयोजन भूत पदार्थानां ज्ञाता साधु चारै प्रकारनी भाषानी सावद्यता कर्कशता आदि दोषाने, तथा हित-मित-प्रियता आदि गुणाने ज्ञातीने भाषानी दोषाने सदा परित्याग करे, प्राणीअेनुं कल्याण करनारी तथा पूर्वापर विरोधही रहित संगत भाषा बोले.

छसुसंजए पदही अेभ प्रकट क्युं छे के त्रस-स्थावर जीवानी रक्षा करनारेव

ध्वनितम् । 'सामाणिण् सयाजए' ति पदेन 'निरन्तरसाधुधर्मासाधक एवहिता-
नुलोमिकभाषणक्षमो भवति नेतरः' इति व्यक्तीभवति । 'हियं' इति पदेन ऐहिक-
पारलौकिकसुखकरत्वं भाषायाः सूचितम् । 'आणुलोमियं' इतिपदेन श्रवणसुख-
जनकत्वं भाषायां प्रतीयत इति ॥५६॥

अध्ययनार्थमुपसंहरन्नाह—'परिक्खभासी' इत्यादि ।

मूलम्-परिक्खभासी सुसमाहिइंदिण् चउक्कसायावगए अणिसिण् ।

सं निद्धुणं धुन्नमलं पुरेकडं आराहणं लोमिमिणं तंहा परं ॥५७॥

छाया-परीक्ष्यभाषी सुसमाहितेन्द्रियः चतुष्कषायापगतः अनिश्रितः ।

स निर्द्वय धाव्यमलं पुराकृतम् आराधयति लोकमिमं तथा परम् ॥

इति ब्रवीमि ॥५७॥

टीका-'परिक्ख' इत्यादि ।

परीक्ष्यभाषी=गुणदोषपर्यालोचनपूर्वकभाषणशीलः, सुसमाहितेन्द्रियः=
वशीकृतेन्द्रियः, चतुष्कषायापगतः-चतुर्विधकषायसंसर्गरहितः, अनिश्रितः=द्रव्य-

रक्षा करने वाला ही भाषासमितिका सम्यक प्रकार से पालन कर
सकता है । 'सामाणिण् जए' पदसे यह सूचित किया है कि निरन्तर धर्म
की आराधना करने वाला ही साधु हितकारी भाषा बोल सकता है
अन्य नहीं । 'हियं' पदसे भाषा का इह-परलोक सम्बन्धी सुखक-
रत्व सूचित किया है । 'आणुलोमियं ? पदसे यह प्रतीत होता है
कि भाषा श्रवणसुखद होना चाहिए ॥५६॥

इस अध्ययन का उपसंहार करते हुए कहते हैं-'परिक्खभासी'
इत्यादि । गुण दोषों का विचार करके बोलने वाला, इन्द्रियों को
वशमें करने वाला, चारों कषायों का त्याग करने वाला, द्रव्य-भाव

भाषासमितितुं सम्यक् प्रकारे पालन करी शके छे. सामाणिण् जए पदथी अेम सूचित
कथुं छे डे निरन्तर धर्मनी आराधना करनारे साधु व डितकारी भाषा बोली शके छे-
णीजे नडि हियं शब्दथी भाषानु षड-परलोक संबंधी सुभकरत्व सूचित कथुं छे.
आणुलोमियं शब्दथी अेम प्रतीत थाय छे डे-भाषा श्रवण-सुभद होवी जेअे. (५६

आ अध्ययनने उपसंकार करतां कडे छे. परिक्खभासी० इत्यादि. शुष्ण दोषोने
विचार करीने ओलनार, इन्द्रियोने वश करनार, आरे कषायोने त्याग करनार, द्रव्य-भाव

भावप्रतिबन्धवर्जितः सः=भाषासमित्याराधकः साधुः पुराकृतं=पूर्वभवोपार्जितं धाव्यमलं=कर्ममलं 'निद्रुणे' इत्यव्ययं निर्दूय=अपाकृत्य इमं तथा परं लोकं=मनुष्यलोकं निर्वाणलोकं च आराधयति=साधयति पारम्पर्येण वाऽऽनन्तर्येण वेति भावः ॥

'परिक्खभासी' इतिपदं पर्यालोच्य भाषकस्यैव देशतः सर्वतश्च चारित्र-समाराधनयोग्यतां सूचयति । 'सुसमाहिइंदिए' इत्यनेन चञ्चलेन्द्रियाणां विशुद्ध-भाषाभाषणाऽक्षमत्वं प्रकटीकृतम् ।

'चउक्कसायावगए' इति पदेन कषायमलरहितानामेव निरवद्या भाषा-भवतीत्यावेदितम् । 'अणिसिण' इति पदं बाह्याभ्यन्तरप्रतिबन्धविनिर्मुक्तस्यैव विशुद्धभाषया लोकद्वयाराधनयोग्यतामावेदयति । 'इति ब्रवीमि' इति पूर्ववत् ॥६७॥

इति श्री विश्वविख्यात-जगद्वल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलितललित-कलापालापक-प्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मायक-वादिमानमर्दक-श्री शाहूछत्र-पति कोल्हापुर राजप्रदत्त-'जैनशास्त्राचार्य'-कोल्हापुरराजगुरुपदभूषित-बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य जैनधर्म दिवाकर-पूज्यश्री-घासीलाल प्रति विरचितायां श्रीदशवैकालिकसूत्रस्याऽऽचारमणिञ्जु-षाख्यायां सप्तमं सुवाक्यशुद्धारव्यमध्ययनं समाप्तम् ॥७॥

सम्बन्धी प्रतिबन्धसे रहित, भाषासमिति का आराधक साधु पूर्व-भव में उपार्जित कर्म-मलको दूर कर के मनुष्य-भव तथा मोक्ष की साधना करता है । 'परिक्खभासी' पद यह सूचित करता है कि विचार करके बोलने वाला ही एकदेश तथा सर्वदेश से चारित्र की आराधना कर सकता है अर्थात् चारित्र का पूर्ण आराधक हो सकता है । 'सुसमाहिए' पदसे यह सूचित किया है कि जिस की इन्द्रियां चपल होती है वह विशुद्ध भाषा का भाषण नहीं कर सकता 'चउक्कसायावगए' पद से यह प्रगट होता

संभंधी प्रतिबन्धसे रहित, भाषासमितिनो आराधक साधु पूर्वभवमां उपार्जित कर्म-भणने दूर करीने मनुष्यभव तथा मोक्षनी साधना कडे छे,— परिक्खभासी पद ऐम सूचित करे छे के विचार करीने आलनार न् ऐकदेशे तथा सर्वदेशे चारित्रनी आराधना करी शके छे. अर्थात् चारित्रनो पूर्ण आराधक थर्क शके छे. सुसमाहिए पदथी ऐम सूचित करुं छे के नेनी इन्द्रियो अपण डाय छे ते विशुद्ध भाषानुं भाषण करी शकते नथी. चउक्कसायावगए शण्दथी ऐम प्रकट थाय छे के कषायरहित श्रमण न्

है कि-कषाय रहित श्रवण ही निरवद्यभाषाभाषी हो सकता है । 'अणिस्सिण' पद यह सूचित करता है कि बाह्य और अभ्यन्तर परिग्रह से मुक्त मुनि ही विशुद्ध भाषा द्वारा उभय लोक की आराधना करने की योग्यतावान् है ॥

श्री सुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामीसे कहते हैं।— हे जम्बू ! भगवान् महावीरने जैसा कहा है वैसा ही मैं तुमसे कहता हूँ ॥५७॥

श्री दशवैकालिक सूत्र की आचारमणिमञ्जूषा नामकी व्याख्या के हिन्दी भाषानुवाद का सातवाँ अध्ययन समाप्त हुआ ॥७॥

॥श्रीरस्तु॥

निरवद्यभाषाभाषी होई शके छे. अणिस्सिण पद अेभ सूचित करे छे के बाह्य अने आभ्यन्तर परिग्रहथी मुक्त मुनिज विशुद्ध भाषा द्वारा उभयलोकनी आराधना करवानी योग्यतावाणे अने छे.

श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामीने कहे छे हे जम्बू ! भगवान महावीरे नेवुं कह्युं छे तेवुं ज मे तमने कह्युं छे (५७)

इति सातमुं अध्ययन समाप्त.
अध्ययन आठमुं.

॥ अथाष्टमाध्ययनम् ॥

वाक्यशुद्धाख्यसप्तमाध्ययनतो भाषणगुणदोषान् विज्ञाय निरवद्यभाषा भाषणीयेत्युपदिष्टम् । निरवद्यभाषा आचारपरिपालनानवहितस्य न भवतीत्यत आचारप्रणिधिनामकमष्टमाध्ययनं प्रस्तूयते—‘आयारप्पणिहि’ इत्यादि ।

मूलम्—आयारप्पणिहिं लंछु, जहाकायच्च भिक्खुणा !

तं मे उदाहरिस्सामि, आणुपुट्ठिं सुणेहं मे ॥१॥

छाया—आचारप्रणिधिं लब्ध्वा यथाकर्तव्यं भिक्षुणा ।

तं भवद्भयः उदाहरिष्यामि, आनुपूर्व्यां शृणुत मे ॥१॥

टीका—‘आयार’ इत्यादि ।

आचारप्रणिधिः=आचारे प्रवचनोक्तमर्यादानतिक्रमणपूर्वकाचरणलक्षणे प्रणिधिः=प्रणिधानं सावधानतेत्यर्थः इत्याचारप्रणिधिस्तम्, यद्वा—प्रकृष्टो निधिः प्रणिधिः, आचारः प्रणिधिरिवेत्याचारप्रणिधिस्तं तथोक्तम् उत्कृष्टनिधिसदृश-

अथाष्टमाध्ययनम्

वाक्य शुद्धिनामक सातवें अध्ययन में “भाषा के गुणदोष जानकर निरवद्य भाषा बोलनी चाहिए. ऐसा उपदेश दिया है । किंतु जो आचार (संयम) का पालन करने में उपयोग नहीं रखता, उसकी भाषा शुद्धि नहीं होती, इसलिए, अब आचार प्रणिधि नामक आठवें अध्ययनका प्रतिपादन करते हैं—“आयारपणिहिं” इत्यादि ।

सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं—हे जम्बू ! शास्त्रमें कही हुई मर्यादा का नाम आचार है, उसमें सावधान रहना आचारप्रणिधि है, अथवा—उत्तमनिधि-निधान के समान आचारप्रणिधि

वाक्यशुद्धि नामक सातवां अध्ययनमां “भाषाणां शुद्धदोष लक्ष्णीने निरवद्य भाषा भोदवी लक्ष्णे” एवो उपदेश आये छे किंतु जे आचार (संयम) नुं पालन करवांमां उपयोग राखतो नथी. जेनी भाषा शुद्धि थती नथी, तेथी करीने डवे आचार प्रणिधि नामक आठमां अध्ययननुं प्रतिपादन करे छे. आयारपणिहिं० इत्यादि.

सुधर्मास्वामी जम्बूने कहे छे डे-डे जम्बू ! शास्त्रमां कहेली मर्यादानुं नाम आचार छे, जेमां सावधान रहेवुं जे आचारप्रणिधि छे; अथवा उत्तम निधि-

माचारमित्यर्थः, लब्ध्वा=अधिगत्य भिक्षुणा=साधुना यथा=येन विधिना विहितानुष्ठानं कर्तव्यं भवतीति शेषः, तं=लोकत्रयप्रतीतं तीर्थङ्करगणधरादिभिर्निरूपितमाचारप्रणिधिमित्यर्थः, अथवा तं विधिं=प्रकारमित्यर्थः, भवद्भयः आनुपूर्व्यां=क्रमेण उदाहरिष्यामि=वक्ष्यामि मे=मम सकाशाद् यूयं शृणुत=आकर्णयत । “आयारप्पणिहिं”-इत्यनेन यथा निधिर्दारिद्र्यविद्रावणेन द्रुतं दुःखानि दूरीकृत्य संपदां समुदयेन जनान् विभूषयन् सुखमनुभावयति, तथैवाचारः कर्मदारिद्र्यचलयं विधाय साधुं सकलदुःखसंबन्धाद् विमोचयानन्तज्ञानादिचतुष्टयसंपदा विभूषयन् अक्षयमोक्षसुखं साक्षात्कारयतीति सूचितम्, ‘प्रणिधि’मित्यत्र ‘प्र’ शब्दोपादानेनाक्षयसुखदायित्वमेव निध्यन्तरापेक्षया प्रकृष्टत्वमिति सूच्यते ॥१॥

को जानकर भिक्षु को जिसप्रकार आचरण करना चाहिए, उस लोकसिद्ध तथा तीर्थकर भगवान् और गणधरो द्वारा प्ररूपित आचारप्रणिधि या उसकी विधि को तुम्हारे सामने क्रमशः कहूँगा, तुम मुझ से सुनो ।

सुत्रमें “आयारप्पणिहिं” इस पदसे सूचित किया गया है कि जैसे निधि दरिद्रता को दूर करके दुःख का नाश कर देती है, और संपत्ति की प्राप्ति करा कर मनुष्यों को विभूषित करती एवं सुखी बनाती है, उसी प्रकार आचार, कर्मरूपी दरिद्रता को दूर करके साधुको सकल दुःखो से मुक्त कर देता है, और अनन्तज्ञान अनन्तदर्शन, अनन्तसुख अनन्तवीर्य रूपी संपत्तिसे शोभित करके अक्षय मोक्ष को प्राप्त कराता है। ‘प्रणिधि’ पदमें ‘प्र’ उपसर्ग जोड़ने से यह प्रगट होता है कि-अन्य पौन्दलिक निधियों से तो अल्पकालके

निधाननी समान आचार प्रणिधिने लक्ष्मीने भिक्षुये ते प्रकारे आचरणे करुं लोभये, ते लोक सिद्ध तथा तीर्थंकर भगवान् अने गणधराये प्रशुपेक्षी आचार प्रणिधि या अने विधि तमारी सामे क्रमशः कहूँगा, ते मारी पासैथी सांभणो।

सुत्रमां आयारप्पणिहिं ये पदथी सूचित करुं छे ते नेम निधि दरिद्रताने दूर करीने दुःखोना नाश करी नाये छे, अने संपत्तिनी प्राप्ति करावीने मनुष्योने विभूषित करे छे, तथा साधुनी बनावे छे तेम आचार कर्मरूपी दरिद्रताने दूर करीने साधुने सकल दुःखोथी मुक्त करे छे, अने अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्त वीर्य रूपी संपत्तिथी शोभित करीने अक्षय मोक्षने प्राप्त करावे छे. प्रणिधि शब्दमां प्र उपसर्ग जोडवाथी अनेम प्रकट थाय छे ते-अन्य पौण्डलिक निधिओथी तो

१-दुःखजनकत्वधर्मसाम्यादारिद्र्यसादृश्यं कर्मणः । उक्तधर्मपुरस्कारेणाभेदारोपे तु रूपकत्वात् ।

ત પ્રકારમાહ-‘પૃથ્વી’ ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્-પૃથ્વાવદંગઅગ્નિમારુઅ, તર્ણરુક્ષ્વા સર્વીયંગા ।

તસૌ ય પાઠા જીર્વન્તિ, ઇદં વૃત્તં મહેર્ષિણા ॥૨॥

છાયા-પૃથિવ્યુદકાગ્નિમારુતાઃ તૃણવૃક્ષાઃ સર્વીજકાઃ ।

ત્રસાશ્ચ પ્રાણિનો જીવા ઇતિ, ઇતિ ઉક્તં મહર્ષિણા ॥૨॥

ટીકા-પૃથિવ્યુદકાગ્નિમારુતાઃ=પૃથિવીજલતેજોવાયવઃ, તથા સર્વીજકાઃ
બીજ સહિતાઃ, તૃણવૃક્ષાઃ=તૃણાનિ વૃક્ષાઃ બીજાનિ ચેતિ ત્રિવિધા વનસ્પતયઃ,
એવં ચ પૃથિવીકાયોઽપ્કાયોઽગ્નિકાયો વાયુકાયો વનસ્પતિકાયશ્ચેતિ પચ્ચૈકેન્દ્રિય-
પ્રાણિન ઇત્યર્થઃ, ચ=અપિ ત્રસાઃ પ્રાણિનઃ દ્વીન્દ્રિયાદયઃ ઇતિ=એતે સર્વે જીવાઃ=
જીવપદવાચ્યાઃ, સન્તીતિ શેષઃ, ઇતિ મહર્ષિણા=તીર્થકરાદિના ઉક્તં કથિતમ્ ॥૨॥

મૂલમ્-તૈસિ^૧ અચ્છર્ણજોણ, નિચ્ચં^૨ હોયર્વ્યં^૩ સિયા^{૧૦} ।

મળસા^૧ કાય વક્ષેણ^૨, એવં^૩ હવઙ્ સંજણ^{૧૦} ॥૩॥

છાયા-તેષામ્ અક્ષણયોગેન, નિત્યં ભવિતવ્યં સ્યાત્ ।

મનસા કાયેન વાક્યેન, એવં ભવતિ સંયતઃ ॥૩॥

લિપ્તે હી સુખ કી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ, પરંતુ ઇસ આચારરૂપી નિધિ સે
એસા અનુપમ સુખ મિલતા હૈ કિ જિસકા કબી નાશ નહીં હોતા ॥૧॥

અબ આચાર પ્રણિધિ કી વિધિ કા પ્રતિપાદન કરતે હૈ-
‘પૃથ્વી’ ઇત્યાદિ ।

પૃથિવી, જલ, અગ્નિ, વાયુ, તથા બીજ સહિત વનસ્પતિ, યે
પાંચ એકેન્દ્રિય તથા દ્વીન્દ્રિય આદિ ત્રસ પ્રાણી, સર્વ ‘જીવ’ શબ્દ કે
વાચ્ય હૈ અર્થાત્ યે સર્વ જીવ હૈ । એસા તીર્થકર આદિ મહર્ષિયો
ને કહા હૈ ॥૨॥

અદ્યપકાળને માટે જ સુખની પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ આ આચાર રૂપી નિધિથી એવું
અનુપમ સુખ મળે છે કે જેનો ક્યારે પણ નાશ થતો નથી (૧)

પૃથ્વી^૦ ઇત્યાદિ-હવે આચાર પ્રણિધિની વિધિનું પ્રતિપાદન કરે છે. પૃથ્વી,
જળ, અગ્નિ, વાયુ તથા બીજ સહિત વનસ્પતિ એ પાંચ એકેન્દ્રિય તથા દ્વીન્દ્રિય
આદિ ત્રસ પ્રાણી, એ સર્વ એવ શબ્દના વાચ્ય છે, અર્થાત્ એ બધા એવ છે,
એમ તીર્થકર આદિ મહર્ષિઓએ કહ્યું છે. (૨)

टीका-‘तेसि’ इत्यादि ।

भिक्षुणा मनसा=अन्तःकरणेन कायेन=शरीरेण वाक्येन=वाचा स्यात् केनापि प्रकारेण, एकेनापि केनचित् प्रकारेण हिंसाकरणे सर्वथा हिंसावर्जनं न सिध्यति, यदि केनापि प्रकारेण न हिंस्यात्, तदा सर्वथा हिंसात्यागी भवेत्, तथा च स्यात्=सर्वथेत्यर्थः । पृथिव्यादीनामक्षणयोगेन=हिंसनकर्मवर्जितेन नित्यं=सर्वदा भवितव्यं=वर्तितव्यम् । एवं हिंसानिरासशीलः साधुः संयतः=संयत-पदव्यपदेश्यो भवतीति सूत्रार्थः ॥३॥

पृथिवीकाययतनामाह- ‘पुढविं’ इत्यादि ।

मूलम्-पुढविं भित्तिं शिलां लेष्टुं, नैव भिन्दे न संलिहे ।

तिविहेण करणजोएण, संजए सुसमाहिए ॥४॥

छाया-पृथिवीं भित्तिं शिलां लेष्टुं, नैव भिन्द्यात् न संलिखेत् ।

त्रिविधेन करणयोगेन, संयतः सुसमाहितः ॥४॥

टीका-‘पुढविं’ इत्यादि-

सुसमाहितः=चारित्राराधनतत्परः संयतः=साधुः पृथिवीं=भूमिं, भित्तिं=सरिदादिकूलम् शिलां=पाषाणम्, लेष्टुं=मृत्खण्डं त्रिविधेन=मनोवाक्कायैतत्त्रय

‘तेसिं’ इत्यादि । जब भिक्षु, मन वचन और कायसे अर्थात् इन तीन योगों में से किसी भी योग से हिंसा नहीं करता, तब ही समस्त हिंसा का परित्यागी हो सकता है । अतः पृथिवीकाय आदि की हिंसा से सदा सर्वदा दूर रहना चाहिए । इस प्रकार हिंसा का त्याग करने वाला साधु संयत कहलाता है ॥३॥

पृथिवीकाय की यतना कहते हैं— ‘पुढविं’ इत्यादि ।

चारित्र की आराधना करने में तत्पर संयमी पृथिवी को, नदी आदि के किनारे को, पाषाण को, मिट्टी के ढेले को मन वचन

तेसिं० धत्यादि न्याये भिक्षु मनवचन अने कायाथी अर्थात् ये त्रय योगोभांनो डोह पण्य योगथी हिंसा नथी करतो, त्यारे न समस्त हिंसानो परित्यागी अनी शके छे. तेथी करीने पृथिवी आदि हिंसाथी सदा सर्वदा दूर रहेवुं ओधये ये प्रकारे हिंसानो त्याग करनार साधु संयत कहेवाय छे. (३)

पृथिवीकायनी यतना कडे छे-पुढविं० धत्यादि.

चारित्रणी आराधना करवाभां तत्पर संयमी पृथिवीने, नदि आदिना किनाराना पत्थरने, माटीना ढेक्षने, मनवचन कायाथी लेहे नहि, भील द्वारा लेहावे

गतत्रित्वसंख्याप्रयुक्तभेदत्रयविशिष्टेन, करणयोगेन=करणं=करणकारणानुमोदनलक्षणस्त्रिविधो व्यापारस्तस्य योगः=मनोवाक्कायेन प्रत्येकं सम्बन्धः, तेन तथोक्तेन नैव भिन्धात्=नैव विदारयेत् न खण्डयेदित्यर्थः, तथा न संलिखेत्, रेखाघर्षणादिकं न कुर्यादित्यर्थः ॥ ४ ॥

मूलम्—सुद्धपुढवीं नै निसीर्णै, ससरंक्वमि अँ आसणे ।

परमंजित्तु निसीर्णै जाइत्तां र्जस्स उग्गहं ॥५॥

छाया—शुद्धपृथिव्यां न निषीदेत्, सरजस्के च आसने ।

प्रमृज्य तु निषीदेत्, याचित्वा यस्य अवग्रहम् ॥ ५ ॥

टीका—‘सुद्धपुढवीं’ इत्यादि—

संयतः शुद्धपृथिव्यां=शस्त्रापरिणतायां सचित्तायां भूमौ इत्यर्थः । (अत्र-सप्तमीस्थाने द्वितीया) सरजस्के=सचित्तरेणुसंसर्गिणि आसने=पीठफलकादौ च न निषीदेत्=नोपविशेत् । अन्यत्र अचित्तभूमौ तु यस्याचित्तभूम्यादि तस्य अवग्रहम्=अनुज्ञां याचित्वा, प्रमृज्य=रजोहरणेन संशोध्य निषीदेत्=उपविशेत् । मार्गादौ तु शक्रेन्द्राज्ञया साधुरूपवेशनादिकं कुर्यात्, इति साधुसामाचारी ।

कायसे न भेदे, न दूसरे से भिदावे, और न भेदते हुए को भला जाने । तथा न उनपर रेखा करे, न उन्हे घिसे, न दूसरे से ये क्रियाएँ करावे न करते को भला जाने ॥ ४ ॥

‘सुद्धपुढवीं’ इत्यादि । संयमी, शस्त्र से अपरिणत-सचित्त भूमिपर तथा सचित्त रजके संसर्ग से युक्त आसन पर न बैठे और जो भूमि अचित्त हो, उस पर भी उस के स्वामी से आज्ञा लेकर, रजोहरणसे प्रमार्जन करके बैठे । मार्ग में जब कि स्वामी उपस्थित नहीं रहता, तब शक्रेन्द्र की आज्ञा लेकर साधु बैठना आदि क्रियाएँ करे । ऐसी साधुसामाचारी है ।

नडि अने लेहनारने भलो भाले नडि; तथा तेना उपर रेखा करे नडि, तेने घसे नाडि, पीला पासे अे क्रियाओ करावे नडि, अने करनारने भलो भाले नडि. (४)

सुद्धपुढवीं० इत्यादि संयमी शस्त्रथी अपरिणत-सचित्त भूमिपर तथा सचित्त रजना संसर्गथी युक्त आसनपर जैसे नडि, अने जे भूमि अचित्त होय तेनापर पास अेना स्वामीनी आज्ञा लधने रजोहरणथी प्रमार्जन करीने जैसे. मार्गभां ज्यारे स्थानने स्वामी हजर न होय, तारे शक्रेन्द्रनी आज्ञा लधने साधु जैसेवा आदि क्रियाओ करे. अेवी साधु सभाचारी छे.

सचित्तपृथिव्यादौ स्वाम्यनुज्ञयाऽपि न साधुनोपवेष्टव्य, पृथिवीकाय-
विराधनाया अपरिहार्यत्वात्, अचित्तपृथिव्यादौ तु स्वाम्यनुज्ञां विना नोपवेष्ट-
व्यम्, अदत्तादानदोषप्रसङ्गादिति भावः ॥६॥

अपूकाययतनामाह—‘सीओदगं’ इत्यादि—

मूलम्—सीओदगं न सेविजा, सिला वुट्टं हिमाणि य ।

उसिणोदगं तत्तफासुयं, पडिगाहिज संजण ॥६॥

छाया-शीतोदकं न सेवेत, शिला वृष्टं हिमानि च ।

उष्णोदकं तप्तप्रासुकं, प्रतिगृह्णीयात् संयतः ॥ ६ ॥

टीका—संयतः=साधुः शीतोदकं=भूमिगतं नदीकूपकासारादिसम्बन्धि
सचित्तजलं शस्त्रापरिणतमित्यर्थः शिलाः=शिलातुल्यत्वाल्लक्षणया वर्षोपलान् वृष्टं=
वर्षोदकं हिमानि=प्रालेयजलानि ‘बर्फ’ इति भाषाप्रसिद्धानि च न सेवेत ।
तर्हि कथं साधुर्निर्वहेत् ? इत्याह—उष्णोदकं=प्रतीतं, तप्तप्रासुकं, तप्त च प्रासुकं
चेति समाहारद्वन्द्वः, तत्र तप्तं=मेथिकाशाकादिपरिश्राणजलम् ‘ओसावण’ इति
भाषाप्रसिद्धं, प्रासुकं=तिलतण्डुलतक्रादीनां तोयं प्रतिगृह्णीयात्, याचित्वा तत्स्वा-
मिना दत्तं गृह्णीयादित्यर्थः ॥ ६ ॥

सचित्त भूमिपर तो स्वामी की आज्ञा लेकर भी नहीं बैठना
चाहिए, क्योंकि वहां बैठने से पृथिवी काय के जीवों को विराधना
का परिहार नहीं हो सकता और अचित्त भूमि आदि पर विना
स्वामी की आज्ञा के नहीं बैठना चाहिए। ऐसा न करने से अद-
त्तादान दोष लगता है ॥ ५ ॥

अब अपूकाय की यतना कहते हैं—‘सीओदगं’ इत्यादि ।

संयमी भूमिगत नदी, कूप, तालाव आदि के सचित्त जलकों,
ओलोंको, वर्षा के जलको, हिम (पाले) को कभी सेवन न करे,

सचित्त भूमिपर तो स्वामीनी आज्ञा लधने पणु भेसवुं न भेधंभे, कारणुके त्यां
भेसवार्थी पृथिवीकायना लवोनी विराधनानो परिहार थर्थ शकतो नथी, अने सचित्त
भूमि आदिपर स्वामीनी आज्ञा विना भेसवुं न भेधंभे. भेभ न करवार्थी अदत्तादान
दोष लागे छे. (५)

डवे अपूकायनी यतना कडे छे—सीओदगं धत्यादि.

संयमी भूमिगत नदी, कूवा, तालाव आदिना सचित्त जलने, कराने, वर्षाना
जलने, हिमने कदापि सेवे नहिः परंतु जिनुं पाणी, ओसाभणु, तथा तल, ओभा

मूलम्-उद^२उल्लं^३ अप्पणो^४ कायं, नैव पुंछे^५ न संलिहे^६ ।

समुत्प्रेह^७ तहा भूयं^८ नो णं^९ संघट्टे^{१०} मुणी ॥७॥

छाया-उदकार्द्रम् आत्मनः कायं, नैव प्रोञ्छेत् न संलिखेत् ।

समुत्प्रेक्ष्य तथाभूतं, नो तत् मुनिः संघट्टयेत् ॥ ७ ॥

टीका-‘उदउल्लं इत्यादि-

मुनिः=साधुः भिक्षादौ प्रविष्टः उदकार्द्रं=वृष्ट्यादिसचित्तजलविलम्बम्
आत्मनः=स्वस्य कायं=शरीरं नैव प्रोञ्छेत्=वाससा तज्जलं नैव शोषयेत्, तथा
न संलिखेत्=नाङ्गुल्यादिना तदुपरि रेखां कुर्यात्, तथाभूतम् उदकार्द्रमङ्गं
समुत्प्रेक्ष्य=निरीक्ष्य, तत् अङ्गं न संघट्टयेत्=न स्पृशेत्, अङ्गप्रत्यङ्गादिनाऽपि
इत्यर्थः । उपलक्षणमेतद् वस्त्रपात्रादीनामपि, तेन सचित्तविलम्बानां वस्त्रपात्रा-
दीनां निष्पीडनं प्रोञ्छनादिकं साधुना न विधेयमिति भावः ॥ ७ ॥

वरन् उष्ण जल, ओसावण, तथा तिल, चावल और छांछ की आंछ
तथा छांछ का धोवन प्रासुक हो तो उसके स्वामी से याचना करके
ग्रहण करें ॥ ६ ॥

‘उदउल्लं’ इत्यादि । भिक्षा आदि के लिए गया हुआ साधु
वर्षा आदि के सचित्त जलसे भीगे हुए अपने शरीर को वस्त्र आदि
से न पोंछे, न उसपर अंगुली आदि से लकीर खींचे । भीगे हुए
शरीर को देख कर किसी का संघटा न करे, न किसी अङ्गोपाङ्ग से
स्पर्श करे । यह उपलक्षण है इस लिए यह भी समझ लेना चाहिए
कि-साधु, सचित्त जलसे भीगे हुए वस्त्र पात्र को भी न पोंछे, न
स्पर्श करे, न निचोड़े और न धूपमें सुखावे ॥ ७ ॥

अने छाशनी पराश तथा छाशनुं धोवणु प्रासुक डोय तो अनेना स्वामीनी याचना
करीने अडणु करे. (६)

उदउल्लं इत्यादि. भिक्षा आदिने माटे गयेको साधु वर्षा आदिना सचित्त
जलसे भीगाया तो पोताना शरीरने वस्त्र आदिसे लूछे नहि, तेनी उपर आंगणी
आदिसे रेखा होरे नहि. अङ्गुली शरीरने डोढनुं संघटन न करे, डे डोढना अङ्गो-
पाङ्गने स्पर्श न करे आ उपलक्षण छे तेथी अने पणु समणु लेणुं नेछे डे-साधु
सचित्त जलसे भीगाया वस्त्रपात्रने लूछे पणु नहि, स्पर्श न करे, नीचावे नहि
अने तडकांमां सूकवे नहि. (७)

अथ तेजस्काययतनामाह—'इंगालं' इत्यादि ।

मूलम्—इंगालं अंगणिं अग्निं अलायं वा सजौइयं ।

न उंजिज्जा न घट्टिज्जा, नो णं निव्वावए मुणी ॥८॥

छाया—अङ्गारम् अग्निम् अग्निः, अलायं वा सज्योतिः ।

नोत्सिञ्चेत न घट्टयेत्, नो तत् निर्वापयेत् मुनिः ॥८॥

टीका—मुनिः=साधुः अङ्गारं=निज्वालं समिद्धतवह्निम् अग्निम्=अयः पिण्डस्थम्, अग्निः=अनलादुत्थितां ज्वालां वा=अथवा सज्योतिः=साग्निकम्, अलायम्=अर्द्धदग्धं दारु, न उत्सिञ्चेत्=न प्रदीपयेत्, न घट्टयेत्=न घर्षणादिना उत्पादयेत्, 'णं' तम्=अङ्गारादिकं नो निर्वापयेत्=नो विध्यापयेत् उदकादिनेत्यर्थः, अग्न्यारम्भश्चारित्रविघाताय भवतीति भावः ॥८॥

अथ वायुकाययतनामाह—'तालियंटेण' इत्यादि ।

मूलम्—तालियंटेण पत्तेर्ण सांहाए विहुण्णेण वा ।

नं वीइज्जं अप्पणो कायं, बाहिरं वा विं पुग्गलं ॥९॥

छाया—तालवृन्तेन पत्रेण, शाखाया विधूननेन वा ।

न वीजयेदात्मनः कायं, बाह्यं वापि पुद्गलम् ॥९॥

अब तेजस्काय की यतना कहते हैं—'इंगालं' इत्यादि ।

संघमी, अंगार को लोहे आदि के गोले में प्रविष्ट अग्निको, अग्निकी ज्वालाको, अग्नि सहित अधजले काष्ठ को न जलावे और न घर्षण आदि करके अग्नि उत्पन्न करे तथा न अङ्गार आदि को जलादि से बुझावे, तात्पर्य यह है कि अग्निकाय के आरम्भ से चारित्र का घात होता है इसलिए साधु सर्वथा अग्निकायका आरम्भ त्यागे ॥ ८ ॥

इवे तेजस्कायनी यतना कडे छे— इंगालं० इत्यादि

संघमी अंगाराने, लोहा आदिना गोणामां प्रवेशेला अग्निने, अग्निनी ज्वालाणे. अग्नि साधनेन अर्थां गणेशां लाकडांने गणेशे नडि अने घर्षणु आदि करीने अग्निने उत्पन्न करे नडि. तेमज अंगारा आदिने ज्वालादिथी पुआवे नडि. तात्पर्य अे छे डे अग्निकायना आरंभथी चारित्रने घात थाय छे तेथी साधु सार्वथा अग्निकायने आरंभ त्यागे. (८)

टीका-साधुः आत्मनः=स्वस्य कायं=शरीरम् अपिवा=अथवा बाह्यं=शरीराद्बहिःस्थितं पुद्गलं=दुग्धकृशरादि, तालवृन्तेन=तालपत्रादिरचितव्यजनेन, उपलक्षणमेतद् विद्युद्व्यजनादीनामपि, पत्रेण कमलपत्रादिना, शाखायाः=वृक्षादिशाखायाः विधूननेन=आन्दोलनेन, त्रुटितया पल्लवयुक्तलघुतरशाखया वा, विधूननेन वा=बीजनकेन वा न बीजयेत्=शैत्यादिप्राप्त्यै न समीरमुत्पादयेदित्यर्थः॥९॥

अथ वनस्पतिकाययतनामाह—‘तणरुक्खं’ इत्यादि ।

मूलम्—तणरुक्खं न छिदिज्जां, फलं मूलं च कस्सइ ।

आमंगं विविहं बीयं, मणसावि णं पत्थैए ॥१०॥

छाया-तृण-वृक्षं न छिन्द्यात्, फलं मूलं च कस्यचित् ।

आमकं विविधं बीजं, मनसाऽपि न प्रार्थयेत् ॥१०॥

टीका-साधुः तृणवृक्षं=तृणानि च वृक्षाश्चेति समाहारद्वन्द्वः। तत्र तृणानि=कुशकाशादीनि, वृक्षाः=आम्रादयः, तान्, तथा कस्यचित् पादपादेः फलं मूलं च न छिन्द्यात्=शस्त्रेण हस्तादिना वा न भञ्ज्यात्, विविधम्=

अब वायुकाय की यतना कहते हैं—‘तालियंटेण’ इत्यादि ।

साधु, अपने शरीर को तथा अन्य धुग्ध आदि को ताडपत्र (पंखे)से अथवा विजली आदि के किसी प्रकार के भी पंखेसे, कमल के पत्तेसे, वृक्ष की डालियों के हिलानेसे, अथवा टूटी हुई-पल्लव युक्त छोटी शाखासे शीतकी प्राप्तिके लिए न बीजे, अर्थात् वायुकाय को उत्पन्न न करे ॥ ९ ॥

अब वनस्पतिकाय की यतना कहते हैं—‘तणरुक्खं’ इत्यादि ।

साधु दूब काश आदि घास को तथा आम्र आदि वृक्षों को किसी वृक्ष आदि के फल या मूल को हाथ से या हथियार (शस्त्र)

डवे वायुकायनी यतना कडे छे :- तालियंटेण० छत्यादि.

साधु पोताना शरीरने तथा अन्य दूध आदिने ताडपत्र (पंभा)थी अथवा विजणी आदिना कोर्ष प्रकारना पण्य पंभाथी, कमणना पांढडाथी वृक्षनी डाणी परथी पूटेकी पांढडावाणी नानी डांभणीथी कंडकनी प्राजितने भाटे वीजे नहि, अर्थात् वायुकायने उत्पन्न करे नहि. (९)

डवे वनस्पतिकायनी यतना कडे छे—तणरुक्खं० छत्यादि.

साधु दाबडा, काश, आदि घासने तथा आम्रो आदि वृक्षाने, कोर्ष वृक्षादिनां क्षण या भूणने हाथथी या हाथियारथी छेहे नहि; अने शादि (डांगर) आदि

अनेकप्रकारम् आमकं=शस्त्रापरिणतं सचित्तमिति यावत्, बीजं=शाल्यादिकं मनसाऽपि न प्रार्थयेत्=नेच्छेत्, किं पुनर्वाकायाभ्यामिति भावः ॥१०॥

मूलम्--गंहणेसु न चिट्टिजां बीजेसु हरिणसु वा ।

उदगंमि तहा निच्चं, उत्तिगर्पणगेसु वा ॥११॥

छाया-गहनेषु न तिष्ठेत् बीजेषु हरितेषु वा ।

उदकेषु तथा नित्यम् उत्तिङ्गपनकेषु वा ॥११॥

टीका-'गहणेसु' इत्यादि-

मुनिः गहनेषु=निविष्टेषु काननकुञ्जादिषु, बीजेषु=प्रसारितशालियव-गोधूमादिकणेषु, वा=अथवा हरितेषु=दूर्वापल्लवादिषु हरितकायेषु, तथा उदके=वनस्पतिकायविशेषे वा=अथवा उत्तिङ्गपनकेषु=उत्तिङ्गाः=छत्राकादयः कीटिकानगरादयो वा, पनकाः=प्रावृषि भूमिकाष्ठादिषु पञ्चवर्णाः तद्रव्यसंलग्नाः वनस्पतिविशेषाः "लीलन फूलन" इति भाषाप्रसिद्धाः, तत्र नित्यं=सर्वदा कदाचिदपीति भावः, न तिष्ठेत् । उपलक्षणं चैतत् तेन गमनोपवेशनावस्थानादिकं न कुर्यादित्यर्थः, गहनकाननप्रवेशादौ संघट्टनादिदोषप्रसक्तेरिति ॥११॥

से न छेदे और शालि आदि सचित्त वनस्पति को लेने की मनसे भी इच्छा न करे ॥१०॥

'गहणेसु' इत्यादि । गहन कानन उद्यान आदिमें तथा जहाँ शालि, गेहू आदि फैले हुए हों, उन स्थानों में और दूब पल्लवादि हरितकायपर उदक नामक वनस्पति पर छत्राक (सांपछत्ता) वनस्पति पर अथवा कीडीनगरे (चिउंटियोंके स्थान) पर तथा लीलन फूलन पर कभी न ठहरे । उपलक्षणसे यह भी समझना चाहिए कि-आना जाना उठना बैठना आदि कोई भी क्रिया इन पर नहीं करे । गहन

सचित्त वनस्पतिने देवानी वात तो शी, पणु मनशी पणु देवानी धरुअ करे नहि. (१०)

गहणेसु० धत्यादी. गहन वन उद्यान आदिमां, ज्यां अंगर, धर्, आदि पडेल डोय, अे स्थानोमां अने हर्ष पांढडां आदि वीदेवातरी पर, उदक नामनी वनस्पतिपर, छत्राक (सापछत्री) वनस्पतिपर, अथवा कीडीनगर (कीडीओना राइडा) पर तथा लीलकूल पर कदापि उभा रहेवुं नहि. उपलक्षणथी अेम पणु समथु देवुं के आववुं-अवुं उठवुं-वेसवुं आदि केध पणु क्रिया अेनी उपर करवी नहि.

अथ त्रसकाययतनामाह— 'तसे' इत्यादि—

मूलम्—तसे पाणे न हिंसिजां, वाया अदुव कम्मणा ।

उवरंओ सर्वभूएसु, पांसेज्ज विविहं जगं ॥१२॥

छाया—त्रसान् प्राणिनः न हिंस्यात् वाचा अथवा कर्मणा ।

उपरतः सर्वभूतेषु पश्येद् विविधं जगत् ॥ १२ ॥

टीका—साधुः वाचा=वचनेन अथवा कर्मणा=कायिकव्यापारेण, अत्र कायान्तः- पातित्वान्मनसोऽनुपादानं, तथा च 'कर्मणा' इति पदेनैव मनसेत्यर्थलाभः । उपलक्षणं चैतत् त्रिविधकरणयोगस्यापि—केनापि प्रकारेणेत्यर्थः । त्रसान् प्राणिनः=द्वीन्द्रियादीन् न हिंस्यात्=न द्रुह्यात्, अतएव सर्वभूतेषु=सकलजीवेषु उपरतः=निवृत्तः रागद्वेषरहितः सन् विविधं=विचित्रं जगत् स्थावरजङ्गमात्मकं संसारं पश्येत्=समालोचयेत्, यद् 'इमे जीवाः कर्मपरतन्त्राः स्वर्गनरकादिगतिं लभमानाः इष्टवियोगानिष्टसंयोगादिना क्लेशसागरे बहमाना न कदाचिद्

वनमें प्रवेश आदि करने से संघटा आदि दोष लग जाने की आशङ्का रहती है इस लिए वहां भी मुनि यतना में सावधान होवें ॥११॥ त्रसकाय की यतना कहते हैं—'तसे पाणे' इत्यादि ।

साधु वचन और काय से तथा काय में अन्तर्गत होने से मन से भी अर्थात् तीन करण तीन योग से द्वीन्द्रिय आदि त्रस प्राणियों की हिंसा न करे, इस लिए समस्त प्राणियों में रागद्वेष रहित होकर त्रस स्थावर जीवरूप जगत को देखे विचारे कि—'ये जीव कर्मों के बश होकर नरक तिर्यश्च आदि गतियों को पाकर इष्ट वियोग अनिष्ट-संयोग आदि निमित्तों से क्लेशों के समुद्र में बहते

गहन वनमां प्रवेशवाथी संघटाअदि दोष लागवानी आशंका रहे छे, तेथी त्यां पाणु मुनि यतनामां सावधान रहे. (११)

त्रसकायनी यतना कडे छे—तसे पाणे धत्यादि.

वचन अने कायाथी तथा कायामां अंतर्गत होवाथी मनथी पणु अर्थात् त्रणु करणु अने त्रणु योगथी द्वीन्द्रियादि त्रस प्राणीओनी हिंसा साधु न करे. तेथी समस्त प्राणियोमां रागद्वेष रहित थधने त्रस स्थावर लुवरूप जगतने लुओ, विचारे, के—'आ लुओ कर्मोंने वश थधने नरक तिर्यश्च आदि गतिओने पासीने छष्ट वियोग अनिष्ट संयोग आदि निमित्तोथी क्लेशना समुद्रमां वडैतां

विश्रान्तिं लभन्ते' इत्यादि परिणामदुःखस्वरूपत्वमनित्यत्वादिकं च जगतः स्वभावं समालोचयतो वैराग्यमुपजायते । किं च साधुना संसारसागरोत्तरणपो- तपात्रदशा द्वादशाप्यनुप्रेक्षाश्चिन्तनीया इति भावः ॥ १२ ॥

अथ सूक्ष्मयतनामाह— 'अट्ट' इत्यादि ।

मूलम्—अट्ट सुहमाइं पेहाए, जाइं जाणित्तु संजाए ।

दयाहिगारी भूयेसु, आंस चिट्ठं सँएहि वा ॥१३॥

छाया-अष्टौ सूक्ष्माणि प्रेक्ष्य यानि ज्ञात्वा संयतः ।

दयाधिकारी भूतेषु आसीत् तिष्ठेत् शयीत वा ॥ १३ ॥

टीका-संयतः यानि अष्टौ सूक्ष्माणि वक्ष्यमाणानि, तानि ज्ञात्वा=विदित्वा भूतेषु=जीवेषु दयाधिकारी=दयापालनयोग्यतापन्नो भवति । तानि प्रेक्ष्य=सम्यङ्- निरीक्ष्य आसीत्=उपविशेत्, तिष्ठेत्=अवस्थानं कुर्यात्, शयीत=सुप्यात् ॥१३॥

मूलम्—कंयराइं अट्ट सुहमाइं, जाइं पुच्छिँज संजाए ।

इमाइं तांइ मेहावी, आइक्खिज्ज विअक्खणो ॥१४॥

हुए कभी विश्रान्ति नहीं पाते । यह संसार परिणाम में दुःखरूप तथा अनित्य है' इस प्रकार का विचार करे । विचार करने वाले का वैराग्य बढ़ता है । तात्पर्य यह कि-साधु को संसारसागर से पार उतरने के लिए पोत (नौका) के समान अनित्य अशरण आदि बारह भावनाएँ भानी चाहिए ॥१२॥

'अट्ट सुहमाइं' इत्यादि । संयमी (साधु), आगे कहे जाने वाले आठ सूक्ष्मों को जानकर जीवदया पालने का अधिकारी (योग्यतावान्) होता है । उनको सम्यक् प्रकार से निरीक्षण करके बैठे खड़ा रहे और शयन करे ॥१३॥

कदापि विश्रान्तिं पाभता नथी. आ संसार परिणामे दुःखरूप तथा अनित्य छे. अये प्रभाण्णे विचारि. अयेवा विचार करनारथी वैराग्य वधे छे. तात्पर्य अये छे के- साधुअये संसारसागरथी पार उतारवाने भाटे नौकानी समान अनित्य अशरण आदि बार भावनाअये भाववी जेष्ठअये. (१२)

अट्टसुहमाइं इत्यदि. संयमी (साधु) आगण कळेवाभां आवनारां आठ सूक्ष्मोने जाणीने एवदया पाणवानो अधिकारी (योग्यतावाणो) अने छे. अयेनुं सम्यक् प्रकारे निरीक्षण करीने जेसे, उलो रहे अने शयन करे. (१३)

છાયા-કતરાણિ અઘ્ઠૌ સૂક્ષ્માણિ યાનિ પૃચ્છેત્ સંયતઃ ।

इमानि तानि मेधावी आचक्षीत विचक्षणः ॥ १४ ॥

ટીકા-‘કયરાઈ’ ઇત્યાદિ—

કતરાણિ=કાનિ અઘ્ઠૌ સૂક્ષ્માણિ=સૂક્ષ્મશબ્દવાચ્યાનિ ઇતિ યાનિ વિષયી-
કૃત્ય સંયતઃ દયાધિકારામિલાષી પૃચ્છેત્ । વિચક્ષણઃ=ધર્મોપદેશકુશલઃ મેધાવી=
સ્થિરપ્રજ્ઞઃ ઇમાનિ=વક્ષ્યમાણાનિ તાનિ=સૂક્ષ્માણિ આચક્ષીત=કથયેત્ । ‘સંજણ’
ઇતિપદેન પ્રાણિયતનાપરત્વં સૂચિતમ્ , “મેહાવી” ઇત્યનેન ધારણાશક્તિસંપન્ને-
નૈવ પૂર્વાપરવિરોધપરિહારપૂર્વકં વ્યાખ્યાતું શક્યતે । ‘વિચક્ષણો’ ઇત્યનેન દ્રવ્ય
ક્ષેત્રકાલભાવજ્ઞસ્યૈવ વ્યાખ્યાનં શ્રોતૃણાં લાભાય ભવતીતિ પ્રતીયતે ॥૧૪॥

अष्टानां सूक्ष्माणां नामानि निर्दिशति—‘सिणेहं’ इत्यादि—

मूलम्—सिणेहं पुष्पसुहमं च पाणुत्तिर्गं तहेव य ।

पणुगं बीयर्हरियं च अंडसुहमं^{१२} च^{११} अंटुमं ॥१५॥

‘કયરાઈ’ ઇત્યાદિ । દયા પાલન કા અમિલાષી પૂછે કિ-હે
ગુરુ મહારાજ ! વે આઠ સૂક્ષ્મ કૌન કૌન હૈં, ? તબ ધર્મોપદેશ દેને
મેં કુશલ સ્થિર પ્રજ્ઞાવાલે ગુરુમહારાજ આગે કહે જાને વાલે આઠ
સૂક્ષ્મ ઘતાવે ।

‘સંજણ’-પદસે પ્રાણિયોં કી યતના મેં તત્પરતા સૂચિત કી ગઈ
હૈ । ‘મેહાવી’ શબ્દસે યહ પ્રગટ હોતા હૈ કિ-જિસમેં ધારણાશક્તિ હોતી
હૈ વહી પૂર્વાપરવિરોધરહિત વ્યાખ્યાન કર સક્તતા હૈ । ‘વિચક્ષણો’ શબ્દ
સે યહ પ્રગટ હોતા હૈ કિ જો દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવ કા જ્ઞાતા હોતા
હૈ ડસી કે વ્યાખ્યાન સે શ્રોતાઓં કો લાભ હો સક્તતા હૈ ॥૧૪॥

કયરાઈ. ઇત્યાદિ દયા પાલનનો અમિલાષી પૂછે છે કે-હે ગુરુ મહારાજ !
એ આઠ સૂક્ષ્મો કયા કયા છે ! ત્યારે ધર્મોપદેશ આપવામાં કુશળ એવા સ્થિર
પ્રજ્ઞાવાળા ગુરુમહારાજ આગળ કહેવામાં આવનારાં આઠ સૂક્ષ્મો ઘતાવે છે.

સંજણ પદથી પ્રાણીઓની યતનામાં તત્પરતા સૂચિત કરી છે મેહાવી
શબ્દથી એમ પ્રકટ થાય છે કે-જેનામાં ધારણા શક્તિ હોય છે તે જ પૂર્વાપર
વિરોધ રહિત વ્યાખ્યાન કરી શકે છે. વિચક્ષણો શબ્દથી એમ પ્રકટ થાય છે કે
દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ ભાવનો જ્ઞાતા હોય છે તેના વ્યાખ્યાનથી શ્રોતાઓને લાભ
થઈ શકે છે. (૧૪)

छाया-स्नेहं पुष्पसूक्ष्मं च प्राण्युत्तिङ्गं तथैव च ।

पनकं बीजहरितं च अण्डसूक्ष्मं च अष्टमम् ॥ १५ ॥

टीका-स्नेहं=स्नेहसूक्ष्मम् अवश्याय-हिम-कुञ्जटिकादिरूपम् । अत्र 'सिणेहं' इति पदेनापकायविशेषः सूक्ष्मः स्नेहकायोऽपि गृह्यते । पुष्पसूक्ष्मं=उदुम्बरादिपुष्पसदृशं सूक्ष्मं, प्राणिसूक्ष्मं=यः प्राणी संचरमाण एव लक्ष्यते न तु स्थितः, स चासौ सूक्ष्मः प्राणिसूक्ष्मः तं-कुन्ध्वादिकम् । उत्तिङ्गसूक्ष्मं=सूक्ष्म-कीटिकादीनां वृन्दम् कीटिकानगरादि, कीटिकादयः सूक्ष्माः प्राणिनो घनीभूता अपि पृथिव्यादिवत्प्रतिभासमाना जीवत्वेन दुर्लक्ष्या भवन्तीति भावः । पनक-

अब आठ सूक्ष्मों के नाम गिनाते हैं—'सिणेहं' इत्यादि ।

(१) स्नेहसूक्ष्म-ओस, हिम, धूंअर आदिको स्नेहसूक्ष्म कहते हैं, और "सिणेह" इस पदसे सूक्ष्म स्नेह काय भी लिया जाता है ।

(२) पुष्पसूक्ष्म-उंबर आदि के फूलों को पुष्पसूक्ष्म कहते हैं ।

(३) प्राणिसूक्ष्म-कुंथुवा आदि प्राणी जो सूक्ष्म होने के कारण चलते समय ही दीख पडते हैं, ठहरे हुए दिखाई नहीं देते उन्हें प्राणिसूक्ष्म कहते हैं ।

(४) उत्तिङ्गसूक्ष्म-सूक्ष्म कीडिँ आदि का समूह-कीडीनगर आदि, वे ऐसे बारीक अवयव वाले होते हैं कि अनेक एक जगह मिल जाने पर भी पृथिवी आदि के समान रंग रूप होने से 'ये जीव हैं' ऐसे जलदी नहीं दिखाई देते ।

हुवे आठ सूक्ष्मभेदानां नाम गण्वावे छे:-'सिणेहं' धत्यादि.

(१) स्नेह सूक्ष्म ओस (आकण), हिम, धूमस आदिने स्नेह सूक्ष्म कडे छे. अने सिणेह शब्दथी स्नेहकाय पणु गण्वावां आवे छे.

(२) पुष्पसूक्ष्म-उंबर आदिनां कूलोने पुष्पसूक्ष्म कडे छे.

(३) प्राणिसूक्ष्म-कुंथुवा आदि प्राणी ने सूक्ष्म होवाने कारणे आबती वपतेन नेवां आवे छे, स्थिर होय त्यारे नेवां आवता नथी, तेमने प्राणिसूक्ष्म कडे छे.

(४) उत्तिङ्ग सूक्ष्म-सूक्ष्म कीडीओ आदिना समूह, कीडीनगर आदि. ते ओवा बारीक अवयववाणी होय छे के ओक नग्याओ अनेक मणी होय तो पणु पृथिवी आदिना नेवां तेनां रंग रूप होवाथी 'आ एव छे' ओम नदी नेध शकतुं नथी.

સૂક્ષ્મં=વર્ષાકાલે ભૂમિકાઘાદૌ સમુત્પન્નં પञ्चवर्णपनकाख्यसूक्ष्मं, વીજહરિતં
 ચ=વીજં ચ હરિતં ચેતિ સમાહારદ્વન્દ્વઃ, તત્ર વીજસૂક્ષ્મં=શાલ્યાદિતુષ્ણુચં યસ્મા-
 દહ્કુરઃ સમુત્પદ્યતે । હરિતસૂક્ષ્મં=નવીનમુત્પદ્યમાનં ભૂમિસર્વર્ણં તદ્રત્ કાન્તિમ-
 ત્તયા દુર્લક્ષ્યમ્ અણ્ડસૂક્ષ્મં=મક્ષિકા-પિપીલિકા-ગૃહગોધિકા-કૃકલાસાઘ્ણ્ડકં
 જાનીહીતિ શ્લેષઃ ॥ ૧૫ ॥

મૂશ્મ--'एवमेयाणि' जाणित्ता, 'सर्वभावेण संजए !

अप्पमत्तो' जए' निच्च', सविंदियसमाहिए !!१६!!

છાયા-एवमेतानि ज्ञात्वा सर्वभावेन संयतः ।

अप्रमत्तो यतेत नित्यं सर्वेन्द्रियसमाहितः ॥ १६ ॥

ટીકા-'एवं-' इत्यादि-

संयतः=साधुः एतानि=पूर्वोक्तानि अष्टविधानि सूक्ष्माणि एवम्=उक्त-

(૫) પનકસૂક્ષ્મ-પાંચ વર્ણ કી ફૂલન કો કહતે હૈં, જો વર્ષાકાલ
 મેં કાષ્ટ આદિ કે ઉપર જમતી હૈ ।

(૬) વીજસૂક્ષ્મ-શાલિ આદિ કે તુષાં કે અગ્રભાગ કો કહતે
 હૈં, જિસસે અંકુર નિકલ સકતે હૈં ।

(૭) હરિતસૂક્ષ્મ-નવીન ઉગતી હુઈ વનસ્પતિ' જો કિ ભૂમિ
 જૈસે વર્ણ કી હોને સે કઠિનાઈ સે દિખાઈ દેતી હૈ ।

(૮) અણ્ડસૂક્ષ્મ-ચિંડંટી, ગિરૌલી, (ગિરગટ કિરગેટઘો) આદિકે
 અણ્ડોં કો કહતે હૈં । 'इनकों जानो' ऐसा सम्बन्ध ऊपर से जोड़
 लेना चाहिए ॥ १५ ॥

“एवमुयाणि” इत्यादि । इन पूर्वोक्त आठ सूक्ष्मो को सम्यक्

(૫) પનક સૂક્ષ્મ પાંચવર્ણની લીલકૂલને કહે છે, જે વર્ષાકાળમાં લાકડા
 આદિ ઉપર જામે છે.

(૬) વીજ સૂક્ષ્મ-ધાન્યને કહે છે, જેમાંથી અંકુર નીકળી શકે છે.

(૭) હરિત સૂક્ષ્મ-નવી ઉગતી વનસ્પતિ જે ભૂમિ જેવા વર્ણની ઢોવાથી
 મુશ્કેલીથી બેઠ શકાય છે.

(૮) અંડ સૂક્ષ્મ-કીડી, ગરૌલી, ગિરગટ આદિનાં ઇંડાંને કહે છે એ
 અંધાં સૂક્ષ્મોને જાણે, એવો સંબંધ ઉપરથી બેઠી લેવો. (૧૫)

एवमेयाणि० इत्यादि. पूर्वोक्त आठ सूक्ष्मोने सम्यक् प्रकारे જાણીને સાધુ

रीत्या सर्वथा ज्ञात्वा सर्वेन्द्रियसमाहितः=सकलेन्द्रियदमनतत्परः अप्रमत्तः=सावधानः सर्वभावेन=मनसा वाचा कायेन त्रिविधकरणयोगेन नित्यं=सततं यतेत=यतनापरायणो भवेदित्यर्थः ।

ननु सूक्ष्मः स्नेहकायः सर्वर्तुषु दिवा रात्रौ च पतति, कथमेतस्य यतना साधुना संपादनीया ? इति चेदुच्यते—ऊर्ध्वप्रदेशानावरणे सति साधुना नक्तं तत्रावस्थानादिकं न विधेयम् । आवश्यकतायां तु वस्त्रादिनाऽङ्गमावृत्य निवासस्थानमर्यादितभूमौ तथाविधप्रदेशे संचरणीयम् । दिवा तु निपतन्नेवासौ दिवाकरमण्डलग्रीष्मेणैव विनश्यतीति न तदर्थमावरणापेक्षा, नापि दिवाऽनावृतप्रदेश-

जानकर साधु पांचों इन्द्रियो और मन कों दमन करने में तत्पर तथा सावधान होकर तीन करण तीन योग से इन की यतना करने में परायण रहे ।

शिष्य—हे गुरुमहाराज ! सूक्ष्म स्नेहकाय तो सब ऋतुओं में दिन रात गिरती रहती है फिर साधु उसकी यतना कैसे कर सकते हैं ? ।

गुरु—हे शिष्य ! जो प्रदेश ऊपर से आच्छादित न हो वहाँ रात में साधु का निवास करने बैठने सोने घूमने फिरने आदि का कल्प नहीं है । अगर अवश्य कार्य हो तो शरीर को वस्त्रादि से आच्छादित करके निवास स्थान की मर्यादित भूमि के अन्दर अच्छाया में भी जा सकते हैं । दिन में तो सूर्यमण्डल की गर्मी से वह गिरती हुई ही नष्ट हो जाती है इसलिए दिन में उस की यतना के लिए आवरण की आवश्यकता नहीं है और न दिन में घूमने फिरने

पांचे छ'द्विधे तथा मनने दमन करवाभां तत्पर तथा सावधान थधने त्रणु करणु योगथी ऐनी यतना करवाभां परायणु रहे.

शिष्य—हे गुरुमहाराज सूक्ष्म स्नेहकाय तो ऋतुओं में रात में निवास पड्या करे छे, तो पछी साधु ऐनी यतना केनी रीते करी शके ?

गुरु—हे शिष्य ! जे प्रदेश उपरथी आच्छादित न होय, त्यां रात्रे निवास करवानुं, भेसवानुं, सूवानुं के करवा-करवानुं साधुने कल्पतुं नथी. जे जरूरी कार्य होय तो शरीरने वस्त्रादिथी ढांकीने निवास स्थाननी मर्यादित भूमिनी अंदर ओछायामां नष्ट शके छे दिवसमां तो सूर्यमंडलनी गरमीथी सूक्ष्म स्नेहकाय पडतां नष्ट थधं नय छे. तेथी दिवसे तेनी यतनाने भाटे आवरणुनी आवश्यकता होती नथी; तेभ न दिवसे करवा-करवा आदिथी संयममां सूक्ष्म स्नेहकायना निमित्तथी

સંચારેણ સાધોસ્તન્નિમિત્તકઃ સંયમાપચારઃ, વિહારભૂમાવવિહારભૂમૌ ચ સંચરણસ્ય શાસ્ત્રાઽઽન્નાપિતત્વાદિતિ ભાવઃ॥

‘સન્વભાવેણ’ ઇતિ પદેન સર્વથા સર્વજીવસંરક્ષણમન્તરેણ ચારિત્રારાધના ન ભવિતુમર્હતીતિ, ‘અપ્પમત્તો’ ઇત્યનેન પ્રમાદવાન સમ્યક્ સૂક્ષ્મજીવનિકાયરક્ષણં કર્તુ ન ક્ષમતે ઇતિ સૂચ્યતે, ‘સન્વિંદિઅસમાહિણ’ ઇત્યનેન રાગદ્વેષપરિત્યાગેનૈવ યતના સંભવતીતિ વ્યજ્યતે ॥૧૬॥

મૂલમ્--ધુવં^૦ ચ પહિલેહિજ્ઞા, જોર્ગસા પાયકમ્બલં !

