

श्रीपरमात्माय नमः

श्री

ध्यानकल्पतरू

PARADISE OF MEDITATION

by

SHRI AMOLAKH RISHIJEE

अनेक सूत्रों व ग्रन्थों का दोहन कर मुमुक्षु
जनोकी इच्छा पूर्ण करने के लिये

लब्रह्मचारी मुनी श्रीअमोलख ऋषिजीने

बनाया और

सेठ कुंदनमल घुंमरमल्ल

बापणनें

(घोडनदी पुणे)

रेसिडेन्सी बाजार दक्षिण हैद्राबादमें

हाटक आणि कंपनी के छा० छपाके प्रसिद्ध किया

त २५० मुल्य शुद्ध प्रवृति सर्व प्रत १२५०

॥प्रस्तावना॥

मोक्ष कर्म क्षया देव, स सम्यग्ज्ञानतः समृत्तः ॥

ध्यान साध्यं मतं तद्धि, तस्मात् द्वित मात्मनः ॥

इस जगत् वासी सर्व जीव एकान्त सुखके अभिलाषी हैं; वो एकान्त सुख मोक्ष स्थानमें है; इसी सबबसे सर्व धर्मावलम्बियों अपनी धर्म करणीका फल-मोक्षकी प्राप्ती बतलाते हैं. और अलग २ मोक्षके नामकी स्थापना कर, उसकी प्राप्तीके लिये क्षप करते हैं. जो सर्व दुःखसे रहित, एकान्त सुखस्थान मय मोक्ष है, वो सर्व कर्मोंके क्षयसे होता है. कर्म क्षय करनेका उपाय दर्शाने वाला सम्यक (समकित युक्त) ज्ञान है; वो सम्यक ज्ञान ध्यानसे होता है. योग वाशिष्ठ ग्रन्थमें कहा हैकि “विचारं परमं ज्ञानं” विचार-ध्यान है सोही परमोत्कृष्ट ज्ञान है. इस लिये ध्यानही एकान्त सुख प्राप्त करनेका मुख्य हेतू है. परम सुखार्थी जनोंको ध्यानके स्वरूपको जाननेकी विशेष आवश्यकता समझ, यह “ध्यानकल्पतरू” ग्रन्थ रचा गया है. इसमें शूभाशुभ, और शुद्धाशुद्ध ध्यान का स्वरूप समझा-अशुद्ध और अशुभसे बच, शुभ और शुद्ध ध्यान कर.

नेकी रीति सरलतासे दरशाई गई है. जिससे इसे पठन मनन कर मुमुक्षु जन अपना इष्टार्थ सिद्ध करने का उपाय जान सकेंगे.

“जयतीति जैन” जैन शब्द जिनसे हुवा है, जिन शब्दकी धातू ‘जय’ है, जय शब्दका अर्थ जीतना, पराजय करना या ताबेमें-काबूमें करना ऐसा होता है. जीत शत्रूकी की जाती है. अपने सच्चे कष्ट और जालिम शत्रू राग द्वेष को जीते व कमी करे, वोही सच्चे जैनी व जैन धर्मी हैं. राग द्वेष न होय ऐसे पवित्र धर्ममें मतभेद पडना, या क्लेश होना असंभव है, क्योंकि पानीसे वस्त्र जलता नहीं है. यह जैन धर्मका सत्य प्रभाव फक्त दो हजारही वर्ष पहले इस आर्य भूमिमें प्रत्यक्ष द्रष्टी आताथा; हजारों साधू. साध्वियों और लाखों श्रावक, श्राविकाओं तथा असंख्य सम्यक द्रष्टी जीव सब एक जिनेश्वर देवकेही अनुयायी थे. इस सम्प्रदायके परम प्रभाव से, या रागद्वेष रहित वीतरागी प्रवृत्तिके प्रभाव से, यह ‘जैन धर्म’ सर्व धर्मों से उच्च अद्वितीय पदका धारक था, बडे सुरेन्द्र नरेन्द्र इसे मान्य करते थे; अपार ऋद्धि सिद्धियों का त्याग कर जैन भिक्षुक (साधू) बनते थे, और वीतराग प्रव्रती से आत्मसाधन कर सर्व इष्टकार्य सिद्ध करतेथे, मोक्ष प्राप्त कर-

ते थे. जिसका मुख्य हेतु यह ही दिखता है, कि वो महात्मा सूत्रमें कहे मुजब ज्ञान ध्यान में विशेष काल व्यतीत करते थे. श्री उत्तराध्ययनजी सूत्रके २६ में अध्ययनमें साधूके दिन कृत्य और रात्री कृत्य का बयान है, वहां फरमाया हैकि—

पढमं पोरिसी सज्झायं, बीयं ज्ञाण झियायइ॥
तइयाए भिक्खायरि, चउत्थी भुजो विसज्झाय॥१२॥

अर्थात्—दिनके पहिले पहरमें सज्झाय (मूल सूत्रका पठन) दूसरे पहरमें ध्यान (सूत्रके अर्थका विचार) तीसरे पहरमें भिक्षाचरी (भिक्षावृत्तीसे निर्दोष अहार प्रमुख ग्रहण कर भोगवे) और चौथे पहरमें पुनः सज्झाय; यह दिनकृत्य. और रात्रीके पहले पहरमें सज्झाय, दूसरे में ध्यान, और “तइया निंदा मोक्खंतु” अर्थात् तीसरी पहरमें निद्रा से मुक्त होवे. और चौथे में पुनः सज्झाय करे! यों दिन रात्रीके ६ पहर ज्ञान ध्यान में व्यतीत करते थे!!

तैसेही श्रावकों के लिखे भी इसी सूत्र के ५ में अध्ययनमें फरमाया हैकि—

आगारी यं सामाइ यंगाइ, सद्धी काएण फासइ॥
पोसह वूहउ पक्खं, एगराइ न हावए ॥२३॥

अर्थात्—ग्रस्था वास में रहा हुवा श्रावक त्रिकाल सामायिक वृत्त† शुद्ध श्रद्धा युक्त स्फूर्ति (करे) और अष्टमी चतुर्दशी दोनों पक्ष(पक्खी) के पोषध वृत्त* करे, ऐसा सदाधर्म ध्यान करता रहे, परन्तु धर्म करणी में एक रत्तिकी भी हानी नहीं करे, काल व्यर्थ नहीं गमावे.

गतकालमें श्रावकोंकोभी एक दिनमें कमसेकम एक प्रहर और महीनेमें छे दिन पुर्ण धर्म ध्यानमें गुजारतेथे, और धर्म ध्यान ध्यानेमें ऐसे मशगुल बन जातेथे कि उनके वस्त्र भूषण और प्राण तक भी कोई हरण करलेता तो उन्हे भान नहीं रहताथा! देखिये! कुंड को-लीयाजी, कामदेवजी वगैरा श्रावकोंको. श्रावकही ऐसे थेतो फिर मुनीराजोंकी तो कहना ही क्या!

जब वे ध्यान से निवृत्त हो अन्य कार्य में लगते थे, तोभी ध्यान में किया हुवा निश्चय उनके अतःकरणमें रमण करता था, जिससे अन्य स्वभाव—राग-द्वेष-विषय कषाय आदी दुर्गुणों को उनके हृदय में प्रवेश करने

† समभावमें प्रवृत्ती करनेका वृत्त सामायिक वृत्त त्रिकाल करतेथे और

*ज्ञानादि गुणोंको पोषणका पोषध वृत्त एक महीनेमें छे करतेथे.

का अवकाशही नहीं मिलताथा, अपने कार्यसे निवृत्त अन्य के छिद्र दुर्गुण वगैरा गवेषण करने का परंपंच वी कथा वगैरा में व्यर्थ काल गमाने की फुरसत ही नहीं पाते थे, ज्ञान ध्यान सुकृत्यों में निरंतर मग्न रहतेथे, जिससे जिन्ह का चित्त सदा शांत और स्थिर रहताथा. जैन जैसे निर्दोष और पूण पवित्र धर्म को पूर्ण प्रकाश मय-बनारक्खाथा! और उनके लिये मोक्षद्वार हमेशा खुला था. अब देखीये अभीके जैन साधू श्रावकों की तर्फ बहूतसे तो ध्यानमें समझतेही नहीं हैं. कितनेक ध्यान और काउत्सर्गको एक ही कहते हैं, परंतु जो एक होता तो बारह प्रकारके तपमें अलग २ क्यों कहा ? काउत्सर्ग तो काया को उत्सर्ग (उपसर्ग) के सन्मुख करनेका और ध्यान विचार करनेका नाम है.

ध्यान के गुण पूरे नहीं जाणने से इस वक्त प्रायः ध्यान नष्ट जैसाही होरहाहै. जिससे वृत्त धारीयों को फुरसत मिली, स्वछन्द वृत्तीहो विकथादि अनेक परंपंचमेंफसे, बैरागी के सरागी बने और धर्म के नाम से अनेक झगडे खडेकर मन मुखतियार बन बठे अपना २ पक्ष बान्ध लिया, यह मेरा अच्छा और वह तेरा बुरा, मोक्ष का इजारा हमारे पन्थ बाले को ही है, अन्य सब मिथ्यात्वी हैं, हमारे को छोड अन्य को अ-

हार आदी देने, मैं तथा नमस्कार सन्मन करने में सम्यक्त्व का नाश होता है! अनंत संसार की बृद्धि होती है!! — वगैरा उपदेश कर बाड़े बान्ध लिये? देखिये बन्धुओं! राग द्वेष जीतने वाले जिन देवके अनुयायि यों का उपदेश? ऐसी २ विपरीत परूपणासे इस शुद्ध जैन मतके अनेक मतांतर होगये हैं, और एकेक की कटनी—सत्यानाशी का उपाय का विचार ध्यानमें करने में ही परम धर्म समझने लगे, जो क्यूक्तियों कर विवाद में जीते उसेही सच्चा धर्मी जानने लगे, जो जरा संस्कृतादि भाषा बोलने लगे और कहानीयों रागणीयों कर प्रषदा को हँसादे वोही पाण्डित राज कहलाये, जो तरतम योग से साधू बने वोही चौथे आरेकी बानगी बजे, जो ज्यूनी मुहपति पूजणी रखी या टिले टमके किये वोही श्रावकजी कहलाये, और विषय कषाय के पोषणोंमें ही धर्म माना! इत्यादी प्रत्यक्ष प्रवृत्तती हुई इन क्षुलक बातों परसे ही विचारी ये कि जैनी इन को कहना क्या? लाला रण जीतसिंहजीने कहा है—

जैन धर्म शुद्ध पाय के, वरते विषय कषाय॥
यह अंचभाहो रहा, जलमें लागी लाय॥ १

उज्जैन की सिप्रा नदीके पाणीमें भैसे(पाडे)जल

(बल) मरे? ऐसा आश्चर्य जनक बनाव बन ने का सब-ब भैसे की पीठ पर लदेहुवे चूनेही का था !! तैसे ही जैन धर्म में रहे हुये जीव नित्य हीन दिशा को प्राप्त होते हैं, इसका सबब उनके हृदय में रहा हुवा विषय कषाय इर्षा रूप क्षार ही है !! सखेदाश्चर्य है की जैन धर्म जैसा सुधा सिन्धू में गोता खा कर ही, विषय कषाय इर्ष रूप लाय (आग) शांत नहुइ ! हा इति खेद ! विषय कषाय राग द्वेष इर्ष रूप लाय बुजणे का शांत करने का उपाय ध्यानही है, कि जिसका प्रभाव प्राचीन कालमें प्रत्यक्ष था उसे लुप्त जैसा हुवा देख, ध्यानका स्वरूप सरलता से समझा ने वाला एक ग्रन्थ अलगही होने की आवश्यकता जान यह ध्यानकल्पतरू नामक ग्रन्थ श्री उववाइ जी सूत्र, श्री उत्तराभ्येनजी' सूत्र, श्रीसुयडांग जी सूत्र श्री आचाराङ्गजी सूत्र और ज्ञानार्णव, द्रव्यसंग्रह, ग्रन्थ तथा कित्नेक थोकडों के आधासे स्व-मत्या नुसार बनाके श्री जैन धर्मानुयायी यों को समर्पण-करता हूँ और चहाताहूँकि ध्यानकल्पतरू की शीतल छांय में रमण कर, अशुभ और अशुद्ध ध्यान से निवृत्त शुभ और शुद्ध ध्यानमें प्रवृत्त न कर. सच्चे जैनी बन जैन धर्म का पुनरोद्धार करोगे ! और इष्टितार्थ सिद्ध करने समर्थ बनोगे—विज्ञेषु किंमधिकं.

धर्मो न्नती कांक्षी—अमोल ऋषि.

“आवश्यकीय सुचना”

ध्यान नाम विचार का है, विचार अनेक तरह के होते हैं उन सब विचारों का संग्रह कर श्री सर्वज्ञने चार*हिस्से किये है, उसके बाहिर एकभी विचार नहीं है. येही युक्ती शास्त्रानुसार व कुछ प्रज्ञानुसार इस “ध्यान कल्पतरु” ग्रन्थमें वापरी है. अधमसे अधम विचारनिगोदमे ले जाने वाला और उच्चसे उच्च ध्यान-मोक्षमें ले जानेवाला सर्वका संग्रह इसमें आगयाहै, संसारमे ऐसा कोइभी कार्य नहीं है किजो बिन विचार (बिन ध्यान) होवे अर्थात् सर्व कार्यके अब्बल विचारही है, बिन विचार किसीभी कार्यका होना असंभवहै. कोइक अकस्मात् होजाय उसकी बात अलग.

संसारके शुभा शुभ सर्व विचार का चित्र दर्शना येही इस ग्रन्थ का मुख्य प्रयोजन है, इस लिये आर्त और रौद्र ध्यान के पेटेमें संसारमे वर्तमान वरती हुई बहूतसी बातों का समावेश हुवाहै, जिसे पढ कर पाठक गणों को ऐसा विचार नहीं करना कि ग्रन्थ कर्ता ने सर्व संसार कार्य की उथापना करदी. मेरेउर्थापन करने से कुछ संसार कार्य बन्ध पडता नहीं है. यह तो अनादी सिलसिला महान सर्वज्ञ उपदेशके

जो उप शास्त्रा मे शुभ और शुद्ध ध्यान चार ध्यानसे अलग लिये हैं, परन्तु उनका भी धर्म और सुकृ ध्यान में समवेश होजाता हैं.

ही नहीं अटका सके तो मैं विचारा कौनसी गिनती-
में, परन्तु जो कार्यारंभ किया उसका यथातथ्य स्वरूप
यथा बुधि दर्शानायह ग्रन्थ कारकका मुख्य प्रयोजनहै,
इसी सबब संसारमें प्रवृत्तती हुई बातोंका चित्रइसमें
आया है.

यहतो निश्चय समाज्ञियेकि अब्बलके दोनो
ध्यान एकांत निषेधकही हैं, वो छूटने सेही आत्मा सु
खानुभव कर शक्तीहै. परन्तु ऐसा नहीं समाज्ञियेकि
खोटे ध्यानी सर्व संसारी जन हैं सो सबकी कुगती होगी
हां! यहतो निश्चय है कि खोटे ध्यानसे कुगती हीहो
ती है. परन्तु ऐसा नहींहै की सर्व संसारीयो एकांत
कु-ध्यान केही ध्याने वाले है, क्योंकि बहुतसे संसा
री वक्तसर धर्म ध्यानभी ध्याते हैं और अच्छे धर्म कृ
त्यभी करते है. जिससे शुभाशुभ फलकी मिश्रता होने
से. उनको सुखमिश्र देव गतीकी प्राप्ती होतीहै, वहां
भी धर्म ध्यान ध्यानेसे पुनःउच्च मनुष्य गतीको प्राप्त
हो फिर शूभ ध्यानकी विषेशता होनेसे शुद्ध ध्यानको
प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे.

अमोलख ऋषि.

ग्रन्थ कर्ताका संक्षिप्त जीवन चरित्र वगैरा.

मालव देशके भोपाल शहरमें औसबाल बडे साथ काँसटीया गोत्रकेसेठ केवलचंदजी रहतेथे, उनकी पत्नी हुलासा बाइके कूखसे सवंत १९३३ के भाद्रव वद्य ४ को पुत्र हुवा उसका 'अमोलख' नाम दिया. और एक पुत्र हुये बाद हुलासा बाइका देहान्त होगया. फिर केवलचन्दजीने सं. १९४३ के चेतमे दिक्षा धारण कर पुज्य श्री काहानजी ऋषिजी महाराजके सम्प्रदाय के महंत मुनी श्री खूबाऋषिजी महाराजके शिष्य हुये. औरज्ञानाभ्यास कर एकउपवाससे एक्रीस उपवास तकलड बन्ध और ३०-३१-४१-५१-६१-६३-७१ ८१-८३-९१-१०१-१११-और १२१ यहतपस्यातो छाछके आगरसे, और छे महीनेतक एकांतर उपवास वगैरे बहोतसीकरीहै तथ पूर्व, पंजाब, मालवा, गुजरात, मेवाड, माखाड दक्षिण वगैरा बहुत देश स्फर्श्ये हैं.

सं०१९४४ के फागनमें महात्मा श्री तिलोका ऋषीजि महाराजके पाटर्वा शिष्यश्री रत्न ऋषिजी महाराजके साथ श्रीकेवल ऋषिजी. इच्छा वर (भोपाल) पधारे उसवक्त वहांसे दो कोश खेडी ग्राममें अमोलख चंद अपने मामाके पासथे, मुनीआगम सुन दर्शनार्थ गये

और वैरागी पिता को देख वैरागी बने. और तुरंत फा
 ह्गुन वद्य २को दिक्षा धारन कर पिताके साथ हुये, पुज्य
 श्री खुब ऋषिजी महाराजके पास लाये. तपस्वीजी श्री
 केवल ऋषिजीने संसार सम्बन्धके कारणसे श्री अमोल
 ख ऋषिजीको अपने शिष्य बनानेकी नाखुशी दरशाइ ,त
 बपुज्य श्रीके जेष्ठ शिष्य आर्यमुनी श्री चेना ऋषिजी महा
 राजके शिष्य अमोलख ऋषिको बनाये, थोडेहीकाल बा
 द श्री चेना ऋषिजी और पुज्य श्री खुवाऋषिजी का स्वर्ग
 वास हुवा और फिर थोडे ही काल बाद तपस्वी जी-
 श्री केवल ऋषिजी एकले विहारी हुवे. तब नजीकमें वि
 चरते श्री भेरूऋषी जी के साथ श्री अमोलखऋषिवि-
 चरे, उसवक्त (१९४८ फालगुनमें) औस बाल ज्ञाती
 कें एक पन्नालालजी ग्रस्थने १८ वर्ष की वयमे दिक्षा
 धारन कर श्री अमोलख ऋषिजीके शिष्य बनेथे. उनको-
 साथ ले जावरे आये, वहां श्री— कृपा रामजी महारा
 ज के शिष्य श्री रूपचंदजी महाराज गुरू वियोग से-
 दुःखी हो रहेथे उनको संतोष ने श्री अमोलख ऋषि
 जी ने अपने शिष्य पन्ना ऋषिजी को समरण किये
 देखीये एक येह भी उदारता ? फिर दो वर्ष बाद दि
 क्षा दाता श्री रत्न ऋषिजी महाराज का मुकाबला
 होते श्री अमोलख ऋषिजी उनके साथ विचरने लगे

इन महा पुरूषोंने श्री अमोलख ऋषिजी को जैनमार्ग दीपाने लायक जान तहामनसे ज्ञानका अभ्यास कराया सूत्रों की रहस्य समझाइ, जिस प्रसाद से अमोलख ऋषिजीने गद्य पद्यमें अनेक ग्रन्थ बनाये, और बना रहे हैं, और अनेक स्वमति परमति को समझाये और-समझा रहे, हैं श्री अमोलख ऋषिजीके सवंत १९५६ के फागुन में औसवालसंचेतीज्ञात्ती के मोती ऋषिजी नामके शिष्य हुवेथे. सं१९६०का चतुरमास श्री अमोलख ऋषिजीका घोड नदीथा (तब जैन तत्व प्रकाश नामे बडा ग्रन्थ शिर्फ ३ महीनेमें रचाथा) उसवक्त तपस्वी जी श्री केवल ऋषिजीका चतुर्मास अहमदनगरथा. चौ मासे उतरे वाद समागम हुवा. तब तपस्वीजी कहने लगेकी मेरी बृद्ध अवस्था हुइहै, मुजे संयमका सहाय देना तेराकृतव्यहै. तब अमोलख ऋषिजी श्र्वशिष्य सहित श्री तपस्वी जी के साथ विचरने लगे. सं१९६१ का चतुर्मास श्री सिंघके अग्रह से बंबइ हनुमान गली) में कियायहां जैन स्थानक वासी रत्न चिन्ता मणी मित्रमंडलकी स्थापना हुइ, और इस मंडलकी तर्पसे महाराज श्रीअमोलख ऋषिजी की बनाइ हुइ “जैनामुल्य सुधा” नाम छोटासी पुस्तक प्रसिद्ध हुइ. यहां मोती ऋषिजी स्वर्गस्थ हुये. उस वक्त हमारे पिताजी श्री पन्नालालजी

कीमती कार्यार्थ बबंइ गयेथे, वहां महाराज श्री जीके दर्शन कर वीनंती करी के दक्षिण हैद्राबाद में जैनीयों के घर तो बहूत है, परन्तु मुनीराज का आगम बिलकुल नहीं है, जो आप पधारोगे तो बडा उपकार होगा. यह बात महाराज श्रीको पसंद आइ. चर्तुमास बाद बबंइ से विहार कर. इगत पुरी पधारे, चर्तुमास क्रिया, और यहां के श्रावक मूल चंदजी टांटिया वगैरे ने महाराज श्री की बनाइ 'धर्म तत्व संग्रह' नामे ग्रन्थ की १५०० प्रतों छपवा के अमुल्य भेटदी. वहां से विहार कर वे जापुर(औरंगाबाद)आये यहां के श्रावक भीखम चंदजी संचेती ने "धर्म तत्व संग्रह" की गुजरातीमें १२०० प्र. तो छपवाके अमुल्यभेट दी. वहां से जालणे पधारे और आगे विहार करने लगे तब सब श्रावकों ने मना किया की इधर आगे कोइ साधु गये नर्याँ है, आप पधारोगे तो बडी तकलीप पावोगे. परन्तु श्री वीर परमात्मा के वीर मुनीवरो आगे के आगे बढतेही गये और क्षुधा त्रषादी अनेक आति कठिण पीरसह सहन करते, अनेको को नवे भेषसे अश्चर्य उपज्याते अपुर्व धर्म का सत्य स्वरूप बताते सं. १९६३ जेष्ठ सुदी १२ शनीवार को चार कमान पावन करी. लाला नेतरामजी राम नारायणजीके दिये मकानमे चतर्मास क्रिया. चौमासे

श्री सुखा ऋषिजी बीमार पडके फाल्गुन मांसमे स्वर्ग स्थ हुवे. आगे उष्ण ऋतू और बीकट मार्गके सबबसे श्रावको ने विहार नहीं करने दिया. दूसरे चातुर्माससे श्री केवल ऋषिजी महाराज उपरा उपरी बिमारीयों भोगवनेसे और बृध अवस्थाके कारण से विहार न होता देख, श्रावकोनेस्थिर वास रहनेकी विनंती करी हमारे सुभग्योदयसे महाराजजी श्री ठाणे २ सातामें विराजमान हैं. महाराज श्रीके सरल जमाने अनुसार चारों अनुयोगरूप सह्योध श्रवणसे यहां धार्मिक और व्यवहारिकअनेक सुधारे हुवे है और हो रहे हैं.

यहां के लाला नेतरामजी रामनारायणजी ने “जैनतत्व प्रकाश” हजार पृष्ठके बडे ग्रंथकी १२५० प्रत छपवाके अमुल्य भेट दी. नित्य स्मरणकी छोटी पुस्तककी ५०० प्रत अमुल्य भेट दी. तैसे पन्नालालजी जमनालालजी रामलाल कीमतीने ‘तत्त्वनिर्णय’की २००० प्रत और जैन ‘सुबोधहीरावली’की १००० प्रत छापवाके अमुल्य भेट दी. तैसेही हैद्राबाद ज्ञानवृद्धिक खाते की तर्फसे ‘केवलानंद छन्दावली’ की तीन अवृत्तीकी ३५०० प्रत अमुल्य भेट दी. तैसेही उक्त लालाजी कीमतीजी और यादगीरी (हैद्राबाद) वाले सेठ नवल मलजी सुरजमलजी तथा सोरापुर बेन्डरवाले चौथम-

लजी सुलतानमलजीने 'भीमसेण हरीसेणकी' ढालकी १००० प्रत छपवाके अमुल्य भेट दी. तैसेही हैद्राबाद ज्ञान वृद्धिक खाताकी तर्फसे भक्तामरस्तोत्रकी १२०० प्रत छपवाके अमुल्य भेट दी. तैसेही सिकंदराबाद(है-द्राबाद) गुलाबचंदजी गणेशमलजी समदरीया तर्फसे श्री गणेशबोधकी १००० प्रत तथारामलाल पनालाल कीमतीजीकी तर्फसे २५० प्रत यों १२५० प्रत छपवाके अमुल्य भेट दी. तैसेही जैन शिशु बौधनीकी ५०० प्रत ज्ञान वृद्धिक खातेकी तर्फसे. तैसेही लालजी कीमती जी और घोड नदी (पुन) वाले कुंदन मलजी घुमर मलजी बापणा और सिकद्राबाद के गुलाबचंदजी गणेशमलजी समदरीकी तर्फ से यह "ध्यानकल्पतरू" ग्रन्थ की १२५० प्रत अमुल्य भेट दी जाती है. यों आज तक सुम्मार छोटीबडी १२५०० पुस्तकों तो अमुल्य भेट दी गई हैं. और सिकद्राबादके सेठ सागर मलजी गिर-धारीलालजी तथा सहेंसमलजी जुगराजजी की तर्फ से "जैन तत्वप्रकाश" की दूसरी आवृत्ती की १००० प्रत और अन्य २ ग्रन्थों की तर्फ से १००० प्रत यों जैन तत्व प्रकाशकी २००० प्रत (छपरही है) और सिकंद्राबाद के शिवराजजी रूगनाथ मलजी की तर्फसे मदन चरित ५७ खंड (१०८ ढाल) की १००० प्रत; और

तिर्थकर सह श्री (१०९, तिर्थकरोके नाम की जिनवं दना) की १००० प्रतों, कीमती जी की तर्फसे और बारकस (हैद्राबाद) वाले बुद्धमलजी जवारमलजी मानमलजी दुगडकी तर्फसे और यादगिर (हैद्राबाद) वाले नवलमलजी सुरजमलजी तर्फसे जिनदास सुगणी चरित्र ४ खंड ४० ढाल १००० प्रतों और सिंहलकुंवरकी ढाल तथा भुवन सुन्दरीकी ढाल (दोनोकी १ पुस्तक) की १००० प्रतों यों सर्व ६००० पुस्तको छपवाके अमुल्य भेट देने का विचार हुवा है. यह सब प्रसाद महाराज श्री काही है. ग्रन्थ कर्ता को तो कोट्यान धन्यवाद हे ही; परंतु जो सन्मार्ग में द्रव्य व्यय कर सुज्ञान का लाभ अमुल्य अपणें स्वधर्मी यों को देते हैं उन्हे भी धन्यवाद है. यह अनुकरण सब साधूजी श्रावकजी करेंगे ऐसी नमृ अर्ज कर प्रस्तावनाकी समापती करता हूं.

गुणानुरागी—रामलाल पन्नालाल कीमती.

ध्यानकल्पतरुका शुद्धीपत्र.

पृष्ठ ओली अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ ओली अशुद्ध	शुद्ध
१ <	सुकं	१२ १	हृदय
१ ९	”	” १३	हृदय
२ १	सुक	” १६	बहुतही
२ ७	प्राप्त	” १६	सुख
३ १	अठ	१३ १	इस
४ १९	जिसके	१४ ५	स्वभा
७ ७	बदना	” १०	दर्शन
१३ नोट	वत	” ११	उपयता
१५ १८	अभ्र	” १५	उपयोगी
१६ ११	भाइको	’ ११	जाग्रत
२३ ९	पदर्थों	१५ १	५ मी
” ”	तथा	१७ ११	श्रेणी
२४ ६	आर्त	” नोट	ग्रन्थ
२५ १०	शाख	५९ ९	सत्य
४० <	३	६४ १६	योडी
४१ ५	चत्तारी	६५ ११	व
४७ ३	बहुल	६६ १	ध
४८ २	कान्ता	” ९	पखंडी
४९ १०	हृदय	६७ नोट	अभाव
५० ५	उसके	६८ ९	कर
” १४	सर्प	” १२	वर्जित है
५१ ९	बहुदा	६९ १८	कानिष्ट
५१ २१	सोसा	७१ १४	रसायन
” नोट	सा ली	७२ ६	सुतो
” ”	उस	” नोट	अपन
५१ १२	अभव	७६ नोट	समाधि
	सुकं		समाधि[भा- गे विस्तार]
	”		
	सुक		
	प्राप्त		
	अठ		
	इसके		
	वदन्ती		
	वृत		
	भाँप		
	भाइको		
	पदार्थों		
	तथा		
	रौद्र		
	साग		
	२		
	चत्तारी		
	बहुल		
	कान्ता		
	हृदय		
	उसके		
	सर्प		
	बहुदा		
	सोसा		
	साफ खाली		
	उसने		
	अभव		

शुद्ध	पृष्ठ आली अशुद्ध	शुद्ध
७७ नाट दय	दहा १३९ १५ इलन	इतना
८५ १२ तज्ञान	प्रातिज्ञान ,, ११ पये	पाये
,, १७ वचरकं	पच्चकवं १४० १२ तमश	तामश
,, १९ श्रुत	प्राति १४१ १९ मुजे	मुजे
८८ १० पातल	पाताल १४३ ५ मंत्र	मंत्रि
८९ ७ सिनाय	सिनाय १४४ २ कुञ्ज	कञ्ज
९१ ९ कापू	कापूत १४५ ११ वत्क	वत्क
९२ २० अपज्ञा	अपक्षा १४७ २० लवेगे	लेवेगे
९७ ११ अशुवि	अशुची १४८ २ असुरत्र	असुरत्त
९९ ११ ४४३	३४३ १५० ११ भोग	भोगवने
१०० २ भूर्त	भर्त ,, १८ वचार	वेचारे
१०३ १२ स्परज्ञेद्री	स्पर्येद्री १५१ ७ आपय	अपाय
१०८ ५ दे	० १५३ १९ पुस्तक	पुस्तक
,, १८ उपद्रव	उपद्रव १५४ ९ नामवे	नमावे
१०९ नाटे माहे	मोह ,, २१ मुख	मुखसे
३५ सत्य (सा- चाभी नहीं, झुटाभी नहीं)	सच्चा भी नहीं झुटाभी नहीं) १५६ ७ हिंश	हिंशा .
	पूमत्य भाण १५८ ५ आपमें	आपसमें
१२३ ११ पक	पक्का १५९ ४ सम्य	सम्प
१२७ ११ सविस्तर	साविस्तर १६० १ निदा	निन्दा
,, १४ अङ्गी	अङ्गा ,, ५ दानि	दिन
१३१ ११ कलद	कलेश १६२ १८ और	०
,, १५ पर्षदा	प्रषदा १६४	बहुत जगह
१३५ ५ गति	गति रूप ४	उत्तरका अक्ष
१३६ १४ हो	बह	र नहीं है.
१३६ २ दो	शब्दो १६५ ७ जुमलीवा	जुगलीया
१३८ २ लीजा	लीजाय १६६ ५ (मिथ्य)	(मिथ्या)
,, ११ मोहके	मोहके तर्फ १६८ ५ मूलता	मूलका
१३९ ६ स्थपन	स्थापन १६९ ४ देवो	देव

ओली अशुद्ध		शुद्ध	पृष्ठ आली अशुद्ध	शुद्ध
१६९	१६ आजिका	आजीवका	२२१	१ ९
१७२	९ शास्त्र	शास्त्र	२२२	४ बृद्धी
१७२	१७ वच	वचन	२२४	४ उसे
१७३	१८ मानने	माननेवालेहोवे	२२६	यह नोट
१७३	१६ गषाइ	कषाइ		२२७में पृष्ठ
१७४	१२ चितक्या	चितक्यों		की हैं
१७५	९ पितका	पिताका	२२७	यह नोट.
१७६	१८ फलशीं	पथरीं		२२६ में पृष्ठ
१७७	२ गालिज	गालित		की है.
१८१	४ और १८१ प्र	१८५ १८६	२२६	नोट निद
		प्र. भेले है.	२३४	१६ सुत्रल
१८३	२ शक्त	शक्त	२३५	८ वित
१८४	१७ नल	नाल	२४१	१३ अश्रय
१८५	१६ जोज	जोजन	२४१	१८ दानो
१८६	१५ "	"	२४२	१ जैस
१८६	१७ क्षक्षमें	संक्षपमें	२४४	१ नशमे
१८९	१६ विचर	विचार	२४४	६ अज्ञा
१९०	६ अज्ञ	आज्ञा	२४६	६ अन्यजमें
१९१	७ "	"	२४६	८ नशमें
१९४	२ कृत	कृत	२४६	११ वैसही
२०२	१४ माइकाती	माइखंती	२४८	१६ सत्या
२०७	९ सत्र	सत्र	२५०	३ मिथ
२०८	७ देखये	देखिये		५ क्षत्र
२१०	३ पापी	पापीकी	२५४	६ आकले
२१०	१९ व	०	२५६	१ साट २
२१२	५ पश्च	पश्च।		३ कल
२१२	नोट ७ अग्नी	७ लक्ष अग्नी	नोट	सुत्र
२१५	१० कादपी	कदापी	२५९	६ मिष्ट
२२०	६ मोरक	मोक्ख	२७	१ सत्त
				दिन
				पुद्गल
				पिता
				आश्रय
				दानो
				जैसे
				नशमें
				अज्ञान
				अन्य जन्ममें
				नशमें
				वैसही
				सत्य
				मिथ्य।
				क्षेत्र
				अकाले
				सात २
				काल
				सुक
				भिष्टा
				सत्ता

पृष्ठ ओली अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ ओली अशुद्ध	शुद्ध
२७२ नोट डसन	उसन	३१४ ९ अनन्द	आनन्द
२७३ १६ निशुद्ध	विशुद्ध	३१५ १० "	"
२७४ २१ खेषत	क्षपति	३१६ ८ मय	मान
२७८ १७ विभमेर्क	विभर्ममें	३१८ १४ जया	जाय
२७९ नोट पागला	तथा पिगला	३२० ५ कीये	लिये
२८० १६ विमर्म	विभर्म	३२६ ४ चरित्र	चारित्र
२८५ ७ त्याग	त्याग	३२६ ९ पयः	पोये
२८६ ७ चिरूप	चिद्रूप	३२६ नोट इरिवही	इशियावही
२८७ १ सोलडड	साल ड	३२८ ६ वह्यमें	वाह्यमें
२९० ७ मिमल	विमल	३२८ २० पटला	पलटा
२९२ ६ पिणउ	पिण्ड	३२९ १ "	"
२९२ ८ सर्रीमे	सर्रीरमें	३२९ १२ पटना	पलटा
२९२ ९ पिणउ	पिण्ड	३३० १७ मिथ्य	मिथ्या
२९६ नोट अट	आठ	३३१ ५ प्रवतमें	प्रवृत्तते
२९६ कादंड	दंडाकार	३३२ ७ क्रिय	क्रिया
२९८ १ करनेका	करनेकाउपाय	३३५ १२ वह्य	बाह्य
२९९ १४ अवलोकन	अवलोकन	३३५ २ सधन	साधन
३०० नोट हहसस्व	सो स्वभाव है	३३७ १० किसा	किसी
३०१ १ भव	भाव और भव	३३७ ३ डेदड	उदेडे
३०१ ८ आस्ति	आस्ती	३३८ १६ जरामी	जराभी
३०२ ४ अवक्त	अवक्तव्य	३३८ ३ परपशुक	मेरपशूके
३०२ ८ स्यत्	स्यात	३४० ९ स्वभासे	स्वभावसे
३०३ १८ प्राप	प्राप्त	३४१ १७ क्षमका	क्षमाका
३०५ ११ आर	और	३४१ २१ इरा	द्वारा
३०६ ३ महङ्गल	महभाङ्गल	३४२ ७ अपही	आपही
३०६ १० अत्म	आत्म	३४७ ९ परतणी	प्रणती
३०७ ७ नजो	तजो	३४७ १४ ठांक	ठांक
३१० नोट लोकालोक	लोकाकाश	३४७ ११ प्रेभा	प्रेक्षा
३१३ २ कसयल	कसायले	३५० १ अपया	अपाया

पृष्ठ ओठी अशुद्ध		शुद्ध	पृष्ठ ओली अशुद्ध		शुद्ध
३९१	२ ,,	,,	३९५	७ अनन्द	आनन्द
३९२	६ अश्रवण	आश्रव	३९५	७ उत्पन्न	उत्पन्न
३९२	९ क्षयिक	क्षायिक	३९७	१६ समग्री	सामग्री
३९२	१० कर्म	कर्म	३९८	५ पदार्था	पदार्थो
			३९८	९ वनाता	वनता है
३९३	६ इन्द्र	इन्द्री	३९९	२ उत्पन्न	उत्पन्न
३९३	९ असम्भूत	असम्भूत			

इन सिवाय औरभी ँहस्व, दी, पद वाक्य, विन्दू, अक्षर. और वि-
रमो (चिन्हो) की भी बहुत सी खोटों रहगइ है, तैसेही भाषाकी भी
गडबड होगइ है, इस लिये पाठक गणों से नम्र विज्ञप्ती-विनती है कि
शुद्ध करके पढीये, और अशुद्धता की तर्फ लक्ष न देते, अशय पे लक्ष
दीर्ज ये और गुणही गुणको ग्रहण कांजाये. तो अवस्यही लाभ प्राप्त
करागे.

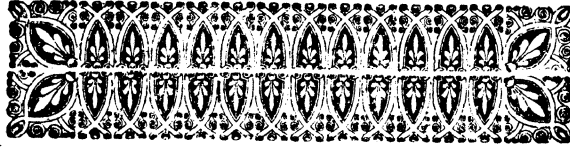
विज्ञेयु-किमधिकं

अमोलखक्राषि

ध्यानकल्पतरुकी अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
मङ्गला चरणम्	१ रौद्रध्यानके पुष्प और फल.....	४२
भूमिका	२ उपशाखा-शुभध्यान.....	५३
स्कन्ध और शाखा	३ प्रथमशाखा ध्यान मूल	५३
अशुभ ध्यान	४ पंचलब्धी का स्वरूप.....	५५
प्रथम शाखा-आर्तध्यान.....	५ द्वितीय उपशाखा-शुभ ध्यानविधी	६५
प्रथम प्रतिशाखा आर्तध्यान केभेद.....	६ प्रथम पत्र-क्षेत्र.....	६५
प्रथम पत्र-अनिष्ट संयोग.....	६ द्वितीय पत्र-द्रव्य	६७
द्वितीयपत्र-इष्ट संयोग.....	७ तृतीय पत्र-काल	६९
तृतीय पत्र-रोगोदय.....	८ चतुर्थ पत्र-भाव ४.....	७१
चतुर्थ पत्र-भोगिच्छा.....	९ शुभ ध्यानस्य फल.....	७७
द्वितीय-शाखा-आर्तध्यानके लक्षण	१३	१० तृतीय शाखा धर्मध्यान	८१
प्रथम पत्र-कंदणया.....	११ प्रथम प्रतिशाखा धर्मध्यानके पाये	८२
द्वितीय- पत्र-सोयणया.....	१२ प्रथमपत्र आज्ञाविचय	८६
तृतीय- पत्र-तिष्णया	१३ सुत्रार्थ	८९
चतुर्थ पत्र-विलयणया.....	१४ मार्गणा	८७
आर्तध्यानके पुष्पफल.....	१५ ५महा व्रत	९२
द्वितीय शाखा-रौद्रध्यान.....	१६ १२भावना	९४
प्रथम प्रतिशाखा रौद्रध्यानके भेद	२१	१७ पंचइन्द्रियोपशमता.....	१०३
प्रथमपत्र-हिंशानु बन्ध	१८ दयाद्रभाव.....	१०६
द्वितीय पत्र-मृषानुबन्ध	१९ बन्ध	११२
तृतीय पत्र-तस्करानुबन्ध	२० मोक्षगमन.....	११५
चतुर्थपत्र-भ्रक्षण	२१ गतिगमन.....	११७
द्वितीय प्रतिशाखा-रौद्रध्यानके लक्षण	४३	२२ ५७हेतू.....	११८
प्रथम पत्र-उषण दोष	२३ ५ प्रमाद	१२८
द्वितीय-पत्र बहुल दोष	२४ द्वितीय पत्र-अपाय विचय चैतन्य और	
तृतीय पत्र अज्ञान दोष	२५ कर्मका युद्ध.....	१३३
चतुर्थ पत्र-अमरणांत दोष	२६ तृतीय पत्र विपाक विचय १८१कर्म	

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
विपाकके बाल प्रश्नोत्र	१५१	द्वितीयपत्र-पिण्डस्थध्यान	२९२
चतुर्थ पत्र-संस्थान विचय लोके श्वरूप		तृतीयपत्र-रूपस्थध्यान	३०४
.....	१८१	चतुर्थपत्र रूपातीत ध्यान....	३०९
द्वितीय प्रतिशाखा-धर्म ध्यानीके लक्षण		अष्टाद्वि के १४ भेद	३२१
.....	१९१	चतुर्थशाखा-शुक्ल ध्यान....	३२३
प्रथमपत्र-आज्ञारूची	१९१	शुक्लध्यानके गुण	३२३
द्वितीयपत्र-निसगुरूची....	१९३	प्रथमप्रतिशाखा-शुक्लध्यानकेपाये	३२७
तृतीयपत्र उपदेशरूची....	१९४	प्रथमपत्र-पृथक्त्ववितर्क....	३२३
चतुर्थपत्र-सूत्ररूची....	१९६	द्वितीयपत्र-एकत्व वितर्क....	३२९
तृतीय प्रतिशाखा-धर्मध्यानीके		तृतीयपत्र-सुक्ष्मक्रिया	३३१
आलम्बन	१९७	चतुर्थपत्र-समुच्छिन्नाक्रिया....	३३२
प्रथमपत्र-वायणा	१९८	द्वितीयप्रती शाखा शुक्लध्यानके-	
द्वितीयपत्र-पुच्छणा....	२०५	लक्षण	३३२
तृतीयपत्र-परियदृणा	२०६	प्रथमपत्र-विवक्त....	३३३
चतुर्थपत्र-धर्मकथा	२०८	द्वितीयपत्र विउत्सर्ग ..	३३५
चतुर्थप्रतिशाखा धर्मध्यानस्य अनु		तृतीयपत्र-अवास्थित....	३३६
प्रेक्षा....	२२०	चतुर्थपत्र-अमोह....	३३९
प्रथमपत्र-अनिव्वानुप्रेक्षा....	२२१	तृतीयप्रतिशाखा शुक्लध्यानके	
द्वितीयपत्र-असरणाणु प्रेक्षा....	२३३	लक्षण....	३४१
तृतीयपत्र-एकचानुप्रेक्षा	२४१	प्रथमपत्र-क्षमा....	३४१
चतुर्थपत्र-संसारानुप्रेक्षा	२४८	द्वितीयपत्र-निर्लोभ....	३४४
धर्मध्यानस्य पुष्प फल	२६४	तृतीयपत्र आर्यव....	३४७
उपशाखा शुद्ध ध्यान	२६७	चतुर्थपत्र-मार्दव....	३४८
प्रथम प्रतिशाखा-आत्मा....	२७२	चतुर्थशाखा-शुक्लध्यानीकी अनुप्रेक्षा	३५०
प्रथमपत्र बाहिर आत्मा....	२७२	प्रथमपत्र-अपायानुप्रेक्षा....	३५१
द्वितीयपत्र अंतर-आत्मा	२७५	द्वितीयपत्र अशुमानुप्रेक्षा....	३५२
तृतीयपत्र-परमात्मा	२८५	तृतीयपत्र-अनंतवृत्तीयानुप्रेक्षा	३५५
पुष्प फलम्....	२८५	चतुर्थपत्र-विप्रमाणानु प्रेक्षा ...	३५८
द्वितीयशाखा-उपध्यानचार....	२८५	शुक्लध्यानके पुष्प फलम्	३६०
प्रथमपत्र पदस्थध्यान	२८६		

श्री जिनवरेंद्राय नमः

ध्यानकल्पतरु

मङ्गलाचरणम्.

गाथा

अणुतरं धम्म-मुईरइत्ता, अणुत्तरं ज्ञाणवरं
झियाइं; सु सुक्क सुक्कं अपगंड सुक्कं, संखिंदु
वेगं तव दात्त सुक्कं ॥१॥ अणुत्तरंगं परमं
महेसी, असेस कम्मं स विसोह इत्ता सिद्धि गइ साइ
मणंत पत्ते, नणेण सीलण य दंसणेणं ॥२॥

सुयगडांगसूत्र

श्रमण भगवंत श्री महावीर बृधमान स्वामी,
प्रधान-श्रेष्ठ धर्मके प्रकाशक, सर्वोत्तम उज्वलसे अती
उज्वल, दोष-मल रहित, ध्यान कों ध्याया. कैसा
उज्वल ध्यान ध्याया, तो के यथा द्रष्टांत-जैसा
अर्जुन सुवर्ण उज्वल होता है, पाणी के फेण उ-
ज्वल होते हैं, संख और चंद्रमाके कीर्ण उज्वल होते
हैं. ऐसा बल्के इससे भी अधिक उज्वल, सर्व ध्यानो-

में श्रेष्ठ, ऐसा सुकध्यान ध्याया. उस ध्यानके प्रशा दसे; महा ऋषिस्वर, समस्त कर्मोंका नाश-क्षय कर निर्मळे हुये, जिससे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र्य, अनंत वीर्य, यह अनंत चतुष्टयकों प्राप्त कर; जो आदि सहित और अंतरहित, ऐसी सिद्ध गती, मोक्षगती, लोकके उपर, अग्रभागमें हैं; उसको प्राप्त करी. ऐसे श्रीमहावीर बृधमान स्वामी जीकों मेरा त्रिकर्ण विशुद्ध त्रिकाल नमस्कार होवो !

भूमिका.

श्लोक ध्याता ध्यानं तथा ध्येयं, फलं चेति चतुष्टयम्.
इति सूत्र समा सेन, सविकल्पं निग्रह्यते.

अर्थ—ध्याता कहीये ध्यान करनेवाले. ध्यान कहीये ध्यान अवस्था धारण कर स्थिर बैठना, ध्येय कहीये किसी प्रकारका मनमें विचार करना; और फलं कहीये, उस विचारका उस (ध्याता) कों क्या फल मिलेगा; इन चारोंही बाबतोंका, यथा बुद्धि इस ग्रंथमें दर्शानेका पर्यन्त करूंगा. उसे पाठक गणों, दत्त चितसे पढके. अशुभसेंबच, शुभमें प्रवेशकर, इष्टार्थ सिद्ध करने स्मर्थ बनेंगे.

स्कन्ध.

ध्यान शब्दकी धातू “ध्यै” हैं, ध्यैका अर्थ- अंतःकरणमें विचार करना- सोचना ऐसा होताहै. ध्यानके भेद शास्त्रमें इस प्रकार किये हैं.

शाखा.

 सत्र से कितं ज्ञाणे, ज्ञाणे चउविहे
पन्नंते तंज्जहा, अट्टे ज्ञाणे, रुद्धे
ज्ञाणे, धम्मं ज्ञाणे, सुक्के ज्ञाणे. उववाइ सूत्र.

अर्थ—शिष्य सविनय प्रश्न करता है, कीगुरु महाराज, ध्यानके भेद कितने हैं ?

गुरु—है शिष्य, ध्यानके चार भेद भगवंतने फरमाये हैं, वैसेही में तेरेसे अनुक्रमें कहताहूं. १ आर्त ध्यान, २ रुद्र ध्यान, ३ धर्म ध्यान; और. ४ सुक्क ध्यान.

अंतःकरणमें विचार दो तरहका होता हैं. १ कभी अशुभ अर्थात् बुरा. और कभी शुभ अर्थात् अच्छा. अशुभ विचारकों अशुभ ध्यान, और शुभ

या शुद्ध विचारको शुभ या शुद्ध ध्यान कहतेहैं.

उपर कहे सूत्रमें अशुभ ध्यानके दो भेद कियेहैं, आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान. तैसे शुभ ध्यानकेभी दो भेद कियेहैं— धर्म ध्यान, और सुकृ ध्यान. इन चारोंहीका सविस्तार वर्णव, आगे अलग २ शाखाओंमें किया जायगा.

“ अशुभ ध्यान. ”

उपर कहे चार ध्यानोंमेंसे, अब्बल अशुभ ध्यानका वर्णव करताहूं, क्योंकि मोक्षार्थी, अशुभ ध्यान का स्वरूप समजेंगे, तो उससे बचके, शुभमें प्रवेश करनेको प्रयत्न वंत हो सकेंगे.

प्रथम शाखा “आर्तध्यान”

इस जगत निवासी, सकर्मी जीवोंको, शुभाशुभ कर्मोंके संयोगसे, इष्ट (अच्छे) का संयोग (मिलाप), और अनिष्ट (बुरे) का वियोग (नाश) तथा अनिष्टका संयोग, और इष्टका वियोग, अनादिसे होताही आया है; उससे जो मनमें सकल्प विकल्प उत्पन्न होता है; उसेही ‘आर्त ध्यान’ समजना. जिनेश्वर भगवानने, जिसके मुख्य चार प्रकार कहेहैं.

प्रथम प्रतिशाखा 'आर्त ध्यानके भेद'

अष्टे ज्ञाणे चउ विह, पण्णंते, तंज्जहा,
अमणुग संप उग संपउत्ते, तस्स विप्प
उगसति, समणा एगययावी भवत्ति. मणुण संपउत्ते,
तस्स अवीप्प उग सति समणा गएया अभवत्ति,
आयंक्क संप उग संपउत्ते. तस्सविप्पउंग सत्ती
समणे गएया वीभवत्ति. परिञ्झसीया काम भोग
संपउत्ते, तस्स अविप्पउग सत्ति, सनणे एगया भवत्ति.

उववाइ सूत्र.

अर्थ—आर्त ध्यान चार प्रकारसे, भगवंतने फर-
माया, सो कहतेहैं. १ अमन्योंग (खराब) शब्दा-
दिक का संयोग होनेसे, विचार होवे की- इनका
वियोग (नाश) कब होगा; इसको अनिष्ट संयोग
नामें आर्त ध्यान कहना. २ मन्योंग (अच्छे) श-
ब्दादिकका, संयोग (प्राप्ती) होनेसे, विचार होवे
की- इनका वियोग कदापी न होवो; इसे इष्ट
संयोग आर्त ध्यान कहना. ३ ज्वर, कुष्ठादि अनेक
प्रकारके रोगोंकी प्राप्ती होनेसे, विचार होवे की-
इनका शिघ्र नाश होवो. इसे रोगोदय आर्तध्यान
कहना. ४ इच्छित काम भोग की प्राप्ती होनेसे

विचार होवे की- इनका वियोग कदापी न होवो.
इसे भोगीच्छा आर्त ध्यान कहना.

प्रथम पत्र-“अनिष्ट संयोग”.

१ “अनिष्ट संयोग नामें आर्त ध्यान,” सो-
जीवनें अपने सरीरकों, स्वजन स्नेहीयादि कुटुम्ब
कों, सुवर्णादि धनकों, गौधुमादि (गहूआदि) धान्य
(अनाज) गवादि (गायादि) पशु, और घरादिकों
अपने सुख दाता मानलिये हैं. इनके नाश करने-
वाले, सिंह-सर्प-बिच्छू-षटमल-ज्यूकादि जानवर, शत्रू
चोर-नृपादि मनुष्य, नदी-समुद्रादि जलस्थान,
अग्नी, वच्छनाग-अफीमादि विष, तीर-तरवारादि
शस्त्र, गीरी-कंदरादि, मृतिकास्थान; तथा भूतादि
व्यंतर देव; इत्यादि भयंकर वस्तुके नाम श्रवणकर,
स्वरूप अवलोकन (देख) कर, या स्मरण होनेसे,
तथा प्राप्त होनेसे. मनको सकल्प विकल्प (घबरावट)
होवे. तब इनके वियोगकी इच्छा करे की, ये मेरा
जीव लेने क्यों मेरे पीछे लगे हैं; मुझे क्यों सता-
रहे हैं, हे भगवान! इनका शिघ्र नाश होवे तो
बहुतही अच्छा; ऐसा चिंतवन करे उसे तत्वज्ञ पुरु-

षोढे, आर्त ध्यानका प्रथम भेद कहा हैं.

द्वितीय पत्र "इष्ट संयोग".

२ "इष्ट संयोग नामें आर्त ध्यान" सो.

राज्योप भोग शयना सन वाहनेषु,
स्त्रीगंध माल्य वर रत्न विभूषणेषु;
अत्याभिलाष मतिमात्र मुपैती मोहाद,
ध्यानं तदारतामिति तत्प्रवदन्नि तद्भुजः

सागर धर्माभृत

इष्टकारी, प्रियकारी, राज्येश्वर्यता, चक्रवृत्त, बलदेव, मांडलिक राज, तथा सामान्य राजकी ऋद्धी. भोग भूमी (जुगलीया) के अखंड सौभाग्य सुख, मंत्री-श्वर (प्रधान) श्रेष्ठ शैल्यापतीयोंके विलास, नव यौवना (मनुष्य देव संबंधी) स्त्रीयोके संग काम भोगकी, प्रयंका (पलंगा) दी शैय्या, अश्व, गज, रथादि वाहनों (सवारी) की, चुवा, चंदन, पुष्प अतरादि सुर्भिगंध पदार्थोंके सेवनकी, रत्ना रजत (चांदी) सुवर्णादीके अनेक प्रकारके भुषण (गृहणें-दागीने). व रेशमी, जरी जरतारके वस्त्रोंसे सरीरकों

अलंकृत, सुशोभित कर, मनहर रूप बणानेकी. इत्यादि तरह २ के काम भोगों भोगवने की. जो मोह कर्मके उदयसें अभिलाषा होतीहैं. तथा वरोक्त पदार्थोंकी प्राप्ती हुई हैं. उसका उप भोग लेते, जो अंतःकरणमें, सुख, अहलाद उत्पन्न होता है; की मैं कैसे इच्छित सुखका भुक्ता हूं. या उनकी वारम्बार अनुमोदन करनेसे, अहा ! वगैरे स्वभाविक उद्गार निकलते, अंतःकरणमें आनंद का अनुभव करते, जो विचार होताहैं, उसे तत्त्वज्ञनें आर्त ध्यानका दूसरा प्रकार कहाहैं.

॥ पाठांतर ॥ कित्तेक आर्त ध्यानका दूसरा प्रकार “इष्ट वियोग” कहतेहैं, अर्थात् कालज्ञानादी ग्रंथमें, बताये हुये, स्वरादी लक्षणोंसे; या जोतिषादी विद्याके प्रभावसे, शरीरका वियोग स्वल्प (थोडे) कालमें होता जाण, विचार उत्पन्न होय, की-हायरे अब में ये सुंदर शरीर, प्यारे कुटुंब स्नेहीयों, और कष्टसे उपार्जन की हुई लक्ष्मीका, त्याग कर चले जाऊंगा ! तथा अपने सहाय्यक स्वजन, मित्रोंके वियोग से मूर्छित होगिर पडे.

विलापात, आत्मप्रहार[†] या मृत्युका चिंतवन करे, गृह (घर) संपत्तिका किसीने हरण किया, अग्नी से जल (बल) गया, पाणीमें वहगया.—या डूब गया, पृथ्वी गत निधान (धन) विद्रुप* होके निकला. राजा पंचने हरण किया. व्योपारदीमें टोटा पडगया. या नामूनके लिये मदमें छकाहुवा, लक्षादी कार्यमें अधिक व्यय करनेसे, अशक्तता दारिद्रतादी दुःख प्राप्त होनेसे, पश्चाताप करे; की हाय ! हाय !! अब में क्या करूं वगैरे. इत्यादि अंतःकरणका विचारभी दूसरा आर्त ध्यान हैं. और इन्द्रियोंकों पोषणे, अनेक बाजिंत्र— वारंगणा (नाटकणी)[§] पुष्प वटिका[‡] अतर,—अबीरादी, षडरस भोजन, वस्त्र, भुषण, सयनाशन, वगैरे, विनाश हुये पदार्थोंका संयोग मिलाने, अनेक पापारंभ कार्यका चिंतवन करे, सोभी आर्त ध्यान.

तृतीय पत्र—“रोगोदय.”

३ “रोगोदय आर्त ध्यान सो”—(१)सब जीव

[†]सिर छातीयादी कूटना. *गडा हुवा धन्न कोयले पाणी वगैरे द्रष्टी आता हैं. [§]नाचनेवाली. [‡]वर्गीचा.

आरोग्य-सुखके इच्छक हैं. परन्तु अशुभवेदनी कर्मोदयसे, जो जो रोग-असाताका उदय होता-हैं, उसे भोगवे विन छूटका नहीं. श्रीउत्तराध्ययनजी सुत्रमें फरमायहै की "कड्डाण कम्मान मोख्व अत्थी" अर्थात् कृत्य कर्मके फल भुक्ते विन छूटका नहीं. * मनुष्यके सरीरपर, साडे तीन करोड रोम गिने जाते हैं; और एकेक रोम (रूम-बाल) के स्थानमें पोणे दो दो रोग कहते हैं. तो विचारीये यह शरीर कितने रोगोंका घर हैं. जहांलग सातावे दनिय कर्मका जोर हैं, वहांतक सब रोग दबे (ढके) हुयेहैं. और पापोदय होतें, कुष्ठ (कोड), भगंदर, जलंधर, अतीसार, श्वाश, खास, ज्वरादि, अनेक उद्रवीकार रुद्रवीकार से भयंकर रोग उत्पन्न हो, पीडा (दुःख) देते हैं; तब चित आकुल व्याकुल हो, अनेक प्रकारके सकल्प वि-

* कृतकर्मो क्षयो नास्ती, कल्प कोटी शतैर्षि;

अवश्य मेव भुक्तव्यं, कृत्कर्म सुमासुभं.

४३२०००००० इत्ने वर्षोंका एक कल्प किया जाता है. ऐसे कोडों कल्पमेंही किये हुये कर्मका फल भोगवे विन छूटका नहीं होता है !!

कल्प उप्तन्न होतेहैं. सो तीसरा आर्तध्यान. (२) और उन रोगोंका निवारण करने, अनेक औषधोपचार के लिये; अनंत काय, एकेंद्रीसे लगा पचेंद्रीय तक जीवोंका, अनेक तरह, आरंभ, सभारंभ, छेदन भेदन, पचन पाचनादि, क्रिया करनेका, अंतःकरणमें विचार होवे; शिघ्रतासे उनका नाश करने चटपटी लगे; उनकी हानी वृधीसैं हर्षशोक होय, है प्रभू ! खपनांतरमेंभी ऐसा दुःख मत होवो. इत्यादि अभीलाषा होवे, सो तीसरा आर्त ध्यान.

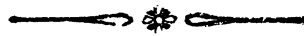
चतुर्थ पत्र-“भोगिच्छा.”

४ “भोगिच्छा आर्तध्यान” सो—१ पांच इन्द्रिय सम्बन्धी काम भोग* भोगवणे की इच्छा होय; अर्थात् श्रवणेंद्री (कान) से, राग रागणी, किन्नरीयोंके गायन, और बाजिंत्रोंका मञ्जुल राग, सुननेमें, चक्षुरेंद्री (आँख) से नृत्य (नाच) षोडश-

*पांच इंद्रियोंमें, कान और आँख यह दो इंद्रियकामी हैं अर्थात् शब्द सुणना और रूप देखना यह दो काम देती हैं. और, घ्राण, रस, स्पर्श ये तीन भोगी हैं अर्थात्, गंध, स्वाद, और स्नीयादिका उप भोग लेतीहैं.

श्रंगारसे विभूषित स्त्री पुरुष, वगीचे, आतसबाजी (दारु) के ख्याल, मेहल मंडपोंकी सजाइ, रोशनाइ, वगैरेकों देखनेमें, घ्राणेंद्री (नाक) से, अतर पुष्पादी सुगंधमें, रसेंद्री (जिभ्या) से, षट रस भोजन, अभक्ष भक्षणमें. और शयनासन, वस्त्र भुषण, स्त्रीयादिके विलास भोगमें, आनंद मानना, इनका संयोग सदा ऐसाही बनारहो. तथा में बडा भाग्यशाली हूं, के मुजे इच्छित सुखमय, सर्व सामग्री प्राप्त हुईहैं, वगैरे खुशी माननी. सो भोगिच्छा आर्त ध्यान.(२)और भोगांतराय कर्मोंदयसे, इच्छित सुख दाता सुसामग्रीयोंकी प्राप्ती नहीं हुई; अन्य राजे श्वर्य, या इन्द्रादिकको, ऋधी सुखका भोग लेते देख, तथा शास्त्र ग्रन्थ द्वारा श्रवण कर, आपको प्राप्त होनेकी अंतःकरण मे अभीलाषा करे, की है प्रभू! एकादा राज्य मुजे मिल जाय, या कोइ देव मेरे स्वाधीन (वस) हो जाय, तो में भी ऐसी मोज मजा भुक्त के मेरा जन्म सफल करूं. जहां तक ऐसे सुख मुजे न मिलें, वहां तक में अधन्य हूं. अपुन्य हूं. वगैरे विचार करे,(३)और तप, संयम, प्रत्याख्यान (पञ्चखाणा) दी करणी कर, नियाणा (नि-

श्रव्यात्मक वांछा)† करे, की मेरी करणी के फलसे मुझे राज्य और इन्द्रादिक के वैभव (सुख) की प्राप्ति होवो,(४)और अपनी करणीके प्रभावसे आशीर्वाद दे, अन्य स्वजन मित्रादि कों, धनेंश्वरी सुखी करनेकी अभीलाषा करे,(५)और अपने स्वजन मित्र या पडोसी कों सुखी देख, आपके मनमें झू-रणा करे, की सबके बीच मेंही एक दरिद्री कैसे रहगया! वगैरे. इत्यादी विचार अंतःकरण में प्रवृ-ते सो आर्त ध्यानका चौथा प्रकार जाणना.

द्वितीय प्रतिशाखा. 'आर्तध्यानके लक्षण.'

अट्ट रसणं, ज्ञाणस्स, चत्तारि लख्खणा, पन्नंता तंज्जहा, कंदणया, सोयणया, तिप्पणया, विलवणया.

उइवाइ सूत्र.

अस्यार्थः—“आर्त-ध्यानीके चार लक्षण” सो

†दशा भुत्स्कंध सुत्रमें, नियारणें दो प्रकारके फरमाये हैं—
१ भवप्रतेक सो, संपूर्ण भवतक चले ऐसा निदान करे, जैसे नारायण, वासुदेव पदके नियारणेंसे होतहैं, उनकों वत प्रत्या-

१ अक्रांद रुदन करे. २ शोक (चिंता) करे. ३ आखोंसे आंश्रु डाले. ४ विलापात करे.

आर्त ध्यान ध्याता कों बाह्य चिन्होसैं, पह-
छाननेके लिये, भगवाननें सूत्रमें, ४ लक्षण फरमा
ये हैं; सो अनिष्टका संयोग, इष्टका वियोग, रोगा-
दी दुःखकी प्राप्ती, और भोगादी सुखकी अप्राप्ती;
यह चार प्रकारके कारण निपजनेसे, सकर्मी जीवों
कों कर्मोंकी प्रबलता से स्वभाविकही चार काम
होते हैं.

प्रथम पत्र “कंदणया”

१ कंदणया=अक्रांद रुदन करे. की हायरे
मेरे सुसंयोगका नाश हो, ऐसेकू संयोगकी प्राप्ती क्यों
होती हैं? हा देव! हा प्रभू!! इत्यादि विचार उ-
द्भवनेसे, अरडाट शब्दसे रुदन करे.

द्वितीय पत्र “सोयणया”

२ सोयणया—सोच चिंता करे, कपालपे हाथ

ख्यान संयम न होवे. और २ वस्तु प्रतेक सो किसी वस्तुका
प्राप्तीका निदान करे, जैसे द्रोपदीजी, उन्हे वस्तु न मिले वहां
तक सम्यक्तव प्राप्त न होवे.

धरे, नीची द्रष्टीकर सुन्नमुन्न हो बेटे, पृथ्वी खने (खोदे) त्रण तोडे, बावला जैसा बने, तथा मुर्छित हो पडा रहै.

तृतीय पत्र “तिप्पणया”

३ तिप्पणया—*आँखोंसे आश्रूपात करे, बात२ में उस वस्तुका स्मरण होतेही रो देवे. उंडे निश्वास डाले.

चतुर्थ पत्र “विलवणया”

४ विलवणया—विलापात करे. अंग पछाडे. न्हदयपे, सिरपे, प्रहार करे; बाल तोडे, हाय ओय जुलूम हुवा, गजब हुवा, बडा जबर अनर्थ हुवा, वगैरे भयंकर शब्दोचार करे, और क्लेश टंटे, झगडे, करे, तथा दीन दयामणे शब्दोचार करे. वगैरे सब आर्त ध्यानीके लक्षण जाणना.

❁श्लेष्माश्रुबाध वैमुक्त, प्रेतोभुक्तं यतोऽवशः

अतो नरो दितव्यं हि, क्रियाः कार्याः स्वशक्तिः.

मरने वालेके पीछे उसके स्वजन स्नेही रुदन करके, अश्रु और श्लेषम डालते हैं. उसे वो मरने वाले खाते हैं, ऐसा मिताक्षर ग्रंथमें कहा है.

आर्तध्यानके “पुष्प और फल”

आर्त ध्यानीकों अप्राप्त वस्तुकों प्राप्त करने की अत्यंत उत्कंठा (आशा वाञ्छा) रहती है. अहोनिश उधरही लक्ष लगा रहता है. जिससे अन्य कामका अनेक तरहसे बीगाडा होता है, हरकत पडती है. धर्म करणी संयम तपादी कर केभी *कुंडरिक की तरह यथा तथ्य लाभ प्राप्त कर सक्ते नहीं हैं.

*जंबू द्विपके पुर्व महाविदेहकी, पुष्कलावति विजयकी, पुंडरी राजध्यानीके, पद्मनाभ राजाके. कुंडरिक कुवरने दिक्षा धारण करी. पुंडरीक कुंवरको राज प्राप्त हुआ. भइको राज्य सुख भोगवते देख कुंडरिक का मन ललचाया. और गुरुका संग छोड भेहलके पीछेकी आशोक वाडीमें गुप्त आके बैठे. मालीसे खबर मिलतेही पुंडरिक राजा तुर्त भाइके दर्शन करने आये. और मुनीका चित उदास देख पुछनेसे उनने राज वैभवकी परसंस्या करी, मुनीका मन चलित देख, राजा अपने वस्त्र भूषण उतार मुनीकों दिये और मुनीका उतारा हुआ वेश राजा धारण कर गुरुजीके दर्शन करने चले. तीन दिन उपवाससे गुरुजीको भेट, लुक्खम, सुक्खम शुद्ध अहार भोगवनेसे, अत्यंत पीडा (दुःख) हुआ और आयुष पूर्ण कर स्वार्थ सिद्ध विमानमें देवता हुये. पीछेसे कुंडरिक राज वेश धारण कर राज्य सुख भोगनेमें अत्यंत लुब्ध हुये. ताकदबडनके लिये मांस मदिरादि अभक्षका भक्षण करनेसे, अत्यंत असाह्य वेदना उत्पन्न हुई. तीन दिनमें. आयुष्य पूर्णकर भोग बिन भोगवेही मरके सातमी नर्क गये.

अखंड पुरे पुंन्य पोते हुये विन तो. इष्ट वस्तु की प्राप्ती होना, और स्थिर रहना होही नहीं सक्ता हैं; जो अप्राप्ती से, या प्राप्त हो के नाश होनेसे, उस वस्तुके लिये झुर २ के मरते हैं; उनका कुच्छभी कार्य न होता हैं. उलटे, न-मीराज ऋषिके फरमाये प्रमाणें “कामे पत्थ व माणा, अकामा जंति दुग्गई” अर्थात्—अप्राप्त हुये-अनमिले कामभोगोंकी प्रार्थना (वांछा) करता हुवा, कामभोग विन भोगवेइ, वो मरके दुर्गती (खराब गति नर्क तिर्याचा दी) में जाता हैं. और कदी किंचित् पुन्योदयसे मनुष्य गति पाया तो दुःखी, दरिद्री, हीन, दीन होवे; और जो कदापी, देवता हो जाय तो *अभोगीया, देव हो सदा स्वामीके हुकमाधीन रहके अनेक कष्ट भोगते हैं. मालककी खुशी में अपनी खुशी मना नी पडती हैं. भोगांतराय कर्मोदयसे, प्राप्त हुये पदार्थोंका भी भोग न ले सक्ता हैं; अन्यके भोग

*नांकर देव श्वामीके लिये विमाण बनावें, या उठावें, शंन्याके देवअश्वादि पसूका रूप बनाके स्वारी देवें सो अभोगीया देव.

सुख देख झुरना पडता है. आर्त ध्यान ऐसी प-
 क्की मोहबबत करता है, की भवांतरोकी श्रेणियों
 (भव-भ्रमण) में साथही बना रहता है; प्रीती
 नहीं तोडता है, (२) और आर्त ध्यानी प्राप्त हुये भोग
 सुखपे अत्यंत लुब्ध (ग्रधी) होता है. (देवादिक
 के सुख अनंत वक्त भुक्त के भी ऐसा समजता है)
 जाणें ऐसी वस्तु मुजे कहींभी न मिली थी, ऐसा
 जाण, उसको क्षिणमात्रभी अलग नहीं करता है.
 ऐसी अत्यंत अशक्तताके योगसे, इस भवमें सूल
 सुजाक, गर्मी, चितभ्रमादि अनेक रोगोंसे पीडित
 हो, औषध पथ्यादीमें संलग्न हो, प्राप्त हुये पदार्थ
 भोगव नहीं शक्ता है. घरमें रही हुइ सामुग्रीयोंकों
 देख २ झुरताही रहता है. इस रोगसें कब छुटूं,
 और इनका भोग लेवूं. !!

(३) औरभी आर्तध्यानीकों, जो वस्तु प्राप्त हुइ
 है, उससे दूसरी वस्तु अधिक श्रवण कर, या देख,
 उसे प्राप्त करनेकी अभीलाषा होती है; यों
 उत्तोल वस्तुओं भोगवनेकी अभीलाषही अभी-
 लाषा में, उसका जन्म पूरा हो जाता है; बृधवस्था

प्राप्त हो जाती है, तो भी इच्छा-त्राणा त्रस्त नहीं होती है. भृत्ही ने कहाहैं की—“स्तृणा न जीर्णा वयमेव जीर्णा” अर्थात् वय जीर्ण [बृध] होगइ परंतु तृणा-वांच्छा जीर्ण न हुइ. क्यों कि इस श्रेष्ठी में, एकेक सें अधिक २ पदार्थ पडे हैं, वो सब एकही जीवकों एकही वक्तमें तो प्राप्त होही नहीं शक्ते हैं. प्राप्त हुये विन, तृणावंतकी तृणा भी शांत नहीं होतीहै. और तृणा शांत हुये विन दुःख नहीं मिटता हैं. इस विचार सें निश्चय होता है की, आर्त ध्यान सदा एकांत दुःखही का कारण हैं. जैसा यह इस भवमें दुःख दाता है; इससेभी अधिक परभव में दुःखप्रद समजीये. क्यों कि जो प्राप्त वस्तुपे अत्यंत लुब्धता रखता है, जिससे उसके बज्र (चीकणें) कर्म बंधते हैं. वो कर्म फिर दुर्गतीयों में, ऐसे दुःख दाता होयंगे की, रोते २ भी नहीं छूटेंगे. ऐसा विचार, सम्यक द्रष्टी श्रावक साधू इस आर्तध्यानका त्याग कर, सुखी होनेका उपाय करे.

यह आर्तध्यान सकर्मी जीवोंके साथ अनादी

कालसे लगा है, यह विना संस्कार स्वभाव सेही उत्पन्न होता है. इस ध्यानमें मरणेंवालेकी विशेष कर तिर्यच गतीही होती है. यह ध्यान 'हेय' अर्थात् छोड़नें योग्य है.

परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजके सम्प्रदायके बाल ब्रह्मचारी मुनी श्री अमोलख ऋषिजी रचित ध्यानकल्पतरू ग्रन्थ की प्रथमशाखा आर्तध्यान नामे

समाप्त.

द्वितीय शाखा "रौद्रध्यान"

सुत्र

रोद्रे ज्ञाणे चउविह पन्नंते तज्जहा, हिंसा-
णुबंधी, मोसाणुबंधी, तेणाणुबंधी, सार
ख्खणाणुबंधी.

अस्यार्थ—रौद्र (भयंकर) ध्यानके चार
प्रकार भगवंतने फरमाये, सो कहता हूं. १ हिंसा-
नुबंध—हिंसाके कर्मोंका अनुमोदन (परसंस्था) करे,
२ मृषानुबंध—मिथ्या(झूटे)कर्मोंका अनुमोदन करे. ३
तत्स्करानुबंध—चोरीके कर्मोंका अनुमोदन करे. ४ संर-
क्षणानुबंध—सुख रक्षणके कामोंका अनुमोदन करे.

प्रथम प्रतिशाखा "रौद्रध्यानके भेद."

जैसे मदिरा पान करनेसे, मनुष्यकी बुद्धि वि-
कल होजाती हैं, और वो विशेषत्व. क्रूर कर्मोंमेंही
आनंद मानता है, तैसेही जीव अनादी कालसें,
कर्म रूप मदिराके नशेमें, मतबाले हुये हुवे. कू क-

मौमेंही आनंद (मजा) मानते हैं. उन कूकर्मोंके आनंदसें, जो अंतःकरणमें विचार होता है, उसे तत्वज्ञ पुरुषोंने रौद्र-भयानक ध्यान फरमाया हैं. इसके मुख्य चार प्रकार करे हैं.

प्रथम पत्र-“ हिंशानुबंध.”

१ “हिंशानुबंध रौद्र ध्यान” सो—
 संछेदनैर्दमनै ताडन तापनैश्च,
 बन्ध प्रहार दमनैश्च विकृन्तनैश्च;
 यस्येह राग मुपयाति नचानु कम्पा,
 ध्यानंतु रौद्र भिती तत्प्रवदन्ति तद्भ्यः १

सागर श्रीमद्युत.

अस्यार्थम्—छेदन, भेदन, ताडन, तापन,—
 करना. बन्धन बांधना, प्रहार मारना, दमन करना
 कूरूप करना, इत्यादि कर्मोंमें जिसका अनुराग
 (प्रेम) होवे, और यह कर्म देख जिसको दया
 नहीं आवे, सो हिंशानुबन्धी रौद्र ध्यान.

(१) ‘दुःख किसको भी प्रिय नहीं हैं’ बेचारे
 जीव कर्माधिनतासे, परार्थीनता, निराधारता, अ-

स्मर्तृता पाये हैं; हीन, दीन, दुःखी हुये हैं. एकेन्द्रियादी अवस्था प्राप्त हुई हैं, अहो निश सुखके इच्छक हैं; और यथा शक्त सुख प्राप्तीका उपाय करने खपते हैं, उन बेचारे जीवोंको, अर्थ (मत्-लबसें) अनर्थ (विना कारन) दुःख देना, सताना, या उनको दुःखसे पीडाते हुये देख हर्ष मानना, सो रौद्र ध्यान, एकेन्द्रियसे लगा पचेन्द्रिय जीव पर्यंत कीसीभी जीवोंको, या जीव युक्त किसीभी पदार्थोंको, स्वयं अपने हाथसें, तथा पर दूसरेके हाथसे, प्राण रहित करते देख, टुकडे २ करते देख, लोहकी श्रांखल बेडीमें बन्धनमें डालते देख, रस्सी सूत शणादिक से बांधते देख, कोटडी भूंचारे (तल घर) करगृह (केदी खाने) में, कब्ज किये देख, करण, नाशीका, पूँछ, सींग, हाथ पांव, चमडी, नख, वगैरे किसीभी अंगोपांग का छेदन भेदन करते देख, कत्तल खानेमें बेचारे जीवोंका, बध करते समय, उनका अक्रांद श्रवण कर, उनके अंगके टुकडे तडफडते देख, वगैरे अनेक तरह, जीवोंको दुःख देते, या बध करते देख, आ-

नंद माने, की बहुत अच्छा हुवा, यह ऐसाहीथा. इसे मारनाही चाहिये; बंधनमें डालनाही चाहिये; फांसी, सूली, देनाही चाहिये; बडा जुलमी था. बचता तो गजब कर डालता, पाप कटा, मरगया, पृथ्वीका भार हलका हुवा ! वगैरे २ शब्दोचार करे, आनंद माने, सो हिशानुबन्ध आर्त ध्यान.

