

ॐ श्री उत्तराध्ययन सूत्र ॐ

का

हिन्दी अनुवाद

मूल अनुवादक

कविवर्य पंडित श्री नानचन्दजी स्वामी के

सुनिष्य

लघु शतावधानी प० मुनि श्री सौभाग्यचन्द्रजी म०

वीर संवत् २४६१]

[वि० सं० १९९२

मूल्य एक रुपया

श्रीहस्तराज विभाग विद्या-प्रचारक फंड समिति . . . प्रा. . .

प्रकाशक —

श्री० श्वे० स्थानफयामा जेन कान्फरेन्स,
४१ मेडोन स्ट्रट—मुंबई

प्रथम आवृत्ति

* * *

२००० प्रतिया

विजयादशमी, १९९२

मुद्रक

नथमल लक्ष्मिया

आदर्श प्रेस, केसरगञ्ज अजमेर

सचालक—जीतमल लक्ष्मिया -

समर्पण

चदनीय गुरुदेव

कविवर्य श्री नानचंदजी स्वामिन् !

अभ्यास, चिन्तन तथा असाम्प्रदायिकता का इस
सेवक में जो भी विकास हुआ है वह सब
आपकी ही असीम कृपा का फल है । इस
आभारवश यह पुस्तक आपके कर-
कमलों में सादर समर्पण करते हुए
मुझे परम हर्ष होता है ।

मुनि सीभाग्य

श्रासुख

अपने अधिवेशन के समय अमरेली निवासी श्रीमान् सठ हसराज भाई
छद्मीचदजी ने धार्मिक ज्ञान के प्रचार के लिये और आगमोद्धार के लिये
अपनी काफ़रे स को १५०००) की रकम अर्पण की था। इस फंड की
योजना उसी समय जैन प्रकाश में प्रगट हो गई थी।

उस फंड में से यह प्रथम पुस्तक प्रकाशित की जाती है।

१८शतावधानी पंडित श्री सौभाग्यचदजी महाराज ने अपने भागमों
का गुजराती अनुवाद प्रगट करने का शुभकाम्य गुरु कर दिया है। और उसका
प्रकाशन श्री महावीर साहित्य प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद की तरफ से
सुचारुरूप से हो रहा है। अपने भागमों का सरल एवं सुंदर गुजराती
अनुवाद सस्त साहित्यिक रूप में निकाल कर धार्मिक ज्ञान के प्रचारकी इस
सुन्दर योजना का लाभ हिन्दुस्थान के अनेक जैनी बंधुओं को मिले। इस
शुभाशय से इस योजना द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद श्री
हसराज त्रिनागम समिति न प्रकाशित करने का निर्णय किया है।

इस हिन्दी अनुवाद को भी यथाशक्ति सरल और आसानी बनाने का
प्रयत्न किया गया है। पुस्तक की कीमत करीब लागत के बराबर ही रखी
गई है।

इसके बाद श्री द्वावैकालिक सूत्र का अनुवाद प्रकाशित किया जायगा।
आशा है कि जिस धर्म भावना से श्री हसराज भाई ने यह योजना की
है, उसका पूरा सदुपयोग होगा।

सेवक

श्रीमनजाल चक्रुभाई

सहमन्त्री

श्री अ भा श्रे स्था जैन कान्फरेन्स

पानपीर श्रीमान् सेठ हसराजभाई लक्ष्मीचन्द्र
अमरेली (काठियावाड)

जब से उत्तराख्यान सूत्र का वाचन किया था तभी से इस सूत्र

के प्रति हृदय में एक विशेष आकर्षण पैदा हुआ था और

ज्यों २ भय सूत्रों एवं ग्रन्थों का अभ्यास होता गया त्यों २ वह आकर्षण

मिश्र २ रूप में परिणत होता गया। उसके बाद तो इतर दर्शनों के,

उसमें भी खास करके वेदोपिक, नैयायिक, सांख्य, वेदान्त इत्यादि दर्शनों

के साहित्य के अभ्यास एवं निरीक्षण करने का समय मिलता गया तथा

इनके सिवाय अन्य प्रचलित मत, मतांतर, दर्शन, याद इन सब का

अवलोकन जो कुछ भी होता गया त्यों २ जैनदर्शन के प्रति कुछ विशेष

मात्रा में अभिरुचि उत्तरोत्तर बढ़ती गई और ऐसा होना स्वाभाविक

ही था।

सबसे पीछे बौद्ध दर्शन के मौलिक ग्रन्थ पढ़ने को मिले। उनका जैन साहित्य

के साथ तुलनात्मक अभ्यास करने में बड़ा ही रस आया। बौद्ध साहित्य

पढ़ जाने के बाद जैन साहित्य के प्रति आदर-भाव विशेषतम हुआ ही,

किंतु उसकी परिणति पहिले की अपेक्षा किसी दूतरे ही रूप में हुई।

परंपरागत सत्कार से, जैनदर्शन यह विश्वव्यापी दर्शन है—ऐसा मान

नवला था उसके बदले जैनदर्शन की विश्वव्यापकता किस तरह और क्यों

ही इन प्रश्नों पर विशिष्ट चिन्तन करने का जो अवसर मिला। यह

तो बौद्ध धर्म के विशिष्ट वाचन के बाद ही और उसी वाचन का यह

परिणाम है कि जैनधर्म पर पहिले की अपेक्षा और भी श्रद्धा भक्ति बढ़

गई, किन्तु इसकी दिशा कुछ दूसरी ही तरफ रही और तब से यह

निश्चय होता गया कि इन सब को तुलनात्मक दृष्टि से विचार कर उन

विशेषताओं को प्रकाश में लाना चाहिये।

वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और लोकोपयोगिता की दृष्टि से जैनदर्शन में क्या २ विगपताएँ हैं ? एक मानस का निदान करने का उसके पास कौनसा रसायन है ? आदि सभों प्रश्नों के उत्तर हृदयमयन होने पर उन २ दृष्टियों से जो २ बुद्धिप्राप्त लगा उनके गाढ़ सम्कारों का चित्र मानस पत्र पर अंकित होता गया ।

वैश्वदेव सा भगवान महावीर के सभी मूर्तों में अमृत वचन भरे पदे हैं, किन्तु उनमें स सबसे पहिल उत्तराध्ययन का बिल्कुल नये ढंग से सरका रित करने की भावना उद्भव होन के दो कारण थे, (१) सरलता, और (२) सवस्थापकता । और इमालिये सबसे पहिल उसको नवीनता देने की जिन्नासा सतत बना रहता थी । उसके साथ ही साथ भिन्न २ दृष्टि विद्गुर्भों से उन वाट्मय का गुजराती भाषा में विकसित करने के मनोरथ भा हृदय में उठने रहते थे ।

मानसशास्त्र का नियम है - जापर जाकर साथ सनेहू सो तेहि मिले, न कछु स रहू । जिसकी जैसी भावना होती है उसकी पूर्ति के लिये साधन भी वैसे ही मिल जाया करत है । मानों उन हार्दिक आन्दोलनों का ही यह परिणाम था कि कुछ ही समय बाद एक तरवाजिज्ञासु भाई भी मिल गये । "महावीर क अमोल सर्वतोप्राप्ता अमृत वचन घर घर में क्यों न पहुँच ?"—यह हार्दिक प्रेरणा उनके हृदय में ह्वद्व मचा रही थी । उन भाई का नाम है श्री० बुधामाह महामुखभाई । उनकी प्रेरणा से एक दूसरे सेधामात्रो-बुधु भा आ मिले और उनका नाम है श्री० जूगभाई अमरशीभाई । उन तथा अन्य दूसरे सद्ग्रहणियों ने मिल कर परस्पर विचार करने के बाद जुदा २ योजनाओं में से एक खास योजना निश्चय की ।

उस योजना के परम्पररूप 'महावीर साहित्य प्रकाशन मन्दिर' नाम की संस्था स्थापित हुई । उसके जो २ विद्वान, सभ्य हुए उनमें सेवा-श्रुति को सामने रख कर लोकसेवा के लिय यिलकुल सस्ता साहित्य प्रका-
शित करने का निश्चय किया ।

इस प्रकार अपनी तीव्र हार्दिक इच्छा को तत्काल ही फलवती होते देखकर मुझे सतोष तो हुआ ही, परन्तु उसके साथ ही साथ मेरे सकल्प बल को भी सर्वोत्तम प्रोत्साहन मिला और इस दिशा में अधिकाधिक प्रयत्न करने का हम सस्था के द्वारा एक उत्तम सुभवसर मिला और उससे मुझे जो आश्वासन हुआ उसका वर्णन निजीव शब्दों द्वारा केमे किया जा सकता है ?

जब से श्री उत्तराध्ययन सूत्र का गुजराती अनुवाद प्रकाशित हुआ है तब से केरल ३ मासों में इसकी दो आवृत्तियाँ हाथों हाथ बिक गई हैं। जैन एवं जैनेतर विद्वानों ने इस प्रकाशन की मुक्तकठ से भूरि २ प्रशंसा की है और दिन पर दिन माँग हो रही है इससे सिद्ध होता है कि इस ग्रन्थ को समाज ने खूब ही अपनाया है और इसी तरह की दूसरी उपयोगी आवृत्तियाँ यदि प्रकाशित की जाय तो वह समाज एवं धर्म, दोनों के लिये हितकर होगा—ऐसी आशा है।

हिन्दी भाषाभाषी जैन समाज भी इन प्रकाशनों का लाभ ले सके इस शुभ उद्देश्य से श्री स्थानकवामी जैन कान्फरेन्स के जनरल सेक्रेटरीज श्रीमान् सेठ चेलजो लखमशी नण्डु तथा श्रीमान् चिमनलाल चफूभाई सोलिसीटर ने महावीर साहित्य कार्यालय की अनुमति से “श्री हम्नराज जिनागम विद्या प्रचारक फंड समिति” की तरफ से इस ग्रन्थ को हिन्दी में अनुवादित कराकर प्रकाशित किया है और मुझे पूर्ण आशा है कि हिन्दी भाषी बंधु इसका पूर्ण रूप से लाभ लेंगे।

। आज हम देखते हैं कि उत्तराध्ययन सूत्र की दीपिका, टीका, भवचूरी नियुक्ति, भाष्य, चूर्ण, गुजराती तथा हिन्दी टीकाएँ भिन्न २ सस्थाओं की तरफ से एक खासी सख्या में प्रकाशित हो चुकी हैं, तो फिर इस उत्तराध्ययन के अनुवाद में खास विशेषता क्या है ? इस प्रश्न का सीधा तथा सरल एक जवाब तो यही है कि उन सब के होने पर भी जैनवाङ्मय से जैनेतर बग विरलज्जल अप्पान ही बना हुआ है इतना ही नहीं किन्तु स्वयं,

जैन भी उस घम्टु से लगभग अपरिचित रहे हैं और यह बात अपनी आधुनिक धार्मिक अव्यवस्था से भलीभाँति प्रकट हो रही है।

ऐसा होने के तीन कारण हैं —

[१] मूर्खों की मूल भाषा की अज्ञानता ।

[२] अनुवाद शैली की दुर्बोधिता ।

[३] मूल्य की अधिकता ।

शिष्ट साहित्य के प्रचार की दृष्टि से की गई यह योजना उक्त तानों कठिनाइयों का दूर करने में उपयोगी हागी ऐसी भासा है ।

पद्धति

मुलगात्मक दृष्टि के सस्कारों की छाप मुझ पर कैसी पत्र किस प्रकार की पड़ी है ? और उसमें मैं कहाँ तक सफल हुआ हूँ ? इन प्रश्नों का निगम तो न्यून वाचक महानुभाव ही करेंगे किन्तु इस उत्तराध्ययन का सागोपांग अनुवाद करते समय जो जो खास दृष्टियाँ अन्य में रखी गई हैं उनके विषय में सभ्य में अपना दृष्टिपु उपस्थित करना मुझ आवश्यक जान पड़ता है ।

(समाज-दृष्टि) जैनदान यह दावा करता है कि यह विश्वव्यापी धर्म है और खुले आम इस बात की घोषणा करता है कि मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक जीव को है, मात्र आवश्यकता है योग्यता की । इसीलिये साधु, साध्वी और धावक, धायिका इन चारों भगों को 'सघ' की सजा दी गई है और उन सब का मोक्षप्राप्ति का समान अधिकार भी विधा गया है । विचारणीय विषय यह है कि ऐसे उदार शासन (धर्म) के सिद्धांतों में केवल एक ही पक्ष को लागू कोई पृकान्त वचन कैसे हो सकता है ? इसलिये गृहस्थ जीवन में भी त्याग ही सकता है और इसीलिये भगवान महावीर ने अणगारी (साधु) एवं भगारी (गृहस्थ) ये दो प्रकार के स्पष्ट मार्ग बताए हैं । उत्तराध्ययन सूत्र में एक जगह गृहस्थ के त्याग की महिमा का उल्लेख मिलता है —

“सन्ति एगेहिं भिक्खुहिं गारत्था सजमुत्तरा”

अर्थ—“बहुत से कुसाधुओं की अपेक्षा समयी गृहस्थ उत्तम होते हैं” । सारांश यह है, कि गृहस्थ जीवन में भी मोक्ष की साधना की जा सकती है और मर्यादित समय धारण किया जा सकता है । सूत्रकारों के इस उदार भाष्य को लक्ष्य में रखकर यहाँ उस शैली का उपयोग किया गया है जो साधु एवं गृहस्थ इन दोनों को समाप्त रूप से लागू पड़ती है ।

[भाषाट्टि] भाषा की दृष्टि से तथा भाषपास के सयोगों को देखते हुए वास्तविक मौलिकता के निर्वाह के लिये कुछ खास अर्थ किये गये हैं । यद्यपि उनमें परपरा की मायता की अपेक्षा कुछ नवीनता अवश्य मालूम होती है किन्तु वह भिन्नता उचित है और सूत्रकारों के आशय के अनुकूल होने से उनकी तरफ वाचकवर्ग अपनी सहिष्णुता दिखायेंगे इसी आशा से उस भिन्नता को स्थान दिया गया है । भिन्नता के दो चार दृष्टान्त यहाँ देने से विशेष स्पष्टीकरण हो जायगा । ‘नीचवर्ती’ यह प्राकृत शब्द है और इसका ससृष्ट अर्थ ‘नीचवर्ती’ होता है । परपरा के अनुसार इसका अर्थ गुरु से नीचे भासन पर बैठनेवाला, ऐसा प्रचलित है । किन्तु थोड़ा शांत एवं गहरा विचार करने से मालूम होगा कि यह अर्थ बहुत ही सजुचित है, इतना ही नहीं प्रसंगानुसार असंगत भी है । इस शब्द का असली रहस्य अत्यन्त नम्रता सूचक है और तथानुगत प्रसंग में ‘मैं कुछ भी नहीं हूँ’ ऐसी नम्रतायुक्त भावनावाला, यह अर्थ विशेष प्रकरणसंगत एवं अर्थसंगत मालूम होता है । इसी तरह ‘गुरुणामुचवाय कारण’ में भी गुरु के समीप रहने का भाव, व्यजना शक्ति से कबल यही हो सकता है कि ‘गुरु के हृदय में रहने वाला’, और यही अर्थ अधिक युक्त एवं व्यापक हो सकता है । क्या भगवान् महावीर के समीप शिष्य उनके पास ही रहते थे ? इसीलिये वेसा अर्थ योग्य न लगन से दूसरा अर्थ सर्वधी खुलासा टिप्पणी में किया है इसी तरह दूसरे :
रीति से जहाँ २ प्रसंग एवं आवश्यकता किये हैं ।

[अर्थदृष्टि] इसी प्रकार किहीं बिहीं गाथाओं के अर्थ भी परपरा से कुछ गुद हा रूप में होते चले आ रह हैं, जैसे —

“सपूत्रमेव न लभेत्त्र पच्छा एसोत्रमा सास्यवाइयाण
विस्तीर्यई सिद्धिले आयुयन्मि कालोवर्णीए शरीरस्म भेए ।”

मरुत द्याया

“सपूत्रमेव न लभेत् पश्चाद् एषोपमा शाश्वतवाक्निकानाम्
विपीडति शिथिले आयुषि कालोपनीते शरीरस्य भेदे ।”

इमका अर्थ टक्का की परपरा के अनुसार इस प्रकार होता है —

“जो पहिले नहीं हुआ तो पीछे होगा”—ऐसा कहना ज्ञानी पुत्रों के लिये योग्य है, क्योंकि व अपन भविष्यकाल को भा जानते हैं, किंतु यदि सामान्य मनुष्य भी वैसा ही मानन लगे और अपना उत्पत्ति के मार्ग का अनुशीलन किये बिना ही रहे तो शृंगु समय उन्हें रोद करना पडता है ।” ऐसा अर्थ कान से यद्वा ३ प्रदन उठते हैं —(१) बाल्यप्रसंग में ज्ञानी के विषय में ऐसा कथन करना क्या उचित है ? यदि कदाचित् घटित भी हो तो भी शाश्वतवादी विद्वान् ज्ञानीवाची, कैव हो सकता है ? क्योंकि शाश्वतवादी एव शाश्वतदर्शी इन दोनों में जमीन भासमान का अंतर है । हरक वस्तु को नित्य (शाश्वत) कह देना यह तो सब किसी के लिये मुलम है किंतु नित्य दर्शन तो केव ज्ञानी पुत्र ही कर सकत हैं ? (३) ज्ञानी अर्थ करने पर भी क्या इन दोनों पदों का पूरा अर्थ बराबर घटित होता है ? इन सब प्रश्नों का विचार करने पर जो अर्थ उचित मालुम दता है वह इस प्रकार है —

। ‘जो पहिले प्राप्त नहीं होता वह पीछे भी प्राप्त नहीं होता’ अर्थात् समस्त जगत को रचना निश्चित है । पहिले जो था वही आज है और वही सदा बना रहेगा । लोक भी शाश्वत है और आत्मा भी शाश्वत है, हम उसमें कुछ भी फेरफार नहीं कर सकते हैं ? तो फिर आत्मविकासः

को आवश्यकता ही क्या रही ? इस तरह की शाश्वतवादियों ('नियति-वादियों') की मान्यता होती है, किन्तु जब आयु निधिल होती है तब उसकी भी वह मान्यता बदल जाती है और उस समय उसको तब पश्चात्ताप होता है ।'

[अनुवाद शैली] अनुवाद दो प्रकार के होते हैं — (१) शब्दार्थ प्रधान अनुवाद, और (२) वाक्यार्थ प्रधान अनुवाद । शब्दार्थ प्रधान अनुवाद में शब्द पर जितना लक्ष्य दिया जाता है उतना लक्ष्य अर्थ सकलना पर नहीं दिया जाता । इसमें शब्दार्थ तों स्पष्ट रीति से समझ में आ जाते हैं किन्तु भावार्थ समझने में बड़ी दर लगती है । और कई बार तो बड़ी कठिनता भी मालूम होती है । किन्तु वाक्यार्थ प्रधान अनुवाद में शब्दों के फुटकर अर्थ गौण कर दिये जाते हैं परन्तु वाक्य रचना एवं शैली इतनी सुन्दर तथा रोचक होती है कि पाठक के हृदय पर उसको पढ़ते पढ़ते उसके गभीर रहस्य क्रमशः अंकित होते चले जाते हैं और ग्रन्थ एवं ग्रन्थकार के उद्देश्य इस शैली से मली प्रकार सपन्न होते हैं । इस ग्रन्थ के अनुवाद में यद्यपि मुख्यतया इसी शैली का अनुसरण किया गया है फिर भी मूलगत शब्दों के अर्थों को कहीं नहीं छोड़ा है और साथ ही साथ इसका भी यथाशक्य ध्यान रखा है कि भाषा कहीं टूटने न पाये और सबकी समझ में सरलता के साथ आसके ऐसी सुबोध एवं सुगम्य हो ।

[टिप्पणी] जैन तथा जैनेतर इनमें से प्रत्येक वर्ग को समझने में सरलता हो इस उद्देश्य से उचित आवश्यक प्रसंगों पर टिप्पणियाँ भी दी गई हैं । ये टिप्पणियाँ यद्यपि छोटी हैं किन्तु अपने श्लोक के अर्थों को विशेष स्पष्ट करती हैं । इसके साथ ही साथ प्रत्येक अध्ययन का रहस्य समझाने के सभी अध्ययनों के आदि तथा अन्त में छोटी २-टिप्पणियाँ पद्य शैली कितनी ही सुन्दर एवं विस्तृत क्यों-न हो ।

कुछ विषय

उपोद्घात

भगवान महावीर के उपलब्ध सूत्रों को दो विभागों में बाँटा है (१) अगप्रविष्ट, और (२) अगवाह्य। अगप्रविष्ट सूत्रों का गुथन गणधरों (भगवान महावीर के पट्टशिष्यों) ने किया है और अगवाह्य सूत्रों का गुथन गणधरों ने तथा पूवाचार्यों ने किया है। किंतु उन दोनों में उपदिष्ट तार्किक सूत्र भगवान महावीर एवं उनके पुरवर्ती तीर्थंकरों के आत्मानुभव का ही प्रसाद हैं।

उत्तराध्ययन सूत्र का समावेश अगवाह्य सूत्रों में होता है फिर भी यह संपूर्ण सूत्र सुधर्मस्वामी (भगवान महावीर के ११ गणधरों में से पाँचवें, जिनका गोत्र अग्नि वैश्यायन था उन) न जवूम्वनी (सुधर्म स्वामी के शिष्य) को सपोषण करके कहा है, और उसमें जगह जगह “समय गोपम मा पमादण”, ‘कासवेण महाधारेण एवमवख्वाय” इत्यादि भावे हुए सूत्र इस बात की साक्षी दत्त हैं कि भगवान महावीर ने अपने जीवन काल में इन सूत्रों को गौतम के प्रति कहा था।

✽ जैन परम्परा के अनुसार उत्तराध्ययन का कालनिर्णय

श्वेताम्बर मूर्तिपूजक तथा श्वेताम्बर स्थानकवासी इन दोनों सम्प्रदायों को मान्य बत्तीस सूत्रों में यह एक उत्तम सूत्र है और अग उपांग,

ॐ ‘उत्तराध्ययन नी श्वेलखण नामक निरंघ प्रोफेसर मिस्टर दवे महाराय ने लिखा है जो ज्यों का त्यों भागे दिया गया है। यहाँ तो मात्र जैन परम्परा को मान्यतानुसार विचार दिशा गया है।

मूल और छेद इन चार विभागों में से मूल विभाग में इसकी गणना की जाती है ।

भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद (चारद्व वर्ष पीछे गौतम स्वामी मुक्त हुए थे) उनके पाट पर ब्राह्मणकुलजात श्री सुधमस्वामी आये और धीर विभाग के २० वर्ष पीछे वे भी मुक्त हुए । उनके बाद उनके पाटपर श्री जन्मस्वामी विराजमान हुए—“(धीर वशापलि, वैत-साहित्य संशोधक)”

इस कथा पर से उत्तराख्ययन की प्राचीनता तथा अद्भुतता स्वयमेव स्पष्ट हो जाती है ।

पूर्वकालीन भारत—धार्मिक युग

भगवान महावीर का युग—एक धार्मिक युग तरीके माना जाता है । उस युग में तीन धर्म मुख्य थे, जिनके नाम वेद, जैन और बौद्ध धर्म हैं ।

उस समय वेद और जैन ये दो धर्म प्राचीन थे, बौद्ध धर्म अर्थात् नया था । एक स्थान पर डाक्टर हमन जैकोबी आचाराग सूत्र की प्रस्तावना में लिखत हैं —

“It is now admitted by all that Nataputta (gnatiputra) who is commonly called Mahavir or Vardhamana, was a contemporary of Buddha, and that the Niganthas (Nigranthas) now better known under the name of Jains or Arhats, already existed as an important sect at the time when the Buddhist church was being founded ”

यह बात अब सर्वमान्य हो चुकी है कि नातपुत्र (ज्ञातिपुत्र) जो महावीर अथवा वर्धमान के नाम से विशेष प्रसिद्ध हैं, वे बुद्ध के समकालीन थे और निगन्थ (निर्गन्थ) जो आजकल जैन अथवा आर्हत नाम से

विशेष प्रसिद्ध हैं, वे उस समय एक प्रभावशाली सभ्य के रूप में विद्यमान थे जब कि बौद्धधर्म की स्थापना की जा रहा थी।

इससे यह सिद्ध होता है कि पाश्चात्य विद्वान, जो पठिते बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म को अवाचीन मानते थे वे अब गुप्त प्रमाण मिलान पर उसकी प्राचीनता का पूर्ण रूप से स्थापना करने लगे हैं। इसके पहिले डॉ० वेजर, डॉ० लेसन प्रभृति कुछ उद्भट विद्वानों ने ऐसी भ्रष्ट रीति कर डाली—ऐसा यदि किसी को शक्य हो ता उसका समाधान डॉ० हर्मन जैकोबी ने जैन सूत्रों की प्रस्तावना में, इस प्रकार किया है —

प्रो० लेसन ने इन दोनों धर्मों को एक ही माना है और ईसा मानने में निम्नलिखित चार कारण दिये हैं —

(१) भाषादृष्टि — बुद्ध का सपूर्ण मौलिक साहित्य पाली भाषा में है किन्तु भगवान महावार का साहित्य अध मागधी भाषा में है। इन दोनों साहित्यों में उन्हें बहुत अन्त में भाषा की समानता दिखाई दी।

(२) कई एक पारिभाषिक शब्द दोनों में एक ही हैं, जैसे कि जित, अहंन, सयत्त सिद्ध, बुद्ध, परिनिवृत्त, मुत्त आदि २।

(३) अतीत तीर्थचरों की प्रायः विलकुल मिलान हुई गुण पूजा।

(४) अहिंसा आदि कई एक सिद्धान्तों की स्थूल समानता।

किन्तु डॉ० हर्मन जैकोबी ने अपनी जैनसूत्रों की प्रस्तावना में इन चारों कारणों पर खूब ही विस्तृत विश्लेषण कर वेद तथा बौद्ध धर्मों के सिद्धान्तों से जैन धर्म के सिद्धान्त विलकुल भिन्न हैं इतना ही नहीं किन्तु अनेक विषयों में तो जैनधर्म की बहुत सी विशेषताएँ हैं इन बातों को अकाव्य प्रमाणों से सिद्ध कर दिखाई है।

जैन धर्म का प्रचार

यहां पर एक शक्य यह की जा सकती है कि जैन धर्म के विश्वव्यापी सिद्धान्त होने पर भी बौद्ध धर्म के प्रचार के समान उसका प्रचार भारतवर्ष

के सिवाय इतर देशों में क्यों नहीं हुआ ? इसके अनेक कारण हैं जिनमें निम्न लिखित कारण भी हैं —

(१) भगवान् महावीर ने भगवान् पार्श्वनाथ की परंपरा की अपेक्षा अधिक कठोर विधिविधानों की स्थापना की थी जिससे जैन धर्म के प्रचारकों में मुख्य अमणवर्ग भारतवर्ष के बाहर नहीं जा सका था ।

(२) प्रचार करने की अपेक्षा धर्म के संगठन पर सहाय्य जैन-संस्कृति का विशेष लक्ष्य रहा होगा ।

इतना प्रसंगोचित विवेचन करने के बाद अब हम उत्तराध्ययन की विशेषता पर विचार करते हैं ।

जैन धर्म के विशिष्ट सिद्धान्त

(१) आत्मा का नित्यत्व —आत्मा को परिणामी नित्य माननी चाहिये अर्थात्—एकान्त कूटस्थ नित्य अथवा केवल अनित्य—नहीं माननी चाहिये ।

आत्मा अखंड नित्य होने पर भी कर्मवशात् उसका परिणमन तो हुआ ही करता है जैसा कि कहा भी है —

नो इंदियगेज्ज्भो अमुत्तमावा,
अमुत्तमावा वि अ होइ निच्छो
अजमल्लघहेठं निमयस्स वघा,
ससारेहेउ च वयति वघ ।

अर्थात्—आत्मा अमूर्तिक है और इसी कारण से वह बाह्य इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष देवी नहीं जा सकती, उसको छुई नहीं जा सकती । और वह अमूर्त होने से नित्य है किंतु अज्ञानवशात् वह कर्मबंधनों में जकड़ी हुई है और वही बंधन तो यह ससार है ।

सांख्य दर्शन आत्मा को कूटस्थ नित्य मानता है और बौद्ध धर्म इसे मानता है । गहरा विचार करने पर ये दोनों ही सिद्धांत

अपूर मालूम होते हैं क्योंकि यदि घृत्स्य नित्य मानेंगे तो इसमें परिणमन नहीं हो सकेगा, नव परिणमन ही नहीं होगा तो वाचन भी नहीं हो सकता और जहां वाचन ही नहीं है वहां मुक्ति, निवाण या मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न ही कोई क्यों करेगा ? उसका भी कुछ आवश्यकता नहीं रहेगी ।

किन्तु हमें तो दश दशक में दुःख का संवेदन होता है, धरीर क अष्ट बुरे प्रत्येक प्रसंग में आत्मा शुभाशुभ भावों का अनुभव करती है । इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि आत्मा स्वयं नित्य होने पर भी कर्म वाचनों से बची हुई है ।

दूसरी तरफ यदि आत्मा केवल अनित्य ही होती, तो फिर पाप पुण्य, सुख दुःख आदि किसी बात की भी संभावना हो ही नहीं सकती और फल करनेवाली आत्मा हा जय नष्ट हो जाती है तो उसके किये हुए कर्मों का फल कौन भोगेगा ? इत्यादि प्रकार की अनेक असम्बद्धताएं दिखाई देती हैं । यही कारण है कि जैनदर्शन ने आत्मा को परिणामी नित्य मानी है ।

(२) सत्कार का अनादित्य—जैनदर्शन यह मानता है कि इस सृष्टि का उत्पन्न करनेवाला ईश्वर नहीं है । यह सृष्टि अनादि एवं अनन्त है अर्थात् इसका कभी भी न तो प्रारंभ ही हुआ था और न कभी इसका अंत ही होगा । बहुत से धर्म यह मानते हैं कि प्रत्येक कार्य का कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है और कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता । जैसे एक घड़ा है यह एक कार्य है तो उसका कारण (कर्ता) भी कुम्हार है । कुम्हार के बिना घड़ा नहीं बन सकता । इसी तरह छोटे बड़े प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कर्ता अथवा प्रेरक अवश्य होता है । यह सत्कार (सृष्टि) भी एक कार्य है इसलिये इसका भी एक कर्ता है और उसीका नाम ईश्वर अथवा प्रकृतिशक्ति है ।

यदि इन दृष्टियों को मान लिया जाय तो निम्नलिखित शक्यता पैदा होती है —

(अ) यदि पापन्मात्र कार्यों का साधारण इधर को मान लें तो जीवों को सुख दुःख देने में उसके ऊपर पक्षपाती होने का श्रेय जाता है (अर्थात् जो जीव सुखी हैं उन पर उसका प्रेम है और जो दुःखी हैं उन पर उसकी अपकृपा है) क्योंकि ससार में यह नियम है कि बिना इच्छा के कोई काम नहीं किया जाता और यह इच्छा होना इसीका अपर नाम राग द्वेष है । और जो आत्मा राग द्वेष में मलीन है वह सर्वज्ञ या परमात्मा ही कैसे हो सकती है ?

(ब) यदि सृष्टि उत्पन्न करनेवाली कोई शक्तिविशेष मानी जाय तो उसका कर्ता अथवा उसका स्वामी भी उसके अतिरिक्त किसी दूसरे को मानना हा पड़ेगा और फिर इसका स्वामी, इस तरह स्वामियों की एक के बाद एक ऐसी परम्परा ही लग जायगी, जिसका कभी अन्त ही न होगा और इस तरह से अनवस्था दाय आ जायगा ।

(क) ईश्वर अथवा उस अकल्प्य शक्ति पर आधार रखने से पुण्यार्थ के लिये कोई स्थान ही नहीं रहता है । जब पुरुषार्थ ही कोई चीज नहीं तो जीवन भी व्यर्थ है और जय जोयन ही व्यर्थ है तो फिर जगत का कुछ कारण ही नहीं है । इसीलिये जैनधर्म कहता है —

‘अप्या कत्ता विकत्ता य मुहाण य दुहाण य’

अर्थात् आत्मा ही अपने कर्मों की कर्त्री है और वही सुख दुःख की मोक्षत्री है यदि मैं किसी दूसरे के कर्मों के कारण दहित किया जाऊँ अथवा करूँ मैं, और भागे कोई दूसरा, तो यह बात बिल्कुल हास्यास्पद एवं अघटित मालूम होगी । इसीसे यह बात सिद्ध होती है कि इस सृष्टि को किसी ईश्वर अथवा शक्ति ने नहीं बनाया है, और न इसका कोई प्रेरक ही है क्योंकि राग द्वेष से रहित सिद्ध आत्मा का ससार से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है ।

(३) आत्मसंग्राम—ससार में कहीं भी नजर फैलाओ, कहीं भी और
 में देखो, सभी जगह ‘जीवो जीवस्य’

मात्रला दिखाई न रहा है। छट ज तुमों को बड़े अतु, और उनमें बड़े उनको लाकर अपना निघट कर रह है। और इस तरह स्वार्थों के पार स्परिक द्वन्द्व-युद्ध विना २ क्षत्रों में मिश्र २ रीति में चल रह है। जहाँ कहीं भी देखो, जयन्त संचालन ज्ञानासपटी, माराभारा, काटाकागी आदि क भीषण संघर्ष चलत गजर भात हैं।

चिन्तु ईनधर्मा कर्ता है कि "इन बाह्य लडाइयों की श्रमेणा शन्दर की लडाई लडो। य ल लडाइयों को बन्द करा, तुम्हारा सचा करपास, तुम्हारा सच्चा हित, तुम्हारा सच्चा साध्य यह मय कुछ तुम में ही है। बाहर तुम जिम वस्तु को दाघ कर रह हो वह बिलकुल मिथ्या है। अपने किमा भी सुन के लिय दूसरों पर धरणाचार हिंसा भयवा युद्ध करना आदि सभी व्यथ है" जैसा टि कटा भी है—

अप्याणमेव तुमादि कित तुगेण बभन्ना।

अप्याणमेव अप्याण इत्ता मुहमहण ॥ १ ॥

तथा

वर म अप्या गता, सजमण तपय य।

माह परेहि दग्गता बघणहि वहहि य ॥ २ ॥

अथ — (१) बाहर क युद्धों से क्या होनेवाला है ? (कुछ भी आगमसिद्धि नहीं होगी), इसलिय आन्तरिक युद्ध करो। आत्मा क सप्राम से ही मुक्त प्राप्त कर सकागे।

(२) बाह्य यध जयवा बंधन से दमित होने की अपक्षा समय तथा तप क द्वारा अपना आत्मदमन करना वही उत्तम है।

(४) कर्म के श्रवण कायदे में पुत्रजन्म का स्वीकार —

जड, माया अथवा कर्मों से छिप्त चैतन्य जिस २ प्रकार की क्रिया करता है उसका फल उसको स्वय भोगना पड़ता है। जैनदर्शन कहता है —

“कदाणु कम्मणु न मोक्ख अरिय” “किये हुए कर्मों का भोगे, बिना हुक्कारा नहीं मिल सकता।” कर्म का नियम ही ऐसा है कि जय तक-

उसका बीजसहित नाश न होगा तब तक शुभ अथवा अशुभ रूप स-
परपरागत परिणमन होता ही रहगा और जब तक कर्म से सम्बन्ध रहता
है तब तक उस जीवात्मा को भिन्न भिन्न स्थानों में योजित करने के निमित्त
मिलत ही रहगे और इस तरह पुनरागमन का चक्र चलता ही रहेगा ।

मुमुक्षु तथा तत्त्वज्ञान के जिज्ञासु को चार बातें जानने की रास
जरूरत है । ये चार बातें ये हैं — (१) आत्मा का स्वरूप, (२) ससार
का कारण, (३) जन्म-जन्मांतर का कारण, और (४) उसका निवारण
इन चारों बातों का ज्ञान जो यथार्थ रीति से हो जाय तो उसे अपने
ऐहिक जन्म की सफलता के साधन उपलब्ध होते हैं, यह बात दूसरी है
कि इन साधनों को प्राप्त कर वह अपने जन्म को सफल बनाने के प्रयत्न
में लगे या न लग । परन्तु जगत समस्त के प्रत्येक महान धर्म सस्थापक
तथा तत्त्ववेत्ता ने इन मुख्य वस्तुओं को दृष्टि के समीप रख कर ही पृथक्
पृथक् सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है तथा मुमुक्षुओं के लिये विविध
प्रकार के कर्तव्य कर्मों का उपदेश किया है ।

भगवान् महावीर के समय में वेद धर्म प्रचलित था यद्यपि उसके
विधिविधानों में बहुत अधिक मात्रा में सरुता फैल गई थी । परन्तु
इस धर्म के प्रचारकों तथा तत्त्व संशोधकों को दृष्टि तो उपर्युक्त चार
बातों ही की तरफ थी । एक स्मृत में यह लिखा है — “किं कारण ब्रह्म ।
कुत स्म जाता जीवाम केन क्व च सम्प्रतिष्ठिता । केन सुखेतरेषु वर्ता-
मिह इति” ॥

अर्थात्—क्या इस विश्व का कारण ब्रह्म है ? (२) हम कहाँ से उत्पन्न
हुए ? किससे हम जीवित हैं ? और कहाँ पर हम रह रहे हैं ? तथा (३)
दुःख सुख में हम क्यों प्रवृत्त हैं ?—इन तीनों प्रश्नारम्भक स्मृति वाक्यों में
विश्व का कारण, आत्मा का स्वरूप (पहिचान), पूर्व जन्म-वर्तमान जन्म-
पुनर्जन्म का कारण और उसके निवारण के लिये सुख दुःख के कारण के
संशोधन द्वारा कर्तव्य कर्म का विधान ये चारों ही प्रश्न समाविष्ट हैं ।

चारों प्रश्नों का निराकरण किस तरह किया है और उसमें

कौनसी 'यूनता' दिशयता है उसके सविनर विन्नेषण करन की आवश्यकता नहीं है। उन्का विषय हो मूत्र प्रथो में इतर महामात्रो के साथ जैन महामात्रो ने बढी अच्छी तरह से किया है।

महानर स्त्रामो क समकालीन बुद्ध १ भी इसी धेना का अनुसरण कर मुमुत्तु घन का विषय किया है। त्रिम तरह ता'विषयता की दृष्टि से जैनधम एवं बंधम में मतभेद है उमा तरह बुद्ध के निगय तथा विचारों में भी मतभेद है। परन्तु उदा ना तत्त्वधेना व साम्य पर ही हमें विचार करना है। ब्रह्म, आत्मा, पूर ज्ञान, पुनर्जन्म और उमक कारण की निवृत्ति का विषयता श्यम् इहम् व का वतस्य वमये सभी धारो मुत्तु सत्त्वज्ञान की धेगिदा है। (१०) भगवान् ब्रह्म तथा आत्मा क अस्तित्व का हा मानन म इन्कार करत है अथात् विश्व को अनादि और आत्मा को अनास्तविक मानत है किन्तु (१) कम विषय से नाम रूपात्मक इम गीर को नागवत जगतमें पुन पुन जन्म धारण करने पढते हैं—देसा अवयव मानत है, और (२) इन जन्मों क पुनरावर्तन का कारण समस्त कर निसके द्वारा इस कारण का नाग हो उन् गग को स्वीकार करन का भी प्रमाण करत है।

इही धारो धारो का निराकरण भगवान् महावीर उत्तराख्ययन सूत्र में त्रिस प्रकार म करत है तथा जो साराग सामने उपस्थित करत है वह इस उपोद्घात के पूवाय में इस सूत्र क ही प्रमाण दकर वा निर्वर्ण निच्छल कर बनया है उसके ऊपर म देना जा सकता है। भारत के प्राचीन तत्त्वज्ञान की उपयुक्त तान मुख्य गाम्त्रो में स जैनधम की शास्त्रा मुख्य तत्त्वों के विषय में बधा निणय करता है उसक जानने के इच्छुक जैन तथा जैनेतर महानुभावों का समुत्त कानके समाधान उद्देश्य से ही इस सूत्र को सष से पहिली पसदगी देकर प्रक गित किया है।

भगल प्रभात ता० २१ १० ३५

धानुमास त्रिवास

१) श्राति निवास प्रदमदानाद.

उत्तराध्ययन सूत्र का परिचय

जैन धार्मिक ग्रन्थों में उत्तराध्ययन का स्थान अग्रेसर है। उत्तराध्ययन भावश्यक, दशवैकालिक और पिंडनियुक्ति—इन चार सूत्रग्रन्थों को जैन-जनता मूल सूत्र तरीके मानती है। ये मूल सूत्र क्यों कहे जाते हैं यह भी जानने योग्य बात है। शार्प-टीयर नामक जर्मन विद्वान् की यह कल्पना है कि इन ग्रन्थों को मूलसूत्र कहने का कारण यही मान्य होता है कि ये ग्रन्थ "Mahavira's own words" (Utt Su Introd p 32) अर्थात् स्वयं महावीर स्वामी के उपदेश (शब्द) इनमें गुये हुए हैं। उनका यह विधान दशवैकालिक को प्रत्यक्षरूप से लागू नहीं पढ़ सकता, ऐसा कहकर मूलसूत्र का एक जुदा हो अर्थ Dr Schubring (डा० शुब्रिंग) करते हैं। वे कहते हैं कि "साधु जीवन के प्रारम्भ में जो धर्मनियम भावश्यक हैं उनका इन ग्रन्थों में उपदेश होने से इन ग्रन्थों को 'मूलसूत्र' कहा जाता है— (Work plahaviras p 1 Prof Guerinot (प्रो० गेरिनो की यह मानता है कि ये ग्रन्थ "Traites Originaux" अर्थात् मूल ग्रन्थ हैं, जिनके ऊपर अनेक टीकाएँ, और नियुक्तियाँ हुई हैं। टीका ग्रन्थ का अभ्यास करते हुए हम देखते हैं कि जिस ग्रन्थ की टीका की जाती है, उसे सामान्यतः 'मूल-ग्रन्थ' कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि जैन धार्मिक ग्रन्थों में इन ग्रन्थों के ऊपर सबसे अधिक टीका ग्रन्थ लिखे गये हैं; इन्हीं कारणों से इन ग्रन्थों को टीकाओं की अपेक्षा से मूल ग्रन्थ अथवा 'मूल-सूत्र' कहने की प्रथा पड़ी होगी ऐसी कल्पना होती है।

उत्तराध्ययन सूत्र का यह नाम बड़ी पदा 'इय विरत में भी थोड़ा मतभेद है। Leumann (ल्युमन) इसका "Lyster Readings" प्रथम पाठ में यह रूप प्रथम मानने हैं और भदर मत की पुष्टि में दलील दत्त हैं कि यह प्रथम अथ प्रथी की अपन्या पीछे से रच गये होने से इसका उत्तर—अथात् वाद का प्रथम पदा है। परन्तु उत्तराध्ययन के ऊपर जो टीका-ग्रन्थ लिख गये हैं उनमें यह बात मान्य नहीं है कि महावीर स्वामी ने अपने अन्तिम जीवन में ३६ पिना पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर 'सर्वांग' 'गवाव' दिये थे और वही इस प्रथम रूप में संप्रहित हैं। यह दलील सत्य मानने के हमारे सामने सुवक्त प्रमाण मौजूद हैं और 'उत्तर' शब्द का अर्थ उसमें और भी पूर्ण करता है, इसलिये हम मत को भौतिक प्रमाणिक मानने में काई भी आपत्ति नहीं है।

उत्तराध्ययन सूत्र की निम्नलिखित आधुनिकीय सुप्रसिद्ध हैं

- १ Charpentier की आधुनिकीय, उपाध्याय, टीका, टिप्पणी सहित (१९२२) (यह आधुनिकीय उत्तम में उत्तम मानी जाती है) ।
Achieved Etudes Orientales माला का १८ वाँ पृष्ठ
- २ जैन पुस्तकालय माला का पुष्प न० ३३, ३६, ४१
- ३ उत्तराध्ययन सूत्र,—विजय धर्ममूर्तिजी के निम्न मुनि श्री 'वदन्त विजयजी (आगरा, १९२३-२७, ३ भागों में) ।
नक्त प्रथम में परस्परतच्छाय उपाध्याय कमल सुदम की टीका भी दो हैं ।
- ४ अग्रणी भाषांतर—Jacobi, Sacred Books of the East
माला का पुष्प न० ४५ वाँ—
- ५ इनके सिवाय भावनगर, छींटादी आदि स्थानों में प्रसिद्ध दुर्दुर्
आधुनिकीय । इन सब की अपन्या यह गुजराती अनुवाद सबसे उत्कृष्ट है । टिप्पणी, प्राकथन, उपसंहार, एवं वाक्यार्थ प्रधान भाषांतर

शक्ति ये बातें इस भावृत्ति की उपयोगिता में ध्य मौलिकता में वृद्धि करती हैं इसकी भांति ही तनी सरल दीयती है कि सभी कोइ इसे यही आम्नानी से समझ सकते हैं ।

इस ग्रंथ में ३६ अध्यायन हैं जो पद्य में हैं और वसमें यमनियमों का सुस्पष्टता से निरूपण किया गया है । शिक्षा के रूप में सूत्रात्मक शिक्षा-वाक्य, साधुओं में नितिक्षाभाय की तरफ प्रेरित करनेवाले प्रेरणा शील भावपूर्ण कथा तथा मोक्षप्राप्ति में जन्म, धर्म शिक्षा, धर्मा तथा समय रूपी सामचतुष्टय की उपयोगिता, मरचे और शूडे साधु का भन्तर, आदि २ विषय विज्ञप्ता के साथ निरूपित किये गये हैं । इसके सिवाय विषय की स्पष्ट प्य सरल करने के लिये अगह २ छोटे २ सुदर उदाहरण भी दिये गये हैं । चोर का उदाहरण, रथ हांकनेवाले (गाढाधान) का उदाहरण, (अध्या० ६—दशक ३), तीन व्यापारियों का दण्ड (अध्या० ७—दशक १४—१६) आदि छोटे २ दण्डत पुदन में अदे हुए हीरे की तरह जगमगा रहे हैं । नमिनाथ स्वामी की कथा यहाँ पहिली ही चार कहो गई है । इनके सिवाय, सवादों की बहुसंख्या इस ग्रंथ की एक खास विशेषता है । नमिनाथ का सवाद हमें सुद्ध ग्रंथ सूत्र निपात की 'प्रत्येक सुद्ध' की कथा की याद दिलाता है । हरिकेश तथा ब्राह्मण का सवाद, धार्मिक क्रिया प्य धार्मिक वृत्ति के यलावल की तरफ इशारा करता है । पुरोहित और वनके पुत्रों का सवाद साधु-जीवन की अपेक्षा गृहस्थ जीवन कितने अशों में न्यून है इस बात का प्रतिपादन करता है । यह सवाद महाभारत तथा बौद्ध जातक में भी थोड़े स फेरकार के साथ दिखाइ देता है, इससे सिद्ध होता है कि उत्तराध्ययन सूत्र के कुछ पुराने भागों में से यह भी एक है । इस ग्रंथ का आठवां अध्यायन कापिलीय (संस्कृत-कामिलीयन अर्थात् कपिल ङ्ग सम्बन्धी) है और आतिमूर्ति की टीका में कश्यपल कपिल की भी कथा दीगई है जो

ब्राह्मण ग्रंथों के कपिल के इतिहास से बहनों में मिलती जुटती है।
 साइसर्वे अध्ययन में श्रीकृष्ण की क्या आई है वह भी अनेक दृष्टियों की
 अपक्षा में आकर्षक है। किन्तु जैन धर्म के इतिहास के लिये उपयोगी वस्तु
 तो साइसर्वे अध्ययन में है पादप्रनाथ और महावीर के शिष्यों के सवाद
 का यह प्रसंग है और उस सवाद में से मूल पार्श्वप्रवृत्त जैन प्रचार फैला
 या और उसमें महावीर ने क्या २ सुधार किये उसका कुछ थोड़ासा
 ख्यात आता है। उत्तराध्ययन (अध्ययन २७) का वस्तु तत्र) धर्म
 पद के १म सर्ग (उपान) के माघ बहुत कुछ मित्रता जुटना है।
 सधा ब्राह्मण किम कहते हैं हम विषय के ऊपर इस अध्ययन कह एक
 बहुत ही सुंदर सूत्र कह गये हैं। इस ग्रंथ का एसा विषय
 समझ है।

जैसा कि पहिले लिखा है, इस ग्रंथ की अनेकानेक टीकाएँ हो चुकी
 हैं। और प्राचीन में प्राचीन टीकाएँ भी इन मूलसूत्रों पर ही पाई जाती
 हैं इस परिस्थिति में उत्तराध्ययन की उप टीकाओं के विषय में कुछ
 लिखना आवश्यक दिखाई देता है।

सबसे प्राचीन टीका भद्रबाहु की है जो 'निशुक्ति' के नाम से प्रसिद्ध
 है। यह टीका अ-७ टीकाओं की अपक्षा उपयोगी मानी जाती है
 क्योंकि उसमें जैन धर्म सम्बन्धी प्राचीन जानकार की प्रभूतमात्रा में
 मिलती है। बाद की टीकाएँ दसवीं शताब्दी में लिखी गई हैं, जिसमें
 शांतिनुरिका भाव विजय तथा दवेन्द्रगणि (सन् १०७३) की टाका
 मुख्य गिनी जाता है। ये दोनों व्यक्ति जैन शासन के अलंकाररूप थे
 और अपने समय के प्रखर के विद्वान् थे यही कारण है कि इनकी
 टीकाओं में जगह जगह शास्त्रार्थ एवं ग्यहन मन्डन की शलक दिखाई
 देती है।

भाषा गालकी दृष्टि से देखने पर उत्तराध्ययन सूत्र की भाषा अति
 प्राचीन ढंग की है। और जैनग्रंथों के जिन सूत्रों में सबसे प्राचीन

भाषा समग्र की गई हैं उन्हीं में से यह ग्रन्थ भी एक है। जैन शासन में सबसे प्राचीन भाषा भाषाराग (भाचारांग) की है। उसके बाद की प्राचीन भाषा सूत्रगढांग (सूत्र कृतांग) की है और उसके बाद तीसरा स्थान उत्तराध्ययन सूत्र की भाषा का है ऐसा भाषा शास्त्रियों का मत है।

, इस तरह उत्तराध्ययन की समालोचना स्थूल रूप से करने का यह प्रयत्न किया है। उसमें यदि विद्वानों को कोई श्रुति मालूम पड़े तो वे उसे क्षमा करें। यही प्रार्थना है।

त्र्यं. नं. दवे, एम. ए , बी टी ,

पी एच डी. (लदन)

प्रोफेसर, गुजरात कालेज, अहमदाबाद.

महावीर का अग्रमत रहने का उपदेश—गौतम पर उसका प्रभाव
और उनको निर्वाण की प्राप्ति होना ।

११—अद्भुतपूज्य ६१

ज्ञाना एव शशानी के लक्षण—सद्ये ज्ञानी की मनोदशा—ज्ञान
का सुन्दर परिणाम ज्ञानी की सर्वोच्च उपमा ।

१२—हरिकशीय ६८

जातिवाद का खण्डन—जातिवाद का दुष्परिणाम—तपस्वी
की त्याग वृत्ता—शुद्ध तपश्चर्या का दिव्य प्रभाव—सद्ये शुद्धि किस
में है ?

१३—चित्तसम्भूतीय ११३

संस्कृति एव जीवन का सम्बन्ध—ग्रम का भावपूर्ण—चित्त
एव सम्भूति इन दोनों भाइयों का पूर्व इतिहास—छोटी सी वासना
के लिये भोग—पुनर्जन्म क्यों ?—प्रलोभन के प्रबल निमित्त मिलने
पर भी त्यागी की दशा—चित्त सम्भूति का परस्पर मिलना—चित्त
मुनि का उपदेश—सम्भूति का न मानना और घोर दुर्गति में जाकर
पटना ।

१४—इषुकारीय १३०

प्राणानुबन्ध किसे कहते हैं ? उ साथी जीवों का पूर्व वृत्तान्त
और इषुकार नगर में उनकी पुन इकट्ठा होना—संस्कार की स्फूर्ति
परम्परागत मायताओं का जीवन पर प्रभाव—गृहस्थाश्रम किस
लिये ? सद्ये वैराग्य की कसौटी—आराम की निरयता का मार्मिक
वर्णन—अन्त में इहों का एक दूसरे के निमित्तसे संसार त्याग और
मुक्ति प्राप्ति ।

१५—स मिषव् १५७

आइनों मिषु कैसा हो—इसका स्पष्टतया दृष्टस्पर्शी वर्णन ।

२६—ब्रह्मचर्य समाधि के स्थान

१४४

मन, वचन, और काय से ब्रह्मचर्य किस तरह पाला जा सकता है उसके लिये १० हितकारी वचन—ब्रह्मचर्य की क्या आवश्यकता है ? ब्रह्मचर्य पालन का षड—आदि का विस्तृत वर्णन ।

२७—पापधर्मणीय

१६६

पापी धर्मण किसे कहते हैं ? धर्मण जीवित को दूषित करने वाले सूक्ष्मातिसूक्ष्म दोषों का भी चिह्नितपूर्ण वर्णन ।

२८—सयतीय

१७२

कपिला नगरी के राजा सयति का शिकार के लिये उद्यान में जाना—एक छोट से मौज मजा में पश्चात्ताप का होना—गर्दभासी मुनि के उपदेश का प्रभाव—सयतिराजा का गृहत्याग—सयति तथा क्षत्रिय मुनिका समागम—जैन दासन की उद्यमता किसमें है—शुद्ध अन्त करण से पूर्व जन्म का स्मरण होना—चक्रवर्ती की अनुपम विभूति के धारक अनेक महापुरुषों का आत्मसिद्धि के लिये त्यागमार्ग का अनुसरण तथा उनकी नामावली ।

२९—मृगापुत्रीय

१८८

सुग्रीवनगर के बलभद्र राजाके तरुण युवराज मृगापुत्र को एक मुनि के देखने से भोगविलासों से वैराग्यभाव का पैदा होना पुत्र का कर्तव्य—माता पिता का वाग्द्वय—दीक्षा लेने के लिये आज्ञा प्राप्त करते समय उनकी तात्त्विक चचा—पूर्व जन्मों में नीच गतियों में भोगे हुए दुखों की चेदना का वर्णन—आदर्श त्याग प्रहण ।

३०—महानिग्रथीय

२०७

श्रेणिक महाराज और अनाथी मुनि का आश्चर्यकारक संयोग अशरण भावना—अनाथता तथा सनाथता का वर्णन—कर्मका कर्ता

तथा भोक्ता भारमा ही है इसको प्रतीति—भारमा ही अपना शत्रु
हिं वा मित्र है—सत के समागमसे मगधपति के पैदा हुआ भानद ।

२१—समुद्र पालीय २२१

चम्पानगरी में रहने वाले भगवान महावीर के शिष्य पालित
का चरित्र—उसके पुत्र समुद्रपाल को एक घोर की दशा देखते ही
उत्पन्न हुआ वैराग्य भाव—उनकी भद्रग तपध्या—त्यागका वर्णन ।

२२—रथनेमीय २२६

अरिष्टनेमि का पूर्वजीवन—तरुणवय में ही योग सत्कार की
जागृति—विश्राह के लिये जाते हुए मार्ग में एक छोटा सा निमित्त
मिलते ही वैराग्य का उत्पन्न होना—खोरख राजीमती का अभि-
नित्क्रमण—रथनेमि तथा राजीमती का एकान्त में भाकस्मिक मिलन
—रथनेमि का कामानुर होना—राजीमती की भद्रगता—राजीमती के
उपदेश से रथनेमि का जागृत होना—स्त्रीशक्ति का ज्वलत दृष्टान्त ।

२३—केशिगौतमीय २४४

श्रावस्तीनगरी में महामुनि केशीधमण से ज्ञानीमुनि गौतम
का मिलना—गम्भीर प्रश्नोत्तर—समय धर्म की महत्ता—प्रश्नोत्तरों
में सबका समाधान होना और भगवान महावीर द्वारा प्ररूपित
भाचार का ग्रहण ।

२४—समितिया २६८

भाठ प्रवचन माताओं का वर्णन—सावधानी एवं समय का
संपूर्ण ध्यान—कैसे चलना, बोलना, मित्रा प्राप्त करना, व्यवस्था
रचना—भन, वचन और काय समय की रथा आदि का विस्तृत
वर्णन ।

२५—यज्ञीय २७८

याज्ञक कौन है ?—यज्ञ कौनसा गीक है ?—अग्नि कैसी होनी
चाहिये ? आहुण किसे कहते हैं—वेद का असली रहस्य—संध्यावश-

२६—ब्रह्मचर्य समाधि के स्थान १५४

मन, वचन, और काय से ब्रह्मचर्य किस तरह पाला जा सकता है उसके लिये १० हितकारी वचन—ब्रह्मचर्य की क्या आवश्यकता है ? ब्रह्मचर्य पालन का फल—आदि का विस्तृत वर्णन ।

२७—पापधर्मणिय १६६

पापी धर्मण किसे कहते हैं ? धर्मण जीवन को दूषित करने वाले सूक्ष्मातिसूक्ष्म दोषों का भी चिकित्सापूर्ण वर्णन ।

२८—सयतीय १७२

कपिला नगरी के राजा सयति का दिक्कार के लिये उद्यान में जाना—एक छोट से मौज मजा में पश्चात्ताप का होना—गर्दभाही मुनि के उपदेश का प्रभाव—सयतिराजा का गृहत्याग—सयति तथा क्षत्रिय मुनिका समागम—जैन शासन की उत्तमता किसमें है—शुद्ध अन्त करण से पूर्व जन्म का स्मरण होना—चक्रवर्ता की अनुपम विभूति के धारक अनेक महापुरुषों का आत्मसिद्धि के लिये त्यागमार्ग का अनुसरण तथा उनकी नामावली ।

२९—मृगापुत्रीय १८८

सुग्रीवनगर के बलभद्र राजाके तरुण युवराज मृगापुत्र को एक मुनि के देखने से भोगविलासों से वैराग्यभाव का पैदा होना पुत्र का कर्तव्य—माता पिता का वात्सल्य—दीक्षा लेने के लिये आज्ञा प्राप्त करते समय उनकी तात्त्विक चर्चा—पूर्व जन्मों में नीच गतियों में भोगे हुए दुखों की वेदना का वर्णन—आदरा त्याग ग्रहण ।

३०—महानिग्रथीय २०७

श्रेणिक महाराज और अनाथी मुनि का आश्चर्यकारक संयोग अशरण भावना—अनाथता तथा सनाथता का वर्णन—कर्मका कर्ता

तथा भोक्ता आत्मा ही है इसकी प्रतीति—आत्मा ही अपना शत्रु
 किं वा मित्र है—सत के समागमसे मगधपति को पैदा हुआ भानु ।

२१—समुद्र पालीय २२१

चम्पानगरी में रहने वाले भगवान महावीर के शिष्य पालित
 का शिष्य—उसके पुत्र समुद्रपाल को एक चोर की दत्ता देखते ही
 उत्पन्न हुआ वैराग्य भाव—उनकी अद्भुत तपश्चर्या—ग्यागका वर्णन ।

२२—रथनेमाय २२६

अरिष्टनेमि का पूर्वजीवन—तरुणवय में ही योग साधक की
 जागृति—विवाह के लिये जाते हुए मार्ग में एक छोटा सा निमित्त
 मिलते ही वैराग्य का उत्पन्न होना—छोरस राजीमती का अभि-
 निष्क्रमण—रथनेमि तथा राजीमती का एकान्त में आकस्मिक मिलन
 —रथनेमि का कामातुर होना—राजीमती की अद्भुतता—राजीमती के
 उपदेश से रथनेमि का जागृत होना—स्त्रीशक्ति का ज्वलत दर्शन ।

२३—केशिगौतमीय २४६

श्रावस्तीनगरी में महामुनि केशाश्रमण से ज्ञानीमुनि गौतम
 का मिलना—गम्भीर प्रश्नोत्तर—समय धर्म की महत्ता—प्रश्नोत्तरों
 से सघन समाधान जाना और भगवान महावीर द्वारा प्ररूपित
 आचार का ग्रहण ।

२४—समितिया २५८

आठ प्रवचन माताओं का वर्णन—सावधानी एवं समय का
 संपूर्ण वर्णन—कैसे चलना, खालना, भिक्षा प्राप्त करना, व्यवस्था
 रखना—मन, वचन और काय समय की रक्षा आदि का विस्तृत
 वर्णन ।

२५—यज्ञीय २७८

याज्ञिक कौन है ?—यज्ञ कौनसा गीक है ?—अग्नि कैसी होनी
 चाहिये ? प्राण्य कितने कहते हैं—वेद का असली रहस्य—सुषामय-

जातिवाद का घोर खण्डन—धर्मवाद का मन्डन—धर्म, मुनि और तपस्वी क्रिये कहते हैं—ससार रूपा राग की सधी विद्विहता सश्रे उपदेश का प्रभाव ।

२६—समाचारी २८६

साधक भिक्षु की दिनचर्या—उसके १० भेदों का वर्णन—दिवस का समयविभाग—समय धर्म को पहिचान कर काम करने की शिक्षा—सावधानता रखन पर विशेष भार—घड़ी बिना दिवस तथा रात्रि जानने की समय पद्धति ।

२७—खलुंकीय ३०४

गणधर गार्ग्य का साधक जीवन—गरियार यैलों क साथ शिष्यों का तुलना—म्वच्छदता का दुष्परिणाम—शिष्यों की आवश्यकता कहाँ तक है—गार्ग्याचार्य का सधनी गिरासक्त भावने छोड़कर एकान्त आत्मचिन्ता करना ।

२८—मोक्षमार्ग गति ३१०

मोक्ष मार्ग के साधनों का स्पष्ट वर्णन—ससार के समस्ततत्त्वों के तारिक लक्षण—आत्मविकास का मार्ग सरलता से कैसे मिल सकता है ?—

२९—सम्यक्त्व पराक्रम ३२०

जिज्ञासा की सामान्य भूमिका से लेकर अन्तिम साध्य (मोक्ष) प्राप्ति तक होनेवाली समस्त भूमिकाओं का मासिक, सुन्दर वर्णन—उत्तम ७३ गुण और उनके लाभ ।

३०—तपोमार्ग ३५२

कर्मरूपी हृद्यन को जलानेवाली अग्नि कौन सी ?—तपश्चर्या का वैदिक, वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक हूत तीनों दृष्टियों से निरीक्षण—तपश्चर्या के भिन्न २ प्रकार के प्रयोगों का वर्णन और उनका दार्शनिक तथा मानसिक प्रभाव ।

३१—चरणविधि

३६२

संसार यह पाठ सीखने की शाला है—प्रत्येक वस्तु में कुछ प्रशंसा करने योग्य, कुछ त्यागने योग्य और कुछ उपक्षणीय गुण हुआ करते हैं उनमें से यहाँ एक से लेकर तनीस सत्पा तक की वस्तुओं का वर्णन किया है—उपयोग यही धर्म है ।

३२—प्रमादस्या

३६७

प्रमादस्यानों का चिकित्सापूर्ण वर्णन—व्यास दुःख से छूटने का पृथक् मार्ग—तृष्णा मोह, और क्रोध का जन्म कहाँ से ? राग तथा द्वेष का मूल क्या है ? मन तथा इंद्रियों के असम्यक् के दुष्परिणाम—मुमुक्षु की कायदिशा ।

३३—कर्मप्रकृति

३६०

जन्म-मरण के दुःख का मूल कारण क्या है ? भावों कर्मों के नाम, भेद, उपभेद तथा उनकी जुड़ी २ स्थिति एवं परिणाम का संक्षिप्त वर्णन ।

३४—लेश्या

३६७

सूक्ष्म शरीर के भाव अथवा शुभानुभव कर्मों के परिणाम-लेश्याओं के नाम, रग, रस, शब्द, स्पर्श, परिणाम, लक्षण, स्थान, स्थिति, गति, अधः एवं उत्कृष्ट स्थिति आदि का विस्तृत वर्णन किन् २ दोषों एवं गुणों से असुन्दर एवं सुन्दर भाव पैदा होते हैं—स्यूत क्रिया से सूक्ष्म मन का सम्बन्ध-कल्पित अथवा अपसुप्त मन का आत्मा पर क्या असर पड़ता है—मृत्यु से पहिले जीवन कार्य के फल का विचार ।

३५—अज्ञानाकारणयत्न

४०६

गृह संसार का मोह—सयमी की जवाबदारी—त्याग की सावधानता—प्रलोभन तथा दोष के निमित्त मिलने पर समभाव कौन रख सकता है ? निरासक्ति की वास्तविकता—शरीर ममत्वका त्याग ।

सपूर्ण लोक के पदार्थों का विस्तृत वर्णन—मुक्ति की योग्यता-
 ससार का इतिहास—शुद्ध चेतन्य की स्थिति—ससारी जीवों की
 शुद्धी २ गतियों में क्या दशा होती है ?—एकेन्द्रिय, द्वेन्द्रिय,
 त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा पचन्द्रिय जीवों के भेद प्रभेदों का विस्तृत
 वर्णन—जड़ पदार्थों का वर्णन—सब की शुद्धी २ स्थिति—जीवा
 त्मा पर कर्म का क्या असर पड़ता है ? फलहीन तथा सफल मृत्यु
 की साधना की कल्पित तथा सुन्दर भावना का वर्णन—इन सब
 बातों का वर्णन कर भगवान महावीर का मोक्षगमन ।

(१)

चत्वारि परमगाणि, दुहृहाणीह जन्तुणो ।

माणुसत्त सुई मद्धा, सजमम्मि य वीरिय ॥

उ० ३—१

कुसग्गे जह ओसधिन्दुए, थावें चिट्ठई लाउमाणण ।

एय मणुयाण जीविय, समय गोयम मा पमायए ॥

उ० १०—२

(२)

जो सहस्स सहस्साण,

मामे मासे गव दए ।

तस्स वि सजमो से ओ,

अदिन्तस्स पिक्किचण ॥

उ० ९—४०

≡ प्रारम्भ ≡

रागो य दोसो वि य कम्मवीय,

कम्म य माहप्पभव वदति ।

कम्म च जाडमरणम्म मूल,

दुक्ख च जाडमरण वयन्ति ॥

उ० ३२—०

कम्मुणा कम्मणो होइ, कम्मुणा होइ रत्तियो ।

वइसा कम्मुणा होइ, सुदो हवइ कम्मुणा ॥

उ० २५—३३

पाणिणहमुसायाया, अदत्त मेहुण परिग्गहा निरञ्चा ।

राइ भोयणनिरञ्चो, जीवो मवइ अणासत्रो ॥

उ० ३०—०

विनय-श्रुत

१

विनय का अर्थ बड़ा अर्पणता है। जैनदर्शन के सिद्धांतानुसार, जय यह अर्पणता परमात्मा के प्रति दिखाई जाती है तब उसे भक्ति कहते हैं किन्तु जय यह गुरुजनों के प्रति दिखाई जाती है तब उसकी गणना स्वधर्म अथवा स्वकर्तव्य में की जाती है। इस अध्ययन में गुरु को लक्ष्य कर के, शिष्य तथा गुरु के पारस्परिक धर्मों का निरूपण किया गया है।

अर्पणता-भाव के उदय होने से अहंकार का नाश होता है। जय तक अहंकार का नाश न होगा तब तक आत्मशोधन नहीं हो सकता और आत्मशोधन के मार्ग का अनुसरण किये बिना सच्ची शान्ति एवं सुख की प्राप्ति नहीं होती। सभी जिज्ञासुओं को अवलम्बन (सत्संग) की आवश्यकता तो है ही।

भगवान् बोले—

(१) सयोग (आसक्तिमय समत्व भाव) से विशेष रूप से,

रहित, तथा घरबार के बन्धनों से मुक्त ऐसे भिक्षु की विनय का उपदेश करता हूँ, उसे तुम ब्रह्मपूर्वक सुनो ।

टिप्पणी —यह 'सयोग' का अर्थ भासक्ति है । भासक्ति के छूट जाने पर ही जिज्ञासा जागृत होती है । जिज्ञासा जागृत होने पर ही घरबार का ममात्वं दूर होता है । क्या ऐसी भासना का हम अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं करते ?

(२) जो गुरु की आज्ञा का पालन करनेवाला हो, गुरु के निकट रहता (अन्तेवासी) हो, तथा अपने गुरु के इंगित तथा आकार (मनोभाव तथा आकार) का जानकार हो उसे 'विनीत' कहते हैं ।

टिप्पणी —आज्ञापालन, प्राप्ति और चगुरता—ये तीनों गुण अर्पणता में होने चाहिये । निकट रहने का अर्थ पास रहना इतना ही नहीं है किन्तु गुरु के हृदय में अपने गुणों द्वारा स्थान कर लेना है ।

(३) आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, गुरुजनों के हृदय से दूर रहने वाले, शत्रु समान (विरोधी) तथा विवेकहीन साधक को 'अविनीत' कहते हैं ।

(४) जिस तरह सड़ी धुतिया सब जगह दुत्कारी जाती है वसी तरह शत्रु समान, वाचान (बहुत बोलने वाला) तथा दुराचारी (स्वच्छदी) शिष्य सर्वत्र अपमानित होता है ।

(५) जिस तरह शूकर स्वादिष्ट अन्न के पौधे को छोड़कर विष्टा गाना पसन्द करता है उसी तरह स्वच्छदी मूर्ख (शिष्य) सदाचार छोड़कर स्वच्छन्द विचरने में ही आनन्द मानता है ।

(६) कुत्ता, शूकर और मनुष्य इन तीनों दृष्टान्तों के भाव

(आशय) को सुनकर अपने कल्याण का इच्छुक (शिष्य) विनय मार्ग में अपना मन लगावे ।

(७) इसलिये मोक्ष के इच्छुक और सयशोधक को त्रिवेक-पूर्वक विनय की आराधना करना चाहिये और सदाचार को धृढाते रहना चाहिये । ऐसा करने से उसको कहीं भी अपमानित अथवा निराश नहीं होना पड़ेगा ।

(८) अति शान्त बनो और मित्रभाव से ज्ञानी पुरुषों से उपयोगी साधन सीखो । निरर्थक वस्तुओं को तो छोड़ ही देना चाहिये ।

(९) महापुरुषों की शिक्षा से क्रुद्ध होना मूर्ख मनुष्य का काम है । चतुर होकर सहनशीलता रखो । नीच वृत्ति के मनुष्यों की सगति न करो । हँसी मजाक और खेल कूद भी छोड़ देने चाहिये ।

टिप्पणी—महापुत्र जब शिक्षा देते हैं तब कैसा आचरण करना चाहिये उसका लक्षण उपरोक्त गाथा में दिया है ।

(१०) कोप करना यह चाडाल कर्म है, यह न करना चाहिये । व्यर्थ बकवाद मत करो । समय की अनुकूलता के अनुसार उपदेश श्रवण कर फिर उसका एकान्त में चिन्तन-मनन करना चाहिए ।

(११) भूल में यदि फदाचित चाडाल कर्म (क्रोध) हो जाय तो उसे कभी मत छुपाओ । जो दोष हो जाय उसे गुरुजनों के समक्ष स्वीकार करो । यदि अपना दोष न देखो उसका गुलासा कर देना चाहिये ।

टिप्पणी—चांडाल कर्म का भाग्य दुष्ट (निघ) कम से है। उसमें भयमं, भयत्तप्य, क्रोध, कष्ट और उपद्रव का समावेश होता है।

(१२) जैसे अटियल टट्टू (अदया गरियार बैल) को हमेशा चानुफ तांग का जखरत होती है वसी तरह मुमुक्षु पुरुष को नहामुछपों द्वारा छाड़ना की अपेक्षा न करनी चाहिये। चालाक घोड़ा जिस तरह चाबुक देवते ही ठाँक मार्ग पर आजाता है, वैसे ही मुमुक्षु साधक को अपने पाप कर्म का भान होते ही उसे छोड़ देना चाहिये।

(१३) मत्पुरुषों की आज्ञा की अवज्ञा करने वाला और फठोर वचन कहने वाला दुराचारी शिष्य कोमल गुरु को भी क्रुद्ध कर देता है। उसी तरह, गुरु के मनोभाव को जान कर तदनुसार आचरण करने वाला विनात शिष्य सचमुच क्रुद्ध गुरु को भी शांत कर देता है।

टिप्पणी—साधक दशा में होन के कारण गुरु तथा शिष्य दोनों ही के द्वारा मूल हो जाना सम्भव है किन्तु यहाँ पर शिष्य स्वयन्धी गकरण होने में शिष्य क्लेश ही यताया गया है।

(१४) पूछे विना उत्तर न दे। पूछने पर असत्य उत्तर न दे, क्रोध को शांत कर, अप्रिय बात को भी प्रिय बना कर बोलें।

(१५) अपनी आत्मा का ही दमन करना चाहिये क्योंकि यह आत्मा ही दुर्दम्य है। आत्मदमन करने से इस लोक तथा परलोक दोनों में सुख की प्राप्ति होती है।

१६) तप और सयम द्वारा अपनी आत्मा का दमन करना यही

उत्तम है। अन्यथा (कर्मजन्य) मार अथवा दूसरे
बन्धन मुझे दमन करेंगे ही ?

टिप्पणी—डफ सूत्र को अपने आप पर घटाना चाहिये। स्वयम और
तप से शरीर का दमन होता है। यह दमन स्वतन्त्र होता है, किन्तु
जो दमन असवयम तथा उच्छृङ्खल वृत्ति से होता है परतन्त्र होता है
और इसी कारण यह आत्मा को विशेष दुःखदायी होता है।

(१७) वाणी अथवा कर्म से, गुप्त अथवा प्रकट रूप में गुरुजनों
से कभी वैर नहीं करना चाहिये।

महापुरुषों के पास किस तरह बैठना चाहिये ?

(१८) गुरुजनों की पीठ के पास अथवा आगे पीछे नहीं बैठना
चाहिये। इतना पास भी न बैठना चाहिये कि जिससे
अपने पैरों का उनके पैरों से स्पर्श हो। शय्या पर लेटे
लेटे अथवा अपनी जगह पर बैठे २ ही प्रत्युत्तर नहीं
देना चाहिये।

(१९) गुरुजनों के समक्ष पैर पर पैर चढ़ाकर, अथवा घुटने
छाती से सटाकर, अथवा पैर फैलाकर भी नहीं बैठना
चाहिये।

(२०) यदि आचार्य बुलावें तो कमी भी मौन (चुपचाप) न
रहना चाहिये। मुमुक्षु एव गुरुकृपेच्छु शिष्य को
तत्काल ही उनके पास जाकर उपस्थित होना चाहिये।

(२१) जब कमी भी आचार्य धीमे अथवा जोर से बुलावें तब
चुपचाप बैठे न रहना चाहिये किन्तु विवेक पूर्वक अपना
आसन छोड़कर धीरता के साथ निकट जाकर उनकी
आज्ञा मुननी चाहिये।

(२०) विद्यार्थी पर लोटे २ अथवा अपने आसन पर बैठे २ गुरु जी से प्रश्नोत्तर नहीं करने चाहिये । गुरुजी के पास जानर हाथ जोड़कर और नम्रता पूर्वक बैठकर अधना खड़े होकर समाधान करना चाहिये ।

(२१) (गुरु को चाहिये कि) ऐसे विनयी शिष्य को सूत्र वचन और उनका भावार्थ, उसकी योग्यता (पात्रता) अनुसार समझावे ।

भिक्षुओं का व्यवहार कैसा होना चाहिये ?

(२४) भिक्षु कभी असंग भाषण न करे । कभी भी निरचयात्मक (अनुक वात ऐसी ही है अथवा अन्य रूप में हो ही नहीं सकती इत्यादि प्रकार के) वचन नहीं कहने चाहिये । भाषा के दोष (द्वयर्थी शब्द प्रयोग, जिससे दूसरे को भ्रम या घोरता हो) से बचे और न मन में कपट भाव हा मकरे ।

(२५) पूछने पर सात्रय (दृष्टि) न कहे । अपने स्वार्थ के लिये अथवा अन्य किसी भी कारण से ऐसे वचन न बोले जो निरर्थक (अर्थशून्य) हो अथवा जो सुनने वाले के हृदय में चुभें ।

(२६) ब्रह्मचारी को एकान्त के घर के पास, लुहार की दुकान अथवा अन्य अयोग्य स्थान में अथवा दो घरों के बीच की सग जगह में अथवा सरियाम मार्ग में अकेली स्त्री के पास न तो लड़ा ही होना चाहिये और न उससे समापण (वातचीत) ही करना चाहिये ।

टिप्पणी — ब्रह्मचर्य यह तो मुमुक्षु का जीवत व्रत है। ब्रह्मचारी का आचरण कैसा होना चाहिये उसका यहां निर्देश किया है।

(२७) (यह मेरा परम सौभाग्य है कि) महापुरुष मुझे भीठा उपासक अथवा फठोर शब्दों में भर्त्सना करते हैं। इससे मेरा परम कल्याण होगा ऐसा मानकर उसका विवेकपूर्वक पालन करे।

(२८) गुरुजन की शिखा (दण्ड) फठोर तथा कठिन होने पर भी दुष्कृत की नाशक होती है इसलिये चतुर साधक उसको अपना हितकारी मानता है किन्तु असाधु जन उसको द्वेष जनक तथा क्रोधकारी मानता है।

(२९) निर्भय एवं दूरदर्शी पुरुष, फठोर दण्ड को भी उत्तम मानते हैं किन्तु मूढ़ पुरुषों को क्षमा एवं शुद्धि करने वाला हितवाक्य भी द्वेष का कारण हो जाता है।

(३०) गुरुजी के आसन से जो अधिक ऊँचा न हो और जो चरचराता न हो ऐसे स्थिर आसन पर (शिष्य) बैठे। रास कारण सिवाय वहां से न उठे और चंचलता छोड़कर बैठे।

(३१) समय होने पर, भिक्षुको (अपने) स्थान के बाहर आहार-निहारादि क्रियाओं के लिये जाना चाहिये और यथासमय वापिस आजाना चाहिये। अकाल को छोड़कर, सर्वदा कालधर्म के अनुकूल ही सब काम करने चाहिये।

टिप्पणी — खास कारण के बिना भिक्षु को अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिये और समय २ पर कालधर्म को लक्ष्य में रखकर अनुकूलता से काम करना चाहिये।

भिक्षार्थ जाने वाले भिक्षु का धर्म

(३२) जहाँ बहुत से ध्यादमी पक्ति भोज में जीम रहे हों वहा भिक्षुको नहीं जाना चाहिये । वह प्रेम पूर्वक दो हुई भिक्षा ही ग्रहण करे । (पेसो) कठिनता से प्राप्त अन्न भी केवल नियत समय पर केवल परिमित मात्रा में ही ग्रहण करे ।

(३३) दाता के घर (भोजनालय) से विशेष दूर भी न हो और न अति पास ही हो और जहाँ दूसरे प्रमाण उसको देख न सकें तथा जहा जाने में दुरी छो लायता न पड़े ऐसे स्थान में भिक्षु को भिक्षा के लिये रुका होना चाहिये ।

टिप्पणी—यदि दूसर भिक्षु उस देखेंगे तो समझ है कि उसको खेद हो अथवा दाता के मन पर असर हो—इसलिये पेसा न करने का विधान किया गया है ।

(३४) (दाता से) ऊँचे चतुरे पर खड़े होकर किंवा नीचे खड़े होकर अथवा अतिदूर किंवा अति निकट खड़े होकर भिक्षा ग्रहण न करे । भिक्षु उसी निर्दोष अन्न को ग्रहण करे जो दूसरे के निमित्त धनाया गया हो ।

टिप्पणी—दूसरे के निमित्त से यह भाव्य है कि वह भोजन हास भिक्षु के लिये तैयार न किया गया हो ।

भिक्षु कैसे स्थान में और किस तरह आहार करे ?

(३५) जहा बहुत जीवजन्तु (कीड़े मकौड़े) न हों, बीज न फैले हों, तथा जो चारों तरफ से ढका (बन्द) हो—ऐसे स्थान में समयी पुरुष, विवेक पूर्वक तथा जमीन पर

वच्छिष्ट भोजन न पडे इसको सभाल के साथ, समभाव (स्वाद का विचार न करते हुए) भोजन करे ।

(३६) क्या ही अच्छा घना है, क्या ही अच्छी रीति से बनाया गया है, क्या ही अच्छी तरह से सभारा गया है, क्या ही बारीक कटा है, क्या खूब बना है, क्या कहना है, कैसा अच्छा सस्कार (छोंक बघार आदि) हुआ है, आज कैसा स्वादिष्ट भोजन मिला है—इत्यादि प्रकार की इन्द्रिय लोलुपता जन्य दूषित मनोदशा मुनि को त्याग देनी चाहिये ।

गुरु तथा शिष्य के क्या कर्तव्य हैं ?

(३७) अच्छा घोड़ा चलाने में जैसे सारथी को आनन्द आता है वैसे ही चतुर साधक को विद्यादान करने में गुरु को आनन्द प्राप्त होता है । जिस तरह अब्दियल टट्टू को चलाते २ सारथी थक जाता है वैसे ही मूर्ख को शिक्षण देते २ गुरु भी थक (हतोत्साह हो) जाते हैं ।

(३८) पापदृष्टि वाला शिष्य (पुरुष) कल्याणकारी विद्या प्राप्त करते हुए भी गुरु की चपतों और भर्त्सनाओं (म्किडकियों) को बध तथा आक्रोश (गाली) मानता है ।

(३९) साधु पुरुष तो यह समझ कर कि गुरुजी मुझको अपने पुत्र, लघुभ्राता, अथवा स्वजन के समान मान कर ऐश्वर्य कर रहे हैं इसलिये वह गुरुजी की शिक्षा (दण्ड) को अपना कल्याणकारी मानता है किन्तु पापदृष्टि वाला शिष्य उस दशा में अपने को गुलाम मान कर दुःखी होता है ।

टिप्पणी—एक ही सिद्धा के दृष्टि भेद में दो स्वरूप हो जाते हैं ।

(४०) विद्येच्छु भिक्षु का कर्तव्य है कि वह ऐसा व्यवहार न करे जिससे आचार्य को अथवा अपनी आत्मा को क्रुद्ध होना पड़े । ऐसा कोई कृत्य न करे जिससे हानी जनों की छोटी भी भी क्षति हो । वह दूसरों के दोष भी न देखे ।

(४१) यदि कदाचित् आचार्य क्रुद्ध हो जाय तो अपने प्रेम से उनको प्रसन्न करे । हाथ जोड़कर उनकी त्रिाय करे तथा (क्षमा मागते हुए) उनको विश्वास दिलावे कि भविष्य में वैसा दोष फिर कभी न करूँगा ।

(४२) ज्ञानवान् पुरुषों ने जैसा धार्मिक व्यवहार किया है वैसा ही वह करे । धार्मिक व्यवहार करता हुआ पुरुष कभी भी निंदा को प्राप्त नहीं होता ।

टिप्पणी—यहां व्यवहार का विधान कर भगवान् महावीर ने यह सम-स्तथा दे कि आप्यात्मिकता केवल व्यवहार शुन्य शुष्क दत्ता नहीं है ।

(४३) आचार्य के मन का भाव जान कर अथवा उनका दचन सुनकर सुशिष्य का दम वाणी द्वारा स्वीकार कर, कार्य द्वारा उस आचरण में ले आना चाहिये ।

टिप्पणी—दचन की अवस्था भाषाण का मुख्य अधिक है ।

(४४) विनीत साधक प्रेरणा बिना ही प्रेरित होता है । 'उपर आम्ना हुई और इधर काम पूरा हुआ'—ऐसी तत्परता के साथ वह अपने कर्तव्य हमेशा करता रहता है ।

(४५) इस तरह (उपरोक्त स्वरूप को) जान कर जो बुद्धिमान शिष्य विनय धारण करता है उसका यश लोक में फैलता

है और जैसे यह पृथ्वी प्राणिमात्र का आधार है वैसे ही वह विनयी शिष्य आचार्यों का आधारभूत होकर रहता है।

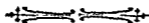
ज्ञानी पुरुष क्या देता है ?

- (४६) सचे ज्ञानी और शास्त्रज्ञ पूज्य पुरुष जब शिष्य पर प्रसन्न होते हैं तब उमे शास्त्र के गर्भों रक्ष्य समझते हैं।
- (४७) (और) शास्त्रज्ञ शिष्य संदेह रहित होकर धर्म संपत्ति में मन लगाकर स्थितप्रज्ञ होता है और तप, आचार तथा समाधि इनको क्रमशः प्राप्ति करता हुआ दिव्य ज्योति धारण करता है तथा धाद में पौंच धर्मों का पालन करता है।
- (४८) देव, गधर्व तथा मनुष्यों द्वारा पूजित वह गुमुसु मुनि इस मलिन शरीर को छाड़कर इसी जन्म में सिद्ध हो जाता है अथवा (दूसरे जन्म में) महान ऋद्धिधारी देव होता है।

टिप्पणी—इन तीन इलोकों में साधक की क्रमिक धेणी बताकर उसका फल दिव्याया है। विनय अध्यात् विशिष्ट नीति और यह नीति ही धर्म का मूल है। गुरुजन की विनय से सरसग होता है, तत्व का रक्ष्य समझ में आता है और रक्ष्य समझने व बाद विकास पथ में अग्रसर हुआ जाता है। इसी विकास से देवगति अथवा मोक्षगति प्राप्त होती है।

ऐसा मैं कहता हूँ

इस तरह 'विनयश्रुत' नामका प्रथम अध्ययन समाप्त हुआ।

परिषह

२

विनय के बाद इसका अध्ययन परिषहों का आता है परिषह अर्थात् अनेक प्रकार से (शारीरिक कष्ट सहन करना—इसका नाम परिषह है। इन अनेक प्रकारों से यहाँ केवल २२ (पाइस) का वर्णन किया है। तपश्चर्या तथा परिषहों में यह अन्तर है कि उपवासादि तपश्चर्या में भूल-व्यास, ठंडी, गर्मी आदि कष्ट स्वेच्छा से सहे जाते हैं किन्तु भोजन की इच्छा होने पर भी अथवा थाली में भोजन रहने पर भी किसी आकस्मिक कारण से वह न मिले अथवा खाया न जा सके, फिर भी मन में विकार न लाकर अथवा प्रतिकार भाव न लाते हुए समभावपूर्वक उस कष्ट को सहन करना उसको परिषह (परिषहजय) कहते हैं। इस अध्ययन में, यद्यपि सयमी को लक्ष्य करके वर्णन किया गया है किन्तु गृहस्थ आधिक्य को भी ऐसे अनेक प्रसंगों का सामना करना पड़ता है। सहनशीलता के बिना संयम नहीं हो सकता, संयम के बिना त्याग नहीं, त्याग के बिना आत्मविकास नहीं और जहाँ आत्मविकास नहीं है वहाँ मानवजीवन के अंतिम उद्देश्य की सिद्धि भी नहीं है।

गुरुदेव बोले—

“मैंने सुना है।” आयुष्यमान भगवान सुधर्मस्वामी ने इस तरह कहा, यहा पर घस्तुत भ्रमण भगवान काश्यप महावीर ने २२ परिपहों का वर्णन किया है। साधक भिक्षु (उनको) सुनकर, (उनका स्वरूप) जानकर (उनको) जीतकर, (उनका) पराभव करके भिक्षाचरी में जाते हुए यदि परिपहों से घिर जाय तो भी कायर नहीं बनता।

शिष्य—भगवन् ! वे बाईस परिपह कौन से हैं जिनका वर्णन भ्रमण भगवान काश्यप महावीर ने किया है और (जिनको) सुनकर, 'जानकर, जीतकर तथा (उनको) तिरस्कृत करके भिक्षाचरी में जाता हुआ भिक्षु, परिपहों से घिर जाने पर भी कायर नहीं बनता ?

आचार्य—हे शिष्य ! वे यही २२ परिपह हैं जिनका वर्णन भ्रमण भगवान काश्यप महावीर ने किया है जिनको सुनकर, जानकर, जीतकर और पराभव करके भिक्षाचरी में जाता हुआ भिक्षु, परिपहों से घिर जाने पर भी कायर नहीं बनता।

उनके नाम ये हैं—(१) क्षुधा (भूख) परिपह, (२) पिपासा (प्यास) परिपह, (३) शीत (ठंडी) परिपह, (४) उष्ण (गर्मी) परिपह, (५) दशमशक (डास मच्छर) परिपह, (६) अक्ल परिपह, (७) अरति (अप्रीति) परिपह, (८) स्त्री परिपह, (९) चर्या (गमन) परिपह, (१०) निपद्या (बेठनी) परिपह, (११) आक्रोश (क्रुडोर वचन) परिपह, (१२) वध (मारपीट) परिपह, (१३) शय्या (शयन) परिपह (१४) थाचना (मागना) परिपह (१५) अलाम (न मिलना) परिपह, (१६) गेग (बामारी) परिपह, (१७) तृणस्पर्श परिपह. (१८)

मल (मलापन) परिपह, (१६) सत्कार पुरस्कार (मानापमान) परिपह, (२०) प्रजा (बुद्धि भ्रमन्धी) परिपह, (२१) ब्रह्मज्ञान परिपह, (२२) ध्यदशन परिपह ।

(१) हे जम्बू ! परिपहों के जिस विभाग का भगवान् कारयप ने वर्णन किया है, वह मैं तुम्हें क्रम से कहता हूँ । तुम उसे ध्यान से सुनो ।

(२) अत्यन्त लघु भूख से शरीर के पीडित होने पर भी 'आत्म शक्तिधारी तपस्वी भिक्षु किसी भी वनस्पति सरोखी वस्तु को स्वयं न छोड़े और न (दूसरों से) तुडवावे, स्वयं न पकावे और न दूसरों से पकावे ।

टिप्पणियाँ—जैन दर्शन में सूक्ष्माति सूक्ष्म हिंसा का विचार किया गया है । इसलिये जैन भिक्षु को भक्षित (जीवरहित) और वह भी अन्य क निमित्त तैयार किये गये और प्रसन्नता पूर्वक दिये गये आहार ग्रहण करने का विधान किया गया है । इसके बड़े ही कड़े नियम हैं हमीलिये यहाँ उल्लेख किया गया है कि किसी भी कड़ी भूख क्यों न लागी हो फिर भी भिक्षु किसी भी वनस्पति कायजीव की भी हिंसा न करे और न दूसरों से करावे ।

(३) घमनी की तरह श्वासोच्छ्वास क्यों न चलने लगे, (भोजन न मिलने से मले ही शरीर की नसें दिखाई देने लगे), शरीर सूख कर काटा क्यों न हो जाय, और शरीर के ममी अंग कौए की टांग जैसे पतले क्यों न हो जाय फिर भी अन्नपान में नियम पूर्वक बर्तनेवाला साधु प्रसन्नचित्त से गमन करे ।

टिप्पणी—ठग भूख लगने पर भी यदि भोजन न मिले तो भी सपमी भिक्षु ऐसा ही माने—'बलो, ठाक हुआ; यह अनापास तपश्चर्या होगई' ।

(४) कड़ी प्यास लगी हो फिर भी इन्द्रियनिग्रही, अनाचार से भयभीत और समय की लजा रखने वाला भिक्षु ठंडा (सचित) पानी न पिये किन्तु मिल सके तो अचित्त (जीव रहित लष्ण) पानी की ही शोध करे ।

(५) लोगों की आवजाव से रहित मार्ग में यदि प्यास से बचने हो गया हो, मुँह सूख गया हो फिर भी साधु मन में दैन्य भाव न लाकर उस परिपह को प्रसन्नतासे सहन करे ।

टिप्पणी—आवजाव रहित एकांत मार्ग में यदि कोई जलाशय हो तो 'यहा तो कोई ई नहीं' ऐसा समझ कर सचित पानी पीने की इच्छा हो आना संभव है । इसीलिये उक्त स्थान का यहाँ खास निर्देप किया है ।

(६) गाम गाम विचरनेवाले और हिंसादि व्यापारों के पूर्ण त्यागी रूढ़ (सूखा) शरीर धारी ऐसे भिक्षु को यदि कदाचित्त शीत (ठंड) लगे तो वह जैनशासन के नियमों को याद करके कालातिक्रम (व्यर्थ समय यापन) न करे ।

टिप्पणी—शीत से बचने के उपाय की चिन्ता में निद्राधीन होकर समय न बितावे अथवा नियम त्रिहृद् दूसरे उपचार न करे ।

(७) शीत से रक्षा कर सके ऐसी अपनी जगह नहीं है अथवा कोई वस्त्र (कबल आदि) भी अपने पास नहीं है, इसलिए आग से ताप लूँ ऐसा विचार भिक्षु कभी न करे ।

(८) प्रीष्म ऋतु के उप ताप से अथवा अन्य ऋतु में सूर्य की कड़ी गर्मी से तमाम शरीर वैचेन होता हो अथवा पसीने से तरबतर हो तो फिर भी समयी साधु सुख की परिदेवना (हाय, यह ताप कब शांत होगा ! ऐसा छुात बचन) न कहें ।

(९) गर्मी से वैचेन तत्त्वज्ञ मुनि स्नान करने की इच्छा तक न करे और न अपने शरीर पर पानी छिड़के । उस परिपहसे छुटकारा पाने के लिये वह अपने ऊपर पटा भी न करे ।

टिप्पणी—इष्ट का प्रतिकार (उपाय) करने से मन में नियलता आती है इससे साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिये ।

(१०) वर्षाऋतु में हास मच्छरों के काटने से मुनि को कितना भी कष्ट क्यों न हो, फिर भी वह समभाव रखे और युद्ध में सब से आगे स्थित हाथी की तरह, शत्रु (क्रोध) को मारे ।

(११) ध्यानावस्था में (अपना) रक्त और मांस राने वाले उन क्षुद्र जन्तुओं को साधु न मारे, उन्हें न डकावे और न उन्हें त्रास ही दे । इतना ही नहीं उनके प्रति अपना मन भी दूषित न करे (अर्थात् उनकी तरफ से उपेक्षा भाव रखे) ।

टिप्पणी—यदि चित्त पूर्ण रूप से समाधि में लगा हो तो शरीर सम्यग्धी ध्यान बिलकुल हो ही नहीं सकता ।

(१२) वस्त्रों के बहुत पुराने अथवा फटे होने से “ अब मेरे पास कोई कपडा नहीं रहा” अथवा इन फटे-पुराने वस्त्रों को देख कर कोई मुझे नये वस्त्र देवे तो मेरे पास वस्त्र हों ऐसी चिन्तना साधु कभी न करे ।

(१३) किसी अवस्था में वस्त्ररहित (अथवा फटे-पुराने वस्त्रों सहित) और किसी अवस्था में वस्त्र सहित हो तो ये दोनों ही दशाएँ सयम धर्म के लिये हितकारी हैं । ऐसा जानकर ज्ञानी मुनि खेद न करे ।

टिप्पणी—प्रथम की 'किसी अवस्था' अर्थात् 'जिनकरूपी अवस्था' ।

(१४) गाव गाव में बिघरने वाले और किसी एक स्थान में न रहने वाले तथा परिग्रह से रहित (ऐसे) मुनि को यदि कभी सयम से अरुचि हो तो वह उसे सहन करे (मन में अरुचि का भाव न होने दे) ।

(१५) वैराग्यवान्, आत्मरक्षा में क्रोधादि कषाय से शांत और आरभ का त्यागी (ऐसा) मुनि, धर्मरूपी धर्मीके में निचरे ।

टिप्पणी —सयम में ही मन को लगाए रखे ।

(१६) इस ससार में स्त्रियों, पुरुषों की आसक्ति का महान् कारण है । जिस त्यागी ने इतना जान लिया उसका साधुत्व सफल हुआ समझना चाहिये ।

टिप्पणी —स्त्रियों के सग (सहवास) करने से विकार पैदा होता है । विकार से काम, काम से क्रोध, क्रोध से समोह और भक्त में पतन होता है । मुमुक्षु को इस सत्य को पूर्ण रूप से जानकर स्त्री सग छोड़ देना चाहिये । इस तरह मुमुक्षु स्त्रियों को भी पुरुषों के विषय में समझना चाहिये ।

(१७) इस तरह समझ कर कुशल साधु स्त्रियों के सग को कीचड़ जैसा मलिन मान कर उस में न फसे । आत्म-विकास का मार्ग दृढ़ कर सयम में ही गमन करे ।

(१८) सयमी साधु परिपहों से पीडित होता हुआ भी गाव में, नगर में, व्यापारी घस्ती वाले प्रदेश में अथवा राजधानी में भी अकेले ही (परिपहो को) सहन करता हुआ विचरण करे।

टिप्पणी:—भपने दुःख में दूसरों को भागीदार न बनावे और अपने मन को घटा करके विचरे।

(१९) किसी के साथ होठ (वाग) न करके भिक्षु एकाकी (राग द्वेष रहित होकर) विहार करे। किसी स्थान में ममता न करे। गृहस्थों से अनासक्त रह कर किसी भी स्वाम्य स्थान की मर्यादा (भेदभाव) रखते बिना विहार करे।

टिप्पणी —सयमी समस्त पृथ्वी को कुट्टय मानकर ममत्त्व किंवा भेद भाव रखे बिना, सभी स्थानों में विहार करे।

(२०) स्मशान, शून्य (निर्जन) घर अथवा वृक्ष के मूल में एकाकी साधु शात चित्त से (स्थिर आसन से) बैठे और दूसरों को थोड़ा सा भी दुःख न दे।

(२१) वहा पर बैठे हुए यदि उस पर उपसर्ग (किसी के द्वारा जान बूझ कर दिये गये कष्ट) आवे तो वह उन्हें दृढ़ मन से सहन करे, किन्तु शक्ति अथवा भयभीत हो कर वह दूसरी जगह न जाय।

टिप्पणी —एकान्त में कहीं और किस तरह मुनि धैर्य ठसका इसमें विधान किया गया है।

(२२) सामर्थ्यवान तपस्वी (भिक्षु) को यदि अनुकूल अथवा प्रतिकूल उपाश्रय (रहने के लिये प्राप्त स्थान) मिले तो

यह कालातिम (काल धर्म की मर्यादा का भंग) न करे, क्योंकि 'यह अच्छा है, यह खराब है'—ऐसी पाप-दृष्टिरूपने वाला साधु अन्त में आधार में शिथिल हो जाता है ।

(२३) स्त्री, पशु, नपुंसक इत्यादि से रहित, अच्छा अथवा खराब कैसा भी उपाध्य पाकर "इस एक रात के उपयोग से मला मुझे क्या दुख पहुँच सकता है"—ऐसी भावना साधु रखे ।

टिप्पणी—स्त्री भयया पशुरहित स्थान का विधान इसलिये किया गया है जिससे निर्जन स्थान में भिक्षु समाधि में अच्छी तरह से स्थिर रह । उसका मन चलायमान न हो ।

(२४) यदि कोई भिक्षु को आक्रोश (कठोर शब्द) कहे तो साधु बदले में कठोर शब्द न कहे अथवा कठोर वर्तन तथा क्रोध न करे क्योंकि वैसा करने से वह भी मूर्खों की कोटि में आ जायगा । इसलिये विद्वान् भिक्षु कोप न करे ।

टिप्पणी—आक्रोश अर्थात् (कठोर अथवा तिरस्कार प्यञ्जक शब्द)

(२५) श्रवण (कान) आदि इन्द्रियों को कटकतुल्य तथा समय के धैर्य का नाश करनेवाली भयकर तथा कठोर वाणी को सुनकर भिक्षु चुपचाप (मौन धारण करके) उसकी उपेक्षा करे और उसको मनमें स्थान न दे ।

(२६) कोई उसको मारे पीटे तो भी भिक्षु मनमें क्रोध न करे और न मारने वाले के प्रति द्वेष ही रखे किन्तु वितिक्षा (सहनशीलता) को उत्तम धर्म मानकर दूसरे धर्म को आचरे ।

(१८) सयमी साधु परिपहों से पीड़ित होता हुआ भी गाव में, नगर में, व्यापारी वस्ती वाले प्रदेश में अथवा राजधानी में भी थकेले ही (परिपहों को) सहन करता हुआ विचरण करे ।

टिप्पणी—अपने दुःख में दूसरों को भागीदार न बनावे और अपने मन को वश करके विचरे ।

(१९) किसी के साथ होड़ (वाद) न करके भिक्षु एकाकी (राग द्वेष रहित होकर) विहार करे । किसी स्थान में ममता न करे । गृहस्थों से अनासक्त रह कर किसी भी खास स्थान की मर्यादा (भेदभाव) रक्ते बिना विहार करे ।

टिप्पणी —सयमी समस्त पृथ्वी को कुटुम्ब मानकर समस्त हिंसा भेद भाव रखे बिना, सभी स्थानों में विहार करे ।

(२०) स्मरान, शून्य (निर्जन) घर अथवा वृक्ष के मूल में एकाकी साधु शान्त चित्त से (स्थिर आसन से) बैठे और दूसरों को थोड़ा मा भी दुःख न दे ।

(२१) बहा पर बैठे हुए यदि उस पर उपसर्ग (किसी के द्वारा जान बूझ कर दिये गये कष्ट) आवे तो वह उन्हें दृढ़ मन से सहन करे, किन्तु शक्ति अथवा भयभीत हो कर वह दूसरी जगह न जाय ।

टिप्पणी —एकान्त में कहीं और किस तरह मुनि बैठ उसका इसमें विधान किया गया है ।

(२२) सामर्थ्यवान तपस्वी (भिक्षु) को यदि अनुकूल अथवा प्रतिदूल उपाश्रय (रहने के लिये प्राप्त स्थान) मिले तो

वह कालातिक्रम (काल धर्म की मर्यादा का भंग) न करे, क्योंकि 'यह अच्छा है, यह खराब है'—ऐसी पाप-दृष्टिरूपने वाला साधु अन्त में आचार में शिथिल हो जाता है ।

(२३) स्त्री, पशु, नपुंसक इत्यादि से रहित, अच्छा अथवा खराब कैसा भी उपाश्रय पाकर "इस एक रात के उपयोग से भला मुझे क्या दुःख पहुँच सकता है"—ऐसी भावना साधु रखे ।

टिप्पणी—स्त्री अथवा पशुरहित स्थान का विधान इसलिये किया गया है जिससे निर्जन स्थान में भिक्षु समाधि में अच्छी तरह से स्थिर रहे । उसका मन चलायमान न हो ।

(२४) यदि कोई भिक्षु को आक्रोश (कठोर शब्द) कहे तो साधु बदले में कठोर शब्द न कहे अथवा कठोर वर्तन तथा क्रोध न करे क्योंकि वैसा करने से वह भी मूर्खों की फोटि में आ जायगा । इसलिये विद्वान् भिक्षु कोप न करे ।

टिप्पणी—आक्रोश अर्थात् (कठोर अथवा तिरस्कार व्यक्त शब्द)

(२५) श्रवण (कान) आदि इन्द्रियों को कटकतुल्य तथा समय के धैर्य का नाश करनेवाली भयकर तथा कठोर वाणी को सुनकर भिक्षु चुपचाप (मौन धारण करके) उसकी उपेक्षा करे और उसको मनमें स्थान न दे ।

(२६) कोई उसको मारे पीटे तो भी भिक्षु मनमें क्रोध न करे और न के प्रति द्वेष ही रखे किन्तु तितिक्षु (स. को उत्तम धर्म मानकर दूसरे को

(१८) सयमी साधु परिपहों से पीडित होता हुआ भी गाव में, नगर में, व्यापारी बस्ती वाले प्रदेश में अथवा राजधानी में भी थकेले ही (परिपहों को) सहन करता हुआ विचरण करे ।

टिप्पणी — अपने दुःख में दूसरों को भागीदार न बनावे और अपने मन को बश करके विचरे ।

(१९) किसी के साथ होठ (गद्) न करके भिक्षु एकाकी (राग द्वेष रहित होकर) विहार करे । किसी स्थान में ममता न करे । गृहस्थों से अनासक्त रह कर किसी भी खास स्थान की मर्यादा (भेदभाव) रखे बिना विहार करे ।

टिप्पणी — सयमा समस्त पृथ्वी को कुटुम्ब मानकर समत्व किंवा भेदभाव रखे बिना, सभी स्थानों में विहार करे ।

(२०) स्मशान, शूय (निर्जन) घर अथवा वृक्ष के मूल में एकाकी साधु शात चित्त से (स्थिर आसन से) बैठे और दूसरों को थोड़ा सा भी दुःख न दे ।

(२१) वहाँ पर बैठे हुए यदि उस पर उपसर्ग (किसी के द्वारा जान बूझ कर दिये गये कष्ट) आवे तो वह उन्हें दृढ़ मन से सहन करे, किन्तु शकित अथवा भयभीत हो कर वह दूसरी जगह न जाय ।

टिप्पणी — एकांत में कहीं और किस तरह मुनि बैठे उसका इसमें विधान किया गया है ।

(२२) सामर्थ्यवान तपस्वी (भिक्षु) को यदि अनुकूल अथवा प्रतिकूल उपास्य (रहने के लिये प्राप्त स्थान) मिले तो

वह कालातिक्रम (काल धर्म की मर्यादा का भंग) न करे, क्योंकि 'यह अच्छा है, यह खराब है'—ऐसी पाप-दृष्टिरखने वाला साधु अन्त में आचार में शिथिल हो जाता है ।

(२३) स्त्री, पशु, नपुंसक इत्यादि से रहित, अच्छा अथवा खराब कैसा भी उपाध्य पाकर "इस एक रात के उपयोग से भला मुझे क्या दुःख पहुँच सकता है"—ऐसी भावना साधु रखे ।

टिप्पणी—स्त्री भयवा पशुरहित स्थान का विधान इसलिये किया गया है जिससे निर्जन स्थान में भिक्षु समाधि में अच्छी तरह से स्थिर रहे । उसका मन खलानमान न हो ।

(२४) यदि कोई भिक्षु को आक्रोश (कठोर शब्द) कहे तो साधु बदले में कठोर शब्द न कहे अथवा कठोर वर्तन तथा क्रोध न करे क्योंकि वैसा करने से वह भी मूर्खों की कोटि में आ जायगा । इसलिये विद्वान् भिक्षु कोप न करे ।

टिप्पणी—आक्रोश अर्थात् (कठोर अथवा तिरस्कार व्यञ्जक शब्द)

(२५) श्रवण (कान) आदि इन्द्रियों को कटकतुल्य तथा सयम के धैर्य का नाश करनेवाली भयकर तथा कठोर वाणी को सुनकर भिक्षु चुपचाप (मौन धारण करके) उसकी उपेक्षा करे और उसको मनमें स्थान न दे ।

(२६) कोई उसको मारे पीटे तो भी भिक्षु मनमें क्रोध न करे और न मारने वाले के प्रति द्वेष ही रखे किन्तु तितिक्षा (सहनशीलता) को उत्तम धर्म मानकर दूसरे धर्म को आचरे ।

(२७) सयमी और दान्त (इन्द्रियों को दमन करने वाला) ऐसे साधु को कोई कहीं मारे या बध करे वा भी वह मनमें ' इस आत्मा का तो कभी नारा नहीं होता '—ऐसी भावना रखे ।

टिप्पणी—भयन ऊपर भाव हुए मृत्यु संकट को भी मन में लाये विना, समभाव से सहन करना उस 'क्षमाधर्म' कहत है । क्षमावान किसी भी तरह की प्रतिक्रिया (बदला हन की क्रिया) न करे और न मन में ऐद ही माने ।

(२८) "अरे रे ! गृहत्यागी भिक्षु का तो जीवन बड़ा ही दुष्कर होता है" क्योंकि वह गगनर ही सय कुछ प्राप्त कर सकता है । उसको विना मागे कुछ भी प्राप्त ही नहीं सकता ।

(२९) भिक्षा के लिये गृहस्थ के घर जाकर भिक्षु को अपना हाथ फैलाना पड़ता है और यह रुचिकर काम नहीं है । इस-लिये साधुपनेसे गृहस्थवास ही उत्तम है—ऐसा भिक्षु कभी न सोचे ।

टिप्पणी—सर्व्व भिक्षु को मागना कह बार अरुचिकर लगता है किन्तु मागना उनक लिये धर्म है । इसी से इस परिपद माना है ।

(३०) गृहस्था के यहा (जुदी जुदी जगह) भोजन तैयार हो उसी समय साधु भिक्षाचारी के लिये जाय । वहाँ भिक्षा मिले या न मिले तो भी बुद्धिमान भिक्षु ऐदखिन्न न हो ।

(३१) "श्राज मुझे भिक्षा नहीं मिली, न सही, कल भिक्षा मिल जायगी । एक दिन न मिलने से क्या हुआ ?" साधु यदि ऐसा पक्का विचार रखे तो उसे भिक्षा न मिलने का कभी दुःख न हो ।

टिप्पणी—साधक के सकट में उच्च भावना या विचार ही बड़े साथी हैं ।

(३२) (कहीं की) वेदना दुःख से पीड़ित भिक्षु, अन्यत्र दुःख को जान कर मनमें थोड़ी सी भी दीनता न लावे किन्तु तज्जन्य दुःख को समभाव में सहन करे ।

(३३) भिक्षु औषधि (रोग के इलाज) की इच्छा न करे किन्तु आत्मशोधक होकर शान्त रहे । स्वयं चिकित्सा (प्रति उपाय) न करे और न करावे इसी में उसका सदा साधुत्व है ।

टिप्पणी—देहाभ्यास (शरीर का ममत्व) के त्यागी उच्च योगी की कक्षा की यह बात है । यहाँ आसपास के सयोग बल का विवेक करना उचित है ।

(३४) वस्त्र बिना रहने वाले तथा रुक्ष (रूखे) शरीर वाले तपस्वी साधु को तृण (दम आदि) पर सोने में (शरीर को) पीड़ा होती है—

(३५) या अतिताप पड़ने से अतुल वेदना होती है—ऐसा जानकर भी तृणों के चुभने से पीड़ित साधु वस्त्र का सेवन न करे ।

टिप्पणी—उरुध धेनी के जो भिक्षु शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करते उनको यदि दर्भशय्या (शरीर) में चुभे तो भी वे उस कष्ट को सहन करें किन्तु वस्त्र काम में न लें ।

(३६) म्रीणम अथवा अन्य किसी ऋतु में पसीना से, धूल या मैल से मलिन शरीर वाला बुद्धिमान भिक्षु मुख के लिये

व्यग्र न बने (यह मैल पैमे दूर हो—ऐसी इच्छा न करे)

(३७) अपने कर्मक्षय का इच्छुक भिक्षु अपने उचित धर्म को समझ कर जयतक शरीर का नाश न हो तब (मृत्युपर्यंत) तक शरीर पर मैल धारण करे ।

टिप्पणी—यद्यपि ऊपर क श्लोक दहाध्यास रहित उच्च (श्रेणी) के साधुओं के लिये ही है फिर भी सामान्य दृष्टि से शरीर सत्कार करना भिक्षु धर्म के लिये दूषण है अतः इस दूषण को त्यागना और शरीर को आत्मनिद्रि का साधन मानकर उसका विवेक पूर्वक उपयोग करना यही उचित है ।

(३८) राजात्मिक या श्रीमंत हमारा अभिवादन (वन्दन) करें, सामने आकर हमारा सन्मान करें अथवा भोजनादिक का निमन्त्रण करें—इत्यादि प्रकार की इच्छाएँ न करे ।

टिप्पणी—स मान प्राप्ति की स्वयं इच्छा न कर और न दूसरों की वैसा करते देखकर मन में यह मान कि वे ठीक कर रहे हैं ।

(३९) अल्पकपाय (मोघादि) वाला, अप्रप इच्छा वाला, अज्ञात गृहस्थों के यहाँ ही गोचरी के लिये जाने वाला तथा स्वादिष्ट पदार्थों की लोलुपता से रहित तत्त्वज्ञ भिक्षु रसों में आसक्त न बने और (उनके न मिलने से) न ही रोद करे । (अन्य किसी भिक्षु) का अर्घ्य देकर वह ईर्ष्यालु न बने ।

(४०) “मेने अवश्य ही अज्ञान फल वाल (ज्ञान न प्रकटे ऐसे) कर्म किये हैं जिससे यदि कोई मुझे कुछ पूछता है तो मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ । अथवा उसका उत्तर नहीं दे पाता—

(४१) परन्तु अथ “पीछे ज्ञानफल वाले कर्मों का उदय होगा”—
इस तरह कर्म के विपाक का चिन्तन कर भिक्षु ऐसे समय
में इस तरह मनको आश्वासन दे ।

टिप्पणी—पुरुषार्थ करते हुए भी अल्पबुद्धि तर्कबुद्धि पैदा न हो तो
वससे हताश न होते हुए पुनःपुनः में लगा रहे ।

(४२) “मैं व्यर्थ ही मैथुन से निवृत्त हुआ (गृहस्थाश्रम छोड़कर
ब्रह्मचर्य कारण किया), व्यर्थ ही इन्द्रियो का दमन
किया क्योंकि धर्म कल्याणकारी है या अकल्याणकारी ?
यह प्रत्यक्ष रूप में तो कुछ दिखाई नहीं देता (अर्थात्
जब धर्म का फल प्रत्यक्ष नहीं दीखता है तो क्यों मैं
कष्ट सहूँ ?)

