

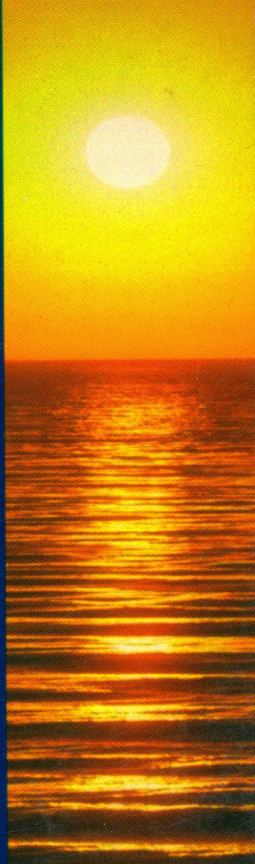
કલાપૂર્ણ સ્વાધ્યાય

ઉપદેશ માળા સાર્થ

સંપાદક :

પૂ. મુનિશ્રી
અમિતયશવિજયજી મ.સા.

પ.પૂ.આ.ભ.શ્રી કલાપૂર્ણ સૂ.મ.સા.ના અંતિમ દર્શન તેમજ ચરણાંજન કરતા
શિષ્ય મુનિ અમિતયશ વિ.મ. કેશવણા રાજ. ૨૦૫૮ મહાસુદ-૪

॥ श्री शत्रुंजय महातीर्थाय नमः ॥

॥ श्री महा-शुभ-दीर्घ-वन्द-देवेन्द्र-वन्दन-कलापूर्णासुरी
सद्गुरुभ्यो नमः ॥

कलापूर्णा स्वाध्याय

उपदेशमाला सार

८

● दिव्याशिष दाता ●

पू. अध्यात्मियोगी आचार्य श्री
विजय कलापूर्णासूरीभरतु म.सा.,

● शुभाशिष दाता ●

पू. प्रवचनकार आचार्य
श्री कलाप्रबसूरीभरतु म.सा.

● संपादक ●

पू. मुनिश्री अमितयशविजयभु म.सा.

પુસ્તક : કલાપૂર્ણ સ્વાધ્યાય
ઉપદેશમાળા સાર્થ - ૮

નકલ : ૫૦૦

કિંમત : રૂ. ૧૦/-

સહાયક : તપસ્વી સેવાભાવી પૂ.મુ.શ્રી
આગમચશ વિ. મ.સા.

મુદ્રક : હિતેન શાહ - ફોન : ૨૬૭૧ ૪૬૦૩

શુભ આલંબન : પ.પૂ.આ.ભ. શ્રી કલાપૂર્ણ
સૂ.મ.સા.ના આજ્ઞાવર્તિની દીર્ઘસંયમી પ્રવર્તિની,
વયોવૃદ્ધ પૂ. દમયંતિશ્રીજી મ.સા.ના ઉપદેશથી
ઓસવાલ આરાધના ભવનની બહેનો (નવા ડીસા)
તરફથી જ્ઞાનખાતાની રકમમાંથી આ પુસ્તક
છપાવેલ છે.

ગૃહસ્થોએ પુસ્તકની રકમ જ્ઞાનભંડારમાં મૂકવી.

પુસ્તક : કલાપૂર્ણ સ્વાધ્યાય
ઉપદેશમાળા સાર્થ - ૮

નકલ : ૫૦૦

કિંમત : રૂા. ૧૦/-

સહાયક : તપસ્વી સોવાભાવી પૂ.મુ.શ્રી
આગમચશ વિ. મ.સા.

મુદ્રક : હિતેન શાહ - ફોન : ૨૬૭૧ ૪૬૦૩

શુભ આલંબન : રાધનપુર નગરે ચશસ્વી
ચાર્તુમાસ નિમિત્તે, સં. ૨૦૬૧

શ્રી શંખેશ્વરપાર્શ્વનાથાય નમઃ
મહત્તરશ્રીધર્મદાસર્ગાણવિરચિતા-

શ્રી ઉપદેશમાલા

નમિકુળ જિણવરિદિ, ઇંદનરિંદચ્ચિવ તિલોયગુરુ ।
ઉવ્વેસમાલમિણમો, વુચ્ચમિ ગુરુવવ્વેસેણં ॥૧।
અર્થ : ત્રણે જગતના ગુરુ, દેવેન્દ્રો અને નરેન્દ્રો વડે
પૂજાએલા શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતોને નમસ્કાર કરીને હું
(ધર્મદાસગણિક્ષમાશ્રમણ) ગુરુના ઉપદેશને અનુસારે
આ ઉપદેશમાળાને કહીશ. (૧)

જગચૂડામણીભૂઓ,
ઉસમ્મો વીરો તિલોયસિરિતિલઓ ।
એગો લોગાઇચ્ચો,
એગો ચક્ખૂ તિહુયણસ્સ ॥૨॥

અર્થ : ત્રણ જગતના ચૂડામણિ પહેલા શ્રીઋષભદેવ અને
ત્રણ જગતને લક્ષ્મીના તિલક છેલ્લા શ્રીમહાવીર જિન
થયા, તેમાં એક શ્રી ઋષભદેવ આ અવસર્પિણી કાળમાં
કેવળજ્ઞાન દ્વારા સમસ્ત પંથાસ્તિકાય લોકના સૂર્ય છે

અને એક શ્રી વીરજિન ત્રિભુવનનાં નેત્ર છે. (૨) (કેમકે સૂર્યવત્ સકલ માર્ગદર્શક અને નેત્રવત્ જ્ઞાનદાયક છે.) સંવચ્છ્રમુસમ્ભજિણો, છમ્માસે વદ્ધમાણજિણચંદો । ઇય વિહરિયા નિરસણા, જહજ્જ એવમાણેણં ॥૩॥
 અર્થ : શ્રી ઋષભદેવ એક વર્ષ સુધી અને વર્દ્ધમાન જિનચંદ્ર છ માસ સુધી, એમ બન્ને તદ્દન આહાર પાણી વિના વિચર્યા. તે દૃષ્ટાંતથી હે જીવ ! તું પણ તપનો ઉદ્યમ કર ! (૩)

જહ તા તિલોગનાહો,
 વિસહહં બહુયાહં અસરિસજણસ્સ ।
 ઇયં જીયંતકરાહં,

એસ યમા સવ્વસાહૂણં ॥૪॥

અર્થ : હવે જો ત્રિલોકના નાથ શ્રી વીરપ્રભુ હાલીમવાલી માણસોના પણ મારણાંતિક ઘણા ઉપસર્ગોને સહન કર્યા કરે છે, તો સર્વ સાધુઓએ પણ એવી ક્ષમા કરવી જોઈએ (૪)

ન ચહજ્જહં ચાલેહં, મહહં મહાવદ્ધમાણજિણચંદો ।
 ઉવસગ્ગસહસ્સેહિં વિ, મેરૂ જહા વાયગુંજાહિં ॥૫॥

અર્થ : જેમ ભયંકર મુસવાટાવાળા વાવાઝેડાથી પણ મેરૂ ન
 ચળાવી શકાય, તેમ હજારો ઉપસર્ગોથી પણ મોક્ષના જ એક
 નિશ્ચયવાળા મહાન્ શ્રીવર્દ્ધમાનજિનચંદ્રને ધ્યાનમાંથી
 ચલાયમાન ન કરી શકાય. (તેમ સાધુઓએ પણ
 ઉપસર્ગોપરિષદોમાં નિશ્ચલ થવું જોઈએ). (૫)

મદ્દો વિળીયવિળઓ,

પઢમગણહરો સમત્તસુઅનાળી ।

જાળતો વિ તમત્થં,

વિમ્હિયહિયઓ સુણઙ્ગ સવ્વં ॥૬॥

અર્થ : કલ્યાણના કરનારા, મંગળરૂપ વિનયથી વિનીત
 અને સંપૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાની પ્રથમ ગણધર શ્રી ગૌતમપ્રભુ
 જાણવા છતાં પણ રોમાંચિત થઈને આશ્ચર્યપૂર્ણ હેયે
 ભગવાનના મુખથી બધું જ સાંભળે છે. (તેમ સાધુએ
 ગુરુમુખે વિનયપૂર્વક શાસ્ત્રો સાંભળવાં જોઈએ) (૬).
 જં આળવેઙ્ગ રાયા, પગઙ્ગઓ તં સિરેણ ઇચ્છંતિ ।

ઇય ગુરુજણમુહમ્મણિયં, કયંજલિઉડેહિં સોયવ્વં ॥૭॥

અર્થ : રાજા જે આજ્ઞા કરે તેને પ્રાકૃત (પ્રજા) જન જેમ
 શિરોમાન્ય કરે છે, નતમસ્તકે સ્વીકારે છે, તેમ સાધુએ

ગુરુજનના મુખથી નીકળેલા વચનને બે હાથથી અંજલિ કરી નત મસ્તકે સાંભળવું (સ્વીકારવું) જોઈએ. (૭)
 જહા સુરગણાણ હંદો, ગહગણતારાગણાણ જહ ચંદો ।
 જહ ચ પયાણ નરિંદો, ગણસ્સ વિ ગુરુ તહાણંદો ॥૮॥
 અર્થ : જેમ દેવના સમૂહને ઈન્દ્ર, જેમ ગ્રહ-નક્ષત્ર અને તારાઓના સમૂહને ચંદ્ર અને જેમ પ્રજાજનને રાજા આનંદ આપે છે તેમ સાધુગણને ગુરુ આનંદદાતા છે. (માટે ગુરુનો અવિનય, તે ઉંમરે ન્હાના હોય તો પણ, નહિ કરવો.) (૮)

બાલુ ત્તિ મહીપાલો, ન પયા પરિહવઙ્ગ એસ ગુરુઝવમા ।
 જં વા પુસ્તઓ કાઝં, વિહરંતિ મુળી તહા સો વિ ॥૯॥
 અર્થ : રાજા બાળક હોય તો પણ પ્રજા તેનો પરાભવ નથી કરતી, તેમ અહીં ગુરુને માટે પણ સમજવું; અથવા સાધુએ જેને તે અગ્રેસર માનીને તેની નિશ્રામાં વિચરે છે તે ગીતાર્થ વચ-પર્યાયથી લઘુ હોય તો પણ તેનો પરાભવ ન કરવો. તેને માન્ય કરવા. ગુરુને તો વિશેષથી માન્ય કરવા. એમના પરાભવમાં દુસ્તર ભવદંડની પ્રાપ્તિ થાય છે. (૯)

પરિરૂવો તેયસ્સી, જુગપ્પહાણાગમો મહુરવક્કો ।

ગંભીરો ધીમંતો, ઉવ્વણસપરો ય આયરિઓ ॥૧૦॥

અર્થ : પ્રધાનગુણે તીર્થ કરાદિના રૂપક, યા સુંદર શરીરવાળા, તેજસ્વી (પ્રતિભાશાળી), પોતાના કાળમાં અન્ય જીવો કરતાં વિશેષ જ્ઞાની, મધુરભાષી, ગંભીર, ધીમાન્=ધૈર્યવાન-નિશ્ચલ ચિત્તવાળા, સદુપદેશથી માર્ગપ્રવર્તક, (૧૦)

અપ્પરિસાવી સોમો, સંગહસીલો અભિગ્ગહમઈ ય !

અવિકહણા અચવલો, પસંતહિયઓ ગુરૂ હોઈ ॥૧૧॥

અર્થ : બીજાએ કહેલી ગુપ્તવાતો કોઈને નહિ જણાવનારા, સૌમ્ય આકૃતિવાળા, તે તે લાભની દૃષ્ટિએ શિષ્યવસ્ત્રપાત્રાદિના સંગ્રહમાં તત્પર, સ્વ-પરને દ્રવ્યાદિ અભિગ્રહો ગ્રહણ કરવા-કરાવવાના, રસવાળા, થોડું બોલનારા-સ્વશ્લોકાદિ નહિ કરાવવાના, સ્થિર સ્વભાવવાળા અને ક્રોધાદિ રહિત પ્રશાન્ત ચિત્તવાળા, એવા ગુરુ-આચાર્ય હોય છે. (૧૧)

કઙ્ઘયાવિ જિણવરિંદા, પત્તા અયરામરં પહં દાઉં ।

આયરિઈં પવયણં, ધારિજ્જઈ સંપયં સયલં ॥૧૨॥

અર્થ : શ્રીજિનેશ્વરો તો મોક્ષનો માર્ગ (જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર રૂપ) બતાવીને કેટલાય કાલ પૂર્વે સિદ્ધિને પામ્યા છે. વર્તમાનમાં એમના વિરહમાં સમસ્ત શાસનને-આગમને તથા ચતુર્વિધ સંઘને આચાર્ય ભગવંતો જ ટકાવનારા છે. (૧૨)

અણુગમ્મઈ ભગવઈ, રાયસુયજ્જા સહસ્સવિદેહિં ।
તહવિ ન કરેઈ માણં, પરિચ્છઈ તં તહા નૂણં ॥૧૩॥

દિણદિકિરુલ્લયસ્સ દમગસ્સ,
અભિમુહા અજ્જચંદણા અજ્જા ।
નેચ્છઈ આસણગહણં,
સો વિણઓ સવ્વઅજ્જાણં ॥૧૪॥

અર્થ : ભગવતી રાજપુત્રી સાધ્વી આર્યચંદના હજારોના સમૂહોથી અનુસરાય છે. છતાં તે અભિમાન નથી કરતા; કેમકે તે જાણે છે કે આ મહિમા જ્ઞાનદર્શનચારિત્રાદિ ગુણોનો છે, પણ મારો નહિ. એક દિવસના પણ દીક્ષિત દ્રમક સાધુની આમે તે ચંદના આસન પર બેસવાનું ઈચ્છતા નથી. (ગિભા રહેતા હતા) એ રીતે સર્વ સાધ્વીઓએ વિનય કરવો. (૧૩-૧૪)

वरिसस यदि विखयाए,
 अज्जाए अज्जदिक्खिओ साहु ।
 अभिगमणवंदणनमंसणेण
 विणएण सो पुज्जो ॥१५॥

અર્થ : સો વર્ષના દીક્ષિત સાધ્વીએ આજના પણ દીક્ષિત
 સાધુની સામે જઈને, વંદન-નમસ્કાર કરીને તથા
 વિનયથી એટલે કે આસનદાનાદિથી પૂજવા યોગ્ય છે.
 (૧૫)

धम्मो पुरिसप्यभवो,
 पुरिसवरदेसिओ पुरिसजिह्वो ।
 लोए वि पहु पुरिसो,
 किं पुण ? लोगुत्तमे धम्मो ॥१६॥

અર્થ : (કારણ) ધર્મની ઉત્પત્તિ ગણધરરૂપ પુરુષથી થાય
 છે, તેના મૂળ દેખાડનારા તીર્થ કરો પણ પુરુષ છે. એથી
 ધર્મ પુરુષને આધીન હોવાથી ધર્મમાં પુરુષ જયેષ્ઠ છે.
 લોકમાં પણ પુરુષનું પ્રભુત્વ છે, માલિકી હોય છે, તો
 લોકોત્તર ધર્મમાં તો પૂછવું જ શું ? (૧૬)

સંવાહણસ્સ રન્નો, તડયા વાણારસીએ નયરીએ ।
 કણ્ણાસહસ્સમહિયં, આસી કિર રૂવવંતીણં ॥૧૭॥
 તહવિ ચ સારાયસિરી, ઉલ્લટંતી ન તાડયા તાર્હિ ।
 ઉયરઢિણ્ણ એક્કેણ, તાડયા અંગવીરેણ ॥૧૮॥
 અર્થ : ત્યારે (પૂર્વકાળે) સંવાહન રાજાને વાણારસી
 નગરીમાં રૂપવતી એક હજાર ઉપર કન્યાઓ હતી તો
 પણ (રાજાનું મરણ થતાં વારસના અભાવે બીજાઓ
 રાજ્યને લુંટવા લાગ્યા ત્યારે) તેઓ લુંટાતી
 રાજ્યલક્ષ્મીનું રક્ષણ કરી શકી નહિ. માત્ર અંગવીર
 નામનો એક જ પુત્ર કે જે પટ્ટરાણીના ઉદરમાં હતો તેણે
 રાજ્યશ્રીનું રક્ષણ કર્યું : (શત્રુને નિમિત્તિયાઓએ એનો
 પ્રભાવ બતાવ્યો તેથી એ ભાગી ગયા). (૧૭-૧૮)

મહિલાણ સુબહુયાણ વિ,
 મજ્ઞાઓ ઇહ સમત્થઘરસારો ।

રાયપુરિસેર્હિ નિજ્જઇ,

જણેવિ પુરિસોજર્હિ નત્થિ ॥૧૯॥

અર્થ : જે ઘરમાં પુરુષ નથી તે ઘરમાં ઘણી પણ સ્ત્રીઓ
 હોય તોય એની વચ્ચેથી (પતિના અભાવે) તે ઘરનું

સમસ્ત ધન રાજપુરુષો લઈ જાય છે. (લોકમાં પણ પુરુષ પ્રધાન છે.) (૧૯)

કિં ? પરજણબહુજાણાવળાહિં,
વરમપ્પસવિસ્સયં સુકયં ।

इह भरहचक्कवट्ठी,

પસન્નચંદો ચ દિઢિંતા ॥૨૦॥

અર્થ : સુકૃત બીજા મનુષ્યોને બહુ જણાવવાથી શું ? તે આત્મસાક્ષીએ કરવું તે જ શ્રેષ્ઠ છે, એ વિષયમાં ભરત-ચક્રી અને પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ દેષ્ટાંત રૂપ છે. (૨૦)

(ધર્મજનરંજન પ્રધાન નથી પણ ચિત્તશુદ્ધિ પ્રધાન છે)

વેસો વિ અપ્પમાણો, અસં જમપણ્ણસુ વટ્ટમાણસ્સ ।

કિં પરિયત્તિયવેસં, વિસં ન મારેદ્ ? ચ્ચજ્જંતં ॥૨૧॥

અર્થ : છકાય-વિરાધનાદિ (અસંયમ-સ્થાનો સેવનારને સાધુનો રજોહરણાદિરૂપ વેષ પણ અપ્રમાણ છે-નકામો છે. શુ વેષ બદલીને ઝેર ખાનારને ઝેર મારતું નથી ? (૨૧)

ધમ્મં રક્ખઈ વેસો, સંકઈ વેસેણ દિવિસ્સઓમિ અહં ।

ઉમ્મગ્ગેણ પઢંતં, રક્ખઈ રાયા જણવડ વ્વ ॥૨૨॥

અર્થ : (માટે બાહ્ય વેષ માત્રથી સંતોષ ન ધરતાં પંચાચાર પાલનથી ભાવ શુદ્ધિનો ઉદય કરવો.) છતાં વેષ નકામો નથી. વેષ ધર્મનું કારણ હોવાથી મુખ્ય છે. વેષ ચારિત્રધર્મનું રક્ષણ કરે છે. વેષથી લજ્જા પામે કે હું સાધુ છું. જેમ રાજા લોકને ઉન્માર્ગથી અટકાવે તેમ વેષ ઉન્માર્ગમાં પડતાને અટકાવે છે. (૨૨)

અપ્પા જાણઢ અપ્પા, જહઢિઓ અપ્પસવિલ્લઓ ઘમ્મો ।
અપ્પા કરેઢહ તં તહ, જહ અપ્પસુહાવઓ હોઢ ॥૨૩॥

અર્થ : આત્મા જ પોતાને યથાવસ્થિત અર્થાત્ કેવા શુભ કે અશુભ ભાવવાળો છે ? તે જાણે છે, ધર્મ આત્મ-સાક્ષિક છે, સ્વતઃ વેદ છે. તેથી હે આત્મન્ ! ધર્મ નિષ્કપટ ભાવે તેવો કર કે જે તારા આત્માને સુખકારક બને. (૨૩)

જં જં સમયં જીવો, આલિસઢ જેણ જેણ ભાવેણ ।
સો તંમિ તંમિ સમણ, સુહાસુહં બંધણ કમ્મં ॥૨૪॥

અર્થ : જીવ જે જે સમયે જે જે ભાવ (અધ્યવસાય) વાળો વર્તે છે તે તે સમયે તેવું શુભ-અશુભ કર્મ બાંધે છે. (માટે શુભભાવમાં જ રહેવું.) (૨૪)

ધમ્મો મણ હુંતો,
 તો નવિ સીઝળહવાયવિજ્ઞાડિઓ ।
 સંવચ્છમણસિઓ,
 બાહુબલી તહ કિલિસ્સંતો ॥૨૫॥

અર્થ : જો ધર્મ ગર્વ વગેરેથી થતો હોત તો બાહુબળીજીએ એક વર્ષ અણાહારીપણે શીત, તાપ, વાયુ વગેરે ત્રણે ઋતુના કષ્ટ સહન ન કર્યા હોત. (ધર્મ કષ્ટથી સાધ્ય છે.) (૨૫)

નિયમગમદ્વિગમ્ય-ચિંતિણ સચ્છંદબુદ્ધિચરિણ ।
 કત્તો ? પારત્તહિયં, કીરુ ગુરુઅણુવણેણ ॥૨૬॥

અર્થ : જે ગુરુ ઉપદેશ વગર પોતાની મતિ કલ્પનાથી તત્વાતત્વને કલ્પે-વિચારે, સ્વચ્છંદ બુદ્ધિથી આચરણ કરે એનું પારલૌકિક હિત શી રીતે થાય ? (ગુર્વાધીનતાથી જ આત્મહિત થાય.) (૨૬)

થન્નો નિરુવચારી,
 અવિણીઓ ગલ્લિઓ નિરુવણામો ।
 સાહુજણસ્સ ગરહિઓ,
 જણે વિ વચણિજ્જયં લહફ ॥૨૭॥

અભિમાનથી અફકડ, કૃતઘ્ન, અવિનીત, ગર્વિષ્ઠઆપ
બડાઈ કરનારો, ગુરુને પણ નહિ નમનારો અને એથી
સજ્જનોમાં નિંદ્ય એવો માણસ લોકમાં પણ હલકાઈને
પામે છે. (૨૭)

થોવેણ વિ સપ્પુરિસા,
સણંકુમાર વ્વ કેઙ્ગુ બુજ્જંતિ ।

દેહે સ્વણપરિહાણી,

જં કિર દેવેહિં સે કહિયં ॥૨૮॥

અર્થ : કેટલાક પુરુષો નાના પણ નિમિત્તથી સનત્કુમાર
ચક્રીની જેમ બોધ પામી જાય છે, જેમકે બે દેવોએ તેમને
કહ્યું, શરીરમાં ક્ષણમાત્રમાં હાનિ થાય છે (અને
એટલાથી ચક્રી બૂઝી જઈ સાધુ થયો.) (૨૮)

જઙ્ગ તા લવસત્તમસુરા,

વિમાણવાસી વિ પરિવડંતિ સુરા ।

ચિંતિજ્જંતં સેસં, સંસારે સાસયં કયરં ? ॥૨૯॥

અર્થ : (અતિ દીર્ઘ આયુષ્યવાળા) લવ સત્તમિયા
(અનુત્તરવાસી) દેવોને ચ્યવવું પડે છે. તો વિચાર કરતાં
સંસારમાં બીજું શાશ્વત શું દેખાય છે ? (માટે ધર્મ જ

નિત્ય છે. (૨૯)

કહ તંભણ્ણઙ્ગ સોક્ખં ?,
સુચિરેણ વિ જસ્સ દુક્ખમલ્લિયઙ્ગ ।
જં ચ મરણાવસાણે,
ભવસંસારાણુબંધિ ચ ॥૩૦॥

અર્થ : (તેથી જ) તેને સુખ જ કેમ કહેવાય કે લાંબા કાળે
પણ જેના પરિણામે દુઃખ આવી પડે ? ને જે મૃત્યુ સુધી
જ ચાલે છે ? અને જે ભવમાં પરિભ્રમણની પરંપરાવાળું
હોય ? (વસ્તુતઃ સાંસારિક સુખો દુઃખો જ છે.) (૩૦)
ઉવણ્ણસહસ્સેહિં વિ, બોહિજ્જંતો ન બુજ્ઝઙ્ગ કોઈ ।
જહંભદત્તરાયા, ઉદાઙ્ગનિવમારઓ ચેવ ॥૩૧॥

અર્થ : હજારો ઉપદેશોથી પણ બોધ કરાતા છતાં
બ્રહ્મદત્તચક્રી અને ઉદાચીનૃપમારક (વિનયરત્ન)ની જેમ
કોઈક (ભારે કર્મી) જીવ બોધ પામતો જ નથી. (૩૧)

ગયકન્નચંચલાણ,
અપરિચત્તાણ રાયલચ્છીણ ।
જીવા સકમ્મકલિમલ-
ભરિયભરા તો પડંતિ અહે ॥૩૨॥

અર્થ : હાથીના કાન સમી ચંચળ રાજ્યલક્ષ્મી જો નહિ છોડી, તો જીવો તે (લક્ષ્મીની મૂર્છાથી એકત્રિત) પોતાના પાપરૂપ કચરાથી ભારે થઈને નરકમાં પડે છે. (૩૨)

વોત્તૂળ વિ જીવાણં, સુદુલ્કરાઈંતિ પાવચરિયાઈં ।
ભયવં જા સા સા સા, પચ્ચાણ્સો હુણ્ણમો તે ॥૩૩॥

અર્થ : જીવોનાં આચરેલા કેટલાક એવા પાપકર્મોને બોલવાં પણ દુષ્કર બને છે. આનું દષ્ટાંત આ કે વીર ભગવાને એક પૃથ્થકના ‘જા સા સા સા,’ એ પ્રશ્નમાં એ જ ઉત્તર આપી સમાધાન કર્યું હતું. (કેમકે પાપ પ્રગટ બોલાય તેવું ન હતું.) (૩૩)

પઢિવજ્જિઝઝુણ દોસે,

નિયણ સમ્મં ચ પાયપઢિયાણ ।

તો કિર મિગાવઈંણ;

ઉપ્પન્નં કેવલં નાણં ॥૩૪॥

અર્થ : ગુરુણી ચંદનબાળા સાધ્વીએ દર્શાવેલ પોતાની ભૂલ સ્વીકારીને આર્યા મૃગાવતીજી ગુરુણીના પગોમાં મસ્તક મૂકી ખમાવતાં કેવળજ્ઞાન પામ્યા. (તાત્પર્ય, આત્માર્થીએ ગુરુનો સર્વ પ્રકારે વિનય કરવો.) (૩૪)

किं सक्का ? वोत्तुं जे,
 सरागधम्मंमि कोइ अक्साओ ।
 जो पुर धरेज्ज घणियं,
 दुव्वयणुज्जालिए समुणी ॥३५॥

અર્થ : શું સરાગ સંયમવાળો કોઈ કષાય વિનાનો હોય
 એમ કહી શકાય ? નહિ, તથાપિ મુનિ તે છે કે જે
 અનિષ્ટ વચનથી પ્રજ્વલિત કરાયેલ કષાયના ઉદયને
 રોકે છે, યા નિષ્ફળ કરે છે. (૩૫)

કડુયકસાયતરૂણં,
 પુપ્ફં ચ ફલં ચ દોવિ વિરસાઈં ।
 પુપ્ફેણ ઝાયઈ કુવિઓ,
 ફલેણ પાવં સમાયઈ ॥૩૬॥

અર્થ : કેમકે તે સમજે છે કે કટુ કષાયરૂપ વૃક્ષનાં પુષ્પો
 અને ફળો બન્ને કડવાં છે.-કોષિત થયેલો કષાયના
 પુષ્પરૂપે બીજાનું બૂરું ચિંતવે છે,-અને ફળ રૂપે તાડન
 આદિ પાપ કરે છે. (માટે કષાયો અને એના નિમિત્તભૂત
 વિષયોનો ત્યાગ રાખવો જોઈએ) (૩૬)

સંતે વિ કોવિ ડજ્જડ,
 કોવિ અસંતે વિ અહિલસડ ભોણે ।
 ચયઈ પરાપચ્ચણ વિ,
 પમ્મવો દદ્દૂણ જહ જંબું ॥૩૭॥

અર્થ : કોઈ વિવેકી છતાં ભોગોને પણ આર્ય જમ્બૂની જેમ તજે છે. કોઈ અવિવેકી પ્રભવ ચોરની જેમ અછતના અભખરા કરે છે. (કિન્તુ સમર્થ ત્યાગીનું આલંબન લઈ સ્વયં ત્યાગમાં આવવું,) જેમ જમ્બૂના ત્યાગને જોઈને પ્રભવે પણ ત્યાગ કર્યો. (૩૭)

દીસંતિ પરમધોરા વિ, પવરધમ્મપ્પભાવપડિબુદ્ધા ।
 જહ સો ચિલાઇપુત્તો, પડિબુદ્ધો સુસુમાણાણે ॥૩૮॥

અર્થ : આત ભયંકર આચરનારા પણ કેટલાક અરિહંતકથિત શ્રેષ્ઠ ધર્મના માહાત્મ્યથી બોધ પામેલા દેખાય છે. જેમ સુસુમાના દૃષ્ટાંતમાં ચારણ મુનિના ધર્મ તથા ધર્મવચનને પામી પેલો પાપી ચિલાતીપુત્ર પ્રતિબોધ પામ્યો. (૩૮)

પુષ્કિયફલિણ તહ પિઝઘરંમિ,

તળહાછુહા સમણુબન્દા ।

ઢંઢેણ તહા વિસો(સ)ઢા,

વિસઢા જહ સફલયા જાયા ॥૩૧॥

અર્થ : પિતા કૃષ્ણનું ઘર ખાન-પાનાદિ ભોગસાધનોથી ભરેલું અને ભોગવિલાસથી પૂર્ણ છતાં મહાત્મા ઢંઢણને ભુખ-તૃષ્ણાદિ નિરંતર પૂંઢે પડ્યા છતાં એની એવી તિતિક્ષા કરી એ પરિષદને એવા આવકાર્યા કે તે આવકારેલું સફળ થયું કેવળજ્ઞાનદાયી બન્યું. (૩૯)

આહારેસુ સુહેસુ અ, રમ્માવસહેસુ કાણણેસું ચ ।

સાહૂણ નાહિગારો, અહિગારો ધમ્મકજ્જેસુ ॥૪૦॥

અર્થ : સુંદર આહારમાં, સુંદર સુખોમાં, સુંદર આવાસોમાં, સુંદર ઉદ્યાનોમાં અને સુંદર વસ્ત્રપાત્રાદિમાં પણ સાધુને આસક્તિ કરવાનો અધિકાર નથી, માત્ર તપ-સ્વાધ્યાય-સાધ્વાચાર આદિ ધર્મકાર્યોમાં જ તેનો અધિકાર છે. (કેમકે સાધુઓને આ જ ધનરૂપ છે.) (૪૦)

સાહુ કંતારમહામણસુ,
 અવિ જણવણ વિ મુઝઅમ્મિ ।
 અવિ તે સરીરપીઠં,

સહંતિ ન લહં (યં)તિ ય વિરુદ્ધં ॥૪૧॥

અર્થ : સાધુઓ અટવીમાં કે મહાભયમાં હોય તો પણ
 અનેષણીય ન લઈને શરીરપીડા સહી લે છે, કિન્તુ
 માર્ગવિરુદ્ધ લેતા નથી. અટવીમાં પણ ગ્રામવાસની જેમ
 નિર્ભય રહે છે. (શરીરપીડા કહીને માનસપીડા-
 અસમાધિમાં યતનાથી ગ્રહણ કરે એમ સુચવ્યું.) (૪૧)

જંતેહિં પીલિયા વી હુ,
 ઁદગસીસા ન ચેવ પરિકુવિયા ।

વિઙ્ગયપરમત્થસારા,

હમંતિ જે પંડિયા હંતિ ॥૪૨॥

અર્થ : યંત્રમાં પીલાવાની પીડા પામ્યા છતાં
 સ્કંધકસૂરિના ૫૦૦ શિષ્યો ક્રોધિત થયા જ નહિ.
 પંડિતજન પરમાર્થ તત્ત્વના સારને જાણતા હોવાથી
 સહન કરવાનું જ રાખે છે. (આપત્તિમાં પણ ધર્મ ન
 છોડવો.) (૪૨)

જિણવચણસુઙ્ગકણ્ણા,
અવગયસંસારધોરપેયાલા ।

બાલાણ ચ્ચમંતિ જઈ,

જઈ ત્તિ કિંં ઇત્થ અચ્છેરં ? ॥૪૩॥

અર્થ : જિનવચનમાં શ્રોત્રનો ઉપયોગ કરનારા સાવધ
અને તેથી જ સંસારની ભયંકરતાનો વિચાર કરનારા
સાધુઓ બાલિશ જનોનાં દુષ્ટ વર્ત્યાવ સહન કરે એમાં શું
આશ્ચર્ય ? (૪૩)

ન કુલંં એત્થ પહાણં, હરિએસબલરસ કિંં કુલંં આસી ? ।
આકંપિયા તવેણં, સુરા વિજંં પજ્જુવાસંતિ ॥૪૪॥

અર્થ : ‘ધર્મ કોણ કરી શકે’ એ મુખ્યપણે કુળ ઉપર
આધારિત નથી. હરિકેશિ મહામુનિનું ક્યાં ઊંચું કુળ
હતું ? (છતાં) તેમના તપથી આવર્જિત થયેલા
દેવતાઓ પણ તેમની સેવા કરતા હતા. (૪૪)

દેવો નેરયડ ત્તિ ચ,

કીડપયંગુ ત્તિ માણુસો વેસો ।

રૂવસ્સી ચ વિરૂવો,

સુહભાગી દુક્ખભાગી ચ ॥૪૫॥

અર્થ : (સંસારમાં ભ્રમણ વિકાસવાદના અનુસારે નથી, કિન્તુ) જીવ દેવ પણ થાય છે, નારકી પણ થાય છે. કીડો, પતંગિયો વગેરે તિર્યચમાં પણ ઉપજે છે. એ જ જીવ મનુષ્ય પણ થાય, રૂપાળો કે કદુપો પણ થાય, સુખ ભાગી થાય છે તેમ દુઃખ ભાગી પણ થાય છે, (૪૫)

રાઠ ત્તિ ચ દમગુત્તિ ચ,
 એસ સપાગુ ત્તિ એસ વેયવિક્ર ।
 સામી દાસો પુજ્જો,
 ખલો ત્તિ અઘણો ઘણવડ ત્તિ ॥૪૬॥

અર્થ : રાજા થાય છે, ભિખારી થાય છે, એ જ ચાંડાળ થાય છે, વેદશ બ્રાહ્મણ પણ થાય છે, સ્વામી થાય છે, દાસ પણ થાય છે, પૂજ્ય થાય છે, ને દુર્જન પણ થાય છે, નિર્ધન થાય છે તો ધનવાન પણ થાય છે. (૪૬)

ન વિ ઇત્થ કો વિ નિયમો,
 સકમ્મવિણિવિટ્ઠસરિસકચિટ્ઠો ।
 અન્નુન્નરૂવવેસો,
 નદુ વ્વ પરિયત્તે જીવો ॥૪૭॥

અર્થ : અહીં કોઈ નિયમ નથી (કે પશુ પશુ જ થાય, ને માણસ માણસ જ થાય) કિન્તુ પોતે બાંધેલા કર્મની પ્રકૃતિ સ્થિતિ આદિના ઉદયને અનુરૂપ પર્વતો સંસારમાં નટની જેમ અન્યાન્ય આકારે વેશ કરતો જીવ ભમે છે. (માટે સંસારનું આ સ્વરૂપ વિચારી વિવેકીજનો મોક્ષરસિક જ બને છે, ધનરસિક નહિ.) (૪૭)

કોડીસર્ણિ ધણસં ચયસ્સ,

ગુણસુભરિયાણ કન્નાણ ।

નવિ લુબ્ધો વયરરિસિ,

અલોભયા એસ સાહૂણં ॥૪૮॥

અર્થ : (ધનાવહ પિતાવડે) સેંકડો કોડના ધનરાશિ સહિત અને ગુણગણભરેલી રૂપાળી કન્યા અપાવા છતાં આર્ય વજ્રસ્વામી તેમાં લોભાયા નહિ. સાધુઓએ આવી નિર્લોભતા રાખવી. (૪૮)

અંતે ઊરપુરબલવાહણેર્હિ, વરસિરિઘરેર્હિ મુણિવસહા ।
કામેર્હિ બહુવિહેહિ ય, છંદિજ્જંતા વિ નેચ્છંતિ ॥૪૯॥

અર્થ : અતઃપુરો, નગરો, લશ્કર, હાથીઓ વગેરે વાહનો, પુષ્કળ ધનના ભંડારો અને ઘણી જાતના

શબ્દાદિ વિષયોથી વિનવાવા છતાં ઉત્તમ મુનિવરો તેને
ઈચ્છતા જ નથી. (કેમકે પરિગ્રહ અને વિષયો એ
અનર્થનું કારણ છે.) (૪૯)

છેઓ મેઓ વસણં,

આયાસકિલેસમયવિવાગો અ ।

મરણં ધમ્મલ્લંસો,

અર્હં અત્થા ઉ સલ્લાઈં ॥૫૦॥

અર્થ : પરિગ્રહમાં અનર્થો, - શરીરનું ખડ્ગાદિથી છેદન,
ભાલાદિથી ભેદન, ચોરાદિથી ચોરી, તેની પ્રાપ્તિ અને
રક્ષા માટે આયાસ, બીજાઓ તરફથી કલેશ-ઉપદ્રવો,
રાજાદિનો ભય, રગડા-ઝગડા, પ્રાણનાશ, જ્ઞાન-
ચારિત્રાદિ ધર્મથી ભ્રષ્ટતા, ઉદ્વેગ-સંતાપ વગેરે સહન
કરવા પડે છે. (૫૦)

દોસસયમૂલજાલં,

પુલ્લરિસિવિવજ્જિયં જઈં વંતં ।

અત્થં વહસિ અણત્થં,

કીસ અણત્થં તવં ચરસિ ? ॥૫૧॥

અર્થ : અર્થ એ સેંકડો દોષોનું મત્સ્યજાળની જેમ મૂળ કારણ છે. અને તેથી જ પૂર્વ ઋષિઓએ ત્યજેલ તથા દીક્ષા લેતાં તેં પણ વમી નાખેલ એવું ધન એ અર્થ નહિ પણ નરકાદિ-સર્જક હોવાથી અનર્થ છે. એટલે એને જો તું ધારણ કરે છે તો તારો તપ નિષ્ફળ છે. તો એવા નિષ્ફળ તપને (હે સાધુ!) તું શું કામ આચરે છે ? (૫૧)

વહબંધનમારણસેહણાઓ

કાઓ પરિગ્રહે નત્થિ ? ।

તં જઇ પરિગ્રહુચ્ચિય,

જઇધમ્મો તો નણુ પવંચો ॥૫૨॥

અર્થ : પરિગ્રહમાં તાડન, બંધન, સરણ અને શી શી કદર્થનાઓ નથી ? અર્થાત્ બધી છે, ને એ જો પરિગ્રહથી નીપજે છે, તો એ રાખીને તારો સાધુવેષ લોકોને ઠગવા માટેનો પ્રપંચ જ છે. (૫૨)

કિં આસિ નંદિસેણસ્સ,

કુલં ? જં હરિકુલસ્સ વિઠ્ઠલસ્સ ।

આસી પિયામહો

સચ્ચરિણ વસુદેવનામુ ત્તિ ॥૫૩॥

અર્થ : પૂર્વ નંદિષેષના ભવમાં એનું ક્યું (ઉત્તમ) કુળ
હતું કે એ પોતાના સચ્ચારિત્રથી પછીના ભવે (કૃષ્ણ
વાસુદેવના) વિશાળ-હરિવંશમાં વસુદેવ નામે દાદા
થયા ? (જગતમાં સચ્ચારિત્રનો પ્રભાવ છે.) (૫૩)

વિજ્ઞાહરીહિં સહરિસં, નરિંદદુહિયાહિં અહમહંતીહિં ।
જં પત્થિજ્જઇ તઇયા, વસુદેવો તં તવસ્સ ફલં ॥૫૪॥
અર્થ : રૂપથી વશ થયેલી વિદ્યાધરીઓ અને
રાજપુત્રીઓ ‘હું વરું હું વરું’ એવી સ્પર્ધા વડે ખૂબ હર્ષથી
જેમને વરવા પ્રાર્થે છે તે તેમના પૂર્વભવના વૈયાવચ્ચરૂપ
તપનું જ ફળ હતું. (૫૪)

સપરવકમરાઝલવાઇણ,

સીસે પલીવિણ નિયણ ।

ગયસુકુમાલેણ ચમા,

તહા કયા જહ સિવં પત્તો ॥૫૫॥

અર્થ : કૃષ્ણ વાસુદેવના ભાઈ તરીકે લાડકોડમાં
ઊછરેલા અને પરાક્રમી એવા પણ ગજસુકુમાળે પોતાના
મસ્તક ઉપર બળતા અંગારા ભરી સળગાવનાર ઉપર
એવી ક્ષમા કરી કે જે (ક્ષમા)થી મોક્ષ પામ્યા. (માટે

મોક્ષાંગભૂત અને સકળ સિદ્ધિદાયિકા કામા
રાખવી.) (૫૫)

રાયકુલેસુ વિ જાયા, મીયા જરમરણગલ્મ્ભવસહીણં ।
સાહ સહંતિ સઘ્વં, નીયાણ વિ પેસપેસાણં ॥૫૬॥

અર્થ : રાજકુળોમાં જન્મેલા સાધુઓ હલકા દાસના પણ
દાસોનું દુર્વચન-તાડનાદિ બધું સહન કરે છે. (પણ
ક્રોધાદિ કરતા નથી.) કેમકે તે જરા મરણ ગર્ભવાસથી
ડરતા રહે છે. (૫૬)

પણમંતિય પુલ્લયરં,

કુલયાન નમંતિ અકુલયા પુરિસા ।

પણઓ ઇહ પુલ્લિ

જહ-જણસ્સ જહ ચવ્કવટ્ટિમુણી ॥૫૭॥

અર્થ : વિશિષ્ટ કુલના આત્માઓ પહેલાં નમે છે,
અકુલીન નમતા નથી, એટલા માટે જૈનશાસનમાં
ચક્રવર્તી સાધુ પણ એક નાના સાધુને સર્વ સાધુની પહેલાં
નમ્યા. (૫૭)

જહ ચવ્કવટ્ઠિસાહ,
 સામાઝયસાહુણા નિરુવયારં ।
 મણિઓ ન ચેવ કુવિઓ,
 પણઓ બહુયત્તણગુણેણં ॥૫૮॥

અર્થ : જેમકે, એક સામાયિક માત્ર-ઉચ્ચરેલા (અજ્ઞાનાના) સાધુએ ચકી સાધુને વિનયાદિ મર્યાદા રહિત શબ્દોમાં કહ્યું (કે 'તમો માની છો-મુનિઓને વંદન કરવું જોઈએ') ત્યારે તેની ઉપર કોપ તો ન કર્યો પણ તે ચકી મુનિએ ઉમદાગુણથી સૌ પહેલાં તેને વંદન કર્યું. (કેમકે કુલાભિમાન અને કોપ એ તુચ્છ છે, જ્યારે પ્રજ્ઞામ અને ક્ષમા એ ઉમદા ગુણ છે.) (૫૮)

તે ધન્ના તે સાહ,
 તેસિં નમો જે અવજ્જપહિવિરયા ।
 ધીરા વયમસિહારં,
 ચરંતિ જહ થૂલિમહમુણી ॥૫૯॥

અર્થ : તેઓ ધન્ય છે, તેઓ સાધુપુરુષો છે, તેઓ ને નમસ્કાર થાઓ ! કે જે ધીર સાધુઓ સ્થલિભદ્ર મુનિની

જેમ અકાર્યથી દૂર રહ્યા થકા તલવારની ધાર ઉપર ચાલવા સમાન વ્રતોને અખંડપણે પાળે છે. (૫૯)

વિસયાસિપંજરંમિવ,

લોએ અસિપંજરમ્મિ તિવ્વહંમિ ।

સીહા વ પંજરગયા,

વસંતિ તવપંજરે સાહુ ॥૬૦॥

અર્થ : સ્વવ્રતોના નિર્મળ પાલન માટે સાધુઓ ‘જેમ સિંહો સ્વરક્ષણાર્થે પાંજરામાં પુરાઈને પણ રહે છે, તેમ આ વિષયોરૂપી શસ્ત્રોના ઘર સમા લોકમાં બચવા માટે’ સાધુઓ તપરૂપ તલવારોના પાંજરામાં પુરાઈને રહે છે. (અર્થાત્ તપના મહાકષ્ટો વેઠીને પણ વિષયોના મારથી બચો.) (૬૦)

જો કુળઙ અપ્પમાણં,

ગુરુવચણં ન ચ લહેઙ ઉવ્વેસં ।

સો પચ્છ તહ સોઅઙ,

ઉવ્વકોસઘેરે જહ તવસ્સી ॥૬૧॥

અર્થ : જે ગુરુવચનને માનતો નથી, તેઓના ઉપદેશને સ્વીકારતો નથી તે ઉપકોશા વેશ્યાના ઘેર ગયેલા

સિંહગુફાવાસી મુનિની જેમ પાછળથી પસ્તાય
છે. (૬૧)

જેદ્ઠલ્લયપલ્લયભર-

સમુલ્લહણવવસિયસ્સ અચ્ચંતં ।

જુવહ્જણસંવહ્ચરે,

જહ્ત્તણં ઉભયઓ મદ્દં ॥૬૨॥

અર્થ : મહાવ્રતોરૂપ પર્વતના ભારને વહન કરવામાં
લાગી ગયેલા સાધુને યુવાન ભાઈ માણસોનો નિકટ
સંબંધ કરવા જતાં એનું સાધુપણું ઉભય-નષ્ટ જેવું છે.
(અર્થાત્ સાધુતાના પરિણામ વિના સાધુપણું ન રહ્યું અને
સાધુવેષ હોવાથી ગૃહસ્થપણું પણ ન રહ્યું, માટે ઉભય
બ્રષ્ટ થયો.) (૬૨)

જહ્ ઠાળી જહ્ મોળી,

જહ્ મુંડી વલ્લલી તવસ્સી વા ।

પત્થન્તો અ અબંભં,

બંભાવિ ન રોયણ મજ્ઝં ॥૬૩॥

અર્થ : જો કાયોત્સર્ગમાં રહેનારો હોય, જો મૌની હોય,
જો મસ્તક મુંડાવેલું હોય, ઝાડની છાલનાં વસ્ત્રોવાળો

નગ્નપ્રાયઃ હોય, કે કઠોર ઘોર તપસ્વી હોય, પણ જો અબ્રહ્મની ઈચ્છા કરે તો તેવો સાધુ બ્રહ્મા હોય તો પણ મને રૂચતો નથી. (૬૩)

તો પઢિયં તો ગુણિયં,
તો મુણિયં તો અ ચેઇઓ અપ્પા ।
આવડિયપેલ્લિયામંતિઓ

વિ જઇ ન કુળઇ અવજ્જં ॥૬૪॥

અર્થ : તો જ સૂત્રો ભણ્યા ગણાય, તો જ ગુણ્યું ગણાય, તો જ એનો અર્થ જાણ્યો ગણાય, યા આત્માને ઓળખ્યો ગણાય, કે જો આત્મા કોઈ કુશીલના પ્રસંગમાં ફસાયો અગર પાપ મિત્રોએ આકાર્યની પ્રેરણા કરી યા કોઈ સ્ત્રી વગેરેએ અકાર્ય માટે પ્રાર્થના કરી તો પણ તે અકાર્યને ન જ આચરે. (ભણતરનું ફળ અકાર્ય ત્યાગ છે.) (૬૪)

પાગડિયસવ્વસલ્લો, ગુરુપાયમૂલંમિ લહઇ સાહુપયં ।

અવિસુદ્ધસ્સ ન વડ્ઢઇ, ગુણસેઢી તત્તિયા ઠાઇ ॥૬૫॥

અર્થ : (એ હેતુથી સિંહગુફાવાસી મુનિની જેમ) ગુરુના ચરણ સમીપે પોતાના મૂળ-ઉત્તરગુણ અંગેના સર્વ અપરાધ શલ્યોને જણાવે તો અશુભ પરિણામથી નષ્ટ

પણ શ્રમણત્વને પુનઃ પ્રાપ્ત કરે છે. કારણ કે આલોચના વિના કલુષિત ચિત્તવાળાને જ્ઞાનાદિ ગુણોની પરિણતિ વધતી નથી. બલ્કે અપરાધ કાળે હોય તેટલી જ રહે છે. (શેષ અનુષ્ઠાનો વિના તો તેટલી પણ ગુણશ્રેણી નાશ પામે છે.) (૬૫)

જઇ દુવ્વકરદુવ્વકરકારઓત્તિ,

મ્મણિઓ જહદ્ધિઓ સાહુ ।

તો કીસ અજ્જસંભૂઅ-

વિજયસીસેહિં નવિ ર્હમિઅં ? ॥૬૬॥

અર્થ : (પરગુણ-અસહિષ્ણુતામાં અવિવેક છે, નહિતર) જો સ્થૂલભદ્ર સાધુને હતા તેવા જ ‘દુષ્કર દુષ્કરકારક’ ગુએરૂ કહ્યા તો આર્ય સંભૂતિવિજયના શિષ્યો (સિંહગુફાવાસી વગેરે)એ તે કેમ સહન ન કર્યું ? (૬૬)

જઇ તાવ સવ્વઓ સુંદરુત્તિ,

કમ્માણ ઉવસમેણ જઈ ।

ધમ્મં વિયાણમાણો,

ઇયરો કિં મચ્છં વહઈ ? ॥૬૭॥

અર્થ : જો એ રીતે (સ્થૂલભદ્રજી) કર્મોનો ઉપશમ થવાથી સર્વ રીતે ઉત્તમ હતા તો ધર્મને સમજનારા બીજા (સિંહગુફાવાસી) મુનિએ તેમની ઉપર મત્સર કેમ કર્યો ? અર્થાત્ અવિવેક સિવાય મત્સર કરવાનું કોઈ કારણ નહોતું. (૬૭)

અઙ્ગુલિઓ ત્તિ ગુણસમુદ્ગઓ

ત્તિ જો ન સહજ જઙ્ગપસંસં ।

સો પરિહાઙ પરભવે,

જહા મહાપીઢ-પીઢરિસી ॥૬૮॥

અર્થ : (દૃષ્ટાંતથી ઈર્ષ્યાના દોષો કહે છે) ‘આ મૂળ-ઉત્તર ગુણોમાં અતિ સ્થિર (દૃઢ) છે, વૈયાવર્યાદિ ગુણ સમુદાયવાળો છે,’ એવી સાચી પણ અન્ય સાધુની પ્રશંસાને જે સહન ન કરે તે મહાપીઠ અને પીઠ મુનિઓની જેમ પરભવે સ્ત્રીપણું વગેરે હલકા ભાવોને પામે છે. (૬૮)

પરપરિવાયં ગિણહઙ,

અઢ્ઢમયવિરક્ષણે સયા રમઙ ।

ડજ્ઙઙ ય પરસિરીણ,

સકસાઓ દુક્કિઙઓ નિચ્ચં ॥૬૯॥

અર્થ : જે બીજાની નિંદા કરે, વચનથી આઠ મદના વિસ્તારમાં સદા રમતો રહે અને જે બીજાની લક્ષ્મી જોઈને બળે, તેને હલકો પાડવા મથે તે ઉત્કટ ક્રોધાદિચ્છસ્ત આત્મા સદા દુઃખ-સંતાપમાં રહે છે. (૬૯)

વિગ્ગહવિવાયરુઙ્ગો,
કુલગણસંઘેણ બાહિરકયસ્સ ।
નત્થિ કિર દેવલોએ વિ,
દેવસમિર્ઠસુ અવગાસો ॥૭૦॥

અર્થ : લડાઈ-ઝઘડાની રુચિવાળો હોય, તેથી સર્વ સાધુઓએ અને ચતુર્વિધ શ્રીસંઘે પણ અવંદનીય તરીકે તજી દીધો હોય (બહાર ક્યો હોય, તેને દેવલોકમાં દેવોની સભામાં પણ સ્થાન નથી મળતું.) તાત્પર્ય પરલોકમાં કોઈ સારું સ્થાન નથી મળતું. (૭૦)

જઇ તા જણસંવવહાર-
વજ્જિયમકજ્જમાયરહ અન્નો ।
જો તં પુણો વિકત્થઇ,
પરસ્સ વસણેણ સો દુહિઓ ॥૭૧॥

અર્થ : જે કોઈ બીજો લોક-વ્યવહારથી વિરુદ્ધ (જેવાં કે નિંદા, ચોરી, વ્યભિચાર આદિ) અકાર્યને કરે છે, (તે તો સ્વયં પોતાના જ પાપોથી રાજદંડ, ફાંસી વગેરે દુઃખોથી દુખિત થાય છે,) પણ જે પુનઃ બીજો તેની લોક સમક્ષ નિંદા કરે છે, તે નાહક બીજાના દુઃખે દુઃખી થાય છે. (માટે પાપીનો પણ અવર્ણવાદ કરવો નહિ.) (૭૧)

સુદૃઢુ વિ ડજ્જવ (મ)માણં,
પંચેવ કરિતિ રિત્તંય સમણં ।

અપ્પથુઈ પરિનિદા,

જિભ્ભોવત્થા કસાયા ય ॥૭૨॥

અર્થ : કારણ કે તપ સંયમમાં સારી રીતે ઉદ્યમ કરનારને પણ ૧. આત્માશ્લેષાદ્યા, ૨. પરનિન્દા, ૩. જિહવા ૪. સ્પર્શનેઈન્દ્રિયની પરવશતા તથા ૫. કષાયો એ પાંચ (બીજા દુષ્કૃત્યો વિના પણ) સાધુને ગુણરાહિત કરે છે. (૭૨)

પરપરિવાયમઈઓ, દૂસઈ વયણેહિં જેહિં પરં ।

તે તે પાવડ્ઢ દોસે, પરપરિવાઈ ઇય અપિચ્છે ॥૭૩॥

અર્થ : બીજાની નિંદા કરવાની વૃત્તિવાળો, જે જે દોષવચનોથી બીજાની હલકાઈ કરે છે, તે તે દોષ તેનામાં પ્રગટે છે. એટલા માટે પરનિંદકનું મુખ પણ જોવા લાયક નથી. (૭૩)

થદ્દા ચ્છિદ્દપ્પેહી, અવણ્ણવાઈ સયંમઈ ચવલા ।

વંકા કોહણસીલા, સીસા ઉઘ્વેઅગા ગુરુણો ॥૭૪॥

અર્થ : ગુરુની સામે પણ ગર્વથી અકકડ, ગુરુનાં પણ છિદ્ર જોવા ટેવાયેલા, ગુરુની પણ નિંદા કરનારા, આપમતિએ વર્તનારા, અસ્થિર ચિત્તવાળા (દા.ત. અપર અપર શાસ્ત્રોનો અંશ લઈ ચાલનારા, ગાત્રોને આમતેમ ફેરવનારા), વક્ર, ક્રોધી સ્વભાવવાળા એવા શિષ્યો ગુરુને ઉદ્દેગ કરાવનારા છે. (૭૪)

જસ્સ ગુરુમ્મિ ન ભત્તી,

ન ય બહુમાણો ન ગહરવં નભયં ।

ન વિ લજ્જા ન વિ નેહો,

ગુરુકુલવાસેણ કિં તસ્સ ? ॥૭૫॥

અર્થ : જેનામાં ગુરુ પ્રત્યે ભક્તિ નથી, બહુમાન નથી, (સ્વસમાન દેખી) પૂજ્ય ભાવ નથી, અકાર્ય કરવામાં ગુરુનો ભય નથી, લજ્જા-દાક્ષિણ્ય નથી, તેને ગુરુકુલવાસથી શું ? (એવાને ગુરુકુલવાસનું ફળ મળતું નથી.) ૭૫)

રુસઙ્ગ ચોઙ્ગજ્જંતો,
વહઈં ય હિયણ અણુસયં મણિઓ ।
ન ય કમ્મિ કરણિજ્જે,
ગુરુસ્સ આલો ન સો સીસો ॥૭૬॥

અર્થ : જે ભૂલ સુધારણાની હિતશિક્ષા આપનાર ગુરુ પર રોષ કરે, સારણા-વારણાનું કહેવાતાં હૃદયમાં ક્રોધથી ગોઠ વાળી રાખે (અવસરે એ ક્રોધનું કાર્ય દેખાડે. સારણા-વારણા કરવા છતાં) કોઈ પણ કર્તવ્યમાં લાગે નહિ, તે ગુરુનો શિષ્ય નહિ પણ આળસુ છે. (દુશ્મન છે.) (૭૬)

ઝવ્વિલણસૂઅણપરિભવેહિં અઙ્ગમણિયદુદ્ધમણિણ્હિં ।
સત્તાહિયા સુવિહિયા, ન ચેવ મિંદંતિ મુહરાગં ॥૭૭॥

અર્થ : કોધાદિ નિગ્રહ કરવાના સત્ત્વની વિશેષતાવાળા સુવિહિત મુનિઓ, કોઈ પોતાના વચનની અવગણના કરે, પોતાની ચાડી કરે, કે પરાભવ અપમાન કરે તથા કોઈ આડું અવળું બોલે કે કર્કશ-કઠોર વચનો કહે તો પણ મોં બગાડતા નથી. (કેમકે એવાની એ કુણાદિ વિચારે છે.) (૭૭)

माणंसिणोवि अवमाण-वंचणा ते परस्स न करंति।

सुहृदुक्खुगिरणत्थं, साहू उय्हिव्व गंभीरा ॥७८॥

અર્થ : (ઈંદ્રાદિને પૂજ્ય) માનવંતા એવા પણ સાધુઓ બીજા (દુષ્ટ કરનાર)ના પણ અપમાન કે ઠગાઈ કરતા નથી; કેમકે એ શાતા-અશાતાની વિટંબણા ફગાવી દેવા માટે (કર્મ નિર્જરાની અંતર્ગત શાતા-અશાતાના હેતુભૂત પુણ્ય-પાપના પણ ક્ષયની પ્રવૃત્તિવાળા હોય છે); તેમજ સમુદ્રવત્ ગંભીર (એમનો ઉમદા આંતરભાવ બીજા ન પામી શકે એવા ગંભીર હોય છે. અથવા પોતાના સુખ દુઃખ બીજાને કહેવા માટે તૈયાર નહિ એવા ગંભીર હોય છે. જેમ સમુદ્ર પોતાના રત્નો બહાર ફેંકવા તૈયાર નહિ.) (૭૮)

મઝઝા નિહુઅસહાવા,
 હાસદવવિવજ્જિયા વિગહમુક્કા ।
 અસમંજસમહુઅં,
 ન ધણંતિ અપુચ્છિયા સાહુ ॥૭૧॥

અર્થ : મુનિઓ મૃદુ-નમ્ર (નિરભિમાની), 'નિભૂત' એટલે નિર્વ્યાપાર યાને પ્રવૃત્તિની ધાંધલ વિનાના (સંયમ પ્રવૃત્તિ છતાં ઉપશાંત હોવાથી નિભૂત; જેમ સૂર્ય), હાસ્ય મશ્કરીથી રહિત, દેશકથા વગેરે વિકથાઓથી રહિત, (કેમકે એ અત્યંત અનુચિત છે); લેશ પણ અસંગત વચન નહિ બોલનારા; તેમજ પૂછ્યા વિના યોગ્ય પણ અતિ બહુ બોલતા નથી. (૭૯)

મહુરં નિઝણં થોવં, કજ્જાવડિયં અગલ્લિયમતુચ્છં ।
 પુલ્લિ મહસંકલિયં, ધણંતિ જં ધમ્મસંજુત્તં ॥૮૦॥