સિજ્ઞમુચ્ચારંભૂમિં ચ, સંથારં અંદુવાસણં ॥૧૭॥

છાયા-ધુવં ચ પ્રતિલેખયેત્ યોગેન પાત્રકમ્બલમ્ ।

શય્યામુચ્ચારભૂમિં ચ સંસ્તારકમથવાઽસનમ્ ॥૧૭॥

ટીકા-‘ધુવં’ ઇત્યાદિ ।

સાધુઃ પાત્રકમ્બલં=પાત્રં ચ કમ્બલં ચેતિ સમાહારદ્વન્દ્વઃ, પાત્રં કાષ્ઠાદિ-મયં, કમ્બલમ્=ઝર્ણાતન્તુમયં, શય્યાં=વસતિમ્ આવાસભૂમિમિત્યર્થઃ; ઉચ્ચારભૂમિં=

આદિ સે સંયમ મેં તત્પ્રયુક્ત (સૂક્ષ્મ સ્નેહકાય કે નિમિત્ત સે) કિસી પ્રકાર કા દોષ લગતા હૈ ક્યોંકિ, વિહાર ભૂમિ આદિ મેં વિચરને કી સાધુ કો શાસ્ત્ર મેં ભગવાને આજ્ઞા દી હૈ । જીવો કી સર્વથા રક્ષા કિચે વિના ચારિત્ર કી આરાધના નહીં હો સકતી યહ “સન્વ ભવેણ” પદસે પ્રગટ કિયા હૈ । પ્રમાદી સૂક્ષ્મકાય ખલી ખાંતિ રક્ષા નહીં કર સકતા યહ “અપ્પમત્ત” પદસે સૂચિત કિયા હૈ । “સન્વિંદિઅસમાહિણ” પદસે યહ વ્યક્ત કિયા ગયા હૈ કિ રાગદ્વેષ કા ત્યાગ કરને સે હી યતના કા પાલન હો સકતા હૈ ॥૧૬॥

‘ધુવંચ’ ઇત્યાદી । સાધુ કાષ્ઠ આદિ કે પાત્ર કા, નિવાસ ભૂમિ કા, ઉચ્ચાર પ્રસ્રવણ ભૂમિકા, શયનોયોગી તૃણ આદિ કે બને હુણ

કોઈ પ્રકારનો દોષ લાગતો નથી; કારણ કે વિહાર ભૂમિમાં વિચરવાની સાધુને શાસ્ત્રમાં ભગવાને આજ્ઞા આપી છે જીવોની સર્વથા રક્ષા કર્યા વિના ચારિત્રની આરાધના થઈ શકતી નથી, એ સન્વભાવેણ પદથી પ્રકટ કર્યું છે, પ્રમાદી સાધુ સૂક્ષ્મ કાયની રક્ષા સારી રીતે કરી શકતો નથી એ અપ્પમત્ત શબ્દથી સૂચિત કર્યું છે સન્વિંદિઅસમાહિણ પદથી એમ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે કે રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરવાથી જ યતનાનું પાલન થઈ શકે છે. (૧૬)

ધુવંચ^૦ ઇત્યાદિ. કાષ્ઠ આદિના પાત્રનું, નિવાસ ભૂમિનું, ઉચ્ચાર પ્રસ્રવણની ભૂમિનું, શયનોપયોગી તૃણ આદિના અનેલા સંસ્તારકનું, પીઠ, ફલક આદિ આસનનું

मलाद्युत्सर्जनस्थानम्, तथा संस्तारकं=शयनोपयोगि तृणादिनिर्मितमास्तरणम्, आसनं=पीठफलकादिकं, योगेन=एकाग्रलक्षणेन, ध्रुवं=नियमेन काले काले प्रति लेखयेत्, उपलक्षणमिदं सदोरकमुखवस्त्रिकारजोहरणादीनामपि ॥१७॥

मूलम्-उच्चारं प्रस्रवणं, खेलां^१ सिंघाणंजल्लियं ।

फासुयं पडिलेहिता,^३ परिट्टाविज्जं संजए^१ ॥१८॥

छाया-उच्चारं प्रस्रवणं श्लेष्माणं सिंघाणं जल्लं च ।

प्रासुकं प्रतिलेख्यं प्रतिष्ठापयेत् संयतः ॥१८॥

टीका-‘उच्चारं’ इत्यादि ।

संयतः साधुः प्रासुकम्=अचित्तं स्थानं प्रतिलेख्यं=सम्यङ्निरीक्षयेत्यर्थः, उच्चारं=पुरीषं, प्रस्रवणं=सूत्रं, श्लेष्माणं=कफं, सिंघाणजल्लं=नासिकामलं च परिष्ठापयेत्=उत्सृजेत् परित्यजेदित्यर्थः । उच्चारादिसमुत्सर्जनप्रचित्तप्रदेशे एवं कार्यम् । प्रासुकस्थाननिश्चयश्च प्रतिलेखनं विना न संभवतीति स्थानप्रतिलेखनं विधायोच्चारादि कुर्यादिति भावः ॥१८॥

संस्तारक का, पीठ, फलक आदि आसन का एकाग्र चित्तसे यथाकाल अवश्य ही प्रतिलेखन करे, उपलक्षण से सदोरकमुखवस्त्रिका और रजोहरण आदि सब उपकरणों का भी प्रतिलेखन करे ॥१७॥

‘उच्चारं’ इत्यादि । साधु, जीवरहित स्थान में सम्यक् प्रकार देख कर उच्चार प्रस्रवण कफ तथा नासिका, और कान का मल त्यागे, उच्चार प्रस्रवण आदि का त्याग अचित्त प्रदेश में ही करना चाहिए, अचित्त प्रदेश का निश्चय भली भाँति प्रतिलेखन किये विना नहीं हो सकता एतएव स्थान का प्रतिलेखन करके ही मलादि को परिठवना चाहिए ॥ १८ ॥

अेकाग्र चित्तथी यथाकाल साधु अवश्य प्रतिलेखन करे. उपलक्षणथी मुखवस्त्रिका अने रनेदरथु आदि यथा उपकरणानुं पथु प्रतिलेखन करे. (१७)

उच्चारं, ० इत्यादि. साधु, एव रडित स्थानमां सम्यक् प्रकारे नेधने उच्चार प्रस्रवणु कं तथा नाक-कानने मेल त्यागे. उच्चार प्रस्रवणु आदिने त्याग अचित्त प्रदेशमां न करवे। नेधने; अचित्त प्रदेशने निश्चय सारी रीते प्रतिलेखन कथां विना थध शकतो नथी; तेथी करीने स्थाननुं प्रतिलेखन करीने न मलादिने परिठववा नेधने. (१८)

मूलम्-पविसित्तुं परागारं, पाण्डु भोयणैस्स वा^२ ।

जयं चिट्ठे^१ मियं भांसे, नै यं रूवेसु^{११} मणं^{१२} करे ॥१९॥

छाया-प्रविश्य परागारं पानार्थं भोजनाय वा ।

यतं तिष्ठेत् मित भाषेत न च रूपेषु मनः कुर्यात् ॥१९॥

टीका-‘पविसित्तु’ इत्यादि-

गोचरीं गतः साधुः पानार्थं=जलाद्यर्थं, वा अथवा भोजनाय= भक्ताद्यर्थं रोगिणश्च साधोरौषधाद्यर्थं वा परागारं=गृहस्थगृहं प्रविश्य=गत्वा यतं=यतनापूर्वकं यथा स्यात् तथा तिष्ठेत्=यतनया तिष्ठेत्, यथा पाणिचरणादि-प्रतीक परिप्लवो न भवेत्तथेत्यर्थः । मितं=परिमितं स्वल्पं भाषेत=वदेत् पृष्टः सन ‘भिक्षार्थमागतोऽस्मी’ ति वदेत् । भक्तादिग्रहणसमये ‘कस्यार्थे’ कृतं, केन वा निर्मितं ?’ मित्यादि यावता भाषणेन निरवद्यसादृशता निर्बर्तेत तावद् भाषणं कुर्यादित्यर्थः । च=पुनः रूपेषु=दातृयोपित्सदनादिसौन्दर्येषु मनो न कुर्यात्=चेतो न चालयेदित्यर्थः ॥ १९ ॥

‘पविसित्तु’ इत्यादि । गोचरी को गया हुआ साधु भोजन पानके लिए अथवा ग्लान साधु को औषध आदि के लिए गृहस्थ के घरमें प्रवेश करके यतनापूर्वक खडा होवे हाथ पैरों को न हिलावे । परिमित भाषण करे-अर्थात् कोई पूछे तो-यही कहे कि ‘मैं भिक्षा के लिए आया हूँ’ । आहार लेते समय केवल यही प्रश्न करे कि ‘यह भोजन किसके लिए बनाया गया है ? किसने बनाया हैं ?’ इत्यादि पूछने से यह संशय नहीं रहता कि-‘यह भोजन निरवद्य है कि सावद्य ?’ इसके सिवाय निष्प्रयोजन भाषण न करे । तथा दाता स्त्री आदि की सुन्दरता की ओर चित्त न लगावे ॥ १९ ॥

पविसित्तु० इत्यादि. गोचरी भाटे गयेदो साधु भोजन पानने भाटे अथवा ग्लान साधु औषधादिने भाटे गृहस्थना घरमां प्रवेश करीने यतनापूर्वक ठिबो रहे, हाथ पग न डलावे; परिमित भाषणु करे-अर्थात् कोछ पूछे तो कछे के हुं भिक्षाने भाटे आये छुं. आहार लेती वपते केवण अटलो न प्रश्न करे के आ भोजन केने भाटे भनायुं छे ? कोछे भनायुं छे ? अम पूछवाथी संशय रहेतो नथी के-आ भोजन निरवद्य छे के सावद्य अे उपरांत निष्प्रयोजन भाषणु न करे, तथा दाता स्त्री आदिनी सुंदरता तरक चित्त न लगाडे (१६)

मूलम्-बहुं सुणेइं केंनेहिं, बहुं अच्छीहिं पिच्छइ ।

नं य दिट्टं सुयं संवं, भिक्षु अक्खाउमरिहइं ॥२०॥

छाया बहु श्रुणोति कर्णाभ्यां बहु अक्षिभ्यां पश्यति ।

न च दृष्टं श्रुतं सर्वं भिक्षुराख्यातुमर्हति ॥ २० ॥

टीका-‘बहुं सुणेइं’ इत्यादि ।

भिक्षुः=साधुः भिक्षार्थं प्रविष्टः सन् कर्णाभ्यां=श्रवणाभ्यां बहु=वि-
विधं वाक्यजातं श्रुणोति=आकर्णयति, तथा अक्षिभ्यां=नयनाभ्यां बहु=विविधं
पश्यति=विलोकते, तत्र दृष्टं, श्रुतं च तत्सर्वम् आख्यातुं=वक्तुं नार्हति केन-
चित्पृष्टोऽपीत्यध्याहारः ॥ २० ॥

मूलम्-सुयं वा जइवां दिट्टं, नं लविज्जोवघाईयं ।

नं यं केण उवांणं, गिहियोगं समायरे ॥२१॥

छाया-श्रुतं वा यदिवा दृष्टं नालपेत् औषघातिकम् ।

न च केन उपायेन गृहियोगं समाचरेत् ॥२१॥

टीका-‘सुयं वा’ इत्यादि ।

श्रुतं वा=परमुखात् श्रवणविषयीकृतं वाक्यजातं, यदिवा=अथवा दृष्टं=
स्वयमेव चक्षुर्विषयीकृतं वस्तुजातम् औषघातिकम्=उपघातकारणं परपीडाकरं

‘बहुं सुणेइं’ इत्यादि । भिक्षु जब भिक्षा को जाता है तो
नाना प्रकार की बातें सुनाई पडती हैं, तरह तरह की वस्तुएँ नेत्रों
से दिखाई पड जाती हैं । वे सब सुनी हुई बातें और देखी हुई
वस्तु किसी से पूछे जाने पर भी नहीं कहनी चाहिए ॥ २० ॥

‘सुयं वा’ इत्यादि । कानों सुनी हुई और आंखों से देखी
हुई बात किसी को पीडा पहुंचाने वाले हो तो पूछने पर भी न

बहुसुणेइं० इत्यादि. भिक्षु न्यारे भिक्षाने भाटे न्य छे. त्यारे नाना
प्रकारनी वाते सांभजेवामां आवे छे, तरेड तरेडनी वस्तुओ आंभथी नेवामां
आवे छे; ओ भधी सांभजेदी वाते अने नेओदी वस्तुओ केअ पूछे तो पणु कडेवी
न नेओओ (२०)

सुयंवा० इत्यादि. कानथी सांभजेदी अने आंभथी नेओदी वात केओने
पीडा पडोवाडनारी होय, तो पूछवा छतां पणु न कडेवी. तात्पर्य ओ छे के

नालपेत्=न कथयेत् पृष्ठोऽपीतिशेषः यथाश्रुतदृष्टभाषणेन संयमोपघातो भवतीति पृष्ठोऽपि स्वपरहितं प्रियं चालपमेव वदेदिति पिण्डितार्थः । केन च=केनापि, 'च' शब्दोऽप्यर्थकः, उपायेन=कारणेन, गृहियोगं=गृहस्थसम्बन्धम्=इतस्ततो वार्ता-करणादिरूपं, तद्बाललालनादिरूपम्, आरम्भसमारम्भादिरूपं वा न समाचरेत्= न कुर्यादित्यर्थः ॥२१॥

मूलम्--निट्टाणं रसनियूढं, भद्रकं पापकं ति वा ।

पुट्टो^१ वा वि^२ अपुट्टो वा^३, लंभालाभं न^४ निदिसे^५ ॥२२॥

छाया-निट्टानं रसनियूढं भद्रकं पापकम् इति वा ।

पृष्ठो वाऽपि अपृष्ठो वा लंभालाभं न निर्दिशेत् ॥ २२ ॥

टीका-'निट्टाणं' इत्यादि ।

अद्य कीदृशं भक्तपानं भवद्भिर्लब्धम् ? इति केनचित् पृष्ठोऽपृष्ठोवा साधुः निट्टानं=सुरसं (लब्धं चेद्) भद्रकमिति=शोभनमिति, तथा रसनियूढं=विरसं- (लब्धं चेद्) पापकमिति=अशोभनमिति, तथा " भवद्भिमिक्षा लब्धा न वा "

कहे, तात्पर्य यह कि देखी सुनी सब बातों के कहने से संयम का उपघात होता है इस लिए पूछे जाने पर भी उतनी ही बात कहनी चाहिए जो अपने को और पर को हित तथा प्रिय हो । तथा किसी भी कारण से गृहस्थ सम्बन्ध अर्थात् गृहस्थ की इधर बातें करना, बालक का लाड करना-पुचकारना आदि और आरंभ समारंभ क्रियाएँ न करे ॥२१॥

निट्टाणं' इत्यादि । 'आज आपको कसा आहार मिला है ?' ऐसा किसी के पूछने पर या नहीं पूछने पर भी साधु यह न कहे कि 'सरस मिला है अथवा नीरस मिला है' तथा 'आज आपको

जेजेली सांभजेली जधी वातो कडेवाथी संयमने उपाघात थाय छे तेथी पूछवाभां आग्या छतां पणु जेटली ज वात कडेवी जेधजे के जे पोताने तथा परने हितकारक तथा प्रिय छेय. केधपणु कारणे गृहस्थ संजधी अर्थात् गृहस्थनी आभतेम वातो करवी, जाणउने लाड लडाववां के आरंभ समारंभ आदि क्रियाज्यो न करवी (२१)

निट्टाणं० इत्यादि. 'आज आपने डेवा आहार मज्यो छे?' जेवुं केध पूछे या न पूछे तो पणु साधु जेम न कडे के सरस मज्यो छे. अथवा नीरस मज्यो छे. 'आज आपने लिक्षा मणी के नडी? जेवुं केध पूछे या न पूछे तो पणु साधु

इति सामान्यतः पृष्ठोऽपृष्ठो वा लाभालाभं=लाभश्चालाभश्चेति समाहारद्वन्द्वः ; भिक्षाप्राप्त्यप्राप्ती न निर्दिशेत्, भिक्षा प्राप्तेति अथवा भिक्षा न प्राप्तेति न कथयेदित्यर्थः । एवं भाषणे सति साध्वसंतोष-लोलुपता-प्रवचनलघुतादिदोष-प्रसक्तेरिति भावः । पृष्ठः सन् साधुः 'सर्वदा साधूनामानन्दः' इत्यादि भाषया समादधीतेति साधुसामाचारी ॥ २२ ॥

मूलम्—नँ यँ भोयणँम्मि गिद्धो, चरे उच्छँ अयंपिरो ।

अफामुयं नँ भुंजिज्जा, कीर्यमुँद्देसिआहँडं ॥२३॥

छाया-न च भोजने गृद्धः चरेदुच्छमजल्पन् ।

अप्रासुकं न भुञ्जीत, क्रीतमौद्देशिकमाहृतम् ॥ २३ ॥

टीका-उच्छं=ज्ञाताज्ञातकुले सधनाधनकुले वा, सप्तमीस्थाने प्राकृतत्वाद् द्वितीया, अजल्पनं=सावद्यनिरवद्यतासंशयनिवर्तकातिरिक्तभाषणमकुर्वन् चरेद् भिक्षार्थमिति शेषः । भोजने च=भक्तपानादौ च गृद्धः=स्पृहयालुः(साकाङ्क्षः)न भवेत्

भिक्षा मिली है कि नहीं?' इस प्रकार पूछने पर या नहीं पूछने पर भी साधु यह न कहे कि 'आज भिक्षा मिली है या नहीं मिली' अर्थात् न यह कहे कि-मिली है और न यही कहे कि-नहीं मिली है, क्योंकि, ऐसा भाषण करने से साधु में असंतोष, लोलुपता, प्रवचन की लघुता आदि दोष आजाते हैं अतः केवल यही कहे कि 'साधुओं को तो सदैव आनन्द है,' ऐसी साधुसमाचारी है ॥२२॥

'न च भोयणम्मि' इत्यादि । ज्ञात अज्ञात अथवा सधन और निर्धन कुलों में निरवद्यता सावद्यता का संशय निवारण करने के अतिरिक्त और न बोलता हुआ भिक्षा के लिए गमन करे । भक्तपान

अेम न कडे डे-आज भिक्षा मणी छे डे नथी मणी अर्थात् अेम न कडे डे मणी छे अने अेम पणु न कडे डे-मणी नथी; करणु डे अेवुं लापणु करवाथी साधुमां असंतोष, लोलुपता, प्रवचननी लघुता आदि दोष आवे छे. अेटडे डेवण अेम न कडे डे-'साधुअेने तो सदैव आनंद न आनंद छे' अेवी साधु समाचारी छे. (२२)

नयभोयणम्मि० धत्यादि-लाणीतां-अलाणया अथवा धनवान निर्धन कुलोमां निरवद्यता-सावद्यतानो संशय निवारवा सिवाय भीष्णुं कांठं न भोलतां भिक्षाने माटे साधु गमन करे. लकत-पानमां लोलुपी न थाय, अर्थात् सरस लोभन पाननी

सरसभक्तपानाभिलाषेण सुसमृद्धकुलमात्रगामी न भवेदित्यर्थः । तत्रापि अप्रासुक-
सचित्तमिश्रादि, तथा क्रीतम्, तथौद्देशिकं, तथा-आहतं न भुञ्जीत=अनुपयोगतः
कथंचिद् गृहीतमपि नाभ्यवहरेदित्यर्थः । क्रीतादिकं प्राग्व्याख्यातमेव ॥२३॥

मूलम्-संनिहिं च न कुर्विर्जा, अणुमायंपि संजए ।

मुहाजीवी असंबद्धे, हविर्जं जगनिस्सिए ॥२४॥

छाया-संनिधिं च न कुर्यात् अणुमात्रमपि संयतः ।

मुधाजीवी असंबद्धः भवेज्जगन्निश्रितः ॥२४॥

टीका-‘संनिहिं’ इत्यादि ।

मुधाजीवी=शरीरपोषणप्रयोजनरहितजीवनः निरवद्यभिक्षाग्राहक इत्यर्थः
असंबद्धः=निर्लिप्तः रागद्वेषविनिर्मुक्त इत्यर्थः संयतः=साधुः अणुमात्रमपि=अत्य-
ल्पमपि तिलतुषपरिमितमपीत्यर्थः संनिधिं=नक्तं भक्तादि संचयं न कुर्यात्, एवंभूतः
सन्नेव जगन्निश्रितः=त्रसस्थावरात्मकसकलजीवपालको भवेत् । ‘मुहाजीवी’ इति

में लोलुपी न होवे, अर्थात् सरस भोजन पान की इच्छा से सम्पत्तिशाली
कुलों में ही भिक्षा के लिए न जावें । तथा सचित्त-मिश्र आदि अप्रासुक,
क्रीत, औद्देशिक, और अभ्याहत आहार यदि असावधानी के कारण
लेनेमें आ जाय तो उसका उपयोग न करे । क्रीत आदि का स्वरूप
पहले कहा जा चुका है ॥ २३ ॥

‘संनिहिं’ इत्यादि । शरीर को पुष्ट करने के प्रयोजन से रहित
निरवद्य भिक्षा ग्रहण करने वाले, रागद्वेष के त्यागी साधुओं को
चाहिए कि वे अणुपात्र भी अर्थात् थोड़ा भी आहार आदि की संनिधि
(रात्रि में संचय) न करे । ऐसा करने वाले, त्रस स्थावर रूप जगत्
के पालन करने वाले होते हैं । गाथा में ‘मुहाजीवी’ पदसे ‘साधु को

छाया संपत्तिशालीकुलोभांज भिक्षाने भाटे न जय. तथा सचित्त-मिश्र
आदि अप्रासुक, क्रीत, औद्देशिक, अनं अभ्याहत आहार ने असावधानीने कारणे
गृहीत थछ जय तो पणु तेने उपयोग न करे. क्रीत आदिनुं स्वरूप पहिलां
कहेवामां आवी गयुं छे. (२३)

संनिहिं. इत्यादि. शरीरने पुष्ट करवाना प्रयोजनथी रहित निरवद्य भिक्षा
ग्रहण करनारा रागद्वेषना त्यागी साधुओओे अणुमात्र पणु अर्थात् थोडा पणु
आहार आदिनी संनिधि (रात्रिमां संचय) राखवी नई. ओम करनारा साधुओ
त्रस-स्थावररूप जगतनुं पालन करनारा भने छे. गाथामां मुहाजीवी शण्ठथी ओवे।

पदेन सकलसावद्यक्रियाऽऽचरणभीरुत्वमावेदितम् । 'असंबद्धे' इतिपदेन पुद्गले-
ष्वगृह्यत्वं ध्वनितम् ॥२४॥

मूलम्--लूहविती सुसंतुष्टे, अपिच्छे सुहरे सियां ।

आंसुरत्त नं गच्छिजां, सुच्चाणं जिणसासणं ॥२५॥

छाया-रुक्षवृत्तिः सुसंतुष्टः अल्पेच्छः सुभरः स्यात् ।

आसुरत्वं न गच्छेत् श्रुत्वा तद् जिनशासनम् ॥२५॥

टीका--'लूहविती' इत्यादि ।

साधुः, रुक्षवृत्तिः=रुक्षै=नीरसैवृत्तिः=जीविका यस्य स तथोक्तः, बल्लवण-
कान्तप्रान्तादिनीरसभिक्षान्नजीवीत्यर्थः, तथा सुसंतुष्टः=यथाप्राप्तपरितुष्टः, नीरसे
स्वरूपे वा भक्तपानादौ लब्धे तदधिकजिघृक्षारहितः, एवमल्पेच्छः=अल्पाभिजाषी,
तथा सुभरः=सुतृप्तः परपीडोत्पादनेन भिक्षोपादानकामनारहितः स्यात्=भवेत्,
परंतु तत्=लोकत्रयप्रथितं जिनशासनं-क्रोधपरिणामावेदकां जिनशिक्षां श्रुत्वा=

समस्त सावद्य व्यापार करने में भीरु होना चाहिए' ऐसा प्रगट किया है । तथा 'असंबद्धे' पद से यह सूचित किया है कि साधु को आहार आदि किसी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए' ॥२४॥

'लूहविती' इत्यादि । साधु, लूखे सूखे अर्थात् वाल, चना आदि अन्त प्रान्त भिक्षा से संतुष्ट रहने वाला जैसी जितनी निर्दोष भिक्षा मिल जाय उसीमें संतुष्ट-अधिक की इच्छा न रखने वाला, स्वल्प इच्छा वाला तथा पर को पीडा न पहुंचा कर अन्न पान ग्रहण करने वाला होवे । तीन लोकमें प्रसिद्ध, क्रोधका कटुक परिणाम प्रतिपादन करने वाले प्रवचन को सुनकर तदनुसार कदापि क्रोध न

अर्थ प्रगट किये छे के साधुये समस्त सावद्य व्यापार करवामां भीरु थयुं न्नेधये. तथा असंबद्धे शब्दथी अमेम सूचित कथुं छे के साधुये आहार आदि केछ वस्तुमां आसक्ति राधनी न न्नेधये. (२४)

लूहविती इत्यादि. साधु. लूप्पा-सूक्ष्मा अर्थात् वाल-यष्टा आदि अंतप्रान्त भिक्षाथी संतुष्ट रहेनारा. जैपी नैटवी निर्दोष भिक्षा भणी न्यय तेमां संतुष्ट, अधिकनी इच्छा न नापनारो, स्वल्प इच्छा वाणो तथा परने पीडा न पडोयाडीने अन्नपान ग्रहण करनारो भने. त्रयु लोकमां प्रसिद्ध क्रोधनुं कडवुं परिणाम प्रतिपादन करनारा जिन प्रवचने सांभणीने तदनुसार कदापि क्रोध न करे. लूप्पी-सूक्ष्मी भिक्षा

समाकर्ण्य आसुरत्वम्=आसुरभावं क्रोधं न गच्छेत्=न धारयेत् । रूक्षभिक्षादिना रूक्षवचनादिना वा चित्तं न विकारयेदिति भावः ॥

‘लूहवित्ती’ इत्यनेन रसागृद्धित्वं सूचितम्, ‘सुसंतुष्टे’ इत्यनेनालाभादि-परिषहविजेतृत्वमावेदितम् । ‘अपिच्छे’ इत्यनेन अनिदानत्वं प्रकटितम् । ‘सुहरे’ इत्यनेन यथालाभसन्तुष्टत्वं प्रत्यायितम् । ‘आसुरत्तं न गच्छिज्जा’ इत्यनेन कषायपरित्याग एव जिनशासनरहस्यमिती द्योतितम् ॥२५॥

मूलम्—कन्नसुक्खेहिं सदेहिं, पेमं न्नाभिनिवेशए ।

दारुणं कर्कसं फासं, कार्णं अंहिआसए ॥२६॥

छाया—कर्णसौख्यैः शब्दैः प्रेम न अभिनिवेशयेत् ।

दारुणं कर्कशं स्पर्शं कायेन अधिसहेत ॥२६॥

टीका—‘कन्नसुक्खेहिं’ इत्यादि—

साधुः कर्णसौख्यैः श्रवणेन्द्रियसुखसाधकैः शब्दैः सह, सहार्थे तृतीया,

करे । लूखी सुखी भिक्षा मिलने से अथवा किसी के कठोर वचन से चित्त में खेद न लावे ।

‘लूहवित्ती’ पदसे ‘मन को वशमें करने वाला होना चाहिए’ यह सूचित किया गया है । ‘सुसंतुष्टे’ पदसे ‘अलाभ परीषह कौं जीतने वाला हो’ यह प्रगट किया है ।

‘अपिच्छे’ से निदानरहितता सूचित की है । ‘सुहरे’ शब्द से जितना आहार मिलजाय उतने ही से सन्तोष करना प्रगट किया है । ‘आसुरत्तं न गच्छिज्जा’ इस पदसे ‘कषाय का त्याग करना ही जिनशासन का रहस्य है’ यह प्रगट किया गया है ॥ २५ ॥

‘कन्नसुक्खेहिं’ इत्यादि । साधु, श्रवणेन्द्रिय को सुख उपजाने

भणवाथी अथवा डोढनां कठोर वचनथी चित्तमां पेद न लावे.

लूहवित्ती शब्दथी मनने वश राभनार थलुं जेधमे मेम सूचित कथुं छे. सुसंतुष्टे शब्दथी अलाभ परीषडने उत्तनार भने मेम प्रगट कथुं छे अपिच्छे थी निदानरहितता सूचित करी छे. सुहरे शब्दथी जेटेवा आहार भणी जय तेटला थी संतोष राभवानु प्रगट कथुं छे. आसुरत्तं न गच्छिज्जा मे पदथी कषायने। त्याग करेवा मे जिनशासननु रहस्य छे, मेम प्रगट कथुं छे (२५)

कन्नसुक्खेहिं. इत्यादि. साधु श्रवणेन्द्रियने सुख उपजानारा भनोइ

सप्तम्यर्थे वा तृतीया प्राकृतत्वात्, प्रेम=अनुरागं न अभिनिवेशयेत्=न कुर्यात्, ललनामृदुलालपनतद्भूषणझणत्कारस्वरतालसमलङ्कृतगानवीणादिशब्दसमाकर्णना-ऽऽसक्तो न स्यादित्यर्थः। अपि च कायेन=देहेन दारुणं=दुःखदायकं, कर्कशं=कठोरं, स्पर्शम् अधिसहेत, तत्र द्वेषं न कुर्यादित्यर्थः। उपलक्षणं चैतत् अनुक्तेन्द्रिय विषयानामपि, तथा च सकलेन्द्रियविषयेषु रागद्वेषौ परिवर्जयेदिति भावः ॥२६॥

मूलम्—खुहं^१ पिपासां दुस्सिज्जं, सीउण्हं अरइं भयं ।

अहिआसे अव्वहिओ, देहदुक्खं मंहाफलं ॥२७॥

छाया-क्षुधं पिपासां दुःशय्यां शीतोष्णम् अरतिं भयम् ।

अधिसहेत अव्यथितो देहदुःखं महाफलम् ॥ २७ ॥

टीका—‘खुहं’ इत्यादि—

साधुः अव्यथितः=अनुद्विग्नः सन् क्षुधं=बुभुक्षां पिपासां=जलपानेच्छां-दुःशय्यां=दुर्वसतिं, विषमभूम्यादिरूपं शयनस्थानं वा, शीतोष्णं=प्रतीतम्, अरतिं=मोहनीयकर्मोद्भवां नो कषायलक्षणां, भयं=चौरव्याघ्रादिजनितां भीतिं अधि-

वाले मनोज्ञ शब्दो में स्नेह (राग) न करे, अर्थात् स्त्री आदी की कोमल मीठी भाषा, उसके भूषणों की झनझनाहट, स्वर और तालसे शोभित गान अथवा वीणा आदि के शब्द सुनकर अनुरक्त न होवे। शरीर से दुःखद और कर्कश स्पर्श सहन करे, अर्थात् ऐसे स्पर्श से द्वेष न करे। यह कथन अन्य इन्द्रिय विषयों का भी उपलक्षण है इस लिए इन्द्रियों के किसी भी विषय में राग द्वेष नहीं करना चाहिए ॥२६॥

‘खुहं’ इत्यादि। साधु, उद्विग्न (खिन्न) न होता हुआ क्षुधा, पिपासा, विषमशयन आदि के स्थान, शीत उष्ण, मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न अरति नामक नोकषाय, और चोर व्याघ्र आदि

शब्दोभां स्नेह (राग) न राषे, अर्थात् स्त्री आदिनी कोमल मीठी भाषा, अनेनां लूषणानो अणुअणुट, स्वर अने तालथी शोभित गान अथवा वीणा आदिना शब्द सांभणीने अनुरक्त न थाय. शरीरथी दुःखद अने कर्कश स्पर्श सहन करे अर्थात् अेवा स्पर्शथी द्वेष न करे, आ कथन अन्य इन्द्रियविषयानुं पणु उपलक्षणु छे. तेथी इन्द्रियाना कोष पणु विषयभां राग द्वेष न करवा जेधअे. (२६)

खुहं० इत्यादि. साधु उद्विग्न (खिन्न) न यतां क्षुधा पिपासा, विषम शयन आदिनां स्थान, टाठ ताप, मोहनीय कर्मना उदयथी उत्पन्न अरति नामक नोकषाय,

सहेत=तितिक्षेत, यतः देहदुःखं=कायक्लेशसहिष्णुत्वं महाफलं=निरन्तरशात-
संपातप्राप्तिलक्षणमोक्षफलकं भवतीति शेषः । द्वादशविधतपोऽन्तःपातित्वेन
कायक्लेशसहिष्णुताया मोक्षसाधकत्वमिति भावः ॥ २७ ॥

मूलम्--अत्थंगयंमि आइञ्चे, पुरँत्था य अँणुग्गए ।

आहारमाइयं संबं, मणँसावि ण पत्थँए ॥२८॥

छाया-अस्तंगते आदित्ये पुरस्ताच्च अनुद्गते ।

आहारादिकं सर्वं मनसाऽपि न प्रार्थयेत् ॥ २८ ॥

टीका-‘अत्थंगयंमि’ इत्यादि-

आदित्ये=सूर्ये अस्तंगते सति=सूर्यास्तमयनानन्तरं प्रदोषकालादारभ्य
निशावसानकालं यावदित्यर्थः । पुरस्तात्=प्राच्यां दिशि अनुद्गते च सति
आदित्ये इति शेषः, सूर्योदयात् प्राक् प्रभातसमये इत्यर्थः । सर्वं=सर्वविधम्
आहारादिकम्=अन्नादिकं मनसापि साधुर्न प्रार्थयेत्=नेच्छेत् किं पुनः संनिधि-
करणमिति, साधुना सूर्यास्तंगमनानन्तरं सूर्योदयात् प्राग् भोजनं सर्वथा हेयम्,
बहुतरजीवहिंसाममतादिदोषप्रसङ्गादितिभावः ॥ २८ ॥

से होने वाले भयको सहन करे, क्योंकि-कायक्लेश को सहन करने
से निरन्तर सुखवाला मोक्षफल प्राप्त होता है । तात्पर्य यह है कि
बारह प्रकार की तपस्या में कायक्लेश भी एक तप है इस लिए
उसके सहन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥ २७ ॥

‘अत्थंगयंमि’ इत्यादि । जब सूर्य अस्त हो जाय अर्थात्
संध्याकाल आरंभ होनेपर रात्रि के अन्त तक जब तक कि सूर्य पूर्व
दिशामें उदित न हो जाय, तब तक सब प्रकार के अन्नादि आहार
को साधु मनसे भी न चाहे, संनिधि रखने की तो बात ही क्या
है ? तात्पर्य यह कि सूर्यास्त के बाद सूर्योदय तक आहार का सब

अने चार वाद्य आदिथी थता लयने सहन करे कारण के कायक्लेशने सहन करवाथी
निरंतर सुभवाणुं मोक्षक्षण प्राप्त थाय छे. तात्पर्य अे छे के आर प्रकारनी तपस्यामां
कायक्लेश पणु अेक तप छे. तेथी अेने सहन करवाथी मोक्षनी प्राप्त थाय छे. (२७)

अत्थंगयंमि० इत्यादि. ज्यारे सूर्य अस्त थाय अर्थात् संध्याकाणना आरंभथी
रात्रिना अंत सुधी-ज्यांसुधी सूर्य पूर्व दिशामां उदित न थाय त्यां
सुधी सर्व प्रकारना अन्नादि आहारने साधु मनथी पणु न आडे. संनिधि राभवानी
तो वातज शी ? तात्पर्य अे छे के सूर्यास्तनी पछी सूर्योदय सुधी आहारने।

मूलम्—अतिंतिणे अचवले, अप्पभासी मियासणे ।

हविज्ज उयरे दंते, थोवं लद्धं नं खिसंए ॥२९॥

छाया—अतिंतिणः अचपलः अल्पभाषी मिताशनः ।

भवेद् उदरे दान्तः स्तोकं लब्ध्वा न खिसयेत् ॥ २९ ॥

टीका—‘ अतिंतिणे ’ इत्यादि—

साधुः, अतिन्तिणः=तिन्तिणो नाम भिक्षाया अप्रदाने गृहस्थाग्रहणापरक-
विविधवाक्यभाषणशीलः, न तिंतिणः अतिन्तिणः भवेत्—भिक्षाया अलाभेऽपि-
तन्निमित्तं किञ्चिदपि कर्कशादिवचनं न भाषेत इत्यर्थः, अचपलः=निश्चलचेतो-
वचनकायः, अल्पभाषी=भिक्षाग्रहणकालेऽन्यदापि परिमितवचनः, मिताशनः=
प्रमाणोपेताहारः, तथा उदरे दान्तः=उदरपूरणानुचिन्तनरहितः भवेत् । एवं स्तोकं
प्रचुरतरमधुरान्नादिसरसवस्तुसत्त्वेऽपि ततः ईषद् नीरसं वा किञ्चिल्लब्ध्वा न

प्रकार से परिहार करना चाहिए, क्यों कि उसमें बहुतेरे प्राणियों
की हिंसा ममता आदि दोष लगते हैं ॥ २८ ॥

‘अतिंतिणे’ इत्यादि । भिक्षा का लाभ न होने पर गृहस्थ की
ग्रहणा करनेवाला तिन्तिण कहलाता है । साधु को ऐसा नहीं होना
चाहिए । भिक्षा का लाभ न होने पर उस विषय में कुछ भी
बडबडाहट न करे । मन, वचन और काय को चंचल न होने दे ।
भिक्षा ग्रहण करते समय अथवा अन्य समय पर परिमित वचनों
का उच्चारण करे और परिमित आहार ग्रहण करे । उदर पूर्ति के
लिए चिन्ता न करे । बहुत से स्वादिष्ट पदार्थों में से दाता थोडा
सा या नीरस आहार दे तो क्रुद्ध न होवे ।

सर्व प्रकारे परिहार करवो न्नेधये, कारणुके तेमां धणाय प्राणीयोनी हिंसा अने भमता
आदि दोष लागे छे. (२८)

अतिंतिणे० इत्यादि. भिक्षानो लाभ न थतां गृहस्थनी गर्हण्यु करनार तिंतिण्यु
कडेवांय छे. साधुये अवा न थवुं न्नेधये. भिक्षानो लाभ न थतां अये विषयमां
कांथं पणु अउयडाट न करवो. मन वचन अने कायाने अचयण न थवा देवी. भिक्षा
अडणु करती वपते अथवा अन्य समये परिमित वचनोंतुं उन्वारणु करवुं, अने
परिमित आहार अडणु करवो. उदरपूर्तिने भाटे अिता न करवी. धणु स्वादिष्ट
पदार्थोमांथी दाता थोडा या नीरस आहार आपे तो क्रुद्ध न थवुं.

સ્વિસયેત્=ન ક્રુધ્યેત્ । ‘અતિતિણો’ ઇતિપદેન મુનેર્ભાષાસમિત્યારાધકત્વં ગામ્ભીર્યં
 ચાવિષ્કૃતમ્ । ‘અચવલે’ ઇત્યનેન ષડ્જીવનિકાયયતનાપરત્વં પ્રદર્શિતમ્ ।
 ‘અપ્પભાસી’ ઇતિ પદેન પ્રયોજનમન્તરેણ મૌનાવલમ્બિત્વ વિધેયમિતિ, સમૌનં
 મોક્તવ્યમિતિ વા ધ્વનિતમ્ । ‘મિયાસણે’ ઇત્યનેન રસનેન્દ્રિયવશીકૃતત્વં સૂચિતમ્ ।
 ‘ઉયરે દંતે’ ઇત્યનેન ઉદરાધિકપૂરણેન પ્રમાદપ્રસક્તિસ્તયા સ્વાધ્યાયાદિહાનિશ્ચારિત્ર-
 મજ્જશ્ચેતિ બહવો દોષાઃ સમાપતન્ત્યતોઽન્તપ્રાન્તાદિયાદૃક્તાદૃગન્નાદિના ક્ષુધોપશ-
 મનમાત્રતત્પરત્વમાસ્થેયમિત્યાવેદિતમ્ ॥૨૯॥

‘અતિન્તિણે’ પદ સે મુનિ કી ભાષાસમિતિ કી આરાધકતા તથા ગંભીરતા પ્રગટ કી હૈ, અર્થાત્ સાધુ કો સદા ભાષાસમિતિ મેં સાવધાન રહના ચાહિયે ઓર ગંભીરતા રખની ચાહિયે ।

‘અચવલે’ પદસે ષડ્જીવનિકાય કી યતના મેં તત્પરતા પ્રદર્શિત કી હૈ । ‘અપ્પભાસી’ પદસે યહ સૂચિત કિયા હૈ કિ ‘સાધુકો નિષ્પ્રયોજન ભાષણ ન કરના ચાહિયે-અર્થાત્ વચન ગુપ્તિ કા પાલન કરના ચાહિયે’ । ‘મિયાસણે’ પદસે ‘રસના ઇન્દ્રિય કો વશમેં કરના ચાહિયે’ એસા પ્રગટ કિયા હૈ । ‘ઉયરે દંતે’ ઇસ પદસે યહ બતાયા હૈ-‘અધિક ભોજન કરને સે પ્રમાદ આજાતા હૈ, પ્રમાદ સે સ્વાધ્યાય આદિ ક્રિયાઓં મેં બાધા પહુંચતી ઓર ચારિત્ર મેં દોષ લગતા હૈ, ઇત્યાદિ અનેક દૂષણ આજાતે હૈં અતએવ અન્તપ્રાન્તાદિ સાધારણ આહાર સે ખી ક્ષુધા બુઝા લેની ચાહિયે ॥ ૨૯ ॥

અતિતિણે શબ્દથી મુનિની ભાષા સમિતિની આરાધકતા તથા ગંભીરતા પ્રકટ કરી છે, અર્થાત્ સાધુએ સદા ભાષા સમિતિમાં સાવધાન રહેવું જોઈએ અને ગંભીરતા રાખવી જોઈએ

અચવલે શબ્દથી ષડ્ જીવનિકાયની યતનામાં તત્પરતા પ્રદર્શિત કરી છે.

અપ્પભાસી શબ્દથી એમ સૂચિત કર્યું છે કે સાધુએ નિષ્પ્રયોજન ભાષણ ન કરવું જોઈએ અર્થાત્ વચન ગુપ્તિનું પાલન કરવું જોઈએ. મિયાસણે શબ્દથી રસના ઇન્દ્રિયને વશ કરવી જોઈએ એમ પ્રકટ કર્યું છે. ઉયરે દંતે પદથી એમ બતાવ્યું છે કે-અધિક ભોજન કરવાથી પ્રમાદ આવી જાય છે, પ્રમાદથી સ્વાધ્યાય આદિ ક્રિયાઓમાં બાધા પહોંચે છે, અને ચારિત્રમાં દોષ લાગે છે, અને એક દૂષણ આવે છે, તેથી કરીને અન્તપ્રાન્તાદિક સાધારણ આહારથી પણ ક્ષુધા ઘુઝાવી લેવી જોઈએ. (૨૯)

मदो न कर्तव्य इत्याह—‘न य’ इत्यादि ।

मूलम्—नै य बाहिरं परिभवे, अत्ताणं नै समुक्कसे ।

सुर्यलाभे न^१ मज्जेज्जा, जंवा तवंसि बुद्धिएँ ॥३०॥

छाया-न च बाह्यं परिभवेत्, आत्मानं न समुत्कर्षयेत् ।

श्रुतलाभे न माद्येत जात्या तपसि बुद्धया ॥३०॥

टीका-साधुः बाह्यं=स्वस्मात् बहिर्भवो बाह्यः अन्य इत्यर्थः, तं न परिभवेत्=न तिरस्कुर्वात्, तथा आत्मानं न समुत्कर्षयेत्=‘अहमेवंभूतोऽस्मि, नान्योऽस्ति मम समः’ इत्यादि भावनां न कुर्यादित्यर्थः तथा श्रुतलाभे=श्रुतं च लाभश्चेति समाहारद्वन्द्वे श्रुतलाभं, तस्मिन् तथोक्ते, तृतीयार्थे सप्तमी प्राकृतत्वात्, श्रुतेन लाभेन चेत्यर्थः श्रुतेन=आगमेन विविधागमाभ्यासेनेत्यर्थः लाभेन=प्रचुरसरसभिक्षान्नादिलाभेन तथा जात्या=ब्राह्मणत्वक्षत्रियत्वादिरूपया तपसि=तृतीयार्थे सप्तमी तपसा षष्ठाष्टमभक्तादिस्वरूपेण वा=अथवा बुद्धया=विविधसूक्ष्मविषयरहस्यप्रवेशिन्या मत्या न माद्येत=‘अहं प्रतिष्ठितजातिमानस्मि. तपश्चर्यावानहमस्मि, अहमस्मि प्रतिभाशाली’-त्यादिरीत्या नाभिमानं कुर्यादित्यर्थः ।

अब यह बताते हैं कि साधुको मद नहीं करना चाहिए—‘न बाहिरं’ इत्यादि ।

साधु, न दूसरे का तिरस्कार करे और न आत्मप्रशंसा करे कि—‘मैं ऐसा हूँ, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है’ । तथा उच्चतम आगमज्ञान का, प्रचुर और सरस अन्नादि आहार के लाभ और अपनी उच्च जाति का, अपना तपस्वीपन का, तथा ‘मेरी बुद्धि सूक्ष्म और तीक्ष्ण है’ इस प्रकार अपनी बुद्धि के ऐश्वर्य का अभिमान न करे । बुद्धि शब्द उपलक्षण है इस से यह भी समझना चाहिए कि

हुवे अ्मेम अतावे छे के साधुअ्मे मद न करवो न्नेधअ्मे. न बाहिरं० धत्यादि.

साधु भीजनो तिरस्कार करे नहि, अने आत्मप्रशंसा करे नहि के—‘हुं आवो छुं, तेवो छुं, मारा जेवो भीजे केधं नथी,’ तथा उच्चतम आगम ज्ञान, प्रचुर अने सरस अन्नादि आहारने लाभ, पोतानी उच्च जाति, पोतानुं तपस्वीपणुं, तथा ‘मारी बुद्धि सूक्ष्म अने तीक्ष्ण छे’ अे प्रमाणे पोतानी बुद्धिना ऐश्वर्यनुं अलिमान करे नहि. बुद्धि शब्द उपलक्षण छे, तेथी अ्मेम पणुं समज्जुं के शिष्य आदि संपदानुं पणुं अलिमान करवुं नहि कुण, अण,

बुद्धयेत्युपलक्षणं शिष्याच्चैश्वर्यस्यापि, अत्रैकदेशानुमत्या परिशिष्टैः कुल-बल रूपैरपि त्रिभिर्न माद्येत, इत्यपि सूच्यते ॥३०॥

मूलम्—से^१ जाण-मजाणं वा, कट्टु औहम्मियं पयं ।

संवरे खिर्पमप्पाणं, बीयं^{११} तं^{१२} न^{१३} समायरे ॥३१॥

छाया-स ज्ञात्वा अज्ञात्वा, कृत्वा अधार्मिकं पदम् ।

संवरेत् क्षिप्रमात्मानं, द्वितीयं न समाचरेत् ॥३१॥

टीका—‘से जाण’ इत्यादि—

सः=निर्ग्रन्थत्वेन प्रसिद्धः साधुः, ज्ञात्वा आभोगेन, अज्ञात्वा अनाभोगेन वा अधार्मिकं=मुलोत्तरगुणविराधनरूपं पदं=स्थानं कृत्वा=सेवित्वा, क्षिप्रं=शीघ्रमात्मानं संवृणुयात्=रक्षेत्, तस्मात्=दोषात् पृथक् कुर्यादित्यर्थः, द्वितीयं=द्वितीयवारं पुनरित्यर्थः तद्=दोषस्थानं न समाचरेत्=न सेवेतेत्यर्थः ॥३१॥

मूलम्—अणायाारं परक्कम्मं, नेव गूहे^१ न^१ निह्वे^१ ।

सुई सया वियडभावे, असंसत्ते जिइदिण्ण ॥३२॥

छाया-अनाचारं पराक्रम्य नैव गूहेत न निह्वनुवीत ।

शुचिः सदा विकटभावः असंसक्तो जितेन्द्रियः ॥३२॥

शिष्य आदि संपदा का भी अभिमान न करे । कुल, बल, रूप, इन तीनों का अभिमान भी एकदेश अनुमति से (स्थाली पुलाक न्याय से) निषिद्ध समझना चाहिए क्योंकि इस सूत्र में सब मर्दों के त्याग करने का अभिप्राय है ॥ ३० ॥

‘से जाण’—इत्यादि । निर्ग्रन्थ साधु, जानकर या अनजान में मूल गुण अथवा उत्तर गुणों की विराधना हो जाय तो शीघ्र ही अपनी आत्मा को उस विराधना से पृथक् करले, दूसरी बार, उस दोष का सेवन न करे ॥ ३१ ॥

३५, अे त्रणुतुं अलिमान पणु अेक देश अनुमतिथी (स्थादीपुलाक न्यायथी) निषिद्ध समञ्जुं, आ सूत्रमां सर्व महंता त्याग करवाने अलिप्राय रहेलौ छे. (३०)

से जाण इत्यादि. निर्ग्रन्थ साधु अणुथे के अणुथे भूण गुणु अथवा उत्तर गुणुणी विराधना थध अथ तो तुस्तज योताना आत्माने अे विराधनाथी छुटे पाडी नांभे, भीणवार अे दोषतुं सेवन न करे, (३१)

टीक-‘अणायारं’ इत्यादि-

शुचिः=निर्मलः सदा=नित्यं विकटभावः=प्रकटाशयः, यद्वा अविकट-
भावः=सरलचित्त इत्यर्थः, असंसक्तः=रागद्वेषरहितः, जितेन्द्रियः=वशीकृतेन्द्रिय-
समूहः, अनाचारं=सावद्यक्रियां पराक्रम्य=सेवित्वा नैव गूहेत=आचार्यसमीपे
किंचिदपि संगोप्य न कथयेत्, समग्रं ब्रूयादिति भावः । न विद्मन्नुवीत=न सर्वथाऽ
प्रलपेत् ‘सुई’ इति पदेन अनाचारभीरुत्वमावेदितम् । ‘वियडभावे’ इति पदेन
मायावर्जित्वं व्यञ्जितम् । ‘असंसक्त’ इत्यनेन वैराग्यवासितान्तःकरणवच्चं
द्योतितम् । ‘जिइंदिए’ इति पदेन प्रायश्चित्तानुष्ठाने कृते पुनः सावद्यकर्मापवृ-
त्तत्वं बोधितम् ॥ ३२ ॥

मूलम्—अमोहं वयणं कुज्जां, आरियस्स महप्पणो ।

तं परिगिज्झं वायाए, कम्मुणा उववायए ॥३३॥

छाया-अमोघं वचनं कुर्यात्, आर्यस्य महात्मनः ।

तत् परिगृह्य वाचा, कर्मणा उपपादयेत् ॥ ३३ ॥

टीका-‘अमोहं’ इत्यादि—

महात्मनः=पूजनीयस्वरूपस्य, आर्यस्य=गुरोः, वचनं=वाक्यम्, अमोघं=
सफलं, कुर्यात् । तद् वचनं वाचा परिगृह्य=वाचा तथेति कृत्वा स्वी कृत्य
कर्मणा=क्रियया, उपपादयेत्=संपादयेत् ॥३३॥

‘अणायारं’ इत्यादि । निर्मल, सरल चित्त, रागद्वेष रहित,
जितेन्द्रिय साधु अनाचार का (सावद्य क्रिया का) सेवन करके आचार्य
के सामने थोडा भी न छिपावे, न सर्वथा गोपन करे ।

‘सुई’ पदसे अनाचारभीरुता, ‘वियडभावे’ पदसे मायाचाररहितता,
‘असंसक्ते’ पदसे प्रायश्चित्त करलेने पर फिर सावद्य व्यापार में प्रवृत्ति
न करना चाहिए, यह प्रगट क्रिया गया है ॥ ३२ ॥

‘अमोहं’ इत्यादि । पूजनीय आचार्य (गुरु) के वचनों को स्वीकार

अणायारं इत्यादि. निर्मल, सरलचित्त, राग द्वेष रहित, जितेन्द्रिय (साधु)
अनाचारनुं (सावद्य क्रियाओंनुं) सेवन करीने आचार्यनी समीपे थोडुं पण
छुपावे के सर्वथा गोपन करै नहि. सुई शब्दथी अनाचार भीरुता, वियडभावे
शब्दथी मायाचार रहितता, असंसक्ते शब्दथी प्रायश्चित्त करी लीधा पछी करी
सावद्य व्यापारमां प्रवृत्ति न करवी जेधये जेभ प्रकट करवामां आव्युं छे. (३२)

अमोहं इत्यादि. पूजनीय आचार्य (गुरु)नां वचनोने साधु सङ्ग करे-

मूलम्—अधुवं जीवियं नञ्चा, सिद्धिमंगं विद्याणिया ।

विणिंयंद्दिज्ज भोगेसुं, आउं परिमिअप्पणो ॥३४॥

छाया—अधुवं जीवितं ज्ञात्वा सिद्धिमार्गं विज्ञाय ।

विनिवर्तेत भोगेभ्यः आयुः परिमितमात्मनः ॥ ३४ ॥

टीका—‘अधुवं’ इत्यादि—

साधुः, जीवितं=जीवनं प्राणधारणमित्यर्थः, अधुवम्=अनित्यं नश्वर-मित्यर्थः, ज्ञात्वा=विदित्वा, सिद्धिमार्गं=सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्ररूपं, तथा अधु-वमपि आत्मनः=स्वस्य आयुः=जीवितकालं, परिमितं=स्वल्पप्रमाणकं देशसंयोग-वियोगकालानिश्चयत्वेन आगम्यनन्तरक्षणेऽपि शरीरस्थायित्वानिश्चयाद् अत्यल्प-मित्यर्थः, विज्ञाय=निश्चित्य, भोगेभ्यः=विषयेभ्यः, विनिवर्तेत=विरज्येत् ॥३४॥

मूलम्—बलं थामं च पेहाए, सद्धामारुग्गमप्पणो ।

खित्तं कालं च विज्ञाय, तहंप्पाणं निजुंजए ॥३५॥

छाया—बलं थामं च प्रेक्ष्य श्रद्धामारोग्यमात्मनः ।

क्षेत्रं कालं च विज्ञाय तथा आत्मानं नियुञ्जीत ॥ ३५ ॥

करके कार्यरूपमें परिणत करे ॥ ३३ ॥

‘अधुवं’ इत्यादि । जीवन अनित्य है—विनश्वर है, ऐसा विचार कर साधु सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन सम्यक्चारित्ररूप मोक्षमार्ग को भली भाँति जानकर, तथा यह जीवन अनित्य है, न जानें कब इस देह से संयोग छूट जावे, एक क्षण भर भी जीवित रहनेका निश्चय नहीं है, यह भावना भा करके विषयों से विरक्त हो जावे ॥ ३४ ॥

‘बलं’ इत्यादि । साधु, अपनी मानसिक शक्ति, शरीरबल, आगममें प्ररूपित पदार्थों की दृढ श्रद्धा और नीरोगता को देखकर तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को जानकर-अर्थात् अपनी शक्ति

उद्वेगधन न करे. એમનાં વચનોને સ્વીકાર કરીને કાર્યરૂપે પરિણત કરે (૩૩)

અધુવં ૦ ઇત્યાદિ જીવન અનિત્ય છે અનિશ્વર છે એવો વિચાર કરીને સાધુ સમ્યગ્ જ્ઞાન સમ્યગ્ દર્શન સમ્યગ્ ચારિત્રરૂપ મોક્ષ માર્ગને સારીરીતે જાણી કરીને તથા એક જીવન અનિત્ય છે, ખગર નથી કે ક્યારે આ દેહથી સંયોગ છૂટી જશે, એક ક્ષણ સુધી પણ જીવિત રહેવાનો નિશ્ચય નથી, એ ભાવના ભાવીને વિષયોથી વિરક્ત થઈ જાય. (૩૪)

બલં ઇત્યાદિ. સાધુ; પોતાની માનસિક શક્તિ, શરીર બળ; આગમમાં પ્રરૂપિત પદાર્થોની દૃઢ શ્રદ્ધા, અને નીરોગિતાને જોઈને તથા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને

टीका-‘ बलं ’ इत्यादि-

साधुः आत्मनः = स्वस्य बलं = मानसिकसामर्थ्यं, स्थाम = शारीरिक सामर्थ्यं श्रद्धाम्=आगमोदीरितार्थे दृढप्रत्ययम्, आरोग्यं,=नैरुज्यं, प्रेक्ष्य=दृष्ट्वा, तथा क्षेत्रं, कालं, च-शब्दाद् द्रव्यभावावपि विज्ञाय आत्मानं, तथा=तदनुसारेण आत्मबलस्थामाद्यनुसारेणेत्यर्थः नियुञ्जीत तपश्चर्यादाविति शेषः, तपश्चर्याद्यनुकूलं बलादिकं विज्ञानं तत्र प्रवर्तेत यथा संयमयोगहानिर्न भवेदिति भावः ॥३५॥

मूलम्—जरा जावं न पीलेई, वाही जावं न वर्द्धई ।

जांविंदिया नं हांयति, तावं धर्मं समाचरे ॥३६॥

छया-जरा यावत् न पीडयति, व्याधिर्यावत् न वर्द्धते ।

यावत् इन्द्रियाणि न हीयन्ते, तावत् धर्मं समाचरेत् ॥ ३६ ॥

टीका-‘जरा’ इत्यादि ।

जरा=वार्धक्यं यावत्=यदवधि न पीडयति=अङ्गबन्धशैथिल्यादिना न बाधते, व्याधिः=रोगः यावत् न वर्द्धते=शरीरं रोगपरतन्त्रं न यावदित्यर्थः, इन्द्रियाणि=श्रोत्रादीनि यावत् न हीयन्ते श्रवणादिशक्तेर्ह्रासो न यावदित्यर्थः, तावत्=तदवधि तदभ्यन्तरे, धर्मं श्रुतचारित्रलक्षणं, समाचरेत्, मुख्यश्चारित्राराधनकालस्तावदेवेति भावः ॥ ३६ ॥

आदि का निश्चय कर के तपश्चर्या आदि में प्रवृत्त होवे, जिससे संयम योग की हानि न हो ॥ ३५ ॥

‘जरा’ इत्यादि । जब तक बुढापे के कारण शरीर में शिथिलता नहीं आती, शरीर को रोग नहीं आ घेरते, इन्द्रियों की शक्ति का ह्रास नहीं होता, तब तक-इसी बीच में श्रुतचारित्र रूप धर्म का खूब आचरण कर लेना चाहिए । चारित्र की आराधना का मुख्य काल वही है । वृद्धावस्था आदि में कौन जाने क्या दशा हो जाय? ॥३६॥

भावने न्नाणीने, अर्थात् पोतानी शक्ति अहिने निश्चय करीने तपश्चां आदिमां प्रवृत्त थाय. जेथी संयम योगनी हानि थाय नहिं. (३५)

जरा० धृतदि ज्यां सुधी वृद्धावस्थाने कारणे शरीरमां शिथिलता नथी आवती, शरीरने रोगो आवीने घेरता नथी, धंद्रियोनी शक्तिने ह्रास नथी थतो, त्यां सुधी- अे स्थिति वस्थे श्रुत अरित्र इप धर्मनुं आचरणे पूज करी लेवुं जेधअे. आरित्रनी आराधनाने सुभ्य काण अेअ छे. वृद्धावस्था आदिमां काणु न्नाणे छे के देवी दशा थध जथे? (३६)

आत्मनः कथं धर्माचरणं भवेत् ? इत्युपायं दर्शयति—‘कोहं’ इत्यादि—
मूलम्—कोहं माणं च मायं च, लोहं च पावर्वड्ढणं ।

वमे चत्तारि दोसाइं, इच्छंतो हियमप्पणो ॥३७॥

छाया—क्रोधं मानं च मायां च लोभं च पापवर्द्धनम् ।

वमेत् चतुरो दोषान् इच्छन् हितमात्मनः ॥ ३७ ॥

टीका—आत्मनः=स्वस्य हितं=कल्याणम् इच्छन्=अभिलषन् साधुः, क्रोधं
क्रोधः=क्रोधमोहनीयोदयसंपाद्योऽक्षान्तिपरिणतिरूपो जीवस्य विभावपरिणति-
विशेषस्तम्, मानम्=मन्यते—अन्यं स्वापेक्षया हीनं येन स मानः=मानमोहनी-
योदयसमुत्थोऽन्यहीनतामननलक्षण आत्मनो विभावपरिणतिविशेषः, तम्, मायां
च=माया=मायामोहनीयोदयसमुत्पन्नस्वपरप्रतारणलक्षणो जीवस्य विभावपरिणा-
मविशेषः, ताम्, पापवर्द्धनं=पापनिदानं लोभं च=लोभः=लोभमोहनीयोदयसमु-
द्भूतो द्रव्याद्याकाङ्क्षारूपो जीवस्य विभावपरिणामः, तम् । एतान् चतुरः=चतुः-
संख्यकान्, दोषान्=चारित्रमालिन्यकारकान्, वमेत्=त्यजेत्, तदुक्तम्—

“लोभात् प्रभवति क्रोधो, लोभात् कामः प्रजायते ।

लोभान्मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम्” ॥ ३७ ॥

‘कोहं’ इत्यादि । अपनी आत्मा का हित चाहने वाला साधु,
क्रोधमोहनीय के उदय से होने वाले अक्षम रूप आत्मा के विभाव-
परिणामरूप क्रोध को, दूसरे की हीनता का भान कराने वाले मान-
मोहनीय के उदय से उत्पन्न होने वाले आत्मा के विभावपरिणामरूप
मानको, माया मोहनीय के उदय से उत्पन्न होने वाले छल कपट रूप
आत्मा के विभाव परिणाम, तत्स्वरूप माया को, तथा लोभमोहनीय
के उदय से होने वाले द्रव्यादि की आकाङ्क्षारूप आत्मा के विभाव
परिणाम लोभ को, अर्थात् चारित्र को दूषित करने वाले इन चारों
दोषोंको दूर करदे—त्यागदे ॥ ३७ ॥

कोहं इत्यादि पोताना आत्मानुं हित याडनार साधु, क्रोध मोहनीयना
उदयथी उत्पन्न थता अक्षम इय आत्माना विभावपरिणाम इय क्रोधने,
भीषनी हीनतानुं लान करावनारा मानमोहनीयना उदयथी उत्पन्न थता आत्माना
विभावपरिणाम इय मानने, छल कपट इय आत्मापरिणाम तत्स्वरूप मायाने, तथा
दोष मोहनीयना उदयथी थता इच्छा इय आत्माना विभाव परिणाम दोषने,
अर्थात् चारित्रने दूषित करनारा अमे चार दोषाने दूर त्यागे. (३७)

क्रोधादीनां कालमाह—‘कोहो’ इत्यादि ।

मूलम्—कोहो^१ पीडं^२ पणासेइ, माणो विणयनासणो ।

माया मित्राणि नासेइ, लोहां^३ सब्बविणांसणो ॥३८॥

छाया—क्रोधः प्रीतिं प्रणाशयति मानो विनयनाशनः,

माया मित्राणि नाशयति लोभः सर्वविनाशनः ॥ ३८ ॥

टीका—क्रोधः प्रीतिं नाशयति, क्रोधज्वलनप्रज्वलितचेतसो वचनेन स्फुलिङ्ग-वर्षणेनेव भृशमुद्विग्नास्ततो विरज्यन्ते जना इति भावः । मानः=गर्वः विनयनाशनः विनयोपघातकत्वात्, तीर्थंकरगुर्वादिमर्यादाऽतिक्रमणपूर्वककार्योपक्रमणहेतुत्वाच्च गर्वश्चारित्र्योपघातक इति भावः, माया मित्राणि नाशयति, कपटेन जना विरज्यन्ते इति भावः । लोभः सर्वविनाशनः चारित्र्यादिसकलगुणमूलोन्मूलक इति भावः । ३८।

कथं जेतव्याः क्रोधादयः ? इत्याह ‘उवसमेण’ इत्यादि ।

मूलम्—उवसमेण हूणे कोहं^४, माणं मद्दवया जिणे^५ ।

मायमज्जवभावेणं, लोहं^६ संतोसंओ जिणे^७ ॥३९॥

छाया—उपशमेन हन्यात् क्रोधं, मानं मार्दवेन जयेत् ।

मायाम् आर्जवभावेन, लोभं संतोषतो जयेत् ॥ ३९ ॥

टीका—उपशमेन=क्षमालक्षणेन क्रोधं हन्यात्=जयेत् शमयेदित्यर्थः । मार्दवेन

क्रोधादि कषायों का फल कहते हैं— ‘कोहा’ इत्यादि ।

जैसे चिनगारियों की वरसा होने से लोग उद्विग्न हो जाते हैं वैसेही क्रोधाग्नि से प्रज्वलित अन्तःकरण वाले के वचनो से भी लोग विरक्त हो जाते हैं । अतएव क्रोध प्रीति का नाश कर देता है । मान से विनयका नाश होता है उस से चारित्र्य का अभाव होता है, क्योंकि यह तीर्थंकर गुरु आदिकी मर्यादा का अतिक्रमण कराता है । माया से मित्र छूट जाते हैं और लोभ तो सर्वस्व का सत्यानाश ही कर डालता है उस से समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं ॥३८॥

कोहो भ्रत्यदि. लोभ चिनगारीभ्योनी वृष्टि थवाथी लोको उद्विग्न थध न्य छे तेम कोधाग्नी प्रज्वलित अन्तःकरणवाणानां वचनोथी पणु लोको विरक्त थध न्य छे. तेथी क्रोध प्रीतिनो नाश करे छे. मानथी विनयनो नाश थाय छे, तेथी चारित्र्यनो अभाव थाय छे. कारण के ते तीर्थंकर गुरु आदीनी मर्यादानु अतिक्रमण करावे छे. मायाथी मित्रनी मित्रता तूटी न्य छे अने लोभ तो सर्वस्वनु सत्या नाश करे करी नांणे छे, तेथी यथा गुणो नष्ट थाय छे. (३८)

=मृदुभावेन विनयालम्बनेन मानं जयेत्, आर्जवभावेन=सरलतया निष्कपटभावे-
नेत्यर्थः मायां=परप्रतारणलक्षणां जयेत्। संतोषतः=धृत्या लोभं जयेत् ॥३९॥
एतद्विजयाभावे किं भवेत् ? इत्याह—‘कोहोय’ इत्यादि

मूलम्—कोहो^१ यं^२ माणो^३ यं^४ अणिग्गहीया, मायां^५ यं^६ लोहो^७ यं^८ पवडुमाणां ।
चत्तारि^९ एणं^{१०} कंसिणा कसाया, सिंचन्ति^{११} मूलांइ^{१२}
पुणर्भवस्स ॥४०॥

छाया—क्रोधश्च मानश्च अनिगृहीतौ, माया च लोभश्च प्रवर्धमानौ ।

चत्वार एते कृत्स्नाः कषायाः, सिञ्चन्ति मूलानि पुनर्भवस्य ॥४०॥

टीका—क्रोधश्च मानश्च, उभौ अनिगृहीतौ,=क्षमाविनयापरिशीलनेनाऽवि-
जितौ, माया च लोभश्च उभौ प्रवर्धमानौ—आर्जवसंतोषानुद्वहनेन प्रकर्षमनुप्राप्तौ,
एते चत्वारः क्रोधादयः कृत्स्नाः=समग्राः, यद्वा ‘कसिणा’ इत्यस्य ‘कृष्णाः’
इति च्छाया तेन आत्ममालिन्यकारकत्वात् कृष्णाः कषायाः=कषायपदवाच्याः
पुनर्भवस्य=पुनर्जन्मनः संसारस्येत्यर्थः मूलानि=कारणानि मिथ्यात्वादीनि, सि-
ञ्चन्ति=पोषयन्ति वर्द्धयन्तीत्यर्थः ॥ ४० ॥

तो फिर क्रोधादि कषायोको कैसे जीते ? सो कहते हैं—‘उवसमेण’
इत्यादि ।

क्षमा के द्वारा क्रोध को, विनय से मान को, सरलता (निष्कपटता)
से माया को और संतोष से लोभ को जीतना चाहिए ॥३९॥

कषायों को नहीं जीतने से दोष कहते हैं—‘कोहो य’ इत्यादि ।

क्रोध और मान इन दोनों का क्षमा और विनय का अवल-
म्बन लेकर निग्रह (दमन) न किया जाय तथा माया और लोभ ये
सरलता और सन्तोष के न रखने से बढ़ते रहें तो ये आत्मा को
मलिन करनेवाले चारों कषाय पुनर्भव के मूल-मिथ्यात्वादि-को सींचते
हैं— अर्थात् बढ़ाते हैं—वारम्बार जन्म मरण के कारण होते हैं ॥४०॥

तो पछी क्रोधादि कषायोने केवी रीते छतवा? ते जतावे छे—उवसमेण इत्यादि
क्षमा द्वारा क्रोधने, विनयशी मानने, सरलता (निष्कपटता) थी मायाने अने
संतोषशी लोभने छतवा लोभजे (३९)

कषायोने नहि छतवाथी लागता दोषो जतावे छे कोहोय० इत्यादी—

क्रोध अने मान जे छेउने, क्षमा अने विनयनु अवलम्बन छेउने निग्रह
(दमन) न करवाभां आवे, तथा माया अने लोभ अने सरलता अने संतोष न
राखवाथी वधता रहे तो जे आत्माने मलिन करनारा थारे कषायो पुनर्भवनां भूण-
मिथ्यात्व आदिने सिंचे छे अर्थात् वधारे छे—वारंवार जन्ममरणनां कारण अने छे. (४०)

मूलम्—रायणिण्मु विणयं पउंजे, धुवसीवयं संययं न^१ हावइज्जा ।

कूर्मवत् अल्लीणपलीणगुत्तो, परक्कमेज्जा^१ तव-संजमंमि^१ ॥४१॥

छाया-रत्नाधिकेषु विनयं प्रयुञ्जीत, ध्रुवशीलतां सततं न हापयेत् ।

कूर्मवत् आलीन प्रलीन-गुप्तः, पराक्रमेत तपःसंयमे ॥ ४१ ॥

टीका—‘रायणिण्मु’ इत्यादि—

रात्रिकेषु=रत्नाधिकेषु स्वापेक्षया पूर्व प्रव्रजितेषु विनयं=वन्दनाभ्युत्थानादिकं प्रयुञ्जीत=विदधीत, तथा ध्रुवशीलताम्=अष्टादशसहस्रशीलाङ्गलक्षणां सततं=कदापि न हापयेत्=न त्यजेत् पालयेदित्यर्थः । कूर्मवत्=कच्छप इव आलीनप्रलीन गुप्तः=आलीनः=अङ्गसङ्गोपनेन, प्रलीनः=उपाङ्गसङ्गोचनेन, अत एव गुप्तः=गुप्तावयवः अङ्गोपाङ्गसंयमनशीलः देहचापल्यरहित इत्यर्थः, तपःसंयमे=तपसि संयमे च, समाहारद्वन्द्वविवक्षयैकवचनम् पराक्रमेत=उत्साहपूर्वकं प्रवर्तेत ।

‘रायणिण्मु विणयं पउंजे’ इत्यनेन विनयवतः कषायोच्छेदकता, विनयाराधितरत्नाधिकेभ्यः आचारगोचरप्रभृतिविविधतत्त्वावाप्तिश्च ध्वन्यते ।

‘रायणिण्मु’ इत्यादि । जो अपने से दीक्षा में बड़े हों उनका विनय करे अर्थात् उन्हें वन्दना करे, आने पर खडा हो जावे आदि । तथा अठारह हजार शील का सदैव पालन करे । कछुवे की तरह अंगोपागों को गोपकर रक्खे । तप, और संयम में उत्साह के साथ प्रवृत्ति करे ।

‘रायणिण्मु विणयं पउंजे’ इस पदसे यह प्रगट होता है कि विनयवान ही कषायों का उच्छेद कर सकता है । तथा विनय के द्वारा आराधित गुरु महाराज से आचार विषयक विविध तत्त्वों की प्राप्ति हो सकती है ।

रायणिण्मु० इत्यादि. तेभ्यो पोताथी दीक्षाभां वडा डोय तेभनो विनय करेवो, अर्थात् तेभने वंदना करवी, तेभ्यो आवतां ठेवा थध जवुं इत्यादि तथा अठार डब्बर शीलनुं सदैव पालन करवुं. कायभानी पेठे अंगोपांगोने गोपवी राभवा. तप अने संयमभां उत्साह साथे प्रवृत्ति करवी.