(४३) (अथवा) तपश्चर्या, आयविल इत्यादि ग्रहण करके तथा
साधु की प्रतिमा (साधुओं के १२ अभिप्रायों की क्रिया),
धारण करके विचरते हुए भी मेरा ससार भ्रमण क्यों नहीं
छूटता ?

(४४) इसलिये परलोक ही नहीं है या तपस्वी की ऋद्धि
(अणिमा, गरिमा आदि) भी कोई चीज नहीं है, मैं
साधुपन लेकर सचमुच ठगा गया इत्यादि इत्यादि प्रकार
के विचार साधु मन में कभी न लाये ।

(४५) बहुत से तीर्थंकर (भगवान) हो गये, हो रहे हैं और
होंगे । उनमें जो कहा है वह सच झूठ है (अथवा
तीर्थंकर हुए थे, होते हैं अथवा होंगे ऐसा जो कहा जाता
है यह झूठ है) ऐसा विचार भिक्षु कभी न करे ।

टिप्पणी—मानवबुद्धि परिमित है किन्तु मानव स्वभाव अपरिमित

व्यग्र न बने (यह मैल जैसे दूर हो—ऐसी इच्छा न करे)

(३७) अपने कर्मक्षय का इच्छुक भिक्षु अपने उचित धर्म के समझ कर जयतक शरीर का नाश न हो तब (मृत्युपर्यंत तक शरीर पर मैल धारण करे ।

टिप्पणी—वद्यपि ऊपर के श्लोक दहाप्यास रहित उच्च (घेजी)

साधुओं के लिये ही है फिर भी सामान्य दृष्टि से शरीर संरक्षित करना भिक्षु धर्म के लिये दूषण है अतः इस दूषण को त्यागना और शरीर को आत्मसिद्धि का साधन मानकर उसका विवेक पूर्वक उपयोग करना यही उचित है ।

(३८) राजादिक या श्रीमंत हमारा अभिवादन (वन्दन) करें, सामने आकर हमारा सन्मान करें अथवा भोजनादिक का निमन्त्रण करें—इत्यादि प्रकार की इच्छाएँ न करे ।

टिप्पणी—समान प्राप्ति की स्वयं इच्छा न करे और न दूसरों को वैसा करते दबकर मन में यह मान कि वे ठीक कर रहे हैं ।

(३९) अल्पकृपाय (क्रोधादि) वाला, अल्प इच्छा वाला, अज्ञात गृहस्थों के यहाँ ही गोचरी के लिये जाने वाला तथा स्वादिष्ट पकानों का लोडुपता से रहित तत्त्वज्ञ भिक्षु रसों में आसक्त न बने और (उनके न मिलने से) न ही रोद करे । (अन्य किसी भिक्षु) का उर्कप देकर वह ईश्यालु न बने ।

(४०) “मैंने अवश्य ही अज्ञान फल वाले (ज्ञान न प्रकटे ऐसे) कर्म किये हैं जिससे यदि कोई मुझे कुछ पूछता है तो मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ । अथवा उसका उत्तर नहीं दे पाता—

(४१) परन्तु अब “पीछे ज्ञानफल वाले कर्मों का उदय होगा”—
इस तरह कर्म के विपाक का चिन्तन कर भिक्षु ऐसे समय
में इस तरह मनको आशवासन दे ।

टिप्पणी—पुरुषार्थ करते हुए भी अल्पबुद्धि तर्कबुद्धि पीदा न हो तो
उसमें हताश न होते हुए पुरुषार्थ में लगा रह ।

(४२) “मैं व्यर्थ ही मैथुन से निवृत्त हुआ (गृहस्थाश्रम छोड़कर
ब्रह्मचर्य कारण किया), व्यर्थ ही इन्द्रियों का दमन
किया क्योंकि धर्म कल्याणकारी है या अकल्याणकारी ?
यह प्रत्यक्ष रूप में तो कुछ दिखाई नहीं देता (अर्थान्
जब धर्म का फल प्रत्यक्ष नहीं दीप्तता है तो क्यों मैं
कष्ट सहूँ ?)

(४३) (अथवा) तपश्चर्या, आयविल इत्यादि ग्रहण करके तथा
साधु की प्रतिमा (साधुओं के १२ अभिप्रहों की क्रिया),
धारण करके विचरते हुए भी मेरा ससार भ्रमण क्यों नहीं
छूटता ?

(४४) इसलिये परलोक ही नहीं है या तपस्वी की श्रद्धि
(अणिमा, गरिमा आदि) भी कोई चीज नहीं है, मैं
साधुपन लेकर सचमुच ठगा गया इत्यादि इत्यादि प्रकार
के विचार साधु मन में कभी न लाये ।

(४५) बहुत से तीर्थंकर (भगवान) हो गये, हो रहे हैं और
होंगे । उनमें जो कहा है वह सच झूठ है (अथवा
तीर्थंकर हुए थे, होते हैं अथवा होंगे ऐसा जो कहा जाता
है यह झूठ है) ऐसा विचार भिक्षु कभी न करे ।

टिप्पणी—मानवबुद्धि

अपरिमित

(सोमारहित) हैं। ससार में इतनी वस्तुएँ हैं कि जिनकी हम वक्ष्या भी नहीं कर सकते—दयना तो दूर की बात है। ऐसी यज्ञा में विवेक पूर्वक धृष्टा रखकर आत्मविकास के मार्ग में जाने पड़ते जाना यही कदवागकारी है।

(४६) इन मय परिपहों को फारयप भगवान महावीर ने कहा है। उनके स्वरूप को जान कर (अनुभव करके) भित्तु किसी भी जगह उनमें से किसी से भी पोंडित होने पर भी कायर नहीं बनता।

टिप्पणी—इनमें से बहुत से परिपह उष्य योगी को, कुछ मुनि को तथा कुछ साधक को लागु पड़ते हैं फिर भी इसमें से अपने जीवन में बहुत कुछ उतारा जा सकता है। भगवारी (साधु) मार्ग तथा गृहस्थमार्ग यद्यपि दोनों जुदे जुदे हैं किन्तु उनका पारस्परिक सम्बन्ध बड़ा ही गाय है। दोनों एक ही उद्देश्य की सिद्धि में लगे हुए हैं इस लिये श्रमणवर्ग के बहुत से विधान गृहस्थ को भी लागु पड़ते हैं। परिपह साधक के लिये अमृत है। सहनशीलता की पाठशाळा साधक को आगे ही आगे बढ़ाती है।

ऐसा मैं कहता हूँ

इस तरह "परिपह" नामक दूसरा अध्ययन समाप्त हुआ।

चतुरंगीय

17564

[चार अंग संबंधी]

३

वृक्ष में पहिले जड़, शाखा प्रशाखा (छोटी २ डालिया) पुष्प और बाद में फल आते हैं अर्थात् क्रम में ये ४ बाने होती हैं जिस तरह समस्त सृष्टि में यही नियम व्यापक है इसी तरह जीवन की उन्नति का भी यही क्रम है। जीवन विकास की भिन्न भिन्न भूमिकाएँ (श्रेणियाँ) उसका क्रम कहलाती हैं। क्रम (श्रेणिया) बिना आगे नहीं बढ़ा जाता इसलिये इन जीवन विकास का अनुक्रम जिन चार भूमिकाओं में भगवान महावीर ने बताया है उसका इस अध्ययन में वर्णन किया है।

भगवान बोले:—

- (१) प्राणिमात्र को इन ४ उत्तम अंगों (जीवन विकास के विभागों) की प्राप्ति होना इस ससार में दुर्लभ है—(१) मनुष्यत्व, (२) श्रुति (सत्य श्रवण), (३) श्रद्धा (निश्चित विश्वास), और (४) समय धारण करने की शक्ति ।

टिप्पणी—मनुष्य अथवा मनुष्य जाति का सामाजिक धर्म। मनुष्य के हित करने पर भी मनुष्य का अहित करना श्रेय रहता है। मनुष्य के सामाजिक धर्म—(१) सत्यता, (२) सत्यता, (३) सत्यता, (४) सत्यता (निरामिमान), (५) सत्यता। सात विचारों की दृष्टि से सत्यता का अर्थ ही मनुष्यों के अहित करने की पात्रता भावी है। सत्यता होने के बाद ही सत्यता, और सत्यता अथवा सत्यता और सत्यता की भावना जाग्रत होने पर ही सत्यता रहता है।

(२) इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के सुख सुख गोत्र कर्म के कारण सुख सुख जातियों में तथा भिन्न भिन्न स्थानों में प्रमाण (जीव राशि) पैदा होती हैं और उनसे यह विवरण व्याप्त हो रहा है।

टिप्पणी—कर्मों में जो संसार में सुख सुख स्थानों में पैदा होता है। उसका ईश्वर पैदा करता है अथवा यह सारी सृष्टि ईश्वर ने बनाई है ऐसा कहना युक्ति सगत नहीं है।

(३) जिस तरह के कर्म होते हैं तदनुसार वे जीव कभी देवयोनि में, कभी नरक योनि में और कभी आसुरी योनि में गमन (अन्तर्धारण) करते हैं।

टिप्पणी—कर्मों के अर्थ वापस का जीवों का अन्तर्धारण शक्ति से होती है तदनुसार उसको उस गति में जाना पड़ता है।

(४) कभी सुख होता है, कभी आसुरी होता है, कभी सुख होता है तो कभी क्रीड़ा पत्र होता है। कभी सुख (सुख जल) या चींटी भी होता है।

टिप्पणी—जिसकी भाँसाहारी और पिता आसुरी हो उसे 'सुख' कहते हैं। किन्तु यहाँ 'सिद्ध जाति' से आशय है।

(५) कर्मपिढ से लिपटे हुए प्राणी इस तरह से ससार चक्र में फिरते रहते हैं और जिस तरह से सब कुछ साधन रहने पर भी क्षत्रिय सर्वार्थों की प्रतीति नहीं करपाते उसी तरह ससार में रहते हुए भी उन्हें वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती ।

टिप्पणी—चार वर्णों में क्षत्रियों को विशेष भोगी माना है और इसी लिये उनकी यहां उपमा दी गई है ।

(६) कर्मों के फलों में फसे हुए और तज्जन्य क्लेश से दुःखी जीव अमानुषी (नरक या तिर्यच) गति में चले जाते हैं ।

(७) कर्मों का अधिक नाश होने पर शुद्धिप्राप्त जीवात्मा, अनुक्रम से मनुष्य योनि को प्राप्त होता है ।

टिप्पणी—शास्त्रकारों ने मनुष्यभव को उत्तम माना है क्योंकि आत्मविकास के सभी साधन इस जन्म में प्राप्त होते हैं ।

(८) मनुष्य शरीर पाकर भी उस सत्यधर्म का श्रवण दुर्लभ है जिस धर्म को श्रवण करने से जीव तपश्चर्या, क्षमा और अहिंसा को पसकें ।

टिप्पणी—सत्सग, सत्य अध्यास सद्धर्म की प्राप्ति तभी मानी जाय जब कि उपरोक्त सद्गुण प्रकट हों ।

(९) कदाचित्त वैसा सत्य श्रवण मिलभी जाय फिर भी उस पर श्रद्धा होना (सत्यधर्म पर पूर्ण श्रद्धा प्रतीति होना) तो बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि न्यायमार्ग (मुक्तिमार्ग) को सुनने पर भी बहुत से जीव पतित होते हुए देखे जाते हैं ।

टिप्पणी—शास्त्र को अध्यास गुरुवचन को सत्यबुद्धि से निश्चयपूर्वक धारण करने की स्थिति (व्रथा) को 'श्रद्धा' कहते हैं । श्रद्धावान् मनुष्य उपदेश ध्वनि के बाद अकर्मण्य ~~वैराग्य~~ रहता । (आत्मविकास के मार्ग में लग ही जाता है ।)

टिप्पणी—जैनदर्शनानुसार माक्ष मार्ग की १ छी सीढ़ी का नाम मग्यक्य है ।

(२०) (तथा) जो पुरुष ४ अंगों (जिनका वर्णन ऊपर किया है) को दुर्लभ जानकर समय प्रहण कर कर्माशों (कर्म समूहों) को तपद्वारा दूर करता है वह अवश्य ही सिद्ध होता है (स्थिर मुक्ति को प्राप्त करता है) ।

टिप्पणी—जैन दर्शन में आत्म विकास के पुण्य और निर्जरा ये दो भग माने गये हैं । पुण्य से ही साधन मिलते हैं और सत्य धर्म को समझ कर उभ साधनों द्वारा (पतित न होकर) आत्मविकास के मार्ग में अग्रसर होन को “निर्जरा” कहते हैं । सच्चे धर्म को मट की उपमा दी गई है । वह नाचता है फिर भी उसका निगाह—दृष्टि रम्बी पर ही छाया रहती है । उसी तरह सद्धर्मों की दृष्टि तो, प्राप्त साधनों का उपयोग करते हुए भी मोक्ष की तरफ ही छाया रहती है ।

ऐसा मैं कहना हूँ —

इस तरह चतुरंगीय नामक तीसरा अध्ययन समाप्त हुआ ।

असंस्कृत

४

जीवन चञ्चल है। पूर्व सचिन कर्मों के फल भोगने ही पड़ते हैं। इन दोनों बातों का चर्चन इस अध्ययन में बड़ी सुन्दरता के साथ हुआ है।

भगवान बोले :—

(१) टूटा हुआ जीवन फिर जुड़ नहीं सकता, इसलिये (हे गौतम !) तू एक समय (काल का सबसे छोटा प्रमाण) का भी प्रमाद मत कर। सचमुच वृद्धावस्था से प्रसित पुरुष का कोई शरणभूत नहीं होता ऐसा तू चिन्तन कर। प्रमादी और इसीलिये हिंसक बने हुए विवेकशून्य जीव किसकी शरण में जायगे।

टिप्पणी—यद्यपि यह कथन गौतम को लक्ष्य करके कहा गया है फिर भी 'गोयम' शब्द का अर्थ इन्द्रियों का नियम करने वाला 'मन' भी हो सकता है। हम आत्माभिमुख होकर अपने मन के प्रति इस सबोधन का अवश्य उपयोग कर सकते हैं। दूसरी सभी वस्तुएँ

दूटन पर फिर जादी जा सकता है किन्तु यह जीवन दोरी (जीवन न्यथी रस्ता) एक बार दूट कर फिर कभी नहीं लुढ़ता।

- (२) कुतुब्धि बरान् (अज्ञान बरान्) पाप कृत्य करके जो मनुष्य धन प्राप्त करत हैं वे कर्म बन्ध में बंधे हुए और चैर (की माफ़नों में) फसे हुए (मृत्यु समय) धन को यहाँ छोड़ कर (परलोक में) नरक गति में जाते हैं।
- (३) सेंध लगाते हुए पफडा गया चोर जिस तरह अपने कर्म से फाटा जाता (पीड़ित होता) है उसी तरह ये जीव इसलोक और परलोक में अपने अपने कर्मों द्वारा पीड़ित होते हैं क्योंकि सचित कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं होता।
- टिप्पणी—जा जैसे कर्म करता है उनका वही भागता है। कना एक हो और भोला कोई दूसरा हो पूसा नहीं हो सकता। इस न्याय से इस लोक में जिन कर्मों का फल भोगना बाका रहता है उनको दूसरे भव में भोगन के लिये उस आत्मा को पुनर्जन्म धारण करना ही पड़ेगा इस तरह पुनर्भव (पुनर्जन्म) का सिद्धि स्वयमेव हा जाती है।
- (४) ससार को प्राप्त जीव दूमरों के लिये (या अपने जीवन व्यवहार में) जो कर्म करता है वे सत्र कर्म उदय (परिणाम) काल में खुद उसको ही भोगने पड़ते हैं। उसके (धन में मागीदार होने वाले) बन्धु बान्धव कर्मों में मागीदार नहा होते।
- (५) प्रमादी जीवात्मा धन से भी इस लोक या परलोक में शरण प्राप्त नहीं कर सकता। जिस तरह (अन्धियारी में) निया के थूमने पर गाद अन्धकार फैल जाता

है उसी तरह ऐसा पुरुष न्याय मार्ग को देख कर भी मानों देखता ही न हा इसतरह व्यामोह में जा फसता है ।

टिप्पणी—कुछ लोगों की यह मान्यता है कि 'मरते समय धनसे धनदूत को समझा लेंगे' । किन्तु जीव के चलने के समय धनादि भी धारणरूप नहीं होते इस बात का इसमें इशारा किया है ।

(६) इसलिये सुप्तों में जागृत (आसक्त पुरुषों में निरासक्त), बुद्धिमान और विवेकी ऐसा साधक (जोवन का) विश्वास न करे, क्योंकि क्षण भयकर है और शरीर निर्बल है, इसलिये भारण्ड पक्षी की तरह अप्रमत्त होकर विचरे ।

टिप्पणी—काल द्रव्य अखंड है किन्तु शरीर तो नाशवान है इस अपेक्षा से भयकर बत कर क्षणमात्र का भी प्रमाद न करने का उपदेश दिया है । भारण्ड पक्षी के दो मुख होने पर भी शरीर एक ही होता है इस लिये वह चलते, घुटते, उठते हमेशा मन में क्याल रखता है । इसी तरह साधक को भी सावधान रहना चाहिये ।

(७) थोड़ीसी भी आसक्ति जाल के समान है, ऐसा मानकर डग डग पर सावधान होकर चले । जहा तक लाभ हो तहा तक सयमी जीवन को लम्बाये किन्तु अन्तकाल समीप आया देख इस मलिन शरीर का अन्त लावे ।

टिप्पणी—अप्रमत्त साधक को जब अपनी आयुष्य की पूगता का पूरा २ विश्वास हो जाय तभी उसका समस्त पूर्वक त्याग करे अन्यथा देह पर भले ही ममत्व न हो तो भी इसे आत्मविकास का साधन मान कर इसकी रक्षा करने के कर्तव्य को न भूले ।

(८) जैसे सधा हुआ और कवचधारी घोड़ा युद्ध में विजय प्राप्त करता है उसी तरह साधक मुनि स्वच्छन्द (अपनी वासनाओं) को रोकने से मुक्ति प्राप्त करता है और पूर्ण

(अमस्य वषों का लम्बा काल प्रमाण) तक अप्रमत्त रह कर जो विचरता है वह मुनि वसी भव से शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करता है ।

टिप्पणी—पतन के दो कारण हैं (१) स्वच्छन्द और (२) प्रमाद । मुमुक्षु का चाहिये कि प्रारम्भ से ही इन्हें दूरकर तथा भर्षणता और सावधानता को प्राप्त करे ।

(९) शास्त्रत (नियति) वादी मतवादियों की यह मान्यता है कि जो वस्तु पहिले न मिली हो पीछे से भी वह नहीं मिल सकती । (यहा विवेक करना उचित है अन्यथा उस मनुष्य को) शरीर का विरह (जुदाई) होते समय अथवा आयुष्य के शिथिल होने पर उनकी भी मान्यता बदल जाती है (और खेद करना पड़ता है) ।

टिप्पणी—जो हमने पहिले नहीं किया तो अब क्या कर सकेंगे ? ऐसा ममत्त कर भी पुरुषार्थ न छोड़े । सब कालों में और सभा परिस्थिति में पुरुषार्थ तो करत ही रहना चाहिये । यहाँ परपरा के अनुसार ऐसा भा अर्थ होता है कि शास्त्रवादी (निश्चय से कह सकें ऐसे ज्ञानी जन) त्रिकादर्शी होने से, अभी ऐसा ही होगा, फिर ऐसा नहीं होगा, अथवा अभी वह जीव प्राप्त कर सकेगा बाद में नहीं आदि आदि निश्चय पूर्वक जानते हैं वे तो पीछे भी पुरुषार्थ कर सकते हैं परन्तु यह उपमा तो वहीं महापुरुषों को लागू पड़ती है, औरों को नहीं । जो उनकी तरह दूसरा साधारण जीवात्मा भी वैसा ही करने लगते तो अन्त समय में उसको पछताना ही पड़ेगा ।

(१०) ऐसा शीघ्र विवेक (त्याग) करने की शक्ति किसी में नहीं है इसलिये महर्षि, कामों (भोगों) को छोड़ कर,

ससार स्वरूप को समभाव (सम दृष्टि) से समझ कर और आत्मरक्षक बनकर अप्रमत्त रूप से विचरे ।

टिप्पणी—काम सेवन करते हुए भी जागृति या निरासक्ति रखना सरल नहीं है । इसलिये प्रथम काम (भोग विहासों) को ही छोड़ देना उत्तम है ।

(११) वारम्बार मोह को जीतते हुए और संयम में विचरते हुए त्यागी को विषय अनेक स्वरूप में स्पर्श करते हैं किन्तु भिक्षु उनके विषय में अपना मन कलुषित न करे ।

(१२) (ललचाने वाला) मन्द मन्द स्पर्श यद्यपि बहुत ही आकर्षक होता है किन्तु सयमी उसके प्रति अपने मन को आकृष्ट न होने देवे, क्रोध को दबावे, अभिमान को दूर करे, कपट (मायाचार) का सेवन न करे और लोभ को छोड़ देवे ।

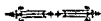
(१३) जो अपनी वाणी (विद्वत्ता) से ही सस्कारी गिने जाने पर भी तुच्छ और पर निंदक होते हैं तथा राग द्वेष से जकड़े रहते हैं वे परतन्त्र और अधर्मी हैं ऐसा जान कर साधु उनसे अलग रह कर शरीर के अन्त तक (मृत्यु-पर्यन्त) सद्गुणों की ही आकाक्षा करे ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

इस तरह 'असकृत' नामक चतुर्थ अध्यायन पूर्ण हुआ ।

अकाम मरणीय

५

मृत्युकाल—यह जीवन कार्य का साङ्ग है। जीवन में भी मरण तो अनेक बार होता है क्योंकि प्रमाद ही मरण है फिर भी इस अध्ययन में तो शरीर त्याग के समय की दशा का वर्णन किया है। उस स्थिति को पहिले से ही समझ कर आत्मा अप्रमत्त हो सके यही इस वर्णन का हेतु है।

(१) दुम्तर और महाप्रवाह वाले इस ससार समुद्र को अनेक पुरुष पार कर गये वहा महाबुद्धिमान एक जिज्ञासु ने यह प्रश्न पूछा —

(२) जीवों की मरण समय में दो स्थितिया होती हैं । (१) अकाम मरण, और (२) सकाम मरण ।

टिप्पणी—जिसे मरण के समय में अज्ञाति हो उसे अपवा ध्येयशून्य मरण को 'अकाम मरण' और ध्येयपूर्ण मृत्यु को 'सकाम मरण' कहते हैं ।

(३) बालकों का तो अकाम मरण होता है जो बारबार हुआ करता है और पंडित पुरुषों का सकाम मरण होता है जो केवल एकही बार होता है ।

टिप्पणी—अनदृशान में शुद्ध सम्यक्ची जीव के मरण को पंडित मरण माना है और ऐसी आत्मा अधिक से अधिक सत्तार में एक ही बार फिर से जन्म धारण काती है और सामान्य जीवों को अनेक बार जन्म मरण करने पड़ते हैं ।

(१) इस पहिली स्थिति को भगवान महावीरने इसप्रकार बताया है कि जो इन्द्रिय विषयों में आसक्त है वह बालक (मूर्ख) है और वह बहुत से कर्म कृत्य करता रहता है ।

टिप्पणी—जो कोई हिंसादि अल्पन्त कर्म करता है वहो अकाम मरण का अनुभव करता है ।

(५) जो कोई भोगोपभोगों में आसक्त होकर असत्य कर्मों को आचरता है उसीकी ऐसी मान्यता होती है कि 'मैंने परलोक देखा ही नहीं है और इन भोगोपभोगों का सुख तो प्रत्यक्ष है, ।

(६) 'ये भोगोपभोग तो हाथ में आए हुए प्रत्यक्ष हैं और जो पीछे होने वाला है वह तो समय पाकर आगे होगा (इसलिये उसकी चिन्ता क्या ?) परलोक किसने देखा है ? और कौन जानता है कि परलोक है या नहीं ।

(७) 'जो दूसरों को होगा वही मुझे भी होगा',—इस तरह यह मूर्ख बड़बड़ाया करता है और इस तरह कामभोग को आसक्ति से अन्त में कष्ट भोगता है ।

भोगों की आसक्ति का परिणाम ?

(८) इस कारण वह त्रस और स्थावर जीवों को दृष्टि करना करता है और अपने लिये केवल अनर्थ से (हेतु पूर्वक अहेतु से) प्राणि समूह की हत्या कर डालता है ।

टिप्पणी—त्रय जीव वे ह जो चलते फिरते दिखाई देते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीवों को जो आँखों से स्पष्ट रूप से न दिखाई दें, वह स्थावर जीव कहते हैं यद्यपि भाषुक्त वैज्ञानिक शोध से यह बात सर्वमान्य हो गई है कि जल, वायु वनस्पति आदि में सूक्ष्म जीव हैं। ( )

(९) धमश हिंसक, असत्यभाषी, मायाचारी, चुगलखोर, शठ और मूर्ख वह शराब और मास खाता हुआ, ये वस्तुएँ उत्तम हैं ऐसा मानता है।

(१०) काया और वचनों से मदान्ध बना हुआ तथा धन और स्त्रियों में आसक्त बना हुआ वह, जैसे केंचुआ मिट्टी को दो प्रकार से इकट्ठी करता है उनी तरह, दो तरह से कर्मरूपी मल को इकट्ठा करता है।

टिप्पणी—दो तरह से यह इकट्ठा करना इसका आशय, यहाँ शरीर और धारमा दोनों के अशुद्ध होने से है। शरीर के पतन होने के बाद उसके सुधारने का मार्ग सभी कठिनता से मिल भी जाता है किन्तु आत्मपतन के उद्धार का मार्ग मिलना तो असम्भव जैसा कठिन है।

(११) उसके बाद, परिणाम में रोगों द्वारा जर्जरित और उसके कारण अत्यन्त विभ्र हुआ वह जीव हमेशा पश्चात्ताप की अग्नि में तपा करता है। और अपने किये हुए दुष्कर्मों को याद कर करके वह परलोक से भी अधिकाधिक डरने लगता है।

(१२) “दुराचारियों की जहा गति होती है ऐसे नरकों के स्थानों को मैंने सुना है। वह मूर्ख कर्म करने वालों को असह्य वेदना होती है।

टिप्पणी—जैन शास्त्रों में ७ नरकों का विधान है जहां कृत कर्मों की मयकरता के कलस्वरूप उत्तरोत्तर भङ्गवर्णीय वेदनाएँ नारकियों को भोगनी पड़ती हैं।

- (१३) वहां औपपातिक (स्वयं कर्मवशात् उत्पत्ति होती है ऐसे नरक) स्थानों जिनके विषय में मैंने पहिले सुना है, वहां जाकर जीव कृत कर्मों का सुख ही पश्चात्ताप करते हैं।”
- (१४) जैसे गाड़ीयान जान-बूझ कर सरियाम रास्ता को छोड़ कर विषम मार्ग में जाय और वहां गाड़ी की धुरी टूटने से शोक करता है।
- (१५) उसी तरह धर्म को छोड़कर अधर्म को ग्रहण कर मृत्यु के मुह में गया हुआ वह पापी जीव, मानों जीवन की धुरा टूट गई हो वैसे ही शोक करता है।
- (१६) उसके बाद वह मूर्ख, मरण के अंत में भय से घ्रस्त होकर कलि (जुए के दाव) से हारे हुए ठग की तरह अकाम मरण की मौत मरता है।

टिप्पणी—हुए में कभी २ जिस तरह भूत भी हार जाते हैं वैसे ही अकाममरण से ऐसा पापी जीव जन्म की बाजी हार जाता है।

- (१७) यह बालकों (मूर्ख प्राणियों) के अकाम मरण के विषय में कहा। अब पंडितों (पुण्यशील पुरुषों) के अकाम मरण के विषय में मैं कहता हूँ वह ध्यान पूर्वक सुनो—ऐसा भगवान सुधर्म स्वामी ने कहा —

- (१८) पुण्यशाली (सुपवित्र) पुरुषों, ब्रह्मचारियों और सयमी पुरुषों का व्याघातरहित और अति प्रसन्नता पूर्ण यह मरण, जैसा कि मैंने कहा है—

शीघ्रता और अधिक सरलता से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वास्तविक राति से सा जैन दर्शन में त्याग ही मुक्ति का अनुपम साधन माना गया है फिर भले वह साधु जीवन में हो और चाहे वह गृहस्थ जीवन में हो।

देवों के निवास स्थान कैसे होते हैं ?

(२६) देवों के स्थान अत्यंत उत्तम, अत्यंत आकर्षक, अनुक्रम से उत्तरोत्तर अधिक दिव्य का विमान, यशस्वी होते हैं और वहां उच्च प्रकार के देव निवास करते हैं।

वहां विराजमान देव कैसे होते हैं ?

(२७) वहां के निवासी देव दीर्घ आयुधवान्, अत्यन्त समृद्धिमान्, काम रूप (इच्छानुसार रूप धारण करने वाले) दिव्य अद्विमान्, सूर्य के समान कान्तिमान्, और मानों अभी हाल ही पैदा हुए हैं ऐसे सुकुमार दैदीप्यमान् होते हैं।

(२८) जो ससार की आसक्ति (ममत्त्व) से निवृत्त होकर समय तथा तपश्चर्या का सेवन करता है वह चाहे साधु हो या गृहस्थ हो इन (उपरोक्त) स्थानों में अवश्य जाता है।

(२९) सच्चे पूजनीय, ब्रह्मचारी (जितेन्द्रिय) और सयमियों का (धृतान्त) सुनकर शीलवान् तथा बहु सूत्री (शास्त्र का यथार्थ ज्ञाता) साधक मरणात् फल में दुःख नहीं पाता है।

(३०) प्रज्ञावान् पुरुष दया धर्म और क्षमा द्वारा (बाल तथा पण्डित मरणों का) तौल करके उसमें विशेष ध्यान देकर

(अर्थात् उस प्रकार की उत्तम आत्म-दशा को प्राप्त करके) विशेष प्रसन्न होता है ।

(३१) और उसके बाद जब मृत्यु समीप आती है तब वह श्रद्धालु साधक उत्तम गुरु के पास जाकर लोमहर्षे (देहमूर्च्छा) को दूर कर इस देह के वियोग की इच्छा करे ।

टिप्पणी—जिसने अपने जीवन को धर्म में भोतप्रोत कर दिया है वही अन्त समय में मृत्यु को जानन्द के साथ भेंट सकता है ।

(३२) ऐसा मुनि मृत्यु प्राप्त होने पर इस शरीर को दूर कर तीन प्रकार के सकाममरणों में से (किसी) एक मरण द्वारा अवश्य मृत्यु पाता है ।

टिप्पणी—यह सकाममरण तीन प्रकार का होता है, (१) भक्त प्रत्यक्ष्यान मरण (मृत्यु समय आहार, जल, स्वाद्य, खाद्य, किसी भी प्रकार की वस्तु का ग्रहण न करना), (२) इगित मरण (इसमें चार प्रकार के आहार के पचकराण सिषाय क्षेत्र की भी मयादा बनाली जाती है), (३) पादोपगमन मरण (कपिलि पृक्ष की शाखा की तरह एक ही करवट कर मृत्यु पर्यंत पडे रहना) इस तरह तीन प्रकार के सकाममरण होते हैं ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

इस प्रकार 'अकाममरणीय' नामक पाचवा अध्यायन समाप्त हुआ ।

शीघ्रता और अधिक सरलता से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वास्तविक रीति से सा जैन दर्शन में त्याग ही मुक्ति का अनुपम साधन माना गया है फिर भले वह साधु जीवन में हो और चाहे वह गृहस्थ जीवन में हो।

देवों के निवास स्थान कैसे होते हैं ?

(२६) देवों के स्थान अत्यंत उत्तम, अत्यंत आकर्षक, अनुक्रम से उत्तरोत्तर अधिक दिव्य कान्तिमान्, यशस्वी होते हैं और वहा उच्च प्रकार के देव निवास करते हैं।

वहा विराजमान देव कैसे होते हैं ?

(२७) वहा के निवासी देव दीर्घ आयुष्यवान्, अत्यन्त समृद्धिमान्, काम रूप (इच्छानुसार रूप धारण करने वाले) दिव्य श्रद्धिमान्, सूर्य के समान कान्तिमान्, और मानों अभी हाल ही पैदा हुए हैं ऐसे सुकुमार दैवीप्यमान् होते हैं।

(२८) जो ससार की आसक्ति (भ्रमत्व) से निवृत्त होकर समय तथा तपश्चर्या का सेवन करता है वह चाहे साधु हो या गृहस्थ हो इन (उपरोक्त) स्थानों में अवश्य जाता है।

(२९) सन्चे पूजनीय, ब्रह्मचारी (जितेन्द्रिय) और समयियों का (वृत्तान्त) सुनकर शीलवान् तथा बहु सूत्री (शास्त्र का यथार्थ ज्ञाता) साधक मरणात् काल में दुःख नहीं पाता है।

(३०) प्रज्ञावान् पुरुष दया धर्म और क्षमा द्वारा (बाल तथा पहित मरखों का) तौल करके उसमें विशेष ध्यान देकर

(अर्थात् उस प्रकार की उत्तम आत्म-दशा को प्राप्त करके)
विशेष प्रसन्न होता है ।

(३१) और उसके बाद जब मृत्यु समीप आती है तब वह श्रद्धालु
साधक उत्तम गुरु के पास जाकर लोमहृष (देहमूर्च्छा)
को दूर कर इस देह के वियोग की इच्छा करे ।

टिप्पणी—जिसन अपने जीवन को धर्म में ओतप्रोत कर दिया है वही
अन्त समय में मृत्यु भी ध्यान-द के साथ भेंट सकता है ।

(३२) ऐसा मुनि मृत्यु प्राप्त होने पर इस शरीर को दूर कर तीन
प्रकार के सकाममरणों में से (किसी) एक मरण द्वारा
अवश्य मृत्यु पाता है ।

टिप्पणी—यह सकाममरण तीन प्रकार का होता है, (१) भक्त
प्रत्यक्ष्यान मरण (मृत्यु समय आहार, जल, स्वाद्य खाद्य, किसी भी
प्रकार की वस्तु का ग्रहण न करना), (२) इगित मरण (इसमें
चार प्रकार के आहार के पञ्चकलाण सिवाय क्षेत्र की भी मर्यादा
बनायी जाती है), (३) पादोपगमन मरण (कपिलि घृक्ष की
शाखा की तरह एक ही करवट कर मृत्यु पर्यन्त पड़े रहना) इस
तरह तीन प्रकार के सकाममरण होते हैं ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

इस प्रकार 'अकाममरणीय' नामक पाचवा अध्याय
समाप्त हुआ ।

जुल्लक निर्ग्रथ

अनाचारी भिक्षुओं का अध्ययन

६

अज्ञान या अविद्या ही इस ससार का मूल है। केवल शास्त्र पढ़जान से अथवा वाणी द्वारा मोक्ष की बात करने से उसका नाश नहीं हो सकता। अज्ञान का निवारण करने के लिये भी कठिन से कठिन पुरुषार्थ और वियेक संपादन करने चाहिये। इस जन्म म प्राप्त साधन, जैसे धन, परिवार आदि का मोह भी सरलता से नहीं छूट सकता। उसकी आसक्ति हटाने के लिये भी कठिन से कठिन तपश्चर्या करनी पड़ती है तो अनन्त जन्मों से धारसे (उत्तराधिकार) में प्राप्त और जीवन के प्रत्येक क्षण के सस्कार म पड़े हुए अज्ञान को दूर करने के लिये बहुत भारी प्रयत्न करना पड़ेगा, यह बात स्पष्ट ही है।

केवल वेश परिवर्तन (मेघ बदलने) से विकास नहीं हो सकता। वेश परिवर्तन के साथ ही साथ हृदय का भी परिवर्तन होना चाहिये। यही कारण है कि जैनदर्शन में ज्ञान के अन्वेषण (धर्तन) की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया गया है।

भगवान घोले:—

(१) जितने अज्ञानी पुरुष हैं वे सत्र दुःख उत्पन्न करने वाले हैं (दुःखी हैं,) वे मूढ पुरुष इस अनन्त ससार में बहुत वार नष्ट (दुःखी) होते हैं ।

टिप्पणी—अज्ञान से मनुष्य स्वयं तो दुःखी होता ही है साथ ही अपने पदोसिधों को भी वह दुःखदायी होता है ।

(२) इसलिये ज्ञानी पुरुष, जन्म मरण को बढ़ाने वाले इस जाल को समझ कर (छाड़कर) अपनी आत्मा द्वारा सत्य की खोज करे और सत्यशोधन का पहिला साधन मैत्रीभाव है, इसलिये प्राणीमात्र के साथ मित्रभाव स्थापे ।

(३) स्त्री, पुत्र, पौत्र, माता, पिता, भाई, पुत्र वधुए आदि कोई भी अपने सचित फर्माँ द्वारा पीड़ित तुम्हे लेशमात्र भी शरणभूत नहीं हो सकते ।

(४) सम्यक् दृष्टि पुरुष को अपनी (शुद्ध दृष्टि से) बुद्धि से इस बात को विचारनी चाहिये और पूर्व परिचय (पूर्व वासना जन्य उद्रेक) की इच्छा न करनी चाहिये । उसे आसक्ति और स्नेह को तो सर्वथा दूर ही कर देना चाहिये ।

टिप्पणी—सम्यक् दर्शन अर्थात् आत्मभान । ज्यों ज्यों आसक्ति और राग दूर होते जाते हैं त्यों त्यों आत्मदर्शन होता जाता है । इस अवस्था में, पूर्व में भोगे हुए भोगोपभोगों का मन में स्मरण न भाने दे और आत्म जागृति में निरन्तर सावधान रहे, ऐसा विधान किया गया है ।

(५) गाय, घोड़ा, आदि पशुधन को, मणिकुडलों को, तथा दासी दास आदि सब को छोड़ कर तू कामरूपी (इच्छा-

टिप्पणी—शरीर, धन स्वजन आदि सामग्री मुख्य नहीं है, गौण है।

उसका दुरुपयोग करने से ही सुख मिल सकता है। उसकी छाछसा में यदि कोई जीवन खर्च करेगा तो वह सब कुछ खो बैठेगा।

(१५) कर्मों के मूल कारण (बोज) का विवेक पूर्वक विचार करके अथसर (योग्यता) देख कर (सयमी बनने के पीछे) निर्दोष भोजन और पानों को भी माप (परिमाण) से ग्रहणकरे।

टिप्पणी—याग्यता बिना सयम नहीं टिक सकता। इसी लिए 'अथसर देख कर' इस विशय का प्रयोग किया है। त्याग और उप के बिना पूर्व सचिन कर्मों का ताश असभव है इसी लिए त्याग को अनिवार्य बताया है।

(१६) त्यागी लेशमात्र भी सप्रह न करे। जैसे पक्षी अन्य वस्तुओं से निरपेक्ष रह कर केवल परों को अपने साथ लेकर विचरता है वैसे ही मुनि भी (सद वस्तुओं से) निरपेक्ष होकर विचरे।

(१७) लज्जावन्त (सयमी लज्जा रखने वाला) और ग्रहण करने में भी मर्यादा रखने वाला भिक्षु ग्राम, नगर इत्यादि स्थानों में, व धन रहित (निरासक्त) होकर विचरे और प्रमादियों (गृहस्थों) के ससर्ग में रहने पर भी अप्रमत्त रहकर भिक्षा की गवेपणा (शोध) करे।

“इस प्रकार से वे अनुत्तर क्षानी तथा अनुत्तर दर्शनधारी अर्हन्त भगवान् ज्ञातपुत्र महावार विशाली नगरो में व्याख्यान करते थे”—ऐसा जयू स्वामी को सुधर्म स्वामी ने कहा।

ऐसा मैं कहता हूँ

“सुल्लक निर्रन्ध” नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ।

एलक

बकरे का अध्ययन

७

भोग में तृप्ति नहीं है और जड़ में कहीं भी सुख नहीं है। भोगों में जितनी आसक्ति होगी उतनी ही आत्मा अपने स्वरूप से दूर रहगी। जितना ही अपने स्वरूप से दूर रहा जायगा उतनी ही पापपुज की वृद्धि होगी और परिणाम में अधोगति में जाना पड़ेगा। इसलिये मनुष्य जन्म को सार्थक करना यही अपना परम कर्तव्य है।

- (१) जैसे अतिथि (मेहमान) को लक्ष्य करके (निमित्त) कोई आदमी अपने आगम में बकरे को पालकर चावल और जौ देकर पोषण करे।
- (२) इसके बाद वह हृष्ट पुष्ट, बड़े पेट का, मोटा ताजा, लूथ चर्बी वाला बकरा और भी विपुल देहधारी बनता है मानों अतिथि की ही राह देख रहा है।
- (३) जब तक वह अतिथि घर नहीं आता तभी तक वह बिचारा (बकरा) जी सकेगा, परन्तु अतिथि के घर आते ही

वह श्रीर घरवान उसका माथा काट डालते (वध कर डालते) हैं श्रीर उसे राजाते हैं ।

- (४) सचमुच जैसे वह बकरा फेंचल अतिथि के लिये ही पाला पोसा गया था उनी तरह अधर्मी बालक (मूर्ख) जीव भी (झर फगे फरके) नरक गति का वध करने के लिये ही भोगोपभागों (काम) द्वारा पाप से पोसे जाते हैं ।

टिप्पणी—जिस तरह बकरा खाते समय रूख भाग्य मग्न होता है उसी तरह भोग भोगते समय जीवात्मा क्षणिक सुख में मग्न हो जाता है किन्तु जय अतिथिरूपी कालि (मृत्यु) भाता है तब उसकी महा दुर्गति होती है और पहिछे भोगा हुआ, किञ्चित क्षणिक सुख महा दुःखरूप हो जाता है ।

नरकगामी बाल जीव कैसे दोषों से घिरा रहता है ?

- (५) बाल जीव हिंसक, असत्यभाषी, बटेमार, डाकू, मायाचारी, अधर्म की कमाई खाने वाले, शठ, और—
- (६) स्त्रियों में आसक्त, इन्द्रियलोलुपी, महारभी, महा परिग्रही, मद्यपी तथा मासभक्षक, परापकारी, पाप करने में खूब पुष्ट (पापी),—
- (७) बकरा आदि पशुओं के मांस को खाने वाले, बड़े पेट वाले (देयादेय भक्षक), कुपव्य खाकर शरीर में रक्तवृद्धि करने वाले, ऐसे ये अधर्मी जीव, जैसे वह पुष्ट बकरा अतिथि की राह देखता है वैसे ही वे नरकगति की राह देखते हैं । (अर्थात् ऐसे पापी मरकर नरक में जाते हैं ।)

टिप्पणी—स्पर्शन, रसन, प्राण, श्रु, और कान इन पाँच इन्द्रियों के विषयों में जो आसक्त हैं उसे इन्द्रिय लोलुपी कहते हैं । महारभी

अर्थात् महास्वार्थी हिंसक भीर मदापरिमही अर्थात् अत्यन्त (अस्तोषो) भासति वाला ।

(८) (गुद्गुद्) कोमल आसन, शय्याए, मजारिया (गाड़ी घोड़ा आदि), धन तथा भोगोपभोगों को क्षणभर भोग कर अन्त में, कष्टोपार्जित धन को, तथा अनन्त कर्ममल को इकट्ठा करके—

(९) इस तरह पाप के योक्त से दया हुआ जीवात्मा केवल वर्तमान काल की ही चिन्ता में मग्न (भविष्य कैसा दुःखद होगा इसका विचार किये बिना) रहकर क्षणिक सुख भोगता है किन्तु जैसे अतिथि के आने पर घड़ पुष्ट बकरा महादुःख के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है वैसे ही वह पापी भी मृत्यु के समय अत्यन्त पश्चात्ताप करता है ।

टिप्पणी—प्रत्युत्पन्न परायण अर्थात् पीछे क्या होगा उसको नहीं विचारने वाला जीव । कार्य को प्रारम्भ करत समय जो उसके परिणाम को नहीं विचारता है वह अन्त में खूब ही पछताता है किन्तु पिछला पश्चात्ताप बिलकुल व्यर्थ है ।

(१०) ऐसे घोर हिंसक आयु के अन्त में इस शरीर को छोड़कर कर्म पाश में बधकर आसुरी दशा को प्राप्त होते हैं अथवा नरकगति में जाते हैं ।

टिप्पणी—जैनधर्म में ऐसे घोर हिंसकों के लिये असुरगति किंवा नरकगति ये ही दो गतियां मानी हैं ।

(११) जैसे एक मनुष्य ने एक कानी कौड़ी के लिये ताखों सुवर्ण मुद्राए (मोहरें) खर्च करदीं अथवा एक रोगमुक्त राजाने अपथ्य रूप केवल एक आम खाकर अपना सारा

राज्य गया दिया (वैसे ही जीवात्मा क्षणिक सुख के लिये अपना तमाम भय निगाड़ लेता है) ।

टिप्पणी—दत्त दोनों गच्छोक इष्टात हैं । तात्पर्य यह है कि अनुपमं तथा अमूल्य भोग सुख का छोड़कर जो कार्य जटिल विषय-भोगों की इच्छा करता है वह काना कौड़ी के लिये मालों मुर्गों मोहरें गया देता है । रोगमुक्त करने वाले वैद्य न राजा का पथ्य पाछा क लिये भोग न खाने को फटा था किंतु राजा से स्वाद क लोभसे उसने भोग त्यागिया जिससे उसकी मृत्यु हुई । इसी तरह ये समारी जीव क्षणिक सुख के लिये अपने अनंत आत्मिक सुख का नाश करके ससार में भ्रमण करते ही फिरते हैं ।

देवगति के सुखों की मनुष्य-गति के सुखों से तुलना

(१०) (इस तरह से) मनुष्य-गति के भोगोपभोग देवगति के भोगों के सामने विताकुल तुच्छ हैं । देवगति के भोग (मनुष्य-गति के भोगों की अपेक्षा) हजारों गुने अधिक और आयुपर्यंत दिव्य स्वरूप में रहने वाले होते हैं ।

(११) उन दलों की आयु भी अमर्यादित (जिसे सरया द्वारा गिना न जासक) फाल का होती है । ऐसा जानते हुए भी सौ से भी कम वर्षों को मनुष्य आयु में दुष्ट बुद्धि वाले पुरुष विषय मार्ग में बुरा तरह फँस जाते हैं ।

(१४) जैसे तीन व्यापारी मूड़ी लेकर व्यापार करने (परवेश) गये थे किन्तु उनमें से एक को लाभ हुआ, दूसरा अपनी मूड़ी ज्यों की त्यों लाया,

(१५) और तीसरा अपनी गाठ की मूड़ी भी गुमाकर पीछे लौटा

था। यह तो एक व्यावहारिक उपमा है। परन्तु इसी प्रकार धर्माज्ञान के विषय में भी जानना चाहिये।

टिप्पणी—ये तीनों दृष्टांत शास्त्र में हैं। इस श्लोक में उनका निर्देश मात्र किया है।

(१६) जो साधक अपने में मनुष्यत्व प्रकटाता है वह अपनी मूढ़ी को सुरक्षित रखता है (मनुष्य शरीर की प्राप्ति यह मूल मूढ़ी ही है), जो देवगति पाता है वह नफा करने वाला व्यापारी है किन्तु जो जीव नरक तथा तिर्यच गति में जाता है वह तो सचमुच अपनी मूढ़ी को खोनेवाला व्यापारी है।

टिप्पणी—जा सत्कर्मों से देवगति प्राप्त करते हैं वे मनुष्य भव से कुछ विशेष पाते हैं और जो दुष्कर्म करते हैं वे भोगति में जाते हैं।

(१७) जिन गतियों में महाक्लेश और वध भरे हुए हैं ऐसी दो गतियाँ (नरक गति और तिर्यच गति) बालक (मूढ़) जीवों को प्राप्त होती हैं। आसक्ति के वश में पड़ा हुआ वह शठ जीव देवत्व तथा मनुष्यता को हार बैठता है।

(१८) त्रिपयो ने उसे एक चार जीवा (वह विषयासक्त हुआ) कि इससे उसकी दो तरह से दुर्गति होती है जहा से बहुत लम्बे समय के बाद भी निकलना उसके लिये दुर्लभ हो जाता है।

टिप्पणी—विकास कठिन है परन्तु पतन तो सुलभ है। एक बार पतन हुआ फिर उच्च भूमिका को प्राप्त होना असंभव जैसा कठिन हो जाता है।

(१९) इस प्रकार विचार करके तथा बाल (अज्ञानी) और

पंडित की तुलना करके, जो अपनी मूल मूढ़ी को भी कायम रग्यता है वह मनुष्य-योनि पाता है ।

(२०) ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाओं द्वारा जो पुरुष गृहस्थाश्रम में रहकर भी सदाचारी रहता है वह अवश्यमेव सौम्य मनुष्य योनि को प्राप्त होता है क्योंकि प्राणियों को कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है ।

(२१) जो महाज्ञानी हों वे तो अपनी मूढ़ी को भी लाघकर (मनुष्य धर्म से भी आगे बढ़कर) शीलवान् तथा विशेष सदाचारी बनकर देवत्व प्राप्त करते हैं ।

टिप्पणा—यदि मनुष्य, मनुष्य धर्म को पालन करता है तो यह तो उसका सामान्य कर्तव्य है, वही तक तो उसने अपनी मूल मूढ़ी, ही कायम रखी पत्ता समझना चाहिये किन्तु मनुष्य धर्म से भी आगे बढ़ जाय अर्थात् विश्वमार्ग में प्रवेश करे तभी कुछ उसने विशेषता की ऐसा कहा जा सकता है ।

(२२) इस प्रकार भिक्षु अर्दीनता (दीनहीनता, उजखिता) और अनासक्ति को जानकर (विचार कर) क्यों नहीं इसे जीते (प्राप्त करे) और इन्हें प्राप्त करके क्यों नहीं शांति संपेदन (अनुभव) करे ? (अवश्य करे)

(२३) दाम्बड़े की नोक पर स्थित अत्यन्त क्षुद्र बिंदु की महासागर के साथ कैसे तुलना की जाय ? उसी तरह देवों के भोगों के सामने मनुष्य भव के भोग अत्यन्त क्षुद्र हैं ऐसा समझ लेना चाहिये ।

(२४) यदि मनुष्यभय के भोग दाम की नोक पर स्थित जलबिंदु के समान हैं तो दिनप्रतिदिन होने वाला इस छोटी सी

आयु में कल्याण मार्ग को क्यों न जाना (साधा) जाय ?

(२५) यहा भोगों से अनियुक्त (कामासक्त) हुए जीवका स्वार्थ (आत्मोन्नति) हना जाता है और ऐसा पुरुष न्याय (मोक्ष) मार्ग को सुन कर भी उस मार्ग से पतित हो जाता है ।

टिप्पणी—कामासक्ति यह तमाम रोगों और आपत्तियों का मूल है ।
इससे हमेशा सावधान रहना चाहिये । ✓

(२६) “जो कामभोगों से नियुक्त रहता है उसकी आत्मोन्नति हनी नहीं जाती, किन्तु इस अपवित्र शरीर को छोड़ कर वह देव स्वरूप को प्राप्त करता है—ऐसा मैंने सुना है” ।

(२७) ऐसा जीव, जहा ऋद्धि, कीर्ति, काति, विशाल आयु, तथा उत्तम सुख होते हैं ऐसे मनुष्यों के वातावरण में (मनुष्य-योनि में) जाकर पैदा होते हैं ।

सब का साराश यह है—

(२८) बालक (मूर्ख) का धातत्व (मूर्खपन) देखो जो धर्म को छोड़कर अधर्म को अगीकार कर (अर्थात् अधर्मी बनकर) नरक में उत्पन्न होता है ।

(२९) और सत्य धर्म पर चलने वाले धीरपुरुष का धीरपन देखो जो घर्मिष्ठ होकर, अधर्म से दूर रह कर, देवत्व प्राप्त करता (देवगति में उत्पन्न होता) है ।

(३०) पडित मुनि, इस प्रकार बाल तथा पडिन भावों की तुलना करे और बाल भाव को छोड़कर पडित भाव का सेवन करे ।

टिप्पणी—'वाल' दाद केवल अज्ञानता वा मूलता सूचक हो नहीं है किन्तु इससे 'अनाचार' अर्थ का भी बोध होता है ।

ऐसा मैं कहता हूँ—

इस प्रकार ऐलक सबन्धी सातवा अध्ययन समाप्त हुआ ।

कापिलिक

कपिल मुनि सम्बन्धी अध्ययन

८

मन ही बध तथा मोक्ष का कारण है। मन का दुष्ट वेग बध का कारण है और उसकी निर्मलता मुमुक्षुभाव का कारण है। देखो, चित्त की अनियंत्रितता (उच्छ्रलता) कहा तक घसीट ले जाती है! और अतरात्मा की एक ही आवाज, उसकी तरफ लक्ष्य देने से, किस तरह से इस आत्मा को अध पतन से बचा लेती है! कपिल मुनीश्वर, जो अत मे अनन्त सुख पाकर मोक्षगामी हुए, उनके पूर्व जीवन् मे से उक्त दोनों बातों का मूर्तिमान बोधपाठ मिलता है।

कपिल का जन्म कौशाभी नगरी मे उत्तम ब्राह्मण कुल मे हुआ था। युवावस्था में अपनी माता की आज्ञा से वे श्रावस्ती नगरी मे जाकर एक दिग्गज पंडित के पास विद्याध्ययन मे लगे थे। युवावस्था एक प्रकार का नशा है। इस नशे के कारण बहुत से युवान मार्ग से पतित हो जाते हैं। अपने मार्ग से च्युत हुए। विषयों की प्रवृत्ति

वासना ने उन पर अपना अधिकार जमाया। विषयों की आसक्ति से उन्हें खीसग करने की उत्कट इच्छा हुई। खीसग की तीव्रतर लालसा ने उन्हें अधा बना दिया और उन्हें पात्रबुपात्र नक का भान न रहा। इस वृथ्मि स्नेह क गर्भ म अतर्हित विषय की विषमयी वासना को पुष्ट करने वाला अपने जैसी कामुक एक रा भी उन्हें मिल गई और वे दोनों, ससार विलासी जात्रों का परम मुख लगने वाले ऐसे काम भोगों को भोगने लगे। चात्वार भागने पर मा कपिल को जिम रस की प्यास थी वह तो उन्हें नहीं मिला और वे अज्ञानता के चर्गीभूत होकर अध पतन क गहर गइटे म नाचेनाचे गिरते चले गये।

एक दिन कपिल लक्ष्मी तथा साधनों से हीन, अत्यन्त धीन होकर बंठे थे। उनकी स्त्री ने उन्हें राज दरवार म जाने की प्रेरणा की। उस राजा का यह नियम था कि जो कोई प्रातःकाल उसके दरवार मे आता उसका वह सुवर्णमुद्राओं का दान करता। उसकी ऐसी कीर्ति सुनकर राज दरवार म जाने के लिये कपिल रात्रि के अन्तिम पहर में निकले किन्तु दुर्भाग्य उनके पीछे २ लगा था। ज्याही वे नगर में घुसे कि सिपाहियों ने उन्हें चोर समझ कर गिरफ्तार कर लिया। अन्त में उनकी सच्ची बात जानकर राजा ने उन्हें दया करके छोड़ दिया और उन पर प्रसन्न होकर यथेच्छ धरदान भागने का कहा।

कपिल विचार में पड़ गये। 'यह मायू वह मायू' उनकी लालसा इतने से भी तृप्त न हुई। अतः म, तमाम राज्य मागने का विचार किया और राज्य मागने वाले ही थे कि यन्मायक अतरात्मा का नाद सुनाई पड़ा ह कपिल ! राज्य पाकर भी तृप्ति कहा है ?

कापिल का हृदय स्फटिक के समान निमल था इसलिए तत्क्षण ही उनका विचार प्रवाह धदला और उसी समय उन्हें सत्य तत्त्व की भाखी हुई। उनने मन म कहा—‘इन भोगों मे कहीं भी तृप्ति नहीं है। लालसा के धर्गीभूत हाकर केवल दो माशा (सुवर्णमुद्रा) सोना मागने की इच्छा मे आया हुआ मै तमाम राज्य की विभूति मागने की उद्यत हुआ, फिर भी उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई ! आशागतं यद्वा भी कहा भरता है ?

अत मे, इन पृथ योगीश्वर के पृथ स्स्कार जागृत हो गये। सच्चे सुख का मार्ग समझ मे आया और उसी समय उनने याष्ट समस्त परिग्रह का मोह क्षण भर मे त्याग दिया। अथ उन्हें दो माशे सोने की भी जरूरत न रही। उनके इस त्रिलक्षण बताव ने राजा तथा समस्त दरबारी लोगों को महाश्चय मे डाल दिया और उनको सुप्त आत्मा को भी प्रबुद्ध (जागृत) कर दिया।

सतोप के समान कोई सुख नहीं है और तृष्णा ही समस्त दुखों की जननी (माता) है तृष्णा के शान पड़ने से कापिल के अनेक आवरण नष्ट हो गये। उनका अत करण प्रबुद्धित हो गया। उत्तरोत्तर उत्तम चिंतन के कारण आत्मध्यान करते करते उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई।

(१) (एक जिह्वासुने पूछा भगवन् !) अनित्य, क्षणभंगुर और दुखों से भरे हुए इस ससार में ऐसा क्या काम करूँ कि जिससे दुर्गति न पाऊँ ?

(२) आचार्य ने कहा — पहिले की आसक्तियों को छोड़ कर, (नवीन) किसी भी वस्तु (स्थान) में रागबन्धन न बाधते हुए, विषयों से क्रम २ से त्रिलकुल विरक्त होता जाय तो उस भिक्षु के सभी दोष और महादोष छूट जाते हैं।

वासना ने उन पर अपना अधिकार जमाया। विषया की आसक्ति से उन्हें खीसग करने की उत्कट इच्छा हुई। स्त्री सग की तीव्रतर लालमा ने उन्हें अज्ञान बना दिया और उन्हें पात्रकुपात्र नक का भान न रहा। इस वृत्रिम स्नेह क गर्भ में अन्तर्हित विषय की त्रियमया वासना को पुष्ट करने वाली अपने जैसी कामुक एक स्त्री भी उन्हें मिल गई और वे दोनों, ससार विलासी जीवों का परम सुख लगने वाले ऐसे काम भोगों को भोगने लगे। धारदार भोगने पर मा कपिल को जिस रस की प्यास थी वह तो उन्हें नहीं मिला और वे अज्ञानता के घर्शभूत होकर अध पतन क गहर गड्ढे में नीचे नाचे गिरते चले गये।

एक दिन कपिल लक्ष्मी तथा साधनों से हीन, अत्यन्त दीन होकर बैठे थे। उनकी स्त्री ने उन्हें राज दरबार में जाने की प्रेरणा की। उस राजा का यह नियम था कि जो कोई प्रातःकाल उसके दरबार में आता उसका वह सुयशामुद्राओं का दान करता। उसकी ऐसी कीर्ति सुनकर राज दरबार में जाने के लिये कपिल रात्रि के अन्तिम पहर में निकले किन्तु दुर्भाग्य उनके पीछे २ लगा था। ज्योंही वे नगर में घुमे कि सिपाहियों ने उन्हें चोर समझ कर गिरफ्तार कर लिया। अन्त में उनकी सच्ची बात जानकर राजा ने उन्हें दया करके छोड़ दिया और उन पर प्रसन्न होकर यथेच्छ वरदान मागने को कहा।

कपिल विचार में पड़ गये। 'यह मायू वह मायू' उनकी लालसा इतने से भी तृप्त न हुई। अन्त में, तमाम राज्य मागने का विचार किया और राज्य मांगने वाले ही थे कि थकायक अंतरामा का नाद सुनाई पड़ा हे कपिल ! राज्य पाकर भी तृप्ति कहा है ?

कपिल का हृदय स्फटिक के समान निर्मल था इसलिये तत्क्षण ही उनका विचार प्रवाह थदला और उसी समय उद्द सत्य तत्व की भाषी हुई । उाने मन म कहा—'इन भागा म कहीं भी तृप्ति नहीं है । लालसा के घगीभूत होकर केवल दो माशा (सुवर्णमुद्रा) सोना मागने का इच्छा ने आया हुआ मैं तमाम राज्य की विभूति मागने को उद्यत हुआ, फिर भी उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई ! आशागर्न घदा भी कहा भरता है ?

अत में, इन पूर्व योगीश्वर के परं सस्फार जागृत हो गये । सच्चै सुर्य का मार्ग समझ में आया और उसी समय उनने धाह्य समस्त परिग्रह का मोह क्षण भर म त्याग दिया । अथ उन्हें दो माशे सोने की भी जरूरत न रही । उनके इस त्रिलक्षण यर्ताय ने राजा तथा समस्त दरबारी लोगों को महाश्चय में डाल दिया और उनकी सुप्त आत्मा को भी प्रबुद्ध (जागृत) कर दिया ।

सतोष के समान कोई सुख नहीं है और तृष्णा ही समस्त दु खों की जननी (माता) है तृष्णा के शात पड़ने से कपिल के अनेक आचरण नष्ट हो गये । उनका अत करण प्रकुलित हो गया । उत्तरोत्तर उत्तम चिंतन के कारण आत्मध्यान करते करते उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई ।

(१) (एक जिज्ञासुने पूछा भगवन् !) अनित्य, क्षणभंगुर और दु खों से भरे हुए इस ससार में ऐसा क्या काम करूँ कि जिससे दुर्गति न पाऊँ ?

(२) आचार्य ने कहा — पहिले की आसक्तियों को छोड़ कर, (नवीन) किसी भी वस्तु (स्थान) में रागमन्धन न धाधते हुए, विषयों से क्रम २ से बिलकुल त्रिरक्त होता जाय तो उस भिक्षु के सभी दोष और महादोष छूट जाते हैं ।

- (३) (और) अनन्त ज्ञान तथा दर्शन के धारक, सर्व जीवों के परम हितैषी, वीतमोह (वीतराग) मुनिवर महावीर भी जीवों की मुक्ति के लिये ऐसा ही कहते हैं ।
- (४) भिक्षु को सब प्रकार की गांठें (आसक्तियों) तथा कलह (वैर भाव) छाड़ देन चाहिये । सब प्रकार के भोगोप-भोगों को देखते हुए भी उनसे सावधान रहने वाला साधु उनमें कभी लिप्त नहीं होता है ।
- (५) किन्तु भोगोपभोग रूपी आभिष (भोग्य वस्तु) के दोषों में कलुषित, हितकारी मार्ग तथा मुमुक्षु बुद्धि में विमुख, पेमा बाल (मूर्ख) मद और मूढ जीवात्मा, पत्न्याम में फसी हुई मन्था की तरह, (ससार में) फस जाता है ।
- (६) अधीर (आसक्त) पुरुष तो सचमुच यही कठिनता से इन भोगों को छोड़ पाते हैं, उनसे भोग सुखपूर्वक सरलता से नहीं छूटते । (किन्तु) जो सदाचारी साधु होते हैं वे इस अपार दुस्तर ससार सागर को तैर कर पार कर जाते हैं ।
- (७) बहुत से दुष्टबुद्धि तथा अज्ञानी भिक्षु, ऐसा कहा करते हैं कि प्राणिवध ही इसमें क्या है ? ऐसा कहने वाले मूर्ख (आसक्त) और मदबुद्धि धारी अज्ञानी, पापदृष्टि भिक्षु नरक गामी होते हैं ।
- टिप्पणी—कोई दूसरा (गृहस्थ आदि) प्राणिवध करके भाहार बनावे तो ऐसा भाहार साधु के लिए अकल्प्य (अप्राप्त) है ।
- (८) 'प्राणिवध में ही क्या दोष है ?' किन्तु ऐसे कथन को जो जीव (करना तो दूर ही रहा) अनुमोदन भी देता

। है वह घोर दुःखों के जाल से नहीं छूटेगा—ऐसे सब्धे धर्म को निरूपण करने वाले समस्त आचार्यों ने कहा है।

टिप्पणी—किसी भा मत, याद या दर्शन में अहिंसातत्व के बिना धर्म नहीं बताया है। जैनधर्म अहिंसा की सूक्ष्म से सूक्ष्म गभीर समालोचना करता है। यह कहता है कि 'तुम दूसरों को दुःख न दो इसी में अहिंसा समाप्त नहीं होती किन्तु तुम्हारे द्वारा किसी भी हिंसा के काय को उत्पन्न न मिले इस बात का भी विवेक रखो'।

(९) जो दूसरों के प्राणों का अतिपात (घात) नहीं करता, तथा समिति धारण कर सब जीवों का रक्षण करता है उसे 'अहिंसक' कहते हैं, ऐसा अहिंसक बनने से उनके पाप, जिस तरह (ऊँची) जमीन से पानी शीघ्र बह जाता है वैसे ही निकल जाते हैं।

टिप्पणी—जैनदर्शन में पाँच समितियाँ मानी गई हैं। उनमें आहार भाषा, शासन व्यवस्था तथा प्रतिष्ठापन (कारणवशात् भिक्षादि वचन से उसे ऊँचा ठालना?) विधि का समावेश होता है।

(१०) जगत में व्याप्त ब्रस (चलते फिरते) और स्थावर (वृक्ष आदि स्थिर) जीवों पर मन, वचन और काय से दड (प्रहार) न आरम्भे (करे)।

(११) शुद्ध भिक्षा (का स्वरूप) जानकर भिक्षु उसी में अपनी आत्मा को स्थापे। समय यात्रा के लिये ही घास (कौल) परिमाण से (मर्यादापूर्वक) भिक्षा ग्रहण करे और रस में आसक्त न बने।

— सुखम निभाने के उद्देश्य से ही भोजन करे, रसनेन्द्रिय से भोजन न करे।

(१२) भिक्षु, गृहस्थों के घाकी घचे हुए ठंडे आहार और पुरानी उद्द के छिलकों, मूली, सन्तु, (पुलाफ) या जी आदि की भूसी का भी आहार करते हैं।

टिप्पणी—सांज का आहार मात्र सयम के निमित्त है और शरार को बनावे रखन के उद्देश्य से ही यह भोजन होता है।

पतनकारी विद्याएं

(१३) जो (साधु) लक्षणत्रिणा (शरीर के अमुक चिन्हों से किसी का भविष्य जानने का शास्त्र), स्वप्नशास्त्र और अगत्रिद्या (अग वपारों से प्रकृति जानने का शास्त्र) का उपयोग करते हैं वे साधु नहीं हैं—ऐसी आचार्यों को आज्ञा है।

(१४) (सयम ग्रहण करने के बाद) जो अपने आचरण को नियमपूर्वक न रख कर समाधियोग में भ्रष्ट होते हैं वे काम भोगों में आसक्त होकर (कुर्म करके) आसुरी गति में जन्म ग्रहण करते हैं।

(१५) फिर वहा से भी फिरते फिरते, ससार चक्र में चक्कर लगाते रहते हैं और कर्म परपरा में खूब लिपट जाने के कारण उनको सम्यक्त्व (सद्बोध) प्राप्त होना दुर्लभ होता है।

इसलिये कल्याणकारी मार्ग बताते हैं

(१६) यदि कोई इस लोक को उसकी तमाम विभूतियों के साथ एक ही व्यक्ति को उसके उपभोग के लिये दे दे तो भी उसकी उक्ति नहीं होगी क्योंकि यह आत्मा (बहिरात्मा—कर्मपाश में जकड़ा हुआ जीव) दुष्पूर्य (बड़ी कठिनता

से संतुष्ट होनेवाला) है । (सदा असन्तुष्ट ही रहती है) ।

(१७) ज्यों ज्यों लाभ होता जाता है त्यों त्यों लोभ बढ़ता जाता है । लाभ और लोभ दोनों एक साथ बढ़ते हैं । दो मासा (पहिले जमाने की एक मुद्रा का नाम है) मागने की इच्छा अन्त में तमाम राज्य से भी पूरी न हुई ।

टिप्पणी—ज्यों ज्यों लाभ होता जाता है त्यों त्यों तृष्णा कैसे बढ़ती जाती है उसका भावेह्वय चित्र ऊपर दिया है

(१८) जिसका अनेक पुरुषों में चित्त (प्रेम) है ऐसी पौनस्तनी (ऊँचे स्तनवाली) और राक्षसी समान स्त्रियों में अनुरक्त मत बनो क्योंकि ये कुलटाए प्रथम प्रलोभन देकर पीछे घाकर जैसा अपमानित वर्ताव करती हैं ।

1 टिप्पणी—वेदया या नीचवृत्ति की स्त्रियों के विषय में उपरोक्त उपदेश है । जिस तरह पुरुषों को स्त्रियों में आसक्त न होना चाहिये वैसे ही स्त्रियों को भी पुरुषों में आसक्त न होना चाहिये यह बात विवेकपूर्वक स्वीकार लेनी चाहिये । शिष्य को लक्ष्य करके कहा गया होने से इस कथन में स्त्री विषयक निर्देश हो यह स्वाभाविक ही है । परन्तु सच बात तो यह है कि चाह पुरुष हो अथवा स्त्री, विषय की अतिवासना सभी को अधोगति देने वाली है ।

(१९) घर (गृहस्थाश्रम) का त्याग कर सयमी बना हुआ भिक्षु, स्त्रियों पर कभी भी आसक्त न हो । स्त्रीसंग (सहवास) को छोड़ कर उससे हमेशा दूर ही रहे । और अपने मन को सुन्दर जानकर उसी में अपने मन को रक्खते ।

विशुद्धमतिवाले कपिल मुनि ने इस

वर्णन किया है इसको जो कोई आचरण में लायेंगे वे (भवसागर) पार करेंगे और ऐसे ही नरपुगवों ने उभय लोक (इस लोक तथा परलोक) की सही सिद्धि की (ऐसा समझो) ।

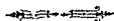
टिप्पणी—राग और मोह के त्याग से मन स्थिर होता है । चित्त समाधि के बिना योग की साधना नहीं होती । योग साधना यह तो त्यागी का परम जावन है । उसकी सिद्धि में कषन और धामिनी के भासक्ति प्रियवक्त्र बधन प्रति क्षण विग्रहरूप होते हैं । मुनि ने (बाह्यरूप से तो) वे त्याग ही हैं फिर भी (अन्तर्कालीन स्वभाव के कारण) भासक्ति बना रहते हैं । उस भासक्ति से भी दूर रहने के लिये निरन्तर जागृत (जाग्रता) रहना यही सवमी क जीवन का एकुतम अनिनाय काय है ।

ऐसा मैं कहता हूँ—

इस प्रकार कपिल मुनि सवधी आठवा अध्यायन समाप्त हुआ ।

नमि प्रव्रज्या

नमि राजपि का त्याग

६

मिथिला के महाराजा नमिराज दाघज्वर की दाक्षणा वेदना से पीड़ित हो रहे थे। उस समय महारानिया तथा दासिया खूब चन्दन पिस रही थीं। हाथ में पहरी हुई चूड़ियों की परस्पर रगड़ से जो शब्द उत्पन्न होता था वह महाराज के कान पर टकरा कर महाराज की वेदना में वृद्धि करता था इससे महाराज ने प्रधान मन्त्री को बुला कर कहा "यह गड़बड़ सही नहीं जाती, इसे बन्द कराओ"। चन्दन घिसने वालियों ने हाथ में सौभाग्य चिह्न स्वरूप वेचल एक एक चूड़ी रख कर धाकी की सब उतार डालीं। चूड़ियों के उतरते ही शोर बन्द हो गया।

थोड़ी देर बाद नमिराज ने पुत्रा, "क्या कार्य पूरा होगया"?

मन्त्री-नहीं महाराज।

नमिराज-तो शोर कैसे बन्द हो गया ?

मन्त्री-राज की हकीकत कह सुनाई। उसी समय पूर्व योगी एक आकस्मिक भाष उठा। उसने सोचा

कि जहा पर 'दा' हैं वही पर शोर होता है जहा पर केवल एक होता है वहा शांति रहता है । इस गूढ चिंतन के परिणाम (निमित्त) से उन्हें अपने पूवजन्म का स्मरण हुआ और शांति की प्राप्ति के लिये बाह्य समस्त बन्धनों का छोड़ कर, एकाकी विचरने की उन्हें तीव्र इच्छा जागृत हुई । व्याधि शांत होते ही ये योगीराज साप की काचली की तरह राजपाट और राणियों के भोगविलासों को छोड़ कर त्यागी हो गये और तपश्चर्या के मार्ग के पथिक बने । उस अपूर्व त्यागी की कसौटी इन्द्र तक्ष ने की । उन के प्रश्नोत्तर और त्याग के माहात्म्य से यह अध्ययन समृद्ध हुआ है ।

- (१) देवलोक से च्युत होकर (आकर), नमिराज मनुष्य लोक में उपास्य हुए और मोहनीय कर्म से उपशान्त ऐसे नमिराज को उपरोक्त निमित्त मिलने से अपने पूर्व जन्मों का स्मरण होता है ।
- (२) अपने पूर्व जन्मों के स्मरण करने से उन भगवान नमिराज को स्वयमेव बोध प्राप्त हुआ । वे अपने पुत्र को राज्य देकर श्रेष्ठधर्म (योगमार्ग) में अभिनिष्क्रमण (प्रवेश) करते हैं ।
- (३) उत्तम अत पुर में रहते रहते उन नमिराज ने देवोपम (देवभोग्य) उचे प्रकार के भोग भोग कर अब ज्ञानी (उनकी असारता जानकर) बन कर सब को त्याग दिया ।
- (४) (वे) वे छोटे छोटे नगरों तथा ग्रान्तों से जुड़ी हुई मिथिला नगरी, महारथियों से सयुक्त सेना, युवती रानियों तथा समस्त दासी दासों को छोड़ कर निकल गये और

योगमार्ग में प्रवृत्त हुए । उन भगवान ने जाफ़र एकान्त में अपना अधिष्ठान जमाया (किया) ।

- (५) जत्र नमिराजा जैसे महान राजर्षि का अभिनिष्क्रमण हुआ और प्रव्रज्या (गृह त्याग की दीक्षा) होने लगी तब तमाम मिथिला नगरी में हाहाकार फैल गया ।

टिप्पणी—उस समय मिथिला एक महान नगरी थी । उस नगरी के आधिपत्य में अनेक प्रान्त, शहर, नगर और ग्राम थे । ऐसे राजर्षि को ऐसे देवोपम भोगों को भोगते हुए एकदम त्याग भावना जागृत हुई इसमें उनका पूर्व जन्म का योगबल ही कारण है । ऐसे व्यक्ति का सदाचार, प्रजाप्रेम, न्याय आदि अपूर्व हों और इससे उसके विरह में उसके स्नेहीवर्ग को भावात लगे यह स्वाभाविक ही है ।

- (६) उत्तम प्रव्रज्या स्थान में स्थित उन राजर्षि से ब्राह्मणरूप में उपस्थित इन्द्र ने इस प्रकार प्रश्न किया ।

टिप्पणी—नमि राजर्षि की कसौटी करने के लिये इन्द्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया था । उन में जो प्रश्नोत्तर हुए उनका इस प्रकरण में उल्लेख किया है ।

- (७) हे आर्य ! आज मिथिला नगरी में कोलाहल से व्याप्त (हाहाकारमय) और चीत्कार शब्द घर घर में महल महल में क्यों सुनाई पड़ते हैं ।

(८) इसके बाद उस बात को सुनकर, हेतु तथा कारण से प्रेरित नमिराजर्षि ने देवेन्द्र को यों उत्तर दिया ।

(९) मिथिला में शीतल छायावाला, मनोहर पत्र पुष्पों से

सुशोभित तथा वहा के मनुष्यों को सदा बहुत लाभ पहुँचाने वाला ऐसा एक चैत्यवृक्ष है ।

(१०) रे भाई ! यह मनोहर चैत्यवृक्ष आज प्रचण्ड आधी से गिर रहा है जिससे अशरण होने में दुःखी बने हुए तथा व्याधि से पीडित ये पत्नी आश्रन्द (शोकाकुल कालाहल) कर रहे हैं ।

टिप्पणी—मिथिला क नगर निवासियों को पत्नियों की तथा नमिराज को वृक्ष का उपमा दी गई है ।

(११) इस अर्थ का सुन कर हेतु तथा कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमिराजर्षि को मन्थोवन कर यह प्रश्न पूछा ।

(१२) हे भगवन ! यह अग्नि और उसकी महायत्ना करनेवाला वायु इस मन्दिर को भस्म कर रहे हैं और उससे (तुम्हारा) अन्त पुर भी जल रहा है । तो आप उधर क्यों नहीं देखते ?

(१३) इस अर्थ को सुन कर हेतु कारण से प्रेरित नमिराजर्षि ने देवेन्द्र को ये वचन कहे —

(१४) जिनका वहा (मिथिला में) कुछ भी नहीं है ऐसे हम यहा सुख स रहते हैं और सुख पूर्णक जीते हैं, (इसलिये हे ब्राह्मण !) मिथिला के जलते हुए भी हमारा कुछ भी नहीं जलता ।

(१५) क्योंकि स्त्री पुत्रादि परिवार से मुक्त हुए और सासारिक व्यापार से पर (दूर) हुए भिक्षु के लिये न तो कोई वस्तु प्रिय होती है और न कोई अप्रिय ।

टिप्पणी—जहाँ आसक्ति होती है वही राग है और वही द्वेष है । जहाँ

द्वेष है वहाँ भविष्यता है। यदि राग की शक्ति हो माय, तो द्वेष भी नाश हो जाय और जहाँ ये दोनों शक्त हुए कि फिर बुद्धिमान रा रहे क्योंकि दुःख का अनुभव रागद्वेष के कारण ही होता है।

(१६) गृहस्थाश्रम से पर (दूर) हुए ऐसे त्यागी और सर्व जजाल से मुक्त होकर एकान्त (आत्म) भाव को ही अनुसरण करने वाले ऐसे भिक्षु को सचमुच सर्वत्र आनन्द ही आनन्द है।

टिप्पणी—सारा राग हृदय में है। हृदय शुद्धि होकर जहाँ सन्तोष हुआ कि सब जगह फिर करपाण तथा मङ्गल के ही दर्शन होते हैं।

(१७) इस अर्थ को सुनकर हेतु कारण से प्रेरित देवेन्द्र नमि-राजर्षि को लक्ष्य कर इस तरह बोला।

(१८) हे क्षत्रिय। किला, गढ़ का दरवाजा, खाई और सैंकड़ों सुभटों को यम द्वार भेजने वाले ऐसे यत्र (तौप बन्दूक आदि) बना कर फिर दीक्षा ग्रहण करो।

टिप्पणी—अर्थात् तुम अपने क्षत्रिय धर्म को प्रथम स्मरण करके पीछे त्यागी के धर्म को स्वीकारो। जो पहिले धर्म को ही भूल जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे।

(१९) उसके बाद इस अर्थ को सुन कर हेतु तथा कारण से प्रेरित नमिराजर्षि ने देवेन्द्र को इस प्रकार उत्तर दिया।

(२०—२१) श्रद्धा (सत्य पर अविचल विश्वास) रूपी नगर सवर (सयम) रूपी किला, क्षमा रूपी सुन्दर गढ़, तीन गुण (मन वचन और काय का सुनियमन) रूपी दुःप्र-
 (अज्ञानी शत्रु विशेष), मुख्यार्थ रूपी धनुष
 (पर्वक गमन) रूपी प्रत्यक्षा (धनुष की

होरी) और धीरज रूपी तूणी बना कर सत्य के साथ परिमन्थन (सत्यचिन्तन) करना चाहिये ।

(२२) क्योंकि तपश्चर्या रूपी बाणों से सज्जित मुनि कर्मरूपी बख्तर को चीर कर सप्राम में विजयी होता है और ससार से मुक्त होता है ।

टिप्पणी—बाण युद्धों की विजय तो क्षणिक होती है और अन्त में परि-
ताप (खेद) ही पैदा करती है । शत्रु का स्वयं शत्रु बन कर और
दूसरे अनेकों को शत्रु बना कर यह शत्रुता की परंपरा खंडी कर
लेता है । इससे ऐसे युद्धों का परंपरा जन्म जन्म तक चालू रहती है
और इसका कारण युद्ध से विराम कभी नहीं मिलता । इसी भावना
के कारण अनेक जन्म लेने पड़ते हैं । इसलिये बाहर के शत्रुओं को
उत्पन्न करने वाले बस अन्तरंग शत्रु को, जो अपने हृदय में घुसा
पैग है, उसका नाश करने का प्रयास करना मुमुक्षु का कर्तव्य है ।

उस सप्राम में किस २ तरह के शास्त्रों की जरूरत पड़ती है
उसको गहरी शोध करके उपरोक्त साधन भगवान भूमि में कहे हैं ।
उस योगी के अनुभव की अपने जीवन संप्राम में प्रतिक्षण भावना
कता होती है ।

इस उत्तर को सुन कर इन्द्र भाग्य के साथ थोड़ी देर
सुप रहा ।

(२३) इस तत्व को सुन कर तथा हेतु, और कारण से प्रेरित
द्वेन्द्र ने नमिराजपि से इस प्रकार प्रश्न किया —

(२४) हे क्षत्रिय ! सुन्दर मनोहारी भवन, छज्जे बाल घर तथा
बालामपोतिका (क्रीडास्थान) करा कर बाद म, दीक्षा
प्रदण करो ।

(२५) इस अर्थ को सुन कर हेतु, तथा कारण से प्रेरित नमिरा-जर्षि ने देवेन्द्र को यह उत्तर दिया ।

(२६) यदि कोई चलते चलते मार्ग में घर बनाता है तो यह सचमुच बड़ी ही सदेह-युक्त बात है । जहा जाने की इच्छा हो वहा (निर्दिष्ट स्थान में) पहुच कर ही शाश्वत (स्थायी) घर बनाना चाहिये ।

टिप्पणी—इस प्रलोक का अर्थ बहुत गहरा है । शाश्वत स्थान अर्थात् मुक्ति । मुमुक्षु का उद्देश्य जो केवल मुक्ति है वह उसे प्राप्त किये बिना मार्ग में अर्थात् इस ससार में घरबार के बन्धन में क्यों पड़ेगा ?

(२७) इस अर्थ को सुन कर हेतु तथा कारणों से प्रेरित देवेन्द्र ने नमिराजर्षि से पुन यह प्रश्न किया —

(२८) हे क्षत्रिय ! लोमहर, गँठकट, तस्कर, और डाकुओं का निवारण करके तथा नगर फल्याण करके बाद में दीक्षा ग्रहण करो ।

टिप्पणी—लोमहर आदि चोरों के भिग २ प्रकार हैं ।

(२९) इस अर्थ को सुनकर हेतु तथा कारण से प्रेरित नमिरा-जर्षि ने देवेन्द्र को यह उत्तर दिया ।

✓(३०) कई बार मनुष्य निरर्थक दंड (हिंसा) की योजना करते हैं । ऐसे स्थान में निर्दोष भी अपनी किसी भी भूल के बिना ही बन्ध जाते हैं, और असली गुन्हेगार (फईवार) छूट जाते हैं ।

शीति से, दुष्ट मन या दुष्ट
उसको कोई दंड नहीं देता ।

राती है,
द्विषों

तथा शरीर को भोगना पड़ता है । यह निरर्थक दण्ड है । दुष्ट वासनाओं को दण्डित करना यही सच्चा दण्ड है और मुमुक्षु को उन्हीं को दण्डित करने का प्रयास करना चाहिये ।

(३१) इस अर्थ को सुनकर, हेतु तथा कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमिराजर्षि से पुनः प्रश्न किया —

(३२) हे क्षत्रिय ! हे नराधिप ! जिन राजाओं ने तुम्हें नमस्कार (तुम्हारी आधीनता स्वीकार) नहीं किया उनको वश करके फिर जाओ ।

(३३) इस अर्थ को सुनकर हेतु तथा कारण से प्रेरित नमिराजर्षि ने देवेन्द्र को यह उत्तर दिया —

(३४) दुर्जय युद्ध में दसलाख सुभटों को जीतने की अपेक्षा एक मात्र आत्मा को जीतना यह विशेष उत्तम है, और यही सच्ची जीत है ।

टिप्पणी—बाह्य युद्धों में अकेल ही लाखों वीरों को मारने वाले विजयी का नैनधर्म वीर नहीं मानता क्योंकि यह सच्ची जीत नहीं है किन्तु तात्त्विक दृष्टि से तो वह हार है । जो अपनी आत्मा को जीतता है वही सच्चा वीर है और यही सच्ची विजय है ।

(३५) आत्मा के साथ ही युद्ध करो । बाहर के युद्धों से कुछ हाथ नहीं लगेगा । शुद्ध आत्मा द्वारा अशुद्ध आत्मा को जीत कर सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है ।

टिप्पणी—इस छोटे से श्लोक में बड़ी ही गम्भीर बात कही गई है । इस पर खूब विचार करना चाहिये ।

(३६) पाच इन्द्रियां, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा दुर्जय आत्मा को जीतना यही उत्तम है क्योंकि आत्मा के जीतने पर

फिर कुछ जीतना बाकी नहीं रहता । जिसने आत्मा जीत-
ली उसने सब कुछ जीत लिया ।

(३७) इस अर्थ को सुन कर हेतु तथा कारण से प्रेरित देवेन्द्र
ने नमिराजर्षि से पुन यों कहा —

(३८) हे क्षत्रिय ! बड़े २ यज्ञ करके, तापसों, धर्मणों और
ब्राह्मणों को जिमा भोजन करा) कर, दान करके, भोग
करके तथा भजन (पूजा अर्चा) करके फिर जाओ ।

टिप्पणी—उस काल में क्षत्रिय राजाओं को बड़े २ यज्ञ करने की
प्राहण प्रेरणा किया करत थे और उनको जिमाने में ही धर्म बताया
करते थे । गृहस्थाश्रम के सामान्य धर्म की अपेक्षा यह धर्म विशिष्ट
माना जाता था । इसलिये क्षत्रिय कर्म बता कर यहाँ उसके द्विपे
धर्म दिशा का सूचन किया है ।

(३९) इस अर्थ को सुन कर, हेतु तथा कारण से प्रेरित नमिरा-
जर्षि ने देवेन्द्र को यह उत्तर दिया —

(४०) जो प्रति मास १०-१० लाख गायों का दान करता है उसकी
अपेक्षा कुछ भी न देने वाले सयमी का आत्म सयम अव-
श्यमेव बहुत उत्तम है ।

टिप्पणी—भरिप्रह वृत्ति यही उत्तम धर्म है । एक सयमी मनुष्य अत्यक्त
रीति से सैकड़ों का पोषण कर सकता है । असयमी होकर दान करने
की अपेक्षा सयम पालना बहुत उत्तम है । इस पदोक्त पर गहरा
विचार करने से अपनी जीवन दशा की विदग्धना मिट कर उज्वल
मार्ग मिल जाता है ।

(४१) इस अर्थ को सुन कर, हेतु तथा कारण से प्रेरित देवेन्द्र
ने नमिराजर्षि से पुन यों कहा —

(४२) (गृहस्थाश्रम फठिन है, इसीलिये) इस फठिन आश्रम को छोड़ कर तू दूसरे आश्रम (सन्यस्थाश्रम) की इच्छा करता मालूम होता है। हे मनुष्यों के पालक महाराज ! यहाँ ही (गृहस्थावस्था में ही) पौषध के अनुरागी बनो ।

टिप्पणी—गृहस्थावस्था में भी धर्म नियमों का पालन कहां नहीं होता ? इसलिये गृहस्थाश्रम में रह कर पौषध (उपवास करके केवल आरम-धितन में रात्रिदिवस व्यतीत करना) क्रिया में दक्षचित्त बनो ।
सन्यस्थाश्रम ग्रहण करने की क्या जरूरत है ?