અર્થ : (સાધુ બોલે તે પણ) 'મધુર' (શ્રોતાને આલ્હાદક), 'નિપુણ' = સૂક્ષ્મ અર્થવાણું, થોડું (પરિમિત) કાર્યપ્રાપ્ત પ્રયોજન પૂરતું જ, ગર્વ વિનાનું = સ્વશ્લાધાથી રહિત અને અતુચ્છ અર્થગંભીર,

(“અલ્યા !”...વગેરે તુચ્છ બોલ રહિત) અને બોલવા પૂર્વે પુખ્ત વિચાર કરીને જે ધર્મ-સંયુક્ત નિરવઘ હોય તેવું જ બોલે. (આવાઓ વિવેકભર્યા હોઈ શીઘ્ર મોક્ષ સાધે છે.) (૮૦)

સર્દિઠ વાસસહસ્સા,
તિસત્તરુત્તોદયેણ ધોણ ૧ ।
અણુચિણ્ણં તામલિણા,
અન્નાણતવુ ત્તિ અપ્પફલો ॥૮૧॥

અર્થ : ઘર છોડીને તામલી તાપસે એકવીસ વાર પાણીથી ધોએલા આહારથી પારણું કરીને સાઠ હજાર વર્ષ છટ્ટ ઉપર છટ્ટનો તપ કરવા છતાં એ અજ્ઞાન તપ હોવાથી (મોક્ષ કે સુદેવત્વદાયી ન હોવાથી) અલ્પ જ ફળવાળો છે. (એ દેવ થયો એનું કારણ એના અલ્પ કષાય અને જલ-સ્થલ-ગગનચારી પ્રાણીઓ પર પોતાની ભિક્ષામાંથી ત્રણ ભાગ દેવાની અનુકંપા હતી. નહિતર એ અસતી-પોષણથી બીજો અનર્થ ઊભો થાત) (૮૧)

છજ્જીવકાયવહગા,
 હિંસગસત્થાઈં જવહસંતિ પુણો ।
 સુબહું પિ તવકિલેસો,
 બાલતવસ્સીણ અપ્પફલો ॥૮૨॥

અર્થ : અજ્ઞાની જેઓ છકાય જીવની હિંસામાં પ્રવર્તે છે, અને હિંસા પોષે તેવા અર્થવાળા વેદાદિ શાસ્ત્રોનો ઉપદેશ કરે છે, તેવા બાળ અજ્ઞાન તપસ્વીઓનાં ઘણાં પણ તપનું કષ્ટ અલ્પફળ આપે છે, અથવા અપ્પફલો=અપિ અફલો ઈષ્ટ નહિ કિંતુ સંસારરૂપી અનિષ્ટ ફળદાયી હોઈ નિષ્ફળ છે. (૮૨)

પરિયચ્છંતિ અ સઘ્વં,
 જહદિઠયં અવિતહં અસંદિઘ્ધં ।
 તો જિણવયણવિહિનૂ,
 સહંતિ બહુસ્સ બહુઆઈં ॥૮૩॥

અર્થ : (સર્વજ્ઞના ઉપદેશથી જીવાજીવાદિ) સર્વ તત્ત્વોને યથાર્થ સ્વરૂપમાં જાણે છે, નિઃશંકપણે સદહે છે, તેથી જ તે શ્રી જિનવચનના વિધિના જાણ (યાને સર્વજ્ઞઆગમના

વિચારવાળા મુનિવરો) ઘણાઓના ઘણા ઉપસર્ગોને (દુર્વચનોને) સમ્યગ્ રીતે સહન કરે છે. (કેમકે ‘આ મારાં જ અશુભ કર્મનું ફળ છે, આમનો દોષ નથી’ એવી ભાવના કરે છે.) (૮૩)

જો જસ્સ વટ્ટુ દિયણ, સો તં ઠાવેડ સુંદરસહાવં ।
વઘી છાવં જણણી, મહં સોમં ચ મન્નડ ॥૮૪॥

અર્થ : (તેમાં કારણ એ છે કે મોહથી કે બીજા કારણથી) જે જેના હૈયે વર્તે છે તે (ખરાબ હોય તો પણ) તેને પોતે સુંદર સ્વભાવવાળો માને છે. વાઘણ માતા પોતાના બચ્ચાને પણ ભદ્ર અને શાંત સ્વભાવવાળું માને છે. (તેમ મંદબુદ્ધિવાળા આવા અજ્ઞાન તપસ્વીને જે સારા માને છે, તે અવિવેકવશ છે. માટે જ વિવેકની આવશ્યકતા છે.) (૮૪)

મણિકણારયણધણપૂરિયંમિ

ભવણંમિ સાલિમહોવિ ।

અન્નો કિર મજ્ઞ વિસા

મિઓ તિજાઓ વિગયકામો ॥૮૫॥

અર્થ : વિવેકથી જ મણિ, સુવર્ણ, રત્ન અને ધન વગેરેથી ભરેલા ઘરમાં પણ શાલિભદ્રજી ‘મારે માથે પણ બીજો સ્વામી ? એ વિચારે વિષયોની અભિલાષાથી રહિત થયા. (૮૫)

ન કરંતિ જે તવં સંજમં ચ,
 તે તુલ્લપાણિપાયાણં ।
 પુરિસા સમપુરિસાણં,
 અવસ્સ પેસત્તણમુવિંતિ ॥૮૬॥
 સુંદરસુકુમાલસુહોદ્દણ,
 વિવિહેહિં તવવિસેસેહિં ।
 તહ સોસવિઓ અપ્પા,
 જહ નવિ નાઓ સમ્ભવણેઽવિ ॥૮૭॥

અર્થ : (એમણે વિચાર્યું કે-વિષયમગ્ન અને મોહરાજના ગુલામ એવા મારે માથે સ્વામી હોય એ ઠીક જ છે; કેમકે) જેઓ બાર પ્રકારે તપને અને છ કાયના રક્ષા વગેરે સંયમને આચરતા નથી તેઓ હાથે પગે સમાન અને તુલ્ય-શક્તિ પુરુષાર્થવાળા મનુષ્યોના પણ અવશ્ય

દાસ બને છે. (ત્યારે સંયમી આ દાસપણાથી મુક્ત આત્મસ્વાતંત્ર્ય ભોગવે છે, એમ વિચારી) શાલિલાદ્રજીએ રૂપાળી કોમળ અને સુખ ભોગને ઉચિત એવી પણ પોતાની કાયાને વિવિધ વિશિષ્ટ તપથી એવી સુકાવી દીધી કે જેથી એ પોતાના ઘર આંગણે પણ ન ઓળખાયા ! (૮૬) (૮૭)

दुष्करमुद्धोसकरं, अवंतिसुकुमालमहरिसीचरियं ।
अप्पावि नाम तह तज्जइत्ति अच्छेरयं एयं ॥८८॥
અર્થ : (અરે ! એથી પણ આગળ વધીને) અવંતિસુકુમાળ મહર્ષિનું ચરિત્ર દુઃખે આચરી શકાય એવું અને રોમાંચ ખડાં કરે તેવું છે કે જેમણે (પોતાના અનશન, કાયોત્સર્ગધર્મ પાર પાડવા) પોતાના શરીરનો સર્વથા ત્યાગ કર્યો ! આ એક અચ્છેરું છે. (૮૮)

उच्छृङ्खलसरीरधरा, अन्नो जीवो सरीरमन्नं ति ।
धम्मस्स कारणे सुविहिया, सरीरं पि छडुंति ॥८९॥
અર્થ : શરીરધરની પરવા મૂકી દેનારા સુવિહિત શોભન આચારવાળા મુનિઓ ‘જીવ જુદો છે, શરીર તેનાથી જુદું

છે,' એ ભાવનાથી ભાવિત થઈ ધર્મનિમિત્તે શરીરને
પણ છોડે છે. (અર્થાત્ પ્રાણોત્તે પણ ધર્મની રક્ષા કરે
છે.) (૮૮)

एगदिवसं पि जीवो,
पव्वज्जमुवागओ अनन्नमणो ।
जइवि न पावइ मुखं,
अवस्स वेमाणिओ होइ ॥९०॥

અર્થ : (એ પ્રમાણે ધર્મના આદરવાળો) જીવ એક
દિવસ પણ સંયમને પામીને સંયમમાં અનન્ય યાને
નિશ્ચલ મનવાળો બને તો મોક્ષ પામે છે. કિન્તુ જો
તથાવિધ સંઘપણકાળાદિ સામગ્રીના અભાવે) મોક્ષ ન
પામે તો પણ એ વૈમાનિક દેવ થાય છે. (ચારિત્રથી
સમર્થિત સમ્યક્ત્વ થોડા પણ કાળનું છતાં વિશિષ્ટ ફળનું
કારણ બને છે.) (૮૦)

सीसावेढेण सिरम्मि,
वेढिए निग्गयाणि अच्छीणि ।
मेयज्जस्स भगवओ,
न य सो मणसा वि परिकुविओ ॥९१॥

અર્થ : (કૌંચે ગળેલા સોનાના યવની વાત મેતાર્ય મુનિએ કૌંચની કુરુણાથી સોનીને ન કરી તો) ભગવાન આર્ય મેતાર્યનું મસ્તક (સોનારે) વાધરથી વાંટ્યું તો એમના નેત્રો નીકળી પડ્યા છતાં પણ તેઓ વાણી-કાયાથી તો શું કિન્તુ મનથી પણ (સોની ઉપર) ન કોપ્યા. (મુનિ ધર્મ માટે શરીર નષ્ટ થવા દે, પરંતુ શરીરનાશક પરગુસ્સો ન કરે.) (૯૧)

જો ચંદણેણ બાહું,
આલિપ્પ઼ વાસિણા વિ તચ્છે઼ ।
સંથુણ઼ જો અનિદ઼,
મહરિસિણો તત્થ સમભાવા ॥૧૨॥

અર્થ : (શારીરિક શાતા-અશાતારૂપે) કોઈ હાથને ચંદનનું વિલેપન કરે કે કોઈ વાંસલાથી તેને છોલે; (માનસિક શાતા-અશાતારૂપે) કોઈ સ્તુતિ કરે કે કોઈ નિન્દા કરે; કિન્તુ ઉત્તમ મુનિઓ બન્ને પ્રત્યે સમભાવ રાખે છે. (ન તોષ, ન રોષ.) (૯૨)

સિંહગિરિસુસીસાણં
 ભદ્રં ગુરુવચણસદ્દહંતાણં ।
 વચરો કિર દાહી વાયણત્તિ
 ન વિકોવિઅં વચણં ॥૧૩॥

અર્થ : (આવી સાધુતા ગુરુના ઉપદેશથી પ્રગટે છે; માટે ગુરુવચનને વિકલ્પ કર્યા વિના ઝીલનારા મુનિઓને ધન્ય છે !) ગુરુવચનમાં શ્રદ્ધાવાળા તે આર્ય સિંહગિરિના ઉત્તમ શિષ્યોનું કલ્યાણ થાઓ કે 'તમને વાચના બાળ વજ્ર આપશે' એમ કહેવા છતાં જેઓનું મોંજરા પણ બગડ્યું નહિ ! (૮૩)

મિણ ગોણસંગુલીર્હિ,
 ગણેહિ વા દંતચક્કલાઈં સે ।
 ઇચ્છતિ ભાણિરુણં,
 કજ્જં તુ ત એવ જાણંતિ ॥૧૪॥

અર્થ : (વિનીત શિષ્યનું એ કર્તવ્ય છે કે) ગુરુ કદાચ એમ કહે કે 'આંગળીઓથી સાપને માપ' યા 'સાપના દાંત ગણ' તો પણ 'ઈચ્છ' કહી સ્વીકારી લઈને તે કાર્યને

તુર્ત કરે. (કેમ ? તો કે) એનું પ્રયોજન આજ્ઞા કરનારા
ગુરુ જ સારી રીતે સમજે છે. (૮૪)

કારણવિઠુ કયાઈ, સેયં કાયં વયંતિ આયરિયા ।
તં તહ સદ્દહિઅઽઽં, ભવિઅઽઽં કારણેણ તર્હિ ॥૧૫॥
અર્થ : ક્યારેક પ્રયોજન સમજનાર આચાર્ય (ગુરુ)
કાગડાને ધોળો કહે, તો પણ તે વચનને એ રીતે
સદ્દહવું (માનવું) જોઈએ, (એમ સમજીને કે) આમ
કહેવામાં કારણ હશે એમ ગુરુ વચનમાં વિશ્વાસ
રાખવો જોઈએ. (૮૫)

જો ગિણહઙ ગુરુવચણં,
ભણંતં ભાવઓ વિસુદ્ધમણો ।
ઓસહમિવ પિજ્જંતં,
તં તસ્સ સુહાવહં હોઙ ॥૧૬॥

અર્થ : જે શિષ્ય ગુરુના મુખથી નીકળતું વચન ભાવપૂર્વક
નિર્મળ-નિર્વિકલ્પ મનથી સ્વીકારી લે છે, તેને તે ગુરુ-
આજ્ઞા ‘જેમ પીધેલાં ઔષધ રોગનો નાશ કરે’ તેમ કર્મ
રોગનાં નાશક બની સુખકારક થાય છે. (૮૬)

અણુવત્તગા વિણીયા,
 બહુવ્રતમા નિચ્ચભત્તિમંતા ય ।
 ગુરુકુલવાસી અમુઈ,
 ધન્ના સીસા ઇહ સુસીલા ॥૧૭॥

અર્થ : ગુરુની ઈચ્છાને અનુકૂળ વર્તનારા, વિનયભાવ
 વાળા રોષ નહિ કરનારા, બહુ કામાવાળા, ગુરુની ભક્તિ
 કરવામાં હંમેશા લાગ્યા રહેનારા, સ્વગુરુના ગચ્છને
 સેવનારા અને શ્રુતની ઉપસંપદા માટે બીજા આચાર્ય
 પાસે ગયા હોય તો ભણવાનું પૂર્ણ થવા છતાં એમને ઝટ
 નહિ છોડનારા, એવા પુણ્યવંત શિષ્યો હોય છે, એટલે
 જ એ સુશીલ હોય છે. (૮૭)

જીવંતસ્સ ઇહ જસો,
 કિત્તી ય મયસ્સ પરમ્ભવે ધમ્મો ।
 સગુણસ્સ ય નિગ્ગુણસ્સ ય,
 અયસો અકિત્તી હમ્મો ય ॥૧૮॥

અર્થ : (શિષ્યમાં આવા ગુણોનો પ્રભાવ એ છે કે) એ
 જીવે ત્યાં સુધી લોકમાં એના ગુણવાન તરીકેનો યશ
 ગવાય છે, મરણ પછી અહીં કીર્તિ અખંડ રહે છે અને

પરભવમાં (વળી ભાવી સુદેવત્વાદિમાં હેતુભૂત) ઉત્તમ ધર્મ મળે છે. સદ્ગુણીને આ બધું મળે છે. ત્યારે (ગુરુ-અનુવર્તનાદિ) ગુણોથી હીનને (અહીં) અપયશ, અપકીર્તિ અને (પરભવમાં કુગતિ-કારણભૂત) અધર્મ મળે છે. (૯૮)

વુક્ષાવાસે વિ ઠિયં,
અહવ ગિલાણં ગુરું પરિભવંતિ ।
દત્તુ વ્વ ધમ્મવીમંસણ,
દુસ્સિવ્વિચ્ચયં તં પિ ॥૧૧॥

અર્થ : દત્તામુનિની જેમ મંદબુદ્ધિમુનિ ધર્મ ના કુવિકલ્પથી (અર્થાત્ ‘હું ધર્મમાં દોષ નથી લગાડતો, ગુરુ લગાડે છે,’ એવા કુવિચારથી) જં ઘાબળ ક્ષીણ થવાને લીધે વૃદ્ધાવાસસ્થિરવાસમાં રહેલા કે ગ્લાન (માંદા) પડેલા ગુરુનાં છિદ્ર શોધી એમનો પરાભવ-તિરસ્કાર કરે છે (તે માત્ર ઉદ્ધતાઈથી જ નહિ, કિન્તુ તે પોતાને વ્યવસ્થિત હોવાનું માનતો હોય તો પણ), તેનો તે અભ્યાસ દુષ્ટ છે. (કેમકે દુર્ગતિનું કારણ છે.) (૯૯)

આયરિય-ભત્તિરાગો,

કસ્સ સુનક્ષત્તમહરિસીસરિસો ? ।

અવિ જીવિય વવસિયં,

ન ચેવ ગુરુપરિભવો સહિઓ ॥૧૦૦॥

અર્થ : (પોતે તો ગુરુનો પરાભવ ન જ કરે, પરંતુ બીજા તરફથી કરાતા પરાભવને પણ સહન ન કરનારા) આર્ય સુનક્ષત્ર મહર્ષિના જેવો ગુરુ પ્રત્યેનો ભક્તિરાગ બીજા કોનો શોધવો કે જે રાગમાં પોતાના જીવનને પણ ખલાસ થવા દીધું ! પણ ગુરુના તિરસ્કારને સહન ન કર્યો. (ગોશાલાએ ભગવંતને કહેલા અપશબ્દો એમણે ન સાંખ્યા.) (૧૦૦)

પુણ્ણોર્હિ ચોડયા પુરક્ષ્ઠ્ઠેર્હિ,

સિરિમાયણં ભવિઅસત્તા ।

ગુરુમાગમેસિભદ્દા,

દેવયમિવ પજ્જુવાસંતિ ॥૧૦૧॥

અર્થ : જે ગુરુની દેવાધિદેવની જેમ ઉપાસના કરે છે તે ભવ્ય જીવો ખરેખર પૂર્વકૃત પુણ્યાનુબંધી પુણ્યથી પ્રેરાયા કરે છે અને (તેથી) જ્ઞાનાદિ સંપત્તિનું ભાજન

બની ભવિષ્યમાં (સ્વર્ગ-મોક્ષના) કલ્યાણના ભાગી બને
છે. (૧૦૧)

बहु-सुखसयसहस्साण-

दायगा मोअगा दुहसयाणं ।

आयरिआ फुडमेअं,

केसिपएसी व ते हे ऊ ॥१०२॥

અર્થ : ધર્મગુરુ શિષ્યને બહુવિધ લાક્ષ્મી સુખોના
આપનારા અને સેંકડો દુઃખોથી બચાવનારા હોય છે, એ
કેશી ગણધર અને પ્રદેશી રાજાના દૃષ્ટાંતથી સ્પષ્ટ છે. તે
હેતુથી (હે શિષ્ય! તું ગુરુની ઉપાસના કર.) (૧૦૨)

नरयगङ्गगमणपडिहत्थए

कए तह पएसिणा रण्णा ।

अमरविमाणं पत्तं,

तं आयरियप्पभावेणं ॥१०३॥

અર્થ : જે રીતે નરકગતિ-ગમનમાં ‘પડિહત્થ’ = કુશળ
કર્મ બંધાયેલાં છતાં પ્રદેશી રાજા વડે દેવ-વિમાન પ્રાપ્ત
કરાયું તે ધર્માચાર્યના મહિમાથી જ બન્યું. (૧૦૩)

धम्ममएहिं अइसुंदरेहिं, कारणगुणोवणीएहिं ।

पल्हायंतो व्व मणं, सीसं चोएइ आयसिओ ॥१०४॥

अर्थ : धर्माचार्य (કેવા કરુણા ને વાત્સલ્ય ભર્યા હોય છે કે એ) શિષ્યને પ્રેરણા-પ્રોત્સાહન આપે છે તે ધર્મમય (નિરવધ) અને અતિ સુંદર (અર્થાત્ વચન-દોષ રહિત) વચનોથી; ને તે પણ પ્રયોજન તથા જ્ઞાનપાત્રતાદિ ગુણો સહિત રજૂઆતવાળા વચનોથી; અને તેમ કરીને શિષ્યના મનને આલ્લાહ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે (મન: પ્રલ્લાદ. સત્ય વચનોથી જ કરાય. અસત્ય પ્રાણાન્તે પણ ન બોલાય.) (૧૦૪)

जीअ काऊण पणं,

तुरुमिणिदत्तस्स कालिअज्जेण।

अवि अ सरीरं चत्तं,

न य भणिअमहम्मसंजुत्तं ॥१०५॥

અર્થ : (જેમકે) તુરુમિણી નગરીમાં મંત્રીપણામાંથી રાજા થયેલ દત્તપ્રાહ્મણની આગળ શ્રી કાલિકાચાર્ય જીવનને હોડમાં મૂકીને શરીરની પણ મમતા મૂકી દીધી ! કિન્તુ

અધર્મયુક્ત વચન ન બોલ્યા. (૧૦૫)

ફુડપાગડમકહંતો,

જહ-દ્વિયં બોહિલાભમુવહણઇ ।

જહ ભગવઓ વિસાલો,

જરમરણમહો અહી આસિ ॥૧૦૬॥

અર્થ : સ્પષ્ટ અને પ્રગટ (અગુઢાર્થક) તથા
યથાવસ્થિતપણે ધર્મને ન કહેનાર (પરલોક માટે)
બોધિલાભને હણે છે જેમ ભગવાનને (મરી ચિના
ભવમાં 'કવિલા ! ઇહયંપિ ઇત્યંપિ' એવું ગડબડીયું
બોલવાને લીધે) જન્મ-જરા-મૃત્યુનો મોટો સાગર
નિર્માણ થયો. (૧૦૬)

કારુણરુણસિંગાર-

ભાવભયજીવિયંતકરણેહિં ।

સાહુ અવિ અમરંતિ,

ન ય નિઅનિયમં વિરાહિંતિ ॥૧૦૭॥

અર્થ : સાધુને (નિયમમાંથી ચલિત કરવા, સામેથી)
કરુણભાવ આવે, (સ્વજનાદિના) રૂદન-વિલાપ આવે,
(સ્ત્રીઓના) કામોત્તેજક શ્રંગાર હાવભાવ આવે,

(રાજાદિથી) ભય-ત્રાસ યા પ્રાણ-નાશક કારણ આવે, તો પણ સાધુ (જરૂર પડ્યે) મોત સ્વીકારે છે કિન્તુ નિયમ વિરાધતા નથી. (૧૦૭)

અપ્પહિયમાયરંતો,
અણુમોઅંતો ય સુગ્ગઈં લહઈ ।
રહકારદાણઅણુમોઅગો,
મિગો જહ ય ચલદેવો ॥૧૦૮॥

અર્થ : (તપ સંયમાદિ૦ આત્મહિત આચરનાર અને એને (દાનમાનાદિથી) અનુમોદનાર સદ્ગતિ પામે છે. જેમ, રથકારના દાનના અનુમોદક હરણિયો અને બળદેવ (પ મા સ્વર્ગે ગયા.) (૧૦૮)

જં તં કયં પુરા પૂરણેણ, અહ્દુક્કરં ચિરં કાલં ।
જહ્ તં દયાવરો હહ, કરિંતુ તો સફલયં હુંતં ॥૧૦૯॥
અર્થ : પૂર્વ પૂરણતાપસે જે અતિ દુષ્કર તપ દીર્ઘકાળ કર્યો, તે તપ જો દયાતત્પર બની (સર્વજ્ઞ-શાસનમાં રહીને) કર્યો હોત તો તે સફળ થાત. (મોક્ષ-સાધક થાત.) (૧૦૯)

કારણનીયાવાસી,
 સુદતુયરં ઝજ્જમેણ જહ્યલ્લં ।
 જહ તે સંગમથેરા,
 સપાહિહેરા તયા આસિ ॥૧૧૦॥

અર્થ : સર્વજ્ઞ-શાસનમાં અપવાદ પદે ઉદ્યત વિહારી
 રહીને જુદું વર્તે તો ય તે આરાધક છે. દા.ત. ક્ષીણ
 જંઘાબળ આદિ કારણે મુનિને એક જ સ્થાને સ્થિરવાસ
 કરવો પડે તો સંયમમાં ઉત્કટ ઉદ્યમથી પ્રયત્ન રાખવો;
 જેમ તે સ્થવિર સંગમસૂરિ સ્થિરવાસમાં એવી ઉત્કટ
 ઉદ્યત યતના રાખતા ત્યારે એમને દેવકૃત અતિશયોની
 સંપત્તિ હતી. (એથી વિપરીત) (૧૧૦)

એગંતનિયવાસી, ઘરસરણાઈસુ જહ મમત્તં પિ ।

કહન પહિહંતિ કલિકલુસ-રોસદોસાણ આવાએ ૧૧૧
 અર્થ : નિષ્કારણ સદા સ્થિરવાસ કરનારા એમાં વળી
 ઘર-છાપરું (સ્વજન) આદિની સાર સંભાળની ય
 મમતામાં પડનારા, એ કલહ-હિંસાદિ પાપ, તથા ક્રોધ
 (માનાદિ)ના દોષોના સંમિલનમાં કેમ નહિ પડે ?
 (કારણ) (૧૧૧)

અવિકત્તિઝળ જીવે,
 કત્તો ઘરસરણગુત્તિસંઠણ્ણં ? ।
 અવિ કત્તિઆ અતં તહ,
 પડિયા અસ્સંજયાણ પહે ॥૧૧૨॥

અર્થ : જીવોના છેદનાદિ કયા વિના ઘર-છાપરુંવાડ-
 દિવાલ વગેરે સમારવાનું ક્યાંથી બની શકે ? (ન જ
 બને) અને એમ છેદનાદિ કરી-કરાવીને તો સાધુ
 અસંયમીગૃહસ્થોના માર્ગે જ પડ્યા ! (૧૧૨)

થોવોડવિ ગિહિપસંગો,
 જડ્ઢણો સુદ્ધસ્સ પંકમાવહહ ।
 જહ સો વારત્તરિસી,
 હસિઓ પજ્જોયનરવહ્ણા ॥૧૧૩॥

અર્થ : (માત્ર ગૃહકર્મ જ નહિ) ગૃહસ્થોનો થોડો સંબંધ
 પણ પવિત્ર સાધુને ય મલિનતા લગાડનારો બને છે.
 જેમકે તે વારત્રઋષિની પ્રધોતરાજા વડે હાંસી કરાઈ.
 (અલ્પ પણ ગૃહસ્થ-પરિચય દોષકારી છે. વિશેષમાં
 સ્ત્રી સંબંધનું તો પૂછવું જ શું ?) (૧૧૩)

સભ્ભાવો લીસંભો,
 નેહો રડવડયરો ય જુવડજણે ।
 સયણઘર-સંપસારો,
 તવસીલવયાડું ફેડિજ્જા ॥૧૧૪॥

અર્થ : નારીજનની સાધુ વસતિમાં અકાળે હાજરી, એના
 પર વિશ્વાસ, સ્નેહરાગ, કામરાગકારી વાતચીત
 (ઈસારા-ગાત્ર-હાવભાવાદિ દર્શન) તથા એની સાથે
 સ્વજન સંબંધી-ઘરસંબંધી વિચારણા (એ સાધુના) તપ-
 શીલ (ઉત્તર ગુણો) તથા મહાવ્રતોનો નાશ કરે છે.
 (ગાથાના 'તવ' શબ્દનો બીજો અર્થ 'હે ! શિષ્ય તારા
 તારા.') (૧૧૪)

જોડસનિમિત્તઅક્ષર,
 કોડયઆણસમૂઢકમ્મેહિં ।
 કરણાણુમોઅણાહિ અ,
 સાહુસ્સ તવક્ષઓ હોડ ॥૧૧૫॥

અર્થ : (સાધુનો જ્યાં વિષય નહિ ત્યાં) જ્યોતિષ યા
 નિમિત્ત બતાવવું, મૂળાક્ષરો આદિ વિદ્યા શીખવવી,
 (અમુક કાર્ય માટે) સ્નાનાદિ કૌતુક દર્શાવવા,

ભવિષ્યવાણી કહેવી, રાખ (વાસકેપ દોરા આદિ) મંત્રી
આપવા, (મંત્રાદિ) પ્રયોગ કરવા. એ સાધુ સ્વયં કરે,
કરાવે કે અનુમોદે તો તેથી એના બાહ્ય આભ્યંતર તપનો
નાશ થાય છે. (૧૧૫)

જહ જહ કીરડ સંગો,

તહ તહ પસરો ખણે ખણે હોડ ।

થેવો વિ હોડ બહુઓ,

ન ય લહડ ધિડં નિરુમંતો ॥૧૧૬॥

અર્થ : જેમ જેમ (દોષ યા અસત્ ક્રિયાનો) સંગ કરાય તેમ
તેમ આગળ-આગળના સમયે એનો પસારો વધે છે. (અતિ
પ્રવૃત્તિ થાય છે. થોડામાં શો વાંધો ? તો કે) થોડો પણ દોષ-
પ્રમાદ વધીને બહુ થાય છે. (કેમકે અનાદિનો એનો અભ્યાસ
છે.) પછીથી એ રોકી શકાતો નથી ને (ગુર્વાદિથી) રોકવા
જતાં સમાધિ-સ્વાસ્થતા ગુમાવે છે. (૧૧૬)

જો ચયડ ઉત્તરગુણે,

મૂલગુણે વિ અચિરેણ સો ચયડ ।

જહ જહ કુણડ પમાયં,

પેલ્લિજ્જડ તહ કસાઈહિ ॥૧૧૭॥

અર્થ : (થોડો દોષ બહુ કેમ થાય ? તો કે) જે થોડા અર્થાત્ નિર્દોષ ગોચરી વગેરે ઉત્તર ગુણ જતા કરે છે તે થોડા વખતમાં અહિં સાદિ મૂળ ગુણ પણ જતા કરે છે. કેમકે જેમ ગુણોમાં પ્રમાદ-શિથિલતા થાય, તેમ તેમ (અવકાશ મળવાથી) કષાયો પ્રજ્વલિત થાય છે. નાના પણ દોષનો રાગ ત્રીજા કષાયની ચોકડીનો રાગ બનવાથી મૂળ ચારિત્રની જ હાનિ થાય. (એથી ઉલ્લું) (૧૧૭)

જો નિચ્છણ ગિણહૃ,
 દેહચ્ચાણ વિ ન ય ધિં મુયહ ।
 સો સાહેહ સવજ્જં,
 જહ ચંડવડિસઓ રાયા ॥૧૧૮॥

અર્થ : જે દૃઢ નિશ્ચયથી (અમુક સદ્ વ્રત અનુષ્ઠાનને) સ્વીકારે છે અને પ્રાણાંતે પણ એમાં સ્થિરતાને નથી છોડતા, તે પોતાના પ્રયોજનને સિદ્ધ કરે છે. જેમ રાજા ચંદ્રાવતંસક (૧૧૮)

સીઝળહરુપ્પિવાસં,
 દુસ્સિજ્જપરીસહં કિલેસં ચ ।
 જો સહઇ તસ્સ ધમ્મો,
 જો ધિઙ્ગમં સો તવં ચરઇ ॥૧૧૧॥

અર્થ : વળી શીત-ઉષ્ણ-સુધા-પિપાસા તથા ઊંચી-નીચી
 શયનમૂર્તિ, વિવિધ પરીસહ-પીડા તેમજ (દેવતાઈ
 આદિ ઉપસર્ગી) કષ્ટ જે સમતાથી સહન કરે છે એને જ
 ધર્મ હોય (તે જ ધર્મી ગણાય) છે. કેમકે જે નિષ્કંપ
 ચિત્તથી ધૈર્યવાન હોય છે તેને જ પરિસહ-સહનની
 તપસ્યાનું આચરણ હોય છે. (પરીસહની
 અસહિષ્ણુતામાં આર્તધ્યાનના લીધે ધર્મભંગ) (૧૧૮)

ધમ્મમિણં જાણંતા,
 ગિહિણો વિ દઢવ્વયા કિમુઅ સાહુ ? ।
 કમલામેલાહરણે,
 સાગરચંદેણ ઇત્યુવમા ॥૧૨૦॥

અર્થ : (આ ધૃતિ જિનશાસન-તત્ત્વજ્ઞોને અવશ્ય હોય
 એટલે જ) સર્વજ્ઞ પ્રણીત ધર્મને જાણનારા ગૃહસ્થો પણ
 વ્રત-પાલનમાં દૃઢ હોય છે; તો સાધુનું તો પૂછવું જ શું ?

(એમણે તો સુતરાં દંઢવ્રતી બનવું જ જોઈએ.) આમાં કમલામેલાનું હરણ કરનાર સાગરચંદ્ર (પોષધ પ્રાતમાવાળા)નું દેષાંત છે. (૧૨૦)

દેવેર્હિ કામદવો,

ગિહી વિ ન વિ ચાલિઓ તવગુણેર્હિ ।

મત્તગયંદધુયંગમ-

રક્ષસઘોરઘ્નહાસેર્હિ ॥૧૨૧॥

અર્થ : કામદેવ શ્રાવક ગૃહસ્થ છતાં પણ કાઉસ્સગમાં દેવકૃત ઉન્મત હાથી, સર્પ, રાક્ષસના ઘોર અટ્ટહાસો વડે તપ અને ગુણોમાંથી ચલિત ન કરી શકાયો. (સાધુ તો વિશેષ વિવેકવાળા હોઈ નિતરાં અક્ષોભ્ય હોય.) (૧૨૧)

ભોગે અભુંજમાણા વિ,

કેઙ મોહા પઢંતિ અહરગઙં ।

કુવિઓ આહારત્થી,

જત્તાઙ-જગસ્સ દમગુ વ્વ ॥૧૨૨॥

અર્થ : (વિના વાંકે ગુસ્સે થનાર અવિવેકી) કેટલાકને શબ્દાદિ-સુખભોગ ન મળવા છતાં અજ્ઞાનતાથી નીચી

ગતિમાં પડે છે, જેમ (વૈભારગિરિ તળેટીએ) ઉજાણીમાં
એકચિત્ત લોક પર આહાર માટે ગુસ્સે ભરાયેલ દ્રમક-
ભિખારી. (સાતમી નરકે પડ્યો.) (૧૨૨)

ભવસયસહસ્સ-દુલહે,
જાડજરામરણસાગરુત્તારે ।
જિણવયણંમિ ગુણાયર !

ઋણમવિમા કાહિસિ પમાયાં ॥૧૨૩॥

અર્થ : માટે હે ગુણની ખાણભૂત શિષ્ય ! લાખ્ખો ભવે ય
દુર્લભ અને જન્મ-જરા-મૃત્યુમય સંસારસાગરથી પાર
ઉતારનાર એવા જિનવચન(ના આદર) વિષે એક
ક્ષણવાર પણ પ્રમાદ કરીશ નહીં. (૧૨૩)

જં ન લહઇ સમ્મત્તં,
લઙ્કુણ વિ જં ન એઇ સંવેગં ।
વિસયસુહેસુ ય રજ્જઇ,
સો દોસો રાગદોસાણં ॥૧૨૪॥

અર્થ : જીવ જે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત નથી કરતો યા
(સમ્યક્ત્વ) પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ સંવેગ યાને મોક્ષની
લગન નથી આવતી, પણ શબ્દાદિ વિષય સુખોમાં

આસક્ત ગુલામ બન્યા રહેવાય છે, એ વાંક રાગ ને દ્વેષનો જ છે. (કેમકે રાગદ્વેષ જીવને દુઃખ-કારણમાં મુખનો ભ્રમ કરાવે છે.) (૧૨૪)

તો બહુગુણનાસાણં, સમ્મત્તચરિત્તગુણવિનાસાણં ।

ન હુ વસમાગંતવ્વં, રાગદ્વેસાણ પાવાણં ॥૧૨૫॥

અર્થ : તેથી જેનો નાશ બહુ ગુણકારી છે એવા રાગદ્વેષ સમ્યગ્દર્શન-ચારિત્ર-જ્ઞાનાદિગુણોના નાશક હોવાથી એની પરવશતામાં નહિ જવું. (એને વશ નહિ થવું. કારણ કે,-) (૧૨૫)

ન વિ તં કુણિ અમિત્તો,

સુદ્ધુવિ સુવિરાહિઓ સમત્થોવિ ।

જં દોવિ અણિગ્ગહિયા,

કરંતિરાગો ય દોસો ય ॥૧૨૬॥

અર્થ : અત્યંત પણ પ્રબલપણે વિકરાવેલ શત્રુ, તે પણ ભારે શક્તિવાળો જે (નુકસાનો) નથી કરતો તે વશમાં નહિ લીધેલ (નિરંકુશ) રાગ અને દ્વેષ કરે છે. (શ્લોકમાં રાગ અને દ્વેષ તુલ્યબલી છે એમ સૂચવે છે.) (૧૨૬)

इह लोए आयासं,
 अजसं च करेंति गुणविणासं च ।
 पसवंति अ परलोए,
 सारीरमणोगए दुक्खे ॥१२७॥

અર્થ : (રાગ-દ્વેષજનિત કયા નુકસાનો ? તો કે,-) આ જનમમાં શરીર-મનના ખોટા શ્રમ, અને અપયશ, તથા ગુણોના વિધ્વંસ કરે છે, અને પરલોકમાં (નરકાદિમાં પાડીને) શારીરિક-માનસિક દુઃખોને પેદા કરે છે. (આવું છે ત્યારે,) (૧૨૭)

धिन्द्धी अहो अकज्जं,
 जं जाणंतोवि रागदोसेहिं ।
 फलमउलं कडुअरसं,
 तं चेव निसेवए जीवो ॥१२८॥

અર્થ : અત્યંત ધિક્કાર છે જીવને કે (અહીં જુઓ) એ અસત્ત્રવૃત્તિઓમાં રાગ-દ્વેષ કરી કરીને મહા ઉગ્ર કટુ રસવાળા વિપાકને આવવાનું જાણતો હોવા છતાં ખેદની વાત છે કે એ રાગ-દ્વેષભરી અસત્ ચેષ્ટાને જ સેવતો રહે છે. (૧૨૮)

કોદુક્ષં પાવિજ્જા ?,
 કરસ વ સુક્ષેહિં વિમ્હઓ હુજ્જા ? ।
 કો વ ન લભિજ્જ મુક્ષં ?,
 રાગદ્વોસા જઇ ન હુજ્જા ॥૧૨૯॥

અર્થ : જો જીવમાં રાગ-દ્વેષ ન હોત તો (દુઃખનું કારણ જવાથી) કોણ જીવ દુઃખ પામત ? અને કોને (સુખના પ્રતિબંધક રાગ-દ્વેષના અભાવે સુલભ થતા) સુખો પામવાથી વિસ્મય થાત ? (રાગ-દ્વેષાભાવે) કોણ મોક્ષ ન પામત ? (૧૨૯)

માણી ગુરુપડિણીઓ,
 અણત્યભૂઓ અમગ્ગચારી અ ।
 મોહં કિલેસજાલં,
 સો યાદિ જહેવ ગોસાલો ॥૧૩૦॥

અર્થ : ગર્વિષ્ઠ, તથા ગુરુનો દ્રોહી પ્રતિકૂળ વર્તનારો, (દુઃશીલતાથી) અનેક અનર્થ ભરેલો, ને માર્ગ (સૂત્ર) વિરુદ્ધ આચરણવાળો, એ (મોહ=) નિષ્પ્રયોજન જ (શિરમુંડન તપસ્યાદિ) કષ્ટ સમૂહને વધાવી લે છે; જેમકે ગોશાળો. (કષ્ટ-કલેશથી સાધ્ય કશું ફળ નથી

આવતું.) (૧૩૦)

કલહણકોહણસીલો,
ભંડણસીલો વિવાયસીલો ય ।
જીવા નિચ્ચુજ્જલિઓ,
નિરત્થયં સંયમં ચરહ ॥૧૩૧॥

અર્થ : કજિયા ખોર. કોધિલો, ભાંડણશીલ (દંડાદિથી લડનાર), (કોર્ટ આદિથી) ઝઘડાખોર, આવો જીવ સદા ઉકળતો ને ક્રોધાન્ધ બન્યો રહી સંયમને નિરર્થક આચરે છે. એને સંયમનું સાધ્ય સિદ્ધ થતું નથી. (૧૩૧)

જહ વણદવો વણં,
દવદવસ્સ જલિઓ खणेण निहहइ ।
एवं कसायपरिणओ,
जीवो तवसंजमं दहइ ॥१३२॥

અર્થ : જેમ વનમાં ઝટપટ સળગેલો દાવાનળ ક્ષણમાં વનને બાળી નાખે છે એમ ક્રોધાદિ કષાય-પરિણામવાળો આત્મા તપ-પ્રધાન સંયમને બાળી નાખે છે. (૧૩૨)

પરિણામવસેણ પુણો,
 અહિઓ ઝળાયરઓ વ હુજ્જ યઓ ।
 તહ વિ વવહારમિત્તેણ,
 મળણઙ્ગ ઇમં જહાથૂલં ॥૧૩૩॥

અર્થ : (શું ક્રોધેથી તપ-સંયમં સર્વથા નષ્ટ ? ના,) તપ-
 સંયમનો અધિકતર કે ન્યુનતર ક્ષય પરિણામને (યાને
 અધ્યવસાય-તરતમતાને) અનુસારે જ થાય, છતાં પણ
 વ્યવહાર માત્રથી સ્થૂલ દૃષ્ટિએ આમ કહેવાય છે કે,-
 (૧૩૩)

ફરુસવયણેણ દિણતવં,
 અહિવિચ્છવંતો અ હળાઙ્ગ માસતવં ।
 વરિસતવં સવમાણો,
 હળાઙ્ગ હળંતો અ સામણં ॥૧૩૪॥

અર્થ : સાધુ (સાધુ પ્રત્યે) કર્કશ વચન બોલવાથી એક
 દિવસનો તપ (અને સંયમ) હણે છે, જાતિ વગેરેથી
 આક્ષેપ (હીલના) કરતાં એક માસનો તપ, શ્રાપ આપતાં
 એક વર્ષનો તપ, અને મારતાં સમસ્ત ચારિત્ર પર્યાયને
 હણે છે. (૧૩૪)

અહ જીવિઅં નિર્કિતઙ,
 હંતૂણ ય સંજમં મલં ચિણઙ ।
 જીવો પમાયબહુલો,
 પરિભમઙ અ જેણ સંસારે ॥૧૩૫॥

અર્થ : અને જીવ પ્રમાદની બહુલતાથી જો સામાના જીવિતનો નાશ કરે તો હણીને (સકલકાલવ્યાપી) સંયમનો નાશ કરે છે. ત્યાં એવું પાપ બાંધે છે કે જેથી સંસારમાં ભટકતો થઈ જાય છે. (૧૩૫)

અઘ્કોસણતજ્જણતાઙ્ગા ય,
 અવમાણહીલણાઓ ય ।
 મુણિણો મુણિયપરભવા,
 દઢપ્પહારિ વ્વ વિસહંતિ ॥૧૩૬॥

અર્થ : દઢ પ્રહારીની જેમ મુનિઓ પોતાની ઉપર આક્રોશ (વચનથી ટોણાંમેણાં), નિર્ભર્ત્સના, (દોરડેથી) તાડના, અપમાન-તિરસ્કાર અને હીલના સમભાવે સહન કરે છે, કેમકે એ (ન સહતાં સામનો કે હાયવોય કરવામાં પરલોકના) પરિણામને જાણે છે. (૧૩૬)

અહમાહઓ ત્તિનય પડિહણંતિ,
સત્તાવિનય પડિસવંતિ ।

મારિજ્જંતા વિ જઈ,

સહંતિ સહસ્સમણ્ણુ વ્વ ॥૧૩૭॥

અર્થ : (અધમ માણસોએ) મને (મુઠ્ઠિ વગેરે) મારી
એમ કરી મુનિઓ સામે નથી મારતા. પેલાઓ શ્રાપની
ભાષા બોલ્યા છતાં આ સામે શ્રાપની ભાષા નથી
બોલતા. (અધમો વડે) મુનિઓ માર ખવાતા છતાં
શાંતિથી સહન જ કરે છે. (ઉલ્લું દયા ખાય છે કે આ
બિચારા મારા નિમિત્તે દુર્ગતિ ન પામો.) જેમકે
સહસ્રમણ્ણુ મુનિ. (૧૩૭)

દુજ્જણમુહકોદંડા, વયણસરા પુવ્વકમ્મનિમ્માયા ।

સાહૂણ તે ન લગ્ગા, ઁંતિફલયં વહંતાણં ॥૧૩૮॥

અર્થ : દુર્જન-મુખ એ ધનુષ્ય છે, એમાંથી કુવચનરૂપી બાણ
નીકળ્યા તે પૂર્વકૃત કર્મથી નીકળ્યા. પરંતુ સાધુઓને એ
ભોકાયા નહિ, કેમકે એ ક્ષમાની ઢાલ વહતા હતા. (ક્ષમામાં
આ વિવેક હોય છે કે દુર્વચનરૂપી બાણને મૂળ ફેંકનાર જે
પૂર્વ કર્મ તેના પર દંષ્ટિ જાય છે.) (૧૩૮)

પથરેનાહઓ કીવો, પથરં ડકુમિચ્છઈ ।

મિગારિઓ સરં પપ્પ, સરુપ્પત્તિં વિમગ્ગઈ ॥૧૩૯॥

અર્થ : (અવિવેકીને કોપનો અવકાશ છે,-) પથરથી
હણાયેલો કૂતરો પથરને બચકાં ભરવા ઈચ્છે છે, ત્યારે
સિંહ બાણ પામી (બાણ નહિ પણ) બાણની ઉત્પત્તિ
(અર્થાત્ બાણના ફેંકનાર) તરફ દૃષ્ટિ લઈ જાય છે.
એટલે જ, (૧૩૯)

તહ પુવ્વિં કિં ન કયં ?,

ન બાહણે જેણ મે સમત્થોઽવિ ।

ઈણિંહ કિં કસ્સ વ કુપ્પિમુ,

ત્તિ ધીરા અણુપ્પિચ્છ ॥૧૪૦॥

અર્થ : (મુનિ દુષ્ટના દુર્વચનાદિ આવતાં વિચારે છે કે)
મેં પૂર્વ જન્મમાં તેવું (સારું) કેમ ન કર્યું કે જેથી પુણ્યના
હિસાબે સમર્થ પણ માણસ મને પીડી-સતાવી શકે
નહિ ? (એટલે આ મારો જ દોષ છે.) તો હવે અત્યારે
શા માટે (નિષ્કારણ) કોપ કરું ? ને કોના પર કોપ કરું ?
આ પ્રમાણે વિચારીને ધીરતાવાળા મહાત્માઓ અ-
વિહવળ રહે. (આમ દ્વેષી પર દ્વેષત્યાગ કહ્યો. હવે રાગી

પર રાગત્યાગ કરવા કહે છે.) (૧૪૦)

અણુરાણ જઇસ્સ વિ,

સિયાયપત્તં પિયા ધરાવેડ ।

તહ વિ ય ખંદકુમારો,

ન બંધુપાસેહિ પડિબદ્ધો ॥૧૪૧॥

અર્થ : પિતા અનુરાગથી મુનિને પણ સફેદ છત્ર ધરે છે ! તો પણ સ્કંદકુમાર સ્વજનના સ્નેહ-પાશથી બંધાયો નહિ. (૧૪૧)

ગુરુ ગુરુતરો ય અડગુરુ,

પિયમાઇઅવચ્ચપિયજણસિનેહો ।

ચિંતિજ્જમાણગુવિલો,

ચત્તો અડધમ્મતિસિર્ણિ ॥૧૪૨॥

અર્થ : માતા-પિતાનો, સંતાનનો અને (ભાર્યા ભગિની આદિ) પ્રિયજનનો સ્નેહ ક્રમશઃ ગુરુ=દુસ્ત્યજ, વધુ દુસ્ત્યજ અને અત્યંત દુસ્ત્યજ હોય છે (અતિ દુસ્ત્યજતાનું કારણ જીવને ત્યાં ગાઢ ચિત્ત-વિશ્રામ હોય છે.) બધો ય સ્નેહ, વિચાર કરતાં, (દુઃખદ ભવોનું

કારણ હોવાથી) અતિગહન છે, માટે જ ધર્મના આત
પિપાસુઓએ એને છોડી દીધો છે. (સ્નેહ સાધુધર્મથી
વિરુદ્ધ છે.) (૧૪૨)

અમુણિયપરમતથાણં, બંધુજણસિનેહવૃદ્ધિરો હોઈ ।
અવગયસંસારસહાવ-નિચ્છ્યાણં સમં હિયયં ॥૧૪૩॥

અર્થ : જેઓએ વસ્તુ-સ્વરૂપને જાણ્યું નથી તેઓને
સ્વજનના સ્નેહના બંધન હોય છે. (કિંતુ) સંસારના
સ્વભાવને સમજનારને ક્ષણભંગુરરૂપે નિર્ણયવાળાને
હૃદય સ્નેહ-દ્વેષરહિત હોય છે. (સ્વજનો અનર્થકારી
હોવાથી એમના પર સ્નેહ નકામો છે. દા. ત.) (૧૪૩)

માયા પિયા ય ભાયા,
ભજ્જા પુત્તા સુહી ય નિયગા ય ।
ઇહ ચેવ બહુવિહાઈં,
કરંતિ ભયવેમણસ્સાઈં ॥૧૪૪॥

અર્થ : માતા-પિતા-ભાઈ-ભાઈ-પુત્ર-મિત્રો અને બીજા
સગા-સ્નેહીઓ અહીં જ બહુવિધ ત્રાસ અને વિરોધ
અંટસ કરે છે. (દા.ત...) (૧૪૪)

માયા નિયગમઙ્ગવિગપ્પિયંમિ,
અત્થે અપૂરમાણંમિ ।

પુત્તસ્સ કુણઙ્ગ વસણં,

ચુલણી જહ બંભદત્તસ્સ ॥૧૪૫॥

અર્થ : (માતા:-) માતા સ્વમતિથી ધારેલ પ્રયોજન સિદ્ધ ન થતાં પુત્રને આપત્તિમાં મૂકે છે, જેમ માતા ચુલણીએ પુત્ર બ્રહ્મદત્તને મૂક્યો. (૧૪૫)

સવ્વંગોવંગવિગત્તણાઓ,

જગડ્ડણવિહેડણાઓ અ ।

કાસી અ રજ્જતિસિઓ,

પુત્તાણ પિયા કણયકેઠ્ઠ ॥૧૪૬॥

અર્થ : (પિતા:-) પિતા કનકકેતુને કાયમી રાજ્યની મમતા લાગવાથી એ પુત્રોને (રાજ્ય માટે અયોગ્ય ઠરાવવા) સર્વ અંગોપાંગમાં છેદન અને કદર્થના-પીડાઓ કરતો. (૧૪૬)

વિસયસુહરાગવસઓ, ઘોરો ભાયા વિ ભાયરં હણઙ્ગ ।

ઓહાવિઓ વહત્થં, જહ બાહુબલિસ્સ ભરહવર્ઘ ॥૧૪૭॥

અર્થ : (ભાઈ:-) શબ્દાદિ સુખ-સમૃદ્ધિના રાગની
 પરવશતાથી (હાથમાં શસ્ત્ર લઈ) ભયંકર બનેલો ભાઈ
 સગાભાઈને પણ હણે છે. જેમ ભરત રાજ્યાધિપતિ
 (ચક્ર લઈને) ભાઈ બાહુબળને મારી નાખવા દોડ્યો.
 (૧૪૭)

ભજ્જા વિ ઇંદિયવિગાર-
 દોસનડિયા કરેડ પડવાવં ।

જહ સો પણસિરાયા,

સૂરિયકંતાઈ તહ વહિઓ ॥૧૪૮॥

અર્થ : (ભાઈ:-) પત્ની પણ ઈંદ્રિય-વિકારના અપરાધને
 પરવશ બનેલી પતિને મારી નાખવાનું પાપ કરે છે;
 જેમકે તે પ્રદેશી રાજા સૂર્યકાન્તારાણી વડે તેવા પ્રકારે
 (અર્થાત્ ઝેર આપીને) મારી નખાવ્યો. (૧૪૮)

સાસયસુકલ્પતરસ્સી,

નિયઅંગસમુદ્ભવેણ પિયપુત્તો ।

જહ સો સેણિયરાયા,

કોણિયરણ્ણા ર્ણયં નીઓ ॥૧૪૯॥

અર્થ : (પુત્ર:-) જેમ પ્રિય પુત્ર કોણિકરાજા પિતા શ્રેણિક રાજાના અંગથી ઉત્પન્ન થયેલ છતાં એના વડે (શાયિક સમ્યક્ત્વથી) શાશ્વત સુખ તરફ વેગબંધ દોટવાળા એવા પણ પિતા શ્રેણિક ખત્મ કરાયા. (૧૪૯)

લુદ્ધા સકજ્જતુરિઆ,
સુહિણો વિ વિસંવયંતિ કયકજ્જા ।
જહ ચંદગુત્તગુરુણા,
પવ્વયઓ ઘાઇઓ રાયા ॥૧૫૦॥

અર્થ : (મિત્ર:) લોભી અને સ્વાર્થ સાધવામાં ઉત્સાહિ મિત્રો પણ કાર્ય સર્વે ફરી બેસે છે. જેમ, ચંદ્રગુપ્તના ગુરુ ચાણક્યે નંદરાજાને ખત્મ કરવા માટે મિત્ર બનાવેલા મલેચ્છ રાજા પર્વતનો (વિષભોજિત કન્યા પરણાવવા દ્વારા) ઘાત કર્યો. (૧૫૦)

નિયયા વિ નિયયકજ્જે,
વિસંવયંતંમિ હંતિ खरफरुसा ।
જહ રામસુભૂમકઓ,
બંભકવત્તસ્સ આસિ खओ ॥૧૫૧॥

અર્થ : પોતાના ગણાતા પણ પોતાનું કાર્ય બગડે ત્યારે નિષ્કુર કર્મકારી અને કર્કશવાદી બને છે. જેમ, (પૃથ્વી પરથી) પરશુરામ વડે ક્ષત્રિયોનો (સાત વાર) અને સુભૂમ વડે બ્રાહ્મણોનો (૨૧ વાર) નાશ કરાયો (બંને પરસ્પર સંબંધી છતાં) (૧૫૧)

કુલઘરનિયયસુહેસુ અ,
સયણે અ જણે ય નિચ્ચ મુણિવસહા ।
વિહરંતિ અણિસ્સાણ,
જહ અજ્જમહાગિરી ભયવં ॥૧૫૨॥

અર્થ : એટલા માટે ઉત્તમ મુનિઓ, કુટુંબો, ઘરો, અને પોતાની સુખાકારિતા, તથા સ્વજનો અને જનસામાન્યને વિષે હંમેશા નિશ્ચા (પરાધીનતા-સાપેક્ષતા) રાખ્યા વિના વિચરે છે. જેમ મહાત્મા આર્યમહાગિરિ. (૧૫૨)

રૂવેણ જુલ્લણેણ ય,
કન્નાહિ સુહેર્હિ વરસિરીણ ય ।
ન ય લુલ્ભંતિ સુવિહિયા,
નિદરિસણં જંબૂનામુત્તિ ॥૧૫૩॥

અર્થ : સુવિહિત સુસાધુઓ સુંદર રૂપથી, યૌવનથી, ‘ય’= કલાઓથી, ગુણિયલ કન્યાઓથી, ઐહિક સુખોથી, અને વિશાલ સંપત્તિથી (કોઈ લોભાવે તોય) લોભાતા નથી (એમાં) દષ્ટાન્ત તરીકે જંબૂ નામે મુનિ. (માટે મુનિઓએ ઐહિક સુખોની સ્પૃહારહિત અને સુગુરુથી નિયંત્રિત બહુ સાધુઓ મધ્યે રહેવું જોઈએ.) (૧૫૩)

ઉત્તમકુલપ્પસૂયા,

રાયકુલવર્ડિસગા વિ મુણિવસહા ।

બહુજણજડસંઘટ્ટં,

મેહકુમારુ વ્વ વિસહતિ ॥૧૫૪॥

અર્થ : ઊંચા કુળમાં જન્મ પામેલા અને રાજકુળના અલંકાર (તિલક) તુલ્ય એવા પણ દીક્ષિત થયેલા ઉત્તમમુનિઓ બહુજન (વિવિધ દેશ)ના સાધુઓની (સારણા-વારણાદિને યા) સંઘટ્ટનને સમતાથી સહન કરે છે જેમ મેઘકુમારમુનિ. (માટે ગચ્છમાં રહી સહિષ્ણુ બનવું, નહિતર ક્રુદ્ધતા પોષાય છે.) (૧૫૪)

અવરુપ્પરસંબાહં, સુક્ખં તુચ્છં સરીરપીડા ય ।

સારણ વારણ ચોયણ, ગુરુજણઆયત્તયા ય ગણે ।૧૫૫

અર્થ : ગચ્છમાં રહેવામાં પરસ્પર ઘર્ષણ થાય, સુખ સગવડ નહિવત્ હોય, પરીસહોથી શરીર પીડા થાય, સારણા (વિસ્મૃત કર્તવ્યની યાદગીરી), વારણા (નિષિદ્ધનું વારણ), ને ચોયણા (મૃદુકઠોર વચનથી પ્રેરણા) હોય, તેમજ ગુરુજનની આધીનતા રહે. (૧૫૫)

इक्कस्स कओ धम्मो, सच्छंदगई मइपयारस्स ? ।
 किं वा करेइ इक्को, परिहरउ कहं अकज्जं वा ? ॥१५६॥
 અર્થ : (એવા કષ્ટ ભર્યા ગચ્છવાસ કરતાં એકલા વિચરવું સારું ને ? ના, કેમકે) એકાકી રહેતાં સ્વેચ્છાથી બાહ્ય પ્રવૃત્તિ અને આપમતિનો જ પ્રચાર રહેવાથી એને ધર્મ ક્યાંથી હોય ? તેમ એકલો કર્તવ્ય બજાવે શું ? ને અકૃત્યનો ત્યાગ પણ શું કરે ? (૧૫૬)

कत्तो सुत्तत्थागमपडिपुच्छणचोयणा य इक्कस्स ? ।
 विणओ वेयावच्चं, आराहणया य मरणंते ॥१५७॥
 અર્થ : વળી (ગુરુનિશ્ચારહિત) એકલો સૂત્ર-અર્થનો લાભ કોની પાસેથી પામે ? અર્થાત્ કોની પાસે ભણે ? (ન સમજાતું) કોને પૂછે ? તર્ક ઊઠે તેનું સમાધાન કોની

પાસેથી મેળવે ? અભ્યુત્થાનાદિ વિનય કોનો કરે ?
ગ્લાનસેવાદિ વૈયાવચ્ચ કોની કરે ? અને મરણરૂપ
અવસાનકાળે (નવકાર) પચ્ચક્ખાણાદિ નિર્યામણાના
આરાધના-વર્ગ ક્યાંથી પામે ? (૧૫૭)

પિલ્લિજ્જેસણમિક્કો,

પઢન્નપમયાજણાઽ નિચ્ચ ભયં ।

કાઽમણો વિ અકજ્જં,

ન તરહ કાઽઁણ બહુમજ્જે ॥૧૫૮॥

અર્થ : એકલો ફરે એ (નિર્ભય હોવાથી)
ગવેષણાગ્રહણેષણા -ગ્રાસેષણાનું ઉલ્લંઘન કરશે, દોષિત
ગોચરી વાપરશે. અહીં તહીં આકર્ષાયેલી સ્ત્રીઓ તરફથી
એકલાને હંમેશા (કામોપદ્રવનો ચારિત્ર-ધનનાશનો) ભય
રહે, જ્યારે ગચ્છમાં બહુની મધ્યે રહેતાં (અકાર્ય કરવાનું
મન થાય તો ય તે) ન કરી શકે. (૧૫૮)

ઉચ્ચારપાસવણવંત-

પિત્તમુચ્છઙ્ગ મોહિઓ ઇક્કો ।

સહવભાયણવિહત્થો,

નિવિઘ્નવઙ્ગ વ કુણઙ્ગ ઉઘ્ઘહં ॥૧૫૯॥

અર્થ : સ્થડિલ-માતરું-ઊલટી યા પિતના ઉછાળાની
અચાનક એકાએક બાધા થતાં ગભરામણથી શરીર હલી
ઊઠવાથી એકલો સાધુ હાથમાં પાણીવાળું પાત્ર લેતા
કદાચ પાડે, સ્વયં પડે તો સંયમ વિરાધના, આત્મ
વિરાધના થાય. જો પાણી લીધા વિના સ્થંડિલાદિ જાય
તો શાસનની હીલના થાય. (૧૫૯)