रायणिण्मु विणयं पउंजे अे पदथी अेम प्रकट थाय छे डे विनयवान ज कषायोने उच्छेद करी शके छे, तथा विनय द्वारा आराधित गुरु महाराज पासेथी आचार विषयक विविध तत्त्वोनी प्राप्ति थध शके छे.

‘ध्रुवसीलयं सययं न हावइज्जा’ इत्यनेन ‘चारित्र्यता सदा धर्मरामे रन्तव्य’-
मिति द्योत्यते । ‘कुम्मुव्व’ इत्यादिना गाथायास्तृतीयचरणेन ‘कारणमन्तरेणे-
तस्ततो न भ्रते’ इति सूच्यते ॥ ४१ ॥

मूलम्—निहं च न बहु मन्निज्जा, स प्पहासं विवज्जए ।

मिहोक्कंहाहिं न रमे, सज्झायम्मि रंओ संया ॥४२॥

छाया—निद्रां च न बहु मन्येत, स प्रहासं विवर्जयेत् ।

मिथः कथासु न रमेत, स्वाध्याये रतः सदा ॥ ४२ ॥

टीका—‘निहं च’ इत्यादि—

स साधुः, निद्रां न बहु मन्येत=न समाद्रियेत नातिशयेन सुष्याद्रित्यर्थः,
प्रहासं च=हास्यं च विवर्जयेत्=न कुर्यात् तथा मिथःकथासु=परस्परलौकिक-
वार्तालापेषु न रमेत=नासक्तो भवेत् । तर्हि किं कुर्यादित्याह—स्वाध्याये=वाचना-
दौ सदा=सर्वदा रतः=तत्परः स्यात् ॥ ४२ ॥

मूलम्—जोगं च समणंधम्मंमि, जुंजे अनलसो धुवं ।

जुत्तो यं समणंधम्मंमि, अट्टं लंहइ अणुत्तरम् ॥४३॥

छाया—योगं च श्रमणधर्मे युञ्जीत अनलसः ध्रुवम्

युक्तश्च श्रमणधर्मे अर्थं लभते अनुत्तरम् ॥ ४३ ॥

‘ध्रुवसीलयं सययं न हावइज्जा’ इस से यह द्योतित होता है
कि संयमी को सदैव चारित्र्य रूपी उद्यान में रमण करना चाहिए ।
‘कुम्मुव्व’ आदि पदसे यह दिखलाया है कि कारण विशेष के विना
इधर-उधर नहीं घूमना चाहिये ॥ ४१ ॥

‘निहं च’ इत्यादि । साधु, अधिक निद्रा न ले, हास्य न करे
और आपस में लौकिक बात चीत में आसक्त न हों, किंतु वाचना
आदि स्वाध्याय में ही सदा मग्न रहे ॥४२॥

ध्रुवसीलयं समयं न हावइज्जा એ પદથી એમ પ્રકટ થાય છે કે
સંયમીએ સદૈવ ચારિત્રરૂપી ઉદ્યાનમાં રમણ કરવું જોઈએ. કુમ્મુવ્વ આદિ પદથી
એમ બતાવ્યું છે કે કારણ વિશેષ વિના આમ-તેમ ફરવું જોઈએ નહિ. (૪૧)

નિહંચ ઇત્યાદિ. સાધુ વધારે ઉંઘ ન લે, હાસ્ય ન કરે અને માંહોમાંહે
લૌકિક વાતચીતમાં આસક્ત ન બને, પરંતુ વાચના આદિ સ્વાધ્યાયમાં જ સદા
મસ્ત રહે. (૪૨)

टीका-‘जोगं च’ इत्यादि-

साधुः अनलसः=आलस्यशून्यः सन्, आलस्यं=कायचित्तयोर्गुरुत्वं, तद्रहितः सोत्साह इत्यर्थः श्रमणधर्म=ज्ञानत्यादौ दशविधे साधुकरणीये, योगं, त्रिविधं मनोवाकायलक्षणं ध्रुवं=निश्चितं, युञ्जीत=कुर्यात् तत्र समाहितो भवेदित्यर्थः । अत्र फलमुखेन हेतुमाह-श्रमणधर्म=उक्तलक्षणे युक्तश्च=समाहितो हि च-शब्दो हेत्वर्थकः अनुत्तरं=न विद्यते उत्तरम्=उत्कृष्टं यस्मात् तम् केवलज्ञानरूपमित्यर्थः, अर्थम् अर्थात्=याच्यते इति-अर्थस्तम्, अभीष्टं=प्रयोजनं फलमिति यावत्, लभते ॥ ४३ ॥

पूर्वोपदिष्टाचारसिद्धिचर्चमुपायमाह-‘इहलोग०’ इत्यादि ।

मूलम्-इहलोगपारत्तहियां, जेणं गच्छई सुगुंइं ।

बहुस्सुयं, पज्जुवांसिज्जा, पुच्छिज्जत्थविणिच्छयं ॥४४॥

छाया-इहलोकपरत्रहितं, येन गच्छति सुगतिम् ।

बहुश्रुतं पर्युपासीत, पृच्छेदर्थविनिश्चयम् ॥ ४४ ॥

टीका-साधुः-इहलोकपरत्रहितम्=ऐहिकामुष्मिकहितकरं, तथा येन=यदुपदेशेन प्राणी सुगतिं=पारम्पर्येण मोक्षं गच्छति तं बहुश्रुतं=यदा यावन्ति

‘जोगं च’ इत्यादि । साधु शारीरिक और मानसिक प्रमाद रहित होकर उत्साह के साथ साधु के लिए पालन करने योग्य क्षान्ति आदि दश श्रमण धर्मों में मन वचन काय को निरन्तर लगावे अर्थात् उन्हीं में लीन रहे । जो श्रमण धर्म में तीनो योग लगता है वह सर्वोत्कृष्ट केवलज्ञान रूपी फल को प्राप्त करता है ॥४३॥

उक्त आचार की सिद्धि का उपाय कहते हैं-‘इहलोग०’ इत्यादि ।

जिस समय जितने शास्त्र उपलब्ध हों उनके मर्म के ज्ञाता गुरु महाराज की साधु उपासना (सेवा) करे । उपासना करता हुआ

जोगं च इत्यादि साधु शारीरिक अने मानसिक प्रमाद रहित थधने उत्साहथी साधुने पाणवायोग्यं क्षान्ति आदि दश श्रमण धर्मोभां मन वचन कायाने निरन्तर लगाडी राणे, अर्थात् तेभां लीन श्छे. जे श्रमण धर्मोभां त्रणु योग लगावे छे ते सर्वोत्कृष्ट केवलज्ञानरूपी ज्ञण प्राप्त करे छे. (४३)

उक्त आचारनी सिद्धिने उपाय अतावे छे-इहलोग० इत्यादि.

जे समये जेटलां शास्त्र उपलब्ध होय तेना मर्मना ज्ञाता शुभमहाराजनी

शास्त्राण्युपलभ्यानि तेषां मर्मविदं गुरुं पर्युपासीत=विनयभावेन सेवेत, तथा अर्थविनिश्चयं=सूत्रार्थनिर्णयं च पृच्छेत् ॥ ४४ ॥

पृच्छासमये गुरुसमीपोपवेशनप्रकारमाह-‘हृत्थं’ इत्यादि ।

मूलम्-हृत्थं पायं च कायं च, प्रणिहाय जिङ्दिए ।

अह्नीर्णगुत्तो निसिए^{१२}, संगसे गुरुणो मुणी ॥४५॥

छाया-हस्तौ पादौ च कायं च प्रणिधाय जितेन्द्रियः ।

आलीनगुप्तो निषीदेत् सकाशे गुरोः मुनिः ॥ ४५ ॥

टीका-जितेन्द्रियः=कृतेन्द्रियनिग्रहो मुनिः=साधुः हस्तौ, पादौ, कायं, च प्रणिधाय=विनयाविष्कारकशरीरसंकोचनं विधाय आलीनगुप्तः=मनोवाक्कायसं-
रक्षणपरः गुरोः सकाशे=समीपे निषीदेत्=उपविशेत् अर्थनिश्चयाद्यर्थमिति भावः । ४५ ।

मूलम्--न पक्खओ न पुरओ, नेव किञ्चाण पिट्ठओ ।

न यं ऊरुं सामासिज्जं, चिट्ठिज्जा^{१३} गुरुणंतिए ॥४६॥

छाया-न पक्षतो न पुरतो नैव कृत्वा पृष्ठतः ।

न च ऊरुं समासाद्य तिष्ठेद् गुरुणामन्तिके ॥ ४६ ॥

टीका-‘न पक्खओ’ इत्यादि ।

मुनिः गुरुं न पक्षतः=न पार्श्वतः, न पुरतः=नाग्रतः, नैव पृष्ठतः=नापि

जिससे इह लोग में हित तथा परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति हो उस अर्थ निश्चय के सम्बन्ध में गुरुमहाराज से पूछे ॥४४॥

गुरु के समीप किस प्रकार बैठना चाहिए सो कहते हैं-‘हृत्थं इत्यादि ।

‘इन्द्रियों का दमन करने वाला साधु गुरु के समीप हाथ, पैर और कायको इस प्रकारका रखे जिससे विनय प्रगट होता हो, तथा मन वचन काय को वश में रखकर गुरुमहाराज के समीप बैठे ॥४५॥

साधु विपासना (सेवा) करे. विपासना करतां रहे जेथी धड्डोकां डित तथा परंपराथी भोक्षनी प्राप्ति थाय जे अर्थना निश्चयना संबंधमां गुर् भडाराजने पूछे. (४४)

गुर्नी समीपे डेवी रीते जेसपुं जेथजे ते डडे छे हृत्थं इत्यादि.

धन्त्रियेनुं दमन करनार साधु गुर्नी समीपे हाथ, पग, अने कायाने जेवी रीते राजे डे जेथी विनय प्रकट थाय, तथा मन वचन कायाने वश राभीने गुर् भडाराजनी समीपे जेसे. (४५)

पश्चाद्भागे च कृत्वा तिष्ठेत्=उपविशेत्, पार्श्वत उपवेशने एकपङ्क्तयुपवेशननिमित्त-
काऽविनयादिदोषाविर्भावात्, अग्रत उपवेशने वन्दनकर्तृणामाभिसुख्यप्रतिरो-
धादिना वन्दनालापाद्यन्तरायसम्भवात्, पृष्ठत उपवेशने आचार्यं दृष्टिपातपात्रता-
प्रतिरोधसद्भावाच्चेति भावः। तथा गुर्वन्तिके=गुरोः समीपे ऊरुं समासाद्य=
ऊरोरुपरि ऊरुं कृत्वा न तिष्ठेत्=नोपविशेत्, तथा सति अविनयौद्धत्यादिदो-
षापातादिति भावः ॥ ४६ ॥

मूलम्-अपुच्छिओ न भासमाणस्स अंतरा ।

पिट्ठिमांसं न खाइज्जा, मायामोसं विवज्जंए ॥४७॥

छाया-अपृष्ठो न भाषेत भाषमाणस्य अन्तरा ।

पृष्ठमांसं न खादेत् मायामृषा विवर्जयेत् ॥ ४७ ॥

टीका-साधुः अपृष्ठः=केनाप्यनापृष्ठो न भाषेत, तथा भाषमाणस्य=

‘न पक्खओ’ इत्यादि । साधु, आचार्य आदि तथा जो मुनि
दीक्षा में बड़े हो उनके न पसवाड़े की तरफ-बराबरी में बैठे, न
आगे बैठे. न पीठ की ओर संघटा करता हुआ बैठे । पसवाड़े की
और बैठने से बराबरी पर बैठने के कारण अविनय आदि दोष
लगते हैं; आगे बैठने से वन्दना करनेवालों के लिए उनका सामना
रुक जाता है अतः वन्दना और बोल चाल में विघ्न आ जाता है;
पीछे की ओर बैठने से आचार्य आदि की दृष्टि नहीं पड सकती;
इस के सिवाय गुरु महाराज के समीप पैर पर पैर रखकर भी न बैठे,
क्योंकि ऐसे बैठने से अविनय और अहंकार आदि दोष आते हैं ॥४६॥

‘अपुच्छिओ’ इत्यादि । किसी विषय पर आचार्य महाराज

न पक्खओं इत्यादि. साधु, आचार्य आदि तथा जो मुनि दीक्षा में बड़ा
होय तेमनी आणुनी तरङ्ग न भेसे; तेमनी आगण न भेसे, पीठनी आणुये न
भेसे. आणुनी तरङ्ग भेसवाथी अराअरीये भेसवाने कारणे अविनय आदि दोष लागे
छे आगण (आगे) भेसवाथी वंदना करनाराम्भेने भाटे भेमनी समीपता रेकाए
अय छे तेथी वंदना अने भेद आलमां विघ्न आवे छे. पाछणनी आणुये भेसवाथी
आचार्य आदिनी द्रष्ट पडी शकती नथी. उपरांत गुरु महाराजनी समीपे पग
पर पग राभीने पण न भेसुं, कारणे भेस भेसवाथी अविनय अने अहंकार
आदि दोष लागे छे. (४६)

अपुच्छिओ० कोर विषय पर आचार्य महाराज भाषण करी रह्या

कञ्चित् प्रस्तावमालम्ब्य परस्परं वदतः गुरो अन्तरा=मध्ये प्रस्तुतविषयापरिस-
माप्तिसमये न भाषेत, तथा पृष्ठमांसं न खादेत्=परोक्षे निन्दावाक्यं न वदेत्,
पुरतः प्रियवचनरचनाकौशलेन सद्भावमुपदर्शयन् परोक्षे निन्दादिना तदपका-
रकं भाषणं न कुर्यादित्यर्थः । मायामृषा=मायायुक्तमृषा, विवर्जयेत्=परित्य-
जेत्, न ब्रूयादित्यर्थः ॥ ४७ ॥

अपृष्ठभाषणादौ दोषान् दर्शयति—‘अप्पत्तियं’ इत्यादि ।

मूलम्--अप्पत्तियं जेणं सियं, आंसु कुप्पिंज वां परो ।

सर्व्वसो तं नं भासिंज्जं, भांसं अहियगामिणिं ॥४८॥

छाया-अप्रत्ययो येन स्यात् आशु कुप्येत् वा परः ।

सर्व्वशः तां न भाषेत भाषान् अहितगामिनिम् ॥४८॥

टीका-येन-अपृष्ठभाषणेन परस्य अप्रत्ययः=अविश्वासः स्यात्=उत्प-
द्येत, वा=तथा भाषतो मध्ये भाषणे परः=अन्यो आशु=शीघ्रं कुपेत्=क्रोधा-
विष्टो भवेत्, तथा तां=तादृशीं परोक्षे निन्दारूपाम् अहितगामिनीम्=अपकार-
पर्यवसानां भाषां=गिरं सर्व्वशः=सर्वावस्थासु साधुर्न भाषेत=न वदेत् । अप्रत्य-
यादिसाधनं वचनं साधुना नोच्चारणीयमिति भावः ॥ ४८ ॥

बोल रहे हो तो जब तक वह विषय पूरा न हो तब तक बीचही
में न बोले। सामने चतुराई के साथ मीठा मीठा बोलकर सद्भाव
दिखलाता हुआ परोक्ष में उनकी निन्दा करने वाले वचन न बोले ।
मायाचार से भरा हुआ असत्य भाषण न करे ॥४७॥

‘अप्पत्तियं’ इत्यादि । किसी भी अवस्था में साधु को परिणाम
में अपकार करने वाली ऐसी वाणी न बोलनी चाहिए जिससे द्वेष
हो जाय, तथा दूसरे को क्रोध आदि आज्ञाय, अर्थात् द्वेष आदि
का उत्पादक वचन साधु को कदापि उच्चारण नहीं करना चाहिए ॥४८॥

डोय तो न्यां सुधीं ये विषय पूरे न थाय त्यां सुधीं वयमां ओलवुं नहीं. सामे
यतुशरुनी साथे भीहुं भीहुं ओलीने सद्भाव पतावनारां अने परोक्षमां तेमनी निंदा
करनारां वचने ओलवां नहिं. मायाचारधी लरेखुं असत्य भाषणुं करवुं नहिं. (४७)

अप्पत्तियं० इत्यादि. कोठ पणुं अवस्थांमां साधुंये परिष्णाममां अपकार
करनारीं येपी वाणी न ओलवी नेधुंये डे नेथीं द्वेष उत्पन्न थायः तथा पीलने
क्रोध आधि आवीं नय, अर्थात् द्वेष आदिनां उत्पादक वचने साधुंये कदापि
उच्चारणां न नेधुंये. (४८)

कथं वदे ?-दित्याह-‘दिट्टं’ इत्यादि ।

मूलम्-दिट्टं मियं असंदिद्धं, पंडिपुन्नं विर्यं जियं ।

अयंपिरमणुव्विर्गं, भासं ११ निसिर अत्तवं ॥४९॥

छाया-दृष्टां मितां असंदिग्धां प्रतिपूर्णां व्यक्तां जिताम् ।

अजल्पिनीम् अनुद्विशां भाषां निसृजेत् आत्मवान् ॥४९॥

टीका-आत्मवान्=समाहितः दृष्टां=साक्षात्कृतार्थगोचरां, मितां=स्वरूप-
क्षराम्, असंदिग्धां=संशयानुत्पादिकां संशयनिवर्तिकां च, प्रतिपूर्णां=परिपुष्ट-
स्वरवर्णसहितां, व्यक्तां=स्पष्टाक्षरां च, जितां=वशीकृतां प्रस्तुतविषयमात्रगामि-
नीम्, अप्रस्तुतविषयसंचारवर्जितामित्यर्थः, अजल्पिनीम्=वाचालतादिदोषवर्जितां,
नोच्चैर्न नीचैः किंतु मृद्वीमित्यर्थः, अनुद्विशां=अनुद्वेगकारिणीम् द्रव्यानुत्पादि-
कामित्यर्थः भाषां=गिरं निसृजेत्=उच्चारयेत् ॥ ४९ ॥

मूलम्-आयारपंन्नत्तिधरं, दिट्ठिवायमहिज्जमं ।

वायविकंखलियं नच्चा, न ११ तं उर्वहसे मुंणी ॥५०॥

छाया-आचारप्रज्ञप्तिधरं दृष्टिवादमधीयानम् ।

वाग्विस्खलितं ज्ञात्वा न तम् उपहसेन्मुनिः ॥५०॥

कैसे बोले ? सो कहते हैं-‘दिट्टं’ इत्यादि । अन्तर्दृष्टि वाला
श्रमण, अपनी आंखी देखी हुई बात के विषय में, परिमित, संशय
उत्पन्न न करने वाली और संशय को दूर करने वाली, पुष्ट स्वर
व्यञ्जन वाली, स्पष्ट और स्पष्ट अर्थ वाली, प्रकरण के ही अनुकूल,
प्रकरण से बाहर प्रवृत्त न होने वाली, तथा न बहुत ऊंचे स्वर से
और न बहुत नीचे स्वर से बोले जाने वाली, मृदु और उद्वेग को
उत्पन्न न करने वाली वाणी उच्चारण करे ॥४९॥

कैम भोलावु ? ते कहे छे दिट्ठं० इत्यादि. अन्तर्दृष्टिवाणे श्रमणु, पोतानी
आंणे लेख्येडी वातना विषयमां, परिमित, संशय उत्पन्न न करनारी अने संशयने दूर
करनारी, पुष्ट स्वर व्यञ्जनवाणी, स्पष्ट अने स्पष्ट अर्थवाणी, प्रकरणनेअ अनुकूल,
प्रकरणनी अहार प्रवृत्त न थनारी, तथा न अहु उंचे स्वरे अने न अहु नीचे
स्वरे भोलाती मृदु उद्वेगने उत्पन्न न करनारी वाणी उच्चारणे. (४६)

टीका—‘आयार’ इत्यादि ।

मुनिः=साधुः आचारप्रज्ञप्तिधरम्=आचाराङ्ग-व्याख्याप्रज्ञप्ति-धारकं, यद्वा आचारशब्देनाचाराङ्गाद्यङ्गं. प्रज्ञप्तिशब्देनोपाङ्गं गृह्यते, तयोर्धारकमित्यर्थः तथा दृष्टिवादमधीयानं वागविस्खलितं=वाग्विच्छेदवलितं ज्ञात्वा=विदित्वा भाषण-काले प्रमादादिना स्वरवर्णादित्रुटौ सत्यामिति भावः तम्=आचारप्रज्ञप्तिधरं, दृष्टि-वादमधीयानं च, न उपहसेत्=‘कथमेते महाविद्वांसो येषां भाषणं सद्दूषणं भवती’ति कृत्वा न निन्देदित्यर्थः, तेषां छद्मस्थत्वेन कादाचित्कवाग्विस्खलन संभाव-नायाः सत्त्वात् ।

‘अहिज्जगं’ अधीयान-मित्यनेनेदमवगम्यते—यन्निरवशेषाधीतदृष्टिवादस्य

‘आयार’ इत्यादि । आचाराङ्ग और व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती) के ज्ञाता, अथवा आचार शब्द से यहाँ आचाराङ्ग आदि ग्यारह अंगों का, और प्रज्ञप्ति शब्द से उपाङ्गों का ग्रहण समझना चाहिए, अतः उनके धारी तथा दृष्टिवाद के पाठी मुनि के बोलते समय वचनों में यदि स्खलना हो जाय’ अर्थात् बोलते समय प्रमाद आदि किसी कारण से स्वर या व्यञ्जन की त्रुटि रह जाय तो साधु उनकी हँसी न करे क्योंकि छद्मस्थ होने के कारण कभी बोलने में स्खलन हो जाना असंभव नहीं है । तात्पर्य यह है कि, जब ऐसे पुरुष भी भाषणमें स्खलित हो जाते हैं तो सामान्य जनकी बात ही क्या है ? अतएव किसी की भी हँसी नहीं करनी चाहिए ।

‘अहिज्जगं’ इस पदसे यह सूचित होता है कि संपूर्ण दृष्टिवाद

आयार० इत्यादि. आचारांग अने व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती) ना ज्ञाता, अथवा आचार शब्दधी अही आचारांग आदि अगीआर अंगोनु अने प्रज्ञप्ति शब्दधी उपांगोनु अडणु समणु देवुं, अटते के अनेने धारणु करनार तथा दृष्टिवादाने पाठी मुनिनी, दृष्टिवादानु अध्ययन करती वपते वचनोभां जे स्खलना थछं नय, अर्थात् बोलती वपते प्रमाद आदि कोछं कारणधी स्वर या व्यञ्जनी त्रुटि रही नय तो साधु तेनी हांसी न करे कारणके ते पणु छद्मस्थ छे. ते कारणे कोछंवार बोलवामां स्खलना थछं नवाने असंभव नहीं. तात्पर्य अछे के, न्यारे अेवा पुरुषे पणु भाषणुभां स्खलित थछं नय छे, तो सामान्य जननी तो पातज शी ? तेधी करीने कोछनी पणु हांसी न करवी न्छेमे.

अहिज्जगं अे शब्दधी अेम सूचित थाय छे के—संपूर्ण दृष्टिवादाने अनुभार-

वाग्निस्खलनसंभावनेव नास्ति, तथाविधस्य सकलसंशयोच्छेदकत्वेन जिनसंका-
शत्व-सकलवाङ्मयाभिज्ञत्व-जिनवत्सुस्पष्टत्वाकृतिशक्तिशालित्वप्रतिपादनात् । दृष्टि-
वादाध्ययनावस्थायामेव कदाचिद्वाग्निस्खलनसंभव इति वर्तमानार्थकेन शानच्-
प्रत्ययेन बोध्यते ॥५०॥

साधोर्निमित्तभाषणे दोषमाह—‘नक्खत्तं’ इत्यादि ।

मूलम्--नक्खत्तं सुमिणं जोगं, निमित्तं मंतभेसजं ।

गिहिणो तं नं आइक्खे, भूर्यांहिगरणं पयं^१ ॥५१॥

छाया-नक्षत्रं स्वप्नं योगं निमित्तं मन्त्र-भेषजम् ।

गृहिणः तत् न आचक्षीत भूताधिकरणं पदम् ॥५१॥

टीका-मुनिः, नक्षत्रम्=अश्विन्यादिकं, स्वप्नं=शुभाशुभस्वप्नफलं, योगं=
वशीकरणाकर्षणादि, निमित्तं=अतीतानागतकथनरूपं, मन्त्रभेषजं=मन्त्रश्च भेषजं
येतिसमाहारद्वन्द्वः, तत् तत्र मन्त्रः भूतादीनाम्, भेषजम्=अतीसारादीनामौषधं

को जानने वालेके बोलने में स्खलना होने की संभावना ही नहीं हो
सकती, क्योंकि वे सब संशयों का समाधान करने वाले, जिनसदृश,
सकल वाङ्मय सकलशास्त्रके जानकार और जिन भगवान की तरह
प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देने वाले होते हैं । किन्तु दृष्टिवाद पढ़ते
समय कदाचित् उनकी वाणी में स्खलना होने की संभावना रहती
है । यह वर्तमान अर्थवाले ‘शानच्’ प्रत्यय से जाना जाता है ॥५०॥

‘नक्खत्तं’ इत्यादि । मुनि, अश्विनी आदि नक्षत्र, शुभ या अशुभ
फल वाले स्वप्न, वशीकरण या आकर्षण आदि योग, भूत या भविष्य

ना जोलवाभां स्खलना थवानी संभावना नथी थती, कारणे ते ते सर्व संशयेनुं
समाधान करनारा. जिन समान, सकलवाङ्मयना लक्षणकार अने जिन भगवाननी
पेठे प्रश्नोने स्पष्ट उत्तर आपनारा होय छे. परन्तु दृष्टिवाद लक्ष्मी वपते कदाचित्
अभनी वाणीभां स्खलना थवानी संभावना रहे छे. अे वर्तमान अर्थवाणा ‘शानच्’
प्रत्ययथी लक्ष्मी शकय छे. (५०)

नक्खत्तं० इत्यादि. मुनि, अश्विनी आदि नक्षत्र, शुभ या अशुभ स्वप्न
पाणां इण, वशीकरण, या आकर्षण आदि योग, भूत या भविष्य जानना कथनइय

गृहिणो=गृहस्थान् नाचक्षीत=न कथयेत्, यतः तद्=नक्षत्रादिकथनं, भूताधिकरणं= भूतानि अधिक्रियन्ते=व्यापाद्यन्तेऽस्मिन्निति विग्रहः, एकेन्द्रियादिजीवोपघातकं, पदं=स्थानमस्ति । गृहस्थैरनुयुक्तेनापि साधुना संयमभङ्गप्रसङ्गवारणाय नक्षत्रफलादिकं न कथनीयमिति भावः ॥५१॥

मूलम्-अन्नद्वं पगंडं लयणं, भईज्ज सयणोसणं ।

उच्चारभूमिसंपन्नं, इत्थीपसुविवज्जियं ॥५२॥

छाया-अन्यार्थं प्रकृतं लयनं भजेत् शयनासनम् ।

उच्चार भूमिसंपन्नं स्त्रीपशुविवर्जितम् ॥५२॥

टीका-‘अन्नद्वं’ इत्यादि ।

साधुः, अन्यार्थं=साध्वपेक्षयाऽन्यः=परो गृहस्थादिः तदर्थं=तिन्नित्तं,= प्रकृतं=निष्पादितम्, उच्चारभूमिसंपन्नं = मलमूत्रोत्सर्जनस्थानयुक्तं, स्त्रीपशुविवर्जितं=स्त्रिया पशुना च रहितम्, उपलक्षणात् नपुंसकरहितं च लयनं=वसतिं, तथा

काल का कथन रूप निमित्त, भूत प्रेतादि का मन्त्र, अतिसार आदि किसी प्रकार के रोग का प्रतिकार करने वाली औषधि, ये सब गृहस्थ को न बतावे । बताने से आरंभ समारंभ आदि का संभव है । यदि कोई गृहस्थ, साधु से पूछे तो भी संयम के भंग होने के भय से नक्षत्र का फल आदि नहीं कहना चाहिए ॥ ५१ ॥

‘अन्नद्वं’ इत्यादि । साधु, दूसरे (गृहस्थादि) के लिए बनाये हुए, उच्चार प्रस्रवण की भूमि से युक्त, स्त्री पशु और उपलक्षण से नपुंसक रहित वैसे उपाश्रय, तथा निरवद्य शय्या, आसन आदि को संयमयात्रा का निर्वाह करने के लिए स्वीकार करे । अर्थात् जिसमें स्त्री पशु नपुंसक न रहते हो, तथा उच्चार प्रस्रवण के लिए स्थान हो ऐसे

निमित्त, भूत प्रेतादिना मन्त्र, अतिसार आदि कुछ प्रकारना रोग नो प्रतिकार करनारी औषधी वधु गृहस्थने बतावे नडि बताववाधी आरंभ समारंभ आदिने संभव छे. जे कुछ गृहस्थ, साधुने पूछे तो पण संयमने भंग थवाना लयथी नक्षत्रनुं इण आदि कडेवां जेधमे नडि. (५१)

अन्नद्वं. इत्यादि. साधु, भीज्ज (गृहस्थादि)ने भाटे भनावेदी, उच्चार प्रस्रवणुनी भूमिथी युक्त, स्त्री, पशु, अने उपलक्षणुथी नपुंसक रहित जेवा उपाश्रय तथा निरवद्य शय्या, आसन आदिने संयम यात्राना निर्वाडने भाटे स्वीकारे. अर्थात् जेभां स्त्री पशु नपुंसक न रहेतां डोय, तथा उच्चार प्रस्रवणुने भाटे स्थान डोय जेवा

साधुव्यतिरिक्तनिमित्तनिष्पादितं शयनम्, आसनं च, भजेत=सेवेत, तादृशं संयमयात्रानिर्वाहार्थं स्वीकुर्यादित्यर्थः, उक्तञ्चोत्तराध्ययनसूत्रे—

❀ 'जं विवित्त मणाइन्नं, रहियं थीजणेण य । बंभचेरस्स रक्खवा, आलयं तु निसेवए ॥१॥ इति । छाया-यद् विवित्तमनाकीर्णं रहितं स्त्रीजनेन च, ब्रह्मचर्यस्य रक्षार्थं, आलयं तु निषेवते ॥ इति ॥५२॥

उपाश्रय को, तथा निरवद्य आसन आदि को साधु अंगीकार करे जो साधु के लिए न बनाया गया हो । जैसे-श्री उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान ने फरमाया है कि-

“जो वसति (उपाश्रय) एकान्त में हो, पशु पण्डों से अनाकीर्ण और स्त्रियों से रहित हो, ऐसी वसति का साथ, अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए सेवन करे ॥ ५२ ॥

उपाश्रयने, तथा निरवद्य शय्या आसन आदिने साधु अंगीकार करे के जे साधुने माटे अनायेलां न होय. जेम के श्री उत्तराध्ययन सूत्रमां भगवाने इरमाव्युं छे के-

“जे^१ वसति-(उपाश्रय) अेकान्तमां होय, पशु पण्डेथी अनाकीर्ण अने स्त्रीयोथी रहित होय, अेवी वसतिनुं साधु पोताना अह्मचर्यनी रक्षाने माटे सेवन करे (५२)

❀ “जं” इत्यादि । यः विवित्तः=रहस्यभूतः, तत्रैव वास्तव्यस्याद्य-भावात्, अनाकीर्णः=असंकुलः, तत्तत्प्रयोजनागतस्याद्यनाकुलत्वात्, रहितः=परित्यक्ताऽकालचारिणा वन्दनश्रवणादिनिमित्तागतेन स्त्रीजनेन; च शब्दात् पण्डकैः षिङ्गादिपुरुषैश्च । प्रक्रमापेक्षया चैवं व्याख्या । अन्यत्रापि चैवं प्रक्रमाद्यपेक्षत्वं

१ वहां स्त्रियों का निवास न होने से विवित्त, प्रयोजनवश भी स्त्रियों का आना जाना न होने से अनाकीर्ण अकाल में प्रवृत्ति करने वाली, वंदन धर्मकथाश्रवण आदि के लिए आने वाली स्त्रियों से रहित तथा नपुंसक और षिङ्ग आदि पुरुषों से रहित स्थान का साधुओं को ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए सेवन करना चाहिए । यह व्याख्या यहाँ प्रकरण के अनुसार की गई है । दूसरी

१ त्यां स्त्रीयोनेो निवास न होवाथी विवित्त, प्रयोजन वश पशु स्त्रीयोनी आवण् न होवाथी अनाकीर्ण, अकाणे प्रवृत्ति करनारी, वंदन धर्मकथा श्रवण आदिने माटे आवनारी स्त्रीयोथी रहित, तथा नपुंसक अने षिङ्ग आदि पुरुषोथी रहित अेवा स्थाननुं साधुओअे अह्मचर्यनी रक्षाने माटे सेवन करवुं जेधअे आ व्याख्या

मूलम्--विवि३त्ता य२ भवे॑ सि॒ज्जा, ना॑रीणं न ल॒वे क॑हं ।

गि॑हि॒संथ॑वं न कु॒ज्जा, कु॒ज्जा सा॑हु॒हि संथ॑वं ॥५३॥

छाया-‘विवि३त्ता’ च भवेत् शय्या नारीणां, न लपेत् कथाम् ।

गृहिसंस्तवं न कुर्यात्, कुर्यात् साधुभिः संस्तवम् ॥५३॥

टीका-‘विवि३त्ता’-शय्या=वसतिः विवि३त्ता च भवेत्=स्त्रीपशुषण्डकवर्जित-
त्वेन अन्यार्थप्रकृतत्वेन च पूता निरवद्याऽपि भवेदित्यर्थः, ‘च’ शब्दोऽप्यर्थकः
तथापि, नारीभिः=स्त्रीभिः सहेतिशेषः, कथां=धर्मवार्तामपि न लपेत्=न

‘विवि३त्ता’ इत्यादि । वसति (उपाश्रय) एकान्त में हो अर्थात्
स्त्री पशु नपुंसक से रहित और दूसरे के लिए बनाई हुई तथा

विवि३त्ता इत्यादि. वसति (उपाश्रय) एकान्तमां होय अर्थात् स्त्री पशु
नपुंसकथी रहित अने भीलने माटे बनावेदी तथा निर्दोष होवी ओधये, अने

भावनीयम् । उक्तहि—“अर्थान्प्रकरणाल्लिङ्गादौ । चत्यादेशकालतः । शब्दार्थाः
प्रविभज्यन्ते, न शब्दादेव केवलत् ॥१॥

ब्रह्मचर्यस्य=उक्तरूपस्य रक्षार्थं=पालननिमित्तम् आलयः=आश्रयः सर्वत्र
लिङ्गव्यत्ययः प्राग्वत्, यत्तदोर्नित्यसम्बन्धस्तं तु=पूर्णे निषेवते=भजते ॥ ॥१॥
इति बृहद्वक्तिः ।

उक्तं हि भगवता निशीथसूत्रे—“जे भिक्खू राओ वा विलाये वा
इत्थीमज्झगए इत्थीसंसत्ते इत्थीपरिवुडे अपरिमाणए कहं कहेइ कहतं वा
साइज्जइ ॥१॥ ‘अपरिमाणए’ इत्यत्र प्रकृत्यादित्वादभेदे तृतीया, तेन अपरिमाणां
कथां कथयति कथयन्तं वाऽनुमोदते स प्रायश्चित्ती भवतीत्यर्थः । एतेन सत्य-
निवार्य कारणे परिमितकथाभाषणं प्रायश्चित्ताय न भवतीति भावः ।

जगह प्रकरण आदि के अनुसार ही समझना चाहिए । कहा भी है
-अर्थ, प्रकरण, लिंग, औचित्य, देश और कालकी विशेषता से
शब्दों के अर्थ में भेद हो, जाता है, केवल शब्द से ही नहीं ।

अधी प्रकरणेने अनुसार करवामां आवी छे. भील जग्याये प्रकरणे आदिने अनुसार
न समजवी ओधये. कहुं छे ई-अर्थ, प्रकरण, लिंग औचित्य, देश अने कालनी
विशेषताथी शण्डोना अर्थमां लेह पडी जाय छे, केवण शण्डथी न नहि.

भाषेत शङ्कादिदोषप्रसङ्गात्, तथा गृहिसंस्तवं=गृहस्थैः मह परिचयं न कुर्यात्
रागादिदोषसंभवादिति भावः। साधुभिस्तु सह संस्तवं=परिचयं कुर्यात् ज्ञान-
ध्यानाद्यात्मकल्याणवृद्धिसङ्गावादिति भवः ॥५३॥

स्त्रीसंस्तवः किमर्थं न कर्त्तव्यः ? इत्याह—‘जहा कुक्कुड०’ इत्याह।

मूलम्--जहा कुक्कुडपोयंस्स, निच्चं कुल्लओ भंयं।

एवं खु बंभयारिस्स, इत्थीविग्गहओ भंयं ॥५४॥

निदोष होनी चाहिए और धर्मकथा भी साधु को स्त्रियों के साथ
एकान्त में नहीं करनी चाहिए, अन्यथा शङ्का आदि दोष उत्पन्न
हो जाते हैं; साधु को गृहस्थों के साथ परिचय नहीं करना चाहिए
क्योंकि, गृहस्थों के साथ परिचय करने से राग आदि दोषों का
संभव है; साधु को साधुओं के साथ परिचय करना चाहिए, क्योंकि,
इस से ज्ञान ध्यान रूप कल्याण की वृद्धि होती है ॥५३॥

धर्मकथा पणु साधुंये स्त्रींयेनी सामे अेकांतमां न करवी जेधंये. नहि ते शंका
आदि दोष उत्पन्न थाय छे. साधुंये गृहस्थनी साथे परिचय न करवो जेधंये,
कारणु डे गृहस्थानी साथे परिचय करवाथी रागादि दोषेनो संभव रहे छे. साधुंये
साधुंयेनी साथे परिचय करवो जेधंये, कारणु डे अेथी ज्ञान ध्यानरूप कल्याणुनी
वृद्धि थाय छे. (५३)

* भगवान्ने निशीथ सूत्रमें कहा है—“ जो साधु रात्रिमें
अथवा विकाल वेलामें स्त्रियों के मध्य रहता है, स्त्रियों में आसक्त
रहता है, स्त्रियों से घिरा रहता है और अपरिमित कथा (वार्तालाप)
करता है या करने वालेकी अनुमोदना करता है वह प्रायश्चित्त का
भागी होता है।” ‘अपरिमाणम्’ पद से यह ध्वनित होता है
कि अनिवार्य कारण उपस्थित हो जाने पर परिमित वार्तालाप
करने से प्रायश्चित्त नहीं लगता।

१ भगवाने निशीथ सूत्रमां कथुं छे डे— ”जे साधु रात्रे अथवा विकाल वेलांये
स्त्रींयेनी वंये रहे छे, स्त्रींयेथी घेरायेलेो रहे छे अपरिमित कथा (वार्तालाप) करे ते,
अथवा करनारने अनुमोदे छे ते प्रायश्चित्तनेो लागी अने छे.” अपरिमाणम् पदथी
अेभ ध्वनित थाय छे डे अनिवार्य कारणु उपस्थित थतां परिमित वार्तालाप करवाथी
प्रायश्चित्त लागतुं नथी.

छाया—यथा कुक्कुटपोतस्य नित्यं कुललाद् भयम् ।

एवमेव ब्रह्मचारिणः स्त्रीविग्रहाद्भयम् ॥ ५४ ॥

टीका—यथा कुक्कुटपोतस्य=कुक्कुटाख्यपक्षिशावकस्य कुललात्=मार्जारात्, नित्यं=सततं भयं विद्यते उभयोरेकवसतिनिवासित्वात्, तद्भक्ष्यत्वाच्चेति भावः । एवमेव=इत्यमेव ब्रह्मचारिणः=साधोः स्त्रीविग्रहात्=स्त्रीशरीराद् भयं भवति । स्त्रीरूपविषयस्य झटिति मनोमोहावहत्वेनेतरविषयापेक्षया दुर्जयत्वादिति भावः ॥५४॥

स्त्रीसंस्तवः सर्वथा न कर्तव्यः, इत्याह—‘चित्तभित्ति’ इत्यादि ।

मूलम्—चित्तभित्तिं न निज्ज्ञाए, नारिं वा सुअलंकियं ।

भर्खरं पिव दट्टूणं, दिट्टिं पडिसंमाहरे ॥५५॥

छाया—चित्रभित्तिं न निध्यायेत् नारीं वा स्वलंकृताम् ।

भास्करमिव दृष्ट्वा दृष्टिं प्रतिसमाहरेत् ॥ ५५ ॥

टीका—मुनिः, चित्रभित्तिं=नारीचित्रयुक्तं कुडयं वा=अथवा स्वलंकृतां नारीं सुवसनभूषणशोभितां स्त्रियम्, अस्योपलक्षणत्वादनलंकृतामपि न निध्यायेत्=न निरीक्षेत । कथञ्चिद्दर्शनयोगेऽपि भास्करमिव=प्रचण्डमार्तण्डमिव तां दृष्ट्वा दृष्टिं=

स्त्रीपरिचय से दोष बताते हैं—‘जहा कुक्कुड’ इत्यादि,

जैसे कुक्कुट (मुर्ग) का बच्चा और बिलाव एक ही स्थान में निवास कर रहे हों तो मुर्ग के बच्चे को सदा बिलाव से भय रहता है, वैसे ही ब्रह्मचारी (साधु) को स्त्री के शरीर से भय रहता है, क्योंकि स्त्रीरूप विषय शीघ्र ही मन को मोहित करने वाला होता है इसलिए अन्य विषयों की अपेक्षा दुर्जय है ॥५४॥

‘चित्तभित्ति’ इत्यादि । जिस पर स्त्री का चित्र हुआ हो उस भीत को तथा सुन्दर वस्त्रालङ्कारों से अलंकृत स्त्री न देखे । कदा-

स्त्री परिचयथी दोष बतावे छे—जहा कुक्कुड. धत्यादि.

जेम कुक्कुडानां अर्यां अने जिलाडी अेकज स्थानमां निवास करतां छाय तो कुक्कुडानां अर्याने सदा जिलाडीने भय रह्या करे छे, तेम ब्रह्मचारीने (साधुने) स्त्रीना शरीरथी भय रहे छे, कारणु के, स्त्रीरूप विषय शीघ्रज मनने मोहित करनारे अने छे, तेथी अन्य विषयेनी अपेक्षाअे ते दुर्जय छे. (५४)

‘चित्तभित्ति’ धत्यादि. जेनी उपर स्त्रीनुं चित्र छाय ते भीतने तथा सुन्दर वस्त्रालङ्कारथी अलंकृत स्त्रीने जेवां नहि. कदाचित ते उपर दृष्टि पडी.

चक्षुः प्रतिसमाहरेत्=ततः प्रतिसंहरेदित्यर्थः, यथा प्रचण्डमार्ण्डविलोकनमात्रं नयनयोर्मालिन्यमुपनयति तथा नारीनिरीक्षणमात्रं साधोश्चारित्रमालिन्यं सद्यः समुद्भावयतीति भावः ॥ ५५ ॥

किं बहुना-‘हृत्थपाय’ इत्यादि ।

मूलम्-हृत्थपायपडिच्छिन्नं, कन्ननासविगैप्पियं ।

अँहि वाससंथं नारी बंभयारी विवँज्जण ॥५६॥

छाया-हस्तपादप्रतिच्छिन्नां कर्णनासविकर्तिताम् ।

अपि वर्षशतां नारीं ब्रह्मचारी विवर्जयेत् ॥ ५६ ॥

टीका-ब्रह्मचारी=साधुः हस्तपादप्रतिच्छिन्नां=छिन्नकरचरणां, कर्णनासाविकर्तितां=विकर्तितकर्णनासिकां वर्षशतामपि=पूर्णशतवर्षवयस्कामपि जराजर्जरितदेहामपीत्यर्थः नारीं विवर्जयेत्=एवम्भूताया अपि नार्याः संसर्गं न कुर्यादिति भावः ॥ ५६ ॥

मूलम्-विमूसा इत्थिसंसग्गो, पणीयं रसभायणं ।

नरंस्सत्तमवेसिस्सं, विसं तालुडंडं जहाँ ॥५७॥

चित् उसपर दृष्टि पडजाय तो जैसे प्रचण्ड सूर्य पर नजर पडने से शीघ्र नेत्र नीचे कर लेने पडते है, वैसे ही उसे देखते ही नेत्र नीचे कर लेवे । तात्पर्य यह है कि जैसे प्रचण्ड सूरज की ओर नजर करने से ही आंखों में मलिनता आ जाती है वैसे ही स्त्री पर सानुराग दृष्टि पडने से चारित्र में मलिनता आजाती है ॥५५॥

‘हृत्थपायं’ इत्यादि । अधिक क्या कहा जाय-जिसके हाथ पैर छेदे हुए हो तथा कान नाक कटी हुई हो ऐसी सौ वर्ष की वृद्ध स्त्री का भी संसर्ग साधु न करे ॥५६॥

जय तो जेभ प्रथंउ सूर्यपर नजर पडवाथी शीघ्र नेत्राने नीचां करी देवां पडे छे, तेभ तेने नेतांज नेत्र नीचां ढाणी देवां. तात्पर्यं जे छे डे-जेभ प्रथंउ सूर्य तरङ्ग नजर करवाथीज आंघोभां मलिनता आवी जय छे, तेभ स्त्री पर सानुराग दृष्टि पडवाथी चारित्रभां मलिनता आवी जय छे. (५५)

हृत्थपायं० धत्यादि. पधारे शुं कडीजे-जेना हाथ पग छेहेला डोय तथा नाक कान कापेलां डोय, जेवी सो वर्षनी वृद्ध स्त्रीने पणु संसर्ग साधु न करे. (५६)

छाया-विभूषा स्त्रीसंसर्गः प्रणीतरसभोजनम् ।

नरस्यात्मगवेषिणः विषं तालुपुटं यथा ॥ ५७ ॥

टीका-‘विभूसा’ इत्यादि ।

आत्मगवेषिणः=आत्मकल्याणाभिलाषिणः नरस्य=साधुपुरुषस्य विभूषा=शरीरमण्डनं स्त्रीसंसर्गः=स्त्रिया सहालपनादि, प्रणीतरसभोजनं=नित्यं घृतादिरसाभ्यवहरणम्, एतत्सर्वं यथा तालुपुटं=तालुस्पर्शमात्रेण प्राणापहारकं विषं भवति तथैव विभूषादिकं सद्यश्चारित्रापहारकमित्यर्थः ॥ ५७ ॥

मूलम्-अंगपञ्चंगसंठाणं, चौरुल्लवियं पेहियं ।

इत्थीणं तं न निज्झाण, कामरागविवड्ढणं ॥५८॥

छाया-अङ्गप्रत्यङ्गसंस्थानं चारुल्लपितं प्रेक्षितम् ।

स्त्रीणां तत् न निध्यायेत् कामरागविवर्धनम् ॥५८॥

टीका-‘अंगपञ्चंग’० इत्यादि ।

स्त्रीणाम् अङ्गप्रत्यङ्गसंस्थानम्=अङ्गानि=मुखादीनि, प्रत्यङ्गानि नयनादिनि, तेषां संस्थानं=संनिवेशविशेषः आकारविशेष इत्यर्थः, चारु=मनोऽङ्गम् उल्लपितम्=उच्चैर्भाषितं गीतादिकं, तथा प्रेक्षितं=कटाक्षविक्षेपादिकं, न निध्यायेत्=सरागं-नावलोकयेत् न चिन्तयेद् वा, यतः तत्सर्वं कामरागविवर्धनं=कामविकारजनकमित्यर्थः ॥५८॥

‘विभूसा’ इत्यादि । आत्मकल्याण के अभिलाषी पुरुष-साधु को, शरीर का मण्डन, स्त्री के साथ चोल चाल आदि संसर्ग तथा प्रतिदिन प्रणीत-सरस-भोजन न करना चाहिए । ये सब चारित्र्य को शीघ्रही इस प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे तालपुट (तालु में स्पर्श होते ही प्राण हरण करने वाला) विष प्राणों का नाश कर देता है ॥५७॥

‘अंगपञ्चंग०’ इत्यादि । स्त्रियों के मुख आदि अंगों की, नेत्र आदि उपाङ्गों की बनावट, मनोहर भाषण और कटाक्षविक्षेप आदि

विभूसा० इत्यादि. आत्मकल्याणना अभिलाषी साधु पुरुष, शरीरनु मंडन, स्त्रीनी साथे खेल-खाल आदि संसर्ग तथा प्रतिदिन प्राणीत-सरस-भोजन न करबुं जेधजे. जे आरित्रने जेवी रीते शीघ्र नष्ट करी नांजे छे के जेवी रीते तालपुट (ताणवाभां स्पर्श थतां जे प्राणु डरथु करनार) विष प्राणुने नाश करी नांजे छे. (५७)

‘अंगपञ्चंग०’ इत्यादि स्त्रीज्येनां मुण् आदि अंजोनी, नेत्रादि उपांजोनी बनावट, मनोहर भाषण, अने कटाक्ष विक्षेप आदि अनुराग पूर्वक जेवां नहि, अने

मूलम्-विसर्गसु मणुत्रेसु, पेमं नाभिनिवेश्यं ।

अणिञ्चं तेसिं विन्नाय, परिणामं पुद्गलाण यं ॥५९॥

छाया-विषयेषु मनोज्ञेषु प्रेम नाभिनिवेशयेत् ।

अनित्यं तेषां विज्ञाय परिणामं पुद्गलानां च ॥५९॥

टीका-‘विसर्गसु’ इत्यादि ।

साधुः, तेषां=शब्दादिविषय सम्बन्धिनां पुद्गलानां परिणामं=पर्यायान्त-परिणतिलक्षणम् अनित्यं विज्ञाय=जिनशासनतो विदित्वा, मनोज्ञेषु=मनोहरेषु, विषयेषु=शब्दादिषु, प्रेम=रागं नाभिनिवेशयेत्=न कुर्यात्, शब्दादिविषयैः सहेन्द्रियाणां कदाचित् सम्बन्धे सति तत्रासक्त्यपरपर्यायं रागं न कुर्यात्, किञ्च अनित्यविषयरागो दुःखायैव कल्पते इति तत्र रागो न विधेयः । स्वदेहस्य शब्दादिविषयस्य च क्षयित्वेन तत्सम्बन्धकृतसुखस्यापि तथात्वादिति भावः ॥५९॥

को अनुरागपूर्वक न देखें, और न इन के विषय में ध्यान करे । क्योंकि, ये सब, काम-राग को बढ़ाने वाले हैं ॥५८॥

‘विसर्गसु’ इत्यादि । साधु जिनशासन से भली भाँति विदित करले कि शब्दादि विषयों के पुद्गल अनित्य हैं, सदा एक पर्याय से दूसरी पर्याय में परिवर्तित होते रहते हैं । स्थायी नहीं हैं । ऐसा जानकर उन मनोज्ञ विषयों में राग न करे और अमनोज्ञ में द्वेष भी न करे । शब्दादि विषयों के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध हो जाय तो उन में आसक्ति न करे उन में मग्न न होवे । अनित्य विषयों में किया हुआ राग, परिणाम में दुःखदायी ही होता है, ऐसा समझकर उनमें राग भी न करे । अपना शरीर तथा शब्दादि विषय नश्वर हैं इसलिए उनके निमित्त से उत्पन्न होने वाला सुख भी नश्वर है ॥५९॥

એના વિષયમાં ધ્યાન કરવું નહિ, કારણ કે અધાં કામ-રાગને વધારનારાં છે. (૫૮)

વિસર્ગેસુ ઇત્યાદિ. સાધુ જિનશાસનથી સારી પેઠે બાણી લે કે-શબ્દાદિ વિષયોનાં પુદ્ગલ અનિત્ય છે. સદા એક પર્યાયથી બીજા પર્યાયમાં પરિવર્તિત થતાં રહે છે, સ્થાયી નથી. એમ બાણીને એ મનોજ્ઞ વિષયોમાં રાગ ન કરે અને અમનોજ્ઞમાં દોષ પણ ન કરે. શબ્દાદિ વિષયોની સાથે ઇન્દ્રિયોનો સંબંધ થઈ બંધ તો તેમાં આસક્તિ ન કરે. તેમાં મગ્ન ન થાય. અનિત્ય વિષયોમાં કરેલો રાગ પરિણામે દુઃખદાયીજી બને છે. એમ સમજીને તેમાં રાગ ન કરે પોતાનું શરીર તથા શબ્દાદિ વિષય નશ્વર છે તેથી તેના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થનારું સુખ પણ નશ્વર છે. (૫૯)

मूलम्—पोग्गलाणं परिणामं, तेसिं नञ्चा जहात्तहा ।

वङ्गीयतिण्हो विहरे, सीइ भूएण अर्प्पणा ॥६०॥

छाया-पुद्गलानां परिणामं तेषां ज्ञात्वा यथा-तथा ।

विनीततृष्णो विहरेत् शीतीभूतेन आत्मना ॥६०॥

टीका-‘ पोग्गलाणं ’ इत्यादि ।

साधुः, तेषां=शब्दादिविषयसंबन्धिनां पुद्गलानां परिणामं पर्यायरूपान्तराऽऽपत्तिरूपं यथा-तथा=‘ये इष्टास्तेऽनिष्टा भवन्ति, येऽनिष्टास्ते इष्टा भवन्ति’ इत्यादि ज्ञात्वा विनीततृष्णः=अपगतस्पृहः शीतीभूतेन=क्रोधादिकषायानलोप-शमनलब्धशैत्येन आत्मना विहरेत्=विचरेत् । पुद्गलस्वभावानुस्मरणोत्पादित-विरत्या संयममार्गे विचरेदिति भावः ॥६०॥

मूलम्— जाए संद्धाए निक्खंतो, परियायट्टाणमुत्तमं ।

तमेव अणुपालिज्जा, गुणे आयरियसंमए ॥ ६१ ॥

छाया-यया श्रद्धया निष्क्रान्तः पर्यायस्थानमुत्तमम् ।

तामेव अनुपालयेत् गुणेषु आचार्यसंमतेषु ॥६१॥

‘पोग्गलाणं’ इत्यादि । साधु शब्दादि विषयों के पुद्गलों को विनश्वरता रूप परिणाम को जानकर, अथवा यह जानकर कि-जो पुद्गल कभी इष्ट होते हैं वेही दूसरे समय अनिष्ट हो जाते हैं उन विषयों में तृष्णा (लालसा) का त्याग करके क्रोध आदि कषाय रूपी अग्नि की उपशान्ति से प्राप्त हुई युक्त आत्मा के साथ विहार करे । अर्थात् पुद्गलों के स्वभाव को स्मरण करने से उत्पन्न हुए वैराग्य के साथ संयम मार्ग में विचरे ॥६०॥

पोग्गलाणं, इत्यादि. साधु शब्दादि विषयेनां पुद्गलानां विनश्वरता इप परिणाम लक्षणानि, अथवा अयेम लक्षणानि के ने पुद्गल अयेक समये इष्ट होय छे तेज् भीने समये अनिष्ट अनि लय छे अने ने अयेक समये अनिष्ट होय छे तेज् भीने समये इष्ट अनि लय छे, अये विषयेमां तृष्णा (लालसा) ने त्याग करीने क्रोध आदि कषायरूपी अग्निनी उपशान्तिथी प्राप्त थयेला युक्त आत्मानि साथे विहार करे. अर्थात्-पुद्गलानां स्वाभावानु स्मरण करवाथी उत्पन्न थयेला वैराग्यनी साथे संयम मार्गमां विचरे. (६०)

टीका-‘जाए सद्भाए’ इत्यादि ।

साधुः, यथा श्रद्धया=भावनया निष्क्रान्तः गृहात्प्रव्रजितः सन् उत्तमं= सर्वोत्कृष्टं पर्यायस्थानं सर्वविरतिस्वीकाररूपं प्रव्रज्यालक्षणं स्थानं प्राप्तः सन् तामेव श्रद्धाम् आचार्यसंमतेषु=तीर्थङ्कराद्यनुमतेषु गुणेषु=मूलोत्तरगुणेषु अनुपालयेत्=मूलोत्तरगुणसंरक्षणतत्परिवर्द्धनहेतुभूतां तामेव श्रद्धां यत्नतः प्रवर्धयेदित्यर्थः। येनैव उत्कृष्टपरिणामेन चारित्र्यं गृहीतं तेनैव वर्द्धमानपरिणामेन यावज्जीवं निर्वाहयेदिति भावः ॥६१॥

अथाचारप्रणिधेः फलमाह-‘तवं चिमं’ इत्यादि ।

मूलम्—त^२वं चि^३मं संज^४मजोग^५यं च, सज्झायजोगं^६ च सया^७ अहि^८ट्टि^९ए ।

सूरेव^{११} सेणाइ^{१०} समत्तमाउहे^{१२}, अलमप्पणो^{१४} होइ^{१३} अलं^{१५} परेसिं^{१७}।६२

छाया-तपश्चेदं संयमयोगं च स्वाध्याययोगं च सदा अधिष्ठाता ।

शूर इव सेनया समात्तायुधः अलमात्मनो भवति अलं परेषाम् ।६२।

टीका=इदं=पाग्व्याख्यातरूपं, तपः=अनशनादिलक्षणं च संयमयोगं=षड्जीवनिकायरक्षणलक्षणं च, स्वाध्याययोगं=वाचनापृच्छाद्यात्मकं, सदा=नित्यम् अधिष्ठाता=तदाचरणपरायणः साधुः-सेनया=चतुरङ्गात्मिकया शूर इव=शौर्य-

‘जाए सद्भाए’ इत्यादि । साधु जिस श्रद्धा-भावना के साथ गृहस्थावास का त्याग करके दीक्षित होकर सर्वश्रेष्ठ सर्वविरतिरूप पद को प्राप्त हुआ उसी श्रद्धा को तीर्थङ्कर प्रणीत मूल गुण और उत्तर गुणों में पालन करे। अर्थात् मूल गुण और उत्तर गुणों की रक्षा करने वाली तथा उन्हें बढ़ाने वाली उसी श्रद्धा को यत्नपूर्वक बढ़ाता रहे। तात्पर्य यह है कि जिस उत्कृष्ट परिणाम से यावज्जीवन उस का पालन करे ॥६१॥

‘तवं चिमं’ इत्यादि । जैसे शूरवीर पुरुष चतुरङ्ग सेना को साथ

जाए सद्भाए. धृत्यादि. साधु ने श्रद्धा भावनानी साथे गृहस्थावासने त्याग करीने दीक्षित थछ सर्वश्रेष्ठ सर्वविरति रूप पदने प्राप्त थयो, ये श्रद्धाने तीर्थ कर प्राणीत मूल गुणो अने उत्तर गुणोमां पालन करे. अर्थात् मूल गुणो अने उत्तर गुणोनी रक्षा ईरनारी तथा तेमने वधारनारी ये श्रद्धाने यत्नपूर्वक वधारते। रडे तात्पर्य ये छे डे-ने उत्कृष्ट परिणामथी चारित्र्य अडणु कथुं डतु, ते उत्कृष्ट परिणामथी यावज्जीवन येनुं पालन करे. (६१)

तवं चिमं० धृत्यादि. नेम शूरवीर पुरुष चतुरंग सेनाने साथे लधने

वानिव समात्तायुधः=सम्यगुपात्ततपश्चर्याध्वः, ज्ञानावरणीयादिकर्मशत्रुनिराकरणाय तपश्चर्याया अस्त्रसदृशत्वादस्त्रत्वं कथनम् । आत्मनः कल्याणाय अलं=समर्थो भवति, तथा परेषां जीवानां कल्याणाय चालं भवतीत्यर्थः ।

यद्वा 'समत्तमाउहे' इत्यस्य 'समाप्तायुधः' इतिच्छाया तथा च-सेनया समाप्तायुधः समाप्तं=शत्रुपराजयकरणेन विरतं निवृत्तमिति यावत् आयुधम् = आयुधव्यापारो युद्धं यस्य स तथोक्तः शूर इव साधुः, साधुपक्षे सेनया=तपश्चर्यादिरूपया समाप्तायुधः=ज्ञानावरणीयाद्यष्टविधकर्मक्षयकरणेन समाप्तं=निवृत्तम् आयुधं=तद्विजयव्यापारःपरीषहसहनादिरूपो यस्य स तथोक्त इत्यर्थः। शेषं पूर्ववत् । साधूनां तपश्चर्यादिकमेव कर्मशत्रुविनाशनाय सकलसेनाकार्यं संपादयति, तपश्च-

लेकर अपने अस्त्रशस्त्रों से शत्रुओं को हटा देता है, वैसे ही अनशन आदि तप षड्जीवनकाय की संरक्षारूप समय, वाचना, प्रच्छना आदि रूप स्वाध्याय का सदा आचरण करने में तत्पर साधु पूर्वोक्त तपश्चर्या आदि अस्त्रों से ज्ञानावरण आदि कर्मशत्रुओं के जीतने में तथा परका कल्याण करने में समर्थ होता है । तपश्चर्या, कर्मों का नाश करने के लिये अस्त्र के समान है अतः उसे अस्त्र कहा गया है । 'समत्तमाउहे' पदकी दूसरी छाया यह है-समाप्तायुधः, अर्थात् जैसे शूरवीर अपनी सेनाकी सहायता से शत्रुओं को परास्त करके युद्ध समाप्त कर देता है, उसी प्रकार साधु तपश्चर्या आदि सेना से अष्टविध कर्म रूपी रिपुओं को परास्त करके छेडे हुए रण (संग्राम) को समाप्त कर देता है । अर्थात्-साधुओं के तो तप संयम ही कर्म शत्रुओं का नाश करने के लिए सेना का काम करते हैं, तात्पर्य

पोतानां अस्त्रशस्त्रोथी शत्रुभ्योने हृडापी दे छे, तेभञ् अनशन आदि तप, षड्शुष-निकायनी संरक्षाश्च संयम. वाचना, पृच्छना, आदिश्च स्वाध्ययने सदा आचरवामां तत्पर भवे। साधु पूर्वोक्त तपश्चर्या आदि अस्त्रोथी ज्ञानावरण आदि कर्म शत्रुभ्योने छतवामां, तथा परतुं कल्याणु करवामां समर्थ भने छे तपश्चर्या कर्मोना नाश करवाने भाटे अस्त्रनी समान छे, तेथी तेने अस्त्र कडेवामां आण्युं छे. समत्तमाउहे पदने। थीने अर्थ छे समाप्तायुधः अर्थात् जेभ शूरवीर पोतानी सेनानी सहायताथी शत्रुभ्योने परास्त करीने युद्ध समाप्त करी नांभे छे, तेभ साधु तपश्चर्यादि सेनाथी अष्टविध कर्मरूपी रिपुभ्योने परास्त करीने-छेडेला रण (संग्राम) ने समाप्त करी नांभे छे. अर्थात्-साधुभ्योनां तप-संयमञ् कर्म शत्रुभ्योनां नाश

र्यादिना सकलकर्मशत्रौ प्रक्षीणे सति कारणाभावात् पुनः कर्मोत्पत्तिर्भवतीति केवलित्वं प्राप्तानां साधूनां तद्विजयव्यापारो निवर्तते इति भावः ॥

‘तव्यं’ इतिपदेन कर्मशत्रुदमनोत्साहवत्त्वं, ‘संजमजोगयं’ इत्यनेन कर्मशत्रु-संबन्धिशक्तिक्षयकारकत्वं, ‘सज्ज्ञायजोगं’ इत्येतेन कर्मशत्रुनिराकरणकर्तृत्वं च ध्वनितम् ॥ ६२ ॥

मूलम्—सज्ज्ञायसंज्ञाणरयस्स ताइणो, अपावभावस्स तवे रयस्स ।

विसुज्झई जं सि मलं पुरेकडं, समीरिय रूपमलं व जोइणा ॥६३॥

छाया-स्वाध्याय-सद्ग्रहानरतस्य त्रायिणः अपापभावस्य तपसि रतस्य ।

विशुध्यति यत् तस्य मलं पुराकृतं, समीरितं रूप्यमलम् इव ज्योतिषा ॥६३॥

टीका—‘सज्ज्ञाय०’ इत्यादि ।

स्वाध्यायसद्ग्रहानरतस्य=स्वाध्यायो=वाचनादिपञ्चविधः, सद्ग्रहान=प्रश-स्तध्यानं धर्मशुक्लध्यानात्मकम् अनयोर्द्वन्द्वः, स्वाध्यायसद्ग्रहाने, तत्र रतस्तस्य

यह है कि—तप संयम से सब कर्मों का नाश हो जानेपर कारण के अभाव से फिर कर्मों का प्रादुर्भाव नहीं होता अतः केवली होनेपर साधुओं का कर्म के जीतने का व्यापार निवृत्त हो जाता है ।

‘तव्यं’ पद से कर्म रूपी दुरमन का दमन करने में उत्साह, ‘संजमजोगयं’ पद से कर्मशत्रु की शक्ति का क्षय और ‘सज्ज्ञायजोगं’ पद से कर्मरूपी वैरी का निराकरण करना (हटाना) प्रगट किया है ॥६२॥

‘सज्ज्ञाय’—इत्यादि । वाचना आदि पाँच प्रकार का स्वाध्याय, तथा धर्म और शुक्ल ध्यान रूप प्रशस्त ध्यान में लीन, स्व पर की

करवाने भाटे सेनातुं काम करे छे. तात्पर्यं अे छे डे तप संयमथी सर्व कामेनि नाश थर्थ जतां, कारणेने अभाव थतां, पछी कर्मेनि प्रादुलाव थतो नथी. अेटवे डेपणी थतां साधुअेने। कर्म अतवाने। व्यापार निवृत्त थर्थ अथ छे.

