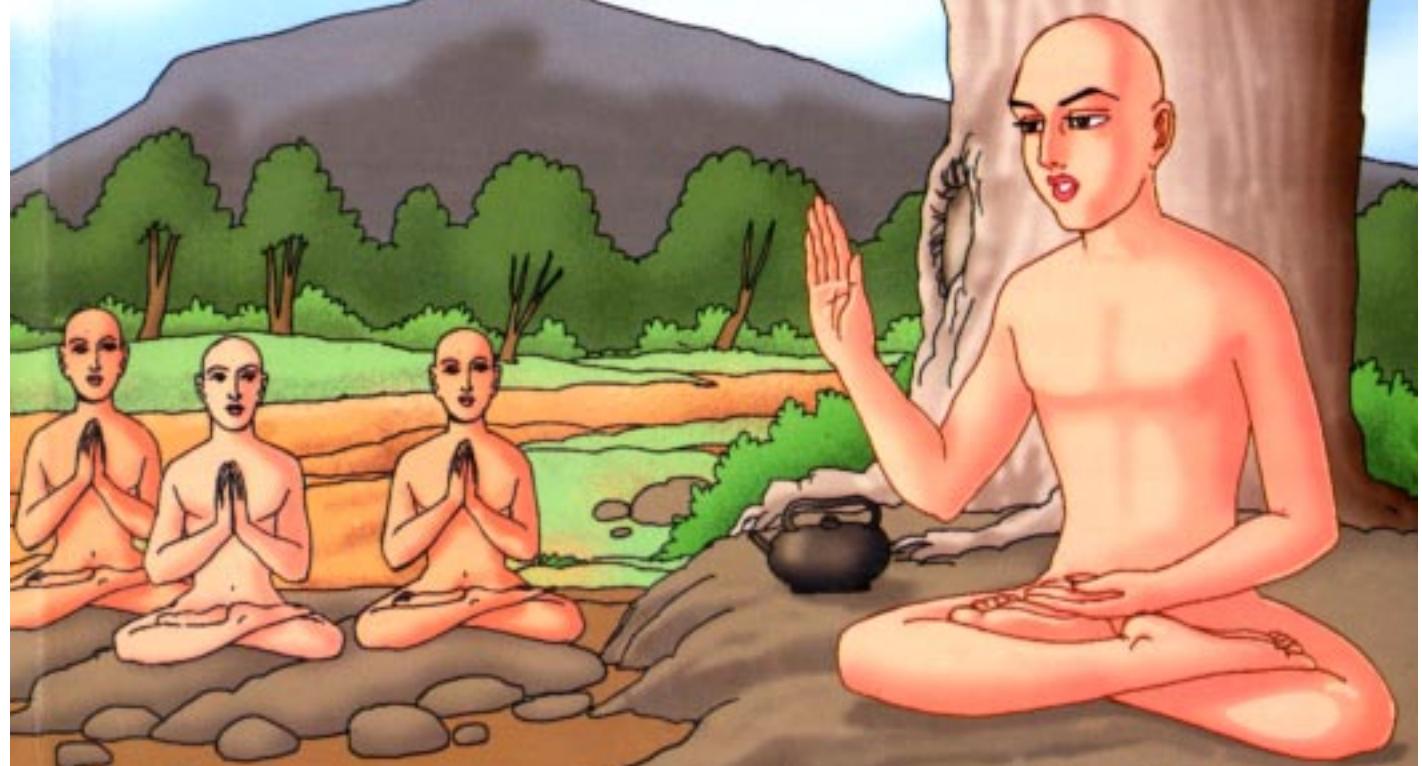

શ્રી સમંતલાદ્રસ્વામી વિરાખિત

શ્રી

રણકરંક શ્રાવકાચાર

પ્રકાશક :

શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ
સૌનાગઢ ૩૬૪૨૫૦ (સૌરાષ્ટ્ર)

ભગવાનશ્રી કુંદુંકહાનજૈનશાસ્ત્રમાળા, પુષ્પ-૧૩૩

ॐ

શ્રી વીતરાગાય નમ:

શ્રી સમંતલદ્રસ્વામી વિરચિત

શ્રી

રણકર્ણ શ્રાવકાથારી

મૂળ શ્લોકો અને શ્રી પ્રભાયંત્ર આચાર્ય વિરચિત સંસ્કૃત ટીકાના।
ગુજરાતી અનુવાદ સહિત

ખ

: અનુવાદક :

છોટાલાલ ગુલાખયંદ ગાંધી (સોનાસાડા)
બી. એ. (ઓનર્સ), એસ. ટી. સી.

ખ

: પ્રકાશક :

શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ
સોનગઢ ૩૬૪૨૫૦ (સૌરાષ્ટ્ર)

(૨)

પ્રથમ આવૃત્તિ	પ્રત : ૨૧૦૦	વિ સં. ૨૦૩૨
દ્વિતીય આવૃત્તિ	પ્રત : ૧૦૦૦	વિ સં. ૨૦૪૭
તૃતીય આવૃત્તિ	પ્રત : ૨૦૦૦	વિ સં. ૨૦૬૭

શ્રી રલનકરંડક શ્રાવકાચાર (ગુજરાતી)ના
*** સ્થાયી પ્રકાશન પુરસ્કર્તા ***

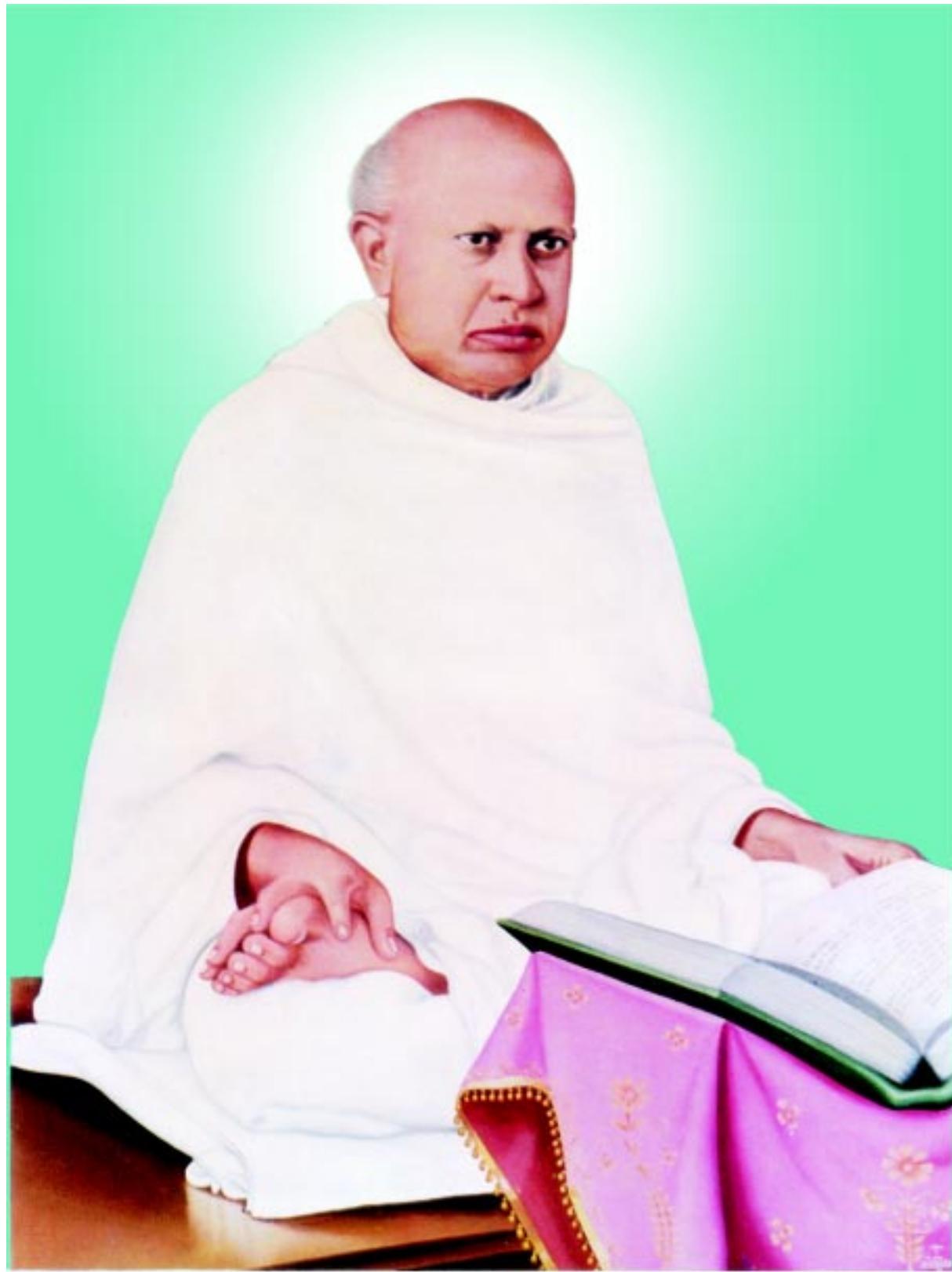
સ્વ. તારાબેન કપુરચંદભાઈ સુખલાલ કોઠારી
નંદરબારવાળા, હાલ-સોનગઢ

આ શાખણી પડતર કિંમત રૂ. ૭૪=૦૦ થાય છે. અનેક મુમુક્ષુઓની આર્થિક સહાયથી આ આવૃત્તિની કિંમત રૂ. ૬૦=૦૦ થાય છે. તેમાંથી ૫૦ % શ્રી કુંદકુંદ-કહાન દિગંબર જૈન મુમુક્ષુમંડળ ટ્રસ્ટ, પાર્લી-સાંતાકુઝ (મુંબઈ) તરફથી કિંમત ઘટાડવામાં આવતા આ શાખણી કિંમત રૂ. ૩૦=૦૦ રાખવામાં આવી છે.

કિંમત રૂ. ૩૦=૦૦

મુદ્રક

કહાન મુદ્રણાલય
સોનગઢ ૩૬૪૨૫૦ (સૌરાષ્ટ્ર)
૮ (૦૨૮૪૬) ૨૪૪૦૮૧

પરમ પૂજય અધ્યાત્મમૂર્તિ સદ્ગુરુદેવ શ્રી કાનજુરવામી

ॐ

શ્રી સર્વજ્ઞાય નમઃ

પ્રકાશકીય નિવેદન

આ ગ્રંથનું નામ ‘રત્નકરંડક ઉપાસકાધ્યયન’ છે. સામાન્ય રીતે તે ‘રત્નકરંડક શ્રાવકાચાર’ એ નામથી પ્રસિદ્ધ છે. સમાજમાં તે ઘણો પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ છે. ઉપલબ્ધ શ્રાવકાચારોમાં તે અતિ પ્રાચીન અને સુસંબદ્ધ શ્રાવકાચાર છે. તેના રચયિતા શ્રી સમન્તભદ્રાચાર્ય છે. તેમણે આ ગ્રંથમાં સમ્યગુદર્શન, સમ્યગુજ્ઞાન અને સમ્યકુચારિત્ર—એ ત્રણોને ધર્મ કહીને તેનું વર્ણન કરતાં સમ્યકુચારિત્રમાં સમાવિષ્ટ શ્રાવકાચારનું નિરૂપણ કર્યું છે, જે મુમુક્ષુઓ માટે અત્યંત ઉપયોગી અને આચરણીય છે.

તેના ઉપર શ્રી પ્રભાયન્દ્રાચાર્યે સંસ્કૃત ટીકા કરી છે જે આ ગ્રંથમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. અને તે ઉપરથી તેનો ગુજરાતી અનુવાદ કરવામાં આવ્યો છે, જે પ્રથમવાર જ આ સંસ્થા તરફથી પ્રકાશિત કરતાં અત્યાનંદ અનુભવાય છે.

શ્રાવકનું અંતર તથા બાહ્ય ચારિત્ર કેવા પ્રકારનું હોવું જોઈએ તેના ઉપર સારગલ્ભિત પ્રવચન આત્મજ્ઞ સંત પૂજ્ય શ્રી કાનજીસ્વામી દ્વારા અનેક વાર કરવામાં આવે છે તેથી જૈનસમાજ ઉપર તેઓશ્રીનો મહાન ઉપકાર છે. તેમનાં પ્રવચનમાંથી પ્રેરણા પામીને તેમજ તેઓશ્રીના સાત્ત્વિયમાં રહીને સર્જર્મપ્રેમી ભાઈશ્રી છોટાલાલ ગુલાબચંદ ગાંધી (સોનાસણવાળા)એ આ અનુવાદ તૈયાર કરી આપ્યો હતો, તેનું પ્રકાશન થાય તે પહેલાં તેમનું દેહાવસાન થઈ ગયું. તેની નોંધ લેતાં અતિ ખેદ થાય છે અને તેમના પ્રત્યે સાભાર શ્રદ્ધાંજલિ વ્યક્ત કરીએ છીએ.

શ્રીયુત છોટાલાલભાઈ બી.એ. (ઓનસ) એસ. ટી. સી. હતા. તેઓ સરકારી હાઈસ્કૂલના નિવૃત્ત આચાર્ય હતા. વળી તેઓ સાબરકાંઠા બેતાલીસ દ.હુ.દિ.જૈન કેળવણી મંડળના પ્રમુખ તથા શેઠ જી. ઉ.દિ. જૈન છાત્રાલય, ઈડરના ટ્રૂસ્ટી અને માનદ્દ મંત્રી હતા. તેઓ મુખ્યત્વાં જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસમાં, આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રોનાં વાંચન-મનનમાં તેમજ જૈન સાહિત્યની સેવા અને સત્સમાગમાદિ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિમાં પોતાનું જીવન વ્યતીત કરી રહ્યા હતા. અવકાશ પ્રાપ્ત કરીને સોનગઢ આવતા અને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનાં પ્રવચનો તથા તત્ત્વચર્ચાનો અલભ્ય લાભ લેતા હતા. તેઓ શાંત, સરળસ્વભાવી, વૈરાગ્યભાવનાવંત, અધ્યાત્મરસિક સજ્જન હતા. તેમણે આ શ્રાવકાચાર ગ્રંથનો ગુજરાતી અનુવાદ અત્યંત ખંત અને ચીવટપૂર્વક તદ્દન નિઃસ્પૃહભાવે કરી આપ્યો હતો. તદ્વારાંત તેમણે ‘સમાધિતંત્ર’નો તથા ‘ઈષ્ટોપદેશ’નો ગુજરાતી અનુવાદ પણ કરી આપ્યો હતો કે જે અગાઉ પ્રસિદ્ધ થઈ ગયેલ છે. તે સર્વ કાર્ય માટે

આ સંસ્થા તેમની અત્યંત ઋણી છે અને તેઓ જ્યાં હોય ત્યાં આત્મસાધનામાં વિશેષ પ્રગતિ કરીને ધોયની પ્રાપ્તિ શીખ કરી લ્યે એવી અંતરથી ભાવના ભાવે છે.

આ અનુવાદ આધ્યંત તપાસીને જેમણે પોતાના વિશાળ શાક્રશાન વડે યોગ્ય સંશોધન કરી આપ્યું છે અને માર્ગદર્શન આપ્યું છે, તે સહાયતા માટે આ સંસ્થાના માનનીય ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ ભાઈશ્રી રામજીભાઈ દોશીનો અમો હદ્યપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ.

અજિત મુદ્રણાલયના સંચાલક શ્રી મગનલાલજી જૈને કુશળતાપૂર્વક આ ગ્રંથની સુંદર છિપાઈ આદિ કાર્ય કરી આપ્યું છે તે બદલ તેમનો આભાર માનવામાં આવે છે.

આ ગ્રંથમાં પ્રરૂપિત શ્રાવકાચારને યથાર્થ સમજી, જીવનમાં પરિણમાવી જગતના સર્વ જીવો આત્મહિત સાધો અને વીતરાગના પંથને સદાય અનુસરો એવી ભાવના ભાવીએ છીએ.

સોનગઢ
દીપાવલી
વ.સ. ૨૦૩૨

સાહિત્યપ્રકાશનસમિતિ
શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર દ્રસ્ટ
સોનગઢ (સૌરાષ્ટ્ર)

પ્રકાશકીય નિવેદન (શ્રીજી આવૃત્તિ)

આ ગ્રંથની પહેલાની આવૃત્તિ પૂર્ણ થઈ જવાથી આ સુધારા-વધારા સાથેની નવીન ત્રીજી આવૃત્તિ પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે.

આ શાક્રનો સમ્યક્પ્રકારે અભ્યાસ કરી મુમુક્ષુઓ નિજાત્મકલ્યાણને સાધે એ જ ભાવના....

ફાગણ વદ દશમ
પૂજ્ય બહેનશ્રીનો ૭૮મો
સમ્યક્જ્યંતી મહોત્સવ
વ.સ. ૨૦૬૭

સાહિત્યપ્રકાશનસમિતિ
શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર દ્રસ્ટ
સોનગઢ (સૌરાષ્ટ્ર)

પ્રસ્તાવના

જંબૂદીપના ભરતક્ષેત્રની વર્તમાન ચોવીસીના ચરમતીર્થકર, શાસનનાયક, પરમવીતરાગ સર્વજ્ઞ, દેવાધિદેવ શ્રી મહાવીર ભગવાને દિવ્યધ્વનિ દ્વારા ભવ્યજીવોને નિજાત્મકલ્યાણકારી બોધ આપ્યો. આ મંગલકારી દિવ્યદેશનાને શ્રી ગૌતમ ગણધરદેવ દ્વારા બાર અંગની રચના દ્રવ્યશુદ્ધના સ્વરૂપમાં ગુંથવામાં આવી. તે ચાર અનુયોગમય દેશનાને તેમના પછીના મહાન સંત આચાર્ય ભગવંતોએ લિપિબદ્ધ કરી, તે સત્રશાસ્ત્રો મહાન પુષ્યોદયે આપણને વર્તમાનમાં જિનવાણીડ્રૂપે સંપ્રામ થયેલ છે. તે મહાન રચનાઓ પૈકી આ શ્રી રત્નકરંડ શ્રાવકાચાર અપરનામ રત્નકરંડક શ્રાવકાચાર ચરણાનુયોગની શૈલીમાં રચાયેલી એક ઉત્તમ શાખારચના છે.

આ ગ્રંથના રચનાકાર પરમ પૂજ્ય ભાવદિંગી દિગંબર આચાર્ય શ્રી સમજ્ઞાભદ્રદેવ વિકમની લગભગ બીજી શાલાબ્દીમાં થયેલ મહાન આચાર્ય છે. તેઓશ્રી જૈનદર્શનના ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાતા, અધ્યાત્મ અને ન્યાયશાસ્ત્રના મર્મજ્ઞ, ઉત્તમ ભક્તિરચનાઓના રચયિતા જિનેન્દ્ર ભક્ત તથા અન્ય મતાવલંબીઓની કુયુક્તિઓને ખંડન કરી વીતરાગભાવે જિનશાસનને સ્થાપનારા વાદનિપૂણ પણ હતા. તેઓશ્રીએ ઘણા ગ્રંથોની રચના કરી છે. જેવાં કે આમભિમાંસા, જિનસ્તુતિ શતક, સ્વયંભૂ સ્તોત્ર, યુક્ત્યાનુશાસન, ગંધહસ્તિમહાભાષ્ય (તત્ત્વાર્થસ્કૂળની ટીકા) જીવસિદ્ધિ તથા રત્નકરંડક શ્રાવકાચાર. તેમાંથી કેટલાક ગ્રંથો વર્તમાનમાં ઉપલબ્ધ છે. આ રત્નકરંડક શ્રાવકાચાર ગ્રંથ તેઓશ્રીની ઉત્તમ રચનાઓ પૈકીની એક રચના છે.

વર્તમાનમાં પરમોપકારી અધ્યાત્મયુગમ્ભાષા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાનજીસ્વામીએ પોતાના કલ્યાણકારી પ્રવચનોમાં વારંવાર આ શાખના સંદર્ભો આપી આ શાખમાં ધૂપાયેલા આત્મકલ્યાણકારી મર્મને આ યુગના ભવ્ય જીવો માટે ખોલી આપણા પર મહાન ઉપકાર કર્યો છે. તેઓશ્રીના પ્રતાપે જ આપણે સૌ આ મહાન શાખના ગૂઢ ભાવોને કાંઈક અંશે સમજવા શક્તિમાન થયા છીએ.

આ મહાન ગ્રંથ ચરણાનુયોગની શૈલીનો છે. તેમાં મોક્ષમાર્ગના પ્રથમ સોપાન એવા સમ્યકદર્શનને પ્રામ પંચમ ગુણસ્થાનવર્તી શ્રાવકની અંતરંગ બે (અનંતાનુબંધી તથા અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ) ચોકી કષાયના અભાવરૂપ આત્મસાધનાનું વર્ણન તેની બાબી વૈરાગ્યમય પ્રવૃત્તિની મુખ્યતાથી કરવામાં આવેલ છે. તે કથન જો કે ઉપદેશપ્રધાન શબ્દોથી કરવામાં આવ્યું હોવા છીતાં તેટલી અશુદ્ધિરૂપ વ્યવહાર જાણેલો પ્રયોજનવાન છે પરંતુ આદરવા (મહત્ત્વ આપવા) માટે પ્રયોજનવાન નથી. આ વાત પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પુરુષાર્થસિદ્ધયુપાય નામક ચરણાનુયોગના ગ્રંથના પ્રવચનોમાં તેઓશ્રીએ આગમ અને સ્વાનુભવ દ્વારા અત્યંત સ્પષ્ટ કરેલ છે. આ ગ્રંથનો મર્મ સમજવા માટે તે પ્રવચનો સાંભળવા અત્યંત જરૂરી છે તેનાથી આ ગ્રંથનો મર્મ હૃદયંગમ થશે. આ ગ્રંથમાં આચાર્યદેવે સંસ્કૃત ભાષામાં ૧૫૦ શ્લોકો રચ્યા છે. જે સાત અધિકારમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યા છે.

