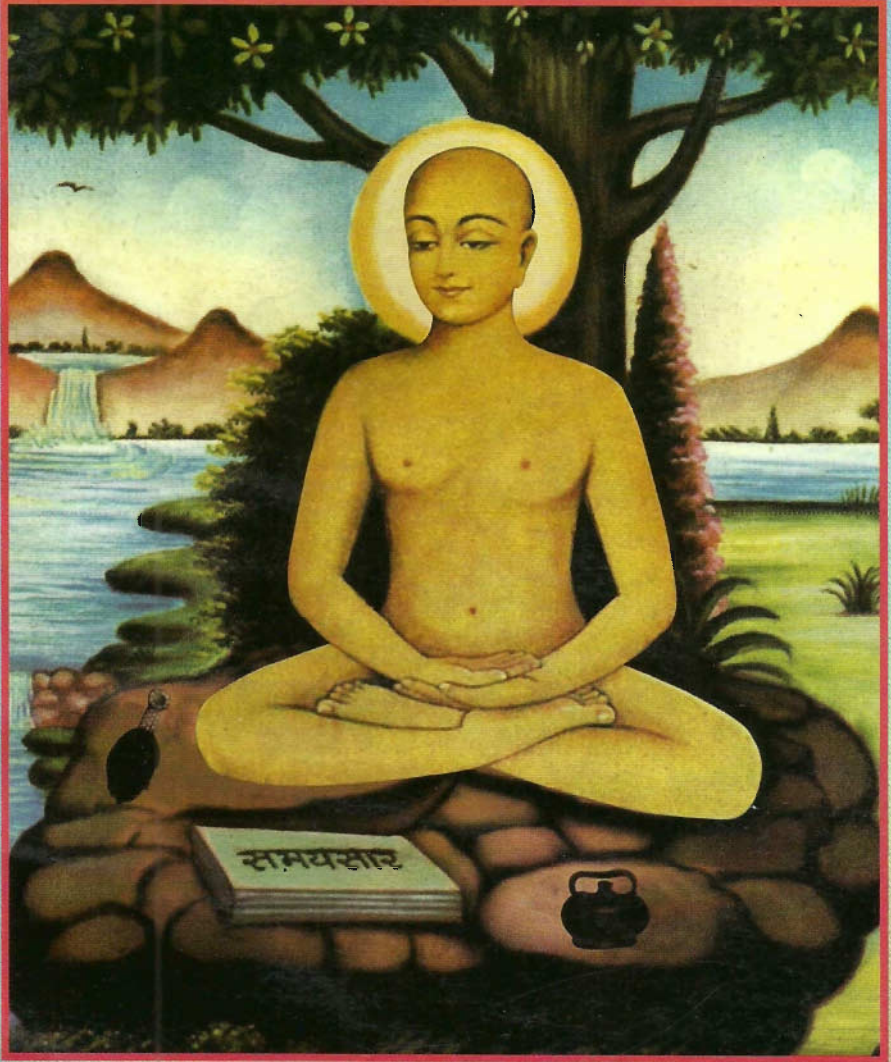

प्रतिक्रमण-आलोचना-सामयिक पाठ

णिच्चं पच्चकखाणं कुव्वदिं णिच्चं पडिक्कमदि जो य ।
णिच्चं आलोचेयदि सो हु चरितं हवदि चेदा ॥

पूज्य श्री कानजीस्वामी स्मारक ट्रस्ट, देवलाली अंतर्गत
पूज्य कहान गुरुदेव स्मृति ग्रंथ प्रकाशन पुष्प-37

प्रतिक्रमण सामायिक आलोचना पाठ

❁ प्रकाशक ❁

श्री जैन मुमुक्षु महिला मंडळ

कहाननगर, लाम रोड,
देवलाली

❁ अंतर्गत ❁

पूज्य श्री कानजीस्वामी स्मारक ट्रस्ट

कहाननगर, लाम रोड,
देवलाली

प्रथम आवृत्ति : प्रत 1000 कहान संवत-11 विक्रम संवत 2058
वीर संवत 2528 इ.स. 2002

प्राप्तिस्थान :

- **पूज्य श्री कानजीस्वामी स्मारक ट्रस्ट**
कहाननगर, लाम रोड,
देवलाली-422401
- **श्री सीमंधर भगवान जिनालय**
173/175, मुंबादेवी रोड,
मुंबई-400002

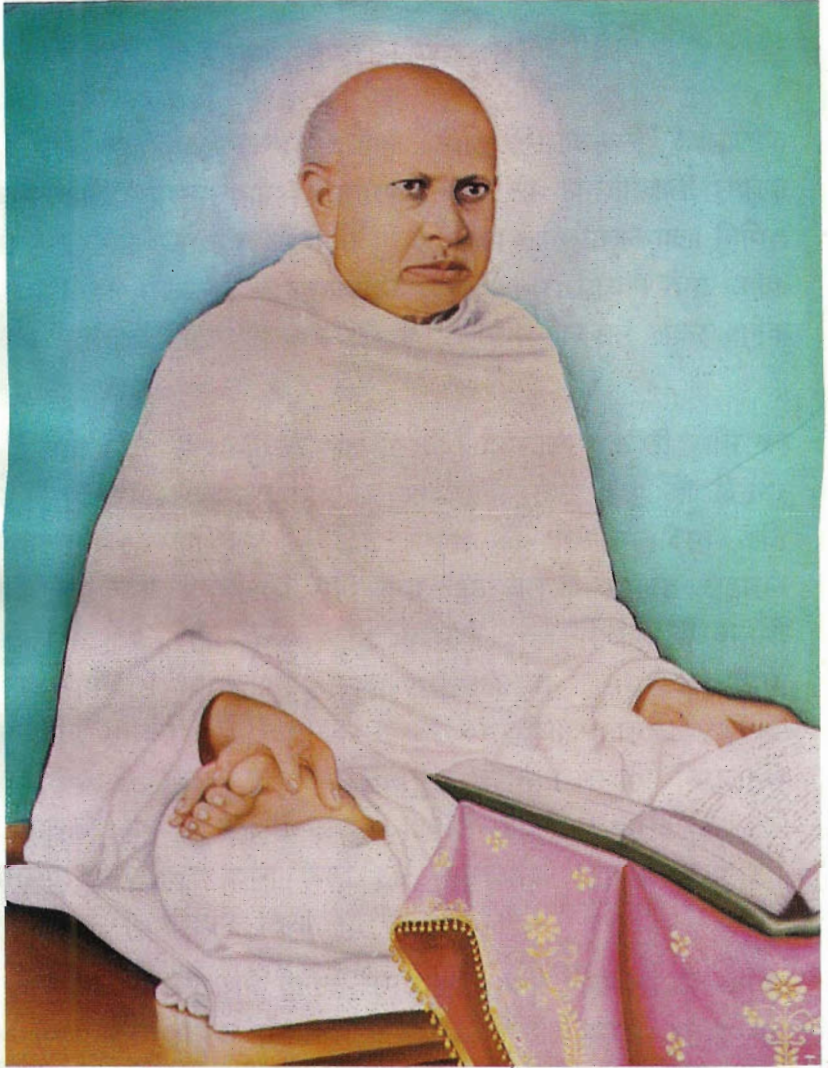
मूल्य : रू. २६=००

मुद्रक :

स्मृति ओफसेट

सोनगढ-364 250

☎ : (02846) 44081

परम पूज्य अध्यात्ममूर्ति सद्गुरुदेव श्री कान्छस्वामी

प्रस्तावना (आमुख)

परम पूज्य कहान गुरुदेवश्रीकी स्मृति स्मारकरूपमें देवलालीके मध्यमें अति मनोरम्य, शांत वातावरणमें पूज्य श्री कानजीस्वामी स्मारक ट्रस्ट नवनिर्मित हुआ है। जो पूज्य गुरुदेवश्रीकी अति प्रभावनाका निमित्त हुआ है। इस संकुलनमें न्यूनतम सुंदर सुंदर शिबिर, विधान तथा अनेक रोचक प्रवृत्तियाँ नित्य-प्रति चल रही हैं। जिसमें बालकसे लेकर अनेक मुमुक्षुओं लाभान्वित हुए हैं।

अति सुंदर आयतनोयुक्त महाराष्ट्र प्रांत देवलाली एक तीर्थधाम बन गया है। यहाँ प्रतिदिन यात्रियोंका आवागमन रहता है। श्री दिगंबर महावीर मंदिर, आदिनाथ त्रिमूर्तिसे संयुक्त श्री परमागममंदिरमें अति मनोज्ञ शांतिनाथ भगवानकी मूर्ति तथा अष्ट बलभद्र भगवंत खड्गासन रूपमें बिराजमान हैं। अति सुंदर कांचकी चित्रकारीवाली दिवाल्लोसे समवसरणमंदिरमें बिराजमान चौमुख मुद्राधारी श्री सीमंधरस्वामी तथा चतुर्विंशति भगवंत और चोगानके मध्यमें गगनचुंबी मानस्तंभ ५३ फुट उन्नत स्थित है, जिसमें ऊपर-नीचे चतुर्मुख श्री सीमंधरस्वामी बिराजमान हैं। उसकी नीचे ३ वेदियाँ अब्दुत दृश्योंसे अंकित सुशोभित हैं। श्री वीतरागी भगवंतोंका दर्शन करते हुए मुमुक्षुओंको आश्चर्य होता है। वैराग्य-प्रेरक चित्रालयमें चित्रों भी अब्दुत हैं।

पर्वाधिराज पर्युषणमें अनेक मुमुक्षुगण अपनी निज हितकी साधना हेतु देवलालीमें अधिक संख्यामें आते हैं। हिन्दी, मराठी मुमुक्षु भाई अधिक संख्यामें लाभ लेते हैं। पर्युषण पर्वमें प्रत्येक प्रवृत्तिओंसे पूरा दिन आनंदमय आराधनापूर्वक व्यतीत हो जाता है। तथा शामको प्रतिदिन प्रतिक्रमण होता है। उसमें हिन्दी, मराठी मुमुक्षुओंको गुजराती प्रतिक्रमण पुस्तक तथा आलोचना-पाठ गुजराती भाषामें होनेसे समझमें

नहीं आता, अतः बहुतसे मुमुक्षुओंकी इच्छानुसार हिन्दी अक्षरोंमें छपानेका यह निर्णय किया गया है उसके हेतु आर्थिक सहयोग शीघ्र प्राप्त हुआ। अतः पुस्तक छपानेका शीघ्र निर्णय लिया गया।

इस पुस्तकमें प्रतिक्रमण, आलोचना पाठ, श्री आचार्य पद्मनन्दि-विरचित तथा श्री अमितगति आचार्यदेव कृत सामायिक पाठ हिन्दी अक्षरोंमें लिया गया है।

देवलालीमें श्री जैन मुमुक्षु महिला मंडलकी दिनप्रतिदिन धार्मिक प्रवृत्तिओंमें वृद्धिगत हो रही है और मुमुक्षु महिलाओंने उत्साहपूर्वक जिनवाणीकी प्रवृत्तिको सचेत किया है। जिनवाणीका प्रकाशन प्रत्येक पर्युषणमें होता है। इस वर्ष श्री प्रतिक्रमण आलोचना-पाठका हिन्दी पुस्तक प्रकाशन करते हुए आनन्दका अनुभव करते हैं।

इस अनादि मिथ्यात्व परिणामका प्रायश्चित्त, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना करके स्व-स्वरूपमें स्थिर हो-यही भावना है।

श्री जैन मुमुक्षु महिला मंडल-देवलाली

अंतर्गत

पूज्य श्री कानजीस्वामी स्मारक ट्रस्ट, देवलाली

॥ श्री जिनाय नमः ॥

★ श्री गौतम स्वामी विरचित ★

दैवसिक (रात्रिक) प्रतिक्रमण

श्लोक— जीवे प्रमादजनिताः प्रचुरा प्रदोषाः,
यस्मात् प्रतिक्रमणतः प्रलयं प्रयान्ति ।
तस्मात्तदर्थममलं, मुनिबोधनार्थं,
वक्ष्ये विचित्रभवकर्म विशोधनार्थम् ॥१॥

अर्थ :—प्रतिक्रमण की आवश्यकता को बतलाते हुए, मुनियों के लिए भी उसके स्पष्टीकरण की प्रतिज्ञा करते हुए, पूज्य आचार्य कहते हैं कि जीव में प्रमाद से जनित अनेक दोष पाये जाते हैं। वे प्रतिक्रमण करने से प्रलय (नाश) को प्राप्त होते हैं, इसलिए नाना भवों में संचित हुए कर्मरूप दोषों की विशुद्धि के निमित्त मुनियों के समझने के लिए प्रतिक्रमण का निर्मल अर्थ करता हूँ ॥१॥

आशा है मुनिगण इसे अवश्य ध्यान से पढ़ेंगे तथा इस आवश्यक क्रिया का नियमित रूप से पालन करेंगे।

श्लोक— पापिष्टेन दुरात्मना जड़धिया, मायाविना लोभिना,
रागद्वेष मलीमसेन मनसा दुष्कर्म यन्निर्मितम् ।
त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवतः, श्रीपादमूलेऽधुना,
निन्दापूर्वमहं जहामि सततं, वर्वर्तिषुः सत्यथे ॥२॥

अर्थ :—हे तीन लोक के अधिपति जिनेन्द्रदेव ! अत्यन्त पापी, दुरात्मा, जड़बुद्धि, मायावी, लोभी और राग द्वेष से मलीन मेरे मन ने जो दुष्कर्म उपार्जन किया है उसका निरन्तर सन्मार्ग में चलने

की इच्छा रखता हुआ आज मैं आपके चरण कमलों में अपनी निन्दा पूर्वक त्याग करता हूँ ॥२॥

गाथा— खम्मामि सब्बजीवाणं; सब्बे जीवा खमंतु मे ।
मिक्खी मे सब्बभूदेसु, वैरं मज्झ ण केणवि ॥३॥

अर्थ:—मैं सब जीवों से क्षमा याचना करता हूँ, सब मुझे क्षमा प्रदान करें मेरा सब जीवों में मैत्रीभाव है, किसी के भी साथ मेरा बैर-भाव नहीं है ॥३॥

गाथा— रागबंध पदोसंच, हरिसं दीणभावयं ।
उत्सुगतं भयं सोगं, रदिमरदिंच वोरस्सरे ॥४॥

अर्थ:—१. राग, २. द्वेष, ३. हर्ष, ४. दीनभाव, ५. उत्सुकता, ६. भय, ७. शोक, ८. रति (प्रीति) और ९. अरति (अप्रीति) इन सब आकुलता को उत्पन्न करने वाले भावों का, मैं परित्याग करता हूँ ॥४॥

गाथा— हा दुट्ठ कयं, हा ! दुट्ठ चिंतियं, भासियं च हा दुट्ठं ।
अंतो अंतो डज्झमि, पच्छुत्तावेणं वेदंतो ॥५॥

अर्थ:—हा ! १. यदि मैंने कार्य से कोई दुष्ट कार्य किया हो । हा ! २. यदि मन से कोई दुष्ट चिन्तन किया हो, और हा ! ३. यदि मैंने मुख से कोई दुष्ट वचन बोला हो, उसको मैं बुरा समझता हुआ, पश्चात्ताप पूर्वक मन ही मन में जल रहा हूँ अर्थात् उन दुर्भावनाओं का त्याग करता हूँ ॥५॥

गाथा— दुब्बे खेत्ते काले; भावे च कदावराह सोहणयं णिंदण,
गरहण जुत्तो, मण, वच कायेण पडिक्कमणं ॥६॥

अर्थ :—१. द्रव्य—आहार, शरीर आदि, २. क्षेत्र—वसतिका, शयन, मार्गादि, ३. काल—पूर्वाह्न (प्रातःकाल) मध्याह्न (दोपहर) अपराह्न (सांयकाल) दिवस, रात्रि, पक्ष (१५ दिन) मास (३० दिन) चातुर्मास (४ महिने) संवत्सर (१ वर्ष) अतीत (भूतकाल) अनागत (भविष्यत् आने वाला काल) वर्तमान (भौजूद रहने वाला) ४. भाव-संकल्प और विकल्प खोटे चित्त व्यापार से किये गये अपराधों की निन्दा, तथा गर्हा से युक्त होकर शुद्ध मन, वचन और काय से शोधन करना प्रतिक्रमण है ॥ ६ ॥

विशेष—निन्दा और गर्हा—यद्यपि दोनों शब्द एकार्थ सरीखे दिखते हैं फिर भी इनमें निम्नलिखित अंतर है— (क) जो अपने आत्मा की साक्षीपूर्वक किये हुए पापों को बुरा समझना उसे निन्दा कहते हैं, किन्तु जो (ख) गुरु आदि की साक्षी पूर्वक किये हुए पापों की निन्दा करना सो गर्हा कहलाती है।

गद्य—एइंदिया, बेइंदिया, तेइंदिया, चतुरिंदिया, पंचिंदिया, पुढविकाइया, आउकाइया, तेउकाइया, वाउकाइया, वणफदिकाइया, तसकाइया, एदेसिं उद्दावणं, परिदावणं विराहणं, उवघादो कदो वा, कारिदो वा, कीरंतो वा समणुमण्णिदो, तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥७॥

अर्थ :—१. एकेन्द्रिय, २. द्वीन्द्रिय, ३. त्रीन्द्रिय, ४. चतुरिन्द्रिय, ५. पंचेन्द्रिय, ६. पृथ्वीकायिक, ७. अप्कायिक (जल कायिक) ८. तेजस्कायिक, (अग्निकायिक), ९. वायुकायिक, १०. वनस्पति-कायिक, और त्रसकायिक, इन सब इन्द्रिय और कायिक जीवों का १. उतापन, २. परितापन, ३. विराधन और ४. उपघात मैने स्वयं किया हो, औरों से कराया हो, और स्वयं करते हुए दूसरों की अनुमोदना की हो, वे सब पाप मेरे मिथ्या हों।

विशेष :—यद्यपि ये चारों ही शब्द प्रायः एकार्थ वाचन है फिर भी इनका भेद समझने के लिए नीचे विशेषार्थ दिया है। १. पृथ्वीकायिकादि जीवों का उत्तापन अर्थात् प्राणों का वियोग रूप मारण। २. परितापन पृथ्वीकायिकादि जीवों को संताप पहुंचाना, ३. विराधन--पृथ्वीकायिकादि जीवों को पीड़ा पहुंचाना और अनेक प्रकार से दुःखी करना, ४. उपघात--एक देश से अथवा संपूर्ण रूप से पृथ्वीकायिकादि जीवों को प्राणों से रहित करना ॥७॥

आलोचना

गद्य-इच्छामि भंते! चरित्तायारो तेरसविहो, परिविहाविदो, पंचमहब्वदाणि, पंचसमिदीओ, तिगुत्तीओ चेदि। तत्थ पढमे महब्वदे पाणादिवादादो वेरमणं, से पुढविकाइया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, आउकाइया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, तेउकाइया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा वाउकाइया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, वणप्फदिकाइया जीवा अणन्ताणंता हरिया, वीआ, अंकुरा। छिण्णा भिण्णां एदेसिं उद्दावणं परिदावणं, विराहणं, उवघादो कदो वा, कारिदो वा, कीरंतो वा समणुमण्णिदो, तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥१॥

अर्थ :—हे भगवन् ! पांच महाव्रत, पांच समिति और तीन गुप्ति इस प्रकार तेरह प्रकार का चारित्र है उसका मैंने प्रमाद वश परिहापन (खंडन) किया हो, उसकी आलोचना-विशुद्धि करना चाहता हूं। उस तेरह प्रकार के चारित्र मे पहला महाव्रत प्राणों के व्यतिपात से रहित है। उसमें मैंने असंख्यातासंख्यात पृथ्वीकायिक जीव, असंख्याता-संख्यात अप्कायिक जीव, असंख्यातासंख्यात तेजस्कायिक जीव, असंख्यातासंख्यात वायुकायिक जीव, अनंतानंत वनस्पतिकायिक जीव तथा हरित (सचित्त) बीज, अंकुर, छेदे भेदे, उनका उत्तापन,

परितापन विराधन और उपघात किया है, कराया है और करने वाले की अनुमोदना की है, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे ॥१॥

गद्य--वेइंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, कुक्खि किमि संख खुल्लुय, वराऽय, अक्खरिद्वय-गण्डवाल संबुक्क-सिप्पि, पुलविकाइया एदेसिं उद्दावणं, परिदावणं, विराहणं, उवघादो कदो वा, कारिदो वा, कीरंतो वा, समणुमण्णिदो, तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥२॥

अर्थ :—स्पर्शन और रसना ये जिनके दो इन्द्रियां होती है ऐसे दो इन्द्रिय जीव असंख्याता-संख्यात प्रमाण है उनमें से कुक्षि, कृमि (लट) घावों में पेदा होने वाले जीवों का भी ग्रहण किया गया है तथा शंख क्षुल्लक (बाला) वराटक (कौड़ी) अक्ष, अरिष्टबाल (बाल जातिका ही जन्तु विशेष) संबूक (लघुशंख) सीप, पुलवीक (पानी की जोंक) आदि अन्य भी दो इन्द्रिय जीव बहुत से है उनका उत्तापन, परितापन, विराधना और उपघात मैने किया हो, कराया हो और करने वाले की अनुमोदना की हो, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे ॥२॥

गद्य--तेइंदिया जीवा-असंखेज्जासंखेज्जा, कुन्थुदेहिय विंछिय गोभिंद-गोजुव-मक्कुण, पिपीलियाइया, एदेसिं उद्दावणं, परिदावणं, विराहणं उवघादो कदो वा कारिदो वा, कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥३॥

अर्थ :—स्पर्शन, रसना, और घ्राण ये जिनके तीन इंद्रियाँ होती है ऐसे तीन इंद्रिय जीव असंख्यातासंख्यात संख्या प्रमाण है उनमें से कुन्थु (सूक्ष्म जंतु) देहिक (उद्देवल) गोभिंद, गोजों, मक्कुण (खटमल) पिपीलिका (कीड़ी) सावण की डोकरी आदि अन्य भी तीन इंद्रिय जीव बहुत से है उनका उत्तापन, परितापन, विराधना और उपघात मैने किया हो, कराया हो और करने वाले

की अनुमोदना की हो, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३॥

गद्य--चउरिंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, दंसमसय, मक्खि, पयंग-कीड-भमर-महुयर-गोमिच्छि-याइया, एदेसिं उद्दावणं परिदावणं, विराहणं, उवघादो कदो वा, कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो, तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥४॥

अर्थ:—स्पर्शन, रसना, घ्राण चक्षु ये चार इंद्रियां होती हैं ऐसे चार इंद्रिय जीव असंख्याता- संख्यात संख्या प्रमाण है उनमें से दश (डांस) मशक (मच्छर) मक्खि (मक्खी) पयंग (पतंगा) कीट (गोमय कीट, रक्तकीट, अर्ककीटादि) भ्रमर (भौरा) महुयर (मधुमक्खी) गोमक्षिका इत्यादि असंख्याता- संख्यात संख्या प्रमाण जो चौ इन्दी जीव है इनका उत्तापन, परितापन विराधना और उपघात मैने किया हो, कराया हो और करने वाले की अनुमोदना की हो, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे ॥ ४ ॥

लघु सिद्धभक्ति

तवसिद्धे णयसिद्धे, संजमसिद्धे चरित्त सिद्धे य।

णाणम्मि दंसणम्मि य, सिद्धे सिरसा णमंतामि ॥२॥

अर्थ:—तप से सिद्ध, नय से सिद्ध, संयम से सिद्ध, चरित्र से सिद्ध, ज्ञान से सिद्ध और दर्शन में सिद्ध हुए ऐसे सब सिद्धों को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूं ॥२॥

गद्य--(अंचलिका)-इच्छामि भंते! सिद्धभक्ति काउस्सग्गो कओ, तस्सालोचेउं सम्मणाण-सम्मदंसण-सम्मचारित्त जुत्ताणं, अट्टविह-कम्म-विण्य मुक्काणं, अट्टगुणसंपण्णाणं, उट्ट्लोयमत्थयम्मि पयट्टियाणं, तवसिद्धाणं णयसिद्धाणं, संजमसिद्धाणं, चरित्तसिद्धाणं, अतीताणागदवट्टमाणकालत्तय-

सिद्धाणं, सबसिद्धाणं, णिच्चकालं अंचेमि, पूजेमि, वन्दामि, णमंसामि, दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो सुगइगमणं, समाहि मरणं, जिणगुणसम्पत्ति होउ मज्झं ॥

अर्थ:—हे भगवन् ! मैंने सिद्ध भक्ति सम्बन्धी कायोत्सर्ग किया, उसकी आलोचना करने की इच्छा करता हूँ। जो सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र से युक्त है; आठ प्रकार के कर्मों से मुक्त है, आठ गुणों से सम्पन्न है, ऊर्ध्वलोक के मस्तक पर प्रतिष्ठित है, तप सिद्ध है, नयसिद्ध है, संयमसिद्ध है, चारित्र सिद्ध है, सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र से सिद्ध है, अतीत, अनागत और वर्तमान इन तीनों कालों में सिद्ध है ऐसे सब सिद्धों की नित्यकाल अर्चा करता हूँ पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरे दुःखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हों, बोधिरत्नत्रय का लाभ हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो और जिनेन्द्र के गुणों की सम्यक् प्राप्ति हो।

कृति अनुयोग द्वारा (वाचना शुद्धि प्ररूपणा)

धवला पुस्तक-६

यमपटहरवश्रवणे रुधिरस्त्रावेऽगतोऽतिचारे च ।

दातृष्वशुद्धकायेषु भुक्तवति चापि नाध्ययम् ॥६२॥

तिलपलल-पृथुक-लाजा-पूपादिसिग्धसुरभिगधेषु ।

भक्तेषु भोजनेषु च दावाग्निघूमे च नाध्ययम् ॥६३॥

योजनमण्डलमात्रे सन्यासविधौ महोपवासे च ।

आवश्यकक्रियायां केशेषु च लुच्यमानेषु ॥६४॥

सप्तदिनान्यव्ययनं प्रतिषिद्धं स्वर्गगते श्रमणसूरौ ।
 योजनमात्रे दिवसत्रितयं त्वतिदूरतो दिवसम् ॥६५॥
 प्राणिनि च तीव्रदुःखान्प्रियमाणे स्फुरति चातिवेदनया ।
 एकनिवर्तनमात्रे तिर्यक्षु चरत्सु च न पाठ्यम् ॥६६॥
 तावन्मात्रे स्थावरकायक्षयकर्मणि प्रवृत्ते च ।
 क्षेत्राशुद्धो दूरादू दुर्गधे वातिकुणपे वा ॥६७॥
 विगतार्थागमने वा स्वशरीरे शुद्धिवृत्तिविरहे वा ।
 नाध्येयः सिद्धान्तः शिवसुखफलमिच्छता व्रतिना ॥६८॥
 प्रमितिरस्तिशतं स्यादुच्चारविमोक्षणाक्षितेरारात् ।
 तनुसलिलमोक्षणेऽपि च पंचाशदरत्निरेवातः ॥६९॥
 मानुषशरीरलेशावयस्याप्यत्र दण्डपंचाशत् ।
 संशोध्या तिरश्चां तदर्द्धमात्रैव भूमिः स्यात् ॥१००॥
 व्यन्तरभेरीताडन-तत्पूजासंकटे कर्षणे वा ।
 संमृक्षण-समार्जनसमीपचाण्डालबालेषु ॥१०१॥
 अग्निजलरुधिरदीपे मांसास्थिप्रजनने तु जीवानां ।
 क्षेत्रविशुद्धिर्न स्याद्यथोदितं सर्वभावज्ञैः ॥१०२॥
 क्षेत्रं संशोध्य पुनः स्वहस्तपदौ विशोध्य शुद्धमनाः ।
 प्राशुकदेशावस्थो गृण्णीयादू वाचनां पश्चात् ॥१०३॥
 युक्त्या समधीयानो वक्षणकक्षाद्यमस्पृशन् स्वाङ्गम् ।
 यत्नेनाधीत्य पुनर्यथाश्रुतं वाचनां मुंचेत् ॥१०४॥
 तपसि द्वादशसंख्यं स्वाध्यायः श्रेष्ठ उच्यते सद्भिः ।
 अस्वाध्यायदिनानि ज्ञेयानि ततोऽत्र विद्वद्भिः ॥१०५॥

पर्वसु नन्दीश्वरवरमहिमा दिवसेषु चोपरागेषु ।
 सूर्याचन्द्रमसोरपि नाध्येयं जानता व्रतिना ॥१०६॥
 अष्टम्यामध्ययनं गुरु-शिष्यद्वय वियोगमावहति ।
 कलहं तु पौर्णमास्यां करोति विध्न चतुर्दश्याम् ॥१०७॥
 कृष्णचतुर्दश्यां यद्यधीयते साधवो ह्यमावस्यायाम् ।
 विद्योपवासविधयो विनाशवृत्तिं प्रयान्त्यशेष सर्वे ॥१०८॥
 मध्यान्हे जिनरूपं नाशयति करोति संध्योर्व्याधिम् ।
 तुष्यन्तोऽप्यप्रियतां मध्यमरात्रौ समुपयान्ति ॥१०९॥
 अतितीव्रदुःखितानां रुदतां संदर्शने समीपे च ।
 स्तनयित्मुविद्युदभ्रेष्वतिवृष्ट्या उल्कनिधति ॥११०॥
 प्रतिपद्येकः पादो ज्येष्ठामूलस्य पौर्णमास्यां तुं ।
 सा वाचनाविमोक्षे छाया पूर्वाण्हेलायाम् ॥१११॥
 सैवापराण्हेकाले वेला स्याद्वाचनाविद्यौ विहिता ।
 सप्तपदी पूर्वाण्हापराण्हेयोर्ग्रहण-मोक्षेषु ॥११२॥
 ज्येष्ठामूलात्परतोऽप्यापौषाद्वयंगुला हि वृद्धिः स्यात् ।
 मासे मासे विहिता क्रमेण सा वाचनाछाया ॥११३॥
 एवं क्रमप्रवृद्धया पादद्वयमत्र हीयते पश्चात् ।
 पौषादाज्येष्ठान्ताद् द्वयंगुलमेवेति विज्ञेयम् ॥११४॥
 दब्बादिवदिक्रमणं करेदि सुत्तत्थसिक्खलोहेण ।
 असमाहिमसज्जायं कलहं वाहिं वियोगं च १ ॥११५॥
 विणएण सुदमधीदं किह वि पमादेण होइ विस्सरिदं ।
 तमुवडादि परभवे केवलणाणं च आवहदि २ ॥११६॥

इदि वयणादो तित्थयरवयणविणिग्गयबीजपदं सुत्तं । तेण सुत्तेण समं वट्टदि उप्पज्जदि त्ति गणहरदेवम्मि द्विदसुदणाणं सुत्तसमं । अर्यते परिच्छिद्यते गम्यते इत्यर्थो द्वादशांगविषयः, तेण अत्थेण समं सह वट्टदि त्ति अत्थसमं । दव्वसुदाइरिए अणवेक्खिय संजमजणिदसुदणाणावरणक्खओवसमसमुप्पण्ण-बारहंसुगदं सयंबुद्धाधारमत्थसममिदि ।

यमपटहका शब्द सुननेपर, अंगसे रक्तस्त्रावके होनेपर, अतिचारके होनेपर, तथा दाताओंके अशुद्धकाय होते हुए भोजन कर लेनेपर स्वाध्याय नहीं करना चाहिये ॥६२॥

तिलमोदक, चिउडा, लाई और पुआ आदि चिक्कण एवं सुगन्धित भोजनोंके खानेपर तथा दावानलका धुआं होनेपर अध्ययन नहीं करना चाहिये ॥६३॥

एक योजनके घेरेमें सन्यासविधि, महोपवासविधि, आवश्यकक्रिया एवं केशोंका लोंच होनेपर तथा आचार्योंका स्वर्गवास होनेपर सात दिन तक अध्ययनका प्रतिषेध है । उक्त घटनाओंके योजन मात्रमें होनेपर तीन दिन तक तथा अत्यन्त दूर होनेपर एक दिन तक अध्ययन निषिद्ध है ॥६४—६५॥

प्राणीके तीव्र दुःखसे मरणासन्न होनेपर या अत्यन्त वेदनासे तडफडानेपर तथा एक निवर्तन (एक वीधा या गुंठा) मात्रमें तिर्यचोंका संचार होनेपर अध्ययन नहीं करना चाहिये ॥६६॥

उतने मात्रमें स्थावरकाय जीवोंके घात रूप कार्यमें प्रवृत्त होनेपर, क्षेत्रकी अशुद्धि होनेपर, दूरसे दुर्गन्ध आनेपर अथवा अत्यन्त सडी गन्धके आनेपर, ठीक अर्थ समझमें न आने पर अथवा अपने शरीरके शुद्धिसे रहित होनेपर मोक्षसुखके चाहनेवाले व्रती पुरुषको सिद्धान्तका अध्ययन नहीं करना चाहिये ॥६७—६८॥

मल छोड़नेकी भूमिसे सौ अरलि प्रमाण दूर, तनुसलिल अर्थात् मूत्रके छोड़नेमें भी इस भूमिसे पचास अरलि दूर, मनुष्यशरीरके लेशमात्र अवयवके स्थानसे पचास धनुष, तथा तिर्यचोंके शरीरसम्बन्धी अवयवके स्थानसे उससे आधी मात्र अर्थात् पच्चीस धनुष प्रमाण भूमिको शुद्ध करना चाहिये ॥६६-१००॥

व्यन्तरोंके द्वारा भेरीताडन करनेपर, उनकी पूजाका संकट होनेपर, कर्षणके होनेपर, चाण्डालबालकोंके समीपमें झाडा-बुहारी करनेपर; अग्नि, जल व रुधिरकी तीव्रता होनेपर; तथा जीवोंके मांस व हड्डियोंके निकाले जानेपर क्षेत्रकी विशुद्धि नहीं होतीं जैसा कि सर्वज्ञोंने कहा है ॥१०१-१०२॥

क्षेत्रकी शुद्धि करनेके पश्चात् अपने हाथ और पैरोंको शुद्ध करने तदनन्तर विशुद्ध मन युक्त होता हुआ प्राशुक देशमें स्थित होकर वाचनाको ग्रहण करे ॥१०३॥

बाजू और कांख आदि अपने अंगका स्पर्श न करता हुआ उचित रीतिसे अध्ययन करे और यत्नपूर्वक अध्ययन करके पश्चात् शास्त्रविधिसे वाचनाको छोड़ दे ॥१०४॥

साधु पुरुषोंने बारह प्रकारके तपमें स्वाध्यायको श्रेष्ठ कहा है। इसीलिये विद्वानोंको स्वाध्याय न करनेके दिनोंको जानना चाहिये ॥१०५॥

पर्वदिनों (अष्टमी व चतुर्दशी आदि), नन्दीश्वरके श्रेष्ठ महिमा-दिवसों अर्थात् अष्टान्हिक दिनोंमें और सूर्य-चन्द्रका ग्रहण होनेपर विद्वान व्रतीको अध्ययन नहीं करना चाहिये ॥१०६॥

अष्टमीमें अध्ययन गुरु और शिष्य दोनोंके वियोगको करता है। पूर्णमासीके दिन किया गया अध्ययन कलह और कृष्ण चतुर्दशी और

अमावस्याके दिन किया गया अध्ययन विघ्नको करता है ॥१०७॥

यदि साधु जन कृष्ण चतुर्दशी और अमावस्याके दिन अध्ययन करते हैं तो विद्या और उपवासविधि सब विनाशवृत्तिको प्राप्त होते हैं ॥१०८॥

मध्यान्ह कालमें किया गया अध्ययन जिनरूपको नष्ट करता है, दोनों संध्याकालोंमें किया गया अध्ययन ब्याधिको करता है, तथा मध्यम रात्रिमें किये गये अध्ययनसे अनुरक्त जन भी द्वेषको प्राप्त होते हैं ॥१०९॥

अतिशय तीव्र दुखसे युक्त और रोते हुए प्राणियोंको देखने या समीपमें होनेपर मेधोंकी गर्जना व बिजलीके चमकनेपर और अतिवृष्टिके साथ उल्कापात होनेपर (अध्ययन नहीं करना चाहिये) ॥११०॥

जेठ मासकी प्रतिपदा एवं पूर्णमासीको पूर्वाण्ह कालमें वाचनाकी समाप्तिमें एक पाद अर्थात् एक वितस्ति प्रमाण (जांघोंकी) वह छाया कही गई है। अर्थात् इस समय पूर्वाण्ह कालमें बारह अंगुल प्रमाण छायाके रह जानेपर अध्ययन समाप्त कर देना चाहिये ॥१११॥

वही समय (एक पाद) अपराण्हकालमें वाचनाकी विधिमें अर्थात् प्रारम्भ करनेमें कहा गया है। पूर्वाण्हकालमें वाचनाका प्रारम्भ करने और अपराण्हकालमें उसके छोड़नेमें सात पाद (वितस्ति) प्रमाण छाया कही गई है (अर्थात् प्रातः काल जब सात पाद छाया हो जावे तब अध्ययन प्रारम्भ करे और अपराण्हमें सात पाद छाया रहजानेपर समाप्त करे) ॥११२॥

ज्येष्ठ मासके आगे पौष मास तक प्रत्येक मासमें दो अंगुल

प्रमाण वृद्धि होती है। यह क्रमसे वाचना समाप्त करनेकी छायाका प्रमाण कहा गया है ॥११३॥

इस प्रकार क्रमसे वृद्धि होनेपर पौष मास तक दो पाद हो जाते हैं। पश्चात् पौष माससे ज्येष्ठ मास तक दो अंगुल ही क्रमशः कम होते जाते हैं, ऐसा जानना चाहिये ॥११४॥

सूत्र और अर्थकी शिक्षाके लोभसे किया गया द्रव्यादिकका अतिक्रमण असमाधि अर्थात् सम्यकत्वादिकी विराधना, अस्वाध्याय अर्थात् शास्त्रादिकोंका अलाभ, कलह, व्याधि और वियोगकौ करता है ॥११५॥

विनयसे पढा गया श्रुत यदि किसी प्रकार भी प्रमादसे विस्मृत हो जाता है तो परभवमें वह उपस्थित हो जाता है और केवलज्ञानको भी प्राप्त कराता है ॥११६॥

“सामायिक” का स्वरूप, लाभ एवं उसके भेद

सम्-राग-द्वेष रहित, आय-उपयोग की प्रवृत्ति। राग-द्वेष की परिणति का अभाव करके साम्यभावरूप परिणति को प्राप्त करना ‘सामायिक’ है। सम्-राग-द्वेष की निवृत्ति, आय-प्रशमादिरूप ज्ञान का लाभ। राग-द्वेष में माध्यस्थ भाव रखना ‘सामायिक’ है। मोह-क्षोभ रहित आत्मा का परिणाम ही ‘सामायिक’ है। सम्यकत्व, ज्ञान, संयम और तप इन चार प्रकार की अवस्था को ‘सामायिक’ कहते हैं। अपने स्वरूप की साधना में भूल न हो जाय उसके लिए शरीर की शुद्धि के साथ शुद्ध कपड़े पहिन कर एकान्त में स्थिरता पूर्वक अपने शुद्ध स्वरूप का विचार करना ही ‘सामायिक’ है।

‘सामायिक’ क्यों करना चाहिये:—

आर्त्तध्यान, रौद्रध्यान रूप संसार प्रवृत्ति की निवृत्ति और धर्मध्यान रूप प्रवृत्ति में सर्व जीवों के प्रति वैर विरोध को त्यागकर संयम तप और त्याग भावना के भावरूप उदासीनता को प्राप्त कर समताभाव की सिद्धि के लिए सामायिक करने में आवे तो वह वीतरागता की प्राप्ति का कारण है।

‘सामायिक’ आत्म कल्याण के हेतु करने में आती है। जितने-जितने अंशों में विषय कषाय घट जावे और परिणामों में वीतरागता व शान्ति बढ़ती जावे, उतने-उतने अंशों में धर्मस्थान की प्राप्ति के लिए मुमुक्षुओं का सामायिकादि षट् आवश्यक करना परम कर्तव्य है।

‘सामायिक’ करने से लाभ:—

‘सामायिक’ करने वाले मुमुक्षु के सब प्रकार के पापास्रव

रुककर सातिशय पुण्य का बन्ध होता है। भावपूर्वक सामायिक करने से सुख और शान्ति की प्राप्ति होती है। आत्मतत्त्व की प्राप्ति का मूल कारण 'सामायिक' ही है। एकाग्रतारूप साम्यता से ही जीव को निष्कर्मरूप अवस्था प्राप्त होती है।

अभव्य जीव को भी 'द्रव्य-सामायिक' के प्रभाव से नौवे ग्रैवेयक के अहमिंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर 'भाव-सामायिक' से केवलज्ञान क्यों नहीं प्राप्त होगा? अवश्य होगा।

'सामायिक' करने से पंचेन्द्रिय-विषय एवं अंतरंग कषाय का नाश होता है और पदार्थ के प्रति ममता छूट जाती है। छह काय के जीवों के प्रति समता प्रकट होती है।

'सामायिक' का प्रारम्भिक अभ्यासी श्रावक शुभोपयोग से सातिशय पुण्य बाँध कर अभ्युदय युक्त सर्व सुख भोग कर मनुष्य भव की प्राप्ति करता है; और फिर निर्ग्रन्थ-मुनि होकर शुद्धोपयोग को प्राप्त करके संवर पूर्वक समस्त कर्मों की निर्जरा करते हुए मोक्षपद की प्राप्ति कर लेता है।

'सामायिक करने का स्थान:—

जिस स्थान में, चित्त में विक्षेप करने के कारण न हों, जहाँ अनेक लोगों के वाद-विवादिक का कोलाहल न हो, अधिक असंयमी जीवों का आवागमन न हो, स्त्रियों का, नपुंसकों का, विशेष आना जाना न हो, गीत, नृत्य वाद्य यंत्रों आदि का प्रचार समीप में न हो, तिर्यन्चों एवं पक्षियों का संचार न हो, जहाँ बहुत शीत तथा उष्णता की, प्रचण्ड पवन की, वर्षा की बाधा न हो, डाँस, मच्छर, मक्खी, सर्प, बिच्छु इत्यादिक जीवों के द्वारा कोई बाधा न हो, ऐसे विक्षेप रहित एकान्त स्थान हो, वन हो या जीर्ण बाग का मकान

हो, गृह हो, चैत्यालय हो या धर्मात्मा पुरुषों का प्रोषद्योपवास करने का स्थान हो, ऐसे एकान्त विक्षेप रहित स्थान में प्रसन्नचित होकर, समस्त मन के विकल्पों को छोड़कर 'सामायिक' करनी चाहिये।

(रत्नकरण्ड श्रावकाचार श्लोक ११ के आधार से)

'सामायिक' प्रारम्भ करने की विधि:—

“सामायिक” प्रारम्भ करने से पहिले अपनी इन्द्रियों के विषय-व्यापार से विरक्त होकर अपने केश-वस्त्रादि को यथाविधि बाँध लेना चाहिए, जिससे के सामायिक करते समय क्षोभ न हो। सामायिक के काल में खान, पान, व्यापार, रोजगार, लेन-देन विकथा, आरम्भ, समारंभ विसंवादादि समस्त पाप क्रियाओं को मन-वचन-काय-कृत-कारित अनुमोदना से त्याग कर एवं मर्यादा के बाहर क्षेत्र में नियत समय तक हिंसादि पांच पापों को सर्वथा त्याग कर राग-द्वेष रहित सकल जीवों पर समता भाव धारण कर; आर्त्त, रौद्र ध्यान छोड़कर एक चिदानन्द स्वरूप शुद्धात्मा का ध्यान करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए।

“अहं समस्त सावद्ययोगाद्विरतोस्मि”

“मैं समस्त सावद्ययोग का त्याग करता हूँ।” ऐसे कहकर पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके दोनों हाथों को सीधा लटका कर दोनों पावों के बीच में चार अंगुल की जगह रखकर नासादृष्टि लगाकर कायोत्सर्ग पूर्वक आसन पर खड़ा होकर अरहन्त सिद्ध भगवान की साक्षी से दो घड़ी ४८ मिनिट तक “सामायिक” करने की आज्ञा लेकर प्रतिज्ञा करनी चाहिये।

मेरी सामायिक काल की मर्यादा पूर्ण न हो जाय, तब तक मैं दूसरे स्थान का एवं परिग्रह का त्याग करता हूँ, पुनश्च अपनी

देह पर रहे हुए परिग्रह एवं शरीर के प्रति ममता का त्याग करने के अभ्यास पूर्वक नौ बार 'णमोकार मन्त्र' का जाप्य मन में बोलकर, ३ आवर्त ए एक शिरोनति करनी चाहिये। इसी प्रकार चारों दिशाओं में से प्रत्येक में नौ बार णमोकार मंत्र का जाप्य, ३ आवर्त व एक शिरोनति करनी चाहिये। (दोनों हाथ जोड़कर बाई ओर से दाहिनी ओर ले जाते हुए घुमाना आवर्त है और मस्तक झुकाना शिरोनति है) प्रत्येक दिशा में पंच परमेष्ठी हैं, उस दिशा में विद्यमान तीन लोक के कृत्रिम-अकृत्रिम जिन चैत्यालयों को नमस्कार करें। बाद में जिस दिशा से आज्ञा ली है, उस दिशा में अष्टांग नमस्कार करके तीन बार नमोऽस्तु, नमोऽस्तु, नमोऽस्तु, बोलकर आसन लगाना चाहिए और फिर सामायिक पूर्ण होने तक उस आसन को नही बदलना चाहिए। किसी प्रकार की विघ्न-बाधा आने पर भी अपने आसन को नहीं छोड़ना चाहिए।

आसन लगाने की विधि:—

- (१) **खड़गासन**—अपने दोनों पैरों को चार अंगुल के फासले से रखकर दोनों हाथ को सीधा लटका कर सीधा खड़ा होने को "खड़गासन" कहते हैं।
- (२) **पद्मासन**—दाहिनी जांघ पर बांये पैर, बाँई जांघ पर दाहिने पैर को रखकर गोद में बायें हाथ की हथेली को नीचे रखकर दाहिने हाथ की हथेली को ऊपर रख कर सीधा बैठने को "पद्मासन" कहते हैं।
- (३) **अर्द्धपद्मासन**—बायें पैर की जांघ के ऊपर दाहिना पैर रखकर पद्मासन की भाँति हाथों की हथेलियों को रखकर सीधा बैठने को "अर्द्धपद्मासन" कहते हैं।