(४३) इस अर्थ को सुन कर, हेतु तथा कारण से प्रेरित नमिरा-जर्षि ने देवेन्द्र को यह उत्तर दिया —

(४४) बाल (मूर्ख) जन यदि एक एक महीने में केवल कुरा के अश्रम भाग (अत्यंत थोड़ा) जितना भोजन ग्रहण करे तो उनका यह उग्र तप (त्याग) सच्चे धर्मी के त्याग का १६ वा भाग के बराबर भी नहीं है (कुछ भी नहीं है) ।

टिप्पणी—जिसमें त्यागाश्रम की पाण्ड्यता न हो उसी को गृहस्थाश्रम धर्म ग्रहण करने की आज्ञा है। परंतु सच्चे त्याग के भाग गृहस्थाश्रम का त्याग अत्यंत न्यून (नहीं के बराबर) है। इस बात की सत्यता को हम अपने अनुभव से भी देखते हैं।

(४५) इस तत्व को सुनकर, हेतु तथा कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमिराजर्षि को पुनः यों कहा —

(४६) हे चतुरिय ! सोना, चांदी, मणि, मुक्ता, कासा, बखरा, सवारियों, भहार आदि बढ़ाकर फिर जाओ ।

(४७) इस अर्थ को सुनकर, हेतु तथा कारण से प्रेरित नमिराजर्षि ने देवेन्द्र को यह उत्तर दिया —

(४८) कैलास पर्वत के समान (अति ऊँचे) सोने चाँदी के असख्य पर्वत फटाचित किसी को दिये जाय तो भी एक तोभी के लिये पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि सचमुच इच्छाए आकाश के समान अनन्त हैं। आशा (वृष्णा) का अत कभी नहीं हुआ। एक इच्छा पूरी होते ही उससे भी बड़ी दूसरी इच्छा जागृत होती है।

टिप्पणी—वृष्णा का गह्रा ही ऐसा विचित्र है कि उसमें ज्यों ज्यों डालते जाओ त्यों २ घड़ और भी गहरा होता जाता है। वृष्णा लगी कि अपने सभी साधन, विभूति आदि अपूर्ण जैसे दिखाई देने लगते हैं सतोप होते ही दुःख का पहाड़ मट हो जाता है और अपने अपूर्ण साधन भी आवश्यकता से अधिक जान पड़ते हैं।

(४९) समस्त पृथ्वी, शाली के चावल, जो (पृथ्वी पर होने वाले सभी धान्य,) पशु, और सोना ये सब एक (असन्तुष्ट मनुष्य) के लिये भी पर्याप्त नहीं है ऐसा जानकर तपश्चर्या करना यही उत्तम है।

टिप्पणी—तपश्चर्या अर्थात् आशा (वृष्णा) का विरोध। जिसने आशा को जीता उसने ससार जीत लिया। सारा ससार ही आशाधारी है। सभी को वृष्णा लगी हुई है। आशामय प्रवृत्ति का ही दूसरा नाम यह ससार है और आशा रहित प्रवृत्ति उसी का नाम निवृत्ति है।

(५०) इस अर्थ को सुनकर, हेतु तथा कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमिराजर्षि को यों कहा —

(५१) हे पृथ्वीपति ! तू अद्भुत जैसे प्राप्ति-भोगों को छोड़ता है और 'अप्राप्ति-भोगों' की इच्छा करता है। सचमुच तू कल्पनामय सुखों में मूल रहा है।

- (५२) इस बात को सुन कर, हेतु तथा कारण से प्रेरित नमि राजर्षि ने देवेन्द्र को यह उत्तर दिया —
- (५३) कामभोग शल्य फॉसें हैं जो धारीक होने पर भी बहुत कष्ट देती हैं । कामभोग विष हैं । कामभोग काले सर्प के समान हैं । काम (भोगोपभोग) की प्रार्थना करते २ यह विचारा जीवात्मा उनको तो नहीं पाता है किन्तु दुर्गति-गामी जरूर हो जाता है ।

टिप्पणी—ससार भर में कामभोगों में भासक्त ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है कि जिसकी भाशा शल्य समय भी—भोगों से दूर होते होते भी—पूरा होसकी हो । भाशा या वासना ही जन्म का कारण है ।

चार कपायों के फल

- (५४) क्रोध से अधोगति में जाना पड़ता है । मान करने से श्रधमगति प्राप्त होती है । माया करने से सद्गति प्राप्त नहीं होती, किन्तु लोभ से तो इस लोक और परलोक—दोनों-का भय है । (दोनों ही नष्ट होते हैं)

टिप्पणी—शास्त्रकारों ने चारों कपायों के फल बहुत ही दुःखकर बताये हैं, परन्तु इन सब में भी लोभ ही सबसे अधिक हानिकर्ता कहा है । लोभी का वर्तमान जीवन भी अपकीर्तिमय होता है और पाप का दुर्धर बोझ बढ़ने से उसका परलोक भी विगड़ता है । इसी लिये लोभ को 'पाप का बाप' कहा है ।

- (५५) उसी समय ब्राह्मण का रूप छोड़ कर और इन्द्र का रूप धारण कर मधुर वाणी से नमिराजर्षि की स्तुति करता हुआ देवेन्द्र इस तरह बोला —

- (५६) अहो! आपने क्रोध जीव लिया है, अभिमान को आपने दूर किया है, माया जाल को तोड़ डाला है और लोभ को वश किया है ।
- (५७) धन्य साधु महारान ! क्या ही अनुपम आपका सरलता भाव है । आपकी कोमलता कैसी अनोपनी है । क्या ही अनुपम आपकी सहनशीलता है । क्या ही उत्तम आपका तप है । क्या ही अद्भुत आपकी निरासक्ति है ।
- (५८) हे भगवन् ! यहा (इस लोक में) भी आप उत्तम हैं और पीछे भी (परलोक में भी) आप उत्तम ही हागे । तीन लोक में सर्वात्कृष्ट स्थान ऐसी मोक्ष को आप निष्कर्मी (फर्म रहित) होकर अवश्य पायेंगे ।
- (५९) इन्द्र इस प्रकार उत्तम श्रद्धाभक्ति पूर्वक नमिराजर्षि की स्तुति कर धार २ प्रदक्षिणा देने लगा और भुक्त २ कर वदन करने लगा ।
- (६०) इसके बाद चक्र तथा अशुश इत्यादि लक्ष्णों से अकित, उन मुनीश्वर के चरणों को पूजकर ललित तथा चपल कुण्डलों को धारण करने वाले इन्द्रराज आकाश में अतर्धान हो गये ।
- (६१) मिदेह (मिथिला) का राजा नमिमुनि, जो घरवार छोड़कर श्रमण भाव में बरानर स्थिर रहा वह साक्षात् इन्द्र द्वारा प्रेरित होकर अपनी आत्मा को और भी विशेष नम्र बनाता हुआ ।
- (६२) इस तरह विशेष सुहृ और बुद्धिमान साधक नमिराजर्षि की तरह स्वयं बोध पाकर भोगों से निवृत्त हो जाते हैं ।

टिप्पणी—भागों का त्याग ही सच्चा त्याग है, आसक्ति का त्याग ही त्याग है, कपार्यों का त्याग ही त्याग है और सच्चे त्याग बिना सच्चा भानन्द कहां ?

ऐसा मैं कहता हूँ—

इस तरह 'नमिप्रत्रज्या' नामक नयमा प्रकरण समाप्त हुआ ।

द्रुम पत्रक

१७७१७७१

वृत्त का पत्ता

१०

जिस तरह वृत्त का पका पीला पत्ता फड़ जाता है उसी तरह यह शरीर भी जीर्ण होकर खिर जाता है। अनन्त ससार में ध्रमपूर्वक उन्नति करते २ यह मानव देह मिलती है। उसको प्राप्त करने के धाद भी सुन्दर साधन, (श्रंगों की पूर्णता) आर्यभूमि, और सच्चा धर्म ये सब सयोग बही ही कठिनता से मिलते हैं। भोग भोगने की अतृप्त वृत्ति तो प्रत्येक जन्म मे प्राप्त शरीरद्वारा सब को रहा ही करती है। इसलिये इस छोटी सी आयु में, थोड़े से ही प्रयत्न करने से साध्य होने वाले सद्धर्म को क्यों न आराधें ?

प्रमाद यह रोग है। प्रमाद ही दु ए है। प्रमाद को छोडकर पुरुषार्थ करना यही ध्रमृत है, जिसको पीकर फिर मृत्यु नहीं आती। जन्ममरण की परंपरा का बहीं अन्त आता है और तभी सच्चा सुख मिलता है।

गौतम को लक्ष्य करके भगवान बोले—

(१) पीला जीर्ण (पका) पत्ता जिस तरह रात्रिसमूहों के व्य-

तोत होने (अवधि पूरी हो जाने) पर रुक जाता है उसी तरह मनुष्यों का जीवन भी आयु के पूर्ण होते ही खिर जाता है। इसलिये हे गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद न कर।

(२) कुश के अग्र भाग (नोक) पर स्थित ओस की घूद जैसे क्षणस्थायी है वैसे ही मनुष्यों के जीवन को (क्षणभंगुर) समझ कर, हे गौतम ! एक समय का भी प्रमाद न कर।

टिप्पणी—समय की असरता दिखाकर अप्रमत्त होने पर जोर दिया है।

(३) (फिर) अनेक विघ्नों से भरपूर और क्षण क्षण घटती हुई (नाशवत) आयु वाले इस जीवन में पूर्व-संचित कर्मों को जल्दी से दूर कर। हे गौतम ! इसमें एक समय का भी प्रमाद न कर।

(४) यह मनुष्यभय अत्यन्त दुष्प्राप्य है तथा यह जीवों को यड़े ही लगे काल के बाद कभी मिलता है, क्योंकि कर्मों के फल गाढ़ (घोर) होते हैं। इसलिये हे गौतम ! एक समय का भी प्रमाद न कर।

टिप्पणी—गाढ़ अर्थात् जो भोग विना न टूटे ठेमे घट होते हैं।

मनुष्य जीवन के पहिले का क्रमविकास तथा वृद्धा का कालप्रमाण.

(५) पृथ्वीकाय (भूमि रूप) के जीव की उत्कृष्ट स्थिति (पुन पुन पृथ्वीकाय में जन्म स्थिति प्रमाण) असरयात वर्षों की है। इस लिये हे गौतम ! एक समय का भी प्रमाद न कर।

टिप्पणी—यदि इस विकास भूमि रूपी मनुष्य देह को पाकर भी अपना कर्तव्य न किया तो जीव को अधोगति में जाना पड़ेगा जहां उसे असख्यात काल तक भयंकर स्थिति में ही रहना पड़ेगा ।

(६) यदि कदाचित् जलकाय (जलयोनि) में जाय तो वहां पर भी उसी योनि में पुनः पुनः जन्म लेकर रहने की उत्कृष्ट अवधि असख्यात काल की है, इसलिये हे गौतम ! एक समय का भी प्रमाद न कर ।

टिप्पणी—प्रमाद अर्थात् आत्मस्खलन और आत्मस्खलन को ही पतन कहते हैं । हम सब की प्रत्येक इच्छा विकास (उन्नति) के लिये ही होती है । आत्म विकास के लिये ही हम मनुष्य देह पाकर गौरव ले रहे हैं अपना सारा प्रयत्न इस विकास के लिये ही है । इसलिए आत्मविकास में जागृत (सावधान) रहना यही अपना कर्तव्य होगा चाहे और इसी का नाम अप्रमत्तता है ।

जैनधर्म में आत्मस्खलन के ५ प्रकार बताए हैं:—(१) मद (साधनों के मिलने का घमड़) (२) विषय (इन्द्रियों के भोगोपभोगों में आसक्त होना); (३) क्रोध, कपट और रागद्वेष करना, (४) निंदा, और (५) विकथा (आत्मोपयोग रहित विषयों को बढ़ाने वाला कथा प्रलाप) ये पाँचों ही प्रमाद विषय समान हैं और आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले ठग हैं । इसलिये पाँचों विषयों से अलग रहकर पुरुषार्थ करना यही अप्रमत्तता है और यही अमृत है ।

(७) यदि यह जीव अमिकाय में जाय तो वहाँ भी उत्कृष्ट आयुष्य असख्यात काल तक भोगता है । इसलिये हे गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद न कर ।

(८) वायुकाय में उत्पन्न हुआ जीव असख्यात काल तक की

उत्कृष्ट आयु भोगता है और दुःख से अत आत्रे ऐसी रीति से भोगता है। इसलिये हे गौतम। समय मात्र का भी प्रमाद न कर।

९) वनस्पति काय में गया हुआ जीव अनन्तकाल तक दुःख पूर्ण आयु भोगता रहता है जिसका अन्तः बड़ी कठिनता से होता है। इसलिये हे गौतम। एक समय का भी प्रमाद न कर।

टिप्पणी—पृथ्वी, वायु, अग्नि, वायु और वनस्पति में भी जीव होता है। अब तो आधुनिक विज्ञान से भी उक्त साध की सिद्धि हो गई है। इस स्थिति में जा चेतन रहता है उसमें स्थूल मानस (विचार शक्ति) अथवा बुद्धिविकास नहीं होता है और उस स्थिति में रह कर जा विकास होता है वह अक्षय होता है। यह सब बताकर शास्त्रकार यह कहना चाहते हैं कि यह मनुष्य दंड ही पुरुषार्थ का परम स्थान है। इसलिये यदि यहाँ भी प्रमाद किया तो यह पूरी न जा सके ऐसी गंभीर भूल होगी।

१०) द्वीन्द्रिय (स्पर्श तथा रसना वाला) जीव को उत्कृष्ट आयु सत्यातकाल प्रमाण तक की है। इसलिये हे गौतम। एक समय का भी प्रमाद न कर।

टिप्पणी—काल का भिन्न २ प्रमाण भिन्न २ ढाणोंगादि शास्त्रों में वर्णित है। गणितशास्त्र के अनुसार परार्थ (शब्द) तक की सख्या सत्यातकाल प्रमाण है किन्तु जैनशास्त्र तो उससे भा भागे इकाई, दहाई, सैकड़ा से लेकर उत्तरोत्तर २८ अंकों तक का सख्या का सत्यातकाल मानता है। असख्यातकाल का अर्थ यह नहीं है कि जो गिना न जाय, बल्कि असख्यात के लिये भी एक अमुक सख्या है, यद्यपि यह गिनती के अंकों द्वारा बताई नहीं जा सकती।

इस दोनों सख्याओं से भागे की सख्या, जिमका मनुष्य बुद्धि कुछ निगण नहीं कर सकती, उसको अनन कहा है ।

(११) त्रीन्द्रिय (स्पर्श, रसना और नाक वाले) जीव की योनि में गई हुई आत्मा इसी योनि में लगातार पुन २ जन्म धारण कर अधिक से अधिक सख्यात काल प्रमाण तक रह सकता है । इसलिये हे गौतम ! तू एक समय मात्र का भी प्रमाद न कर ।

(१२) चतुरिन्द्रिय (स्पर्श, रसना, नाक, और आँख वाले) जीव की योनि में गई हुई आत्मा इसी योनि में पुन २ लगातार जन्म धारण कर अधिक से अधिक सख्यात काल प्रमाण तक रह सकती है । इसलिये हे गौतम ! एक समय का भी प्रमाद न कर ।

(१३) पचेन्द्रिय (स्पर्श, रसना, नाक, आँख और कान वाले) जीव की योनि में गई हुई आत्मा उसी योनि में अधिक से अधिक लगातार सात-आठ जन्म तक धारण कर सकती है । इसलिये हे गौतम ! एक समय मात्र का भी प्रमाद न कर ।

(१४) देव या नरक गति में गया हुआ जीव उसी गति में लगातार रूप से एक ही बार और जन्म ग्रहण कर सकता है । इसलिये हे गौतम ! एक समय मात्र का भी प्रमाद न कर ।

टिप्पणी—देव और नरक इन दोनों जन्मों को भौपवातिक जन्म कहते हैं क्योंकि जीव वहाँ स्वयं (माता के पेट के बिना) उत्पन्न होते हैं । उनके शरीर भी दूसरी तरह के होते हैं । इसी कारण पशु

या मनुष्य के शरीर की तरह भायु की समाप्ति के पहिले उसका दाखों द्वारा नाश नहीं होता। देव या नरक गति का जीव दूसरी गति में जन्म ग्रहण करने के बाद ही फिर नरक या देव गति में जा सकता है। इस प्रकार की कर्मानुसार वही की स्थान घटना का शास्त्रकारों ने वर्णन किया है।

(१५) शुभ (अच्छे) और अशुभ (ग़राब) कर्मों के कारण बहु प्रमादी जीव ऊपर के क्रमानुसार जन्म-मरण रूपी ससार चक्र में घूमा करता है। इसलिये हे गौतम ! तू एक समय मात्र का भी प्रमाद न कर।

टिप्पणी—यहाँ तक अधोगति में से ऊर्ध्वगति और अधिकसित जीवन से विकसित जीवन तक का सपूर्ण प्रम घटाया है। इस क्रम में सामान्यरूप से शास्त्रोक्त सभी दृष्टमण भूमिकाओं (श्रेणियों) का समावेश हो गया है।

(१६) मनुष्यभ्रम पाकर भी बहुत से जीव चोर अथवा स्लेच्छ भूमियों में जन्म लेते हैं। इससे आर्यभ्रात (आर्यभूमि का वातावरण) का मिलना भी अत्यन्त दुर्लभ है इस लिये हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद न कर।

टिप्पणी—आर्यधर्म का अर्थ सचा धर्म है कि जिसमें अहिंसा, सत्य, अचौर्य ददाधर्म और त्याग इन पांच धर्मों का समावेश होता है। मनुष्य शरीर पाकर भी बहुत से जीव 'मनुष्यरूपण सृगादधरन्ति (मनुष्य रूप में भी पशु या विशाच) जैसे होते हैं।

(१७) आर्य देह (अच्छा कुलीन जन्म) पाकर भी अखड पचेन्द्रियों (शरीर की पूर्णता) का पाना और भी कठिन है क्योंकि प्राय बहुत जगह अपूर्णाग वाले मनुष्य दिखाई

देते हैं। इसलिये हे गौतम ! एक समय मात्र का भी प्रमाद न कर।

टिप्पणी—इन्द्रियां और शरीर ये सब तो साधन हैं। यदि साधन संपूर्ण एव सुन्दर न होंगे तो पुरुषार्थ में भी अन्तर पड़ना है।

(१८) जीव पचेन्द्रियों की सपूर्णता (सपूर्ण शरीराग) भी पा सकता है किन्तु उसको असली सच्चे धर्म का श्रवण मिलना अति दुर्लभ है क्योंकि ससार में कुतीर्थ (कुधर्म) की सेवा करनेवाले बहुत ही अधिक परिमाण में दिखाई देते हैं। इसलिये (क्योंकि तुम्हें तो उच्च साधन—सपूर्ण अविकल शरीराग मिले हैं।) हे गौतम ! तू एक समय का भी प्रमाद न कर।

(१९) उत्तम श्रवण (सत्सग अथवा सद्धर्म) भी मिल जाना संभव है किन्तु सत्य पर यथार्थ श्रद्धा होना बहुत ही कठिन है क्योंकि अविद्या सेवा (अज्ञानी) ससार में बहुत ही अधिक परिमाण में दिखाई देते हैं। इसलिये हे गौतम ! तू एक समय का भी प्रमाद न कर।

(२०) यदि कदाचित् सद्धर्म पर विश्वास हो भी जाय फिर भी उसे आचरण द्वारा धारण करना अत्यन्त ही कठिन है क्योंकि काम भोगों में आसक्त जीव इस ससार में बहुत अधिक दिखाई देते हैं इसलिये हे गौतम ! तू एक समय का भी प्रमाद न कर।

भोगी मनुष्य की भविष्य में कैसी दशा होती है ?

(२१) तेरा शरीर जर्जरित होने लगा है। तेरे बाल पक गये हैं। तेरे कानों की (सुनने की) शक्ति क्षीण होती जा

रही है इसलिये हे गौतम । तू एक समय का भी प्रमाद न कर ।

(२०) तेरा शरीर जीर्ण होता जा रहा है । तेरे बाल सफेद होते जाते हैं । तेरी आँखों की ज्योति मद् पड़ती जाती है, इसलिये हे गौतम । तू एक समय मात्र का भी प्रमाद न कर ।

(२३) तेरा शरीर जीर्ण होता जाता है । तेरे बाल सफेद होते जाते हैं । तेरी नासिका (की सूँघने) की शक्ति मद् पड़ती जाती है इसलिये हे गौतम । तू एक समय का भी प्रमाद न कर ।

(२४) तेरा शरीर जीर्ण होता जा रहा है । तेरे बाल सफेद होते जाते हैं । तेरी जीभ (की चखने) की शक्ति मद् पड़ती जाती है, इसलिये हे गौतम । तू एक समय का भी प्रमाद न कर ।

(२५) तेरा शरीर जीर्ण होता जा रहा है । तेरे बाल पकते जा रहे हैं । तेरी स्पर्शेन्द्रिय (की स्पर्श करने) की शक्ति प्रवि-क्ष्य क्षीण होती जाती है, इसलिये हे गौतम । तू एक समय मात्र का भी प्रमाद न कर ।

(२६) तेरा शरीर जीर्ण होता जा रहा है । तेरे बाल पकते जा रहे हैं । तेरा सब बल क्षीण होता जा रहा है, इसलिये हे गौतम । तू एक समय मात्र का भी प्रमाद न कर ।

टिप्पणी—उपरोक्त उपदेश भगवान महावीर ने गौतम को लक्ष्य करके हम सब को दिया है । इसलिये इसको अपने जीवन में उतारना (चरितार्थ करना) यही हमारा कर्तव्य होना चाहिये । हम में

से कोई तरण, कोई युवान, कोई पृथ्वी भी हुए होंगे । कोई कोई उपरांत दशा का अनुभव भी करत होंगे और कोई पीछे अनुभव करेंगे परन्तु कभी न कभी मवकी यही दशा भागे पीछेहोगी अवश्य । उपरोक्त गाथाओं में यद्यपि वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग किया है फिर भी ये दशाण भूत, भविष्य तथा वर्तमान इन तीनों कालों में समान रूप से लागू होती हैं ।

युवानों को भी किस रात का भय रहता है ?

(२७) जिनके शरीर जीर्ण नहीं है (अर्थात् जो युवान हैं) उन को भी पदार्थों के प्रति अरुचि का, फोड़ा फुन्सी के दर्दों का, निश्चिका (कोलेरा) आदि भिन्न २ रोगों का, सदा डर घना रहता है और आशका लगी रहती है कि कहीं वे बीमार न पड़ जाय, जिससे उनका शरीर कष्ट पाये अथवा मृत्यु पावे । इसलिये हे गौतम ! तू एक समय मात्र का भी प्रमाद न कर ।

टिप्पणी—सारा शरीर ही रोगों का घर है । ज्यों २ निमित्त मिलते जाते हैं त्यों २ उनका उद्रेक होता जाता है । रोग वात्स्यायस्था, युवा यस्था, वृद्धावस्था—सभी अवस्थाओं में होते हैं, इसलिये शरीर सौंदर्य या अग रचना में आसक्त न होकर आत्म चिंतन करना ही उचित है ।

(२८) शरद्ऋतु में विकसित हुआ कमल, जिस तरह जल में उपजने पर भी जल से भिन्न रहता है उसी तरह तू ससार में रहते हुए भी ससारी पदार्थों की आसक्ति से दूर रह । हे गौतम ! भोगों की आसक्ति को दूर करने में तू एक समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

(२९) कनक और कान्ता (पत्नी) को त्याग कर तेने साधुत्व

लिया है। अथ तू वचन किये हुए उन विषयों को पुनः पान न कर। हे गौतम। (पान करने की भावना को दूर करने में) तू एक समय मात्र का भी प्रमाद न कर।

टिप्पणी—त्याग का हुई वस्तु का एक या दूसरे प्रकार से स्मरण करना भी पाप है, इसलिये त्यागियों को चाहिये कि वे भ्रमरज भाव से आर्म्भचितन में हा मग्न रहें।

(३०) उसी तरह अपने मित्रजनों, भाई बंधों तथा विपुल धन संपत्ति के ढेरों को एक धार स्नेच्छापूर्वक छोड़कर अथ तू उनका पुनः स्मरण न कर। हे गौतम (ऐसा करने में) तू एक समय मात्र का भी प्रमाद न कर।

टिप्पणी—३१ वें श्लोक के अन्तिम दो शरणों में भगवान् ने गौतम को सयम में स्थिर करने के लिये, भविष्य में भी उत्तम पुरुष क्या आश्वासन लेकर स्वयममार्ग में स्थिर रहेंगे यह बताया है।

(३१) आज स्वयं तीर्थंकर इस क्षेत्र में विद्यमान नहीं हैं तो भी अनेक महापुरुषों द्वारा अनुभूत उनका मोक्ष प्रदर्शक मार्ग तो आज भी दिखाई दे रहा है। इस प्रकार भविष्य में सत्पुरुष आश्वासन प्राप्त कर सयम में स्थिर रहेंगे। तो अभी (मेरी उपस्थिति में) हे गौतम। इस न्याय युक्त मार्ग में तू क्यों प्रमाद करता है? तू न्याययुक्त मार्ग पर चलने में एक समय मात्र का भी प्रमाद न कर।

टिप्पणी—गौतम को ब्रह्म करके भगवान् ने कहा है कि सबको वर्तमान में कार्य परायण (कर्तव्यतत्पर) होना चाहिये।

(३२) हे गौतम। फटकीले मार्ग (अर्थात् ससार) को छोड़कर तू राजमार्ग (जैनधर्म) पर आया है, इसलिये तू उसपर

नजर रख और वैसा करने में अब समय मात्र का भी प्रमाद न कर ।'

टिप्पणी—सयम जैसे भस्म को पी कर फिर विषयों के विष को कीटा पीना पसन्द करेगा ? गहरे गड्ढे में से महा मुसीबत से एक बार निकल कर फिर उसी गड्ढे में पड़ना कौन चाहेगा ?

(३३) जैसे निर्बल भारवाहक (मजूर) कुरस्ते जाकर बहुत बहुत पीडित होता है इसलिये हे गौतम ! तू अपना मार्ग न भूल । अपने मार्ग पर स्थिर रहने में तू एक समय का भी प्रमाद न कर ।

(३४) हे गौतम तू सचमुच अपार महासागर की पार पर आ चुका है । किनारे तक आकर अब तू वहीं क्यों खड़ा हो रहा है ? इस पाग आने की शीघ्रता कर । इस पार आने में अब तू एक समय का भी प्रमाद न कर ।

(३५) (सयम में स्थिर रहने से) हे गौतम ! अकलेवर (अजन्मा) श्रेणी का अवलम्बन लेकर अब तू उस सिद्ध लोक को प्राप्त करेगा जहा जाकर फिर कोई लौट कर इम ससार में नहीं आता । वह स्थान सुखकारी कल्याणकारी तथा अत्यन्त श्रेष्ठ है । वहा जाने में तू अब एक समय मात्र का भी प्रमाद न कर ।

(३६) हे गौतम ! ग्राम या नगर में जाते हुए भी तू सयमी, ज्ञानी तथा निरासक्त होकर विचर । शांति मार्ग (आत्म शांति) में वृद्धि कर । इस में तू एक समय मात्र का भी प्रमाद न कर ।

(३७) इस तरह अर्थ तथा पदों से शोभित और सद्भावना से

(३) जिन पाच स्थानों से ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती उनके नाम ये हैं—(१) मान, (२) क्रोध, (३) प्रमाद, (४) रोग, और (५) भ्रान्त्य ।

(४-५) पुन पुन (१) हास्य क्रोडा न करने वाला, (२) सदा इन्द्रियों का दमन करने वाला, (३) किसी के द्विद्र (दोष) न देखने वाला, (४) सदाचारी, (५) अनाचार न करने वाला (मर्यादित), (६) अलोलुपी, (७) अक्रोधो, (८) सत्याग्रही—ऐसे पुरुष को ही सच्चा ज्ञानी कहते हैं । शिक्षार्थी के उपरोक्त गुण हैं ।

टिप्पणी—गति, इन्द्रिय दमन, स्वदोषदर्शि, सदाचार, ब्रह्मचय, भना सक्ति, सत्याग्रह और सहिष्णुता—ये ८ गुण जिनमें पाँचे छाप वही सच्चा पंडित है । केवल गान्ध पढ़ने से कोई पंडित नहीं हो जाता ।

(६) निम्नलिखित १४ स्थानों में रहने वाला सयमी अविनीत (अज्ञानी) कहा जाता है और वह कभी मुक्ति नहीं पा सकता ।

टिप्पणी—यहाँ अविनीत का अर्थ भक्तव्यशील है किन्तु चालु प्रकरणानुसार उसका अर्थ अज्ञानी किया है ।

(७) जो वाग्धार कोप करता है । (२) प्रमन्थ (विश्वास भंग) करता है । (३) मित्रमात्र करके पुन पुन उसे तोड़ देता है, और (४) शास्त्र पढ़कर अभिमानी होता है ।

टिप्पणी—किसी की गुप्त बात को दूसरों के पास प्रकट करना उसे 'प्रमथ' कहते हैं ।

(८) (५) जो दोष (मूल) करने पर भी, उसे रोकने की चेष्टा

न कर (उसे) ढकने का प्रयत्न करता है, (६) जो अपने मित्रों (हितैषियों) पर भी क्रोध करता है, (७) अत्यन्त प्रिय मित्रजनों की एकान्त में निन्दा करता है ।

(९) और (८) अति घाचाल, (९) द्रोही, (१०) अभिमानी, (११) लोभी, (१२) अमयमी, (१३) सायियों की अपेक्षा अधिक हिस्सा लेने वाला, और (१४) अप्रीति (शत्रुता) करने वाला । जिसमें इनमें से एक भी दुर्गुण हो उसे 'अविनयी' कहते हैं ।

(१०) निम्न लिखित १५ स्थान (गुणों) वाले को विनयी कहते हैं । नीचवर्ती (नम्र), (२) अचपल, (३) अमायी (सरल) (४) अकुतूहली (क्रीडा से दूर रहने वाला) ।

टिप्पणी—नीचवर्ती अर्थात् नम्र जो मन में यह समझता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ।

(११) और जो (५) अपनी छोटी सी भूल को भी दूर करने की कोशिश करता है (६) क्रोध (कपाय) की वृद्धि करने वाले प्रयत्नों से दूर रहने वाला, (७) सत्र के साथ मित्र भाव से रहने वाला, (८) शास्त्र पढ़ कर जो अभिमान नहीं करता है ।

(१२) (९) जो पाप की अपेक्षा नहीं करता, (१०) मित्रों पर कभी कोप न करने वाला, (११) अप्रिय मित्र के विषय में भी एकांत में कल्याणकारी ही बोलने वाला ।

(१३) (१२) कलह तथा डमर आदि क्रीडाओं का त्याग करने वाला । (१३) ज्ञानयुक्त, (१४) खानदान, (१५) एव समय की लाजा रखने वाला है उसे सुविनीत कहते हैं ।

टिप्पणी—डमर यह एक प्रकार की हिसक छाटा है ।

(१४) जो हमेशा गुरुकुल में रहकर योग तथा तपश्चर्या करता है, मधुर बोलने वाला, और शुभ काम करने वाला होता है वह शिष्य शिक्षा प्राप्त करने योग्य है ।

(१५) जिस तरह शख में पढा हुआ दूध दो तरह से शोभा देता है उसी तरह (ज्ञानी) भिक्षु, धर्म-कीर्ति तथा शास्त्र इन दोनों द्वारा शोभित होता है ।

टिप्पणी—शख में रक्खा हुआ दूध दो तरह से शोभित होता है, एक तो दक्षिण में सौम्य लगता है, दूसरा, वह उसमें कभी नहीं बिगड़ता उसी तरह ज्ञानी का शास्त्र बाहर से भी सुंदर रहता है और शास्त्रानुकूल भाचार होने से उसकी भावना की भी उत्पत्ति होती है ।

(१६) जैसे कवोज (देश के) घोड़ों में आकीर्ण (सब प्रकार की चालों में प्रवीण तथा सुलक्षण) घोड़ा अति वेगवान होता है और इसीलिये उत्तम माना जाता है, उसी तरह बहु-श्रुत ज्ञानी भी उत्तम माना जाता है ।

(१७) जैसे आकीर्ण (जाति के उत्तम) घोड़े पर आरूढ दृढ पराक्रमी शूर, दोनों प्रकार से नन्दि की अभ्यर्थना से सुशोभित होता है वैसे ही बहु श्रुतज्ञानी दोनों प्रकार (आन्तरिक शांति तथा बाह्य आचरण) से शोभित होता है ।

(१८) जैसे हथिनी से संरक्षित साठ वर्ष की उम्र का हाथी बलवान तथा दूसरों द्वारा पराभूत न हो सके ऐसा दृढ होता है, वैसे ही बहुश्रुतज्ञानी परिपक्व (स्थिर) बुद्धिवाला विचार

तथा विवाद के अवसर पर अभिभूत न होकर तटस्थ एवं अलिप्त रहता है ।

(१९) जैसे तीक्ष्ण (पैसे) सींग वाला और अच्छी तरह भरी हुई कुच वाला (पशुओं के) टोले का नायक सॉड शोभित होता है उसी तरह (साधु-समूह) में बहुश्रुत-ज्ञानी शोभित होता है ।

(२०) जैसे अति उप तथा तीक्ष्ण दंत वाला पशु श्रेष्ठ सिंह, सामान्य रीति से पराभूत (हारता) नहीं है वैसे ही बहुश्रुतज्ञानी किसी से भी नहीं हारता ।

(२१) जैसे शम्भु, चक्र तथा गदा से सुशोभित वासुदेव (विष्णु) सदा ही अप्रतिहत (अखड) बतवान् रहते हैं वैसे ही बहुश्रुतज्ञानी भी, (अहिंसा, सयम और तप से,) सदाकाल बलिष्ठ रहता है ।

टिप्पणी—वासुदेव भकेले ही दसलाख घोड़ाओं को हरा सकता है और उनके पांचजन्य शर सुदशन चक्र तथा कौमोदकी गदा भस्त्र हैं ।

(२२) जैसे चतुरगिनी (घोडा, हाथी, रथ, प्यादे इन चारों से युक्त) सेना से समस्त शत्रुओं का नाश करने वाला महान् ऋद्धिधारक (नवनिधि, १४ रत्नों का और ६ खड पृथ्वी का अधिपति) चक्रवर्ती शोभित होता है वैसे ही चारगतियों को अन्त करने वाला तथा १४ विद्यारूपी लब्धियों का स्वामी बहुश्रुतज्ञानी शोभित होता है ।
(राजाओं में चक्रवर्ती श्रेष्ठ होता है)

टिप्पणी—चक्रवर्ती के १४ रत्नों के नाम ये हैं —चक्र, छत्र, भस्त्र,

दण्ड, धर्म, मणि, कांगणी, सेनापति, गाथापति, वार्षिक पुरोहित, स्त्री, अश्व तथा हाथी ।

- (२३) जैसे एक हजार नेत्र (आंखों) वाला, हाथमें वज्र धारण करने वाला, पुर नामक दैत्य का नाश करने वाला, तथा देवों का अधिपति इन्द्र शोभित होता है वैसे ही बहुश्रुत ज्ञानरूपी सहस्र नेत्र वाला, क्षमा रूपी वज्र को धारण करने वाला, मोहरूपी दैत्य का नाशक ज्ञानी शोभित होता है ।
- (२४) जैसे अधकार का नाश करने वाला उगता सूर्य तेज से देदीप्यमान होता है वैसे ही आत्मज्ञान के तेज से ज्ञानी प्रभायमान होता है ।
- (२५) जैसे नक्षत्रपति (तारों का राजा) चंद्रमा, ग्रह तथा नक्षत्रों से घिरा हुआ पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण शोभा से प्रकाशित होता है वैसे ही आत्मिक शीतलता से बहुश्रुत ज्ञानी शोभायमान होता है ।
- (२६) जैसे लोक समूह के भिन्न भिन्न अंगों से पूर्ण तथा सुरक्षित भण्डार शोभित होते हैं वैसे ही (अंग, उपाग शास्त्रों की विद्या से पूर्ण) ज्ञानी शोभित होता है ।
- (२७) सब वृक्षों में जैसे अनाहत नामक देव का जन्म वृक्ष शोभित होता है उसी तरह (सब साधुओं में) ज्ञानी शोभायमान होता है ।
- (२८) नील पर्वत से निकल कर सागर से मिलने वाली सीता नाम की नदी जिस तरह सब नदियों में श्रेष्ठ है वैसे ही सर्व साधकों में ज्ञानी श्रेष्ठ है ।

- (२९) जैसे पर्वतों में, ऊचा तथा सुन्दर और अनेक श्रौपवियों से शोभित मन्दार पर्वत उत्तम है वैसे ही बहुश्रुतज्ञानी भी अपने अनेक गुणों से (अन्य ज्ञानियों की अपेक्षा अधिक) उत्तम है ।
- (३०) जैसे अक्षय उदक (जिसका जल कभी न सूखे) स्वयम्भूरमण नामक समुद्र, भिन्न २ प्रकार की मणि मुक्ताश्रों से पूर्ण है वैसे ही बहुश्रुतज्ञानी अनेक गुणों से पूर्ण है ।
- (३१) समुद्र समान गर्भार, बुद्धि (विनाद) द्वारा कभी पराभूत न होने वाला, रुकटों से त्रास न पाने वाला (सहिष्णु), काम भोगों में अनामक्त, श्रुत से परिपूर्ण तथा समस्त प्राणियों का रक्षक महापुरुष (बहुश्रुतज्ञानी) कर्म का नाश कर अत में मोक्ष पाता है ।
- (३२) इसलिये उत्तम अर्थ की गवेषणा (खोज) करने वाला (सत्यशोधक) भिक्षु, श्रुत (ज्ञान) में अधिष्ठान करे (प्रानदित रहे), जिससे वह स्वयं सिद्धि प्राप्त कर दूसरों को भी सिद्धि प्राप्त करा सके ।

टिप्पणी—ज्ञान अमृत है । ज्ञानी सद्यत्र विजयी होता है । ज्ञान अतः करण की वस्तु है और वह शास्त्रों द्वारा, सासग द्वारा, भयवा महा पुरुषों की कृपा द्वारा प्राप्त होता है ।

‘ऐसा मैं कहता हूँ—

इस प्रकार ‘बहुश्रुतपूज्य’ नामक ग्यारहवा अध्ययन समाप्त हुआ ।

हरिकेशीय

१२

हरिकेश मुनि सम्बन्धी

आत्मविकास में जाति का बन्धन नहीं होता। चा
डाल भी आत्मकल्याण के मार्ग का धाराधन
कर सकता है। चाडाल जाति में उत्पन्न होने वालों का भी
पवित्र हृदय हो सकता है।

महामुनि हरिकेश, चाडाल कुल में उत्पन्न हुए थे फिर भी
गुणा के भण्डार थे। वे पूर्व के याग संस्कार होने से, निमित्त
पाकर वैराग्य धारण कर त्यागी बने थे। त्यागी बनने के बाद
एक यज्ञ ने उनकी कठिन से कठिन कसौटी (परीक्षा) की थी
और उसमें सोने की तरह खरा उतरने पर वह उन महामुनि पर
प्रसन्न हुआ और सदैव उनके साथ दास बन कर रहता था।

एक समय यज्ञ मन्दिर के सभा मंडप में (जहाँ वह यज्ञ
रहता था) कठिन तपश्चर्या से कृशगात्र हरिकेश ध्यान मग्न
होकर अटाल खड़े थे। इसी समय कौशलराज की पुत्री भद्रा
अपनी सखियाँ के साथ उस मन्दिर में दर्शनार्थ आईं। गर्भद्वार
के पास जाकर सब ने पेट भर के दर्शन किये। दर्शन करके

घाबिन फिरते हुए प्रयेक सर्गों ने खेल म समामदप के एक एक स्तम्भ की गाड़ी (जेट) भरजा। सध्या का अन्धकार और भी गाढ़ होता जा रहा था। भद्रा सय में पीड़ रह गई थी। अपनी मगियों को स्तम्भों से गेल टेलती देख कर उसे भी शौवहल हुआ और अधकार में स्पष्ट न दीखने में मुनि हरिकेश का स्तम्भ समझ कर यह उर्हीं से लिपट गई। यह देख कर ये सखिया खिल रिजा उठीं और बोलीं —

“ तुम्हारे हाथ में तुम्हारे पात धागये ”। और ये हमी करो जगीं। भद्रा इसमें बहुत चिड़ी और उसने मुनि महाराज का यह अपमान किया।

यत्न को इससे बहुत क्रोध आया। भद्रा तो उसी समय अवाक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। यह बात तमाम शहर म घायुवेग से फैल गई। भद्रा के चिता कौशलराज भी शीड़े शीड़े घहा आये। अन्त में देवी कोष दूर करने के लिये यत्नप्रविष्ट गरीर घाले उस तपस्वीजी के साथ भद्रा का विवाह होने की तैयारिया होने लगी। उसी समय मुनि क गरीर में से यत्न अदृश्य हागया। तपस्वीजी जब सावधान हुए और यह सय गड़बड़ देखी तो बड़े ही आश्चर्य म पड गये। अन्त में अपने उम्र सयम तथा अपूय त्याग की प्रताति देकर कं ये महायागी वहा से प्रयाण कर गये।

आगे जाकर इसी भद्रादेवी का विवाह सोमदेव नामक ब्राह्मण के साथ हुआ। कुछ परम्परा के अनुसार इस दपति (स्त्री पुरुष के युगल) ने ब्राह्मणों द्वारा महायज्ञ कराया। यजमान रूप में जब यह दम्पता मन्त्रीञ्चारणादि क्रिया कर रहा था उसी समय ग्राम, नगर, शहर आदि सर्व स्थलों में अभेदभाव से विद्वान् करते हुए ये विश्वोपकारी महामुनि एक

मर्हाने की तपश्चर्या के अतः न पारणा के लिये उसी यशगाला में पारने। वे अपरिचित ब्राह्मण साधु की हस्त मजार उड़ाने लगे। जब इसमें भा साधु पर कुछ अमर न पडा तब वे उठे मारने लगे। एम कुसमय म उम ति-दुश्च यत्न ने वहा उपस्थित होकर क्या किया तथा भद्रा देवी को जब सत्र यात मालूम हुई तब उमकी क्या दशा हुई, सारा पातावरण तपश्चर्या के प्रभाव में नसा महफ उठा, आदि सब याता का इस अध्याय में वर्णन किया है।

वशा और जाति का विधान अभिमान बढ़ाने के लिये नहीं किया गया था। वशा व्यवस्था वृत्ति भेद के अनुसार की गई थी। उसमें ऊच नीच क भेदों को छोड़ स्थान नहीं था। किंतु जब से उमम ऊच नीच का भेद भात्र आया है तब से सश्री वण व्यवस्था तो मिट गई है और उसके स्थान में (दूसरों के प्रति) तिस्कार और (अपनेपन के बटप्पन का) अभिमान ये दो भाव आगये हैं।

भगवान् महावीर ने जातियाद का बड़े जोरों में खण्डन किया था। गुणवाद का प्रचार किया था, सब का अभेदभाव रूपा अमृत पिलाया था और दीन, हीन तथा पतित जीवा का उद्धार किया था।

भगवान् सुधर्म ने जम्बू स्वामी से कहा.—

- (१) चाढाल कुल में उत्पन्न किन्तु उत्तम गुणी ऐसे हरिकेश बल नामक एक जितेन्द्रिय भिक्षु हो गये हैं।
- (२) ईर्ष्या, भाषा, पेपणा, आदान भड निक्षेप, उच्चार पासवण खेल जल सवण पारिठावणिया इन पाचों समितियों को पालन करने वाले तथा सुसमाधि पूर्वक यत्न करने वाले,

(३) मन से, वचन से, काय से गुप्त (इन तीनों को वश में रखने वाले) और जितेन्द्रिय ऐसे वे मुनिराज भिक्षा के लिये ब्रह्मयज्ञ की यज्ञशाला के पास आकर खड़े हुए ।

(४) उग्र तप के कारण सूखी हुई देह तथा जीर्ण उपधि (वस्त्रों) तथा उपकरण (पात्र आदि) वाले उन मुनिराज को आते देखकर अनार्य पुरुष हसने लगे ।

टिप्पणी—मुनि के घसन्न कबल पात्र आदि को उपधि तथा उपकरण कहते हैं ।

(५) जातिमद से उन्मत्त बने हुए, हिंसा में धर्म मानने वाले, इन्द्रियों के दास, तथा ब्रह्मचर्य से रहित वे मूर्ख ब्राह्मण साधु के प्रति ऐसे कहने लगे —

(६) दैत्य जैसे रूप वाला, काल के समान भयकर आकृति वाला, बौद्धी नाक वाला, फटे वस्त्र वाला, तथा मलिनता से पिशाच जैसे रूप वाला, सामने कपडा लपेट कर यह कौन चला आरहा है ? (उन लोगों ने अपने मन में कहा)
जब मुनि आकर उनके पास खड़े हुए तब उनसे मुनिसे कहा —

(७) अरे ! ऐसा अदर्शनीय (न देखने योग्य) तू कौन है ? किस आशा से तू यहा आया है ? जीर्ण वस्त्रों तथा मलिन रूप से पिशाच जैसा दीखने वाला तू यहा से जा ! यहा तू क्यों खडा है ?

(८) इसी समय महामुनि का अनुकंपक (प्रेमी), तिन्दुक वृक्ष की शाखा बंध, अपने शरीर को गुप्त रखकर (मुनि के शरीर को छूने लगा —

टिप्पणी—यह वही यक्ष है जो मुनि का सेवक था और उसीने शरीर में प्रवेश किया है।

(९) मैं साधु हूँ। ब्रह्मचारी हूँ। सयर्मा हूँ। धन, परिग्रह तथा दूषित त्रियाश्रों से विरक्त हुआ हूँ और इसीलिये दूसरों के निमित्त बनाये गये अन्न को देकर इस समय मैं भिक्षा के लिये आया हूँ।

टिप्पणी—जैन साधु दूसरों के निमित्त बनाये गये अन्न की ही भिक्षा लते हैं। अपने लिये तैयार की गई रसोई वे ग्रहण नहीं करते।

(१०) इस अन्न में से बहुतों को भोजन दिया जा रहा है, बहुत से ले रहे हैं, बहुत से स्वाद पूर्वक खा रहे हैं, इसलिये बाकी के बचे अन्न में से थोड़ा इस तपस्वी को भी दो, क्योंकि मैं भिक्षाजीवी हूँ—ऐसा आप जानो।

(११) (ब्राह्मण बोले)—यह भोजन ब्राह्मणों के ही लिये तैयार किया गया है। एक ब्राह्मण पक्ष (ममूह) अभी यहाँ आकर जीमेगा उसीके लिये यह यहाँ लाकर रखवा है। इसमें से तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकता। तू यहाँ क्यों खड़ा है ?

(१२) उच्च भूमि में या नीची भूमि (दोनों) में किसान, आराम पूर्वक योग्यता देकर बीज बोता है। उसी श्रद्धा से तुम मुझे भोजन दो। और इसे सचमुच एक पवित्र क्षेत्र समझ कर इसकी श्राधना करो।

टिप्पणी—वस्तुतः उक्त शब्द मुनि मुझ से यह यक्ष ही कह रहा था।

(१३) वे क्षेत्र, जहाँ घोड़े हुए पुरण उगते हैं (जिस सुपात्र को दान देने से वह सुफला होता है) वे सब हमें खबर हैं।

जातिमान (कुलीन) तथा विद्यावान, जो ब्राह्मण हैं वे ही बहुत उत्तम क्षेत्र हैं ।

टिप्पणी—ये षष्ठा यज्ञशाला में स्थित क्षत्रियों के हैं ।

(१४) क्रोध, मान, हिंसा, भूठ, चोरी, परिग्रह (वासना) आदि दोष जिनमें हैं ऐसे ब्राह्मण, जाति तथा विद्या इन दोनों से रहित हैं । ऐसे क्षेत्र तो पाप को बढ़ाने वाले हैं ।

टिप्पणी—उस समय कुछ ब्राह्मण अपने धर्म से पतित होकर महाहिंसा को ही धर्म मनवाने का प्रयत्न करते थे । ऐसे ब्राह्मणों को लक्ष्य करके ही यह ब्रह्मक यक्ष की प्रेरणा से मुनि के मुखसे कहलाया गया है ।

(१५) अरे ! वेदों को पढ़कर तुम उसके अर्थ को थोड़ा सा भी नहीं जान सके ? इसलिये तुम सचमुच वाणी के भारवाहक (बोझ ढोने वाले) हो । जो मुनि ऊँच या सामान्य किसी भी घर में जाकर भिक्षावृत्ति द्वारा सयमी जीवन बिताता है वही उत्तम क्षेत्र है ।

यह सुनकर ब्राह्मण पंडितों के शिष्य बहुत ही
गुस्से हुए और बोले'—

(१६) हमारे गुरुओं के विरुद्ध बोलने वाले साधु ! तू हमारे ही सामने क्या बक रहा है ? भले ही यह सारा अन्न नाट हो जाय, परन्तु इसमें से तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे ।

(१७) समितियों के द्वारा समाहित (समाधिस्थ), गुणियों (मन, वचन, काय) से संयमी तथा जितेन्द्रिय मुक्त समान सयमीको ऐसा शुद्ध खानपान न दोगे तो आज यह का क्या

कर मुझे यही लगता है कि) सचमुच जो यज्ञ (मेरी इच्छा न होने पर भी) मेघा करता है उसी के द्वारा ये कुमार पीडित हुए हैं ।

टिप्पणी—चैन दर्शन में सहन-गीलता के हजारों ही उज्वलत दृष्टांत भरे पड़े हैं । स्यागी पुत्र की क्षमा तो मेरु के समान अटल होती है । उसमें क्रोध या अचलता आती ही नहीं । कुमारों की यह दशा देख कर अपिराज को बहुत हाँ दया आइ । योगी पुत्र दूसरों को दुःख नहीं दत, यही नहीं किन्तु दूसरों को दुःखी होते भी देख नहीं सकत ।

(३३) (सच्चा स्पर्शकरण होने के बाद इस ब्राह्मण पर बहुत ही अन्ध असर पड़ा । वह बोला —) परमार्थ तथा सत्य के स्वरूप के हे ज्ञाता । महाज्ञानी आप कभी भी क्रुद्ध नहीं होते । इन सब लोगोंके साथ हम सब आपके चरणों की शरण मागते हैं ।

(३४) हे महापुरुष । हम आपकी सब प्रकार की (बहु सम्मान के साथ) पूजा करते हैं । आपमें ऐसी एक भी बात नहीं है जो पूज्य न हो । हे महामुनिराज । भिन्न २ प्रकार के शाक, रायता, तथा उत्तम जातिक चावलों से तैयार किया हुआ यह भोजन आप प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें ।

(३५) यह मेरा बहुत सा भोजन रक्खा हुआ है । हम पर कृपा करके उसे आप स्वीकारो । (उनकी ऐसी हार्दिक प्रार्थना सुन कर) वन महात्मा ने मास रामण (एक महीने के उपवास के) पारणा में उस भोजन को सहर्ष स्वीकार किया ।

(३६) इतने ही में वहा पर आकाश से सुगन्धित जल, पुष्प, तथा धन की धाराएँ दिव्य वृष्टि होने लगी। देवों ने गगन में टुटुभि बाजे बजाए तथा “अहो दान ? अहो-दान !” इस प्रकार की दिव्य ध्वनि होने लगी।

टिप्पणी—देवों द्वारा रसाये गये पुष्प तथा जलधारा अनीव होते हैं।

(३७) “सचमुच दिव्यतप ही का यह प्रभाव है, जाति का कुछ भी विशेषता (बडप्पन) नहीं है धन्य है चाडाल पुत्र हरिकेश साधु को कि जिनकी ऐसी प्रभावशालिनी समृद्धि है”। चाडाल पुत्र हरिकेश साधु को देख कर सब कोई एक ही आवाज से, आश्चर्य चकित होकर इस तरह कहने लगे।

(३८) (तत्र तपस्वीर्जा ने उत्तर दिया,) हे ब्राह्मणों ! अग्नि का आरम्भ करके पानी द्वारा बाह्य शुद्धि को क्यों शोध रहे हो ? क्योंकि बाह्य की सफाई (बाह्यशुद्धि) आत्मशुद्धि का मार्ग नहीं है। महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि —

(३९) द्रव्य यज्ञ में कुश (दाभ) को, यूप (जिस काष्ठ स्तम्भ से पशुनाथ कर बध किया जाता है) को, तृण, काष्ठ (समिधा) तथा अग्नि और सुबह शाम पानी को स्पर्श (आचमन आदि) करने वाले तुम मन्द प्राणी वारवार छोटे ० जीवों को दुःख देकर पाप ही किया करते हो।

(४०) (तत्र ब्राह्मणों ने पूछा,) हे भिक्षु ! हम कैसा आचरण करें ? कैसा यज्ञ पूजन करें ? किस तरह पापों को दूर करें ? हे सयमी ! ये सय बातें हमें बताओ। हे देवपूज्य ! किस वस्तु को ज्ञानवान पुरुष योग्य मानते हैं ?

- (४१) छ्काय (पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, धनस्पति, तथा प्रस) जीवों का हिंसा नहीं करने वाला, कपट तथा असत्य आचरण नहीं करने वाला, माया तथा अभिमान से दूर रहने वाला तथा परिग्रह, एव स्त्रियों की आसक्ति से डरने वाला पुरुष 'दान्त' कहलाता है और वही त्रिकेक पूर्वक वर्तता है ।
- (४२) (तथा) पाच इन्द्रियों को वश में रखने वाला, अपने जीवन की भी परवा नहीं करने वाला, शरीर के ममत्व से रहित ऐसा महापुरुष ब्राह्मण्युद्धि की दरकार (अपेक्षा) न करते हुए उत्तम एव महाविजयी भावयज्ञ करता है ।
- (४३) (उस भावयज्ञ में) तुम्हारी ज्योति (अग्नि) क्या है ? और उस ज्योति का स्थान क्या है ? तुम्हारी कढ़छी क्या है ? तुम्हारी अग्नि प्रदीप्त करने वाली क्या वस्तु है ? तुम्हारी लकड़ी (समिधा) क्या है ? और हे भिक्षु ! तुम्हारा शानि मन्त्र क्या है ? आप कौन से यज्ञ से यजन (पूजन) करते हो ? (उन ब्राह्मणों ने यह प्रश्न किया) ।
- (४४) मुनि महाराज ने उत्तर दिया — तप यही अग्नि है । जीवात्मा ही उस तपरूपी अग्नि का स्थान है । मन, वचन और काय का योग रूपी कढ़छी है । अग्नि को प्रदीप्त करने वाला साधन यह शरीर है । कर्म (रूपी) ईंधन (समिधा) है । समय रूपी शानिमन्त्र है । उस तरह (इतने साधनों से) प्ररास्त चारित्ररूपी यज्ञ द्वारा मैं यजन

करता हूँ और इसी प्रकार के यज्ञ को महर्षिजनों ने उत्तम गिना है ।

टिप्पणी—वेदकीय यज्ञ की तुलना जैन धर्म के समय से की गई है । वेदकीय यज्ञ के अग्नि, अग्निगुह दधिपू, सुवा, सुहूँ समित्, तथा शांतिमन्त्र ये आवश्यक अंग हैं ।

(४५) (फिर उन ब्राह्मणों ने प्रश्न किया कि हे मुनि ! शुद्धि के लिये तुम्हारा स्नान करने का हृद (कुण्ड) कौनसा है ? तुम्हारा शांतितीर्थ कौनसा है ? और कहा पर स्नान कर तुम कर्मरज को साफ करते हो, सो कहो । आप से हम ये सब बातें जानना चाहते हैं ।

(४६) (मुनि इनका इस प्रकार उत्तर देते हैं कि हे ब्राह्मणों !) धर्म रूपी हृद (कुण्ड) है । ब्रह्मचर्य रूपी शांतितीर्थ है । आत्मा के (प्रसन्न भाव सहित) विशुद्ध धर्म के कुण्ड में स्नान कर मैं कर्मरज को साफ करता हूँ ।

(४७) ऐसा ही स्नान सुज्ञ पुरुषों ने किया है और महा ऋषियों ने भी इसी महास्नान की प्रशंसा की है । यह ऐसा स्नान है कि जिसको करके पवित्र महर्षियों ने निर्मल (कर्म सहित) होकर उत्तम स्थान (मुक्ति) की प्राप्ति की है ।

टिप्पणी—चारित्र्य की चिनगारी से ही हृदय परिवर्तन होता है । जहा चारित्र्य की सुवास महँकती है वहा की मलिन पृथ्वी नष्ट हो जाती है और यह प्रबल विरोधियों को भी क्षण मात्र में अपना सेवक बना लेती है । ज्ञान के मन्दिर चारित्र्य के नन्दन वन से ही शोभित होते हैं । जाति तथा कार्य में ऊँच नीच भावः चारित्र्य के स्वच्छ प्रवाह में

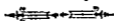
धुलकर साफ हो जाते हैं। चारित्ररूपी वारस बहुत से छोड़ खर्चों का सुवर्ण रूप में बाल टाँका है।

एसा में कहता है —

इस प्रकार 'हरिकेशीय' नामक धारद्वारा अध्ययन समाप्त हुआ।

चित्तसंभूतीय

चित्तसंभूति संबंधी

१३

संस्कृति (सस्कार) यह जीवन के साथ लगी हुई वस्तु है। जीवनशक्ति की यह प्ररणा पुन पुन आत्मा को कर्मफल द्वारा भिन्न २ योनियों में पैदा (जन्म) करता है। परस्पर क प्रेम से ऋणानुबन्ध होता है और यदि कोई विरोधी अपवाद न हो तो समानशील के जीव—समान गुण वाले जीव—एक ही स्थान में उत्पन्न होते हैं; और अट्ट प्रेम का सरिता में साथ २ रहते हैं और वाद में भी साथ ही साथ जन्म लेते हैं।

चित्त और संभूति दोनों भाई थे। दोनों अलख प्रेम की गाठ से जुड़े हुए थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं किन्तु पाच पाच जन्मा तक वे साथ ही साथ रहे थे। दोनों साथ ही साथ जीवित रहे थे। ऐसे प्रवल प्रेमी पशु तृष्टभ्रव में पृथक् पृथक् पैदा हुए। इसका क्या कारण है? छट्टे जन्म में दोनों के मार्ग क्यों जुड़े जुड़े पड़े? उसका प्रवल कारण एक की आसक्ति तथा दूसरे की निरासक्ति था। ज्यों २ भाइयों का प्रेम शुद्ध होता गया त्यों त्यों वे दोनों विकास पथ में साथ ही साथ उड़ते रहे।

प्रथम जन्म में उ दाना दशाणी देश में दास रूप में साथ ही साथ थे। वहा से मरकर दोनों कालिजर नामक पर्वत पर साथ ही साथ मृग हुए। संगीत पर उनका गहरा मोह था। वहा से मर कर दोनों मृत गंगा के किनारे हंस रूप में जन्मे। वहा भी स्नेह पूर्ण रह रहे और प्रेमवश से एक ही साथ मरे। वहा से निकल कर उन दोनों ने फाशी में चाण्डाल का जन्म पाया।

उस समय नमुचि नामक प्रधान अति बुद्धिमान तथा प्रकांड संगीत शास्त्री होने पर भी महा व्यभिचारी था। उसने राजा के अंत पुत्र की किसी स्त्री से व्यभिचार किया। यह बात राजा को मालूम हुई। तो उसने उसे मृत्यु दंड की शिक्षा दी।

होनहार बड़ी बलवान है। 'जो काहू से न हारे, सोऊ हारे होनहार से' —की कहावत अक्षरशः सत्य है। राजा द्वारा दंडित नमुचि फासी के तख्ते पर खड़ा किया जाता है किन्तु फासी देने वाले चांडाल (यह चांडाल चित्त और सभूति का पिता था) को नमुचि पर बड़ी दया आ जाती है और वह उसे बचा कर अपने घर में छिपा लेता है और अपने दोनों पुत्रों (चित्त और सभूति के पूर्व भव के जीवों) को संगीत विद्या सिखाने पर नियुक्त करता है। योग्य गुरु के पास रह कर थोड़े ही दिनों में ये दोनों बालक गानविद्या में पारंगत हो गये। मनुष्य कितना भी बड़ा बुद्धिमान क्या न हो किन्तु विषयों के चिक्कार बड़े ही जशर्दस्त हैं बुद्धिमान भी उनमें फस जाते हैं। पड़ी हुई धुरी अद्वैत अपनेक दु ख भोगने पर भी नहीं छूटती। व्यभिचार व अभियोग म दंडित नमुचि, दया करके चांडाल द्वारा बचाया गया था किन्तु नमुचि का स्वभाव नहीं छूटा। उसने चांडाल के घर में भी व्यभिचार सेवन किया और

उसको अग्ने प्राण लेकर घड़ा में भाग जाना पड़ा। अन्त में घूमते २ यह हस्तिनापुर आता है और पुण्य प्रभाय में अपनी विद्या तथा गुणों के कारण घड़ा के राजा का प्रधान मंत्री बन जाता है और उसके हाथ के नीचे सँकड़ा मंत्री काम करते हैं।

इधर, चित्त और संभूति अपनी सर्गात विद्या की प्रवीणता द्वारा देश की भारी प्रजा को आकर्षित करते हैं। इसमें कारी राज के सर्गात शास्त्रियों ने ईर्ष्या के कारण उन दोनों का अपमान कराके राजा से नगर के बाहर निकलवा दिया। यहाँ यह दोनों बड़े ही दुःखित होते हैं और निरपाय होकर पहाड़ पर से गिर कर आत्महत्या करने का विचार करते हैं। आत्महत्या के लिये ये पहाड़ पर चढ़ते हैं। यहाँ पर उनकी एक जैन मुनि से भेंट होती है। वे उनमें अपने दुःख का कारण तथा उससे निवृत्ति के लिये आत्महत्या करने के निर्णय को कहते हैं। अनन्त कल्याण के सागर में जैन मुनि इन दोनों की कथा सुन कर उन्हें जगत की असारता, विषयों की मूर्खता और जीवन की क्षणभंगुरता का उपदेश देते हैं। इन दोनों को चैतन्य प्राप्त होता है। जन्म का अन्त (आत्महत्या) करने के इरादे में आये हुये वे दोनों युद्ध, उस उपदेश को सुन कर जन्म परसपरा को ही नाश करने वाली जैन दीक्षा ग्रहण करते हैं। चाहाज कुल में उत्पन्न होने पर भी, उन्होंने जैन दीक्षा धारण की और उस प्रयत्न में लगे जिससे पुन जन्म मरण तथा अपमान सहना न पड़े। पूरे सत्कारों की प्रशंसा क्या नहीं करती।

विधिविधान यहाँ अटल है। कोई युद्ध भी मोचा या किया करे, किन्तु होता बही है जो होनहार होता है। इसमें फिली की भीन मेख नहीं चलती। इस नियम को न कोई तोड़-सुका

और न काइ ताड़ सङ्गा । यागमार्ग की सुन्दर शिखा प्राप्त वे दोनों त्यागा गुरुआणा प्राप्त कर देश विदेश फिरते फिरते तथा अनेक ऋद्धि सिद्धियों की प्राप्ति करते हुये हस्तिनापुर म आते हैं जहा नमुचि प्रधानमन्त्री था । नमुचि उन दोनों का देखकर पहिचान लता है और वही ये लोग मेरा भडाफोड़ (रहस्यावघाटन) न करदेँ इस कारण उन दोनों को नगर के बाहर निजलवा देता है । चित्त इस सब कष्ट को शांति तथा अप्रिकार भाव से सह लेता है त्रिभु संभृति इस अपमान को सहने में असमर्थ होता है और प्राप्त सिद्धि का उपयोग करने को तैयार होता है । चित्त, संभृति को त्यागी का धर्म समझाता है और तमा धारण करने का उपदेश देता है त्रिभु संभृति पर उसका कुत्र भी असर नहीं होता । उसके मुह में से धुप के बादल के बादल निकलने लगते हैं ।

अन मे इस बात की खबर हस्तिनापुर के राजा (चक्रवर्ती सन्तकुमार) को लगती है । यह स्वयं अपनी सेना तथा परिवार के साथ उस महा तपस्वीराज के दर्शनार्थ आता है । संभृति मुनि उस चक्रवर्ती राजा का धम्य देख कर मोहित हो जाता है ।

त्रिपर्या का आकर्षण देखो ! अनेकों वर्ष तक उग्र तपस्या करने वाले तथा ऋद्धि सिद्धियों के धारक मुनि भी उस के पाश म फस जाते हैं । और अज्ञानी तथा अदूरदर्शी इस साधु को देखो ! वह अपने अपूर्व बल से प्राप्त की हुई तपश्चर्या रूपी अमूल्य चिंतामणि रत्न का क्षणिक कामनारूपी कौडी के लिये फँक देने पर उतारू हो गया ! (जैन दर्शन मे इसे 'त्रियाण' कहते हैं) चित्त के उपदेश का उस पर तनिक भी असर न हुआ ।

इसके बाद मर कर ये दोनों जीव अपनी पुरानी तपश्चर्या के कारण देवयानि में उत्पन्न होते हैं। वहा पूर्ण आयु भागने के बाद आसक्ति के कारण इन दोनों का युगल टूट जाता है और उसी से सभूति कपिला नगरी में चुजनी माता के उदर से ब्रह्मदत्त नामक चक्रवर्ती राजा पदा होता है। चित्त का जीव स्वर्ग से अव्यय कर पुण्डिताल नगर में धनपति नगरमेठ के यहा जन्म लेता है और पूर्व पुण्यों के योग से समस्त सासारिक सुखों से परिवेष्टित होता है।

एक बार एक सन्त के मुख से एक गम्भीर गाथा सुन कर चित्त का जीव विचार में पड़ जाता है। उस पर विचार करते करते उसे ऐसा भाव होता है कि कहीं उसने यह गाथा सुनी है। उस पर विचार करते करते उन्हें जाति स्मरण (अनेक पूर्व भवों का स्मरण) हो आता है। उसी समय जगत की अमरता का विचार करते हुए वह माता पिता का प्रेम, युवती स्त्रियों के भोग विलास तथा सम्पत्ति का मोह छोड़ कर जैसे साप काचली को छोड़ देना है, वैसे ही सासारिक विषयों को लात मार कर साधु की दीक्षा धारण करता है।

पूर्व भव का सभूति का जीव अथ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती था। चक्रवर्ती के अनुपम, अप्रतिहत तथा सर्वोत्तम दिव्य सुखों को भोगते हुए भी कभी कभी उसके हृदय में एक अव्यक्त धीमी सी वेदना हुआ करती है। एक समय वह उद्यान में विहार का आनन्द ले रहा था। यकायक नरपुष्पा का एक गुच्छा देख कर उसे ऐसा मालूम हुआ कि ऐसा तो मैंने कहीं देखा है। और अनुभव भी किया है। तुरन्त ही उसे जाति स्मरण हुआ और देवगति के साथ साथ उसे अपने पिछले जन्मों के घृतान्त भी मालूम हो गये। चित्त का विरह अथ उसे असह्य हो उठा।

भोगों का आसक्ति में अथ तक जरा भी न्यूनता नहीं आई थी, परन्तु विशुद्ध एव गाढ़ भ्रातृ प्रेम ने भाई से मिलने की अपार उत्कण्ठा जागृत कर दी। उसने उनकी कृद निकालने के लिये "आमि दासा मिगा हसा चाडाला अमरा जहा" यह आधा श्लोक देश देश में दिंदोरा पिटवा कर उसने प्रसिद्ध करा लिया और जापणा का कि जो कोई इस श्लोक को पूरा करेगा उसे आधा राज्य दिया जायगा।

यह बात देश के कोने कोने में फैल गई। संयोग से विश्व मुनि गाम गाम विचरते हुए कपिला नगरी के उद्यान में पधारते हैं। वहाँ का माली उक्त अर्ध श्लोक गाते हुए घुट्टों में पाना सोंच रहा है। मुनि उक्त अर्ध श्लोक को सुन कर चकित हो जाते हैं। अन्त में उस के द्वारा सर्व वृत्तान्त सुन कर उस अर्ध श्लोक को "इमाणो वृद्धिया जाई अन्त मनेण जा विणा" इन दो चरणों द्वारा पूर्ण करते हैं।

माली राज्य महदप में आकर भर दरवार में उस पूर्ण श्लोक को सुनाता है। उसके सुनते ही ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती माली द्वारा कह गये वृत्तान्त में अपने भाई को देखते ही मूर्च्छित हो जमीन पर गिर पड़ता है। ऐसी स्थिति में राज्य पुरुष उस माली को कैद कर लेते हैं। अन्त में माली सारा वृत्तान्त कह सुनाता है और जिसने उस श्लोक को पूर्ण किया था उन यागीराज को दरवार में उपस्थित करता है।

- ब्रह्मदत्त अपने भाई का अपूर्ण ओजस्वी शरीर देख कर स्वस्व (साधधान) होता है और प्रेम गद्गत् होकर भाई से पूछता है कि हे भाई! मैं तो ऐसी अनुपम समृद्धि पाकर भोग भोग रहा हूँ और आप इस त्याग के दुःखों से दुःखी होकर फिरते ही इसका कारण क्या? चित्त भी अपने पूर्व आश्रम के

सुख उनाता है और त्याग में दुःख नहीं है किन्तु सच्चा सुख है यह निश्चय कर देता है।

त्याग यह तो परम पुरुषार्थ का फल है। त्याग का शरण में नलवान पुरुष ही आसकने है। सिंहनी का दूध जैसे सुवर्ण पात्र में ही ठहरता है वैसे ही त्याग भी सिद्धयुक्ति वाले पुरुष में ही ठहरता है। सभी जीव आत्म प्रकाश में भेट करने में लालायिन रहते हैं। जोड़ा बहुत पुरुषार्थ भी करते हैं। अपार दुःख भी उठाते हैं फिर भी घासना की श्रुती में पसे हुए प्राणा का पुरुषार्थ व्यर्थ जाता है और तेली की घाणी का बेल जिस तरह तमाम दिन चक्कर लगाते हुए भी जहाँ का तहा ही रहता है वैसे ही विचारे ससारी जीवों का आसक्ति के सामने कुन्ड रग नहीं चलता। इस आसक्ति रोग का नाश चित्त शुद्धि से ही हो सकता है। आर ऐसे ही अन्त करण में वैराग्य भावना सहज ही जागृत होती है।

(१) चाडाल के जन्म में (कर्मप्रकोप से) अपमानित होकर समूति मुनीश्वर ने हस्तिनापुर में (सनकुमारचक्रवर्ती की समृद्धि दरकर) नियाण (ऐसी ही समृद्धि मुझे भी मिले तो क्या ही अच्छा हो—इस घासना में अपना तप घेच डाला) किया और उससे पद्मगुल नाम के विमान में चयकर (दूसरे भवमें) चुलनी राणी के उदर में ब्रह्मदत्त के रूप में जन्म लेना पडा।

टिप्पणी—उपर के घृत्तांत में सविस्तर कथा दी है इसलिये उसे यहाँ फिर लिखने की आवश्यकता नहीं है। पद्मगुल विमान में प्रथम स्वर्ग तक दोनों भाई साथ रहे। इसके बाद ही समूति शुदा हो गया। इसका कारण यह था कि उसने नियाण किया था। नियाण करने से यद्यपि उसे समृद्धि मिली तो वही, परन्तु समृद्धि के

दार्शनिक सुख क्या ? और भास्करदास का सुख कहाँ ? इन दोनों की समानता कभी हो ही नहीं सकती ।

- (२) इस तरह फलिता नगरी में समूति उत्पन्न हुआ और (उनका भाई) चित्त पुरिमताल नगर में नगरसेठ के यहाँ पैदा हुआ । (चित्त के श्रत करण में तो वैराग्य के गाढ सरकार ये इसमें) चित्त तो सच्चे धर्म को सुनकर (पूर्वभावों का स्मरण होने में) शीघ्र ही त्यागी हो गया ।

टिप्पणी—वर्षों चित्त का जन्म भा अत्यन्त घनाश्रय घर में हुआ था किन्तु अनासक्त होने में वह कामभोगों से शीघ्र ही विरक्त हो सका

- (३) चित्त और समूति ये दोनों भाई (उपरोक्त निमित्त से) फलिता नगरी में मिले और वे परस्पर (भोगे हुए) सुख दुःखों के फल तथा कर्मविपाक कहने लगे —

(४) महाकीर्तिमान् तथा महा समृद्धिवान् ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने अपने बड़े भाई को बहुत सम्मान पूर्वक ये वचन कहे —

- (१) हम दोनों भाई परस्पर एक दूसरे के साथ २ हमेशा रहने वाले, एक दूसरे का हित करने वाले और एक दूसरे अति प्रेमी ये ।

टिप्पणी—ब्रह्मदत्त को जाति स्मरण और चित्त को अवधिज्ञान हुआ था इससे वे अपने अनुभवों का बात कर रहे हैं । अवधिज्ञान उस ज्ञान को कहते हैं जिसमें मर्यादा के अन्दर विकारों की बातें ज्ञात हों ।

- (६) पहिले भव में हम दोनों दशार्ण्य देश में रास थे । दूसरे भव में फालिंजर पर्वत पर हरिण हुए । तीसरे भव

मृतगंगा नदी के किनारे हम रूप में थे और चौथे भव में कारी में चारुडाल कुल में पैदा हुए थे ।

(७) (पाचवे भव में) हम दोनों देवलोक में महाशुद्धि वाले देव थे । मात्र छट्टे जन्म में ही हम दोनों जुदे २ पद गये हैं ।

टिप्पणी—ऐसा कह कर समूति ने छट्टे भव में दोनों ने जुदे २ स्थानों में जन्म क्यों लिये इसका कारण पूछा ।

(८) चित्त ने कहा — हे राजन् ! तुमने (सनकुमार नामक चतुर्थ चक्रवर्ती की समृद्धि तथा उसकी सुनदा नामकी स्त्री रत्न की देसकर आसक्ति पैदा होने से) तपश्चर्यादि उच्च कर्मों का नियाम (ऐसा तुच्छ फल) भागा । इस कारण उस फल के परिणाम से ही हम दोनों का वियोग हुआ ।

टिप्पणी—तपश्चर्या से पूर्वकर्मों का क्षय होता है । कर्मक्षय होने से आत्मा हलकी होती है और उसका विकास होता है । पुण्यकर्म से सुदर संपत्ति मिलती है किन्तु उससे आत्मा के पापों बनने की सभावना है । इसीलिये महापुरष पुण्य की कभी भी इच्छा नहीं करते, केवल पापकर्म का क्षय ही चाहते हैं । यद्यपि पुण्य सोने की सांकल के समान हैं परन्तु सांकल (चाहे वह किसी भी धातु की क्यों न हो) घषन तो है ही । जिसको घषन रहित होना हो उसकी सोने की सांकल को भी छोड देने की कोशिश करनी चाहिये और आसक्त भाव से कर्मों को भागटना चाहिये ।

(९) (ब्रह्मदत्त ने कहा —) पूर्व जन्म में सत्य आर कपट रहित तपश्चर्यादि शुभकर्म करने के कारण ही आज मैं (ऐसी उत्तम समृद्धि पाकर) सुख भोग रहा हूँ । परन्तु हे चित्त तेरो दशा ऐसी क्यों हुई ? तेरे सन शुभ कर्म कहा गये ।

(१०) (चित्त ने कहा —) हे राजन्द्र ! जीवों द्वारा किये गये सब (सुन्दर या सराब) कर्म, फलवाले ही होते हैं । किये हुए कर्मों को भागे बिना छुटकारा होता ही नहीं इसलिये मेरा जीव भी पुण्यकर्मों के उदय से उत्तम प्रकार की सपत्ति तथा कामभोगों से युक्त था ।

(११) हे सभूति ! जैसे तू अपने आपको महाभाग्यवान् समझ रहा है वैसे ही पुण्य के फल से युक्त चित्त को भी महान् ऋद्धिमान् जान । और हे राजन् ! जैसा उस (चित्त) की समृद्धि थी वैसी ही प्रभावशाली कान्ति भी थी ।

टिप्पणी—उपरोक्त दो श्लोक चित्त मुनि ने कहे थे और आज यह मुनि रूप में था । यद्यपि इन्द्रियनियमादि कठिन तपश्चर्या तथा आभूषण आदि शरीर विमूषा के त्याग से आज उसकी देह कान्ति बाहर से झाँखी दिखायी थी फिर भी उसका आरम भोजस् तो अपूर्व ही था ।

(१२) राजा ने पूछा — यदि ऐसी समृद्धि मिली थी तो उसका त्याग क्यों किया ? चित्त मुनिने जवाब दिया — परमार्थ (गभीर अर्थ) से पूर्ण फिर भी अल्पशब्दों की गाथा (एक मुनिमहाराज ने एक समय) बहुत से मनुष्यों के समूह में कही थी । उस गाथा को सुन कर बहुत से भिक्षु-चारित्र गुण में अधिकाधिक लीन हुए । उस गाथा को सुनकर मैं श्रमण (तपस्वी) बना ।

टिप्पणी—समृद्धि पाकर भी सन्ताप न था किन्तु यह गाथा सुनकर तो यद्यन तत्क्षण दूर हो गये और त्याग ग्रहण किया ।

(१३) (महाराज आमक्त था । उसको त्याग अच्छा नहीं लगता था, इसलिये उसने चित्त को भोग भोगने के लिये आम-

त्रण दिया) उच्च, उच्च, मधु, कर्क, और रक्ष नाम के पाच सुन्दर महल, भिन्न २ प्रकार के दृश्य (रङ्गशालाए) तथा मंदिर पाचाल देश का राज्य आज से तुमको दिया । हे चित्त । तुम प्रेम पूर्वक उसे भोगो ।

(१४) (और) हे भिक्षु । विविध वाजिंत्रों के साथ नृत्य करती हुई और मधुर गीत गाती हुई मनोहर युवतियों के साथ लिपट कर इन रम्य भोगों को भोगो । यही मेरी इच्छा है । त्याग यह तो सरासर कष्ट है ।

(१५) उमड़ते हुए पूर्व स्नेह से तथा काम भोगों में आसक्त हुए महाराजा ब्रह्मदत्त को उसके एकान्त हितचिन्तक तथा संयम धर्म में लग्न ऐसे चित्त मुनि ने इस प्रकार जवाब दिया —

(१६) सभी गायन एक प्रकार के विलाप के समान हैं, सभी प्रकार के नृत्य या नाटक विटबना रूप हैं, सारे श्रलकार बोम के समान हैं, और सभी कामभोग एकान्त दुःख के ही देने वाले हैं ।

टिप्पणी—यह सारा ससार ही जहाँ एक महान् नाटक है वहाँ दूसरे नाटक क्या देखें ? जिसजगह कुछ समय पहिले सगीत तथा नृत्य हो रहे थे वहाँ कुछ ही समय बाद हाहावार भरा करण मदन सुनाई पड़ता है, ऐसी परिस्थिति में सगीत किसे मानें ? आभूषण केवल बालिश चित्त धृति को पुष्ट करने वाले बिलौने हैं, उनमें समक्षदार का मोह कैसा ? भोग तो आधि, व्याधि, उपाधि इन तीनों तापों के कारण हैं (तो ऐसे) दुःखों के मूल में सुख कहा से हो सकता है ।

(१७) तपश्चर्या रूपी घन से घनवान्, चारित्र गुणों में लीन, और काम-भोगों की आसक्ति से बिलकुल विरक्त ऐसे भिक्षुओं को जो सुग्न होता है वह सुख, है राजन् । अज्ञानियों को मनोहर लगने पर भी अनेक दुःखों को देने वाला ऐसे कामभोगों में कभी हो ही नहीं सकता ।

(१८) हे नरेन्द्र ! मनुष्यों में नोच माने जाते ऐसे चाण्डाल जीवन में भी हम तुम दोनों साथ ही साथ थे । जब जन्म में (कर्मवशात्) हम पर बहुत से आदर्शियों ने अप्रीति की थी तथा हम चाण्डाल के स्थानों में भी रहे थे । (ये सब बातें तुम्हें याद हैं कि नहीं ?)

टिप्पणी—चाण्डाल जाति का भय यहा चाण्डाल कम करने वाला से है । जाति से तो कोई ऊच या नीच होता ही नहीं । कर्म (कृति) से उँचा नीचापन आता है । यदि उत्तम साधन पाकर मैं पिछले भय में ही दुष्ट गण्डन को इस समय फिर की तो भाग्य विकास क बदले पतित हो जाभोगे—इसीलिये पूर्वमव की बातें याद दिलाई हैं ।

(१९) जिस तरह चाण्डाल के घर जन्म लेकर उस दुष्ट जन्म में हम तमाम लोगों की निन्दा के पात्र हुए थे, फिर भी गुण कर्म (तपस्या) करने से आज इस स्थिति को पहुँचे हैं वह भी पहिले किये गये कर्म का ही फल है । (यह न मूलना ।)

टिप्पणी—इसी चाण्डाल जन्म में (पूर्वत पर) जैन साधु का साक्ष्य मिलने से त्यागी होकर हमने जो शुद्ध कर्म किये थे उन्हीं का यह सुन्दर फल हमको मिला है । उस जमान में साधुओं ने चाण्डालों का समानता का धर्मिण्य ही ।

(२०) हे राजन् ! पुण्य के फल से ही तू महासमृद्धिवान तथा महाभाग्यवान् हुआ है, इसलिये हे राजन् ! क्षणिक इन भोगों को छोड़कर शाश्वत सुख (सुखित) की प्राप्ति के लिये तू त्याग दशा को अंगीकार कर ।

(२१) हे राजन् ! इस (मनुष्य के) क्षणिक जीवन में पुण्य-कर्म नहीं करने वाला मनुष्य धर्म को छोड़ देने के बाद जब कभी मृत्यु के मुख में जाता है तब वह परलोक के लिये बहुत ही पश्चात्ताप करता है ।

(२२) जैसे सिंह मृग के बच्चे को पकड़ कर ले जाता है वैसे ही अन्त समय में मृत्युरूपी सिंह इस मनुष्य रूपी मृग-शावक को निर्दय रीति से धर दबाता है और उस समय माता, पिता, भाई आदि कोई भी उसे मदद नहीं कर सकता ।

(२३) (कर्म के फल स्वरूप प्राप्त) उन दुःखों में ज्ञाति (जाति) वाले, मित्रवर्ग, पुत्र या परिवार के लोग हिस्सा नहीं बाँट सकते । कर्म करने वाले जीव को वे स्वयं भोगने पड़ते हैं, क्योंकि कर्म तो अपने कर्ता के पीछे र लगे रहते हैं, (दूसरों के पीछे नहीं) ।

टिप्पणी—कर्म ऐसी चीज है कि उनका फल उसके कर्ता की ही मिलता है, उसमें अपने जीवात्मा सिवाय कोई कुछ भी न्यूनधिक नहीं कर सकता । इसी दृष्टि से यह कहा गया है कि तुम्हारा बन्धन या मोक्ष कर सकत हो ।

(२४) दासीदास, पशु, क्षेत्र, महल, धन धान्य आदि सबको छोड़कर, केवल अपने ~~सुख~~ कर्मों से वेष्टित (परतत्र)

अकेला यह जीवात्मा ही सुन्दर या असुन्दर परलोक
(परभव) को प्राप्त होता है ।

टिप्पणी—यदि शुभ कर्म होंग तो अच्छी गति होती है और अनु
कर्मों के धाम से अनुभूत गति होती है ।

(२५) (मृत्यु होने के बाद) चित्त में रक्खे हुए उसके अकार
(चेतना रहित निर्जीव) शरीर को अग्नि में जनाकर
कुटुम्बीजन, पुत्र, स्त्री आदि (उसको थोड़े से समय में
भूल कर) दूसरे दाता (मालिक) का अनुगमन
(आद्या पालन) करने लगते हैं ।

टिप्पणी—इस ससार में सब कोई अपनी स्वार्थ सिद्धि तक ही खूब
रखते हैं । अपना स्वाध सिद्ध हुआ कि, फिर कोई पास नहीं
नहीं होता । दूसरे की सेवा में लग जाते हैं ।

(२६) हे राजन् ! मनुष्य की आयु तो थोड़ा सा भी विराम नियो
बिना निरंतर क्षय होती रहती है (ज्यों २ दिन अधिक
धीतते जाते हैं त्यों २ आयु कम होती जाती है) ज्यों २
घृद्धावस्था आती जाती है त्यों २ यौवन की
काति कम होती जाती है । इसलिये हे पावन
राजेश्वर ! इन वचन को सुनो और महारम्म, (हिंसा
तथा विषयादि) के क्रूर कार्यों को न करो ।

चित्त के एकान्त वैराग्य को उत्पन्न करने वाले
ऐसे सुशोभ वाक्यों को सुनकर ब्रह्मदत्त
(सभूति का जीव) बोला—

(२७) हे साधु पुरुष ! जो उपदेश आप मुझे दे रहे हैं वह (मेरी
१७ समझ में तो आ रहा है । ये भोग ही मेरे बन्धन

(आसक्ति) के कारण हैं परन्तु हे आर्य । हम जैसे दुर्बलों द्वारा उनका जीतना महा कठिन है । (आसक्त पुरुषों से काम भोग छूटना बड़ी कठिन बात है ।)

(२८) हे चित्त मुनि । (इसीलिये) हस्तिनापुर में महासमृद्धिवान् सनत्कुमार चक्रवर्ती को देखकर मैं काम भोगों में आसक्त होगया और अशुभ नियाण (थोड़े के लिये अधिक का त्याग) कर डाला ।

(२९) यह नियाण (निदान) करने के बाद भी (और तुम्हारे उपदेश देने पर भी) आसक्ति दूर न की, उसी का यह फल मिला है । अब धर्म को जानते हुए भी कामभोगों को आसक्ति मुक्त से नहीं छूटती ।

टिप्पणी—वासना जगने पर भी यदि गम्भीर चिन्तन द्वारा उसका निवारण किया जाय तो पतन न होने पावे ।

(३०) जल पीने के लिये गया हुआ (बहुत प्यासा) किन्तु दलदल में फँसा हुआ हाथी (जैसे) किनारे को देखते हुए भी उसे नहीं पा सकता (वैसे ही) काम भोगों में आसक्त हुआ मैं (काम भोग के दुष्ट परिणामों को जानते हुए भी) त्याग मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता ।

(३१) प्रति क्षण काल (आयुष्य) बीत रहा है और रात्रिया जल्दी २ बीतती जा रही हैं । (जीवन क्षय हो रहा है) । मनुष्यों के ये भोगविलास भी सदा काल (स्थिर) रहने वाले नहीं हैं । जैसे नीरस वृक्ष को पत्ती छोड़ देते हैं, वैसे ही, ये कामभोग भी कभी न कभी इस पुरुष को भी

टिप्पणी—युवावस्था में जो भोगविलास बड़ प्यारे लगते थे, वे ही वृद्धावस्था में नीरस लगते हैं ।

(३२) यदि भोगों को सर्वथा छोड़ने में समर्थ न हो तो हे राजन् ! दया, प्रेम, सरोपकार, आदि धार्मिककर्म कर । सर्व प्रजा पर दयालु तथा धर्मपरायण होकर राज्य करेगा तो तू यहाँ (गृहस्थाश्रम) से चलकर कामरूप धारण करने वाला उत्तम देव होगा । (ऐमा चित्तमुनि ने कहा)

टिप्पणी—गृहस्थाश्रम में जो क्या शक्ति त्याग किया जाय तो उससे देवमोनि मिलती है ।

(३३) (योगासक्त राजा बुद्ध भी उपदेश ग्रहण न करने से चित्तमुनि निर्देता (निजता) अनुभव करते हुए बोले —) हे राजन् ! तुम इस समार के आरम्भ तथा परिग्रहों में मग्न आसक्त हो रहे हो । काम भोगों को छोड़ने की तुम्हारी थोड़ी सी भी इच्छा नहीं है तो मेरा सब उपदेश व्यर्थ हो गया ऐमा में मानता हूँ । हे राजा ! अब मैं आपसे विदा होता हूँ (ऐमा कहकर चित्तमुनि वहाँ से विहार कर गये) ।

(३४) पाचालपति ब्रह्मदत्त ने पवित्र मुनि के हितकारी वचन (उपदेश) न माने और अन्त में, जैसे उत्तम कामभोग उसने भोगे थे वैसे ही उत्तम (घोरातिघोर सातवें) नरक में वह गया ।

टिप्पणी—जैसा-करागे वैसा भोगोगे ।

(३५) और चित्तमुनि कामभोगों से विरक्त रहकर, उपचारित्य

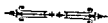
तथा उप तपश्चर्या धारण कर, एव श्रेष्ठ समय का पालन कर सिद्ध गति को प्राप्त हुए ।

टिप्पणी—भोगों को भोगने के बाद उनको त्याग करना बड़ा ही कठिन है और उनकी भासक्ति हटाना तो और भी कठिन है । भोगों के जाल से निकल भगना बहुत ही कठिन है इसलिये मुमुक्षु जीव को भोगों से दूर हो रहना चाहिये ।

‘ऐसा मैं कहता हूँ’—

इस प्रकार चित्तसंभूतीय नाम का तेरहवा प्रकरण समाप्त हुआ ।

इपुकारीय

(इपुकार राजा सम्बन्धी)

१४

संगति का जाचन पर गहरा असर पड़ता है। ऋणा-
नुबन्ध गाढ़ परिचय से जागृत होते हैं। सत्त्वग
से जीवन अमृतमय हो जाता है और परस्पर के प्रेम भाव से
एक दूसरे के प्रति सावधान रहे हुए साधक साथ साथ रहकर
जीवन के अन्तिम ध्येय को प्राप्त कर लेते हैं।

इस अध्ययन में ऐसे ही छ जीवों का मिलाप हुआ है।
देवयोनि में से आये हुए छ पूर्व योगी एक ही इपुकार नगर में
उत्पन्न होते हैं। जिन में से चार ब्राह्मण कुल में तथा दो
क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। ब्राह्मण कुलात्पन्न दो कुमार योग
संस्कारा की प्रकलता से युवावस्था में ही भोग विलासा की
आसक्ति से दूर होकर योग धारण करने के लिये प्रेरित होते हैं।
दो जीव जो इन दोनों के माता पिता हैं वे भी उनके योग की
प्रकृष्टता देख कर योग धारण करने का विचार करते हैं और
जीव यह सारा ही कुटुम्ब त्यागमार्ग का अनुसरण करता है।
इपुकार नगर में घा धान्य तथा परिवार आदि के धंधनों

को तोड़ कर एक ही साथ इन चार समर्थ आत्माओं का महा-
भितिष्मण से एक अर्पण जागृति आती है। सारा नगर
धन्यवाद का ध्वनिया से पूज उठता है। इस को सुन कर वहाँ
की रानी की भी पूर्वभव की प्रेरणा जागृत होता है और
उसका अस्त्र यकायक राजा पर भा पड़ता है। इस तरह से
छ आत्माएँ सयम मार्ग अंगीकार कर कठिन तपश्चरण द्वारा
अतिम ध्येय प्राप्त का प्राप्त होते हैं। तन्सम्बन्धी पूरा वर्णन
इस अध्ययन में किया गया है।

भगवान बोले:—

- (१) पूर्वभव में देव होकर एक ही विमान में रहने वाले कुछ
(छ) जीव देवलोक के समस्त रम्य, समृद्ध, प्राचीन
तथा प्रसिद्ध ऐसे इपुकार नगर में पैदा हुए।
- (२) अपने बाकी वचे हुए कर्मों के उदय से वे उच्चकुल में पैदा
हुए और पीछे से, ससारभय से भयभीत होकर समस्त
आसक्तियों को छोड़ कर उनसे जिनदीक्षा (सयम धर्म) की
शरण ली।
- (३) उन छ जीवों में से एक पुरोहित तथा दूसरा जमा नाम की
उसकी पत्नी थी और दूसरे दो जीव मनुष्य जन्म पाकर
उनके यहाँ कुमार रूप में अवतीर्ण हुए।

टिप्पणी—इस प्रकार ये ४ जीव ब्राह्मण कुल में तथा २ जीव वहाँ के
राजा रानी के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए।

- (४) जन्म, जरा और मृत्यु के भय से डरे हुए और इसी कारण
ससार से बाहर जाने के इच्छुक वे दो कुमार ससार चक्र

से छूटने के लिये किसी योगीश्वर को देखकर कामभोगों से विरक्त होगये ।

टिप्पणी—जंगल में कुछ योगिजनों के दर्शन होने के बाद पूर्वयोग का स्मरण हुआ और जन्म, जरा तथा मृत्यु से भरे हुए इस ससार से छूटने का इच्छित भावना स्वयं की भयभा (दृष्टा) जगी ।

(५) अपने कर्तव्य में पराथक्य ऐसे उन दोनों ब्राह्मण कुमारों को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हुआ और पूर्वजन्म में समय तथा तपश्चर्या का पालन किया था यह बात उन्हें याद आई ।

(६) इसलिये वे मनुष्य जीवन में दिव्य माने जाने वाले भेठ काम भोगों में भी आसक्त न हुए और उत्पन्न हुई अपूर्व शक्ति से मोक्ष के इच्छुक वे कुमार अपने पिता के पास आकर नम्रतापूर्वक इस प्रकार बोले —

(७) यह जीवन अनित्य है, जिस पर अनेक रोगादि से युक्त तथा अल्प आयुष्य वाला है । इसलिये हमको ऐसे (ससार बढ़ाने वाले) गृहस्थ जीवन में तनिक भी सन्तोष नहीं होता । इसलिये मुनि दीक्षा (त्यागी जीवन) ग्रहण करने के लिये आप से आज्ञा मांगते हैं ।

(८) यह सुनकर दुःखित उनके पिता, उन दोनों मुनि (भावना से चारित्र्य शाली)ओं के तप (सयमी जीवन) में विघ्न डालने वाला यह वचन बोले — हे पुत्रो ! वेद के पारंगत पुरुषों ने जो कहा है कि पुत्र रहित पुरुष की उत्तम गति

ऋषिपत्नी—अपुत्रस्य गतिर्नारित, स्वर्गो मेव च नैव च ।

तस्मात्पुत्रमुखं दृष्ट्वा पश्चादधर्मं समाधरेत् ॥

वेद धर्म का यह वाक्य एक खास भपेशा से कहा गया है ।

वेद धर्म में भी अर्थात् ब्रह्मचर्य धारण करने वाले बहुत से त्पागी महारमा हुए हैं ।

जैसा कहा भी है—

अनेकानि सहस्राणि कुमारा ब्रह्मचारिण

स्वर्गे गच्छन्ति राजेन्द्र ! भङ्गवा कुञ्जसततिम् ।

उन दोनों बालकों ने अभी तक त्पागी का पेश धारण नहीं किया था । यहाँ उनकी वैराग्य भावना की प्रयत्नता बताने के लिए 'मुनि' शब्द का प्रयोग किया है ।

(९) इसलिये हे पुत्रो । वेदों का अच्छी तरह अध्ययन करके, ब्राह्मणों को सतुष्ट करके तथा स्त्रियों के साथ भोग भोग कर तथा पुत्रों को घर की व्यवस्था सौंप कर बाद में ही श्ररण्य में जाकर प्रशस्त संयमी बनना ।

ऋषिपत्नी—उन दिनों, ब्राह्मणों को दान देना तथा वेदों का अध्ययन करना ये दो काम गृहस्थ धर्म के उत्तम भग माने जाते थे । कुल-धर्म की छाप सब जीवों पर रहती है इसीलिये ब्रह्मचर्याधर्म के बाद गृहस्थाधर्म फिर उसके बाद वानप्रस्थाधर्म ग्रहण करने को कहा है । परन्तु सच्ची बात तो यह है कि इस प्रतिपादन में पिता की पुत्रवत्सलता विशेष स्पष्ट दिखाई दे रही है ।

(१०) (वह ब्राह्मण) बहिरात्मा के गुण (राग) रूपी ईधन से तथा मोह रूपी वायु से अधिक प्रज्वलित तथा पुत्र वियोग जन्यशोक रूपी अग्नि से दग्ध अन्त करण से इस प्रकार दीन

वचन (कि हे पुत्रो । त्यागी न बनो आदि उद्विग्न वचन)
पुन २ कहने लगा ।

(११) और पुत्रों को तरह २ के प्रलोभन देकर तथा अपने पुत्रों
को क्रमशः धनोपार्जन तथा उसके द्वारा विविध भोगोप
भोग जन्य सुखों का अनुभव करने का उपदेश देते हुए
उम पुरोहित (पिता) को वे दोनों कुमार विचार पूर्वक
ये वचन बोले—

(१२) हे पिताजी । मात्र वेत्ताध्ययन से इस जीव को शरण नहीं
मिलती । जिमाये हुए ब्राह्मण, प्रकाश (आत्ममान) में
थोड़े ही ले जाते हैं ? उसी तरह उत्पन्न हुए पुत्र भी
(कृत पापों के फल भोगने में) शरणभूत नहीं हो सकते ।
तो आपके कथन को कौन मानेगा ?

टिप्पणी—अपने धर्म को भूल कर केवल ब्राह्मणों को जिमाने से सद्गम
की प्राप्ति नहीं हो सकती है किन्तु अज्ञान और मदता है । मात्र
वेदाध्ययन से ही वहाँ स्वर्ग नहीं मिल सकता । स्वर्ग या मुक्ति
की प्राप्ति तो धारण किये सत्य धर्म द्वारा ही हो सकती है ?

(१३) और कामभोग तो केवल क्षणमात्र ही सुख तथा बहुत
काल पर्यन्त दुःख देने वाले हैं । जिस वस्तु में दुःख
विशेष हो वह सुख कैसे दे सकता है । अर्थात् ये
कामभोग केवल अनर्थ परंपरा की पान तथा मुक्ति मार्ग
के शत्रु समान हैं ।

(१४) विषयसुखों के निये जहाँ तहाँ घूमता हुआ यह जीव
कामभोगों से निरक्त न होकर हमेशा रातदिन जलता
रहता है । कामभोगों में आसक्त बना हुआ (दूसरों के

लिये दूषित प्रवृत्ति करनेवाला) पुरुष घनादि साधनों को ढूँढते ढूँढते अन्त में बुढ़ापे से धिरकर मृत्युशरण होता है ।

टिप्पणी—आसक्ति ही आत्मा को सच्चा मार्ग मुला कर ससार में भटकाती है । आसक्त मनुष्य असय मार्ग में अपनी तमाम निंदगी बर्बाद करे डालता है और अंत में अपूर्ण वासनाओं के साथ मरता है ।

(१५) यह (सोना, धरवार आदि) मेरा है और यह मेरा नहीं है, मैंने यह व्यापार किया, अमुक नहीं किया—इस प्रकार बहुराजाते हुए प्राणी को रात्रि तथा दिवस रूपी चोर (आयु की) चारी कर रहे हैं । हमलिये प्रमाद क्यों करना चाहिये ?

टिप्पणी—ममत्त्व के दूषित वातावरण में तो मात्र-मात्र जीव सब रहे हैं । अपनी प्रिय वस्तु पर आसक्ति तथा अप्रिय वस्तु पर द्वेष करना यह जगत का स्वभाव है । केवल समक्षर मनुष्य ही ऐसी दशा में जागृत रह सकता है और जो घड़ी तिकल गई वह अब कभी छोट कर नहीं आवेगी ऐसा मान कर अपने आत्मविकास के मार्ग में अग्रसर होता है ।

(१६) (पिता कहता है —) जिसके लिये सारा ससार (सब प्राणोमात्र) महान् तपश्चर्या (भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी आदि सहन) कर रहे हैं वे अज्ञेय धन, स्त्रिया, कुटुंब तथा कामभोग तुमको अनायास ही भरपूर प्रमाण में मिले हैं ।

टिप्पणी—पिता (पुरोहित) इन बच्चों से ही यह बताना चाहता है कि समय का हेतु सुख प्राप्ति है और वह सुख तुमको स्वयं प्राप्त है तो

सधम क्यों छेत हो ? किन्तु सखी बात तो यह है कि सधम, योग भयवा तप का मुख्य उद्देश्य भौतिक सुख प्राप्ति है ही नहीं केवल आत्म सुख के लिये ही ये साधन हैं ।

(१७) (पुत्रों ने जवाब दिया —) हे पिताजी ! सन्यधर्म की धुरा धारण करने के अधिकार में स्वजन, धन या कामभोगों की कुछ भी आवश्यकता नहीं होती । उसके लिय ही हम प्रतिबध रहित होकर निर्द्वंद्व विचरने वाले श्रीर भिक्षाजीवी बनकर गुण समूह को धारण करने वाले साधु होना चाहते हैं ।

टिप्पणी—इस छोटे से घर का ममत्व छोडकर समस्त विश्व को हम अपना घर मानेंगे और भिक्षाजीवी आदर्श साधु होकर आत्मगुण की आराधना करेंगे ।

(१८) जैसे अरणि (काष्ठ) में अग्नि, दूध में घी और तिलों में तैल प्रत्यक्षरूप से दिखाई न देने पर भी ये सब वस्तुएँ सयोग मिलने से पैदा होती हैं वैसे ही हे पुत्रो ! पच भूतात्मक शरीर में से ही जीव उत्पन्न होता है । शरीर के भस्मीभूत होने पर आत्मा जैसी कोई भी वस्तु नहीं रहती । (तो फिर यह कष्ट साधन क्यों करते हो ? धर्म कर्म की क्या जरूरत है ?)