तव्यं पदथी कर्मइपी दुश्मनतुं दमन करवामां उत्साह, संजमजोगयं पदथी कर्मशत्रुनी शक्तिने क्षय अने सज्ज्ञायजोगं पदथी कर्मइपी वैरीतुं निराकरण करवुं (डहापवुं) प्रकट करुं छे. (६२)

‘सज्ज्ञाय’० इत्यादि. वाचना आदि पांच प्रकारना स्वाध्याय, तथा धर्म अने शुक्ल ध्यानइप प्रशस्त ध्यानमां लीन, स्वपरनी रक्षा करनारा, सर्वथा विकार

पञ्चविधस्वाध्यायधर्मशुक्लध्याननिमग्नस्येत्यर्थः, त्रायिणः=स्वपररक्षणतत्परस्य, अपावभावस्य=शुद्धचित्तस्य विगतविषयसुखस्पृहस्येत्यर्थः। तपसि=अनशनादिलक्षणे रतस्य=समासक्तस्य तस्य=साधोः यत् पुराकृतं=पूर्वोपार्जितं मलं=पापं, तत् ज्योतिषा=वह्निना समीरितं=संयोजितं रूपमलं=रजतमलमिव विशुध्यति=प्रक्षीयते।

‘सज्ज्ञायसज्ज्ञाणरयस्स’ इत्यनेन स्वाध्याये चित्तैकाग्रता, विकथावर्जितत्वं निष्प्रयोजनावस्थितिरहितत्वं च सूचितम्। ‘ताइणो’ इत्यनेन संयमरक्षणशीलत्वं ध्वनितम्। ‘अपावभावस्स’ इत्यनेन जिनवचनाभिरुचिमत्त्वं व्यक्तीकृतम्। ‘तवेरयस्स’ इत्यनेनात्मसंशोधनातिशयाभिलाषवच्चमावेदितम् ॥ ६३ ॥

मूलम्—से तारिसे दुक्खसहे जिइंदिये सुयेण जुत्ते अम्ममे अकिंचणे ।
विरोयई कम्मघणंमि अवंगए, कसिणब्भंपुडावगमे वं चंदिमे ॥६४॥

छाया-स तादृशो दुःखसहो जितेन्द्रियः, श्रुतेन युक्तोऽममोऽकिञ्चनः ।

विराजते कर्मघनेऽपगते, कृत्स्नाभ्रपुटापगमे इव चन्द्रमाः ॥

इति ब्रवीमि ॥ ६४ ॥

रक्षा करने वाले, सर्वथा विकार रहित चित्त वाले, और अनशन आदि तप में लीन साधु का पूर्वोपार्जित पाप इस प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे अग्नि के द्वारा चांदी का मैल नष्ट हो जाता है।

‘सज्ज्ञायसज्ज्ञाणरयस्स’-इस पद से चित्त की एकाग्रता, विकथाओं का त्याग, तथा निकम्मे रहनेका त्याग सूचित किया है।

‘ताइणो’ पद से संयम की रक्षणशीलता व्यक्त की गई है। ‘अपावभावस्स’-पद से जिनेन्द्र भगवान् के वचनों में रुचि रखने का विधान किया गया है। ‘तवेरयस्स’ पद से आत्मशुद्धि की अतिशय अभिलाषा रखना बताया गया है ॥६३॥

रहित चित्तवाणा, अने अनशन आदि तपमां लीन, अेवा साधुनां पूर्वोपार्जित पाप अे रीते नष्ट थछं नय छे के अे रीते अग्नि द्वारा चांदीना मैल नष्ट थछं नय छे.

सज्ज्ञायसज्ज्ञाणरयस्स अे पढथी चित्तनी अेकाग्रता, विकथाअेना त्याग, तथा नकामा रडेवाने त्याग सूचित कर्ये छे ताइणा पढथी संयमनी रक्षथु शीलता व्यक्त करी छे. अपावभावस्स पढथी जिनेन्द्र भगवान्नां वचनोमां इथि राभवानुं विधान करवामां आवुं छे. तवेरयस्स पढथी आत्मशुद्धिनी अतिशय अलिलाषा राभवानुं अतावुं छे. (६३)

टीका—‘से तारिसे इत्यादि ।

तादृशः=पूर्वोक्तगुणविशिष्टः, दुःखसहः=अनुकूलप्रतिकूलपरीषहजिष्णुः, जितेन्द्रियः=रागद्वेषरहितः, श्रुतेन युक्तः=शास्त्रमर्माभिज्ञः अममः=ममत्वरहितः, अकिञ्चनः=द्रव्यभावपरिग्रहशून्यः, स साधुः कर्मघने=कर्मघन इवेति कर्मघनः, तस्मिन्, पुरुषव्याघ्रवत्समासः, आवरकत्वेन घनसादृश्यं, मेघसदृशे ज्ञानावरणीयादिकर्मणीत्यर्थः अपगते=प्रक्षीणे सति, कृत्स्नाभ्रपुटापगमे=सकलजलदमण्डलावरणक्षये सति चन्द्रमा इव विराजते=शोभते, अनन्तविमलकेवलज्ञानप्रकाशादित्यर्थः।

‘दुःखसहे’ इत्यनेन साधोः प्राणात्ययसंकटेऽपि प्रवचनाचलत्वं, ‘जिह्दिण्’ इत्यनेनाचारवत्त्वं, ‘सुएण जुत्ते’ इत्यनेन ज्ञानवत्त्वं, ‘अममे’ इत्यनेनैहिकराजसमानादि,—पारत्रिक—दिव्यदेवद्वर्चादिप्राप्तिलक्षणपौद्गलिकसुखाभिलाषनिरपेक्षत्वम्,

‘से तारिसे’ इत्यादि । पूर्वोक्तगुणविशिष्ट, अनुकूल-प्रतिकूल परीषहों को जीतने वाले, रागद्वेष रहित, जितेन्द्रिय, आगमों के मर्म के ज्ञाता, ममत्वरहित, बाह्याभ्यन्तर परिग्रह के त्यागी साधु, मेघ के समान आवरण करने वाले कर्मों का क्षय होने पर केवल ज्ञान रूपी प्रकाश से शोभित होते हैं । जैसे मेघ का पटल हटने से चन्द्रमा शोभायमान होता है ।

‘दुःखसहे’ इस पद से यह सूचित किया है कि-प्राण जाने पर भी जिनप्रवचन से चलायमान न होना चाहिए । ‘जिह्दिण्’ पद से आचार, सुएण जुत्ते’ पद से ज्ञान, ‘अममे’ पदसे इहलोकसम्बन्धी राजसम्मान आदि और परलोकसम्बन्धी देवता आदि की ऋद्धि वगैरह पौद्गलिक सुखों की अभिलाषा का त्याग; और ‘अकिञ्चणे’ पदसे, जैसे—

से तारिसे० इत्यादि. पूर्वोक्तगुणविशिष्ट, अनुकूल-प्रतिकूल परीषहोने छतनार, रागद्वेष रहित, जितेन्द्रिय, आगमना मर्माज्ञाता, ममत्वरहित, बाह्याभ्यन्तर परिग्रहना त्यागी, एवा साधु मेघनी पेटे आवरण करनासं कर्मेना क्षय यतां देयज्ञानरूपी प्रकाशती शोभित अने छे, के जेम मेघना पडहे छडी जवाथी चन्द्रमा शोभायमान अने छे. दुःखसहे पदथी एम सूचित कयुं छे के-प्राण जवा छतां पणु जिन-प्रवचनथी चलायमान थयुं न जेथअ जिह्दिण् शब्दथी आचार, सुएण जुत्ते पदथी ज्ञान, अममे पदथी इहलोकसम्बन्धी राज सम्मान अने परलोकसम्बन्धी देवता आदिनी ऋद्धि वगैरे पौद्गलिक सुखोनी अभिलाषानो त्याग, अने

‘अर्किचणे’ इत्यनेन च पक्षिणः पक्षातिरिक्तसाहाय्यरहितत्वमिष साधोर्धर्मोपकरणा-
तिरिक्तवस्तुरहितत्वं धर्मोपकरणेऽप्यगृह्यत्वं च सूचितम् । इति ब्रवीमीति
पूर्ववत् ॥ ६४ ॥

इति श्री विश्वविख्यात-जगद्गुरु-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलितललित-
कलापाऽऽलापकप्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक-शाहू-
छत्रपतिकोल्हापुरराजप्रदत्त ‘जैनशास्त्राचार्य’ पद्भूषित-कोल्हापुर-
राजगुरु-बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्यश्री-
घासीलाल-ब्रनिविरचितायां श्रीदशवैकालिकसूत्र-
स्याऽऽचारमणिमञ्जूषाख्यायां व्याख्याया-
मष्टममाचारप्रणिधिनामकमध्ययनं
समाप्तम् ॥८॥

पक्षी को, सिवाय पाँखों के ओर किसी की अपेक्षा नहीं रहती, उसी
प्रकार साधु को धर्म के उपकरणों के सिवाय समस्त वस्तुओं का
त्याग, तथा धर्मोपकरणों में भी ममता न रखना सूचित किया है ॥६४॥

श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि-हे जम्बू !
भगवान् महावीर प्रभु के समीप जैसे मैंने सुना है वैसा ही मैं
तुझे कहता हूँ ॥

श्री दशवैकालिक सूत्र की आचारणमणिमञ्जूषा टीका के आठवें
आचारप्रणिधिनामके

अध्ययन का समाप्त ॥८॥

अर्किचणे पक्षी जेभ पक्षीने पांखो विना भीळ कशी अपेक्षा रडेती तथी, तेभ
साधुने धर्मनां उपकरणो सिवाय भीळ अर्धी वस्तुओने त्याग तथा धर्मोपकरणोभां
पणु ममता न राखवी जेभ सूचित कर्तुं छे. (६४)

श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामीने कडे छे के हे जम्बू ! भगवान् महावीर
प्रभुनां समीपे जेपुं मे सांलज्युं छे तेवुंज मे तमने कहुं छे.

इति दशवैकालिकसूत्रं आठमं आचारप्रणिधि नामं
अध्ययन समाप्त. (८)

॥ अथ नवमाध्ययनम् ॥

आचारपालनपरस्यैव वचो निरवद्यं भवतीत्यत आचारप्रणिधिविधिबोध-
नार्थमष्टममध्ययनमुक्तम् । आचारप्रणिधानं च यथायोग्यविनययुक्तस्यैव भवतीति
विनयसमाधिनामकं नवममध्ययनं शिक्षणीयानां विनयशिक्षणार्थं प्रस्तूयते—
'थंभाव' इत्यादि ।

मूलम्--^१थं^२भा^३व^४ कौ^५हा^६व^७ मय^८प्पमा^९या, गुरु^{१०}स्सगा^{११}से वि^{१२}णयं^{१३} न सि^{१४}क्खे ।

सी^{१३} चै^{१४}व^{१५} उ^{१६} तस्स^{१७} अ^{१८}भू^{१९}इ^{२०}भावो, फलं^{२१} व^{२२} की^{२३}अस्स^{२४} वहा^{२५}य^{२६} हो^{२७}ए ॥१॥

छाया-स्तम्भाद् वा क्रोधाद् वा माया-प्रमादाद् गुरोः सकाशे विनयं न शिक्षते ।

स एव तु तस्य अभूतिभावः फलमिव कीचकस्य वधाय भवति ॥१॥

टीका-यः स्तम्भाद्=जातिकुलाद्यभिमानात्, क्रोधाद्=विनयाद्यर्थगुरुकृत-
भर्त्सनासमुत्थितादक्षमालक्षणात्, मायाप्रमादात्, तत्र मायातः=रुपटतः=असत्या-

॥ अथ नवर्वा अध्ययन ॥

जो आचार का सम्यक् प्रकार परिपालन करने में तत्पर रहते हैं उन्हीं की भाषा निरवद्य होती है । यह बताने के लिए आठवाँ अध्ययन भगवान् ने कहा है । आचार का परिपालन वही कर सकता है जो यथोचित विनयवान् हो, इसलिए विनयसमाधि-नामक नववें अध्ययन में विनय की शिक्षा का व्याख्यान करते हैं—'थंभाव' इत्यादि ।

जो जाति या कुल के अभिमान से अथवा विनय आदि सिखलाने के लिए गुरु द्वारा की हुई भर्त्सना द्वारा उत्पन्न हुए क्रोध

(अथ नवमुं अध्ययन)

जे आचारने सम्यक् प्रकारे परिपालन करवामां तत्पर रहे छे तेनी भाषा निरवद्य होय छे. जे जताववा माटे लगवाने आठमुं अध्ययन कडेलुं छे.

जे यथार्थ विनयवान होय तेज आचारनुं संपूर्णपणे पालन करी शके छे, जेटला माटे विनयसमाधि नामनां नवमां अध्ययनमा विनयनी शिक्षानुं व्याख्यान करे छे:— "थंभाव" इत्यादि.

जे जाति अथवा कुलना अभिमानथी अथवा विनय आदिनुं शिक्षण आपवा माटे गुरुजे कडेला कडवा शपटथी उत्पन्न थयेलां क्रोधथी तथा क्रोध प्रकारनी शरीरमां वेदना नही होया छताय "भारा शरीरमां वेदना थाय छे" या प्रमाणे माया-रुपटथी

मपि वेदनायां 'मम देहे वेदना विद्यते' इत्यादिरूपतः, सूत्रे प्राकृतत्वाद् ह्रस्वः, प्रमादाद् वा=निद्राविकथाऽऽलस्यादितो वा गुरोः सकाशे=समीपे विनयं=ग्रहणा-
सेवनशिक्षालक्षणं न शिक्षते=नाधीते तस्य साधोस्तु स एव=स्तम्भक्रोधादि एव
अभूतिभावः=ज्ञानादिसंपद्राहित्यम्, कीचकस्य=कीचकाख्यस्य वेणोः फलमिव
वधाय=नाशाय=गुणरूप-भावप्राण-नाशाय भवति=जायते, वंशस्य फलोद्गमे सति-
तन्नाश इवेति भावः । शिष्यः स्वकल्याणाय स्तम्भादिकं विहाय गुरुसमीपे विनय-
शिक्षामुपाददीतेति गाथाशयः ॥१॥

मूलम्-जे यावि मंदेत्ति गुरुं विइत्ता, डहरे इमै अप्पसुण् त्ति नच्चा ।

हीलंति मिच्छं पडिवज्जमाणा, करंति आसायण ते गुरुणं ॥२॥

छाया-ये चापि मन्द इति गुरुं विदित्वा डहरोऽयम् अल्पश्रुत इति ज्ञात्वा ।

होलयन्ति मिथ्यात्वं प्रतिपद्यमानाः कुर्वन्ति आशातनां ते गुरुणाम् ॥२॥

टीका--'जे यावि' इत्यादि ।

ये चापि केचन द्रव्यसाधवः मन्द इति=मन्दप्रज्ञोऽयमिति विदित्वा,
तथा डहरोऽयम्-बालोऽयम्--अल्पवयस्कोऽयमिति, तथा अल्पश्रुतः=अल्पज्ञोऽयम्

से तथा वेदना न होने पर भी "मेरे शरीर में वेदना है" इस प्रकार
की माया (कपट) से, तथा निद्रा, विकथा, आलस्य, आदि प्रमाद से
गुरु के समीप ग्रहण आसेवन रूपा शिक्षा नहीं सीखता, उस साधु
की ज्ञानादि रूप संपत्ति, अभिमान या क्रोध आदि से नष्ट हो जाती
है, जैसे कीचक-वांस के फल आनेपर उस वांस का नाश हो जाता है ।

तात्पर्य यह है कि अभिमान तथा क्रोध आदि का त्याग करके
शिष्य को गुरु के समीप विनय की शिक्षा ग्रहण करना चाहिए ॥१॥

'जे यावि' इत्यादि । जो द्रव्यलिङ्गी साधु रत्नाधिक गुरु को

तथा निद्रा, विकथा, आलस्य आदि प्रमादोत्थी गुरुना समीपे अहृष्य अने आसेवन
रूप शिक्षा अहृष्य करता नहीं. ते साधुनी ज्ञान आदि रूप जे संपत्ति छे ते अलिमान
अथवा क्रोधोत्थी नाश पाभी ज्ञय छे. जेवी रीते क्रियक वांसने इण आवे त्यारे ते
वांसनेो नाश थय ज्ञय छे.

तात्पर्य अे छे डे:- अलिमान तथा क्रोध वगेरेनेो त्याग करीने शिष्ये
गुरुनी समीपमां विनयनुं शिक्षणु लेवुं जेथअे. (१)

'जे यावि' इत्यादि. जे द्रव्यलिङ्गी साधु रत्नाधिक गुरुने 'आ मंदपुद्धि छे.

अविदितसिद्धान्तोऽयमिति च ज्ञात्वा=मत्वा गुरुं=रत्नाधिकं हीलयन्ति=अवमान-
यन्ति ते शिष्याः मिथ्यात्वम्=अनन्तसंसारकारणभूतं पापं प्रतिपद्यमानाः=प्राप्य-
माणाः 'गुरुं हीलनीयः' इति जिनशासनरहस्यमन्यमाना सन्त इत्यर्थः, गुरुणा-
माशातनां=तिरस्कारेणापराधं कुर्वन्ति=जनयन्ति । रत्नाधिकः सर्वथा विनयभावे-
नाऽऽराधनीय इति भावः ॥२॥

मूलम्-पगईए मन्दा भवन्ति एगे डहरा वियं जे सुयबुद्धोर्ववेया ।

आचारमंत। गुणंसुट्टिअप्पा, ते हीलियां सिहिरिवं भांस कुज्जा ।३।

छाया-प्रकृत्या मन्दा अपि भवन्ति एके डहरा अपिच ये श्रुतबुद्धयुपपेताः ।

आचारवन्तः गुणमुस्थितात्मानः ते हीलिताः शिखीव भस्म कुर्युः ॥३॥

टीका-‘पगईए’ इत्यादि ।

एके=केचित् प्रकृत्या=स्वभावेन मन्दा अपि=वार्तालापादिव्यवहाराऽ-
कुशला अपि भवन्ति, ये डहरा=अल्पवयस्काः, अपिच=किन्तु श्रुतबुद्धयुपपेताः=

‘यह मन्दबुद्धि है’ ‘यह बालक है’ ‘यह अल्पश्रुत-सिद्धान्त का अनभिज्ञ है’ ऐसा मानकर उनका अनादर करता है, वह अनन्त संसार के कारणभूत मिथ्यात्व को प्राप्त होकर गुरु की निन्दा न करने रूप जिनशासन के रहस्य को न जानता हुआ गुरु की आशातना अपराध-करता है । भाव यह है कि जो गुरु हैं, तथा दीक्षा में बड़े हैं वे बुद्धि आदि से समृद्ध न भी हो तथा बालक हो तो भी सब प्रकार से उन की विनय द्वारा आराधना करनी चाहिए ॥२॥

‘पगईए’ इत्यादि । कोई कोई गुरु वार्तालाप व्यवहार आदि में कुशल नहीं भी होते, तथा कोई कोई अल्प उम्र के भी होते

आ बालक छे’ ‘अल्पश्रुत-सिद्धान्तना अब्बणु छे.’ अे प्रभाणुे समणुने तेभने।
अनादर करे छे, ते अनन्त संसारना कारणभूत मिथ्यात्वने प्राप्त थध, ‘गुरुनी निंदा
न करवा इप अेवुं जिनशासननुं जे रहस्य तेने नही अब्बणुवाथी गुरुनी अशातना-
अपराध-करे छे. तात्पर्य अे छे के:- जे गुरु डोय अने दीक्षाभां भोटा डोय ते
कदाय बुद्धि वगेरे शुणुभां संपूर्णु न डोय, तेभज बालक डोय तो पणु तेभनी
सर्प प्रकारे विनय सडित आराधना करवी जेधअे. (२)

‘पगईए’ इत्यादि. केध-केध गुरु वार्तालाप आदि व्यवहारभां कुशल नथी
डोता, तथा केटलाक नानी उभरवाणा पणु डोय छे. परन्तु श्रुतज्ञानथी संपन्न,

श्रुतज्ञानसंपन्नाः=आगमार्थज्ञानवन्तः, आचारवन्तः=पञ्चप्रकाराचारयुक्ताः, गुण-
सुस्थितात्मानः=मूलोत्तरगुणरक्षणतत्परान्तःकरणाः गुरवो भवन्ति, ते=उभयविधा
अपि, हीलिताः=खिसिताः तिरस्कृताः सन्तः इत्यर्थः शिखीव=विह्विरिव भस्म=
ज्ञानादिगुणनाशं कुर्युः=जनयेयुः, यस्य कस्यापि रत्नाधिकस्याशातना ज्ञानादि-
गुणगणनाशाय जायते, इति भावः ॥३॥

पुनर्विशेषरूपेण डहरतिरस्कारे दोषमाह—‘जे यावि’ इत्यादि ।

मूलम्--जे यांवि नागं डहरं ति नच्चं, आसायण् से अहिराय होई :
एवायरियं पि हु हीलयंतो, नियच्छई जाइपहं खुं मंदो ॥४॥

छाया—यश्चापि नागं डहर इति ज्ञात्वा आशातयति तस्य अहिताय भवति ।

एवमाचामपि हु हीलयन् नियच्छति जातिपथं खलु मन्दः ॥४॥

टीका—यश्चापि डहर इति=‘अयं बालः’ इति ज्ञात्वा=मत्वा, नागं=सर्पम्,
आशातयति=अवमानयति अयमर्किचि‘करः’ इति कृत्वा लकुटादिनाऽपराध्यति, सा-

है, किन्तु श्रुत ज्ञान से सपन्न, पाँच आचारों से युक्त तथा मूल और
उत्तर गुणों के पालन करने में मन लगाव वाले होते हैं, उन दोनों
प्रकार के रत्नाधिक का अविनय करने से ज्ञान आदि सद्गुणों का
उसी प्रकार नाश हो जाता है जैसे अग्नि में पडा हुआ इंधन भस्म
हो जाता है, अर्थात् किसी भी रत्नाधिक की आशातना करने से
ज्ञान आदि गुणों का नाश हो जाता है ॥३॥

फिर भी बाल (अल्पवयवाले) रत्नाधिक के अविनय के दोष
बताते हैं—‘जे यावि’ इत्यादि ।

जैसे कोई व्यक्ति “यह छोटा है” ऐसा समझ कर दण्ड

तथा पांच आचारोंथी युक्त तथा मूल गुण अने उत्तर गुणानुं पालन करवाभां मन
स्थिर राअवावाणा डोय छे. अे अन्ने प्रकारना रत्नाधिकने अविनय करवाथी ज्ञान आदि
सद्गुणाने नाश थछं न्य छे. जेवी रीते अग्निभां दाकडा (काण्ड) पडता ते लसभ
थछं न्य छे. तेवीर रीते—काण्डपणु रत्नाधिकनी आशातना करवाथी ज्ञान आदि
गुणाने नाश थछं न्य छे (३)

इरीथी पणु आल (अल्पवय वाणा) रत्नाधिकना अविनयथी थता दोषने
अतावे छे:—‘जे यावि’ इत्यादि.

जेवी रीते काण्ड व्यक्ति “आ ना-डा छे” अे प्रमाणे समझने

आशातना, से=तस्य=अपराधकर्तुः, अहिताय=जीवितनाशाय भवति 'एव' एवम्=अनेनैव प्रकारेण इहरबुद्धयेत्यर्थः आचार्यमपि=आचार्य-पदाधिष्ठितमपि योग्यमुनेरभावेऽल्पवयस्कमप्याचार्यपदे नियुक्तमित्यर्थः अपिशब्दाद् रत्नाधिकं हीलयन्=तिरस्कुर्वन् मन्दः=जिनवचनमर्मानभिन्नः खलु=निश्चयेन जातिपथं=जन्ममार्गं संसारमिति यावत् नियच्छति=पुनः पुनः प्राप्नोति संसारे परिभ्रमत्येवेत्यर्थः ॥ ४ ॥

मूलम्--आसीविसो वा विं परं सुरुट्टो, किं जीवनासाउ परं नु कुंजा ।
आर्यरिपाया पुणं अप्पसंन्ना, अबोहि आसायण नत्थि मुक्खो ॥५॥

छाया-आशीविषो वाऽपि परं सुरुष्टः किं जीवनाशात् परं नु कुर्यात् ।

आचार्यपादाः पुनरप्रसन्नाः अबोधिः आशातना नास्ति मोक्षः ॥५॥

टीका-'आसीविसो' इत्यादि ।

परम्=अतिशयेन सुरुष्टोऽपि=सर्वथा क्रुद्धोऽपि आशीविषो विषधरः, जीवनाशात्=प्राणोपघातात्, परम्=अधिकं, किं नु वा कुर्यात्? न किमपीत्यर्थः । आचार्यपादाः=पूज्यचरणाः पुनरप्रसन्नाः=विनयाभावेन अनाराधिताश्चेद् भवन्ति,

आदि से सापको छेडता है, वह छेडना उस छेडने वाले का अहित जीवन का नाश करने वाला होता है उसी प्रकार कदाचित् योग्य मुनि के अभाव में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित अल्पवयस्क भी आचार्य को बालक समझ कर उनका तिरस्कार करने वाला जिन मार्ग का अनजान, निश्चय ही संसार में परिभ्रमण करता है ॥४॥

'आसीविसो' इत्यादि ।

अत्यन्त क्रुद्ध विषधर जीवन का अन्त कर सकता है इस से अधिक और कुछ भी नहीं बिगाड सकता । किंतु पूज्यपाद आचार्य महाराज, यदि भली भाँति विनय-पूर्वक आराधित न किये जायँ तो

दंड-लाडकी आदि वडे करी सर्पने छंछेडे छे, तो ते पोतानां लुवननेो नाश करनार होय छे. ते प्रमाणे कदाचित् योग्य मुनिना अभावमां आचार्य पद उपर प्रतिष्ठं नानी उभरना आचार्यने आणक समलने तेनेो तिरस्कार करवा वाणा, जिनमार्गना अण्णु नककी संसारमां ल परिभ्रमणु करे छे. (४)

'आसीविसो' इत्यादि. जेकहम डोधायमान थयेलेो सर्प लुवननेो नाश करी शके छे. तेथी पधारे पीण्णुं कशुंय अगाडी शकतो नथी, परन्तु पूज्यपाद आचार्य महाराजनी रूडा प्रकारे ने आराधना विनयपूर्वक करवामां आवे नही, तो तेमनी

तदा आशातना=विनयादिगुणनाशो भवति, ततः अबोधिः=जिनधर्माप्राप्तिः, तथा च सति साधोर्मोक्षो=मुक्तिर्नास्ति=न भवति । सर्पदष्टाः सकृदेव म्रियन्ते, आशातनाकर्तारस्त्वनन्तवारं म्रियन्ते, मोक्षाभावेन पुनः पुनर्जन्म-मरणलक्षणसंसार-परिभ्रमणसत्त्वादिति भावः ॥५॥

मूलम्—जो^१ पावगं^२ जालअमवमिज्जा, आसीविसं वांवि हु कोवइज्जा, ।

जो वा विसं खायइ जीविअट्टी, एसोवमाऽऽसायणया गुरूणं ॥६॥

छाया-यः पावकं ज्वलितमवक्रामेत्, आशीविषं वाऽपि हु कोपयेत् ।

यो वा त्रिषं खादति जीवितार्थी, एषोपमाऽऽशातनया गुरूणाम् ॥६॥

टीका—‘जो पावगं’ इत्यादि ।

यो नरः ज्वलितं=दीप्तं पावकं=वह्निम् अवक्रामेत्=पादेनारोहेत् पादतले-कृत्वा तिष्ठेदित्यर्थः, अपिवा आशीविषं=सर्पं कोपयेत्=क्रुद्धं कुर्यात्, वा=अथवा

उनकी आशातना रूप अबोधि-मिथ्यात्व से मुनि को मुक्ति नहीं मिल सकती, अर्थात् आचार्य की आशातना से बोधि-सम्यक्त्व का अभाव हो जाता है और बोधिका अभाव होने से चतुर्गतिक संसार सागर के जन्ममरणादि विविध विकराल आवर्तो (चक्रो) में घूमते घूमते जन्म जन्मान्तर तक दुःख भोगने पड़ते हैं, यह आशय है कि सांप के काटने से एक ही बार मृत्यु होती है किन्तु गुरु की आशातना करने से चारंवार जन्म मरण के दुःख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती ॥५॥

‘जो पावगं’ इत्यादि । जो मनुष्य जलती हुई अग्नि को पैर से दबा कर खड़ा हो जाय, सर्प को क्रोधित करे तथा जो जीने की

अशातना रूप अबोधि-मिथ्यात्वથી मुनिने मुक्ति भणी शकती नथी अर्थात् आचार्यनी अशातनाથી बोधिभीज-सम्यक्त्वने अभाव थई जाय छे, अने बोधिने अभाव थवाथी चार गतिरूप संसार सागरना जन्म-मरणादि विविध विकराल चक्रोमां लटकतां-लटकतां जन्म जन्मांतर सुधी दुःख लोगववां पडे छे. आशय अे छे के-सर्पना उंशथी अेकज वार मृत्यु थाय छे, परन्तु गुरुनी अशातना करवाथी वारंवार जन्म-मरणा दुःखो लोगववां पडे छे. कारणुके तेने मोक्षनी प्राप्ति थती नथी. (५)

‘जो पावगं’ इत्यादि. जे मनुष्य सजगती अग्निमां पग भूकीने ठिठो थई जाय, सर्पने क्रोधित करे, तथा जे एववानी धृच्छा राणे छे छतांय विष-अेर भाय,

यो जीवितार्थो=प्राणान् दिधीर्षुः विषं=गरलं खादति=अश्नाति, एषा उपमा= तुलना गुरूणाम् अशातनया भवति । गुरूणामाशातना ज्वलितानलारोहण-सर्प कोपोत्पादन-प्राणधारणनिमित्तविषभक्षणैतत्त्रितयतुल्येति भावः ॥ ६ ॥

अत्र विशेषमाह—‘सिया हु’ इत्यादि ।

मूलम्-सिया^१ हु^२ से^३ पावय^४ नो^५ डहिंजा^६, आसी^७ विसो^८ वा^९ कुविओ^{१०} न^{११} भक्खे ।

सिया^{१२} विसां^{१४} हालहलं^{१३} न^{१५} मारे^{१६}, न^{१७} यावि^{१८} मुक्खो^{१९} गुरुहीलणाए^{२०} ॥७॥

छाया-स्यात् खलु स पावको नो दहेत्, आशीविषो वा कुपितो न भक्षेत् ।

स्यात् विषं हलाहलं न मारयेत्, न चापि मोक्षो गुरुहीलनया ॥७॥

टीका-स्यात्=कदाचित् स ज्वलितः पावकः=अग्निः खलु=निश्चयेन नो दहेत्=मणिमन्त्रादिमाहात्म्यान् भस्मीकुर्यात्, वा=अथवा कुपितः=उत्पादितक्रोधः आशीविषः=सर्पे न भक्षेत्=केनापि कारणवशेन न दशेत्, अपिच हलाहलं विषं=तीव्रतरं गरलं हलाहल-नामधेयम्, उक्तं च हलाहलस्वरूपं यथा-

इच्छा रस्वता हुआ भी विष खा लेवे, तो उसकी जैसी दुर्दशा होती है । अर्थात् गुरु की आशातना इन सब उपमाओं के समान अनर्थ करने वाली है ॥६॥

यहां विशेषता दिखाते हैं—‘सिया हु’ इत्यादि ।

संभव है कि अग्नि किसी को न भी जलावे, क्रोधित किया हुआ सर्प किसी कारण से न भी काटे और तीव्रतर विष (हलाहल) का भक्षण करने पर भी औषध के प्रभाव से बच जावे, परन्तु गुरु की अवहेलना करने से जन्म मरण के दुःख कदापि नहीं मिट सकते, अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति कभी संभव नहीं हो सकती ।

तो तेनी जे दुर्दशा थाय छे. तेवी जे दुर्दशा गुइनी आशातना करवावाणानी थाय छे. अर्थात् गुरुनी आशातना, उपर आपेद्री सर्व उपमाओ प्रमाणे अनर्थ करवावाणी छे. (६)

विशेषता बतावे छे.—‘सिया हु’ इत्यादि

संभव छे के-कदाचित् अग्नि केधने जाणे पण नहि; केधायमान थयेवे। सर्प कदाचित् केधने उंश करे नही अने महान हलाहल विष-जेरनुं लक्षण करवा छतांथ केध औषधना प्रभावे प्राणु अची पणु जाय परन्तु गुरुनी अवहेलना करवाथी जन्म-मरणना दुःखो कदापि पणु मटी सकतां नथी, अर्थात् मोक्षनी प्राप्ति कदापि पणु थाय नही.

“गोस्तनाभफलो गुच्छ-स्तालपत्रच्छदस्तथा ।
तेजसा यस्य दहन्ते, समीपस्था द्रुमादयः ॥१॥
असौ हालाहलो ज्ञेयः, किष्किन्ध्यायां हिमालये ।
दक्षिणाब्धितटे देशे कोङ्कणेऽपि च जायते ॥१॥”

इति भावप्रकाशे ।

स्यात्=कदाचित् न मारयेत्=विषहारकौषधमन्त्रादिप्रभावेण न प्राणानपहरेत्,
परन्तु गुरुहीलनया=गुरुतिरस्कारेण मोक्षो=निर्वाणं न चापि भवति=न चैव संपद्यते ।
पावकाद्याशातनाऽपेक्षया गुर्वाशतना गरीयसेऽनर्थाय कल्पते इति भावः ॥७॥

मूलम्--जो पठ्वयं सिरसा भित्तुमिच्छे, सुप्तं व सीहं पडिबोहइजा ।

जो वा दए सत्तिअग्गे पहारं, एसोवमाऽऽसायणया गुरूणम् ॥८॥

छाया-यः शिरसा पर्वतं भेतुमिच्छेत्, सुप्तं वा सिंहं प्रतिबोधयेत् ।

यो वा दद्यात् शतत्रये प्रहारम् एषोपमाऽऽशातनया गुरूणाम् ॥८॥

टीका-‘जो पठ्वयं’ इत्यादि ।

यः शिरसा मस्तकेन पर्वतं=शैलं भेतुं=विदारयितुम् इच्छेत्=अभिलषेत्

हलाहल विषका स्वरूप यह है—“गाय के स्तन के समान जिसके फल होते हैं, जिसके तेज से आसपास के वृक्ष आदि भस्म हो जाते हैं उसे हलाहल विष कहते हैं, यह विष किष्किन्धा, हिमलय, दक्षिण समुद्र के किनारे तथा कोङ्कण—(कोकन) देश में उत्पन्न होता है ॥१॥

तात्पर्य यह है कि-अग्नि आदि की अपेक्षा गुरु की आशातना महान् अनर्थका कारण है ॥७॥

‘जो पठ्वयं’ इत्यादि । जो अपने मस्तक की टक्कर से पर्वत

हलाहल विषनुं स्वरूप अे छे के:-“गायना आंखण प्रमाणे जेना इण डाय छे जेना तेजथी आणु-आणुना वृक्षा अणीने बरभ थछं नय छे. तेने हलाहल विष-अेर छडे छे. आ विष किष्किन्धा, हिमालय, दक्षिण समुद्रना किनारे तथा कोङ्कण देशमां उत्पन्न थाय छे. (१)

अर्थात् अग्नि आदिनी अपेक्षाअे गुरुनी आशातना महान् अनर्थनुं कारण छे. (७)

‘जो पठ्वयं’ इत्यादि. जे पोतानुं माथुं भारीने पर्वतने छिन्न-भिन्न करया

वा=अथवा सुप्तं=शयितं सिंहं प्रतिबोधयेत्=जागरयेत्, यो वा शक्त्यग्रं=शक्तिः शस्त्र-विशेषस्तस्या अग्रं=धारायां प्रहारं=मुष्ट्यादिना ताडनं दद्यात् कुर्यात् एषो-पमा तुलना गुरुणामाशातनया भवति । शिरसा गिरिस्फोटनं, सुप्तसिंहप्रबोधनं, शक्तिधारोपरि मुष्ट्यादिना प्रहारः, एतत्त्रितयवदनर्थाय भवति गुरुणामाशातनेति भावः ॥८॥

अत्रापि विशेषमाह—‘सिया हु इत्यादि ।

सिया हु सीसेणं गिरिं पि भिदे, सिया हु सीहो कुविओ न भक्खे ।

सिया न भिदिज्ज व सत्तिअगं, न यावि मौक्खो गुरुहीलणाए॥९॥

छाया—स्यात् खलु शिरसा गिरिमपि भिन्द्यात्, स्यात् खलु सिंहः कुपितो न भक्षेत् ।

स्यात् न भिन्द्याद् वा शक्त्यग्रं, न चापि मोक्षो गुरुहीलनया ॥९॥

टीका—स्यात् कदाचित् कश्चिद् वासुदेवादिः शक्त्यतिशयवशात् शिरसा मस्तकेन गिरिं=पर्वतमपि खलु=निश्चयेन भिन्द्यात्=विदारयेत्, स्यात्=कदाचित् कुपितः=प्राप्तक्रोधः सिंहः खलु=निश्चयेन न भक्षेत् न खादेत् मन्त्रादिप्रभावादिति भावः । वा=अथवा स्यात् कदाचित् शक्त्यग्रं=शक्तिशस्त्रधारा मुष्ट्याद्युपहताऽपि

छिन्न-भिन्न करना चाहता है, जो सोये हुए सिंह को जगा देता है, जो शक्ति नामक शस्त्र की धार पर मुट्टि से प्रहार करता है, उस की जैसी दशा होती है वैसी ही दशा गुरु की आशातना करने वाले की होती है । अर्थात् गुरु की आशातना जन्म मरण आदि अनेक दुःख का कारण है ॥८॥

विशेष रूप से अविनय का फल दिखाते हैं—‘सिया हु’ इत्यादि ।

किसी समय वासुदेव आदि की शक्ति के प्रभाव से मस्तक की टक्कर से पर्वत चूर-चूर हो जाय, संभव है कुपित सिंह किसी कारण से जगाने वाले का भक्षण न करे, और यह भी संभव है—कि

धक्के छे; जे सुतेवा सिङ्गने जगाडे छे, जे तलवारनी धार उपर मुठीने प्रहार करे छे, ते सौनी जेवी दशा थाय छे तेवीज दशा गुरुनी आशातना करवावाणानी थाय छे. अर्थात् गुरुनी आशातना जन्म-मरण आदि अनेक दुःखोतुं कारण छे. (८)

विशेष रूपसे अविनयनुं कृणुतावे छे:— ‘सिया हु’ इत्यादि.

केछे समयसर वासुदेव आदिनी शक्तिना प्रभावथी मस्तकनी टक्कर भावथी पणु पर्वतना चूर-चूर थय जाय, तेभव संभव छे के केधायमान धयेले सिङ्ग केछे कारणथी जगाडवावाणानुं लक्षणु पणु न करे. अने ते पणु संभव छे के:— संश्रशक्ति

न मिथ्यात्=न भञ्ज्यात् गीर्वाणानुग्रहादिनेति भावः, परन्तु गुरुहीलनया=
गुरोराशातनया मोक्षो=मुक्तिर्नचापि=नचैव भवतीत्यर्थः ॥९॥

मूलम्-आयरियपाया पुणं अप्पसन्ना, अबोहि आसायण नत्थि मोक्खो ।

तस्माद् अणावाहसुहाभिकंखी, गुरुप्पसायाभिमुहो^१ रमेज्जा ॥१०॥

छाया-आचार्यपादाः पुनरप्रसन्ना अबोधिः आशातना नास्ति मोक्षः ।

तस्माद् अनावाधसुखाभिकाङ्क्षी गुरुप्रसादाभिमुखो रमेत ॥१०॥

टीका-‘आयरिय’ इत्यादि ।

आचार्यपादाः=पूज्यचरणाः पुनरप्रसन्नाः=विनयाभावेन अनाराधिताश्चेद्
भवन्ति, तदा आशातना=विनयादिगुणभ्रशः, तेन अबोधिः=जिनधर्माप्राप्तिर्भवति,
तथा च सति साधोर्मोक्षो=मुक्तिर्नास्ति=न भवति, तस्माद्=गुरुणामाशातनाया
मोक्षप्रतिबन्धकत्वाद् अनावाधसुखाभिकाङ्क्षी=मोक्षसुखाभिलाषी, गुरुप्रसादन-
साधनसावधानमनाः सन् रमेत=सुखं विचरेत् । गुरुप्रसादेन करतलगतामलक-
फलवत् स्वायत्तीकृतमोक्षसुखस्य शिष्यस्य संसारपरिभ्रमणशङ्काऽऽतङ्काद्यभावा-
दिति भावः ॥ १० ॥

मन्त्र आदि की शक्ति से शक्ति नामक शस्त्र की धारामुट्टी को न छेदे
परन्तु गुरु की आशातना निश्चय ही मोक्ष को रोकने वाली होती है ॥९॥

‘आयरियपाया’ इत्यादि । आचार्य महाराज की यदि विनय-
पूर्वक आराधना न की जाय तो उनकी आशातना रूपी मिथ्यात्व से
साधु को सिद्धिगति की प्राप्ति नहीं हो सकती । इसलिए मोक्ष सुख
का अभिलाषी, साधु गुरु को करने में मन लगाता हुआ सुखसे
विचरे । क्योंकि, गुरु की प्रसन्नता से शिष्य को मुक्ति का सुख हथेली
में रक्खे हुए आँवले के समान सुलभ हो जाता है और संसार में
परिभ्रमण करने का तनिक (थोडा) भी भय नहीं रहता ॥१०॥

वडे तलवारनी धार पर मुट्टी मारवा छतांय जराय छेदाय नही, परन्तु गुर्नी आशा-
तना तो नञ्जीज मोक्षने अटकावनारी छे. (९)

‘आयरियपाया’ इत्यादि. जे, आचार्य महाराजनी विनयपूर्वक आराधना
करवाभां आवे नही तो, तेमनी आशातनाइपी मिथ्यात्वथी साधुने सिद्धिगतिनी प्राप्ति
थती नथी. अटला माटे मोक्ष सुभना अभिलाषी, साधु गुरुने प्रसन्न करवाभां यित्त
लगाडीने सुभपूर्वक विचरे कारण के गुरुनी प्रसन्नताथी शिष्यने मोक्षनुं सुभ हथेलीभां
रखेलां आंभला समान सुलल थछ जय छे. अने संसारभां परिभ्रमण करवानो थोडा
पणु लय रहेतो नथी (१०)

मूलम्-जहाहिअग्गी जल्लणं नमंसे, नाणाहुइमंतपर्याभिसिंतं ।

एवायंरियं उवचिद्वैइजा, अणंतंनाणोवगओ वि संतो ॥११॥

छाया-यथाऽऽहिताग्निज्वलनं नमस्यति, नानाहुतिमन्त्रपदाभिषिक्तम् ।

एवमचार्यमुपतिष्ठेत, अनन्तज्ञानोपगतोऽपि सन् ॥११॥

टीका-‘जहा’ इत्यादि ।

यथा=येन प्रकारेण आहिताग्निः=अग्निहोत्री द्विजः नानाऽऽहुतिमन्त्रपदाभिषिक्तं=नानाऽऽहुतयः=आज्यादिप्रक्षेपाः मन्त्रपदानि=‘अग्नये स्वाहा’ इत्यादीनि, तैरभिषिक्तं=संस्कृतं ज्वलनं=वह्निं नमस्यति=पूजयति । एवम्=अनेन प्रकारेण शिष्यः अनन्तज्ञानोपगतः=केवलज्ञानसंपन्नोऽपि सन् आचार्यं=गुरुम् उपतिष्ठेत=विनयादिना सेवेत ॥११॥

गुरुः शिष्यं प्रति संबोध्याह—‘जस्संतिए’ इत्यादि ।

मूलम्--जस्संतिए^३ धम्मपयाइ^३ सिक्खे, तस्संतिए^३ वेणइयं पउंजे^३ ।

सक्कराए^३ सिरसा^३ पंजलीओ, कायगिरा भो मणसा^३ यं निच्चं^३ ॥१२॥

छाया-यस्यान्तिके धर्मपदानि शिक्षेत, तस्यान्तिके वैनयिकं प्रयुञ्जीत ।

सत्कारयेत् शिरसा प्राञ्जालकः, कायगिरा भो मनसा च नित्यम् ॥१२॥

टीका-भोशिष्य ! (साधुः) यस्य=आचार्यादेः अन्तिके=समीपे, धर्म-

‘जहाहिअग्गी’ इत्यादि । जैसे अग्निहोत्री ब्राह्मण, घृत आदि की अनेक आहुतियों से “अग्नये स्वाहा” इत्यादि मन्त्रों द्वारा संस्कार की हुई अग्नि को नमस्कार करता है उसी प्रकार शिष्य अनन्तज्ञान (केवलज्ञान) से युक्त होकर भी गुरु (आचार्य) का विनय करे ॥११॥

गुरु, शिष्य के प्रति कहते हैं—‘जस्संतिए’ इत्यादि ।

हे शिष्य ! विनीत शिष्य का यह कर्तव्य है कि जिन आचार्य

‘जहाहिअग्गी’ इत्यादि. जेभ अग्निहोत्री प्राह्मणु घृत-धी आदिनी अनेक आहुतिओथी ‘अग्नये स्वाहा’ इत्यादि मन्त्रद्वारा संस्कार करेदी अग्निने नमस्कार करे छे, ते प्रमाणे शिष्य अनन्तज्ञान (केवलज्ञान) थी युक्त होय तो पणु गुरु(आचार्य) ने विनय करे. (११)

गुरु, शिष्य प्रति कहे छे—‘जस्संतिए’ इत्यादि.

हे शिष्य ! विनीत शिष्यनुं ओ कर्तव्य छे के जे आचार्य आदिनी पास

पदानि=धर्मप्रधानपदानि शास्त्राणीत्यर्थः, शिक्षेत=अधीयीत, तस्य आचार्यादेः=अन्तिके=संनिधौ वैनयिकं=विनयव्यवहारं, प्रयुञ्जीत=कुर्यात्। केन प्रकारेण विनयं कुर्याद्? इत्याह— शिरसा=मस्तकेन सह प्राञ्जलिकः=बद्धकरपुटः शिरःसंलग्नबद्धकरपुटः सन्नित्यर्थः, कायगिरा=कायेन=शरीरेण गिरा=वाचा कायेन नम्रीभूय “मत्थणं वंदामि” इति भाषमाणः, मनसा च विशुद्धभावेन नित्यं=निरन्तरं यावज्जीवमित्यर्थः सत्कारयेत्=अभ्युत्थानवन्दनादिना संमानयेत्, नत्वध्ययनकाल एव स्वार्थपरायणतयेति भावः ॥१२॥

विनयी शिष्यः कीदृशं चिन्तयेदित्याह—‘लज्जादया’ इत्यादि।

मूलम्—लज्जादयासंजमवंभचेरं कल्लाणंभागिस्स विसोहिठ्ठाणं।

जे मे^१ गुरुं संयमणुंसासयंति, ते हं^२ गुरुं संययं पूययामि ॥१३॥

छाया—लज्जा दया संयम ब्रह्मचर्यं, कल्याणभागिनो विशोधिस्थानम्।

ये मां गुरवः सततमनुशासयन्ति, तान् अहं गुरुन् सततं पूजयामि ॥१३॥

टीका—कल्याणभागिनः=मोक्षाधिकारिणः शुभमार्गगामिन इत्यर्थः लज्जादया संयम—ब्रह्मचर्यम्=लज्जा च दया च संयमश्च ब्रह्मचर्यं चेत्येषां समाहार-

आदि के समीप शास्त्रों का अध्ययन करे उन के समीप विनय भाव अवश्य दिखलावे। विनय किस विधिसे करे? सो कहते हैं—दोनों हाथ जोड़कर और जोड़े हुए हाथों को मस्तक से लगाकर शरीर से नम्र होकर “मत्थणं वंदामि” (मस्तक से प्रणाम करता हूँ) इन वचनों का उच्चारण करता हुआ विशुद्ध मनसे निरन्तर (यावज्जीव) गुरु का सम्मान करे।

तात्पर्य यह है कि स्वार्थ साधने के लिए केवल अध्ययन करते समय ही नहीं किन्तु गुरु का सदा सम्मान करना चाहिए ॥१२॥

शास्त्रोनुं अध्ययन करे अभ्यास करे, तेमना समीप अवश्य विनय-भाव अतावे. विनय डेवी रीते करे? ते कहे छे—ये हाथ जोडीने ते जोडेला हाथोने माथा सुधी लधने शरीर वडे नम्रता अतावी—मत्थणं वंदामि (मस्तक वडे करी प्रणाम कइ छु) आ शण्डो जोडीने विशुद्ध मनशी निरन्तर (यावत्जीवन) गुरुनुं सम्मान करे

तात्पर्य ये छे डेः—स्वार्थ साधना माटे डेपण अध्ययन-अभ्यास करवा समयेन नहीं, परन्तु गुरुनुं सदाय सम्मान करवुं जोधये (१२)

द्वन्द्वः, तत्र लज्जा=असंयममार्गाद्भयं, दया=परदुःखदूरीकरणेच्छा, संयमः=साव-
द्ययोगविरतिलक्षणः सप्तदशविधः, ब्रह्मचर्यं=मैथुनविरतिः, एतच्चतुष्टयं विशोधिस्थानं
कर्मकर्मप्रक्षालनस्थानं ये गुरवो मां सततमनुशासयन्ति=लज्जादयादिकं शिक्षयन्ति
तान् गुरुन् सततं=निरन्तरमहं पूजयामि=विनयादिनाऽऽराधयामि । 'लज्जादयादि-
धर्मोपदेशेन कल्याणपदाधिकारदायिने गुरवे यावज्जीवमपि, इयता विनयादि-
लक्षणाराधनेन, मया तदीयनिष्कृतिनैव शक्यते कर्तुमिति चिन्तयन् विशुद्ध-
चेतसा सततं गुरुपदाराधनतत्परो भवेदिति भावः ॥ १३ ॥

मूलम्- जहा निसंते तबेण च्चिमांली, पभासइ केवल भारहं तु ।

एवायरिओ सुअंसीलबुद्धिए, विरार्येइ, सुरमंझे वे इंदो^{१३} ॥१४॥

विनयवान् शिष्य कैसा विचार करे ? सो बताते हैं—'लज्जा दया'
इत्यादि ।

मोक्ष मार्ग में गमन करनेवाले जो गुरु, असंयम मार्ग का
भय रूप लज्जा, अन्य प्राणियों के दुःख को दूर करने रूप दया,
सावद्य व्यापार से विरत होने रूप सतरह प्रकार का संयम तथा
ब्रह्मचर्य, इन की सदा शिक्षा देते हैं, उन गुरु महाराज की मैं सदा
विनय आदि से आराधना करूं ।

तात्पर्य यह है कि लज्जा दया संयम और ब्रह्मचर्य का उपदेश
देकर कल्याण करनेवाले गुरु महाराज का बदला मैं ऐसी विनय-भक्ति
करके भी यावज्जीव नहीं चुका सकता हूँ । ऐसा विचार कर शुद्ध
चित्त से सदैव गुरु महाराज की आराधना करने में तत्पर रहे ॥१३॥

विनयवान् शिष्य केवे विचार करे ? ते बतावे छे—लज्जादया० इत्यादि.