પ્રથમ અધિકારમાં આચાર્યદેવે તીર્થકર ભગવાન મહાવીરને ભાવ નમસ્કાર કરી મંગલાચરણ કરીને સમ્યક્લુધમ એટલે કે મોક્ષમાર્ગનો ઉપદેશ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે. તે મોક્ષમાર્ગ સમ્યકદર્શનજ્ઞાનચારિત્રમય છે, એમ જણાવી તેઓશ્રી આ મોક્ષમાર્ગના પ્રથમ સોપાનરૂપ સમ્યગદર્શનનું સ્વરૂપ ઘણા જ વિસ્તારથી સમજાવે છે.

જે આત્માને પોતાના જ્ઞાનાંદ સ્વત્ત્માવી આત્માની દિષ્ટિપૂર્વક સ્વાનુભવયુક્ત સમ્યક્દર્શન પ્રામ થયું હોય તેવા જ્ઞાની ધર્માત્માને કેવા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા-ભક્તિ-અર્પણાતા પોતાની વર્તમાન શ્રદ્ધા પર્યાયમાં વર્તે છે તે દ્વારા આચાર્યદેવે સમ્યક્દર્શનનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે. તે માટે તેઓશ્રીએ દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુ માટે ‘પરમાર્થનામ’ એ વિશેષજ્ઞ દ્વારા જ્ઞાની ધર્માત્મા સાચા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રને જ શ્રદ્ધે છે, એવો જ કચાશરૂપ રાગનો પ્રકાર તેમને વર્તે છે તે વાતને અત્યંત સ્પષ્ટ કરી છે. ત્યારબાદ તેઓએ આગળ આ સાચા દેવ-શાસ્ત્ર અને ગુરુ કેવા હોય તેનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે. ત્યારબાદ આ સમ્યગદિષ્ટિને આઠ અંગ કેવા હોય છે તેનું વર્ણન કરી સમ્યગદિષ્ટિના સ્વરૂપને વિશેષજ્ઞપે સમજાવવા માટે સમ્યગદિષ્ટિને ત્રણ મૂઢ્ટા, આઠ મણ, વગેરેનો અભાવ હોય છે તે પણ દર્શાવ્યું છે. એ સમ્યક્તવની ભૂમિકાનું ઉત્કૃષ્ટ સ્વરૂપ છે. આ પ્રમાણે સમ્યક્દર્શનનું સ્વરૂપ સમજાવી તેઓશ્રી સમ્યક્દર્શનનું મહત્વ અને મહિમા પણ ઘણા જ વિસ્તારથી ચર્ચા આ અધિકાર પૂરો કરે છે.

બીજા અધિકારમાં તેઓશ્રી ભાવશૂતશાનના ધારક સમ્યગદિષ્ટિને ચાર અનુયોગમય દ્વયશૂતના મર્મનું પણ યથાર્થજ્ઞાન હોય છે, એ પ્રમાણે સમ્યગજ્ઞાનનું સ્વરૂપ પણ બતાવે છે.

હવેથી આગળના અધિકારોમાં આચાર્યદેવ પંચમગુણસ્થાનવર્તી શ્રાવકના નિશ્ચય સમ્યગદર્શન-જ્ઞાન પૂર્વકના અપૂર્ણ ચારિત્રનું વર્ણન વ્યવહારનથે બાબુ આચરણની મુખ્યતાથી કરે છે. આ ગ્રંથનો અભ્યાસ કરનારાઓએ એ વાત અવશ્ય લક્ષ્યમાં લેવા જેવી છે કે આ ગ્રંથમાં સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન પ્રામ પંચમ ગુણસ્થાનવર્તી શ્રાવકના બાબુજીવન દ્વારા તેની અંતરંગ આત્મસાધનાને સમજાવવાનો જ પ્રયત્ન કર્યો છે. એટલે કે વ્યવહાર દ્વારા પરમાર્થ સાધનાનું જ પ્રતિપાદન કર્યું છે. આના પરથી એમ ન માનવું જોઈએ કે આવું બાબુ આચરણ કરનાર તે શ્રાવક છે અને એમ પણ ન માનવું જોઈએ કે આવું બાબુ આચરણ કરવાથી અંતરંગમાં પંચમ ગુણસ્થાનવર્તી શ્રાવકપણું પ્રામ થઈ જોશે. આહીં તો માત્ર પંચમ ગુણસ્થાનવર્તી સાધક શ્રાવકની હઠ વિનાની બાબુ સાધના આવી જ સહજ હોય તે દર્શાવી અંતરંગ અને બહિરંગ સાધના એટલે કે નિશ્ચય-વ્યવહારનો સુમેળ સાધકજીવને કેવો હોય છે તેનું જ દિગ્દર્શન કરાવ્યું છે.

આચાર્યદેવ ત્રીજા અધિકારમાં સ્વરૂપ રમજાતામય વીતરાગચારિત્રની અનિવાર્યતા સમજાવી ટુંકમાં સકલ ચારિત્રનું સ્વરૂપ બતાવી તે ધારણા કરવા જે જીવ અસમર્થ હોય તેને આગાર અને અનગાર બે પ્રકારનું ચારિત્ર સમજાવી મંદ પુરુષાર્થી શ્રાવકોને વિકલ ચારિત્ર-દેશચારિત્ર-ગૃહસ્થનો ધર્મ સમજાવવાની શરૂઆત કરે છે. આમાં તેઓ પાંચ અણુવ્રત અહિંસા, સત્ય, અયૌર્ધ, બ્રહ્મચયર્થ, પરિગ્રહ-પરિમાણનું સ્વરૂપ તથા તેના પાલનમાં લાગતા પાંચ પાંચ અતિચારોનું સ્વરૂપ સમજાવી તે અતિચારો રહિત પાંચ અણુવ્રતના પાલનનો ઉપદેશ આપે છે.

આચાર્યદેવ ચોથા અધ્યાયમાં શ્રાવકના ત્રણ ગુણક્રતો, દિગ્વત, અનર્થદંડવ્રત તથા ભોગોપભોગ પરિમાણક્રતનું વિસ્તારથી વર્ણન કરે છે. આ અધિકારની ૭૧ ગાથામાં આ ક્રતનું પાલન કરનાર શ્રાવકને ઉપચારથી મહાક્રતની પરિભાષા આપી તે ક્રત કોને હોય છે તે પણ દર્શાવ્યું છે. ત્યાર પછી દરેક ક્રતની ચર્ચા કરી દરેક ક્રતના પાંચ પાંચ અતિચાર દર્શાવ્યા છે. ત્યારબાદ ક્રતના લક્ષ્યા, યમ-નિયમરૂપ ક્રતનું સ્વરૂપ, નિયમ કરવાની વિધિ વગેરે પણ દર્શાવ્યા છે.

આચાર્યદેવ પાંચમા અધિકારમાં દેશચારિત્ર સામાયિક, પ્રોષ્ધોપવાસ અને વૈયાવૃત્ય એ ચાર શિક્ષાક્રતોનું વિસ્તારથી સ્વરૂપ તથા દરેક ક્રતના પાંચ અતિચારનું વર્ણન કર્યું છે. આ અધિકારમાં દાનનું સ્વરૂપ, ભેદ અને તેના ફળનું પણ ટુંકમાં વર્ણન કરેલા છે.

આચાર્યદેવ છઠા અધિકારમાં સલ્લેખના-સમાધિમરણના સ્વરૂપની તેની આવશ્યકતાની તથા તેની વિધિની વિસ્તૃત ચર્ચા કરી, સલ્લેખનાના પાંચ અતિચારનું સ્વરૂપ બતાવી સલ્લેખનાનું ફળ પણ બતાવ્યું છે. અંતમાં આ અધિકારમાં મોકષનું તથા મુક્તજીવોનું સ્વરૂપ પણ વર્ણવ્યું છે.

આચાર્યદેવ છેલ્લા સાતમા અધિકારમાં શ્રાવકદશામાં સાધનાની કમશા: વૃદ્ધિ દર્શાવતી, શ્રાવકની અગિયાર પ્રતિમાઓ, દર્શન, વ્રત, સામાધિક, પ્રોષ્ઠાપવાસ, સચિતત્યાગ, રાત્રિભૂક્તિ-ત્યાગ, બ્રહ્મચર્ય, આરંભત્યાગ, પરિગ્રહત્યાગ, અનુમતિત્યાગ તથા અગિયારમી ઉદ્દિષ્ટ ત્યાગ પ્રતિમાનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. આચાર્યદેવ હું મી પ્રતિમાધારી શ્રાવકને ઉત્કૃષ્ટ શ્રાવક તરીકે વર્ણાવ્યો છે. અંતમાં પણ આચાર્યદેવ હું ૧૫૦મી ગાથામાં સમ્યક્કુર્દશનને લક્ષ્મીની ઉપમા આપી તેનો મહિમા કર્યો છે.

આ પ્રમાણે આ ગ્રંથમાં પંચમગુણસ્થાનવર્તી શ્રાવકને હડ વિના ભૂમિકા અનુસાર કેવા પ્રકારના બાહ્યત્યાગ તથા મંદક્ષાયરૂપ શુભભાવો હોય છે તેનું વર્ણન કર્યું છે. આ પ્રકારના બાહ્યત્યાગ અને મંદક્ષાયને વ્યવહારથી એટલે કે ઉપચારથી મોકષમાર્ગ કહેવામાં આવ્યો છે, કારણ કે નિશ્ચયથી બાહ્ય અન્ય પદાર્થોનું ગ્રહણ કે ત્યાગ આત્મા કરી શકતો જ નથી. તથા તે પ્રકારના જ વિકલ્પો તેને જે તે ભૂમિકામાં હોય છે. તે વિકલ્પો આત્માના પરિણામમાં જ થાય છે પણ તે વિકલ્પો તેની કયાશના ઘોતક છે અને તે મંદક્ષાયરૂપ શુભભાવો હોવાથી ખરેખર બંધનું કારણ છે. તે ભાવોનો જ્ઞાની ધર્માત્મા ખરેખર શાતા છે. પરંતુ કર્તા નથી. તે ભાવો જ્ઞાનીને હેયબુદ્ધિએ આવે છે. પણ જે તે ભૂમિકામાં નિમિત અને સહયર હોવાથી તેમને વ્યવહારનયથી મોકષમાર્ગ પણ કહેવામાં આવે છે.

પરમોપકારી પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાનલુસ્વામી અને પૂજ્ય બહેનશ્રી ચંપાબેને આ કાળે આપણને મોકષમાર્ગનું ઉપર પ્રમાણે યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાવી આ શાસ્ત્રના ભાવો યથાર્થપણે સમજવાની વિધિ બતાવી આપણા પર અનુપમ ઉપકાર કર્યો છે.

જેમ આ શાસ્ત્રના રચયિતા આચાર્યદેવ મહાન છે તેમ આ ગ્રંથના ટીકાકાર આચાર્ય પ્રભાયંક પણ વિકમની દસમી સદીમાં થયેલ મહા આચાર્ય છે. ટીકાકાર આચાર્યદેવ પણ ગ્રંથકર્તા મહાન આચાર્યદેવના ભાવોને સંક્ષેપથી ખોલીને આપણા પર વિશેષ ઉપકાર કર્યો છે. તેમના રચેલ અન્યગ્રંથો પ્રમેયકમલમાર્તડ (પરીક્ષામુખ વ્યાખ્યા), તત્ત્વાર્થવૃત્તિ પદ વિવરણ(લધીયસ્ત્રય વ્યાખ્યા), તત્ત્વાર્થવૃત્તિ પદ વિવરણ (સર્વાર્થસિદ્ધિ વ્યાખ્યા), જૈનેન્દ્ર વ્યાકરણ વ્યાખ્યા, પ્રવયનસાર વ્યાખ્યા, સમાધિતંત્ર ટીકા, આત્માનુશાસન ટીકા વગરે છે. આ ઉપરથી ફિલિત થાય છે કે તેઓ મહા વિદ્વાન આચાર્ય હતા.

અંતે આ ગ્રંથના ભાવો પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી તથા પૂજ્ય બહેનશ્રીએ જે પ્રકારે ખોલ્યા છે તે પ્રકારે યથાર્થપણે સમજાવે આપણે સૌ નિજાત્મકલ્યાણમાં લાગીએ એ જ અત્યર્થના...

ફાગણ વદ દશમ
પૂજ્ય બહેનશ્રીનો ૭૮મો
સમ્યક્કુર્યાંતી મહોત્સવ
વિ.સં. ૨૦૬૭

સાહિત્યપ્રકાશનસમિતિ
શ્રી ટિગંબાર જેન સ્વાધ્યાયમંદિર દ્રષ્ટ
સોનગઢ (સૌરાષ્ટ્ર)

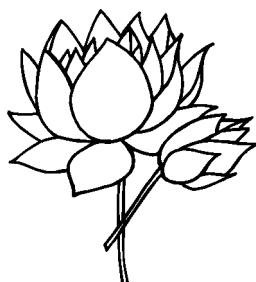
અનુક્રમિણા

વિષય	શ્લોક પૃષ્ઠ વિષય	શ્લોક પૃષ્ઠ
પહેલો આધિકાર		
મંગલાચરણ	૧ ----- ૨	
પ્રતિજ્ઞા	૨ ----- ૫	
ધર્મનું લક્ષણ	૩ ----- ૭	
સમ્યગ્દર્શનનું લક્ષણ	૪ ----- ૧૦	
આપ્તનું લક્ષણ	૫ ----- ૧૩	
વીતરાગ લક્ષણ	૬ ----- ૧૫	
આપ્તવાચક નામો યા		
હિતોપદેશીનું સ્વરૂપ	૭ ----- ૨૪	
વીતરાગી દેવને ઉપદેશ દેવાની		
ઈચ્છા કેમ થાય?	૮ ----- ૨૬	
સત્ત્યાર્થ આગમનું લક્ષણ	૯ ----- ૨૮	
સત્ત્યાર્થ ગુરુનું લક્ષણ	૧૦ ----- ૩૦	
નિઃશંકિતત્વ અંગ (ગુણ)નું લક્ષણ	૧૧ ----- ૩૨	
નિઃકંસિત ગુણનું લક્ષણ	૧૨ ----- ૩૭	
નિવિચિકિત્સતા ગુણનું લક્ષણ	૧૩ ----- ૪૦	
અમૂઢદેષિત ગુણનું લક્ષણ	૧૪ ----- ૪૨	
ઉપગૂહન ગુણનું લક્ષણ	૧૫ ----- ૪૪	
સ્થિતિકરણ ગુણનું લક્ષણ	૧૬ ----- ૪૬	
વાત્સલ્ય ગુણનું લક્ષણ	૧૭ ----- ૪૭	
પ્રભાવના ગુણનું લક્ષણ	૧૮ ----- ૪૮	
આઠ ગુણોમાં પ્રસિદ્ધ		
વ્યક્તિત્વોનાં નામ	૧૯-૨૦ ૫૦	
ક્રથા ૧ : અંજનચોર	૫૩	
ક્રથા ૨ : અનંતમતી	૫૫	
ક્રથા ૩ : ઉદાયન	૫૮	
ક્રથા ૪ : રેવતીરાણી	૬૦	
દૂસરો આધિકાર		
ક્રથા ૫ : જિનેન્દ્રભક્ત	૬૨	
ક્રથા ૬ : વારિષેષણ	૬૪	
ક્રથા ૭ : વિષ્ણુકુમાર	૬૭	
ક્રથા ૮ : વજુકુમાર	૭૨	
અંગસહિત સમ્યગ્દર્શનનું સામર્થ્ય	૭૧ ----- ૭૭	
લોકમૂઢતા	૭૨ ----- ૭૮	
દેવમૂઢતા	૭૩ ----- ૭૯	
પાખંડીમૂઢતા (ગુરુમૂઢતા)	૭૪ ----- ૮૨	
આઠ મદ	૮૫ ----- ૮૪	
મદ કરનારનો દોષ	૮૬ ----- ૮૬	
ધાર્મિક પુરુષોનો તિરસ્કાર		
ઉચિત નથી	૮૭-૮૮ ૮૭	
ધર્મ-અધર્મનું ફળ	૮૯ ----- ૯૫	
કુદ્વાદિ સમ્યગ્દર્શિથી કોઈ		
રીતે વંદનીય નથી	૯૦ ----- ૯૧	
મોક્ષમાર્ગમાં સમ્યગ્દર્શનની મુખ્યતા ..	૯૧ ----- ૯૩	
મોક્ષમાર્ગમાં સમ્યગ્દર્શનના		
ઉત્કૃષ્ટપણાનું કારણ	૯૨ ----- ૯૬	
સમ્યગ્દર્શનની ઉત્કૃષ્ટતાનું		
ઉદાહરણ સહિત બીજું કારણ ..	૯૩ --- ૧૦૦	
સમ્યગ્દર્શનની ઉત્કૃષ્ટતાનું		
અન્ય કારણ	૯૪ --- ૧૦૨	
સમ્યગ્દર્શિ જીવ કર્યાં કર્યાં		
ઉપજતો નથી?	૯૫ --- ૧૦૩	
સમ્યગ્દર્શિ બીજા ભવમાં		
મહાપુરુષ બને છે	૯૬ --- ૧૦૭	
શુદ્ધ સમ્યગ્દર્શિની ઈજ્ઞપદની પ્રાપ્તિ .	૯૭ --- ૧૦૯	
સમ્યગ્દર્શિ જ ચક્રવર્તીપદને		
પણ પ્રાપ્ત કરે છે	૯૮ --- ૧૧૦	

વિષય	શ્લોક પૃષ્ઠ	વિષય	શ્લોક પૃષ્ઠ
સમ્યગદેષિ તીર્થકર પણ થાય છે ૩૮ --- ૧૧૨		બ્રહ્મયર્થાણુવ્રતના અતિચાર ૬૦ --- ૧૬૩	
સમ્યગદર્શનથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ ૪૦ --- ૧૧૩		પરિગ્રહપરિમાણ આણુવ્રતનું લક્ષણ ૬૧ --- ૧૬૪	
સમ્યકૃતવના મહિમાનો ઉપસંહાર ૪૧ --- ૧૧૫		પરિગ્રહપરિણામ આણુવ્રતના	
ઝાનાધિકાર			
સમ્યગજાનનું સ્વરૂપ (લક્ષણ) ૪૨ --- ૧૧૮		પંચાણુવ્રત ધારણ કરવાનું ફળ ૬૩ --- ૧૬૮	
પ્રથમાનુયોગનું સ્વરૂપ ૪૩ --- ૧૨૨		પાંચ આણુવ્રતધારીઓમાં પ્રસિદ્ધ	
પ્રથમાનુયોગનું પ્રયોજન ૧૨૪		થયેલાંનાં નામ ૬૪ --- ૧૭૦	
કરણાનુયોગનું સ્વરૂપ ૪૪ --- ૧૨૫		૧. માતંગ (ચાંડાલ)ની કથા ૧૭૦	
કરણાનુયોગનું પ્રયોજન ૧૨૭		૨. ધનદેવ શેઠની કથા ૧૭૩	
ચરણાનુયોગનું સ્વરૂપ ૪૫ --- ૧૨૮		૪. નીલી કથા ૧૭૪	
ચરણાનુયોગનું પ્રયોજન ૧૨૯		૫. જયકુમારની કથા ૧૭૭	
દ્રવ્યાનુયોગનું સ્વરૂપ ૪૬ --- ૧૩૦		હિંસાદિ પાંચ અવતોમાં (પાપોમાં)	
દ્રવ્યાનુયોગનું પ્રયોજન ૧૩૧		પ્રસિદ્ધ થયેલાનાં નામ ૬૫ --- ૧૭૯	
ચારિત્રાધિકાર			
ચારિત્ર કોણ ધારણ કરે છે? ૪૭ --- ૧૩૩		૧. ધનશ્રીની કથા ૧૮૦	
રાગ-દ્રેષ્ણની નિવૃત્તિથી		૨. સત્યઘોષની કથા ૧૮૧	
ચારિત્રની ઉત્પત્તિ ૪૮ --- ૧૩૬		૩. તાપસની કથા ૧૮૪	
ચારિત્રનું લક્ષણ ૪૯ --- ૧૩૮		૪. યમદંડની કથા ૧૮૦	
ચારિત્રના ભેદ ૫૦ --- ૧૪૦		૫. શમશ્રુનવનીતની કથા ૧૮૧	
વિકલચારિત્રના ભેદ ૫૧ --- ૧૪૧		શ્રાવકનાં આઠ મૂલગુણ ૬૬ --- ૧૮૩	
અણુવ્રતનું સ્વરૂપ ૫૨ --- ૧૪૨		ગુણવ્રતોનાં નામ ૬૭ --- ૧૮૫	
અહિંસાણુવ્રતનું લક્ષણ ૫૩ --- ૧૪૫		દિગ્વતનું સ્વરૂપ ૬૮ --- ૧૮૬	
હિંસાદિના ત્યાગનું વિધાન ૧૪૮		દિગ્વતની મર્યાદાઓ ૬૯ --- ૧૮૭	
અહિંસાણુવ્રતના અતિચાર ૫૪ --- ૧૪૨		મર્યાદા બધાર અણુવ્રતને	
સત્યાણુવ્રતનું લક્ષણ ૫૫ --- ૧૪૪		મહાવ્રતનો ભાવ ૭૦ --- ૧૯૯	
સત્યાણુવ્રતના અતિચારો ૫૬ --- ૧૪૬		મર્યાદા બધાર અણુવ્રત ઉપયરિત	
અચૌર્યાણુવ્રતનું લક્ષણ ૫૭ --- ૧૪૮		મહાવ્રત છે ૭૧ --- ૨૦૦	
અચૌર્યાણુવ્રતના અતિચાર ૫૮ --- ૧૬૦		મહાવ્રતનું લક્ષણ ૭૨ --- ૨૦૧	
બ્રહ્મયર્થાણુવ્રતનું લક્ષણ ૫૯ --- ૧૬૨		દિગ્વિરતિ ક્રતના અતિચાર ૭૩ --- ૨૦૩	