टिप्पणी—आर्वाक मन का यह कथन है कि पचमहामूल से ही कोई शक्ति उत्पन्न होती है और यह शरीर के नाश होते ही नष्ट हो जाती है । अर्थात् आत्मा जैसी कोई स्वतंत्र वस्तु है ही नहीं । किन्तु यह मान्यता भ्रान्त है । चेतन शक्ति है और उसका स्वतंत्र अस्तित्व भी है । न वह शरीर के साथ २ उत्पन्न होता है और न

वह शरीरनाश के साथ २ मष्ट ही होती है। आत्मा, भक्षय, भ्रमर तथा साक्षय है। काष्ठ, दूध तथा तिल में भस्मि, घी तथा तैल प्रत्यक्ष न देखने पर भी इनका भक्षयक अस्तित्व उनमें है वही तरह शरीर धारण करते समय कर्मों से घिरी हुई आत्मा उसमें है और शरीर पतन के साथ २ वह उसको छोड़कर दूसरे शरीर में प्रविष्ट होती है।

(१९) (पुत्रों ने कहा —) हे पिताजी ! आत्मा अमूर्त होने से इन्द्रियों द्वारा देखा या छुआ नहीं जा सकता। और सचमुच अमूर्त होने से ही वह नित्य माना जाता है। आत्मा नित्य होने पर भी जीवात्मा में स्थित अज्ञानादि दोषों के बधन में बधा हुआ है। यहा बधन समार परिभ्रमण का मूल है ऐसा महापुरुषों ने कहा है।

टिप्पणी—वाक्यात् अमूर्त पदार्थ नित्य ही होते हैं। जैसे आकाश अमूर्त है तो वह नित्य भी है। परन्तु आकाशद्रव्य अखण्ड नित्य है किन्तु जीवात्मा (कर्म से बधा हुआ जीव) परिणामी नित्य है और इसीलिये कर्मवशात् वह छोटे बड़े आकारों के (रूपों में) शरीर के अनुरूप होकर ऊच नीच गतियों में गमन करता है।

(२०) आज तक हम मोह के बधन से धर्म का स्वरूप नहीं जान सके थे और इसीलिये भवचक्र में रुधे हुए थे, तथा काम भोगों में आसक्त हो होकर पापकर्मों की परपरा को बढ़ाते जाते थे। परन्तु अब तो सब कुछ जानकर फिर वैसा काम नहीं करेंगे।

टिप्पणी—एक समय हम भी अज्ञान से शरीर के मोह में आसक्त होकर पाप पुण्य कुछ नहीं है, परलोक नहीं है, आदि आपके जैसी

हमारी भी मायादृष्टी, परन्तु अथ तथ्य का स्वरूप जानने के बाद यह बात हृदय में बिलकूल नहीं उतरती ।

(२१) सत्र शिक्षाओं में विरा हुआ यह सारा ससार तीक्ष्ण शस्त्रधारों (आधि, व्याधि तथा उपाधि के तापों) से हना जा रहा है । ऐसी दशा में हमें गृहजीवन में लेशमात्र भावप्रति उत्पन्न नहीं होती । (ऐमा पुरों ने कहा)

(२२) (पिता ने कहा —) हे पुरो ! यह ससार किससे आवृत्त विरा हुआ है ? कौन इसे हन (मार) रहा है ? ससार में कौन से तीक्ष्ण शस्त्रों की धारें पड़ रही हैं ? इन सत्रके उत्तर मुझ शक्ति हृदय को शीघ्र दो ।

(२३) (पुरों ने उत्तर दिया —) हे पिताजी ! यह सारा जगलोक मृत्यु से पीड़ित है और वृद्धावस्था द्वारा आवृत्त है । तीक्ष्ण शस्त्र की धार रूपी दिन रात हैं जो आयु को प्रतिक्षण काट कर कम कर रहे हैं । हे पिताजी ! आप इसको खून सोची विचारो ।

(२४) जो दिन रात निकल जाता है वह फिर कभी लौट कर वापिस नहीं आता । तब ऐसे छोटे समय वाले जीवन में अधम करने जाते का जीवन बिलकूल निष्फल चला जाता है ।

टिप्पणी—अमृत्य घटियाँ (क्षण) फिर फिर नहीं मिलती हैं । समय चला जाता है किन्तु उसका पदचात्ताप हो, यह जानना है कि हाय हाय ! समय निकल गया और हम कुछ न कर पाये ।

(२५) जो दिनरात निकल जाता है वह फिर कभी लौटकर

वापिस नहीं आता । किन्तु सद्वर्त्म का आचरण करनेवाले का वह समय सफल हो जाता है ।

टिप्पणी—समय के सदुपयोग करनेवाले को समय के हाथ में से निकल जाने का पछतावा कभी नहीं होता ।

पुत्र के अमृततुल्य वचनों से पिता का हृदय पलटता जाता था फिर भी वात्सल्य भाव उनको विदा देने में रोक रहा था । वह बोले:—

(२६) हे पुत्रो ! सम्यक्त्व सयुक्त (आसक्ति रहित) होकर थोड़े समय तक हम चारों जन (माता, पिता तथा दोनों पुत्र) गृहस्थाश्रम में रहकर कुछ दिनों बाद हम सब घर घर भिक्षा मागकर जीवित रहनेवाले ऐसे आदर्श मुनि बनेंगे ।

(२७) (पुत्रों ने कहा —) हे पिताजी ! जिसकी मृत्यु के साथ मित्रता हो, अथवा जो मृत्यु से छुटकारा पा सकता हो, अथवा जो यह जानता हो कि मैं नहीं मरूंगा वही सचमुच कल का विश्वास कर सकता है ।

टिप्पणी—कैसी आदर्श जिज्ञासा है ! त्यागी होने की कैसी उत्कट इच्छा है ! आदर्श वैरागी के क्याही हृदयभेदक वचन हैं ! क्या यह भाव हृदय की गहरी प्रतीति बिना या त्याग की योग्यता बिना हो सकता है ? सत्य की शान्ति होने के बाद एक क्षण का भी विरह उन्हें असह्य लगता है ।

(२८) ~~इसलिये~~ जिसे प्राप्त कर फिर दुबारा जन्म ही न लेना पड़े ~~ये~~ साधुधर्म (त्याग मार्ग) को हम ~~आज ही~~ अगीकार

करेंगे। ऐसे विषय सुख कभी नहीं भोगे—सो तो है ही नहीं। इसलिये अब तो इस राग (साम्प्रतिक आसक्ति) को छोड़कर भिक्षुधर्म में श्रद्धा रगना यही श्रेष्ठ है।

तत्पुत्रों के इन हृदय द्रावक वचनों ने पिता के पूर्व सस्कारों को जागृत कर दिया फिर उसने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा:—

(२९) हे वाशिष्ठि ! मेरा भिजाचरी (भिक्षुधर्म ग्रहण) करने का समय अब आ गया है क्योंकि जैसे वृक्ष शाखाओं से शोभित तथा स्थिर रहता है, शाखाओं के टूटने से जैसे वह सुन्दर वृक्ष एकदम शोभाहीन दूठ दिखाई देता है वैसे ही अपने दोनों पुत्रों के बिना मेरा गृहस्थ जीवन में रहना योग्य नहीं है।

टिप्पणी—पत्नी का वशिष्ठ गाय होने से उसे वाशिष्ठि कहा है।

(३०) जिस तरह पत्र बिना पत्ती, सप्राम मे सैन्य रहित राजा, जहाज में द्रव्यहीन व्यापारी शोभित नहीं होता और उन्हें शोक करना पड़ता है वैसे ही पुत्र रहित मैं नहीं शोभता और दुःखी होता हूँ।

(३१) (यह सुनकर उसकी स्त्री जसा पति की परीक्षा करने के लिये यों धोली —) उत्तम प्रकार के रसवाले तथा सुन्दर तमाम कामभोगों के माधन हमें मिले हुए हैं तो श्रमी तो कामभोगों (इन्द्रियों के विषयों) को खूब भोग लेवें। फिर बाद में सयम मार्ग को अवश्य श्रमीकार करेंगे।

(३२) (ब्राह्मण ने कहा —) हे भाग्यशालिनि ! (कामभोगों के) रस रूष भोग लिये हैं । यौवन अथ चला जा रहा है । फिर असयमित जीवन जीने के लिये (अथवा किमी दूमरी इच्छा से) मैं भोगों को नहीं छोड़ रहा हूँ, किन्तु त्यागी जीवन के लाभालाभ, सुखदुःखों को रूष समझ सोचकर मौन (सयममार्ग) को अंगीकार कर रहा हूँ ।

टिप्पणी—भिक्षुजीवन में तो भिक्षा मिले और म भी मिले, तथा अनेक प्रकार के दूसरे सकट भी सहने पड़े । गृहस्थजीवन में तो सब कुछ स्वतंत्र भोगने को मिला है फिर भी त्यागी जीवन की इच्छा हो इसमें पूर्व जन्म के सस्कार ही कारण हैं । त्याग में जो दुःख है वह गौण है और जो आनन्द है वहो मुख्य है । यह आनन्द, यह शान्ति, यह विराम, भोगों में कहीं किसी ने कभी अनुभव नहीं किया और करेगा भी नहीं ।

(३३) पानी के प्रबल प्रवाह के विरुद्ध जानेवाला वृद्ध हस जैसे धाद में पछताता है वैसे ही तुम भी स्नेही जनों का स्मरण करके रोदरिन्न होगे । इसलिये गृहस्थाश्रम में मेरे साथ रहो और यथेच्छ भोग भोगो । भिक्षाचरी का मार्ग तो बहुत दुःख है । (यह वाक्य जसा ने अपने पति से कहा है) ।

टिप्पणी—उक्त श्लोक में सयममार्ग के कष्ट और गृहस्थजीवन के प्रलोभन देकर पत्नी कसौटी की गई है ।

(३४) हे भद्रे ! जैसे साप काचली छोड़कर चला जाता है वैसे ही ये मेरे दोनो पुत्र भोगों को छोड़कर चले जा रहे हैं तो मैं उनका ~~अनुसरण~~ क्यों न करूँ

टिप्पणी—साँप अपने हाँ शरीर से उत्पन्न हुई काँचली की छोड़कर फिर ग्रहण करने की इच्छा नहीं करता है उसी तरह साधकों की भासति रूपी काँचली छोड़ देनी ही उचित है ।

(३५) (जसा अब विचार में पड़ गई कि जन्म ये सब) जैसे रोहित मत्स्य जीर्ण जाल को तोड़कर उससे निकल भगते हैं उमी तरह ये कामभोग रूपी जाल से छूटे जा रहे हैं और जैसे जातिमान् घृषम (बैल) रथ के भार को अपने कंधे पर उठाता है वैसे ही ये धीर चारित्र्य तथा तपश्चया के भार को उठाकर सचमुच ही त्यागमार्ग पर जा रहे हैं ।

(३६) फैली हुई जाल को तोड़कर जैसे पक्षी दूर २ आकाश में स्वच्छन्द विचरते हैं वैसे ही भोगों की जाल तोड़कर मेरे दोनों पुत्र तथा पति त्यागधर्म श्रमीकार कर रहे हैं तो मैं उनका अनुसरण क्यों न करूँ ?

इस तरह ये चारों समर्थ आत्मायें थोड़े ही समय में अनेक प्रकार के धनधान्य, कुटुंब परिवार, दासी-दास, आदि को निरासक्त भाव से छोड़कर त्यागधर्म धारण करती हैं और अब उनकी सपत्ति का कोई धारिस न होने से वह सब राज-दरवार में लायी जाती हैं ।

(३७) विशाल तथा कुल्लोत कुटुंब, धन और भोगों को छोड़कर दोनों पुत्र तथा पत्नी सहित मृगु पुरोहित का अभिनिष्क्रमण (दीक्षा ग्रहण) सुनकर और उसके द्वारा छोडा

गया वैभव राजा को लेते देखकर राजमहिषी कमलावती (राजा के प्रति) पुन २ यों कहने लगी —

(३८) हे राजन् ! जो पुरुष किसी के उल्टी किये हुए भोजन को खाता है उसे कोई अच्छा नहीं कहता । वैसे ही इस ब्राह्मण द्वारा उगला हुआ धन आप ग्रहण करना चाहते हो यह किसी भी प्रकार योग्य नहीं है ।

(३९) हे राजन् ! यदि कोई तुम को सारा जगत या जगत का सारा धन दे दे तो भी वह आपके लिये पूर्ण न होगा (वृष्णा का पार कभी आता ही नहीं) तथा हे राजन् ! और यह धन आपको कभी भी शरण रूप नहीं होगा ।

(४०) हे राजन् जब कभी इन सब मनोहर कामभोगों को छोड़ कर आप मृत्यु वश होंगे उस समय यह सब आपको शरण रूप न होगा । हे राजन् ! उस समय तो आपका कमाया हुआ धर्म ही आपको शरणभूत होगा । इसके सिवाय दूसरा कुछ भी (धनादि) काम न आयगा ।

टिप्पणी—रानी के ये वचन उनके गहरे हृदयधैराग्य के चोतक हैं । महाराजा ने परीक्षा के लिये पूछा—यदि इतना समझती हो तो भव भी गृहस्थाश्रम में क्यों रहती हो ?”

(४१) जैसे पिंजड़े में पक्षिणी आनन्द नहीं पा सकती वैसे ही (राज्यमुरख से परिपूर्ण इस अन्त पुर में) मुझे आनन्द नहीं मिलता है । इसलिये मैं स्नेह रूपी तन्तु को तोड़कर तथा आरभ (सूक्ष्म हिंसादि किया) और परिग्रह (समग्र वृत्ति) के दोष से निवृत्त, अकिंचन, निरासक्त तथा सरलभावी बनकर सयम मार्ग में गमन करूंगी ।

- (४२) जैसे जगल में दावाभि लगने से और उसमें वन जन्तुओं को जलते देखकर दूर के प्राणी रागद्वेष वश क्षणिक आनन्द प्राप्त करते हैं (कि हम तो बचे हैं) परन्तु उन भोल प्राणियों को यह ग्यवर नहीं कि कुछ ही देर में हमारी भी यही दशा होने वाली है ।
- (४३) इसी तरह कामभोगों में आसक्त बने हुए हम राग तथा द्वेष रूपी अभि से जलते हुए सारे जगत को मूढ़ की तरह जान नहीं सकते हैं । (अर्थात् रागद्वेषरूपी अभि सभा को भक्षण करती चली आ रही है तो वह हमें भी भक्षण कर जायगी)
- (४४) जिस तरह अप्रतिबध पक्षी आनन्द के साथ स्वच्छन्द आकाश में विचरता है वैसे ही हमें भी भोगे हुए भोगों को स्वेच्छा से छोड़कर तथा आनन्द के साथ समय धारण कर, गाम नगर आदि सभी स्थानों में निराबाध विचरना चाहिये ।
- (४५) हमें प्राप्त हुए ये कामभोग कभी स्थिर नहीं रहनेवाले हैं (कभी न कभी ये हमें छोड़ देंगे) तो फिर हम ही इन चारों ब्राह्मणों की तरह इन्हें क्यों न छोड़ दें ?
- (४६) जैसे गिद्ध को मास सहित देखकर अन्य पक्षी उससे छीन लेने के लिये उसको घ्रास देते हैं, किन्तु मास रहित पक्षी को कोई घ्रास नहीं देता वैसे ही परिग्रह रूपी मास को छोड़कर मैं निरामिष (निरासक्त) होकर विचरूंगी ।
- (४७) ऊपर कही हुई गिद्ध की उपमा को घराबर समझ कर और कामभोग सत्तार को बढ़ाने वाले हैं ऐसा समझ कर

जिस तरह साप गरुड़ से घब २ कर चलता है वैसे ही हम को भी भोगों से हर हर के चलना (विवेक पूर्वक चलना) चाहिये ।

- (४८) हे महाराज ! जैसे हाथी साकल आदि के घघन तोड़कर अपने स्थान (विन्ध्याचल, अटवी आदि) में जाने से आनन्दित होता है वैसे ही सासारिक यधन छूटने से जीवात्मा परम आनन्द को प्राप्त होता है । हे इपुकार राजन् ! मैंने ऐसा (अनुभवी सुश पुरुषों के द्वारा) सुना है और यही हितकर है—ऐसा आप जानो ।

टिप्पणी—सञ्चारी भी पुरुष के बराबर ही सामर्थ्य रखती है । पुरुष और स्त्री ये दोनों भारतविकास के समान साधक हैं । जिस तरह पुरुष को ज्ञान तथा मोक्ष पाने का अधिकार है वैसे ही स्त्रियों को भी है । योग्यता ही भागे बढ़ाती है, किर चाहे वह छा हो या पुरुष हो ।

- (४९) (कमलावती रानी का ऐसा तत्वविवेचन उपदेश सुनकर राजा की मोहनिद्रा भग हुई और) बाद में रानी तथा राजा अपना विस्तृत राज्य पाट और कठिनता से त्याग योग्य ऐसे मोहक कामभोगों को छोड़ कर विषयमुक्त रनेहमुक्त, आसक्तिमुक्त तथा परिग्रहमुक्त हुए ।

- (५०) उत्तम भोगों को छोड़ने के बाद अतिपुरुषार्थी उस दपति ने सन्चे धर्म के स्वरूप को समझकर सर्व प्रसिद्ध तपश्चर्या अंगीकार की ।

टिप्पणी—अन्तरङ्ग तथा बाह्य मिल कर सब १२ प्रकार की तपश्चर्या है । धर्म रूपी काष्ठ को जलाने में तपश्चर्या अग्नि का कार्य करती है । इसका विस्तृत घणन आद्ये ३० वें अध्याय में किया है ।

- (५१) इस तरह उक्त क्रम में ये छहों जीव जरा (बुढ़ापा) तथा मृत्यु के भय से त्रिन्न होकर धर्मपरायण बने और दुःखों के अंत (मार्ग) की शोधकर वे क्रमपूर्वक बुद्ध (केवल ज्ञानी) हुए ।
- (५२) वीतराग (जीव निया है मोह जिसने ऐसे) जिनेश्वर के शासन में पूर्व भय म भाई हुई भावनाओं का स्मरण करके वे छहों जीव दुःखों के अन्त (मोक्ष) को प्राप्त हुए ।
- (५३) दधी, कमलावती, राजा, पुरोहित ब्राह्मण (भृगुः), उसकी पत्नी; जसा ब्राह्मणी, उसके दोनों पुत्र इस तरह ये छहों जीव मुक्ति को प्राप्त हुए । सुधर्म स्वामी ने जबूस्वामी को कहा — 'ऐसा भगवान् ने कहा था' इस प्रकार इपुकारीय नामक चौदहवा अध्याय समाप्त हुआ ।

स भिक्षु

वही साधु है

१५

संसार में पतन के निमित्त बहुत है इसलिये साधक को सावधान रहना चाहिये। भिक्षु का कर्तव्य है कि यह धरतल तथा आहार आदि आवश्यक वस्तुओं में भी समय रखे। यह उसको साधक दशा के लिये जितना उपयोगी है उतना ही उपयोगी सत्कार, मान अथवा प्रतिष्ठा की लालसा को रोकना है।

विविध विद्याएँ, जो त्यागी जीवन में उपयोगी न हों उन की सीखने में समय का दुरुपयोग करना यह क्षयमी जीवन के लिये विघ्न समान है। तपश्चर्या तथा सहिष्णुता ये ही दो आत्मविकाश रूपी गगन में उड़ने के पद हैं। भिक्षु को चाहिये कि इन दोनों पदों को खूब संभाल के साथ लेकर ऊँचे ऊँचे आकाश में विचरे।

भगवान बोले—

(१) जो सच्चे धर्म को विवेक पूर्वक, अगीकार कर, अन्य भिक्षुओं के साथ में रहकर, निषाया (वासना) को नष्ट

कर, सरलस्वभाव धारण कर, चारित्र्य धर्म में चले एव जो कामभोगों की इच्छा न करे और पूर्वाश्रमों के सबधियों की आसक्ति को छोड़ने, (तथा) अज्ञात (अपरिचित) घरों में ही भिक्षाचरी करके आनन्दपूर्वक सयमधर्म में गमन करे वही साधु है ।

टिप्पणी — अज्ञात अर्थात् ' आज हमारे यहां साधुजी पधारने वाले हैं इसलिये भोजन कर रखें'—ऐसा न जानने वाला घर ।

- (•) उत्तम भिक्षु, राग से निवृत्त होकर, पतन से अपनी आत्मा को बचा कर, असयम से दूर होकर, परिपहों को सहन कर और समस्त जीवों को आत्म तुल्य जानकर किसी भी धन्तु में मूर्छित (मोहित) न हो, वही साधु है ।
- (३) यदि कोई उसे कठोर वचन कहे या मारे तो उसे अपने पूर्व सचित कर्मों का फल जानकर धैर्य धारण करनेवाला, प्रशस्त (ऊँचे लक्ष्यवाला), आत्मा को हमेशा गुप्त (बचा) में रखनवाला और अपने चित्त को अव्याकुल रख हर्ष शोक से रहित होकर सयम के पालन में आने वाले कष्टों को सह लेता है वही साधु है ।
- (४) जो अल्प तथा जीर्ण शय्या और आसन से सन्तुष्ट रहता है, शीत, उष्ण, दशनाशक, आदि के कष्टों को जो समभाव से सहन करता है वही साधु है ।
- (५) जो सत्कार या पूजा की लालसा नहीं करता है, यदि कोई उसे प्रणाम करे अथवा उसके गुणों की प्रशंसा करे तो भी अभिमान भाव मन में नहीं लाता ऐसा संयमी,

सदाचारी, तपस्वी, ज्ञानवान, क्रियावान, तथा आत्मदर्शन का जो शोधक है वही सच्चा साधु है।

- (६) जिन कार्यों से सयमी जीवन को क्षति हो ऐसे काम न करने वाला, समस्त प्रकार के भेदों को दबाने वाला तथा नरनारी के मोह को बढाने वाले सग को छोड़ तपस्वी होकर विचरने वाला तथा तमाशा जैसी वस्तुओं में रस न लेने वाला ही सच्चा साधु है।

वटिप्पणी—इस दलोक का अर्थ यह भी हो सकता है कि जो नरनारी (स्वजन समूह भयवा कुटुम्ब कबीला) का (पूव परिचय होने से) मोह उत्पन्न हो और सयमी जीवन दूषित हो ऐसा सग छोड़ कर तपस्वी बनकर विहार करने वाला और तमाशों में रस न लेने वाला ही साधु है।

- (७) नख, वस्त्र, तथा दाँत आदि छेदने की क्रिया, राग (स्वर भेद) विद्या, सम्बन्धी भू (पृथ्वी) विद्या खगोल विद्या (आकाशीय ग्रह नक्षत्र सम्बन्धी विद्या), स्वप्न विद्या (स्वप्नफलादेश), सामुद्र (शारीरिक लक्षणों द्वारा सुख दुःख बताना) शास्त्र, अगस्फुरण विद्या (अमुक अग के लहकने से अमुक फल होता है, जैसे दाहिनी आँख का लहकना शुभ और बाई आँख का अशुभ माना जाता है), दड विद्या, पृथ्वी में गढे हुए धन को जानने की विद्या, पशु पक्षियों की बोली का जानना आदि कुत्सित विद्याओं द्वारा जो अपना सयमी जीवन दूषित नहीं बनाता (अपना स्वार्थ साधन नहीं करता) वही साधु है।

- (८) मंत्र, जड़ीबूटो तथा जुदी २ तरह के वैद्यक उपचारों को

जानकर काम में लाना, जुलाब देना, वमन कराना, घूप (सेक) देना, (आँसुओं के लिये) अजन बनाना, स्नान कराना, रोग श्राने से 'हाय राम, ओयाबा, ओ मा,' आदि क्रदन करना, वैद्यक सीखना आदि क्रियाएँ योगियों के लिये योग्य नहीं हैं। इसलिये इनका त्याग जो करता है वही साधु है।

टिप्पणी -- उपरोक्त विद्याएँ और उनके संबन्ध में की जाने वाली क्रियाएँ अन्त में एकान्त त्याग धर्म से विमुख करने वाली सिद्ध होती हैं, इसलिये जैन साधु, इन क्रियाओं को नहीं करते और उनकी अनुमोदना भी नहीं करते।

(९) जो क्षत्रियों की धीरता की, कुचीन राजपुत्रों की, सात्रिक ब्राह्मणों की, भोगियों (वैश्यों) की, भिन्न भिन्न प्रकार के शिल्पियों (कारीगरों) की पूजा या प्रशंसा (क्योंकि ऐसा करना समयी जीवन को कलुषित कारक है ऐसा जानकर जो ऐसा) नहीं करता वही साधु है।

टिप्पणी -- राजाओं या भोगी पुरुषों की अथवा ब्राह्मणों (उस समय इनका बड़ा जोर था) की झूठी प्रशंसा करना साधु जीवन का भयकर दूषण है। भोगी को सदा आत्ममग्न होकर विचरना चाहिये। झूठी खुशामद करने से आत्म धर्म को धरका लगता है।

(१०) गृहस्थाश्रम में रहते हुए तथा मुनि होने के बाद जिन जिन गृहस्थों का अति परिचय हुआ हो उनमें से किसी के भी माथ ऐहिक सुख के लिये जो संबंध नहीं जोड़ता वही साधु है।

के विरुद्ध काय करने का मौका भा पदता है इसलिये साधु को ऐहिक स्वार्थों की सिद्धि के लिये गृहस्थों का परिचय नहीं बढ़ाना चाहिये। मुनि का सबके साथ केवल पारमार्थिक संबंध ही होना चाहिये।

(११) आवश्यक शय्या (घास फूस या पुँश्चाल की सोने की जगह), पाट, पाटला, आहार पानी अथवा अन्य कोई खाद्य पदार्थ किंवा सुख सुगन्ध के पदार्थ के याचना मुनि, गृहस्थ से भी न कर और यदि मागने पर भी वह न दे तो उसको जरा भी द्वेष युक्त वचन न बोलें और न मन में बुरा ही मानें। जो ऐसी वृत्ति रखता है वही सच्चा साधु है।

टिप्पणी—स्वामी को मान और अपमान दोनों समान हैं।

(१२) जो अनेक प्रकार के भोजन पान, (अचित्त) मेवा अथवा सुखवास आदि गृहस्थों से प्राप्त कर सग के साथी साधुओं को घाटकर पीछे भोजन करता है और जो मन, वचन और काय को बश में रखता है उसी को साधु कहते हैं।

टिप्पणी—अथवा "तिविहण नाणुकप" अर्थात्, मन, वचन, काया से भिक्षु धर्म द्वारा प्राप्त किये हुए अन्न में से किसी को कुछ न देवे। भिक्षा प्राप्त अन्न में से दान करने से भविष्य में भिक्षु धर्म के भंग होनेका अर्थात् समस्त वृत्ति आदि का विशेष डर है।

(१३) ओसामख (पतली-दाल), जौ का दलिया, गृहस्थ का ठंडा भोजन, जौ या काजी का पानी आदि खुराक (रस या अन्न) प्राप्त कर उस भोजन, की निन्दा नहीं करता

तथा सामान्य स्थिति के घरों में भी जाकर जो मिह्नावृत्ति करता है वही साधु है ।

टिप्पणी—मिथु, सयमी जावन निर्वाह के उद्देश्य से भोजन ग्रहण करता है । जिज्ञा की शोलुपता को शांत करने के लिये स्वाह तथा स्वादिष्ट भोजन की इच्छा कर घनिक दाता के यहाँ मिह्नायें जाना—साधुत्व की वृत्ति कहनी चाहिये ।

(१४) इन श्लोक में देव, पशु अथवा मनुष्यों के अनेक प्रकार के अत्यन्त भयकर तथा द्वेषोत्पादक शब्द होते हैं । उनको सुनकर जा नहीं डरता (विकार को प्राप्त नहीं होता) वही साधु है ।

टिप्पणी—पहिल जमाने में साधु विशेष करके जगलों में रहा करते थे और तब ऐसी परिस्थिति होने की विनाय सम्भावना थी ।

(१५) लोक में प्रचलित भिन्न २ प्रकार के वादों (तन्त्रादि शास्त्रों) को समझकर, अपने आत्म धर्म को स्थिर रख कर समय में दत्त विचार पंडित पुरुष, सब परिपहों को जीत कर, समस्त जीवों पर आत्म भाव रख कर कपायों को बश म रक्ते और किसी जीव को जरा भी पीड़ा न पहुँचावे । ऐसी वृत्ति से जो विचरता है वही साधु है ।

टिप्पणी—जितने मापे उतनी सूँसे होती हैं । सबकी रायें सुनी २ होती हैं । इसी कारण भिन्न २ धर्मों तथा पथों का प्रचार हुआ है । परन्तु वास्तविक धर्म (सत्य) क कोई विभाग नहीं हो सकते । वह ता सबकाल में और सब जगह समान ही होता है ।

(१६) जो शिल्पविद्या (कारीगरी) द्वारा अपना जीवन निर्वाह

न करता हो, जितेन्द्रिय (इन्द्रियों को जीतने वाला),
 आन्तरिक तथा बाह्य वषणों से मुक्त, अल्प कषायवाना,
 थोड़ा सधा परिमित भोजन करने वाला तथा घर को
 छोड़कर जो रागद्वेष रहित हो विचरता है वही साधु है ।

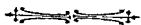
टिप्पणी—वेश परिवर्तन साधुता नहीं है किन्तु साधुका बाह्य चिह्न
 है । साधुता, भद्रोध, भयैर, अनासक्ति और अनुपमता में है
 सब कोई ऐसी साधुता को धारण कर स्वयम् कल्याण की
 साधना करें ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

इस प्रकार 'स भिक्खू' नामक पन्दरहवा अध्याय
 समाप्त हुआ ।

ब्रह्मचर्य समाधि के स्थान

१६

ब्रह्म (परमात्मा) के स्वरूप में चर्चा करना

आत्म स्वरूप की पूर्ण रूप से प्राप्ति करना यह सभी का ध्येय है। अर्थात् ब्रह्मचर्य की आवश्यकता यह जीवन की आवश्यकता के समान अनिवार्य है। अत्रह्मचर्य यह जड़ ससर्ग से उत्पन्न होने वाला विकार है। यह विकार जीवात्मा पर मोहनीय कम (मोह उत्पन्न करने वाली घासना) का जितना अधिक असर होगा उतनी ही अधिक मात्रा में भयकर सिद्ध होता है। समार में यह जीवात्मा जितने अनर्था आपत्तियों, तथा दु खों का अनुभव करता है वह अपनी ही की हुई भूलों का परिणाम है। भूलों से उचने के लिये या आत्म प्राप्ति प्राप्त करने के लिये जा पुर्यार्थ करता है उसे 'साधक' कहते हैं। ऐसे साधक का अत्रह्मचर्य से निवृत्त होकर ब्रह्मचर्य में स्थिर होने के लिये उसे जितनी आन्तरिक बाधघानी रखनी पड़ती है उतनी ही नहीं, — उससे भी बहुत अधिक साधन उसे बाह्य निमित्त से रखनी पड़ती है। ऊची से ऊची कोटि के साधु का भी, निमित्त मिलने पर, बीजरूप में रहा

हुई अपनी सासारिक वासनाओं के जागृत हो जाने का सदैव डर लगा रहता है। इसलिये जागरूक साधक को आत्मोन्नति के लिये तथा विशुद्ध ब्रह्मचर्य की धाराधना के लिये, भगवान् महावीर द्वारा कथित अनुभवां में से जो २ उसको उपयोगी हों उनको ग्रहण कर आत्मा अनुभव में जाना चाहिये—यह मुमुक्षुमात्र का सर्वोत्तम कर्तव्य है।

सुधर्म स्वामी ने जम्बू स्वामी से यों कहा — 'हे आयुष्मन् ! मैंने सुना है कि भगवान् महावीर ने ऐसा कहा था जिनशासन में स्थविर भगवानों (पूर्णतीर्थकरों) ने ब्रह्मचर्य समाधि के १० स्थान बताये हैं जिनको सुनकर तथा हृदय से धारण करके भिक्षु, सयमपुष्ट, सवरपुष्ट, समाधिपुष्ट, जितेन्द्रिय होकर गुप्त (ब्रह्मचारी) बन कर अप्रमत्त आत्मजज्ञी बनकर विचरता है।"

(शिष्य ने पूछा —) "भगवन् ! ब्रह्मचर्य समाधि के कौन से स्थान स्थविर भगवान् ने कहे हैं जिनको सुनकर तथा ग्रहण करके भिक्षु, सयमपुष्ट, सवरपुष्ट, समाधिपुष्ट जितेन्द्रिय होकर गुप्त ब्रह्मचारी बनकर अप्रमत्त आत्मजज्ञी बनकर विचरता है?"

(गुरु ने कहा —) सचमुच स्थविर भगवानों ने इस प्रकार दस ब्रह्मचर्य समाधि के स्थान फरमाये हैं कि जिनको सुनकर तथा ग्रहण करके भिक्षु, सयमपुष्ट, सवरपुष्ट, समाधिपुष्ट, और जितेन्द्रिय होकर गुप्त ब्रह्मचारी बन कर अप्रमत्त आत्मजज्ञी बन कर विचरता है। ये १० समाधि स्थान इस प्रकार हैं —

(१) स्त्री, पशु तथा नपुंसक रहित उपाश्रय तथा स्थान का जो सेवन करता है वही निर्मथ (आदर्श मुनि) कहा जाता है। जो (साधु) स्त्री, पशु तथा नपुंसक सहित उपाश्रय शय्या अथवा स्थान का सेवन करता है अशुभ निर्मथ नहीं कहते।

शिष्य — 'क्यों, भगवन् ?'

आचार्य — स्त्री, पशु या नपुंसक सहित आसन शय्या या स्थान का मेवन करने वाले ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य पालन करने में शका (ब्रह्मचर्य पाल् कि न पाल्) उत्पन्न हो सकती है अथवा दूसरों को शका हो सकती है कि स्त्री सहित स्थान में रहता है तो यह ब्रह्मचारी है या नहीं ? (२) आकाक्षा (इच्छा) निमित्त पाकर मैथुनेच्छा जागृत होने की संभावना है। (३) विचिकित्सा (ब्रह्मचर्य के फल में संशय) — उक्त प्राणियों के साथ रहने से 'ब्रह्मचर्य पालने से क्या लाभ ?' ऐसी भावना होने की संभावना है। कभी २ ऐसे दुर्विचार होने से और एकान्त स्थान मिलने से पतन होने का विशेष भय रहता है और मैथुनेच्छा से उन्मत्त होने का डर है। ऐसे विचारों या दुष्काय से परिणाम में दीर्घकाल तक टिकने वाला शारीरिक रोग हो जाने का डर है और इस तरह क्रमशः पतित होने से ज्ञानी द्वारा बताये हुए सद्गर्भ से च्युत हो जाने का डर है। इस प्रकार विषयेच्छा अनर्थों की स्तान है और उसके निमित्त स्त्री, पशु अथवा नपुंसक हैं। इसलिये ये जहा रहते हों ऐसे स्थानों में निर्ग्रथ साधु न रहे।

(२) जो स्त्री कथा (शृगाररसोत्पादक वार्तालाप) नहीं करता उसे साधु कहते हैं।"

शिष्य — 'क्यों, भगवन् ?'

आचार्य — "स्त्रियों की शृगारवर्द्धक कथाएँ कहने से

उपर्युक्त सभी हानिया होने का डर है। इसलिये ब्रह्मचारी पुरुष को स्त्री सबधों कया न बहनी चाहिये।”

टिप्पणी—अगर इस की कथाएँ बहाने से पतन का डर है। भय बर्हे तो त्याग ही देना चाहिये। साथ ही साथ साधु को कभी भी अकेली स्त्री से एकान्त में वार्तालाप करना ब्रह्मचारी न आने देना चाहिये।

(३) जो स्त्रियों के साथ एक आसन पर नहीं बैठता वह आदर्श साधु है।

शिष्य—‘क्यों, भगवन्’ ?

आचार्य—“स्त्रियों के साथ एक आसन पर पास पास बैठने से एक दूसरे के प्रति मोहित होने का तथा ऐसे स्थान में दोनों के ब्रह्मचर्य में उपर्युक्त दूषण लगने का डर है। इसलिये ब्रह्मचारी पुरुष को स्त्री के साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिये।

टिप्पणी—जैनशास्त्र तो जिन स्थान पर भक्तमुहूर्त (४८ मिनट) पहिले कोई स्त्री बैठी हो उस स्थान पर भी ब्रह्मचारी को बैठने का निषेध करते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मचारिणी को स्त्रियों से सावधानी रखनी चाहिये वैसे ही ब्रह्मचारी को पुरुषों से भी सावधानी रखनी चाहिये। खासकरके ऐसे प्रसंग एकान्त के कारण आते हैं। फिर भी यदि कोई आकस्मिक ऐसा प्रसंग भा पड़े तो वहाँ विवेक पूर्वक आचरण करना उचित है।

(४) स्त्रियों को सुन्दर, मनोहर तथा आकर्षक इन्द्रियों को विषय बुद्धि से न देखे (कैसी सुन्दर हैं, कैसी भोग योग्य हैं ? ऐसा विचार न करे) और न उनका चिंतवन ही करे। जो स्त्रियों का चिंतवन नहीं करता वही साधु है।

शिष्य — 'क्यों, भगवन् ?'

आचार्य — 'सचमुच ही स्त्रियों की मनोहर एवं आकर्षक इन्द्रिया को देखने वाले या चिंतवन करने वाले ब्रह्मचारी (साधु) के ब्रह्मचर्य में शका, आकांक्षा, अथवा त्रिचिकिरमा उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है जिसमें ब्रह्मचर्य के रूढ़ित होजाने, उन्माद होजाने और अन्त में दार्ढकालिक रोग पैदा होजाने का डर है। इसके सिवाय केवली भगवान् द्वारा कथित धर्म से पवन होजाने की सम्भावना है। इसलिये सचे ब्रह्मचारी साधक को स्त्रियों के मनोहर तथा आकर्षक अंगोंपागों को विषय बुद्धि से न देखना चाहिये और न उनका चिंतवन ही करना चाहिये।'

(५) कपड़े के पट्टे अथवा दीवाल के पीछे से आते हुए स्त्रियों के कूजन (कोयलों का सा मीठा स्वर), (शब्द), रुदन, गायन, हँसने का शब्द, स्नेही शब्द, क्रुदित शब्द तथा पति विरह से उत्पन्न विलाप के शब्दों को जो नहीं सुनता है वही आदर्श ब्रह्मचारी या साधु है।

शिष्य — "क्यों, भगवन् ?"

आचार्य — "पट्टे अथवा दीवाल के पीछे से आते हुए स्त्रियों के कूजन, रुदन, गायन, हास्य शब्द, स्तनित (रति प्रसंग के सीस्कार आदि) आनन्द, अथवा विलाप, मय शब्दों के सुनने से, ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य में रति पहुँचती है अथवा उन्माद होने की सम्भावना है। जिससे क्रमशः शरीर में रोग उत्पन्न होकर भगवान् द्वारा कथित

मार्ग से पतन होने का डर है। इसलिये सधे ब्रह्मचारी को पूर्व के या भीत के भीतर से आते हुए उक्त प्रकार के शब्दों को नहीं सुनना चाहिये।

टिप्पणी—ब्रह्मचारी जहाँ ठहरा हो वहाँ दीवाल के पीछे से आते हुए स्त्री पुरषों की रतिक्रीड़ा के शब्द भी विषयजनक होने के कारण उसको नहीं सुनने चाहिये और न उनका धिन्तवन ही करना चाहिये।

(६) पहिले गृहस्थाश्रम में स्त्री के साथ जो जो भोग भोगे थे अथवा रतिक्रीड़ा की थीं उनका जो पुनः स्मरण नहीं करता है वही आदर्श ब्रह्मचारी (साधु) है।

शिष्य —“क्यों, भगवन् ?”-

आचार्य —“यदि ब्रह्मचारी पहिले के भोगों अथवा रतिक्रीड़ाओं को याद करे तो उसको ब्रह्मचर्यपालन में शका, आकाक्षा तथा विचिकित्सा होने की सभावना है जिससे उसके ब्रह्मचर्य के भंग होजाने, उन्माद होजाने तथा शरीर में विषयचिंतन से रोगादिक होजाने और भगवान् कथित पुण्यपथ से पतित होजाने का डर है। इसलिये निर्मथ साधु को पूर्व विषयभोग या रतिक्रीडाओं को याद नहीं करना चाहिये।

(७) जो अतिरस (स्वादिष्ट) अथवा इन्द्रियों को विशेष पुष्ट करने वाले भोजन नहीं करता वही साधु है।

शिष्य —“क्यों, भगवन् ?”

आचार्य —“स्वादिक भोजन करने से अथवा विशेष पुष्टिकर भोजन सभी दोष आने की

समावना है। इसलिये ब्रह्मचारी (साधु) को स्वादिष्ट अथवा पुष्टिकर भोजन न खाने चाहिये।”

टिप्पणी—स्वादिष्ट भोजन में चरपरा (तीखा), नमकीन, मीठा आदि रसनेन्द्रिय की लोचुपता की दृष्टि से किये हुए बहुत से भोजनों का समावेश होता है। रसनेन्द्रिय की अस्यत्ता ब्रह्मचर्य रचन का सब से प्रथम तथा प्रबल कारण है और उसके सयम से ही ब्रह्मचर्य का रक्षण होता है।

(८) जो मर्यादा के उपरान्त अति आहार पानी (भोजन पान) नहा करता वह साधु है।

शिष्य —“श्रयो, भगवन् ?”

आचार्य —“अति भोजन करने से उपर्युक्त सभी दूषण लगने का डर है जिससे ब्रह्मचर्य के रचन तथा सयमधर्म से पतन होजाना सम्भव है। इसलिये ब्रह्मचारी को अति भोजन पान न करना चाहिये।”

टिप्पणी—अति भोजन करने से शरीर में अल्पस्य आता है, दुष्ट भावनाएं जाग्रत होती हैं और इस तरह क्रमशः उत्तरोत्तर ब्रह्मचर्य भाग में विघ्नबाधाएं आती जाती हैं।

(९) जो शरीर विभूषा (शरीर के निमित्त शरीर को टापीप) करता हो वह साधु नहीं है।

शिष्य —“श्रयो, भगवन् ?”

आचार्य —“सचमुच ही सौन्दर्य में मूला हुआ और शरीर की टापीप करने वाला ब्रह्मचारी जिनको आकर्षक होता है और इससे उसके ब्रह्मचर्य में शका, काक्षा, विचिकित्सा होने की समावना रहती है। जिसके परि-

शाम स्वरूप ब्रह्मचर्य स्थापित होजाने का डर है । इसलिये ब्रह्मचर्य को विभूषानुरागी न होना चाहिये” ।

टिप्पणी—सौन्दर्य की भासति अथवा शरीर की टापटीप करने से विषय यामना जागृत होने की संभावना है । सादगी और सयम ये ही ब्रह्मचर्य के पोषक हैं ।

(१०) स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, शब्द आदि इन्द्रियों के विषयों में जो आसक्त नहीं होता है वही साधु (ब्रह्मचारी) है ।

शिष्य — ‘क्यों, भगवन् ?’

आचार्य — “स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और शब्द आदि विषयों में आसक्त ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य में उपर्युक्त क्षतियाँ (शका, फाँटा, विचिकित्सा) होने की संभावना है जिससे क्रम से सयमधर्म से पतन, आदि सभी दूषण लग सकते हैं । इसलिये स्पर्शादि पंचेन्द्रियों के विषयों में जो आसक्त नहीं होता है वही साधु (ब्रह्मचारी) है ।

इस तरह ब्रह्मचर्य के १० समाधि स्थान पूर्ण हुए । अब सत्सवधी श्लोक कहते हैं जो निम्न प्रकार हैं —

भगवान बोले —

- (१) (आदर्श) ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये स्त्री, पशु तथा नपुंसक रहित ऐसे आत्म चिंतन के योग्य एकान्त स्थान का ही सेवन करना चाहिये ।
- (२) ब्रह्मचर्य में अनुरक्त हुए भिक्षुकी, मन को क्षुब्ध करनेवाली तथा विषयों की आसक्ति बढ़ानेवाली स्त्री कथा, (कहना) छोड़ देनी चाहिये ।

- (३) पुन पुन स्त्रियों की शृंगारवर्द्धक कथा कहने (अथवा वारवार स्त्रियों के साथ कथावार्ता के प्रसंग लाने) से अथवा स्त्रियों के साथ अति परिचय करने से ब्रह्मचर्य रूढ़ित होता है। इसलिये ब्रह्मचर्य के प्रेमी साधु को उक्त प्रकार के सगो का त्याग कर देना चाहिये।
- (४) ब्रह्मचर्य के अनुरागी साधु को स्त्रियों के मनोहर अग उपागों को इरादा-पूर्वक वारवार नहीं देखना चाहिये और उन्हें स्त्रियों के फटाश अथवा उनके मधुर वचनों पर आसक्त न होना चाहिये।
- (५) स्त्रियों के कोयल जैसे मधुर शब्द, रुदन, गीत, हास्य, प्रेमी के विरहजन्य क्रदन (विलाप) अथवा रतिसमय के सीत्कार या शृंगारिक बातचीत को उसे ध्यानपूर्वक न सुनना चाहिये। यह मत्र कर्णेन्द्रिय के विषयों की आसक्ति है। ब्रह्मचर्य के प्रेमी साधक को उन्हें त्याग देना चाहिये।
- (६) गृहस्थाश्रम (असयमी जीवन) में स्त्री के साथ जो हास्य, ब्रीडा, रतिनीडा, विषय सेवन, शृङ्गार रसोत्पत्ति, मानदशा, बलात्कार, अभिसार, इच्छा विरुद्ध काम सेवन आदि पूर्व में जो २ विषय के सुरसेवन किये थे उनका भी ब्रह्मचारी को पुन २ स्मरण नहीं करना चाहिये।
- टिप्पणी — पूर्व में भोग हुए विषयों को स्मरण करने से विषयवासना तथा कुसंस्पर्श पैदा होते हैं जो ब्रह्मचर्य के लिये महा हानिकर हैं।
- (७) ब्रह्मचर्यानुरक्त भिक्षु को विषयवर्द्धक पुष्टिकारक मोजनों का त्याग कर देना चाहिये।
- (८) भिक्षु, असयमी जीवन निभाने के लिये ही भिक्षुधर्म की

रक्षा करते हुए प्राप्त भिक्षा को भी भिक्षा ही के समय परिमाणपूर्वक ग्रहण करे। ब्रह्मचर्य के उपासक एवं तपस्वी भिक्षुओं को भी अधिक भोजन न करना चाहिये।

टिप्पणी—भिक्षुओं का भोजन सयमी जीवन निभाने के लिये ही होना चाहिये। अति भोजन भावस्यादि दोषों को पैदाकर ब्रह्मचर्य (सयमी) जीवन से पतित कर देता है।

(९) ब्रह्मचर्यानुक्त भिक्षु को शरीररचना (शरीरशुद्धार) छोड़ देना चाहिये। शुद्धार की वृद्धि के लिये वह वस्त्रादि कोई भी वस्तु धारण न करे।

टिप्पणी—नए या केश सवारण अथवा शरीर की अनावश्यक टीपटाप करना उसके लिये सतत लक्ष्य रखना, आदि सभी बातें ब्रह्मचर्य की दृष्टि से अनावश्यक हैं, इतना ही नहीं परन्तु ये शरीर की भासक्ति को अत्यधिक बढ़ा देती हैं जिससे सयमी को अपने साधुत्व से गिर जाने की सम्भावना रहती है।

(१०) स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण तथा शब्द इन पंचेन्द्रियों के विषयों की लोलुपता का त्याग कर देना चाहिये।

टिप्पणी—भासक्ति, यही दुःख है, यही बधन है। यह बधन जित २ वस्तुओं में पैदा हो उन सबका त्याग कर देना चाहिये। पांच इन्द्रियों का अपने वश में रखकर उनसे योग्य कार्य लेना चाहिये यही साधक के लिये आवश्यक है। शरीर से सत्कर्म करना, जीम से मीठे शब्द और सत्य बोलना, कान से सत्पुरुषों के वचनानुक्तों का पान करना, आँखों से सद्ग्रन्थों का वाचन करना, मन से आत्म-चिन्तन करना—यही इन्द्रियों का सयम है।

(११) सारांश यह है कि (१) स्त्रियों से युक्त स्थान, (२)

मन को लुभाने वाली स्त्रीकथा, (३) स्त्रियों का परिचय, (४) स्त्रियों के सुन्दर अगोपग देखना—

(१२) (५) स्त्रियों के फोयल के से मीठे शब्द, गीत, रुदन, हास्य, आदि शब्द, (६) स्त्री के साथ भोगे हुए भोगों का स्मरण, (७) स्वादिष्ट भोजन खाना, (८) मर्यादा के बाहर भोजन करना—

(१३) (९) कृत्रिम सौंदर्य बढ़ाने के लिये शरीर की टापटीप करना और (१०) पचेन्द्रियों के दुर्जय विषय भोग प १० बातें आत्मशोधक जिज्ञासु के लिये तालपुटक (मयंकर विष) के समान हैं ।

टिप्पणी—उपरोक्त तीन श्लोकों में पूयकथित वस्तुएँ विनोप स्पष्टता से गिनाइ हैं ।

(१४) तपस्वी भिक्षु, दुर्लभ काम भोगों को जीत कर जितने बातों से ब्रह्मचर्य में क्षति पहुँचने की संभावना हो ऐसे सब शका के स्थानों को भी हमेशा के लिये त्याग देवे ।

(१५) धैर्यवान् तथा सद्धर्मरूप रथ के चलाने में सारथी के समान ऐसा भिक्षुक धर्म रूपी उद्यान में ही विचरे और उसीमें अनुरक्त होकर इन्द्रिय दमन कर ब्रह्मचर्य में ही समाधि लगावे ।

(१६) देव, दानव, गधर्व, यक्ष, राक्षस तथा किन्नर आदि के देव भी उस पुरुष को नमस्कार करते हैं जो अत्यन्त दुष्कर, दुर्धर ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं । (ब्रह्मचारी को देव भी सेवा करते हैं)

(१७) यह ब्रह्मचर्य रूपी धर्म निरतर स्थिर (शाश्वत) तथा

नित्य है। इस धर्म को धारण कर अनेक जीवात्माएँ मोक्ष को प्राप्त हुई हैं, प्राप्त हो रही हैं और प्राप्त होंगी ऐसा तीर्थंकर ज्ञानी पुरुषों ने कहा है।

टिप्पणी — भादशं ब्रह्मचर्यं यद्यपि सब किसी को सुलभ नहीं है किन्तु वह आकाश कुसुमवत् अशक्य भी नहीं है। ब्रह्मचर्यं मुमुक्षु के लिये तो जीवनधन है। सत्यशोधक के लिये वह मार्ग दीपक है और आत्म विकास की प्रथम सीढ़ी है। इसलिये मन, वचन और काय से यथा शक्य (शक्ति के अनुसार) ब्रह्मचर्यं का आराधन करना, ब्रह्मचर्यं की प्रीति को बढ़ाते रहना, तथा ब्रह्मचर्यं रक्षण के लिये उपयुक्त वसु नियमों पर चलना यही उचित है।

ऐसा मे कहता हूँ —

इस तरह “ब्रह्मचर्य समाधि (रक्षण) के स्थान” नामक सोलहवा अध्याय समाप्त हुआ।

पाप श्रमणीय

पापी साधु का अध्ययन

१७

संयम लेने के बाद उसको निभाने में ही साधुता है। यदि त्यागी जीवन में भी आसक्ति अथवा अहंकार जागृत हों तो त्याग की इमारत डगमगाये बिना न रहै। ऐसे श्रमण, त्यागी नहीं है किन्तु उनकी गणना पापी श्रमणों में की जाती है।

भगवान बोले—

(१) त्याग धर्म को सुनकर तथा कर्तव्य परायण होकर जो कोई दीक्षित हो वह दुर्लभ बोधिलाम करके फिर सुख पूर्वक चारित्र का पालन करे।

टिप्पणा—बोधिलाम अर्थात् आत्मभान की प्राप्ति। आत्मभान की प्राप्ति के बाद ही चारित्र मार्ग में विशेष हृदता आती है। चारित्रमार्ग में हृद होना ही दीक्षा का उद्देश्य है। खाना, पीना, मजा करना आदि बातें त्याग का उद्देश्य नहीं है।

(२) संयम लेने के बाद कोई कोई साधु ऐसा मानते हैं कि

उपाश्रय सुन्दर मिला है पहिरने के लिये वस्त्र मिले हैं, राने के लिये मालपानी भी उत्तम ही मिल जाया करते हैं तथा जीवादिक पदार्थों को तो मैं जानता ही हूँ तो फिर अब (अपने गुरु के प्रति) हे आयुष्मन् ! हे पूज्य ! कहने की तथा शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है ?

टिप्पणी—ऐसा विचारणा कबल प्रमाद की सूचक है। सयमी को हमेशा मनन पूर्वक शास्त्राध्ययन करते रहना चाहिये।

(३) जो सयमी बहुत सोने की आदत डालते हैं अथवा आहार पानी कर (रग पीकर) घाद में जो बहुत देर सोते रहते हैं वे पापी भ्रमण हैं।

टिप्पणी—सयमी के लिये दिनचर्या तथा रात्रिचर्या के भिन्न २ कार्य निर्दिष्ट हैं तदनुसार क्रमपूर्वक सभी कार्य करने चाहिए।

(४) विनय मार्ग (सयम मार्ग) तथा ज्ञान की जिन आचार्य तथा उपाध्याय द्वारा प्राप्ति हुई है उन गुरुओं का जो ज्ञान प्राप्ति के बाद निन्दा करता है अथवा उनका तिरस्कार करता है, वह पापी भ्रमण कहलाता है।

(५) जो अहकारी होकर आचार्य, उपाध्याय तथा अन्य सगी साधुओं की सद्भाव पूर्वक सेवा नहीं करता है, उपकार को भूल जाता है अथवा पूज्यजनों की पूजा सन्मान नहीं करता वह पापी भ्रमण कहलाता है।

(६) जो त्रस जीवों को, वनस्पति अथवा सूक्ष्म जीवों को दुःख देता है, उनकी हिंसा करता है वह असयमी है फिर भी वह अपने को सयमी माने तो वह पापी भ्रमण कह-

(७) वृणादि की शय्या, पाट, या धाजोठ, स्वाध्याय की पीठिका, बैठने की चौकी, पग पोछने का बख, कबल आदि सभी वस्तुआ का समाल पूर्वक देखमाल कर काम में लाये। जो कोई इन्ह देखे भाले बिना काम में लाता है वह पापी श्रमण कहलाता है।

टिप्पणी — जैन शाखों में सबमी का दिन में दार अपने साधनों की देखमाल करने की आज्ञा दी गई है क्योंकि वैसा न करने से सुद्ध जीर्वा की हिंसा होने की सम्भावना रहती है। इसक सिवाय भी अनेक अनर्थों क होने की भा सम्भावना है।

(८) जो अपने समय मार्ग को न शोभे ऐसे कृत्य करे, धारधार क्रोध किया करे अथवा प्रमादपूर्वक जन्दी २ गमन करे वह पापी श्रमण कहलाता है।

(९) जो दखे बिना जहाँ तहाँ अव्यवस्थित रीति से अपने पात्र, बल, आदि साधनों को छोड़ दे अथवा उहें दखे भी तो असावधानी से देल, वह पापी श्रमण कहलाता है।

टिप्पणी — अव्यवस्था तथा असावधानता ये शनों समय में बाधक हैं।

(१०) जो अपने गुरु का वचन से या मन से अपमान करता है तथा अनुपयोगी बातें सुन्ते २ असावधानी से प्रति लेसन (निरीक्षण) करता है वह पापी श्रमण कहलाता है।

(११) जो बहुत बपट किया करता है, असत्य भाषण करता है, अहंकार करता है, लोभी या अजितेन्द्रिय है, अविश्वासी तथा असविभागी (अपने साथी मुनियों से द्विपाकर

अधिक वस्तुआ को भोगता) है वह पापी भ्रमण कहलाता है ।

(१२) जो अधर्मा (दुराचारी), अपनी कुतुद्धि से दूसरे की बुद्धि का अपमान करना है, विवाद तड़ा करता है, हमेशा फलह हुरा में लगा रहता है वह पापी भ्रमण कहलाता है ।

(१३) जो अस्थिर तथा कचकचाहट करते हुए आसन पर जहा तहा बैठना फिरता है, आसन पर बैठने में असावधानी करता है अथवा किसी भी कार्य में धराधर उपयोग (मन, वचन, काया का सुचारु रूप से लगाना) नहीं लगाता है वह पापी भ्रमण कहलाता है ।

(१४) जो धूल से भरे पैरों को गाढ़े बिना ही शय्या पर लेटता है अथवा उपाश्रय या शय्या को विवेक पूर्वक नहीं देखता तथा शय्या में सोते २ असावधानीपूर्ण आचरण करता है वह पापी भ्रमण कहलाता है ।

टिप्पणी—भादर्श सयमी के लिये तो छोटीसी भी भूल पाप समान है ।

(१५) जो दूध, दही अथवा जेमे ही दूसरे तर पदार्थ धारधार खाया करता है किन्तु तपश्चर्या की तरप्प प्रीति नहीं लगाता वह भी पापी भ्रमण कहलाता है ।

(१६) सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक धारधार बेला कुवला (समय कुसमय) आहार ही किया करता है और यदि गुरु या पूज्य शिक्षा दें तो उसको न मानकर उसकी अवगणना करता है वह भी पापी भ्रमण कहलाता है ।

(१७) जो सद्गुरु को त्यागकर दुराचारियों का संग करता है

६-६ महीने में एक संप्रदाय छोड़ कर दूसरे संप्रदाय में मिलता फिरता है तथा निश्चरित्र होता है वह पापी श्रमण कहलाता है ।

टिप्पणी—संप्रदाय अर्थात् गुरुकुल । साधक जिस गुरुकुल में रहकर अपनी साधना करता हा उसे किसी म्यास कारण के बिना छोड़ कर दूसरे सधमें मिलन वाला स्वच्छदी साधु अन्तमें पतित हो जाता है ।

(१८) अपना घर (गृहस्थाश्रम) छोड़कर सयमी हुआ है फिर भी रसलोलुपी अथवा भोगी धनकर पर (गृहस्थों के) घरों में फिरा करता है तथा ज्योतिष आदि विद्याओं द्वारा अपना जीवन चलाता है (ऐसा करना साधुत्व के विरुद्ध है) ऐसा साधु पापी श्रमण कहलाता है ।

(१९) भिक्षु होने के बाद तो उसे 'वसुधैव कुटुम्बकम्' होना चाहिये, फिर भी सामुदायिक (१२ कुल की) भिक्षा को ग्रहण न कर केवल अपनी जाति'वाले घरों से ही भिक्षा ग्रहण करता है तथा कारण सिवाय गृहस्थ के यहा बारबार बैठता है वह पापी श्रमण कहलाता है ।

टिप्पणी—जिस कुल में अभक्ष्य (मांसदि) आहार होत हों तथा नीच आचार विचार हों उसे ही वज्य मानकर भयस्थलों से भिक्षा ग्रहण करना—ऐसी जैन शास्त्रकारों ने शैली साधुओं को छूट दी है । गृहस्थ के यहा शूद्र, रोगी या तपस्वी साधु ही कारण वशात् बैठ सकता है इसके सिवाय अन्य कारण से नहीं, क्योंकि गृहस्थ के साथ अति परिचय करने से पतन तथा एक ही जाति का पिंड करने से वज्यन (आसक्ति) हो जाने की सम्भावना है ।

(२०) उपर्युक्त (पतित), रसलोलुपी, स्वच्छदी, आसक्त और

कुशील) पाच प्रकार के कुशील के लक्षणों सहित (दुराचारी) तथा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य इन पाच गुणों में रहित कुशील, केवल त्यागी का वेश-घारी ऐसा पापीश्रमण, इस लोक में विष की तरह निन्दनीय बनता है और इस लोक तथा परलोक दोनों में कभी सुखी नहीं होता ।

(२१) ऊपर के सत्र दोषों से जो सदा काल बचता है तथा मुनिसदय में सदा सदाचारी होता है वही इस लोक में अमृत की तरह पूज्य बनता है । तथा ऐसा ही साधु इस लोक तथा परलोक दोनों को सिद्ध करता है ।

टिप्पणी —सयम लेने के बाद पदस्थ सम्बन्धी जवाबदारी बढ जाती है । चलने फिरने में, खाने पीने में, उपयोगी साधन रखने में, विद्या प्राप्ति में, गुरुकुल के विनयनियम पाठन में, अथवा अपना कर्तव्य समझने में, यदि थोड़ी सी भी भूल होती है तो उतने ही अंश में सयम दूषित होता है । अप्रमत्तता तथा विवेक की प्रतिक्षण सामने रखकर क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय, मोह, असूया, ईर्ष्या आदि आत्मशत्रुओं पर विजय प्राप्त करते करते आगे २ यदुता जाय उसी को धर्मश्रमण कहते हैं । जो प्राप्त साधनों का दुरुपयोग करता है अथवा प्रमादी बनता है, वह पापीश्रमण कहलाता है, इसलिये श्रमण साधक को खूब सावधान रहना चाहिये और समाधि की ही साधना करनी चाहिये ।

ऐसा मैं कहता हूँ—

इस तरह 'पापी श्रमण' नामक १७ वा अध्याय समाप्त हुआ ।

संयतीय

सयति राजपि संबंधी

१८

चारित्रशाल का मौन जो प्रभाव डालता है वैसे प्रभाव हजारों व्याख्यानदाता अथवा लाखों चौपट्टे (ग्रथ) नहीं डाल सकते। ज्ञान का एकत्रित उद्देश्य चारित्र का स्फुरण (उपत्ति) है। चारित्र की एक ही बिन गारी सैंकड़ों जर्मा के कर्मावरण (कर्मों के परदों) को जला कर भस्म कर देती है। चारित्र की सुवास करोड़ों पापों की दुगंध को नष्ट कर देती है।

एक समय कपिला नगरी के महाराजा शिकार के लिये कापिल्यकसर वन में प्रविष्ट होते हैं इस कारण इस वन के समस्त निर्दोष मृगादिक पशु भयभीत हो घबरेल हो जाते हैं। मृगया रस में डूबे हुए महाराजा के हृदय में दया के बदले निर्दयता ने भ्रष्टा जमाया है।

घोड़े पर सवार होकर, अनेक द्विरना को घाण मारने के बाद ज्यों ही वह एक घायल मृग के पास आता है त्यों ही उस मृग के पास पश्चासन लगा कर घेंट हुए एक योगिराज को वह

देखता है और देखने ही आश्चर्य चकित हो स्तब्ध हो जाता है। तत्क्षण घोड़े पर से उतर कर मुनीश्वर के पास आकर विनयपूर्वक उनके चरण पूजन करता है और धारम्यार नमस्कार करता है।

ध्यान में अडोअ घेंटे हुए गर्दनाजी योगीश्वर को इन घातों से कुछ सन्ध नहीं है। वे तो अपनी भौन समाधि में मग्न बैठे हैं परन्तु महाराजा योगिराज की तरफ से कोई प्रत्युत्तर न पाकर वह और भी अधिक भयभीत हो जाता है। निर्दोष पशुओं की की हुई हिंसा उसको अत्य धारम्यार, खटकती है। हाय, मैंने क्यों इन निर्दोषों का हनन किया? इनने मेरा क्या बिगाडा था? मैं कितना निष्ठुर हूँ? निर्दयता का अड्डा घने हुए उसी मन में अत्य अनुकम्पा का समुद्र हिलोरे मारने लगा।

योगीश्वर की समाधि टूटती है। वे अपनी आँखें खोलते हैं! उस सौम्य मूर्ति का दर्शन कर राजा अपना नाम ठाम देकर योगिराज के रूपा प्रसाद की याचना करता है। योगिराज उस भानमूले राजा को उपदेश देकर यथार्थ भान कराते हैं। और वहीं उसी समय उस संस्कारो आत्मा का उद्धार हाता है जिसका शातरसपूर्ण घर्णन इस अध्ययन में किया है।

भगवान बोले—

(१) (पाचाल देश के) फपिला नगरी में चतुरगिनी सेना तथा गाढ़ी, घोड़ा, पालकी आदि श्रद्धियों (विभूतियों) से सहित सयति नामक महाराजा राज्य करता था। एक बार शिकार खेलने के लिये वह अपने नगर के, बाहिर निकला।

- (२) अश्वदल, हाथीदल, रथदल और पायदल इन चार प्रकार की घड़ी मेनाश्रों मे वेष्टित (घिरा हुआ)—
- (३) रस (पशु मास के स्वाद) में आसक्त वह महाराजा घोड़े पर सवार होकर कापिल्यकेसर नामक उद्यान में मृगों को भगा भगा कर भयत्रस्त कर रहा था तथा जो मृग दौड़ते २ थक जाते थे उन्हें बाण द्वारा बाँध डालता था ।
- (४) उसी कापिल्य केसर उद्यान में तपोधनी (तपस्वी) तथा स्वाध्याय (चिंतन) और ध्यान में लगे हुए एक अणु गार (साधु) धर्मध्यान में लीन होकर बैठे थे ।
- (५) वृद्धों से व्याप्त ऐसे नागरवेल के मडप के नीचे वे मुनि आश्रव (कर्मागमन) को दृग्कर निर्मल चित्त से ध्यान कर रहे थे । उनके पास आये हुए एक मृग को भँराजा ने बाणविद्ध कर दिया ।

टिप्पणी — राजा को यह खबर नहीं थी कि यहां कोई मुनिराज बैठे हैं नहीं तो गिहता की दृष्टि में वह ऐव महायोगी के पास ऐसी घोर हिंसा का काम न करता ।

- (६) हाफते हुए घोड़े पर जल्दी जल्दी दौड़कर आया हुआ वह राजा वहा पर पडे हुए उस मृग हिरण को देखता है और उसको देखते ही पास में ध्यानस्थ बैठे उन त्यागी महात्मा को भी देखता है ।
- (७) (यह देखते ही कि मेरे बाण से शायद मुनिराज मारे गये । यदि मुनिराज न मारे गये हों तो (क्योंकि) यह मृग उनके पास आया था तो संभव है यह मृग योगिराज

का हो होगा और हाय ! वह मुझने मारा गया ! अब मेरा क्या होगा ? अथवा ऐसे दयासागर योगी के पास ऐसी घोर हिंसा का काम मैंने कर डाला इससे उन्हें दुःख होगा इत्यादि प्रकार के विचार उस राजा के मन में उठते हैं) इससे भयभीत तथा शकाप्रस्त वह राजा मन में अपने आप को धिक्कारता हुआ कि “मुझ मद्भागो, रसासक्त, और हिंसक ने सचमुच ही मुनिराज को दुःख दिया” उस मुनिराज के पास आया ।

(८) घोड़े पर से उतर कर तथा उस को दूर धाध कर वह उनके पास आया और बड़ी भक्तिपूर्वक उसने मुनिराज के चरणों का वदना की और अतिविनयपूर्वक कहने लगा कि ‘भगवन्, मेरे अपराध को क्षमा करो’ ।

(९) परन्तु उस समय वे योगिराज ध्यानपूर्वक धर्मध्यान में लीन थे इससे उनने उसे कुछ भी उत्तर न दिया । राजा उत्तर न पाने से और भी भयभीत हो व्याकुल हो गया ।

टिप्पणी — गु हेगार (दोपी) का हृदय स्वयमेव जलता रहता है । उसके हृदय में भय तो पहिले ही था, कि तु योगीश्वर के मौन से वह और भी बढ गया ।

(१०) (राजा अपना परिचय देते हुए बोला —) हे भगवन् ! मैं सद्यति (नामक राजा) हूँ । आप मुझ से कुछ भी बोलो क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है कि आप योगिराज कहीं क्रुद्ध होकर अपनी तेजोलेश्या से करोड़ों मनुष्यों को भस्म न कर डालें ।

टिप्पणी — तपस्वी तथा योगीपुरुषोंको अनेक प्रकार की ऋद्धि सिद्धियाँ

प्राप्त होती हैं परन्तु आदर्श साधु; उनका कभी दुरूपयोग नहीं करते किन्तु फिर भी महाराजा को डर लगना स्वाभाविक था क्योंकि उनका हृदय स्वयं दोष स्वीकार कर रहा था।

समाधि दृष्टन पर साधुने अपनी आँखें खोलीं। सामने अपने हाथ बाँध हुए भयभीत राजा को खड़ा देख कर वे बोले।

(१८) हे राजन्। तुम अभय होवो। और अब से तू भा (अपन से शुद्ध) जीवों के प्रति अभय (दान का) दाता हो जा। अनित्य इस जीवलोक (ससार) में हिंसा के कार्य में क्यों आसक्त होता है ?

टिप्पणी—जैसे तू मेरे भय से मुक्त हुआ वैसे ही तू भी आज से ठेरे भय से सब जीवों को मुक्त कर दे। अभयदान के समान कोई दूसरा दान नहीं है। क्षणिक इस मनुष्य जीवन में ऐसी घोर हिंसा के काम क्यों करत हो ?

(१२) यदि राजपाट, महल मकान, वागनगीचा, कुटुम्ब फ़ीला और शरीर को छोड़ कर तुम्हें आगे पीछे कर्मा न कर्मा फ़र्मवशात् जाना ही पड़ेगा तो अनित्य इस-ससार में राज्य पर भी आसक्त क्यों होता है ?

(१३) जिसपर तू मोहित हो रहा है वह जीवन तथा रूप ये तो मिजली के कौड़ा (चणकारा) के समान एक क्षण स्थायी हैं। इसलिये हे राजन् ! इस लोक की चिंता छोड़ कर परलोक की कुछ चिंता कर। भविष्य परिणाम को तू क्यों नहीं सोचता ?

(४) स्त्री, पुत्र, मित्र अथवा वन्धुवाघव केवल जिन्दगी में ही साथ देते हैं, मरने पर कोई साथ नहीं देता।

टिप्पणी—ये रिश्तेदारियां (सगे सम्बन्धी), जिन्दगी तक ही रहते हैं और यह मनुष्य जीवन केवल क्षणिक तथा परतन्त्र है तो उस क्षणिक सम्बन्ध के लिये जीवन हार जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।

(१५) जैसे पितृ-वियोग से अति दुःखी पुत्र, मृत पिता को घर के बाहर निकाल देते हैं वैसे ही मृत पुत्रों के शरीर को पिता बाहर निकालता है। सग सगे सम्बन्धी ऐसा ही करते हैं। इसलिये हे राजन् ! तपश्चर्या तथा त्याग (अनासक्ति) के मार्ग में गमन करो।

टिप्पणी—जीव निकल जाने पर यह सुन्दर देह भी सड़ने लगती है इसलिये प्रेमीजन भी उसको जल्दी बाहर निकाल कर चिता में जला देते हैं।

(१६) हे राजन् ! घरघणी (मालिक) के मरने पर उसके इकट्ठे किये हुए धन तथा पाली पोसी गई स्त्रियों को कोई दूसरे ही भोगने लगते हैं तथा घरवाले लोग हर्ष तथा सतोष के साथ उस मरे हुए के आभूषणों को पहिर कर आनन्द करते हैं।

टिप्पणी—मृत सम्बन्धी का दुःख थोड़े ही दिन तक सालता है क्योंकि ससार का स्वभाव ही यह है कि स्वार्थ होने पर बहुत दिनों में और स्वार्थ न होने पर थोड़े समय में ही उस दुःख को भूल जाते हैं।

(१७) सगे सवन्धी, धन, परिवार ये सब यहीं के यहीं रह जाते हैं। केवल जीव के किये हुए शुभाशुभ कर्म ही साथ जाते हैं। उन शुभाशुभ कर्मों से वेष्टित जीवात्मा अकेला ही परमव में जाता है।

(२६) सत्य सिवाय दूसरे मान फपट युक्त मत प्रवर्त रहे हैं वे निरर्थक तथा खोटे वा हैं—ऐसा जान कर मैं समय में दत्तचित्त हो इयाँ समिति में तल्लीन रहता हूँ ।

टिप्पणी—सर्व ध्येष्ट जैन शासन को जानकर उस मार्ग में मैं गमन करता हूँ । इयाँ समिति यह जैन धर्मणों की एक क्रिया है । विवेक तथा उपयोगपूर्वक गमन करना—इसको इयाँ समिति कहत है ।

(२७) (क्षत्रिय राजर्षि ने कहा —) इन सद्य अशुद्ध तथा असत्य दृष्टि वाले अनार्य मतों को मैंने भी जान लिया तथा परलोक के विषय में भी जान लिया है इससे अथ मैं सत्यरूप से आत्मस्वरूप को पहिचान कर मैं भी जैन शासन में विचरता हूँ ।

टिप्पणी—क्षत्रिय राजर्षि ने सब धार्दों को जान लिया था और उनमें अप्रवृत्ता मालूम पड़ने से ही उनसे पीछे से जैन जैसे विशाल शासन की दीक्षा ली थी ।

यह सुनकर सयति मुनिने कहा—

(२८) मैं पहिले महाप्राण नाम के विमान में पूर्ण आयुष्यधारी कान्तिमान देव था । वहाँ की सौ वर्ष की उपमावाली उत्कृष्ट आयु है जो बहुत लम्बे काल प्रमाण की होती है ।

टिप्पणी—पँचवे देवलोक में मैं देवरूप में था तब मेरी आयु दस छागर की थी । सब सत्यातीत महान काल प्रमाण को सागरोपम कहते हैं ।

(२९) मैं उस पंचम स्वर्ग (ब्रह्म) से चय कर मनुष्य योनि में सयति राजा के रूप में अवतीर्ण हुआ हूँ । (निमित्त

वशात् दीक्षित होकर) अथ में अपनी तथा दूसरे की आयु को बराबर जान सकता हूँ ।

टिप्पणी—सयति राजर्षि को वैसा विशुद्ध ज्ञान था कि जिसके द्वारा वे अपनी तथा दूसरे की आयु जान सकते थे ।

(३०) हे क्षत्रिय राजर्षि ! सयमी को भिन्न २ प्रकार की रुचियों स्वच्छन्दों का त्याग कर देना चाहिये और समी काम-भोग केवल अनर्थ के मूल हैं ऐसा जानकर ज्ञानमार्ग में गमन करना चाहिये ।

(३१) ऐसा जानकर दूषित (निमितादि शास्त्रों द्वारा कहे जाते) प्रश्नों से मैं निवृत्त हुआ हूँ । तथा गृहस्थों के साथ गुप्त रहस्यभरी बातें करने से भी विरक्त हुआ हूँ । अहा ! ससार के सच्चे त्यागी सयमी को दिनरात ज्ञानपूर्वक तपश्चर्या में ही सलग्न रहना चाहिये ।

टिप्पणी—इस तरह सयति राजर्षि ने बड़ी मधुरता से साधु का आचरण बणन कर स्वयं तदनुसार पालन करते हैं इसकी प्रतीति देकर विनीत (जैन शास्त्रानुसार श्रमण की व्याख्या) कह सुनाई ।

यह सुनकर क्षत्रिय राजर्षि ने इस विषय में अपनी पूर्ण सम्मति प्रकट करते हुए हम दोनों एक ही जिनशासन के अनुयायी हैं ऐसी प्रतीति देकर कहा:—

(३२) यदि मुझ से सच्चे तथा शुद्ध अतःकरण से पूछो तो मैं तो यही कहूँगा कि जो तत्त्व तीर्थंकर देवों ने कहा है वही अपूर्वज्ञान जिनशासन में प्रकाशित हो रहा है ।

(३३) उन ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि अक्रिया (जड़क्रिया) को छोड़कर धीरे साधक सत्यज्ञान सहित क्रिया को आचरे। तथा समदृष्टि से युक्त होकर कायर पुरुषों को कठिन लगने वाले (ऐसे) सद्धर्म में गमन करे।

टिप्पणी—सम्यग्दृष्टि जीव की दृष्टि बिल्कुल सीधी होती है। वह किसी के दोष नहीं देखता। मात्र सत्य का शोधक बनकर उसका भाषण करता है। जैन दर्शन जिस तरह जड़क्रिया (ज्ञानरहित क्रिया) को नहीं मानता उसी तरह शुष्कज्ञान (क्रिया रहित सोते के ज्ञान) को भी मुक्तिदाता नहीं मानता है। इसमें ज्ञान तथा चारित्र्य दोनों ही की आवश्यकता स्वीकार की गई है।

(३४) मोक्ष रूपी अर्थ तथा सद्धर्म से शोभित ऐसे पवित्र उपदेश को सुनकर पूर्वकाल में भरत नामक चक्रवर्ती ने भा भरतक्षेत्र का राज्य तथा दिव्य भोगोपभोगों को छोड़कर चारित्र्यधर्म को अंगीकार किया था।

(३५) पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण दिशा में समुद्र पर्यन्त तथा उत्तर दिशा में चूलहिमवत पर्वत तक जिसकी राज्य-सीमा थी ऐसे सगर नामक दूसरे चक्रवर्ती समुद्र तक फैले हुए भरतक्षेत्र के विशाल राज्य तथा सम्पूर्ण अधिकार छोड़कर समय अंगीकार कर मोक्षगामी हुए हैं।

(३६) अपूर्व ऋद्धिमान् तथा महाकीर्तिवान् ऐसे मधव नामक तीसरे चक्रवर्ती भी भरतक्षेत्र का राज्य छोड़कर शिक्षा लेकर अंतिम गति को प्राप्त हुए।

(३७) महा ऋद्धिमान् सनत्कुमार नामक चौथे चक्रवर्ती ने भी

- अपने पुत्र को राज्य देकर सयम ग्रहण किया था तथा कर्मों का नारा किया था ।
- (३८) समस्त लोक में अपार शान्ति को प्रसराने वाले महान् ऋद्धिमान् शान्तिनाथ चक्रवर्ती भी भरतक्षेत्र का राज्य छोड़कर प्रत्रज्या धारणकर मोक्षगामी हुए ।
- (३९) इक्ष्वाकु वंश के राजाओं में धृषभ के समान उत्तम तथा विख्यात कीर्तिवाले नरेश्वर चक्रवर्ती कुथुनाथ भी राज्य पाट तथा सपत्ति का त्याग कर अनुत्तर गति (मोक्ष) को प्राप्त हुए ।
- (४०) समुद्र तक फैले हुए भरतक्षेत्र के अधीश्वर अरुनाथ नाम के सातवें चक्रवर्ती भी समस्त वस्तुओं का त्याग कर कर्म रहित होकर श्रेष्ठ गति (मोक्ष) को प्राप्त हुए ।
- (४१) महान् चतुरगिनी सेना, अपूर्व वैभव तथा भारतवर्ष का विशाल राज्य छोड़कर महापद्म चक्रवर्ती ने दीक्षा अर्पण कर तपश्चरण द्वारा उत्तम गति प्राप्त की ।
- (४२) पृथ्वी पर के समस्त राजाओं के मानमर्दन करने वाले तथा मनुष्यों में इन्द्र के समान दमवें चक्रवर्ती हरिषेण ने महिमडल में एकद्वय राज्य स्थापित किया और अन्त में उसे छोड़कर सयम धारण कर उत्तम गति (मोक्ष) को प्राप्त की ।
- (४३) हजारों राजाओं से वेष्टित ११वें जय नामक चक्रवर्ती ने भी सच्चा त्याग धारण कर आत्मदमन किया और वे अन्तिम गति (मोक्ष) के अधिकारी हुए ।

टिप्पणी—चक्रवर्ती अर्थात् एह खड का अधिपति राजा । येस महा भागवशाली पुरुषों ने भी अपार समृद्धि तथा मनोरम कामभोगों को छोड़कर त्यागधर्म भगीकार किया था । भरतगंड के १२ चक्रवर्तियों में से उपरोक्त १० मोगगामी हुए । तथा ८ वीं चक्रवर्ती सुभूम तथा १२ वीं चक्रवर्ती महदक्ष ये दोनों भोग भोगकर नरक गति में गये ।

जैन शासन में कौन २ राजा दीक्षित हुए हैं उनकी नामावलि

- (४४) प्रत्यक्ष शकेन्द्र की प्रेरणा होने म, प्रसन्न तथा पर्याप्त दशार्णभद्र ने दशार्ण राज्य को छोड़कर त्याग मार्ग स्वीकारा ।
- (४५) साक्षान् शकेन्द्र की प्रेरणा होने पर भी नमिराजा तो भोगों से अपनी आत्मा को बश में रखकर वैदेही नगरी तथा घर वार को छोड़कर चारित्र्य धर्म में सावधान हुए ।
- (४६) कलिंग देश के करकडु राजा, पाचाल देश के द्विमुखराजा, विदेह देश के (मियिला नगरी के) नमिराजेश्वर तथा गाधार देश के निर्गत नाम के राजेश्वर परिग्रह त्याग कर समयमां गने ।

टिप्पणी—ये चारों प्रत्येक बुद्ध ज्ञानी पुरुष हो गये हैं । प्रत्येक बुद्ध उसे कहते हैं जो किसी एक एक पदार्थ को देखकर बोध को प्राप्त हुए हैं ।

- (४७) राजाओं में अप्रणी के समान ये सब राजा अपने २ पुत्रों को राज्य देकर जिनशासन में अनुरक्त हुए थे और उनमें चारित्र्य मार्ग की आराधना की थी ।

(४८) सिंधु सोनीर देश के अग्रणी समान उद्दामन नामक महाराज ने राज्य छोड़कर सयम धारण किया और अन्त में मोक्षगति प्राप्त की ।

(४९) फ़ारसी देश के (सप्तम उन्दन नामक बलदेव) राजा ने भी राज्य तथा काम भोगों को छोड़कर सयम ग्रहण किया और अन्त में कल्याण तथा सत्यमार्ग में पुरुषार्थ करके कर्मरूपी महावन को काट डाला ।

टिप्पणी—वासुदेव की विभूति तथा बल चक्रवर्ती की शक्ति से भापी होती है । वासुदेव के बड़े भाई को बलदेव कहते हैं । बलदेव धर्म प्रेमी ही होते हैं और ये कभी भोगों में रत नहीं होते और नियम से मोक्षगामी होते हैं ।

(५०) अपयश का नाश करने वाले तथा महाकीर्ति वाले ऐसे विजय नामक राजा ने भी गुण समृद्ध राज्य को छोड़कर दीक्षा धारण की ।

टिप्पणी—विजय ये दूसरे नगर के बलदेव हैं ।

(५१) उसी प्रकार प्रसन्नचित्तपूर्वक उग्र तपश्चर्या धारण कर महाबल नामक राजर्षि भी माया देकर केवल ज्ञानरूपी लक्ष्मी प्राप्त कर मुक्तिगामी हुए थे ।

टिप्पणी—उपरोक्त राजाओं के सिवाय दूसरे सात बलदेव राजा तथा दूसरे अनेक राजा भी जैनशासन में सयमी हुए हैं । यहाँ तो केवल थोड़े से ही प्रसिद्ध उदाहरण गिनाए हैं ।

(५२) धीरपुरुष निष्प्रयोजन वाली वस्तुओं के साथ उन्मत्त की तरह स्वच्छदी होकर कैसे विचरे ? ऐसा विचार करके

ही उपरोक्त मरतादिक शूरवीरों तथा प्रबल पुरुषार्थी पुरुषों ने ज्ञान तथा क्रिया से युक्त जैनमार्ग को धारण किया था।

- (५३) ससार का मूल शोधने में समर्थ यह सत्यवाणी मैंने प्राप्त से कही है उसे सुनकर आचरण में लाने से बहुत स महापुरुष (इस ससार सागर को) तैर कर पार गये हैं; वर्तमान काल में (तुम्हारे जैसे ऋषिराज) तर रहे हैं और भविष्य में अनेक भवसागर पार जायेंगे।

टिप्पणी—इस तरह इन दोनों आत्मार्थी अणुतारों का, सत्सग सदा समाप्त होता है और दोनों अपने-२ स्थानों को विहार कर जाते हैं।

- (५४) धीरपुरष ससार की निरर्थक वेस्तुओं के लिये अपनी आत्मा को क्यों हने ? अर्थात् नहीं हने ऐसा जो कोई विवेक करता है वह सर्व सग (आसक्तियों) से मुक्त होकर त्यागी होता है और अन्त में निष्कर्मा होकर सिद्ध होता है।

टिप्पणी—चक्रवर्ती जैसे महाराजाओं में मनुष्य लोक की संपूर्ण शक्ति जितनी शक्ति तथा प्रसिद्धि होती है। भला उनके भोगों में क्या कमी हो सकती है ? फिर भी उनको पूर्ण तृप्ति तो नहीं हुई। सही बात तो यह है कि तृप्ति भोगों में ही नहीं, वह केवल वैराग्य में है। तृप्ति निरासक्ति में है, तृप्ति निर्माह दशा में है, इसीलिये ऐसे समर्थ तथा समृद्धिवाण राजाओं ने याह संपत्ति को छोड़कर आन्तरिक संपत्ति की प्राप्ति के लिये सयम मार्ग में गमन किया था।

सुख का केवल एक ही मार्ग है ज्ञान्ति से भँटने की केवल एक ही धेनी है तथा सन्तोष का यह एक ही सोपान है। अनेक कीर्तनाभ्यां भूलकर भटक कर, इधर-उधर खूद कर अन्त में नहीं

भाई हैं, यहाँ ही उतने विधाम लिया है और यहाँ ही वह इष्ट पदार्थ की प्राप्ति हुई है।

इस प्रकार भगवान महावीर ने कहा था वह मैंने अत्र तुमसे कहा है—ऐसा श्री सुधर्म स्वामी ने जयू स्वामी से कहा।

‘ऐसा मैं कहता हूँ’—

इस तरह सयति मुनि सधधी अठारहवों अध्ययन समाप्त हुआ।

मृगापुत्रीय

१७२८५५

मृगापुत्र संबंधी

१६

कु कर्म के परिणाम कट्टु होते हैं। दुरात्मा की दुष्ट वासना का अनुसरण करने में बड़ा भय है। केवल एक छोटी सी मूल से इस लोक तथा परलोक दोनों में अनेक सफ़ट भोगने पड़ते हैं। दुर्गति के दुःख इतने दारुण होते हैं जिनको सुन कर भी रामे खड़े हो जाते हैं तो फिर उनको भोगने की तो बात ही क्या ?

मृगापुत्र पूर्व के सस्कारों के कारण योगमार्ग पर जाने के लिये तत्पर होता है। माता पिता अपने पुत्र को योगमार्ग में आने वाले दारुण संकटों तथा कष्टों का परिचय देते हैं। पुत्र उत्तर देता है :—माता पिता जी ! स्पेच्छा से सहन किये हुए कष्ट कहा ? और परतत्र रूप से भोगने पड़ते दारुण दुःख कहा ? इन दोनों में समानता हो ही नहीं सकती।

अन्त में मृगापुत्र की सयम प्रहण करने की उत्कट अभिलाषा माता पिता को पिघला देती है। सत्कार का त्याग कर तथा सपथ्या का मार्ग ग्रहण कर योगीश्वर मृगापुत्र इसी जन्म में

परम पुरुषार्थ द्वारा कर्मरूपी काचलो को भेदते हैं तथा अन्तिम भयेय को प्राप्त कर शुद्ध बुद्ध और सिद्ध बन जाते हैं ।

भगवान बोले—

(१) बड़े २ वृक्षों से गाढ़ घने हुए फाननों, क्रीड़ा करने योग्य उद्यानों से सुशोभित तथा समृद्धि के कारण रमणीय ऐसे सुप्रीव नामक नगर में धलभद्र नामक राजा राज्य करता था और उसकी पटरानी का नाम मृगावती था ।

(२) माता पिता का अत्यंत प्यारा तथा राज्य का एकमात्र युवराज धलश्री नाम का उनके एक राजकुमार था जो दमितेन्द्रियों में अप्रणी था । उसको प्रजा मृगापुत्र कह कर पुकारती थी ।

(३) वह दोगुन्दक (त्रायस्त्रिंशक जाति के) देव की तरह मनांहर रमणियों के साथ हमेशा नन्दन नामक महल में आनन्द पूर्वक क्रीड़ा किया करता था ।

टिप्पणी—देवलोक में त्रायस्त्रिंशक नामक भोगी देव होते हैं ।

(४) जिनके फर्श मणि तथा रत्नों से जड़े हुए हैं ऐसे महल में बैठा हुआ वह खिड़की में से नगर के तीन रास्तोंके सगम स्थानों, चौरस्तों तथा बड़े बड़े चौगानों को सरसरी तौर से देख रहा था ।

(५) इतने में उस मृगापुत्र ने तपश्चर्या, सयम तथा नियमों को धारण करने वाले अपूर्व ब्रह्मचारी तथा गुणों की खान के सयमी से ज्ञान से जाते हुए देखा ।

(६) मृगापुत्र एक टक से उस योगीश्वर को देखता रहा। देखते देखते उसको विचार आया कि कहीं न कहीं ऐसा स्वरूप (वेश) मैंने पहिले कभी देखा है।

(७) साधुजी के दर्शन होने के बाद इस प्रकार चिंतन करते हुए (उसका) शुभ अभ्यवसाय (मनोभाव) जागृत हुआ और क्रम से मोहनीय भाव उपशांत ऐसे मृगापुत्र को तत्क्षण जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ।

टिप्पणी—जैन दर्शन में प्रत्येक जीवात्मा आठ कर्मों से वेष्टित माना गया है और उन्हीं कर्मों का यह फल है कि इस आत्मा को जन्म मरण के दुःख भोगने पड़ रहे हैं। इन आठ कर्मों में मोहनीय कर्म सबसे अधिक प्रु तथा बलवान है। इस की उत्कृष्ट स्थिति १० कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। इतनी स्थिति अन्य किसी भी कर्म की नहीं है। इस कर्म का जितने अंशों में क्षय अथवा उपशम होता जाता है उतनी उतनी आत्माभिमुख प्रवृत्तियाँ बढ़ती जाती हैं। मृगापुत्र के मोहनीय कर्म के उपशम होने से उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जातिस्मरण होने में मोहनीय कर्म का क्षयापशम होता अनिवार्य नहीं है। इस ज्ञान के होने से सजी (मन सहित) पंचद्रिय जीव अपने पिछले ९०० भवों का स्मरण कर सकता है। जातिस्मरण ज्ञान मतिज्ञान का ही एक भेद है।

(८) सजी (मन सहित) पंचेन्द्रिय का ही होने वाले (जाति स्मरण) ज्ञान के उत्पन्न होने से उसने अपने पूर्व भवों का स्मरण किया तो उसे मालूम हुआ कि वह देवयोनि में से चयकर मनुष्य भव में आया है।

- ॐ महान ऋद्धिवान् मृगापुत्र पूर्व जन्मों का स्मरण करता है। उनको स्मरण करते करते उन भवों में धारण किये साधुत्व का भी उसे स्मरण होता है।
- (९) साधुत्व की याद आने के बाद (इन्हें) चारित्र के प्रति अत्यधिक प्रीति और विषयों से उतनी ही विरक्ति पैदा हुई। इसलिये मातापिता के पास आकर वे इस प्रकार वचन बोले।
- (१०) हे मातापिता ! पूर्व काल में मैंने पच महाव्रत रूपी मयम धर्म का पालन किया था उसका मुझे स्मरण होरहा है और इस कारण नरक, पशु आदि अनेक गति के दुखों से परिपूर्णा इस ससार समुद्र से निवृत्त होना चाहता हूँ। इसलिये आप मुझे आज्ञा दो। मैं पवित्र प्रज्या (गृहत्याग) अर्गीकार करूंगा।
- टिप्पणी—“पूर्वकाल में पचमहाव्रत धारण” करने की बात कही है इससे सिद्ध होता है कि प्रथम तीर्थङ्कर श्री ऋषभदेव के समय में मृगापुत्र सयमी हुए होंगे।
- (११) हे मातापिता ! अन्त में विष (किपाक) फल की तरह निरन्तर कड़ुए फल देने वाले तथा एकान्त दुःख की परम्परा से वेष्टित ऐसे भोगों को मैंने (पूर्व काल तथा इस जन्म में) खूब खूब भोग लिया है।
- (१२) यह शरीर अशुचि (शुक्र वीर्यादि) से उत्पन्न होने से केवल अपवित्र तथा अनित्य है (रोग, जरा, इत्यादि के) दुःख तथा क्लेशों का भाजन है तथा क्षणभंगुर है।

ॐ यह गाथा किसी किसी प्रति में अधिक पाई जाती है।

- (१३) पानी के बुदबुद के समान अस्थिर इस शरीर में मोह वैसा । वह अभी अथवा पीछे (बाल, तरुण, पृढ़ावस्था में कभी न कभी) अवश्य जाने वाला है तो मैं उम में क्यों लुभाऊ ?
- (१४) (यह शरीर) पीडा तथा कुष्टादि रोगों का घर है, बुढाप तथा मृत्यु से घिरा हुआ है । ऐमे असार तथा क्षणभंगुर मनुष्य के शरीर में अब मुझे क्षणमात्र के लिये भी रति (आनन्द) प्राप्त नहीं होता ।
- (१५) अहो ! सचमुच यह सारा ही ससार अत्यन्त दुःखमय है । इसमें रहने वाले विचारे प्राणी जन्म, जरा, रोग तथा मरण के दुखों से पिसे जा रहे हैं ।
- (१६) (हे मातापिता) । ये सब क्षेत्र, घर, सुवर्ण, पुत्र, स्त्र, बन्धु बाधन तथा इस शरीर को भी छोड़ कर आगे पीछे कभी न कभी, पराधीन रूप में सब को अवश्य जाना हो पड़ेगा ।
- टिप्पणी—जीवात्मा यदि इन कामभोगों को नहीं छोड़ेगा तो ये काम-भोग ही कभी न कभी इसे छोड़ देंगे । जब छोड़ना निश्चित है तो क्यों न मैं उन्हें स्वैच्छापूर्वक छोड़ दूँ ? स्वैच्छा से छोटे हुए काम-भोग दुःखद नहीं किन्तु सुखद होते हैं ।
- (१७) जैसे कृपाक फल का परिणाम अच्छा नहीं होता वैसे ही भोगे हुए भोगों का फल सुन्दर नहीं होता ।
- टिप्पणी—कृपाक वृक्ष का फल देखने में मनोहर तथा खाने में भति मधुर होता है परन्तु खाने के बाद घोंघी ही देर में उससे मृत्यु हो जाती है ।

(१८) (और हैं माता पिता ।) जो मुसाफिर अटवी (धीयां-मान जगल) जैसे लम्बे मार्ग पर कनेवे के बिना मुसाफिरी करने को चल पड़ता है और आगे जा कर भूख व्यास से अत्यन्त पीडित होता है ।

(१९) उसी तरह जो आत्मा धर्म धारण किये बिना पर भव में जाता है वह वहा जाकर अनेक प्रकार के रोगों तथा उपाधियों से पीडित होता है ।

टिप्पणी—यह संसार एक प्रकार की अटवी है । जीव मुसाफिर है । तथा धर्म कहेवा है । जो साथ में धर्म रूपी कहेवा हो तो ही पर जन्म में शान्ति मिल सकती है और समस्त संसार रूपी अटवी को सकुशल पार कर सकता है ।

(२०) जो मुसाफिर अटवी जैसे लम्बे मार्ग पर कलेवा साथ ले कर गमन करता है वह रास्ते में क्षुधा तथा तृषा से रहित सुख से गमन करता है ।

(२१) उसी तरह जो आत्मा धर्म का पालन करके परलोक में जाता है वह वहा अल्पकर्म होने से सदैव नीरोग रह कर सुख लाभ करता है ।

(२२) और हे मातापिता ! यदि घर में आग लग जाय तो घर का मालिक असार वस्तु को छोड़ कर सब से पहिले बहुमूल्य वस्तुप ही निकालता है ।

(२३) उसी तरह यह समस्त लोक जन्म, जरा, मरण से जल रहा है । यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इसमें से (तुच्छ काम भोगों को छोड़ कर) केवल अपनी आत्मा को ही उबारूँ ।

(२४) (तरुण पुत्र की उकट इच्छा देख कर) माता-पिता ने कहा—हे पुत्र ! साधुपन अत्यन्त कठिन है । साधु पुत्र को हजारों गुण धारण करने पड़ते हैं ।

टिप्पणी—सब साधु को समस्त दोषों को दूर कर हजारों गुणों का विभव करना पड़ता है ।

(२५) जीवन पर्यन्त जगत के समस्त जीवों पर समभाव रखना पड़ता है । शत्रु तथा मित्र दोनों को एक दृष्टि से देखना पड़ता है और चलते, फिरते, खाते, पीते आदि प्रत्येक क्रिया में होने वाली सूक्ष्मातिसूक्ष्म हिंसा का त्याग करना पड़ता है । सचमुच ऐसी परिस्थिति प्राप्त करना सर्व सामान्य के लिये दुर्लभ है ।

(२६) साधु जीवन पर्यन्त भूल में भी असत्य नहीं बोलता । सतत अप्रमत्त (सावधान) रहकर हितकारी किन्तु सत्य वचन ही बोलना यह बात बहुत बहुत कठिन है ।

(२७) साधु दात कुरेदने की सीक तक भी स्वेच्छा पूर्वक दिये बिना ग्रहण नहीं कर सकता । इस तरह की निर्दोष भिक्षा प्राप्त करना अति कठिन है ।

टिप्पणी—दशरैकादिक सूत्र के तिसर अध्यायन में ४२ दोषों का वृणन है । उन दोषों से रहित भोजन को ही ग्रहण करने की साधु को आज्ञा है ।

(२८) कामभोगों के रस के जानकार के लिये अन्नद्वार्य (मैथुन) से बिलकुल विरक्त होना अत्यन्त कठिन बात है । ऐसा घोर अस्वह अन्नद्वार्य व्रत पालन करना अति अति कठिन है ।

टिप्पणी—जिसने स्त्रीभोग विषयक रस को जानलिया है उसकी भयङ्गा
 भाङ्गम प्रह्लाचारी के लिये प्रह्लाचर्यं पालन करना अधिक सरल है
 क्योंकि भाङ्गम प्रह्लाचारी को तो उस रसकी खबर न होने से सकल्प
 विकल्प या स्मरण होने का कारण ही नहीं है किन्तु जो उस रस को
 जानता है वह तो स्मरण, सकल्प विकल्प, तथा उसके पाद मान
 सिक, वाचिक तथा शारीरिक प्रह्लाचर्यं की बड़ी मुश्किल से रक्षा कर
 सकता है।

(२९) धन धान्य या दास दासी आदि किसी भी प्रकार का
 परिग्रह न रखना तथा हिंसादि सभी क्रियाओं का त्याग
 करना बड़ा ही कठिन है। त्याग करके भी आसक्ति का
 न रखना यह और भी कठिन है।

(३०) साधु अन्न, पानी, मेवा, या मुखवास इन चारों में से
 किसी भी प्रकार का आहार रात्रि को ग्रहण नहीं कर
 सकता तथा कृषी भी वस्तु का दूसरे दिवस के लिये संग्रह
 नहीं कर सकता। यह छठा व्रत है और यह भी अति
 कठिन है।

टिप्पणी—जैन साधु को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, प्रह्लाचर्यं तथा अपरिग्रह
 इन पांच महाव्रतों का मन, वचन काय से विशुद्ध रीति से भागीवन
 पालन करना पड़ता है। तथा रात्रि भोजन का भी सर्वथा त्याग
 करना पड़ता है।

साधु जीवन में आने वाले आकस्मिक संकट—

(३१) क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दशमशक (ध्यानावस्था में
 दास मन्त्रों द्वारा कष्ट पहुँचना), कठोर वचन, दुःखद
 स्थल, तृणस्पर्श, मल ।

(३२) मारपीट, सर्जन, वध तथा वधन आदि के कष्ट सहना भी आसान नहीं है। सदा भिक्षाचर्या करना, मांगने पर भी निया हुआ ही ग्रहण करना, मांगने पर भी न मिलना आदि के दुःख सहना बड़ा कठिन है।

(३३) यह कापोती वृत्ति (कंबूतर की तरह काटे छोड़कर परिमित अन्नकरण का चुगना) संयमी जीवन, दाठय केशलाच तथा दुर्घर ब्रह्मचर्य पालन आदि का पालन शकिशालियों के लिये भी बड़ा ही कठिन है।

टिप्पणी—जैन मुनियों को आजन्म हाथ से अपने केश उखाड़ने की तपश्चर्या करनी पड़ती है। इसको कैस शौच कहते हैं।

(३४) मातापिता ने कहा—हे पुत्र! तू सुकोमल है, भोग विलासों में अति आसक्त रहा है तथा भोगविलासों ही के योग्य तेरा शरीर है। हे पुत्र! तू संचमुच साधुत्व धारण करने को समर्थ नहीं है।

(३५) हे पुत्र! लोहे के भारी बोझ के समान आजीवन अविश्रात रूप से संयमी के उचित गुणों का भार वहन करना तेरे लिये दुष्कर है।

(३६) हे पुत्र! गगनचुम्बी धवल शिखर वाले चूलदिग्धत पर्वत से निकलती हुई गंगा की धार रोकना अथवा दो हाथों से सागर को तर जाना जैसे अति कठिन है वैसे ही संयमी गुणों को पूर्णरूप से धारण करना तेरे लिये अति कठिन है।

✓(३७) रेत का कौर (मास) जितना गीरस है उतना ही नीरस (विषय-मुख से रहित) संयम है। तलवार की धार पर

१. चलना जितना कठिन है उतना ही सपथर्या के मार्ग पर चलना कठिन है ।

(३८) हे पुत्र ! जैसे साप की तरह एकान्त सोधी (आत्म) दृष्टि से चारित्र्य मार्ग में चलना दुष्कर है, जैसे लोहे के बने चमाना कठिन है वैसे ही कठिन समय पालन करना है ।

(३९) जैसे प्रज्वलित अग्नि की शिखा को पीजाना कठिन है वैसे ही तरुण वय में समय पालना कठिन है ।

(४०) जैसे हवा से धैली भरना कठिन अथवा असाध्य है वैसे ही कायर द्वारा समय का पालन होना कठिन है ।

(४१) जैसे काँटे से एक लाख योजन वाले मेरु पर्वत को भेदना अशक्य है वैसे ही निर्बल मनोवृत्ति के पुरुषों द्वारा शका रहित तथा निश्चल समय का पालना कठिन है ।

(४२) जैसे दो हाथों से विस्तोर्ण समुद्र को पार कर जाना कठिन है वैसे ही अनुपशात (अशक्त) जीवों द्वारा दम (इन्द्रिय निग्रह) रूपी सागर का पार कर जाना कठिन है ।

(४३) इनलिये हे पुत्र ! अर्भी तो तू स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण तथा शब्द इन पाचों इन्द्रियों के विषयों को मनमाना भोग और मुक्तभोगी होकर धाद में कभी चारित्र्यधर्म को सुशो से ग्रहण करना ।

(४४) इस प्रकार मातापिता के वचन सुनकर मृगापुत्र ने कहा — हे माता पिता ! आपने जो कहा सो सब सत्य है परन्तु निस्पृही (इच्छा रहित) के लिये इस लोक में कुछ भी अशक्य नहीं है ।

- (४५) इस ससारचक्र में दुःख तथा भय उत्पन्न करने वाली शारीरिक तथा मानसिक वेदनाएँ अनन्त बार सहन कर चुका हूँ ।
- (४६) जरा तथा मरण से घिरे हुए तथा चार गति रूप भव से भरे हुए इस ससार में मैंने जन्म मरण की महा मयका वेदनाएँ बहुत बार सहन की हैं ।

नरक भूमि के घोर दुःख—

- (४७) यहा की अग्नि जितनी गरम होती है उससे अनन्त गुनी अधिक गरम नरक योनि की अग्नि होती है । नरक योनियों में ऐसी उष्ण वेदनाएँ मैंने कर्मवशात् बहुत बार सहन की हैं ।
- (४८) यहा की ठडी की अपेक्षा नरक योनि में अनन्त गुनी अधिक ठडी पड़ती है । मैंने (कर्मवशात्) अनेक बार नरक योनि में वैसी ठडी की वेदनाएँ सहन की हैं ।
- (४९) कदु नाम की कुम्भी (लोहे की कुम्पी) में विलाप कराकर फिर ऊपर तथा सिर नीचे (औंघा) किया जाकर अनेक बार मैं (देवकृत) अग्नि में पकाया गया हूँ ।

टिप्पणी—नरक योनि में कदु भादि नाम के मिश्र २ कुम्भी स्थान होते हैं जहाँ नारकी जीव उत्पन्न होते हैं । उन नारकी जीवों को परमाध्यात्मिक नामक ब्रह्म के अधिष्ठाता अनेक कष्ट देते हैं ।

- (५०) पूर्व काल में महा दावाग्नि के समान मरुभूमि की वज्र जैसी कठिन नली वाली कदब बालुका नदी में मैं अनन्त बार जला हूँ ।

(५१) फन्दु कुभियों में असहाय ऊँचा बँधा हुआ तथा जोर २ से चिहाता हुआ मैं आरा तथा क्रकच (शस्त्र विशेष) आदि द्वारा अनेक बार घीरा गया हूँ ।

(५२) अति तीक्ष्ण काटों से व्याप्त ऐसे सँमल घृष्ट के साथ बाँधकर तथा आगे पीछे उल्टा सुल्टा खींचकर परमाधार्मिकों द्वारा दी गई यातनायें मैंने अनेक बार सहन की हैं ।

टिप्पणी—सँमल का वृक्ष ताड़ से भी अधिक ऊँचा होता है ।

(५३) पापकर्म के परिणाम से मैं पूर्वकाल में बड़े २ यंत्रों में गन्ने की तरह अति भयकर चीत्कार करता हुआ अनेक बार पेरा गया हूँ ।

(५४) सूअर तथा कुत्ते के समान श्याम शबल जाति के परमाधार्मिक देवों ने अनेक बार तड़फा तड़फा कर मुझे जमीन पर दे मारा, शस्त्रादिकों से मुझे चीरफाड़ डाला तथा बचाओ, बचाओ की प्रार्थना करते हुए भी अनेक बार मेरे टुकड़े २ कर डाले हैं ।

(५५) परमाधार्मिकों ने पापकर्म से नरक स्थान में गये हुए मेरे शरीर के सरसों के पुष्पवर्णी तलवार, खड्ग, तथा भालों से दो खड, अनेक खड तथा अति सूक्ष्म खण्ड २ कर डाले ।

(५६) चमचमाते हुए धुरा तप्त जुआवाले तथा लोहे के रथ में परवशात् जोड़ कर तथा जुए के जोतों द्वारा बाध कर, जिस तरह लाठियों से रोज (पशु विशेष) को मारते हैं, वैसे ही मुझे भी मर्मस्थानों, अथवा जमीन पर डाल कर खूब मार मारी है ।

- (५७) चिताओं में रख कर जिस तरह भैंसों को भून डालते हैं वैसे ही पापकों से वेष्टित मुझे पराधीन रूप से प्रदान अग्नि में डाल कर भूना है तथा जला कर भस्म कर डाला है ।
- (५८) ढेंक तथा गिद्ध पक्षियों के रूप धर कर लोहे की सणसी के समान मजबूत चोंचों द्वारा रुदन करते हुए मुझ को परमाधार्मिकों ने अनन्त बार चोंचें मार २ कर दुःख दिया है ।
- (५९) नरक गति में व्याप्त से बहुत पीड़ित होकर मैं इधर उधर दौड़ता फिरा और वैतरणी नदी में पानी देखकर मैं त्थर दौड़ पड़ा । किन्तु उस छुरा को सी पैनी धार वाले पानी ने मेरे अगभग कर डाल ।
- (६०) ताप से पीड़ित होकर अस्त्रि (तलवार) पत्र नामक वन में (ध्याया की आशा से) गया था । वहा वृक्ष के नीचे बैठा ही था कि मूट ऊपर से तनवार के समान धारवाले पत्तों क पडने से मैं अनन्तवार छेदा गया ।
- (६१) सुग्दर, मूसल नामक शखों, शूलों, तथा सहायों द्वारा मेरे अगउपाग सब द्विद गये थे और ऐसे दुःख मैंने अनन्तवार सहन किये हैं ।
- (६२) छुरी की तीक्ष्ण धार से मेरी अनन्तवार खाल उवारी गई तथा अनन्तवार मैं वैचियों द्वारा काटा और छेदा गया हूँ ।
- (६३) (वहां) शिकारी की कपट जालों में पकड़ा जाकर भृग की तरह परवशता के कारण बहुत बार बाधा गया, रूंधा गया तथा मुझ पर धोम तादा गया ।

- (६४) मोटे जाल के समान छोटी २ मछलियों को निगल जाने वाले मगरमच्छों के सामने एक छोटे से मच्छ की तरह परधशता के कारण बहुत बार में परमाधार्मिकों द्वारा पकड़ा गया, खींचा गया, फाड़ा गया और मारा गया ।
- (६५) जिस तरह काटे वाली तथा लेपवाली जालों में पक्षी विशेषतः फांसे जाते हैं उसी तरह में परमाधार्मिकों द्वारा अनेक बार पकड़ा गया, लेपा गया, धाधा गया तथा मारा गया ।
- (६६) बटई जिम तरह वृक्ष के टुकड़े २ फर देता है वैसे ही परमाधार्मिकों ने कुल्हाड़ी तथा फरसों द्वारा मुझे चीर डाला, मूज की तरह घट डाला, फूट डाला तथा छील डाला ।
- (६७) जैसे लुहार चीमटा तथा घन से लोहे को टीपता है वैसे ही मैं भी अनतवार कूटा गया हूँ, भेदा गया हूँ और मारा गया हूँ ।
- (६८) मेरे बहुत अधिक चीत्कार तथा रुदन करने पर भी तावा, लोहा, सीसा, आदि धातुओं को खूब खोलती हुई गरम करके मुझे जबर्दस्ती पिनाया है ।
- (६९) (उक्त धातु प्रवाहों को मुझे पिलाते २ परमाधार्मिक यों कहते जाते थे —) ओ अनार्य कार्य करने वाले ! तुझे पूर्वभव में मास बहुत प्रिय था तो ले यह मास पिंड ! ऐसा कह कर उनने अग्नि से लाल तप्त चिमटों से मेरे शरीर का मास नोच २ कर तथा उसे अग्नि में तपा कर जबर्दस्ती मेरे मुँह में अनेक बार ठूँसा था ।
- (७०) (तथा २ २ गड़ तथा २ गड़ों से

बनी हुई शराब बहुत पसंद थी तो यह ले शराब। ऐसा
 कहकर उनसे अनेक बार मेरे ही शरीर के रक्त तथा धरती
 निकाल तथा तपाकर मुझे पिलाया है।

- (७१) भयसहित उद्वेग सहित, दुःख सहित पीड़ित मैंने अग्रन्त
 दुःख पूर्ण वेदनाओं के अनेक अनुभव किये हैं।
- (७२) नरकयोनि में मैंने तीव्र, भयंकर, असह्य, महाभयंकर,
 घोर एवं प्रचंड वेदनाएँ अनेक बार सहन की हैं।
- (७३) हे तान। मनुष्य लोक में जैसी भिन्न २ प्रकार की वेदनाएँ
 सही जाती हैं उससे अनन्त गुनी वेदनाएँ नरक में
 भोगनी पड़ती हैं।
- (७४) हे माता पिता। जहाँ पलक मारने (पलमात्र) तक के
 लिय भी शांति नही है ऐसे सर्व भवों में मैंने असाधारण
 (वेदनाएँ) सही हैं।
- (७५) यह सुनकर माता पिता ने कहा —“हे पुत्र। जो वेती
 इच्छा है तो भल ही सुरी से दीक्षा ग्रहण कर किंतु चारित्र्य
 धर्म में दुःख पड़ने पर प्रतिक्रिया (इलाज) नहीं होनी—
 क्या यह तुम्हें खबर है”
- (७६) मृगापुत्र ने जवाब दिया —“आप जो कहते हैं वह सत्य
 है। परन्तु मैं आप से यह पूछता हूँ कि जगत् में पशु
 पक्षी विचरते हैं उनके ऊपर कष्ट पड़ने पर उनकी प्रतिक्रिया
 कौन करता है”
- टिप्पणी—पशुपक्षियों के कष्ट जैसे उपाय किये बिना ही शान्त हो जाते
 हैं वैसे ही मनुष्य भी शान्त हो जायगा।
- (७७) जैसे जगत् में अकेला मृग सुर से विहार करता है वैसे

६१) ही समय तथा तपश्चर्या से मैं एकाकी (रागद्वेष रहित) होकर चारित्र्य धर्म में सुख पूर्वक विचरूँगा ।

(७८) बड़े वन में एक बड़े वृक्ष के मूला में बैठे हुए मृग को जब (पूर्वकर्मोदय से) रोग उपन्न होता है तब वहाँ उसका इलाज कौन करता है ?