मोक्ष मार्गमां गमन करवावाणा जे गुरु असंयम मार्गना भयरूप लज्जा,
अन्य प्राणीमेना दुःखने दूर करवा रूप दया, सावद्य व्यापारथी निवृत्त तथा रूप
सत्तर प्रकारने संयम, तथा ब्रह्मचर्यनी उमेशा शिक्षा आपे छे—शिक्षणु आपे
छे—ते गुरु महाराजनी हुं विनयथी उमेशां आराधना करुं छुं

तात्पर्य अे छे केः—लज्जा, दया, संयम अने ब्रह्मचर्यने उपदेश आपीने
कल्याणु करवावाणा गुरु महाराजने पहिले हुं अेवी विनय लडित यावत् एवन कइं
ते पणु यूकावी शकुं तेम नथी. अर्थात् गुइनु ऋणु विनय लडित एहंगी भर करता
छता यूकावी शकाय तेम नथी. अेवे विचार करीने शुद्ध चित्तथी गुरु महाराजनी
आराधना करवा तत्पर रहे. (१३)

छाया—यथा निशान्ते तपनोऽर्चिर्माली प्रभासयति केवलं भारतं तु

एवमाचार्यः श्रुतशीलबुद्ध्या विराजते सुरमध्ये इव इन्द्रः ॥ १४ ॥

टीका—‘जहानिसंते’ इत्यादि । यथा=येन प्रकारेण, निशान्ते=रजन्यवसाने, अर्चिर्माली=अर्चिषां किरणानां माला=अर्चिर्माला साऽस्यास्तीति अर्चिर्माली तपनः=सूर्यः केवलं=संपूर्ण ‘लुप्तविभक्तिकं पदम्’ भारतं=भरतक्षेत्रं प्रभासयति=स्वकिरणकलापैः प्रकाशयति, एवम्=अनेन प्रकारेण, आचार्यः=गणी, श्रुतशीलबुद्ध्या,=श्रुतं च शीलं चेति द्वन्द्वः श्रुतशीले तयोर्बुद्धिः श्रुतशीलबुद्धिस्तया तत्र श्रुतं=सिद्धान्तः; शीलं=सकलप्राणिनिकरकल्याणाऽऽकलनं तद्विषयिण्याधियेत्यर्थः प्रभासयति मोक्षमार्गमिति शेषः, यद्वा भारतम्-भारम्=अर्थागमलक्षणमागमसारं तनोतीति भारतं=शब्दागमस्वरूपं, तद् प्रभासयति=भव्येषु=प्रकाशयति भगवद्भाषितार्थानुसारेण गणधररचितं शब्दागमं शब्दतोऽर्थतश्च भव्यान् बोधयतीति भावः । सुरमध्ये=देवगणमध्ये ‘इंदोव’ इन्द्र इव=देवराज इव मुनिमण्डलमध्ये विराजते=संशोभते इत्यर्थः ॥१४॥

मूलम्—जहाँ सँसी कोमुँइजोगजुत्तो, नक्खत्ततारागणपरिवुडप्पा ।

खे सोहइ विमँले अब्बुमुक्के, एवं गँगी सोहँइ भिक्खुमँज्जे ॥१५॥

छाया—यथा शशी कौमुदीयोगयुक्तः नक्षत्रतारागणपरिवृतात्मा ।

खे शोभते विमलेऽध्रमुक्ते, एवं गणी शोभते भिक्षुमध्ये ॥१५॥

टीका—‘जहा ससी’ इत्यादि ।

यथा=येन प्रकारेण, कौमुदीयोगयुक्तः—कौमुदस्य=कार्तिकमासस्येयं

‘जहा निसंते’ इत्यादि । रात्रि का अन्त होने पर जैसे सूर्य, संपूर्ण भरत क्षेत्र को प्रकाशित करता है उसी प्रकार आगम और आचार में तत्पर आचार्य महाराज अर्थागम का प्रतिपादन करनेवाले शब्दरूप प्रवचन के तत्त्व को प्रकाशित करते हैं । अतएव वे मुनि मण्डल के मध्य में इस प्रकार शोभित होते हैं, जैसे देवों में इन्द्र ॥१४॥

‘जहा निसंते’ इत्यादि. रात्री पूरी थया पछी जेवी रीते सूर्य, संपूर्ण भरत क्षेत्रने प्रकाशित करे छे—अर्थात् प्रकाश आपे छे ते प्रभाषे आगम अने आचारमां तत्पर आचार्य महाराज अर्थागमोना प्रतिपादन करवायाणा शब्दरूप प्रवचनना तत्त्वोने प्रकाशित करे छे अटला भाटे—ने मुनिमंडलना मध्यमां देवोनी सभामां जेभ छँद्र महाराज शोले छे. तेवी रीते शोले छे (१४)

कौमुदी=कार्तिकी पूर्णिमा, अथवा कौमुदी=अश्विनी पूर्णिमा, तस्या योगः= सम्बन्धस्तेन युक्तः, यद्वा कौमुदी=चन्द्रकला, तस्या योगः=सलककलासम्बन्धस्तेन युक्तः=पूर्ण इत्यर्थः सर्वथा शारदपूर्णमण्डल इति भावः, नक्षत्रतारागणपरिवृतात्मानक्षत्रतारागणपरिवलितस्वरूपः शशी=चन्द्रः विमले=धूलिधूमध्वान्तादिकृतमालिन्यरहिते, अभ्रसुकते=घनपटलशून्ये, खे=आकाशे, शोभते=द्योतते, एवम्=अनेन प्रकारेण गणी=आचार्यः भिक्षुमध्ये=साधुवृन्दमध्ये शोभते ॥१५॥

मूलम्-महागरा आर्यरिया महेसी, समाहिजोगे सुअसीलबुद्धिण् ।

संपाविउकामे अणुत्तराङ्, आराहण् तोसइं धम्मकामी ॥१६॥

छाया-महाकरान् आचार्यान् महैषिणः समाधियोगान् श्रुतशीलबुद्ध्या ।

संप्राप्तुकामोऽनुत्तराणि आराधयेत् तोषयेत् धर्मकामी ॥१६॥

टीका-‘महागरा’ इत्यादि । अनुत्तराणि-न विद्यते उत्तरम्=उत्कृष्टं येभ्यस्तानि ज्ञानादिरन्तनीत्यर्थः, संप्राप्तुकामो=लब्धुकामः, धर्मकामी=कर्मनिर्जरार्थी, मुनिः महाकरान्=ज्ञानादिरत्नाधिष्ठानभूतान्, महैषिणः=महः=एकान्तोत्सवत्वा-न्मोक्षस्तद्भवेषिणः आचार्यान्=गणिनः समाधौ=ध्यानादिविषये योगः=मनोवा-

‘जहा ससी’ इत्यादि । जिस प्रकार नक्षत्र और ताराओं से वेष्टित शरद ऋतु की पूर्णिमासी का चन्द्र मेघ आदि रहित निर्मल आकाश में शोभा पाता है, उसी प्रकार आचार्य महाराज, साधुओं के समूह में शोभित होते हैं ॥१५॥

‘महागरा’ इत्यादि । सर्वोत्कृष्ट सम्यग्ज्ञान आदि रत्नत्रय के अभिलाषी तथा कर्मों की निर्जरा चाहने वाले मुनि, रत्नत्रय के परम स्थान, महर्षि, अर्थात् महान् आनन्द के स्थान मोक्ष के अभिलाषी ध्यानादि में लीन आचार्य महाराज की एकाग्र चित्त

“जहा ससी” जेवी रीते नक्षत्र अने तारा भंडणशी वेष्टित शरद ऋतुनी पूर्णिमा=पूनमने चन्द्र मेघ रहित निर्मल आकाशमां शोभा पावे छे. ते प्रमाणे आचार्य महाराज साधुओंना समूहमां शोभा रहे छे (१५)

“महागरा” इत्यादि-सर्वोत्कृष्ट सम्यग्ज्ञान आदि रत्नत्रयनां अभिलाषी थता कर्मोनी निर्जरानी छच्छा राअयावाणा मुनि रत्नत्रयना परम स्थान, महर्षि, अर्थात् महान् आनन्दनुं स्थान, अने मोक्षना अभिलाषी ध्यान आदिमां लीन आचार्य

कायरूपो येषां ते तथा तान् श्रुतशीलबुद्ध्या=ज्ञानाचारगोचरया बुद्ध्या आरा-
धयेत्=संमानयेत् । तोषयेत्=तन्मनोऽनुकूलप्रवृत्त्या प्रसादयेदित्यर्थः ॥१६॥

मूलम्—सोच्चा णं मेधावी सुभासियाइं, सुस्सूसण् आयरियमप्पमत्तो ।
आराहइत्ता णं गुणे अणेगे, से पावइ सिद्धिमणुत्तरं ॥१७॥^{१६}
—तिवेमि^{१७} ॥

छाया-श्रुत्वा णं मेधावी सुभाषितानी, शुश्रूषते आचार्यम् अपमत्तः ।

आराध्य णं गुणान् अनेकान् स प्राप्नोति सिद्धिमनुचराम् ॥१७॥ इति ब्रवीमि॥

टीका-‘सोच्चाण’ इत्यादि । मेधावी=गुरुभाषितार्थधारणधीसंपन्नो मुनिः,
सुभाषितानि तीर्थकरसंकीर्तितविनयाराधनवचांसि, श्रुत्वा=आकर्ण्य, णं=वाक्या-
लङ्कारे, अपमत्तः=निद्रालस्यादिरहितः सावधानः सन्नित्यर्थः, आचार्यं=गणिनं
रत्नाधिकं वा, शुश्रूषते=विनयादिना समाराधयति स विनीतो मुनिः अनेकान्
बहून्=गुणान्=ज्ञानादीन् आराध्य=संसेव्य, अनुत्तरां=सर्वोत्कृष्टां सिद्धिं=सिद्धगतिं
श्रुक्तिमिति यावत् प्राप्नोति=लभते, ॥१७॥ इति ब्रवीमि पूर्ववत् ॥

विनयसमाधिनामनवमाध्ययने प्रथम उद्देशः समाप्तः ॥ ॥९-१॥

और ज्ञानाचार की बुद्धि से आराधना करे, तथा उनके मन के
अनुकूल प्रवृत्ति करके उन्हें संतुष्ट रखे ॥१६॥

‘सोच्चाण’ इत्यादि । गुरु महाराज द्वारा उपदेश दिये हुए
अर्थ को धारण करनेवाली बुद्धिसे युक्त मुनि, तीर्थङ्कर भगवान् के
कहे हुए विनय आराधना के वचनों को सुनकर प्रमाद का परित्याग
करके सावधान हो कर अचार्य महाराज तथा दीक्षा में बडे साधुका

महाराजनी ओकाअ चित्त अने ज्ञानाचारनी बुद्धिथी आराधना करे, तथा तेभना
भननी अनुकूलता प्रमाणे प्रवृत्ति करीने तेभने प्रसन्न राजे (१६)

‘सोच्चाण०’ र्थादिल्लशुद्ध महाराज द्वारा प्राप्त थयेला उपदेशना अर्थने
धारणु करवावाणी बुद्धिथी युक्त मुनि, तीर्थंकर भगवाने कडेला विनय आराधनाना
वचनेने सांलणी प्रमादने परित्याग करी सावधानतापूर्वक आचार्य महाराज तथा

विनय करके उन्हें सन्मानित करे। ऐसा विनीत मुनि, ज्ञानादि बहुतसे गुणों को प्राप्त करके सर्वश्रेष्ठ सिद्धगति को प्राप्त कर लेता है ॥१७॥

श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि-हे जम्बू ! भगवान् महावीरने जैसा कहा है वैसा ही मैंने तुम्हें सुनाया है ॥

विनयसमाधि नामक नववाँ अध्ययन का पहला उद्देश समाप्त ॥९-१॥

दीक्षापर्यायिणी मोटा साधु मुनियोनो विनय करीने तेमनुं सन्मान करे, ओवा विनीत मुनि. ज्ञान-आदि धरुणुं शृणुने प्राप्त करी सर्वश्रेष्ठ सिद्धगतिने प्राप्त करी ले छे.(१७)

श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामीने कहे छे के छे जम्बू ! भगवान् महावीरे ने प्रभाषे कहुं छे ते प्रभाषे ज मे तमने संभणावुं अथवा कहुं छे.

विनयसमाधि नामना नवमां अध्ययननो पहिले। उद्देश

समाप्त ॥९-१॥

અથ દ્વિતીયોદ્દેશઃ ।

પુનરપિ વિનયમહિમાનમભિધાતું દ્વિતીયોદ્દેશઃ પ્રસ્તૂયતે—મૂલાઽ' ઇત્યાદિ મૂલમ્-મૂલાઽંડ ઁંધપ્પમ્ભવો દુમસ્સ, ઁંધાંડ પચ્છા સમુવિતિ સાહા ।

સાહપ્પસાહાં વિરુહંતિ પત્તા, તેઓ સે^{૧૩} પુષ્પં ચ ફલં રસો યં^{૧૪} । ૧ ।
છાયા-મૂલાત્ સ્કન્ધપ્રમવો દુમસ્ય, સ્કન્ધાત્ પશ્ચાત્ સમુપયાન્તિ શાખાઃ ।

શાખામ્બ્યઃ પ્રશાખા વિરોહન્તિ પત્તાણિ, તતસ્તસ્ય પુષ્પં ચ ફલં રસશ્ચ ॥ ૧ ॥

ટીકા-દુમસ્ચ=વૃક્ષસ્ય, મૂલાત્=ભૂમિષ્ઠભાગવિશેષાત્ સ્કન્ધપ્રમવઃ=સ્કન્ધો-ત્પત્તિઃ, પશ્ચાત્=તદનુ, સ્કન્ધાત્ શાખાઃ સમુપયાન્તિ=ઉદ્ભવન્તિ, શાખામ્બ્યઃ= 'સાહા' ઇતિ મૂલે લુપ્તપશ્ચમ્યન્તં પદમ્, પ્રશાખાઃ=લુપ્તશાખાઃ, વિરોહન્તિ=સમુત્પદ્યન્તે, પ્રશાખાતઃ પત્તાણિ વિરોહન્તીત્યસ્યાત્રાપિ સંબન્ધઃ । તતઃ=તદન-ન્તરં, તસ્ય=વૃક્ષસ્ય, પુષ્પ ફલં ચ, રસશ્ચ, ભવતીત્યર્થઃ ॥ ૧ ॥

દૃશ્યન્તં પ્રદર્શ્ય દાષ્ટાન્તિકયોજનામાહ—'એવં' ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્-એવં ધમ્મસ્સ વિળંઓ, મૂલં પરમો સે^{૧૫} મુક્કલો ।

જેળં કિંત્તિં સુઅં સિગ્ધં^{૧૬} નીસેસં^{૧૭} ચાભિગચ્છંઈ ॥ ૨ ॥

છાયા-એવં ધર્મસ્ય વિનયો મૂલં, પરમસ્તસ્ય મોક્ષઃ ।

યેન કીર્તિં શ્રુતં શ્લાઘ્યં નિઃશેષં ચાભિગચ્છતિ ॥ ૨ ॥

। દૂસરા ઉદ્દેશ ।

ફિરમ્બી વિનય કી મહિમા કહને કે લિએ દૂસરે ઉદ્દેશ કા પ્રારમ્ભ કરતે હૈં—'મૂલાઽ' : ઇત્યાદિ ।

જૈસે વૃક્ષ કે મૂલસે સ્કન્ધ કી ઉત્પત્તિ હોતી હૈ, સ્કન્ધ સે શાખાઈ; શાખાઈઓં સે પ્રશાખાઈ તથા પ્રશાખાઈઓં સે પત્તે ઉત્પન્ન હોતે હૈં । ઇસકે-અનન્તર ઉસ વૃક્ષ મેં ફૂલ, ફલ ઓર ફલ મેં રસ આતા હૈ ॥ ૧ ॥

બીજો ઉદ્દેશ

ફરી વિનયનો મહિમા કહેવા માટે બીજો ઉદ્દેશનો પ્રારંભ કરે છે:—

“મૂલાઽ” ઇત્યાદિ—

જેમ વૃક્ષના મૂળવડે સ્કન્ધની ઉત્પત્તિ થાય છે. સ્કન્ધથી શાખાઓ, શાખાઓથી પ્રશાખાઓ, તથા પ્રશાખાઓથી પત્તા-પાંદડા ઉત્પન્ન થાય છે. તે પછી એ વૃક્ષમાં ફૂલ-ફળ અને ફળમાં રસ આવે છે. (૧)

टीका-एवं=महीरूहमूलवत् विनयः=विनयति दूरीकरोति चतुर्गतिपरि-
भ्रमणक्लेशविधायकं ज्ञानावरणीयाद्यष्टविधं कर्मेति विनयः=गुरुजनाभ्युत्थाना-
भिवादनतदादेशकरणादि-तन्मनोऽनुकूलाचरणलक्षणाराधनरूपः, धर्मस्य मूलं=मू-
लकारणम्, तस्य=विनयस्य, परमः=सर्वोत्कृष्टफलं मोक्षो भवति । येन मूल-
लक्षणेन विनयेन साधुः कीर्तिं=शुभप्रवादलक्षणां तथा श्लाघ्यं श्रुतं=सम्यक्शास्त्रं
द्वादशाङ्गात्मकं, निःशेषम्=अखण्डं समग्रमिति यावत्, अभिगच्छति=प्राप्नोति ।
यथा महीरूहस्य मूलं स्कन्धादिरसपर्यन्तनिमित्तं तथा धर्मस्य मूलं विनयः-
कीर्त्यादिमोक्षपर्यन्तनिमित्तमिति भावः ॥

अथवा-अष्टविधदृष्टान्तपदार्थकपूर्वगाथानुरोधेनैतद्वाथायां, स्कन्ध-शाखा-

दृष्टान्त बताकर अब दार्ष्टान्तिक योजना कहते हैं—‘एवं धम्मस्स’
इत्यादि ।

चार गतियो में भ्रमण रूप क्लेश को उत्पन्न करनेवाले ज्ञाना-
वरणीय आदि आठ कर्मों को जो दूर करता है उसे विनय कहते
हैं । गुरुजन के आनेपर खडा हो जाना, अभिवादन (वंदना) करना,
उनकी आज्ञा पालना तथा उनके मन के अनुकूल आचरण करके
उनकी आराधना करना, यह सब विनय हैं । जैसे वृक्ष का मूल
उस की जड़ है वैसे ही विनय, धर्म का मूल है विनय का सर्वोत्कृष्ट
फल मोक्ष है, इस धर्ममूल विनय से साधु को कीर्ति तथा समस्त
द्वादशाङ्ग की सम्यक् प्राप्ति होती है । आशय यह है कि जैसे वृक्ष
का मूल वृक्ष के स्कन्ध से लेकर रस तक का कारण होता है उसी
प्रकार विनय, कीर्ति से लगाकर मोक्ष पर्यन्त का कारण है ।

दृष्टान्त कहीने हुवे दार्ष्टान्तिक योजना कडे छे—“ एवं धम्मस्स ”
इत्यादि—चार गतिओमां प्रमणु करवा इय क्लेशने उत्पन्न करवा वाजा ज्ञानावरणीय
आदि आठ कर्मेनि जे दूर करे छे, तेने विनय कडे छे. गुरुजन आवतां उला थर्ध जनुं
वंदना करवी, तेमनी आज्ञानुं पालन करनुं, तथा तेमनी धम्माने अनुकूल आचरण
करनुं, तेमनी आराधना करवी, आ सर्व विनय ते धर्मनुं मूल छे विनयनुं-सर्वोत्कृष्ट
फल मोक्ष छे. धर्मना मूलइय ओ विनयथी साधु-मुनिओने कीर्ति तथा समस्त
द्वादशाङ्गनी सम्यक् प्राप्ति थाय छे. आशय ओ छे के—जेवी रीते वृक्षनुं मूल-वृक्षनां
स्कन्धथी लघने रस सुधीनुं कारणु छेय छे. ते प्रमाणे विनय कीर्तिथी आरंभिने
मोक्ष सुधीनुं कारणु छे.

प्रशाखारूपदृष्टान्तत्रयानुरूपानुकदाष्टान्तिकत्रयमध्याहरणीयम्, एवं च विनयेन सह क्रमिककार्य कारणभावानुरोधेन ज्ञानं, महाव्रतं, समित्यादि वाध्याह्नियन्ते, एतैर्विना कीर्तिपदोपलक्ष्यसंयमादिसिद्धिर्न जातु जनितुं प्रभवति। तथा च—महीरुहमूलवद् धर्मस्य मूलं विनयः (१), विनयात्प्रशस्तभावः स्कन्धवत् (२), ततो महाव्रतं शाखावत् (३), तस्मात्समितिगुप्ती प्रशाखावत् (४), ताभ्यां कीर्तिः, अनेन कीर्तिकारणीभूता इन्द्रियग्रहादयः पत्रतुल्या उपलक्ष्यन्ते (५), ततः श्रुतं च द्वादशाङ्गम्, अनेन पुष्पोपमानि पञ्चविधस्वाध्यायतज्जनितक्षमातपोभ्यानानि ध्वन्यन्ते (६), ततः श्लाघ्यं=श्लाघनीयम् उत्कृष्टम्, अनेन कृत्स्न-

अथवा—पहली गाथा में वृक्ष के आठ अङ्गों को लेकर दृष्टान्त बनाये हैं। पूर्व गाथा के अनुरोध से—स्कन्ध, प्रशाखा, इन तीन दृष्टान्तों के तीन दृष्टान्तिक इस गाथा में समझ लेना चाहिए। इस प्रकार विनय के साथ क्रमशः कार्यकारण भाव होने से ज्ञान, महाव्रत और समिति आदिका भी अध्याहार करना चाहिए। इसके बिना संयम आदि की सिद्धि नहीं हो सकती। दृष्टान्त इस प्रकार घटाना (१) वृक्ष के मूल की तरह विनय, धर्म का मूल है, (२) जैसे वृक्ष के मूल से स्कन्ध होता है वैसे ही विनय से प्रशस्त भाव होता है, (३) स्कन्ध के समान प्रशस्त भाव से शाखा के समान महाव्रत होते हैं, (४) महाव्रत से प्रशाखाओं के समान समिति गुप्ति होती हैं, (५) समिति गुप्ति से पत्र के समान कीर्ति के कारण इन्द्रियनिग्रह आदि उत्पन्न होते हैं; (६) इन से पुष्पों के सदृश पांच प्रकार

अथवा—पहली गाथा में वृक्षना आठ अङ्गों सहित दृष्टान्त पठान्युं छे। पूर्वनी गाथाना अनुरोधेन—‘स्कन्ध, शाखा, प्रशाखा, ये त्रय दृष्टान्ताना त्रय दृष्टान्तिक आ गाथा में समझ लेवुं जेधये.’ आ प्रमाणे विनयनी साथे कर्मथी कार्य—कारण भाव होवाथी ज्ञान, महाव्रत, अने समिति आदिना पण अध्याहार करवा जेधये, तेना विना संयम आदिनी सिद्धि थछ शकती नथी। दृष्टान्त आ प्रमाणे घटाववुं—(१) वृक्षना मूल प्रमाणे विनय, धर्मनुं मूल छे। (२) जेवी रीते वृक्षना मूलथी स्कन्ध थाय छे, तेवी रीते विनयथी प्रशस्त भाव थाय छे। (३) स्कन्धना समान प्रशस्त भावथी शाखानी समान महाव्रत थाय छे। (४) महाव्रतथी प्रशाखायानी समान समिति-गुप्ति थाय छे, (५) समितिगुप्तिथी पत्र-पांढरानी समान कीर्तिना कारण रूप इन्द्रियनिग्रह आदि उत्पन्न थाय छे। (६) तेनाथी पुष्पाना समान पांच प्रकारना स्वाध्याय

कर्मविप्रमोक्षो मोक्षःफलतुल्यः (७), मोक्षजनितमनन्तमव्याबाधसिद्धसुखं च फलरससदृशं व्यज्यते । एवं मूलाद्यष्टविधवृक्षाङ्गदृष्टान्तो विनयाद्यष्टासु धर्माङ्गेषु क्रमशः समन्वेतीति गाथाशयः ॥२॥

मूलम्--जे^१ ये^२ चण्डे^३ मिण् थँद्रे, दुर्वाइ^४ नियँडी सँढे ।

वुज्झँइ से^५ अविणीअँप्पा, कँट्टं सोयगँयं जँहा ॥३॥

छाया-यश्च चण्डो मृगः स्तब्धो दुर्वादी निकृतिः शठः ।

उह्यते स अविनीतात्मा काष्ठं स्रोतोगतं यथा ॥ ३ ॥

टीका-‘जे य’ इत्यादि ।

यश्च मनुष्यः चण्डः=क्रोधनिधमात्मनाः, तथा मृगः=मृगसदृशत्वान्मृगः तत्तुल्यः विवेकशून्यः भीरुर्वा केनचित् भयहेतुना प्रवचनप्रच्युत इत्यर्थः, यः स्तब्धः=अभिमानी, दुर्वादी=परुषाहितभाषी, निकृतिः=कपटी, शठः=धूर्तो भवति, सोऽविनीतात्मा = सकलसुखसाधनविनयविनिर्मुक्तः क्रोधात्रिवेकाद्यपरित्यागादि-त्यर्थः । यथा=येन प्रकारेण स्रोतोगतं=वारिप्रवाहपतितं काष्ठं=शुष्कं दारु उह्यते प्रवाहेणेतिभावः, तथा उह्यते अनादिचतुर्गतिलक्षणसंसारप्रवाहेणेत्यर्थः ॥३॥

के स्वाध्याय तथा स्वाध्यायजनित क्षमा, ध्यान तथा तप की प्राप्ति होती है; (७) इन से वृक्ष के फल के समान सब कर्मों का सर्वथा छूट जाना रूपी मोक्ष प्राप्त होता है; (८) मोक्ष प्राप्त होनेसे फल के रस के सदृश अनन्त अव्याबाध सुख प्राप्त होता है । इस प्रकार वृक्ष के मूल (जड़) आदि अङ्गों के दृष्टान्त, धर्म के विनय आदि आठ अङ्गों में क्रम से जाड़े जाते हैं ॥ २ ॥

‘जे य’ इत्यादि । जो मनुष्य क्रोधी और अविवेकी होता है, तथा भय के कारण उपस्थित होनेपर प्रवचन से च्युत होजाता है; अभिमानी कठोरभाषी कपटी और धूर्त होता है वह अविनीत,

तथा स्वाध्यायथी उत्पन्न क्षमा, ध्यान तथा तपनी प्राप्ति थाय छे. (७) तेनांथी वृक्षनां इल समान सर्व कर्मोनु सर्वथा छुटी जवा इप मोक्ष प्राप्ति थाय छे. (८) मोक्ष प्राप्ति होवाथी इलना रस समान अनन्त अव्याबाध सुख प्राप्ति थाय छे. आ प्रमाणे वृक्षना मूल आदि अंगोना दृष्टांत, धर्माना विनय आदि आठ अंगोमां कर्मथी जेड-वामां आवे छे. (२)

“जेय” इत्यादि-जे मनुष्य क्रोधी अने अविवेकी होय छे तथा भयनु कारणे उलुं यतां प्रवचनथी च्युत थछ जय छे, अभिमानी, कठोर भाषणु करनार, कपटी अने

मूलम्-विणयंमि उवाणं, चोईओ कुँप्पई नरो ।

दिवं सोँ सिरिमिज्जंतिँ, दंडेणं पडिसेहँणं ॥४॥

छाया-विनये यः उपायेन नोदितः कुप्यति नरः ।

दिव्यां सः श्रियम् आयन्तीं दण्डेन प्रतिषेधयति ॥ ४ ॥

टीका-‘विणयंमि’ इत्यादि ।

यो नरः उपायेन=प्रियवचनेन आचार्यादिना विनये=विनयधारणविषये नोदितः=पेरितः उपदिष्टः सन् कुप्यति=क्रोधाविष्टो भवति, ‘किमहं मूर्खोऽस्मि यन्मामयमुपदिशती’ त्यादिदुर्भावनावशादित्यर्थः, आर्यन्तीं=आगच्छतीं दिव्याम्=अलौकिकीं श्रियं=लक्ष्मीं स्वयं दण्डेन=प्रतिषेधयति=निवारयति ॥४॥

अविनयदोषमाह—‘तहेव’ इत्यादि ।

मूलम्-तँहेव अँविणीअप्पा, उववज्झा हँया गँया ।

दीसंतिँ दुहँमेहँता, आँभिओगमुवट्टियाँ ॥५॥

१ ‘उत’ इत्युपसर्गसहितस्य ‘रण गतौ’ इत्यस्यरूपम् ।

चतुर्गतिक संसार के प्रवाह में इसी प्रकार बहता रहता है, जैसे जल के पूर में पडा हुआ सूखा काष्ठ सदैव बहता रहता है । ॥३॥

‘विणयम्मि’ इत्यादि । आचार्य महाराज का प्रियवचनों से दिया हुआ विनय आदि का उपदेश सुनकर जो कुपित हो जाता है, अर्थात् “मैं क्या मूर्ख हूँ जो यह मुझे उपदेश देते हैं” इस प्रकार की दुर्भावना से क्रोधित हो जाता है वह व्यक्ति, आतीहुई अलौकिक लक्ष्मी को डंडा मारकर खुद रोक देता है ॥ ४ ॥

धूर्त्त होय छे. ते अविनीत आर गति इप संसार प्रवाहमां आ प्रभाणु वडेतो रडे छे. नेवी रीते जलना प्रवाहमां पडेहुं सङ्गं काष्ठ डंभेशां वडेतुं रडे छे.-तण्णातुं ज रडे छे. (३)

‘विणयम्मि, इत्यादि-प्रिय वचनोत्थी आपेतो आचार्य महाराजने विनय विगेरेने उपदेश सांभलीने जे डोपायमान थरुं नय छे. अर्थात् “शुं हुं मूर्खं छुं डे जे मने आ उपदेश आपे छे” आ प्रकारनी दुर्भावनाथी डोधित थरुं नय छे. ते व्यङ्कित-भाषुस, सामे आलीने आवेदी अलौकिक लक्ष्मीने उंडा मारीने खुद पोते ज रोक दे छे. (४)

१ ‘आ’ इत्युपसर्गसहितस्य ‘इणगतौ’ इत्यस्य रूपम्

छाया-तथैव अविनीतात्मानः औपवाह्या हया गजाः ।

दृश्यन्ते दुःखमेधमाना आभियोग्यमुपस्थिताः ॥५॥

टीका-यथा औपवाह्याः=राज्ञां राजप्रियाणां चोपवाहनयोग्याः, हयाः=अश्वाः गजाः=हस्तिनः अविनीतात्मानः=शिक्षाप्रतिकूलप्रवृत्तिमन्तः सन्तः आभियोग्यमुपस्थिताः-आभिमुख्येन युज्यन्ते=भारवहनकर्मसु व्यापार्यन्ते इत्यभियोगास्तेषां भावः आभियोग्यं=भारवहनकर्मकरत्वं भारवाहित्वमित्यर्थः उपस्थिताः=प्राप्ताः दुःखम् एधमानाः=धातूनामनेकार्थत्वाद् अनुभवन्तः स्वाभीष्टपुष्टिकारकचणकाद्याहारप्रतिरोधेन विविधाधिकभारवाहित्वेन च सततं विद्यन्तो दृश्यन्ते, तथैव=तद्वदेव अविनीतात्मानः साधव उभयलोकदुःखानुभविनो भवन्तीत्यर्थः ॥५॥

मूलम्-तहेव सुविणीअप्पा, उववज्झा हया गैया ।

दीसन्ति सुहमेहंता इड्ढिपत्ता महाजसा ॥६॥

छाया-तथैव सुविनीतात्मानः औपवाह्या हया गजाः ।

दृश्यन्ते सुखमेधमाना ऋद्धिप्राप्ता महायशसः ॥ ६ ॥

टीका-‘तहेव’ इत्यादि ।

यथा औपवाह्याः=राजवाहनयोग्याः हयाः गजाः सुविनीतात्मानः=शा-

अविनय के दोष दिखाते हैं—‘तहेव’ इत्यादि ।

राजाओं की या राजा के प्रियजनों की सवारी के काम आने वाले जो घोड़े या हाथी अविनीत होते हैं वे केवल बोझा ढोनेवाले होकर दुःख को प्राप्त होते हैं, अर्थात् अपनी अभीष्ट खुराक न पाकर अधिक दुःख भोगते हैं, यह बात लोक में प्रत्यक्ष देखी जाती है, इसी प्रकार अविनीत साधु इहलोक-परलोक में दुःख के भागी होते हैं ॥ ५ ॥

अविनयना दोष अतावे छेः—“तहेव” इत्यादि-राज्ज्योनी अथवा राज्ज्योनी प्रियजनोंनी स्वारीमां काममां-उपयोगमां लेवामां आवता घोडा अथवा हाथी अविनीत जे थछ ज्ञय छे. अर्थात् निरंकुश अनी ज्ञय छे ते केवल ज्योने उपाडवाना काम माटे थछ ज्ञय छे. अने दुःअने प्राप्त थाय छे. अर्थात् पोताना इच्छित पोरक तेने भगतो नथी अने अधिक दुःअ लोगवे छे. आ वात लोकमां-जगतमां पणु प्रत्यक्ष जेवामां आवे छे. अे प्रमाणे-अविनीत साधु आ लोकमां अने परलोकमां दुःअने प्राप्त करे छे (५)

सनानुसारिप्रवृत्तिमन्तः सन्तः महायशसः=भद्रभावेन ख्यातिमापन्नाः, ऋद्धि-
प्राप्ताः नानाविधभूषणभूषितशरीराः सुखमेधमानाः=सुखमनुभवन्तो दृश्यन्ते,
तथैव=तद्देव सुविनीतात्मानः=गुरुमनोऽनुगामिप्रवृत्तिमन्तः साधवोऽपि विन-
याराधनेन चतुर्विधसंघश्लाध्यमाना ज्ञानादिरत्नत्रयऋद्धिसमृद्धाः मोक्षसुखमनु-
भवन्तो दृश्यन्त इत्यर्थः ॥ ६ ॥

विनीताऽविनीतपशुदृष्टान्तेन विनयाविनयफलं स्फुटीकृत्याविनीत-
मनुष्यदृष्टान्तेनाऽविनयफलमाह—‘तहेव अविणीअप्पा’ इत्यादि ।

मूलम्—तहेव अविणीअप्पा, लोगंसि नरनारिओ ।

दीसंति दुहमेहंता छाया ते विगलिंदिया ॥७॥

छाया—तथैव अविनीतात्मानः लोके नरनार्यः

दृश्यन्ते दुःखमेधमाना—श्छातास्ते विकलेन्द्रियाः ॥ ७ ॥

टीका—लोके=मनुष्यलोके या नरनार्यः=पुरुषाः स्त्रियश्च, अविनीता-
त्मानः=वीर्यसाहसव्यभिचाराचरणपरायणाः भवन्ति, ते=ते च ताश्चेत्येकशेषः,

‘तहेव सुविणीअप्पा’ इत्यादि । जैसे हाथी अथवा घोडा विनीत अर्थात् शिक्षा के अनुसार चलनेवाले होकर महान् यश पातेहैं, भद्र कहलाते हैं और नाना प्रकार के आभूषणों से भूषित होकर अभीष्ट खुराक खाकर सुखी देखे जाते हैं, वैसे ही गुरु महाराज की शिक्षा के अनुकूल चलनेवाले सुविनीत साधु, चतुर्विध संघमें कीर्ति पाते हैं तथा ज्ञानादि रत्न रूप ऋद्धि से समृद्ध होकर मोक्ष के सुखका अनुभव करते हैं ॥६॥

विनीत और अविनीत पशुका दृष्टान्त देकर विनय और अविनय का फल स्पष्ट करके अविनीत मनुष्य के दृष्टान्त से अविनय

‘तहेव सुविणीअप्पा’ इत्यादि—जेवी रीते हाथी अथवा घोडा विनीत अर्थात् आज्ञा प्रमाणे खालवा वाणा हाथीने महान् यश पावे छे, सारा कहेवाच छे. अने अनेक प्रकारना आभूषणोथी शणुगारीने छिछित अनुकूल खुराक भाधने सुणी जेवाभां आवे छे. तेवीच रीते गुरु महाराजनी आज्ञाने अनुकूल रह्येने खालवा वाणा सुविनीत साधु, चतुर्विध संघमां कीर्ति प्राप्त करे छे. तथा ज्ञानादिरत्नत्रय ऋद्धिथी समृद्ध अनाने मोक्ष सुखनो अनुभव करे छे. (६)

विनीत अने अविनीत पशुनु दृष्टान्त आपीने विनय अने अविनयनुं क्षण

दुष्कर्मकारकाः छाताः=कशाघातादिना क्षतशरीराः विकलेन्द्रियाः=हस्तादिच्छे-
देन उपहृतेन्द्रियाः दुःखमेधमानाः=ल्लेशमनुभवन्तो यथा दृश्यन्ते, तथैव=तद्व-
देव अविनीतात्मानः साधवोऽपीत्यर्थः ॥७॥

अपिच-अविनीतात्मानो नरनार्यः एवंविधा भवन्तीत्याह-‘दंडसत्थ०’ इत्यादि ।

मूलम्-दंडसत्थपरिज्जुत्तां, असब्भं वयणेहि अं ।

कलुण्ठां विवर्त्तच्छंदा, खुप्पिवासंपरिग्गया ॥८॥

छाया-दण्डशस्त्रैः परीजीर्णाः असभ्यवचनैश्च ।

करुणाव्यापन्नच्छन्दाः क्षुत्पिपासापरिगताः ॥८॥

टीका-अविनीतात्मानो नरनार्यः दण्डशस्त्रैः=मूले-‘द’डसत्थ” इति
पदं लुप्तवृत्तीयान्तम्, दण्डैः=वेत्रलकुटादिभिः, शस्त्रैः=भल्लादिभिः, परिजीर्णाः
दण्डादिप्रहारदुःखेनातिक्रुशाः, च=पुनः असभ्यवचनैः=मर्मच्छेदिपरुषादिवचनैः,

का फल कहते हैं-‘तहेव अविणीअप्पा’ इत्यादि ।

लोकमें जो अविनयी नर और नारी, चोरी; साहस तथा
व्यभिचार आदि कुकर्मों में तत्पर रहते हैं उन सब दुष्कर्म करने
वाले का शरीर कोडो से उधेडा जाता है, वे हाथ पैर आदि अङ्ग
काट लेने से विकलाङ्ग होजाते हैं और अनेक प्रकार के दुःख भोगते
देखे जाते हैं, इसी प्रकार अविनयी साधु भी दुःख के भागी होते हैं ॥७॥

अविनयी नर नारी किस प्रकार के होते हैं सो फिर बताता
हैं-‘दंडसत्थ०’ इत्यादि ।

अविनयी नर और नारी डंडा, बेत, लकड़ी तथा भाला आदि
शस्त्र के प्रहार से दुर्बल बनादिये जाते हैं । मर्मभेदी कठोर बचनों

स्पष्ट करीने अविनीत मनुष्यना दृष्टान्तथी अविनयनुं इण गतावे छे:- ‘तहेव अवि-
णीअप्पा’ इत्यादि-लोकमां-जगतमां अविनयी पुरुष अने स्त्री चोरी, साहस तथा
व्यभिचार आदि कुकर्मोंमां तत्पर रहे छे. ते दुष्कर्म करवा वाणा सर्वना शरीर पर
कैरडाओना भार पडे छे. तेना हाथ-पग आदि कापी लेवाथी विकलांग थछ जय छे
अने अनेक प्रकारना दुःखने लोगवतां जेवामां आवे छे अे प्रमाणे अविनयी साधु
पणु दुःखना लागी थाय छे. (७)

अविनयी पुरुष अने स्त्री केवा प्रकारना होय छे. ते इरीने गतावे छे :-
‘दंडसत्थ०’ इत्यादि-

अविनयी नर- अने नारी. डंडा. सोठी, लाकड़ी तथा भालां आदि शस्त्रोना
प्रहारथी दुर्बल बनाववामां आवे छे. मर्मभेदी कठोर वचनोथी तेभनां इहयने

परिजीर्णाः=स्विद्यन्तः वाग्बाणव्यथितहृदयत्वेन दीना इत्यर्थः, तथा करुणाः= करुणोत्पादकत्वाद् दयनीयाः, तदीयदुर्दशामालोक्यान्येषां दयोत्पत्तेरित्यर्थः, तथा व्यापन्नच्छदाः=व्यापन्नः=नष्टः छन्दः=अभिप्रायो येषां ते तथाभूताः पराधीनतया स्वकीयाभिप्रायेण किमपि कार्यं कर्तुमशक्ता इत्यर्थः, तथा क्षुत्पिपासापरिगताः=बुभुक्षापिपासाव्याकुलाः अन्नपानप्रतिरोधेन असंमानपूर्वकालपादिलाभेन वा यथेष्टाहाराभावादित्यर्थः, यथा दृश्यन्तेयविलोक्यन्ते लोके उपलभ्यन्ते तथैवाविनीतात्मान शिष्या अपि दुःखिनो भवन्ति ॥ ८ ॥

विनीतमनुष्यदृष्टान्तेन विनयफलमाह—‘तदेव सुविणीअप्पा’ इत्यादि ।

मूलम्—तदेवं सुविणीअप्पा, लोंगंसि नरनारिओ ।

दीसंति सुहमेहंता, इड्ढिपत्ता महाजसाः ॥९॥

छाया—तथैव सुविनीतात्मानः लोके नरनार्यः ।

दृश्यन्ते सुखमेधमाना ऋद्धिप्राप्ता महायशसः ॥९॥

टीका—तथैव=सुविनीतहयगजवत् लोके=मनुष्यलोके नरनार्यः=

पुरुषाः स्त्रियश्च, सुविनीतात्मानः=समाराधितमातापितृश्वश्रूश्वशुरादिगुरुजनाः,

से उनके दिलपर चोट पहुंचाई जाती है । उनकी ऐसी दुर्दशा होजाती है कि उन्हें देखकर दूसरों को दया आजाती है । पराधीन होने के कारण उनको स्वतन्त्र इच्छाएँ नष्ट हो जाती हैं ।

वे भोजन-पान में मिलने से अथवा अनादरपूर्वक थोडासा भोजन-पान मिलने से भूख प्यास के दारुण दुःखो को उठाते हैं । ये सब बातें लोकमें प्रत्यक्ष देखी जाती हैं, अविनीत शिष्य भी इसी प्रकार दुःख भोगते हैं ॥८॥

विनीत मनुष्य के दृष्टान्त से विनय का विपाक (फल) बताते

धञ्जो पडोआउवामां आवे छ तेमनी अवी दुर्दशा थध नय छे :- तेने नेधने थीनअने दया आवी नय छे. पराधीन होवाना कारवु तेमनी स्वतंत्र धञ्जअने नाश थध नय छे. तेने भोजन-पान नही भणवाथी अथवा अनादर पूर्वक थोडुं भोजन-पान भणवाथी भूख तरसना दारुण दुःखने उठावे छे. आ सर्वा वात जगतमां प्रत्यक्ष नेवामां आवे छे. अविनीत शिष्य पणु आ प्रमणु दुःख लोगवे छे. (८)

विनीत मनुष्यना दृष्टान्तथी विनयनुं क्ण अतावे छे:—“तदेव सुविणीअप्पा”

महायशसः=विततकीर्तियुक्ताः, ऋद्धिम्=ऐश्वर्यं प्राप्ताः, सुखमेधमानाः=सुखं लभमानाः
दृश्यन्ते=विलोक्यन्ते । तथैव सुविनीतात्मानः शिष्याः सुखिनो भवन्तीत्यर्थः ॥९॥

देवदृष्टान्तेनाविनयविपाकमाह—‘तदेव अविणीअप्पा’ इत्यादि ।

मूलम्—तदेव अविणीअप्पा, देवा जक्ख्वा यं गुज्झंगाः ।

दीसन्ति^१ दुहमेहंतां, आभियोगमुपट्टिया ॥१०॥

छाया-तथैव अविनीतात्मानः देवा यक्षाश्च गुह्यकाः ।

दृश्यन्ते दुःखमेधमानाः आभियोग्यमुपस्थिताः ॥१०॥

टीका-तथैव=अविनीतनरनारीवत् अविनीतात्मानः=विनयाचरणरहिताः,
देवाः=ज्योतिष्का वैमानिकाश्च, यक्षाः=व्यन्तराः, गुह्यकाः=देवविशेषाः, पुण्य-
कर्मयोगेन देवत्वादिकं प्राप्ता अपि आभियोग्यमुपस्थिताः=अन्यदेवानां किङ्क-
रत्वमुपगताः, दुःखमेधमानाः=दुःखमनुभवन्तो दृश्यन्ते शास्त्रे श्रूयन्त इत्यर्थः ।
एवमविनीताः शिष्या अपि दुःखमनुभवन्तीति भावः ॥ १० ॥

है—‘तदेव सुविणीअप्पा’ इत्यादि । विनीत घोडे और हाथी की तरह
लोकमें माता पिता सासू श्वशुर आदि बडों में विनय रखनेवाले
पुरुष और स्त्री भी कीर्ति तथा ऐश्वर्य पाकर सुखी देखे जाते हैं वैसे
ही विनयवान् शिष्य सुखी होते हैं ॥९॥

देवों के दृष्टान्त से अविनय का फल दिखाते हैं—‘तदेव अविणी-
अप्पा’ इत्यादि ।

अविनीत मनुष्य की तरह ज्योतिषी वमानिक तथा यक्ष
राक्षस आदि व्यन्तर अथवा गुह्यक देव विशेष देव होकर भी अविनीत
होने से दूसरे देवों के दास बनकर दुःख भोगते हैं, ऐसा शास्त्रों में
सुना जाता है, इसी प्रकार अविनीत शिष्य भी दुःख भोगते हैं ॥१०॥

धृत्यादि—सुविनीत घोडा हाथीनी पेठे दौकमां-जगतमां माता-पिता तथा सासु,
ससरा आदि वडिदो प्रत्ये विनयवान् पुरुष अथवा स्त्री कीर्ति तथा ऐश्वर्य पाभीने
सुभी जेवामां आवे छे. तेवीज रीते विनयवान् शिष्य सुभी थाय छे. (९)

हेवेना दृष्टान्तधी अविनयनुं इण गतावे छेः—“तदेव अविणीअप्पा”
धृत्यादि-अविनीत मनुष्यनां प्रभाण्णे ज्योतिषी, वैमानिक तथा यक्ष-राक्षस आदि
व्यन्तर अथवा गुह्यदेव विशेष देव थधने पण्ण अविनीत डोवाथी भीज हेवेना दास
गनीने दुःख भोगवे छे. जे प्रभाण्णे शास्त्रोद्वारा सालणवामां आव्युं छे. जेज
प्रभाण्णे अविनीत शिष्य पण्ण दुःख भोगवे छे. (१०)

विनीतदेवदृष्टान्तेन विनयफलमाह—‘तहेव सुविणीअप्पा’ इत्यादि ।

मूलम्—तहेव सुविणीअप्पा, देवा जक्खा र्थं गुज्झगां ।

दीसंती^१ सुहमेहंतां, इड्ढिपत्तां महाजसां ॥११॥

छाया—तथैव सुविनीतात्मानः देवा यक्षाश्च गुह्यकाः ।

दृश्यन्ते सुखमेधमानाः ऋद्धिप्राप्ता महायशसः ॥११॥

टीका—तथैव=सुविनीतनरनारीवत्, सुविनीतात्मानः=विनयाचरणसंपन्नाः,
देवा यक्षा गुह्यकाश्च महायशसः=विस्तृतकीर्तिमन्तः, ऋद्धिप्राप्ताः=ऐश्वर्यविकस्वरः,
सुखमेधमानाः=स्वाधीनतालक्षणसुखमनुभवन्तो दृश्यन्ते=विलोक्यन्ते ॥११॥

लोकोत्तरविनयाराधनफलमुपदर्शयति—‘जे आयरियं’ इत्यादि ।

मूलम्—जे^२ आयरिय-उवज्झायाणं, सुस्सूसावयणंकरा ।

तेसिं^३ सिक्खां पवड्ढंतिं, जलंसित्ता इव पायवां ॥१२॥

छाया—ये आचार्योपाध्यायानां शुश्रूषावचनकराः ।

तेषां शिक्षाः प्रवर्धन्ते जलसिक्ता इव पादपाः ॥१२॥

टीका—ये आचार्योपाध्यायानां शुश्रूषावचनकराः=सेवानिदेशतत्पराः
शिष्याः भवन्ति, तेषां जलसिक्ताः पादपाः=वृक्षा इव, शिक्षाः=ग्रहणासेवन-
लक्षणाः प्रवर्धन्ते=वृद्धिं गच्छन्ति । गुर्वादिसेवानिदेशतत्पराणां शिष्याणां मूलो-
त्तरगुणा उत्कर्षमुपयान्तीति भावः ॥१२॥

‘तहेव सुविणीअप्पा, इत्यादि । सुविनीत नरनारी की तरह जो देव (ज्यौतिषिक-वैमानिक) यक्ष (व्यन्तर) और गुह्यक विनयवान् होते है वे महान् यशस्वी तथा ऐश्वर्यवान् होकर सुख से परिपूर्ण देखे जाते है ॥११॥

‘जे आयरियं’ इत्यादि । जैसे जल सींचने से वृक्ष बढ़ते हैं उसी प्रकार जो शिष्य, आचार्य और उपाध्याय की सेवा तथा आज्ञा में

“तहेव सुविणीअप्पा” इत्यादि—सुविनीत नर नारीनी प्रमाणे जे देव (ज्यौतिषी, वैमानिक) यक्ष (व्यन्तर) अने गुह्यक विनयवान् होय छे ते महान् यशस्वी तथा ऐश्वर्यवान् थएने सुपथी परिपूर्ण जेवामां आवे छे. (११)

‘जे आयरियं’ इत्यादि—जेवी रीते जलनुं सिंचन करवाथी वृक्ष वृद्धि पाये

वक्ष्माणविषयमपि विचार्य विनयः करणीयः, इत्याह—‘अप्पणट्टा’ इत्यादि ।

मूलम्—अप्पणट्टा परट्टा वा, सिर्पिा णेउणियाणि य ।

गिहिणो उवभोगट्टा, इहलीगस्सं कारणा ॥१३॥

छाया—आत्मार्थं वा परार्थं वा शिल्पानि नैपुण्यानि च ।

गृह्णिण उपभोगार्थम् इहलोकस्य कारणम् ॥१३॥

टीका—गृहिणौ=गृहस्थाः, आत्मार्थं परार्थंवा=आत्मनः परेषां पुत्रादीनां वाकृते, उपभोगार्थम् अन्नपानाद्युपभोगाय शिल्पानि=चित्रनिर्माणादिकलाकर्माणि नैपुण्यानि=व्यवहारकौशलानि यत् शिक्षन्ते तत् इहलोकस्य=एतज्जन्मोपभोग्य-सुखस्य कारणं=निमित्तमित्यर्थः ॥१३॥

मूलम्—जेणं बन्धं व्हं घोरं, परिंयावं चं दारुणं ।

सिक्कजमाणा नियच्छन्ति, जुत्ता ते ललिइंदिया ॥१४॥

छाया—येन बन्धं वधं घोरं परितापं च दारुणम् ।

शिक्षमाणाः नियच्छन्ति युक्तास्ते ललितेन्द्रियाः ॥१४॥

टीका—‘जेण’ इत्यादि ।

येन=शिल्पादिहेतुना युक्ताःनियुक्ताः कलाशिक्षणार्थं शिक्षकाय सम-

तत्पर रहेते हैं वे भी ज्ञानवृद्धि को प्राप्त होते हैं अर्थात् उनके ज्ञान आदि गुण खूब बढ़ते हैं ॥१२॥

आगे कहे जाने वाले विषय को विचार कर विनय करना चाहिए सो कहते हैं—‘अप्पणट्टा’ इत्यादि ।

गृहस्थ, अपने और पर-पुत्र पौत्र आदि के लिए चित्र-चित्रण आदि शिल्प कलामें चतुरता प्राप्त करते हैं वह इस लोक सम्बन्धी सुख के लिए है ॥१३॥

छे. ते प्रमाणु ने शिष्य आचार्यं अने उपाध्यायनी सेवा तथा आज्ञाभां तत्पर रहे छे, ते पणु वृद्धि पाभे छे अर्थात् तेना ज्ञान आदि गुणो भूण वधे छे. (१२)

आगण पर कडेवाना विषयने विचार करी विनय करवा नेधमे ते कडे छे:-

‘अप्पणट्टा’ इत्यादि—गृहस्थ पोताना अथवा तो पोताना पुत्र-पौत्र आदि भीलमे माटे चित्र-चित्रण आदि शिष्य कलाभां प्रवीणता-कुशलता प्राप्त करे छे ते आ बोडना सुभ माटे छे. (१३)

पिताः, ललितेन्द्रियाः=सुन्दरसकलेन्द्रियाः सुकुमारा राजकुमारा इत्यर्थः, ते शिक्षणाः=कलाशिक्षां प्राप्नुवन्तः, घोरं=कठोरं, बन्धं=शृङ्खलादिबन्धनं, तथा घोरं बन्धं=वेत्रदण्डचपेटादिना तीव्रताडनलक्षणं, च=पुनः, दारुणं=दुस्सहं, परितापं=भर्त्सनजन्यदुःखं नियच्छन्ति=प्राप्नुवन्ति ॥१४॥

मूलम्--ते^१ वि^२ तं^३ गुरुं पूर्यन्ति,^{१०} तस्स^१ सिप्पस्स^१ कारणं ।

^{११}सक्कारंति नमस्संति,^{१२} तुट्ठा^३ निदेशवर्त्तिणो ॥१५॥

छाया-तेऽपि तं गुरुं पूजयन्ति, तस्य शिल्पस्य कारणम् ।

सत्कारयन्ति नमस्यन्ति, तुष्टा निदेशवर्तिनः ॥१५॥

टीका-'तेवि' इत्यादि ।

ते=सुकुमारशरीरा राजकुमारादयोऽपि तीव्रबन्धनताडनादिकं प्राप्ता अपि, तुष्टाः=मुदितमनसः, निदेशवर्तिनः=विनयप्रदर्शनपूर्वकतदीयादेशकारिण एव भवन्तः; तस्य=पूर्वोक्तस्य शिल्पस्य=कलाकर्मणः कारणं=निमित्तं तं=तीव्रबन्धनताडनादिकर्तारं गुरुं=शिल्पशिक्षकं पूजयन्ति=विभववसनादिवितरणेन अर्चयन्ति, सत्कारयन्ति=अभ्युत्थानादिना संमानयन्ति, नमस्यन्ति=कायेन नमस्कुर्वन्ति, न तु तदप्रियमाचरन्तीत्यर्थः ॥१५॥

'जेण बंधं' इत्यादि । शिल्पकला आदि सीखने के लिए शिक्षक को सोंपे हुए सुकुमार भी राजपुत्र आदि, सीखते समय साँकल आदिका बन्धन, बेत, डंडे आदि की मार तीव्र भर्त्सना आदि के दुःख सहते हैं ॥१४॥

'ते वि तं' इत्यादि । वे सुकुमार राजकुमार आदि, पूर्वोक्त तीव्र ताडना को प्राप्त होने पर भी प्रसन्नतापूर्वक गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करते हैं अर्थात् शिल्पकला आदि सीखने के लिए मार पीट सहते हुए भी गुरु को वस्त्र आदि प्रदान करके संमानित करते

'जेण बंधं' इत्यादि-शिल्पकला आदि शिष्या भाटे शिक्षकने सोंपवाभां आवेला सुकुमार राजपुत्र आदि शिष्या समये साँकल आदितुं बंधन, सोटी लाकडी वगेरेना मार तथा तीव्र तिरस्कार आदि दुःखने सहन करे छे. (१४)

'तेवि तं' इत्यादि-ते सुकुमार-सुकुमार राजपुत्र आदि आगण कडेवा प्रभाषे तीव्र ताडन-मार भावा छतांय पणु प्रसन्नतापूर्वक गुरुनी आज्ञाने शिर पर बढावी ले छे. अर्थात्-शिल्प कला आदि शिष्या भाटे मार पीट सहन करता छतांय गुरुने पक्के

मूलम्—किं पुणं जे सुयैग्गाही, अणंतहियकामए ।

आयरिया जं वए भिक्खू, तंम्हा तं नोइवत्तए ॥१६॥

छाया—किं पुनर्यः श्रुतग्राही अनन्तहितकामुकः ।

आचार्या यद् वदन्ति भिक्षुस्तस्मात् तन्नातिवर्तते ॥१६॥

टीका—‘किं पुणं’ इत्यादि ।

यदि शिक्षकैस्ताड्यमाना लौकिकशिल्पाभिलाषिणोऽपि अन्यजनसेव्या राजकुमारादयः शिक्षकं सेवन्ते तर्हि किं पुनर्यः साधुरनन्तहितकामुको=मोक्षाभिकाङ्क्षी श्रुतग्राही=जिनेन्द्रागमगूढतत्त्वज्ञानाभिलाषी, तेन तु गुरवः सदैव संसेव्या इति भावः । तस्माद् हेतोः आचार्याः=गुरवो यद् वदन्ति=आदिशन्ति, भिक्षुः=साधुस्तन्नातिवर्तत=न तदुल्लङ्घनं कुर्यात् ।

हैं, उनके आते ही उठकर सत्कार करते हैं तथा उनको नमस्कार करते हैं और उनका अनिष्ट कदापि नहीं करते ॥१५॥

‘किं पुणं जो’ इत्यादि । जब लौकिक शिल्प विद्या आदि के अभिलाषी राजकुमार आदि ताडना सहते हुए भी शिक्षक की सेवा करते हैं तो फिर जो साधु अनन्त हित मोक्ष की अभिलाषा करते हैं जिन भगवान् द्वारा उपदिष्ट आगम के मर्म के जिज्ञासु हैं उनका तो कहना ही क्या ? अर्थात् उन्हें तो गुरु महाराज की सेवा अवश्य करनी चाहिए । अतः आचार्य (गुरु) महाराज जो आदेश देवें उसका उल्लङ्घन शिष्य कदापि न करें ।

अथवा—जब राजकुमार आदि केवल इस लोकमें सुख देने

आदि—आपीने—तेमनुं सन्मान करे छे तेमना आवतां साथे न शिष्य उला थछने सत्कार करे छे, तथा तेमने नमस्कार करे छे, अने तेमनुं अनिष्ट को छे वप्यत पणु करता नथी (१५)

‘किंपुणं जो’ इत्यादि—न्याये लौकिक शिष्य विद्या आदिना अभिलाषी राजकुमार आदि, मार सहन करता थका पणु शिक्षकनी सेवा करे छे, तो पछी जे साधु अनन्तहितकारक मोक्षनी अभिलाषा—करे छे जिन भगवान द्वारा उपदेश करायेला आगमना मर्मना ज्ञासु छे, तेमना माटे तो कडवानुं न थुं छेय ? अर्थात्—उपरना लौकिक न्यायने जेतां तो विनीत शिष्ये गुरु महाराजनी सेवा अवश्य करवी जे छेय. जे कारणथी आचार्य—गुरु महाराज जे कांछे आशा करे तेनुं उल्लङ्घन शिष्ये कदापि करवुं नहि.

यद्वा—‘जे सुअग्गाही अणंतहियकामए’ इत्यस्य पदसमुदायस्य विभक्ति परिमाणेन ‘ये श्रुत ग्राहिणः अनन्तहितकामुकाः’ इति छाया, तथा चैतानि-आचार्यविशेषणपदानि । लौकिकफलमात्रसाधनशिक्षादायिनो गुरवो यदि ताडितैरपि नृपकुमारैः सेव्यन्ते तदा किं पुनर्ये श्रुतग्राहिणः=आगमरहस्यं ग्राहयितारः, अनन्तहितकामुकाः=शिष्याय अनन्तहितं=मोक्षे कामयन्ते—इत्येवंशीला आचार्याः, ते तु अवश्यं संसेवनीयाः, शिल्पविद्याजन्यलौकिकफलापेक्षयोत्कृष्टतरमोक्षफला-वाप्तिकारयितृत्वादित्यर्थः ॥ १६ ॥

अथ विनयप्रकारमाह—‘नीयं सिज्ज’ इत्यादि ।

मूलम्—नीयं^१ सिज्जं^२ गइं^३ ठाणं, नीयं^४ च आसणाणि र्यं ।

नीयं^१ च पाए^२ वंदिज्जा, नीयं^३ कुज्जा र्यं अज्जलिं ॥१७॥

छाया—नीचां शय्यां गतिं स्थानं नीचानि च आसनानि च ।

नीचं च पादौ वन्देत नीचं कुर्याच्च अञ्जलिम् ॥ १७ ॥

टीका—शिष्यः, शय्याम्=पादौ प्रसार्य यत्र शय्यते सा शय्या, शरीर-परिमाणसंस्तरकरूपा दावादिनिर्मिता, तां नीचाम्=आचार्यरत्नाधिकशय्यापेक्षया

वालो शिल्पकला आदि के शिक्षक-गुरुकी सेवा करते हैं तो आग-मरहस्य के दाता, शिष्य के अनन्त हित की अभिलाषा करने वाले आचार्य महाराज की तो बात ही क्या है? अर्थात् उनकी सेवा तो शिष्य को अवश्य ही करनी चाहिए, क्यों कि वे इस लोकमें फल देने वाली शिल्प आदि कलाओं के शिक्षक की अपेक्षा अत्यन्त उत्कृष्ट फल स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले हैं ॥१६॥

‘नीयं’ इत्यादि । शिष्य को चाहिए कि वह, अपनी शय्या, आचार्य तथा रत्नाधिक (दीक्षामें बड़े) मुनिराज की शय्या की अपेक्षा

अथवा—ज्यारे राजकुमार आदि, देवल आ लोकमां सुभ आपवा वाणी शिष्य कला आदिना शिक्षक-गुरुनी सेवा करे छे तो आगमरहस्यनुं ज्ञान आपनारा, शिष्यना अनन्त छितनी अभिलाषा करवावाणा आचार्य गुरु महाराजनी तो वात न शुं ? अर्थात्—तेमनी सेवा तो शिष्ये अवश्य करवी न् जे छे। कारणुके ते आ लोकमां क्षण आपवावाणी शिष्य आदि कलायेना शिक्षकनी अपेक्षा अत्यन्त उत्कृष्ट इल स्वइष भोक्षनी प्राप्ति करवावा वाणा छे. (१६)

‘नीयं’ इत्यादि— शिष्ये समञ्ज देवुं जे छे के—पेतानी शय्या—पथारी अथवा आसन, आचार्य महाराज तथा रत्नाधिक—दीक्षां भोटा जे मुनिराज डोय

द्रव्यभावभेदेन निम्नां कुर्यात् , इदं यथायोगं सर्वत्र संयोज्यम् । तथा गति= गमनं नीचां, स्थानम्=अवस्थानं नीचम्, आसनानि=फलकादीनि नीचानि, नीचम्=अवनतं शिरो यथा स्यात् तथा पादौ=चरणौ वन्देत्=प्रणमेत् अञ्जलिं= वद्धकरपुटं, नीचं=नम्रकायं यथा स्यात् तथा कुर्यात्, एवं कायविनयो वि- धेय इति भावः ॥ १७ ॥

कायविनयमुक्त्वा वाग्विनयमाह—‘संघट्टइत्ता’ इत्यादि ।

मूलम्—संघट्टइत्ता कार्णं, त्हां उवहिणाम्बि ।

खमेह अवराहं मे, वइज्जं नं पुणुंत्ति अं ॥१८॥

छाया-संघट्टक्यायेन तथा उपधिनाऽपि ।

क्षमस्व अपराधं मे वदेत् न पुनरिति च ॥ १८ ॥

टीका—कायेन=स्वशरीरेण तथा=एवम्, उपधिना=स्वकीयेन शाटकरजो- हरणादिनाऽपि वा, संघट्टक्य=आचार्यस्य रत्नाधिकस्य वा कायं शाटकादिकं

द्रव्य भावसे नीची रखे, द्रव्य से आचार्यादि की शय्या के प्रदेश से नीचे प्रदेश में रखे, भावसे अल्प मूल्य को शय्या रखे, तथा गति नीची रखे अर्थात् आचार्यादि के पीछे पीछे संघटा न करता हुआ चले; स्थान (बैठने का तथा खडा रहने का स्थल) नीचा रखे, नम्र- तापूर्वक चरणों में वन्दना करे और नम्रकाय होकर दोनों हाथ जोड़े । १७

काया का विनय बताकर अब वचन का विनय बताते हैं— “संघट्टइत्ता” इत्यादि ।

यदि प्रमाद से भी आचार्य या रत्नाधिक (दीक्षामें बडे) का शरीर या उपधि अपने शरीर या रजोहरण आदि से संघट्टित (स्पृष्ट)

तेमनी-शय्या-आसननी अपेक्षा द्रव्य-भावथी नीचे राखनी. द्रव्यथी आचार्य आदिनी शय्या नीचेना लागमां राखनी. भावथी अल्प मूल्यनी शय्या राखे तथा गति नीचे राखे अर्थात् आचार्यादिकना पाछण पाछण संघट्टा-स्पर्श न करीनेवाले, भेसवा अने उला रडेवानुं स्थान पशु नीचे राखे, नम्रता पूर्वक चरणोंमां वंदना करे अने नम्रकाय थडने भे हाथ जोडे (१७)

कायानो विनय बतावीने हुवे वचननो विनय बतावे छे:-‘संघट्टइत्ता’ इत्यादि- ले प्रमादथी आचार्य अथवा रत्नाधिक—दीक्षामां भोटा मुनिराजना शरीर अथवा

वा कथञ्चित् संस्पृश्य, 'मे=मम, अपराधम्=अविनयं, क्षमस्व हे भदन्त ! अद्य-
प्रभृति पुनर्नैव करिष्यामि' इति वदेत्=सचन्दनं प्रार्थयेदित्यर्थः ॥१८॥

दुर्बुद्धिशिष्यस्य विनयप्रकारमाह—'दुग्गाओ वा' इत्यादि ।

मूलम्—दुग्गाओ वा पओएणं, चोइओ वहइ रहं ।

एवं दुर्बुद्धि किञ्चाणं, वुत्तो वुत्तो पकुवइ ॥१९॥

छाया—दुर्गौरिव प्रतोदेन नोदितः वहति रथम् ।

एवं दुर्बुद्धिः कृत्यानाम् उक्तः उक्तः प्रकरोति ॥१९॥

टीका—प्रतोदेन=दण्डादिना, नोदितः=प्रेरितः पुनःपुनर्भर्त्सितः, दुर्गोः=
गलिबलीवहः, इव=यथा, रथं=शकटं, वहति=नयति, एवम्=अनेन प्रकारेण,
दुर्बुद्धिः=अविनीतः, शिष्यः, उक्त उक्तः=पुनः पुनः प्रेरितः, सन् कृत्यानाम्=
आचार्यादीनां कार्यं प्रकरोति=निष्पादयति ॥ १९ ॥

सम्प्रति सुबुद्धिशिष्यस्य विनयप्रकारमाह—'आलवंते' इत्यादि ।

मूलम्—आलवंते लवंते वा, न निसिज्जाइ पडिस्सुणे ।

मुत्तूण आसणं धीरो, सुस्सूसंए पडिस्सुणे^१ ॥२०॥

छाया—आलपन्ति लपन्ति वा न निषद्यायां प्रतिश्रुणुयात्

मुक्त्वाऽऽसनं धीरः शुश्रूषया प्रतिश्रुणुयात् ॥ २० ॥

टीका—रत्नाधिकाः आलपन्ति=शिष्यं संबोध्य सकृदाख्यान्ति, वा=अथवा

हो जाय तो इस प्रकार कहे " हे भदन्त ! मेरा अपराध क्षमा
कीजिए, आज पीछे कभी ऐसा न करूंगा" ॥१८॥

दृष्टान्तद्वारा दुर्बुद्धि शिष्य का विनय बताते हैं—'दुग्गाओ वा इत्यादि ।

जैसे गली (गलियार) बैल बारंबार लकड़ी या बेंत की मार
खा खा कर गाड़ी खींचता है, वैसे ही अविनीत शिष्य, बार-बार
प्रेरणा करने पर आचार्य आदि का कार्य करता है ॥१९॥

उपधीने पोताना शरीर अथवा तो रत्नेहरण आदिथी स्पर्श थछ नय तो आ प्रभाषे
कडे डे-डे लहन्त ! भारो अपराध क्षमा करे, हवे पछी आ प्रभाषे नडि कइं. (१८)

दृष्टान्त वडे दुर्बुद्धि शिष्यनो विनय गतावे छे :-'दुग्गाओ वा' इत्यादि-नेवी
रीते गणीओ अणह वारंवार लाकडीनो मार भाधने गाडी जेथे छे, तेवी न रीते
अविनीत शिष्य वारंवार प्रेरणा करवाथी आचार्य आदिनुं कार्य करे छे. (१९)

लपन्ति=असकृदाख्यान्ति, किञ्चित् कथयितुं समक्षमागच्छन्ति वा चेत् तदा धीरः= स्थिरस्वभावो विनीत इत्यर्थः शिष्य निषद्यायाम्=आसने, आसने स्थित एवेत्यर्थः न प्रतिश्रृणुयात्=नाकर्णयेत् किन्तु-आसनं मुक्त्वा परित्यज्य, श्रुश्रूषया= रत्नाधिकवाक्यश्रवणेच्छया प्राञ्जलिपूर्वकं विनयाभावेन वा प्रतिश्रृणुयात्= आकर्णयेत् ॥२०॥

मूलम्-कालं, छन्दोर्व्यारं च, पडिलेहित्ताण हेउहिं ।

तेण तेण उवाएणं, तं संपडिवायए ॥२१॥

छाया-कालं छन्दोपचारं च प्रत्युपेक्ष्य हेतुभिः ।

तेन तेनोपायेन तत् तत् संप्रतिपादयेत् ॥२१॥

टीका-'काल' इत्यादि ।

शिष्यः हेतुभिः=यथायोग्यैः कारणैः कालं=शरद्वसन्तादिलक्षणं छन्दो-पचारं=छन्दो गुर्वादीनामभिप्रायः, तस्योपचारः=तदनुकूलपरिचर्यां तं च प्रत्युपेक्ष्य =अवबुध्य, तेन तेन उपायेन=दातृपरिणामसमावर्जनादिना, तद् तद् गुरोर्हितं प्रियं च वस्तु संप्रतिपादयेत्=समानयेत् संघटयेदित्यर्थः, आचार्यादिसमीहितं वस्तुसामान्यं साधुसामाचर्यासंपादनीयमिति भावः ॥२१॥

अब सुबुद्धि शिष्य के विनय का प्रकार कहते हैं-'आलवंते' इत्यादि ।

रत्नाधिक, यदि शिष्य को संबोधन करके एक बार या बार-बार बुलावें अथवा कुछ कहने के लिए सामने आवें तो विनयवान् धीर शिष्य, आसन पर बैठा बैठा न सुने किन्तु आसन त्यागकर आदर के साथ सुने ॥२०॥

'कालं' इत्यादि । आचार्य आदि का अभिप्राय समझकर ऋतु के अनुसार उचित उपाय करके उन गुरुओं के हितकारी तथा प्रिय,

हुवे सुबुद्धि शिष्यना विनयना प्रकार कहे छे :-'आलवंते' इत्यादि-रत्नाधिक, जे शिष्यने संबोधन करीने ओकवार अथवा वारंवार भोलावे अथवा कंठ कहेवाने' भाटे सामे आवे तो ते विनयवान् धीर शिष्य, आसन पर भेठां-भेठां सांलणे नही, परन्तु आसन उपरथी उला थर्ध भेटवे के आसनना त्याग करी आदर सडित सांलणे (२०)

'कालं' इत्यादि-आचार्य आदिना अभिप्राय समझने ऋतुना अनुसार योग्य उपाय करीने गुरुओने हितकारक तथा प्रिय वस्तु जे होय ते लावी आपे. अर्थात्-आचार्य आदिना आशय समझने साधुसामाचारीपूर्वक वस्तु लावे. (२१)

મૂલ્મ્-વિવેત્તી અવિણીયસ્સ, સંપત્તી વિણીયસ્સ ચ ।

‘જસ્સેયં દુહઓ નાંયં, સિવ્વં^{૧૧} સે^{૧૦} અભિગચ્છઈ^{૧૨} ॥૨૨॥

છાયા-વિપત્તિરવિનીતસ્ય સંપત્તિર્વિનીતસ્ય ચ ।

યેનૈતદુભયતો જ્ઞાતં શિક્ષાં સઃ અભિગચ્છતિ ॥૨૨॥

ટીકા-‘વિવેત્તી’ ઇત્યાદિ ।

અવિનીતસ્ય=વિનયવિકલસ્ય, વિપત્તિઃ=જ્ઞાનાદિગુણવિલયઃ, ચ=પુનઃ, વિનીતસ્ય=વિનયસકલસ્ય, સંપત્તિઃ=જ્ઞાનાદિગુણસમૃદ્ધિર્ભવતિ, ઇત્યેતદ્ દ્વયમ્ ઉભયતઃ=વિનયાવિનયાભ્યામુદ્ભવતીતિ યેન સાધુના જ્ઞાતં ભવેત્ સ શિક્ષાં=ગ્રહણાડ-સેવચલક્ષણામ્, અભિગચ્છતિ=પ્રાપ્નોતિ ॥૨૨॥

અવિનીતસ્ય ફલમાહ—‘જે આવિ’ ઇત્યાદિ ।

મૂલ્મ્-જે આવિ ચંડે મઙ્ગલ્લિગારવે, પિસુણે નરે સાહસ હીણપેસણે ।

અદિટ્ઠધમ્મે વિણ્ણ અકોવિણ્ણ, અસંવિભાગી ન હુ તસ્સ મોક્ખો ।૨૩।

છાયા-યશ્ચાપિ ચંડો મતિઋદ્ધિગૌરવઃ, પિશુનો નરઃ સાહસિકો હીનપ્રેષણઃ ।

અદિટ્ઠધર્મ્મા વિનયેડકોવિદઃ, અસંવિભાગી ન હુ તસ્ય મોક્ષઃ । ૩

ટીકા-‘જે આવિ’ ઇત્યાદિ ।

યશ્ચાતિ નરઃ ચંડઃ=ક્રોધનિર્ધર્માતહ્રદયઃ, મતિઋદ્ધિગૌરવઃ=બુદ્ધિસમૃદ્ધય-

વસ્તુ, લા દેવેં । અર્થાત્ આચાર્ય આદિ કા આશય સમન્નકર સાધુ-સમાચારીપૂર્વક વસ્તુ લાવેં ॥૨૧॥

‘વિવેત્તી’ ઇત્યાદિ । જો વિનયરહિત હોતા હૈ વહ જ્ઞાન આદિ ગુણોં કો સ્વોતા હૈ, જો વિનયવાન હોતા હૈ વહ જ્ઞાનાદિ વૈભવવાન હોતા હૈ । જો ઇન દોનોં વિષયોં કો ભલી ળાતિ જાનલેતા હૈ વહી ગ્રહણી આસેવની શિક્ષા કો પ્રાપ્ત કરતા હૈ ॥૨૨॥

અવિનીત કા ફલ કહતે હૈ-‘જે યાવિ’ ઇત્યાદિ ।

જો શિષ્ય ક્રોધી, બુદ્ધિકા અહંકાર તથા પરાઈ નિન્દા કરને

‘વિવેત્તી’ ઇત્યાદિ- જે વિનય રહિત હોય છે, તે જ્ઞાન આદિ ગુણોને ગુમાવે છે, અને જે વિનયવાન હોય છે તે જ્ઞાનાદિ વૈભવવાન હોય છે, જે આ બંને વિષયોને યોગ્ય પ્રકારે બાણી લે છે. તે ગ્રહણી આસેવની શિક્ષાને પ્રાપ્ત કરે છે. (૨૨)

અવિનીતનું ફળ કહે છે:-‘જે યાવિ’ ઇત્યાદિ-જે શિષ્ય ક્રોધી, બુદ્ધિનો અહં-

भिमानी, पिशुनः=परगुणासहिष्णुतया प्रीतिं शून्यां करोतीति निरुक्तवृत्त्या
पिशुनः=प्रीतिभेदकः परनिन्दक इत्यर्थः, साहसिकः=अविमृश्यकारी, हीनप्रेषणः=
विनष्टनिदेशः=गुर्वादिनिदेशबहिर्वर्ती, अदृष्टधर्मा = अज्ञातप्रवचनधर्मा, विनयेऽको-
विदः = विनयगुणानभिज्ञः, असंविभागी = आनीतं प्रशस्यमन्नादिकमसंविभज्य=
अन्यस्मै साधवे अदत्त्वा स्वयं तदुपभोगशीलः, तस्य क्रोधादिदुर्गुणयुक्तस्य हु=निश्च-
येन मोक्षो नास्ति=न भवति । ‘चंडे’ इति पदेन “स्वरतरकरनिकरकृशानुकीलाति-
शुष्ककेदारे शाल्यादिबीजवत् क्रोधकृशानुसंतप्तहृदये विनयादिगुणबीजं न प्रह-
रोहति,” इति सूचितम्

‘मइइड्डिगारवे’ इति पदेन मानान्धानां मुक्तिमार्गगमनानधिकारित्वं
ध्वनितम् । ‘पिसुणे’ इति पदेन द्वितीयमहाव्रतभङ्गः सूचितः । ‘साहस’

वाला, बिना सोचे विचारे कार्य करने वाला, गुरु आदि की आज्ञासे
बाहर; जिनप्रवचन से अनजान, विनय से अनभिज्ञ तथा असंविभागी
अर्थात् लाया हुआ आहार आदि अन्य मुनियों को यथासंविभाग
करके नहीं देने वाला है उस दुर्गुणी शिष्य को निश्चय ही मोक्ष
नहीं प्राप्त होता ।

‘चंडे’ पदसे यह सूचित किया है कि जैसे मार्त्तण्ड (सूर्य) की
प्रचण्ड किरणों से सर्वथा सूखी हुई क्यारी में बीज अंकुरित नहीं हो
सकता, उसी प्रकार क्रोधाग्नि से संतप्त हृदय में विनय आदि गुण
उत्पन्न नहीं हो सकते ।

“मइइड्डिगारवे”—पदसे यह प्रगट किया है कि अहंकारी नर,
मोक्षमार्ग में गमन करने का अधिकारी नहीं होता । “पिसुणे”—पदसे

कार तथा पारकी निन्दा करवावाणा, पूरे विचार कर्ता विना काम करवावाणा, गुरु
आदिनी आज्ञाथी गहार, जिन प्रवचनना अण्णु, विनय धर्माना अण्णु तथा
असंविभागी, अर्थात्-आहार आदि ने लाव्या होय तेमांथी अन्य मुनिअोने यथासं-
विभाग करीने नही आपवा वाणा अेवा दुर्गुणी शिष्यने निश्चयथी (नककी) मोक्ष
प्राप्त थतो नथी.