વિષય	શ્લોક પૃષ્ઠ	વિષય	શ્લોક પૃષ્ઠ
પાપોપદેશ અનર્થદંડનું સ્વરૂપ.....	૭૬ --- ૨૦૭	સમય શબ્દનો અર્થ	૮૮ --- ૨૩૮
હિસાદાન અનર્થદંડનું સ્વરૂપ	૭૭ --- ૨૦૮	સામાયિકની વૃદ્ધિયોગ્ય સ્થાન	૮૯ --- ૨૪૦
અપધ્યાન અનર્થદંડનું સ્વરૂપ.....	૭૮ --- ૨૦૯	સામાયિકની વૃદ્ધિ કરવાની રીત	૧૦૦ - ૨૪૧
દુઃશુનિ અનર્થદંડનું સ્વરૂપ	૭૯ --- ૨૧૦	પ્રતિદિન સામાયિક કરવાનો ઉપદેશ ..	૧૦૧ - ૨૪૨
પ્રમાદચર્ચા અનર્થદંડનું સ્વરૂપ	૮૦ --- ૨૧૨	સામાયિક કરવાની સ્થળ વિધિ.....	૨૪૩
અનર્થદંડત્રતના અતિચાર	૮૧ --- ૨૧૩	સામાયિક ત્રતધારી મુનિ તુલ્ય છે	૧૦૨ - ૨૪૪
ભોગોપભોગપરિમાણ ત્રતનું સ્વરૂપ....	૮૨ --- ૨૧૪	સામાયિકમાં પરિષહ અને ઉપસર્ગ	
ભોગ અને ઉપભોગનું લક્ષણ.....	૮૩ --- ૨૧૫	સહન કરવાનો ઉપદેશ	૧૦૩ - ૨૪૫
જીવનપર્યન્ત ત્યાગ કરવા યોગ્ય		સામાયિક વખતે સંસાર-મોક્ષના	
ભોગ વસ્તુઓ	૮૪ --- ૨૧૬	સ્વરૂપનું ચિંતવન	૧૦૪ - ૨૪૭
ભોગોપભોગ ત્રતધારીને સર્વર્थા		સામાયિક શિક્ષાત્રતના અતિચાર ..	૧૦૪ - ૨૪૮
ત્યાગવા યોગ્ય અન્ય વસ્તુઓ..	૮૫ --- ૨૧૭	પ્રોષ્ઠઘોપવાસ શિક્ષાત્રતનું લક્ષણ	૧૦૬ - ૨૪૯
અનિષ્ટ અને અનુપસેવ્ય વસ્તુઓનો		ઉપવાસના હિને શું કરવું જોઈએ? ...	૧૦૭ - ૨૫૧
ત્યાગ અને ત્રતનું સ્વરૂપ.....	૮૬ --- ૨૧૮	ઉપવાસના હિવસે કર્તવ્ય	૧૦૮ - ૨૫૩
શ્લોક ૮૪-૮૫-૮૬નો સારાંશ	૨૨૧	પ્રોષ્ઠઘોપવાસનું લક્ષણ.....	૧૦૯ - ૨૫૫
નિયમ અને યમનું લક્ષણ	૮૭ --- ૨૨૩	પ્રોષ્ઠઘોપવાસ શિક્ષાત્રતના અતિચાર ..	૧૧૦ - ૨૫૬
ભોગોપભોગ પરિમાણ ત્રતમાં		વૈયાવૃત્ય (અતિથિસંવિભાગ)	
નિયમની વિધિ	૮૮-૮૯૨૨૪	શિક્ષાત્રતનું લક્ષણ	૧૧૧ - ૨૫૮
ભોગોપભોગપરિમાણત્રતના		વૈયાવૃત્યનું અન્ય સ્વરૂપ	૧૧૨ - ૨૬૦
અતિચાર	૮૦ --- ૨૨૭	દાનનું લક્ષણ	૧૧૩ - ૨૬૧
શિક્ષાત્રતાધિકાર			
શિક્ષાત્રતના પ્રકાર	૮૧ --- ૨૩૦	પાંચ સૂના	૨૬૧
દેશાવકાશિક શિક્ષાત્રતનું લક્ષણ.....	૮૨ --- ૨૩૧	દાતારના સાત ગુણ	૨૬૨
દેશાવકાશિક ત્રતમાં ક્ષેત્રની મર્યાદા ...	૮૩ --- ૨૩૨	નવધાભક્તિ	૨૬૨
દેશાવકાશિકત્રતની કણમર્યાદા	૮૪ --- ૨૩૩	દાનનું ફળ	૧૧૪ - ૨૬૪
દેશત્રતીને મર્યાદા બહાર		નવધા ભક્તિનું ફળ	૧૧૫ - ૨૬૫
ઉપચારથી મહાત્રત	૮૫ --- ૨૩૪	અલ્યદાનથી મહાફળની પ્રાપ્તિ	૧૧૬ - ૨૬૭
દેશાવકાશિક ત્રતના પાંચ		દાનમાં વિશેષતા	૨૬૮
અતિચારો	૮૬ --- ૨૩૬	દાનના ચાર ભેદ	૧૧૭ - ૨૬૮
સામાયિક શિક્ષાત્રતનું લક્ષણ	૮૭ --- ૨૩૭	દાન દેવામાં પ્રસિદ્ધ થયેલાનાં નામ ...	૧૧૮ - ૨૬૯
		શ્રીબેણ રાજાની કથા-૧	૨૭૦

વિષય	શ્લોક પૃષ્ઠ	વિષય	શ્લોક પૃષ્ઠ
વૃષભસેનાની કથા-૨	૨૭૨	મુક્ત જીવોના ગુણોમાં વિકારનો	
ક્રૌદ્ધિશની કથા-૩	૨૭૬	અભાવ	૧૩૩ - ૨૫૫
સૂક્રની કથા-૪	૨૭૭	મુક્ત જીવો શું કરે છે?	૧૩૪ - ૩૦૦
અહીંત્યૂજાનું વિધાન	૧૧૮ - ૨૭૮	સંલેખનાધારીઓનું	
પૂજાનું માહાત્મ્ય	૧૨૦ - ૨૮૦	અભ્યુદયરૂપ ફળ	૧૩૫ - ૩૦૧
મેડક (દેડકા)ની કથા	૨૮૦	શ્રાવકની અગિયાર પ્રતિમા	
વૈયાવૃત્યના અતિચાર	૧૨૧ - ૨૮૨	(પદ-સ્થાન)	૧૩૬ - ૩૦૨
સંલેખના પ્રતિમાધિકાર			
સંલેખનાનું લક્ષણ	૧૨૨ - ૨૮૪	દર્શન પ્રતિમાધારીનું લક્ષણ	૧૩૭ - ૩૦૪
૧. અવિચાર સમાધિમરણ	૨૮૫	પ્રત પ્રતિમાધારીનું લક્ષણ	૧૩૮ - ૩૦૬
૨. સવિચાર સમાધિમરણ	૨૮૬	સામાયિક પ્રતિમાધારીનું લક્ષણ	૧૩૯ - ૩૦૭
સંલેખનાની આવશ્યકતા	૧૨૩ - ૨૮૬	પ્રોષ્ઠ પ્રતિમાધારીનું લક્ષણ	૧૪૦ - ૩૦૮
સંલેખનાની વિધિ	૧૨૪-૧૨૫ ---- ૨૮૭	સચિતાત્યાગ પ્રતિમાધારીનું લક્ષણ	૧૪૧-૩૧૦
સંલેખના ધારણ કર્યા પછી		રાત્રિભુક્તિતત્ત્વાગ પ્રતિમાધારીનું	
શું કરવું?	૧૨૬ - ૨૮૯	લક્ષણ	૧૪૨ - ૩૧૧
સંલેખનાધારીને આહારત્યાગનો કમ		બ્રહ્મચર્ય પ્રતિમાધારીનું લક્ષણ	૧૪૩ - ૩૧૨
	૧૨૭-૧૨૮ ---- ૨૮૧	આરંભત્યાગ પ્રતિમાધારીનું લક્ષણ	૧૪૪ - ૩૧૩
સમાધિમરણની આવશ્યકતા	૨૮૩	પરિગ્રહત્યાગ પ્રતિમાધારીનું લક્ષણ ...	૧૪૫ - ૩૧૪
સંલેખનાના અતિચારો	૧૨૯ - ૨૮૫	અનુમતિત્યાગ પ્રતિમાધારીનું લક્ષણ ..	૧૪૬ - ૩૧૬
સંલેખનાનું ફળ	૧૩૦ - ૨૮૬	ઉદ્દિશ્યત્યાગ પ્રતિમાધારીનું લક્ષણ ..	૧૪૭ - ૩૧૭
મોક્ષનું લક્ષણ	૧૩૧ - ૨૮૭	શ્રેષ્ઠ શાતાનું સ્વરૂપ	૧૪૮ - ૩૧૮
મુક્ત જીવોનું વર્ણન	૧૩૨ - ૨૮૮	રલત્રયધર્મના સેવનનું ફળ	૧૪૯ - ૩૨૦
		શ્રાવકની ઈષ્ટપ્રાર્થના	૧૫૦ - ૩૨૧
		ટીકાકારની મંગળકામના	૩૨૩

✽ नमः श्रीसर्वज्ञवीतरागाय । ✽

शास्त्र-स्वाध्यायका प्रारंभिक मंगलाचरण

*

ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।
कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो नमः ॥१॥
अविरलशब्दधनौघप्रक्षालितसकलभूतलकलद्वा ।
मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् ॥२॥
अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाव्जनशताकया ।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥३॥

॥ श्रीपरमगुरवे नमः, परम्पराचार्यगुरवे नमः ॥

सकलकलुषविधंसकं, श्रेयसां परिवर्धकं, धर्मसम्बन्धकं, भव्यजीवमनःप्रतिवोधकारकं,
पुण्यप्रकाशकं, पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीरत्नकरण्डक श्रावकाचारनामधेयं, अस्य
मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां
वचनानुसारमासाद्य आचार्यश्रीसमंतभद्रस्वामिविरचितं, श्रोतारः सावधानतया
शृणवन्तु ॥

मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी ।
मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ॥१॥
सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं ।
प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ॥२॥

*

શ્રીવીતરાગાય નમઃ ।

શ્રીસમન્તભદ્રસ્વાભીવિરચિત

શ્રી

રણકરંડક શ્રાવકાયાર

શ્રીપ્રભાયંત્રાચાર્યવિનિર્ભિત સંસ્કૃતટીકા

(મઙ્ગલાચરણ)

સમન્તભદ્રં નિખિલાત્મબોધનં
જિનં પ્રણમ્યાખિલકર્મશોધનમ्^१ ।
નિબન્ધનં રત્નકરણદકે^૨ પરં
કરોમિ ^૩ભવ્યપ્રતિબોધનાકરમ् ॥૧॥

મૂળ શ્લોક અને સંસ્કૃત ટીકાનો

ગુજરાતી અનુવાદ

ટીકાકાર આચાર્ય પ્રભાકર ટીકાની શરૂઆતમાં મંગલાચરણ પૂર્વક ટીકા કરવાની પ્રતિશા પૂર્વક કહે છે કે :—

અન્વયાર્થ :—[નિખિલાત્મબોધનમ्] જેઓ સમસ્ત પદાર્થોના સ્વરૂપના જાણનાર છે એવા, [અખિલકર્મશોધનમ्] જેઓ સમસ્ત કર્મનો નાશ કરનારા છે એવા, [ભવ્યપ્રતિબોધનાકરમ्] જેઓ ભવ્ય જીવોને પ્રતિબોધ કરનારા છે એવા, [સમન્તભદ્ર પર જિનમ्] સમન્તભદ્ર જિનેશ્વરદેવને (સમસ્ત પ્રકારે કલ્યાણથી યુક્ત એવા બહારથી અને

૧. કર્મસાધનમ् ઘ૦ । ૨. રત્નકરણદકં ગ૦ । ૩. ભક્ત્યા ખ૦ ।

શ્રીસમન્તભદ્રસ્વામી રત્નાનાં રક્ષણોપાયભૂતરત્નકરણદકગ્રખ્યં સમ્યગ્દર્શનાદિરત્નાનાં
પાલનોપાયભૂતં રત્નકરણદકાખ્યં શાસ્ત્રં કર્તૃકામો નિર્વિઘ્નઃ શાસ્ત્રપરિસમાસ્યાદિકં
ફળમભિલષણિષ્ટદેવતાવિશેષં નમસ્કૃવન્નાહ—

**નમઃ શ્રીવર્ધ્રમાનાય નિર્ધૂતકલિલાત્મને ।
સાલોકાનાં ત્રિલોકાનાં યદ્વિદ્યા દર્પણાયતે ॥૧॥**

‘નમો’ નમસ્કારોઽસ્તु । કસ્મૈ ? ‘શ્રીવર્ધ્રમાનાય’ અન્તિમતીર્થકરાય તીર્થકરસમુદાયાય

અંદરથી બધી તરફથી ભદ્રરૂપ છે એવા જિનેશ્વરદેવને) [પ્રણસ્ય] નમસ્કાર કરીને
[રત્નકરણકે] રત્નકરંડક શ્રાવકાચારની ઉપર [નિવંધનમ्] નિબંધન (ટીકા, વિવરણ)
[કરોમિ] હું (શ્રી પ્રભાયંદ્રાયાર્થ) કરું છું.

રત્નોના રક્ષણના ઉપાયભૂત ‘રત્નકરંડક’ રૂપ સમ્યગ્દર્શનાદિ રત્નોના પાલનના
ઉપાયભૂત ‘રત્નકરંડક’ નામના શાસ્ત્રની રૂચના કરવાના ઈચ્છુક શ્રી સમન્તભદ્રસ્વામી
નિર્વિઘ્ને શાસ્ત્રની પરિસમાપ્તિ આદિરૂપ ફળની અભિલાષા રાખીને ઈષ દેવતા વિશેષને
નમસ્કાર કરીને કહે છે :—

(મંગલાચારણ)

શ્લોક ૧

અનુવયાર્થ :—★[નિર્ધૂતકલિલાત્મને] જેમના આત્માએ જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મરૂપ
પાપનો નાશ કર્યો છે અથવા જેમના આત્માએ (હિતોપદેશ આપીને) અન્ય જીવોના
જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મરૂપ પાપનો નાશ કર્યો છે. એવા અને [યદ્વિદ્યા] જેમની વિદ્યા (અર્થાત्
કેવળજ્ઞાન) [સાલોકાનામ्] અલોકાકાશ સહિત [ત્રિલોકાનામ्] ત્રણે લોકના વિષયમાં
[દર્પણાયતે] દર્પણની સમાન વર્તે છે, (અર્થાત् દર્પણની જેમ તેમના કેવળજ્ઞાનમાં અલોક
સહિત ત્રણે લોક—ત્રણે લોકના સમસ્ત પદાર્�ો પ્રતિબિંબિત થાય છે, [તસ્મૈ] એવા
[શ્રીવર્ધ્રમાનાય] શ્રી વર્ધમાન સ્વામીને [નમઃ] નમસ્કાર હો.

ટીકા :—‘નમઃ’ નમસ્કાર હો. કોને? ‘શ્રીવર્ધ્રમાનાય’ અંતિમ તીર્થકર શ્રી

★ નોંધ—આ ગ્રંથમાં બધે [] આવું ચિહ્ન મૂળ શ્લોકના પદને સૂચવે છે, અને () આવું ચિહ્ન
આગળ—પાછળની સંધિ માટે સમજજું.

વा । કર્થ ? અવ—સમન્તાદ્રઢ્ણ પરમાત્મિશયગ્રાપં માનં કેવળજ્ઞાનં યસ્યાસૌ વર્ધમાનઃ । ‘અવાપ્યોરલ્લોપઃ’ ઇત્યવશદ્વાકારલોપઃ । શ્રીયા બહિરંગયાઽન્તરંગયા ચ સમવસરણાનન્ત-
ચતુષ્ટયલક્ષણયોપલક્ષિતો વર્ધમાનઃ શ્રીવર્ધમાન ઇતિ વ્યુત્પત્તે:, તસ્મૈ । કર્થભૂતાય ?
‘નિર્ધૂતકલિલાત્મને’ નિર્ધૂતં ^૧સ્ફોટિતં કલિલં જ્ઞાનાવરણાદિરૂપં પાપમાત્મન આત્મનાં વા
ભવ્યજીવાનાં યેનાસૌ નિર્ધૂતકલિલાત્મા તસ્મૈ । ‘યસ્ય વિદ્યા’ કેવળજ્ઞાનલક્ષણા । કિં કરોતિ ?
‘દર્પણાયતે’ દર્પણ ઇવાત્માનમાચરતિ । કેષાં ? ‘ત્રિલોકાનાં’ ત્રિભુવનાનાં । કર્થભૂતાનાં ?
‘સાલોકાનાં’ અલોકાકાશસહિતાનાં । અયર્મર્થ:—યથા દર્પણો નિજેન્દ્રિયાગોચરસ્ય મુખાદે:
પ્રકાશકસ્તથા સાલોકત્રિલોકાનાં તથાવિધાનાં તદ્વિદ્યા પ્રકાશિકેતિ । અત્ર ચ પૂર્વાર્દ્ધન
ભગવતઃ સર્વજ્ઞતોપાયઃ, ^૨ઉત્તરાર્થેન ચ સર્વજ્ઞતોક્તા ॥૧॥

વર્ધમાન સ્વામીને અથવા તીર્થકરોના સમુદ્દરાયને; વર્ધમાન સ્વામીનો વ્યુત્પત્તિઅર્થ કેવી રીતે
થાય છે? ‘અવ’ એટલે સમસ્ત પ્રકારે ‘ઋઢ્ણ’ પરમ અતિશયને પ્રાપ્ત થયું છે, ‘માન’
જેમનું કેવળજ્ઞાન તે વર્ધમાન (અવ + ઋઢ્ણ + માન) છે. ‘અવાપ્યોરલ્લોપઃ’ એ વ્યાકરણ
સૂત્રના આધારે ‘અવ’ શબ્દના ‘અ’નો લોપ થયો છે. ‘શ્રીવર્ધમાનઃ’ શ્રી એટલે લક્ષ્મીથી
અર્થાત્ બહિરંગ અને અંતરંગ લક્ષ્મીથી—સમવસરણાદિરૂપ બહિરંગ લક્ષ્મી અને અનંત
દર્શન, અનંત જ્ઞાનાદિ, અનંત ચતુષ્ટયરૂપ અંતરંગ લક્ષ્મીથી ઉપલક્ષિત, જે વૃદ્ધિ પામે તે
શ્રી વર્ધમાન છે એમ વ્યુત્પત્તિ (—અર્થ) છે. તેઓ કેવા છે? ‘નિર્ધૂત કલિલાત્મને’ જેમણે
પોતાના આત્માના અથવા ભવ્ય જીવોના આત્માના મલનો—જ્ઞાનાવરણાદિ પાપનો નાશ કર્યો
છે. એવા તેમને, જેમની કેવળજ્ઞાનરૂપ વિદ્યા શું કરે છે? ‘દર્પણાયતે’ દર્પણની જેમ
આત્મામાં પ્રગટ કરે છે, કોને? ‘ત્રિલોકાનાં’ ત્રણ લોકને. કેવા લોકને? ‘સાલોકાનાં’
અલોકાકાશ સહિત (લોકને). આનો અર્થ એ છે કે જેમ દર્પણ (દર્શકની—દેખનારની) નિજ
ઇન્દ્રિયોને અગોચર (અવિષ્યભૂત) એવા મુખાદિને પ્રકાશિત કરે છે, (પ્રગટ કરે છે,) તેમ
તેવા પ્રકારના અલોક સહિત ત્રણે લોકને તેમનું જ્ઞાન (કેવળજ્ઞાન) પ્રકાશિત કરે છે.

અહીં (શ્વોકના) પૂર્વાર્ધથી ભગવાનની સર્વજ્ઞતાનો ઉપાય અને ઉત્તરાર્થી સર્વજ્ઞતા
કહેવામાં આવી છે.

ભાવાથ :—જેઓ સમવસરણાદિરૂપ બહિરંગ લક્ષ્મીથી તથા અનંત દર્શનાદિ

૧. સ્ફોટિતં ઘ૦ । ૨. ઉપાયકર્મ ગ૦ ।

અથ તત્ત્વમસ્કારકરણાનત્તરં કિं 'કર્તૃ લગો ભવાનિત્યાહ—

અનંત ચતુષ્યરૂપ અંતરંગ લક્ષ્મીથી વિભૂષિત છે, જેમણે પોતાના આત્માના અથવા (ઉપદેશ દ્વારા) ભવ્ય જીવોના આત્માનાં શાનાવરણાદિ પાપમળનો નાશ કર્યો છે અને જેમના કેવળજ્ઞાનરૂપ દર્પણમાં અલોકાકાશ સહિત છ દ્રવ્યોના સમુદ્દરાયરૂપ સમસ્ત લોક પોતાની ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનની સમસ્ત અનંતાનંત પર્યાયો સહિત યુગપત્ર પ્રતિબિંબિત થાય છે, તેવા અંતેમ તીર્થકર શ્રી વર્ધમાન સ્વામીને, ગ્રંથકર્તા શ્રી સમન્તભદ્રાચાર્યે અહીં નમસ્કાર કર્યા છે.