(७९) बड़ा जाकर उसे कौन औषधि देता है ? उसके सुख दुःख की चिन्ता कौन करता है ? कौन उसको भोजन पानी लाकर खिलाता है ?

टिप्पणी—जिसके पास अधिक माधन हैं उसीको सामान्य दुःख भक्ति-दुःख रूप मालूम होते हैं ।

(८०) जब वह नीरोग होता है तब वह स्वयमेव वन में जाकर सुन्दर घास तथा सरोवर ढूँढ लेता है ।

(८१) घास खाकर, सरोवर का पानी पीकर तथा मृगचर्या करके फिर पीछे अपने निवास स्थान पर आजाता है ।

(८२) इसी तरह उद्यमवत साधु एकाकी मृगचर्या करके फिर ऊँची दिशा में गमन करता है ।

(८३) जैसे एक ही मृग अनेक जुड़े २ स्थानों में रहता है इसी तरह मुनि भी गोचरी (भिक्षाचरी) में मृगचर्या की तरह भिन्न २ स्थानों में विचरे और सुन्दर भिक्षा मिले या न मिले तो भी दाता का तिरस्कार या निंदा न करे ।

(८४) इसलिये हे माता-पिता ! मैं भी उसी मृग की तरह (निरासक्त) चर्या करूँगा । इस प्रकार पुत्र का दृढ़ वैराग्यभाव देखकर माता पिता के वात्सल्य से कठोर हृदय भी पिघल गये और उनसे कहा—हे पुत्र ! जिससे

तुमको सुर मिले वही काम गुशी से करो । इस तरह माता पिता की आज्ञा मिलने पर वे (मृगापुत्र) अलका रादि सब उपाधियों के त्यागने को तत्पर हुए ।

(८५) पकी आज्ञा लेने के लिये फिर मृगापुत्र ने कहा — हे माता पिता । जो आप प्रसन्नचित्त से मुझे आज्ञा देते हों तो मैं अभी सब दुःखोंसे छुड़ानेवाले मृगधर्मी के समान समय को ग्रहण करूँ । यह सुनकर मातापिता ने प्रसन्न चित्त से कहा — हे प्यारे पुत्र । यदेच्छ विचरो ।

(८६) इस तरह बहुत प्रकार से माता पिता का समभाव प्राप्त तथा उनकी आज्ञा प्राप्त करके, जैसे महान हाथी युद्ध में शत्रुबल्लर को तोड़ डालता है उसी तरह उनके ममत्व का नाश किया ।

(८७) जैसे घस पर लगी हुई धूल को सब कोई झाड़ देता है वैसे ही उनने धनदौलत, वैभव, मित्र, स्त्री, पुत्र तथा कुटुम्बीजन आदि सभी को त्याग दिया और समय भाग ग्रहण कर विहार किया ।

(८८) पाच महान्त, पाच समिति, और तीन गुप्ति इनको ग्रहण कर आभ्यन्तर (आंतरिक) तथा बाह्य तपश्चर्या में उग्रम करने लगे ।

(८९) ममत्व, अहंकार, आसक्ति, तथा गर्व को छोड़कर त्रस तथा स्थावर जीवों पर अपनी आत्मा के समान (आत्मवत्) करुणा भाव दिखाने लगे ।

(९०) तथा लाभालाभ में, सुख दुःख में, जीने मरने में, निंदा प्रशंसा में, तथा मानापमान में वे समदृष्टि बने ।

(९१) अहंकार, कपाय, दड, शस्य, भय, हास्य, शोक, तथा वासना से निवृत्त होकर वे स्वावराशी बने ।

टिप्पणी—दण्ड तीन प्रकार के होते हैं । (१) मन दण्ड, (२) वचन, दण्ड, और (३) काय दण्ड । शरप भी तीन प्रकार की होती है । (१) माया, (२) निदान (३) मिथ्यात्व । कपायें ४ प्रकार की हैं । (१) क्रोध, (२) मान, (३) माया और (४) लोभ ।

(९२) इस लोक तथा परलोक सपत्नी आशा से रहित हुए । भोजन मिले या न मिले, कोई शरीर पर चढ़न लगाये या मारे—वे दोनों दशाओं में समवर्ती हुए ।

(९३) तथा पापों के अप्रशस्त आन्त्रव (कर्मागमन) से सब तरह से रहित बने तथा आत्म ध्यान के योगों द्वारा कपायों का नाश करके वे प्रशस्त शासन में स्थिर हुए ।

(९४) इस तरह ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, तथा विशुद्ध भावनाओं से अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाकर—

(९५) बहुत वर्षों तक चारित्र (साधुत्व) का पालन कर एक मास का अनशन कर अत में श्रेष्ठ सिद्धगति को प्राप्त हुए ।

टिप्पणी —अनशन दो प्रकार के होते हैं । (१) मरणपर्यन्त का (आयुका अन्तकाल आया देकर मरणपर्यन्त आहार न करना) (२) काल मर्यादित (अमुक मुहूर्त तक आहार न करना)

(९६) जैसे राजर्षि मृगापुत्र तरुण वय में ही भोगोपभोगों से निवृत्त हो सके वैसे ही तत्त्वज्ञ पंडित पुरुष भोगों से सहसा निवृत्त होते हैं ।

(९७) महा प्रभावशाली तथा महान यशस्वी मृगापुत्र का यह सौम्य चरित्र सुनकर उत्तम प्रकार की तपश्चर्या तथा सयम-

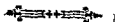
की आराधना करके, तीन लोक में प्रसिद्ध उत्तम तपि
(मोक्ष) को लक्ष्य में रखकर—

(९८) तथा दुःख वर्धक, (चोर आदि) भय के महान निमित्त
रूप तथा आसक्ति को बढ़ाने वाले धन के स्वरूप को धा-
र पहिचान कर उसको त्याग करो तथा सच्चे सुख को
लाने वाले, मुक्ति योग्य गुण को प्रकट करने वाले तथा
सर्वश्रेष्ठ धर्मरूपी जुष्ट को धारण करो ।

टिप्पणी—सारा ही ससार दुःखमय है किन्तु यह ससार कहीं बाहर
नहीं है । नरक या पशु गति में नहीं है । यह ससार तो आत्मा
के साथ जकड़ा हुआ है । वासना ही ससार है—आसक्ति वही
ससार है । इसी ससार से सुख दुःख पैदा होते हैं, पाने पाने
और बढ़ाये जाते हैं । बाहर के दूसरे शारीरिक कष्ट, या अकस्मात्
आई हुई स्थिति का दुःख ये तो पतंगरग जैसा क्षणिक है । दुःखा
जुभूति का होना या न होना उसका आधार वासना पर अवलंबित
है । जिसने इस यात को जाना, विचारा, तथा अनुभव किया वे
ही इस ससार के पार जाने का प्रयत्न कर सके हैं—ऐसा मानना
चाहिये ।

ऐसा मैं कहता हूँ —

इस तरह 'मृगापुत्र सन्धी' उन्नीसवा अध्यायन समाप्त हुआ ।

महा निर्ग्रंथीय

महा निर्ग्रंथ मुनि संबंधी

२०

शरीर की वेदना दूर करने की कदाचित कोई औपधि होगी। बाह्य बंधनों की वेदना को शांत करने के

भी शस्त्र (औजार) मिल जायगे, किंतु गहरी उतरती जाती हुई आत्म वेदना को दूर करने की औपधि बाहर (अन्यत्र) कहीं भी नहीं मिल सकती। आत्मा की अनाथता दूर करने में बाह्य कोई भी शक्ति काम नहीं आती। आत्मा की सनाथता के लिये आत्मा ही की सावधानता चाहिये। दूसरे अवलंब (साधन) तो जादूगर के तमाशे के समान केवल ढांग हैं। आत्मा के अवलंबन ही आत्मा के सच्चे साधन हैं।

अनाथी नाम के योगीश्वर ससार की अनित्यता का अनुभव कर चुके थे। राज्य वैभव के समान ऋद्धि, अपार भोग विलास, रमणियों का आकर्षण तथा माता पिता का अपार अपत्यस्नेह आदि सभी को उनने बलपूर्वक त्याग दिया।

एक समय की बात है कि केशुभा तेजस्वी त्यागी किसी के में

१५५ अकस्मात्

राजगृही का राजा श्रेणिक घटा आपहुचा और उन युवा योगी श्वर की प्रमत्त मुखमुद्रा तथा देदीप्यमान आत्म उषोति से प्रदीप्त त्यागी दशा देखकर उन पर मुग्ध हो गया। क्या पमे युवान भी त्यागी हो सकते हैं ? यह प्रश्न बार २ उसके मन को चुन्ध करने लगा। इस योगी के विशुद्ध आन्दोलन ने श्रेणिक के हृदय में जो हलचल मचा दी, थी उसका निरीक्षण करत प्रत्येक मुमुक्षु के लिये अत्यावश्यक है।

भगवान बोले:—

- (१) अरिहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा साधु (सयमी पुरुषों) को भाव पूर्वक नमस्कार करके परमार्थ (मोक्ष) दाता धर्म की यथार्थ शिक्षा (व्याख्या) कहता हूँ सा तुम ध्यान पूर्वक सुनो —
- (२) अपार सपत्ति के स्वामी तथा मगध देश के नराधिप श्रेणिक महाराजा मण्डितकुक्षि नामक चैत्य की तरफ विहार यात्रा के लिये निकले।
- (३) भिन्न २ प्रकार की लतावृक्षों से व्याप्त, विविध पुष्पों तथा फलों से मण्डित तथा विविध पक्षियों से सेवित वह उद्यान सचमुच नन्दनवन जैसा शोभित था।
- (४) वहा एक वृक्ष के मूल में बैठे हुए सुख (भोगने) के योग्य सुकोमल, पद्मासन लगाये ध्यानस्थ एक सयमी साधु को उनने देखा।
- (५) वह राजा (उस) योगीश्वर के उस रूप को देखकर अत्यन्त कौतूहल को प्राप्त हुआ।

- (६) अहा ! कैसी इतकी फान्ति है ! कैसा इनका अनुपम रूप है ? अहा ! इन आर्य को कैसी अपूर्व सौम्यता, क्षमा, निर्लोभता तथा भोगों से निवृत्ति है ?
- (७) उन मुनि के धोना चरणों को नमस्कार करके, प्रदक्षिणा देकर न अति दूर और न अति पास इम तरह खड़ा हो) तथा हाथ जोड़कर महाराज श्रेणिक उनको इस तरह पूछने लगे —
- (८) हे आर्य ! इस तरुणावस्था में भोगविलास के समय आपने दीक्षा क्यों ली है ? इस उम्र धारित्र में आपको ऐसी क्या प्रेरणा मिली जिससे आपने इस युवावय में) अभिनिष्क्रमण किया ? आदि सभी बातें मैं आप से सुनना चाहता हूँ ।
- (९) मुनि ने कहा — हे महाराज ! मैं अनाथ हूँ । मेरा रक्षक कोई नहीं है, और अभी तक ऐसा कोई कृपालु मित्र भी मुझे नहीं मिल सका है ।
- (१०) यह सुनकर मगध देश का अधिपति राजा श्रेणिक हँस पड़ा । क्या आप जैसे प्रभाकरशाली तथा समृद्धिशाली पुरुष को अभी तक कोई स्वामी नहीं मिल सका ?
- टिप्पणी—योगीश्वर का भाजस् दखकर उनका सहायक कोई नहीं है यह बात असंगत (विश्वास के न योग्य) लगी और इसीलिये महाराजा ने यह पूछा था ।
- (११) हे स्वमिन् ! यदि आपका कोई सहायक नहीं है तो मैं (सहायक) होने को तैयार हूँ । मनुष्य भव (जन्म) सचमुच अत्यन्त दुर्लभ है । मित्र तथा स्वजनों से वेष्टित

होकर आप सुगर्भवर्षक हमारे पास रहो और मार्गों को भोगो ।

- (१२) हे मगधश्वर श्रेणिक ! तू स्वय ही अनाथ है । और जो स्वय ही अनाथ है वह दूसरों का नाथ कैसे हो सकता है ?
- (१३) मुनि के वचन सुनकर उम राजा को अति विस्मय हुआ । ऐसा वचन उसने कभी किसी से नहीं सुना था । इससे उसे व्याकुलता तथा सशय दोनों ही हुए ।
- टिप्पणी—उसको यह लगा कि यह योगी मेरी शक्ति, सामर्थ्य तथा सम्पत्ति नहीं जानता इसीसे ऐसा कहता है ।
- (१४) श्रेणिक ने अपना परिचय देते हुए कहा—घोड़ों, हाथियों तथा करोड़ों आदमियों, शहरों, नगरों (बाले अगदेश तथा मगध देश) का मैं स्वामी हूँ । सुन्दर अन्तपुर में मैं नरयोनि के सर्वोत्तम भोग भोगता हूँ । मेरी सत्ता (आशा) तथा ऐश्वर्य अजोड़ (अनुपम) हैं ।
- (१५) इतनी विपुल मनजाहित संपत्ति होने पर भी मैं अनाथ कैसे हूँ ? हे भगवन् ! कहीं आपका फयन असत्य तो नहीं है ?
- (१६) (मुनि ने कहा —) हे पार्थिव ! तू अनाथ या सनाथ के परमाणु को जान ही नहीं सका । हे राजन् ! तू अनाथ तथा सनाथ के भाव (असली रहस्य) को बिलकुल नहीं समझ सका (इसीसे तुम्हें सदेह हो रहा है) ।
- (१७) हे महाराज ! अनाथ किसे कहते हैं ? मुझे अनाथता का भान कहा और किस तरह हुआ और क्यों मैंने यह दीक्षा ली—यह सर्व वृत्तान्त तू स्वस्थचित्त होकर सुन ।

- (१८) प्राचीन नगरों में सर्वोत्तम ऐसी कौशावी नाम की एक नगरी थी और वहा प्रभूतधनसचय नाम के मेरे पिता रहते थे ।
- (१९) एक समय हे महाराज ! तरुण वय में मुझे यकायक आल की अतुल पीड़ा हुई और उस पीड़ा के कारण समाम शरीर को दाघज्वर लागू हो गया ।
- (२०) जैसे क्रुद्ध शत्रु शरीर के मर्मों पर अति तीक्ष्ण शस्त्रों से घोर पीड़ा पहुँचाता है वैसी ही तीव्र वह आल की पीड़ा थी ।
- (२१) और उस दाघज्वर की दारुण पीड़ा इन्द्र के वज्र की तरह मेरी कमर, मस्तक तथा हृदय को पीड़ित करती थी ।
- (२२) उस समय वैद्यकशास्त्र में अति प्रवीण, जड़ीबूटी, मूल तथा मंत्रविद्या में पारंगत, शास्त्रविचक्षण तथा औपधि (निदान) करने में अति दक्ष अनेक वैद्याचार्य मेरे इलाज के लिये आये ।
- ((२३) चार उपायों से युक्त ऐसी प्रसिद्ध चिकित्सा उनने मेरी की किन्तु वे महा सामर्थ्यवान वैद्य मुझे उस दुःख से छुड़ा न सके—यही मेरी अनाथता है ।
- (२४) मेरे लिए पिताजी सब सपत्ति छुटा देने को तैयार थे परन्तु वे भी मुझे दुःख से छुड़ाने में असमर्थ ही रहे—यही मेरी अनाथता है ।
- (२५) वात्सल्य के समुद्र की सी मेरी माता मेरे दुःख से अति दुःखित—अति व्याकुल—हो जाती थी, किन्तु उससे भी मेरा दुःख छूटा नहीं—यही मेरी अनाथता है ।

- (२६) एक ही माता के पेट से जन्मे हुए मेरे छोटे बड़े भाई भी मुझे मेरी पीढा से छुडा न सके—यही मेरी अनाथता है।
- (२७) हे महागज ! छोटी और बड़ी मेरो सगो बहनें भी मुझ इस दुःख मे न बचा सकीं—यह मेरी अनाथता नहीं है तो क्या है ?
- (२८) हे महाराज ! उस समय मुझ पर अत्यन्त प्रेम करनेवाला पतिव्रता पत्नी आसूभरे नेत्रों द्वारा मेरे हृदय को भिगो रही थी।
- (२९) मेरा दुःख देख कर वह नवयौवना मुझ से जान-अज्ञान में अन्न, पान, स्नान या सुगन्धित पुष्पमाला अथवा तिलेपन आदि कुछ भी (शुद्धार) नहीं करती थी। (सब शुद्धार का उसने त्याग कर रक्खा था।)
- (३०) और हे महाराज ! एक क्षण के लिये भी वह सहचारिणी मेरे पास से दूर न होती थी। (इतनी अगाध सेवा द्वारा भी) वह मेरी इस वेदना को दूर न कर सकी—यही मेरी अनाथता है।
- (३१) इस प्रकार चारों तरफ से असहायता का अनुभव होने से मैंने सोचा कि इस अनन्त ससार में ऐसी वेदनाएं सहन करनीं पडे यह बात बहुत असह्य है।
- (३२) इसलिये जो अथकी धार में इस दारुण वेदना से छूट जाऊँ तो मैं क्षात (समाशील) दान्त तथा निरारम्भी हो कर तत्क्षण ही समय धारण करूँगा।
- (३३) हे राजन् ! रात्रि को ऐसा निश्चय करके मैं सो गया और

ज्यों ज्यों रात्रि व्यतीत होती गई त्यों त्यों मेरी वह टांगण
वेदना भी क्षीण होती गई ।

(३४) उसके बाद प्रातः काल तो मैं बिनकुल नीरोग होगया और
उक्त सभी सगे सम्बन्धियों की आत्मा लेकर ज्ञात, दात,
तथा निरारम्भी होकर मैं सयमी बन गया ।

(३५) सयम धारण करने के बाद मैं अपने आपका तथा समस्त
ग्रस (ह्यैन्द्रियादिक) जीवों तथा स्थावर (एकेन्द्रियादिक)
जीवों—सद्य का नाथ (रक्षक) होगया ।

टिप्पणी—आसक्ति के बन्धन छूटने से अपनी आत्मा छूटती है । इसी
आत्मिक स्वावलम्बन का अपर नाम सनायता है । ऐसी सनायता
मिथि जाने पर बाह्य सहायताओं की इच्छा ही नहीं रहती । जिज्ञ
जीव का ऐसी सनायता प्राप्त होती है वह जीवात्मा दूसरे जीवों का
भी नाथ बन सकता है । बाह्य बन्धनों से किसी को छुड़ा देना
इसीका नाम सधी रक्षा नहीं है किन्तु दुःखी प्राणियों को आन्तरिक
बन्धन से छुड़ाना इसी का नाम सधा स्वामित्व—सधी दया—है ।
ऐसी सनायता ही सधी सनायता है इसके सिवाय की दूसरी बातें
सभी अनायताएँ ही हैं ।

(३६) हे राजन् ! क्योंकि यह आत्मा ही (आत्मा के लिये)
वैतरणी नदी तथा फूटशाल्मली वृक्ष के समान दुःखदायी
है और वही कामधेनु तथा नन्दन वन के समान सुख-
दायी भी है ।

टिप्पणी—यह जीवात्मा अपने ही पाप कर्मों द्वारा नरक गति जैसे
अनन्त दुःख भोगता है और वही अपने ही सत्कर्मों द्वारा स्वर्ग आदि
के विविध दिव्य सुख भी भोगता है ।

(३७) यह जीवात्मा ही सुख तथा दुःखों का कर्ता तथा भोक्ता है और यह जीवात्मा ही (यदि सुमार्ग पर चले तो) अपना सबसे बड़ा मित्र है और (यदि कुमार्ग पर चले तो) स्वयं अपना सब से बड़ा शत्रु है ।

इस प्रकार अपनी पूर्वावस्था की प्रथम अनाथता का वर्णन कर अब दूसरे प्रकार की अनाथता बताते हैं ।

(३८) हे राजन् ! बहुत से कायर पुरुष निर्मन्थ धर्म की अगीकार तो कर लेते हैं किन्तु उसका पालन नहीं कर सकते हैं । यह दूसरे प्रकार की अनाथता है । हे नराधिप ! इस बात को तू बराबर शान्तचित्त होकर सुन ।

(३९) जो कोई पहिले पाँच महाव्रतों को ग्रहण कर, बाद में अपनी असायधानता के कारण उनका यथोचित पालन नहीं करता और अपनी आत्मा का अनिमग्न (असयम) कर रसादि स्वादों (विषयों) में आसक्त हो जाता है ऐसा भिक्षु राग तथा द्वेष रूपी तसार के धन्धनों का मूलोच्छेदन नहीं कर सकता ।

टिप्पणी—प्रव्रज्या (दीक्षा) का उद्देश्य आसक्ति के बीजों का उखाड़ना है । किसी भी वस्तु को छोड़ देना सरल है किन्तु तत्सम्बन्धी आसक्ति का दूर कर देना जरा टेढ़ी खीर है । इसलिये मुनि का सर्वत्र इसका ही प्रयत्न करना चाहिये ।

(४०) (१) श्यां (उपयोगपूर्वक गमनागमन,) (२) भाषा, (३) ऐषणा (भोजन, वस्त्र आदि ग्रहण करने की वृत्ति), (४) भोजन, पात्र, कवल, वस्त्रादि का उखाड़ना

रखना, तथा कारणवशात् यद्यो दुर्द्ध (५) अधिक वस्तु का योग्य स्थान में त्याग—इन पांच समितियों का जो साधु पालन नहीं करता वह महावीर द्वारा प्ररूपित जैनधर्म के मार्ग में नहीं जा सकता—आराधना नहीं कर सकता ।

(४१) जो बहुत समय तक साधुव्रत की क्रिया करके भी अपने व्रत नियमों में अस्थिर हो जाता है तथा तपश्चर्या आदि अनुष्ठानों से भ्रष्ट हो जाता है, ऐसा साधु बहुत वर्षों तक (त्याग, समय वेशलोंच तथा दूसरे) कष्टों द्वारा अपने शरीर को सुखाने पर भी ससारसागर के पार नहीं जा सकता ।

(४२) वह पोली मुट्टी अथवा धाप थिना के खोटे सिक्के की तरह सार (मूल्य) रहित हो जाता है और वैदूर्यमणि के सामने जैसे काच का टुकड़ा निरर्थक (व्यर्थ) है वैसे ही ज्ञानी-जनों के समीप वह निर्मूल्य हो जाता है (गुणधानों में उसका आदर नहीं होता) ।

(४३) जो इस (मनुष्य) जन्म में रजोहरणादि मुनि के मात्र बाल्य चिन्ह रखता है तथा मात्र आजीविकाके लिये ही वेशधारी साधु बनता है, ऐसा मनुष्य त्यागी नहीं है और त्यागी न होते हुए भी अपने को मूँठमूँठ ही साधु कहलवाता है । ऐसे कुसाधु को पीछे से बहुत काल तक (नरकादि जन्मों की) पीड़ा भोगनी पड़ती है ।

(४४) तालपुट (पेना दारुण विष जिसको हथेली पर रखते ही तालु फूट जाय) विष खाने से, उल्टी रीति से शस्त्र

ग्रहण करने से, तथा विधिरहित मंत्र जाप करने से जैसे स्वयं धारण करनेवाले का ही नाश हो जाता है वैसे ही विषयवासनाओं की आसक्ति से युक्त चारित्र्यवर्मे अपने ग्रहण करनेवाले का ही नाश कर डालता है ।

टिप्पणी—जो वस्तु उच्चत्रि पथ में ले जाती है वही अयोग्य या उल्टे रीति से प्रयुक्त होने पर अवनति के गहरे में भी डाल देती है ।

(४५) सामुद्रिक शास्त्र (लक्षण शास्त्र), स्वप्नविद्या, ज्योतिष तथा विविध कौतूहल (जादूगरी आदि) विद्याओं में अनुरक्त तथा हलकी विद्याओं को सीखकर उनके द्वारा आजीविका चलानेवाले कुसायु को (अन्त समय) उसकी कुविद्याएँ शरणभूत नहीं होती ।

टिप्पणी—विद्या वही है जो भाग्य विकास करे । जो अपना ही पल्लव करे उसे विद्या कैसे कहा जाय ?

(४६) वह वेशधारी कुशील सायु अपने अज्ञानरूपी अघकार से सदा दुःखी होता है तथा चारित्र्यवर्म का घात कर इसी भव में अपमान भोगता है तथा परलोक में नरक या पशुगति में जाता है ।

(४७) जो सायु अग्नि को तरह सर्वभङ्गी बनकर अपने निमित्त धनाई गई, मोल ली गई, अथवा केवल एक ही घर से प्राप्त सशेष भिक्षा ग्रहण किया करता है वह कुसायु अपने पापों के कारण दुर्गति में जाता है ।

टिप्पणी—जैन सायुको बहुत शुद्ध तथा निर्दोष भिक्षा ही लेने का विधान दिया गया है । भिक्षा के लिये उसे बहुत कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है ।

(४८) शिरच्छेद करनेवाला शत्रुभी अपना वह अपकार नहीं करता जो स्वयं यह जीवात्मा कुमार्ग में जाकर कर डालता है । किन्तु जब यह कुमार्ग पर चलता है तब उसे अपनी कृति का ध्यान ही नहीं आता । जब मृत्यु आकर गला दयाती है तभी उसको अपना भूतकाल याद आता है और तब वह बहुत पछताता है ।

टिप्पणी—पर उस समय का पश्चात्ताप 'भव पछिताये होय का, विदियां चुग गईं देत,' की तरह व्यथ जाता है ।

(४९) ऐसे कुसाधु का सारा कष्टसहन (त्याग) भी व्यर्थ जाता है और उसका सारा पुरुपाथ विपरीत (उल्टा फल देनेवाला) होता है । जो भ्रष्टाचारी है उस को इस लोक या परलोक—उभय लोक—में थोड़ी सी भी शान्ति नहीं मिल सकती । वह (आंतरिक तथा बाह्य) दोनों प्रकार के कष्टों का भोग बन जाता है ।

(५०) जैसे भोग रस की लोलुप (मास रानेवाली) पक्षिणी स्वयं दूसरे हिंसक पक्षी द्वारा पकड़ी जाकर खूब ही परिताप पाती है वैसे ही दुराचारी तथा स्वच्छदी साधु जिने श्वर देवों के इस मार्ग की विराधना करके मरणांत में बहुत २ पश्चात्ताप करता है ।

(५१) ज्ञान तथा गुण से युक्त ऐसी इस मधुर शिक्षा को सुन कर दूरदर्शी तथा बुद्धिमान साधक दुराचारियों के मार्ग को दूर से ही छोड़ कर महातपस्वी मुनीश्वरों के परगमन करे ।

- (५२) इस प्रकार ज्ञानपूर्वक चारित्र्य के गुणों से भरपूर साधक श्रेष्ठ समय का पालन कर निष्पाप हो जाते हैं तथा वे पूर्वसंचित कर्मों का नाश कर अन्त में सर्वोत्तम तथा अक्षय ऐसे मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं ।
- (५३) इस प्रकार कर्मशत्रुओं के घोर शत्रु, दौत, महातपस्वी, विपुल यशस्वी, दृढव्रती, महामुनीश्वर अनायी ने सच्चे निर्मथ मुनिना महाश्रुत नामक अध्ययन अति विस्तार से श्रेणिक महाराज को सुनाया ।
- (५४) सनायता के सच्चे अर्थ को सुनकर श्रेणिक महाराज अत्यंत सन्तुष्ट हुए और उनसे दोनों हाथ जोड़कर कहा— हे भगवन ! आपने मुझे सही अनायता का स्वरूप बड़ा ही सुन्दरता के साथ समझा दिया ।
- (५५) हे महर्षि ! आपका मान्य जन्म पाना धन्य है ! आपकी यह दिव्य कावि, दैदीप्यमान ओजसु, शान्त प्रभाव और उज्ज्वल सौम्यता धन्य है ! जिनेश्वर भगवान के सत्यमार्ग में चलनेवाले सचमुच आप ही सनाथ तथा सहायक हो ।
- (५६) हे सयमिन ! अनाथ जीवों के तुम ही नाथ हो ! सब प्राणियों के आप ही रचक हो ! हे भाग्यवन्त महापुरुष ! मैं अपनी (अज्ञानता को) आपसे क्षमा मागता हूँ और साथ ही साथ आपके उपदेश का इच्छुक हूँ ।

टिप्पणी—सयमी पुरुष की भावप्रकृताण परिमित होने से अनेक जीवों को उससे आराम पहुँचता है । यह स्वयं अभय होने से, सब कोई उससे निभय रह सकते हैं । सारांश यह है कि एक सयमी करोड़ों का नाथ बन सकता है ।

- (५७) हे सयमिन् । आप के पूर्वाश्रम का वृत्तान्त आपको पुन पुन पूछ कर, आपके ध्यान में भग डालकर और भोग भोगने की अयोग्य सलाह देकर मैंने आपका जो अपराध किया है उसकी मैं आपसे पुन क्षमा मागता हूँ ।
- (५८) राजाओं में सिंह के समान ऐसे राजकेशरी महाराजा श्रेणिक ने इस प्रकार परम भक्तिपूर्वक उस श्रमणसिंह की स्तुति की और तबसे वे विशुद्ध चित्तपूर्वक अपने अन्त पुर की (सय रानियों, तथा दासीदासों) स्वजनों तथा सकल कुटुम्बी जनों सहित जैन धर्मानुयायी हुए ।

टिप्पणी—श्रेणिक महाराज पहिले बौद्धधर्मी थे किन्तु अनाथी मुनि के प्रबल प्रभाव से भाकपित होकर वे जैन धर्मानुयायी बने थे ऐसी परपरानुसार मान्यता है ।

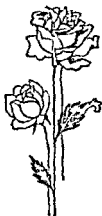
- (५९) मुनीश्वर के अमृतोपम इस समागम से उनका रोम रोम प्रफुल्लित हो गया । अन्त में अनाथी मुनि की प्रदक्षिणा देकर तथा शिरसा वदन कर वे अपने स्थान को पधारे ।
- (६०) तीन गुणियों से गुप्त, तथा तीन दडों (मन दड, वचन दड, तथा फाय दड) से विरक्त, गुणों की खान, ऐसे अनाथी मुनि अनासक्त भाव से निर्द्वन्द्व पत्नी की तरह अप्रतिवध विहारपूर्वक इस पृथ्वी पर सुख समाधि से विचरने लगे ।

टिप्पणी—साधुता में ही सनाथता है । आदर्श स्वयं में ही सनाथता है । भोगों का प्रसंग करने में अनाथता है ।
तथा परतन्त्रता में

यता का छोड़कर खनाय होना—भयने भापही भयना मित्र बनवा-
ये सब प्रत्येक मुमुक्षु के वर्तमान हैं ।

येमा में कहता हूँ—

इस प्रकार 'महानिर्णय' नामक धीसत्रा अध्ययन समाप्त
हुआ ।

भगवान बोले—

(१) चम्पा नाम की नगरी में पालित नामक एक व्यापारी रहता था । वह जाति का वणिक् और महाप्रभु भगवान महावीर का श्रावक शिष्य था ।

(२) वह श्रावक निर्मन्य प्रवचनों (शास्त्रों) में बहुत कुशल पढित था । एक बार व्यापार करने के लिये वह जहाज द्वारा विहुण्ड नामक नगर में आया ।

टिप्पणी—इस विहुण्डनगर में वह बहुत धनो तक रहा था और वहाँ उसका व्यापार भी रूढ़ चमक उठा था । तथा वहाँ के एक वणिक् की स्वरूपवती कन्याके साथ उसने अपना विवाह किया था । अन्य प्रथों में यह कथा बड़े विस्तार के साथ वर्णित है । जिनको जानना हो वे उन्हें पद लेयें । यहाँ तो केवल प्रसंग सम्बन्धी भाग ही दिया है ।

((३) विहुण्ड नगर में व्यापारी तरीके रहते हुए उसके साथ किसी दूसरे वणिक् ने अपनी पुत्री ब्याह दी । बहुत दिनों के बाद वह गर्भवती हुई और उस गर्भवती पत्नी को साथ ले कर अब वह व्यापारी, बहुत दिन पीछे देखने की इच्छा से अपने देश आने के लिये रवाना हुआ ।

(४) वे जहाज द्वारा आ रहे थे । पालित की आस-न प्रसवा स्त्री ने समुद्र में ही पुत्र प्रसव किया और समुद्र में पैदा होने के कारण उस बालक का नाम समुद्रपाल रक्खा गया था ।

नगरी में अपने घर पहुँच गया और वह बालक वहा सुख-पूर्वक घटने लगा ।

- (६) सय को प्रिय लगनेवाला और सौम्य फातिधारी वह बुद्धिमान बालक धीमे २ बहत्तर कलाओं तथा नीतिशास्त्र में पारगत हुआ और फातिमान यौवन को प्राप्त हुआ ।
- (७) पुत्र की युवा वय देखकर उसके पिता ने उसका विवाह अप्सरा जैसी एक महास्वरूपवती कन्या के साथ कर दिया । उसके साथ समुद्रपाल रमणीय महल में दो गुन्दक (विलासी) देव के समान भोग भोगने लगा ।
- (८) (इस तरह भोगजन्य सुख भोगते भोगते कुछ समय बाद) एक दिन वह अपने महल की छिड़की में से नगर चर्या देख रहा था कि इतने ही में मृत्युदण्ड के चिन्ह सहित वध्यभूमि की तरफ ले जाये जाते हुए एक चोर पर उसकी निगाह पड़ी ।

टिप्पणी—पहिले जमाने में प्राणदण्ड देने के पहिले, गुहेगर को भत्यत विरूपित कर धूमधाम के साथ उसको लेजाते थे । मृत्युदण्ड के चिह्नस्वरूप उसके गले में कन्हेर की माला और फूटा हुआ ढोल पहिना दिया जाता था तथा उसको गधेपर बिठा कर नगर में घुमाया जाता था ।

- (९) उस चोर को देखकर उसको तरह तरह के विचार आने लगे । वैराग्यभाव से वह स्वयं कहने लगा, अहो ! अशुभ कर्मों के कैसे कहुँप फल यहा प्रत्यक्ष दिखाई देते ।

टिप्पणी—“जो   ” हे   “भोगता
सिद्धांत   ”   ” इतस

भटल नियम न उमको कॅपा दिया । भोगजन्य इत सुखों क ईस दु सदायी परिणाम होंगे । अरे रे ! मैं क्या कर रहा हूँ ! मेरा यहाँ भानेका कारण क्या ? इत्यादि अनक प्रकार के तर्क वितर्क उसक मन में होने लगे ।

(१०) और उसी समय गहरे चिंतन के परिणाम स्वरूप उसकी जाति स्मरण ज्ञान पैदा हुआ । सच्चे तत्त्व को माया हुई, और परम संवेग भाव जागृत हुआ । सच्चे वैराग्य के कारण माता पिता को सतुष्ट कर, और उनकी आज्ञा प्राप्त कर उसने दीक्षा अंगीकार की और समय धारण कर साधु बन गया ।

(११) महाश्लेश, महाभय, महामोह, तथा महाआसक्ति क मूल कारण रूपी धन, वैभव तथा कुटुम्बी जनों के मोह समर्थ को छोड़कर उसने रुचिपूर्वक त्याग धर्म स्वीकार किया तथा वह पाच महाग्रत तथा सदाचारों का पालन करने लगा और आनेवाले परिपहों को जीतने लगा ।

टिप्पणी—पाँच महाग्रत ये मुनि के मूलगुण हैं । ये साधु जीवन के अणु अणु में भोत प्रीत हो जाने चाहिये । दूसरे जो उतर गुण हैं वे केवल मूत्रगुणों को पुष्ट करने के लिये हैं ।

(१२) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह इन पाच महाग्रतों को अङ्गीकार करके वे विद्वान् मुनिश्वर जितेश्वरों द्वारा प्ररूपित धर्म पर गमन करने लगे ।

जैन साधु का उद्दिष्ट मार्ग

(१३) साधु का कर्तव्य है कि वह विश्व (ससार) के समस्त जीवों पर दया भाव रखे । 'सत्त्वेणु मैत्री', का भाव

रक्ते और जो २ कष्ट उस पर आये उनको समभाव-पूर्वक सहन करे। सदा अरुण्ड ब्रह्मचर्य तथा सयम से रहे। इन्द्रियों को अपने वश में रक्ते और पाप के योग (व्यापार) को सर्वथा त्यागकर समाधिपूर्वक भिक्षुधर्म में गमन करे।

(१४) जिस समय में जो क्रिया करनी चाहिये, वही करे। देशप्रदेश में विचरता रहे। कोई भी कार्य करने के पहिले अपनी शक्ति-अशक्ति का माप ले। यदि कोई उसे कठोर या असभ्य शब्द भी फहे तो भी वह सिंह के समान निडर रहे किन्तु बदले में असभ्य बनकर उसकी प्रतिक्रिया न करे।

टिप्पणी—किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, साधु को अपनी जीवनधरा के अनुसार ही आचरण रखना चाहिये। भिक्षा के समय स्वाध्याय करना अथवा स्वाध्याय के समय सो जाना इत्यादि प्रकार की अकाल क्रियाएँ न करे और सम्पूर्ण व्यवस्थित रहे।

(१५) साधु का कर्तव्य है कि प्रिय अथवा अप्रिय जो कुछ भी हो उससे तटस्थ रहे। यदि कष्ट आ पड़े तो उसकी उपेक्षा कर समभाव से उसे सह ले, और वही भावना रक्ते कि जो कुछ होता है, अपने कर्मों के कारण ही होता है इसलिये कभी भी निरुत्साह न हो। अपनी निन्दा या प्रशंसा की तरफ वह लक्ष्य न दे।

टिप्पणी—साधु पूजा की कमी इच्छा न रक्ते और निन्दा की मनमें न आवे। केवल सत्य शोभक होकर सत्पाचरण ही करता रहे।

(१६) मनुष्यों के तरह तरह के अभिप्राय होते हैं (इसलिये यदि कोई मेरी निंदा करता है तो यह उसके मन की बात है इसमें मेरी क्या बुराई है।) इस प्रकार वह अपने मन को सान्त्वना दे। मनुष्य, पशु अथवा देव द्वारा किए गये अपसर्गों को शांतिपूर्वक सहन करे।

टिप्पणी—यहाँ लोक रसि तथा लोक मानस (लोगों के इतरे विचार) को पहिचानने तथा समभाव से उसका समन्वय (इतरे वान) करना योग्य वजह कर त्यागो का कर्तव्य क्या है उक्त निर्देश किया है। इस प्रकार समुद्रपाल मुनि विहर कि कत ये।

(१७) जब दुःख सत्य परिपह आते हैं तब कायर साधक शिथिल हो जाते हैं किन्तु युद्धभूमि में सध से आगे रहनेवाले हाथी की तरह वे भिक्षु (समुद्रपाल मुनि) कुछ भी नन्दे-गिन्न नहीं होते थ।

(१८) उसी प्रकार से आदर्श सयमी ठडो, गर्मी, दशमशक, रोग आदि परिपहों को समभाव (मनमें विकार लाये बिना) पूर्वक सहन करे और उन परिपहों को अपने पूर्वकर्मों का परिणाम जानकर उन्हें सहकर कर्मों करे।

(१९) विचक्षण साधु हमेशा राग, द्वेष तथा जिह्व गरह वायु से मेरु नहीं कापता मे कोरे नहीं (न हों) रखकर सब कुछ छोड़ कर परिपहों

(२०) भिक्षु कमी गर्विष्ठ कर्मों पूजा या निंदा

मुनि की तरह सरल भाव धारण करे और राग से विरक्त होकर (ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्य द्वारा) मोक्षमार्ग की उपासना करे ।

(२१) साधु को यदि कभी सयम में अरुचि अथवा असयम में रुचि पैदा हो तो उनको दूर करे । आसक्ति भाव से दूर रहे और आत्मचिंतन में लीन रहे । शोक, ममता, तथा परिग्रह की वृष्णा छोड़ कर समाधि की प्राप्ति कर परमार्थ पद में स्थिर हो ।

(२२) इस तरह समुद्रपाल योगीश्वर आत्मरक्षक तथा प्राणीरक्षक बनकर उपलेप रहित तथा परनिमित्तक (दूसरों के निमित्त बनाये गये) एकांत स्थानों में विचरते थे तथा विपुल यशस्वी महर्षियों ने जिस मार्ग का अनुसरण किया था उसीका वे भी अनुसरण करते थे । ऐसा करते हुए उनसे उपसर्गों तथा परिपहों की शान्तिपूर्वक सहन किया ।

(२३) ऐसे यशस्वी तथा ज्ञानी समुद्रपाल महर्षि निरंतर ज्ञान मार्ग में आगे २ बढ़ते गये तथा उत्तम धर्म (सयम धर्म) का पालन कर अन्त में केवलज्ञान रूपी अनन्त लक्ष्मी के स्वामी हुए और आकाशमण्डल में जैसे सूर्य शोभित होता है वैसे ही इस महीमण्डल में अपने आत्मप्रकाश से दीप्त होने लगे ।

(२४) पुण्य और पाप इन दोनों प्रकार के कर्मों को नाश कर शरीर के मोह से वे सब प्रकार से छूट गये । शैलेशी अवस्था को प्राप्त हुए और इस ससार समुद्र के पार जाकर वे महामुनि समुद्रपति अपुनरागति (वह गति जहा

जाकर फिर लौटना न पड़े) अर्थात् मोक्ष गति को प्राप्त हुए ।

टिप्पणी—शैलेशी अवस्था अर्थात् भयोल अवस्था । शीतदर्शन में एको न्धिति निष्कर्मा योगीश्वर की बताई है और इस उच्च दशा का प्ररु होकर तल्पग ही वे आत्मसिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए ।

सरल भाव, तिलिधरा, निरभिमानिता अनासक्ति निदा या प्रदासा में समभाव, प्राणीमात्र पर मैत्रीभाव, पूर्कांत वृत्ति, तथा सत्ता अप्रमत्तता—ये आठ गुण त्यागधर्म रूपी इमारत की नींव हैं । यर नींव जितनी दृढ़ तथा मजबूत होगी उतना ही त्यागी जीवन दृढ तथा सुवासित होगा । इस सुवास में अनन्त भवों की वासनारुती दुर्गन्धि नष्टभष्ट हो जाती है और आत्मा ऊँची होत होते अनिम्र ध्येय का प्राप्त कर लेती है ।

ऐसा मैं कहता हूँ —

इस प्रकार 'समुद्रपानीय' नामक इक्कीसवा अख्ययन समाप्त हुआ ।

रथनेमीय

रथनेमि संबंधो

२२

शरीर, सपत्ति तथा साधन ये सब शुभकर्म (पूर्व पुण्य) के उदय से ही मिलते हैं। यदि पुण्यानुबन्धी (पुण्य का वह फल जिसका पुण्य कार्यों में ही व्यय हो), पुण्य होगा तो प्राप्त साधनों का उपयोग सन्मार्ग में ही होगा तथा वे उपादान में भी सहकारी होंगे।

शुद्ध उपादान अर्थात् जीवात्मा की उन्नत दशा। ऐसी उन्नत दशावाली आत्मा भोगों के प्रबल प्रलोभनों में पड़नेपर भी केवल छोटा सा निमित्त मिलते ही आसानी से छूट भागती है।

नेमिनाथ कृष्ण वासुदेव के चचेरे भाई थे। पूर्वभव के प्रबल पुत्रपार्थ से उनका उपादान शुद्ध हुआ था। उनकी आत्मा स्फटिक मणि के समान निर्मल थी। इससे भी अधिक उन्नत उसे जाना था इसीलिये वह इस उत्तम राजकुल में मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुई थी।

यौवनपूर्ण सर्वांग सौम्य शरीर तथा विपुल समृद्धि के

स्वामी होने पर भी उनका मत उसमें आसक्त न था किन्तु कृष्ण महाराज क अति आग्रहवशात् उनकी सगाई उप्रमेत महाराज की रभा के समान सुन्दरी पुरी राजा मती के साथ की गई ।

भरपूर ठाठबाट से समस्त यादवकुल के साथ वे कुमार विवाह के लिये चले । रास्ते में बाड़े में यह क्रिये हुए पगुआ की पुकार सुनकर उनने अपने सारथी से पूछा कि ये विचार क्या दु खी हो रह हैं ? सारथी ने कहा — प्रभो ! आपके विवाह में आये हुए मेहमानों के भोजन के लिये ये बाड़े में यह कर रखे गये हैं ।

अरे, रे ! मेरे विवाह के लिये यह घोर हिंसा ! समझना को सिर्फ इशारा ही काफी होता है । सारथी क एक वाक्य ने राजकुमार क सामने 'मेरा, विवाह, ये दीन निर्दोष पशु, इत का बलिदान, आत्मा, आत्मा की शक्ति, ससार और उसके विपर्या का परिणाम' आदि सभी का मूर्तिमत् विप्र उपस्थित कर दिया । एक क्षण में ही क्या से क्या हो गया । विवाह के हथ से प्रफुल्लित मुखारविंद वैराग्य के ओजस से कुम्हला गया । जिसकी किसी को भी कल्पना तक न थी वह सामन आकर खड़ा हो गया । राजकुमार विवाह किये बिना ही घड़ा से जौट पडे । कृष्ण, मौर आदि विवाह के बिन्दु रथ ही में छोड़ दिये और पूण युवावस्था में ही राजपाट, मोग विजास आदि सब सासारिक वैभवों को छोड कर वे महायोगी बन गये ।

एक छोटा सा विचार, एक छुट घटना कैसा अजब परिवर्तन कर सकती है ! भाविक आत्मा एक छोटे से छोटा निमित्त

पाकर किस प्रकार सावधान हो जाती है ! और ऐसी सावधान आत्मा क्या नहीं कर सकती आदि के आदर्श दृष्टांत इस अभ्ययन में वर्णित हैं ।

भगवान बोले—

- (१) पूर्वकाल मे, शौर्यपुर (सौरीपुर) नामक नगर में राज लक्षणों से युक्त तथा महान ऋद्धिमान वसुदेव नामका राजा हो गया है ।
- (२) उस राजा वसुदेव के देवकी तथा रोहिणी नामकी दो रानिया थी । उनमें से रोहिणी के बलभद्र (बलदेव) तथा देवकी के कृष्ण वासुदेव ये दो सुन्दर पुत्र थे ।
- (३) उसी सौरीपुर नगर में एक दूसरे महान ऋद्धिमान तथा राज लक्षणों से युक्त समुद्रविजय नामके राजा रहते थे ।
- (४) उनके शिवा नामकी रानी थी और उसके उदर से महा-यशस्वी, समस्त लोक का स्वामी, इन्द्रियों के दमन करने वालों में श्रेष्ठ अरिष्टनेमि नामका भाग्यवान पुत्र उत्पन्न हुआ था ।
- (५) वह अरिष्टनेमि शौर्य, गम्भीर आदि गुणों से तथा सुस्वर से युक्त थे तथा उनका शरीर स्वस्तिक, शर, चक्र, गदा, आदि एक हजार आठ उत्तम लक्षणों से युक्त था । उनके गोत्र का नाम गौतम था । तथा शरीर का रंग श्याम था ।
- (६) वे वज्रऋषभनाराचसघयण तथा समचतुरस्र सस्थान (चारों तरफ से जिस शरीर की आकृति समान हो) के धारक थे । उनका उदर मच्छ के समान रमणीय था । उन नमीश्वर

के साथ विवाह करने के लिये श्रीकृष्ण महाराज ने राजीमती नाम की कन्या की मंगनी की थी।

टिप्पणी—सघमण (सहनन) अर्थात् शरीर का गठन। गठन की रीति से शरीर पांच प्रकार के होते हैं और उनमें से घनरूपमहाराज सघमण सबसे श्रेष्ठ होता है। यह शरीर इतना तो मजबूत होता है कि महापीड़ा को भी यह भासानी से सह सकता है। नमिनाथ का स्वभाव सही सुसंस्कारी थे। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से उनकी लेशमात्र भी इच्छा न थी। वे सा वैराग्य में दूबे हुए थे। परन्तु अपने चचेरे भाई कृष्ण महाराज की आज्ञा शिरोधार्य करने से चुप रहे। इस मौन का "मौन अर्धसम्मति" के अनुसार पदचलन मतलब लेकर कृष्ण महाराज ने उग्रसेन महाराज से उनकी रूपवती कन्या राजीमती की मंगनी की।

(७) वह राजीमती कन्या भी उत्तम कुल के राजा उग्रसेन की पुत्री थी। वह सुशीला, सुनयना, तथा स्त्रियों के सर्वोत्तम लक्ष्यों से युक्त थी। उसकी काति बिजली जैसी दीप्तिमान थी।

(८) (जब कृष्ण महाराज ने उसकी मंगनी की तब) उसके पिता ने त्रिपुल समृद्धिशाली वासुदेव को सन्देश भेजा कि यदि कुमार श्री नेमिनाथ विवाह के लिये यहां पधारेंगे तो मैं अपनी कन्या उनको अग्रशय्य व्याह दूंगा।

टिप्पणी—उन दना क्षत्रिय कुल में ऐसा रिवाज था (और यह रिवाज अब भी महाराष्ट्र में बहुत जगह प्रचलित है) कि वधु के हाथे सगवंधी उसको लेकर घर राजा के नगर में आ जाते थे और वहीं अग्रशय्य रख कर वधु धूम धाम के साथ विवाह करते थे। किसी किसी राज कुटुम्बों में ऐसा रिवाज था कि वधु का विवाह घराना के बड़े उसकी तलवार या पूंजे हा किसी अन्य चिह्न के साथ का

- दिया जाता था। इससे ऐसा मालूम होता है कि उग्रसेन ने यह एक नये प्रकार की मांग की थी।
- (९) नेमिराज को नियत तिथि पर उत्तम औपधियों (सुगन्धित उषटनों) का लेप किया गया और अनेक मंगलाचारों के साथ उनके माथे पर भगल तिलक भी लगाया गया। इस के बाद उन्हें उत्तम प्रकार के वस्त्र पहिनाये गये तथा उन्हें हार, कण्ठा, फंकण आदि रत्न जटित उत्तम प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया।
- (१०) वासुदेव राजा के ४२ लाख हाथियों में से सबसे बड़े मदनमत्त गन्धहस्ति पर वे आरूढ हुए और जैसे मस्तक पर चूडामणि शोभित होता है वैसे ही उस हाथी पर आरूढ वे शोभित होते थे।
- (११) उनके सिर पर उत्तम छत्र लटक रहा था और उनके दायें बायें दोनों तरफ चवर ढुल रहे थे और दश, दशार्ह आदि सब यादव उनको चारों तरफ से घेरे हुए थे।
- (१२) उनके साथ में हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल इन चारों प्रकारों की सुव्यवस्थित सुसज्जित सेना थी। उस समय भिन्न भिन्न वाजों के दिव्य तथा गगनस्पर्शी शब्द से तमाम आकाश गूँज रहा था।
- (१३) इस तरह उत्तम समृद्धि तथा शरीर की उत्तम कान्ति से शोभित वे यादवकुलभूषण नेमिशर अपने घर से विवाह के लिये बाहर निकले।
- (१४) अपने श्वसुर गृह के लगन मण्डप में पहुँचने के पहिले ही रास्ते में जाते जाते वाड तथा पिंजरी, में बन्द किये

हुए दुःखी तथा मृत्यु के भय से पीड़ित पशु पक्षियों का उनसे सामन देखा ।

टिप्पणी—य जानवर विवाह में आये हुए मेहमानों के जीवन के लिये रक्षते गये थे क्योंकि उन दिनों बहुत से भ्रूण क्षत्रिय राजा मोक्ष-हार करत थे ।

- (१५) जिनके मास से जीवन होने वाला था ऐसे मृत्यु के पक्ष पहुँचे हुए उन प्राणियों को देख कर वे बुद्धिमान नेमिनाथ सारथी को लक्ष्य करके इस प्रकार बोले —
- (१६) सुरत के इन्डुक इन प्राणियों को बाड़े और पिंजराओं में क्यों बन्द कर रक्खा है ?
- (१७) यह प्रश्न सुन कर सारथी ने कहा—“प्रभो ! इन सब निर्दोष प्राणियों को आपके विवाह में आये हुये लोगों के जिमान के लिये यहा बन्द कर रक्खा है ।”
- (१८) “आपके विवाह के कारण इतने जीवों की हिंसा ”—यह वचन सुन कर नथ प्राणियों पर असीम अनुकम्पा के धारक बुद्धिमान नेमिगज बड़े ही सोचविचार में पड़ गये ।
- (१९) यदि केवल मेरे ही कारण से ये असह्य निर्दोष जीव मारे जाते हों तो ऐसी वस्तु मेरे लिये इस लोक तथा परलोक दोनों में ही लेशमात्र भी कल्याणकारी नहीं है ।

टिप्पणी—अनुकम्पा वृत्ति के दिव्य प्रभाव ने उनके हृदय में इतना बल मचाये । सबसे पहिले तो उनको यह विचार हुआ कि विवाह जैनी सामान्य क्रिया में भी ऐसी घोर हिंसा ! उफ ! जरा से रक्षास्वादि में इतना अनर्थ, सप्तर के पामर (नीच) जीव क्या दूसरों के दुःखों को

जानने की भावना को बिल्कुल ही खो बैठे हैं ? ऐसा सामान्य विचार भी उनको क्यों न होता होगा ! ठीक है, जहा यह दृष्टि ही नहीं है वहाँ विचार कहा से पैदा हो सकता है ? जहा परम्परा का अन्धा अनुकरण किया जाता है वहा विवेक कहा से भावे ? ऐसे अनर्थ सयोगों से क्या लाभ ? ऐसे समय धों से पतन के सिवाय उन्नति कहाँ थी ? ऐसा विचार करने के परिणाम स्वरूप उन्हें तीव्र निर्वेद (वैराग्य) हुआ जिससे उनकी सांसारिक आसक्ति टूट गई । रमणी (स्त्री) के कोमल प्रलोभन का चप उनको लुभा न सका ।

(२०) तुरन्त ही उन यशस्वी नेमिनाथ ने अपने कानों के दोनों कुडल, लग्न के चिन्ह (मोर मुकुट, ककण आदि), तथा अन्य समस्त आभूषण उतार कर सारथी को दे दिये और रथ से उतर वहीं से पीछे लोट चले ।

टिप्पणी—ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध होता है कि नेमिनाथ भागे न जाकर घर की तरफ पीछे लौट पड़े थे । इस आकस्मिक परिवर्तन से उनके सगे सम्बन्धी तथा तमाम धरातियों को बड़ा दुःख हुआ और उनसे उन्हें बहुत समझाया जुझाया, अनुग्रह विनय की, सब कुछ किया किन्तु वे पीछे न छोटे । दिन प्रति दिन उनका वैराग्य भाव प्रबल होता गया । वर्षादान (प्रत्येक तीर्थंकर दीक्षा लेने के पहिले एक वर्ष तक महामूलादान किया करते हैं उसे) दकर अन्त में एक हजार साधकों के साथ वे दीक्षित हुए ।

(२१) नेमिनाथ ने घर आकर ज्यों ही चारित्र्य धारण करने का विचार किया त्योंही उनके पूर्व प्रभाव से प्रेरित होकर दिव्य ऋद्धि तथा बड़ी परिपक्व (समूह) के साथ बहुत से लोकातिक देव भगवान का निष्क्रमण तप कल्याणक मनाने के लिये मनुष्यलोक में उतरे ।

टिप्पणी—जैन धर्मानुसार नेमिनाथ चौबीस तीर्थंकरों में से कर्णपुरे तीर्थंकर हैं। इनके जन्मों में सीमन्तर पुरुवार्य करते रहने के कारण तीर्थंकर पद मिलता है। जिस समय तीर्थंकर भगवान अभिनिष्कन्त करत (दी ग लेते) हैं उस समय देवों में भी प्रसन्नता दरकों आकर्षित होकर उपस्थित होते हैं। उन्हें लोकहितक देव कहते हैं।

(२०) इस प्रकार अनेक देवों तथा मनुष्यों के परिवारों से प्रिये हुए वे नेमिश्चर रत्न की पालकी पर सवार हुए और द्वारका नगरी (अपने निवासस्थान) से निकल कर रैवतक (गिरनार) पर्वत के उद्यान में गये।

(२३) उद्यान में पहुँच कर वे देवनिर्मित पालकी से उतर पड़े और एक हजार साधकों के साथ उनसे विज्ञानचक्र में दीक्षा अर्गीकार की।

टिप्पणी—श्रीकृष्ण के १ पुत्र, बलदेव के ७० पुत्र, धाकृष्ण के ५६३ भाई उग्रसेन के ८ पुत्र नेमिनाथ के २८ भाई, दशसेन मुनि आदि १० तथा २१० यादव पुत्र, ८ बड़े राजा, पुत्र सहित अशोक और बरह इस तरह सब मिलकर १००० साधकों के साथ चित्रा नक्षत्र भगवान नेमिनाथ ने दीक्षा धारण की थी।

(२४) पालकी में से उतर कर दीक्षा धारण करते समय उद्योग से अपने सुगन्धमय, सुकोमल घुघराले बालों का पालन सुष्टि लोच किया तथा समाधिपूर्वक साधुत्व प्राप्त किया।

(२५) जितेन्द्रिय तथा लुचित केश इनको देखकर श्रीकृष्ण ने राज न कहा—हे सयतीश्वर! आप अपने अर्भाष्ट (मुक्ति) को शीघ्र प्राप्त करो।

(२६) और ज्ञान, दर्शन, तथा चारित्र्य से तथा क्षमा, निर्लोभता आदि गुणों के द्वारा नित्य आगे आगे बढ़ते रहो ।

टिप्पणी—ज्ञान, दर्शन, तथा चारित्र्य इन तीन की पूर्ण प्राप्ति होने से जैनधर्म मुक्ति होना मानता है । ज्ञान अर्थात् आत्मा की पहिचान दर्शन अर्थात् आत्मदर्शन और चारित्र्य का अर्थ आत्मरमणता है । इस त्रिपुटी की सम्मति की ज्यों २ वृद्धि होती जाती है त्यों २ कर्मों का बन्धन ढीले पड़ते जाने हैं और जब आत्मा कर्मों से सर्वथा अलिप्त हो जाता है उस स्थिति को मुक्ति कहते हैं ।

(२७) इस प्रकार बलभद्र, कृष्ण महाराज, यादव तथा अन्य नगरनिवासी जन अरिष्टनेमि को प्रणाम कर फिर वहाँ से द्वारिका नगरी में आये ।

(२८) इस तरह वह राजकन्या राजीमती, अरिष्टनेमि के यका-यक दीक्षा धारण के समाचार सुनकर हास्य तथा आनन्द से रहित होकर शोक की अधिकता में मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी ।

(२९) होश आने पर राजीमती विचार करने लगी कि युवान राजकुमार ने तो मुझे त्याग दिया और राजपाट तथा भोग सुख छोड़कर तथा दीक्षा धारण कर वे योगी बन गये और मैं अभी यहीं (घर ही में) हूँ । मेरे जीवन को धिक्कार है । मुझे भी दीक्षा लेनी चाहिये—इसीमें मेरा कल्याण है ।

(३०) इसके बाद पूर्ण वैराग्य से प्रेरित होकर उन धैर्यशील राजीमती ने भौरों के समान काले तथा कधी से काढ़े

हुए अपने नरम केशों को स्वयमेव लुचन कर दाढ़ धारण की।

(३१) कृष्ण वासुदेव ने मुदित तथा जितेन्द्रिय राजीमती को आशीर्वाद दिया —“हे पुत्री! इस भयकर ससार का शीघ्र पार करो।”

(३२) जब ब्रह्मचारिणी तथा त्रिदुर्गा राजीमती ने दीक्षा ली या तब उनके साथ उनकी बहुत सी सहेलियों तथा सेवि-काथा ने दीक्षा धारण की।

(३३) एक बार गिरनार पर्वत पर जाते हुए, मार्ग में बहुत वर्षा होने से राजीमती के बल पानी में तरबतर हो गये और अधकार के घिर आने से वे पास की एक गुफा में लड़की हो गई।

टिप्पणी—भक्तमात से जिस गुफा में जाकर राजीमती लड़ी हुई या उसीमें समुद्रविजय क पुत्र राजकुमार रथनेमि जिनके पूर्ण यौवन में नीक्षा ली थी व भी ध्यान धरे बठ हुए थे।

(३४) गुफा में कोई नहीं है ऐसा अनुमानकर तथा अधकार के कारण राजीमती अपने भोजि हुए कपड़ों को उतारने लगी और तिलकुल नम्र होकर उनको सुराने लगी। इस इश्य से रथनेमि का चित्त विषयाकुन हो गया। इसी समय राजीमती की दृष्टि भी उस पर पड़ी।

टिप्पणी—पदान्त भक्ति भयकर वस्तु है। आत्मा में घोज रूप में त्रिने हुइ वासनाए पदान्त दग्धकर, राग में त्रिपी हुइ भाग की तरफ, फिर बमकने लगता है, फिर उसमें स्त्री का और वह भी नम्र-का सहवास तो भडाल योगी को भी बलायमान कर डालता है। प्रीद

तपस्वी रथनेमि केवल एक छोटे स निमित्त से क्षणभर में गीचे गिर पड़ता है !

(३५) (रथनेमि को देखते ही) एषान्त में उन सयमी को देख-
कर राजामती भयभीत होगई । (जाने बिना, एक
मुनि के सामने नग्न होगई इस भय से) उनको देह
कापने लगी और अपने दोनों हाथों स गुह्यागों को छिपा
कर ये नीचे बैठ गई ।

टिप्पणा—वस्त्र दूर पर सूख रहे थे । रथ भी एषान्त था । स्त्री
जातिमुखम लज्जा तथा भय के भावों का द्रव (युद्ध) बल रहा
था । इस समय मर्कटवृद्ध आसन स बैठ कर उनने दोनों हाथों
से अपने गुह्य भद्र छिपा लिये ।

(३६) उसी समय समुद्रविजय के अगजात (पुत्र) राजकुमार
रथनेमि राजीमति को भयभीत देखकर इस तरह बोले —

(३७) हे सरले ! मैं रथनेमि हूँ । हे रूपवती ! हे मजुभाषिणी ! मुझ
से तुम्हे लेशमात्र भी दुःख नहीं पहुँचेगा । हे कोमलांगि !
आप मुझे सेवन करो ।

(३८) यह मनुष्य भव दुर्लभ है, इसलिये चलो, हम दोनों भोगों
को भोगें । उनसे वृत्त होने के बाद, मुक्तभोगी होकर
फिर हम दोनों जिनमार्ग का अनुसरण करेंगे (सयम
ग्रहण करेंगे) ।

(३९) इस प्रकार सयम में कायर बने हुए तथा विकारों को
जीतने के उद्योग में बिलकुल निष्फल हुए उस रथनेमि को
देखकर राजीमती होश में आई । स्त्रीशक्ति से, अपनी

(४७) रथनेमि तबसे मन, वचन और काय से सुखयमौ तथा सर्वोत्कृष्ट चित्तेन्द्रिय हो गये और आजीवन अपने त्रय में अग्रह रूप से दृढ़ रहे और जब तक जिये तब तक अतः चारित्र्य धर्म को शोभित करते रहे ।

टिप्पणी—राजीमती का उपदेश उनके रोम रोम में व्याप्त होना और वे अपने चारित्र्य धर्म में मेरु के समान अडोल भकर स्थिर हुए ।

(४८) इस प्रकार अन्त में एतत्तपश्चर्या करके ये दोनों जीव (राजीमती तथा रथनेमि) केवलज्ञानधारी हुए और सर्व कर्मों के बंधनों को छोड़ कर सर्वोत्तम गति—अर्थात् मोक्ष का प्राप्त हुए ।

(४९) जिस तरह उन पुरुष शिरोमणि रथनेमि ने अपने मन को विषयभोग से क्षणमात्र में हटा लिया वैसे ही विचक्षण तथा तत्त्वज्ञ पुरुष भी विषयभोगों से निवृत्त होकर परम पुरुषार्थ में सलग्न हों ।

टिप्पणी—स्त्रीशक्ति कोमल है, उसको गति मंद है, उसका ऐश्वर्य भव से भास्कर है, स्त्रीशक्ति का सूर्य लज्जा के बादलों से ढिंका हुआ है—यह सब कुछ सच है, पर कब तक ? जब तक तपपुण्ड अवसर न आवे तब तक । अवसर के आते ही लज्जा के बादल बिखर जाते हैं, सहजमुलभ कोमलता प्रचंडता के रूप में फलट जाती है और वह तेजस्वी सूर्य के समान चमकमाने लगती है । उस समय जगत का सारा बल परास्त होता है । पुरुषशक्ति का आवेग पूर्ण होकर उतर जाता है और अन्त में इसी शक्ति की विजय होती है ।

रथनेमि यद्यपि पूर्वजन्म के योगीश्वर थे, आत्मध्यान में मत्त रहनेवाले थे, किन्तु आत्मा में अनंत काल से रहों हुए वासनाओं के बीजों को मरतीभूत करने के लिये उनका अब तक का इतना

ज्ञान, ध्यान और धैर्य अपूर्ण था। हाथी को स्वीचने के लिये हाथी की ही जरूरत पड़ती है। अनतकालीन वासनाओं के योजों को नष्ट करने के लिये आत्मशक्ति का सूर्य अत्यंत प्रखर होना चाहिये। रथनेमि अभी तक उस कक्षा को प्राप्त नहीं हुए थे इसीलिये लेशमात्र निमित्त पाते ही वे झोंकाडोल हो गये।

इस प्रसंग में राजीमती का तीव्र तपोबल तथा निर्विकारिता प्रत्यक्ष सिद्ध होती है। ऐसे कठिन प्रसंग में उनका यह धैर्य तथा पराक्रम ये दोनों उनके सीमातीत आत्मबल के अकाट्य प्रमाण हैं।

रथनेमि भी पूर्वयोगी थे इसीलिये तो एक सकेत मात्र से अपने मार्ग पर भागये; नहीं तो परिणाम क्या आता उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उह केवल एक सकेत की जरूरत थी और वह उन्हें राजीमती द्वारा मिल गया।

धन्य हो, धन्य हो, उस योगिनी और योगीश्वर को! प्रलोभन के प्रबल निमित्त में फस जाने पर भी ये दोनों आत्मार्ष अडोल-अकण्व रहीं और उत्तम आचार पर स्थिर रहकर दोनों ही आत्मज्योति में स्थिर हुईं।

ऐसा मैं कहता हूँ—

इस तरह 'रथनेमीय' नामक वाईसवा अध्ययन समाप्त हुआ।

केशिगौतमीय

१७३१८५५

केशिमुनि तथा गौतम का संग्रह

२३

पाँच महाव्रत—ये साधु के 'मूलगुण' कहलाते हैं।
आत्मोन्नति के ये ही सच्चे साधन हैं। वारी
की दूसरी क्रियाएँ 'उत्तर गुण' कहलाती हैं और उनका उद्देश्य
मूलगुणा को पुष्ट करना है।

मूल उद्देश्य कर्मबंधन से मुक्त होना अथवा मोक्ष की सिद्धि
(प्राप्ति) करना है और उस मार्ग में जाने के मूलमूल तत्वों
में तो किसी काल में, किसी भी समयमें, किसी भी परिस्थिति
में परिवर्तन नहीं होता। सत्य सदैव त्रिकालाबाधित होता
है, उसे कोई भी बदल नहीं सकता।

किंतु उत्तर गुणा तथा क्रियाओं के विधिविधानों में काल,
समय तथा परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हुए हैं, होते हैं,
और हाने भी। समयधर्म की आवाज की तरफ ध्यान दिया
बिना चलते जाने में भय तथा हानि होने की संभावना है।
समयधर्म को पहिचान कर सरल मार्ग में केवल आत्मलक्ष्य का

सामने रखकर गति करते जाने में ही सत्य की, धर्म की, तथा शासन की रक्षा अन्तर्हित है ।

आज से लगभग २५०० वर्ष पूर्व भगवान महावीर के समय की यह कथा है । भगवान महावीर ने समयधर्म को पहिचान कर साधुजीवन की चर्या में महान परिवर्तन किया था । पहिले से आती हुई श्री पार्श्वनाथ की परंपरा में बहुत कुट्ट नवीनता ला दी थी तथा कठिन विधिविधान स्थापित कर जैनधर्म का पुनरुद्धार किया था । समयधर्म को बराबर पहिचानने के कारण ही जैनशासन की धर्मध्वजा तत्कालीन वेद तथा गौड़ धर्मों के शिखर पर फरकने लगी थी ।

भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा को माननेवाले केशिश्रमण सपरिवार विहार करते हुए श्रावस्तीनगरी में पधारे थे । उसी समय भगवान महावीर के गणघर गौतम भी सपरिवार वहा पधारे । दोनों समुदायों का मिलाप वहा हुआ । एक सघ के शिष्यों को दूसरे सघ के शिष्यों को एक ही धर्म किंतु दूसरी क्रिया पालते हुए देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ । शिष्यों की शका का निवारण करने के लिये दोनों ऋषिपुंगव (केशीमुनि तथा गौतम) मिले—भेँटे । परस्पर विचारों का समन्वय किया और अन्त में वही पर केशीमुनीश्वर ने समयधर्म को स्वीकारा और भगवान महावीर की परंपरा में दीक्षित होकर जैनशासन का जयजयकार कराया ।

भगवान बोले—

(१) सर्वज्ञ (सब पदार्थों तथा तत्त्वों के सपूर्ण ज्ञाता), सद्धर्म रूप तीर्थ -के स्थापक तथा समस्त लोक द्वारा पूजनीय पार्श्वनाथ नाम के अर्हन् जिनेश्वर हो गये हैं ।

टिप्पणी—जब की यह घटना है उस समय भगवान महावीर का वासन प्रवर्त रहा था। भगवान महावीर के पहिले २३ तीर्थंकर—वर्ष के पुनरुद्धारक पुरुष—और हो गये हैं। उनमें से २३वें तीर्थंकर का नाम पार्वनाथ है। भगवान पार्वनाथ की आत्मा तो बहुत पहिले ही सिद्धपद प्राप्त कर चुकी थी, इस समय मात्र उनके दिव्य भा दोहन तथा उनका अनुयायी मडक ही मौजूद था।

(२) लोकालोक के समस्त पदार्थों को अपने ज्ञानप्रतीप (ज्योति) के प्रकाश द्वारा प्रकट करनेवाले उन महाप्रभु के शिष्य, महायशस्वी तथा ज्ञान एव चारित्र के पारगामी फेरीकुमार नाम के श्रमण उस समय विद्यमान थे।

(३) वे फेरीकुमार मुनि, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान तथा अवधिज्ञान इन तीन ज्ञानों के धारक थे। एक बार बहुत से शिष्यों के साथ गामगाम विचरते हुए वे श्रावस्तीनगरी में पधारे।

टिप्पणी—जैनदर्शन में ज्ञान की ५ श्रेणियाँ हैं —(१) मतिज्ञान, (२) श्रुतज्ञान, (३) अवधिज्ञान (४) मात्पर्यज्ञान तथा (५) क्वलज्ञान। मतिज्ञान (अथवा मति अज्ञान) तथा श्रुत ज्ञान (अथवा श्रुत अज्ञान)—ये दो ज्ञान तो यावत्मात्र प्राणियों को तरतम (कमज्यादा) प्रमाण में होते हैं। शुद्ध ज्ञान को ही सज्ज्ञान कहते हैं और जो ज्ञान अशुद्ध अथवा विपर्यासवाला होता है उसे अज्ञान कहते हैं। सम्यक् अवबोध (जानना) इसका नाम मतिज्ञान है और इससे भी अधिक विशिष्ट ज्ञान को श्रुतज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान जिसको जितनी मात्रा में अधिक होगा उतना ही उसका सुखिवैभव भी अधिक होगा। अवधिज्ञान केवल दृढ कोटि के मनुष्यों तथा देवों को ही होता है और उसके द्वारा सुदूरस्थ पदार्थों की भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी पर्यायों को

जाता जा सकता है। ये तीनों ज्ञान अशुद्ध भी हो सकते हैं और यदि ये अशुद्ध हों तो उनके नाम क्रमशः मति भ्रमण, भ्रुत भ्रमण तथा विभग ज्ञान (कुभयधिज्ञान) होते हैं। मन पर्यय यह केवल शुद्ध ज्ञान है और यह ज्ञान छोटे से आरहर्ष गुणस्थानक वर्ती संघमी साधु को ही होता है। इस ज्ञान के द्वारा वह दूसरे के मन की बात यथावत् जान सकता है। सब से अधिक विशुद्ध केवल आत्मभानरूप जो ज्ञान होता है उसे 'केवल ज्ञान' कहते हैं। यह ज्ञान प्रातिया कर्मों (ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय मोहनीय तथा अनराय) के नाश होने पर ही प्रकट होता है और इस ज्ञान के धारक को 'केवला' (सर्वज्ञ) कहते हैं। ऐसे सर्वज्ञों को ससार में फिर दुबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। ज्ञान के प्रकारों का विस्तृत वर्णन नदीजो आदि सूत्रों में दिया है, जिन्हें देखना हो वे वहाँ देख लें।

- (४) उस श्रावस्तीनगरी में नगरमण्डल के बाहर तिन्दुक नामका एक एकान्त (ध्यान धरने योग्य) उद्यान था। वहाँ पवित्र तथा अचिन्त घास की शय्या तथा आसनों की याचना कर उस विशुद्ध भूमि में उनसे वास किया।
- (५) उस समय में वर्तमान उद्धारक तथा धर्मतीर्थ के सस्थापक जिनेश्वर भगवान् वर्धमान समस्त ससार में सर्वज्ञ तरीके प्रसिद्ध हो चुके थे।
- (६) लोक में ज्ञान प्रगोत से प्रकाशमान प्रदीप स्वरूप उन भगवान् के ज्ञान तथा पारित्र के परगामी महायशस्वी गौतम नाम के एक शिष्य थे।

(७) बारह अगों के प्रखर ज्ञाता वे गौतम प्रभु भी बहुत से शिष्य समुदायके साथ गामगाम विचरते हुए उसी श्रावस्ती नगरी में पधारे ।

टिप्पणी—भय मा उन १२ अगों में से ११ अग मौजूद हैं, केवल एक दृष्टिवाद नाम का अग उपलब्ध नहीं है । उन अगों में पूर्व तीर्थ करों तथा भगवान महावीर के अनुभवों की वचनामृतों का समग्र क्रिया गया है ।

(८) उस नगरमडल के समीप कोष्टक नाम का एक उद्यान था । वहाँ पर त्रिशुद्ध स्थान तथा दृष्ट्यादि की अविच शक्या की याचना कर उनने निवास किया ।

(९) इस तरह भावस्तीनगरी में कुमार श्रमण केशीमुनि और महायशस्वी गौतम मुनि ये दोनों सुखपूर्वक तथा ध्यान मग्न समाधिपूर्वक रहते थे ।

टिप्पणी—उन दोनों गाँव के बाहर उद्यानों में त्यागी पुरुष निवास करते थे और गाँव में मित्रता माँगकर सबको जीवन बिताने थे ।

(१०) एक समय (भिक्षाचरी करने के निमित्त) निकले हुए उन दोनों के शिष्यसमुदाय को जो पूर्ण समयों, तपस्वी, गुणी तथा जीवरक्षक (पूर्ण अहिंसक) था, एक ही धर्म के उपासक होने पर भी एक दूसरे के वैश तथा साधु क्रियाओं में अन्तर दिखाई देने से, एक दूसरे के प्रति यह विचार (सन्देह) उत्पन्न हुआ ।

(११) भला यह धर्म कौनसा है ? और जो हम पालते हैं वह धर्म कौनसा है ? इनके आचारधर्म की क्रिया कैसी है और जिसको हम पालते हैं उसकी क्रियायें कैसी हैं ?

टिप्पणी—भगवान पार्श्वनाथ का काल ऋतु तथा प्राणु बाल था । उस समय के मनुष्य अति सरल तथा बुद्धिमान थे इसीलिये उस प्रकार की धर्मरचना प्रवर्तती थी । उस समय केवल ४ महाव्रत थे । साधु रगीन मनोहर वस्त्र पहिनते थे क्योंकि सुन्दर वस्त्र परिधान में या लीर्ण वस्त्र परिधान में तो मुक्ति है नहीं मुक्तितो निरासक्ति में है—ऐसी मान्यता के कारण वैसी प्रणालिका चालू हुई थी और उस दिन तक मौजूद थी । एक ही जैनधर्म को मानते हुए भी वाह्य क्रिया में इतना अधिक अन्तर क्यों ? उनसे यह शका होना स्वाभाविक था । ये दोनों गणधर तो ज्ञानी थे, उनको इस वस्तु में कोई महाव्रत या निवृत्त्य नहीं लगता था परन्तु सिष्यवर्ग को ऐसी शका होना स्वाभाविक था । उसका समाधान करने के लिये परम्पर मिल कर सम वय कर लेना—यह भी उन महापुरुषों की उदारता तथा समपसूचकता का ही द्योतक है ।

(१२) धर्म चार महाव्रत स्वरूप है, जैसा कि भगवान् पार्श्वनाथ ने कहा है अथवा पच महाव्रत स्वरूप है जैसा कि भगवान् महावीरने कहा है ? तो उस भेद का कारण क्या है ?

(१३) तथा अरूपोपधि (श्वेत वस्त्र और वस्त्ररहित) वाले साधु आचार में जो भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित किया गया है तथा पँचरगी वस्त्र धारण करने के साधु आचार में जो भगवान् पार्श्वनाथ द्वारा प्ररूपित है, इन दोनों प्रकार के आचारों में सधा साधु आचार कौनसा है ? इन दोनों में क्यों ऐसा अन्तर है ? जय इन दोनों का ध्येय एक ही है तो इनकी क्रियाओं (वाह्याचारों) में इतना अन्तर क्यों है ?

टिप्पणी—उस समय दोनों प्रकार के मुनि थे जिनमें से एक का नाम 'जिनकक्षी' तथा दूसरे का नाम 'स्थविरकक्षी' था। जिनकक्षी साधु दहाध्यास का सर्वथा स्वाग कर केवल आत्मपरायण रहते थे। किं स्थविरकक्षियों का काम उनसे अधिक क्लिष्ट था क्योंकि इनसे समाज के साथ र मिल कर रहते हुए भी निरासक्त भाव से काम करन पडत थे तथा आत्मकल्याण के साथ ही साथ परकल्याण का इन दोनों हतुओं की सिद्धि करते हुये आगे बढ़ना पडता था। इन्होंने यद्यपि वे स्वस्व परस्मिह रखते थे फिर भी वे इसमें मग्न नहीं रहते थे। वे परिग्रह रखते हुए भी जिनकक्षी की महान उन्नत आत्मा जैसी उज्ज्वलता तथा सावधानी (अप्रमत्त भाव) रखत थे।

(१४) केशीमुनि तथा गौतममुनि इन दोनों महापुरुषों ने अपने शिष्यों का यह संशय जानकर उसकी निवृत्ति के लिये सब शिष्यसमूह के साथ परस्पर समागम करने की इच्छा व्यक्त की।

टिप्पणी—केशीमुनि की अपेक्षा गौतम मुनि उमर में छोटे थे किंतु ज्ञान में बड़े थे। उस समय गौतम मुनि मतिज्ञान, भूतज्ञान, अत्रिज्ञान तथा मन पर्ययज्ञान इन चार ज्ञानों के धारी थे।

(१५) विनय, भक्ति तथा अवसर के ज्ञानी गौतमस्वामी अपने शिष्यसमुदाय महित केशीमुनि (पार्वनाथ के अनुयायी हैं इसलिये) के कुल को बड़ा मान कर तिन्दुक वन में उनके सन्निकट स्वयं जाकर उपस्थित हुए।

टिप्पणी—भगवान पार्वनाथ भगवान महावीर के पहिले हुए हैं इस लिये उनके अनुयायी भी बड़ा माने जायेंगे। इसीलिये नावृष्ट होने पर भी केशव विनय पाकने के लिये वे स्वयं वहां जाकर उपस्थित हुए। यही ममता ज्ञानपावन का चिह्न है।

(१६) शिष्यसमुदाय सहित गौतमस्वामी को स्वयं आते हुए देख कर केशीकुमार हर्ष में फूले न समाये और वे उनका अत्यंत प्रेमपूर्वक स्वागत करने लगे ।

टिप्पणी—वेश तथा समाचरी भिन्न २ होने पर भी जहा पर सभोग—साम्प्रदायिक व्यवहार—का भूत सवार न हुआ हो, जहां विशुद्ध प्रेम (स्वामावात्सल्य) उठलता हो और सम्प्रदायजन्य कदाग्रह न हो वहा का वातावरण अत्यंत प्रेमालू तथा विषमताशून्य हो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? अहा ! ये क्षण धन्य हैं, वे फल सुफल हैं, ये समय अपूर्ण हैं जहा प्रेमा सदा मिलन होता है ! सत-समागम का ऐसा एक ही क्षण करोड़ों ज-मों के पापसमूह को जलाकर भस्म कर देता है ।

(१७) श्रमण गौतम भगवान को आते देखकर उसाहपूर्वक उनके अनुरूप तथा प्रासुक (अचिन्ता शाली धान, घीहि, कौंदरी तथा राल नामकी घनस्पति) चार प्रकार के पराल (सूखी घास) तथा पाँचने ढाभ तथा तृण के आसन ले लेकर केशीमुनि तथा उनके शिष्यसमुदाय ने गौतममुनि और उनके शिष्यसमुदाय को उन पर बिठाया ।

(१८) उस समय का दृश्य अनुपम दिखाई देता था । कुमार केशीश्रमण तथा महायशस्वी गौतममुनि ये दोनों महा-पुरुष वहाँ बैठे हुए सूर्य तथा चंद्रमा के समान शोभित हो रहे थे ।

(१९) इस पारस्परिक प्रभोत्तररूप चर्चा का कौतूहल देखने के लिये मृग समान बहुत से अज्ञ (भोले भाने अज्ञान) साधु, बहुत से उत्सुक जन तथा बहुत से पाएडी साधु भी बाँह

उपस्थित थे और लाखों की मदया में वहाँ गृहस्थ भी मौजूद थे ।

- (२०) ('प्राकाश मार्ग में अदृश्य रूप से) देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर तथा अदृश्य अनेक भूत भी वह दृश्य देखने के लिये वहाँ इकट्ठे हुए थे ।
- (२१) उस समय सबसे पहले केशीमुनि ने गौतम से यह कहा — हे भगवन् ! मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ । उसके उत्तर में भगवान गौतम ने केशी महाराजर्षि को यह कहा—
- (२२) हे भगवन् ! जो कुछ आप पूछना चाह वह आनन्द के साथ पूँजिये । इस प्रकार जब गौतममुनि ने केशीमुनि को उदारतापूर्वक कहा तब अनुज्ञाप्राप्त केशी भगवान ने गौतम-मुनि से यह प्रश्न पूछा —
- (२३) हे मुने ! भगवान पार्ष्वनाथ ने चार महाव्रतरूप धर्म कहा है, किन्तु भगवान महावीर पाँच महाव्रतरूप धर्म बताते हैं ।
- टिप्पणी—याम शब्द का अर्थ यहाँ महाव्रत किया है ।
- (२४) तो एक ही कार्य (मोक्षप्राप्ति) की सिद्धि के लिये नियोजित इन दोनों (तीर्थंकरा द्वारा निरूपित धर्म) के ये भिन्न भिन्न वेश तथा भिन्न भिन्न आचार रखने का प्रयोजन क्या है ? हे बुद्धिमान गौतम ! इस एक ही मार्ग में दो प्रकार के विविक्त कर्म क्यों हैं ? (इससे आपको क्या सहाय अथवा आश्रय नहीं होता ?)

(२५) केशीश्रमण के इस तरह प्रश्न पूछने के बाद गौतम मुनि ने उनको यह उत्तर दिया — “शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही धर्म-तत्त्व का तथा परमार्थ का निश्चय किया जा सकता है।”

टिप्पणी—जब तक ऐसी शुद्ध तथा उदार बुद्धि (निष्पक्षता) नहीं होती तब तक साधक, साध्य (लक्ष्य) की भक्षेक्षा साधन की ही तरह विशेष हुआ रहता है। इसीलिये महापुरुषों ने काल को देखकर वैसी कठिन क्रियाओं का विधान किया है।

(२६) (२४ तीर्थंकरों में से) प्रथम तीर्थंकर (भगवान् ऋषभ) के समय के मनुष्य बुद्धि में जड़ होने पर भी प्रकृति के सरल थे। और अन्तिम तीर्थंकर (भगवान् महावीर) के समय के मनुष्य जड़ (बुद्धि का दुरुपयोग करनेवाले) तथा प्रकृति के कुटिल हैं। इन दोनों के बीच के तीर्थंकरों के समयों के जीव सरल बुद्धिवाले तथा प्राज्ञ थे। इसीलिये परिस्थिति को देखकर उनके अनुसार भगवान् महावीर ने कठिन विधिविधान किये हैं।

(२७) ऋषभ प्रभु के अनुयायी पुरुषों को धर्म समझना कठिन होता था परन्तु समझने के बाद उसे धारण करने में समर्थ होने के कारण वे भवसागर पार उतर जाया करते थे किन्तु इन अन्तिम भगवान् (महावीर स्वामी) के अनुयायियों को धर्म समझना सरल है परन्तु उनसे पलाना कठिन है।

(३३) और शायु का वेश तो दुराचार न होने पाये उसकी सतत जागृति रगने के लिये व्यवहार नय मात्र एक साधन है, निश्चय नय से तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य ये ही तीन मोक्ष के साधन हैं। इन मास्तविक साधनों में तो भगवान् पार्श्वनाथ तथा भगवान् महावीर दोनों का एक ही मत है (मौलिकता में वो लेशमात्र भी अन्तर नहीं है)।

टिप्पणी—वेश भले ही मिल हो परन्तु तब में कुछ भी भेद नहीं है। मिया वेश रखने का कारण वही है जो ऊपर लिखा है।

(३५) केशीस्वामी ने कहा—हे गौतम ! तुम्हारी बुद्धि उत्तम है (अर्थात् तुम बहुत अच्छा समन्वय कर सकते हो)। तुमने मेरा संदेह दूर कर दिया। अब मैं तुमसे दूसरा एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका भी हे गौतम ! तुम समाधान करो।

(३५) हे गौतम ! हजारों शयुओं के बीच में तुम रहने हो और वे सब तुम पर आक्रमण कर रहे हैं, फिर भी तुम उन सब को किस तरह जीत लेते हो ?