"सामायिक" करते समय पूर्व दिशा में इन आसनों में से कोई

एक आसन लगाकर आँखों को आधी खुली रखकर सौम्य नासादृष्टि से उपयोग को (तत्वों के ज्ञेयों की). तत्वदृष्टि (षट् द्रव्य व उनकी गुणपर्यायों) पर लगाना चाहिये। (सामायिक काल में मौन पूर्वक शान्त चित्त से प्रमाद छोड़कर उत्साह पूर्वक “सामायिक” करना चाहिये। मनोवृत्ति की शुद्धि से चित्त शान्त होता है और उपयोग निश्चल दशा को प्राप्त होता है। शुद्धात्म स्वरूप में उपयोग की स्थिरता करना ही यथार्थ ‘सामायिक’ है।)

यदि सामायिक पाठ याद न हो तो इस पुस्तक में जिस क्रम से सामायिक के पाठ छपे हैं, उसके अनुसार शुद्ध उच्चारण करें। साथ में अपने दूसरे साथी हों तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर पाठ करें, पाठ का भाव बराबर समझते रहना चाहिये।

सामायिक में णमोकार मंत्र, अ सि आ उ सा नमः अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यो नमः, अरिहंत सिद्ध, ॐ ह्रीं अर्हं अ सि आ उ सा नमः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः, मंत्र का १०८ बार जाप करें। जाप पूरे होने पर पूर्वोक्त लिखे अनुसार पुनः चारों दिशाओं में णमोकार मंत्र पूर्वक नमस्कार करें।

(सूत की जापमाला में १०८ दाने होते हैं। उनका रहस्य यह है कि गृहस्थ समरम्भ, समारम्भ, आरंभ ये तीन मन-वचन और काय से स्वयं करते हैं, कराते हैं जो क्रोध, मान, माया, लोभ के वश में होकर करते हैं, इसलिए इनके परस्पर गुणने से १०८ कर्मास्रव के भंग होते हैं। कोई भी पापकार्य उक्त प्रकार से होता रहता है जिससे अशुभ-कर्म बंधता है इसके रोकने का उपाय ‘सामायिक’ है।)

‘सामायिक’ पूर्ण करने की विधि:—

सामायिक काल में मन, वचन, काय की प्रवृत्ति में ३२ दोषों

में से कोई भी दोष जाने- अनजाने प्रमादवश हो गया हो तो अरहन्त भगवान से क्षमा माँगनी चाहिए।

सामायिक पाठ बोलने में मात्रा, बिन्दी, पद, अक्षर, गाथा सूत्र आदि का हीनाधिक, विपरीत, अशुद्ध-उच्चारण किया हो या और कोई दोष लग गया हो तो उनकी भगवान से क्षमा माँगनी चाहिये।

सामायिक काल में मन, वचन, काय से आत्मभावना में न ठहर कर उपयोग को अशुभ भावों में (मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग) असावधानी से लगाया हो या और किसी प्रकार का पाप दोष लगा हो तो भगवान से क्षमा माँगनी चाहिए।

सामायिक में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, जान से, अनजान से किसी प्रकार का पाप दोष प्रमादजन्य हो गया हो तो भगवान से क्षमा माँगनी चाहिए।

इस तरह क्रिया करने के बाद ६ बार 'णमोकार मन्त्र' का जाप्य करके "सामायिक" पूर्ण करनी चाहिए।

'सामायिक' के छः भेद :-

१. **नाम-सामायिक**—शुभ-अशुभ नाम को सुनकर राग-द्वेष नहीं करना, सो 'नाम-सामायिक' है।

२. **स्थापना-सामायिक**—कोई स्थापना प्रमाणादिक से सुन्दर है और प्रमाणादि से हीनाधिक होने से असुन्दर है। उनके प्रति राग-द्वेष का अभाव, सो 'स्थापना-सामायिक' है।

३. **द्रव्य-सामायिक**—सुवर्ण, चाँदी, रत्न, मोती इत्यादि एवं मिट्टी, काष्ठ, पाषाण, कण्टक, राख, भस्म, धूलि इत्यादिक में राग-द्वेष रहित सम देखना, सो 'द्रव्य-सामायिक' है।

४. क्षेत्र-सामायिक—महल, उपवनादिक रमणीक, शमशानादिक अरण्यक क्षेत्र में राग-द्वेष छोड़ना सो 'क्षेत्र-सामायिक' है।

५. काल-सामायिक—हिम, शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद ऋतु में और रात्रि, दिवस व शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इत्यादिक काल में राग-द्वेष का वर्जन, सो काल-सामायिक है।

६. भाव-सामायिक—समस्त जीवों के दुःख न हो ऐसे मैत्रीभाव से तथा शुभ-अशुभ परिणामों के अभाव को 'भाव-सामायिक' कहते हैं।

वैर-त्याग चिन्तन :-

“सामायिक” करने वाला समस्त जीवों में मैत्री धारण करता हुआ परम क्षमा को धारण करता है। कोई जीव मेरा वैरी नहीं है, अज्ञानवश उपार्जन किया मेरा कर्म ही वैरी है। मैंने स्वयं अज्ञान भाव से क्रोधी, मानी, लोभी होकर विपरीत परिणाम किये। जिस वस्तु-व्यक्ति से मेरा अभिमान पुष्ट नहीं हुआ उसको वैरी माना, किसी ने मेरी प्रशंसा-स्तुति नहीं की, उसी को वैरी समझा। मेरा आदर-सत्कार नहीं किया व उच्च-स्थान नहीं दिया उसको वैरी समझा। किसी ने मेरे दोषों को प्रगट किया उसको वैरी जाना-सो यह सब मेरी कषाय से, दुर्बुद्धि से अन्य जीवों में वैर-बुद्धि उपजी है, इसको छोड़कर क्षमा अंगीकार करता हूँ और अन्य समस्त जीव मेरा अज्ञान भाव जानकर मुझे क्षमा करें।

आत्म चिन्तन

समस्त दिन में प्रमाद के वश होकर तथा कषायों के वशीभूत होकर अथवा विषयों में रागी-द्वेषी होकर किन्हीं

एकेन्द्रियादिक जीवों का घात किया तथा अनर्थक प्रवर्तन किया व सदोष भोजन किया अथवा किसी जीव के प्राणों को पीड़ा पहुँचाई तथा कर्कश-कठोर मिथ्या वचन कहे अथवा किसी की विकथा की अथवा अपनी प्रशंसा करी अथवा अदत्त धन ग्रहण किया अथवा पर के धन में लालसा करी तथा पर की स्त्री में राग किया तथा धन परिग्रह आदि में लालसा करी, ये समस्त पाप खोटे किए - अब ऐसे पापरूप परिणाम से भगवान् पंच परमगुरु, हमारी रक्षा करें। ये सब परिणाम मिथ्या हों। पंच परमेष्ठी के प्रसाद से हमारे पापरूप परिणाम न हों। ऐसे भावों की शुद्धता के लिए कायोत्सर्ग करके पंच नमस्कार पूर्वक नौ बार जाप करें।

‘सामायिक’ करने की विधि

शरीर से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर किसी मन्दिर आदि एकान्त स्थान में ‘सामायिक’ करना चाहिये। प्रत्येक दिशा में तीन आवर्त व एक शिरोनति करके नमस्कार पूर्वक अपने आसन पर बैठना चाहिये व सामायिक की प्रत्येक क्रिया को मनन पूर्वक करना चाहिये। मन को पवित्र रखना चाहिये, जब तक सामायिक पूर्ण न हो अपने आसन को नहीं छोड़ना चाहिये। छोटे बालकों को अपने पास नहीं बैठाना चाहिये।

‘सामायिक’ के बाद एक वहत् कायोत्सर्ग करना चाहिये जिसमें कम से कम २७ बार या १०८ बार णमोकार मन्त्र का जाप करना चाहिये। सामायिक के समय दृष्टि व मन पर कड़ा नियन्त्रण रखना चाहिये। अन्त में पूर्ववत् ही दिशा वंदन करना चाहिये।

‘सामायिक’ पाठ प्रारंभ

णमो अरिहंताण, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं,
 णमो उवज्झायाणं णमो लोए सव्वसाहूणं ।
 चत्तारि मंगलं, अरहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं,
 साहू मंगलं, केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगलं ।
 चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा,
 साहू लोगुत्तमा, केवलि पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा ।
 चत्तारि सरणं पव्वज्जामि, अरहंते सरणं पव्वज्जामि,
 सिद्धे सरणं पव्वज्जामि, साहू सरणं पव्वज्जामि,
 केवलिपण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि ।

ॐ ह्रीं सर्व शान्ति कुरु कुरु स्वाहा ॥

भावार्थ—अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधुओं को नमस्कार हो। संसार में अरहंत, सिद्ध साधु, केवलिप्रणीत, धर्म ये ही चार मंगल रूप हैं। ये ही चार उत्तम हैं, ये ही चार परम शरण हैं। ये सर्व प्रकार शांति करें।

(ईर्यापथ शुद्धि पाठ)

श्लोक — ईर्या पथे प्रचलिताद्य मया प्रमादा,
 देकेन्द्रिय प्रमुख जीवनिकाय बाधा ।
 निर्वर्तिता यदि भवेद युगान्तरेवा,
 मिथ्यातदस्तु दुरितं गुरु भक्ति तो मे ॥

भावार्थ—हे भगवन् ! मार्ग में चलते हुए मुझसे प्रमाद वश बिना देखे एकेंद्रियादिक जीव की हिंसा हुई हो तो, वह आपकी भक्ति से मिथ्या होवे।

(ईर्यापथ प्रतिक्रमण)

पडिक्कामामि भंते ईरियावहियाये विराणाये
 अणुगुत्ते अइग्गमणे णिग्गणे ठाणेगमणे
 चक्कमणे पाणुगमणे बीजुगमणे हरिदुग्गमणे
 उच्चार पस्सबण खेल सिंघाणय वियडी
 पयिट्ठवणाये जे जीवा एइन्दिया वा बेइन्दिया वा
 तेइंदिया वा चजरिंदिया वा पंचेंदिया वा णोल्लिदा
 वा पिल्लिदा वा संघादिदा वा ओद्दविदा वा
 परिदाविदा वा किरिंछिदा वा लोस्सिदा वा
 छिदिदा वा भिन्दिदा वा ठाणदो वा ठाण-
 चक्कमणदो वा तस्स उत्तर गुणं तस्स
 पायच्छित्तिकरणं तस्स विसोही करणं जावरहंताण
 भयवँताणं णमोकार करोमि ।

भावार्थ—हे भगवन् ! मेरे चलन में जीवों की हिंसा हुई हो तो उसके लिये मैं प्रतिक्रमण करता हूँ ।

यथा मन-वच-काय को वश में न रखने, बहुत चलने, इधर उधर फिरने तथा द्विइंद्रियादि प्राणियों पर पैर रखकर चलने में मल, मूत्र, थूक, नाक-मल मिट्टी वगैरह डालने से एकेंद्रियादि पंचेन्द्रिय प्राणी अपने स्थान पर जाने से रोके गये हों, दूसरी जगह डाले गये हों, संघर्षित किये, कराये हों, दूसरे पर डाले गये हों, तपाये गये हों, काटे गये हों, मूर्छित किये गये हों, छेदे गये हों, और अपने स्थान से जाते हुये पृथक-पृथक किये गये हों, तो मैं उसका प्रायश्चित्त करता हूँ, दोषों की शुद्धि के लिये भगवान् अरहंत को नमस्कार करता हूँ ।

तावकायं पावकम्म दुच्चरियं बोस्सरामि ।

कायोत्सर्गं करोम्यहं ॥

(नौ बार णमोकार मंत्र का जाप करना चाहिये)

*

(ईर्यापथ आलोचना)

इच्छामि भंते ईरिया वह मालोचेउ पुव्वुत्तर
दक्खिण पच्छिम चउ दिसासु विदिसासु
विहरमाणेण जुगुत्तर दिट्ठिणा दट्ठ्वा इव इव
चरियाये पमाददोसेण पाणभूद जीव सत्ताणं
एदेसिं उबघादो कदो वा कारिदो वा किरितो
वा समणुमणिदो वा तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥

भावार्थ—हे भगवन् ! मैं ईर्यापथ की आलोचना करता हूँ । पूर्वोत्तर दक्षिण पश्चिम चारों दिशा और ईशानादि विदिशाओं में इधर उधर फिरने और ऊपर की ओर दृष्टि कर चलने में मैंने प्रमादवश द्विन्द्रियादिक प्राणियों का घात किया हो कराया हो वा अनुमति दी हो वे पाप मिथ्या होवें ।

(दिग्वंदना)

(तीन आवर्त व एकशिरोनति प्रति दिशा में करना चाहिये ।)

(पूर्व की ओर मुख करके पढ़ें)

प्राग्दिग्विगन्तरतः केवलि जिन सिद्ध साधु

गणदेवाः ये सर्वद्धिसमृद्धाः योगीशास्तानहं वंदे ।

भावार्थ—पूर्व दिशा विदिशा में अरहंत, सिद्ध, साधु, केवलि,

कृत्रिमाकृत्रिम, जिन चैत्य, चैत्यालय जहां--जहां हों उनको मेरा मन से, वचन से, काय से बारम्बार नमस्कार होवे।

(दक्षिण की ओर मुख करके पढ़े)

दक्षिण दिग्विदिगन्तरतः केवलि जिन सिद्ध साधु
गणदेवाःये सर्वर्द्धि समृद्धा योगीशास्तानहं वंदे।

भावार्थ—दक्षिण दिशा विदिशा में अरहंत, सिद्ध, साधु, केवलि, कृत्रिमाकृत्रिम, जिन चैत्य, चैत्यालय जहां जहां हों उनको मेरा मन से, वचन, काय से बारम्बार नमस्कार होवे।

(पश्चिम की ओर मुख करके पढ़े)

पश्चिम दिग्विदिगन्तरतः केवलि जिन सिद्ध साधु
गणदेवाःये सर्वर्द्धि समृद्धा योगीशास्तानहं वंदे।

भावार्थ—पश्चिम दिशा विदिशा में अरहंत, सिद्ध, साधु, केवलि, कृत्रिमाकृत्रिम, जिन चैत्य, चैत्यालय जहां जहां हो उनको मेरा मन से, वचन से, काय से बारम्बार नमस्कार होवे।

(उत्तर की ओर मुख करके पढ़े)

उत्तर दिग्विदिगन्तरतः केवलि जिन सिद्ध साधुगण
देवाःये सर्वर्द्धि समृद्धा योगीशास्तानहं वंदे।

भावार्थ—उत्तर दिशा विदिशा में अरहंत, सिद्ध, साधु, केवलि, कृत्रिमाकृत्रिम, जिन चैत्य, चैत्यालय जहां जहां हों उनको मेरा मन से, वचन से, काय से बारम्बार नमस्कार होवे।

(पश्चात् दण्डवत् प्रणाम करके अपने आसन पर स्थिर चित्त से बैठ जाना चाहिये।)

(सामायिक करने की प्रतिज्ञा)

भगवन् नमोऽस्तुते एषोऽहमथ अपराह्णिक
देव बंदना करिष्यामि (सामायिक स्वीकारः)

भावार्थ—हे भगवन्! मैं आपको नमस्कार करता हुआ संध्या काल की देव वंदना में सामायिक स्वीकार करता हूँ। अर्थात् सामायिक काल पर्यन्त किसी प्रकार का आरंभ नहीं करूंगा और न इस स्थान को छोड़कर स्थानान्तर गमन करूंगा तथा जो मेरे शरीर पर परिग्रह है उससे निर्ममत्व होता हुआ अन्य सब परिग्रहों को छोड़ता हूँ।

(यहां समय की मर्यादा कर लेना चाहिये)

(सामायिक में चिन्तवन)

(श्लोक)

सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धेः कारण मुत्तमम्।
प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्रं प्रतिपादनम्॥

भावार्थ—सम्पूर्ण भव्यों के लिये इष्ट सिद्धि के सर्वोत्तम कारण तथा सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र के प्रतिपादन करने वाले अनंतानंत सिद्धों को मेरा नमस्कार हो।

(श्लोक)

सुरेन्द्र मुकुटाश्लिष्टपाद पद्मांशु केशरम्।
प्रणमामि महावीरं लोक त्रितय मंगलम्॥

भावार्थ—प्रमाण करते हुये इन्द्रों के मुकुटों पर जिन प्रभु के चरणों की प्रभा प्रकाशमान हो रही है ऐसे तीनों लोकों के मंगल स्वरूप श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो।

(श्लोक)

सिद्ध वस्तु वचो भक्त्या सिद्धान् प्रणमतां-सदा ।

सिद्ध कार्याः शिवं प्राप्ताः सिद्धिददतुनोऽव्ययाम् ॥

भावार्थ—सिद्ध हो चुके हैं समस्त कार्य जिनके तथा परम सुख को प्राप्त हुए सम्पूर्ण सिद्धों को भक्तिवश हम प्रणाम करते हैं। वे सिद्ध प्रभु हमें अविनाशी मोक्ष सिद्धि प्रदान करें।

(श्लोक)

नमोऽस्तु धूत पापेभ्यः सिद्धेभ्यः ऋषि परिषदे ।

सामायिक प्रपद्येऽहं भव-भ्रमण सूदनम् ॥

भावार्थ—मैं निर्दोष सिद्धों को तथा मुनि समुदाय को नमस्कार करता हूँ तथा संसार के परिभ्रमण को नाश करने वाली सामायिक को धारण करता हूँ।

(श्लोक)

दवे खेत्ते काले भावेय कदा वराहसो ह्यणम् ।

णिन्दण गरहण जुत्तो मण, वच, कायेण पाडिकमणम् ॥

भावार्थ—द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव, से मैंने कभी किसी की निन्दा, गर्हा की हो तो मैं मन, वचन, काय से उसका प्रतिक्रमण (पश्चाताप) करता हूँ।

(श्लोक)

खम्मामि सब्जजीवाणं, सब्जे जीवा खमंतु मे ।

मित्तिमे सब्भूदेसु, वैरंमज्झ ण केणवि ॥

अर्थ—मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ सब जीव मुझ पर

क्षमा करें मेरा सब प्राणियों से मैत्री भाव है किसी से बैर भाव नहीं है।

(श्लोक)

समता सर्व भूतेषु संयमः शुभ भावना।
आर्त रौद्र परित्याग स्तद्धि सामायिकं व्रतम्॥

अर्थ—सर्व प्राणियों में सम भाव रखना संयम पालन करना, पवित्र भाव रखना तथा आर्त—रौद्र परिणामों को छोड़ना ही सच्चा सामायिक व्रत है।

(श्लोक)

साम्य मे सर्व भूतेषु, वैर मम न केनचित्।
आशा सर्वाः परित्यज्य समाधि महमाश्रये॥

अर्थ—मैं सम्पूर्ण प्राणियों में समता रखता हूँ किसी से बैर भाव नहीं है। मैं सर्व आशाओं को छोड़कर समाधि का आश्रय लेता हूँ।

(श्लोक)

रागात् द्वेषात् ममत्वाद्वा हा मया ये विराधिताः।
क्षम्यन्तु जन्तवस्ते मे, तेभ्यो क्षाम्याम्यहं पुनः॥

अर्थ—राग, द्वेष अथवा मोह से मैंने किसी जीव का विराधन किया हो तो वे मुझ पर क्षमा करें, मैं भी उनसे बार--बार क्षमा चाहता हूँ।

(श्लोक)

मनसा, वपुषा वाचा, कृत कारित सम्मतैः।
रत्नत्रये भवाः दोषान् गर्हे निन्दामि वर्जये॥

अर्थ—मन, वचन, काया से अथवा कृत कारित, अनुमोदना, से मैंने अपने रत्नत्रय में जो दोष लगाये हों उनकी मैं निन्दा गर्हा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ।

(श्लोक)

तैरश्व, मानवं, दैवमुपसर्गं सहेऽधुना।

काया-हार कषायादीन्, प्रत्याख्यामि त्रिशुद्धितः।

अर्थ—तिर्यञ्च, मनुष्य या देव कृत उपसर्ग को मैं इस समय धैर्य पूर्वक सहन करूँगा तथा शरीर आहार व कषायों को मन, वचन, काय से छोड़ता हूँ।

(श्लोक)

रागं द्वेषं भयं शोकं प्रहषौत्सुक्व्यदीनताः।

व्युत्सृजामि त्रिधा, सर्वा मरतिं रतिमेव च॥

अर्थ—मैं राग, द्वेष, भय, शोक हर्ष, विषाद दीनता तथा सब प्रकार की प्रीति और अप्रीति को मन वचन काय से छोड़ता हूँ।

(श्लोक)

जीविते मरणे लाभेऽलाभे योगे विपर्यये।

बन्धवारौ सुखे दुःखे सर्वदा समता मम॥

अर्थ—जीवन, मरण, लाभ-हानि, योग-वियोग, बन्धु-शत्रु, तथा सुख-दुःख में मेरे सदा समता भाव रहें।

(श्लोक)

आत्मैव मे सदा ज्ञाने दर्शने चरणे तथा।

प्रत्याख्याने ममात्मैव, तथा संवरयोगयोः॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र तथा प्रत्याख्यान संवर और योग मम आत्म स्वरूप हैं अर्थात् आत्मा से ये कोई भिन्न पदार्थ नहीं है।

(श्लोक)

एको मे शाश्वतश्चात्मा, ज्ञान, दर्शन लक्षणः।

शेषा वहिर्भवाः भावाः सर्वे संयोग लक्षणः॥

अर्थ—मैं एक शाश्वत् त्रिकाल स्थायी चैतन्य आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन ही मेरा सत्य लक्षण है, शेष रागादि भाव बाह्य पदार्थों के संयोग से पैदा होते हैं इसलिये मुझसे सर्वथा भिन्न हैं।

(श्लोक)

संयोगमूलं जीवेन, प्राप्ता दुःख परम्परा।

तस्मात् संयोगसम्बन्धं त्रिधा सर्वं त्यजाभ्यहं॥

अर्थ—संयोग जन्य रागादिक भावों से ही मैंने अनादि परम्परा से अनन्त दुःख भोगे हैं इसलिये अब मैं इन संयोगिक भावों को मन, वचन, काय, से छोड़ता हूँ।

(श्लोक)

एवं सामायिकात् सम्यक् सामायिकमखंडितम्।

वर्तता मुक्ति मानिन्या, वशी चूर्णयितं ममः॥

अर्थ—इस प्रकार समता पूर्वक की गई अखंड 'सामायिक' मुक्ति (रमा) को वश में करने के लिये मोहनी चूर्ण है।

(श्लोक)

भगवन् नमोऽस्तु प्रसीदतु प्रभु पादान्।

वंदिष्येऽहमिति एषोऽहं सर्वं सावद्य योग विरतोऽस्मि॥

अर्थ—हे भगवन् ! मैं आपके चरणों की वंदना करता हुआ नमस्कार करता हूँ और सब पाप कर्मों से विरक्त होता हूँ।

णमो अरिहंताण, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं,
णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सब्ब साहूणं।

चत्तारि मंगलं, अरहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं,
साहू मंगलं, केवलि पण्णत्तो धम्मो मंगलं।

चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा,
साहू लोगुत्तमा, केवलि पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा।

चत्तारि सरणं पव्वज्जामि, अरहंते सरणं पव्वज्जामि,
सिद्धे सरणं पव्वज्जामि, साहू सरणं पव्वज्जामि,
केवलिपण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि।

ॐ नमोऽर्हते झौं झौं स्वाहा-

(अरहंत भक्ति पूर्वक सामायिक की दृढ प्रतिज्ञा)

अड्ढइच्चेसुदीवेसुदो समुदेसुपंणारसकम्मभूमिसु
अरहंताण भयवंताण अदीदरायाणं तित्थयराणं
धम्माइरियाणं धम्मदेसयाणं धम्मणायागाणं
धम्मवरचाउरंगं चक्कवट्ठीणं देवाहिदेवाणं णाणाणं
सदा करेमि किरियम्मि करेमि भंते सामायियं सब्ब
सावज्जोगं पचक्खामि जावनियमं तिविहेण
मणसा वचियाकायेण णकरेमि णकारयेमि अणंकरं
तमपि ण समणुमण्णमि। तस्स भत्ति। अइच्चारं
पडिक्कमामि। णिंदामि अण्णाणं गहामि अप्पाणं

जावदरहंताणं भयवन्ताणं पञ्जुवासं करेमि
तावकायं पावकम्म दुच्चरियं वोस्सरामि

भावार्थ—ढाई द्वीप, दो समुद्र, पन्द्रह कर्म भूमियों में जो अर्हंत आदि तीर्थंकर धर्माचार्य धर्मोपदेशक धर्मनायक धर्म चक्रवर्ती देवाधिदेव और ज्ञानी हैं, उनकी मैं वंदनादिक क्रिया करता हूँ, और हे भगवन् ! सामायिक स्वीकार करता हूँ तथा सर्व पापों का त्याग कर इन पापों को सामायिक समय पर्यंत मन-वचन-काय से न करूँगा, न कराउँगा और न करते हुये की अनुमोदना करूँगा। मैं अतिचारों का त्याग, अज्ञान की निंदा व अपनी दूषित आत्मा का तिरस्कार करता हूँ। मैं अरहंत भगवान की उपासना करूँगा, तब तक पाप कर्म और दुष्ट आचरणों का त्याग करता हूँ।

अथ— अपरान्हिक देववन्दनायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल
कर्म क्षयार्थं सामायिक समेतं कायोत्सर्गं करोम्यहम्
(नौ बार णमोकार मन्त्र का जाप करें)

॥ श्री वीतरागाय नमः ॥

सर्वसामान्य प्रतिक्रमण-आवश्यक

प्रतिक्रमणना बे प्रकार छे : (१) निश्चय अने (२) व्यवहार.

निश्चय-प्रतिक्रमणनी व्याख्या^१ :-

पूर्वे करेलुं जे अनेक प्रकारना विस्तारवाळुं शुभाशुभ कर्म तेनाथी जे आत्मा पोताने निवर्तावे छे (पाछे वाळे छे), ते आत्मा प्रतिक्रमण छे.

व्यवहार-प्रतिक्रमणनी व्याख्या^२ :-

पोतानां शुभाशुभ कर्मनो आत्मनिंदापूर्वक त्याग करवानो भाव-आत्माना जेवा विशुद्ध परिणाम के जेमां अशुभ परिणामोनी निवृत्ति थाय.

प्रतिक्रमणना नीचे प्रमाणे छ विभाग छे :-

(१) सामायिक,	(४) प्रतिक्रमण,
(२) तीर्थंकर भगवाननी स्तुति,	(५) कायोत्सर्ग,
(३) वंदन,	(६) प्रत्याख्यान.

(विदेहक्षेत्रमां विचरंता भगवान श्री सीमंधरप्रभुनी आज्ञा लईने प्रतिक्रमण शुरू करवुं.)

१ समयसार गाथा ३८३

२ श्रावकप्रतिक्रमण (पंडित नंदलालजीकृत प्रस्तावनामांथी)

पाठ १ लो

मंगलाचरण : नमस्कार-मंत्र

णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं ।

णमो उवज्झायाणं णमो लोए सब्बसाहूणं ॥

अर्थ :—श्री अरिहंतोने नमस्कार हो, सिद्धोने नमस्कार हो, आचार्योने नमस्कार हो, उपाध्यायोने नमस्कार हो अने लोकमां रहेला सर्व साधुओने नमस्कार हो.^१

अरिहंत सिद्ध आचार्य ने, उपाध्याय मुनिराज,

पंच पद व्यवहारथी, निश्चये आत्मामां ज. १०४^२

*

पाठ २ जो

वंदना (तिक्खुत्तो)

तिक्खुत्तो, आयाहिणं, पयाहिणं, वंदामि, णमंसांमि, सक्कारेमि, सम्माणेमि, कल्लाणं, मंगलं, देवयं, चेईयं, पज्जुवासांमि.

अर्थ :—पंच परमेष्ठीने बे हाथ जोडी आवर्तनथी त्रण वखत प्रदक्षिणा करी हुं स्तुति करुं छुं, नमस्कार करुं छुं; विनयथी सत्कार करुं छुं, विवेकपूर्वक सन्मान करुं छुं. हे पूज्य! आप कल्याणरूप, मंगलरूप, देवरूप, ज्ञानरूप छो तेथी आपनी पर्युपासना-सेवा करुं छुं.

१. आ पंच परमेष्ठीनुं स्वरूप मोक्षमार्गप्रकाशक (गुजराती) पाना २ थी ६ सुधीमां छे, जिज्ञासुअे त्यांथी जोइ लेवुं.

२. योगीन्द्रदेवकृत योगसारमांथी

પાટ ૩ જો*

આત્માના કેવા ભાવને શ્રી ભગવાન સામાયિક કહે છે તે હવે કહેવાય છે :-

જે સમતામાં લીન થઈ, કરે અધિક અભ્યાસ;
અખિલ કર્મ તે ક્ષય કરી, પામે શિવપુર વાસ. ૬૨.
સર્વ જીવ છે જ્ઞાનમય, જાણે સમતા ધાર;
તે સામાયિક જિન કહે, પ્રગટ કરે ભવપાર. ૬૮.
રાગ-દ્વેષ બે ત્યાગીને, ધારે સમતા ભાવ;
સામાયિક ચારિત્ર તે, કહે જિનવર મુનિરાવ. ૬૬.

વિરદો સવ્વસાવજ્ઞે તિગુત્તો પિહિદિંદિઓ ।
તસ્સ સામાઙ્ગં ઠાઈં ઇદિ કેવલિસાસણે ॥૧૨૫॥

(હરિગીત)

સાવદ્યવિરત, ત્રિગુપ્ત છે, ઇન્દ્રિયસમૂહ નિરુદ્ધ છે,
સ્થાયી સામાયિક તેહને ભાખ્યું શ્રી કેવલીશાસને. ૧૨૫.^૧

અર્થ :-જે સર્વ સાવદ્યક્રિયાથી વિરક્ત થઈ, ત્રણ ગુપ્તિઓને ધારીને પોતાની ઇન્દ્રિયોને ગોપવે છે, તેને સ્થાયી (ખરી) સામાયિક હોય છે એમ શ્રી કેવલી ભગવાને આગમમાં કહ્યું છે.

જો સમો સવ્વભૂદેસુ થાવરેસુ તસેસુ વા ।
તસ્સ સામાઙ્ગં ઠાઈં ઇદિ કેવલિસાસણે ॥૧૨૬॥
સ્થાવર અને ત્રસ સર્વ ભૂતસમૂહમાં સમભાવ છે,
સ્થાયી સામાયિક તેહને ભાખ્યું શ્રી કેવલીશાસને. ૧૨૬.

★ યોગીન્દ્રદેવકૃત યોગસારમાંથી.

૧. આ નં. ૧૨૫ થી ૧૩૩ સુધીની ગાથાઓ શ્રી નિયમસારની છે.

અર્થ :—જે સર્વ ત્રસ અને સ્થાવર પ્રાણીઓમાં સમતાભાવ રાખે છે, તેને સ્થાયી (ખરી) સામાયિક હોય છે એમ શ્રી કેવલી ભગવાને આગમમાં કહ્યું છે.

જસ્સ સણ્ણિહિદો અપ્પા સંજમે ણિયમે તવે ।
તસ્સ સામાઇગં ઠાઈ ઇદિ કેવલિસાસણે ॥૧૨૭॥
સંયમ, નિયમ ને તપ વિષે આત્મા સમીપ છે જેહને,
સ્થાયી સામાયિક તેહને ભાણ્યું શ્રી કેવલીશાસને. ૧૨૭.

અર્થ :—સંયમ પાઠતાં, નિયમ કરતાં તથા તપ ધરતાં એક આત્મા જ જેને સમીપ વર્તે છે, તેને સ્થાયી (ખરી) સામાયિક હોય છે એમ શ્રી કેવલી ભગવાને આગમમાં કહ્યું છે.

જસ્સ રાગો દુ દોસો દુ વિગડિં ણ જણેતિ દુ ।
તસ્સ સામાઇગં ઠાઈ ઇદિ કેવલિસાસણે ॥૧૨૮॥
નહિ રાગ અથવા દ્વેષરૂપ વિકાર જન્મે જેહને,
સ્થાયી સામાયિક તેહને ભાણ્યું શ્રી કેવલીશાસને. ૧૨૮.

અર્થ :—જેને રાગ-દ્વેષ વિકાર પેદા થતો નથી, તેને સ્થાયી (ખરી) સામાયિક હોય છે એમ શ્રી કેવલી ભગવાને આગમમાં કહ્યું છે.

જો દુ અટ્ટં ચ રુદ્દં ચ જ્ઞાણં વજ્જેદિ ણિચ્ચસો ।
તસ્સ સામાઇગં ઠાઈ ઇદિ કેવલિસાસણે ॥૧૨૯॥
જે નિત્ય વર્જે આર્ત તેમ જ રૌદ્ર બંને ધ્યાનને,
સ્થાયી સામાયિક તેહને ભાણ્યું શ્રી કેવલીશાસને. ૧૨૯.

અર્થ :—જે નિત્ય આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાનોને ટાળે છે, તેને સ્થાયી (ખરી) સામાયિક હોય છે એમ શ્રી કેવલી ભગવાને આગમમાં કહ્યું છે.

जो दु पुण्णं च पावं च भावं वज्जेदि णिच्चसो ।

तस्स सामाइगं ठाइ इदि केवलिसासणे ॥१३०॥

जे नित्य वर्जे पुण्य तेम ज पाप बन्ने भावने,

स्थायी समायिक तेहने भाख्युं श्री केवळीशासने. १३०.

अर्थ :-जे कोई नित्य पुण्य अने पापभावोने त्यागे छे, तेने स्थायी (खरी) सामायिक होय छे अेम श्री केवळी भगवाने आगममां कहुं छे.

जो दु हस्सं रई सोगं अरतिं वज्जेदि णिच्चसो ।

तस्स सामाइगं ठाइ इदि केवलिसासणे ॥१३१॥

जो दुगंछा भयं वेदं सब्बं वज्जेदि णिच्चसो ।

तस्स सामाइगं ठाइ इदि केवलिसासणे ॥१३२॥

जे नित्य वर्जे हास्यने, रति अरति तेम ज शोकने,

स्थायी समायिक तेहने भाख्युं श्री केवळीशासने. १३१.

जे नित्य वर्जे भय जुगुप्सा, वर्जतो सौ वेदने,

स्थायी समायिक तेहने भाख्युं श्री केवळीशासने. १३२.

अर्थ :-जे हास्य, शोक, रति, अरति, जुगुप्सा, भय, त्रण प्रकारना वेद अेम सर्वे नोकषायने नित्य दूर राखे छे, तेने स्थायी (खरी) सामायिक होय छे अेम श्री केवळी भगवाने आगममां कहुं छे.

जो दु धम्मं च सुक्कं च ज्ञाणं ज्ञाएदि णिच्चसो ।

तस्स सामाइगं ठाइ इदि केवलिसासणे ॥१३३॥

जे नित्य ध्यावे धर्म तेम ज शुक्ल उत्तम ध्यानने,

स्थायी समायिक तेहने भाख्युं श्री केवळीशासने. १३३.

અર્થ:—જે કોઈ નિત્યે ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાનને ધ્યાવે છે, તેને સ્થાયી (ખરી) સામાયિક હોય છે એમ શ્રી કેવલી ભગવાને આગમમાં કહ્યું છે.

પાઠ ૪ થો

હવે તીર્થકર ભગવાનની સાચી સ્તુતિનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે:—

જો ઇંદિયે જિણિત્તા ણાણસહાવાધિયં મુણદિ આદં ।

તં ખલુ જિદિંદિયં તે ભણંતિ જે ણિચ્છિદા સાહૂ ॥૩૧॥

જીતી ઇન્દ્રિયો જ્ઞાનસ્વભાવે અધિક જાણે આત્મને,

નિશ્ચય વિષે સ્થિત સાધુઓ ભાષે જિતેંદ્રિય તેહને. ૩૧.*

અર્થ:—જે ઇન્દ્રિયોને જીતીને જ્ઞાનસ્વભાવ વડે અન્યદ્રવ્યથી અધિક આત્માને જાણે છે તેને, જે નિશ્ચયનયમાં સ્થિત સાધુઓ છે તેઓ, ખરેખર જિતેન્દ્રિય કહે છે.

જો મોહં તુ જિણિત્તા ણાણસહાવાધિયં મુણદિ આદં ।

તં જિદમોહં સાહું પરમદ્વિયાણયા બેંતિ ॥૩૨॥

જીતી મોહ જ્ઞાનસ્વભાવથી જે અધિક જાણે આત્મને,

પરમાર્થના વિજ્ઞાયકો તે સાધુ જિતમોહી કહે. ૩૨.

અર્થ:—જે મુનિ મોહને જીતીને પોતાના આત્માને જ્ઞાનસ્વભાવ વડે અન્યદ્રવ્યભાવોથી અધિક જાણે છે તે મુનિને પરમાર્થના જાણનારાઓ જિતમોહ કહે છે.

જિદમોહસ્સ દુ જડયા ળીણો મોહો હવેજ્ઞ સાહુસ્સ ।

તડયા હુ ળીણમોહો ભણ્ણદિ સો ણિચ્છયવિદૂહિં ॥૩૩॥

★ પાઠ ૪થા તથા ૭મામાં જે ગાથાઓ છે તે શ્રી સમયસારની છે.

जितमोह साधु तणो वळी क्षय मोह ज्यारे थाय छे,
निश्चयविदो थकी तेहने क्षीणमोह नाम कथाय छे. ३३.

अर्थ :—जेणे मोहने जीत्यो छे अेवा साधुने ज्यारे मोह क्षीण थई सत्तामांथी नाश थाय त्यारे निश्चयना जाणनारा निश्चयथी ते साधुने 'क्षीणमोह' अेवा नामथी कहे छे.

*

*पाठ ५ मो

आत्मानुं स्वरूप जाणवा आत्माना छ पदनो पाठ
कायोत्सर्ग (काउसर्ग) रूपे कहेवामां आवे छे :—
(नमस्कार मंत्र बोलवो)

अनन्य शरणना आपनार अेवा श्री सद्गुरुदेवने
अत्यंत भक्तिथी नमस्कार.

शुद्ध आत्मस्वरूपने पाम्या छे अेवा ज्ञानीपुरुषोअे नीचे कहां छे
ते छ पदने सम्यग्दर्शनना निवासनां सर्वोत्कृष्ट स्थानक कहां छे.

प्रथम पद :—'आत्मा छे.' जेम घट पट आदि पदार्थो छे तेम
आत्मा पण छे. अमुक गुण होवाने लीधे जेम घट पट आदि होवानुं
प्रमाण छे, तेम स्वपरप्रकाशक अेवी चैतन्यसत्तानो प्रत्यक्ष गुण जेने
विषे छे अेवो आत्मा होवानुं प्रमाण छे.

बीजुं पद :—'आत्मा नित्य छे.' घट पट आदि पदार्थो अमुक
काळवर्ती छे, आत्मा त्रिकाळवर्ती छे. घटपटादि संयोगे करी पदार्थ
छे; आत्मा स्वभावे करीने पदार्थ छे; केम के तेनी उत्पत्ति माटे कोई
पण संयोगो अनुभवयोग्य थता नथी. कोई पण संयोगी द्रव्यथी
चेतनसत्ता प्रगट थवायोग्य नथी, माटे अनुत्पन्न छे. असंयोगी होवाथी

અવિનાશી છે, કેમ કે જેની કોઈ સંયોગથી ઉત્પત્તિ ન હોય, તેનો કોઈને વિષે લય પળ હોય નહીં.

ત્રીજું પદ :- ‘આત્મા કર્તા છે.’ સર્વ પદાર્થ અર્થક્રિયાસંપન્ન છે. કંઈ ને કંઈ પરિણામક્રિયા સહિત જ સર્વ પદાર્થ જોવામાં આવે છે. આત્મા પળ ક્રિયાસંપન્ન છે. ક્રિયાસંપન્ન છે, માટે કર્તા છે. તે કર્તાપણું ત્રિવિધ શ્રી જિને વિવેચ્યું છે. પરમાર્થથી સ્વભાવપરિણતિએ નિજસ્વરૂપનો કર્તા છે. અનુપચરિત (અનુભવમાં આવવાયોગ્ય વિશેષ સંબંધસહિત) વ્યવહારથી તે આત્મા દ્રવ્યકર્મનો કર્તા છે. ઉપચારથી ઘર, નગર આદિનો કર્તા છે.

ચોથું પદ :- ‘આત્મા ભોક્તા છે.’ જે જે કંઈ ક્રિયા છે તે તે સર્વ સફળ છે, નિરર્થક નથી. જે કંઈ પળ કરવામાં આવે તેનું ફળ ભોગવવામાં આવે એવો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. વિષ ખાધાથી વિષનું ફળ; સાકર ખાવાથી સાકરનું ફળ; અગ્નિસ્પર્શથી તે અગ્નિસ્પર્શનું ફળ; હિમને સ્પર્શ કરવાથી હિમસ્પર્શનું ફળ જેમ થયા વિના રહેતું નથી, તેમ કષાયાદિ કે અકષાયાદિ જે કંઈ પળ પરિણામે આત્મા પ્રવર્તે તેનું ફળ પળ થવાયોગ્ય જ છે, અને તે થાય છે. તે ક્રિયાનો આત્મા કર્તા હોવાથી ભોક્તા છે.

પાંચમું પદ :- ‘મોક્ષપદ છે.’ જે અનુપચરિત વ્યવહારથી જીવને કર્મનું કર્તાપણું નિરૂપણ કર્યું, કર્તાપણું હોવાથી ભોક્તાપણું નિરૂપણ કર્યું, તે કર્મનું ટલવાપણું પળ છે; કેમ કે પ્રત્યક્ષ કષાયાદિનું તીવ્રપણું હોય પળ તેના અનભ્યાસથી, તેના અપરિચયથી, તેને ઉપશમ કરવાથી, તેનું મંદપણું દેખાય છે, તે ક્ષીણ થવાયોગ્ય દેખાય છે, ક્ષીણ થઈ શકે છે. તે તે બંધભાવ ક્ષીણ થઈ શકવાયોગ્ય હોવાથી તેથી રહિત એવો જે શુદ્ધ આત્મસ્વભાવ તે રૂપ મોક્ષપદ છે.

છઠું પદ :- તે ‘મોક્ષનો ઉપાય છે.’ જો કદી કર્મબંધ માત્ર થયા કરે એમ જ હોય, તો તેની નિવૃત્તિ કોઈ કાળે સંભવે નહીં; પળ

કર્મબંધથી વિપરીત સ્વભાવવાળાં એવાં જ્ઞાન, દર્શન, સમાધિ, વૈરાગ્ય, ભક્તિ આદિ સાધન પ્રત્યક્ષ છે; જે સાધનના બંધે કર્મબંધ શિથિલ થાય છે, ઉપશમ પામે છે, ક્ષીણ થાય છે. માટે તે જ્ઞાન, દર્શન, સંયમાદિ મોક્ષપદના ઉપાય છે.

(નમસ્કાર મંત્ર બોલી કાયોત્સર્ગ પૂરો કરવો.)

શ્રી જ્ઞાનીપુરુષોએ સમ્યગ્દર્શનના મુખ્ય નિવાસભૂત કહ્યાં એવાં આ છ પદ અત્રે સંક્ષેપમાં જણાવ્યાં છે. સમીપમુક્તિગામી જીવને સહજ વિચારમાં તે સપ્રમાણ થવા યોગ્ય છે, પરમ નિશ્ચયરૂપ જણાવા યોગ્ય છે, તેનો સર્વ વિભાગે વિસ્તાર થઈ તેના આત્મામાં વિવેક થવા યોગ્ય છે. આ છ પદ અત્યંત સંદેહરહિત છે એમ પરમપુરુષે નિરૂપણ કર્યું છે. એ છ પદનો વિવેક જીવને સ્વસ્વરૂપ સમજવાને અર્થે કહ્યો છે. અનાદિ સ્વપ્નદશાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો એવો જીવનો અહંભાવ, મમત્વભાવ તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે આ છ પદની જ્ઞાનીપુરુષોએ દેશના પ્રકાશી છે. તે સ્વપ્નદશાથી રહિત માત્ર પોતાનું સ્વરૂપ છે એમ જો જીવ પરિણામ કરે, તો સહજમાત્રમાં તે જાગૃત થઈ સમ્યગ્દર્શનને પ્રાપ્ત થાય; સમ્યગ્દર્શનને પ્રાપ્ત થઈ સ્વસ્વભાવરૂપ મોક્ષને પામે. કોઈ વિનાશી, અશુદ્ધ અને અન્ય એવા ભાવને વિષે તેને હર્ષ, શોક, સંયોગ, ઉત્પન્ન ન થાય. તે વિચારે સ્વસ્વરૂપને વિષે જ શુદ્ધપણું, સંપૂર્ણપણું, અવિનાશીપણું, અત્યંત આનંદપણું, અંતરરહિત તેના અનુભવમાં આવે છે. સર્વ વિભાવપર્યાયમાં માત્ર પોતાને અધ્યાસથી ઐક્યતા થઈ છે, તેથી કેવળ પોતાનું ભિન્નપણું જ છે એમ સ્પષ્ટ-પ્રત્યક્ષ-અત્યંત પ્રત્યક્ષ-અપરોક્ષ તેને અનુભવ થાય છે. વિનાશી અથવા અન્ય પદાર્થના સંયોગને વિષે તેને ઇષ્ટ-અનિષ્ટપણું પ્રાપ્ત થતું નથી. જન્મ, જરા, મરણ, રોગાદિ બાધારહિત સંપૂર્ણ માહાત્મ્યનું ઠેકાણું એવું નિજસ્વરૂપ જાણી, વેદી તે કૃતાર્થ થાય છે. જે જે પુરુષોને એ છ પદ સપ્રમાણ એવાં પરમ પુરુષનાં વચને આત્માનો નિશ્ચય થયો છે,

તે તે પુરુષો સર્વ સ્વરૂપને પામ્યા છે; આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ સર્વ સંગથી રહિત થયા છે, થાય છે અને ભાવિકાલમાં પણ તેમ જ થશે.

જે સત્પુરુષોએ જન્મ, જરા, મરણનો નાશ કરવાવાળો, સ્વસ્વરૂપમાં સહજ અવસ્થાન થવાનો ઉપદેશ કહ્યો છે, તે સત્પુરુષોને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર છે. તેની નિષ્કારણ કરુણાને નિત્ય પ્રત્યે નિરંતર સ્તવવામાં પણ આત્મસ્વભાવ પ્રગટે છે, એવા સર્વ સત્પુરુષો, તેના ચરણારવિંદ સદાય હૃદયને વિષે સ્થાપન રહો !