एगदिहसेण बहुआ,

सुहा य असुहा य जीवपरिणामा ।

इक्को असुहपरिणओ,

चङ्ज्ज आलंबणं लब्धुं ॥૧૬૦॥

અર્થ : (બીજું એ પણ બને કે) એક દિવસમાં પણ જીવને
શુભ અને અશુભ ઘણા માનસિક વિતર્કો ચાલે છે એમાં જો
એકલો હોય તો સંકિલષ્ટ અધ્યવસાયમાં ચડશે, ને કાંઈક
આલંબન (કારણ) પામીને સંયમનો ત્યાગ કરશે. (૧૬૦)

सव्वजिणप्पडिप्कुट्ठं,

अणवत्था थेरकप्पभेओ अ ।

इक्को अ सुआउत्तोवि,

हणइ तवसंजमं अइरा ॥૧૬૧॥

અર્થ : મોટી વાત એ છે કે) સર્વ જિનેશ્વર ભગવંતોએ સાધુને એકલવિહારી બનવાનો નિષેધ કરેલો છે, કેમકે એથી (જીવો પ્રમાદ ભરેલા તેને જોઈને) બીજાઓમાં એકાકીપણાની પરંપરા ચાલે, એમાં સ્થવિરકલ્પ (ગચ્છવાસિતા) છિન્નભિન્ન થાય. વલી સારો અપ્રમત્ત પણ સાધુ એકલવિહારી થતાં તપપ્રધાન સંયમનો શીઘ્ર જ નાશ કરવાનો. (૧૬૧)

વેસં જુળ્લકુમારિં, પઞ્ચવદ્અં ચ બાલવિહવં ચ ।
પાસંડરોહમસંડં, નવતરુણિં થેરભજ્જં ચ ॥૧૬૨॥

અર્થ : વેશ્યા, પ્રૌઢ છતાં કુમારી, પતિ પરદેશ ગયેલો હોય તેવી, બાલવિધવા જોગણી, કુલટા, નવયૌવના, ઉંમરલાયક પત્ની, (૧૬૨)

સાવિડંકુલ્લડરૂવા, દિદ્ઠા મોહેઙ્ગાં જા મણં ઇર્થા ।
આયહિયં ચિંતંતા, દૂરયરેણં પરિહરંતિ ॥૧૬૩॥

અર્થ : શુભ અધ્યવસાયથી પાડે એવી ઉદ્ભટરૂપવેષવાળી તથા જોવા માત્રથી મનને મોહ પમાડનારી, આમાંની કોઈ પણ સ્ત્રીને આત્મહિતની ચિંતાવાળા સાધુઓ અતિ દૂરથી જ તજે છે, (આગળ

એની સંભાવના હોય ત્યાંથી પણ આઘા રહે છે. (કારણ કે સ્ત્રીથી થતા અનર્થ સર્વ વિષયરાગનું કારણ હોવાથી અતિ દીર્ઘ સંસાર સર્જે છે.) (૧૬૩)

સમ્પદિદ્ઠી વિકયાગમોવિ,

અદ્વિસયરાગસુહવસઓ ।

ભવસંકડંમિ પવિસઈ,

ઇત્થં તુહ સચ્ચઈ નાયં ॥૧૬૪॥

અર્થ : તત્વાર્થ-શ્રદ્ધાવાળો પણ, અને આગમનો જાણ (ગીતાર્થ) પણ જો શબ્દાદિ વિષયોના અતીવ રાગને વશ પડે તો કલેશમય સંસારમાં પડે છે. (હે શિષ્ય !) આ વિષયમાં તારે સત્યકી વિદ્યાધરનું ઉદાહરણ જાણવું. (સાધુ છતાં વિષયાસક્ત ખુવાર થાય.) (૧૬૪)

સુતવસ્સિયાણ પૂયા-

પણામસક્કાર વિણયકજ્જપરો ।

બદ્ધં પિ કમ્મમસુહં,

સિઢિલેઈ દસારનેયા વ ॥૧૬૫॥

અર્થ : (ત્યારે ગૃહસ્થ પણ સાધુની ઉપાસના કરતાં કેવા લાભ પામે ? તો કે) ઉત્તમ સાધુઓની વસ્ત્રાદિથી પૂજા,

પ્રણામ, સ્તુતિરૂપ સત્કાર, વિનય, એ કાર્યો કરવામાં તત્પર (ગૃહસ્થ પણ) કૃષ્ણની જેમ બાંધેલાં પણ અશુભ કર્મોને શિથિલ કરે છે. (૧૬૫)

અભિગમણવંદણનમંસણેણ,

પડિપુચ્છણેણ સાહૂણં ।

ચિરસંચિયં પિ કમ્મં,

ઝણેણ વિરલત્તણમુવેદ્ ॥૧૬૬॥

અર્થ : આવતા સાધુની સામે જવાથી, વંદન-ગુણસ્તુતિ કરવાથી, નમસ્કાર-મન કાયાથી નમનો કરવાથી અને શરીર કૌશલ્યાદિ પૂછવાથી, ઘણા જન્મોનાં પણ બાંધેલાં કર્મો અલ્પ કાળમાં ઓછાં થઈ જાય છે. (૧૬૬)

કેદ્ સુસીલા સુહમ્માઈ,

સજ્જણા ગુરુજણસ્સ વિ સુસીસા ।

વિઝ્ઞં જણંતિ સદ્ધં,

જહ સીસો ચંડરુદ્ધસ્સ ॥૧૬૭॥

અર્થ : કેટલાક સુશીલ (ઈન્દ્રિયો અને મનની વિશિષ્ટ સમાધિવાળા) સુધર્મા (જ્ઞાન-ચારિત્ર રૂપ ધર્મવાળા) અને અતિ સંતજન (સર્વને અમૃત રૂપ હોઈ સજ્જન)

સુશિષ્યો ગુરુજનને પણ મોટી શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરે છે. જેમ
ચંડરૂદ્રાચાર્યનો નૂતન શિષ્ય. (૧૬૭)

અંગારજીવવહગો,

કોઈ કુગુરુ સુસીસ પરિવારો ।

સુમિણે જઈહિં દિદ્દો,

કોલો ગયકલહપરિકિન્નો ॥૧૬૮॥

અર્થ : કોલસીને જીવ માની એની હિંસા કરનારો કોઈ
કુગુરુ અંગારમર્દકાચાર્ય સુશિષ્યોથી પરિવરેલો તે
(બીજા આચાર્યના) મુનિઓએ સ્વપ્નમાં એક ડુક્કરને
હાથીના બચ્ચાઓથી પરિવરેલો જે જોયો, (ને એ પરથી
આચાર્યના કહેવાથી ઓળખાયો.) (૧૬૮)

સો ઝગમગસમુદ્દે, સચંવરમુવાગઈહિં રાઈહિં ।

કરહોવક્ષરમરિઓ, દિદ્દો પોરાણસીસેહિં ॥૧૬૯॥

અર્થ : એ (અંગારમર્દકાચાર્ય) રાત્ર સંસાર સાગરમાં
(ભમતો) ઊંટ થયેલ તે ભરતક સામાનથી લદાયેલ
સ્થિતિમાં પૂર્વના શિષ્યો જે રાજા થયેલ અને સ્વયંવરમાં
આવેલ એમના વડે દેખાયો. (આચાર્ય છતાં આવા
સંકિલ્ષ્ટ પરિણામવાળો ? કારણ ભવાભિનંદી) (૧૬૯)

સંસારવંચના ન વિ,
 ગણંતિ સંસારસૂઅરા જીવા ।
 સુમિણગણ વિ કેઈ,
 બુજ્ઝંતિ પુપ્ફચૂલા વ્વ ॥૧૭૦॥

અર્થ : સંસારના (વિષય-વિષ્ઠા-ગૃહ) ભૂંડ જેવા જીવો સંસારથી (નરકાદિ સ્થાન પ્રાપ્તિ દ્વારા) ઠગાય છે. ત્યારે, કેટલાક સ્વપ્નમાં જોયેલ (નરકાદિ)થી પણ બૂઝી (સંસાર-વિરક્ત બની) જાય છે. જેમ (રાણી) પુષ્પચૂલા. (લઘુકર્મી જીવો જાગ્રત્ દશામાં ગુરુ ઉપદેશથી બૂઝવાનું તો પૂછવું જ શું ?) (૧૭૦)

જો અવિકલં તવં સંજમં ચ,
 સાહુ કરિજ્જ પચ્છા વિ ।
 અનિયસુય વ્વ સો નિયગ-
 મદ્ઠમચિરેણ સાહેइ ॥૧૭૧॥

અર્થ : જે સાધુ અખંડિત તપ અને સંયમ(પૃથ્વીકાયાદિ રક્ષા)ને આરાધે છે, તે પછી (અંતકાળે) પણ અર્ણિકાપુત્ર આચાર્યની જેમ પોતાના પ્રયોજનને શીઘ્ર સાધે છે. (૧૭૧)

સુહિઓ ન ચયડ ભોઈ,
 ચયડ જહા દુક્ખિઓ ત્તિ અલિયમિણં ।
 ચિક્કણકમ્મોલિત્તો,
 ન ઇમો ન ઇમો પરિચ્ચયડ ॥૧૭૨॥

અર્થ : ‘સુખિયા જીવો ભોગસુખો નથી છોડતા જેમ
 દુખિયા જીવો છોડે છે,’ આવું બોલવું એ અસત્ય વચન
 છે; (કેમકે) ચીકણાં (જ્ઞાનાવરણાદિ) કર્મોથી લેપાયેલ
 (ભારે કર્મો)ન સુખિયો જીવ ભોગોને છોડતો, કે ન
 દુખિયો જીવ. (ભોગત્યાગમાં લઘુકર્મિતા જ કારણ છે,
 સુખ દુઃખ નહિ.) (૧૭૨)

જહ ચયડ ચક્કવટ્ટી, પવિત્થરં તત્તિયં મુહુત્તેણ ।
 ન ચયડ તહા અહન્નો, દુબ્બુદ્ધી ચ્ચપ્પરં દમઓ ॥૧૭૩॥
 અર્થ : (દેષાન્તમાં) જેમ મહાસુખિયો ચક્રવર્તી
 ક્ષણમાત્રમાં એવડો મોટો (છ ખંડ સમૃદ્ધિનો) પથારો
 ક્ષણમાત્રમાં છોડી દે છે, તેમ નિર્ભાગી સંકલિષ્ટ
 ચિત્તવાળો ભિખારી ભીખ માગી ખાવાનું ઠીકરું ય નથી
 છોડતો. (૧૭૩)

દેહો પિવીલિયાહિ,
 ચિલાઇપુત્તસ્સ ચાલણી વ્વ કઓ ।
 તણુઓ વિ મણપઓસો,
 ન ચાલિઓ તેણ તાણુવરિં ॥૧૭૪॥

અર્થ : (કર્મે વિવર આપેલા જીવો તો સંયમરક્ષાર્થે
 શરીરને પણ છોડી દે છે, જેમ) ચિલાતીપુત્રના શરીરને
 કીડીયોએ (ફોલી ખાઈ) ચાલણી જેવું કર્યું (છતાં) તે
 મહાત્માએ મનમાં કીડીઓ પર લેશ પણ દ્વેષ ન ઊઠવા
 દીધો. (૧૭૪)

પાણચ્ચા વિ પાવં, પિવીલિયાએ વિજે ન ઇચ્છંતિ ।
 તે કહ જઈ અપાવા, પાવાઈં કરેંતિ અન્નસ્સ ॥૧૭૫॥
 અર્થ : જે પ્રાણાંતે પણ કીડી જેવી પ્રત્યે ય દ્વેષ કરવાનું
 ઈચ્છતા નથી તે નિષ્પાપ (સાવધ-ત્યાગી) મુનિ-
 ભગવંતો બીજાની પ્રત્યે અપરાધ કેમ કરે ? (૧૭૫)

જિણપહ અપંડિયાણં
 પાણહરાણંપિ પહરમાણાણં ।
 ન કરંતિ ય પાવાઈં,
 પાવસ્સ ફલં વિયાણંતા ॥૧૭૬॥

અર્થ : (નિરપરાધીને તો તે ન દંડે, પરંતુ અપરાધીનું કેમ સહન કરે ? તો કે) પાપના ફળ (સૌરવ નરકાદિ)ને જે જાણતા હોય છે એ જિનકથિત માર્ગના અજાણ અને જીવધાતક એવા (શસ્ત્રથી) ઘા કરનારાઓની પ્રત્યે પણ (દ્રોહનો વિચાર, મારણા ચિંતન આદિ) પાપ નથી કરતા. (ઉલ્લું અહીં કરુણા ચિંતવે છે કે ‘અરે ! અમારું નિમિત્ત પામી આ બિચારા પાપ કરી નરકમાં પડશે ?’) (૧૭૬)

વહમારણઅભ્મક્ષાણ-

દાણપરધણવિલોવણાઈણં ।

સવ્વજહન્નો ઉદઓ,

દસગુણિઓ ઇક્કસિ કયાણં ॥૧૭૭॥

અર્થ : તાડન, પ્રાણનાશ, જૂઠા આળ ચડાવવા, પરધન-હરણાદિ (‘આદિ’ પદથી બીજાનાં ગુપ્ત મર્મ ઉઘાડવા વગેરે) એક જ વાર સેવ્યાનો ઓછામાં ઓછો વિપાક દસગુણો આવે છે. (દા.ત. એકવાર મારનારો દસવાર મરાય છે.) (૧૭૭)

તિવ્વયરે ડ પઓસે,
 સયગુણિઓ સયસહસ્સકોડિગુણો ।
 કોડાકોડિગુણો વા,
 હુજ્જ વિવાગો બહુતરો વા ॥૧૭૮॥

અર્થ : ત્યારે જો અધિક ઉત્કટ દ્વેષ-અપ્રીતિ હોય તો
 (કરેલા એકવારના પાપનું એ દ્વેષની માત્રા પ્રમાણે)
 સોગણું, લાખગણું, કોડગણું યા કોડાકોડ ગણું ફળ
 ભોગવવું પડે, અથવા એથી પણ બહુતર ભોગવવું પડે
 છે. (તેથી પ્રાયઃ રાગ ન થાય અને એમાં ય
 રાગદ્વેષાદિના સંકલેશ ન થાય એ માટે અપ્રમત્ત રહેવું.)
 (૧૭૮)

કે ઇત્થ કરેતાલંબણં,
 ઇમં તિહુયણસ્સ અચ્છેરં ।
 જહ નિયમા યવિયંગી,
 મરુદેવી ભગવઈ સિદ્ધા ॥૧૭૯॥

અર્થ : કેટલાક આ વિષયમાં ત્રિભુવનમાં (ક્યારેક જ
 બને એવાં અતિ) અદ્ભુતના આધારે લે છે કે જેમ
 ભગવતી મરુદેવામાતા નિયમ (તપ-સંયમના કષ્ટ દ્વારા

દેહ નિયંત્રણ)થી કર્મ બપાવ્યા વિના મોક્ષ પામ્યા. (એમ મોક્ષ થઈ જશે, તપ સંયમ કષ્ટનું શું કામ છે?) (૧૭૯)

किं पि कहिं पि कयाइ,

एगे लब्धीहिं केहि वि निभेहिं ।

पत्तेयबुद्धलाभा,

हवन्ति अच्छेयब्भूया ॥૧૮૦॥

અર્થ : (આ આલંબન લેવું ખોટું છે કેમકે) ક્યારેક કોઈક ઠેકાણે કોઈક (વૃષભાદિ વસ્તુ)ને પામીને કેટલાક (કરકંડુ જેવા) આશ્ચર્યભૂત પ્રત્યેક-બુદ્ધતાના લાભવાળા બન્યા ને કોઈક તેવી લબ્ધિઓ (કર્મ-ક્ષયોપશમાદિ) રૂપનિમિત્તોથી બન્યા. તેથી એના આલંબને પ્રમાદી ન બનાય, નહિતર મોક્ષ જ ન થાય.) (૧૮૦)

निहिं संपत्तमहन्नो,

पत्थितो जह जणो निरुत्तप्पो ।

इह नासइ तह पत्तेअ-

बुद्धलच्छि पडिच्छंतो ॥૧૮૧॥

અર્થ : (દેવાધિષ્ઠિત) રત્નાદિ-નિધાનની નજીક આવેલો જેમ કોઈ નિર્ભાગી પુરુષ એની ઇચ્છાવાળો છતાં

‘નિરુત્તપ્પો’= (એની પૂજા બલિ આદિના) ઉદમ વિનાનો આ લોકમાં નાશ પામે છે. (નિધિલાભ ગુમાવી હાંસીપાત્ર બને છે.) એમ પ્રત્યેક બુદ્ધના લાભની રાહ જોનારો (કિન્તુ તપ સંયમના ઉદમ વિનાનો) નષ્ટ થાય છે. નિધિસમાન મોક્ષ ન પામતાં તપ સંયમના ઉદમ વિના સન્માર્ગથી ભ્રષ્ટ થાય છે.) (૧૮૧)

સોઝુળ ગઈં સુકુમાલિણ,

તહ સસગભસગમ્મઙ્ગીણ ।

તાવ ન વિસસિયવ્વં,

સેયદ્દઠી ઘમ્મિઓ જાવ ॥૧૮૨॥

અર્થ : તથા શશક-ભશકની બેન સુકુમાલિકા સાધ્વીની (મૂર્છિત દશામાં સહેજ બાતુસ્પર્શના સુખદ સંવેદનથી, અતિભ્રષ્ટાવસ્થા સાંભળીને ધર્મચારીએ ‘સેયદ્દઠી’= શ્વેતાસ્થિ=મૃત ન થાય ત્યાંસુધી અથવા શ્રેયાર્થી (મોક્ષાર્થી) ‘ધાર્મિક’=યતિ (જીવંત) હોય ત્યાં સુધી રાગાદિનો વિશ્વાસ નહિ કરવો. (રાગાદિથી ડરતા રહેવું.) (૧૮૨)

खरकरहतुरयवसहा,

मत्तगङ्गंदा वि नाम दम्पति ।

इक्को नवरि न दम्पइ,

निरंकुसो अप्पणो अप्पा ॥१८३॥

अर्थ : गधेડાં, ઊંટ, ઘોડા, બેલ અને ઉન્મત્ત હાથી સુદ્ધાં વશ કરાય છે, માત્ર એક નિરંકુશ (તપ-સંયમના અંકુશ વિનાનો) પોતાનો આત્મા વશ નથી કરાતો. (એ આશ્ચર્ય છે.) (૧૮૩)

वरं मे अप्पा दंतो, संजमेण तवेण य ।

मा हं परेहिं दम्पंतो, बंधणेहिं बहेहि य ॥१८४॥

અર્થ : (વાસ્તવમાં વિચારવું કે) શ્રેષ્ઠ એ છે કે મારે જ મારા આત્માનું ચારિત્ર અને દ્વાદશવિધ તપથી નિયંત્રણ કરવું જોઈએ જેથી હું બીજાઓ દ્વારા દુર્ગતિમાં (લગામો-બેડીઓના) બંધનોથી અને (ચાબૂક-સોટાદિના) મારથી દમન ન કરાઉં. (૧૮૪)

अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुद्दमो ।

अप्पा दंतो सुही होइ, अस्सि लोए परत्थ य ॥१८५॥

અર્થ : (કર્તવ્ય આ જ છે કે) પોતાના આત્માનું દમન

કરવું અતિ જરૂરી છે. કેમકે (બાહ્ય શત્રુનું નહિ પણ સ્વીય) આત્માનું જ દમન મુશ્કેલ છે. બાકી દમન કરાયેલ આત્મા અહીં અને પરલોકે પણ સુખી થાય છે. (૧૮૫)

નિચ્ચં દોસસહગઓ,
જીવો અવિરહિયમસુમપરિણામો ।
નવરં દિન્ને પસરે,
તો દેડ પમાયમયરેસુ ॥૧૮૬॥

અર્થ : (આત્મ-દમન વિનાનો જીવ) હંમેશા રાગાદિ દોષથી ગ્રસ્ત અને સતત સંકિલ્ષ અધ્યવસાયવાળો રહે છે, માત્ર એ (યથેષ્ટયેષ્ટાને) પ્રસરણ અપાતાં 'અતરેષુ' = લોકવિરુદ્ધ, શાસ્ત્રવિરુદ્ધ કાર્યો વિષે (વિષયકધાયપ્રવૃત્તિ રૂપ) પ્રમાદને આચરે છે. (૧૮૬)

અચ્ચિય વંદિય પૂઙ્ગા,
સક્કારિય પળમિઓ મહ્ગઘર્ષિઓ ।
તં તહ કરેડ જીવો,
પાડેડ જહમ્પણો ઠાળં ॥૧૮૭॥

અર્થ : (પ્રમાદ શું કરે છે ?) જીવ ચંદનાદિથી અર્થિત થાય, ગુણ-સ્તુતિથી વંદાય, વસ્ત્રાદિથી પૂજાય, અભ્યુત્થાનાદિથી સત્કાર પામે, મસ્તકથી નમસ્કાર પામે, તથા (આચાર્યપદવી આદિથી) મહામૂલ્યવાન બનાવાય, ત્યારે તે મૂઢ જીવ એવું દુષ્ટ આચરણ કરે છે કે એ પોતાના (આચાર્યપદાદિ) સ્થાનનો નાસ કરે છે. (વંદનાદિ કર નારમાં અધમ તરીકે નિંદાય છે.) (૧૮૭)

સીલવ્વયાઈં જો બહુફલાઈં,

હંતૂળ સુક્ષ્મહિલસડં ।

થિડદુબ્બલો તવસ્સી,

કોડીએ કાગિણિ કિણઈં ॥૧૮૮॥

અર્થ : (સ્વર્ગ મોક્ષપર્યંતનાં બહુ ફલોને આપનાર મૂળવ્રત ઉત્તર ગુણોને હણીને જે (તુચ્છ વૈષયિક) સુખને ઈચ્છે છે તે વિશિષ્ટ ચિત્તસ્થિરતા વિનાનાં બિચારો કોડના ધનથી કાકિણી (૧=૮૦૩.)ને ખરીદે છે. (આવાને વિષયોથી તોષ તો ન થાય, ઉલ્લું ભોગોથી શ્રમ વધે, ઈન્દ્રિયોની અસ્વસ્થતા વધે. કેમકે,) (૧૮૮)

જીવો જહામણસિયં,હિયઇચ્છિયપત્થિઅર્હિ સુક્ખેર્હિ ।
 તોસેઝુણ ન તીર્હં, જાવજ્જીવેણ સઘ્વેણ ॥૧૮૯॥
 અર્થ : સંસારી જીવ ‘યથામનસ્કૃત’=ચિંતિત પ્રમાણે હૈયાને
 ઈષ્ટ અનેપ્રાર્થિત (વિષય)સુખો આપ્યા જીવન પર્યંત પણ
 પ્રાપ્ત થયે સંતોષ પામતા નથી. (દિવસો, મહિનાઓ સુખો
 મળ્યે તો સંતુષ્ટ થાય જ શાનો ?) (૧૮૯)

સુમિણંતરાણુભૂયં,
 સુક્ખં સમઇચ્છિયં જહા નત્થિ ।

એવમિમં પિ અર્હયં,

સુક્ખં સુમિણાવમં હોર્હં ॥૧૯૦॥

અર્થ : જેમ સ્વપ્ન મધ્યે ભોગવેલું સુખ સ્વપ્ન પસાર થઈ
 ગયે રહેતું નથી. એમ આ પણ (વૈષયિક સુખ) વ્યતીત થયે
 સ્વપ્ન સુખની જેમ રહેતું નથી. (કેમકે એ તુચ્છ છે માટે જ
 એના પર આસ્થા નહિ કરવી. નહિતર) (૧૯૦)

પુરનિદ્ધમણે જક્ખો,

મહુરામંગૂ તહેવ સુયનિહસો ।

બોહેઇ સુવિહિયજણં,

વિસૂરહં બહું ચ હિયણ ॥૧૯૧॥

અર્થ : શ્રુતના કસોટી-પત્થર જેવા (અર્થાત્ બીજાઓને સ્વશ્રુતનું પરીક્ષા સ્થાન એવા મહાન શ્રુતધર) આચાર્ય આર્યમંગુ પણ તેમજ (જિહ્વાવશ) મથુરામાં નગરની બાળ પાસે યક્ષ થયા જે (પોતાના શિષ્ય) સાધુજનોને (પછીથી) બોધ આપે છે, અને (પોતાની અવદસા માટે) હૃદયથી બહુ સંતાપ પામે છે. (૧૮૧)

નિગંતૂળ ઘરાઓ,

ન કઓ ધમ્મો મણ્ઞ જિણક્કાઓ ।

ઇઙ્ઙિરસસાયગુરુયત્તણેણ,

ન ય ચેઙ્ઙઓ અપ્પા ॥૧૯૨॥

અર્થ : (તે યક્ષ સંતાપ કરે છે કે) મેં ઘરવાસમાંથી નીકળીને જિનેશ્વરદેવ-કથિત ધર્મ આરાધ્યો નહિ અને ઋદ્ધિ (શિષ્યાદિ સંપત્તિ), રસ (ખાટા મીઠાં ભોજન) અને શાતા (મુલાયમ શય્યાદિના સુખ), એ ત્રણ ગારવથી ભારે અર્થાત્ તેના આદરવાલો બનીને મેં મારા આત્માને ઓળખ્યો નહિ. (૧૮૨)

ઓસન્નવિહારેણં, હા જહ ઙ્ગીણંમિ આઝણ સવ્વે ।

કિં કાહામિ અહન્નો, સંપઙ્ગ સોયામિ અપ્પાણં ॥૧૯૩॥

અર્થ : (આત્માને આ રીતે ન ઓળખ્યો કે) હાય !
 શિથિલ વિહારીપણાથી હું એવો રહ્યો કે સઘળું આયુષ્ય
 ક્ષીણ થઈ ગયું. હવે હું અભાગી શું કરીશ ? એમ હવે
 તો મારે મારા આત્મા પર શોક કરવાનો જ રહ્યો.
 (૧૯૩)

હા જીવ ! પાવ ભમિહિસિ,
 જાઈજોળીસયાઈં બહુઆઈં ।
 ભવસયસહસ્સદુલહં પિ,
 જિણમયં ઇરિસં લઙ્કું ॥૧૧૪॥

અર્થ : ‘હે જીવ ! ખેદ થાય છે કે તું પાપી દુરાત્મા !
 લાખો ભવોએ પણ દુષ્પ્રાપ્ય આવા (અચિંત્ય ચિંતામણિ
 સમાન) જિનાગમ પામીને ય એનો અમલ નહિ કરવાથી
 બહુ સેંકડો (એકેન્દ્રિયાદિ) જાતિ અને (શીત ઉષ્ણાદિ)
 યોનિઓમાં રખડીશ. (૧૯૪)

પાવો પમાયવસઓ,
 જીવો સંસારકજ્જમુજ્જુત્તો ।
 દુક્ખેહિં ન નિલ્લિણ્ણો,
 સુક્ખેહિં ન ચેવ પરિતુદ્ધો ॥૧૧૫॥

અર્થ : (વળી) જીવ (કષાયાદિ)-પ્રમાદવશ પડી સંસારવર્ધક કાર્યોમાં રક્તં બને છે. દુઃખો ભોગવવા પડ્યા છતાં એનાથી કંટાળ્યો નથી ! (નહિતર દુઃખના કારણોમાં વારં-વાર કેમ પ્રવર્તતો રહે ?) સુખો ય મળ્યા છતાં સંતોષ પામ્યો નથી ! (નહિતર સુખ મળવા છતાં અધિક તૃષ્ણા કેમ ઊભી રહે ?) ('ચ' શબ્દથી મોક્ષ હેતુથી વિમુખ રહ્યો છે) (૧૮૫)

परितप्येण तणुओ,

साहारो जइ घणं न उज्जमइ ।

सेणियराया तं तह,

परितप्पंतो गओ नरयं ॥૧૯૬॥

અર્થ : જો તપ સંયમમાં અપ્રમત્તપણે ગાઢ ઉદ્યમ ન કરે, તો એકલા પરિતાપ (પાપ-સંતાપ)થી અત્યલ્પ રક્ષણ મળે. (દૃષ્ટાંત તરીકે) શ્રેષ્ઠિક રાજા (તેવા તપ સંયમના ઉદ્યમ વિના) આત્મનિંદા કરતા છતાં નરકમાં ગયા. (૧૮૬)

जीवेण जाणि विसज्जियाणि, जाईसएसु देहाणि ।
थोवेहिं तओ सयलंपि, तिहुयणं हुज्ज पडिहत्थं ॥૧૯૭॥

અર્થ : (દુઃખોથી ભવ નિર્વેદ પામવા આ વિચાર કે)
 સેકડો જાતિઓમાં જીવે જેટલા શરીરો મૂક્યા એમાંના
 (અનંતમા ભાગ જેટલા) થોડા પણ શરીરોથી ત્રણે
 જગત ‘પડિહત્થ’પૂર્ણ ભરાઈ જાય. (આશ્ચર્ય છે કે તો
 પણ જીવને તોષ નથી !) (૧૮૭)

નહદંતમંસકેસઢિણ્ણુ,

જીવેણ વિપ્પમુક્કેસુ ।

તેસુ વિ હવિજ્જ કઢિલાસ-

મેરુગિરિસન્નિભા કૂડા ॥૧૯૮॥

અર્થ : જીવે (અનાદિ સંસારમાં જેટલા) નખ, દાંત,
 માંસ, કેશ, હાડકા મૂક્યા તેનાથી પણ મોટા અષ્ટાપદ
 મેરૂ પર્વત જેવા સ્તૂપ થાય. (૧૮૮)

હિમવંતમલયમંદર-

દીવોદહિધરણિસરિસરાસીઓ ।

અહિઅયરો આહારો,

છુહિણ્ણાહારિઓ હોજ્જા ॥૧૯૯॥

અર્થ : જીવે ભૂખ્યા થઈને જે આહાર વાપર્યો તેનો
 હિમવંત પર્વત, મલયાચલ, મેરૂ પર્વત, દ્વીપો, સમુદ્રો

અને પૃથ્વીઓ સમાન રાશિઓ કરતાં અધિક રાશિ થાય.
(૧૯૯)

જે ણેણ જલં પીયં,
ઘમ્માયવજગડિણ તંપિ ઇહં ।
સવ્વેસુ વિ અગડતલાય-
નઈસમુદ્દેસુ નવિ હુજ્જા ॥૨૦૦॥

અર્થ : આ જીવે શ્રીધ્મના આતપથી અભિભૂત થઈને
જેટલાં પાણી પીધાં તેટલું પાણી પણ આ લોકના સર્વ
કૂવા, તળાવ, નદી અને સમુદ્રોમાં (સમાય એવું) નથી.
(૨૦૦)

પીયં થણયચ્છીરં,
સાગરસલિલાઓ હોજ્જ બહુઅયરં ।
સંસારમ્મિ અણંતે,
માઝુણં અન્નમન્નાણં ॥૨૦૧॥

અર્થ : જેની આદિ ઉપલબ્ધ નથી એવા સંસારમાં
અન્યાન્ય જન્મોમાં થયેલી માતાઓના થાનનું દૂધ જે
પીધું તે (સઘળા) સમુદ્રોના પાણીથી પણ અતિ વધારે
થાય. (૨૦૧)

પત્તા ય કામભોગા,
કાલમળંતં ઇહં સઝવભોગા ।

અપુલ્લં પિવ મન્નઇ,
તહવિ ય જીવો મળે સુલ્લં ॥૨૦૨॥

અર્થ : (જીવે અનંતકાળ સંસારમાં શબ્દાદિ વિષયોના ભોગો મેળવ્યા અને એને ભોગવ્યા પણ છતાંય જીવ મનમાં વિષયસુખને જાણે પૂર્વે જોયું જ નથી એવું સમજે છે ! (૨૦૨)

જાણઇ અ જહા
ભોગિહ્લિસંપયા સલ્લમેવ ધમ્મફલં ।
તહવિ દલ્લમૂલ્લહિયઓ,

પાવે કમ્મે જળો રમઇ ॥૨૦૩॥

અર્થ : જીવ જાણે છે ‘ચ’=દેખે છે કે “ઉત્કૃષ્ટ શબ્દાદિ વિષયોની પ્રાપ્તિ અરે ! એટલું જ શું, બધુંજ સારું (સુગુરુ યોગ વગેરે) એ ધર્મનું ફળ છે,” તો પણ ગાઢપણે ‘મૂઢ’=ભ્રાંત ચિત્તવાળા લોકો પાપકાર્યોમાં રક્ત રહે છે. (૨૦૩)

જાણિજ્જઈ ચિંતિજ્જઈ,

જમ્મજરામરણસંભવં દુક્ખં ।

ન ય વિસણસુ વિરજ્જઈ,

અહો સુબદ્ધો કવહાંગંઠી ॥૨૦૪॥

અર્થ : (ગુરુ ઉપદેશથી) જણાય છે ને (બુદ્ધિથી) મનમાં
ય બેસે છે કે (વિષયસંગથી) જન્મ, જરા, મૃત્યુથી થતા
દુઃખ ઊભા થાય છે, તો પણ (લોક) વિષયોથી વિરક્ત
નથી બનતા ! (ત્યારે કહેવું પડે કે) અહો મોહની ગાંઠ
કેવી સખ બંધાયેલી છે. (૨૦૪)

જાણઈ ય જહ મરિજ્જઈ,

અમરંતં પિહુ જરા વિણાસેઈ ।

ન ય ઝલ્લિગ્ગો લોગો,

અહો ! રહસ્સં સુનિમ્માયં ॥૨૦૫॥

અર્થ : એ પણ ખબર છે કે મરવાનું છે, અને ન મરે ત્યાં
સુધીમાં પણ જરાવસ્થા સફેદ વાળ, પળિયા વગેરે
વિનાશ સરેજે છે, તો પણ લોક (વિષયોથી) ઉદ્વેગ નથી
પામતા ત્યારે અહો ! (હે વિવેકી જનો જુઓ કે) એનું
રહસ્ય કેવું દુર્ગમ છે ! (૨૦૫)

દુપયં ચઽપ્પયં બહુ-પયં ચ
 અપયં સમિદ્ધમહણં વા ।
 અણવકણ્ઠવિ કયંતો,
 હરહં હયાસો અપરિતંતો ॥૨૦૬॥

અર્થ : હરામી યમરાજનું કાંઈ બગાડ્યું નથી છતાં એ
 બેપગાને, ચારપગાને, બહુપગા (ભ્રમરાદિ)ને અને
 અપગા (સર્પાદિ)ને તેમજ સમૃદ્ધિવાળાને ને નિર્ધનને
 અવિશ્રાંતપણે (વણથાકથો) ઉપાડે છે. (૨૦૬)

ન ય નજ્જહં સો દિયહો,
 મરિયવ્વં ચાઽવસેણ સવ્વેણ ।
 આસાપાસપરહો,
 ન કરેહં ય જં હિયં બજ્જહો ॥૨૦૭॥

અર્થ : તે દિવસની બબર નથી કે જ્યારે સૌએ.
 પરવશપણે (અનિચ્છાએ) મરવાનું છે એમ છતાં પણ
 (જીવ) આશા (મનોરથો)ના પાશથી બંધાયેલા
 આત્મહિત જે આચરતા નથી તે 'વધ્યઃ' = મૃત્યુ માટે જ
 સરજાયેલા છે. (૨૦૭)

સંઙ્ગરાગજલબુબ્બુઓવમે,
જીવિએ ય જલબિંદુચંચલે ।

જુલ્વણે ય નર્દવેગસન્નિભે,

પાવ જીવ ! કિમિયં ન બુજ્ઞસિ ॥૨૦૮॥

અર્થ : સંઘ્યાના રંગ અને પાણીના પરપોટા સમાન તથા
(ધાસના ટોપચા પરના) જલબિંદુ સમાન ચંચળ
આયુષ્ય છે, તેમજ યુવાની નદીના વેગ તુલ્ય છે. (તો)
હે પાપી જીવ! (આ જોવા છતાં) કેમ બોધ પામતો
નથી ? (આ ભ્રમ પ્રાય; અતિ ગાઢ કામરાગથી થાય છે
તેથી આ વિચાર કે,-) (૨૦૮)

જ જં નજ્જઙ્ગ અસુઙ્ગ,

લજ્જિજ્જઙ્ગ કુચ્છણિજ્જમેયં તિ ।

તં તં મગ્ગઙ્ગ અંગં,

નવરમણંગુત્થ પડિકૂલો ॥૨૦૯॥

અર્થ : જે જે અંગ બાળ વડે પણ અશુચિ અશુદ્ધ સમજાય
છે, અને 'આ ગંદુ છે' એમ કરી જેનાથી લજ્જા પમાય
છે, તે તે (સ્ત્રીના ગંદા) અંગની જ ઈચ્છા કરાય છે
એમાં માત્ર અનંગ-કામદેવ-કામવાસનાની વક્તા જ

કામ કરે છે. (કેમકે એ જ કામ ગંદામાં સુંદર તરીકેનો ભ્રમ કરાવે છે.) (૨૦૯)

सव्यगहाणं पभवो, महागहो सव्वदोसपायट्ठी ।

કામગ્ગહો દુરપ્પા, જેણભિભૂયં જગં સવ્વં ॥૨૧૦॥

અર્થ : સમસ્ત ઉન્માદોનું ઉત્પત્તિસ્થાન એવો મહા ઉન્માદ કોણ ? સર્વ દોષોનો પ્રવર્તક કોણ ? તો કે દુરાત્મા કામનો ઉન્માદ, જેણે આખું જગત વશ કર્યું છે.

(૨૧૦)

जो सेवइ किं लहइ ? थामं हारेइ दुब्बलो होइ ।

પાવેइ વેમણસ્સં, દુક્ખાણિ ચ અત્તદોસેણં ॥૨૧૧॥

અર્થ : (એ કામને) જે સેવે છે એ શું પામે છે ? (અર્થાત વાસ્તવ તૃપ્તિ વગેરે કશું જ પામતો નથી માત્ર) બળ ગુમાવે છે. તેથી દુબળો પડે છે. તેમજ ચિત્તનો ઉદ્વેગ અને (ક્ષયરોગાદિ) દુઃખો પામે છે. આ જે પામે છે તે પોતાના જ વાકે પામે છે. (૨૧૧)

जह कच्छुल्लो कच्छुं कंडुयमाणो दुहं मुणइ सुखं ।

મોહાઝા મણુસ્સા, તહ કામદુહં સુહં ભિત્તિ ॥૨૧૨॥

અર્થ : (વળી) જેમ ખસ-ખરજવાવાળો એને ખણતો

હોય ત્યારે એ રોગના દુઃખને સુખ માને છે, એમ કામવાસના જનિત ભ્રમવાળા મનુષ્ય કામાગ્નિના દુઃખને સુખ કહે છે. (કામવાસના એ વાસ્તવમાં ભયંકર રોગ છે.) (૨૧૨)

વિસયવિસં હાલહલં, વિસયવિસં ઝક્કઢં પિયંતાણં ।
વિસયવિસાઙ્ગં પિવ, વિસયવિસવિસૂઙ્ગયા હોઈ
॥૨૧૩॥

અર્થ : શબ્દાદિ વિષયો (મારક હોવાથી) વિષ છે. એ જ (શીઘ્રઘાતી હોવાથી) હલાહલ છે. ‘ઉત્કૃષ્ટ તીવ્ર-ઉગ્ર, ‘વિશદ’=સ્પષ્ટ, લોકપ્રસિદ્ધ, (તાલપૂટાદિ) વિષ પીનારને એ વિશદ વિષનું અજીર્ણ થાય (અર્થાત્ વિષ પચી ન જતાં મારનારું બને) છે, એમ વિષયોરૂપી વિષ સેવનારને વિસૂચિકા (અજીર્ણ યાને અનંત મરણ) થાય છે. (૨૧૩)

एवं तु पंचर्हि आसवेर्हि, रयमायणित्तु अणुसमयं ।
चउगइदुहपेरंतं, अणुपरियट्टंति संसारे ॥२१४॥

અર્થ : એ પ્રમાણે જીવ (પાંચ ઈન્દ્રિયો યા પાંચ હિંસાદિ) આશ્રવોથી સમયે સમયે કર્મરજ ભેગી કરીને પછીથી

સંસારમાં ચાર ગતિના દુઃખની પરાકાષ્ઠા પામવા
સુધીના ભ્રમણ પર ભ્રમણ કરે છે. (૨૧૪)

સઘ્વર્ગઈપક્ષંદે, કાહંતિ અણંતે અકયપુણ્ણા ।

જે ય ન સુણંતિ ધમ્મં, સોઠ્ઠણ ય જે પમાયંતિ ॥૨૧૫॥

અર્થ : જે (જિનોક્ત) ધર્મને નથી સાંભળતા, અને જે
સાંભળીને પ્રમાદ (શિથિલતા) કરે છે, તે પુણ્યહીન
જીવો અનંત (સંસાર)માં સર્વ ગતિઓમાં ભટકણ કર્યા
કરશે. (આ તો ધર્મ પામ્યા છતાં અનર્થ ! કિન્તુ ધર્મ નહિ
પામેલાને કેવા વિશેષ અનર્થ ? તો કે,) (૨૧૫)

અણુસિદ્ધા ય બહુવિહં,

મિચ્છદ્દિટ્ઠી ય જે નરા અહમા ।

બદ્ધનિકાઇયકમ્મા,

સુણંતિ ધમ્મં ન ય કરંતિ ॥૨૧૬॥

અર્થ : બહુ પ્રકારે હિતશિક્ષ કહેવાયા છતાં જે
'મિથ્યાદષ્ટિ' = બુદ્ધિ વિપર્યાસવાળા નીચ મનુષ્યો છે (તે
તો અનંત સંસારે અચૂક સર્વગતિભ્રમણ કરવાના;
કેમકે) એ બદ્ધઅને નિકાયિત કર્મવાળા હોઈ (હજી
કદાચ તેવા સંયોગ મળ્યે બીજાના આગ્રહથી) ધર્મ

સાંભળે ખરા, પરંતુ ધર્મ કરતા જ નથી. (ધર્મ કરનારને લાભ શો ? તો કે) (૨૧૬)

પંચેવ ઝજ્ઝીઝઞં, પંચેવ ય રક્ષિઝઞં ભાવેણં ।
કમ્મરયવિપ્પમુક્કા, સિદ્ધિગદ્ધમણુત્તરં પત્તા ॥૨૧૭॥
અર્થ : જે ધર્મ કરે છે તેઓ ભાવપૂર્વક (હિંસાદિ)
પાંચનો ત્યાગ કરીને, તેમજ (અહિંસાદિ યા સ્પર્શનાદિ)
પાંચની રક્ષા કરીને, કર્મરજથી મુક્ત થયેલા સર્વોચ્ચ
સિદ્ધિ ગતિને પામી ગયા. (૨૧૭)

નાળે દંસણચરણે તવસંજમસમિદ્ધગુત્તિપચ્છિત્તે ।
દમઝ્સગ્ગવવાણ દલ્લાઙ્ગ અભિગ્ગહે ચેવ ॥૨૧૮॥
અર્થ : (વિસ્તારથી જ્ઞાનાદિ મુક્તિ-કારણોમાં જે સ્થિત
છે, તેનો જન્મ મોક્ષ માટે થાય છે.) જે જ્ઞાનમાં,
દર્શનમાં, ચરણમાં, (અનશનાદિ) તપમાં,
(પૃથ્વીસંરક્ષણાદિ) સંયમમાં, ૫ સમિતિઓમાં, ૩
ગુપ્તિઓમાં, (આલોચનાદિ) પ્રાયશ્ચિતોમાં, ઈન્દ્રિયોના
દમનમાં, ઉત્સર્ગ માર્ગના અનુષ્ઠાનમાં, આવસ્યક
અપવાદ માર્ગના અનુષ્ઠાનમાં દ્રવ્યાદિ ચાર પ્રકારના
અભિગ્રહોમાં, (૨૧૮)

સદ્દહણાયરણાણ,
 નિચ્ચં ઉજ્જુત્ત એસણાઈ ઠિઓ ।
 તસ્સ ભવો અહિતરણં,
 પલ્લજ્જાણે ય સમ્મં તુ ॥૨૧૧॥

અર્થ : શ્રદ્ધા સહિત આચરણમાં, સદા ઉપયોગવાળો બની નિર્દોષ ગવેષણામાં જે રહેલો હોય છે એનો જ માનવજન્મ સંસારસાગર તરવા માટે થાય છે; અને પ્રવ્રજ્યાનો સ્વીકાર પણ એ જ ભવતરણ માટેનો સમ્યક્ છે. (અહીં ‘દર્શન’ કહેવા ઉપરાંત ‘શ્રદ્ધાન’ કહ્યું એ જે ન આચરી શકાય એવી સાધનાઓ હોય એની ય શ્રદ્ધા રાખવા માટે કહ્યું.) (૨૧૮)

જે ઘરસરણપસત્તા, છલ્લાયરિઠ્ઠ સર્વિચ્છણા અજયા ।
 નવરં મોત્તૂણ ઘરં, ઘરસંકમણં કયં તેહિ ॥૨૨૦॥
 અર્થ : (અણગાર અગાર-ધર-ત્યાગી છતાં) જે ઘર મરમ્મત-ધરસંભાળમાં લાગેલા હોય છે, એ (પૃથ્વી કાયાદિ) ષટ્રુકાયના શત્રુ છે, પરિગ્રહધારી છે, ને મનવચન-કાયાની યતના (સંયમ) વિનાના છે, એમણે તો માત્ર એક ઘર મૂકી બીજા ઘરમાં જ સંક્રમણ કર્યું

(કહેવાય એ એમને મહા અનર્થ માટે થાય છે, કેમકે)
(૨૨૦)

उत्सुत्तमायरंतो, बंधइ कम्मं सुचिक्खणं जीवो ।
संसारं च पवड्ढइ, मायामोसं च कुव्वइ य ॥२२१॥
અર્થ : જિનાગમ-નિરપેક્ષ (જિનવચનથી ઉલ્લું) આયરે
(અર્થાત્ અકાર્ય કરે), એ જીવ ગાઢ ચકણા કર્મ બાંધે
છે, ને એથી ભવના ફેરા વધારે છે; વળી એ માયા
મૃધાય સેવે છે. (કેમકે પહેલા હું ‘સૂત્રોક્ત કરીશ’ એમ
કબૂલી હવે ઉત્સૂત્ર-આયરણમાં જાય છે.) (૨૨૧)

जइ गिण्हइ वयलोवो,
अहव न गिण्हइ सरीरवुच्छेओ
पासत्थसंगमोऽविय,

वयलोवो तो वरमसंगा ॥२२२॥

અર્થ : (ઉત્સૂત્ર-સેવી પાસત્થાના આહાર-પાણીવસ્ત્રાદિ)
જો લે, તો (આધાકર્માદિ-દોષ અને આગમનિરપેક્ષતાના
અનુમોદનથી) વ્રત-લોપ થાય; અને જો ન લે તો શરીરને
બાધા પહોંચે. અરે ! પાસત્થાની વચ્ચે જઈને રહેવું એ
પણ વ્રતલોપવાળું છે, (કેમકે ‘અસં કિલિદ્રૂઠેહિ સમંન

વસેજજા મુણિ, ચરિતસ્સ જઓ ન હાણી' એવી
જિનાજાના ભંગરૂપ છે) તેથી શ્રેયસ્કર એ છે કે પહેલેથી
જ એવાને ભેગા જ નહિ થવું. (૨૨૨)

આલાવો સંવાસો, વીસંભો સંથવો પસંગો ય ।
હીમાયારેહિં સમં, સવ્વજિણિંદેહિં પડિકુદ્ધો ॥૨૨૩॥

અર્થ : આચાર-હીનોની સાથે વાતચીત, એક મકાનમાં
સહવાસ, મનમેળ-વાતવીસામો, પરિચય અને પ્રસંગ
(વસ્ત્રાદિ લેવડદેવડ); એનો સમસ્ત જિનેશ્વર
ભગવંતોએ નિષેધ કર્યો છે. (૨૨૩)

અન્નુજંપિણિં હસિઁહ્સિણિં ચિખ્ખમાણો ય ।
પાસત્થમ્જ્ઞયારે, બલાઽવિ જઈ વાઝલી હોઈ ॥૨૨૪॥

અર્થ : પાસત્થાની મધ્યે રહેવામાં સુસાધુ બલાત્
(અનિચ્છાએ) પણ કુસંગના પ્રભાવે પરસ્પર
વાતચીતમાં પડે છે, ને (હરખના ઉછાળામાં એની
સાથે) હસવું-ખીલવું થાય છે, એમાં રોમાંચ અનુભવે
છે, એથી વ્યાકુળ થાય છે, (ધર્મ-સ્થૈર્યથી ચૂકે છે.)
(૨૨૪)

લોઁડવિ કુસંસગ્ગી-

પિયં જણં દુનિયચ્છમ્મઙ્ગવસણં ।

નિંદઙ્ગ નિરુજ્જમં પિય-

કુસીલજણમેવ સાહુજણો ॥૨૨૫॥

અર્થ : લોકો પણ ખરાબ માણસની સંગતના પ્રેમીને,
'દુનિયચ્છ' = ઉદ્ભટ વેષધારીને, ને અતિવ્યસન-
વાળાને નિંદે છે (એની ઘૃણા કરે છે), એમ સુસાધુ મધ્યે
રહેવા છતાં નિરુદ્ધમી (શિથિલાચારી)ની તથા
કુશીલજનને વહાલો કરનારની સાધુજન ઘૃણા કરે છે.
(૨૨૫)

નિચ્ચં સંકિયમ્મીઓ,

ગમ્મો સવ્વસ્સ ચ્છલિયચારિત્તો ।

સાહુજણસ્સ અમઓ,

મઓડવિ પુણ દુગ્ગઙ્ગં જાઙ્ગ ॥૨૨૬॥

અર્થ : ચારિત્રની સ્ખલનાવાળો હંમેશાં ('આ મારી વાત
કરતો હશે ?' એમ) શંકાશીલ રહે છે, અને (ગચ્છથી
બહાર મૂકાવાના) ભયવાળો રહે છે, તેમજ
(બાળસહિત) સૌથી પરાભવ પામનારો બને છે,

સાધુજનને અમાન્ય બને છે, અને મરીને પણ (નરકાદિ) દુર્ગતિમાં જાય છે. ('પુણ' = વળી અનંત સંસારી ય બને છે.) (૨૨૬)

ગિરિસુયપુષ્પસુઆણં,
સુવિહિય ! આહરણકારણવિહિન્નૂ ।
વજ્જેજ્જ સીલવિગલે,
ઉજ્જયસીલે હવિજ્જ જઈ ॥૨૨૭॥

અર્થ : (એક જ મેનાના બે પોપટ એમાં એક 'ગિરિશુક' નામે તે મ્લેચ્છોના સંગે ઊછરેલો, તેથી અપશબ્દો બોલતો, બીજો 'પુષ્પશક' નામે તે તા પસોના સંગમાં ઊછરેલો શિષ્ય શબ્દ બોલતો.) ગિરિશુક-પુષ્પશુકના દષ્ટાંત અને એની કારણવિધિ જાણનાર તું હે સુવિહિત ! શીલરહિત (પાસત્યાદિ)ના સંગનો ત્યાગ કર, અને ઉદ્યતશીલવાળો યતી બન. (૨૨૭)

ઓસન્નચરણકરણં જહ્ણણો વંદંતિ કારણં પપ્પ ।
જે સુવિહયપરમત્યા, તે વંદંતે નિવારંતિ ॥૨૨૮॥
અર્થ : મૂળગુણ-ઉત્તરગુણમાં શિથિલ સાધુને સુવિહિત મુનિઓ કોઈ (સંયમાદિ) કારણ પામીને વંદન કરે છે

(અલબત્ત તે શિથિલ મુનિઓમાં 'આ વંદન લેવું એ અમારે મહાઅનર્થ માટે છે,' એમ) જે આગમ-રહસ્યના સારા જ્ઞાતા છે, તે વંદન કરતા સુવિહિત મુનિઓને વંદન કરતાં રોકે છે. (૨૨૮)

સુવિહિયવંદાવંતો,

નાસેઈ અપ્પયં તુ સુપહાઓ ।

દુવિહપહવિપ્પમુકો,

કહમપ્પ ન યાણઈ મૂઢો ॥૨૨૧॥

અર્થ : (પોતે શિથિલ છતાં) સુવિહિત મુનિઓ પાસે વંદન કરાવનારો (વંદન કરાતં નહિ રોકનારો), પોતાના આત્માને સુપથ-રત્નત્રયીમાંથી ભ્રષ્ટ કરે છે. આમ (સાધુ-શ્રાવક) બંને માર્ગથી રહિત બનેલો તે મૂઢ પોતાના ભ્રષ્ટ આત્માને કેમ ઓળકી શકતો નથી (તે સુવિહિતનું વંદન ઝીલે છે ?) (૨૨૮)

વંદઈ ઉમઓ કાલં પિ,

ચેડયાઈં થયત્થુઈં પરમો ।

જિણવરપુડિમાઘરધૂવ-

પુપ્ફગંધચ્ચણુજ્જુત્તો ॥૨૩૦॥

અર્થ : (અહિં સુધી સાધુ ધર્મવિધિ કહી. હવે શ્રાવક ધર્મવિધિ કહે છે) સુશ્રાવક ઉભયકાળ ('ચ' શબ્દથી મધ્યાહ્ને પણ) જિનપ્રતિમાને વંદના કરે છે, (ભક્તામરાદિ) સ્તોત્ર ભણે છે, (બૃહદ્દેવવંદનાદિમાં) ઘોયો બોલે છે, અને જિનવર-પ્રતિમાઘર (જિનમંદિર)માં ધૂપ-પુષ્પ-કેશર-વાસકોપાદિ ગંધથી પૂજન કરવામાં 'પરમ'=અત્યંત ઉદ્યત (ઉદ્યમયુક્ત) રહે છે. (૨૩૦)

સુવિણિચ્છિયમમઈ,

ધમ્મમ્મિ અનન્નદેવઓ અ પુણો ।

ન ચ કુસમણ્ણુ રજ્જઈ,

પુલ્લાવરલાહિયત્થેસુ ॥૨૩૧॥

અર્થ : (અહિં સાદિ) ધર્મમાં અત્યંત નિશ્ચિત એક=અનન્ય મતિવાળો, અને (બીજા કોઈ મિથ્યા દેવ પર નહિ અને) ભગવાન પર જ અનન્ય શ્રદ્ધાવાળો હોય. 'પુનઃ'=વળી (પ્રશમાદિ ગુણયુક્ત હોય) એ મિથ્યા શાસ્ત્રો પર રાગવાળો ન બને; કેમકે એ શાસ્ત્રો પૂર્વાપર-બાધિત (અર્થાત્ અઘટમાન ખંડિત) પદાર્થોને

કહેનારા હોય છે. (૨૩૧)

દદ્દૂળ કુલિંગીણં,

તસથાવરભૂયમદ્દણં વિવિહં ।

ધમ્માઓ ન ચાલિજ્જહ,

દેવેહિં સહંદણ્હિં પિ ॥૨૩૨॥

અર્થ : (બૌદ્ધ સાંખ્યાદિ મિથ્યાધર્મવાળા) કુલિંગીઓ દ્વારા ત્રસ સ્થાવર જીવોની (પચન-પાચનાદિમાં) થતી વિવિધ કચરામણ જોઈને, ઈંદ્રો સહિત દેવો વડે પણ (સર્વ શોક્ત સમસ્ત જીવરાશિની સૂક્ષ્મતાથી રક્ષાને ઉપદેશનારા) જૈનધર્મથી ચલાયમાન થતો નથી. (તો મનુષ્યોથી તો ચલાયમાન થાય જ શાનો ?) (૨૩૨)

વંદહ પડિપુચ્છહ, પજ્જુવાસહ સાહુણો સયચમેવ ।

પઢહ સુણ ગુણેહ અ, જણસ્સ ધમ્મં પરિકહેહ ॥૨૩૩॥

અર્થ : સાધુઓને સતત (એક દિવસના અંતર વિના નિરંતર મન-વચન-કાયાથી) વંદન કરે, સંદેહના નિરાકરણ પૂછે, પાસે રહીને ઉપાસના કરે. સૂત્રોને ભણે, એનો અર્થ સાંભળે, સૂત્રાર્થનું ગુણન-પરાવર્તન કરે, (ય' શબ્દથી એના પર ચિંતન કરે), લોકોને ધર્મ

ઉપદેશે, (સ્વયં બોધ પામેલો બીજાને પણ બોધવાળા કરે.) (૨૩૩)

દઢસીલવ્વચનિયમો,
પોસહઆવરસણસુ અવ્વલિઓ ।
મહુમજ્જમંસપંચવિહ-
બહુબીયફલેસુ પડિકંતો ॥૨૩૪॥

અર્થ : શીલ-સદાચારોમાં દઢ ચિત્ત પ્રણિધાન રાખે, અણુવ્રતો તથા બીજા નિયમો પાળવામાં ય નિષ્પ્રકંપ હોય, (આહાર-શરીર-સત્કારાદિ ત્યાગના) પોષધ તથા આવશ્યક (સામાયિક પ્રતિક્રમણાદિ નિત્યકૃત્યો) માં કોઈ અતિચાર ન સેવે, મધ-મદિરા-માંસ પાંચ પ્રકારના (વડ આદિના) ફળ તથા બહુબીજ (વેંગણાદિ) ફળથી નિવૃત્ત હોય (એના ત્યાગવાલો હોય.) (૨૩૪)

નાહમ્મકમ્મજીવી,
પચ્ચવ્વણે અધિવ્વણુજ્જુત્તો ।
સવ્વં પરિમાણકહં,
અવરજ્જહં તં પિ સંકંતો ॥૨૩૫॥

અર્થ : (અંગાર કર્માદિ) બહુ પાપકર્મોથી આજીવિકા ન ચલાવે, પરચક્રખાણ લેવામાં સતત ઉત્સાહવાળો રહે, (વાતવાતમાં પરચક્રખાણનો પ્રેમી હોય. વલી ધનધાન્યાદિ) સર્વમાં પરિમાણ કરી રાખે. (એમ છતાં કદાચ ક્યારેક ક્યાંક) અપરાધ (દોષ) થઈ જાય તો (તરત આલોચનાપ્રાયશ્ચિતથી) એનાથી સંકાંત થતો ચાલે, (ખસીને નિરતિયાર શુભ યોગમાં લાગી જતો ચાલે) અથવા ‘સંકંતો’નો બીજો અર્થ શંકા પામતો યાને ‘ભય પામતો’ અર્થાત્ મોટા પાપસ્થાન તો દૂર પણ કુટુંબાદિ અર્થે જે ધાન્યાદિની રસોઈ આદિ કરવું પડે એમાં હેતુ-હિંસાને લીધે પડતા અલ્પ કર્મબંધથી પણ બીતો રહે. (૨૩૫)

નિઃસ્વમણ-નાણ-નિઘ્વાણ-

જમ્મભૂમીઝ વંદહ જિણાણં ।

ન ચ વસહ સાહુજણવિરહિયંમિ

દેસે બહુગુણેઽવિ ॥૨૩૬॥

અર્થ : જિનેશ્વર ભગવાનના દીક્ષા-કેવળજ્ઞાન-નિર્વાણ તથા જન્મની (કલ્યાણક) ભૂમિઓને વંદન કરે અને

(સુરાજય, સુજલ, ધાન્ય સમૃદ્ધ ઇત્યાદિ) બહુ ગુણભર્યા
પણ સાધુમહાત્માઓથી રહિત દેશમાં વસવાટ ન કરે.
(કેમકે એમાં માનવજન્મના સારભૂત ધર્મ-કર્માઈને
હાનિ પહોંચે.) (૨૩૬)