(३६) (गौतम ने कहा —) मैं मात्र एक (आत्मा) वो ही जीतने का सतत प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि उस एक को जीतने से पाच (इन्द्रियों) को और उन पाच (इन्द्रियों) को जीतने से दस को और उन दस को जीत लेने पर सब शयु स्वयमेव जीत लिये जाते हैं।

(३७) केशीमुनि ने गौतम से फिर प्रश्न किया — हे महात्मन् !
वे शत्रु कौन से हैं सो कहो । केशीमुनि का यह प्रश्न
सुनकर गौतम ने इस प्रकार उसका उत्तर दिया —

(३८) हे मुने ! (मनकी दुष्ट प्रवृत्तियों में फसा हुआ) एक
जीवात्मा यदि न जीता जाय तो वह अपना शत्रु है
(क्योंकि आत्मा को न जीवों से कपायें उपन्न होती
हैं) और इस शत्रु के कारण चार कपाएं और पाचों
इन्द्रिया भी अपनी शत्रु हो जाती हैं (अर्थात् पंचेन्द्रियों
तथा कपाय से 'योग' होता है और यही योग कर्मबन्धन
का तथा दुःखपरपरा का कारण है) । इस तरह
समस्त शत्रुपरपरा को जैनशासन के न्यायानुसार जीत कर
में शान्तिपूर्वक विहार किया करता हूँ ।

टिप्पणी—क्रोध, मात, माया और लोभ ये चार कपायें कहलाती हैं ।
इन चार के तरतम भाव से १९ भेद होते हैं । दुष्ट मन भी अपना
शत्रु है । पांच इन्द्रियाँ भी असद्रवेग होने से शत्रुरूप ही हैं । यद्यपि
ये आत्मा के शत्रु हैं फिर भी इन सब का मूल कारण केवल एक है
और वह है आत्मा की दुष्ट प्रवृत्ति । इसलिये एक दुष्टात्मा को जीत
लेने से समस्त शत्रुपरपरा स्वयमेव जीत ली जाती है । जैनशास्त्र
का न्याय यह है कि बाह्य युद्ध की अपेक्षा आत्मयुद्ध करना अधिक
उत्तम है और क्षमा, दया, तपश्चर्या तथा त्याग ये ही युद्ध के साध
हैं । इन्हीं साधों द्वारा ही कर्मरूपी शत्रु मारे जाते हैं ।

(३९) हे गौतम ! तुम्हारी बुद्धि सुन्दर है । तुमने मेरी शका
का सुन्दर समाधान किया है । अब मैं तुमसे एक
पूछता हूँ, उसका तुम समाधान करो ।

- (४०) इस समार में बहुत से विचारे जीव फर्मरूपी जाल से जकड़े हुए शिपार्ट देते हैं। इस परिस्थिति में हे मुनि! तुम किन् प्रकार बधन से रहित होकर वायु की तरह हलके हाकर अप्रतिबध (बिना रुकावट) विहार कर सकते हो ?
- (४१) (गौतम केशीमुनीश्वर को उत्तर देते हैं —कि) हे मुने ! शुद्ध उपायो से उन जालों (बधनों) को तोड़कर मैं बधन-रहित होकर वायु की तरह अप्रतिबध रूप से विचरता हूँ ।
- (४२) तब केशीमुनि ने गौतम से फिर प्रश्न किया—हे गौतम ! वे बधन कौन से हैं ? ने आप मुझे कहें । यह प्रश्न सुनकर गौतम ने केशीमुनि को यह जवाब दिया—
- (४३) हे महामुने ! राग, द्वेष, मोह, परिग्रह तथा स्त्री, कुटुम्बी जन, आदि पर जो आसक्ति भाव हैं वे ही तीत्र, गाढे और भयकर स्नेहबन्धन हैं । इन बन्धनों को तोड़कर जैन-शासन के न्यायानुसार रहकर मैं अपना विकास करता हूँ और निर्द्वन्द्व विहार करता हूँ ।
- (४४) यह उत्तर सुनकर केशीमुनि कहने लगे—हे गौतम ! तुम्हारी बुद्धि उत्तम है । तुमने मेरा सदेह दूर कर दिया । अब मैं तुमसे दूसरा प्रश्न करता हूँ उसका भी समाधान करो ।
- (४५) हे गौतम ! हृदय के गहरे भागरूपी जमीन में एक नेल उगी है और उस नेल में त्रिप के समान जहरीले फल लगे हैं । उस नेल का मूलोच्छेदन तुमने कैसे किया इस बात का जवाब मुझ दो ।

- (४६) केशीमुनि के प्रश्न को सुनकर गौतम धोने — उस विप
 बेल को तो मैंने उखाड़ कर फेंक दिया है तभी तो मैं उस
 बेल के विषफलों के असर में मुक्त होकर जिनेश्वर के
 न्यायमय शासन में आनन्दपूर्वक विचर रहा हूँ ।
- (४७) केशीमुनि ने गौतम से पूछा — “वह बेल कौनसी है ? सो
 आप मुझे कहो ।” यह सुनकर गौतम ने केशीमुनि को
 यह उत्तर दिया —
- (४८) हे मुनीश्वर ! महापुरुषों ने ससार को बढ़ानेवाली इस
 तृष्णा को ही विषबेल कहा है । वह बेल भयकर तथा
 जहरी फलों को देकर जीवों के जन्म मरण करा रही है ।
 उसका यह स्वरूप धरातर जानकर मैंने उसे उखाड़ डाली
 है और इसीलिये अब मैं जिनेश्वर के न्यायशासन में
 सुगमपूर्वक चल सकता हूँ ।
- (४९) केशीमुनि ने कहा — हे गौतम ! तुम्हारी बुद्धि उत्तम है ।
 तुमने मेरी शका का समाधान कर दिया । अब मैं दूसरा
 प्रश्न पूछता हूँ, उसका भी आप समाधान करो ।
- (५०) हे गौतम ! हृदय में खूब ही जागृतमान और भयकर
 एक अग्नि जल रही है जो शरीर में ही रहती हुई इसी
 शरीर को जला रही है । उस अग्नि को तुमने कैसे
 बुझाया ?
- (५१) (यह सुनकर गौतम ने कहा —) महामेघ (बड़े बादल)
 से उषन्न हुए जल प्रवाह से पानी लेकर सतत में उस
 अग्नि को बुझाया करता हूँ और इसीलिये वह बुझी हुई
 भी जला नहीं ।

(५२) केशीमुनि ने गौतम से फिर पूछा — “वह अग्नि की सी है सो आप मुझसे कहो” । केशीमुनि के इस प्रश्न को सुनकर गौतम ने उनको यह उत्तर दिया —

(५३) कपायें ही अग्नि हैं (जो शरीर, मन तथा आत्मा को सतत जला रही हैं) और (तीर्थंकररूपी महामेघ से घरसी हुई) ज्ञान, आचार और तपश्चर्यारूपी जल की धाराएँ हैं । सत्यज्ञान की धाराओं के जल से बुझाई हुई मेरी ऋपायरूपी अग्नि बिल्कुल शांत पड़ गई है और इसीलिये अब वह मुझे बिलकुल भी जला नहीं सकती ।

(५४) हे गौतम ! तुम्हारी बुद्धि सुन्दर है । तुमने मेरा सदेह दूर कर दिया । अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ उसका भी आप समाधान करो ।

(५५) केशीमुनि ने पूछा — हे गौतम ! महाउद्धत, भयकर तथा दुष्ट (अपने सवार को गड्ढे में डाल देनेवाला ऐसा एक) घोड़ा खूब दौड़ रहा है । उस घोड़े पर बैठे हुए भी तुम सीधे मार्ग पर कैसे जा रहे हो ? वह घोड़ा तुम्हें उन्मार्ग (खोटे मार्ग) में क्यों नहीं ले जाता ?

टिप्पणी—दुष्ट स्वभाव का घोड़ा मालिक को कभी न कभी दगा दिये बिना नहीं रहता । किन्तु तुम तो उस पर सवार हो फिर भी सीधे २ अपन मार्ग पर चले जा रहे हो — भला इसका क्या कारण है ?

(५६) केशीमहाराज को गौतम ने उत्तर दिया — उस सपाट दौड़ते हुए घोड़े को शास्त्ररूपी लगाम से कब्जे में रखता

हूँ ।' ज्ञानरूपी लगाम से बश हुआ वह घोड़ा कुरस्ते न जाकर मुझे सुमार्ग पर ही ले जाता है ।

(५७) केशीमुनि ने फिर प्रश्न किया —“हे गौतम ! वह घोड़ा कौनसा है ? यह कृपा कर मुझे कहो ।” यह सुनकर गौतम-ऋषि ने केशीमुनि को उत्तर दिया —

(५८) मनरूपी घोड़ा बड़ा ही उद्धत, भयकर, तथा दुष्ट है । वह सासारिक विषयों में इधरउधर सपाट दौड़ता फिरता है । धर्मशिक्षा रूपी लगाम से खान्दानी घोड़े की तरह इसका बरानर निग्रह करता हूँ ।

(५९) हे गौतम ! तुम्हारी बुद्धि उत्तम है । तुमने मेरा सशय दूर कर दिया । अब दूसरा एक प्रश्न पूछता हूँ उसका भी आप समाधान करो ।

(६०) हे गौतम ! इस ससार में कुमार्ग बहुत हैं जिन पर जाने से दृष्टिविपर्यास (दृष्टिफेर होने) के कारण जीव सच्चे मार्ग को पहिचान नहीं पाते और इसीलिये कुमार्ग में जाकर बहुत दुःखी होते हैं । तो हे गौतम ! आप कुरस्ते न जाकर सुमार्ग पर कैसे दृढ रहते हो ?

(६१) (गौतम ने उत्तर दिया कि हे महामुने !) मैंने कुमार्ग और सुमार्ग पर जाने वाले सभी जीवों को जान लिया है (अर्थात् कुमार्ग तथा सुमार्ग जीव के आचरण का मैंने खूब विश्लेषण कर लिया है इसीलिये मुझे कुमार्ग तथा सुमार्ग का ध्यान हमेशा रहता है ।) और इसी कारण मैं अपने मार्ग पर बराबर चला जाता हूँ, गुमराह अथवा पयभ्रष्ट नहीं होता हूँ ।

- (६२) केशीमुनि ने फिर प्रश्न किया — “हे गौतम ! वह मार्ग कौनसा है ?” यह प्रश्न सुनकर गौतम ने केशीमुनि को यह उत्तर दिया—
- (६३) स्वकल्पित मतों में जो स्वच्छन्द पूर्वक आचरण करता है वे सब पायलखी हैं । वे सब कुमार्ग पर भ्रमण कर रहे हैं और वे अन्त तक भवसमुद्र में गोते खाते रहेंगे । ससार के बन्धना से सर्वथा मुक्त हुए जिनेश्वरों ने सत्य का जो मार्ग बताया है वही उत्तम है ।
- (६४) हे गौतम ! तुम्हारी बुद्धि बहुत उत्तम है । मेरे संशय को तुमने दूर कर दिया । मुझे एक दूसरी शका है, कृपा कर उसका भी निरसन (समाधान) करो ।
- (६५) जल के महाप्रवाह में डूबते हुए प्राणियों को उस दुःख से बचानेवाला शरणरूप कौन है ? वह स्थान कौनसा है ? उस गति का नाम क्या है ? और आधार-स्वरूप वह द्वीप कौनसा है ?
- (६६) और हे गौतम ! उस जल के महाप्रवाह में भी एक महानिस्तीर्ण द्वीप है जहा पानी के उस महाप्रवाह का आना जाना नहीं होता ।
- (६७) केशीमुनि ने गौतम से पूछा — हे मुने ! उस द्वीप का नाम क्या है सो कहो । यह सुनकर गौतम ने यह उत्तर दिया —
- (६८) जरा (बुढ़ापा) तथा मरणरूपी जल के महाप्रवाह में श्म ससार के सभी प्राणी डूब रहे हैं । उनको शरणरूप,

स्थानरूप, अथवा गतिरूप या आधाररूप द्वीप जो कुछ भी कहो वह केवल एक धर्म ही है।

(६९) हे गौतम ! तुम्हारी बुद्धि सुन्दर है। तुमने मेरा सदेह दूर कर दिया। अब मैं तुम से दूसरा एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उसका आप समाधान करो।

(७०) एक महाप्रवाहवान् समुद्र में एक नाव चारों तरफ घूमती फिरती है। हे गौतम ! आप उस नाव पर बैठे हो, तो तुम पार कैसे उतरोगे ?

(७१) जिस नाव में छेद है वह पार न जाकर बीचही में डूब जाती है और उसमें बैठनेवालों को भी डुबा देती है। बिना छेद की नाव ही पार पहुँचाती है।

(७२) 'हे गौतम ! वह नाव कौनसी है ?' केशीमुनि के इस प्रश्न को सुनकर गौतम ने इस प्रकार उत्तर दिया —

(७३) शरीररूपी नाव है, ससाररूपी समुद्र है और जीवरूपी नाविक (मल्लाह) है। उस ससाररूपी समुद्र को शरीर द्वारा महर्षि पुरुष ही तर जाते हैं।

टिप्पणी—शरीर यह नाव है इसलिये इसमें कहीं से भी छेद न हो जाय, अथवा यह टूटपूट न जाय—इसकी सभाल लेना तथा समय-पूर्वक बैठ हुए नाविक (भारमा) को पार उतारना यह महर्षि पुरुषों का कर्तव्य है।

(७४) (केशीमुनि ने कहा,—) हे गौतम ! तुम्हारी बुद्धि उत्तम है। तुमने मेरा सदेह दूर कर दिया। मुझे एक और शर्का है, उसका भी आप समाधान करो।

- (७५) इस समस्त लोक में कैसे हुए घोर अधकार में बहुत से प्राणी रूधे पड़े हैं । इन सब प्राणियों को प्रकाश कौन देगा ?
- (७६) (गौतम ने उत्तर दिया —) समस्त लोक में प्रकाश देनेवाला जो सूर्य प्रकाशित होरहा है वही इस लोक के समस्त जीवों को प्रकाश देगा ।
- (७७) गौतम के इस उत्तर को सुनकर केशीमुनि ने फिर पूछा — “हे गौतम ! वह सूर्य आप किसको कहते हो ?” गौतम ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया —
- (७८) ससार के समस्त गाढ अधकार का नाश कर अनन्त ज्योतियों से प्रकाशमान सर्वज्ञरूपी सूर्य ही इस समस्त लोक के प्राणियों को प्रकाश देगा ।

टिप्पणी—निज प्रबल भावनाओं का अज्ञान अधकार नष्ट होगया है, और जो सांसारिक सभी पधनों से सर्वथा मुक्त हुए हैं ऐसे महा-पुरुष ही अपने अनुभव का मार्ग जगत् को बताकर उसे सब दुःखों से छुड़ा सकते हैं ।

- (७९) केशीमुनि ने कहा — हे गौतम ! तुम्हारी बुद्धि उत्तम है । तुमने मेरा संदेह दूर कर दिया । अब मेरे एक दूसरे प्रश्न का आप सामाधान करो । वह प्रश्न इस प्रकार है —
- (८०) हे मुने ! सांसारिक जीव शारीरिक तथा मानसिक दुःख से पीड़ित हो रहे हैं । उनके लिये कल्याणकारी, निर्भय, निरु-पद्रव तथा पीड़ारहित कौनसा स्थान है ? क्या आप उसे जानते हो ।

- (८१) (गौतम ने उत्तर दिया — हे मुने !) हा, जानता हू किन्तु
 वहा जाना बहुत २ फठिन है । लोक के अतिम भाग पर
 सुन्दर एव निश्चल एक ऐसा स्थान है जहा जरा, मरण,
 व्याधि, वेदना आदि एक भी दुःख नहीं है ।
- (८२) यह सुनकर फिर केशीमुनि ने प्रश्न किया — “हे गौतम !
 उस स्थान का नाम क्या है ? क्या आप उस स्थान को
 जानते हो ? ” । गौतम ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया —
- (८३) जरा-मरण की पीड़ा से रहित, परम कल्याणकारी और
 लोकाप्रगृहित उस स्थान का नाम सिद्धस्थान या निर्वाण-
 स्थान है । वहां केवल महर्षि ही जा सकते हैं ।
- (८४) हे मुने ! वह स्थान लोक के अग्र भाग में स्थित है किन्तु
 उसकी प्राप्ति अत्यन्त कठिनता से होती है । वह निश्चल
 तथा परम सुखद स्थान है । ससाररूपी समुद्र का अत
 पाने की शक्तिधारी महात्मा ही वहा पहुच पाते हैं । वहा
 पहुचने के बाद क्लेश, शोक, जन्म, जरा आदि दुःख
 कभी भी नहीं होते और वहा पहुँचने पर पुन कभी ससार
 में नहीं आना पड़ता ।
- (८५) हे गौतम ! तुम्हारी बुद्धि सुन्दर है । तुमने मेरे सभी प्रश्नों
 का बडा ही सुन्दर समाधान किया है । हे सशयावीत !
 हे सर्व सिद्धात के पारगामी गौतम ! तुमको नमस्कार हो ।
- (८६) प्रबल पुरुषार्थी केशीमुनीश्वर ने इस प्रकार (शिष्यों) के
 सदेहों का समाधान होने पर महायशस्वी गौतम मुनिराज
 को शिरसा वदन (हाथ जोड कर तथा सिर मुकाकर)
 प्रणाम करके—

(८७) उसी स्थान पर (भगवान महावीर के) पंच महाप्रतरूपी धर्म को भावपूर्वक स्वीकार किया और उस सुखमार्ग में गमन किया कि जिस मार्ग की प्ररूपणा प्रथम तथा अन्तिम तीर्थंकर भगवानो ने की थी ।

(८८) बाद में भी, जब तक श्रावस्तीनगरी में ये दोनों समुदाय रहे तब तक केशी तथा गौतम का समागम नित्यप्रति होता रहा और शास्त्रदृष्टि से किया हुआ शिक्षाव्रतादि का निर्णय उनके ज्ञान एवं चरित्र इन दोनों अंगों में वृद्धि-कर हुआ ।

टिप्पणी—केशी तथा गौतम इन दोनों गण के शिष्यों को वह शास्त्राय तथा वह समागम बहुत लाभदायक हुआ क्योंकि शास्त्राय करने में उन दोनों की उदार दृष्टि थी । दोनों में से किसी एक को भी कदाग्रह न था और इसीलिये शास्त्राय भी सत्यसाधक हुआ । कदाग्रह होता तो शास्त्र के पहाने से बहुत कुछ अनर्थ हो जाने की सम्भावना थी किन्तु सच्च ज्ञानी सदैव कदाग्रह से दूर रहते हैं और सत्य वस्तु को, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाय, स्वीकार किये बिना नहीं रह सकते ।

(८९) (इस शास्त्रार्थ से) समस्त परिपक्व को अत्यन्त सन्तोष हुआ । सत्रा को सत्यमार्ग की स्मृति हुई । श्रोताओं को भी सच्चे मार्ग का ज्ञान हुआ और ये सब इन दोनों महापुरुषों की स्तुति प्रार्थना करने लगे । “केशीमुनि तथा गौतम ऋषि सदा जयवत रहो” ऐसी आशीर्वचन कहते हुए सब देव, दानव और मनुष्य अपने २ स्थानों को गये ।

टिप्पणी—निश्चयधर्म अर्थात् इस काल में, इस समय में, और इस परिस्थिति में शासन की उन्नति कैसे हो—इस बात का हृदयतक स्पर्शी विचारणापूर्वक लक्ष्य नियत करना—यह अवाधित सत्य है। इसमें परिवर्तन नडा हो सकता, किन्तु उन्नति कैसे करनी चाहिये। उसके लिये कां० से साधनों का उपयोग करना चाहिये आदि सभी बातों का निर्णय समयधर्म के हाथ में है। उनमें परिवर्तन होना समभव है।

समय धर्म की पुकार सब कृषि के लिये है। समाजसंस्था समय धर्म से बहुत अधिक सयधित है। श्रमणवर्ग तथा भावक वर्ग ये दोनों समाज के अंग हैं। कोई भी अंग उस तरफ अपेक्षा भाव न रखकर शास्त्रोक्त सत्य का पदिचान कर रूब प्रयत्न करे और सुखस्थित रह कर जैनशासन की उन्नति करे यही अभीष्ट है।

ऐसा मैं कहता हूँ—

इस तरह 'केशिगौतमीय' नामक २३वा अध्येयन समाप्त हुआ।

समितियां

२४

संयम, त्याग, और तप—ये तीनों मुक्ति के क्रियात्मक साधन हैं। भवग्रहणों से मुक्त करने में केवल ये तीन ही उपाय समर्थ हैं—अन्य कोई नहीं। मुक्तिप्राप्ति के लिये तो हम सभी उम्मेदवार हैं। याद्यत्मात्र प्राणियों को मोक्षमार्ग में जाने का अधिकार है मात्र उसपर चलने की तैयारी होनी चाहिये।

इस अध्ययन में मुनिवरों के सयमी जीवन को पुष्ट करने वाली माताश्रा का वर्णन किया गया है फिर भी उनका अवलम्बन तो सभी मुमुक्षुओं के लिए एक सरीखा उपकारी है। सब कोई अपना क्षेत्र, काल, भाव तथा सामर्थ्य देखकर उनका विवेकपूर्वक उपयोग कर सकते हैं।

भगवान् बोले—

- (१) जिनेश्वर देवों ने जिन पाच समितियों और तीन गुप्तियों का वर्णन किया है इन ८ प्रवचनों को माता की उपासी दी है।

टिप्पणी—जिस तरह माता अपने पुत्र पर अत्यन्त प्रेम रखती है, उसका कल्याण करती है वैसे ही ये आठ गुण साधु जीवन् के कल्याणकारी होने से जिनेश्वरों ने उनको 'मुनि की माताओं' की उपमा दी है।

(२) ईर्या, भाषा, एषणा, आदानभङ्गनिक्षेपण, तथा उच्चारदि प्रतिष्ठापन ये पाच समितिया तथा मनोगुप्ति, वचनगुप्ति तथा कायगुप्ति ये तीन गुप्तिया हैं।

टिप्पणी—(१) ईर्या —मार्ग में बराबर उपयोगपूर्वक देखकर चलना। (२) भाषा —विचारपूर्वक सत्य, निर्दोष तथा उपयोगी वचन बोलना। (३) एषणा —निर्दोष तथा परिमित भिक्षा तथा भक्ष्य वस्त्रादि उपकरण ग्रहण करना। (४) आदानभङ्गनिक्षेपण —वस्त्र, पोत्रादि उपकरण (सद्यमी जीवन के उपयोगी साधन) उपयोग पूर्वक उठाना तथा रखना। (५) उच्चारदिप्रतिष्ठापन —मलमूत्र बलगम आदि कोई भी त्याज्य वस्तु किसी को दुःख न पहुँचे ऐसे एकान्त स्थान में निक्षेपण करना।

(१) मनोगुप्ति —दुष्ट चिन्तन में लगे हुए मनको वहाँ से हटा कर अच्छे उपयोग में लगाना। (२) वचनगुप्ति —वचन का अशुभ व्यापार न करना। (३) कायगुप्ति —कुमार्ग में जाते हुए शरीर को राक कर सुमार्ग पर लगाना।

(३) जिन इन आठ प्रवचन माताओं का सक्षेप से उपर वर्णन किया है उनमें जिनेश्वर कथित १२ अंगों का समावेश हो जाता है। (सद्य प्रवचन इन माताओं में ही अन्तर्भूत हो जाते हैं)

टिप्पणी—बारह अंगों (अगभूत शास्त्रों) के प्रवचन उच्च आचार के चोतक हैं और ये आठ गुण यदि बराबर प्रियर में आवें तो ही उच्च आचार सिद्ध हुआ माना जाय। साध्य ही अब हाथ में

भागया तो साधन तो सरल ही समझना चाहिये । जो ज्ञान भाषण में परिणित होता है वही सफल है ।

ईर्यासमिति आदि की स्पष्टता

- (४) (१) आलम्बन, (२) काल, (३) मार्ग और (४) उपभोग—इन चार कारणों में परिशुद्धि हुई ईर्यासमिति से साधु को गमन करना चाहिये ।
- (५) ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्य ये तीन साधन ईर्यासमिति के अलम्बन हैं । दिवस यह ईर्या का काल है । (रात्रि को ईर्या शुद्ध न होने में सयमीको अपने स्थान से बाहर निकलने की मनाई है) । टेढ़ेमेढ़े मार्ग से न जाकर, सीधे सरल मार्ग से जाना—यह ईर्यासमिति का मार्ग है (कुमार्ग में जानेसे सयम की विराधना होजाने की सम्भावना है ।)
- (६) ईर्यासमिति का चौथा कारण उपयोग है । उस उपयोग के भी ४ भेद हैं उन्हें मैं विस्तारपूर्वक यहा कहता हूँ सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो ।
- (७) दृष्टि से उपयोगपूर्वक देखना इसे 'द्रव्य उपयोग' कहते हैं, मार्ग में चलते हुए चार हाथ प्रमाण आगे देखकर चलना इसको 'क्षेत्र उपयोग', जबतक दिन रहे तभी तक चलना इसको 'काल उपयोग' और चलते समय अपना उपयोग (ज्ञान व्यापार) ठीक २ रखना इसको 'भाव उपयोग' कहते हैं ।

टिप्पणी—चलन में कोई सूक्ष्म जाय भी पग तले भाकर कुचल न जाय भयवा दूसरा कुछ नुद्धसान न हो इसलिये बहुत सभालपूर्वक चलना पदता है । यह ईर्यासमिति अहिंसा धर्मकी अत्यन्त सूक्ष्मता को सिद्ध करता है ।

(८) चलते समय पांच इन्द्रियों के विषयो तथा पांच प्रकार के व्याधायो को छोड़कर मात्र चलने की क्रिया को ही मुख्यता देखकर और उसीमें ही उपयोग रखकर गमन करना चाहिये ।

टिप्पणियाँ—स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, वण या किसी भी इन्द्रिय के विषय में मन के चले जाने से चलने में यथेष्ट ध्यान नहीं लग पाता और प्रमाद में जीवहिंसा हो जाने की सम्भावना है । इसी तरह चलते चलते वाचना (पढ़ना) अथवा गहरा विचार करने से भी उपरोक्त दोष हो जाने की सम्भावना है । यद्यपि वाचन तथा मनन उत्तम क्रियाएँ हैं किन्तु चलते समय उनको मुख्यता देने से “गमन उपयोग” का भंग होता है । इस उपदेश द्वारा भवान्तर रूप में समयानुसार कार्यनिष्ठ होने का उपदेश दिया है और जो समय जिस काम के लिये नियत है उसमें वही करने का विधान किया है । जैनदर्शन बहुत जोरों के साथ यह प्रतिपादन करता है कि प्रमाद ही पाप है और उपयोग वही धर्म है । (उपयोग अर्थात् सावधान रहना) ।

(९) क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, निद्रा, तथा विकथा (अनुपयोगी कथा-वार्तालाप)—

(१०) इन आठों दोषों को बुद्धिमान साधक त्याग दे और उनसे रहित निर्दोष, परिमित, तथा उपयोगी भाषा ही बोले । (इसे भाषा समिति कहते हैं)—

(११) आहार, अधिकरण (वस्त्र, पात्र, आदि साथ में रखने की वस्तुएँ), शय्या, (स्थानक, पाट या पाटला) इन तीनों वस्तुओं को शोधने में, ग्रहण करने में अथवा उप-

योग करने में समयधर्म पूर्वक समाल रचना—इसे एषणा समिति कहते हैं ।

- (१२) ऊपर की प्रथम गत्रेपणा (अर्थात् उद्गमन) तथा उत्पादन (भिक्षा प्राप्त करने) में तथा दूसरी ग्रहणैपणा में तथा तीसरी उपयोगैपणा (उपयोग करने) में लगनेवाले दोषों से सयमी साधु को उपयोगपूर्वक दूर रहना चाहिये ।

टिप्पणी—दातार गृहस्थ के उद्गमन सम्बन्धी १६ दोष हैं । उसको इन दोषों से रहित भिक्षाका ही दान करना चाहिये । उत्पादन (भिक्षा प्राप्त करने) के १६ दोष साधु के भी हैं और उन दोषों को बचाकर ही साधु को भिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । ग्रहणैपणा के १० दोष हैं वे गृहस्थ तथा भिक्षु दोनों को लागू पड़ते हैं और उन दोषों से बचना इन दोनों का ही कर्तव्य है । इनके सिवाय ४ दोष भिक्षा भोगन (खाने) के भी हैं, उन दोषों का परिहार कर साधु भोजन करे ।

- (१३) औषिक तथा औपग्रहिक इन दोनों प्रकार के उपकरण या पात्र आदि सयमी जीवन के उपयोगी साधनों को उठाते और रखते हुए भिक्षु को इस विधि का धराधर पालन करना चाहिये ।

टिप्पणी—औषिक वस्तुएँ वे हैं जो उपभोग करने के बाद छोड़ा दी जाती हैं जैसे उपाश्रय का स्थान, पाट, पाटला, आदि तथा औपग्रहिक वस्तुएँ वे हैं जो शास्त्रविधि पूर्वक ग्रहण करने के बाद वापिस नहीं की जाती, जैसे बख, पात्र, आदि साधु के उपकरण ।

- (१४) अन्धवी तरह निगाह से पहिले वस्तु को देखे, फिर उसे झाड़े, उमके बाद ही उसे ले या रखे अथवा उपयोग में ले ।

टिप्पणी—छोटा गोच्छा (छोटा ऋक्षा) जो सयमी का क्षादने का साधन माना जाता है उससे सूक्ष्म जीवों की भी विराधना न हो इस प्रकार पात्र आदि को क्षादने पोंछने की क्रिया को 'परिमाज्जा' क्रिया कहते हैं ।

(१५) मल, मूत्र, थूक, नाक, शरीर का मैल, अपथ्य आहार, पहिना न जासके ऐसा फटा वस्त्र, किसी साधु का शव (मृत शरीर), अथवा अन्य कोई फेंक देने की अनुपयोगी वस्तुएँ हों तो उनको जहा तहा न फेंक (या डाल) कर उचित (जीव रहित एकात) स्थल में ही छोड़े ।

टिप्पणी—परिहार्य वस्तुएँ भस्थान में फक देने से गदगी, रोग, तथा उपद्रव पैदा होते हैं, जीवजन्तुओं की उत्पत्ति और उनकी हिंसा होती है, आदि अनेक दोष होते हैं इसीलिये फेंक देन जैसी गौण क्रिया में भी इतना अधिक उपयोग रखने का उपदेश देकर जैनधर्म ने वैज्ञानिक, वैद्यक तथा धार्मिक दृष्टियों का सर्वमान्य तथा सुन्दर समन्वय कर दिखाया है ।

(१६) वह स्थान १० विशेषणों से युक्त होना चाहिये जिनमें से प्रथम विशेषण के ये चार भेद कहे हैं —(१) उस समय वहा कोई भी मनुष्य आता जाता न हो और वहा किसी की दृष्टि भी न पड़ती हो ऐसा स्थान, (२) यद्यपि पास से कोई मनुष्य आता जाता न हो किन्तु दूर से किसी की दृष्टि वहा पड़ सकती हो ऐसा स्थान, (३) यद्यपि मनुष्य पास से निकल जाते हैं फिर भी उनकी दृष्टि वहा पर नहीं पड़ सकती ऐसा शुभ स्थान, (४) जहा लोग आते जाते भी हैं और जहां सबकी निगाह भी पड़ती है ऐसा (खुला) स्थान ।

(१७) (१) उपरोक्त ४ प्रकार के स्थानों में से केवल प्रथम प्रकार (अर्थात् जहा कोई आता जाता न हो और न किसी की दृष्टि ही पड़ती हो ऐसे गुप्त) के स्थान में ही वैसी क्रिया करें। (२) उस स्थान का दूसरा विशेषण यह है कि वैसे एकान्त स्थान का उपयोग करने से किसी की हानि या किसी को दुःख न पहुँचे ऐसा निरापद होना चाहिये। (३) वह स्थान सम (ऊँचा नीचा न) हो।

(१८) (४) वह स्थान घाम पत्तों से रहित हो, (५) वह स्थान अचित्त (चींटी, कुन्धु आदि जीवों से रहित) हो, (६) वह स्थान एकदम तग न हो किन्तु चौड़ा हो, (७) उसके नीचे भी अचित्त भूमि हो, (८) अपने निवास स्थान से अत्यन्त पास न हो किन्तु दूर हो, (९) जहा पर चूहे आदि जमीन के अन्दर रहने वाले जन्तुओं के बिल (छिद्र) न हो, (१०) जहा प्राणी अथवा बीज न फैले हों—उपर्युक्त १० विशेषणों से सहित स्थान में ही मलमूत्र त्यागने की क्रिया करे।

(१९) (भगवान् सुधर्मस्वामी, ने जन्मस्वामी से कहा —) हे जन्म ! पाच समितियों का स्वरूप यहा अति, संक्षेप में ऊपर कहा है। अब तीन गुणियों का क्रम से वर्णन करता हूँ सो ध्यानपूर्वक सुनो।

टिप्पणी—समितियों का सविस्तर वर्णन भाषाशास्त्रादि सूत्रों में किया है, निम्नानु वहां देख लें।

(२०) मनोगुण के चार भेद हैं—(१)—सत्य, मनोगुण,

(२) असत्य मनोगुप्ति, (३) सत्यमृषा (मिश्र) मनोगुप्ति, और (४) असत्याऽमृषा (व्यवहार) मनोगुप्ति ।

टिप्पणी—जहां सत्य की तरफ ही मन का वेग रहता है उसे सत्य मनोगुप्ति, जहां असत्य वस्तु की तरफ मन का झुकाव हो उसे असत्य मनोगुप्ति, कभी सत्य और कभी असत्य की तरफ मन के झुकाव को भयवा लहां सत्य में थोड़ा असत्य भी मिला हो और उमे सत्य मानकर चिन्तयन करना उमे मिश्र मनोगुप्ति, तथा ससार के शुभागुभ व्यवहार में ही चित्त का लगा रहना उसे व्यवहार मनागुप्ति कहते हैं ।

(२१) सरभ, समारभ, और आरभ इन तीनों क्रिया में जाते हुए मन को रोक कर शुद्ध क्रिया में ही प्रवृत्ति करना यह मनोगुप्ति है इसलिये खयमी पुरुष को वैसी दूषित क्रियाओं में जाते हुए मन को रोक कर मनोगुप्ति की साधना करनी ही उचित है ।

टिप्पणी—सरभ, समारभ और आरभ ये तीनों हिंसक क्रियाएँ हैं । प्रमादी जीवात्मा हिंसादि कार्य करने का जो सङ्कल्प करता है उसे सरभ कहते हैं और उस सङ्कल्प की पूर्ति के लिये साधन सामाग इच्छा करना या श्रुताना उसे समारभ कहते हैं और बाद में उन सब के द्वारा कोई काम करना उसे आरभ कहते हैं । कार्य का विचार करने से लेकर उचित साधनों से पूर्ण करने तक ये तीनों अवस्थाएँ प्रमत्त होती हैं ।

(२२) वचनगुप्ति भी

वचन ५

(मिश्र

हार)

है — (१) सत्य

(३)

- (२३) समयी को चाहिय कि वह ऐसे वचन न धोले जिससे सरभ, समारभ, थारभ में से एक भी त्रिया हो। वह उपयोगपूर्वक ऐसे वचनों से वचे।
- (२४) (सुधर्मात्मा ने जब स्वामी से कहा — हे जम्बू ! सत्त्व में वचनगुप्ति का लक्षण मैंने कहा है) अब मैं काय-गुप्ति का लक्षण कहता हूँ सो ध्यानपूर्वक सुनो — काय-गुप्ति के ५ प्रकार हैं — (१) खड़े होने में, (२) बैठने में, (३) लेटने में, (४) नाली आदि को लाघने में, तथा (५) पाचों इन्द्रियों की प्रवृत्तियों (व्यापारों) में—
- (२५) यदि सरभ, समारभ, अथवा थारभ में से कोई भी क्रिया सपन्न हो जाती हो तो समयी को उचित है कि वह अपनी काया को उपयोगपूर्वक रोक रक्ते और वह काम न करे—इसे 'कायगुप्ति' कहते हैं।
- टिप्पणी—मन, वचन और काय को केवल आत्मरूपी प्रवृत्ति ही हो और उसका बाह्य व्यवहार में भी स्मरण रहे तथा पाप कर्मों से मन, वचन, काय की प्रवृत्तियां रुक जाय—ऐसी जब आत्मा की स्थिति हो जाय तभी मनोगुप्ति, वचनगुप्ति तथा कायगुप्ति की सिद्धि हुई, ऐसा मानना चाहिये।
- (२६) उपरोक्त पाच समितिया चारित्र (समयी जीवन) विषयक प्रवृत्तियों में अति उपयोगी है और तीनों गुप्तिया अशुभ व्यापारों से सर्वथा निवृत्त होने में उपयोगी हैं।
- (२७) इस प्रकार इन आठों प्रवचन माताओं को सच्चे हृदय से समझ कर उनकी जो कोई उपासना करेगा वह बुद्धि-मान साधक मुनि शीघ्र ही इस ससार के बंधनों से मुक्त हो जायगा।

टिप्पणी—नवीन भानेवाले कर्मों के प्रवाह से दूर रहना और पूर्व-संचित कर्मों का नाश करना—इन दोनों क्रियाओं का नाम ही सयम है। ऐसे सयम के लिये ही त्यागी जीवन की रचना की गई है और उसी दृष्टि से त्याग की उत्तमता का वर्णन किया गया है।

ऐसी योग्यता प्राप्त करने के लिये सबसे पहले बुद्धि की स्थिरता की आवश्यकता है। बुद्धि को स्थिर बनाने के लिये अभ्यास तथा सयम ये दो ही सर्वोत्तम साधन हैं। यद्यपि ये दोनों शक्तियाँ अन्तःकरण में अलक्षित रूप में विद्यमान हैं फिर भी उनको जागृत करने के लिये शास्त्रों तथा महापुरुषों के सहवास की आवश्यकता है।

यदि भाते हुए कर्मों का प्रवाह रोक दिया गया और पूर्व-संचित कर्मों को भस्म करने की उत्कट अभिलाषा जागृत हो गई तो इसके सिवाय और चाहिये हो क्या? इतना ही बस है फिर अग्रिम मार्ग तो स्वयमेव समक्ष में आता जाता है।

ऐसा मैं कहता हूँ—

इस प्रकार 'समिति' सन्नद्धी चौबीसवा अध्यायन समाप्त हुआ।

यज्ञीय

यज्ञ सम्बन्धी

२५

सार वेद यज्ञों का निरूपण में भरे पड़े हैं। जैन शास्त्रों का भी यहाँ हाल है। किन्तु ससार में सधे यज्ञ को समझनेवाला कोई बिरला ही होता है।

बाह्य यज्ञ—यह तो द्रव्य यज्ञ है। आन्तरिक (भाय) यज्ञ ही सच्चा यज्ञ है। बाह्य यज्ञ कदाचिा हिंसक भी हो सकता है किन्तु आन्तरिक यज्ञ में हिंसा का विष नहीं है, उसमें तो केवल अहिंसा का अमृत ही जगज्जल भरा हुआ है।

बाह्य यज्ञ में होनेवाली विगुद्धि तो क्षणिक और राडित है किन्तु आन्तरिक यज्ञ की पवित्रता अखण्ड तथा नित्य है। सामान्य यज्ञ तो हरकोई कर सकता है, उसके लिये अमुक योग्यता अथवा पात्रता आवश्यक नहीं है परन्तु सच्चा यज्ञ करने का तो याज्ञिक का योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है।

विजयघोष और जयप्रोष ये दोनों ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। (कोई कोई इतिहासकार उन्हें सगा भाइ मानते हैं)। उन दोनों पर ब्राह्मण संस्कृति के गहरे सस्कार पड़े हुए थे।

परन्तु सृष्टि दो प्रकार की होती है—एक बुजगत तथा दूसरी आत्मगत। बुजगत सृष्टि की त्राप कई बार भूल में डाल देती है, वास्तविक रहस्य नहीं समझने देती और जीवात्मा को सत्य में दूर धकेल ले जाने में सहायक होती है किन्तु जिस जीवात्मा में आत्मगत सृष्टि का बल अधिक होता है वही आगे बढ़ती है, वही सत्य का प्राप्त होती है और वही सम्प्रदाय, मत, वाद तथा दर्शन सत्रथा भगदें खदे रह नहीं सकते।

जयघोष वेदां क धुरधर विद्वान थे। वेदमान्य यज्ञ करने का उन्हें व्यसनमा लगा था किन्तु उन यज्ञ द्वारा प्राप्त हुई पवित्रता उन्हें क्षणिक मात्रम पड़ी, यज्ञों के फलस्वरूप जिस स्वर्ग मुक्ति की प्राप्ति का वर्णन वेद करते हैं वह प्राप्ति उन्हें इन यज्ञों द्वारा अन्याभाषिक, असत्य जैसी मालूम पड़ी। आत्मगत सृष्टि के बल से बुजगत सृष्टि के पटल उड़ गये। तत्क्षण ही उस धीर ब्राह्मण ने सच्चा ब्राह्मणत्व श्रंगीकार किया और सच्चे यज्ञ में चित्त देकर सच्ची पवित्रता प्राप्त की।

विजयघोष यज्ञशाला में बुजपरपरागत यज्ञ करने में व्यस्त थे। उसी समय जयघोष याज्ञक वहा आ निकले, मानों पूर्व के प्रयत्न श्रृणानुबन्ध ही उन्हें वहा खींच लाये थे।

जयघोष का त्याग, जयघोष की तपश्चर्या, जयघोष की साधुता, जयघोष का प्रभाव, तथा जयघोष की पवित्रता आदि सद्गुण देखकर अनेक ब्राह्मण आकर्षित हुए और तब उनके द्वारा ये सच्चे यज्ञ का स्वरूप समझे। इन दोनों के बहुत ही शिक्षापूर्ण सवाद से यह अध्ययन अलङ्कृत हुआ है।

भगवान बोले—

(१) पहिले बनारस नगरी में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी

पाप महापतनरूपी भाग्यज्ञ करनेवाले जयघोष नाम के एक महादरशनी मुनि हो गये हैं ।

- (२) पापों इन्द्रियों के सर्व विषयों का निग्रह करनेवाले और केवल मोक्ष मार्ग में ही चलनेवाले (मुमुक्षु) ऐसे वे महासुनि गान गाम विचरते हुए फिर एकवार उसी बनारस (अपनी जन्मभूमि) नगरी में आये ।
- (३) और उन्ने बनारस नगरी के बाहर मनोरस नाम के उद्यान में निर्दोष स्थान शय्यादि की याचना कर निवास किया ।
- (४) उमी फाल में उसी बनारस नगरी में चारों वेदों का ज्ञाता विजयघोष नामका ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था ।
- (५) उपयुक्त जयघोष मुनि मासखण्ड की महातपश्चर्या के पारण्ये के लिये उम विजयघोष ब्राह्मण की यज्ञशाला में (उसा समय) भिक्षार्थ आकर खड़े हुए ।
- (६) मुनिश्री को आते देखकर वह याजक एनको दूर ही से बड़ा आने से रोकता है और कहता है — हे भिक्षु ! मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दे सकता । कहीं दूसरी जगह जाकर माग ।
- (७) हे मुने ! जो ब्राह्मण धर्मशास्त्र के तथा चारों वेदों के पारगामी, यज्ञार्थी तथा ज्योतिषशास्त्र सहित छहों श्रमों के जानकर, और जितेन्द्रिय हों ऐसे—
- (८) तथा अपनी आत्मा को और दूसरों की आत्मा को (इस भवसागर में) पार करने में समर्थ हों ऐसे ब्राह्मणों को ही यह पहरस मनोवाञ्छित भोजन देने का है ।
- (९) उत्तम अर्थ की शोध करने वाले वे महामुनि इस प्रकार बड़ा निषेध किये जाने पर भी न तो खिन्न हो हुए और न

प्रसन्न ही हुए (अर्थात् उनके भावों में विकार न हुआ) ।

(१०) अन्न, पानी, वस्त्र अथवा अन्य किसी भी पदार्थ की इच्छा से नहीं किन्तु केवल विजयघोष का अज्ञान दूर करने के लिये ही उन मुनीश्वर ने ये वचन कहे —

(११) हे विप्र ! तुम वेद के मुख को, यज्ञों के मुख को, नक्षत्रों के मुख को तथा धर्मों के मुख को जानते ही नहीं हो ।

टिप्पणी—‘मुख’ शब्द का भाशय यहाँ ‘रहस्य’ है । यहाँ वेद पञ्च, नक्षत्र तथा धर्म इन चार का नामनिर्देश करने का कारण यह है कि विजयघोष ने ब्राह्मणों को इन चारों का जानकार होने का दावा किया था ।

(१२) अपनी तथा पर की आत्मा को (इस भवसागर से) पार करने में जो समर्थ हैं उनको भी तुम नहीं जानते । यदि जानते हो तो कहो ।

महातपस्वी तथा ओजस्वी मुनि के इन प्रभावशाली प्रश्नों को सुनकर ब्राह्मणों का सब समूह निरुत्तर होगया ।

(१३) मुनि के प्रश्न का ऊहापोह करके (उत्तर देने में) असमर्थ वह ब्राह्मण तथा वहा उपस्थित समस्त विप्रसमूह अपने दोनों हाथ जोड़कर उस महामुनि से इस प्रकार निवेदन करने लगे —

(१४) (तो) आपही वेदों का, यज्ञों का, नक्षत्रों का तथा धर्म का मुख बताओ ।

(१५) अपनी तथा पर की आत्मा का उद्धार करने में जो समर्थ हैं वे कौन हैं ? ये सभी हमारी शकल हैं तो हमसे पूछे हुए इन प्रश्नों का आप ही खुलासा करो ।

(१६) (मुनि ने उत्तर दिया —) वेदों का मुख अग्निहोत्र है (अर्थान् जिस वेद में सच्चे अग्निहोत्र का प्रधानता से वर्णन किया गया है वही वेद वेदों का मुख है)। यज्ञों का मुख यज्ञार्थी (सयमरूपी यज्ञ करनेवाला साधु) है, नक्षत्रों का मुख चंद्रमा है तथा धर्म के प्ररूपकों में भगवान् ऋषभदेव, वीतराग होने के कारण उनके द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ सत्य धर्म—यही सत्र धर्मों का मुख (श्रेष्ठ) है।

टिप्पणी—अग्निहोत्र यज्ञ में जीवरूपी कुष्ठ है तथा तपरूपी वेदिका है, कमरूपी ईश्वर, ध्यानरूपी अग्नि, शुभोपयोग रूपी कडली, दारारूपी होता (याजक) तथा शुद्ध भावनारूपी भाहुति है। जिन शास्त्रों में ऐसे यज्ञों का विधान होता है उन्हें 'वेद' कहते हैं और जो कोई भी ऐसे यज्ञ करते है वे ही सर्वोत्तम याजक हैं।

(१७) जैसे चन्द्र के आगे अन्य ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और तरह २ की मनोहर स्तुतियाँ कर वन्दन करते हैं वैसे ही उन उत्तम काश्यप (भगवान् ऋषभदेव) को इन्द्रादि नमस्कार करते हैं।

(१८) सत्य ज्ञान तथा ब्राह्मण के सत्य कर्म से अज्ञान मूढ़ पुरुष केवल 'यज्ञ यज्ञ' शब्द चिह्नाया करते हैं किन्तु वे यज्ञ का असली रहस्य नहीं जानते और जो केवल वेद का अध्ययन एवं शुष्क तपश्चर्या किया करते हैं वे सत्र ब्राह्मण नहीं हैं किन्तु रास से ढँके हुए अंगार के समान हैं।

टिप्पणी—केवल ऊपर से भोले भाले शात दीखते हैं किन्तु उनके हृदयों में तो कषायरूपी धागिन प्रदीप्त होगी है।

सच्चा ब्राह्मण कौन है ?

- (१९) इस लोक में जो शुद्ध अग्नि की तरह पापरहित होने से पूज्य हुआ है उसीको कुशल पुरुष 'ब्राह्मण' मानते हैं और इसीलिये हम भी उसे ब्राह्मण कहते हैं ।
- (२०) जो स्वजनादि (कुटुम्ब) में आसक्त नहीं होता और समय धारण कर (उसके कष्टों के कारण) शोक नहीं करता तथा महापुरुषों के वचनमृतों में आनन्दित होता है, उसीको हम 'ब्राह्मण' कहते हैं ।
- (२१) जिस प्रकार शुद्ध हुआ सोना कालिमा तथा किट्टिमा आदि मैलो से रहित होता है इसीतरह जो मल तथा पाप से रहित है, राग, द्वेष, भय आदि दोषों से परे (दूर) है उसीको हम 'ब्राह्मण' कहते हैं ।
- (२२) जो सदाचारी, तपस्वी तथा दमितेन्द्रिय है, तथा जिसने उग्र तपस्या द्वारा अपने शरीर के रक्त मांस मुखा डाले हों कृशाग्र हो तथा कपायों के शात होने से जिसका हृदय शांति का सागर हो रहा हो उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं ।
- (२३) जो क्रस तथा स्थावर जीवों की मन, वचन तथा काय से किसी भी प्रकार हिंसा नहीं करता उसीको हम 'ब्राह्मण' कहते हैं ।
- (२४) जो क्रोध, हास्य, लोभ अथवा भय के वशीभूत होकर कभी भी असत्य वचन नहीं बोलता उसीको हम 'ब्राह्मण' कहते हैं ।

- (२५) जो सचित्त (चेतनासहित जीव, पशु इत्यादि) तथा अचित्त (चेतनारहित सुवर्णादिक) को थोड़ी भी मात्रा में विना दिये अथवा हक सियाय ग्रहण नहीं करता उसीको हम 'ब्राह्मण' कहते हैं ।
- (२६) जो देवता, मनुष्य अथवा तिर्यच सम्यन्धी मैथुन का मन, ध्यान, तथा काया मे सेवन नहीं करता—
- (२७) जैसे कमल जल में उत्पन्न होने पर भी उससे अलग रहता है वही तरह जो कामभोगों से अलिप्त (वासनारहित) रहता है उसीको हम 'ब्राह्मण' कहते हैं ।
- (२८) जो रसलोलुपी न हो, मात्र धर्मनिर्वाह के निमित्त ही भिक्षा मागकर जीवित रहता (भिक्षाजीवि) हो, तथा गृहस्थों में जो आसक्त न हो ऐसे अकिंचन (परिमह-रहित) त्यागी को ही हम 'ब्राह्मण' कहते हैं ।
- (२९) जो पूर्व सयोग (माता, पिता, भाई, स्त्री आदि के सयोगों) को, धातिजनों के सयोग को तथा पुत्रुम्ब परिवार को एकवार त्याग कर बाद में उनके राग में या भोगों में आसक्त नहीं होता उसीको हम 'ब्राह्मण' कहते हैं ।
- (३०) हे विजयघोष ! जो वेद पशुग्रह करने का उपदेश देते हैं वे तथा पापकृत्य कर होमी हुई आहुतिया उस यज्ञ करने वाले दुराचारी को अन्त में शरणभूत नहीं होती क्योंकि कर्म अपना २ फल शिथिल विना नहीं रहते ।
- (३१) हे विजयघोष ! माया मुझ लेने से कोई साधु नहीं बन जाता, 'ऊँकार' उच्चारण करने से कोई ब्राह्मण नहीं

- (३६) इस प्रकार सशय का समाधान होने पर वह विजयघोष नाक्षण जन पवित्र वचनामृतों को अपने हृदय में उतार कर फिर जयघोष मुनिको सवोधन कर—
- (३७) तथा सन्तुष्ट हुआ विजयघोष हाथ जोड़कर इस तरह कहने लगा—हे भगवन् ! आपने सच्चा ब्राह्मणत्व आज मुझे समझाया ।
- (३८) सचमुच आप ही यज्ञों के राजक (यज्ञ करनेवाले) हैं, आप ही वेदों के सच्चे ज्ञाता हैं, आप ही ज्योतिष शास्त्रादि श्रगा के जानकार विद्वान् हैं और आप ही धर्मा के पारंगामी हैं ।
- (३९) आपही स्व-पर आत्माओं के उद्धार करने में समर्थ हैं, इसलिये हे भिक्षुत्तम ! भिक्षाग्रहण करने की आप मुझ पर कृपा करें ।
- (४०) [साधु जयघोष ने उत्तर दिया —] हे द्विज ! मुझे तेरी भिक्षा से कुछ मतलब नहीं है । तू शीघ्र ही सयममार्ग की आराधना कर । जन्म, जरा, मृत्यु, रोग आदि सकटों द्वारा घिरे हुए इस ससारसागर में अब तू अधिक गोल न रा ।
- (४१) कामभोगों से कर्मबन्धन होता है और उससे यह आत्मा मलीन होती है । भोगरहित जीवात्मा शुद्ध होने से कर्मा से लिप्त नहीं होता है । भोगी आत्माएँ ही इस "ससार-चक्र" में परिभ्रमण करती रहती हैं और भोगमुक्त आत्माएँ ससार को पार कर जाती हैं ।

- (३६) इस प्रकार सशय का समाधान होने पर यह नाहाण उन पवित्र वचनामृतों को अपने हृदय कर फिर जयघोष मुनिकों से सुधन कर—
- (३७) तथा मन्तुष्ट हुआ विजयघोष हाथ जोड़कर कहने लगा—हे भगवन् ! आपने सच्चा प्राहण मुझे समझाया ।
- (३८) सचमुच आप ही यज्ञों के राजक (यज्ञ करने-आप ही वेदों के सच्चे ज्ञाता हैं, आप ही उद्योतिष अगों के ज्ञातकार विद्वान् हैं और आप ही पारगामी हैं ।
- (३९) आपही स्व पर आत्माओं के उद्धार करने में इसलिये हे भिक्षुत्तम ! भिक्षामहण करने की आप पर कृपा करें ।
- (४०) [साधु जयघोष ने उत्तर दिया —] हे द्विज ! मुझ भिक्षा से कुछ मतलब नहीं है । तू शीघ्र ही स की आराधना कर । जन्म, जरा, मृत्यु, रोग आदि द्वारा घिरे हुए इस सत्सारसागर में अब तू अधिन न रा ।
- (४१) कामभोगों से कर्मबन्धन होता है और उससे यह मलीन होती है । भोगरहित हुआ होने से लिप्त नहीं होता है । भोगों ही इस चक्र में परिभ्रमण करती । सत्सार को पार कर जाती

हैं। इसलिये जब अपने यम से ही माहण, कर्म से ही क्षत्रिय, कर्म से ही वैश्य और कर्म से ही शूद्र होते हैं, जन्म के कारण नहीं। जैसे जो कोई कर्म करेगा—वैसी जिसकी क्रिया होगी तदनुसार ही उसकी जाति मानी जायगी। गुणों की न्यूनाधिकता से ही माहण, क्षत्रिय, वैश्य भधवा चांडाल आदि क नेद किय गये हैं।

मद्वय, अहिंसा, त्याग तथा तपश्चयादि गुणों का ज्यों ज्यों विकास होता जाता है त्यों २ माहणत्व का विकास होता जाता है। सच्चा माहणत्व साधन कर मद्य (आत्मस्वरूप) या आत्म ज्योति प्राप्त करना—यही सबका प्रकृतम लक्ष्य है। जातिपाति के बलेशांको छोड़ कर सच्च माहणत्व की आराधना करना यही सबका कर्तव्य होना चाहिये।

ऐसा मैं कहता हूँ—

इस तरह 'यज्ञीय' नामक पच्चीसवा अध्यायन समाप्त हुआ।

हैं। इसलिये जीव अपने कर्म से ही ब्राह्मण, कर्म से ही क्षत्रिय, कर्म से ही वैश्य और कर्म से ही शूद्र होते हैं, जन्म के कारण नहीं। जैसे जा कोई कर्म करेगा—जैसी जिसकी क्रिया होगी तदनुसार ही उसकी जाति भागी जायगी। गुणों की न्यूनधिकता से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भयवा पांडाल आदि के भेद किये गये हैं।

ब्रह्मचर्य, अहिंसा त्याग तथा तपश्चर्यादि गुणों का ज्यों ज्यों विकास होता जाता है त्यों त्यों ब्राह्मणत्व का विकास होता जाता है। सच्चा ब्राह्मणत्व साधन कर ब्रह्म (आत्मस्वरूप) का आत्म ज्योति प्राप्त करना—यही सबका एकुतम लक्ष्य है। जातिपाति के बलशोको छोड़ कर सच्चे ब्राह्मणत्व की आराधना करना यही सबका कर्तव्य होना चाहिये।

ऐसा मैं कहता हूँ—

इस तरह 'यज्ञीय' नामक पच्चीसवा अध्यायन समाप्त हुआ।

हैं। इसलिये जाय अपने कर्म से ही ब्राह्मण, कर्म से ही क्षत्रिय, कर्म से ही वैश्य और कर्म से ही शूद्र होते हैं, जन्म के कारण, नहीं। जैसे जो कोई कर्म करेगा—जैसी जिसकी क्रिया होगी तदनुसार ही उसकी जाति मानो जायगी। गुणों की न्यूनताधिकता से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा चाण्डाल आदि के भेद किये गये हैं।

ब्रह्मचर्य, अहिंसा त्याग तथा तपश्चयादि गुणों का र्जो ज्यों बिकास होता जाता है त्यों २ ब्राह्मणत्व का बिकास होता जाता है। सच्चा ब्राह्मणत्व साधन कर ब्रह्म (आत्मस्वरूप) या भाष्य-ज्योति प्राप्त करना—यही सबका एकुतम लक्ष्य है। जातिपाति के बलशोभो छोड़ कर सच्च ब्राह्मणत्व की आराधना करना यही सबका कर्तव्य होना चाहिये।

ऐसा मैं कहता हूँ—

इस तरह 'यज्ञीय' नामक पच्चीसवा अध्यायन समाप्त हुआ।

हैं। इसलिये जाय अपने कर्म से ही ब्राह्मण, कर्म से ही क्षत्रिय, कर्म से ही वैश्य और कर्म से ही शूद्र होते हैं, जन्म के कारण नहीं। जैसे जो कोई कर्म करेगा—जैसी जिसकी क्रिया होगी तदनुसार ही उसका जाति मानो जायगी। गुणों की न्यूनाधिकता से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शोडाल आदि के भेद किये गये हैं।

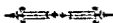
व्रतधर्म, अहिंसा त्याग तथा तपश्चयादि गुणों का ज्यों ज्यों विकास होता जाता है त्यों २ ब्राह्मणत्व का विकास होता जाता है। सच्चा ब्राह्मणत्व साधन कर ब्रह्म (आत्मस्वरूप) या आत्म ज्योति प्राप्त करना—यही सबका एकतम लक्ष्य है। जातिपाति के बलेशोंको छोड़ कर सच्चे ब्राह्मणत्व की आराधना करना यही सबका कर्तव्य होना चाहिये।

ऐसा मैं कहता हूँ—

इस तरह 'यज्ञीय' नामक पच्चीसवा अध्यायन समाप्त हुआ।

समाचारी

२६

समाचारी का अर्थ है सम्यक् दिनचर्या। अर्थात् शरीर, इन्द्रिया तथा मन—ये साधन जिस उद्देश्य से मिले हैं उस उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर उन साधनों का सदुपयोग करना—यही चर्या का अर्थ है।

रात दिन मन को उचित प्रसंग में लगाये रखना और निरंतर उसी एक कार्य में जुटे रहना—यही साधक की दिनचर्या है।

ऐसा करने से पूर्व जीवनगत दुष्ट प्रकृतियों को वेग नहीं मिलता और नित्य नूतन पवित्रता प्राप्त होती रहने से ज्यों २ परंपरागत दुष्ट भावनाएँ निर्मूल होकर अन्त में झड़ती जाती हैं त्यों त्यों मोक्षार्थी साधक अपने आत्मरस के घूट अधिकाधिक पी पीकर अमर बनता जाता है।

इस प्रकार, मैं स्वामी जीवन की समाचारी का वर्णन किया है। त्योंही जीवन सामान्य साधक के जीवन की अपेक्षा सुन्दर और श्रेष्ठ होता है, इससे उसकी ही कड़ी हो—सा-
मायिक

अपने आवश्यक कार्य के सिवाय अपना स्थान न छोड़ने की वृत्ति (स्थान स्थिरता), प्रश्नचर्चा तथा चिन्तन में लीनता, दोषों का निवारण, संयाभाव, नम्रता तथा ज्ञानप्राप्ति-इन सभी धर्मों का समाचारी में मन्मत्त्वेश हाता है।

समाचारा होना तो संयमी जीवन की व्यापक क्रिया है। प्राण और जाग्रत का जितना सहभाज (सम्बन्ध) है उतना ही सहभाज समाचारी और संयमी जीवन में है। एक के बिना दूसरा टिक नहीं सकता।

भगवान बोले—

- (१) हे शिष्य ! संसार के समस्त दुःखों से छुड़ानेवाली समाचारी (दस प्रकारकी साधु की समाचारी) का उपदेश करता हूँ जिसको धारण कर, आचार परिणत कर निर्प्रन्थ साधु इस भवसागर को पार कर जाते हैं।
- (२) पहिली का नाम आवश्यकी, दूसरी का नाम नैपेधिकी, तीसरी का आपृच्छना और चौथीका नाम प्रतिपृच्छना है।
- (३) पाचवीं का नाम छन्दना, छट्टी का नाम इच्छाकार, सातवीं का मिव्याकार तथा आठवीं का नाम तथ्ये-तिकार है।
- (४) और नौवीं का नाम अभ्युत्थान तथा दसवीं का नाम उपसपदा है। इस प्रकार दस तरह की साधु समाचारी महापुरुषों ने कही है।
- (५) (अथ उन दस समाचारियों को विशद करते हैं) साधु गमन (उपाश्रय, गुरुकुल स्थान से बाहर जाते) समय आवश्यकी समाचारी का पालन करे अर्थात् आवश्यक कार्य

के लिये बाहर जाय । (२) नैवेधिकी लिये उपाश्रय में आने के बाद करे अर्थात् श्रय में बाहर के कार्यों से निवृत्त होकर उपाश्रय में दाखल हुआ हूँ । श्रय नितान्त आवश्यक कार्य के सिवाय बाहर जाया निषिद्ध है—ऐसा मान कर आचरण करे । (३) आपृच्छना क्रिया का यह अर्थ है कि अपना कोई भी कार्य करने के लिये अपने गुरु श्रयवा वड़े साधु की आज्ञा प्राप्त करना । (४) प्रतिपृच्छना अर्थात् दूसरे के कार्य के लिये गुरुजी में पूछना ।

टिप्पणी—पहिली तथा दूसरी क्रिया में किसी भी आवश्यक क्रिया के सिवाय गुरुकुल न छोड़ने का विधान कर साधक की क्या जवाब दारी है उसकी तरफ इशारा किया है । तीसरे में विनय साधक का परम कर्तव्य है उस बात का, तथा चौथी में भय मुनिवों की सेवा तथा विचारों का ऊहापोह बताया है ।

(५) पदार्थसमूहों में छन्दना, अर्थात् अपने साथ के प्रत्येक भिक्षुको वस्तुओं का निमन्त्रण देना जैसे भिक्षादि लाने के बाद दूसरे मुनियों को आमन्त्रण करे कि “आप भी कृपा कर इसमें से कुछ ग्रहण करें”—ऐसे व्यवहार को “छन्दना” कहते हैं । (६) इच्छाकार—अर्थात् एक दूसरे की इच्छा जान कर तदनुकूल आचरण करना । (७) मिथ्याकार—अर्थात् भूल में या गफलत से अपने द्वारा कुछ त्रुटि हो जाय तो उसके लिये खूब पश्चात्ताप करना तथा प्रायश्चित्त लेकर उसको मिथ्या (निष्फल) बनाने की क्रिया करना । (८) प्रतिश्रुते तथ्येतिकार—यह क्रिया को कहते हैं कि जिसमें गुरुजन या वड़े

साधक भिक्षुओं की आज्ञा स्वीकार कर उनकी आज्ञा सर्वथा यथार्थ एवं उचित है—ऐसा जानकर उसका आदर मान किया जाता है।

टिप्पणी—पादवी समाचारी में केवल अपने ही पेट की वृद्धि की भावना को दूर कर उदारता दिखाने का निर्देश किया है। उद्धी में साथी साधुओं का पारस्परिक प्रेम, सातवीं में सूक्ष्म से सूक्ष्म श्रुति का भी निधारण तथा आठवीं समाचारी में गुरु का आशाधीन होने का विधान किया है।

(७) (९) गुरुपूजा में अभ्युत्थान—अर्थात् उठते बैठते अथवा अन्य सभी क्रिया में गुरु आदि की तरफ अनन्य गुणभक्ति करने तथा उनके गुणों की पूजा करने की क्रिया को कहते हैं। (१०) अवस्था तथा उपसम्पदा—उस क्रियाको कहते हैं कि अपने साथ के आचार्य, उपाध्याय या अन्य विद्यागुरुओं के पास विद्या प्राप्त करने के लिये विनम्रपूर्वक रहना और विनम्र भाव से आचरण करना। ये दस समाचारिया पहलाती हैं।

(८) (११) समाचारी में जहा भिक्षु रहता है उस गुरुकुल में उसे रात्रि तथा दिवस में किस तरह की धर्या करनी चाहिये उसको सविस्तर समझाया है। दिन के चार प्रहर होते हैं उनमें से सूर्यादय के बाद, पहिले प्रहर के चौथे भाग में (उतने समय में) वस्त्रपात्रादि (सयमी के उपकरणों) का प्रतिलेखन करे और इस क्रिया के बाद गुरु को प्रणाम कर—

टिप्पणी—दिन के चार प्रहर होते हैं, इसलिये यदि ३२ घड़ी का दिन हुआ तो ८ घड़ी का एक प्रहर मानना चाहिये। उसका चौथा भाग दो घड़ी (४८ मिनट) हुई। जैन भिक्षुओं को अपने वस्त्रपात्रादि सयमी जीवन के उपयोगी साधनों का प्रतिदिन दो बार सूक्ष्म दृष्टि से सम्पूर्ण निरीक्षण करना चाहिये।

(९) दोनों हाथ जोड़कर पूछना चाहिये कि हे पूज्य ! अन्न में क्या करू ? वैयावृत्य (सेवा) या स्वाध्याय (अभ्यास) इन दोनों में से आप किस काम में मेरी योजना करना चाहते हैं ? हे पूज्य ! मुझे आज्ञा दीजिये।

(१०) यदि गुरुजी वैयावृत्य (किसी भी प्रकार की सेवा) करने की आज्ञा दें तो ग्लानिरहित होकर सेवा करे और यदि स्वाध्याय करने की आज्ञा दें तो सब दुःखों से छुड़ानेवाले स्वाध्याय में शांतिपूर्वक दत्तचित्त होकर लग जाय।

टिप्पणी—(१) वाचना (शिक्षा लेना), (२) पृच्छना (प्रश्न पूछ कर शका समाधान करना), (३) परिव्रतना (पड़े हुए पात्रों का पुनरावतन करना), (४) अनुपेक्षा (पणित पाठ का मान करना) और (५) धमकथा (व्याख्यान देना) ये पांच स्वाध्याय के भेद हैं।

(११) विचक्षण मुनि को चाहिये कि वह दिन के समय को चार भागों में विभक्त करे और इन चारों विभागों में उत्तर गुणों (कर्तव्यकर्मों) की वृद्धि करे।

(१२) (अब चारों प्रहरों के काम क्रमशः बताते हैं) पहिले प्रहर में स्वाध्याय (अभ्यास), दूसरे प्रहर में श्रम, तीसरे

प्रहर में भिन्नाचरी, और चौथे प्रहर में स्वाध्यायादि कृत्य करे ।

टिप्पणी—“ आदि ” शब्द से पहिले तथा अन्तिम प्रहरों में प्रतिशेषन तथा शौचादि क्रियाओं का समावेश किया है ।

(१३) आषाढ मास में दो फदम, पौष मास में चार फदम और चैत्र तथा आसोन (जुआर) महीने में तीन फदम पर पारसी होता है ।

टिप्पणी—पारसी अर्थात् प्रहर । सूर्य की छाया पर से काल का प्रमाण मिले उसक लिये यह प्रमाण बनाया है ।

(१४) उपरोक्त चार महीनों के सिवाय दूसरे आठ महीनों में प्रत्येक सात दिन रात (मन्नाह) में एक एक अंगुल, और एक पञ्च (पन्द्रह दिनों) में दो दो अंगुल, और प्रत्येक महीने में चार चार अंगुल प्रत्येक प्रहर में छाया घटती बढ़ती है ।

टिप्पणी—आषाढ वशी प्रतिपदा से पौष सुदी पूर्णिमा तक छाया बढ़ती है और माघ वशी प्रतिपदा से आषाढ सुदी पूर्णिमा तक छाया घटती है ।

किन किन महीनों में तिथिया घटती हैं ?

(१५) आषाढ, भाद्रपद, कार्तिक, पौष, फाल्गुन और वैशाख इन सब महीनों के कृष्ण पक्ष में १—१ तिथि घटती है ।

टिप्पणी—उपरोक्त छह महीने २९-२९ दिन के होते हैं । इनके अतिरिक्त के ६ महीने ३०-३० दिन के होते हैं । इस गणना से चाँद वर्ष में कुल ३५४ दिन होने में ।

- (१६) (पौन पोरसी के पग की छाया का माप बताते हैं) जेठ, आपाढ और श्रावण इन तीन महीनों में जिस पोरसी के लिये पग की छाया का माप बताया है उस कदम के ऊपर ६ अंगुल प्रमाण बढ़ा देने से उस महीना की पौनी पोरसी निकल आती है। भाद्रपद, आसोज तथा कार्तिक इन तीन महीनों में, ऊपर जो माप बताया है उसमें आठ अंगुल प्रमाण बढ़ा देने से पौनी पोरसी निकल आती है। मगसर (अगहन) पौष तथा माह इन तीन महीनों में बताए हुये माप में १० अंगुल प्रमाण बढ़ा देने से पौनी पोरसी निकल आती है। फाल्गुन, चैत्र और वैशाख इन तीन महीनों में जो माप बताया है उसमें आठ अंगुल प्रमाण छाया बढ़ाने से पौनी पोरसी निकल आती है। इस समय वस्त्र-पात्रादिकों का प्रतिलेखन करे।
- (१७) विचक्षण साधु रात्रिकाल के भी चार विभाग करे और प्रत्येक भाग में प्रत्येक पोरसी के योग्य कार्य कर अपने गुणों की वृद्धि करे।
- (१८) रात्रि के पहिले प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में निद्रा, और चौथे प्रहर में स्वाध्याय करे।
- (१९) (अथ रात्रि की पोरसी निकालने की रीति बताते हैं) जिस काल में जो २ नक्षत्र तमाम रात तक उदित रहते हों वे नक्षत्र जब आकाश के चौथे भाग पर पहुँचें तब रात्रि का एक प्रहर गया—ऐसा समझना चाहिये और उस समय स्वाध्याय बढ़ कर देना चाहिये।
- (२०) और वही नक्षत्र चलते चलते आकाश का केवल चौथा

भाग बाकी रहे वहा अर्थात् चौथी पोरसी में आ पहुँचे तब समझना चाहिये कि प्रहर रात्रि बाकी है और उसी समय स्वाध्याय में लग जाना चाहिये। उस पोरसी के चौथे भाग में (दो घड़ी रात अथशिष्ट रहने पर) काल को देख कर गुनि को प्रतिक्रमण करना चाहिये।

- (२१) (अब दिन के कर्तव्य निस्तारपूर्वक समझाते हैं —) पहिले प्रहर के चौथे भाग में (सूर्योदय से २ घड़ी घाद तक) वस्त्रपात्र का प्रतिलेखन करे फिर गुरु को वदना कर सत्र दु खों से मुक्त करनेवाला ऐसा स्वाध्याय करे।
- (२२) घाद में दिवस के अन्तिम प्रहर के चौथे भाग में गुरु को वदना कर स्वाध्यायकाल का अन्तिम (उद्घवन) किये बिना वस्त्रपात्रादिक का प्रतिलेखन करे।
- (२३) गुनि सत्रस पहिले गुहपत्नी का प्रतिलेखन करे, घाद में गुच्छक (धोधा) का प्रतिलेखन करे फिर ओषा को हाथ में लेकर वस्त्रों का प्रतिलेखन करे।
- (२४) (अब वस्त्र प्रतिलेखन की विधि बताते हैं) (१) वस्त्र को जमीन से ऊचा रखे, (२) उसे मजदूत पकड़े, (३) उतावला प्रतिलेखन न करे, (४) आदि से अत तक वस्त्र को बराबर देखे (यह तो केवल दृष्टि की प्रतिलेखना है), (५) वस्त्र को धीमे २ थोड़ा हिलावे, (६) वस्त्र हिलाने पर भी यदि जीव न उतरे तो गुच्छा से उसे पूज (भाड़) देना चाहिये।
- (२५) (७) प्रतिलेखन करते समय वस्त्र अथवा शरीर को नचाना न चाहिये, (८) उसकी घड़ी न करे, वस्त्र

- फा थोड़ा भाग भी प्रतिनेयना किये बिना न छोड़े, (१०)
 वस्त्र को ऊचा नीचा फटकारे नहीं अथवा दीवाल के
 ऊपर पटक कर साफ न करे, (११) झटका न मारे,
 (१२) वस्त्रादिक पर रेंगता हुआ कोई जीव दिखाई दे तो
 उसको अपने हाथ पर उतार कर उसका रक्षण करे ।

टिप्पणी—कोई कोई 'नखलोम' का भयं पटिलेक्षण करते समय
 ९-९ बार देखने का करते हैं ।

- (२६) (अत्र ६ प्रकार की अप्रशस्त प्रतिलेखना बताते हैं) (१)
 आरभटा (प्रतिलेखना विपरीत रीति में करना), (२)
 समर्दा (वस्त्र को निचोड़ना अथवा मर्दन करना) (३)
 मौशाली (ऊँची नीची अथवा आडो धरती से वस्त्र
 को रगड़ना), (४) प्रस्फोट (प्रतिलेखन करते हुए वस्त्र
 को बार २ झटकना), (५) विक्षिप्ता (प्रतिलेखन किये
 बिना ही आगे पीछे सरका देना), (६) वेदिका (घुटनों
 या हाथों में घड़ी कर रखते जाना)।
- (२७) (इनके अतिरिक्त दूसरी अप्रशस्त प्रतिलेखनाएँ बताते
 हैं) (१) प्रशिथिल (वस्त्र को मजबूती से न पकड़ना),
 (२) प्रलस (वस्त्र को दूर रख कर प्रतिलेखना करना),
 (३) लोल (जमीन के साथ वस्त्र को रगड़ना), (४)
 एकामर्षा (एक ही नजर में तमाम वस्त्र को देख जाना)
 (५) अनेक रूपधूना (प्रतिलेखन करते हुए शरीर तथा
 वस्त्र को हिलाना), (६) प्रमादपूर्वक प्रतिलेखन करना
 (७) प्रतिलेखन करते हुए शका उत्पन्न हो तो जगलियों
 पर गिनने लगना और इससे उपयोग का चूक जाना

(ध्यान कहीं से कहीं चला जाय) । इस प्रकार १३ प्रकार को अप्रशस्त प्रतिलेखनाए होती हैं ।

(२८) बहुत कम अथवा विपरीत प्रतिलेखना न करना यही उत्तम है । बाकी के दूसरे समस्त प्रकारों को तो अप्रशस्त ही समझना चाहिये ।

टिप्पणी—प्रतिलेखना क ८ भेद हैं उनमें से उपरोक्त प्रथम प्रकार का ही आचरण करना चाहिये । दोष भेदों को छोड़ देना चाहिये ।

(२९) प्रतिलेखना करते २ यदि (१) परस्पर वार्तालाप करे; (२) किसी दश का समाचार कहे, (३) किसी को प्रत्याख्यान (व्रतनियमादि) दे, (४) किसी को पाठ आदि दे, अथवा (५) प्रश्नोत्तर करे तो—

(३०) वह साधु प्रतिलेखना में प्रमाद करने का दोषभागी होता है और पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा वनस्पति स्थावर तथा चलने फिरते व्रस जीवों की हिंसाका दोषी होता है ।

(३१) और जो साधु प्रतिलेखना में बराबर उपयोग लगाता है वह पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, तथा वनस्पति के स्थावर जीवों और व्रस जीवों का रक्षक बनता है ।

टिप्पणी—यद्यपि वज्रपात्रादि की प्रतिलेखना में प्रमाद करने से मात्र व्रस जीवों की अथवा वायुकायिक जीवों का ही घात हो जाना सम्भव है परन्तु प्रमाद—यह ऐसा महादोष है कि यदि वह सूक्ष्म रूप में भी साधक की प्रवृत्ति में आ घुमे तो वह धीमे धीमे उसके जीवन में ही व्याप्त हो जाता है 'और फिर साधुको उसका उद्देश्य सुलाकर ऐसी अधोगति में डाल देता है कि जहाँ उ का काय के जीवों की भी हिंसा हो सकती है, इसलिये उपचार से उपरोक्त कथन द्रिया गया है ।

(३२) तीसरे प्रहरमें निम्नलिखित ६ कारणों में से यदि कोई भी कारण उपस्थित हो तो साधु आहार-पानी की गवेषणा करे ।

टिप्पणी—मिछापी जाने के लिये तीसरे प्रहर का विधान काल तथा क्षेत्र देखकर किया गया है । उसका भाग्य समझकर विवेक-पूर्वक समन्वय करना चाहिये ।

(३३) (वे ६ कारण ये हैं) (१) क्षुधा वेदना का शांति के लिये, (२) भ्रंश के लिये (शक्त शरीर होगा तो दूमरों का सेवा ठीक २ हो सकेगी), (३) ईर्यार्थ के लिये (स्वाये बिना आश्रय के सामने अन्धेरा आता हो तो उसे दूर कर ईयांसभिति पूर्वक मार्गगमन किया जा सके), (४) समय पालने के लिये, (५) जीवन निभाने के लिये, और (६) धर्मध्यान तथा आत्मचित्तन करने के लिये निर्भय साधु आहार-पानी का ग्रहण करे ।

(३४) धैर्यवान साधु अथवा साध्वी निम्नलिखित ६ कारणों से आहार—पानी ग्रहण न करे तो वह असयमी नहीं माना जाता (अर्थात् समय का साधक ही माना जाता है) —

(३५) (१) रुग्णारस्था में, (२) उपसर्ग (पशु, मनुष्य अथवा देव-कृत कष्ट) आवे उसे सहन करने में, (३) ब्रह्मचर्य पालन के लिये, (४) सूक्ष्म जंतुओं की उपत्ति हुई जानकर उनकी त्याग पालने के निमित्त, (५) तप करने के निमित्त, (६) शरीर का अन्तिम काल आया जान कर सधारा (ग्रहण) के लिये । (इन ६ कारणों

में आहार न करने से मयमपालन हुआ (समन्तो वाशिये) ।

टिप्पणी—सपत्नी जीवन को टिखाये रखने के लिये ही मोक्षप्रदान करने की भांति है । यदि ऐसे भोजन से—जिससे शरीर रक्षा के हाती हो किन्तु सपत्नी जीवन नष्ट होता हो तो ऐसा भोजन सत्तु हर्षित न कर । एसा विधान करने में सपत्नी जीवन की सुखदायकता का उद्देश्य है । सपत्नी जीवन को टिखाये रखने के लिये ही भोजन है, भोजन के लिये सपत्नी जीवन नहीं है ।

(३६) आहार—पानी के लिये जाते समय भिक्षु को अपने सब पात्र तथा उपकरणों को धराधर साक फरके ही मित्रा को जाना चाहिये । मित्रा के लिये अधिक में अधिक आधे योजन तक ही जाय । (आगे नहीं) ।

(३७) आहार करने के बाद, साधु चौथी पोरसी में पात्रों को अलग धाधकर रख देवे और यानन्मात्र पदार्थों को प्रकृत करने वाल म्याध्याय को करे ।

(३८) चौथी पोरसी के चौथे भाग में म्याध्यायकाल से तिष्ठत होकर गुरु की वन्दना कर साधु वस्त्र, पात्र इत्यादि की प्रतिलेखना करे ।

टिप्पणी—चौथी पोरसी का चौथा भाग भयान्त्त सूमास्त के पहिले ही धरिका का समय ।

(३९) मल, मूत्र त्याग करने की भूमि से लौट आने के बाद (इरिया वहिया क्रियायें करने के घाट पीछे आकर) सब दुःखों से छुटाने वाले कायोसर्ग को क्रमपूर्वक करे ।

टिप्पणी—जैनदर्शन में मिथु के लिये सुबह तथा साय इस तरह दो समय प्रतिक्रमण करना आवश्यक मताया है। प्रतिक्रमण में, हुये दोषों की आलोचना तथा भविष्य में वे दोष फिर न हों उसका सङ्कलन किया जाता है।

(४०) उस कायोत्सर्ग में मिथु उस दिवस सम्यन्धी ज्ञान, दर्शन अथवा चरित्र में लगे हुए दोषों का क्रमशः चिन्तन करे।

(४१) कायोत्सर्ग पाल कर फिर गुरु के पास आकर उनकी वदना करे। बाद में उस दिन में किये गये अतिचारों (दोषों) को क्रमपूर्वक गुरु से निवेदन करे।

(४२) इस प्रकार दोष के शल्यसे रहित होकर तथा समस्त जीवों की क्षमापना लेकर फिर गुरु को नमस्कार कर सर्व दुःखों से छुड़ानेवाला ऐसा कायोत्सर्ग ध्यान करे।

(४३) कायोत्सर्ग करके फिर गुरु की वन्दना करे (प्रत्यार्यान करे) और उसके बाद पंचपरमेष्ठी की स्तुतिमगल पाठ करके स्वाध्यायकाल की अपेक्षा (इच्छा) करे।

टिप्पणी—प्रतिक्रमण के ६ आवश्यक (विभाग) होते हैं। वह सब विधि ऊपर लिखी जा चुकी है।

(४४) (अब रात की विधि बताते हैं) मुनि पहिले प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में निद्रा और चौथे प्रहर में स्वाध्याय करे।

(४५) चौथी पोरसी का काल आया हुआ जान कर, अपनी आवाज से गृहस्थ न जाग उठे उस प्रकार धीमे से स्वाध्याय करे।

(४६) चौथी पोरसी का चौथा भाग बाकी रहे (अर्थात् सूर्योदय

में दो घड़ों पहिले स्वाध्याय काल से निवृत्त होकर) तब आवश्यक काल सम्बन्धा प्रतिलेखन कर (प्रतिक्रमण का फाल जान कर) फिर गुरु की वन्दना करे।

(४७) (द्विसम्बन्धी प्रतिक्रमण को जो रीति बताई है वह सपूर्ण विधि हाने के बाद) सब दुःखों से छुड़ानेवाला कायोत्सर्ग आवे तब पहिले कायोत्सर्ग करे।

(४८) उन कायोत्सर्ग में ज्ञान, दर्शन और चारित्र तथा तप मन्धी जो २ अतिचार लगे हों उनका अनुक्रम से चिन्तन करे।

(४९) कायोत्सर्ग करने के बाद गुरु की वन्दना करे तथा रात्रि में हुए अतिचारों को क्रमपूर्वक निवेदन कर उनकी आलोचना करे।

(५०) दोपरहित होकर तथा गुरु से क्षमा मागकर गुरु को पुन प्रणाम करे और सब दुःखों से छुड़ानेवाला ऐसा कायोत्सर्ग करे।

टिप्पणी—कायोत्सर्ग अर्थात् देहभाव से मुक्त होकर ध्यानमग्न रहने की क्रिया।

(५१) कायोत्सर्ग में चिन्तन करे कि अब मैं किस प्रकारकी तपश्चर्या धारण करूँ ? फिर निश्चय करके कायोत्सर्ग से निवृत्त हो गुरु की वन्दना करे।

(५२) उपरोक्त रीति से कायोत्सर्ग से निवृत्त होकर गुरु को प्रणाम करे और उनसे तपश्चर्या का प्रचक्ष्माण (प्रत्याख्यान) लेकर सिद्ध परमेशी का स्तवन करे।—

टिप्पणी—इस प्रकार राष्ट्र प्रतिक्रमण के ६ भावश्यक (विभागों) की क्रिया पूर्ण हुई ।

(२३) इस प्रकार इस प्रकार की समाचारी का वर्णन मन्त्रेय में किया है जिनका पालन कर बहुत से जीव इस भयमागर को पार कर गये हैं ।

टिप्पणी—असावधानता विकास (उन्नति) को रोकनेवाली है । चाहे जैसी भी सुन्दर क्रिया क्यों न हो किन्तु अव्यवस्थित हो तो उसकी कुछ भी कीमत नहीं है । व्यवस्था और सावधानता इन दोनों गुणों से मानसिक संरूप का षट् पदता है । संरूपबल पदों से सृष्टों तथा विघ्ना क यल पराम्न होते हैं और अन्त में लक्ष्यसिद्धि होती है ।

ऐसा मैं कहता हूँ—

इस तरह “समाचारी” सम्बन्धी धृष्टीसवा अध्ययन समाप्त हुआ ।

खलुंकीय

गरियार वैल सवधी

२७

साधक के लिये सद्गुरु जितना सहायक है—जितना अवलम्बन है, उतना ही शिष्यसमूह भी सद्गुरु के लिये सहायक एव अवलम्बन है।

पूर्णता प्राप्त करने के पहिले सभी को सहायक तथा साधनों की आवश्यकता तो रहती ही है परन्तु यदि सहायक तथा साधन ही मार्ग में उल्टे बाधक हो जाय तो अपने और दूसरों इन दोनों के हितों की हानि होती है।

गार्ग्याचार्य बड़े समर्थ विद्वान थे। प्रसिद्ध गणधर (गुरु-कुलपति) थे। उनके पास सैकड़ों शिष्यों का परिवार था किन्तु जब वह परिवार स्वच्छन्द हो गया, समयमार्ग में हानि पहुँचाने लगा तब उनसे अपना आत्मधर्म निभाकर—अपना कर्तव्य समझकर उनको सुधारने का खूब ही प्रयत्न कर देया परन्तु अन्त में वे असफल ही रहे।

शिष्यों का मोह, अथवा शिष्यों पर आसक्ति अथवा सम्प्रदाय का ममत्व उस महापुरुष को लेशमात्र भी न था। उस

स्थिति में वे अपना धम बचाकर एकांत में जाकर वसे और और स्वावलंबन की प्रबल शक्ति को घृद्धिगत कर उनने अपने आत्महित की साधना की।

भगवान बोले:—

(१) सर्व शास्त्रों के पारगमा एक गार्ग्य नाम के गणधर तथा स्थविर मुनि थे। वे गणिभाव से युक्त रहकर निरंतर समाधिभाव की साधना किया करते थे।

टिप्पणी—जो अन्य जीवों को धर्म में स्थिर करता है अर्थात् ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध तथा प्रमद्व्यावृद्ध होता है उसे 'स्थविर' भिक्षु कहते हैं और जो भिक्षुगण का व्यवस्थापक होता है उसे 'गणधर' कहते हैं।

(२) जैसे गाड़ी में योग्य वहन (बैल) जोड़ने से वह गाड़ीवान अटवी (वन्य मार्ग) को सरलता से पार कर जाता है वैसे ही योग (सयम) मार्ग में वहन करते हुए शिष्य साधक तथा उनको दोरनेवाला गुरु दोनों ही सत्कार रूपी अटवी को सरलता से पार कर जाते हैं।

(३) परन्तु जो कोई गाड़ीवान गरियार बैलों को गाडी में जोड़ता है वह उन्हें (न चलने के कारण) यद्यपि मारते २ थक जाता है फिर भी अटवी को पार नहीं कर पाता और वहा बड़ा ही दुःखी होता है। और अशांति का अनुभव करता है। मारते २ गाडीवान का चाबुक भी टूट जाता है।

(४) बहुत से गाड़ीवान ऐसे गरियार बैल की पूछ भरोड़ते हैं, कोई २ धार २ पैनी आर मार कर उन्हें भीध डालते हैं, फिरभी गरियार बैल अपनी जगह से टससे मस नहीं होते

मारने पर भी बहुत से तो अपना जुआ ही तोड़ डालते हैं और बहुत से कुमार्ग में ले भागते हैं ।

- (५) कोई २ चलते २ अर्रा कर गिर पड़ते हैं, कोई २ बैठ जाते हैं, कोई २ लट जाते हैं, और मारने पर भी उठते नहीं हैं । कोई २ बैठा उछल पड़ते हैं, कोई २ मंडक की तरह कुलाचे मारने लगते हैं, तो कोई धूर्त धैर्य गाय देखकर उसके पीछे दौड़ने लगते हैं ।
- (६) बहुत से मायावी धैर्य माया नीचा करके गिर पड़ते हैं, कोई २ मार पड़ने से गुस्से में आकर रास्ता छोड़ कुरस्ते में चल पड़ते हैं । कोई २ गरियार धैर्य ढोंग कर मृतवन् पड़ जाते हैं तो कोई दम छोड़कर भगने लगते हैं ।
- (७) कोई २ दुष्ट धैर्य अपनी रासों को ही तोड़ डालते हैं । कोई २ स्वच्छदी धैर्य अपना जुआ ही तोड़ डालते हैं और कोई २ गरियार धैर्य तो फुफकार मारकर गाड़ीवान के हाथ से छूटते ही दूर भाग जाते हैं ।
- (८) जैसे गाड़ी में जुते हुए गरियार धैर्य गाड़ी को तोड़ कर गाड़ीवान को हैरान कर भाग जाता है वैसे ही वैसे स्वच्छदी शिष्य भी सचमुच धर्म (सयम धर्म) रूपी गाड़ी में जुते रहने पर भी धैर्य खोकर सयमधर्म को भग कर देते हैं । (सचे मन से सयम का पालन नहीं करते)
- (९) गुर्याचार्य अपने शिष्यों के विषय में कहते हैं — (मेरे) कोई २ कुशिष्य विद्या की श्रद्धा के गर्व से मदोन्मत्त एवं शरहकारी होकर फिरते हैं, कोई २ असलोलुपी हो गये हैं,

कई एक साताशील (शरीरसुर के प्रेमी) हो गये हैं और कोई २ प्रचंड क्रोधी हैं ।

(१०) कोई २ भिन्ना में आलसी बन गये हैं, कोई २ अहकारी शिष्य भिन्ना भागने में अपने अपमान की सभावना देना भीरु होकर एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं । कोई २ मदोन्मत्त शिष्य ऐसे हैं कि जत्र २ में प्रयोजन पूर्वक (सयम मार्ग के योग्य) शिक्षा देता हूँ ।

(११) तो बीच ही में सामने जवाब देते हैं और उन्टा मुझे ही दोष देते हैं और कई एक तो आचार्यों के वचनों (आज्ञाओं) के चारम्बार विरुद्ध जाते हैं ।

(१२) (कई एक शिष्य भिक्षार्थ भेजे जाने पर भी जाते नहीं है अथवा ऐसे २ वहाने करते हैं कि) 'वह आश्रिका तो मुझे पहिचानती ही नहीं है, वह मुझे भिन्ना नहीं देगी', 'वह घर पर नहीं होगी तो अच्छा तो यही है कि आप किसी दूसरे साधु को वहा भेजे ' । कोई २ तो उद्धत होकर ऐसे वचन बोलते हैं कि 'क्या मैं ही अकेला बचा हूँ, दूसरा कोई नहीं है ?' इत्यादि प्रकार से गुरु को उल्टा उत्तर देते हैं और भिक्षार्थ नहीं जाते ।

(१३) अथवा कोई २ शिष्य जिस प्रयोजन से भेजे जाते हैं वह कार्य करके नहीं लाते और भूँठ धोलते हैं । या तो कार्य को कठिन बताकर इधर उधर घूमने में समय बिता देते हैं अथवा काम भी यदि करते हैं तो बेगार सी भुगतते हैं और ~~काम~~ पर क्रोध से भीँहे चढाकर मुह थिगाड़ते हैं ।

- (१४) इन सब पुशिष्यों को पढाया, गुनाया, दीक्षित किया तथा अन्न पानी में पालन किया फिर भी जैसे हंस के बच्चे पग निकलत ही त्रिशाविदिशा में (इधर उधर) स्वच्छानुसार उड़ जात हैं वैसे ही गुरु को छोड़कर ये शिष्य अकेले ही स्वच्छन्दता से विचरते हैं ।
- (१५) जैम गरियार धैल का सारथी (हाकनेवाला गाड़ीवान) दुःख उठाता है वैसे ही गर्गाचार्य अपने ऐसे पुशिष्या के हाने से रोदखिन्न होकर यह कह रहे हैं कि 'जिन शिष्यों से मेरी आत्मा क्लेशित हो ऐसे दुष्ट शिष्य किस काम के ?' ।
- (१६) अडियल टट्टु जैसे मेरे शिष्य हैं—ऐसा विचार कर गर्गाचार्य मुनीश्वर उन अडियल टट्टुओं को छोड़कर एकान्त में तप माधन करते हैं ।
- (१७) उसके बाद वे सुकोमल, नम्रतायुक्त, गम्भीर, समाधिवत और सदाचारमय आचार से समन्वित गर्गाचार्य महाराम वसुधा (पृथ्वी) पर अकेले ही बिहार करते रहे ।

टिप्पणी—जैसे गरियार धैल गाड़ी को तोड़ डालता है, गाड़ीवान का दुखी करता है और अपने स्वच्छन्द से स्वयं भी दुखी होता है वैसे ही स्वच्छन्दी शिष्य (साधक) समय से पतित होजाता है । वह अपन आत्मभवन रूपी सद्गुरु आदि का यथेष्ट लाभ नहीं ले सकता और अपनी आत्मा को भी क्लुपित करता है । स्वतन्त्रता क बहान से बहुत से लोग प्राय स्वच्छन्दता की ही पुष्टि करते रहत हैं । वस्तुतः विचार किया जाय तो मालूम पड़ेगा कि स्वच्छन्दता भी एक तरह की सूक्ष्म परतन्त्रता ही है और महापुरुषों के प्रति जो

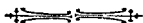
अपगतता दिखाई जाती है वह यद्यपि ऊपर से परतग्रता रूप मान्य होती है किन्तु वह याम्ब में स्वगन्धता है। ऐसी स्वगन्धता का उपासक ही भ्राम्यमार्ग में भागे बढ़ सकता है।

ऐसा न कहता हूँ—

इस प्रकार 'खटुकीय' नामक सत्ताईमया अभ्ययन समाप्त हुआ।

मोक्षमार्गगति

मोक्षमार्ग पर गमन

२८

यावमान जीवों का लक्ष्य एकमात्र मुक्ति, निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति ही है। दुःखों अथवा कष्टों से सर्वथा छूट जाने को मुक्ति कहते हैं। कर्मबन्धन से छूट जाना ही मुक्ति है, शान्ति स्थानकी प्राप्ति होना ही निर्वाण है। इस स्थिति में ही सब सुख समाये हैं।

जैनधर्म इन समस्त सासारिक पदार्थों को दो भागों में विभक्त करता है (१) जड (अजीव), तथा (२) चेतन (जीव) और इन दोनों तत्त्वों के सहायक तथा आधारभूत तत्त्व, जैसे कि धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल इन सबको मिलाकर ६ तत्त्वों में इस समस्त लोक का समावेश होजाता है।

इससे सिद्ध हुआ कि जीवात्मा की पहिचान—अर्थात् जीवात्मा के सच्चे स्वरूप की प्रतीति—होना यही सबसे अधिक आवश्यक है। ऐसी प्रतीति का होना ही सम्यग्दर्शन है। उस प्रतीतिके होने के बाद आत्माके अनुपम ज्ञान की जो चिनगारी चमक उठती है उसीको सम्यग्ज्ञान सच्चा ज्ञान कहते हैं।

इस उत्तम स्थिति को प्राप्त करने में शास्त्रध्वज, आत्म चिन्तन, सत्सग तथा सद्वाचन आदि सब उपकारक साधन हैं। इन निमित्तों के द्वारा सत्य को जानकर, विचार कर तथा अनुभव करके आगे बढ़ना यही प्रत्येक मुमुक्षु आत्मा का कर्तव्य होना चाहिये।

भगवान् बोले:—

(१) जिनेश्वर भगवानों ने यथार्थ मोक्ष का मार्ग जैसा प्ररूपित किया सो कहता हूँ, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह मार्ग चार कारणों से संयुक्त है और यह ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य तथा तप लक्षणात्मक है।

टिप्पणी—यहाँ 'ज्ञानदर्शन लक्षण' विशेषण प्रयुक्त करने का कारण यह है कि मोक्ष मार्ग में इन दोनों गुणों की सबसे अधिक प्रथा गता है।

(२) (१) ज्ञान (पदार्थ की यथार्थ समझ), (२) दर्शन (तत्त्वों-पदार्थों की यथार्थ श्रद्धा), (३) चारित्र्य (व्रतादि का आचरण), तथा (४) तप—इन चार प्रकारों से युक्त मोक्ष का मार्ग है—ऐसा केवलज्ञानी जिनेश्वर भगवान् ने फर्माया है।

टिप्पणी—चारित्र्य धारण करने से नवीन कर्मों का बन्धन नहीं होता, इतना ही नहीं किन्तु पूर्व संचित कर्मों का क्षय भी होता है।

(३) चारित्र्य से संयुक्त इस मार्ग को

नाम क्रम म (१) मतिज्ञान, (२) श्रुतज्ञान, (३) अग्रधिज्ञान
(४) मन पर्ययज्ञान, और (५) कवलज्ञान, है।

टिप्पणी—इन सब ज्ञानों का सविस्तर वर्णन नग्दी भादि भागमें
में है।

(५) ज्ञानों पुरुषा ने द्रव्य, गुण तथा उनकी समस्त पर्याय
जानत के लिये उक्त पाच प्रकार का ज्ञान बताया है।

टिप्पणी—पचास अथात् एक ही पदार्थ का बदलती हुई अवस्थाएँ। वे
समस्त पदार्थों एवं गुणों में होती रहता है।

(६) गुण जिसके आश्रय रहते हैं उसे द्रव्य कहते हैं और
एक द्रव्य में वर्ण, रस गंध, स्पर्श तथा ज्ञानादि जो धर्म
रहते हैं उन्हें उस द्रव्य के गुण कहते हैं। द्रव्य तथा
गुण इन दोनों के आश्रय जो रहती हैं उन्हें पर्याय
कहन हैं।

टिप्पणी—जैम भारमा एक द्रव्य है, ज्ञानादि उसके गुण हैं और कम
वशात् वह भिन्न भिन्न रूप धारण करता है तो उन्हें उसकी
पर्याय कहेंगे।

(७) केशवली जिनेश्वर भगवानों ने इस लोक को धर्मास्तिकाय,
अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, फाल, पुद्गलास्तिकाय
तथा जीवास्तिकाय इन पञ्च द्रव्यात्मक बताया है।

टिप्पणी—“अग्निक्वाय शब्द जैन दर्शन का समूहवाची पारिभाषिक
शब्द है। अग्निक्वाय शब्द की व्युत्पत्ति—अग्नि (है) काय
(बहु मदत) जिनके ऐम पदार्थ अथात् काय द्रव्य की छोड़ कर
उपरोक्त पाँचों पदार्थ।

(८) धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय तथा आकाशान्तिकाय ये तीनों १-१ द्रव्य हैं तथा काल, पुद्गल तथा जीव ये तीनों द्रव्य सख्या में अनन्त हैं ।

टिप्पणी—समय गणना की अपेक्षा से यहाँ काल की अनन्तता का विधान किया है ।

(९) चलने (गति) में सहायता करना यह धर्मास्तिकाय का लक्षण है । और टहरने में मदद करना यह अधर्मास्तिकाय का लक्षण है । जिसमें सब द्रव्य रहते हैं उसे आकाश द्रव्य कहते हैं और सबको स्थान देना यह उसका लक्षण है ।

(१०) पदार्थ की क्रियाओं के परिवर्तन पर से समय की जो गणना होती है वह काल का लक्षण है । उपयोग (ज्ञानादि व्यापार) जीव का लक्षण है और वह ज्ञान, दर्शन, सुख-दुःख आदि द्वारा व्यक्त होता है ।

(११) ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, वीर्य तथा उपयोग ये जीव के विशिष्ट लक्षण हैं ।

(१२) शब्द, अधकार, प्रकाश, कान्ति, छाया, ताप, धर्म (रग) गन्ध, रस, तथा स्पर्श ये सब पुद्गलों के लक्षण हैं ।

टिप्पणी—पुद्गल' यह जैन दर्शन में जड़ पदार्थों के अर्थ में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है ।

(१३) इकट्ठा होना, बिखर जाना, मख्या, आकार (वर्णोंदि का) संयोग तथा वियोग—ये सभी क्रियाएँ पर्यायों की बोधक हैं, इसलिये यही इनका (पुद्गलों का) लक्षण समझना चाहिये ।

(१४) जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा, वध और मोक्ष ये नौ तत्त्व हैं ।

(१५) स्वाभाविक रीति (जातिस्मरण ज्ञान इत्यादि) से या किसी दूसरे के उपदेश से भावपूर्वक उक्त समस्त पदार्थों की श्रद्धा करना—उसे महापुरुष समकित (सम्यक्त्व) कहते हैं ।

टिप्पणी—सम्यक्त्व अर्थात् यथाय भात्मभान होना । जैन दर्शन में वर्णित १४ गुणास्थानकों में से चौथे गुणस्थानक से ही आत्मविकास प्रारम्भ होता है और उस प्रारम्भ को ही 'सम्यक्त्व' कहते हैं ।

(१६) (१)निसर्गरुचि, (२) उपदेशरुचि, (३) आज्ञारुचि, (४) सूत्ररुचि, (५) वीजरुचि, (६) अभिगम रुचि, (७) विस्तार रुचि, (८) क्रिया रुचि, (९) सच्चैप रुचि, (१०) धर्मरुचि, —इन दस रुचियों से तरतम (हीनाधिक) रूप में समकित की प्राप्ति होती है ।

(१७) जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा, वध, तथा मोक्ष—इन ९ पदार्थों का यथार्थ रूप से जातिस्मरणादि ज्ञान द्वारा जानकर श्रद्धान करना उसे 'निसर्गरुचि सम्यक्त्व' कहते हैं ।

(१८) जो पुरुष जितेश्वरों द्वारा अनुभूत भावों को द्रव्य से, क्षेत्र से, कान से तथा भाव से स्वयमेव जातिस्मरणादि ज्ञान द्वारा जानकर, तत्त्वका स्वरूप ऐसा ही है—अन्यथा नहीं है, ऐसा श्रद्धा श्रद्धान करता है उसे 'निसर्गरुचि सम्यक्त्वी' कहते हैं ।

(१९) केवली भगवान् अथवा द्वादशत्य गुरुश्रौं द्वारा उपदेश सुन कर जो उपर्युक्त भावों का गद्धान करता है उसे 'उपदेश रुचि सम्यक्त्वी' कहते हैं ।

(२०) जो जीव राग, द्वेष, मोह अथवा अज्ञान रहित गुरु (अथवा महापुरुष) का आज्ञा से तत्त्व पर रुचिपूर्वक श्रद्धा करता है उसे 'आज्ञारुचि सम्यक्त्वो' कहते हैं ।

(२१) जो जीव अगप्रविष्ट अथवा अगमाद्य सूत्र पढकर उनके द्वारा समकित की प्राप्ति करता है उसे 'सूत्र रुचि सम्यक्त्वी' कहते हैं ।

टिप्पणी—आचारंगदि अर्गों को अगप्रविष्ट कहते हैं, इनके सिवाय बाकी के सभी सूत्र अगवाद्य कहलाते हैं ।

(२२) जिस तरह जल पर तेल की घूद फैल जाती है और एक बोज के घोने से सैकड़ों हजारों धीजों की प्राप्ति होती है उसी तरह एक पद से या एक हेतु से बहुत से पद बहुत से दृष्टात और बहुत से हेतुओं द्वारा तत्त्व का श्रद्धान घटे और सम्यक्त्व की प्राप्ति हो तो ऐसे जीव को 'धीज रुचि सम्यक्त्वी' कहते हैं ।

(२३) जिसने ग्यारह अग तथा दृष्टिवाद तथा इतर सभी सिद्धान्तों को अर्थ सहित पढकर सम्यक्त्व की प्राप्ति की हो उसे 'अभिगम रुचि सम्यक्त्वी' कहते हैं ।

(२४) ६ श्रुतियों के सब भावों को जिसने सब प्रमाणों तथा नयो सम्यक्त्व की प्राप्ति की हो उसे 'विस्तार रुचि कहते हैं ।

टिप्पणी—प्रमाण के एक अक्ष की नय कहते हैं। नय अर्थात् विचारों का वर्गीकरण। उसके सात भेद हैं (१) नैगम, (२) समद, (३) व्यवहार, (४) ऋजु मूत्र, (५) शब्द, (६) सममिरुद, (७) एव भूत। प्रमाण के मुख्य दो एव विस्तृत ४ भेद हैं—(१) प्रत्यक्ष, (२) धनुमान (३) उपमान, (४) तथा भागम। यावन्मात्र पदार्थों के ज्ञान में नय तथा प्रमाण की आवश्यकता रहती है।

(२५) सत्यदर्शन तथा ज्ञान पूर्वक, चारित्र्य, तप, विनय, पाच समिति और तीन गुणियों आदि शुद्ध क्रियाएँ करते हुए जो मन्वक्त्व प्राप्त करता है उसे 'क्रिया रुचि सम्यक्त्वी' कहते हैं।

(२६) ऐसा जीव जो असत् मत, वाद अथवा दर्शन में फसा नहीं है अथवा सत्य सिद्धाय 'अथ किसी भी वाद को नहीं मानता है फिर भी वातराग के प्रवचन में अति निपुण नहीं है। (अर्थान् वातराग मार्ग की श्रद्धा यद्यपि शुद्ध है किन्तु विशेष पदा लिया नहीं है) उसे 'सत्त्व रुचि मन्वक्त्वी' कहते हैं।

(२७) जो जीव भगवान् जिनेश्वर द्वारा प्ररूपित अस्तिकाय (द्रव्य), श्रुत (शास्त्र) धर्म तथा चारित्र्य का याथा तथ्य श्रद्धान करता है 'उसे धर्म रुचि सम्यक्त्वी' कहते हैं।

(२८) (१) परमार्थ (तत्त्व) का गुण कौतन करना, (२) जिन महापुरुषों ने उस परमार्थ की सिद्धि की है उनकी सेवा करना, तथा (३) जो मार्ग से पतित होगये हैं,

अथवा अमन्य दर्शन या वाद में विश्वास करते हैं ऐसे पुरुषों से दूर रहना ।

इन तीन गुणों से सम्यक्त्व की श्रद्धा प्रकट होती है (अर्थात् इन गुणों को निभाने से सम्यक्त्व श्रद्धापूर्वक टिका रहता है) ।

(२९) सम्यक्त्व बिना सम्यक् चारित्र हो ही नहीं सकता और जहा सम्यक्त्व होता है वहा चारित्र हो और न भी हो यदि सम्यक्त्व और चारित्र की उत्पत्ति एक ही साथ हो तो उसमे सम्यक्त्व की उत्पत्ति पहिला समझनी चाहिये ।

टिप्पणी—सम्यक्त्व यह चारित्र की पूर्ववर्ती स्थिति है । यथार्थ जाने बिना भाषण करना केवल निरर्थक है ।

(३०) दर्शन बिना (सम्यक्त्व रहित) ज्ञान नहीं होता । ज्ञान के बिना चारित्र के गुण नहीं होते और चारित्र के गुणों के बिना (कर्म से) मुक्ति भी नहीं मिलती और कर्म से छुटकारा पाये बिना निर्वाणगति (सिद्धपद) को भी प्राप्ति नहीं होता ।

(३१) नि शक्ति (जिनेश्वर भगवान के वचनों में शका न करना), नि काक्षित (असत्य मतों या सासारिक सुखों की इच्छा न करना), निर्विचिकित्स्य (धर्म फल में सशय रहित होना), अमूढ दृष्टि (बहुत से मतमतातरों को देखकर दिडमूढ न बने किन्तु अपनी श्रद्धा को अङ्ग बनाये रखे), उपवृद्धा, (गुणी पुरुषों को देखकर उनके गुण की प्रशंसा करना और वैसे ही गुणी होने की

काशिश करना), स्थिरीकरण (धर्म में शिथिल होते हुआ को पुनः धर्म मार्ग पर दृढ़ करना), वात्सल्य (स्वधर्म का हित करना और साधर्मियों के प्रति प्रेमभाव रखना), और प्रमादना (सत्य धर्म की उन्नति तथा प्रचार करना), ये आठ गुण सम्यक्त्व के अंग हैं ।

(३२) प्रथम सामायिक चारित्र, दूसरा छेदोपस्थापनीय, तीसरा परिहार विशुद्ध चारित्र, तथा चौथा सूक्ष्म संपराय चारित्र ।

(३३) तथा पाचवा कषाय रहित अथाख्यात चारित्र (यह ग्यारहवें या बारहवें गुणस्थानकर्त्ता दृष्टस्थ को तथा केवली को ही होता है । इस प्रकार कर्म को नाश करने वाले चारित्र के ५ भेद कहे हैं ।

टिप्पणी—पंच महामत रूप प्राथमिक भूमिका के चारित्र को सामायिक चारित्र कहते हैं । बाद में सामायिक चारित्र काल की छेद (सीमोलुघन) करके जो पक्का चारित्र धारण किया जाता है । उसे छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं । उद्य प्रकार के ज्ञान तथा तपश्चर्या पूर्वक गौ साधुओं के साथ देह वपं तक चारित्र वालना इसको परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं और सूक्ष्म संपराय केवल सूक्ष्म कषाय वाले चारित्र को कहते हैं ।

(३४) आन्तरिक तथा बाह्य ये दो भेद तप के हैं । बाह्य तथा आन्तरिक इन दोनों तपों के ६-६ भेद और हैं ।

टिप्पणी—तपश्चर्या का विशेष ध्यान लगाने के लिये तीसरा अध्यायन पदो ।

(३५) जीवात्मा ज्ञान से पदार्थों को जानता है, दर्शन से उन पर

श्रद्धा करता है, चारित्र्य से आते हुए कर्मों को रोकता है और तप से पहिले के कर्मों का क्षय कर शुद्ध होता है।

(३६) इस प्रकार समय तथा तप द्वारा पूर्व कर्मों को खपाकर सर्व दुःख से रहित होकर महर्षिजन शीघ्र ही मोक्ष गति प्राप्त करते हैं।

ऐसा मैं कहता हूँ—

इस तरह 'मोक्षमार्गगति' नामक अट्टाईसवाँ अध्ययन समाप्त हुआ।

सम्यक्त्व पराक्रम

सम्यग्दर्शन की महिमा

२६

पराक्रम, शक्ति अथवा सामर्थ्य तो जीव मात्र में होता है किंतु सत्कार में इसका उपयोग जुदी जुदी रात से जुदे २ रूप में होता हुआ देखा जाता है और उसी से जीवों की भूमिकाएँ (धेणी) मादूम होती हैं। जो कोई प्राप्त शक्त का उपयोग अपनी रक्षा में न कर अपने ऊपर प्रहार करने में ही करता है वह मूर्ख है—महामूर्ख है, उसे बुद्धिमान कौन कहेगा ? उसी तरह इस भयोदधि का पार कर जाने के साधन प्राप्त रखते हुए भी जो इसीमें डूब जाता है उसे घाल जीव न कहें तो क्या कहें ?