જે છ પદથી સિદ્ધ છે એવું આત્મસ્વરૂપ તે જેનાં વચનને અંગીકાર કર્યે સહજમાં પ્રગટે છે, જે આત્મસ્વરૂપ પ્રગટવાથી સર્વકાલ જીવ સંપૂર્ણ આનંદને પ્રાપ્ત થઈ નિર્ભય થાય છે, તે વચનના કહેનાર એવા સત્પુરુષના ગુણની વ્યાખ્યા કરવાને અશક્તિ છે, કેમ કે જેનો પ્રત્યુપકાર ન થઈ શકે એવો પરમાત્મભાવ તે જેણે કંઈ પણ ઇચ્છ્યા વિના માત્ર નિષ્કારણ કરુણાશીલતાથી આપ્યો, એમ છતાં પણ જેણે અન્ય જીવને વિષે આ મારો શિષ્ય છે, અથવા ભક્તિનો કર્તા છે, માટે મારો છે, એમ કદી જોયું નથી, એવા જે સત્પુરુષ, તેને અત્યંત ભક્તિએ ફરી ફરી નમસ્કાર હો !

જે સત્પુરુષોએ સદ્ગુરુની ભક્તિ નિરૂપણ કરી છે, તે ભક્તિ માત્ર શિષ્યના કલ્યાણને અર્થે કહી છે. જે ભક્તિને પ્રાપ્ત થવાથી સદ્ગુરુના આત્માની ચેષ્ટાને વિષે વૃત્તિ રહે, અપૂર્વ ગુણ દૃષ્ટિગોચર થઈ અન્ય સ્વચ્છંદ મટે, અને સહેજે આત્મબોધ થાય એમ જાણીને જે ભક્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે, તે ભક્તિને અને તે સત્પુરુષોને ફરી ફરી ત્રિકાલ નમસ્કાર હો !

જો કદી પ્રગટપણે વર્તમાનમાં કેવલજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થઈ નથી, પણ જેના વચનના વિચારયોગે શક્તિપણે કેવલજ્ઞાન છે એમ સ્પષ્ટ જાણ્યું છે, શ્રદ્ધાપણે કેવલજ્ઞાન થયું છે, વિચારદશાએ કેવલજ્ઞાન થયું

छे; इच्छादशाअे केवळज्ञान थयुं छे, मुख्य नयना हेतुथी केवळज्ञान वर्ते छे, ते केवळज्ञान सर्व अव्याबाध सुखनुं प्रगट करनार जेना योगे सहजमात्रमां जीव पामवा योग्य थयो, ते सत्पुरुषना उपकारने सर्वोत्कृष्ट भक्तिअे नमस्कार हो! नमस्कार हो!

*

पाठ ६३

श्री सद्गुरु-वंदन

- अहो! अहो! श्री सद्गुरु, करुणासिंधु अपार;
आ पामर पर प्रभु कर्यो, अहो! अहो! उपकार. १.
- शुं प्रभुचरण कने, धरुं, आत्माथी सौ हीन;
ते तो प्रभुअे आपियो, वर्तुं चरणाधीन. २.
- आ देहादि आजथी, वर्तो प्रभु आधीन;
दास, दास, हुं दास छुं, तेह प्रभुनो दीन. ३.
- षट् स्थानक समजावीने, भिन्न बताव्यो आप;
म्यान थकी तरवारवत्, अे उपकार अमाप. ४.
- जे स्वरूप समज्या विना, पाम्यो दुःख अनंत;
समजाव्युं ते पद नमुं, श्री सद्गुरु भगवंत. ५.
- परमपुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुखधाम;
जेणे आप्युं भान निज, तेने सदा प्रणाम. ६.
- देह छतां जेनी दशा, वर्ते देहातीत;
ते ज्ञानीना चरणमां, हो वंदन अगणित. ७.

*

પાઠ ૭ મો

(૧) સમકિતનું સાચું સ્વરૂપ ભગવાને કેવું કહ્યું છે તે હવે કહેવામાં આવે છે. તે સમજીને સાચી શ્રદ્ધા કરવી. પ્રથમ મુખ્ય બે તત્ત્વો જે જીવ અને અજીવ તેમનું સ્વરૂપ.

જીવો ચરિત્તદંસણનાણટિદો તં હિ સસમયં જાણ ।

પોગલકમ્મપદેસટ્ટિદં ચ તં જાણ પરસમયં ॥૨॥

જીવ ચરિત-દર્શન-જ્ઞાનસ્થિત સ્વસમય નિશ્ચય જાણવો;

સ્થિત કર્મપુદ્ગલના પ્રદેશે પરસમય જીવ જાણવો. ૨.

અર્થ:—હે ભવ્ય ! જે જીવ દર્શન—જ્ઞાન—ચારિત્રમાં સ્થિત થઈ રહ્યો છે તેને નિશ્ચયથી સ્વસમય જાણ; અને જે જીવ પુદ્ગલકર્મના પ્રદેશોમાં સ્થિત થયેલ છે તેને પરસમય જાણ.

વવહારોઽભૂદત્થો ભૂદત્થો દેસિદો દુ સુદ્ધણઓ ।

ભૂદત્થમસિદો ખલુ સમ્માદિટ્ટી હવદિ જીવો ॥૧૧॥

વ્યવહારનય અભૂતાર્થ દર્શિત, શુદ્ધનય ભૂતાર્થ છે;

ભૂતાર્થને આશ્રિત જીવ સુદૃષ્ટિ નિશ્ચય હોય છે. ૧૧.

અર્થ:—વ્યવહારનય અભૂતાર્થ છે અને શુદ્ધનય ભૂતાર્થ છે એમ ઋષીશ્વરોએ દર્શાવ્યું છે; જે જીવ ભૂતાર્થનો આશ્રય કરે છે તે જીવ નિશ્ચયથી સમ્યગ્દૃષ્ટિ છે.

ભૂદત્થેનાભિગદા જીવાજીવા ય પુણ્ણપાવં ચ ।

આસવસંવરણિજ્જરબંધો મોક્ક્ષો ય સમ્મત્તં ॥૧૩॥

ભૂતાર્થથી જાણેલ જીવ, અજીવ, વળી પુણ્ય, પાપ ને

આસરવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ, મોક્ષ તે સમ્યક્ત્વ છે. ૧૩.

અર્થ:—ભૂતાર્થ નયથી જાણેલ જીવ, અજીવ વળી પુણ્ય, પાપ

तथा आस्रव, संवर, निर्जरा, बंध अने मोक्ष—अे नव तत्त्व सम्यक्त्व छे.

जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्टं अणण्णयं णियदं ।

अविसेसमसंजुतं तं सुद्धणयं वियाणीहि ॥१४॥

अबद्धस्पृष्ट, अनन्य ने जे नियत देखे आत्मने,

अविशेष, अणसंयुक्त, तेने शुद्धनय तुं जाणजे. १४.

अर्थ:—जे नय आत्माने बंध रहित ने परना स्पर्श रहित, अन्यपणा रहित, चळाचळता रहित, विशेष रहित, अन्यना संयोग रहित—अेवा पांच भावरूप देखे छे तेने, हे शिष्य ! तुं शुद्धनय जाण.

जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्टं अणण्णमविसेसं ।

अपदेससन्तमज्झं पस्सदि जिणसासणं सव्वं ॥१५॥

अबद्धस्पृष्ट, अनन्य, जे अविशेष देखे आत्मने,

ते द्रव्य तेम ज भाव जिनशासन सकल देखे खरे. १५.

अर्थ:—जे पुरुष आत्माने अबद्धस्पृष्ट, अनन्य, अविशेष (तथा उपलक्षणथी नियत अने असंयुक्त) देखे छे ते सर्व जिनशासनने देखे छे,—के जे जिनशासन बाह्य द्रव्यश्रुत तेम ज अभ्यंतर ज्ञानरूप भावश्रुतवाळुं छे.

सव्वे भावे जम्हा पच्चक्खाई परे त्ति णादूणं ।

तम्हा पच्चक्खाणं णाणं णियमा मुणेदव्वं ॥३४॥

सौ भावने पर जाणीने पचखाण भावोनुं करे,

तेथी नियमथी जाणवुं के ज्ञान प्रत्याख्यान छे. ३४.

अर्थ:—जेथी 'पोताना. सिवाय सर्व पदार्थो पर छे' अेम जाणीने प्रत्याख्यान करे छे—त्यागे छे, तेथी, प्रत्याख्यान ज्ञान ज छे अेम

नियमथी जाणवुं, पोताना ज्ञानमां त्यागरूप अवस्था ते ज प्रत्याख्यान छे, बीजुं काई नथी.

अहमेको खलु सुद्धो दंसणणाणमइओ सदारूवी ।

ण वि अत्थि मज्झ किंचि वि अण्णं परमाणुमेत्तं पि ॥३८॥

हुं अेक, शुद्ध, सदा अरूपी, ज्ञानदर्शनमय खरे;

कई अन्य ते मारुं जरी परमाणुमात्र नथी अरे! ३८.

अर्थ:-दर्शनज्ञानचारित्ररूप परिणमेलो आत्मा अेम जाणे छे के :
निश्चयथी हुं अेक छुं, शुद्ध छुं, दर्शनज्ञानमय छुं, सदा अरूपी छुं;
काई पण अन्य परद्रव्य परमाणुमात्र पण मारुं नथी अे निश्चय छे.

ववहारेण दु एदे जीवस्स हवंति वण्णमादीया ।

गुणटाणंता भावा ण दु केई णिच्छयणयस्स ॥५६॥

वर्णादि गुणस्थानांत भावो जीवना व्यवहारथी,

पण कोई अे भावो नथी आत्मा तणा निश्चय थकी. ५६.

अर्थ:-आ वर्णथी मांडीने गुणस्थान पर्यंत भावो कहेवामां
आव्या ते व्यवहारनयथी तो जीवना छे (माटे सूत्रमां कह्या छे), परंतु
निश्चयनयना मतमां तेमनामांना कोई पण जीवना नथी.

*

(२) जीव परनो कर्ता नथी पण पोताना भावनो कर्ता छे अे
बतावनारुं स्वरूप :-

ण वि कुब्बदि कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे ।

अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणामं जाण दोण्हं पि ॥८१॥

एदेण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण ।

पोगलकम्मकदाणं ण दु कत्ता सब्बभावाणं ॥८२॥

जीव कर्मगुण करतो नथी, नहि जीवगुण कर्मो करे;
अन्योन्यना निमित्तथी परिणाम बेउ तणा बने. ८१.

अे कारणे आत्मा ठरे कर्ता खरे निज भावथी;
पुद्गलकरमकृत सर्व भावोनो कदी कर्ता नथी. ८२.

अर्थ :—जीव कर्मना गुणोने करतो नथी तेम ज कर्म जीवना गुणोने करतुं नथी; परंतु परस्पर निमित्तथी बनेना परिणाम जाणो. आ कारणे आत्मा पोताना ज भावथी कर्ता (कहेवामां आवे) छे परंतु पुद्गलकर्मथी करवामां आवेला सर्व भावोनो कर्ता नथी.

णिच्छयणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि ।
वेदयदि पुणो तं चेव जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥८३॥

आत्मा करे निजने ज अे मंतव्य निश्चयनय तणुं,
वळी भोगवे निजने ज आत्मा अेम निश्चय जाणवुं. ८३.

अर्थ :—निश्चयनयनो अेम मत छे के आत्मा पोताने ज करे छे अने वळी आत्मा पोताने ज भोगवे छे अेम हे शिष्य ! तुं जाण.

उवओगस्स अणाई परिणामा तिण्णि मोहजुत्तस्स ।
मिच्छत्तं अण्णाणं अविरदिभावो य णादव्वो ॥८६॥

छे मोहयुत उपयोगना परिणाम त्रण अनादिना,
—मिथ्यात्व ने अज्ञान, अविरतभाव अे त्रण जाणवा. ८६.

अर्थ :—अनादिथी मोहयुक्त होवाथी उपयोगना अनादिथी मांडीने त्रण परिणाम छे; ते मिथ्यात्व, अज्ञान अने अविरतिभाव (अे त्रण) जाणवा.

एदेसु य उवओगो तिविहो सुद्धो गिरंजणो भावो ।
जं सो करेदि भावं उवओगो तस्स सो कत्ता ॥६०॥

अनाथी छे उपयोग त्रणविध, शुद्ध निर्मळ भाव जे;
जे भाव कंई पण ते करे, ते भावनो कर्ता बने. ६०.

अर्थ:—अनादिथी आ त्रण प्रकार परिणामविकारो होवाथी, आत्मानो उपयोग—जोके (शुद्धनयथी) ते शुद्ध, निरंजन (अेक) भाव छे तोपण—त्रण प्रकारनो थयो थको ते उपयोग जे (विकारी) भावने पोते करे छे ते भावनो ते कर्ता थाय छे.

जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ।

कम्मत्तं परिणमदे तम्हि सयं पोग्गलं दव्वं ॥६१॥

जे भाव जीव करे अरे! जीव तेहनो कर्ता बने;
कर्ता थतां, पुद्दल स्वयं त्यां कर्मरूपे परिणमे. ६१.

अर्थ:—आत्मा जे भावने करे छे ते भावनो ते कर्ता थाय छे; ते कर्ता थतां पुद्दलद्रव्य पोतानी मेळे कर्मपणे परिणमे छे.

जदि सो परदव्वाणि य करेज्ज णियमेण तम्मओ होज्ज ।

जम्हा ण तम्मओ तेण सो ण तेसिं हवदि कत्ता ॥६६॥

परद्रव्यने जीव जो करे तो जरूर तन्मय ते बने,
पण ते नथी तन्मय अरे! तेथी नहीं कर्ता ठरे. ६६.

अर्थ:—जो आत्मा परद्रव्योने करे तो ते नियमथी तन्मय अर्थात् परद्रव्यमय थई जाय; परंतु तन्मय नथी तेथी ते तेमनो कर्ता नथी.

जं भावं सुहमसुहं करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता ।

तं तस्स होदि कम्मं सो तस्स दु वेदगो अप्पा ॥१०२॥

जे भाव जीव करे शुभाशुभ तेहनो कर्ता खरे,
तेनुं बने ते कर्म, आत्मा तेहनो वेदक बने. १०२.

अर्थ:—आत्मा जे शुभ के अशुभ (पोताना) भावने करे छे ते

भावनो ते खरेखर कर्ता थाय छे, ते (भाव) तेनुं कर्म थाय छे अने ते आत्मा तेनो (ते भावरूप कर्मनो) भोक्ता थाय छे.

जो जम्हि गुणे दब्वे सो अण्णम्हि दु ण संकमदि दब्वे ।

सो अण्णमसंकंतो कह तं परिणामए दब्बं ॥१०३॥

जे द्रव्य जे गुण-द्रव्यमां, नहि अन्य द्रव्ये संक्रमे;

अणसंक्रम्युं ते केम अन्य परिणमावे द्रव्यने? १०३.

अर्थ :—जे वस्तु (अर्थात् द्रव्य) जे द्रव्यमां अने गुणमां वर्ते छे ते अन्य द्रव्यमां तथा गुणमां संक्रमण पामती नथी (अर्थात् बदलाईने अन्यमां भळी जती नथी); अन्यरूपे संक्रमण नहि पामी थकी ते (वस्तु), अन्य वस्तुने केम परिणमावी शके ?

जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स कम्मस्स ।

णाणिस्स स णाणमओ अण्णाणमओ अणाणिस्स ॥१२६॥

जे भावने आत्मा करे, कर्ता बने ते कर्मनो;

ते ज्ञानमय छे ज्ञानीनो, अज्ञानमय अज्ञानीनो. १२६.

अर्थ :—आत्मा जे भावने करे छे ते भावरूप कर्मनो ते कर्ता थाय छे; ज्ञानीने तो ते भाव ज्ञानमय छे अने अज्ञानीने अज्ञानमय छे.

णाणमया भावाओ णाणमओ चेव जायदे भावो ।

जम्हा तम्हा णाणिस्स सब्वे भावा हु णाणमया ॥१२८॥

अण्णाणमया भावा अण्णाणो चेव जायदे भावो ।

जम्हा तम्हा भावा अण्णाणमया अणाणिस्स ॥१२६॥

वळी ज्ञानमय को भावमांथी ज्ञानभाव ज ऊपजे,

ते कारणे ज्ञानी तणा सौ भाव ज्ञानमयी खरे; १२८.

અજ્ઞાનમય કો ભાવથી અજ્ઞાનભાવ જ રૂપજે,
તે કારણે અજ્ઞાનીના અજ્ઞાનમય ભાવો બને. ૧૨૬.

અર્થ :—કારણ કે જ્ઞાનમય ભાવમાંથી જ્ઞાનમય જ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે તેથી જ્ઞાનીના સર્વ ભાવો સ્વચ્છ જ્ઞાનમય જ હોય છે. અને, કારણ કે અજ્ઞાનમય ભાવમાંથી અજ્ઞાનમય જ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે તેથી અજ્ઞાનીના ભાવો અજ્ઞાનમય જ હોય છે.

કળમયા ભાવાદો જાયંતે કુંડલાદઓ ભાવા ।
અયમયા ભાવાદો જહ જાયંતે દુ કડયાદી ॥૧૩૦॥
અણ્ણાણમયા ભાવા અણ્ણાણિણો બહુવિહા વિ જાયંતે ।
ણાણિસ્સ દુ ણાણમયા સવ્વે ભાવા તહા હોંતિ ॥૧૩૧॥

જ્યમ કનકમય કો ભાવમાંથી કુંડલાદિક રૂપજે,
પણ લોહમય કો ભાવથી કટકાદિ ભાવો નીપજે; ૧૩૦.
ત્યમ ભાવ બહુવિધ રૂપજે અજ્ઞાનમય અજ્ઞાનીને,
પણ જ્ઞાનીને તો સર્વ ભાવો જ્ઞાનમય એમ જ બને. ૧૩૧.

અર્થ :—જેમ સુવર્ણમય ભાવમાંથી સુવર્ણમય કુંડલ વગેરે ભાવો થાય છે અને લોહમય ભાવમાંથી લોહમય કડાં વગેરે ભાવો થાય છે, તેમ અજ્ઞાનીને (અજ્ઞાનમય ભાવમાંથી) અનેક પ્રકારના અજ્ઞાનમય ભાવો થાય છે અને જ્ઞાનીને (જ્ઞાનમય ભાવમાંથી) સર્વ જ્ઞાનમય ભાવો થાય છે.

✽

(૩) પુણ્ય અને પાપનું સ્વરૂપ

કમ્મમસુહં કુસીલં સુહકમ્મં ચાવિ જાણહ સુસીલં ।
કહ તં હોદિ સુસીલં જં સંસારં પવેસેદિ ॥૧૪૫॥

छे कर्म अशुभ कुशील ने जाणो सुशील शुभकर्मने !
ते केम होय सुशील जे संसारमां दाखल करे ? १४५.

अर्थ :—अशुभ कर्म कुशील छे (—खराब छे) अने शुभ कर्म सुशील छे (—सारुं छे) अेम तमे जाणो छो ! ते सुशील केम होय के जे (जीवने) संसारमां प्रवेश करावे छे ?

सोवण्णियं पि णियलं बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं ।
बंधदि एवं जीवं सुहमसुहं वा कदं कम्मं ॥१४६॥

ज्यम लोहनुं त्यम कनकनुं जंजीर जकडे पुरुषने,
अेवी रीते शुभ के अशुभ कृत कर्म बांधे जीवने. १४६.

अर्थ :—जेम सुवर्णनी बेडी पण पुरुषने बांधे छे अने लोखंडनी पण बांधे छे, तेवी रीते शुभ तेम ज अशुभ करेलुं कर्म जीवने (अविशेषपणे) बांधे छे.

परमदुम्हि दु अटिदो जो कुणदि तवं वदं च धारेदि ।
तं सव्वं बालतवं बालवदं बेति सव्वण्हू ॥१५२॥

परमार्थमां अणस्थित जे तपने करे, व्रतने धरे,
सघळुंय ते तप बाळ ने व्रत बाळ सर्वज्ञो कहे. १५२.

अर्थ :—परमार्थमां अस्थित अेवो जे जीव तप करे छे तथा व्रत धारण करे छे, तेनां ते सर्व तप अने व्रतने सर्वज्ञो बाळतप अने बाळव्रत कहे छे.

वदणियमाणि धरंता सीलाणि तहा तवं च कुव्वंता ।
परमदुबाहिरा जे णिव्वाणं ते ण विंदंति ॥१५३॥

व्रतनियमने धारे भले, तपशीलने पण आचरे,
परमार्थथी जे बाह्य ते निर्वाणप्राप्ति नहीं करे. १५३.

अर्थ :—व्रत अने नियमो धारण करता होवा छातां तेम ज शील

अने तप करता होवा छतां जेओ परमार्थथी बाह्य छे (अर्थात् परम पदार्थरूप ज्ञाननुं अेटले के ज्ञानस्वरूप आत्मानुं जेमने श्रद्धान नथी) तेओ निर्वाणने पामता नथी.

परमदुबाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छंति ।

संसारगमणहेदुं पि मोक्खहेदुं अजाणंता ॥१५४॥

परमार्थबाह्य जीवो अरे! जाणे न हेतु मोक्षनो,
अज्ञानथी ते पुण्य इच्छे हेतु जे संसारनो. १५४.

अर्थ:—जेओ परमार्थथी बाह्य छे तेओ मोक्षना हेतुने नहि जाणता थका—जोके पुण्य संसारगमननो हेतु छे तोपण—अज्ञानथी पुण्यने (मोक्षनो हेतु जाणीने) इच्छे छे.

सो सब्बणाणदरिसी कम्मरण णियेणावच्छण्णो ।

संसारसमावण्णो ण विजाणदि सब्बदो सब्बं ॥१६०॥

ते सर्वज्ञानी-दर्शी पण निज कर्मरज-आच्छादने,
संसारप्राप्त न जाणतो ते सर्व रीते सर्वने. १६०.

अर्थ:—ते आत्मा (स्वभावथी) सर्वने जाणनारो तथा देखनारो छे तोपण पोताना कर्ममळथी खरडायो—व्याप्त थयो—थको संसारने प्राप्त थयेलो ते सर्व प्रकारे सर्वने जाणतो नथी.

(४) आस्रवनुं स्वरूप

जीवमां थता विकारी भावो (आस्रव) छोडवा लायक छे अेम
बतावनारुं स्वरूप

मिच्छंतं अविरमणं कसायजोगा य सण्णसण्णा दु ।

बहुविहभेया जीवे तस्सेव अण्णपरिणामा ॥१६४॥

णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारणं होति ।

तेसिं पि होदि जीवो य रागदोसादिभावकरो ॥१६५॥

मिथ्यात्व ने अविरत, कषायो, योग संज्ञ असंज्ञ छे,
 अे विविध भेदे जीवमां, जीवना अनन्य परिणाम छे; १६४.
 वळी तेह ज्ञानावरणआदिक कर्मनां कारण बने,
 ने तेमनुं पण जीव बने जे रागद्वेषादिक करे. १६५.

अर्थ :—मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय अने योग—अे आस्रवो संज्ञ
 (अर्थात् चेतनना विकार) पण छे अने असंज्ञ (अर्थात् पुद्गलना
 विकार) पण छे. विविध भेदवाळा संज्ञ आस्रवो—के जेओ जीवमां
 उत्पन्न थाय छे तेओ—जीवना ज अनन्य परिणाम छे. वळी असंज्ञ
 आस्रवो ज्ञानावरण आदि कर्मनुं कारण (निमित्त) थाय छे अने तेमने
 पण (अर्थात् असंज्ञ आस्रवोने पण कर्मबंधनुं निमित्त थवामां)
 रागद्वेषादि भाव करनारो जीव कारण (निमित्त) थाय छे.

जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोण्हं षि ।
 अण्णाणी ताव दु सो कोहादिसु वट्टदे जीवो ॥६६॥
 कोहादिसु वट्टंतस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदि ।
 जीवस्सेवं बंधो भण्णितो खलु सब्बदरिसीहिं ॥७०॥
 आत्मा अने आस्रव तणो ज्यां भेद जीव जाणे नहीं,
 क्रोधादिमां स्थिति त्यां लगी, अज्ञानी अेवा जीवनी. ६६.
 जीव वर्ततां क्रोधादिमां संचय करमनो थाय छे,
 सहु सर्वदर्शी अे रीते बंधन कहे छे जीवने. ७०.

अर्थ :—जीव ज्यां सुधी आत्मा अने आस्रव—अे बन्नेना तफावत
 अने भेदने जाणतो नथी त्यां सुधी ते अज्ञानी रह्यो थको क्रोधादिक
 आस्रवोमां प्रवर्ते छे; क्रोधादिकमां वर्तता तेने कर्मनो संचय थाय छे.
 खरेखर आ रीते जीवने कर्मोनों बंध सर्वज्ञदेवोअे कह्यो छे.

जइया इमेण जीवेण अप्पणो आसवाण य तहेव ।
 णादं होदि विसेसंतरं तु तइया ण बंधो से ॥७१॥

આ જીવ જ્યારે આસ્રવોનું તેમ નિજ આત્મા તણું
જાણે વિશેષાંતર, તદા બંધન નહીં તેને થતું. ૭૧.

અર્થ:—જ્યારે આ જીવ આત્માના અને આસ્રવોના તપાવત અને
મોદને જાણે ત્યારે તેને બંધ થતો નથી.

ણાદૂળ આસવાણં અસુચિત્તં ચ વિવરીયભાવં ચ ।

દુઃખસ્વસ્થ કારણં તિ ય તદો ણિયત્તિ કુણદિ જીવા ॥૭૨॥

અશુચિપણું, વિપરીતતા એ આસ્રવોનાં જાણીને,
વળી જાણીને દુઃખકારણો, એથી નિવર્તન જીવ કરે. ૭૨.

અર્થ:—આસ્રવોનું અશુચિપણું અને વિપરીતપણું તથા તેઓ
દુઃખના કારણ છે એમ જાણીને જીવ તેમનાથી નિવૃત્તિ કરે છે.

જીવણિબદ્ધા એદે અધુવ અણિદ્ધા તહા અસરણા ય ।

દુઃખા દુઃખફલ ત્તિ ય ણાદૂળ ણિવત્તદે તેહિં ॥૭૪॥

આ સર્વ જીવનિબદ્ધ, અધુવ, શરણહીન, અનિત્ય છે,
એ દુઃખ, દુઃખફળ જાણીને એનાથી જીવ પાછો વળે. ૭૪.

અર્થ:—આ આસ્રવો જીવની સાથે નિબદ્ધ છે, અધુવ છે, અનિત્ય
છે તેમ જ અશરણ છે, વળી તેઓ દુઃખરૂપ છે, દુઃખ જ જેમનું ફળ
છે એવા છે,—એવું જાણીને જ્ઞાની તેમનાથી નિવૃત્તિ કરે છે.

*

(૫) સંવરનું સ્વરૂપ

જીવના શુભાશુભ ભાવો કેમ અટકાવવા તે બતાવનારું સ્વરૂપ
ઉવઓગે ઉવઓગો કોહાદિસુ ણત્થિ કો વિ ઉવઓગો ।

કોહો કોહે ચેવ હિ ઉવઓગે ણત્થિ સ્વલુ કોહો ॥૧૮૧॥

ઉપયોગમાં ઉપયોગ, કો ઉપયોગ નહિ ક્રોધાદિમાં,
છે ક્રોધ ક્રોધ મહીં જ, નિશ્ચય ક્રોધ નહિ ઉપયોગમાં. ૧૮૧.

અર્થ :—ઉપયોગ ઉપયોગમાં છે, ક્રોધાદિકમાં કોઈ ઉપયોગ નથી; વહી ક્રોધ ક્રોધમાં જ છે, ઉપયોગમાં નિશ્ચયથી ક્રોધ નથી.

જહ કળયમગ્નિતવિયં પિ કળયભાવં ણ તં પરિચ્છયદિ ।

તહ કમ્મોદયતવિદો ણ જહદિ ણાણી દુ ણાણિત્તં ॥૧૮૪॥

જ્યમ અગ્નિતપ્ત સુવર્ણ પળ નિજ સ્વર્ણભાવ નહીં તજે,

ત્યમ કર્મઉદયે તપ્ત પળ જ્ઞાની ન જ્ઞાનીપણું તજે. ૧૮૪.

અર્થ :—જેમ સુવર્ણ અગ્નિથી તપ્ત થયું થકું પળ તેના સુવર્ણપણાને છોડતું નથી તેમ જ્ઞાની કર્મના ઉદયથી તપ્ત થયો થકો પળ જ્ઞાનીપણાને છોડતો નથી.

સુદ્ધં તુ વિયાણંતો સુદ્ધં ચેવપ્પયં લહદિ જીવો ।

જાણંતો દુ અસુદ્ધં અસુદ્ધમેવપ્પયં લહદિ ॥૧૮૬॥

જે શુદ્ધ જાણે આત્મને તે શુદ્ધ આત્મ જ મેળવે;

અણશુદ્ધ જાણે આત્મને અણશુદ્ધ આત્મ જ તે લહે. ૧૮૬.

અર્થ :—શુદ્ધ આત્માને જાણતો—અનુભવતો જીવ શુદ્ધ આત્માને જ પામે છે અને અશુદ્ધ આત્માને જાણતો—અનુભવતો જીવ અશુદ્ધ આત્માને જ પામે છે.

અપ્પાણમપ્પણા સંધિરુણ દોપુણ્ણપાવજોગેસુ ।

દંસણ્ણાણમ્હિ ઠિદો ઇચ્છાવિરદો ય અણ્ણમ્હિ ॥૧૮૭॥

જો સવ્વસંગમુક્કો જ્ઞાયદિ અપ્પાણમપ્પણો અપ્પા ।

ણ વિ કમ્મં ણોકમ્મં ચેદા ચિંતેદિ ઇયત્તં ॥૧૮૮॥

અપ્પાણં જ્ઞાયંતો દંસણ્ણાણમઓ અણ્ણમઓ ।

લહદિ અચિરેણ અપ્પાણમેવ સો કમ્મપવિમુક્કં ॥૧૮૯॥

પુણ્યપાપયોગથી રોકીને નિજ આત્મને આત્મા થકી,

દર્શન અને જ્ઞાને ઠરી, પરદ્રવ્યઇચ્છા પરિહરી. ૧૮૭.

जे सर्वसंगविमुक्त, ध्यावे आत्मने आत्मा वडे,-
 -नहि कर्म के नोकर्म; चेतक चेततो अेकत्वने, १८८.
 ते आत्म ध्यातो, ज्ञानदर्शनमय, अनन्यमयी खरे,
 बस अल्प काळे कर्मथी प्रविमुक्त आत्माने वरे. १८९.

अर्थ :-आत्माने आत्मा वडे बे पुण्य-पापरूप शुभाशुभ-योगोथी रोकतीने दर्शनज्ञानमां स्थित थयो थको अने अन्य (वस्तु)नी इच्छाथी विरम्यो थको, जे आत्मा, (इच्छारहित थवाथी) सर्व संगथी रहित थयो थको, (पोताना) आत्माने आत्मा वडे ध्यावे छे-कर्म अने नोकर्मने ध्यातो नथी, (पोते) ^१चेतयिता (होवाथी) अेकत्वने ज चिंतवे छे-चेते छे-अनुभवे छे, ते (आत्मा) आत्माने ध्यातो, दर्शनज्ञानमय अने ^२अनन्यमय थयो थको अल्प काळमां ज कर्मथी रहित आत्माने पामे छे.

*

(६) निर्जरानुं स्वरूप

संवरपूर्वक जे पूर्वना विकारी भावोने तथा पूर्वे बांधेला कर्मोने टाळे छे तेने निर्जर कहे छे, ते बतावनारुं स्वरूप.

उदयविवागो विविहो कम्माणं वण्णिदो जिणवरोहिं ।

ण दु ते मज्झ सहावा जाणगभावो दु अहमेक्को ॥१९८॥

कर्मो तणो जे विविध उदयविपाक जिनवर वर्णव्यो,
 ते मुज स्वभावो छे नहीं, हुं अेक ज्ञायकभाव छुं. १९८.

अर्थ :-कर्मोना उदयनो विपाक (फल) जिनवरोअे अनेक प्रकारनो वर्णव्यो छे ते मारा स्वभावो नथी; हुं तो अेक ज्ञायकभाव छुं.

१. चेतयिता = चेतनार; देखनार-जाणनार.

२. अनन्यमय = अन्यमय नहि अेवो.

पोगलकम्मं रागो तस्स विवागोदओ हवदि एसो ।

ण दु एस मज्झ भावो जाणगभावो हु अहमेक्को ॥१६६॥

पुद्गलकरमरूप रागनो ज विपाकरूप छे उदय आ,
आ छे नहीं मुज भाव, निश्चय अेक ज्ञायकभाव छुं. १६६.

अर्थ:—राग पुद्गलकर्म छे, तेनो विपाकरूप उदय आ छे, आ
मारो भाव नथी; हुं तो निश्चयथी अेक ज्ञायकभाव छुं.

एवं सम्मद्दिट्ठी अप्पाणं मुणदि जाणगसहावं ।

उदयं कम्मविवागं च मुयदि तच्चं वियाणंतो ॥२००॥

सुदृष्टि अे रीत आत्मने ज्ञायकस्वभाव ज जाणतो,
ने उदय कर्मविपाकरूप ते तत्त्वज्ञायक छोडतो. २००.

अर्थ:—आ रीते सम्यग्दृष्टि आत्माने (पोताने) ज्ञायकस्वभाव
जाणे छे अने तत्त्वने अर्थात् यथार्थ स्वरूपने जाणतो थको कर्मना
विपाकरूप उदयने छोडे छे.

परमाणुमित्तयं पि हु रागादीणं तु विज्जदे जस्स ।

ण वि सो जाणदि अप्पाणयं तु सव्वागमधरो वि ॥२०१॥

अणुमात्र पण रागादिनो सद्भाव वर्ते जेहने,
ते सर्वआगमधर भले पण जाणतो नहि आत्मने. २०१.

अर्थ:—खरेखर जे जीवने परमाणुमात्र—लेशमात्र—पण
रागादिक वर्ते छे ते जीव भले सर्व आगम भणेलो होय तोपण
आत्माने नथी जाणतो.

मज्झं परिग्गहो जदि तदो अहमजीवदं तु गच्छेज्ज ।

णादेव अहं जम्हा तम्हा ण परिग्गहो मज्झ ॥२०८॥

परिग्रह कदी मारो बने तो हुं अजीव बनुं खरे,
हुं तो खरे ज्ञाता ज, तेथी नहि परिग्रह मुज बने. २०८.

अर्थ :—जो परद्रव्य—परिग्रह मारो होय तो हुं अजीवपणाने पामुं, कारण के हुं तो ज्ञाता ज छुं तेथी (परद्रव्यरूप) परिग्रह मारो नथी.

छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा अहव जादु विप्पलयं ।

जम्हा तम्हा गच्छदु तह वि हु ण परिग्गहो मज्झ ॥२०६॥

छेदाव, वा भेदाव, को लई जाव, नष्ट बनो भले,
वा अन्य को रीत जाव, पण परिग्रह नथी मारो खरे. २०६.

अर्थ :—छेदाई जाओ, अथवा भेदाई जाओ, अथवा कोई लई जाओ, अथवा नष्ट थई जाओ, अथवा तो गमे ते रीते जाओ, तोपण खरेखर परिग्रह मारो नथी.

अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णेच्छदे धम्मं ।

अपरिग्गहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१०॥

अनिच्छक कह्यो अपरिग्रही, ज्ञानी न इच्छे पुण्यने,
तेथी न परिग्रही पुण्यनो ते, पुण्यनो ज्ञायक रहे. २१०.

अर्थ :—अनिच्छकने अपरिग्रही कह्यो छे अने ज्ञानी धर्मने (पुण्यने) इच्छतो नथी, तेथी ते धर्मनो परिग्रही नथी, (धर्मनो) ज्ञायक ज छे.

अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णेच्छदि अधम्मं ।

अपरिग्गहो अधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२११॥

अनिच्छक कह्यो अपरिग्रही, ज्ञानी न इच्छे पापने,
तेथी न परिग्रही पापनो ते, पापनो ज्ञायक रहे. २११.

अर्थ :—अनिच्छकने अपरिग्रही कह्यो छे अने ज्ञानी अधर्मने (पापने) इच्छतो नथी, तेथी ते अधर्मनो परिग्रही नथी, (अधर्मनो) ज्ञायक ज छे.

सम्मादिट्ठी जीवा णिस्संका होंति णिब्भया तेण ।

सत्तभयविप्पमुक्का जम्हा तम्हा दु णिस्संका ॥२२८॥

सम्यक्त्ववंत जीवो निःशंकित, तेथी छे निर्भय अने
छे सत्तभयप्रविमुक्त जेथी, तेथी ते निःशंक छे. २२८.

अर्थः—सम्यग्दृष्टि जीवो निःशंक होय छे तेथी निर्भय होय छे;
अने कारण के सत्त भयथी रहित होय छे तेथी निःशंक होय छे
(—अडोल होय छे).

जो चत्तारि वि पाए छिंददि ते कम्मबंधमोहकरे ।

सो णिस्संको चेदा सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥२२९॥

जे कर्मबंधनमोहकर्ता पाद चारे छेदतो,
चिन्मूर्ति ते शंकारहित समकितदृष्टि जाणवो. २२९.

अर्थः—जे *चेतयिता, कर्मबंध संबंधी मोह करनारा (अर्थात्
जीव निश्चयथी कर्म वडे बंधायो छे अेवो भ्रम करनारा) मिथ्यात्वादि
भावोरूप चारे पायाने छेदे छे, ते निःशंक सम्यग्दृष्टि जाणवो.

जो दु ण करेदि कंखं कम्मफलेसु तह सब्वधम्मेषु ।

सो णिकंखो चेदा सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥२३०॥

जे कर्मफल ने सर्व धर्म तणी न कांक्षा राखतो,
चिन्मूर्ति ते कांक्षारहित समकितदृष्टि जाणवो. २३०.

अर्थः—जे चेतयिता कर्मोनां फलो प्रत्ये तथा सर्व धर्मो प्रत्ये
कांक्षा करतो नथी ते निष्कांक्ष सम्यग्दृष्टि जाणवो.

जो ण करेदि दुगुंछं चेदा सब्वेसिमेव धम्माणं ।

सो खलु णिव्विदिगिच्छो सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥२३१॥

सौ कोई धर्म विषे जुगुप्साभाव जे नहि धारतो,
चिन्मूर्ति निर्विचिकित्स समकितदृष्टि निश्चय जाणवो. २३१.

अर्थ :—जे चेतयिता बधाय धर्मो (वस्तुना स्वभावो) प्रत्ये जुगुप्सा (ग्लानि) करतो नथी ते निश्चयथी निर्विचिकित्स (—विचिकित्सादोष रहित) सम्यग्दृष्टि जाणवो.

जो हवदि असम्मूढो चेदा सद्विद्वि सब्बभावेसु ।
सो खलु अमूढदिद्वी सम्मादिद्वी मुणेदव्वो ॥२३२॥
संमूढ नहि जे सर्व भावे, -सत्यदृष्टि धारतो,
ते मूढदृष्टिरहित समकितदृष्टि निश्चय जाणवो. २३२.

अर्थ :—जे चेतयिता सर्व भावोमां अमूढ छे—यथार्थ दृष्टिवाळो छे, ते खरेखर अमूढदृष्टि सम्यग्दृष्टि जाणवो.

जो सिद्धभक्तिजुत्तो उवगूहणगो दु सब्बधम्माणं ।
सो उवगूहणकारी सम्मादिद्वी मुणेदव्वो ॥२३३॥
जे सिद्धभक्तिसहित छे, उपगूहक छे सौ धर्मनो,
चिन्मूर्ति ते उपगूहनकर समकितदृष्टि जाणवो. २३३.

अर्थ :—जे (चेतयिता) सिद्धनी (शुद्धात्मानी) भक्ति सहित छे अने पर वस्तुना सर्व धर्मोने गोपवनार छे (अर्थात् रागादि परभावोमां जोडातो नथी) ते उपगूहनकारी सम्यग्दृष्टि जाणवो.

उम्मगं गच्छंतं सगं पि मग्गे ठवेदि जो चेदा ।
सो ठिदिकरणाजुत्तो सम्मादिद्वी मुणेदव्वो ॥२३४॥
उन्मार्गगमने स्वात्मने पण मार्गमां जे स्थापतो,
चिन्मूर्ति ते स्थितिकरणयुत समकितदृष्टि जाणवो. २३४.

अर्थ :—जे चेतयिता उन्मार्गे जता पोताना आत्माने पण मार्गमां स्थापे छे, ते स्थितिकरणयुक्त (स्थितिकरणगुण सहित) सम्यग्दृष्टि जाणवो.

जो कुण्णदि वच्छलत्तं तिण्हं साहूण मोक्खमग्गम्हि ।

सो वच्छलभावजुदो सम्मादिट्ठी मुणेदब्बो ॥२३५॥

जे मोक्षमार्गे 'साधु'त्रयनुं वत्सलत्व करे अहो !

चिन्मूर्ति ते वात्सल्ययुत समकितदृष्टि जाणवो. २३५.

अर्थ :—जे (चेतयिता) मोक्षमार्गमां रहेला सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूपी त्रण साधको-साधनो प्रत्ये (अथवा व्यवहारे आचार्य, उपाध्याय अने मुनि-अे त्रण साधुओ प्रत्ये) वात्सल्य करे छे, ते वत्सलभावयुक्त (वत्सलभाव सहित) सम्यग्दृष्टि जाणवो.

विज्जारहमारूढो मणोरहपहेसु भमइ जो चेदा ।

सो जिणणाणपहावी सम्मादिट्ठी मुणेदब्बो ॥२३६॥

चिन्मूर्ति मन-रथपंथमां विद्यारथारूढ घूमतो,

ते जिनज्ञानप्रभावकर समकितदृष्टि जाणवो. २३६.

अर्थ :—जे चेतयिता विद्यारूपी रथमां आरूढ थयो थको (—चड्यो थको) मनरूपी रथ-पंथमां (अर्थात् ज्ञानरूपी जे रथने चालवानो मार्ग तेमां) भ्रमण करे छे, ते जिनेश्वरना ज्ञाननी प्रभावना करनारो समग्दृष्टि जाणवो.

(७) बंधनुं स्वरूप

जीवने रागद्वेषथी बंध थाय छे; माटे बंध छोडवा लायक छे,
ते बतावनारुं स्वरूप

जो मण्णदि हिंसामि य हिंसिज्जामि य परेहिं सत्तेहिं ।

सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२४७॥

जे मानतो-हुं मारुं ने पर जीव मारे मुजने,

ते मूढ छे, अज्ञानी छे, विपरीत अथी ज्ञानी छे. २४७.

अर्थ :—जे अेम माने छे के 'हुं पर जीवोने मारुं छुं (-हणुं छुं)

અને પર જીવો મને મારે છે', તે મૂઢ (—મોહી) છે, અજ્ઞાની છે, અને આનાથી વિપરીત (અર્થાત્ આવું નથી માનતો) તે જ્ઞાની છે.

જો ણ મરદિ ણ ય દુહિદો સો વિ ય કમ્મોદણ ચેવ ખલુ ।

તમ્હા ણ મારિદો ણો દુહાવિદો ચેદિ ણ દુ મિચ્છા ॥૨૫૮॥

વઠ્ઠી નવ મરે, નવ દુઃખી બને, તે કર્મના ઉદયે ખરે,
'મેં નવ હળ્યો, નવ દુઃખી કર્યો'—તુજ મત શું નહિ મિથ્યા ખરે ?

અર્થ :—વઠ્ઠી જે નથી મરતો અને નથી દુઃખી થતો તે પણ ખરેખર કર્મના ઉદયથી જ થાય છે; તેથી 'મેં ન માર્યો, મેં ન દુઃખી કર્યો' એવો તારો અભિપ્રાય શું ખરેખર મિથ્યા નથી ?

એસા દુ જા મદી દે દુઃખિદસુહિદે કરેમિ સત્તે ત્તિ ।

એસા દે મૂઢમદી સુહાસુહં બંધદે કમ્મં ॥૨૫૯॥

આ બુદ્ધિ જે તુજ—'દુઃખિત તેમ સુખી કરું છું જીવને',
તે મૂઢ મતિ તારી અરે! શુભ-અશુભ બાંધે કર્મને. ૨૫૯.

અર્થ :—તારી જે આ બુદ્ધિ છે કે હું જીવોને દુઃખી—સુખી કરું છું, તે આ તારી મૂઢ બુદ્ધિ જ (મોહસ્વરૂપ બુદ્ધિ જ) શુભાશુભ કર્મને બાંધે છે.

અજ્ઞવસિદેણ બંધો સત્તે મારેઝ મા વ મારેઝ ।

એસો બંધસમાસો જીવાણં ણિચ્છયણયસ્સ ॥૨૬૨॥

મારો—ન મારો જીવને, છે બંધ અધ્યવસાનથી,
—આ જીવ કેરા બંધનો સંક્ષેપ નિશ્ચયનય થકી. ૨૬૨.

અર્થ :—જીવોને મારો અથવા ન મારો—કર્મબંધ અધ્યવસાનથી જ થાય છે. આ, નિશ્ચયનયે, જીવોના બંધનો સંક્ષેપ છે.

अज्झवसाणणिमित्तं जीवा बज्झंति कम्मणा जदि हि ।

मुच्चंति मोक्खमग्गे टिदा य ता किं करेसि तुमं ॥२६७॥

सौ जीव अध्यवसानकारण कर्मथी बंधाय ज्यां
ने मोक्षमार्गे स्थित जीवो मुकाय, तुं शुं करे भला? २६७.

अर्थ:—हे भाई! जो खरेखर अध्यवसानना निमित्ते जीवो कर्मथी
बंधाय छे अने मोक्षमार्गमां स्थित मुकाय छे, तो तुं शुं करे छे?
(तारो तो बांधवा—छोडवानो अभिप्राय विफल गयो.)

सव्वे करेदि जीवो अज्झवसाणेण तिरियणेरइए ।

देवमणुए य सव्वे पुण्णं पावं च णेयविहं ॥२६८॥

धम्माधम्मं च तहा जीवाजीवे अलोगलोगं च ।

सव्वे करेदि जीवो अज्झवसाणेण अप्पाणं ॥२६९॥

तिर्यच, नारक, देव, मानव, पुण्य—पाप विविध जे,
ते सर्वरूप निजने करे छे जीव अध्यवसानथी. २६८.