(२) औरभी हाहा ! यह महेल, मंदिर, बंगला, हाट—दुकान, हवेली, कोट, किल्ला, खाइ, बुरजों, तीरस्थंभ, या मृतिका पाषाणादिकके खिलोणे, मूरती, भंडोपकरण (वरतन) वगैरे, बहुत अच्छे बने, अच्छा रंग, कोरणीयादि कर, सुशोभित किया; शाबास कारीगरकों पूरा शिल्पबेताथा, की जिसने ऐसी मनहर वस्तु बणाइ. ऐसेही कूप बावडी, नल, तलाव, होद, कुंड, झरणा, झारी, लोटा, गिलाश, कळशा, वगैरे बहुतही अच्छे मनहर बने हैं. क्या स्वादिष्ट शीतल सुगंधी पाणी हैं. कैसा उमदा फुवारा छूटता है. कैसा उमदा छिडकाव हुवा हैं. चूला, भट्टी, अंजन, मील, दीवा, पिलशोद. हंडी गिलास. झुमर. चीमनी. वगैरे

बहुतही अच्छे सुशोभित हैं, क्या उमदा झगमग रोशनी होरही हैं, क्या रंगी बेरंगी आतशवाजी (दारुके ख्याल) छूट रहे हैं, क्या धूपकी सुगंधी मधमधा रही हैं. क्या शीतल सुगंधी हवा आती है. क्या उमदा पंखा पंखी चल रहे हैं. कैसा झूला घूमता है, क्या मज्जुल बाजित्रोंका नाद है. क्या उंचे २ विचित्राकार वृक्षोंका समोह सोभ रहा है. यह झाड़ों काटके प्रशाद, स्थंभ, पाट, वगैरे बनाने योग्य है, यह फल बडे मिष्ट है, भक्षण करने योग्य हैं गुण करता हैं; शाख बडा स्वादिष्ट बना. क्या लीली २ हरीयाली छा रही हैं, इसे देखनेसे बडा आनंद होता है. क्या मनहर हार तुरे बनाये, औषधियां कंद मुलादिक पोष्टिक स्वादिक कैसे अच्छे हैं. यह कीडे, खटमल, डंस, मच्छर, परले के जीव हैं, इनको जरूरही मारना. जलचर मच्छादि भूचर गवादि, वनचर शुकरादी, खेचर, पक्षी आदी, पचनादी कर भक्षणें योग्य हैं. यह अश्व गजादी की कैसी सजाइ सजी हैं. शैन्य शत्रूका कट्टा करने जैसी हैं, बहुत अच्छे चित्र विचित्र पक्षियोंको पिंजरेमें रखे हैं. अजायब घरकी

अजब छटा हैं. *मुशेसे रोगोत्पत्ती होती है. यह मारने योग्य हैं. सर्प बिच्छूवादि विषारी जीवोंको अवश्य मारना, बडा पुन्य होगा, सिंहकी शिकार क्षत्रीयोंको अवश्य करना चाहीये. केसा सूर सुभट हैं, एक पलक में हजारोंका संहार करता है. इत्यादी विचारको हिंसानुबन्ध रौद्रध्यान कहना. और भी अश्वमेध यज्ञ, घोडेको अग्निमें होमनेसे; गौमेध-यज्ञ गौका, अजामेध बकरेका, और नरमेध मनुष्य का, अग्निमें होम करने (जलाने) से, बडा धर्म होता है, स्वर्ग मिलता है. यह विचारभी रौद्र-ध्यानका हैं. कित्येक पापशास्त्रके अभ्यासी कित्नेक जानवरोंके अंगोपांग मांस; रक्त, हड्डी, चर्म इत्यादी सेवनेसे रोग नास्ती मानते हैं. कित्नेक क्रिडा निमित्त कुत्तेआदी शिकारी जानवरोंसे बेचारे गरीब पशु पक्षीयोंको पकडाके मजा मानतें हैं. कित्नेक बंदर रींछ आदी जीवोंके पास नृत्य गायनादीके

* प्रेग रोगके प्रगट होने पहले घरमें मूशे (चुबे-उंदिर) मरके घरके मालिक को चेताते हैं रोगसे बचाने उपकार करते हैं. उसे भूलके उसे मारते हैं यह बडी अज्ञान दशा है.

ख्याल तमाशादेखनेमें मजा मानते हैं. कुर्कट, भेसें, मेंढे या मनुष्यादि की लडाइ देख मजा मानते हैं. सो भी हिंशानुबन्ध नामे रौद्रध्यान है.

कित्नेक जीवोंके संहार के लिये, सत्धनी, (तोप) बंदूक, धनुश्य-बाण, खड्ग, कटार, छुरी, चक्रे आदीका संग्रह करते हैं; या शस्त्र देख, जीवों के संहारकी इच्छा करते हैं. कित्नेक घटा, घटी, हल्ल, बखर, कुदाली, पावडी ऊखल, मुशाल, सरोता, दांतरडा, कातर, बगैरेका संग्रह करते हैं. तथा इन को देख संहारकी इच्छा करते हैं. हाथ में आये चलानेकी इच्छा करते हैं. खाली चलाके देखते हैं, सो भी हिंशानुबन्ध रौद्रध्यान.

औरभी किसीका बुरा चिंतवना, अपनेसे अधिक रूपवान, धनेश्वरी, गुणीजन, पुण्यप्रतापी, बहुल परवारी, सुखी देखके ईर्ष्या करे, उनको दुःख होनेका विचार करे, की इस के पीछे मुजे कोइ नहीं पूछता है, यह मेरे सुखमें या लाभमें हरकत कर्ता है. मुजे हरवक्त दबाता है सताता है, यह कब मरे और पाप कटे, बगैरे विचार करे सो भी

हिंशानुबन्ध रौद्रध्यान.

और पृथ्व्यादि छेही काय के जीवोंकी हिंशा होवे, ऐसा यज्ञ, होम, पूजा, वगैरेका उपदेश दे, या ग्रन्थ रचे, तैसेही औषधीयों के शास्त्र रचते, दुष्ट (घातक) मंत्रका साधन करते, विभत्स कथा कादम्बरी वगैरे रचते व पढते वक्त, हिंशक, चोर, जार, दुष्ट, दुर्व्यस्त्रीकी संगतमें रहते, और निर्दयी क्रोधी, अभीमानी, दगाबाज, लोभी, नास्तिक, इनके मनमें हिंशानुबन्ध रौद्रध्यानका विशेष वास होता है.

तैसेही हिंशासे निपजती हुइ वस्तु, जैसे—
१ गिरनीमें पीशा आटा, २ चीनी सक्कर, ३ हड्डी या हाथी दाँत के चूडे, वगैरे, ४ कचकडेकी बनी वस्तु, ५ पांखोंकी टोपीयो वगैरे, ६ चमडेके पूडे वगैरे,

१ गिरनीके आटेकों बरोबर जमाके उपर सक्कर भुरभुरा देखनेमे हलते चलते बहुत जीव दिखते हैं. २ चीनी सक्करमें हड्डीयोंका बूग विशेष होता है, और गायके रक्तसे शुद्ध करते हैं. ३ हाथी दातके लिये ७०००० हाथी फ्रान्म देश में दरसाल मार जाते हैं. ४ कालवेको गरम पानीमें डुबाके मारके उसके चमडेकी जो वस्तु बनातें है उस कचकडेकी कहतें है. ५ जीवने पक्षीयोंकी पांखो झडपसे उखाड लेते है, वो टोपी वगैरेपे लगाते हैं. ६ जीवने पशूका चमडा निकाल ते हैं किन्तु क स्थान चमडेके लियेही विषादी प्रयोगसे पशूको मार उसके वहीयोंके पूडे, नोवत नगारे, वगैरे बनते हैं.

७अंग्रेजी दवाइयों, ८ साबन मेणवत्ती, ९रेशमी कपडे, १०खराब केशर, ११चरबीका घृत (घी) वगैरे हिंशक वस्तुका भोगोप भोग करते मनमें जो मजा मानते हैं, वोभी हिंशानुबन्ध रौद्रध्यान गिना जाता है.

ऐसेही बोर, मूले प्रमुखकी भाजी, जुवार बाजरीके भुट्टे, सुला अनाज व औषधी, विना देखे कोईभी सजीव वस्तु भोगवते मजा माननेसे भी, हिंशानुबन्ध रौद्रध्यान गिना जाता है, क्यों कि इनमें त्रस जीवोंका विशेष संभव है.

महाभारत संग्रामोंके इतीहास कथा पढते सुनते जो उसकी मनमें अनुमोदन होवे, सो भी हिंशानुबन्ध रौद्रध्यान.

७अंग्रेजी दवाइयोंमें जानवरोंके मांसका अर्क व दारूका भेल होता है काडलीवर आइल यह मच्छीका तेल होता है, ऐसी बहुतसी है. ८साबू मेणवत्तीमें चरबीका भेल होता है ९कित्नेक केशरमें मांस के छोंते होते है. १०रेशमी कांडेको गरम पाणासे मार रेशम लेते हैं. ११कित्नेक घी (घृत) में भी चरबी का भेल आता है. ऐसी अखवारोंमें बहुदा खबरें प्रगट हूइ है, और उसे पढके वरोक्त वस्तु छोडते नहीं हैं उन्हे आर्यकेसे कहना.

इत्यादि हिंशानुबन्ध रौद्रध्यानका बहुत बयान हैं, सबका मतलब इत्नाही है की, किसीकों भी दुःख देनेका विचार होवे या दूसरे के बधसे वस्तु बनी उसकी अनुमोदना करे वोही हिंशानुबन्ध रौद्रध्यान.

द्वितीय पत्र--“मृषानुबन्ध.”

२ “मृषानुबन्ध रौद्रध्यानः”—

असत्य चातुर्य बलेन लोकाद्वितं ग्रहीष्यामि
 बहु प्रकारं; तथा स्वमतं पुराकराणि, कं-
 न्यादि रत्नानीच बन्धुराणी ॥ १ ॥ असत्य
 वागवंचनाया निजानंत प्रवर्त्तय त्यत्र जनं
 वराकम्, सद्धर्म मार्गं दत्तिवर्त्तनेन मदो-
 द्वतोयः सहि रौद्रधामा ॥ २ ॥

ज्ञानार्णव.

अर्थ—विचार करे कि मैं असत्यतासे चतुर्ता करके, मेरे कर्मोंको प्रगट न होने देते, अनेक प्रकारसें लोकोंको ठग कर, मेरा मतलब पूरा करूं

मन कल्पित, अनेक शास्त्र दया रहित रचकर, मन माना मत चलावूं, लोकोकों वाक्य चातुरीसे मोहित कर, उनके पाससे सुन्दर, कन्या, रत्न, धन, धान्य गृह, (घर) ग्रहण करूं, और मेरा जीवन सुखे चलावूं. इत्यादि असत्य विचार, जिसके अंतःकरणमें होवे, उसे मदोद्वत मृषानुबन्ध रौद्रध्यानका मंदिर (घर) समजना चाहिये.

मृषा=नही रक्खा, अर्थात् 'झूटने, जक्तमें बुरा पदार्थ कुछ बाकी रक्खा नहीं,' सब उसनेही ग्रहण कर लिया. ऐसा खराब झूटा पना हैं, और छोटे, बडे, सब झूटकों खराब समजते हैं, क्यों कि झूटा 'कहनेसे, सब चिडते हैं;' तो भी आश्चर्य है की फिर उसे नहीं छोडते हैं, देखिये इस ध्यानकी सत्ता कैसी प्रबल हैं, की खराब काममेही आनंद मानाता हैं. कित्नेक अपनी चातुरी बताते हैं, की, हम कैसे विद्वान है. कैसा परपंच रचा, की—अंग हीन, रूपहीन, इन्द्रियहीन, औरगुणहीन कन्याको भी कैसे बडे स्थान दिलादी; और नगदी इत्ने रूपे दिला दिये. बुढेका, रोगिष्ठका, नपुंशकका कै-

सी युक्तीसे लग्न करादिया, अब वो दोनो भलाइ तावे उम्मर रोवो. अपना तो मतलब हो गया. ऐसेही गाय अश्वादी पशुवोंकों, तोता मैनादी पक्षीकी, खेत, बाग, बावडीयादीकी, झूटी परसंस्या कर, प्रपंच रच, रूपका प्रावृत (पलटा) कर. बुरेके अच्छे बनाकर, ज्यादा कीमत उपजावे, और खुशी होवे, तैसे पुराने वस्त्रोंको, रंगादी प्रयोगसे नवे बना, खोटे भूषणोंको सच्चे बना, या अच्छा माल बताके खोटा दे, हर्ष मानें, कोइ विश्वाससे अपने स्वजन मित्रको गुप्त धन भूषण थापन रख गया होय, उसे दबा रखवे मालकको न दे. ऐसेही झूटी गवाइयों खडीकर झूटे खत (रुक्ने) बनाके गृह धनादिकका हरण कर खुशी होवें. ऐसे अनेक बेपारके कामोमें, दगा-बाजी करे, परपंच रचके दूसरेकों छलनेका विचार करे सो मृषानुबन्ध रौद्रव्यान.

अपना मन माना मिथ्या पंथ चलाने वितराग कथित शास्त्रको छोड. अनेक कल्पित (झूटे) ग्रन्थ, चरित. वगैरे बलाके; विचारे भोले जीवोंकों

भरममें डाले, हिंशामार्ग बता; शुद्ध दया मार्ग छोडा, मनमें आनंद माने, की- मेंने इत्ने ग्राम, इत्ने मनुष्य, मेरे बनाये. ऐसेही, ज्ञानवंत, आचारवंत, शुद्ध जिनेश्वरके मार्गके परूपक, क्षमासील, ब्रम्हचारी वगैरे धर्म दीपकोंकी, महीमां सुणके इर्षा लावे; *और उनका अपमान करनें, उनके सिर झूटा कलंक चडावे, निंदाकरे; और अपनी झूटी बातकों दूसरे मान्य करते देख हर्ष माने. कन्यादान, ऋतुदान, ठेहराके कुलीन स्त्रीयोंको भृष्ट करे. धर्म निमित्त हिंशामें दोष नहीं ऐसा ठहरावे. ब्रम्हचारी नाम धरा, विभचार सेवन करे, और महातमा वगैरे नामसे बोलाते आनंद माने, सो भी मृषानुबन्ध रौद्रध्यान.

*मनहरः—सजनकों देखकर दुर्जन करत कोप, ब्रम्हचारी देखकामी कोप करे मनमें. निशके जगैया ताकों देख कोप करे चोर, धर्मवंत देख पापी झाल उठे तनमें; सुखीर देखकर, कायरकरत कोप; कवीयोंको देख मुठ हांसी करे जनमें. धनके धनीकों देख निर्धन कोप करे, विनाही निमित्त खाक डारेतिहूं पनमें:—

बधीर (बैरे) अन्धे, लंगडे, आदी अपंगको; कुष्ठादी रोगिको, निर्बुधी, इत्यादिकी हांसी करे, इन्हे चिडावे, चिडते देखमजा माने. जुवा-तास (पत्ते). शतरंज, वगैरे ख्यालोंमें, सहजही झूट बोलाता हैं. निकम्में विवादमें, प्रवादीयोंको दगासे छलनेमें, झूटे पेंच रचनेमें, हस्त चालाकीसे, या इन्द्र-जालसे, अनेक कौतुक बतानेमें, मंत्र जंत्वादीका आडंबर बडा, आपनी प्रतिष्ठा (महिमा) सुण खुश होवे. शास्त्रार्थ करते (वाख्यान देते) अपने मरम (हर्ज) की बातकों छिपावे, अर्थको फिरावें, अनर्थ करे. झूटे गप्पेसें प्रषदाकों रींजाके, आनंद माने. दया, सत्य, सीलादी गुण रहित शास्त्र हैं, जिनमें फक्त संग्राम झगडे, या लीला, कि तुहल, की कथा होवें, उन्हे श्रवण कर आनंद मानें. इत्यादि सर्व मृषानुबन्ध रौद्रध्यान समजना.

मृषानुबन्धका अर्थ तो बहुतही होता हैं; परंतु सारांस इत्नाही है की झूटे काममे अनंद माने उसहीका नाम मृषानुबन्ध रौद्रध्यान जाणता.

तृतीय पत्र--“तस्करानुबन्ध”.

३ “तस्करानुबन्ध रौद्रध्यान” सो—

यच्चौर्याय शरीरिणा महरहश्चिन्ता समुत्पद्यते,
कृत्वा चौर्यमपिप्रमेदमतुलं कुर्वन्तियत्संततम्;
चौर्येणापि हृतेपरैः परधने यज्जायते संध्रम-
स्तच्चौर्यप्रभवंदन्ति निपुणा रौद्रंसुनिन्दास्पदम्
ज्ञानार्णव.

अर्थ—चोरी करनेकी सदा चिन्ता रहे; चोरी करके अति हर्ष माने; अन्यके पास चोरी करा, लाभकी प्राप्ती हुई देख, खुशी होवे; चोरी कर्ममें, कला कौशल्यता बतानेवालेकी प्रसंस्या करे; इत्यादि विचार करे सो तस्करानुबन्ध रौद्रध्यान अति निंदनिय हैं.

जीव तृष्णा रूप विक्राल जालमें फसे हुये, सर्व जगतकी अन्न, धन्न, लक्ष्मी, कुटुंब की ऐश्वर्यता (मालकी) किये चहाते हैं, परंतु इत्ने पुंन्य करके नहीं लाये की, सर्वाधीपती बने? और अमादी (आलसी) ओंसे मेहनत करके, द्रव्योपारजन करना तो बने नहीं, तब सीधा द्रव्य मिलाके इच्छा त्रष्ट करने, पापोदय से उनकों चोरी सिवाय, दूसरा उपायही कौनसा दिखे, इस हेतूसे, वो चौरियानुबन्ध रौद्र ध्यानमें चडते हैं,

विचार करते हैं की घटासे अच्छादित अभ्रयुक्त अन्धारी रातीमें, कृष्ण वस्त्र धारण कर, गुप्तपने जा, क्षात्रदे, द्रव्य लावूंगा. क्या मगदूरहै कोइ सामने आय, मैं शस्त्र कलामें ऐसा प्रवीन हूं की—एक झटकेमें, बहु-तोंके बटके (टुकडे). ऐसा सटकु की किसकी माने दूध पिलाया है, जो मुजे पकडे. मैं अनेक विद्याका जानहूं, सबको निद्रा ग्रस्त कर सक्ता हूं. बडे २ जंजीर और तालोंको एक कंकरीसे तोड सक्ता हूं. शैन्यको स्थंभन कर सक्ता हूं. अंजन सिद्धिसे पाताल का निध्यान, गुप्त-द्रव्य, और अंधकारमें प्रकाश तुल्य देख सक्ताहूं- इत्यादि अनेक कलाका धरनहार में हूं. क्या मगदूर कोइ मेरी बरोबरी कर सके. हजारों सुभट मेरे हुकममें हैं, वो भी मेरे जैसे कलामें पूर, और सूर वीर हैं. मेने बडे २ नरेंद्रोको धुजादीये हैं. अब मे थोडेही कालमें, इश्वरो (मालकों) का संहार कर, सर्व ऋषि-सिद्धी का श्वासी बन, निश्चित मजा भोगवुंगा. अमुक स्त्री महा रूपवंत हैं, उसकाभी हरण करूं. अमुक भूषण, वस्त्र, पाव, पशु. मनुष्य, इन सर्व उत्तम पदार्थोंको, मेरे स्वाधीन कर, उनके उपभोगसें मेरी आत्मा त्रस्त करूं, इत्यादि विचार अंतःकरणमें होवे सो तस्करनुबन्ध

रौद्रध्यान.

ऐसेही किलेक नामधारी साहुकार, लोकोकों सेठाइ बताने, उत्तम २ वस्त्र, भूषण, तिलक-छापे, माला, कंठी, से शरीर विभूषित कर, माला फिराते, बडे धर्मात्मा बन, ऊंची २ गादी तकियोंके टेके, दुकान पे विराजमान होते हैं. शीकार आइ के माला हलाते, भगवानका नाम उच्चार ते, मीठे २ बोल. उस भोलेकों, पान बीडी आदी के लालच से भरमा के, ऐसी हुस्यारी से ठगाइ चलाते हैं, की क्या मगदूर कोइ समझतो जाय, मोलमें, बोलमें, तोलमें, मापमें, छापमें, जवावमें ठगाइ चला, वस पहाँचे वहां तक उसे लूटनेमें कसर नहीं रखते हैं. और विश्वास उपजानें गायकी, बच्चेकी तथा भगवानकी, दमडी २ के वास्ते कसम (सोगन) खाजाते हैं, इच्छित लाभ हुये बडे खुशी होतें हैं. अच्छा माल बता खोटा देतें हैं, अच्छा बुरा भेला कर देतें हैं, हिसाबमें, व्याजमें, उनका घर डूबो देतें हैं. ऐसे २ अनेक चोरी कर्म भर बजार में कर साहुकार कहलातें हैं. अपने चालाकीको हुस्यारी समज बडा हर्ष मानते हैं, सोभी चोरीयानुबन्ध रौद्रध्यान.

ऐसेही कित्तेक साधू*ओंका, शरीर दुर्बल देख कोइ पूछे महाराज आप तपस्वी हो, तब तपस्वी न होने परही कहे की हां! साधू तो सदा तपस्वी होतेहैं, सो तपका चोर. ऐसेही शुद्धाचारबिन, मलीन, वस्त्रादी धारण कर, आचार बंत बजे, श्वेत बाल होनेसे स्थैवर (बृध) बजे, रूपवंत हो राजऋधी त्यागनेवाला बजे, क्रूर प्रणामी होके, दांभिक पणेसे, वैरागी बजे वगैरे धर्म ठगाइ कर, आनंद माने सोभी तस्करानुबन्ध रौद्रध्यान.

किसीके मकान, बगीचा, धर्मशाला, वस्त्र, भूषण, बरतन, भोजन, पाणी, अन्न, फल पुष्पादी, त्रण कंकर जैसा निर्माल्य पदार्थ भी उसके मालककी आज्ञा विन, देखके, स्पर्शके, या भोगवके, आनंद माने सोभी चौर्यानुबन्ध रौद्रध्यान.

जो जो अन्यके पदार्थ सुणने में, देखनेमें, व जाणने में आवे, उनको ग्रहण करनेकी, अपने ताबें करने-

* तब तेणे वय तेणे, रुवे तेणेय जे नरा;

आयार भाव तेणेय, कुव देवेइ किंविसा १

अर्थ आचारका, वृत्तका, रूपका, तपका, भाव का चीर, मरके, किलविषी (देवमें चंडाल जैसे) देव होते है.

की भोगवणें की अभीलाषा होवे, वोही तस्करानुबन्ध तीसरा रौद्रध्यान.

चोर चोरी करके वस्तु लाया, उसको सस्ते भावमें लेके मजा माने, चोर को साहाय देवे. खान पान वस्त्रादी से साता उपजा, उनके पास चोरी करावे, और माल आप लेके आनंद माने. राजका द्राण (हांसल) चोरा के खुशी होवे, जिस वस्तु बेंचनें की, अपने राज में राजानें मनाकी होय, उसे गुप्त लाके बेंचे, और खुश होवे, इत्यादी तस्करानुबन्ध रौद्रध्यान के, अनेक भेद हैं. सबका मतलब इत्नाही है कें मालककी रजा(आज्ञा) विन, या उसके मन विन, जब्बर दस्तीकर जो वस्तु पे अपनी मालकी जमाके आनंद माने; सोही तस्करानुबन्ध रौद्रध्यान.

चतुर्थ पत्र "संरक्षण"

४ "विषय संरक्षण रौद्रध्यान—इस जगत्में सब जीव पापीही पापी है, ऐसाभी नहीं समजना; तथा सब पुन्यात्मा हैं, ऐसा भी नहीं समजना. सर्व संसारी जीवोंके पुण्य ओर पाप दोनों आनादी सें लगे हैं. पापकी वृधी होनेसे, दुःख की विशेषता, और पुण्यकी वृधी होनेसे, सुखकी विशेषता होती हैं; ज्यादा होता

हैं सोही दृष्टी आता हैं; तो भी उसका प्रतिपक्षी गुप्त वनाही रहता हैं.

जिनके पुण्यकी अधिकता होतीहै, उनको सुख दाइ मनयोग, सामग्रीयोंका संयोग भिलता है; वों उसका वियोग कदापी नहीं चहातें है. (यह वर्णव आर्त ध्यानके दूसरे भेदमें हो गया है) परंतु वस्तुका स्वभावही “अध्रुव असा सयंमी” अर्थात् अध्रुव, अशा-श्वतः क्षिण-भांगूर हैं. “समय ३ अनंत हानी” भगवंतने फस्माइ, सो सत्य हैं. वस्तुका स्वभाव क्षिण २ में पलटता २, किसी वक्त वो सर्व वस्तु नष्ट होजाती हैं; उसे नष्ट न होने देने—अर्थात् बचानेके जो उपाय कियाजाय, उसीका नाम विषय संरक्षण रौद्रध्यान हैं.

राज लक्ष्मी प्राप्त होनेसे, विचार होयकी रखे मेरे राज्यको, कोइ परचक्रीयादी हरण करे. इस लिये अव्वलही बंदोबस्त करे, चतुरगणी शैन्य (हाथी, घोडे, रथ, पायदल) उमदा २ प्राक्रमीयोंका संग्रह करूं, धोकेके स्थान छावणी डालू, उद्धतोके संहारका उपाय चिंतवे, शत्रूके राजमें मनुष्य रख खबर लेता रहूं. उमरावादी को इनाम इकरामसें संतुष्ट रखूं की वक्तमें जान झोंकदे. पुक्त, पुस्ती, उंडी, खाई, शत्वनीयादी

शस्त्र युक्त उच्च बुरजो, पक्का किल्ला बनावूं. धनुष्य बाण खड़ादी, अनेक शस्त्र, वक्तरोंका, संग्रह कर रखू, धनु-वेदादी शिक्षा ग्रहण कर, संग्राम विद्यामें प्रवीन बनू-कसरत, और औषधीयादीके सेवनसे, सरीरको पुष्ट महनती रखूं की, वक्तपे हारूं नही. इत्यादि उपायोंसे राज्य रक्षणकी चिंतवणा करे, सो भी विषय संरक्षण रौद्रध्यान.

द्रव्यको जर्मनीयादीकी तीजोरीयोंमें रखवू, जिस्से अग्नी, चोरादिकका उपद्रव न पहोंचे. मेला गेहला रहूं, की जिससे कुटंब चोरादी धन हरने पीछे न लगे, किसीके साथ मोहब्बत न करूं की, वक्तपें किसीकी प्रार्थनाका भंग करना नही पडे, संकोचसे थोडेही खरचमें गुजरान चलावूं. हलकी वस्तु वापरूं, इत्यादि उपायसे द्रव्यका रक्षण करूं, और स्त्रीयोंको पडदेमें रखूं, खो-जाओंका प्रहरा, खान पान वस्त्र भुषणकी मर्यादा, कमी भाषण, और अपनी तर्फसे उन्हे संतोष उपजाके रखूं. की-जिससे वो अन्यकी इच्छा न करे, स्वजन मि-तोंको खान, पान, वस्त्र, भुषण, स्थान, सन्मानसे सं-तोषूं की, जिससे वो वक्तपें पूरा काम देवे, मकानको सुधराइ सफाइसे रखूं. की पडे नही. इत्यादी प्रका-

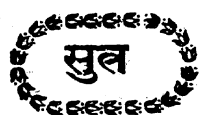
रसे संपत्ती संततीके रक्षणका विचार करे, सो भी विषय संरक्षण रौद्रध्यान.

ऐसेही यह मेरा सरिर, रत्नोंके करंडीये से भी अधिक प्रियकारी है, इसको. शीत उष्ण वर्षाऋतुमें. यथा योग्य वस्त्र, आहार, पाणी, मकान, से सुख देवूं, दंश, मच्छर, वगैरे क्षुद्र प्राणियोंके भक्षणसे बचावूं शत्रुओंसे रक्षण करने, शस्त्र सुभटोका बंदोबस्त करूं क्षुध्याको इच्छित भोजनसे, त्रषाको शीतौदकसे, वात, पितादी रोगको औषधोपचारसे, मंत्वादीसे- विंत्वादीके उपसर्गसे रक्षण कर, इस सरिरको अखंड सुखी रखू. ऐसा विचार करे. तथा अपना गौरवर्ण-स्तेज (दमकदार) पुष्ट शरीर देख, खुशी होवे; और अभक्षादीसे पोषण करनेकी इच्छा करे. और शरीरके, स्वजन संबन्धीयोंके संपत्तीके नाश करनेवाले जो हैं, उनपे द्रुष्ट प्रणाम लावे, उन्हे-देख क्रोधातूर हो जावें, उनके नाशके लिये अनेक उपायोंकी योजना (विचारना) करे. और अपना शरीर धन वगैरे दूसरेके ताबेमें होय, उनको स्वतंत्र-करने अनेक कूयुक्तियोंका जो विचार होवे. ये सब, विषय संरक्षण नामे रौद्रध्यान समजना.

ऐसे इस ध्यानके अनेक भेद हैं. परंतु सबका

तात्पर्य यह है की इस ध्यानमें विशेष कर. अपना स्वरक्षण और अन्यको परिताप उपजानेका विचार बना-रहै. इसलिये इसे रौद्र (भयंकर) ध्यान कहा है.

द्वितीय प्रतिशाखा—“रौद्रध्यानके लक्षण”

रोदस्सणं ज्ञाणस्स चत्वारि लरकणा पन्न-
ता तंज्जहा, उसणदोसे, बहुलदोसे, अ-
णाणदोसे, अमरणांतदोसे.

अर्थम्—रौद्रध्यानके ४ लक्षण, १हिंशादी पा-
पोंका विचार करे, २विशेष (अखंड) विचार करे. ३अज्ञा-
नीयोंके शास्त्रका अभ्यास करे. ४मृत्यू होवे वहां लग
पापका पश्चाताप करे नहीं.

रौद्र=भयंकरही जिस ध्यानका नाम, उसका
विचार, कृतव्य, और स्वरूप भयंकर होवे, यह तो स्व-
भाविक है. विचार मगजमें रमण कर अकृती धारण
कर, उसही कार्यमें प्रवृत्तने शरीरकी प्रेरना करताहै.

रौद्र ध्यान (विचार) होनेसे, रौद्र कार्यके वि-
षयमें जो प्रवृत्ती होती है. उसके मुख्य चार भेद
भगवानने फरमाये हैं.

प्रथम पत्र-“उषण दोष.”

१ उषण दोष, सो हिंशा, झूट, चोरी, और विषय संरक्षण, इन ४हीकी पोषणताके लिये, जो जो काम करे सो उषण दोष. जैसे-हिंशाकी पोषणता (वृधी) करने. अनेक, पावडे, कोदली, खुरपें, वगैरे पृथ्वीको खोदने फोडनेके शास्त्रका संयोग मिलावे. अधूरे होय तो हाथालगा, धार सुधरा पूरे करावें, और पृथ्वी छेदन भेदनके आरंभमें उन्हे लगावे. एही पाणीके आरंभकी वृधीके लिये चडस, रेंहंट, मशक या घडा, कलशां, वगैरे वृत्तनो. कूवा, वावडी, तलाव, नल, फुवारे, होद, आदी स्थान बणवाके पाणीका आरंभ करे करावे, अग्नीके लिये चूले, भट्टी, दीवे, चिलमो, आतसबाजी, वगैरे करावे औरको उस काममें लगावे. हवाके आरंभके लिये, पंखी, पंखा, बाजिंत्र, वगैरे. हरीके आरंभकेलिये बाग, बगीचे, वाडी, इत्यादि लगावे. या पत्र पुष्प फल, त्रणादीका छेदन, भेदन, पचन, पाचन. भक्षण, करे करावे, त्रसके आरंभकेलिये धूम्रदिक प्रयोगसे मच्छर डांस, षटमल आदीकोमारे जाल फासासे जलचर, वनचर, खेचर आदीको कब्जे करे. तरवार भालादी शस्त्रसे छेदन भेदन ताडन तर्जन करे. मनुष्य पस्यूको कठिण

(घाव पडजाय) ऐसे बंधनसे बांधे, कठोर प्रहार करे अहार पाणीकी अंतराय देवे. अंगोपांग छेदन भेदन करे. सत्ता उप्रांत काम लेवे. मेहनत करावे. सदा निर्दय होके, अयत्नासे एकांत स्वार्थ साधने, या विना, कारण अन्यकों संताप उपजाने, वरोक्तादी जो जो कृतव्य करे, उसे रौद्र ध्यानी समजणा-

ऐसेही—झूटका पोषण करने अनेक पाप शास्त्र-काम शास्त्र, कांदम्बरी, पठन करे; झूटे झगडे जीतने अनेक चालाकोंकी संगत, व कायदे-कानूनोंका अभ्यास, करे, झूटे ख्याल कविता बनावे, चकार, मकारादी गालीका उच्चार करे; विभत्स (अयोग्य) शब्द बोलें, निडर, निर्लज होके प्रवृत्ते. ऐसेही चोरीकी पुष्टीके, लिये, चोरोंके शस्त्र; कोश, कुदाल, गुप्ती, वगैरे संग्रह करे, चोरी कलाका अभ्यास करे. गोआदि जानवर पाले, चोरोंकी संगतमें रहै, धाडापाडे, चालाकीसे अन्यका माल हरण करे, और विषय संरक्षणके पोषणकेलिये, श्रोतेंद्रीके पोषणके लिये मृदंगादी बणाने जीवते पशु-वोंका चर्म (चमडा) निकलावे. सारंगीयादी बनाने. गवादीकी आंतो (नशो) तोडावे, चक्षू इंद्रिके पोषण को श्रंगार, समुग्री, सजाने, सुवर्ण रत्नोंके अनेक

आगरों (खदानो) मोतीयोंके लिये, बेंद्री सीपोंको चिरावे, सण, कापासादी, पिलावे, कतावे, गिरनीयादी द्वारा वस्त्रादी बनवावे, अनेक श्रंगारसजे, या स्त्रीयादी को श्रंगारके उनके नाटक ख्यालादी देखे. बगीचादी लगावें. घणेंद्रीके पोषणे, यंत्रादी प्रयोगसे अत्रादी निकलावे पुष्पादी सुगंधी द्रव्यका सेवन करे, पुष्पवटिकादी बनाके उपभोगलेवे, रसेंद्री पोषणे, मंदिरा, मंस, भोगवें. कंद, मूल, आदी अभक्ष खावे, पोष्टिक उन्मादिक वस्तुका सेवन करे, रसायन भस्मादी सेवन करे, वंदे-जकी गुटिकादी सेवन कर महा कामी बने, स्पर्शादी के पोषणे, अनेक पुष्पादी सेजका सयन, उत्तम वस्त्र भुषणोसे श्रृंगार सज, हार, तुररे, अंतर, पुष्पादीसे सरीर सज, चूंचूं करती पगरखीयों पहर, अकड मकड चले, वैस्यादी नृत्यमें अगवानी भागले. गान तानमें गुलतान बन तान तोडे. मशगुल बन जावे, काम्के चौ-रासी असनोकी तसवीरों का वारंवार अवलोकन करे, इत्यादि तरह पचेंद्रीके पोषणके लिये जो उपायोंकी योजना करे, उसे उसन दोष नामें रौद्रध्यानी समजना.

द्वितीय पत्र-“बहुल दोष.”

“बहुल दोष” सो. वरोक्त इन्ही कामोंको

विशेष करे अर्थात् ज्यों ज्यों करे त्यों त्यों ज्यादा २ इच्छा बढती जाय. और इच्छा को त्रस करन अधिक २कर्ता-जाय, परंतु त्रती आय ही नहीं, उसे बजल दोष कहना.

तृतीय पत्र-“अज्ञान दोष.”

३ “अणाण दोष” सो- रौद्रध्यानका स्वभावही है, के वो उत्पन्न होता तुर्त सज्ञानका नाशकर, जीवको अज्ञानी मुढबना देता हैं. सूकार्यसे प्रिती उत्तार, कुकार्यमें संलग्न कर (जोड) देता हैं. सत्सास्त्र श्रवण, सत्संगमें अप्रिती अरुची होती है, और २९ पाप सूत्रोंके* अभ्यासमें प्रिती होवें. विषयमें प्रवृत्ति करावे, ऐसी कवीता, कल्पित ग्रंथो, कोकशास्त्र, वगैरे पढे सुणे, और कूशास्त्रकी, जिसमें हिशा झूट, चोरी, मैथुन, वगैरे पाप सेवनमें निर्दोषता बताइ होय; उनका तथा वसीकरण, उचाटन, अकर्षण, स्थंभनादी विद्याका अभ्यास करे गालीयों गावे, ठठा, मस्करी करे. पुरुषोंको स्त्रीयोंके वस्त्र भुषण पेहरायके, नृत्य, गान, कुचेष्टा करावे; दयामय उत्तम

* २९ पापसूत्र— १ मूमीकप, २ उत्पात, ३ स्वपन, ४ अंगफरुकनेका, ५ उलका पातका, ७ पक्षियोंके श्वरका [कोक] ७ व्यंजन तिलमसका, ८ लक्षणासामुद्रिक, इन ८ के अर्थ—पाप, और कथायों ८—३=२४ और २९ कामकथा, २६ विद्या रोहणायादी २७ मंत्र, २८ तंत्र, २९ अन्यमतीके आचारके.

धर्मको त्याग, हिंशाधर्ममें राचे, कामी, कपटी, लोभी, कन्क कन्ता धारी, स्त्रीके भोगी, धूप पुष्प अतर अबीरादीकी सुगंधमें मस्त रहने वाले, सचित अहारी या मांस मदीरा भोगवने वाले, रंगी वे रंगी वस्त्रो और भूषणासे सरीरको श्रंगारने वाले, रुष्ट हुये नाश करे, और तुष्ट हुये इच्छा पुरे, ऐसे राग द्वेषसे भरे हुये; इत्यादी अनेक दुर्गुण धारीको देव गुरु जानकै माने पूजे, भक्ती करे. त्यागी, वैरागी, शांत, दांत, वितरागी देव गुरुका त्याग करे. अपमान करे, इन्द्रियों और कषायकी पोषणतामें धर्म और आत्माका कल्याण समजे, सबे कामोपर अरुची, और कूकामो पर रुची जगे, ये सब अणाण दोष (अज्ञान दोष) नामे रौद्रध्यानीके लक्षण जाणना.

चतुर्थ पत्र "अमरणांत दोष"

४ "अमरणांत दोष सो"—रौद्रध्यानीका वज्र जैसा कठिण हृदय होता है, दुसरेके सुख दुःखकी उसे बिलकुलही दरकार नहीं रहती है, वो फक्त आपनाही सुख चहाता है; अपनेसे अधिक दूसरेको देख दुःखी होवे, और उसके यश सुखका नाश करने अनेक उपाय करे. निर्दयता कर प्रणामसे त्रस थावरका बध (घात)

करे. उनको त्रासते तडफते देख खुशी होवे. ज्यादा २ संताप उपजावे. निडर निधूर, पाप-अकार्य करता बिलकूल अचकाय नहीं, झूट बोलता डरे नहीं, चोरीसे हटे नहीं. मैथुन क्रियामें अती आशक्त (लुब्ध) परिग्रहकी अत्यंत मुच्छा, क्रोध, मान, माया लोभ, की अति प्रबलता. राग द्वेषका घर. महा क्लेशी, चुगलखोर, गुणीके गुणको ढांकनेवाला. उनके सिर खोटा आल (बज्जा) देनेवाला, अपनी वस्तुपे अत्यंत प्रेमी दूसरेकी वस्तुका अत्यंत द्वेषी, दगाबाज, उपर मीठा और मनमें चीठा. कुगुरु, कुदेव, कुधर्मपे श्रधा, प्रतीत, आसता रखनेवाला; इत्यादि अष्टादश (१८) पापमें. अनुरक्त, धर्मका नाम मात्र अच्छा नहींलगे, मृत्युके बीछोनेपे पडा (मृत्यु नजीक आयेपर) भी, अपने किये हुये कर्मका बिलकुलही पश्चाताप नहीं होवे, ऐसा कठोर, घर कुटुंबमेंही अत्यंत लुब्ध, ऐसे भावसहीत प्राण छोड (मरके) अन्यगतीमें सिधावे सो अमरणांत दोष नामे लक्षण जाणने.

“रौद्रध्यानके पुष्प और फल”

रौद्रध्यानीके सदा क्रूर प्रणाम रहते हैं. मद्द मत्सरसे पूर्ण हृय भरा होता है. अहो निश पापिष्ट

विचारही मनमें रमण करता हैं, जिससे बज्र कर्मोंका बंध सदा होताही रहता हैं. इसकी आत्मासे धर्म कर्म बिलकुल नहीं बनता है. जो देखा देख किया भी तो, कर प्रकृतीके सबबसे उसका अच्छा फल नष्ट होजाता हैं. हाथमें कुछ नहीं आता हैं, अर्थात् उसके विचारसे कुछ होता नहीं हैं. होण हार होतब तो हुवाही रहता है. परंतु उसके मलीन प्रणामसे उसके कर्मोंका बन्ध अवस्य पडताहै. और उन कनिष्ठ कर्मोंका बदला देने, रौद्रध्यानीकी नर्क गती होती हैं. वहां यहांके किये हुये कर्मोंके फल मुक्तता हैं! परमाधामी (यम) देव, हिंशा करनेवालेकों, जैसी तरह उसने हिंशा करी होय, वैसेही वो मारते हैं. अर्थात् काटनेवाले को काटते हैं. छेदनेवालेका छेदन भेदन करते हैं. सी कारीका तीरोसे सरिर भेदते हैं. सिंह सर्पा, बिच्छू, कीडे, मच्छर वगैर क्षूद्र जीवोंके घातकका, क्षूद्र जीवोंके जैसा रूप धारण कर, उसे चीर फाड खाते हैं. मांस भक्षीको उसका मांस तोडके खिलाते हैं. मदिरा पानीको, उकलता २ सीसा, तरुवा, तांबा पिलाते हैं. विषय लुब्धीको, अन्न मय लोह पुतलीके साथ संभोग कराते हैं. रागीणीयोंके रसियेके कान, रूप लुब्धकी आंख गंध विलासीका नाक जिभ्याके लोलपी की जीभ्याका

छेदन भेदन करते हैं. ताते खारे पाणीसें भरी हुइ 'बे-तरणी' नदीमें न्हलाते हैं. तरवारकी धारसेभी अती तिक्षण पत्र बाले सामलीं बृक्ष, तले बेठाके हवा चलाते हैं. कुंभी पाकमें पचाते हैं. कसाइयोंकी तरह सरीरके तिल २ जिले टूकडे करते हैं. इत्यादि कर्म उदय आते है. तब* सागरो बंध तक रो २ के दुःख भोगवते है. छूटने मुशकल होजाते है. ऐसा ये रौद्रध्यान दोनो भवमें रौद्र (भयंकर) दुःख दाता जाणना.

रौद्रध्यानीके बऊदा कृष्ण लेस्या मय प्रणाम रहते है. ये हिंशा, झूट, चौरा; मैथुन, परिग्रह ये पंच आश्रव. तथा मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय, असुभ जोग ये पंच अश्रव, का सेवने वाला, ज्यूने कर्मके फल भोगवता अशुद्ध प्रणामके योग्य सें पीछा वैसेही कर्मोंका बंध करता है. यों भवांतरकी श्रेणीमें परिभ्रमण कियाही करता है. रौद्रध्यानीका संसारसें छुटका होना बहुतही मुशकिल है. अनंत संसार रलता हैं. इस लिये ये रौद्रध्यान 'हेय' त्यागने योग्य हैं.

* चार कोशका उंडा और चौरस कुंबै, देव कुरुक्षेत्रके जुगलीयोंके बाल अँखमें डालनही खटके ऐसे, वारीक कतरके ठसो ठस भरे और सोसो वर्षमें एकेक रज निकालते वो सारे खाली होजावे, उसे वर्षका एक पल्योपम होता है. और दसकांडा कोडीकुवे खाली हावे. उन्नेवर्षका एक सणरोपम होता है,

“ दोनो समुचय ”

यह आर्त्त और रौद्रध्यान, अष्टादश पापसे भरे हुवें, महा मलीन, सतपुरुषोंके निंदनिय, ग्रहनिय, अनाचरणिय है. यह दोनो ध्यान बिना अभ्याससें पुर्व कर्मोंदयसे स्वभाविकही उत्पन्न होते हैं; और कर्मोंकी प्रबलता रहती है वहांसक, निरंत्र हृदयमें रमण करते रहते हैं. उच्चस्थान प्राप्त हुये बडे २ ज्ञानी ध्यानी, तपी, संयमी, मुनीको यह प्राप्त होके, एक क्षिणमें पाताल गामी बणादेते हैं. ऐसे ये प्रबल है; मोक्षमार्ग मे आर्गल (भागल) समान आडे आके अटकाने वाले है, सद्वर्तीका नाश करनेवाले है. कलंक जैसे काले, काम जैसे विषारी, पापवृक्षके बीज है. अन्य द्रव्यादिकका छोडना सहज है, परंतु इनसे बचना बहुनही मुशकील है. इनका प्राजय (नाश) तो एक प्रबल प्रतापी महा मुनीराज करके, अनंत अक्षय अयाबाध मोक्षके मुख प्राप्त करते हैं.

परम पुज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजके सम्प्रदाय-

के बाल ब्राह्मचारी मुनी श्री अमोलख ऋषिजी र-

चित्त 'ध्यान कल्पतरु' ग्रंथका द्वितीय-

शाखा रौद्रध्यान नामे समाप्त.

उपशाखा-शुभध्यान.

मोक्ष कर्म क्षया देव, ससम्यग्ज्ञानतः स्मृतः
ध्यान साध्यं मतं तद्धि, तस्मात् द्वितमात्मनः

अस्यर्थम्—मोक्ष कर्मके क्षय होनेसे होता है. कर्मक्षय सम्यक ज्ञानसे होते हैं, और सम्यक ज्ञान शुभ ध्यानसे होता है; सइ लिये मुमुक्षुओंको ध्यानही आत्म कल्याणका हेतू है.

प्रथम शाखा--“ध्यानमूल.”

इस जगत्में दो बातों अनादीसैं चली आती है; १अच्छी, और दूसरी उसके प्रतिपक्षकी बुरी (खराब) एकेकसैं एकेककी पहचान होती है. जैसे रात्रीसे दिनकी, और दिनसे रात्रीकी; शीतसे उष्णकी और उष्णसे शीतकी; आचारीसे विभचारीकी, और विभचारीसे आचारीकी इत्यादी. सर्व पदार्थोंके गुणकी परिक्षा कर, दशवैकालिकजी सूत्रके फरमाणे मुजब

अच्छा मालम पडे उसेही अङ्गीकार करे, स्विकारे.

अशुभ ध्यानमें प्रवृत्ती तो बिना प्रयास स्वमा-
विक रीतसेही होती हैं. क्यों कि उसका अनादी स-
म्बंध है. परंतु शुभध्यानमें प्रवृत्ती होनी बहुतही सु-
शकिल हैं. क्यों कि कोइभी शुभ कार्य सहजमें नहीं
बनता हैं, शुभ ध्यानके लिये अब्बल सम्यक्त्वकी ज-
रूर है, क्यों कि सम्यक्त्वी ही शुभ ध्यानमें प्रवेश क-
रने स्मर्थ होते हैं. इस लिये अब्बल ह्यां सम्यक्त्वकी
दुर्लभता बताते हैं.

सम्यग दर्शन उपजता हैं सो, अनादी वासादी
मिथ्यात्वीके उपयता है. परन्तु सज्ञी-पर्याप्ता-मंदकषाइ
भज्य-गुण दोषके विचारयुक्त सकार उपयोगी (ज्ञानी)
और जग्रत अवस्था बाला; इन गुणयुक्तको सम्यक
दर्शनकी प्राप्ती होती हैं; परं इनसे उल्ट, असज्ञी
अपर्याप्ता तीब्रकषायी अभव्य दर्शना उपीयोगी, मोह
निद्रासे अचेत और समुच्छिम, इनकों नहीं उपजता हैं;
और पंचमी करण लब्धी भी जो उत्कृष्ट करण लब्धी
अनिवृत्ती करण, उसके अंत समयमें प्रथम उपशम स-
म्यक्त्व प्रगट होता हैं.

“पंचलब्धी”

१ क्षयोपशमलब्धी, २ विशुद्धलब्धी, ३ देशना लब्धी, ४ प्रयोग लब्धी, और पमी करण लब्धी, इन पंच लब्धीयोंकी यथाक्रम प्राप्ती होणेंसेही, सम्यक् दर्शनकी प्राप्ती होती हैं. चार लब्धी तो कदाचित् भव्य तथा अभव्य के भी होती हैं. परन्तु करण लब्धी तो जो सम्यक्त्व और चारित्र्य कों अवस्य प्राप्त होनें वालें हैं उन्हेही होवेंगा.

अब “पंचलब्धीका स्वरूप” बतातें हैं

१ जिस वक्त ऐसा जोग बनें की, जो ज्ञानावर्णि-यादिक अष्ट कर्मकी सर्व अप्रसस्त प्रकृतीकी शक्तीका जो अनुभाग, सो समय २ प्रते अनंत गुण कमी होता, अनुक्रमें उदय आवे; तब क्षयोपशम लब्धीकी प्राप्ती होवे. २ क्षयोपशम लब्धीके प्रभाव से जीवके साता वेदनिय आदी, शुभ-प्रकृतीके बन्धका कारण, धर्मानुराग रूप, शुभ प्रणामकी प्राप्ती होय, सो दूसरी विशुद्ध लब्धी.* ३ छे द्रव्य नव पदार्थका श्वरूप, आचार्यादिकके उपदेश से पेछाणें, सो देशना लब्धी.†

* अशुभ कर्मोंका समोदय वृत्तनेमें क्लेश प्रणाम की हानी होवे, तब विशुद्ध प्रणाम की तृद्धी स्वभावेही होता है.

† नर्कादी स्थानमें उपदेशक नहीं हैं वहां, पूर्व जन्मके धारे तत्वके संस्कार से सम्यक्त्व होता है.

यह तीन लब्धी कर संयुक्त जीव, समय २ विशुद्धता की वृधी कर, आयू विन सात कर्मकी, अंतः कोटा कोटी सागर मात्र स्थिती रहे; उस वक्त जो पूर्वस्थिती थी, उसे एक कांडक घात (छेद) कर उस कांडके द्रव्यकी, शेष रही हुई स्थिती, विशेष निक्षेपण करे, और घातिक कर्मका, अनुभाग (रस) सो काष्ठ तथा लता रूप रहे, परं शैल (प्रवत) स्थिती रूप नहीं. और अघाती कर्मका अनुभाग, नींब या काँजी रूप रहे. परं हलाहल विष रूप नहीं. पूर्वे जो अनुभाग था उसे अनंत का भाग दे, बहुत भाग अनुभागका छेद, शेष रहा अनुभाग विषय प्राप्ती करें हैं. उस कार्य करनेकी योग्यताकी प्राप्ती, सो “प्रयोगता लब्धी”* और भी संक्लेश प्रणाम, सज्ञी पंचेन्द्र पर्यासाके जो संभवै, ऐसे उत्कृष्ट स्थिती बन्ध, और उत्कृष्ट स्थिती अनुभाग का सत्व होतें, जीव के प्रथम उपसम सम्यक्त्व नहीं ग्रहण होवे हैं. तथा विशुद्ध क्षपक श्रेणी विषे संभवते, ऐसा जघन्य स्थिती बन्ध, और जघन्य स्थिती अनुभाग प्रदेशका सत्व होतें भी सम्यक्त्व की प्राप्ती नहीं होवें, प्रथम उपशम सम्यक्त्व के सन्मुख हुवा जो

* यह प्रयोगता लब्धी भव्य अभव्यके सामान्य होवे है.

मिथ्या द्रष्टी, सो विशुद्धताकी बृधी कर, बधता हुवा प्रयोग लब्धीके प्रथम समयसें लगाके, पूर्व स्थिती के संख्यातवे भाग मात्र, अंतः (एक) कोटा कोटी सागर प्रमाण, आयुष्य विन सात कर्मका स्थिती बन्ध करे है, उस अंतः कोटा कोटी सागर स्थिती बन्धके, पल्य के संख्यात वा भाग मात्र कमी होता, स्थिती बन्ध अंतर्मुहूर्त प्रयंत सामान्यता केलिये करे हैं; ऐसे क्रमसे संख्यात स्थिती बंध श्रेणि करप्रथक (७०० तथा ८००) सागर कम होवें हैं, तब दूसरा प्रकृती बन्धाय श्रेणिस्थान होवें, ऐसेही क्रमसे इतना स्थिती बन्ध कमी करते, एकेक स्थान होए. यों बन्धके ३४* श्रेणी स्थान होतें हैं. इससे लगाके प्रथम उपशम सम्यक्त्व तक बंध नहीं होवें, (ह्यांतक चौथी लब्धी) ५ पांचमी करणलब्धी सो भव्य जीवकेही होती है, इसके ३ भेद-१ अधःकरण, २अपूर्व करण, ३अ निवृती करण†. इनमें अल्प अंतर महूर्त प्रमाणे काल तो, अनिवृतीकरण का है, इससे संख्यात गुणाकाल, अपूर्व करणका; और इससे संख्यात गुणाकाल, अधःप्रवृती करणका होता है,

* इसका विशेष खुलासा लब्धी सार ग्रन्थमें है.

† वरण कषाय की संज्ञता को कहते हैं.

सो भी अंतर महूर्त प्रमाणें ही हैं।[†] और भी इस अधः प्रवृत्ती करण कालके विषय, अतीतादी त्रिकाल वृत्ती अनेक जीव समंधी, इस करणकी विशुद्धता रूप प्रणाम असंख्यात लोक प्रमाणें हैं, वो प्रणाम अधः प्रवृत्ती करणके, जित्ने समय हैं. उत्नेमें सामान वृधी लिये, समय २ में वृधी होतें हैं, इससे इस करणके नीचेके समयके प्रणामकी संख्या और विशुद्धता, उपर के समय वर्ती किसी जीवके प्रणाम सें मिलें हैं, इससे इसका नाम अधःप्रवृत्तीक है. इस अधः प्रवृत्ति करण के चार आवश्यक—१ समय २ प्रते अनंतगुण विशुद्धता की वृधी. २ स्थिती बन्ध श्रेणी, अर्थात् पहले जित्ने प्रमाण लिये कर्मका स्थिती बन्ध होताथा, उसे घटाय २ स्थिती बंध करे. ३ साता वेद निय आदी दे प्रसस्त कर्म प्रकृतीका समय २ अनंतगुण वृद्धी पाते; गुड, सक्कर, मिश्री और अमृत, समान चतुस्थान लिये अनुभाग बन्ध है. ५ असाता वेदनीआदी अप्रसस्त कर्म प्रकृती, समय २ अनंतगुण कमी होती नींब, कांजी, समान द्वि स्थान लिये, अनुभाग बंध होता है, परन्तु हलाहल जैसा नहीं. यह ४ आवश्यक जाणनें.

† अंतर महूर्त के भेद असंख्य हैं.

२ अधः पृथ्वी करणका अंतर मुहुर्त काल व्यतीत भये, दूसरा अपूर्व करण होता है. अधः करणके प्रणाम से, अपूर्व करणके परिणाम असंख्यात लोक गुणों हैं, सो बहुत जीवोंकी अपेक्षा से; परन्तु एक जीव की अपेक्षासे तो एक समय में एकही परिणाम होते है; और एक जीवकी अपेक्षासे तो, जितने अंतर मुहुर्त के समय है, उतनेही होते हैं. ऐसेही अधःकरण के भी एक समय में एक परिणाम होंगे है. और बहोत जीवकी अपेक्षासे असंख्य परिणाम जाणनें. अपूर्वकरणकेभी परिणाम समय २सदश कर बृधमान होते हैं. इस अपूर्व करणके परिणाममें नीचेके समयके परिणाम तुल्य, उपरके समयके प्रणाम नहीं हैं. प्रथम समयकी उत्कृष्ट शुद्धतासे, द्वितीय समयकी जघन्य शुद्धता अनंत गुणी हैं. ऐसे परिणामका अपूर्व पणा है. इसलिये इसका अपूर्व करण नाम है.

अपूर्व करणके पहले समय से लगाके अंतःसमय तक अपने जघन्यसे अपना उत्कृष्ट, और पूर्व समयके उत्कृष्टसे उत्तर समय के जघन्य, यों कर्मके परिणाम अनंतगुणी विशुद्ध लिये, सर्पकी चालवत् जाणना. ह्यां अनुत्कृष्टी नहीं हैं. अपूर्व करणके पहले समयसे लगाके चालवत् सर्पकी चालवत् जाणनी सिद्ध होवती है.

पूर्ण काल जो जिस कालमें गुण संक्रमण कर, मिथ्यात्व को सम्यक्त्व मोहनी, मिश्र मोहनी, रूप प्रगमावें, उस कालके अंत समय पर्यंत. १ गुणश्रेणी, २ गुणसंक्रमण, ३ स्थिती खंड, ४ और अनुभाग खंडन, यह चार आवश्यक होवें. और भी स्थिती बंध श्रेणी है सो अधः करण के प्रथम समय से लगा. गुण संक्रमण पूर्ण होनेके कालपर्यंत होवें हैं. यद्यपी प्रयोग लब्धीसे ही स्थिती बन्धाके श्रेणी होती है, तथापी प्रयोग लब्धीसे सम्यक्त्व होनेका अनवस्थित पना है, यह नियम नहीं; इसलिये ग्रहण नहीं किया. और भी स्थिती बन्ध श्रेणीका काल, और स्थिती कांड कान्ढोत्करणका काल यह दोनी सामान अंतर मुहुर्त मात्र हैं. वहां पूर्व बंधाथा ऐसा सत्तामें कर्म परमाणु रूप द्रव्य उसमेसे निकाले, जो द्रव्य गुण श्रेणीमें दीये, उस गुण श्रेणीके कालमें समय २ में असंख्यात गुणा अनुक्रम लिये पंक्तीबंध जो निर्जरा का होना, सो गुण श्रेणी निर्जरा हैं. २ और भी समय २ प्रते गुणाकारका अनुक्रम ते विविक्षित प्रकृती के प्रमाणु पलट कर, अन्य प्रकृती रूप होकै प्रणमें सो गुण संक्रमण. ३ पूर्व बन्धीथी वो सत्ता में रही कर्म प्रकृतीकी स्थितीका घटाना सो स्थिती खंड है. ४ और पूर्व बन्धे थे. ऐसे सत्तामें रहा

हुवा अशुभ प्रकृतीका अनुभाग घटाना, सो अनुभाग खन्दन. ऐसे चार कार्य अपूर्व करणमें अवश्य होते हैं.

अपूर्व करणके प्रथम समय सम्बन्धी, प्रसस्त अप्रसस्त प्रकृतीका जो अनुभाग सत्व हैं, उससे उसके अंत समय विषे, प्रसस्त प्रकृतीका अनंतगुण बृद्धी होता, और अप्रसस्त प्रकृतीका अनंतगुण कमी होता, अनुभाग सत्य होते हैं; सो समय २ प्रती अनंतगुण विशुद्धता होनेसे, प्रसस्त प्रकृतीका अनंत गुणा अनुभाग कान्डका महातम कर, अप्रसस्त प्रकृतीके अनंतमें भाग अंत समयमें संभवता है.*

ऐसे अपूर्व कर्ण विषय कहे, जो स्थिती कान्डादी कार्य, सो विशेष तों तीसरे अनिवृती करण विषय जाणना. विशेष इत्ना, ह्यां समान समय वर्ती अनेक जीवके सदृस प्रणामही हैं. इस लिये जितने अनिवृती करणके अंतर महूर्तके समय हैं, उतनेही अनिवृती करणके प्रणाम हैं. इससे समय २ प्रते, एके कही प्रणाम हैं, और जो ह्यां स्थिती खन्दन, अनुभाग खन्डादीकका प्रारंभ औरही प्रमाणे लिया होता हैं, सो अपूर्व करण सम्बन्धी जो स्थिती खन्डादिक उ-

* इन स्थिती खन्डादी होनेका विशेष अधीकारभी है परंतु

सके अंतः समयही समाप्त पना हुवा.*

यहां यह प्रयोजन है की जो अनिवृत्ती करणके अंत समय विषे, दर्शन मोहनी और अन्तान बन्धी चतुष्क, इनकी प्रकृती स्थिती, प्रदेश, अनुभाग, का समस्त पने उदय होनेकी. अयोग्यता रूप उपसम होनेसे, तत्त्वार्थकी श्रधान रूप सम्यक्त्व होता है बो-ही उपशमिक सम्यक्त्व है.

यह भाव चौथे गुणस्थान वर्ति जीवके जाणना, यों आगे अप्रत्याख्यानी चतुष्टकका उपशम होनेसे, इच्छा निरुंधन, अल्पारंभ, अल्प परिग्रह, शुद्धवृत्ती, संवेगी, कल्प उग्रह विहारी, उदासीनतादी गुणोंकी अधिकता होती हैं, आगे प्रत्याख्यानीके चतुष्टकका उपशम होनेसे, साधुत्व, संयमत्व, तपवृत्ती, समिती गुप्ती, परम वैराग्यतादी गुणोंकी वृधी होते, शुभ ध्यान करनेकी योग्यताको प्राप्त होता हैं.

अन्तान बन्धीके उपशमसे अप्रत्याख्यानीवाले, अप्रत्याख्यानीके उपशमसे प्रत्याख्यानीवाले, प्रत्याख्यानीके उपशमसे संज्वल कषायके चतुष्क उपशमवाले. और इन अकषाडध्यानके मार्गमें अधिक २ विशुद्धता, सरलता, प्राप्त करते आगे बढे हैं.

यह सप्रयक्त्वी, देशवृत्ती, और सर्ववृत्ती, कर्मों-
के उपशम क्षयोपशम, व क्षायकताके योग्यसे निश्चय
में प्रवृत्ती करसक्ते हैं. और इन सिवाय ज्ञानारणव
ग्रन्थमें ध्यानीके ८ लक्षण कहे हैं—

श्लोक

मुमुक्षुर्जन्म निर्दिग्णः शान्तचित्तोवशीस्थिरः
जिताक्ष संवृतोधीरो, ध्याता शास्त्रेप्रशस्यते.

अर्थ १ मुमुक्षु अर्थत् मोक्ष जाने की जिसे
अभीलाषा होवेगा वोही ध्यानका कष्ट सहेगा; आत्म
निग्रह करेगा. २ विरक्त-जिनका पुग्दल प्रणित सु-
खोंसे वृत्ती निर्वृत्ती है. उन्हीके प्रणाम ध्यानमें स्थिर-
ता करेंगे, ३ शांतवृत्ती-जो परिसह उपसर्ग उपनेशांत
प्रणाम रखेंगे, वोही ध्यानका यथातथ्य फल प्राप्त कर
सकेंगे, ४ स्थिरस्वभावी जो मनादी योगोका कुमार्ग
से निग्रह कर, ध्यानमें वृत्तीको स्थिर करेंगे, वोही
ध्यानी हो सकेंगे, ५ स्थिरासनी जिसस्थान ध्यानस्थ
हो, वहांसे चल विचल न करे; व ध्यानके कालतक
आसन बदलें नहीं; वोही सिद्धासनीं कहै जाते है. जितें-
द्रिय श्रोतादी पंच इंद्रिययोंको, शब्दादी पंचविषयसें,
रागद्वेषकी निर्वृत्ती कर, धर्म मार्गमें संलग्न करेंगे, वो-
ही ध्यान सिद्धीको प्राप्त होवेंगे ७ संवृतातमा जिन्नने
आत्मनि अंश आत्मको संवृत कर द्विंशादी पंचाश्रा-

वसे निर्वारी, अहिंशादी पंचमहावृत स्विकार किये, तथा अनादी प्रणति रूप संसर्ग कर, जो अंतःकरणकी वृत्तियों विचार मार्गमें प्रावृत्ती कराती हैं, उन वृत्तियोंको अंतरिक ज्ञान, आत्माकी प्रबल प्रेरणा कर निर्वृताइ, खान पानकी* लोलुपता त्यागी, वोही ध्यान सिद्धी कर सकेंगे. ८ धीर होय—अर्थात् ध्यानस्त हुये फिर, कैसाभी कठिण परिसह उपसर्ग आनेसे, विलकुल प्रणामोंको चल विचल नहीं करे. क्यों की ध्यानमें परवेश करते पहले “अप्पाणं वोसी रामी” अर्थात् में इस सररीरकों वोसीराता हूं. इसकी ममत्व छोडता हूं. यह सररीर मेरा नहीं, में इसका नहीं, ऐसा कहके बैठते हैं; तो जब यह सररीर अपनाही नहीं, तो फिर इसका भक्षण करो, दहन करो, या छेदन भेदन करो, कुछभी करो, अपनको क्या फिकर. ऐसा निश्चय होय, तबही ध्यानकी सिद्धीको प्राप्त हो सकता

* एकदम लुलुप्ता घटनी मुशकिल है, इस लिये योडी लुलुप्ता घटानेका सदा अभ्यास रखना चाहीये, जैसे यह वस्तु नहीं खाइतो क्या बह बल्ल नहीं पहरा तो क्या यह काम अव्वल तों मुशकिल लगेगा परंतु फिर रुहज होजायगा यो सर्व वस्तु उपरसे लुलुप्ता घटानेकी यह बहुत सहजकी रीती हैं. यों करनेसे कोइ वक्त निर्ममत्वताको प्राप्त होसकें है

है. ध्यान किया सो कर्मका क्षय करने किया, और कर्मका क्षयतो विना उपसर्ग, विना दुःख देखे नहीं होता है. जो परिसह उपसर्ग पडेहै, वो, कर्मका क्षय करनेही पडे है. ऐसे कर्ज चुकाती वक्त, पीछा नहींज-हटना. ऐसा द्रढ निश्चयसे धैर्य धारणसेही ध्यान सिद्ध होता है. इन आठगुणोंके धारण हारही ध्यान सिद्धीको प्राप्त होते हैं, एसा जाण शुभ-ध्यान करनेवाले मुमुक्षु जनोकों पहले अष्टगुण क्रमसे अभ्याससे प्राप्त करने चाहिये.

द्वितीय उपशाखा-“शुभध्यान विधी.”

क्षेत्र द्रव्य काल भाव यह, शुभाशुभ यव-
सु जान; अशुभ तजी शुभ आचरी, ध्या
ध्याता धर्म ध्यान.

१ क्षेत्र, २ द्रव्य, ३ काल, और ४ भाव, यह ४ शुभ अच्छे; और ४ अशुद्ध, खोटे. यों ८ भेद होते हैं. जिसमेंसे ४ अशुद्धको त्याग कर, शुद्धका जोग मिलाके. हैं! ध्यान ध्याताओं शुद्ध-धर्मध्यान ध्यावो. कोदभी काम यथाविधी करनेसे इष्टितार्थ को-

ब्र सिद्ध करता हैं. इस लिये ह्यां मोक्ष प्राप्त रूप कार्यकी सिद्धी करनेवाला ध्यान हैं. उसके करनेकी विधीका वर्णव करते हैं.

ध्यानमें मनको स्थिर करने क्षेत्र. द्रव्य. काल. भावकी शुद्धीकी बहुतही जरूर हैं. अव्वल क्षेत्रकी शुद्धाशुद्धी बतातें हैं.

प्रथम पत्र "क्षेत्र"

१ 'अशुद्ध क्षेत्र'-दुष्टराजाकी मालकीका क्षेत्र, अधर्मी, पखंडी, म्लेच्छ, कुलिंगी रहते होये; ऐसे क्षेत्रमें रहनेसे उपसर्ग उपजनेका संभव हैं. जहां पुष्प, फल, पत्र, धूप, दीप. या मदिरा, मांस, ऐसे स्थानमें मन चंचल होनेका संभव हैं. जहां विभचारी स्त्री पुरुष क्रिडा करें, चित्राभ किये होवें. काम क्रिडाके शास्त्रों का पठन होता होय. नृत्य, गायन, होते होय. बाजिंत्र बजते होय. ऐसे स्थानमें, बीकार उत्पन्न होनेका संभव हैं. जहां युद्ध=मल कुस्तीयां लडाइ झगडे होतें होय. झगडेके शास्त्र पडते होय. पंचायती करतें होय, वहां विश्ववाद होनेका संभव हैं. जहां अन्यके प्रवेश करनेकी मालिकादिकने मना करी होय, वहां रहनेसे

जुवा खेलते होय, कैदी रहते होय, मद्य मांस (दारू) विकता होय, पारधी रहता होय, सिल्पिक (कारीगर चमार, सोनार, लोहार, रंगारे, इत्यादी) रहते होय. वहां चितविग्रह होनेका संभव है. जहां नपुशक. पशू (तिर्यच) कुलंछनी, भांड, नट, खट, इत्यादि अयोग्य रहते होय. वहां, अप्रतीत होनेका संभव हैं. इत्यादि अयोग्य स्थान बर्जके ध्यान करे.

२ 'शुभ क्षेत्र'=निर्जन स्थान-जहां विशेष मनुष्यादीकी वस्तीया, आवा गमन न होय. समुद्रके, तथा नदीके तट (किनारे) पर, वृक्षोके समोहमें,* बेलीके मंडपोमें, प्रवतोकी गुफामें, स्मशाणोंकी छत्रीयोंमें, सूखे झाडकी कोचरमें, शुन्य ग्राम या शुन्य गृह (घर) में, वरोक्त (जो अशुद्ध क्षेत्रमें कही उन) बावतोंसे वर्जित, देवालयमें. इत्यादि स्थान फ्रासुक (निर्जीव) होय, वहां ध्यान करने योग्य स्थान हैं. चितमें समाधी (शांती) रहती हैं.

द्वितीय पत्र—"द्रव्य."

३ 'अशुभ द्रव्य'-जहां अस्थि, मांस, रक्त, चर्म

⊙ अफोव मंडवांमि. झायइ झोवियासवे—उत्तराध्येय-१८
अर्थ—अफाव (नागरवेल) के मंडपमें ध्यान ध्याते हैं. आश्रवको

मेंद, चरवी, और मृत्युक जानवरोंके कलेवर, खान, पान, पकान, तंबोल, औषधीयों, अतरादी तेल, शैय्या (पलंगादी), आसन, स्त्री पुरुषके शृंगारके वस्त्र, भुषण. का. मासन, स्त्रीयादीके चित्र, इत्यादी द्रव्य होय, वहां ध्यानीयोंका चित स्थिर रहना, मनका निग्रह (वस) होना मुशकिल हैं.

४'शुभद्रव्य-शुद्ध' निर्जिव पृथ्वी-शिल्लापटपे-काष्ठासन=पाट बजोट (चौकी) पें. पारलके आसनपे उन, सूत, आदी शुद्ध वस्त्रपें ध्यानस्त होनेसे प्रणाम स्थिर रहनेका संभव है. ध्यान इच्छककों अहार थोडाकर सो भी हलका [तांदुलादी] विशेष घृत माशालेसे वना-र्जित, शीतादी कालमें, प्रकृतीयोंको अनुकूल [सुख-दाता] वक्तके, और बजनके, प्रमाणयूक्त; निर्जिव, और निर्दोष, शुद्ध, करनेसें चितको स्थिर रख शक्ते हैं.

ध्यान इच्छकको-आसन; मुख्यतो पद्मासन [पालखी घाल दोनो साथलोंपें दोनों पग चडा दोनों हाथ एकस्थान धिकसे कमलके समकर, पेटके पास नीचे रखके स्थिर होय] पर्याकासन [पालखी घाल बेठे] दंडासन [खडेरहे] ये तीन हैं. और तो वीरासन, लगडासन, अम्बखुजासन, गौदूआसन, वगैरेसे इस व-

तीन अंगुलीयों [तर्जनी, मध्यमा, अनामिक] के नव
बेड़े (सन्धीरेखा) कों वारे कर्क गिणनेसे $१२ \div ९ = १०८$
एकसो आठ होते हैं. सोही उक्त है. और माला तै-
मध्यम तथा कनिष्ठ गिनते हैं. ध्यानीको ध्यानमें स्थिर
होते, नशाग्रद्रष्टी लेखोन मेख स्थिर कर. चित्रकी मू-
र्तीके जैसा स्थिर हों, निश्चल हो. मुख फाडको ढीली
छोड, चितको सर्व व्याधी सर्व विकल्पसे मुक्त कर बे-
ठनेसे, ध्यानकी सिद्धी शुद्धभतासे होनेका संभव हैं.

तृतीय पत्र-“काल.”

५ ‘अशुभ काल’-† पहला, दूसरा, और ती-
सरा आरा, माठेरा, (कुछकमी) तथा छट्टा आरा, इन
में धर्मीजनोंके अभावसे ध्यान होनेका कम संभव हैं.
और भी अती उष्ण काल, अती शीत काल. अती
जीवोत्पतीका काल. दुक्काल. विग्रह काल. रोगग्रस्त
काल, इत्यादी काल ध्यानमें विग्रह करनेवाले गिणे
जाते हैं.

६ ‘शुभ काल’-ध्यानके लिये सर्वोत्तम काल

* कनिष्ठा (छोटी अंगुली) और अंगुष्ठ छोडके.

† इसेही नोकरवाली कहते हैं. नकी सूतादीको.

† ये तीन आरा ध्यान साधनेके लिये ही अशुद्ध है, और

तो चौथा आरा गिणा जाता हैं. क्यो की उसमें वज्र वृषभनाराचादी संघेन और ध्यान करनेके अनुकुल जो गवाइयोंकी विशेषता थी. जिससें महान (मरणांतिक) संकट सहन करभी, अडोल (स्थिर) रहतेथें. इस पंचम कालमें संघेणादिककी नुन्यतासे, उस मुजब ध्यान हो नहीं सक्ता हैं. तो भी सर्वथा नास्ती नही समजना, क्यों कि गुण कारक वस्तु तो हमेशा गुणही करती हैं; चौथे आरेमें सक्ररमें ज्यादा मिठास होगा, और अब्बी काल प्रभावसे कमी पडगया होगा. तो भी सक्रर तो नीठीही लगेगी. ऐसेही इस कालमें भी यथा विधी किया हुवा ध्यान, गुणकर्ताही होगा. और भी ध्यान कर्ता पुरुष शीत उष्णादी कालमें अपनी प्रकृतीके अनुकुल समय विचारे. श्री उत्तराध्येयजी सूत्रमें तो “बीयं ध्यान धीया इह” ऐसा फरमाया हैं, अर्थात् दिनकी और रात्रीकी दूसरी पोरसी (प्रहर) में ध्यान धरे, और कित्नेक ग्रन्थोंमें पिछली रात्री (रात्रीका चौथा प्रहर.) ध्यानके लिये उत्तम लिखा हैं.

यह द्रव्य क्षेत्र और कालके विधी विवक्षा अर्थात् शुभ शुभकां विचार, फक्त, अपूर्ण ज्ञानी और अस्थिर चितवालोंके लिये हैं. पूर्ण ज्ञानी और अडोल

उन्हे तो सर्व क्षेत्-द्रव्य-काल अनुकूलही होता है.

चतुर्थ पत्र—“भाव”

७ ‘अशुद्ध-भाव’ अशुभ या अशुद्ध भावका वरणव, आर्त और रौद्रध्यानमें बताया बोही समजना विषय, कषाय, आश्रव, अशुभयोग, असमाधी, चपलता, विकलता, अधैर्यता, नास्तिकता, कठोरता, राग द्वेष रूप प्रणति. बगैरे सर्व अशुभ जोग गिणे गये हैं. इन से भावोंकी मलीनता होती है.

८ शुभ, भाव, ४ प्रकारके हैं. सो—

मैत्री प्रमोदकारूप्य, मध्यस्थानि नियोजयेत्
धर्मध्याने मुपस्कर्तुं, ताद्वितस्यरसायनं १

अर्थ—१ ‘मैत्री भाव’ २ प्रमोदभाव, ३ करुणा भाव, ४ और मध्यस्तभाव, इन चारोंही भाव संयुक्त होनेसे, धर्म ध्यानकी रासायन (हूबहू-स्वाद) पैदा होती है.

१ मैत्री भाव—“मितिमें सब्ब भूएसु, वेर म-
झं न केणइ” अर्थात्—सर्व जीव मेरे मित्र (दोस्त) हैं,

सूत्र—मैत्री करुणा मुदितो पेक्षाणां सुख दुःख पुण्यापुण्य
विषयाणां भावना तन्वित प्रसादनम्. ३३ योगदर्शन.

अर्थ—सुखी प्राणियोंमे मित्रता, दुःखीमे दया. धर्मात्मापे हर्ष, और
पापीयोंमे मध्यस्त बती. इस तरे वृत्तनेसे चित प्रसन्न रहता है.

इस लिये मेरा किसीके साथ भी किंचित मात्र वैर विरोध नहीं हैं. इस जगत् वासी सब जीवोंके साथ अपने जीवने. माता-पिता-स्त्री-पुत्र-बन्धू-भग्न्यादि जितने सम्बंध हैं. वो सब एकेक जीवके साथ अनंत २ वक्त कर आया हैं. श्री भगवतीजी तथा जंबूद्विप प्रजातीमे, फरमाया हैं-की- “अणंत खुत्रो” अर्थात् संसारमें इस जीवने, अनंत जन्म रमण कर, सर्व जगत् फरसा है. इस अनुसारसे, जगत् वासी सब जीव अपने मित्र हैं; इस लिये जैसे इस भवके कुटुम्बपे प्रेम रहता हैं, वैसाही सब जीवोंके साथ रखे, सुक्ष्म (द्रष्टी न आवे सो) बादर (दिखे सो) लस (हले चले सो) स्थावर (स्थिर रहे सो) इन सब प्रकारके जीवोंको अपनी आत्मा समान जाणे.* सबको सुखी चहावे सो मैत्री भाव.

२ प्रमोद भाव इस जगतमें अनेक सत्पुरुष अनेक २ गुणके धरने वाले हैं. कित्नेक ज्ञानके सागर हैं. बहोत सूत्रोंके पाठी (पढे हुये) सद्वादशैली कर, जिनागम की रेष श्रोता गणोंके हृदयमें

● यथा आत्मान प्रियप्राण, तथा तस्यापीं देहीनां

इति मत्वन कृतव्यं, घोर प्राणी बधौ बुद्धः

अर्थ—जैसे अपने प्राण अपनेको प्रिय है वैसेही सबही के

ठसानें वाले, सिधान्तकी सन्धी मिलाने वाले, तर्क वितर्क कर गहन विषयको सरल कर, बताने वाले, नय निक्षेपे प्रमाणादी न्यायके पारगामी, कुतर्कियोंका शांतपणें समाधान करने वाले. असर कारक सद्बोधसे, धर्मकी उन्नतीके कर्ता, चमत्कारिक कवीत्व शक्ती, व वकृत्व शक्तीके धारक, ऐसे २ अनेक ज्ञान गुणके धारक हैं. कित्नेक, शांत, दांत, स्वभावी; आत्मध्यानी, गुणग्राही, अल्पभाषी, स्थिरासनी, गुणानुरागी, सदा धर्म रूप आराम (वाग) में, अपनी आत्माके रमाने वाले हैं; कित्नेक महान तपस्वी, मासक्षमनादी जब्बर २ तपके करनेवाले, उपवास आर्यविलादी करनेवाले, षडूरसके, विगयके, त्यागी, एक दो द्रव्यपेही निर्वाह करनेवाले. शीत, ताप, लोच, आदीकाया क्लेश तपके करनेवाले हैं. कित्नेककी ज्ञानाभ्यास की और तपश्चार्या करनेकी शक्ती नहीं हैं तो, स्वधर्मियोंकी भक्ती करते हैं. अहार, वस्त्र, शैयासन, आदी प्रतीलाभ साता उपजाते हैं, कित्नेक ग्रस्थ तन मन धनसे चारही तीर्थकी भक्तीके करनेवाले, धर्मकी उन्नतीके करने वाले, प्राप्त हुये पदार्थ कों लेखे लगानेवाले है. ऐसे २ उत्तमोत्तम अनेक गुणज्ञोके दर्शन कर, परसंस्था श्रवण

नर रत्न उत्पन्न हो धर्मदीपाते हैं. यह महा पुरुषों सदा जयवंत रहो. ऐसा विचार, उनका सत्कार सम्मान करे. साता उपजावें. दूसरे को उनकी भक्ती करते देख, हर्ष पावे; सो प्रमोद भावना.