ज्यां २ ऐसा घाल भाव मिटता जाता है त्यां २ साथ ही साथ उसकी दृष्टि भी बदलती जाती है। इस दृष्टि को जन वर्शों में एक विजिण्ड नाम दिया है और उसको समाकृत दृष्टि कहते हैं। यह दृष्टि प्राप्त कर जो कुछ भी पुरुषार्थ किया जाता है वही पुरुषार्थ है, पराक्रम है।

याचन्मात्र जीव मोक्ष के साधक हैं। कौन ऐसा है जो दुःखसे छूटना नहीं चाहता? कौन ऐसा है जिसे सुख प्रिय नहीं है? यह अवस्था केवल मोक्ष में ही प्राप्त होती है। इसलिये भले ही जगत में असत्य मत-मतान्तर हों, भले ही सब की मान्यताएँ जुड़ी हों फिर भी दुःख का अन्त सभी चाहते हैं और ये प्रकारान्तर से मोक्ष चाहते हैं—ऐसा कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है। मोक्षप्राप्ति ही सब का ध्येय है, उस ध्येय की प्राप्ति की भूमिका यह सत्तार है, उसमें भी मनुष्यमव की प्राप्ति उसकी साधना का विशेष उच्च स्थान है और यदि इस जन्म में प्राप्त साधनों का सुमार्ग में प्रयोग किया जाय तो साधक की यह अनन्तकालीन साधना सफल हो जाती है—यह अमृत पिपासा अमृत पान से तृप्त हो जाती है और मुक्ति लक्ष्मी स्वयमेव इसकी शोध करती हुई चली आती है। जहाँ सबल पराक्रम होता है वहाँ कौन सी शक्ति सिद्धि अलभ्य रहती है?

जैसे जीव भिन्न २ होते हैं वैसे ही उनके साधनों एवं प्रकृति में भी भिन्नता होती है इसलिये सम्यक्त्व पराक्रम के भिन्न २ साधन भिन्न २ रूप से यहाँ ७३ भेदों में कहे हैं जिनमें से कुछ तो सामान्य, कुछ विशेष और कुछ विशेषतर कठिन हैं। इनमें से अपने २ इष्ट साधनों को छोट कर प्रत्येक साधक को पुरुषार्थ में प्रयत्न तथा विचार करना अति आवश्यक है।

सुधर्मस्वामी ने जम्बूस्वामी से कहा—हे आर्युष्मन् ! उन भगवान महावीर ने इस प्रकार कहा था यह मैंने सुना है। यहाँ पर घस्तुत धर्मण भगवान काश्यप महावीर प्रभु ने सम्यक्त्व पराक्रम नामक अध्ययन का वर्णन किया है।

जिनको सुन्दर रीति से सुन कर उनपर विश्वास तथा श्रद्धा जाकर, (अङ्ग विश्वास जाकर) उनपर रुचि जमाकर

उनको ग्रहण कर, उनका पाजन कर, उनका शोधन, कर्तन, तथा आगधा करक तथा (जिनेश्वरों का) आशानुसार पाजन कर बहुत से जीव सिद्ध, युद्ध और मुक्त हुए हैं, परिनिर्वाण प्राप्त हुए हैं और उनसे अपन सब दुःखों का अंत कर दिया है।

उसका यह अर्थ इस प्रकार क्रमसे कहा जाता है; यथा —
 (१) सयेग (मोक्षाभिलाषा), (२) निर्वेद (धराग्य), (३) धर्मभङ्गा, (४) गुरुसार्धर्मिकमुधुपणा (महापुरुषों तथा सार्धर्मियों की सेवा), (५) आलोचना (दोषों की विचारणा) (६) निन्दा (अपने दोषों की निन्दा) (७) गह्रां (अपने दोषों का तिरस्कार), (८) सामायिक (आत्मभाव में लीन होने की क्रिया), (९) चतुर्विंशतिस्तव्य (चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति), (१०) वंदन, (११) प्रतिक्रमण (पाप का प्रायश्चित्त करनेकी क्रिया), (१२) कायोत्सर्ग, (१३) प्रत्याख्यान (त्याग की प्रतिज्ञा करना), (१४) स्तवस्तुतिमगल (गुणीजों की स्तुति), (१५) काल प्रतिलेखना (समय निरीक्षण), (१६) प्रायश्चित्तकरण (प्रायश्चित्त क्रिया) (१७) क्षमापना, (१८) स्वाध्याय, (१९) धाचन, (२०) प्रति प्रच्छा, (प्रश्नोत्तर), (२१) परिवर्तना (अभ्यास का पुनरावर्तन), (२२) अनुप्रेक्षा (पुनः २ मनन करना), (२३) धर्मकथा, (२४) शारदारोधना (ज्ञानप्राप्ति), (२५) चित्त की एकाग्रता, (२६) सयम, (२७) तप, (२८) व्ययदान (कर्म का क्षय), (२९) सुखशाय (सन्नोप), (३०) अप्रतिबद्धता (अनासक्ति), (३१) एकांत आसन, शयन तथा स्थान का सेवन, (३२) विनिवर्तना (पाप कर्म से निवृत्त होना), (३३) सम्भोग प्रत्याख्यान (स्वाध्यायमथन), (३४) उपधि प्रत्याख्यान, (अनावश्यक वस्तुओं का त्याग अथवा वस्त्र, पात्र इत्यादि का

त्याग), (३५) आहार प्रत्याख्यान, (३६) कषाय प्रत्याख्यान (३७) योग प्रत्याख्यान (पाप किंवा मन, वचन, तथा काय की दुष्प्रवृत्ति रोकना), (३८) शरीर का त्याग, (३९) सहायक का त्याग, (४०) भक्तप्रत्याख्यान, (अनशन—अपना अन्तकाल आया जानकर आहार का सर्वथा त्याग करना), (४१) स्वभाव प्रत्याख्यान (दुष्ट प्रकृतियों से निवृत्त होना), (४२) प्रतिरूपता (मन वचन तथा काय की एकता), (४३) वेयावृत्त्य (गुणीजन की सेवा), (४४) सर्वगुणसम्पन्नता (आत्मिक सत्र गुणों की प्राप्ति), (४५) वीतरागता (रागद्वेष से त्रिरक्ति), (४६) क्षमा, (४७) मुक्ति (निर्लोभता), (४८) सरलता (मायाचार का त्याग) (४९) मृदुता (निरभिमानता), (५०) भावसत्य (शुद्ध अत करण), (५१) कर्णसत्य (सच्ची प्रवृत्ति), (५२) योगसत्य (मन, वचन और काय का सत्यरूप व्यापार), (५३) मनो गुप्ति (मन का सयम), (५४) वचन गुप्ति (वचन का सयम), (५५) काय गुप्ति (काय का सयम), (५६) मन समाधारणा (मन को सत्य में एकाग्र करना) (५७) वाक् समाधारणा (योग्य मार्ग में वचन का उपयोग), (५८) काय समाधारणा (केवल सत्याचरण में शरीर की प्रवृत्ति करना), (५९) ज्ञानसम्पन्नता (ज्ञान की प्राप्ति), (६०) दर्शन सम्पन्नता (सम्यक्त्व की प्राप्ति) (६१) चारित्र सम्पन्नता (शुद्ध चारित्र की प्राप्ति), (६२) श्रोत्रेन्द्रिय निग्रह (कान का सयम), (६३) आल का सयम, (६४) घ्राणेन्द्रिय (नाक का) सयम, (६५) जीभ का सयम, (६६) स्पर्शेन्द्रिय का सयम, (६७) क्रोध विजय, (६८) मान विजय, (६९) माया विजय, (७०) लोभ विजय, (७१) रागद्वेष तथा मिथ्यादर्शन (लोटे श्रद्धान) का विजय, (७२) शैलेशी (मन, वचन के भोगों को रोकना, पर्वत जैसी अडोल—अकंप स्थिति का प्राप्त होना), तथा (७३) अकर्मता (कर्म रहित अवस्था) ।

भगवान् बोले:—

- (१) शिष्य पूछता है कि—हे पूज्य ! सबग (मुमुक्षुता) से जीवात्मा क्या प्राप्त कर सकता है ? (कौन से गुण को प्राप्त होता है) ? गुरु बोले —हे भद्र ! सबेग से अनुचर धर्मश्रद्धा जागृत होती है और उस अपूर्व आत्मश्रद्धा से शीघ्र ही वैराग्य उत्पन्न होता है और वह वैराग्य अनतानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ का नाश करता है । (इस समय कपार्या का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपराम-इन तीनों में से योग्यतानुसार कोई एक अवस्था होती है) । ऐसा जीवात्मा नरान कर्मों को नहीं पाघता और कर्मवधन का निमित्त कारण मिथ्यात्व की शुद्धि कर सम्यक्त्व का आराधक होता है । सम्यक्त्व की उच्च प्रकार की विशुद्धि होने (क्षाधिक सम्यक्त्व की उच्च स्थिति) से कोई कोई जीव तद्भवमोक्षगामी होते हैं और जो उसी जन्म में मोक्ष में नहीं जाते वे आत्मविशुद्धि के कारण तीसरे जन्म में तो अवश्य मोक्षगामी होते हैं ।

टिप्पणी—क्षाधिक सम्पत्ति जीव सत्सार में ३ भव से अधिक भव नहीं करते ।

- (२) हे पूज्य ! जीवात्मा को निर्वेद (निरासक्ति) से कौन कौन गुण प्राप्त होते हैं ।

गुरु ने कहा—हे भद्र ! निर्वेद से यह जीवात्मा देव, मनुष्य तथा पशु सम्बन्धी समस्त प्रकार के काम-भोगों से शीघ्र ही आसक्ति रहित हो जाता है और

इस कारण सब विषयों से विरक्त हो जाता है। सब विषयों से विरक्त हुआ वह समस्त आरम्भ (पापक्रिया) का परित्याग कर देता है। आरम्भ का परित्याग कर वह भवपरपरा का नाश क्रमपूर्वक कर डालता है और मोक्ष-मार्ग पर गमन करता है।

(३) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य। धर्मश्रद्धा से जीव को क्या फल प्राप्त होते हैं ?

गुरु ने कहा—हे भद्र। धर्मश्रद्धा होने में सातान्नेद-नीय (कर्म से प्राप्त हुए) सुख मिलने पर भी वह उसमें लिप्त नहीं होता है और वह वैराग्यधर्म को प्राप्त होता है। वैराग्यधर्म को प्राप्त हुआ वह गृहस्थाश्रम को छोड़ देता है। गृहस्थाश्रम को छोड़ कर वह अणुगार (त्यागी) धर्म को धारण कर शारीरिक तथा मानसिक छेदन, भेदन, सयोग तथा वियोग जन्य दुःखों का नाश कर देता है (नूतन कर्मबन्धन में निवृत्त होकर पूर्वकर्म का क्षय कर डालता है) और अव्यायध (बाधा रहित) मोक्षसुख को प्राप्त होता है।

(४) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य। गुरुजन तथा साधर्मीजनों की सेवा करने में जीव को क्या फल प्राप्त होते हैं ?

गुरु ने कहा—हे भद्र। गुरुजन और साधर्मीयो की सेवा करने से सच्चो विनय (मोक्ष के मूल कारण) की प्राप्ति होती है। विनय की प्राप्ति से सम्यक्त्व को रोकने-वाले कारणों का नाश होता है और उसके द्वारा वह जीव ~~मनुष्य~~ पशु, मनुष्य, तथा देवगति ~~सम्बन्धी~~ दुर्गति को ~~प्राप्त~~ करता है और जगत में बहुमान ~~की~~ कीर्ति को प्राप्त होता

है तथा अपने अनेक गुणों से शोभित होता है। सेवा भक्ति के अपने अपूर्व माधन द्वारा वह मनुष्य तथा देव गति को प्राप्त करता है, मोक्ष तथा सद्गति के मार्ग (ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्य) को विशुद्ध बनाता है अर्थात् त्रिनय प्राप्त होते ही वह सर्व प्रशस्त कार्या को साध लेता है और साथ ही साथ दूसरे जीवों को भी उसी मार्ग में प्रेरित करता है।

(५) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! आलोचना करने से जीवात्मा को क्या फल मिलता है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! आलोचना करने से जीवात्मा, माया, निम्बान तथा मिथ्यात्व (असद् दृष्टि)—इन तीनों शक्तियों का, जो मोक्षमार्ग में विघ्नरूप हैं तथा ससार बधन के कारण हैं उनको दूर करता है और ऐसा कर वह अलभ्य सरताता को प्राप्त कर लेता है। सरल जीव, कपटरहित हो जाता है और इसमें ऐसा (सरल) जीव स्त्रीवेद अथवा नपुंसकवेद का बध नहीं करता और यदि कदाचित्त उनका पूर्ण में बध होचुका हो तो उसका भी नाश कर डालता है।

टिप्पणी—स्त्रीवेद अध्यात् वे कर्मप्रकृति जिसे स्त्री का लिंग तथा शरीर मिलता है।

(६) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! आत्मनिदा से जीव को क्या फल मिलता है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! आत्मदोषों की आलोचना करने से पश्चात्तापरूपी भट्टी सुलगती है और वह पश्चा-

त्ताप की भट्टी में समस्त दोषों को ढाल कर वैराग्य प्राप्त करता है। ऐसा विरक्त जीव अपूर्वकरण की श्रेणी (क्षपक-श्रेणी) प्राप्त करता है और क्षपकश्रेणी प्राप्त करनेवाला जीव शीघ्र ही मोहनीय कर्म का नाश करता है।

टिप्पणी—कर्मों का सविस्तार वर्णन जानने के लिये तैत्तिरीयों के अथर्ववेद पदो।

(७) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! गर्हा (आत्मनिंदा) करने से जीव को क्या फल मिलता है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! गर्हा करने से आमनम्रता की प्राप्ति होती है और ऐसा आत्मनम्र जीव, अप्रशस्त कर्मबन्धन के कारणभूत अशुभ योग से निवृत्त होकर शुभ-योग को प्राप्त होता है। ऐसा प्रशस्त योगी पुरुष अणु-गार धर्म धारण करता है और अणुगारी होकर वह अनन्त आत्मघातक कर्मपर्यायों का समूल नाश करता है।

(८) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! सामायिक करने से जीव को क्या फल मिलता है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! सामायिक करने से विराम (आत्मसतोष) की प्राप्ति होती है।

(९) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! चौबीस तीर्थकरों की स्तुति करने से जीव को क्या फल मिलता है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! चौबीस तीर्थकरों की स्तुति करने से जीव को अमृत फल मिलता है।

टिप्पणी—भ्रुपुत्र वैया ध्यान किया करता है वैया ही उसका आन्तरिक वातावरण बन जाता है और अन्त में वह वैया ही हो जाता है।

(१०) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! वदन करने से जीव को क्या फल मिलता है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! वदन करने से जीव ने यदि नीचगोत्र का वध भी किया हो तो वह उसको छेद कर उँच गोत्र का वध करता है (अर्थात् नीच वातावरण में पैदा न होकर उच्च वातावरण में पैदा होता है) और सौभाग्य और आशा का सफल सामर्थ्य को प्राप्त करता है (बहुत से जीवों अथवा समान का नेता बनता है) और दाक्षिण्यमात्र (विश्ववल्लभता) को प्राप्त होता है।

(११) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! प्रतिक्रमण करने से जीव को क्या फल मिलता है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! प्रतिक्रमण के द्वारा जीवात्मा प्रहण किये हुए व्रतों के दोषों को दूर कर सकता है। ऐसा शुद्ध व्रतधारी जीव हिंसादि के आस्रव से निवृत्त होकर आठ प्रवचन माताओं में सावधान होता है और विशुद्ध चारित्र्य को प्राप्त होकर समययोग से अलग न हो कर आजन्म समय में समाधिपूर्वक विचरता है।

(१२) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! कायोत्सर्ग करने से जीव को क्या फल मिलता है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! कायोत्सर्ग से भूत तथा वर्तमान काल के दोषों का प्रायश्चित्त कर जीव शुद्ध बनता

है और जैसे भारवाहक (धुली) योक्त उतरने से शान्तिपूर्वक विचरता है वैसे ही ऐसा जीव भी चिन्ता-रहित होकर प्रशस्त ध्यान में सुखपूर्वक विचरता है ।

(१३) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या फल मिलता है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! प्रत्याख्यान करनेवाला जीव आते हुए नये कर्मों को रोक देता है कर्मों के रोध होने से इच्छाश्रों का रोध होता है । इच्छारोध होनेसे सर्व पदार्थों में वह मृगणा रहित होजाता है और वृणारहित जीव परम शान्ति में विचरता है ।

(१४) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! स्तवस्तुतिमगल से जीव को किसकी प्राप्ति होती है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! स्तवस्तुतिमगल से जीव ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र रूपी बोधिलाभ को प्राप्त होता है और ऐसा बोधिलब्ध जीव देहान्त में भोक्तगामी होता है अथवा उच्च देवगति (१२ देवलोक, नव प्रैवेयक तथा ५ अनुत्तर विमान) की आराधना (प्राप्ति) करता है ।

(१५) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! स्वाध्यायादि काल के प्रति-लेखन से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! ऐसे प्रतिलेखन से जीवात्मा है ।

(३४) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! उपधि (सयमी के उपकरणों) का पञ्चमखण करने से जीव को क्या लाभ है ।

गुरु ने कहा—हे भद्र ! उपधि (सयमी के उपकरण) के प्रत्याख्यान से जीव उनको उठाने, रखने अथवा रक्षा करने की चिन्ता से मुक्त होता है और उपधिरहित जीव निरपृही (स्वाध्याय अथवा ध्यान चिन्तन में निश्चिन्त) होकर उपधि न मिलने से कभी दुःखी नहीं होता ।

(३५) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! सर्वथा आहार के त्याग से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! सर्वथा आहार त्याग करने की योग्यतावाला जीव आहार त्याग से जीवन की लालसा से छूट जाता है और जीवन को लालसा से छूटा हुआ जीव भोजन न मिलने से कभी भी खेदसिद्ध नहीं होता ।

(३६) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! कपायों के त्याग से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! कपायों के त्याग से जीव को वीतराग भाव पैदा होता है और वीतराग भाव प्राप्त जीव के लिये सुखदुःख सन समान हो जाते हैं ।

(३७) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! योग (मन, वचन, काय की प्रवृत्ति) के त्याग से जीवात्मा को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—योग के त्याग से जीव अयोगी (योग की) जाता है और प्रेक्षा

अयोगी जीव निश्चय से नव कर्मों का घब नहीं करता है और पूर्वसंचित कमा का क्षय कर डालता है ।

(३८) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! शरीर त्यागने से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! शरीर त्यागने से सिद्ध भगवान के अतिशय (उग्र) गुणभाव को प्राप्त होता है और सिद्ध के अतिशय गुणभाव को प्राप्त होकर वह जीवात्मा लोकाप्त में जाकर परमसुख को प्राप्त होता है अर्थात् सिद्ध (सर्व कर्मों से विमुक्त) होता है ।

(३९) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! सहायक के त्याग से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! सहायक का त्याग करने से जीवात्मा एकत्वभाव को प्राप्त होता है और एकत्वभाव प्राप्त जीव अल्पकपायी, अल्पछेशी और अल्पभापी होकर समय, सधर और समाधि में बहुत दृढ़ होता है ।

(४०) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! आहार त्याग की तपश्चर्या करनेवाले जीव को क्या लाभ होता है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! आहार त्याग की तपश्चर्या करनेवाला जीवात्मा अपने अनशन द्वारा सैंकड़ों भवों का नाश कर देता है (अल्प ससारी होता है) ।

(४१) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! सर्व योगावरोध क्रिया करने से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! वृत्ति मात्र त्याग से यह जीवात्मा अनिवृत्तिकरण को प्राप्त होता है । अनिवृत्ति-प्राप्त जीव अणुगार होकर केवलज्ञानी होता है और बाद में चार अध्यातिया कर्मों (वेदनाय, आयु, नाम और गोत्र) का नाश पर डालता है । बाद में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर अनन्त शान्ति का उपभोग करता है ।

(४२) शिष्य ने पूँछा — हे पूज्य ! प्रतिरूपता (आदर्शता—स्वविर-फलपी की आन्तर तथा बाह्य उपाधिरहित दशा) से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! प्रतिरूपता से जीवात्मा लघुताभाव को प्राप्त होता है और लघुताप्राप्त जीव अप्रमत्त रूप से प्रशस्त तथा प्रकट चिह्नों को धारण करता है और ऐसा प्रशस्त चिन्ह धारण करनेवाला निर्मल सम्यक्त्वी होकर समिति पालन करता है तथा सब जीवों का विश्वस्त जितेन्द्रिय तथा विपुल तपस्वी बनता है ।

(४३) शिष्य ने पूँछा— हे पूज्य ! सेवा से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! सेवा से जीवात्मा तीर्थङ्कर नाम गोत्र का वध करता है ।

(४४) शिष्य ने पूँछा—हे पूज्य ! सर्व गुण प्राप्त करने से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! ज्ञानादि सर्व गुण प्राप्त होने पर ससार में पुनरागमन नहीं होता है और पुनरागमन न

होने से वह जीवात्मा शारारिक तथा मानसिक दुःखों से मुक्त होता है।

(४५) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! वीतराग भाव धारण करने से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! वीतराग पुरुष स्नेहयधनों का नाश कर देता है तथा मनोऽप्य अमनोऽक्ष, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श इत्यादि विषयों में विरक्त हो जाता है।

टिप्पणी — वीतरागता यहा केवल चैरान्यमूचक इ।

(४६) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! जमा धारण करने से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! जमा धारण करने से जीव विकट परिपहों को जीत लेने की क्षमता प्राप्त करता है।

(४७) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! निर्लोभता से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा हे भद्र ! निर्लोभी जीव अपरिग्रही होता है और उन कष्टों से बच जाता है जो धनलोलुपी पुरुषों का सहने पडते हैं। निर्लोभी जीव ही निराकुल रहता है।

(४८) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! निष्कपटता से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! निष्कपटता से जीव को मन, वचन और काय की सरलता प्राप्त होती है। ऐसा सरल पुरुष किसी के साथ भी प्रवचना (ठगई) नहीं करता है और ऐसा पुरुष धर्म का आराधक होता है।

(४९) शिष्य ने पूँछा—हे पूज्य ! मृदुता से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! मृदुता से जीव अभिमान-रहित हो जाता है और वह कोमल मृदुता को प्राप्त कर आठ प्रकार के मदरूपी शत्रु का सहार कर सकता है ।

टिप्पणी —जाति, कुल, बल, रूप, तप, ज्ञान, लाभ तथा ऐश्वर्य ये ८ मद के स्थान हैं ।

(५०) शिष्य ने पूँछा—हे पूज्य ! भावसत्य (शुद्ध अतःकरण) से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! भावसत्य होने से हृदय विशुद्धि होता है और ऐसा जीवात्मा ही अर्हन्त प्रभु द्वारा निरूपित धर्म की आराधना कर सकता है । धर्म का आराधक पुम्प ही लोक परलोक दोनों को साध सकता है ।

(५१) शिष्य ने पूँछा—हे पूज्य ! करणसत्य से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! करणसत्य (सत्य प्रवृत्ति करने) से सत्यन्रिया करने की शक्ति पैदा होती है और सत्य प्रवृत्ति करनेवाला जीव जैसा बोलता है वैसा ही करता है ।

(५२) शिष्य ने पूँछा—हे पूज्य ! योगसत्य से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! सत्ययोग से योगों की शुद्धि होती है ।

टिप्पणी —योग अर्थात् मन, वचन और काय की प्रवृत्ति ।

(५३) शिष्य ने पूँछा—हे पूज्य ! मनोगुप्ति से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! मन के समय से जीव को एकाग्रता की प्राप्ति होती है और ऐसा एकाग्र मानसिक लब्धिजीव ही समय की उत्तम प्रकार से आराधना कर सकता है ।

(५४) शिष्य ने पूँछा—हे पूज्य ! वचन समय से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! वचनसमय रखने से जीवात्मा विकार रहित होता है और निर्विकारी जीव ही आध्यात्मिक योग के साधनों द्वारा वचन सिद्धि युक्त होकर विचरता है ।

(५५) शिष्य ने पूँछा—हे पूज्य ! काय के समय से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! कायसमय से सवर (कर्मों का रोध) होता है और उससे कायलब्धि प्राप्त होती है और उसके द्वारा जीव पाप प्रवाह का निरोध कर सकता है ।

(५६) शिष्य ने पूँछा—हे पूज्य ! मन को सत्यमार्ग (समाधि) में स्थापने से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! मन को सत्यमार्ग (समाधि) में स्थापित करने से एकाग्रता पैदा होती है और एकाग्र-जीव ही ज्ञान को पर्यायों (मति, श्रुत आदि ज्ञानों तथा अन्य शक्तियों) को प्राप्त होता है । ज्ञान पर्यायों की

प्राप्ति से सम्यक्त्व की शुद्धि होती है और उसके मिथ्यात्व का नाश होता है।

(५७) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! वचन को सत्यमार्ग में स्थापित करने से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! वचन को सत्यमार्ग में स्थापित करने से जीव अपने बोधि सम्यक्त्व की पर्यायों को निर्मूल किया करता है और सुलभ बोधि को प्राप्त होकर दुर्लभ बोधित्व को दूर करता है।

(५८) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! काय को सयम में स्थापित करने से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! काय को सत्यभाव से सयम में स्थापित करने से जीव के चारित्र की पर्यायें निर्मूल होती हैं और चारित्रनिर्मूल जीव ही यथार्यात चारित्र की साधना करता है। यथार्यात चारित्र की विशुद्धि कर वह चार घातिया कर्मों (ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय) को नाश कर डालता है और बाद में वह जीव शुद्ध, बुद्ध, मुक्त होकर अनन्त शान्ति का भोग करता है और दुःखों का अन्त कर देता है।

(५९) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! ज्ञानसपन्नता से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! ज्ञानसपन्न जीव यावन्मात्र पदार्थों का यथार्थ (सच्चा) भाव जान सकता है और यथार्थ भाव जाननेवाला जीव चतुर्गतिमय इस ससार-

रूपी अटवी में कमी दुःखी नहीं होता । जैसे छोरा (धागा) वाली सुई गीली नहीं है वैसे ही ज्ञानीजीव ससार में पथ भ्रष्ट नहीं होता और ज्ञान, चारित्र्य, तप तथा विनय के योग को प्राप्त होता है तथा स्व पर दर्शन को परावर जान कर असत्य मार्ग में नहीं फँसता ।

(६०) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! दर्शनसपन्नता से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! दर्शनसपन्न जीव ससार के मूल कारण रूपी अज्ञान का नाश करता है । उसकी ज्ञानज्योति कभी नहीं बुझती और उम परम ज्योति में श्रेष्ठ ज्ञान तथा दर्शन द्वारा अपनी आत्मा को संयोजित कर यह जीव सुन्दर भावनापूर्वक विचरता है ।

(६१) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! चारित्र्यसपन्नता से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! चारित्र्यसपन्नता से यह जीव शैनेशी (मीठ जैसा निश्चल श्रद्धान) भाव को उत्पन्न करता है और ऐसा निश्चल भाव प्राप्त अर्थात् अवशिष्ट चार कर्मों का क्षयकर मिट्ट, बुद्ध, मुक्त होकर अनन्त शान्ति का उपभोग करता है और समस्त दुःखों का अन्त कर देता है ।

शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! श्रोत्रेन्द्रियनिग्रह से जीव को क्या

गुरु ने कहा—हे भद्र ! श्रोत्रेन्द्रियनिग्रह करने से यह जीव सुन्दर अमुन्दर शब्दों में रागद्वेषरहित होकर वर्तता है और ऐसा रागद्वेषनिवर्तित अणुगार कर्मबन्ध से सर्वथा मुक्त रहता है तथा पूर्वसंचित कर्मों को भी रक्षा डालता है ।

(६३) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! धनुसयम से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! धनु (श्राव) सयम से यह जीव सुरूप किंवा कुरूप दृश्यों में रागद्वेषरहित हो जाता है और इस कारण रागद्वेषजनित कर्म बन्धों को नहीं बाधता और पहिले जो कर्मबन्ध किया है उसका भी छत्र कर देता है ।

(६४) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! घ्राणेन्द्रिय के निग्रह से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! नाक का सयम करने से जीव सुवास किंवा कुवास के पदार्थों में रागद्वेषरहित होता है और इस कारण रागद्वेषजन्य कर्मों का बन्ध नहीं करता तथा पूर्वसंचित कर्मों के बन्धनों को भी नष्ट कर देता है ।

(६५) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! रसना इन्द्रिय का निग्रह करने से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! रसना (जीभ) के सयम से स्वादु किंवा अस्वादु रसों में यह जीव रागद्वेषरहित होता है और इससे रागद्वेषजन्य कर्मों का बन्ध नहीं करता तथा पूर्वसंचित कर्मों के बन्धनों को भी नष्ट कर देता है ।

(६६) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! स्पर्शेन्द्रिय के सयम से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! स्पर्शेन्द्रिय के सयम से सुन्दर किंवा असुन्दर स्पर्शों में यह जीव रागद्वेषरहित होता है और इस कारण रागद्वेषजन्य कर्मों का बध नहीं करता तथा पूर्वसंचित कर्मों के बधनों को भी नष्ट कर देता है ।

(६७) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! क्रोधविजय से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! क्रोधविजय से जीव को क्षमागुण की प्राप्ति होती है और ऐसा क्षमाशील जीव क्रोधजन्य कर्मों का बध नहीं करता और पूर्वसंचित कर्मों का भी क्षय करता है ।

(६८) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! मानविजय से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! मान के विजय से जीव को मृदुता नामक अपूर्व गुण की प्राप्ति होती है और मार्दव गुण सयुक्त ऐसा जीव मानजनित कर्मों का बध नहीं करता तथा पूर्वसंचित कर्मों का भी क्षय करता है ।

(६९) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! मायाविजय से जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! मायाचार को जीतने से जीव को आर्जव (निष्कपटता) नामक अपूर्व गुण की प्राप्ति होती है और फिर आर्जवगुण सयुक्त यह जीव माया-

जनित कर्मों का बंध नहीं करता तथा पूर्वसंचित कर्मों का भी क्षय कर देता है ।

(७०) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! लोभविजय से इस जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! लोभ को जीतने से यह जीव सन्तोष रूपी परमामृत की प्राप्ति करता है और ऐसा सन्तोषी जीव लोभजनित कर्मों का बंध नहीं करता तथा पूर्वसंचित कर्मों को भी रूपा छालता है ।

(७१) शिष्य ने पूछा—हे पूज्य ! रागद्वेष तथा मिथ्यादर्शन के विजय से इस जीव को क्या लाभ है ?

गुरु ने कहा—हे भद्र ! रागद्वेष तथा मिथ्यादर्शन विजय से सबसे पहिले वह जीव ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्य की आराधना में लग्गी बनता है और बाद में आठ प्रकार के कर्मों की गाठ से छूटने के लिये वह २८ प्रकार के मोहनीयकर्मों का क्रमपूर्वक क्षय करता है । इसके बाद ५ प्रकार के ज्ञानावरणीय कर्मों, नौ प्रकार के दर्शनावरणीय कर्म तथा पाँच प्रकार के अन्तराय कर्म, इन तीनों कर्मों को एक ही साथ रूपाता है । इन कर्म चतुष्टय को नाश कर लेने के बाद वह जीवात्मा श्रेष्ठ, सपूर्ण, आवरणरहित, अधकाररहित, विशुद्ध तथा लोकानोक में प्रकाशित ऐसे केवलज्ञान तथा केवलदर्शन को प्राप्त होता है । केवलज्ञान प्राप्ति के बाद जब तक वह सयोगी (योग की प्रवृत्ति वाला) रहता है तब तक ईर्यापथिक

क्रिया का बध करता है। इस कर्म की स्थिति केवल दो समय मात्र की होती है और इसका विपाक (फल) अति सुख कर होता है। यह कर्म पहिले समय में बध होता है, दूसरे समय में उदय होता है और तीसरे समय में फल देकर क्षय हो जाता है। इस तरह पहिले समय में बध, दूसरे समय में उदय, तथा तीसरे समय में निर्जरा होकर चौथे समय में वह जीवात्मा सर्वथा कर्मरहित हो जाता है।

टिप्पणी - कर्मों का सविस्तर वर्णन जानने के लिये तेतीसवा अध्यायन पढ़ो।

(७२) इसके बाद वह केवली भगवान अपना अवशिष्ट आयु कर्म भोगकर निर्वाण से दो घड़ी (अन्तर्मुहूर्त) पहिले मन, वचन और काय की समस्त प्रवृत्तियों का रोध कर सूक्ष्म-क्रिया प्रतिपाति (यह शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद है) का चिन्तन कर सबसे पहिले मनके, फिर वचन के तथा बाद में काय के भोगों को रोकते हैं और ऐसा करने से वे अपनी श्वासोच्छ्वास क्रिया का भी निरोध करते हैं। इस क्रिया के बाद पाच ह्रस्व अक्षरो के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उतने समय तक शैलेशी अवस्था में रह कर वह जीव अणुगारसमुच्छिनक्रिय (क्रियारहित) तथा अनिवृत्ति (अक्रियावृत्ति) नामक शुक्ल ध्यान का चिन्तन करता हुआ वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र इन चार अघातिया कर्मों को एक साथ रखा देता है।

टिप्पणी — ध्यान के आर्त, रौद्र, धर्म, और शुक्ल ये चार भेद हैं। शुक्ल ध्यान भी चार प्रकार का होता है जिन में से अन्तिम दो का केवल द्वैत ध्यान चिन्तन करना है।

- (७३) उसके धाद श्रौतारिक, तेजस, तथा कर्मण इन तीनों शरीरों का त्याग कर तथा समश्रेणि प्राप्त कर किसी भी जगह में रुके बिना अवक्रगति से सिद्धस्थान में आकर अपने मूल शरीर की अवगाहना के दो तृतीयांश जितने आकाश प्रदेशों में कर्ममल से सर्वथा रहित होकर स्थित होता है।
- (७४) इस प्रकार वस्तुतः सम्यक्त्व परामम नाम के अध्ययन का अर्थ शमण भगवान् महावीर ने कहा है, बताया है, दिखाया है और उपदेश किया है।

टिप्पणी—सम्यक्त्व स्थिति यह चौथे गुणस्थानक की स्थिति का नाम है जो आत्मा कर्म माया अथवा प्रकृति के आधीन रहता है। उस भादि से लेकर अंतिम मुक्तता प्राप्त होने तक यह अनेकानेक भूमिकाओं में से गुजरता रहता है। ससार के गाढ बंधनों से लेकर बिलकुल मुक्त होने तक की अथवा अनुद्ध चैतन्य (जहाँ केवल ८ रचक प्रदेश ही शुद्ध रह जाते हैं बाकी यह आत्मा घोर कर्मावृत्त ही बन जाता है) में लेकर समया अनुद्ध चैतन्य प्राप्त होने की अवस्था तक पहुँचने की समस्त भूमिकाओं को जैनदर्शन में चौदह प्रकार में बांट दी गयी है। इन्हीं चौदह भूमिकाओं को “गुणस्थानक” कहते हैं।

ये भूमिकाएँ स्थान विशेष नहीं हैं किन्तु आत्मा की स्थिति विशेष है। उसके भावों की उज्वलता की तरतमता से वे क्रमशः ऊँच होते जाते हैं और मलिनता से नीचे होते जाते हैं। पहिले गुणस्थानक का नाम 'मिप्यात्व' है। यावन्मात्र मिप्यादृष्टि इसी गुणस्थानक में है। यह दृष्टि एक उच्च मनुष्य से लेकर भविकसित सूक्ष्मातिमूक्ष्म त्रिगो-दिया जीव तक में होती है किन्तु उन सब में तरतमता (क्रम

ज्यादा) के असत्य भेद हैं दूसरी और तीसरी भूमिकाएँ (साम्ना दान और मिश्र गुणस्थान) भी अस्थिर हैं । इन दोनों अवस्थाओं में भी मिथ्यात्व का प्राधान्य किंवा अस्तित्व बना रहता है । आत्मा के भाव बाँवाहोल रहते हैं, कमी सत्य की तरफ आशुष्ट होते हैं तो कमी असत्य में ही मुग्ध हो जाते हैं । इसलिये इन तीन गुण स्थानों में तो मोक्ष सिद्धि का कोई साधन है ही नहीं । चौथे गुणस्थानक का नाम सम्यक्त्व है यहाँ पर मिथ्यात्व का सर्वथा नाश हो जाता है और सम्यक्त्व (सत्य का हृद्य अर्थान—अटल प्रतीति की) प्राप्ति होती है । आत्मा को यहाँ से अपना मान होता है और उसका उद्देश्य क्या है और वह कहाँ पढा हुआ है, और इससे छूटने का उपाय क्या है आदि बातों का विचार करने लगता है । सधो बात तो यह है कि इसी गुणस्थानक से वह मोक्ष प्राप्ति की तरफ अभिसर होना शुरू करता है । अन्य दर्शनों (धर्मों) में इसी स्थिति को आत्मदर्शन अथवा आत्म साक्षात्कार कहा है । इस गुणस्थानक में सत्तात्तम के मूल कारण तीव्र कषायें मद् पद जाती हैं और आत्मा के परिणाम जितने ही शुद्ध, कृत्रिम शुद्ध अथवा मिश्र होंगे तदनुसार उभे क्षायिक, उपशम अथवा क्षयोपशम स्थिति कहते हैं । आठवें गुणस्थान में पहुँच कर इन तीन श्रेणियों में से केवल दो रह जाती हैं जिनको 'उपशम श्रेणि' और 'क्षयकश्रेणि' कहते हैं । 'उपशम श्रेणि,' (धर्मों वाले जीव का उपशम करने वाली श्रेणि) भागे बढ़कर फिर पतित हो जाते हैं क्योंकि उनकी विशुद्धि सच्ची नहीं है, कृत्रिम है । जैसे रास से ढका हुआ अंगार ऊपर से शात दीखता है किंतु हवा का झंका लगते ही रास उड़ जाती है और अग्नि चमकने लगती है, वैसे ही उपशम श्रेणि वाले जीव भी गुणस्थान तक पहुँच जाने पर भी सूक्ष्म लोभ कषाय के प्रह्ला से पतित हो जाते हैं ।

तपो मार्ग

३०

समस्त संसार आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक दुःखों से घिरा हुआ है। सात्त्विक समस्त प्राणी आधि, व्याधि तथा उपाधि से दुःखी हो रहे हैं। कभी शारीरिक, तो कभी मानसिक तो कभी दूमरी उपाधिया आदि की दुःख परंपरा जगा हुई रहती है और जीव इन दुःखा से निरन्तर छूटना चाहते रहते हैं।

प्रत्येक काल में प्रत्येक उदारक पुरुष ने जुद २ प्रकार की औपधिया बताई हैं। भगवान महावीर ने सर्व सकटों के निवारण के लिये मात्र एकही उत्तम कोटि की जड़ी बूटी बताई है और उसका नाम है तपश्चर्या।

तपश्चर्या के मुख्य दो भेद हैं जिन्हें (१) आंतरिक, तथा (२) बाह्य ये नाम दिये गये हैं।

बाह्य तपश्चर्या का मुख्य उद्देश्य आत्मा को अप्रमत्त रखना है। यदि शरीर प्रमादी होगा तो उसकी प्रवृत्तिया भी पाप की तरफ विशेष ढलती रहेगी और वैसी परिस्थिति में शरीर तथा इन्द्रिया साधक होने के पहले बाधक हो जाती हैं। जब

शरीर अप्रमत्त तथा संयमी बनता है तभी आत्मा में जिज्ञासा जागृत होती है और तभी वह चिन्तन, मनन, योगाभ्यास, ध्यान आदि आत्मसाधना के अर्थात् में प्रवृत्त हो सकती है।

इसीलिये षाड्य तपश्चर्याओं में (१) अणुसण (उपवास), (२) ऊणोदरी (अल्पाहार), (३) भिक्षाचरी (प्राप्त भोजन में से केवल परिमित आहार लेना), (४) रत्नपरित्याग (स्वादेन्द्रिय का निग्रह), (५) फायसलेश (देहदमन की क्रिया), और (६) घृत्ति सत्तेष (इच्छाप घटाने जाना) इन ६ तपश्चर्याओं का समावेश किया है। ये ऋषि तपश्चर्याएँ अमृत के समान फलदायी हैं। उनका जिस २ दृष्टि से जितने प्रमाण में उपयोग होगा उतना २ पाप घटता जायगा और पाप घटने से धार्मिक भाव अग्रज्य ही बढ़ते ही जायगे। परन्तु इनका उपयोग अपनी शक्त्यनुसार होना चाहिये।

आन्तरिक तपश्चर्याओं में (१) प्रायश्चित्त, (२) दिनय, (३) वैयावृत्य, (४) स्वाध्याय, (५) ध्यान, और (६) कायोत्सर्ग (देहाभ्यास का त्याग) इन ६ गुणों का समावेश होता है। ये ऋषि साधना आत्मोन्नति की भिन्न २ सीढ़ियाँ हैं। आत्मोन्नति के इच्छुक साधक इनके द्वारा बहुत कुछ आत्मसिद्धि कर सकते हैं।

भगवान बोले—

(१) राग और द्वेष से सञ्चित किय हुए पापकर्म को भिक्षु जिस तप द्वारा क्षय करता है उसका अर्थ मैं उपदेश करता हूँ।

उसको तुम

(२) हिंसा, असत्य

पापों तथा

(

कर्मों

इन पांच

- (३) तथा पाच समिति तथा तीन गुप्तिसहित, चार कषायों से रहित, जितेन्द्रिय, निरभिमानी तथा शल्यरहित जीव अनास्रव होता है ।
- (४) उपरोक्त गुणों से निपरीत दोषों द्वारा राग तथा द्वेष से संचित किये हुए कर्म जिस विधि से नष्ट होते हैं उस विधि को एका मन से सुनो ।
- (५) जैसे किसी घड़े तालाब का पानी, पानी आने के मार्ग बहने से तथा अदर का पानी बाहर उनीचने से तथा सूके ताप द्वारा क्रमशः सुखाया जाता है, वैसे ही—
- (६) समयीपुरुष के नये पापकर्म भी व्रत द्वारा रोक दिये जाते हैं और पहिले के कर्मों से संचित किया हुआ पाप तपश्चर्या द्वारा नष्ट जाता है ।
- (७) यह तप बाह्य तथा आन्तरिक इस तरह दो प्रकार का होता है । बाह्य तथा आन्तरिक इन दोनों तपों के ६—६ भेद हैं ।
- (८) (बाह्य तप के भेद कहते हैं)—(१) अणसण (अनशन) (२) ऊणोदरी (ऊनोदरी) (३) भिक्षाचरी, (४) रसपरित्याग, (५) कायक्लेश, (६) सलीनता—इस प्रकार बाह्य तप के ये ६ भेद हैं ।
- (९) अणसण के भी दो भेद हैं—(१) सावधिक (उपवास अर्थात् अमुक मर्यादा तक अथवा नियत काल तक उपवास करना), (२) मृत्युपर्यन्त का अणसण (अतकाल तक उपवास करना) । इसमें से पहिले प्रकार

(1) भोजन की आकांक्षा प्रियमान है किन्तु दूसरे में भोजन और जीवन इन दोनों ही की विरक्ति है ।

टिप्पणी—प्रथम भेद में नियत काल की मर्यादा होने से भोजन की अपेक्षा रहती है किन्तु दूसरे में वह बात ही नहीं ।

(१०) जो अणसण तप कालमर्यादा के साथ किया जाता है उसके भी ६ अवान्तर भेद हैं —

(११) (१) श्रेणितप, (२) प्रतर तप, (३) घन तप, (४) वर्ग तप (५) वर्गवर्ग तप, और (६) प्रकीर्ण तप । इस प्रकार भिन्न भिन्न तथा मनोवाच्छिन्न फल देने वाले सावधिक अणसण तप के भेद जानो ।

टिप्पणी—श्रेणितप आदि तपश्चयाण जुदी २ तरह से उपवास करने से होती हैं । इन तपों का विस्तृत गणन अन्य सूत्रों में है ।

(१२) मृत्युपर्यन्तके अणसणके भी कायचेष्टा की दृष्टि से दो भेद हैं —

(१) सविचार (काय की क्रियासहित दशा), तथा (२) अविचार (निष्क्रिय)

(१३) अथवा सपरिकर्म (दूसरों की सेवा लेना) तथा अपरिकर्म ये दो भेद हैं । इसके भी दो भेद हैं—(१) निहारी, अनिहारी । इन दोनों प्रकार के मरणों में आहार का सर्वथा त्याग तो होता ही है ।

टिप्पणी—निहारी मरण अर्थात् जिस मुनि का मरण ग्राम में हुआ हो और उसके मृत शरीर को ग्राम बाहर ले जाना पड़े उसे, तथा किसी मरण के बाद ही मरण हो उसको अनिहारी मरण कहते हैं ।

वाढा (घाह लगाया हुआ प्रदेश), (२५) शेरी (गलियों तथा (२६) घर इतने प्रकार के क्षेत्रों में से भी अभिप्रह (मर्यादा) करे कि मैं आज दो या तीन प्रकार के स्थानों में ही भिक्षार्थ जाऊँगा, अन्यत्र नहीं जाऊँगा—इसे क्षेत्र ऊणोदरी तप कहते हैं ।

टिप्पणी—यद्यपि उपरोक्त क्षेत्र जैन भिक्षुओं के लिये कहे हैं परन्तु गृहस्थ साधक भी अपने क्षेत्र में इस प्रकार की क्षेत्र मर्यादा कर सकते हैं ।

(१९) (१) सन्दूक के आकार में, (२) अर्ध सन्दूक के आकार में, (३) गोमूत्र (टेढेमेढे) आकार में, (४) पतंग के आकार में, (५) शखावृत्त के आकार में (इसके भी दो भेद हैं) (१) गली में, (२) गली के बाहर, और (६) पहिले एक फोन से दूसरे फोन तक और फिर वहा से लौटते हुए भिक्षाचरी करे । इस तरह ६ प्रकार का क्षेत्र सबधी ऊणोदरी तप होता है ।

टिप्पणी—उपरोक्त ६ प्रकार की भिक्षाचरी करने का नियम मात्र भिक्षुओं के लिये कहा गया है ।

(२०) दिवस के चार प्रहरों में से किसी अमुक प्रहर में ही भिक्षा मिलेगी तो लूँगा—ऐसा अभिप्रह (सकल्प) कर भिक्षाचरी करना उसे कालऊणोदरी तप कहते हैं ।

(२१) अथवा तीसरे प्रहर के कुछ पहिले अथवा तीसरे प्रहर के अन्तिम चौथे भाग में ही यदि भिक्षाचरी मिलेगी तो ही मैं लूँगा—इस प्रकार का सकल्प करे तो वह भी कालऊणोदरी तप कहाता है ।

- (१८) जैसे महासागर को तैर जाने के बाद गंगा जैसी बड़ी नदी को पार करजाना सरल है वैसे ही क्रियाओं की आसक्ति छोड़ देने के बाद दूसरे प्रकार की सभी (धनादि की) आसक्तिया आसानी से छोड़ी जा सकती हैं।
- (१९) देवलोक तक के समग्र लोक में जो कुछ भी शारीरिक तथा मानसिक दुःख हैं वे सब सचमुच कामभोगों की आसक्ति से ही पैदा हुए हैं इसलिये निरासक्त पुरुष ही उन दुःखों का पार पा सकते हैं।
- (२०) जैसे स्वाद में तथा रंग में किंपाक वृत्त के फल बड़े ही मधुर लगते हैं परन्तु (खाने के बाद थोड़े हो समय में) मार डालते हैं यही उपमा कामभोगों के परिणामों की समझो। (अर्थात् ये भोगत हुए तो अच्छे लगते हैं किन्तु इनका परिणाम महा दुःखदायी है।)
- (२१) समाधि का इच्छुक तपस्वीसाधु इन्द्रियों के मनोश्च विषय में मन को न दौड़ावे, न उनपर राग करे और न अमनोश्च विषयों पर द्वेष ही करे।
- (२२) चक्षु इन्द्रिय का विषय रूप है। जो रूप मनोश्च है वह राग का तथा अमनोश्च रूप द्वेष का कारण है। इन दोनों में जो समभाव रखता है उसे महापुरुष 'धीतराग' (रागद्वेष रहित) कहते हैं।
- (२३) चक्षु यह रूप को ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय है और रूप चक्षु का माह्य विषय है। इस कारण सुन्दर रूप राग का कारण है और कुरूप द्वेष का कारण है ऐसा महापुरुषों ने कहा है।

- (२४) जैसे वृष्टि-लोलुपी पतंगिया रूप के राग में आतुर होकर (अग्नि में जल फर) आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त होता है वैसे ही रूपों में तीव्र आसक्ति रखनेवाले जीव अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं ।
- (२५) जो जीव अमनोहर रूप देखकर तीव्र द्वेष करते हैं वे जीव उसी समय दुःख का अनुभव करते हैं अर्थात् वे जीव अपने ही दोष से स्वयं दुःखी होते हैं इसमें रूप का कुछ भी दोष नहीं है ।
- (२६) जो जीव मनोहर रूप में एकान्त आसक्त हो जाते हैं वे अमनोहर रूप पर द्वेष करते हैं और इसमें वे अज्ञानी जीव याग में मग्न ही दुःख से पीड़ित होते हैं ऐसा जान कर विरागीमुनि ऐसे दोष में लिप्त न हो ।
- (२७) रूप की आसक्ति में कैसा हुआ जीव अनेक घस तथा स्थावर जीवों की हिंसा कर टालता है और वह अज्ञानी उन्हें भिन्न २ उपायों से (अनेक तरह) दुःख देता है और अपने ही स्वार्थ में लयलीन होकर वह कुटिल जीव अनेक निर्दोष जीवों को पीड़ित करता है ।
- (२८) (रूपासक्तजीव) रूप की आसक्ति में अथवा उसे ग्रहण करने की मूर्च्छा से उस रूपवान पदार्थ को उत्पन्न करने के प्रयत्न में, उसकी प्राप्ति करने में, उसकी रक्षा करने में, उसके व्यय (खर्च) में अथवा उसके वियोग में सुखी कैसे हो सकता है ? भोग भोगने के समय भी उसे उसमें वृत्ति कहा होती है ?

- (२९) मनोज्ञ रूप के परिग्रह में आसक्तहुआ जीव जब उसमें अतृप्त ही रहता है तो उसकी आसक्ति (घटने के बदले और भी) बढ़ती ही जाती है और उसके मिले बिना उसे सन्तोष होता ही नहीं । उस समय वह असन्तोष से बुरी तरह पीड़ित होता है और वह पाण्डित अत्यन्त लोभ से मलिन होकर अन्य को नहीं दी हुई (वस्तु) भी ग्रहण करने लगता है ।
- (३०) तृष्णा द्वारा पराजितहुआ वह जीव इस तरह अदत्तादान का दोषी होने पर भी उसके परिग्रह में अतृप्त ही रहता है । अदत्त वस्तु को हरण करनेवाला (चोर) वह लोभ में फँसकर माया तथा असत्य इत्यादि दोषों का सहारा लेता है फिर भी वह उस दुःख से नहीं छूट पाता ।
- (३१) असत्य बोलने के पहिले, बाद में और बोलते समय भी दुष्ट हृदयवाला वह जीव दुःखी ही रहता है । रूप में अतृप्त तथा अदत्त ग्रहण करनेवाला वह जीव सदैव असहाय तथा दुःख पीड़ित ही रहता है ।
- (३२) इस तरह रूप में अनुरक्त जीव को थोड़ा सा भी सुख कहा से मिले ? जिस वस्तु की प्राप्ति के लिये उसने अपार कष्ट महा उस रूप के उपभोग में भी वह अत्यन्त छेश तथा दुःख पाता है ।
- (३३) इसी प्रकार अमनोज्ञ रूप में द्वेष करनेवाला जीव भी दुःख परम्पराओं की सृष्टि करता है और दुष्ट चित्त जिस कर्मसमूह का वह संचय करता है वह

- इसलोक तथा परलोक दोनों में उसे केवल दुःख का ही कारण होता है ।
- (३४) किन्तु रूप से विरक्त हुआ जीव शोकरहित होता है और जैसे जल में उत्पन्न हुआ कमल का पत्ता उससे अलिप्त ही रहता है वैसे ही ससार में रहते हुए भी ऊपर के दुःख समूह को परम्परा में वह लिप्त नहीं होता है । (अर्थात् उसे दुःख नहीं होता) ।
- (३५) शब्द यह श्रोत्रेन्द्रिय (कान) का विषय है । मधुर शब्द राग का कारण है और कटु शब्द द्वेष का कारण है । जो जीवात्मा इन दोनों में समभाव रख सकता है वही वीतरागी है—ऐसा महापुरुषों ने कहा है ।
- (३६) कान शब्द का ग्रहण कर्ता है और कान का विषय शब्द है—ऐसा महापुरुषों ने कहा है । अमनोज्ञ शब्द द्वेष का तथा मनोज्ञ शब्द राग का कारण है ।
- (३७) जो जीव शब्दों में तीव्र आसक्ति रखता है वह संगति के राग में आसक्त मृग (हिरण) के समान मुग्ध होकर तथा स्वर के मिठास में अलुप्त रहता हुआ अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है ।
- (३८) और जो जीव अमनोज्ञ शब्द में तीव्र द्वेष करता है वह उसी समय दुःख को प्राप्त होता है ^{अन्त में वह} अज्ञानों बहुत ही अधिक ^{जरा} ऐसा जीव अपने ही दुर्दम्य दोष शब्द का जरा भी दोष नहीं

- (३९) सुन्दर शब्द में पक्षान्त आसक्ति यह रागी जीव अमनोज्ञ शब्द पर द्वेष करता है और अन्त में उसके दुरस से नृप ही पीड़ित होता है, किन्तु ऐमें दोष में विरागी गुनि निरत नहीं होता ।
- (४०) अत्यन्त स्वार्थी, मलिन यह अज्ञानी जीव शब्द की आसक्ति का अनुसरण करके अनेक प्रकार के धराधर जीवों की हिंसा कर डालता है और भिन्न २ उपायों से उन्हें परित्याप तथा पीड़ा देता है ।
- (४१) मधुर शब्द की आमक्ति से मूर्च्छित हुआ जीव मनोश शब्द को प्राप्त करने में, उमका रक्षण करने में, उसके प्रियोग म, अथवा उसके नाश में कभी भी सुरत कहां पाता है ? उनको भोग करत हुए भी उमको वृत्ति नहीं होती ।
- (४२) शब्द भोगने में असन्तुष्ट उम जीव की मूर्च्छा के कारण उस पर और भी आसक्ति बढ़ जाती है और तब वह आसक्त जीव कभी भी सन्तुष्ट नहीं होता और असन्तोष दोष से लोभाकृष्ट होकर वह दूसरे का अदत्त भी ग्रहण करने लगता है । (दूसरा के भोगों में चोरी से हिंसा घाटता है) ।
- (४३) वृष्णा से पराजित होने से यह जीव अदत्त का ग्रहण (चोरी) करता है फिर भी यह शब्द को भोगने तथा उसकी प्राप्ति करने में सदैव असन्तुष्ट ही रहता है और लोभ के दोष से यह कपट, असत्यादि दोष का सहारा लेता है और इसलिये ऐसा जीव कभी भी दुःखों से मुक्त नहीं होता ।

- (४४) मूठ धोलने के पहिले, धोलने के बाद तथा धोलते समय भी वह असत्यभाषी दुःसीआत्मा इस प्रकार अदत्त वस्तुओं को ग्रहण करते तथा शब्द में अल्प रहते हुए और भी दुःसी और असहायी बन जाता है ।
- (४५) शब्द में अनुरक्त ऐसे जीव को थोड़ा भी सुख कहा से मिले ? वह शब्द का उपभोग करते हुए भी अत्यन्त छेश तथा दुःख पाता है फिर उनको प्राप्त करने के लिए भोक्तव्य दुःख की बात ही क्या ?
- (४६) इसीप्रकार अमनोज्ञ शब्द में द्वेष करनेवाला वह जीव दुःखों की परम्पराएँ उत्पन्न करता है तथा दुष्टचित्त होनेसे केवल कर्मों को सचित करता है और उन कर्मों का परिणाम केवल दुःखकर ही होता है ।
- (४७) परन्तु शब्द से विरक्त हुआ जीव उस तरह के शोक से रहित रहता है और जैसे जन्ममें उत्पन्न हुआ कमलपत्र जल से अलिप्त रहता है वैसे ही इम ससार में रहता हुआ वह जीव बाह्य दुःख परम्परा में लिप्त नहीं होता है ।
- (४८) गध यह प्राणेन्द्रिय (नाक) का प्राह्य विषय है । सुगंध राग का तथा दुर्गंध द्वेष का कारण है । जो जीव इन दोनों में समभाव रख सकता है वही वीतरागी है ।
- (४९) नासिका गध ग्रहण करती है और गध नासिका का प्राह्य विषय है । इसलिये मनोज्ञ गध राग का हेतु है और अमनोज्ञ गध द्वेष का कारण है । "ने कहा" ।

- (५०) जो जीव गंध में तीव्र आसक्ति रखता है वह (चन्दनादि) औषधियों की सुगंध में आसक्त होकर अपने विनाश से निकले हुए सर्प की तरह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है।
- (५१) और जो जीव अमनोह गंध पर तीव्र द्वेष रखता है वह तत्क्षण ही दुःख को प्राप्त होता है। इस तरह ऐसा जीव अपने ही दुर्बन्ध दोष से दुःखी होता है उसमें गंध का क़रा भी दोष नहीं है।
- (५२) जो कोई सुगंध पर अतिशय राग करता है वह आसक्त पुरुष अमनोह गंध पर द्वेष रखता है और अन्त में वह अज्ञानी उस दुःख से खूब ही पीड़ित होता है किन्तु ऐसे दोष में धीतरागी मुनि लिप्त नहीं होता।
- (५३) अत्यन्त स्वार्थ में डूबा हुआ वह बाल और मलिन जीव सुगन्ध में लुब्ध होकर अनेक प्रकार के चराचर जीवों की हिंसा कर डालता है और भिन्न २ प्रकार से उनको परिताप तथा पीड़ा देता है।
- (५४) फिर भी गंध की आसक्ति तथा मूर्खा में उस मनोह गंध को प्राप्त करने में, उसके रक्षण करने में, उसके वियोग में अथवा उसके विनाश में उस जीव को सुख कहा मिलता है? इसका उपयोग करते समय भी वह तो अतृप्त ही रहता है।
- (५५) जब गंध का भोग करते हुए भी जीव असन्तुष्ट ही रहता है तब उसके परिग्रह में उसकी आसक्ति और भी बढ़ती जाती है और अति आसक्त उस जीव को कभी भी सन्तोष नहीं होता और असन्तोष के दोष से लोभाकृष्ट

तथा दुग्धी वह जीवात्मा दूमरो के सुगन्धित पदार्थों की भी चोरी कर लेता है ।

(५६) इस प्रकार अदत्त का ग्रहण करनेवाला, कृपा द्वारा पराजित और सुगन्ध भोगने तथा प्राप्त करने में असन्तुष्ट वह प्राणी लोभ के दोष से फट तथा अमत्याग्नि दोषों का सहारा लेता है और इससे वह जीव दुःख से मुक्त नहीं होता ।

(५७) असत्य बोलने के पहले, उसके बाद अथवा (असत्य वाक्य) बोलते समय भी ऐसा दुष्ट हृदय प्राणी अतिशय दुःखी हो रहता है और वह दुग्धी जीवात्मा इस तरह अदत्त वस्तुओं को ग्रहण करते हुए भी गध में अवृत्त होने से अति दुःखी एवं असहायी हो जाता है ।

(५८) इस प्रकार गध में अनुरक्त जीव को थोड़ा भी सुख कहा से मिले ? जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिये उसने फट भोगा, उस गध के उपभाग में भी वह अत्यन्त ड़ेश तथा दुःख ही पाता है ।

(५९) इस तरह अमनोह गध में द्वेष करनेवाला वह जीव दुःखों की परम्परा खड़ी कर लेता है और अपने द्वेषपूर्ण चित्त द्वारा केवल कर्मसचय ही किया करता है और वे कर्म अन्त में उसे दुःखदायी होते हैं ।

(६०) परन्तु जो मनुष्य गध से विरक्त रहता है वह शोक से भी रहित रहता है और जल में खड़ा हुआ कमलदल जिस तरह जल से अलिप्त रहता है वैसे ही इस ससार के बीच

में रहने पर भी (वह जीव) उपरोक्त दु खों की परम्परा से लिप्त नहीं होता ।

- (६१) जीभ रस का ग्राहक है । रस यह जीभ का माह्य विषय है । मनोज्ञ रस राग का हेतु है और अमनोज्ञ रस द्वेष का हेतु है । जो जीव इन दोनों में समभात्र रसता है वही वीतरागी है ।
- (६२) जीभ रस को ग्रहण करती है और रस जीभ का माह्य विषय है । इमलिये मनोज्ञ रस राग का हेतु है और अमनोज्ञ रस द्वेष का कारण है ऐसा महापुराणों ने कहा है ।
- (६३) जैसे रस का भोगी मन्थ्र मास के लोभ से लोहे के काटे में फस जाता है वैसे ही रसों में तीव्र आसक्तिवाला जीव भी अकालमृत्यु को प्राप्त होता है ।
- (६४) और जो जीव अमनोज्ञ रस पर तीव्र द्वेष रसता है वह तत्क्षण ही दु ख को प्राप्त होता है । इस तरह ऐसा जीव अपने ही दुर्दम्य दोष से दु ग्नी होता है उसमें रस का जरा भी लोप नहीं है ।
- (६५) मनोज्ञ रस में एकान्त आसक्त जीव अमनोज्ञ रस पर द्वेष करता है और अन्न में वह अज्ञानी दु ख से खूब ही पीडित होता है । ऐसे दोष से वीतरागी मुनि लिप्त नहीं होता ।
- (६६) अत्यन्त स्वार्थ में डूबा हुआ वह यान और मलिन जीव रस में लुब्ध होकर अनेक प्रकार के चराचर जीवों की हिंसा कर डालता है और भिन्न भिन्न प्रकार से उनको परिचाप तथा पीड़ा देता है ।

- (६७) फिर भी रस की आसक्ति तथा मूर्छा से मनोह्र रस को प्राप्त करने में, उसके रक्षण करने में, उसके वियोग में, अथवा उसके विनाश में उस जीव को सुख कहा मिलता है ? उसका उपभोग करते समय भी वह तो अतृप्त ही रहता है ।
- (६८) जब रस भोगते हुए भी वह अतृप्त हो रहता है तब उसके परिग्रह में उसकी आसक्ति और भी बढ़ जाती है और अति आसक्त उस जीव को कभी सन्तोष नहीं होता और असन्तोष से लोभाकृष्ट तथा दुःखी वह दूसरो के रस-पूर्ण पदार्थों को विना दिये ही ग्रहण करने लगता है ।
- (६९) इस प्रकार अदत्त का ग्रहण करनेवाला, तृष्णा द्वारा पराजित और रस प्राप्त करने तथा भोगने में असन्तुष्ट प्राणी लोभ के बशीभूत होकर कपट तथा असत्यादि दोषों का सहारा लेता है और इससे वह जीव दुःख से मुक्त नहीं होता ।
- (७०) अमत्य बोलने के पहिले, उसके बाद अथवा असत्य वाच्य बोलते समय भी वह दुष्ट अन्त करणवाला दुःखी जीवात्मा इस प्रकार अदत्त वस्तुओं को ग्रहण करता हुआ और रस में अतृप्त रह कर दुःखी एवं असहायी बन जाता है ।
- (७१) इस तरह रस में अनुरक्त हुए जीव को थोडा सा भी सुख कहा से मिल सकता है ? जिस रस को प्राप्त नहीं करने में उसने कष्ट भोगा उस रस के उपभोग में भी वह तो अत्यन्त छेश तथा दुःख ही पाता है ।-
- (७२) इस प्रकार अमनोह्र रस में द्वेष करनेवाला, वह जीव दुःखी की परम्बरा खड़ी कर लेता है और

केवल कर्मसचय ही किया करता है और वे कर्म अन्त में उसे दुःखदायी होते हैं ।

- (७२) परन्तु जो जीव रस से विरक्त रहते हैं वे शोक से भी रहित रहते हैं और जल में उपन्न हुआ कमलदल, जिस तरह जल से अलिप्त रहता है वैसे ही इस सत्सार में रहते हुए भी उपरोक्त दुःखों की परम्परा में लिप्त नहीं होते ।
- (७४) स्पर्श यह स्पर्शेन्द्रिय का प्राह्य विषय है । मनोज्ञ स्पर्श राग का हेतु है तथा अमनोज्ञ स्पर्श द्वेष का हेतु है—जो इन दोनों में समभाव रख सकता है वही वीतरागी है ।
- (७५) काया यह स्पर्श की प्राह्य है और स्पर्श यह उसका प्राह्य विषय है । मनोज्ञ स्पर्श राग का कारण है और अमनोज्ञ स्पर्श द्वेष का कारण है—ऐसा महापुरुषों ने कहा है ।
- (७६) जो जीव स्पर्शा में अति आसक्त होते हैं वे वन में स्थित तालाव के ठंडे जल में पड़े हुए और प्राह्य द्वारा निगले हुए रागातुर भँसों की तरह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है ।
- (७७) और जो जीव अमनोज्ञ स्पर्श से द्वेष करता है वह तद्वृण ही दुःख को प्राप्त होता है । इस तरह ऐसा जीव अपने ही दुर्बन्ध दोष से दुःखी होता है उसमें स्पर्श का पारा सा भी दोष नहीं है ।
- (७८) मनोज्ञ स्पर्श में एकान्त आसक्त जीव अमनोज्ञ स्पर्श पर द्वेष करता है और अन्त में वह अक्षानी दुःख से खूब ही पीड़ित होता है । ऐसे दोष में वीतरागीमुनि लिप्त नहीं होता ।

- (७९) अत्यन्त स्वार्थ में दूयाहुआ वह पाल और मलिन जीव स्पर्श में लुब्ध होकर अनेक प्रकार के चराचर जीवों की हिंसा करता है और भिन्न २ प्रकार से उनको परिताप तथा पीड़ा देता है ।
- (८०) फिर भी स्पर्श की आसक्ति तथा मूर्छों से मनोश्च स्पर्श को प्राप्त करने में, उसके रक्षण करने में, उसके प्रियोग में अथवा उसके विनाश में उस जीव को सुख कहा मिल सकता है ? उसका उपभोग करते समय भी वह तो अरुण ही रहता है ।
- (८१) जब स्पर्श को भोगते हुए भी वह अरुण ही रहता है तब उसके परिग्रह में उसकी आसक्ति और भी बढ़ जाती है और अति आसक्त उस जीव को कभी सन्तोष नहीं होता और असन्तोष से लोभाकृष्ट तथा दुःखी वह जीव दूसरों के नहीं दिये हुए पदार्थों की भी चोरी कर लेता है ।
- (८२) इस प्रकार अदत्त का ग्रहण करने वाला, वृष्णा द्वारा पराजित और मनोश्च स्पर्श प्राप्त करने तथा भोगने में असन्तुष्ट प्राणी लोभ के वशीभूत हो कपट तथा असत्यादि दोषों का सहारा लेता है और इससे वह दुःख से मुक्त नहीं होता ।
- (८३) असत्य बोलने के पहिले, उसके बाद अथवा असत्य बोलते समय भी वह दुष्ट अन्त करणवाला दुःखी जीवात्मा इस प्रकार अदत्त वस्तुओं को ग्रहण करके भी स्पर्श में तो ~~अरुण~~ ही रहने से और भी दुःखी तथा असहाय बन

- (८४) इस तरह स्पर्श में अनुरक्त हुए जीव को थोड़ामा भी सुख वहाँ से मिल सकता है ? स्पर्श के जिस पदार्थ को प्राप्त करने के लिये, ठमने कष्ट भोगा उस स्पर्श के उपभोग में भी उसे अत्यन्त छेरा तथा दुःख ही मिलते हैं ।
- (८५) इस प्रकार अमनोह स्पर्श में द्वेष करने वाला वह जीव दुःखों की परम्परा गड़ड़ी कर लेता है और द्वेषपूर्ण चित्त द्वारा केवल कर्म सचय ही किया करता है । और वे कर्म अन्त में उसे दुःखदायी ही सिद्ध होते हैं ।
- (८६) परन्तु जो जीव स्पर्श में विरक्त रह सकते हैं वे शोक से भी रहित रहते हैं और जल में उत्पन्न हुआ फनल दल, जैसे जल से अलिप्त रहता है वैसे ही इस संसार में रहते हुए भी उपरोक्त दुःखों की परम्परा में लिप्त नहीं होते ।
- (८७) भाव यह मनसा विषय है । मनोह भाव राग का हेतु है और अमनोह भाव द्वेष का हेतु है । जो इन दोनों में समभाव रख सकता है वही वीतरागी है ।
- (८८) मन यह भाव का ग्राहक है और भाव यह मन का ग्राहक विषय है । मनोह भाव राग का कारण है और अमनोह भाव द्वेष का कारण है—ऐसा महापुरुषों ने कहा है ।
- (८९) जो जीव भावों में अति आसक्त होते हैं वे जीव, मनमानी हथिनो के पीछे दौड़ता हुआ मदनोन्मत्त हाथों जैसे शीरा में पड़ कर सर जाता है वैसे ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं ।
- (९०) और जो जीव अमनोह भावपर द्वेष करता है वह तत्त्व ही दुःख को प्राप्त होता है । इस तरह यह जीव अपने

ही दुर्दम्य दोष से दुःखी होता है उसमें भाव का किंचि-
न्मात्र भी दोष नहीं है ।

- (९१) मनोज्ञ भाव में एकान्त आसक्त जोव अमनोज्ञ भावपर द्वेष
करता है और अन्त में वह अज्ञानी दुःख स खूब ही पीडित
होता है । ऐसे दोष में वीतरागी मुनि लिप्त नहीं होता ।
- (९२) अत्यन्त स्वार्थ में डूबा हुआ वह बाल और मलिन जोव,
भाव में लुब्ध होकर अनेक प्रकार के चराचर जीवों की
हिंसा करता है और भिन्न भिन्न प्रकार से उनको परिताप
तथा पीडा देता है ।
- (९३) फिर भी भाव की आसक्ति तथा मूर्च्छा से मनोज्ञ भाव को
प्राप्त करने में, उसके रक्षण करने में, उसके विनाश में उस
जीव को सुख कहां मिलता है ? उसका उपभोग करते
समय भी वह तो अतृप्त ही रहता है ।
- (९४) जय भावको भोगते हुए भी वह असन्तुष्ट रहता है तब
उसके परिग्रह में उसकी आसक्ति बढ़ती ही जाती है और
अति आसक्त वह जीव कभी भी सन्तुष्ट नहीं होता और
असन्तोष के कारण लोभाकृष्ट होकर वह दुःखी जीव दूसरों
द्वारा नहीं दिये हुए पदार्थ का भी चोरी करने लगता है ।
- (९५) इस प्रकार चोरी करने वाला, तृष्णा द्वारा पराजित तथा
भाव भोगने में असन्तुष्ट प्राणी लोभ के वशीभूत होकर
कपट तथा दोषों का सहारा लेता है और इससे
वह दुःखी
- (९६) असत्य
समय
- अथवा
।।।।

इस प्रकार अदत्त वस्तुओं को ग्रहण करके भी भाव में तो अटुम ही रहने में वह और भी दुःखी तथा असहाय होता है ।

- (९७) इस तरह भाव में अनुरक्त हुए जीव को थोडासा भी मुग्न कहाँ स मिल सकता है ? जिस भाव के पदार्थों को प्राप्त करने में उसने कष्ट भोगा उस भाव के उपभोग में भी उसे अत्यंत छेश तथा दुःख ही उठाने पड़ते हैं ।
- (९८) इस प्रकार अमनोक्ष भाव में द्वेष करनेवाला वह जीव दुःखों की परम्परा गढ़ी कर लेता है और उसके द्वेषपूर्ण चित्त होने से वह केवल कर्मसचय ही किया करता है और वे कर्म अतः में उसे दुःखदायी ही सिद्ध होते हैं ।
- (९९) परन्तु जो जीव भाव से विरक्त रह सकता है वह शोक से भी रहित रहता है जैसे जलमें उत्पन्न हुआ कमलदल जल से अलिप्त रहता है वैसे ही ससार में रहते हुए भी उपराक्त प्रकार के दुःखों की परम्परा में लिप्त नहीं होता है ।
- (१००) इस तरह इन्द्रियों तथा मन के विषय आसक्त जीव को केवल दुःख के ही कारण होते हैं । वे ही विषय वीतरागी पुरुष को कदापि थोडा भी दुःख नहीं दे सकते ।
- (१०१) कामभोग के पदार्थ स्वयमेव तो समता या विकारभाव उत्पन्न करते नहीं हैं किन्तु रागद्वेष से भरी हुई यह आत्मा ही उनमें आसक्त होकर मोह के कारण (उन विषयों में) विकारभाव करने लगती है ।
- (१०२) (मोहनीय कर्म से जो १४ भाव उदित होते हैं वे ये हैं —)
- (१) क्रोध (२) मान, (३) माया, (४) लोभ, (५) जुगुप्सा,

(६) अरति (७) रति, (८) हास्य, (९) भय, (१०) शोक, (११) पुरुषवेद का उदय, (१२) स्त्रीवेद का उदय, (१३) नपुंसकवेद का उदय, और (१४) भिन्न भिन्न प्रकार के रोद । (ये सब भाव मोहासक्त जीवों को हुआ करते हैं ।)

(१०३) इस तरह कामभोग में आसक्त हुआ जीव इस प्रकार के अनेक दुर्गतिदायक दोषों को इकट्ठा कर लज्जित होता है और सर्व स्थानों में अप्रीतिकारी करुणोत्पादक दीन बना हुआ वह दूसरे बहुत से दोषों को भी प्राप्त होता है ।

(१०४) इसी तरह इन्द्रियों के विषयरूपी चोर के वशीभूत हुआ भिक्षु भी अपनी सेवा करने के लिये साथी (शिष्यादि) की इच्छा करता है किन्तु साधु के आचार को पालना नहीं चाहता और सयमी होने पर भी तप के प्रभाव को न पहिचान कर पश्चात्ताप (अरे, क्यों मैंने त्याग किया ? इत्यादि) किया करता है । इस तरह से अनेकानेक विकारों (दोषों) को वह उत्पन्न करता जाता है ।

(१०५) इसके बाद ऐसे विकारों के कारण, मोहरूपी महासागर में डूबने के उसे भिन्न भिन्न निमित्त कारण मिल जाते हैं और वह अनुचित कार्यों में लग जाता है । उमसे उत्पन्न हुए दुःख को दूर कर सुख की इच्छा से वह आसक्त प्राणी हिंसादि कार्यों में भी प्रवृत्ति करने लगता है ।

(१०६) किन्तु जो विषयविकारों से विरक्त हैं उन्हें इन्द्रियों के इस प्रकार के शब्दादि विषय मनोद्वेषता अथवा अमनोद्वेषता के भाव ही उत्पन्न नहीं कर सकते (अर्थात् रागद्वेष उत्पन्न नहीं कर सकते) ।

- (१०७) इस तरह समय के अनुष्ठानों द्वारा सकल्प-विकल्पा में समता प्राप्त कर उस विरागी आत्मा की शब्दादि विषयों के असकल्प से (दुष्ट चित्तवन न करने से) कामभोग सम्बन्धी तृष्णा बिलकुल क्षीण हो जाती है ।
- (१०८) कृतकृत्य वह वीतरागी जीव ज्ञानावरणीय कर्म को एक क्षणमात्र में खपा देता है और उसी तरह दर्शनावरणीय एव अन्तराय को खपा देता है । (इस तरह समस्त घातिया कर्मों का नाश कर देता है)
- (१०९) मोक्ष एव अन्तरायरहित वह योगीश्वर आत्मा, जगत के यावन्मात्र पदार्थों को जानने एव अनुभव करने लगती है तथा पाप के प्रवाह रोककर शुद्धध्यान की समाधि प्राप्त कर सर्वथा शुद्ध हो जाती है और आयु के क्षय होने पर मोक्ष को प्राप्त होती है ।
- (११०) जो दुःख यावन्मात्र ससारी जीव उस सर्व दुःख से तथा ससार से ऐसा प्रशस्त जीवात्मा सर्वथा लक्ष्य को प्राप्त कर अनन्त सुख
- (१११) अनादि काल से जीव के साथ मुक्ति का यह मार्ग भगवान् ने इस से जीव क्रमपूर्वक इस मार्ग का सुख (मोक्ष को प्राप्त) हुए हैं ।

टिप्पणी—शब्द, रूप, गंध, रस तथा स्पर्श अपनी अपनी अनुकूल इंद्रिय को उच्येति सफलतापूर्वक करते हैं मात्र निमित्त मिल

यह है कि इन सब त्रिपयों का यदा ही गाढ़ पारस्परिक सम्बन्ध है और जो एक भी इन्द्रिय का कायू डीला पदा तो दूसरी इन्द्रियों पर कायू रह ही नहीं सकता । जो फोड़ जिह्वा का कायू खोता है वह दूसरी इन्द्रियों का भी कायू गुमा बैठता है इसलिये एक भी इन्द्रिय को छुट देना यह यद्यपि देखने में तो एक छोटी सी भूक मालूम होती है, किन्तु यह महान् अनर्थ का कारण है जिसका परिणाम एक नहीं किन्तु अनेक भवों तक भोगना पड़ता है इसलिये सुश्रु साधक को दान्त, दान्त और अद्वग रहना चाहिये ।

ऐसा मैं कहता हूँ —

इस तरह 'प्रमादस्थान' सम्बन्धी वृत्तिसवा अध्ययन समाप्त हुआ ।

कर्मप्रकृति

कर्मों की प्रकृतियां

३३

कर्म यह समस्त जगत का अचल अटल नियम है। इस नियम के वशीभूत होकर सारा स्रसार नाच रहा है। यह कायदा नया नहीं है, अनादि एव अनन्त है। कोई कितना भी बली क्यों न हो, किन्तु उसकी इसके सामने कुछ भी दात नहीं गलती।

अनेक बड़े २ समर्थ शूरवीर, महान योगीपुरुष और बड़े बड़े प्रचण्ड चक्रवर्ती राजा होगये, वे भी इस कायदे से नहीं बूटे। अनेक देव, दानव, राक्षस, प्रादि भी हुए। उनको भी इसके सामने अपनी नाक रगड़नी ही पड़ी।

इस कर्म की रचना गमार है। कर्माधीन पड़ा हुआ यह जीवात्मा, अपने स्वरूप को देखते हुए भी भूल जाता है, देखते हुए भी नहीं देखता है। जड़ के घर्षण से चिबिध मुखदुःख का अनुभव करता है और उन्हीं में पेसा तन्मय होता है कि अनेक गतियां में जड़ के साथ ही साथ इस स्रसार चक्र में करता रहता है।

यद्यपि कर्म एक ही है किन्तु भिन्न २ परिणामों की दृष्टि से उसके ८ भेद हैं। उनमें भी सय में अधिक प्रयत्न सत्ता, प्रयत्न सामर्थ्य, प्रयत्न कालस्थिति और प्रयत्न विपाक माहनीयकर्म के माने जाते हैं। माहनीय अर्थात् चतन्य की स्राति से उत्पन्न हुआ कर्म। आठ कर्मों में यह सय का राजा है। इन राजा को जीत लेने के बाद दूसरे कर्म सामान्य आसानी से जीत लिये जाते हैं।

इन सय कर्मों के पुद्गल परिणाम, उनकी कालस्थिति, उनके कारण चतन्य में होनेवाले परिणाम, काम, क्रोध, लाम, मोह आदि शत्रुओं के प्रचेष्ट प्रकोप आदि अधिकार इस अध्ययन में सक्षेप में किन्तु स्पष्ट रीति से वर्णन किये गये हैं। इस प्रकार के चिन्तन से जीवन पर होनेवाले कर्मों के असर से बहुतप्रशमनं मुक्त हुआ जा सकता है।

भगवान् शैले —

- (१) जिनसे बन्धा हुआ यह जीव समार में परिभ्रमण किया करता है उन आठ कर्मों का क्रमपूर्वक वर्णन करता हूँ, वसे ध्यानपूर्वक सुनो।
- (२) (१) ज्ञानावरणीय, (२) दर्शनावरणीय, (३) वेदनीय, (४) मोहनीय, तथा (५) आयुकर्म।
- (३) और (६) नामकर्म, (७) गोत्रकर्म, तथा (८) अन्तरायकर्म इस तरह ये आठ कर्म सक्षेप में कहे हैं।
- (४) (१) मति ज्ञानावरणीय, (२) श्रुतज्ञानावरणीय, (३) अवधिज्ञानावरणीय, (४) मन पर्यायज्ञानावरणीय, और (५) केवलज्ञानावरणीय ये पाच ज्ञानावरणीय के भेद हैं।

- (५) (१) निद्रा, (२) निद्रानिद्रा, (गाढ निद्रा), (३) प्रचला (उठते बैठते ही उघना), (४) प्रचला प्रचला (चलते हुए भी उघ जाना), (५) धिणद्धि निद्रा (सोते सोते कोई जबरदस्त काम कर डालना किन्तु सो कर उठने पर उसकी याद भी न रहना) ।
- (६) (६) चक्षु दर्शनावरणीय, (७) अचक्षुदर्शनावरणीय, (८) अवधिदर्शनावरणीय, (९) केवलदर्शनावरणीय, ये दर्शनावरणीय कर्म के ९ भेद हैं ।
- (७) (१) सातावेदनीय (जिसे भोगते हुए सुख उपन्न हो) तथा असातावेदनीय (जिसके कारण दुःख हो) । ये दो भेद वेदनीयकर्म के हैं इन दोनों के भी दूसरे अनेक भेद हैं ।

टिप्पणी—कर्म प्रकृति का विस्तार बहुत ही विशाल है । अधिक समझने के लिये कर्म प्रकृति, कर्म ग्रन्थ, इत्यादि ग्रन्थ पढ़ें ।

- (८) दर्शनमोहनीय तथा चारित्रमोहनीय ये दो भेद मोहनीय-कर्म के हैं । दर्शनमोहनीय के तीन और चारित्रमोहनीय के दो और उपभेद है ।
- (९) दर्शनमोहनीय के (१) सम्यक्त्वमोहनीय, (२) मिथ्यात्व-मोहनीय और (३) सन्यक्मिथ्यात्वमोहनीय ये तीन भेद हैं ।
- (१०) चारित्रमोहनीय के (१) कपायमोहनीय, तथा (२) नोकपायमोहनीय ये दो भेद हैं ।

टिप्पणी—क्रोधादिकपायजन्य कर्म को कपायमोहनीय कर्म कहते हैं । और नोकपायजन्य कर्म को नोकपायमोहनीय कर्म कहते हैं ।

(११) कपाय से उत्तरन्न वर्गों के १६ भेद हैं और नौ कपाय के सात अथवा नौ भेद हैं ।

टिप्पणी—(१) मोक्ष, (२) मान, (३) माया, (४) लोभ य चार कपाय हैं । इनमें से प्रत्येक के भान्तानुषधी, अपरयाख्यान, प्रत्याख्यान, और सुखलन ये चार चार उपभेद हैं इसलिये ये सब मिलकर १६ भेद हुए । हास्य रति, भरति, भय, शोक गुणुप्ता, वेद ये,; अथवा वेद के पुरपवेद, स्त्रोवेद, तथा नपुंसक भेद करने से ये सब ९ भेद नौकर्मकपाय के हुए ।

(१२) नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव—ये चार भेद प्रायुष्य कर्म के हैं ।

(१३) नाम कर्म के दो प्रकार हैं—(१) शुभ, तथा (२) अशुभ इन दोनों के भी बहुत से उपभेद हैं ।

(१४) गोत्र कर्म के दो भेद हैं—(१) उच्च, तथा (२) नीच आठ प्रकार के मद करने से नीच गोत्र का तथा मद नहीं करने से उच्च गोत्र का घघ होता है । इस पर से इन दोनों के आठ आठ भेद कहे हैं ।

(१५) अन्तराय कर्म के पाच भेद हैं—(१) दानान्तराय, (२) लाभान्तराय, (३) भोगान्तराय, (४) उपभोगान्तराय, तथा (५) वीर्यान्तराय ।

टिप्पणी—अपने पास वस्तु होने पर भी उसका उपभोग न कर सकना अथवा भोग्य वस्तु की अस्तित्व ही न होना—उसे अन्तराय कर्म कहते हैं ।

(१६) इस प्रकार, और प्रकृतियों का वर्णन, शल तथा भर्ष का वर्णन

टिप्पणी—प्रदत्त अर्थात् उन उन कर्मों के पुद्गल परमाणुओं की सख्या । कर्म परमाणु तद हैं ।

(१७) आठों कर्मों के सब मिलाकर अनन्त प्रदेश हैं और उनकी सख्या का प्रमाण ससार के अभव्य जीवों की सख्या से अनन्तगुना है और सिद्ध भगवानों की सख्या का अनन्तवा भाग है ।

टिप्पणी—अभव्य जीव उन्हें कहते हैं जिनमें मुक्ति प्राप्ति करने की योग्यता न हो ।

(१८) समस्त जीवों के कर्म सपूर्ण लोक की अपेक्षा से छहों दिशाओं में, सब आत्मप्रदेशों के साथ सब तरह से बधते रहते हैं ।

टिप्पणी—जिस तरह द्रव्य की अपेक्षा से आठों कर्म सख्या में अनन्त हैं वैसे ही क्षेत्र की अपेक्षा से ६ दिशाओं में बँटे हुए हैं ।

(१९ २०) उन आठ कर्मों में से ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अतराय कर्मों की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट स्थिति तीस प्रोढाक्रोढी सागर की है ।

टिप्पणी—वेदनीय कर्म के दो भेदों में से सातावेदनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति पन्द्रह प्रोढाक्रोढी सागर की है । सागर शब्द जैन धर्म में एक बहुत लम्बे काल प्रमाण का सूचक पारिभाषिक शब्द है ।

(२१) मोहनीय कर्म की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट स्थिति सत्तर प्रोढाक्रोढी सागर की है ।

(२२) आयुष्यकर्म की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट स्थिति तत्तीस सागर तक की है ।

- (२३) नाम और गोत्र इन दोनों कर्मों का जघन्य स्थिति आठ अन्तर्मुहूर्त की है और उद्घृष्ट आयु बीस क्रोडान्नोही सागर की है ।
- (२४) सब कर्मरंजनों के अनुभाग (परिणाम किया रस देने की शक्ति) का प्रमाण सिद्धगति प्राप्त अनंत जीवों की सख्या का अनन्तथा भाग है किन्तु यदि सर्व कर्मों के परमाणुओं की अपेक्षा से कहें तो उनका प्रमाण चात्रन्मात्र जीवों की सख्या से भी अधिक आता है ।

टिप्पणी—स्वध सख्याय, असख्यात और अनन्त परमाणुओं के धो होत है और इस कारण उनकी सख्या बहुत न्यून है किन्तु परमाणु तो इस तमाम लोकाकाश में व्याप्त हैं इसलिये प्रमाण (सख्या) में अनन्तानत है इस हिसाब से इसकी सख्या सबसे अधिक है । जब पदार्थ की सख्या ही अन्त है ता उसके परमाणुओं (अनुभागों) की सख्या अधिक हो वह स्वाभाविक ही है ।

(२५) इस प्रकार इन कर्मों के रसों को जानकर मुमुक्षु जीव ऐसा प्रयत्न करे जिससे कर्म का बंध न हो और पूर्व में बाधे हुए कर्मों का भी क्षय होता जाय और एमा करने में सदैव अपने उपयोग को जागृत रखे ।

टिप्पणी—कर्म के परिणाम तीव्र भयकर हैं । कर्मवेदना का संवेदन तीक्ष्ण धार के समान ~~कर्म~~ लगता है और कर्म का नियम हृदय को कपा दे ऐसा ~~है~~ । कर्म के बंधन चेतन की सामर्थ्य छीन लेते हैं । चेतन ~~है~~, यही ससार है और ~~है~~ मं से निवृत्त होता और ~~है~~ चैतन्य की प्रबल सामर्थ्य ।

शुभ कर्म

विकसित होने पर उस शुभ कर्मरूपी सुनहरी वेदियों से भी छूट जाने का पुरपार्थ करना—इसी में जीवन की सफलता समाई हुई है।

ऐसा मैं कहता हूँ—

इस तरह 'कर्मप्रवृत्ति' सबधी वेतीसवा अध्ययन समाप्त हुआ।

लेश्या

[भावों का चढ़ाव उतार]

३४

लेश्या शब्द के अनेक अर्थ हैं। लेश्या काति मूर्द्धन्य मनोवृत्ति आदि अर्थोंमें व्यवहृत होता है। किंतु यहा पर लेश्या का जीवात्मा के अध्यवसाय अथवा परिणाम विशेष के अर्थ में उपयोग हुआ है।

प्रत्येक ससारी जीवात्मा में सूचित (इच्छे दृष्ट), गारब्ध उर्दायमान,) तथा प्रियमाण (घर्तमान में उदित)—ये तीन प्रकार के कर्म विद्यमान रहते हैं। यद्यपि कर्म स्वयं जड़ वस्तु है, स्पर्श, रस, गंध और ध्वनि से सहित है और आत्मा ज्ञान, ध्यान और सत्यमय है, उसका लक्षण—उसका स्वभाव जड़ द्रव्य से विलक्षण भिन्न विपरीत है फिर भी जड़ पर चेतन का ससर्ग होने से ^{अजन्म} परिणामा का इस जीवात्मा पर असर पड़े बिना नहीं रहता। जैसे लोहा कठिन ठोस पदार्थ है और अग्नि नर भी अग्नि के सयोग में जड़ कर्मी

लोहा
में

हो

५

अच्छे कर्मों के परिणामों से जीवा मा का घाट घड़ जाता है इसीसे वह कमयाग—शरीर, इन्द्रिय, आरुति, वर्ण इत्यादि वारण करता है और इसके द्वारा सचित कर्मों की निर्जरा तथा नवीन कर्मों का ध्यान ये दो कार्य प्रतिक्रम चालू रहते हैं। जब तक इन कर्मों से छूट जाने का सच्चा मार्ग नहीं मिल जाता जब तक ध्यामगान जागृत नहीं होता, तबतक उन कर्मों के फलों को जुदी २ गतियाँ में जुदी २ तरह से यह जीव भोगता ही रहता है।

कम बहुत सूक्ष्म होने से अपने मूलस्वरूप में देते नहीं जा सकते किन्तु निमित्त मिलने पर उनके कारण आत्मा पर होने वाला अच्छा या बुरा असर हम प्रत्यक्ष दिखाइ देता है, जैसे जब आदमी क्रोध में होता है तब उसकी आँखें और मुँह लाल पड़ जाते हैं और आरुति कुछ की कुछ हो जाती है। इसी तरह अन्य भावों के उदय होने से शरीर की आरुति, हावभाव और कार्य पर असर पड़ता है। इसी प्रकार यह लेश्या भी जीवात्मा का कर्मसंसर्ग से उत्पन्न हुआ एक विकार विशेष है।

लेश्या स्वयं कर्मरूप होने से उसमें स्पर्श, रस, गन्ध और घर्ण (ये चारों जक्षण प्रत्येक पुद्गल पदार्थ में पाये जाते हैं) पाये जाते हैं परन्तु फिर भी कर्मपिंड इतने सूक्ष्म हैं कि उन्हें हम अपनी चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते शरीर द्वारा स्पर्श नहीं कर सकते। करोडा और अरबों मील की दूरी पर स्थित छोटे से छोटे नक्षत्रों को देख लेने की क्षमतावाली बड़ी से बड़ी दूरबीन और पानी के एक सूक्ष्म त्रिडु में असख्य कीटाणुओं (Germs) को देखनेवाले माइक्रोस्कोप (सूक्ष्मदर्शक यंत्र) भी उन सूक्ष्म कर्मपिंड को नहीं देख सकते। उसको समझने के लिये तो दिव्यज्ञान एवं दिव्यदर्शन की जरूरत है।

फिर भी कार्यविशेष से उस वस्तु के अस्तित्व का हम कल्पना द्वारा अनुमान जरूर कर सकते हैं। मनुष्य की मुद्रा-कृति, उसकी भयकरता, सौम्यता, साहसिकता, गात्र का रूपन, उष्णता आदि सभी बातें आत्मा क विशिष्ट भावा को व्यक्त करती हैं। आधुनिक वैज्ञानिकगोर्धा से यह सिद्ध हो चुका है कि अत्यंत क्रोध के समय शरीर के रक्त प्रिदु विषमय हो जाते हैं और उस जहर से मनुष्य का घथ भी हो सकता है। अनेक घटनाएँ ऐसी हो चुकी हैं। इसलिये इस विषय में विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। जो वस्तु प्रत्यक्ष है वह स्वयमेव सिद्ध है, उसका अस्तित्व सिद्ध करने के लिये अन्य प्रमाणा की जरूरत नहीं है।