वळी अेम धर्म-अधर्म, जीव-अजीव, लोक-अलोक जे,
ते सर्वरूप निजने करे छे जीव अध्यवसानथी. २६९.

अर्थ:—जीव अध्यवसानथी तिर्यच, नारक, देव अने मनुष्य अे
सर्व पर्यायो, तथा अनेक प्रकारनां पुण्य अने पाप—अे बधारूप पोताने
करे छे. वळी तेवी रीते जीव अध्यवसानथी धर्म-अधर्म, जीव-अजीव,
अने लोक-अलोक—अे बधारूप पोताने करे छे.

एदाणि णत्थि जेसिं अज्झवसाणाणि एवमादीणि ।

ते असुहेण सुहेण व कम्मेण मुणी ण लिप्पंति ॥२७०॥

अे आदि अध्यवसान विधविध वर्ततां नहि जेमने,
ते मुनिवरो लेपाय नहि शुभ के अशुभ कर्मो वडे. २७०.

અર્થ:—આ (પૂર્વે કહેલાં) તથા આવા બીજા પળ અધ્યવસાન જેમને નથી, તે મુનિઓ અશુભ કે શુભ કર્મથી લેપાતા નથી.

एवं व्यवहारणो पडिसिद्धो जाण णिच्छयणएण ।

णिच्छयणयासिदा पुण मुणिणो पावंति णिव्वाणं ॥२७२॥

વ્યવહારનય એ રીતે જાણ નિષિદ્ધ નિશ્ચયનય થકી;

નિશ્ચયનયાશ્રિત મુનિવરો પ્રાપ્તિ કરે નિર્વાણની. ૨૭૨.

અર્થ:—એ રીતે (પૂર્વોક્ત રીતે) (પરાશ્રિત એવો) વ્યવહારનય નિશ્ચયનય વડે નિષિદ્ધ જાણ; નિશ્ચયનયને આશ્રિત મુનિઓ નિર્વાણને પામે છે.

वदसमिदीगुत्तीओ सीलतवं जिणवरोहि पण्णत्तं ।

कुवंतो वि अभव्वो अण्णाणी मिच्छदिट्ठी दु ॥२७३॥

જિનવરકહેલાં વ્રત, સમિતિ, ગુપ્તિ, વઢી તપ-શીલને

કરતાં છતાંય અભવ્ય જીવ અજ્ઞાની મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. ૨૭૩.

અર્થ:—જિનવરોએ કહેલાં વ્રત, સમિતિ, ગુપ્તિ, શીલ, તપ કરતાં છતાં પણ અભવ્ય જીવ અજ્ઞાની અને મિથ્યાદૃષ્ટિ છે.

आदा खु मज्झ णाणं आदा मे दंसणं चरित्तं च ।

आदा पच्चक्खाणं आदा मे संवरो जोगो ॥२७७॥

મુજ આત્મ નિશ્ચય જ્ઞાન છે, મુજ આત્મ દર્શન-ચરિત છે,

મુજ આત્મ પ્રત્યાખ્યાન ને મુજ આત્મ સંવર-યોગ છે. ૨૭૭.

અર્થ:—નિશ્ચયથી મારો આત્મા જ જ્ઞાન છે, મારો આત્મા જ દર્શન અને ચારિત્ર છે, મારો આત્મા જ પ્રત્યાખ્યાન છે, મારો આત્મા જ સંવર અને યોગ (—સમાધિ, ધ્યાન) છે.

(८) मोक्षनुं स्वरूप

जीवनी संपूर्ण पवित्रता बतावनारुं स्वरूप

बंधाणं च सहावं वियाणिटुं अप्पणो सहावं च ।

बंधेसु जो विरज्जदि सो कम्मविमोक्खणं कुणदि ॥२६३॥

बंधो तणो जाणी स्वभाव, स्वभाव जाणी आत्मनो,

जे बंध मांही विरक्त थाये, कर्ममोक्ष करे अहो! २६३.

अर्थ :—बंधोना स्वभावने अने आत्माना स्वभावने जाणीने बंधो प्रत्ये जे विरक्त थाय छे, ते कर्मोथी मुकाय छे.

जीवो बंधो य तहा छिज्जंति सलक्खणेहिं णियएहिं ।

पण्णाछेदणएण दु छिण्णा णाणत्तमावण्णा ॥२६४॥

जीव बंध वन्ने, नियत निज निज लक्षणे छेदाय छे;

प्रज्ञाछीणी थकी छेदतां वन्ने जुदा पडी जाय छे. २६४.

अर्थ :—जीव तथा बंध नियत स्वलक्षणोथी (पोतपोतानां निश्चित लक्षणोथी) छेदाय छे; प्रज्ञारूपी छीणी वडे छेदवामां आवतां तेओ नानापणाने पामे छे अर्थात् जुदा पडी जाय छे.

जीवो बंधो य तहा छिज्जंति सलक्खणेहिं णियएहिं ।

बंधो छेदेदव्वो सुद्धो अप्पा य धेत्तव्वो ॥२६५॥

जीव बंध ज्यां छेदाय अे रीत नियत निज निज लक्षणे,

त्यां छोडवो अे बंधने, जीव ग्रहण करवो शुद्धने. २६५.

अर्थ :—अे रीते जीव अने बंध तेमनां निश्चित स्वलक्षणोथी छेदाय छे. त्यां, बंधने छेदवो अर्थात् छोडवो अने शुद्ध आत्माने ग्रहण करवो.

जा ण कुणदि अवराहे सो णिस्संको दु जणवदि भमदि ।

ण वि तस्स बज्जिदुं जे चिंता उप्पज्जदि कयाइ ॥३०२॥

एवम्हि सावराहो बज्जामि अहं तु संकिदो चेदा ।

जइ पुण गिरावराहो गिस्संकोहं णं बज्जामि ॥३०३॥

अपराध जे करतो नथी, निःशंक लोक विषे फरे,
'बंधाउं हुं' अवी कदी चिंता न थाये तेहने. ३०२.

त्यम आतमा अपराधी 'हुं बंधाउं' अम सशंक छे,
ने निरपराधी जीव 'नहि बंधाउं' अम निःशंक छे. ३०३.

अर्थ:—जे पुरुष अपराध करतो नथी ते लोकमां निःशंक फरे छे, कारण के तेने बंधावानी चिंता कदापि ऊपजती नथी. अवी रीते अपराधी आत्मा 'हुं अपराधी छुं तेथी हुं बंधाईश' अम शंकित होय छे, अने जो निरपराधी (आत्मा) होय तो 'हुं नहि बंधाउं' अम निःशंक होय छे.

*

(६) सर्वविशुद्धज्ञाननुं स्वरूप

दिट्ठी जहेव णाणं अकारयं तह अवेदयं चेव ।

जाणइ य बंधमोक्खं कम्मदयं णिज्जरं चेव ॥३२०॥

ज्यम नेत्र, तेम ज ज्ञान नथी कारक, नथी वेदक अरे !

जाणे ज कर्मोदय, निरजरा, बंध तेम ज मोक्षने. ३२०.

अर्थ:—जेम नेत्र (दृश्य पदार्थोने करतुं—भोगवतुं नथी, देखे ज छे), तेम ज्ञान अकारक तथा अवेदक छे, अने बंध, मोक्ष, कर्मोदय तथा निर्जराने जाणे ज छे.

ववहारभासिदेण दु परदव्वं मम भणंति अविदिदत्था ।

जाणंति णिच्छएण दु ण य मह परमाणुमित्तमवि किंचि ॥३२४॥

व्यवहारमूढ अतत्त्वविद् परद्रव्यने 'मारुं' कहे,

'परमाणुमात्र न मारुं', ज्ञानी जाणता निश्चय वडे. ३२४.

અર્થ :—જેમણે પદાર્થનું સ્વરૂપ જાણ્યું નથી એવા પુરુષો વ્યવહારનાં વચનોને ગ્રહીને ‘પરદ્રવ્ય મારું છે’ એમ કહે છે, પરંતુ જ્ઞાનીઓ નિશ્ચય વડે જાણે છે કે ‘કોઈ પરમાણુમાત્ર પણ મારું નથી’.

કમ્મં જં પુવ્વકયં સુહાસુહમણેયવિત્થરવિસેસં ।

તત્તો ણિયત્તદે અપ્પયં તુ જો સો પડિક્કમણં ॥૩૮૩॥

કમ્મં જં સુહમસુહં જમ્હિ ય ભાવમ્હિ બજ્જદિ ભવિસ્સં ।

તત્તો ણિયત્તદે જો સો પચ્ચક્ષાણં હવદિ ચેદા ॥૩૮૪॥

જં સુહમસુહમુદિણ્ણં સંપડિ ય અણેયવિત્થરવિસેસં ।

તં દોસં જો ચેદદિ સો ખલુ આલોયણં ચેદા ॥૩૮૫॥

ણિચ્છં પચ્ચક્ષાણં કુવ્વદિ ણિચ્છં પડિક્કમદિ જો ય ।

ણિચ્છં આલોચેયદિ સો હુ ચરિત્તં હવદિ ચેદા ॥૩૮૬॥

શુભ ને અશુભ અનેકવિધ પૂર્વે કરેલું કર્મ જે, તેથી નિવર્તે આત્મને, તે આત્મા પ્રતિક્રમણ છે; ૩૮૩.

શુભ ને અશુભ ભાવિ કરમ જે ભાવમાં બંધાય છે, તેથી નિવર્તન જે કરે, તે આત્મા પચ્ચક્ષાણ છે; ૩૮૪.

શુભ ને અશુભ અનેકવિધ છે વર્તમાને ઉદિત જે, તે દોષને જે ચેતતો, તે જીવ આલોચના ધરે. ૩૮૫.

પચ્ચક્ષાણ નિત્ય કરે અને પ્રતિક્રમણ જે નિત્યે કરે, નિત્યે કરે આલોચના, તે આત્મા ચારિત્ર છે. ૩૮૬.

અર્થ :—પૂર્વે કરેલું જે અનેક પ્રકારના વિસ્તારવાળું (જ્ઞાનાવરણીયાદિ) શુભાશુભ કર્મ તેનાથી જે આત્મા પોતાને *નિવર્તાવે છે, તે આત્મા પ્રતિક્રમણ છે.

★ નિવર્તાવવું = પાછા વાળવું; અટકાવવું; દૂર રાખવું.

ભવિષ્ય કાળનું જે શુભ-અશુભ કર્મ તે જે ભાવમાં બંધાય છે તે ભાવથી જે આત્મા નિવર્તે છે, તે આત્મા પ્રત્યાખ્યાન છે.

વર્તમાન કાળે ઉદયમાં આવેલું જે અનેક પ્રકારના વિસ્તારવાળું શુભ-અશુભ કર્મ તે દોષને જે આત્મા ચેતે છે—અનુભવે છે—જ્ઞાતાભાવે જાણી લે છે (અર્થાત્ તેનું સ્વામિત્વ—કર્તાપણું છોડે છે), તે આત્મા खरेखर આલોચના છે.

જે સદા પ્રત્યાખ્યાન કરે છે, સદા પ્રતિક્રમણ કરે છે અને સદા આલોચના કરે છે, તે આત્મા खरेखर ચારિત્ર છે.

ण वि सक्कदि धेतुं जं ण विमोत्तुं जं च जं परद्रव्वं ।

सो को वि य तस्स गुणो पाउगिओ विस्ससो वा वि ॥४०६॥

જે દ્રવ્ય છે પર તેહને ન ગ્રહી, ન છોડી શકાય છે,
એવો જ તેનો ગુણ કો પ્રાયોગી ને વૈસસિક છે. ૪૦૬.

અર્થ:—જે પરદ્રવ્ય છે તે ગ્રહી શકાતું નથી તથા છોડી શકાતું નથી, એવો જ કોઈ તેનો (—આત્માનો) ^૧પ્રાયોગિક તેમ જ ^૨વૈસસિક ગુણ છે.

मोक्खपहे अप्पाणं ठ्वेहि तं चेव ज्ञाहि तं चेय ।

तत्थेव विहर णिच्चं मा विहरसु अण्णदब्बेसु ॥४१२॥

તું સ્થાપ નિજને મોક્ષપંથે, ધ્યા, અનુભવ તેહને;
તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર, નહિ વિહાર પરદ્રવ્યો વિષે. ૪૧૨.

અર્થ:—(હે ભવ્ય!) તું મોક્ષમાર્ગમાં પોતાના આત્માને સ્થાપ, તેનું જ ધ્યાન કર, તેને જ ચેત—અનુભવ અને તેમાં જ નિરંતર વિહાર કર; અન્ય દ્રવ્યોમાં વિહાર ન કર.

*

पाठ ८ मो

मोक्षमार्गनुं बीजुं रत्न सम्यग्ज्ञान छे, तेथी हवे तेमां लागेला दोषनुं
प्रतिक्रमण कहेवामां आवे छे.

मइसुइओहिमणपञ्जयं तहा केवलं च पंचभेयं ।

जे जे विराहिया खलु मिच्छा मि दुक्कडं हुज्ज ॥२७॥*

अर्थ :—हे भगवान ! में मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान,
मनःपर्ययज्ञान अने केवळज्ञान अे पांच प्रकारनां ज्ञानोमांथी जे कोई
ज्ञाननी विराधना करी होय—आशातना करी होय ते संबंधी मारां सर्वे
पाप मिथ्या थाओ.

पाठ ९ मो

वार प्रकारनां व्रतनुं स्वरूप

(१) हिसानुं स्वरूप

१आत्मपरिणामहिंसनहेतुत्वात्सर्वमेव हिंसैतत् ।

अनृतवचनादिकेवलमुदाहृतं शिष्यबोधाय ॥४२॥

अर्थ :—आत्माना शुद्धोपयोगरूप परिणामोनो घातवावाळो भाव ते
संपूर्ण हिंसा छे, असत्य वचनादिक भेदो मात्र शिष्योने समजाववा
माटे उदाहरणरूप कहेल छे.

यत्खलु कषाययोगात्प्राणानां द्रव्यभावरूपाणाम् ।

व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥४३॥

अर्थ :—खरी रीते कषाय सहित योगोथी जे द्रव्य अने भावरूप

★ पं. नंदलालजीकृत श्रावक प्रतिक्रमण, पा. ६६

१. सम्यग्दृष्टि श्रावकने आवां शुभभावरूप व्रत होय छे, मिथ्यादृष्टिने होतां नथी,
केम के तेनां व्रतने बाळव्रत कहां छे, तेथी तेने साचां व्रत होतां नथी.

२. पुरुषार्थसिद्धि-उपायमांथी.

બે પ્રકારના પ્રાણોનો ઘાત કરવો તે પ્રસિદ્ધ રીતે નક્કી થયેલી હિંસા છે.

અપ્રાદુર્ભાવઃ ખલુ રાગાદીનાં ભવત્યહિંસેતિ ।

તેષામેવોત્પત્તિર્હિંસેતિ જિનાગમસ્ય સંક્ષેપઃ ॥૪૪॥

અર્થ :—ખરેખર રાગાદિ ભાવોનું પ્રગટ ન થવું તે અહિંસા છે અને તે રાગાદિ ભાવોની ઉત્પત્તિ થવી તે હિંસા છે એવું જૈનશાસ્ત્રનું ટૂંકું રહસ્ય છે.

(૨) અસત્યનું સ્વરૂપ

યદિદં પ્રમાદયોગાદસદ્ભિધાનં વિધીયતે કિમપિ ।

તદનૃતમપિ વિજ્ઞેયં તદ્ભેદાઃ સન્તિ ચત્વારઃ ॥૬૧॥

અર્થ :—પ્રમાદ-કષાયમાં જોડાવાથી જે કંઈ પણ અસત્ કથન કરવામાં આવે તે ખરી રીતે જૂઠું જાણવું જોઈએ.

(૩) ચોરીનું સ્વરૂપ

અવિતીર્ણસ્ય ગ્રહણં પરિગ્રહસ્ય પ્રમત્તયોગાદ્યત્ ।

તત્પ્રત્યેયં સ્તેયં સૈવ ચ હિંસા વધસ્ય હેતુત્વાત્ ॥૧૦૨॥

અર્થ :—જે પ્રમાદ-કષાયમાં જોડાવાથી દીધા વિના સોનું, વસ્ત્ર વગેરે પરિગ્રહને ગ્રહવો તેને ચોરી જાણવી, અને તે વધનું કારણ હોવાથી હિંસા છે.

(૪) અબ્રહ્મચર્યનું સ્વરૂપ

યદ્વેદરાગયોગાન્મૈથુનમભિધીયતે તદબ્રહ્મ ।

અવતરતિ તત્ર હિંસા વધસ્ય સર્વત્ર સદ્ભાવાત્ ॥૧૦૭॥

અર્થ :—પુરુષવેદ, સ્ત્રીવેદ કે નપુંસકવેદરૂપ રાગમાં જોડાવાથી જેને મૈથુન કહેવામાં આવે છે તે અબ્રહ્મચર્ય છે, અને તેમાં સર્વત્ર પ્રાણીનો વધ હોવાથી હિંસા થાય છે.

(५) परिग्रहणं स्वरूप

या मूर्च्छा नामेयं विज्ञातव्यः परिग्रहो ह्येषः ।

मोहोदयादुदीर्णो मूर्च्छा तु ममत्वपरिणामः ॥१११॥

अर्थः—जे मूर्च्छा छे तेने ज परिग्रह जाणवो; अने मोहनीय कर्मना उदयमां जोडावाथी उत्पन्न थता ममत्वरूप परिणाम ते मूर्च्छा छे.

उपरनां जे पांच अव्रत छे तेमनो त्याग ते व्रत छे. श्रावकोने अेकदेश त्याग होय छे अने ते अणुव्रत छे. तेनी प्रतिज्ञा श्रावके करवी.

(६) दिग्ब्रतनुं स्वरूप

प्रविधाय सुप्रसिद्धैर्मर्यादां सर्वतोप्यभिज्ञानैः ।

प्राच्यादिभ्योः दिग्भ्यः कर्तव्या विरतिरविचलिता ॥१३७॥

अर्थः—समस्त दिशाओमां सुप्रसिद्ध गाम, नदी, पर्वतादि जुदां जुदां स्थानो सुधीनी मर्यादा करीने पूर्व वगेरे दिशाओमां मर्यादा बहार गमन नहि करवानी प्रतिज्ञा करवी.

(७) देशावगाशिक (देश) व्रतनुं स्वरूप

तत्रापि च परिमाणं ग्रामापणभवनपाटकादीनाम् ।

प्रविधाय नियतकालं करणीयं विरमणं देशात् ॥१३६॥

अर्थः—दिग्ब्रतमां बांधेली मर्यादामांथी पण गाम, बजार, जाणीतुं मकान, शेरी वगेरेनुं परिमाण करीने मर्यादावाळा क्षेत्रनी बहार जवानो मुकरर करेल समय सुधी त्याग करवो जोईअे.

(८) अनर्थदंड (त्याग) व्रतनुं स्वरूप

पापद्धिजयपराजयसङ्गपरदारगमनचौर्याद्याः ।

न कदाचनापि चिन्त्याः पापफलं केवलं यस्मात् ॥१४१॥

अर्थः—शिकार, जय, पराजय, युद्ध, परस्त्रीगमन, चोरी

आदिकनुं कोई पण वखते चिंतवन नहि करवुं, केम के ते माठां ध्यानोनुं फळ केवळ पाप ज छे.

(६) सामायिकव्रतनुं स्वरूप

रागद्वेषत्यागान्निखिलद्रव्येषु साम्यमवलम्ब्य ।

तत्त्वोपलब्धिमूलं बहुशः सामायिकं कार्यम् ॥१४८॥

अर्थः—समस्त पदार्थो प्रत्ये राग--द्वेषनो त्याग करीने समभावने अंगीकार करी आत्मतत्त्वनी स्थिरतानुं मूळ कारण अेवुं सामायिक वारंवार करवुं.

(१०) पौषधव्रतनुं स्वरूप

मुक्तसमस्तारम्भः प्रोषधदिनपूर्ववासरस्याद्धे ।

उपवासं गृह्णीयान्ममत्वमपहाय देहादौ ॥१५२॥

श्रित्वा विविक्तवसतिं समस्तसावद्ययोगमपनीय ।

सर्वेन्द्रियार्थविरतः कायमनोवचनगुप्तिभिस्तिष्ठेत् ॥१५३॥

अर्थः—समस्त आरंभथी मुक्त थई शरीरादिकमां आत्मबुद्धिने त्यागीने पौषधना दिवसना आगला दिवसना बपोरथी उपवास करवो अने पौषधनो दिवस अेकान्त स्थानमां रही संपूर्ण सावद्ययोगने छोडी, सर्वे इन्द्रियोना विषयोथी विरक्त थई, त्रण गुप्तिमां स्थिर थई धर्मध्यानमां व्यतीत करवो.

(११) भोग-उपभोगपरिमाणव्रतनुं स्वरूप

भोगोपभोगमूला विरताविरतस्य नान्यतो हिंसा ।

अधिगम्य वस्तुतत्त्वं स्वशक्तिमपि तावपि त्याज्यौ ॥१६१॥

अर्थः—श्रावकने भोग--उपभोगना निमित्तथी हिंसा थाय छे, माटे वस्तुना स्वरूपने जाणीने पोतानी शक्ति अनुसार भोग--उपभोगने छोडवा जोइअे.

(१२) अतिथिसंविभागव्रतनुं स्वरूप

विधिना दातृगुणवता द्रव्यविशेषस्य जातरूपाय ।

स्वपरानुग्रहहेतोः कर्तव्योऽवश्यमतिथये भागः ॥१६७॥

अर्थः—दाताना गुण धरावनार गृहस्थे निर्ग्रथ अतिथिने (निर्ग्रथ मुनिने) पोताना अने परना उपकारना हेतुथी देवा लायक वस्तु विधिपूर्वक देवी अे अवश्य कर्तव्य छे.

पाठ १०मो

संलेखनानुं स्वरूप

१मरणान्तेऽवश्यमहं विधिना सल्लेखनां करिष्यामि ।

इति भावनापरिणतोऽनागतमपि पालयेदिदं शीलम् ॥१७६॥

मरणेऽवश्यं भाविनि कषायसंल्लेखनातनूकरणमात्रे ।

रागादिमन्तरेण व्याप्रियमाणस्य नात्मघातोऽस्ति ॥१७७॥

अर्थः—मरणकाळे हुं अवश्य विधिपूर्वक समाधिमरण करीश अेवा प्रकारनी भावनारूप परिणति करीने मरणकाळ प्राप्त थया पहेलां ज अे संलेखना व्रत प्राप्त करवुं जोईअे.

मरण तो अवश्य थवानुं ज होवाथी कषायने सम्यक् प्रकारे पातळा पाडवाना व्यापारमां प्रवर्तमान पुरुषने रागादि भावोना असद्भावने लीधे आत्मघात नथी.

पाठ ११मो

मिथ्यात्वनुं स्वरूप

प्रश्न :-मिथ्यात्व कोने कहे छे ?

१. पुरुषार्थसिद्धि-उपायमांथी
२. श्री जैनसिद्धांतप्रवेशिकाना आधारे

ઉત્તર :—મિથ્યાત્વપ્રકૃતિના ઉદયમાં જોડાવાથી કુદેવમાં દેવબુદ્ધિ, કુગુરુમાં ગુરુબુદ્ધિ, કુશાસ્ત્રમાં શાસ્ત્રબુદ્ધિ, અતત્ત્વમાં તત્ત્વબુદ્ધિ, અધર્મ (કુધર્મ)માં ધર્મબુદ્ધિ इत्यादि વિપરીતાભિનિવેશ(-અભિપ્રાય)રૂપ જીવના પરિણામને મિથ્યાત્વ કહે છે.

મિથ્યાત્વના પાંચ ભેદ છે--(૧) એકાંતિક મિથ્યાત્વ, (૨) વિપરીત મિથ્યાત્વ, (૩) સાંશયિક મિથ્યાત્વ, (૪) અજ્ઞાનિક મિથ્યાત્વ અને (૫) વૈનયિક મિથ્યાત્વ.

એ પાંચ ભેદોનું સ્વરૂપ--

(૧) પદાર્થનું સ્વરૂપ અનેક ધર્મોવાલું હોવા છતાં તેને સર્વથા એક જ ધર્મવાળો માનવો તે એકાંતિક મિથ્યાત્વ છે, જેમ કે--આત્માને સર્વથા ક્ષણિક અથવા સર્વથા નિત્ય માનવો તે.

(૨) દ્રવ્યનું સ્વરૂપ જે પ્રકારે છે તેથી ઊંઘી માન્યતારૂપ ઊંઘી રુચિને વિપરીત મિથ્યાત્વ કહે છે, જેમ કે--શરીરને આત્મા માને, સગ્રંથને નિર્ગ્રંથ માને, કેવલીના સ્વરૂપને વિપરીતપણે માને.

(૩) આત્મા પોતાના કાર્યનો કર્તા થતો હશે કે પરવસ્તુના કાર્યનો કર્તા થતો હશે ? એ વગેરે પ્રકારે સંશય રહેવો તેને સાંશયિક મિથ્યાત્વ કહે છે.

(૪) જ્યાં હિતાહિત વિવેકનો કાંઈ પળ સદ્ભાવ ન હોય તેને અજ્ઞાનિક મિથ્યાત્વ કહે છે, જેમ કે--પશુવધને અથવા પાપને ધર્મ સમજવો.

(૫) સમસ્ત દેવ અને સમસ્ત મતોમાં સમદર્શીપણું (સરખાપણું) માનવું તેને વૈનયિક મિથ્યાત્વ કહે છે.

ઉપર પ્રમાણે મિથ્યાત્વનું સ્વરૂપ જાણીને સર્વ જીવોએ મિથ્યાત્વ છોડવું જોઈએ.

पाठ १२ मो

चार मंगल

चत्तारि मंगलं--अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं, केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगलं.

चत्तारि लोगुत्तमा--अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो.

चत्तारि सरणं पव्वज्जामि--अरिहंते सरणं पव्वज्जामि, सिद्धे सरणं पव्वज्जामि, साहू सरणं पव्वज्जामि, केवलिपण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि.

अर्थ :--मंगलभूत पदार्थो चार ज छे--अरिहंतो, सिद्ध-भगवंतो, साधुओ अने केवलिकथित धर्म.

लोकमां उत्तम पण चार ज छे--अरिहंत देवो, सिद्ध भगवानो, साधुओ अने केवलिप्ररूपित धर्म; तेथी ज हुं ओ चार--अरिहंत प्रभुओ, सिद्ध परमात्माओ, साधुओ अने केवलिप्ररूपित धर्मनुं शरण अंगीकार करुं छुं.

पाठ १३ मो

क्षमापना *(खामणा)

हे भगवान ! हुं बहु भूली गयो,

में तमारां अमूल्य वचनने

लक्षमां लीधां नहीं.

तमारां कहेलां अनुपम तत्त्वनो

में विचार कर्यो नहीं.

तमारां प्रणीत करेलां

उत्तम शीलने सेव्युं नहीं.

तमारां कहेलां दया, शांति,

क्षमा अने पवित्रता

में ओळख्यां नहीं.

हे भगवन्! हुं भूल्यो,

आथड्यो, रझळ्यो

अने अनंत संसारनी

विटम्बनामां पड्यो छुं.

हुं पापी छुं. हुं बहु मदोन्मत्त

अने कर्मरजथी करीने मलिन छुं.

हे परमात्मा! तमारां कहेलां तत्त्व विना

मारो मोक्ष नथी.

हुं निरंतर प्रपंचमां पड्यो छुं.

अज्ञानथी अंध थयो छुं,

मारामां विवेकशक्ति नथी

अने हुं मूढ छुं, निराश्रित छुं, अनाथ छुं.

निरागी परमात्मा! हवे हुं तमारुं,

तमारा धर्मनुं अने तमारा मुनिनुं शरण ग्रहं छुं.

मारा अपराध क्षय थई

हुं ते सर्व पापथी मुक्त थउं,

अे मारी अभिलाषा छे.

आगळ करेलां पापोनो हुं हवे

पश्चात्ताप करुं छुं.

जेम जेम हुं सूक्ष्म विचारथी ऊंडो ऊतरुं छुं

तेम तेम तमारा तत्त्वना चमत्कारो

मारा स्वरूपनो प्रकाश करे छे.

तमे निरागी, निर्विकारी, सच्चिदानंदस्वरूप,

सहजानंदी, अनंतज्ञानी,

अनंतदर्शी अने त्रैलोक्यप्रकाशक छो.
 हुं मात्र मारा हितने अर्थे
 तमारी साक्षीअे क्षमा चाहुं छुं,
 अेक पळ पणं तमारां कहेलां
 तत्त्वनी शंका न थाय,
 तमारा कहेला रस्तामां अहोरात्र हुं रहुं,
 अे ज मारी आकांक्षा अने वृत्ति थाओ !
 हे सर्वज्ञ भगवान ! तमने हुं विशेष शुं कहुं ?
 तमाराथी कंई अजाण्युं नथी.
 मात्र पश्चात्तापथी हुं कर्मजन्य
 पापनी क्षमा इच्छुं छुं.

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

पाठ १४ मो

क्षमापना *चालु

श्री सीमंधरस्वामी, श्री युगमंधरस्वामी, श्री बाहुस्वामी, श्री सुबाहु-
 स्वामी, श्री संजातकस्वामी, श्री स्वयंप्रभस्वामी, श्री वृषभाननस्वामी, श्री
 अनंतवीर्यस्वामी, श्री सूरप्रभस्वामी, श्री विशालकीर्तिस्वामी, श्री वज्रधर-
 स्वामी, श्री चंद्राननस्वामी, श्री चंद्रबाहुस्वामी, श्री भुजंगमस्वामी, श्री
 इश्वरस्वामी, श्री नेमप्रभस्वामी, श्री वीरसेनस्वामी, श्री महाभद्रस्वामी,
 श्री देवयशस्वामी अने श्री अजितवीर्यस्वामी--अे नामना धारक, पांच
 मेरु संबंधी विदेहक्षेत्रमां वीस तीर्थंकर हाल बिराजमान छे तेमने मारा
 नमस्कार हो.

तेमना प्रत्ये तथा श्री अरिहंत, श्री सिद्धभगवान, श्री आचार्य
 महाराज, श्री उपाध्यायमहाराज तथा श्री निर्ग्रथ मुनिराज ने अर्जिका
 प्रत्ये तथा श्रावक--श्राविका प्रत्ये, कोई पण जातना अविनय,

अशातना, अभक्ति, अपराध कर्या होय तो ते खमावुं छुं.

चोरासी लाख जीवयोनिमांहे मारा जीवे जे कोई जीव हण्यो होय, हणाव्यो होय, हणतां प्रत्ये अनुमोघो होय तो ते सर्वे मारुं दुष्कृत्य मिथ्या थाओ.

पाठ १५ मो

लोगस्ससूत्र

चोवीश तीर्थकरनी स्तुति कायोत्सर्गरूपे कहेवामां आवे छे.

(नमस्कार मंत्र बोलवो)

(अनुष्टुप छंद)

लोगस्स उज्जोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे;
अरिहंते कित्तइस्सं, चउवीसं पि केवली. १.

(आर्या छंद)

उसभमजिअं च वंदे, संभवमभिणंदणं च सुमइं च;
पउमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंदे. २.

सुविहिं च पुप्फदंतं, सीअलसिज्जंसवासुपुज्जं च;
विमलमणंतं च जिणं, धम्मं संति च वंदामि. ३.

कुंथुं अरं च मल्लि, वंदे मुणिसुव्वयं नमिजिणं च;
वंदामि रिड्ढनेमिं, पासं तह वद्धमाणं च. ४.

अवं मअे अभिथुआ, विहुयरयमला पहीणजरमरणा;
चउवीसंपि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु. ५.

कित्तियवंदियमहिया, जे अे लोगस्स उत्तमा सिद्धा;
आरुग्गबोहिलाभं, समाहिवरमुत्तमं दिंतु. ६.

चंदेसु निम्मलयरा, आइच्चेसु अहियं पयासयरा;
सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु. ७.

અર્થ :-(તીર્થકરોના સ્તવનની પ્રતિજ્ઞા :-) સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાલ—ત્રણે જગતમાં ધર્મના પ્રકાશકો, ધર્મતીર્થના સ્થાપકો અને રાગ-દ્વેષ આદિ અંતરંગ શત્રુઓ પર વિજેતાઓ એવા ચોવીશ કેવલજ્ઞાની તીર્થકરો અને અન્ય તીર્થકરોનું હું સ્તવન કરીશ—સ્તુતિ કરીશ.

(સ્તવન :-) શ્રી વૃષભનાથ, શ્રી અજિતનાથ, શ્રી સંભવનાથ, શ્રી અભિનંદન, શ્રી સુમતિનાથ, શ્રી પદ્મપ્રભ, શ્રી સુપાર્શ્વનાથ, શ્રી ચંદ્રપ્રભ, શ્રી પુષ્પદંત અથવા શ્રી સુવિધિનાથ, શ્રી શીતલનાથ, શ્રી શ્રેયાંસનાથ, શ્રી વાસુપૂજ્ય, શ્રી વિમલનાથ, શ્રી અનંતનાથ, શ્રી ધર્મનાથ, શ્રી શાન્તિનાથ, શ્રી કુંથુનાથ, શ્રી અરનાથ, શ્રી મલ્હિનાથ, શ્રી મુનિસુવ્રત, શ્રી નમિનાથ, શ્રી અરિષ્ટનેમિ, શ્રી પાર્શ્વનાથ, શ્રી વર્દ્ધમાનસ્વામી—આ ચોવીસ જિનેશ્વરોની હું સ્તુતિ કરું છું.

(ભગવાનને પ્રાર્થના :-) જેઓની હું સ્તુતિ કરું છું, જેઓ 'રજમલ રહિત છે, જેઓ જરા—મરણ બન્નેથી મુક્ત છે અને જેઓ તીર્થના પ્રવર્તક છે તે ચોવીશ જિનેશ્વરો અને સામાન્ય કેવલજ્ઞાનીઓ પળ મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ.

જેઓનું કીર્તન, વંદન અને પૂજન નરેન્દ્રો અને દેવેન્દ્રોએ પળ કર્યું છે, જેઓ સંપૂર્ણ લોકમાં ઉત્તમ છે અને જેઓએ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે તે ભગવાનો મને ભાવઆરોગ્ય (રાગ—દ્વેષ રહિત દશા) માટે 'બોધિ અને 'સમાધિના ઉત્તમ વર આપો.

જેઓ સર્વ ચંદ્રોથી વિશેષ નિર્મલ છે, સર્વ સૂર્યોથી અધિક પ્રકાશમાન છે અને સ્વયંભૂરમણ નામક મહાસમુદ્રથી વધારે ગંભીર છે તે સિદ્ધભગવંતો મને સિદ્ધિ આપો.

(નમસ્કાર મંત્ર બોલી કાયોત્સર્ગ પાઠવો)

૧. રજ = દ્રવ્યકર્મ, મલ = ભાવકર્મ.
૨. બોધિ = નહિ પ્રાપ્ત થયેલ એવાં સમ્યગ્દર્શન—જ્ઞાન—ચારિત્રની પ્રાપ્તિને લાભ.
૩. સમાધિ = પ્રાપ્ત થયેલ સમ્યગ્દર્શનાદિનું નિર્વિઘ્નતાપૂર્વક વહન.

पाठ १६ मो प्रत्याख्यान

दिवसचरिमं पच्चक्खामि^१

(सूरे उगगे नमोक्कारसहिअं पच्चक्खामि—जो नोकारसी करवी होय तो.)

चउव्विहं पि आहारं—असणं, पाणं, खाईमं, साईमं, अन्नत्थणा-भोगेणं, सहस्सागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहि-वित्तियागारेणं वोसिरामि.*

अर्थः—धार्या प्रमाणे नमस्कार मंत्र भणुं त्यां सुधी हुं चार प्रकारना आहार—भोजन, पान, ^१खादिम अने ^२स्वादिमनो त्याग करुं छुं; आ आहारो नो त्याग चार ^३आगारो राखी करवामां आवे छे. ते आ प्रमाणे : ^४अनाभोग, ^५सहसाकार, ^६महत्तराकार, ^७सर्वसमाधिप्रत्याकार.

*

पाठ १७ मो नमोत्थुणं

स्तुतिमंगल अथवा नमस्कारकीर्तन

नमोत्थुणं अरिहंताणं, भगवंताणं, आईगराणं, तित्थयराणं, सयंसंबुद्धाणं, पुरिसुत्तमाणं, पुरिससीहाणं, पुरिसवरपुंडरियाणं, पुरिस-वर—गंध—हत्थीणं; लोगुत्तमाणं, लोगनाहाणं, लोग—हिआणं, लोग—

१. बीजाने पचखाण करावती वखते 'वोसिराई' शब्द बोलवो.

२. बीजाने पचखाण करावती वखते 'पच्चक्खाई' शब्द कहेवो.

३. मेवो, फळ. २. मुखवास. ३. छूट ४. बिलकुल याद न रहेवुं ते. ५. अकस्मात्.

६. विशेष निर्जरादि खास कारणमां गुरुनी आज्ञा मेळवी निश्चित समय पहेलां पचखाण पारवुं ते. ७. सर्व प्रकारनी समाधि न रहेवी ते.

પડવાણં, લોગ-પજ્જોઅગરાણં, અભય-દયાણં, ચક્ષુ-દયાણં, મગ્ગ-દયાણં, સરણ-દયાણં, જીવ-દયાણં, બોહિદયાણં, ધમ્મ-દયાણં, ધમ્મ-દેસિયાણં, ધમ્મ-નાયગાણં, ધમ્મ-સારહીણં, ધમ્મ-વરચાઉરંત-ચક્કવટીણં, દીવોતાણં, સરણગર્હપડ્ઢા, અપડિહયવર-નાણદંસણધરાણં, વિઅટ્ટ છુમાણં, જિણાણં, જાવયાણં, તિન્નાણં, તારયાણં, બુદ્ધાણં, બોહયાણં, મુત્તાણં, મોઅગાણં, રાવ્વન્નૂણં, સવ્વદરિસીણં, સિવમલય-મરુયમણંતમક્ખયમવ્વાબાહમપુણરાવિત્તિ સિદ્ધિગર્હ નામધેયં, ઠાણં સંપત્તાણં, નમો જિણાણં, જિઅભયાણં.

અર્થ :-અરિહંત ભગવંતોને મારા નમસ્કાર હો, જે અરિહંત ભગવાન અર્થાત્ જ્ઞાનવાન છે, દ્વાદશાંગી ધર્મની આદિ કરનારા છે, તીર્થની સ્થાપના કરનારા છે, અન્યના ઉપદેશ વિના સ્વયમેવ બોધપ્રાપ્ત થયેલા છે; સર્વ પુરુષોમાં ઉત્તમ છે, પુરુષોમાં સિંહસમાન નીડર છે, પુરુષોમાં પુંડરીક કમલ સમાન અલિપ્ત છે, પુરુષોમાં પ્રધાન ગંધહસ્તિ સમાન શક્તિશાળી છે. લોકમાં ઉત્તમ છે, લોકના નાથ છે, લોકના હિતકારક છે, લોકમાં દીવા સમાન પ્રકાશ કરનારા છે, લોકમાં અજ્ઞાન અંધકારનો નાશ કરનારા છે; દુઃખીઓને અભયદાન દેનારા છે, અજ્ઞાનથી અંધ લોકોને જ્ઞાનરૂપ નેત્ર દેનારા છે, માર્ગભ્રષ્ટને (માર્ગ ભૂલેલાને) માર્ગ દેખાડનારા છે, શરણાગતને શરણ દેનારા છે, સંયમરૂપ જીવિતના દાતા છે, સમ્યક્ત્વનું પ્રદાન કરનારા છે, ધર્મહીનને ધર્મદાન કરનારા છે, જિજ્ઞાસુઓને ધર્મનો ઉપદેશ કરનારા છે, ધર્મના નાયક છે, ધર્મના સારથિ-સંચાલક છે, ધર્મમાં શ્રેષ્ઠ છે તથા ચક્રવર્તી સમાન ચતુરન્ત છે અર્થાત્ જેમ ચાર દિશાઓના વિજય કરવાના કારણે ચક્રવર્તી ચતુરન્ત કહેવાય છે, તેમ અરિહંત પણ ચાર ગતિઓનો અંત કરવાને કારણે ચતુરન્ત કહેવાય છે. ભવસમુદ્રમાં ડૂબતા જીવોને બેટસમાન આધારરૂપ છે, કર્મશત્રુથી બચાવનાર છે, સન્માર્ગ બતાવનાર હોવાથી શરણરૂપ છે, દુઃખી સંસારી જીવોને આશ્રયદાતા હોવાથી

આધારરૂપ છે, સંસારરૂપ ખાડામાં પડતા જીવોને ટેકારૂપ છે, સર્વ પદાર્થોના સ્વરૂપને પ્રકાશિત કરનારા શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન-દર્શન અર્થાત્ કેવલજ્ઞાન-કેવલદર્શનને ધારણ કરનારા છે, ચાર ઘાતી કર્મરૂપ આવરણથી મુક્ત છે, સ્વયં રાગ-દ્વેષને જીતનારા છે અને અન્યોને પણ રાગ-દ્વેષ જિતાડનારા છે, સ્વયં ભવસમુદ્રના પારને પહોંચેલા છે અને અન્યોને પણ પાર પહોંચાડનારા છે; સ્વયં જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલ છે અને અન્યોને પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવનારા છે; સ્વયં મુક્ત છે અને અન્યોને પણ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરાવનારા છે; સર્વજ્ઞ છે, સર્વદર્શી છે, તેથી ઉપદ્રવરહિત, અચલ, રોગરહિત, અનંત, અક્ષય, આકુલતા-વ્યાકુલતા રહિત અને પુનરાગમન રહિત એવા મોક્ષસ્થાનને પામેલા છે.

સર્વ પ્રકારના ભયોને જીતનારા જિનેશ્વરોને નમસ્કાર હો.

इति प्रथम प्रतिक्रमण

✱

स्वाध्याय એ પરમ તપ છે

बारसविहम्भि य त्वे अब्भन्तर्बाहिरे कु सलदिद्ये ।

ण वि अत्थि ण वि य होहिदि सजज्ञायसमं त्वो कम्मं ॥६॥

(ભગવતી આરાધના-શિક્ષાધિકાર)

અર્થ :—પ્રવીણ પુરુષ જે શ્રી ગણધરદેવ તેમનાથી અવલોકન કરવામાં આવેલાં જે બાહ્ય-અભ્યંતર બાર પ્રકારનાં તપ છે તેમાં સ્વાધ્યાય સમાન બીજું તપ કદી થયું નથી, થશે નહિ અને થતું નથી.

✱

बीजं प्रतिक्रमण

संवत्सरीना दिवसे करवानुं प्रतिक्रमण

अथवा लघु प्रतिक्रमण

[श्री सद्गुरुदेवनी विनयपूर्वक आज्ञा लईने अथवा तेओश्री बिराजमान न होय तो श्री सीमंधर प्रभुनी आज्ञा लईने प्रतिक्रमण शरू करवुं.]

*

पाठ १ लो

देव-गुरु-धर्म मंगल

मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी ।

मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥

*

पाठ २ जो

दिव्यध्वनि नमस्कार

ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।

कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमोनमः ॥

*

पाठ ३ जो ब्रह्मचर्य-महिमा

पात्र विना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान;

पात्र थवा सेवो सदा, ब्रह्मचर्य मतिमान.

(श्रीमद् राजचंद्रमांथी)

*

पाठ ४ थो सर्वज्ञनुं स्वरूप

त्रिकाळगोचर समस्त गुण—पर्यायो सहित संपूर्ण लोक अने अलोकने (छअे द्रव्योने) जे प्रत्यक्ष जाणे छे ते सर्वज्ञदेव छे. ३०२.

हे सर्वज्ञना अभाववादी! जो सर्वज्ञ न होय तो अतीन्द्रिय पदार्थोने (—इन्द्रियगोचर नथी अेवा पदार्थोने) कोण जाणें?

इन्द्रियज्ञान तो स्थूल पदार्थो के जे इन्द्रियोना संबंध्यरूप वर्तमान होय तेने जाणे छे, अने तेमना पण समस्त पर्यायोने ते जाणतुं नथी. ३०३. (स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षामांथी)

जे जाणतो अर्हतने गुण, द्रव्य ने पर्ययपणे,
ते जीव जाणे आत्मने, तसु मोह पामे लय खरे. ८०.

जे अर्हतने द्रव्यपणे, गुणपणे अने पर्यायपणे जाणे छे ते (पोताना) आत्माने जाणे छे अने तेनो मोह अवश्य लय पामे छे. (श्री प्रवचनसार)

*

पाठ ५ मो समयसारजी—स्तुति

(हरिगीत)

संसारी जीवनां भावमरणो टाळवा करुणा करी,
सरिता वहावी सुधा तणी प्रभु वीर! तें संजीवनी;
शोषाती देखी सरितने करुणाभीना हृदये करी,
मुनिकुंद संजीवनी समयप्राभृत तणे भाजन भरी.

(अनुष्टुप)

कुंदकुंद रच्युं शास्त्र, साधिया अमृते पूर्या,
ग्रंथाधिराज! तारामां भावो ब्रह्मांडना भर्या.

(शिखरिणी)

अहो ! वाणी तारी प्रशमरस-भावे नीतरती,
मुमुक्षुने पाती अमृतरस अंजली भरी भरी;
अनादिनी मूर्च्छा विष तणी त्वराथी ऊतरती,
विभावेथी थंभी स्वरूप भणी दोडे परिणति.

(शार्दूलविक्रीडित)

तुं छे निश्चयग्रंथ भंग सघळा व्यवहारना भेदवा,
तुं प्रज्ञाछीणी ज्ञान ने उदयनी संधि सहु छेदवा;
साथी साधकनो, तुं भानु जगनो, संदेश महावीरनो,
विसामो भवक्लांतना हृदयनो, तुं पंथ मुक्ति तणो.

(वसंततिलका)

सुण्ये तने रसनिबंध शिथिल थाय,
जाण्ये तने हृदय ज्ञानी तणां जणाय;
तुं रुचतां, जगतनी रुचि आळसे सौ,
तुं रीझतां सकलज्ञायकदेव रीझे.

(अनुष्टुप)

बनावुं पत्र कुंदननां, रत्नोना अक्षरो लखी;
तथापि कुंदसूत्रोनां अंकाये मूल्य ना कदी.