પરતિત્થિયાણ પળમણ-

ઊઘ્મા વળ-થુણણ-ભક્તિરાગં ચ ।

સત્કારં સમ્માણં,

દાણં વિણયં ચ વજ્જેહ ॥૨૩૭॥

અર્થ : મિથ્યાદષ્ટિ બૌદ્ધાદિ સાધુને શિરથી પ્રણામ,
બીજાઓ આગળ એમના ગુણવર્ણનરૂપ ઉદ્ભાવન,
અને એમની સ્તવના, તથા એ કુગુરુઓ પર હાર્દિક
ભક્તિરાગ, વસ્ત્રોથી સત્કાર, (વળી) એમને વળાવવા
જવો કે અનુસરવાદિરૂપ સન્માન અને એમના ચરણ
ધોવાદિરૂપ વિનય કરવાનું વર્જે. (૨૩૭)

પઢમં જઈણ દાઠ્ઠણ,

અપ્પણા પળમિઠ્ઠણ પારેહ ।

અસહ ચ સુવિહિયાણં,

ભુંજેહ કયદિસાલોઓ ॥૨૩૮॥

અર્થ : (વળી શ્રાવક) પહેલાં મુનિઓને સુપાત્રદાન કરીને પછી પોતે નમસ્કાર કરવાપૂર્વક ભોજન કરે છે. ('ચ' શબ્દથી વસ્ત્રાદિ પણ મુનિને વહોરાવવાપૂર્વક વાપરે.) કદાચ સુવિહિત મુનિઓ ન મળે તો દિશાલોક કરીને અર્થાત્ 'આ અવસરે મુનિઓ મળે તો મારા પર ઉપકાર થાય' એમ ભાવનાપૂર્વક ચારે બાજુ નજર નાખે કે મુનિઓ દેખાય છે ?) (૨૩૮)

સાહૂળ કપ્પણિજ્જં,

જં નવિ દિત્તં કહિં વિ કિંચિ તહિં ।

ધીરા જહુત્તકારી,

સુસાવગા તં ન ભુંજંતિ ॥૨૩૯॥

અર્થ : સાધુને ખપે એવું જે કાંઈ અશનાદિ કોઈક એવાસ્થાને કે સમયે થોડુંક પણ ન આપી શકાયું હોય તો સુશ્રાવકો એને વાપરતા નથી; કેમકે એ સત્ત્વશાળી અને વિહિત અનુષ્ઠાનમાં તત્પર હોય છે. (ગુરુ મહારાજે ન વાપર્યું એ મારાથી ન જ વપરાય એમાં સત્ત્વ જોઈએ. શ્રાવક માટે વિહિત અનુષ્ઠાન આ, કે તપયોગ્ય આ ઉત્તમ ભવમાં ન છૂટકે કરવું પડતું ભોજન મુનિના પાત્રે

પાડીને જ વાપરે.) (૨૩૯)

વસહીસયણાસણભત્ત-
પાણભેસજ્જવત્થપત્તાઈ ।

જઙ્ગવિ ન પજ્જત્તધણો,

થોવાવિ હુ થોવયં દેઙ્ગ ॥૨૪૦॥

અર્થ : (શ્રાવક પોતે) કઠાથ એવા પૂરતા ધનવાળો ન હોય
તો ય મુકામ, સંતારાદિ શયન, બાજોડ આદિ, આસન,
ભોજન-પાના, ઔષધ, વસ્ત્ર-પાત્રાદિ, ('આદિ' પદથી
કાંબલ વગેરે) થોડામાંથી પણ થોડું સુપાત્રમાં દે ('પાત્રમાં
ન દીધેલું ન વપરાય,' એ નિયમ) (૨૪૦)

સંવચ્છચાઉમ્માસિણસુ, અદઠાહિયાસુ અ તિહીસુ ।

સવ્વાયરેણ લગ્ગઙ્ગ, જિણવરપૂયાતવગુણેસુ ॥૨૪૧॥

અર્થ : સાંવત્સરિક-ચાતુર્માસિક પર્વોમાં, ચૈત્રી આદિ
અદઠાઈઓમાં, પર્વતિથિઓમાં, જિનેશ્વર ભગવાનનાં
પૂજન, ઉપવાસાદિ તપસ્યા તથા જ્ઞાનાદિ ગુણોમાં
હૈયાના પૂરા આદર બહુમાનથી લાગી જાય છે. (૨૪૧)

સાહૂણ ચેઙ્ગયાણ ય, પઙ્ગિણીયં તહ અવણ્ણવાયં ચ ।

જિણપવયણસ્સ અહિયં, સવ્વત્થામેણ વારેઙ્ગ ॥૨૪૨॥

અર્થ : મુનિઓના, તથા મંદિર કે મૂર્તિઓના પ્રત્યનીકો(ક્ષુદ્ર ઉપદ્રવ કરનારાઓ)ને તથા એમના નિંદકોને તેમજ જિનશાસનનું અહિત કરનારાઓને સમસ્ત શક્તિ (યાવત્ પ્રાણાર્પણ)થી અટકાવે છે; (કેમકે એ મહા ઉદ્દયનું કારણ છે.) (૨૪૨)

વિરયા પાણિવહાઓ,

વિરયા નિચ્ચંચ અલિયવયણાઓ ।

વિરયા ચોરિક્કાઓ,

વિરયા પરદારગમણાઓ ॥૨૪૩॥

અર્થ : (હવે શ્રાવકના વિશેષે કરીને ગુણોમાં) સ્થૂલ જીવહિંસાથી વિરામ પામેલા, હંમેશા સ્થૂલ અસત્ય વચનથી વિરત, સ્થૂલ ચોરીથી વિરત, અને પરસ્ત્રીગમનથી વિરામ પામેલા. (૨૪૩)

વિરયા પરિગ્ગહાઓ, અપરિમિઆઓ અણંતતણ્હાઓ ।

વહુદોસસંકુલાઓ, નરયગઢગમણપંથાઓ ॥૨૪૪॥

અર્થ : (શ્રાવક પરિગ્રહ પરિમાણવ્રત દ્વારા) અપરિનિત પરિગ્રહથી વિરામ પામેલા હોય. (કેમકે અપરિમિત પરિગ્રહ એ) (૧) અનંત તૃષ્ણા ભર્યો છે, (૨) બહુ

દોષથી વ્યાપ્ત છે, અને (૩) નરકગતિ-ગમનનો ઉપાય છે. (પરિગ્રહમર્યાદાનું વ્રત ન હોય તો (૧) પાસે પરિગ્રહ ન હોવા છતાં અંતરમાં અપરિમિત પરિગ્રહની અનંત અમાપ તૃષ્ણા બેઠી છે. વળી (૨) એ રાજા-ચોર આદિના ઉપદ્રવોનું નિમિત્ત હોઈ શારીરિક-માનસિક કેઈ સંતાપ સંકલેશાદિનું કારણ બનવાથી બહુ દોષોથી વ્યાપ્ત છે. તેમજ (૩) એટલા જ માટે ઉગ્ર સંકલેશકારી એ અપરિમિત પરિગ્રહ નરકગતિ-ગમનનો ઉપાય બને છે. આમ અનંત તૃષ્ણાવાળા અપરિમિત પરિગ્રહથી વિરત, બહુદોષ વ્યાપી અમિત પરિગ્રહથી વિરત, તથા નરકગતિ-ગમનહેતુ અમિત પરિગ્રહથી વિરત' એમ અનેકવાર 'વિરત' કહ્યું તે વિરતિની વિચિત્રતા સમજાવવા કહ્યં.) (૨૪૪)

મુક્ષા દુજ્જણમિત્તી, ગહિયા ગુરુવયણસાહુપડિવત્તી ।
 મુક્ષા પરપરિવાઓ, ગહિઓ જિણદેસિઓ ધમ્મો ॥૨૪૫॥
 અર્થ : (ઉત્તમ શ્રાવકો વડે) દુર્જનની મૈત્રી (સંગ) ત્યક્ત હોય છે. ગુરુ (તીર્થંકર ગણધરાદિ)નાં વચનોનો 'સાહુ-પડિવત્તી' = સુંદર સ્વીકાર (પ્રતિજ્ઞા-પાલન) કરાયેલો

હોય છે, બીજાનો અવર્ણવાદ કરાતો નથી, અને જિનભાષિત (વ્રત-ભક્તિ આદિ) ધર્મ ગ્રહણ કરાયેલો હોય છે. (૨૪૫)

તવનિયમસીલકલિયા,
સુસાવગા જે હવંતિ ઇહ સુગુણા ।
તેસિં ન દુલ્લહાઈ,
નિવ્વાણવિમાણસુલ્લાઈ ॥૨૪૬॥

અર્થ : એ પ્રમાણે જૈન-શાસનમાં તપ-નિયમ-શિયળથી સંપન્ન જે ઉત્તમ શ્રાવકો સદ્ગુણી હોય છે, તેઓને મોક્ષનાં કે સ્વર્ગનાં સુખો દુર્લભ નથી. (સદુપાયમાં પ્રવૃત્તને કાંઈ પણ અસાધ્ય નથી) (૨૪૬)

સીઝજ્જ કયાઈ ગુરુ,
તંપિ સુસીસા સુનિઝ્ઞામહુરેહિં ।
મગ્ગે ઠવંતિ પુણરવિ,
જહ સેલગ-પંથગો નાયં ॥૨૪૭॥

અર્થ : (કર્મોદયને વશ થઈ) કદાચ ગુરુ શિષ્યલ (પ્રમાદી) થાય તો તેને પણ ઉત્તમ શિષ્યો અતિ નિપુણ (સૂક્ષ્મ) બુદ્ધિપૂર્વકનાં મધુર (વચનો કહી તથા સુખદ

પ્રવૃત્તિ)થી પુનઃ જ્ઞાનાદિરૂપ સન્માર્ગે ચઢાવે છે. જેમકે આ વિષયમાં શેલક આચાર્ય પંથક શિષ્ય દંષ્ટાન્તભૂત છે. (આગમજ્ઞાતા ગુરુ પણ શિથિલ બને ? હા, જાણકારને પણ કર્મની વિચિત્રતા મહા અનર્થ સર્જે છે. દા. ત.) (૨૪૭)

દસ દસ દિવસે દિવસે,
ધમ્મે બોહેફ અહવ અહિઅયરે ।
ઇય નંદિસેણસત્તી,
તહવિ ય સે સંજમવિવત્તી ॥૨૪૮॥

અર્થ : પ્રતિદિન દસ દસને અથવા તેથી પણ અધિકને પ્રતિબોધ કરી (ચારિત્ર) ધર્મમાર્ગમાં જોડે છે, એ નંદીપેણમાં શક્તિ હતી, તથાપિ તેઓના ચારિત્રનો નાશ થયો ! (૨૪૮)

કલુસીકઓ અકિટ્ટીકઓ અ,
ખયરીકઓ મલિણિઓ અ।
કમ્મેહિં એસ જીવો,
નારુણ વિ મુજ્ઝફ જેણ ॥૨૪૯॥

અર્થ : (મૂળ સ્વરૂપે નિર્મળ પણ) આ જીવને કર્મે બંધ દ્વારા (માટીથી પાણીની જેમ) કલુષિત કર્યો; નિધત્તિથી) કર્મે આત્મ પ્રદેશોની સાથે એક મેક મળી જઈ કીટ્ટીભૂત કર્યો. (સુવર્ણમાં રજ ભળેલી હોય તેમ) (નિકાયનાથી) કર્મે જીવને ખલુરી કર્યો (ગુંદરમાં ભળેલું દ્રવ્ય ગુંદર સાથે એકરસ બને તેમ); અને (સ્પૃષ્ટતાથી) મલિન કર્યો, (ધૂળવાળા શરીરની જેમ દા. ત. ૧૧-૧૨-૧૩ મે ગુણઠાણે) કર્મ-કલુષિત થવાનું કારણ જીવ તત્ત્વને જાણવા છતાં મોહોદયે મુંઝાય છે. (૨૪૯)

કમ્મેહિં વજ્જસારોવમેહિં,
જતનંદણો વિ પડિબુદ્ધો ।
સુબહું પિ વિસૂરંતો,

ન તરહં અપ્પક્ખમં કાઠં ॥૨૫૦॥

અર્થ : (કર્મ-વિટંબણા કેવી ? કે નેમનાથ પ્રભુથી) સારી રીતે બોધ પામેલ યદુપુત્ર-વિષ્ણુ પણ સેંકડો વાર મનમાં ખેદ કરતા છતાં વજ્રસમા કઠોર કર્મોથી આત્મકલ્યાણ કરવા (વિરતિ લેવા) શક્તિમાન ન થયા ! (૨૫૦)
વાસસહસ્સં પિ જઈ, કાઠુણં સંજમં સુવિઝ્ઞં પિ ।
અંતે કિલિદૂઠભાવો, ન વિસુજ્ઞાઈ કંડરીઝ્ઞ ॥૨૫૧॥

અર્થ : (કિલષ્ટ કર્મોની વિષમતા એવી છે કે) મુનિ એક હજાર વર્ષો સુધી અતિ દીર્ઘ ચારિત્ર પાળીને પણ અંતે (કર્મોદયથી) સંકિલષ્ટ પરિણામી થયેલો, કંડરીકની જેમ, શુદ્ધ પરિભામવાલો થતો નથી. (૨૫૧)

અપ્પેણ વિ કાલેણં, કેદ્દ જહાગહિયસીલસામણ્ણા ।
સાહંતિ નિયયકજ્જં, પુંડરિયમહારિસિ વ્વ જહા ॥૨૫૨॥

અર્થ : (ત્યારે કિલષ્ટ કર્મ ન હોય એવા મહા સત્ત્વશાળી) કેટલાક આત્માઓ જેવાં 'શિલ' = મહાવ્રત સ્વીકાર્યા તે પ્રમાણે (યથાર્થરૂપમાં પાલન કરીને) પ્રાપ્ત શ્રમણપણાના હિસાબે અલ્પકાળમાં જ પુંડરિક મહર્ષિની જેમ પોતાના પ્રયોજનને સિદ્ધ કરે છે. (૨૫૨)

કાઠ્ઠણ સંકિલિદ્દઠં સામણ્ણં, દુલ્લહં વિસોહિપયં ।
સુજ્ઞિજ્જા એગયરો, કરિજ્જ જહ્જ્જમં પચ્છ ॥૨૫૩॥

અર્થ : પહેલાં સાધુતાને સંકલેશવાળું (દૂષિત) કરીને પાછળથી આત્માને વિશુદ્ધિ-સ્થાન પ્રાપ્ત કરાવવું દુર્લભ છે. છતાં 'એકતરઃ' = કોઈક (કર્મ-વિવર મળવાથી) પાછળથી જો ઉદ્યમ કરે તો પુનઃ વિશુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. (પરંતુ ઉદ્યમ વિના નહિ. માટે આત્માર્થીએ

ચારિત્રમાં પહેલેથી જ દૂષણ ન લાગવા દેવું. કેમકે
ચારિત્ર આમ દુષ્કર છે,-) (૨૫૩)

उज्झिज्ज अंतरि च्चिय,

खंडिय सबलादउ व्व हुज्ज खणं ।

ओसन्नो सुहलेहउ,

न तरिज्ज व पच्छ उज्जमिउं ॥૨૫૪॥

અર્થ : ચારિત્ર (ગ્રહણ કરીને) વચ્ચે જ છોડી દે, યા
એકાદ વ્રતનું ખંડન કરે, નાના નાના ઘણા અતિચારોથી
ચારિત્રને શબ્દ (કાબરચિતરું) કરે, અથવા ‘આદિ’-
પદથી ચારિત્રને તદ્દન છોડી દે, તેથી અવસન્ન (શિથિલ
સાધુ) વિષયસુખમાં લંપટ બની ગએલો પછીથી
ચારિત્રમાં ઉદ્યમ કરી શકતો નથી. (૨૫૪)

अवि नाम चक्रवट्टी,

चइज्ज सव्वं पि चक्रवट्टिसुहं ।

न य ओसन्नविहारी,

दुहिओ ओसन्नयं चयइ ॥૨૫૫॥

અર્થ : હજી ચક્રવર્તી ચક્રીપણાના (છ ખંડ આદિ) સર્વ

સુખોને તજી દે છે, પણ શિથિલ-વિહારી દુઃખી થાય તો
પણ શિથિલતાને છોડી દેતો નથી ! (કેમકે મોહપરવશ
બની ગયો છે.) (૨૫૫)

નરયત્યો સસિરાયા, બહુ ભળઈ દેહલાલણાસુહિઓ ।
પડિઓ મિ ભણે ભાડા ! તો મેં જાણેહ તં દેહં ॥૨૫૬॥
અર્થ : નરકમાં રહેલો શશિપ્રભરાજા (ધર્મ કરી દેવ
થયેલ) પોતાના ભાઈને બહુ પ્રકારે કહે છે કે ‘હે
ભાઈ ! પુર્વના શરીરના લાલપાલનથી આનંદમંગળ
માનતો હું (નરકથી ઉદ્ભવતા) ભયમાં પડ્યો છું. માટે
મારા તે શરીરને કષ્ટો દે; (જેથી આ નરક દુઃખો
મટે.) (૨૫૬)

કો તેણ જીવરહિણ,
સંપયં જાડણ હુજ્જ ગુણો ? ।
જડ્ડસિ પુરા જાયંતો,
તો નરણ નેવ નિવડંતો ॥૨૫૭॥

અર્થ : (તેના ઉત્તરમાં તેના ભાઈ સૂરપ્રભ રાજા કહે છે
કે) ‘જીવરહિત બનેલા તે શરીરને હવે વર્તમાનમાં કષ્ટ
દેવાથી શો લાભ થાય ? જો પહેલાં (જીવતાં) તે શરીરને

(ત્યાગ-તપ-પરીસહોનાં) કષ્ટ આપ્યાં હોત, તો તું
નરકમાં જ ન પડત. (૨૫૭)

જાવાડડ સાવસેસં,

જાવ ય થોવોડવિ અત્થિ વવસાઓ ।

તાવ કરિજ્જપ્પહિયં,

મા સરિયા વ સોઙ્ગહિસિ ॥૨૫૮॥

અર્થ : (માટે હે શિષ્ય !) જ્યાં સુધી આયુષ્ય (કાંઈ પણ)
બાકી છે, જ્યાં સુધી થોડો પણ (વ્યવસાય) ચિત્તનો
ઉત્સાહ છે, ત્યાં સુધી આત્મહિતકર સાધના કરી લે;
જેથી શશીરાજાની જેમ પાછળથી ભવિષ્યમાં શોક કરતો
ન બેસે. (ધર્મ ન કરનારો પસ્તાય છે એટલું જ નહિ,
પણ) (૨૫૮)

ધિત્તૂણ વિ સામણં, સંજમજોગેસુ હોઙ્ગ જો સિઘ્લિલો ।
પહ્લ્લ જઈ વયણિજ્જે, સોઅઙ્ગ અ ગઓ કુદેવત્તં ॥૨૫૯॥

અર્થ : સાધુ ધર્મ સ્વીકારીને પણ જે સંયમ (મહાવ્રતો)ને
યોગો (તપ-સ્વાધ્યાય-આવશ્યકાદિ)માં પ્રમાદી બને છે,
તે સાધુ આ ભવમાં નિન્દાનું પાત્ર બને છે અને હલકું
(કિલ્બિષિકાદિ) દેવપણું પામીને ત્યાં (દીર્ઘકાળ) શોક

કરે છે (કે હાય ! મેં મંદભાગીએ કેવો પ્રમાદ કર્યો !)
(૨૫૯)

સુચ્ચા તે જિઅલોણ,
જિણવયણં જે નરા ન યાણંતિ ।
સુચ્ચાણ વિ તે સુચ્ચા,
જે નાઝણં નવિ કરેતિ ॥૨૬૦॥

અર્થ : આ ‘જીવલોકમાં’ જગતમાં તેઓ શોયનીય છે કે જેઓ (વિવેક શૂન્યતાથી) શ્રી જિનવચનને જાણતા નથી. શોયનીયોથી પણ વધારે શોયનીય તો તે છે કે જેઓ જિનવચન જાણીને પણ તેનો અમલ કરતા નથી.
(૨૬૦)

દાવેઝુણ ધણનિહિં,
તેસિં ઉપ્પાડિઆણિ અચ્છીણિ ।
નાઝુણ વિ જિણવયણં,
જે ઇહ વિહલંતિ ધમ્મધણં ॥૨૬૧॥

અર્થ : જેઓ શ્રી જિનવચનને જાણીને પણ અહીં (એને ન સેવીને) ધર્મ-ધનને નિષ્ફળ કરે છે, તેઓને (દેવે) ધનનો રત્નાદિ ભરેલો નિધિ બતાવીને (તે બિચારાનાં)

નેત્રો ઉખાડી લીધાં છે ! (અંધ બનાવ્યા છે !) (૨૬૧)

ઠાણં ઉચ્ચુચ્ચયરં,

મજ્જં હીણં ચ હીણતરણં વા ।

જેણ જહિં ગંતવ્વં,

ચિદ્દઠા વિ સે તારિસી હોઈ ॥૨૬૨॥

અર્થ : (એ દોષ તેઓની કરણીનો છે, અને) સ્થાન તો જગતમાં સ્વર્ગરૂપ ઉચ્ચ, મોક્ષરૂપ અતિ ઉચ્ચ, મનુષ્યભવરૂપ મધ્યમ, તિર્યચગતિરૂપ નીચ, અથવા નરકગતિરૂપ અતિ નીચ હોય છે, પરંતુ જેને જે સ્થાને કે જે કાળમાં ભવિષ્યમાં જવું હોય છે તેને કરણી પણ (તેવી) તેને અનુરૂપ હોય છે. (એ કરણી કેવી ? તો કે) (૨૬૨)

જસ્સ ગુરુમ્મિ પરિભવો,

સાહુસુ અણાયરો ખમા તુચ્છ ।

ધમ્મે ચ અણહિલાસો,

અહિલાસો દુગ્ગઈએ ઉ ॥૨૬૩॥

અર્થ : જે (જડમતિ જીવ) ધર્મગુરુનો પરાભવઅપમાન કરે છે, સાધુઓનો જે આદર કરતો નથી, જેનામાં ક્ષમા

નથી યા તુચ્છ (સ્વલ્પ) છે અને જેને શ્રુત ચારિત્રધર્મની અભિલાષા નથી, તેની અભિલાષા (પરમાર્થથી) દુર્ગતિની જ છે. (તાત્પર્ય, તેવી ચેષ્ટાથી તે દુર્ગતિ ઇચ્છી રહ્યો છે. એથી ઉલ્લું) (૨૬૩)

સારીર-માણસાણં, દુઃખસહસ્સાણ વસણપરિભીયા।
નાણંકુસેણ મુણિણો, રાગગહંદં નિરુમ્ભંતિ ॥૨૬૪॥
અર્થ : શારીરિક અને માનસિક હજારો દુઃખોની પીડા-
આફતથી ભય પામેલા મુનિઓ જ્ઞાનરૂપી અંકુશથી
રાગરૂપી ઉચ્છૃંખલ ગજેન્દ્રને (એના પર આક્રમણ કરી)
નિગૃહિત કરે છે (તાત્પર્ય રાગ એ ભવહેતુ છે, ભવ
દુઃખાત્મક છે, તેથી ભવના ભીરુ તેના હેતુભૂત રાગને જ
પહેલેથી તોડે છે.) (૨૬૪)

સુગ્ગહમગ્ગપઈવં, નાણં દિતસ્સ હુજ્જ કિમદેયં ? ।
જહતં પુલિંદણં, દિત્તં સિવગસ્સ નિયગચ્છિ ॥૨૬૫॥
અર્થ : (રાગનિગ્રહ સમ્યગ્જ્ઞાનથી થાય. માટે) શ્રેષ્ઠ
ગતિ મોક્ષના માર્ગને દીપકની જેમ પ્રકાશનારા
સમ્યગ્જ્ઞાન આપનારા ગુરુને બદલામાં શું આપવાયોગ્ય
નથી ? અર્થાત્ પ્રાણ પણ આપી દેવાય ! જેમકે તે

(શિવના ભક્ત) એક ભિલ્લે (શિવની મૂર્તિનું એક નેત્ર ઊખડી ગયેલું જોઈ) પોતાનું નેત્ર ઊખેડીને તે મૂર્તિને ચોઢી દીધું. (એમ જ્ઞાનદાતા પ્રત્યે માત્ર બાહ્ય ભક્તિ નહિ, પણ આંતરિક બહુમાન ધરવું જોઈએ.) (૨૬૫)

સિંહાસણે નિસર્ણનં,

સોવાગં સેણિઓ નરવરિંદો ।

વિજ્જં મગ્ગઙ્ગ પયઓ,

इअ साहुजणस्स सुअविणओ ॥૨૬૬॥

અર્થ : ચંડાળને સિંહાસને બેસાડીને શ્રેણિકરાજાએ (એની પાસે) ‘પ્રયતઃ’ વિનયપૂર્વક વિદ્યાની પ્રાર્થના કરી. એ પ્રમાણે સાધુજને શ્રુતજ્ઞાનનો (શ્રુતદાતાનો) વિનય કરવો જોઈએ. (આમ છતાં ગુરુનો અપલાપ કરનાર દુર્બુદ્ધિ શું પામે ? તો કે,) (૨૬૬)

વિજ્જાણે કાસવસંતિઆણ

દગસૂઅરો સિરિં પત્તો ।

પડિઓ મુસં વયંતો,

સુઅનિણહવણા ઇઅ અપત્થા ॥૨૬૭॥

અર્થ : કોઈ ‘કાશ્યપ’ હજામની પાસેથી મેળવેલી વિદ્યા દ્વારા કોઈ ઉદક શૂકરે=જળભૂંડે (નિત્ય સ્નાનાકારી

ત્રિદંડિકે આકાશમાં ત્રિદંડ અઢર રાખી) પૂજા-લક્ષ્મી
મેળવી. (કોઈએ વિદ્યા ક્યાંથી મળી એમ પૂછતાં તેણે
હજામને બદલે ‘હિમવં તવાસી યોગી પાસેથી’ એમ)
અસત્ય ઉત્તર આપતાં, (તેનો ત્રિદંડ આકાશમાંથી નીચે)
પડ્યો. શ્રુતનો અપલાપ એ વિદ્યાનું કુપથ્ય છે. (કેમકે
ગુરુનો અપલાપ એ શ્રુતનો અપલાપ છે.) (૨૬૭)

સયલમ્મિ વિ જિઅલોએ,
તેણે ઇહં ઘોસિઓ અમાઘાઓ ।
ઇક્કં પિ જો દુહત્તં,
સત્તં બોહેઙ્ગે જિણવયણે ॥૨૬૮॥

અર્થ : (ગુરુ આટલા બધા પૂજ્ય કેમ ? તો કે)
‘ઈહ’=આ જગતમાં તે બોધદાતા ગુરુએ સકળ ચૌદ
રાજલોકમાં ‘અ-મારિ’ની ઘોષણા કરી કે જે ગુરુ એક
પણ દુઃખી-પીડિત જીવને શ્રી જિનવચનના વિષયમાં
બુઝવે છે. (કેમકે બૂઝેલો જીવ સર્વવિરતિ પામીને,
જીવનભર માટે તથા મુક્ત થયા પછી સર્વ કાળ માટે
સર્વ જીવોને અભયદાતા બને છે.) (૨૬૮)

સમ્પત્તિદાયગાણં દુષ્પણિઆરં

ભવેસુ બહુએસુ ।

સર્વગુણમેલિયાહિ વિ,

ઉવયારસહસ્સકોડીર્હિ ॥૨૬૧॥

અર્થ : ઘણા ભવો સુધી 'સર્વગુણ મેલિયા' દ્વિગુણત્રિગુણ યાવત્ અનંતગુણા ઉપકારો કોડો-હજાર વાર કરવા છતાં (વિશિષ્ટ દેશનાથી) સમક્તિ પમાડનારા (ગુરુના ઉપકાર) નો પ્રત્યુપકાર કરી શકાતો નથી. (બદલો વળાતો નથી.) (૨૬૯)

સમ્પત્તિમિ ડ લન્દ્રે,

ઠઙ્ઠાઈં નરયતિરિઅદારાઈં ।

દિવ્વાણિ માણુસાણિ અ,

મોક્ષ સુહાઈં સહીણાઈં ॥૨૭૦॥

અર્થ : (કારણ કે) સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયેથી (પૂર્વે આયુષ્ય ન બાંધ્યું હોય તો) નરક તિર્યચગતિનાં બારણાં બંધ થાય છે, અને દેવભવનાં, મનુષ્યભવનાં તથા અંતે મોક્ષનાં પણ સુખો સ્વાધીન થાય છે. (સમ્યક્ત્વથી અનંતા મોક્ષ-સુખો સ્વાધીન કેમ ? તો કે) (૨૭૦)

કુસમયસુર્ણ મહણં,
 સમ્મત્તં જસ્સ સુદિઠયં હિયણ્ ।
 તસ્સ જગુજ્જોયકરં,
 નાણં ચરણં ચ ભવમહણં ॥૨૭૧॥

અર્થ : મિથ્યા શાસ્ત્રોના શ્રવણને (શ્રવણજનિત મિથ્યાત્વને) તોડી નાખનારું સમ્યક્ત્વ જેના હૃદયમાં સુસ્થિર થયું છે, તેને જગત્-ઉદ્યોતકર જ્ઞાન (કેવળજ્ઞાન) અને સંસાર-નાશક (સર્વસંવરરૂપ) ચારિત્ર (પ્રગટ થાય) છે. (આમ કહીને સૂચવ્યું કે સમ્યક્ત્વ હોય તો જ્ઞાનચારિત્ર તે ભવે કે ભવાંતરે અવશ્ય સંસાર-નાશક બને છે. ત્રણેય જરૂરી છે, એ કહે છે,)- (૨૭૧)

સુપરિચ્છિયસમ્મત્તો, નાણેણાલોઙ્ગયત્થસમ્માવો ।
 નિલ્લવણચરણાઉત્તો, ઇચ્છિયમત્થં પસાહેઙ્ગ ॥૨૭૨॥

અર્થ : સુપરીક્ષિત (અર્થાત્ અતિદૃઢ) સમ્યક્ત્વવાળો, જ્ઞાનથી ‘અર્થ-સદ્ભાવ’ યાને જીવાદિતત્ત્વોના બોધવાળો, અને ‘નિર્વણ’=નિરતિચાર ચારિત્રવાળો, એ ઈચ્છિત અર્થ (મોક્ષ)ને સાધે છે. (૨૭૨)

જહ મૂલતાણે પંડુરંમિ દુલ્લભરાગવણેહિં ।

વીઘચ્છ પડસોહા, ઇય સમ્પત્તં પમાણિં ॥૨૭૩॥

અર્થ : જેમ કોઈ વસ્ત્રના તંતુઓ મૂળમાં સકેદ છતાં પાછળથી એના પર ખરાબ રંગના વર્ણો લાગે તો તેથી વસ્ત્રની શોભા બગડે, તેમ સમ્યક્ત્વ (પ્રારંભમાં નિર્મળ છતાં પશ્ચાત્) કષાયાદિ પ્રમાદ લાગે તો તેથી એ મલિન થાય છે. (એ પ્રમાદી અત્યંત અવિચારી કાર્યકારી છે. કેમકે સમ્યક્ત્વ અવસ્ય વૈમાનિકાયુ-બંધક હોવાથી થોડા પ્રમાદથી ઘણું ગુમાવે છે તે આ રીતે,)- (૨૭૩)

નરણસુ સુરવરેસુ અ,

જો બંધડ સાગરોવમં ઇક્કં ।

પલિઓવમાણ બંધડ,

કોડિસહસ્સાણિ દિવસેણં ॥૨૭૪॥

અર્થ : (જે સો વર્ષના આયુષ્યમાં) પ્રમાદથી નારકીનો એક સાગરોપમ જેટલો અને અપ્રમાદથી દેવગતિનો એક સાગરોપમ જેટલો બંધ કરતો હોય, તે એક દિવસના અપ્રમાદથી હજારો-કોડ પલ્યોપમો દેવલોકનો અને એક દિવસના પ્રમાદથી હજારો-કોડ પલ્યોપમો

નારકીનો બંધ કરે છે. (સો વર્ષના દિવસોથી સાગરોપમને અર્થાત્ ૧૦ કોટાકોટિ પલ્યોપમોને ભાગ દેતા હજારો-કોડ પલ્યોપમ થાય છે. એમાં પ્રમાદથી નરકનો અને અપ્રમાદથી સ્વર્ગનો બંધ થાય છે. તો એક જ દિવસના પ્રમાદથી કેટલું ગુમાવે ? (૨૭૪)

પલિઓપમસંખિજ્જં, ભાગં જો બંધઈ સુરગણેસુ ।
 દિવસે દિવસે બંધઈ, સ વાસકોડી અસંખિજ્જા ॥૨૭૫॥
 અર્થ : (એમ, જે સો વર્ષના અપ્રમાદથી પલ્યોપમના સંખ્યાતમા ભાગ જેટલો દેવગતિનો બંધ કરતો હોય તે પ્રતિદિન અસંખ્યાત કોડ વર્ષો જેટલો બંધ કરે છે. (સો વર્ષના દિવસોથી પલ્યોપમના સંખ્યાતમા ભાગને ભાગ દેતાં તેટલાં થાય) (૨૭૫)

एस कमो नरएसु वि, बुहेण नाऊण नाम एयं पि ।
 धम्मंमि कहपमाओ, निमेसमित्तंपि कायव्वो ! ॥२७६॥
 અર્થ : એ જે કમ નરકના બંધ માટે પણ છે, (અર્થાત્ પ્રમાદથી નરકના સો વર્ષના પલ્યોપમના સંખ્યાતમા ભાગ જેટલા બંધના હિસાબે પ્રતિદિન પ્રમાદથી અસંખ્ય કોડ વર્ષનો બંધ કરે.) બુદ્ધિમાન પુરુષ (આ ગણિત)

સમજીને દુર્ગતિનિવારક ધર્મમાં (પલક) ક્ષણ માત્ર પણ
પ્રમાદ કેમ કરે ? (૨૭૬)

દિવ્વાલંકારવિભૂસણાઈ,

ચણુજ્જલાણિ ચ ધરાઈં ।

રૂવં ભોગસમુદઓ,

સુરલોગસમો કઓ ઇહયં ? ॥૨૭૭॥

અર્થ : (સિંહાસન છત્ર વગેરે) દિવ્ય શણગારો, (મુગટ-
હાર-કુંડલ વગેરે) દિવ્ય આભરણો અને રત્નોથી
પ્રકાશમય દેવતાઈ ધરો (વિમાનો-ભવનો), તથા અતિ
અદ્ભુત સૌંદર્ય અને (નિરૂપમ દિવ્ય શબ્દાદિ)
'ભોગ૦'=વિષય-સમૃદ્ધિ (દેવલોક) સમી અહીં
મૃત્યુલોકમાં ક્યાંથી લાવવી ? (જો એ અહીં નથી, તો
ઠીકરા જેવા સુખમાં રાચી ધર્મ કાં ગુમાવવો ?) (૨૭૭)

દેવાણ દેવલોએ,

જં સોવ્ઝં તં નરો સુખણિઓઽવિ ।

ન ભણઈ વાસસણ વિ,

જસ્સઽવિ જીહાસયં હુજ્જા ॥૨૭૮॥

અર્થ : દેવલોકમાં દેવોને જે સુખો હોય છે તે કુશલ વક્તા મનુષ્ય, જેને સો જીભ હોય, તે એક સો વર્ષ સુધી (વર્ણવવા બેસે, તો પણ) ન વર્ણવી શકે. (કેમકે એ સુખો એટલા બધા અમાપ હોય છે ! એથી ઉલટું) (૨૭૮)

નરણસુ જાઈ અઢકક્ષડાઈં દુક્ષાઈં પરમતિક્ષાઈં ।
કો વળ્ણેહી તાઈં, જીવંતો વાસકોડીઽવિ ॥૨૭૯॥

અર્થ : નરકોમાં જે (શારીરિક) અતિ કઠોર અને (માનસિક) અતિ તીક્ષ્ણ દુઃખો (ભોગવવાનાં) હોય છે, તેને એક કોડ વર્ષના આયુષ્યવાળો પણ જીવન પર્યંત વર્ણવે છતાં કોણ પૂર્ણ વર્ણવી શકે ? (કેમકે એ દુઃખો અપરિમિત હોય છે. હવે ગાથા ૨૮૭ સુધી ચારે ગતિના દુઃખ કહે છે,)- (૨૭૯)

કક્ષડદાહં સામલિઅસિવળવેયરણિપહરણસર્ણિ ।
જા જાયણાઽપાવંતિ, નારયા તં અહમ્મફલં ॥૨૮૦॥

અર્થ : નરકોમાં નારકો (તીવ્ર અગ્નિના) આકરા દાહ, શાલ્મલી વન અને અસિપત્રવન, વૈતરણી નદી અને સેંકડો શસ્ત્રોથી જે પીડાઓ પામે છે, તે અધર્મ (પાપકાર્યો)નું ફળ છે. (૨૮૦)

તિરિયા કસંકુસારા-નિવાયવહબંધમારણસયાઈ ।
 નવિ ઇહયં પાર્વેતા, પરત્થ જઈ નિયમિયા હુંતા ॥૨૮૧॥
 અર્થ : તિર્યંચો જે 'કસ' = ચાબુક અંકુશ, અને
 આરો(પરોણા) ના સેંકડો મારા, 'વહ' = (સેંકડો
 લાઠીના) પ્રહારો, દોરડા વગેરેના બંધનો અને
 પ્રાણધાતક માર પામે છે, તે પૂર્વભવમાં જો નિયમવાળા
 (ધર્મી) બન્યા હોત, તો આ (તિર્યંચના) ભવમાં ન
 પામવા પડત. (૨૮૧)

આજીવસંકિલેસો,
 સુક્ષ્મં તુચ્છં ઝવહવા બહુયા ।
 નીયજણસિદ્ધિના વિ ચ,
 અણિદ્ધવાસો અ માણુસ્સે ॥૨૮૨॥

અર્થ : મનુષ્ય ભવમાં જીવનભર સંકલેશ (ચિત્તઅસમાધિ)
 વિષય-સુખ તે માલ વિનાનું, (ચોર વગેરેથી) ઉપદ્રવો ઘણા,
 જેવા તેવા નીચ માણસોના આક્રોશ વચનો અને અનિષ્ટ
 સ્થાને વસવાટ હોય છે. (૨૮૨)

ચારગનિરોહવહબંધ-

રોગધણહરણમરણવસણાઈં ।

મણસંતાવો અજસો,

વિગ્ગોવણયા ચ માણુસ્સે ॥૨૮૩॥

અર્થ : વળી જેલમાં પુરાવું, ‘વહ’=શસ્ત્રાદિના પ્રહારો પડવા, દોરડાં વગેરેનાં બંધનો, (અનેક પ્રકારના) રોગો, ધન-માલ લૂંટાવા, મારણાંતિક સંકટો, ચિત્તના સંતાપ, અપયશ અને (અનેક જાતની) વગોવણી-વિટંબણાઓ, એ મનુષ્ય ભવમાં દુઃખો હોય છે. (મનુષ્ય ભવમાં શારીરિક-માનસિક દુઃખો પુષ્કળ; એ બતાવવા પુનરુક્તિ દોષ નહિ ગણીને કહે છે,-) (૨૮૩)

ચિંતાસંતાવેહિ ચ, દરિદ્રરૂઆર્હિં દુપ્પત્તાર્હિં ।

લઙ્કુણઽવિ માણુસ્સં, મરંતિ કેઈં સુનિવ્વિણ્ણા ॥૨૮૪॥

અર્થ : (કુટુંબ આદિના ભરણ-પોષણની) ચિંતા, (ચોરિ વગેરેના ચોર આદિથી થતા) સંતાપ નિર્ધનતા, (ખાંસી આદિ) રોગો વગેરે પૂર્વકૃત દુષ્ટ કર્મોના ઉદયથી (એવાં આકરાં હોય છે કે) તેનાથી અત્યંત કંટાળેલા કોઈ કોઈ

તો ઉત્તમ મનુષ્ય ભવ પામીને પણ (અકાળે) મરે છે.
(આપઘાત કરે છે.) (૨૮૪)

देवा वि देवलोए, दिव्वाभरणाणुरंजियसरीरा ।
जं परिवडंति तत्तो, तं दुक्खं दारुणं तेसिं ॥२८५॥

અર્થ : દેવલોકમાં દેવતાઈ આભરણોથી સુશોભિત
શરીરવાળા દેવો પણ જે દેવલોકથી (ગર્ભની
અશુચિમાં) પડે છે, તે દુઃખ તેઓને (દેવલોકના સુખ
કરતાંય) અતિ દારૂણ હોય છે. (૨૮૫)

तं सुरविमाणविभवं,
चिंतिय चवणं च देवलोगाओ ।
अइबलियं चिय जं नवि,
फुट्ठइ सयसक्करं हिययं ॥२८६॥

અર્થ : તે (પૂર્વોક્ત) દેવવિમાનના વૈભવનો અને
દેવલોકથી પતનનો ખ્યાલ કરીને પણ હૃદય શતખંડ
થઈને ફૂટી જતું નથી ત્યારે એ હૃદય કેવુંક અત્યંત
નિષ્કુર-કઠોર ! (૨૮૬)

ईसाविसायमयकोह-
मायालोभेहिं एवमाईहिं ।

देवाऽवि समभिभूया,

तेसिं कत्तो सुहं नाम ? ॥२८७॥

अर्थ : દેવો પણ ઈર્ષ્યા, વિષાદ, મદ, ક્રોધ, માયા અને લોભ, 'વગેરે' (એટલે કે હર્ષ, શોક, દીનતાદિ ચિત્ત વિકારો)થી પરાભવ પામેલા (વશ થયેલા) છે. તેઓને વળી સુખ હોય જ ક્યાંથી ? (તાત્પર્ય, તેઓને સુખની સંભાવના પણ નથી.) (૨૮૭)

धम्मं पि नाम नाऊण,

कीस पुरिसा सहंति पुरिसाणं ? ।

सामित्ते साहीणे,

को नाम करिज्ज दासत्तं ? ॥२८८॥

અર્થ : (માટે એવા એવા દુઃખ ભરેલા સંસારના ઉચ્છેદક સર્વજ્ઞ-કથિત) ધર્મને ઓળખીને પણ માણસો અન્ય માણસોની રાહ જ શા માટે જોતા હશે ? (કે એ ભવ ક્ષય કરી રહેલા પુરુષો અમને ઉપકાર કરે પછી અમે ધર્મ કરશું ? તત્વજ્ઞ પુરુષ એવી આશાએ વિલંબન કરે.)

સ્વામિપણું સ્વાધીન હોય તો દાસપણું કોણ કરે ? (૨૮૮)
સંસારચારણ ચારણ વ્વ આવીલિયસ્સ બંધેહિં ।

ઝવ્વિગ્ગો જસ્સ મણો, સો કિર આસન્નસિદ્ધિપહો ॥૨૮૯॥

અર્થ : જેલની જેમ સંસારરૂપ કેદખાનામાં કર્મમય
બંધનોથી પીડાવાને લીધે (અર્થાત્ બંધનો પીડારૂપ
લાગીને) જેનું મન ત્રાસ પામી ગયું હોય (કે ‘ક્યારે
આમાંથી છૂટીશ’) અને મોક્ષમાર્ગ નજીક છે.

‘કિર’=‘કિલ’=એમ આપ્ત પુરુષો કહે છે. (૨૮૯)

આસન્નકાલભવસિદ્ધિયસ્સ,

જીવસ્સ લક્ખણં ઇણમો ।

વિસયસુહેસુ ન રજ્જઈ,

સવ્વત્થામેસુ ઝજ્જમઈ ॥૨૯૦॥

અર્થ : નજીકના કાળમાં સંસારમાંથી જેની સિદ્ધિ=મુક્તિ
થવાની હોય તેવા જીવનું આ લક્ષણ છે કે તે વિષય-
સુકોમાં આસ્કત ન થાય અને (મોક્ષ-સાધક તપસ્યાદિ)
સર્વ સ્થાનોમાં ઉદમ કરે. (વિશિષ્ટ સંઘયણ શારીરિક
બળ વિના ધર્મ શી રીતે થાય ? એમ બચાવ નહિ કરવો;
કેમકે) (૨૯૦)

હુજ્જ વ ન વ દેહબલં,
 ધિઙ્મઙ્સત્તેણ જઙ્ ન ડ્ઙ્જમસિ ।
 અચ્છિહિસિ ચિરં કાલં,
 બલં ચ કાલં ચ સોઅંતો ॥૨૧૧॥

અર્થ : શારીરિક બળ હો કે ન હો, તો પણ ‘ધૃતિ’=મનઃ
 પ્રસિધાન (મનનો પાકો નિર્ધાર), ‘મતિ’=બુદ્ધિ, અને
 ‘સત્ત્વ’=(ચિત્તની સ્થિરતા) સ્થિતપ્રજ્ઞતાથી જો તું ધર્મમાં
 ઉદ્યમ નથી કરતો તો તું દીર્ઘકાળ શરીરબળ અને દુષ્ક્રમ
 કાળનો શોક કરતો બેસી રહેવાનો. (કિન્તુ સમજી રાખ,
 શોકથી બચાવ-રક્ષણ નહિ મળે, ને દીનતાની વૃદ્ધિ થશે
 માટે મળેલ સામગ્રી-બળ વગેરેથી શક્ય ધર્મનો ઉદ્યમ
 કરી એને સફળ કરવા.) (૨૮૧)

લબ્ધિલ્લિયં ચ બોહિં,
 અકરિતોડ્ણાગયં ચ પતિથિતો ।
 અન્નં દાઙ્ બોહિં,
 લબ્ધિમહિસિ કયરેણ મુલ્લેણ ? ॥૨૧૨॥

અર્થ : (ભવાંતરે જૈનધર્મ અને સામગ્રી પામી ધર્મ

સાધના કરીશ' આ વિચાર ખોટો છે; કેમકે) વર્તમાનમાં મળેલી 'બોધિ' = જિન ધર્મની પ્રાપ્તિને (સદ્નુષ્ઠાનથી) જે સફળ કરતો નથી અને ભવિષ્ય માટે બોધિની માગણી કરે છે, તો (હે મુખ !) તે બીજી (ભાવીની) બોધને તું ક્યા મૂલ્યથી મેળવીશ ? (બોધિ લાભને સદ્નુષ્ઠાનથી અમલી કરવામાં શુભ સંસ્કાર ઊભા થાય છે, એ ભવાંતરે બોધિલાભ માટે મૂલ્ય રૂપ બને છે. એ સંસ્કાર વિના તો શી રીતે બોધિ મેળવે ?) (૨૯૨)

સંઘયણકાલબલદૂસમારુયાલંબણાઈં ઘિત્તૂળં ।

સઘ્વં ચિય નિયમધુરં, નિરુજ્જમાઓ ષમુચ્ચંતિ ॥૨૯૩॥

અર્થ : (પ્રમાદી જીવો 'શું કરીએ ?) સંઘયણ બળ નથી, દુષ્કાળ કે પાંચમાં આરાનો કાળ છે (ધૈર્ય ઓછું હોઈ) માનસિક બળ નથી; અને ભગવાને તો પહેલેથી જ કહ્યું છે કે પડતા કાળમાં ધૈર્ય વિષમ છે (અથવા દુષ્મ આરોકઠીન છે શું કરીએ ? અમે રાગ ભરેલા છીએ.....'વગેરે ખોટાં) આલંબનો લઈને નિરધુમીઓ (શક્ય એવા પણ) સર્વ 'નિયમ-ધુરા' = સંયમ ભાર-વહન કરવાનું તદ્દન છોડી દે છે. (૨૯૩)

કાલસ્સ ય પરિહાણી,
સંજમજોગાઈ નત્થિ ચિત્તાઈં ।
જયણાઈ વટ્ટિયલ્લં,

ન હુ જયણા ભંજણ અંગં ॥૨૧૪॥

અર્થ : (ત્યારે બુદ્ધિમાને આ વિચારી શું કરવું જોઈએ ?
તો કે) કાળ ખરાબ આવતો જાય છે. (એથી દ્રવ્યો-ક્ષેત્રો-
ભાવો પણ હીન થતા હોઈ) સંયમને યોગ્ય ક્ષેત્રો પણ
નથી, માટે સર્વ વિષયમાં જયણાથી વર્તવું જોઈએ,
(જયણા એટલે આગમોક્ત ગુણગ્રહણ દોષત્યાગ).
જયણા સંયમ-શરીરનો નાશ થવા દેતી નથી. (૨૯૪)

સમિઈકસાયગારવ-

ઈંદિયમયલંભચેરગુત્તીસુ ।

સજ્જાયવિણયતવસત્તિઓ

અજયણા સુવિહિયાણં ॥૨૧૫॥

અર્થ : સુવિહિત મુનિઓની એ 'જયણા' = યતના
(કર્તવ્યકરણ-અકર્તવ્યત્યાગનો પ્રયત્ન) સમિતિ, કષાય,
ગારવ, ઈન્દ્રિય તથા બ્રહ્મચર્યગુપ્તિમાં અને સ્વાધ્યાય-
વિનય-તપ તથા શક્તિમાં કરવાના હોય છે. (આ દ્વારગાથા

છે, તેથી હવે ક્રમશઃ દ્વાર વર્ણવે છે,)- (૨૮૫)

જુગભિત્તંતરદિદ્ધી,

પયં પયં ચક્ષુણા વિસોર્હિતો ।

અવ્વક્ષિત્તાઉત્તો,

ઈરિયાસમિઓ મુળી હોઈ ॥૨૯૬॥

અર્થ : ('સમિતિ' દ્વાર-'ઈર્યાસમિતિ') ઈર્યાસમિતિમાં સાવધાન મુનિ યુગ (ધુંસરી) પ્રમાણ અંતરે દૃષ્ટિ રાખીને નેત્રોથી પગલે પગલે (અહીં કોઈ જીવજંતુ નથી ને ? એમ) ભૂમિ શોધતો, (બાજુ કે પાછળનો પણ ઉપયોગ રાખતો) 'અવ્યાક્ષિપ્ત=શબ્દાદિ કોઈ વિષયમાં રાગદ્વેષ કર્યા વિના ઉપયોગપૂર્વક ચાલતો હોય છે. (૨૮૬)

કજ્જે ભાસઙ્ ભાસં,

અણવજ્જમકારણે ન ભાસઙ્ ય ।

વિગહ્ભિસુત્તિયપરિવજ્જિઓ

અ જઈ ભાસણાસમિઓ ॥૨૯૭॥

અર્થ : ('ભાષા સમિતિ') જ્ઞાનાદિ-પ્રયોજને જ વચન ઉચ્ચારે, તે પણ નિરવધ (નિષ્પાપ) વચન બોલે, જ્ઞાનાદિ પ્રયોજન વિના ન બોલે, (સ્ત્રી-ભોજન કથાદિ)

વિકથાઓ, તથા ‘વિશ્રોતસિકા’ આંતરિક ખરાબ બબડવું, એનો ત્યાગી, ‘ચ’ = ૧૬ વચન વિધિજ્ઞ એવો સાધુ ભાષાસમિતિનો પાલક છે. (૨૯૭)

ઘાયાલમેસણાઓ, ખોયણદોસે ચ પંચ સોહેડં ।

સો એસણાઈ સમિઓ, આજીવી અન્નહા હોઈ ॥૨૧૮॥

અર્થ : ૪૨ એષણાના (આધાકર્માદિ દોષો જેનાથી રહિત આહારાદિ શોધવામાં આવે છે તે), અને ભોજનના પાંચ દોષોને જે લાગવા ન દે, તે સાધુ એષણા-સમિતિવાલો છે; અન્યથા (દોષોને નહિ ગણકારનારો) ‘આજીવી’ = સાધુ વેષ ઉપર ચરી ખાનારો (પેટ ભરનારો વેષવિડંબક) જાણવો. (૨૯૮)

પુલ્લિ ચક્ષુપરિક્ષિય-

પમજ્જિડં જો ઠવેઈ ગિણહઈ વા ।

આયાણભંડમત્તનિક્ષેવણાઈ

સમિઓ મુળી હોઈ ॥૨૧૯॥

અર્થ : કોઈ વસ્ત્ર-પાત્રાદિ વસ્તુ લેતાં-મૂકતાં જે સાધુ પહેલાં મૂકવાના સ્થળને નેત્રથી જોઈને અને રજોડરણથી પ્રમાણને મૂકે, કે તેવી રીતે જોઈ પ્રમાણને ગ્રહણ કરે,

તે આદાનભંડમાત્ર નિક્ષેપ-સમિતિવાળો જાણવો.
(૨૯૯)

ઉચ્ચારપાસવળખેલે, જલ્પસિંધાણે ય પાણવિહી ।
સુવિવેકેણ પાણે, નિસિરંતો હોઈ તસ્સમિઓ ॥૩૦૦॥

અર્થ : સ્થંડિલ (મળ), પ્રશ્રવણ (પેશાબ) ‘ખેલ’ શ્લેષ્મ,
‘જલ્લ’=શરીરના મેલ, ‘સિંધાણય’=નાસિકાના મેલને
અને (ચ=વધેલા યા અશુદ્ધ આહાર-પાણી વસ્ત્રાદિ
ઉપકરણોને, તથા) એમાં ચઢી ગયેલા ‘પાણવિહી’=ત્રસ
કીડી કુંથુઆ વગેરે જીવોને ‘સુવિવેચિતે’=સારી રીતે
પરખેલી (ત્રસ-સ્થાવર જીવરહિત) ભૂમિ પર
‘નિસિરંતો’=ચકુથી જોઈને અને પ્રમાર્જીને જ્યણાથી
પરઠવે (છોડે), તે મુનિ પરિષ્ઠાપનિકા-સમિતિવાળો
સમજવો. (‘સમિતિ’ દ્વારા થયું.) (૩૦૦)

કોહો માણો માયા,

લોહો હાસો ર્હૈં ય અર્હૈં ય ।

સોગો ભયં દુગંછ,

પચ્ચક્ષ્ણકલી ઇમે સલ્લે ॥૩૦૧॥

અર્થ : હવે 'કષાય' દ્વારમાં પેટાદારો) ક્રોધ, માન માયા, લોભ, હાસ્ય, (હાંસી) રતિ-અરતિ શોક, ભય જુગુપ્સા (દુર્ગંધા) એ સર્વ (કલહનાં કારણ હોઈ) પ્રત્યેક કલિ જાણવા. (ઉપલક્ષણથી એ સર્વ અનર્થોના હેતુ છે.) (તત્વ-ભેદ-ધ્યાયથી વ્યાખ્યા થાય. એ ન્યાયે હવે ક્રોધ આદિના પર્યાય કહે છે.) (૩૦૧)

કોહો કલહો ધ્વારો,
 અવરુપ્પરમચ્છરો અણુસઓ ય ।
 ચણ્ડત્તણમણુવસમો,
 તામસભાવો ય સંતાવો ॥૩૦૨॥

અર્થ : (ક્રોધદ્વાર,-)ક્રોધ એ કલહ (કજીયો), ખાર (ઈર્ષ્યા, પરસ્પર મત્સર (અસૂયા અસહિષ્ણુતા), પશ્ચાત્તાપ (ખેદ), ઉગ્રરોષ, અશાન્તિ (હેયાનો ઉકળાટ), તામસભાવ (રોષણ-સીલતા-કનિષ્ઠવૃત્તિ) અને સંતાપ (બળાપો) સ્વરૂપ છે, એ બધાં ક્રોધ જ છે.) તથા (૩૦૨)

નિચ્છોડણ નિબ્બંછણ,
નિરાણુવત્તિત્તણં અસંવાસો ।

કયનાસો ય અસમ્મં,

બંધઇ ઘણચિક્કણં કમ્મં ॥૩૦૩॥યુગ્મમ્॥

અર્થ : ‘નિચ્છોડણ’=રૂપસદ (કાઠી મૂકવું) ‘નિબ્બં
છણ’=નિર્ભર્ત્સના, કિંદકાર-તિરસ્કાર, (વડિલને) નહિ
અનુસરવા પણું, (ગુરુની) સાથે ન રહી શકવું,
‘કૃતનાશ’-ગુર્વાદિના ઉપકારને વિસરી જવો
(અકૃતજ્ઞતા), અને ‘અસમ્મં’=સમભાવ ગુમાવવો, (એ
પણ ક્રોધનાં કાર્ય હોવાથી ક્રોધના જ રૂપાંતરો છે. તે તે
પ્રકારે ક્રોધ કરનારો) ‘ધન’=ગાઠ ચીકણા
(જ્ઞાનાવરણીયાદિ) કર્મોને બાંધે છે. (૩૦૩)

માણો મયહંકારો,

પરપરિવાઓ ય અત્તઁક્કરિસો ।

પરપરિભવો વિ અ તહા,

પરસ્સ નિંદા અસૂયા ય ॥૩૦૪॥

અર્થ : (હવે ‘માન’,)માન એ (જાત્યાદિ) મદ, અહંકાર,

બીજાઓનું ઘસાતું બોલવું, પોતાની પ્રશંસા, બીજાઓનો પરાભવ (ઉતારી પાડવા), તથા પરની નિંદા અને બીજાઓ પ્રત્યે અસૂયા (અસહિષ્ણુતા) સ્વરૂપ છે. (૩૦૪)

હીલા નિરુવચારિત્તણં, નિરવપામયા અવિણઓ અ ।
પરંગુણપચ્છયણયા, જીવં પાડંતિ સંસારે ॥૩૦૫॥

અર્થ : ‘ઉપરાન્ત’ બીજાને વગોવવા, કોઈના ય પર ઉપકાર ન કરવો, અક્કડપણું-અનમ્રતા, અવિનય, બીજાના ગુણોને ઢાંકવા, એ માનનાં પર્યાયો-રૂપાંતરો છે એ જીવને સંસારમાં પાડે છે, (રખડાવે છે.) (૩૦૫)

માયા કુડંગ પચ્છણ-પાવયા કૂડકવડવંચણયા ।
સવ્વત્થ અરબ્ભાવો, પરનિક્કલેવાવહારો ય ॥૩૦૬॥

અર્થ : (હવે ‘માયા’,-) માયા એ ‘કુડંગ’=વક્તા, પાપના ગુપ્ત આચરણ, કૂડ, કપટ, બીજાને ઠગવા, બધે જ અસદ્ભાવ (શંકા, અવિશ્વાસ) કરવો, પારકી થાપણ ઓળવવી. (એ બધાં માયાનાં રૂપાંતરો છે. તે ઉપરાન્ત) (૩૦૬)

છલછોમસંવડયરો,

ગૂઢાચારત્તણં મડં કુડિલા ।

વીસંભઘાયણં પિ ય,

ભવકોડિસણસુ વિ નડિવિ ॥૩૦૭॥

અર્થ : ‘છળ’=દેખાવ જુદો વર્તાવ જુદો, ‘છદ્મ’=ખોટું બહાનું એના પ્રસંગ (દા.ત. પોતાના સ્વાર્થ માટે ગાંડામાં ગણાવું) ‘ગુઢ’=બીજાને પોતાના હાર્દ ન કળાય એવું આચરણ, વડ બુદ્ધિ, વિશ્વાસઘાત, એ પણ (માયાનાં રૂપાંતરો છે, ને એ બધાં એ માયાદિ કરનાર જીવને) કોડાકોડ જન્મોમાં નચાવે છે. (૩૦૭)

લાભો અડસંચયસીલયા ય,

કિલિટ્ટત્તણં અડમમત્તં ।

કપ્પણમપરિભોગો,

નટ્ટવિણિટ્ઠે ય આગલ્લં ॥૩૦૮॥

અર્થ : (‘લોભ,’-) લોભ, અતિસંચયશીલતા (એકદું કરવાનો સ્વભાવ) સંકિલષ્ટ ચિત્ત, અતિમમતા ‘કલ્યાન્ન-અપરિભોગ’ ખાવા યોગ્ય અન્ન પાસે છતાં એના પરની તુષ્ણાથી એ ખાય નહિ એવી કૃપણતા, વસ્તુ ગૂમ થતાં કે