‘चंडे’ पदथी अे सूचना करी छे के :-अेवी रीते सूर्यना प्रचंड किरणोथी
अेकहम सूकठ गयेली क्यारीमां पडेकुंभीअ अंकुरित थर्थ शकतुं नथी. ते प्रमाणे
क्रोधाग्निथी संतप्त हृदयमां विनय आदि गुण उत्पन्न थर्थ शकता नथी.

‘मइइड्डिगारवे’ पदथी अे प्रगट क्युं छे के :-अहंकारी भाणुस मोक्ष
मार्गमां गमन करवाना अधिकारी थता नथी. ‘पिसुणे’-पदथी सत्य महाव्रतने।

इति पदेन विवेकवैधुर्यं, 'हीणपेसणे'—इत्यनेनाश्रुतप्रवचनत्वं, 'विणए अकोविए' इत्यनेन अधीतेऽपि सकलशास्त्रे विनयमन्तरेण आत्मकल्याणानवाप्तिमत्त्वम्, 'असंविभागी, इत्यनेन च रसलोलुपत्वमावेदितम् ॥२३॥

पूर्वोक्तार्थमुपसंहारं विनयफलं कथयति—'निदेसवित्ती' इत्यादि ।

मूलम्—निदेसवित्ती पुण जे गुरूणं, सुअत्थधम्मा विणयंमि कोविआ,

तरित्तु ते ओघमिणं दुरुत्तरं, खवित्तु कम्मं गइमुत्तमं गय-त्तिवेमि ॥२४॥

छाया—निदेशवर्तिनः पुनर्ये गुरूणां श्रुतार्थधर्मा विनये कोविदाः

तीर्त्वा ते ओघमिदं दुरुत्तरं क्षपयित्वा कर्म गतिमुत्तमां गताः, इति ब्रवीमि ॥२४॥

टीका—ये पुनर्गुरूणाम्=आचार्यादीनां निदेशवर्तिनः=आज्ञाप्रमाणकाः, श्रुतार्थधर्माः=गीतार्थाः, विनये कोविदाः=विनयकर्मणि कुशलाः, ते साधवः इदं=प्रत्यक्षतया दृश्यमानं दुरुत्तरं=दुःसाध्यातरणम्, ओघं=संसारसमुद्रवेगं तीर्त्वा=उत्तीर्य, कर्म=ज्ञानावरणीयाद्यष्टविधं क्षपयित्वा=क्षयं नीत्वा उत्तमां-सर्वोत्कृष्टां, गतिं=सिद्धिनाम्नीं, गताः=प्राप्ता भवन्तीत्यध्याहरणीयम् । 'निदेसवित्ती' इतिपदेन

सत्य महाव्रत का भंग, "साहस" पदसे विवेक की विकलता, "हीणपेसणे"—पदसे उच्छृंखलता "अदिट्ठधम्मे" पदसे प्रवचन का मनन न करना, "विणए अकोविए" पदसे सकल शास्त्र पढ लेने पर भी विनय के बिना आत्मकल्याण की अप्राप्ति, और "असंविभागी" पदसे रसमें लोलुपता प्रगट की है ॥२३॥

पूर्वोक्त अर्थ का उपसंहार करते हुए विनय का फल कहते हैं—'निदेसवित्ती' इत्यादि ।

जो शिष्य आचार्य आदि की आज्ञा में चलने वाले, गीतार्थ, तथा विनय करने में निपुण होते हैं वे इस दुरस्त संसार समुद्र को तैरकर

भंग 'साहस' पदथी विवेकनी विकलता 'हीणपेसणे' आ पदथी उच्छृंखलता, 'अदिट्ठधम्मे' पदथी प्रवचननु मनन नही करयुं ते, 'विणए अकोविए' पदथी सकल शास्त्रने अख्यास करी ले तो पणु विनय विना आत्मकल्याणुनी अप्राप्ति अने 'असंविभागी' पदथी रसमां बोलुपता प्रगट करी छे. (२३)

पूर्वोक्त अर्थने अपसंकार करीने विनयनुं क्षण कडे छे:- 'निदेसवित्ती' इत्यादि-

जे शिष्य आचार्य आदिनी आज्ञापूर्वक खालवावाणा. गीतार्थ तथा विनय करयामां. निपुणुं होय छे. ते आ दुरस्त संसार समुद्रने तरीने ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मेना क्षय करीने सर्वोत्कृष्ट सिद्ध गतिने पाभे छे.

भूचालनश्वासोच्छ्वासादिस्वाभाविकाङ्गवेष्टां विहायान्यसकलकार्यं गुरुनिदेशस्य प्रधानत्वमावेदितम्। 'सुअत्थधम्मा' इत्यनेन गीतार्था एव सकलविनयाचारसंपन्ना भवन्तीति सूचितम्। 'विणयंमिकोविआ' इत्येन विज्ञातविनयगुणमहिम्नामेव जिनवचनमर्मज्ञताऽऽवेदिता 'इति ब्रवीमि' पूर्ववत् ॥२४॥

॥ इति विनयसमाधिनामनवमाध्ययने द्वितीयोद्देशः समाप्तः ॥९-२॥

ज्ञानावरण आदि आठों कर्मों का क्षय कर के सर्वोत्कृष्ट सिद्धिगति को प्राप्त होते हैं।

“निदेसवित्ती”—पदसे यह सूचित किया है कि—भौह चलाने, श्वासोच्छ्वास लेने आदि सिवाय अन्य सब कार्य गुरु की आज्ञापूर्वक ही करने चाहिए।

“सुअत्थधम्मा”—पदसे यह प्रगट होता है कि गीतार्थ साधु ही समस्त विनयाचार से सुसंपन्न होता है।

“विणयम्मि कोविआ”—पदसे यह द्योतित होता है कि—जो विनयगुण की महिमा जान लेता है वही जिनप्रवचन का मर्म समझ सकता है।

श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं—हे जम्बू ! भगवान् महावीर स्वामीने जैसा कहा है वैसा ही मैं तुमसे कहता हूँ ॥ २४ ॥

। इति विनयसमाधि-नामक नववां अध्ययन का दूसरा उद्देशक

॥ सम्पूर्ण ९-२॥

‘निदेसवित्ती’ पदथी ओ सूचित कथुं छे के-नेत्रनुं स्फुरण तथा श्वासो-च्छ्वास लेवे ते सिवाय भील तमाम काम शुरेनी आशा प्रभाण्णे न करवां लेधम्मे.

‘सुअत्थधम्मा’ पदथी ओ प्रगट थाय छे के-गीतार्थ साधु न समस्त विनयाचारथी सुसंपन्न होय छे.

‘विणयम्मि कोविआ’ पदथी ओ न्णाय छे के :-ने विनयगुणुनो महिमा न्णणी दे छे. ते न जिन प्रवचनना मर्मने समञ्ज शके छे.

श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामीने कहे छे. हे जम्बू ! भगवान् महावीर स्वामीने ने प्रभाण्णे कहुं छे ओ प्रभाण्णे न हुं तमने कहुं छुं. (२४)

आ विनयसमाधि नामक नवमा अध्ययनने

भीले उद्देशक समाप्त थयो. (९-२)

अथ तृतीयोद्देशः ।

विनयाद्याचरणेन मुनिः पूज्यो भवतीति प्रदर्शयन् तृतीयोद्देशमाह—
'आयरिय' इत्यादि ।

मूलम्—आयरिय^२ अग्निमिवाहि^३अग्नी, सुस्सूसमाणो^४ पठिजागरिज्जा,
आलोइ^५अं इंगि^६अमेव नच्चा, जो^७ छंदमाराहयई^८ स पुज्जो^९ ।१।

छाया-आचार्यम् अग्निमिवाहिताग्निः शुश्रूषमाणः प्रतिजागृयात् ।

आलोकितम् इङ्गितमेव ज्ञात्वा यश्छन्दमाराधयति स पूज्यः ॥१॥

टीका-अहिताग्निः=अग्निहोत्री द्विजन्माऽग्निमिव=अग्निं सेवमानो यथा सावधानस्तथा यः शिष्यः आचार्यं=गणिनं रत्नाधिकं वा शुश्रूषमाणः=सम्यक् सेवमानः प्रतिजागृयात्=गुरोदिपरिचर्यां कर्तुं सावधानमना भवेत् तथा-आचार्यादीनाम् आलोकितं=वीक्षितम् इङ्गितम्=कुशलधिषणावेद्यप्रवृत्तिनिवृत्तिज्ञापकमीषड्-शिरश्चालनम् । उपलक्षणं चैतद् आकारादीनामपि, तथा चोक्तम्—

अथ तृतीयोद्देश

'आयरिय' इत्यादि । जैसे अग्निहोत्री ब्राह्मण, अग्नि की आराधना करने में सावधान रहता है वैसे ही जो शिष्य, आचार्य की सेवा परिचर्या में मन को सावधान रखता है, तथा आचार्य आदि की आलोकित (दृष्टि) या इंगित (इशारा) को समझकर, उस अभिप्राय की आराधना करने में सदा तैयार है, अर्थात्—जिस जिस प्रकार आचार्य आदि का अभिप्राय हो उस उस प्रकार से उनकी सेवामें तत्पर रहता है वह शिष्य लोकमें पूजनीय होता है, इस गाथामें 'आलोइयं' और 'इंगियं' ये दोनों पद आकार आदिका भी उपलक्षण है । कहा भी है—

अथ तृतीयोद्देश

आयरिय-धत्यादि-जेवी रीते अग्निहोत्री ब्राह्मण; अग्निनी आराधना करवाभां सावधान रहे छे, तेवीज रीते जे शिष्य आचार्यनी सेवा-परिचर्या करवाभां मनने सावधान राणे छे, तथा आचार्य आदि दृष्टि तथा इशारे करे तेने समझने तेमना अलिप्राय प्रमाणे व्यवहार करवाभां इभेशा तैयार रहे छे. अर्थात् जेवी रीते आचार्य आदिने अलिप्राय होय ते प्रमाणे तेमनी सेवामां तत्पर रहे छे ते शिष्य जगतमां पूजनीय थाय छे. आ गाथाभां 'आलोइयं' अने 'इंगियं' आ अन्ने पद आववाथी ते आकार आदिनुं पण उपलक्षण थाय छे. कलुं छे ई :-

‘आकारैरिङ्गितैर्गत्या, चेष्टया भाषणेन च ।

नेत्रवक्त्रविकारैश्च, ज्ञायतेऽन्तर्गतं मनः” ॥१॥ इति ।

विज्ञाय छन्दम्=तदभिप्रायम् आराधयति, यथा यथा तेषामभिप्रायस्तथा तथा तत्सेवनपरो भवति स शिष्यः पूज्यो=लोकेऽर्चनीयो भवति। शीतागमे प्रावरणं प्रति दृष्टिनिपाते सति शीघ्रमानीय तस्य समर्पणेन, श्लेष्मादिव्याधिवशतां विलोक्य शुण्ठ्याद्यौषधानयनादिना च गुरुसेवासावधान एव लोके पूजनीयो भवतीति भावः ॥१॥

मूलम्--आयारमट्टा विर्णयं पउंजे, सुस्सूसमणौ परिगिज्झ वक्कं^२ ।

जहोवईट्ठं अभिकंखमाणो, गुंरुं च नासायैयई स पुंजो ॥२॥

आकार (अंगविकृतिरूप आकृतिविशेष मुखरागादि), इंगित (सूक्ष्म बुद्धिके गम्य प्रवृत्ति निवृत्ति का बोधक जो थोडा थोडा भौंह आदि का चलाना) गति-(गमन), चेष्टा (हस्तादिव्यापार) भाषण (कथन) नेत्रविकार (दृष्टिपातका ढंग) और वक्त्रविकार (मुंहका इशारा) इन के द्वारा हृदय का भाव जाना जाता है ॥१॥

अर्थात् उक्त प्रकार से उनका अभिप्राय जानकर गुरु की सेवा करने वाला शिष्य, पूज्य-लोकमान्य होता है। तात्पर्य यह है कि-शीत होने पर आचार्य, यदि प्रावरण-चदर पर दृष्टि डालें तो शीघ्र ही, लाकर उन्हें अर्पण करे। चेष्टासे यदि कफ आदि का प्रकोप ज्ञात हो तो सोंठ आदि औषध लाकर देवे। इस प्रकार गुरु की सेवामें सावधान शिष्य ही संसार में सम्माननीय होता है ॥१॥

आकार-(अंग विकृति रूप आकृतिविशेष मुखरागादि) इंगित. (सूक्ष्म बुद्धि-गम्य प्रवृत्ति निवृत्तिनुं बोधक ने ने थोड़ी-थोड़ी मुष्मनी इशारत) गति, (गमन) चेष्टा, (हस्तादि व्यापार) भाषण, (कथन) नेत्रविकार, (दृष्टिपातना ढंग) अने वक्त्र-विकार (मुष्मना इशारे) आ तमाम संज्ञा वडे हृदयने लाव नक्षी शक्य छे. (१)

अर्थात्-उपर कहेवा प्रमाणे गुरुना अभिप्रायने नक्षीने गुरुनी सेवा करवावाणा शिष्य लोकमान्य थाय छे. तात्पर्य अ्ये छे के शीत-ठंडी होय तो आचार्य ने पावरण पर दृष्टि करे तो तत्तज ते लावीने तेमने अर्पण करे. कइ आदिना प्रकोप थतां ते प्रमाणे नरा इशारत करे त्यारे सुंठ आदि औषध लावीने आपे; आ प्रमाणे गुरुनी सेवामां ने शिष्य सावधान होय छे तेज स संसारमां सम्मान पाभवा योग्य थाय छे. (१)

छाया-आचारार्थं विनयं प्रयुङ्क्ते शुश्रूषमाणः परिगृह्य वाक्यम् ।

यथोपदिष्टमभिकाङ्क्षन् गुरुं च नाशातयति स पूज्यः ॥२॥

टीका-‘आयारमद्वा’ इत्यादि ।

यः साधुः शुश्रूषमाणः=‘किमाचार्योवक्ष्यती’ति श्रोतुमिच्छन्, यद्वा आचार्यस्य गुर्वादेर्वा परिचर्यां कुर्वन्, तथा वाक्यम्=आचार्यादिभाषितं परिगृह्य=स्वीकृत्य स्वच्छहृदयः सन् भक्त्या कर्तुमिच्छन् आचारार्थं=ज्ञानाचारादिप्राप्तये विनयं=पूर्वप्रतिपादितलक्षणं प्रयुङ्क्ते=करोति, च=पुनः; गुरुम्=आचार्यादिकं नाशातयति=नावमानयति, गुर्वाद्याशातनां न करोतीत्यर्थः, स साधु पूज्यो=लोकेऽर्चनीयो भवति ॥२॥

मूलम्--^६रायणि^७ए^८सु^९ वि^{१०}णयं^{११} प^{१२}उंजे^{१३}, ड^{१४}हरा^{१५} वि^{१६}यं^{१७} जे^{१८} परि^{१९}यायजे^{२०}ट्टा ।

नीय^{२१}त्तणे^{२२} व^{२३}ट्टइ^{२४} स^{२५}च्च^{२६}वा^{२७}ई, ओ^{२८}वा^{२९}यवं^{३०} व^{३१}क्क^{३२}करे^{३३} स^{३४} पु^{३५}जो ॥३॥

छाया-रत्नाधिकेषु विनयं प्रयुङ्क्ते डहरा अपि ये पर्यायज्योषाः ।

नीचत्वे वर्तते सत्यवादी अवपातवान् वाक्यकरः स पूज्यः ॥३॥

टीका-‘रायणिएसु’ इत्यादि ।

ये डहरा अपि=बाला अपि स्वापेक्षया न्यूनवयस्का अपीत्यर्थः, किन्तु

‘आयारमद्वा’ इत्यादि ।

जो शिष्य सदा ऐसा सुनने के वास्ते सावधान रहता है कि-‘गुरु महाराज क्या आदेश देंगे, अथवा गुरु महाराज की परिचर्या करता हुआ और आचार्य का कथन सुनते ही उसे स्वीकार करता हुआ स्वच्छ हृदय से भक्तिपूर्वक उसका पालन करता है, इस प्रकार आचार की प्राप्ति के लिए-उत्कृष्ट चारित्रवान् बनने के लिये विनय करता है, उनकी कभी आशातना नहीं करता है वह लोकमें पूजनीय होता है ॥२॥

‘रायणिएसु’ इत्यादि । जो अल्पवयस्क (बालक) होने पर भी

‘आयारमद्वा’ इत्यादि-ने शिष्य गुरु महाराज शुं आज्ञा-हुकम करशे. ओ सांभणवामां सहाय सावधान रहे छे, अथवा गुरु महाराजनी परिचर्या करता थका अने आचार्यनां वचन सांभणता न तेना स्वीकार करीने निर्भण हृदयथी लक्षित पूर्वक तेनुं पालन करे छे. आ प्रमाणे आचारनी प्राप्ति माटे उत्कृष्ट चारित्रवान् थवा माटे विनय करे छे. अने कोछ प्रकारे आशातना करे नडि ते (शिष्य) नगतमां पूजनीय थाय छे. (२)

‘रायणिएसु’ इत्यादि-ने बालक छतांय दीक्षां माटा छेय छे. तेभने

पर्यायजेष्टाः=पत्रज्याज्येष्टाः स्वकीयदीक्षापेक्षया प्राग्गृहीतदीक्षा इत्यर्थः, तेषु रत्नाधिकेषु-ज्ञानादिभावरत्नत्रयप्राप्तिकालाधिक्येन स्वापेक्षयाऽऽधिक्यं प्राप्तैषु विनयम्=अभ्युत्थानाभिवादनादिलक्षणं प्रयुक्त=करोति विनयमेव प्रदर्शयति, तथा नीचत्वे वर्तते=पर्यायाधिकान् प्रति आसनादिना निम्नभावमाश्रयते सत्य-वादी=प्रियहितमितभाषणशीलः तथा-अवपातवान्=वन्दनशीलः, तथा वाक्यकरः=आज्ञाप्रमाणकः भवेत् स साधुः पूज्यो भवति ।

‘नीयत्तणे वट्टइ’ इत्यनेन निरभिमानत्वं ‘सच्चवाई’ इत्यनेन मायापरि-हारित्वम्, ‘ओवायवं’ इत्यनेन गुरौ सदा नम्रभावः, ‘वक्ककरे’ इत्यनेन स्वच्छन्दाचारपरिहारशीलत्वं सूचितम् ॥३॥

मूलम्-अन्नाय उज्जं चरई विसुद्धं, जवणट्टया सपुयाणं च निच्चं ।

अलच्छयं नो परिदेवएजा, लद्धु न विकत्थइ स पुज्जो ॥४॥

दीक्षामें बडे होते हैं, उन्हें ज्ञानादिरत्नत्रय की प्राप्ति का अधिक समय हुआ है, अतः वे (अल्पवयस्क) दीक्षामें बडे होने से बडी उम्र वालों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, जो उन रत्नाधिकों के प्रति, उनका आगमन होने पर खडा हो जाना आदि विनयभाव प्रदर्शित करता है; उनके आसन से अपना आसन नीचा रखता है; हितमित और प्रिय भाषा बोलता है; वन्दना करता है और आज्ञा पालन करता है वह शिष्य पूजनीय होता है । ‘नीयत्तणे वट्टइ’ इस पदसे निरभिमानता, ‘सच्चवाई’ पदसे मायाचाररहितता, ‘ओवायवं’ पदसे गुरु के प्रति नम्रता और ‘वक्ककरे’ पदसे स्वच्छन्द आचरण का निषेध सूचित किया है ॥३॥

ज्ञानादि रत्नत्रयन प्राप्तिनो समय विशेष थयो छे; ते कारणुथी ते भाणक दीक्षाभां भोटा होवाथी तेभना करतां भोटी उभर वाणा दीक्षितनी अपेक्षाअे तेअेष्ट छे. अेटले रत्नाधिक-दीक्षाभां भोटा होय ते मुनिनुं आववुं थतां विनय भाव भताववा माटे उला थथ जवुं अेथअे, अने तेभना आसनथी पोतानुं आसन नीचे राणे छे. थोडी अने हितकारी भाषा बोले छे, अने आज्ञा पालन करे छे. ते शिष्य पूजनीय होय छे ‘नीयत्तणे वट्टइ’ आ पदथी निरभिमानपणुं, “सच्चवाई” पदथी मायाचाररहितपणुं ‘ओवायवं’ पदथी गुरुप्रति नम्रता अने ‘वक्ककरे’ पदथी स्वच्छन्द आचरणनो निषेध सूचित कर्यो छे. (३)

छाया-अज्ञात उज्जं चरति विशुद्धं, यापनार्थं समुदानं च नित्यम् ।

अलब्ध्वा न परिदेवयेत्, लब्ध्वा वा न विकत्थते स पूज्यः ॥४॥

टीका-‘अन्नाय, इत्यादि ।

(यः मुनिः) नित्यं=सर्वदा, आज्ञातः=अपरिचितः, गृहस्थैः सह परिचय-मकुर्वन् यापनार्थं=संयमयात्रानिर्वाहार्थं विशुद्धम्=आधाकर्मादिसकलदोषवर्जितं, च=तथा समुदानम्=उच्चावचकुलेभ्यो भिक्षया लब्धम्, उज्जं=स्वभोजनपात्रे गृहस्थैः समुद्धृतम् अशनादिकं चरति=गृह्णन् विहरति । एतद्विषये मुनीनामभिग्रहः सूचितः । अलब्ध्वा=अप्राप्य अशनादिकं न परिदेवयेत्=न विषीदेत्-‘हतभाग्योऽहं यतो न मया किञ्चिल्लब्ध’मिति, यद्वा ‘कीदृशोऽयं दरिद्रो देशो यत्र भिक्षाऽपि न लभ्यते’ इति खेदं न कुर्यादित्यर्थः । वा=अथवा, लब्ध्वा=प्राप्य न विकत्थते=न श्लाघां करोति ‘अहो ! अहमस्मि लब्धिमान्, दाताऽप्यसौ परमोदार, धन्योऽयं देश यत्रेदृशं

‘अन्नाय’ इत्यादि । जो मुनि सदा गृहस्थो से परिचय न रखता हुआ संयम मार्ग में विचरता है, तथा संयमयात्रा के निर्वाह के लिए आधाकर्म आदि समस्त दोषो से रहित और अनेक प्रकार के कुलो से प्राप्त, ‘हंडी आदि से गृहस्थ द्वारा अपने भाजन-पात्र में निकाला हुआ ओदनादि लूंगा; अन्यथा नहीं,’ इत्यादि प्रकार के अभिग्रह से मिले हुए अशनादि को न पाकर विषाद भी न करे अर्थात् ‘हाय मैं कैसा अभाग्य हूँ जो मुझे भिक्षा नहीं मीली, यह देश कैसा दरिद्र है, जहाँ भिक्षा तक नहीं मिलती’ इत्यादिरूप से खेद न करे, अथवा (उक्त प्रकार की भिक्षा का) पाकर प्रशंसा भी न करे, अर्थात् ‘अहा ! मैं लब्धिधारी हूँ

‘अन्नाय’ इत्यादि—जे मुनि कुंभेशां गृहस्थाश्रमीभ्योऽनो परिचय राभता नथी, अने संयम मार्गमां विचारे छे; तथा संयम यात्राना पालन माटे आधाकर्म आदि तमास प्रकारना दोषोथी रहित अने अनेक प्रकारना कुलमांथी प्राप्त ‘हांडी आदिथी गृहस्थ द्वारा पोताना लोअन पात्रमां काढेला भात आदि हुं लघश, णीणुं लघश (खेदारीश) नडि.—इत्यादि प्रकारना अलिग्रह प्रमाणे लोअन नडि पामवाथी विषाद-शोक पणु करे नही. अर्थात्—हाय ! हुं देवो अभाग्यवान् छुं. के भने भिक्षा भणी नडि. आ देश देवो. दरिद्र छे ? के ज्यां भिक्षा पणु भणती नथी, इत्यादि प्रकारे जेह करे नडि, अथवा तो पोतानी उपर कडेली इच्छा प्रमाणेनी भिक्षाने पारिने प्रशंसा-वभाणु पणु करे नडि, अर्थात् ‘अहा ! हुं लब्धिवाणो छुं

भिक्षासौकर्यम्' इत्यादिनाऽऽत्मप्रशंसां दात्रादिप्रशंसां वा न प्रकटयति स पूज्यो भवतीति सूत्रार्थः ॥४॥

मूलम्--संथारसिञ्जासणभक्तपाणे, अपिच्छया अइलाभे वि संते ।

जो एवमप्पाणंभितोसइर्जा, संतोसपाहन्नंरणं स पुंजो ॥५॥

छाया-संस्तारकशय्यासनभक्तपाने, अल्पेच्छया अतिलाभेऽपि सति ।

य एवमात्मानमभितोषयेत्, सन्तोषप्राधान्यरतः स पूज्यः ॥५॥

टीका-'संथार' इत्यादि ।

यः साधुः अतिलाभेऽपि=गृहस्थानां सकाशात् प्रचुरप्राप्तावपि संस्तार-कशय्यासनभक्तपानेऽल्पेच्छया=अमूर्च्छया, आवश्यकधिकपरिहारेण वा आत्मान-मभितोषयेत्=संतोषपीयूषेण प्रीणयेत्, एवम्=अनया रीत्या सन्तोषप्राधान्यरतः =संतोषे प्राधान्येन रतः संतोषातिशयवान् भवेत् स पूज्यो भवतीत्यर्थः ॥५॥

इन्द्रियवशीकारेण पूज्यत्वमाह-'सक्का' इत्यादि ।

मूलम्--सक्कां सहेउं आसाइं कंटया, अओमया उच्छया नरेणं ।

अणासए जो उं सहिज्जं कंटए, वइमंए कन्नंसरे स पुंजो ॥६॥

और दाता भी बड़ा उदार है, धन्य है यह देश जहां इस प्रकार भिक्षा सुलभ है' इत्यादिरूप से अपनी तथा दाता आदि की श्लाघा न करे वह पूजनीय हैं ॥४॥

'संथार' इत्यादि । इस प्रकार जो साधु, गृहस्थ द्वारा संस्तारक, शय्या, आसन और भक्त-पान आदि अधिक मिले तो भी इच्छाको अल्प बनाये रखता है, ममत्व न रख कर अनावश्यक वस्तुओ का त्याग करता हुआ संतोषरूपी सुधा (अमृत) से संतुष्ट बना रहता है वह साधु संसार में पूजनीय होता है ॥५॥

अने દાન આપનાર દાતા પણ મહાન્ ઉદાર છે. ધન્ય છે આ દેશ કે જ્યાં આવી ભિક્ષા સહેલાઈથી મળી શકે છે.' આ પ્રમાણે પોતાની તથા દાતા-દાન આપનારની પ્રશંસા વખાણ કરે નહિ તે પૂજનીય છે. (૪)

'સંથાર' ઇત્યાદિ-આ પ્રમાણે જે સાધુ, ગૃહસ્થ દ્વારા સંસ્તારક, શય્યા, આસન અને ભોજન-પાન વિશેષ મળે તે પણ પોતાની ઇચ્છાનો નિરોધ કરી અલ્પ ઇચ્છા રાખે છે. અનાવશ્યક (જરૂરી વિનાની) વસ્તુઓ ઉપરના મમત્વનો ત્યાગ કરીને સંતોષરૂપી અમૃતથી સંતુષ્ટ બની રહે છે તે સાધુ સંસારમાં પૂજનીય હોય છે. (૫)

छाया-शक्याः सोढुमाशया कण्टकाः अयोमयाः उत्सहमानेन नरेण ।

अनाशया यस्तु सहेत कण्टकान् वाङ्मयान् कर्णशरान् स पूज्यः ॥६॥

टीका-उत्सहमानेन=अर्थायोद्यमं कुर्वता नरेण=मनुष्येण, आशया='इदं मे भविष्यती' त्याघाकारिकया तृष्णया, अयोमयाः=लौहमयाः, कण्टकाः= तीक्ष्णा-
ग्राः, सोढुं शक्याः=सह्या भवन्ति, तीक्ष्णाग्रलौहमयास्तरणशयनव्यथामर्थलिप्सया
केचित् सोढुं शक्नुवन्तीत्यर्थः, किन्तु यः पुनः कर्णप्रवेशिनो वाणानिच वाङ्-
मयान्=वचनमयान् कण्टकान् हृदयवेदनाजनकत्वात् अनाशया=त्रिषयस्पर्हाहादि-
त्येन सहेत=क्षपेत जलदनिर्यातजलबिन्दुजालनिपाताघातेन पर्वत इव निशितश-
रविसरवर्षणाघातेन धृतकवचसमरशूर इव तादृग्वचनबाणाघातेन न किञ्चिद्
विकारमादधीत, किन्तु सहजप्रसादमासादयता मानसेन भाषेतेति भावः स
साधुः पूज्यो भवति ॥६॥

इन्द्रियों को वशमें करने से पूज्यता होती है वह प्रदर्शित करते हैं—
सक्का इत्यादि ।

अर्थ-उपार्जन करने का उद्योग करने वाला पुरुष आशा के
वशमें लोहे के तीखे कांटों को खुशी के साथ सहन कर सकता है,
जैसे जलकी बून्दों की वर्षा से पर्वत में जराभी विकार नहीं होता
और कवचधारी योद्धा तीखे तीखे तीरोंकी ताडनासे चितको
तनिक भी विचलित नहीं करता, उसी प्रकार जो साधु, कानों में
बाणों के समान चुमने वाले मनोवेदनाजनक वचनों को निःस्पृह
होकर सह लेता है, अपने मनमें तनिक भी खिन्नता नहीं आने
देता वही पूजनीय होता है ॥६॥

इन्द्रियोने वश करवाथी पूज्यता भणे छे ते जतावे छे :-'सक्का' इत्यादि
अर्थ -धनादिक भेजववाने उद्योग करवावाणा भाषुस, आशाने वश थधने लेाढाना
तीष्णा कांटाने खुशीथी सहन करी शके छे; जेवी रीते जलनां दीपांनो वरसाद
थवाथी पर्वतमां जराय विकार-असल स्थितिमां इरक्षार थतो नथी, अने कवच
धारणु करनारा योद्धाओ पोताना उपर तीक्षु गाणुनो भार पडे तो पणु चित्तने
जराय अलायमान करता नथी ते प्रभाणु जे साधु पोताना कानने गाणु जेवां
लागे; अने मनमां पीडा उत्पन्न करे तेवां वचनोने पणु निःस्पृह थधने सहन करी
ले छे अने पोताना मनमां जराय पणु जेद पाभता नथी तेज पूजनीय थाय छे. (६)

एतदेव स्पष्टयति—‘मुहुत्त०’ इत्यादि ।

मूलम्—मुहुत्तदुक्त्वा उ ह्वंति कंट्या, अओमया तेवि^१ तओ सुउद्धरा ।

वायादुंरुत्ताणि दुरुद्धराणि, वैराणुबंधाणि महब्भयाणि ॥७॥

छाया—मुहुर्तदुःखास्तु भवन्ति कण्टकाः, अयोमयारतेऽपि ततः सूद्धराः ।

वाग्दुरुक्तानि दुरुद्धराणि, वैरानुबन्धानि महाभयानि ॥७॥

टीका—अयोमयाः=लौहनिर्मिताः कण्टकास्तु मुहुर्तदुःखाः=अल्पकालिक-
क्लेशकारकाः, वेधसमय एव प्रायेण वेदनोद्धवात् । तेऽपि=लौहमया अपि कण्टकाः
ततः शरीरात् सूद्धराः=सुखेनोद्धर्तुं=बहिर्निःसारयितुं शक्या भवन्ति, परन्तु वैरानु-
बन्धानि=वैरस्य=द्वेषस्यानुबन्धः=संबन्धो यत्र तानि इहलोके परद्वेषोत्पादकानि,
अत एव महाभयानि=परलोके नरकपातादिमहाभयनिदानस्वरूपाणि, वाग्दुरु-
क्तानि=कठोरवचनकण्टकानि, दुरुद्धराणि=दुःसाध्यनिःसारणानि भवन्ति, हृदयम-
र्मनिखातस्य वाक्कण्टकस्य निस्सारणं दुष्करमिति भावः ॥७॥

मूलम्—समावयंता वयणाभिघाया, कन्नंगंया दुम्मणिंअं जणंति^१ ।

धम्मंत्ति किच्चं परमग्गसूरे, जिइंदिण जो संहई स^{१२} पुज्जो^{१३} ॥८॥

छाया—समापतन्तः वचनाश्रिघाताः कर्णगताः दौर्मनस्यं जनयन्ति ।

धर्म इति कृत्वा परमाग्रशूरः जितेन्द्रियो यः सहते स पूज्यः ॥८॥

‘मुहुत्तदुक्त्वा’ इत्यादि । लोहे के कांटे, थोड़े समय तक ही
दुःखदायी होते हैं, क्योंकि जब वे चुभते हैं तभी प्राय वेदना होती
है, तिस पर भी वे सरलता से शरीर से निकालकर अलग किये
जासकते हैं परंतु इस लोकमें वैर का अनुबन्ध करने वाले और
परलोकमें नरक आदि कुगतियों में लेजाने वाले महाभयंकर कठोर
वचनरूपी कांटो का निकलना बहुत कठिन अर्थात् मर्मस्थान में
छिदे हुए वचनरूपी कांटो का निकालना अत्यन्त दुष्कर है ॥७॥

‘मुहुत्तदुक्त्वा’ इत्यादि—बोढाने कांटो थोडा समय सुधी पण दुःखरूप
थाय छे, न्यारे ते लागे छे त्यारेण धणुं करी दुःख थाय छे, तो पण ते कांटाने
सरलताथी शरीर अडारथी काठी न्यूढे करवाभां आवे छे, परन्तु आ लोकभां वेरने
अनुबंध (संबंध) करवावाणा अने परलोकभां नरक आदि कुगतियोंभां लई नवा
वाणा मडा लयंकर कठोर वचन रूपी कांटो नीकणवे ते अहु कठिन छे; अर्थात्
मर्मस्थानभां धा करेवे। वचन रूपी कांटो नीकणवे ते अत्यंत कठिन छे. (७)

ટીકા—‘સમાવયંતા’ इत्यादि ।

વચનાભિઘાતાઃ=વાગ્બાણપ્રહારાઃ કર્ણગતાઃ=કર્ણમાર્ગપ્રવિષ્ટા, સમાપતન્તઃ સંઘીભૂય હૃદયાભિમુખમાઘાન્ત એવ દૌર્મનસ્યં=મનોમાલિન્યં જનયન્તિ=ઉત્પાદયન્તિ પ્રાણિનામિતિશેષઃ । યસ્તુ જિતેન્દ્રિયઃ=વશીકૃતેન્દ્રિયગણઃ પરમાગ્રશૂરાઃ=અદ્વિતીય-વીરઃ ધર્મ इति કૃત્વા=‘ક્ષમાકરણં મમ સાધોર્ધર્મઃ’ इति મત્વા તાન્=વચનાભિઘાતાન્ સહતે=ક્ષમતે, તાદૃશવચનાભિઘાતેન ન ગ્લાયતીત્યર્થઃ સ પૂજ્યો=જગતિ માનનીયો ભવતિ । વચનવાણાભિઘાતસહને તસ્ય ન કિંચિદર્થલિપ્સાદિકં હેતુઃ કિન્તુ શિશૂનાં જનનીવ સહનશીલતૈવ સાધોઃ સકલશ્રેયસાં સાધનમિતિ મત્વા મુનિર્માનનીયો ભવતીતિ ભાવઃ ।

‘પરમગમ્ભૂરે’—इत्यनेनान्तरङ्गरिपुविजयशील एव शूरप्रवरो नान्यः, मोक्ष-साम्राज्याधिकारित्वादिति सूचितम् ।

‘સમાવયંતા’ इत्यादि । ये दुर्वचनरूपी प्रहार, कानो में प्रविष्ट होकर ज्योही हृदय की ओर आते हैं, त्योंही मनमें दुष्ट विचारों को उत्पन्न कर देते हैं । किंतु जो साधु जितेन्द्रिय होता है अद्वितीय शूरवीर होता है तथा क्षमा करना अपना धर्म समझता है, ऐसे वचन सुनकर खेद नहीं करता, वही संसारमें पूजनीय होता है ।

भाव यह है कि वचनबाणों का सहन करने में मुनिको किसी प्रकार की लिप्सा नहीं है, जैसे माता ही शिशुका कल्याण करती है उसी प्रकार क्षमा ही साधुके सब प्रकार के कल्याण का कारण है” ऐसे समझ कर जो क्षमा करता है वही मुनि पूजनीय होता है ।

‘સમાવયંતા’ इत्यादि—जे दुर्वचन-प्रहार वचनो इपी प्रहार, कानमां प्रवेशीने समुद्धित थधने हृदयनी तरङ् आवे छे, ते वभतेज मनमां दुष्ट विचारो उत्पन्न करे छे. परन्तु जे साधु जितेन्द्रिय डोय छे, आद्वितीय शूरवीर डोय छे. तथा क्षमा करपी ते पोतानो धर्म समजे छे, ते जेयां वचनो सांलणीने जेठ करता नथी, ते संसारमां पूजनीय थाय छे.

ભાવ એ છે કે :-વાગ્બાણ (વચનરૂપી બાણ) સહન કરવામાં મુનિને કોઈ પ્રકારની ઇચ્છા (લિપ્સા) નથી. “જેવી રીતે માતાજી પોતાના બાળકનું કલ્યાણ કરે છે, તે પ્રમાણે ક્ષમા જ સાધુનું સર્વ પ્રકારે કલ્યાણ કરે છે.” એવું સમજીને જે ક્ષમા કરે છે તેજ મુનિ પૂજનીય થાય છે.

‘जिह्दिये’—इत्यनेन वाग्बिषमपि सुधाकारेण परिणमयितुं मुनेः शक्तिर्व्यज्यते ॥८॥
मूलम्—अवन्नवायं च परम्मुहस्स, पच्चक्खओ पडिणीअं च भांसं ।

ओहारणिं अप्पिअंकारणिं च भांसं न भांसिज्ज सयां स पुंज्जी ॥९॥

छाया—अवर्णवादं च पराङ्मुखस्य प्रत्यक्षतः प्रत्यनीकां च भाषाम् ।

अवधारणामप्रियकारिणीं च भाषां न भाषेत सदा स पूज्यः ॥९॥

टीका—‘अवन्नवायं’ इत्यादि ।

यः साधुः पराङ्मुखस्य=अनभिमुखस्य परोक्षस्थितस्येत्यर्थः, प्रत्यक्षतः=समक्षस्थितस्य च अवर्णवादम्=अप्रशंसाशंसनं निन्दावचनमित्यर्थः यथा—‘स दुःशीलः’ इत्यादि, च=पुनः प्रत्यनीकाम्=अपकारिणीं भाषां यथा—‘दण्डनीयोऽयं मम शत्रु’ रित्यादि न भाषेत=न वदेत्, तथा अवधारणीं=निश्चयबोधिकां यथा ‘श्वस्तत्रावश्यं गन्तास्मी’ त्यादि, अप्रियकारिणीं=दुःखोत्पादिकां यथा ‘त्रियतां

‘परमगसूरे’ इस पदसे प्रगट किया है कि जो अन्तरंग रिपुओं पर विजय प्राप्त करता है वही वीरवर हो सकता है, क्योंकि, वही मोक्षसाम्राज्य का अधिकारी होता है अन्य नहीं । ‘जिह्दिये’—पदसे यह प्रगट होता है कि विष के समान कटुक वचनोको भी साधु, सुधा (अमृत) के सदृश मधुर कर लेता है ॥८॥

‘अवन्नवायं च’ इत्यादि । जो साधु, परोक्षमें या प्रत्यक्षमें किसीकी निन्दा नहीं करता अर्थात् किसीको दुराचारी आदि अप-शब्द नहीं कहता, तथा अन्य का अपकार करने वाली भाषा नहीं बोलता, जैसे कि—“यह दण्डनीय है” इत्यादि, तथा “कल वहां अवश्य जाऊंगा” इत्यादि प्रकार की निश्चयकारी भाषा नहीं बोलता,

‘परमगसूरे’ आ पदथी ओ ळ्णुववामां आण्युं छे के :-ओ अन्तरंग शत्रुओ पर विजय प्राप्त करे छे तेओ वीर पुरुषोमां श्रेष्ठ थछ शके छे केमके तेओ मोक्ष इपी साम्राज्यना अधिकारी थाय छे. अन्य नहि. ‘जिह्दिये’ पदनी ओ प्रगट थाय छे के :-ओर ओवां कडवा वचनो पणु साधु, अमृत समान भीठां करी ले छे (८)

‘अवन्नवायं च’ छत्यादि-ओ साधु, परोक्षमां अथवा प्रत्यक्षमां कोछनी निन्दा करता नथी. अर्थात् कोछने दुराचारी आदि अपशण्ड कहेता नथी. तथा अन्यनो अपकार करनारी भाषा ओलता नथी ओमके “आ हंड योग्य छे” छत्यादि, तथा “हुं काले त्यां अवश्य ळछश” छत्यादि प्रकारनी निश्चयकारी भाषा ओलता नथी. तथा तारे

तत्र पुत्रः' इत्यादिकां भाषां सदा न भाषेत स पूज्यो भवति । निरवद्यभाषा-
भाषणतत्पर एव जगन्माननीयो भवतीति भावः ॥९॥

मूलम्-अलोलुपं अकुहं अमायी, अपिशुणे यावि^१ अदीणवित्ति ।

नो भावणं नोवि^२ यं भाविअप्पा, अकौतुहल्ले यं सय्यां स^३

पुज्जां^४ ॥९०॥

छाया-अलोलुपः अकुहकः अमायी, अपिशुनः चापि अदीनवृत्तिः ।

नो भावयेत् नापि च भावितात्मा, अकौतूहलश्च सदा स पूज्यः ।१०।

टीका-‘अलोलुप’ इत्यादि ।

अलोलुपः=सरसाहारादौ लोभशून्यः, अकुहकः=इन्द्रजालादिक्रियाविवर्जितः,
अमायी=निष्कपटः, अपिशुनः=विद्वेषोत्पादकवृत्तिनिवेदनरहितः, अपिच अदीन-
वृत्तिः=भिक्षाद्यलाभेऽपि दैन्यभावशून्यः, यः साधुः नो भावयेत्=अन्यद्वारा स्व-
प्रशंसां न कारयेत्, अपिच भावितात्मा=भावितः=प्रशंसितः आत्मा येन स
तथाविधः=आत्मश्लाघी न भवेत्, च=पुनः अकौतूहलः=नटनाटकादिदर्शनोत्क-
ण्ठारहितो भवेत् स पूज्यो भवति ।

तथा “तेरा बेटा मर जाय” इत्यादि दुःखजनक भाषा नहीं बोलता
वह पूजनीय होता है ।

तात्पर्य यह है कि निरवद्य भाषा बोलने वाला ही संसार में
पूजनीय होता है ॥९॥

‘अलोलुप’ इत्यादि । सरस आहार आदि में लोलुपता न
करनेवाला, इन्द्रजाल आदि क्रियाओ का त्यागी, निष्कपट, चुगली
न खानेवाला अर्थात् उधर की बात उधर भिडाकर किसी को
क्लेश न पहुंचाने वाला और भिक्षाका लाभ न होने पर भी दीनता
न धारण करने वाला होता है, दूसरो से अपनी प्रशंसा नहीं

पुत्र मरी नशे” आवी दुःख उत्पन्न करावनाही भाषा बोलता नथी ते न पूजनीय थाय
छे. तात्पर्य अे छे के:-निरवद्य भाषा बोलवावाणा न संसारमां पूजनीय थाय छे. (९)

‘अलोलुप’ इत्यादि-सरस आहार आदिमां लोलुपता नहिं करवावाणा इन्द्रजाल
आदि क्रियाओना त्यागी, निष्कपट, आदी नहिं जानारा, अर्थात् अेकनी वात थीब्बने
अवणी समजवी केअने क्लेश नहिं पछेआडवावाणा अने भिक्षाने लाल न भणे
ते पणु दीनता नहिं धारणु करवावाणा होय छे थीब्ब पासे पोतानी प्रशंसा करावता

‘अलोलुए’ इत्यनेन रसनेन्द्रियविजेतृत्वम् , ‘अकुहए’ इत्यनेन अवञ्च-
कत्वम् , “अमाई” इत्यनेन स्फटिकमणिविमलमानसत्वम् , “अपिसुणे” इत्य-
नेन समदर्शित्वम् , “अदीणवित्ती” इत्यनेन यथालाभसंतोषित्वं, प्रवचनमहि-
मवेतृत्वं च ‘अकोउहल्ले’ इत्यनेन च कर्मनाटकचिन्तनेन लौकिकनाटकदर्शनो-
त्कण्ठाविरसत्वं चावेदितम् ॥१०॥

मूलम्--गुणेहिं साहू अंगुणेहिंसाहू, गिह्हाहि साहूगुणे मुंचसाहू ।

विआणिआ अंपगमपणं, जो रागदोसेहिं संमो सं पुंजो ॥११॥

छाया-गुणैः साधुः अगुणैः असाधुः, गृहाण साधुगुणान् मुञ्च असाधून् ,
विज्ञाय आत्मानमात्मना, यो रागद्वेषयोः समः स पूज्यः ॥११॥

टीका-‘गुणेहिं’ इत्यादि ।

गुणैः=विनयादिभिः सप्तविंशत्यनगारगुणैश्च साधुर्भवति, अगुणैरविनया-
दिभिरसाधुः=साधुत्वरहितो भवति, अतो हे शिष्य ! साधुगुणान्=विनयादीन् ,

कराता, स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करता, तथा नाटक आदि खेल
देखने की उत्कण्ठा नहीं रखता वह पूजनीय होता है ।

“अलोलुए” पदसे रसना-इन्द्रिय का विजय, ‘अकुहए’ पदसे
धूर्तता-ठगार्ई नहीं करना, ‘अमाई’ पदसे स्फटिक के सामान अन्तः-
करण की स्वच्छता, ‘अपिसुणे’ पदसे समता, ‘अदीणवित्ती’ पदसे
संतोष और प्रवचन की महिमा का ज्ञान, ‘अकोउहल्ले’ पदसे कर्म
रूपी नाटक का विचार करके लौकिक नाटक देखने की इच्छा का
परित्याग सूचित किया है ॥१०॥

‘गुणेहिं’ इत्यादि । विनय आदि सदगुणो से साधु होता है

नथी तेमज पोते पणु पोतानी प्रशंशा करता नथी; तथा नाटक वगेरे खेल जेवानी
उत्कंठा राभता नथी. ते पूजनीय थाय छे.

‘अलोलुए’ पदथी रसना इन्द्रियने विजय ‘अकुहए’ पदथी धूर्तता ठगार्ई
नही करवी ते. अमाई पदथी स्फटिकना प्रभाण्णे अन्तकरणुनी स्वच्छता. ‘अपिसुणे’
पदथी समता, ‘अदीणवित्ती’ पदथी संतोष अने प्रवचनना महिमानुं ज्ञान
‘अकोउहल्ले’ पदथी कर्मरूपी नाटकने विचार करीने लौकिक नाटक जेवानी इच्छाने
परित्याग सूच्ये छे. (१०)

‘गुणेहिं’ इत्यादि-विनय आदि सदगुणोथी साधु थवाय छे; अने अविनय

गृहाण, असाधुन्=असाधुगुणान् असाधुत्वकारकान् अविनयादीन्, मुञ्च=परित्यज । यद्वा-“गुणैः साधुः, अगुणैः साधुः गृहाण साधो ! गुणान् मुञ्च साधो!” इति च्छाया । तत्र-गुणैः=विनयादिभिः साधुर्भवति, अगुणैः=शब्दादिकामगुणवर्जनैश्च साधुर्भवति, अतः हे साधो ! गुणान्=विनयादीन् गृहाण, तथा हे साधो ! मुञ्च च शब्दादिकामगुणानिति भावः । इत्येवं तीर्थकरादीनामुपदेशेन आत्मना=स्वयम् आत्मानं विनयादिगुणयुक्तं विज्ञाय=विधाय, यः साधुः-रागद्वेषयोः समः=रागद्वेषसाधनसमवधने रागद्वेषराहित्येन निर्विकारस्तिष्ठेत् स पूज्यो भवति । गुर्वादिविनयेनैव रागद्वेषविजयो जायते, तद्विजयेन च पूजनीयतेति भावः ॥ ११ ॥

और अविनय आदि दुर्गुणो से असाधु (साधुपनसे रहित) हो जाता है, इसलिए हे शिष्य ! विनय आदि गुणो को ग्रहण करो और असाधु बनाने वाले अविनय आदि दुर्गुणो को दूर करो । अथवा विनयादि गुणो के ग्रहण से और शब्दादि कामगुणो के वर्जन से साधु कहलाता है, इसलिये हे साधु ! विनयादि गुणों को ग्रहण करो और शब्दादि कामगुणो का त्याग करो । तीर्थकर और गणधर भगवान् का ऐसा उपदेश सुनकर जो साधु, अपने को विनय आदि गुणो से संपन्न बना लेता है और रागद्वेष के कारण उपस्थित रहने पर भी समताभाव रखता है वही संसार में पूजनीय होता है । आशय यह है कि गुरु आदि का विनय करने से ही रागद्वेष पर विजय प्राप्त होता है ॥११॥

आदि दुर्गुणोत्थी असाधु (साधुपणुत्थी रहित) थर्ध नय छे अे भाटे डे शिष्य ! विनय आदि गुणोने अडणु करे, अने असाधु अनाववा वाणा अविनय आदि दुर्गुणोने त्याग करे. अथवा विनयादी गुणोना अडणुथी अने शब्दादि काम गुणोना वर्जनथी साधु कडेवाय छे भाटे डे मुनि ! तमे विनयादि अडणु करे अने कामादि गुणोने भूके. तीर्थकर अने गणधर भगवाने अेयो उपदेश सांख्यीने अे साधु पोताने विनय आदि गुणोथी संपन्न अनावी से छे अने राग-द्वेष थवानुं डेअं कारणु उलुं थायते। पणु समता लाय राखे छे. ते संसारमां पूजनीय थाय छे. आशय अे छे डे:-गुरु आदिने विनय करवाथी राग-द्वेष पर विजय प्राप्त करी शक्य छे (११)

मूलम्-तहेव डहरं च^३ महल्लगं वा, ईत्थी पुमं पर्वइयं गिहिं^१ वा ।

नो^{११} हीलए नोवि^{१३} यं खिसइज्जा, थंभं^{१६} च कोहं^{१८} च चएँ
सं पुज्जो^{२२} ॥१२॥

छाया-तथैव डहरं च महल्लकं वा, स्त्रियं पुमांसं प्रव्रजितं गृहिणं वा,
नो हीलयति नापि च खिसयति, स्तम्भं च क्रोधं च त्यजति, स पूज्यः । १२।
टीका-‘तहेव’ इत्यादि ।

तथैव=पूर्वोक्तप्रकारेण, डहरं=वालं, महल्लकं=वृद्धं वा, ‘महल्लकं’ इति
देशी शब्दः, स्त्रियं, पुमांसं, प्रव्रजितं=संयतं, गृहिणम्=असंयतम् वा न हीलयति=
नावमानयति, न खिसयति=न कोपयति साक्षेपवादादिना, स्तम्भम्=अभिमानं,
क्रोधं च त्यजति=न करोति स पूज्यः=पूजनीयो भवति ॥१२॥

मूलम्-जे^१ माणिया सययं माणयंति, जत्तेण कन्नं वं निवेसयंति ।

ते^१ माणँए माणँरिहे तँवस्सी, जिइंदिँए सच्चँरए स पुज्जो^६ ॥१३॥

छाया-ये मानिताः सततं मानयंति, यत्नेन कन्यामिव निवेशयन्ति ।

तान् मानयति मानार्हान् तपस्वी, जितेन्द्रियः सत्यरतः स पूज्यः । १३।

टीका-‘जे माणिया’ इत्यादि ।

ये आचार्यादयः अभ्युत्थानाभिवादानादिनाऽन्तेवासिना मानिताः=सत्कृताः
सन्तः सततं=निरन्तरम् अन्तेवासिनं मानयन्ति=सत्कुर्वते सद्गुणशिक्षया वर्द्धयन्ती-

‘तहेव’ इत्यादि । इसी प्रकार जो साधु छोटा, बडा, स्त्री,
पुरुष, संयत, असंयत, इनमें से किसी से किसी की भी अवहेलना
(तिरस्कार) नहीं करता, किसी को क्रोधित नहीं करता, अहंकार
और क्रोध का त्याग करता है वह पूजनीय होता है ॥१२॥

‘जे माणिया’ इत्यादि । शिष्य, जिन आचार्य आदि बडो,
का विनय सत्कार करता है, वे आचार्यादिक, शिष्य को भी

‘तहेव’ इत्यादि जे साधु नाना-भोटा, स्त्री, पुरुष. संयत, असंयत, जे
सर्व पैडी डोडनी पण अवहेलना-तिरस्कार करता नथी, डोडने डोधित करता नथी,
अहंकार अने डोधने त्याग करे छे ते पूजनीय होय छे. (१२)

जे ‘माणीया’ इत्यादि- शिष्य, जे आचार्य आदि भोटानो विनय-सत्कार
करे छे, ते आचार्य आदि, शिष्यनुं सन्मान करे छे. अर्थात्-तेने सद्गुणोनुं शिक्षणुं

त्यर्थः । तथा मातापितरौ कन्यामिव तं शिष्यं गुरवः यत्नेन=प्रयत्नेन निवेशयन्ति=
आचार्यादिपदे स्थापयन्ति । यथा मातापितरौ कन्यां वयसा गुणैश्च संबर्ध्य विविध-
वसनाभरणधनयानादिभिः सह प्रशस्तसन्ननि सुकृतशीले योग्यभर्त्तरि स्थापयतः,
तथैव गुरवोऽपि वयसा मूलोत्तरगुणैश्च संबर्ध्य लज्जावसनक्षमार्जवविनयसंतोषादि
भूषणगणेन ज्ञानादिरत्नैश्च मानयित्वाऽऽचार्यपदे स्थापयन्ति । तान् मानार्हान्
पूजनीयाचार्यादीन् यः शिष्य तपस्वी=तपश्चर्यारतः जितेन्द्रियो=वशीकृतेन्द्रिय-
गणः, सत्यरतः=सत्यमहाव्रतपालनपरायणः मानयति=आचार्यपदलाभेऽपि पूर्व-
वदभ्युत्थानाभिवादानादिना पर्यायज्येष्ठान् पूजयति स पूज्यो=जगत्समाननीयो
भवति ॥ १३ ॥

मूलम्-तेसिं^३ गुरूणं गुणसागरं सोच्चाणं मेहावि सुर्भासियाइं ।

चरे^{११} मुणी पंचरए तिगुत्तो, चउक्कसांयावगए सं पुज्जो ॥१४॥

संमानित करते हैं-अर्थात् उसे सदगुणों की शिक्षा देकर उन्नत बनाते हैं । जैसे माता पिता कन्याको गुणोसे और अवस्थासे बढ़ाकर वस्त्र अलङ्कार सवारी आदि के साथ धर्मपरायण प्रशंसनीय घरमें योग्य पतिके साथ स्थापित कर देते हैं वैसे ही गुरु भी, वय और मूलोत्तर गुणो से बढ़ाकर लज्जारूपी वस्त्र से तथा क्षमा, आर्जव, विनय, संतोष आदि भूषणो से, ज्ञान आदि रत्नो से सम्मानित करके आचार्यपद पर प्रतिष्ठित कर देते हैं । जो तपस्वी, जितेन्द्रिय तथा सत्यपालक शिष्य, पूज्य आचार्य और अपने से बड़ो का सन्मान करता है, वही पूजनीय होता है ॥१३॥

आपीने उन्नत-उच्च गनावे छे. जेवी रीते माता-पिता पोतानी पुत्रीओने (कन्याओने) गुणु अने वयमां वधारीने मोटां थतां वस्त्र धरेणां अने वाहन साथे धर्मपारायणु वभाणुवा लायक घरमां योग्य पतिने सोपे छे. तेवीज रीते गुरु पणु, वय अने भूदोत्तर गुणुथी वधारीने लज्जाइपी वस्त्र तथा क्षमा, आर्जव, विनय, संतोष, आदि धरेणाथी, ज्ञानआदि रत्नोथी सन्मान करीने आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करे छे. जे तपस्वी, जितेन्द्रिय, तथा सत्यपालक शिष्य, पूज्य आचार्य अने पोताथी दीक्षांमां मोटानुं सन्मान करे छे-तेज पूजनीय थाय छे (१३)

छाया-तेषां गुरूणां गुणसागराणां श्रुत्वा मेधावी सुभाषितानि ।

चरेन्मुनिः पञ्चरतः त्रिगुप्तः चतुष्कषायापगतः स पूज्यः ॥१४॥

टीका-‘तेसिं’ इत्यादि ।

यः मेधावि=विशिष्टबुद्धिशाली मुनिः=साधुः तेषां=प्राकृप्रतिपादितानां गुणसागराणां, गुरूणाम्=आचार्याणां रत्नाधिकानां वा, सुभाषितानि=धर्मोपदेश-वाक्यानि, श्रुत्वा=निश्चय, पञ्चरतः=पञ्चमहाव्रतपालनपरः, त्रिगुप्तः=मनोगुप्ति-वाग्गुप्तिकायगुप्तियुक्तः, चतुष्कषायापगतः=क्रोधादिरहितः सन्, चरेत्=विचरेत् स पूज्यो भवति । ‘गुणसागराणं’ इति विशेषणपदेन तदीयसुभाषिते सकल-सद्गुणप्रकाशकत्वमिति, तदुपदेशश्रवणमात्मकल्याणकारकमिति च सूचितम् । ‘मेधावि’ इत्यनेन ‘धारणाशक्तिसंपन्न एव उपदेशश्रवणसाफल्यं सूते’ इत्यावेदितम् ‘मुणी’ इतिपदेन गुर्वाज्ञाप्रमाणत्वं, ‘पंचरए’-इत्यनेन सावद्यक्रियाभीरुत्वं, ‘तिगुत्तो’ इतिपदेन आत्मनो विशुद्धाध्यवसायत्वं, ‘चउकसायावगए’ इतिपदेन च आस्रवनिरोधित्वं ध्वनितम् ॥१४॥

‘तेसिं’ इत्यादि । जो साधु, उन-गुणों के समुद्र आचार्य तथा रत्नाधिक के धर्मोपदेश वाक्य सुन कर पञ्चमहाव्रत के पालन में सावधान, मन वचन और काय, इन तीन गुप्तियों का आराधक, तथा क्रोध आदि चारों कषायों से रहित होता है वह पूजनीय होता है ।

“गुणसागराणं”-इस विशेषण से प्रगट किया है कि उनका उपदेश, समस्त सद्गुणों का प्रकाशक तथा आत्मा के लिए परम कल्याण कारी है । “मुणी”-पदसे गुरु की आज्ञाका मानना; “पंच-रए” पदसे सावद्यक्रिया से भय रखना “तिगुत्तो” पदसे आत्माका विशुद्ध अध्यवसाय, और “चउकसायावगए” पदसे आस्रवका निरोध प्रगट किया है ॥१४॥

‘तेसिं’ इत्यादि— जे साधु ते गुणोना समुद्र आचार्य तथा रत्नाधिकना धर्मोपदेशवाणां वाक्ये संलणीने पांच महाव्रतानु पालन करवाभां सावधान, मन, वचन अने काय आ व्रतु गुप्तिओना आराधक तथा क्रोध आदि चार कषायोथी रहित होय छे ते पूजनीय थाय छे. ‘गुणसागराणं’ आ विशेषणुथी ओ प्रगट करवाभां आओछुं छे के तेमनो उपदेश समस्त सद्गुणोना प्रकाशक, तथा आत्माने परम कल्याणकारी छे, ‘मुणी’ पदथी शुरुनी आज्ञानु पालन, ‘पंचरए’ पदथी सावद्य क्रियाथी लय राखयो. ‘तिगुत्तो’ पदथी आत्मानो विशुद्ध अध्यवसाय अने ‘चउकसायावगए’ पदथी आस्रवनो निरोध प्रगट कर्यो छे. (१४)

उद्देशार्थमुपसंहरन्नाह—‘गुरुमिह’ इत्यादि ।

भूलम्-गुरुं मिहं सययं पंडियरिय मुणी, जिणमयनिउणे अभिगमकुसले
धुणिंय रयमलं पुरेकडं, भासुरमउलं गइं गैया॥१५॥ “त्तिवेमि” ॥

छाया-गुरुम् इह सततं परिचर्य मुनिः जिनमतनिपुणोऽभिगमकुशलः ।

विधूय रजोमलं पुराकृतं भास्वरामतुलां गतिं गतः ।१५। इति ब्रवीमि ॥

टीका-मुनिः=विनयवान् साधुः, इह=ओके, गुरुम्=आचार्य रत्नाधिकं वा सततं परिचर्य=विनयादिना निरन्तरं संसेव्य, जिनमतनिपुणः=निर्ग्रन्थप्रवचनतत्त्वाभिज्ञः, गुरुपरिवर्यैव शास्त्ररहस्यविज्ञानमूलमिति भावः, तथा अभिगमकुशलः=प्राद्युणिकसाधुपादसेवाप्रवीणः सन् पुराकृतं=पूर्वभवोपार्जितं, रजोमलं=ज्ञानावरणीयाद्यष्टविधं कर्म, विधूय=क्षयं नीत्वा, अतुलाम्=अनुपमां, भास्वरां=देदीप्यमानाम् अनन्तज्ञानादितेजःपुञ्जरूपत्वात्, गतिं=सिद्धिं, गतः=प्राप्तो भवति । “अभिगमकुसले”—इत्यनेन उत्कृष्टविनयित्वं सूचितम् । इति ब्रवीमीति पूर्ववत् ।१५।

॥ इति विनयसमाधिनामनवमाध्ययने तृतीयोद्देशः समाप्तः ॥९-३॥

उपसंहार करते हुए कहते हैं—‘गुरुमिह’ इत्यादि । मुनि, गुरु (आचार्य) तथा रत्नाधिक को सतत सेवा करके निर्ग्रन्थ प्रवचन का रहस्य समझकर अतिथिरूप से आयेहुए साधुओं की परीचर्या (सेवा) में प्रवीण होता हुआ पूर्व भव में उपार्जित ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों का क्षय करके अनुपम, प्रकाशमान, अर्थात् अनन्त केवल ज्ञानरूपी तेज से दीप्त सिद्धगति को प्राप्त करता है । “अभिगमकुसले” पदसे उत्कृष्ट विनय सूचित किया है ॥१५॥

श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं—हे जम्बू ! भगवान् महावीरने जैसा कहा है वैसा ही मैंने तुमसे कहा है ॥

इति विनयसमाधि-नामक नववां अध्ययन का तीसरा

उद्देशक समाप्त ॥ ९-३ ॥

उपसंहार करतां कहे छे ;—‘गुरुमिह’— इत्यादि—मुनि, गुरु—आचार्य तथा रत्नाधिकनी सतत सेवा करीने निर्ग्रन्थ प्रवचननुं रहस्य समझने अतिथिरूपी आवेला साधुओंनीपरिचर्या—सेवामें प्रवीण थधने पूर्वभवमें उपार्जित ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मोंने क्षय करीने अनुपम प्रकाशमान अर्थात् अनन्त केवलज्ञान रूपी तेजसी प्रकाशित सिद्धगतिने प्राप्त करे छे. ‘अभिगमकुसले’ पदसी उत्कृष्ट विनय सूचित करी छे. (१५) सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामीने कहे छे—हे जम्बू ! भगवान् महावीरने जे प्रभाषे कहुं छे तैसी रीते में तभने कहुं छे.