*

पाठ ६३

श्री आत्मसिद्धिशास्त्रनां केटलांक पदो

जे स्वरूप समज्या विना, पाम्यो दुःख अनंत;
समजाव्युं ते पद नमुं, श्री सद्गुरु भगवंत. १.
वैराग्यादि सफळ तो, जो सह आत्मज्ञान;
तेम ज आत्मज्ञाननी, प्राप्ति तणां निदान. ६.

- त्याग, विराग न चित्तमां, थाय न तेने ज्ञान;
 अटके त्याग विरागमां, तो भूले निज भान. ७.
- सेवे सद्गुरु चरणने, त्यागी दई निज पक्ष;
 पामे ते परमार्थने, निजपदनो ले लक्ष. ६.
- सद्गुरुना उपदेश वण, समजाय न जिनरूप;
 समज्या वण उपकार शो, समज्ये जिनस्वरूप. १२.
- स्वछंद, मत आग्रह तजी, वर्ते सद्गुरुलक्ष;
 समकित तेने भाखियुं, कारण गणी प्रत्यक्ष. १७.
- मानादिक शत्रु महा, निज छंदे न मराय;
 जातां सद्गुरु शरणमां, अल्प प्रयासे जाय. १८.
- लह्युं स्वरूप न वृत्तिनुं, ग्रह्युं व्रत अभिमान;
 ग्रहे नहीं परमार्थने, लेवा लौकिक मान. २८.
- अथवा निश्चय नय ग्रहे, मात्र शब्दनी मांय;
 लोपे सद्ब्यवहारने, साधनरहित थाय. २६.
- ज्ञानदशा पामे नहीं, साधनदशा न कांई;
 पामे तेनो संग जे, ते बूडे भवमांहि. ३०.
- नहि कषाय उपशांतता, नहि अंतर वैराग्य;
 सरळपणुं न मध्यस्थता, अे मतार्थी दुर्भाग्य. ३२.
- अेक होय त्रण काळमां, परमारथनो पंथ;
 प्रेरे ते परमार्थने, ते व्यवहार समंत. ३६.
- कषायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष-अभिलाष;
 भवे खेद, प्राणीदया, त्यां आत्मार्थनिवास. ३८.
- भास्यो देहाध्यासथी, आत्मा देहसमान;
 पण ते बत्रे भिन्न छे, प्रगट लक्षणे भान. ४६.
- सर्व अवस्थाने विषे, न्यारो सदा जणाय;
 प्रगटरूप चैतन्यमय, अे अंधाण सदाय. ५४.

जड चेतननो भिन्न छे, केवळ प्रगट स्वभाव;	
अेकपणुं पामे नहि, त्रणे काळ द्वय भाव.	५७.
जे संयोगो देखिये, ते ते अनुभव दृश्य;	
ऊपजे नहि संयोगथी, आत्मा नित्य प्रत्यक्ष.	६४.
जडथी चेतन ऊपजे, चेतनथी जड थाय;	
अेवो अनुभव कोईने क्यारे कदी न थाय.	६५.
कोई संयोगोथी नहीं, जेनी उत्पत्ति थाय;	
नाश न तेनो कोईमां, तेथी नित्य सदाय.	६६.
चेतन जो निजभानमां, कर्ता आप स्वभाव;	
वर्ते नहि निजभानमां, कर्ता कर्म-प्रभाव.	७८.
कर्मभाव अज्ञान छे, मोक्षभाव निजवास;	
अंधकार अज्ञान सम, नाशे ज्ञानप्रकाश.	६८.
जे जे कारण बंधना, तेह बंधनो पंथ;	
ते कारण छेदक दशा, मोक्षपंथ भवअंत.	६६.
राग, द्वेष, अज्ञान अे, मुख्य कर्मनी ग्रंथ;	
थाय निवृत्ति जेहथी, ते ज मोक्षनो पंथ.	१००.
आत्मा सत् चैतन्यमय, सर्वाभास रहित;	
जेथी केवळ पामिये, मोक्षपंथ ते रीत.	१०१.
मत दर्शन आग्रह तजी, वर्ते सद्गुरुलक्ष;	
लहे शुद्ध समकित ते, जेमां भेद न पक्ष.	११०.
वर्ते निजस्वभावनो, अनुभव लक्ष प्रतीत;	
वृत्ति वहे निजभावमां, परमार्थ समकित.	१११.
वर्धमान समकित थई, टाळे मिथ्याभास;	
उदय थाय चारित्रनो, वीतरागपद वास.	११२.
केवळ निजस्वभावनुं, अखंड वर्ते ज्ञान;	
कहिये केवळज्ञान ते, देह छातां निर्वाण.	११३.

- कोटि वर्षनुं स्वप्न पण, जाग्रत थतां शमाय;
 तेम विभाव अनादिनो, ज्ञान थतां दूर थाय. ११४.
 छूटे देहाध्यास तो, नहि कर्ता तुं कर्म;
 नहि भोक्ता तुं तेहनो, अे ज धर्मनो मर्म. ११५.
 अे ज धर्मथी मोक्ष छे, तुं छो मोक्षस्वरूप;
 अनंत दर्शन ज्ञान तुं, अब्याबाध स्वरूप. ११६.
 शुद्ध बुद्ध चैतन्यघन, स्वयंज्योति सुखधाम;
 बीजुं कहिये केटलुं? कर विचार तो पाम. ११७.
 मोक्ष कह्यो निजशुद्धता, ते पामे ते पंथ;
 समजाव्यो संक्षेपमां, सकळ मार्ग निर्ग्रथ. १२३.
 आत्मभ्रांति सम रोग नहि, सद्गुरु वैद्य सुजाण;
 गुरुआज्ञा सम पथ्य नहि, औषध विचार ध्यान. १२६.
 जो इच्छो परमार्थ तो, करो सत्य पुरुषार्थ;
 भवस्थिति आदि नाम लई, छेदो नहि आत्मार्थ. १३०.
 सर्व जीव छे सिद्धसम, जे समजे ते थाय;
 सद्गुरुआज्ञा जिनदशा, निमित्त कारणमांय. १३५.
 देह छतां जेनी दशा, वर्ते देहातीत;
 ते ज्ञानीना चरणमां, हो वंदन अगणित. १४२.

पाठ ७ मो

श्री अमितगति-आचार्य विरचित सामायिक पाठनां केटलांक अवतरणो

(हरिगीत छंद)

*सौ प्राणी आ संसारनां, सन्मित्र मुज ढालां थजो,
 सद्गुणमां आनंद मानुं, मित्र के वेरी हजो;

+ सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।

माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव ॥ १ ॥

- दुखिया प्रति करुणा अने दुश्मन प्रति मध्यस्थता,
शुभ भावना प्रभु चार आ, पामो हृदयमां स्थिरता. १.
- अति ज्ञानवंत अनंत शक्ति, दोषहीन आ आत्म छे,
अे म्यानथी तरवार पेठे, शरीरथी विभिन्न छे;
हुं शरीरथी जुदो गणुं, अे ज्ञानबळ मुजने मळो,
ने भीषण जे अज्ञान मारुं नाथ! ते सत्वर टळो. २.
- सुख-दुःखमां, अरि-मित्रमां, संयोग के वियोगमां,
रखडुं वने वा राजभुवने, राचतो सुखभोगमां;
मम सर्वकाले सर्व जीवमां, आत्मवत् बुद्धि बधी,
तुं आपजे मुज मोह कापी, आ दशा करुणानिधि. ३.
- प्रमादथी प्रयाण करीने, विचरतां प्रभु अहीं तहीं,
अेकेन्द्रियादि जीवने, हणतां कदी डरतो नहीं;
छेदी विभेदी दुःख दर्ई, में त्रास आप्यो तेमने,
करजो क्षमा मुज कर्म हिंसक, नाथ विनवुं आपने. ५.
- ★मन मारुं दोषित थाय तो हुं दोष अतिक्रम जाणतो,
दोषित थतुं आचारमां तो दोष व्यतिक्रम मानतो;
विषयो तणी प्रवृत्तिमां हुं अतिचारी धारतो,
विषयो तणी आसक्तिमां हुं अनाचारी समजतो. ६.
- मुज वचन वाणी उच्चारमां, तलभार विनिमय थाय तो,
जो अर्थ मात्रा पद महीं, लवलेश वधघट होय तो;
यथार्थ वाणी भंगनो, दोषित प्रभु हुं आपनो,
आपी क्षमा मुजने बनावो, पात्र केवळ बोधनो. १०.

★ अर्थः—मननी शुद्धिमां क्षति थवी, मनमां विकारभाव उत्पन्न थवो ते अतिक्रम छे; शीलव्रतनुं अर्थात् व्रतमय प्रतिज्ञानुं उल्लंघन करवानो भाव थवो ते व्यतिक्रम छे; विषयोमां वर्तवुं ते अतिचार छे; अने ते विषयोमां अतिशय आसक्त थई जवुं ते अनाचार छे.

૧પાઠ ૮ મો

શ્રાવક-કર્તવ્ય

ષટ્ આવશ્યક કર્મ

દેવપૂજા ગુરૂપાસ્તિઃ સ્વાધ્યાયઃ સંયમસ્તપઃ ।

દાનં ચેતિ ગૃહસ્થાનાં ષટ્કર્માણિ દિને દિને ॥૭॥

(પદ્મનંદિપંચવિંશતિકા-ઉપાસકસંસ્કાર)

અર્થઃ-જિનેન્દ્રદેવની પૂજા, નિર્ગ્રંથ ગુરુઓની સેવા, સ્વાધ્યાય, સંયમ, (યોગ્યતાનુસાર) તપ અને દાન—એ છ કર્મ શ્રાવકોએ પ્રતિદિન કરવા યોગ્ય છે.

શ્રાવકના આઠ મુલગુણ

મદ્યમાંસમધુત્યાગી ત્યક્તોદુમ્બરપંચકઃ ।

નામતઃ શ્રાવકઃ ધ્યાતો નાન્યથાઽપિ તથા ગૃહી ॥૭૨૬॥

(પંચાધ્યાયી)

અર્થઃ-મદ્ય, માંસ તથા મધનો ત્યાગ કરવાવાળો અને પાંચ *ઉદુમ્બર ફળોને છોડવાવાળો ગૃહસ્થ નામથી શ્રાવક કહેવાય છે પણ મદ્યાદિકનું સેવન કરવાવાળો ગૃહસ્થ નામથી પણ શ્રાવક કહી શકાતો નથી.

૨પાઠ ૬ મો

મિચ્છા મિ દુક્કડં

આ ભવ ને ભવોભવ મહીં થયો વેરવિરોધ,

અંધ બની અજ્ઞાનથી, કર્યો અતિશય ક્રોધ;

તે સવિ મિચ્છા મિ દુક્કડં.

★ જે વૃક્ષોને તોડવાથી દૂધ નીકળે છે એવા વડ, પીપર, ઉંબર, કંઠુબર, પાકર વૃક્ષોને ક્ષીરવૃક્ષ અથવા ઉદુમ્બર કહે છે. તેમાં સૂક્ષ્મ તથા સ્થૂલ ત્રસ જીવોની ઘણી ઉત્પત્તિ થાય છે.

૧, ૨ આલોચનાદિ-પદસંગ્રહ, પાનું ૧૦૧, ૬૭.

जीव खमावुं छुं सवि, क्षमा करजो सदाय,
वेरविरोध टळी जजो, अक्षयपद-सुख सोय;
समभावी आतम थशे.

भारे कर्मी जीवडा, पीअे वेरनुं झेर,
भवाटवीमां ते भमे, पामे नहि शिव-लहेर;
धर्मनो मर्म विचारजो.

पाठ १० मो

[परमपद प्राप्तिनी भावना कायोत्सर्गरूपे कहेवामां आवे छे]

(नमस्कार मंत्र बोलवो)

अपूर्व अवसर अेवो क्यारे आवशे?
क्यारे थईशुं बाह्यांतर निर्ग्रथ जो?
सर्व संबंधनुं बंधन तीक्ष्ण छेदीने,
विचरशुं कव महत्पुरुषने पंथ जो? अपूर्व० १.

सर्व भावथी औदासीन्यवृत्ति करी,
मात्र देह ते संयमहेतु होय जो;
अन्य कारणे अन्य कशुं कल्पे नहीं,
देहे पण किंचित् मूर्छा नव जोय जो. अपूर्व० २.

दर्शनमोह व्यतीत थई ऊपज्यो बोध जे,
देह भिन्न केवल चैतन्यनुं ज्ञान जो;
तेथी प्रक्षीण चारित्रमोह विलोकिये,
वर्ते अेवुं शुद्धस्वरूपनुं ध्यान जो. अपूर्व० ३.

आत्मस्थिरता त्रण संक्षिप्त योगनी,
मुख्यपणे तो वर्ते देहपर्यंत जो;
घोर परिषह के उपसर्गभये करी,
आवी शके नहीं ते स्थिरतानो अंत जो. अपूर्व० ४.

- संयमना हेतुथी योगप्रवर्तना,
स्वरूपलक्षे जिन आज्ञा आधीन जो;
ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थितिमां,
अंते थाये निजस्वरूपमां लीन जो. अपूर्व० ५.
- पंच विषयमां रागद्वेष विरहितता,
पंच प्रमादे न मळे मननो क्षोभ जो;
द्रव्य, क्षेत्र ने काळ, भाव प्रतिबंधवण,
विचखुं उदयाधीन पण वीतलोभ जो. अपूर्व० ६.
- क्रोध प्रत्ये तो वर्ते क्रोधस्वभावता,
मान प्रत्ये तो दीनपणानुं मान जो;
माया प्रत्ये माया साक्षी भावनी,
लोभ प्रत्ये नहीं लोभ समान जो. अपूर्व० ७.
- बहु उपसर्गकर्ता प्रत्ये पण क्रोध नहीं,
वंदे चक्री तथापि न मळे मान जो;
देह जाय पण माया थाय न रोममां,
लोभ नहीं छो प्रबळ सिद्धि निदान जो. अपूर्व० ८.
- नग्नभाव, मुंडभाव सह अस्नानता,
अदंतधोवन आदि षरम प्रसिद्ध जो;
केश, रोम, नख के अंगे शृंगार नहीं,
द्रव्यभाव संयममय निर्ग्रथ सिद्ध जो. अपूर्व० ९.
- शत्रु मित्र प्रत्ये वर्ते समदर्शिता,
मान अमाने वर्ते ते ज स्वभाव जो;
जीवित के मरणे नहीं न्यूनाधिकता,
भव मोक्षे पण शुद्ध वर्ते समभाव जो. अपूर्व० १०.

एकाकी विचरतो वळी स्मशानमां,
 वळी पर्वतमां वाघ सिंह संयोग जो;
 अडोल आसन, ने मनमां नहीं क्षोभता,
 परम मित्रनो जाणे पाम्या योग जो. अपूर्व० ११.

घोर तपश्चर्यामां पण मनने ताप नहीं,
 सरस अन्ने नहीं मनने प्रसन्नभाव जो;
 रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी,
 सर्वे मान्यां पुद्गल अेक स्वभाव जो. अपूर्व० १२.

(नमस्कार बोली कायोत्सर्ग पारवो)

पाठ ११ मो प्रत्याख्यान

[अेकी साथे बे प्रतिक्रमण करे के केवळ आ प्रतिक्रमण करे त्यारे
 पहेलां प्रतिक्रमण पाठ १६मां बताव्या प्रमाणे अहीं प्रत्याख्यान करवुं.]

पाठ १२ मो जिनजीनी वाणी

सीमंधर मुखथी फूलडां खरे,
 अेनी कुंदकुंद गूथे माळ रे,
 जिनजीनी वाणी भली रे...सीमंधर०

वाणी भली मन लागे रळी,
 जेमां सार-समय शिरताज रे,
 जिनजीनी वाणी भली रे...सीमंधर०

गूथ्यां पाहुड ने गूथ्युं पंचास्ति,
 गूथ्युं प्रवचनसार रे,
 जिनजीनी वाणी भली रे.

गूथ्युं नियमसार, गूथ्युं र्यणसार,
 गूथ्यो समयनो सार रे,
 जिनजीनी वाणी भली रे...सीमंधर०

स्याद्वाद केरी सुवासे भरेलो,
 जिनजीनो ॐकारनाद रे,
 जिनजीनी वाणी भली रे.
 वंदुं जिनेश्वर, वंदुं हुं कुंदकुंद,
 वंदुं अ ॐकारनाद रे,
 जिनजीनी वाणी भली रे...सीमंधर०
 हैडे हजो, मारा भावे हजो,
 मारा ध्याने हजो जिनवाण रे,
 जिनजीनी वाणी भली रे.
 जिनेश्वरदेवनी वाणीना वायरा,
 वाजो मने दिनरात रे,
 जिनजीनी वाणी भली रे...सीमंधर०

*

पाठ १३ मो अंतिम मंगल

तत्प्रति प्रीतिचित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता ।
 निश्चितं स भवेद्भव्यो भाविनिर्वाणभाजनम् ॥२३॥

[पद्मनंदिपंचविंशतिका—अेकत्वसप्तति]

अर्थः—जे जीवे प्रसन्नचित्तथी आ चैतन्यस्वरूप आत्मानी वात
 पण सांभळी छे ते भव्य पुरुष भविष्यमां थनारी मुक्तिनुं अवश्य
 भाजन थाय छे.

सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं ।

प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ॥

इति बीजुं प्रतिक्रमण पूर्ण थयुं.

नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते ।
 चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे ॥
 णवि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो जाणगो दु जो भावो ।
 एवं भणंति सुद्धं णादो जो सो दु सो चेव ॥
 भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।
 तावद्यावत्पराच्च्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥
 भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन ।
 अस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥
 आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किम् ।
 परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् ॥

*

(स्वाध्याय माटे)

उपादान—निमित्तना दोहा

प्रश्नः—

गुरु-उपदेश निमित्त बिन, उपादान बलहीन;
 ज्यों नर दूजे पांव बिन चलवेको आधीन. १.
 हौं जानै था अेक ही, उपादानसों काज;
 थकै सहाई पौन बिन, पानी मांहि जहाज. २.

अर्थः—गुरुना उपदेशना निमित्त वगर उपादान (आत्मा पोते) बल वगरनुं छे, जेम माणसने चालवा माटे बीजा पग वगर चाले नहीं तेम.

जे अेम ज जाणे छे के—अेक उपादानथी ज काम थाय (ते बराबर नथी.) जेम पाणीमां वहाण पवननी मदद वगर थाके छे तेम.

उत्तर :—

ज्ञान नैन किरिया चरण, दोऊ शिवमग धार;
उपादान निहचै जहाँ, तहाँ निमित्त व्यवहार. ३.

अर्थ :—सम्यग्दर्शन पूर्वकनुं ज्ञान अने ते ज्ञानमां चरणरूप (स्थिरतारूप) क्रिया ते बंने शिवमार्ग (मोक्षमार्ग)ने धारण करे छे.

ज्यां उपादान खरेखर (निश्चय) होय त्यां निमित्त होय ज छे अे व्यवहार छे. (परवस्तु—निमित्त हाजररूप होय छे अेम परनुं ज्ञान करवुं तेने व्यवहार कहेवामां आवे छे.)

उपादान निज गुण जहां, तहं निमित्त पर होय;
भेदज्ञान परमाण विधि, विरला बूझे कोय. ४.

अर्थ :—ज्यां पोतानो गुण उपादानरूपे तैयार होय त्यां तेने अनुकूल पर निमित्त होय अेवी रीते भेदज्ञानना प्रवीण पुरुष जाणे छे. अने तेवा कोई विरला ज बूझे छे. (मुक्त थाय छे.)

उपादान बल जहँ तहाँ, नहिं निमित्तको दाव;
अेक चक्रसों रथ चलै, रविको यहै स्वभाव. ५.

अर्थ :—ज्यां जुओ त्यां उपादाननुं बल छे; निमित्तनो दाव नथी, अर्थात् निमित्त कांई पण करी शकतुं नथी; जेम सूर्यनो अेवो स्वभाव छे के अेक चक्रथी रथ चाले छे तेम.

सधै वस्तु असहाय जहँ, तहँ निमित्त है कौन;
ज्यों जहाज परवाहमें, तिरै सहज बिन पौन. ६.

नोट :—(१) उपादान = वस्तुनी सहज शक्ति. (२) निमित्त = संयोगी कारण. (३) दृष्टान्तमां अेक पैडुं सूर्यना रथनुं कहुं तेम ज हाल युरोप वगैरे देशोमां पर्वतोमां चालती रेलगाडीओ अेक ज पैडाथी चाले छे. (४) उपादान पोते पोताथी पोतामां कार्य करे छे. निमित्त हाजररूप होय छे, पण ते उपादानने कांइ मदद के असर करी शकतुं नथी अेम बताव्युं छे.

अर्थ :—वस्तु (आत्मा) परसहाय विना ज साधी शकाय छे, तेमां निमित्त केवुं? (निमित्त परमां कांई करतुं नथी.) जेम पाणीना प्रवाहमां वहाण पवन विना सहज तरे छे तेम.

उपादान विधि निरवचन, है निमित्त उपदेश;
बसै जु जैसे देशमें, धरै सु तैसे भेष. ७.

अर्थ :—उपादाननी रीत निर्वचनीय छे, निमित्तथी उपदेश देवानी रीत छे. जेम जीव जे देशमां वसे ते ते देशनो वेश पहेरे छे तेम.

*

भैया भगवतीदासजी कृत

उपादान—निमित्तनो संवाद

(दोहरा)

पाद प्रणामि जिनदेवके, अक उक्ति उपजाय;
उपादान अरु निमित्तको, कहुं संवाद बनाय. १.

अर्थ :—जिनदेवनां चरणे प्रणाम करी, अक अपूर्व कथन तैयार करुं छुं. उपादान अने निमित्तनो संवाद बनावीने ते कहुं छुं. १.

प्रश्न :—

पूछत है कोऊ तहां, उपादान किह नाम;
कहो निमित्त कहिये कहा, कबके हैं इह ठाम. २.

अर्थ :—त्यां कोई पूछे छे के—उपादान कोनुं नाम? निमित्त कोने कहीअे? अने क्यारथी तेमनो संबंध छे ते कहो. २.

उत्तर :—

उपादान निजशक्ति है, जियको मूल स्वभाव;
है निमित्त परयोगतें, बन्यो अनादि बनाव. ३.

अर्थ:—उपादान पोतानी शक्ति छे, ते जीवनो मूळ स्वभाव छे; अने परसंयोग निमित्त छे. तेमनो संबन्ध अनादिथी बनी रह्यो छे. ३.
निमित्त:—

निमित्त कहै मोकों सबै, जानत हैं जगलोक;
तेरो नाँव न जानहीं, उपादान को होय. ४.

अर्थ:—निमित्त कहे छे जगतना सर्व लोको मने जाणे छे; उपादान शुं छे तेनुं नाम पण जाणता नथी. ४.

उपादान:—

उपादान कहै रे निमित्त, तू कहा करे गुमान;
मोकों जानें जीव वे, जो हैं सम्यक्वान. ५.

अर्थ:—उपादान कहे छे:—अरे निमित्त! तुं अभिमान शा माटे करे छे? जे जीव सम्यग्ज्ञानी (आत्माना साचा ज्ञानी) छे ते मने जाणे छे. ५.

निमित्त:—

कहैं जीव सब जगतके, जो निमित्त सोई होय;
उपादानकी बातको, पूछे नांहि कोय. ६.

अर्थ:—निमित्त कहे छे:—जगतना सर्व जीवो कहे छे के जो निमित्त होय तो (कार्य) थाय, उपादाननी वातनुं कोई कांई पूछतुं नथी. ६.

उपादान:—

उपादान बिन निमित्त तू, कर न सकै इक काज;
कहा भयो जग ना लखै, जानत हैं जिनराज. ७.

अर्थ:—उपादान कहे छे:—अरे निमित्त! अेक पण कार्य उपादान विना थई शकतुं नथी. जगत न जाणे तेथी शुं थयुं? जिनराज ते जाणे छे.

निमित्त :—

देव जिनेश्वर, गुरु यती, अरु जिन-आगम सार;
इहि निमित्ततें जीव सब, पावत हैं भवपार. ८.

अर्थ :—निमित्त कहे छे:—जिनेश्वर देव, निर्ग्रथ गुरु अने वीतरागनां आगम उत्कृष्ट छे; अे निमित्तो वडे बधा जीवो भवनो पार पामे छे. ८.

उपादान :—

यह निमित्त इस जीवको, मिल्यो अनंती बार;
उपादान पलट्यो नहीं, तौ भटक्यौ संसार. ९.

अर्थ :—उपादान कहे छे:—अे निमित्तो आ जीवने अनंती वार मळया, पण उपादान (जीव पोते) पलट्युं नहि तेथी ते संसारमां भटक्यो. ९.

निमित्त :—

कै केवलि कै साधुके, निकट भव्य जो होय;
सो क्षायक सम्यक् लहै, यह निमित्तबल जोय. १०.

अर्थ :—निमित्त कहे छे:—जो केवली भगवान अथवा श्रुतकेवली मुनि पासे भव्य जीव होय तो क्षायिक सम्यक्त्व प्रगटे छे अे निमित्तनुं बळ जुओ! १०.

उपादान :—

केवलि अरु मुनिराजके, पास रहैं बहु लोय;
पै जाको सुलट्यो धनी, क्षायक ताको होय. ११.

अर्थ :—उपादान कहे छे:—केवली अने श्रुतकेवली मुनिराज पासे घणा लोको रहे छे, पण जेनो धणी (आत्मा) सवळो थाय तेने ज क्षायिक (सम्यक्त्व) थाय छे. ११.

निमित्त :—

हिंसादिक पापन किये, जीव नर्कमें जाहिं;
जो निमित्त नहिं कामको, तो इम काहे कहाकिं. १२.

अर्थ :—निमित्त कहे छे :—जे हिंसादिक पापो करे छे ते नर्कमां जाय छे. जो निमित्त कामनुं न होय तो अेम शा माटे कह्युं? १२.

उपादान :—

हिंसामें उपयोग जिहं, रहै ब्रह्मके राच;
तेई नर्कमें जात हैं, मुनि नहिं जाहिं कदाच. १३.

अर्थ :—हिंसामें जेनो उपयोग (चैतन्यना परिणाम) होय अने जे आत्मा तेमां राची रहे ते ज नर्कमां जाय छे, (भाव) मुनि कदापि नर्कमां जता नथी. १३.

निमित्त :—

दया दान पूजा किये, जीव सुखी जग होय;
जो निमित्त झूठे कहो, यह क्यो मानै लोय. १४.

अर्थ :—निमित्त कहे छे :—दया, दान, पूजा करे तो जीव जगतमां सुखी थाय छे. जो निमित्त, तमे कहो छो तेम, जूठुं होय तो लोको अेम केम माने? १४.

उपादान :—

दया दान पूजा भली, जगत मांहिं सुखकार;
तहं अनुभवको आचरन, तहं यह बंध विचार. १५.

अर्थ :—उपादान कहे छे :—दया, दान, पूजा, वगैरे शुभभाव भले जगतमां बाह्य सगवड आपे, पण अनुभवना आचरणनो विचार करतां, अे बधा बंध छे (धर्म नथी). १५.

निमित्त :—

यह तो बात प्रसिद्ध है, सोच देख उर मांहिं;
नरदेही के निमित्त बिन, जिय क्यो मुक्ति न जाहिं. १६.

अर्थ :—निमित्त कहे छे :—अे वात तो प्रसिद्ध छे के नरदेहना निमित्त विना जीव मुक्ति पामतो नथी. तेथी हे उपादान! तुं आ बाबतनो अंतरमां विचार करी जो. १६.

उपादान :—

देह पींजरा जीवको, रोकै शिवपुर जात;
उपादानकी शक्तिसों, मुक्ति होत रे भ्रात! १७.

अर्थ :—उपादान निमित्तने कहे छे :—अरे भाई! देहनुं पींजरुं तो जीवने मोक्ष जतां रोके छे, पण उपादाननी शक्तिथी मोक्ष थाय छे.

नोंध :—अहीं देहनुं पींजरुं जीवने मोक्ष जतां रोके छे अेम कह्युं छे ते व्यवहारकथन छे. जीव शरीर उपर लक्ष करी, तेमां मारापणानी पकड करी, पोते विकारमां रोकाय छे, त्यारे शरीरनुं पींजरुं जीवने रोके छे अेम उपचारथी कहेवाय छे. १७.

निमित्त :—

उपादान सब जीवपै, रोकनहारो कौन;
जाते क्यो नहिं मुक्तिमें, बिन निमित्तके हौन. १८.

अर्थ :—निमित्त कहे छे :—उपादान तो बधा जीवने छे, तो पछी तेमने रोकनार कोण छे? तेओ मुक्तिमां केम जता नथी? निमित्त नथी मळतुं तेथी तेम थाय छे. १८.

उपादान :—

उपादान सु अनादिको, उलट रह्यौ जग मांहिं;
सुलटत ही सूधे चले, सिद्धलोकको जाहिं. १९.

अर्थ :—उपादान कहे छे :—जगतमां उपादान अनादथी ऊलटुं थई रह्युं छे सुलटुं थतां सीधुं चाले छे अर्थात् साचुं ज्ञान अने चारित्र थाय छे अने तेथी सिद्धलोकमां ते जाय छे (मोक्ष पामे छे.) १९.

निमित्त :—

कहुं अनादि बिन निमित्त ही, उलट रह्यौ उपयोग;
अैसी बात न संभवै, उपादान तुम जोग. २०.

અર્થ :—નિમિત્ત કહે છે :—અનાદિથી નિમિત્ત વગર જ ઉપયોગ (જ્ઞાનનો વ્યાપાર) શું ઊલટો થઈ રહ્યો છે? હે ઉપાદાન ! એવી તારી વાત વ્યાજબી સંભવતી નથી. ૨૦.

ઉપાદાન :—

ઉપાદાન કહૈ રે નિમિત્ત, હમપૈ કહી ન જાય;
 ઐસે હી જિન કેવલી, દેખૈ ત્રિભુવનરાય. ૨૧.

અર્થ :—ઉપાદાન કહે છે :—અરે નિમિત્ત ! મારાથી કહી શકાય નહિ; જિન કેવલી ત્રિભુવનરાય એમ જ દેખે છે.

નોંધ :—અહીં કહે છે કે :—ઉપાદાનમાં કાર્ય થાય ત્યારે નિમિત્ત સ્વયં હાજર હોય, પણ ઉપાદાનને તે કાંઈ કરી શકતું નથી એમ અનંત જ્ઞાનીઓ તેમના જ્ઞાનમાં દેખે છે. ૨૧.

નિમિત્ત :—

જો દેખ્યો ભગવાનને, સો હી સાંચો આહિ;
 હમ તુમ સંગ અનાદિકે, બલી કહોગે કાહિ. ૨૨.

અર્થ :—નિમિત્ત કહે છે :—ભગવાને જે દેખ્યું તે જ સાચું છે એ ખરું, પણ મારો અને તારો સંબંધ અનાદિનો છે, માટે આપણામાંથી બલવાન કોને કહેવો? (બન્ને સરખા છીએ એમ તો કહો). ૨૨.

ઉપાદાન :—

ઉપાદાન કહે વહ બલી, જાકો નાશ ન હોય;
 જો ઉપજત વિનશત રહે, બલી કહાંતેં સોય. ૨૩.

અર્થ :—ઉપાદાન કહે છે જેનો નાશ ન થાય તે બલવાન; જે ઊપજે અને વળસે તે બલવાન કેવી રીતે હોઈ શકે? (ન. જ હોય).

નોંધ :—ઉપાદાન ત્રિકાલી અખંડ એકરૂપ વસ્તુ પોતે છે, તેથી તેનો નાશ નથી. નિમિત્ત તો સંયોગરૂપ છે, આવે ને જાય તેથી નાશરૂપ છે, તેથી ઉપાદાન જ બલવાન છે. ૨૩.

निमित्त :—

उपादान तुम जोर हो, तो क्योँ लेत अहार;
परनिमित्तके योगसोँ, जीवत सब संसार. २४.

अर्थ :—निमित्त कहे छे :—हे उपादान ! तारुँ जो जोर छे तो तुं आहार शा माटे ले छे ? संसारना बधा जीवो पर निमित्तना योगथी जीवे छे. २४.

उपादान :—

जो अहारके जोगसोँ, जीवत है जग माँहिं;
तो वासी संसारके, मरते कोऊ नाँहिं. २५.

अर्थ :—उपादान कहे छे :—जो आहारना जोगथी जगतना जीवो जीवता होय तो संसारवासी कोई जीव मरत ज नहि. २५.

निमित्त :—

सूर सोम मणि अग्निके, निमित्त लखैँ ये नैन;
अंधकारमें कित गयो, उपादान दृग दैन. २६.

अर्थ :—निमित्त कहे छे :—सूर्य, चंद्र, मणि के अग्निनुं निमित्त होय तो आंख देखी शके छे; उपादान जो देखवानुं (काम) आपतुं होय तो अंधकारमां ते क्योँ गयुं ? (अंधकारमां केम आंखेथी देखातुं नथी ?) २६.

उपादान :—

सूर सोम मणि अग्नि जो, करैँ अनेक प्रकाश;
नैनशक्ति बिन ना लखैँ, अंधकार सम भास. २७.

अर्थ :—उपादान कहे छे :—जोके सूर्य, चंद्र, मणि अने अग्नि अनेक प्रकारनो प्रकाश करे छे तोपण देखवानी शक्ति विना देखाय नहीँ; बधुँ अंधकार जेवुं भासे छे. २७.

निमित्त :—

कहै निमित्त वे जीव को मो बिन जगके माँहिं?
सबै हमारे वश परे, हम विन मुक्ति न जाहिं. २८.

अर्थ:—निमित्त कहे छे:—मारा विना जगतमां जीव कोण मात्र? बधा मारे वश पड्या छे; मारा विना मुक्ति थती नथी? २८.

उपादान:—

उपादान कहै रे निमित्त! ऐसे बोल न बोल;
तोको तज निज भजत हैं, तेही करैं किलोल. २६.

अर्थ:—उपादान कहे छे:—अरे निमित्त! अेवां वचनो न बोल. तारा उपरनी दृष्टिने तजी जे जीव पोतानुं भजन करे छे ते ज कल्लोल (आनंद) करे छे. २६.

निमित्त:—

कहै निमित्त हमको तजै, ते कैसे शिव जात?
पंचमहाव्रत प्रगट हैं, और हुं क्रिया विख्यात. ३०.

अर्थ:—निमित्त कहे छे:—अमने तजवाथी मोक्ष केवी रीते जवाय? पांच महाव्रत प्रगट छे; वळी बीजी क्रिया पण विख्यात छे. (तेने लोको मोक्षनुं कारण माने छे). ३०.

उपादान:—

पंचमहाव्रत जोगत्रय, और सकल व्यवहार;
परको निमित्त खपायके, तब पहुंचे भवपार. ३१.

अर्थ:—उपादान कहे छे:—पांच महाव्रत, मन, वचन अने काय अे त्रण तरफनुं जोडाण, वळी बधो व्यवहार अने पर निमित्तनुं लक्ष ज्यारे जीव छोडे त्यारे भवपारने पहेंची शके छे. ३१.

निमित्त:—

कहै निमित्त जग में बडो, मोतैं बडो न कोय;
तीन लोकके नाथ सब, मो प्रसादतैं होय. ३२.

अर्थ:—निमित्त कहे छे:—जगमां हुं मोटो छुं, माराथी मोटो

कोई नथी; बंधा त्रण लोकना नाथ (तीर्थकरो) पण मारी कृपाथी थाय छे.

नोंबः—सम्यग्दर्शननी भूमिकामां ज्ञानी जीवने शुभ विकल्प आवतां तीर्थकर-नामकर्म बंधाय छे, ते दृष्टांत रज्जू करी, पोतानुं बळवानपणुं 'निमित्त' आगळ धरे छे. ३२.

उपादानः—

उपादान कहै तू कहा, चहुं गतिमें ले जाय;
तो प्रसादतैं जीव सब, दुःखी होंहिं रे भाय. ३३.

अर्थः—उपादान कहे छेः—तुं कोण ? तुं तो जीवने चारे गतिमां लई जाय छे. भाई! तारी कृपाथी सर्वे जीवो दुःखी ज थाय छे.

नोंबः—निमित्ताधीन दृष्टिनुं फळ चारे गति अेटले संसार छे. निमित्त पराणे जीवने चार गतिमां लई जाय छे अेम समजवुं नहि. ३३.

निमित्तः—

कहै निमित्त जो दुःख सहै, सो तुम हमहि लगाय;
सुखी कौनतैं होत है, ताको देहु बताय. ३४.

अर्थः—निमित्त कहे छेः—जीव दुःख सहन करे छे तेनो दोष तुं अमारा उपर लगावे छे, तो जीव सुखी शाथी थाय छे ते बतावी दे? ३४.

उपादानः—

जो सुखको तू सुख कहै, सो सुख तो सुख नाहिं;
ये सुख, दुखके मूल हैं, सुख अविनाशी माहिं. ३५.

अर्थः—उपादान कहे छेः—जे सुखने तुं सुख कहे छे ते सुख ज नथी; अे सुख तो दुःखनुं मूल छे, आत्माना अंतरमां अविनाशी सुख छे. ३५.

निमित्त :—

अविनाशी घट घट बसै, सुख कर्चों विलसत नांहि?

शुभ निमित्तके योग बिन, परे परे विललाहिं. ३६.

अर्थ :—निमित्त कहे छे :—अविनाशी (सुख) तो घट घट (दरेक जीव)मां वसे छे, तो जीवोने सुखनो विलास (भोगवटो) केम नथी? शुभ निमित्तना योग वगर जीव क्षणक्षणे दुःखी थई रह्यो छे. ३६.

उपादान :—

शुभ निमित्त इह जीवको, मिल्यो कई भवसार;

पै इक सम्यक् दर्श बिन, भटकत फिर्यो गंवार. ३७.

अर्थ :—उपादान कहे छे :—शुभ निमित्त आ जीवने घणा भवोमां मळ्युं; पण अेक सम्यग्दर्शन विना आ जीव गमारपणे (अज्ञानभावे) भटक्या करे छे. ३७.

निमित्त :—

सम्यक् दर्श भये कहा त्वरित मुक्तिमें जाहिं;

आगे ध्यान निमित्त है, ते शिवको पहुंचाहिं. ३८.

अर्थ :—निमित्त कहे छे :—सम्यग्दर्शन थये शुं थयुं? शुं तेथी तुरत ज मुक्तिमां जवाय छे? आगळ पण ध्यान निमित्त छे; ते शिव (मोक्ष) पदमां पहोंचाडे छे. ३८.

उपादान :—

छोर ध्यानकी धारना, मोर योगकी रीति;

तोर कर्मके जालको, जोर लई शिवप्रीति. ३९.

अर्थ :—उपादान कहे छे—ध्याननी धारणा छोडीने, योगनी रीतने समेटी लईने, कर्मनी जाळने तोडी, पुरुषार्थ वडे शिवपदनी प्राप्ति जीव करे छे. ३९.

निमित्तनो पराजयः—

तब निमित्त हार्यो तहां, अब नहिं जोर बसाय;
उपादान शिवलोकमें, पहुंच्यो कर्म खपाय. ४०.

अर्थः—त्यारे निमित्त त्यां हार्युं; हवे ते कांई जोर करतुं नथी.
उपादान कर्मनो क्षय करी शिवलोकमां (सिद्धपदमां) पहोंच्युं. ४०.

उपादाननी जीतः—

उपादान जीत्यो तहां, निजबल कर परकास;
सुख अनंत ध्रुव भोगवै, अंत न बरन्यो तास. ४१.

अर्थः—आ रीते पोताना बळनो प्रकाश करीने उपादान जीत्युं.
(ते उपादान हवे) अनंत ध्रुव सुखने भोगवे छे के जेनो अंत आवती
नथी. ४१.

तत्त्वस्वरूपः—

उपादान अरु निमित्त ये, सब जीवनपै वीर;
जो निजशक्ति संभारहीं, सो पहुंचे भवतीर. ४२.

अर्थः—उपादान अने निमित्त अे बधा जीवोने होय छे, पण जे
वीर छे ते निजशक्तिने संभाळी ले छे अने भवनो पार पामे छे. ४२.

आत्मानो महिमाः—

भैया महिमा ब्रह्मकी, कैसे वरनी जाय;
वचन-अगोचर वस्तु है, कहिवो वचन बनाय. ४३.

अर्थः—भैया (भगवतीदास) कहे छेः—ब्रह्मनो (आत्मानो)
महिमा केम वर्णव्यो जाय? ते वस्तु वचनथी अगोचर छे—क्यां
वचनो वडे बतावाय? ४३.

सरस संवादः—

उपादान अरु निमित्तको, सरस बन्यो संवाद;
समदृष्टिको सुगम है, मूर्खको बकवाद. ४४.

अर्थः—उपादान अने निमित्तनो आ सुंदर संवाद बन्यो छे;
सम्यग्दृष्टिने ते सहेलो छे, मूर्खने बकवादरूप लागशे. ४४.

आत्माना गुणोने ओळखे ते आ स्वरूप जाणे.

जो जानै गुण ब्रह्मके, सो जानै यह भेद;
साख जिनागमसों मिलै, तो मत कीज्यो खेद. ४५.

अर्थः—आत्माना गुणोने जे जाणे ते आनो मर्म जाणे; साक्षी
जिनागमथी मळे छे. माटे खेद (संदेह) करवो नहि. ४५.

आग्रामां संवाद रच्योः—

नगर आगरो अग्र है, जैनी जनको वास;
तिहं थानक रचना करी, 'भैया' स्वमतिप्रकास. ४६.

अर्थः—आगरा शहर जैनी जनोना वास माटे अग्र छे. ते क्षेत्रे
आ रचना (भगवतीदास) भैयाअे पोताना ज्ञान अनुसार करी छे
अथवा पोताना ज्ञानना प्रकाश माटे करी छे. ४६.

रचनाकालः—

संवत विक्रम भूपको, सत्रहसै पंचास;
फाल्गुन पहिले पक्षमें, दशों दिशा परकाश. ४७.

अर्थः—विक्रम राजाना संवत १७५०ना फागणना प्रथम पक्षमां
दशे दिशामां आनो प्रकाश थयो. ४७.

इति उपादान—निमित्त संवाद

તાત્ત્વિક સુવાક્ય

દંસણમૂલો ધમ્મો । ધર્મનું મૂલ દર્શન છે.

સમયસાર જિનરાજ હૈ, સ્યાદ્વાદ જિન-વૈન.

હું સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા છું.

સ્વરૂપસ્થિત સદ્ગુરુદેવનો પ્રભાવના-ઉદય જગતનું કલ્યાણ કરો,
જયવંત વર્તો.

આત્મા પોતાપણે છે અને પરપણે નથી એવી જે દૃષ્ટિ તે જ સ્ત્રી
અનેકાંતદૃષ્ટિ છે.

વહ સાધન બાર અનંત કિયો, તદપિ કહુ હાથ હજુ ન પર્યો;

અબ કયોં ન બિચારત હૈ મનસેં, કહુ ઓર રહા ઉન સાધનસેં.

દુર્લભ મનુષ્યપણું પામીને જે વિષયોમાં રમે છે તે રાખને માટે રત્નને
બાલે છે.

મહાપુરુષનાં આચરણ જોવા કરતાં તેનું અંતઃકરણ જોવું એ વધારે
પરીક્ષા છે.

ગમે તેવા તુચ્છ વિષયમાં પ્રવેશ છતાં ઉજ્જ્વલ આત્માઓનો સ્વતઃ વેગ
વૈરાગ્યમાં ઝંપલાવવું એ છે.

જ્ઞાનથી જ રાગ-દ્વેષ નિર્મૂલ થાય. જ્ઞાનનું મુખ્ય સાધન વિચાર છે.

વિચારદશાનું મુખ્ય સાધન સત્પુરુષનાં વચનનું યથાર્થ ગ્રહણ છે.

ગમ પડ્યા વિના આગમ અનર્થકારક થઈ પડે છે. સંત વિના અંતની
વાતમાં અંત પમાતો નથી.

અંતરનું સુખ અંતરની સ્થિતિમાં છે, સ્થિતિ થવા માટે બાહ્ય પદાર્થોનું
આશ્ચર્ય મૂલ. સમશ્રેણી રહેવી દુર્લભ છે, નિમિત્તાધીન વૃત્તિ ફરી ફરી
થઈ જાય છે. ન થવા અચળ ગંભીર ઉપયોગ રાખ.

શુદ્ધ ઉપયોગ એ ધર્મ; ભાવે ભવનો અભાવ.

ક્રિયા એ કર્મ, ઉપયોગ એ ધર્મ, પરિણામ એ બંધ; ભૂલ એ મિથ્યાત્વ, શોકને સંભારવો નહીં—આ ઉત્તમ વસ્તુ જ્ઞાનીઓએ મને આપી.

તુજ પાદથી સ્પર્શાઈ એવી ધૂલિને પણ ધન્ય છે.

જેને પુણ્યની રુચિ છે તેને જડની રુચિ છે, તેને આત્માના ધર્મની રુચિ નથી.

અહો! શ્રી સત્પુરુષ! અહો! તેમનાં વચનામૃત,

મુદ્રા અને સત્સમાગમ! વારંવાર અહો! અહો!!

જૈનં જયતિ શાસનં અનાદિનિધનમ્.

ચૈતન્યપદાર્થની ક્રિયા ચૈતન્યમાં હોય, જડમાં ન હોય.

નિરંજન જ્ઞાનમયી પરમાત્મદ્રવ્ય ઉપાદેય છે.

શિવમય, અનુપમ—જ્ઞાનમય શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ ઉપાદેય છે.

શુદ્ધાત્મદ્રવ્યની પ્રાપ્તિના ઉપાદાનરૂપ નિર્વિકલ્પ સમાધિ ઉપાદેય છે.

કેવલજ્ઞાનાદિ ગુણરૂપ જે શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ છે તે આરાધવા યોગ્ય છે.

ચિદાનંદ ચિદ્રૂપ એક અખંડસ્વભાવ શુદ્ધાત્મતત્ત્વ જ સત્ય છે.

श्री पद्मनन्दि आचार्य विरचिता पद्मनन्दिपंचविंशतिकामांथी

आलोचना अधिकार

श्री पद्मनन्दि आचार्यदेव आदिमंगळथी आलोचना अधिकारनी शरूआत करे छे:—

१. अर्थ:—हे जिनेश ! हे प्रभो ! जो सज्जनोनुं मन, आंतर तथा बाह्य मळरहित थइने तत्त्वस्वरूप तथा वास्तविक आनंदना निधान अेवा आपनो आश्रय करे, जो तेमना चित्तमां आपना नामना स्मरणरूप अनंत प्रभावशाली महामंत्र मौजूद होय अने आप द्वारा प्रगट थयेल सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान अने सम्यक्चारित्ररूप मोक्षमार्गमां जो तेमनुं आचरण होय तो ते सज्जोने इच्छित विषयनी प्राप्तिमां विघ्न शेनुं होय ? अर्थात् न होय.