નાશ પામતાં (અત્યંત મૂર્ચ્છાવશ રોગ આવી જવાથી ભારે
આકુળ-વ્યાકુળતા-બેચેની(સ્વરૂપ છે. વળી) (૩૦૮)

મુચ્છ અઙ્ગબહુધળલોભયા ય,તત્ત્વાવભાવણા ય સયા ।
બોલંતિ મહાઘોરે, જરમરણમહાસમુદ્દમિ ॥૩૦૯॥

અર્થ : મૂર્ચ્છા, ધનની અતિધણી લોભિતા, અને સદા
'લોભ ભાવના'=ચિત્તને લોભથી રંગી નાખવું, (અર્થાત્
ચિત્તમાં જે કોઈ વિચારણા ચાલે તે લોભના પાયા પર જ
ચાલે.) લોભના આ અતિ સંગ્રહશીલતાદિ સ્વરૂપો)
જરા-મરણે કરી મહા-ભયંકર અપાર સંસાર સમુદ્રમાં
ડૂબાડે છે. (૩૦૮)

एएसु जो न वट्टिज्जा,

तेणं अप्पा जहट्ठिओ नाओ ।

मणुआण माणणिज्जो,

देवाण वि देवयं हुज्जा ॥૩૧૦॥

અર્થ : (અકષાયી એ સાચો આત્મજ્ઞ :-) એ ઉપર્યુક્ત
ક્રોધાદિમાં જે રહેતો (ફસાતો) નથી તેણે આત્માને
યથાર્થ (અર્થાત્ જ્ઞાન-દર્શન-સુખ-વીર્યાત્મક સ્વરૂપે તથા
કર્મથી જુદા તરીકે) ઓળખ્યો છે; અને તે મનુષ્યોને

માનનીય અને દેવોનો પણ (પૂજ્ય હોઈ) દેવ જેવો બને છે. (૩૧૦)

જો ભાસુરં ભુઅંગં,
પયંડદાઢવિસં વિઘટ્ટેઙ્ગ ।
તત્તો ચિય તસ્સંતો,
રોસભુઅંગોવમાણમિણં ॥૩૧૧॥

અર્થ : (ક્રોધ એ પ્રચંડ સર્પ,-) જે રૌદ્ર અને દાઢમાં પ્રચંડ ઝેરવાળા સર્પને છેડે (સતાવે) છે, તેનો તે સર્પથી જ 'અંત' = નાશ (મરણ) થાય છે. એ ઉપમા ક્રોધ સર્પની છે. (અર્થાત્ ક્રોધ જગાવનારો આત્મા નાશ પામે છે. સંયમાદિ ભાવ પ્રાણથી અને સદ્ગતિથી રહિત થાય છે.) (૩૧૧)

જો આગલેઙ્ગ મત્તં, કયંતકાલોવમં વણગઙ્ગદં ।
સો તેણં ચિય છુજ્જઙ્ગ, માણગઙ્ગદેણ ઇત્થુવમા ॥૩૧૨॥

અર્થ : (માન એ જંગલી હાથી,-) જે જમરાજ જેવા મદોન્મત્ત જંગલી હાથીનો સામો થવા જાય છે તે તેનાથી જ ચૂરાઈ જાય છે. એ ઉપમા માન કષાય રૂપ હાથીને

લઈને છે. (અર્થાત્ માનને પણ કરનારો આત્મા નાશ પામે છે.) (૩૧૨)

વિસવલ્લિમહાગહણં,
જો પવિસડ સાણુવાયફરિસવિસં ।
સો અચિરેણ વિણસ્સડ,
માયા વિસવલ્લિગહણસમા ॥૩૧૩॥

અર્થ : (માયા એ) વિષવેલડી-વન છે; એ વિષવેલડીઓના મહાભયંકર જંગલમાં (સામા પવને) ઝેરી પવન એને સ્પર્શ તે રીતે જે પેસે છે, તે (એ ઝેરી પવનના સ્પર્શ અને ગંધથી) તત્કાળ નાશ પામે છે. તેમ માયા એ વિષવેલડીઓના જંગલ જેવી છે. (કેમકે માયા આત્માની મારક અને ભવોની માતા, ને મરણોની સર્જક છે.) (૩૧૩)

ઘોરે ભયાગરે સાગરમ્મિ, તિમિમગરગાહપઝરમ્મિ ।
જો પવિસડ સો પવિસડ, લોભમહાસાગરે ભીમે ॥૩૧૪॥
અર્થ : (લોભ ભયંકર મહાસાગર,-) જે લોભરૂપી ભયંકર મહાસમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે, તે 'તિમિ' = મોટા મચ્છો, મગરો અને 'ગાહં=ઝૂંડ (વગેરે જળચર જીવો)થી ભરપૂર ભયંકર

મોટા સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે, (અર્થાત્ લોભને વશ થવું તે અનંત દુઃખરૂપી જળચરથી વ્યાપ્ત ભયંકર સંસાર-સાગરમાં ડૂબવા બરાબર છે.) (૩૧૪)

ગુણદોષબહુવિસેસં, પયં પયં જાણિઠ્ઠણ નીસેસં ।
 દોસેસુ જણો ન વિરજ્જઙ્ગ ત્તિ કમ્માણ અહિગારો ॥૩૧૫॥
 અર્થ : જિનાગમના પદે પદે (જ્ઞાનાદિ) ગુણોનું તથા (ક્રોધાદિ) દોષોનું (મોક્ષફળ અને સંસારફળ જેવું) બહુ મોટું અંતર સંપૂર્ણ જાણવા છતાં પણ લોક દોષો' = પાપક્રિયાઓથી વિરક્ત થતો નથી (વિરામ પામતો નથી, અટકતો નથી) એ કર્મોનો જીવ પર અધિકાર (મોહનીય કર્મની શિરજોરી) સૂચવે છે. (અહીં સુધી ચાર કથાય વર્ણવ્યા...હવે હાસ્યાદિ દ્વાર વર્ણવે છે.) (૩૧૫)

અટ્ટટ્ટહાસકેલિકિલત્તણં

હાસચ્છિદ્ધુજમગરુઈ ।

કંદપ્પં ઉવહસણં,

પરસ્સ ન કરંતિ અણગારા ॥૩૧૬॥

અર્થ : ('હાસ્ય'દ્વાર કહે છે,-) ખુલ્લા મુખે ખડ-ખડાટ હસવાપણું, રમતથી બીજાને ભોંઠા પાડવા પણું,

‘હાસખિટ્ટ’=ભાંડ-ભવૈયા જેવા ચાળા કરવા; વિષય-
રાગ વધે તેવાં ‘જમગરૂઈ’ યમકાદિ કાવ્યો (ગીતો-
ઉખાણા -અંત્યાક્ષરી)માં આનંદ, ‘કંદર્પ’=સામાન્ય
હાસ્ય, મજાક, કામવશ મજાક અને ‘ઉવહસણ’=
બીજાઓની હાંસી-મશકરી કરવી, ઇત્યાદિ હાસ્ય
સાધુઓ કરતા નથી.....(૩૧૬)

સાહૂણં અપ્પરુઈ, સસરીરપલોઅણા તવે અરૂઈ ।

સુત્થિઅવત્તો અરૂપહરિસો ય નત્થી સુસાહૂણં ॥૩૧૭॥

અર્થ : (હવે ‘રતિ’ દ્વાર,-) સાધુને શરીર-પ્રિયતા ન હોય
(જેવી કે ‘મને ઠંડી ન લાગો’, ‘મને તાપ ન લાગો’...
ઇત્યાદિ) તથા પોતાના શરીરને (‘આ સશક્ત છે ને ?
આ સુંદર દેખાય છે ને ? એવી રાઢાની દૃષ્ટિથી) જોવાનું
ન હોય, એથી તપમાં અરતિ (નારાજી) ન રાખે. ‘હું
સારા વર્ણવાળો (રૂપાળો) છું’ એવી આત્મશ્લાધા ન
કરે, અને (મોટા લાભાદિમાં પણ) અતિ હર્ષ સારા
સાધુને ન હોય, (અહીં બે વાર ‘સાધુ’ શબ્દ સૂચવે છે કે
સાધુ એવા ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની રતિ વિનાના હોય.)
(૩૧૭)

उब्बेयओ अ अरणामओ अ,

अरमंतिया य अरई य ।

कलिमलओ अ अणेग्गयाय

कत्तो ? सुविहियाणं ॥३१८॥

अर्थ : (હવે અરતિ દ્વાર) ‘ઉદ્દેગ કે’ (ધર્મ-ધૈર્યમાં કાંઈક ચંચળતા) ‘અરણ-આમય’ વિષયોમાં ગમનનો ચિત્ત રોગ’ ‘અરમંતિયા=ધર્મ-ધ્યાનથી ચિત્તની વિમુખતા, ‘અરતિ’-ચિત્તમાં ગાંઠ ઉદ્દેગ (ઈષ્ટ વિષયોની અપ્રાપ્તિથી વિષય-લંપટતાને લીધે ‘કલિમલઓ’= મનનો કચવાટ, અને ‘અનેકાગ્રતા’=આ પહેરીશ;... આ ખાઈશ...આ જોઈશ’ વગેરે ચિત્તનું ડમડોલપણું, એવી અરતિ સુવિહિત અર્થાત્ ધર્મધ્યાન-શુકલધ્યાનના તત્વથી ભાવિત મુનિઓને ક્યાંથી થાય ? (અર્થાત્ ન જ થાય.) (૩૧૮)

સોગં સંતાવં અધિઈં ચ, મન્નું ચ વેમણસ્સં ચ ।

કારુણ-રુન્નભાવં, ન સાહુધમ્મમ્મિ ઇચ્છંતિ ॥૩૧૯॥

અર્થ : (હવે સોક દ્વાર,) શોક=સ્વજનાદિના મરણ વગેરેમાં ચિત્તાખેદ, ‘સંતાપ’=અધિક શોક

‘અધૃતિ’=કોઈક અનિષ્ટ ક્ષેત્રાદિ વસ્તુના વિયોગની ચિંતા) ‘મન્યુ’=અતિશોકથી જાત ઉપર ગુસ્સો, ‘વૈમનસ્ય’=આપઘાતાદિની ભાવના, ‘કારુણ્ય’=અલ્પ રૂદન, ‘રૂનભાવ’=મોટા અવાજે રડવું વગેરે સાધુધર્મમાં થાય એવું (શ્રીતીર્થંકર ભગવાન આદિ) ઈચ્છતા નથી. (૩૧૯)

ભયસંખોહવિસાઓ,

મગ્ગવિષ્ણો વિભીસિયાઓ ય ।

પરમગ્ગદંસણાણિ ય,

દઢધમ્માણં કઓ હુતિ ? ॥૩૨૦॥

અર્થ: (હવે ‘ભય’ દ્વાર) ‘ભય’=નિઃસત્વપણાથી આકસ્મિક (અકારણિક) ડર, ‘સંકોભ’=ચોર વગેરેથી કંપ, ‘વિષાદ’=દીનતા, ‘માર્ગ વિભેદ’=માર્ગે જતાં સિંહાદિના ભયથી આઘાપાછા થવું, ‘ભિભીષિકા’=વેતાલાદિથી થરથરવું, (આ બે ભય જિનકલ્પીની અત્યેક્ષાએ સમજવા) ‘પરમગ્ગ’ (દંસણાણિ=ભયથી) બીજાઓને માર્ગદર્શનો આપવા યાને વર્તન કહેવા. (એ ભયો) ધર્મમાં નિશ્ચલ ચિત્તવાળા મુનિને ક્યાંથી હોય ? (૩૨૦)

કુચ્છા ચિલીણમલસંકડેસુ, ઉવ્વેયઓ અણિટ્ટેસુ ।
 ચક્કુનિયત્તણમસુખેસુ, નત્થિ દવ્વેસુ દંતાણં ॥૩૨૧॥
 અર્થ : (હવે જુગુપ્સા દ્વાર) અશુચિ વગેરે મળ ભરેલા
 (સડેલા દુર્ગંધી મડદા વગેરે પદાર્થો)ની 'કુત્સા' નિંદા
 'અનિષ્ટ' = મંદિન શરીર વસ્ત્રાદિ તરફ ઉદ્વેગ
 (ખિન્નતા), અને 'અશુભ' ક્રીડા વગેરેથી સડતાં જીવતાં
 કૂતરાં વગેરે દ્રવ્યો દેખીને ઘૃણાથી આંખ ફેરવી નાખવી,
 વગેરે જુગુપ્સા, દાન્ત = ઇન્દ્રિય દમનવાળા સાધુઓને
 હોય નહિ. (૩૨૧)

એયં પિ નામ નારુણ, મુજ્ઝિયલ્લં તિ નૂણ જીવસ્સા ।
 ફેડેરુણ ન તીરહ, અઙ્ગલિઓ કમ્મસંઅઆ ॥૩૨૨॥
 અર્થ : એ ઉપર જણાવ્યું તે (કષાય નોકષાયને
 દબાવનારા પ્રગટ શ્રી જિનવચનને) જાણવા છતાં જે મૂઢ
 બનાય છે, (મૂઢ બની કષાયાદિ) દૂર નથી કરી શકાતા,
 તેમાં ખરેખર જીવનો અતિ બળવાન કર્મ સમૂહ (કામ
 કરી રહ્યો) છે. (એ તત્ત્વજ્ઞ જીવને પણ બળાત્કારે
 અકાર્યમાં પ્રવર્તાવે એમાં અમે શું કરી શકીએ ? અમે તો
 માત્ર દેષા બની રહીએ) (૩૨૨)

જહ જહ બહુસ્સુઓ સમ્મઓ અ,
સીસગણસંપરિવુડો અ ।

અવિણિચ્છિઓ અ સમણ,

તહ તહ સિદ્ધંતપડિણીઓ ॥૩૨૩॥

અર્થ : (જુગુપ્સા દ્વાર પત્યું, પ્રતિદ્વારો પત્યા, તેથી
'કષાયદ્વાર' પત્યું, હવે ગારવ દ્વાર:-) શાસ્ત્રોના શ્રવણ
માત્રથી જેમ જેમ બહુ-શ્રુત ગણાતા હોય, વળી તેવા
લોકોમાં માન્ય હોય, (તેમ બહુ મૂઢ) શિષ્ય
પરિવારવાળો હોય, (કેમકે મૂઢજીવો જ તેવાને ગુરુ કરે)
તેમ જ આગમ સંબંધમાં પરમાર્થથી તત્ત્વનો અજાણ
હોય, (એટલે જ ત્રણ ગારવમાં મગ્ન હોય), તેમ તેમ
એ આગમ-પ્રવચનનો શત્રુયાને નાશક બને છે. (કેમકે
પ્રવચનને લઘુતા પમાડનારો હોય છે. પરમાર્થથી તત્ત્વજ્ઞ
પુરુષ ગારવમાં પડે નહિ.) (૩૨૩)

પવરાઈં વત્થપાયા-

સળોવગરણાઈં એસ વિભવો મે ।

અવિ ય મહાજણનેયા,

અહંતિઅહ ઇડ્ઢિગારવિઓ ॥૩૨૪॥

અર્થ : (હવે ‘ઋદ્ધિગારવ’ દ્વાર:-) સાધુ સારાં સારાં વસ્ત્ર-પાત્ર-આસન તથા ઉપકરણો વગેરેને લઈને ‘આ મારે સમૃદ્ધિ વધી’ એમ માને, વળી ‘અગ્રણી લોકો પર હું પ્રભુત્વ ધરાવું છું’ એમ માને, તો એ ઋદ્ધિ ગારવવાળો છે. (ગારવમાં પ્રાપ્ત ઋદ્ધિ પર ઔત્સુક્ય અહોભાવ અને અપ્રાપ્તિની આસક્તિ-પ્રાર્થ ના-માગણી હોય છે. તેમાં ચિકણાં કર્મથી આત્મા ભારે થાય છે માટે એને ગૌરવ-ગારવ કહે છે.) (૩૨૪)

अरसं विरसं लूहं,

जहोववन्नं च निच्छए भुत्तुं ।

निब्बाणि पेसलाणि य,

मग्गइ रसगारवे गिद्धो ॥૩૨૫॥

અર્થ : (‘રસગારવ’ દ્વાર,-) રસગારવવાળો સાધુ રસમાં ગૃહ હોવાથી ‘અરસ’=હિંગ આદિથી સંસ્કાર-વધારે દીધા વિનાનાં, વિરસ=રસ-કસ વિનાના બહુ જૂના પોંઆદિ, ‘લૂખાં’=મિઠાશ વિનાના વાલ ચોળાદિ, ‘યથોપન્ન’=કોઈ માયા કે લબ્ધિ વાપર્યા વિના સહેજે પ્રાપ્ત, તે આહારાદિ વાપરવા ઈચ્છતો નથી, કિન્તુ

‘સ્નિગ્ધ’=વિગઈ-તરબોળ ‘પેશલ’=મનોરમ, સ્વાદિષ્ટ
ભોજન શોધે છે. (૩૨૫)

સુસ્સૂસઈ સરીરં, સયણાસણવાહણાપસંગપરો ।

સાયાગારવગુરુઓ, દુઃખસ્સ ન દેહ અપ્પાણં ॥૩૨૬॥

અર્થ : (‘શાતા ગારવ’ દ્વાર,-) શાતા ગારવથી ભારે
થયેલ સાધુ શરીરની કાણેકાણે ‘ધોવું’, સાફ
રાખવું,.....વગેરે, સેવા-શોભા કરે છે, પથારી
ઓશિકાદિનાં નિષ્કારણ ‘વાહણા’=પરિભોગમાં ગાઢ
આસક્ત રહ્યા કરે છે, એમ પોતાની જાતને કષ્ટ આપતો
નથી. (ગારવ દ્વાર પત્યું.) (૩૨૬)

તવકુલછાયાભંસો,

પંડિચ્ચપ્ફંસણા અણિદ્ઠપહો ।

વસણાણિ રણમુહાણિ ચ,

ઈંદિયવસગા અણુહવંતિ ॥૩૨૭॥

અર્થ : (‘હવે ‘ઈન્દ્રિય’ દ્વાર:-’), ઈન્દ્રિયોને વશ પડેલા
(જીવ) અનશનાદિ તપથી ભ્રષ્ટ થાય છે, તપ ગુમાવે છે;
કુળના ગૌરવને હણે છે, અને લોકોમાં ફેલાએલી
કીર્તિનો નાશ કરે છે; પંડિતાઈને (જ્ઞાનને) કલંકિત કરે

છે, ‘અનિષ્ટપથ’=સંસારના માર્ગે ગમન કરે છે, અનેક પ્રકારના સંકટો વેઠે છે, અને (વિનાશ નિમિત્તભૂત) કલહનાં દ્વાર ઉઘાડે છે. (૩૨૭)

સદેસુ ન રંજિજ્જા,

રૂઠ્ઠં દદ્ધતું પુણો ન ઇક્ખિજ્જા ।

ગંધે રસે અ ફાસે,

અમચ્છિઓ ઉજ્જમિજ્જ મુણી ॥૩૨૮॥

અર્થ : (માટે વાજિંત્રાદિના) શબ્દોમાં મુનિએ રાગ કરવો નહિ, મનોહર રૂપ પર અચનાક દૃષ્ટિ પડી ગઈ તો તેને રાગની દૃષ્ટિથી ફરીથી જોવું નહિ. (વાસ્તવમાં પહેલેથી જ જેમ સૂર્ય તરફથી દૃષ્ટિ ખેંચી લેવાય તેમ રૂપ તરફથી દૃષ્ટિ ખેંચી લેવાય); અને (સુંદર) ગંધ, રસ, તથા સ્પર્શમાં ‘અમુચ્છિઓ’=ગૃહ બન્યા વિના, (પોતાની સાધુચર્યામાં) ઉદ્યમ કરવો. (૩૨૮)

નિહયાણિહયાણિ ય ઇંદિઆણિ,

ઘાણહણં પયત્તેણં ।

અહિયત્થે નિહયાઈ,

હિયકજ્જે પૂયણિજ્જાઈ ॥૩૨૯॥

અર્થ : ઈન્દ્રિયો ‘નિહત-અનિહત’ બંને છે. ‘નિહત’= હણાયેલી. (‘ઈષ્ટાનિષ્ટ વિષયમાં ગયેલી ઈન્દ્રિય’, જો એમાં રાગદ્વેષ ન કરાય તો પોતાનું કાર્ય ન થતાં ‘નિહત’ થઈ. ‘અનિહત’=સક્ષમ. (એથી ઉલટું જો રાગદ્વેષ થાય અને સ્વવિષયની જાણીને ગ્રાહક બને તો અનિહત થઈ. હે મુનિઓ !) તમે ‘ઘાએહ પયત્તેણં’=છાર-૨જજુ જેવી બનાવી દીધેલ ઈન્દ્રિયોને (સ્વવિષયના રાગદ્વેષ અટકાવવાના) પ્રયત્નપૂર્વક નિહત કરો. એમ ‘અણં’=ઋણ, અર્થાત્ કર્મ. (કર્મ પણ ઋણની જેમ ભવકેદમાં જકડી રાખે છે. તેથી કર્મ એ ઋણ) ‘નિહતાનિહત’ છે; (કર્મ બહુ હણ્યા, નિહત કર્યા, હવે થોડા અનિહત છે,) એનો પણ (કષાય મંદતાદિના) પ્રયત્નપૂર્વક ઘાત કરે. અહિતાર્થમાં જતી ઈન્દ્રિયોને નિહત=સ્વકાર્ય-અકારી અને હિતકાર્ય જિનાગમશ્રવણ જિનબિંબ-દર્શનાદિમાં ઈન્દ્રિયોને (અનિહત=સ્વકાર્ય કરણ-સજ્જ બનાવી) ‘પૂજનીય’ કરો. (કેમકે એમ કરવામાં પૂજનીય બનાય છે.) (૩૨૯)

જાડકુલરુવબલસુઅ-

તવલાભિસ્સરિયઅટ્ઠમયમત્તો ।

એયાઈં ચિય બંધઈ,

અસુહાઈંં બહું ચ સંસારે ॥૩૩૦॥

અર્થ : હવે (મદ' દાર) જાતિ-કુળ-રૂપ-બળ-શ્રુત-તપ-
લાભ અને ઐશ્વર્ય; એ આઠના મદથી ઉન્નત (ગર્વિષ્ઠ)
બનનારો સંસારમાં (ભાવીકાળે) ને તે જાતિ વગેરે જ
'બહુ'=અનંતગુણાં ખરાબ મળે તેવાં અશુભ કિલષ્ટ કર્મ
બાંધે છે, (અર્થાત્ તે-તેના મદથી જીવ (તે-તે ખરાબ
ભાવોને પામે છે.) (૩૩૦)

જાડૈં ઉત્તમાણ,

કુલે પહાણમ્મિ રૂવમિસ્સરિયં ।

બલવિજ્જા ય તવેણ ય,

લાભમણં ચ જો ચિંસે ॥૩૩૧॥

અર્થ : પોતાની ઉત્તમ જાતિથી, પ્રધાન કુળથી, સુંદર રૂપથી,
ઐશ્વર્યથી, બળથી, વિદ્યાથી, ઉત્કટ તપથી અને લાભના
મદથી જે (મંદ-બુદ્ધિ) બીજાઓને હલકા પાડે છે (કે 'હું ઉચ્ચ
જાતિનો છું, આ હલકી જાતિનો છે.' વગેરે) (૩૩૧)

સંસારમળવયગ્ગં,
નિયદઠાણાઙ્ગં પાવમાણો ય ।

ભમઙ્ગ અણંતં કાલં,

ત્તમ્હા ઉ મણ વીવજ્જિજ્જા ॥૩૩૨॥ યુગ્મમ્ ॥

અર્થ : તે મનુષ્ય આ અપાર સંસારમાં તે તે નિંદા
જાત્યાદિ સ્થાનો અવશ્ય પામતો પામતો અનંત કાળ
ભટકે છે. માટે (જાત્યાદિ) મદોનો ત્યાગ
કરવો. (૩૩૨)

સુદદ્ધં પિ જઈ જયંતો, જાઈમયાઈસુ મજ્જઈ જો ઉ ।

સો મેઅજ્જરિસી જહા, હરિણસબલુ વ્વ પરિહાઈ ॥૩૩૩॥

અર્થ : જે સાધુ (સુંદર તપ-સ્વાધ્યાયાદિ અનુષ્ઠાનોમાં)
લાગ્યો રહેવા છતાં જાતિમદ વગેરેથી ઉન્મત્ત રહે છે તે
મેતાર્યમુનિ અને હરિકેશબળની જેમ હલકાં જાતિકુળ
આદિની હીનતાને પામે છે. (૩૩૩)

ઈત્થિપસુસંકિલિદ્ધં, વસાહિં ઈત્થિકહં ચ વજ્જંતો ।

ઈત્થિજણસંનિસિજ્જં, નિરૂવણં અંગુવંગાણં ॥૩૩૪॥

અર્થ : (હવે ‘બ્રહ્મચર્ય ગુપ્તિ’ દ્વાર,-) (૧) સ્ત્રી, (દેવી
માનુષી સ્ત્રી) તથા પશુ સ્ત્રીના સંકૂલેશવાળા પાને

ખરાબ સંસર્ગવાળા મુકામનો, તથા (૨) સ્ત્રીના વેશ-રૂપ વગેરેની વાતોનો, એકલી સ્ત્રીની સાથે ધર્મની પણ વાતનો, ત્યાગ કરતો. (૩) સ્ત્રી બેઠી હોય તે બેઠકનો, અને (૪) સ્ત્રીનાં અંગોપાંગને જોવાનો મુનિએ ત્યાગ કરવો જોઈએ. (ઉપલક્ષણથી સાધ્વીએ પુરુષ અંગે સમજવું.) (૩૩૪)

પુવ્વરયાણુસ્સરણં, ઇત્થિજણવિરહરૂવવિલવં ચ ।
 અઙ્ગહુઅં અઙ્ગહુસો, વિવજ્જયંતો અ આહારં ॥૩૩૫॥
 અર્થ : વળી (સાધુ કે સાધ્વીએ) (૫) પૂર્વે (ગૃહસ્થાવસ્થામાં કરેલ વિલાસો)નાં સ્મરણ-ચિંતનનો, (૬) પતિ-વિયોગિની સ્ત્રીના વિરહ-રુદન-વિલાપ તથા ભીંતના આંતરે સંસક્ત રતિ-કીડાના કૂણા ધ્વનિને, સાંભળવાનો, (૭) (રુક્ષ વગેરે પણ) અતિ પ્રમાણ આહારનો, અને (૮) (પ્રણીત વિગઈ-તરબોળ તથા સુસ્વાદુની રસસભરતાને લઈને) બહુવાર આહારનો, એ સર્વનો ત્યાગ કરવો. (૩૩૫)

વજ્જંતો અ વિભૂસં, જઙ્ગજ્જ ઇહ બંભચેરગુત્તીસુ ।
 સાહુ તિગુત્તિગુત્તો, નિહુઓ દંતો પસંતો અ ॥૩૩૬॥

અર્થ : (હવે નવમી બ્રહ્મચર્ય ગુપ્તિ; 'વિભૂષા-ત્યાગ,')
 'વિભૂષા' = શરીર-સંસ્કારરૂપ શોભાનો બહુશઃ ત્યાગ
 કરતો મુનિ આ જિનપ્રવચનમાં બ્રહ્મચર્ય રક્ષાની નવ
 ગુપ્તિના પાલનમાં યત્ન રાખે છે; કેમકે એ
 'ત્રિગુપ્તિગુપ્ત' = મન-વચન-કાય-નિરોધથી સુરક્ષિત,
 તથા 'નિભૂત' = શાંતતાથી જાણે પ્રવૃત્તિ-રહિત ને
 'દાન્ત' = જિતેન્દ્રિય, અને 'પ્રશાન્ત' = કષાયના
 નિગ્રહવાળો હોય છે. (૩૩૬)

ગુજ્ઞોરુવયણકક્ષોરુઅંતરે તહ થળાંતરે દદ્દતું ।
 સાહરૂડ તઓ દિદિઠ, ન ચ બંધરૂડ દિદિઠા દિદિઠ ॥૩૩૭॥

અર્થ : તથા સ્ત્રીનું ગુહ્યાંગ, સાથળ, મુખ, બગલ અને
 છાતીના ભાગો તથા સ્તનોના ભાગો અજાણતાં દૃષ્ટિએ
 પડી જાય તો જેમ સૂર્યની સામેથી દૃષ્ટિ તરત ખેંચી લે
 તેમ તુર્ત દૃષ્ટિ ખેંચી લેવી, (કેમકે એ દર્શન
 મહાઅનર્થકારી છે.) અને સ્ત્રીની દૃષ્ટિ સાથે દૃષ્ટિ કદી
 પણ જોડવી નહિ. (બ્રહ્મચર્ય દ્વાર થયું.) (૩૩૭)

સજ્ઞાણ પસથં જ્ઞાણં, જાણરૂડ ચ સવ્વપરમથં ।
 સજ્ઞાણ વરૂંતો, રૂળો રૂળો જારૂડ વેરૂગં ॥૩૩૮॥

અર્થ : (હવે ‘સ્વાધ્યાય’ દ્વાર ‘સ્વાધ્યાયના મહાલાભ-
(વાચના-પૃચ્છનાદિ) સ્વાધ્યાયને કરતાં (૧) પ્રશસ્ત
ધર્મ-શુકૂલધ્યાન લાગે છે. (૨) (સ્વાધ્યાયવાળો)
સમસ્ત જગતનાં પરમાર્થને=તત્ત્વને જાણે છે, (૩) અને
સ્વાધ્યાયમાં રહેતાં જાણે જાણે વૈરાગ્યને પામે છે, (યાને
રાગ મરતો આવે છે; કેમકે સ્વાધ્યાય એ રાગાદિ વિષ
ઉતારનાર પરમ મંત્ર રૂપ છે.) (૩૩૮)

उद्धमहतिरियलोए,

जोइसवेमाणिया य सिद्धि य ।

सर्वो लोगालोगो,

सज्झायविउस्स पच्चक्खो ॥૩૩૯॥

અર્થ : (સર્વ પરમાર્થને કેવી રીતે જાણે ? તો કે)
સ્વાધ્યાયવેત્તાને ઉર્ધ્વલોકમાં વૈમાનિક દેવલોકો અને
સિદ્ધિસ્થાન, અધોલોકમાં નરકો, (ભવનપતિઓ),
તિર્થલોકમાં જ્યોતિષ્કદેવલોક (વ્યંતર અને અસંખ્યાત
દ્વીપ સમુદ્રો, અરે !) સર્વ લોક અલોક પ્રત્યક્ષ થાય છે.
(સ્વાધ્યાયમાં ઉપયોગવાળો સમસ્ત પદાર્થને જાણે
સાક્ષાત્ જુએ છે.) (૩૩૯)

જો નિચ્ચકાલ તવસંજમુજ્જઓ

નવિ કરેડ સજ્ઞાયં ।

અલસં સુહસીલજણં,

ન વિ તં ઠાવેડ સાહુપણ ॥૩૪૦॥

અર્થ : (સ્વાધ્યાય ન કરવાના અનર્થ:-) જે સાધુ નિત્ય કાળે તપ અને સંયમમાં ઉદ્યમી (અર્થાત્ સદા અપ્રમાદી) પણ છતાં સ્વાધ્યાય નથી કરતો તે (કર્તવ્યો બજાવવામાં) આળસુ, (ને તેથી જ) સુખશીલિઆ (શાતાલંપટ) લોકને (=પોતાના શિષ્યવર્ગાદિને) સાધુપદે સ્થાપી શકતો નથી, (સાધુતા પમાડી શકતો નથી, કારણ કે સ્વાધ્યાય વિના સાધુતાનું જ્ઞાન થતું નથી. સ્વયં કંઈક અપ્રમાદી પણ જ્ઞાન વિના બીજાનું રક્ષણ નહિ કરી શકે.) (૩૪૦)

વિણઓ સાસણે મૂલં,

વિણીઓ સંજઓ ભવે ।

વિણયાઓ વિપ્પમુક્કસ્સ,

કઓ ધમ્મો ? કઓ તવો ? ॥૩૪૧॥

અર્થ : (હવે 'વિનય' દ્વાર:-) (દ્વાદશાંગીરૂપ) જૈન શાસનમાં (ધર્મનું) મૂળ વિનય છે. (વિનયથી જ સંયમયોગ્ય નિરહંકાર અને કષાય-નિગ્રહ આવે છે); માટે વિનીત આત્મા જ સંયમી બને છે. વિનય રહિત દુર્વિનીત જીવમાં (મૂળ ન હોવાથી) તપ ક્યાંથી હોય ? અને ધર્મ ક્યાંથી હોય ? (ન જ હોય.) (૩૪૧)

વિણઓ આવહઈ સિરિં,
લહઈ વિણીઓ જસં, ચ કિર્તિ ચ ।
ન કયાઈ દુલ્લિણીઓ,
સકજ્જસિદ્ધિ સમાણેઈ ॥૩૪૨॥

અર્થ : વિનય (૮ પ્રકારના કર્મનું વિનય-અપનય કરાવતો હોવાથી) સર્વ સંપત્તિને પ્રાપ્ત કરાવે છે; અને વિનીત આત્મા (માનસુભટના પરાભવનું પરાક્રમ કરવા દ્વારા) યશ, અને (પુણ્યનું ભાજન બનવા દ્વારા) કીર્તિને પામે છે. દુર્વિનીત કદાપિ સ્વકાર્યોની સિદ્ધિ કરી શક્તો નથી. (૩૪૨)

જહ જહ યમઙ સરીરં,
 ધુવજોગા જહ જહ ન હાયંતિ ।
 કમ્મવ્વઓ અ વિઝ્ઞો,
 વિવિત્તયા 'ઈંદિયદમો અ ॥૩૪૩॥

અર્થ : (હવે 'તપ' દ્વાર) (કેટલાકો કહે છે તેમ દુઃખ વેઠે
 તો જ તપ એવું નથી; નહિતર મહાદુઃખ વેઠનાર નારકો
 મહાતપસ્વી ગણાશે ! ને શમનિમગ્નમહાયો ગીઓ
 તપસ્વી નહિ ગણાય ! કિન્તુ) જેટલો જેટલો તપ શરીર
 સહન કરે અને (જે તપથી) સંયમના પ્રતિલેખના-
 વૈયાવચ્ચ-સ્વાધ્યાયાદિ નિત્ય યોગીમાં હાનિ ન આવે
 (તેટલો તેટલો તપ કરવો.) એ કરવાથી (૧) વિપુલ
 કર્મક્ષય થાય છે, (૨) 'વિવિત્તયા' = શરીરથી આત્મા
 ભિન્ન હોવાની ભાવના થાય છે; (૩) અને ઈન્દ્રિયો પર
 નિગ્રહ (અંકુશ) થાય છે. (૩૪૩)

જઇ તા અસક્કણિજ્જં,
 ન તરસિ કાઠુણ તો ઇમં કીસ ।
 અપ્પાયત્તં ન કુણસિ,
 સંજમજયણં જઇજોગં ? ॥૩૪૪॥

અર્થ : (હવે ‘શક્તિ’ દ્વાર) (પોતાનામાં શક્તિ ન હોવાનું માની પ્રમાદ સેવનારને શિખામણ:) જો તું (ભિક્ષુપડિમાદિ અતિ દુષ્કર આરાધના તારા માટે તેવા દૃઢ સંઘયણના અભાવે) અશક્ય હોઈ કરી શકતો નથી તો (હે સાધુ ! ઉપર જણાવી તે) સાધુને શક્ય (વિધેય-આદર, નિષેધ-ત્યાગ સ્વરૂપ સમિતિ પાલન વગેરે) સ્વાધીન સંયમની યતનાને (આરાધનાને) કેમ નથી કરતો ? (૩૪૪)

જાયમ્મિ દેહસંદેહયમ્મિ,

જયણાઙ્ગિ કિંચિ સેવિજ્જા ।

અહ પુણ સજ્જો અ નિરુજ્જમો

ય તો સંજમો કત્તો ? ॥૩૪૫॥

અર્થ : (શાસ્ત્ર ઉત્સર્ગ અપવાદ ઉભયરૂપ હોઈ અપવાદપદે પ્રમાદ કરનારને દોષ ? તેનો ઉત્તર) પ્રાણાંત સંકટ આવી પડ્યે જયણાથી (પંચકપરિહાનિ દ્વારા અધિક દોષ-ત્યાગ સાથે કાંઈક અનેષણીયાદિ અલ્પ દોષ સેવનરૂપી (વિવેકથી) અપવાદનો આશ્રય કરે; (પરંતુ એ સિવાય નહિ, એમ આગમાભિપ્રાય છે) પણ સમર્થ કે નિરોગી

(છતી શક્તિએ પણ) શૈથિલ્ય સેવે તો તેને સંયમ ક્યાંથી રહે ? (અર્થાત્ જિનાજાને પરાડ્મુખ થવાથી સંયમ ન જ રહે. સારાંશ વિહિત અનુષ્ઠાનોમાં ઉદ્યમ જોઈએ, કેમકે કારણે પણ દોષિત ન સેવે એ દૃઢ ધર્મિતા છે, શાસ્ત્રમાન્ય છે.) (અહીં સુધી ૨૮૫મી ગાથામાં કહેલા સમિતિ વગેરે દારોનું વર્ણન કર્યું: હવે જો સમર્થને શૈથિલ્યથી સંયમનો અભાવ થાય પણ માંદાને નહિ, તો શું ઉપચાર પણ ન કરાવવા ? તે માટે કહે છે કે) - (૩૪૫)

મા કુણઝ જડ તિગિચ્છં,

અહિયાસેઝુણ જડ તરડ સમ્મં ।

અહિયાસિતસ્સ પુણો,

જડ સે જોગા ન હાયંતિ ॥૩૪૬॥

અર્થ : (રોગસહન એ પરિસહજય છે, સંવરસાધના છે, તથા રોગો કર્મક્ષય કરવામાં સહાયક છે, માટે) રોગની અતિ પીડાને પણ જો સહન કરી શકે, (દુધ્યાન ન થવા દે), તો તેણે રોગ પ્રતીકાર-ઉપચારક રવો નહિ. પરંતુ જો અતિ સહન કરતાં (સંઘયણ બળ ન પહોંચવાથી) સંયમના યોગો (પડિ લેહણાદિ કાર્યો) સીદાય, તો તેણે

ઔષધ કરવું અનુચિત નથી. (૩૪૬)

નિચ્ચં પવયણસોહા-કરાણ ચરણુજ્જયાણ સાહૂણં ।

સંવિગ્ગવિહારીણં, સલ્લપયત્તેણ કાયલ્લં ॥૩૪૭॥

અર્થ : (શેષ સાધુઓનું કર્તવ્ય એ છે કે) હંમેશાં જૈન શાસનની પ્રભાવના કરનારા ‘ચરણોદ્યત’ અપ્રમાદી અને ‘સંવિગ્ન’=મોક્ષની જ એક ઈચ્છાથી વિહરનારા સાધુઓનું સર્વ પ્રયત્નો કરીને (વૈયાવચ્ચાદિક) કરવું જોઈએ. (૩૪૭)

હીણસ્સ વિ સુલ્લપરૂવગસ્સ,

નાણાહિયગસ્સ કાયલ્લં ।

જણચિત્તગ્ગહણત્થં,

કરિંતિ લિંગાવસેસેઽવિ ॥૩૪૮॥

અર્થ : અપ્રમત્ત (આત્માર્થી) મુનિએ લોકરંજન કરવા માટે ચારિત્રમાં શિથિલ છતાં વિશેષ જ્ઞાની અને આગમના શુદ્ધ પ્રરૂપકનું પણ ઉચિત કાર્ય કરવું. (કારણ કે ‘સાધુઓ, નિર્દય છે, પરસ્પર ઈર્ષ્યાળુ છે’ એવો લોકોમાં શાસનનો ઉકાલ ન થાય.) (૩૪૮)

દગપાણં પુષ્પફલં,
 અણેસણિજ્જં ગિહત્થકિચ્ચાઈં ।
 અજયા પડિસેવંતિ,
 જહ્વેસવિહંબગા નવરં ॥૩૪૧॥

અર્થ : (તે માત્ર વેશધારી પાર્શ્વસ્થાદિ કેવા હોય ? તો કે)
 સચિત્ત પાણી, પુષ્પો ફળો તથા આધાકર્મિકાદિ દોષિત
 સેવનારા એ ગૃહસ્થકાર્યો (ગૃહ કરણાદિ) ‘અજયા’=યતના
 વિનાના (પાપ મોકળાં એ રીતે) સેવનારા હોય છે એ
 મુનિગુણરહિત માત્ર વેશ વિહંબક છે. (૩૪૯)

ઓસન્નયા અબોહી,
 પવયણઽબ્ભાવણા ય બોહિફલં ।
 ઓસન્નો વિ વરં પિ હુ,
 પવયણઽબ્ભાવણાપરમો ॥૩૫૦॥

અર્થ : (સર્વ ઓસન્નનો) ‘શિથિલાચારી’ તરીકે (આ
 ભવમાં જ લોકોમાં પરાભવ થાય છે, અને આજ્ઞા
 વિરાધક હોઈ પરલોકમાં) ‘અબોધિ’=જૈન ધર્મ પ્રાપ્તિ
 વિનાના બને છે. (કારણ કે) શાસનની પ્રભાવના જ
 બોધિરૂપ કાર્ય પેદા કરે છે. (સંવિગ્ન વિહારીના

અનુષ્ઠાન દેખી લોક શાસન-પ્રશંસા કરે છે.) પોતે
શિથિલ છતાં (વાદલબ્ધિ વ્યાખ્યાનાદિ) તથા સુસાધુના
ગુણપ્રકાશનાદિથી મુખ્યપણે શાસનની પ્રભાવના કરે છે.
તે દેશ-ઓસન્નો છતાં શ્રેષ્ઠ છે. (૩૫૦)

ગુણહીણો ગુણચયણાયરેસુ,

જો કુણઙ્ગ તુલ્લમપ્પાણં ।

સુતવસ્સિણો ય હીલઙ્ગ,

સમ્મત્તં કોમલં તસ્સ ॥૩૫૧॥

અર્થ : જે (ચારિત્રાદિ) ગુણહીન ('અમે પણ સાધુ છીએ'
એમ કરી) પોતાને ગુણસાગર સાધુઓની તુલ્ય માનેમનાવે
છે, તે ઉત્તમ તપસ્વીઓને ('આ તો માયાવીને લોકને
ઠગનારા છે' એમ કરી) હલકા પાડે છે. (તે મિથ્યા દૃષ્ટિ જ
છે, કેમકે) તેનું સમ્યક્ત્વ નિઃસાર છે. (સમ્યક્ત્વ ગુણવાન
પ્રત્યે પ્રમોદથી સાધ્ય છે.) (૩૫૧)

ઓસન્નસ્સ ગિહિસ્સ વ,

જિણપવચણતિવ્વભાવિયમઙ્ગસ્સ ।

કીરઙ્ગ જં અણવજ્જં,

દઢસમ્મત્તસ્સઽવત્થાસુ ॥૩૫૨॥

અર્થ : (પ્રવચન-ભક્તિને વરેલા સુસાધુ) પાસત્યાદિ શિથિલાચારી કે જિનાગમથી ગાઢ રંગાયેલા ચિત્તવાળા દઢ સમ્યક્ત્વધારી સુશ્રાવકનું નિરવધ (નિષ્પાપ) ઉચિત કરે, પરંતુ તે (દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ-આપત્તિ વગેરે) અવસ્થામાં (કારણે) જ કરે, (સર્વદા નહિ. કેમકે) (૩૫૨)

પાસત્યોસન્નકુસીલ,-
 નીયસંસત્તજણમહાચ્છંદં ।
 નાઝુણ તં સુવિહિયા,
 સલ્લપયત્તેણ વજ્જંતિ ॥૩૫૩॥

અર્થ : ‘પાસત્યો’=જ્ઞાનાદિની માત્ર પાસે રહે એટલું જ, પણ ‘આરાધે’ નહિ, ‘ઓસન્નો’=આવશ્યકાદિમાં શિથિલાચારી, ‘કુસીલ’=ખરાબ શીલવાલો, ‘નીય’=નિત્ય એક જ સ્થાને વસનારો, ‘સંસત્ત’=પરગુણ-દોષમાં તેવો તેવો ખેંચાનાર, ‘અહા છંદો’=આગમ નિરપેક્ષ સ્વાભિપ્રાયથી ચાલનાર, (આ પૂર્વોક્તોથી વધુ ભારે દોષવાલો હોઈ અલગ બતાવ્યો). આ છને ઓળખીને સુવિહિત સાધુઓએ એમના સંગનો સર્વપ્રયત્ને ત્યાગ

કરવો. (કેમકે અસત્ત્વનો સંગ અનર્થહેતુ છે.) (૩૫૩)
 બાયાલમેસણાઓ, ન રક્ષક ધાઈસિજ્જપિંડં ચ ।
 આહારેઈ અભિક્ષ્ણં, વિર્ગઈઓ સન્નિર્હિં ધાઈ ॥૩૫૪॥
 અર્થ : (પાસાત્યાદિપણું કેવી શિથિલતાઓમાં આવે ?
 તો કે) ‘એષણા’=ગોચરી ગવેષણાના ૪૨ દોષ
 ટાળવારૂપ એષણા સમિતિ ન પાળે, બાળ ખેલાવનાર
 ધાવમાતા જેવું વર્તી આહાર મેળવવારૂપ ધાત્રીપિંડ તથા
 શય્યાતર પિંડ ન છોડે, સતત (દૂધ આદિ) વિગઈઓ
 વાપરે; ‘સંનિહિ’=(ગોળ વગેરે ક્ષેત્રાતીત કાલાતીતનો)
 સંગ્રહ રાખી વાપરે. (૩૫૪)

સૂરપ્પમાણભોજી,
 આહારેઈ અભિક્ષ્ણમાહારં ।

ન ય મંડલીએ ભુંજઈ,

ન ય મિક્ષ્ણં હિંદઈ અલસો ॥૩૫૫॥

અર્થ : જ્યાં સુધી સૂર્ય (અસ્ત ન પામ્યો હોય) ત્યાં સુધી
 આહાર-પાણી વાપરે, વારંવાર આહાર વાપર્યા કરે,
 માંડલીમાં સાધુઓ સાથે ન વાપરે, આળસુ થઈ ભિક્ષાર્ય
 ન કરે. (૩૫૫)

કીવો ન કુણડ લોઅં,
 લજ્જડ પડિમાડ જલ્મવણેડ ।
 સોવાહણા અ હિંડડ,
 બંધડ કડિપટ્ટયમકજ્જે ॥૩૫૬॥

અર્થ : સત્વહીન બન્યો રહી કેશલૂંચન ન કરે
 ‘પડિમા’=કાયોત્સર્ગે રહેતાં શરમાય, શરીરનો મેલ ઉતારે,
 પગરખાં પહેરીને ચાલે, વિના કારણે
 ‘કડિપટ્ટય’=ચોલપટ્ટકને (કંદોરાથી) બાંધે. (શ્રી
 આર્યરક્ષિતસૂરિજી મ.પૂર્વે ચોળપટ્ટા ઉપર કંદોરો બાંધવાનો
 આચાર ન હતો તેથી આ દોષ.) તથા-(૩૫૬)

ગામં દેસં ચ કુલં, મમાયણ પીઠફલગપડિબદ્ધો ।
 ઘરસરણોસુ પસજ્જડ, વિહરડ ય સર્કિચણો રિક્કો ॥૩૫૭॥

અર્થ : અમુક ગામ-(નગર)-દેશ-કુલ-(ઉગ્ર કુલાદિ)
 ઉપર (‘આ મારા’ એવી) મમતા રાખે, (ઋતુબદ્ધ શેષ
 કાળમાં પણ) પાટ-પાટલા પર ‘પડિબદ્ધ’=સેવનમાં
 આસક્ત થાય, ‘ઘરશરણ’=ઘર સમારકામમાં અથવા
 ‘ઘર સ્મરણ’=ઘેર ભોગવેલા ભોગોનાં સ્મરણમાં મગ્ન

બને, અને ધન રાખીને ફરે છતાં હું નિર્ગ્રંથ
(અપરિગ્રહી) છું એમ બોલે. વળી- (૩૫૭)

નહદંતકેસરોમે, જમેડ ઉચ્છોલદ્ધોઅણો અજઓ ।

વાહેડ ય પલિયંકં, અફરેગપમાણમત્થુરડ ॥૩૫૮॥

અર્થ : નખ-દાંત-કેશ-રોમની (નખ કાપ્યા પછી સુધડ
કરે, દાંત ઘસે, વાળ ઓળે વગેરે) શોભા કરે, ઘણા
પાણીથી હાથ-પગ અને મુખ ધોયા કરે, (એટલે જ
ગૃહસ્થની જેમ) યતના રહિત બને, પલંગ વાપરે, તથા
(સંથારા ઉત્તરપટ્ટાથી) અધિક પ્રમાણમાં પાથરે. તથા-
(૩૫૮)

સોવડ ય સવ્વરાડં, નીસદ્ઠમચેયણો ન વા ફરડ ।

ન પમજ્જંતો પવિસડ, નિસિહીયાવસ્સિયં ન કરે ॥૩૫૯॥

અર્થ : (જડ કાષ્ટની જેમ) નિશ્ચેષ્ટ બની આખી રાત
સૂતો રહે-ઊંઘે, (રાત્રે) સ્વાધ્યાય ન કરે (અંધારે)
રજોહરણથી (દંડાસણથી) પ્રમાર્જન કર્યા વિના મકાનમાં
પેસે (કરે), અને પેસતાં નિસિહી નીકળતાં આવસ્સહી
ન કરે. વળી- (૩૫૯)

પાય પહે ન પમજ્જઇ,
 જુગમાયાએ ન સોહાએ ફરિયં ।
 પુઢવીદગ અગણિમારુઅ-

વળસ્સઇતસેસુ નિરવિક્કહો ॥૩૬૦॥

અર્થ : માર્ગમાં (વિજાતીય પૃથ્વી પર પ્રવેશતાં) પૂર્વ
 રજવાળા પગને ન પ્રમાણે, માર્ગે જતાં
 ‘યુગ’=ધુંસરીપ્રમાણ દૃષ્ટિથી ઇર્થાસમિતિ ન શોધે,
 પૃથ્વી-પાણી-અગ્નિ-વાયુ-વનસ્પતિ અને ત્રસ, એ છ
 કાળ જીવોની નિઃશંકપણે વિરાધના કરે. વળી- (૩૬૦)
 સર્વ્વં થોવં ઉર્વાહિં ન પેહાએ, ન ય કરેડ સજ્જાયાં ।

સદ્કરો ઙ્ઙકરો, લહુઓ ગણભેયતત્તિલ્લો ॥૩૬૧॥

અર્થ : (મુહપતિ આદિ) થોડી પણ ઉપધિનું પડિલેહણ
 ન કરે, (દિવસે પણ) સ્વધ્યાય ન કરે, (રાત્રે લોક સૂતું
 હોય ત્યારે) મોટા શબ્દથી બોલે, કલહ (કજિયો) કરે,
 (રાડો પાડવાનો પ્રેમી હોય), તુચ્છ પ્રકૃતિવાળો
 ‘ગણભેદ’ =ગચ્છમાં પરસ્પર ચિત્તભેદ કરવામાં તત્પર
 રહે. વળી- (૩૬૧)

ચિત્તાઈયં ભુંજઈ, કાલાઈયં તહેવ અવિદિત્રં ।

ગિણહઈ અણુહયસૂરે, અસણાઈ અહવ ઉવગરણં ॥૩૬૨॥

અર્થ : ‘ક્ષેત્રાતીત’=બે ગાઉ ઉપર વંહોરેલા આહારપાણી વાપરે, ‘કાલાતીત’ ત્રણ પ્રહર ઉપરનું વહોરેલું વાપરે (માલિકે યા ગુરુએ) નહિ આપેલા વાપરે. સૂર્ય ઉગ્યા પહેલાં અશનાદિ અથવા ઉપકરણ વહોરે. (જિનાશા સંમત નથી.) (૩૬૨)

ઠવણકુલે ન ઠવેઈ, પાસત્યેહિં ચ સંગયં કુણઈ ।

નિચ્ચમવજ્ઞાણસો, નય પેહપમજ્જણાસીલો ॥૩૬૩॥

અર્થ : (ખાસ પ્રયોજનને આહારાદિ મેળવવા ગુરુએ સ્થાપી રાખેલા અને રોજના માટે ત્યાગ કરેલા શ્રીમતના કે ભક્તના ઘર એ) સ્થાપી ન રાખે (પણ એમાં નિષ્કારણ ગોચરીએ જાય.) પાસત્યાઓની સાથે સંગતિ (મૈત્રી) કરે, નિત્ય ‘અપધ્યાન’=દુષ્ટ સંકિલષ્ટ ચિત્તવાળો બન્યો રહી (પ્રમાદથી વસતિ-ઉપધિ આદિમાં) પ્રેક્ષણ-પ્રમાર્જનાશીલ ન રહે. વળી- (૩૬૩) રીયઈ ચ દવદવાણ, મૂઢો પરિભવઈ તહય રાયણિણ । પરપરિવાયં ગિણહઈ, નિદ્દુરભાસી વિગહસીલો ॥૩૬૪॥

અર્થ : માર્ગમાં ‘દવદવાએ’=દુતં દુતં=જલ્દી જલ્દી ચાલે, વળી એ મૂઠ-મૂર્ખ ‘રત્નાધિક’=વિશિષ્ટ જ્ઞાનાદિયુક્તનો તિરસ્કાર કરે છે, બીજાની નિંદા કરે, કડવાં-કઠોર વચન બોલે તથા (સ્ત્રીકથાદિ) વિકથાઓમાં લાગ્યો રહે છે. (૩૬૪)

વિજ્ઞં મંતં જોગં,
તેગિચ્છં કુળઈં ભૂઙ્કમ્મં ચ ।
અક્ષર-નિમિત્તજીવી,
આરંભપરિગ્રહે રમઙ્ ॥૩૬૫॥

અર્થ : (ગૃહસ્થો માટે,-) (દેવી-અધિષ્ઠિતં) વિદ્યા, (દેવાધિષ્ઠિત) મંત્ર, (વિશિષ્ટ દ્રવ્ય-સંમિશ્રણરૂપ) યોગના પ્રયોગ કે દવા ઉપચાર કરે અને ‘ભૂતિ કર્મ’= મંત્રેલી રાખ, એનો પ્રયોગ કરે, (એ ગોચરી નિમિત્તે) અથવા સામાનું મોં રાખવા કે સન્માન-સત્કાર મેળવવા કરે.) ‘અક્ષરનિમિત્ત’=પાઠશાળા-શ્રેણીપણું એનાથી આજીવિકા ચલાવે, ‘આરંભ’=પૃથ્વીકાયાદિ જીવ-નાશે, ‘પરિગ્રહ’=અધિક ઉપકરણ-ગ્રહણે રમતો રહે. (૩૬૫)

કજ્જેણ વિણા ઝગ્ગહ-મણુજાણાવેઈ,
દિવસઓ સુયડ ।

અજ્જિયલાભં ભુંજડ,

ઇત્થિનિસિજ્જાસુ અભિરમડ ॥૩૬૬॥

અર્થ : વિના પ્રયોજને ઈન્દ્ર-રાજા વગેરેના અવગ્રહની અનુજા માગે (દા.ત. થોડી જગાની જરૂર હોય અને ઘણી જગાઓના અવગ્રહ માગી રાખે.) દિવસે શયન કરે, સાધ્વીએ મેળવેલા આહારાદિ વાપરે, અને સ્ત્રીના ઉઠયા પછી તેની બેઠકનો ઉપભોગ કરે. (૩૬૬)

ઉચ્ચારે પાસવળે, રમેલે સિંઘાણે અણાત્તો ।

સંથારગઢવહીણં, પડિક્કમડ વા સપાઝરણો ॥૩૬૭॥

અર્થ : સ્થંડિલ-માત્રુ-બળખો-શ્લેષ્મ (વગેરે)ને પરઠવવામાં ઉપયોગ ન રાખે, (અજયણા કરે.) સંથારામાં રહીને કે ઉપધિ ઉપર રહીને અથવા વસ્ત્ર ઓઢીને પ્રતિક્રમણ કરે. તથા (૩૬૭)

ન કરેડ પહે જયણં, તલિયાણં તહ કરેડ પરિભોગં ।

ચરિઅણુબદ્ધવાસે, સપક્કપરપક્કઓમાણે ॥૩૬૮॥

અર્થ : માર્ગમાં ચાલતાં સચિત પાણી (વગેરે)ની જયણા (જોવું, સંઘટ્ટાથી બચવું વગેરે)ન કરે તથા (પગરખા વિના ચાલવા સશક્ત છતાં) પગરખાનો ઉપયોગ કરે, વર્ષાકાળમાં ફરે, એ જ્યાં ઘણા સ્વપક્ષી અને બૌદ્ધાદિ પર પક્ષી સાધુઓ હોય તેવા ક્ષેત્રમાં સુખશીલતાના કારણે એ રીતે વિચરે કે જેથી અપમાન-લઘુતા થાય. (૩૬૮)

સંજોઅડ અડબહુઅં, ડંગાલ સધૂમગં અણદ્ઠાણ ।

ખુંજડ રૂવબલદ્ઠા, ન ધરેડ અ પાયપુંછણયં ॥૩૬૯॥

અર્થ : (ભોજન માંડલીના પાંચ દોષો સેવે) ૧. (દૂધમાં સાકર વગેરે સંયોગ) સંયોજના કરે, ૨. અતિ પ્રમાણ આહાર લે, ૩. અંગારદોષ (રાગ), ને ૪. ધૂમ્રદોષ (દ્વેષ)થી વાપરે, તથા ૫. ‘અણદ્ઠાએ’=ક્ષુધાની વેદના વગેરે છ કારણો વિના વાપરે. શરીરનું સૌંદર્ય-પુષ્ટિ વધારવા વાપરે અને રજોહરણ ન રાખે. તથા- (૩૬૯)

અદ્ઠમ છદ્ઠ ચઉત્થં, સંવચ્છ ચાઉમાસ પક્કહેસુ ।

ન કરેડ સાયબહુલો, ન ય વિહરડ માસકપ્પેણં ॥૩૭૦॥

અર્થ : સુખશીલતાથી દરેકવાર્ષિક, ચોમાસી અને પાક્ષિક

તપનો અદ્દમ છટ અને ઉપવાસ ન કરે અને (તે કાલે વિહિત છતાં) માસકલ્પ (આદિ નવ્ર કલ્પ વિહારથી ન વિચરે. (૩૭૦)

નીયં ગિણહૃ પિંડિ,
 ઇગાગી અચ્છા ગિહત્થકહો ।
 પાવસુઆણિ અહિજ્જહ,
 અહિગારો લોગગહણંમિ ॥૩૭૧॥

અર્થ : ‘નીયં’ હંમેશાં એક ઘરનો આહાર વાપરે, એકાકી રહી, ગૃહસ્થોની વાતો કર્યા કરે, ખગોળ-જ્યોતિષ-ગ્રહચાર વગેરેના પાપશાસ્ત્રો ભણે અને લોકરંજન-આકર્ષણ કરવામાં ‘અધિકાર’=સંતોષ માને (કિંતુ સ્વઅનુષ્ઠાનોમાં નહિ.) વળી- (૩૭૧)

પરિભવહ ઉગ્ગકારી, સુદ્ધં મગ્ગં નિગૂહા બાલો ।
 વિહરહ સાયાગુરુઓ, સંજમવિગલેસુ ચિત્તેસુ ॥૩૭૨॥
 અર્થ : ઉગ્ર વિહારી (અપ્રમાદી) સાધુઓનો પરાભવ (અવગણના-નિંદા) કરે, બાલ-મંદબુદ્ધિવાળો તે (જ્ઞાનદર્શનચારિત્રરૂપ શુદ્ધ માર્ગને ગોપવે,