ગાથાના પહેલા અર્ધભાગમાં સર્વજ્ઞતાનો ઉપાય બતાવ્યો છે. તેનો અર્થ એ છે, કે ભગવાન જ્યારે પોતાના આત્મામાં લીન થયા; ત્યારે ભાવકર્મનો નાશ થયો અને નિમિત્તરૂપ જે શાનાવરણાદિ પાપકર્મ હતાં તેનો અભાવ થયો, તેથી બંને પ્રકારનાં કર્માનો—ભાવકર્માનો અને દ્રવ્યકર્માનો—અભાવ થતાં ભગવાનને સર્વજ્ઞપણું પ્રગટ થયું; એમ સમજવું.

આ ચરણાનુયોગનું શ્રાવકાચાર શાસ્ત્ર છે. તેનું પ્રયોજન મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક અધ્યાય ૮માં નીચે મુજબ જણાવ્યું છે—

“જે જીવ તત્ત્વજ્ઞાની થઈ આ ચરણાનુયોગને અભ્યાસે છે તેને એ બધાં આચરણ પોતાના વીતરાગભાવને અનુરૂપ ભાસે છે.”

“એકદેશ વા સર્વદેશ વીતરાગતા થતાં એવી શ્રાવક—મુનિ દશા થાય છે, કારણ કે એ એકદેશ વા સર્વદેશ વીતરાગતા અને આ શ્રાવક—મુનિ દશાને નિમિત્ત-નૈમિત્તિકપણું હોય છે, એમ જાણી શ્રાવક—મુનિધર્મના ભેદોને ઓળખી જેવો પોતાને વીતરાગ ભાવ થયો હોય તેવો પોતાને યોગ્ય ધર્મ સાધે છે. તેમાં પણ જેટલા અંશે વીતરાગતા હોય છે તેને તે કાર્યકારી જાણો છે, જેટલા અંશે રાગ રહે છે તેને હેય જાણો છે તથા સંપૂર્ણ વીતરાગતાને પરમ ધર્મ માને છે. એ પ્રમાણે ચરણાનુયોગનું પ્રયોજન છે.”

ઉપરોક્ત સિદ્ધાંત મુજબ આ શાસ્ત્રમાં નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધનાં કથનો છે, એમ જાણી તે મુજબ નયવિવક્ષા મુજબ સર્વત્ર યથાર્થ ભાવ સમજવો. ભગવાનની સ્તુતિ કરવાની હોય ત્યારે તેમનું નિમિત્તપણું જ બતાવવામાં આવે છે.

(જુઓ, શ્રી પ્રવચનસાર ગાથા ૧ થી ૫ તથા ટીકા) ૧.

હવે તેઓ નમસ્કાર કર્યા પછી તેઓ શું કરવા લાગે છે? તે કહે છે—

દેશયામિ સમીચીનં ધર્મ કર્મનિર્વહણમ् । સંસારદુઃખતઃ સત્ત્વાન્ યો ધરત્યુત્તમે સુખે ॥૨॥

‘દેશયામિ’ ^૧કથયામિ । કં? ‘ધર્મ’ । કથંભૂતં? ‘સમીચીનં’ અબાધિતં તદનુષ્ઠાતૃણામિહ પરલોકે ચોપકારકં । કથં તં તથા નિશ્ચિતવન્તો ભવત્ત ઇત્યાહ ‘કર્મનિર્વહણં’ યતો ધર્મઃ સંસારદુઃખસમ્પાદકકર્મણાં નિર્વહણો વિનાશકસ્તતો યથોક્તવિશેષણવિશિષ્ટઃ । અમુમેવાર્થ વ્યુત્પત્તિદ્વારેણાસ્ય સમર્થયમાનઃ સંસારેત્યાદ્યાહ સંસારે ચતુર્ગતિકે દુઃખાનિ શારીરમાનસાદીનિ તેભ્યઃ ‘સત્ત્વાન્’ પ્રાણિનું ઉદ્ધૃત્ય ‘યો ધરતિ’ સ્થાપયતિ । કવ? ‘ઉત્તમે સુખે’ સ્વર્ગપવર્ગાદિપ્રભવે સુખે સ ધર્મ ઇત્યુચ્યતે ॥૨॥

(પ્રતિષ્ઠા) શ્લોક ૨

અન્વયાર્થ :—હું (શ્રી સમન્તભદ્રાચાર્ય) [કર્મનિર્વહણમ्] કર્મોનો વિનાશ કરનાર એવા [સમીચીનં] સમીચીન (સમ્યગુ) [ધર્મમ्] ધર્મને [દેશયામિ] કહું છું, [યઃ] કે જે [સત્ત્વાન્] જીવને [સંસારદુઃખતઃ] સંસારનાં દુઃખોથી ઉગારીને [ઉત્તમે સુખે] સ્વર્ગ—મોક્ષાદિકના ઉત્તમ સુખમાં [ધરતિ] ધરે છે—મૂકે છે.

ટીકા :—‘દેશયામિ’ કહું છું. કોને? ‘ધર્મમ्’ ધર્મને. કેવા ધર્મને? ‘સમીચીનં’ અબાધિત અને તેનું આચરણ કરનારાઓને આ લોક તેમ જ પરલોકમાં ઉપકારક એવા ધર્મને. તમે તે (ધર્મ) એવો છે એમ કેવી રીતે નક્કી કર્યું, તે કહે છે. ‘કર્મનિર્વહણં’ કારણ કે તે (સમ્યગુ) ધર્મ સંસારના દુઃખોને પેદા કરનાર કર્મોનો વિનાશક છે. આ જ અર્થનું વ્યુત્પત્તિ દ્વારા સમર્થન કરી કહે છે. ‘સંસારેત્યાદિ’ ચતુર્ગતિરૂપ સંસારમાં શારીરિક અને માનસિકાદિ દુઃખો છે, તેમાંથી ‘સત્ત્વાન્’ જીવને—પ્રાણીઓને ઉગારીને ‘યો ધરતિ’ જે સ્થાપે છે. ક્યાં? ‘ઉત્તમે સુખે’ સ્વર્ગ—મોક્ષાદિમાં ઉત્પન્ન થતા સુખમાં, તેને ધર્મ કહેવામાં આવે છે.

ભાવાર્થ :—અહીં શ્રી સમન્તભદ્રાચાર્ય પ્રતિષ્ઠા રૂપે કહે છે કે :—

‘હું સંસારી જીવોનાં દુઃખોનાં કારણભૂત કર્મોના વિનાશક એવા સમ્યગ્ધર્મને કહું છું, જે ધર્મ ચતુર્ગતિરૂપ સંસારનાં શારીરિક અને માનસિક દુઃખોમાંથી જીવને છોડાવી—બચાવીને ઉત્તમ સુખમાં—મોક્ષસુખમાં સ્થાપે છે—ધારણ કરે છે.

અથैવંવિધધર્મસ્વરૂપતાં કાનિ પ્રતિપદ્યત્ત ઇત્યાહ—

**સદ્દાષ્ટિજ્ઞાનવૃત્તાનિ ધર્મ ધર્મેશ્વરા વિદુઃ ।
યદીયપ્રત્યનીકાનિ ભવન્તિ ભવપદ્ધતિઃ ॥૩॥**

વિશેષ

જે નરક-તિર્યચાદિક ગતિમાં પરિભ્રમણરૂપ સંસારનાં દુઃખોથી જીવને છોડાવીને ઉત્તમ અર્થાત્ અવિનાશી અતીન્દ્રિય મોક્ષસુખમાં ધારણ કરે તે ધર્મ. આ સત્ય (નિશ્ચય) ધર્મનું લક્ષણ છે.

ધર્મ તો આત્માનો સ્વભાવ છે. વસ્તુસ્વભાવો ધર્મો । તે આત્માની અંદર છે. તીર્થ, મંદિર, મૂર્તિ આદિ તથા દેવ-ગુરુ આદિ પરપદાર્થોમાં નથી.^૧ માટે સ્વાશ્રય દ્વારા પરનું અવલંબન છોડી પોતાના શાત્રા-દ્રષ્ટારૂપ સ્વભાવનું શ્રેષ્ઠાન, અનુભવ તથા શાયક સ્વભાવમાં જ પ્રવર્તનરૂપ આચરણ કરવું તે જ સમીચીન નિશ્ચય ધર્મ છે.

પ્રસ્તુત શ્લોકમાં ‘સમીચીન’ ‘કર્મનિબહ્ણમ्’ અને ‘ધરતિ ઉત્તમે સુખે’—આ શબ્દો નિશ્ચયધર્મને જ સૂચયે છે. કારણ કે નિશ્ચયધર્મ જ જીવને ઉત્તમ સુખમાં ધરતો હોવાથી સમીચીન (સત્યાર્થ—અભાધિત) હોઈ શકે, તેનાથી જ કર્મનો નાશ થાય અને તેનાથી જ ઉત્તમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય.

વ્યવહારધર્મ શુભભાવરૂપ છે, તે આખવ તત્ત્વ છે; તેનાથી કર્મબંધ થાય પણ કર્મનો નાશ થાય નહિ અને તેનાથી સ્વર્ગાદિનું સુખ પ્રાપ્ત થાય પણ મોક્ષનું સુખ (ઉત્તમ સુખ) પ્રાપ્ત થાય નહિ—એમ ટીકાકારનો ભાવ સમજવો.

આ શ્રાવકાચારનું શાસ્ત્ર છે. શ્રાવકનું ગુણસ્થાન પાંચમું છે. મુનિપદ ધારણ કર્યા વિના અને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા વિના કોઈ મોક્ષ પામે નહિ. ભગવાનના કાળમાં પણ ચરમશરીરી જીવ હોય તે જ મોક્ષ પામે છે.

શ્રાવકને તો સમ્પ્રક્રત્વપૂર્વક શુભોપયોગ હોય છે, તેથી તેવા શુભરાગના પ્રશસ્ત ફળભૂત સ્વર્ગને જ તે પ્રથમ પામે, પછી મનુષ્ય થર્દ અલ્ય ભવમાં પોતાનો પુરુષાર્થ વધારી મોક્ષ પામે છે, તેથી ટીકાકાર આચાર્યે સ્વર્ગનું અને મોક્ષનું સુખ ધર્મથી પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ કહ્યું છે. ૨.

હવે એવા ધર્મસ્વરૂપે કયા ભાવને સ્વીકારવામાં આવે છે તે કહે છે :—

૧. જુઓ યોગસાર ગાથા ૪૨ થી ૪૫.

દૃષ્ટિશ્ર તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનં, જ્ઞાનં ચ તત્ત્વાર્થપ્રતિપત્તિઃ વૃત્તં ચારિત્રં પાપક્રિયાનિવૃત્તિલક્ષણં । સન્તિ સમીચીનાનિ ચ તાનિ દૃષ્ટિજ્ઞાનવૃત્તાનિ ચ । ‘ધર્મ’ ઉક્તસ્વરૂપં । ‘વિદુઃ’ વદન્તિ પ્રતિપાદયન્તે । કે તે ? ‘ધર્મેશ્વરાઃ’ રત્નત્રયલક્ષણધર્મસ્ય ઈશ્વરા અનુષ્ઠાતૃત્વેન પ્રતિપાદકત્વેન ચ સ્વામિનો જિનનાથાઃ । કુતસ્તાન્યેવ ધર્મો ન પુનર્મિથાદર્શનાદીન્યપીત્યાહ—યદીયેત્યાદિ । યેષાં સદ્ગુરૂષ્યાદીનાં સમ્બન્ધીનિ યદીયાનિ તાનિ ચ તાનિ પ્રત્યનીકાનિ ચ પ્રતિકૂલાનિ મિથ્યાદર્શનાદીનિ ‘ભવન્તિ’ સમ્પદ્યન્તે । કા ? ‘ભવપદ્ધતિઃ’ સંસારમાર્ગઃ । અયમર્થઃ—યતઃ સમ્યગ્દર્શનાદિપ્રતિપક્ષભૂતાનિ મિથ્યાદર્શનાદીનિ સંસારમાર્ગભૂતાનિ^૧ । અતઃ સમ્યગ્દર્શનાદીનિ

(ધર્મનું લક્ષણ)

શ્લોક ૩

આન્વયાર્થ :—[ધર્મેશ્વરાઃ] ધર્મના પ્રતિપાદક તીર્થકરટેવ [સદ્ગુરૂદૃષ્ટિજ્ઞાનવૃત્તાનિ] સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્શાન અને સમ્યક્યારિત્રને (ત્રણેયની એકતાને) [ધર્મ] ધર્મ [વિદુઃ] કહે છે. [યદીયપ્રત્યનીકાનિ] તેનાથી (સમ્યગ્દર્શનાદિથી) જે વિપરીત મિથ્યાદર્શન, મિથ્યાશાન અને મિથ્યાચારિત્ર છે તે [ભવપદ્ધતિઃ] સંસાર-પરિભ્રમણનું કારણ [ભવન્તિ] છે.

ટીકા :—‘દૃષ્ટિ’ એટલે તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન (-તત્ત્વ-સ્વરૂપસહિત અર્થનું—જીવાદિ પદાર્થનું શ્રદ્ધાન, ‘જ્ઞાન’ એટલે તત્ત્વાર્થપ્રતિપત્તિ—તત્ત્વાર્થની પ્રતિપત્તિ—તત્ત્વાર્થનું જ્ઞાન અને ‘વૃત્તં’ એટલે પાપક્રિયાઓથી નિવૃત્તિરૂપ ચારિત્ર. તે અર્થાત્ દર્શન—જ્ઞાન—ચારિત્ર ત્રણે સમીચીન—સમ્યગ્ન છે. ‘ધર્મ’ ઉક્ત સ્વરૂપવાળાં દર્શન—જ્ઞાન—ચારિત્રને ધર્મ ‘વિદુઃ’ કહે છે. કોણ કહે છે ? ‘ધર્મેશ્વરાઃ’ રત્નત્રયસ્વરૂપ ધર્મના ઈશ્વર અર્થાત્ તેનું આચરણ કરનાર અને તેનો ઉપદેશ કરનાર સ્વામી જિનનાથ (ભગવાન જિનેન્દ્રટેવ). શા કારણે તે જ (સમ્યગ્દર્શનાદિ જ) ધર્મ છે અને મિથ્યાદર્શનાદિ ધર્મ નથી ? તે કહે છે—‘યદીયેત્યાદિ’ કારણ કે જે કંઈ સમ્યગ્દર્શનાદિ છે તેનાથી તે પ્રતિકૂલ (વિપરીત) મિથ્યાદર્શનાદિ ‘ભવન્તિ’ છે. ‘કા’ તે શું છે ? ‘ભવપદ્ધતિઃ’ તે સંસારનો માર્ગ છે. તેનો આ અર્થ છે :—

કારણ કે સમ્યગ્દર્શનાદિનાં પ્રતિપક્ષરૂપ જે મિથ્યાદર્શનાદિ છે તે સંસારના માર્ગભૂત

૧. પ્રમાણે: પ્રસિદ્ધાન્યત: કારણાત્ ખ૦ । પ્રસિદ્ધાન્યત: સમ્યગ્દર્શનાદીન્યપર્વાસુખ ઘ૦ ।

સ્વર્ગાપવર્ગસુખસાધકત્વાદ્રમસૂપણિ સિદ્ધ્યન્તીતિ ॥૩॥

(કારણભૂત) છે. તેથી સમ્યગદર્શનાદિ સ્વર્ગ-મોક્ષના સાધક હોવાથી તે ધર્મરૂપ સિદ્ધ થાય છે.

ભાવાર્થ :—જિનેન્દ્રદેવે સમ્યગદર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રને (ત્રણેની એકતાને) ધર્મ અર્થાત് ‘મોક્ષમાર્ગ’ કહ્યો છે અને તેનાથી વિપરીત મિથ્યાદર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રને સંસારમાર્ગ કહ્યો છે. સમ્યગદર્શનાદિરૂપ ધર્મ-રત્નત્રયરૂપ ધર્મ સુખનું કારણ છે અને મિથ્યાદર્શનાદિરૂપ અધર્મ સંસારપરિભ્રમણરૂપ દુઃખનું કારણ છે.

વિશેષ

વિપરીત (અન્યથા) અભિનિવેશ (અભિપ્રાય) રહિત જીવાદિ તત્ત્વોનું શ્રદ્ધાન તે સમ્યગદર્શન છે. સંશય, વિપર્યય અને અનધ્યવસાય રહિત પોતાના આત્માનું તથા પરનું યથાર્થ જ્ઞાન તે સમ્યગજ્ઞાન છે અને સમ્યગદર્શન-જ્ઞાનપૂર્વક આત્મામાં સ્થિરતા તે સમ્યક્કારિત છે.

“.....શ્રી પ્રવચનસારમાં પણ એ ત્રણેની એકાગ્રતા થતાં જ મોક્ષમાર્ગ કહ્યો છે, માટે એમ જાણવું કે—તત્ત્વશ્રદ્ધાન-જ્ઞાન વિના તો રાગાદિ ઘટાડવા છતાં, પણ મોક્ષમાર્ગ નથી તથા રાગાદિ ઘટાડયા વિના તત્ત્વશ્રદ્ધાન-જ્ઞાનથી પણ મોક્ષમાર્ગ નથી, પણ એ ત્રણે મળતાં જ સાક્ષાત્ મોક્ષમાર્ગ થાય છે.....”^૧

“અજ્ઞાન દશામાં જીવો દુઃખ ભોગવી રહ્યા છે તેનું કારણ તેમને પોતાના સ્વરૂપની ભ્રમણ છે. આ ભ્રમણને ‘મિથ્યાદર્શન’ અથવા ખોટી માન્યતા કહે છે. જ્યાં પોતાના સ્વરૂપની ખોટી માન્યતા હોય ત્યાં પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પણ ખોટું હોય; તે ખોટા જ્ઞાનને ‘મિથ્યાજ્ઞાન’ કહે છે. જ્યાં પોતાના સ્વરૂપની ખોટી માન્યતા અને ખોટું જ્ઞાન હોય ત્યાં ચારિત્ર પણ ખોટું જ હોય; આ ખોટા ચારિત્રને ‘મિથ્યાચારિત્ર’ કહે છે. અનાદિથી જીવોને ‘મિથ્યાદર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર’ ચાલ્યાં આવે છે; તેથી તેઓ સંસારપરિભ્રમણનાં દુઃખ ભોગવી રહ્યા છે.”^૨

૧. સમ્યગદર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગ: ॥૧॥ મોક્ષશાસ્ત્ર.

૨. ગુજરાતી મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક પૃષ્ઠ ૩૧૮.

૩. ગુજરાતી મોક્ષશાસ્ત્ર પૃષ્ઠ ૬.

ચરણાનુયોગનું વિધાન શ્રી મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકમાં પૃ. ૨૮૭ પર છે, તેનો ઉપયોગી ભાગ નીચે પ્રમાણે છે :—

“ચરણાનુયોગમાં જેમ જીવોને પોતાના બુદ્ધિગોચર ધર્મનું આચરણ થાય તેવો ઉપદેશ આપ્યો છે. હવે ધર્મ તો નિશ્ચયરૂપ મોક્ષમાર્ગ છે તે જ છે, પરંતુ તેમાં સાધનાદિ છે તે પણ ઉપચારથી ધર્મ છે. ત્યાં વ્યવહારનયની પ્રધાનતાથી નાના પ્રકારરૂપ ઉપચારધર્મના ભેદાદિકનું આમાં નિરૂપણ કરવામાં આવે છે. કારણ કે નિશ્ચય ધર્મમાં તો કાંઈ ગ્રહણ—ત્યાગનો વિકલ્પ જ નથી, તથા નીચલી અવસ્થામાં વિકલ્પ છૂટતો નથી. તેથી આ જીવને ધર્મ વિરોધી કાર્યોને છોડાવવાનો તથા ધર્મસાધનાદિ કાર્યોને ગ્રહણ કરવાનો આમાં ઉપદેશ છે. પૃષ્ઠ ૨૮૩.

“વળી જ્યાં નિશ્ચય સહિત વ્યવહારનો ઉપદેશ હોય ત્યાં સમ્યગ્દર્શનના અર્થે તત્ત્વોનું શ્રદ્ધાન કરાવીએ છીએ. તેનું જે નિશ્ચયરૂપ છે તે તો ભૂતાર્થ છે તથા વ્યવહારરૂપ છે તે ઉપચાર છે. એવા શ્રદ્ધાન સહિત વા સ્વ-પરના ભેદવિજ્ઞાનાદિ વડે પરદવ્યોમાં રાગાદિ છોડવાના પ્રયોજનસહિત તે તત્ત્વોનું શ્રદ્ધાન કરવાનો ઉપદેશ આપીએ છીએ. એવા શ્રદ્ધાનથી અરિહંતાદિક વિના અન્ય દેવાદિ જૂઠા ભાસે ત્યારે તેની માન્યતા સ્વયં છૂટી જાય છે, તેનું પણ નિરૂપણ કરીએ છીએ.” પૃષ્ઠ ૨૮૪.

“સમ્યગ્જ્ઞાનના અર્થે સંશ્યાદિ રહિતપણે એ તત્ત્વોને એ જ પ્રકારથી જાણવાનો ઉપદેશ આપીએ છીએ તે જાણવાના કારણરૂપ જૈનશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ છે; તેથી તે પ્રયોજન અર્થે જૈનશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ પણ સ્વયં થાય છે, તેનું નિરૂપણ કરીએ છીએ.” પૃષ્ઠ ૨૮૪.