भावार्थ:—जो सज्जनोना मनमां आपनुं ध्यान होय तथा आपना नाम—स्मरणरूप महामंत्र मौजूद होय अने तेओ मोक्षमार्गमां गमन करवावाळा होय तो तेमने अभीष्टनी प्राप्तिमां कोई प्रकारनुं विघ्न आवी शकतुं नथी.

हवे आचार्यदेव स्तुतिद्वारा 'देव कोण होई शके तथा केवळज्ञान प्राप्तिनो क्रम केवो होय' ते वण्वि छे:—

२. अर्थ:—हे जिनेन्द्रदेव ! संसारना त्याग अर्थे परिग्रह-रहितपणुं, रागरहितपणुं, *समता, सर्वथा कर्मोनो नाश अने अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य सहित समस्त लोकालोकने प्रकाशनारुं

કેવલજ્ઞાન એવો ક્રમ આપને જ પ્રાપ્ત થયો હતો, પરંતુ આપથી અન્ય કોઈ દેવને એ ક્રમ પ્રાપ્ત થયો નથી. તેથી આપ જ શુદ્ધ છો અને આપના ચરણોની સેવા સજ્જન પુરુષોએ કરવી યોગ્ય છે.

ભાવાર્થ:—હે ભગવન! આપે જ સંસારથી મુક્ત થવા અર્થે સમસ્ત પરિગ્રહનો ત્યાગ કર્યો છે તથા રાગભાવને છોડ્યો છે અને સમતાને ધારણ કરી છે તથા અનંત વિજ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ અને અનંત વીર્ય આપને જ પ્રગટ થયાં છે તેથી આપ જ શુદ્ધ અને સજ્જનોની સેવાને પાત્ર છો.

સેવાનો દૃઢ નિશ્ચય અને પ્રભુ-સેવાનું માહાત્મ્ય:—

૩. અર્થ:—હે ત્રૈલોક્યપતે! આપની સેવામાં જો મારો દૃઢ નિશ્ચય છે તો મને અત્યંત બલવાન સંસારરૂપ વૈરીને જીતવો કાંઈ મુશ્કેલ નથી. કેમકે જે મનુષ્યને જલ્લવૃષ્ટિથી હર્ષજનક ઉત્તમ ફુવારાસહિત ઘર પ્રાપ્ત થાય તો તે પુરુષને જેઠ માસનો પ્રખર મધ્યાહ્ન—તાપ શું કરી શકે તેમ છે? અર્થાત્ કાંઈ કરી શકે નહિ.

ભાવાર્થ:—હે ત્રણ લોકના ઇશ! જેમ શીતલ જલ વડે ઊડતા ફુવારાથી સુશોભિત ઉત્તમ ઘરમાં બેઠેલા પુરુષને જેઠ માસની બપોરની અત્યંત ગરમી પળ કાંઈ કરી શકે નહિ તેમ હું નિશ્ચયપૂર્વક આપની સેવામાં દૃઢપણે સ્થિત છું તો મને બલવાન સંસારરૂપ વૈરી પળ જરાય ત્રાસ આપી શકે નહિ.

ભેદજ્ઞાન દ્વારા સાધકદશા:—

૪. અર્થ:—આ પદાર્થ સારરૂપ છે અને આ પદાર્થ અસારરૂપ છે એ પ્રકારે સારાસારની પરીક્ષામાં એકચિત્ત થઈ, જે કોઈ બુદ્ધિમાન મનુષ્ય ત્રણે લોકના સમસ્ત પદાર્થોનો, અબાધિત ગંભીર દૃષ્ટિથી વિચાર કરે છે તો તે પુરુષની દૃષ્ટિમાં હે ભગવાન! આપ જ એક સારભૂત

पदार्थ छो अने आपथी भिन्न समस्त पदार्थो असारभूत ज छे. अतः आपना आश्रयथी ज मने परम संतोष थयो छे.

हवे आचार्यदेव 'पूर्ण साध्य' वण्वि छे:—

५. अर्थ:—हे, जिनेश्वर! समस्त लोकालोकने अेक साथे जाणनारुं आपनुं ज्ञान छे, समस्त लोकालोकने अेक साथे देखनारुं आपनुं दर्शन छे, आपने अनंत सुख अने अनंत बळ छे तथा आपनी प्रभुता पण निर्मलतर छे, वळी आपनुं शरीर देदीप्यमान छे; तेथी जो योगीश्वरोअे सम्यग् योगरूप नेत्रद्वारा आपने प्राप्त करी लीधा तो तेओअे शुं न जाणी लीधुं? शुं न देखी लीधुं? तथा तेओअे शुं न प्राप्त करी लीधुं? अर्थात् सर्व करी लीधुं.

भावार्थ:—जो योगीश्वरोअे पोतानी उत्कृष्ट योगदृष्टिथी अनंत गुणसंपन्न आपने जोई लीधा तो तेओअे सर्व देखी लीधुं, सर्व जाणी लीधुं, अने सर्व प्राप्त करी लीधुं.

पूर्णनी प्राप्तिनुं प्रयोजन:—

६. अर्थ:—हे जिनेन्द्र! आपने ज हुं त्रण लोकना स्वामी मानुं छुं, आपने ज जिन अर्थात् अष्ट कर्मोना विजेता तथा मारा स्वामी मानुं छुं, मात्र आपने ज भक्तिपूर्वक नमस्कार करुं छुं. सदा आपनुं ज ध्यान करुं छुं, आपनी ज सेवा अने स्तुति करुं छुं अने केवळ आपने ज मारुं शरण मानुं छुं. अधिक शुं कहेवुं? जो कंइ संसारमां प्राप्त थाओ तो अे थाओ के आपना सिवाय अन्य कोइ पण साथे मारे प्रयोजन न रहे.

भावार्थ:—हे भगवन्! आप साथे ज मारे प्रयोजन रहे. अने

१ श्री तीर्थकर प्रभुनुं शरीर परम औदारिक अने स्फटिक रत्न जेवुं निर्मळ होइने देदीप्यमान होय छे.

२ श्रद्धा-ज्ञान.

आपथी भिन्न अन्यथी मारे कोई प्रकारनुं प्रयोजन न रहे अटली विनयपूर्वक प्रार्थना छे.

हे आचार्यदेव 'आलोचना' नो आरंभ करे छे:—

७. अर्थ:—हे जिनेश्वर! में भ्रांतिथी मन, वचन अने कायाद्वारा भूतकालमां अन्य पासे पाप कराव्यां छे, स्वयं कर्यां छे अने पाप करनारा अन्योने अनुमोद्यां छे तथा तेमां मारी सम्मति आपी छे. वळी वर्तमानमां हुं मन, वचन अने कायाद्वारा अन्य पासे पाप करावुं छुं, स्वयं पाप करुं छुं अने पाप करनारा अन्योने अनुमोदुं छुं, तेम ज भविष्यकालमां हुं मन, वचन अने कायाद्वारा अन्य पासे पाप करावीश, स्वयं पाप करीश अने पाप करनारा अन्योने अनुमोदीश—ते समस्त पापनी आपनी पासे बेसी जाते निन्दा—गर्हा करनार अेवो हुं तेना सर्व पाप सर्वथा मिथ्या थाओ.

भावार्थ:—हे जिनेश्वर! भूत, वर्तमान, भविष्यत्—त्रणे कालमां जे पापो में मन—वचन—कायाद्वारा कारित, कृत अने अनुमोदनथी ऊपार्जन कर्यां छे, हुं करुं छुं अने करीश—अे समस्त पापोनो अनुभव करी हुं आपनी समक्ष स्वनिन्दा करुं छुं; माटे मारा ते समस्त पापो सर्वथा मिथ्या थाओ.

आचार्यदेव 'प्रभुनी अनंत ज्ञान-दर्शनशक्ति वर्णवता आत्म-शुद्धि अर्थे आत्मनिंदा करे छे:—

८. अर्थ:—हे जिनेन्द्र! जो आप भूत, भविष्य, वर्तमान त्रिकाळगोचर अनंत पर्यायियुक्त लोकालोकने सर्वत्र अेक साथे जाणो छो तथा देखो छो, तो हे स्वामिन्! मारा अेक जन्मना पापोने शुं आप नथी जाणता? अर्थात् अवश्यमेव आप जाणो छो; तेथी हुं आत्मनिंदा करतो करतो आपनी पासे स्वदोषोनुं कथन (आलोचन) करुं छुं; अने ते केवल शुद्धि अर्थे ज करुं छुं.

ભાવાર્થ:—હે ભગવન્ ! જો આપ અનંત ભેદસહિત લોક તથા અલોકને એકસાથે જાણો છો અને દેખો છો તો આપ મારા સમસ્ત દોષોને પણ સારી રીતે જાણતા જ હો. વઢી હું આપની સામે નિજ દોષોનું કથન (આલોચન) કરું છું તે કેવળ આપને સંભળાવવા માટે નહિ, કિન્તુ શુદ્ધિ અર્થે જ કરું છું.

હે આચાર્યદેવ ભવ્ય જીવોને તેમના આત્માને ત્રણ શલ્ય રહિત રાખવાનો બોધ આપે છે:—

૬. અર્થ:—હે પ્રભો ! વ્યવહાર નયનો આશ્રય કરનાર અથવા મૂલગુણ તથા ઉત્તરગુણોને ધારણ કરનાર મારા જેવા મુનિને જે દુષ્ણોનું સંપૂર્ણ રીતે સ્મરણ છે તે દૂષ્ણની શુદ્ધિઅર્થે આલોચના કરવાને આપની સામે સાવધાનીપૂર્વક બેઠો છું. કેમકે જ્ઞાનવાન ભવ્ય જીવોએ સદા પોતાના હૃદય માયાશલ્ય નિદાનશલ્ય અને મિથ્યાત્વશલ્ય —એ ત્રણ શલ્ય રહિત જ રાખવા જોઈએ.

સ્વભાવની સાવધાની:—

૧૦. અર્થ:—હે ભગવન્ ! આ સંસારમાં સર્વ જીવ વારંવાર અસંખ્યાત લોકપ્રમાણ પ્રગટ તથા અપ્રગટ નાના પ્રકારના *વિકલ્પો સહિત હોય છે. વઢી એ જીવ જેટલા પ્રકારના વિકલ્પો સહિત હોય છે. તેટલા જ વિવિધ પ્રકારના દુઃખો સહિત પણ છે. પરંતુ જેટલા વિકલ્પો છે તેટલા પ્રાયશ્ચિત્તો શાસ્ત્રમાં નથી; તેથી તે સમસ્ત અસંખ્યાત લોકપ્રમાણ વિકલ્પોની શુદ્ધિ આપની સમીપે જ થાય છે.

ભાવાર્થ:—યદ્યપિ દૂષ્ણોની શુદ્ધિ પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાથી થાય છે, કિન્તુ હે જિનપતે ! જેટલાં દૂષ્ણો છે તેટલાં પ્રાયશ્ચિત્તો શાસ્ત્રમાં કહ્યાં નથી; તેથી સમસ્ત દૂષ્ણોની શુદ્ધિ આપની સમીપે જ થાય છે.

પરથી પરાઙ્ગમુખ થઈ સ્વની પ્રાપ્તિ:—

૧૧. અર્થ:—હે દેવ! સર્વ પ્રકારના પરિગ્રહરહિત, સમસ્ત શાસ્ત્રોનો જ્ઞાતા, ક્રોધાદિ કષાયરહિત, શાન્ત, એકાંતવાસી ભવ્ય જીવ, બધા બાહ્ય પદાર્થોથી મન તથા ઈંદ્રિયોને પાછા હઠાવી અને અખંડ નિર્મલ સમ્યગ્જ્ઞાનની મૂર્તિરૂપ આપમાં સ્થિર થઈ, આપને જ દેખે છે તે મનુષ્ય આપના સાન્નિધ્ય (સમીપતા) ને પ્રાપ્ત કરે છે.

ભાવાર્થ:—જ્યાં સુધી મન તથા ઈંદ્રિયોના વ્યાપાર બાહ્ય પદાર્થોમાં જોડાયેલા રહે છે ત્યાં સુધી કોઈ પળ મનુષ્ય આપના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી; પરંતુ જે મનુષ્ય મન તથા ઈંદ્રિયોને બાહ્ય પદાર્થોથી પાછા હઠાવી લે છે તે વાસ્તવિકપણે આપના સ્વરૂપને દેખી અને જાણી શકે છે. માટે જે મનુષ્યે સમસ્ત પ્રકારના પરિગ્રહોથી રહિત થઈ, શાસ્ત્રોના સારી રીતે જ્ઞાતા થઈ, શાન્ત અને એકાંતવાસી થઈ, મન તથા ઈંદ્રિયોને બાહ્ય પદાર્થોથી પાછા હઠાવી લઈ અને તેમને આપના સ્વરૂપમાં જોડી દઈ આપને જોઈ લીધા છે, તે મનુષ્યે આપના સમીપપણને પ્રાપ્ત કર્યું છે એમ સારી રીતે નિશ્ચિત છે.

સ્વભાવની એકાગ્રતાથી ઉત્તમપદ—મોક્ષની પ્રાપ્તિ:—

૧૨. અર્થ:—હે અર્હત્ પ્રભુ! પૂર્વ ભવમાં કષ્ટથી સંચય કરેલ મહા પુણ્યથી જે મનુષ્ય, ત્રણ લોકના પૂજાર્હ (પૂજાને યોગ્ય) આપને પામ્યો છે તે મનુષ્યને, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ આદિને પળ નિશ્ચયપૂર્વક અલભ્ય એવું ઉત્તમ પદ પ્રાપ્ત થાય છે. હે નાથ! હું શું કરું? આપનામાં એક ચિત્ત કર્યા છતાં મારું મન પ્રબલપણે બાહ્ય પદાર્થો પ્રત્યે દોડે છે એ મોટો ખેદ છે.

ભાવાર્થ:—હે ભગવન્! જે મનુષ્યે આપને પ્રાપ્ત કર્યા છે તે મનુષ્યને ઉત્તમ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. સ્વયં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ પળ તે પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. પરંતુ હે જિનેન્દ્ર! આ સર્વ વાત જાણતાં છતાં અને

મારું ચિત્ત આપનામાં લગાડતાં છતાં પણ બાહ્ય પદાર્થોમાં દોડી-દોડી જાય છે એ જ મોટો ખેદ છે.

મોક્ષાર્થે વીર્યનો વેગ :—

૧૩. અર્થ :—હે જિનેશ ! આ સંસાર નાના પ્રકારના દુઃખો દેનાર છે. જ્યારે વાસ્તવિક સુખનો આપનાર તો *મોક્ષ છે, તેથી તે મોક્ષની પ્રાપ્તિ અર્થે અમે સમસ્ત ધન, ધાન્ય આદિ પરિગ્રહોનો ત્યાગ કર્યો, તપોવન (તપથી પવિત્ર થયેલી ભૂમિ)માં વાસ કર્યો, સર્વ પ્રકારના સંશય પણ છોડ્યા અને અત્યંત કઠિન વ્રત પણ ધારણ કર્યા, હજી સુધી તેવાં દુષ્કર વ્રતો ધારણ કર્યા છતાં પણ સિદ્ધિ (મોક્ષ) ની પ્રાપ્તિ ન થઈ. કેમ કે પ્રબલ પવનથી કંપાયેલા પાંદડાની માફક અમારું મન રાત્રિ-દિવસ બાહ્ય પદાર્થોમાં ભ્રમણ કરતું રહે છે.

મનને સંસારનું કારણ જાણી પશ્ચાન્તાપ :—

૧૪. અર્થ :—હે ભગવન્ ! જે મન, બાહ્ય પદાર્થોને મનોહર માની તેમની પ્રાપ્તિ માટે જ્યાં ત્યાં ભટકવા કરે છે, જે જ્ઞાનસ્વરૂપી આત્માને વિના પ્રયોજને સદા અત્યંત વ્યાકુલ કર્યા કરે છે, જે ઇન્દ્રિયરૂપ ગામને વસાવે છે (અર્થાત્ આ મનની કૃપાથી જ ઈન્દ્રિયોની વિષયોમાં સ્થિતિ થાય છે), અને જે સંસાર ઉત્પાદક કર્મોનો પરમ મિત્ર છે, (અર્થાત્ મન આત્મારૂપ ગૃહમાં કર્મોને સદા લાવે છે), તે મન, જ્યાં સુધી જીવિત રહે છે ત્યાં સુધી મુનિઓને ક્યાંથી કલ્યાણની પ્રાપ્તિ હોઈ શકે ! અર્થાત્ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ હોઈ શકે નહિ.

ભાવાર્થ :—જ્યાં સુધી આત્મામાં કર્મોનું આવાગમન રહ્યાં જ કરે છે ત્યાં સુધી આત્મા સદા વ્યાકુલ જ થતો રહે છે. તે કર્મ આત્મામાં મનદ્વારા આવે છે; કેમ કે મનના આશ્રયથી ઇન્દ્રિયો, રૂપ આદિ દેખવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને રૂપ આદિને દેખી જીવ રાગ-દ્વેષ આદિ

ઉત્પન્ન કરે છે, ત્યારે તેને જ્ઞાનાવરણ આદિ દ્રવ્યકર્મોની ઉત્પત્તિ થાય છે; તેથી તે કર્મોના સંબંધથી આત્મા સદા વ્યાકુલ જ રહે છે અને જ્યારે આત્મા જ વ્યાકુલ રહે ત્યારે મુનિઓને કલ્યાણની પ્રાપ્તિ પણ ક્યાંથી હોઈ શકે? માટે મન જ કલ્યાણને રોકનારું છે.

મોહના નાશ માટે પ્રાર્થના :—

૧૫. અર્થ :—મારું મન, નિર્મલ તથા શુદ્ધ અખંડ જ્ઞાનસ્વરૂપ આપમાં લગાવ્યાં છતાં પણ, મૃત્યુ તો આવવાનું જ છે એવા વિકલ્પ વડે, આપથી અન્ય બાહ્ય સમસ્ત પદાર્થો તરફ નિરંતર ધૂમ્યા કરે છે. હે સ્વામિન્ ! તો શું કરવું? કેમ કે આ જગતમાં, મોહવશાત્ કોને મૃત્યુનો ભય નથી? સર્વને છે. માટે સવિનય પ્રાર્થના છે કે સમસ્ત પ્રકારના અનર્થો કરનાર તથા અહિત કરનાર મારા મોહને નષ્ટ કરો.

ભાવાર્થ :—જ્યાં સુધી મોહનો સંબંધ આત્માની સાથે રહેશે ત્યાં સુધી મારું ચિત્ત, બાહ્ય પદાર્થોમાં ધૂમ્યા કરશે અને જ્યાં સુધી ચિત્ત ધૂમતું રહેશે ત્યાં સુધી આત્મામાં સદા કર્મોનું આવાગમન પણ રહ્યા કરશે. આ પ્રકારે તો આત્મા સદા વ્યાકુલ જ રહ્યા કરશે. માટે હે ભગવાન ! આ નાના પ્રકારના અનર્થો કરનાર મારા મોહને સર્વથા નષ્ટ કરો કે જેથી મારા આત્માને શાન્તિ થાય.

સર્વ કર્મોમાં મોહ જ બલવાન છે એમ આચાર્ય દશવિ છે :—

૧૬. અર્થ :—જ્ઞાનાવરણ આદિ સમસ્ત કર્મોમાં મોહ-કર્મ જ અત્યંત બલવાન કર્મ છે. એ મોહના પ્રભાવથી આ મન જ્યાં ત્યાં ચંચલ બની ભ્રમણ કરે છે અને મરણથી ડરે છે. જો આ મોહ ન હોય તો નિશ્ચયનય પ્રમાણે ન તો કોઈ જીવે યા ન તો કોઈ મરે. કેમ કે આપે આ જગતને જે અનેક પ્રકારે देख્યું છે તે પર્યાયાર્થિક નયની

અપેક્ષાએ જ દેખ્યું છે. દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાએ નહિ. તેથી હે જિનેન્દ્ર! આ મારા મોહને જ સર્વથા નષ્ટ કરો.

પર સંયોગ અધ્રુવ જાણી તેનાથી યસી, એક ધ્રુવ આત્મસ્વભાવમાં સ્થિત થવાની ભાવના :—

૧૭. અર્થ :—વાયુથી વ્યાપ્ત સમુદ્રની ક્ષણિક જલ્લહરીઓના સમૂહ સમાન, સર્વ કાલે તથા સર્વ ક્ષેત્રે આ જગત ક્ષણ માત્રમાં વિનાશી છે. એવો સમ્યક્ પ્રકારે વિચાર કરી, આ મારું મન સમસ્ત સંસારને ઉત્પન્ન કરનાર વ્યાપાર (પ્રવૃત્તિ)થી રહિત થઈ, હે જિનેન્દ્ર! આપના નિર્વિકાર પરમાનંદમય પરમબ્રહ્મસ્વરૂપમાં સ્થિત થવાને ઇચ્છા કરે છે.

શુભ, અશુભ ઉપયોગથી યસી શુદ્ધ ઉપયોગમાં નિવાસની ભાવના :—

૧૮. અર્થ :—જે સમયે અશુભ ઉપયોગ વર્તે છે તે સમયે તો પાપની ઉત્પત્તિ થાય છે અને તે પાપથી જીવ નાના પ્રકારના દુઃખોને અનુભવે છે, જે સમયે શુભ ઉપયોગ વર્તે છે તે સમયે પુણ્યની ઉત્પત્તિ થાય છે; અને તે પુણ્યથી જીવને *સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. એ બંને પાપ-પુણ્યરૂપ દ્વન્દ્વ સંસારનું જ કારણ છે. અર્થાત્ એ બન્નેથી સદા સંસાર જ ઉત્પન્ન થાય છે, કિન્તુ શુદ્ધોપયોગથી અવિનાશી અને આનંદસ્વરૂપ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. હે અર્હત પ્રભો! આપ તો તે પદમાં નિવાસ કરી રહ્યા છો, પણ હું એ શુદ્ધોપયોગરૂપ પદમાં નિવાસ કરવાને ઇચ્છું છું.

ભાવાર્થ :—ઉપયોગના ત્રણ ભેદ છે, પહેલો અશુભોપયોગ, બીજો શુભોપયોગ અને ત્રીજો શુદ્ધોપયોગ. તેમાં પહેલાં બે ઉપયોગથી તો

સંસારમાં જ મટકવું પડે છે; કેમકે જે સમયે જીવનો ઉપયોગ અશુભ હશે તે સમયે તેને પાપનો બંધ થશે અને પાપનો બંધ થવાથી તેને નાના પ્રકારની માઠી ગતિઓમાં ભ્રમણ કરવું પડશે અને જે સમયે ઉપયોગ શુભ હશે તે સમયે તે શુભ યોગની કૃપાથી તેને રાજા, મહારાજા આદિ પદોની પ્રાપ્તિ થશે; તેથી તે પણ સંસારને વધારનાર છે. કિન્તુ, જે સમયે તેને શુદ્ધોપયોગની પ્રાપ્તિ થશે તે સમયે સંસારની પ્રાપ્તિ જ થશે નહિ, પણ નિર્વાણની પ્રાપ્તિ જ થશે; માટે હે ભગવાન ! હું શુદ્ધોપયોગમાં જ સ્થિત રહેવાને ઇચ્છું છું.

આત્મસ્વરૂપનું નાસ્તિથી અને અસ્તિથી વર્ણન :—

૧૬. અર્થ :—જે આત્મસ્વરૂપ-જ્યોતિ, નથી તો સ્થિત અંદર કે નથી સ્થિત બાહ્ય, તથા નથી તો સ્થિત દિશામાં કે નથી સ્થિત વિદિશામાં; તેમ જ નથી સ્થૂલ કે નથી સૂક્ષ્મ; તે આત્મજ્યોતિ નથી તો પુલ્લિંગ, નથી સ્ત્રીલિંગ કે નથી નપુંસકલિંગ પણ; વળી તે નથી ભારી કે નથી હલકી; તે જ્યોતિ કર્મ, સ્પર્શ, શરીર, ગંધ, સંખ્યા, વચન, વર્ણથી રહિત છે, નિર્મલ છે અને સમ્યગ્જ્ઞાનદર્શનસ્વરૂપ મૂર્તિ છે; તે ઉત્કૃષ્ટ જ્યોતિસ્વરૂપ હું છું, કિન્તુ તે ઉત્કૃષ્ટ આત્મસ્વરૂપ-જ્યોતિથી હું ભિન્ન નથી.

ત્રિકાલી આત્માની શક્તિ :—

૨૦. અર્થ :—હે ભગવન્ ! ચૈતન્યની ઉન્નતિનો નાશ કરનાર અને વિના કારણે સદા વૈરી એવા દુષ્ટ કર્મે આપમાં અને મારામાં ભેદ પાડ્યો છે. પરંતુ કર્મશૂન્ય અવસ્થામાં જેવો આપનો આત્મા છે તેવો જ મારો આત્મા છે. આ સમયે તે કર્મ અને હું આપની સામે યજ્ઞ ધીએ. તેથી તે દુષ્ટ કર્મને હઠાવી દૂર કરો; કેમ કે નીતિમાન પ્રભુઓનો તો એ ધર્મ છે કે તે સજ્જનોની રક્ષા કરે અને દુષ્ટોનો નાશ કરે.

ભાવાર્થ :—હે ભગવન્ ! જેવો અનંતજ્ઞાન—દર્શન—સુખ—વીર્ય આદિ ગુણસ્વરૂપ આપનો આત્મા છે તેવો જ—તે જ ગુણો સહિત—મારો આત્મા પણ છે. પરંતુ ભેદ એટલો જ છે કે આપને તે ગુણો—નિર્મલ અંશો પ્રગટ થઈ ગયા છે, જ્યારે મને તે ગુણો પ્રકટ્યા નથી. આ ભેદ પાડનાર તે જ કર્મ છે. કેમ કે તે કર્મની કૃપાથી મારા આ સ્વભાવ પર આવરણ પડ્યું છે. હવે આ સમયે અમે બન્ને આપની સમક્ષ હાજર છીએ તો તે દુષ્ટ કર્મને દૂર કરો. કેમ કે આપ ત્રણ લોકના સ્વામી છો; અને નીતિજ્ઞનો ધર્મ છે કે તે સજ્જનોની રક્ષા કરે તથા દુષ્ટોનો નાશ કરે.

આત્માનું અવિકારી સ્વરૂપ :—

૨૧. અર્થ :—હે ભગવન્ ! વિવિધ પ્રકારના આકાર અને વિકાર કરનાર વાદલાં આકાશમાં હોવા છતાં પણ, જેમ આકાશનાં સ્વરૂપનો કાંઈપણ ફેરફાર કરી શકતાં નથી, તેમ આધિ, વ્યાધિ, જરા, મરણ આદિ પણ મારા સ્વરૂપનો કાંઈ પણ ફેરફાર કરી શકે તેમ નથી. કેમ કે એ સર્વ શરીરના વિકાર છે, જડ છે; જ્યારે મારો આત્મા જ્ઞાનવાન અને શરીરથી ભિન્ન છે.

ભાવાર્થ :—જેમ આકાશ અમૂર્ત છે તેથી રંગ-બેરંગી વાદલાં તેના પર પોતાનો કાંઈપણ પ્રભાવ પાડી શકતાં નથી તથા તેના સ્વરૂપનું પરિવર્તન પણ કરી શકતાં નથી, તેમ આત્મા જ્ઞાન-દર્શનમય અમૂર્ત પદાર્થ છે તેથી તેના પર આધિ, વ્યાધિ જરા, મરણ આદિ પોતાનાં કાંઈપણ પ્રભાવ પાડી શકતા નથી (તથા તેના સ્વરૂપનું પરિવર્તન પણ કરી શકતાં નથી). કેમ કે તે મૂર્ત શરીરનો ધર્મ છે, જ્યારે આત્મા શરીરથી સર્વથા ભિન્ન છે.

૨૨. અર્થ :—જેમ માછલી પાણી વિનાની ભૂમિપર પડતાં તરફડી દુઃખી થાય છે, તેમ હું પણ (આપની શીતલ છાયા વિના), નાના

प्रकारना दुःखोथी भरपूर संसारमां सदा बलीझळी रहुं छुं. जेम ते माछली ज्यारे जळमां रहे छे त्यारे सुखी रहे छे तेम ज्यां सुधी मारुं मन आपना करुणारसपूर्ण अत्यंत शीतल चरणोमां प्रविष्ट (प्रवेशेलुं) रहे छे त्यां सुधी हुं पण सुखी रहुं छुं. तेथी हे नाथ! मारुं मन आपना चरण कमळो छोडी अन्य स्थळे के ज्यां हुं दुःखी थाउं त्यां प्रवेश न करे अे प्रार्थना छे.

२३. अर्थः—हे भगवन्! मारुं मन, इन्द्रियोना समूहद्वारा बाह्य पदार्थो साथे संबन्ध करे छे तेथी नाना प्रकारना कर्मो आवी मारा आत्मा साथे बंधाय छे; परंतु वास्तविकपणे हुं ते कर्मोथी सदाकाल सर्व क्षेत्रे जुदो ज छुं तथा ते कर्मो आपना चैतन्यथी जुदा ज छे अथवा तो चैतन्यथी आ कर्मोने भिन्न पाडवामां आप ज कारण छे; तेथी हे शुद्धात्मन्! हे जिनेद्र! मारी स्थिति निश्चयपूर्वक आपमां ज छे.

भावार्थः—यदि निश्चयथी जोवामां आवे तो हे जिनेन्द्र! आप तथा हुं समान ज छीअे. केम के निश्चयनयथी आपनो आत्मा कर्मबंध रहित छे तेम मारा आत्मा साथे पण कोइ प्रकारना कर्मोनुं बंधन रहेतुं नथी; तेथी हे भगवन्! मारी स्थिति निश्चयपूर्वक आपना स्वरूपमां ज छे.

धर्मोनी अंतर्भावनाः—

२४. अर्थः—हे आत्मन्! तारे नथी तो लोकथी काम, नथी तो अन्यना आश्रयथी काम; तारे नथी तो द्रव्यथी (लक्ष्मीथी) प्रयोजन, नथी तो शरीरथी प्रयोजन, तारे वचन तथा ईद्रियोथी पण कांइ काम नथी, तेम ज * (दश) प्राणोथी पण प्रयोजन नथी; अने नाना प्रकारना विकल्पोथी पण कांइ काम नथी, केम के ते सर्व पुद्गल द्रव्यना

★ दश प्राणः—पांच इन्द्रिय, त्रण बल (मनबल, वचनबल, कायबल) आयु श्वासोच्छ्वास.

જ પર્યાયો છે. વઢી તારાથી ભિન્ન છે તોપણ, બહુ ખેદની વાત એ છે કે તું તેમને પોતાના માની તેમનો આશ્રય કરે છે તેથી શું તું દૃઢ બંધનથી બંધાઈશ નહિ? અવશ્ય બંધાઈશ.

ભાવાર્થ:—હે આત્મન્! તું તો નિર્વિકાર ચૈતન્યસ્વરૂપી છો, સમસ્ત લોક તથા શરીર, ઈન્દ્રિય દ્રવ્ય, વચન આદિ સર્વ પદાર્થો પુદ્ગલ દ્રવ્યના પર્યાય છે અને તારાથી ભિન્ન છે, એમ હોવા છતાં પણ, જો તું તેમને પોતાના સમજી તેમનો આશ્રય કરીશ તો તું અવશ્યમેવ બંધાઈશ; તેથી તે સર્વ પરપદાર્થોપરની મમતા છોડી શુદ્ધાનંદ ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માનું ધ્યાન કર કે જેથી તું કર્મોથી ન બંધાય.

ભેદવિજ્ઞાન દ્વારા આત્મામાંથી વિકારનો નાશ:—

૨૫. અર્થ:—ધર્મદ્રવ્ય, અધર્મદ્રવ્ય, આકાશદ્રવ્ય, કાલદ્રવ્ય—એ ચારે દ્રવ્યો કોઈ પણ પ્રકારે મારું અહિત કરતાં નથી; કિન્તુ એ ચારે દ્રવ્યો, ગતિ, સ્થિતિ આદિ કાર્યોમાં મને સહકારી છે, તેથી મારા સહાયક થઈને જ રહે છે; પરન્તુ નોકર્મ (ત્રણ શરીર, છ પર્યાપ્તિ) અને કર્મ જેનું સ્વરૂપ છે એવું તથા સમીપે રહેનાર અને બંધને કરનાર એક પુદ્ગલ દ્રવ્ય જ મારું વૈરી છે, તેથી આ સમયે મેં તેના ભેદવિજ્ઞાન તલવારથી ઁંડઁંડ ઁડાવી દીધા છે. (ઁરો વૈરી તો પોતાનો અશુદ્ધભાવ છે.)

ભાવાર્થ:—ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાલ અને પુદ્ગલ—એ પાંચ દ્રવ્ય મારાથી ભિન્ન છે, તેમાંથી ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાલ—એ ચાર દ્રવ્ય તો મારું કોઈ પ્રકારે અહિત કરતાં નથી, પરંતુ મને સહાય કરે છે. અર્થાત્ ધર્મ દ્રવ્ય તો મારા ગમનમાં સહકારી છે, અધર્મ દ્રવ્ય સ્થિતિ કરવામાં સહકારી છે, આકાશદ્રવ્ય અવકાશદાન દેવામાં પણ મને સહકારી છે, અને કાલદ્રવ્યથી પરિવર્તન થાય છે

તેથી તે પરિવર્તન કરવામાં પળ સહકારી છે. પરંતુ એક પુદ્ગલદ્રવ્ય જ મારું બહુ અહિત કરનાર છે. કેમકે પુદ્ગલદ્રવ્ય નોકર્મ તથા કર્મસ્વરૂપમાં પરિણત થઈ મારા આત્મા સાથે સંબંધ કરે છે. અને તેની કૃપાથી મારે નાના પ્રકારની ગતિઓમાં ભ્રમણ કરવું પડે છે તેમ જ મને સત્યમાર્ગ પળ સૂઝતો નથી. તેથી ભેદવિજ્ઞાનરૂપ તલવારથી મેં તેના ઁંડ-ઁંડ ઁડાવી દીધા છે.

૨૬. અર્થ:—જીવોના નાના પ્રકારના રાગદ્વેષ કરનારા પરિણામોથી જે પ્રમાણે પુદ્ગલ દ્રવ્ય પરિણમે છે તે પ્રમાણે ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાલ—એ ચાર અમૂર્ત દ્રવ્યો રાગદ્વેષ કરનારા પરિણામોથી પરિણમતા નથી, તે રાગદ્વેષ-દ્વારા પ્રબલ કર્મોની ઉત્પત્તિ થાય છે અને તે કર્મોથી સંસાર ઁખો થાય છે. તેથી સંસારમાં અનેક પ્રકારના દુઃખો ભોગવવા પડે છે. માટે કલ્યાણની ઁચ્છા રાખનાર સજ્જનોએ તે રાગ અને દ્વેષ સર્વથા ઁડવા જોડે.

અર્થ:—પુદ્ગલના અનેક પરિણામ થાય છે તેમાં જે રાગદ્વેષ, પુદ્ગલના પરિણામ છે તેનાથી આત્મામાં કર્મ સદા આવી બંધાયા કરે અને તે કર્મોને લીધે આત્માને સંસારમાં પરિભ્રમણ કરવું પડે છે તથા ત્યાં તેને વિવિધ પ્રકારના દુઃખો સહન કરવાં પડે છે. માટે ભવ્ય જીવોએ એવા પરમ અહિત કરનાર રાગદ્વેષનો ત્યાગ અવશ્યમેવ કરી દેવો જોડે.

આનંદસ્વરૂપ શુદ્ધાત્માનું ધ્યાન અને મનન:—

૨૭. અર્થ:—હે મન! બાહ્ય તથા તારાથી ભિન્ન જે સ્ત્રી, પુત્ર આદિ પદાર્થો છે તેમનામાં રાગદ્વેષસ્વરૂપ અનેક પ્રકારના વિકલ્પો કરી તું શા માટે દુઃખદ અશુભ કર્મો ફોકટ બાંધે છે? જો તું આનંદરૂપ જલ્લના સમુદ્રમાં શુદ્ધાત્માને પામી તેમાં નિવાસ કરીશ તો તું નિર્વાણરૂપ વિસ્તીર્ણ સુખને અવશ્ય પ્રાપ્ત કરીશ. એટલા માટે, તારે આનંદસ્વરૂપ

શુદ્ધ આત્મામાં જ નિવાસ કરવો જોઈએ અને તેનું જ ધ્યાન તથા મનન કરવું જોઈએ.

૨૮. અર્થ:—હે જિનેન્દ્ર ! આપના ચરણકમલની કૃપાથી પૂર્વોક્ત વ્રાતોને સમ્યક્પ્રકારે મનમાં વિચારી જે સમયે આ જીવ શુદ્ધિ માટે અધ્યાત્મરૂપ ત્રાજવામાં પગ મૂકે છે તે જ સમયે, તેને દોષિત બનાવવાને ભયંકર વૈરી સામા પલ્લામાં હાજર છે. હે ભગવન ! તેવા પ્રસંગે આપ જ મધ્યસ્થ સાક્ષી છો.

ભાવાર્થ:—કાંટાને બે છાબડા હોય છે. તેમાં એક અધ્યાત્મરૂપ છાબડામાં જીવ શુદ્ધિ અર્થે ચડે છે, તે સમયે બીજા છાબડામાં કર્મરૂપ વૈરી તે પ્રાણીને દોષી બનાવવા સામે હાજર જ છે, આવા પ્રસંગે હે ભગવન ! આપ આ બંને વચ્ચે સાક્ષી છો; તેથી આપે નીતિપૂર્વક ન્યાય કરવો પડશે.

હવે ^૧વિકલ્પસ્વરૂપ ધ્યાન તો સંસારસ્વરૂપ છે અને નિર્વિકલ્પ ધ્યાન મોક્ષસ્વરૂપ છે એમ આચાર્ય દશવિ છે:—

૨૯. અર્થ:—દ્વૈત (સવિકલ્પક ધ્યાન) તો વાસ્તવિક રીતે સંસારસ્વરૂપ છે અને અદ્વૈત (નિર્વિકલ્પક ધ્યાન) મોક્ષસ્વરૂપ છે. સંસાર તથા મોક્ષમાં પ્રાપ્ત થતી અંત (ઉત્કૃષ્ટ) દશાનું આ સંક્ષેપથી કથન છે. જે મનુષ્ય પૂર્વોક્ત બેમાંથી પ્રથમ દ્વૈતપદથી ધીરે ધીરે પાછો હઠી ^૨અદ્વૈતપદનું આલંબન સ્વીકારે છે તે પુરુષ નિશ્ચયનયથી નામરહિત થઈ જાય છે અને તે પુરુષ વ્યવહારનયથી બ્રહ્મા, વિદ્યાતા આદિ નામોથી સંબોધાય છે.

ભાવાર્થ:—જે પુરુષ સવિકલ્પક ધ્યાન કરે છે તે તો સંસારમાં જ ભટક્યા કરે છે, કિન્તુ જે પુરુષ નિર્વિકલ્પ ધ્યાન આચરે છે તે

મોક્ષમાં જઈ સિદ્ધિપદને પ્રાપ્ત કરે છે; સિદ્ધોનું નિશ્ચયનયથી કોઈ નામ નહિ હોઈને તે નામ રહિત થઈ જાય છે અને વ્યવહારનયથી તેને બ્રહ્મા આદિ નામથી સંબોધવામાં આવે છે.

૩૦. અર્થ:—હે કેવલજ્ઞાનરૂપ નેત્રોના ધારક જિનેશ્વર! મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા અર્થે આપે જે ચારિત્રનું વર્ણન કર્યું છે તે ચારિત્ર તો આ વિષમ કલિકામાં (દુષ્પમ પંચમકાલમાં) મારા જેવા મનુષ્ય ઘણી કઠિનતાથી ધારણ કરી શકે તેમ છે. પરંતુ પૂર્વોપાર્જિત પુણ્યોથી આપમાં મારી જે દૃઢ ભક્તિ છે તે ભક્તિ જ, હે જિન! મને સંસારરૂપ સમુદ્રથી પાર ઉતારવામાં નૌકા સમાન થાઓ. અથાત્ મને સંસારસમુદ્રથી આ ભક્તિ જ પાર ઉતારી શકશે.

ભાવાર્થ:—કર્મોનો નાશ કર્યા વિના મોક્ષ-પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી અને કર્મોનો નાશ તો આપ દ્વારા વર્ણિત ચારિત્ર (તપ) થી થાય છે. હે ભગવન! શક્તિના અભાવથી આ પંચમકાલમાં મારા જેવો મનુષ્ય તે તપ કરી શકતો નથી; તેથી હે પરમાત્મા! મારી એ પ્રાર્થના છે કે સદ્ભાગ્યે આપમાં મારી જે દૃઢ ભક્તિ છે તેનાથી મારા કર્મ નષ્ટ થઈ જાઓ અને મને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાઓ.

મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ અર્થે પ્રાર્થના:—

૩૧. અર્થ:—આ સંસારમાં ભ્રમણ કરી મેં ઈંદ્રપણું, નિગોદપણું અને બન્ને વચ્ચેની અન્ય સમસ્ત પ્રકારની યોનિઓ પણ અનંતવાર પ્રાપ્ત કરી છે. તેથી એ પદવીઓમાંથી કોઈ પણ પદવી મારા માટે અપૂર્વ નથી; કિન્તુ મોક્ષપદને આપનાર સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્-ચારિત્રના ઐક્યની પદવી જે અપૂર્વ છે તે હજી સુધી મળી નથી. તેથી હે દેવ! મારી સવિનય પ્રાર્થના છે કે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્રની પદવી જ પૂર્ણ કરો.

ભાવાર્થ:—યદ્યપિ, સંસારમાં ઇન્દ્ર આદિ પદવીઓ છે તે સમસ્ત

पदवीओ पण में प्राप्त करी लीधी छे; किन्तु हे भगवन्! जे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप पदवी सर्वोत्कृष्ट मोक्षरूप सुख आपनार छे ते में हजी सुधी प्राप्त करी नथी; तेथी विनयपूर्वक प्रार्थना छे के कृपा करी मने सम्यक्दर्शन, सम्यग्ज्ञान अने सम्यक्चारित्ररूपे पदवीनुं पूर्णतया प्रदान करो.

मुमुक्षुनी मोक्षप्राप्ति माटे दृढता:—

३२. अर्थ:—बाह्य (अतिशय आदि) तथा अभ्यंतर (केवलज्ञान, केवलदर्शन आदि) लक्ष्मीथी शोभित वीरनाथ भगवाने पोताना प्रसन्नचित्तथी सर्वोच्च पदवीनी प्राप्ति अर्थे मारा चित्तमां उपदेशनी जे जमावट करी छे अर्थात् उपदेश दीधो छे ते उपदेश पासे क्षणमात्रमां विनाशी अेवुं पृथ्वीनुं राज्य मने प्रिय नथी ते वात तो दूर रही, परंतु हे प्रभो! हे जिनेश! ते उपदेश पासे त्रण लोकनुं राज्य पण मने प्रिय नथी.

भावार्थ:—यद्यपि संसारमां पृथ्वीनुं राज्य अने त्रणे लोकना राज्यनी प्राप्ति अेक उत्तम वात गणाय छे. परंतु हे प्रभो! श्री वीरनाथ भगवाने प्रसन्नचित्ते मने जे उपदेश आप्यो छे ते उपदेश प्रत्येना प्रेम पासे आ बंने वातो मने इष्ट लागती नथी, तेथी हुं आवा उपदेशनो ज प्रेमी छुं.

३३. अर्थ:—श्रद्धाथी जेनुं शरीर नम्रीभूत (नमेलुं) छे अेवो जे मनुष्य, श्री पद्मनन्दि आचार्यरचित आलोचना नामनी कृतिने त्रणे (प्रातः मध्याह्न सायं) काल, श्री अर्हत् प्रभु सामे भणे ते बुद्धिमान मनुष्य अेवा उच्च पदने प्राप्त थाय छे के जे पद मोटा मोटा मुनिओ चिरकालपर्यंत तपद्वारा घोर प्रयत्ने पामी शके छे.

भावार्थ:—जे मनुष्य (स्वभावना भान सहित) प्रातःकाल, मध्याह्नकाल अने सायंकाल-त्रणे काल श्री अरहंतदेव सामे

आलोचनानो पाठ करे छे ते शीघ्र मोक्ष प्राप्त करे छे. तेथी मोक्षाभिलाषीओअे श्री अरहंतदेव सामे श्री पद्मनन्दि आचार्य द्वारा रचायेली आलोचना नामनी कृतिनो पाठ त्रणे काल अवश्यमेव करवो जोइअे.

इति आलोचना अधिकार समाप्त

*

आलोचना संभळावनार परमकृपालु श्री सद्गुरुदेव उपकारदर्शन

अहो! अहो! श्री सद्गुरु, कुरुणासिंधु अपार;
 आ पामर पर प्रभु कर्यो, अहो! अहो! उपकार.
 शुं प्रभु चरण कने धरुं, आत्माथी सौ हीन;
 ते तो प्रभुअे आपियो, वर्तु चरणाधीन.
 आ देहादि आजथी, वर्तो प्रभु आधीन;
 दास दास हुं दास छुं, आप प्रभुनो दीन.
 षट् स्थानक समजावीने, भिन्न बताव्यो आप;
 म्यानथकी तरवारवत्, अे उपकार अमाप.
 जे स्वरूप समज्या विना, पाय्यो दुःख अनंत;
 समजाव्युं ते पद नमुं, श्री सद्गुरु भगवंत.
 परम पुरुष, प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुखधाम;
 जेणे आयुं भान निज तेने सदा प्रणाम.
 देह छतां जेनी दशा, वर्ते देहातीत;
 ते ज्ञानीना चरणमां हो! वंदन अगणित.

*

પ્રણિપાત સ્તુતિ

હે પરમકૃપાલુ દેવ ! જન્મ, જરા, મરણાદિ સર્વ દુઃખોનો અત્યંત ક્ષય કરનારો એવો વીતરાગ પુરુષનો મૂલધર્મ અનંતકૃપા કરી આપ શ્રીમદે મને આપ્યો, તે અનંત ઉપકારનો પ્રત્યુપકાર વાલવા હું સર્વથા અસમર્થ છું, વઢી આપ શ્રીમદ્ કંઈ પળ લેવાને સર્વથા નિઃસ્પૃહ છો; જેથી હું મન, વચન, કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણારવિંદમાં નમસ્કાર કરું છું.