इति विनय समाधि नामक नववा अध्ययनने त्रीजे उद्देशक समाप्त थयो.

अर्थ चतुर्थोद्देशः ।

अथ चतुर्थोद्देशे विशेषरूपेण विनयमुपदर्शयन्नाह—‘सुयंमे’ इत्यादि ।
मूलम्—सुयं मे आउसं तेणं भगवया एवमवखायं इहं खलु
थेरेहिं भगवन्तेहिं चत्तारि विणयसमाहिट्टाणा पन्नत्ता । कयरे
खलुं ते थेरेहिं भगवन्तेहिं चत्तारि विणयसमाहिट्टत्ताणा पन्नत्ता
इमे खलुं ते थेरेहिं भगवन्तेहि चत्तारि विणयसमाहिट्टाणा
पन्नत्ता । तंजहा—विणयसमाही, सुअसमाही, तवसमाही,
आयारसमाही ॥ १ ॥

छाया—श्रुतं मया आयुष्मन् । तेन भगवता एवमाख्यातम् । इह खलु
स्थविरैर्भगवद्भिश्चत्वारि विनयसमाधिस्थानानि प्रज्ञप्तानि । कतमानि खलु तानि
स्थविरैर्भगवद्भिश्चत्वारि विनयसमाधिस्थानानि प्रज्ञप्तानि ? । इमानि खलु तानि
स्थविरैर्भगवद्भिश्चत्वारि विनयसमाधिस्थानानि प्रज्ञप्तानि । तद् यथा—विनय-
समाधिः, श्रुतसमाधिः, तपःसमाधिः, आचारसमाधिः ॥१॥

टीका—हे आयुष्मन् जम्बू ! तेन=लोकत्रयप्रसिद्धेन, भगवता=वर्द्ध-
मानस्वामिनाऽन्तिप्रतीर्थकरेण, एवं=वक्ष्यमाणरीत्या, आख्यातं=कथितं तन्मया
श्रुतम् इह=प्रवचने, खलु=निश्चयेन, भगवद्भिः=चतुर्ज्ञानचतुर्दशपूर्वरूपैश्वर्यादि-
गुणयुक्तैः स्थविरै’ चत्वारि विनयसमाधिस्थानानि प्रज्ञप्तानि=निरूपितानि,

। चौथा उद्देश ।

चौथे उद्देशकमें विनय का विशेष स्वरूप कहते हैं—‘सुयं मे’ इत्यादि ।
सुधर्मास्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं । आयुष्मन् ! जम्बू !
उन तीनलोकप्रसिद्ध अंतिम तीर्थकर भगवान् वर्द्धमान स्वामीने ऐसा
कहा है, वह मैंने सुना है । इस प्रवचन में परमऐश्वर्यवान् गुण-गण
गरिष्ठ स्थविर भगवानने विनयसमाधि के चार स्थान निरूपण किये

चौथे उद्देशक

‘सुयं मे’ इत्यादि—सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामीने कहे छे-हे आयुष्मन् !
त्रयु लोकां प्रसिद्ध अंतिम तीर्थकर भगवान् वर्द्धमान स्वामीने आ प्रमाणे कहुं
छे में भगवान पासे जे सांभळ्युं छे. जे प्रवचनमां परमऐश्वर्यवान् गुण-गण-
गरिष्ठ स्थविर भगवाने-विनयसमाधिना चार स्थान निरूपण करेलां छे. अर्थात्

अयं भावः—भगवतः सकाशाद् विनयसमाधिस्थानानि यथा मया श्रुतानि तथैवा-
परतीर्थङ्करेभ्यः श्रुत्वा तत्तद्गणधरा अपि चत्वारि विनयसमाधिस्थानानि तत्त-
च्छासने प्रणीतवन्त इति । शिष्यः पृच्छति—कतराणि खलु तानीति ?

आचार्यः समाधत्ते—इमानि खलु तानीति, तद् यथा—

विनयसमाधिरिति, विनयति = नाशयति चतुर्गतिपरिभ्रमणहेतुज्ञाना-
वरणीयाद्यष्टविधं कर्म यः सविनयः = गुर्वाराधनालक्षणः अभ्युत्थानाभिवादन-
तन्मनोऽनुकूलप्रवृत्तितदाज्ञापुस्सराहारविहारदिसकलकृत्याचरणलक्षण इत्यर्थः,

हैं, अर्थात् भगवान् के बताये हुए चार विनयसमाधिके स्थान जैसे
सुने थे वैसे ही गणधर भगवान् ने निरूपण किये हैं ।

शिष्य—हे भदन्त ! स्थविर भगवान् द्वारा निरूपित विनय-
समाधि के चार स्थान कौन-कौन हैं ?

आचार्य—हे शिष्य ! स्थविर भगवान् द्वारा निरूपित विनय
समाधि के चार स्थान ये हैं—(१) विनयसमाधि, (२) श्रुतसमाधि,
(३) तपसमाधि, (४) आचारसमाधि ।

‘विणए’ इत्यादि । (१) चतुर्गति में परिभ्रमण कराने वाले
ज्ञानावरणीय आठ कर्मों का जिससे नाश होता है, उसे विनय
कहते हैं; गुरु की आराधना करना—अर्थात् उनके सन्मुख आते ही
खड़ा हो जाना, अभिवादन (वन्दना) करना, उनके मनके अनुकूल
प्रवृत्ति करना और उनकी आज्ञा के अनुसार आहार विहार आदि

भगवानना भतावेला विनयसमाधिना चार स्थान जेवी रीते सांभल्यां छे. तेवीज
रीते गणधर भगवाने निरूपण कर्थां छे.

शिष्य—हे भदन्त ! स्थविर भगवान् द्वारा निरूपित विनयसमाधिना चार
स्थान कोणु-कोणु छे ?

आचार्य—हे शिष्य ! स्थविर भगवान् द्वारा निरूपित विनयसमाधिना चार
स्थान आ प्रमाणे छे. (१) विनयसमाधि, (२) श्रुतसमाधि, (३) तपसमाधि, (४)
आचारसमाधि.

‘विणए’ इत्यादि—(१) चार गतिमां परिभ्रमण करानार ज्ञानावरणी आदि
आठ कर्मेना जेना वडे नाश थाय छे तेने विनय कडे छे. गुर्नी आराधना करवी
अर्थात्—सामेथी गुर्ने आवता जेधने उला थछ जहुं, वंदना करवी, तेमना मनने
अनुकूल प्रवृत्ति करवी अने तेमनी आज्ञा प्रमाणे आहार विहार आदि तमाम कार्यो

समाधिः=चित्तस्वास्थ्यं, सुखमित्यर्थः, चित्तैकाग्रता वा, विनये, विनयाद् वा समाधिर्विनयसमाधिरिति विग्रहः, विनयजनितानन्दविशेष इत्यर्थः १।

श्रुतसमाधिरिति-श्रूयते यत्तत् श्रुतं, भव्यहिताय भगवतोपदिष्टं गणधरैः श्रवणविषयीकृतम् आचाराद्यङ्गोपाङ्गादिलक्षणम्, श्रुते श्रुताद्वा समाधिः श्रुत-समाधिरिति विग्रहः, श्रुतजनिताऽऽनन्दविशेष इत्यर्थः। २।

तपःसमाधिरिति-तपति=दहति भस्मीकरोति अष्टविधं कर्मेति तपः, तपे-रौणादिकोऽसुप्रत्ययः तच्चोदर्यादिद्वादशविधात्मकम्, तपसि तपसो वा समाधिः तपःसमाधिरिति विग्रहः, तपोजनितानन्दविशेष इत्यर्थः ३।

आचारसमाधिरिति-चरणं चारः, आ=मर्यादया चारः=प्रवृत्तिः-आचारः=

समस्त कार्य करना विनयका लक्षण है। चित्त की समता या एकाग्रता को समाधि कहते हैं। विनय से चित्त की समाधि (विनय से या विनय में होने वाले आनन्द) को विनयसमाधि कहते हैं।

(२) भव्य जीवों के हित के लिए भगवान तीर्थंकर द्वारा उपदेश किये हुए और गणधर महाराजा द्वारा सुने हुए आचाराङ्ग-आदि अङ्ग उपाङ्ग श्रुत है। श्रुतसे या श्रुत में होने वाली समाधि को श्रुतसमाधि कहते हैं।

(३) जो आठ कर्मों को भस्म करे सो तप है, उसके अनशन आदि बारह भेद हैं। तपसे या तपमें होने वाली समाधि को तपसमाधि कहते हैं।

(४) शास्त्रों मर्यादा के अनुसार किये जाने वाले अनुष्ठान (कार्य)

करवां ते विनयनुं लक्षणुं छे. चित्तनी समता अथवा ऐक्यग्रताने समाधि कडे छे. विनयथी चित्तनी समाधि (विनयथी अथवा विनयमां ने आनंद थाय छे ते आनंद) ने विनयसमाधि कडे छे.

(२) लव्य लवोना हित भाटे भगवान तीर्थंकर द्वारा उपदेश कराओला अने गणधर महाराज द्वारा सांलणेलां आचारांग आदि अंग उपांग ते श्रुत छे. श्रुतथी अथवा श्रुतमां थवा वाणी समाधिने श्रुतसमाधि कडे छे.

(३) ने आठ कर्मेने लस्म करे ते तप छे. तेना अनशन आदि बार लेह छे. तपथी अथवा तपमां थवावाणी समाधिने तपसमाधि कडे छे

(४) शास्त्रोनी मर्यादा प्रमाणे करवामां आवतुं ने अनुष्ठानकार्य तेने आचार

શાસ્ત્રમર્યાદાયા આર્જનેન-અભિમુખીકરણેન-મોક્ષાર્થાનુષ્ઠાનમ્ , શાસ્ત્રોક્તવિધિ-
નૈવ સમસ્તક્રિયાકારણમ્ इत्यर्थः, આચારે આચારાદ્ વા સમાધિઃ=આચાર
સમાધિઃ, આચારજનિતાનન્દવિશેષ इत्यर्थः ४ । સૂ. ૧॥

વિનયાદીનાં ફલમાહ-‘વિણે’ इत्यादि ।

મ્લમ્-વિણે સુર્ણ ય તંવે, આર્યારે નિચ્ચં” પંડિયાં ।

અભિરમયંતિ અર્પ્યાણં, જે’ ભવંતિ જિહંદિયાં ॥૧॥

છાયા-વિનયે શ્રુતે ચ તપસિ, આચારે નિત્યં પણ્ડિતાઃ ।

અભિરમયંતિ આત્માનં, યે ભવન્તિ જિતેન્દ્રિયાઃ ॥૧॥

ટીકા-યે સાધવો જિતેન્દ્રિયાઃ=વશીકૃતેન્દ્રિયગણાઃ પણ્ડિતાઃ=સદસદ્વિ-
વેકજ્ઞાનસફલીકૃતજીવના ભવન્તિ તે વિનયે=ગુર્વારાધનાલક્ષણે, શ્રુતે=તીર્થકર-
ગણધરભાષિતે શાસ્ત્રે, તપસિ=ક્રનોદર્યાદિદ્વાદશવિધે, ચ=પુનઃ, આચારે=શાસ્ત્ર-
મર્યાદાનુલ્લઙ્ગનપૂર્વકાહારવિહારાદિકરણલક્ષણે, નિત્યં=નિરન્તરમ્ , આત્માનં=સ્વ-
કીયં પરકીયં વા, અભિરમયન્તિ વિનયાઘનુષ્ઠાનેન પ્રસાદયન્તીત્યર્થઃ ।

‘જિહંદિયા’-इत्यनेन વિનયાઘનુષ્ઠાનેऽનુદ્રિયા એવ તત્સાધયિતું શન્ક્રુવ-
ન્તીતિ સૂચિતમ્ , ‘પંડિયા’ इत्यनेन પાપભીરુત્વમાવેદિતમ્ ॥૧॥

કો આચાર કહતે હૈ આચાર સે યા આચાર મેં હોને વાલી સમાધિ
કો આચારસમાધિ કહતે હૈ ॥સૂ. ૧॥

વિનયાદિ કા ફલ કહતે હૈ—‘વિણે’ इत्यादि ।

જો સાધુ જિતેન્દ્રિય-इन्द्रियों કો વશમેં કરને વાલે હોતે હૈ,
પણ્ડિત—जिन्होंने सदसद्विवेक ज्ञान से अपने जीवन को सफल
કર લિયા હૈ વે વિનય, શ્રુત, તપ ઓર આચાર મેં સ્વ-પર કો નીરન્તર
લગાયા કરતે હૈ અર્થાત્ વિનય આદી કા આચરણ કરકે સ્વ પર કો
સુખી બનાતે હૈ ।

કહે છે. આચારથી અથવા આચારમાં થવાવાળી સમાધિને આચારસમાધિ
કહે છે. (સૂ. ૧)

‘વિણે’ इत्यादि-જે સાધુ ઇન્દ્રિયોને વશ કરવાવાળા છે. તે વિનય, શ્રુત
તપ અને આચારમાં સ્વ-પરને નિરન્તર લગાડ્યા કરે છે. અર્થાત્ વિનય-આદિનું
અચારણ કરીને સ્વ-પરને સુખી બનાવે છે. એટલા માટે તે પંડિત એટલે સત્ અને
અસતના વિવેકી છે, અને તે પોતાના મનુષ્ય ભવને સફલ કરે છે.

विनयसमाधिर्भेदानुपदर्शयन् प्रथमं भेदमाह—‘चउच्चिहा’ इत्यादि ।

मूलम्--चउच्चिहा खलु विणयसमाही हवइ तंजहा—अणुसांसिजंतो

सुस्सूसइ १,

सम्मं पडिवज्जइ, २, वेयंमाराहइ, ३ न यं भवइ अत्तसंपग्गहिणं, ४

चउत्थं पयं भवइ । भवइ यं इत्थं सिलोगो ॥ सू० २॥

छाया-चतुर्विधः खलु विनयसमाधिर्भवति, तद्यथा-अनुशास्यमानः शुश्रूषते १, सम्यक् प्रतिपद्यते २, वेदमाराधयति ३, न च भवति आत्म-संपगृहीतः ४, चतुर्थं पदं भवति, भवति च अत्र श्लोकः ॥सू० २॥

टीका-चत्वारि विनयसमाधिस्थानानि पूर्वं प्रतिपादितानि, तत्र प्रथमं विनयसमाधिनामकं स्थानं चतुर्विधम् । तच्च क्रमेण दर्शयति—“तद्यथा-(१) अनुशास्यमानः शुश्रूषते इति, गुरुणा यस्मिन् कस्मिंश्चित् कार्ये मृदुकर्कशवचनादिनाऽऽदिश्यमानः संस्तद्वचनं सादरं श्रोतुमिच्छतीत्यर्थः ।

“जीइंदिया” पदसे यह सूचित किया है कि जो विनय आदि के आचरणमें खिन्न नहीं होते वेही उसका पालन कर सकते हैं। “पंडिया” पदसे पापभीरुता प्रगट की है ॥१॥

विनयसमाधि के चार स्थानों में विनयसमाधि के भेद दिखाते हैं—“चउच्चिहा” इत्यादि ।

विनयसमाधि चार प्रकार की है । वह इस प्रकार- (१) गुरु, किसी भी कार्य के लिए कोमल या कर्कश वाक्यों से आदेश देवें तो उनके वचनों को आदर के साथ सुनने किं इच्छा करना ।

‘जिइंदिए’ पदथी अे सूचित करवाभां आणुं छे डे :- जे विनय आदि आचरणुभां षिन्न थता नथी ते जे अेनुं पालन करी शके छे.

‘पंडिया’ पदथी पापभीरुता प्रगट करी छे. (१)

विनय समाधिना चार स्थानोभां प्रथम विनयसमाधिना लेह गताये छे.

“चउच्चिहा” इत्यादि.

विनय समाधि चार प्रकारनी छे. ते आ प्रमाणे छे. (१) कोमल वाक्य भाटे गुरु भीडा शब्दो अथवा तो कटु-अप्रिय शब्दोथी कोमल वाक्य आज्ञा करे तो तेभनी आज्ञाना पचनोने आदरपूर्वक सांलगवानी इच्छा करवी, (२) गुरु मडाराज

द्वितीयं विनयसमाधिं दर्शयति—(२) सम्यक् प्रतिपद्यते इति, गुरुणा यथाऽऽदिष्टो भवति तथैव कर्तुमनुमन्यते—इत्यर्थः । तृतीयं प्रदर्शयति—(३) वेद माराधयतीति, वेत्यस्माद्—हेयोपादेयपदार्थमिति वेदः=श्रुतज्ञानम् तमाराधयति, प्रवचनविहितक्रियानुष्ठानेन श्रुतज्ञानं सफलयतीत्यर्थः । चतुर्थमाह—(४)—न च भवति आत्मसंप्रगृहीतः—आत्मैव सम्यक् प्रकर्षेण गृहीतो येन स तथोक्तः, 'अहमेवोत्कृष्टोऽस्मि, विनीतोऽस्मि, इत्यादिभावैरात्मश्लाघी न भवति, चतुर्थं पदं भवति—इदमेव चतुर्थं पदं विनयसमाधिस्थानं भवतीत्यर्थः । च=पुनः, अत्र श्लोकः—'पेहेइ' इत्यादिचतुश्चरणात्मकः पद्यविशेषो भवति=अस्तीत्यर्थः॥सू० २॥

श्लोकमाह—'पेहेइ' इत्यादि ।

मूलम्—पेहेइं हियाणुसासणं, सुस्सूसई तं च पुणो अहिट्टं ।

नं यं माणमंण मंज्जइ, विणयसंमाहि आयअट्टिण ॥२॥

छाया—प्रेक्षते हितानुशासनं शुश्रूषते तच्च पुनः अधितिष्ठति ।

न च मानमदेन माद्याति विनयसमाधौ आत्मार्थिकः ॥२॥

टीका—विनयसमाधौ=विनयसमाधिविषये विनयसमाधिमधिकृत्येत्यर्थः आत्मार्थिकः=आत्मकल्याणाभिलाषुकः यद्वा—'आयतार्थी' इति छाया, मोक्षार्थी

(२) गुरुमहाराज जैसी आज्ञा देवें वैसा ही कार्य प्रसन्नतापूर्वक करना ।

(३) हिताहित का वेद (ज्ञान) करानेवाले श्रुतज्ञान की आराधना करना, अर्थात् शास्त्रविहित आचरण करके श्रुतज्ञान को सफल करना । (४) "मैं ही उत्कृष्ट हूँ विनीत हूँ" इस प्रकार की आत्म-प्रशंसा न करना, यही विनयसमाधिका चौथा स्थान (भेद) होता है । इसी विषयमें "पेहेइ" इत्यादि श्लोक है ॥ सू. ॥२॥

वह श्लोक इस प्रकार है— 'पेहेइ' इत्यादि ।

विनयसमाधिद्वारा जो आत्मकल्याण का अभिलाषी है वह

जैसी आज्ञा करे तैसुंज कार्य, प्रसन्नतापूर्वक करतुं. (३) हित—अहिततुं ज्ञान करावनासः श्रुतज्ञाननी आराधना करवी, अर्थात् शास्त्रविहित आचरण करीने श्रुतज्ञानने सफल करतुं. (४) हुं न उतकृष्ट हूं, विनीत हूं, अे प्रमाणे पोतानी आत्मश्लाघा—प्रशंसा करवी नडि, अे विनय समाधिनेो अेथो लेद छे. ते विषयमां "पेहेइ" धत्यादि गाथा छे. (सू. २)

ते गाथा आ प्रकारे छे— 'पेहेइ' धत्यादि.

आत्मार्थी अथवा मोक्षार्थी मुनि, आचार्य उपाध्याय आदि पासेथी अन्ने

साधुः, हितानुशासनम्=उभयलोकोपकारकोपदेशवचनं शश्रूषते=श्रोतुमिच्छति, एतेन प्रथमो विनयसमाधिर्दर्शितः, च=पुनः, तत्=श्रवणगोचरीकृतं हितानुशासनं प्रेक्षते=धातूनामनेकार्थत्वात् सम्यक् प्रतिपद्यते, इदं गुरुपदिष्टं समीचीनमिति कृत्वा, गुरुणा यथा यथाऽऽदिष्टस्तथा तथा कर्तुं मुद्यमते इत्यर्थः, अनेन द्वितीयो विनयसमाधिर्दर्शितः, पुनः अधितिष्ठति=गुरुपदिष्टं यथाविधि समाचरति, एतेन तृतीयो विनयसमाधिरुक्तः। अथ चतुर्थमाह-विनयसमाधिं प्राप्य तत्कृतेन मान-मदेन=अहंकारात्मकेन मदेन च 'अहमस्मि महाविनयी'त्यभिमानेनेत्यर्थः न मा-द्यति=न चित्तसमुन्नतिं कुरुते ॥२॥

अथ द्वितीयं श्रुतसमाधिं दर्शयति-‘चउव्विहा खलु सुयसमाही’ इत्यादि। मूलम्-चउव्विहा खलु सुयसमाही भवइ, तंजहाँ-सुयं मे भवि-स्सइत्ति अज्झाइअव्वं भवइ। एगग्गचित्तो भविस्सामिति अज्झाइअव्वयं भवइ अण्णाणं ठावइस्सामिति अज्झाइअव्वयं भवइ। ठिओ परं ठावइस्सामिति अज्झाइअव्वयं भवइ चउत्थं पयं भवइ। भवइ अ इत्थं सिलोगो ॥सू०३॥

छाया-चतुर्विधः खलु श्रुतसमाधिर्भवति, तद्यथा॥(१) श्रुतं भविष्य-तीति अध्येतव्यं भवति। (२) एकाग्रचित्तो भविष्यामीति अध्येतव्यं भवति।

मुनि, आचार्य उपाध्याय आदि से उभय लोकमें उपकारी उपदेश की इच्छा करता है। इससे विनयसमाधि का पहला भेद प्रदर्शित किया। ‘गुरुका उपदेश शुद्ध हृदय से ग्रहण करता है’ अर्थात् कार्यरूपमें परिणत करने के लिये उद्यत होता है’ इससे दूसरा भेद दिखाया है। गुरुके उपदेश का विधिपूर्वक आचरण करता है’- इससे तीसरा भेद बताया है। और ‘विनयसमाधिप्राप्त अहंकार नहीं करता’ इससे चौथा भेद प्रगट किया है ॥२॥

लोकमां उपकारी उपदेशनी मञ्छा करे छे, अे वडे विनय समाधिने प्रथम लेह प्रदर्शित कर्ये छे, अेटदे डे गुइने उपदेश शुद्ध हृदयथी ग्रहण करे छे, अर्थात् कार्यरूपमां परिणत करवा योग्य समजे छे, अे वाक्यथी भीजे लेह अताव्ये छे, गुरुने उपदेश, तेनुं विधिपूर्वक आचरण करे छे, अे त्रीजे लेह अताव्ये छे, अने विनयसमाधि प्राप्त करीने अहंकार करता नथी, अे वाक्यथी योथी लेह प्रगट कर्ये छे, (२)

(૩) આત્માનં સ્થાપયિષ્યામીતિ અધ્યેતવ્યં ભવતિ । (૪) સ્થિતઃ પરં સ્થાપયિ-
ષ્યામીતિ અધ્યેતવ્યં ભવતિ—ચતુર્થ પદં ભવતિ । ભવતિ ચાત્ર શ્લોકઃ ॥સૂ ૩ ॥

ટીકા—શ્રુતસમાધિઃ=ચતુર્વિધવિનયસમાધિસ્થાનાન્તર્ગતો દ્વિતીયો વિન-
યસમાધિઃ સ્વલુ=નિશ્ચયેન ચતુર્વિધઃ=ચતુષ્પ્રકારો ભવતિ=અસ્તીત્યર્થઃ, તદ્વથા-
શ્રુતં મે ભવિષ્યતિ, આચારાઙ્ગાદિદ્વાદશાઙ્ગં શ્રુતં, તન્મમ ભવિષ્યતિ પ્રાપ્તં ભવિ-
ષ્યતિ, इति हेतोः अध्येतव्यं=पठितव्यम् अभ्यसनीयं भवति=अस्तीत्यर्थः । अनेन-
प्रथमः चतसमाधिरुक्तः (१) ॥ एकाग्रचित्तो भविष्यामि=स्थिरचित्ते भविष्यामि,
नतु विक्षिप्तचित्त इति अध्येतव्यं भवतीति पूर्ववत्, अनेन द्वितीयः श्रुतसमाधि-
रुक्तः (२) ॥ आत्मानं स्थापयिष्यामि=अध्ययनं कुर्वन् विज्ञातशास्त्ररहस्यः सन् संयम-
मार्गे आत्मानं स्थिरीकरिष्यामि, इति हेतोः अध्येतव्यं भवतीति पूर्ववत् । अनेन तृतीयः
श्रुतसमाधिरुक्तः (३) अथ चतुर्थमाह—स्थितः=संयममार्गे दृढः सन्, परम्=
अन्यं स्थापयिष्यामि=स्थिरीकरिष्यामि, इति हेतोः अध्येतव्यं भवतीति पूर्ववत् ।

અવ દૂસરી શ્રુતસમાધિ કહતે હૈં—‘ચતુર્વિધા ઇત્યાદિ ।

વિનય-સમાધિ કે ચાર ભેદોં મેં સે દૂસરી શ્રુતસમાધિ ચાર પ્રકાર કી હૈ— (૧) આચારાઙ્ગ આદિ શાસ્ત્ર મુજે પ્રાપ્ત હોંગે ઇસલિે ઉનકા અધ્યયન કરના ચાહિે । (૨) મૈં ઇકાગ્ર (સ્થિર) ચિત્તવાલા હોઙ્ગા, મેરા મન ડ્ધર ઉધર નહીં જાયગા, ઇસલિે શાસ્ત્રો કા અભ્યાસ કરના ચાહિે (૩) શાસ્ત્રોકા અધ્યયન કરકે ઉનકા રહસ્ય સમજ્જકર આત્મા કો મોક્ષમાર્ગ મેં સ્થાપિત કરુંગા, ઇસલિે શાસ્ત્રોં કા અભ્યાસ કરના ચાહિે । (૪) મૈં સંયમ માર્ગ મેં સ્થિર રહ કર દૂસરોં કો મી સ્થિર કરુંગા, ઇસલિે અધ્યયન કરના ચાહિે । યહ શ્રુતસમાધિ

હવે ળીલ શ્રુતસમાધિ કહે છે—

‘ચતુર્વિધા’ ઇત્યાદિ—વિનયસમાધિના ચાર ભેદોમાં જે ળીલ શ્રુતસમાધિ છે તે ચાર પ્રકારની છે. (૧) આચારાંગ આદિ શાસ્ત્ર મને પ્રાપ્ત થશે, એટલા માટે તેનું અધ્યયન કરવું જોઈએ. (૨) હું એકાગ્ર-સ્થિર ચિત્ત વાળો થઈશ; માફ મન જ્યાં-ત્યાં જશે નહિ, એ માટે શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. (૩) શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરી તેનું રહસ્ય સમજીને આત્માને મોક્ષ માર્ગમાં સ્થાપિત કરીશ, એ માટે શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. (૪) હું સંયમ માર્ગમાં સ્થિર રહીને ળીલને પણ સ્થિર કરીશ, એ માટે અધ્યયન કરવું જોઈએ. આ શ્રુતસમાધિનો ચોથો ભેદ છે. આ વિષયમાં ગાથા છે. (સૂ ૩)

इदं चतुर्थं पदं श्रुतसमाधिस्थानं भवति=अस्तीत्यर्थः ४॥ भवति चात्र श्लोक इति= एतद्ब्रह्मनिगदितार्थविषये 'नाण' इत्यादि पद्यमप्यत्र विद्यते इत्यर्थः ॥सू० ३॥

श्लोकमाह—'नाण' इत्यादि ।

मूलम्--नाणमेगर्गचित्तो यं, ठिओ यं ठावँई परं^{११}॥

सुयाणि यं अहिजित्तं, रँओ सुयसमाहिँए ॥ ३ ॥

छाया-ज्ञानमेकाग्रचित्तश्च स्थितश्च स्थापयति परम् ।

श्रुतानि चाधीत्य, रतः श्रुतसमाधौ ॥३॥

टीका-यः श्रुतानि=आचाराङ्गादीनि अधीत्य=पठित्वा श्रुतसमाधौ श्रुत-ज्ञानजनितानन्दविशेषे रतो=निमग्नो भवति, तस्य ज्ञानं भवति (१) स च स्वयमेकाग्रचित्तः=स्थिरचित्तः (२) । तथा स्थितो=दृढव्रतश्च भवति (३) । परम् अन्यं श्रुतमार्गं स्थापयति=स्थिरीकरोति चेत्यर्थः (३) ॥३॥

तृतीयं तपःसमाधिमाह—'चउव्विहा खलु तवसमाही' इत्यादि ।

मूलम्--चउव्विहा खलु^२ तवसमाहि भवँइ, तंजहा-नो^१ इहलोगट्ट-

याँ तवमहिट्टिज्जा । नो परलोगँट्टयाँ^{१२} तवमिहिट्टिज्जा^{१३} ।

नो कित्तिवँन्नसदसिलोगट्टयाँ तवमँहिट्टिज्जा^{१४} । नँन्नत्थ

निज्जँरट्टयाँ तवमँहिट्टिज्जा^{१५}, चउत्थं पयं^{२३} भँवइ । भँवइ

यँ इत्थं^{२७} सिलोगो ॥४॥ सू० ॥

का चौथा पद (भेद) होता है । इसी विषय में श्लोक है ॥ सू. ३॥ श्रुतसमाधि के विषय में श्लोक कहते हैं—'नाण' इत्यादि ।

(१) जो मुनि आचाराङ्ग आदि शास्त्रोका अध्ययन करके श्रुतसमाधि में लीन हो जाता है उसे सम्यग् ज्ञान की प्राप्ति होती है । (२) उसका मन एकाग्र (स्थिर) हो जाता है । (३) वह अपनी आत्मा को संघममार्ग में स्थिर करता है । (४) अन्य भव्य जीवों को धर्म मार्ग में स्थापित करता है ॥३॥

श्रुतसमाधि विषयनी गाथा—'नाणमेगर्गचित्तोय' इत्यादि—(१) जे मुनि आचारांग आदि शास्त्रोनु अध्ययन करीने श्रुतसमाधिमां लीन थछ नय छे, तेने सम्यग्ज्ञान प्राप्ति थाय छे. (२) तेनुं मन अेकाग्र-स्थिर थछ नय छे. (३) ते पोताना आत्माने संघम मार्गमां स्थिर करे छे. (४) अने भीन भव्य जिवोने धर्म मार्गमां स्थापित करे छे. (३)

छाया-चतुर्विधः खलु तपःसमाधिर्भवति । तद्वयथा-नेह लोकार्थतायै तपोऽधितिष्ठेत् । परलोकार्थतायै तपोऽधितिष्ठेत् । नो कीर्ति-वर्ण-शब्द-श्लोकार्थतायै तपोऽधितिष्ठेत् । नान्यत्र निर्जरार्थतायाः तपोऽधितिष्ठेत्, चतुर्थं पदं भवति । भवति चात्र श्लोकः ॥ सू० ४ ॥

टीका-तपःसमाधिः= विनयसमाधेस्तृतीयो भेदः खलु=निश्चयेन चतुर्विधो भवतीत्यन्वयः । तद्वयथा-‘नेहलोकार्थतायै’ इत्यादिषु सर्वत्र स्वार्थे तलू । इह लोकार्थतायै=लब्ध्यादिप्राप्त्यर्थं तपः=अनशनादिलक्षणं, नाधितिष्ठेत्=न कुर्यात्, अनेन प्रथमस्तपःसमाधिरुक्तः । परलोकार्थतायै=भवान्तरे देवादिसुखप्राप्त्यर्थं तपो न कुर्यादिति द्वितीयस्तपःसमाधिः । कीर्तिः=‘अहो अयं पुण्यभागी’ -त्यादिसर्वव्यापिसाधुवादः, वर्णः=एकदिग्व्यापिसाधुवादः, शब्दः=अर्धदिग्व्यापिसाधुवादः, श्लोकः=तत्रैव गुणवर्णनम्, एवं च कीर्त्यादिकामनया तपो नाधितिष्ठेत्=न कुर्यात्, इति तृतीयस्तपःसमाधिः । अथ चतुर्थमाह-‘नान्यत्रे’ त्यादि । निर्जरार्थताया अन्यत्र=निर्जरानिमित्तं मुक्त्वा अन्यनिमित्तमधिकृत्य तपो नाधितिष्ठेत्, इति चतुर्थं पदं भवति, इदं चतुर्थं स्थानं तपःसमाधेर्भवतीत्यर्थः । भवति । चात्रे’-ति अत्रार्थे श्लोकः=‘विविहगुणे’-त्यादि पद्यं च भवति=अस्तीत्यर्थः ॥सू० ४॥

तीसरी तपसमाधि कहते हैं—‘चउन्विहा’ इत्यादि ।

विनयसमाधि का तीसरा भेद तपसमाधि है । उसके चार भेद हैं—(१) इहलोक सम्बन्धी लब्धि आदि की प्राप्ति की इच्छा से तप न करे । (२) परलोकमें स्वर्ग आदि के काम भोगों की वांछा से तप न करे । (३) ‘अहो ! यह बड़ा पुण्यात्मा है’ इस प्रकार सर्वत्र फैलने वाले यश को कीर्ति कहते हैं; एक दशामें फैले हुए यश को वर्ण कहते हैं; आधी दिशामें फैले हुए यश को शब्द कहते हैं । तथा जहां रहे वहीं प्रशंसा होने को श्लोक कहते हैं । इन सब

‘चउन्विहा’ इत्यादि-विनयसमाधिने त्रीन्ने लेह तपसमाधि छे. तेना थार लेह छे. (१) आ लोक सम्बन्धी लब्धि वगेरे प्राप्तिनी इच्छाथी तप करे नहि. (२) परलोकनां स्वर्ग आदिना कामभोगोनी वांछना थी तप करे नही. (३) अहो ! आ भडान् पुण्यात्मा छे; आ प्रभाण्णु सर्वत्र इलाछे जवा वाणा यशने कीर्ति कडेछे; अकेअ दिशामां इलाअेला यशने वर्ण कडे छे; अधी दिशामां इलाअेला यशने शब्द कडे छे; तथा जयां रहे छे. त्यांज थाय तेने श्लोक कडे छे. आ सर्वांनी अलिवापाथी तप करे

श्लोकमाह—‘विविहगुण’ इत्यादि ।

मुलम्-विविहगुणतपोरए, निच्चं भवइ निरासए निज्जरट्टिए ।

तवसा धुणइ पुराणपावगं, जुत्तो सया तवसमाहिए ।४।

छाया-विविधगुणतपोरतः, नित्यं भवति निराशकः निर्जरार्थिकः ।

तपसा धुनोति पुराणपापकं, युक्तः सदा तपःसमाधौ ॥४॥

टीका-तपःसमाधौ=तपःसमाधिविषये सदा=नित्यं युक्तः=मनोवाक्यायोगवान् साधुः विविधगुणतपोरतः=विविधाः=रत्नावल्यादिरूपा अनेकविधाः शास्त्रोक्ताः गुणा यस्मिन् तद् विविधगुणं, तच्च तत्तप इति विविधगुणतपः, तस्मिन् रतः=संलग्नो भवति न तु लब्ध्याद्यर्थं तपः करोतीति भावः १। नित्यं=सदा निराशकः=पारत्रिकदेवादिसुखाशरहितो भवति । ‘भवति’ इत्यस्य देहलीदीपकन्यायेन पूर्वम् अग्रे च सन्बन्धः २। निर्जरार्थिकः=कर्मनिर्जरार्थी भवति न तु कीर्तिवर्णशब्दश्लोकार्थीति भावः ३, स तपसा=तपश्चर्यया पुराणपापकम्=अनेकभवोपार्जितं

की अभिलाषा से तप न करे । (४) केवल कर्मों की निर्जरा के अभिप्राय के सिवाय अन्य निमित्त से तप नहीं करे । इसी विषय में श्लोक है ॥४॥

श्लोक कहते हैं—‘विविहगुण.’ इत्यादि ।

तपसमाधि में निरन्तर मन वचन काया के योग को लगाने वाला मुनि लब्धि आदि की वांछ को छोड़कर रत्नावली आदि शास्त्रोक्त अनेक गुण वाले तपमें तत्पर रहता है १। परलोक सम्बन्धी देवादि सुखों की आशा नहीं रखता है २। कीर्ति वर्ण शब्द श्लोक-की आशा को अर्थात् लोक में यश फैलाने की वांछा को त्यागकर केवल कर्मोंकी निर्जरा चाहने वाला होता है ३। वह तपस्या से अनेक भवोपार्जित

नहीं (४) केवल कर्मोंकी निर्जरा करवाना अभिप्राय थी न तप करे. अन्य निमित्तथी करे नहीं. आ विषयमां गाथा छे. (४)

विविह गुण’ इत्यादि-तपसमाधिमां मन वचन कायाना योगने लगाववाला साधु लब्धि आदिनी वांछाने भूझीने रत्नावली आदि शास्त्रोक्त अनेक गुणवाणा तपमां लीन रहे छे (१) परलोक संबन्धी देवादि सुखोनी आशा करता नहीं. (२) कीर्ति वर्ण शब्द श्लोकनी आशाने अर्थात् लोकमां यश फैलाववाणी छुछाने भूझी केवण कर्मोनी निर्जरानेन छुछे छे. (३) ते तपश्चर्याथी अनेक लवोनी पाप राशिने अपावे (४) तात्पर्य अे छे के तपसमाधिमां सदा संलग्न, विषय तृष्णु रहित, कर्मनिर्जराना

पापपुञ्जं धुनोति=प्रक्षययति कर्मनिर्जरार्थमेव तपः करोतीति भावः ४। तथा च तपःसमाधौ सदा युक्त एव विषयवितृष्णो निर्जरार्थी तपश्चरणेन पुरातनपापमपोहितुं प्रभवति, न तु कदाचित् कदाचित् कीर्त्यादिकामुकस्तपश्चरन्नपीत्याशयः ॥४॥

अथाचारसमाधिं प्रदर्शयति—‘चउव्विहा खलु आयार०’ इत्यादि।

मूलम्—चउव्विहा खलु आयारंसमाही भवइ-तंजहा-नो इहलोगंठु-याए आयारमहिट्टिज्जा। नो परलोगंठुयाए आयारंसमाहीमहिट्टिज्जा। नो कित्तिवन्नसहसिलोगट्टयाए आयारमहिट्टिज्जा। नत्तथ आरहंतेहि हेउंहि आयारंसमाहीमहिट्टिज्जा, चउत्थं पयं भवइ। भवइ इत्थं सिलोगो ॥५॥

छाया—चतुर्विधः खलु आचारसमाधिर्भवति। तद्यथा—नेहलोकार्थमाचारमधितिष्ठेत्। न परलोकार्थमाचारमधितिष्ठेत्। न कीर्तिवर्ण शब्दश्लोकार्थमाचारमधितिष्ठेत्। नान्यत्र आर्हतेभ्यो हेतुभ्यो आधारमधितिष्ठेत् चतुर्थं पदं भवति। भवति चात्र श्लोकः ॥ ५ ॥

टीका—आचारसमाधिः=विनयसमाधिभेदचतुष्टयघटकश्चतुर्थः खलु चतुर्विधः=चतुष्पकारो भवति। तद्यथा—नेहलोकार्थमित्यादि, अयं प्रथमः। न पर-

पापराशिको खपाता है ४। तात्पर्य यह कि—तपसमाधि में निरन्तर संलग्न विषयतृष्णा रहित कर्मनिर्जराका अभिलाषी मुनि ही तपश्चर्या से पुराने अनेक भवों के पापों को खपाने में समर्थ होता है किन्तु कभी कभी कीर्त्ति आदिकी इच्छा से तप करने वाला कर्मा को नहीं खपा सकता ॥४॥

अब चौथी आचारसमाधि कहते हैं—‘चउव्विहा’ इत्यादि।

विनयसमाधि का चौथा भेद आचारसमाधि है। उसके भी चार भेद हैं—(१) इस लोक में कीर्त्ति आदि के लिए आचार का पालन

अभिलाषी मुनिज तप वडे अनेक खोना पापोने अपाववामां समर्थ होय छे. परन्तु केड केड वार कीर्त्तिआदिनी छुछाथी तप करनार कमेने नहुँ अपावी शके (४)

हुवे येथी आचारसमाधि कडे छे :-‘चउव्विहा’ इत्यादि—

विनय समाधिने येथे लेद ते आचारसमाधि छे. अने तेना पणु थार लेद छे. (१) आ लोकनी कीर्त्ति भेणवानी आशाथी आचारनुं पालन करे नडि, (२) परलोकना

लोकार्थमित्यादि, अयं द्वितीयः । न कीर्त्याद्यर्थमित्यादि, अयं तृतीयः । चतुर्थमा-
चारसमाधिमाह—आर्हतेभ्यः आर्हतसिद्धान्तानुधाविभ्यो हेतुभ्यः अन्यत्र=आर्हत
सिद्धान्तोक्तहेतून् मुक्त्वाऽन्यहेतुमाश्रित्येत्यर्थः, आचारं=क्रियाकलापं नाऽधितिष्ठेत्=
नाऽऽचरेत् जिनोक्ततत्त्वमभिमुखीकृत्यैव संयमं पालयेदिति भावः । इदमेव
चतुर्थं पदम्=आचारसमाधेस्तुरीयं स्थानं भवति=अस्तीत्यर्थः । अत्र आचारसमा
धिष्विषये श्लोकः—‘जिणवयण’ इत्यादिरूपं पद्यं च भवति=अस्तीत्यर्थः ॥ ५ ॥
श्लोकमाह—‘ जिणवयण ’ इत्यादि ।

मूलम्—जिणवयणरए अँतित्तिणे, पडिपुत्ताययमाययट्टिए^५ ।

आचारसमाहिसंबुडे, भवइ र्थं दंते भावसंधए^५ ॥५॥

छाया—जिनवचनरतः अतिन्तिणः, प्रतिपूर्णः आयतमायतार्थिकः

आचारसमाधिसंवृतः, भवति च दान्तो भावसन्धकः ॥५॥

टीका—आचारसमाधिसंवृतः=आचारे समाधिः आचारसमाधिः, तेन
संवृतः=आचारसमाधिना निरुद्धास्रवद्वारः साधुः जिनवचनरतः=प्रवचनतत्परः;
अतिन्तिणः=भिक्षापभृतेरलाभेऽपि किञ्चिदप्यभाषी । यद्वा कटुश्चनैः केनाऽपि

न करे । (२) परलोक के विषय सुखो की अभिलाषा से आचार
का पालन न करे । (३) कीर्ति आदि की कामना करके आचार का
पालन न करे । (४) आगम में प्रतिपादित निर्जरा के लिए ही
मूलोत्तर गुण रूप आचार का पालन करे । अन्य निमित्त से न करे ।
यही चौथा पद-आचारसमाधि का चौथा भेद है । इस विषय में
श्लोक है—‘जिणवयण’ इत्यादि ॥५॥

श्लोक कहते हैं—‘जिणवयणरए’ इत्यादि ।

आचारसमाधि के द्वारा आस्रव के द्वार को रोकने वाला साधु,
प्रवचन में लीन भिक्षा आदि का लाभ न होने पर भी तन तनाट

विषय सुषो भेणवानी अलिलाषाथी आचारनुं पालन करे नहि, (४) आगममां प्रति-
पादित प्रथेअन माटे अ भूत्तात्तरगुणरूप आचारनुं पालन करे. भीअ निमित्तथी करे
नहि. आ साधुं पद ते आचारसमाधिनेो योथो लेह छे. आ विषयमां गाथा छे :-
‘जिणवयण’ इत्यादि [५]

‘जिण’ इत्यादि. आचारसमाधि द्वारा आस्रव द्वारने रोकनारा साधु प्रवचनमां
लीन होय छे. अने भिक्षा वगैरेना लाभ न भणे तो पणु कोधवाणे शण्ड भोलता नथी

कथितः सन् बडबड-शब्देन वदति स तित्तिणः, न तित्तिणोऽतित्तिणः । तथा प्रतिपूर्णः सूत्रादिना । आयतमायतार्थिकः=अत्यन्तं मोक्षाभिलाषी । दान्तो=जितेन्द्रियः । भावसन्धको=गुर्वाद्यभिप्रायवर्ती विनयीत्यर्थः भवति=संपद्यते आचारसमाधि तत्पराणामेते गुणाः संपद्यन्ते इति भावः । ‘जिणवयणरए’ इत्यनेन वीतरागवचनव्यतिरिक्तस्वीकरणम् आत्महिताय न भवतीति सूचितम् । ‘अतित्तिणे’-इतिपदेन गाम्भीर्यवचनं, जिनवचनाऽलघुत्वं च व्यञ्जितम् ।

‘पडिपुन्न’-इत्यनेन सम्यग्ज्ञानक्रियावचनम्, ‘आययट्टिए’ इत्यनेन पौद्गलिकसुखानभिलाषित्वं, ‘दंते’-इत्यनेन इन्द्रियदमनाभावे आचारपालनाऽ-

शब्द न करने वाला, अथवा किसी ने कटुक वाक्य कह भी दिया हो तो पीछा कुछभी नहीं बोलने वाला, सूत्रादि से परिपूर्ण और विनयी होता है । तात्पर्य यह कि आचारसमाधि में तत्पर मुनि, अनेक गुण प्राप्त कर लेता है ।

“जिणवयणरए” पदसे यह प्रगट किया है कि-वीतराग के सिवाय अन्य के वचनों से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता “अतित्तिणे” पदसे सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चारित्र “आययट्टिए” पदसे विना इन्द्रियों का दमन किये आचार पालने का असामर्थ्य, और “भावसंधए” पदसे गुरुके अभिप्राय से विमुख व्यक्तिका आत्म-कल्याण न होना प्रगट किया है । पहले कही हुई आचारसमाधि, विधिरूपसे समस्त अनर्थों का निवारण करनेवाली, तथा सर्व मनोरथों का साधने वाली है इसलिए माननीय होने के कारण ‘जिणवयणरए’

अथवा डोडये कडवां वयनेा कड्यां डोय तो पणु डोडवार तेना पर शेष नडि करवावाणा सूत्रोना ज्ञानथी परिपूर्णं अने विनयी डोय छे. तात्पर्यं अे छे डे :- आचार-समाधिमां तत्पर मुनि अनेक गुणु प्राप्त करी लीअे छे.

‘जिणवयणरए’ पदथी अे प्रगट कर्युं छे डे :-वीतरागनां वयनेा विना भीलानां वयनेाथी आत्मानुं कड्याणु थथं शकतुं नथी. ‘अतित्तिणे’ पदथी सम्यग्ज्ञान अने सम्यक् चारित्र ‘आययट्टिए’ पदथी इन्द्रियोना दमन विना आचार पालनमां असमर्थता अने ‘भावसंधए’ पदथी गुरुना अभिप्रायथी विमुभ व्यकितनुं आत्म-कड्याणु थतुं नथी अे प्रगट कर्युं छे. प्रथम कडेली आचारसमाधि, विधिरूपथी समस्त अनर्थोनुं निवारणु करवा वाणी, तथा सर्व मनोरथोने सिद्ध करवा वाणी, छे, अे भाटे श्रेण्ट डोपाना कारणु ‘जिणवयणरए’ पदथी प्रथम कडेवामां आवी छे. डोड पणु प्रकारनी

सामर्थ्यम्, 'भावसन्धे'—इत्यनेन च गुरुतात्पर्यप्रतिकूलस्यात्मकल्याणं न भवतीत्यावेदितम् । पूर्वप्रतिपादितश्चतुर्थ आचारसमाधिर्विधिरूपतया सर्वानर्थ-निवारकत्वेन सकलसमीहितसाधकत्वेन च-अभ्यर्हितत्वात् प्रथमं 'जिणवयणरए' इतिपदेन श्लोके प्रदर्शितः । अन्ये त्रयो भेदास्तु कामनानिषेधपराः 'अर्तित्तिणे' इत्यादिनाऽनेकपदेन पद्यगतेन प्रतिपादिताः, इति ध्येयम् ॥ ५ ॥

सर्वसमाधिफलं प्रदर्शयति—'अभिगम' इत्यादि ।

मूलम्—अभिगम चउरो समाहिओ, सुविसुद्धो सुसमाहिअप्पओ ।

विउलं हिअं सुहावहं पुणो, कुवइ अं सो पर्यं खेममप्पणो ॥६

छाया-अभिगम्य चतुरः समाधीन्, सुविशुद्धः सुसमाहितात्मा ।

विपुलं हितं सुखावहं पुनः, करोति च स पदं क्षेममात्मनः ॥६॥

टीका-सुविशुद्धः=मनसा वचनेन कायेन च परिपूतःसुसमाहितात्मा=सप्तदशप्रकारे संयमे स्थिरचित्तः स साधुः चतुरः समाधीन्=विनयसमाधि-श्रुत-समाधि-तपःसमाध्याचारसमाधीन् अभिगम्य=विदित्वा आत्मनः=स्वस्य, वि-पुलं=महाफलजनकत्वान्महत् हितम्=आनन्ददायकं, पुनःसुखावहं=परमशर्मजनकं, क्षेमं=सकलकर्मविप्लवशून्यं पदं=स्थानं मोक्षरूपं करोति=साधयति ।

पदसे पहले कही गई है । किसी प्रकार का कामना के विना किये जाने वाले तीन भेद 'अर्तित्तिणे' इत्यादि अनेक पदों द्वारा प्रतिपादित किये गये हैं ॥५॥

अब सब समाधियोंका फल दिखातेहैं—'अभिगम' इत्यादि । मन वचन काय से शुद्ध सत्तरह प्रकार के संयम में मनको स्थिर रखनेवाला साधु, विनयसमाधि, श्रुतसमाधि, तपसमाधि और आचारसमाधि को जानकर महान् फल का जनक होने से महान, हितकारी, सुखदायक, तथा सकल कर्मों से रहित मोक्षरूप पदको प्राप्त करता है अर्थात् अपनी आत्माको मुक्त बना लेता है । 'सुविसुद्धो' पदसे

कामना विना करवामां आपतां त्रष्टु भेद 'अर्तित्तिणे' इत्यादि अनेक पदों द्वारा प्रति-पादित करवामां आख्या छे. [५]

इसे सर्व समाधियोंका इणने बतावे छे:- 'अभिगम' इत्यादि. मन, वचन अने कायाथी शुद्ध सत्तर प्रकारना संयममां मनने स्थिर राधवा वाणा साधु, विनय-समाधि. श्रुतसमाधि तपसमाधि, अने आचारसमाधिने जण्णी महान् इणने उत्पन्न करनार होवाथी महान् हितकारी, सुखदायक, तथा सकल कर्मोंथी रहित मोक्षरूप पदने प्राप्त करे छे. अर्थात् पोताना आत्माने मुक्त बनावे छे. 'सुविसुद्धो' पदथी मुनिनी

‘સુવિસુદ્ધો’ इत्यनेन मुने रागद्वेषविनिर्मुक्तत्वं, ‘सुसमाहिअप्पओ’ इत्यनेन अखण्डितसमाधिमण्डितत्वं सूचितम् ।

‘विउलं’ इति विशेषणेन मोक्षस्याऽनन्तचतुष्टयत्वं, ‘हियं’-मित्यनेन मुमुक्षुणामभिलषणीयत्वं ‘सुहावहं’ इत्यनेन दुःखोच्छेदस्वरूपत्वम् । ‘खेमं’-इत्यनेन सकलोपाधिरहितत्वमावेदितम् ॥६॥

एतदेव स्पष्टीकरोति-‘जाइमरणाओ’ इत्यादि ।

मूलम्--जाइमरणाओ मुच्चैइ, इत्थं च चइए^१ सव्वसो ।

सिद्धे वां हव्वंइ सारसए, देवे^२ वां अप्परए मंहिद्धिए ॥

त्तवेमि^३ ॥७॥

छाया-जातिमरणान्मुच्यते, इत्थंस्थं च त्यजति सर्वशः ।

सिद्धो वा भवति शाश्वतो देवो वा अल्परजा महर्षिकः। इतिब्रवीमि ॥७॥

टीका-असौ विनयसमाधिसमाराधकः साधुः, जातिमरणात्=जातिश्च मरणं चेति समाहारद्वन्द्वः तस्मात्=तथोक्तात् जन्मबन्धान्मृत्युबन्धाच्च मुच्यते=मुक्तो भवति । च=पुनः, इत्थंस्थं=इत्थम्=अनेन प्रकारचतुष्टयेन तिष्ठतीति इत्थंस्थं तत्, नरनारकादि-

मुनिकी रागद्वेषरहित वृत्ति, ‘सुसमाहि-अप्पओ’ से अखंड समाधि सूचित की है ‘विउल’ विशेषण से मोक्षमें अनन्तचतुष्टय, ‘हियं’ से मोक्षार्थियोंकी अभिलषणीयता ‘सुहावहं’ से दुःखोंका सर्वथा नाश, ‘खेम’ से सकल उपद्रवोंसे रहितता प्रगट की है ॥६॥

‘जाइमरणाइ’ इत्यादि । विनयसमाधि की आराधना करनेवाला साधु, जन्म और मरण के बन्धन से मुक्त होजाता है । नर, नारक आदि कर्मजन्य पर्यायोंको त्याग देता है और कर्मों के नाश पुनरा-

રાગ-દ્વેષ રહિત વૃત્તિ ‘સુસમાહિઅપ્પઓ’ પદથી અખંડ સમાધિની સૂચના કરવામાં આવી છે. ‘વિउल’ વિશેષણથી મોક્ષમાં અનન્તચતુષ્ટય, ‘હિયં’ પદથી મોક્ષાર્થિઓનું અભિલાષાપણું, ‘સુહાવહં’ પદથી દુઃખોનો સર્વથા નાશ ‘ખેમં’ પદથી સકલ ઉપદ્રવોથી રહિતપણું પ્રગટ કર્યું છે. [૬]

‘જાઈમરણાઈ’ ઇત્યાદિ. વિનયસમાધિની આરાધના કરવા વાળા સાધુ, જન્મ અને મરણના બન્ધથી મુક્ત થઈ બંધ છે. નર-નારકી આદિ કર્મજન્મ પર્યાયોને ત્યજી દે છે. અને કર્મોનો નાશ કરી, પુનરાગમનરહિત મોક્ષને પ્રાપ્ત થઈ સિદ્ધ થઈ

નામબીજં વર્ણસંસ્થાનાદિ, સર્વશઃ=સર્વથા, ત્યજ્જતિ=મુચ્ચતિ । વા=નિશ્ચયેન, શાશ્વતઃ= પુનરાગમનવર્જિતઃ, સિદ્ધો ભવતિ, સકલકર્મપ્રક્ષયાદિતિ ભાવઃ । વા અથવા અવશિષ્ટે સતિ કર્મણિ, અલ્પરજાઃ=અવશિષ્ટાલ્પકર્મમલઃ સન્ મૃત્વા મહર્દિકઃ અનુત્તરોऽનુત્તર- વૈમાનિકાદિરિત્યર્થઃ દેવો ભવતિ । ઇતિબ્રવીમીતિ પૂર્વવત્ ॥૭॥

इति विनयसमाधिनामनवमाध्ययने चतुर्थ उद्देशः समाप्तः ॥

इति श्री विश्वविख्यात-जगद्गुरु-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलितललित- कलापाऽऽलापकप्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक-शाहू- छत्रपतिकोल्हापुरराजप्रदत्त 'जैनशास्त्राचार्य' पदभूषित-कोल्हापुर- राजगुरु-बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्यश्री- घासीलाल-व्रतिविरचितायां श्रीदशवैकालिकसूत्र- स्याऽऽचारमणिमञ्जूषाख्यायां व्याख्यायां- नवमं विनयसमाधि नामकमध्ययनं समाप्तम् ॥९॥

ગમનરહિત મોક્ષકો પ્રાપ્ત હોકર સિદ્ધ હો જાતા હૈ, અથવા કુછ કર્મ શેષ રહ જાને પર ઉપશાન્તકામવિકાર વાલા ઋદ્ધિધારી અનુત્તર વૈમાનિક દેવ હોતા હૈ ॥૭॥

श्री सुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामीसे कहते हैं-हे जम्बू ! भगवान्से मैंने जैसा सुना हे वैसा ही तुझे कहता हूं ॥

इति विनयसमाधिनामक नववाँ अध्ययनका चौथा उद्देश समाप्त हुआ ॥४॥

। इति नववाँ अध्ययन समाप्त ।

નય છે. અથવા થોડા કર્મ શેષ રહી જતાં ઉપશાન્તકામવિકાર વાળા ઋદ્ધિધારી અનુત્તર વૈમાનિક દેવ થાય છે. (૭)

श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामीने कहे थे-हे जम्बू ! भगवान् पासैसी में जेवुं सांलष्युं ते तेवुं ज तने कहुं छे.