३ 'करूणा भाव'- जगत्वासी जीव कर्माधीन हो अनेक कष्ट पाते हैं. कित्नेक अंतराय कर्मकी प्रबलतासे, हीन, दीन, दुःखी होरहें हैं. खान, पान, वस्त्र, गृह, करके रहित हो रहे हैं, कित्नेक वेदनी कर्मकी बृथा होनेसे, कुष्टादि अनेक रोगों करके पिडित हो रहे हैं. कित्नेक काष्ठ-खोडा बेंडी आदी बंधनमें पडे हैं, कित्नेके शत्रुओंके ताबेमें पडे हैं, कित्नेक शीत, ताप, क्षुध्या. लषादी अनेक विपत्ति भोगवते हैं. कित्नेक अन्धे, लूले, लंगडे, बधीर, मुक्के, गुंगे, आदी अंगोपांग रहित हो रहे हैं, कित्नेक पशू, पक्षी, जलचर, बनचर, हो प्राधीनता भोगवते हैं; बध, बंधन, ताडन, तर्जना सहन करते हैं, हिंशकोंके हाथ कटते हैं. इत्यादि अनेक जीव, अनेक तरहकी विपत्ति (दुःख) भोगवते हुये; सुखके लिये तरसते हैं. हमें कोई सुखी करो! जीवत्व दान देवो! दुःख, संकटसे उगारो!- वगैरे दीन दयामणी प्रार्थना करते हैं. उन्हेदेख दुःखीहोय, करूणा लावे

योग्य प्रयत्न उपाय करे, उन्हे सुखी; करे सो करुणा भावना.

४ 'मध्यस्त भाव'-इश विश्वमें कित्नेक भारी कर्मों पापिष्ठ जीव सद्गुण, सद्कर्मको त्याग, खोटेको खिकार करते हैं. सदा क्रोधमें संस्त, मानमें अकडे हुये, मायासे भरे हुये, लोभमें तत्पर रहते हैं. निर्दयतासे, अनाथ प्राणीयोंका कट्टा करते हैं. मदिरा, मांस कंदमूलआदी अभक्षका भक्षण करते हैं. असत्य, चोरी, मैथुनमें पट्टता (चतुरता) बताते हैं. विषय लंपट वैश्या, पर स्त्री गमनमें आनंद मानें, जुगारा (जुवा) दी दुर्व्यसनमें लुब्ध अष्टादश पापोंमें अनुरक्त, देव, गुरु, धर्मके, निमित्त हिंसा करने वाले, हिंशामें धर्म माननेवाले, कूदेव, कूगुरु, कूधर्मकी प्रतिष्ठा बडाने वाले, अच्छेकी निंदा करनेवाले, अपनी २ परशंस्यामें मग्न. इत्यादी पापी जीवोंको देख, राग द्वेष रहित, मध्यस्त प्रणामसे विचार करे की, आहा ! देखो इन बेचारे जीवोंकी कैसी विषम कर्म गती हैं; अत्यंत कष्ट चार गती रूप संसारमें सहन करते २, अनंत कष्टसे मुक्त (छुटका) करनेवाली अनंतानंत पुन्योदयसे, मनुष्य जन्मादी उतमोत्तम सामग्रीयों प्राप्त हुई हैं. इसे, व्यर्थ गमाते हैं? कर्मार्थमें गमाते हैं।

र्जन करते हैं. कंकरकी खरीदमें चिंतामणी रत्न, और विषकी खरीदमें अमृत देते हैं, सुधारके स्थान बीगाडा करते हैं, हे प्रभू ? इन बेचारे अनाथ पामर जीवोंकी इन कुकृतव्यके फल भोगवते, क्या दिशा होयगी? कैसी वीटंबणा पायंगे! तब कैसे पश्चाताप करेंगे? परन्तु इन बेचारे जीवोंका क्या दोष है, यह तो सब काम अच्छेके लियेही करते हैं, सुखके लियेही खपते हैं, परन्तु इनके अशुभ कर्म इनको सद्बुद्धी उपजनें नहीं देते है. जैसा २ जिनका भव्य तव्य (होनहार) होय, वैसा २ही बनाव बनारहता है. इत्यादी विचार मध्यस्त पणे उपेक्षा=उदासीनतासें करे सो मध्यस्त भावना.

इन चारही भावनाकों भावते(विचारते) हुये और इसमें कहे मुजब प्रवृत्तते हुये जीव, राग, द्वेष, विषय, कषाय, क्लेश, मोहादी शत्रुओंका नाश करने सामर्थ (शक्तवंत) होते है. यह भावना भावनेवालेके हृदयमें, उक्त शत्रुकों प्रवेश करनेका अवकाश (फुरसत) ही नहीं मिलशक्ता है*

* याग दर्शन ग्रन्थमें पतञ्जली ऋषिने योगके ८ अंग कहे हैं. 'यमनियमासन प्राणायाम प्रत्यहार धारणा ध्यान समाधयो ऽष्टावङ्गानि" १ यम, २ नियम, ३ आसन, ४ प्राणायाम, ५ प्र-

शुभध्यानस्य “फलं.”

इस विधीसैं किया हुवा ध्यान इस जीवोंको मोक्ष पंथ लगानें वाला है, हृदयके ज्ञान दीपककों प्रदित करने वाला हैं, अतिंद्रिय-मोक्षके सुखको प्राप्त करने वाला हैं. यों ध्यानमें प्रवेश करनेसे ही, अध्यात्म-

१ “अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः

अर्थ—यम के ५ प्रकार किये हैं. १ अहिंसा=सर्व प्राणीयोंके साथ वैर (शत्रूता) और बध (घात) से निवृत्त चित्तसे सर्वके साथ मैत्राता होवे. (२) ‘सत्य’=मन और इन्द्रियोंमें जैसा जानने में आवे वैसा बोले. परंतु दुःखदाई न बोले. जिससे वचन सिद्ध होवें. (३) ‘अस्तय’=दूसरेकी वस्तु भिन आज्ञा अनुचित रीतसे गुप्त ग्रहण न करे जिससे सर्व इच्छित मिले. (४) ‘ब्रह्मचर्य’=कामका उदय न हावें ऐसा आचरण एखे जिससे शरीरका और बुद्धीका बल बडे. (५) ‘अपरिग्रह’=किसीभी वस्तुपें राग (प्रेम) द्वेष न कर, जिससे जन्मात्रका शीकालका ज्ञान प्राप्त हो.

२ “शौच संतोष तपस्स्वध्यायेश्वर प्रणि धनानि नियमाः”

अर्थ—नियमकेभी ५ प्रकार हैं (१) शौच*=बाह्यमें तों सात

* श्लोक—सत्य शौचं तप शौच शौचं मिद्रा निग्रह,

सुब प्राण भूत दया शौचं जल, शौचंतु पंचमः॥

अर्थ—सत्य बोलनेसैं, तप करनेसे, इंद्रि निग्रहसे, प्राणीयोंकी दय से और बल (प्राणी) से सुचा होती है.

दिशा शांतीकी प्राप्ती होती है. इन्द्रियोंके विषय उसके चितकों अकर्षण कर सक्ते नहीं है. मोह निद्रा स्वभाव से समय २ नष्ट होती, सर्व क्षय जाती है. और ध्यान निद्रा (समाधी)की प्राप्ती होती है. इस तरेसे

दुर्व्यस व अशुची से निर्वृते, और अभ्यंतरऽ छ रिपुको अलग रक्ले, जिसस संसर्गों को घृणा न होवें और अभ्यंतर शुचीसे मन निर्मल होवें: (२) संतोष=प्राण रक्षण के लिये अन्न वस्त्रादी जो आवश्यक है उससे अधिक इच्छा न करे. जिससे निर्दोष सुखी होवे. (३) 'तप'=शुद्धा त्रषा, शीत, उष्णादी सहे धर्माचरण सदृण आचरण करे, जिससे ऋद्धी सिद्धीकी प्राप्ती होवें. (४) 'स्वध्याय'=शास्त्र पठन या प्रणव (ॐ) का जप करे, जिससे इष्ट देव प्रसन्न हो इच्छित कार्य करें. (५) 'प्रणिधान'=इश्वरमें सब भाव समर्पण करे. जिससे समाधी भावको प्राप्त होवे.

(३) 'स्थिर सुख मानसम्'=जिस आसनसे सुख हो व शरीर और मन स्थिर रहे वोही आसन श्रेष्ठ है, जिससे चितकी एकाग्रता हो. (४) 'तास्मिन्मति श्वास प्रश्वास योगति विच्छेदः प्राणायाम'=श्वास और उश्वास को रोकना सां प्रणायाम; इससे आयुष्यकी वृथी होती है. ज्ञानका अन्वण दूर हो, आत्म जोती

छां न-अशुची करुणा हीनं, अशुची नित्य मैथुनं,

अशुची परद्रव्ये षू अशुची परनिदा भवेत्.

अर्थ-दया रहित, नित्य मैथुन सेवने वाले, चोरी करने वाले,

और निंदक सदा अशुद्ध अशुची है.

§ काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, इनको हृदयमें प्रवेश नहीं करने दे.

शुद्ध ध्यानमें प्रवृत्तते जीवकों महा प्राक्रम प्रगटता है. वितराग दिशाकों प्राप्त होता है. उसवक्त ध्याताको मुक्ती सुखका अनुभव ह्यांही (इस लोकमें) होने लगता है. ऐसी प्रबल शक्तीके धारन करने वाला ये विधी युक्त ध्यान है.

यह क्षेत्रादी ८ प्रकारके शुद्धाशुद्ध ध्यान साधनोंमेंसे अशुद्धको त्याग शुद्धको ग्रहने वाले ध्यान ध्यानेकी योग्यताको प्राप्त होसकेगे.

प्रदिप्त हांती है. (६) 'स्वाध्या समं प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार' = साधनसे शब्दादी विषयों जो साधारण चित्तको प्रवृत्तता है. उसका निरंधन कर ध्येय पदार्थमें स्थिर करे सो प्रत्याहार, इससे मन स्वाधीन-स्ववचन हो जाता है. (६) 'देशबंधश्चित्तस्य धारणा' = फिरते हुये चित्त (मन) को रोक इष्टमें एकाग्रता करे सो धारणा. (७) 'तत्र प्रत्येयैकतानता-ध्यानम्' = धारणा के पश्चात ध्यान होता है. जिसकी धारणा करी उसमें तन्मय-अभिन्न होवे सो ध्यान (८) 'तदेवार्थ मात्र निर्भासं स्वरूप शुन्य मित्र समाधिः' = ध्यान पीछे समाधी हांती है. समाधीमें भान भूल जाते हैं. " त्रयमेकत्र संयमः = यह तीनही एरुत्र होनेसे संयम होता है.

* ध्यानमें जिस वस्तुकी चिंतवन करता है. उसका भान रहता है. समाधीमें भान भूल केवल ध्येय दिखता है.

परम पूज्य श्री कहान जी ऋषिजो महाराजके सम्प्र-
दायके बालब्रह्मचारी मुनी श्री अमोलख ऋषि
जी रचिन ध्यानकल्पतरू की शुभध्यान
नामे उपशाखा समाप्तं.

तृतीयशाखा-“धर्मध्यान”

धम्मे ज्ञाणे चउच्चिहे
चउप्पडयारो पन्नंतं तंज्जहा.

अर्थ—धर्म ध्यानके चार पाये, चार लक्षण, चार आलंबन, और चार अनुप्रेक्षा, यों १६ भेद श्री भगवंतनें फरमाये हैं, सो जैसे हैं वैसे ह्यां कहते हैं.

जैसे पहले अशुभ ध्यानके दो भेद (आर्तध्यान और रौद्रध्यान) किये, तैसे शुभध्यान के भी दोही भेद जाणना. १ धर्मध्यान और २ सुक्लध्यान, इनका वर्णन अब आगे चलेगा.

पहले उपशाखामें शुभध्यान करने की विधी बताइ. अब ह्यां ध्यानस्त हूये पीछे, अच्छा जो विचार करना सो कहते है. अच्छे विचार दो तरह से होते है. १ एकांत कर्मोंकी निर्जरा कर, सर्व कर्मोंको नष्ट कर, मोक्ष रूप फलका देने वाला, उसे सुक्लध्यान कहते है.

इसका बयान आगे किया जायगा. और २ जो विशेष अशुभ कर्मका नाश करने वाला. तथा किंचित शुभ कर्म का भी नाश करने वाला. निर्जरा और पुण्य प्रकृतीका उपराजन करे सो धर्म ध्यान, इसका वरणन ह्यां करता हूं.

प्रथम प्रतिशाखा-धर्मध्यानके 'पाये'

आणा विजय, आवाय वीजय,
विवाग वीजय, संठाण वीजय.

अर्थ—धर्म ध्यान के चार पाये, १ आज्ञा विचय, २ अपाय विचय, ३ विपाक विचय, और ४ संठाण विचय.

जैसे तरु (वृक्ष) की चिरस्थाइ के लिये. पाया (जड़) की मजबुताइ की जरूर हैं. तैसे ही ध्यानको स्थिर करने के लिये, चार प्रकारके विचार करते हैं. १ श्री भगवंत ने इस जीवके उद्धारके लिये, हेय (छोडने योग्य) ज्ञेय (जाणने योग्य) और उपादेय (आदरने योग्य) क्या क्या हुकम फरमाया; उसका विचार करे सो आज्ञा विचय धर्मध्यान. २ यह जीव अनंत कालसे क्यों दुःखी है, यह दुःख दूर कायसे होते हैं? ऐसा विचार करता सो आणा विचय धर्म-

ध्यान, ३ कर्म क्या हैं कैसे उत्पन्न होते हैं और क्या क्या फल देते हैं? यह विचार करेसो विपाक विचय धर्म ध्यान. और ४ जिस जगत में, इस जीवको परिभ्रमण करते अनंत काल वितिक्रंत होगया, उस जगत का कैसा आकार है. यह विचार करेसो संठाण विचय धर्म ध्यान,

इन चारहीका विस्तार से वर्णन आगे कहते है.

प्रथम पत्र ' आज्ञा विचय '

“आज्ञा विचय” धर्म ध्यानके ध्याता ऐसा ध्येय (विचार) करेकी, इस विश्वमें रहे हुये, बहोतसें जीव आत्म कल्याण की इच्छा करते हैं, वो आत्म कल्याण एक श्री जिनेश्वर भगवानकी आज्ञामें, प्रवृत्त ने (चलने) से ही होता है. श्री जिनेश्वर भगवानकी आज्ञामेंही रहके साधू श्रावक जो करणी करते है, वो करणी ही आत्म कल्याणकि करने वाली है. आज्ञासें ज्यादा, कमी, और विप्रित श्रधान करे, वोही मिथ्यात्व की गिनतीमें है. इस लिये श्री जिनेश्वर भगवान की आज्ञा क्या है? उसका अब्बल विचार करनेकी, बहुत अवश्यकता (जरूर) है, श्री जिनेश्वर भगवान, सर्व ज्ञाता (केवल ज्ञान) को प्राप्त हो. अधो(नीचा)

मध्य (बिचला) उर्ध्व (उंचा) तीनिही लोकमें. भूत(गया) भविष्य (होनेवाला) और वृत्तमान (बर्ते सो) इन ती- नही कालमें, जीव और पुद्गलकी अनंतानंत पर्यायों- का, जो परावृत्तन (पलटा) हो रहा है, उनका प्रकाश क्रिया. तबही अपन उनके हुकमसे जगत् के चराचर (चल स्थिर) पदार्थोंके कौविद (जाण) हुये हैं. और अगोचर (बिन देखे) पदार्थोंके गुण और पर्याय इत्ने सुक्ष्म-अग्राही है की अपन तो क्या, परन्तु बडे २ चार ज्ञानके धारी, द्वादशांग के पाठी, महा मुनीवरों केही ग्रहाज (लक्ष) में आनें मुशकिल होते है. जो पदार्थ अपने समजमें नहीं आते है, तो भी उन्हे अपन शा- स्त्रादीमें पढके सत्य मानते हैं. यह निश्चय अपनकों श्री तीर्थेश्वर भगवानकी आज्ञाके मानने सेही हुवा है; क्यों कि अपन निश्चयसे समजते हैं कि श्री वितराग देव राग द्वेष रहित हैं, उन्हे किसीकाभी पक्ष नहीं हैं, की वो कधी अन्यथा (झूट) बोले. श्री सर्वज्ञ प्रभूनें केवल्य ज्ञानमें जैसा देखा वैसा फरमाया, वो सर्व सत्य हैं.

श्री जिनेश्वर भगवाननें जो जो फरमाया है उ- समेका कूळ आवश्यकिय ज्ञान ह्यां श्लोक करके कहते

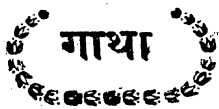
सुत्रार्थ मार्गणा महावृत भावनाच,
पञ्चेंन्द्रियोप शमता ति दयाद्र भावः;
बन्ध प्रमोक्ष गमना गति हेतु चिन्ता,
ध्यानतु धर्म्य मिति तत्प्रवदन्ति तद्ज्ञः.

सागर धर्माभूत,

अस्यार्थ—सुत्रोंका अर्थ, जीवोंकी मार्गणा, महावृत, भावना, पांच इन्द्रियों दमनका विचार, दयाद्र-भाव, कर्मसे बन्धनका, और छुटनेके उपाय—का विचार, चार गति और ५७ हेतूकी चिंतवना, इत्यादि विचार करे उसे धर्म ध्यानका ध्याता श्री तत्त्वज्ञ प्रभूने फरमाया हैं.

ध्यान कर्ताको श्रुतज्ञानकी अब्बल आवश्यकता हैं; इस लिये पहले ह्या श्रुतज्ञान वरणव करते हैं.

“ सुत्रार्थ ”

सुदकेवलं च णाणं, दोणी वि सरिसा
णि होति बोहादो. सुदणाणं तुपरो-
रकं, वच्चरकं केवल णाणं.

गोमठसार

अर्थ—श्रुत ज्ञान और केवलज्ञान दोनों बरोबर हैं. फरक इत्नाही की श्रुत ज्ञान तो परोक्ष हैं. और केवल ज्ञान प्रतक्ष हैं. क्यों कि- केवली भगवानने जो जो भाव केवल ज्ञानमें जाणें हैं, वो

सर्व (प्रकाशे उत्पन्ने) श्रुत ज्ञान करकेही श्रोता गणको समजा सके हैं, और केवलीके वचनसेही नर्क श्वर्ग जावत् मोक्ष तक की रचना छद्मस्त जाणते हैं, वो भी श्रुत ज्ञान ही हैं. "सयंभू रमण ससुद्रसेभी अधिक गंभीर; लोकालोक सेभी बडा. सर्व पदार्थोंके अतिरिक्त कोट्याम सूर्यसेभी अधिक प्रकाश कर्ता श्रुत ज्ञान हैं. श्रुतज्ञानको *द्वादशांग, और चार †अनुयोग करके तथा ‡अंग, §उपांग, ||छेद, %मूल, और अनेक

* आचारांग, सुयगढायंग, ठाणायंग, समवायंग, भगवती. ज्ञाता, उपशकदशांग, अंतगडदशांग, अणुत्तरोव वाइदशांग, प्रशन्न व्याकरण, विशकसूत्र, और दृष्टीवाद, यह द्वादशांग. † प्रथम चरणानुयोग, जिसमे आचारका कथन जैसे आचारंगादी शास्त्र. द्वितिय गणितानुयोग- गणित (संख्या) के शास्त्र जैसे चंद्रप्रज्ञाप्तीआदि शास्त्र, तृतीय धर्मकथानुयोग सो कथाके शास्त्र जैसे ज्ञाताजी आदि शास्त्र और चतुर्थ द्रव्यानुयोग जो स्ति धर्मआदि षट्द्रव्यका विचार तैमे सुयगढायंगजी आदी शास्त्र, यह चार अनुयोग. ‡ आचारांग आदी दुवादशोगके नाम कहे उसमेंसे अब्बी इन कालमें दृष्टीवादांगका अभाव है इस लिये ११हो अंग गिणे जाते हैं. § उपांग १२, उववाइ, रामप्रसेणी, जीवा त्रिभंमं पञ्चवण; जजूद्विप्रज्ञाप्ती. चंद्रप्रज्ञाप्ती सूर्यप्रज्ञाप्ती. निरि-या बालिका, कप्पिया, पुफिया, पुफ्फुलिया, बन्दिदशां यह १२ उपांग || विवहार. वेदकल्प नशांत. दशश्रुतस्कंध, यह ४ छेद.

% मूल जैसाकि उच्यते उच्यते नंदी. अनगंगोदर ८ २ पत्र

प्रकीर्ण ग्रन्थों करके विस्तरत किया गया है। अनेक चमत्कारिक विद्याका सागर हैं। यह शब्दों करके अवर्णिय हैं। बडे २ विद्वान भी इसका पार नहीं पासक्ते हैं। श्रुत ज्ञानही सच्चा तीर्थ है, की जिसमें पापका ले-शभी नहीं है। और इसमें स्नान करनेसे, बडे २ पापा-त्मा पवित्र हो गये है। येही जगत् जंतुओंके उद्धार क-रने सामर्थ्य है, योगीयोंका तीसरा नेत्र है। इत्यादी अने-क गुणों करके प्रतिपूर्ण भरा हुआ श्रुत ज्ञान है। इस-को अभ्याससे- प्राप्त करनेमें धर्माध्यानीकों बिलकूल ही प्रमाद नहीं करना चाहिये।

“मार्गणा.”

गइ इंदीए काए, जोए वेए कसाय नाणेय,
संजम दंसण लेसा, भव सम्मे सान्न आहरे.

तृतीय कर्म ग्रन्थ.

अर्थ—गति, इन्द्री, काया, जोग, वेद,
कषाय, ज्ञान, संजम, दर्शण, लेशा, भव्य.

सम्यक्त्व, सन्नि असन्नि, अहारिक अनाहारिक.

यह १४ मार्गणा. अब आगे जो जो कथन चलता है,
वो सब पिछे कहे हुये श्रुत ज्ञान के पेट में समजना,
मार्गणाका ज्ञान अतीही गहन है इसके विचारसे ध्यान

में अच्छी स्थिरता रहनेका संभव है. इसलिये ह्यां मार्गणा कहते हैं.

१ "गति" गति उसे कहते हैं की जिसमें गता-गत (आवागमन) करे, वह गती ४ है. (१) 'नर्क-गति' जो अधो (नीचे) लोकमें ७ दुःखमय स्थान है. (२) 'तिर्यच गति' जो एकेंद्री सूक्ष्म तो सर्व लोक व्यापी है और बादर एकेंद्री तथा बेन्द्रीसे पचेन्द्रीय प्रयंत पशू (जानवर) जीव है. (३) 'मनुष्य गति' जो तिरछे लोकमें कर्म भूमी अकर्म भूमी मनुष्य जीव है. (४) 'और देव गति' जो पातल (नीचे) लोकवासी भवन पति, बाणव्यंतर, देव, तिरछे लोकमें चंद्र सूर्यादी जोतषी देव, और उर्द्ध (उचे) लोकवासी, कल्पवासी, १२ स्वर्ग (देवलोक) में रहे वह, कल्पातीत सो ९ ग्री वेग और 'अनुत्तर विमान वासीदेव. यह चार गति. और पंचमी मोक्षको भी गति कहते हैं परंतु वहां गये पीछे पुनरावृत्ती (आना) नहीं है.

२ "इंद्रिय" इन्द्रिय उसे कहते हैं. जिससे जीवकी जातीकी समज होए. वह इन्द्रिय ५ है (१) 'एकेंद्रीय' जो पृथव्यादिक एक स्पर्श्य इन्द्रियवाले जीव. (२) 'बेन्द्रिय' जो किटकादिक स्पर्श्य और (३) 'त्रैन्द्रिय' जो यका (ज्यं)

दिक स्पर्श रस और घ्राण इन्द्रिय वाले जीव. (४) 'चौरिन्द्रि' जो मक्षिकादिक स्पर्श, रस, घ्राण, और चक्षू इन्द्रिय वाले जीव. (४) और 'पंचेन्द्रिय' जो मच्छादि जलचर, (पाणीमें रहे) पशू (पृथ्वीपे रहे) गायत्री स्थलचर, हंसादी पक्षी खेंचर, (आकाशमें उडे) तथा नरक मनुष्य और देवता स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु और श्रोतेन्द्रीवाले जीव. इन सिनाय *अनेन्द्री जीव केवली भगवानकों और सिद्ध भगवानको कहते हैं.

३ "काए" काया, सरीरको कहते हैं, वह जीवयुक्त काया ६ हैं- (१) 'पृथ्वी काय' (मट्टी) (२) 'अपकाय' (पाणी) (३) 'तेउकाय' (अग्नी) 'वाउकाय' (वायू-हवा) (४) 'वनास्पति' (सबजी-लीलोत्री) [यह पांच एकेंद्री हैं] और (६) 'त्रसकाय' (हलते चलते बेंद्रीय से लगा पंचेन्द्रिय पर्यंतके जीव).

४ "जोए" जोग-दूसरेसे सम्बन्ध करे वह जोग ३ हैं. (१) 'मन योग' (अंतःकरणका विचार) (२) 'वचन योग' (शब्दउच्चार) (३) 'कायायोग' (प्रतक्षसरीर)

५ "वेए" वेद विकारका उदय वह वेद ३

* केवल ज्ञानीने अनंत कालके शब्दादी विषयको पहलेही जान रखे हैं इस लिये उनके कर्मादी अव्यय रूप हैं उनके विषयसे उन्हें कुछ प्रयोजन नहीं है.

(१) स्त्री, (२) पुरुष, (३) नपुंसक.

६ “कसाय” कषाय संसारका कस्स[रस्स] आके आत्माके प्रदेशके जैसे वह कषाय ४ [१] क्रोध, [गुस्सा] [२] ‘मान’ [अभीमान] [३] ‘माया’ [कपट] [४] ‘लोभ’ [लृष्णा] .

७ “नाणे” ज्ञान—जिससे पदार्थको जाणे वह ज्ञान ८ हैं. [१] ‘मति ज्ञान’ [बुद्धी] [२] ‘श्रुती ज्ञान’ [शास्त्रस्मबंधी] [३] ‘अवधी ज्ञान’ [रूपी सर्व पदार्थ जाणे] [४] ‘मन पर्यव ज्ञान’ [मनकी बात जाणे] [५] ‘केवलज्ञान’ [सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव जाणे] [यह ५ ज्ञान—सम्यक द्रष्टीकों होते हैं.]

[६] ‘मति अज्ञान’ [बुद्धी] २ ‘श्रुती अज्ञान’ कुशास्त्राभ्यास ३ ‘विभंग ज्ञान’ [उलटा जाणे] [यह ३ अज्ञान मित्यात्व द्रष्टीकों होते हैं.]

८ “संजम” संयम—कूकर्मोंसे आत्मा का निग्रह करना रोकना वह संयम ७ हैं. १ ‘अवृत्ति’ (जिस सम्यक द्रष्टी ने मित्यात्वसे आत्माको बचाइ) २ देशवृत्ति श्रावक ३ सामाजिक देशसे श्रावकका और जाव जीव साधुकी) ४ छै दोषस्थापनिय (दोषसें निवारनेवाला) ५ परिहार ‘विशुद्धी’ (शुद्ध चरित्र) ६ ‘सुक्ष्मसंपराय’ (थोडा लोभविगर सब दोष रहित) ७ यथा-

ख्यात (सर्वथा दोषरहित)

९ “दंसण” दर्शन—देखे या दरशे सों दर्शन ४ हैं. १ चक्षू दर्शन, (आखोंसे देखे) २ अचक्षुदर्शन आंखविना चार इन्द्रिसे और मनसे दरशे) ३ अवधी दर्शन. (रूपीपदार्थ दुरके देखे) और ५ केवल दर्शन (सर्व द्रव्य. क्षेत्र, काल भाव देखे दर्शे)

१० “लेसा” कर्मसे जीवको लेशे (लेप चडावे-वह लेशा ६ हैं. १ ‘कृष्ण लेशा’ महा पापी २ नील लेशा’ अधर्मी ३ ‘कापूलेशा’ वक्रस्वभावी, धीठ ४ ‘ते. जूलेशा न्यायवंत ५ ‘पद्मलेशा’ धर्मात्मा ६ ‘सुकूलेशा मोक्षार्थी और अलेशी अयोगी केवली व सिद्ध भगवत’

११ “भव” संसारमें जीव दो तरहके हैं; १ भव्य वह मोक्षगामी. और २ ‘अभव्य’ वह कदापि मोक्ष न जाय. (नो भव्याभव्य सिद्ध भगवंत.)

१२ “सन्नि” संसारमें जीव दो तरहके १ ‘सन्नि वह ज्ञान व मन युक्त; मातापिताके संयोगसे उत्पन्न होये सो, मनुष्य तिर्यच और देवता ओं तथा नेरिये. और २ ‘असन्नी’ वह पांच स्थावर, तीन विकलेंद्री और समुच्छिम माता पिता विन हुये मनुष्य, तिर्यच, पचेंद्री. (नो सन्ना सन्नी सिद्ध भगवंत)

१३ ‘सम्मे’ यथार्थ पदार्थ की श्रद्धा वह सम्य-

क्व ७ हैं. १ 'मिथ्यात्व' बाह्या श्वरूप मिथ्यात्वका. और अन्दर समकित पावे सो. २ 'सास्वादानीय' = लें श मात्र धर्म श्रधके, पडजायसो. ३ 'मिश्र' = श्रधाकी गडवड. ४ 'क्षयोपशमिक' = मोह कर्मकी प्रकृती, कुछ क्षयकरी और कुछ उपशमाइ ढांकी) ५ 'औपशमिक मोहकी प्रकृती उपशमाइ. ६ 'वेदिक' प्रकृती वेदे (यह क्षायिकके पेलह क्षण मात्र होती है) ७ क्षायिक मोहकी प्रकृतियों क्षय करे.

१४ "आहारे" आहार करे वह आरिक, और मार्ग वहता (एक सरीर छोड दूसरे सरीरमें जाता) तथा मोक्षादिकके जीव अन-आहारिक.

यह १४ ही मार्गणा तो अर्थकी सागार हैं, परन्तु ग्रन्थ गौरव के लिये ह्यां संक्षेपमें चेताया हैं. ध्यानी इने विस्तारसें चिंतवन करेंगे.

“महावृत्त”

महावृत्त = बडे वृत्त, जैसे तालाबके नाले रो-कनेसे, तलाबमें पाणी आना बंद हो जाता है. वै-सेही वृत्त-प्रत्याख्यान (पञ्चखाण) करनेसे जगतका पाप बंद हो जाता है.

श्रावकके वृत्तकी अपेक्षासे बडेसो साधूजीके

पंचमहा-वृत,

ध्यानी जन बहुत करके महावृती होते हैं. इस लिये उन्हें अपने वृत्तोंपि. ध्यान देनेकी बहुतही जरूर है.

१ "सर्वं पाणाइ वायाउ वेरमणं"=अर्थात् त्रस, स्थावर, सुक्ष्म, बादर, सर्व जीवोंकी हिंशासे त्रिविध २* सर्वथा निवृत्ते. (सर्वथा हिंशा त्यागे).

२ "सर्वं मुसं बायाउ वेरमणं"=अर्थात् क्रोधसे, लोभसे, हंसिसे, और भयसे, सर्वथा त्रिविधे २ मृषा (झूट) बोलनेसे निवृत्ते.

३ "सर्वं अदिन्नं दाणाउ वेरमणं"=अर्थात् थोड़ी, बहुत, हलकी, भारी, सचित (सजीव) और अचित (निर्जीव) इनकी सर्वथा प्रकारे त्रिविध २ चोरीसे निवृत्ते.

४ "सर्वं मेहूणाउ वेरमणं"=अर्थात् देवांगना की मनुष्यणी. और तिर्यचणी, इत्यादी मैथुन सेवनेसे सर्वथा प्रकारे त्रिविधे २ निवृत्ते.

५ "सर्वं परिगाहाउ वेरमणं" थोड़ा, बहुत, हलका, भारी. सचित, और अचित, इत्यादि परिग्रह से सर्वथा प्रकारे त्रिविध २ निवृत्ते.

* करे नहीं मनसे बचनसे कायासे. करावे नहीं मनसे बचन से कायासे. अच्छा जाने नहीं मनसे, बचनसे, कायासे. ये ९ कोटी

[छट्टा, सव्वं राइ भोयणं वेरमणं” अन्न, पाणी, मेवा मिठाइ, और मुखवास (तंबोलादी) इत्यादी अहार रात्रीको सर्वथा प्रकारे त्रिविध २ नहीं भांगवें] ध्यानी इन महावृत्तोंको इनकी भावना भांगे तणावें सहित चिंतवन करनेसे अपने कृतव्य प्रायण होंगे.

१२ “भावना.”

१ “अनित्य भावना”- द्रव्यार्थिक नयसं, अविन्याशी स्वभावका धारक जो आत्मद्रव्य हैं. उससे भिन्न (अलग) रागादी विभाव रूप कर्म हैं. उनके स्वभावसे ग्रहण किये हुये. स्त्री पुत्रादी सचेतनद्रव्य, सुवर्णादी अचेतन द्रव्य, और इन दोनोंसे मिले हुये मिश्र द्रव्य, जो हैं सो सर्व अनित्य, अध्रुव, विनाशिक हैं. ऐसी भावना जिनके हृदयमें रमती हैं, उनका सर्व अन्यद्रव्योंपरसे ममत्वका अभाव होजाता है (जैसे व-मन किये हुये पै से ममत्व कमी होता है.) वो महात्मा अक्षय, अमंत, सुखका स्थान, जो मोक्ष उसे पाते हैं.

२ “असरण भावना”—इस आत्माकों, ज्ञान दर्शन, चारित्र, तथा अरिहंतादी पंच प्रमेष्टी छोड, अन्य देविंद नरिंद स्वचन कौन्गा धर धन गा मंत्र जंत्र

संत्रादि कोइभी, सरण-आश्रय देनेवाले नहीं है. यथा द्रष्टांत-(१) जैसे हिरणके बच्चेको सिंहने ग्रहण किया. उसे छोडानेसामर्थ दूसरा हिरण नहीं होताहै. (२) तथा समुद्रमें झाजमेंसे पडे हुये मनुष्यको कोइ आश्रयभूत नहीं होता है; तैसे. ऐसा जाननेवाले परद्रव्यसे ममत्व उतार, एके-निजस्वभाव-निजगुणकाही आलंबन करेगे; वोही निजात्म स्वरूप-सिद्ध अवस्था कों प्राप्त होंगे.

३ "संसार भावना"—इस संसारमें, जितने द्रव्य हैं, उन सबको. ज्ञानावरणियादी अष्ट कर्मके योगसे; तथा शरीर पोषणेके लिये. अहार पाणी यादीसे तथा श्रोतादी इन्द्रियोंसे, अपने जीवने अनंतवार ग्रहण किंये और छोडे, इसे द्रव्य संसार कहना. तथा (२) असंख्य प्रदेशसे व्याप्त यह लोक है, उनमेंसे एकेक प्रदेशपे. यह जीव अनंत वक्त जन्मा और मरा, यह क्षेत्र संसार है. (३) तथा सर्पणी और उत्सर्पणी काल २० कोटा-कोटी सागरका है, उसके एकेक समयमें इस जीवने जन्म मरण किये, यह काल संसार. (४) और क्रोधादी ४ कषायके मनादी त्रियोगके जो प्रकृत्यादी बन्धके भाव हैं, उन्हे अनंत वक्त ग्रहण करके छोडदिये. यह भाव संसार, ऐसे ४ प्रकारके संसारमें

यह जीव अनादि कालसे परिभ्रमण करता था नहीं. अब इस भ्रमणसे निर्वृत संसारकी घ्रणा लावेगा, वोही मोक्ष पावेगा.

४ “एकत्व भावना”— इस जीवकों सहजानंद (स्वभावसे होता) सुखकी सामुग्री देनेवाला. अनंत गुणका धारक कैवल्य ज्ञान हैं. वोही आत्माका सहज सरीर हैं; वोही अवीन्याशी हित कर्ता है. और द्रव्य सज्जनादी कोइभी हितकर्ता नहीं हैं. क्यों कि अन्यपदार्थ, मनको विकल्प उपजाते हैं, और अनेक प्रकारका दुःख देते हैं. ऐसा जान सर्व बाह्यवस्तुओंसे ममत्व उतार, एक आत्मापेही जो द्रष्टी जमावेगा. वोही आत्म तत्वकी खोज कर निजानंद—सहजानंद सुखको प्राप्त होगा.

५ “अन्यत्व—भावना” जगत्में रहे हुये कित्नेक सजीव पदार्थोंको कुटुम्ब समजते हैं. और कित्नेक अजीवको सहायक मानते हैं. परंतु वो सर्व कर्माधीन और कर्ममय हैं. वो बेचारे आपही सुखी होने सामर्थ्य नहीं हैं; तो अपनेको क्या सुख देगे. वो अपनेही विनाशसे बच नहीं सक्ते हैं, तो अपनेको क्या बचायंगे. इत्ने काल जो इस जीवने संसारमें दुःख पाया, वो सब उन्हीका प्रशाद

हैं. ऐसा निश्चय करके हे जीव ! अन्य सर्व पदार्थ अलग हैं. और मैं शुद्ध चैतन्य अलग हूं. यह मेरे नहीं मैं इनका नहीं. ऐसा विचारता सर्व द्रव्यसे अलग हो, अपने निज स्वरूपको प्राप्त कर सुखी होवे.

६ “अशुची-भावना,” इस सरीरको शुची करने, कितनेक असंख्य अपकाय(पाणी)के जीवोंका बध करते हैं, सो भिष्टाके घटको शुची करने जैसा करते हैं. देखीये यह सरीर रुद्र और शुक्रके संयोगसे तो उत्पन्न हुआ है. दुग्ध, और भिष्टाके क्षातसे उत्पन्न हुये पदार्थोंके भक्षणसे वृधी पाया, और जिन पदार्थोंकी इस सरीरमें वृधी हुई वोभी अशुची हैं. इस सरीरके संयोगसे सुची पदार्थ अशुची होते हैं. सुभिगंधी दुर्गंधी होते हैं. परशंसनिय, निंदनिय होते हैं. मनहर दुगंछनिय होते हैं. बहूत कालसे सेप्रेम संग्रह करके रखे हुये पदार्थ इस सरीरका सम्बध होतेही, उकरडीपे डालने जैसे वन जाते हैं !! और इस सरीरमेंसे निकलते हुये सर्व पदार्थ, ब्रगाको उत्पन्न करते हैं. ऐसे इस सरीरमें प्रेम उत्पन्न करने जैसा कोनसा पदार्थ है ? परन्तु मोहम-द्यमें छके हुये जीव अशुचीकोंही प्राणप्यारे बनाते हैं. इससे और ज्यादा अज्ञान दिशा कोनसी ? उनकेही सरीरके. उनको प्यारे लगते पदार्थ, सरीरसे अलग कर

उनहीके हाथमें देके देखीये. वो कैसा प्यार करते हैं. इत्यादि विचारसे अशुची सरीरपेसें ममत्व त्याग, इस सरीरके अन्दर रहा हुवा जो आत्मा (जीव) परम पवित्र ज्ञानादी रत्नोका धारक हैं. उसे अशुचीमय कराग्रह (केदखाने) से छुडानेके लिये ब्रह्मचार्यादी पवित्र वृत्तोंको धारण कर, परम पवित्र शिवस्थानका बासी बनावो.

७ "आश्रव-भावना" जैसे सछिद्र नाव पाणीमें डूबती हैं. वैसेही मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय, इन पाप रूप पाणी, शुभाशुभ जोग रूप छिद्र करके, आत्मरूप नावमें प्रवेश कर, संसार रूप समुद्रमें आत्माको डुवाता हैं. ऐसा जाण आश्रवको छोडके आत्माको संसार समुद्रसे तारनेका उपाय करे.

८ "संवर-भावना" अश्रव तत्वमें आत्माकों डूबाने वाले बताये. उनको रोकनेका उपाय, साँ संवर सम्यक्त्व, वृत, अप्रमाद, अकषाय, और स्थिरयोग है. इनसे रोक, ज्ञानादी रत्नत्रय रूप अक्षय निधीके साथ संसार समुद्रके किनारे, मोक्ष रूप पट्टन हैं, उसे प्राप्त करे.

९ "निर्जरा-भावना" जीवका स्वभाव तो मोक्षमें जानेकाही है; परंतु अनादी सम्बंधी कर्म रूप वजनसे दबकर जा नहीं सक्ता हैं. जैसे तुम्बेका स्वभाव

तो पाणीके उपरही रहनेका होता है; परन्तु उसपे कोई इ मट्टीके और सनके ८ लेप लगाके, सुकाके, पाणीमें डाले तो तुर्त पातलमें बैठ जाताहै: फिर पाणीके संयोगसे उसके लेप गलने से वो उपर आताहै, तैसेही जीव रूप तुम्बा, अष्ट कर्म रूपये लेपकर, संसारमेंडूबरहाहै; उन लेपोंको गलाने, मुमुक्षुजन द्वादश (१२) प्रकार की तपस्या कर, कर्म लेपको गाल, संसारके अग्र भागमें जो अनंत अक्षय सुख मय मोक्ष स्थानहै, उसे प्राप्त करतेहै.

१० “लोकभावना” अनंतानंत आकाश रूप अलोकके मध्य भागमें, ४४३ घनाकार राजू* जिलेक्षेत्र में लोकहैं, लोकके मध्यमें १४ राजू लम्बी और १ राजू चौड़ी त्रस नालहैं. उसमें त्रस और स्थावर जीव भरे हैं, और बाकीका सर्व लोक एक स्थावर जीवहीसे भरा हैं. लोक के उपर अग्र भागमें सिद्ध स्थान हैं. जो जीव कर्म से मुक्त हों (छूटते) है; वो सिद्ध स्थान में विराजमान होते हैं. फिर वहां से कदापी चलाय

*३,८१,२७,९७० मण लोहेके एक राजूको एक भार कहते हैं. ऐसे हजार गोलका एक गोल बना. कोई देस्ता बहुत उपरसे छोटे, वो १ महानै, ६ महर, ६ दिन, ६ घटीमें जिना क्षेत्र उखरे सो एक राज क्षेत्र.

मान नहीं होते हैं. सदा निरामय सुखमें लीन रहते हैं. हे आत्मा ! उन स्थानको प्राप्त होनेका उपाय कर.

११ “बौध बीज दुर्लभ भावना”—ओर सर्व वस्तु प्राप्त होनी सहज है. परंतु बौध-बीज सम्यक्त्व रत्नकी प्राप्ती होनी बहुतही मुशकिल है; सो विचारीये. बौध बीज की प्राप्ती विशेष कर, मनुष्य जन्ममें ही होती है, “दुल्लाहा खलु माणुसा भवे” अर्थात् मनुष्य जन्म मिलना बहुतही मुशकिल हैं. १८ बोलकी अल्गाबहुतमें पहलेही बोलमे कहा है की—“सबसें थोडे गर्भेज मनुष्य” इस बोलकी सिद्धी करते है—३४३ राजूका संपूर्ण लोक जीवोंसे ठसाठस भरा है, बालाग्र जित्नीभी जगा खाली नहीं हैं. उसमें त्रस जीव फक्त १४ राजमें है. जिसमें ७ राजु नीचे नर्क और ७ राजू माठेरा (कुछकम) उपर स्वर्ग जिसके बीचमें १८०० जो जनका जाडा और १ राजू चौडा तिरछा लोक गिना जाता है; जिसमें असंख्य द्विप समुद्र है. उसमें ४५ लाख जोजन मेंही मनुष्यलोक गिना जाता है. जिसमे. २० लाख जोजन तो समुद्रने रोकी है. और कुलाचलों (पर्वतो) ने. नदीयोने बनो ने बहुत जगा रोकी है मनुष्यके तो फक्त १०१ क्षेत्र है. (इत्ने थोडे मनुष्य हैं) जिसमें फक्त १५ क्षेत्र कर्म भूमीके हैं. उसमें. भी आर्य भूमी कम है. जैसे भर्त

क्षेत्रके ३२००० देशमें फक्त २५॥ देश आर्य हैं. ऐसे अन्य क्षेत्रोंमें भी आर्य भूमीकी नुन्यता है. और १५ क्षेत्रमें से फक्त ५ महा विदेह क्षेत्रमें तो सदा धर्म करणी का जोग रहता हैं, और भरत ऐरावत १० क्षेत्रोंमें दश क्रोडाक्रोडी सागर सरपणी कालमें फक्त १ क्रोडाक्रोडी सागरही धर्म करणीका होता हैं. सो प्राप्त होना बहुत मुशकिक हैं. ये भी मिलगया तो आर्य-क्षेत्र, उत्तम-कुल. दीर्घ आयुष्य. पूर्ण-इन्द्रिय. निरोगी-सरीर. सुखे उपजीविक, सद्गुरु दर्शन. शास्त्र श्रवण-मनन-निध्यासन. होके भी भव्य पणा. सम्यक द्रष्टिपणा. सुल्लभबौधी, हलूकर्मों. स्वल्प संसारीपणा वगैरे जोग मिले, तब धर्मपर रुची जगे; और बौध बीज सम्यक्त्वकी प्राप्ती होवे. देखा ! कितना दुल्लभ बौध बीज मिलता हैं सो, हे भव्य जनो !! अत्यंत पुन्योदयसे अपन बहोत उंचे आये हैं. बौध बीज हाथ लगा हैं (तो अब इसे व्यर्थ न गमाते) आत्म क्षेत्रमें इस बीजको रख, ज्ञान जल (पाणी) से सींचन करो, की जिससे धर्मवृक्षलगे जो मोक्ष पल देवें.

१२ “धर्म भावना”—“धारयेति धर्म” पडते जीवको धर (पकड) रखे सो धर्म. “संसारंभी दुःख पउ रण्” संसार सागर महा दःखसे भरा हैं. इसमें पडते

जीवको रोकके, मोक्ष स्थानमें पहुँचावे सो धर्म कहा जाता है. मोक्षार्थीको धर्मकी बहुत अवश्यकता है, वो धर्म कौनसा ? जैन कहे— “धम्मो मंगल मुक्कीठं, अहिंसा संजमोतवो” अर्थात् मंगलकाकर्ता, सर्वसे उत्कृष्ट धर्म वोही है की जो- अहिंसा (दया) संयम (इन्द्रिय दमन) और तप करके संयुक्त होए. वेद कहते है— “अहिंसा परमोधर्मः” अर्थात् परमोत्कृष्ट धर्म वोही है की जहां अहिंसा (दया) ने सर्वांग निवास किया है. पुराण कहते हैं- “अहिंशा लक्षणो धर्मः अधर्मः प्राणी नांबधः” अर्थात् अहिंसा (दया) है सो धर्मका लक्षण और हिंसा है सो अधर्म है. कुरान कहते हैं. “फला तजअलूबुतन् कुम मकावरलहय वनात” अर्थात् तू पशु पक्षीकी कबर तेरे पेटमें मतकर. बाइबल कहते हैं— “दाउ शाल्ट नोट कील” (Thou shalt not kill) अर्थात् तू हिंसा करे मत. इत्यादि सर्व शास्त्रोंमें धर्मका मूल ‘दया’ ही फरमाया है. दयाके दो भेद, १ परदया तो छे काय जीवकी रक्षा करना, और २ स्वदया सो अपनी आत्माको अनाचीर्ण (कुकर्मों) से बचाना, की जिससे अपनी आत्मा, आगमिक कालमें, सर्व दुःखसे छुट मोक्षके अनंत अक्षय सुखकी प्राप्ता करे.

यह १२ ही भावना, मुमुक्षु प्राणियोंको मोक्ष

गमन करते हुये पंक्तीये निसरणी रूप हैं.

“पञ्चेन्द्री योपशमता.”

१ ‘श्रोतेन्द्री’=कानका स्वभव जीव, अजीव, और मिश्रके शब्द ग्रहण करनेका हैं, इसके वशमें पड मृगपशु मारा जाता हैं. २ ‘चक्षु इन्द्री’=अँखका स्वभाव काला-हरा-लाल-पीला और श्वेत, रूपको ग्रहण करनेका हैं, इसके वशमें पडके पतंग मारा जाता हैं. ३ ‘घणेन्द्री’=नाकका स्वभाव सुभिगंध और दुर्भिगंध कों ग्रहण करनेका हैं. इसके वशमें पड भ्रम्रपक्षी मारा जाता हैं. ४ ‘रसेन्द्री’=जिब्हाका स्वभाव-खट्टा-मीट्टा-तीखा-कट्टू-कषायला, रसकों ग्रहण करनेका हैं. इसके वशमें पड मच्छी मारी जाती हैं. ५ ‘स्पर्शेन्द्री’=कायाका स्वभाव हलका-भारी-ठन्डा-उन्हा-लुक्खा-चिक्कना-कौमल-खरदरा स्पर्श्योंकों ग्रहण करनेका हैं. इसके वशमें पडके हाथी माराजाता है. अब जरा सोचीए, एकेक इन्द्रिके वश्यमें पडे, उनकी अकाल मृत्यू हुइ; तो जो पांचही इन्द्रिके वशमें पडे हैं. उनका क्या हाल होगा? कृतकर्मका बदला दुर्गतिमें जाके अवश्यही भोगवेंगे.

अज्ञानसें जीव दूःखरूप इन्द्रियोंके विषयमें सुख मा

नते है. यह अश्चर्य (तमाशा) भी तो जरा देखीये! [१] जो शब्द सुननेसे सुखही होयतो गाली सुन संत-
 त क्यों होते हैं, क्योंकि उत्पत्ती और ग्रहण करनेका
 स्थान तो एकही है, और जो गालीयोको दुःख रूप
 मानते है वो स्नेही स्त्रीयोकी गाली सुन खुशी क्यों
 होते है. [२] रूप देखके प्रसन्न हांते हैं तो अशुची
 देख क्यों घ्रणा (दुगंच्छा) करते है. क्योंकि वोभी कोइ
 वक्त में चित को हरण करने वाला पदार्थ था! तथा
 आगमिक गालमें रूपान्त्र पाकेमजा देनेवाला होजाता
 है. और सच्चीही अशुचीसे नाखुष होवे तोस्त्री सम्बन्ध
 अशुची के मथनमे क्यों मजा मानतें है. [३] दुगंध आ-
 नेसे नाक क्यों फिराना, क्योंकि वोभी एकतरहकी गंध
 हैं. रूपांत्र हो मनहर हो जाती हैं. और जो सच्चेही
 दुर्गंध से नाराज होते हो तो मृत्यु लोककी
 ५०० जोजन उपर दुगंध जातीहै, उसमें क्यों
 राचे है. [४] मन्योग-मधुर रस सेही जो सुख पा-
 ते है वो तो फिर हकीमसे क्यों कहे के श-
 कर खाइ जिससे बुखार आगया, और घृत खाया
 जिससे खांसी होगइ. जो घृत शकर जैसे पदार्थ
 ही दुःख दाता हैं. तो फिर अन्यका क्या कहे. वैदक
 कथना है "रम्माणी ते रोगाणी" अर्थात् रसका

भोग रोगकाही कारण हैं. फिर इसमें सुख कैसे माने? ५ चित मुनीने ब्रम्हदत्त चक्रवृत्तसे कहा है—“सर्व आभरण भारा, सर्व काम दुहा वहा” अर्थात् सर्व भूषण (गहणें) भार भूत हैं, और सर्व भोग दुःख दाता हैं, सो सच्चही हैं. जैसे सुवर्ण धातू हैं वैसा लोहा भी धातू हैं. राजाकी तर्फसें सुवर्णकी बेडीकी बक्षीस हुइ तो खुश होवे, हमें पांवमें पेहरने सोना मिला. और लोहेकी बेडीकी बक्षीस होनेसें रुदन करते हैं. इस विचारसे जाना जाता है, की भूषणमें सुख दुःख नहीं, माननेमेंही है! ऐसेही सर्व काम भोग दुःख दाता है, उनका नामही विषय भोग है; अर्थात् जेहर खाना परन्तु; जैसे विष (जेहर) और विशेष ‘य’ प्रत्यय हैतो यह जेहरसेभी अधिक घाती है. भगवंतने फरमाया है कि “कामभोगाणुरयणं अनंत संसार” बढणं, अर्थात्—काम भोगमें रक्त रहनेसे, अनंत संसार बढता है. मतलबकी—विषत्तो एकही भवमें मारता है; और विषय भोग अनंत भवतक मारतें है, बडे २ विद्वानोंको और महा ऋषियोंको वावला बनादेता है. ऐसा दुरुधर जेहर है. विषय सुखकी इच्छा कर, भोगवते है, परन्तु क्या २ हानी होती है सो देखो, शक्ती, बुद्धी, तेज; स्तव,इन्को नष्ट कर, अत्यंत लब्धतासे. सजाक आही

रोगोंसे, सड, कीडेपड, मरके नर्कमें पोलादकी गर्मागर्म पूतलीके साथ गमन करते अक्रांद करते है. ऐसे दुःखके सागर विषयको सर्व सुख सागर माने वो शाणा कैसा. * इश तमाशेपे लक्ष दे, धर्म ध्यानी पंचन्द्रियके विषय भोगकी अभीलाशा रूप अज्ञानताको दूर कर, निर्विषयी-निर्विकारी-वन सुखी होते हैं.

‘दया-द्र भावः’

श्री सुयगङ्गांग सूत्रके द्वितीय श्रुत्स्कंधके प्रथम अध्ययनमें भगवंतने फरमाया हैं.

तत्थ खलु भगवंता छ जीवनिकाय हेउपणंता तंजहा, पुढवी काए जाव तसकाए, से जहाणामए मम अस्सायं दंडेणवा अठीणवा. मुठीणवा, लेलूणवा, कवालेणवा, आउट्टिज्जमाणस्सवा, हम्ममाणस्सवा ताज्जिज्जमाणस्सवा. ताडिज्जमाणस्सवा. परिथाविज्जमाणस्सवा. किलाविज्जमाणस्सवा. उद्दविज्जमाणस्सवा; जाव लोमुखवणणमायमवि हिंशाकारगं दुखवं भयं प-

* सवैया-दीपक देख पतंग जला. और स्वरशङ्ख सुण मृग दुःखदाइ; सुगंधलेइ मरा भ्रमरा और, रसके काजमच्छी विरलाइ कामके काज खुता गजराज, यह परपंच महा दुःखदाइ; जो अम-

डिसंवेदेंभि; इच्चेवं जाण सव्वेजीवा, सव्वेसभूता, सव्वे पाणा, सव्वेसत्ता. दंडेनवा जाव कवालेणवा आउटि-ज्जमाणावा. हम्ममाणावा. तज्जिज्जमाणावा, ताडिज्जमाणावा, परियाविज्जमाणावा. किलविज्जमाणावा. उह विज्जमाणावा. जाव लोमुखवणणमायमवि; हिंशाका रगं दुखवंभयं पडिसंवेदेंति. एवं नच्चा सव्वेपाणा जाव सत्ता णहंतव्वा. ण अज्जावेयव्वा. ण परिघेतव्वा; ण परितावेयव्वा; ण उहवेयव्वा; ॥श्री॥ से बेमी जेय अतिता. जेय पडुपन्ना. जेय आगमिस्सामि. अरिहंता भगवंता. सव्वेते एव माइक्वंति. एवं भासंति. एवंपरुवेंति सव्वे पाणा जाव सव्वे सत्ता ण हंतव्वा ण अज्जावेयव्वा. ण परिघेतव्वा; ण परितावेयव्वा, ण उहवेयव्वा. एसे धम्मे धुवे, णीतिए, सासए. समिच्चलोगं खेयन्नेहिं पवे देंति.

अर्थ,—द्वादश जातकी प्रषदामें भगवंत श्री तिर्थकर देवने, निश्चयके साथ फारमाया हैकी; छे जीवकायोंकी हिंशा—कर्मबन्धका कारण है. वो छे जीवकायाके नाम कहतेहै, पृथवी. पाणी, अभी, वायू, विनस्पति, और त्रस, इनको दुःख देतें, जैसा दुःख होताहै वो ह्यां द्रष्टांत करके बतातें है. “जैसे ॐ मुजे असाता-

देव दंडसे, हड्डीसे, मुष्टीसे, पत्थरसे, कंकरसे, मुजे मारते. तर्जना, -ताडना करते, परिताप उपजाते, दुःख देते, उद्वेग उपजाते, या जीव काया रहित करते, जावत् सरीरपेका रोम (बाल) मात्रभी उखाडते. इन हिंशाके कारणोंसे जैसा दुःख और डर मेरेको होता है, ऐसाही जाणो-सब जीव (पचेंद्रीयों) को, सर्व भूत (विनास्पति) को, सर्व प्राणी (बेंद्री तेंद्री चौरिंद्री) को और सर्व सत्व(पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायु)कों दंडसे मारतें जावत् कंकरसे मारते, अक्रोश, ताडन, तर्जन करते. परिताप उपजाते, किलामणा (दुःख) देतें— उद्वेग उपजाते. जावत् जीवकाया रहित करते रोम मात्र उखेडतेभी, इन हिंशाके कारणोंसे वो जीव दुःख और डर मेरे जैसाही मानते है—अनुभवते हैं.” ऐसा जाणके सब प्राण, भूत, जीव, सत्वको मारना नहीं, दंडसे ताडना नहीं, बलत्कार जब्बर दस्तीकर पकडना नहीं. या किसी काममें लगाना नहीं. सरीरी, मानसीक दुःख उपजाके परिताप देना नहीं. किंचितही उपद्रव करना नहीं; और जीव काया रहितभी करना नहीं. ऐसा उपदेश गयेकालमें जो अनंत तिर्थकर हुये वृत्तमान-कारमें जो विद्यमान है और आवते कारमें अ-

नंत तिर्थकर होयंगे उन सबहीनें ऐसाही फरमाया है, संदेह रहि कहाहै ऐसा परूपा है, ऐसा उपदेश दिया है, की—“सर्व प्राण भूत जीव सत्त्वको, मारन ताडन, तरजन परिताप, करना नहीं, बंधनमें डलना नहीं, सरीरी मानसी दुःख उपजाना नहीं, जावतू जीव काया रहित करना नही, येही धर्म दया मय निश्चल है. नित्य है. शाश्वता (सनातन) हैं. इन बचनको विचारनाकी सब जीव बेचारे कर्मोंके वशमें हो दुःख सागरमें पडे है, उनके दुःखको जाणनेवाले खेदज्ञ. ऐसैं श्री तिर्थकर भगवानने फरमाया हैं. की सबकी दया पालो! रक्षा करो!!

गाथा कल्याण कोडिजणणी, दुरंत दुरियाखिग्गठवणी.
संसार भवजलतारणी, एगंत होइमिरिजीवदया-

अर्थ—क्रोडो कल्याणकों जन्म देने वाली. दुरदंत दुरित (पाप) के नाशकी करनेवाली, संत पुरुषोंके स्थान रूप. संसार महा सागर कों तारने नाव स

दीर्घद्रष्टीसे महा दयाल श्री तिर्थकर भगवानके वचनोंकेतर्फ लक्ष दीजिये! खुद भगवानही फरमाते हैकी, छे कायको हिशा करनेसे उन्हे मेरेही जैसा दुःख होताहै! ऐसे दयाल प्रभूको छेही काया की हिशा कर खुशी करना चाहतें है. यह कितनी जव्बर माहे दिशा !!

मान. इत्यादि अनेक सूकार्योंकी करनेवाली श्री जीव दयाही हैं.

‘दयाही धर्मका मूल है,’ सर्व मत मतांतर एक दयाकेही सारेसें चलरहे हैं. दया-अनुकम्पाही सम्यक्त्वियों (धर्मात्माओं) का लक्षण है. ऐसी पवित्र दयाको धर्म-ध्यानी आपणी आत्मामें सदा निवास देते हैं, अर्थात् सदा दयाद्र भाव रखते हैं.*

दयालु अन्य जीवोंको दुःखीदेख करुणा लाते हैं. त्रस स्थावर जीवोंको सरीरिक. (रोगादिक) और मानसिक (चिंता)से पीडित देख, करुणा लावे. जैसे अर्द्धी कोइ दयवंत किसी बधीर (बैरे) कों देख, विचारते हैं की, इस बेचारेके कैसा पापका उदय है, की यह सुण नहीं शक्ता है. बधीर और अन्धा दोनो दुःखसे पिडित देखनेसे विशेष दया आती है. वैसेही किसीको अंगोपांग व अन्न वस्त्र हीन देख, रोग सो-

* श्रेणीक राजारेसुत, हाथी भवदया पाली; मेघराथ दयकाज, माडदीयो मरणो, धर्मरुचीदयाधार, करगयाखेवापार; श्रेणिक पडइवजायो, सूत्रमें निरणो; नेमर्जाने दया पाली, छोडदी राज लनारी; मेलारजदयापाल मेठ दियोमरणों; तेवीसमां जिनराय, तापसके पासजाय, जीवने वचायदीयो—नवकारक्रोसरणो; सवै-योंसवायो कीयो घन्नाश्रीनामदीयो; जीवदया धर्मपालो, जो ये

गसे पीडाते देख, बहुत दया आती है, तैसेही बेचारे तिर्यच (पशु) अन्न वस्त्र गृह रहित निराधार है, पराधीनतासे क्षुधा-त्रषा-शक्ति-तापआदी अनेक दुःख भोगवते है, तिर्यच पंचेंद्रीसे चौरिंद्रीकों दुःख ज्यादा है क्यों कि वो एक इन्द्र रहित है. चौरिंद्रीसे तेंद्रीमें, तेंद्रीसे, बेंद्री. बेंद्रीसे एकेंद्रीमें और एकेंद्रीसे निगोद (कंदमूलआदी)में दुःख अधिक है. क्यों कि ये एक सरीरमें अनंत जीव एकत्र रहते है.

एक महोर्त (४८ मिनट) में ६५५३६ जन्म मरण करते है. इत्नी वे बसी है की, दुःखसे छूटने का उपाय करनेकी शक्ति दूर रही, परन्तु अपना दुःख दूसरेको दरसाभी नहीं शक्ते हैं! बेचारे कृतकर्मके फल भुक्तते है. और उनकी घात करनेवाले वैसेही नवे कर्मोंका बंध करते है; वो भोगवते उनके भी ऐसेही हाल होते है. ऐसा ज्ञानसे जाणनेवाले, फक्त एक श्रीजिनेश्वरके अनुयायीयोंजहै. वोही सब जीवोंको अभय देते हैं, * नहीं तो सब स्यान् घमशाण मच्च

 * एकेंद्रीकी हिंशासे बेंद्रीकी हिंशामें पाप ज्यादा, बेंद्रीसे तेंद्रीकीमें, तेंद्रीसे चौरिंद्रीकीमें, और चौरिंद्रीसे पंचेंद्रीकी हिंशामें पाप ज्यादा, इसका मतलब यह है की, जो उस स्थिती को प्राप्त हुये है वो अनंतानंत पुन्यकी वृथी होनेसे, जैसे गरीबको गाली

रहा है. मेरे जब्बर पुन्य है, की श्री जैन धर्मका ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ. सुयगडायंग सूत्रमें फरमाया है की “एयं खु णाणीणो सारं, जन हिंसइ किञ्चणं” अर्थात् निश्चय से ज्ञान प्राप्त करनेका सार येही है की, किंचित मात्र जीवकी हिंसा नहींज करना! इस लिये अब मैं, सब जीवोको त्रिजोगकी विशुद्धी से अभय दानका दाता बनू. सबके वैर विरोधसे निवृत्तुं के फिर मुझे मोक्षमे जाते कोइभी किसी प्रकार की हरकत करनें समर्थ न होय, दयाही मोक्ष का सच्चा हेतू हैं.

“बन्ध ”

कर्म बन्धनसे छूटनेसेही जीव को मोक्ष मिलता है, इस लिये मुमुक्षू को बन्धका स्वरूप जाणने की आवश्यकता है वह बन्ध के कारण सुत्रमें ४ बताये हैं. सो—“पयइ’ठिइ’रस’पएसा” अर्थात् १ प्रकृती बन्ध, २ स्थिती बन्ध, ३ अनुभाग बन्ध, ४ प्रदेश बन्ध,

देनेसे कौंइ गिनतीमें नहीं लाता है, औरबंडको गाली देनेसे बड संकटमें पड जाता है, तैसे. तथा जिन्ही उच्च स्थितीको प्राप्त हुव है, उतनेही आत्म कल्याण के नजीक आये. उनको, मारनेसे उन के आत्म कल्याण का जब्बर नुकसान करना है, तथा

यह ४ बन्धका का स्वरूप मोदक (लड्डू) के द्रष्टांत से कहते हैं.

(१) 'प्रकृतीबन्ध' का स्वभाव-जैसे सूठादिक से निपजें मौदकका स्वभाव होता है की; वायुनामें रोगका नाश करना; जैसे ज्ञानावरणी कर्मका स्वभाव है की; ज्ञानकूं ढकना. २ दर्शनावरणी कर्मका दर्शनको ढकना, ३ वेदनीसे निराबाध—सुखकी हानी, ४ मोहणीसे सम्यक्त्वकी हानी, ५ आयुष्यसे अजरा मर पदकी हानी. ६ नाम कर्मसे अरूपी पदकी हानी, ७ गोत्रकर्मसे अखोडकी हानी, और ८ अंतराय कर्मसे अनंत शक्तीकी हानी होती है.

(२) 'स्थिती बंध'का स्वभाव, जैसे वो मौदक महीनादी काल तक टिकते हैं. जैसे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, अंतराय, यह उत्कृष्ट ३० क्रोडाक्रोड सागर. मोहक ७० क्रोडाक्रोडी सागर आयुष्यकी ३३ सागर और नाम तथा गोत्र कर्मकी उत्कृष्ट तिथी २० क्रोडाक्रोड सागरकी हैं. (३) 'अनुभाग बन्ध' का स्वभाव, जैसे उन मौदकमें कोई कडूवा होवे, कोई मीठा होवे. जैसे ज्ञानावरणी, सूर्यको बहल ढके जैसा. दर्शनावरणी-आँखका पट्टा बन्धे जैसा. वेदनी-मद्य(सेहत) भरी तरवार चाटे जैसा, मोहनी-मदिरा

के नशेके जैसा. आयूष्यखोडे जैसा. नाम-कुम्भार जैसा गौत्र-चित्रकार जैसा; और अंतराय पहरायत जैसा है.

(४) 'प्रदेशबन्ध'का स्वभाव, जैसे वह मोदक कोइ दु गणी, और कोइ तिगुणी सकरके होते हैं, तैसे कित्ने क कर्मका बन्ध स्थिल (ढीला) और कित्नेका निबड (मजबूत) होता है, कोइ ज्हश थोडी स्थितीवाले, और कोइ दीर्घ (लाम्बी) स्थितीवाले. होते हैं.

इन चार बन्धमेंसे, प्रकृती और प्रदेश बंध तो योगोंसे होता है. तथा स्थिती और अनुभाग बन्ध कषायोंसे होता हैं. इन बन्धनसे जीव आनादीसे बन्धा है. किसीको तिब्ररसोदय, और किसीको मंद र-सोदय हुवा है. ऐसे जगतवासी जीवोंके देखते हैं की कोइ क्रूर प्रकृती वाले, और कोइ शांत प्रकृतीवाले, कोइ दीर्घायुषी तो कोइ अल्पायुषी, कोइ सूसंयोगी तो कोइ दूसंयोगी, और कोइ सूवर्ण सूसंस्थानी तो कोइ दुवर्ण दुसंस्थानी. इत्यादीके प्रसंगसे अच्छेपे रा ग और बुरेपे द्वेश नहीं करना, क्यों कि वो बेचारे क्या करें, जैसा २ जिनके बन्धोदय हुवा है. वैसा वैसा संयोग बना है, इसे पलटानेकी उनमें सत्ता है, जो अपन उनको खोडीले कहै! इत्यादि विचारसे, स्वस-

समभाव रखे; जिससे सदा परमानंदी, परम सुखी बनें रहें.

“मोक्षगमना”

पहले जो बन्धका वर्णन किया, उस बंधसे मुक्त होवें (छूटे) उसेही मोक्ष कहते हैं. जैसे बन्धनके योगसे तुम्बा पाणीमें डूबा रहता है और वह बन्धन टूटतेही उस तुम्बेका पाणी उपर आके ठेहरनेका स्वभाव है. तैसेही जीव कर्म बन्धनसे छूटतेही, मोक्षस्थानमें जा ठेहरनेका स्वभाव है.* वह मोक्ष स्थान, लोकके मध्याभागमें जो त्रस नाल १४ राजू लम्बी है उसके उपर अग्रभागमें, एक सिद्ध शिछा, ४५ लक्ष योजनकी लम्बीचौडी (गोलपतासे जैसी) मध्यमें ८ जोजन जाडी, कम-होती २ किनारेपे अत्यंत पतली है. श्वेत सुवर्णकी है. उसपे एकही जोजन लोक है. उस जोजनके उपरके छटे विभागमें सिद्ध स्थान मोक्षस्थान है. वहां मोक्ष प्राप्त हुये जीवके विशुद्ध निजात्म प्रदेश संस्थित (रहें) हैं. अलोकको लगे हैं. वो सिद्ध भगवंत कैसे हैं.

* जैसे पाणीके आधार विन तुम्बा आगे जाता नहीं है. तैसे हा धर्मास्तिके आधार विन जीव मोक्ष (लोकाग्र) के आगे (आ-
गे-ने) जा सकता नहीं है.

अत्सो पादानमिद्धं स्वयं मतिशय व द्वीत बाधं
विशालं वृद्धी-हास व्यापेतं विषयविरहितं-निष्प्रति
द्वन्द्व भावम्. अन्यद्रव्या न पेक्षं निरूपं मामितं
शाश्वतं सर्वकाल मुत्कृष्टा नन्तसारं परम,सुख
मतस्तस्य सिद्धस्य जातम् १

अस्यार्थ—श्री सिद्धप्रमात्मा, निजात्म स्वरूप
संस्थित. स्वय अतिशय युक्त, अव्वबाध (सर्व व्याधा
निर्मुक्त) हानी वृद्धी रहित. प्रतिपक्षिकता बर्जित. अ-
नौपम=किसीभी द्रव्यकी औपमारहित. ज्ञानादीकी
अपेक्षा अपार. नित्य, सर्व काल उत्तम. परम सा
रयुक्त इत्यादी अनंत सुख सिद्ध परमात्मा विलसतें हैं.

औरभी सिद्ध परमात्मा अतिन्द्रिय सुखके भु-
क्ते हैं. क्यों कि इन्द्रि जनित सुखतो फक्त कह-
ने रूपही हैं. परिणाम उनका दुःख रूप इन्द्री के
विषय कों पोषणमें दुःखही होता है, सो पहीले
बताइ दिया. इस लिये सिद्ध भगवंत अनंत सुख
के भुक्ता है.

सिद्ध परमात्मा ज्ञाना वर्णिय कर्मके नष्ट हो
नेसे, अनंत केवल ज्ञानवंत हुये, दर्शावर्णियके ना-
श होनेसे अनंत केवल दर्शनवंत हुये. वेदनिय क-
र्मके नाशमें निराबाध मग्वके भक्ता हवे सोद्वनिय

कर्मके क्षयसे शुद्ध क्षायिक सम्यक्त्वी हुये. आयुष्य कर्मके नष्ट होनेसे अजरामर हुये. नाम कर्मके नाशसे, अरूपी हुये, गौत्र कर्मके नाशसे खोड (अपलक्षण) रहित हुये. और अंत्राय कर्मके क्षयसे, अनंत दानलब्धी, लाभलब्धी, भोग लब्धी, उपभोग लब्धी और अनंत बलविर्य लब्धी, के धरनहार हुये. ऐसे अनंत गुण सिद्ध भगवंतके हैं. उनका ध्यान ध्यानी करें.

“गति गमना”

पांच गतिमे गमन करनेके २० कारण— १ महारंभ=सदा त्रस स्यावर जीवोंका आरंभ (घमशाण) हो, ऐसा कारखाना चलावे. २ महा परिग्रह=महा अनर्थ से द्रव्योपारजन करता अचके नहीं. और “चमडी जावो षण दमडी मत जावो” ऐसा लालची. ३ “कुणिमाहारी” मांस मदिरादी अभक्षका भक्षक ४ पंचेन्द्रिय बधक=मनुष्य पशुका घातिक. इन चार कर्मोंसे नर्कमें जाय. ५ माया=दगाबाज. ६ मिबड माया=मीठा ठग, धुर्त. ७ मच्छरी=गुणीका द्वेषी. ८ कुड माणे—खोटे तोले मापे रक्खे. इन ४ कर्मोंसे तिर्यच (पशु) गतिमे जाय. ९ भद्रिक—सरल (बगा

रहित.) १० विनीत--नम्र कोमल स्वभावी मिलापु
 ११ दयाल--दुःखी देख करुणा करे, यथा शक्त सुख
 देवे. १२ 'अमच्छरी'--गुणानुरागी शुभउन्नती इच्छक.
 इन ४ कर्मोंसे मनुष्य गति पावे. १३ 'सराग संयमी'
 शरीर शिष्य, उपग्रहणये ममत्व रखने वाले साधू.
 १४ 'संयमा संयम' श्रावक. १५ 'बालतपस्वी' हिंसा
 युक्त तप करने वाले (कंद भक्षादी) १६ 'अकाम नि
 र्जरा' परवशम दुःख सहके मरने वाले, इन ४ कामो
 से देवता होय. १७ ज्ञान-जीवादी ९ पदार्थ जाणें.
 १८ दर्शन-यथार्थ श्रद्धावंत. १९ चारित्र-शुद्ध संय-
 मी [साधू] और २० तप-ज्ञान युक्त तपश्चर्या करने
 वाले. इन चार कामोंसे मोक्ष में जावे. इन २० कामों
 में से धर्म ध्यानी ४ गति के १६ कामोंको छोड मोक्ष
 गमन जाने के ४ कामोंका साधन करे.

“हेतू”

संसार के हेतू ५७ हैं-- २५ कशाय. १५ योग
 १२ अवृत. ५ मिथ्यात्व. यह ५७ हुये. इनका विस्तार
 २५ कषाय-- १ अंनूतान बन्धी क्रोधः पत्थर की
 तराड जैसा. (कधी मिले नहीं) २ अंनूतान बन्धी मा-
 न=पत्थर के स्थंभ जैसा (कधी नहीं नमें) ३ अंनू-

तान बन्धी माया= वांशकी जड जैसी (गांठमें गांठ)
 ४ अंनूतानबन्धी लोभ= किरमजी रंग जैसा
 (जले तो भी न जाय) [ये मिथ्यात्वी नर्क में जाय]
 ५ अप्रत्याख्यानी क्रोध= धरती की तराड (वर्षाद
 सें मिळे) ६ अप्रत्याख्यानी मान=काष्ठ स्थंभ (मेह-
 नत से नमें) ७ अप्रत्याख्यानी माया=मीढाका श्रृंग
 (आंटे दिखे) ८ अप्रत्या ख्यानी लोभ= खंज्जस्का रंग
 (क्षार से निकले) ९ [ये देशवृत घाती. तिर्यच में
 जाय] प्रत्या ख्यानी क्रोध= रेती की लकीर, हवा से
 मिले. १० प्रत्याख्यानी मान=बेंत स्थंभ (नमाये
 नमें) ११ प्रत्याख्यानी माया--चलते बेले का मुत्र
 (बांक साफ दिखे) प्रत्याख्यानी लोभ-- कादवका रंग
 (सूखनें से अलग हो) [यह सर्व वृत घातिक मनुष्य
 होय.] १३ संज्जलका क्रोध--पाणी की लकीर. १४ 'सं-
 ज्जलकामान--लणस्थंभ १५ संज्वलकी माया=वांशकी
 छूती. १६ 'सज्जलका लोभ--पंतगका रंग (यह केवल ज्ञा-
 नका घातीक, देवता होय) १७ 'हांस'- हँसे, १८ 'रती'
 खुशी, १९ 'अरती'-उदासी. १० 'भय'-डर. २१ 'शोक'
 चिन्ता, २२ दुगंच्छा. २३ स्त्रीवेद. २४ पुरुष वेद. २५
 नपुंशक वेद, यह पच्चीसही कषाय कर्मके रसको आ-

स्नापे जमाती हैं.

१५ जोग—१ सत्यमन, २ असत्यमन, ३ मिश्र मन, [साचा झूटा भेला] ४ व्यवहार मन, ५ सत्य (साचाभी नहीं झूटाभी नहीं †) भाषा ६ असत्य भाषा, ७ मिश्र भाषा, ८ व्यवहार भाषा. ९ उदारिक-सप्त धातु मय, मनुष्य, तिर्यच, का सरीर, १० उदारिक मिश्र-उदारिक उत्पन्न होते, या वेकय करते वक्त मिश्रता रहें. ११ वेकय-शुलाशुभ पुद्गलोंसे बना, नर्क, देव, का सरीर १२ वेकयमिश्र वेकय उपजे तब, या उत्तर वेकय करे तब मिश्रता रहे, १३ अहारिक-पूर्वधारी मुनी संशय निवारने आत्म प्रदेशका पूतला निकाले सो. १४ आरिक मिश्र-पूतला निकालते व समावते वक्त मिश्रता रहै. १५ कारमाण जोग प्रथम सरीरको छोड दूसरे सरीरमे जाती वक्त बलावू रूप साथ रहे सो. यह १५ योग कर्मोंका अकर्षण करते है.

१२ “अवृत” (१-६) पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू वनस्पति और ब्रह्म. [इन छे कायका जिज्ञा आरंभ] (७-१२) श्रुत, चक्षु, घण, रस, स्पर्श्य और मन [इन

† जैसे जलता तो तेल बत्ती और कड़े दीवा जले जाते तो आप हें और कड़े ग्राम आया.

छे इंद्रियोंके पोषणे लिये जक्तमें होता है. उन) की अवृत्त समय २ अपञ्चखाणिके अती है. और कर्मका बन्ध करती है. देखीये इंद्रियों पोषणे अनेक पंचेन्द्रियका कट्टा कर चमडा लाते है. और बाजिंत्र मंडाते है. धातू गलाके कशाल. भंभा प्रमुख बनाते है. अनेक मनहर स्थान वस्त्र, भुषण. भोजनादी सामुगृही अनेक आरंभ कर निपजाते हैं. मद्रा, मांस अभक्षका अहार, परस्त्री वैश्यागमन, इत्यादी एकेक कर्म के पाप के सामे जो दीर्घद्रष्टी से विचारते हैं तो वेचारे पृथ्वीयादी जीवोंका घमशाण द्रष्टी पडता हैं. (१) एक वस्त्र निपजाणे. पृथ्वी का पेट हलसें घीरना. और खेती में खात न्हाख उसमें असंख्य त्रसस्थावर कट्टा. निदाणी प्रमुख अनेक खेती के पाप से झाड होवे. कपास लगे उसे चूट भेलाकरे. फिर गिरनी पे लोडावे, जावत वस्त्र तैयार होवें वहां तक असंख्य त्रस स्थावरों का घमशाण हो जाय. फिर रंगण कर्म वगैरे होवे वहां का पाप विचारीये. ऐसे महा अनर्थ से एक वस्त्र निपजता हैं. तैसेही भुषण को देखीये. धातूर वादी धातू से मट्टी अलग कर, सोनार उसे गला घाट घड उज्वलादी क्रियामें किला आरंभ होता है. ऐसे भोजन म कान वगैरे संसारके अनेक कार्योंको अलग २ उज्वली

से उपयोग में आवे वहां तक के पापोंके तर्फ द्रष्ट लगाने से रोमांच होते हैं. ऐसा महा पाप करके यह संसार भरा हैं और एकेक वैपारमें द्रष्ट लगाके देखो किन्ना जुलम निपजता हैं. कित्नेक पापतो अपने जाण में होते है. और कित्नेक महा घोर जगतके पातकोंसे अपन वाकेफ भी नहीं हैं. तो भी उनकी अवृत्त (पापका हिस्सा) अपच्चखाणी सब जीवोंको लग रहा हैं. जैसे घरके किमाड न लगाये तो विना जाणे देखे, और विना मनभी कचरा घरमें घुस जाता है. तैसे विन पच्चखाण किये पाप आत्माको लगता हैं. ऐसा जाण मुमुक्षु जीवोंको बारेही अवृत्त रोकना चाहीये.