आत्मा के भाव असत्य हो सकते हैं इस दृष्टि से लेश्याएँ भी असत्य ही हैं किन्तु व्यवहार के लिये उनको ६ मुख्य भागों में विभक्त कर लिया गया है। उनमें से प्रथम तीन लेश्याएँ अप्रशस्त हैं और बाकी की तीन शुभ हैं। अप्रशस्त का त्याग करना और प्रशस्त की आराधना करना प्रत्येक मुमुक्षु के लिये परमावश्यक है।

भगवान बोले:—

(१) अब मैं यथाक्रम लेश्या के अध्ययन का वर्णन करता हूँ। इन ६ प्रकार की कर्म लेश्याओं के अनुभावों का वर्णन करते हुए मुझको तुम ध्यानपूर्वक सुनो—

टिप्पणी—कर्मलेश्या शब्द का उपयोग एक विद्विष्ट-अपेक्षा से किया है। कर्म और लेश्या का अविनाभावी संबंध है। इसी विवक्षा से

कथन

का गुण

(१७) तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या इन तीनों प्रशस्त लेश्याओं की गंध केवडा आदि सुगंधित पुष्पो अथवा घिस जाते हुए चदनादि की सुगंध से भी अन्त गुनी अधिक प्रशस्त होती है ।

(१८) कृष्ण, नील, और कापोती इन तीनों लेश्याओं का स्पर्श आरी, गाय बैल की जीभ और साग वृक्ष के पत्र की अपेक्षा अन्त गुना अधिक कर्कश होता है ।

(१९) तेजो, पद्म और शुक्ल इन तीनों लेश्याओं का स्पर्श मकलन, सरसों के फूल, दूर नामक वनस्पति के स्पर्श की अपेक्षा अन्त गुना अधिक कोमल होता है ।

(२०) उन छहों लेश्याओं के परिणाम अनुक्रम से तीन, नौ, सत्ताईस, इक्यासी और दोसौ तैत्तलीस प्रकार के होते हैं ।

टिप्पणी—तीन भयात् जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट । फिर जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के क्रम से ये ही तीन तीन भेद और बढ़ाते जाना चाहिये ।

लेश्याओं के लक्षण

(२१ २२) पाचों आस्रवों (मिथ्यात्व, अत्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग) का निरन्तर सेवन करनेवाला, मन वचन और काय का असंयमी, छ कषाय की हिंसा में आसक्त, आरम्भ में मग्न, पाप के कषयों में प्रबल पराक्रमी और क्षुद्र आत्मावाला क्रूर, अजितेन्द्रिय, सर्व का अहित करने वाला एव कुटिल भावनाशील इन सब भोगों में लगे हुए जीव को कृष्ण लेश्याधारी समझना चाहिये ।

(२३-२४) ईर्ष्यालु, कदामही (असहिष्णु) तप ग्रहण न करने-
वाना, अज्ञानी, मायावी, निर्द्वज, लपट, द्वेषी, रस-
लोलुपी, शठ, प्रमादी, स्वार्थी, आरभी, क्षुद्र तथा साहसी
इत्यादि प्रकार के जीव को नील लेश्याधारी समझना
चाहिये ।

(२५-२६) वाणी और आचार में (अप्रामाणिक), मायावी, अभि-
मानी, अपने दोष को छुपानेवाला, परिग्रही, अनार्य,
मिथ्यादृष्टि, चोर और मर्मभेदी वचन बोलने वाला इन
सब लक्षणों से युक्त मनुष्य को कापोती लेश्या का धारक
जीव समझना चाहिये ।

(२७-२८) नम्र, अचपल, सरल, अकुतूहली, विनीत, दात, तपस्वी,
योगी, धर्म में दृढ, धर्मप्रेमी, पापभीरु, परहितैषी आदि
गुणों से युक्त जीव को तेजो लेश्यावत समझना चाहिये ।

(२९-३०) जिस मनुष्य को क्रोध, मान, माया, और लोभ अल्पमात्रा
में हों, जिसका चित्त सतोष के कारण शांत रहता हो, जो
दमितेन्द्रिय हो, योगी, तपस्वी, अल्पभाषी, उपशम रस में
मग्न, जितेन्द्रिय—इन सब गुणों से युक्त जीव को पद्म
लेश्याधारी समझना चाहिये ।

(३१) आर्त तथा रौद्र इन दोनों ध्यानों को छोड़कर जो धर्म एव
शुद्ध ध्यानों का चिन्तन करता है तथा राग द्वेषरहित, शांत-
चित्त, दमितेन्द्रिय तथा पाच समितियों, एव तीन गुणियों
से युक्त—

(३२) अल्प

में ।

(३३) असत्य अत्रसर्पिणी तथा उत्सर्पिणियों के समयों की जितनी मर्यादा है और सत्यातोत लोक में जितने आकाश प्रदेश हैं उतने ही शुभ तथा अशुभ लेश्याओं के स्थान समझना चाहिये ।

टिप्पणा—दस क्रोडाक्रोडी सागरों का एक अवसर्पिणी काल तथा दस क्रोडाक्रोडी सागरों का एक उत्सर्पिणी काल होता है ।

(३४) वृष्ण लेश्या की जघन्य स्थिति एक अन्तर्मुहूर्त की और अकृष्ट स्थिति एक अन्तर्मुहूर्त सहित तेतीस सागर तक की है ।

टिप्पणा—आगले जन्म में जो लेश्या मिलनेवाली होती है वह लेश्या मृत्यु के एक मुहूर्त पहिले आती है इसीलिये एक अन्तर्मुहूर्त समय अधिक जोड़ा गया है ।

(३५) नील लेश्या की जघन्य स्थिति एक अन्तर्मुहूर्त की तथा अकृष्ट स्थिति एक पल्य के असत्यातर्वे भागसहित दस सागरोपम समझनी चाहिये ।

(३६) कापोती लेश्या की जघन्य स्थिति एक अन्तर्मुहूर्त की और अकृष्ट स्थिति एक पल्य के असत्यातर्वे भागसहित तीन सागर की है ।

(३७) तेजो लेश्या की जघन्य स्थिति एक अन्तर्मुहूर्त की और अकृष्ट स्थिति एक पल्य के असत्यातर्वे भागसहित दो सागर की है ।

(३८) पद्मलेश्या की जघन्य स्थिति एक अन्तर्मुहूर्त की और अकृष्ट स्थिति एक अन्तर्मुहूर्त सहित दस सागर की है ।

- (३९) शुक्ल लेश्या की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट स्थिति एक अन्तर्मुहूर्तसहित तेतीस सागर की है ।
- (४०) यह लेश्याओं की स्थिति का वर्णन किया । अब चारों गतियों में लेश्याओं की जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति कहता हूँ उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो ।
- (४१) (नरक गति की लेश्या स्थिति कहते हैं) नरकों में कापोती लेश्या की जघन्य स्थिति दस हजार वर्षों की तथा उत्कृष्ट स्थिति एक पत्य के असख्यातवें भागसहित तीन सागर की है ।
- (४२) नील लेश्या की जघन्य स्थिति एक पत्य के असख्यातवें भागसहित तीन सागर की है और उत्कृष्ट स्थिति एक पत्य के असख्यातवें भागसहित दस सागर की है ।
- (४३) कृष्णलेश्या की जघन्य स्थिति एक पत्य के असख्यातवें भागसहित दस सागर की है और उत्कृष्ट स्थिति ३३ सागर तक की है ।
- (४४) नरक के जीवों की लेश्या स्थिति इस प्रकार कही, अब पशु, मनुष्य और देवों की लेश्या स्थिति का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो ।
- (४५) तिर्यच एव मनुष्य गतियों में (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असह्यी पंचेन्द्रिय, सहायपंचेन्द्रिय तिर्यच तथा समूर्द्धन एव गर्भज मनुष्यों में) शुक्ल लेश्या सिवाय बाकी सब लेश्याओं की जघन्य एवं उत्कृष्ट स्थिति केवल एक अन्तर्मुहूर्त की है । (इसलिये इसमें केवलज्ञानी भगवान का समावेश नहीं होता) ।

- (४६) (केवरोभगवान की शुक्ल लेश्या के विषय में कहते हैं)
शुक्ल लेश्यादि की जघन्य स्थिति एक अन्तर्मुहूर्त की तथा
उत्कृष्ट स्थिति नौ वर्ष कम एक मोड पूर्व की समझनी
चाहिये ।
- (४७) मनुष्य एवं तिर्यच गतियों की लेश्यास्थिति का वर्णन मैंने
तुम्हें सुनाया, अब मैं तुम्हें देवों की लेश्यास्थिति कहता हूँ
उसे ध्यानपूर्वक सुनो ।
- (४८) कृष्ण लेश्या की जघन्य स्थिति दस हजार की तथा उत्कृष्ट
स्थिति एक पत्य के अमर्यादों भाग जितनी है ।
- (४९) नील लेश्या की जघन्य स्थिति, एक समय अधिक कृष्ण
लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति के बराबर है तथा उत्कृष्ट स्थिति
एक पत्य के असख्यातवें भाग के बराबर है ।
- (५०) कापोती लेश्या की जघन्य स्थिति नील लेश्या की उत्कृष्ट
स्थिति से एक समय अधिक, तथा उत्कृष्ट स्थिति एक
पत्य के असख्यातवें भाग के बराबर है ।
- (५१) अब भवनगामी, व्यन्तर, ज्योतिष, और वैमानिक देवोंकी
तेजो लेश्या की स्थिति कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो -
- (५२) तेजो लेश्या की जघन्य स्थिति एक पत्य की और उत्कृष्ट
एक पत्य के असख्यातवें भाग सहित दो भागों की है ।
- (५३) (भवनगामी एवं व्यन्तर देवों की) तेजो लेश्या की जघन्य
स्थिति दसहजार वर्षों की और उत्कृष्ट स्थिति एक पत्य के
असख्यातवें भाग सहित दो भागों की अपेक्षा से वैमा-
निक देवों की है ।

- (५४) पद्म लेश्या की जघन्य स्थिति तेजो लेश्याकी उत्कृष्ट स्थिति से एक समय और अधिक के बराबर है और उत्कृष्ट आयु एक समय सहित दस सागरोपम है ।
- (५५) शुक्ल लेश्या की जघन्य स्थिति एक समय सहित पद्म लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति के बराबर है और उत्कृष्ट स्थिति एक अन्तर्मुहूर्त सहित ३३ सागर की है ।
- (५६) कृष्ण, नील और कापोती ये तीनों अधर्म लेश्याएँ हैं और इन तीनों लेश्याओं के कारण जीवात्मा दुर्गति को प्राप्त होता है ।
- (५७) तेजो, पद्म और शुक्ल ये तीनों धर्म लेश्याएँ हैं और इन तीनों लेश्याओंके कारण जीवात्मा सुगतिको प्राप्त होता है ।
- (५८-५९) मरण समय अगले जन्म के लिये जब जीवात्मा की लेश्याएँ बदलती हैं उस समय पहिले समय अथवा अन्तिम समय में किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं होती है ।

टिप्पणी—समय, काष्ठवाची सबसे छोटा प्रमाण है ।

(६०) साराश यह है कि मरणात् के समय आगामी भव की लेश्याओं के परिणामित होने पर एक अन्तर्मुहूर्त बाद अथवा को पर ही जीव परलोक

टिप्पणी
में

की है कि
के एक

भगवान बोले:—

(१) जिस मार्ग का अनुसरण करके भिक्षु दुःख का अंत कर सकता है उस तीर्थंकर निरूपित मार्ग का तुम को उपदेश करता हूँ। उसको तुम एकाम चित्त से सुनो।

(२) जिस साधुने गृहस्थवास छोड़कर सयम-मार्ग अंगीकार किया है उसको उन आसक्तियों के स्वरूप को बराबर समझ लेना चाहिये जिनमें सामान्य मनुष्य बंधे हुए हैं।

टिप्पणी—'समझ लेने' से यह भावार्थ है कि उन्हें समझ कर छोड़ देवे।

(३) उसी प्रकार हिंसा, मूठ, चोरी, अभद्राचार्य, अप्राप्य वस्तुओं की इच्छा तथा प्राप्त पदार्थों का परिग्रह (ममत्त्व भाव) इन ५ स्थानों का भी सयमी छोड़ देवे।

(४) चित्रों से सुशोभित, पुष्प अथवा अगरचंदन आदि सुगन्धित पदार्थों से सुवासित सुंदर श्वेतवस्त्रों के चंदोवों द्वारा सुसज्जित, तथा सुन्दर किवाड़ वाले मनोहर घर की भिक्षु मन से भी इच्छा न करे।

टिप्पणी—ऐसे स्थानों में न रहने के लिये जो बहा गया है उसका मतलब यह है कि बाहर का सौंदर्य भी कई बार देखने से आत्मा में बीजरूप में विद्यमान रागादिक विकारों को उत्तेजित करने में निमित्त रूप हो जाता है।

(५) (उपरोक्त प्रकार के सुसज्जित) उपाश्रय में भिक्षु को अपना इन्द्रिय सयम रखना कठिन होता है क्योंकि वह स्थान काम और राग को बढ़ानेवाला होता है।

(६) इसलिये स्मशान, शून्य घर, वृक्ष के मूल अथवा गृहस्थ के अपने लिये बनाए हुए सादे ? एकांत मकान में ही साधु को रागद्वेषरहित होकर निवास करना चाहिये ।

टिप्पणी—उस समय में बहुत से भाविक गृहस्थ अपनी धार्मिक क्रियाएँ करने का एकांत स्थान अपने घर से अलग बनवा लिया करते थे ।

(७) जिस स्थान में बहुत से जीवों की उत्पत्ति न होती हो, स्वर के लिये पीड़ाकारक न हो, खियों के आवागमन से रहित हो, ऐसे एकांत स्थान में ही परम सयमी भिक्षु को निवास करना कल्पता है (योग्य है) ।

(८) भिक्षु (स्वयं) घर बनावे नहीं, दूसरों द्वारा बनवावे नहीं, क्योंकि घर बनाने की क्रिया में अनेक जीवों की हिंसा होती है ।

(९) क्योंकि गृह बनाने की क्रिया में सूक्ष्म एवं स्थूल अनेक स्थावर एवं त्रस जीवों की हिंसा होती है इसलिये सयमी पुरुष को घर बनाने की क्रिया का सदन्तर त्याग कर देना चाहिये ।

(१०) उसी प्रकार आहार पानी बनाने (राधने) और बनवाने (रँधवाने) में भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति स्थावर एवं त्रस जीवों की हिंसा होती है इसलिए प्राणियों की दया के अज्ञ न पकावे और न दूसरों द्वारा

(११) जल,
अनेक

हने

(१२) सब दिशाओं में शस्त्र की धारा की तरह फैली हुई और असत्य जीवों का घाव करनेवाली ऐसी अग्नि के समान अन्य कोई दूसरा शस्त्र घातक नहीं है। इसलिये साधु अग्नि कभी न जलावे।

टिप्पणी—भिक्षु स्वयं ऐसी कोई हिंसक क्रिया न करे, न दूसरों से करावे और न दूसरों को वैसा करते देखकर उसकी प्रशंसा ही करे।

(१३) खरीदने और बेचने की क्रियाओं से विरक्त तथा सुवर्ण एवं मिट्टी के डेले को समान समझनेवाला ऐसा भिक्षु सोने चांदी की मन से भी इच्छा न करे।

टिप्पणी—जैसे मिट्टी के डेले को निमूल्य जानकर कोई उसे नहीं उठाता वैसे ही साधु सुवर्ण को देखते हुए भी उसे स्पश न करे क्योंकि त्याग करने के बाद उसके लिये सोना और डेला दोनों समान हैं।

(१४) खरीदनेवाले को ग्राहक कहते हैं और जो बेचता है उसे बनिया (व्यापारी) कहते हैं इसलिये यदि प्रयविक्रय में साधु भाग ले तो वह

(१५) भिक्षा मागने का लिये मागकर ही कोई दस्त

वन तक न करना चाहिये । इसीलिये त्यागो के लिये भिक्षाचरी को ही धर्म्य बनाया है ।

(१६) सूत्र में निर्दिष्ट नियमानुसार ही अनिदित घरों में सामु-
दानिक गोचरी करते हुए आहार की प्राप्ति हो किंवा न हो
फिर भी मुनि को सन्तुष्ट ही रहना चाहिये ।

टिप्पणी—जो कोई कुछ दुर्गुणों के कारण निदित हों भयवा धमश्य
भक्षी हों वाओ छोड़कर भिक्षु को भिक्ष २ कुलों में निर्दोष भिक्षा
वृत्ति करनी चाहिये ।

(१७) अनासक्त तथा स्वादेन्द्रिय के ऊपर काबू रगनेवाला साधु
रमलोलुपी न बने । यदि कदाचित सुन्दर स्वादु भोजन
न मिले तो विभ्र न हो किंवा उसकी वाछा न करे ।
महामुनि स्वादेन्द्रिय की तुष्टि के लिये भोजन न करे
किन्तु मयमी जीवन का निर्वाह करने के उद्देश्य से ही
भोजन करे ।

(१८) वदनादि का अर्चन, सुन्दर आसन, श्रद्धि, सत्कार,
सन्मान, पूजन अथवा बलात् वदन—इनकी इच्छा भिक्षु
मन से भी न करे ।

(१९) मरणपर्यंत साधु अपरिग्रही रहकर तथा शरीर का भी
ममत्व त्यागकर, नियाखरहित हो शम्लध्यान का ध्यान
धरे और अप्रित

(२०) कालधर्म (मृत्यु

चारो

आहार त्याग

कर

(२१) ममत्व और अहंकार रहित, अनामन्तवी और वीतरागी होकर केवलज्ञान को प्राप्त कर फिर चिरन्तन मुक्ति को प्राप्त करे।

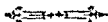
टिप्पणी—सयम यह तलवार की धार है। सयम का मार्ग देखन में सरल दीखने पर भी भाषरने में अति कर्मि है। सममी जीवन सब किसी के लिये सुलभ नहीं है, फिर भी यह एक ही कल्याण का मार्ग है।

ऐसा मैं कहता हूँ—

इस तरह 'अणुगार' सनधी पेंतीमवा अध्ययन समाप्त हुआ।

जीवाजीवविभक्ति

जीवाजीव पदार्थों का विभाग

३६

चेता, जड़ (कर्मों) के ससर्ग से जन्ममरण के चक्र में घूमता फिरता है। इसी का नाम ससार है। ऐसे ससार की आदि का पता कैसे चले ? जय से चेतन है तमी से जड़ है—इस तरह ये दोनों तरय जगत के अणु अणु में भरे पड़े हैं। हमें उसकी आदि (प्रारम्भ) की चिन्ता नहीं है क्योंकि उसकी आदि किस काल में हुई—यह जानने से हमें कुछ भी लाभ नहीं है और उसे न जानने में अपनी कुछ भी हानि नहीं है। क्योंकि जैन दर्शन मानता है कि इस ससार की आदि नहीं है और समस्त प्रमाह की दृष्टि में अनन्त काल तक ससार तो चाल ही रहेगा। फिर भी मुक्त जीवों की दृष्टि में मुक्ति (ससार का अन्त) थी और रहेगी।

चेतन और जड़ का सम्यन्ध चाह जितना भी निबिड (घट्ट) क्यों न हो, फिर भी यह सयोगिक संवध है। समवाय संवध का अन्त नहीं होता, परन्तु सयोग संवध का अन्त आज, कल और नहीं तो कुछ काल बाद हो जाना सम्भव है।

आज चेतन और जड़ दोनों अपना ० धर्म गुमा बैठे हैं। चेतनमय जड़ और जड़मय चेतन ये दोनों परस्पर ऐसे तो पनाकार हुए दिखाई देने हैं कि सहसा उनको अलग २ नहीं पहिचाना जा सकता।

जड़ के अनादि ससर्ग से मलिन हुआ चेतन्य, जीवात्मा अथवा 'बहिरात्मा' कहलाता है और जब वह जीवात्मा अपने स्वरूप का अनुभव करने लगता है तब उसे 'अन्तरात्मा' कहते हैं और जा जीव कम रहित हो जाता है उसे 'परमात्मा' कहते हैं। जगत के पदार्थों को यथार्थ स्वरूप में जानने की इच्छा होना इसे 'जिज्ञासा' कहते हैं। ऐसी जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप वह जगत् के समस्त पदार्थों में से मूलभूत मात्र दो पदार्थों को चुन लेता है। इसके बाद ही जीव की चैतन्य तत्त्व पर धारण रचि जमती है और तभी वह शुद्ध बनने के लिये शुद्ध चैतन्य की प्रतीति कर आगे बढ़ता है। जीव तत्त्व के भिन्न २ स्वरूपों को जानने के बाद वह स्वयं जीव—अजीवतत्त्व इन दोनों तत्त्वों के मयागिक बलों का विचार करने लगता है।

समस्त ससार का स्वरूप उसके सामने नै मूर्तिमत् हो कर निकल जाता है तब वह आत्माभिमुख होता है और आत्मनुभव का आनन्द पाने लगता है। आत्मलक्ष्य पर ध्यान देकर आते हुए कर्मों का निराध करता है, और धीमे २ पूर्व संचित कर्म समूह को खपाते हुए शुद्ध चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है।

भगवान बोले—

(१) जिस को जानकर भिक्षु समय में उपयोग पूर्वक उद्यमवत् होता है ऐसा जीव तथा अजीव के भिन्न २ में सर्वथा एकता समये कहता है।

- (२) जिसमें जीव तथा अजीव ये दोनो तत्त्व भरे हुए हैं उसे तीर्थकरों ने 'लोक' कहा है और अजीव के एक देश को जहा मात्र आकाश का ही अस्तित्व है अन्य कोई पदार्थ नहीं है—उसे 'अलोक' कहा है ।
- (३) जीव और अजीवो का निरूपण द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भाव—इन चार प्रकारों से होता है ।
- (४) अजीव तत्त्व के मुख्य रूप से (१) रूपी, (२) अरूपी, ये दो भेद हैं । उनमें से रूपी के चार तथा अरूपी के १० भेद हैं ।
- (५) धर्मास्तिकाय के (१) स्कंध, (२) देश, तथा (३) प्रदेश तथा अधर्मास्तिकाय के (४) स्कंध, (५) देश (६) प्रदेश,
- (६) और आकाशास्तिकाय के (७) स्कंध, (८) देश, (९) प्रदेश तथा (१०) अद्वा समय (कालतत्त्व)—ये सब मिलाकर अरूपी के १० भेद हैं ।

टिप्पणी—किसी भी सपूर्ण द्रव्य के पूर्ण विभाग को 'स्कंध' कहते हैं । स्कंध के अमुक कल्पित विभाग को देश कहते हैं और एक छोटा टुकड़ा जिसका फिर कोई दूसरा टण्ड न होसके किन्तु स्कंध के साथ सयधित हो तो उसे 'प्रदेश' कहते हैं और यदि वह स्कंध से भलग हो जाय तो उसे 'परमाणु' कहते हैं ।

- (७) (क्षेत्र दृष्टि से वर्णन) धर्मास्तिकाय तथा अधर्मास्तिकाय इन दोनों द्रव्यों का क्षेत्र लोकप्रमाण है और आकाशास्तिकाय का क्षेत्र सपूर्ण लोक और अलोक दोनों है । समय

(२२) रग में काले पदार्थ में (दो) गध, (पाच) रस, (आठ) स्पर्श, (पाच) सस्थान इम तरह २० धौलों की भजना (हो या न हो) जाननी चाहिये ।

टिप्पणी—'भजना' शब्द लिखने का मतलब यह है कि जो स्थूल भ्रान्त प्रदेशी स्फुट पुद्गल, घण में काला हो उसमें गध, रस, स्पर्श और सस्थान ये २० गुण जानना । परमाणु की अपेक्षा से तो एक गध, एक रस, और दो स्पर्श य चार ही गुण होते हैं । इसी तरह सब जगह समझना चाहिये ।

- (२३) जो पुद्गल वर्ण (रग) में नीला हो उसमें गध, रस, स्पर्श और सस्थान की भजना समझनी चाहिये ।
- (२४) जो पुद्गल रग में लाल हो उसमें गध, रस, स्पर्श और सस्थान की भजना समझनी चाहिये ।
- (२५) जो पुद्गल रग में पीला हो उसमें गध, रस, स्पर्श और सस्थान की भजना समझनी चाहिये ।
- (२६) जो पुद्गल रग में भफेद हो उसमें गध, रस, स्पर्श और सस्थान की भजना समझनी चाहिये ।
- (२७) जो पुद्गल सुगन्ध वाला हो उसमें वर्ण, रस, स्पर्श और सस्थान की भजना समझनी चाहिये ।
- (२८) जो पुद्गल दुर्गन्ध वाला हो उसमें वर्ण, रस, स्पर्श और सस्थान की भजना समझनी चाहिये ।
- (२९) जो पुद्गल तीखे रसवाला हो उसमें वर्ण, गध, स्पर्श और सस्थान की भजना समझनी चाहिये ।
- (३०) जो पुद्गल कड़ुए रसवाला हो
सस्थान की भजना समझनी चाहिये ।

स्पर्श और
३१

- (३१) जो पुद्गल फमैजे रसवाला हो उसमें वर्ण, गंध, स्पर्श और सस्थान की भजना समझनी चाहिये ।
- (३२) जो पुद्गल रगड़े रसवाला हो उसमें वर्ण, गंध स्पर्श और संस्थान की भजना समझनी चाहिये ।
- (३३) जो पुद्गल मीठे रसवाला हो उसमें वर्ण, गंध, स्पर्श और सस्थान की भजना समझनी चाहिये ।
- (३४) जो पुद्गल फकैरा स्पर्श वाला हो उसमें वर्ण, रस, गंध, स्पर्श और संस्थान की भजना समझनी चाहिये ।
- (३५) जो पुद्गल कोमल स्पर्श वाला हो उसमें वर्ण, रस, गंध, स्पर्श और सस्थान की भजना समझनी चाहिये ।
- (३६) जो पुद्गल भारी स्पर्शवाला हो उसमें वर्ण, रस, गंध, और सस्थान की भजना समझनी चाहिये ।
- (३७) जो पुद्गल हटाके स्पर्श वाला हो उसमें वर्ण, रस, गंध और सस्थान की भजना समझनी चाहिये ।
- (३८) जो पुद्गल ठडे स्पर्श वाला हो उसमें वर्ण, रस, गंध और सस्थान की भजना समझनी चाहिये ।
- (३९) जो पुद्गल गर्म स्पर्श वाला हो उसमें वर्ण, रस, गंध और सस्थान की भजना समझनी चाहिये ।
- (४०) जो पुद्गल चिक्ने स्पर्श वाला हो उसमें वर्ण, रस, गंध और सस्थान की भजना समझनी चाहिये ।
- (४१) जो पुद्गल रूखे स्पर्श वाला हो उसमें वर्ण, रस, गंध और सस्थान की भजना समझनी चाहिये ।
- (४२) जो पुद्गल परिमंडल आकृति का हो उसमें वर्ण, गंध, रस, और स्पर्श की भजना समझनी चाहिये ।

- (४३) जो पुद्गल वृत्ताकार आकृति का हो उसमें वर्ण, गंध, रस, और स्पर्श का भजना समझनी चाहिये ।
- (४४) जो पुद्गल त्रिकोणाकार आकृति का हो उसमें वर्ण, गंध, रस, और स्पर्श का भजना समझनी चाहिये ।
- (४५) जो पुद्गल चतुर्भुजाकार आकृति का हो उसमें वर्ण, गंध, रस, और स्पर्श का भजना समझनी चाहिये ।
- (४६) जो पुद्गल समचतुर्भुजाकार आकृति का हो उसमें वर्ण, गंध, रस, और स्पर्श का भजना समझनी चाहिये ।
- (४७) इस तरह अजीव वस्त्र का विभाग मत्सेप में कहा । अब जीवतत्त्व के विभाग को क्रमपूर्वक कहता हूँ ।
- (४८) सर्वज्ञ भगवान ने जीवों के दो भेद कहे हैं — (१) ससारी (कर्मरहित), तथा (२) सिद्ध (कर्मरहित) । उनमें से सिद्ध जीवों के अनेक भेद हैं । सो मैं तुम्हें कहता हूँ— तुम ध्यान पूर्वक सुनो ।
- (४९) उन सिद्ध जीवों में स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग से, जैन साधु के वेश से, अन्य दर्शन के (साधु सन्यासी आदि) वेश से तथा गृहस्थ वेश से भी सिद्ध हुए जीवों का समावेश होता है ।

टिप्पणी — स्त्री, पुरुष और ये नपुंसक जो जन्म से नपुंसक पैदा न हुए हों किन्तु जिनने योगाभ्यास आदि की पूर्ण सिद्धि के लिये अपने आप को नपुंसक बना लिया हो—ये तीनों ही मोक्ष पाने के अधिकारी हैं । गृहस्थाश्रम भ्रमण आशाश्रम इन दार्शनों के द्वारा मोक्ष सिद्धि की जा सकती है । इस तरह यहाँ सो केवल ६ प्रकार के ही सिद्धों का वर्णन किया है परन्तु दूसरी जगह इनके विशेष भेद कर कुल १५ प्रकार के सिद्धों का वर्णन मिलता है ।

(५०) (सिद्ध होते समय उन जीवों के शरीर की अवगाहना कितनी होती है यह बताते हैं —) जघन्य अवगाहना दो हाथ की और उत्कृष्ट ५०० घनुष की होती है और इन दोनों के बीच की मध्यम अवगाहना है। पर्वतादि ऊँचे स्थानों, गुफा, गड्ढे आदि नीचे स्थानों, त्रिकोणाकार प्रदेश, समुद्र, जलाशय आदि स्थानों से जीव सिद्धावस्था को प्राप्त हो सकते हैं।

(५१) एक समय में अधिक से अधिक दस (कृत) नपुंसक, बीस स्त्रिया, और १०८ पुरुष सिद्ध हो सकते हैं।

(५२) एक समय में अधिक से अधिक चार जीव गृहलिंग में, दस अन्य लिंग में तथा १०८ जैन लिंग में सिद्ध हो सकते हैं।

टिप्पणी—जैन शासन का पालन करो अथवा अन्य धर्म का पालन करो गृहस्थाश्रम में रहो अथवा त्यागाश्रम में रहो, जहाँ २ भी जितनी २ योग्यता (वैराग्य सिद्धि) प्राप्ति की जायगी वहाँ वहाँ से जीवों को मोक्ष की प्राप्ति होती ही है। मोक्ष प्राप्ति का ठेका किसी भगुक धम मत, दर्शन या भाश्रम ने नहीं लिया है।

(५३) एक समय में एक ही जघन्य अवगाहना वाले अधिक से अधिक चार जीव वाले दो जीव और मध्यम १०८ जीव सिद्ध हो सकते हैं।

(५४) एक समय

स्थानों में से तीन, नीचे लोक में से बीस और मध्यलोक में से १०८ जीव सिद्ध हो सकते हैं ।

- (५५) सिद्ध जीव कहा पर रुके हैं ? कहा पर ठहरे हुए हैं । और कहा में शरीर को छोड़ कर सिद्ध हुए हैं ?
- (५६) सिद्ध जीव अलोक की सीमा पर रुक जाते हैं । वे लोक के अग्र भाग पर विराजमान हैं । मध्यलोक में अपना शरीर छोड़कर वहाँ लोक के अग्रभाग में स्थित सिद्ध शिला पर वे स्थिर होते हैं ।

टिप्पणी—गुह्य चेतन स्वभाव से ऊर्ध्वगामी है किन्तु अलोकाकाश में गतिधर्मी धमास्तिकाय के न होने से आत्मा अलोकाकाश में नहीं जा सकती और केवल लोकाकाश की अन्तिम सीमा पर जाकर वह वहीं स्थित हो (रुक) जाती है ।

- (५७) (सिद्ध स्थान कैसा है —) सर्वार्थसिद्धि नाम के विमान से १० योजन ऊपर छत्र के आकार की ईसीपमारा (ईपन् प्राग्भार) नाम की एक सिद्धशिला पृथ्वी है ।
- (५८) वह सिद्धशिला ४५ लाग्न योजन लंबी और चौड़ी है । उसकी परिधि इसके तीन गुने से भी अधिक है ।
- (५९) उस सिद्धशिला का मध्य भाग आठ योजन मोटा है और घाट में थोड़ा २ घटते हुए अन्त सिरों पर वह मक्खी के पंखों के समान पतली है ।
- (६०) वह पृथ्वी सब जगह अर्जुन नामक सफेद सोने जैसी अत्यन्त निर्मल है और उसका समाद्यत्र जैसा आकार है— ऐसा अन्त ज्ञानी तीर्थकरों ने कहा है ।

- (६१) वह सिद्धशिला शय, अकरत्न और मुचमुन्द क फूल के समान अत्यन्त सुन्दर एवं निर्मल है और उस सिद्धशिला में एक योजन की ऊँचाई पर तोरु का अंत हो जाता है ।
- (६२) उस योजन के अंतिम कोम के छट्टे भाग (३३३ घनुष और ३२ अणुलियों) की ऊँचाई में सिद्ध भगवान् विराजमान हैं ।
- (६३) उस मोक्ष में महा भाग्यवन्त सिद्ध भगवान् भवप्रपच से मुक्त होकर और उत्तम सिद्धगतिको प्राप्त कर लोकाग्र पर स्थिर हुए हैं ।
- (६४) (सिद्ध होने के पहिले) अन्तिम मनुष्यभव में शरीर की जितनी ऊँचाई होती है उसमें से एक-चतुर्थाश छोड़कर दो चतुर्थाश जितनी ऊँचाई सिद्ध जीवों की रहती है ।
- टिप्पणी—सिद्ध होने पर शरीर नहीं रहता किन्तु उस शरीर में व्याप्त आत्मप्रदेश तो रहते हैं । शरीर का ऊँचा भाग जो पोला है उसके सिपाय के ऊँचा भाग में सब आत्मप्रदेश रहते हैं । आत्मप्रदेश अरूपी है इस कारण सिद्धशिला पर अनन्त सिद्ध होने पर भी उनमें परस्पर घर्षण नहीं होता है ।
- (६५) (वह मुक्ति स्थान) एक एक जीव की अपेक्षा से सादि (आदि महित) एवं अनन्त (अंत रहित) है किन्तु समस्त सिद्ध समुदाय की अपेक्षा से वह आदि एवं अंत दोनों से रहित है ।
- (६६) वे सिद्ध जीव अरूपी हैं और केवलज्ञान तथा केवलदर्शन उनका लक्षण है । वे उपमा रहित अतुल्य सुख का उपभोग करते हैं ।

(६७) ससार से पार गये हुए, उत्तम सिद्ध गति को प्राप्त केवल-ज्ञान तथा केवल दर्शन के स्वामी ऐसे वे सब सिद्ध भगवान लोक के अप्र भाग में स्थिर हैं ।

(६८) तीर्थंकर भगवान ने ससारी जीवों के दो भेद कहे हैं —
(१) घ्रस, और (२) स्थावर । स्थावर जीवों के भी तीन भेद हैं ।

(६९) (१) पृथ्वीकाय, (२) जलकाय, (३) वनस्पतिकाय । इन तीनों के भी उपभेद हैं उन्हें मैं कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो ।

(७०) पृथ्वीकाय जीवों के (१) सूक्ष्म, और (२) स्थूल ये दो भेद हैं । और इन दोनों के (१) पर्याप्त, तथा (२) अपर्याप्त ये दो दो उपभेद हैं ।

(७१) स्थूल पर्याप्त के दो भेद हैं (१) कोमल और (२) कर्कश इनमें से कोमल के ७ भेद हैं —

(७२) (१) काली, (२) नीली, (३) लान, (४) पीली, (५) सफेद, (६) पाडुर (सफेद चन्दन जैसी) और (७) अत्यन्त बारीक रेत—ये सातभेद कोमल पृथ्वी के हैं कर्कश पृथ्वी के ३६ भेद हैं —

(७३) (१) पृथ्वी (ग्यान की मिट्टी), (२) ककरीली, (३) रेतो, (४) पत्थरीली छोटी २ ककरी, (५) शिला, (६) समुद्रादि का स्मार, (७) लोनी मिट्टी, (८) लोह, (९) तावा, (१०) कलई, (११) सीसा, (१२) चादी, (१३) सोना, (१४) वज्रहीरा—

(७४) (१५) हृत्तान, (१६) हांगडा, (१७) मणसील
(एक प्रकार की धातु,) (१८) जमत, (१९) सुरमा,
(२०) प्रवाल, (२१) अन्नक (२२) अन्नक से
मिश्रित धूल ।

(७५) (अब मणियों के भेद कहते हैं —) (२३) गोमेदक, (२४)
रुचक, (२५) अकरन्न (२६) स्फटिक रत्न, (२७) लोहि-
ताज मणि, (२८) मर्कत मणि, (२९) मसारगल मणि,
(३०) मुजमोचक रत्न, (३१) इन्द्र नील—

(७६) (३२) चन्दन रत्न, (३३) गैरकरन्न, (३४) हसगर्म
रत्न, (३५) पुलकरन्न, (३६) सौगन्धिक रत्न, (३७)
चद्रप्रभारन्न, (३८) वैदूर्य रत्न, (३९) जलकात मणि
और (४०) सूर्यकात मणि ।

टिप्पणी—यद्यपि यहाँ मणियों के १८ भेद गिनाये हैं परन्तु इनको १४
प्रकार मानकर पूर्व के ३२ में जोड़ देने से कुल भेद ३६ हुए ।

(७७) इस प्रकार कर्कश पृथ्वी के ३६ भेद हैं । सूक्ष्म पृथ्वी के
जीव तो सभी केवल एक ही प्रकार के हैं—जुदे २ नहीं
हैं और वे दृष्टिगोचर भी नहीं होते ।

(७८) क्षेत्र की अपेक्षा से सूक्ष्म पृथ्वीकाय के जीव समस्त
लोकाकाश में व्याप्त हैं । और स्थूल पृथ्वीकाय के जीव
इस लोक के केवल भाग में ही हैं । अब मैं उनका
चार प्रकार का तुम

सुनो—

- (७९) सूक्ष्म तथा स्थूल पृथ्वीकाय के जीव, जीव प्रवाह की अपेक्षा से तो अनादि एव अनन्त हैं किन्तु एक एक जीव की आयुष्य को अपेक्षा से सादि तथा सात हैं ।
- (८०) स्थूल पृथ्वीकाय के जीवों की जघन्य स्थिति एक अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति २२००० वर्ष की है ।
- (८१) (पृथ्वीकाय से मर कर फिर पृथ्वीकाय में उत्पन्न होने को फाय स्थिति कहते हैं) स्थूल पृथ्वीकाय के जीवों की जघन्य फायस्थिति अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट स्थिति अमर्यात काल की है ।
- (८२) पृथ्वीकाय के जीव एक बार अपनी पृथ्वीकाय को छोड़ कर फिर दुबारा पृथ्वीकाय में जन्मधारण करें उसके अन्तराल की जघन्य अवधि एक अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट अनन्त काल तक की है ।
- (८३) भाव की अपेक्षा अत्र वर्णन करते हैं—इन पृथ्वी कायिक जीवों के स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण तथा सस्यान की दृष्टि से हजारों भेद हैं ।
- (८४) जलकाय के जीव (१) स्थूल, और (२) सूक्ष्म इन दो प्रकार के होते हैं और उन दोनों के पर्याप्त तथा अपर्याप्त तथा ये दो दो भेद और हैं ।
- (८५) स्थूल पर्याप्त जीवों के ५ भेद हैं (१) मेघ का पानी, (२) समुद्र का पानी, (३) ओस बिन्दु आदि, (४) कुहरे का पानी, और (५) वर्ष का पानी ।

(९४) प्रत्येक वनस्पति जीवों के भी अनेक भेद हैं, (१) वृष (इसके भी सजीज और निर्जीज ये दो भेद हैं), (२) गुन्झावाले, (३) वनमालती आदि, (४) लता (चपक लता आदि), (५) बेलें (करेल, काकड़ी आदि का बेलें), (६) घास—

(९५) (७) नारियल, (८) ईख, वास आदि, (९) कठफुत्ते (१०) कमल, साली आदि, (११) हरिकाय औषधि आदि आदि सब प्रत्येक वनस्पतिया हैं ।

(९६) साधारण शरीर वाले जीव भी अनेक प्रकार के हैं, (१) आलू, (२) मूला, (३) अदरक—

(९७) (४) हरिली कंद, (५) विरिली कंद, (६) सिस्ति रिली कंद, (७) जावत्री कन्द, (८) कदली कंद, (९) प्याज, (१०) लहसन, (११) पलाइ कंद, (१२) कुडुम कन्द—

(९८) (१३) लोहिनी कन्द, (१४) हुताक्षी कन्द, (१५) हूत कन्द, (१६) कुहक कन्द (१७) कृष्ण कन्द, (१८) वज्र कन्द, (१९) सूरण कन्द—

(९९) (२०) अश्वकर्णा कन्द, (२१) सिंहकर्णा कन्द, (२२) मुसढी कंद, (२३) हरी हल्दी—इस प्रकार अनेक तरह की साधारण वनस्पतिया होती हैं ।

(१००) सूक्ष्म वनस्पति कायिक जीवों का एक ही भेद है । भिन्न २ प्रकार की दृष्टि से सूक्ष्म वनस्पतिकाय जीव समस्त लोक में व्याप्त हैं किन्तु स्थूल जीव तो लोक के अमुक भाग में ही हैं ।

(१०१) प्रवाह की अपेक्षा से ये सत्र अनादि एव अनन्त हैं किन्तु एक एक जीव की आयुस्थिति की अपेक्षा से वे साठि एव सान्त हैं ।

(१०२) वनस्पति काय के जीवों को जघन्य आयुस्थिति अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट आयुस्थिति दस हजार वर्षों की है ।

(१०३) वनस्पति कायिक जीवों की कायस्थिति, उसी २ योनि में जन्म धारण करता रहे तो कम से कम अन्तर्मुहूर्त की ओर अधिक से अधिक अनन्त काल तक की है ।

टिप्पणी—छील फूल, निगोद इत्यादि अनन्त काय के जीव की अपेक्षा से अनन्त काल कहा है ।

(१०४) वनस्पति कायिक जीव के, अपनी काय को छोड़कर दुबारा उसी काय में जन्म धारण करने के अन्तराल की जघन्य स्थिति एक अन्तर्मुहूर्त की है और उत्कृष्ट स्थिति अनन्त काल तक की है ।

(१०५) वनस्पति कायिक जीवों के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण एव सस्थान की अपेक्षा से हजारों भेद हैं ।

(१०६) इस तरह सक्षेप में तीन प्रकार के जीव कहे हैं । अथ तीन प्रकार के व्रतों के विषय में कहता हूँ ।

(१०७) अमिकाय, वायुकाय और द्वीन्द्रियादिक चलते पिरते धके जीव—ये तीन भेद व्रत जीवों के हैं । अत्र इनमें से प्रत्येक के उपभेद गिनाता हूँ उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो ।

टिप्पणी—यहां पर
से व्रत कहा

३ कायिक

(१०८) अग्निकाय के जीव (१) सूक्ष्म, और (२) स्थूल ये दो प्रकार के होते हैं। और उन दोनों के पर्याप्त एवं अपर्याप्त ये दो दो उपभेद हैं।

टिप्पणी—पर्याप्त जीव उन्हें कहते हैं कि जिन्हें, जिस योनि में जितनी पर्याप्त मिट्टी चाहिये उतना सब मिली हो और जो जीव उन्हें पूर्णरूप से प्राप्त किये बिना ही मर जाते हैं उन्हें, अपर्याप्त जीव कहते हैं। पर्याप्त ६ प्रकार की है—आहार, शरीर, इन्द्रिय, आसा, प्लूत्रास, भाषा और मन।

(१०९) स्थूल पर्याप्त अग्निकायिक जीव अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे—(१) अङ्गारा, (२) रासमिश्र अग्नि, (३) तप्त धातु की अग्नि, (४) अग्नि ज्वाला (५), भटका (विद्धिन्न शिखा)—

(११०) (६) उत्क्रापात की अग्नि, (७) प्रिजली की अग्नि—आदि अनेक भेद हैं। सूक्ष्म पर्याप्त अग्निकाय के जीव केवल एक ही प्रकार के हैं।

(१११) सूक्ष्म अग्निकायिक जीव सब लोक में व्याप्त हो रहे हैं किन्तु स्थूल तो लोक के केवल अमुक भाग में ही व्याप्त हैं। अब उनका चार प्रकार का कालविभाग बताता हूँ।

(११२) प्रवाह की अपेक्षा से तो मय जीव अनादि एवं अनन्त हैं किन्तु भिन्न २ आयु की स्थितियों की अपेक्षा से वे आदि-अन्त सहित हैं।

(११३) अग्निकाय के जीवों की जघन्य आयुष्य अन्तर्मुहूर्त की और उत्प्लुष्ट असाय काल तक की है।

- (११४) अग्निकाय के जीवों की कायस्थिति (इस काय को न छोड़े तब तक को आयु) कम में कम अन्तर्मुहूर्त की और अधिक से अधिक असख्य काल तक की है ।
- (११५) अग्निकायिक जीव के, अपनी काय को छोड़ कर दुबारा उसी काय में जन्मधारण करने के अन्तराल की जघन्य स्थिति एक अन्तर्मुहूर्त की है और उत्कृष्ट स्थिति असख्य काल तक की है ।
- (११६) अग्निकायिक जीवों के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण एव सस्थान की अपेक्षा से हजारों भेद हैं ।
- (११७) वायुकायिक जीव (१) सूक्ष्म, और (२) स्थूल—ये दो प्रकार के होते हैं । और उन दोनों के (१) पर्याप्त, (२) अपर्याप्त ये दो दो उपभेद हैं ।
- (११८) स्थूल पर्याप्त वायुकायिक जीवों के पाच भेद हैं—(१) सत्कलिक (रह रह कर उहे वे) वायु, (२) आघी, (३) घनवायु (जो घनोदधि के नीचे बहती है), (४) गुञ्जावायु (स्वय गुजने वाली है), और (५) शुद्ध वायु ।
- (११९) तथा सर्वत्रक वायु इत्यादि तो अनेक प्रकार की वायुएँ हैं, और ~~सर्वत्रक~~ वायु तो केवल एक ही प्रकार की है ।
- (१२०) तो
भाग में

- (१२१) प्रवाह की अपेक्षा से ये सभी जीव अनादि एव अनन्त हैं किन्तु भिन्न २ आयुओं की स्थिति के कारण वे सादि एव सात हैं ।
- (१२२) वायुकाय के जीवों की जघन्य आयु स्थिति अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट स्थिति तीन हजार वर्षों तक की है ।
- (१२३) वायुकायिक जीवों की कायस्थिति (इस काया को न छोड़े तब तक) को कम से कम अन्तर्मुहूर्त और अधिक से अधिक असह्य काल तक की है ।
- (१२४) वायुकायिक जीव के, अपनी काय को छोड़ कर दुबारा उसी काय में जन्मधारण करने के अन्तराल की जघन्य स्थिति एक अन्तर्मुहूर्त की है और उत्कृष्ट स्थिति असह्य काल तक की है ।
- (१२५) वायुकायिक जीवों के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और सस्थान की अपेक्षा से हजारों भेद हैं ।
- (१२६) बड़े त्रसकाय के (द्वीन्द्रियादिक) जीव चार प्रकार के होते हैं (१) द्वीन्द्रिय, (२) त्रीन्द्रिय, (३) चतुरिन्द्रिय, और (४) पचेन्द्रिय ।
- (१२७) द्वीन्द्रिय जीव (१) पर्याप्त तथा (२) अपर्याप्त—ये दो तरह के होते हैं । अथ मैं उनके उपभेद कहता हूँ, उन्हें सुनो ।
- (१२८) (१) करमिया (विष्ठा में उत्पन्न कृमि आदि), (२) अणुसिया, (३) सौमगल, (४) मातृवाहक, (५) वासोमुत्ता, (६) शख, (७) छोटे २ शख-सोपिया ।
- (१२९) (८) घुन, (९) कौड़िया, (१०) जालक, (११) जोक और (१२) चदतिआ । ।

- (१३०) इस तरह द्वीन्द्रिय जीवों के अनेक भेद होते हैं और वे सब लोक के अमुक अमुक भागों में रहते हैं ।
- (१३१) प्रवाह की अपेक्षा से ये सब अनादि एव अनन्त हैं किंतु आयुष्यस्थिति की अपेक्षा से वे आदि-अन्त सहित हैं ।
- (१३२) द्वीन्द्रिय जीवों की जघन्य आयु अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट आयु १२ वर्षों तक की कही है ।
- (१३३) द्वीन्द्रिय जीवों की काय स्थिति (उसी काय को न छोड़ें तब तक की) कम में कम अन्तर्मुहूर्त और अधिक से अधिक असख्यात काल तक की है ।
- (१३४) द्वीन्द्रिय जीव अपनी काय को छोड़ कर फिर द्वीन्द्रिय शरीर धारण करे उनके बीच का जघन्य अन्तराल अन्तर्मुहूर्त का और उत्कृष्ट अनन्तकाल तक का है ।
- (१३५) द्वीन्द्रिय जीव स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और सस्थान की अपेक्षा से हजारों प्रकार के होते हैं ।
- (१३६) त्रीन्द्रिय जीव (१) पर्याप्त, और (२) प्रपर्याप्त—ये दो तरह के होते हैं । अब मैं उनके उपभेद बताता हूँ, उन्हें सुनो ।
- (१३७) (१) कुधवा, (२) कीडी, (३) चाचड, (४) उकलीया, (५) वृणाहारी, (६) काष्ठाहारी, (७) मालुगा और (८) पत्ताहारी ।
- (१३८) (५) के जो जीव,
 ( ) ( ) जीव,
 (१५)

- (१३९) ये सब समस्त लोक में नहीं किन्तु उसके अमुक भाग में ही रहते हैं।
- (१४०) प्रवाह की अपेक्षा से ये सब अनादि और अनन्त हैं किन्तु आयुष्य की अपेक्षा से आदि-अन्त सहित हैं।
- (१४१) त्रीन्द्रिय जीवों की आयुस्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट ४९ दिन की होती है।
- (१४२) त्रीन्द्रिय को कायस्थिति, उसी काय को न छोड़े तब तक की, कम से कम अन्तर्मुहूर्त की और अधिक से अधिक सत्यात काल तक की है।
- (१४३) त्रीन्द्रिय जीव अपने एक शरीर को छोड़कर फिर दुबारा उसा योनि में शरीर धारण करे तो उसके बीच के अन्तराल का जघन्य प्रमाण अन्तर्मुहूर्त का और उत्कृष्ट प्रमाण अनन्तकाल तक का है।
- (१४४) त्रीन्द्रिय जीवों के स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण एवं सस्थान की अपेक्षा से हजारों भेद होते हैं।
- (१४५) चतुरिन्द्रिय जीव (१) पर्याप्त, और (२) अपर्याप्त— ये दो प्रकार के होते हैं। अब मैं उनके उपभेद कहता हूँ, उन्हें सुनो।
- (१४६) (१) अधिया, (२) पोतिया, (३) मक्ती, (४) मच्छर, (५) भौरा, (६) कीडा, (७) पतगिया, (८) टिकणा, (९) फकणा—
- १ (१-) कुकूट, (११) सिंगरोटी, (१२) नदावृत्त, (१३) (१४) डोला, (१५) मिंगुर, (१६) चीरली, (१७) अंसफोड़ा, ।

- (१४८) (१८) अन्धील, (१९) मागध, (२०) रोड, (२१) रगत्रि-
रगी तितलिया, (२२) जलकारी, (२३) उपधि जलका,
(२४) नीचका, और (२५) ताम्रका ।
- टिप्पणी—भिन २ भाषाओं में इनके जुदे २ नाम हैं ।
- (१४९) इस प्रकार चतुरिन्द्रिय जीवों के अनेक भेद कहे हैं । ये
सब लोक के किमी अमुक भाग में ही रहते हैं ।
- (१५०) प्रवाह की अपेक्षा में तो ये सभी जीव अनादि एवं अनत
हैं किन्तु आयुष्य की अपेक्षा में वे आदि-अन्त सहित हैं ।
- (१५१) चतुरिन्द्रिय जीव की आयु जघन्य अन्तर्मुहूर्त की है
और उत्कृष्ट आयु ६ महीने की है ।
- (१५२) चतुरिन्द्रिय जीवों की कायस्थिति (उस काय को न छोड़े
तब तक की स्थिति) कम से कम अन्तर्मुहूर्त की और
अधिक से अधिक सख्यात काल तक की है ।
- (१५३) चतुरिन्द्रिय जीव अपना शरीर छोड़कर फिर उसी काय
में जन्में तो उसके बीच के अन्तराल का जघन्य
प्रमाण अन्तर्मुहूर्त का और उत्कृष्ट प्रमाण अनन्तकाल
तक का है ।
- (१५४) ये चतुरिन्द्रिय जीव स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और सस्थान
की अपेक्षा से हजारों तरह के होते हैं ।
- (१५५) पचेन्द्रिय जीव ४ प्रकार के होते हैं — (१) नारकी, (२)
तिर्यच, (३) मनुष्य और (४) देव ।
- (१५६) रत्नप्रभादि सात नरकभूमिओं होने से सात प्रकार के
नरक कहे हैं उन भूमिओं के नाम ये हैं — (१) रत्नप्रभा,
(२) शर्करा प्रभा, (३) बालुप्रभा ।

- (१५७) (४) पकप्रभा, (५) घूमप्रभा, (६) तम प्रभा (७) तमस् प्रभा (महातमप्रभा) । इस प्रकार इन भूमिओं में रहनेवाले नारकी सात प्रकार के हैं ।
- (१५८) वे सब लोक के एक विभाग में स्थित हैं । अब मैं उनका ४ प्रकार का कालविभाग कहता हूँ —
- (१५९) प्रवाह की अपेक्षा से तो ये सभी अनादि एव अनन्त हैं किन्तु आयुष्य की अपेक्षा से आदि एव अन्त सहित हैं ।
- (१६०) पहिले नरक में आयु की जघन्य स्थिति १० हजार वर्षों की और उत्कृष्ट स्थिति एक सागर की है ।
- (१६१) दूसरे नरक में आयु की जघन्य स्थिति एक सागर की तथा उत्कृष्ट स्थिति तीन सागर की है ।
- (१६२) तीसरे नरक में आयु की जघन्य स्थिति तीन सागर की तथा उत्कृष्ट स्थिति सात सागर की है ।
- (१६३) चौथे नरक में आयु की जघन्य स्थिति सात सागर की तथा उत्कृष्ट स्थिति दस सागर की है ।
- (१६४) पाँचवें नरक में आयु की जघन्य स्थिति दस सागर की तथा उत्कृष्ट स्थिति सत्रह सागर की है ।
- (१६५) छठे नरक में आयु की जघन्य स्थिति सत्रह सागर की तथा उत्कृष्ट स्थिति धाईस सागर की है ।
- (१६६) सातवें नरक में आयु की जघन्य स्थिति धाईस सागर की तथा उत्कृष्ट स्थिति तेवीस सागर की है ।
- (१६७) नरक के जीवों की जितनी जघन्य अथवा उत्कृष्ट आयु होती है उतनी ही कायस्थिति होती है ।

टिप्पणी—नरक एवं देवगति की पूर्ण आयुष्य भोग लेने के बाद अन्त-
राल सिवाय दूसरे ही भव में उस गति की प्राप्ति नहीं होती इसी
लिये इन दोनों की आयुस्थिति तथा कायस्थिति समान कही है।

(१६८) नारकी जीव अपने शरीर को छोड़ कर उसीको फिर
धारण करे इसके अंतराल का जघन्य प्रमाण अतर्मुहूर्त
एव उत्कृष्ट प्रमाण अनन्तकाल तक का है।

(१६९) इन नरक के जीवों के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और सस्थान
की अपेक्षा से हजारों भेद होते हैं।

(१७०) तिर्यच पचेन्द्रिय जीव, दो प्रकार के कहे हैं—(१) समू-
द्धिम पचेन्द्रिय और (२) गर्भज पचेन्द्रिय।

(१७१) इन दोनों के दूसरे ३-३ भेद हैं—(१) जलचर, (२)
स्थलचर, और (३) खेचर (आकाश में उड़नेवाला)।
अत्र क्रम से इन सबके भेद कहता हूँ—उन्हे तुम ध्यान-
पूर्वक सुनो।

(१७२) जलचर जीवों के ये ५ भेद हैं—(१) मछली, (२) कटुआ
(३) प्राह, (४) मगर, और (५) सुसुमार (मगरमच्छ
आदि)।

(१७३) ये समस्त जीव समस्त लोक में नहीं किन्तु उसके अमुक
भाग में ही स्थित हैं। अब उनके कालविभाग को चार
प्रकार से कहता हूँ।

(१७४) प्रवाह की अपेक्षा से ये सब जीव अनादि एव अनन्त
हैं किन्तु आयुष्य की अपेक्षा से ये सादि-सान्त हैं।

(१७५) जलचर पचेन्द्रिय जीवों की आयु कम से कम अन्तर्मुहूर्त
की और अधिक से अधिक एक पूर्व कोटी की कही है।

टिप्पणी—एक पूर्व में सगद् छाल करोड़ और ५६ हजार करोड़ वर्ष होते हैं। ऐसे एक करोड़ पूर्व की स्थिति को एक पूर्व की कोटी कहते हैं।

(१७६) उन जलचर पचेन्द्रिय जीवों की कायस्थिति कम से कम अन्तर्मुहूर्त की और अधिक से अधिक पृथक् पूर्व कोटी की है।

टिप्पणी—पृथक् अर्थात् २ से लेकर ९ तक की संख्या।

(१७७) जलचर पचेन्द्रिय जीव अपनी काया छोड़कर उसी काया को फिर धारण करें उसके अन्तराल का जघन्य प्रमाण अन्तर्मुहूर्त का एक उत्कृष्ट प्रमाण अनन्तकाल तक का है।

(१७८) स्थलचर पचेन्द्रिय जीव (१) जो पगमाले हों वे चौपद तथा (२) परिसर्प—ये दो प्रकार के हैं। चौपद के ४ उपभेद हैं उन्हें तुम सुनो —

(१७९) (१) एक खुरा (घोडा, गधा आदि), (२) दो खुरा (गाय, बैल आदि), (३) गढीपदा (कोमल पदवाले जैसे हाथी, ऊँट आदि) तथा (४) मनखपदा (सिंह, बिल्ली, कुत्ता आदि) ।

(१८०) परिसर्प के दो प्रकार हैं, (१) उरपरिसर्प और (२) भुजपरिसर्प । उरपरिसर्प उन्हें कहते हैं जो छाती से रेंग कर चलते हैं (जैसे, साप आदि) तथा भुजपरिसर्प वे हैं जो हाथों से रेंग कर चलते हैं जैसे छिपकली, साँढा आदि) । इनमें से प्रत्येक के अनेकों अवातर भेद-प्रभेद हैं ।

- (१८१) ये सब स्थलचर पचेद्रिय जीव सर्वत्र लोक में व्याप्त नहीं है किन्तु उसके अमुक भाग में ही स्थित हैं। अत्र मैं उनका कालविभाग चार प्रकार से कहता हूँ—
- (१८२) प्रगाह की अपेक्षा से ये सब जीव अनादि एव अनन्त हैं किन्तु आयु की अपेक्षा से ये सादि मान्त हैं।
- (१८३) स्थलचरजीवों की जघन्य एव उत्कृष्ट आयुस्थिति क्रम से अन्तर्मुहूर्त एव तीन पर्य्यों की है।
- टिप्पणी—पल्य यह काल का अमुक प्रमाण है।
- (१८४) स्थलचर जीवों की कायस्थिति (निरन्तर एक ही शरीर धारण करते रहने की) जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की तथा उत्कृष्ट स्थिति ३ पल्यसहित दो म लेकर ९ पूर्व कोटि तक की है।
- (१८५) वे स्थलचर जीव अपना एक शरीर छोड़ कर दूसरी बार वही शरीर धारण करें उसके बीच के अन्तराल की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त तथा उत्कृष्ट स्थिति अनन्तकाल तक की है।
- (१८६) रेचर जीव चार प्रकार के हैं—(१) चमड़े के पखवाले (चिमगादड़ आदि), (२) रोम पक्षी (चक्या, हंस आदि), (३) समुद्रगपक्षी (जिन पक्षियों के पख ढके हुए सन्दूक जैसे हों। ऐसे पक्षी मनुष्यक्षेत्र के बाहर रहते हैं), और (४) वितत पक्षी (सूय सरीखे पखवाल)।
- (१८७) ये समस्त लोक में नहीं किन्तु लोक के अमुक भाग में ही रहते हैं। अत्र मैं उनका काल विभाग चार प्रकार से कहता हूँ।

- (१८८) प्रजाह की अपेक्षा में ये सब जीव अनादि एव अनन्त हैं विन्तु प्रायु की अपेक्षा से ये सादि एव सान्त हैं ।
- (१८९) रोचर जीवों की आयुसिधति कम से कम अन्तमुहूर्त की तथा अधिक से अधिक एक पत्त्य के असद्व्यातये भाग पितनी है ।
- (१९०) रोचर जीवों की जघन्य कायगिधति अन्तमुहूर्त की है और अदृष्ट कायगिधति एक पत्त्य के असद्व्यातये भाग सहित दो सौ पूर्ण फोटी तक की है ।
- (१९१) रोचर जीव अपनी काया छोड़ कर उसी काया को फिर धारण करे उसके बीच का अन्तराल कम से कम अन्त-मुहूर्त का और अधिक से अधिक अन्तकाल तक का है ।
- (१९२) उनके स्पर्श, रस, गन्ध, तर्ण तथा सध्यान की अपेक्षा से हजारों भेद होते हैं ।
- (१९३) मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, (१) मग्मूर्द्धिम मनुष्य और (२) गर्भज मनुष्य । अथ है उनके उपभेद कहता है सो तुम सुनो ।
- (१९४) गर्भज (मातापिता के संयोग से उत्पन्न) मनुष्य तीन प्रकार के कहे हैं—(१) कर्मभूमि के, (२) अकर्मभूमि के, और (३) अन्तरद्वीपों के ।

टिप्पणी—कर्मभूमि अर्थात् जहाँ अस्ति, मस्ति (वागिउपकम) कृषि आदि कर्म करके जीविका पैदा की जाय । अन्तरद्वीप अर्थात् बृह-द्विमयत और शिखरी इन दो पर्यंतों पर ४४ द्वीप हैं और प्रत्येक दाया में सात २ अन्तरद्वीप हैं । यहाँ पर भोगभूमि की तरह शुग-द्विपा मनुष्य उत्पन्न होते हैं ।

(१९५) कर्मभूमि के १५ भेद हैं (पाँच भरत, पाँच ऐरावत और पाच महानिदेह), अकर्मभूमि (भोगभूमि) के ३० भेद हैं—(५ हेमवत, ५ हैरण्यवत, ५ हरिवास, ५ रम्यकवास, ५ देवकुरु, ५ उत्तर कुरु) और ५६ अन्तरद्वीप हैं। ये सब मिल कर एक सौ एक जाति के गर्भज मनुष्य कहे हैं।

(१९६) सम्मूर्द्धिम मनुष्य भी गर्भज मनुष्य जितने ही (अर्थात् १०१) प्रकार के कहे हैं। ये सब जीव लोक के अमुक भाग में ही विद्यमान हैं, सर्वत्र व्याप्त नहीं है।

टिप्पणी—मातापिता के सयोग बिना ही, मनुष्य के मर्लों से जो जीव उत्पन्न होते हैं उन्हें सम्मूर्द्धिम मनुष्य कहते हैं। गर्भज मनुष्य की तरह उसके पर्याप्त तथा अपर्याप्त—ये दो भेद नहीं होते।

(१९७) प्रवाह की अपेक्षा से ये सब अनादि एव अनन्त हैं किन्तु आयुष्य की अपेक्षा से अनादि एव अन्त सहित हैं।

(१९८) गर्भज मनुष्यों की आयुस्थिति कम से कम अन्तर्मुहूर्त की तथा अधिक से अधिक तीन पल्प्य कही है।

टिप्पणी—सम्मूर्द्धिम मनुष्य की आयुस्थिति जघन्य एव उरकृष्ट केवल एक अन्तर्मुहूर्त की है। कर्मभूमि के मनुष्य की जघन्य आयु अतः मुहूर्त तथा उरकृष्ट आयुस्थिति एक करोड पूर्ण की होती है। यहाँ तो सब मनुष्यों की अपेक्षा से उपरोक्त स्थिति लिखी है।

(१९९) गर्भज मनुष्यों की कायस्थिति कम से कम अन्तर्मुहूर्त की तथा अधिक से अधिक तीन पल्प्यसहित पृथक् पूर्व कोटी की है।

टिप्पणी—जहाँ जीव सात भव में तो ११ पूर्व कोटी की तथा आठवें भव में ३ पूर्व कोटी की आयु प्राप्त करे इस दृष्टि से अत्यन्त प्रशंसनीय।

लिया है। मनुष्ययोनि सकलना रूप से सात या आठ भवों तक अधिक से अधिक घाट रह सकती है और उस परिस्थिति में उतनी आयुस्थिति भी हो सकती है।

- (२००) गर्भज मनुष्य अपनी काया छोड़ कर फिर उसी योनि में जन्मधारण करे तो इन दोनों के अन्तराल का प्रमाण कम से कम एक अन्तर्मुहूर्त का अथवा अधिक से अधिक अनन्त काल तक का है।
- (२०१) गर्भज मनुष्यों के स्पर्श, रस, गन्ध, धरुण एव सस्थान को अपेक्षा से हजारों ही भेद हैं।
- (२०२) सर्वज्ञ भगवान ने देवों के ४ प्रकार बताये हैं। अब मैं उनका वर्णन करता हूँ सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। (१) भवनवासी (भवनपति), (२) व्यतर, (३) ज्योतिष्क और (४) वैमानिक।
- (२०३) भवनवासी देव १० प्रकार के, व्यतर देव ८ प्रकार के, ज्योतिष्क देव ५ प्रकार के, तथा वैमानिक देव दो प्रकार के होते हैं।
- (२०४) (१) असुरकुमार, (२) नागकुमार, (३) सुवर्णकुमार, (४) विष्णुतकुमार, (५) अग्निकुमार, (६) द्वापकुमार, (७) दिग्कुमार, (८) उदधिकुमार, (९) वायुकुमार, और (१०) स्तनितकुमार—ये १० भेद भवनवासी देवों के होते हैं।
- (२०५) (१) कित्तर, (२) किंपुरुष, (३) महोरग, (४) गन्धर्व, (५) यक्ष, (६) राक्षस, (७) भूत, (८) पिशाच—ये आठ भेद व्यतर देवों के हैं।

(२०६) (१) चन्द्र, (२) सूर्य, (३) मह, (४) नक्षत्र, (५) प्रतीर्णक (तारे) ये ५ भेद ज्योतिष्क देवों के हैं । अढाई द्वीप के ज्योतिष्क देव हमेशा गति करते रहते हैं । अढाई द्वीप बाहर के जो ज्योतिष्क देव हैं वे स्थिर हैं ।

(२०७) वैमानिक देव दो प्रकार के होते हैं (१) कल्पवासी, और (२) अकल्पवासी (कल्पातीत) ।

(२०८) कल्पवासी देवों के १२ प्रकार हैं — (१) सौधर्म, (२) ईशान, (३) सनत्कुमार, (४) महेन्द्र, (५) मङ्गलोक, (६) लातक ।

(२०९) (७) महाशुक, (८) सहस्रार, (९) आनत, (१०) प्राणत, (११) आरण और (१२) अच्युत । इन सब स्वर्गों में रहनेवाले देव १२ प्रकार के कल्पवासी देव कहते हैं ।

(२१०) (१) प्रैवेयक और (२) अनुत्तर ये दो भेद कल्पातीत देवों में है । प्रैवेयक ९ हैं —

(२११) प्रैवेयक देवों की तीन त्रिक (तीन तीन की श्रेणी) हैं, (१) ऊपर की, (२) मध्यम की और, (३) नीचेकी, प्रत्येक त्रिक के (१) ऊपर (२) मध्य और (३) नीचली — ये तीन तीन भेद हैं । (इस प्रकार के सब त्रिक) (०) नीची त्रिक

- (२१०) (४) मध्यम त्रिक के नीचे स्थान के देव, (५) मध्यम त्रिक के मध्यम स्थान के देव, और (६) मध्यम त्रिक के उपरी स्थान के देव ।
- (२१३) (७) ऊपर त्रिक के नीचे स्थान के देव, (८) ऊपर की त्रिक के मध्यम स्थान के देव, और (९) ऊपर की त्रिक के ऊपर स्थान के देव—प्रैवेयक के देवों के ये ९ भेद कहे हैं । और (१) विजय, (२) वैजयत, (३) जयत और (४) अपराजित ।
- (२१४) और (५) सर्वार्थसिद्धि—ये पाच अनुत्तर विमान हैं । इनमें रहनेवाले वैमानिक देव इस प्रकार से ५ प्रकार के हैं ।
- (२१५) ये सब देवलोक के अमुक भाग में ही अवस्थित हैं सर्वत्र व्याप्त नहीं हैं । अब मैं उनका कालविभाग चार प्रकार से कहूँगा ।
- (२१६) प्रवाह की अपेक्षा से तो ये सब देव अनादि अनन्त हैं किन्तु आयुष्य की अपेक्षा से सादि—सात हैं ।
- (२१७) भवनवासी देवों की आयुस्थिति कम से कम दस हजार वर्षों की और अकृष्ट स्थिति एक सागर से कुछ अधिक कही है ।
- (२१८) व्यतर देवों की आयुस्थिति कम से कम दस हजार वर्षों की तथा अधिक से अधिक एक पत्य की है ।
- (२१९) ज्योतिष्क देवोंकी आयुस्थिति जघन्य एक पत्य के आठवें भाग की तथा अकृष्ट आयु एक लाख वर्ष सहित एक पत्य की है ।

- (२२०) सौधर्म स्वर्ग के देवों की जघन्य एव उत्कृष्ट आयु क्रमश एक पत्य की तथा दो सागर को है ।
- (२२१) ईशान स्वर्ग के देवों की जघन्य एव उत्कृष्ट आयु क्रमश १ पत्य तथा २ सागर से कुछ अधिक की है ।
- (२२२) सनत्कुमार स्वर्ग के देवों की जघन्य एव उत्कृष्ट आयु क्रमश २ सागर तथा ७ सागर की है ।
- (२२३) महेन्द्र स्वर्ग के देवों की जघन्य एव उत्कृष्ट आयु क्रमश २ सागर से कुछ अधिक तथा ७ सागर से कुछ अधिक की है ।
- (२२४) ब्रह्मलोक स्वर्ग के देवों की जघन्य एव उत्कृष्ट आयु क्रमश ७ सागर की तथा १० सागर की है ।
- (२२५) लातक स्वर्ग के देवों की जघन्य एव उत्कृष्ट आयु क्रमश १० सागर की तथा १४ सागर की है ।
- (२२६) महाशुक स्वर्ग के देवों की जघन्य एव उत्कृष्ट आयु क्रमश १४ सागर की तथा १७ सागर की है ।
- (२२७) सहस्रार स्वर्ग के देवों की जघन्य एव उत्कृष्ट आयु क्रमश १७ सागर की तथा १८ सागर की है ।
- (२२८) आनत स्वर्ग के देवों की जघन्य एव उत्कृष्ट आयु क्रमश १८ सागर की तथा १९ सागर की है ।
- (२२९) प्राणत स्वर्ग के देवों की जघन्य एव उत्कृष्ट आयु क्रमश १९ सागर की तथा २० सागर की है ।
- (२३०) आरण स्वर्ग के देवों की जघन्य एव उत्कृष्ट आयु क्रमश २० सागर की तथा २१ सागर की है ।

- (२३१) अच्युत स्वर्ग के देवों की जघन्य एव उत्कृष्ट आयु क्रमशः २१ सागर की तथा २२ सागर की है ।
- (२३२) प्रथम प्रैवेयक स्वर्ग के देवों की जघन्य एव उत्कृष्ट आयु क्रमशः २२ सागर की तथा २३ सागर की है ।
- (२३३) द्वितीय प्रैवेयक स्वर्ग के देवों का जघन्य एव उत्कृष्ट आयु क्रमशः २३ सागर की तथा २४ सागर की है ।
- (२३४) तृतीय प्रैवेयक स्वर्ग के देवों की जघन्य एव उत्कृष्ट आयु क्रमशः २४ सागर की तथा २५ सागर की है ।
- (२३५) चौथे प्रैवेयक स्वर्ग के देवों की जघन्य एव उत्कृष्ट आयु क्रमशः २५ सागर की तथा २६ सागर की है ।
- (२३६) पाचवें प्रैवेयक स्वर्ग के देवों की जघन्य एव उत्कृष्ट आयु क्रमशः २६ सागर की तथा २७ सागर की है ।
- (२३७) छठे प्रैवेयक स्वर्ग के देवों की जघन्य एव उत्कृष्ट आयु क्रमशः २७ सागर की तथा २८ सागर की है ।
- (२३८) सातवें प्रैवेयक स्वर्ग के देवों की जघन्य एव उत्कृष्ट आयु क्रमशः २८ सागर की तथा २९ सागर की है ।
- (२३९) आठवें प्रैवेयक स्वर्ग के देवों की जघन्य एव उत्कृष्ट आयु क्रमशः २९ सागर की तथा ३० सागर की है ।
- (२४०) नौवें प्रैवेयक स्वर्ग के देवों की जघन्य एव उत्कृष्ट आयु क्रमशः ३० सागर की तथा ३१ सागर की है ।
- (२४१) (१) विजय (२) वैजयत (३) जयत (४) अपराजित—इन चारों विमानों के देवों की जघन्य एव उत्कृष्ट आयुस्थिति क्रमशः ३१ सागर तथा ३३ सागर की है ।

- (२४२) पाचवें सर्वार्थसिद्धि नामक महाविमान में सत्र देवों की आयुस्थिति पूरे ३३ सागर की है। इससे अधिक या कम नहीं है।
- (२४३) देवों की जितनी जयन्त्य अथवा उच्छ्रुष्ट आयुस्थिति है उतनी ही उनकी फायस्थिति सर्वज्ञ भगवान ने कही है।
- टिप्पणी—देवगति की आयुष्य पूर्ण होते ही दूसरा भय दयगति में नहीं होता। देव होने के बाद भय गति में जाना पड़ता है।
- (२४४) देव अपनी फाया छोड़कर उस फाया को फिर पावें इस अन्तराल का प्रमाण कम से कम एक अन्तर्मुहूर्त का अथवा एक अन्तकाल तक का है।
- (२४५) उनके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण तथा सस्थान की अपेक्षा से हजारों भेद हैं।
- (२४६) इस तरह रूपी तथा अरूपी—इन दो प्रकार के अजीवों, तथा ससारी एवं सिद्ध इन दो प्रकार के जीवों का वर्णन किया।
- (२४७) मुनि को उचित है कि यह जीव एवं अजीव सत्रधी विभाग को ज्ञानी पुरुष के द्वारा बराबर समझे—समझकर उस पर दृढ प्रतीति लाये और सर्व प्रकार के नय निक्षेप (विचारों के वर्गाकरण) द्वारा बराबर धटाकर ज्ञानदर्शन की प्राप्ति करे और आदर्श चारित्र में लीन हो।
- (२४८) इसके बाद षड्वत् वर्षों तक शुद्ध चारित्र को पालन निमग्नलिखित काम से अपनी आत्मा का दमन करे।
- (२४९) (जिस वर्षा वर्षा द्वारा पूर्वकर्मों तथा कर्मों का होता दीर्घ तपश्चर्या

सलेखना (आत्मदमन करनेवाली) तपश्चर्या कम से कम ६ महीने की, मध्यम रीति से एक वर्ष की और अधिक से अधिक १० वर्षों तक की होती है ।

- (२५०) प्रथम चार वर्षों तक पाच विगय (घी, गुड, तैल, दही, दूध) का त्याग करे और फिर बाद के चार वर्षों तक भिन्न २ प्रकार की तपश्चर्या करे ।
- (२५१) नौवें तथा दसवें वर्ष—इन दोनों वर्षों तक उपवास एवं एकान्तर उपवास के पारणा के बाद आयविल करे और ग्यारहवें वर्ष के पहिले ६ महीने तक अधिक तपश्चर्या न करे ।
- (२५२) ग्यारहवें वर्ष के अन्तिम ६ महीनों में तो छठ, आठम आदि कठिन तपश्चर्याएं धारण करे और बीच बीच में उसी सवत्सर में आयविल तप भी करे ।
- टिप्पणी—आयविल अर्थात् रसविहीन भोजन मात्र एक ही वार ग्रहण करना ।
- (२५३) वह मुनि बारहवें वर्ष के प्रारंभ तथा अन्त में एक सरीखा तप करे (प्रथम आयविल, बीच में दूसरा तप और उस वर्ष के अन्त में आयविल करे उसे कोटी सहित आयविल तप कहते हैं) और बीच २ में मास समण या अर्धमास खमण जैसी छोटी मोटी तपश्चर्याएं करके इन बारह वर्षों को पूर्ण करे ।

टिप्पणी—ऐसी तपश्चर्याएं करते समय बीच-बीच में अथवा अथवा के पीछे मृत्यु आने का भवसर हो तब

करना होता है निम्नका वि ३ भाग सिद्ध है । उस समय शुभ एवं सौख्य भाव उत्पन्न होती है ।

(२५५) (१) कांक्षा, (२) आभियोगी, (३) क्लियपित्री, (४) आसुरी आदि का शुभ भाव तप मृत्यु समय आकर जीव को बहुत कष्ट देती हैं और ये सब दुर्गति की ही सामग्र्यभूत हैं ।

(२५६) जो जीव मिथ्यादर्शन (अमय प्रेमी) में लीन, आत्म पात करनेवाले अथवा विद्या (विज्ञान तप की सासारिक भोगोपभोग की इच्छा) करत हैं और उक्त तीन प्रकार की भावनाओं में मृत्युप्राप्त होते हैं उन आत्माओं का बोधिलाम हाना बहुत २ दुर्लभ है ।

निष्पत्ती—साधनाम भवाग सम्पत्ति की प्राप्ति ।

(२५६) जो जीव सम्यग्दर्शन में तीन निम्नरहित और शुद्ध लेश्याधारी होते हैं और इन्हीं की आराधना करते हुए मृत्यु प्राप्त होते हैं उन जीवों को (दूसरे जन्मों में भी) बोधिधीज की बड़ी आसाना में प्राप्ति हो जाती है ।

(२५७) जो जीव मिथ्यादर्शन में लीन, कृष्ण लेश्याधारी और निम्न करते हैं और ऐसी भावना में मृत्यु प्राप्त होते हैं ऐसे जीवों को बोधिलाम होना अति अति दुर्लभ है ।

(२५८) जो जीव जिन भगवान के वचनों में अनुरक्त रहकर भावपूर्णक इन वचनों के अनुसार आचरण करता है वह पवित्र (मिथ्यात्व के मेल से रहित) एवं असंश्लेष (रागद्वेष के कलशरहित) होकर धीरे ही समय में इस

टिप्पणी—जिा अथात रागद्वेष से सर्वथा रहित परमामा ।

(२५९) जो जीव जिन वचनों को यथार्थ रीति से जान नहीं सकते हैं वे पिचारे अज्ञानीजीव बहुत वार बालमरण तथा अकाममरण को प्राप्त होते हैं ।

(२६०) (अपने दोषों की आलोचना कैसे ज्ञानी सत्पुरुषों के पाम करना चाहिये उनके गुण बताते हैं) जो बहुत से शास्त्रों के रहस्यों का जानकार हो, जिनके वचन समाधि (शान्ति) उत्पन्न करनेवाले हों, और जो केवल गुण का ही ग्रहण करते हों—ऐसे ज्ञानापुष्प ही दूसरों के दोषों की आलोचना करने के योग्य हैं ।

(२६१) (१) कदर्प (कायकथा का सत्ताप), (२) कौतुह (मुग्ध द्वारा विकार भाव प्रकट करने की चेष्टा), (३) मौख्य (हँसीमजाक अथवा किसी का निंदाव्यज अनुकरण) तथा कुकथा एव कुचेष्टाओं से दूसरों को विस्मित करनेवाला जीव कादर्पी भावना का दोषी है ।

(२६२) रस, मुग्ध, अथवा समृद्धि के लिये जो साधक यशीकरण आदि के मन्त्र अथवा मन्त्र-जत्र (गड़े ताबीज आदि) करता है वह आभियोगी भावना का दोषी है ।

टिप्पणी—कादर्पी तथा आभियोगी आदि दुष्ट भावना करनेवाला यदि कदाचित् देवगति प्राप्त करे तो वह हीन कोटि का देव होता है ।

(२६३) केवलीपुरुष ज्ञान, धर्माचार्य, तथा साधु साध्वी एव श्रावक श्राविका की जो कोई निन्दा करता है तथा कपटी होता है वह कित्त्वपीकी भावना का दोषी है ।

(२६४) निरन्तर जो गुस्से में भरा रहता है, मौका आने पर जो शत्रु का ना आचरण करता है—ऐसे २ अन्य दुष्ट कार्यों में प्रवर्तनेवाला जीव आसुरी भावना का दोषी है।

टिप्पणी—निमित्त शब्द का अर्थ निमित्तशास्त्र भी होता है और वह एक ज्योतिष का भाग है। उसको झूठ मूठ दखकर जो काई जनता को ठगता फिरता है वह भी आसुरी वृत्ति का दोषी है।

(२६५) (१) शस्त्रप्रहण (शस्त्र आदि से आत्मघात करना), (२) विष (द्वारा आत्मघात करना), (३) ज्वलन (अग्नि में जल मरना), (४) जलप्रवेश (पानी में डूब मरना) अथवा (५) अनाचारी उपकरण (कुटिल कार्यों) का सेवन करने से जीवात्मा अनेक भवपर-पराश्रों का बध करता है।

टिप्पणी—अकालमरण से जीवात्मा मुक्त होने के बदले दुगुना बध जाता है।

(२६६) इस प्रकार भयसंसार में सिद्धि को देनेवाले ऐसे उत्तम इन छत्तीस अध्ययनों को सुन्दर रीति से प्रकट कर केवलज्ञानी भगवान् ज्ञातपुत्र आत्मशान्ति में लीन हो गये।

टिप्पणी—जीव और
उनको जानने
मनुष्य एवं
उपाय

जाता है जहाँ वह दुःख में भी सुख, वेदना में भी शक्ति का अनुभव करने लगता है। परम प्रगाढ़ सन्तोष की भावनाएँ उसके हृदय समुद्र में हिलोरे मारने लगती हैं।

ऐसा मैं कहता हूँ—

इस प्रकार 'जीवाजीवविभक्ति' संबन्धी छःतीसवा अध्यायन समाप्त हुआ।

१

४

ॐ शान्ति ।

ॐ शान्ति ॥

ॐ शान्ति !!!

इर्मा लेखक की अन्य प्रकाशित पुस्तक

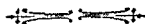
[सस्कृत भाषा के सामान्य भ्रमणों के लिये भी विशेष उपयोगी]

जैन-सिद्धांत पाठमाला

[सस्कृत छाया सहित]

उत्तराध्ययन तथा दशवैकालिक मूत्र सस्कृत छाया तथा गुजराती टिप्पणियों के साथ । इनके सिवाय भस्मामरादि आठ मंत्र ।

आक खर्च ६ आना पृष्ठ संख्या ४६८ मूल्य मात्र २) रुपया

विद्वानों द्वारा मुक्तकंठ से प्रशंसित

[गुजराती भाषा में]

सुखनो साक्षात्कार

जिसमें आंतरिक एवं बाह्य दोनों सुखा की बहुत ही गारी-फाई से सरल एवं सुन्दर व्याख्याएँ देकर सधे सुख के साधन बताये गये हैं ।

आक खर्च एक आना : संख्या // देद
सधे सुख के
तो इसे जरूर

सस्ता !

सुन्दर !!

सरस !!!

जिसने अनेक जिज्ञासुओं को सजुष्ट किया है । जिसकी
सभी ने एक स्वर से प्रशंसा की है ।

वह

उत्तराध्ययन सूत्र

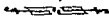
[गुजराती अनुवाद]

जिसमें सपूर्ण उत्तराध्ययन सूत्र के सरल एवं सुबोध गुजराती भाषा
न्तर के सिषाय उपयोगी समृद्ध एवं भावपूर्ण टिप्पणियाँ भी दी गई हैं ।

दाक खर्च चार आना पृष्ठ संख्या ४०० कीमत केवल छ आना
यदि आप नैन धम का आदर्श जानना चाहते हैं तो इसे आज ही
मगाकर पढ़ें ।

जिसकी न कुछ समय में दो दो आवृत्तियाँ छपकर हाथोंहाथ विक
गई फिर भी उसकी माग उर्यों की र्यों बनी हुई है ।

आज ही एक प्रति मगा लीजिये, नहीं तो पीठे पड़ताना पड़ेगा ।

स्मरण शक्ति

[गुजराती भाषा में]

[अनुभूत प्रयोगों द्वारा सज्जित]

यह पुस्तक ज्ञान जिज्ञासुओं एवं अभ्यासियों के लिये बड़े ही काम
की है । जगत में आज तक ऐसी एक भी द्रवा आविष्कृत नहीं हुई जो
स्मरण शक्ति की वृद्धि के लिये गेरटी दे सकती हो । प्रथकर्ता ने इस
छोटी सी पुस्तक में अपने स्वयं अनुभूत प्रयोग देकर इस गहन विषय को
अत्यन्त ही सरल बना दिया है । आपाशैली भी इतनी सरल है कि
आबाळ वृद्ध सभी इससे एकसा लाभ उठा सकते हैं ।

आज ही मगाकर पढ़िये ।

खर्च—एक आना • पृष्ठ संख्या २४ मूल्य एक आना

भाव शुद्धि, आत्म शुद्धि, कर्म शुद्धि

का एकमात्र उपाय

पाप का प्रायश्चित

इस पुस्तक में आधुनिक युगोचित प्रतिक्रमण और चारह व्रतों में लगनेवाले दोषों के प्रायश्चित बड़ी ही सरल एवं सुबोध भाषा में दिये गये हैं। इसके पहिले पृष्ठ पर प्राकृत भाषा में मूल गाथा और उसके नीचे छायासहित संस्कृत श्लोक और उसके सामने के दूसरे पृष्ठ पर गुजराती भाषा में अनूदित पद्य और उसके नीचे विशद् अथपूर्ण भावानुवाद दिया गया है।

डाक रत्न एकधारा पृष्ठसंख्या सौ कामत-भात्र एक धाना

आप जिसकी बहुत दिनों से राह देख रहे थे, गृहस्थाश्रम धर्म को आदर्श की तरफ प्रेरित करनेवाला और विद्वाना

द्वारा भूरि २ प्रशंसित

आदर्श गृहस्थाश्रम

[गुजराती संस्करण]

गृहस्थ धर्म सम्बन्धी कर्तव्यों पर बहुत ही मार्मिक विवेचन किया गया है। पुस्तक को एक धार उठा लेने पर इसे पूरा किये बिना आपका जी न मानेगा। गृहस्थाश्रम में रहते हुए

आत्मिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों की पूर्ति की

एक मात्र कुञ्जी। आज ही मंगा

लीजिये। केवल थोड़ी-सी

प्रतिया ~~की~~ है।

पृष्ठ संख्या ३००

डा र त्रीन

मूल्य-सागस मात्र १० आ

हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तकें

आपके जीवनपथ में पद पद पर प्रेरणा देनेवाली प्रत्येक
जिज्ञासु को एक सरीखी उपयोगी एवं लाभदायी

साधक सहचरी

[गुजराती संस्करण]

जिसमें अक्षराध्ययन दशवैकालिक तथा सूयगडाग सूत्रों में से चुने
हुए छोटे पुष्पों का सुंदर वर्णचित्रण कर सुमुर पुष्पमाला बनाई गई है।

प्रारंभ में प्राकृत मूलगाथा, उसके नीचे उसी भाव से भोतप्रोत
गुजराती अनुष्टुप छंद तथा उसके नीचे भाववाही संक्षिप्त सुबोध अर्थ
दिया गया है। अप-टू डेट छपाई और सुंदर बाईंडिंग।

मूल्य लागत मात्र केवल चार आना पृष्ठ संख्या १०४

हिंदी भाषा भाषी

जैनबधुओं के लिये शुभ समाचार

हमें यह लिखते हुए बड़ा हर्ष होता है कि बहुत से हिन्दी भाषाभाषी
जैन बधुओं के आग्रह से हमने इस पुस्तक माला द्वारा गुजराती भाषा में
प्रकाशित प्रायः प्रत्येक पुस्तक का हिंदी भाषा में संस्करण निकालने का
प्रयत्न कर लिया है और बहुत शोघ ही (१) आदर्श गृहस्थाश्रम, (२)
सुख का साक्षात्कार, (३) स्मरण शक्ति, (४) साधक सहचरी,
(५) पाप का प्रायश्चित—ये पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित की जायगी।
हमें पूर्ण आशा है कि हिन्दी-भाषाभाषी जैन बधु हमें इस पुनीत कार्य
में अपना अमूल्य सहयोग देकर भगवान महावीर की पुनीत वाणी एवं
विद्वानों के ज्ञान एवं अनुभवों का घर घर प्रचार करने के समीचीन उद्देश्य
की पूर्ति करेंगे। यदिवा छपाई होने पर भी मूल्य लागत मात्र ही रक्कत
जायगा। जिन वाणी के प्रेमी बधु अभी से इस सस्था के सम्य बनकर
उत्साहित करेंगे—ऐसी हमें आशा है।

निवेदक—महावीर साहित्य प्रकाशन मंदिर,

माणिक चोक अहमदाबाद

आप के लाभ की बात !

धार्मिक साहित्य सृष्टि में अपनी उच्चतम उपयौगिता, वेहद सस्ताई और सुन्दर छपाई के कारण धूम मचा देनेवाले प्राणवान साहित्य की खूब ही माग है। इस सस्था द्वारा प्रकाशित अनेक ग्रन्थों के ६-७ महीनों ही में दो दो तीन तीन हजार प्रतियां वाले दो दो स्करण प्रकाशित हो चुके हैं, फिर भी माग ज्यों की त्यों चालू है। इस सस्था के सभ्य हो जाने से आपको घर बैठे ही स्वल्प मूल्य में भगवान महावीर की पीयूषवर्षा गणी का, महापुरुषों के अनुभूत वचनमृतों का और ज्ञानी पुरुषों के ज्ञान भण्डार का लाभ मिल सकता है। ज्ञान के इस युग में आप ही ज्ञानार्जन के साधन बिना क्यों रहते हैं ? आज ही केवल रु० २) भेज कर इस सस्था के स्थायी सभासद बन जाइये। विशेष जानने के लिये बड़ी नियमावली मंगा कर पढिये।

उक्त पुस्तकें मिलाने के ठिकाने:—

- १—महावीर साहित्य प्रकाशन मन्दिर,
ठि० एलिस मिज, अहमदाबाद
- २—दिनकर मन्दिर,
ठि० साबरमती, अहमदाबाद
- ३—अजरामर जैन विद्याशाळा,
ठि० लालबाई

आपके जीवनपथ में पद पद पर प्रेरणा देनेवाली प्रत्येक जिज्ञासु को एक सरांखी उपयोगी एवं लाभदायी

साधक सहचरी

[गुजराती संस्करण]

जिसमें उपाराध्ययन दशरैहालिक तथा सूर्यगटांग सूत्रों में से चुने हुए लोक पुष्पों का सुंदर वर्गीकरण कर सुमधुर पुष्पमाला बनाई गई है।

प्रारंभ में प्राकृत मूलगाथा, उसके नीचे उसी भाव से ओतप्रोत गुजराती अनुष्टप छंद तथा उसके नीचे भाववाही सन्निभ सुबोध अर्थ दिया गया है। अथ दू डेट छपाइ और सुंदर बाही डग।

मूल्य लागत मात्र कवल चार आना पृष्ठ संख्या १०४

हिंदी भाषा भाषी

जैनबधुओं के लिये शुभ समाचार

हमें यह लिखत हुए बड़ा हर्ष होता है कि बहुत से हिन्दी भाषाभाषी जैन बधुओं के आग्रह से हमने इस पुस्तक माला द्वारा गुजराती भाषा में प्रकाशित प्रायः प्रत्येक पुस्तक का हिन्दी भाषा में संस्करण निकालने का प्रयत्न कर लिया है और बहुत शीघ्र ही (१) भादर्श गृहस्थाश्रम, (२) सुख का साक्षात्कार, (३) स्मरण शक्ति, (४) साधक सहचरी, (५) पाप का प्रायश्चित—ये पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित की जायगी। हमें पूर्ण आशा है कि हिन्दी-भाषाभाषी जैन बधु हमें इस पुनीत कार्य में अपना अमूल्य सहयोग देकर भगवान महावीर की पुनीत याणी एवं विद्वानों के ज्ञान एवं अनुभवों का घर घर प्रचार करने के समीचीन उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। यदि छपाइ होने पर भी मूल्य लागत मात्र ही रखता जायगा। जिन वाणी के प्रेमी बधु अभी से इस सस्था के सम्य बनकर अरसाहित करेंगे—ऐसी हमें आशा है।

निवेदक—महावीर साहित्य प्रकाशन मंदिर,

माणिक चोक अहमदाबाद

आप के लाभ की बात ।

धार्मिक साहित्य सृष्टि में अपनी उच्चतम उपयोगिता, वेहद सस्ताई और सुन्दर छपाई के कारण धूम मचा देनेवाले प्राणमान साहित्य की खून ही माग है । इस सस्था द्वारा प्रकाशित अनेक ग्रन्थों के ६-७ महीनों ही में दो दो तीन तीन हजार प्रतिष्ठा वाले दो दो स्करण प्रकाशित हो चुके हैं, फिर भी माग ज्यों की त्यों चालू है । इस सस्था के सभ्य हो जाने से आपको घर बैठे ही स्वल्प मूल्य में भगवान महावीर की पीयूषपर्षा वाणी का, महापुरुषों के अनुभूत वचनान्मृतों का और ज्ञानी पुरुषों के ज्ञान भण्डार का लाभ मिल सकता है । ज्ञान के इस युग में आप ही ज्ञानार्जन के साधन जिना क्यों रहते हैं ? आज ही केवल रु० २) भेज कर इस सस्था के स्थायी सभासद बन जाइये । विशेष जानने के लिये बड़ी नियमावली भगा कर पढिये ।

उक्त पुस्तकें मिलाने के ठिकाने:—

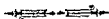
१—महावीर साहित्य प्रकाशन मन्दिर,
ठि० एजिस बिज, अहमदाबाद

२—दिनकर मन्दिर,
ठि० सावरमती, अहमदाबाद

३—अजरामर जैन विद्याशाला,
लॉबडी

शीघ्र ही प्रकाशित होने वाले

अमूल्य ग्रन्थ

(१) आचारांग सूत्र—

इस ग्रन्थराज की प्रशंसा करना मानों सूर्य को दिया दिखाना है । भगवान महावीर के वचनों का अपूर्व सप्रह और आचार विषयक अनुपम ग्रन्थ है । भगवान महावीर के हृदय को और जैन धर्म के अन्तरंग रहस्य को जानने का यह एक मात्र उपाय है । सरल एवं सुबोध गुजराती में टीका टिप्पणी सहित । मनोहर छपाई और सफाई के साथ मूल्य भी केवल लागत मात्रही रक्खा जायगा । अभी से अपनी कापी का आर्डर भिजवा दीजिये ।

(२) लेख संग्रह—

भिन्न भिन्न धार्मिक विषयों पर विद्वान लेखक के गवेषणा-पूर्ण लेखों का संग्रह । इस पुस्तक में कई एक विवादप्रस्त प्रश्नों पर प्रमाणपुरस्सर प्रकाश डाला गया है जिन्हें पढ कर सच्चा निर्णय करने में आपको बड़ी सहायता मिलेगी ।

(३) क्रांति का सर्जनहार—

क्रांतिद्वार की समालोचना । इसमें ऋषि लौकाशाह के प्रमाणिक जीवन और उनकी साधना पर प्रकाश डाला गया है प्रत्येक जैन के घर में इस धर्मयोगी के चरित्र की १—१ प्रति अवश्य होनी चाहिये ।

जैन तथा प्राकृत साहित्यके अभ्यासियोंके लिये अप्रवे पुस्तक

क्या आपके यहा पुस्तकालय, ग्रन्थ-
भण्डार या शास्त्रभण्डार है ?

यदि है

ता

फिर

अवश्य मंगालें

श्री अर्धमागधी कोष भाग ४

सम्पादक — शतावधानी प० गुनि धीरत्नचन्द्राणी महाराज ।

प्रकाशक — श्री अखिल भारतवर्षीय श्वे० स्था० जैन कान्फरेन्स ।

मूल्य २० ३०)

पोस्टेज अलग

अर्धमागधी शब्दों का—संस्कृत, गुजराती, हिन्दी और अंग्रेजी चार भाषाओं में स्पष्ट अर्थ बताया है । इतना ही नहीं किन्तु उस शब्द का शास्त्र में कहां कहां उल्लेख है सो भी बताया है । सुवर्ण में सुगन्ध—प्रसंगोचित शब्द की पूज्य विशदता के लिये चारों भाग सुन्दर चित्रों से अलंकृत है । पाश्चात्य विद्वानों ने तथा जैन साहित्य के अभ्यासी और पुरातत्व प्रेमियों ने इस महान ग्रन्थ की मुष्कण्ड से प्रशंसा की है ।

प्रिन्सीपल बुल्डर साहब ने सुन्दर प्रस्तावना लिख कर ग्रन्थ को और भी उपयोगी बनाया है । यह ग्रन्थ जैन तथा प्राकृत साहित्य के शौधीनों की लायब्रेरी का अत्युत्तम शणगार है ।

इस अपूर्व ग्रन्थ को शीघ्र ही खरीद लेना जरूरी है । नहीं तो पठ-ताना पड़ेगा । लिखें—

श्री श्वे० स्था० जैन कान्फरेन्स

४१ मेडोफ़ स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई १

क्या आप स्थानकवासी जैन हो ?

क्या आप 'जैन प्रकाश' के ग्राहक हो ?

यदि ग्राहक न हो तो शीघ्र ही ग्राहक बन जाइए ।

वार्षिक लागत मात्र रु०-३)

मासिक मात्र चार आने में भारत भर के स्थानकवासी समाज के समाचार प्रत्येक रविवार को आपके घर पर पहुँचाता है । तदुपरांत सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय प्रश्नों की विशद विचारणा और मननपूर्वक लेख, जैन जगत्, देश विदेश और उपयोगी चर्चा रजु करता है ।

'जैन प्रकाश' श्री अखिल भारतवर्षीय ज्वे० स्था० जैन कॉन्फरेन्स का मुख्य पत्र है ।

प्रत्येक स्थानकवासी जैन को 'जैन प्रकाश' के ग्राहक अवश्य होना चाहिये । हिन्दी और गुजराती भाषा के परस्पर अभ्यास में दो प्रान्त का भेद मिटाने का महाप्रयास स्वरूप 'जैन-प्रकाश' को शीघ्र अपना लेना चाहिये—

शीघ्र ही ग्राहक होने के नाम लिखाओ—

श्री जैन प्रकाश ऑफिस

४१ मेडोव स्ट्रीट फोर्ट, बम्बई

क्या आप स्थानकवासी जैन हो ?

क्या आप "जैन प्रकाश" के ग्राहक हो ?

यदि ग्राहक न हो तो शीघ्र ही ग्राहक बन जाइए ।

वार्षिक लागत मात्र रु०-३)

मासिक मात्र चार आने में भारत भर के स्थानकवासी समाज के समाचार प्रत्येक रविवार को आपके घर पर पहुँचाता है । तदुपरांत सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय प्रश्नों की विशद विचारणा और मननपूर्वक लेख, जैन जगत, देश विदेश और उपयोगी चर्चा रजु करता है ।

'जन-प्रकाश' श्री अखिल भारतवर्षीय श्वे० स्था० जैन कॉन्फरेन्स का मुख्य पत्र है ।

प्रत्येक स्थानकवासी जैन को 'जैन-प्रकाश' के ग्राहक अवश्य होना चाहिये । हिन्दी और गुजराती भाषा के परस्पर अभ्यास में दो प्रान्त का भेद मिटाने का महाप्रयास स्वरूप 'जैन प्रकाश' को शीघ्र अपना लेना चाहिये—

शीघ्र ही ग्राहक होने के नाम लिखाओ—

श्री जैन प्रकाश ऑफिस

७१ मेन्टोस्ट स्टीट फ्लोरेन्स बम्बई.