“તથા સમ્યક્યારિત અર્થે રાગાદિ દૂર કરવાનો ઉપદેશ આપીએ છીએ, ત્યાં એકદેશ વા સર્વદેશ પાપક્રિયાથી તે છૂટે છે. વળી મંદ રાગથી શ્રાવક-મુનિઓનાં વ્રતોની પ્રવૃત્તિ થાય છે, તથા મંદ રાગાદિનો પણ અભાવ થતાં શુદ્ધોપયોગની પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેનું નિરૂપણ કરીએ છીએ.” પૃષ્ઠ ૨૮૪.

સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની એકતાને મોક્ષમાર્ગ કહો કે તેને સત્યાર્થ ધર્મનું સ્વરૂપ કહો-બંને એક જ છે.

અહીં ટીકાકારે નિશ્ચય સાથેના વ્યવહારધર્મને ‘ધર્મ’ના અર્થમાં ઘટાવ્યો છે. કારણ કે તેમણે ટીકામાં સમ્યગ્દર્શનાદિને સ્વર્ગ-મોક્ષસુખનું સાધક કહ્યું છે.

તત્ત્વ સમ્યગ્દર્શનસ્વરૂપં વ્યાખ્યાતુમાહ—

**શ્રદ્ધાનં પરમાર્થનામાપ્તાગમતપોભૃતામ् ।
ત્રિમૂળપોઢમદ્ધાઙ્ સમ્યગ્દર્શનમસ્મયમ् ॥૪॥**

સમ્યગ્દર્શનં ભવતિ । કિં ? ‘શ્રદ્ધાનં’ રુચિઃ । કેષાં ? ‘આપ્તાગમતપોભૃતાં’

શાસ્ત્રોમાં નીચે પ્રમાણે ‘ધર્મ’નો અર્થ કરેલો જોવામાં આવે છે—

૧. નિશ્ચય ધર્મ :—જે સ્વાશ્રિત છે અને સાક્ષાત્ મોક્ષનું કારણ છે.

૨. વ્યવહાર ધર્મ :—રૂઢિથી કહેવાતો શુભરાગરૂપ ધર્મ તે પરાશ્રિત છે અને સંસારનું કારણ છે.

૩. નિશ્ચય સાચે વ્યવહાર ધર્મ :—જ્યાં અંશે આત્મિક શુદ્ધિ પ્રગટી હોય છે તેનાથી સંવર-નિર્જરા થાય છે અને અંશે અશુદ્ધિ હોય છે તેનાથી આસ્તવ અને બંધ થાય છે. ચોથા ગુણસ્થાનથી અર્થાત્ અવિરત સમ્યગ્દર્શિથી આ ધર્મની શરૂઆત થાય છે. શાસ્ત્રોમાં કેટલાક ઠેકાણે આ ધર્મને જ મોક્ષનું પરંપરા કારણ કહેવામાં આવ્યું છે. એકલા વ્યવહાર ધર્મને નહિ.

ધર્મના અનેક અર્થો થાય છે, માટે પૂર્વાપર જેવો સંબંધ હોય તેવો તેનો અર્થ વિચારવો. કહ્યું છે કે—

“જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે ત્યાં સમજવું તેહ” ૩.

તેમાં સમ્યગ્દર્શનના સ્વરૂપનું વ્યાખ્યાન કરતાં કહે છે—

(સમ્યગ્દર્શનનું લક્ષણ)

શ્લોક ૪

અન્વયાર્થ :—[પરમાર્થનામ] પરમાર્થભૂત (સાચા) [આપ્તાગમતપોભૃતામ] દેવ-શાસ્ત્ર-તપસ્વીનું [ત્રિમૂળપોઢમ] ત્રણ મૂઢતા રહિત [અષાઙ્ગમ] આઠ અંગ સહિત અને [અસ્મયમ] આઠ મદ રહિત [શ્રદ્ધાનં] શ્રદ્ધાન કરવું તે [સમ્યગ્દર્શનમ] સમ્યગ્દર્શન છે.

ટીકા :—‘આપ્તાગમતપોભૃતાં સમ્યગ્દર્શનમ’ આપ્તાગમ-તપસ્વીનું જે સ્વરૂપ

વક્ષ્યમાણસ્વરૂપાણાં । ન ચૈવ ષડ્દ્રવ્યસપ્તત્વનવપદાર્થાનાં શ્રદ્ધાનમસંગૃહીતમિત્યાશંકનીયં
^૧આગમશ્રદ્ધાનાદેવ તચ્છ્રદ્ધાનસંગ્રહપ્રસિદ્ધેઃ । અબાધિતાર્થપ્રતિપાદકમાસ્તવચનં હ્યાગમઃ ।
 તચ્છ્રદ્ધાને તેષાં શ્રદ્ધાનં સિદ્ધમેવ । કિંવિશિષ્ટાનાં તેષાં ? ‘પરમાર્થનાં’ પરમાર્થભૂતાનાં ન
 પુનર્બોદ્ધમત^૨ ઇવ કલ્પિતાનાં । કથંભૂતં શ્રદ્ધાનં ? ‘અસ્મયં’ ન વિદ્યતે વક્ષ્યમાણો
 જ્ઞાનદર્પાદ્યષ્પકારઃ સ્મયો ગર્વો યસ્ય તત્^૩ । પુનરાપિ કિંવિશિષ્ટં^૪ ? ‘ત્રિમૂઢાપોદં’
 ત્રિભિમૂર્દ્વક્ષ્યમાણલક્ષણૈરૂપોદં રહિતં યત્ । ‘અષ્ટાંગં’ અષ્ટૌ વક્ષ્યમાણાનિ
 નિઃશંકિતત્વાદીન્યાનિ સ્વરૂપાણિ યસ્ય ॥૪॥

કહેવામાં આવ્યું છે એવા સ્વરૂપવાળા આપ્ત-આગમ-તપસ્વીનું શ્રદ્ધાન કરવું તે સમ્યગ્દર્શન છે. કેવા વિશેષતાવાળા આપ્ત-આગમ-તપસ્વીનું શ્રદ્ધાન કરવું તે સમ્યગ્દર્શન છે? ‘પરમાર્થનામ્’ પરમાર્થભૂત આપ્ત-આગમ-તપસ્વીનું શ્રદ્ધાન કરવું તે સમ્યગ્દર્શન છે, પરંતુ બૌદ્ધાદિ મતમાં જેવા કલ્પિત આપ્ત-આગમ-તપસ્વી છે તેવાનું શ્રદ્ધાન કરવું તે સમ્યગ્દર્શન નથી. કેવું શ્રદ્ધાન કરવું તે સમ્યગ્દર્શન છે? ‘અસ્મયં’ ‘ત્રિમૂઢાપોદં’ ‘અષ્ટાઙ્ગં’ જેનું જે સ્વરૂપ કહેવામાં આવ્યું છે, એવા સ્વરૂપવાળા જ્ઞાન, દર્પાદિ આઠ પ્રકારના મદથી રહિત, જેનું જે સ્વરૂપ કહેવામાં આવ્યું છે એવા સ્વરૂપવાળી ત્રણ મૂઢતા રહિત અને જેનું જે સ્વરૂપ કહેવામાં આવ્યું છે એવા સ્વરૂપવાળા નિઃશંકિતત્વાદિ આઠ અંગો સહિત શ્રદ્ધાન કરવું, રુચિ કરવી તે સમ્યગ્દર્શન છે.

અહીં કોઈ શંકા કરે કે અન્ય શાખામાં છ દ્રવ્ય, સાત તત્ત્વ અને નવ પદાર્થોના શ્રદ્ધાનને સમ્યગ્દર્શન કહ્યું છે, પણ અહીં આચાર્યે દેવ-આગમ-તપસ્વીની પ્રતીતિને સમ્યગ્દર્શન કહીને અન્ય શાખામાં પ્રતિપાદિત લક્ષણનો સંગ્રહ કર્યો નથી. તો એવી શંકા કરવી યોગ્ય નથી. કારણ કે આગમના શ્રદ્ધાનથી જ છ દ્રવ્ય, સાત તત્ત્વ અને નવ પદાર્થોના શ્રદ્ધાનરૂપ લક્ષણનો સંગ્રહ થઈ જાય છે. કેમ કે ‘અબાધિતાર્થ પ્રતિપાદકમાસ વચન હ્યાગમઃ’ અબાધિત અર્થનું કથન કરનાર આપત્તનું વચન તે જ આગમ છે. તેથી આગમના શ્રદ્ધાનમાં જ છ દ્રવ્યાદિનું શ્રદ્ધાન સંગ્રહિત થઈ જાય છે.

ભાવાર્થ :—સાચા દેવ, સાચા આગમ અને સાચા ગુરુ—એ ત્રણનું ત્રણ મૂઢતા રહિત, અષ્ટઅંગ સહિત અને આઠ મદ રહિત શ્રદ્ધાન કરવું તે સમ્યગ્દર્શન છે.

૧. આસાગમશ્રદ્ધાનાદેવ ખ૦ ।

૨. બૌદ્ધમત ઇવ ઘ૦ ।

૩. ન વિદ્યિતે સ્મયો વક્ષ્યમાણ યત્ ઇત્યાદિપાઠ: ખ૦ ।

૪. કથંભૂતં ખ૦ ।

તત્ત્વ સદ્ગુરુજીનિષ્પત્તિયતોક્તસ્યામૃત્ય સ્વરૂપં વ્યાચિખ્યાસુરાહ—

વિશેષ

પ્રેશન : મોક્ષશાસ્ત્રાદિ ગ્રંથોમાં તત્ત્વોનાં શ્રદ્ધાનને સમ્યગુર્દર્શન કર્યું છે. જ્યારે અહીં સાચાં દેવ-શાસ્ત્ર અને ગુરુનાં શ્રદ્ધાનને સમ્યગુર્દર્શન કર્યું છે. તો બંને લક્ષણોમાં વિરોધ આવશે?

સમાધાન :—ના, વિરોધ નહિ આવે, કારણ કે પદાર્થોનું પ્રતિપાદન કરનાર સાચા દેવ છે. તેમનાં અબાધિત વચ્ચનને જ આગમ કહેવામાં આવે છે. તે આગમના શ્રદ્ધાનથી તેમાં કહેલાં તત્ત્વોનું—પદાર્થોના શ્રદ્ધાનનું ગ્રહણ આપોઆપ આવી જાય છે. આ રીતે જ્યાં પદાર્થોના શ્રદ્ધાનને સમ્યગુર્દર્શન કર્યું છે ત્યાં તેના પ્રતિપાદક દેવનાં શ્રદ્ધાનનું ગ્રહણ સ્વયં આવી જાય છે.

સત્ત્યાર્થ આપ્ત વિના સત્ત્યાર્થ આગમ કેવી રીતે પ્રગટે? અને બાધારહિત આગમના સાચા ઉપદેશ વિના સાત તત્ત્વાદિનું શ્રદ્ધાન કેવી રીતે થાય? તેથી તત્ત્વાદિનાં શ્રદ્ધાનનું મૂળ કારણ સત્ત્યાર્થ આપ્ત જ છે.

મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકમાં કર્યું છે કે—

“અરિહંતનાં જે વિશેષજ્ઞો છે તેમાં કેટલાક જીવાશિત છે અને કોઈ પુદ્ગલાશ્રિત છે, તેમાંથી જીવના યથાવત્ વિશેષજ્ઞો જાણે તો જીવ મિથ્યાદાસ્તિ રહે નહિ.”

(કુચો મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક, સાતમો અધિકાર, પૃષ્ઠ ૨૨૬.)

“સમ્યગુર્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની એકતારૂપ મોક્ષમાર્ગ છે. એ જ મુનિનું સાચું લક્ષણ છે. તેને જીવ યથાવત્ ઓળખે તો તે મિથ્યાદાસ્તિ રહે જ નહિ. (પૃષ્ઠ ૨૨૭).

“અહીં (આગમમાં તો) અનેકાન્તરૂપ સાચા જીવાદિ તત્ત્વોનું નિરૂપણ છે તથા સાચો રત્નત્રયરૂપ મોક્ષમાર્ગ દર્શાવ્યો છે, તેથી આ જૈન શાસ્ત્રોની ઉત્કૃષ્ટતા છે. તેને (અજ્ઞાની) ઓળખતો નથી. કેમ કે જો એ ઓળખાણ થઈ જાય તો તે મિથ્યાદાસ્તિ રહે નહિ.” (પૃષ્ઠ ૨૨૮)

આ સિદ્ધાંતને અનુસરી આ ગાથામાં નિશ્ચય સમ્યગુર્દર્શનની વ્યાખ્યા આપી છે. ૪.

તેમાં સમ્યગુર્દર્શનના વિષયરૂપે કહેલા આપ્તનું સ્વરૂપ કહેવાની ઈચ્છાથી કહે છે—

**આપેનોત્સત્ત્રદોષેણ સર્વજ્ઞેનાગમેશિના ।
ભવિતવ્યં નિયોગેન નાન્યથા હ્યાપ્તતા ભવેત્ ॥૫॥**

‘આપેન, ભવિતવ્યં, ‘નિયોગેન’ નિશ્ચયેન નિયમેન વા । કિંવિશિષ્ટેન ? ‘ઉત્સત્ત્રદોષેણ’ નષ્ટદોષેણ । તથા ‘સર્વજ્ઞેન’ સર્વત્ર વિષયે શેષવિશેષતઃ પરિસ્કૃટપરિજ્ઞાનધૃતા નિયોગેન ભવિતવ્યં । તથા ‘આગમેશિના’ ભવજનાનાં હેયોપાદેયતત્ત્વપ્રતિપ્રતિહેતુભૂતાગમપ્રતિપાદકેન નિયમેન ભવિતવ્યં । કુત એતદિત્યાહ—‘નાન્યથા હ્યાપ્તતા ભવેત્’ । ‘હિ’ યસ્માત્ અન્યથા ઉક્તવિપરીતપ્રકારેણ, આપ્તતા ન ભવેત્ ॥૫॥

**(આપ્તાનું લક્ષણ)
શ્લોક ૫**

અન્વયાર્થ :—[આપેન] આપ્ત [નિયોગેન] નિયમથી [ઉત્સત્ત્રદોષેણ] અધાર દોષ રહિત વીતરાગ, [સર્વજ્ઞેન] સર્વજ્ઞ અને [આગમેશિના] આગમના ઈશ અર્થાત્ આગમના ઉપદેશક-હિતોપદેશી [ભવિતવ્યમ] હોવા જોઈએ. [અન્યથા હિ] કારણ કે કોઈ બીજી રીતે [આપ્તતા] આપ્તપણું (સાચું દેવપણું) [ન ભવેત્] હોઈ શકે નહિ.

ટીકા :—‘આપેન’ આપ્ત હોવા જોઈએ, ‘નિયોગેન’ નિશ્ચયથી અથવા નિયમથી. કેવા વિશેષતાવાળા આપ્ત હોવા જોઈએ? ‘ઉત્સત્ત્રદોષેણ’ જેમના દોષ નાશ પામ્યા છે તેવા હોવા જોઈએ અર્થાત્ દોષ રહિત હોવા જોઈએ તથા ‘સર્વજ્ઞેન’ સમસ્ત વિષયોમાં કંઈપણ બાકી રહ્યા વિના સંપૂર્ણ વિશેષતાઓથી પરિસ્પષ્ટ સંપૂર્ણ જ્ઞાન નિયમથી જેને હોય એવા (અર્થાત્ કંઈપણ બાકી રહ્યા વિના સંપૂર્ણ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયનું પરિસ્પષ્ટ, સંપૂર્ણ જ્ઞાન નિયમથી જેને હોય એવા) હોવા જોઈએ. તથા ‘આગમેશિના’ ભવ્ય જીવોને હેય-ઉપાદેય તત્ત્વોની પ્રતિપત્તિના (તત્ત્વોના જ્ઞાનના) કારણભૂત જે આગમ છે તેના પ્રતિપાદક (ઉપદેશક) નિયમથી હોવા જોઈએ. શા કારણો એવા હોવા જોઈએ? તે કહે છે—‘નાન્યથા હિ આપ્તતા ભવેત્’ કારણ કે અન્યથા અન્ય પ્રકારે કહું તેનાથી વિપરીત પ્રકારે આપ્તપણું હોઈ શકે નહિ. (વીતરાગતા, સર્વજ્ઞતા અને આગમેશિતા—હિતોપદેશકતા આ ત્રણ વિશેષતાઓના અભાવમાં આપ્તપણું હોઈ શકે નહિ.)

૧. ‘ચ્છિ’ પાઠાન્તરં ઘ૦ ।

૨. નિયોગેન, ખ, ગ ।

ભાવાર્થ :—જેનામાં વીતરાગતા (નિર્દોષપણું), સર્વજ્ઞતા અને પરમહિતોપદેશક-પણું એ ત્રણ ગુણ હોય તેને જ આપ્ત કહે છે, આ ત્રણ લક્ષણ (ગુણ) વિના આપ્તપણું સંભવી શકે નહિ.

આપ્તમાં કુધા-તૃષાદિક અઠાર દોષો નથી, તેથી તેઓ નિર્દોષ છે-વીતરાગ છે. તેઓ ત્રિકાલવર્તી સમસ્ત ગુણ-પર્યાય સહિત સમસ્ત જીવ-પુદ્ગલ, ધર્મ-અધર્મ, આકાશ, કાલના અનંત પર્યાયોને યુગપત્ર પ્રત્યક્ષ જાણે છે, તેથી તેઓ સર્વજ્ઞ છે અને તેઓ દિવ્યધ્વનિ દ્વારા દ્વાદશાંગ આગમના મૂળ ઉપદેશક છે. તેથી તેઓ આગમના ઈશ (સ્વામી) છે.

વિશેષ

પ્રશ્ન :—આપ્તનાં આ ત્રણ લક્ષણો કેમ કહ્યાં? એક નિર્દોષતામાં (વીતરાગતામાં) જ બધાં લક્ષણો ન આવી જાય?

સમાધાન :—પુદ્ગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાલાદિમાં કુધા, તૃષા, રાગ, દ્વેષાદિક દોષો નથી, તેથી તેઓ નિર્દોષ છે. હવે નિર્દોષતા જ આપ્તનું લક્ષણ હોય તો પુદ્ગલ આદિ આપ્ત ઠરે, પણ આપ્ત તો ચેતન છે અને પુદ્ગલાદિક તો જડ છે; તેથી જડ ચેતન ઠરે. એ અતિવ્યાપ્તિ દોષ આવે.^૧

જો નિર્દોષતા (વીતરાગતા) અને સર્વજ્ઞતા એ બે લક્ષણો જેમાં હોય, તેને આપ્ત માનવામાં આવે તો તે બે લક્ષણો તો સિદ્ધમાં પણ છે, તેથી તે પણ આપ્ત ઠરે, પણ તેમનામાં હિતોપદેશીપણાનો અભાવ છે તેથી તેઓ આપ્ત નથી. તેમાં પણ અતિવ્યાપ્તિ દોષ આવે.

માટે વીતરાગતા, સર્વજ્ઞતા અને પરમહિતોપદેશકતા એ ત્રણો ગુણો સહિત દેવાધિદેવ પરમ ઔદારિક શરીરમાં તિજતા ભગવાન સર્વજ્ઞ વીતરાગ અરહંતને જ

૧. “જે લક્ષ્ય તથા અલક્ષ્ય બંનેમાં હોય એવું લક્ષણ જ્યાં કહેવામાં આવે, ત્યાં અતિવ્યાપ્તિપણું જાણવું જેમ આત્માનું લક્ષણ ‘અમૂર્તત્વ’ કહ્યું, ત્યાં અમૂર્તત્વ લક્ષણ, લક્ષ્ય જે આત્મા તેમાં પણ હોય છે, તથા અલક્ષ્ય જે આકાશાદિ તેમાં પણ હોય છે, માટે એ લક્ષણ અતિવ્યાપ્તિ દોષ સહિત લક્ષણ છે, કારણ કે એ વડે આત્માને ઓળખતાં આકાશાદિક પણ આત્મા થઈ જાય, એ દોષ આવે.....”
(ગુજરાતી મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક-પૃષ્ઠ ૩૧૮.)

अथ के पुनस्ते दोषा ये ^१तत्रोत्सन्ना इत्याशंक्याह—

કૃત્પિપાસાજરાતઙ્ગન્માન્તકભયસ્મયાઃ । ન રાગદ્વેષમોહાશ્ચ યસ્માસ્તઃ સ પ્રકીર્ત્યતે ॥૬॥

કૃદ્ધ બુભુક્ષા । પિપાસા ચ ટૃષા । જરા ચ વૃદ્ધત્વં । આતઙ્ગશ્ચ વ્યાધિઃ । જન્મ ચ
કર્મવશાચ્ચતુર્ગતિષૂપ્તિઃ । અન્તકશચ મૃત્યુઃ । ભયં ચેહપરલોકાત્રાણગુપ્તિ-

આપણણું છે, બીજા કોઈને નહિ—એમ નિશ્ચય કરવો. આ જ આપણનું નિર્દોષ
લક્ષણ છે.

અહીં આપણનું સ્વરૂપ કહ્યું છે. તેને યથાવત् જીવાશ્રિત અને પુદ્ગલાશ્રિત એવાં
વિશેષજ્ઞોના ભેદજ્ઞાનપૂર્વક જાણે તે જીવ મિથ્યાદિઃ રહે નહિ. એ હેતુથી શ્લોક ૫ થી
૮ સુધી આપણનું સ્વરૂપ આપ્યું છે. ૫.