५ "मिथ्यात्व"=इस जीवने इस संसारमें अनंत परिभ्रमण किया उसका हेतू मिथ्यात्व ही हैं, यह छूटना बहुतही मुशकिल है. क्योंकि अनादी कालका सोवती हैं. और इसके छूटे बिन मोक्ष नहीं मिले, इसके लिये मुमुक्षु को इन की पहचान जरूरही करना चाहीये. इनके मुख्य ५ भेद हैं.

१ "अभिग्रह मिथ्यात्व"=खोटा पक्ष पक्का धारण करे, अर्थात् जो अज्ञान मद, क्रोध, मान, माया, लोभ, रति, अरति, निद्रा, शोक, झूट, चोरी, मत्सर, भय, हिंसा, प्रेम, क्रिडा, हांस यह १५ दोष युक्त होवे उ

न्हे सत्देव माने, और इन १८ दोष रहित अरिहंत देव हैं उन्हे कूदेव माने. ऐसेही हिंशा, झूट, चोरी, मैथुन, परिग्रह, पंचेंद्रीके विषय भोगी चार कषायमें उनमत्त इन दुर्गुण युक्त ज्ञान दर्शक चारित्र तप विर्य [पचाचार] इर्या, भाषा, एषणा अदान निक्षेपना, परिठावणिया (यह सुमती) मन, बचन, काय, की गुती इन सद्गुणो रहित उनको गुरु माने. हिंशा, झूट, चोरी, मैथुन, परिग्रह कोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, क्लेश, चुगली निंदा हर्ष; शोक रात्री भोजन मिथ्यात् यह अठा रह कामोंमें धर्म माने, और इससे सुलट जो हैं उसे अ धर्म माने. ऐसे तीनही कुतत्वका पका कदाग्रह धारण किया पूछे से कहे हमारी पीडीयों से यह धर्म चला आता है. इसे हम कदापि नहीं छोडेंगे. ऐसा हठ ग्राही होवे सो अभिग्रह मिथ्यात्वी.

२ “अनाभिग्रह मिथ्यात्व”=सूदेव. कुदेव सुगुरु कूगुरु, सुधर्म, कुधर्म सबको एकसा (सरीखा) समजे के वंदे पूजे सत्यासत्य का निर्णय नहीं करे, कोइ समजाय तो कहेकी अपनको इस झगडेसे क्या मतलब, सब महजबमें बडे २ विद्वान गुणवान बैठे हैं. तो किसे झूटा कहे सब अच्छे हैं.

३ “अभिनिवेशिक मिथ्यात्व”=कूदेव, गुरु, धर्म

ओर शास्त्रका किसी सत्संग करके यथार्थ समझ जाय की यह खोटा है परंतु लोकोंकी कूलगुरुओंकी शरम मे पड उन्हे छोडे नहीं; बिचारे की जो में इसे छोड दे-बुंगा तो मेरे गुरु और मित्रों स्वजनो मुजे ठपका देंगे, निंदा करेंगे, और इस महजब के तो ह्यां बहुत लोक हैं, मुजे आगेवानी कर रखा है. सबमेरे हुकम में चलते है. मेरा मान महात्म खूब बडा है. जो मै इसे छोड, देवू तो सब बदलके निंदा अपमान करेंगे. इत्यादि बिचार से छोटे को खोटा जाणता हुवा ही छोडे नहीं; अपना जन्म काली धार डुब रहा है, उसका उ-से विलकुल फिकर नहीं ऐसे भारी कर्मी जीवको अभिनिवेशिक मिथ्यात्वी कहना.

४ “संशय मिथ्यात्व”=कित्नेक अल्पज्ञ जीव, तथा अज्ञानी, किसी पुण्य योग्यसे जैन धर्म तो पागये, जैन के शास्त्र सुणे, क्रिया करे, परंतु कित्नीक गहन बातों नहीं जचनेसे शंका करे की, सुइकी अप्र जित्नी ज-गामें अनंत जीव, पाणीकी बुंदमें असंख्याते जीव, पूर्व पल्योपम और सागरोपम का आयुष्य, हजारों, लाखो धनुष्यकी अवगहना, नगरीयोंका प्रमाण और वस्ती, चक्रवृतीकी ऋधि और प्राक्रम, लड्धीयों, भूगोल खगो-ल का हिंशाब तथा अरुषी जीवराशी, सुक्ष्म जीवों,

और मोक्षके सुख तथा आस्तित्व वगैरे २ बातोंमें वैमलावे, के यह असंभव बातों सच्ची कैसे मानी जाय. परंतु यों नहीं विचारे की यह अनंत ज्ञानीके समुद्र जैसे बचन मेरी लोटे जैसी बुद्धीमें कैसे समावे. वितराग पुरुष भिथ्यालाप कदापि न करनेके, केवल ज्ञानमें जैसा द्रष्टी आया वैसा फरमाया. और सच्च है अब्बी १ जो क्रोड औषधी के चूर्ण का राइ जित्ने विभागमें भी क्रोड औषधी का अंश समजते है, यह तो करतबी है, तो कुदरती कंदमूलके टुकडेमें अनंत जीव होवे उसमें क्या आश्चर्य? २ अब्बी भी हाथीका बडा और कुंथवेका छोटा सरীর होता है. वैसे ही गत कालमें मनुष्यादी की ज्यादा अवघेणा और ज्यादा आयुष्य होवे उसमें क्या आश्चर्य? ३ तथा हाथी बहुत दूरसे दिखता है और कुंथवा नजिककाही मुशीबत से दिखता है. उससेभी ज्यादा सुक्ष्म पृथव्या दिकके जीव होवे और वो द्रष्टी न आवे इसमें क्या आश्चर्य? ४ अब्बी भी अन्यस्थानोंमें बडे २ शहर हैं तो प्राचीन कालमें १२ योजनके नगर शहर होवे उसमें क्या आश्चर्य? ५ क्षेत्र फलावट से कोटी घर और मनुष्योंकी वस्तीसिं शंका लाते हैं; परंतु कोटी शब्दका अर्थ एक क्रोडही होय ऐसा न समजीये अब्बी भी क

हीं ६ को और कहीं २० को क्रोडी कहते हैं. ऐसे ही उस वक्तभी किसी बड़ी संख्याकों क्रोडी कहते होंगे. ६ अब्बी भी एकेक मिनिटमें हजारो का व्याज आवे, ऐसे श्रीमंत बेठे हैं. तो उस वक्त इभपति आदी होवे उसमें क्या हरकत? ७ अब्बी भी लोहेकी शांकल तोडने वाले मनुष्य हैं, तो गत कालमें अनंत बली होवे उसमे क्या अश्चर्य? ८ और पृथ्वी का अंतः किन्ने देखा है, जो केवलीके बचनको उत्थापके अमुक संख्यामें ही द्वीप समुद्र बताते हैं; और जो द्वीप समुद्र असंख्य हैं. तो उन्हमें प्रकाश करने वाले चन्द्र सूर्य भी असंख्य हुये चाहीये. ९ आँखसे विन देखे शब्द गन्ध आदी से ग्रही वस्तुकों कबूल करे, तो फिर अरूपी पदार्थ कों विन देखे क्यों नहीं माने. १० घृत भोगव करके भी उसका स्वाद नहीं कह सक्ते हो, तो मोक्षके सुखका वर्णन मुखसे कैसे हो सके, भोगवे सोही जाने. इत्यादि स्थुल विचारोंसे कित्नेक स्थुल बातोंका निर्णय हो सके, और कित्नेक अग्रह्य बातोंका निर्णय नहीं भी हो सके तो भी सम्यक्त्व द्रष्टी वितरागके बचनोपे आसता रखते हैं. जैसे जवैरीके कहनेसे लाख रुपैके हीरे को लाखहीका मानते है. और मिथ्यात्वी शंशय में

पड सन्न्यक्त्व गमा देते है. सो संशयिक मिथ्यात्वी.

५ “अनाभोग मिथ्यात्व”=एकान्त जड मुढ, न कुछ समजे और न कुछ करे, धर्माधर्म के नामकों भी नहीं पहचाने, जैसे एकेंद्रीयादी जीव अव्यक्तव्य (अजाण) पणें मे है. सो अनाभोग मिथ्यात्वी.

मिथ्याका अर्थ झूटा होता है. अर्थात् सत्यको असत्य. और असत्यको सत्य श्रधे, सोही मिथ्यात्व है इसे बुद्धिको भ्रष्ट बना के आत्म हितका नाश करने वाला जानके ध्यानी त्यागते है.

यह धर्म ध्यानका आज्ञा विचय नामे प्रथम पायेका फक्त एकही गाथा का सविस्तर अर्थ यत्किंचित वरणव किया. इसमें से ज्ञेय (जाणने योग्य) को जाणें. हेय (छोडने योग्य को) छोडे. उपादेय (आदर ने योग्यकों) आदरे अङ्गीकार करें.

औरभी भगवानकी आज्ञाका चिंतवन करेकी बहुतसे शास्त्रमें साधुओंके लिये फरमाया है. “संयमेणं तवसा अप्पाणं भाव माणे विहरइ ” अर्थात् पांच स्थावर तीन बिकेंद्री; पचेंद्री, और अजीव(वस्त्र पात्र) इनकी यत्ना करे. मनादी त्रीयोग वसमें करे, सबके साथ प्रिती (मैत्री भाव) रक्खे सदा उपयोग युक्त प्रवृत्ते दिनको द्रष्टीसे और रात्री को रजूहरणसें पूंज(झाडे)

के हरेक वस्तु काममें ले. अयोग्य वस्तु यत्नासें एकांत परिठावे (डालदे) यह १७ प्रकारके संयम और असण दो घडी, या जाव जीव अहार त्यागे. २ उणोदरी= उपाधी और कषाय कमी करे. ३ भिक्षाचारीसे उप-जीवे. ४ रस (विगय) का परित्याग करे. ५ कायाको लोचादी क्लेश दे, ६ प्रतिसलिनता=इन्द्रियों कषाय योग, को प्रवृत्ती घटावें ७ लगे पापका प्रायाछित ले शुद्ध हावे ८--१२ विनय वयवच्च, सझाय, ध्यान, का उत्सर्ग करें, यह १२ प्रकारका तप ज्ञान युक्त करके अपणी. आत्माको भावते (आत्मामें रमण करते) हुवे विचरे प्रवृत्तै.

और भी भगवानने श्री उत्तराध्येयनजी सूत्र में फरमाया है की "समय गोमय म पम्माय" अर्थात् हे गौतुम तथा मुमुक्षु जीवों अतम साधन मोक्ष प्राप्त करने के उपाय के कार्य में किंचित समय (वक्त) भी प्रमाद मत करो!

“पांच प्रमाद.”

मद विषय कषाय, निंदा विकहा पंच भणिया.
ए ए पंच पम्माया, जीवा पडुंति संसारे.

१ मद=जाति, कुल, बल, रूप, लाभ, ज्ञान

तप और ऐश्वर्य(मालकी) यह ८ प्रकारकी उत्तमता जीवोंको पुण्योदयसे होती हैं, और इनका मद अभी मान करके जो संयम-वृत ब्रम्हचार्य परोपकारादी में नहीं लगाते हैं; तथा कुछेक अच्छे कार्यके प्रभावसे यत्किंचित कीर्तीवंत हो, विचारते है की मैं पण्डित हूं. शुद्धाचारी हूं. वक्ता हूं सब जन मुजे सत्कार सन्मान देते हैं. मै जगत्प्रसिद्ध हूं. सरस्वति कंठा भरण, वादी विजय, वगैरे उपाधियों मुजे मिली है. किबहूमें एक अद्वितिय महात्मा हूं. ऐसे विचारसे जो भरा हो. या स्वमुखसे कहता हो, वो ज्ञानादी गुणसे नष्ट हो, भ्रष्ट बनता है. अभीमानी अपने किंचित् सद्गुणको मेरु तुल्य देखता हैं, और अन्यके अपार गुणको तथा अपने अपार दुर्गुणको राइ तुल्य किंचित समजता है, इस लिये वो अपना उद्धार नहीं कर सक्ता है. इत्यादी दुर्गुणोंसे मद भरा है. इस लिये इसे मद-मदिरा (दारु) के नाम से बोलाया है.

२ "विषय"=शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श इन पांचहीकी पूर्णता पुण्योदयसे होती है. इने जो गुणी गुणउच्चार, साधू दर्शन, तप वगैरे सत्कार्यमें नहीं लगाते; विभत्सशब्दोच्चार, रूप अवलोकन, गंधग्रहण, अभक्ष भक्षण, और भोग विलाशमें लगाके नष्ट करते हैं.

अमृत समान इन प्युगणोंको विषयमें लगा, विष (जेहर) रूप बना, दोनो भव में दुःखके भुक्ता होते हैं; इस लिये इसे विषय (जेहर) के नामसे बोलाये है.

३ "कषाय" = क्रोध, मान, माया, और लोभ, यह चारही कषाय महा पापका मूल है. इनके वशमें हो जीव आपा (भान) भूल जाता है. आत्मघात, द्रव्य-नाश, यशकी क्षयारी, कुलका संहार, अयोग्य कार्य करते बिलकूल अचकाते नहीं है. निबल अनाथ को स्व प्र-क्राम से और बलिष्ठोको दगासैं नष्ट कर महा पापोंसे अपणी आत्माको मलीन कर, दोनो लोकमें दुःखके भुक्ता होते हैं. इस लिये इन्हे कषाय, (कर्म का रस आय) या क्लसाइ (घालकी) नामसे बोलाते हैं.

४ "निंदा" = इस शब्दके दो अर्थ होते हैं. (१) निंदा (निंदा) इसे दशवैकालिक शास्त्रमें कहा है की, "पीठं मांसं न खाइज्जा" अर्थात् किसीके पीछे निंदा (दुर्गुण प्रगट) करना है. उसे मांस भक्षण जैसा बता या है. निंदक ज्ञानी शुद्धाचारी, प्रभावक, धर्मोन्नत्ती कर्ता, तपस्वी, क्षमाशील, वगैरे के गुणानुवाद श्रवण कर सहन नहीं कर सकता है, और उन्हे ढांकने उनकी निंदा करता है, अच्छते आल वजा देता है. कूतकोंसे उनकी भक्तीपे भोले लोकोंके भव उतारता है. ऐसी

नीच निंदा ही निंदा पात्र है.* (२) निद्रा (नींद) ये भी सत्कार्यमें विधान करने वाला जब्बर शब्द है, इसकी धर्म स्थानमें विशेषता द्रष्टी आती है. कित्नेक मुनीवृत धारण कर, पापी श्रवण (साधु) बनते हैं, अर्थात् विना मेहनतसे अहार, वस्त्र, उपश्रयादी सामग्री के प्राप्त होने से, बे फिकर हो, बहुत काल निद्रामें गुजारते हैं. यह निद्रा प्रमाद भी दोनो भवमें दुःख प्रद हैं.

५ विकहा=देशकथा, राजकथा, स्त्रीकथा, भक्त-कथा, यह चार प्रकारकी वी (खोटी) कथा कहीये. और भी चोरोकी धन की, धर्म खंडनकी, वैर विरोधकी, गुणवधक, कामोत्तेजक कलेद कारणी, परपीडा कारणी ग्लानी उत्पन्न करने वाली, इत्यादी अनेक प्रकार की वी कथा हैं. उसमें जो अमुल्य मनुष्य जन्मका आयुष्य क्षय करते हैं, वो अन्याय करते हैं. कित्नेक विद्वानो पर्षादा को खुश करने अनेक कपोल कल्पित बातों. कल्पित विषयिक ढालो. हांस शृंगार,

* सवैया, नर्क निगोदभमें निंदा का करणहार, चंडाल समान ज्यांकी संगत न कामकी; आपकी बडाइ पर हाणीमें मगन मुठ, ताकत पराये छिद्र नीत है हरामकी. दाकी निंदा कान सुग, खुशी नहीं हाणा कधीं, पीछेये करेगा नर, तेरी बद् नाम की. तिलोक कहत तेरे दोष हैं निंदक माहै, हासे पर जाय. आगे गी यमधाय की.

विभत्सादी रसमें लीन बनाते हैं+ वो फुटी नाव के संगती भक्त जनो सहित पातालमें बैठते है.

यह पांचही प्रमाद बडे दुरुधर हैं. श्री भगवती जीके ८ में शतकमें फरमाया है की, चार ज्ञानी, च-उदे पूर्वी, अहारिक सरीर, ऐसे मुनीराज इन पंच प्र-मादके बसमें पड आयुष्य पूर्ण करे तो अधोगति पावें, ऐसे दुष्ट प्रमादों को जान भगवंत ने फरमाया हैं के "समय मात्र भी इसका सहवास मत करो." क्यों कि इसकी किंचित् संगतही ऐसी असर करती हैं. की फिर प्राणांत होते भी लूटना मुशकिल हैं. इस भक्त जैन जैसे पवित्र धर्मकी दुर्दशा हो रही है, वो इन्ही-का प्रताप समजना. जो महात्मा पंच प्रमाद से बचेंगे वो ध्यान सिद्धी प्राप्त कर सकेंगे.

यह आज्ञा विचय ध्यान अपार अर्थ से भरा है परंतु ह्यां इतना कहके अब सबका सारांश थोडेमें कहे यह पूरा कहंगा.

किं बहुणाइह, जहा २ रागदोसा लहू विलज्जंति
तह २ पयठियच्चं एमा आणा जिणिंदाणं १

अर्थ—ह्यां विशेष कहनेसे क्या प्रयोजन है !

+ दुहा दश बोगा दश बोगली, दश बोगाका बच्चा; गुरू-जी तो गप्पा मारे, सबही जाणे सच्चा.

बस थोड़े मेंही समजीये की, जैसे २ राग और द्वेष शिघ्रता (जल्दी) से कमी होवें. वैसी २ प्रवृत्ती करो ! येही श्री जिनेश्वर भगवानकी आज्ञा है.

यह आज्ञा विचय धर्म ध्यानमें प्रवेश करनेसे मिथ्यात्वादी अनादी मलका नाश कर, चैतन्य को पवित्र बनाने जलवत् है. आधी, व्याधी, उपाधी रूप ज्वालासे जलते जीवको शांत करने पुष्करावर्त मेंघवत् हैं. अत्यंत महन संसार समुद्रसे तारने सफरी झाजवत् हैं. मोह वनचरो के नाशके लिये केशरीसिंहवत् बुद्धी वीत्रेक बढाने को सस्वतीवत्. योगीयोके मनको रमाणे शांत आवास हैं. इत्यादी अनेक गुणोके सागर आज्ञा विचय का चिंतवन धर्म ध्यानी सदा करते हैं.

द्वितीय पत्र-“अपाय विचय”

अप्पाणं मेव जुज्झाहिं, किंते जुज्झेण वझउ;
अप्पाणे मेव अप्पाणं, जइता सुहमें हए.

उत्तराध्ययन. ९

अर्थात्—श्री नमीराज ऋषि सक्रैद्व से फरमाते हैं की, सुख इच्छको को अपनी आत्मामें रहे हुये दुर्गुणों का प्राजय करना चाहीये. अन्यके साथ बाह्य (प्रगट) युद्ध करने की क्या जरूर है, ज्ञानादी आत्मा

से कषायादी आत्माके साथ युद्ध करनेसेही आत्मा सुख पाती है.

“अपाय विचय” धर्म ध्यान के ध्याता ऐसा विचारे की, मेरा जीव सदा सुख चाहता है; अनंत भव हुये, सुखके लिये तडफ रहा हूं. अनेक उपाय करते भी अपाय होता है, कीहुइ मेहनत निर्फल होती है. इसका क्या कारण? यह मेरे उपाय को नष्ट कर मेरे को प्राप्त होते हुये, मेरे पास रहे, अनंत अक्षय अव्याबाध सुखकी व्याघात करने वाला शत्रू हे ही कौन? हां! इतना निश्चय तो हुवा की वो शत्रूओं बाहिरका कोइ पदार्थ नहीं हैं. क्योंकि बाहिर होयतो, मुजे दुःख देने आते हुये द्रष्टी आते. मेरे शत्रूओं तो मेरे घरमें ही घर कर बैठे हैं. [ठीक हुवा दुढनेका प्रयास घटा] आश्चर्य के इत्ने दिन मुजे क्यों नहीं दिखे? पर कहां से दिखे, क्योंकि मैं तो आजतक इनको देखने स्व घर छोड पर घरमें भटकता फिरा और वो अन्दर रहे, मेरे उपायोंको नष्ट करते रहें. अच्छा अब तो मेरी भूल शू धारूं. अंदर रहे बाह्य मित्र और अंतरिक शत्रूओंको अच्छी तरह पहचानने बाह्य द्रष्टी बंद करूं. क्योंकि भगवानने फरमाया है “एक समयमें दो कार्य न होवें” [सिखा विचार आँख मीच अन्दर अक्लके] अहो! यह

मेरे शत्रू तो बड़े जब्बर हैं. इनोने तो बड़ा ठाठ पाट जमा रक्खा है.

“मोहकी ऋद्धि”

यह तीन अज्ञान त्रिकोटेसे घेरी हुई प्रकृती कां गूरे और चार गति दवज्जे युक्त ‘अविद्या’ नगरीके मध्यमें ‘असंयम’ मेहल की ‘अधर्म’ सभामें भृष्ट मति सिंहासणपे अति प्रचंड सरीरका धरणहार, मद मेंछका हुवा “मोहो” नामें महासजा. अनाज्ञा शिरछत्र, और रति अरति दासीयोंके पास हर्ष शोक चसर दुलाते बेटे हैं; यह पाप पोशाकका भलका. अवृत मुकटादी भूषणोका चलका और क्रिया खड्ग मन मुखमली न्यानमें झलकताहैं, जडता ढाल पीछे ढलकतीहैं. यह इसकी मायारूप पटरागणी, चार सजा दासीयोंसे प्रवरी अर्धांगना बनीहै. यह काम देव कुँवर (पुत्र) ज्ञानावरणीयादी ७ मांडलिक महाराजा, मिथ्यात्व प्रधान, प्रमाद परोहित, राग द्वेष शंन्यापति, क्रूरभाव कोटवाल, व्याक्षेप नगर श्रेष्ठ, कुव्यश्न भंडारी. कुसेगदाणी. निंदक पटेल. कूकवीभाट प्रणामदूत. दंभ दुर्दंत. पाखंड द्वारपाल इत्यादी महाजनो कर, सभा एक महाभयंकर रूपकों धारण कररही

हैं. नगरमें चौरासी लक्ष चोहटे. अनेक सरীর रूप
सदनोमें. विचित्र प्रकृतियों प्रजाका वासैह. प्रजाज-
नभी विचित्र स्वभावी है; जरा सत्कारसें फुलजाना
और जरा अपमानसे रूस जाना. जरा लाभमें
हर्ष और जरा नुकशानमे शोक. इत्यादी विचित्रता
धरतेहै मानगजाधीश, क्रोध अश्वधीश, कपटरथाधीश
और लोभ पायदलाधीश वगैरे शैन्यभी बिकट हैं
हय २ बडा जब्बर शत्रू निकला; में इकेला इ-
सका कैसे प्रजाय करूं ? और इच्छित सुख वरू;
मेरा तो कोइभी नहीं दिखताहै. हे भगवान! अब
क्या करूं ?

“चैतन्यकी ऋद्धि”

उसी वक्त, एक नजीकही रहाहुवा. 'विवेक'
नामे चैतन्यका परम मित्र, हो हाथ जोड बोला
क्यों चैतन्य महाराजा ! क्या फिकरमें पडेहो ? शत्रू
ओं कों प्रबल देख सुरमें बणो कायरता तजो ?
[इन बचनोंसे चैतन्य ने विवेकको आपणा हितेच्छु
जाण] और जवाब दिया, भाइ ! विनाशक्ती सुरमाइ
क्या कामकी ?

विवेक—वहा ! महाराजा हो यह क्या शब्दो-

चार करते हो; आपके क्या टोटा हैं! आपकी ऋद्धि तो इस मोहकी ऋद्धिसे सर्व तरह अधिक है. परिवार शैत्य पित्र और अप्रबल है. परन्तु आप शत्रूके तावे में हो, इन्ने दिनमें कभी हमारे तर्फ द्रष्टीही नहीं करी तब हम बेचारे, श्रामीके आदर विन चुपचाप बैठे. आज आपने जरा सुद्रष्टी कर, हमारी तर्फ अवलोकन किया तो सेवक सेवामें उपस्थित हुवा; और अर्ज कर ता हूं की, आपके परिवारकी खबर लीजीये, सब को संभालके हुशार कीजीये, और फिर आप हुकम दी जीये. की फिर मोह जैसे केइ शत्रूओंको क्षिणमें नष्ट कर आपका इच्छित करें!

इत्ना सुणते ही चैतन्य कों धैर्य आइ, और क हने लगा, प्यारे मित्र! मेश परिवार मुजे बता.

विवेक—यह देखीये आपका तीन गुप्ती त्रिकोटे से घेरा हुवा दान, सील, तप भाव दरवजे युक्त यह 'अथा' नगरके मध्यमें संयम मेहलकी धर्म शभामें 'सुनति' सिंहासन, जिनाज्ञा छत्र, और सम सज्जे चमर कर शोभता हैं. शुभ भाव सेठीये पुण्य हुकानों में ऋथी सिद्धी युक्त बैठे. सुक्रिया वैपार कर रहे हैं. और भी वहुत परिवार आपका है. सो शहरमे प्रवेश किये मिलेगा: परन्तु हशारीके साथ प्रवेश करिये. क्यों कि

‘मोहनृप’ ने अञ्जलही प्रहरा चौकी का युक्त बंदोबस्त किया हैं. डरीये नहीं. यह ली जी अति तिक्षण ‘ज्ञान खड्ग’ इस से सर्व कार्य फते होंगे.

इस्ना सुण चैतन्य श्रधा नगरमें प्रवेश करने प्रवृत्त हुवा, की तुर्त निथ्यात्वके मिथ्यामोह, मिश्रमोह, सम्यक्त्व मोह और अनत्तान बंधका चौक यह सातही जुजार सुभट सन्मुख हो बोले. खबर दार चैतन्य राय, आगे बढने देनेका मोहो महाराज का हुकम नहीं हैं.

चैतन्य ज्ञान खड्गले उनके सन्मुख होते ही सातही मोहके भग गये. चैतन्य उत्साहाके साथ नगरमें प्रवेश किया, छटा देख बहुत खुश हुवा. इत्नेमें अबृत के रखे १२ सुभट सन्मुख हो बोले, तुमे संयम मे हलमें पेशने देनेका हुकम नहीं है. चैतन्यने प्रत्याख्यन भालेसे उनको भगा और संयम मेहलमें गये, सुमति सिंहासणपे जिनाज्ञा छत्र धारण कर लज्जा और धैर्य दासिसे सम सम्भेग चमर डुलाते हुये विराजे, उसी वक्त उनका सब परिवार सहर्ष विनय युक्त हाजिर हुवा, चैतन्य ने सबका यथा योग्य सत्कार किया, तत्व रुची और सुबुद्धी विरहणी पटरागणी योको अंकितमें स्थापन करी, पंच महावृत्तो को मंडलिक पद दिया. सम्य

क्त्व प्रधान, उद्यम-प्रोहित, उपशम शैल्याधीश, शांत-
भाव-कोतवाल, शुभ भाव-नगर श्रेष्ठ, विज्ञान-भंडारी,
पर्माणमसे भंडार भरपुर, सत्संग-दाणी, व्यवहार पटेल.
गुगीजन-भाट. सत्य दूत. न्याय-द्वारपाल. मन निग्रह-
अश्वद्विप, मार्दव-गजाद्वीप, आर्जव-रथाद्वीप, और सं-
तोष-पायकाधीप, इत्यादी को यथा योग्य पद पे स्थ-
पन्न कर, चैतन्य माहाराजा आनंद से राजकरने लगे.
परन्तु मोह के प्रबल प्रताप रूप छाप उनके हृदय में
चमक रही थी.

एक दिन सभामें बोले की, मेरे प्यारे मंत्री-
सामंत गणो ! मैं आप के संयोग से बहुत आनंद पा-
याहू-तथापी जब तक मोह शू नष्ट न होगा. तब
तक मूजे पूरा सुख हुवा नही मानता हूं. इस लिये
मोह के नष्ट होनेका अश्वल प्रयत्न किया चहाता हूं.
इत्न सुणतेही विवेकादी सर्व, नम्रतापुर्वक बोले, नाथ
की जीये शिव सजाइ. चलिये अब्बी एक क्षिण में मोह
का नाशकर, अयका इष्टितार्थ सिद्ध कर, सर्व सुखी व-
नीये. चैतन्य का हुकम होतेही सब सुभटो मोहके
प्राजय की सजाइ करने लगे.

यह सत्साचार प्रणाम रूप सुभट द्वारा मोहो
नृपने पयेकी, चैतन्यने श्रवा नगरीको संयम मेहल यु-

क तावें में कर, खूब ठाट जमाया हैं. और आपको प्राजय करनेकी तैयारी कर रहा हैं. इत्ना सुणतेही, मोहो क्रोधातुर हो बोला, देखो मेरे प्यारे मित्र सामंतो! अनंत वक्त चैतन्य को मना किया की, तूं यह ढोंग मत कर. परंतु बेहया (निरलज्जा) इत्नी रक जीती होतेभी नहीं शरमाता है. चलीये उसे जरा समजा, कैद करें, अपने तावेंमें करें. इत्ना सुणतेही मोहके पाखंड सेवकने कूबोध भेरी वजाके शैन्याकों हुशार करी, सब सेवक चौक उठे, और अपनी २ सजाइ सजी मद मत वाले अभीमान हाथी, चंचल चपल मन अश्व, रंगी बेरंगी झणणाट करते कपट रथ, और अतिबलिष्ठ लोभ पायदलों के समोह से प्रवरे, तमश वक्तर पेहन, कूक्रिया शस्त्र धार, तीन कूलेइया रूप काले, नीले, हरे, निशाण फरराते कूअलाप वाजिंत्रों के झणकारसे गगन गर्जावते, कर्मोदय मोहूर्त में प्रयाण कर. कर्म रोहण मार्गये आ. मोह महाराजा स परिवार खडे हुये.

मोह की शैन्या देख अध्यायशाय सन्धीपाल-चैतन्य के पास आ के अर्ज करने लगे, की है श्यामी! हम दोनो पक्ष का भला चहाते, है और चेतारें हैं की "मोह नृप बहुत प्राचीन वृध हैं. आप जैसे तरुण महाराजाको, उनका अपमान करना योग्य नहीं है. आप

जानते हो, उनकी शैन्यका प्रबल प्रताप की, तीनही लोकको ताबे कर रक्खा है. उनसे आपकी जीत होनी मुशकिल हैं; वक्तपे ऐसा न हो की, आपकी शैन्य उन में मिल जानेसे आपका अपमान होय, और राज भी जाय! इस लिये आप सन्मुख जाके सभ्य कर लीजिये. वृधो की सेवामें अपमान न समजिये.

यह सुण चैतन्य हँस के बोले मै सब समजता हुं. जहां लग सिंह गुफामें निद्रिस्थ रहता है वहां तक ही वनचरो को उन्माद करनेका अवकाश मिलता है. समजे! बहुत कालके उडते धूलेकों, क्षिणिमें भेघ दवा देता है! मेरे विन उस मोहको पहचानने वाला दूसरा हे ही कोन? इत्ने दिन गम्म खाई, यह मेरी भूल हुइ अन्यायीकी पथमाली करनाही हमारा कर्तव्य हैं!! क्या तुम नहीं जानते हो, मै मोहके ताबेमे था, जब मेरी कैसी फजीती करी हैं. उसका क्षिण २ मुजे स्मरण होता है, अब मै मूर्ख न रहा की, पीछा उसके ताबेमें हो, फजीती करावूं! इत्ने दिन मेरे परिवारकी मुजे पहचान नहीं थी. पर विवेक मंत्रीश्वरका भला हो. इस दुःखसे छोडने, उनोने सुजे युक्ती और सामुग्री ब ताइ. मै मोहके सन्मुख हो, नष्ट करने तैयार था. अच्छा हुवा की वो सामे आगया. जरा तुम खडे रहो!

मेरी शैल्याका पराक्रम देखीये, की त्रिलोक पूज्य मोह महाराजा की क्या दुर्दशा होती हैं. इतना कह चैतन्य रायने सद्गुरु सुभटके पाससे, सद्बोध मेरी बजवाके शैल्य सज कराइ. उसी वक्त शांत रसमें भरे हुये मन निग्रह अश्व, वैराग्य मदमें घुमते हुये मार्दव गज, सरलतासे शोभित आर्जव रथ. और सदा त्रस संतोष पायदल, चतुरंगी शैल्य; क्षमा वक्तर, तप रूप अनेक शस्त्रसे सज हो, स्वध्याय रूप नगारे घुरीते भजन रूप सण्णाइयों सगगाते. वैराग्य पंथमें आगे बढ़ते तीन, शुभ लंश्या रूप लाल, पीले और श्वेत, निशाण फरराते, गुणस्थान रोहण रणांगणमें आ खडे हुये.

दोनो मालिको का हुकम होतेही संग्राम सुरू हुवा, मोहकी तर्फसे 'मिथ्यात्व मंत्रीश्वर' पच्चीस उमराव और अनंत सुभटोंके साथ, चैतन्य का सामना कर, कहने लगे, क्योंरे चैतन्य! तुजे मेरे त्रिलोकव्यापी प्राक्रम का विस्मरण होगया दिखता है. तेरी अनंत वक्त क्ष्वारी करी तोभी बेशरम, लडने तैयार हुवाहै. देख अब्दी एक क्षिणमें तुजे तिव्र बाणसे पतन कर पातालमें पहुँचाता हूं. कूदेव कुण्ड, कुवर्म, कुशास्त्र, ये मेरे सेवकोंके हाथ फजीती कराता हूं. एँसा बड़बकाट करता, बाण खेंच खडा रहा.

तब चैतन्यसे विवेक बोला देखीये श्रीामी यह मोहका मानेता प्रधान मिथ्यात्व है, यह सम्यक्त्व प्रधान जीकी द्रष्टी मात्रसेही मर जायगा. इसके मरनेसे मोहकी सब शैन्य स्थिल होजायगी, और अपनी श्रधा नगरी निर्विघन होजायगी. यह सुन 'सम्यक्त्व' मंत्रश्वर पांच समकित महा जाँधें और शैन्य साथ मिथ्यात्वके सन्मुख हों. तत्वातत्व विचार रूप बाण छोडतेही मिथ्यात्वका सपरिवार नाश होगया. चैतन्यकी शैन्यमें जीत नगारा बजा. और मोह तो अति बलिष्ठ मंत्रीके वियोगसे अत्यंत खोदित हुये. तब 'अवृत्तराय' मोहसे बोले. आप फिकर न कीजिये. अब्बी मै प्रधानजीका बदला लेता हूं. विचारा चैतन्य, मेरे आगे क्या करेगा. ऐसा कहे, बारे उमरावोंके साथ चैतन्यके सन्मुख आ कहने लगे. रे ! चैतन्य ऐसे तेरे ढाँगोंको मैंने बहुधा नष्ट किये तो भी तूं सामे होता नहीं शरमाया, आ देख मजा.

तब चैतन्यसे विवेक बोले इसे जीतने समर्थ अपने सर्व वृत्तिराय हैं. वो इसका क्षिणमें नाश कर संयम मेहलको निर्विघन कर देंगे. यह सुण 'सर्व वृत्तराय' तेरे चारित्र और अनेक शूभ प्रणाम सूभठोंसे प्रवरे. वैराग्य बाणके वृष्टीसे अवृत्त जी काल धर्म

प्राप्त हुये, चैतन्यकी जीत हुई, और मोह तो अख्यंत दिलगीर हो कहने लगे की, अबके चैतन्यसे फले पानी मुशकिल हैं. तब 'प्रमाद सिंघजी' हंसते २ बोले. ऐसे ढोंग चैतन्यने केइ वक्त किये है. मैने पूर्वधारी महा मुनीयोंको भी नर्कगामी बना दिये तो इस भिचारे की क्या गिनती ! दक्षिणके बदल ज्यों वायू विखेरता है. त्योंमें अब्बी चैतन्यकी सब शैन्य भगा देता हूं, ऐसा गरुर करते, पांच उमराव, और केइ शुभटों से परवरे, चैतन्य सन्मुख हो कहनें लगे. के अब मेरे आगेसे भगके कहां जायगा. तेरे घमंड को अब्बी नष्ट करता हूं. तब विवेक बोले, इनको भगाने उपशम रावजी स्मर्थ हैं, के उपशमराव तुर्त पंच अप्रमादरूप पांच उमराव और केइ शुभटों साथ. प्रमादके सन्मुख हुवे. प्रणाम धारा रूप गोलीकोंके वर्षाद से प्रमादका पतन किया, की चैतन्य ध्यानमें लीन हो सुखी हुवे.

मोह, प्रमाद रावका मृत्यु सुन, होंस हवास भूळ गये. तब कामदेव बोले, पिताजी मेरे जैसे प्राकमी पुत्र आपके होतें आप फिक्र क्यों करते हो, अब्बी बातही बातमें चैतन्यको कुब्जमें कर लाता हूं.

कैवल्य साहेब के यह कथन ध्यान की लक्षणा है ॥

शक यह तीनही उमराव खडे हो कहने लगे की हम कुँवर साहेबके मदतमें जाते हैं. चैतन्यका घमंड एक क्षिणमें गमाते हैं. तब अश्राधिप क्रोधजी, खडे हो धमधामायमान होते बोले. किसने जननी का दूध पचाया की है की, जो मेरे सन्मुख खडा रहे. क्रोध राग-द्वेष, कलह-चंड, भंड विवाद यह सुभटके सामे टिके तब गजाद्विप अभीमानजी बोले, मैंने केइ वक्त चैतन्यको हीन दीन, बना दिया है, क्या अविनय मान मद, दर्प, स्थंभ, उत्कर्ष, गर्व, यह मेरे सुभटोंका प्राकामी कमी है. तब रथा द्विप कपटजी कहने लगे मैंने चैतन्यको केइ वक्त लेंगे, लुगडे, चुडीयों पहनाइ हैं, अब क्या छोड दूंगा. माया, उपाधी, कृती, गहन, कूड वंचन, यह मेरे सुभट कम प्राकामी है क्या.? यों यह तीनही स-परवार, कामदेवके साथ हुये, इनसे काम-देवका ठाठ सबसे अधिक हुवा, अनुराग रणासिंघा बजाते. एकदम चैतन्यपे विषय रागरूप बाणोका बर्षाद सुरू किया, क्रोधजी ज्वालामय बाण छोडने लगे, अभीमान जी स्थंभन विद्या डाली, दगाजी गुत्तरीत क्षय करने प्रवृत्त हुये; यह अविमासा एकदम जुलम होता देख, चैतन्यसे विवेक बोले आप घबराइये नहीं; शांती ढालकी ओटमें विराजे रहो. कामदेवको निर्वेद

राय, क्रोधका क्षमाचंद्र, मानका मार्दव सिंह, दगाका अर्जव प्रसाद, एक क्षिणमें नाश कर डालेंगे. इतना सुणतेही सर्व राजिंद्रो सजहो १८००० सिलांग रथ के झणझणाट करते सन्मुख हुवे. नवबाड संग्धीन शैन्यके कोटसे घेरे हुये, वैराग्य बाणो की मेघ धारा परे वृष्टी होतेही, कामदेव मृत्यु पाये. उनके तीनही उमराव भग गये. उदर क्षमाचंद्रने क्रोधका, मार्दव सिंहने मानका, और अर्जव प्रसादने दगाका नाश किया. चैतन्यकी शैन्यमें जय २ कार हुवा. चैतन्य निर्विषयी बन शांत सरल हो पर्मानंद भोगवने लगे.

मोह नृप, प्यारे पुत्र और तीनो बलिष्ठ उमरावोकी मृत्यु सुन मूर्छा खागये. हाथ ब्रहा करने लगे. लाल आँख कर कहने लगे. अब रो खुदही चैतन्यका नाश कहंगा! तब 'लोभ राय' बोले आय जैसे महाराजाको, चैतन्य जैसे बच्चे के सामे जाजा लाजम नहीं है, मैंने एक उपाय विचारा है, वो वह है की चैतन्यको 'उपशम मोह' कजे पिन्हा देनेकर लोभ देवो, उसमें गया की उसने मुक्त रहे हुये अपने सुभट उसकी सब शैन्यका नाश कर, आपके सामे कर देंगे. यह शब्दा मोहको पसंद पडी. और कहा जल्दी करो. की तुर्त लोभचंद्र सज हुये. उन्हके साथ हांस, रत्य,

अरत्य, भव, शोक, दुगच्छा यह उमरावो सपरिवार सज हो चले.

चैतन्यकी आज्ञा ले विवेक चन्द्र धर्म सभामें अपने सर्व मंडलिक और सामंत सुभटोंकी सभा कर कहने लगे. भाइयों! अपना बहुतसा काम फते होगया. और जो कुछ रहा है. वो थोडेमेही पार पडनेकी आशा है. परन्तु युत झलची द्वारा खबर मिली है की उपशय किल्लेमें मोहने गुप्त सुभटो बेठा रखे हैं. इस लिये किसीभी लालचसे ललचा, उस किल्लेमें कोइभी प्रवेश मत करना. रस्ते के सर्व उपसर्ग अडग पणे सहे, क्षिण कषाय किल्लेमें प्रवेश करें की, जिससे मोहका एक क्षिणमें प्राज्य ला, इच्छित काम फते हो. यह विवेक का बौध सर्वने सहर्ष बधा लिया. और तुरंत स जहो क्षिणमोह किल्लेकी तर्फ प्रयाण किया.

रस्तेमें 'लोभचन्द्र' मिल गये. और मधुरतासे कहने लगे, अब क्यों भगते हो, हमारा सत्यानाश तो तुमनें मिला दिया. अब सब तुमाराही हैं, डरो मत! यह 'उपशय कषाय' दिख्हा तुमाराही हैं. इसमें बे फिकर रहो. मोह रायतो बेचारे चुपचाप बैठे हैं. अब तुम्हारा नामही नहीं लवेगे.

इन सब दगोसे विवेक ने अब्बलही वाकेफ

किये थे. इस लिये लोभके मिठे बचनसे कोइ ठगा-
ये नहीं, और आगे चलने लगे. तब लोभचन्द्र असुरत्र
हो सपरिवार सामे हुया, अरे दुष्टो! मेरें भाइयोंको मार
कहां जाते हो, अब मैं तुमें छोडने वाला नहीं!! यों
कहे सर्व शैन्य युक्त चैतन्यकी शैन्य पर. इच्छा त्रष्णा मु-
च्छा, कांक्षा गृधता आशा इत्यादी बाणोंकी वृष्टी कर
ने लगे, की उसही वक्त चैतन्यने क्षायिक बाणोका प्रहार
कर लोभका सपरिवार नाश कर. बे फिकर हो क्षिण
कषाय किल्लेमें भराके परमानंद पाये.

लोभचंद्रका सपरिवार नाश कर क्षिण कषाय
किल्लेमे चैतन्यने निवास किया है. ऐसी मोह कों खबर
होतेही सतंगे ढिले पडगये. जीतनेकी आशातो दूर
रही, परंतु इज्जत और जान बचना मुशीबत हो गया.
तो भी मानके मरोडे आप खुद चैतन्यका प्राजय क
रने खडे हुये. सब ज्ञानावरण आदी सात महा मंड-
लिक राजा, अपने असंख्य दल बलले साथ हुये. सब-
साथ चैतन्यकी तर्फ चले.

यह चैतन्यको खबर होतेही क्षायिक सम्यक्त्व
क्षायिक यथाख्यात चारित्र, यह महा पराक्रमी रा-
जाओंके साथ, करण सत्य, भाव सत्य, योग सत्य, व
रक्तसे सज हो वितरागी. अकषायी, शस्त्र ले, संपूर्ण

संबुडता रूप चारो तरफ बंदोबस्त कर, संपूर्ण भविता
त्म रूप मद छक हो. महाज्ञान बाजिंत्रोंके झणकार
सें, महाध्यान निशाण फरराते, महा तप तेज कर दी-
पते, अमोह अबिकारी पणे. अपडवाइता द्रढताधार.

क्षपक श्रेंणि रूप चौगानमें सब परिवारसे परधरे खडे हुवे

चैतन्यको ऐसे ठाठसे सामे खडा देख, मोह मद
छक हो बोला, रेचैतन्य ! तूं मेरे घरमें बडा हुवा, अनंत
काल मेरी सेवामें तुजे हुवें, निमक हरामी ! अब मेरे
सेही लडने तैयार हुवा, यह तुजे जो ऋधि प्राप्त हुइ
हैं. सो सब मेराही पुण्य प्रताप हैं; ऐसी २ ऋद्धि तुजे
पइले केइ वक्त मिली, और तूं केइ वक्त मेरा सामना
किया. अनंत वक्त तेरी मैने क्ष्वारी करी. तो भी तूं
नहीं शरमाय और सब बीती भूल, मेरा सामना कर
ता है. लिहाज कर २ शरमा आवतो जरा !!

चैतन्य—हांजी मेरी लाज को गमा, अनंत का
लसे मेरी फजीती करनेवाले आपको अब मैने पेछाने,
तबही मुजे लिहाज पैदा हुइ. तबही तुमारे सब परि-
वार का नाश कर तुमारे सामे अडग खडा हूं. तुमे
भी मरनेका शोक हुवा हैं. जो सबका नाश देखतेही
मेरे सामे आये हो, तो संभालिये. इत्ना कहतेही चै-
तन्यने मोहके मस्तकमें क्षायिक खड्गका प्रहार कर

मोहका नाश किया. उसी वक्त ७ मंडिकोमेंसे ज्ञाना-
वरणिय, दर्शनावर्णिय, और अंतराय इन तीनोंका स्व-
भाविक नाश होगया. उसी वक्त आकाशमें सब देवता
ओंनें जय २ कार किया. श्रेष्ठ द्रव्यकी बृष्टी करी. देव
धुंदवी बजने लगी. चैतन्य महाराज को कैवल्य ज्ञान
कैवल्य दर्शन रूप महा ऋधी की प्राप्ती हुई. और
तीनही लोकमें चैतन्यकी आण दुवाइ फिर गइ. सर्व
जक्तके वंदनिय पूज्यानिय चैतन्य महाराजा हुवे.

विवेक मंत्रीश्वर की सहासे, चैतन्य रायका स
ब काम सिद्ध हुवा जाण, सब परिवारसे संयम मेहल
में परमानंद भोग लगे, एक दिन विवेकचन्द्रजी बांले
स्वामी आपके इष्टितार्थ सिद्धीसे मै बडा खुश हुवा.
हूं. और आप सर्वज्ञ सर्व दर्शी हुये. इस लियं मै आ-
पको किसी प्रकार सहा देनेभी असमर्थ हूं, आप जा
नते ही होके आपके चार शत्रू आपसे मिले हुये हैं.
उनकाभी कुछ विचार ?

चैतन्य महाराजा बोले कुछ विचार नहीं. वो
बेचार नीबल होके पड़े हैं, और वो जो कुछ करते हैं, सो
जग जीव का भला होवे, वैसाही करते हैं. मुजे उनसे
कुछ हरकत नहीं है. आयुष्य, नाम, गौत्र, और साता
वेद निया, ये सब एक आयुष्य के आधार से टिके हैं.

और आयुष्य तो बेचारा स्वभाव से ही क्षिण २ में क्षय होता है, सर्वथा क्षय हुवा की, बाकी के तीनही उस के सात क्षय होजायेंगे; की फिर अपन सीधे शिव पुर में जाके, अजर, अमर, अवीकार हो; अक्षय, अनंत, परमसुख के भुक्ता बनेंगे.

अपाय विचया नामे धर्म ध्यान के दूसरे पाये के ध्याता, अनंतकाल से आपय करने वाले, कर्मशत्रू ओका नाश करने का विचार, एकाग्रतासे तथा भूत-हो चिंतवनाकरें. और कर्मवृथी के कामोंसे निवृत्ती भाव धारनकर, आत्मा सुख के उपायमें संलग्न बन, मौक्ष मार्ग मे प्रवृत्तनें सामर्थ्य बने वो कोइ कालमें सुखके भुक्ता जरूरही होवेंगे.

तृतीय पल-“विषाक विचय”

हा! हा: क्या आश्चर्य कारक इस जगतका ब नाव द्रष्टि आता है. जीव जीव सब एकसे हो, कोइ सुखी तो कोइ दुःखी, ऐंसेही, नीच, ऊंच, भूर्ख विद्वान, दालित्री भीकंत, वगैरे विचित्र स्वभा दिखती है. इसका क्या कारण? जीव अपना आपही तो बुरा न करे! इस लिये बुरे उपाय कराने वाला, जीवके साथ दूसरा भी कोइ है? दूसरा कौन है? (जरा विचार

कर) हां, जो अपाय विचय में विचारसे पैछाना था वोही, अंदर रहा हुवा कर्म रूप शत्रू हैं. वो दो प्रका रके विपाक उत्पन्न करता है. (१) अशुभ कर्म रूप कडुवा और (२) शुभ तर्क रूप मीठा. शुभ कर्मके फल भोगवते जीव मजा मानता है. जिससे अशुभ बंध होता है. और दुःख भोगवता है. यो अशुभका क्षय होते शुभकी वृधी होती है. ऐसा रात्री दिवसकी तरह यह सिलासिला अनादी काल से चलाही आता है.

अब शुभाशुभ कर्मों उपराजन करनेकी रीती शास्त्रानुसार विचारनेकी आवश्यकता है. की कौनसे कर्मोंसे जीव सुख पाता है. और कौनसे से दुःख पाता है.

१ प्रश्न-श्रोत इंद्रिीकी हीनता कायसे होय ? उत्तर-विकथा श्रवण कर खुश होय, सत्य को असत्य और असत्यकों सत्य ठहराय, बधीर (बैरे) की हांसी करे, चीडावे. अन्यको बधीर बनाने उपचार करे, दीन गरीबोंके कहुगा मय शब्दो अजीजीपर ध्यान नहीं दिया, सडदौध शास्त्र श्रुवण न करे. इत्यादी कर्मों करनेसे बधीर (बैरा) होवे. कानका रोगिष्ट होवे. तथा चौरिं-द्री पना पावे.

२ श्रोत इन्द्रिकी प्रबलताकायसे होय? उ.-शास्त्र और सूकथा श्रवण करे. यथातथ्य (जैसा का वैसा) श्रधान करे, बधीरोंकी दया करे. यथा शक्त सहाय करे, दीनोकी अर्जपे गौर कर मिष्ट बचनसे संतोषे, गुणीयोके गुण सुण हर्षावे, निंदा श्रवण नहीं करे तो श्रोतेंद्री (कान) निरोग्यता सुन्दरता तिव्रश्रुता पावे, तथा पाचेंद्री पणा पावे.

३ प्र.-चक्षू इन्द्रिकी हीनता कायसे होय? उ.-स्त्री पुरुषके सुन्दर रूपको देख विषयानुराग धरे, कू रूपा देख दुर्गच्छा निंदा करे, अन्धोकी हँसी करे, चि डावे, मनुष्य पशूकी आँखोको इजा करे या फोडे. कू-शास्त्र व पुस्तक पत्र आदी पढे, नाटकादि अवलोकन करे, नेत्रके विषयमें आशक्त होनेसे या करूर द्रष्टीसे देखनेसे नेत्रकी कुचेष्टा करनेसे अन्धा, काणा, चीवडा वगैरे नेत्रका रोगी होवे, तथा तेंद्री पना पावे.

४ प्र.-चक्षु इन्द्रिकी प्रबलता कायसे पावे.? उ.-साधू साध्वीयोके दर्शनसे हर्षावे, धर्मानूराग धरे, विषय जनक रूप देख तुर्त द्रष्टी फेरले, नेत्रके रोगीयोकी दया करे, सहायता करे, सत्सास्त्र व पुस्तक पत्तोंका पठ न करे, विषयसे नेत्रवशमे करे, तो निरोगी सतेज, मनहर. दीर्घ विषयीं आँखो पावे.

५ प्र--घणेंद्रीकी हीनता कायसे पावे? उ--सुगन्धी पदार्थोंका अनुराग हो. अत्र पुष्पादी सेवन करे, दुग्ंधका द्वेषी हो, नाशिका हीनकी (गुंगेकी नकटेकी) हांसी करे, दुःख दे. अन्य मनुष्य, पशू, पक्षीयादिका नाशिकाका छेदन भेदन, करावे, तो गूंगा नकटा, या बेंद्री होवे.

६ प्र--घणेन्द्रिकी निरोगता कायसे पावे? उ--परमात्मा साधूयां साध्वी, जेष्ट जन गुणी जनके सन्मुख नाक नामवे, (नमस्कार करे) सुगन्धी पदार्थोंमें गृधन बने, नाशिका हीनकी साहयता करे, तो सुशोभित निरोगी, नाशिका पावें.

७ प्र--जिभ्या इन्द्रिकी हीनता कायसे पावे? उ--मदिरा, मांस, कंद, मूल, आदी अभक्ष खावे, षड्रस पदार्थमें अत्यंत लोलुप्ता धरे, रसना पोषणे हरी काया दीका महारंभ करे, असहौध कूउपदेश कर हिंसा फेलावे, प्राखंड बडावे, मर्म मोसे प्रकाशे, कर्कश कठोर भाषा बोले, झूट बोले, मुक्केकी बोंबडेकी हांसी करे, संत सती गुणी जनोकी निंदा करे, अन्यकी रसना (जिभ्या) का छेद भेद करे. श्वासोच्छ्वास रुंधन करे, तो जिभ्याकी हीनता पावे. बोंबडा मुक्का होवे, उसके असुहामण बचन लगे. मुख दुर्गन्ध निकले, तथा एकें-

त्री पणा पावे.

८ प्र-रस इन्द्रिकी निरोगता कायसे पावे? उ-
अभक्ष त्यागे, रस ग्रही नहो. सद्बोध कर धर्म फेलावे
सदा गुणोंकाही उच्चारण करे, सर्वको सुखदाता बोलै
रसना हीनकी सहायता करे, तो रसनाका निरोगी,
मधूर अलापी होवे.

९ प्र-हस्तकी हीनता कायसे पावे? उ-अन्यके
हस्त छेदन करे, खोटे तोले मापे वापरे, खोटे लेख
लिखे, कूशास्त्र बणावे. चोरी करे, लूले (हस्त रहित
की) हांसी करे, दूसरेका छेदन, भेदन, मारताड करे
पक्षियोंकी पांख काटे. तो लूला (हाथ रहित) होवे.

१० प्र-हस्तकी प्रबलता कायसे होय? उ-दान दे
वे, खोटा लेन देन नहीं करे, खोटे लेख नहीं लिखे,
अच्छे धर्मिवृथीके लेख लिखे, विनादी वस्तु ग्रहण
नहीं करे, हस्त हीनकी सहायता करे, तो निरोगी ब-
लिष्ट हाथ पावे.

११ प्र-पांवकी हीनता कायसे होय? उ-रस्ता
छोडके चले, हिंसादी पाप कर्मोंमें आगे बढे, धर्म कार्य
में पीछा हटे, कच्ची मट्टी, पाणी, हरी, कीडीयादीकों
पांवसे दावे, चांफे, अन्य छोटे बडे, जीवोंके पांव तोडे
लंगडे पांगले, की हंसी करे' चोरी जारी आदी कू का

र्यमें प्रवृत्ते तो पांव हीन लंगडा पांगला होवे.

१२ प्र-पांवकी प्रबलता कायसे पावे? उ-कूरस्ते जावे नहीं, अन्य जातेको बचावे. सजीव पदार्थपे पांव न दे, लंगडे पांगुलेकी सहायता करे, तो निरोगी बलिष्ठ पांव पावे.

१३ प्र-निर्धन (दारिद्री) कायसे होवें? उ-चोरीसे दगासे, धूर्ताइसे, ठगाइसे, जुलमसे हिंशकारी कूवैपारसे द्रव्योपारजन करे, (धन कमावे) धनेश्वरोपे द्वेष करे, उनको निर्धन बनाना चहावे, मेहनतसे स्वल्प धन कमाया उसे लूटे, घर, अन्न, वस्त्र, सें दुःखी करे, गरीबोंको वाक्य प्रहार करे, झूटा आल दे फसावे. अ जीवकाका भंग करे, तथा साधू होके धन रक्खे, दूसरेके कमाइमें अंतराय दे, थापण दबावे तो निरधन होवे, और किसीका धन अग्नीमें जलावै तो उसकाभी आग (लाय) में जले, पानीमें डूबावे तो झाजादी पाणीमें डूवे. इत्यादी जिस तरह दूसरे के द्रव्यका नाश करे, वैसेही उसके द्रव्यका नाश होवें.

१४ प्र--धनेश्वरी कायसे होय? उ--निरधनों (दारिद्रियों) की दया करे, उनकी सहायता करे, अन्यकी द्रव्यवृद्धी देख हर्षावें. प्राप्त द्रव्यपे ममत्व कम कर, दान, पुण्य धर्मोन्नती, अनाथोंकी सहाय इत्यादी सूकृ

र्योंमें द्रव्य लगावे तो धनेश्वरी होंवें.

१५ प्र-अपुत्र्या कायसे होवे ? उ-पशु, पक्षी, और मनुष्यादीके अनाथ बच्चोंको या यूका (ज्युं) लीखोंको मारे, अन्डे, फोडे, पुत्रवंतोपें द्वेष करे. गाय, भैंस, आदी बच्चोंको दूध पीते खेंच ले. बेंच दे. बिछोहा पडावे. बीजोंकी मींजी निकाले. तो अपुत्र्य (पुत्र रहित होवे.

१६ प्र-पुत्रवंत कायसे होंवें ? उ-पशु, पक्षी, मनुष्यादी के अनाथ बच्चोंका रक्षण, पालण कर, जन्म निर्वाह करने जैसे बनावे तो बहुत पुत्रवंत होवे.

१७ प्र-कुपुल कायसे होवे ? उ-अन्यके पुत्रोंको कूबुद्धी दे के माता पिता का अविनय करावें पितापुत्र का झगडा देख खुश होवे. फूट पडावे. अपने माता पिता को संताप देवे, तथा ऋण और थापण डूबावे, तो उसके कपूत (अविनीत) पुत्र होंवें.

१८ प्र-सूपुत्र कायसे होंवें ? उ-आप माता पिता की भक्ती करें, अन्यको करनेका बौध करें. * पुत्रोंको धर्म मार्गमें लगावें, सूपुत्र देख हर्षाये तो सूपुत्र्या होंवें.

* उववाइजी सूत्रमें फामाया है की माता पिता की भक्ता करनेसे १४ हजार वर्षके आयुष्य वाला देव हावे.

१९ प्र-कू भारज्या कायसे मिले ? स्त्री भरतार के आपमें क्लेश करावें, उनके झगडे देख हर्षावे. स्त्रीको भरमावे, विभचारणी बनावे, सतीयोंकी निंदा करे कलंक चडावे. अन्यकी अच्छी स्त्री देख दुःखी होवे, तो कूस्त्री मिले.

२० प्र-सूभारजा कायसे मिले ? आप सीलवंत रहे विभचारणीके प्रसंगमें वृत न भांगे, विभचारणीको सुधारे सतीयोंकी परसंस्या और सहायता करे. स्त्री भरतार का विरोध मिटावे तो अच्छी स्त्रीका संयोग मिले.

२१ प्र-अपमानी(मानहीन)कायसे होय ? उ-अन्य का मान खंडन करे, माता पिता गुरू आदी वृधोंका विनय न करे. गरीब, निर्बुद्धियोका निरादर करे, शत्रूओंका अपमान सुन खुश होय, अपने मुखसे अपनी परसंस्या करे. अपने गुणका अहंकार करे, गुणवंतोका द्वेष करे, गुणवंतोको वंदना न करे. दूसरेको मना करे, खछंदे चले, तो अपमानी होवें.

२२ प्र-सन्मान कायसे पावे ? उ-तिर्थकर, साधू साध्वी, श्रावक, श्राविका, सम्यकद्रष्टी, ज्ञानी, गुणी, धर्मदीपक, इत्यादी महाजनोके गुणग्रामकरे, गुणदीपावें. जेष्टोकाविनय भक्तीकरे, कीर्तीसुणहर्षावें, वंदनाकरे करावे. गुणीजनहो गुणोंको छिपावें, सदानम्ररहे, तो.

सर्व स्थान सन्मान पावें.

२३ प्र-क्लेशी कुटम्ब कायसे मिले ? कुटम्बमें झगडा करावे. क्लेश देख हर्ष पावे तो, क्लेशी कुटम्ब मिले.

२४ प्र-अच्छा कुटम्ब कायसे मिले ? कुटम्बमें सम्य करावे. निरद्रव्य कुटम्बोकी सहायता करे. कुटम्बमें संप देख हर्षावे तो सुखदाइ कुटम्ब मिले.

२५ प्र-रोगीष्ट कायसे होवे ? उ-रोगीयोंको संतापे, निंदा करे, हँसी करे, औषध दानकी अंतराय दे, रोग बढाने अशाता उपजानेका उपाय करे, साधूवोके वस्त्र मलीन देख दुगंछा करे तो रोगीष्ट (रोगीला) होवे.

२६ प्र-निरोगी कायसे होवें ? उ-दीन दुःखी योंको रोगीष्ट देख दयालावें, सुख उपजावें. साधू साध्वीको, औषध दानदे, से निरोगी होवे.

२७ प्र-क्रूर स्वभावी कायसे होवे ? उ-कू संगतसे खुश रहे, सत्यसंगसे अलग रहें, बात २ में संतप्तहो, तथा नर्क गतीसे आय हो सो. क्रूर स्वभावी होवे.

२८ प्र-मिळापू कायसे होवे ? उ-साधू के दर्शन से प्रसन्नहो, कूसंगत्यागे, कूबचन सुन धैर्य धरे, प्राप्त वस्तुपें संतोष धरे. तथा देवगतीसे आय हो. सो सू-स्वभावी (मिलपू) होवे.

२९ प्र-पापात्मा कायसे होवे ? उ-लोकोकों धर्म

से भृष्ट करे, सत्धर्मकी निंदा करे, कू धर्म की महीमा करे. अधर्मीयोंकी संगत करनेसे पापात्मा होवे.

३० प्र--धर्मात्मा कायसे होवे? उ--अधर्मीयों को धर्मी बनावे, धर्मोन्नती तन धनसे करनेसे.

३१ प्र--निर्बल कायसे होवे? उ--दान, गरीबों का सताये. अन्न वस्त्रकी अंतरायदे, निर्बलको दबावे, झगडाकरे. बध. बंधनकरे, अपने बलका अभीमान करे तो निर्बल होवे.

३२ प्र--बलवंत कायसे होवे? उ--दीन, अनाथ जीवोंकी दया कर साता उपजावें. संकटमें सहाय करे, अन्न वस्त्रादी प्रदान करे. तो बलवंत होवे.

३३ प्र--कायर कायसे होवे? उ--अन्य जीवकों भय उपजावें, धस्का पाडे, इज्जतलूँटे, राज, पंच, चोर, सर्प, विष, अग्नी, पाणी, देव. भुत इन भयंकर वस्तुओं के नामलें, दूसरे कों भय भीतकरे, पशुओं को त्रासदायक बनावे व चमकावें, उन्हे देखहर्षावे, सो कायर होवें.

३४ प्र--सुरवीर कायसे होवे? उ--दीन, दुःखी, अपराधीको अभयदानदे, भयसे बचावें उपद्रव मिटावे, सो सूरवीर होवे.

३५ प्र--कपण कायसे होवे? उ--लूँते दव्य (धन-

होते) दान नदे, दूसरे कों देतां मना करे. देतेको देख दुःखीहोवें, दानकी निंदा करें अत्यंतत्रष्णवता, सो कृपण होवे.

३६ प्र-दातार कायसे होवे? उ-गरीबी(दरिद्रता) होतेभी दान दे, दूसरेको देते देख खुश होवे, समर्थ हो दीन. दुःखीकी सहायता करे, सदा दान देनेकी अभीलाषा रखे धर्मोन्नती सुन हर्षाय, सो श्रीमंत हो, दातार होवे,

३७ प्र-मूर्ख कायसे होवे? उ-विद्वानो पंडितोकी हँसी, मस्करी, निंदा, अविनय, अशातना करे, ज्ञान प्रसारकी अंतराय दे, ज्ञानके उपकरण पुस्तकादी नाश करे, ज्ञानपे अरुची करे. ज्ञान चोरे, सत्य शास्त्र को झूटे बनावे, और झूटेको सच्चे बनावे. तो मूर्ख होवे.

३८ प्र-पण्डित कायसे होवे? उ-विद्यादान दे, विद्याप्रसार में धन, तन, का व्यय, करे, विद्वानोकी महिमा करे, धर्म पुस्तकोका मुफतमें प्रसार करे, सो पण्डित होवे.

३९ प्र-पराधीन कायसे होवे? उ-अन्यको बंदी-खानमें डाले, बहुत मेहनत करा थोड़ी मजूरी देवे. कर्जदारोका घर लुटे. इज्जत ले. कुटम्ब को, नौकरो को, अहार की अंतराय दे, जबरदस्तीसे काम करावे,

पशु पक्षीको बाडेमें, पिंजरेमें, रोक रखे, दूसरेको पराधीन देख खुशी होवे. दूसरेकी स्वाधीनता नष्ट करे सो पराधीन होवे.

४० प्र-स्वाधीन कायसे होवे? उ-कुटम्बको, नोकरोको संताप न दे; अहार, वस्त्र, स्थानकी साता दे, शक्ती उपांत काम नहीं कराय. मनुष्य, पशू, पक्षी, आदीको बंदीखानेसैं छोडावे, स्वाधीन करे, अपना स्वछंदा रोकके गुरूके छंदे, (हुकममें) चले, सो स्वाधीन स्वतंत्र होवे.

४१ प्र-कुरूप कायसे होवे? उ-आप रूपवंत हो अभीमान करे, दूसरेसुरूपवंतोंकी निंदा करे, कुरूपोंकी हाँसी अपमान करे, आल चडाय शृंगार बहुत सजे, सो कुरूपी होवे.

४२ प्र-सुरूप कायसे पावे? उ-सुन्दर होके भी अभीमान न करे, सुरूपणी स्त्रियादिको विकार द्रष्टी से नहीं देखे, कुरूपोंका निरादर न करे, सील पाले सो सुरूप होय.

४३ प्र-धन विलस क्यों नहीं सके? उ-अन्यको खान पान वस्त्र भूषणकी अंतराय दे. आप और समर्थ हो अच्छे भोग भोगवें, आश्रितोंको त्रसाय, अन्यको भोगोपभोग भोगवते देख आप दुःखी होय, वो धन प्राप्त होके भी भोगव नहीं सके.

४४ प्र-सुख विलासी कायसे होय ? उ-आपको प्राप्त हुये भोगोप भोग भोगवे नहीं. अपने भोगकी वस्तु दान पुण्यमें तथा स्वधर्मीयोंको दे के पोषे, सो इच्छित भोग भोगवे.

४५ प्र-क्रोधी कायसे होय ? उ-आप क्रोध करे, क्रोधीयोंकी परसंस्था करे, मनुष्य, पशु, देवता ओंके जुधकी बातों सुन हर्षावे. शिकार खेले, क्षमवंत को संताप उपजावे, निंदा करे, हाँसी करे सो क्रोधी होवे.

४६ प्र-धूर्त कायसे होय ? उ-धर्म करणीमें, दान, पुण्यमें जप, तप, में कपट करे थोडा कर बहुत बतावे पोमावे, सो दगाबाज, धूर्त होवे.

४६ प्र-सरल कायसे होय ? उ-सरल भावसे करणी करे, करके पोमावे नहीं, सो सरल स्वभावी होवे.

४८ प्र-चोर कायसे होय ? उ-चोर कर्मको अच्छा जाने, चोरको सहाय दे. चोरकी वस्तु ले, चोरकी कला बतावे, चोरकी परसंस्था करे, सो चोर होवे.

४९ प्र-साहूकार कायसे होय ? उ-अदत्तवृत्त धारण करे, चोरका परिचय वर्जे, सो साहूकार होवे.

५० प्र-कसाइ कायसे होय ? उ-हिंशाकी परसंस्था करे, हिंशा करनेकी कला बतावें. हिंशा के शस्त्र बनावे, दया की निंदा करे, सो हिंशक कषाइ होवें.

५१ प्र-दयाल कायसे होय ? इ-हिंशक की संगत वर्जे, हिंशक को उपदेश दे दयावंत बनावे, आजीवका दे हिंशा कर्म छोडावे. सो दयावंत होवे.

५२ प्र-अनाचारी कायसे होवे ? विकल भाव र-कखे, अशुद्ध, अभक्ष वस्तु भोगवे, आचारवंतकी निंदा करे, अनाचार सेवनमें आनंद माने. अनाचारीयोंका सहवास करे, अनाचारको भला जाने, सो अनाचारी होवे.

५३ प्र-शुद्धाचारी कायसे होय ? अनाचारीयोंको शुद्धाचारी बनावें. अनाचारकी ग्लानी करे, शुद्धाचारीकी सेवा परसंस्या करे, अभक्षको त्यागे. नितीमें प्रवृत्ते, तो शुद्धाचारी होवे.

५४ प्र-भाइयोंमें विरोध कायसे होवें ? उ-हाथी, घोडे, भेंसे, मेंढे, कुत्ते, मुर्गे, वगैरें जानवरोंको आपस में लडावे. या लडाइ देख हर्षावे, तो भाइयोंमें विरोध (लडाइ) होवे.

५५ प्र-भाययोंमें संप कायसे रहे ? मनुष्यों पशू-वोके झगडे मिटावे, संप करावे, संप देखके खुश होवें संप रहने उद्यम करे, सो भाइयोंमें स्नेह होवे.

५६ प्र-अंतरद्वीपेमे किस कर्मसे उपजे ? उ-मि-थ्यात्वी साधू आदी कों दान देवें, उत्तम साधू ओंको

कपटसे, फलकी इच्छासे दान देवें, दान दे अभीमान करें, सो अंतरद्विपमें मिथ्यात्वी जुगलिया मनुष्य होवें.

५७ प्र-जुगलिया (भोग भूमीये) मनुष्य कायसे होवे ? उ-शुद्धाचारी साधुओं को हुल्लास भावसे शुद्ध आहार, स्थान, वस्त्र, पात्र, देवे, दूसरेके पाससे दिलावे. अन्य को देते देख खुशहोवें सो अकर्म भूमी मे समद्रष्टी जुगलिया होवें.

५८ प्र-अनार्य देशमें जन्म कीस कर्मसे लेवे ? उ-खोटा आलचडावें, म्लेच्छो की सुख संपदा अच्छी लगे, म्लेच्छ वेश धारे, म्लेच्छ कामों की परसंस्या करें, आर्यदेश छोड अनार्यमें रहे, सो आनार्य देश में जन्मलें.

५९ प्र-आर्य देशमें कायसे जन्में ? उ-आर्यों की चाल चलन पसंदकरे. अनार्य रिवाज कामें छोडे, अनार्य कों आर्य बनावें, मुनी (साधु) की परसंस्या करे, आर्यों को यथा शक्त सहायता करे, तो आर्य देशमें जन्मलेवे.

६० प्र-हम्माल कायसे होवे ? मनुष्य, पशु ओं पे गजा (शक्ती) उप्रांत बजन लादे बेगारमें पकडे, ज. बरी सें काम लेवें, थोडाकहे बहुत वजन भरें, ज्यादा उठाया देख हर्षावे, तो हम्माल, पोठीया, बेल, घोडे

चगैरे हांवे.

६१ प्र-कू कवी (भाट चारण) कायसे होवे ?
उ-कू कथा का प्रेमीबने, लोकीक (मिथ्य) शास्त्रका दान दिया, धर्म कथाका नाम रख विकार उत्पन्न होवें ऐसी कथाकरे, विषय पोषक कवीता रचे, विषय जनराग रागणी सुणे, उनपे प्रेम करे, सो कू, कवी भाट चारण होवें.

६२ प्र-सूकवी कायसे होवे ? उ-जिनराज मुनी-राजके गुण कीर्तन सुण हर्षलावे, शास्त्रकर्ता गणधरो की आचार्यों की परसंस्था करें. ज्ञानवृथीमें धन लगा वें, धर्म कवीयों को सहाय्यदे, धर्मकवीता की गुप्त रहस्यों से हर्षावे सो, विद्वान कवी होवें.

६३ प्र-दीर्घ (लम्बा) आयुष्य कायसे पावे ? उ-मरते जीवोंको द्रव्य दे छोडावे. उन्हे खान, पान, स्थानका सहाय दे, बंदीवान छुडावे, संसारमें उदासीनता धरे, दया भाव रखवे, दीन अनाथोंको सहाय देवें, तो दीर्घ आयुष्य वाला होवें.

६४ प्र-ओछा आयुष्य कायसे पावे ? उ-जीव घात करे, गर्व गलावे, आजीवका का भंग करे, ज्युं खटम-लादी मारे, शुद्ध लेने वाले साधुको अशुद्ध आहार प्रमुख देवें, अग्नी विष शस्त्रादी से जीव मारे, सो अ-

ल्पआयुष पावें.

६५ प्र-सदा चिंता कायसे रहें? उ-बहुत जीवकों चिंता उत्पन्न होवे, वैसी बात करें, अन्यको उदास देख खुशी होवे. सो सदा चिंता करने वाला होवें.

६६ प्र-निश्चित कायसे रहें? उ-दूसरे की चिंता का भंग करे, धर्मात्माकों देख खुश होवे, दुःख पीडितको संतोष उपजावे. सो सदा निश्चित रहें.

६७ प्र-दास कायसे होवें? उ-नौकरोंको बहुत सतावें, बहुत काम लेवें, परिवारका शैल्याका, अभी मान करे, सो बहुत जनोंका दास होवें.

६८ प्र-मालिक कायसे होवें? उ-धर्मी जनोंकी तपस्वियोंकी बयावच्च करे, धर्मात्मा दुःखी जनोका पोषण करे, अन्यके पास धर्मात्माकी सेवा भक्ती करावे, करते देख खुशी होवे, सो बहुतोंका मालिक होवें.

६९ प्र-नपुशक कायसे होवें? उ-नपुशक के नृत्य गायन, ठठे देख खुशी होवे. पुरुषको स्त्रीका रूप बना के नृत्य करावें, बैल, घोडे, आदी पशू या मनुष्यका लिंग छेदन करे, नपुंशक से विषय सेवन करे, आप नपुंशक जैसी चेष्टा करे, स्त्री पुरुषके संयोग्य मिलाने की दलाली करें, बेंद्री, तेंद्री, चौरिंद्रीकी हिंशा करे, सो नपुंशक होवें.

७० प्र-स्त्री कायसे होवें? उ-स्त्रीयोंके विषयमें अत्यंत लूब्ध होवें, पुरुष हो स्त्रीका रूप बनावें, स्त्रीयोंकी तरह चेष्टा करे या दगावाजी करे, सो स्त्री होवें.

७१ प्र-निगोदमें कायसे जाय? उ-देव, गुरु, धर्मकी निंदा करनेसे. कंद मूलता भक्षण करनेसे.

७२ प्र-एकेंद्री कायसे होय? उ-पृथ्वी, पाणी, अग्नी हवा, वनस्पती, कंद-मूल, वृक्ष, घास, फुल, पत्र, का छेदन, भेदन, करे सो एकेंद्री होवें.

७३ प्र-विक्लेंद्री कायसे होवे? उ-निर्दयपणें, त्रसकी घात करें, अनाज (दाणे) बहुत दिन संग्रह कर रखें, त्रस जीव (कीड़े) की उत्पत्ति होवें ऐसी वस्तु का संग्रह कर, उन्हकी घात करें, मच्छर, खटमल, निवारने धूम्रादिक उपचार कर उन्हे मारे, बोर प्रमुख त्रस जीव उत्पन्न होवें, ऐसे फलोंका भक्षण करे, मोरी, गटार में पैशाब करेसो मरके विक्लेंद्री (बेन्द्री, तेन्द्री, चौरिन्द्री) होवे.

७४ प्र-कलंग (अंगोपांग रहित) कायसे होवे? उ-जीवोंके हाथा, पांव, कान, नाक, अंगुली, यादी अंगोपांगका छेदन भेदन, करे, कान कतरे, बीदे, कंगूरा करे, ऐसा करते देख हर्षादे सरे कलंग (अंगोपांग रहित) होवें.

७५ प्र-पूर्ण अंग कायसे होवे? दूसरेके अंगोपांग का छेदन होता देख रक्षण करें, अपंगीकी करूणा करे, उसे सुधारने उपचार करे, आजीवीका चलावे. सहाय देवो तो पूर्णांगी (संपूर्ण अंगवाला) हों.

७६ प्र-नीच जात कायसे पावे? उ-अपणी उच्च जाति कुलका अभीमान करें, उच्च की निंदा करें, नीचका द्वेष करें, नीच कामें करे, सो नीच जाती पावे.

७७ प्र-उंच जात कायसे पावे? उ-सत्पुरुषोंके गुण की परसंस्या करे, वंदना नमस्कार करे, अपणें दुर्गुण प्रगट करें, चार तीर्थकी भक्ती करें, यह मनुष्य जन्म पाय तो राजादिक कुलमें जन्में और तिर्यच होय तो राज्यका मानेता हो सुख भोगवे.

७८ प्र-उंच चातीका दास क्यों बने? उ-उच्च कर्म कर अभीमान करें, गुरुकी आज्ञाका भंग करें, उंच हो दीनोके शिर आल चडावे, उच्च हो नीच काम करे. सो उंच हो नीच (दासके) कर्म करे.

७९ प्र-प्रदेश फिरके आजीका क्यों करें? उ-भिक्षूकोंको लालच दे, वारंवार फिराय फिर दान दे. नोकरोंकी नोकरी त्रसाय २ दी, धर्म नामसे निकला धन बहुत दिन घरमें रखे, काशीदको भटकावे, सो प्रदेश फिर अजीवीका करें.

८० प्र-सुखे अजीव का कायसे मिले? उ-धर्मात्मा को स्वस्थान रहे, अहार, वस्त्रादी पहनें काय, महोय दे, उनके पास धर्म वृद्धी करावे. आप स्थिर स्थिर से धर्म ध्यान करे, स्थिर स्वभावीकी कीर्ती करे, सो घर बैठे सुखे अजीवीका कमावे.

८१ प्र-दगाकर अजीवका क्यों चलावे? कपट भावसे दीन जनोंको दान दे. मुनीको भक्ती रहित दान दे, चौरादिक कु कर्मियोंसे आजीवीका चलावे, उनकी परसंस्या करे, सत्यवृती निर्वाह करने वालेपे कलंक चडावे. सो महा मुशीबत से दगाकर अजीवीका चलावे.