આપની પરમભક્તિ અને વીતરાગ પુરુષના મૂલ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને વિષે ભવપર્યંત અખંડ જાગ્રત રહો એટલું માગું છું તે સફળ થાઓ.

ૐ શાન્તિ શાન્તિ શાન્તિ :

★ ગુરુદેવ પ્રત્યે ક્ષમાપના-સ્તુતિ ★

ગુરુદેવ ! તારા ચરણમાં ફરી ફરી કરું હું વંદના,
સ્થાપી અનંતાનંત તુજ ઉપકાર મારા હૃદયમાં. ૧

કરીને કૃપાદૃષ્ટિ પ્રભુ ! નિત રાખજો તુમ ચરણમાં,
રે ! ધન્ય છે એ જીવન જે વીતે શીતલ તુજ છાયમાં. ૨

ગુરુદેવ ! અવિનય કંઈ થયો, અપરાધ કંઈ પળ જે થયા,
કરજો ક્ષમા અમ વાલને, એ દીનભાવે યાચના. ૩

મન-વચન-કાય થકી થયા જાણ્યે-અજાણ્યે દોષ જે,
કરજો ક્ષમા સૌ દોષની, હે નાથ ! વિનવું આપને. ૪

તારી ચરણ સેવા થકી સૌ દોષ સહેજે જાય છે,
ક્રોધાદિ ભાવ દૂરે થઈ ભાવો ક્ષમાદિક થાય છે. ૫

गुरुवर! नमुं हुं आपने, अम जीवनना आधारने,
वैराग्यपूरित ज्ञान-अमृत सींचनारो मेघने. ६

मिथ्यात्वभावे मूढ थई निजतत्त्व नहि जाण्युं अरे!
आपी क्षमा अे दोषनी आ परिभ्रमण टाळो हवे. ७

सम्यक्त्व-आदिक धर्म पामुं, तुज चरण-आश्रय वडे,
जय जय थजो प्रभु आपनो, सौ भक्त शासनना चहे. ८

सामायिक पाठ

मंगलाचरण

नमोक्कार मंत्र

णमो अरिहंताण, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, णमो उवज्झायाणं,
णमो लोए सव्वासाहूणं ॥

अर्थ :—अरिहंतोने नमस्कार हो, सिद्धोने नमस्कार हो, आचार्योने नमस्कार हो, उपाध्यायोने नमस्कार हो, (अने) लोकमां सर्व साधुओने नमस्कार हो ।*

सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।

माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव ! ॥१॥

अन्वयार्थ :—[देव !] हे जिनेन्द्र देव ! [मम] मारो [आत्मा] आत्मा [सत्त्वेषु] प्राणीओ प्रत्ये [मैत्रीं] निर्वैरबुद्धि [गुणेषु] गुणी जीवो प्रत्ये [प्रमोदं] प्रमोद भाव [क्लिष्टेषु जीवेषु] दुःखी जीवो प्रत्ये [कृपापरत्वम्] करुणाभाव (अने) [विपरीतवृत्तौ] विपरीत वृत्तिवाळा जीवो प्रत्ये [माध्यस्थभावं] माध्यस्थभाव [सदा] निरंतर [विदधातु] धारण करो ।

विशेषार्थ

१. सामायिक व्रत पांचमां गुणस्थानवाळा सम्यग्दृष्टि जीवोनुं एकव्रत छे । ते शुभ भाव छे । जेओने पोताना आत्मस्वरूपनुं भान न होय तेओने साचुं सामायिकव्रत होतुं ज नथी ।

२. ज्यारे सम्यग्दृष्टि जीव पोताना आत्मस्वरूपमां स्थिरता

★ आ पंच परमेष्ठीनुं विशेष स्वरूप 'मोक्षमार्गप्रकाशक' ग्रंथना पान २ थी पान ६ सुधीमां छे, त्यांथी जिज्ञासुओजे वांची मनन करवुं ।

ધારણ કરી શકતા નથી ત્યારે તેઓ આ શ્લોકમાં કહેલ ચાર પ્રકારની શુભ ભાવના ભાવે છે। તે સમજે છે કે આ ભાવનામાં જે શુભ રાગ છે તે ધર્મ નથી પણ દોષ છે ને તે બંધનું કારણ છે; પણ તે જ સમયે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાનની જે દૃઢતા થાય છે, અશુભ રાગ થતો નથી અને શુભ રાગના સ્વામીત્વનો નકાર વર્તે છે તે ધર્મ છે।

૩. મૈત્રીનો અર્થ નિર્વૈરબુદ્ધિ છે। આ ભાવના પોતાના હિત માટે છે કેમકે તે વડે પોતાનો તીવ્ર કષાય ટકે છે। કોઈ પણ પ્રત્યે વૈરભાવ રાખવો તે પોતાનું જ અહિત છે। એક જીવ, પર જીવનું હિત કે અહિત કરી શકતો જ નથી એ લક્ષમાં રાખવું અને તેથી એક જીવ, બીજા જીવનો મિત્ર થઈ શકતો નથી, પણ નિર્વૈરબુદ્ધિ રાખી શકે છે; માટે મૈત્રીનો અર્થ નિર્વૈરબુદ્ધિ સમજવો।

૪. ગુણી જીવો પ્રત્યે પ્રમોદભાવ—સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર ધારણ કરનારા સાચા ગુણીજન છે। સમ્યગ્દર્શન જેને ન હોય તે સાચા ગુણી નથી; આત્મજ્ઞાની પુરુષો જ ખરા ગુણી છે। બાહ્ય ત્યાગ હોય પણ આત્મજ્ઞાનરૂપ અંતર્ભેદ ન હોય તો તેવા જીવો ગુણી નથી। ધર્મમાં વ્યક્તિ-પૂજાને સ્થાન નથી પણ ગુણ-પૂજાને જ સ્થાન છે એમ આ ભાવના સૂચવે છે। ગુણીજનો પ્રત્યેનો પ્રમોદ ભાવ તે ખરેખર પોતાના ગુણો વધારવા માટેનો ભાવ છે। જે આત્માઓને સમ્યગ્દર્શનની રુચિ હોય તેમને ગુણીજનો પ્રત્યે ખરી પ્રમોદ ભાવના હોય છે। ‘પ્રમોદ’ સમ્યગ્ ગુણોનું બહુમાન સૂચવે છે।

૫. દુઃખી જીવો પ્રત્યે કરુણા—દુઃખનું મૂળ કારણ મિથ્યાત્વ; એટલે કે પોતાના સ્વરૂપની ભ્રમણા છે; જ્યાંસુધી તે મિથ્યાત્વને જીવ ટાકે નહિ ત્યાંસુધી જીવનું દુઃખ કદી ટકે નહિ। સુખનું મૂળ સમ્યગ્દર્શન છે। જે જીવોને સમ્યગ્દર્શન હોય છે તેઓને દુઃખી (મિથ્યાદૃષ્ટિ) જીવો પ્રત્યે યથાર્થ કરુણા હોય છે। આ કરુણાભાવ

जीव पोताना हित माटे करे छे। एक जीव कोइ पण परजीवनी करुणा करी शकतो नथी पण पोताना भाव सुधारी शके छे; वळी आटला माटे ज अरिहंत प्रभु अने सिद्ध भगवानने 'करुणासागर' कहेवाय छे। पोतानी करुणा करतां बीजा जीवोने दुःख देवानो भाव थतो नथी ते दुःखी जीवो संबंधी करुणा छे।

६. विपरीत वृत्तिवाळा जीवो प्रत्ये मध्यस्थता—जे जीवोने सम्यग्दर्शन प्रत्ये तद्दन अरुचि छे, मिथ्यादर्शन दृढपणे सेवे छे तथा सम्यग्दर्शनरूप आत्मकल्याणनो बोध सांभळी चीडाय छे ते जीवो वीपरीत वृत्तिवाळा छे; एवां जीवो तीव्र राग-द्वेषवाळा होय छे। ते जीवोने जोइ द्वेषभाव न आवे पण पोताने माध्यस्थभाव रहे एम अहीं सम्यग्दृष्टि भावना करे छे।

७. सदा—आ शब्द अेम सूचवे छे के गाथामां कहेला भावोथी विरुद्ध भावो (अशुभ भावो) मने कदी न हो। आ भावो शुभ राग छे अने शुभ राग ते विकारी भाव होवाथी हंमेशा एवा ने एवा टकी शके नहि; माटे ते टळीने मने शुद्ध भाव प्रगटो एवी अहीं ज्ञानीनी भावना छे। मिथ्यादृष्टि जीवने शुभभाव टळीने अशुभ भाव नियमथी थाय छे; केमके शुभभाव ते विकारी छे ने ते बदल्या विना रहे नहि तेथी मिथ्यादृष्टिने थयेल शुभभाव अल्पकालमां टळीने अशुभ भाव थया विना रहेता नथी।

८. आ जीव परनुं कांइ करी शकतो नथी; जीवे पोते पोताना भाव केवा करवा ते आमां कह्युं छे। श्री मोक्षशास्त्र (तत्त्वार्थसूत्र) ना सातमां अध्यायमां शुभास्रवनुं वर्णन करतां अग्यारमां सूत्रमां 'मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि च सत्वगुणाधिकक्लिश्यमानाविनयेषु—सत्व, गुणाधिक, क्लिश्यमान—दुःखी अने अविनयी [उद्धत, प्रकृतिधारक—मिथ्यादृष्टि]—ए जीवो प्रत्ये अनुक्रमे मैत्री, प्रमोद, कारुण्य अने

माध्यस्थ भावना भाववी' कहेल छे ते निरंतर चिंतववा योग्य छे एम पण कहेल छे।

६. सम्यग्दृष्टि जीवो ज्यारे पोताना स्वरूपमां स्थिर टकी शके नहि त्यारे तेमनुं लक्ष पर तरफ जाय छे अने तेम थतां पोतामां अशुभ भावो न थवा देवा माटे केवा भावोनी भावना करे छे ते श्लोकमां कह्युं छे। ते भावोमां पर जीवो तो निमित्त मात्र छे; पर जीवोनुं कांइ करवानुं कहेल छे एवो आ श्लोकनो अर्थ करवो ते न्यायविरुद्ध छे; केमके एक द्रव्य बीजा द्रव्यनुं कांइ करी शकतुं नथी। ज्ञानी जीव सरागदशामां पोतानुं लक्ष पर तरफ जतां केवी भावना करे छे ते ज आ श्लोकमां जणाव्युं छे।१।

सम्यग्दृष्टि जीव स्व तरफ वळे त्यारे तेमनुं चिंतवन केवुं होय ?

शरीरतः कर्तृमनन्तशक्तिं, विभिन्नमात्मानमपास्तदोषम्।

जिनेन्द्र ! कोषादिव खडगयष्टिं, तव प्रसादेन ममास्तु शक्तिः ॥२॥

अन्वयार्थः—[जिनेन्द्र !] हे जिनेन्द्रदेव ! [अनन्तशक्तिः] अनंत शक्तियुक्त [अपास्त दोषम्] दोष रहित—परिपूर्ण [आत्मानम्] आत्माने [कोषादिव खडगयष्टिं] म्यानथी जुदी तरवारनी जेम [शरीरतः] शरीरथी [विभिन्नम्] तदन जुदो [कर्तृम्] करवानी—अनुभववानी [शक्तिं] शक्ति—ताकात [तव] आपनी [प्रसादेन] कृपावडे [मम] मने [अस्तु] हो—प्राप्त थाओ।

विशेषार्थ

१. आत्मा चैतन्य स्वरूप छे अने शरीर जड छे; जो के तेओ एक क्षेत्रे कहां छे तो पण जुदां छे; जो तेओ खरेखर जुदां न होय तो कदी पण जुदां थइ शके नहि। जेम तरवार म्यानथी जुदी

ज छे तेथी तेने म्यानमांथी जुदी पाडी शकाय छे, तेम आत्मा शरीरथी जुदो होवाथी आत्माना ज्ञानबळ वडे बन्नेनुं स्वरूप जाणीने जीवने शरीरथी जुदो करी शकाय छे; अहीं ते ज्ञानबळ प्रगट करवानी भावना छे।

२. शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओनो पिंड छे, ते अचेतन छे; आत्मा तेनुं कांई करी शके नहि; जीव अने शरीर तद्दन जुदां पदार्थो छे एम जे न समझे तेने धर्मनी शरुआत थइ शके नहि; द्रव्ये, क्षेत्रे, काले अने भावे जुदां पदार्थो, एक-बीजानुं कांइ करी शके नहि, शरीरनुं हुं कांई करी शकुं के शरीरनी क्रिया करवाथी सामायिक वगेरे थाय एम जे माने छे तेणे जीवने अने शरीरने जुदां ज मान्या नथी; तेथी ते जीवने धर्म के सामायिक होई शके नहि अने तेने जीव अने शरीरनी विभिन्नता कदी थाय नहि। शरीरनो दरेक रजकण स्वतंत्र द्रव्य छे अने जीव पण स्वतंत्र द्रव्य छे तेथी जीव शरीरनुं कांई करी शके नहि, रजकणो जीवनुं कांई करी शके नहि अने एक रजकण बीजा रजकणनुं कांइ करी शके नहि; कोइ पण द्रव्य अन्य द्रव्यने लाभ-नुकसान करी शकतुं नथी।

३. वाटे जता जीवो सिवायना दरेक संसारी जीवने मुख्यपणे त्रण शरीर होय छे; मनुष्योने कर्मण, तैजस अने औदारिक-ए त्रण शरीर होय छे, कोइ लब्धिधारी मुनिने चोथुं आहारक शरीर होय छे। आ शरीरोमांथी कोइ पण शरीर जीवने कांइ लाभ के नुकसान करतुं ज नथी; केमके ते जीवथी जुदुं ज द्रव्य छे; आवुं साचुं ज्ञान प्रथम करवानी जरूर छे। आवुं ज्ञान कर्या वगर जीवनो पुरुषार्थ कदी पोताना तरफ वळे ज नहि अने पर संयोग तरफ ज वलण रह्या करे; तेथी तेने आत्मभावना जागे नहि।

माटे शरीर वगैरे पर पदार्थो तरफथी लक्ष खेंची लई, शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप पीताना आत्मा तरफ वलण करवाना अभ्यासरूप आ भावना छे।

४. आपना प्रसादथी—आ शब्दो एम सूचवे छे के जीव सम्यग्दर्शन पामे छे तेमां वीतरागी उपदेश निमित्त होय छे; अज्ञानीनो उपदेश तेमां निमित्त कदी होय ज नहि। वीतरागी पुरुष के वीतरागी उपदेश आत्मानुं स्वरूप समझवामां कांइ मदद के कृपा करे छे एम मानवुं ते अयथार्थ छे। वीतरागी पुरुष अने तेनो उपदेश बन्ने पर द्रव्य छे तेथी ते आत्माने लाभ करी शके नहि; पण सम्यग्दर्शन पामवामां वीतरागी उपदेश ज निमित्त होई शके एवुं ज्ञान कराववा अने सम्यग्दृष्टिने राग होय त्यां सुधी वीतराग प्रभुनुं बहुमान वर्ते छे एटलुं बताववा माटे आ श्लोकमां 'त्व-प्रसादेन' आपना प्रसादथी—कृपाथी' एवुं पद वपरायेलुं छे-१२।

सम्यग्दृष्टि जीवनी बहारना संयोग--वियोग प्रत्येनी भावना :—

दुःखे सुखे वैरिणि बन्धुवर्गे, योगे वियोगे भुवने वने वा।

निराकृताशेषममत्वबुद्धेः समं मनो मेऽस्तु सदापि नाथ॥३॥

अन्वयार्थः—[नाथ!] हे नाथ! [दुःखे-सुखे] दुःखमां—अगवडमां, (के) सुखमां [वैरिणि-बन्धुवर्गे] वैरी प्रत्ये के बंधु वर्ग तरफ, [योगे-वियोगे] संयोगमां के वियोगमां (अने) [भुवने वा वने] घरमां के जंगलमां [निराकृत अशेष ममत्वबुद्धेः] संपूर्ण ममत्वबुद्धि छोडीने [मे] मारुं [मन] मन [सदा] सदाय [समं] समभावी [अस्तु] हो-रहे।

विशेषार्थ

१. लोको बाह्य सगवडने सुख अने बाह्य अगवडने दुःख माने

छे। आत्मज्ञानी एम माने छे के शरीर वगैरे बीजा कोई परपदार्थो जीवने सगवड-अगवड के सुख-दुःख आपता नथी; मात्र कल्पना करीने तेमां सगवड-अगवडनो आरोप अज्ञानी जीव करे छे। ज्ञानी तो पोताना शुद्धभावने सुख-सगवडरूप माने छे अने शुभ-अशुभ भावोने दुःख अगवडरूप माने छे। कोई पण पर जीव आ आत्मानो शत्रु के मित्र छे ज नहि; मात्र पोतानो शुद्ध भाव ते मित्र अने अशुद्ध-शुभाशुभ भाव ते वैरी छे। जड-चेतननो संयोग के वियोग ते तो ज्ञेय मात्र छे। खरी रीते तो कोइ जड-चेतननो संयोग-वियोग थतो नथी; केमके दरेक द्रव्य पोतपोताना (स्व) क्षेत्रमां ज रहे छे। ते द्रव्यो स्वयं पोताना कारणे आकाश क्षेत्र बदलावे छे अने ए रीते पर द्रव्यनुं क्षेत्र बदलावाथी आ जीवने कांइ लाभनुकसान थतुं नथी पोतपोताना स्वभावमां जोडाइ रहे एटले के शुद्ध भाव (एकाकार रूप) प्रगट करे अने पोतानामांथी अशुद्ध भावोनों वियोग करे ए ज जीवने लाभनुं कारण छे; अहीं ए ज भावना छे। घर हो के जंगल हो ते बन्ने पर वस्तु छे; ते कोइ जीवने लाभ-नुकसान करता नथी एम ज्ञानी जाणे छे।

२. वस्तु-स्वरूपनी साची मान्यता थया पछी सम्यग्दृष्टि जीव ऊपर मुजबनी भावना करे छे। साधक दशामां तेनो राग क्रमे-क्रमे टळे छे; ज्यां सुधी राग रहे छे त्यां सुधी पर तरफ लक्ष जाय छे, तेथी ते राग तोडीने, लक्षने स्व तरफ वाळीने, निर्विकल्प रागरहित दशा प्रगट करवानी आ भावना छे; आमां सदाय माटे वीतरागतानी भावना करी छे।

३. आ श्लोकमां 'अशेष' शब्द वापर्यो छे ते एम सूचवे छे के अभिप्रायमांथी तो पर द्रव्य संबंधी ममत्वबुद्धि टळी गइ छे पण चारित्रमां कांइक अंशे ममत्व रह्युं छे ते टळी जाओ एवी भावना अहीं करी छे।

४. आ श्लोकमां 'सदापि-सदाय' शब्द वापर्यो छे तेनो अर्थ पहेला श्लोकनी टीकामां जणाव्यो छे ते मुजब अहीं समझवो। ३।

मारुं लक्ष सदाय ज्ञान तरफ ज रहो एवी भावना:—

मुनीश! लीनाविव कीलिताविव, स्थिरौ निषातविव बिम्बिताविव।
पादौत्वदीयौ मम तिष्ठतां सदा, तमोधुनानौ हृदि दीपकाविव ॥४॥

अन्वयार्थ:—[मुनीश] हे मुनिओना स्वामी-जिनेश! [त्वदीयौ पादौ] आपना बन्ने चरण कमळ [मम] मारा [हृदि] हृदयमां [सदा] हमेशा (एवी रीते) [तिष्ठताम्] रहो के [लीनौ इव] जाणे लीन थयां होय, [कीलितौ इव] (खीला माफक) जाणे जडाई गयां होय [स्थिरौ इव] जाणे स्थिर थई गयां होय [निषातौ इव] जाणे बेसाडी दीधां होय [बिम्बितौ इव] जाणे बिंबसमान बनी गया होय [तमोधुनानौ] जाणे मोह-अंधकारने दूर करवा लायक [दीपकौ इव] दीपक समान बनी गयां होय!

विशेषार्थ

९. आ श्लोकमां पोताना शुद्ध स्वरूपमां एकाकारपणे लीन थवानी भावना छे। अहीं जिनेन्द्र देवने उद्देशीने निमित्तथी कथन कर्युं छे; केमके सम्यग्दृष्टिने ज्यारे स्वरूपमां स्थिरता न होय त्यारे राग होय छे अने ते रागने लीधे तेनुं लक्ष भगवान आदि ऊपर जाय छे अने ते वखते विनयपूर्वक पोताना स्वरूप तरफ वळवानी भावना करे छे। भगवान तो पर द्रव्य छे तेथी तेमना चरणकमळ कोइ बीजा जीवमां प्रवेश करे, स्थिर थाय के एकरूप थाय के दीपक समान बनी जाय एम बने नहि। पण सम्यग्दृष्टि जीवो निज स्वरूपमां लीन थवा, स्थिर थवा, समाइ जवा के बिंबरूप थवा

इच्छे छे तेथी भगवान प्रत्येना बहुमानना कारणे उपचारथी कथन कर्युं छे।

२. सदा लीन थवानी भावना अहीं करी छे ते एम बतावे छे के ज्ञानीने शुभ भाव राखवानी भावना नथी पण ते छेदीने शुद्ध भावमां लीन थवानी भावना छे।

३. आ श्लोकमां 'तमः मोह-अंधकार' शब्द वापर्यो छे ते एम सूचवे छे के मिथ्यादर्शन अने मिथ्याचारित्ररूप मोह टाळवामां भगवाननुं वीतरागी विज्ञान ज निमित्त होई शके; अज्ञानीओनुं ज्ञान मिथ्या होवाथी धर्ममां ते कदी पण निमित्त थइ शके नहि।

४. सर्वज्ञ वीतराग देवना द्रव्य-गुण-पर्यायनुं स्वरूप यथार्थपणे जे न जाणे तेनो मिथ्यात्वदर्शन अने मिथ्यात्वचारित्र रूप मोह कदी टळे नहि अने जे यथार्थपणे जाणे तेनो मोह टळ्या वगर रहे नहि एम आ श्लोक सूचवे छे।

५. लीन, कीलित, स्थिर, निषात अने बिम्बित-शब्दो सम्यक् चारित्रनी दृढता करवानी भावना सूचवे छे।४।

पूर्वे करेल प्रमादनुं प्रायश्चित्तः-

एकेन्द्रियाद्या यदि देव देहिनः प्रमादतः संचरता इतस्ततः।

क्षता विभिन्ना मिलिता निपीडिता तदस्तु मिथ्या दुरुनुष्ठितं तदा ॥५॥

अन्वयार्थः—[देव!] हे जिनेन्द्र प्रभु! [प्रमादतः] प्रमादपूर्वक [इतः] अहीं [ततः] तहीं [संचरता] फरता-हरता थका [एकेन्द्रियाद्याः] एकेन्द्रिय आदि [देहिनः] प्राणीओ [यदि] जो [क्षताः] हणाया होय, [विभिन्नाः] शरीरथी भिन्न कराया होय, [मिलिता] एक बीजामां भेगां कराया होय (के) [निपीडिताः]

पीडाया होय [तदा] तो [तत्] ते [दुःअनुष्ठितं] दुष्कृत्य [मिथ्या] मिथ्या [अस्तु] हो—थाओ।

विशेषार्थ

१. आ श्लोकमां 'प्रमादतः—प्रमादथी शब्द घणो उपयोगी छे; केम के प्रमाद ज भावहिंसा छे अने भावहिंसा ए ज दोष छे। परजीवनुं शरीर छूटे के न छूटे, तेमना कटका थाय के न थाय ते आ जीवने आधीन नथी। आ जीवने आधीन पोताना भावो छे। पोताना भावमां प्रमाद थाय ते ज प्रोतानुं भावमरण होवाथी हिंसा छे अने ते दुष्कृत्य होवाथी ते मिथ्या थाओ एवी भावना करी छे।

२. पर जीवनुं जीवन के मरण तेना आयुष्यने आधीन छे अने तेना आयुष्य प्रमाणे ज जीवनुं जीवन-मरण थाय छे; माटे पर जीवना जीवन के मरण, सुख के दुःख वगैरे आ जीवने बंधना कारण नथी, परंतु पोताना विकारी भाव ज बंधनुं कारण छे।

३. श्री जिनेन्द्रदेवे प्ररूपेल भावहिंसानुं स्वरूप ज खरी हिंसा छे लोको जेने हिंसा कहे छे ते हिंसानुं खरुं स्वरूप नथी। जीव पोताना भावमां प्रमाद सेवे छे ते ज हिंसा छे। जीवनी प्रमाद दशानुं निमित्त पामीने बीजा जीवोने दुःख थाय छे अने तेमना शरीरनो वियोग थाय छे ते द्रव्यहिंसा छे; बंधनुं कारण भाव हिंसा ज छे, द्रव्यहिंसा नथी। भाव हिंसा वखते द्रव्यहिंसा थाय तो तेने निमित्त कारण कहेवाय।

४. जे जीव आत्मानुं शुद्ध स्वरूप समझे ते ज दुष्कृत्य शुं छे ते समझी शके।५।

सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र संबंधी दोषोनुं प्रायश्चित्तः—

विमुक्तिमार्गप्रतिकूलवर्तिना, मया कषायाक्षवशेन दुर्धिया।

चारित्रशुद्धेर्यदकाहरि लोपनं, तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो॥६॥

अन्वयार्थः—[प्रभो!] हे प्रभु! [विमुक्तिमार्गप्रतिकूलवर्तिना]

मोक्षमार्गधी प्रतिकूल वर्तन करनार [मया] मारा वडे [दुर्धिया] दुर्बुद्धिद्वारा [कषाय-अक्षवशेन] कषाय अने इन्द्रिय वश [चारित्रशुद्धे] चारित्र-शुद्धिनुं [यद्] जे [अकारिलोपनं] लोपन कर्युं होय [तद्] ते [मम] मारुं [दुष्कृतं] दुष्कृत्य [मिथ्या] मिथ्या [अस्तु] हो-थाओ।

विशेषार्थ

१. जे जीव यथार्थ मोक्षमार्ग समझे ते ज मोक्षमार्गधी प्रतिकूल शुं छे ते समझी शके; माटे आत्मार्योओए शुभ रागने मोक्षमार्ग नहि मानतां निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूपे मोक्षमार्ग समझवो जोइए।

२. कषायनो अर्थ मिथ्यादर्शन, अज्ञान अने राग-द्वेष थाय छे; माटे अज्ञान दशामां जे राग-द्वेष सेव्यां होय ते तथा सम्यग्दर्शन प्रगट थया पछी जे राग-द्वेष कर्यां होय ते दुष्कृत्य मिथ्या थाओ एवी अहीं भावना छे।

३. पोते आत्मलक्ष चूकीने इन्द्रियोने वश थयो हतो अने तेथी राग द्वेषादि दुष्कृत्य कर्यां हतां तेनुं अहीं प्रायश्चित्त छे। जड इन्द्रियो जीवने कांई गुण-दोष के लाभ-नुकसान करती नथी पण जीव पोते ते तरफ वलण करे छे ते ज दुष्कृत्य छे। आत्मानुं स्वरूप समज्या विना कोई आत्मा साचो जितेन्द्रिय थई शके नहि; केमके अज्ञानी जीव इन्द्रियोथी पोताने दुःख थाय छे एम माने

छे तेथी ते त्याग द्वेषपूर्वक ज होय छे अने तेने दुष्कृत्यनो साचो त्याग होतो नथी।

४. शुद्धभाव ते सुकृत्य छे; पुण्य अने पाप ए बन्ने भावो दुष्कृत्य छे।६।

सर्व पापोनी आलोचना—निंदा—गर्हा :—

विनिन्दनालोचनगर्हणैरहं, मनोवचःकायकषायनिर्मितम्।

निहन्मि पापं भवदुःखकारणं, भिषग्विषं मन्त्रगुणैरिवाखिलम् ॥७॥

अन्वयार्थः—[भिषग्] वैद्य [मंत्रगुणैः] मंत्र गुणो वडे [विषं] विषे (दूर करे छे ते) [इव] माफक [अहम्] हुं [भवदुःखकारणम्] भव दुःखना कारणरूप [मनःवचःकायकषायनिर्मित] मन, वचन अने कायना निमित्ते कषाय द्वारा उत्पन्न करेला [अखिल] समस्त [पाप] पाप [विनिन्दन आलोचन गर्हणैः] विशेष, निन्दा, आलोचना अने गर्हणावडे [निहन्मि] नाश करुं छुं।

विशेषार्थ

१. मन, वचन अने काया पुद्गलपिंड छे; तेओ जीवने कांड लाभ के नुकसान करतां नथी; पण ज्यारे जीव पोते पोताना दोषना कारणे ते तरफ लक्ष करे छे त्यारे पोतानामां विकार थाय छे। पर-लक्ष विना विकार थाय नहि; ज्यारे विकार करे त्यारे क्यांक—पर उपर लक्ष होय ज छे। विकार वखते जीवे कइ पर वस्तु ऊपर लक्ष कर्युं तेनुं ज्ञान कराववा माटे मन, वचन के काया वडे विकार कर्यो एम कहेवाय छे; आ कथन व्यवहारनुं छे। व्यवहार-कथन, निमित्तनुं ज्ञान कराववा माटे कहेवामां आवे छे। मन, वचन, काय तो निमित्त मात्र छे; तेमना कारणे विकार थतो नथी।

२. कषायनो अर्थ छट्टा श्लोकमां कहेवामां आव्यो छे; मिथ्यात्व ते उत्कृष्ट पाप छे, केमके ते अपरिमित मोह छे। चारित्रनो दोष (राग-द्वेष) तो परिमित मोह छे। अज्ञानीना कषायमां मिथ्यात्वनो समावेश थई जाय छे,

३. आ श्लोकमां आपेल वैद्यनुं दृष्टान्त खास लक्षमां राखवा योग्य छे। सम्यग्दर्शन ज विकार-रोगने टाळवा माटे प्रथम मंत्र (गुण) छे। अने सम्यग्दर्शनज्ञानपूर्वकनुं चारित्र ते विकारनो सर्वथा नाश करवानो बीजो मंत्र छे। आ सिवाय बीजो कोई उपाय जीवना विकार टाळवा समर्थ नथी।

४. निंदा-आत्मसाक्षीए पोताना दोषोने प्रकट करवा।

आलोचना-पोतामां लागेला दोषोने जोई जवा।

गर्हणा--पंच परमेष्ठी के गुरुसाक्षीए पोताना दोषो प्रकट करवा।

५. भवदुःखना कारणरूप महापाप ते मिथ्यादर्शन छे; ते टाळीने, चारित्रमां स्थिरता करी, रागरूप मोह टाळवानी अहीं भावना छे। केमके रागना क्षय विना सर्वज्ञता अने वीतरागता प्रकटे नहि अने ते प्रकट्या विना भवनो आत्यंतिक नाश थाय नहि।७।

अतिक्रम वगैरे दोषोनुं प्रतिक्रमणः—

अतिक्रमं यद्विमतेर्व्यतिक्रमं, जिनातिचारं सुचरित्रकर्मणः।

व्यधादनाचारमपि प्रमादतः प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये ॥८॥

अन्वयार्थः—[जिन] हे जिनेश्वर देव! [विमतेः प्रमादतः]

विमतिना प्रमाद द्वारा [सुचरित्रकर्मणः] सम्यक्चारित्रक्रियाना [व्यघात] भंगथी [यत्] जे [अतिक्रमं] अतिक्रम, [व्यतिक्रमं]

व्यतिक्रम, [अतिचारं] अतिचार [अनाचारम्] अनाचार [अपि] पण (कर्या होय) [तस्य] तेनी [शुद्धये] शुद्धि अर्थे [प्रतिक्रमं] प्रतिक्रमण [करोमि] करुं छुं।

विशेषार्थ

१. सम्यग्दृष्टि जीवने ज साचुं सामायिक होय छे; आ श्लोकमां जणावेल प्रतिक्रमणनी भावना सम्यग्दृष्टिनी छे। मुमुक्षु जीवोए प्रथम आत्मभानवडे मिथ्यात्वनुं प्रतिक्रमण करवुं जोइए, एटले के सम्यग्दर्शन प्रगट करवुं जोइए। सम्यग्दर्शन ए ज मिथ्यादर्शनरूप महापापनुं प्रतिक्रमण छे। त्यारपछी सम्यक्चारित्रना दोषो टाळीने स्वरूपमां स्थिर रहेवुं ते चारित्रना दोषोनुं प्रतिक्रमण छे।

२. प्रतिक्रमणनो अर्थ मिथ्यात्व आदि दोष (थी पाछाफरी—)नो त्याग करी निज स्वरूप प्रगट करवुं ते छे।

अतिक्रम आदि शब्दोना अर्थ हवे पछीना श्लोकमां कह्या छे:—

क्षतिं मनःशुद्धिविधेरतिक्रमं, व्यतिक्रमं शीलवृत्तेर्विलंघनम्।

प्रभोऽतिचारं विषयेषु वर्तनं, वदन्त्यनाचारमिहातिसक्ताम् ॥६॥

अन्वयार्थः—[प्रभो!] हे प्रभु! [मनःशुद्धिविधेः] मनः शुद्धिना विधिनी [क्षतिं] क्षति—विकार भाव ते [अतिक्रमं] अतिक्रम, [शीलवृत्तेः विलंघनम्] शील व्रतोना उल्लंघननो भाव ते [व्यतिक्रम] व्यतिक्रम, [विषयेषु वर्तनं] विषयोमां प्रवृत्ति ते [अतिचारं] अतिचार (अने) [इह] आ विषयोमां [अतिसक्ताम्] अति आसक्ति ते [अनाचारं] अनाचार छे—एम [वदन्ति] आचार्य देवो कहे छे।

विशेषार्थ

आ श्लोकमां कहेल चारे प्रकारो अशुभ भाव छे। प्रथम त्रण

प्रकारना दोषो थवा छतां जीवनो एटलो पुरुषार्थ टकी रहे छे के सम्यग्दर्शन अने व्रतनो भंग थइ जतो नथी। पण चोथो दोष मोटो छे; ते दोष लागतां जीवना व्रतमां भंग थाय छे अने जो सत्य श्रद्धामांथी जीव खसी जाय तो ते मिथ्यादृष्टि थइ जाय छे अने तेथी तेनां सम्यग्दर्शन अने व्रत बन्ने नष्ट थाय छे।६।

वचनना निमित्ते जीवे करेला दोषोनी क्षमा :—

यदर्थमात्रापदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यदि किञ्चनोक्तम्।

तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी, सरस्वती केवलबोधलब्धिम् ॥१०॥

अन्वयार्थः—[देवी सरस्वती] हे सरस्वती जिनवाणी देवी! [यदि] जो [प्रमादात्] प्रमादथी [यद्] जे [अर्थमात्रापदवाक्यहीनं] (जिन वचनोना अर्थ, मात्रा, पद, वाक्यथी हीन (ओछुं)] [किञ्चन] कांइपण [मया] माराथी [उक्तं] बोलायुं होय [तत्] ते [क्षमित्वा] माफ करीने [मे] मने [केवलबोधलब्धिम्] केवलज्ञाननी प्राप्ति [विदधातु] धारण करावो।

विशेषार्थ

१. सम्यग्ज्ञाननुं निमित्त जिनवाणी ज होय; सम्यग्ज्ञाननुं प्रथम निमित्त अज्ञानीनी वाणी कदी होइ शके नहि; सम्यग्ज्ञानी पोताना शुद्धोपयोगमां स्थिर रही शकता नथी त्यारे तेओ ज्ञाननी विशेष निर्मळता माटे जिनवाणीनुं श्रवण, वांचन अने मनन करे छे।

केवलज्ञानने अने सम्यक्, श्रुतज्ञानने पण सरस्वती देवी कहेवामां आवे छे। श्रुतज्ञानपूर्वक केवलज्ञान थाय छे, तेथी ज्ञानी सराग अवस्था टाळीने पोताना शुद्धोपयोगमां स्थिर थइ केवलज्ञान प्रकट करवानी भावना करे छे एम आ श्लोकमां दर्शाव्युं छे।

૨. જિનવાણી પર વસ્તુ છે। તે આત્માને કાંઈ લાભ—નુકસાન કરી શકે નહિ; પણ જીવને જ્યારે સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રથમ થાય ત્યારે જિનવાણી નિમિત્તરૂપ હોય છે એવું જ્ઞાન કરાવવા માટે આ શ્લોકમાં વ્યવહારથી કથન કરાવ્યું છે।

૩. જે સમ્યગ્જ્ઞાન છે તે જ સરસ્વતીની સત્ય મૂર્તિ છે; તેમાં પણ સંપૂર્ણ જ્ઞાન કેવલજ્ઞાન છે—કે જેમાં સર્વ પદાર્થો પ્રત્યક્ષ ભાસે છે—તે, અનંત ધર્મયુક્ત આત્મતત્ત્વને પ્રત્યક્ષ દેખે છે; તેથી તે સરસ્વતીની મૂર્તિ છે। તદનુસાર જે શ્રુતજ્ઞાન છે તે આત્મતત્ત્વને પરોક્ષ દેખે છે તેથી તે પણ સરસ્વતીની મૂર્તિ છે। વહી વચનરૂપ દ્રવ્યશ્રુત પણ તેની મૂર્તિ છે। કારણ કે વચનો દ્વારા અનેક ધર્મયુક્ત આત્માને તે બતાવે છે।

આ રીતે સર્વ પદાર્થોના તત્ત્વને જણાવનાર જ્ઞાનરૂપ તથા વચનરૂપ અનેકાંતમયી સરસ્વતીની મૂર્તિ છે। સરસ્વતીના નામ વાણી, ભારતી, શારદા, વાગ્દેવી, વાગેશ્વરી, વાગ્દેવતા, શંકરી इत्यादि ઘણાં છે।

૪. લૌકિકમાં જે સરસ્વતીની મૂર્તિ પ્રસિદ્ધ છે તે યથાર્થ નથી।૧૦।

જિનવાણીરૂપ સરસ્વતીના નિમિત્ત બોધિ આદિની પ્રાપ્તિ:—

બોધિ: સમાધિ પરિણામશુદ્ધિ: સ્વાત્મોપલબ્ધિ: શિવસૌખ્યસિદ્ધિ:।

ચિન્તામણિં ચિન્તિતવસ્તુદાને, ત્વાં વંદ્યમાનસ્ય મમાસ્તુ દેવિ॥૧૬॥

અન્વયાર્થ:—[દેવિ] હે સરસ્વતી—જિનવાણી દેવી! (તું) [ચિન્તિતવસ્તુદાને] ચિંતવેલી વસ્તુનું દાન કરવામાં [ચિન્તામણિ] ચિન્તામણિ છે। (તેથી) [ત્વાં વંદ્યમાનસ્ય] તને વંદન કરતા એવા [મમ] મને [બોધિ:] રત્નત્રયની પ્રાપ્તિરૂપ ધર્મ, [સમાધિ:]

आत्मलीनतारूप समाधि, [परिणामशुद्धिः] परिणामोनी शुद्धता [स्वात्म-उपलब्धिः] निज आत्मस्वरूपनी प्राप्ति (अने) [शिवसौख्य-सिद्धिः] मोक्ष सुखनी सिद्धि [अस्तु] थाओ।

विशेषार्थ

१. आ श्लोकमां जिनवाणीनुं माहात्म्य वर्णव्युं छे अने निज स्वभावनी भावना करी छे; जिनवाणीनुं माहात्म्य व्यवहारनये छे। निश्चयनये (खरी रीते) आत्माना सम्यग्ज्ञाननुं माहात्म्य छे। जीव ज्यारे सम्यग्दर्शनादि प्रकट करे छे त्यारे जिनवाणी ऊपर निमित्त तरीकेनो आरोप आवे छे, तेथी जिनवाणी निमित्त कहेवाय छे। मुमुक्षुओने राग होय त्यारे जिनवाणी तरफ लक्ष जतां तेनुं माहात्म्य आव्या वगर रहेतुं नथी; पण पोताना त्रिकाळी शुद्ध स्वरूप तरफ लक्ष करतां सम्यग्दर्शन प्रगटे छे अने त्यारपछी क्रमेक्रमे राग टाळीने जीव विशेष स्वरूपलीनता करे छे।

२. चिंतववा लायक वस्तु एक शुद्धात्म ज छे। तेनुं स्वरूप जिनवाणी द्वारा ज जाणी शकाय छे एम अहीं बताव्युं छे।

३. सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र जे अप्राप्य हतां तेनी प्राप्ति ते बोधि छे। अने तेमनुं निर्विघ्नपणे भवांतरमां साथे लइ जवुं ते समाधि छे।

हवे छ गाथामां देवाधिदेवनी स्तुति करवामां आवे छे :—

यः स्मर्यते सर्वमुनीन्द्रवृन्दै—र्यः स्तूयते सर्वनरामरेन्दैः।

यो गीयते वेदपुराणशास्त्रैः स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१२॥

अन्वयार्थः—[यः] जे [सर्वमुनीन्द्रवृन्दैः] सर्व मुनीश्वरोना समूहो वडे [स्मर्यते] याद कराय छे—स्मराय छे, [यः] जे [सर्व नर—अमर—

इन्द्रैः] सर्व मनुष्य, चक्रवर्ती, देव अने इन्द्रोवडे [स्तूयते] स्तवाय छे, [यः] जे [वेदपुराणशास्त्रैः] द्वादशांगरूप वेद-पुराण आदि शास्त्रो वडे [गीयते] गवाय छे [सः] ते [देवदेवः] देवाधिदेव [मम] मारा [हृदये] हृदयमां [आस्ताम्] बिराजमान थाओ।

विशेषार्थ

१. जे आत्मा निजस्वरूप समझे ते ज परमात्मानुं सत्यस्वरूप समझी शके अने ते ज तेमनी स्तुति करी शके। आ श्लोकमां कहेल स्तुति व्यवहारनये छे, एटले के ते शुभ रागरूपे छे।

२. परमात्मानी निश्चय स्तुतिनुं स्वरूप श्री समयसारनीं गाथा '३१' थी '३३' मां अने तेनी टीकामां कह्युं छे त्यांथी समझी लेवुं।

३. आत्माना स्वरूपनुं जेने भान होतुं नथी तेने व्यवहार-स्तुति पण होती नथी; तेवाओना शुभभाव ते व्यवहाराभासी स्तुति छे।

४. वेदनो अर्थ शास्त्रज्ञान छे; चार अनुयोगने वेद कहेवामां आवे छे। प्रथमानुयोगने पुराण कहेवामां आवे छे। बाकीना त्रण (करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग)ना कथनने शास्त्रो कहेवामां आवे छे। १२।

देवाधिदेव-परमात्मानी स्तुति चालुः—

यो दर्शनज्ञानसुखस्वभावः, समस्तसंसारविकारबाह्यः।

समाधिगम्यः परमात्मसंज्ञः, स देवदेवो हृदये मास्ताम् ॥१३॥

अन्वयार्थः—[यः] जे [दर्शनज्ञानसुखस्वभावः] अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान अने अनंत सुख-स्वभावना धारक छे, [समस्तसंसार-

विकारबाह्यः] समस्त संसारी विकारी भावोत्थी पर छे, [समाधिगम्यः] अभेद रत्नत्रयरूप निर्विकल्प समाधिद्वारा गम्य छे, [परमात्मसंज्ञः] परमात्मा संज्ञात्थी प्रसिद्ध छे [सः] ते [देवदेवः] देवाधिदेव [मम] मारा [हृदये] हृदयमां [आस्ताम्] बिराजमान थाओ।

विशेषार्थ

आ श्लोकमां 'पोताना शुद्ध पूर्ण स्वभावरूप परमात्मानि प्राप्तिनी भावना छे। ज्यां भगवान बिराजमान होय त्यां पाखंड होय नहि। मिथ्यात्व मोटां मोटुं पाखंड छे; तेने जे जीव टाळे ते ज पोताना शुद्ध पर्यायो प्रगट करी शके। भगवान तो वीतराग छे। पुण्यभाव पण तेमने नथी; तेथी भगवाननो भक्त प्रशस्त राग अर्थात् पुण्य भावने धर्म के धर्मनो सहायक माने नहि; तेनी दृष्टिमां रागनो आदर होय ज नहि। साधक अवस्थामां जीवने राग थाय खरो पण भगवाननो भक्त तेने धर्म मानतो नथी, तेथी ते, रागनो अल्पकाळमां नाश करशे, रागथी अर्थात् पुण्यथी धर्म थाय के पुण्यधर्ममां सहायक थाय एवी जेने मान्यता होय ते भगवाननी खरी स्तुति के भक्ति करता नथी पण मिथ्यात्वनी स्तुति के भक्ति करे छे; अज्ञानना कारणे ते—पोते भगवाननी स्तुति के भक्ति करे छे एम माने छे। १३।

देवाधिदेवनी स्तुति चालुः—

निषूदते यो भवदुःखजालं, निरीक्षते यो जगदन्तरालं।

योऽन्तर्गतो योगिनिरीक्षणीयः, स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१४॥

अन्वयार्थः—[यः] जे [भवदुःखजालं] भवरूप दुःखनी जाळनो [निषूदते] विध्वंस करे छे [यः] जे [जगत् अन्तरालं] जगतनी भीतरमां रहेली वस्तुने [निरीक्षते] निरीक्षण करे छे—सूक्ष्मपणे जुए छे,

[ય:] જે [અન્તર્ગત:] અંતરંગમાં પ્રાપ્ત છે; [યોગિભિ:] યોગિયોવડે [નિરીક્ષણીય:] સૂક્ષ્મપણે દેખાવા યોગ્ય છે [સ:] તે [દેવદેવ:] દેવાધિદેવ [મમ] મારા [હૃદયે] હૃદયમાં [આસ્તામ્] બિરાજો ।

વિશેષાર્થ

૧. પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિને ઉપચારથી દેવાધિદેવની પ્રાપ્તિ કહેવામાં આવે છે । તીર્થંકર દેવ પર છે; તેઓ કાંઈ બીજા જીવોમાં પ્રવેશ કરી શકે નહિ, પણ તેમનો ભાવ અને પોતાનો ભાવ એક જ પ્રકારનો થાય તે તીર્થંકર દેવની અંતરંગ પ્રાપ્તિ છે ।