હવે વળી તે દોષો ક્યા છે? જે તેમનામાં (આપણાં) નાશ પામ્યા છે. એવી
આશંકા ઉઠાવીને કહે છે—

અઢાર દોષ રહિત આપ્ત (દેવ)નું લક્ષણ

(વીતરાગ લક્ષણ)

શ્લોક ૬

અન્વયાર્થ :—[યસ્ય] જેમને [કૃત્પિપાસાજરાતઙ્ગન્માન્તકભયસ્મયાઃ] કૃધા,
ટૃષા, ઘડપણ, રોગ, જન્મ, મરણ, ભય, ગર્વ, [રાગદ્વેષમોહાઃ] રાગ, દ્વેષ, મોહ, [ચ]
અને (આશ્ર્ય, અરતિ, ખેદ, મદ અથવા શોક, નિદ્રા, ચિન્તા, સ્વેદ) એ અઢાર દોષો
[ન] ન (સંત્તિ) હોય, [સઃ] તે [આસઃ] આપ્ત (સાચા દેવ) [પ્રકીર્ત્યતે] કહેવાય છે.

ટીકા :—‘કૃધ’—ખાવાની ઈચ્છા (ભૂખ), ‘પિપાસા’—ટૃષા (તરસ), ‘જરા’—
વૃદ્ધત્વ (ઘડપણ), ‘આતઙ્ગ’—વ્યાધિ (રોગ), ‘જન્મ’—કર્મવશાત્ ચતુર્ગતિમાં ઉત્પત્તિ,
‘અન્તકઃ’—મૃત્યુ, ‘ભય’—આ લોકનો, પરલોકનો, અરક્ષાનો, અગુપ્તિનો, મરણનો, વેદનાનો
અને અક્રમાતનો એ સાત પ્રકારનો ભય, ‘સ્મયઃ’—જીતિ-કુલાદિનો દર્પ-ગર્વ,

૧. યેત્રોત્સન્ના ઘ૦ ।

મરણવેદનાઽકસ્મિકલક્ષણં । સ્મયશ જાતિકુલાદિર્પઃ । રાગદ્વેષમોહા: પ્રસિદ્ધા: ।
ચશબ્દાચ્ચિન્તાઽરતિનિદ્રાવિસ્મય^૧ મદસ્વેદખેદા ગૃહ્ણન્તે । એતેઽષાદશદોષા યસ્ય ન સન્તિ સ
આપ્તઃ ‘પ્રકીર્ત્યતે’ પ્રતિપાદ્યતે । નનુ ચાપસ્ય ભવેત્ ક્ષુત્, ક્ષુદ્ભાવે આહારાદૌ
પ્રવૃત્ત્યભાવાદેહસ્થિતિર્ન સ્યાત् । અસ્તિ ચાસૌ, તસ્માદાહારસિદ્ધિઃ । તથા હિ । ભગવતો
દેહસ્થિતિરાહારપૂર્વિકા, દેહસ્થિતિત્વાદસ્મદાદિદેહસ્થિતિવત્ । જૈનેનોચ્યતે^૨—અત્ર
કિમાહારમાત્રં^૩ સાધ્યતે કવલાહારો વા । પ્રથમપક્ષે સિદ્ધસાધનતા ‘આસયોગકેવલિન

‘રાગદ્વેષમોહા:’—રાગ, દ્વેષ, મોહ એ દોષો તો પ્રસિદ્ધ છે—ચ શબ્દથી ચિંતા, અરતિ, નિદ્રા,
વિસ્મય (આશ્ર્ય), મદ, અથવા વિધાદ (શોક), સ્વેદ અને ખેદ—એ દોષો લેવા. આ
અઢાર દોષો ‘યસ્ય’ જેને ‘ન’ ન (સન્તિ) હોય, ‘સ:’—તે ‘આપ્ત’ આપ્ત (દેવ)
‘પ્રકીર્ત્યતે’—કહેવાય છે.

પ્રશ્ના :—આપ્ત (ભગવાન)ને ક્ષુધા હોવી જોઈએ. (કેમ કે) ક્ષુધાદિના અભાવમાં
આહારાદિકની પ્રવૃત્તિ નહિ હોય અને આહારાદિકમાં પ્રવૃત્તિ નહિ હોવાથી દેહની સ્થિતિ
નહિ બને. (દેહની સ્થિતિ ટકી શકશે નહિ). પરંતુ આપ્ત ભગવાનને દેહની સ્થિતિ તો
છે તેથી તેમને આહારની સિદ્ધિ છે. આ પ્રમાણે આપ્તને આહારની સિદ્ધિ થાય છે. અમારા
જેવાના દેહની સ્થિતિની માફક આપ્ત ભગવાનને દેહની સ્થિતિ હોવાથી તેમના દેહની
સ્થિતિ આહારપૂર્વક હોવી જોઈએ.

ઉત્તર :—જૈન તેનો ઉત્તર આપે છે. તે સામા પક્ષવાળાને પૂછે છે—આપ્ત
ભગવાનને (દેહસ્થિતિ સંબંધમાં) તમારે માત્ર આહાર સિદ્ધ કરવો છે કે કે કવલાહાર? પ્રથમ
પક્ષ લ્યો તો તેમને માત્ર આહારનું સાધન તો સિદ્ધ થાય છે, કેમ કે ‘આસયોગકેવલિન

૧. અસ્ય સ્થાને ‘વિષાદ’ ઇતિ પાઠ: ખ, ગ, ઘ૦ ।

૨. જૈનેનોચ્યતે ખ-પુસ્તકે નાસ્તિ । જૈનૈર્ન તદુચ્યતે ઘ ।

૩. ણોકમ્મ કમ્મહારો કવલાહારો ય લેપ્પમાહારો ।
ઓજ મણો હિ ય કમસો આહારો છબ્બિહો ણેઓ ॥
ણોકમ્મં તિથયે કમ્મં ણારેય માણસો અમરે ।
કવલાહારો ણર-પસુ ઓજો પક્ખીણ લેપ્પ રૂક્ખાણં ।
વિગગહગિમાવળણ કેવલિણો સમુહદો અજોગી ય ।
સિદ્ધા ય અણાહાર સેસા આહારિણો જીવા ॥

આહારિણો જીવા' ઇત્યાગમાભ્યુપગમાત્ર। દ્વિતીયપક્ષે તુ દેવદેહસ્થિત્યા વ્યભિચારઃ। દેવાનાં સર્વદા કવલાહારાભાવેઽપ્યસ્યાઃ સંભવાત્। અથ^૧ માનસાહારાસ્તેષાં તત્સ્થિતિસ્તર્હિ^૨ કેવલિનાં કર્મનોકર્મહારાત્ સાસ્તુ। અથ મનુષ્યદેહસ્થિતિત્વાદસ્મદાદિવત્સા તત્પૂર્વિકા ઇષ્યતે તર્હિ તદ્વદેવ તદ્વે સર્વદા નિઃસ્વેદત્વાદ્યભાવઃ સ્યાત્। અસ્મદાદાવનુપલબ્ધસ્યાપિ તદતિશયસ્ય તત્ત્વ સંભવે ભુક્ત્યભાવલક્ષણો�પ્તિશયઃ કિં ન સ્યાત્। કિં ચ અસ્મદાદૌ દૃષ્ટસ્ય ધર્મસ્ય ભગવતિ સમ્પ્રસાધને તજ્જાનસ્યેન્દ્રિય^૩ જિનતત્વપ્રસંગઃ। તથા હિ—ભગવતો જ્ઞાનમિન્દ્રિયજં

આહારિણો જીવા:' સયોગ કેવલી સુધીના જીવો આહારક છે.—એમ આગમથી જાણવા મળે છે. જો બીજો પક્ષ કવલાહારનો લ્યો તો દેવોના દેહની સ્થિતિ સાથે વ્યભિચાર આવે છે; કારણ કે (સ્વર્ગના) દેવોને સદા કવલાહારનો અભાવ હોવા છતાં પણ દેહની સ્થિતિ તો સંભવે છે. (તેથી કવલાહારથી જ દેહની સ્થિતિ ટકે છે તે માન્યતા ખોટી ઠરે છે.)

હવે (ત્યાં) જો એમ કહેવામાં આવે કે દેવોને માનસિક આહાર છે, તેનાથી તેમના દેહની સ્થિતિ ટકે છે, તો કેવલીઓને કર્મ-નોકર્મના આહારથી દેહની સ્થિતિ ટકે છે; એમ માનો.

હવે જો એમ કહેવામાં આવે કે આપણા જેવાના મનુષ્ય દેહની માઝક કેવલી ભગવાનને મનુષ્ય દેહની સ્થિતિ છે, તેથી આપણા દેહની જેમ (તેથી જેમ આપણા દેહની સ્થિતિ આહારપૂર્વક છે તેમ) કેવલી ભગવાનના દેહની સ્થિતિ આહારપૂર્વક માનવી જોઈએ. તો તેનો ઉત્તર એ છે કે જેવી રીતે કેવલી ભગવાનના શરીરમાં સર્વદા પરસેવાદિનો અભાવ છે, તેવી જ રીતે આપણા આદિના શરીરમાં પણ સર્વદા પરસેવાદિનો અભાવ હોવો જોઈએ, (કેમ કે બંનેમાં મનુષ્ય શરીરત્વરૂપ હેતુ વિઘ્નમાન છે.) એના ઉત્તરમાં હવે જો એમ કહેવામાં આવે કે આપણા જેવાના શરીરમાં તે અતિશય સંભવતો નથી, (જેથી પરસેવાદિનો અભાવ હોય) પરંતુ કેવલી ભગવાનમાં એ અતિશય સંભવે છે (જેના કારણે તેનામાં શરીરમાં પરસેવો આદિ નથી હોતાં). તો પછી (જ્યારે કેવલી ભગવાનને પરસેવાદિના અભાવનો અતિશય માનવામાં આવે છે ત્યારે) તેમને ભોજનના (કવલાહારના) અભાવરૂપ અતિશય પણ કેમ ન સંભવે?

વળી બીજી વાત એ છે, કે જે ધર્મ આપણા જેવામાં જોવામાં આવે છે તેવો ધર્મ જો અર્હત ભગવાનમાં પણ સિદ્ધ કરવામાં આવે, તો તેમના શાનને ઈન્દ્રિયજીનિત હોવાનો

૧. 'અથ માનસાહારાસ્તેષાં તત્ત્વસ્થિતિસ્તર્હિ' કેવલિનાં કર્મનોકર્મહારાત્' ઇતિ પાઠો ઘ પુસ્તકે નાસ્તિ।

૨. 'તર્હિ' ઇતિ ખ, ગ પુસ્તકયોર્નાસ્તિ।

૩. તજ્જાનસ્યેન્દ્રિયજત્વ-ઘ૦।

જ્ઞાનત્વાત् અસ્મદાદિજ્ઞાનવત् । અતો ભગવતઃ કેવલજ્ઞાનલક્ષણાતીન્દ્રિયજ્ઞાનાસંભવાત् સર્વજ્ઞત્વાય દત્તો જલાભાલિઃ । જ્ઞાનત્વાવિશેષેઽપિ તજ્જાનસ્યાતીન્દ્રિયત્વે દેહસ્થિતિત્વા-વિશેષેઽપિ તદેહસ્થિતેરકવલાહારપૂર્વકત્વં કિં ન સ્યાત् । વેદનીયસદ્ગ્રાવાત્તસ્ય બુભુક્ષોત્પત્તેર્ભૌજનાદૌ પ્રવૃત્તિરિત્યુક્તિરસુપપત્રા; મોહનીયકર્મસહાયસ્યૈવ વેદનીયસ્ય બુભુક્ષોત્પાદને સામર્થ્યાત् । ‘ભોક્તુમિચ્છા હિ બુભુક્ષા’, સા મોહનીયકર્મકાર્યત્વાત् કથં પ્રક્ષીણમોહે ભગવતિ સ્યાત् ? અન્યથા રિંસાયા અપિ તત્ત્વ પ્રસંગાત् કમનીયકામિન્યાદિસેવાપ્રસવત્તેરીશ્વરાદેસ્તસ્યા-વિશેષાદ્વીતરાગતા ન સ્યાત् । વિપક્ષભાવનાવશાદ્રાગાદીનાં હાન્યતિશયદર્શનાત् કેવલિનિ

પ્રસંગ આવશે. તે આ પ્રમાણે—ભગવાનનું જ્ઞાન ઈન્દ્રિયજ્ઞનિત છે, કારણ કે આપણા જેવાના જ્ઞાનની માફક જ ભગવાનનું જ્ઞાન હોવાથી અને ભગવાનનું જ્ઞાન ઈન્દ્રિયજ્ઞનિત ઠરતાં અહીંત ભગવાનને કેવલજ્ઞાનરૂપ અતીન્દ્રિય જ્ઞાનનો અસંભવ થવાથી તેમના સર્વજ્ઞપણાને જલાંજલિ અપાઈ ગઈ. (તેમને સર્વજ્ઞતાના અભાવનો પ્રસંગ આવે.) વળી જો એમ કહેવામાં આવે કે આપણા જેવાના અને તેમના જ્ઞાનમાં જ્ઞાનત્વની અપેક્ષાએ સમાનતા હોવા છતાં કેવલી ભગવાનનું જ્ઞાન અતીન્દ્રિય છે, તો તેનો ઉત્તર એ છે કે (આપણા જેવાને જેમ દેહની સ્થિતિ છે તેમ કેવલી ભગવાનને પણ દેહની સ્થિતિ છે એ રીતે) દેહની સ્થિતિની અપેક્ષાએ બંનેમાં સમાનતા હોવા છતાં કેવલી ભગવાનના દેહની સ્થિતિ કવલાહારના અભાવપૂર્વક (કવલાહાર વિના) કેમ ન હોઈ શકે? (જેવો તેમને જ્ઞાનનો અતિશય છે તેવો કવલાહાર વિના તેમના દેહની સ્થિતિનો અતિશય કેમ ન માનો?)

(વળી તમે કહો કે) વેદનીય કર્મના સદ્ગ્રાવથી તેમને (કેવળીને) ભોજનની ઈચ્છાની ઉત્પત્તિ છે અને તેથી ભોજનાદિમાં (તેમની) પ્રવૃત્તિ છે, તો એમ કહેવું યોગ્ય નથી, કારણ કે મોહનીય કર્મ સહિત જ વેદનીય કર્મને ભોજનની ઈચ્છા ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય છે. ખાવાની (ભોજન કરવાની) ઈચ્છા તે બુભુક્ષા-તે મોહનીય કર્મનું કાર્ય હોવાથી જેમનો મોહ પ્રક્ષીપ થઈ ગયો છે તેવા અહીંત ભગવાનમાં તે કેમ હોઈ શકે? નહિતર (અર્થાત् મોહના અભાવમાં પણ ઈચ્છાની ઉત્પત્તિ થાય તો) સ્ત્રી સાથે રમવાની ઈચ્છાનો પણ પ્રસંગ આવે અને સુંદર સ્ત્રી આદિની સેવામાં આસક્ત જન અને સર્વજ્ઞ-અહીંત દેવમાં વિશેષતા ન રહેવાથી તેમને વીતરાગતા કેમ હોઈ શકે? (અર્થાત् સુંદર શય્યામાં શયન, આભરણ, વખાદિ ભોગોપભોગની ઈચ્છાનો પ્રસંગ આવે તો અહીંત ભગવાનને વીતરાગતાનો અભાવ થયો. એ દોષ આવે; કારણ કે જ્યાં ઈચ્છા હોય ત્યાં વીતરાગતા હોઈ શકે નહિ.)

તત્પરમપ્રકર્ષપ્રસિદ્ધેર્વીતરાગતાસંભવે ભોજનાભાવપરમપ્રકર્ષોऽપિ તત્ત્વ કિં ન સ્યાત्, તદ્વાવનાતો ભોજનાદાવપિ હાન્યતિશયરદર્શનાવિશેષાત્તુ । તથા હિ—એકસ્મિનું દિને યોઽનેકવારાનું ભુંક્તે, કદાચિત્ત વિપક્ષભાવનાવશાત્તુ સ એવ પુનરેકવારં ભુંક્તે । કશ્ચિત્ત પુનરેકદિનાદ્યન્તરિત-ભોજન; અન્ય: પુનઃ પક્ષમાસસંવત્તસરાદ્યન્તરિતભોજન ઇતિ । કિં ચ—બુભુક્ષાપીડાનિવૃત્તિ-ભોજનરસાસ્વાદનાદ્વાત્તુ તદાસ્વાદનં ચાસ્ય રસનેન્દ્રિયાત્તુ કેવલજ્ઞાનાદ્વા ? રસનેન્દ્રિયાચ્ચેત્ત મતિજ્ઞાનપ્રસંગાત્તુ કેવલજ્ઞાનાભાવઃ સ્યાત્તુ । કેવલજ્ઞાનાચ્ચેત્ત કિં ભોજનેન ? દૂરસ્થસ્યાપિ ત્રૈલોક્યોદરવર્તિનો રસસ્ય પરિસ્ફુટં તેનાનુભવસંભવાત્તુ । કથં ચાસ્ય

જો એમ કહેવામાં આવે કે વિપક્ષ (વિરુદ્ધ-વિપરીત) ભાવનાના વશથી રાગાદિની હીનતાનો અતિશય જોવામાં આવે છે (અર્થાત્ત રાગાદિકથી વિરુદ્ધ ભાવના કરવાથી રાગાદિકમાં હ્યાસ જોવામાં આવે છે). કેવલી ભગવાનમાં તેની (રાગાદિકના હ્યાસની) પરમ પ્રકર્ષતા (ચરમ સીમા) સિદ્ધ હોવાથી તેમને વીતરાગતા સંભવે છે. (તેમની વીતરાગતામાં બાધ આવતો નથી.) તેનો ઉત્તર એ છે કે જો એમ છે, તો તેમનામાં ભોજનના અભાવની પરમ પ્રકર્ષતા પણ કેમ ન હોઈ શકે? કારણ કે ભોજનના અભાવની ભાવનાથી ભોજનાદિકમાં પણ (સામાન્ય મનુષ્ય અને ભગવાન બંનેમાં) અવિશેષપણે હ્યાસનો અતિશય જોવામાં આવે છે.

તે આ પ્રમાણે—જે એક દિવસમાં અનેકવાર ભોજન કરે છે તે જ વિપક્ષ ભાવનાથી (રાગના—ઈચ્છાના અભાવસ્વરૂપ ભાવનાથી) કદાચિત્ત એકવાર ભોજન કરે છે. કોઈ તો એક દિવસના આંતરે ભોજન કરે છે, તો વળી અન્ય કોઈ પક્ષ, માસ, વર્ષાદિના આંતરે ભોજન કરે છે.

વળી બીજી વાત એ છે કે અરહંત ભગવાનને જો બુભુક્ષા સંબંધી પીડાની નિવૃત્તિ ભોજનના રસાસ્વાદથી થતી હોય તો અમે પૂછીએ છીએ, કે તે રસાસ્વાદન તેમને રસનેન્દ્રિયથી થાય છે કે કેવલજ્ઞાનથી? જો રસનેન્દ્રિયથી થાય છે એમ કહો તો તેમને મતિજ્ઞાનનો પ્રસંગ આવવાથી કેવલજ્ઞાનનો અભાવ થાય. આ દોષથી બચવાને માટે જો કેવલજ્ઞાનથી રસાસ્વાદન થાય છે એમ કહો તો ભોજનની શી જરૂર છે? કારણ કે દૂર રહેવા છતાં પણ ત્રણ લોકની અંદર વર્તતા રસનો પરિસ્પષ્ઠ (પ્રત્યક્ષ) અનુભવ કેવલજ્ઞાન દ્વારા થઈ શકે છે.

केवलज्ञानसंभवो भुंजानस्य श्रेणीतः पतितत्वं प्रमत्तगुणस्थानवर्तित्वात् । अप्रमत्तो^१ हि साधुराहारकथामात्रेणापि प्रमत्तो भवति नार्हन्भुजानोऽपीति महचित्रं । अस्तु तावज्ञानसंभवः तथाप्यसौ केवलज्ञानेन पिशिताद्यशुद्धद्रव्याणि पश्यन् कथं भुंजीत अन्तरायप्रसंगात् । गृहस्था अप्यल्पसत्वास्तानि पश्यन्तोऽन्तरायं कुर्वन्ति किं पुनर्भगवाननन्तवीर्यस्तत्र कुर्यात् । तदकरणे वा तस्य तेभ्योऽपि हीन^२ सत्त्वप्रसंगात् । क्षुत्पीडासंभवे चास्य कथमनन्तसौख्यं स्यात् यतोऽनन्तचतुष्यस्वामितास्य । न हि सान्तरायस्यानन्तता युक्ता ज्ञानवत् । न च बुभुक्षा पीडैव न भवतीत्यभिधातव्यं “क्षुधासमा नास्ति शरीरवेदना” इत्यभिधानात् । तदलमतिप्रसंगेन प्रमेयकमलमार्तण्डे न्याय-

वणी एक वात आ पण छे के भोजन करनार अर्हत भगवानने केवलज्ञान केवी रीते संबंधी शके? कारण के भोजन करवाथी श्रेष्ठीथी नीये पउवाथी ते प्रभत गुणस्थानवर्ती थई ज्ञे. ज्यारे अप्रभत साधु आहारनी कथा करवा मात्रथी पण खरेखर प्रभत थाय छे त्यारे अरहंत भगवान भोजन करता थका पण प्रभत न थाय ते भणान आश्र्य छे अथवा घडीभर केवलज्ञान मानी पण लेवामां आवे तोपण तेओ केवलज्ञान द्वारा मांस आहि अशुद्ध द्रव्योने देखता थका अंतरायनो प्रसंग आववाथी केवी रीते भोजन करी शके? अत्य शक्तिवाणा गृहस्थो पण मांसाहि अशुद्ध द्रव्योने देखता थका अंतराय करे छे (पामे छे) तो पछी अनंत वीर्यवान भगवान शुं अंतराय न करे? (तो अनंत वीर्यवान भगवान शा माटे अंतराय न पामे?) वणी जो ते भगवान अंतराय न करे तो तेमने तेमनाथी (गृहस्थोथी) पण हीन शक्ति होवानो प्रसंग आवे.