८२ प्र-सञ्चावटसे आजीवका कौन करे? उ-सरल भावसे, विनय सहित, धर्मात्मा को अहार देवें, दीन की रक्षा करें, निदोष आजीवका न मिलनेसे ध्रुव्यादी परिसह सहे परंतु कू वैषार नहीं करे, सो सरलपणे सुखे अजीवीका उपारजन करे.

८३ उ-मनुष्य पशु बजारमें क्योंविके? उ-मनुष्य व पशु को बेंचे (मोलदेवें) कन्या विक्रय पुत्र विक्रय करें या मोल दिलाने की दलाली करें सो मनुष्य हो दास (गुलाम) पणे या पशु हो विके बेंचाय.

८४ प्र-सामुदानी कर्म कायसे बन्धे? उ-मनुष्य या पशु

का बध होता होय. वहां देखने बहुत जन खड़े रहें, मनमें आय की इसे कित्ती वेग मारे अपन अपने घरजाँवे, उनके. तथा बहुत मतांतरी यों एकत्र हो सत्य-देव गुरु धर्म की निंदा करे, उन्हके सामुदानी कर्म बंधते हैं. वो पाणी मे डूब. आगमें जल, या सारी प्लेगा दी के सपाटे में आ एकदम बहुत मनुष्य मारे जाते हैं.

८५ प्र-एक दम बहुत जीव स्वर्ग में कैसे जावे ?

उ- धर्म मौत्सव. दिक्षा औत्सव. केवल औत्सव धर्म सभा बायखानादिकमें बहुत जन मिल हर्षावें. वैराग्य भाव लावें. उसकी परसंस्या करे. सो एक दम बहुत जीव स्वर्ग या मोक्ष जावें.

८६ प्र-कोइ बिना काम द्वेष करे इसका क्या स-

बब ? उ- परभव में किसी को दुःख दिया होय, उस का नुकशान किया होय तो वो बिना दोष ही द्वेष भर ता हैं.

८७ प्र-बिना स्नेही स्नेह जगे सो क्या सबब ?

उ- दुःख छोडाया होय. साता उपजाइ हो बन में पहाडमें या सम्राममें, निराधार हुये को आधार देनेसे. वो पीछा अचिंत्य दुःख में आके सहाय करे. बिना कारण प्रेम करे.

८८ प्र-व्यंतरादी व्याधी से मुक्त न होवे सो क्या

कारण ? उ-वेद (हकीम) हो. अनेक जीवों के साथ विश्वास घात करे, जानता हुवा खराब औषध दे. रोग बढ़ाय. और जोतषी हो ग्रह, नक्षत्र भूत व्यादी आदी डर बताय. दूसरे कों लूटे. देव देवी की मानता कराय; तथा विष शास्त्र अग्नी से आप घात करे सो अत्यंत उपचार करतेंही रोग बिमारी और व्यंतरादी व्याधीसे छूटें नहीं.

८९ प्र-धनेश्वरीका धन धर्म काममें नहीं लगे उ-सका क्या कारण? उ-अन्यको कूशिक्षा दे, उसका, द्रव्य, वैश्या नृत्यादी कूव्यसन में खरचाय, अन्यका नुकसान सुन खुशी होवें. जुगार सट्टेके वैपारादीमें द्रव्य गमाय, वो धनेश्वरी होके कूमार्गमें धनका व्यय कर सके, परंतु धर्म काममें धन नहीं लगा सके.

९० प्र-गर्भमेंही मृत्यु क्यों पावे? उ-शोकोका या स्वता पोता का औषधोपचार या मंत्रादीसे गर्भ गलावे, पाडे, पडावे, सो गर्भमेंही मृत्यु पावे.

९१ प्र-हित शिक्षा खराब क्यों लगे? उ-अन्यको कूशिक्षा दे कूमार्ग चलावे. गुरूके पिताके, हित वचनही सुने, शिक्षककी हँसी करे, उसे हित शिक्षा अहित कारी हो प्रगमें.

९२ प्र-जाती स्मर्ण और अवधी ज्ञान कायसे होय?

उ-तप संयम पाला हो ज्ञानीयोंकी वधावच्च करी हो, ज्ञान की महिमा, बहुमान किया हो उन्हे जाति स्मरण, अबधीज्ञान, उपजे.

९३ प्र-वृत-पञ्चखाण क्यों नहीं कर सके? उ-अन्यके वृत भंग कराय. शुद्धवृत्तीके दोष लगाया, अन्यके वृत भंगा देख खुशी हो. पोते वृत ले प्रणामोंमें सकल्प विकल्प करे, वार २ वृत भांगे, उससे वृत पञ्चखाण न हो.

९४ प्र-कषाड़्यों के हाथसे कटे सो कोनसा पाप? उ-कषाड़्यों से वैपार करे. कषाड़्यों को जानवर दिया. कषाड़के कृत्य करें, दगासैं घात करे, बनचरोंकी सिकार करें, मांस खाय, सो पशु हो गषाड़्योंके हाथसे कटे.

९५ प्र-पाप कर धर्म माननेका क्या सबब? उ-भ्रष्टाचारीकी संगत करे. पाप कार्यमे धर्म कहे, सत्य देव, गुरू, धर्मकी निंदा करे, वो पापमेंही धर्म मानने.

९६ प्र-विभ चारी क्यों होवे ? उ-वैश्या के केशव कमाय. या वैश्या का संग करे. कुसीलीये की परसंस्या करें तिर्यच तिर्यचणी का संयोग मिलावें, संयोग देख हर्षाय सो विभचारी होवें.

९७ प्र-सीलवंत काय से होवें ? उ-शीलपाले.

शीलवंत की महिमा करें. शीलवंत की सहायता करें. कुशीलीयों का संग छोड़े. सो शीलवान होवें *
 ९८ प्र-ऋद्धिबंत कायसे होवे? उ-सूपात्रमें दानसे

९९ प्र-मांगनेसे ही वस्तु क्यों नहीं मिले? उ-
 धनबंत हो दान नदेवे आश्रितो को त्रसानेसे.

१०० प्र-भिक्यारी कौन होवे? उ-छिद्री और निंदक.

१०१ स्त्रियों क्यों मरें? उ-बहुत स्त्रियों का
 पति हो उन्हें मारेन से.

१०२ प्र-भ्रमित चित्त क्या रहे? उ-मदिरा भांग,
 अफीमादी कैफी वस्तु सेवन करनेसे.

१०३ प्र-दहाज्वर कायसे होवे? मनुष्य पशुपे
 ज्यादा बजन लादनेसे.

१०४ प्र-बाल विधवा क्यों होवें? उ-पतिकी
 घात कर बिभचार सेवनेसे. पतिका आपमान करनेसे.

१०५ प्र-मृत्यु बांझा क्यों होवे? उ-पशु पक्षी
 के बच्चे, अण्डे मारनेसे. या लीखों फोडनेसे.

१०६ प्र-ज्यादा पुत्री क्यों होवे? पाणी पीतें पशु
 ओंको रोकके मारनेसे. बहु पुत्रीयेकी निंदा करनेसे.

१०७ प्र-विधवा पुत्री क्यों होवे? उ-धर्म का धन
 खाय तो. धर्म के उपकरण चोराय तो.

१०८ प्र-मेंद कायसे होवें? उ-मदिरा मांसके भोगवनेसे. मेंद वालेकी हँसी करनेसे.

१०९ प्र-अपञ्चाका रोग कायसे होवे? उ-साधू को खराब अहार देनेसे.

११० प्र-क्षयरोग कायसे होवे? हड्डीका वैपार करे, सेहत (मद्य) झाडे तो.

१११ प्र-कूरूप बेडोल मुख कायसे होवे? उ-दानेश्वरीकी निंदा करनेसे. मुखका बहुत शृंगार करनेसे.

११२ प्र-छोड कायसे रहे? उ-गर्भपात करनेसे.

११३ प्र-स्थानभ्रष्ट कायसे होवे? रस्ते परके झाड काटनेसे. आश्रितों का आसारा छोडानेसे.

११४ प्र-श्वेत कुष्ट कायसे होवे? गौवध, कन्या विक्रय, करनेसे तथा साधू हो वृत भंग करनेसे.

११५ प्र-पुत्र वियोग कायसे होवे? उ-गाय, भैंस के वखेको दूध न पानेसे. पशु पक्षीके पुत्र मारनेसे.

११६ प्र-बचपणमें मात पिता क्यों मरे? सरण आयेकी घात करनेसे. मात पितका अपमान करनेसे.

११७ प्र-जलौंद्र कायसे होवे? अभक्ष भक्षणेसे.

११८ प्र-दांत कायसे दुखे? अत्यंत रसनाकी लुब्धतासे. अभक्ष भक्षणेसे.

११९ प्र-लम्बे दांत क्यों होवें? उ-घरोघर निंदा

करनेसे चहाडी चूगली करनेसे.

१२० प्र-मुत्र कच्छ फत्ररी कायसे होवें ? उ-राणीयों या परस्त्रीयों से गमन करनेसे.

१२१ प्र-गुंगा कायसे होवें ? उ-झूटी साक्षी दे गुरु कों गाली देनेसे,

१२२ प्र-सूलरोग कायसे होवें ? उ-पशु पक्षी कों बाणों से मारनेसे सूल काँटे आर चूबानेसे.

१२३ प्र-उत्तम जाती का भीख क्यों मांगे ? उ-माता, पिता, गुरु कों मारें या अपमाम करनेसे.

१२४ प्र-गुंबडे मस्से ज्यादा क्यों होवें ? उ-पशु पक्षी को पत्थर सें मारनेसे

१२५ प्र-चमडी फटे तथा दाद क्यों होवे ? उ-सांप, बिच्छू, गो खटमल ज्यू लीख को मारे तो.

१२६ प्र-सदा बीमार क्यों रहे ? उ-धर्मादा का खाके धर्म न करेतो.

१२७ प्र-पीनस रोग क्यों होवे ? उ-चीडीयो, मयुर, तोते आदी पक्षी मारनेसे.

१२८ प्र-कुष्ठ रोग कायसे होव ? साधूको संताप देनेसे.

१२९ प्र-सरीर कायसे धूजे ? उ-रस्ते चलते, वृक्ष व्रण, तोडेतो.

१३० प्र--अर्धांगरोग क्यों होवे? स्त्रीयोंकी हित्यासे

१३१ प्र--नासूर कायसें होवे? पशु पक्षी मनुष्य की नाकमे नाथ डालनेसे.

१३२ प्र--गलिज कुष्टी कायसे होवे ? उ--पशु पक्षी मनुष्य कों फासीदे मारनेसे.

१३३ प्र--हरस (मस्सा) कायसे होवे? उ-नदी तलाव का पाणी सोशनेसे. और जलचर जीव मारनेसे.

१३४ प्र--रातअन्ध कायसे होवे ? उ--त्री सध्या (फजर दोप्रहर शाम) को भोजन कारनेसे.

१३५ प्र--रांधन वायू कायसे होवे ? उ--घोडे. ऊट. बेल बकरे गाडे आदी भाडे देनेसे.

१३६ भगंदर कायसे होवे? उ-अन्डेका रस पीनेसे.

१३७ प्र-उल्लू (घुघु) कायसे होवे ? उ--रात्री भोजन करनेसे. तथा त्रिन देखी वस्तु खानेसे.

१३८ प्र--सिंह सर्प कायसे होवे? उ--क्रोध. क्लेशमें संतप्त हो आत्मघात करनेसे.

१३९ प्र-- गध्या कुत्रा कायसे होवे? उ--अभीमान करके वशहो अकार्य कर मरनेसे.

१४० प्र--बिल्ली कायसे होवे? उ--दगा करनेसे. .

१४१ प्र--नवल सर्प कायसे होवे? लोभ करनेसे.

१४२ प्र--बाला (नारू) कायसे निकले ? बिना छा-

णा पाणी पीवे, जीवाणीका जलन न करेतो.

१४३ प्र-मनुष्य कायसे होवे? क्षमा दया, नम्रतासे

१४४ प्र-स्त्री मरके पुरुष कायसे होवे? उ-सत्य, शील, संतोष विनय आदी गुण धारन करनेसे.

१४५ प्र-देवता कौन होवे? उ-साधू, श्रावक, तापस और अकाम (मन विन) निर्जरा करनेसे.

१४६ प्र-लक्ष्मी स्थिर कायसे रहे? उ-दान देके पश्चाताप नहीं करे तो.

१४७ प्र-काणा कायसे होवे? उ-बीज, फल, फुल छेदे, हार गजरे वगैरे बनानेसे.

१४८ प्र-गलित कुट्टि कायसे होवे? सुवर्ण चांदी लोहा तांबा वगैरे की खानो खोदनेसे.

१४९ प्र-यश करते अपयश क्यों होवे? उ-सचित औषधी करनेसे. अन्यकृत उपकार न माननेसे.

१५० आँखमें बामणी कायसे होवे? निमक(लुण के आगर खोदनेसे.

१५१ प्र-कांख मंजरी कायसे होवे? सम्यक द्रष्टी हो मिथ्यात्वी का अनार्योंका काम करनेसे.

१५२ रुंड मुंड सरीर कायसे होवे? उ-न्यायाधिश् हो कठण दंड देनेसे.

१५३ प्र-कंठमाल कायसे होवे? उ-मच्छीका

अहार करनेसें.

१५४ निरोगी दिखे, और रोगिष्ठ होवे सो क्या कारण? उ--लांच ले झूटा न्याय करनेसे.

१५५ प्र--संयोग मिल वियोग क्यों होवे? उ--कृत्यनता, मित्र द्रोहो और विश्वास घात करनेसे.

१५६ प्र--डरकण स्वभाव कायसे होवे? उ--कठोर दंडी कोटवाल होवे सो. तथा अन्यको डरावे सो.

१५७ प्र--खुजली कायसे चले? उ--तेंद्री ज्यू लीख खटमल पिस्सू उदाइ दी मारनेसे.

१५८ प्र--ज्युंवो ज्यादा क्यों पडे? उ--मच्छ अहारी करनेसे. ज्युंवा अग्नी आदीमें डाल मारे तो.

१५९ प्र--तपस्या क्यों नहीं बने? उ--तप जपका अभीमान करे तो. तप करते अंताय देवे तो.

१६० प्र--असुहा मणी भाषा क्यों लगे? उ--वाक्य चातुरीका अभीमान करे तो. कठोर बचन बोले तो.

१६१ प्र--अपयशी क्यों होवे? उ--सासू, नणंद, देराणी, जेठाणी, भाइ भो जाइ का ईर्षा करे तो.

१६२ प्र--तरुणपणे स्त्री क्यों मरे? उ--भोगकी तिब्र अभीलाषा रखे. अमर्याद विषय सेवे तो.

१६४ प्र--छमुछिम मनुष्य कौन होवे? उ--नील, गुलीके कुंड करे छमुछमकी घात करे सो.

१६५ प्र--भूख ज्यादा क्यों लगे ? उ--खेतीके कर्म करनेसे. ससक्त आश्रितोंको भूखे मारनेसे.

१६६ प्र--मृगी झोला क्यों आवे ? लोहारकी धमण धमे, मृगी, आने वालेको सतावेतो.

१६७ प्र--बोलते वगासी क्यों आवे ? उ--रंगार के कर्म करनेसे. तोतले को चीडानेसे.

१६८ प्र--बोलते थुक क्यों उडे ? उ--गोबर सडानेसे.

१६९ प्र--झाज कायसे डूबे ? उ--पाखानेमें झाडे जावें. मुत्रमें मुत्र करे, सर्व रात्र मुत्रका संग्रह करनेसे.

१७० प्र--खोजा क्यों होवें ? उ--बहुत बन कटाइ करनेसे. खोजोंके साथ क्रिडा करनेसे.

१७१ प्र--योवन अवस्थामें दाँत पडजाय श्वेत बाल होवेसो क्या कारण ? कोमल त्रिनस्पति का छेदन, भेदन, चटनी कचुमर करनेसे.

१७२ प्र--भरा नीगल (गुम्बडा) कायसे होवे ? उ--फलोको चीर मसाला भरनेसे.

१७३ प्र--सरीरमें कीडें कायसे पडे ? उ--दूसरेपे घोडेका पिशाच छिटकनेसे. सडी वस्तु खानेसे.

१७४ प्र--साथही सोले रोग कायसे होवे ? उ--ग्रामोंको उजाड करे लूटे धाडा, पाडनेसे.

१७५ प्र--पाले हुवे मनुष्य क्यों बदले ? रसोइका

वैपार करनेसे. अच्छी वस्तु दिखा खोटी खिलानेसे.

१७६ प्र-१२ वर्ष का छोड कायसे रहे? उ-पेशा-
व भेला कर सर्व रात्री रखनेसे.

१७७ प्र-२४ वर्षका छोड कायसे रहे? उ-तिव्र
भाव विषय सेवनेसे. गर्भ गलानेसे.

१७८ प्र-सदा सरीर क्यों जले? उ-फूलोंका मर्दन
करनेसे. बहोत अत्तर उगटणे लगानेसे.

१७९ प्र-वंझा स्त्री कायसे होवे? उ-फूलका अत्त
र निकालनेसे. मनुष्य पशुके बच्चे मारनेसे.

१८० प्र-मृतवांझा कायसे होवे? उ-उगती विनास्प
ति, कूपल चूटनेसे.

१८१ प्र-बहुत स्त्री होके भी पुत्र क्यों न होवे?
उ-बहुत विनास्पतीका रस निकालनेसे.

१८२ प्र-हलालखोर कायसे होवे? उ-जलचर जीव
बहुत मारनेसे. कसाईके कर्म करनेसे.

१८३ प्र-सशक्त धर्म क्यों नहीं बने? उ-ममइ
(मनुष्यका रक्त) बहुत निकाला होवेसो.

१८४ प्र-सरीर भारी कायसे होवे? उ-आसा
सराप दारू बहुत पिया होयतो.

१८५ प्र-साधुके सिर आल देवे, क्षुद्ध आहार लेने
वाले साधू को अशुद्ध देवे. तो गर्भमें आडा आवे.

१८६ प्र—नर्क तिर्यच गतिमें अकाम निर्जरा कर मनुष्य हुवा वो पहले दुःखी हो पीछे सुख पावे, कू-लीन के सिर कलंक आवे. शक्त सजा पावे, फिर इ न्साफ होनेसें निदोष ठेहरे छुट जावे.

१८७ प्र—मोक्ष कायसे मिले? उ—ज्ञान दर्शन चारित्र और तपकी सम्यक प्रकारे आराधन पालन स्पर्शन करनेसे. इति

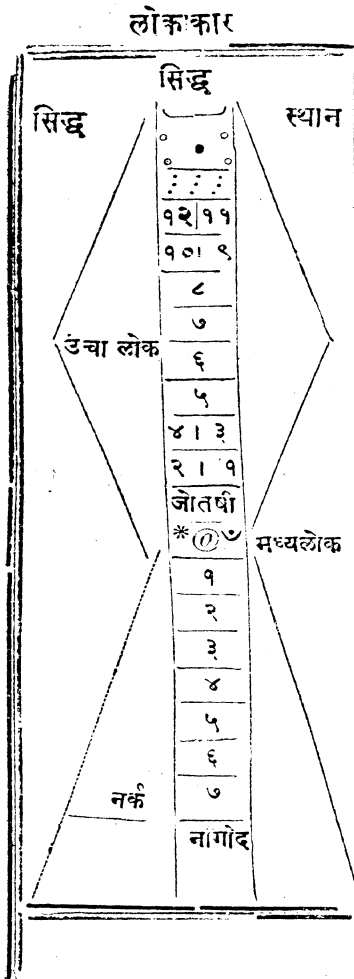
इत्यादी कर्म बन्ध करनेके, और भुक्तनेके, अनेक कारण शास्त्र ग्रन्थमें बतायें हैं. कित्नेक कर्म, इस भवके किये इसही भवमें भोगवते हैं. और कित्नेक आगे के जन्ममे भोगवते हैं. अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ भगवंतने संसारी जीवोंकी कर्म विपाकसे होती हुई दिशा को अवलोकन करी, परन्तु वाणी द्वारा सम्पूर्ण वर्णन कर सके नहीं, क्यों कि सम्पूर्ण विश्व अनंत जीवों कर भरा हैं. और एकेक जीवके अनंत कर्म वर्गणाके पुद्गल लगे है. और एकेक वर्गणाके वर्णादी पर्यायकी अनंत व्याख्या होती हैं. ऐसा अपरम्पार विपाक विचय का वर्णन, भाषा द्वारा कदापि न होसके, तथा

+ ९६ के उपके बोल गौतम प्रच्छा और धर्म ज्ञान प्रकाशके अनुसारसें कुछ बढ़ाके लिखे हैं.

पि धर्म ध्यानी, ज्ञानी की अज्ञानुसार, विपाक विषय का यथा शक्त विचार करते हुये कर्मों की विचित्रता से बाकेफ होते हैं; वो कर्म बन्ध के कारण से बचके, कर्मक्षय करनेके मार्गमें प्रवृत्तन हो, अनंत अध्यात्मिक सुख प्राप्त करते हैं.

चतुर्थ पत्र "संस्थान-विचय"

संस्थान नाम आकार का है. सोजगत का, तथा जगत में रहे हुये पदार्थोंका, आकार का विचार करे. सो संस्थान विचय धर्म ध्यान. अनंत अकाश (पोलार) रूप अनंत क्षेत्र है. की जिसका अंतः पारही नहीं. उसे अलोक कहते हैं, इस अलोक के मध्य भाग में, ३४३ राजू घनाकार लम्बी चौड़ी जितनी जगा में, जीवाजीव व रुपी अरुपी पदार्थ रूप एक पिंड हैं, उसे 'लोक' कहते हैं, यह लोक नीचे सातमी नर्क के तले ७ राजू का चौड़ा है, और उपर सात राजू आवें वहां मूल से घटता २, मध्य लोक के स्थान एक राजू का चौड़ा है, और वहां से उपर बढ़ते चौड़ास में बढ़ते २, चार राजू (पांचमें देवलोक तक) आवे, वहां ५ राजू का चौड़ा है, और चौड़ास में घटते २ तीन

राजू लोकाग्र (मोक्षस्थान) आवे वहाँ एक राजूका चौड़ा है. नीचे उलटा उसपे सुलटा और उसपे एक उलटा यों तीन दीवे रखे, तथा पांव पसार कम्मरकों हाथ लगा मनुष्य खड़ा रहे, इत्यादी संस्थान (आकार) मय लोक हैं. ऐसा कथन भगवति आदी शास्त्रमें लिखा है, इस लोकके मध्य भागमें एक निसरणी जैसी एक राजू चौड़ी और सातभी नर्कसे मोक्ष तक १४ राजू लम्बी लस नाल हैं. उसके अन्दर त्रस और स्थावर दोनों प्रकारके जीव है. वाकीके सर्व लोकमें एक स्थावरही जीव भरे है, त्रस नलके नीचेका विभाग

सात राजू जिल्ली (उलटे दीवे जैसी) जगामें सात नर्कस्थान है, वहाँ पापकी अधिकता होती है, वो जीव उपजके कृत कर्मके असुभ फल दुःखी हो भूक्तते है. मध्यमें दोनों दीवेकी संधी मिलती है, वहाँ गोळाकार

१८०० जोजन उंची जगा हैं. उसे मध्य (तिरछा) लोक कहते है. वहां मध्यमें तो एक लक्ष जोजन का उंचा और नीचे दश हजार जोजनका चौड़ा उपर एक हजार जोजन चौड़ा (मलस्थंभ जैसा) मेरु पर्वत है, उसके चारही तर्फ फिरता (चूडी जैसा) एक लक्ष जोजनका लम्बा चौड़ा (गोळ) 'जंबुद्विप' हैं, उसके बाहिर चारही तर्फ (चूडी जैसा) फिरता दो लक्ष जोजनका चौड़ा 'लवण समुद्र' है. उसके चारही तर्फ वैसाही फिरता चार लक्ष जोजन चौड़ा 'धातकी खंडद्विप' हैं. उसके चौगिर्दा ८ लक्ष जोजन चौड़ा 'कालोदधी समुद्र है' उसके चौगिर्दा १६ लक्ष जोजन चौड़ा 'पुष्कराद्वीप' हैं. † यों एकेककों चौगिरदा फिरते और चौडासमें एकेकसें दुगणे, असंख्यात द्विप, और असंख्यात समुद्र, सब चूडी (बंगडी) के संस्थानमें हैं. मेरु पर्वतके जड में समभूमी हैं, वहांसे ७९० योजन उपर तारा मंडल, वहां से १० जोज उपर * सूर्य का

† पुष्कर द्विपके मध्य भागमें गोळाकार (चुड़ा जैसा) मानु क्षेत्र पर्वत हैं. उसके अन्दरही मनुष्य की वस्ती है जंबुद्विप धातकी खंड द्विप और आधा पुष्करार्ध द्विप यों अद्दाइ द्विप कहते हैं.

* चन्द्रमां का विमान सामान्य पणे १८०० कोश चौडा हैं सूर्य का १६०० कोश चौडा. और ग्रह. नक्षत्र. तारां के विमान जघन्य १२५ कोश. उत्कृष्ट ५०० कोश छोडे है और १६ कोश छोडे है

विमान, वहां से ८० जोजन उपर चन्द्रमाका विमान हैं. और उपर २० जोजन के अन्दर सब जोतषीयों के विमान आगये हैं. अढाइ द्विप के अन्दर के जोतषी के विमान आधे कबीठके संस्थान हैं. और बाहिर के इंट जैसे है. आगे उपर (मृदंग के संस्थान) सात राजू मठेरा कुछ कम लोक है, उसे उंचा लोक कहते है. वहां १२ देवलोक, ९ लोकांतिक ९ ग्रीवेक ५ अनुत्र विमान आगये है. इनमें सर्व विमान-८४९७०२३ है. कित्नेक चौखूणे-कित्नेक तीखूणे और कित्नेक गोळाकार है. वहां पुण्य की अधिकता होती है वो जीव उपज के कृत कर्म के शुभ फल सुख मय भुक्तते है. सर्वार्थसिद्ध विमान के उपर १२ जोजन सिद्ध सिद्धा है सो चित्ते छत्र के जैसी ४५ लक्ष जोजन की लम्बी चोडी (गोल) है. उसके उपर एक जोज के छटे भाग में अनंत सिद्ध भगवंत. अरुपी अवस्था में अलोक सें अड (लग) के विराज मान हैं. यह संक्षमें लोक का और लोक में रहे स्थुल पदार्थों के संस्थानका वरणन किया.

जीवके ६ संस्थात-१ जिसका चारही तर्फ बरो-

तथा १७ लाख ६० हजार कोशे चन्द्रमा पृथ्वीसे उंचा है. वैसा मित्यःचंद्रन मूत्र में लिखा है.

बर अंग होय-अर्थात् पद्मासन से बैठ के दोनो घुटने के बिचमें की डोर और दोनो खन्धे के बिच की डोरी बरोबर आवे. तैसे वोही डोरी बांहा खन्धा और बाये घुटनेके बिच, और डावे खन्धा और ढावे घुटने के बिच बरोबर आवे. जैसे अड्डी कित्नीक जैन मूर्ती का बनाते है. सो 'समच उरस संस्थान' २ जैसे बट (बड) का झाड. नीचे तो फक्त लकड का ठूठ रुंढ मुंढ दिखता है, और उपर शाखा प्रतिशाखासे शोभे तैसेही कम्मर के नीचे का सरीर अशोभनीक, और उपरका सरीर शोभनीक होवें, सो 'निगोह परिमंडल' संस्थान. ३ जैसे खुरशाणी अम्बली, उपरको तो ठुंठा निकल जाय, और नीचे शाखा प्रतिशाखा कर शोभे. तैसेही उपरका सरीरतो अशोभनीक, और कम्मरके नीचेका सरीर शोभनीक लगे, सो 'सादी संठाण' ४ बावन ठिगना (छोटा) सरीर होयसो 'बावना संस्थान' ५ पीठषे तथा छातीषे कुबड निकले सो 'कुवडा संठाण' ६ आधा जला मुर्दाका जैसा सब सरीर खराब होय, सो 'हुंड संठाण'.

इन ६ संस्थान मेंसे नर्क पांच स्थावर तीन बि-
केंद्री और असन्नी तिर्यच पचेंद्री मे फक्त १ हुंड सं-
स्थान पावे. सन्नी मनुष्य और सन्नी तिर्यचमें ६ ही संस्था-
न पावे. और सब देवता तिर्थकर, चक्रवृति, बलदेव,

वासुदेव आदी उत्तम पुरुषोंका एक समच उरस संस्थान होता हैं.

अजीवके ५ संठाण-१ बट्टे गोळ (⊙) लड्डू जैसा
२ तंसे=तीखुणा > सिंघोडे जैसा. ३ चौरंसे=चौखुणा
□ चौकी (बाजोट) जैसा. ४ परिमंडल=गोल ○ चूडी
जैसा और पांचमां आइतंस=लम्बा । लकडी जैसा. इन
पांचही संस्थानमय, इस चगत्में अनेक अजीव पदार्थ
हैं. बट्टे तो बाटले बेताडादिक, तंसे और चौरंसे
सो कित्नेक देवताके विमाण वगैरे. तथा परिमंडल
द्विप समुद्रादिक ऐसे औरभी अनेक पदार्थ जानना.

यह संठाण-संस्थानों का जो वर्णव किया इन
आकारके सर्व पदार्थोंमें; अपना जीव अनंत वक्त उष
जके मर आया है. स्वतः सर्व प्रकारके उंच नीच सं-
स्थान धारण कर आया है. और सर्व सं-
स्थान मय वस्तुका मालिक हो आया है. भोगव अ
या है. अन्वी ह्यां रे जीव ! तुझे पुण्योदयसे तेरे सरी
रका, स्त्रीयादीका, मनोरम्य संस्थान मिलगया. तथा
सयनासन, वासन, वस्त्र, भुषण, वाहन, इत्यादी इच्छि
त ऋद्धी प्राप्त हुई देख के, क्यों उसके फंदमें फसता
है. क्या मरके उसहीमें उत्पन्न होना है? कहते हैं, “आसा
वहां वासा” ऐसा जाण, अच्छे संस्थानके पदार्थोंसे

समत्वका त्याग करना. और कोई वक्त अशुभोदय से अशोभनीक संस्थान मय अपना, सरीर यास्त्रीया दिक कुटम्ब संयोग मिलगया. या अमन्योग सयनासनका योग्य बना तो, खेदित न बनें. क्यों कि संस्थान तो फक्त एक व्यवहारिक रूप हैं, इससे अंतःरिक कुछ कार्य की सिद्धी नहीं होती है. जिससे किसी कार्य की सिद्धी न होवे. उसपे रुष्ट तुष्ट होना येही अज्ञानता जानी जाती है. और भी विचारे की, रे जीव! तूं ज्ञानी बनके भी निकम्मे काममे राग द्वेष कर, कर्म बन्धन करता है, तो तेरे ज्ञानसे तुजे क्या फायदा हुवा. इत्यादी विचार, अच्छे या बुरे, संस्थान मय पदार्थोंपेसे राग द्वेष कमी करे. और सदा एकही आकारमें रहने वाले, जो निजात्म गुण तथा परमात्म स्वरूप है. उसमें अपनी प्रणतीको प्रणमावे.

☞ यह धर्म ध्यानके चार पायोंका संक्षेप में स्वरूप कहा धर्मध्यानके ध्याता इन्हीको यथा बुद्धी प्रमाणें बिचर के धर्म ध्यानमें अपनी आत्माको स्थिर करें.

द्वितीय प्रतिशाखा—“धर्म ध्यानीके लक्षण”

धम्म सणं झाणस्स चत्तारी लख्खणा पच्चंता
तंज्जहा—आणारुइ, नीसग्गरुइ, उवदेसरुइ,
सुत्तरुइ,

अर्थम्—धर्म ध्यानके ध्याता को पहचाननेके चार लक्षण है. १ जिनाज्ञापे रुची होयसो अज्ञा रुची. २ जिनज्ञान के अभ्यासपे रुची होय सो निसग्गरुची. ३ सहोष श्रवण करनेकी रुची सो उपदेश-रुची. ४ जिनागम श्रवण करनेकी रुची सो सूत्र रुची-

रुची नाम उत्कृष्ट इच्छा का है, जैसे-कामी कों कामकी. दामी कों दाम की. नामी कों नाम की, क्षु दित को अन्नकी, त्रषित कों जलकी. समुद्रमें पडे को झाज की. रोगी को औषधी की. रस्ता भूले कों साथ की. इत्यादी कार्यार्थिक कों कार्य पूर्ण करने की, स्व भाविक इच्छा होती है; वो कार्य पूर्ण न होवें वहां लग मनमें तलमल लगी रहे, कार्य पूर्ण होणेसें अत्यं-

त हर्षाय, और वियोग होने से पीछी वैसीही उत्कं-
ठा जगे उसी का नाम रुची है. संसारी जीवोंकी जै-
सी रुचि व्यवहारिक पुद्गलिक कामोंकी होती हैं, धर्म
ध्यानी की वैसी रुची आत्म साधन के कामों में हो-
ती है. यह आत्म साधन के परमार्थिक कामों के सु-
ख्या चार भेद किये है.

प्रथम पत्र—अज्ञा रुची

१ आज्ञा रुची; अनादी काल से यह जीव
जिनाज्ञा का उलंघन कर, स्वच्छंदा चारी हो रहे है.
जिससेही इत्ने दिन संसार में परिभ्रमण किया. उ-
त्तराध्येयन सूत्रमे फरमाया हैं की “छंदो निरोहेण
उववेइ मोरकं” अर्थात् अपना छांदा (इच्छा) का नि-
रुंधन करे जिनाज्ञा में प्रवृत्तनसे ही मोक्ष मिलती है.
इसलिये मुमुक्षु जन कों चाहीये की अपनी इच्छा
कों रोक. वितराग की आज्ञा में प्रवृत्तने का
पर्यत्न करे, अब वितराग की आज्ञा क्या है.
उसे विचारिये. वितराग=राग द्वेषके क्षय कर-
ने वाले कों कहते हैं, जिनोनें राग द्वेषके क्षयमें ही
फायदा देखा, वो राग द्वेष घटानेकी ही आज्ञा करेंगे

यह निसंदेह हैं. ऐसा जाण वितरागकी आज्ञाके इच्छक, सदा मध्यस्त प्रणामी रहै. प्रतिबंध रहित रहे. सो प्रतिबन्ध चार प्रकारके होते हैं. १ द्रव्यसें=१स-जीव सो द्विपद. मनुष्य, पक्षिका. चतुष्यपद, पशुओंका. २ अजीव सो वस्त्र, पात्र, धनादिकका, ३ मिश्र सो दोनो भेले, जैसे, वस्त्रा भुषण, मंडित मनुष्य, पशु, इत्यादी. २ क्षेत्रसें ग्राम, नगर, घर, खेत, इत्यादी. ३ कालसे घडी, प्रहर, दिन, पक्ष, मांस, वर्षादि. ४ और भावसे क्रोधादी कषाय. मोह ममत्व, इन चारही प्रतिबन्ध रहित रहें. * क्षुधा, लषा, शीत तापादी समभाव से सहन करें, मिष्ट कटु बचनकी दरकार न रखवे. निद्रा प्रमाद अहार कमी करे, सदा ज्ञान ध्यान तप संयममें आत्मा को रमण करते प्रवृत्तें (इस आज्ञा रुचीका विस्तार पहलें आज्ञा विचयमें विस्तार से होगया है. वहां कहा सो तो विचार समजना और द्यां कही सो प्रवृत्तन करनेकी इच्छा समजना.)

* यह श्रावक हमारे, यह क्षेत्र हमारे, इस प्रतिबन्धनमें बंधने से ही इसवक वितरागके अनुयायों में धर्म ध्यानकी हानी होके क्लेशकी वृद्धी होता इइ द्रष्टी आता हैं. आत्मारथियों को इस झगडेसे बच, अप्रतिबन्ध विहारी होना चाहायें को जिससे धर्म ध्यान असंभूद रहे.

द्वितीय पत्र—“निसर्गरुची”

२ ‘निसर्गरुची’ धर्म ध्यानी पुरुष कों, इस विश्वालय में के सर्व पदार्थ ऐसैं भाष होतैं हैं, की-जाने मुजे सह्य ही करतैं है. श्री आचारांग ज्ञास्त्र के फरमान मुजब ज्ञानी महात्मा आश्रम के स्थान में ही संवर निपजा लेतैं हैं. जैसे नमीराज ऋषिने प्रेमलाओं के चूड़ीओं का अवाज सुना उससे (अन्यकों काम राग बृथी करने का कारण होता है) उनोने वैराग्य प्राप्त किया. ऐसे ही झाड, पाहाड, खान, पान, वस्त्र भुषण, ग्राम, मशाण, रोग, हर्ष, शोग, बादल, विद्युत् संयोग. विद्योग निर्वृती भाव यह सब वैराग्य उत्पन्न करने के कारण होतैं हैं. इत्यादीसे जिनको वैराग्य उत्पन्न होवें सो निसर्गरुची. और कितनेक जाति स्मरण ज्ञान सैं अपने पूर्व के ९०० भव (जो सन्नी पचेंद्रीय

मिथला नगरी के नमी नरायजीके सरीर में दहा ज्वर हुआ, उसवक्त वैदके कहनेसे शांती उपचार के लिये १००८ राणीयों बावन चंदन घिस के लगाने लगी, तब उन सबके हाथ की चुडीयों का एक दम शोर मच गया. तब नमीराय बोले मुझे येशब्द अच्छा नहीं लगता है. की उसी वक्त सब प्रेमलाने शोभायके लिये एकक चूड़ी हाथ में रख सब चूड़ीयो उतार डाली. अवाज बंद होने कारण समजने से बिन्नर हुआ की, बहुत चूड़ी एक स्थान थी. तबही गडबड थी और एक रहनेसे सब गडबड मिट गइ. वसमेंही सबमें फसा हू वहां तकही दुःखी हू जो इस वेदनासे मुक्त होवुं तो सब सेगत्याग. सुखी बनू. इन्ना विचारतेही. रोग शांत हुआ और वो विश्वा ले अनंत सुख पाये

के लगोलग किये होयँ उन्हे) जानने सें. जन्मांतर में कृय कर्म के फल भागेवें हुये देख, वैराग्य उत्पन्न होता है. ऐसे २ अनेक कारणो से । जिनकों तत्वज्ञान प्राप्त करने की रुची होती हैं. उसको निसर्ग रुची कहना. तथा अन्य मतावलम्बी अज्ञान तप का कष्ट सहने सें, अकाम निर्जरा होने से. ज्ञाना वर्णी कर्म का क्षय उपसम होने से, विभंगज्ञान की प्राप्ती होवें. उस सें जैन मत के साधू की उत्कृष्ट शुद्ध क्रिया देख. अनुराग जगने सें, विभंगज्ञान फिट अवधी ज्ञान की प्राप्ती होवें तब तत्व ज्ञान पें रुची जगने सें सम्यक्त्व की प्राप्ती हुइ, सो निसर्ग रुची. ऐसे किसी भी तरह-तत्वज्ञता प्राप्त हों, उसमें प्रणाम स्थिरीभूत होवें वो. ही धर्म ध्यानी की निसर्ग रुची का लक्षण जाणना

तृतीय पत्र—“उपदेश रुची”

३ ‘उपदेश रुची’ श्री तिर्थकर, केवल ज्ञानी, गणधर महाराज, साधू, साध्वी, श्रावक, श्राविका, सम्यक द्रष्टी, इत्यादीजो शुद्ध शास्त्रानुसार उपदेश करें. उसपे धर्म ध्यानी की रुची जगे सो उपदेश रुची. दशवै कालिक सूत्र के चौथे अध्येयनमें फर माया है.

गाथा सोच्चा जाणइ कळ्याणं. सोच्चा जाणइ. पावगं,
उभयंपि जाणाइ सोच्चा. जंसेयं तं समायेरे. ११

अर्थ--सुनने सेही मालम होती है के. अमुक सुकृत्य करने से अपनी आत्मा का कल्याण (अच्छा-भला) होगा और अमुक पाप कृत्य करनेसे बुरा होगा; तथा अमुक काम करने से, अच्छा और बुरा दोनो ऐसा मिश्र काम होगा जैसे की काम भोग में सुख तो थोडा है, और दुःख अनंत है, यह दोनो बात समजे. तथा मिश्र पक्ष जो ग्रस्थ धर्म हैं. जिसे शास्त्र में 'धम्मा धम्मी' तथा 'चरित्ता चरित्ते' कहे हैं. क्यों-कि संसार में बेटे हैं सो विना पाप गुजरान होना मुशकिल ऐसा समज, उदासीन वृत्ति से पश्चाताप युक्त काम पूरता कर्म करते हैं. और आत्म कल्याण का कर्ता धर्म को जाण. जब २ मौका मिलता है- तब २ अत्यंत हर्ष युक्त धर्म क्रिया करते है. यह तीनही बातों सुनने से मालम पडती है. उसमें से अच्छी लगे उसे स्विकार के सुखी होते है. ये सब उपदेश सेही जाणा जाता है. उपदेश (वाख्यान) में सदा अभीनव तरह २ का सद्बोध श्रवन करने से स्वभाविक तत्व रुची तत्वज्ञता उत्पन्न होती है. ध्यानस्त हुये वो बौध्दत्व में रमण करता है तब अन्य सर्व वती से चित

निवृत्त हो, एकांत धर्म ध्यानहीमें लग, ध्यान की सिद्धी करता है. इस लिये धर्म ध्यानी उपदेश, श्रवण, मनन, निध्यासन, और उसी मुजब प्रवृत्तन करने में अधिक रुची रखते है.

चतुर्थ पत्र-“सूत्र रुची”

४ सुत्र रुइ-सुत्र द्वादशांगी भगवंत की वाणी कों कहते है. सो १ आचारांग जिसमें, साधू के आचार गोचार वगैरे वर्णव है. २ सुयगडायंग जिसमें-अन्य मता लम्बीयों कं मत का श्वरूप बताके उसका निराकरण किया है. ३ टाणायंगजीमें दशस्थान का अधिकार है. ४ सम वायंगजी में, जीवादी पदार्थ के समोह का संख्या युक्त समवेस किया हैं. विवहा पणंती (भगवति) में विविध प्रकार का अधिकार है. ६ ज्ञातामें धर्म कथा ओं है. ७ उपाशक दशा में दश श्राव कों का अधिकार है. ८ अंतगड दशांग में, अंतगड केवलीयों का अधिकार. ९ अणुत्र रोवबाइ में, अणुत्र विमन में उपजे उनका अधिकार. १० प्रश्नव्याकरण में, अश्रव संबर

कथा और १२ द्रष्टी वादांग में सर्व ज्ञान का समवे श किया था.

यह द्वादशांगी श्रीजिनेश्वर भगवानकी वाणी. अगाध ज्ञान का सागर है. तत्वज्ञान कर प्रतिपूर्ण भरी हुई है. ज्ञाता को अपूर्व चमत्कार हृदयमें उत्पन्न करती है. आत्म श्वरूप बताने वाली, मिथ्या भर्म मिटाने वाली, मोह पिशाच भगाने वाली, मोक्ष पंथ लगाने वाली, अनंत अक्षय अव्या बाध सुख कों चखाने वाली, एक श्री जिनश्वर भगवंत की वाणीही, गुण खाणी हैं. जिसे पठन, श्रवण, मनन निध्यासन, करनेमें धर्म ध्यानी महात्मा सदा प्रेमातुर रहते हैं. एकेक शब्द अत्यंत उत्सुकता सें ग्रहण कर उसके रेशमें अंतः करण कों प्रवेश कर, एकाग्रता सें लीनहो. अपूर्व अनोपम आनंद प्राप्त करते हैं.

तृतीय प्रतिशाखा धर्मध्यानीके "आलम्बन"

सूत्र

धम्मरसणं झाणस्स चत्तरी आलंबना पन्नते तं-
ज्जहा. वायणा. पुच्छणा, परियट्टणा, धम्मकहा.

अर्थ-धर्म ध्यान ध्याने वाले को चार आलम्बन (आधार) फरमायें है, जैसे बृध मनुष्यको मार्ग क्रम-

मेहलपे चढने को पंक्तीये या आलम्बन डोरी आधार भूत होती है. वैसेही धर्म ध्यानमें प्रवृत्त होने वाले महात्माको चार तरहका आधार होता है. सो कहे है:-
 १ वायणा=सुत्रका पठन, २ पुच्छणा=संदेह निवारन गुरुसे प्रच्छना (पूच्छना) ३ परियट्टना=पढे ज्ञानको वारम्बार संभारना. (फेरना) और ४ धम्मकहा=धर्म कथा (व्याख्यान) दे प्रगट करना.

प्रथम पत्र-“वायणा”

१ ‘वाचना’ गीतार्थ बहु सूत्री, आचार्य, उपाध्याय, इत्यादी विद्वरोंके पाससे. ज्ञान ग्रहण करना (पढना) या लिखित सूत्र ग्रन्थादी बांचना (पढना) यह ध्यानी के ध्यानका प्रथम आलंबन आधार हैं.

अवल चतुर्थ (चौथे) आरेमें, प्रबल (तिक्षण) प्रज्ञा (बुद्धि) के सबबसे, शास्त्रादिक लिखने की आवश्यकता बहुतही थोडीथी. वो अपने गुरुओंके पाससे थोडेही कालमें बहुत ज्ञान कंठाग्रह कर लेतेथें, किन्तेक तो ऐसी तेज बुद्धि वाले थे की, चउदह पूर्वकी विद्या, जो कदापि लिखे तो १६३८३ हात्थी डूबे इत्नी श्याही लगे, इत्ने ज्ञानको एक मुहूर्त मात्रमें कंठ

दार्थ, २ विघनेवा=विनाश होने वाले और ३ धुवेवा= ध्रुव (स्थिर) रहने वाले पदार्थ, यह तीन पद पढाते जिसमें चउदह पुर्वका ज्ञान समझ जातेथे. जैसे कुंडभर पाणीमें एक तेलकी बुंद डालनेसें सब हौदमें फैल जाती हैं; तैसेही उन्हे सिखाया हुवा, सांक्षिप्त शब्द विस्तार कर प्रगम जाताथा. और चउदे पुर्वका ज्ञान जिसके एक खुणेमें समाजाय,ऐसा द्रष्टी वाद अंगके पाठी (पढे हुये) भी विराजमान थे. इस ज्ञानके प्रमोल्कृष्ट रसमें जब उनकी अंत्नात्मा लीन होजातीथी. तब छे छे महीने जितना समय ध्यान में वितिकृत होते भी उनको भूख, प्यास, शीत, उष्णादी पीडा (दुःख) जनक न मालम होतीथी. ऐसे २ प्रबल बुद्धि वाले थे. तब लेखका कष्ट सहनेकी क्या जरूर पडे! चौथा आरा उतरे लगभग ९७६ वर्ष गये पीछे. 'श्री देवढ्ठी गणी क्षमा श्रमण' नामें आचार्य, किसी व्याधीकों निवारने सूठ लायेथे. और आहार किये बाद भोगवणेकों कानमें रखलीथी. सो वक्तसिर खाना भूल गये. और देवसी प्रतिक्रमण की आज्ञा लेती वक्त नमस्कार करते वो सूंठ कानमेंसे गिर पडी, उसे देख विचार हुवा की अब्बी एक पूर्व जितना ज्ञान होतेभी इत्नी बुद्धि मंद रह गइ है. तो आगे क्या होगा: जो

ज्ञान नष्ट हो गया तो घोर अन्धारा हो जायगा, इस लिये अब ज्ञान लिखनेकी बहुतही आवश्यकता है. लिखित ज्ञान भव्य जीवोंको आगे बहुतही आधार भूत होगा. इत्यादी विचारसैं संक्षेपमें सूत्र लिखने सुरू किये. क्यों कि प्रथम आचारांगजीके १८०००* पद थे. अब्बी फक्त मूलके २५०० श्लोकही देखाइ देतैं हैं. ऐसेही द्रष्टी वादांग छोड, इग्यारे अंगादी ७२ सूत्रोंकी लिखाइ संक्षेपमें हुइ, की जिनकी हुन्डी (नामादी) श्री समवायंगजी तथा नंदीजी सूत्रमें हैं. बाकीका सब ज्ञान उन्हीके साथ गया.

अब इस पंच कालमें तिर्थकर केवल गणधर द्वादशांग के पाठी पूर्वधारी वगैरे जो अपार ज्ञानके धारक कोइ नहीं रहे.

* गाथा—सोलस सयच उत्रासा, कोडि तियसीदि लख्कयंचेव
सत्तसहस्साठसया अठासीदिय पदवणा. ३३६ गोमटसार
अर्थ—१६३४८३७८८८ इत्ने वरण (अक्षर) एक पदके होते हैं
गाथा—अठारस बतीस बादल अडकदी विछप्पणं
सचरि अठावीस वाउहालं सोलस सहस्सा ३५५गो०सार
अर्थ—आचारांगजीके १८०००, सुयगडांगजीके ३६०००, ठा-
णायंगजीके ४२०००, समवायंगजी १६४०००, भगवतीजीके
२२८०००, ज्ञाताजीके ५५६०००, उपशकदशांगके ११७००००,
अंतगइ दशांग के २३२८०००, अणुतरोववायजी के ९४४००,
प्रश्न व्याकरजीके ९३११६०००, विपाकजीके १८४००० यह ११
अंगकी पदकी संख्या जाणना.

श्री उत्तराध्ययन जीके दशमें अध्ययनमें कहा है:-

गाथा

नहू जिणे अज्ज दिस्सइ, बहू मए दिस्सइ मग्गदे
सिंए, संपइ नेया उए पहे. समय गोयम मा पमा-
यए ३१.

अर्थात् अब्बी इस पंचम् कालमें, नहीं देखते है निश्चयसे श्री जिन, तिर्थकर भगवान् व केवल ज्ञानी परन्तु बहुत हैं. मोक्ष मार्ग के उपदेशनें बताने वाले जिनोक्त सिद्धांत तथा सद्बोध कर जीवोंको मुक्ती पन्थ मे चलाने बाले, 'सद्गुरु' उनके पाससे न्याय मार्ग मोक्ष पन्थ प्राप्त करनेमें, हे गोतम (जीव) समय मात्र प्रमाद आळश मत कर ! इस गाथानुसार अबी तो भव्य मोक्षार्थि जीवोंको फक्त जिनोक्त शास्त्र, और सद्बोधके सद्गुरुओंकाही आधार रहा है, मोक्षार्थियोंकी इच्छा सिद्धी करने वाला ज्ञान है. वो इस वक्त सूत्र व ग्रन्थोंमे हैं, और उसकी रहस्य गीतार्थों बहू सूत्रीयों उत्पात बुद्धी और दीर्घ द्रष्टी वालोंके पास है. की जिनोंने अपने गुरुओंके पाससें यथा विधी धारण की है, और वो न्याय मार्गमें लोकीक लोकोत्तर में शुद्ध प्रवृत्तीसें प्रवृत्त रहे, क्षांत, दांत, निरारंभी, निष्परिग्रही हैं. उनके पास शास्त्राभ्यास करना. क्यों कि शास्त्र समुद्र अति गहन गुढार्थों करके भरा है; उसकी यथार्थ

समज होना है. सोही आत्म कल्याण करने वाली है.

इस वक्त कितनेक ले भग्गुओं. अभीमान के मारे गुरु गम विन, पुस्तकी विद्या पढ २ पंडितराज बन बैठे हैं, उन्होंने बहुतसे स्थान अर्थका अनर्थ कर शास्त्रका शस्त्र बना दिया है; अनंत भव भ्रमण मिटाने वाला पवित्र अहिंशा मय परम धर्म को हिंशामय कर अनंत भवका बढ़ाने वाला बना दिया है; इस लिये ही चेताना पडता है की मोक्षार्थियोंको अव्वल. ज्ञान दाता गुरुके गुणोंकी परिक्षा शास्त्रानुसार कर, उनके पाससे ज्ञान ग्रहण करना चाहीये.

श्री सुयगडायंगजी सूत्रके ११ में अध्ययनमें धर्मोपदेशकके लक्षण इस प्रमाणें फरमायें हैं:—

गाथा आय गुत्ते सया दंते, छिन्न सोए अणासवे.

जे धम्मं सुद्ध मइकालि, पडि पुन्न मणालिसं. २४

अर्थात् मन, वचन, काया, रूप, आत्माकों पाप मार्गमें जाती हुई रोक, अपने वशमें करी है कूमार्गमें आत्माको नहीं जाने देते है, सदा पंच इन्द्रि, और मनको, विषय सें निवार धर्म ध्यान में लगा रखवा है. संसारका जो आरंभ परिग्रह रूप प्रवाह हैं, उसे बंद किया है. मिथ्यात्व, अवृत्त, प्रमाद. कषाय, और अशुभ जोग, इन पंच आश्रवों करके रहित हुये हैं,

और अहिंसा सत्य दत्त, ब्रम्हचार्य अममत्व यह पंच महावृत धारण किये, इत्ने गुणके धारक होवें सोही, सत्य, शुद्ध, यथा तथ्य, श्री वितराग प्रणित धर्म फरमा सक्ते है, वौ कैसा धर्म फरमायंगे, तो की प्रतिपूर्ण न्युन्याधिकता रहित. देशवृत्ती (श्रावकका) या सर्ववृत्ति (साधूका) निरुपम औपमा रहित वैसा धर्म अन्य कोइ भी प्रकाश नहीं शक्ते है, ऐसे गुणज्ञोंके पाससे ज्ञान संपादन करना.

अन्न, धन, आदी सामान्य वस्तुभी दातारके पाससे ग्रहण करते अनेक लघुता करते है. तथा सरो वरमे से भी विना नमन किये पाणी प्राप्त नहीं हो सक्ता है. तो ज्ञान जैसा अत्युत्तम पदार्थ विना लघुता नम्रता किये कहांसे प्राप्त होगा. इस लिये, ज्ञान प्राप्त करनेकी श्री उत्तराध्ययनजीके पहले अध्यायमें यह रीती फरमाइ है:—

गाथा

आसण गउ न पुच्छेज्जा, नेव सिज्जा गउ कया इवि
आगमुकुडु उ संतो, पुच्छेज्जा पंज जलि उडो २२
एवं विणय जुत्तस्स सुत्तं अत्थंच तदुभयं
पुल्ल माणस्स सीसस्स वागरेज्जं जहा सुये २३

अर्थात्—अपने आसण (विछोन) पे बेठा हुवा तथा सेजामें सूता हुवा कदापि प्रश्नादिक नहीं पूछे

क्यों कि आसण यह अभीमान जनक हैं, और अभिमान ज्ञानका शत्रु हैं. और सूता हुवा ज्ञान ग्रहण करनेसे. अविनय और प्रमाद होता है. यह ज्ञानके नाश करनेवाले हैं, इस लिये जब प्रश्न पूछनेकी या ज्ञान ग्रहण करनेकी इच्छा होय, तब, आसन अविनय मान और प्रमादको छोडके जहां गुरु महाराज विराजे होयँ उनके सन्मुख नम्रता युक्त आवे, और दोनो घुटने जमीको लगा, दोनो हाथ जोड मस्तकपे चडा, तीन बक्त (उठ बैठ) नमस्कार करें, और दोनो घुटने जमीनको लगाये, दोनो हाथ जोडे, नमा हुवा सन्मुख रहके, उच्च बहुमान बचनोसे प्रश्नोल करें, सूत्र अर्थादिक दिल चायसो पूछे. और क्या उत्तर मिलता है. ऐसी उत्कंठा युक्त एकाग्र उनके सन्मुख द्रष्टी रख, वो फरमावे सो, जी तहत, बचनसे ग्रहण करे, जितना अपनको याद रहे, उतनाही ग्रहण करे. ज्यादा लोभ नहीं करे. ऐसी तरह विनय युक्त पूछनेसे, गुरु महाराजने अपने गुरुके पास से जैसा ज्ञान धारण किया. वैसाही उसे देवेंगे (पढावेंगे).

जो सदरुके पाससे ज्ञान ग्रहण किया है, उसकी पुनरावृत्ती करते (फेंरते) किसी तरह की शंका उत्पन्न होवें, या कोई शब्द विस्मरण हो गया (भूल

गये) हो. तथा किसीने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर नहीं आया हो. तब पूर्वोक्त विधीसे गुरु महाराजके सन्मुख आके—

द्वितीयपत्र—“पुच्छणा”

२ ‘पूछणा’ अर्थात् पूछा करें. की-हैं कृपाल आपने अनुग्रह कर. मुझे अमुक पढाया था. उसमें इस प्रकार संशय उत्पन्न होता है. सो है पुज्य, उसका निराकरण- निवारण करने आपको तकलिफ देतां हु सो माफ किजीये. और मुझे मार्ग बताइ ये, इत्यादी नम्रता युक्त, अपने मन की शंका खुल्ली २ गुरुजी के सन्मुख प्रकाश करे, और गुरु महाराज उत्तर देवें, वो आप एकाग्रता से- उत्सुकता से. जी । तहेत इत्यादी सकोमल-मीठे बचनो से बधाता हुवा ग्रहण करें. जहां तक अपने चितका पूरा समाधान न होवें, वहां तक तर्क उठा २ के पूछताही जाय, शरमाय नहीं; डरे नहीं, घबराय नहीं निश्चल चित से पूरा निराकरण-कर*सं. देह रहित होवें, की कोइ भी उस बात को पूछें ते आप उसके हृदय सचोट ठसा सके, ऐसा निश्चय करे

* चोयणा प्रति च्यायणा करनेसे ज्ञानी बहुत खुशी होते है. और शांतपणे उसका खुलासा करते हैं.

और जो अभ्यास कर निश्चय कर निसंदेह ज्ञान किया है उसे

तृतीय पत्र—“परियट्टणा”

३ ‘परियट्टणा’ अर्थात् वारंवार फेरता (याद करता) रहे. क्यों कि अब्बी इतनी तिव्र बुद्धि नहीं है की जो एक वक्त पढ़, पीछा याद नहीं करे, तो विस्मरण (भूल) नहीं होवें, और वारंवार फेरनेमें बहुत फायदा है—

श्री उत्तराध्ययन जी सूत्रके २९ में अध्यायमें भगवंतने फरमाया हैं.

“परियट्टणं या एणं वंजण लद्धि च उप्पाएइ”
अर्थात् ज्ञानको वारंवार फेरनेसे अक्षरानुसारणी लब्धी उत्पन्न होती है. जिससे एक अक्षर, व पदके अनुसारेसे, दूसरे आगे पीछे के अक्षरोंका ज्ञात होता है, अपनी विना पढ़ी ही विद्या में काही अन्यके भूले हुये अक्षरोंकों, आप बता सके, ऐसी शक्ती उपजे.

और जो ज्ञान फेरे, वो ऐसा नहीं फेरे की, जैसे वच्चे ‘गुणनी’ करते हैं, की पढे है वो कह दे, परंतु उसके मतलबमें आप नहीं समजे, ‘तू चल, मैं आया’

ऐसी 'गडबड' भी नहीं करें, ज्ञान फेरती वक्त 'अणु-पेहा' अर्थात् उपयोग रखे. जो जो अक्षरोंका मुख से उच्चार होवें. उसका अर्थ अपने मनमें, विचारता जाय उसपे, द्रष्टी फेलाता जाय, इसमें बहुत गुण हैं.

“अणुपेहाणं, आउयवजाउ सत्र कम्म पगडीउ धणीय बंधाउ, सिढिल बंधण बद्धा उपकरेइ, दिह काल ठिइयाउ, रहस्स उ काल ठिइयाउपकरेइ; बहु पएस गाउ, अप्प पएस गाउपकरेइ, आउयं चणं कम्मं, सियबंधइ, सियनोबंधइ असायावेयाणि जंचणं कम्मं, नो भुज्जो २ उवच्चिणाइ; अणाइयंचणं, अणवगदगं, दीह, मद्धं, चउरंत संसार कंतारं, खिप्पा मेव वीइ वयइ” ३२ उत्तरा० अ० २९

अर्थात्—उपयोग युक्त ज्ञान फेरनेसे, या शब्द क अर्थ परमार्थ दीर्घ द्रष्टीसे विचारनेसे जीव आठ कर्म मेंसे आयुष्य कर्म छोड बाकीके ७ कर्मकी प्रकृति यों जो पहलें निबड (मजबूत) बांधी होय, उसे स्थिल (ढीली) करे, (जलदी छूट जाय ऐसी) बहुत काल तक भोगवणा पडे, ऐसा बंध बांधा होय तो; थोडेही कालमें छुटका होजाय ऐसी करे. तिब्र भाव (बीकट रससें उदय आने) की होवें, उसे मंद भाव (सरलपणें)

भोग वाय ऐसी करें. *आयुष्य कर्म कदाचीत कोइ बंधे, कोइ नही बांधे. असाता वेदनी (रोग दुःख देने वाले) कर्म वारंवार नही बांधे; और चार गती रूप संसार कंतार (जंगल) का पन्थ-मार्ग आदी रहीत है. और मुशकिल से पार होय ऐसा हैं. उसे क्षिप्र (शिघ्र) अतिक्रमें (उल्लंघे)-अर्थात् जल्दी पार पावें मोक्ष प्राप्त करें देखयें श्री महावीर वृधमान श्रामीने खुद, शास्त्र द्वारा विचार ना (ध्यान) का कितने विस्तारसे गुणा नुवाद किया हैं. ऐसी उत्तम विचार शक्ती है, ऐसा जाण खूब उपयोग युक्त ज्ञान कों वारंवार फेरना चाहीये.

जो ज्ञान फेर कर पक्का किया उस का रस हू-बेहु प्रगमा उसका लाभ दूसरे कों देणें के लिये—

चतुर्थ पत्र “धम्मकहा”

४ ‘धम्मकहा’ अर्थात् धर्मकथा (बाख्यान) करें. धर्म कथा श्री ठाणायंग सूत्र में ४ प्रकार की कहके; एकेक के चार २ भेद करनेसे १६ प्रकार होतें हैं, सो-

[१]अखेवणी-अर्थात् अक्षेपनी. जो बौधश्रोताकों सुणावे उसकी असर श्रोताके मनमें हूबेहू होवें, पीछा वमन न होवे. ऐसा पक्का ठसजाय. रुचजाय, पचजाय;

* आयुष्य कर्म का बन्ध एक भवमें दोवक्त नहीं पड़ता हैं.

उसे अक्षेयनी कथा कहनी. इसके ४ भेद [१] प्रथम साधूका धर्म ५ महावृत, ५ सुमती, ३ गुती, (यह १३ चारित्र) आदी कहे, जो साधू होने समर्थ न होंवें. उनके लिये श्रावकके १२ वृत* आदी कहे, के यथा शक्त धारण करनेकी सूचना करे. [२] निश्चय में, और व्यवहारमें, प्रवृत्तनेकी रीती सद्वाद शैलीसे कहे, की निश्चय में मोक्ष ज्ञानादी त्रय रत्नकी आराधनासे और व्यवहार में रजुहरण मुहपति आदी साधूके चिन्ह व शुद्ध क्रियासे, निश्चय विना व्यवहार, और व्यवहार विन निश्चय की सिद्धी होनी मुशकिल है, व्यवहारमे शुद्ध प्रवृत्ती कर, निश्चय सिद्धीकी क्षप करनेसे सर्व सिद्धी होती है, [३] श्रोताओंको शंशयका उच्छेदन करनेको अपने मनसेही प्रश्न उठाके, आपही उसका समाधान करें की जिससे इष्टार्थ सिद्ध होवे, तथा प्रश्नका उत्तर मर्मिक शब्दमे दे समाधान करें [४] सत्य सरल सबकों रुचें ऐसा सह्योध करे. परन्तु

* १ त्रस जावकी हिंसा नहीं करे, स्थावरकी मर्याद करे. २ बड़ा झूट नहीं बोले. ३ बड़ी चोरी न करे. ४ परस्त्रीका त्याग करे. परिग्रह की मर्याद करे. ५ दिशाकी मर्याद करे, ७ उपभोग परिभोगकी मर्याद करे, ८ अनर्था दंड त्यागे, ९ सामायिक करे, १० दिशावकाशी करे, नेम चितारे, ११ पोषा करे, १२ मुनीराज को १४ प्रकारका सुज्ञता दान उलट भावसे देवे.

पक्षपात राग द्वेष बडे, या आत्म श्लाघा, परनिंदा होवे ऐसा उपदेश नहीं करें. "पापकी निंदा करें परंतु पापी नहीं."

२ "विखेवणी" अर्थात् विक्षेपनी. संयम या श्रधासे चलित प्रणामीं कों. पुनः सद्बोध कर आत्मा स्थिर करे, सो विक्षेपनी धर्म-कथा. इसके ४ भेद[१] अन्य मत के परिचय सें. तथा ग्रन्थावालोक्त से. किसी की श्रधा भृष्ट हुई होय तो. उसे जैन मत का गहन सुक्ष्म ज्ञान बता के, अन्य मत की बातों से मिला के, प्रत्यक्ष फरक बतावे; कि जिसकी अकल्ल तुर्त ठिकाणें आजावें. एसा बोध करें. [२] एकांत अन्य-मतमें ही, किसी का मन लगा होय तो. उसे उसी के मत के शास्त्रों में जो साधूओं की कठिण क्रिया, तथा जैन मत से मिलती बातों, होवे. सो बता के उनसे पूछे की ऐसे चलने वाले जैन है, या अन्य? यो सत्यता द्रष्टीसे बता के जैन का द्रढ श्रधालू करें. [३] जब उनकी श्रधा जैन मत पे जमी देखें. तब उसके हृदय का मिथ्या कंद निकंद करने. न्याय प्रमाण के शास्त्रों सें खुल्लम खुल्ला मिथ्यात्व व का स्वरूप बता शल्योधार कर निर्मळ करे. [४] जिन का निर्मळ हृदय होगया हो- उनके हृदय में पीछा मिथ्यात्व प्रवेश

न कर ऐंसा सम्यक्त्व का विस्तारसे यथा तथ्य रुची कारक स्वरूप बता के तथा अनेक प्रश्नोत्तर कर- पक्का करे, की वो किसी का डगाया डगे नहीं.

३ “संवेगणी” अर्थात्त सं=सीधे, वेग=रस्ते च; लावे सो संवेगणी कथा. इसके ४ भेद (१) जिन २ वस्तुवोंपे संसारी जीवोंका प्रेम है, उनकी अनित्यता बतावे की देखो! देखते २ वस्तुवोंके स्वभावमें, स्वरूपमें कैसा फरक पडता है. ताजी वस्तु और बासी वस्तुकों देखनेसे मालम होता है. वस्तुका स्वभाव क्षिण भंगू र हैं, अर्थात् क्षिण २ में पलटता हैं. क्यों कि जो गुण और जो स्वाद गरममें था, वो ठन्डी हुये पीछे न रहा; ऐसेही इस शरीर को देखो. उत्पन्न हुये पीछे जवानी तक, कैसी सुन्दर तामें वृधी होती है. फिर बृधवस्था में कैसी हीनता होती है, और सरीर नष्ट हो जाता है. ऐसे सर्व जगत्के सर्व पदार्थ जानना. क्षिण २ में नवे २ पुद्गल उत्पन्न होते हैं; और ज्युने विनाश होते है. सब पदार्थोंमें कुछ एकही दम फरक नहीं पडता है; परन्तु पडता २ ही पडता है, और एकदम पानीके परोटे जैसे. विनाशको प्राप्त होते हैं. ऐसा पुद्गलोंका स्वभाव जाण, ममत्व निवारे. फिर मनुष्य जन्मादी सामुग्रही प्राप्त हुइ है. उसकी दुर्द्ध-

भता बतानेकी * चोरासी लक्ष जीवा योनीमें अनंत परिभ्रमण करते महा पुण्योदय सें सब भवभ्रमणका नाशका करने वाले, मनुष्य जन्म, शास्त्र श्रवण, शुद्ध श्रधा और धर्म स्पर्शनेकी समग्री, महा मुशीबतसे मिली है. इसे व्यर्थ गमा देगा, उसे कित्ना पश्चताप करना पडेगा? और ऐसी वक्त जो काम करनेका है. वो कर लिया तो कैसा आनंद पावेगा? इत्यादी बात सें बैराग्य प्राप्त कर धर्ममें संलग्न करे. [२] अल्पज्ञ जीवोंको लालच लगने से धर्म बृधी करेंगे, ऐसे अवसर पे देवादिक की ऋधि की भोगकी, वैक्रयादी शक्ती दीर्घ आयुष्य, निरोगता, अहार वगैरे की वरणन करे. जो विशेष, और निर्दोष, धर्म करते हैं, उनको उत्तमोत्तम सुख मिलते हैं. और जो संसारकी काम भोगमें लुब्ध रहते हैं. पापरंभ करते है. वो नर्कमें जाके दुःख

णिचेदर धाउ सत्तय, तरुदश वेय लिदिया सु छब्बेव.

सुरणिय तिरियच उरो, चउदश मणुये सु सद सहस्सा.

अर्थ—७ लक्ष नित्य निर्गोद. ७ लक्ष इतर निर्गोद. ७ लक्ष पृथ्वी. ७ लक्ष पाणी, ७ अग्नी. ७ लक्ष वायु. १० लक्ष प्रत्येक विभासति. २ लक्ष चेंद्री. २ लक्ष तेंद्री. २ लक्ष चौद्विं, ४ लक्ष तर्क ४ लक्ष देव ४ लक्ष तिर्यच पचेंद्री; १४ लक्ष जात मनुष्य की यह ८४ लक्ष सब जानी है

भोगवते है. क्षेत्र वेदना परमाधामीकी वेदना वगैरे वरणन करें, क्षिणिक सुखके लिये. सागरोपमका दुःख पावे. इत्यादी रीत समजाणें से वो पापको छोड धर्म मार्गमें उद्यमवंत होवे. [३] “न पेम रागो परमत्थी बन्धा” अर्थात् जगतमें प्रेमराग (स्नेह फास) जैसा और बन्धन नहीं है, प्रेम रागरूप फासमें फसे जीव अपना सुख दुःख, भले बुरेका विचार नहीं करते. स्वजन मित्रका पोषण करने. अनेक आरंभ करते है, परन्तु उनकी स्वार्थता को नहीं पहचानते हैं. देखीये, जब ‘कुंकू पत्री’ देते हैं. तब कितना परिवार भेला होता है, ऐसेही संकट पडे तब, स्वजनकी सहायता लेने ‘संकट पत्री’ देवो तो कितने स्वजन आयंगे * अजी! आने तो दूर रहे, परंतु माल खाने वाले ही कहेंगे की क्या लड्डू किये विन नाक जाता था ? इत्यादी कह उलटा अपमान करते है, ऐसे मतलबीयों को पोष, पापका भारा अपने सिरले, नर्क तिर्यचादी गति में किये, कर्म के फल एकलेही

* एक मराठी कवीने कहा है:—संपदा बहु आळीयावरी, स्मेयरे जमा होती त्या घरी । गेलीयास ती रूष्ट होउनी, बंधू सोयरे जाती सोडूनी.

मुक्तते है. पापका हिस्सा कोइ भी ले नहीं शक्ता छांही देखीये, चोर को ही शिक्षा होती हैं- उसके कुटम्ब (माल खाने वाले) को नहीं. ऐसा जाण कर्म बन्ध सें डरे, धर्म करे. सो सुखी होवें. इत्यादी सम-जने सें उसका मोह कम हो. वो धर्म में संलग्न करे. [४] कुटम्ब से ममत्व कमी हुयें पीछे-सर्व पुद्गलों पर से ममत्व कमी कराने बौध करे. की-यह जीव अनाद काल से नशेमे बेशुद्ध हो, अपना निज स्वरूप को भुल, पर पुद्गलों के विषय त्री योग की रमणता कर रहे है, परन्तु यों नहीं बिचारते हैं की. 'पराये अपने कब होंगे.' इस संसार व्यवहार में अब्बी जो कोइ एक वक्त दगा देदेवें तो सुज्ञ मनुष्य दूसरी वक्त उसकी छांह में भी खडा नहीं रहता हैं. और इन पुद्ग-

+ दो भाइयों के आपसमें बहुत प्रेम था- एकके नारु (बान्ने) का रोग हुवा. दुसरेने जमीकंद और हर हाय के औषध किये. वो मरके नर्क में नेरीया हुवा और दुमरे भाइने रोग कष्ट सहा, सो अकाम कष्ट से परमा धामी देव हुवा; और अपने भाइ के जीव को मारने लगा और कहा की तेने मेरे प्रेममें लूब्ध हो, बहुत जमी कंद का आरंभ किया उसके फल भांगव. नेगीया बोला-भाइ मेने तेरे लियेही पाप किया और तुंडी मुजे मरता है यह कैसा अन्याय यम बोला-हम न्यायान्याय कुछ नही समजते है तेरे किये कर्म के फल तुझेही भोगवणे पडेगे " करता सो सुगता."

लों ने अपने साथ अनंत वक्त दगा किया कभी शुभ संयोग मिल हंसा दिया. तो कभी अशुभ संयोग मिला रोवा दिया. कभी नवग्रयवेक तक उंचा चडाया और कभी सातमीं नर्क के तले नीगोद में दबाया. कभी सब के मनको रमणीक बनाया, और कभी भिष्टा रूप बना, अपने उपर सब को थुकाय. ऐसी २ अनंत बिटंबना इन पुद्गलो नें अपनी अनंत वक्त करी हैं ? और भी जहां तक इन की संग नहीं छूटेगा वहां तक पुद्गलों का जो स्वभाव है की पुद्=पूरे (मिले) और गल=गले (बिछड़े). वो कादापि नहीं छोडने के फिर कौन मुख बने की उनकी संगत में लुब्ध हो, अपनी फजीती करावें. ऐसा जान, जो अपनी आत्मा को सुख चाहवो तो. पुद्गलों का ममत्व त्यागो. और ज्ञान दर्शन चारित्र यह रत्न त्रय हैं. इनके स्वभावमें कभी भी फरक (फेर) नहीं पडता है, ऐसे स्थिर स्वभावी निजात्म गुण हैं. उनको पहचान, अखंड प्रिती करे ! की वो अपने रूप चैतन्य को बना, अनंत अक्षय अव्या बाध सुखका भुक्ता बनावे, इस बौद्धसे मोक्ष के तर्फ श्रोताओंका मन खेंचे.

४ निव्वेगणी-अर्थात् निर्वृतनी संवेगणी में संसारका यथार्थ स्वरूप दर्शाया. और निव्वेगणी में,

संसारसे निवृत्तनेका स्वरूढ दर्शावें. संसारमें रोकने वाले कर्म है. की इस भवके किये, इसही भवमें भोगवे, जैसे हिंशा से सूली (फासी) झूटसे अप्रतीत, काराग्रह, चोरीसे कैद, खोडा बेडी, विभचारसे फजीती व गर्मियादी रोगसे सडके मरना. ममत्वसें कूटम्बा दिकके निर्वाहाका महाकष्ट सहना, वगैरे २, और भी जगत्वासी जीव जित्ने कर्म करते है, वे सब सुखके लिये करते है, परन्तु सुखी बहुतही थोडे दिखते हैं, इससे प्रतक्ष समज होती है की जिस उपाय से सुख होता है. वो नहीं जानते हैं, और दुःखका उपाय कर सुख चहाते हैं, सो कहांसें होय; अग्नीसे शीतलत्त्र कदापी न मिल सकेगी ! तैसे जो धनसे सुख चहाते है. तो धन में सुख कहां है, विचारीये * धन उत्पन्न करते (कमाते) शीत, ताप, क्षुध्या, त्रषा, वगैरे, अनेक कष्ट सह संग्रह करते हैं. और ज्यों ज्यों लक्ष्मीकी अधिकता होती है, त्यों त्यों तृष्णाभी अधिक बढती जाती हैं, और “ तृष्णायां परमं दुःखं ” अर्थात् त्रष्णाही

*श्लोक— वितं मार्जितानां दुःखं मार्जितानां च रक्षणं.

आय दुःखं व्यय दुःखं किमर्थं दुःख साधनं.

अर्थ—धन कमाते दुःख, कमाये पीछे रक्षण करनेका दुःख, और चला जाय तो भी दुःख फिर दुःखका साधन क्यों करते हो ?

परम उत्कृष्ट दुःख हैं. अब अंतराय टूटनेसे द्रव्यकी वृ-
 धी हुई तो उसके स्वरक्षण करनेका दुःख, रखे मेरा धन
 राजा, चोर, अग्नी, पाणी, पृथ्वी, कुटम्ब, देवतादिकसे
 नष्ट हो जाय, व्यय (खरच) होजाय और रोकड में
 एक पाइभी घट जाय तो सेठ जी कों चेन नहींपडे
 तो फिर पूर्ण नष्ट हुये तो उनके दुःखका कहनाही
 क्या? इत्यादी विचार से धन दुःख काही साधन दि-
 खता हैं. और कित्नेक स्त्री से सुख मानते है, पति-
 वृता स्त्री तो इस कालमें मिलनी मुशकिल हैं, और
 कूभारजा तो अनेक दिखती हैं. उत्तम जात्तियों मे भी
 पतीका अपमान करती है पतिके सन्मुख अनाचार कर
 तीहैं पतीको अपने हुकममे चलातीहैं और इत्ने परभी
 पर घरमे भराके. पतीके नामको और कुलको बट्टा ल
 गातीहैं. येही स्त्री सें सुख समजतेहो क्या? ओरकित्ने
 क पुत्र से सुख समजतेहैं, पुत्र के लिये सम्यक्त्व रत्न
 में भी बट्टा लगा के. कूदेवोंके. और ढेड, चमारोके पांब
 पडते है धर्म भ्रष्ट होते हैं, पुत्र हुवातो भी इस काल-
 में सपूत निकलना मुशकिल है. परन्तु कूपूत बहुत
 दिखते है, वृध मात पिताकों, बचन और लठी के
 प्रहार करते है, घरपें, धनपें, अपनी मुक्त्यारी कर
 राजमें झगडा कर फजीत करते हैं. पुत्रका सुख भी

दिख रहा है. इत्यादी किस २ का वयान करूं “संसार मी दुरक पउरय” अर्थात् संसार दुःख करके प्रती पूर्ण भरा हैं. यह पापके फल बताय. [२] अब देखीये पुण्य फल, जो किसीको दुःख नहीं देतें हैं. वे हमेशा निश्चित आराम करते है, और वक्तपे सब मिल, उनकी सहाय्यता करते है. झूट नहीं बोलते है तो उनकी इज्जत, पंचायती में, तथा राज सभामें करते है, चोरी नहीं करते है वो बडे विश्वासु होते है. भंडारमें जातेभी उन्हे कोई नहीं अटकाता हैं, ब्रम्हचारी है, उनका तेज, बल, बुद्धि, निरोगता, सर्वाधिक है, ममत्व तृष्ण रहित हैं. वे सदा सुखी है, “ संतोषं नंदनं वनं ” अर्थात् संतोष ‘ नंदन वन ’ समान सुखदाता है. देखीये, साधूजी किना धन ही, बडे २ महाराजाके पूज्य हों, निश्चित ज्ञानमें अपनी आत्माको रमण करते, सीधे अन्न वस्त्रसे निर्वाह करते, सदा आनंदमें रहते है, यह सुभ कृत्यका फल इसही भवमें प्रतक्ष दिखता है, [३] कित्नेक कर्म ऐसे है की इस भवमें किये, आगे फलप्राप्त होते है, ह्यां कित्नेक जन, पाप कर्म करतेभी सुखी दिखते है, वो सुख उनको पूर्वोपारजित, शुभ कृत्योंका फल समजना चाहीये, आगे पापकृतके फल

जरूर भोगवेंगे, यथा द्रष्टांत—अव्वल पक्कान भोगव
 फिर कांदा (प्याज) भोगवे तो. उसे पहले पक्कानकी
 डकार आयगी, और फिर कांदेकी. दूसरा प्रत्यक्ष देखते
 हैं. एक पालखीमें बैठा और चार उठाके चलते हैं.
 पालखी वाला उतर गादीपे लोटता है. और उठाने
 वाले पांव दाब (चांप) ते है, वो पांचही मनुष्य एक
 सें होके प्रत्यक्ष पुण्य पापके फल भोगवते हैं, और जो
 कर्म फिर जाय तो उठाने वाले पालखीमें बैठ जाय.
 और बैठने वाले पालखी उठाने लग जाय, यह प्रत-
 क्ष पाप पुण्यकी विचित्र रचना परभव के इस भवमें
 भोगवते द्रष्टी आते हैं, [४] ऐसेही कितनेक ऐसे कर्म
 है की, इस भवके शुभ कृत्य के फल आगेके जन्ममें
 भोगवेंगे, जैसे कितनेक धर्मरत्ना ओंको दुःखी देखते
 हैं. तब मनमें शंका लाते है की, जो धर्मसे सुख हो-
 ता होता तो, यह दुःखी क्यों? परंतु वैम लानेका
 कुछ कारण नहीं है, प्रत्यक्ष देखीये, अभी कोइ औषध
 लेते है, वो लेतेही एकइम गुण नहीं कर देती हैं.
 परन्तु मुहत्पे, पथ्य पालन सें गुण कर्ता होती है. ज-
 हां तक पहलेका विकार क्षय नहीं होगा. वहां तक
 पहले औषधीका गुण दर्शना मुशकिल है, तैसेही गत
 अशुभ कर्मका जोर कमी न होवे, वहांतक धर्म करणीका

फल दर्शना मुशकिल हैं, परंतु इत्ना तो निश्चय समजी ये की, “करणी तणा फल जाणजो, कदीय न निर्फल होय” जो जन्मतेही सुखी द्रष्टी आते हैं. वो पूर्वोपार्जित पुण्यकाही फल हैं. ऐसेही ह्यांकी करणीभी आगे फल देगी. निर्वेगनी कथाका मुख्य हेतु यह है की “कड्डाण कम्मा न मोरक अत्थी.” अर्थात् कृत कर्मके फल अवश्य मेव भोगवनेही पडते है; फिर इस जन्म में देवो, या आगे के जन्ममें ऐसा समज कर्म बन्धसे बचने प्रयत्न हमेशा करते रहीये.