શાતાગારવીયો બનીને (ઉત્તમ સાધુઓથી અભાવિત)
સંયમ-પ્રતિકૂળ ક્ષેત્રોમાં સુખ-શીલતા પોષાય એ
ઉદ્દેશથી વિચરે. (૩૭૨)

ઝગાડ ગાડ હસડ અસંબુડો,

સડ કરેડ કંદણં ।

ગિહિકજ્જર્ચિતગોડવિય,

ઓસન્ને દેહ ગિણહડ વા ॥૩૭૩॥

અર્થ : મોટા અવાજથી સંગીત કરે, સામાન્ય સંગીત કરે,
ખુલ્લાં મુખે (ખડ ખડાટ) હસે, (હાસ્યોદ્દીપક વચનો
બોલીને) સદા કંદર્પ (હાસ્ય-મજાક) કરે, ગૃહસ્થનાં
કાર્યોની ચિંતા કરે, અને ઓસન્નને (શિથિલાચારીઓને)
વસ્ત્રાદિ આપે અથવા તેમના પાસેથી લે. (૩૭૩)

ધમ્મકહાઓ અહિજ્જડ, ઘરાઘરં ભમડ પરિકહંતો અ ।

ગણણાડ પમાણેણ ય, અરિત્તં વહડ ડવગરણં ॥૩૭૪॥

અર્થ : (આજીવિકા અર્થે) ધર્મકથાઓને (શાસ્ત્રોને)
ભણે, ઘેર ઘેર ધર્મકથા (ઉપદેશ) કરતો ફરે, અને
ગણત્રી (સંખ્યા)થી તથા માપથી વધારે (ઘણાં તથા
મોટાં) ઉપકરણો રાખે. વળી- (૩૭૪)

બારસ બારસ તિણિણ ય,
 કાઢય-ઉચ્ચાર-કાલભૂમીઓ ।
 અંતોબર્હિં ચ અહિયાસિ,
 અણહિયાસે ન પડિલેહે ॥૩૭૫॥

અર્થ : મકાનથી (જધન્ય એક હાથ નજીકની, એની ઉપરાંત મધ્યની) તથા બહારની (સો હાથ દૂર સુધીની) સહ્ય સામાન્ય હાજત તથા અસહ્ય હાજતે રાત્રે માત્રુ તથા સ્થંડિલ માટેની બાર બાર ભૂમિઓનું (માંડલાનું) તથા કાળગ્રહણની ત્રણ ભૂમિઓનું પડિલેહણ ન કરે. તથા-(૩૭૫)

ગીઅત્યં સંવિગ્ગં,
 આયરિઅં મુઅઢ વલઢ ગચ્છસ્સ ।
 ગુરુણો ય અણાપુચ્છઞ,
 જં કિંચિ વિ દેઢ ગિણહઢ વા ॥૩૭૬॥

અર્થ : ‘ગીતાર્થ’=આગમના જ્ઞાતા,ને ‘સંવિગ્ન’= મોક્ષાભિલાષી ઉદ્યતવિહારી એવા ‘આચાર્ય’=પોતાના ગુરુને (વિના કારણે) તજે; (અગીતાર્થ-અસંવિજ્ઞને આગમોક્ત ક્રમથી ત્યજે એમાં દોષ નહિ). (ક્યારેક

પ્રેરણા આપનાર) ‘ગચ્છસ્સ’=ગુરુને ‘વલઈ’=ઉત્તર દેવા સામો થાય. ગુરુને પૂછ્યા વિના (કોઈને) કોઈક (વસ્ત્રાદિ) આપે અથવા (કોઈક પાસેથી) લે. (૩૭૬)

ગુરુપરિભોગં ભુંજઈ,

સિજ્જા-સંથાર-ઉવગરણજાયં ।

કિં તિ ય તુમં તિ ભાસઈ,

અવિણીઓ ગચ્ચિઓ લુદ્ધો ॥૩૭૭॥

અર્થ : ગુરુ વાપરતા હોય તે ‘શય્યા’=શયનભૂમિ વાપરે, ‘સંથાર’=પાટ આદિ વાપરે, તથા (વર્ષાકલ્પ=ખાસ કામળ આદિ) ઉપકરણ સમૂહને પોતે વાપરે. (ગુરુ સંબંધી બધું ભોગ્ય નહિ, પણ વંદનીય છે.) (ગુરુ બોલાવે ત્યારે) શું છે ? એમ કહે (મત્થએણ વંદામિ કહેવું જોઈએ) વળી ગુરુ સાથે વાત કરતાં, ‘તમે તમે’ કહે ! (‘આપ’ એવું માનભર્યું વચન કહેવાય, તો વિનીત ગણાય. પરંતુ આ) અવિનીત, ગર્વિષ્ઠ અને ‘લુદ્ધો’=વિષય દિમાં ગૃહ્ણ છે. (૩૭૭)

ગુરુપચ્ચક્કાણગિલાણ-સેહબાલાઝલસ્સ ગચ્છસ્સ ।
ન કરેઈ નેવ પુચ્છઈ, નિદ્ધમ્મો લિંગમુવજીવી ॥૩૭૮॥

અર્થ : (કર્તવ્ય ચૂકે;) ગુરુ, અનશની, બિમાર, ‘સેહું’= શૈક્ષક (નૂતન દીક્ષિત)ને બાળ મુનિથી ભરેલા ગચ્છમાં દરેક)નું (કરવા યોગ્ય સેવાકાર્ય)એ ન કરતો હોય, (અરે!) પૂછતો ય ન હોય (કે ‘મહાનુભાવ ! મારે યોગ્ય સેવા ?’) ‘નિદ્ધમ્મો’=આચારો ન પાળે, માત્ર વેષ પર ચરી ખાનારો હોય. (૩૭૮)

પહગમણ-વસહિ-

આહાર-સુયણ-થંડિલ્લિવિહિપરિદ્ઠવણં ।

નાયરહ નેવ જાણહ,

અજ્જાવટ્ટાવણં ચેવ ॥૩૭૯॥

અર્થ : માર્ગે ગમન, મુકામ આહાર, શયન, સ્થંડિલભૂમિ અંગેની વિધિ(અધિક અશુદ્ધ આહારાદિ) પરિષ્ઠાપનની વિધિ જાણવા છતાં નિર્ધર્મી હોઈ) ન આચરે, અથવા જાણતો જ ન હોય, તેમજ સાધ્વીઓને (સંયમની રક્ષાર્થે વિધિપૂર્વક) પ્રવર્તાવવાનું (કરે નહિ, યા જાણે પણ નહિ.) (૩૭૯)

સચ્છંદગમણ-ઉદ્ઘાણ-સોઅળો અપ્પણેણ ચરણેણ ।

સમણગુણમુક્કજોગી, બહુજીવચ્ચંકરો ભમહ ॥૩૮૦॥

અર્થ : (ગુર્વાજ્ઞા વિના) સ્વેચ્છાથી ગમન, (આસનેથી) ઊઠવાનું, નેશયન કરે. (સ્વેચ્છાચારી છે માટે જ) સ્વબુદ્ધિએ કલ્પિત આચરણથી વિચરે. શ્રમણપણના (જ્ઞાનાદિ) ગુણોમાં પ્રવૃત્તિ વિનાનો હોય, (માટે જ) બહુ જીવોનો નાશ કરતો વિચર્યા કરે. (૩૮૦)

बलिं व वायपुण्णो, परिममङ् जिणमय अयाणंतो ।
थद्धो निव्विन्नाणा, न य पिच्छङ् कचि अप्पसमं ॥३८१॥

અર્થ : (મદરોગના ઓષધસમા) સર્વજ-વચનને ન જાણતો વાયુ ભરેલી મશકની જેમ ગર્વ ભર્યો વિચર્યા કરે. ‘થદ્ધો’=(શરીરે પણ ગર્વના ચિહ્નવાળો) અક્કડ થઈને જ્ઞાનહીન છતાં કોઈને પોતાના જેવો મહાન ન જુએ. (સૌને ન્યૂન દેખે. જ્ઞાનીને ગર્વ ન હોય. ગર્વ અજ્ઞાનીને.) (૩૮૧)

सच्छंदगमणउद्ठाण-सोअणो भुंजई गिहीणं च ।
पासत्थाइद्ठाणा, हवंति एमाइया एए ॥३८२॥

અર્થ : સ્વચ્છંદ ગમન-ઉત્થાન-શયનવાલો (આ ફરીથી કહીને સૂચવ્યું કે સર્વે ગુણો ગુણી પ્રત્યેની પરતંત્રતાથી

સાધ્ય છે. એ પરતંત્રતા વિનાનો શું કરે છે ? તો કે) ગૃહસ્થોની વચ્ચે બેસીને આહારપાણી વાપરે. (અથવા અહીં મોહ પરતંત્રનાં દુષ્ટ આચરણ કેટલાં કહેવાય ?) પાસત્યો કુશીલ વગેરેનાં આવાં આવાં દોષ-સ્થાન હોય છે. (આ પરથી વિષય-વિભાગ ન જાણનાર એમ ન સમજે કે ‘તો તો ઉદત વિહારી પણ બિમારી આદિમાં દોષિત-સેવનાદિ કરે છે તો તે ય પાસત્યાદિ છે,’ એ માટે કહે છે,-)(૩૮૨)

જો હુજ્જ ડ અસમત્યો,
રોગેણ વપિ સ્ત્રિઓ ફુરિયદેહો ।
સવ્વમવિ જહામ્ણિયં,
કયાઈ ન તરિજ્જ કાઠં જે ॥૩૮૩॥

અર્થ : જે ‘અસમત્યો’=નબળા સંઘયણને લીધે યથોક્ત બજાવવા અશક્ત હોય, યા (ક્ષય આદિ) રોગથી પીડિત હોય, યા જરાજર્જરિત દેહવાળો હોય, એ શાસ્ત્રે કહ્યા મુજબનું બધું જ કદાચિત્ ન કરી શકે, (ગાથામાં છેલ્લું ‘જે’ પદ વાક્યાલંકારમાં છે.) (૩૮૩)

સોડવિય નિયયપરક્કમ-
વવસાયધિર્ઘબલં અગૂહંતો ।

મુત્તૂળ કૂડચરિઅં,

જર્ઘ જયંતો અવસ્સ જર્ઘ ॥૩૮૪॥યુગ્મમ્॥

અર્થ : તે પણ (એવો બીજો, કોઈ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળથી
આપત્તિગ્રસ્ત હોય તે ય) પોતાના ‘પરાક્રમ’=સંઘયણનાં
વીર્યથી શક્ય ‘વ્યવસાય’=બાહ્ય પ્રવૃત્તિ, તથા ધૈર્ય
(મનોવીર્ય)નાં બળ (યાને સ્વકાર્ય પ્રવૃત્તિ-સામર્થ્ય)ને
છૂપાવે નહિ, ને એમાં માયા-રમતનો ત્યાગ કરી
પ્રામાણિક પ્રયત્ન કરે તે નિયમા (ભગવદ્ આજ્ઞા
બજાવવાથી) સુસાધુ જ છે.(૩૮૪)

અલસો સઢોડવલિત્તો, આલંબણતપ્પરો અડપમાઈ ।

એવંઠિઓડવિ મન્નઈ, અપ્પાણં સુદિઠઓમ્હિત્તિ ॥૩૮૫॥

અર્થ : (માયા ચરિત્તવાલો કેવો હોય ? તો કે) આળસુ
હોય, ‘શઠ’=ઠગાઈ કરનારો હોય, ‘અવલિપ્ત’=
ગર્વિષ્ટ હોય, ‘આલંબન’=ગમે તે બહાનું કાઢી સર્વ
કાર્યોમાં અધમ સ્વાર્થ પૂર્વક જ પ્રવર્તે, ગાઢ નિદ્રાદિ
અતિપ્રમાદ સેવે; આવી દુર્દશાવાળો છતાં પોતાની

જાતને 'હું સુસ્થિત (ગુણિયલ સાધુ) છું' એમ માને છે.
(બીજાને પણ માયાથી પોતાની ગુણિયલતા જણાવે છે.)
(૩૮૫)

જોડવિ ચ પાડેઝળં, માયામોસેહિં ટ્રાઈ મુદ્ધજળં ।
તિગ્ગામમજ્ઝવાસી, સો સોયડ કવડખવગુલ્લ ॥૩૮૬॥
અર્થ : (તેમ માયાવીને નુકસાનમાં,-) (લોક રંજન
કરનારો) જે કોઈ પણ મુગ્ધજનને (ભદ્રક જીવોને)
માયા પૂર્વકના મૃષા વચનોથી આત્મવશમાં પાડીને
“ખાઈ”= ઠગે છે, તે ત્રણ ગામ મધ્યે રહેવાવાળા
બ્રાહ્મણ કપટી માસખમણી સંન્યાસીની જેમ (અંતે)
શોક કરતો બેસે છે. (૩૮૬)

एगागी पासत्थो, सच्छंदो ठाणवासी ओसन्नो ।
दुग्गमाइसंजोगा, जह बहुआ तह गुरु हुंति ॥३८७॥
અર્થ : એકાકી (સાધર્મિક રહિત) પાસત્થો, સ્વચ્છંદ
(ગુર્વાશારહિત) સદા સ્થિરવાસી, અવસન્ન
(આવશ્યકાદિમાં શિથિલ), આ પાંચ પદ છે. એના
(એકેક પદના પાંચ ભાંગા થાય, અને) દ્વિક આદિ
સંજોગો (થઈ ૧૦ ભાંગા થાય) એમાં જેમ જેમ બહુ

પઠ મળે તેમ તેમ વધુ ભારે દુષ્ટ ભાંગો ગણાય. (તાત્પર્ય, કોઈ ફક્ત એકાકીપણાનો જ દોષ વહેતો હોય યા ફક્ત પાસત્યાપણાનો જ દોષ વહેતો હોય, તો એવા પાંચ ભાંગા થાય. બબ્બેના સંયોગવાળા ૧૦ ભાંગા થાય, દા.ત. કોઈ એકાકી અને પાસત્યો હોય, યા એકાકી અને સ્વચ્છંદ હોય..એમ ૩-૩ના સંયોગવાળા ૧૦ ભાંગા, દા.ત. કોઈ એકાકી પાસત્યો અને સ્વચ્છંદ હોય,...એમ ૪-૪ સંયોગવાળા ૫ ભાંગો, અને પાંચના સંયોગવાળો ૧ ભાંગો, આ સાધુ સૌથી વધુ દુષ્ટ બને.) (૩૮૭)

गच्छन्नाओ अणुओगी, गुरुसेवी अनियओ गुणाउत्तो ।
 संजोएण पयाणं, संजम आराहगा भणिया ॥३८८॥
 અર્થ : (પાસત્યથાદિથી ક્રમશઃ વિપરીત સુસાધુ) (૧) ગચ્છવાસી હોય, (૨) જ્ઞાનાદિ સાથે સંબંધવાળો, (૩) ગુરુપરતન્ત્ર, (૪) ‘અનિયત’=માસ કલ્પાદિ મર્યાદાયુક્ત વિચરવાવાળો, (૫) ‘ગુણેસુ’=રોજની ક્રિયામાં ‘આયુક્ત’=અપ્રમાદી હોય. આ પદોના સંયોગથી (પૂર્વની જેમ ૫-૧૦-૧૦-૫-૧ ભાંગાએ)

સંયમ આરાધકો (તીર્થંકર ગણધર ભગવંતોએ) કહેલા છે. આમાં પણ જેમ જેમ પદવૃદ્ધિ થાય તેમ તેમ ગુણવૃદ્ધિ સમજવી.) (૩૮૮)

નિમ્મમા નિરહંકારા, ઉવત્તા નાણદંસણચરિત્તે ।

एगखित्तेऽवि ठिआ, खवंति पोरणयं कम्मं ॥३८९॥

અર્થ : (આર્યસમુદ્ર વગેરે મહામુનિઓએ સ્થિરવાસ કર્યો પરંતુ જિનાજાપાલક હોવાથી આરાધક હતા કેમકે,) જે મમત્વબુદ્ધિ રહિત હોય, અહંકાર વિનાના હોય, જ્ઞાનદર્શન-ચારિત્રમાં દત્તચિત્ત હોય, પછી તે એક જ ક્ષેત્રમાં ક્ષીણ જંઘા-બળ આદિ પુષ્ટ આલંબને સ્થિરવાસ કરતા હોય તો પણ તે પૂર્વના (ચિરસંચિત) કર્મોને ખપાવે છે. (૩૮૯)

जियकोहमाणमाया, जियलोहपरीसहा य जे धीरा ।

वुड्ढावासेऽवि ठिया, खवंति चिरसंचियं कम्मं ॥३९०॥

અર્થ : જેઓએ ક્રોધ-માન-માયા(નો નિગ્રહ કરી એને) જીતી લીધા છે, જેમણે લોભ અને પરીસહો જીતી લીધા છે, જે ‘ધીર’=સત્ત્વવાન (મુનિ, પૂર્વે કહ્યા તે રીતે) વૃદ્ધાવસ્થામાં સ્થિર વાસે રહેલા છતાં ચિરસંચિત

કર્મ(સમૂહ)નો નાશ કરે છે. (૩૯૦)

પંચસમિયા તિગુત્તા, ઉજ્જુત્તા સંજમે તવે ચરણે ।
વાસસયંપિ વસંતા, મુણિણો આરાહગા ભણિયા ॥૩૧૧॥
અર્થ : પાંચ સમિતિથી સમિત (સમ્યક્ પ્રવૃત્તિવાળા),
અને ત્રણ ગુપ્તિ (મન-વચન-કાયાએ સત્પ્રવૃત્તિ-અસત્પ્રવૃત્તિ)થી ગુપ્ત (સુરક્ષિત), તથા (૧૭ પ્રકારે) સંયમ,
(૧૨ પ્રકારે) તપ, એન (૧૦ પ્રકારના) યતિધર્મ સહિત
સાધ્વાચાર ૩૫) ચરણમાં ઉદ્યુક્ત મુનિઓને (કદાચ)
એકસો વરસ સુધી પણ એક જ ક્ષેત્રે રહેવું પડે, તો ય
એમને (તીર્થંકર-ગણધર ભગવંતોએ) આરાધક કહ્યા
છે. (૩૯૧)

તમ્હા સવ્વાણુત્તા, સવ્વનિસેહો ય પવ્યણે નાત્થ ।
આયંવંય તુલિજ્જા, લાહાકંચિ વ્વ વાણિયઓ ॥૩૧૨॥
અર્થ : એટલા જ માટે સર્વજ્ઞના આગમમાં (બધા જ
કર્તવ્યો અંગે આ કરવું જ એવી સર્વથા અનુજ્ઞા નથી)
તેમજ (બધા જ અ-કર્તવ્ય અંગે ‘આમ ન જ કરવું’
એવો) સર્વથા નિષેધ નથી. (કારણ આગમમાં સર્વ
કર્તવ્યો-અકર્તવ્યોનું દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવની અપેક્ષાએ

વિધાન-નિષેધ છે. તેથી ક્યારેક તેવા વિચિત્ર દ્રવ્ય-
ક્ષેત્રાદિની અપેક્ષાએ વિધેયના ત્યાગનો કે નિષિદ્ધના
આદરનો અવસર આવે. એટલા માટે) ‘આયં વય’
તુલિજ્જ’=જ્ઞાનાદિના લાભ અને હાનિની તુલના
કરવી; જેમકે લાભની આકાંક્ષાવાલો વણિક
(વેપારાદિમાં નફા-નુકસાનનો હિસાબ માંડી) બહુ
લાભવાળી પ્રવૃત્તિ કરે છે. મુનિએ અહીં
પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિમાં ધ્યાન આ રાખવાનું કે રાગ-દ્વેષના
ત્યાગ પૂર્વક સ્વાત્માને સમ્યગ્ સંતોષવો. પરંતુ માયાથી
દુષ્ટ આલંબન ન લેવું. કેમકે (૩૯૨)

ધમ્મંમિ નત્થિ માયા,

ન ચ કવહં આણુવત્તિમણિયં વા ।

ફુડપાગડમકુડિલ્લં,

ધમ્મવયણમુજ્જુયં જાણ ॥૩૯૩॥

અર્થ : (હે જીવ !) તું સમજ કે ધર્મ (તો સદ્ભાવ-સરળ
ભાવથી સાધ્ય છે તેથી એ)માં માયાનો અત્યંત ત્યાગ
હોય, ‘કપટ’=બીજાને ઠગવાની પ્રવૃત્તિ ન હોય, અથવા
‘આણુવત્તિ ભણિયં’=બોલાવાનું (સંદોષ) બીજાને

આવજવા માટે ન હોય. કિંતુ ‘સ્ફુટ’=સ્પષ્ટ અક્ષરવાળા,
 ‘પ્રકટ’=શરમાવું ન પડે એવા, ‘અકુટિલ’=માયારહિત
 ધર્મવચન, એ ‘ઋજુ’=મોક્ષ પ્રત્યે અનુકૂળ છે. (૩૯૩)

નવિ ધમ્મસ્સ ભડક્કા, ૩

ક્કોડા વંચણા વ કવડંવા ।

નિચ્છમ્મો કિર ધમ્મો,

સદેવમણુઆસુરે લોણે ॥૩૯૪॥

અર્થ : ‘ભડક્કા’=(મોટું આસન વગેરે) ભપકો આડંબર
 એ ધર્મનું (સાધન) નથી, (એમ) ‘ઉકકોડા’= (‘તમે મને
 આપો તો હું આ ધર્મ કરું’ એવા રૂપનો) બદલો, યા
 ‘વંચના’= (સામો કંઈક આપે માટે તત્વજ્ઞાનાદિ
 આપવાની) માયાભરી ચતુરાઈ, અથવા
 ‘કપટ’=માયાચાર (પરને ઠગવાની પ્રવૃત્તિ), એ ધર્મનું
 સાધન નથી. (પૂર્વ ગાથા પર આ પુનરુક્તિ કરી તે માયા
 સાથે ધર્મને અત્યંત વિરોધ બતાવવા. આ અત્યંત વિરોધ
 હોવાથી જ કહે છે,) ‘નિચ્છન્ન’=માયા (બહાના) રહિત
 હોય તે જ ‘કિલ ધર્મ’=આપ્તોક્ત ધર્મ તરીકે દેવ-મનુષ્ય-
 અસુર (ભવનપતિ) સહિત લોકમાં પ્રવર્તે છે. (૩૯૪)

મિત્રસૂ ગીયમગીઝ, અભિસેએ તહય ચેવ રાયણિએ ।
 એવં તુ પુરિસવત્થું, દવ્વાઙ્ગ ચઙ્ગવિહં સેસં ॥૩૧૫॥
 અર્થ : (૩૮૨મી ગાથામાં આય-વ્યય તોલીને વર્તવાનું
 કહ્યું, તો એ શાને આશ્રીને તોલવાના ? તો કે) સાધુ
 ગીતાર્થ (આગમજ્ઞાતા), અગીતાર્થ, ‘અભિષેક’=
 ઉપાધ્યાય, ‘તથા ચ’=આચાર્ય, ‘ચેવ’=સ્થવિર-
 ગણાવચ્છેદ, પ્રવર્તક, ‘રાયણિએ’=રત્નાધિક (ચારિત્ર
 પર્યાયે અધિક)એ પ્રમાણે પુરુષ વસ્તુ આશ્રીને આય-
 વ્યયની તુલના કરવાની. બાકી દ્રવ્યાદિ (દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-
 ભાવ) ચાર પ્રકારને આશ્રીને તોલવાનું. (અલબત્ત
 દ્રવ્યાદિ ચાર પૈકી દ્રવ્યમાં ‘પુરુષ’ સમાઈ જાય, કિન્તુ
 અહીં અલગ લીધા તે એની પ્રધાનતા બતાવવા. હવે આ
 રીતે ન તોલે તો અતિચાર લાગે.) (૩૮૫)

ચરણઙ્ગારો દુવિહો, મૂલગુણે ચેવ ઉત્તરગુણે ચ ।
 મૂલગુણે છટ્ઠાણા, પઢમો પુણ નવવિહો તત્થ ॥૩૧૬॥
 અર્થ : (અતિચાર સામાન્યથી રત્નત્રયી અંગે લાગે.
 વિશેષથી), ચારિત્રમાં અતિચાર (અતિક્રમણ) બે
 પ્રકારે, ૧. મૂળગુણમાં, તથા ૨. ઉત્તરગુણમાં. (એમાં)

મૂળગુણમાં છ ‘સ્થાન’ (પ્રાણાતિપાત-વિરમણથી રાત્રિભોજન-વિરમણ સુધી) અતિયારના વિષય હોય છે. એમાંય પહેલો મૂળગુણ પ્રાણાતિપાત-વિરમણ (પૃથ્વી આદિ ૫ સ્થાવર કાય+૩ વિકલેન્દ્રિય+૧ પંચેન્દ્રિય, એ નવની રક્ષા કરવાની હોવાથી) નવ પ્રકારે છે. (અતિયારનાં ૮ સ્થાન.) (૩૮૬)

સેસુક્કોસો મજ્ઝિમ-જહન્નઓ વા ભવે ચઉદ્ધા ઉ ।

ઉત્તરગુણડ્ડેગવિહો, દંસણનાણેસુ અદ્દુ ॥૩૧૭॥

અર્થ : બાકીના (મૃષાવાદ-વિરમણાદિ પાંચ અતિયારનાં સ્થાન બને. તેમાં મૃષાવાદાદિ અતિયાર) ઉત્કૃષ્ટ-મધ્યમ-જઘન્ય (એમ ૩ પ્રકારે) હોય, અથવા (દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવથી, એમ) ૪ પ્રકારે હોય.

‘ઉત્તરગુણ’=પિંડ વિશુદ્ધિ આદિ (અંગેના અતિયાર)

અનેક પ્રકારે બને. તેમ જ, દર્શન-જ્ઞાનમાં (૮-૮ આચાર હોવાથી અતિયારના સ્થાન) ૮-૮ છે. (અહીં

દર્શન-જ્ઞાન કરતાં ચારિત્રના અતિયાર પહેલા કહેવાનું કારણ ચારિત્ર એ મોક્ષનું અંતરંગ સ્વરૂપ છે. મોક્ષ સંપૂર્ણ સ્થિર આત્મસ્વરૂપ છે, ને ચારિત્ર અંશે

સ્થિરતારૂપ છે.) (૩૯૭)

જં જયઙ્ગ અગીઅત્થો,

જં ચ અગીયત્થનિસ્સિઓ જયઙ્ગ ।

વદ્ધાવેઙ્ગ ય ગચ્છં,

અણંતસંસારિઓ હોઙ્ગ ॥૩૯૮॥

અર્થ : (અતિચાર અસત્પ્રવૃત્તિથી લાગે. સત્પ્રવૃત્તિ જ્ઞાન પૂર્વકના પ્રયત્નથી જ થાય, નહિતર) ‘અગીતાર્થ’= શાસ્ત્રજ્ઞાન વિનાનો જે કાંઈ (તપ-ક્રિયાદિમાં) યત્ન કરે છે અને અગીતાર્થની નિશ્રામાં રહેલો (અગીતાર્થને ગુરુ કરીને) યત્ન કરે છે, તેમજ ગચ્છ ચલાવે છે. (‘ચ શબ્દથી અજ્ઞ છતાં અભિમાનથી ગ્રંથોની વ્યાખ્યા કરે છે,) તે અનંત સંસારી બને છે.(૩૯૮)

કહ ડ ? જયંતો સાહુ, વદ્ધાવેઙ્ગ ય જો ડ ગચ્છંતુ ।

સંજમજુત્તો હોઙ્ગ, અણંતસંસારિઓ હોઙ્ગ ? ॥૩૯૯॥

અર્થ : (સવાલ થાય, -તપ-ક્રિયામાં) પ્રયત્ન કરનારો સાધુ, તથા જે ગચ્છને ચલાવે તે, (અને ‘તથા’ ગ્રંથોની વ્યાખ્યા કરનાર) સંયમયુક્ત હોવા છતાં માત્ર અગીતાર્થ હોઈને કેમ અનંત સંસારી થાય ?(૩૯૯)

દલ્લં ચિત્તં કાલં, ભાવં પુરિસપડિસેવણાઓ ડા .
 નવિ જાણડ અગીઅત્થો, ડસસગ્ગવવાડયં ચેવ ॥૪૦૦॥
 અર્થ : (ઉતરમાં,-) અગીતાર્થ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ-
 પુરુષ અને ‘પ્રતિસેવના’=નિષિદ્ધ આચરણને જાણતો
 નથી; તેમજ ઉત્સર્ગમાર્ગનું-અપવાદમાર્ગનું (અનુષ્ઠાન)
 ‘એવ’=તદ્ગત ગુણદોષને જાણતો નથી. (તેથી
 અજ્ઞાનતાથી વિપરીત વર્તી સાનુબંધ-કર્મબંધ કરી અનંત
 સંસારી થાય છે.) (૪૦૦)

જહઠિયદલ્લ ન યાણડ, સચિત્તાચિત્તમીસિયં ચેવ .
 કપ્પાકપ્પં ચ તહા, જુગ્ગં વા જસસ જં હોઈ ॥૪૦૧॥
 અર્થ : (પૂર્વના દ્વાર ગાથાના પ્રત્યેક પદનો વિચાર:-
 અગીતાર્થ સાધુ) દ્રવ્યના વિષયમાં યથાસ્થિત દ્રવ્ય નથી
 જાણતો કે ‘આ દ્રવ્ય સચિત્ત છે ? કે અચિત્ત છે ? યા
 મિશ્ર છે ?’ એમ ‘સાધને કલ્પ્ય છે ? કે અકલ્પ્ય ?’
 અથવા ‘(સાધુ) યોગ્ય છે કે અયોગ્ય છે ?’ યા ‘જસસ
 જ’=કોઈ (ગ્લાન-બાળ-તપસી આદિ)ને શું પ્રાયોગ્ય
 છે ? (અગીતાર્થ આ કશું ન જાણે) (૪૦૧)

જહઠિયચિત્ત ન જાણઇ,
 અદ્ધાણે જણવણે અ જં ભણિયં ।
 કાલં પિ અ નવિ જાણઇ,
 સુખિવ્વ-દુખિવ્વ જં કપ્પં ॥૪૦૨॥

અર્થ : (અગીતાર્થ) યથાસ્થિત ક્ષેત્રને ન સમજે (કે સંયમને આ ઉપકારક છે ? કે અપકારક ? તથા વિહારના) માર્ગમાં તેમજ (તે તે) ગામ-નગરાદિ દેશમાં જિનાગમે કર્તવ્ય તરીકે જે કહ્યું છે તે નથી જાણતો (એમ, યથાસ્થિત કાળને પણ નથી ઓળખતો કે સુકાળ-દુષ્કાળને યોગ્ય(વસ્તુ કે કરણીય) શું છે ? (૪૦૨)

ભાવે હઢિગિલાણં, નવિ યાણઇ ગાઢગાઢકપ્પં ચ ।
 સહુઅસહુપુરિસરૂવં, વત્થુમવત્થું ચ નવિ જાણે ॥૪૦૩॥
 અર્થ : (અગીતાર્થ) ભાવના વિષયમાં ન જાણે કે (સાધુ) નીરોગી છે કે રોગિષ્ઠ છે ? તેમ ગાઢ પ્રયોજનમાં શું કલ્પ્ય ? ને સામાન્ય પ્રયોજનમાં શું કલ્પ્ય છે ? ઉચિત સું છે ? એમ, ‘પુરુષના’ વિષયમાં એ પણ ન જાણતો હોય કે પુરુષ-સાધુ સહિષ્ણુ (ખડતલ-કઠોર-શરીરવાળો) છે ? કે અસહિષ્ણુ-સુકોમળ શરીરવાળો ?

‘તુ’=કેળવાયેલું શરીર છે કે બિનકેળવાયેલું શરીર છે ?
 ‘વસ્તુ’= આચાર્યાદિ છે કે સામાન્ય સાધુ છે ? એ પણ
 ન સમજે; (અર્થાત્ આમાં કેવી વ્યક્તિ છે અને એને શું
 યોગ્ય છે-અયોગ્ય છે એ નથી સમજી શકતો.) (૪૦૩)
 પડિસેવણા ચઝઢ્ઢા, આઝટ્ટિપમાયદપ્પકપ્પેસુ ।

ન વિ જાણઙ અગ્ગીઓ, પચ્છિત્તં ચેવ જં તત્થ ॥૪૦૪॥
 અર્થ : ‘પ્રતિસેવના’=નિષિદ્ધ આચરણ ૪ પ્રકારે છે,
 આકુટ્ટિ-પ્રમાદ-દર્પ-કલ્પ (આકુટ્ટિ=ઈરાદાપૂર્વક જાણી
 જોઈને કરવું, ‘પ્રમાદ’=કંદર્પ, હાસ્ય-મશકરી આદિથી
 કરવું, ‘દર્પ’=આપત્તિથી નિષ્કારણ સેવવું, દા.ત. કૂદવું
 વગેરે, ‘કલ્પ’=કારણે શાસ્ત્ર-વિહિત કરવું.) અગીતાર્થ
 આ ભેદો તથા ‘ય’=પેટાભેદો ન જાણે; તેમ જ
 (આલોચનાદિ) પ્રાયશ્ચિત ન જાણે ‘ચેવ’=નિષિદ્ધ
 સેવાના ભાવ કયા બદલાયા ? કેમ બદલાય ? વગેરે ન
 જાણે (અહીં ‘ન જાણે’ એ બહુવાર કહ્યું તેથી સૂચવ્યું કે
 આગમ વિના કોઈ પણ કર્તવ્ય-અકર્તવ્ય ન જણાય.
 સ્વમતિ-કલ્પનાનું તો સત્ય સાથે બંધાયેલું નહિ, તેથી
 મહામોહ રૂપ છે.) (૪૦૪)

જહ નામ કોઈ પુરિસો,
નયણવિહૂણો અદેસકુસલો ય ।
કંતારાડવિધીમે,

મગ્ગપણટ્ટસ્સ સત્થસ્સ ॥૪૦૫॥

इच्छइ य देसियत्तं, किं सो उ समत्थ देसियत्तस्स ?।
दुग्गाइँ अयाणंतो, नयणविहूणो कहं देसे ? ॥४०६॥
અર્થ : દા.ત. જેમ કોઈ માણસ આંખ વિનાનો હોય અને
'અદેસકુસલો' = માર્ગ જાણવામાં અજ્ઞાન હોય, એ
ભયંકર અટવીમાં માર્ગભૂલેલા સાર્થને માર્ગદેશક બનવા
(માર્ગે ચડાવવા) ઇચ્છે, તો શું એ માર્ગ દેશકપણાને
માટે (માર્ગે ચડાવવા) સમર્થ છે ? 'દુર્ગ' = વિષમ-
વાંકાચૂકા અને ઊંચાનીચા કે સમતલ માર્ગને નહિ દેખી
શકનારો અંધ કેવી રીતે (બીજાને દોરનારો બની શકે ?
(તદન અસંભવ.) (૪૦૫/૪૦૬)

एवमगीयत्थोऽवि हु,
जिणवयणपईवचक्खुपरिहीणो ।
दब्बाइँ अयाणंतो,
उस्सग्गववाइयं चेव ॥४०७॥

કહ સો જયડ અગીઓ ?

કહ ? વા કુણડ અગીયનિસ્સાણ ।

કહ ? વા કરેડ ગચ્છં,

સબાલબુઢ્ઢાઝલં સો ડ ॥૪૦૮॥

અર્થ : એ પ્રમાણે અગીતાર્થ પણ (ત્રિભુવન ભવનપ્રકાશક) દીપક સમાન જિનવચનરૂપી ચક્ષુ વિનાનો (અર્થાત્ તત્ત્વદર્શનમાં અંધ) એ દ્રવ્યાદિને તથા ઉત્સર્ગ અપવાદના અનુષ્ઠાનને જ નહિ જાણતો, એ અગીતાર્થ ઉચિત પ્રયત્નને શી રીતે કરે ? અથવા કોઈ એવા અગીતાર્થની નિશ્રાએ રહી કેવી રીતે (હિતને) સાધી શકે ? અથવા બાળવૃદ્ધોથી (ને તપસ્વી-મેમાન મુનિઓથી) ભરેલા ગચ્છને શી રીતે યથાયોગ્ય સંભાળી શકે ? (કેમકે ગચ્છ સંભળાવાના ઉપાયનો અનભિજ્ઞ છે, ઉલ્લું 'તુ' શબ્દથી વિપરીત પ્રવૃત્તિથી અનર્થ સર્જે !)

(૪૦૭/૪૦૮)

સુત્તે ય ઇમં ભણિયં, અપ્પચ્છિત્તે ય દેહ પચ્છિત્તં ।
પચ્છિત્તે અહમત્તં, આસાયણ તસ્સ મહર્હઓ ॥૪૦૯॥

અર્થ : આગમમાં આમ કહ્યું છે કે પ્રાયશ્ચિત્તને પાત્ર નહિ એવાને પ્રાયશ્ચિત્ત આપે, અથવા પ્રાયશ્ચિત્ત પાત્રને અત્યાધિક (પ્રાયશ્ચિત્ત) આપે, તેને (જ્ઞાનાદિની પ્રાપ્તિમાં શાતન-નાશ આદિ કરવારૂપ) મોટી આશાતનાઓ લાગે. (કેમકે અત્યાધિક પ્રાયશ્ચિત્ત વહન કરવામાં એટલો સમય જ્ઞાનાદિની નવી પ્રાપ્તિ અટકે). (૪૦૯)

આસાયણ મિચ્છત્તં, આસાયણવજ્જણાઠ સમ્મત્તં ।
 આસાયણાનિમિત્તં, કુવ્વહ્મ દીહં, ચ સંસારં ॥૪૧૦॥
 અર્થ : આશાતના (જ્ઞાનાદિના નાશરૂપ હોઈ, સાક્ષાત્) મિથ્યાત્વ છે. આશાતનાથી બચવું એ (સાક્ષાત્) સમ્યક્ત્વ છે, (કેમકે આશાતના-વર્જનનો પરિણામ સમ્યક્ત્વરૂપ છે. એટલા જ માટે અગીતાર્થ અત્યાધિક પ્રાયશ્ચિત્ત-દાનાદિ અવિધિ સેવવા દ્વારા) આશાતના કરવાના નિમિત્તે પોતાનો સંસાર દીર્ઘ અને ‘ય’=કિલષ્ટ સરજે છે. (૪૧૦)

एहं ह्येसा जम्हा, अगीय जयंतस्सङ्गीयनिस्साए ।
 वट्ठवेइ गच्छस्स य, जो विगणं देइ अगीयस्स ॥४११॥

અર્થ : (સારાંશ) જે કારણથી (૧) અગીતાર્થપણામાં કરાતા સ્વયં આરાધનાના પ્રયત્નોમાં, તથા (૨) બીજા અગીતાર્થની નિશ્રાએ રહી કરાતા આરાધનાના પ્રયત્નોમાં આ બધા દોષો છે, તેથી જ (સ્વયં અગીતાર્થ બન્યો રહી) જે ગચ્છને ચલાવે છે, તથા (૩) જે અગીતાર્થને ગચ્છ સોંપે છે, તેને પણ આ બધા દોષો લાગે છે, (તેથી શાસ્ત્રબોધ વિષે ધરખમ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અહીં સુધી દ્વાર ગાથા વિવેચન પૂરું થયું.) (૪૧૧)

અબ્હુસ્સઓ તવસ્સી વિહરિઝ્કામી જાણિઝ્ઞ પહં ।
અવરાહોપયસયાઈ, કાઝ્ઞ વિ જો ન યાણેઈ ॥૪૧૨॥

દેસિયરાઈયસોહિય,

વયાઈયારે ય જો ન યાણેઈ ।

અવિસુદ્ધસ્સ ન વઙ્ઞઈ,

ગુણસેઢી તત્તિયા ઠાઈ ॥૪૧૩॥યુગ્મમ્ ॥

અર્થ : (હવે અલ્પ આગમજ્ઞાનવાળાની પણ એવી જ સ્થિતિ બતાવે છે,) જે મોક્ષ માર્ગને નહિ જાણવાને લીધે ‘અવરાહ’=‘સેંકડો અતિચારસ્થાન’ સેવે છે,

કારણ કે એ ‘અ-બહુશ્રુત’=વિશિષ્ટ શ્રુતરહિત છે,
 છતાં ય જે ‘વિહરિઉકામો’=ગીતાર્થ વિના એકલો
 વિચરવાની-રહેવાની ઈચ્છાવાળો હોય છે, એ પછી
 ભલે ‘તવસ્સી’ વિકૃષ્ટ તપ (અષ્ટમ ઉપરના તપ)થી
 શરીરને તપાવી (શોષાવી) નાખનારો હોય (તો પણ
 એની ગુણશ્રેણિ વધતી નથી) દૈવસિક-રાત્રિક
 (અતિચારો)ની ‘સોહિય’=પ્રાયશ્ચિત્તાથી શુદ્ધિ-
 પ્રક્ષાલનને, તથા (મૂળ-ઉત્તર ગુણરૂપ) વ્રતોના ખંડન-
 અતિચારના સ્વરૂપને જે જાણતો નથી, એવા
 અવિશુદ્ધની ‘ગુણ-શ્રેણિ’=જ્ઞાનાદિગુણ સોપન
 આરોહણ વધતી નથી કિંતુ (પૂર્વે હતી) તેટલી જ રહે
 છે. (અહીં ટીકામાં વિશેષ લખ્યું છે કે ગુરુનિશ્ચાર
 હિતને ય પોતે પ્રાયશ્ચિત-શુદ્ધ અને સમ્યક્ પ્રવૃત્તિવાળો
 હોવા છતાં ગુણશ્રેણિ વધતી નથી, પૂર્વે જેટલી જ રહે
 છે; કેમકે ગુણવાન ગુરુનો યોગ જ ગુણશ્રેણિવૃદ્ધિનું
 કારણ છે. એમાં ય થોડું જાણનાર એકાકી મુનિ
 સંકિલષ્ટ ચિત્તવાળો હોય તો એની ગુણશ્રેણિ તો નષ્ટ
 જ થઈ જાય છે, અને એને પૂર્વોક્ત અનંત-સંસારિતા
 નીપજે છે.) (૪૧૨/૪૧૩)

અપ્પાગમો કિલિસ્સઙ્ગ,
 જઙ્ગ વિ કરેઙ્ગ અઙ્ગદુક્કરં તુ તવં ।
 સુંદરબુદ્ધીઙ્ગ કયં,
 બહુઙ્ગયં પિ ન સુંદરં હોઙ્ગ ॥૪૧૪॥

અર્થ : ‘અપ્પાગમ’=થોડું ભણેલો જો કે અતિ દુષ્કર જ
 (માસખમણ્ણાદિ) તપ કરતો હોય, તો પણ તે માત્ર
 (અજ્ઞાન) કષ્ટ જ ભોગવી રહ્યો છે. કેમકે પોતાની
 કલ્પાનુંસાર) ‘આ સુંદર છે’ એવી બુદ્ધિથી કરાયેલું ઘણું
 પણ (વાસ્તવમાં) સુંદર નથી હોતું, (કારણ, એ
 અજ્ઞાનથી ઉપહત છે, જેમકે લૌકિક ઋષિઓનાં તપ-
 કષ્ટ.) (૪૧૪)

અપરિચ્છિય સુયનિહસસ્સ, કેવલમભિન્નસુત્તચારિસ્સ ।
 સવ્વુજ્જમેણ વિ કયં, અન્નાણતવે બહું પડ્ઙ્ગ ॥૪૧૫॥
 અર્થ : ‘શ્રુતનિકષ’=આગમના સમ્યગ્ભાવને-રહસ્યને
 (અર્થાત્ ઉત્સર્ગ અપવાદાદિના વિષય વિભાગવાર)
 સારી રીતે નિશ્ચિતપણે નહિ જાણતો અને માત્ર
 ‘અભિન્ન’=વિવરણહીન-વિશિષ્ટ વ્યાખ્યાન રહિત
 સૂત્રમાત્રના અનુસારે ‘ચારિ’=ચારિત્ર-અનુષ્ઠાન

કરવાના સ્વભાવવાળો, એના સમસ્ત પ્રયત્નથી પણ કરાયેલ અનુષ્ઠાન ઘણું તો (પંચાગ્નિસેવનાદિ સ્વરૂપ) અજ્ઞાન તપમાં પડે છે, (માત્ર થોડું જ આગમાનુસારિતામાં આવે છે, કેમકે ઉપર કહ્યું તેમ એને વિષય વિભાગનું જ્ઞાન નથી. તે આ રીતે-સૂત્રમાં સામાન્યથી કહેલ પદાર્થ સૂત્રની વ્યાખ્યામાં-વિવરણમાં વિશેષરૂપે દર્શાવાય છે, જેથી પૂર્વાપરમાં કહેલ ઉત્સર્ગ-સૂત્ર યા અપવાદ-સૂત્ર સાથે વિરોધ ન આવે. ‘વિવરણ’ વિના આ ક્યાંથી સમજે ? વળી જો સૂત્રમાત્ર-કાર્યકારી હોય, અર્થાત્ એકલો સૂત્રનો યથાશ્રુત અર્થ જ લેવાનો હોય, પરંતુ એના પર વિચારણા ન કરવાની હોય, તો ‘અનુયોગ’ પૂર્વાચાર્યોની વ્યાખ્યાઓ નિરર્થક બને ! દા.ત.) (૪૧૫)

જહ દાઙ્યમ્મિ વિ પહે,
તસ્સ બિસેસે પહસ્સડ્યાણંતો ।
પહિઓ કિલિસ્સડ્ ચ્ચિય,
તહ લિંગાયારસુઅમિત્તો ॥૪૧૬॥

અર્થ : જેમ પ્રવાસમાર્ગ માત્ર દિગ્દર્શનરૂપે તો બતાવ્યો હોય તો પણ પ્રવાસી (વચલા ગામ, એની વચમાં શું શું, તથા સભય-નિર્ભય કેટલું, વગેરે) વિશેષોને નહિ જાણતો (ભૂખ, ચોર આદિથી) કષ્ટ પામે જ છે, એ જ પ્રમાણે ‘લિંગ’=રજોહરણાદિ વેશ, ‘આચાર’=માત્ર સૂત્રને અનુસરી આપમતિથી કરાતી ક્રિયા, તથા ‘શ્રુતમાત્ર’=વિશિષ્ટ અર્થરહિત સૂત્રમાત્રવાલો (અલ્પજ્ઞાની પણ બહુ અપાયોથી કષ્ટ જ પામે છે.) (૪૧૬)

કષ્પાકષ્પં એસળમળેસળં ચરણકરણસેહવિર્હિ ।

પાયચ્છિન્નવિર્હિપિય, દવ્વાઙ્ગુણેસુ અસમગ્ગં ॥૪૧૭॥

અર્થ : (આટલું આટલું ન જાણે એ નિર્મળ ચારિત્રનો પ્રયત્ન શો કરી શકે ? દા.ત.) ‘કષ્પાકષ્પ’=સાધુને કલ્પ્ય-અકલ્પ્ય (ઉચિતાનુચિત), યા માસકલ્પ-સ્થાવિરકલ્પાદિ-તદિતર, ‘એસણા’=ગવેષણા-શ્રાસૈષણામાં નિદોષતા-સદોષતા, ‘ચરણ’=મૂળગુણ મહાવ્રતાદિની ચરણસિતારી, ‘કરણ’=ઉત્તરગુણ પિંડવિશુદ્ધિ આદિની કરણ-સિતારી, તથા

‘સેહ’=દીક્ષાર્થી યા નૂતન દીક્ષિતને સામાચારી શિક્ષણની ક્રમ વિધિ, (તેમાં આલોચનાદિ) પ્રાયશ્ચિત્ત વિધિ, (એ કેવાને શું અપાય ? અને એ કેમ કરાવાય ? એ વિધિ,) તે પણ “દ્રવ્યાદિ ગુણેષુ”=દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવના સારા-નરસા સંયોગોમાં (દેયાદેયની) સમગ્ર વિધિ, (૪૧૭)

પવ્વાયણવિહિમુદ્ઠાવણં ચ,

અજ્જાવિહિં નિરવસેસં ।

ઉસ્સગ્ગવવાયવિહિં,

અયાણમાણો કહં ? જયત ॥૪૧૮॥યુગ્મમ્॥

અર્થ : દીક્ષા-પ્રદાન વિધિ, ‘ઉપસ્થાપના’= મહાવ્રતારોપણ-(વિધિ) ‘અજ્જા-વિધિ’= સાધ્વીગણપાલન-વિધિ, ને સંપૂર્ણ ઉત્સર્ગ-અપવાદ વિધિ (દ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ કર્તવ્યાકર્તવ્ય ભાગી)ને નહિ જાણનારો અલ્પજ્ઞ કેવી રીતે (શુદ્ધ સંયમનો) પ્રયત્ન કરી શકે ? (તેથી જ્ઞાનનો પ્રયત્ન કરવા જેવો. જ્ઞાનના અર્થીએ ગુરુ આરાધ્ય છે.) (૪૧૮)

સીસાયરિયકમેણ ય, જળેણ ગહિયાઈં સિપ્પસત્થાઈં ।

નજ્જંતિ બહુવિહાઈં, ન ચક્કુમિત્તાણુસરિયાઈં ॥૪૧૧॥

અર્થ : (લોકોત્તર સાધુ તો પછી, પણ લોકમાં ય તેવા વિવેક વિનાના) જન સામાન્ય વડે વિદ્યાર્થી-કલાચાર્યના ક્રમથી જ (ચિત્રાદિ) શિલ્પો અને (વ્યાકરણાદિ) શાસ્ત્રો ગ્રહણ કરાયા છે, ત્યારે જ એમને એનું 'નજ્જંતિ'=યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે. કિન્તુ માત્ર આંખેથી બહુ પ્રકારના શિલ્પો અને શાસ્ત્રો જોયા અર્થાત્ સ્વબુદ્ધિથી ગ્રહણ કર્યા તેથી યથાર્થ બોધ નથી થતો. (તેથી આ આવ્યું કે,-) (૪૧૯)

જહ ઉજ્જમિતં જાણઈ, નાળી તવ સંજમે ઉવાયવિઝુ ।

તહ ચક્કુમિત્તદરિસણ-સામાચારી ન યાણંતિ ॥૪૨૦॥

અર્થ : જ્ઞાની અને તપ-સંયમને વિષે 'ઉપાયવિઉ'=તેની આરાધનામાં કુશળ જેવી રીતે 'ઉજ્જમિઉ'=સમ્યગ્ અનુષ્ઠાન (આરાધના) કરવાનું જાણે છે, એવી રીતે માત્ર ચક્ષુથી (બીજાની ક્રિયા) જોઈ સામાચારી આચરનારા (સમ્યગ્ અનુષ્ઠાન કરવાનું) જાણતા નથી. (આમ જ્ઞાનની પ્રધાનતા સાંભળી જ્ઞાનમાત્રથી સંતોષ

નથી વાળવાનો, કેમકે,-) (૪૨૦)

સિપ્પણિ ય સત્થાણિ ય

જાણંતોઽવિ ન ય જુંજઈ જો ડ ।

તેસિં ફલં ન મુંજઈ,

ઈઅ અજયંતો જઈ નાણી ॥૪૨૧॥

અર્થ : શિષ્યો અને શાસ્ત્રો જાણતો હોવા છતાં જે (એને ક્રિયામાં) ન જોડતો = ન ઉતારતો હોય તે એનાં (દ્રવ્યલાભાદિ) ફળને ભોગવી શકતો નથી, એ જ પ્રમાણે સાધુ પણ જ્ઞાની છતાં અનુષ્ઠાન વિનાનો હોય તો (મોક્ષ ફળ નથી પામતો.) (૪૨૧)

ગારવતિયપડિબદ્ધા,

સંજમકરણુજ્જમમ્મિ સીઅંતા ।

નિગ્ગંતૂણ ગણાઓ (ઘરાઓ),

હિંદંતિ પમાયરણમ્મિ ॥૪૨૨॥

અર્થ : (જ્ઞાન છતાં ક્રિયા કેમ નહિ ? તો કે જ્ઞાની છતાં રસ-ઋદ્ધિ-શાતા) ગારવત્રિકમાં આસક્ત હોઈ 'સંયમ' = પદ્ધતિ રક્ષાદિના આચરણ વિષયના 'ઉદ્યમે' = ઉત્સાહમાં શિથિલ બની જનારા ગચ્છમાંથી (નીકળી

યથેષ્ટ પ્રવૃત્તિથી વિષય-કષાયરૂપી ચોર અને શિકારી
પશુથી ભરેલા) પ્રમાદઅરણ્યમાં વિચરતા હોય છે.
(તેથી ક્રિયાહીન હોય છે.) (૪૨૨)

નાણાહિઓ વસ્તરં, હીણોઽવિહુ પવચણં પભાવંતો ।
ન ય દુક્કરં કરંતો, સુદ્દુવિ અપ્પાગમો પુરિસો ॥૪૨૩॥
અર્થ : (કાંઈક ક્રિયારહિત જ્ઞાની, અને કંઈક જ્ઞાન રહિત
ક્રિયાવાળો, બેમાં કોણ સારો ? તો કે) ચારિત્રથી હીન
પણ (વાદ-વ્યાખ્યાનથી) પ્રવચનની પ્રભાવના કરનારો
જ્ઞાનાદિક એ વધુ સારો છે, કિન્તુ (માસક્ષમણાદિ)
દુષ્કરને સારી રીતે કરનારો પણ અલ્પજ્ઞાની તેવો નહિ.
(કેમકે અલ્પજ્ઞ શાસ્ત્ર-વિધાનોનો અજ્ઞામ હોઈ ખરેખરું
કેટલું આરાધે ?) (૪૨૩)

નાણાહિયસ્સ નાણં,

પુજ્જઈ નાણા પવત્તે ચરણં ।

જસ્સ પુણ દુણ્હ ઇક્કંપિ

નત્થિ તસ્સ પુજ્જે કાઈં ? ॥૪૨૪॥

અર્થ : (જ્ઞાનની વડાઈ છે,-) જ્ઞાનાધિકનું જ્ઞાન પૂજાય
છે, (કેમકે) જ્ઞાનથી ચારિત્ર પ્રવર્તે છે, (અને ચારિત્રી

સાધુ જ્ઞાની હોય એટલે સહેજે પૂજાય). જેનામાં જ્ઞાન-
ચારિત્ર બેમાંથી એકેય નથી તેનું શું પૂજાય ? (વાસ્તવમાં
જ્ઞાનચારિત્ર, દર્શન-ચારિત્ર, તપ-ચારિત્ર પરસ્પર સાપેક્ષ
રહીને જ કાર્ય કરે છે; તેથી) (૪૨૪)

નાણં ચરિત્તહીણં, લિંગગ્ગહણં ચ દંસણવિહીણં ।
સંજમહીણં ચ તવં, જો ચરહ નિરત્થયં તસ્સ ॥૪૨૫॥
અર્થ : ચારિત્ર વિનાનું જ્ઞાન નિરર્થક છે, સમકિત
વિનાનો સાધુવેશ નિરર્થક છે, સંયમ વિના જે તપ
આચરે તે મોક્ષની અપેક્ષાએ નિષ્ફળ છે. (૪૨૫)

જહા ય્વો ચંદણભારવાહી,
ભારસ્સ ભાગી ન હુ ચંદણસ્સ ।

એવં ય્વુ નાણી ચરણેણ હીણો,
નાણસ્સ ભાગી ન હુ સુગ્ગઈએ ॥૪૨૬॥

અર્થ : (ત્યાં જ્ઞાન એ ચારિત્ર વિના કેમ નકામું ? તો કે)
જેવી રીતે ચંદનનો ભાર ઊંચકી લઈ જનાર ગધેડો
ભારનો 'ભાગી' = ભાજનમાત્ર બને છે પરંતુ ચંદન(ના
શીતલ વિલેપનાદિ)નો ભાગી નહિ, એ પ્રમાણે
ચારિત્રથી રહિત જ્ઞાની (માત્ર જ્ઞાનનો ભાગી = ભાજન

બને, કિન્તુ સુગતિ (મોક્ષ)નો ભાગી નહિ.... (૪૨૬)
 સંપાગડપડિસેવી, કાણુ વણુ જો ન ઉજ્જમડ ।
 પવયણપાડણપરમો, સમ્પત્તં કોમલં તસ્સ ॥૪૨૭॥
 અર્થ : (ચારિત્રહીનનું દર્શન નિરર્થક:-) જે સાધુ
 ‘સુપાગડ’ લોકના દેખતાં નિષિદ્ધને આચર્યા કરતો હોય,
 અને પૃથિવ્યાદિ ષટ્કાયની રક્ષામાં તેમજ (અહિંસાદિ)
 મહાવ્રતોમાં જે ઉદ્યમ નથી કરતો, ને તેથી જ શાસનની
 લઘુતા-પ્રદાન જીવન જીવતો હોય, તેનું સમ્યક્ત્વ
 ‘કોમળ’ અર્થાત્ ફોફા જેવું છે. (૪૨૭)

ચરણકરણપરિહીણો,

જઈ વિ તવં ચરણસુદૃઢુ અઙ્ગુરુઅં ।

સો તિલ્લં વ કિણંતો,

કંસિયબુદ્ધો મુણેયવ્વો ॥૪૨૮॥

અર્થ : (ચારિત્રહીનનો તપ કેવો ? તો કે) ચરણસિત્તરી
 કરણ-સિત્તરીના સંયમ વિનાનો જો કે (૪-૪ માસના
 ઉપવાસાદિ) સારા એવા અતિ કષ્ટમય તપ કરતો હોય
 તો ય તે ‘કંસિય’=આરિસાથી (માપીને તલઆપી માપ્યા
 વિના) તેલ ખરીદનાર મૂર્ખ ગામડિયા જેવો છે. (સાધુ

મૂર્ખ એટલા માટે કે બહુ અલ્પ લઈને ઘણું હારે છે. તે આ રીતે કે,) (૪૨૮)

છજ્જીવનિકાયમહવ્વયાણ,

પરિપાલણાઈ જઈધમ્મો ।

જઈ પુણ તાઈં ન રક્ખઈ,

મળાહિ કો નામ સો ધમ્મો ? ॥૪૨૯॥

અર્થ : સાધુધર્મ છ જીવનિકાયની (રક્ષા) અને મહાવ્રતોના પાલનથી બને છે. (હવે) જો એનું પાલન-રક્ષણ ન કરે તો (હે શિષ્ય !) તું જ કહે કે એ કયો ધર્મ બને ? (અર્થાત્ ધર્મરૂપ જ ન બને.) (૪૨૯)

છજ્જીવનિકાયદયાવિવજ્જિઓ,

નેવ દિવિઁખઓ ન ગિહી ।

જઈધમ્માઓ ચુક્કો,

ચુક્કઈ ગિહિદાણધમ્માઓ ॥૪૩૦॥

અર્થ : ષટ્ જીવનિકાયની દયાથી રહિત (અર્થાત્ જીવોને કચરનારો) એ દીક્ષિત સાધુ જ નથી, (કેમકે ચારિત્રહીન છે. તેમજ સાધુવેશ ધર્યો હોવાથી એ) ગૃહસ્થ પણ નથી. (આ સ્થિતિમાં એ) યતિ ધર્મથી બ્રષ્ટ થયેલો ગૃહસ્થને

શક્ય દાનધર્મથી પણ ચૂકે છે. (કારણ, સુસાધુને ગૃહસ્થનાં આહાર વસ્ત્રાદિ લેવા કલ્પે, પણ આવાનું કશું લેવું ન કલ્પે. આવાનાં ભાગ્યમાં સુસાધુને દાન પણ નહિ.) (૪૩૦)