जो तेमने क्षुधा संबंधी पीडा होय तो तेमने अनंत सौख्य केवी रीते होई शके? (न ज होई शके.) कारण के तेमने अनंत चतुष्यनुं स्वाभीपणुं तो नियमथी होय छे. जे अंतराय सहित होय तेनी अनंतता घटती नथी, ज्ञाननी माझक. (अर्थात् जेवी रीते अंतराय सहित ज्ञानमां अनंतता घटी शकती नथी, तेवी रीते अंतराय सहित सुखमां अनंतता घटी शकती नथी.)

वणी ‘बुभुक्षा पीडा ज नथी’ ऐम कही शकाशे नहि, केम के ‘क्षुधासमा नास्ति शरीरवेदना’ क्षुधानी समान बीजु कोई शरीर वेदना नथी—ऐवुं वयन छे. माटे खडु विस्तारथी बस थाओ, कारण के प्रमेयकमलमार्तण्डमां अने न्यायकुमुदयंद्रोदय

१. अप्रमत्तोऽपि ख । २. सत्त्वानि ख, ग । ३. हीनत्व ख ।

કુમુદચન્દ્રે ચ પ્રપञ્ચતઃ પ્રસ્પણાત્ર ॥૬॥

ગ્રંથમાં વિસ્તારથી તેનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે.

ભાવાર્થ :—આપ્તમાં (સાચા દેવમાં) ક્ષુધા, તૃપ્તાદિ અધાર દોષો હોતા નથી, તેથી તેઓ વીતરાગ કહેવાય છે. આ દોષોમાં ભય, રાગ, દ્વેષ, મોહ, ચિન્તા, ખેદ, મદ (ગર્વ), રતિ, વિસ્મય (આશ્ર્ય), ઉદ્દેગ (શોક)—આ દોષો તો મોહનીયકર્મના અભાવમાં નાના થઈ ગયા છે. નિદ્રા દર્શનાવરણ કર્મના અભાવમાં નાના થઈ જાય છે. ક્ષુધા, તૃપ્તા, ઘડપણા, રોગ, સ્વેદ (પરસેવો)—એ શરીરની અવસ્થાઓ છે. ભગવાનને પરમ ઔદારિક શરીર હોવાથી આ દોષોનો પણ અભાવ હોય છે. જન્મ તથા મરણ તો કર્મ સહિત જીવને હોય છે. ભગવાન તો જીવનમુક્ત છે અને સર્વ કર્મોનો નાશ કરી દેહમુક્ત થાય છે, તેથી આ અધાર દોષો યા તેના સહયરદૂપ આત્મા અથવા શરીર સંબંધી અન્ય કોઈપણ દોષ આપ્તમાં હોતા નથી. આ દોષોમાં ક્યા દોષો જીવાશ્રિત છે અને ક્યા દોષો શરીરાશ્રિત છે, તે જાણી વિવેક કરવો યોગ્ય છે.

વિશેષ

કેટલાક ભગવાનને કવલાહાર માને છે, કારણ કે તેમની માન્યતા પ્રમાણે કવલાહાર વિના દેહની સ્થિતિ હોઈ શકે નહિ. પરંતુ તે માન્યતા બરાબર નથી, કારણ કે દેવોને કવલાહાર નથી છતાં તેમના દેહની સ્થિતિ સાગરોપર્યંત બની રહે છે. તેમની દેહની સ્થિતિનું કારણ માનસિક આહાર છે, તેમ ભગવાનની દેહની સ્થિતિનું કારણ કર્મ-નોકર્મ આહાર છે, નહિ કે કવલાહાર. કહ્યું છે કે—

‘ણોકમ્મકમ્માહારો કવલાહારો ય લેપમાહારો ।
ઉજ્જમળો વિ ય કમસો આહારો છબ્બિહો ભળિયો ॥૪॥
ણોકમ્મં તિત્થયરે કમ્મં ણિરયે માણસો અમરે ।
કવલાહારો ણરપસુ ઉજો પક્ખી ચ ઇગિ લેપો ॥૫॥

અર્થ :—નોકર્મ આહાર, કર્મ આહાર, કવલાહાર, લેપાહાર, ઓજ આહાર અને માનસિક આહાર—એમ આહાર છ પ્રકારના કહ્યા છે. ૪.

તીર્થકર ભગવાનને નોકર્મ વર્ગાણા ગ્રહણરૂપ આહાર હોય છે, નારકીને કર્મ ભોગવવારૂપ આહાર હોય છે, દેવોને માનસિક આહાર હોય છે, (તેમને મનમાં ઈચ્છા થતાંની સાથે કંઠમાંથી અમૃત જરે છે, તેનાથી તેમને તૃપ્તિ થાય છે.) મનુષ્ય અને પશુઓને

કવલાહાર હોય છે, પક્ષીઓને ઓજાહાર (માતાના ઉદરની ગરમીઉભારૂપ આહાર) અને પૃથ્વી આદિ એકેન્દ્રિય જીવને લેપાહાર (પૃથ્વી આદિને સ્પર્શરૂપ આહાર) હોય છે. ૫.

શ્રી પ્રવચનસાર ગાથા ૨૦માં અતીન્દ્રિયપણાને લીધે જ શુદ્ધ આત્માને શારીરિક સુખ-દુઃખ નથી, એમ વ્યક્ત કર્યું છે, ત્યાં કેવળી ભગવાનને ઈન્દ્રિય સમૂહ નથી. તેમ શુદ્ધ આત્માને શરીર સંબંધી સુખ-દુઃખ નથી. તથા કેવળી ભગવાનને શરીર સંબંધી ક્ષુધાદિ દુઃખ કે ભોજનાદિ સુખ હોતું નથી, તેથી તેમને કવલાહાર હોતો નથી; એમ કહ્યું છે.

ભગવાનને કવલાહાર હોય એમ માનનારા ભગવાનને પરમ ઉલ્કૃષ્ટ અતીન્દ્રિય સુખ માનતા જ નથી—શ્રદ્ધતા નથી, તેથી તે અભવ્ય છે અને ભવ્યો તેનો સ્વીકાર કરે છે; એમ પ્રવચનસાર ગાથા ૬૨માં કહ્યું છે. માટે ભગવાનને કવલાહાર હોઈ શકે નહિ એમ શ્રદ્ધા કરવી.

વળી જેવો આપણામાં ધર્મ છે તેવો જ કેવળી ભગવાનમાં ધર્મ હોવો જોઈએ, તેથી આપણી માઝક કેવલી ભગવાનમાં પણ દેહની સ્થિતિ ભોજનથી હોવી જોઈએ—એમ જો કહેવામાં આવે તો જેમ કેવળી ભગવાનના શરીરમાં પરસેવાદિના અભાવરૂપ ધર્મ છે તેમ આપણા શરીરમાં પણ પરસેવાદિનો અભાવ હોવો જોઈએ. એના ઉત્તરમાં જો એમ કહેવામાં આવે કે કેવળી ભગવાનમાં અતિશય હોવાથી તેમના શરીરમાં પરસેવો આદિ થતાં નથી તો પણી કેવળી ભગવાનને કવલાહારના અભાવનો અતિશય કેમ ન સંભવે? માટે કવલાહારથી તેમના દેહની સ્થિતિ માનવી ઉચ્ચિત નથી.

વળી કોઈ કહે કે કેવળીને વેદનીય કર્મનો સદ્ભાવ હોવાથી ભોજનની ઈચ્છા અને તે માટે પ્રવૃત્તિ હોય છે, તો તે પણ સત્ય નથી; કારણ કે ઈચ્છા મોહનીય કર્મના ઉદ્ય નિભિતે હોય છે, પરંતુ ભગવાનને મોહનીય કર્મનો તો સર્વથા અભાવ હોય છે, તેથી તેમને ભોજનની ઈચ્છા કેમ સંભવે? જો ઈચ્છા હોય તો વીતરાગતા હોઈ શકે નહિ.

જો તેમને ક્ષુધાદિની પીડાનો સંભવ માનવામાં આવે તો તેમને અનંત સૌખ્ય ક્રયાં રહ્યું?

વળી કોઈ કહે છે કે અશાતા વેદનીય કર્મના ઉદ્યથી કેવળી ભગવાનને ક્ષુધા, તૃષ્ણા, રોગ, મળ-મૂત્રાદિક હોય છે; પરંતુ તેમનું તે કહેવું પણ અસત્ય છે, કારણ કે

અથોક્તદોષેર્વિર્જિતસ્યાપ્તસ્ય વાચિકાં નામમાલાં પ્રસ્પયન્નાહ—

કુધા-તૃપા તો અશાતાવેદનીય કર્મની ઉદીરણાથી હોય છે, પરંતુ છઢા ગુણસ્થાનમાં અશાતાની ઉદીરણાની વ્યુચ્છિતિ^૧ છે, તેથી સાતમાદિ ગુણસ્થાનોમાં કુધાદિ વેદનાઓનો અભાવ છે.

સાતમા ગુણસ્થાનથી એક શાતાવેદનીયનો જ નવીન બંધ હોય છે, પણ અશાતાનો બંધ હોતો નથી. કેવલીને શાતાનો બંધ એક સમય પૂરતો જ હોય છે અને તેનો નિરંતર ઉદ્ય થતો જ રહે છે, તેથી અશાતાનો ઉદ્ય પણ શાતારૂપ પરિણમે છે. તેથી અશાતાના ઉદ્યજનિત પરીષહ જિનેન્રને હોતા નથી. કેવલી ભગવાનને રાગ-દ્રેષ્ણ નાટ થયા છે અને ઈન્દ્રિયજનિત જ્ઞાનનો અભાવ છે તેથી શાતા-અશાતાથી ઉત્પન્ન થયેલું ઈન્દ્રિયજનિત સુખ-દુઃખ કેવલીને હોતું નથી.

“કેવળજ્ઞાનીને શરીર^૨ સંબંધી સુખ-દુઃખ નથી, કારણ કે અતીન્દ્રિયપણું થયું છે તેથી એમ જાણતું.”

“કેવલી ભગવાનને શરીર સંબંધી કુધાદિ દુઃખ કે ભોજનાદિ સુખ હોતું નથી, તેથી તેમને કવલાહાર હોતો નથી.” (શ્રી પ્રવચનસાર ગાથા ૨૦ અને ભાવાથ)

“જેમનાં ઘાતિકર્મો નાશ પામ્યાં તેમનું (કેવલી ભગવન્તોનું) સુખ (સવી) સુખોમાં પરમ અર્થાત્ ઉત્કૃષ્ટ છે એવું વચન સાંભળીને જેઓ તેને શ્રદ્ધતા નથી, તેઓ અભવ્ય છે અને ભવ્યો તેનો સ્વીકાર (આદર-શ્રદ્ધા) કરે છે.” (શ્રી પ્રવચનસાર ગાથા ૬૨.)

માટે ભગવાનને કવલાહાર હોઈ શકે નહિયે, એમ શ્રદ્ધા કરવી. ૬.

હવે પૂર્વોક્ત દોષોથી રહિત જે આપ્ત તેમનાં વાચક નામમાલાનું પ્રરૂપણ કરીને કહે છે—

૧. ‘જે ગુણસ્થાનમાં કર્મ પ્રકૃતિઓનો બંધ, ઉદ્ય અથવા સત્ત્વ (સત્તા)ની વ્યુચ્છિતિ કહી હોય તે ગુણસ્થાન સુધી જ તે પ્રકૃતિઓનો બંધ, ઉદ્ય અથવા સત્તા પ્રાપ્ત થાય છે. આગળના કોઈપણ ગુણસ્થાનમાં તે પ્રકૃતિઓનો બંધ, ઉદ્ય અથવા સત્ત્વ (સત્તા) હોતાં નથી, તેને વ્યુચ્છિતિ કહે છે. (જૈન સિદ્ધાન્ત પ્રવેશિકા પ્રશ્ન ૬૦૪)
૨. જુઓ ‘શ્રી રલકરંડક શાવકાચાર’ની પં. સદાસુખદાસજી કૃત હિન્દી ટીકા પૃષ્ઠ. ૭-૮.

પરમેષ્ઠી પરંજ્યોતિર્વિરાગો વિમલઃ કૃતી । સર્વજ્ઞોऽનાદિમધ્યાન્તઃ સાર્વઃ શાસ્તોપલાલ્યતે ॥૭॥

પરમે ઇન્દ્રાદીનાં વન્યે પદે તિષ્ઠતીતિ ‘પરમેષ્ઠી’ । પરં નિરાવરણ પરમાત્મિશય-પ્રાપ્ત જ્યોતિર્જ્ઞાનાં યસ્યાસૌ પરંજ્યોતિઃ । ‘વિરાગો’ વિગતો રાગો ભાવકર્મ યસ્ય । ‘વિમલો’ વિનષ્ટો મલો દ્રવ્યરૂપો મૂલોત્તરકર્મપ્રકૃતિપ્રપંચો યસ્ય । ‘કૃતી’ નિઃશેષહેયોપાદેયતત્ત્વે વિવેકસમ્પત્તઃ । ‘સર્વજ્ઞો’ યથાવત્ત્રિખિલાર્થસાક્ષાત્કારી । ‘અનાદિમધ્યાન્તઃ’ ઉક્તસ્વરૂપગ્રાપ્તપ્રવાહાપેક્ષયા આદિમધ્યાન્તશૂન્યઃ । ‘સાર્વઃ’ ઇહ પર લોકોપકારકમાર્ગપ્રદર્શકત્વેન સર્વેભ્યો હિતઃ । ‘શાસ્તા’ પૂર્વાપરવિરોધાદિદોષપરિહા-આપ્તવાયક નામો યા હિતોપદેશીનું સ્વરૂપ

શ્લોક ૭

અન્વયાર્થ :—[પરમેષ્ઠી] પરમેષ્ઠી, [પરંજ્યોતિઃ] પરમ જ્યોતિ, [વિરાગ:] વિરાગ (વીતરાગ) [વિમલઃ] વિમલ, [કૃતી] કૃતી (કૃતકૃત્ય), [સર્વજ્ઞઃ] સર્વજ્ઞ, [અનાદિમધ્યાન્તઃ] અનાદિમધ્યાન્ત, (પ્રવાહની અપેક્ષાએ જેને આદિ, મધ્ય અને અંત નથી તેવા. -આદિ-મધ્ય-અંત રહિત), [સાર્વ] સાર્વ (સર્વ હિતકર્તી), [શાસ્તા] શાસ્તા (હિતોપદેશી) [ઉપલાલ્યતે] એવાં સાર્થક નામોથી જેમનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવ્યું છે, તે આપ્ત કહેવાય છે.

ટીકા :—ઇન્દ્ર વગેરેને વંદનીય એવા પરમ પદમાં જે સ્થિત છે તેથી તે ‘પરમેષ્ઠી’ પરમેષ્ઠી છે. ‘પરં’ આવરણ રહિત-પરમ અતિશય પ્રાપ્ત, ‘જ્યોતિ’ જ્ઞાન જેને છે તે ‘પરંજ્યોતિ’ પરંજ્યોતિ છે. (નિરાવરણ-કેવલજ્ઞાન સહિત હોવાને કારણે તે પરંજ્યોતિ છે.) ‘વિરાગઃ’ રાગરૂપ ભાવકર્મથી રહિત હોવાને કારણે જે વિરાગ છે, ‘વિમલઃ’ મૂલ-ઉત્તર કર્મ પ્રકૃતિના વિસ્તારરૂપ, દ્રવ્યકર્મરૂપ મલ જેમને નાશ પામેલ હોવાને કારણે તે વિમલ છે. ‘કૃતી’ સમસ્ત હેય-ઉપાદેય તત્ત્વોમાં જે વિવેક સંપન્ન હોવાને કારણે કૃતી છે. ‘સર્વજ્ઞઃ’ સર્વ પદાર્થોને યથાવત્ સાક્ષાત્ કરનાર હોવાને કારણે તે સર્વજ્ઞ છે. ‘અનાદિ મધ્યાન્તઃ’ પૂર્વોક્ત સ્વરૂપવાળા આપ્તના પ્રવાહની અપેક્ષાએ આદિ-મધ્ય અને અંતથી રહિત હોવાને કારણે તે અનાદિમધ્યાન્ત છે. ‘સાર્વઃ’ આ લોક અને પરલોકને ઉપકારક એવા માર્ગને બતાવનાર હોવાથી સર્વને હિતકારક-હિતરૂપ હોવાને કારણે તે સાર્વ છે. ‘શાસ્તા’ પૂર્વાપર વિરોધાદિ દોષોના પરિહાર દ્વારા સર્વ પદાર્થોના યથાવત્ સ્વરૂપના

રેણાખિલાર્થાનાં યથાવત્સ્વરૂપોપદેશકઃ । એતૈઃ શદૈરુક્તસ્વરૂપ આપ્ત ‘ઉપલાલ્યતે’
પ્રતિપાદ્યતે ॥૭॥

સમ્યગદર્શનવિષયભૂતાપ્તસ્વરૂપભિધાયેદાનીં તદ્વિષયભૂતાગમસ્વરૂપભિધાતુમાહ—

અનાત્માર્થ વિના રાગૈઃ શાસ્તા શાસ્તિ સતો હિતમ્ ।

ધ્વનન્ શિલ્પિકરસ્પર્શાન્સુરજઃ કિમપેક્ષતે ॥૮॥

ઉપદેશક હોવાને કારણે તે શાસ્તા છે.—આ શબ્દોથી જેનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવ્યું છે
તે આપ્ત ‘ઉપલાલ્યતે’ કહેવાય છે.

ભાવાર્થ :—અહીં આચાર્ય આપ્તનાં જુદાં જુદાં નામ દર્શાવી તેમનું વિશેષ સ્વરૂપ
દર્શાવ્યું છે.

તેઓ ઈન્દ્રાદિક દ્વારા વંદનીય પરમ પદમાં સ્થિત હોવાથી ‘પરમેષ્ઠી’, નિરાવરણ
કેવળજ્ઞાન સહિત હોવાથી ‘પરંજ્યોતિ’, રાગ-દ્વેષાદિ ભાવકર્મ રહિત હોવાથી ‘વિરાગી’,
ધ્યાતિયાંકર્મરૂપ દ્રવ્યકર્મથી રહિત હોવાથી ‘વિમલ’, સર્વ હેય-ઉપાદેયનું જ્ઞાન હોવાથી ‘કૃતી’,
સર્વ પદાર્થોને યુગપદ એક સમયમાં પ્રત્યક્ષ જ્ઞાણનાર હોવાથી ‘સર્વજ્ઞ’, સત્યાર્થ દેવના
પ્રવાહની અપેક્ષાએ આદિ, મધ્ય અને અંત રહિત હોવાથી ‘અનાદિમધ્યાન્ત’, સર્વ જીવોના
હિતકારક હોવાથી ‘સાર્વ’ અને દિવ્યધ્વનિ દ્વારા સર્વ પદાર્થોનો યથાવતું ઉપદેશ આપનાર
હોવાથી ‘શાસ્તા’ છે. આ આપ્તનાં વિશેષજ્ઞવાચક નામો છે.

જે આપ્તનાં આ વિશેષણો જાણી પોતાના આત્માની સન્મુખ થાય છે તે ખરેખર
પોતાના આત્માને જાણે છે, કારણ કે બંનેમાં નિશ્ચયથી તફાવત નથી. શ્રી પ્રવચનસાર ગાથા
૮૦માં કહ્યું છે કે—

“જે અર્હતને દ્રવ્યપણે, ગુણપણે અને પર્યાયપણે જાણે છે તે (પોતાના) આત્માને
જાણે છે. અને તેનો મોહ (દર્શન મોહ) નિરાશ્રયપણાને લીધે અવશ્ય લય પામે છે.”

આ શ્લોક આ હેતુથી કહેવામાં આવેલ છે એમ સમજવું. ૭.

સમ્યગદર્શનના વિષયભૂત જે આપ્તસ્વરૂપ તે કહીને હવે તેના વિષયભૂત જે
આગમનું સ્વરૂપ તે કહેવા માટે કહે છે—

‘શાસ્તા’ આપઃ। ‘શાસ્તિ’ શિક્ષયતિ। કાનુ? ‘સતઃ’ અવિર્પર્યસ્તાદિત્વેન સમીચીનાનુ ભવ્યાનુ। કિ શાસ્તિ? ‘હિતં’ સ્વર્ગાદિત્તસાધનં ચ સમ્યગ્રદર્શનાદિકં। કિમાત્મનઃ કિંचિત્ ફલમભિલષણસૌ શાસ્તીત્યાહ—‘અનાત્માર્થ’ ન વિદ્યતે આત્મનોર્થઃ પ્રયોજનં યસ્મિનુ શાસનકર્મણિ પરોપકારાર્થમેવાસૌ તાનુ શાસ્તિ। “પરોપકારાય સતાં હિ ચેષ્ટિતં” ઇત્યભિધાનાત્ ઽ। સ તથા શાસ્તીત્યેતત્ કુતોર્વગતમિત્યાહ—‘વિના રાગૈઃ’ યતો લાભપૂજાખ્યાત્યભિલાષલક્ષણપરૈ રાગૈવિના શાસ્તિ તતોરનાત્માર્થ શાસ્તીત્યવસીયતે। અસ્યૈવાર્થસ્ય સમર્થનાર્થમાહ—ધ્વનનિત્યાદિ। શિલ્પિકરસ્પર્શાદ્વાદકકરાભિધાતાન્સુર્જો મદલો

વીતરાગી દેવને ઉપદેશ દેવાની ઈચ્છા કેમ થાય?