बांचना, पूछना, और परियट्टणा कर, जो ज्ञान पक्का किया हैं, उसे इन चारही प्रकारकी धर्म कथा कर उसका लाभ दूसरे को देना चाहीये.

यह धर्म ध्यानके चार आलम्बन आधार कहे हैं, इन चारही काममें धर्म ध्यानी मनको रमण कर इन्द्रियोको विकार मार्गसे निवार. आत्म साधन अच्छी तरह कर, इष्टितार्थ सिद्ध कर सक्ते है.

चतुर्थ प्रतिशाखा-‘धर्मध्यानस्य अनुप्रेक्षा’

सूत्र धम्मस्सणं ज्ञाणरुध चत्तारी अणुप्पेहा पन्नंता तंज्जाहा
अणिच्चाणुप्पेहा, असरणाणुप्पेहा, एगत्ताणुप्पेहा,
संसाराणुप्पेहा.

अर्थात्—धर्म ध्यानीकी चार अनुप्रेक्षा भगवंतने फरमाइ सो कहे हैं, धर्म ध्यान ध्याता महात्मा चार प्रकार अनुप्रेक्षा उयोग युक्त विचार करते हैं. सो १ अनित्यानुप्रेक्षा. २ असरणाणूप्रेक्षा. ३ एकत्वानुप्रेक्षा. और ४ संसारानुप्रेक्षा.

प्रथम पत्र - "अनित्यानुप्रेक्षा"

धर्मास्ति यादी * षट् द्रव्य रूप लोक का, द्रव्य द्रष्टिसे अवलोकन करने से छोहो द्रव्य, अपने २ गुण में. व स्वरूपमें. शाश्वत (नित्य) हैं. परंतु इन्की पर्याय (अवस्था) स्वभाव विभाव रूप. उत्पन्न होती हैं,

नाम	धर्मास्ति	अधर्मास्ति	आकास्ति	कालास्ति	जोयास्ति	पुत्रलास्ति
द्रव्यसे	एक असंख्यप्रदेशा	एक असंख्यप्रदेशा	एक अनंत प्रदशा	अनंत असंख्यप्रदेशा	अनंत असंख्यप्रदेशा	अनंत अनंत प्रदेशा
क्षेत्रसे	लोक प्रमाणे	लोक प्रमाणे	लोक प्रमाणे	अढाइ द्विप प्र.	लोक प्रमाणे	लोक प्रमाणे
कालसे	अनादी अनंत	अ. अनंत	अ. अनंत	अ. अनंत	अ. अनंत	अ. अनंत
भावसे	अरुही	अरुही	अरुही	अरुपी	अरुपी	रुही
गुणसे	अचैतन्य, अक्रिय. गति मद्दाय	अचैतन्य, अक्रिय, स्थिती मद्दाय	अचैतन्य, अक्रिय, अवगा हादान	अचैतन्य, अक्रिय वर्तमान	अनंत ज्ञान दर्शन चारी त्र, वीर्य	सक्रिय पूर्ण गलन

और विनाशपाती हैं. इस लिये यह अनित्य हैं. बहुत से संसारी जीवों को. वस्तुके गुण का ज्ञान बिल कुल न होने से. और पर्याय का पलटा प्रत्यक्ष दिखने से, पर्यायों परही नित्या नित्य की बुद्धी कर- ममत्व भाव कर. राग द्वेष कों प्राप्त होते हैं. उसइ बुद्धी कों स्थिर करने ह्यां स्पष्टता से खुल्ला विचार करते है.

मोह निद्रा ग्रस्त जीवों को जाने, घटिका (घ- डीयाल) कट २ शब्द कर चेताती है. कीं तुम १ ब- जी. दो बजी. यों क्या कहते हो? जैसे कटने से वस्तु कमी होती है. तैसेही घटि २ (घडि २ घट) कर. स- र्व वस्तु का आयुष्य कमी होता है. और सर्वायुष क्ष- य हुये. वस्तु का नाश हो जाता है. अर्थात् अब्बल के रूप के परमाणुओं बिखर (अलग २ सुक्ष्म रूप से हो) रूपांत्र कों प्राप्त हो, अन्य रूप अन्य स्वभाव कों प्राप्त होते है. यह अवस्था देख, जीवों विभाव कों प्राप्त होते है. की, वो मेरा अमुक मरगया ! यह मेरा नहीं है ! हाय हाय !! यह कैसा हुवा !! तब ज्ञानी चेताते है की? है चैतन्य ! यह जगत् की दिशा देख चेतो ! जैसे तुमारी गत काल की सब घटिका ओं गइ और तुमारे सरीर व संपत्ती का रूपांत्र किया. रम्या कों अरम्य और अरम्य कों रम्य बनाया, तैसेही आगे

की रही हुई घटिका पुर्ण होने से क्षिण मात्र में सरीर संपत्ती का क्षय हो जायगा ! फिर तुम कोट्यान उपाय कर, गड़ घटि को बुलावोगे तो वो नहीं आने की और पस्तावोंगे तो भी कुछ नहीं होने का. ऐसा जाण है हितार्थी ! जो बाकी आयुष्य रहा हैं. उसे व्यर्थ मत गमावों. यह चिंता मणी रत्न तुल्य घटि का, कू कर्म में व्यय (खर्च) मत करों, इस क्षिणक संसार की क्षिणिक स्थिती कों प्राप्त हो. रही क्षिण में सुधारा करने का हो सो कर घडी कों लेखे लगवों.

और जो तुम शरीरको नित्य मानते होवो तो यहभी नित्य नहीं है, क्षिण २ में इसके स्वभावमें, रूपादी गुणोंमें फरक पडता हुवा परोक्ष और प्रत्यक्ष भाष होता है, देखीये, अब्बल जब जीव मनुष्य पर्याय रूप गर्भमें आ उत्पन्न होता है. तब माताका रुद्र, और पिता का शुक्रका, अहार कर. मांड (चांववलो-के धोवण) जैसा शरीरकों प्राप्त होता हैं. फिर काल

* गाथा—जाजा बच्चइ रयणी, नसा पडि नियत्तइ,

अइम्म कुण माणस्स, अफला जांति राइ उ.

अर्थ—जो जो दिन रात्री जाते है, वो पीछे नहीं आते हैं, अधर्मी-के निष्फल जाते है. और इसके आगेकी गाथामें कहा है, धर्मीके दिन रात सफल जाते है.

स्वभावसे फरक पडते २ उन पुद्गलोंमें कठिणता प्राप्त होते २ सेडा (नाकका मैल) बोर, अम्बा, रूप बन, अंगोपांग के अंकूर फूट इन्द्रियों क छिद्र पड, बाला दीका आगम हो, संपुर्ण सररीरके अव्यवबों कों प्राप्त होता है, जन्म समय पून्योंदयसें सीधाही बाहिर पड,+ अज्ञान अस्मर्थ अवस्थाके पराधीनता के अनेक कष्ट सह, ज्ञानावस्थामें, विद्याभ्यासमे; तरुणपणा प्राप्त होतें विषय पोषणकी समग्रीयों का संयोग मिलानें, तरुणीयों के प्यारे बनने, कुटुंबके भरण पोषण करने, वृधावस्था प्राप्त होतें, काया नगर की खराबी होने लगी, शिर थराराया, कर्ण कम सुने, चक्षुका तेज घटा, घ्राण झरने लगा. दंतावली नष्ट होनेसे मुख उजाड हुवा, जिभ्या लथडाने लगी, स्वर मंद पडा, जठराग्नी मंद होनेसे, पचन शक्ती घटी, जिससे अनेक व्याधीयों उठने लगी, कम्मर झुकी, गोडे थके, पांव धूजने लगे, इत्यादी सररीर की शक्ती हीन निकम्मी होतें. जिनकों प्यारे लगतेथें उनको ही खार (खराब) लगने लगे. और एक दिन सर्वायुष्य क्षय होने से सब सज्जन मिलके उसे ही सररि कों चितामें जला

+ कित्नेक गर्व में आडे आके कटक निकलते हैं.

भस्म करदीया, यह इस सरीरकी दिशा क्षिण २ में पलटती हुई दिखती है. यह सरीर नित्य (सदा) अभीनव रूप धारण कर्ता है, समय २ में पलटता है, बालवस्थाकों तरुणपण गिलता है, तरुण पणोंको वृधपणा और वृधपणोंका काल भक्षण कर जाता है, यह मच्छ गलांगल लगी है. परन्तु ऐसा नहीं समजीये की बालका तरुण और तरुणका वृध, जरूर होगा. यह भरोसा नहीं है. कालको बाल युवा वृध का कुछभी विचार नहीं है. कालरूप घटीको तो हमेशा चन्द्र सूर्य फिरा रहें है, जैसे घटीके दो पट होते है, तैसे कालरूप घटीका, भूत कालरूप तो स्थिर पट है, और भविष्य कालरूप चल पट है, अयुष्य रूप खीले से अडके जो रहे हैं, वो बचे हैं, 'खूटा लुटा कें आटा हुवा', अपने देखते बहुतेका हो गया, और बाकी रहे उनका भी एक दिन होनेवाला; ऐसी इस सरीर की दिशा देखते जो इस सरीरको नित्य जाण. मोह

* छपय-मनुष्य तणो अवतार वर्ष चाली सें मीठो. क. डबो होय पच्चास साठे क्रोध पइठो. सिचर सगो न कोय. अस्सी ये नांही सगाइ. नव्वे नगो होय. हसे सर्व लोक लुगाइ. वर्ष आ या जब सेंकडा. तन हुवा सब खोंकरा. पतिवृत्ता पाते कों कहे अब मरे न छूटे डोंकरा. १

मे गर्क हो रहे हैं, यह बड़ा आश्चर्य है.

इस सरीरका नाम उदारिक है. इसके दो अर्थ करते हैं. (१) उदार, प्रधान, और (२) उदारा मांग-के लिया, जैसे पंचायती जगा, क्रिया वर करने के लिये, पंचोंसे मांगके थोड़े कालके लिये उदारी लेते हैं, और उसे सिणगार के उस्में जो क्रियावर करनेका है वो कर लेते है, तो उनको वो जगा छोडती वक्त पश्चाताप नहीं होता है, और जो क्रियावर हुये पहले मुइत पूरी हुये, पंचोंके सिपाइ मकान खाली करते है. तब रोना पडता है की, कुछ नहीं किया, ऐसेही यह सरीर (पंच भूत वादी के कथनानुसार) पृथव्यादी† पंच भूतोका बना हुवा सरीर रूप बाडा क्रियावर (अच्छी क्रिया धर्म करणी) करने कों मिला. जो धर्म करणी कर लेते हैं, उनको मरती वक्त पश्चाताप नहीं होता है. और करणी नहीं करी है, उनके सरीर को काल छोडावेगा, तब पश्चाताप साथ छोडना पडेगा. ऐसा जाण इस क्षिण भंगूर सरीरसे. धर्म करणी बने

† पिता ने खुशी में आके पुत्रासे कहा की लक्ष्मी इधर आ तब पुत्रा गुस्सेमें कहने लगी पिता श्री इसनामसे मुजे कदापी न बुलाइये. मैं लक्ष्मी जैसी नीच नही हुवी एक निदमें अनेक मा-लक (पती)बनाव.

जितनी शिघ्र करलीजीये, की इसे छोडती वक्त पश्चा-
त्ताप नहीं करना पडे.

जैसी सरीरकी अनित्यता है, वैसीही कुटंबकी
भी समजीये, क्यों कि मात पितादी स्वजन भी, उदा
रिक्की सरीरके धरण हार है, अपने पहले आये, मा-
ता, पिता, काका, मामा, वगैरे, अपने बरोबर आये,
भाइ, बेन, स्त्री, मित्र, वगैरें अपने पीछे आये, पुत्र,
पौत्रादिक और भी जक्त वासी जन, देखते २ आयू
खुटे चल गये हैं, चल रहे है, और रहे सो एक दिन
सब चले जायँगे, “ जो जन्मा है, सो अवस्य मरेगा ”
इस लिये कूटंब परिवार को भी अनित्य समजीये.

जैसा कुटम्ब अनित्य है, तैसे धनभी अनित्य
है, इसे ‘दोलत’ कहते हैं, अर्थात् आना और जाना
ऐसी दो लत (आदत) इसमें हैं, तथा पोशकको क्षिण
में हसाना और क्षिणमें रूलाना ऐसी दो आदतें हैं. यह
किसीके पास स्थिर नहीं रहती है † “जर जोरु और
जमीन, किनकी न हुइ यह तीन” जरमनि तीजोरीयोंमें,
खूब उंडे खड्डेमें या नग्गी समशेरोंके पहरेंमेंभी, खूब बंदो-

† पृथ्वी की हड्डी आरी-पाणी का रक्त मुत्रा दी-अग्नी
का जठाराग्नियादी वायूका श्वाशोश्वास और आकास रूप पोलार
पंच भूत

वस्तुके साथ रक्खी, तोभी नहीं रहनेकी, पुण्य खूदैसे हाथसे रक्खा हुवा धन रूपांत्र षाके कंकर कोयले पाणी या साँप, बिच्छू जैसा दिखने लगता है, ऐसी लक्ष्मी अनित्य है.

तैसे घर भी अनित्य लक्कड मट्टी के संयोगसे बना उसे अपना मानके बैठे है, येही जीर्ण होनेसे बिखर जायगा, केइ घर या ग्रामादी नवीन वसते है. केइ उजड होते हैं, विनश ते हैं, यह प्रतक्ष अनित्यता दिखती है. ऐसेही उपभोग, (एक वक्त भोगवने मे आवे अन्न पुष्पादी) और परिभोग (वारंवार भोगवने में आवे वस्त्र भुषणादी) यह भी अनित्य हैं, क्षिणिक है. सर्व वस्तु उत्पन्न हुइ के उनकी पर्यायमें फरक पडना सुरू होता है; विनाश कालतक फरक पडते २ उसका स्वरूप ही और हो जाता हैं. यह अनित्यता की प्रतक्षता हैं.

प्रतक्ष देखते है की, जीव आता है, तब वह रूपमें कुछभी साथ लेके नहीं आता है, उत्पन्न हुये पीछेही सरीर संपत्ती आदी संजोग मिलता है, और फिर वोभी 'पंच समवाय*' प्रमाणें हीम होते २, सब

* काल-स्वभाव-भव्यतव्य-कर्म-और उद्यम, इन ५ समवाय के संयोगसे सर्व कार्य होते हैं.

झांहीज प्रलय पाता है, या रह जाता है, और आप आया था वैसाही, इकेला जीव आगेको चला जाता है, ऐसा तमाशा एकही वक्तमें पूरा नहीं होता है; परन्तु अनंत काल से येही रीत चली आती है, और चली जायगा, मिलना और विछडना, येही पुद्गलोंका धर्म हैं, सोही बना रहगा ! अच्छा का बुरा और बुरा का अच्छा; नवा का ज्युंन और ज्युंनका नवा; कोइ प्रतक्षतासे और कोइ परोक्षता (छुपी रीत) से, पुद्गलोंका रूपांत्र होनेका जो स्वभाव है, वो होयाही करता है, यह तमाशा देखते हुयेभी इसे नित्य मान लुब्ध हो रहे है, इससे ज्यादा अश्चर्य और कोनसा होय ?

मुठ प्राणी का आयुष्य ज्यों ज्यों हीन स्थिती को प्राप्त होता है, त्यों त्यों ममत्व और पाषकी बृद्धी करता है, और उनके फल भुक्तने आपभी रूपांत्र पा के रौरव नर्कमें गिरता है. तब असाद्य दुःखसे घबरा कर रोता है.

भाइ ! अग्नी ह्यानसे शीतलता, और बिष भक्षणसे अमरत्व चहाते हैं, तैसेही आत्म घाती जन पुद्गल के संगसे सुख चहाते हैं. इन अज्ञको कैसे समजावे.

औरभी अनित्यताके दर्शाने लिये देखीये (१) हमेशा श्यामकों वृक्षोंपे पक्षियोंका समोह आ जमता है, जिस डालपे आंप बैठे. वहां दूसरे पक्षीको बैठने नहीं देते हैं, क्यों कि उस वृक्षकों अपना मान लिया है. परन्तु वोही पक्षीयों सूर्यका प्रकाश होते दिशो-दिश उड जाते हैं, तब उस झाडका पत्ताभी उन्हके साथ नहीं जाता हैं. तैसे ही देह वृक्षपे जीव पक्षीयों चार गतियों में से आबैठे है. कालरूप सूर्योदय होते सब जायंगे, देह ह्यांइ रह जायगा.

(२) बाजीगर (ईन्द्र जालीया) की डुमडुमीका शब्द सुणतेही चहुदिशासँ मनुष्य बृंद उलट आते हैं, बाजी समेटी के सब दिशोदिश भग जाते हैं. और इकेला बाजीगर दंड भंड ले आपने रस्ते लगता हैं. तैसेही जीव बाजीगरकी, पुण्य सामग्री देखने कुटम्बादी मिले है. पुण्य खुटे सब रस्ते लगेंगे, और जीव इकेला चला जायगा.

(३) मेल-यात्रा दी में चौदिशा सँ मनुष्यों का समागम होता हैं वांही समयानंतर, सुन्य अरण्य (जंगल) रह जाता है.

(४) लग्नादी उत्सवके प्रसंगमें, स्वजानादी स मोह जमता है; और उत्सव निवृत्तते घर धणीही रह

जाते हैं.

(५) संध्या [श्याम] की वक्त बहुदा आकाशमें संध्याराग [विचित्र रंग] का दर्शाव होता है, और क्षिणंत्रमें अन्धकार फेलजाता है.

इत्यादी अनित्यता दर्शानेके अनेक बनाव हमेशा बनते हैं. और देखते है, परं मोहकी धुन्धी मै मुग्ध बने, कौन विचार करें !!

एक समय राज्यारूढ महोत्सव की धामधूम लग्नका उत्सवा द्रष्टी पडता है; और उसी स्थल उसही समय, पुद्गलोंका रूपांतर होनेसे मृत्युआदी निपजनेसे हाहाकार मच जाता है स्मशान गमनकी तैयारी होती कों, क्या नहीं देखते हैं? ऐसे २ अनित्यता बतानेके जक्त में थोड़े साधन हैं क्या?

ज्यादा क्या कहूं, जिन २ प्रमाणुंओ पदार्थोंकर तेरे सरीरकी रचना हुइ, और पोषणता होती हैं, बेही प्रमाणुं गये कालमें तेरे शत्रु बन तेरे धारण किये हुये अनंत सरीरोंका नाश किया था, की उनके साथ तूं अत्यंत प्रेम करता है. और वक्त पडे, येही तेरे सरीर के घातक बन जायेंगे मतलबकी पुद्गल संयोगसेही ससम्बन्ध जुडता है. और संयोगसेही विखरता है.

श्री भगवतीजी सूत्रमें 'अविचय' मरण कहा

है, की जो जगत्के सर्व पदार्थका आयुष्य क्षिण २ में क्षय करता हैं, जैसे अंजली [हाथके खोबे] में लिया हुआ पाणी बुंद २ कर कमी होता हैं, तैसेही सब पदार्थोंका आयुष्य घटता है.

औरभी जैसे १. स्वप्नकी सायबी, २. मेघ पटलों (बादलों) का समोह, ३. विद्युत (बिजली) का चमत्कार, ४. इन्द्र धनुष्य, ५. मायवी सायबी, वगैरे अनेक पदार्थ क्षिणिकताके सूचक है. उनको आँखोंसे देख. हृदयमें विचार सौंच समज मानू ये मेरे सबदोषकर्ता गुरुही हैं. और समजा रहे हैं, की हे चैतन्य अब चेत ! चेत !! मोह धुन्धी उडा, अज्ञानका पडदा दूर कर, और अंतःरिक ज्ञान लक्ष लगाके देखकी कपिल केवली ने फरमाया है “अधुव असासयं मी, संसारंमी दूरक पउरए” अर्थात् यह अधुव (अनिश्चल) अशाश्वत और दुःखसे पूर्ण भरा हुआ संसार हैं, इसमें रहे जो ममत्व मुरछा करते हैं, वोही दुःखी हौते हैं,

हरीगीत —बहु पुण्य केरा पुंज्य थी शुभदेह मानव नो-मर्त्यो. तो ए अरे भव चक्र नो आंटी नही एके टल्यो. सुख प्राप्त करतां सुख टळेछे, नेक एलक्षे कइो, “क्षिण २ निरंत्र भाव मरणे” का अहो राची रहो.

जब जीवोंके देखते पदार्थोंका नाश होता है, तो जीवकोही पश्चात्ताप होता है, की हाय मेरे प्राण प्यारी वस्तु कहां गइ. और पदार्थ छोडके जीव जाता है तबही वोही रोता है, की हाय इस सायबी को छोड अब में चला न की वो पदार्थ रोयंगे. की मेरे मालक कहां गये. क्यों कि उनके मालक वणने वाले अनेक बैठे है.

ऐसा समज है सुखार्थी धर्मार्थी जीवो! इस अनित्याद्युप्रेक्षा के सत्य विचार से अनित्य अशाश्वत वस्तुपे से ममत्व त्याग, निजात्म गुण ज्ञानादी ती रज्ज नित्य शाश्वत, अक्षय अनंत उनमें रमण कर सुखी बनो.

द्वितीय पत्र—“असरणाणु प्रेक्षा”

साद्वाद मतमे हरेक तर्फ अनेकांत द्रष्टीसे देखा जाताहै, निश्चयमें तो कोइ किसीकों सरण कादाता आश्रम का देने वाला नहीं है क्योंकि सर्व द्रव्य अपनीर शक्ती के बलसे ही टिक रह हैं, इस सबबसे कोइ कि सीका कर्ता हर्ता नहीं है, व्यवहार द्रष्टीसे फक्त निमित्त मात्र यह जीव दुःख, कष्ट उत्पन्न हुये, अन्यके सरण

की अभीलाषा करते हैं; मेरी वस्तुका नुकसान न होय या मेरेपर किसी प्रकार का दुःख आके नहीं पड़े, इस लिये कोई तारण-सरण आश्रय का दाता होय उनका सरण ग्रहण करू, की जिससे मुझे किसी प्रकारका दुःख नहीं होय इत्यादी विचार सैं अन्यन्य अनेक का सरण ग्रहण करता है, परन्तु यों नहीं विचारता है की जिस दुःख से बचने मे आश्रय सरण ग्रहण करता हूं, वो खुदही इस दुख से बचे हैं क्या? क्यों कि जो आप दुःखसे बचे होंगे, तो दुसरेकोभी बचा सकेंगे, और जो आपही की रक्षा नहीं कर सके तो, अन्यकी क्या करेंगे. फिर व्यर्थ उनके सरण ग्रहण करनेमें क्या सार है, अब विचारिये अपन जिन २ का सरण ग्रहण करते हैं. वो योग्य है या अयोग्य, ऐसा प्रथक २ (अलग २) विचारीये.

हे जीव! तूं इस सरीर करके तेरा रक्षण च. हाता हैं, तो देख! यह सरीर मुद्गल पिंड क्षिण २ में नष्ट होता है. आधी व्याधी उपाधी कर भरा हुवा है. वारम्बार रोगों कर ग्रासित जरा कर पिडित, और मृत्यूका भक्षक बनता है. यह अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, तो तेरी क्या करेगा. इस लिये सरीर कों तरण सरण मानना व्यर्थ है, जो तूं तेरे परिवार और

मित्रको सरण दाता समजता होय तो भी तेरी भूल हैं निर्मोह बुद्धीसें देख. जो तूं द्रव्योपारजनमें कुशल सबकी इच्छा प्रमाणें चलनें वाला हूवा तो माता पिता कहेंगे. हमारा पुत्र रत्न हैं, भाइ कहेंगा मेरी वाहां है, बेहन कहेगी मेरा वीरा हीरा है, स्त्री कहेंगी मेरे भरतार करतार (परमेश्वर) है. इत्यादी सर्व कूटम्ब हुकम हाजीर रहे, जी! जी! करते हैं. और जो मूर्ख बेकमावू होय तो; मात पित कहे पेटमें पत्थर पडा होता तो नीम (मकान के पाये) में देने काम आता, भाइ कहे मेरा वैरी है. बेहन कहेकिरका भाइ लाइ (गरीब) स्त्री कहे मौल्या (मोल लिया गुलाम है) इत्यादी सब सज्जनों की तर्फसें अपमान और दुःख प्राप्त होता है, स्वार्थ लुब्ध मातानें ब्रम्हदत्त चक्रवृत्त कों मारनेका उपाय किया, कन्क रथ राजा जन्मते पुत्रों कों मारै, भृत बाहुबली दोनो भाइ आपसमें लडे. कौणिक कुमरने अपने पिता श्रेणिक राजाको पिंजरेमें कब्ज किया, दुर्योधननें सब कूटम्बका संहार किया. और सूरी कंता राणीनें प्यारे पति प्रदेशी राजाके प्राण हरण कर लिये. ऐसे २ प्राचीन अनेक दाखले है. और वृत्तमान में बणाव बण रहे हैं. ऐसे सतलबी जन सरण भूत कदापि न होने वाले.

सरीर, धन, कुटुम्ब इत्यादी जिनको प्राणसे भी अधिक प्यारे समज रहा है, चिंतामणी तुल्य मनुष्य जन्म जितके लिये गमा रहा है. वो भी तारण सरण न होवे तो, अन्यकी क्या कहना. मतलबकी विक्राल काल बेतालकी फांस में फसे हुये उस फास से बचाने कोई समर्थ नहीं है, कालबली बडा जबर है, नरेंद्र चक्रवृती यादी राजा, सुरेंद्र शक्रेदादी देव. बडे २ बलिष्ठ दैत्य जैसे शस्त्रधारी क्षत्रीयों, वेद पाठी ब्राह्मणो श्रीमंत साहुकारों जमींदार जागीरदारों, सहश्र विद्या के साधक विद्याधरों (खेचरों) सिंहादिक वनचरों, सर्पादी उरचरों घर वस्त्र, भुषण, इत्यादी सर्व पदार्थों के पीछे काल बेताल लगा है, कालसे ज्यादा बलिष्ठ इस संसारमें कोई भी नहीं है, कालसे बचानें जैसी कोई घर, भूवारा, गुफा पहाडादी कोई स्थान नहीं. की जहां छिप जाय, अमृत और अमर बेल, वगैरे ना सधारी बूटी औषधीये, भी काल रोग मिटाने समर्थ नहीं, तो अन्यका क्या ? रोहणी प्रज्ञाप्ती यादी विद्या, घंटा करणादी मंत्र, विजय प्रतापादी यंत्र, रस सिद्ध यादी तंत्र, में भी कालसे बचाने की शक्ती नहीं, सत्घनी यादी कोई शस्त्रभी नहीं, जिससे कालको डरावे बन्धू गणो ! काल अजब शक्ती वाला है, पाणीमें गल

ता नहीं, अग्नीमें जलता नहीं, हवामें उडता नहीं, बज्रमय भीतसे भी रुकता नहीं, यम जैसे प्राक्रमीसे ही दबता-डरता नहीं है, काल बडावे विचार है, बाल, वृध, तरुण, नव-प्रणेत, धनाढ्य, गरीब, सुखी, दुःखी अनेको के पालने वाले और अनेकोके संहारने वाले ऐसे २ मनुष्योंको, पशुवोंको, दिपवाली यादी तेंहवारोंको उञ्च नीच ग्रहका, काम पूरा नहीं हुवा, उनका, रात्री दिन भोगमें मशगुल उनका, इत्यादी किसीका भी जरा विचार नहीं है, कैसा ही हो झपाटेमें आयाही चाहिये, की तुर्त गट काया, अनंत प्राणीयोका अनंत वस्तुओंका भक्षण अनंत बक्त किया, तोभी कालका पेट नहीं भराया, साक्षात् अग्नी सेंभी अधिक सदा अत्तती महा विक्राल राक्षसही हैं, महा प्रतापी है, बडे २ सुरेन्द्र, नरेन्द्र, इसकी द्रष्टी मात्र सें अत्यंत त्रास पाते है. भान भूल जाते हैं, आर्त, रौद्र, ध्यान ध्याने लगते है, उनका भी मुलायजा कालकों नहीं हैं यह तो फक्त अपने मतलब साधनेकी तर्फही द्रष्टी रखता है. ऐसे निर्दयी निर्लज्ज, काल बेतालके फास में पडे जीव जो अन्यके सरण से सुख चहाते है, वो मृगजल सें प्यास बुंजाना चहाते हैं, वांझा का पुत्र खिलाना चहाते हैं, या आकाश पुष्पोंसे शृंगार सज-

ना चाहते हैं, तैसा निष्फल काम हैं.*

इस काल की रचनाका तो जरा विचार करो, यह काल हरेक वस्तुका एक वक्त अहार कर, पीछा तुर्त निहार कर देता है, और तुर्त पीछा उसके भक्षणेका लोलपी हो, उसके पीछे पडता हैं. सो दूसरी वक्त उसका पूरा भक्षण नहीं करें, वहां तक उसका क्षिण २ में क्षय करताही रहता है, और अचिंत्य खा जाता है, और पीछे वोके वोही हाल, ऐसे अहार निहार करते २ अनंतानंत समयवीत गया, तो भी यह त्रस न हुवा और न होगा.

अपने स्वजनका मृत्यू देख, मूर्ख फिकर करता हैं. परन्तु यों नही समजता है की. मेभी काल की दाढ में बेठा हूं. जराक मस्का लगने की देर हैं. की इस जैसे हाल मेरे भी होंगे !!

काल के विचार मात्र सेंही, बडे इन्द्र नरेन्द्र निजस्थान चुत हो नीचे पडते हैं. तो बेचारे मनुष्य जैसे कीडे की क्या कथा.

* गाथा—जस्तथा मच्चृणं सखं, जस्तन्या पल्लाङ्गं,

जा जाणे न मरीसामी, साहं करवे सुहेसय.

उतराभ्येयन,

अर्थ—जिसकी कालसे प्रीती होय, भग जाणेकी शक्ती होय, अथवा भरोसा होय के मै नहीं मरूंगा, वोही सुखसे सूता रहे.

एक मनुष्य बन में सूता था, की वहां रात्री कों अचिंत्य दावा नल (आग) लगी, और उस मनुष्य कों घेर लिया. उश्नता लगते वो तुर्त जागृत हो, एक वृक्षपे चड बेठा, और चारही तर्फ जंगली जानवरों कों जलते देख, हँस ने लगा. की यह जला. यह मरा! परंतु मुढ यों नहीं समजता है की. यह वृक्ष जाला की मेरीभी येही दिशा होगी. अर्थात-जैसे जगत जीव मरतें है वैसेही एक दिन अपन भी मरेंगे! इस्मे संशयही नहीं !!

बाप, दादे, गये वोभी इस धन, कुटम्ब. कर अपना रक्षण नहीं कर सके, तो तुम को न स्मर्थ बली बच सकोगे.

निश्चय समजीये. सब सज्जन मुह ताकतेही खडे रहेंगे. सब संपती* निजस्थान हीं षडी रहेगी, और चित मुनी के कहे मुजब, एक दिन सब की दिशा होगी.

* स्वैया—कंचनके आसन, सुखनासन कंचनके पलंग, सब इनामत धर रहे. हाथी हट शालनमें, घोंडे घुडशालनमें, कपडे जाम दानीमें घडी बंध ही रह, बेटा और बेटी दोलतका पाग नहीं, जवारोंके डबबेपे ताले ही जडे रहे, देह छोड डिगे जब हो चले दिगम्बर, कुलके कुटम्ब सब रोतेही खडे रहें,

जहेह सिंहो व भियं गहाय, मच्चु नरं नेइहू अंत काले-
न तरस माया व पियाव भाया, कालं मि तरस सहग भवंति ११

उत्तरा० १३

अर्थात्—जैसे वनमें फिरते हुये मृग (हिरण) के जुत्थ में सें. सिंह (शेहर) एक मृग को पकड के ले जाता है, तब सब हिरण थर २ कांपते, अपनी २ जान बचाते भग जाते हैं. तैसे ही कुटंबो के बृंद में, रहे हुये मनुष्य को, काल सिंह ले जायगा. तब सब मुह ताकते ही खडे रहेंगे. परं कोइ भी बचा नहीं सकेगा.

तैसेही आगे कों तुम्हरी सहाय करने तुम्हरी संपती में सें कुछ भी साथ न आवेगा. कहा है—

श्लोक धनश्च भौमो पशु वाश्च गोष्ठी, कान्ता घर
द्वारं जनस्य मशाणं देहश्चैता थां परलोक
मार्गे, कर्माणगो गच्छति जीव एका.

अर्थात्, धन, जमीन, पशु, घर संपती, यह सब निजस्थान रह जायगी, कान्ता प्रिय पत्नी. कों दारा कहते है, वो दरवाजे तक आयगी, और कुटम्ब परिवार सब स्मशाण तक (देह) को पहुँचा ने आयंगे, यह सरीर चितामें जल जायगा. आगे, अपने किये हुये शु-भाशुभ कर्मोंको साथ ले चैतन्य इकेला जायगा.

एसा निश्चय कर, है सुखार्थी जनो, इस दुर्लभ मनुष्य जन्मादी समग्री कों अन्यके सरण के लालच में पड मत गमावो निश्चय करो की,, इस जगत्तका कोइ भी पदार्थ मेरा रक्षक नहीं हैं; सब भक्षक है, एसा जान उनपेसे ममत्व त्याग —तरण तारण, दुःख निवारण, निराधार के आधार गरीबनिवाज, महा कृपालु, करुणा सागर, अनंत दुःखा से उधार के कर्ता विक्राल काल व्याल के दुःख के हरता. अनंत अक्ष अजर अमर अविन्याशी अतुल्य सुख रूप मोक्ष स्थानके दाता व्यवहारमे तो श्री अर्हत सिद्ध आचार्य उपध्या और साधू यह पंच प्रमैष्टी हैं. और निश्चय में अपने आत्मा गुण ज्ञानादी त्री रत्न की शुद्धता हैं जिनका अश्रय-सरण ग्रहण कर है, अजरामर आत्मा परमानंदी परम सुखी बन!!

तृतीय पत्र—“एकत्वानुप्रेक्षा”

जैसे सुवर्णका और मट्टीका अनादी सम्बन्ध होनेसे दोनो एकही रूपमे दिखते है अर्थात् सुवर्णभी लाल मट्टि जैसा दिखता हैं परन्तु है दानो अलग २, जो दोनो एकही होय तो मट्टी मेंसे सुवर्ण जुदा निकले नहीं.

परन्तु अनादी सम्बन्धसे एक रूप दिखते हैं। जिस सुवर्ण से मट्टी को अलग कर निजरूप में प्राप्त करनेके वास्ते सुवर्णकार, मूश, अग्नी, सोहागीक्षार, और द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव, की अनुकूलता, इत्यादी योग्य मिलनेसे सुवर्ण मट्टीसे अलग हो निजरूपको प्राप्त होता है, तैसेही जीव कर्मका अनादी सम्बन्ध तोड़ाने-छोड़ाने चार वस्तुकी आवश्यकता है।

१. 'ज्ञान' रूप सुवर्णकार ज्यों सुवर्णकार मट्टी से सुवर्ण निकालने का जाण होता है, और यथा विधी कर्म कर कार्य साधता है। तैसेही जीव ज्ञान कर कर्मसे अलग होनेकी विधीका जाण होता है। कृतव्य प्रायण होनेकी शक्ती आती है। २ 'दर्शन' श्रधा रूप मूश, क्यों कि श्रधाही सद्गुणोंके रहने का स्थान है, ३ 'चारित्र' संयम रूप 'क्षार' क्योंकि चारित्रही कर्म मेलको फाड़नेवाला है और ४ 'तप' रूप अग्नी। क्यों कि तपही कर्म मेल जलाने समर्थ है, यह चारही पदार्थोंका योग मिले उदारिक सरीर रूप द्रव्य आर्य क्षेत्र, चतुर्थ आरादी काल, और भव्यात्म भाव का संयोग मिले यथा विधी साधन करनेसे अनादी कर्म

दुहा-मुशी पावक सोडगी, फुंक्यातणो उपाय,

रामचरण चरुं मिल्यां, मेल कन्कका जाय । १

रूप मेलको दूरकर चैतन्य निजात्म रूपको प्राप्त होता है.

ऐसेही दूध में घी मिला होता है, और उसे निकालने खटाइ, रवाइ, भाजन, मथक (मथन करने वाला) का संयोग होनेसे छाछ रूप मेलको छोड घृत अपने रूपको प्राप्त होता है, तैसेही अतर और पुष्प लोह और चमक, वगैरे अनेक द्रष्टांत कर जीवका और कर्मका अनादी सम्बन्ध समजना. और सुवर्ण की तरह इन पदार्थोंको अनादी सम्बन्ध छुडाके, निजरूप में प्राप्त करनेके, अनेक उपाय समजने. तैसेही जीवकोभी अनादी कर्म सम्बन्धसे छुडाके, निजरूपमें प्राप्त करने के, वरोक्त ज्ञानादी चार साहित्योंका संयोग अक्षीर (पुक्त भक्कम) उपाय हैं.

बडा विद्वान और सदा शुची पवित्र रहने वाला वारुणी (मदिरा) के नशे में गर्क हो, अशुची से भरे उकरडेपे लोटनेमें गादीपे लोटने जैसा मजा मानने लगताहै. और गटरोंकी हवाको बगीचेकी सहल समजने लगता है, उसे अशुचीसे निवृतनेके बौधकको मूर्ख जाण गाली प्रदान करने लगता है. वोही जीव नशेसे निवृते बाद, अपनी कू दिशा देख, शरमाने लगता है, और किसीके विना कहेही उकरडेको त्याग, (छोड) चला जाता है. ऐसेही जीव रूप पवित्र पुरुष, मोह

मद रूप मदिराके नाशमें छक्क हो. कर्म रूप उकरडा भोग (विषय) रूप अशुचीसे भरे हुयेपे लोटता हुआ आनंद मानता है, और विषय विरक्त सबदौधकको मूर्ख जान, उनके उपदेशका अनादर करता है, और वोही जीव सत्संगतादी प्रसंगसे मोह नशा उतरनेसे शुद्धी में आ, अज्ञा दिशामें कृत कर्मका पश्चाताप कर, तुर्त विषय विरक्त हो एकी भाव को अङ्गीकार करता हैं.

जैसे बचपनसे बकरीयोंमे उछरा हुवा सिंहका बच्चा, अपनी जाती कों भूल, अपन को बकराही मान रहाथा. और बनमें सच्चे सिंहके दर्शन और सद्बोधसे बकरीयों का सङ्ग छोड. स्वच्छारी एकला हुवा, ऐसेही जीव अनादी कर्म सम्बन्ध से अपना निज स्वरूप भूल कर्म जनित पदार्थ सरीर संपत्ती आदीको अपनी समज रहा है, जब सद्गुरु के सद्बोध का सम्बन्ध से अपना आत्म भान प्राप्त हुवा, तब जानने लगा की, मै चैतन्य, आधी व्याधी, उपाधी, करके रहित हूं, यह सरीर, संपत्ती, तीनही दुःखोंसे व्याप्त हैं, मै निराकार हूं, यह साकार हैं, मै शुद्ध शुची हूं. यह अशुची अशुद्ध है, मै अजरा मर हूं. यह क्षणिक विन्याशी है. मै अनंत ज्ञानादी गुण युक्त चैतन्य हूं. यह जड है. इत्यादी किसी भी प्रकारसे इनका मेरा सम्बन्ध नहीं

मिले, इनके प्रसंग कर मैंने ४ गत २४ दंडक ८४लक्ष जीवा योनीमें, उच्च नीच जाती स्थानमें, अनंत बिटंबना भुक्ती है. अब इनका संझ छोड मुजे एकत्वता धारण करनी योग्य हैं. ऐसे विचार से सर्व सम्बन्ध परित्याग कर, वितराग दिशाको अवलम्बे.

जैसे बद्दलो के फटनें सें, सूर्य स्व प्रकाश को प्राप्त होता है, तैसेही कर्म पडुल दूर होनें सें आत्मके निजगुण ज्ञानादी प्रकासित होते हैं, और चैतन्य अपना स्वरूप पहचानता हैं.

एक त्वानु प्रेक्षक, विचार करे की, में कौन हूं. एक हूं या अनेक हूं, दीखने रूपतो एकही सरीर का धारक हूं. परन्तु जो एक मानू तो. मातृपिता कहै मेरा पुत्र, क्या में पुत्र हू? बेहन कहे मेरा भाइ. तो क्या में भाइ हूं? स्त्री कहै भरतार. तो क्या में भरतार हूं? पुत्र पुत्री कहे पिता तो क्या में पिता हूं, यों कोइ काका, कोइ बाबा, कोइ मामा माशा, व्याइ, जमाइ ऐसे २ सब मेरा २ कर मुजे बोलातें हैं, अब विचार होता हैं कि में कौन हू, और किसका हू, हा, ! अश्चर्य; मेरा पत्ता लगना हीं, मुजे मुशकिल हुवा. में एक हो कित्ने नाम धारी. कित्ने का हुवा, परंतु जो निश्चयात्मक हो विचारता हूं तो, यह सब कर्मोंके चाले हैं;

में न पुत्र हूं, नपिता हूं, न कोई अन्य हूं. न मेरा कोई हैं, और न मैं किसीका हूं. जो मैं इन नाम रूप होता तो. सदा इसही रूप में बन रहता, जो मैं पुरुष हूं? ऐसा निश्चय करूंतो. अन्य जन्म में स्त्री हो पुरुष संभोगकी क्यों इच्छा करी. और जो स्त्री हूं ऐसा निश्चय करूंतो अन्यज में पुरुष हो स्त्री भोग को क्यों चाहू. इत्यादी विचार से यह सब मिथ्या भाव विदित होता हैं, मैं मोह नशमें बेशुद्ध हो, कर्म संयोग से विकल हो. भूल राह हूं, जैसे नाटकिया नाटक शाळामें स्त्री पुरुषा दी नाना रूप धर नाचता हैं. जैसा रूप बनाता है वैसही भाव हूबाहू भजता हैं, परन्तु जो अंतर द्रष्टी, से, देखतो, वोनट वैसा नहीं है, राजा नहीं, राणी न-

गाथा—एगया स्वर्त्ताय होइ, तउ चंडाल बुक्कस. तउ कीडे पयं गया तउ कुंथु पिंपलीया ! एव मडव जोणी मुं पाणीणो कम्म किं विसं नाना विजंती संसारं संवठे सुव स्वत्तिय उतरा. अ ३

अर्थ—जैसे क्षत्री राजा महा परिश्रम सेभी पूरा राज्य मिलांके त्रप्त नहीं होता है. तैसे जीवभी कोई वक्त क्षत्री हुवा. कोई वक्त चंडाल (भंगी) हुवा. कोई वक्त बुक्कस (वर्ण शंकर) हुवा. कभी कीडा तो कभी पतंगीया. इत्यादी योनीमें कर्मोंके वस हो प्राणी परिभ्रमण करते. नाना (अनेक) प्रकारके रूप धरतेभी सर्व अर्थ प्राप्त करने समर्थ न हुवा.

इति खेदाश्र्वर्थ.

हीं, संयोगी नहीं, वियोगी नहीं, इन सब भावों से अलग ही हैं, फक्त प्रेक्षक कों देखाने हँसाने. फसाने. हल्लाने, अनेक भाव दर्शाता हैं. और अंतर में वो सब से अलग हैं, तैसेही संसार रूप नाटक शाळामें चैतन्य नट कर्म संयोग अनेक उंच नीच. एकेंद्री से पचेंद्री तक चंडाल से चक्रे वृत्ती तक, रूप धारण कर. उस रूप प्रमाणें अनेक योग्या कर्म किये. और अखीर एकही कायम नहीं राह ! सब निज २ स्थान रहगये. और चैतन्य अलग ही राह. यह देखीयें कर्मों का तमाशा. अब जरा कर्म रूप नशाका उतार आया दिखता है, जिस से थोडा भान आया, और ऐसा विचार होने से कर्मों की विचित्रता समज भेद विज्ञानी बना हैं, तो अब विभाव कों त्याग स्वभाव में रमण कर.

देख ! जब तू आया (माताकी योनीसे बाहिर पडा) था तब इकेलाही था. और तेरे देखते २ अनेक गये, वो इकेलाही गये. वैसे तू भी इकेलाही जायगा अशुभ कर्म के फल भोगवने नर्कमें, और शुभ कर्मके फल भोगवने स्वर्गमें गया तो इकेलाही गया ! धन, वस्त्र, मकान, भोजन, भुषण, वगैरे का हिस्सा (पांती) लेने वाले अनेक स्वजन हैं. परन्तु कृत कर्म के फलों-

का हिस्सा लेने वाला कोई नहीं है.

इस जन्ममें परिभ्रमण करते हुते अनंत जीवों. मेंसे रस्ते चलते २ थोड़े दिनोके लिये कोई स्त्री बन जाता है- कोई पुत्र हो जाता है, ऐसे २ अनेक सम्बन्ध करते हुये. पुद्गल परावृत्तनके फेरेमें किदर के किदर ही चले जाते है. फिर उनका पताभी लगना मुशकिल होता है. ऐसेही हे जीव ! तूं भी केइका पिता, केइका पुत्र, केइकी स्त्री, इत्यादी बन आया, और छोड आया वो तुजे पहचाने नहीं, तू उन्हे पहचाने नहीं, ऐसे २ विचार भी तेरे समक्ष रजु होते. तेरा एकत्व-पणा तुजें भाष (मालम) नहीं होता हैं. यह अश्चर्य है.

हे आत्मन् ! सर्व जगत के पदार्थ तेरेसें भिन्न (अलग) हैं. और तूं उनसे भिन्न है. तेरे उनके कुछभी सम्बन्ध नहीं है, इस लिये अब तूं तेरे निज स्वरूप कों पहचान की तूं शुद्ध है. सत्या है, चिदानंद है, सिद्ध समान है. हमेशा इसही ध्यान में लीन हो की, इस रूप बने.

चतुर्थ पत्र-“संसारानुप्रेक्षा”

स्वभावके स्वरूपको विचारे, सो संसारानुप्रेक्षा,

‘संसरति इति संसारः’ जिसमें परिभ्रमण करना पड़े, सो संसार, चार तरह का है. उन्हे चार गति कहते हैं गतागत (आवा गमन) करे सो गति चार.

१ नर्क गति न=नहीं+अर्क=सूर्य. अर्थात् अन्धकारसे भरी हुई अन्धकार मय सो तम+ गति या नर्क गतिके ७ स्थान अधो (नीचे) लोकमें एकेक के नीचे है, (१)* रत्न प्रभा=श्याम वर्णके रत्नमय भयंकर सर्व स्थान. २ शर्कर प्रभा=तरवारसेभी अति तिक्षण सर्व स्थान हैं. (३) ‘बालू प्रभा’=भाड भूजके भाडकी बालू (रेती) से भी अत्यंत उष्ण सब स्थान (४) पंक प्रभा रक्त, मांस, षीरू के कीचड मय सर्व स्थान (५) धुम्म प्रभा, राइ मिरची के धूम्र(धूवे) से भी अधिक तिक्षण धुम्ममय सर्व स्थान (६) तम प्रभा भाद्रव की घटा छाइ अस्मावस्या की रात्री से भी अत्यंत अन्धकार मय सर्व स्थान (७) तम तमा प्रभा; घोरानघोर अन्धारे मय सर्व स्थान यो सातही नर्क के गुण निष्पन्न नाम (गोत्र) हैं इन ७ नर्क में ४२ आंतरे (खाली जगा) ४९ पांथडे नेरी ये रहने की जगा, ८४

+ बहुत ज्ञात्रमें नर्कका तम गति भी नाम है.

* गम्भा, वंशा, सीला, अंजना, रिट्टा, मग्धा, माघवाइ यह ७ नर्क के नाम.

लक्ष नर्का वासे (उत्पत्ति स्थान) हैं. इनमें रहे समदृष्टी जीव तो स्वकृत कर्मोंदय जाण, सम भाव से दुःख भोगवते हैं, और मिथा द्रष्टी हाय त्रहा कर दुःख भोगवते हैं नर्क मे तीन तरह की वेदन १ प्रमाधामी (य मदेव) क्रत २ आपस की ३ क्षत्र वेदना

१ प्रमा धामी १५ जातके हैं १ 'अम्बे नेरीये' को आमकी तरह मशालते हैं, २ अम्बरसे आम का रस निकाले ल्यौरक्त मांस हड्डी अलग २ करते हैं. ३ 'शाम' = प्रहार करते हैं. ४ 'सबल' = मांस निकालते हैं. ५ 'रुद्र' शस्त्रसें भेदते हैं. ६ 'महारुद्र' = कसाइ की तरह टुकडे २ करते है. ७ 'काल' = अग्नीमें पचाते है. ८ 'महाकाल' = चिमटेसे चर्म मांस तोडते है. ९ 'असि पत्र' = शस्त्रसे काटते हैं. १० 'धनुष्य' शिकारी की माफिक धनुष्य बाणसें भेदते है. ११ 'कुंभ' कुम्भीमे पचाते है. १२ वालु = भाड भुंजे माफिक उष्ण रेतीमें भुंजते है. १३ वेतरणी = अत्यंत उष्ण रससे भरी वेतरणी नामक नदीमे डालते है. १४ 'खरसर' शस्त्रसेभी अति तिक्षण पत्तवाला शामली वृक्षके नीचे बैठा पत्ते डालते है. १५ 'महाघोष' अन्धेरी कोटडीमें ठसोठस भरते है. यह नाम गुण कहे. परंतु इन शिवाय औरभी अनेक तरहके दुःख, कृत कर्मके

वैसेही फल देते हैं. जैसे मांस भक्षीको उसीका मांस तोडके खिलाते हैं. मदिरा पानीको तरु आ गर्म कर पि लाते हैं. पर स्त्री भोगी को लोहकी उष्ण पुतली से संगम कराते हैं. हिंशक जैशी तरह हिंशा करे, वैसी- ही तरह उसे मारते हैं. इत्यादी अनेक कष्ट दुःख ने- रीये को देते हैं. वो बेचारे प्राधीन हो अक्रांद करते सहते हैं.

२ आपसकी वेदना=तीसरी नर्कके आगे, यम (परमाधामी) नहीं जा शक्ते हैं. वो नेरीये अनेक वि- क्राल भयंकर खराब जंगली रूप बनाके, आपसमें ल डते हैं. मरते हैं, हाय त्राहा करते हैं, ज्यों नवा कु- त्त आनेसे दूसरे कुत्ते उस पे टूट पडते हैं वैसा.

३ क्षेत्र वेदना=१० प्रकारकी हैं. १ अनंत क्षुध्या=नर्कके एक जीवको सर्व भक्ष पदार्थ खिला दे- वे तो भी त्रप्ती नहीं आय, और ताबे उम्मर खाने एक दाणा नहीं मिले. २ अनंत त्रषा=सर्व जगत्का पाणी पीनेसे प्यास नहीं मिटे, और पीने एक बुंदभी नहीं मिले. ३ अनंत शीत¹ लक्षमनका लोहेका गोला विखर जाय ऐसी ठन्ड शीत ज्योनी स्थानमें हैं. ४

1 पहलेकी ४ नर्क उष्ण ज्योनी है

अनंत उष्ण^१ लक्ष्मण लोहेका गोला गलके पाणी हो जाय ऐसी गर्मी उष्ण योनी स्थानमें हैं. ५ अनंत दहा ज्वर. ६ अनंत रोग सब रोगोसे नेरीये का सरीर व्याप्त है. ७ अनंत खाज (खुजली). ८ अनंत निराधार. ९ अनंत शोक (चिंता) १० अनंत भय. सदा भयभीत रहे. यह १० प्रकारकी वेदना स्वभावसेही है.

ऐसे दुःख मय नर्क स्थानमें, अपना जीव अनंत वक्त उपजके दुःख भोगव आया है.

२ "तिर्यच गति" तिरछे बहुत बडनेसे तिर्यच (पशु) कहे जाते हैं. ४८ भेद पृथ्वी काय, आप काय तेउ काय, वायू काय, इन एकेकके सुक्ष्म^३का प्रजाप्ता, अप्रजाप्ता^५, और वादर^६का प्रजाप्ता, अप्रजाप्ता, यो $४ \times ४ = १६$ हुयें. विनाश पतिके सुक्ष्म साधारण^७ प्रत्येक^८ इन तीन के प्रजाप्ता, अप्रजाप्ता, दो भेद करने से. $३ \times २ = ६$ हुये. बेंद्री, तेंद्री, चौरिंद्री इन तीनके प्रजाप्ता अप्रजाप्ता यों $३ \times २ = ६$ भेद हुये. जलचर^९,

२ पंचमीसे ७ मी तक शीत ज्योनी है. ३ द्रष्टी न आवे. ४ जिस जगें जितनी प्रजा है, उतनी पूरी बांधे सो प्रजाप्ता. ५ अधुरी बांधे सो, अप्रजाप्ता- ६ द्रष्टी आविसो ७ एक सरीरमें अनंत जीव बाडे, ८ एक सरीरमें एक जीव. ९ पानीमें रहे मच्छादिक,

थलचर¹⁰, खेंचर¹¹, उरपर¹², भुजपर¹³, यह पांच सन्नी¹⁴ और पांच असन्नी¹⁵. इन १० के प्रजाप्ता अ-प्रजाप्ता, यों $१० \times २ = २०$ यह सब मिल ४८ भेद तिर्यच के हुये.

यह बेचारे कर्मा धीन हो परवस में पडे हैं. मट्टी कों खोदते हैं. फोडते हैं. गोवरादिक मिला के निर्जीव करते हैं. पाणी कों गर्म करते हैं. न्हावण, धो वण वगैरे गृह कार्यमें ढोलते हैं. क्षरादी मिलाके निर्जीव करते हैं. अग्नी को प्रजालते हैं. बुजाते हैं. पाणी मट्टी वादी से मारते हैं. वायू पङ्का, झाडू, खांडन. झट्टक, फटक, उधाडे मुख बोलना, वगैरेसे मारते है, विगशपति कों छेदन, भेदन, पचन, पीलन, गालन अग्नी मशाला वगैरे से निर्जीव करते है. बेंद्री, तेंद्री, चौरींद्री, मट्टीके पानीके हरी-लीलोत्रीके इंधनके, अनाजके. वस्त्र पात्र आदीके आश्रय रहे, गमनागमन करते, आरंभ सम्भारंभ करते. धुम्नादिक प्रयोग से शीत, उश्न. वृष्टी, सें आदी अनेक तरह उपजते भी है. और मरते भी है. जलचर पाणी खुटनेसे. नवा पाणी आणे से या धीवरा दिक मारतें हैं. स्थल चर-या वनचर

10 पृथ्वी चले, गायादिक. 11 आकाशमेंउडे पक्षीयादि. 12 पेड रगड चले सर्पादिक. 13. भुजसे चले उंदरादिक.

पशुओं बेचारे शीत, ताप, बृष्टी, भूख, प्यास सहन करते हैं। काँटे, कंकर, कीचड़, कीड़े, वाली भोमीमें पड़े जन्म पूरा करते हैं। घर वस्त्र रहित, हीन, दीन, गरीब अनाथ, घास फूस आदी निर्माल्य मिले जित्ना खा के संतोष करते हैं। ऐसे निपराधी कों भी रसग्रही निर्दयी मार डालते हैं। बन्धनमें डालते हैं। ऐसेही ग्रामके रहवासी गौ (गाय) महिषा (भैंस) दिकभी निर्माल्य वस्तु देवें जित्नी खाके रहने वाले, खेतीयादी अनेक काजमें मदत कर्ता दूध जैसे उत्तम पदार्थके दाता। मालिककी आज्ञामें चलने वाले गरीब बेचारेके उपर, असाह्य बजन भर देते हैं। कठिण बन्धन से बांधते हैं। कठोर प्रहार से मारते हैं। बहुत चलाते हैं। दुख से, रोग से, या थक से, मुर्छित हो पड़े हुवें को. श्वास रोक के उठाते हैं। खान पान पूरा नहीं देते हैं। और काम पूरा लेते हैं। और मतलब पूरा हुये. कृत्वनी कसाइ यादी कों बेंच देते हैं। वहां विष शस्त्र सें आकले रीवा २ मारे जाते हैं। इन दीनों की करुणा करने वाला कौन है? ऐसी तिर्यच गति में अपना जीव अनंत वक्त उपजके दुःख भोगवने आया हैं।

३ मनुष्य गति—मनकी इच्छा मुजब साधक।

कर सके सो मनुष्यके ३०३ भेद, अस्सी^१, मस्सी^२, कस्सी^३, यह तीन कर्म कर उपजीविका करे सो कर्म भूमी मनुष्यकी उत्पत्ति के १५ क्षेत्र, १ भर्त, १ ऐरावत, १ महाविदेह. यह तीन क्षेत्र जंबुद्विपमें और यही दो दो होनेसे ६ क्षेत्र घातकी खंडमें और यों ही ६ पुष्करार्थ द्विपमें यों ३+६+६=१५. वरोक्त ती-
नही प्रकारके कर्म विना दश प्रकारके* कल्पवृक्ष से उपजीविका होवे. सो अकर्म भूमी मनुष्यके ३० क्षेत्र १ हेम वय २ अरण वय, ३ हरीवास, ४ रमक वास, ५ देव कुरू. ६ उत्तर कुरू, यह ६ क्षेत्र, जंबुद्विपमें, येही दो दो क्षेत्र होनेसे १२ क्षेत्र घातकी खंडमें, और येही १२ क्षेत्र पुष्करार्थ द्विपमें यो ६+१२+१२=३०. जंबुद्विपमें के चूली हेमवंत और शिखरी प्रवत मेसे आठ दाढों (खुणे) लवण समुद्रमें गइ है. उन्ह

१ हथा यार (शस्त्र) से. २ लिखने का ३ कृषाण (रवेती)

* १ मंतंगा वृक्ष=१ मधुर रस दे २, भिंगा वृक्ष= वंरतन दे.

३ तुडी यंगा वृक्ष= बार्जित्र सुणावें ४ दिव वृक्ष= दिवा जैसा प्रकाश करें. ५ जोड़ वृक्ष= सूर्य जैसे प्रकाश करे. ६ चितगा वृक्ष= विचित्र रंग के पुष्प हारदे. ७ चित रसा= इच्छित भोजन दे. ८ मन वेगा वृक्ष= रत्न जाडित भुषण दे. ९ गिहं गारा. रहने अच्छा मकान दे. १० अनि या-
णा वृक्ष= श्रेष्ठ वस्त्र दे. ३० अकर्म भोमी और ५६ अंतर द्विप में रह-
ने वाले मनुष्यो की इन १० कल्प वृक्ष से इच्छा पूरी हो ती हैं.

एकेक दाडोंपें साट २ द्विप है. तो आठ दाडोंपे ७×८
-५६ अंतर द्विपमें भी, अक्रम भुमी जैसे मनुष्य रह
ते हैं यह १५+३०+५६-१०१ मनुष्यके क्षेत्र हैं, इन
में जो मनुष्य होते हैं. उनके दो भेद अप्रजाप्ता और
प्रजाप्ता, यह २०२ हुये, और १०१ अप्रजाप्ता मनुष्य
के १४* स्थानमें जो समुच्छिम (स्वभावसे) उत्पन्न
होते हैं वो अप्रजापतेही मरते हैं. इस लिये. १०१
भेद उनके यो सर्व मिल ३०३ भेद मनुष्य के हुये.

कर्म भोमी में महा विदेह छोड, बाकी के क्षेत्र
में छे आरे की प्रवृत्ती मे कभी पुद्गलिक सुखकी बृधी
और कभी हानी होती है सदा एकसा न रहना वो
भी दुःख का कारण है. और महा विदेह मे सदा च-
तुर्थ कल प्रवृत्ता है. तो वहां भी विचित्र प्रकार के
मनुष्य हैं मतलब की जहां कर्म कर के उपजीका
है वहां दुःख ही हैं; अस्सी हथीयारसे उपजीका

* १ उच्चार=भिष्टामें, २ पासवण=मुत्रमें, ३ खेळ=खेंकारमें, ४ सं-
घेण=नाकके मेलसेडामें, ५ उत्ते=डलटीमें ६ पिते=पितमें. ७ सूए=
रक्तमें, ८ पुए=रस्सी (पोर) में, ९ सुके=सुत्र (वीर्य) में, १० सुके
पुमल परिसरे=शुक्रके सूखे पुद्गल पीछे भीजनेसे ११ मृत्यूकलेवर=पंचे-
द्रीके कलेवरमें, १२ स्त्री पुरुषके संयोगमें, १३ नगरके नालेमें और
१४ लोक के सर्व अशुची स्थानमें (शीतल हुये तुर्त असंख्य मनुष्य
उत्पन्न होते हैं.)

करने वाले, कसाइ होके बेचारे गरीब-निरपराधी जी-
 वोंकी घात कर, महा जब्बर पाप अपसृजते हैं, सिपा
 इयो हो के अपराधी और निरपराधी को विमोक्षार-
 णभी मारते हैं. कित्नेक राजादिक महा भारत-संभ्र-
 म करते हैं, कित्नेक स्वकुटुंब का संहारही कर डाल-
 ते हैं. तो बेचारे एकेंद्रियादिकका तो कहनाही क्या?
 शस्त्र अनर्थकाही कारण है. शस्त्र हाथमें आयाकी प्र-
 णाम हिंसामय हुये. मसी लिखाइ के कर्म कर उप-
 जीविका चलाने वाले वणिकादिक कसाइ, कूंजडे, क-
 लाल, दाणेका, लोहेका, धातूका वगैरे अयोग्य वैपार
 कर गजा उपरांत बजन उठाये, गामडे में भटकते हैं
 गुलामी करतेहैं, वगैरे महा कष्ट सहतेहैं. कस्सी=कृषी
 (खेती) के कर्म में अनेक एकेंद्री से पचेंद्री तक जी-
 वकी घात करते हैं शीत ताप क्षुद्या तृषादी महा क-
 ष्ट सहते हैं. महा मेहनत से तीनही रतू वितिकृत क-
 रते हैं, अब्बी वृत मान कालकी स्थितीका ख्याल कर-
 ते मालम होता है की, द्रव्य (धन) है तो बहुत स्थान
 कुटुंबकी अंतराय रहती है, कुटुंब है तो दरिद्रता रहती
 है. धन कुटुंब दोनो है तो संष नहीं. सरीर रोगीला,
 सदा क्लेश, लेने देनेका इज्जत का, वगैरे अनेक दुःख भु-
 क्त रहे हैं. कित्नेक बेचारे गरीब है, उन को अपने पेट

भरनेकी ही मुशीबत पड रही है. तो अन्य कुटम्बका निर्वाहा तो दूरही रहा, कित्नेक अंगोपांग हीन लूले, लंगडे, अन्धे, बहीरे, वगैरे है, कित्नेक अनार्य म्लेच्छ देशमें उत्पन्न हुवे; फक्त नाम मात्र मनुष्य है, उनके कर्म पशुसेभी खराब हैं, धर्म के नाममेंभी नहीं समजते हैं, मनुष्यका अहार करते है, वस्त्र रहित रहते है, मात, भग्री, पुत्रीयादी से विभचार का कुछ विचार नहीं है. जंगलमें भटक २ जन्म तेर करते है. अक्रम भूमी के क्षेत्रोंमें उत्पन्न हुये मनुष्य देव कुरू उत्तर कुरू में सुखकी उत्कृष्टता हैं, हरीवास रम्यकवास में सुखकी मध्यमता है और हेमवय ऐरण्यवयमें सुखकी कनिष्ठता है परंतु सर्व धर्मरहित भद्रिक प्रणामी. प्रयाय पशुकी तरह पूर्व पुण्यसे प्राप्त हुये, दशकल्प वृक्षो के योग्य से सुख भोगवते है और मर जाते है.

अंतर द्विपमे रहने वाले मनुष्य नाम मात्र हैं पानी पे डूगरीयोंमें बनमे रहते हैं सरीर मनुष्य जैसा होके. कित्नेकके मुख हाथी घोडेसिंह गाय जैसे होते-हैं. यह मिथ्यात्व द्रष्टी हैं कुछ पुण्योदयसे इन्की भी-इच्छा कल्प वृक्ष पूरतेहैं.

समुच्छिम मनुष्य, फक्त मनुष्य अंग के पदार्थ धिषा मत्र रक्तादी से होते हैं. जिससे वो मनुष्य कहे

जाते हैं परंतु द्रष्टी नहीं आते हैं सुक्ष्म रूप से एक स्थान में भेलंभेल असंख्य उपजते हैं, और तुर्त मरते हैं. भिष्टपेभिष्टा, मुत्रमें मुत्र, करने से वगैरे इनकी हिंसा हर वक्त होती है.

ऐसे दुःखमय स्थानमें, अपन अनंत विटंबना भोग आये है. [मनुष्य जन्मकी श्रेष्ठता गिनने का इत्नाही प्रयोजन है की, तिर्थकर साधू, श्रावक, वगैरे इसीमें होते है. और मोक्षभी मनुष्य जन्म विन नहीं मिल शक्ति है.]

४ देवगति—दिव्य उच्चगतिवाले सो देवता के १९८ भेद कहे हैं. असुर कुँवार, नाग कुँवार, सुवर्ण कुँवार, विद्युत कुँवार. अग्नी कुँवार, उदधी कुँवार, दिशा कुँवार, द्विप कुँवार, पवन कुँवार, स्थनी कुँवार, यह १० और १५ पहले परमाधामी [यम] देवके नाम कहे, सो २५ ही भवन पतिके जातके देवता हैं. यह पहले नर्कके आंतरे में रहते हैं. और पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किंन्नर, किंपुरुष, महोरग, गंधर्व, इसीवा, भुइवा, आनपत्नी, पानपत्नी, कंदिय, महाकंदिय, क्रोहडं और पहं देव यह १६ व्यं-
तर तथा आन झमक पाणझमक, लेणझमक, सेणझमक, वत्थ झमक, पत्त झमक, पुष्प झमक, फल झमक, बी-

ज झमक, अभी पत्त झमक, यह १० झमक मिल २६ भेड़ बाण व्यंतरकी जातीमें गिने जाते हैं. यह पहले नर्क के उपर पृथ्वी के नीचे रहते हैं. चंद्र, सूर्य, ग्रह नक्षत्र, तारा, यह ५ अढाइद्विपके अंदर चलते फिरते हैं, और इन्ही नामके ५ अढाइ द्विपके बाहिर स्थिर है. यह १० जोतषी गिने जाते हैं. १ तीन पलिये, २ तीन सागरीय ३ और तेर सागरीये, यह* तीन किलमुखी नीच जातके देव हैं. १ सुधर्मा, ६ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रम्ह, लांतक, महाशुक्र, आण, प्रण, अरण, अचुत यह १२ देवलोक, साइच, माइच, वरुण, वन्ही, गदतोय तुसीय, अरिठा, अगिच्छा अबवाह, यह ९ लोकांतिक उच्च देव है. भदे सुभदे, सुजाय, सुमाण. से, सुदंसण, पियदंशण, आमोय, सुपडिभदे, जसोधर, यह ९ प्रीवेग हैं. विजय, विजयंत जयंत. अपरजित और सवार्थ सिद्ध यह ५ अनुत्र विमान है. $२५ + २६ + १० + ३ + १२ + ९ + ९ + ५ = ९९$ हूये. इन के अप्रयासा और प्रयासा यह १९८ देवता के भेद हूये.

* तीन पल्येकील मुखी देव, जातषी के उपा रहते हैं. तीन सागरीय, दूसर देवलोक के उार तीसरेके नीचे होते हैं. तेरे सागरीय छट देवलोकके पाम रहते है. यह विद्रुप और हीन स्थितीवाले हैं. चार तीर्थका निंदक धर्म उग निन्दवे इनमें अवतार लेता है.

अन्यगति करते देवगति में सुखकी अधिकता है. सब वैक्रय सरीर धारी है. दिल चाहे जैसा, और दिलचाह जितने रूप बना सक्ते है. निरोगी, महा दिव्य सदा तरुण, सरीर होता है. आयुष्य जघन्य (थोडासे थोडा) दश हजार, वर्षका, और उत्कृष्ट ३३ सा गरोपम का सेंकडो हजारो वर्षमें क्षुद्या लगी के तुर्त सर्व दिशामेंसे शुभ पूद्गलोंका अहार, रोम २ से ग्रहण कर लस हो जाते है. इनके विषय सुख अन्योपम सेंकडों हजारों वर्षके होते हैं. इनके सामान्य नाटक में दो हजार वर्ष, और बडे नाटक में १० हजार वर्ष वितिक्रंत हो जाते है. उनके वहां रात्री नहीं है. सदा महा प्रकाश बना रहता है.

इत्यादिक सुखके देव मुक्ता है तो भी दुःखी है, क्योकि, क्षुद्या वेदनी तो लगी ही हैं. और सब देवता बरोबर एकसे नहीं है, कित्नेक इन्द्र हैं. कित्नेक तायत्विक (इन्द्रके गुरुस्थानी) है. कित्नेक सामानिक [इन्द्रके बरोबरीके के] है. कित्नेक आत्म रक्षक. (प्रहरादार) हैं, कित्नेक प्रषादके देव है. कित्नेक अणिका (शैन्य) के देव है. गंधर्व (गायन करने वाले) देव, नाटकिये (नाचनें वाले) देव, अभोगी (नोकर) देव, और प्रकीर्ण (अनेक विमान वासी) देव. ऐसे

१० प्रकारके देव बारे, देवलोंक लग है, इनमेंसे ज्यादा ऋद्धि धारी देव है. उन्हे देख कमी ऋद्धि वाला देव शरमाता है. और पश्चाताप करता है, की मैं ऐसा क्यों नहीं हुवा, कित्नेक बेविचारी देव, अन्य देवोंकी सुरूपा देवीका तथा वस्त्र भूषणका हरण करते हैं. उन्हे इन्द्र शिक्षाद्वारा बज्र प्रहार करते है, जिससे वो छे महिना तक महा वेदना भोगवते हैं. और भी सबसे ज्यादा दुःख मरणका है. सोभी उन्हे छोडता नहीं है. मृत्यूके छे मांस पहले उन्हे आलस आने लगता है. मेहल, वस्त्र, भुषणकी ज्योती मंद भाष होती है, अच्छे नहीं लगते हे. चित्तमें भ्रम पडने लगता है पुष्फमाल कूमलावे. इत्याही विन्हसे देवता अपना मृत्यू जाण, फिकरमें पड जाते है. की हाय ऐसे सुख को छोड अशुची स्थानमें उपजना पडेगा. इत्यादी महा शोक सागरमें डूबे हुये आयुष्य समाप्त करते है. बारे देव लोकसे उपरके देवता अहमेंद्र [स्वता मालक] है. वोभी क्षुद्रा मृत्यूकी पीडा वगैरे मानसिक दुःख भोगवते है. पांच अनुत्र विमान छोड बाकी सब स्थानमें अपना जीव अनंत वक्त उपजके मर आया है, सब तरहकी विटंबना भोगव आये हैं.

यह चार गतिके दुःख का संक्षेप में वरणन-

किया. नर्क निगोंद दुःख अपार है; एसा यह संसार दुःख सें भराहै. वो सर्व दुःख अपने जीवने अनंत वक्त सहन किये हैं

धी धी धी संसारे, देव मरिउण जंतिरिय होइ;
मरिउणं राय राया, परि पञ्चइ निरिय जालाए

धरान्य शतक जैन.

अर्थात्—किसी को एक वक्त किसी को दो वक्त धिक्कार दी जाती हैं. परंतु इस संसार को तीन वक्त धिक्कार हैं. क्यों की देवता जैसे महा ऋद्धी, महा सौख्य के, भुक्ता मरके; पृथ्वी, पाणी, विनाश-पति, यादी तिर्यच योनी में उत्पन्न होते है. और राजाओं के राजा चक्रवृती महाराजा मरके. नर्क में चले जाते हैं.

जरा अश्चर्य तो देखीये, जो चक्रवृती मरके उनका जीव नर्कमें गया हैं. और उनका सरीर ह्यां पडा हैं. उसका संस्कार (स्मशाण मे लेजाणे की) क्रिया अर्चना, श्रृंगार वगैरे करते है. और नर्क में उनके जीवपें यम देव ताड मार करते हैं. देखीये क्या सरीर के हाल! और क्या जीव के हाल!!

महान पुन्योदय से मनुष्य जन्मदी सामग्री का दुर्लभ लाभ को तूं प्राप्त हो. भव भ्रमण से छू-

टने का उपाय कर. अनंत अक्षय अव्यबाध मोक्ष सुख को प्राप्त कर.

यह धर्म ध्यान ध्याता की चार अनुप्रेक्षा (विचारना) का स्वरूप कहा. इस में रमण करने से धर्म ध्यान में एकाग्रता प्राप्त होती है.

धर्म ध्यानस्य-पुण्यफलम्.

इस धर्म ध्यान में एकांतता न होने से. अर्थात् पुद्गल प्रणती की मिश्रता युक्त विचार और प्रवृत्ती होने से. संपूर्ण कर्म की निर्जरा न होते. पुण्यकी अधिकता होती है. उस पुण्य फल को भोगवने के लिये ज्यों ज्यों ध्यान की अधिकता होय त्यों त्यों उच्च स्वर्ग में निवास मिलता है.

स्वर्ग (देव) लोक में उत्पन्न होने की सेज्या (पलंग) है उसपे एक देवदुष्य नामे वस्त्र ढका हुआ होता है, ह्यांसे सरीर छोड पीछे धर्म ध्यानी का जीव उस सेज्या में जाके उत्पन्न होता है. और एक मुहुर्त पीछे पूरी प्रजा बांधके उसवस्त्रको ओढ (सरीरको ढक) के बहेठा होजाते हैं; उसी वक्त उनके अज्ञाकित

देव देवीयों+वहां अत्यंत हर्षउत्सहाके साथ एकत्रहो हाथ जोड, अत्यंत नमृता सें पूछते है; आपने क्या कर नी करी, जिससे हमारे नाथ हुये. तब वो देव* अब धी ज्ञानं से पूर्व भवका हाल जान, और देवलोककी ऋद्धिसे चकित हो, अपने पुर्वले सम्बधीयोंको चेताने उत्सुक होते हैं; तब वहां के देव कहते हैं, एक महूर्त मात्र हमारा नाटक देखके, फिर इच्छित कीजीये. वो सामान्य नाटक करते हैं, उसमें ह्यांके दो हजार वर्ष बीत जाते हैं, ह्यांके सम्बधीयों मरक्षप जाते है, और वो भी प्राप्त सुखमें लूब्ध हो जाता हैं.

१ वारे देवलोकके उपरके सर्व देव अहमेंद्र है, अर्थात् सब बगोबरीके है. छोटाबडा कोइ नहीं हैं. इस लिये वहां नाटक चेटक करनेवाला कोइ नहीं है. और बारमें स्वर्गके उपर जैन शुद्धाचारी विपूल ज्ञानी साधू ही जाते है. वो पहलेसेही अल्प मोही होते हैं. इस लिये ज्ञान ध्यान सिवाय अन्य तर्फ रुचीही मंद होती है, वो सावधान होतेही पूर्व सम्पादन किये हुये ज्ञान के ध्यानमें मशगुल हो जाते है. जिससे जिनोका उत्कृष्ट ३३ सागरोपम का आयुष्य परमानंद परम सुखमें

+ दूसरे देवलोक के उपर देवी नहीं हैं.

* देवतामें अबधी ज्ञान जन्मसे स्वभाविकही होता है.

वितिक्रंत हो जाता है.

वहांसे आयुष्य पूर्ण कर मनुष्य होते हैं की जहां दशबोलका* जोग होता है. ऐसे मनुष्य देवताके जघन्य ३ और उत्कृष्ट १५ भव या संख्यात भव कर सुकृष्णानी हो मोक्ष प्राप्त करते हैं.

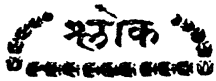
परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराजके सम्प्रदायके बाळ ब्रम्हचारी मुनी श्री अमोलख ऋषिजी रचित ध्यान कल्पतरुस्य धर्मध्यान नामक तृतीय-शाखा समाप्त.

*क्षेत्र घर, धन, पशु गौवादी, नोकर, १,३ मित्र औरन्यती बहूत होय' ४ उच्च गोत्र ५ सुन्दर सरार' ६ रोग रहित, ७ बुद्धी ति-
बृ ८ यशवंत ९ विनयवंत (मिळापु) १० प्राक्रमी बलवंत यह १०
बोलका जोग जिस जगह होय वहांपुन्यात्मा अवतार लेते है.