૨. જેઓ પોતાના સ્વરૂપને ઓઠાંચી પોતામાં લીન રહે છે તે 'યોગી' કહેવાય છે ।

૩. ભવ તે જ દુઃખની જાળ છે; આત્માના સ્વરૂપમાં ભવ નથી; તેથી સમ્યગ્દૃષ્ટિને ભવની શંકા થાય નહિ । સમ્યગ્દર્શન થતાં સંસારચક્ર ટળી જાય છે । ભવ તે જીવનો વિકારભાવ છે; સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવોને તે વિકારના સ્વામિત્વનો નકાર છે તેથી અત્પકાળમાં જ તેની મુક્તિ થાય છે । જ્યાં મિથ્યાત્વ હોય ત્યાં ભવ હોય જ । સમ્યગ્દર્શન હોય ત્યાં ભવભ્રમણ કદી હોય જ નહિ । ૧૪ ।

દેવાધિદેવની સ્તુતિ ચાલુ :—

વિમુક્તિમાર્ગપ્રતિપાદકો યો, યો જન્મમૃત્યુવ્યસનાદ્યતીતઃ ।

ત્રિલોકલોકી વિકલોઽકલઙ્કઃ, સ દેવદેવો હૃદયે મમાસ્તામ્ ॥૧૫॥

અન્વયાર્થ :—[ય:] જે [વિમુક્તિમાર્ગપ્રતિપાદક:] મોક્ષના પ્રતિપાદક છે, [ય:] જે [જન્મમૃત્યુવ્યસનાત્] જન્મ—મરણરૂપ વિપત્તિઓથી [અતીત:] રહિત છે, [ત્રિલોકલોકી] ત્રણ લોકને જોનારા છે [વિકલ:] શરીર રહિત છે (અને) [અકલઙ્કઃ] કલંક રહિત છે [સ:]

તે [દેવદેવઃ] દેવાધિદેવ [મમ] મારા [હૃદયે] હૃદયમાં [આસ્તામ્] બિરાજમાન થાઓ ।

વિશેષાર્થ

આ શ્લોકમાં 'વિકલ' વિશેષણ વપરાયેલ છે, તેથી આ સ્તુતિ શરીર-રહિત સિદ્ધ ભગવંતને કરાયેલી છે એમ સમજવું; ખરી રીતે તો પોતે સિદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત કરે તેવી અહીં ભાવના છે ।૧૫।

પરમાત્માની સ્તુતિ ચાલુ :—

ક્રોડીકૃતાશેષશરીરિવર્ગા, રાગાદયો યસ્ય ન સન્તિ દોષાઃ ।

નિરિન્દ્રિયો જ્ઞાનમયોઽનપાયઃ સ દેવદેવો હૃદયે મમાસ્તામ્ ॥૧૬॥

અન્વયાર્થ :—[અશેષશરીરિવર્ગાઃ] સમસ્ત સંસારી જીવોએ [ક્રોડીકૃતાઃ] જેમને પોતાના માન્યા છે અર્થાત્ અપનાવ્યા છે તે [રાગાદયઃ] રાગ આદિ [દોષાઃ] દોષો [યસ્ય] જેમને [ન સન્તિ] નથી, [નિરિન્દ્રિયઃ] (જે) પાંચ ઇન્દ્રિયો અને મનથી રહિત છે [જ્ઞાનમયઃ] જ્ઞાનમય [અનપાયઃ] અવિનાશી છે [સઃ] તે [દેવદેવઃ] દેવાધિદેવ [મમ] મારા [હૃદયે] હૃદયમાં [આસ્તામ્] બિરાજમાન થાઓ ।

વિશેષાર્થ

જે, મોહ, રાગ-દ્વેષને પોતાના માને તે મિથ્યાદૃષ્ટિ સંસારી જીવ છે એમ આ શ્લોકમાં કહ્યું છે; સમ્યગ્દૃષ્ટિ રાગાદિને પોતાના માનતો નથી, તેથી તે સંસારનો અંત કરે છે । મિથ્યાદૃષ્ટિપણું તે જ સંસારનું મૂળ છે । ભગવાને તે મૂળનો નાશ કરી ભગવત્ દશા પ્રગટાવી છે । સર્વ જીવો શક્તિરૂપે ભગવાન છે । જે પોતાના તેવા સ્વરૂપને ઓળખી, સંસારના મૂળરૂપ મિથ્યાત્વને ટાળે તે ક્રમશઃ આગળ વધી

પોતાનું પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કરી ભગવાન થાય। આ શ્લોકમાં પોતાનું પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કરવાની ભાવના છે।૧૬।

શ્રી જિનેંદ્રદેવની સ્તુતિ ચાલુ:—

યો વ્યાપકો વિશ્વજનીનવૃત્તેઃ, સિદ્ધો વિબુદ્ધો ધુતકર્મબન્ધઃ।

ધ્યાતો ધુનીતે સકલં વિકારં, સ દેવદેવો હૃદયે મમાસ્તામ્ ॥૧૭॥

અન્વયાર્થ:—[ય:] જે [વિશ્વજનીનવૃત્તે:] આખા જગતના પદાર્થોમાં [વ્યાપક] વ્યાપક છે, [સિદ્ધ:] સિદ્ધ છે, [વિબુદ્ધ:] વિબુદ્ધ છે, [ધુતકર્મ બંધ:] જેમણે કર્મબંધનો નાશ કર્યો છે, [ધ્યાત: ધુનીતે સકલં વિકારં] જેમનું ધ્યાન કરતાં સમસ્ત વિકાર ધણીધણી ઝૂટે છે [સ:] તે [દેવદેવ:] દેવાધિદેવ [મમ] મારા [હૃદયે] હૃદયમાં [આસ્તામ્] બિરાજમાન થાઓ।

વિશેષાર્થ

૧. પ્રદેશોની સંખ્યા અપેક્ષાએ દરેક જીવ અસંખ્યાત પ્રદેશી છે અને ક્ષેત્ર અપેક્ષાએ શરીરના આકારે તેનો વર્તમાન આકાર હોય છે, તેથી ક્ષેત્ર અપેક્ષાએ જગતના બધા પદાર્થોમાં કેવળી ભગવાનનો કે કોઈનો જીવ વ્યાપક નથી, પરંતુ કેવલજ્ઞાનમાં ક્ષેત્ર કે કાઠના ભેદ વગર જગતના સર્વ પદાર્થો એક સમયે ભગવાનને જણાય છે તેથી જ્ઞાન અપેક્ષાએ જીવને સર્વગત અથવા સર્વવ્યાપક કહેવાનો વ્યવહાર છે।

૨. કર્મના ત્રણ પ્રકાર છે:—૧. ભાવકર્મ, ૨. દ્રવ્યકર્મ, ૩. નોકર્મ (શરીર આદિ); એ ત્રણે પ્રકારના કર્મોથી રહિત એવી જે સિદ્ધદશા તે પ્રગટ કરવાની ભાવના આ શ્લોકદ્વારા કરી છે। ભાવકર્મ એટલે પોતાના વિકાર ભાવો; તેનાથી જ જીવને યથેચ્છ

बंध थाय छे; केमके भावकर्म वडे जीवनुं ज्ञान विकारमां अटकी जाय छे; द्रव्यकर्म तो निमित्त मात्र छे। १७।

हवे चार गाथामां परमात्माना शरणनी भावना करवामां आवे छे :—

न स्पृश्यते कर्मकलङ्कदोषै, — यो ध्वान्तसंधैरिव तिग्मरश्मिः।

निरञ्जनं नित्यमनेकमेकं, तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥१८॥

अन्वयार्थः—[तिग्मरश्मिः] सूर्यनुं किरण [ध्वान्तसंधैः] अंधकारना समूहवडे [न स्पृश्यते] स्पर्शार्तुं नथी [इव] (तेनी) जेम [यः] जे [कर्मकलङ्कदोषैः] कर्मकलंकरूप दोषोवडे [न स्पृश्यते] स्पर्शातो नथी, (अने) [निरञ्जनं] जे कर्मरूप अंजनथी रहित छे, [नित्यं] नित्य छे [अनेकं] गुण, पर्याय अपेक्षाए अनेक, [एकं] द्रव्य अपेक्षाए एक छे [तं आप्तदेवं शरणं] तेवा आप्तदेवना शरणने [प्रपद्ये] हुं प्राप्त थाउं छुं।

विशेषार्थ

आत्माने पोताना स्वभाव सिवाय बीजुं कोई, जगतमां शरणरूप नथी; परंतु ज्यारे राग होय त्यारे सुपात्र जीवोनुं लक्ष वीतराग भगवान प्रत्ये जाय छे तेथी निमित्तरूपे भगवाननुं शरण छे। आ प्रमाणे निश्चय—व्यवहार शरणनुं स्वरूप समझवुं। १८।

अठारथी एकवीश सुधीना चार श्लोकमां व्यवहार शरणनुं स्वरूप कह्युं छे; अने बावीशथी छवीश सुधीना पांच श्लोकमां निश्चय शरणनुं स्वरूप कह्युं छे।

परमात्माना शरणनी भावना चालुः—

विभासते यत्र मरीचिमालि, न विद्यमाने भुवनावभासि।

स्वात्मस्थितं बोधमयप्रकाशं, तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥१९॥

અન્વયાર્થ:—[યત્ર] જ્યાં [મરીચિમાલિ] સૂર્યનો પ્રકાશ [ન વિદ્યમાન] વિદ્યમાન ન હોવા છતાં [ભુવન અવમાસિ બોધમયપ્રકાશં] (ત્યાં) ત્રણ લોકને પ્રકટ જાણનાર જ્ઞાનરૂપ પ્રકાશ [વિમાસતે] પ્રકાશે છે, (અને) [સ્વાત્મસ્થિતં] જે પોતાના આત્મામાં સુસ્થિત છે [તં આપ્તદેવં] એવા આપ્ત દેવના શરણને [પ્રપદ્યે] હું પ્રાપ્ત થાઉં છું।

વિશેષાર્થ

નિશ્ચયથી પોતાનો આત્મા જ આપ્તદેવ છે અને તીર્થંકર દેવ કે સિદ્ધ ભગવંત તો નિમિત્ત માત્ર છે ને તેથી તે વ્યવહારે આપ્તદેવ છે। જેવી રીતે તીર્થંકરદેવ તથા સિદ્ધ ભગવાન નિશ્ચયથી પોતે પોતાના જ આપ્તદેવ છે તેવી રીતે દરેક જીવ પણ નિશ્ચયથી પોતપોતાના આપ્તદેવ છે એમ આ શ્લોકમાં દર્શાવ્યું છે।૧૬।

પરમાત્માના શરણની ભાવના ચાલુ:—

વિલોક્યમાને સતિ યત્ર વિશ્વં, વિલોક્યતે સ્પષ્ટમિદં વિવિક્તિમ્।

શુદ્ધં શિવં શાન્તમનાદ્યન્નતં, તં દેવમાપ્તં શરણં પ્રપદ્યે॥૨૦॥

અન્વયાર્થ:—[યત્ર] જ્યાં [વિલોક્યમાને સતિ] (જ્ઞાનમાં) દેખવા-વડે [ઇદં] આ [વિશ્વં] વિશ્વ-જગત [વિવિક્તં] ભિન્નભિન્નપણે [સ્પષ્ટમ્] અત્યંત સ્પષ્ટપણે [વિલોક્યતે] દેખાય છે, (તથા જે) [શુદ્ધં] શુદ્ધ છે; [શિવં] કલ્યાણરૂપ સ્વરૂપ છે, [શાન્તમ્] શાંત છે (અને) [અનાદિ-અનન્ત] અનાદિ-અનંત છે [તં આપ્તદેવં શરણં] તેવા આપ્તદેવના શરણને [પ્રપદ્યે] હું પ્રાપ્ત થાઉં છું।

વિશેષાર્થ

૧. વિશ્વ=છ દ્રવ્યો (જીવ, પુદ્ગલ, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ અને કાલ) તથા તે સર્વના ગુણ અને પર્યાયો।

२. शिव=उपद्रव्यरहित, कल्याणस्वरूप परमात्मदशा; राग आदि ते उपद्रव छे।

३. शान्त=निराकुलतारूप आह्लाद-आनंद; लोको जेने आनंद के शांति माने छे ते तो आकुलतारूप रति छे अर्थात् दुःख छे। २०।

परमात्माना शरणनी प्रार्थना चालुः—

येन क्षता मन्मथमानमूर्च्छा, विषादनिद्राभयशोकचिन्ता।

क्षयोऽनलेनेव तरुप्रपञ्च-स्तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥२१॥

अन्वयार्थः—[तरुप्रपञ्चक्षयः] वृक्ष—समूहनो क्षय [अनलेन] अग्निवडे [इव] जेम (थाय छे तेम) [मन्मथमानमूर्च्छाविषादनिद्राभय-शोकचिन्ता] काम, मान, मूर्च्छा, खेद, निद्रा, भय, शोक, चिन्ता [येन क्षताः] जेमणे क्षय कर्या छे [तं आप्तदेवं शरणं] तेवा आप्तदेवना शरणने [प्रपद्ये] हुं प्राप्त थाउं छुं।

विशेषार्थ

आ श्लोकमां आप्त पुरुषनुं विशेष स्वरूप कह्युं छे अने तेमनुं शरण प्राप्त करवानी भावना करी छे। खरी रीते तो पोताना शुद्धात्म-स्वरूपना ध्यानरूप अग्निवडे पोतामां कामादि विकारो टळी जाओ एवी भावना छे।

सामायिक माटे आसनः—

न संस्तरोऽश्मा न तृणं न मेदिनी, विधानतो नो फलको विनिर्मितः।

यतो निरस्ताक्षकषायविद्विषः, सुधीभिरात्मैव सुनिर्मलो मतः ॥२२॥

अन्वयार्थः—[विधानतः] विधितरीके [न अश्माः] न तो शीला [न तृणं] न तो घास, [न मेदिनी] न तो पृथ्वी [नो फलको] न तो लाकडानी पाट, [संस्तरो] आसन (तरीके) [विनिर्मितः] नियत

થયેલ છે—નિર્માણ થયેલ છે [યતઃ] કેમકે [નિરસ્ત અક્ષકષાયવિદ્વિષઃ] ભાવઇન્દ્રિય, કષાય, દ્વેષ વગેરે નાશ કર્યા છે (જેણે એવો) [સુનિર્મલઃ] સુનિર્મલ [આત્મા] આત્મા [એવ] જ (આસન) છે (એમ) [સુધીભિઃ] સમ્યગ્જ્ઞાનીઓદ્વારા [મતઃ] માન્ય થયેલ છે।

વિશેષાર્થ

૧. આ શ્લોકમાં સામાયિકનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે। સમ+અય+
ઇક=સામાયિક એટલે કે જેના વડે આત્મામાં રાગદ્વેષરહિત સમભાવનો લાભ થાય એવો શુદ્ધ ભાવ। જે જીવે સમ્યગ્દર્શન ન પ્રાપ્ત કર્યું હોય તે જીવને આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપની ખબર નહિ હોવાથી તે શુદ્ધ ભાવની પ્રાપ્તિ કરી શકે નહિ એટલે કે તેને સામાયિક હોય નહિ।

૨. સંસ્તર=આસન, કટાસન, પાથરણું। બાહ્ય વસ્તુઓ આત્માનું આસન હોઈ શકે નહિ, પણ આત્મામાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવી એ જ આત્માનું સાચું આસન—કટાસન—પાથરણું છે એમ અહીં કહ્યું છે।

૩. ‘કષાય’ નો સામાન્ય અર્થ મિથ્યાત્વ અને રાગદ્વેષ થાય છે। ઘણા જીવો માત્ર રાગ-દ્વેષને જ કષાય સમજે છે પણ તે બરાબર નથી। જીવ જ્યારે સમ્યક્ત્વ પ્રકટ કરી મિથ્યાત્વ ટાળે છે ત્યારે અનંત સંસારના કારણરૂપ અનંતાનુબંધી કષાય અર્થાત્ પરવસ્તુથી લાભ-નુકસાન થાય એવી માન્યતાપૂર્વક થતાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ટળે છે। તેથી જ્યારે સરાગસમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવો સંબંધી ‘કષાય’ વાપરવામાં આવે ત્યારે તે જીવને ચારિત્રના દોષથી થતા રાગ-દ્વેષ છે એમ સમજવું।

૪. અક્ષ=ઇન્દ્રિય; ઇન્દ્રિયના બે પ્રકાર છે। એક દ્રવ્યેન્દ્રિય અને બીજી ભાવેન્દ્રિય। તેમાં દ્રવ્યેન્દ્રિયના બે પ્રકાર છે। ૧. પુદ્ગલ (જડ) ઇન્દ્રિય, ૨. ચેતન દ્રવ્યેન્દ્રિય। પુદ્ગલ (જડ) ઇન્દ્રિય છે તે તો

(परद्रव्यरूप) पुद्गल द्रव्योનો स्कंध छे अने ते आत्माने लाभ-नुकसान करी शके नहि, तेम ज आत्मा तेनो नाश करी शके नहि। जे स्थळे पुद्गल इन्द्रिय छे ते ज स्थळे ते पुद्गल इन्द्रियना आकारे आत्मप्रदेशोनी रचना होय छे ते चेतन द्रव्येन्द्रिय कहेवाय छे। ते पण आत्माने लाभ-नुकसान करती नथी।

चेतन द्रव्येन्द्रिय द्वारा पर द्रव्योने जाणवानी क्षयोपशमरूप शक्ति ते भावेन्द्रिय छे; आ भावेन्द्रिय जो के आत्माना ज्ञाननो उघाड छे तो पण ते आत्मानो स्वभाव-भाव नथी।

सम्यग्दृष्टि, आत्मानी अपूर्ण अवस्थाने, परमार्थे पोतानी अवस्था तरीके स्वीकारता नथी; तेथी पुरुषार्थवडे क्रमेक्रमे भावेन्द्रियने टाळीने अर्थात् तेना तरफना उपयोगने टाळी निजस्वरूपमां स्थित थई संपूर्ण केवलज्ञान प्राप्त करे छे।

आ रीते, भावेन्द्रिय, जीवनो स्वभाव-भाव नहि होवाथी अने ते द्वारा थतो वेपार रागद्वेषमय होवाथी ते पर्यायने आत्मानो शत्रु गणीने तेने टाळवानो अहीं उपदेश आय्यो छे।

५. प्रथम सम्यग्दर्शन थतां मान्यतामां भावेन्द्रिय जीताई जाय छे अने त्यार पछी ते सम्यग्दृष्टि जीव पुरुषार्थ वधारी जेटले अंशे रागद्वेष टाळे छे तेटले अंशे भावेन्द्रिय अने कषाय, चारित्र अपेक्षाए हणाय छे। कषाय सर्वथा टाळतां आत्मानी क्षीणकषायी अवस्था प्रगटे छे, अने त्यार बाद अल्पकाळमां केवलज्ञान प्रकट थाय छे त्यारे भावेन्द्रियो सर्वथा हणाइ जाय छे।२२।

बाह्य वासना छोडी आत्मां लीनता ए सामायिकः—

न संस्तरो भद्र ! समाधिसाधनं, न लोकपूजा न च संघमेलनम् ।

यतस्ततोऽध्यात्मरतो भवानिशं, विमुच्य सर्वापि बाह्यवासनाम् ॥२३॥

अन्वयार्थः—[भद्र!] हे भद्र! [यतः] ज्यां [समाधिसाधनं] समाधि के सामायिकनुं साधन [न संस्तरो] नथी आसन (पाथरणुं) (के) [न लोकपूजा] नथी लोकनी पूजा [न संघमेलनम्] के नथी संघनी संगति, [ततः] त्यां [सर्वाम् अपि बाह्यवासनाम्] सर्वे बाह्यवासनाओ [विमुच्य] तजी [अध्यात्मरतः] अध्यात्मलीन [अनिशं] निरंतर [भव] थाओ।

विशेषार्थ

१. आत्मानो शुद्ध पर्याय ते सामायिक छे। तेनुं साधन अंतरमां छे; कोई बाह्य पदार्थ नहि। पाथरणुं (कटासन) लोकपूजा के संघ वगेरे बाह्य वस्तुओ सामायिकनुं साधन नथी। माटे ते सर्व तरफथी दृष्टि—लक्ष खेंची आत्मा तरफ वाळवुं अने तेमां स्थिर थवुं ते खरुं—निश्चय—सामायिक छे; एवी सामायिक करवानी अहीं भावना करी छे। निज स्वरूप संबंधी विकल्प बाह्य पदार्थना लक्षे थाय छे तेथी ते बाह्य छे; माटे ते विकल्प छोडी निर्विकल्प स्वरूपमां रत—लीन थवानुं अहीं कह्युं छे।

२. जे सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्रस्वभावरूप परमार्थभूत ज्ञाननुं परिणमन मात्र एकाग्रता लक्षणवाळुं अने शुद्धात्मस्वरूप छे ते ज साची (निश्चय) सामायिक छे; ते मोक्षनुं कारणभूत छे।—जुओ गुजराती समयसार गाथा १५४नी टीका पृ. २००।२३।

मुक्ति माटे आत्मस्वभावमां स्वस्थ थवानो उपदेशः—

न सन्ति बाह्या मम केचनार्था, भवामि तेषां न कदाचनाहम्।

इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बाह्यां, स्वस्थः सदा त्वं भव भद्र! मुक्त्यै ॥२४॥

अन्वयार्थः—[बाह्याः केचन अर्थाः] बाह्य कोई पण पदार्थो

[मम] मारा [न सन्ति] नथी; [अहं] हुं [कदाचन] कदापि [तेषाम्]
तेमनो [न भवामि] थइ शकतो नथी; [इत्थं] ए प्रमाणे [विनिश्चित्य]
बराबर निश्चय करीने [भद्र !] हे भद्र ! [त्वं] तुं [बाह्यं] बाह्यभाव
[विमुच्य] संपूर्ण पणे छोडी [मुक्त्यै] मुक्ति अर्थे [सदा] सदाय
[स्वस्थः] स्वस्थ [भव] था ।

विशेषार्थ

१. विकल्प, राग-द्वेष, शुभ-अशुभभाव, शरीर वगैरे पदार्थो अने
अन्य जीवो—ए सर्व तारा आत्माथी बाह्य छे; माटे ते तरफनुं ममत्व
तजी तारा आत्मा प्रत्ये लक्ष करीने स्थिर था । आथी तारा आत्मामां
शुद्ध दशा प्रगटशे ।

२. 'विनिश्चित्य' शब्द एम सूचवे छे के स्व—परना भेदज्ञाननो
निश्चय करवानी जीवने खास जरूर छे; स्व—परनुं स्वरूप समज्या
विना कदापि भेदज्ञान थाय नहि, अने भेदज्ञान विना कदापि धर्म
थइ शके नहि; माटे तेनो निश्चय करी, ते निश्चयने दृढ करवानुं अहीं
कह्युं छे । २४।

आत्मध्याननी स्थिरताथी समाधिनी प्राप्तिः—

आत्मानमात्मन्यवलोक्यमान, स्त्वं दर्शनज्ञानमयो विशुद्धः ।

एकाग्रचित्तः खलु यत्र तत्र, स्थितोऽपि साधुर्लभते समाधिम् ॥ २५ ॥

अन्वयार्थः—[आत्मनि] पोतानामां [आत्मानम्] पोताना आत्माने
[अवलोक्यमानः] अवलोकनार [त्वं] तुं [दर्शनज्ञानमयः] दर्शनज्ञानमय
[विशुद्धः] विशुद्ध छे; [एकाग्रचित्तः] एकाग्रचित्तवाळो [साधुः] साधु
[यत्र तत्र] गमेत्यां [स्थितोऽपि] स्थित होवा छातां पण [खलु] निश्चये
[समाधिम्] समताभावने [लभते] प्राप्त करे छे ।

વિશેષાર્થ

પોતાના શુદ્ધ જ્ઞાતા—દૃષ્ટા (જ્ઞાયક) સ્વભાવને ઓઢઢી તેમાં જે ંકાગ્ર થાય છે તેને શુદ્ધતા પ્રગટે છે।૨૫।

આત્માનું અને બાહ્ય પદાર્થોનું સ્વરૂપ :—

ંકઃ સદા શાશ્વતિકો મમાત્મા, વિનિર્મલઃ સાધિગમસ્વભાવઃ।

બહિર્ભવાઃ સન્ત્યપરે સમસ્તા, ન શાશ્વતાઃ કર્મભવાઃ સ્વકીયાઃ।।૨૬।।

અન્વયાર્થઃ :—[મમ] મારો [આત્મા] આત્મા [સદા] હમેશાં [ંકઃ] ંક, [શાશ્વતિકઃ] શાશ્વત, [વિનિર્મલઃ] વિશેષ નિર્મલ (અને) [સાધિગમસ્વભાવઃ] જ્ઞાનસ્વભાવમય છે, [અન્ય] અન્ય [સમસ્તાઃ] સર્વ [બહિર્ભવાઃ] બહાર રહેલા પદાર્થો [ન શાશ્વતાઃ] શાશ્વત નથી, [કર્મભવાઃ] કર્મ નિમિત્ત માત્ર છે તથા [સ્વકીયાઃ] સ્વયં પોત-પોતાથી છે।

વિશેષાર્થ

આત્મા શુદ્ધજ્ઞાન સ્વભાવી છે, આત્માથી ભિન્ન જે પર પદાર્થો છે તે સર્વે પોતપોતાના કારણે પોતાની અવસ્થા ધારણ કરે છે। તે પર પદાર્થો જીવને કાંઈ લાભ—નુકસાન કરી શકતા નથી; અને આત્મા તેમને કાંઈ કરી શકતો નથી। માટે પરથી લાભ—નુકસાન થાય છે ંવી માન્યતા પ્રથમ ઢોડી દર્દી જે જીવ પોતાના આત્માના શુદ્ધજ્ઞાન માત્ર સ્વભાવનો નિર્ણય કરે છે તે જ પોતાના આત્મામાં સ્થિરતારૂપ સામાયિક પ્રગટ કરી શકે છે ંમ આ શ્લોકમાં દર્શાવ્યું છે।૨૬।

આત્માનું પરથી ભિન્નપણું વિચારે છે :—

યસ્યાસ્તિ નૈક્યં વપુષાપિ સાર્દ્ધં તસ્યાસ્તિ કિં પુત્રકલત્રમિત્રૈઃ।

પૃથક્ કૃતે ચર્મણિ રોમકૂપાઃ કુંતો તિષ્ઠન્તિ શરીરમધ્યે।।૨૭।।

अन्वयार्थः—[यस्य] जेने [वपुषा सार्द्धं अपि] शरीर साथे पण [ऐक्यं] ऐक्य—एकपणुं [न अस्ति] नथी [तस्य] तेने [पुत्रकलत्रमित्रैः] पुत्र, पत्नी के मित्र साथे [किं अस्ति] (ऐक्य) केम होई शके ? [चर्मणि] चामडी [पृथक् कृते] पृथक्—जुदी कर्ये [शरीरमध्ये] शरीरमां रहेला [रोमकूपाः] वाळना छिद्रो [कृतः] केवी रीते [हि] पण [तिष्ठन्ति] रही शके ?

विशेषार्थ

१. ज्यां शरीर ज आत्मानुं नथी तो पछी शरीरना आश्रये गणातां सगासंबंधी आत्माना क्यांथी गणाय ? शरीरथी आत्मानुं भिन्नपणुं दृढ करवा माटे शरीरनी चामडी अने वाळना छिद्रोनुं दृष्टांत आप्युं छे । शरीर अने तेना आश्रये गणातां सगासंबंधी वगेरे ताराथी जुदां छे; तेथी तुं तेमनुं कांड करी शके नहि अने तेओ तारुं कांड करी शके नहि; आवी मान्यता दृढ करीने आत्मानां स्थिर थवानुं आ श्लोकमां दर्शाव्युं छे ।

२. अत्यारे ज शरीर माराथी जुदुं छे; हुं तेनुं कांड करी शकतो नथी, तेने हलावी—चलावी शकतो नथी एम जेओ मानता नथी तेओ आत्माने अने शरीरने एक माने छे तेथी तेओने कदी सामायिक थाय ज नहि । २७।

आत्माने बाह्य संयोगना लक्षे दुःख थाय छे एम हवे कहे छेः—

संयोगतो दुःखमनेकभेदं, यतोऽश्नुते जन्मवने शरीरी ।

ततस्त्रिधासौ परिवर्जनीयो, पिपासुना निर्वृतिमात्मनीनाम् ॥ २८ ॥

अन्वयार्थः—[यतः] जो [शरीरी] शरीरधारी जीवो [जन्मवने] जन्मरूप वनमां [संयोगतः] संयोगना लक्षे [अनेक भेदं] अनेक प्रकारना [दुःखं] दुःख [अश्नुते] भोगवे छे, [ततः] तो

[आत्मनीनाम्] आत्मानि [निर्वृत्ति] निर्वृति (शांति—आनंद)
 [पिपासुना] इच्छनाराओए [त्रिधा] मन—वचन—कायाना जोडाणथी
 हठी [असौ] आ संयोगना लक्षने [परिवर्जनीयः] छोडवुं जोइए।

विशेषार्थ

१. जीव अनादिथी सुखनो उपाय चूकी गयेल होवाथी अज्ञानभावे जन्म धारण करीने रखडे छे। अहीं जन्मने वननी उपमां आपी छे। जीव अज्ञानदशामां पोतानो स्वभाव चूकी पर ऊपर लक्ष करे छे अने तेमनाथी पोताने लाभ—नुकसान थाय एम ते माने छे। जे पर पदार्थो ऊपर पोते लक्ष करे छे ते पर पदार्थो 'संयोग' कहेवाय छे। संयोगथी लाभ-नुकसान थाय एवी ऊंधी मान्यतानी पकडने लीधे पर पदार्थोने इष्ट—अनिष्ट मानीने तेना ग्रहण—त्याग करवानी आकुळता जीव सेवे छे; पर वस्तुओ संबंधी इच्छानो सतत् प्रवाह जोशभर चलावे छे ते ज दुःख छे, अने ते विकार होवाथी, अनेक प्रकारनुं होय छे। ओछी आकुळता (पुण्य-भाव) पण खरेखर दुःख ज छे, छतां अज्ञानभावे तेने सुख मानी जीव भ्रमणा सेवे छे अने तेना फळरूपे जन्मरूप वनमां चक्कर मार्या करे छे।

२. ते दुःख टाळवा माटे स्ववस्तु अने पर वस्तुना स्वरूपने जाणी, यथार्थ भेदज्ञान करी, परतरफनुं लक्ष छोडी, स्वतरफ वळवुं जोइए। एम करे तो ज जीवनुं दुःख मटे छे; ते सिवाय कोइपण अन्य उपाये दुःख मटे नहि।

प्रश्न—पुण्यथी दुःख मटे के नहि?

उत्तर—ना; कारण के पर प्रत्येना लक्ष विना पुण्य थाय ज नहि; जो परना लक्षथी दुःख मटतुं होत तो आ जन्म वनमां मिथ्यादृष्टिने लायक बधां पुण्य, जीवे कर्या छतां दुःख अने जन्म

એમ ને એમ ઝુભા રહ્યાં છે। આથી સિદ્ધ થાય છે કે પુણ્ય, દુઃખ મટાડવાનો ઉપાય નથી એટલે કે પુણ્યથી ધર્મ થાય કે તે ધર્મને સહાયક થાય એમ નથી। આ રીતે પુણ્ય—પાપ રહિત નિજ સ્વભાવનો નિર્ણય કરી, ત્રિકાલશુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ તરફ વળ્યા વિના કદી ધર્મની શરૂઆત થાય નહિ ને દુઃખ મટે નહિ। અજ્ઞાની પુણ્યને ધર્મનું પરંપરા કારણ માને છે તે મિથ્યા માન્યતા છે; અજ્ઞાનીને પુણ્ય સર્વ અનર્થનું પરંપરા કારણ થાય છે એમ શ્રી પંચાસ્તિકાયની ૧૬૭મી ગાથા અને તેની ટીકાઓમાં કહ્યું છે।

૩. આત્મામાંથી યસી, મન—વચન—કાયા તરફનું જોડાણ થયા વિના પરલક્ષ થાય નહિ; સમ્યગ્દૃષ્ટિને, અભિપ્રાયમાંથી પ્રથમ મન—વચન—કાયા તરફનું જોડાણ સર્વથા ટળી જાય છે અને પછી સ્વરૂપ સ્થિરતાવડે જેમ જેમ ચારિત્ર દોષ ટલતો જાય છે તેમ તેમ મન—વચન—કાયા તરફનું જોડાણ છૂટતું જાય છે। આ જ સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો સાચો ઉપાય છે એમ આ શ્લોકમાં દર્શાવ્યું છે।૨૮।

વિકલ્પ જાઠ તોડીને આત્મામાં લીન થવાનો ઉપદેશ :—

સર્વ નિરાકૃત્ય વિકલ્પજાલં, સંસારકાન્તારનિપાતહેતુમ્।

વિવિક્તમાત્માનમવેક્ષ્યમાણો, નિલીયસે ત્વં પરમાત્મતત્ત્વે ॥૨૬॥

અન્વયાર્થ :—[સંસારકાન્તારનિપાતહેતુમ્] સંસારરૂપ દુર્ગમ જંગલમાં ભટકાવવાની હેતુરૂપ [સર્વ વિકલ્પજાલં] સર્વ વિકલ્પ જાઠ [નિરાકૃત્ય] હઠાવી—તોડી [વિવિક્તમ્] સર્વથી ભિન્ન [આત્માનમ્] આત્માને [અવેક્ષ્યમાણઃ] અવલોકી [ત્વં] તું [પરમાત્મતત્ત્વે] પરમાત્મ-તત્ત્વમાં [નિલીયસે] લીન થા।

વિશેષાર્થ

હું પરનું કરી શકું અને પર મારું કરી શકે અથવા એક

बीजाना निमित्त थई शकीए एम जे माने तेने मिथ्या विकल्पनी जाळ कदी तूटे नहि अने आत्मानुं लक्ष थाय नहि। ते विकल्प-जाळ तोडवानो उपाय आ श्लोकमां दर्शाव्यो छे। पोते स्वआत्माने बधाथी भिन्न अवलोकवो; एम आत्मावलोकन करतां पर अने पुण्य प्रत्येनो विकल्प तूटी जाय छे। पोतानी अवस्थामां थतां पुण्य-पापरूप विकार आत्मानुं स्वरूप नथी तो शरीर वगरे जे प्रत्यक्ष जुदां छे ते आत्माना कइ रीते थइ शके? न ज थइ शके। माटे परथी अने विकारथी भिन्न (एवा) पोताना सिद्ध समान परमात्मतत्त्वमां लीन थवानो अभ्यास करवो। ए अभ्यासवडे संसाररूप वनमां रखडावनार विकल्प जाळनो नाश थाय छे। २६।

पुण्य-पाप अनुसार संयोगनो संबंध थाय छे एम कहे छे:—

स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा, फलं तदीयं लभते शुभाशुभम्।

परेण दत्तं यदि लभते स्फुटं, स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा ॥३०॥

अन्वयार्थ:—[पुरा] पूर्वे [यत्] जे [कर्म] कर्म [आत्मना स्वयं] स्वयं आत्मा वडे [कृतं] करायेल होय [तदीयं] तेनुं ज [शुभ-अशुभम्] शुभ-अशुभ [फलं] फल [लभते] ते (आत्मा) पामे छे। [यदि] जो [परेण दत्तं] पारकाए आपेलुं (शुभाशुभ फल) [लभते] आत्मा पामे [तदा] तो [स्वयं कृत] पोते ज करेलुं [कर्म] कर्म [निरर्थकम्] व्यर्थ जाय (ए) [स्फुटम्] प्रगट छे। ३०।

विशेषार्थ

१. आ श्लोकमां कह्युं छे के:—चेतन के अचेतन कोई पण पर पदार्थो आत्माने सुख-दुःख आपी शकता नथी। माटे परथी मने लाभ-नुकसान थाय ए मान्यता एकदम छोडी देवी। आत्माने जे कांई शुभाशुभ संयोग-वियोगनो संबंध थाय छे ते, पोते करेला

पुण्य-पाप अनुसार थाय छे। पण ते संयोग-वियोग सुख दुःख आपी शकता नथी। संयोग-वियोगमां इष्ट-अनिष्टनी कल्पना ते दुःखनुं कारण छे।

२. श्री प्रवचनसारना बीजा अध्यायनी २४ मी गाथामां कह्युं छे के :—

एसो त्ति णत्थि कोई ण णत्थि किरिया सहावणिब्बत्ता।
किरिया हि णत्थि अफला धम्मो जदि णिष्फलो परमो ॥२४॥

अर्थ :—रागादि अशुद्ध परिणतिरूप विभावथी उत्पन्न थती जीवनी क्रिया-मोहक्रिया-अफळ नथी पण संसाररूप फळने आपनार होवाथी सफळ छे; परंतु सम्यग्दर्शनपूर्वक स्थिरतारूप परम धर्म निष्फळ छे, अर्थात् ते नरनारकादि संसारपर्यायरूप फळथी रहित छे। माटे मिथ्यात्वरूप अशुद्ध परिणति प्रथम छोडवी।

३. शरुआतमां 'पुरा यत् कर्म आत्मना स्वयं कृतम्'—पूर्वे जे कर्म आत्माए पोते कर्या छे' एम कह्युं छे त्यां पूर्वे कर्म बांधवामां जीवना विकारनुं निमित्तपणुं हतुं एटलुं बताववा माटे छे। जीवे पूर्वे विकारभाव करतां जे कर्म बंधाया ते आत्माए पोते कर्या छे एम व्यवहारे कहेवामां आवे छे। खरी रीते आत्मा जड कर्म करी शकतो नथी। केमके आत्मा चेतन द्रव्य छे अने जड कर्म अनंत पुद्गल अचेतन द्रव्यो छे।

४. 'स्वयं कृत कर्म निरर्थकम्'—आ पदनो अर्थ समझवानी जरूर छे। जीव पोते जे भाव करे ते निश्चये स्वयंकृत कर्म छे; अने ते भावकर्मनो कर्ता, भोक्ता जीव एक ज समये (ते भाव करती वखते ज) थाय छे। शुद्ध भाव करे तो शुद्ध भावनो अने अशुद्ध भाव करे तो अशुद्ध भावनो कर्ता तथा भोक्ता ते ज समये जीव

थाय छे, अर्थात् ते भावकर्म निरर्थक नथी। जीव ज्यारे अशुद्ध भाव करे त्यारे निमित्तनैमित्तिक संबंधना कारणे जे नवां कर्मो जीव साथे एकक्षेत्रवगाहपणे बंधाय छे ते पण उपचारथी 'स्वयंकृतकर्म' कहेवाय छे।

५. जडकर्म बे प्रकारना छे। १. घाति, २. अघाति; तेमां घाति कर्म निरर्थक जता नथी तेनो अर्थ ए छे के तेना उदय समये जेटले दरज्जे जीव तेमां जोडाय तेटले दरज्जे आत्मां विकारी भाव थाय; ते घाति कर्मनो भोगवटो उपचारथी थयो कहेवाय छे अने तेटले दरज्जे ते कर्म निरर्थक न थाय एम कहेवुं ए पण उपचार छे।

जो जीव स्वपुरुषार्थथी ते कर्मना उदयमां जेटले अंशे न जोडाय तेटले अंशे ते कर्म निर्जरी जाय। ज्यारे जीवे विकार न करवारूप जे पुरुषार्थ कर्यो त्यारे ते कर्मनो उदय निर्जरारूप थयो, ते रीते ए कर्मनो भोगवटो जीवे कर्यो एम उपचारथी कहेवाय छे। अघाति कर्मना उदय समये बाह्य संयोग-वियोगनो संबंध थाय छे। जीव तेनो ज्ञाता-दृष्टा रहे तो सुखी थाय अने संयोग-वियोगमां इष्ट-अनिष्टनी कल्पना करे तो दुःखी थाय। आ रीते स्वयंकृत कर्म निरर्थक नथी एवो आ पदनो अर्थ समझवो। ३०।

आत्मस्वरूपमां अनन्यपणानो उपदेशः—

निजार्जितं कर्म विहाय देहिनो न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन।

विचारयन्नेवमनन्यमानसः परो ददातीति विमुच्य शेमुषीम् ॥३१॥

अन्वयार्थः—[देहिनः] जीवना [निजार्जितं] पोताना उपार्जन करेलां [कर्म विहाय] कर्म सिवाय [कः अपि] कोइपण [कस्य अपि] कोइने पण [किंचन] कांइपण [न ददाति] आपतु नथी

[एवम] एम [विचारयत्] विचारी [परः] पर—अन्य [ददाति] आपे
छे [इति] एवी [शेषुषीम्] बुद्धि [विमुच्य] छोडी [अनन्यमानसः]
आत्मावडे पोतानुं अनन्यपणुं विचारवुं ।

विशेषार्थ

१. एकद्रव्य अन्य द्रव्यनुं कांइपण करी शकतुं नथी ए
सिद्धान्त अहीं प्रतिपादन कर्यो छे । माटे कोइ पर मने सुख—दुःख,
सगवड—अगवड के धन—मकान वगरे कांइपण आपी शके ए
मिथ्याबुद्धि छोडवी ।

२. पूर्वे करेलां विकारी भावोनुं निमित्त पामीने स्वयं आवेलां
जडकर्मो पण तने कांइ करी शकता नथी; ज्यारे पर वस्तुनो
संयोग—वियोग थवानो होय त्यारे कर्मनी उदयरूप हाजरी होय
एटलो संबंध जाणी लेवो । परंतु जीवना भावमां कर्मनो उदय
कांइपण करी शकतो नथी । जो आ प्रमाणे यथार्थ जाणे तो ज
जीव पोतानामां एकाग्र थई शके । जड कर्म उदयमां आवी जीवने
फळ आपे एम कहेवुं ते व्यवहारकथन छे । अहीं एटलो ज अर्थ
समझवो के परवस्तुनो संयोग—वियोग स्वयं पोतपोताथी थाय छे,
मात्र तेने अनुकूल अघाति कर्मनो उदय ते समये स्वयं उदयरूपे
होय छे; जीव ते समये स्वलक्ष चूकी संयोगनुं लक्ष करे तो विकार
थाय अने ते वखते घातिकर्मनो उदय थयो कहेवाय । जो जीव
स्वलक्षमां रहीने विकार न करे तो ते ज घातिकर्मोनी निर्जरा थई
एम कहेवाय । आ रीते जीवना भावनो आरोप कर्ममां आवे छे ।
आत्माना भाव आत्मानां छे अने कर्मनी ते वखतनी अवस्था तो
कर्ममां ज छे ते आत्म प्रदेशथी छूटा पडवारूपे ज छे; ते कर्मो
आत्माने कांइ करतां नथी । एम जाणी कर्मोनी अने संयोगनी दृष्टि
छोडी पोतानुं पोताथी अनन्यपणुं विचारी, पोताना आत्मस्वरूपमां

દૃષ્ટિ કરી એકાગ્ર થવું એમ આ શ્લોકમાં કહ્યું છે।૩૧।

આત્મધ્યાનથી મુક્તિની પ્રાપ્તિ :—

યૈઃ પરમાત્માઽમિતગતિવન્દ્યઃ સર્વવિવિક્તો ભૃશમનવદ્યઃ।

શાશ્વદધીતો મનસિ લભન્તે, મુક્તિનિકેતં વિભવવરં તે॥૩૨॥

અન્વયાર્થ :—[અમિતગતિવન્દ્યઃ] (આ પુસ્તિકાના કર્તા અમિતગતિ આચાર્યદ્વારા અથવા તો અપાર જ્ઞાનસંપન્ન ગણધરાદિદ્વારા વંદિત [સર્વ વિવિક્તઃ] સર્વથી ભિન્ન [ભૃશમ્ અનવદ્યઃ] અત્યંત નિર્દોષ [પરમાત્મા] પરમાત્મા [યૈઃ] જે (ભવ્ય જીવો) દ્વારા [શાશ્વત્] નિરંતર [મનસિ] એકાગ્રચિત્તે [અધીતઃ] ધ્યાવાય છે [તે] તે જીવો [વિભવવરં] ઉત્કૃષ્ટ વૈભવી [મુક્તિનિકેતં] મુક્તિનિવાસને [લભન્તે] પામે છે।

વિશેષાર્થ

ત્રિકાલશુદ્ધ નિજાત્મા જ ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે। અને તેનું ફળ મુક્તિ છે, એમ અહીં કહ્યું છે। પણ એ ખાસ ધ્યાન રાખવું કે પ્રથમ શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યા વિના તેનું ધ્યાન થઈ શકે નહિ। માટે મોક્ષાર્થીઓએ પ્રથમ શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ જાણવું ને પછી શુદ્ધાત્માનું ધ્યાન કરવું। આત્માની ઓળખાણ વિનાનું ધ્યાન તો સસલાનાં શિંગના ધ્યાન કરવા સમાન મિથ્યા છે। કેટલાક જીવો આત્મસ્વરૂપ સમજ્યા વિના જે ધ્યાન કરે છે તે, ધર્મધ્યાન નથી પરંતુ તે તો મૂઢતાની વૃદ્ધિ કરનાર ધ્યાનાભ્યાસ છે। માટે નિજ શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ યથાર્થ સમજવા જીવે કટિબદ્ધ થવું યોગ્ય છે।૩૨।

અંતિમ મંગલદ્વારા સામાયિકનું ફલ :—

इति द्वात्रिंशत्तैर्वृत्तैः परमात्मानमीक्षते।

योऽनन्यगतचेतस्को यात्यसौ पदमव्ययम्॥૩૩॥

अन्वयार्थः—[इति] आ प्रमाणे [द्वात्रिंशत्तैर्वृत्तैः] बत्रीश श्लोको द्वारा [यः] जे [अनन्यगतचेतरकः] एकाग्रचित्त चैतन्य (आत्मा) [परमात्मानम्] परमात्माने [ईक्षते] जुए छे—अनुभवे छे (ते) [असौ] आ [अव्ययम् पदम्] अविनाशीपद—मोक्ष प्रत्ये [याति] जाय छे।

विशेषार्थ

आ श्लोको मात्र मुखथी बोली जवाना नथी, परन्तु तेना अर्थ समझी तेना भावनुं भासन थवानी जरूर छे। माटे तेना भाव समझी पोताना त्रिकालशुद्ध अखंड चिदानंद परमात्मस्वरूपना श्रद्धा—ज्ञान करी, तेमां ज लक्ष करी, स्थिर थवुं ते सामायिकनुं प्रयोजन छे अने तेनुं फळ सिद्धिपदनी प्राप्ति छे।३३।