સવ્વાઓગે જહ કોઢ, અમચ્ચો નરવડસ્સ ઘિત્તૂણં ।

આણાહરણે પાવડ, વહબંધણદવ્વહરણં ચ ॥૪૩૧॥

અર્થ : (સંપૂર્ણ ગુણો તો અતિ દુર્લભ છે, તેથી જેટલો ધર્મ કરે તેટલું સારું નહિ ? હા, પણ તે દેશવિરતિમાં વિચિત્ર પ્રકારો હોવાથી ગૃહસ્થને સારું, કિન્તુ સર્વવિરતિધર સાધુને માટે સારું નહિ. એને તો થોડો પણ આજ્ઞાભંગ ભયંકર નીવડે,) જેમ કોઈ મંત્રી (રાજા પ્રસન્ન થવાથી રાજા પાસેથી) રાજા સંબંધી સર્વ અધિકાર મેળવીને ક્યારેક રાજાની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરે તો એને (દંડા વગેરેથી) માર, (દોરડાથી) બંધન, સંપત્તિનું અપહરણ, અને ('ચ' શબ્દથી યાવત્ મોત) મળે, (૪૩૧)

તહ છક્કાયમહવ્વય-સવ્વનિવિત્તીઝ ગિણિહરુણ જઈ ।

એકમવિ વિરાહંતો, અમચ્ચ-રણ્ણો હણ્ણં બોહિં ॥૪૩૨॥

અર્થ : તેવી રીતે સાધુ ષટ્ જીવનિકાય અને મહાવ્રતોમાં

(સર્વથા રક્ષા-પાલન કરવા રૂપના) ‘નિવૃત્તિ’=નિયમો લઈને એક પણ (કાય કે મહાવ્રતની) વિરાધના કરતો ‘અમર્ત્ય રાજા’=જિનેશ્વર ભગવાનની ‘બોધિ’ આજ્ઞાને હણે છે, અથવા (પરભવ માટે) ‘બોધિ’=જૈનધર્મ-પ્રાપ્તિને હણે છે. (૪૩૨)

તો હયબોહી ચ પચ્છ,
 કયાવરાહાણુસરિસમિયમમિયં ।
 પુણ વિભવો અહિં પહિઓ,
 ભમફ જરામરણદુગ્ગમ્મિ ॥૪૩૩॥

અર્થ : તેથી એમ બોધિને હણનારો પછીથી એ ‘કય’= આજ્ઞાનિરપેક્ષ હૃદયે સેવેલા અતિચારોને અનુરૂપ આ (જ્ઞાનિદૃષ્ટ) ‘અમિત’=અનંત સંસાર સમુદ્રમાં ફરીથી પણ પડી અતિગહન જરા-મૃત્યુના કિલ્લામાં ભટકતો થઈ જાય છે. (આ તો પરલોકના અનર્થ; પરંતુ અહીં પણ,-) (૪૩૩)

જહયાડ્ઞેણં ચત્તં, અપ્પણયં નાણદંસણચરિત્તં ।
 તહયા તસ્સ પરેસું, અણુકંપા નત્થિ જીવેસુ ॥૪૩૪॥
 અર્થ : જ્યારે એ (પુણ્યશાળીએ) પોતાના જ્ઞાનદર્શન-

ચારિત્રને ફગાવી દીધા, ત્યારે (એમ કહેવાય કે) બીજા જીવો પર પણ એને અનુકંપા નથી; (કેમકે એ અધર્મ પામવાના.) (૪૩૪)

છઠ્ઠાચરિત્ર અસંજયાણ, લિંગાવસેસમિત્તાણં ।
 बहुअसंजमपवाहो, खारो मइलेइ सुट्ठअरं ॥४३५॥
 અર્થ : (પૃથ્વીકાયાદિ) ષટ્ જીવનિકાયના દુશ્મનભૂત અને ‘અસંયત’=મન-વચન-કાયાના યથેચ્છ પ્રવર્તક, તથા (એટલા જ માટે) રજોહરણને માત્ર ધરનારા (વેશધારી)ને ઘણો અસંયમનો પ્રવાહ (અને એના લીધે પાપ સમૂહ લાગે છે, ને તે) ક્ષાર છે, અને (આત્માને) બહુ સારી રીતે મલિન કરે છે; (વસ્ત્રાદિને તેવો ક્ષાર બાળીને ડાઘડુધિયું કરે તેમ). (૪૩૫)

किं लिंगविडुरीधारणेण ? कज्जम्मि अट्टिए ठाणे ।
 राय्य न होइ सयमेव, धारयं चामराडोवे ॥४३६॥
 અર્થ : જો રજોહરણાદિ સાધુવેશ ધારણ કરીને ‘કાર્ય’=સંયમરૂપી પ્રયોજન ન સરતું હોય તો તેવા વેશનો ‘વિડુર’=ફટાટોપ-આડંબર ધરવાથી શું ? (એ સાધુ જ નથી; જેમ) આપમેળે સિંહાસને બેસી ચામર

અને (છત્ર ધ્વજ આદિનો) ફટાટોપ ધરતાં રાજા નથી બનાતું; (કેમકે ત્યાં રાજ્યસંપત્તિ-બજાનો-પ્રજા-સેનાદિ પરિવાર વગેરે રાજાપણાનું કાર્ય નથી થતું. એ થતું હોય તો રાજા કહેવાય, એમ સંપૂર્ણ સંયમ પાલનથી સાધુ બનાય.) (૪૩૬)

જો સુત્તત્થવિણિચ્છિય-

કયાગમોમૂલ ઉત્તરગુણોહં ।

ઉવ્વહફ સયાઽઽખલિઓ,

સો લિક્ખિહ્ સાહુલિક્ખિમ્મિ ॥૪૩૭॥

અર્થ : જે કોઈ સૂત્ર-અર્થના (શ્રુતસાર-પરમાર્થ સમજવા સાથે) નિશ્ચયવાળો બની ‘કૃતાગમઃ’ આગમને-જિનવચનને (આત્મસ્થ) કરે છે, અને ‘મૂલોતર-ગુણૌધ’=મહાવ્રત તથા પિંડ વિશુદ્ધિ આદિ ગુણ સમૂહને ‘ઉદ્ઘટિ’=સમ્યક્ બજાવીને જીવનના અંત સુધી પહોંચાડે છે, તથા હંમેશા (સંયમમાં) ‘અસ્ખલિત’=નિરતિચાર રહે છે, તે સાધુને સાચા સાધુની ગણતરીમાં ગણના અપાય છે બાકી, - (૪૩૭)

બહુદોસસંકલિટ્ઠો, નવરં મડલેઙ્ગ ચંચલસહાવો ।
 સુદુઃખિ વાયામંતો, કાયં ન કરેઙ્ગ કિંચિ ગુણં ॥૪૩૮॥
 અર્થ : (અજ્ઞાન-ક્રોધ-મદાદિ) બહુ દોષોથી
 ચિંતાસંકલેશવાળો તો (વિષયાદિમાં) ભટકતા
 સ્વભાવનો બની (સ્વાત્માને) માત્ર મલિન કરનારો હોય
 છે. એ કાયાને (તપસ્યા વગેરેથી) ગાઢપણે પણ કષ્ટ
 આપનારો હોય, તો ય (વિચારપૂર્વક વર્તનારો નહિ
 હોવાથી) તે કષ્ટ કરતો (પોતાના આત્માને કર્મક્ષયાદિ
 કશો) ગુણ નથી કરતો. (૪૩૮)

કેસિંચિ વરં મરણં, જીવિયમન્નેસિમુભયમન્નેસિં ।
 દદુરદેવિચ્છાણ, અહિયં કેસિંચિ અભયં પિ ॥૪૩૯॥
 અર્થ : કેટલાકને મરણ સારું છે, બીજાઓને જીવવું સારું
 છે, તો અન્યોને (વલી જીવતર-મરણ) બંને સારા છે,
 ત્યારે કેટલાકને બંને અહિતકર હોય છે, -આ દર્દુરાંક
 નામના દેવતાની ઈચ્છાતી (ભગવાનની પ્રરૂપણા છે.)
 દેવે ચારને કહેલા શબ્દોનો ભાવ પ્રભુશ્રી મહાવીર
 ભગવાને આ પ્રરૂપ્યો, -દેવે મને 'મરો' કહ્યું કેમકે અનંત
 સુખમય મોક્ષ રાહ જુએ છે. શ્રેણિકને 'જીવો' કહ્યું કેમકે

મરે તો સીધી નરક છે. અભયને ‘જીવો મરો’ કહ્યું કેમકે જીવતાં સુખ અને ધર્મ છે, મર્યા પછી સ્વર્ગ છે. કાલ સૌકરિક કસાઈને ‘જીવ નહિ, મર નહિ’ કહ્યું, કેમકે અહીં કસાઈ વેડામાં ભયંકર સંકલેશ અને મર્યા પછી ઊભી નરક છે.” (૪૩૯)

केसिंचि य परलोगो,

अत्रेसि इत्थ होइ इहलोगो ।

कस्स वि दुण्णिण वि लोगा,

दोऽवि हया कस्सइ लोगा ॥४४०॥

અર્થ : કેટલાકને પરલોક હિતકર હોય છે, (તો) બીજાઓને અહીં આ જન્મ હિતકર હોય છે. કોઈકને (વલી આ લોક પરલોક) બંને હિતકર હોય છે, (ત્યારે) કોઈને બંનેય ભવ (સ્વકર્મથી) નષ્ટ (અર્થાત્ અહિતકર) છે. (૪૪૦)

छज्जीवकायविरओ, कायकिलेसेहिं सुददु गुरुएहिं ।
न हु तस्स इमो लोगो, हवइऽस्सेगो परो लोगो ॥४४१॥

અર્થ : પૃથ્વીકાયાદિ ૫૨ જીવનિકાય જીવોને વિષે (સંહાર દ્વારા) ‘વિરત’=વિશેષરૂપે આસક્ત હોય, પછી

એ ભલેને પંચાગ્નિતપ, માસખમણ વગેરે) 'સુદૃઢગુરુ=મોટા મોટા કષ્ટોથી યુક્ત હોય એવા (અજ્ઞાન તપસ્વી)ને આ ભવ (વિવેક વિનાના કષ્ટ-સહનથી દુઃખરૂપ હોઈ સાર્થક) નથી, કિન્તુ એવાને (અહીંના અજ્ઞાન કષ્ટોપાર્જિત તુચ્છ પુણ્ય-સ્થાનના હિસાબે સુખકર) એકમાત્ર પરભવ છે. (૪૪૧)

નરયનિરુદ્ધમર્ફણં, દંડિયમાર્ફણ જીવિયં સેયં ।

બહુવાયમ્મિ વિ દેહે, વિસુજ્ઞમાણસ્સ વરંમરણં ॥૪૪૨॥

અર્થ : (પરભવે નરક પર કેન્દ્રિત બુદ્ધિવાળા રાજા વગેરેને અહીં જીવવું સારું છે, (ત્યારે) અહીં બહુ અસહ્ય 'અવાય'=અપાય, રોગ-વેદના, યા 'વાત'=વાયુદર્દ હોવા છતાં (પ્રશસ્ત ધ્યાનથી) વિશુદ્ધિના અધ્યવસાયવાળાને આગળ સુંદર ગતિ હોઈ) મરણ સારું છે. (૪૪૨)

તવનિયમસુદિઠયાણં, કલ્પ્રણં જીવિઅં પિ મરણં પિ ।

જીવંતઽજ્જંતિ ગુણા, મયા વિ પુણ સુગગં જન્તિ ॥૪૪૩॥

અર્થ : તપ-નિયમ (સંયમના વિશિષ્ટ ગુણો)થી સારી રીતે ભાવિત થયેલા (રંગાયેલા ને જીવન પણ

‘કલ્યાણ’=હિતરૂપ છે, અને મરણ પણ કલ્યાણરૂપ છે, (કેમકે એ) જીવતાંય (તપ સંયમાદિ) ગુણોને વધારે છે, અને મર્યાય વળી સારી ગતિમાં જાય છે. (જીવન-મરણ બંનેમાંય ક્યાંય જરાક પણ અહિત થતું નથી.) (૪૪૩) અહિયં મરણં અહિયં ચ જીવિયં પાવકમ્મકારીણં । તમસમ્મિ પડંતિ મયા, વેરં વડ્ઢંતિ જીવંતા ॥૪૪૪॥
 અર્થ : પાપકર્મો (ચોરી વગેરે) કરનારાને મરણ પણ અહિતરૂપ અને જીવન પણ અહિતરૂપ છે; કેમકે મરે ત્યારે નરક સ્વરૂપ અંધકારમાં પડે છે, અને જીવતા થકા વૈરને-પાપને વધારે છે. (બંનેમાં અનર્થ. તેથી એ સમજીને વિવેકી મોત આવે તો ય પાપ નહિ કરે. વિવેક આ,-) (૪૪૩)

અવિ ઇચ્છંતિ અ મરણં,

ન ય પરપીડં કરં તિ મણસાઽવિ ।

જે સુવિહયસુગંધપહા,

સોયરિયસુઓ જહા સુલસો ॥૪૪૫॥

અર્થ : (જે વિવેકમાં મોક્ષગતિના માર્ગને સારી રીતે સમજ્યો છે તે વિવેકી જીવો જરૂર પડ્યે) હજી મોતને

પસંદ કરે છે, કિન્તુ મનથી પણ બીજાને પીડા કરવાનું વિચારતા નથી; જેમકે કાલસૌકરિક કસાઈનો પુત્ર મુલસ, (હવે અવિવેક આ-) (૪૪૫)

મૂલગ કુદંડગા દામગાણિ, ઉચ્છૂલઘંટિઆઓ ય ।

પિંડેડ અપરિતંતો, ચઝપ્પયા નત્થિ ય પસૂવિ ॥૪૪૬॥

અર્થ : (જેમ અવિવેકી માણસ જો કે પાસે એક બકરી જેવું) ચોપગું પશુ ય નથી છતાં એને ગાંઠવાનો ખૂંટો, હંકારવાની દંડી, નાથવાની લગામ, ગળે લગાડવાની ઘંટડી,...વગેરે અવિશ્રાન્તપણે એકઠું કરે છે. (૪૪૬)

તહ વત્થપાયદંડગ-

ઊવગરણે જયણકજ્જમુજ્જુત્તો ।

જસ્સડ્ઢાઐ કિલિસ્સડ્,

તં ચિય મૂઢો ન વિ કરેડ ॥૪૪૭॥

અર્થ : તે પ્રમાણે મૂઢ જાણે જ્યણા કાર્ય માટે સજ્જ વસ્ત્ર પાત્રદંડ વગેરે ઉપકરણ અવિશ્રાન્તપણે એકત્રિત કરે છે, પણ એ એક ત્રિક કરવાનો કલેશ (કષ્ટ) જેના માટે અનુભવે છે, એ સંયમરક્ષા સંયમ-યતના જ નથી કરતો ! (આવાને તીર્થંકર ભગવાન કેમ રોકે નહિ ? તો

કે) (૪૪૭)

અરિહંતા ભગવંતો, અહિયં વ હિયં વ નવિ ઇહં કિંચિ ।

વારંતિ કારવેંતિ ય, ઘિત્તૂણ જણં બલા હત્થે ॥૪૪૮॥

અર્થ : અરિહંત ભગવાન પણ માણસને બળાત્કારે હાથમાં પકડીને સહેજ પણ અહિતથી રોકતા નથી કે હિત કરાવતા નથી. ('વા' શબ્દથી ઉપેક્ષણીય વસ્તુની ઉપેક્ષા કરાવતા નથી.) (૪૪૮)

उवएसं पुण तं दिति,

जेण चरिएण कित्तिनिलयाणं ।

देवाणऽवि हुंति पद्द,

किमंग पुण मणुअमित्ताणं ॥૪૪૯॥

અર્થ : અલબત્ત (ભગવાન) એવો ઉપદેશ આપે છે જે આચરીને એકીર્તિના આશ્રયભૂત દેવતાઓનો પણ સ્વામી બને છે; તો પછી મનુષ્યમાત્રનો (સ્વામી રાજા બને એ)નું પૂછવું જ શું ? (૪૪૯)

वरमउडकिरीडधरो, चिचइओ चवलकुंडलाहरणो ।
सक्को हिओवएसा, एरावणवाहणो जाओ ॥૪૫૦॥

અર્થ : (હિતોપદેશ અવશ્ય સકલ કલ્યાણ-સાધક છે, દા.ત. કાર્તિક શેઠ) હિતોપદેશ આચરવાથી (ઉચ્ચ રત્નમયઃ શ્રેષ્ઠ અગ્રભાગથી શોભતા મુગટને ધારણ કરનાર, બાજુબંધાદિથી શોભતો, 'ચપલ'=તેજપ્રસારી કુંડલના આભૂષણયુક્ત, તતા ઐરાવણ હાથીના વાહનવાળો શકેન્દ્ર થયો. (૪૫૦)

ચયણુજ્જલાઈં જાઈં, બત્તીસવિમાણસયસહસ્સાઈં ।

વજ્જહરેણ વરાઈં, હિઓવણેણ લદ્ધાઈં ॥૪૫૧॥

અર્થ : એ જ વજ્રધર ઇન્દ્રે જે (ઇન્દ્રનિલાદિ) રત્નોથી ચમકતા ૩૨ લાખ શ્રેષ્ઠ વિમાનો(ની માલિકી) મેળવી તે હિતોપદેશ(ના આચરણ)થી. (૪૫૧)

સુરવડસમં વિભૂડં, જં પત્તો ભરહચક્કવટ્ટી વિ ।

માણુસલોગસ્સ પહૂ, તં જાણ હિઓવણેણ ॥૪૫૨॥

અર્થ : મનુષ્યલોકના (છખંડના)સ્વામી ભરત ચક્ર વર્તીએ પણ ઇન્દ્ર જેવી સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી, તે (પણ) હિતોપદેશ-આચરવાના પ્રભાવે બન્યું સમજ. (એપ્રાપ્તિ કરાવવાનું સામર્થ્ય હિતોપદેશનું જ છે. માટે કર્તવ્ય શું? તો કે,-) (૪૫૨)

લઘ્વુણ તં સુહસુહં,
 જિણવયણુવણ્-મઽમયર્બિંદુસમં ।
 અપ્પહિયં કાયવ્વં,
 અહિણ્ણસુ મણં ન દાયવ્વં ॥૪૫૩॥

અર્થ : શ્રોત્રને સુખદ અમૃતબિંદુ સમાન શ્રી
 જિનવચનોપદેશને પ્રાપ્ત કરીને આત્મહિત (કરનાર
 જિનવચનોએ કહેલું) કરવું જોઈએ, અને (જિનવચન-
 નિષિદ્ધ હિંસાદિ) અહિતને વિષે મન પણ નહિ લઈ જવું
 જોઈએ, (પછી વચન-કાયા લઈ જવાની શી વાત ?)
 (૪૫૩)

હિયમપ્પણો કરિંતો,
 કસ્સ ન હોઈ ગરુઓ ગુરુગણ્ણો ? ।
 અહિયં સમાયરંતો,
 કસ્સ ન વિપ્પચ્ચઓ હોઈ ? ॥૪૫૪॥

અર્થ : (જિનવચનાનુસાર) આત્માનાં હિતને
 આચરનારો કોનો-‘ગુરુઓ ગુરુ’ પ્રધાન આચાર્ય સમાન
 તથા ‘ગણ્ય’= સર્વ કાર્યમાં પૂછવાલાયક નથી થતો ?
 (અર્થાત્ સર્વનો ગણ્ય મોટો ગુરુ થાય છે. ત્યારે)

અહિતને આચરનારો કોને અવિશ્વસનીય નથી થતો ?
 (અહીં માને કે ‘અમે હિતાચરણને યોગ્ય નથી, અમે શી
 રીતે હિત સાધીએ ?’ તો એ બરાબર નથી, કેમકે
 અયોગ્યની કોઈ જન્મસિદ્ધ ખાણ નથી, કિન્તુ ગુણ હોય
 એ પૂજ્ય બને, ને ગુણો પ્રયત્નસાધ્ય છે માટે ગુણોનો
 પ્રયત્ન કરો.) (૪૫૪)

જો નિયમસીલતવસંજમેહિં, જુત્તો કરેહ અપ્પહિયં ।
 સો દેવયં વ પુજ્જો, સીસે સિદ્ધત્થઓ વ્વ જણે ॥૪૫૫॥
 અર્થ : વ્રત-નિયમ, શીલ, તપ, સંયમથી યુક્ત બની જે
 આત્મહિત સાધે છે, તે દેવની જેમ પૂજ્ય બને છે,
 (માંગલિક) સરસવની જેમ લોકમાં મસ્તકે ચડે છે,
 (તેની આજ્ઞા શિરોધાર્ય બને છે.) (૪૫૫)

સવ્વો ગુણોહિં ગણ્ણો, ગુણાહિઅસ્સ જહ લોગવીરસ્સ ।
 સંભંતમઉડ્ડવિડ્ડવો, સહસ્સનયણો સયયમેહ ॥૪૫૬॥
 અર્થ : સૌ કોઈ (જ્ઞાનાદિ)ગુણોથી ગણનીય-પૂજનીય
 બને છે, જેમ ઉત્કટ (સત્ત્વાદિ)ગુણોએ કરીને લોકમાં
 (કર્મ-શત્રુને મારી હટાવનાર) વીર તરીકે પ્રસિદ્ધ
 (મહાવીર ભગવાન)ની પાસે (અતિશય ભક્તિવશ)

સંભ્રમથી હલી ઊઠેલા મુગટાગ્રવાળા શકેન્દ્ર સતત
(વંદનાર્થે) આવ્યા કરતા હતા. (ત્યારે ગુણહીનને ઊલટું
છે; દા.ત.-) (૪૫૬)

ચોરિક્કવંચળાકૂડકવડ-પરદારદારુણમઙ્ગલ ।

તસ્સ ચ્ચિય તં અહિયં, પુણોઽવિ વેરં જણો વહ્હ ॥૪૫૭॥

અર્થ : ચોરી, ઢગબાજી, ફૂટવચન, કપટ (માનસિક
શઠતા) ને પરસ્ત્રીને વિષે ‘દારુણ’=પાપિષ્ઠ
બુદ્ધિવાળાને એનું પોતાનું જ એ આચરણ (અહીં)
અહિતકર થાય છે; અને ફરીથી પણ (પરલોકમાં) લોક
એના પર ‘વૈર’=ગુસ્સાનો અધ્યવસાય વહન કરે છે.
(‘આ પાપિષ્ઠ છે, એનું મોઢું જોવાલાયક નથી’ એવા
આકોશ-વચન બોલે છે.) (૪૫૭)

જહ્ણ તા તણકંચળલુદ્ઠ-

રયણસરિસોવમો જણો જાઓ ।

તહયા નણુ વુચ્છિન્નો,

અહિલાસો દવ્વહરણમ્મિ ॥૪૫૮॥

અર્થ : ત્યારે જો બુદ્ધિમાન મનુષ્ય તૃણ (ઘાસ) કે કંચન,
માટીનું ઢેઠું કે રત્ન (રાસિ) પ્રત્યે (નિસ્પૃહતાથી) સમાન

બુદ્ધિવાળો બની જાય, તો તો નિશ્ચિત છે કે એને પરદ્રવ્ય-હરણની ઈચ્છા જ ખલાસ થઈ ગઈ. (માટે આ વિચારીને સન્માર્ગે ચાલવું. એમાં સ્ખલનાથી મોટાઓની પણ વાસ્તવિકતા યાને કિંમત ઊડી જાય છે.) (૪૫૮)

આજીવગગણનેયા, રજ્જસિરિંપયહિકુળ ય જમાલી ।
 હિયમપ્પણો કરિંતો, નય વયણિજ્જે ઇહપડંતો ॥૪૫૯॥

અર્થ : ('દ્રવ્યલિંગ' = સાધુવેશ માત્રથી લોક પર આધાર રાખી જીવનારા) 'આજીવક' = નિહનવોના સમૂહનો નેતા જમાલિ રાજ્યસંપત્તિ છોડીને આવેલો ! (ને આગમ ભણેલો ! એણે જો 'કડેમાણે કડે' એ જિનવચનનો અપલાપ યાને નિહનવપણું ન કર્યું હોત ને) પોતાના આત્માનું (જિનોક્ત) હિત સાચવ્યું હોત તો 'અહીં' આ ભવમાં જ નિંધન બનત; ('આ નિહનવ છે' એવી નિંદા ન પામત. દુષ્કર તપ-સંયમ કરવા છતાં હિત ભૂલવાથી છટ્ટા દેવલોકે ભંગી જેવું કિલ્ખિષિક દેવપણું પામ્યો.) (૪૫૯)

इन्दियकसायगारवमएहिं, सययं किलिदठपरिणामो ।
 कम्मघणमहाजालं, अणुसमयं बंधइ जीवो ॥४६०॥

અર્થ : ઇન્દ્રિયો-કષાયો-ગારવૌ અને મદ વડે સતત સંકલિષ્ટ ‘પરિણામ’=અધ્યવસાયવાળો જીવ પ્રત્યેક સમયે કર્મરૂપી મેઘના મોટા સમૂહને બાંધે છે, (આત્મપ્રદેશ સાથે એકમેક કરે છે. કર્મ એ જીવરૂપી ચંદ્રને આવરે છે માટે કર્મ એ મેઘ-વાદળ જેવા છે. આ ઇન્દ્રિયાદિથી વાસ્તવ સુખ કશું નથી; વિષયસુખ દુઃખ-પ્રતિકારરૂપ હોવાથી ખરજવાને ખણવા જેવું સુખ છે; પરંતુ મહાઅરતિ નિવારણના લીધે જીવને સુખનો ભ્રમ થાય છે. તેથી અવિવેકી જીવ એવા સુખ વધારવા મથે છે.) (૪૬૦)

પરપરિવાયવિસાલા, અણેગકંદપ્પવિસયભોગેહિં ।

સંસારત્થા જીવા, અરહવિણોઅં કરંતેવં ॥૪૬૧॥

અર્થ : પરના અવર્ણવાદમાં લાંબા-પહોળા થનારા સસારી (સકર્મા) જીવો અનેક પ્રકારના ‘કંદર્પ’=પરિહાસવચન-હાસ્ય-વચન બોલીને તથા શબ્દાદિ વિષયોના ઉપભોગ કરીને (મૂઠતાથી) ‘અરતિ-વિનોદ’=અરતિને હટાવવાનું જ કરતા હોય છે. (પરંતુ એ હટતી નથી. એ અરતિ ફરી ફરી જાગ્યા જ કરે છે.)

(અહીં નિંદા એ દ્વેષનું કાર્ય, વિષયભોગ એ રાગનું કાર્ય, ને સકર્મકતા એ રાગદ્વેષનું કાર્ય સૂચવ્યું. વિષય-ભોગના અભ્યાસથી ઈન્દ્રિયોને કુશળતા રહે, પરંતુ અરતિ-તૃષ્ણાદિ આત્મરોગો વધે છે.) (૪૬૧)

આરંભપાયનિરયા, લોઙ્યરિસિણો તહા કુલિંગી ય ।

દુહઓ ચુક્કા નવરં, જીવંતિ દરિદ્રજિયલોયં ॥૪૬૨॥

અર્થ : (વળી મૂઢતા કેવી, કે-) ‘આરંભ’= સ્નાનાદિમાં જીવહિંસા તથા ‘પાક’=ધાન્યાદિથી યજ્ઞના ચરુ આદિના નિર્માણ, કે રસોઈ, -એ બેમાં આસક્ત ‘લૌકિક ઋષિઓ’=સ્વબુદ્ધિએ માયારહિત તાપસો, તથા ‘કુલિંગી’=માયાવી બૌદ્ધ સાધુ આદિ (ગૃહસ્થીપણું અને સાધુપણું) બંનેથી ચૂકેલા (બિચારા) જીવે છે તે ‘દારિદ્ર્ય જીવલોક’=દરિદ્રતાની જેમ દૈન્યવૃત્તિથી જીવિકાને જીવનારા હોય છે. (ગૃહસ્થ કરતાં વિલક્ષણ ચેષ્ટા, તેથી ગૃહસ્થપણું નહિ; હિંસાદિમાં પ્રવર્તમાન, તેથી સાધુપણું નહિ.) (૪૬૨)

સવ્વો ન હિંસિયવ્વો, જહ મહીપાલો તહા ઉદયપાલો ।

ન ય અભયદાણવઙ્ગા, જણોવમાણેણ હોયવ્વં ॥૪૬૩॥

અર્થ : (ત્યારે મોહ-મુક્ત જીવો આ જુએ છે, કે) સર્વ યાને કોઈ પણ જીવની હિંસા કરવા જેવી નથી, કિન્તુ જેમ ‘મહીપાલ’=રાજા, તેમ ‘ઉદકપાલ’=રંક, (બંને સમાન લેખવા યોગ્ય છે, અપમાન-તિરસ્કારને યોગ્ય નથી.) અભયદાનના સ્વામી (અભયદાનવ્રતી)એ સામાન્ય જન(ની ઉપમાવાળા અર્થાત્ લૌકિક) જેવા નહિ થવું જોઈએ. (અવિવેકી લૌકિક ધર્મવાળા કહે છે- “અગ્નિ મૂકનાર, ઝેર દેનાર, શસ્ત્ર ઉગામનાર, ધનચોર, પુત્રચોર, ને સ્ત્રીચોર, આ છ આતતાયી છે, આને તથા વેદાન્તપારગામીના હત્યારાને મારી નાખવા જોઈએ. એમાં પાપ નથી. જેમ એમ માને છે કે પીડા આપનારને પણ પીડા ન કરવી, તે બાયલા છે.” આવા અવિવેકી લૌકિક જેવા ન થતાં અહિંસક બન્યા રહેવું.) (૪૬૩)

પાવિજ્જઙ્ગે હિ વસણં, જણેણ તં છગ્ગલો અસત્તુત્તિ ।
 નય કોઙ્ગે સોણિયર્હિ, કરેઙ્ગે વગ્ધેણ દેવાણં ॥૪૬૪॥
 અર્થ : ‘ઈહ’=જગતમાં (અવિવેકી) માણસ દ્વારા

(નબળાને જ દુઃખ-સંકટ પમાડાય છે;) દા.ત. બકરો અશક્ત છે. માટે તેને (દેવી આગળ બળિદાન કરવા) દુઃખ પમાડાય છે. મેલા દેવો આગળ કોઈ વાધથી (એના) લોહીની બળિ કરતું નથી. (માટે તું તેવો ન થતાં તારી હીલના તિરસ્કાર કરનાર નબળાને પણ ક્ષમા દેજે; ક્રોધ કે સામનો ન કરીશ; કેમકે આ માણસ માત્ર આ લોકનો અપકારી છે, ત્યારે ક્રોધ-હિંસા એ પરલોક-અપકારી છે. પરલોક કાળ દીર્ઘાતિદીર્ઘ છે. અહીં કેટલું જીવવાનું છે ?) (૪૬૪)

वच्चइ खखेण जीवो, पित्तानिलधाउसिंभखोभेहि ।
उज्जमह मा विसीअह, तरतमजोगो इमो दुलहो ॥४६५॥
અર્થ : જીવ પિત-વાયુ-(રસ-રૂધિરાદિ ધાતુ કે કફના પ્રકોપથી ક્ષણવારમાં (પરલોક) ચાલ્યો જાય છે. (માટે હે શિષ્યો !) ઉદ્યમ કરો, (સદ્નુષ્ઠાનોમાં) વિષાદકંટાળો-શિથિલતા લાવો નહિ; (કેમકે) ‘તરતમ-જોગો’=એકેકથી ચડિયાતા આ (હવે કહેવાશે તે) ધર્મનાં સાધન(-સામગ્રી)-નો યોગ દુષ્પ્રાપ્ય છે. (એ જો અહીં મળેલ છે, તો પ્રમાદ કરવો ઉચિત નહિ.) (૪૬૫)

પંચિન્દિયત્તણં માણુસત્તણં, આરિણ જણે સુકુલં ।
 સાહુસમાગમ સુણણો, સદ્દહણાડરોગ પવ્વજ્જા ॥૪૬૬॥
 અર્થ : (એ ધર્મ-સાધનો આ) ‘પંચેન્દ્રિયપણું’=સંપૂર્ણ
 પાંચે ઈન્દ્રિયો, મનુષ્યજન્મ, (તે પણ મગધાદિ)
 આર્યદેશમાં (જન્મ, એમાંય ધર્મયોગ્ય) સારું કુળ,
 સદ્ગુરુસાધુ-સમાગમ, (ધર્મશાસ્ત્રોનું) શ્રવણ,
 (સાંભળેલા પર) ‘શ્રદ્ધાન’=‘આ એમ જ છે’ એવી
 તત્ત્વપ્રતીતિ (તત્ત્વ પર દઢ વિશ્વાસ), નીરોગીપણું
 (સંયમભાર-વહનનું સામર્થ્ય), અને ‘પ્રવ્રજ્યા’=
 સદ્વિવેકથી સર્વસંગ ત્યાગરૂપ ભાગવતી દીક્ષા. (આ
 બધા ‘તરતમ યોગ’ યાને ઉત્તરોત્તર ચડિયાતા અને
 અતિ દુર્લભ ધર્મકારણો છે. આવો ઉપદેશ છતાં વર્તમાન
 સુખમાં લુબ્ધ દુર્બુદ્ધિ ધર્મ કરતો નથી ! એ કેવો પસ્તાય
 છે, તો કે) (૪૬૬)

આઠં સંવિલ્લંતો, સિદ્ધિલંતો બંધણાઈં સવ્વાઈં ।
 દેહદિટ્ઠં મુયંતો, ઝાયઙ્ગ કલુણં બહું જીવો ॥૪૬૭॥
 અર્થ : (પિત્તાદિના પ્રકોપથી ઉપક્રમ નજીક હોઈ)
 આયુષ્યને સંકોચતો, સર્વ અંગોપાંગોના સાંધાઓને

શિથિલ કરતો, અને (અંતે ‘દેહસ્થિતિને’=) દેહવાસને,
 (‘ચ’ શબ્દથી પુત્ર-સ્ત્રી-ધન આદિને) છોડતો, એ
 (વિવેકીઓને દયા ઊપજે એવું) કરુણપણે બહુ પ્રકારનું
 ચિંતવે છે.-(કે અરેરે ! મેં હીનભાગીએ શીઘ્ર મોક્ષ આપે
 એવા મહાન જિનશાસનને પામવા છતાં
 વિષયલંપટતાથી સતત મહા દુઃખદાયી સંસારનાં જ
 કારણોરૂપ આરંભ-વિષય-પરિગ્રહ સેવ્યા ! તો હાય !
 પરભવે મારે ઓથ કોની ?...) (૪૬૭)

इकं पि नत्थि ज सुद्धु,
 सुचरियं जह इमं बलं मज्झ ।
 को नाम दढक्कारो,

मरणंते मंदपुण्णस्स ॥४६८॥युग्मम्॥

અર્થ : (હાય !) એવું મારે એક પણ ‘સુષ્ટુ સુચરિતં’=
 સારી રીતે આચરેલું સુકૃત નથી કે જેથી મારી પાસે આ
 (સદ્ગતિમાં જવાનું) સામર્થ્ય હોય ! તો (જીવનમાં
 સારાં સુકૃતોની સામગ્રી હારી જવાથી યાને નિષ્ફળ
 કરવાથી) મરણના અંતકાળે મંદભાગી મારે દેહ
 આલંબન કોનું ? (એમ કરુણ રૂદન કરે છે.) (૪૬૮)

સૂલ-વિસ-અહિ-વિસૂઈ,

પાણી-સત્થ-ગિગ-સંભમેહિં ચ ।

દેહંતરસંકમણં, કરેડ જીવો મુહુત્તેણ ॥૪૬૧॥

અર્થ : (માત્ર પિતાદિના પ્રકોપથી જ આયુષ્યક્ષય નહિ, કિન્તુ) શૂળ, ઝેર, સર્પ, 'વિસૂઈ'=ઝાડા-ઉલ્ટી, પાણી(નું પૂર), શસ્ત્ર, આગ, અને 'સંભમ'=આઘાત (અતિભય વગેરેનો આંચકો હૃદયાઘાત)થી 'મુહુત્તેણ'=અતિ અલ્પકાળમાં, જીવ (આ દેહ છોડી) બીજા દેહમાં સંક્રમણ (ગમન) કરે છે. (અંતે આ ચિંતા ને શોક ધર્મ નહિ કરનારાને થાય છે; કિન્તુ) (૪૬૯)

કત્તો ચિંતા સુચરિય-તવસ્સ

ગુણસુદિઠયસ્સ સાહુસ્સ ? ।

સોગગ્ગ-ગમ-પડિહત્થો,

જો અચ્છડ્ડ નિયમ-ભરિયમરો ॥૪૭૦॥

અર્થ : જેણે સુંદર રીતે (અનશનાદિ ૧૨ પ્રકારનો) તપ આચર્યો છે, ને જે સંયમગુણમાં સુસ્થિર છે, એવા સાધુને (મોક્ષ સાધકને) ચિંતા ક્યાંથી હોય ? કે જે 'નિયમો'= દ્રવ્યાદિ અભિગ્રહોરૂપી માલથી ભરેલા

ગાડાવાળા છે; ને માટે જ ‘સોગઈ-ગમ-પડિહત્યો’=સ્વર્ગ-મોક્ષરૂપ સુગતિગમનમાં દક્ષ ચતુર છે.(અર્થાત્ આવા સાધુને જીવનના અંતે ચિંતા-શોક કરવાનો રહે જ નહિ.) (૪૭૦)

સાહંતિ ય ફુડવિઅડં,

માસાહસ-સડણ-સરિસયા જીવા ।

ન ય કમ્મભાર-ગરુયત્તણેણ

તં આયરંતિ તહા ॥૪૭૧॥

અર્થ : (લઘુકર્મી આત્માર્થી આમ આરાધે છે, પરંતુ ગુરુકર્મી માનાકાંક્ષી) ‘મા સાહસ’ પંખી જેવા જીવો બીજાઓને ‘સ્કુટ’=સ્પષ્ટપણે ‘વિકટ’=વિસ્તારથી ઉપદેશ છે ખરા, પરંતુ કર્મના ભારથી ભારેપણાને લીધે તે (ઉપદેશેલ કર્તવ્ય)ને તે પ્રમાણએ (સ્વયં) આચરતા નથી. (૪૭૧)

વગ્ધમુહમ્મિ અહિગઓ, મંસં દંતંતરાડ કડ્ઢેઢ ।

મા સાહસં તિજંપડ, કરેઢ ન ય તં જહાભણિયં ॥૪૭૨॥

અર્થ : (માસાહસ પંખીનું દૃષ્ટાન્ત આ પ્રમાણે-) (ખાઈ પી મો ફાડી સૂતેલા) વાઘના મોંમાં પેઠેલું (પંખી, એ

વાઘના) દાંતના આંતરાઓમાંથી માંસના કણિઆઓ ખેંચે (ને ખાય) છે, અને ‘મા સાહસ’ (સાહસ ન કરો) એમ બોલે છે, છતાં પોતે તે બોલવા પ્રમાણે (સાહસ ન કરવાનું) આચરતું નથી. (૪૭૨)

પરિઅટ્ટિકુળ ગંથત્થ-વિત્થરં નિહસિકુળ પંરમત્થં ।
તં તહ કરેહ જહતં, ન હોહ સવ્વં પિ નહપઢિયં ॥૪૭૩॥

અર્થ : (માસાહસ પંખીને જેમ), સૂત્ર અને અર્થ વિસ્તાર (અનેકવાર) પુનરાવર્ત નથી સારા અભ્યસ્ત કરીને, તથા (માત્ર અક્ષર પાઠ નહિ, કિન્તુ સોનાને કસોટી પર કસવાની જેમ) પરમાર્થને-સારને ખેંચીને પણ, (ભારે કર્મીપણાને લઈને) વર્તાવ એવી રીતે કરે છે કે એ બધુ ય (જાણેલું) નટભાષણ કારગત થતું નથી ! (અહીં પણ લઘુતા પામે છે, અને પરલોકે અનર્થ લાવનારું બને છે. જેમકે નટનું ભાષણ તે આરીતે,-) (૪૭૩)

પઢહ નહો વેરગ્ગં, નિવ્વિજ્જિજ્જા ય બહુજણો જેણ ।
પઢિકુળ તં તહ સઢો, જાલેણ જલં સમોઅરહ ॥૪૭૪॥
અર્થ : નાટકીયો (સ્પષ્ટ ભાષાથી) વૈરાગ્ય (નાંવચન)

બોલે છે, જેથી બહુ લોક સંસારથી ઉભગી જાય,
 (પરંતુ) શઠ એ ‘તથા’=એવા જ અભિનય (હાવભાવ)
 સાચવીને વૈરાગ્યનું બોલીને (બહુજનને અસર થઈ
 જાય, એવી ધર્મકથા કરે,) એ (શઠ માણસ માછીમારની
 જેમ માછલા પકડવા) જાળ વડે પાણીમાં ઊતરે છે.
 (ધર્મ કથારૂપી જાળથી ભોળા જીવોને આકર્ષી એમની
 પાસેથી આહાર-વસ્ત્રાદિ મેળવે છે, પણ પોતે
 સુખશીલિયો બની સંયમાદિ આરાધતો નથી.) (૪૭૪)

કહ કહ કરેમિ, કહ મા કરેમિ,

કહ કહ કયં બહુકયં મે ।

જો હિયયસં પસારં,

કરેડ સો અડકરેડ હિયં ॥૪૭૫॥

અર્થ : (માટે વિવેકથી પ્રતિક્ષણ આ વિચારવું, કે
 “હિતકર અનુષ્ઠાનો) હું કેવી રીતે (અતિશય આદરથી)
 કરું ? (અહિતકરમા) કેમ ન ફસું ? કેવી કેવી રીતે કરેલું
 ‘બહુકૃતં’=બહુગુણકારી થાય ?” એમ જે (બુદ્ધિમાન)
 હૃદયમાં આ ભાવના કરે છે, તે આત્મહિતને
 ‘અઈકરેઈ’= અત્યંત વેગથી સાધે છે. (‘અતિશય

આદરથી' એટલા માટે કહ્યું, કે) (૪૭૫)

સિદ્ધિલો અણાયરકઓ,
અવસવસકઓ તહા કયાવકઓ ।
સયયં પમત્તસીલસ્સ,
સંજમો કેરિસો હોજ્જા ? ॥૪૭૬॥

અર્થ : સતત 'પ્રમાદશીલ'=વિષય-વાંછાવાળાને સંયમ શિથિલ (અતિચારભર્યું) હોય, (કેમકે) અનાદરથી-અયતનાથી કરાતું હોય, (વળી ક્યાંક યતના પણ બીજાના ભયથી કરે, 'અવસવસકઓ' ગુર્વાદિ પ્રત્યેની) પરવશતા-વશ આચરાતું હોય, (કિંતુ આત્મ-ધર્મ શ્રદ્ધાથી નહીં વળી ક્યારેય સંપૂર્ણ આરાધનામય, તો ક્યારેક અવિચારીપણાને લીધે સંપૂર્ણ વિરાધનામય હોવાથી) 'કૃત-અપકૃત'=આરાધ્યા-વિરાધ્યા જેવું હોય, એ સંયમ કેવુંક હોય ? (કશીય કિંમતનું નહિ.) (૪૭૬)
ચંદુ સ્વ કાલપક્ષે, પરિહાઈ પાળ પાળ પમાયપરો ।
તહાઁઘરવિઘરનિરં-ગણો ય ણ ય ઇચ્છિયં લહઈ ॥૪૭૭॥
અર્થ : 'પદેપદે' સ્થાને સ્થાને પ્રમાદ-તત્પર (સાધુ) 'કાલપક્ષે'=કૃષ્ણ પક્ષના ચંદ્રની જેમ (ગુણોની

અપેક્ષાએ) ક્ષીણ થતો જાય છે, અને ગૃહસ્થપણાનું ઘર તો ગયું, પરંતુ સાધુપણામાંય વિશિષ્ટ મુકામ ન મળે, તેમજ અંગના પણ ગઈ, (એટલે સંકિલ્પ અધ્યવસાયથી પ્રતિક્ષણ પાપ બાંધે છે, ને ઘર-ગૃહિણી વગેરે સાધન ન હોવાથી) ઈચ્છિત (વિષય) સુખ મળતું નથી. (૪૭૭)

भी ओव्विग्गनिलुक्को, पागडपच्छन्नदोससयकारी ।
 अप्पच्चयं जणंतो, जणस्स धी जीवियं जियइ ॥४७८॥
 અર્થ : (વળી એવો પ્રમાદી જીવ ‘કોણ મને શું કહેશે ?’ એમ) ભયભીત રહે છે, (ક્યાંય પણ ધૈર્ય-સ્થૈર્ય ન હોવાથી) ઉદ્વિગ્ન રહે છે, તેમજ (સંઘપુરુષો આદિના ભયથી) ‘નિલુક્કો’=છૂપાતો રહે છે; (કેમકે) પ્રગટ અને પ્રદ્યુત્ત (ગુપ્ત) સેંકડો દોષ સેવનારો હોય છે, (એટલા જ માટે એવો જીવ લોકને ‘ખરેખર ! આમનો ધર્મ એમના શાસ્ત્રકારોએ આવો જ બતાવ્યો લાગે છે !’ એવી બુદ્ધિ કરાવી) લોકોને ધર્મ પર અવિશ્વાસ પેદા કરનારો બની ધિક્કારપાત્ર જિંદગીને જીવે છે. (માટે નિરતિચાર સંયમ પાળવું.) (૪૭૮)

न तर्हि दिवसा पक्खा,
 मासा वरिसा वि संगणिज्जन्ति ।
 जे मूलउत्तरगुणा,
 अक्खलिया ते गणिज्जन्ति ॥४७९॥

અર્થ : ('ભલે સાતિયાર પણ મારે લાંબો ચારિત્ર પર્યાય
 હોઈ ઈષ્ટસિદ્ધિ થશે' એમ નહિ માનવું, કેમકે)
 'તહિં'=ધર્મના વિચારમાં ને ઈષ્ટસિદ્ધિમાં જે દિવસો,
 પખવાડિયા, મહિના અને વરસો પણ (માત્ર સારી
 સંખ્યામાં પસાર થાય તેટલા માત્રથી તે) ગણતરીમાં નથી
 આવતા, કિન્તુ અસ્ખલિત નિરતિયાર મૂળ-ઉત્તર ગુણો
 (ની આરાધના)વાળા પસાર થાય તે જ ગણતરીમાં આવે
 છે; (કેમકે એ જ ઈષ્ટસાધક છે. માત્ર ચિર-દીક્ષિતતા,
 નહિ, કિન્તુ નિરતિચારિતા ઈષ્ટની સાધક બને છે, ને તે
 અત્યંત અપ્રમાદીને હોય. કેમકે) (૪૭૯).

जो नवि दिणे दिणे संकलेइ,
 के अज्जअज्जिया मि गुणा ? ।
 अगुणेसु अ न हु खलिओ,
 कह सो करिज्ज अप्पहियं ? ॥४८०॥

અર્થ : જે દિન પ્રતિદિન (ને ‘પણ’થી રાત્રિના ય) સંકલના કરતો નથી, (સમ્યગ્ બુદ્ધિથી તપાસી અંદાજ કાઢતો નથી) કે “આજે હું ક્યા ગુણ (જ્ઞાનાદિ) કમાયો ? અને ક્યા દોષો (મિથ્યાત્વાદિ)માં સ્ખલિત પતિત ન થયો ? (ક્યા અતિચારથી બચ્યો ?),” એ સ્વાત્મહિત શું સાધે ? (કેમકે એ સંકલના નહિ કરનારો સુસંસ્કારશૂન્ય છે. સાધનાના સંકલનથી સુસંસ્કાર પડે છે.) (૪૮૦)

इय गणियं इय तुलिअं,

इय बहुहा दरिसियं नियभियं च ।

जह तह वि न पडिबुज्झइ,

किं कीरइ ? नूण भवियव्वं ॥૪૮૧॥

અર્થ : એ પ્રમાણે (‘સંવચ્છરમુસભજિણો’ ગાથાથી ભગવાનના વાર્ષિકતપ વગેરે સદ્અનુષ્ઠાનોની) ગણતરી કરી, (અવંતીસુકુમાલના દૃષ્ટાન્તાદિથી) તુલના કરી, (આર્ય મહાગિરિના દૃષ્ટાન્તાદિથી) અનેક પ્રકારે સદ્અનુષ્ઠાનો દર્શાવ્યા, અને (‘ચ’=અન્વય-વ્યતિરેકથી, સમિતિ-કષાયાદિની તથા ગોચરીના ૪૨

દોષોનો ત્યાગ વગેરે અંગેની ગાથાઓથી ‘આ આરાધના માર્ગ’ ‘આ વિરાધના માર્ગ’ એમ) નિયંત્રણ-નિયમ સૂચવ્યું, તો પણ જો (આટલા પ્રેમ આદરથી કહેવાવા છતાં જીવ૦ પ્રતિબોધ ન પામે, (કેમકે ભારેકર્મી જીવ તત્વદર્શી બની શકતો નથી), તો બીજું વધારે) શું કરાય ? નિશ્ચે (એવા જીવોને સંસારમાં હજી અનંતકાળ) હોવો જોઈએ. (૪૮૧)

કિમગં તુ પુણો જેણં,
સંજમસેહી સિદ્ધિલિકયા હોઈ ।
સો તં ચિય પડિવજ્જઈ,
દુક્ખં પચ્છાં ઉ ઉજ્જમઈ ॥૪૮૨॥

અર્થ : ‘કિમગં’=કિમંગ (પ્રાકૃત હોવાથી અનુસ્વાર-વિપર્યાસ, તેથી ‘અગં’ને બદલે ‘અંગ’ પદ લેવાનું. આમંત્રણાર્થે, હે શિષ્યો !) જે (પુણ્યશાળી) સંયમ શ્રેણિ (ગુણસ્થાનકશ્રેણિ પ્રાપ્ત કરીને પણ એ)ને શિથિલ કરવાનું કરે છે, (એના પ્રત્યે અનાદર કરે છે, તો ગુણ પ્રાપ્ત નહિ કરનાર કરતાં તે વધુ અધમ છે; કેમકે પછીથી એમાંથી પાછો નહિ વળી શકતાં,) એ તે જ

શૈથિલ્યને અપનાવે છે, અને પાછળથી ઉદમ કરવો એને અતિ અતિ મુશ્કેલ હોય છે. (કેમકે મહામોહની વૃદ્ધિ થઈ હોય છે.) (૪૮૨)

જહ સઘ્વં ડલદ્ધં, જહ અપ્પા ભાવિઓ ડવસમેણં ।

કાયં વાયં ચ મણં, ઉપ્પહેણં જહ ન દેઈ ॥૪૮૩॥

અર્થ : (લઘુકર્મી ઉપદેશ યોગ્ય હોઈ એમને ઉદ્દેશીને કહે છે,) જો તમને પૂર્વોક્ત તથા અન્ય શાસ્ત્રોક્ત બધું સારી રીતે સમજાયું હોય, અને તમારા આત્માને ઉપશમ(યાને રાગાદિ પર વિજય)થી ભાવિત (રંગાયેલો) કર્યો હોય, તો (ભાવી દોષના નિરોધ અને પૂર્વદોષના ક્ષય માટે) કાયા, વાણી અને મનને (એવા શુભમાં પ્રવર્તાવો કે જેથી તમે એને) ઉન્માર્ગથી (પ્રવર્તવા અવકાશ ન આપો. (અર્થાત્ મન-વચન કાયાના યોગ ઉન્માર્ગમાં ન પ્રવર્તે એ રીતે વર્તવું.) (૪૮૩)

હત્થે પાણં ન સિલ્લે, કાયં ચાલિજ્જ તંપિ કજ્જેણં ।

કુમ્મો વ્વ સણં, અંગોવંગાહં ગોવિજ્જા ॥૪૮૪॥

અર્થ : (કાયયોગ-નિયંત્રણમાં,-) હાથ-પગને નિષ્ક્રયોજન નહિ ચલાવવા. કાયાને પ્રવર્તાવે તે પણ

(જેમ તેમ નહિ, કિન્તુ જ્ઞાનાદિ) પ્રયોજનથી જ. બાકીમાં તો કાચબાની જેમ (પોતાના હાથ-આંખ વગેરે) અંગોપાંગને પોતાના શરીરમાં જ ગોપવી રાખજે. (અર્થાત્ સહજભાવે છે તેમ રાખજે.) (૪૮૪)

વિકહં વિણોયભાસં,

અંતરભાસં અવક્કમાસં ચ ।

જં જસ્સ અણિટ્ટમપુચ્છિઓ,

ય ભાસં ન ભાસિજ્જા ॥૪૮૫॥

અર્થ : (વચનયોગ-નિયંત્રણમાં,-) દેશકથાદિ વિકથા (નો એક અક્ષર પણ) બોલીશ નહિ, (જ્ઞાનાદિ પ્રયોજન વિનાનાં ને માત્ર સમય પસાર કરવાના) વિનોદ વચન ન બોલીશ, ગુરુના બોલવાની વચ્ચે વચ્ચે ન બોલીશ, (જકાર, મકાર, અલ્યા વગેરે) ‘અવાક્ય’=અવચનીય શબ્દથી ન બોલીશ, તેમજ જેને કોઈને જે ‘અનિષ્ટ’-અપ્રિય લાગે તે ન બોલીશ, સામાના વગર પૂછ્યે (વાચાલતાથી) બોલીશ નહિ. (૪૮૫)

અણવદ્ધિયં મણો જસ્સ, જ્ઞાયઙ્ઙં બહુયાઙ્ઙં અટ્ટમદ્ધાઙ્ઙં ।
તં ચિંતિતં ચ ન લહ્ઙ્ઙં, સંચિણઙ્ઙં અપાવકમ્માઙ્ઙં ॥૪૮૬॥

અર્થ : (મનોયોગ-નિયંત્રણમાં,-) જેનું મન ચંચળ છે, તે (પાપ સંબંધી) જુદા જુદા પ્રકારના આહટ્ટ-દોહટ્ટ વિચારો કરે છે, અને એ વિચારેલું (પોતાને ગમવા પ્રમાણે) મળતું-વળતું નથી, ને (ઉલ્લું નિરર્થક પ્રતિક્ષણે નરકાદિને યોગ્ય અશાતાવેદનીયાદિ) પાપકર્મો ભરપૂર બાંધે છે; (માટે સ્થિર-શુદ્ધ મન બનાવી આવા આહટ્ટદોહટ્ટ વિચારો બંધ કરજે.) (૪૮૬)

જહ જહ સવ્વુવલદ્ધં, જહ જહ સુચિરં તવોવણે વુચ્છં ।
તહ તહ કમ્મભરગુરૂ, સંજમનિબ્બાહિરો જાઓ ॥૪૮૭॥

અર્થ : (ભારે કર્મોની ઊંઘી ચાલ કેવી ? તો કે જ્ઞાનાવરણના કાયોપશમથી આગમની વાતો) જેમ જેમ બધી જાણતો ગયો, અને જેમ જેમ સારો દીર્ઘકાળ ‘તપોવન’=સુસાધુ-સમુદાયમાં રહેતો થયો, તેમ તેમ (મિથ્યાત્વાદિ) કર્મના થોકથી ભારે થતો, ‘સંયમ’=આગમોક્તના આચરણથી ‘બાહ્ય’=દૂર થતો ગયો. (૪૮૭)

વિજ્જપ્પો જહ જહ ઓસહાઈં, પિજ્જેઈ વાયહરણાઈં ।
તહ તહ સે અહિયયરં, વાણ્ણા ઋરિઅં પુટ્ઠં ॥૪૮૮॥

અર્થ : ‘વિજ્ઞાન’ આપ્ય (વિશ્વસનીય) વૈદ્ય જેમ જેમ (જાતના ભાન વિનાના કુપથ્યસેવી) રોગીને વાયુનાશક સૂંઠ વગેરે ઓસડો પાપ, તેમ તેમ તે દરદીને પેટ (પહેલાં કરતાં પણ) અધિક અધિક વાયુથી ભરાતું જાય છે. (એ પ્રમાણે ભગવાન જિનવચનરૂપી ભાવવૈદ્ય પાસેથી આત્મભાન વિનાનો અનેક રીતે પાપિષ્ઠ સાધુરોગી જેમ જેમ કર્મરોગહર આગમપદોરૂપી ઔષધો પીતો જાય છે, તેમ તેમ એનું ચિત્તરૂપી પેટ પાપ-વાયુથી અધિકાધિક ભરાતું જાય છે, અર્થાત્ પાપીસાધુ જેમ જેમ શાસ્ત્રો ભણતો જાય ને તપ કરતો જાય તેમ તેમ વધુ વધુ મોહમાં અસંયમની પ્રવૃત્તિમાં ફસાતો જાય છે.) (૪૮૮)

દ્વિજઞ્ઞમકજ્જકરં, મિત્રં સંઘં ન હોઙ્ગ પુણ કરણં ।
 લોહં ચ તંબવિદ્ધ, ન ઇદં પરિકમ્મણં કિંચિ ॥૪૮૯॥
 અર્થ : (જિનવચન-વૈદ્યના ઉપચારથી પણ અસાધ્ય એ અસાધ્ય જ છે, જેમકે) બળી ગયેલ લાખ કામની નથી રહેતી, ફૂટેલો શંખ સંધાતો નથી, તાંબે વીંધેલું લોહું હવે કાંઈ પણ ‘પરિકર્મ’=સુધારો (પૂર્વ અવસ્થા) પામી શકતું નથી. (એમ એ પાપીસાધુ પુનઃ સંયમપ્રાપક

ચિકિત્સાને અયોગ્ય બને છે.) (૪૮૯)

કો દાહી ઊવેસં, ચરણાલસયાણ દુલ્લિઅડ્ઢાણં ? ।
ઈંદસ્સ દેવલોગો, ન કહિજ્જઈ જાણમાણસ્સ ॥૪૯૦॥
અર્થ : ચારિત્રમાં આળસુ (પ્રમાદી અને શાસ્ત્રના ઈધર-
ઉધરના વાક્યોને વિપરીત રીતે લગાવનાર) પંડિતમાની
દોઢ ડાહ્યોને સત્યતત્ત્વનો ઉપદેશ કોણ આપશે ?
દેવલોકને નજરે જોનારા ઈંદ્ર આગળ કોઈ દેવલોકનું
વર્ણન કરતું નથી. (કરનારો ઈંદ્રથી ઉપહાસ્ય બને,
ઈંદ્રની દૃષ્ટિએ તુચ્છ દેખાય છે; એમ પોતાની જાતને
જાણકાર માની બેઠેલા જનો તત્ત્વબોધ આપનારની
હાંસી કરે છે, અર્થાત્ તત્ત્વોપદેશકને તુચ્છ લેખે છે.
ખરેખર તો એવાઓ પ્રબળ મોહનિદ્રાથી ઘેરાયેલા હોઈ
અન્યાન્ય ઉન્માર્ગ પ્રવૃત્તિ કરનારા હોવાથી વાસ્તવમાં
આગમના જાણકાર જ નથી.) (૪૯૦)

દો ચેવ જિણવરેહિં,

જાડજરામણવિપ્પમુક્કેહિં ।

લોગમ્મિ પહા ભણિયા,

સુસ્સમણ સુસાવગો વાડવિ ॥૪૯૧॥

અર્થ : (સંયમથી દૂર રહેલાનો વર્તાવ ઉન્માર્ગ કેમ ? તો કે) જન્મ-જરા-મૃત્યુથી અત્યંત મુક્ત જિનેશ્વર ભગવંતોએ જગતમાં (આત્મ કલ્યાણના) બે જ માર્ગ ફરમાવ્યા છે; એક સુસાધુ થાય તે, અને તે ન બની શકે તો બીજો માર્ગ સુશ્રાવક થાય તે. (સંવિગ્ન પાક્ષિકનો ત્રીજો માર્ગ સન્માર્ગનો પક્ષપાતી હોવાથી આ બે માર્ગમાં જ સમાઈ જાય છે. આ બે માર્ગને જ બીજા શબ્દોમાં ભાવાર્ચન-દ્રવ્યાર્ચન ભાવસ્તવ-દ્રવ્યસ્તવ કહેવાય છે.)
(૪૯૧)