उपशाखा-“शुभध्यान”

श्लोक गुप्तेन्द्रिय मनोध्याता, ध्येयं वस्तु यथास्थितम्
एकाग्र चिन्तनं ध्यानं, फल सम्बर निर्जरौ १

अर्थ—शुद्ध ध्यानके करने वाले, पंच इन्द्रिय और मनको स्ववश अपने आधीन कर, शुद्ध वस्तुकी तर्फ एकाग्रता अभिन्नता लगाके अखंडित रह ध्यान ध्याते हैं. इसका फल सम्बर (आगामिक पापका निरुद्धन) और निर्जरा (पूर्वोपार्जित पापका क्षय) होता है; यो सर्व पापका क्षय-नाश होनेसे मोक्षके अनंत अक्षय अव्याबाध सुखकी प्राप्ति होती हैं; इस लिये मुमुक्षुओंको शुद्धध्यान की विशेष अवश्यकता है. सोही कहता हूं.

बरोक्त श्लोकमें शुद्धध्यान करनेके लिये इन्द्रियों और मनको निग्रह करनेकी जरूर बताइ, सो इन्द्रियोंभी मनके स्वाधीन है, उत्तराध्येयन सूत्रमें कहा है—“एगं जीय जीय पंच” अर्थात् एक मनको जीतने से पंच इन्द्रियों वश हो जाती है. और भी कहा है,

की="मनएव मनुष्याणाम् कारणं बन्ध मोक्षयो" अर्थात् कर्मसे बन्धने वाला और छोंडने वाला मनही है. *प्रसन्नचंद्र राज ऋषिकी तरह. इस लिये मनको जीतने की अवश्यकता है—

*राज ग्रही नगरीके श्रेणिक महाराजा. गुणसिल बागमेंविराजते हुवे श्रीमहा वीरभगवन्त के दर्शन करने लियेजातेहुवे मार्गमें एक प्रसन्न चन्द्र नामे राज ऋषि को सूर्य के महातापमे अडोल ध्याना रुढ देख, अश्चर्यचकित होश्रीमहावीरश्यामी को नमस्कार कर प्रश्न पूछा की महाराज दुष्कर तपके करने वाले साधुजी आयुष्यपूर्ण कर कहां जायेंगे, भगवंत—अभी मरे तो पहली नर्कमें, श्रेणिक है. पहली नर्क. भगवंत—नहीं दुसरी नर्क में, श्रेणिक—है दुसरी ! भगवंत—नहीं तिसरी यों श्रेणिक अश्चर्य में आ प्रश्न करता गया और भगवंत चौथी पांचवी छटी जाव सातमी नर्क तक फरमा दिया. श्रेणिक नें फिर अश्चर्य हो पूछा ऐसे महा मुनी सातमी नर्कमें जाय ? तब भगवंतने फरमाया नहीं छटी. थों श्रेणिक अश्चर्य धर पूछता गया और भगवंत पांचमी, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली भवनपति, व्यंतर जोतपी, देवलोक श्रिविक्र, और अनुचर विमान, का नाम फरमातेही देवधुंदर्विका शब्द सुणाया. तब श्रेणिकने पूछा महाराज ! यह धुंदवी क्यों बजी ? भगवंतने फरमाया की उन प्रश्न चन्द्र राजऋषीको कैवल ज्ञानकी प्राप्ती हुई ! यह सुण श्रेणिक राजा अति ही अश्चर्य चकित हो पूछने लगा महाराजजी बडी ताजुबकी बात है की, अभी ही सातमी नर्क फरमातेथे और अभी कैवल ज्ञान प्राप्त हो गया इनको कारण क्या ? भगवंत—तुमारे साथक एक सृभटने उन मुनीको देखके का की, यह साधु

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्
 अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च ग्रह्यते भगवद्गीता
 अर्थ—श्री कृष्ण कहते हैं की हैं अर्जुन! मनको वश
 करना बहुतही मुशकिल है. क्यों कि मन अती चपल
 है+ परन्तु निरंतर अभ्याससे और वैराग्यसे मन वश
 में हो सक्ता है-

किसीसे भी पूछ देखो की भाइ तुम मनको

बड़ा निर्दयी है छोटेने बच्चेपे राजभर डाल आप साधू बन गया
 और बेचारे उस बच्चेको परचक्री सता रहा है. यह सुणतेही राज-
 ऋषि क्रोधातुर हो उस परचक्रीके साथ मनोमय संग्राम करने
 लगे. (उस वक्त तेने पूछना सुरु कियाथा) अनेक शैन्यका संहार
 कर शत्रुको मारने चक्र लेनेके लिये शिरपे हाथ डाला के (उस
 वक्त सातवीं नर्क के दलीय भेले किये थे.) रुंड मुंड मस्तक पा-
 या! उषी वक्त चौक लये भाव आया के अरं? मेने साधु होके
 यह क्या जुलम किया? यों पश्चाताप करने लगे. (उस वक्त सं-
 चित्त कमे के दालिये क्षपने लगे) त्यों त्यों उच चडती गये और
 शुद्ध विचारमें एकाग्र होनेसे धन धातिक कर्म नष्ट हो गये तब केवल
 ज्ञान दर्शनकी प्राप्ती होगइ (शुद्ध ध्यान में इतनी प्रबलता है) यह
 सुण श्रणिक राजा बडे खुशहो गये भगवंतको और उन राजक-
 षि वगैरें साधुवोंको नमस्कार कर निजस्थान गये.

+ 'अतिचंचल मतिमुक्ष्मः सुर्दुलभ वेगवतया चेतः'—हेमचन्द्राचार्य
 अर्थात्—यहमन् अतीहोचंचल होके अतीमुक्ष्म हैं इस लिय इसकी
 गतीको रोकना मुशकिल है

वश कर सक्ते हो? तो वो येही कहेगाकी वहोतही उपाय करते हैं, परन्तु पापी मन वशमें नहीं रहता है क्या करें! ऐसे मनको वशमें करनेका सहज उपाय इस श्लोकमें कहा है की, निरंतर अभ्यास से जो वैराग्य प्राप्त करता है. वो मन वशमें कर सकेगा.

पंच इन्द्रियोंके छिद्रों कर जो शब्दादी पुद्गलका प्रवेश होता है. उन्हे ग्रहण कर मन राग द्वेषमय प्रणम, सुखी दुःखी बनता है. उस राग द्वेषमें प्रणमते हुये मनको रोकना उसीका नाम वैराग्य. राग द्वेष प्रणतीमें प्रणमनेका मनका अनंत कालका स्वभाव पड रहा है. उससे एकाएक मन रुकना बहुतही मुशकिल है. इस लिये मनको रोकनेका अभ्यास करना चाहीये जैसे जोशमय आते नदीके पूरको कोइ एकदम रोकना चाहे तो कदापी नहीं रुक सकेगा! परन्तु उसे पलटानेका जो प्रयत्न करे तो हो सके. वस तैसेही मनके वेगको पलटानेके प्रयत्नकी अभ्यास की आवश्यकता हैं.

वो अभ्यास ऐसा चाहीये की, जिन २ शब्दादी विषय मय पुद्गलोमें मन प्रणमें उसीही वक्त उन पुद्गलोके स्वभाव गुण और फलके तर्फ मनको फिराना की यह क्षिणिक और कट्ट फलद्रुप हैं. ऐसा हरव-

क्त अभ्यास रखनेसे मन किसी कालमें इन्द्रियोंके विषय से वृत्ती कर सकेगा.

और फिर ध्यानमें मनको स्थिर करने एकाग्रता का अभ्यास करना एकाएक मन एकाग्रहोना मुशकिलहैं परन्तु अभ्यास से वोभी हो सक्त हैं; जो जो काम अपने नित्य नियमिक हैं अवलतो उन्हीमें एकाग्रता करना चाहीय प्रतिक्रमण करते होय तो उस प्रतिक्रमणके शब्दार्थादीमेही मनको गडादेना उस विचारको छोड अन्यतर्फ नहीं जाने देनाएसेही सझ्या य-स्वध्याय करती वक्त स्वध्यायमें व्याख्यान देती वक्त व्याख्यानमें गौचरी व आहार करती वक्त अहार में इत्यादी सर्व दिवस राती सम्बधी कार्यमें सदा सर्वकाल क्षिणंत्र रहित, मनकी एकाग्रता का अभ्यास रखना. यों कित्नेक कालतक करते २ वो सहजही एक वस्तुपे टिकने लग जाता है, फिर हरेक इष्ट पदार्थपे मनकी एकाग्रता हो सक्ती है. यों अभ्यास युक्त वैराग्य मनको अडोल ध्यानी बनाता है.

अब वो एकाग्रता तथा ध्यान किस वस्तुका करना सो कहता हूं.

प्रथम प्रतिशाखा-“आत्मा”

“जे एगं जाणइ से सव्वं जाणेइ; जे सव्वं जाणेइ, से एगं जाणइ. आचारांग अ ३ सूत्र २०९

अर्थ—जो एकको जाणेगा, वो सबको जाणेगा और जो सबको जाणेगा वोही एकको जाणेगा!*

वो एक पदार्थ कौनसा है? और कैसा है? की जिसको जाणने से सर्वज्ञता प्राप्त होवे! उसका स्वरूप ह्यां दर्शाते है.

वो “आत्मा” है. आत्माके ३ भेद किये हैं. १ बाहिर आत्मा, २ अंतर आत्मा, और ३ परमात्मा.

प्रथम पत्र-“बाहिर आत्मा”

१ बाहिर आत्मा=जो यह प्रतक्ष हाडका पिंजर रक्त मांसादी धातुओंसे भरा हुवा, और रंगी बेरंगी चमडी करके ढका हुवा. मनुष्य या तिर्यच (पशुवों)

*श्लोक—एको भावः सर्वथा येन द्रष्टाः, सर्वे भावाः सर्वथा तेन द्रष्टः सर्व भावाः सर्वथा येन द्रष्टा, एको भाव सर्वथा तेन द्रष्टाः

अर्थ— जिनने एक पदार्थ को प्रति पूर्ण रूपसे देखा, उनने सर्व पदार्थ प्रति पूर्ण रूपसे देखा; और जिनने सर्व पदार्थ पूर्ण से देखा. जिनने एक पदार्थ पूर्णसे देखा.

इहा—निज रूपे निज वस्तु है. पर रूपे परवस्त.

जिनने जानी पैष यह डसने जाणा समस्त.

का सरीर; तथा अन्य अशुभ पुद्गलों (वस्तुओं) से बना, नर्क निवासी जीवोंका सरीर; और शुभ पुद्गलोंसे बनाहुवा, देव लोक निवासी जीवोंका सरीर, उसे बाहिर आत्मा कहते हैं. अज्ञानी जीव-उसेही आत्मा मानते हैं, और अपने सरीर को हाथलगा कहते हैं. मैं-गोरा हूं. कालाहू, लम्बाहू, छोटा हूं, जाडाहूं पतलाहूं-मेरा छेदन-भेदन होता है मेरे अंगोपांग दुःखते हैं, रखे मेरी आत्माका विनाश होवे, और वो इन्द्रीयोंके शब्दादी विषयों के पोषण में मजा मानते हैं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, नपुंसक हूं इत्यादी विचारसे पस्पर भोगमें आनंद मानते हैं, हा हा करते हैं. मतलबकीजो सरीरको आत्मा मानें, सरीरके सुख दुःखसे अपना सुखदुःख मानें. सरीरकी पुष्टाईसे हर्ष, और कष्टासे दुःख मानते हैं; वेहीबाहिर आत्माको आत्मा मानने वाले अज्ञानी जानना* शुद्ध ध्यान के ध्याता, इस अनादी भाव को मिटाने देहा ध्यास छोडने, प्रणामोकी निशुद्धी करने, विचार

* श्लोक-देहात्म बुद्धिजं पाप, नतद्गौबध कोटीभीः आत्मा अहंबुद्धिजं, पुण्य नभूतो नभविष्यति

अर्थ- सरीरहीको जो आत्मा मानते हैं उन्हें क्रोडो गाइयों के बध करनेवालेसेभी अधिक पाप लगता है और मैं आत्माही हूं ऐसे विचारवालेको जितना पुण्य होता है वो पुण्य त्रिकालके पुण्यसे भी अधिक है.

करें की यह सरीर पुद्गलो के संयोग से निपजा हैं. श्री उत्तराध्ययनजी में फरमाया हैं की

नो इंदिये गिझं अमुत्त भावा, अमुत्त भा-
वा विय होइ निच्चो अझत्थ हेउ निययं सं
बंधो, संसार हे उंच वयंति बंधं १९

अर्थ=जो मूर्ती पदार्थ हैं वोही इन्द्रियों संग्रहण किये जाते हैं. और जो पदार्थ इन्द्रियोंसे ग्रहण किया जाते हैं वो जड होते हैं और चैतन्य तो अमूर्ती (अरूपी) हैं. उसको इन्द्रियों ग्रहण नहीं कर सकती हैं इसलिये वो अजड अविन्यासी नित्य हैं, अनादी देहाध्यासके कारण से जड और चैतन्य सम्बन्ध से एकत्र रूप हो रहा है, जैसे दूध और घृत. यह जो जडका और चैतन्य का सम्बन्ध है, सोही संसार का हेतू है. इस अनादी सम्बन्ध का निकंद करने, श्री आचारांग सूत्र में फरमाया है "जेएगं णामे, से बहुणामे; जेबहुणामेसे एगंणामे," अर्थात् जो एक मोह (ममत्व) को नमावे सो बहुतो को नमावे, अर्थात् सर्व कर्मोंको नमावे, और जो बहुत (सर्व)को नमावेगा सोही एक (ममत्व)को नमावेगा और 'जेएगं विगिंचमाणे पुढोगिचइ पूढो विगिंचमाणे एगं विगिंचइ' अर्थात् जो एग मोहको खपाते हैं वो सब (कर्मों)को खपाते हैं; और जो सर्वको खपाते हैं. वोही

एक को खपाते हैं-क्षय करते हैं. इत्यादी विचार से सरीरसे आत्म बुद्धिका त्याग कर. ममत्व उतार अंतर आत्माकी तर्फ लक्ष लगावें.

द्वितीय पत्र-"अंतरात्मा"

२ अंतर आत्मा=अंतर आत्मा में रमण करते हुये ध्यानी विचारतें हैं, में जिसे सम्बोधन करता हूं, सो फक्त लौकीक व्यवहार से करता हूं. क्यों कि आत्मा तो निष्कलंक है, इसे कौन संबोध सक्ता है. आत्मा तो आत्ममय पदार्थ को ही ग्रहण करता है. अन्यको नहीं, अन्यको तो अन्यही ग्रहण करते हैं. ऐसा भेद विज्ञान (पुद्गल और चैतन्यकी भिन्नताका जिन्हे होवे. अंतर (निजात्म स्वरूप) की तर्फ लक्ष लगे. वो अंतरात्मा. जैसे अन्धकार में स्थंभका मनुष्य भाष होता है, और अन्धकारके नाश होनेसे वो यथातथ्य स्थंभका स्थंभही दिखता है. तब प्रथमका भर्म नाश होता है तैसेही भेद विज्ञान अनस्त सूर्यके प्रकाश होनेसे सरीर और आत्माका यथार्थ भाष होता है.

"अंतर आत्म विज्ञानिका विचार"

१ जो स्त्री पुरुषादिक की प्रयाय है, वो कर्मों-

का स्वभाव है; चैतन्यका नहीं. चैतन्य तो निर्वेदी, निर्विकारी है. तो फिर बीकारीक वस्तुओंको देख. बिकारी क्यों होता है-

२ जो शत्रुता, मित्रता, के प्रणाम होते हैं, सो ही कर्म स्वभाव है. निश्चयमें तो "अप्पा मितंममितं च" जो अकृतसे निवृत्ते तो अपनी आत्मज मित्र है, नहीं तो शत्रुताका साधन तो होताही है. इस विचारसे शत्रु मित्र पर व अच्छी बुरी वस्तुपर सम प्रणामी बने. राग द्वेष न करे.

३ इत्ने दिन में तो बालककी तरह अनेक चेष्टा करता सो अन्यका प्रेरण हुवा करताथा, न की चैतन्यका क्यों कि चैतन्य तो अनंत ज्ञानादी शक्तीका धारक है. वो किसी प्रकार चेष्टा (ख्याल समाशा) करेइ नहीं.

४ इत्ने दिन अन्य पदार्थ सच्चे मालम पडतेथे, अब वोही स्वप्न और इन्द्र जाल जैसे मालम पडने लगे. फिर इसकी प्रतीत कां रही. और असत्य को सत्य माने सोही मिथ्यात्व.

५ जो परमात्माको अविन्यासी कहते हैं. वो मैही हूं. फिर जंगम और स्थावर से मेरा विनाश हो वे यह वैमही खोटा है. "मरे सो और, और में और"

इस विचार से निडर बने.

६ हा! हा! अश्चर्य की, जिन्ह कामोंसे, या कारणोंसे, अज्ञानीयों कर्म का बन्ध करते हैं. उन्हीं कामोंसे ज्ञानी कर्म बन्ध तोड़ निर्मुक्त होते है. इस विचार से सबसे ममत्व घटावें.

७ इत्ने दिन संसारमें जो मैं रूपोकी विचित्रता पाय, सो 'भेद विज्ञान' के अभावसेही पाया; अब वैसा नहीं बनूं.

८ यह जग तारक वाहण (झाज-स्टिमर) सब के सन्मुख से चले जाते हुयेभी, अनंत जीवों डूब रहे हैं. इसका एक मुख्य कारण, "भेद विज्ञानकी अज्ञानता ही हैं." अब मैं तो उससे छूटा होवुं!

९ क्या मजा है! यह आत्मा आत्माके द्वारा ही पहचानी जाती हैं. इसे चशमें या दुर्बीन की कुछ जरूरही नहीं यो आत्मा देखे.

१० विशेष आश्चर्य तो यह हैं की—जो विषय मय पदार्थ अज्ञानियों को प्रिती उत्पन्न करने वाले होते है. वोही ज्ञानीयोंको अप्रिय दुःख दायक लगते है; और संयम तपादिक, अज्ञानीयों को अप्रिती दुःख उत्पन्न करने वाले भाष होते है. वोही ज्ञानीयों को सुखानंद दाता भाष होते हैं.

११ वोही हूं में, वोही में हूं, ऐसी एकांत भावना कर्ता हुवा यह आत्मा उसी पदको प्राप्त होता है, “अप्पासो परमप्पा” अर्थात् आत्मा है सोही परमात्मा है? * उसी पदको प्राप्त होता है. और इससे ज्यादा सहोध कौनसा.

१२ मैने मेरीही उपासना करनी सुरु करी, तो फिर मुजे अन्य उपासनाकी क्या जरूर, क्यों कि जैसे परमात्मा है, बैसाही में हूं.

१३ भेद विज्ञानी महात्माको बूकर तप, और महान उपसर्गसेभी किंचित मात्र क्षिन्न नहीं कर सकते हैं, चला नहीं सकते है.

१४ अंतर आत्माका ध्यान रागादि शत्रुके क्षयसेही होता है.

१५ जो भ्रम रहित हो, जीव और देहको अलग २ समजेगा, वोही कर्म बन्धन से छूट मोक्ष प्राप्त करेगा. रागादी शत्रु दूर हुये की आत्मा दिखी.

१६ अज्ञान और विभमेक दूर होनेसेही आत्मतत्व भाष होता है.

१७ जिस कायाको प्राण प्यारी कर रक्खी थी, अज्ञान दूर होनेसे उसीही कायको तप संयमादी में

*अन्य मती भी कहते हैं—आत्माचीनेसा परमात्मा”

गालने लगते हैं.

१८ आत्म ज्ञान विन कोरे तप करनेसे, दुःख मुक्त नहीं होता है.

१९ बाहिर आत्मा वाला, रुप धन, बल सुख, इत्यादी का अहाँ निश ध्यान करता है. और अंतर आत्मिक इस से विरक्त हैं.

२० अज्ञानी फक्त बाह्य त्यागसे सिद्धी मानते हैं, और ज्ञानी बाह्य अभ्यंतर दोनो उपाधीयो त्याग नेसे सिद्धी मानते हैं,

२१ अध्यात्म ज्ञानी व्यवहार साधने बचन और कायासे अन्यन्य कार्य करते भी मनसे एकांत अंतर आत्मामें ही लीन रहते हैं.

२२ आत्म साधन करती वक्त, जो उपसर्ग, व. दुःख होता है. उसे अध्यात्मी दुःख नहीं समजते हैं* बल्के सुखही समजते है, जैसे रोगी कटू औषधीके स्वादको न देखता गुणहीका गवेक्षी होता है.

*श्लोक— नैव छिदन्ति शास्त्राणि, नैनं दहतिपावकः

नचैनक्रुदयं तऽपो, नशोषयति मारुतः ॥१॥

अर्थ— इस आत्माको तिक्षण शस्त्र छेद शक्ता नहीं है, प्रचण्ड अग्नी जलासक्तानही है, पागलासक्ता नही है औरवायु (पवन) सुकासक्ता नही है; तो फिर भय (डर) किसका

२३ ज्ञानीको आत्म साधन सिवाय अन्य कामकी फुरसतही नहीं मिलती.

२४ परमानन्द आत्मामें ही है. बाहिर-क्या ढुंढते हो!

२५ इच्छा है सोही संसार है, इच्छा त्यागसे संसार सहज छुटता है.

२६ जैसे पहेरे हुये वस्त्र जीर्ण होते, बेरंगी होते या नष्ट होते सरीर जीर्ण, बेरंगी, और नष्ट नहीं होता है, तैसेही सरीर और जीव जानो.

२७ अज्ञानी, मंद बुद्धीके कारणसे पर वस्तुमें मजा मानते हैं, और ज्ञानी भ्रम नष्ट होनेसे अन्तर आत्मा मेंही अनन्द मानते हैं.

२८ स्थिर स्वभावाजि मोक्ष पाते हैं, स्थिरता ही सम्यग दर्शनकी ऋद्धी. हैं,

२९ लोकीक प्रेमसे वचनालाप, वचना लापसे चित्त विभ्रम चित विमृम से विकलता विकलतासे चंचलता यों एक से एक दुर्गुणोकी बृधी जान, लोकीक प्रेम छोड, लोकोत्रसे लगावे.

३० जब ज्ञान होता है; तब जक्त बाबला (गहले) सा दिखता है. और जब ध्यान होता है, तब वस्तुका यथार्थ स्वभाव भाषने लगता है उससे जैसा

है. वैसाही दिखता है. अर्थात् राग द्वेष नष्ट होजाता है.

३१ आत्मा आत्माके द्वारा ऐसा विचार करेकी मै आत्माही हूं. सरीरसे भिन्न हूं. ऐसा द्रढ निश्चय होने से फिर स्वपनेमेंभी सरीर भावको प्राप्त न हो, जिस से आत्म सिद्धी होगा.

३२ जाती और लिंगकी अहंता त्यागनेसेही सिद्धी होती है.

३३ जैसे बत्ती दीपकको प्राप्त हो दीपक रूप बनती है. तैसेही आत्मा सिद्धका अनुभव करनेसे सिद्ध रूप होती है.

३४ आत्माकों आराधने योग्य आत्माही है; अन्य नहीं. आत्मा आत्माका आराधन करनेसेही परमात्म बने है. जैसे काष्ठसे काष्ठ घसनेसे अग्नी होवे.

३५ अपन मर गये, ऐसा स्वपन आनेसे अपन मरते नहीं है, तैसेही जागृत अवस्थामेंभी, आप के मरनेसे आत्मा मरती नहीं है.

३६ ज्ञानी अबसर (वक्त), शक्ती, विभाग, अभ्यास समय, विनय, स्वसमय (स्वमत) परसमय, अभीप्राय, इत्यादी विचार कर इच्छा रहित हो प्रवृत्तते हैं.

३७ सरीर जैसा बहिर असार है, वैसा अंदरही है.

३८ जहां ममत्व नहीं है. वोही मुक्ती मार्ग है.

३९ लोकका स्वरूप जाण, लोक सज्ञासे दूर रहना.

४० परमार्थ दर्शी, मोक्ष मार्ग शिवाय, अन्य स्थानमें रती (सुख) नहीं मानते हैं, वोही मोक्ष पाते हैं.

४१ *केवली भगवानको, न बन्ध है न मोक्ष हैं

४२ परमार्थी दर्शीको, कुछभी जोखम नहीं है.

४३ अज्ञानी सदा निद्रिस्थ है, परमार्थी सदा जाग्रत हैं.

४४ जो शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्शकी सुन्दरता असुन्दरतामें सम प्रणाम रखते है. वो ज्ञान और ब्रह्म (निर्विकल्प सुख) को जाण सक्ते हैं, ओर वोही लोकालोक को जाणते हैं.

४५ कर्मको तोडने सेही, पवित्र आत्माके दर्शन होते है.

४६ जो अपनी तर्फ देखता हैं, वोही सर्व तर्फ देखता है.

४७ जो क्रोधको छोडेंगे, वो मानको छोडेंगे, जो मानको छोडेंगे वो मायाको छोडेंगे, जो मायाको छोडेंगे, वे लोभको छोडेगे, जो लोभको छोडेंगे, वे रागको छोडेंगे, जो रागको छोडेंगे वे द्वेषको छोडेंगे, जो द्वेषको छोडेंगे, वे मोहको छोडेंगे, जो मोहको

छोड़ेंगे, वे गर्भसे छूटेंगे, जो गर्भसे छूटेंगे, वे जन्मसे छूटेंगे, जो जन्मसे छूटेंगे, वे मरणसे छूटेंगे, जो मरणसे छूटेंगे वे नर्क से छूटेंगे, जो नर्कसे छूटेंगे, वे तिर्यचसे छूटेंगे, जो तिर्यचसे छूटेंगे, वो सर्व दुःखसे छुट परम सुखी होंगे.

४८ आत्म ज्ञान विन. शास्त्र ज्ञान निकम्मा है.

४९ इन्द्रियों के सुखका त्याग कर, आत्म ज्ञान प्राप्त करते ऐसा नहीं जानना की, इन्द्रियोंके सुख छुटनेसे दुःखी बन जाता है, क्योंकि आत्म ज्ञानकी सिद्धी होते अमृत मयही संपूर्ण बन जाता है. और उस अमृतपान से जालम जन्म मरणका दुःख दूर हो जाता है. जिससे परम सुखी बन जाता है.

५० हे आत्मन् आत्माके साथ निश्चय कर, मैं अतिन्द्रिय हूं, अर्थात् मेरे इन्द्रि नहीं हैं, तथा मैं इन्द्रियोंके गोचर आवू ऐसा नहीं हूं. तथा इन्द्रियोका शब्दादी विषय है. सो आत्मामें नहीं है. इससे अतिन्द्रिय अर्थात् इन्द्रियातति हूं. और अनिर्देश हूं. अर्थात् बचन द्वारा मेरा वर्णन नहीं हो सक्ता, इस लिये बचनातीत हूं. ऐसेही मैं अमुर्ती हूं. चैतन्य हूं. आनंदमय हूं. इत्यादी विचारसे. निज स्वरूपमें निश्चल होवे.

५१ हे आत्मन्, आत्माके साथ ऐसा विशुद्ध

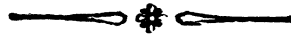
निर्मल अनुभव कर की यह आत्मा समस्त लोकके यथार्थ स्वरूप को प्रगट करने वाला अद्वितीय सूर्य है. विश्वमें सामान्य अग्नीसे दीपकका प्रकाश अधिक गिनते हैं, दीपकसे मशालका, मशालसे ग्यासका और ग्याससे बिजलीका प्रकाश अधिक पडता है. इन कृतिम प्रकाशसे स्वभाविक चन्द्रमा का प्रकाश अधिक है, और चन्द्रके प्रकाशसे सूर्यका प्रकाश अधिक लगता है. परंतु आत्म ज्ञानके प्रकाश तुल्यतो कोटी सूर्य भी प्रकाश नहीं कर सकते हैं, अन्य दीपका दिक के प्रकाशको वायू वगैरे घातिक वस्तुका और चंद्र सूर्य को राहू बहल वगैरे के अच्छादन होनेसे तथा अस्त होनेसे प्रकाशका नाश होता है. परंतु आत्म ज्योतीको मेरु पर्वतको हलाने वाला वायूभी नहीं बुज सकता है और न बहल या राहू, उसे अच्छादन (ढक्कन) दे सके हैं. आत्म ज्योती यथा रूप प्रकाशित होनेसे तीन लोकके सुक्ष्म बादर चराचर सर्व पदार्थ एक वक्त एक ही समय मात्रमें भाष होने लगते हैं, तब आत्मा परमानंदी बनता है. इत्यादी विचार में प्रवृत्ते सो अंतर आत्मावाला जाणना. अंतर आत्माको प्राप्त हुवेही परमात्मा होते हैं.

तृतीय पत्र-“परमात्मा”

३ “परमात्मा” सर्व कर्म रहित अनंत ज्ञानादी अष्ट गुण सहित सिद्धी (मुक्ति) स्थानमें संस्थित अजरामर अविकार, सिद्ध परमात्मा है, वोही परमात्मा है.

पुष्पम-फलम्

यह तीनही आत्माका ध्यान, विशेषता से अप्रमत्त मुनी को होता है. क्यों कि अप्रमत्त पणाही ध्यानकी विशुद्धता, उत्कृष्टता करता है. उसके जोर से महामुनी आगे गुणस्थान रोहण सुखे २ कर, सर्व कर्मको क्षपाके सिद्धस्थान प्राप्त कर सक्ते है.

द्वितीय शाखा-“उपध्यान” चार.

श्लोकः पिण्डस्थं च पदस्थं च, रूपस्थं रूप वर्जितम्.

चतुर्धा ध्यान मात्रातं, भव्यरा जीव भास्करैः

ज्ञानार्णव अ० ३६

अर्थ— १ पिण्डस्थ ध्यान. २ पदस्थ ध्यान. ३ रूपस्थ ध्यान. और ४ रूपातीत ध्यान. इन ४ ध्यानके ध्यानेसे भव्य जीवों, कैवल्य ज्ञान रूप भास्कर (सूर्य) को प्राप्त कर सक्ते हैं. अब इनका अर्थ—

पदस्थं मंत्र वाक्यस्थं, पिण्डस्थं स्वात्म चिन्तम
रूपस्थं सर्व चिद्रूपम्, रूपातीतं निरञ्जनम्

ब्रह्मव्य संग्रह.

अर्थ— १ मूल मंत्राक्षरोका स्मरण करना, सो पदस्थ ध्यान.

२ स्व आत्मके पर्यायका विचार करना सो पिण्डस्थ ध्यान

३ चिद्रूप अर्हत भगवंतका ध्यान करना सो रूपस्थ ध्यान.

और ४ निरञ्जन निराकार सिद्ध परमात्म का ध्यान करना सो रूपातीत ध्यान.

प्रथम पत्र-पदस्थ ध्यान.

१ “पदस्थ ध्यान”=मन्त्र (मनको त्रस करे ऐसे पद (वाक्य) सो इस जक्तमें मतांतरो की भिन्नतासे इष्ट देवो विषय श्रधा में भी भिन्नता हो गइ है. इ-सी सबब से भिन्न २ मतावलम्बीयों, भिन्न २ देवो के नामसे मंत्र रचना कर, उनका स्मरण करते हैं. जैसे—“ॐ नमः शिवाय” “ॐ नमो वासुदेवायः वगैरे. तैसे जैन मतमें माननिय, अनादी सिद्ध देवाधी देव, पंच परमेष्ठी हैं. उनका स्मरण सर्वोत्तम हैं, वो स्मरण बहुत प्रकारसे किया जाता है. यथा—

गाथा

पणत्तीस सोलड ठप्पण, चउ दुग मेगंच ज-
वह ज्झाएह, परमेठी वाचयाणं, अण्णं च
गुरुवए सेण १ द्रव्य संग्रह.

अर्थात्—पैंतीस (३५) सोले (१६) अठ (८)
पांच (५) चार (४) दो (२) एक (१) इस प्रमाणें
अक्षरों के स्मरण सैं पंच प्रमैष्टी योंका अप-ध्यान हो
सक्ता हैं. और इस सिवाय अन्यभी तरह, मुन्याधिक
अक्षरोंके साथ प्रमाणसे पंच प्रमैष्टी का ध्यान होता
हैं. सो गुरु गम्मसे धारण कर जाप करना.

३५ अक्षरका मूल मन्त्र.

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४
ण मो अ रि हं ता णं, ण मो सि द्धा णं, ण मो
१५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८
आ य रि या णं, ण मो उ व ज्झा या णं, ण मो
२९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५
लो ए स व्व सा हू णं,

षोडस (१६) अक्षरी मन्त्र.

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४
'अ रि हं त, सि द्ध, आ चार्य, उ पा ज्झा य,
१५ १६
सा हू, ⊙

* इसमें पंच प्रमैष्टीके नाम मात्र हैं.

‘अठ (८) अक्षरी व पंचाक्षरी (५) मन्त्र

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ १ २ ३ ४ ५

अ रि हं त सि द्ध सा हू ॥ अ, सि, आ, उ, सा, †
चार, दो, और एकाक्षरी मन्त्र.

१ २ ३ ४

१ २

१

सिद्ध साहू, † ॥ सिद्ध § ॥ उँ ¶ ॥

* इसमें अरिहंत और सिद्धदो मूल मंत्र के पद कायम रख, पीछे के तीन पद एक साहू शब्द में लिये हैं क्यों कि आचार्य, उपाज्ज्ञाय, और साधु यह तीन साधु ही होते हैं.

† इसमें— ‘अ’से अरिहन्त, ‘सि’ से सिद्ध. ‘आ’से आचार्य. ‘उ’, से उपाज्ज्ञाय. और ‘सा’, से साहू. योंएकेक अक्षरका जापहैं

‡ इसमें ‘अरिहंत’ और ‘सिद्ध’ इन दोनो को सिद्ध पदमें लिये. क्यों कि अरहन्त भी आगे सिद्ध होने वाले हैं. उन्ह सिद्ध कहनेमें कुछ हरकत नहीं, और आचार्यादि तीन पद साधु पदमें समाये सो तो पीछे कह दिया है.

§ ‘सिद्ध’ पद छोड बाकीके चारही पदकी मुख्य इच्छा सिद्ध पद प्राप्त करनेकी है. इस हेतूसे पांचही पदको एक सिद्ध कहनेमें कुछ हरकत नहीं है.

¶ गाथा—‘अरिहंता, असरीरा, आयरिया, उवज्ज्ञाय, मुणियो पंचख्वर निष्पन्नो उँ कारो पंच पर मिटि” अर्थ—अरिहंत की आदीमें ‘अ’ है. असरीर (सिद्ध) की आदीमें भी ‘अ’ है. और आचार्य के आदीमें भी ‘आ’ दीर्घ है. उपाज्ज्ञाय की आदीमें ‘उ’ हैं और मुनी (साधु) की आदीमें ‘म’ है, यह पांच अक्षर अ-अ-आ-उ-म्. व्याकर्ण सिद्ध. हेमचन्द्रचार्यकृत शाकटायन के सूत्रसे तीनो दीर्घ ‘अ’ मिल एक दीर्घ ‘आ’ बना; तब ‘आउम’ ऐसा हुवा. ‘आ’ कार और ‘उ’ कार मिलनेसे ‘ओ’ कार होता है. और मकार विन्दूरु होनेसे ओँ (उँ) कार सिद्ध हुवा.

यह पंच प्रमैष्टी के जाप स्मरण की संक्षेपमे रीत बताइ. और भी इस सिवाय, शास्त्र ग्रन्थमें स्मरण करने के मन्त्र कहे हैं. उसमे के कुछ यहां दर्शाये जाते हैं.

गाथा मङ्गल शरणो पदनि, कुरम्बं यस्तु संयमी
स्मरति. अविकल मेकाग्रधिया, सचा पवर्ग
श्रियं श्रयाति.

अर्थात्—मङ्गल, शरण, और उत्तम इनका जो स्मरण करते हैं, वे मुनीराज मोक्षरूप महा लक्ष्मीका आश्रय लेते है सो—

मन्त्र चात्तारि मङ्गलं, अरहन्ता मङ्गलं, सिद्ध मङ्गलं,
साहु मङ्गलं केवलि पण्णतो धम्मो मङ्गलं, चत्तारी-लो-
गुत्तमा-अरहन्त लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहु लो-
गुत्तमा, केवलि पण्णतो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारि सरणं
पव्वज्जामी, अरहन्त सरणं पव्वज्जामी, सिद्ध सरणं प-
व्वज्जामी साहु सरणं पव्वज्जामी केवलि पण्तो धम्म
सरणं पव्वज्जामी.

सूत्र—चउवी सत्थ एणं दंसण विसोहिं जणयइ. उत्तरध्धेयन.

अर्थ—चउवी सत्थ (चतुर्वीस जिनस्तवं) मंत्र.
अर्थात्—चौवीस जिन (तिर्थकर) की स्तुती (गुणग्रा-

म) करनेसे, दर्शन (सम्यक्त्व) की विशुद्धता, निर्मलता, होती है. वो चउवी सत्व. यह है.

मन्त्र लोग्गस्स उज्जोयगरे, धम्म तित्थयरे जिणे, अरिहंत केतइसं, चउवी संपि केवली. १ उसभ मजियंच वंदे संभव मभिनंदण च सुमइंच पउमप्पहं सुपासं, जिणंच चंदप्पहं वंदे, २ सुविहं च पुष्फदंतं शिअल सिज्जंच वासु पुज्जंच मिमल मणंतं च जिणं, धम्मं संतिं च वंदामि ३ कुंथु अरंच मल्लिं, वंदे मुणिसुव्वयं नमि जिणं च वंदामि रिट्ठ नेमि पासंतह वद्धमाणंच ४ एवं मयं अभिञ्चुया, विहुय रयमला, पहीणं जर मरणा, चउवि संपि जिणवरा, तित्थयरा मे पसियंतु ५ कितिय वंदिय माहिया जे ए लोग्गस्स उत्तमा सिद्धा. आरुगं बोहिलाभं सामाहिवर मुत्तमं दिंतु. ६ चंदे सुनिम्मल यरा, आइच्चेसु अहियं पयास यरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धीं मम दिसंतु.

सूत्र—थय थुइ मंगलेणं नाण दंसणं चरित्त बोहिलाभं जणयइ, नाण दंसणं चरित्त बोहिलाभं संपणेणं जीवे, अंत किरियं कृप्पां विमाणो ववत्तियं आराहणे. आराहेइ,

अर्थ, थय थुइ [स्तुतीरूप]मंगल सो नमोत्थुण रूप मंत्र पढनेसे ज्ञानकी निर्मलता होय. बुद्धिकी वृद्धीहोय. दंशण की निर्मलता होय सम्यक्त्व शुद्ध होय. चारित्रके गुणकी वृद्धी होय. बोद्ध बीज काला-

भ होए और ज्ञान, दर्शन, चारित्रकी शुद्धी होनेसे मोक्ष की प्राप्ती होती है; कदास पुण्य की बृद्धी हो जाय तो १२ देवलोक ९ भ्रैयवेक ५ अनुत्तर विमान इसमे महारिद्धिक देव होए.

मन्त्र—नमोत्थुणं, अरिहंताणं, भगवंताणं, आङ्गराणं, तिस्थयराणं, सयं संबुद्धाणं, पुरिसुत्तमाणं, पुरिसासिहाणं पुरिसवर पुंडरियाणं, पुरिसवर गंध हत्थीणं, लोगुत्तमाणं, लोग माहाणं, लोग हियाणं, लोग पइवाणं, लोग-पज्जेयगराणं, अभयदयाणं, चख्खदयाणं, मग्गदयाणं, सरणदयाणं, जीवदयाणं, वोही दयाणं, धम्म दयाणं, धम्म देसियाणं, धम्म नायगाणं, धम्म सारहीणं, धम्म वर चाउरंत चक्कवटीणं, दीवो ताणं सरण गइ पइठ्ठा. अप्पडी हय वरनाण दंसण धराणं, वियट्ट छउमाणं, जिणाणं जावयाणं, तिन्नाणं तार याणं, बुद्धाणं, बोहियाणं, मुत्ताणं, मोयगाणं, सव्वन्नुणं, सव्वदरिसिणं, सिव-मयल-मरुय-मणंत-मरुखय म-बावाह, मपुणराविति. सिद्धिगइ नाम द्वेयं ठाणं संपताणं नमो जिणाणं, जिय भयाणं. (यह थय थुइ मंगलं)

यह नवकार चउवीस्तव (लोगस्स) और नमोत्थुणं यह तीन स्मरण तो यहां बताये; और इन सिवाय जित्ने जिन भाषित सुत्रों की सज्झाय (मूल पाठका पढना) तथा और भी श्रीजिनस्तव. तथा मुनीस्तव.

वैराग्य आत्मज्ञान गर्भित. अव्यात्मिक, शांतादी रस से भरपूर. इत्यादी जो स्वध्याय परियट्टणा रूप ज्ञान फेरना सो सब पदस्थ ध्यान जाणना*

अनुभव युक्त पदस्थध्यान ध्यानेसे जीव परमो त्कष्ट रस में चडाहुवा महा निर्जरा करता है

द्वितीय पत्र पिण्डस्थध्यान

२ पिण्डस्थध्यान=पिंड=सरी में. स्थरहीहुइजो आत्मा उसकी भिन्नता का चिंतवणा सो पिणुस्थ ध्यान.

गर्भित पुद्गल पिण्डमें, अलख अमूर्ती देव.

फिरे सहज भव चक्रमें, यह अनादी देव.

अर्थात्—यह पिण्ड [सरीर] सप्त [७] धातूओं करके बना हुवा. महा अशुचीका भंडार, क्षिण २में पर्यायका पलटने वाला. मृगापुत्रके फरमान मुजब “वाही रोगाण आलए” अर्थात्—आधी [चिंता] व्याधीं [रोग] उपाधी [दुःख] का घर, ऐसे सरीरमें अलख—जो लक्ष [अकल] में जिसका गुण न आवे. (समावे) ऐसे और अमूर्ती जो देखनेमें न आवे, ऐसे देव विराजमान हैं परन्तु अनादी कालसे जिनका फिरनेकाही स्वभाव

“=है” यह पदस्थ ध्यानका ‘बीज मंत्र’ है.

देहाध्याससे व कर्म संयोग कर हो रहा है, जिससे संसार चक्रवालमें, अनंत परिभ्रमण कर रहा है. इस का मुख्य हेतू यह है की—

जो जो पुद्गल की दिशा, ते निजमाने हंस.

याही भ्रम विभाव ते, बडे कर्मको वंस.

जो जो जगत्में पुद्गली पदार्थ हैं, उनको अपने मान रहा है, और उनका स्वभाविक स्वभावमें पलटा पडनेसे. अर्थात् पुद्गलोंका संयोग वियोग होनेसे आपनाही संयोग वियोग समजता हैं, मतलबकी अपनी अनंत ज्ञानमय जो चैतन्य अवस्था हैं, उसको कर्मों के नशेमे छक हो भूलगया भ्रममें पडगया; और अपना स्वभाव को छोड विभाव में राच— माच रखा हैं, जि— सीसे कर्मों की वृधी होती हैं और भव भ्रमण करना पडता हैं. कहा है—

कर्म संग जीव मुढ हैं. पावे नाना रूप.

कर्म रूप मलके टले. चैतन्य सिद्ध स्वरूप.

यह सब कर्म की संगती काही स्वभाव हैं, न की चैतन्यका क्योंकि चैतन्य तो सिद्ध स्वरूपी परमात्मा रूप हैं. इसका भव भ्रमणमें पडनेका स्वभाव हैं ही नही. जो होय तो सिद्ध भगवंत को भी पुनर जन्म लेनापडे. परन्तु कर्मों संयोगसे मूढ हो एकेंद्रीया-

दिकयोनी में अनेक प्रकार का रूप धारण करता है. और जबकर्म रूप मैल दूर हुवा देहाध्यास छूटा की निजरूपको सिद्ध स्वरूप को प्राप्त होजाता है.

संसारी जीवों को अनादी कालसे, ज्ञानावरणि यादी कर्मों का सम्बन्ध होने से, आत्मा की अनंत ज्ञानमय चैतन्य शक्ती लुप्त हुइहैं. इस लिये विभाव रूप हो रहाहैं. जैसे कीचड के संयोगसे पाणी की स्वच्छता नष्ट होती है, तैसे ही कर्म संयोगसे चैतन्य विभाव रूप हुवाहैं. जब भवस्थिती परिपक्व होतीहैं तब सम्यक्त्वादी सामग्री प्राप्त होतीहैं. तब कर्म सम्बन्ध नष्ट हो शुद्ध चैतन्यता प्रगट होतीहै, उसीहीवक्त जीव सर्वज्ञाताको प्राप्त हो एक समयमें त्रिकाल के सर्व पदार्थ जानने देखने लगता हैं

सिद्धा जैसा जीवहैं, जीव सोही सिद्ध होए.

कर्म मैलका अंतरा, बूजेविरला कोए

कर्म पुद्गल रूप हैं. जीव रूप हैं ज्ञान.

दो मिलके बहुरूप हैं विछंड पद निर्वाण.

इस लिये यह जीव सिद्ध स्वरूपी हीहैं, क्योंकि जीव ही सिद्ध पदको प्राप्तकर शक्ता हैं. अन्य नहीं. दे रइत्नीही हैं की, कर्म और जीव का मूल स्वभाव पह चानना चाहीये; कर्महैं सोपुद्गल जणितहैं, पुद्गल मय

रूपी निर्जीव जड पदार्थ हैं, और जीव ज्ञान स्वरूप अरूपी चेतना वंत हैं. इन दोनोंका अनादी सम्बन्ध के सबबसेही देहाध्यासके प्रभावसेही भवांतरों में अनेक तरहका कायारूप धारण करता है. ऐसे जानने वाले जक्तमें थोड़े हैं. जो यह जानेंगे. वोही कर्म सम्बन्ध तोड़, निर्वाण प्राप्त करनेका उपाय करेंगे.

गाथा जीवो उत्र ओगम ओ, अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो. भोत्ता संसारत्थो सिद्धो, सो विस्स सेड्ढगइ.

द्रव्य संग्रह.

‘जीवा’=यह जीव शुद्ध निश्चयसे आदी मध्य और अंत रहित स्व तथा परका प्रकाशक, उपाधी रहित शुद्ध ज्ञान रूप निश्चय प्राणसें जीता है. तो भी अशुद्ध निश्चय नयसे, अनादी कर्म बन्धके वशसे, अशुद्ध जो द्रव्य प्राण, और भाव प्राण उनसे जीता है.

१ त्रीकालमें जीवके चार प्राण होते हैं, १ इन्द्रियोंके अगोचर शुद्ध चैतन्य प्राण, उसके प्रति पक्षी क्षयोपशमी इन्द्रि प्राण. २ अनंत विर्य रूप बलप्राण, उसका अनंत वा हिस्सा. मन ‘बल’ वचन बल, कायाबल, प्राण है. ३ अनंत शुद्ध चैतन्य प्राण उससे विप्रीत आदी अंत सहित आयुप्राण है. और ४ श्वासोश्वासादि खेद रहित शुद्ध चित प्राण उससे उलठ श्वासोश्वास प्राण हैं यह ४ द्रव्य प्राण और ४ भाव प्राणसे जो जीया है. और जीवेगा वो व्यवहार नयसे जीव हैं.

इस लिये जीव है. 'उव ओगम ओ' = शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे परिपूर्ण निर्मल दो उपयोग है, वैसाही जीव है; तो भी अशुद्ध नयसे क्षयोपशमिक ज्ञान और दर्शन युक्त हैं. 'अमुति' जीव व्यवहार नयसे, मुर्ती कर्माधी न होनेसे वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, रूप, मुर्ती दिखता है; तोभी निश्चय नयसे अमूर्ती इंद्रियोंके अगोचर शुद्ध स्वभावका धारक है. 'कत्ता' जीव निश्चय नयसे क्रिया रहित निरूपाधी ज्ञायकैक स्वभावका धारक है. तोभी व्यवहार नयसे मन बचन कायाके व्योपारको उत्पन्न करने वाले, कर्मों सहित होनेके सबबसे, शुभा शुभ कर्मोंका कर्ता हैं. 'सदेह परिमाणो' जीव निश्चयसे स्वभावसे उत्पन्न शुद्ध लोकाकाशके समान असंख्यात प्रदेशका धारक है. तोभी सरीर नाम कर्मादय से उत्पन्न संकोच विस्तारके स्वाधीन हो. देह प्रमाणे होता हैं. जैसे दीपक भाजन प्रमाणें प्रकाश

* केवल ज्ञानी आयुष्य कर्म थोडा रहे, और बेदनी अधिक रहे, तब दोनोको बराबर करने अठ समययें समुत्थात होती है. आत्म प्रदेशका १ समय चउदे राजु लोकमें उंचा नीचा का दंड. २ समय कपाट ३ समय मथन ४ समय अंतर पुरे (उस वक्त सर्व लोकमें आत्मा व्याप जाती है.) ५ स. अंतर सारे ६ मथन सारे ७ कपाट सारे ८ मर्दंड सारे.

कर्ता है. 'भोक्ता' जीव शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे, रागादी विकल्प रहित, उपाधी सें शुन्य हैं. और आत्म स्वभाव से उत्पन्न हुवा सुख रूपीअमृत को भोगवने वाला है, तोभी अशुद्ध नयसे पूर्वोक्त सुख रूप भोजन के अभावसे शुभा शुभ कर्म से उत्पन्न हुये सुख और दुःखका भोगवने वाला है. संसारत्थ' जीव शुद्ध निश्चय नय सें संसार रहित, नित्यानन्द रूप एक स्वभावका धारक हैं, तोभी अशुद्ध नय से द्रव्य- क्षेत्र- काल- भाव- और भव इन पांच प्रकार के संसार में रहताहैं. सिद्धो' जीव व्यवहार नय से निज आत्मकी प्राप्ती स्वरूप जो सिद्धत्व हैं, उसके प्रतिपक्षी कर्मोदय से असिद्ध हैं तोभी निश्चय नय से अनंत ज्ञानादी गुण के स्वभावका धारक होने से सिद्ध हैं. विस्स सोडू गइ' जीव व्यवहार से चार गतिमे भ्रमण करने वाले कर्मोदय से उंची नीची तिरछी दीशामें गमन करने वाला हैं. तोभी निश्चय से केवल ज्ञानादी अनंत गुणोंकी प्राप्ती रूप जो मोक्ष हैं. उसमेंजाती वक्त स्वभावसेही उर्ध गमनकर्ता हैं.

शुद्ध चैतन्य उज्वल द्रव, रह्यो कर्म मल छाय.

तप संयमसे धोवतां, ज्ञान ज्योती बढ जाय.

ऐसा जाण मुमुक्षु प्राणीयों को देह पिण्ड कर्म

पिण्ड से आत्मा चैतन्य को अलग करने. का ज्ञान युक्त तप संयम करो. कि जिससे कर्म रहीत शुद्ध, चैतन्य, * ज्ञान श्वरूप बन जाय. क्यों की ज्ञानादी रत्नों का भाजन चैतन्यही है, ज्यों चांदी खटाइ से धोने से उज्वलता आती है. तैसे चैतन्य उज्वल हो—

ज्ञानथकी जाणे सकल, दर्शन श्रधा रूप.

चारित्र थी आवत रूके, तपस्या क्षपन स्वरूप.

ज्ञान से चैतन्य की और कर्म की प्रणती पहचाने, दर्शन से उसे जिनोक्त आगम प्रमाणे सत्य श्रधे. चारित्रसे जीव और कर्मका अलग करनेके मार्ग लगे. और तप करके जीव और कर्म अलग करे यह उपाय.

जीव कर्म भिन्न २ करो, मनुष्य जन्मको पाय.

ज्ञानात्म वैराग्य से. धैर्य ध्यान जगाय.

मनुष्य जन्ममेंही होता है. इस लिये है मोक्षार्थियों! यह इष्टार्थ सिद्धीका अवसर मनुष्य जन्मा दी सामग्री प्राप्त हुई है तो अब वैराग्य धैर्य युक्त धारण कर ज्ञान युक्त ध्यानस्त बन जीवको कर्मसे अलग करे.!!

* जैसे स्फटिक रत्न स्वभावसेही निर्मल उज्वल होता है. परंतु उसके नीचे अन्य रत्नादी रंगका पदार्थ रखनेसे वो रंगमय दिखता है. तैसेही आत्मा कर्मोदय प्रमाणेही भासता है. परंतु है निर्मल.

यों जीव और कर्मकी भिन्नता जाणनेका, तथा उन्हे भिन्न २ करनेका उपाय संक्षेपमें कहा, औरभी ग्रन्थकार कहते हैं.*

* पिंडस्थ ध्यानमें संस्थित होनेसे आत्माकी ज्ञान ज्योतीका प्रकाशित करनेका सरल उपाय एक ग्रन्थकार ऐसा कहते हैं की— शुभध्यानमें कहेँ मुजब, द्रव्यादी शुभ सामुग्री यूक्त ध्यानस्त हो, अंतःकरण में विचारे बाहिर श्वास निकल ते की मै स्वस्थान छोड बाहिर आया, और पुनः अन्दर श्वास जाती वक्त विचारे की, मै अन्दर चला. यों विचारही विचारसे सिरस्थानसे कंठस्थान और कंठस्थानसे नाभीकमलस्थान पे जा विराजमान होवे. और वहां स्थिर हों अन्दरको द्रष्टीको खुली कर देखने ऐसा भाषा होगा की मै नाभी कमल पेही संस्थित हूं, यो जब अपनी आत्माका सुक्ष्म स्वरूपका भान होवे. तब उस सुक्ष्म स्वरूपकी द्रष्टी खुली कर नाभीके आजु बाजु चारही तर्फ अवलोकव करे, यों धैर्य और द्रढ निश्चयके साथ अवलोकन करनेसे जो अन्धकार देखाय तो, उसी वक्त द्रढ निश्चयसे कल्पना करे, की इस अन्धकारका शिघ्र नाश होवो, और अनंत प्रकाशी सूर्य मंडलका मेरे हृदयमें प्रकाश होंवो. यों कहता हुवा सुक्ष्म रूपसेही आकाशकी तर्फ (उंचा) अवलोकन करे, के उमी वक्त सूर्य जैसा प्रकाश अंतःकरण में दिखने लगेगा, यों हमेशा अभ्यास रखनेसे अंतर आत्मा की ज्ञान ज्योतीमें दिनो दिन विशुद्धता की अधिकता होती है. और अंतरिक गुप्त वस्तुओं जाणनेमें आने लगती है और अनेक गुप्त शक्तीयों प्रगट होती है.

पिण्डस्थ ध्यानमें १ तत्वके विचार करनेसे भी ज्ञान ज्योती प्रकाश होता है, ऐसा भी एक ग्रन्थकार लिखते हैं. सो ध्यानस्त

ऐसेही पिण्डस्थ ध्यानमें “सप्त भंगीसे आत्म-
तत्त्व” विचारे. १ प्रत्येक पदार्थ अपने २ द्रव्य चतुष्टय^१

हो, द्रव्यता पूर्वक पहले पृथ्वी तत्वका विचार करता गोलाकार पृथ्वी के मध्य क्षीर सागर और उसके मध्यमें जंबुद्वीपका कमल ठेरावे मेरु पर्वत को किरणिका ठेहरा उसमें सिंहासनकी कल्पना कर उसपे आप बठे. फिर दूसरा अग्नी तत्वका विचार करता. हृदयमें १६ पंखडीके कमलपे ‘अ’ स्वरसे लगा १६ मा अः स्वरकी स्थापन कर मध्यमें ‘-हँ’ बीज स्थापे, फिर विचार करे की इसमें धुम्र निकलने लगा, और महाज्वला प्रगट हो कमल को भस्म कर भक्षके अभावसे अग्नी शांत हुई फिर ३ वायूका विचार करे के महा वायु प्रगट हो मेरुको कम्पाने लगा. और पहलेकी भस्म उडा ले गूया जिससे वो जगा साफ होगइ. फिर ४ पाणी तत्व विचारे की आकाश मै गर्जारवहो बुंद पडने लगो और महामेघ वर्षके उस स्थानको अत्यंत स्वच्छ कर दीया. और मेघ भगगया. फिर ५ मा आकाश तत्व विचारेकी अब मेरी आत्मा सप्त धातू मय पिंड रहित, पूर्ण चन्द्रके समान प्रकाशित निर्मल सर्वज्ञ देवतुल्य हुई. यह दृढतासे निश्चयात्मक बननेसे हुबेहू घनाव द्रष्टी आता है.

१ अपने २ द्रव्य चतुष्टयसे सर्व पदार्थ सत्य हैं. जैसे आत्मा ज्ञानादी गुणका भाजन (आधार) ही हैं. परन्तु ज्ञानादी गुणोंमें जो समय २ में फेरफार होता है सो पर्यायोंका होता है, न की स्वभावोंका: २ आत्माके असंख्यात प्रदेशोंमें जो ज्ञानादी गुण रहें है सो स्वक्षेत्र है. ३ पर्यायोंमें जो उत्पात व्यय क्षिण २ में होता है, सो स्वकाल है. और ४ आत्माके गुणोंका और पर्यायोंका जो कार्य धर्म

...हहसास्वभाव

(द्रव्य क्षेत्र काल भव) की अपेक्षा से अस्ति रूप हैं, जैसे आत्मा में ज्ञानादी गुण का सदा आस्तीत्व होता है। इस लिये * स्यात् आस्ति होय. २ और वोही पदार्थ अन्य (पर) द्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति रूप हैं. जैसे आत्मा जडता (अचेतन्यता) रहित है, इसलिये स्यात् नास्ति होय. ३ सर्व पदार्थ अपनी २ अपेक्षा से अस्ति रूप हैं. और परकी अपेक्षासे नास्ति रूप हैं. जैसे आत्मा में चैतन्यता की अस्ति और जडता की नास्ति; इस लिये एक ही समय में स्यात् आस्ति नास्ति दोनो होय. ४ पदार्थ का स्वरूप एकांतता से जैसा का वैसा कहा नहीं जाय, क्योंकि जो आस्ति कहेंतो नास्तिका और नास्ति कहेंतो आस्ति का अभाव आवे. इसलिये एक ही समय में दोनो भाव प्रकाशे नहीं जाय; केवल ज्ञानी एक समयमें वरोक्त दोनों भावकों जाणतो शक्ते है. परन्तु वाणी द्वारा वागर नहीं शक्ते हैं. तो अन्य की क्या कहना; इसलिये स्यात् अवक्तव्यं, ५ एकही समयमें आत्मा में सर्वस्व पर्यायों का सद्भाव आस्तित्व हैं और पर पर्यायों का सद्भाव नास्तित्व हैं. और दोनो भाव

* स्याद् या स्यात् शब्दका अर्थ 'होगा' अर्थात् हां! ऐसेभी होगा ऐसा होता है.

एकही वक्त कहें नहीं जाय, अस्तिक है तो नास्तिका
 आभाव आवें, मृशा लगे, इसलिये स्याद आस्ति अव
 क्तव्य होय ६ और इसही तराह जो नास्ति कहै तो
 आस्तिक अभाव आवे इसलिये स्यात् नास्ति अवक्त
 होय. ७ आस्ति के कहने से नास्ति का अभाव, ना-
 स्तिके कहने से आस्तिका अभाव, और पदार्थ एकही
 काल में आस्ति नास्ति दोनो तरह हैं परन्तु कहैजाय
 नहीं क्यों की वाक्या तो कर्म वृती है इसलिये स्यत्
 आस्ति नास्ति अवक्तव्य होय यह आस्ति नास्ति अ-
 श्रिय स्यात् घाद मत सें आत्मास्वरूप दर्शाया.

एसेही नित्य, अनित्य; सत्य, असत्य; वगैरे अ-
 नेक रीतीसे आत्म स्वरूपके विचारमें जो निमग्न हो
 पूद्रल पिण्ड से आत्माकी भिन्नता लेखे, निश्चय आ-
 त्मिक बने.

यह सब पिण्डस्थ ध्यानमें चिंतवन करनेका

मनहर—पाणी हारी कुंभरु, नटवर-वृत्तमें, कामीको-कन्ता,
 सती-पती चहाइ; गौ-वच्छ, बालक-मात, लोभी-धन,
 चकवी-सूर्य, पपैया-मेहाइ; कोकिल-अम्ब, नेसायर-च-
 न्द्र ज्यौं, हंसो-दधी, मधू-मालती, ताइ, भयवंत-सरण,
 आंकी-औषधी, 'अमोल' निजात्म त्यों नित्य ध्याइ. १

मुख्य हेतु, सर्व वस्तुओंमें मन रमण करता है उससे निवार, एक आत्माके तर्फ लगानेके लियेही है. आत्माके तर्फ मन लगनेसे अन्य पुद्गलोंको ग्रहण नहीं करता है, जिससे नवीन कर्मका बन्ध नहीं होता है. ज्युंने कर्म क्षिण २ में अलग हो आत्म ज्योती पूर्ण प्रकाश पाती है. तब सर्व कार्य सिद्ध होते हैं.

ऐसे पिण्डस्थ ध्यानका संक्षेपमें विचार इत्याही है की, ज्ञानादी अनंत पर्याय का पिण्ड एकमें आत्मा हूं. और वर्णादी अनंत पर्यायका पिण्ड, कर्म तथा उससे उत्पन्न हुवा सरीर है. इस लिये दोनो के स्वभाव भिन्न भिन्न होनेसे दोनो अलग २ हैं. ऐसा निश्चय होयसो पिण्डस्थ ध्यान. इस ध्यानसे भेद विज्ञान प्राप्त होता है. जिससे आत्म स्वभावमें, अत्यंत स्थिरता भाव युक्त, क्षांत, दांत, आदी गुण स्वभाविक जाग्रत होनेसे, सर्व भयसे निवृत्ती होती है. उन्हे महा भयंकर स्थानमें, क्षुद्र प्राणीयोंके समोह में या प्राणांतिक उपसर्गके प्रसंगमें भी किंचितही क्षोभ प्राप्र नहीं होता है, अखंडित ध्यानकी एकाग्रता से वो स्वल्प कालमें इष्टार्थ साधते हैं.

तृतीय पत्र “रूपस्थध्यान”

३ “रूपस्थध्यान”=रूपी परत्माके गुणमें स्थिर होना सो रूपस्थध्यान, अर्हत पाहुडमें कहा है—

जे जाणइ अरिहंते, दच्च गुण पज्जवेहिय;
ते जाणइ नियड्ढा, मोह खलु जाइय लयं.

अर्थात्—जो अर्हत भगवंतका स्वरूप, द्रव्य, गुण, पर्याय, करके जाणेगा, वोही आत्माके स्वरूप को जाणेगा. और जो आत्माको पहचानेगा वोही मोह कर्मका नाश करेगा.

अर्हत, अरिहंत, और अरुहंत यों ३ शब्द हैं.
१ देविन्द्र नरेन्द्रादिक के पूज्य, व अतिशयादी ऋद्धी युक्त सो अर्हत. २ कर्म व राग द्वेषरूप शत्रुके नाश करे उन्हे, अरिहंत कहते है, और ३ जन्मांकुर, व रोगादी दुःख के अंकुरके नाश करने वालेको अरुहंत कहते है:

श्री अर्हत भगवंत, अनंत-ज्ञान-दर्शन-चारित्र, और अनंत तप, यह अनंत चतुष्टय कर युक्त है, समव सरणके मध्यमें, अशोक वृक्षके नीचे, मणी रत्नो जडित सिंहासनके उपर, चार अंगुल अधर, छत्र, चमर, प्रभामंडल की विभूती युक्त द्वादश (१२) जात

की प्रषदा से प्रवरे, दिव्य ध्वनी प्रकाश करते हैं, जिसका अवाज, भाद्रव के मेघके गर्जारवकी तरह, चार २ कोश में, चारही तर्फ पसरता है, जिसे श्रवण कर, अचूतेंद्र, सक्रेंद्र, धरणेंद्र, नरेंद्र, (चक्रवर्ती) और वृश्पति जैसे विद्यामें प्रचूर, षड शास्त्र के परगामी, महा तेजस्वी, वक्रत्वकला के धारक, महा प्रवीण प्रभूकी दिव्य ध्वनी श्रवण कर, चमत्कार पाते हैं. की हा हा ! क्या अतुल्य शक्ती ? क्या विद्या सागर, एकेक वाक्य की क्या शुद्धता मधुरता सरलता इत्यादी गुणानुराग में अनुरक्तहो, हा हा कर अत्यन्त आनन्द को प्राप्त होते हैं. जैसे क्षुद्यातुर भिष्टान भोजनकों और त्रषातुर सितोदक को ग्रहण करता है. तैसे ही श्रोतगण जिनेश्वर के एकेक शब्द को अत्यंत प्रेमातुरता से ग्रहण कर, हृदय को शांत करते है; परम वैराग्य को प्राप्त होते हैं, वाणी श्रवण करते सर्व काम को भूल एकाग्रता लगाते हैं.

और भी भगवंत की सूर्त्त, मनहर ,शांत, गंभीर, महा तेजस्वी एक हजार आठ उत्तमोत्तम लक्षणों से विभुक्षित. देदिप्य - झलझाट करती, सर्वोत्तम अत्यंत प्यारी मुद्रा के दर्शनमें लुब्ध होतेहैं. और हृदयमें कहतेहैं की, हा हा, क्या यह स्वरूप संपदा,

और क्या यह अपुर्व वैराग्यदिशा. निकामी अक्रोधी. आमानी, अमायी, अलोभी, अरागी, अद्वेषी, निर्वीकारी, निर्अहंकारी महा दयाल, महा मयाल, महङ्गल, महा रक्षपाल, असरण सरण, अतरण तरण, भव दुःख वारण, जन्म सुधारण, जक्त उधारण, अर्चित्य, अतुल्य शक्तीके धारक, त्रिदुःख वारक, अक्षोभ, अनंत, नेत्र युक्त, परम निर्यामक, परम वैद्य, परम गारूडी, परम ज्योती, परम ज्ञाज, परमशांत, परम कांत, परम दांत परम महंत, परम इष्ट, परम मिष्ट, परम जेष्ट, परम श्रेष्ट, परम पंडित, धर्म मंडित, मिथ्या खंडित, परम उपयोगी, अत्म गुण भोगी, परम योगी, महा त्यागी, महा वैरागी, अर्चित्य, अगम्य, महारम्य, अनंत दानलब्धी लाभलब्धी, भोग लब्धी, उपभोगलब्धी, और बलवीर्यलब्धी के धरण हार, क्षयिक सम्यक्त्व' यथा ख्यात चारित्र, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, युक्त अष्टादश (१८) दोष रहित, चौतीस अतिशय, पैंतीस वाणी गुण सहित, परम शुक्ल लेशी, परम सुक्लध्यानी, अद्वैत भावी, परम कल्याण रूप, परम शांत रूप, परम पवित, विचित्र, दाता-भुक्ता, सर्वज्ञ सर्व दर्शी, सिद्ध, बुद्ध, हितैषी, महाऋषी, निरामय, (निरोग) महाचन्द्र, महासूर्य, महा सागर, योगिंद्र, मुनिंद्र, देवाधिदेव, अचल,

विमल, अकलंक, अवंक, त्रिलोकतात, त्रिलोकमात
 त्रिलोकभ्रात, त्रिलोकइश्वर, त्रिलोकपूज्य, परम प्रता-
 पी, परमात्म, शुद्धात्म, अनन्द कन्द, ध्वन्द निकन्द,
 लोकालोक, प्रकासिक, मिथ्या तिम्र विनाशिक, सत्य
 स्वरूपी, सकल सुखदायी, साद्वाद शैली युक्त, महा देश
 ना फरमाते है की, अहो भव्य ! बूजो २ (चेतो २)
 मोह निद्रा नजो, जागो, जरा ज्ञान द्रष्टी, कर देखो,
 यह महान् पुन्योदयसे, अत्युत्तम मनुष्य जन्मादी स-
 मग्री, तुमारे को प्राप्त हुइ है, उसका लाभ व्यर्थ मत
 गमावो. ज्ञानादी त्री रत्नोसे भरा हुवा अक्षय खजा-
 ना तुमारे पास है, उसे संभालो, उसीके रक्षक बनो,
 इसे लूटने वाले, मोह, मद, विषय, कषाय, रूप ठगारे
 तुमारे. पीछे लगे है, उनके फंदसे बचो, इनके प्रसंगसे
 अनंत भव भ्रमणकी श्रेणियों में, जो जो वित्त सही है.
 उसे यादकर पुनः उस दुःख सागरमें पडनेसे डरो. और
 बचनेका उपाय करनेकी येही वक्त हैं. जो यह हाथसे छुट
 गइ तो पीछी हाथ लगनी महा मुशकिल है. जो इस
 वक्त को व्यर्थ गमा देवोगे तो फिर बहुतही पश्चाता-
 प करोगे. यह सच्च समजो. और प्राप्त हुये दुर्लभ्य
 लाभ को मत गमावो. बनी वक्तमें लाभ लेना होय
 सो लेलो. मानो ! मानो !! और विक्राल मायाजाल

को तोड, जगतका फंद छोड, चलो हमारे साथ, हो-
 वो हुंशार, हम अपना शाश्वत अविच्छल मोक्ष नगरमें
 परमानन्द परम सुख मय शाश्वत स्थान है; वहां
 जाते हैं. आवो जो तुमारे को आना होय तो; वोही
 तुमारा घर है, वहां गये पीछे, पुनरावर्तिनही करना पड
 ता है, अनंत अक्षय अव्याबाध सुखमें, अनंत काल
 बांही रहना होगा. चेतो ! चेतो !! चेतो !!! इत्यादी
 अर्हत भगवंतका परमोत्कृष्ट धर्मोपदेश श्रवण कर फ-
 रसना कर, भूत कालमें अनंत जीव मोक्ष* गये, वृत्-
 मान कालमें संख्याते जीव मोक्ष जाते है, और भविष्य
 कालमें अनंत जीव मोक्ष जायंगे, इस लिये है आत्म
 अहो ! मेरी प्यारी आत्मा ! तूं महा भाग्योदयसे श्री
 जिनेश्वर भगवान का मार्ग पाया हैं, उनके यया तथ्य
 गुणकी पहचान हुइ हैं. तो उन्ह जैसा होनेके लिये
 उनके गुणोंमे लव लगा, उन्हीके हुकम प्रमाणे चल,
 उन्हने किये वोही कृत्य यथा योग्य कर, उन्ही रूप

* अविवहार रासीमेंसे ६ महीने और ८ समयमें १०८
 जीव निकलके नियम कर विवहार रासीमें आते हैं. ज्यादा भी
 नहीं तैसे कमीभी नहीं और इत्नेही जीव विवहार रासीमेंसे निक
 ल मोक्ष जाते हैं. तेभी तीनही कालमें निगोदके एक शरीरमें के
 जीवोंका एक अंश भी कमी (खाली) नहीं होता है. ऐसा सुद्रष्ट
 तरंगणी दिगाम्बर ग्रन्थ में लिखा है.

बन. तन्मय हो लवलीन होजा, जैसे स्वपन अवस्थामें द्रष्ट वस्तुके ध्यानमें लीन हो, उसही रूप आप बन जाता है. अपनी मूल स्थिती भूल जाता है; वो तो मोह दिशा है. परंतु वैसेही ज्ञान दिशामें लव लीन हो अर्हत भगवानके गुणोंमें तन्मय बन, के जिसके प्रशादसे तेरी अनंत आत्म शक्ती प्रगटे और तूही अर्हत बने.

चतुर्थ पत्र “रूपातीतध्यान”

४ ‘रूपातीत ध्यान’=रूपसे अतीत=रहित (अ रूपी) ऐसे सिद्ध प्रमात्माका ध्यान-चिंतवन करना सो रूपातीतध्यान.

गाथा जारिस्स सिद्ध सहावो, तारी सहावो सव्व जीवाणं
तम्हा सिद्धंत रुइ, कायव्वा, भव्व जीवेही.

सिद्ध पाहुड.

अर्थात्—जैसा सिद्ध भगवंतकी आत्माका स्वरूप हैं, वैसाही सब जीवोंकी आत्माका स्वरूप है, इस लिये भव्य जीवोंको सिद्ध स्वरूप में रुची करना अर्थात् सिद्ध स्वरूपका ध्यान करना.

गाथा जं संठाणं तुइहं, भवं चयं तस्स च्चरिम समयंमी
आसिय पए संघणं, तं संठाण तहिं तस्स. ३

दिहवाह न्संवा, जं चरिम भवे हबेज्ज सयणं,
तत्तो ती भाग हीणं, सिद्धाणो गाहण भणिया. ४

उववाइसूत्र

अर्थात्—मनुष्य जन्मके चर्म (छेले) समयमें, जिस आकारसे यहां सरीर रहता है; उनके आयुष्य पूर्ण हुये बाद जिवके निजात्म प्रदेश जिस आकारसे उस सरीर के लम्बाइ पणें तृतीयांस हीन (तीसरा भाग कम, सिद्ध क्षेत्र लोकके अग्रभागमें वो प्रदेश जाके जमते है. उसेही सिद्ध भगतंकी अवगहना कही जाती हैं. ❀

* नाशिकादी स्थानमें जो छिद्र (खाली जगा है वो भ्रानेसे घनाकार (निबड) प्रदेश रह जाते हे. इसी सबबसे तृतीयांस अवघेणा कम हो जाती है सिद्धकी अवघेणा जघन्य ? हाथ ४ अंगुल मध्यम ४ हाथ १६ अंगुल, उत्कृष्ट ३३३ धनुश्य ३२ अंगुल.

प्रश्न—अरुपी और अवघेणा कैसे ?

समाधान—(१) अरुपीको अरुपीही द्रष्टांतसे सिद्धी करें तो जैसे अक्राश अरुपी है तो भी कहा है. लोकालोक (लोकका आकाश) सादीसांत (आदी और अंत सहित) तथा घटाकाश मटाकाश, वगैरे तो आकाश कूछ पदार्थ हैं. तभी आदी अंत होता है, तैसेही सिद्ध की अवघेणा जाणना. फरक इतनाही की आकाश तो अरुपी अचैतन्य हे, और सिद्ध अरुपी चैतन्य हैं. (२) किसी विद्वानसे पूछा जाय की, आप जितनी विद्या पढे हो वो हमे हस्ताबल (हाथमें आवले के फलकी) माफिक बतावो; परंतु

अब वो जीव द्रव्य कैसा हैं, सो सूत्रसे कहे हैं.

“मति तत्थण गहिता, ओए अप्पति ट्ठाणस्स खेयन्ने”

अर्थात्—सिद्ध भगवंत के रूपका, या गुणका वर्णव करने ‘सव्व सरा नियट्ठंता’ अर्थात् अव्यक्त-व्य हैं. कोइभी शब्दमे वरणव करनेकी शक्ती नहीं है,

वो बता सकता नहीं है. तैसेही सिद्ध भगवंतको भी “ज्ञानं स्वरूप ममलं प्रवदान्ति संतः” अर्थात् संतः पुरुष निर्मल ज्ञानरूप बताते हैं. (३) और जो रुपी पदार्थ का द्रष्टांत देवें तो मट्टीकी मुशमें मेणका पटलगा पीतलादी धातूको रस डाल भूषणादी बणाते है वो भूषण उसमेसे निकाले पीछे मूशमे मेण (मौम) का भाष मात्र आकार रहता है. तैसेही सिद्ध भगवंतका अरुपी आकारकी अवघेणा हैं. (४) कांचमें दिखता हूवा प्रतिबिंब फुक्त भाष मात्र है. तैसे सिद्धकी अवघेणा. (५) जोती स्वरुपी कहे जाते है. उसका मतलब यह है की जैसे कोठडीमें एक दीवा किया उसका प्रकाश उसमे समाजाता है, और बहुत दीवे कीये तोभी उनका प्रकाश उसही कोठडीमें समाजाता है. परन्तु वो प्रकाश क्षेत्र रोकता नहीं है. (जमीन जाडी होती नहीं हैं) ऐसेही अनंत सिद्ध मोक्ष मे हैं. और अनंतही हो गये तोभी बिलकूल जागा रोकती नहीं है. एक दीवेका प्रकाश जितने स्थलमे फैला है. वोही उसकी अवघेणा. तैसे सिद्ध की अवघेणा जाणना. (६) सिद्ध भगवंत छन्नस्त की अपेक्षासे अरुपी हैं. (दिखते नहीं है) परंतु केवल ज्ञानी तो देख शक्ते हैं. जो केवली देखते हैं. वोही जीव द्रव्यके आत्म प्रदेश है, और उसीकी अवघेणा समजना. इत्यादी द्रष्टांतसे सिद्ध की अवघेणा समजना चाहीये.

क्यों कि वहां तक कल्पना विचारना दोडही नहीं शक्ती है. बडे २ ब्रम्हवेता सुर गुरू वृस्पति सर्व शास्त्रों के पार गामीयों की भी बुद्री हाल तक वहां न पहाँची, तो अब क्यो पहाँचेंगी, जो विशेष ही दोड करी तो इत्ना कह शक्तेहैं, की वहां एकला जीव कर्म कलंक व सर्व संग रहित, तत् सत् चिदात्म, अपने ही प्रदेश युक्त विराज मान हैं वोसंपूर्ण ज्ञान मयें ही हैं.

और भी वो जीव कैसे हैं सो सूत्र से कहत है

सूत्र— ण दीहे, ण हस्से, ण वट्टे, ण तंसे, ण चउरसे, ण परिमण्डले, ण किण्हे, न णीले, ण लोहीए, ण हळिदे. ण सुकिळे, ण सुरहिगंधे, ण दुरहि गंधे, ण तिच्चे, ण कडुए, ण कसाते, ण अंबिले, ण महुरे, ण कक्खडे, ण मउए, ण गुरूए, ण लहुए, ण सिए, ण उण्हे, ण णिच्चे, ण लुक्खे, ण काउ, ण रुहे, ण संगे, ण इत्थि, ण पुरिसे, ण अन्नहा, परिण्णे सण्णे उवमा ण विज्जति, अरूवीसत्ता अप्पयस्स पयंणत्थि

आचारांग सूत्र.

अर्थात्—सिद्ध अवस्थाके विषय रहे हुये जीव नहीं लम्बे, नहीं ठिगणे है, नहीं लड्डू जैसे गोल हैं, नहीं तीखुण, नहीं चौखुण, नहीं चूडी जैसे मंडलाकार, नहीं काले, नहीं हरे, नहीं लाल, नहीं पीले,

नहीं श्वेत, नहीं सुगन्धी, नहीं दुर्गन्धी, नहीं मिरच जैसे तीखे, नहीं कडुवे, नहीं कसयले, नहीं खट्टे, नहीं मीठे, नहीं कठिण, नहीं नरम (कोमल) नहीं भारी (वजनदार) नहीं हलकै, नहीं ठन्डे, नहीं उष्ण (गरम) नहीं स्निगन्ध (चीकणे) नहीं लुरके इत्यादी किसी भी प्रकार के नहीं हैं. अब उनको जन्मनाभी नहीं, मरना भी नहीं, किसीका संग भी नहीं; नहीं है वो स्त्री, नहीं है पुरुष, नहीं है नपुंसक, परन्तु सर्व पदार्थके जाण पिरिज्ञाता = संपूर्ण पणे जाणते हुये,

सदां स्थिरभूत विमाराजनहै, उनको ओपमा दी जाय ऐसा पदार्थ एकही जक्त में नहींहैं, क्योंकि वो तो अरूपीहैं, और ओपमा देने लायक व वचनसें कहे जावें वो पदार्थ रूपी हैं, इस लिये अरूपी को रूपी की ओपमा छाजती नहीं हैं, और उनकी भी अवस्था किसी प्रकारके विशेषण देने लायक हैही नहीं; इस लिये ही कहा जाता कै की, उनको जान ने के लिये, बताने के लिये, कोईभी शब्द शक्तीवंत नहीं हैं. फक्त व्यक्ती रूपही गुणोचार न कर सक्तेहैं.