इति विनयसमाधिनामक नवमां अध्ययनने चौथो उद्देश समाप्त थयो.

इति नवमुं अध्ययन समाप्त थयुं.

॥ अथ दशमाध्ययनम् ॥

॥ आचारमणिमञ्जूषा ॥

नवमाध्ययने विनयसमाधिर्वर्णितः चतुर्विधविनयसमाधियुक्त एव भिक्षु-
शब्दप्रतिपाद्यो भवतीत्याह, अथवा—

मायुक्तनवमाध्ययनप्रतिपादिताऽऽचारनिचयानुष्ठाननिरत एव भिक्षुपद-
व्यवहार्यतामृच्छतीत्याह—‘निक्रवम्म’ इत्यादि,

मूलम्--निक्रवम्मामाणांइयं बुद्धवयणे, निच्चं चित्तसमाहिओ हविज्जा° ।

इत्थीणं वंसं नं आवि गच्छे, वंतं नो° पडिआयइ जे° सं
भिक्रवू ॥१॥

छाया-निष्क्रम्य आज्ञया च बुद्धवचने, नित्यं चित्तसमाहितो भवति ।

स्त्रीणां वशं न चापि गच्छेत्, वान्तं न प्रत्याददाति यः स भिक्षुः ॥१॥

टीका-यः साधुः, आज्ञाया=तीर्थङ्करगणधरादिनिदेशेन प्रवचनोपदेशेनेत्यर्थः

निष्क्रम्य=प्रव्रज्य, बुद्धवचने सर्वज्ञवचसि जिनागमे इत्यर्थः, नित्यं=निरन्तरं

॥ अथ दशवां अध्ययन ॥

नववें अध्ययन में विनयसमाधि का वर्णन किया जो विनय-
समाधिवाले होते हैं वे ही भिक्षु कहलाते हैं, अथवा—

नवों अध्ययनों में प्रतिपादित आचार के पालन करने में
तत्पर ही भिक्षु कहलाते हैं, इसलिए इस दशवें अध्ययन में भिक्षु
के गुण बताते हैं—‘निक्रवम्म’ इत्यादि ।

जो, तीर्थङ्करो और गणधरों के उपदेश के अनुसार घर छोड़
कर दीक्षा ग्रहण करके सर्वज्ञकथित जिनागम में निरन्तर मन लगाते

दसमं अध्ययन

नवमा अध्ययनमां विनयसमाधिनुं वर्णुं कथुं ने विनयसमाधिपाणा अने
छे तेज भिक्षु कडेवाय छे. अथवा—

नवे अध्ययनोमां प्रतिपादित आचारनुं पालन करवामां तत्परज भिक्षु कडेवाय
छे, तेथी आ दसमा अध्ययनमा भिक्षुना गुणो अतावे छे:-निक्रवम्म. इत्यादि.

ने, तीर्थङ्करो अने गणधरेना आदेश अनुसार घर छोडीने दीक्षा ग्रहण
करीने सर्वज्ञ कडेवा जिनागममां निरन्तर मन लगाउ छे, प्रवचननी अनुसार प्रवृत्ति

चित्तसमाहितः=प्रसन्नचेतसा प्रवचनपरायणो भवति, अपिच स्त्रीणां=वशम्=अधीनतां, न गच्छति=न याति । तथा वान्तं=परित्यक्तं विषयरसं, न प्रत्यादाति=न पुनः सेवते स भिक्षुः, 'भिक्षु'-शब्दप्रतिपाद्यो भवति ॥१॥

मूलम्-पुढविं न खणे न खणावण, सीओदगं न पिणं नं पियावण ।
अंगणि संत्थं जहा सुनिसिअं, तं न जले न जलावण जे स^{२१}
भिक्षु^{२२} ॥२॥

छाया-पृथिवीं न खनति न खानयति, शीतोदकं न पिबती न पाययति ।

अग्निं शस्त्रं यथा सुनिशितं, तं न ज्वलयति न ज्वालयति यः स भिक्षुः ॥२॥

टीका-‘पुढविं’ इत्यादि

यः साधुः पृथिवीं=भूमिं न खनति=न विदारयति स्वयम्, न खानयति परेण, खनन्तमन्यं नानुजानाति, इदं च सर्वत्र योज्यम्, तथा शीतोदकं सचित्त-जलं न पिबति, न पाययति परेण, तथा सुनिशितं=सम्यक्तीक्ष्णीकृतं शस्त्रं यथा=शस्त्रमिव शस्त्रसदृशमित्यर्थः तं=सुतीक्ष्णशस्त्रसदृशत्वेन विश्रुतम् अग्निं च न ज्वलयति न च परेण ज्वालयति स भिक्षुः ॥२॥

हैं; प्रवचन के अनुसार प्रवृत्ति करते हैं, जो स्त्री के वशमें नहीं रहते तथा त्यागे हुए विषय भोगों का फिर सेवन नहीं कहते वे भिक्षु कहलाने योग्य होते हैं ॥१॥

‘पुढविं’ इत्यादि । जो स्वयं भूमिको नहीं खोदते, दूसरे से नहीं खुदवाते; खोदते हुए को भला नहीं जानते, स्वयं सचित्त जल नहीं पीते, दूसरे से नहीं पिलवाते; पीते हुए को भला नहीं जानते, तीक्ष्ण शस्त्र के समान अग्निको स्वयं नहीं जलाते, दूसरे से नहीं जलवाते और न जलाते हुए को भला जानते हैं वे भिक्षु हैं ॥२॥

करे छे, आने वश रहेता नथी तथा त्यागेला विषयभोगोनु इरी सेवन करता नथी तेओ भिक्षु कहेवावाने योग्य अने छे. (१)

पुढविं० इत्यादि तेओ पीते लूमिने जोदता नथी अने भीजा पासे जेदावता नथी, जोदनारने लदो जाणुता नथी, पीते सचित्त जल पीता नथी, भीजने पीरडावता नथी, पीनारने लदो जाणुता नथी, तीक्ष्ण शस्त्रनी समान अग्निने पीते जाणता नथी, भीजा पासे जडावता नथी, अने जाणनारने लदो जाणुता नथी, तेओ भिक्षु छे. (२)

मूलम्—अनिलेणं न वीए न वीयावए, हरियाणिं न छिंदे न छिंदावए ।

बीआणि संया विवर्जयंतो, सच्चित्तं नाहारए जे स भिक्षू॥३॥

छाया—अनिलेन न वीजयति, न विजयति हरितानि न छिनत्ति न छेदयति ।

बीजानि सदा विवर्जयन् सच्चित्तं नाहारयति यः स भिक्षुः ॥३॥

टीका—‘अनिलेण’ इत्यादि ।

यः साधुः अनिलेन=अनिलोत्पादकेन=पवनोदीरकेण वस्त्रव्यजनादिना न वीजयति स्वयम्, तथा परेण न वीजयति, न वाऽन्यं वीजयन्तमनुमोदयति, इदं च सर्वत्र योज्यम् । तथा हरितानि=हरितकायान् तरुलतागुल्मादीन् न छिनत्ति, नापि परेण छेदयति, तथा बीजानि=शालिगोधूमादीनि सदा निरन्तरं विवर्जयन् सच्चित्तानां तेषां संघटनमर्दनादिकमकुर्वन्, सच्चित्तं शस्त्रापरिणतमन्नादिकं नाहारयति=न भुङ्क्ते न भोजयते च स भिक्षुः ॥३॥

औद्देशिकाद्याहारस्य दोषानाह ‘वहणं’ इत्यादि,

मूलम्--वहणं तसथावराण होई, पुढवीतणकट्टुनिस्सिआणं ।

तम्हा उद्देसिअं न भुंजे, नो वि पए न पर्यावए जे स

भिक्षू ॥४॥

‘अनिलेण’ इत्यादि । जो वायुकाय को उत्पन्न करने वाले वस्त्र, अथवा व्यजन (पंखे) से स्वयं वायु को उत्पन्न नहीं करते, दूसरे से उत्पन्न नहीं कराते और उत्पन्न करते हुए को भला नहीं जानते, तथा तरु लता आदि वनस्पतिकायको स्वयं नहीं छेदते, दूसरे से छेदन नहीं कराते, और छेदन करते हुए को भला नहीं जानते, एवं शालि गेहूं आदि बीजो के संघटेका सदा त्याग करते हुए सच्चित्त आहार नहीं करते, दूसरोंसे सच्चित्त आहार नहीं कराते, और सच्चित्त आहार करने वालोंको भला नहीं जानते वे भिक्षु कहलाने योग्य हैं ॥३॥

अनिलेण० इत्यादि. तेजो वायुकायनी उत्पत्ति करनारां वस्त्र या वीजव्याथी पोते वायुने उत्पन्न करावता नथी अने उत्पन्न करनारने लढो जाणुता नथी, तथा तर् लता आदि वनस्पतिकायने पोते छेदता नथी, पीजा पासे छेदावता नथी अने छेदनारने लढो जाणुता नथी, तेमज शादि, धड आदि पीजेना संघटनने सदा त्याग करतां सच्चित्त आहार करता नथी, पीजा पासे सच्चित्त आहार करावता नथी अने सच्चित्त आहार करनारने लढो जाणुता नथी तेजो भिक्षु कडेवाने योग्य छे. (३)

छाया-वधनं त्रसस्थावराणां भवति, पृथिवीतृणकाष्ठनिश्रितानाम् ।

तस्मादौद्देशिकं न भुङ्क्ते, नापि पचति न पाचयति यः स भिक्षुः ॥४॥

टीका-यतः औद्देशिकादौ पृथिवीतृणकाष्ठनिश्रितानां=भूमिहरितकायकाष्ठ-संस्थितानां त्रसस्थावराणां-त्रसानां द्विन्द्रियादीनां स्थावराणां=पृथिव्याद्येकेन्द्रियाणां वधनं-वधो=घातो भवति, तस्माद् हेतोः औद्देशिकं = साधुमुद्दिश्य कृतमाहारं न भुङ्क्ते, तथा न भोजयते, नापि भुञ्जानं परमनुमोदयति, तथा न किमप्यन्नादिकं पचति, न पाचयति च, पचमानमन्यं वा नानुजानाति स भिक्षुः ॥४॥

मूलम्-रोइअ नायपुत्तवयणे, अत्तंसमे मन्निज्जं छप्पि काँए ।

पंचं यं फासे महं वयाइं, पंचासंवसंवरे जे' सं भिक्खू' ॥५॥

छाया-रोचयित्वा ज्ञातपुत्रवचनम्, आत्मसमान् मन्यते षडपि कायान् ।

पंच च स्पृशति महाव्रतानि, पंचास्रवसंवृतो यः स भिक्षुः ॥५॥

टीका-'रोइअ' इत्यादि ।

यः साधुः ज्ञातपुत्रवचनं=वर्धमानस्वामिवचनं, रोचयित्वा=यथाविधि

औद्देशिक आदि आहार के दोष बताते हैं—'वहणं' इत्यादि ।

औद्देशिक आदि आहार करने से पृथिवी इन्धन और लकड़ी आदि को आश्रय करके स्थिर त्रस तथा स्थावर प्राणियोंका घात होता है इसलिए जो औद्देशिक आहार को नहीं करते, दूसरो से नहीं कराते तथा करते हुए को भला नहीं जानते, एवं अन्नादिको स्वयं नहीं पकाते, दूसरो से नहीं पकवाते, पकानेवालेको भला नहीं जानते, वे भिक्षु कहलाने योग्य हैं ॥४॥

'रोइअ' इत्यादि । जो श्रमण, भगवान् महावीर के वचनों

औद्देशिक आदि आहारना दोष बतावे छे वहणं छत्यादि.

औद्देशिक आदि आहार करवाथी, पृथिवी इंधन अने लाकड़ा आदिने आश्रय करीने रहेला त्रस तथा स्थावर प्राणीअने घात थाय छे, तेथी जेअो औद्देशिक आहारने लोण नथी करता, थीअ पासै नथी करावता तथा करनारने बलौ नथी, जाणुता, तेअ अन्नादिने पोते पकावता नथी, थीअ पासै पकावरावता नथी, पकावनारने बलौ जाणुता नथी, तेअो भिक्षु कहवावाने योग्य छे. (४)

रोइअं छत्यादि. जे श्रमण. भगवान् महावीरना वचनेमां रुचि रापीने

गुरोः सकाशाद् गृहीत्वा-अमन्दादरेण हृदये निधाय, षडपि कषायान्=पृथिव्या-
दीन् षड् जीवनिकायान्, आत्मसमान=आत्मतुल्यान् मन्यते आत्मरक्षणवत्
तद्रक्षणपरायणो भवतीत्यर्थः, तथा पंचमहाव्रतानी=अहिंसादीनि स्पृशति=आराध-
यति, तथा पंचास्रवसंवृतः=पंचेन्द्रियनिग्रही भवति स भिक्षुः ॥५॥

मूलम्-चत्वारि वैमे सर्था कर्साए, ध्रुवजोगी वविर्ज बुद्धवयणे ।

अर्हणे निजायरूवरयए, गिहिजोगं परिवर्जजए जे'स'^{१३}

भिक्षु'^{१४} ॥६॥

छाया-चतुरः वमति सदा कषायान्, ध्रुवयोगी भवति बुद्धवचने ।

अधनो निर्जातरूपरजतो, गृहियोगं परिवर्जयति यः स भिक्षुः ॥६॥
टीका-'चत्वारि' इत्यादि ।

यः साधुः चतुरः कषायान्=क्रोधादीन् सदा वमति=परित्यजति बुद्ध
वचने = आर्हतागमे ध्रुवयोगी = निश्चलभावेन वाचनादिपंचविधस्वाध्याय-
योगवान् निर्जातरूपरजतः=जातरूपं=सुवण च रजतं = रूप्यं चेति द्वन्द्वः-जात-
रूपरजते, निर्गते जातरूपरजते यस्मादिति विग्रहः, सुवर्णरूप्यादिधनशून्यः
अकिञ्चन इत्यर्थः । तादृशश्च सन् गृहियोगं=मूर्च्छया गृहस्थपरिचयं परिवर्जयति=
परित्यजति स भिक्षुः ॥ ६ ॥

में रुचि रखकर उन वचनोंको गुरु महाराज से सम्यक् प्रकार समझकर,
अतिआदर पूर्वक हृदयमें धारण करके षड्जीवनिकाय को आत्मसमान
समझते हैं अर्थात् आत्मरक्षाके समान उनकी रक्षा करने में तत्पर
रहते हैं, पांच महाव्रतोंकी आराधना (सेवन) करते हैं ओर पांच
इन्द्रियोंका निग्रह करते हैं वे भिक्षु कहलाने योग्य है ॥५॥

'चत्वारि' इत्यादि । जो, चार कषायों का सदा त्याग करते
हैं, अर्हन्त भगवान् के प्ररूपीत षत्तीस सूत्रों का श्रद्धा के साथ
वाचना आदी स्वाध्याय और तदनुसार क्रिया करने में तत्पर रहते

ये वचनेने गुरुमहाराज पासैथी सम्यक् प्रकारे समझने, अति आदर पूर्वक
हृदयमां धारण करीने सर्व लुवनिकायने आत्मसमान समझे छे, अर्थात् आत्म
रक्षानी समान अमेनी रक्षा करवाभां तत्पर रहे छे, पंच महाव्रतोंनी आराधना
[सेवन] करे छे अने पांच इन्द्रियोंने निग्रह करे छे ते भिक्षु कहुवावाने योग्य छे. [५]

चत्वारि० इत्यादि. जेअः चार कषायोंने सदा त्याग करे छे, अर्हन्त भगवाने
प्रश्नेलां षत्तीस सूत्रोंनी श्रद्धा साथे वाचना आदि स्वाध्याय अने तदनुसार क्रिया

मूलम्--सम्मद्दिट्ठी सर्वा अमूढे, अत्थिं हूँ नोणे तवे संजमे य ।

तवसा धुणइ पुराणपावगं, मणवयकायसुसंवुडे जे' सँ भिक्खूँ॥७॥

छाया-सम्यग्दृष्टिः सदाऽमूढः अस्ति हु ज्ञाने तपसि संयमे च ।
तपसा धुनोति पुराणपापकं मनोवचनकायसुसंवृतो यः स
भिक्षुः ॥ ७ ॥

टीका-'सम्मद्दिट्ठी' इत्यादि ।

यः साधुः सम्यग्दृष्टिः=सम्यग्दर्शनवान् सन् ज्ञाने=मत्यादिपंचविधे,
तपसि=अनशनादिलक्षणे द्वादशविधे, संयमे=सावद्यव्यापारविरतिलक्षणे सप्तदशविधे,
हु=निश्चयेन, सदा=निरन्तरम्, अमूढः=व्यामोहरहितः भ्रान्तिप्रमादादिशून्यतया
यथार्थोपयोगवानित्यर्थः, अस्ति=भवति, तथा मनोवचनकायसुसंवृतः=मनोवा-
क्कायेषु सम्यगुपयुक्तः सन् तपसा=तपश्चर्याया, पुराणपापकं=प्राक्तनपापराशि
धुनोति=क्षपयति स भिक्षुः ॥ ७ ॥

मूलम्--तहेव असणं पाणं वा, विविहं^३ खाइमसाईमं लभित्ता ।

होही^३ अट्टे सुए^५ परे वा, तं^४ न निहे^६ न निहावह जे'
स^९ भिक्खू^{३०} ॥८॥

हैं, सोना चांदी आदि सब प्रकार के धन से रहित होते हैं तथा गृहस्थ के साथ परिचय नहीं रखते वे भिक्षु हैं ॥६॥

'सम्मद्दिट्ठी' इत्यादि । जो सम्यग्दृष्टि होते हुए मति, श्रुत, आदि पाँच ज्ञानों में, अनशन आदि बारह प्रकार के तपमें, सत्तरह प्रकार के संयम में, प्रमाद भ्रान्ति आदि से रहित होने के कारण यथार्थ उपयोगवान् होते हैं, तथा मनोगुप्ति वचनगुप्ति और कायगुप्ति का पालन करते हुए तपश्चर्या द्वारा पूर्वोपार्जित पापों का विनाश करते हैं वे ही भिक्षु हैं ॥७॥

करणामां तत्पर रडे छे. सोना चांदी आदि सर्व प्रकारना धनथी रडित भने छे तथा गृहस्थनी साथे परिचय राभता नथी. तेओ भिक्षु छे. (६)

सम्मद्दिट्ठी० धत्यादि जेओ सम्यग्दृष्टि जनीने मति, श्रुति, आदि पांच ज्ञानोमां अनशन आदि बार प्रकारना तपमां, सत्तर प्रकारना संयममां, प्रमाद भ्रान्ति आदिथी रडित डेवाने कारणे यथार्थ उपयोगवान् भने छे, तथा मनोगुप्ति, वचनगुप्ति भने कायगुप्तिनुं पालन करतां तपश्चर्या द्वारा पूर्वोपार्जित पापनो विनाश करे छे, तेओ भिक्षु छे. (७)

छाया-तथैव अशनं पानकं वा, विविधं स्वाद्यं स्वाद्यं लब्ध्वा ।

भविष्यति अर्थः श्वः परश्वो वा, तद् न निधत्ते न निधाप-
यति यः स भिक्षुः ॥ ८ ॥

टीका-‘तहेव इत्यादि ।

यः साधुस्तथैव=तद्वत्, विविधम् = अनेकप्रकारम्, अशनम्=अन्नादिकं, पानं=द्राक्षातक्रादिजलं, स्वाद्यम् = अचित्तनारिकेलखजूरद्राक्षादिकं, स्वाद्यं=प्रासुकैलालवङ्गादिकं, लब्ध्वा=प्राप्य, अस्याशनादे श्वः परश्वो वा=अनागते द्वितीयेऽह्नि तृतीयेऽह्नि वा, इदमुपलक्षणं तथा च-अन्येद्युः, अर्थः=प्रयोजनं भविष्यति, इति हेतोः तद् अशनादिकं न निधत्ते=न स्थापयति, न वा निधापयति=परेण वा न स्थापयति, स्थापयन्तमन्यं वा नानुमोदयति स भिक्षुरित्यर्थः ॥८॥

मूलम्-तहेव असणं पाणं वा, विविहं^३ खाइमसाइमं लभित्ता ।

छुंदिअं साहम्मिआणं भुंजे^१, भुञ्जा^२ सज्झायैरणे जे स^४

भिक्षु ॥९॥

छाया-तथैव अशनं पानकं वा, विविधं स्वाद्यं स्वाद्यं लब्ध्वा ।

छन्दित्वा साधर्मिकान् भुंक्ते, भुक्त्वा स्वाध्यायरतो यः स

भिक्षुः ॥ ९ ॥

टीका-‘तहेव’ इत्यादि ।

यः साधुस्तथैव=पूर्ववत् विविधमशमादिकं लब्ध्वा=प्राप्य, साधर्मिकान्=

‘तहेव’ इत्यादि । जो अन्न आदि अशन, दाख या छाछ का घोवन आदि पान, अचित्त नारियल खजूर दाख आदि स्वाद्य, तथा प्रासुक सुपारी लोंग आदि स्वाद्य पदार्थों का लाभ करके दूसरे तीसरे दिन या और कभी के लिए नहीं बचाते=संग्रह नहीं करते, दूसरों से नहीं कराते, तथा करते हुएका अनुमोदन नहीं करते वे भिक्षु है ॥ ८ ॥

‘तहेव’^० इत्यादि. जेवो अन्न आदि अशन द्राक्ष या छाशनुं धोवणु आदि पान, अचित्त नारीअेल, अणुुर, द्राक्ष अदि पाद्य, तथा प्रासुक सोपारी लवंगादि स्वाद्य पदार्थोने लाभ करीने (भेणवीने) थीजे-त्रीजे द्विवसे या थीज्ज केअ वपतने भाटे अथावता नथी. संग्रहता नथी, थीज्ज पासे संग्रहावता नथी तथा संग्रह करनारने अणुभोदता नथी तेअो भिक्षु छे. (८)

एकसामाचारीपालकान् स्वगच्छाधिवासिन इत्यर्थः, साधून् छन्दित्वा=निमन्त्र्य मंडले समाहूय, भुंक्ते=अभ्यवहरति, भुक्त्वा च स्वाध्यायरतः=त्राचनादिपंच-विधस्वाध्यायपरो भवति स भिक्षुरित्यर्थः ॥९॥

मूलम्—नै यं वुग्गहियं कैहं कहिंजा, नै यं कुप्पे^१ निहुइदिं^२ पंसंते ।

संजमधुर्वजोगजुत्ते, उवसंते उवहेडं^३ जे^४ सँ भिक्खू^५ ॥१०॥

छाया—न च व्युद्गाहिकीं कथां कथयति, न च कुप्यति निभृतेन्द्रियः प्रशान्तः ।

संयमध्रुवयोगयुक्तः, उपशान्त अविहेटकः यः स भिक्षुः ॥१०॥

टीका—‘नय’ इत्यादि ।

यः साधुः व्युद्गाहिकीं=विग्रहसंबन्धिनीं कलहोत्पादिनीं कथां न कथयति=कस्मैचिन्न ब्रूते, च=पुनः, न कुप्यति=न क्रुध्यति कस्मैचिदिति शेषः अपितु निभृतेन्द्रियः=सुवशीकृतेन्द्रियः, प्रशान्तः=प्रकृष्टोपशमयुक्तः रागद्वेषशून्य इत्यर्थः, तथा संयमध्रुवयोगयुक्तः=संयमे सप्तदशविधे ध्रुवयोगः=निश्चयजा मनोवाक्याय-प्रवृत्तिः, तथा युक्तः संयमरक्षणसावधान इत्यर्थः । उपशान्तः=निराकुलः अव्यग्र इत्यर्थः ‘इयद्धिर्दिवसैस्तपःसंयमाचरणेऽपि न काचित् सिद्धिरुपलब्धे’ति कृत्वा

‘तहेव’ इत्यादि । जो विविध अशन पान आदि को प्राप्त करके एक सामाचारी के पालक अपने गच्छ के साधुओं को आमन्त्रित करके—बुलाकर आहार करते हैं और आहार के स्वाध्याय में लीन हो जाते हैं वे भिक्षु है ॥९॥

‘नय’ इत्यादि । जो किसीसे कलकहारिणी कथा नहीं करते, कभी किसी पर क्रोध नहीं करते, किंतु इन्द्रियों को वशमें करके शान्त रहते हैं, तथा संयम की रक्षा करने में मन, वचन, काय से सदा सावधान रहते हैं—कभी व्याकुल नहीं होते अर्थात् ‘इतने दिन तप करते और संयम पालते हुए होगये परन्तु कुछ भी लब्धि

तहेव० इत्यादि. जेओ विविध अशन पान आदि प्राप्त करीने ओक सामा-चारीना पालक पोतानाज गच्छना साधुओने आमन्त्रित करीने ओलावीने आहार करे छे, अने आहार करीने स्वाध्यायमां लीन जनी अथ छे, तेओ भिक्षु छे. (९)

नय० इत्यादि. जेओ कोछनी साथे कलहकारिक कथा करता नथी, कदापि कोछ पर कोध करता नथी, परंतु इन्द्रियोने वश रापीने शान्त रहे छे, तथा संयमनी रक्षा करवामां मन, वचन, कायाथी सदा सावधान रहे छे. कही व्याकुल थता नथी, अर्थात् ‘आटला दिवस तपश्चरणु करता अने संयम पाणता थया छतां कोछ पाणु

तपःसंयमादितश्चलितचित्तो न भवतीति भावः, तथा अविहेटकः=स्वकर्तव्य-
संयमादिक्रियाकलापानुपेक्षकः स भिक्षुः ॥१०॥

मूलम्--जो सहइ हुँ गामकण्टण, अक्रोसपहारतज्जणाओ यं ।

भयभैरवसदसप्पहासे, समसुहंदुखसहे यं जे सं भिक्खू ॥११॥

छाया-यः सहते हु ग्रामकण्टकान् आक्रोशप्रहारतर्जनाश्च ।

भयभैरवशब्दसप्रहासे, समसुखदुःखसहश्च यः स भिक्षुः ॥११॥

टीका-‘जो सहइ’ इत्यादि ।

यः साधुः ग्रामकण्टकान् ग्रामः=इन्द्रियसमुदायस्तस्य कण्टकाः=कण्टक-
सदृशत्वाद् दुःखदायकास्तान् हस्तपादादिमोटनेन नेत्रादौ धूल्यादिप्रक्षेपेण
इन्द्रियवेदनोत्पादकानित्यर्थः । तथा आक्रोशप्रहारतर्जनाः = आक्रोशो=जुगुप्सा-
वचनं गुहाराः=वेत्रकशादिभिस्ताडनानि तर्जनाः=असूयादिभिर्भर्त्सनं ताश्च, सहते=
क्षमते, परेण कष्टदशां नीतोऽपि न ग्लायतीत्यर्थः । यश्च पुनः भयभैरवशब्दस-
प्रहासे=भयभैरवाः भयाद्=भयरूपात् कारणाद् भैरवाः=भयङ्कराः, अथवा
विभेत्येभ्य इति भयाः=भयहेतवः, ते च भैरवाश्च=भयङ्कराश्चेति भयभैरवाः=
महाभयावहाः दुःश्रवणा इत्यर्थः, वस्तुतः-भयभैरवा भयङ्करा इत्यर्थः ‘विशिष्ट-
वाचकपदाना’मिति न्यायेन भयपदस्य नो वैयर्थ्यम् । भयभैरवाः शब्दाः=नादाः

आदि की सिद्धि नहीं हुई’ ऐसा विचार कर संयमादि से विचलित नहीं
होते और अपने आचार में सदा सावधान रहते हैं वे भिक्षु हैं ॥१०॥
‘जो सहइ’ इत्यादि ।

जो हाथ पाँव को मरोड देने, आंखों में धूल भर देने आदि
से आदिसे होनेवाली इन्द्रियों की पीडा को सहन करते हैं, तथा
निन्दा, बेंत या कोडे की मार, एवं भर्त्सना को विना खेद के सहन
कर लेते हैं अर्थात् दूसरों द्वारा दुःख दिये जाने पर भी जो दुःखी
नहीं होते, तथा जहाँ पर भूत वेताल आदि भयंकर अट्टहास और

लज्जि आदिनी सिद्धि थळ नडि’ जेवो विचार करीने संयमादिथी विचलित थता
नथी, अने पोताना आचारमां सदा सावधान रहि छे तेज्जे भिक्षु छे. (१०)

जो सहइ० इत्यादि. जेज्जे हाथ पग मरडाछि ज्वां, आप्पोमां धूण भरछि
ज्वां, इत्यादिथी थनारी छुट्ठियेनी पीडाने सहन करे छे, तथा निन्दा, नेतर या थापु-
कनो मार, तथा भर्त्सनाने जेद विना सहन करी ले छे, अर्थात् भीज्जे तर्कथी
दुःख देवामां आवे तो पण जेज्जे दुःखी नथी थता, तथा ज्वां भूत वेताल आदि

सप्रहासा यत्र स्थाने, तत्र भूतवैतालादिकृतमहानादादृहासस्थाने श्मशानादा-
वित्यर्थः। समसुखदुःखसहः=समं=समतया सुखदुःखे सहते इति, तथा सुखदुःखयोः
समभावं भजते=सामायिकभावं न परित्यजति स भिक्षुः ॥११॥

मूलम्—पडिमं पडिवर्जिआ मंसाणे, नो भायए भयभैरवाइं दिस्स ।

विविहंगुणतवोरए यं निच्चं^१, नं शरीरं चाभिकंखए^२ जे^३ सं
भिवखू^४ ॥१२॥

छाया—प्रतिमां प्रतिपद्य श्मशाने, न विभेति भयभैरवाणि दृष्ट्वा ।

विविधगुणतपोरतश्च, नित्यं न शरीरं चाभिकाङ्क्षति यः स भिक्षुः ॥१२॥
टीका—‘पडिमं’ इत्यादि ।

यः साधुः, श्मशाने प्रतिमां=मासिक्यादिरूपां प्रतिज्ञां प्रतिपद्य=यथा
विधि स्वीकृत्य, भयभैरवाणि = अत्युग्रभयकारणानि भूतवैतालादिस्वरूपाणि,
दृष्ट्वा=अवलोक्य न विभेति=भीतो न भवति, च पुनः विविधगुणतपोरतः=
विविधा गुणा यस्य तादृशे तपसि रतः, यद्वा विविधाश्च ते गुणाः तत्र, तपसि च
रतः, मूलोत्तरगुणेषु अनशनादिलक्षणे तपसि च तत्परः सन्नित्यर्थः, शरीरं=
स्वदेहं, न अभिकाङ्क्षति=रक्षितुं नेच्छति, भूतवैतालादिकृतोपद्रवेण मम शरीरनाशः

शब्द करते हैं उन श्मशान आदि स्थानों में सुख और दुःख को
समान समझ कर सहन करते हैं अर्थात् भूतों के अदृहास आदि
से समता भाव का परित्याग नहीं करते वे भिक्षु है ॥११॥

‘पडिमं’ इत्यादि । जो श्मशान आदि में मासिकी आदि
प्रतिमा (पडिमा) स्वीकार करके अत्यन्त भयंकर भूत वेताल आदि
को देख कर भी भयभीत नहीं होते, अनेक मूलोत्तर गुणों में और
तपमें मग्न रहते हैं, या अनेक गुणवाले तप में लीन रहते हैं, शरीर
रक्षा की इच्छा नहीं करते अर्थात् ‘भूत वेताल आदि के उपद्रवों से

भयंकर अदृहास अने शण्ड करे छे तेवां श्मशान आदि स्थानोमां सुप्प अने दुःखने
समान समज्जने सहन करे छे, अर्थात् भूतोना अदृहास आदिथी समता भावनेा त्याग
करता नथी तेओ भिक्षु छे. (११)

पडिमं० छित्थदि. तेओ श्मशान आदिमां मासिकी आदि प्रतिमा (पडिमा)
स्वीकारीने अत्यंत भयंकर भूत-वेताल आदिने जेधने पणु भयभीत थता नथी. तथा
अनेक मूलोत्तर गुणोमां अने तपमां मग्न रहे छे, या अनेक गुणवाणा तपमां लीन
रहे छे, शरीर रक्षानी छेच्छा करता नथी अर्थात् भूत वेताल आदिना उपद्रवोधी

स्यादिति न भावयतीति भावः । अथवा शरीरमिदं स्थेयात्, तपश्चर्यादिना भवान्तरे वा सुन्दरं मम शरीरं भूयादिति नाभिलष्यति शरीरसम्बन्ध एव हि सकलक्लेशमूलमिति भावः, य एवम्भूतः स भिक्षुरित्यर्थः ॥१२॥

मूलम्-असङ्गं वोसदृचत्तंदेहे, अंकुटे वं हए वं लूसिए वं ।

पुढविसंमे मुंणी हविज्जा, अनिआणे अंकोउहल्ले जे स^{१५}

भिक्षू^{१६} ॥१३॥

छाया-असकृद् व्युत्सृष्ट्यक्तदेहः, आकृष्टो वा हतो वा लूषितो वा ।

पृथिवीसमो मुनिर्भवति, अनिदानः अकौतूहलो यः स भिक्षुः ॥१३॥

टीका-‘असङ्गं’ इत्यादि ।

यो मुनिः, असकृत्=पुनः पुनः, आकृष्टः=दुर्वचनेनाधिक्षिप्तो वा हतो वा=वेत्रलगुडमृत्खण्डादिना ताडितो वा, लूषितो वा=नखादिना विदारितो वा, स्वशृगालादिना दष्टो वा, पृथिवीसमः=सर्वसहासदृशः सर्वसहिष्णुर्भवति तथा च्युत्सृष्ट्यक्तदेहः=व्युत्सृष्टः=रागद्वेषवर्जितः त्यक्तः=मण्डनवर्जितः देहः=शरीरं यस्य स तथोक्तः, अनिदानः=निदायते खण्डयते संयमवह्नी निरतिशयप्रमोद-

मेरा शरीर नष्ट हो जायगा, अथवा तप आदि करने से मेरी सुन्दरता चली जायगी,—यह शरीर नाश न हो, भवान्तर में सुन्दर शरीर प्राप्त हो’ ऐसा विचार नहीं करते वे भिक्षु हैं ॥१२॥

‘असङ्गं’ इत्यादि । जो मुनि, बार बार गालियाँ सुनकर, बेतलकडी डेला आदि की मार सहकर तथा नख आदि से विदारित होने अथवा शृगाल आदि के काट खाने पर पृथिवी की भाँति निश्चल रहकर समता से सब सह लेते हैं । जो शरीर पर राग द्वेष नहीं करते न उसे मंडित (भूषित) करते हैं, अनन्त आत्मिक

भाङ् शरीर नष्ट थछ नशे अथवा तप आदि करवाथी भारी सुंदरता याही नशे. आ शरीर नाश न पाये. भवांतरमां सुंदर शरीर प्राप्त थाये, ये विचार करता नथी तेये। भिक्षु छे. (१२)

असङ्गं० इत्यादि. जे मुनि वारंवार गाणो सांलषीने, नेतर लाकडी डेकुं आदिने मार सहन करीने तथा नष आदिथी विदारित थछने अथवा शीयाण आदि करडे तो पणु पृथिवनी थैठे निश्चल रहीने समतापूर्वक पणुं सही ले छे. जे शरीर पर रागद्वेष न करतां तेने मंडित (भूषित) करता नथी, अनंत आत्मिक आनंद

रसपूर्णनिर्वाणफलसमुत्पादनी येन कुठारेणेव स्वर्गादिकामभोगाभिकांक्षणलक्षणेन आत्मपरिणामेन तन्निदानं, न विद्यते निदानं यस्य सोऽनिदानः=स्वर्गमर्त्यादि-
ऋद्धिभोगाभिलाषरहित इत्यर्थः । निदानफलं संसारपरिभ्रमणलक्षणं तीव्रदुःख
यथा ब्रह्मदत्तचक्रवर्तीन इति भावः । अकौतूहलः=वृत्त्यनाटकादिदर्शनोत्कंठारहितो
भवति स भिक्षुः ॥१३॥

मूलम्—अभिभूय कार्येण परीसंहाइं, समुद्धरे जाइपहाउ अंप्पयं ।

विइत्तु जाइमरणं महब्भयं, तवे रए सामणिण जे स

भिक्षु ॥१४॥

छाया—अभिभूय कार्येण परीषहान् समुद्धरेत् जातिपथात् आत्मानम् ।

विदित्वा जातिमरणं महाभयं तपसि रतः श्रामण्ये यः स भिक्षुः ॥१४॥

टीका—‘अभिभूय’ इत्यादि ।

यः साधुः जातिमरणं=जन्ममृत्युलक्षणं, महाभयं=महाभीतिकरम् असीम-
दुःखहेतुमिति यावत्, विदित्वा=ज्ञात्वा, श्रामण्ये=साधुधर्मभूते निर्जरार्थमेव

आनन्द रस प्रदान करने वाले संयमरूपी बल्लरी को उच्छेद करने के लिये कुल्हाड़े के समान, स्वर्ग आदि के काम भोग रूप निदान से रहित होते हैं, क्योंकि निदान का फल अत्यन्त दुःखदायी है संसार में परिभ्रमण कराने वाला है । इसी निदान से ब्रह्मदत्त चक्री को नरकमें जाना पड़ा था । तथा जो नाच तमाशा नाटक सिनेमा देखने की उत्कंठा नहीं रखते वे भिक्षु कहलाते हैं ॥१३॥

‘अभिभूय’ इत्यादि । मोक्षार्थी पुरुष, जिन्हें भली भाँति सहते हैं उन्हें परीषह कहते हैं, जो जन्म मरण के असीम दुःखों का

रस प्रदान करनेवाला संयमरूपी बल्लरी उच्छेद करवाने के समान, स्वर्ग आदिना काम भोग रूप निदानથી रहित भने છે; કારણ કે નિદાનનું ફળ અત્યંત દુઃખદાયી છે, સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવનારું છે, એ નિદાનથી બ્રહ્મદત્ત ચક્રીને નરકમાં જવું પડ્યું હતું; તથા જે નાચ તમાશા નાટક સીનેમા જોવાની ઉત્કંઠા રાખતા નથી, તેઓ ભિક્ષુ કહેવાય છે. (૧૩)

અભિભૂય૦ ઇત્યાદિ. મોક્ષાર્થી પુરુષ જેને ભલી પેરે સહે છે તે પરીષદ કહેવાય છે. જે જન્મ મરણનાં અસીમ દુઃખોનું કારણ બનીને સંયમમાં તથા બાર

साधुनाऽनुष्ठेये, तपसि=अनशनादिलक्षणे द्वादशविधे, रतः=तत्परः सन्, कायेन शरीरेण, परीषहान्=मोक्षार्थिभिः परि=समन्तात्, सहन्ते कर्मनिर्जरार्थमिति परीषहाः तान्, क्षुधादीनित्यर्थः अभिभूय=विजित्य, जातिपथात्=जन्ममार्गात् संसारलक्षणात् आत्मानं समुदरेत्=उत्तारयेत् स भिक्षुः। 'कायेने'त्युपलक्षणं वाङ्मनसोरपि, तयोः कायान्तर्गतत्वादिति बोध्यम्, आत्मोद्धाराय परीषहविजयस्तपश्चर्या चेति द्वयं मुख्यसाधनमिति भावः ॥१४॥

मूलम्— हृत्थसंजए पायसंजए, वायसंजए संजँइंदिए ।

अँज्झप्परए सुसमाहिअप्पा, सुँत्तथं च विआँणइ जे° सं
भिक्वू^२ ॥१५॥

छाया-हस्तसंयतः पादसंयतः वाक्संयतः संयतेन्द्रियः

अध्यात्मरतः सुसमाहितात्मा, सूत्रार्थं च विजानाति यः स

भिक्षुः ॥ १५ ॥

टीका-‘हृत्थसंजए’ इत्यादि ।

हस्तसंयतः=हस्ते=हस्तव्यापारे संयतः=यतनायुक्तः कारणविशेषमन्तरेण हस्तप्रसारणादिव्यापारशून्य इत्यर्थः, एवं पादसंयतो वाक्संयत इत्यपि व्या-

कारण जानकर संयम में तथा बारह प्रकार के तप में तत्पर होते हुए क्षुधा आदि परीषहों को काय से जीतकर संसारसमुद्र से आत्मा को तार लेते है वे भिक्षु है। यहाँ काय उपलक्षण है इस लिए बचन और मनका भी ग्रहण समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि आत्मा का उद्धार करने के लिए परीषहों का जीतना और तप, ये ही प्रधान साधन है ॥ १४ ॥

‘हृत्थसंजए’ इत्यादि। विना प्रयोजन हाथों कों न फैलाना आदि हस्तसंयम कहलाता है। निरर्थक पैर न फैलाना-चलना आदि

प्रकारना तपमां तत्पर रहीने क्षुधा आदि परीषहोने कायाथी लुतीने संसार समुद्रमांथी आत्माने तारी दे छे. तेओ भिक्षु छे अही काय उपलक्षण छे, तेथी वचन अने मननुं पणु अडणु समज्जवानुं छे. तात्पर्य ओ छे के आत्मानो उद्धार करवाने भाटे परीषहोने लुतवा अने तप ओ ओउ प्रधान साधना छे. (१४)

हृत्थ संजए०छत्यादि. प्रयोजन विना हाथ लांणा पडोणा न करवा ते हस्तसंयम कडेवाय छे. निरर्थक पग न प्रसारवा-डलाववा अलाववा आदि पादसंयम कडेवाय

ख्येयम् । संयतेन्द्रियः=श्रौत्रादीन्द्रियेषु संयतः=यतनावान् इष्टानिष्टशब्दादिविषयेषु रागद्वेषरहित इत्यर्थः । अध्यात्मरतः=सम्यग्धर्मध्यानादियुक्तः, सुसमाहितात्मा=ऋद्धिवर्द्धने समृद्धिमानिव संयमसपदि संततं सावधानः, सूत्रार्थम्=आचाराङ्गादि-सूत्रं तत्प्रतिपाद्यमर्थं च विजानाति=यथावदवगच्छति यः स भिक्षु ॥१५॥

मूलम्-उवहिमि अमुच्छिण् अगिद्धे, अन्नायउंछं पुलनिष्पुलाए ।

कयविक्रियसंनिहिओ विरए, सर्वसंगावए यं जे' स''

भिक्षू' ॥१६॥

छाया-उपधौ अमूर्च्छितः अगृद्धः अज्ञातउच्छः पुलनिष्पुलाकः ।

ऋविक्रयसंनिधितो विरतः सर्वसंगापगतश्च यः स भिक्षुः ॥१६॥

टीका-'उवहिमि' इत्यादि ।

यः साधुः उपधौ=वस्त्रपात्राद्यात्मके अमूर्च्छितः=मूर्च्छारहितः, तथा अगृद्धः=अलोलुपः, अज्ञातउच्छः=अज्ञातकुले स्वल्पभिक्षाग्राही 'उंछ' इति प्राकृतत्वात्पुंसकम्, पुलनिष्पुलाकः=संयममालिन्यकारकदोषवर्जितः, क्रय-विक्रयसंनिधितो विरतः क्रयविक्रयौ प्रतीतौ, संनिधिश्च=औषधार्थमपि दुग्ध-

पादसंयम कहलाता है । शब्दादि विषयों में राग द्वेष न करना वाग्-संयम है । इन सब के संयम को पालने वाले धर्मध्यान आदि में लीन, जैसे ऐश्वर्यवान् अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने का सदा उद्योग करते हैं उसी प्रकार जो संयमरूपी संपत्ति की वृद्धि में सावधान है और आचाराङ्ग आदि सूत्र तथा उनके अर्थों के ज्ञाता है वे भिक्षु कहलाते हैं ॥ १५ ॥

'उवहिमि' इत्यादि । जो वस्त्र पात्र आदि उपधिमें मूर्च्छा रहित, लोलुपता रहित, संयम को मलिन करने वाले दोषों के त्यागी, क्रय विक्रय के लिए संग्रह न करने वाले अथवा क्रय विक्रय और संग्रह

छे. शब्दादि विषयोंमें रागद्वेष न करने के इन्द्रियसंयम छे. जे जथा संयमने पाणनारा, धर्मध्यान आदिमें लीन, जेम ऐश्वर्यवान् पोतानुं ऐश्वर्य वधारवाने सदा उद्योग करे छे तेम जे संयमरूपी संपत्तिनी वृद्धिमें सावधान रहे छे जेने आचारांग आदि सूत्र तथा तेना अर्थोंना ज्ञाता छे, तेजो भिक्षु कहेवाय छे. (१५)

उवहिमि० इत्यादि. जेजो वस्त्र-पात्र आदि उपधिमें मूर्च्छा रहित, लोलु-पता रहित, संयमने मलिन करना होषोना त्यागी, क्रय विक्रयने माटे संग्रह

घृतादिकस्य रात्रौ संचयकरणं, च=पुनः, सर्वसंगापगतः=द्रव्यभावसंगवर्जितः,
 तत्र द्रव्यतः सुवर्णादेः, भावतः क्रोधादेरिति विवेकः, स भिक्षुः ॥१६॥
 मूलम्-अलोल भिक्वूँ न रसेसु गिद्धेँ, उंछंँ चरे जीविअनाभिकंखी ।
 इद्धिँँ च सक्कारणं पूअणं च, चएँ ठिअप्पाँ अणिहे जे सँँ
 भिक्वूँ ॥१७॥

छाया-अलोलो भिक्षुः न रसेषु गृद्धः उंछं चरति जीवितानभिकाङ्क्षी ।

ऋद्धिं च सत्कारं पूजनं च त्यजति स्थितात्मा अनीहः यः स भिक्षुः ॥१७॥

टीका-‘अलोल’ इत्यादि ।

अलोलः=द्रव्यभावचापल्यरहितः, रसेषु=मधुरादिषु, न गृद्धः = न लोलुपः तथा जीवितानभिकांक्षी=असंयमजीवितवाञ्छारहितः स्थितात्मा=ज्ञानादिरत्नत्रये स्थिरमानसः, अनीहः=निःस्पृहः, यद्वा अनीहः=निष्कपटः । यद्वा अस्त्रिहः=रागरहितः, अथवा अनिभः=असदृशः न संसारिसदृशः, त्यागीत्यर्थः । यो भिक्षुः उंछं=स्तोकं स्तोकं भिक्षान्नादिकं चरति,=गृह्णाति च=पुनः, ऋद्धिं=लब्ध्यादि, सत्कारं=वस्त्रपात्रादिलाभं, पूजनं=स्वस्तुतिं, त्यजति=नाभिलषति स भिक्षुः ॥१७॥

के त्यागी अर्थात् रात्रिमें औषध आदि के लिए घृतादि का भी संग्रह न करने वाले, द्रव्य भाव परिग्रह से मुक्त अर्थात् द्रव्यसे सुवर्ण आदि का और भाव से राग आदि का परिग्रह न रखने वाले होते हैं, तथा अज्ञात कुलो से थोड़ी थोड़ी भिक्षा ग्रहण करते हैं वे भिक्षु हैं ॥१६॥

‘अलोल’ इत्यादि । जो द्रव्य भाव से चंचलता रहित, मधुर रस आदि में लोलुपता न रखने वाले, असंयम रूप जीवन की आकांक्षा से रहित, ज्ञानादि रत्न त्रयमें मन स्थिर रखने वाले, तथा मायाचार के त्यागी होते हैं, जो थोड़ी थोड़ी भिक्षा अनेक घरों से

न करनारा अथवा कुय विक्रय अने संग्रहना त्यागी अर्थात् रात्रिमां औषध आदिने भाटे धी आदिने पक्ष संग्रह न करनारा द्रव्य भाव परिग्रहथी मुक्त अर्थात् द्रव्यथी सुपर्ण आदिने परिग्रह न राभनारा होय छे, तथा अज्ञात कुलोमांथी थोड़ी थोड़ी भिक्षा ग्रहण करे छे, तेयो भिक्षु छे. (१६)

अलोल० इत्यादि. जेयो द्रव्य भावथी चंचलता रहित, मधुर रस आदिमां लोलुपता न राभनारा, असंयम रूप जीवननी आकांक्षाथी रहित, ज्ञानादि रत्नत्रयमां मनने स्थिर राभनारा तथा मायाचारना त्यागी होय छे, जेयो थोड़ी थोड़ी भिक्षा

मूलम्-नं परं वदंतीति अयं कुशीले, जेणं च कुप्पिज्जं नं तं वदंतीति
जणिअं पत्तेअं पुत्तं पावं, अत्ताणं नं समुत्कर्षयेत् जे स भिक्खू ॥१८॥

छाया-न परं वदेत् अयं कुशीलः येन च क्रुप्यति न तद् वदेत् ।

ज्ञात्वा प्रत्येकं पुण्यपापम् आत्मानं न समुत्कर्षयेद् यः स भिक्षुः ॥१८॥

टीका-न परं इत्यादि ।

यः साधुः परम् अन्यं प्रति 'अयं कुशीलः=अयं दुश्चारित्रः' इति न वदेत् । च=पुनः, येन वचसा, परः कुप्यति तत् तादृशं वचो न वदेत्=न कथयेत् । तथा प्रत्येकं=एकैकस्य पुण्यपापम्=पुण्यं पापं च ज्ञात्वा='आत्मा यदा पुण्य-प्रकृतिं बध्नाति तदा पुण्यफलम्, एवं यदा पापप्रकृतिं बध्नाति तदा पापफलं भुनक्ति' इति विचार्य आत्मानं न समुत्कर्षयेत्='अहं सकलगुणगरिष्ठोऽस्मी' इति गर्वं न कुर्यात् स भिक्षुः ॥१८॥

मूलम्-नं जाइमत्ते नं य रूवमत्ते, नं लाभमत्ते नं सुएण मत्ते ।

मंयाणि संवाणि विवज्जंइत्ता, धम्मंज्झाणए जे सं भिक्खू ॥१९॥

ग्रहण करते हैं, जो लब्धि, वस्त्र, पात्र, का लाभ तथा स्तुति नहीं चाहते वे भिक्षु हैं ॥१७॥

'न परं' इत्यादि । जो दूसरो के प्रति 'यह दुराचारी है, इत्यादि भाषा का प्रयोग नहीं करते, क्रोध को उत्पन्न करने वाले वचनो का उच्चारण नहीं करते तथा "जब आत्मा, पुण्य प्रकृतिका बन्ध करता है तब पुण्य का फल भोगता है, जब पाप प्रकृति का बन्ध करता है तब पापका फल भोगता है," ऐसा जान कर भी आत्मप्रशंसा नहीं करते वे भिक्षु हैं ॥१८॥

अनेक धरोभांथी अहंशु करे छे, जेओ लब्धि, वस्त्र पात्रनो लाभ तथा स्तुति चाहता नथी तेओ भिक्षु छे. (१७)

न परं इत्यादि. जेओ भीअओ प्रत्ये 'आ दुराचारी छे' इत्यादि भाषानो प्रयोग करता नथी, क्रोधने उत्पन्न करनारां वचनोनुं उच्चारण करता नथी, तथा "अन्यारे आत्मा पुण्य प्रकृतिनो बंध करे छे त्यारे पुण्यनुं इण लोअवे छे, अन्यारे आत्मा पाप प्रकृतिनो बंध करे छे त्यारे पापनुं इण लोअवे छे" ओनुं भाषीने कही आत्मप्रशंसा करता नथी, तेओ भिक्षु छे. (१८)

छाया-न जातिमत्तो न च रूपमत्तो न लाभमत्तो न श्रुतेन मत्तः ।

मदान् सर्वान् विवर्ज्य धर्मध्यानरतो यः स भिक्षुः ॥१९॥

टीका-‘न जाइमत्ते’ इत्यादि ।

यः साधुः, न जातिमत्तः=न जात्या क्षत्रियत्वादिना मत्तः=गर्वितः ‘अह-
मुत्कृष्टजातिमानस्मी’ त्यादिभावनाविरहित इत्यर्थः । तथा च रूपमत्तः=
रूपेण सौन्दर्यादिना न मत्तः=न गर्वितः, ‘अहमस्मि सौन्दर्यशाली’त्यादि पूर्ववत् ।
न लाभमत्तः=लाभेन=वस्त्रपात्रादिप्राप्त्या, न मत्तः=न मदवान्-‘विद्यते च
प्रशस्ततरं मे वस्त्रादिकम्, अथवा मया यादृशमुत्कृष्टं भिक्षादि लभ्यते तथा नान्यै’-
रितिभावनाविरहितः तथा न श्रुतेन मत्तः=श्रुतेन=शास्त्रज्ञानेन न मत्तः, ‘न
कोऽप्यस्ति मादृशः आचाराङ्गादिशास्त्रतत्त्वविज्ञाता, अथवा स्वसमयपरसमय-
मर्मविज्ञानवानहमेवास्मी’ त्यादिभावनावर्जितः । एवम्=अनेन प्रकारेण सर्वान्=
सर्वप्रकारान्, मदान्=स्वोत्कर्षाभिमानान् जात्याद्यष्टविधेषु मदेषु चत्वारो मूले
प्रोक्ताः, अवशिष्टांश्चतुरः कुल बल-तप-ऐश्वर्य-मदानित्यर्थः, विवर्ज्य=परित्यज्य,
धर्मध्यानरतः=धर्मध्यानाख्ये ध्यानविशेषे, रतः=तत्परो भवेत् स भिक्षु
रित्यर्थः ॥१९॥

‘न जाइमत्ते’ इत्यादि । जो साधु-‘मैं क्षत्रिय हूँ’ इस प्रकार
जाति का अभिमान नहीं करते, ‘मैं सबसे अधिक सुन्दर हूँ’ इस
प्रकार, रूप का अभिमान नहीं करते, वस्त्र पात्र आदि के लाभ का
घमण्ड नहीं करते अर्थात् ‘मुझे जैसी सर्वोत्कृष्ट भिक्षा तथा वस्त्र
मिलता है वैसा किसी को नहीं मिलता’ ऐसा लाभका अभिमान
नहीं करते, आचाराङ्ग आदि शास्त्रों के ज्ञाता मेरे समान कोई नहीं
है, इस प्रकार शास्त्र का अभिमान नहीं करते, अथवा ‘मैं ही स्वसमय
परसमय का ज्ञाता हूँ’ इस प्रकार श्रुत का मद नहीं करते तथा

नजाइमत्ते० इत्यादि. जे साधुओ. ‘हुँ क्षत्रिय छु’ ओम जाति अलिमान
करता नथी, ‘हुँ अधामां वधारे सुंदर छु’ ओम इयनु अलिमान करता नथी, वस्त्र
पात्र आदिना लाभने धमंड करता नथी. अर्थात् “मने जेवी सर्वोत्कृष्ट भिक्षा तथा
वस्त्र भणे छे तेवां कोभने भणतां नथी” ओम लाभनु अलिमान करता नथी, “आ
आचारांग आदि शास्त्रोना ज्ञाता मारा जेवा कोछ नथी” ओम शास्त्रनु अलिमान करता
नथी, अथवा “हुँ स्वसमय परसमयने ज्ञाता छु” ओम श्रुतने मद करता नथी,

मूलम्--पवेअएँ अँज्जपयं महामुणी, धम्मं ठिँओ ठावयइ परंपि ।

निक्खम्मं वज्जिज्जं कुसीलंलिंगं, न^३ याँविहाँसंकुँहएँ जे^३ सं
भिवखू^{१९} ॥२०॥

छाया-प्रवेदयति आर्यपदं महामुनिः धर्मे स्थितः स्थापयतिपरमपि ।

निष्क्रम्य वर्जयति कुशीललिंगं, न चापि हास्यं कुहयति स भिक्षुः ॥२०॥

टीका-'पवेअएँ' इत्यादि ।

यो महामुनिः=प्रवचनतत्त्वमननशीलेषु वर्यः आर्यपदम् =पद्यते=गम्यते प्राप्यते मोक्षोऽनेनेति पदं धर्मः, आर्यस्य=जिनेन्द्रस्य पदम्-आर्यपदं जिनोपदिष्ट-धर्ममित्यर्थः प्रवेदयति=प्रकर्षेण बोधयति धर्मे=श्रुतचारित्रलक्षणे, स्थितः=स्वयं निश्चलः सन्, परमपि=अन्यमपि, स्थापयति=स्थिरं करोति विचलितचित्तमपि विचिकित्सादिनिवारणेनेति भावः, निष्क्रम्य=गृहात् प्रव्रज्य, कुशीलङ्गम्=आरम्भ समारम्भलक्षणं गृहस्थचेषां वर्जयति=परित्यजति, अपिच न हास्यं न कुहयति= न कारयति, विस्मयमुत्पाद्य जनान् नहासयति विकृताकारवाग्बेषादिचेषां कृत्वा हास्यं नोत्पादयतीत्यर्थः स भिक्षु रिति ॥२०॥

कुल, बल, तप, ऐश्वर्य का भी मद नहीं करते, और सदा धर्मध्यानमें लीन रहते हैं वे भिक्षु है ॥१९॥

'पवेअएँ' इत्यादि । जो महामुनि, भव्य जीवों को जिनेन्द्र भगवान् द्वारा उपदिष्ट धर्म का बोध करते हैं, श्रुत चारित्र रूप धर्म में स्थिर रहकर दूसरो को स्थिर करते हैं, अर्थात् धर्म से डिगते हुए जीवों को संसार की असारता तथा शरीर की अनित्यता समझाकर निश्चल कर देते है, दीक्षित होकर आरम्भ समारम्भ रूप गृहस्थ की क्रिया परित्याग कर देते हैं, जो हास्योत्पादक चेष्टा नहीं करते,

तथा कुण, ञ्ण, तप, अश्वर्येणो पणु मद करता नथी, सदा धर्म ध्यानमां लीन रहे छे. तेओ भिक्षु छे. (१९)

पवेअएँ ० धत्यादी. जे महामुनिओ भव्य एवोने एनेन्द्र भगवाने उपदे-शेला धर्मोने ओध आपे छे. श्रुत चारित्रइय धर्ममां स्थिर रहोने पीणओने स्थिर करे छे, अर्थात् धर्ममांथी उगता एवोने संसारनी असारता तथा शरीरनी अनित्यता समझेवीने निश्चल बनावे छे, दीक्षित थओने आरंभ समारंभ इय गृहस्थनी क्रियाओने परित्याग करे छे, जेओ हास्योत्पादक चेष्टा करता नथी, अर्थात् बनावटी

भिक्षुधर्मााराधनफलमाह—

मूलम्—तं^३ देहवासं^६ असुइं^४ असासद्यं^५, सया^७ चए^८ निच्चहि^९ अट्टिअप्पा ।

छिंदित्तु^{११} जाईमरणस्स^९ बंधणं^{१०}, उवेइ^{१३} भिक्खू^२ अपुणागमंग-^{१२}

इत्तिवेमि ॥ २१ ॥

छाया—तं देशवासम् अशुचिम् अशाश्वतं, सदा त्यजति नित्यहित स्थितात्मा ।

छित्त्वा जाति मरणस्य बन्धनम्, उपैति भिक्षुः अपुनरागमां गतिम्,

इति ब्रवीमि ॥ २१ ॥

टीका—‘तं देहवासं’ इत्यादि ।

यो भिक्षुः नित्यहितस्थितात्मा—नित्यहिते=मोक्षलाभोपकारजनकत्वाज्ज्ञान दर्शनचारित्रलक्षणे मोक्षमार्गे, स्थितः=वर्तमानः आत्मा यस्य स तथोक्तः अहिंसा संयमतपःस्वरूपे उत्कृष्टमङ्गलात्मके धर्मे निहितचित्त इत्यर्थः, भिक्षुः= साधुः, तं=प्रसिद्धम्, अशुचिम्=अमेध्यं, शुक्रशोणितसमुद्भवत्वात्, मलमूत्रश्लेष्मादि-संभृतत्वाच्च, एवं सत्यपि अशाश्वतम्=अनियतस्थितिं, देहवासं=शरीरममत्वं

अर्थात् बनावटी बोली बोलकर विचित्र प्रकार का वेष बनाकर असद् वस्तु को सद् वस्तु जैसी बना कर नहीं दिखाते वे भिक्षु हैं ॥२०॥

भिक्षु धर्म के आराधन का फल कहते हैं—

‘तं देहवासं’ इत्यादि । जिन की आत्मा मोक्ष रूपी हितमें निरन्तर स्थिर रहती है अर्थात् अहिंसा, संयम, तप स्वरूप उत्कृष्ट मङ्गलमय धर्म में चित्तको लीन रखते हैं वे भिक्षु, रज वीर्य से उत्पन्न होने के कारण और मलमूत्र आदि अशुचि पदार्थों से भरा हुआ होने से अपवित्र विनश्वर शरीर को त्यागकर जन्म मरण के

भाद्री भाद्रीने विचित्र प्रकारने वेश बनावीने, तथा असद् वस्तुने सद् जेवी बनावीने देखाउता नथी. तेजो भिक्षु छे. (२०)

इवे भिक्षु धर्मना आराधननुं इण कडे छे:-

तं देहवासं ० इत्यादि. जेमनो आत्मा मोक्षरूपी हितमां निरंतर स्थित रहे छे. अर्थात् अहिंसा, संयम, तप स्वरूप उत्कृष्ट मङ्गलमय धर्ममां चित्तने लीन राणे छे, ते भिक्षुजो रज वीर्यथी उत्पन्न थवाने कारणे अने मलमूत्र आदि अशुचि पदार्थथी लरेदुं होवाने कारणे अपवित्र जेवा विनश्वर शरीरने त्यागीने, जन्म

सदा=नित्यं त्यजति=जहाति स जातिमरणस्य बन्धनं जन्ममरणात्मकं बन्धनं
छित्त्वा=संछिद्य 'अभेदार्थे षष्ठी' यद्वा जातिमरणस्य=चतुर्गतिभ्रमणस्य बन्धनं=
कारणं ज्ञानावरणीयाद्यष्टविधकर्मस्वरूपं, छित्त्वा =क्षपयित्वा, अपुनरागमाम् =
अपुनरावर्तिनीं, यत्रगत्वाऽऽत्मा न पुनः परावर्तते तादृशीं गतिं=मोक्षलक्षणां
सिद्धिगतिम्, उपैति=प्राप्नोति इति ब्रवीमीति पूर्ववत् ॥२१॥

इति श्री विश्वविख्यात-जगद्गुरु-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलितललित-
कलापाऽऽलापकप्रविशुद्भगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक-शाहू-
छत्रपतिकोल्हापुरराजप्रदत्त 'जैनशास्त्राचार्य' पदभूषित-कोल्हापुर-
राजगुरु-बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्यश्री-
घासीलाल-व्रतिविरचितायां श्रीदशवैकालिकसूत्र-
स्याऽऽचारमणिमञ्जूषाख्यायां व्याख्यायां-
दशमं भिक्षुनामकमध्ययनं समाप्तम्

॥ १० ॥

समाप्तमिदं संस्कृत-हिन्दी-गुर्जः-भ षासम ङ्कृतं
श्री दशवैकालिकसूत्रम्.

बन्धन को छेदकर संसार भ्रमण के कारण ज्ञानावरणीय आदि
अष्टकर्म रूपी बन्धन को तोड़कर जिससे लोटकर फिर संसार भ्रमण
नहीं करना पड़ता ऐसी सर्वोत्कृष्ट सिद्धि गति को प्राप्त करते हैं ॥२१॥

श्री सुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामीसे कहते हैं कि हे जम्बू !
भगवान् महावीरने जैसा कहा है वैसा ही में तुझ प्रति कहता हूँ।

॥ इति दशवैकालिक सूत्र की आचारमणिमञ्जूषा टीका का

हिन्दी भाषानुवाद समाप्त ॥

श्री दशवैकालिक सूत्र सम्पूर्ण

भरणुना अंधनेने छेदीने, संसार भ्रमणुना कारणुइय ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्म
इपी अंधनेने तोडीने जेभांथी पाछा इरीने पाछुं संसार भ्रमणु करवुं न पडे जेवी
सर्वोत्कृष्ट सिद्धि गतिने प्राप्त करे छे. (२१)

श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामीने कहे छे हे-हे जम्बू ! भगवान् महावीरे जेवुं
कहुं छे तेवुं ज मे तने कहुं छे.

इति दशवैकालिकसूत्र अध्ययन समाप्त