ભાવચ્ચળમુગ્ધાવિહારયા ય, દલ્લચ્ચળં તુ જિણપૂઆ ।
ભાવચ્ચળાઝ મદ્દલે, હલ્લિજ્જ દલ્લચ્ચળુજ્જુત્તો ॥૪૯૨॥
અર્થ : ‘ભાવાર્ચન’=ભગવાનની તાત્ત્વિક પૂજા ઉઝ વિહારીપણું (ઉદત વિહાર) જ છે. ‘દ્રવ્યાર્ચન’= ભાવપૂજાની અપેક્ષાએ ગૌણ પૂજા પુષ્પાદિથી જિનબિંબની પૂજા છે. ભાવાર્ચનથી ભ્રષ્ટ થયેલો (તેવી શક્તિના અભાવે તે નહિ પાળી શકનારો) દ્રવ્યાર્ચન માટે ઉદમી બને. (કેમકે દ્રવ્યપૂજા પણ પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનું કારણ હોઈ પરંપરાએ ભાવપૂજાનું કારણ બને છે.)
(૪૯૨)

જો પુણ નિરચ્ચળો ચ્ચિઅ,
 સરીરસુહકજ્જમિત્તતલ્લિચ્છે ।
 તસ્સ ન હિ બોહિલાભો,
 ન સુગર્હં નેય પરલોગો ॥૪૯૩॥

અર્થ : ત્યારે, જે ‘નિરચ્ચળો’=દ્રવ્ય-ભાવઅર્થ નથી
 અર્થાત્ ચરણકરણ અને સમ્યગ્ જિનપૂજાથી રહિત હોય
 છે, એને તો એકમાત્ર શરીરસુખનાં કાર્યોમાં જ ગાઢ
 લંપટતા હોય છે. (પરભવે) આવાને ‘બોધિલાભ’
 જૈનધર્મની પ્રાપ્તિનો લાભ થાય નહિ, તેમ
 ‘સુગતિ’=મોક્ષ ન થાય, કે ‘પરલોક’=સુદેવત્વાદિ મળે
 નહિ. (૪૯૩)

કંચળમણિસોવાણં,
 થંભસહસ્સૂસિઅં સુવણ્ણતલં ।
 જો કારિજ્જ જિણહરં,
 તઓઽવિ તવસંજમો અહિઓ ॥૪૯૪॥

અર્થ : (ભાવપૂજાનું કેવું માહાત્મ્ય ? તો કે ચંદ્રકાંતાદિ)
 મણિઓ જડેલા સુવર્ણના પગથિયાવાળું, એક હજાર

થાંભલાઓથી ઊંચું (ભારે વિસ્તૃત), ને સોનાની ફરસીવાળું જિનમંદિર જે બનાવરાવે, એના કરતાં તપપ્રધાન સંયમ ચડિયાતું છે; (કેમકે એનાથી જ મોક્ષ છે. તેથી ભાવપૂજા રૂપ સંયમનો જ પ્રયત્ન રાખવો. માત્ર પ્રમાદ નહિ કરવો; નહિતર મહા અનર્થ નીપજે ! જેમકે,-) (૪૮૪)

નિર્બીજ દુષ્પ્રિયસ્થે, રણા દીવંતરાઓ અન્નાઓ ।
 આણેઝણં બીઅં, ઇહ દિત્રં કાસવજણસ્સ ॥૪૯૫॥
 અર્થ : ‘નિર્બીજ’=જ્યાં વાવેતર પૂરતું ય, ધાન્ય નથી એવો, દુકાળ આવ્યે કોઈ રાજાએ બીજા દ્વીપમાંથી બિયારણ મંગાવીને ખેડૂત લોકોને (પુષ્કળ ધાન્યની પેદાશ માટે) આપ્યું. (૪૮૫)

કેહિ વિ સવ્વં ચ્છદ્ધયં,
 પઙ્ગમત્તેહિ સવ્વમદ્ધં ચ ।
 વુત્તં ગયં ચ કેહ,

ચિત્તે ચ્છુદ્ધંતિ સંતત્થા ॥૪૯૬॥યુગ્મમ્ ॥

અર્થ : (એમાં) કેટલાક ખેડૂતો તો એ બધું જ ખાઈ ગયા, બીજાઓ (બધામાંથી અડધું ખાઈ ગયા)ને અડધું

‘પકીર્ણ’=વાવ્યું, ત્યારે (વળી બીજાઓએ) ‘વુત્ત’= વાવ્યું, ને તે ‘ગયં’ નિષ્પત્તિનેય પામ્યું, (યાને પાક સુધી પહોંચ્યું); એમાં કેટલાકો (રાજાથી છુપાવી ઘરે લઈ જવા) ઊગેલા પાકનેખેતરમાં જ દાટી દે છે. (તેથી જ પછીથી રાજાની જાણમાં આવતાં, ‘અરે ! આ અમે હવે પકડવાના!’ એવા ભયથી) ‘સંત્રસ્તાઃ’=ત્રાસ પામી ગયા (વ્યાકુલતાથી એમની આંખો ફાટી ગઈ, અને રાજાનો પ્રયંડ હુકમ હોવાથી સિપાઈઓથી પકડાતાં) ભારે કષ્ટથી પાયમાલી પામે છે. (૪૮૬)

राया जिणवरचंदो, निब्बीयं धम्मविरहिओ कालो ।

खित्तोइं कम्मभूमी, कासववग्गो य चत्तारि ॥४९७॥

अस्संजएहिं सव्वं, खइयं अब्बं च देसविरएहिं ।

साहूहिं धम्मबीअं, उत्तं नीअं च निप्फत्ति ॥४९८॥

અર્થ : (ઉપરોક્ત દૃષ્ટાન્તનો ઉપનય બતાવે છે) રાજા તરીકે અહીં જિનેશ્વર ભગવાન છે. નિર્બીજ કાળ તરીકે ધર્મરહિત કાળ છે, ખેતરો તરીકે કર્મભૂમિઓ છે, અને ખેડૂત વર્ગ તરીકે (૧. અસંયતઃ અવિરતિ ધર, ૨. દેશ વિરતિધર, ૩. સર્વ વિરતિધર સુસાધુ અને ૪. પાસત્યા,

એ) ચાર છે. (એમને જિનેન્દ્ર દેવે કેવળજ્ઞાન રૂપી દ્વીપમાંથી વિરતિરૂપ ધર્મબીજ લાવીને મોક્ષ-ધાન્યના પાક માટે સોંપ્યા. (૪૯૮) અવિરતિધરો એ વિરતિ-બીજ બધું જ ખાઈ ગયા, (કેમકે એમને વિરતિ નથી;) ને દેશ વિરતિધરો અર્ધું ખાઈ ગયા, સાધુઓએ (વિરતિરૂપ) ધર્મબીજ (પોતાના આત્મક્ષેત્રે) વાવ્યું, ને (સમ્યક્ પાલનથી) પાક સુધી પહોંચાડ્યું. (૪૯૭-૪૯૮)

જે તે સર્વં લહિતં, પચ્છાં રુદ્ધંતિ દુઃખલધિદયા ।
તવસંજમપરિતંતા, ઇહ તે ઓહરિઅસીલભરા ॥૪૯૯॥
અર્થ : (પરંતુ ચોથા પ્રકારના પાસત્યા-ખેડૂત એવા છે કે,-) જે એ બધું જ વિરતિ-ધર્મબીજ પામીને પછીથી જિનેન્દ્રરાજાના આદેશ વિરુદ્ધ વર્તીને (પેલા ચોર ખેડૂતની જેમ) પોતાના આત્મક્ષેત્રમાં એ ધર્મબીજને કૂટે છે (કચરી નાખે છે. કેમકે સ્વીકારેલ વિરતિના નિર્વાહ માટે સમર્થ એવું મનોબળરૂપી) ધૈર્ય એમનું દુબળું છે, ને તપ-સંયમમાં થાકી ગયેલા અને શીલતા સમૂહને દૂર કરનારા (પાર્શ્વે બાજુએ મૂકનાર તે આ શાસનમાં

‘પાર્શ્વસ્થ’ કહેવાય) છે. (૪૯૯)

આણં સઘ્વજિણાણં, ભંજઈ દુવિહં પહં અઙ્કતો ।

આણં ચ અઙ્કંતો, ભમઈ જરામરણદુગ્ગમ્મિ ॥૫૦૦॥

અર્થ : (આ દૃષ્ટાન્ત-ઉપનયનું ફલિત એ છે કે સાધુ-શ્રાવકપણાના) દ્વિવિધ માર્ગનું ઉલ્લંઘન કરનારો સમસ્ત જિનેશ્વર ભગવંતોની આજ્ઞાનો ભંજક બને છે; અને જિનાજ્ઞાનો ભંજક જરા-મરણના દુર્ગ(સ્વરૂપ અનંત સંસારમાં ભટકે છે. (પરંતુ પરિણામ પડી ગયા હોય તો શું કરે ? તે હવે કહે છે,-) (૫૦૦)

જઈ ન તરસિ ધારેઁ, મૂલગુણભરં સઁત્તરગુણં ચ ।

મુત્તૂણ તો તિભૂમી, સુસાવગત્તં વરતરાગં ॥૫૦૧॥

અર્થ : જો ઉત્તરગુણો સાથે (મહાવ્રતાદિ) મૂળગુણ સમૂહને (આત્મામાં વ્યવસ્થિત રીતે) ધારણ ન કરી શકતો હોય તો શ્રેયસ્કર એ છે કે (પોતાની જન્મભૂમિ, દીક્ષાભૂમિ અને વિહારભૂમિ) એ ત્રણ ભૂમિ સિવાય(ના પ્રદેશમાં રહી) સંપૂર્ણ ગૃહસ્થ ધર્મ પાળે. (૫૦૧)

અરિહંતચેડયાણં, સુસાહૂપૂયારઓ દઢાચારો ।

સુસાવગો વરતરં, ન સાહુવેસેણ ચુઅધમ્મો ॥૫૦૨॥

અર્થ : (કેમકે) અરિહંત ભગવાનના બિંબોની પૂજામાં રક્ત, ઉત્તમ મુનિઓની (વસ્ત્રાદિથી) પૂજામાં ઉઘમી-ઉજમાળ, તથા (અણુવ્રતાદિ દેશ વિરતિ-ધર્મના) આચાર-પાલનમાં દૃઢ ઉત્તમ શ્રાવક વધુ સારો છે, (પરંતુ) સાધુવેશ રાખીને સંયમ ધર્મથી બ્રષ્ટ થનારો (સારો) નહિ, કેમકે એ જિનાશ્ચ-ભંજક અને શાસનની લઘુતા કરાવનારો બને છે.) (૫૦૨)

सर्वं ति भाणिकुणं,
 विरडं खलु जस्स सव्विया नत्थि ।
 सो सव्वविरडवाइ,
 चुक्कइ देसं च सर्वं च ॥५०३॥

અર્થ : ‘સર્વં (સાવજજં...’ સમસ્ત પાપપ્રવૃત્તિઓનો ત્રિવિધ ત્રિવિધે ત્યાગ કરું છું) એમ બોલીને જેને સર્વ (પાપ વ્યાપાર અંગે) નિવૃત્તિ છે નહિ, એ સર્વ વિરતિ ઉચ્ચરનારો દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિથી ચૂકે છે. (કેમકે પ્રતિજ્ઞા પાળતો નથી. માત્ર વિરતિ જ નહિ પણ સમ્યક્ત્વથી ય ચૂકે છે ! કેમકે) (૫૦૩)

જો જહવાયં ન કુણઙ મિચ્છદ્દિટ્ઠી તઓ હુ કો અત્તો ।
બડ્ઢેઙ અ મિચ્છત્તં, પરસ્સ સંકં જણેમાણો ॥૫૦૪॥

અર્થ : જે બોલવા પ્રમાણે પાળતો નથી એના કરતાં
(વધીને) બીજો ક્યો મિથ્યાદૃષ્ટિ છે ? (અર્થાત્ એ
મિથ્યાદૃષ્ટિ-શેખર છે.) એ બીજાના મિથ્યાત્વને યાને
વિપરીત અભિનિવેશને વધારી રહ્યો છે; કેમકે એ
બીજાને (પોતાના શિથિલાચારથી સર્વજ્ઞ-આગમ પર)
સંદેહ ઉત્પન્ન કરનારો બને છે; ('કે શું આ જિનાગમનો
ધર્મ આવો અસદ્ આચારમય જ હશે ? આ ધર્મમાં માત્ર
બોલવાનું ખરું, ને આચરવાનું કશું જ નહિ ?') (૫૦૪)

આણાણ ચ્ચિવ ચરણં,

તબ્ભંગે જાણ કિં ન ભગ્ગં તિ ? ।

આણં ચ અઙ્ગંતો,

કસ્સાણ્ણ કુણઙ સેસં ? ॥૫૦૫॥

અર્થ : (જિનાજ્ઞાનનું મહત્ત્વ કેવું, તો કે) આજ્ઞા પ્રમાણે
વર્તન)થી જ ચારિત્ર છે. આજ્ઞાનો ભંગ થાય તો, સમજ,
કે શું ન ભાંગ્યું ? (બધોજ ધર્મ નષ્ટ કર્યો.) જો આજ્ઞાનું
જ ઉલ્લંઘન કરે છે તો બાકીનું (અનુષ્ઠાન) કોની

આજ્ઞાથી કરે છે ? (તાત્પર્ય, આજ્ઞાભંગે વિડંબણા જ છે.) (૫૦૫)

સંસારો અ અણંતો, ભદ્ઠચરિત્તસ્સ લિંગજીવિસ્સ ।
પંચમહવ્વયતુંગો, પાગારો મિલ્લિઓ જેણ ॥૫૦૬॥

અર્થ : જેણે પાંચ મહાવ્રતરૂપી ઊંચો કિલ્લો તોડી નાખ્યો (ચારિત્રના પરિણામ નષ્ટ કર્યા) એવા ચારિત્રભ્રષ્ટ અને ‘લિંગજીવી’=સાધુ વેશને (ધંધાનો માલ બનાવી એના) આધારે જ જીવનારાને ‘અનંત’=અપરિમિત (દીર્ઘ દુઃખદ) ‘સંસાર ભવભ્રમણા નીપજે છે. (પાંચ મહાવ્રત એ ઊંચો કિલ્લો એટલા માટે કે એથી જીવરૂપી નગરની રક્ષા થાય છે અને એમાં ગુણસમુદાય સુરક્ષિત રહે છે.)’ (૫૦૬)

ન કરેમિ ત્તિ મ્હણિત્તા, તં ચેવ નિસેવણ પુણો પાવં ।
પચ્ચક્ખમુસાવાઈ, માયાનિયડીપસંગો ચ ॥૫૦૭॥

અર્થ : (આજ્ઞાભંગજક ભ્રષ્ટ-ચારિત્રી કેવોક મહાસાહસિક છે, કે-) ‘હું સર્વ સાવધ યોગ નહિ કરું,’ એમ પ્રતિજ્ઞા કરીને પાછો એ જ (સ્વયં નિષેધ કરેલા) પાપને બેફામ સેવે છે ! એ સાક્ષાત્ જૂઠાં બોલનારો છે, (ધોળે દહાડે

ચોરી કરનાર જેવો છે, સુધારાને અયોગ્ય છે. એમાં એને) ‘માયા-નિકૃતિ’=આંતર-બાહ્ય દંભ કેળવવાનો જ અવસર રહે છે. (૫૦૭)

લોણડવિ જો સસૂગો,

અલિઅં સહસા ન ભાસણ કિંચિ ।

અહ દિક્ષિઓડવિ અલિયં,

ભાસડ તો કિં ચ દિક્ષાણ ॥૫૦૮॥

અર્થ : (એ જનસામાન્ય કરતાં પણ પાપિષ્ઠ છે; કેમકે,) લોકમાં પણ જે કાંક ‘સશૂક’=કોમળ પાપભીરુ હોય છે, તે (વિચારપૂર્વક કાર્ય કરનારો હોઈ) એકાએક કાંઈ પણ અસત્ય નથી બોલતો. (સહસા પણ અસત્ય ન બોલાઈ જાય એની કાળજી રાખે છે.) ત્યારે સાધુ દીક્ષા લઈને પણ અસત્ય બોલે ? તો (એને) દીક્ષાથી શું ? (અર્થાત્ કાંઈ જ હિત નહિ, આત્મરક્ષણ ન મળે.) (૫૦૮)

મહાવ્યઅણુવ્યયાઈં છંડેડં, જો તવં ચરડ અન્નં ।

સો અન્નાણી મૂઢો, નાવાબુઢો મુણેયવ્વો ॥૫૦૯॥

અર્થ : (કહો, ‘તપથી બધું સાધ્ય છે’ એ શાસ્ત્રવચનથી સંયમ નહિ પણ તપમાં યત્ન રાખે તો ?) મહાવ્રતો-

અણ્વ્રતોનો ત્યાગ કરીને જે તપને આચરે છે તે અજ્ઞાની છે; કેમકે મોહથી હણાયેલો છે. એને (સમુદ્રમાં નાવડાને ભેદી એમાંના લોખંડના ખીલાને મેળવી લેનાર) 'નાવાબોદ્ર'=નાવામૂર્ખ જેવો જાણવો. (કાણી કરેલી નાવા સમુદ્રમાં ડુબાડી દે, પછી ખીલો મળ્યો તે વ્યર્થ ! કશો ઉપયોગી ન થાય; એમ સંયમ-ભંગ ભવમાં ડુબાડી દે એટલે પૂર્વ તપ સાધેલો વ્યર્થ જાય.) (૫૦૮)

સુબહું પાસત્થજણં નાઠુણં, જો ન હોઈ મજ્ઝત્થો ।
 ન ય સાહેઈ સવજ્જં, કાગં ચ કરેઈ અપ્પાણં । ૫૧૦ ॥

અર્થ : 'સુબહુ'=અનેકાનેક પ્રકારના પાસત્થ લોકોને જોઈને જે મધ્યસ્થ નથી બનતો, (મૌન રાખ્યા કરવાનું નથી કરતો, ને તેથી રાગ-દ્વેષમાં આવી જવા દ્વારા) જે પોતાની સાધનાને સારી નથી સાધતો, એ પોતાના આત્માને કાગડા જેવો કરે છે. (કેમકે મૌન ન ધરતાં એ લોકોના દોષ બોલવા જતાં પેલાઓ ભેગા થઈને લોકોમાં પોતે ગુણવાન હંસ જેવા અને આને ગુણહીન કાગડા જેવો ઓળખાવે, એમ બને.) (૫૧૦)

परिचितिरुण निउणं, जइ नियमभरो न तीए वोढुं ।
परचित्तरंजणेणं न वेसमित्तेण साहारो ॥५११॥

અર્થ : ‘નિપુણ’=સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી પૂરો વિચાર કરીને જો (જીવનભર મૂળ-ઉત્તરગુણ રૂપ) નિયમોનો સમૂહ વહન કરવો શક્ય ન હોય, તો ‘પરચિત્તરંજણેણં’= (‘આ પણ સાધુ મહારાજ છે’ એવી) બીજાને આદર-બુદ્ધિ કરાવનારા વેશ માત્રથી (આત્માને) રક્ષણ ન મળે. (તાત્પર્ય, વેશધારી નગુણો લોકોને મિથ્યાત્વ પામવાનું કારણ બનવાથી અતિગાઢ અપરિમિત સંસાર ઊપાર્જ છે; તેથી વેશત્યાગ શ્રેયસ્કર છે.) (૫૧૧)

निच्छयनयस्स चरणस्सुवघाए नाणदंसणवहोऽवि ।
ववहारस्स उचरणे हयम्मि, भयणा उसेसाणं ॥५१२॥

અર્થ : (સંયમનાશ છતાં જ્ઞાનદર્શન તો છે જ. તો એ એકાંતે નિર્ગુણી નથી. પછી એવાને, વેશ ત્યાજ્ય કેમ ? તો કે) ‘નિશ્ચયનયસ્ય’=નિશ્ચયનયની અર્થાત્ આંતરતત્ત્વ-નિરૂપણની દૃષ્ટિએ (આમ કહેવાય કે) ચારિત્રનો નાશ થતાં જ્ઞાનદર્શનનો પણ નાશ થાય છે.

(જ્ઞાનદર્શન એ બે ચારિત્રના સાધક હોઈને જ વાસ્તવિક જ્ઞાનદર્શનરૂપ બને છે.) ‘વ્યવહારસ્ય’= વ્યવહારનયની અર્થાત્ બાહ્યતત્ત્વનિરૂપણની દૃષ્ટિએ ચારિત્ર નષ્ટ થતાં બાકી એની ભજના; (અર્થાત્ એકાંત નહિ કે બે નષ્ટ થાય જ. ચારિત્રનું કારણ જ્ઞાનદર્શન છે. ચારિત્ર એ કાર્ય છે. ચારિત્રના અભાવે એ બે હોય અગર ન પણ હોય. (કારણ છતે કાર્ય હોય જ એવો નિયમ નહિ. દા.ત. અગ્નિ છતે ધૂમાડો હોય, યા ન પણ હોય. જેમકે અગ્નિમય લોઢાના સળિયામાં ધૂમાડો નથી હોતો.) (૫૧૨)

સુજ્ઞાન જઈ સુચરણા,

સુજ્ઞાન સુસ્સાવઓઽવિ ગુણકલિઓ ।

ઓસત્રચરણકરણો,

સુજ્ઞાન સંવિગ્ગપક્ષરુઈ ॥૫૧૩॥

અર્થ : (સાધુ-શ્રાવક માર્ગની જેમ ત્રીજો સંવિગ્ન પાક્ષિક માર્ગ પણ કાર્ય સાધક છે તે કહે છે,-) દેહ ચારિત્રવાળો મુનિ (સર્વકર્મમળ કલંક ધોવા દ્વારા) નિર્મળ થાય છે. (સમ્યક્ત્વાદિ)ગુણોમાં દેહ સુશ્રાવક પણ નિર્મળ થાય

છે. (એમ) ચરણ-કરણ (મૂળ-ઉત્તરગુણ)માં શિથિલ પણ જો 'સંવિગ્નપક્ષ-રુચિ'=મોક્ષાભિલાષી સુસાધુની આચરણાઓની રૂચિવાળો (શુદ્ધ પ્રરૂપક) હોય, તો તે પણ નિર્મળ થાય છે. (ગાથામાં 'સુજઝઈ' પદ અનેકવાર આ ભેદ બતાવવા માટે છે કે મુનિને સાક્ષાત્ શુદ્ધિ, ને બાકી બેને પરંપરાએ.) (૫૧૩)

સંવિગ્નપક્ષિચ્ચયાણં,
લક્ષ્ણભેયં સમાસઓ ભણિયં ।
ઓસન્નચરણકરણાઽવિ જેણ
કમ્મં વિસોહંતિ ॥૫૧૪॥

અર્થ : સંવિજ્ઞપાક્ષિક ('સંવિગ્ને'=મોક્ષાભિલાષી સુસાધુવર્ગ ઉપર, 'પક્ષ'=સુંદર બુદ્ધિવાળા)નું આ લક્ષણ (પછીની ગાથામાં કહેવાશે તે) ગણધરાદિએ સંક્ષેપમાં બતાવ્યું છે કે જેના વડે (પ્રાણીઓ કર્મ પરતં ત્રતાએ) 'ઓસન્ન ચરણ કરણાવિ'=શિથિલાચારી પ્રમાદી બનેલા છતાં (ક્ષણે ક્ષણે જ્ઞાનાવરણાદિ) કર્મમલ ધોતા રહે છે. (૫૧૪)

સુદ્ધં સુસાહુધમ્મં કહેડ,

નિંદડ ય નિયયમાયારં ।

સુતવસ્સિયાણં પુરો,

હોડ ય સવ્વોમરા યણીઓ ॥૫૧૫॥

વંદડ ન ય વંદાવડ, કિંકમ્મં કુણડ, કારવે નેય ।

અત્તદ્ઠા ન ધિ દિવ્વહિ, દેડ સુસાહૂણ બોહેતં ॥૫૧૬॥

અર્થ : (સંવિજ્ઞાપાક્ષિક) નિર્દોષ સાધુ ધર્મની પ્રરૂપણા

કરનારો હોય છે, અને પોતાના શિથિલ આચારની

નિંદા-ઘૃણા કરનારો હોય છે, તેથી પોતે ‘સુતવ

સ્સિયાણં’= ઉત્તમ સાધુઓની આગળ (અર્થાત્ એમની

વચ્ચે રહીને આજના દીક્ષિત સુદ્ધાં) બધા મુનિઓથી

‘અવમરાત્તિક’ =ન્યૂન પર્યાયવાળો થઈને રહે છે.

(૫૧૬) પોતે બધા સુસાધુને વંદન કરે છે, (પણ

પોતાની પછીના પણ દીક્ષિત સુસાધુ પાસે) પોતાને વંદન

કરાવતો નથી. સ્વયં ‘કૃતિકર્મ’=સાધુઓની વિશ્રામણાદિ

સેવા-વૈયાવચ્ચ કરે છે, પરંતુ (એમની પાસે પોતાની

સેવા) કરાવતો નથી. ‘અત્તદ્ઠા’=(પોતાના નિમિત્તે

ઉપસ્થિત થયેલને પણ) પોતાને માટે શિષ્ય તરીકે દીક્ષા

આપતો નથી, (કિન્તુ બીજાને ધર્મ-દેશનાથી) બોધ પમાડી સુસાધુઓને સોંપી દે છે. (૫૧૫-૫૧૬)

ઓસન્નો અત્તદ્ઠા, પરમપ્પાણં ચ હણઙ્ગ દિક્કખં તો ।
તં છુહ્ઙ્ગ દુગ્ગઈં, અહિયયરં બુહ્ઙ્ગ સયં ચ ॥૫૧૭॥

અર્થ : (શિથિલાચારી શિષ્ય કેમ ન કરે ? તો કે) શિથિલાચારી પોતાના માટે (જો શિષ્ય તરીકે દીક્ષા આપે તો) એની અને પોતાની હત્યા કરે છે, (ભાવ પ્રાણનો નાશ કરે છે.) તે શિષ્યને (નરકાદિ) દુર્ગતિમાં ફેંકે છે, અને સ્વયં (પૂર્વાવસ્થા કરતાં) વધુ (ભવસાગરમાં) ડૂબે છે. (૫૧૭)

જહ સરણમુવગયાણં,

જીવાણં નિકિંતણ સિરે જો ડ ॥

એવં આયરિઓ વિ હુ,

ડસ્સુત્તં પત્તવંતો ય (ડ) ॥૫૧૮॥

અર્થ : (ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપક પણ કેવો ભયંકર ? તો કે) જેવી રીતે 'શરણે' = ભયથી રક્ષણાર્થે સ્વીકારેલા (વિશ્વાસુ) જીવોના જે મસ્તકો કાપે (તે દુઃખદ દુર્ગતિઓમાં પોતાની જાતને ધકેલે છે), એ જ પ્રમાણે (શરણે આવેલા

વિશ્વાસુ શિષ્યોને) ‘ઉત્સૂત્ર’=આગમને ઓળંગીને
પ્રરૂપણ કરનાર તથા ‘તુ’= આચરણ કરનાર આચાર્ય
પણ (સ્વ-પરને દુર્ગતિમાં ધકેલે છે.) (૫૧૮)

સાવજ્જજોગપરિવજ્જણા

ઉ સવ્વુત્તમો જહધમ્મો ।

બીઓ સાવગધમ્મો,

તહઓ સંવિગ્ગપક્કપહો ॥૫૧૯॥

અર્થ : સર્વપાપ-પ્રવૃત્તિના ત્યાગના કારણે યતિધર્મ
(સાધ્વાચાર) એ સર્વોત્તમ (મોક્ષમાર્ગ) છે, બીજો માર્ગ
શ્રાવકધર્મ અને ત્રીજો માર્ગ સંવિગ્નપાક્ષિક ધર્મ છે.
(પાછલા બે ધર્મ મોક્ષમાર્ગરૂપ ‘ચારિત્ર’ની પ્રત્યે કારણ
હોવાથી એ પણ મોક્ષમાર્ગ છે. કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર
થાય.) (૫૧૯)

સેસા મિચ્છદ્દિટ્ઠી,

ગિહિલિંગકુલિંગદવ્વલિંગેહિ ।

જહ તિણિણ ય મુક્કપહા,

સંસારપહા તહા તિણિણ ॥૫૨૦॥

અર્થ : (ઉપરોક્ત ત્રણ માર્ગ સિવાય) બાકીના ગૃહિલિંગ-કુલિંગ-દ્રવ્યલિંગથી (ગૃહસ્થપણે ગુરુ, તાપસાદિ ને માત્ર દ્રવ્યથી સાધુવેશ ધારી) એ મિથ્યાદૃષ્ટ છે, (વિપરીત દુરાગ્રહથી સંસાર માર્ગ છે.) જેમ ત્રણ મોક્ષમાર્ગ છે એમ ત્રણ સંસારમાર્ગ જાણવા. (૫૨૦) સંસારસાગરમિષં, પરિભ્રમંતેર્હિ સર્વજીવેર્હિ ।

ગહિયાણિ ચ મુક્ત્ત્રણિ ચ, અણંતસો દલ્વલિંગાદ્ ॥૫૨૧॥

અર્થ : (‘ગૃહસ્થ, સંન્યાસી વગેરે તો સંસારગામી બને, કિન્તુ ભગવાનનો વેશ ધરનાર કેમ બને ?’ આવું મનને સમ્યગ્જ્ઞાનાદિના અભાવે લાગે છે, પરંતુ લિંગ (વેશ) માત્રથી રક્ષણ નથી, કેમકે) આ અપાર સંસારસાગરમાં ભટકતા સર્વ જીવોએ અનંતવાર દ્રવ્ય લિંગ (સમ્યક્ત્વ વિનાના સાધુવેશ) લીધા ને મૂક્યા છે. (કાળ અનાદિ હોઈને સર્વ પદાર્થો સાથે સંયોગ અસંભવિત નથી.) (૫૨૧)

અચ્ચણુરત્તો જો પુણ,

ન મુયઙ્ બહુસોઽવિ પન્નવિજ્જંતો ।

સંવિગ્ગપક્ખિયત્તં,

કરિજ્જ લભ્ભિહિસિ તેણ પહં ॥૫૨૨॥

અર્થ : (અત્યંત નિર્ગુણી વેશ ન છોડે તો ગીતાર્થો એને સમજાવે; અને ગુણદોષ કથન દ્વારા) બહુવાર પણ સમજાવવા છતાં વેશના ગાઢ અનુરાગથી (વેશને વળગી જ રહેનારો હોઈ, ને કાંઈક કોમળ ભાવવાળો હોઈ) વેશ ન છોડે, (એને સમજાવાય કે) તું સંવિગ્ન પાક્ષિકપણું પાળ, જેથી (ચારિત્રધર્મનું બીજાધાન રહેવાથી ભવાંતરે) તું આ સંવિગ્નપાક્ષિકતાથી મોક્ષમાર્ગ પામી શકીશ. (૫૨૨)

કંતારોહમદ્ધાણ-ઓમગેલત્રમાઙ્કજ્જેસુ ।

સઘ્વાયરેણ જયણાઙ્ક, કુણાઙ્ક જં સાહુકરણિજ્જં ॥૫૨૩॥

અર્થ : (એ સંવિગ્ન પાક્ષિકોનો ઉપયોગ શો ? તો કે) મોટું અરણ્ય-લંઘન, ‘રોહ’=પરસૈન્ય ઘેરો, (ભિક્ષા દુર્લભવાળો) ‘અદ્ધાણ’=વિહારમાર્ગ, ‘અવમ’=દુકાળ, બિમારી, (રાજાનો ઉપદ્રવ) ઇત્યાદિ કાર્યોમાં સર્વ શક્તિએ યતનાથી પ્રવર્તવું, (જેથી મનને ખેદ-વિમાસણ ન થાય.) એમાં સંવિગ્નપાક્ષિક આત્મા જે શોભતું કરણીય હોય યા તપસ્વીનું કાર્ય હોય તે કરે. (૫૨૩)

આયરતરસંમાણં સુદુક્કરં માણસંકડે લોણ ।
 સંવિગ્ગપક્ષિચયત્તં, ઓસન્નેણં ફુડં કાઉં ॥૫૨૪॥
 અર્થ : ‘માણસંકડે’=ગર્વથી સાંકડા (તુચ્છ મનના
 સ્વાભિમાન-ગ્રસ્ત)લોકો વચ્ચે શિથિલાચારીએ અતિશય
 પ્રયત્નથી (નાના પણ સુસાધુઓને વંદનાદિ) સન્માન
 કરવા રૂપ સંવિગ્નપાક્ષિકપણું પ્રગેટ આચરવું, (યા
 સ્પષ્ટ નિષ્કપટ ભાવે બહાના વિના આચરવું) એ અત્યંત
 દુષ્કર છે.) (૫૨૪)

સારણચડ્ઢઆ જે ગચ્છ-નિગ્ગયા પવિહરંતિ પાસત્થા ।
 જિણવયણબાહિરાવિય, તે ઉપમાણં ન કાયવ્વા ॥૫૨૫॥
 અર્થ : (૧. બહુકાળ સંવિગ્ન રહી પછી શિથિલ થાય તે
 પૂર્વાક્ત ત્રણમાંની કઈ કક્ષામાં ? અથવા ૨. પ્રમાદમાં
 પડેલા અને ગીતાર્થથી સારણાવારણા પામેલા જો એમ કહે
 કે ‘આ તો અમારાથી મોટેરાઓએ પણ આચરેલું છે.’ તો
 એવાઓ કઈ કક્ષામાં ? તો કે) જે સારણાદિથી કંટાળી એને
 છોડી દઈ (સદ્ગુરુથી સંચાલિત) સાધુગુચ્છમાંથી નીકળી
 જઈને (યથેષ્ટ પ્રવૃત્તિથી) વિચરતા હોય, તે પણ
 જિનાજાની બાહ્ય છે. (જિનાજાની માત્ર પાસે રહેનારા

કિન્તુ આચરનારા નહિ, માટે પાસત્યા છે.) એમને ‘પ્રમાણ ન કર્તવ્યા:’=સુસાધુ તરીકે નહિ માનવા કરવા (માને તો અર્થાપત્તિથી ભગવાનને અપ્રમાણ માન્યા ગણાય. સંવિગ્નતા જન્મસિદ્ધ પરવાનો નથી, કિન્તુ સંપૂર્ણ સાધુધર્મ તથા ગૃહસ્થધર્મને વર્તમાનકાળે પાળનાર એ સંવિગ્ન સાધુ અને સુશ્રાવક છે, તેમ કહ્યાથી, માર્ગ બહાર પ્રવર્તતો છતાં મનથી મોક્ષમાર્ગને દૃઢપણે બંધાયેલો એનો પક્ષકાર હોય તે સંવિગ્ન-પાક્ષિક છે. એ વિનાના પાસત્યાદિ છે. વર્તમાનના પાસત્યાદિના પૂર્વના સંવિગ્નપણાના આચરણની અત્યારે મહત્તા નથી. સારાંશ, લોકાચરણથી વિલક્ષણ આગમ-પરતંત્રતા જ અપરલોક ‘મોક્ષ’નું અંગ છે. એ પરતંત્રતા રાખીને શકત્યનુરૂપ જે કાંઈ આચરાય તે જ કર્મ નિર્જરાકારી છે માટે કહે છે,-) (૫૨૫)

હીંણસ્સ વિ સુદ્ધપરૂવગસ્સ,

સંવિગ્ગપક્ખવાયસ્સ ।

જા જા હવિજ્જ જયણા,

સા સા સે નિજ્જરા હોઝ ॥૫૨૬॥

અર્થ : (નિષ્કલંક ચારિત્ર તો દૂર, કિન્તુ ઉત્તર ગુણોએ કરીને) ન્યૂન છતાં 'શુદ્ધપ્રરૂપક' = યથાવસ્થિત સર્વજ-આગમ-પ્રકાશક અને સંવિગ્ન સાધુઓ ઉપર પક્ષપાતવાળાથી જે જે 'જયણા' = (પરિમિત જલાદિ-ગ્રહણમાં દોષ ઓછા લગાડવાની) કાંઈક શુભ પરિણતિરૂપ યતના થાય, તે તે એને (કાયાથી શિથિલ છતાં હૈયે શુદ્ધ આરાધના પર દૃઢ રાગ અને સદ્નુષ્ઠાન પર ગાઢ મમતા હોવાથી નિર્જરાકારી થાય છે.) (પરદ)

સુક્ષ્માદ્યપરિસુદ્ધે, સદૃ લાભે કુણ્ડ વાણિઓ ચિદ્દં ।
 એવેવ ય ગીયત્થો, આયં દદ્દતું સમાયદ્ ॥૫૨૭॥
 અર્થ : (ગીતાર્થ બહુગુણ ને અલ્પદોષ વિચારી જિનાજ્ઞાનુસાર કાંઈક દોષવાળું સેવે, તો તે પણ મહાનિર્જરાના લાભ માટે થાય છે. કેમકે જેમ વેપારમાં) વણિક રાજ્યના કર આદિ (નોકરના પગાર, વ્યાજ, દુકાનભાડું વગેરે ખર્ચ) ચૂકવ્યા પછી જો નફો રહેતો હોય, તો (વેપારની) પ્રવૃત્તિ કરે છે. એ જ હિસાબથી 'ગીતાર્થ' = આગમસાર પામેલો પુરુષ (અધિકતર

જ્ઞાનાદિનો) લાભ જોઈને (કારણે યતનાથી કાંઈક) સેવે છે. (૫૨૭)

આમુક્કજોગિણો ચ્ચિઅ,
હવઈ થોવાડવિ તસ્સ જીવદયા ।
સંવિગ્ગપક્કજયણા,
તો દિદ્ધા સાહુવગ્ગસ્સ ॥૫૨૮॥

અર્થ : (ગીતાર્થને, આય-વ્યયની તુલના કરીને સપ્રયોજન સેવતાં, નિર્જરાલાભ હો, પરંતુ નિષ્પ્રયોજન સેવનારા એવા સંપૂર્ણ સાધુધર્મ રહિત સંવિગ્નપાક્ષિકના માર્ગનું સમર્થને કેમ કર્યું ? તો કે) ‘આમુક્કજોગિણો’= સંયમધર્મની પ્રવૃત્તિઓ સર્વથા છોડી દેનારા સાધુવર્ગનો (વિચાર કરીએ તો) તેને થોડી પણ જીવદયા હોય જ છે, એ કારણે ‘સંવિગ્નપક્ષ’=મોક્ષાલિભાષી સુસાધુના પક્ષપાતવાળાને જ્યણા(પૂર્વોક્ત મનાક્ શુભ પરિણતિ) હોવાનું (ભગવાને) જોયું છે. (તાત્પર્ય, બહુ કાળ કુપથ્યસેવનથી રોગી બનેલાને સુવૈદ્યના સંપર્કાદિથી પથ્યસેવન દ્વારા લાભ દેખવા મળતાં આરોગ્યની આકાંક્ષાથી સર્વથા કુપથ્યત્યાગની ભાવના થાય છે, ને

હેયાથી તો એ પથ્યસેવનને જ ઝંખતો હોય છે; છતાં અમલમાં કુપથ્યત્યાગ ધીરે ધીરે કરતો આવે છે; છતાં અમલમાં કુપથ્યત્યાગ ધીરે ધીરે કરતો આવે છે; એમ અહીં બહુકાળ પાસત્યાપણું સેવીને રોગિષ્ઠ બનેલાને સુસાધુજનના સંપર્કાદિથી તીવ્ર ધર્મશ્રદ્ધા અને ગાઢપણે ‘સંયમરાગ ઊભા થવા છતાં પાસત્યાપણાનો સર્વથા ત્યાગ દુષ્કર હોઈ એ ધીરે ધીરે ત્યાગ કરતો આવે છે. એમાં એ સંવિગ્ન-પાક્ષિકપણું આરાધે છે. માટે એને ત્રીજા માર્ગ તરીકે અર્થાત્ મોક્ષના પર પારએ કારણ તરીકે કહ્યો. બાકી પહેલાં સુસાધુતા પાળી, પણ પછીથી એ છોડી દઈ સુસાધુમાર્ગ પ્રત્યે અનાદરવાળો બને તો એ સંવિગ્નપાક્ષિક પણ નથી.)(૫૨૮)

કિં મૂસગાણ અત્થેણ,

કિં વા કાગાણ કણગમાલાણ ? ।

મોહમલખવલિઆણં,

કિ કજ્જુવણસમાલાણ ? ॥૫૨૯॥

અર્થ : (આ અનેક પ્રકારના સદ્ઉપદેશોની માળાસ્વરૂપ ઉપદેશમાળા અયોગ્યને નહિ આપવી; કેમકે) ઉંદરોને

(સૌનેયાદિ) પૈસા મળવાથી શું ? કાગડાઓને સોનાની
 યા સોને જડેલી રત્નોની માળાથી શું ? (અર્થાત્ કાંઈ
 પ્રયોજન ન સરે. એમ) મિથ્યાત્વાદિ કર્મ-કીચડથી
 ખરડાઈ ગયેલા (જીવોને ઉપદેશમાળાથી શું પ્રયોજન
 સરે ? (અર્થાત્ કાંઈ જ ઉપકાર ન થાય.)(૫૨૯)

ચરણકરણાલસાણં,

અવિનયબહુલાણ સયયડ્જોગમિણં ।

ન મળી સયસાહસ્સો,

આબજ્ઞઙ્ગ કુચ્છભાસસ્સ ॥૫૩૦॥

અર્થ : ચરણ-કરણ(ના સમ્યક્ પાલન)માં પ્રમાદી અને
 બહુ પ્રકારના અવિનયથી ભારોભાર ભરેલાને આ
 (ઉપદેશમાળાવસ્તુ દેવી એ) ‘સતત’=સર્વદા અનુચિત
 છે. ‘કુચ્છ ભાસસ્સ’=કાગડાને (કોટે) લાખના મૂલ્યનું
 રત્ન ન બંધાય. (બાંધનારો હાંસીપાત્ર બને છે. એમ
 દુર્વિનીતને ઉપદેશમાળા દેનાર હાંસીપાત્ર બને.)
 (૫૩૦)

નાકુળ કરગયામલં વ સબ્ભાવઓ પહં સવ્વં ।

ધમ્મમ્મિ નામ સીઙ્ગજ્ઞઙ્ગ, ત્તિ કમ્માઙ્ગ ગુરુ આઙ્ગ ॥૫૩૧॥

અર્થ : (આવા ઉપદેશના થોકથી અયોગ્યને સુધારો કેમ નહિ ? તો કે) હાથમાં રહેલા આમળાની જેમ સઘળોય જ્ઞાનાદિ મોક્ષમાર્ગ ‘સદ્ભાવથી’=ઉપાદેય તરીકે સ્પષ્ટ જાણવા છતાં ધર્મમાં સીદાય (પ્રમાદી થવાય) છે, એ પરથી જણાય છે કે એમના કર્મો ભારે છે. (અર્થાત્ એ બિચારા કર્મોને ગાઢ પરતંત્ર હોવાથી, જાણકાર હોઈને ય, સુધરતા નથી.) (૫૩૧)

ધમ્મત્થકામમુક્ષેસુ, જસ્સ ભાવો જહિં જહિં રમ્મહ ।
વેરગ્ગેગંતરસં, ન હમં સઘ્વં સુહાવેહ ॥૫૩૨॥

અર્થ : (વળી) ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ (જ્યારે ઉપદેશાતા હોય ત્યારે) એમાંથી જેનો ‘ભાવ’= અભિપ્રાય યાને અતિરસિકતા જે જે ધર્મ કે કામ કે અર્થમાં હોય (તેમાં તેમાં જ) એ રક્ત બને છે, (બધામાં કે માત્ર ધર્મમાં નહિ. તો) વૈરાગ્યના એકાંતે રસવાળું આ શાસ્ત્ર બધાયને આલ્હાદ ન આપે (એ સહજ છે. ઊલ્લું ભારે કર્મોને આ વિમુખ કરે છે, અરૂચિકારક બને છે. તેથી એવાને આ નહિ દેવું.) (૫૩૨)

સંજમતવાલસાણં,

વેરગ્ગકહા ન હોઝ કણ્ણસુહા ।

સંવિગ્ગપક્કિચ્ચાણં,

હુજ્જ વ કેસિંચિ નાણીણં ॥૫૩૩॥

અર્થ : સંયમ અને તપમાં 'અલસ' = ઉત્સાહ-ઉદ્યમ વિનાના (ભારે કર્મી) ને વૈરાગ્યનો ઉપદેશ (સાંભળવો ગમતો નથી), કાન (દ્વારા ચિત્ત) ને આલ્હાદકર નથી બનતો. (સંવિગ્ન-પાક્ષિકને સંયમ-તપમાં અનુત્સાહ છતાં જ્ઞાની હોઈ સંયમ-તપ ઉપર પક્ષપાત હોવાથી, એવાને વૈરાગ્યનો ઉપદેશ આનંદદાયક બને છે.) (૫૩૩)

સોઠ્ઠણ પગરણમિણં,

ધમ્મે જાઓ ન ઉજ્જમો જસ્સ ।

ન ચ જણિયં વેરગ્ગં,

જાણિજ્જ અણંતસંસારી ॥૫૩૪॥

અર્થ : (આ શાસ્ત્ર, મિથ્યાત્વાદિ મહાસર્પથી ડસાયેલા જીવોને 'જીવનમાં સાધ્ય શું' એનું ભાન નહિ હોવાથી, માત્ર પ્રકરણ-પદાર્થ સંગ્રહનો શુષ્કબોધ કરાવનારું થાય; કેમકે) આ ઉપદેશમાળા નામનું પ્રકરણ સાંભળીને જેને

સર્વજ-કથિત ધર્મમાં વિશિષ્ટ ઉત્સાહ-ભર્યો ઉદ્યમ ન જાગે, (અરે ! સાંભળીને) ‘વૈરાગ્ય’=વિષય-વિમુખતા ય ઉત્પન્ન ન થાય, તેને અનંત સંસારી જાણવો. (કાળસર્પથી ડસાયેલાની જેમ એ અસાધ્ય છે. કારણ,) (૫૩૪)

કમ્માણ સુબહુઆણુવ સમેણ

ઉવગચ્છઈં ઇમં સવ્વં ।

કમ્મમલચિક્કણાણં,

વચ્ચઈ પાસેણ ભણ્ણંતં ॥૫૩૫॥

અર્થ : આ સમસ્ત શાસ્ત્રનો સમ્યગ્ બોધ અતિ બહુ કર્મોના (સ્વકાર્યકરણના અસામર્થ્ય સ્વરૂપ) ઉપશમ(ક્ષય, ક્ષયોપશમ)થી (કાંઈક શેષ કર્મ બાકી રહે) પ્રાપ્ત થાય છે. બાકી (મિથ્યાત્વાદિ) કર્મ કીચડથી ખરડાયેલા જીવોની (આગળ આ શાસ્ત્ર) વંચાતું હોય ત્યારે (એમના અંતઃકરણમાં ઊતર્યા વિના એમની) પાસે થઈને ચાલ્યું જાય છે. (ઉપરથી વહ્યું જાય છે.) (૫૩૫)
 ઉવ્વેસમાલમેયં, જો પઢઈ સુણઈ કુણઈ વા હિયણે ।
 સો જામઈ અપ્પહિયં, નાકુણ સુહં સમાયઈ ॥૫૩૬॥

અર્થ : આ ઉપદેશમાળા જે (ધન્ય પુરુષ) ભણે (સૂત્રથી બોલે) છે, (અર્થથી) સાંભળે છે, અને હૃદયસ્થ (પ્રતિક્ષણ આના પદાર્થને દિલમાં ભાવિત) કરે છે, તે (આ લોક પરલોકના) પોતાના હિતને સમજે છે, અને એને સમજીને, ‘સુહં’=વિના મુશ્કેલીએ, આચરે છે. (૫૩૬)

ધંતમણિદામસસિગયણિહિ-

પયપઢમક્ષરાભિહાણેણં ।

ઊવ્વેસમાલપગરણમિણમો

રહં અં હિઅદ્ઢાણ ॥૫૩૭॥

અર્થ : ધંત-મણિ-દાસ-સચિ-ગય-ણિહ એ છ પદોના પહેલા પહેલા અક્ષરોથી બનતા નામવાળા (ધર્મદાસ ગણિ)એ ઉપદેશમાળા નામનું પ્રકરણ-શાસ્ત્ર ‘રચ્યું’= જિનાગમમાંથી અર્થથી ઉદ્ધરીને સૂત્રબદ્ધ કર્યું. (૫૩૭)

જિણવયણકપ્પરૂક્કલો,

અણેગસુત્તત્થસાલ વિચ્છિત્તો ।

તવનિયમકુસુમગુચ્છે,

સુગ્ગહ ફલબંધણો જયહ ॥૫૩૮॥

અર્થ : (દ્વાદશાંગીરૂપ) જિનવચન-જિનાગમ એ કલ્પવૃક્ષ છે, (કેમકે ઈષ્ટ ફળદાયી છે. એ વ્યાપક હોઈ અને સમ્યક્ છાયા આપનાર હોઈ) અનેક સૂત્રશાસ્ત્ર અને તદર્થરૂપી શાખાઓના વિસ્તારવાળો છે, એમાં (મુનિમધુકરને પ્રમોદકારી) તપ-નિયમરૂપી પુષ્પોના ગુચ્છ છે, અને એ (સ્વર્ગ મોક્ષરૂપી અનંત સુખરસભયા) ફળની નિષ્પત્તિવાળું છે, એ જિનાગમ-કલ્પવૃક્ષ (મિથ્યાશાસ્ત્રરૂપી વૃક્ષોને અકિંચિત્કર ઠરાવતું હોવાથી જયવંતુ વર્ત છે. (૫૩૮)

જુગ્ગા સુસાહુવેરગિઆણ

પરલોગપત્થિઆણં ચ ।

સંવિગ્ગપક્ષિઆણં,

દાયવ્વા બહુસુઆણં ચ ॥૫૩૯॥

અર્થ : સુસાધુ અને વૈરાગી શ્રાવકો તથા (સંયમ સન્મુખ થવાથી) પરલોક-હિતની પ્રવૃત્તિમાં ઉદ્યત સંવિગ્નપાક્ષિકને આ ઉપદેશમાળા (આપવા) યોગ્ય છે, ને એવા વિવેકી બહુશ્રુતને આપવી. (૫૩૯)

इय धम्मदासगणिणा
 जिणवयणुवएसकज्जमालाए ।
 मालव्व विविहकुसुमा,
 कहिआ य सुसीसवग्गस्स ॥५४०॥

अर्थ : जिनवयनना उपदेशना कार्य (आगमो)नी
 भाणाभांथी धर्मदासगणीअे विविध पुष्पोवाणी भाणानी
 जेम अे प्रभासे (गूंथीने विविध उपदेशवाणी आ
 उपदेशभाणा) उत्तम शिष्यवर्गने कडी. (५४०)

संतिकरी वुड्ढिकरी,
 कल्लणकरी, सुमंगलकरी य ।
 होइ कहगस्स परिसाए,
 तह य निव्वाणफलदाई ॥५४१॥

अर्थ : आ उपदेशभाणा उपदेशनार तथा
 (सांभलनारी) सत्त्वाने (विषयासक्ति तथा कषायोनी)
 'शांति' = उपशम करनारी, (वैराग्य तथा ज्ञानादि
 गुणोनी) वृद्धि करनारी, (आत्मछित-प्रवृत्तिरूप)
 कल्याणने करनारी, (विघ्ननिवारक तथा उच्यतर

પ્રશસ્ત અધ્યવસાય પ્રેરક) ઉત્તમ મંગળને કરનારી બને છે, અને એ જ રીતે (આગળ વધતી) નિર્વાણ-મોક્ષફળને આપનારી બને છે. (૫૪૧)

इत्थ समप्पइ इणमो,
 मालाउवएसपगरणं पगयं ।
 गाहाणं सव्वाणं,
 पंचसया चेव चालीसा ॥५४२॥

અર્થ : અહીં આ હારમાળામય પ્રસ્તુત ઉપદેશપ્રકરણ સમાપ્ત થાય છે. (એમાં) બધી ગાથાઓ કુલ પાંચસો ચાલીસ છે. (૫૪૨)

जाव य लवणसमुद्रो,
 जाव य नक्खत्तमंडिओ मेरू ।
 ताव य रइया माला,
 जयम्मि थिरथावरा होउ ॥५४३॥

અર્થ : જ્યાં સુધી લવણસમુદ્ર અને જ્યાં સુધી નક્ષત્રોથી શોભતો મેરૂ પર્વત (અસ્તિત્વમાં હોય) ત્યાં સુધી આ ગૂંથેલી (ઉપદેશ)માળા જગતમાં સ્થિરસ્થાવર=

અવિચલ-અવિનાશી રહો. (૫૪૩)

અક્ષરમત્તાહીણં,

જં ચિય પઢિયં અયાણમાણેણં ।

તં રામહ મજ્ઞ સર્વં,

જિણવયણવિણિગ્ગયા વાણી ॥૫૪૪॥

અર્થ : (આ ઉપદેશમાળામાં) અજ્ઞાણપણે મારાથી જે કાંઈ એક અક્ષર કે માત્રથી પણ હીનાધિક કહેવાયું હોય, તે બધા મારા (અપરાધ)ની શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનના મુખારવિંદમાંથી નીકળેલ વાણી સરસ્વતી ક્ષમા આપો. (૫૪૪)

પ્રભુ મહાવીર દેવનો સંસારી પરિવાર

માતા	: ત્રિશાલાદેવી	પિતા	: સિદ્ધાર્થ રાજા
ભાઈ	: નંદીવર્ધન	ભાભી	: જયેષ્ઠા
બહેન	: સુદર્શના	પત્ની	: યશોદા
પુત્રી	: પ્રિયદર્શના	જમાઈ	: જમાલી
મામા	: ચેકારાજા	મામી	: પૃથ્વીરાણી
દોહિત્રી	: શેષવતી	કાકા	: સુપાન્થ
સાસુ	: યશોદયા	સસરા	: સમરવીર
નાના	: કેકારાજા	નાની	: યશોમતી
ફૂઆ	: જીતશત્રુ		

શાસનરક્ષક	: માતંગયજ્ઞ	શાસનરક્ષિકા	: સિદ્ધાધિકા યક્ષિણી
માસા	: શતાનિક રાજા	માસી	: મૃગાવતી, કૌશાંબી
માસા	: ચંડપ્રધોત રાજા	માસી	: સુપ્રભા, દશાર્ણ
માસા	: બિંબીસાર રાજા	માસી	: ચૈલ્લણા, મગવા
માસા	: દધિવાહન રાજા	માસી	: પારિણી, ચંપાપુરી
માસા	: ઉદાયન રાજા	માસી	: પ્રભાવતી, સિંધુ

પ્રભુ મહાવીર સ્વામીના ૧૦ મહાશ્રાવક

આનંદ, કામદેવ, યુલનીપિતા, સુરાદેવ, યુલ્લશાતિક,
કુંડગોલિક, સદાલપુત્ર, મહાશતક, નંદીનીપિતા,
લાંતકપિતા

મહાવીર સ્વામીના પાંચ કલ્યાણક

કલ્યાણક	તિથિ	સ્થળ	નક્ષત્ર	ઉંમર	જ્ઞાન
અવન	અષાઠ સુદ-૬	બ્રાહ્મણકુંડ	ઉત્તરાફાલ્ગુની	ગર્ભ	ત્રણ
જન્મ	ચૈત્ર સુદ-૬	સત્રિયકુંડ	ઉત્તરાફાલ્ગુની	૯મહિના	ત્રણ
				૭ દિવસ	પછી

દિક્ષા	માગસર વદ-૧૦	સત્રિયકુંડ	ઉત્તરાફાલ્ગુની	૩૦ વર્ષ	ચાર
કેવલજ્ઞાન	વૈશાખ સુદ-૧૦	ઋજુવાલિકા	ઉત્તરાફાલ્ગુની	૪૨૧ વર્ષ	પાંચ
નિર્વાણ	આસો સુદ-૩૦	પાવાપુરી	સ્વાતિ	નક્ષત્ર ૭૨	પાંચ

ભગવાન મહાવીરના ૧૧ ગણધર

નામ	શંકા	શિષ્ય	આયુષ્ય
૧. ઇન્દ્રભૂતિ	આત્મા છે કે નહીં ?	૫૦૦	૯૨
૨. અગ્નિભૂતિ	કર્મ છે કે નહીં ?	૫૦૦	૭૪
૩. વાયુભૂતિ	જોજીવ છે તે તે શરીર કે અન્ય ?	૫૦૦	૭૦
૪. વ્યક્ત	પાંચભૂત છે કે નહીં ?	૫૦૦	૮૦
૫. સુધર્મા	જે જેવો છે તે તેવો થાય ?	૫૦૦	૧૦૦
૬. મંડિત	કર્મ બંધ અને મોક્ષ છે કે નહીં ?	૩૫૦	૮૩
૭. મૌર્યપુત્ર	દેવ છે કે નહીં ?	૩૫૦	૯૫
૮. અકંપિત	નરક છે કે નહીં ?	૩૦૦	૭૮
૯. અચલબ્રાતા	પાપ-પુણ્ય છે કે નહીં ?	૩૦૦	૭૨
૧૦. મેતાર્ય	પારલોક છે કે નહીં ?	૩૦૦	૬૬
૧૧. પ્રભાસ	મોક્ષ છે કે નહીં ?	૩૦૦	૪૦
	કુલ	૪૪૦૦	

વૈ.સુ. ૧૧ના દિવસે ૪૪૦૦ બ્રાહ્મણ છાત્રોની સાથે આ ૧૧ પંડિતોએ સાથે દીક્ષા ગ્રહણ કરી અને જિનશાસનની સ્થાપના થઈ.

ભગવાન મહાવીર દેવની સંક્ષિપ્ત જાણકારી

સંઘયણ	:	વજ્રઋષભનારાય
લાંછન	:	સિંહ
સંસ્થાન	:	સમયતુરસ
મોક્ષગમન	:	એકાકી
વર્ષ	:	પીળો
અંતિમ દેશના	:	૧૬ પ્રહર
દેહ (કાયા)	:	સાત હાથ
ઉપસર્ગ કરનાર	:	દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ
દીક્ષા	:	એકાકી ગ્રહણ
ગર્ભપરિવર્તન કરનાર	:	હરિણગમૈત્રી દેવ
પ્રથમ પારણું	:	ખીરથી (પાત્રમાં)
દીક્ષા શિબીકા	:	ચન્દ્રપ્રભા
કેવલજ્ઞાન આસન	:	ગોદોહિકા
દેવદુષ્ટ	:	૧વર્ષ- ૧ માસથી અધિક રહ્યું.
નિર્વાણ આસન	:	પદ્માસન
ગોત્ર	:	કાશ્યપ
કુળ	:	ઈક્ષ્વાકુ

કુળ ચાતુર્માસ - ૪૨ - તેમાં છવ્વસ્થપણામાં ૧૨ અને તીર્થંકર પર્યાયમાં ૩૦ ચાતુર્માસ થયા હતા.

पूज्य गुरुदेव का संदेश

क्षमा ही जिन धर्म का सार है, उस के ही
प्रभाव से दिल में जलती दूर क्रोध की
अग्नि ज्वाला शान्त होती है। पवित्र प्रेम-
पौदा होता है मैत्री की सुवास उत्पन्न होती है।
मैत्री के द्वारा हम-वैर विरोध को शान्त करके
सभी जीवों के मित्र बनते हैं। सभी लोक हमको
चाहते हैं। सब का हित चाहना और हित-परोपकार
करना यही मनुष्य जीवन का सार है।
क्षमा-मैत्री और परोपकार से प्रभु कृपा को
प्राप्त कर जीवन सफल बनाओ यही शुभ कामना

वि. कल्याणसूरि का धर्मलिपि