गाथा—जहा सब्ब काम गुणियं, पुरिसो भोचूण भोयण कोइ

तण्हा लुहा विमुक्को, अच्छेज जहा अभियोत्तत्ति १८

इय सव्व कालात्ति, आउलं निव्वाण मुवगया सिद्धा
सासय मव्वा वाहय, वट्टइ सुही सुहं पत्तो. १९

ऊववाइ सूत्र

अर्थात् — यथा द्रष्टांत कोइ पुण्यवन्त, श्रीमंत
सर्व प्रकार के सुख की समग्री युक्त वो इच्छित — रा
गणी यादी श्रवण कर, नाटकादी अवलोकन कर, पु
ष्पादी सूंघकर, षड रस भोजन इच्छित भोगवकर, औ
र इच्छित सर्व सुखों का भोगोपभोग ले कर त्रस्त हो,
निश्चित सुख सेजा मे अनन्द के साथ बेठा हैं, सर्व
कामना रहित संतुष्ट हुवाहैं, किसी भी तरह की जि-
से इच्छा न रही हैं. तैसेही सिद्ध भगवन्त सिद्ध स्था-
न में सर्व काम भोग से त्रस्त, निरिच्छित हो; अतुल्य
अनोपम, अमिश्र, शाश्वत, अव्याबाध, निरामय, अपा
र, सदा सुख से त्रस्त हुये की माफिक, सदा विराज
मानहै. उनको कदापी कोइभी काल में, किसी भी
प्रकार की, किंचित मात्र इच्छा उत्पन्न होती ही नहीं
हैं, ऐसे परमानन्द परमसुख में अनंत काल संस्थित र-
हते हैं.

ऐसे २ अनेक सिद्ध परमात्माके गुण, रटन मनन
निध्यासन, एकाग्रतासे लवलीन हो ध्यान करे, उस व
क्त अन्य कल्पना को किंचित मात्र अपने हृदय में

प्रवेशही नहीं करनेदे, जिधर द्रष्ट करे, उधर वोही वो द्रष्ट गत होए. ऐसा लव लीन हुवा जीव द्रढाभ्यास से, उसही स्वरूप को, ज्ञान द्रष्टी कर देखने लगे, तब सिद्ध स्वरूपकी और अपने श्वरूप की तुल्यता करे, की इनमे और मेरेमें क्याफरक हैं. कुछ नहीं, जो रूप यह है वोही यह है. मेरा निजश्वरूप ही परमात्मा जैसा है. सर्वज्ञ सर्व शक्ती वान निष्कलङ्क, निराबाध चैतन्य मात्र सिद्ध बुद्ध प्रमात्मा में ही हूं. ऐसे भेद रहित बुद्धि की निश्चलता स्थिरता होय, अपको आप सरीर रहित या कर्म कलंक रहित शुद्ध चित्त, अनन्द मय जानने लगे. एकांतताको प्राप्त होवे फिर द्वितिय पन बिलकुल रहे नहीं. उस समय ध्याता और ध्येय. का एकही रूप बन जाता है.

ऐसे जिनके सर्व विकल्प दूर हो गये हैं. रागा दी दोषोंका क्षय हो गया है, जानने योग्य सर्व पदार्थको यथा तथ्य जानने लगे. सर्व प्रपंचोसे विमुक्त हो गये. मोक्ष स्वरूप होगये. सर्व लोकका नाथपणा जिनकी आत्मामें भाष होने लगा, ऐसे परम पुरुषको रूपातीत ध्यानके ध्याता कहीए.

इस ध्यानके प्रभावसे, अनादी जक्कड बन्ध जो कर्म का बन्ध है, उसे क्षिण मात्रमे छेद, भेद, तक्षि-

ण केवल ज्ञान और केवल दर्शनको संपादन कर, निश्चय से मोक्ष सुख पावे. (यह ध्यान आगे कहेंगे उस सुदृढध्यान के पेटे में हैं.)

ऐसे शुद्ध ध्यानके प्रभावसे ध्याता पुरुषकी आत्मा निर्मल होते अष्टऋद्धी आठ प्रकारकी आत्मशक्ती प्रगट होती है सो—

१ “ज्ञान ऋद्धि” के १८ भेद— १ केवल ज्ञान, २ मय पर्यव ज्ञान, ३ अवधी ज्ञान, ४ चउदे पूर्वी, ५ दश पूर्वी, ६* अष्टांग निमित्त, ७ ‘बीजबुद्धी’=शुद्ध क्षेत्रमें योग्य वृष्टीसे धान्यकी वृधी होय, त्यों सहजा नंदी आत्ममे ज्ञानकी वृधी होय- ८ ‘कोष्टक बुद्धि’=ज्यों कोठारमें वस्तु विणशे नहीं, त्यों ज्ञान विणशे नहीं. तथा राजाका भंडारी भंडारमेसे वक्तोवक्त यथा योग्य

* निमित्त के ८ अंग—१ अंतरिक्ष=अकाशमें चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र बादल आदी देखके, २ भूम=पृथ्वी कंपनेसे (आदीसे पृथ्वी गत निध्यान जाने), ३ अंग=मनुष्यादीके अंग फरकनेसे, ४ स्वर दुर्गादी पक्षीके शब्दसे, ५ लक्षण=मनुष्य पशु के लक्षण देख, ६ व्यंजन तिल मरतादी व्यंजन देख, ७ उत्पात=रक्त दिशादी देख, ८ स्वपन=स्वपनसे, इन आठ कामोंसे होते हुये शुभाशुभ हो तब को जाणे परंतु प्रकाशे नहीं.

माल देवे त्यों ज्ञान देवे, ९ § पदानुसारणी=एक पद के अनुसारसे सर्व ग्रन्थ समज जाय. १० सभिन्न श्रुत[†]=सुक्ष्म शब्दभी सुणले, तथा एक वक्तमें अनेक शब्द सुणे, ११ दुरास्वाद=भिन्न २ स्वादको एकही वक्त में जाणले, तथा दूर रहा हुवा रसको स्वादले, १२—१६‡ श्रवण, दर्शन, घ्राण, स्वाद, स्पर्श, इन ५ ही इन्द्री की तिव्र शक्ती होवे, १७ प्रत्येक बुद्ध=उपदेशविन अन्य संयोगसे वैराग्य आवे, १८ वादीत्व शक्ती इन्द्रादी देवका भी चरचामें पराजय करे.

२ 'क्रिया ऋद्धि' के ९ भेद—१ जलचर=पाणी पें चले पर डुबे नहीं, २ अग्नी चरण=अग्नीपे चले पर जले नहीं, ३-६ पुफचरक=फुलपे, पतचरण—पत्तेपे, बीजचरण—बीजपे, और तंतू चरण=मकड़ीके जालेके तंतूपे चले पर वो बिलकुल दबे नहीं, ७ श्रेणी चरण पक्षीके तरह उडे, ८ जंघा चरण=जंघाके हाथ लगानेसे और ९ विद्याचर—विद्याके प्रभावसे क्षिण मालमे अ-

§ पदानु सारणी के तीन भेद—प्रती सारी पहले पद मिलावे, अनुसारी—छेले पद मिलावे, उभयासारी—बिचके पद मिला ग्रन्थ पूर्ण करे

† १२ जोजन तकका शब्द सुणले.

‡ पंच इन्द्रीके विषयको ९ जोजनके अंतरसेही पछान ले.

नेक योजन चले जाय.

३ 'वेक्रय ऋद्धिके' ११ भेद—१ अणिमा-सुक्ष्म सरीर बनावे. २ महिमा-चक्रवृतीकी ऋद्धि बनावे. ३ लघिमा-हवा के जैसा हलका सरीर करे, ४ गरिमा-बज्र जैसा भारी सरीर करे, ५ प्राप्ती-पृथ्वीपे रहे मेरुचूल काका स्पर्श करले. ६ प्राकाम्य-पाणीपे पृथ्वीकी तरह चले, और पाणी में डूबे. जैसे पृथ्वीमें डूबे, ७ ईशत्व तीर्थकरकी तरह समवसरणादी ऋद्धि बनावे, ८ वशत्व-सबको प्यारा लगे, ९ अप्रतिघात-पर्वतके अन्दर से भेदके निकल जाय. १० अन्तर्धान=अद्रश (गुप्त) हो जाय, और ११ कामरूप-इच्छित रूप बनावे.

४ तप ऋद्धि के ७ भेद—१ उग्रतप-एक उपवास का पारणा कर दो उपवास करे दो के पारणे तीन उपवास यों जावजीव लग चडाता जया सो उग्रतप, और जीवतव्यकी आशा छोड तपकरे सो उग्रोग्र तप, तथा एकांत्र उपवास करे उसमे* अंतराय आ जाय तो बेले २ पारणा करे, यों चडाते जाय सो 'अवस्थितोग्रतप' २ 'दीप्ततवे' तप करके सरीर तो दुर्बल

* पारणाका जोग नहीं बने. तथा अन्य कारणसे उपवासमें अंतराय आजाय तो फिर बेले २ पारणा करे, फिर अंतराय आवे तो तेले २ करे यों जावजीव चडाते जाय,

हो जाय, परंतु सरीरसे सुगन्ध आवे. कान्ती बडे. ३ 'तत्ततवे' ज्यों तपे लोहेपे पडा हुवा पाणी सुख जाय तैसे तिव्रक्षूद्या लगने से थोडा अहार करे जिससे लघु नीत बडीनीत की बाधा न होवे, और देवतासे भी ज्यादा सरीरमें बल आवे. तथा अनेक लब्धीओं प्राप्त होवे. ४ 'महातप' मास क्षमण जावत् छमासी तप करे, क्षिणंतर रहित श्रुतज्ञान में तल्लीन बने रहे, जिससे परम श्रुत, अवधी, मन पर्यव ज्ञानकी प्राप्ती होवे, ५ 'घोरतप' महा वेदना उत्पन्न हुये भी किंचित ही कायरता न करे, औषध न लेवे, ग्रहण किया तप न छोडे, उग्रह (बीकट) अभिग्रह धारण करे, सरीरकी संभाल न करे, ममत्व रहित विचरे, ६ घोर पराक्रम स्वशक्ती तप संयमके अतीशयसे जगत् त्रयको भयभ्रं त कर सके, समुद्र शोक शके और पृथवी उलटी कर शकें इत्यादी महाशक्तीवंत होवे. ७ 'घोरगुण ब्रम्हचारी' नवबाड विशुद्ध नव कोटी युक्त शुद्ध शील वृतादीके प्रसाद से त्रण जगत्के महारोगको उपशमा के शांती वरता सके, सर्व भये निवार सके, व्यंत्तरभय, जंगम, स्थावर विष, वगैरे उपसर्ग उनपे किंचितही असर पराभव न कर सके, यह रहे वहां मार मारी दुर्भिक्षा दी उपद्रव न होवे. इत्यादी महा प्रभाव वंत होवे.

५ 'बल ऋद्धि' के ३ भेद १ मन बलीये-राग द्वेष सकल्प विकल्प परिणाम रहित मन रहे, २ वचन बलीये-अन्तर महूर्तमें द्वादशांगी का अभ्यास करे, बहुत काल पढते भी श्रम पैदा न होवे, ३ 'काया वकीये'-मास वर्ष पर्यंत कायुत्सर्ग करे तो भी थके नहीं ऐसे महाशक्तिवंत.

६ 'औषध ऋद्धि' के ८ भेद १ आमोसही-चरण रज पग(धूल) धूलके स्पर्श से, २ खेलोसही-श्लेष्म थूक आदी स्पर्श से, ३ जलोसही-सरीरके पसीने के स्पर्श से, ४ मलोसही-कर्ण चक्षु नाशीकादी सरीरके मैलके स्पर्श से ५ विपोसही-भिष्ट मूत्रके स्पर्श से और ६ सव्वोसही-सर्व स्पर्शसे (इन ६ का स्पर्श रोगीके होनेसे उसका)सर्व रोग नाश होवे, ७ असीविष-विष अमृत रूप प्रगमें तथा वचन श्रवण मात्रसे सर्व विष विरला जाय. ८ 'द्रष्टी विष'-कृपा द्रष्टी मात्रसे विष अमृत मय हो जाय और कोप कर देखे तो अमृत विषमय होजाय, महा विकारी निर्विकारी बने ऐसे महा शक्तिवंत.

७ 'रस ऋद्धि' के ६ भेद-१ अस्सी विषा'-कोप वंत वचन मात्र से और २ द्रष्टि विषा'-द्रष्टी मात्र से दूसरे के प्राण नाश करशके.३ खीरासवी नि

रस अहार हस्त स्पर्श्य से क्षीर जैसा होजाय, तथा बचन मत्र से निर्बल को पुष्ट बनादे. ४ मधुरास-वी-कटू अहार स्पर्श्य से मधूर होजाय, तथा बचन मधुर मद्य (सेहत) जैसे प्रगमे, (सप्पिरासवी) लुक्खा अहार स्पर्श्य से घृतसे संस्कारा जैसा होजाय, तथा बघन से रोग गमाशके, ६ अमड्रा(सवी-विष स्पर्श्य से अम्रत जैसा होजाय तथा बचन से जेहर उ-तार शके.

८ 'क्षेत्र ऋद्धि' के २ भेद=१ अखीण माणसी अल्प अहार स्पर्श्य से अखूट हो जाय. चक्रवृतीकी शैन्यभी जीम जाय तो खुटे नहीं, २ अखीण महालय स्पर्श्य मात्रसे भोजन वस्त्र पात्र सर्व अखूट होय.

ये सर्व $१८+९+११+७+३+८+६+२=६४$ भेद लब्धी-ऋद्धिके हुये.

महातप और शुद्ध-ध्यानके प्रभावे, ऐसी २ ल-ब्धीयों आत्म शक्तियों, मुनीराजके प्रगट होती है, परंतु वे कदापी इनके फलकी इच्छा नहीं करते है, तो फौडना-करना तो कहा रहा !

श्लोक-अहो अनन्त वीर्यो अय, मात्मा विश्वप्रकाशकः

तैलोक्यं चलायत्वे, ध्यान शक्ति प्रभावतः

अर्थ-अहो ! सम्पूर्ण विश्व (जगत्) को प्रका-

शित करने वाली आत्मा ! तेरी शक्तीका कोण वरणन कर शक्ते हैं ? तूं अनंत अपार शक्तीवंत है. जो तूं सच्चे मनसे ध्यानमे तनमय हो कदापी अपना प्राक्रम अज मावे, तो एक क्षिणमात्रमें अधो मध्य उर्ध्व तीनही लोकको हला शक्ती है !! यह तो द्रवे गुण कहे, और भावे गुणतो अनंत अक्षय मोक्ष सुखकी प्राप्तीका करनेवाला शुद्ध ध्यान है !

परम पूज्य श्रीकहानजी ऋषिजी महाराज
की सम्प्रदायके बाल ब्रह्मचारी मुनी
श्री अमोलख ऋषिजी रचित
ध्यान कल्पतरु ग्रन्थका शुद्ध
ध्यान नामे उपशाखा
समाप्त.

चतुर्थशाखा-“शुक्लध्यान.”

“सुक्के ज्ञाणे चउविहे चउ प्यडोयारे पन्नंते
तंज्जहा”

अर्थात्= सुक्क ध्यान के चार पाये, चार लक्षण, चार आलंबन, और चार अनुप्रेक्षा यो१६ भेद भगवन्तने फरमाये हैं, वो जैसे है वैसे कहते हैं.

धर्म ध्यान की योग्यता से, शुद्ध ध्यान ध्याते, मुनी, अधिक गुणोंको प्राप्त होते हैं. अत्यंत शुद्धता को प्राप्त होते हैं; वह धीर, वीर मुनीस्वर शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं.

शुक्ल ध्यानीके गुण.

शुक्ल ध्यानकी योग्यता जिनको प्राप्त होती है. उनकी आत्मामें स्वभाविकता से सद्गुणोंका उद्भव होता है वह गुण 'सागार धर्माभूत' ग्रन्थकी टीकामे इस तन्हे कहा है-

श्लोक—यस्यैन्द्रियाणी विषवेषु निवृतत्तानि,

सङ्कल्प मप्य विकल्प विकार दोषैः

योगै सदा विभिहर निश्शितान्तरात्मा,

ध्यानं तु शुक्ल मिति तत्प्रवदन्ति तद्भ्यः

यस्यार्थम्—१ जो इन्द्रियातीत होय अर्थात् पंच इन्द्रियोंकी २३* विषय और २४० विकार, से निवृत हो शांत बन कूमार्गमे प्रवेश करनेसे अटक गइ-
२ इच्छातित-अर्थात् उनका मन सर्व प्रकारकी इच्छा-
चहासे निवृत गया. जिससे उनके चितमें किसीभी प्र

* पांच इन्द्रिके २३ विषय और २४० विकार—१ श्रुतेन्द्री के जीव शब्द अजीव शब्द और मिश्र शब्द यह ३ विषय. यह ३ शुभ और ३ अशुभ यों ६. इन ६ पे राग और द्वेष ये १२ विकार. २ चक्षु इन्द्रिके काला, हरा, लाल, पीला, श्वेत, यह ५ विषय. यह ५ सचित, ५ अचित, और ५ मिश्र यों १५ शुभ और १५ अशुभ यों ३० पे राग और ३० पे द्वेष यह ६० विकार. ३ घणेंद्रिके सु-
गंध और दूगंध ये २ विषय. यह सचित अचित और मिश्र यों ६ पे राग और ६ पे द्वेष यह १२ विकार, ४ रसेन्द्री के खट्टा,
मीठा तीखा कडु, कषायला ये ५ विषय. यह सचित अचित और मिश्र १५ ये १५ शुभ और १५ अशुभ यों ३० इन ३० पे राग और ३० पे द्वेष यों रसेन्द्री के ६० विकार ५ स्पर्शेन्द्री हलका, भारी शीत उष्ण रूक्ष चिकण नरम कठिण, ये ८ विषय यह सचित अचित मिश्र यों २४ शुभ और २४ अशुभ यों ४८ पे राग और ४८ पे द्वेष यों ९६. सर्व २३ विषय २४० विकार.

कार का सकल्प विकल्प (चलविचल) पणा नहीं रहा, एकांत न्याय मार्गके तर्फ लग गया. सुरांगना और सुरेन्द्रकी ऋद्धि भी उनके चित्तको क्षोभ उपजा नहीं शक्ती है, ध्यान से चला नहीं शक्ती है. तथा इस लोकमे पूजा श्लाघा, और परलोकमें देवादिककी ऋद्धि की वांछा न होवे, मेरु समान प्रणाम की धारा स्थिरी भूत हुइ है. ३ योगातीत--अर्थात् मन बचन और क्तयाके योग्यका निरुंधन किया, मनको आत्म ज्ञानमें रमा बचनविन मतलब न उचारे और काया का हलन चलन विन प्रयोगन नहीं होवे, 'ठाण ठिय' एक स्थान स्थिरी भूत करे, ४ कषायातीत--क्रोधादी कषाय की लाय (अग्न) को बुजाके शांत शीतल बन गये हैं. अपमानादी मरणांतक जैसे घोर उपसर्ग होने सेभी कदापि कम्पित होना तो दूर रहा, परन्तु मनमेंभी दुभाव न लावे. ५* क्रियातीत--अर्थात् का-

* १३ तेरे क्रिया—१ मतलबसे कर्म करेसो अर्था दंड क्रिया. २ विना मतलब करे सो अनर्था दंड क्रिया. ३ जीव घात करे सो हिंसा दंड. ४ अर्चित कर्म हो जाय सो अकस्मात् दंड. ५ भरमसे घात करे सो द्रष्टी विपरियासीया दंड. ६ झूट बोले सो मोषवती दंड. ७ चोरी करे सो अदत्त दान दंड. ८ अशुभ ध्यान ध्यावे सो अध्यात्मिक ९ अधीमान करे सो मानदात. १० मित्पे द्वेष करे सो मित्र दोषवति. ११ कपट करे सो मायावति

यिकादिक २५ क्रियासे उनकी निवृत्ती हुई है. मनदी योगसे सर्व वृत्ती बनने से बाह्याभ्यांतर क्रिया आनी सर्वथा बन्द होनेसे निष्क्रिय बने हैं. ६ द्रढ संहन. ७ शुद्ध चरित्र, जिनोक्त क्रिया करने वाले. विशुध अक्वशायी, ८ शौच विकलता रहित. ९ निष्कंप-अडोल वृत्ती. इन गुणो युक्त होवे, वे शुक्ल ध्यान कर सकते हैं. ऐसे गुणवाले शुक्ल ध्यान ध्याते है. जिसका वर्णन आगे चार विभाग करके कहते हैं.

प्रथम प्रति शाखा-“शुक्लध्यानस्य पायः”

सूत्र—पुहत वीयक्केस बीयारी, एगत्त वीयक्के अवीयारी,
सुहुम किरिय अप्पडिवाइ, समुच्छिन किरिए अणियट्टि

अर्थ—१ पृथक्त्व-वितर्क, २ एकत्व-वितर्क, ३ सुक्ष्म क्रिया, अप्रतिपाति, और ४ व्युत्पन्न क्रिया निर्वृत्ती. यह शुक्लध्यानके ४ पाये. जैसे मकानकी मजबूतीके लिये पाये (नीम) की मजबूती-पक्काई करते है. तैसेही शुक्ल ध्यानी ध्यानकी स्थिरता रूप चार प्रकारके विचार करते है.

१२ और लालच करे सो लोभवति (इन १२ क्रियासे निवृत्ते तब)
१३ मी इरिदिही सुक्ष्म क्रिया केवल ज्ञानीकी. सुयगडांग द्वितिय.

प्रथम पत्र-“पृथक्त्व वितर्क”

१ पृथक्त्व वितर्क * = जीवाजीव की पर्याय का प्रथम (अलग) विचार करे, अर्थात् श्रुतज्ञान (शास्त्रोक्तरीति) से पहले जीव की पर्याय का विचार करते, अजीव की पर्याय में प्रवेश करे; और फिर अजीव की पर्याय का विचार करते, जीव की पर्यायमें प्रवेश करे, नय, निक्षेपे, प्रमाण, स्वभाव, विभाव इत्यादी रीतसे भिन्न २ करके चिंतन करे तथा आत्मा द्रव्यसे धर्मास्ती का पृथक् पणा करे, द्रव्य गुण पर्यायका भी पृथक् पणा करे, आत्मा के सामान्य और विशेष गुणका पृथक् पणा करे, एक पर्याय के भी द्रव्य गुण पर्याय का पृथक् पणा चिंतवे, और आत्मा के असंख्य प्रवेशों में से एक प्रदेश को भी व्यंजन अर्थ योग से भिन्न पणा द्रव्य गुण पर्याय विचारे! योंविविध रूप से एकेक वस्तु का विचार करते उसमें प्रवेश कर, वितर्क अनेक प्रकार के तर्क वितर्क

* पृथक्-विविध प्रकार, वितर्क-श्रुत ज्ञाने विचार. अर्थात्-व्यंजन संक्रम सो अभिधान, उससे हुवा. २ अर्थ सक्रम अर्थका बोध और वो प्रगम. ३ योग संक्रम मनादी त्रियोगमें रमण ये तीन संक्रम इस पापेमें होते है.

उपजावें, और उसका अपनेही मनसे समाधान करते जाय ऐसे उसमें तल्लीन बन, फिर अपनी आत्मा की तर्फ लक्ष पहाँचावे, की यह प्रत्यक्ष दिखता पुद्गल पिट्ट, और अन्दर रही आत्मा की चैतन्यता, दोनो अलग २ दिखती हैं प्रत्यक्ष भाष होते हैं. परन्तु अनादी काल की एकत्रताके कारण से, वद्यमें एक रूप दिखते हैं, तो भी निज २ गुणमें दोनो अलग २ हैं. जैसे क्षीर नीर (दुध पाणी) मिलनेसे एक रूप हो जाता है. तोभी दूध दूध के स्वभावमें है. और पाणी पाणी के स्वभावमें है. जो एकत्व होय तो हंसके चूचके पुद्गल के प्रभाव से अलग २ कैसे हो जाते है. ऐसेही देह (सरीर) और जीव, तथा कर्म और जीव, ऐक्यता रूप दिखते हैं. परन्तु चैतन्य का चैतन्य गुण, और जडका जड गुण, निज २ सत्तामें अलग हैं, सो अब मुजे दोनो की पृथकताका भाष हुवा है. अब अनादी एकत्व वृत्तीका त्याग कर, निज चैतन्य स्वभावमें स्थिरता होवें, द्वादशांग वाणी के पाणी रूप समुद्र में गोता खावे. यह ध्यान चउदे पूर्वके पाठी कोही होता है यह ध्यान मन बचन काय के योगों की द्रढता से होता है यह ध्यान ध्याती वक्त योगो का पटला होता ही रहता है एक योगसे दूसरे में और दूसरे से,

तीसरे में यो योगों का पटला होताही रहताहैं. विचार पटलनेसे ही, पृथक वितर्क ध्यान इसका नाम हैं. ८, ९, १०, ११, इन गुण स्थानमें मुनीको होता हैं. इस ध्यानसे चित शान्त होजाताहैं, आत्मा अभ्यंत्र द्रष्टीको प्राप्त होता हैं, इन्द्रियों निर्विकार होती हैं, और मोह का क्षय तथा उपसम होता हैं.

द्वितीय पत्र-“एकत्व वितर्क”

१ एकत्व वितर्क=इस का विचार पहले पाये से उलट हैं, अर्थात् पहले पाये में पृथक् (अलग) वितर्क तर्कों कही, और इसमें एकत्व ऐक्यता रूप वितर्क तर्कों हैं. यह विचार स्वभावीक होता हैं, इस पाये वाले ध्यानीयों का विचार पटता नहीं हैं, एक द्रव्य कों व एक पर्याय को व एक अणुमात्र कों, चिन्तवते, उसीमें एकाग्रता लगावे, मेरू परे स्थिरी भूत हो जावें. यह ध्यान फक्त १२मे गुण स्थान में होता हैं, इस ध्यान में संलग्न हुये पीछे, क्षिणमात्र में मोह कर्म की प्रकृतियों का नाश करे; उसही के साथ ज्ञान वरणिय, दर्शना वर्णिय, और अंतराय, यह तीनही कर्म प्रलय होजाते हैं. अर्थात् चारही घन घाती कर्म क्षपाते हैं, (यहां तेरमा गुण स्थान प्राप्त होता हैं

और दूसरे पाये से आगे बढ़ते हैं.)के उसी वक्त केवल ज्ञान और कैवल्य दर्शनकी प्राप्ती होती हैं [कैवल्य ज्ञान की महिमा] यह कैवल्य ज्ञान अपूर्व है अर्थात् पहले कधीही प्राप्त नहीं हुवा, अवलही पायेहै. केवल ज्ञानी सर्वज्ञसर्व दर्शी होते हैं. सर्व लोका लोक, वा-
 द्याभ्यन्तर; सुक्ष्मबादर, सर्व पदार्थ हस्तावल की तरह जानते देखते हैं, त्रिकाल के होतब को एकही समय मात्र में देखलेते हैं, अनंत दान लब्धी भोग लब्धी उपभोगलब्धी, लाभलब्धी, और बल वीर्य (शक्ती) लब्धी, की प्राप्ती होती है. उसी वक्त, देविन्द्र मुनिन्द्र (आचार्य) उनको नमस्कार करते हैं. [और जो उनो ने पहले के तीसरे भवमें, तीर्थकर गोत्र की उपारजना करी होय तो] उसीवक्त समव सरण की रचना होती हैं. उसके मध्य भाग में३४ अतिशय करके विराजमान होते हैं. और३५गुण युक्त वाणी का प्रकाश करते हैं; उस वाणी रूप सूर्य का उदय होने से, मिथ्यत्व तिम्र (अन्धकार) का तत्क्षिण नाश होता है और भव्य जन रूप कमलो का बन पर फूलित होता है, उनके सद्बोध श्रवण से, हलु कर्मी जीव सूपन्थ लगेके भव भ्रमणरूप या संचित पापरूप कचरेको जलाके भस्म करते है और मोक्ष के सन्मुख हो मोक्ष को

प्राप्त करते हैं. ऐसा परमोपकार का कर्ता केवल ज्ञान हैं, केवल ज्ञानीही तीसरे पायको प्राप्त होते हैं.

तृतीय पत्र-“सुक्ष्म क्रिया.”

३ सुक्ष्म क्रिया-अप्रतिपाति यह तेरमें गुणस्थानमें प्रवतमे केवल ज्ञानीयों को होता हैं, सुक्ष्म-थोड़ी क्रिया-कर्म की रज रहें, अर्थात् जैसे भुंजा हुआ अनाज खानेसे पेट तो भरा जाता है. परंतु घाया हुआ उगता नहीं हैं, तैसेही अघातीये कर्म की सत्तासे चलनादी क्रिया कर सक्ते हैं, परंतु वो कर्म भवांकुर उत्पन्न नहीं कर सक्ते है. आयुष्य है वहांतक है. और उनके योगसे सुक्ष्म इर्या वही क्रिया लगती है, अर्थात् मन बचन कायाके शुभ योगकी प्रवृत्ती होते, अहार, विहार, निहारादी करतें सुक्ष्म जीवोंकी विराधना होने से क्रिया लगे, उसे पहले समय बन्धे, दूसरे समय वेदे. और तीसरे समय निर्जरे, (दूर करे) जैसे कांचपे लगी हुई रज, हवासे दूर होय; त्यों क्रिया दूर हो जाती है. और अप्रतिपाति कहीये, आया हुआ ज्ञान पीछा जाता नहीं है; अर्थात्, मति आदी चार ज्ञान तो प्रणामों की वृधीसे बढ़ते हैं, और हीनतासे चले भी जाते हैं, परंतु केवल ज्ञान आया हुआ पीछा जाता नहीं है, और

संपूर्णता है. इस लिये हानी बृधीभी नहीं होती है.

चतुर्थ पत्र—“समुच्छिन्न क्रिया.”

४ समुच्छिन्न क्रिया-अनिवृत्ती=यह चौथा पाया चउदमें (छेले) गुणस्थान में होता है, चउदमें गुणस्थान का नाम अयोगी केवली है, अर्थात्-वो मन, बचन, कायाके योग रहित हो जाते हैं, जिससे ‘समुच्छिन्न क्रिय’ अर्थात्-सर्व क्रिया नष्ट हो जाती है. जहां योग और लेश्या नहीं वहां क्रियाका कामही नहीं रहता है; वो अक्रिय होते हैं, और ‘अनिवृत्ती’ सो शैलेसी (मरु पर्वत जैसी स्थिर) अवस्थाको प्राप्त होते है, जिससे वो शुद्ध चित पूर्णानन्द, परम विशुद्धता-निर्मलता होती है, अघातिक कर्मका नाश हो, शुद्ध चैतन्यता प्रगट हो जाती है, फिर वो उस स्वभावसे कदापि निवृत्तते नहीं हैं. मोक्ष पधारे उसही स्थितीमें अनंत काल कायम बने रहते हैं, यह शुद्धध्यान का चौथा पाया.

द्वितीय प्रतिशाखा—“शुक्लध्यानस्य लक्षण”

सूत्र—सुककसणं झाणस्स चत्तारि लक्खणा पन्नंत तंज्जहा.

विवेगे, विउसग्गे, अवठे, असमोहे.

अर्थ—शुद्धध्यान ध्याताके चार लक्षण (पहचा-

न) भगवंतने फरमाये सो कहते है. १ विवक्त=निवृत्ती भाव, २ विउत्सर्ग=सर्व सङ्ग परित्याग, ३ अवस्थित=स्थिरी भूत, और ४ अमोह=मोह ममत्व रहित.

प्रथम पत्र "विवक्त"

१ विवक्त शुक्लध्यानीका सदा यह विचार रहता है

गाथा—एगो में सासउ अप्पा, नाण दंसण संजउ

सेसामें बाहिरा भावा, सव्वे संजोग लरकणा,

अर्थ—मैं एक हूं. मेरा दूसरा कोई नहीं है. मैं दूसरे किसीका नहीं हूं. अर्थात् मुझे किसीभी द्रव्यमें उत्पन्न नहीं किया. जीव द्रव्य अनादी अनंत है. इस को उत्पन्न करनेकी या नाश करनेकी शक्ति, किसी भी अन्य द्रव्यमें नहीं है. तैसेही यह कधी उत्पन्नभी नहीं हुवा, क्यों कि अनादी है. और कधी नाश भी नहीं होनेका, क्यों कि अवीन्यासी और अनंत हूं. इस लियेही कहा है की "सासउ अप्पा" अर्थात् आत्मा शाश्वती है, जो उपजाता है, उसका नाशभी होता है, आत्मा उत्पन्न नहीं हुइ, इसी लिये इस का नाश भी नहीं है. आत्म शाश्वती है. आत्मा-असंग है. अ-भंग है, अरंग है, सदा एकही चैतन्यता गुणमें रमण कर्ता है. पर सङ्ग की इसे कुछ जरूरही नहीं है. आ-

त्मा का निज गुण ज्ञान और दर्शन है. वो अनादी अनंत है. यह ज्ञान और दर्शन कहने रूप दो है. परन्तु सद्भाव से एकही है. क्यों कि इकेला ज्ञान कोई स्थान विशेष काल ठहर शक्ता नहीं है, ज्ञानके साथ ही दर्शन उत्पन्न होता है. ज्ञानका अर्थ जानना, और दर्शनका अर्थ श्रवण, ऐसा होता है, येही जीवके लक्षण हैं. इन सिवाय और जो कुछ है.* सुक्ष्म (अद्रष्ट) पदार्थ, व बादर (द्रश्य) पदार्थ यह सब चैतन्य द्रव्य से स्वभावमें और गुणमें अलग है क्यों कि "सर्व संजोग लक्षणं" अर्थात् यह पुद्गल है, इससे इनमें संजोगिक विजोगिक स्वभाव सहजही है, यह इधर उधर से आके मिलभी जाते हैं, और बिछडभी जाते हैं. इनका क्या भरोसा ? ऐसा जान शुद्ध ध्यानी स्वभावसे निवृत्ती भावको प्राप्त होते हैं, अन्य प्रवृत्तीको आत्म स्वभावमे प्रवेश करनेका अवकाश ही नहीं मि-

*पुद्गल ६ प्रकारके होते हैं, १ बादर बादर जो टुकड़े हुये पीछे आपसमें नहीं मिले जैसे पत्थर काष्ठ वगैरे २ बादर=जो टुकड़े (अलग २) हुये पीछे मिलजाय जैसे घृत तेलदूध वगैरे ३ बादर सुक्ष्म=दिखे परन्तु ग्रहण नहीं किये जाय, जैसे धूप छाया चांदनी वगैरे ४ सुक्ष्म बादर=सरीर को लगे परन्तु दिखे नहीं जैसे हवा सुगन्ध वगैरे ५ सुक्ष्म=प्रमाणुओं जो एकके दो नहीं होये ६ सुक्ष्म सुक्ष्म=कर्म वर्गणा के पुद्गल -गोमट सार

लता है. क्यों कि वो पुद्गलीक स्वभावसे स्वभावेही अलग है.

द्वितीय पत्र-“विउत्सर्ग”

२ विउत्सर्ग-शुद्धध्यानी सदा सर्व सङ्गके त्यागी स्वभावसे ही होते हैं. श्री कपिल केवलीजीने फरमाया है-

गाथा-विजहितु पुव्व संजोगं, नसिणेह कहि विकुवेज्जा;
असिणेह सिणेह करेहिं, दोस पदोसेहिं मुच्चए भिख्खु
सध्व गंथ कलहंच, विप्य जहे तहा विहं भिख्खु
सव्वेसु काम जाएसु पास माणो न लिप्पई ताइ ४

अर्थ-सर्व ग्रन्थ-अर्थात् वद्म संजोग पूर्वात् माल पितादिका पश्चात् स्वशुर पक्षका; और अभ्यंतर राग द्वेष का तथा कषाय रूप प्रणतीका यह दोनो महा क्लेशका कारण भाष (मालम) हुवा, जिससे विप्य जहितु दोनो प्रकारके सम्बन्ध से स्वभाविकही ममत्व दूर हो गया, सम्बन्ध छूट गया. और शब्दादी सर्व काम, तथा गंधादी सर्व भोग पाश (बन्धन) जैसे मालम होनेसे, उनसे स्वभाविकही अलित हुये, राग द्वेष रहित हुये, (पुव्व संजोग) यह पुर्व अनादी अनंत परिश्रमण कराने वाले सम्बन्धसे पीछा कदापि कोईभी प्रकारसे

सम्बन्ध नहीं करे, और (असिणेह सिणेह करेहिं) अर्थात् अस्नेहीयोसे वतिराग से स्नेह करे, की जो कदापि क्लेश और बन्धन का कर्ता नहीं होता है, सदा वाह्याभ्यन्तर शांती और मुक्ती का दाता है. ऐसा सम्बन्ध स्वभाविक होनेसे सर्वथा राग द्वेष की प्रणती रहित हुये, उससे ज्ञानादी त्रि रत्नकी ज्योती स्वभाविक ही प्रदिस हुइ. अनंत ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप रूप चतुष्टय भुक्ता हुये.

तृतीय पत्र-“अवस्थित”

३अवस्थित स्थिरी भूत रहैं, अनंत चतुष्टय की प्राप्ती से सर्वज्ञ, सर्व, दर्शी, निरमोही बने, अनंत शक्ती प्रगटी जिससे सर्व इच्छा निर मुक्त, “मेरू इव धीरा” अर्थात् ज्यों प्रचण्ड वायू से भी मेरू पर्वत चल्यमान नहीं होता हैं, तैसेही महान प्राणांतिक कष्ट प्राप्त हुये भी प्रणामों की धरा कदापि चलबिचल नहीं होती हैं. सदा अचल रहहै.

श्री उत्तराध्येयनजी सूत्र के दूसरे अध्याय में कहा है—

गाथा—समणं संजयं दंतं, हणीज्ज कोइ कत्थइ.

नत्थी जीवस्स नासति, एवं पेहाज संज्जय. उत्तराध्येयन.

अर्थात्—कषाय नष्ट होने से श्रमण हुये, स्वयं आत्मा का स्वधने से संयती हुये, रागादी रिपुके नष्ट होने से दमित हुये, ऐसे ऋषीराज माहाराज धीराज किसीभी कर्मोदय के योग से कोइ किसी प्रकार का दुःख दे, प्राणांत होवें ऐसा उपसर्ग करे, तब वो यह विचार करें की, मेरी आत्मा अनुपसर्ग है. अखंड अविन्यासी हैं”

“नैवंछिदनति शस्त्राणी नैवंदहंति पावकं” यह आत्मा शस्त्रसे छेद भेद जाती नहीं हैं. अग्नीमे जले नहीं, पाणी में गले नहीं. इस लिये मुजे किसा भी प्रकार का उपसर्ग कोइ भी उपजाने स्मर्थ नहीं हैं, “नत्थी जीविस्स नासत्ती” जीवका नाश कदापी हेही नहीं, इस लिये में अम्मर हूं. यह मनुष्य पशु या देव जिसका नाश कर ने प्रवृत्त हुये हैं, वो तो नाशिवंतकाही नाश करते हैं. आज कल या किसी भी अगामिक काल में, इसका नाश जरूर ही होगा. मै ने क्रोडोयत्न किये तो रहे नहीं, ऐसा निश्चय जित्तकी आत्मा में होने से उन को किसी भी प्रकार की बाधा पीडा दुःख मालुम पड़ताही नहीं हैं. यथा द्रष्टान्त जैसे गज सुकुमल मुनिश्वर के सिर (मस्तक) पे खीरे (अग्नीके अङ्गारे) रखदिये. जिस से तडर करती खोपरी जलके

भस्म भूत होगइ, परन्तु उनोने नाक में शल्य ही न हीं डाला खन्धक ऋषि राज के सर्व सरीर की त्वचा (चमडी) जैसे मूरे पशु क चर्म उदेंड तैसे उदे डी (निकाल) डाली, वहां रक्तकी प्रनाल वह गइ परन्तु. उन्होने जरा सी साट (शब्द) भी नहीं किया स्कन्ध ऋषिके ५०० शिष्यों कों, तैली तिल कों पीलता हैं त्यों घानी में पील डाले, परन्तु वो नेत्र में जरालाली भी नही लाये, मेहतारज ऋषिवरके सिरपे आला चर्म बान्ध, धूप मे खडे कर दिये. जिससे जिनकी आँखो छिटक पडी; परन्तु मनमें जरामी दुभाव नहीं लाये. ऐसे२ अनेक दाखले शास्त्रमे दिये हुये हैं. ऐसे महान घोर उपसर्ग में प्रणामोंकी धारा जिनोनें एकसी बनी रक्खी, यह सहज नहीं है. तो मोक्ष प्राप्त करनाभी सहज नहीं है. उन्ह महात्मा को यही निश्चय होगया था की "नत्थी जीवस्स नासत्थी" जीव अजरामर है. इसका नाश कदापि होताही नहीं हैं. जो जले गले हैं वो अलगही है. और मै अलगही हूं. फक्त द्रष्टा हूं. ऐसे प्रणामो की स्थिरी भूत एकत्र धारा प्रवृत्तनेसे, उन्होने किंचित कालमे अनंत कर्म वर्गणाका क्षय किया. अनंत, अक्षय, अव्याबाध मोक्षके सुख प्राप्त किये.

चतुर्थ पत्र-"अमोह"

४ अमोह—अर्थात् शुक्लध्यानी स्वभाव सेही मोह रहित निर्मोही होते हैं। "मोह बन्धति कर्माणी, निर्मोहो वीमुच्यते" अर्थात्—मोह कर्म बन्ध करता है और निर्मोहपणा कर्म के बन्धन से छुड़ाता है, ऐसा निश्चय होनेसे शुक्लध्यानी के निर्मोही अवस्था स्वभाव सेही प्राप्त हो जाती है, मोह उत्पन्न करने जैसा कोई भी षडार्थ उनको भाष नहीं होता है।

उत्तराध्येयनजी सुखमें चित्तमुनीश्वरने कहा है।

गाथा—सर्वं विलं वियं गीयं, सर्वं नट्टं वीडं वियं;
सर्वं आभरण भारा, सर्वे काम दुहा वहा।

अर्थात्—"सर्व गीत-गायन है सो विलाप जैसे हैं," क्यों कि विलाप शब्दका और गीत शब्दका उत्पन्न होनेका और समाव होनेका स्थान एकही है। [मुख और कान] और दोनोही राग द्वेषकी प्रणतीसे पूर्ण है, गायन भी प्रेम का दर्शक और उदासी का दर्शक दोनो तरहका होता है। तैसेही रुदनभी प्रेम दर्शक और उदासी दर्शक दोनो तरहका होता है, यह भाव मोह गीर्ध जीवके मानने उपर है। गीतों मोह मद से भरे हुये, कर्म वीकार से उद्धवे हुये, चित्तको

विचित्रता उपजाने वाले, इत्यादी अनेक असद्भावका कारण है. ऐसा जाण या कैवल ज्ञानसे प्रत्यक्ष देख, देवता, किन्नर या मनुष्यादी सम्बन्धी गीत श्रवण करते हुयेभी स्वभावसे किंचित राग द्वेषको प्राप्त नहीं होते हैं. सर्व नृत्य-नाटक हो रहें हैं सो विटम्बना माल है. जैसी वीटम्बना जीवोंकी चतुर्गति परिभ्रमण में होती हैं, वैसीही बीटम्बना कर्माधीन हो बेचारे करते है. कधी पुरुष, कधी स्त्री, कधी उंच, कधी नीच, ऐसा अनेक विचित्र रूप धारण कर अनेक जनके वृन्दमें या अनेक देवोके वृन्दमें हांस रुदन नृत्य आदी कर बताते है, और भवोंकी विचित्रता को भूल दोनो (नृतिक और प्रेक्षक) हर्षानन्द में गर्क होते है, जाणे चतुरगतिकी विटम्बना सेही त्रस्त नहीं हुये. सो अब स्वतः नाच या नृत्य देख त्रस्ती करते है, यह विटम्बना जगत्की देख सर्व जगत्का नाटक ज्ञान कर देख हुयेभी राग द्वेषमय नहीं होते है, “सर्व आभरण-भूषण भार (वजन) भूत हैं” पृथ्वीसे उत्पन्न कंकर पत्थर लोहदिक सामान्य धातू और पृथ्वीसेही उत्पन्न हुये रजत (चांदी) सुवर्ण या हीरा पन्ना रत्नादी पदार्थ उत्पन्न होते हैं. ऐसे दोनो एक से भार भुत होते भी. सरागी जीवों कंकर पत्थर का वजन देने से दुःख मानतें हैं. और

सुवर्ण रत्नके भूषणों से लदे हुये फिरते हर्ष मानते हैं। वितरागी पुरूष यथार्थ द्रष्टी से देखते हुये विभुषित पे और नम्र पे स्वभाव से ही रागद्वेष रहित मध्यस्थ भवमें रहते हैं। और जितने जक्तमें दुःख है, वे सब काम भोग से ही उत्पन्न होते हैं और जो काम भोग का अर्थि हैं वोही अनंत दुःख मय संसार भार को वहाता है—उठाता है, काम भोग की अभीलाषा वालाही दुःख पाताहै यह सर्व तमाशा प्रत्यक्ष जगत् में दिख रहा है, ऐसा जाण ज्ञानी महात्मा स्वभा से ही सर्व अभीलाषा रहित हो शांतबनें हैं, सर्वथा मोहका नाश होने सें वितरागी बने हैं।

तृतीयप्रतिशाखा शुक्लध्यानस्य आलम्बन

सूत्र—सुक्करसणं ज्ञाणस्स चत्तारी आलंबणा पन्नंते तंज्जहा खंत्ती, मुत्ती, अज्जाव, मदव.

अर्थ—शुक्लध्यान ध्याता को चार प्रकारका आधार हैं।

१ क्षमका, २ निर्लोभताका, ३ सरलताका, और ४ नम्रताका.

प्रथम पत्र—‘क्षमा’

क्षमा भ्रमण क्षमा स्वभावमें, स्वभावसे रमण करते अन्यकी तर्फसे, पर पुद्गलोंसे, या स्व प्रणतीकी विप्रीतता से, जो चितको क्षोभ उपजे, ऐसे पुद्गलोंका सम्बन्ध मिलनेसे निजात्म के, या पर आत्मके, ज्ञान दर्शन चारित्र्य रूप पर्यायकी, संकल्प विकल्पता कर घात करे नहीं, करावे नहीं, करतेको अच्छा जाने नहीं अपने क्षमा रूप अमूल्य गुणका कदापि नाश होने देवे नहीं, शुभाशुभ संयोगोंमें चित वृत्तीको स्थिर रखे, और पुद्गलोंके स्वभावकी तर्फ दृष्टी रखके विचारे की जैसा १ जिस १ वक्त, जिन १ पुद्गलोंका गिस्तर तरह प्रणती में प्रगमनेका द्रव्यादिक संयोग होता है, वो उसी वक्त प्रगमें विन कभी रहताही नहीं हैं. यह जगतका अनादी स्वभाव हैं. शुद्धध्यानीकी इस स्वभाव से प्रणति स्वभाविक विरक्त होनेसे वो स्वभाव उनमें नहीं प्रणमता है, ऐसे अनेक प्रणतीयों जक्त में भ्रमण करती हुई वितरागीकी आत्मका स्पर्श कर खराब नहीं कर सकती है. जगत्का जो कार्य है सो तो, अनादी से चला आता है, और अनंत काल तक चलाही करेगा. मन, बचन, कायाके, शुभाशुभ पुद्गलोंका चक्कर भ्रमताही रहता है, मिथ्या भ्रमसे भ्रमित जीव, दुविचार, दुउच्चार, और दुआचार, द्वारा; करना, कराना,

और अनुमोदना कर ज्यों चीगटा घडा उडती हुइ रज-
को अकर्षण करता है, और मलीन होता है. तैसेही वो
उन पुद्गलोंको अकर्षण कर मलीन होते है; जिससे नि-
ज स्वभावका अच्छादन हो, पर स्वभावमें रमण कर,
विभाको प्राप्त होते है. और ज्ञानी कांचके घडेकी त-
रह निर्लेप या लुक्खे (चिकास रहित) होनेसे वो ज-
गत्में भ्रमते हुये पुद्गल उनके आत्मापे ठेहर नहीं स-
क्ते हैं. क्यों कि वो मनादी त्रियोगकी अशुभ पृवृत्तीसैं
स्वभावेही अलग रहै. निजात्मिक ज्ञानादी गुणमें रमण
करते है, मतलब की. इस जगत् मे अनेक जीव
चालते है, आर अनेक जीव सुणते हैं. उसपे अपन
ध्यान नहीं देते हैं, तो वो पुद्गल अपनको राग द्वेषके
उत्पन्न कर्ता नहीं होतें है, और उन्ही शब्द को आपन
अपनी तर्फ खेंचे की यह गाली मुजेही दी की, तुर्त वो
पुद्गल अपनी आत्मा में प्रणम, अपन को द्वेषी बना
देते हैं. अब अपन जरा दीर्घ विचार सैं देखें तो, अ-
पनी निंदा कोइ करताही नहीं हैं; क्योंकि, निंदा हो-
य ऐसा अपना निजात्मा का स्वभाव ही नहीं हैं; आ-
त्मा तो ज्ञानादी अनंत गुणो का सागर है, और ज्ञा-
नादी गुणों की कोइ निंदा करताही नहीं हैं, निंदा
तो विषय, कषायादी प्रकृत्ती यों की होती है, सो

विषय कषायादी प्रणती कर्म जनित हैं, और कर्म पुद्गल रूप हैं, आत्मासे उसका स्वभाव विप्रित हैं. और इसीही लिये निन्दा पात्र हैं, उनकी निन्दा तो होवेगी. तूं चैतन्य रूप उनसे अलग हो फिर उनकी प्रणती में प्रणम मलीन क्यों होता हैं, बुरा क्यों मानता हैं, जिनकों जग बुरा कहते हैं, उन्ही को वो बच न लगे. और उन्ही दुर्गुणोका नाश होवो, की जिस से मेरा भला होवे. ऐसी भलाइ होनेके स्थान, कोण सुज्ञ बुराइ करेगा, अर्थात् कोइ नहीं. ऐसे और इससे भी अत्युत्तम विचार अव्वल सेही शुक्लध्यानी की आत्मामें ठसे रहते है, और प्रत्यक्षमें देख रहे है की, क्रोध विश्वानल रूप हों, जीवोंको छिन्न भिन्न कर रहा है, और मेरी आत्मा उस लायसे अलगहो, ज्ञानादी गुण रूप समुद्र के महा ओघमें डूब रही है, इसे वो अग्नी स्पर्श्य करही नहीं सकती है. आंच लगही नहीं सकती है, सदा संबूड, निबुड, शांत शीतली भूत अखण्डानन्द में रमते है.

द्वितीय पत्र-“निर्लोभ”

२मुक्ती=मुक्त=हुये, छूटगये, अर्थात् लोभ त्रष्ण रूपी फासमें सब जगत् फस रहा है. उस फास को

शुक्लध्यानी ने स्वभावसे जडा मूलसे उच्छेदन कर, संतोषमें संस्थित हुये हैं. ज्ञानी ज्ञानसे प्रत्यक्ष जानते हैं की इस जक्तमें कोईभी ऐसा पदार्थ नहीं है, की जिसकी मालकी अपने जीवनें नहीं करी, या उनका भोगोपभोग नहीं किया, अर्थात् सब पुद्गलकी मालकी अनंत वक्त कर आया है, और सब पुद्गलोंका भोगभी अनंत वक्त ले आया है. अश्चर्य यह है कि, एक वक्त अहार करके निहार करी हुई वस्तुकों देखते ही, घ्रणा, दुगंच्छा उत्पन्न होती है, और जिन वस्तुओंका अनंत वक्त अहार कर निहार कर आया उन्होंनेकाही पीछा भोगोपभोग करने बहुतसे जीव तरस रहे है, तडफ रहें है, उनकी त्रणामे व्याकुल हो रहें है, त्रती आइही नहीं है, तो अब क्या बिना संतोष किये कदापी त्रती आवेगी? हा हा! क्या जब्बर मोहकी छटा! के जीवों बिलकूल बे विचार बन रहेहै, और इस वृत्तमान कालके सरीर के पुद्गल, तथा पहले धारन किये हुये, सब सरीरके पुद्गल जितने जगत्में जीव है, उन सबका भक्ष बना है. सब ने अहार कर के निहार कर दिया है. तैसेही जब जीवोंके धारण किये सरीरके पुद्गलोंका, आपन भी अनंत वक्त भक्षण कर लिया, जगत् की सब ऋद्धिके मालक आपन बने, और जगत्के जीवके

दास अपन बने, अनंत पर्याय रूप इस संसारमें अपन प्रणम आये, और सर्व संसार पर्याय अपन में प्रणमी, सर्व खाद्य खाये, सर्व पेय पीये, सर्व भोग भोगवे, परन्तु गरज कुछ नहीं सरी, आखीर वैसेके वैसे. इस लिये मैं न किसका हुवा, न मेरा कोइ हुवा, न मुजे कोइने खाया, और न मैंने किसीको खाया. पुद्गलही पुद्गलका भक्षण करता है, और छोडता है. और वो भाव पुद्गलोंमें ही प्रगमते हैं. तैसेही निर्गमते है, मुजे उससे जरूरही क्या, मैं चैतन्य, यह पुद्गल, ज्यों नाटकिया नाना तरह का रूप धारण कर प्रेक्षक को खुश करने अनेक चरित्र करता है. रोता हैं, हंस्ता है, वगैरे, परंतु प्रेक्षक को उसके झगडे देख सुख दुःख अनुभवनेकी क्या जरूरत है, तैसेही यह जगत रूप नाटकका मैं प्रेक्षक हूं. इसका विचित्रता देख मुजे उसके विचारमे लीन हो, दुःखी बननेकी कुछ जरूरत नहीं है. यह भाव या इससे भी अत्युत्तम भाव शुद्ध ध्यानीके हृदय में स्वभावसेही प्रवृत्तते है, जिससे सहजही सर्व सङ्गके परित्यागी हो सिद्ध तुल्य सदा निर्छित भावमें त्रसपणें आत्म स्वभावमें रमण करते है.

तृतीय पत्र-“आर्यव”

२ अज्जव-आर्जव-सरलता युक्त. प्रवृत्तनेका स्वभाव, शुक्लध्यानीका स्वभाविकही होता है. सुयगडांग सूत्र में फरमाया है. की ‘अज्जुधमं गइ तच्चं, अर्थात् आर्य सरल आत्माही धर्म मार्गमें गति प्रवृत्ती कर शक्ती हैं, ज्ञानी समजते हैं, की वक्र आत्माका धणी, अन्यको ठगने जाते अपही ठगाता है, और एक वक्त ठगाया हुवा, प्राणी कर्मानुयोगसे भवांतरोकी श्रेणीयोंमें अनंत वक्त ठगाता है, सर्व पुद्गल परतणी में प्रणमे हुये पदार्थ कुटिलता से भरे हुये हैं. सकर्मि आत्मा उनमें प्रणाम प्रवृत्ताती हुइ, उनमेंसे पुद्गलोंका अकर्षण कर उस रूप बनती हैं उसे ‘मायाशल्य’ कहते है, मयाशल्य मिथ्या दर्शनका मूल है, मायाशल्यसे आत्माके ज्ञानादी गुणका अच्छादन होता है. ठांकता है, ‘शल्य’ काँटे को कहते है, जैसा सरीरके अन्दर रहा हुवा काँटा तन्दुरुस्तीकी हरकत करता है, तैसें मायारूप शल्य (काँटा) जिनके हृदय से नहीं निकला हैं, उनके ध्यानमें दुरस्ती न रहती है, जैसे सीधे म्यान में बांकी तरवार प्रवेश नहीं करती हैं, तैसेही वक्त प्रकृतिका धणीके हृदयमें शुक्लध्यान प्रवेश नहीं

करता है, ऐसा निश्चय होनेसे शुद्धध्यानीके हृदयसे माया स्वभावसेही नष्ट होती है.

और भी शुद्धध्यानी विचारते हैं, की कपट किस्के साथ करे, क्योंकि चैतन्यके निज गुण तो कपटसे वंचित (छलित) नहीं होते हैं, आत्माका निज स्वभाव तो सरल शुद्ध पवित्र हैं, उसे छोड मलिनतामें पडनाही अज्ञान दिशा है. ऐसा जान, शुद्धध्यानी स्वभासेही, परम ज्ञानी, परमध्यानी, निष्कपटि, निर्विकार आत्म गुणमें सदा लीन. वाद्याभ्यांतर शुद्ध सरल प्रवृत्ती रहती है.

चतुर्थ पत्र-“मार्दव.”

महव-मार्दव किया हैं, मान का. शुद्ध ध्यानी का, अभिमानका. मर्दन स्वभाव से ही होता हैं, क्यों कि वो जानते हैं, की. इस जक्त में बडा मीठा, और बडा जब्बर शत्रू “अभीमान” हैं, उंचा चडा के नीचे डाल देता हैं. देवलोक के मुख में जो गर्क हो रहे हैं, उन्हे तिर्यच गति में डालता हैं, इत्यादी अनेक बिटंबना अभीमान से होती है, और भी विचारते हैं, की अभीमान किस बात करना, तथा मान यह हैं क्या? देखीये. अब्बी किसी निरक्षर! मुख मनुष्य को

कोइ पण्डित कहें. तो वो चिडता हैं. निरधन को श्री-
मंत कहने से वो बुरा मानता हैं, कहता है क्या हमा-
री मस्करी करते हो. बस तैसेही ज्ञानी के कोइ गुण
ग्राम करे तो वो योंही विचार ते हैं, यह संपूर्ण गुण
तो मेरी अत्मा में हैही नहीं, तो मुजे उन बचन को
सुण अभीमान करने की क्या जरूर हैं. यह मेरी पर-
संस्या नहीं करता हैं, परन्तु मुजे उपदेश करता है,
की, सत्य सील, दया, क्षमा, दी गुण तुम स्विकारो !
शुक्ल ध्यानी सर्वो तम गुण संपन्न हो के भी, उन्हे गुण
का गर्व किंचित मात्र कदापी नहीं होता है, इस लिये
वो सदा निर्भीमानी रहते हैं. तथा विचारना चाहिये
की, जो गुण ग्राम करते हैं, वो तो गुण के करते हैं,
और उसका अभीमान गुणों को तो होताही नहीं हैं,
फिर बीच में मुजे करने की क्या जरूर हैं, संसार में
सुनतें हैं की, अमुक ने अमुक अच्छी वस्तु की सरा-
वणा (परसंस्या) करी जिसस सें यह बिगड गइ (नि-
जर लग गइ) बस तैसेही गुणानुवाद करने से तूं
पोनायगा तो तेरे इ गुणों का खराबा होगा. ऐसा
जान के खराबा क्यों करना.

औरभी जो सद्गुणोंकी प्राप्ती हुइ है, वो आत्म
सुधारा करने हुइ है, और उसीसे बीगाडा करना यह

कैसी जबर भूल. इत्यादी निश्चय शुक्लध्यानी पुरुषों को स्वभाविक होनेसे सदा स्वभाविक उनकी आत्मा निर्भिमानी, नम्र भूत हुई है.

इन चार वस्तुओंका आलम्बन शुक्लध्यानीको सहज स्वभाविक होनेसे अखंड अप्रति पाती ध्यानमें रहते है.

चतुर्थप्रतिशाखा "शुक्लध्यानस्य अनुप्रेक्षा"

सुक्कसणं ज्ञाणस्स, चत्तारी अणुपेहा, पन्नंता तंज्जंहा अवायाणुप्पेहा, असुभाणुप्पेहा, अणंतविच्चीयाणुप्पेहा, वीप्परीणामाणुप्पेहा.

अर्थात्—शुक्लध्यान ध्याताकी ४ अनुप्रेभा विचारना १ अपायानुप्रेक्षा=दुःखसे निर्वृतनेका विचार. २ अशुभानुप्रेक्षा=अशुभ प्रवृत्ती आदीसे निर्वृतने का विचार. ३ अनंत वृतीयानुप्रेक्षा=अनंत प्रवृत्तीने निर्वृतने का विचार. और ४ विप्रामाणानुप्रेक्षा=विप्रित प्रणाम सेनिर्वृतनेका विचार. यह ४ प्रकारका विचार शुक्लध्यानीका स्वभाविक होता है.

प्रथम पत्र "अपयानुप्रेक्षा"

१ अपयानुप्रेक्षा—संसारमें परिभ्रमण करते हुये जीवको मिथ्यात्व २ अवृत, ३ प्रमाद, ४ कषाय और ५ योग यह अनंत विटंबना देने वाले हैं. १ श्री वीतराग दिशा निजात्मके अनुभवमें जो विप्रीत रुची उसमें अभीनिवेश (अग्रह) उत्पन्न करनेवाला तथा बाह्य विषय में, पर सम्बन्धी शुद्ध आत्म तत्व से लगाके, संपूर्ण द्रव्योंमें जो विप्रीत अग्रह करे, सो मिथ्यात्व. २ अभ्यंतर मे आत्म प्रमात्मा के स्वरूपकी भावनासे उत्पन्न हुवा, जो परम सुख रूप अमृत समान भोजन प्रासन करनेकी रुची होए उसे पलटावे. तथा बाह्य विषय में वृत्तादी धारन नहीं करने रूप जो प्रवृत्ती सो अवृत. ३ अभ्यंतर में प्रमाद रहित जो शुद्ध आत्मा है उसके अनुभवसे चलाने रूप जो प्रणती, तथा बाह्य विषय मे जो मूल और उत्तर गुणमे अतीचार उत्पन्न करने वाला जो है, सो प्रमाद ४ अभ्यंतर मे परम उपशम मूर्ती केवल ज्ञानादी अनंत गुण स्वभावसेही धारन करने वाला, निजात्म परमात्मके स्वरूपको क्षोभ के करने वाले, तथा बाह्यमें विषयके सम्बन्धसे क्रूरता आदी आवेश रूप जो क्रोधादी है, सो कषाय.

और ५ निश्चय में क्रिया रहित आत्माको भी जो व्यवहार से विर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशम से उत्पन्न मन बचन, और कायाके पुद्गल वर्गणाका अवलम्बन करने वाला कर्मोंको ग्रहण करनेमें कारण भूत आत्माके प्रदेशोंका संचलन, सो योग.

यह पांच अश्रव संसारी जीवों के अनादी से प्रणातिमें प्रणम रहेहै, जिस से अनंत संसर प्रणति प्रणमने का कार्य होता है, शुक्ल ध्यानी ने पंचही आश्रवों का स्वभाव सेही नाश कर १क्षयिक, सम्यकत्व २ यथा ख्यात चारित्र ३ अप्रमादी, ४ क्षिण, कषायी, और स्थिर स्वभावी हैं, इन पंच गुणोंको स्वभावी प्राप्त करते हैं.

द्वितीय पत्र "अशुभानु प्रेक्षा"

२ अशुभानु पेक्षा—जीवों का शुभाशुभ होने के दो मार्ग है. १ निश्चय और २ व्यवहार. निश्च सो निजगुण में प्रवृत्ती करने को कहते हैं. और व्यवहार वाह्य प्रवृत्ती को कहते हैं, छद्मस्तों के लिये अव्वल व्यवहार हैं, अर्थात् व्यवहार शुद्ध कर्म कर आत्म साधन करते निश्चय की तर्फ द्रष्टी रखते हैं; और सर्वज्ञ निश्चय की प्रवृत्ती करते हुये भी, व्यवहार को नहीं

बीगाडते हैं, ऐसेही कर्म सम्बन्ध भी जाना जाता है, व्यवहार में कर्म के कर्ता पुद्गल हैं. जैसे त्रियोग रहित शुद्ध आत्मा की जो भावना हैं, उस से' बे मुख होके, उपचरित असद्भुत व्यवहार से ज्ञाना वर्णियादी द्रव्य कर्मोंका, तथा उदारिक, वेक्रय, और अहारिक यह तीन सरीर, अहार, सरीर, इन्द्र, शाश्वोश्वास, मन. और भाषा, यह पर्याय, इत्यादी योग्य से जो पुद्गल पिण्ड नो कर्म है, उनकी तथा उसी प्रकार से, उप चरित असद्भूत वाह्य विषय, घटपटादी का भी येही कर्ता हैं. यह तो व्यवहार की व्याख्या कही. अब निश्चय अपेक्षा से चैतन्य कर्मका कर्ता हैं, सो इस्तरह की-रागादि विकल्प रूप उदासी से रहित, और क्रिया रहित, ए से जीव ने जो रागादी उत्पन्न करने वाले कर्मों का उपारजन किया, उन कर्मों का उदय होने से, अक्रिय निर्मल आत्मा ज्ञानी नहीं होता हुवा, भाव कर्म का या राग द्वेष का, कर्ता होता है. और जब यह जीव, तीनों योग्यके व्यवहार रहित, शुद्ध तत्त्वज्ञ एक स्वभाव में परिणमता हैं, तब अनंत ज्ञानादी सुख का, शुद्ध भावों का छद्मस्त अवस्था में भावना रूप विविक्षित, एक देश शुद्ध निश्चय से कर्ता होता है, और मुक्त अवस्था में तो, निश्चय से अनंत ज्ञानादी शुद्ध भावों

का कर्ताहीहैं.

इस लिये शुद्धाशुद्ध भावोंकी जो प्रणती है, उसका कर्ता जीव जाणना. क्यों कि नित्य निराकार निष्क्रिय, ऐसी अपनी आत्म स्वरूपकी भावना से रहित जो जीव है, उसीको कर्मका कर्ता कहा है, पर प्रणतिही शुभाशुभ बन्धका मुख्य कारण है. जिससे निर्वृत अपनी आत्मामें ही भावना करे, और व्यवहारकी अपेक्षासे सुख और दुःख रूप पुद्गल कर्मोंका भोगवता है. उन कर्म फलोंका भुक्ताभी आत्माही है. और निश्चय नयसे तो, चैतन्य भावका भुक्ता आत्मा हैं, वो चैतन्य भाव किस सम्बन्धी है, ऐसा विचार करीये तो, अपनाही सम्बन्धी है. कैसे है की, निज शुद्ध आत्माको ज्ञानसे उत्पन्न हुवा, जो परमार्थिक सुख रूप अमृत रस उस भोजनको न प्राप्त होते, जो आत्मा है, वो उपचारित असद्भूत व्यवहारसे इष्ट तथा अनिष्ट, पांचो इंद्रिय के विषय से उत्पन्न होते हुये सुख, तथा दुःख भोगवता है, ऐसेही अनुपचारित, असद्भूत व्यवहार से अंतरंग में सुख तथा दुःखको उत्पन्न करने वाला, द्रव्य कर्म सत्ता असत्ता रूप उदय है, उसको भोगवता है, और वोही आत्मा हर्ष तथा शोक को प्राप्त होता है, और शुद्ध निश्चय में तो प्र-

मात्म स्वभावका जो सम्यक श्रधान ज्ञान और क्रिया उससे उत्पन्न अविन्यासी अनन्द रूप एक लक्षणका धारक सुखमृतको भोगवता है.

सारांश—जो स्वभावसे उत्पन्न हुये सुखामृत के भोजनकी अप्राप्ती से, आत्मा इन्द्रिय जनित सुखको भोगवता हुवा, संसारमें परिभ्रमण करता है; और स्व स्वभाव उन्पन्न हुये, इन्द्रियोंके अगोचर सुख है, सो ग्रहण करने योग्य है शुक्लध्यानके ध्याता उन्हे स्वभाव सेही ग्रहण करते है, जिससे संसार रूप वृक्ष शुभाशुभ कटु मधु, उच्चता-नीचता, रूप फलोंका दाता पुद्गल प्रणतीसे प्रणमा हुवा जो स्वभाव है उसका सहजही त्याग हों जाता है. शुद्ध आत्मानंद चैतन्य मय स्व भावमें सदा रमण करते है.

तृतीय पत्र—“अनंतवृतीयानुप्रेक्षा”

३ अनंत वृतीयानु प्रेक्षा—अनंत संसार मे परि भ्रमण करनेकी जो प्रवृत्ती है. उससे निवृत्तनेका स्व-भाविक ही विचार होवे, की इस संसार में अनंत पुद्गल प्रावृत्तन किये, वो ८ प्रकारसे होता है, १ द्रव्यसे बादर पुद्गल प्रवृत्तन सो उदारिक वैक्रय, तेजसे, कार-माण मन, बचन, और शाश्वोश्वास यह ७ तरह के है,

उनके जितने पुद्गल जक्तमें हैं, उन्ह सबको स्पर्श्ये. २ द्रव्यसे सुक्ष्म पुद्गल प्रावृत्तन सो पूर्वोक्त सातही प्रकार के पुद्गलोंमे से प्रथम सर्व जगत्में रहें. उदारिकके सब पुद्गल अनुक्रममें स्पर्श्ये, किंचितही नहीं छोडे, फिर वैक्रय के फिर तेजसके यो ७ ही के अनुक्रममें स्पर्श्ये. ३ क्षेत्रसे बादर पुद्गल प्रावृत्तन सो मेरु प्रवृत्तसे दशही दिशा आकाश की असंख्यात श्रेणी मकड़ीके जालेके तंतवेंकी तरह फैली है, उन्ह सबपे जन्म मरण, कर स्पर्श्ये, ४ क्षेत्रसे सुक्ष्म पुद्गल प्रावृत्तन सो पूर्वोक्त श्रेणियोंमे से पहले एकही श्रेणि ग्रहण कर उसपे अनुक्रममें (मेरुसे अलोक तक) जन्म मरण कर स्पर्श्ये. जराभी नहीं छोडे, फिर दूसरी श्रेणिभी इस तरे यो सब श्रेणि स्पर्श्ये, ५ कालसे बादर पुद्गल प्रावृत्तन सो समय आंवालिका स्तोक लव महूर्त दिन, पक्ष, मांस, ऋतु, आयन, वर्ष, युग, पूर्व, पल्य, सागर, सर्पणी, उत्सर्पणी और कालचक्र, इन सबकालमें जन्म मरण कर स्पर्श्ये, ६ कालसे सुक्ष्म पुद्गल प्रावृत्तन सो, पहले सर्पणी काल बेठा, उसके पहले समय जन्म के मरे फिर दूसरी वक्त सरपणी लगे तब उसके दूसरे समयमे जन्मके मरे, यों आंवालिकाका समय पूरा होवे वहांतक. फिर सरपणी बैठे उसके पहली आंवालिका में जन्मके मरे, फिर दूसरी

में यो स्तोकका काल पूरा करे. ऐसे अनुक्रमे सब काल जन्म मरण कर स्पश्यें. ७ भावसे बादर पुद्गल प्रावर्तन सो ५ वर्ण, २ गंध, ५ रस, ८ स्पश्यें. इन २० ही बोलके सर्व पुद्गलोंको स्पश्यें, ८ भावसे सुक्ष्म पुद्गल प्रावृत सो पहले एक गुणे काल वर्णके जगत् में जितने पुद्गल हैं, उन सबको स्पश्यें, फिर दुगुणे कालेकों यों त्री गुणों जावत असंख्यात गुणे काले वर्ण के पुद्गल स्पश्यें यो सर्व काले वर्णके पुद्गल स्पश्यें पीछे, हरे वर्णके पुद्गल कालेकी तराह, अनुक्रमें स्पश्यें इसी तरह २० ही तरहके पुद्गलको अनुक्रमें स्पश्यें.

यह ८तरह पुद्गल प्रावर्तन करे उसे एक पुद्गल प्रावृतन कहना, ऐसे अनंत पुद्गल प्रावर्तन एकेक जीव संसार में करते हैं; और अपने जीव ने भी किये हैं. ऐसी भव भ्रमणा में भ्रमण करते अनंतानंत पुण्योदय होने से, मनुष्य जन्म से लगा शुक्लध्यानारूढ होने जितने अत्युत्तम समग्रीयों प्राप्ती हुई है. यह उन्ह पुद्गलों के प्रावृतन से निर्मुक्त कर, अखंडित, अचल, निरामय, मोक्षके सुख देने वाली है. ऐसा निश्चय शुक्लध्यानी कों स्वभावसेही होता है. और अनंत जीव अनंत पुद्गलो का प्रावृतन करते विभाव रूप विचित्रता कों प्राप्त होते हैं वो प्रतिछाया उनकी शुद्ध आत्मा में

सद्भावसें पडतीहैं. उसज्ञानके अप्रतिपांति ध्यानमें सदा मग्न हो रहते हैं.

चतुर्थ पत्र-“विप्रमाणु प्रेक्षा”

४ विप्रमाणु प्रेक्षा—३४३राजात्मक रूप विश्वोदर संपूर्ण सचेतन अचेतन पदार्थां कर भरा हैं, उनमें के पुद्गलों क्षिणर में विप्रायास पाते हैं, जैसे मट्टि के पिण्ड के समोह में से कुम्भार अच्छे, बुरे, छोटे-बड़े' अनेक प्रकार के भाजन बनाते हैं. तैसेही मनुष्याकार, पशुवाकार, नाना प्रकार के चित्र बनाता है, उन्हे देखके बहुत लोक कित्नेकको अच्छे कहते हैं, कित्नेक कों बुरे कहते हैं, एकही वस्तु से उत्पन्न होते हैं, वो कुछ वस्तुका फेर नहीं है. फक्त द्रष्टीकाही फेर है. तैसेही सर्व लोक जीव अजीव करके भरा है, उन अनंत प्रमाणुओंको समोहसे पंच सम्वायकी प्रेरणासे पुरण गलन, (मिलन विछडन) होते हुये, अनेक आकार भावमें प्रगमते हैं. उसमे अनेक पुद्गलोंकी सामान्यता विषेशता, अनंत कालसे होतीही रहती है. और इसही लोकमें राग द्वेषके पुद्गल भी पूर्ण भरे हैं, वो सकर्मी जीवोंके चमक लोहकी तरह अकर्षण होके लगते हैं. और मिथ्यात्व तथा मोहकी श-

क्तीसैं प्रगमते हैं. जिससे प्रणामोंमें सकल्प विकल्प हो इन वस्तुओंमें प्रेमद्वेष उत्पन्न होता है. जिसपे प्रेम उत्पन्न होता है, और जिसपे द्वेष उत्पन्न होता है वह दोनो वस्तुओं उनही पुद्गलों के प्रमाणु औकीं प्रणामी है. घर, धन, स्त्री, स्वजन, वस्त्र, भुषण, मिष्टान्न, विष, मलीनता वगैरे सर्व वस्तुओं यही पुद्गलोंसे प्रणामी है. क्षिण २ मे इनका रूपांतर हुवाही रहता है. और उस उस प्रमाणें जीवोंकी प्रणतीमें फेर होता है, प्रणतीमें राग द्वेष रूप चमकके भाव उत्पन्न होनेसे, उन्ह पुद्गलोंको अकर्षण कर गुरू (भारी) बनता है, और उस भारी पणनेके योग्यसे उच्च जो मोंक्ष गति है उसे प्राप्त नहीं होता है, यह संसारमें रूढनेका मुख्य कारण अनादी अनंत है, यह सब पुद्गलोंकी प्रणती स्वभावका गुण है, उसमे चैतन्य लीनता (लुब्धता) धारण कर दुःखी हुवा, विप्रयास पाया. ऐसा निश्चयात्म ज्ञान शुक्लध्यानी कों होताहैं, जिस से सर्व पुद्गलों उपर सैं राग द्वेष निर्वृत होनें से, ज्ञानादी गुण प्रगट होते हैं, जिस से निजगुण की पहचान हुइ, की मेरे आत्म गुण, अखंड है, अविनाशीहैं, सदाएकही रूपमें रहने वाले चैतनीक गुण युक्त हैं, अगरू लघुहै, न वो कधी आके लगे, न वो कधी विछडे, आनादी से निज

मेंहीहै. परन्तु पर गुणों से ढके हुयेथे, जिस से इत्ने दिन पैछान में नही आये अब उन्ह पुद्गलो से विप्रित शक्ति धारण करने वाले. गुणका संयोग होने सें, निजगुण प्रगटे, जैसे वायु के जोग से बदल विखर तें है, और सूर्य का प्रकाश होताहैं, तैसे पुद्गल पर्याय रूप बदल वैराग्य वायु से दूर होने से अनंत ज्ञान जोती का अहणोदय हुवा जिस से पूर्ण प्रकाश होने का निश्चय हुवा तथा पूर्ण प्रकाश हुवा जिस से कालात्रमें सर्व पुद्गल परिचय से दुर होवूंगा सत्य चित्त आनन्द रूप प्रगटे गा. तब निरामय नित्य अटल सुखका भुक्ता बनूंगा.

पुष्प फल

यह चार प्रकार का विचार शुक्ल ध्यानी के हृदय में स्वभाव से ही सदा प्रणति में प्रणमता रहता है, जिस के प्रबल प्रभाव से उनकी आत्मा सर्व विभावों पुद्गल प्रणती के सम्बन्ध रूप सें निवृत्त, सर्व कर्म सें विमुक्त हो अत्यंत शुद्धता. परम पवित्र कों प्राप्त हो- अनंत अक्षय अव्याबाध मोक्ष के सुख में तल्लीन रह तें हैं.

यह शुक्लध्यानीके ४ पाये, ४ लक्षण, ४ आलं-
बन, और ४ अनुप्रेक्षा, यों १६ भेदका वर्णन हुवा.

मैं एक अल्पज्ञ विषय कषायका सदन अनेकदुर्गुण करपूरित ऐसे गहन ध्यानका यथार्थ वर्णव करने अमसर्थ हूं. क्यों कि शुक्लध्यान में अनुभव के बाहिर है. मैंने जो कुछ लिखा है सो जिनोक्त सूत्र व कित्नेक ग्रंथों के अनुसार और कित्नेक स्थान सद्भाषिक बौध रूपभी लेख आया है, इस लिये पाठक गणसे नम्र क्षमा याचता हूं. और ऐसीही क्षमा इस ग्रन्थकी सर्व अशुद्धियों के लिये चाहता हूं.

परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज की स
 म्रदाय के महंत मुनी श्री खुबा ऋषिजी महा-
 राजके शिष्य आर्य मुनी श्री चैना ऋषिजी
 महाराज और उनके शिष्य बाल
 ब्रह्मचारी मुनी श्री अमोलख ऋषि
 जी रचित 'ध्यानकल्पतरू'

ग्रन्थका शुक्लध्यान नामक
 चतुर्थ शाखा समाप्तं

ध्यान कल्पतरू समाप्तम्