શ્લોક ૮

અન્વયાર્થ :—[શાસ્તા] હિતોપદેશી આપ્ત ભગવાન [અનાત્માર્થ] સ્વ-પ્રયોજન વિના અને [રાગૈઃ વિના] રાગ-દ્વેષ વિના [સતઃ] ભવ્ય જીવોને [હિતમ्] હિતકારક [શાસ્તિ] ઉપદેશ દે છે; [યથા] જેમ કે [શિલ્પિકરસ્પર્શાર્ત] શિલ્પીના હાથના સ્પર્શથી [ધ્વનનુ] વાગતું (અવાજ કરતું) [મુરુખઃ] મૃદુંગ [કિમ्] શાની [અપેક્ષાતે] અપેક્ષા રાખે છે? (કાંઈ અપેક્ષા રાખતું નથી.)

ટીકા :—‘શાસ્તા’ એટલે આપ્ત. ‘શાસ્તિ’ ઉપદેશે છે, કોને? ‘સતઃ’ વિપરીત માન્યતાદિથી રહેત હોવાથી જેઓ સમીચીન (સમ્યગુદૃષ્ટિ) છે તેવા ભવ્ય જીવોને; શું ઉપદેશે છે? ‘હિતં’ સ્વર્ગાદિના સાધનરૂપ સમ્યગુદર્શનાદિકને. ‘શું પોતાને માટે કાંઈ ફળની ઈચ્છા રાખીને તેઓ ઉપદેશ કરે છે? તે કહે છે? ‘અનાત્માર્થ’ ના, ઉપદેશ દેવાના કાર્યમાં તેમને પોતાનું કાંઈ પ્રયોજન નથી. તેઓ પરોપકારને અર્થે જ તેમને ઉપદેશ દે છે, અનું કથન છે કે—“પરોપકારાય સતાં હિ ચેષ્ટિતમ्” સંત પુરુષોની ચેષ્ટા પરોપકાર માટે જ હોય છે. તેઓ તેવી રીતે ઉપદેશે છે અને કેવી રીતે જાણ્યું? કહે છે—વિના રાગૈઃ કારણ કે તેઓ પોતાના લાભ, પૂજા, ઘ્યાતિ, આદિની અભિલાષા રૂપ રાગ વિના ઉપદેશે છે. તેથી આત્મીય પ્રયોજન વિના તેઓ ઉપદેશે છે, અને નક્કી થાય છે. આ જ અર્થનું સમર્થન કરવા કહે છે. ‘ધ્વનનિત્યાદિ’ શિલ્પીના હાથના સ્પર્શથી—વગાડનારના હાથની થાપથી અવાજ કરતું મૃદુંગ શું પોતાને માટે કાંઈ અપેક્ષા રાખે છે? કાંઈ જ અપેક્ષા રાખતું નથી. આ અર્થ છે. જેમ મૃદુંગ પરોપકાર માટે જ

ધનન્દ કિમાત્માર્થ કિંચિદપેક્ષતે। નૈવાપેક્ષતે। અયમર્થ:—યથા મુરજઃ પરોપકારાર્થમેવ
વિચિત્રાન્દ શબ્દાન્દ કરોતિ તથા સર્વજ્ઞઃ શાસ્ત્રપ્રણયનમિતિ ॥૮॥

વિચિત્ર શબ્દો કરે છે, તેમ સર્વજ્ઞ શાસ્ત્રનો ઉપદેશ (દિવ્યધ્વનિ દ્વારા) કરે છે.

ભાવાર્થ :—જેમ મૃદુંગ વગાડનારના હાથના સ્પર્શથી પોતાની ઈચ્છા વિના વાગે
છે અને તેના મધુર અવાજથી શ્રોતાઓનાં મન પ્રસાન થાય છે, પરંતુ તેના બદલામાં
શ્રોતાઓ તરફથી તે કીર્તિ, પ્રશંસા, પૂજા, લાભ, પ્રેમાદિની ઈચ્છા કરતું નથી, તેમ
હિતોપદેશી વીતરાગ દેવનો પણ ભવ્ય જીવોના પુષ્યના નિમિત્તે, ઈચ્છા વિના હિતનો
ઉપદેશ હોય છે. તોપણ તેઓ પોતાના માટે લાભાદિની ઈચ્છા કરતા નથી, તેમ જ
શ્રોતાઓ ઉપર રાગ કરતા નથી.

જેમ મેધ પોતાના પ્રયોજન વિના—ઈચ્છા વિના જ લોકોના પુષ્યોદયના નિમિત્તે,
પુષ્યશાળી જીવોના દેશમાં ગમન, ગર્જના કરીને પુષ્કળ વરસાદ વરસાવે છે, તેમ ભગવાન
આપ્તનો, લોકોનાં પુષ્ય નિમિત્તે પુષ્યવાન જીવોના દેશમાં, વિના ઈચ્છાએ વિહાર થાય
છે અને ત્યાં ધર્મરૂપ અમૃતની વર્ષા થાય છે.

વિશેષ

૧. મૃદુંગના શબ્દો—એ પુદ્ગલનો પર્યાય છે. તે તેના સ્વતંત્ર પરિણમનથી થાય
છે, તેમાં શિલ્પીની ઈચ્છા અને હાથ તો ફક્ત નિમિત્ત માત્ર છે. તેથી તે બંનેની વચ્ચે
નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધ સમજજો, નહિ કે કર્તા-કર્મ સંબંધ. તેવી જ રીતે દિવ્યધ્વનિ દ્વારા
ભગવાનનાં ઉપદેશ-વચ્ચનો થાય છે તે પણ ભાષાવર્ગણા પુદ્ગલનું સ્વતંત્ર પરિણમન છે,
તેમાં ભગવાનની ઈચ્છા પણ નિમિત્ત નથી; કારણ કે તેઓ વીતરાગ છે. ફક્ત તેમની
ઉપસ્થિતિ-હ્યાતી જ નિમિત્ત માત્ર છે. માટે તે બંનેમાં (દિવ્યધ્વનિમાં અને ભગવાનની
ઉપસ્થિતિમાં) માત્ર નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધ માનવાને બદલે તેમાં કર્તા-કર્મ સંબંધ માનવો
તે ભ્રમ છે.

૨. પં. દોલતરામજી કૃત દર્શનસ્તુતિમાં કહ્યું છે કે—

‘.....ભવિ ભાગન વચ જોગે વશાય,
તુમ ધૂનિ હૈ સુનિ વિભ્રમ નશાય.....૩.

હે ભગવાન, ભવ્ય જીવોના ભાગયના નિમિત્તે આપની દિવ્યધ્વનિ છે, જે સાંભળીને
વિભ્રમનો નાશ થાય છે.

કીર્તશં તચ્છાસ્ત્રં યત્તેન પ્રણીતમિત્યાહ—

‘આપોપજ્ઞમનુલ્લંધ્યમદૃષેષ્ટવિરોધકમ् ।

તત્ત્વોપદેશકૃત્સાર્વ શાસ્ત્રં કાપથઘણ્ણનમ् ॥૬॥

અહીં પણ ભવ્ય જીવોનું ભાગ્ય (પુણ્યનો ઉદ્દ્ય) અને દિવ્યધ્વનિ એ બે વચ્ચે નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધ સમજવો.

૩. ટીકાકારે સમ્યગ્દર્શનાદિકને સ્વર્ગાદિનું સાધન કહ્યું છે. સમ્યગ્દર્શન તે તો આત્માનો પરિણામ છે. તે નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ છે, તે મોક્ષનું સાધન છે. પરંતુ ચતુર્થાદિ ગુણસ્થાનોમાં તેના સહયર તરીકે જે શુભરાગ છે તે જ સ્વર્ગાદિનું સાધન છે. જ્યાં નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ અને વ્યવહાર સમ્યક્ત્વ સહયર રૂપે હોય ત્યાં નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ તો મોક્ષમાર્ગ રૂપ સંવર-નિર્જરારૂપ છે અને તેની સાથેનું વ્યવહાર સમ્યક્ત્વ જે શુભરાગ રૂપ છે તે પુણ્યબંધનું કારણ છે અને તેના ફળસ્વરૂપ સ્વર્ગાદિનું કારણ (સાધન) છે; એમ અહીં સમજવું.

અહીં ભગવંતોને તે કાળે ઊભા રહેવું, બેસવું, વિહાર કરવો અને ધર્માપદેશ આપવો તે સ્વાભાવિક જ, પ્રયત્ન વિના જ થાય છે—એમ ત્યાં કહ્યું છે અને મોહોદ્યપૂર્વક નહિ હોવાથી તે કિયાવિશેષો કિયાફળભૂત બંધનાં સાધન થતાં નથી. (જુઓ શ્રી પ્રવચનસાર ગાથા ૪૪ અને તેની ટીકા) ૮.

તે શાસ્ત્ર કેવું છે કે જે આપ્તપુરુષ દ્વારા કહેવાયેલું હોય તે કહે છે—

સત્યાર્થ આગમનું લક્ષણ શ્લોક ૬

અન્વયાર્થ :—જે [આપોપજ્ઞમ] આપ્તનું કહેલું હોય [અનુલ્લંધ્યમ] ઈન્દ્રાદિક દેવો દ્વારા અનુલંઘનીય હોય અર્થાત્ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય હોય અથવા અન્ય વાદીઓ દ્વારા જેનું ખંડન થઈ શકે તેવું ન હોય. [અદૃષેષ્ટ વિરોધકમ] પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનાદિક પ્રમાણોથી વિરોધરહિત હોય, [તત્ત્વોપદેશકૃત] યથાર્થ સાત તત્ત્વો યા વસ્તુસ્વરૂપનો ઉપદેશ કરવાવાણું હોય, [સાર્વ] સર્વ જીવોને હિતકારક હોય અને [કાપથઘણ્ણનમ] મિથ્યાત્વાદિ કુમારનું નિરાકરણ કરવાવાણું હોય, તે [શાસ્ત્રમ] સત્ર શાસ્ત્ર છે.

૧. સિદ્ધસેનદિવાકરસ્ય ન્યાયાવતારેપિ નવમ એવાં શ્લોક: ।

‘આપોપજાં’ સર્વજ્ઞસ્ય પ્રથમોક્તિઃ । અનુલ્લંઘય યસ્માત્તદાપોપજાં તસ્માદિન્દ્રા^૧ દીનામનુલ્લંઘ્યમાદેયં । કસ્માત् ? તદુપજાત્વેન તેષામનુલ્લંઘય યતઃ । ‘અદૃષ્ટેષ્ટવિરોધકં’—દૃષ્ટં પ્રત્યક્ષં, ઇષ્ટમનુમાનાદિ, ન વિદ્યતે દૃષ્ટેષ્ટાભ્યાં વિરોધો યસ્ય । તથાવિધમપિ કુત્સત્તસ્તિદ્વાર્મિત્યાહ—‘તત્ત્વોપદેશકૃત्’ યત્તસ્તત્વસ્ય ચ સપ્તવિધસ્ય જીવાદિવસ્તુનો યથાવસ્થિતસ્વરૂપસ્ય વા ઉપદેશકૃત્ યથાવત્ત્વતિદેશકં^૨ તતો દૃષ્ટેષ્ટાવિરોધકં । એવંવિધમપિ કસ્માદવગતં ? યતઃ ‘સાર્વ’ સર્વેભ્યો હિતં સાર્વમુચ્યતે તત્કથં યથાવત્તસ્વરૂપપ્રરૂપણમન્તરેણ ઘટેત । એતદધ્યસ્ય કુતો નિશ્ચિતમિત્યાહ ‘કાપથઘણન’ યતઃ કાપથસ્ય કુત્સિતમાર્ગસ્ય મિથ્યાદર્શનાદેર્ઘઙુન નિરાકારકં^૩ સર્વજ્ઞપ્રણીતં શાસ્ત્રં તત્ત્વસાર્વમિતિ ॥૬॥

ટીકા :—(શાસ્ત્ર કેવું છે તે કહે છે)—‘આપોપજાં’ સર્વજ્ઞની પ્રથમ ઉહ્઱િતૃપ છે (અર્થાત् સર્વ પ્રથમ આપ્ત ભગવાને કહેલું છે.)—‘અનુલ્લંઘય’ તે આપ્તનું કહેલું હોવાથી ઈન્દ્રાદિ દ્વારા ઉલ્લંઘન કરી શકાય તેવું નથી, અર્થાત् તેમના દ્વારા સ્વીકાર્ય છે. શાસ્ત્રી? કારણ કે તે સર્વજ્ઞનું ઉપદેશેલું હોવાથી તેમનાથી ખંડનરહિત છે,—અર્થાત् તેઓ તેનું ઉલ્લંઘન કરી શકે તેમ નથી. ‘અદૃષ્ટેષ્ટવિરોધકં’ દૃષ્ટં એટલે પ્રત્યક્ષ અને ઇષ્ટમ् એટલે અનુમાનાદિ-પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનાદિ પ્રમાણોથી વિરોધરહિત છે. તે તેવા જ પ્રકારનું (વિરોધરહિત) શી રીતે સિદ્ધ થાય છે? તે કહે છે—‘તત્ત્વોપદેશકૃત्’ કારણ કે સાત પ્રકારનાં તત્ત્વના—જીવાદિ વસ્તુઓના યથાસ્થિત સ્વરૂપનો ઉપદેશ કરે છે. યથાવત્ત તેને ઉપદેશે છે તેથી તે પ્રત્યક્ષ, અનુમાનાદિ પ્રમાણોથી વિરોધરહિત છે. તે (શાસ્ત્ર) એવા પ્રકારનું જ છે, (તત્ત્વોનો ઉપદેશ કરનારું છે) એમ શી રીતે જાણ્યું? કારણ કે ‘સાર્વ’ સર્વને જે હિતૃપ હોય તે સાર્વ કહેવાય છે, યથાવત્ત તેના સ્વરૂપના પ્રરૂપણ સિવાય તે કેમ ઘટી શકે? તે શાસ્ત્ર તેવું જ છે. (સાર્વ છે) એમ શી રીતે નક્કી કર્યું? તે કહે છે—‘કાપથઘણનમ्’ કારણ કે તે કુમાર્ગનું (મિથ્યાદર્શનાદિનું) નિરાકરણ કરનાર (ખંડન કરનાર), સર્વજ્ઞનું કહેલું શાસ્ત્ર છે તેથી તે શાસ્ત્ર સર્વને હિતૃપ છે.

ભાવાર્થ :—અહીં આચાર્યે સાચાં આગમનાં—શાસ્ત્રનાં છ લક્ષણો બતાવ્યાં છે. તે નીચે પ્રમાણો છે—

૧. જે આપ્તનું (સાચા દેવનું) કહેલું છે, તેમની દિવ્યધ્વનિ અનુસાર છે.

૧. તસ્માદિતરવાદિનાં ખ ।

૨. પ્રતિપાદકં ખ ।

૩. નિરાકરણકારણ ખ ।

અથેદાનીં શ્રદ્ધાનગોચરસ્ય તપોભૂતઃ સ્વરૂપં ગ્રસપ્યન્નાહ—

વિષયાશાવશાતીતો નિરારમ્ભોપરિગ્રિહઃ । ‘જ્ઞાનધ્યાનતપોરત્તસ્તપસ્વી સ પ્રશસ્યતે ॥૧૦॥

- ૨. જેનું ખંડન યા ઉલ્લંઘન કોઈ કરી શકે નહિ તેવું છે. અર્થાત् ન્યાયપુક્તિથી અકાટ્ય છે.
- ૩. પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ પ્રમાણાદિથી વિરોધરહિત છે.
- ૪. સાત તત્ત્વાદિનું યથાવત્ પ્રરૂપણ કરે છે.
- ૫. સર્વ જીવને હિતરૂપ છે.
- ૬. કુમાર્ગનું-મિથ્યામાર્ગનું જે ખંડન કરે છે.

પૂર્વ પૂર્વ લક્ષણ આગળ આગળના લક્ષણનું કારણ છે, અર્થાત્ તે આપોપજા છે તેથી તે અનુલંઘ્ય છે, તેથી તે દ્દષ (પ્રત્યક્ષ) અને ઈદ્દ (અનુમાનાદિ)—પ્રમાણોથી વિરોધરહિત છે. તે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ પ્રમાણાદિથી વિરોધરહિત છે, તેથી તે જીવાદિ સાત તત્ત્વોનાં સ્વરૂપનું યથાવત્ નિરૂપણ કરે છે. યથાવત્ તત્ત્વોનું નિરૂપણ કરતું હોવાથી તે સાર્વ-સર્વને હિતરૂપ છે અને સર્વને હિતરૂપ હોવાથી તે મિથ્યા માર્ગનું ખંડન કરનારું છે.

ફૈન આગમની ઉત્કૃષ્ટતાને જે જીવ યર્થાર્થપણે ઓળખે તે પોતાના શુદ્ધ આત્માની સન્મુખ થઈ સમ્યગદાસ્તિ થાય અને તે મિથ્યાદાસ્તિ રહે નહિ. એ આ શ્લોકનો આશય છે. ૮.

હવે શ્રદ્ધાના વિષયભૂત તપોભૂતનું (ગુરુ)નું સ્વરૂપ પ્રરૂપી કહે છે—

સત્યાર્થ ગુરુનું લક્ષણ શ્લોક ૧૦

અનુવાદ :—[યઃ] જે [વિષયાશાવશાતીતઃ] પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિષયોની ઈચ્છાની પરાધીનતાથી રહિત છે, [નિરારંભ:] આરંભ રહિત છે, [અપરિગ્રિહઃ] પરિગ્રહરહિત છે અને [જ્ઞાનધ્યાનતપોરત્તઃ] જ્ઞાન, ધ્યાન તથા તપરૂપી રત્નોથી સહિત છે, [સઃ] તે [તપસ્વી] તપસ્વી (સાચા ગુરુ) [પ્રશસ્યતે] કહેવાય છે.

૧. ‘જ્ઞાનધ્યાનતપોરકત ઇત્યપિ’ પ્રસિદ્ધઃ ।

વિષયેષુ સખ્વનિતાદિષાશા આકંક્ષા તસ્યા વશમધીનતા । તદતીતો
વિષયાકંક્ષારહિતઃ । ‘નિરારમ્ભઃ’ પરિત્યક્તકૃષ્ણાદિવ્યાપારઃ । ‘અપરિગ્રહો’ બાદ્યાભ્યન્તર-
પરિગ્રહરહિતઃ । ‘જ્ઞાનધ્યાનતપોરત્લઃ’ જ્ઞાનધ્યાનતપાંસ્યેવ રત્નાનિ યસ્ય એતદ્ગુણવિશિષ્ટો યઃ
સ તપસ્વી ગુરુઃ ‘પ્રશસ્યતે’ શલાઘ્યતે ॥૧૦॥

ટીકા :—‘વિષયાશાવશાતીતઃ’ સ્પર્શનાદિ ઈન્દ્રિયોના વિષયભૂત માળા, સ્ત્રી આદિ
વિષયોની આકંક્ષા (આશા)ના વશથી (અધીનતાથી) જે રહિત છે અર્થાત્ વિષયોની
આકંક્ષાથી જે રહિત છે, ‘નિરારમ્ભઃ’ જેણે ખેતી આદિ વ્યાપારનો ત્યાગ કર્યો છે, અર્થાત્
ખેતી આદિ વ્યાપારથી જે રહિત છે, ‘અપરિગ્રહઃ’ જે બાદ્ય અને આભ્યંતર પરિગ્રહથી રહિત
છે, ‘જ્ઞાનધ્યાનતપોરત્લઃ’ જ્ઞાન, ધ્યાન અને તપરૂપી રત્નો જેણે છે એવા અર્થાત્ જ્ઞાન, ધ્યાન
અને તપરૂપી ગુણોથી જે વિશિષ્ટ છે એવા તપસ્વી ગુરુ ‘પ્રશસ્યતે’ પ્રશંસનીય છે.

ભાવાર્થ :—જે સંસારના કારણભૂત પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિષયોની આશાની
પરાધીનતા અને વ્યાપારાદિ અને બાદ્યાભ્યંતર^૧ પરિગ્રહો તેનાથી રહિત છે, અને
આત્મકલ્યાણના કારણભૂત જે જ્ઞાન, ધ્યાન અને તપ છે તેમાં લવલીન છે અર્થાત્ જ્ઞાન,
ধ્યાન અને તપ એ ત્રણે રત્નોથી રહિત છે તે સત્યાર્થ ગુરુ કહેવાય છે. તેવા ગુરુ જ
પ્રશંસાપાત્ર છે.

વિશેષ

આ શ્લોકમાં આચાર્યો તેના પૂર્વાર્ધમાં જેણો અભાવ છે તેનું કથન કર્યું છે, અર્થાત્
સાચા ગુરુમાં પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિષયની ઈચ્છાઓ, આરંભ અને પરિગ્રહ—એ ત્રણનો
અભાવ દર્શાવ્યો છે અને તેના ઉત્તરાર્ધમાં જેણો સદ્ગ્ભાવ છે તેનું કથન કર્યું છે, અર્થાત્
સાચા ગુરુમાં જ્ઞાન, ધ્યાન અને તપ—એ ત્રણનો સદ્ગ્ભાવ દર્શાવ્યો છે.

જે ઈચ્છાઓ, આરંભ અને પરિગ્રહનો અભાવ કરી, જ્ઞાન, ધ્યાન અને તપમાં
લવલીન રહે છે તે જ સત્યાર્થ ગુરુ’ના નામને પાત્ર છે.

અજ્ઞાની જીવો ગુરુના જે ગુણોને વિચારે છે તેમાં કોઈ જીવાશ્રિત છે તથા કોઈ

૧. અંતરંગ પરિગ્રહ : ભિથ્યાત્વ, ત્રણ વેદ—સ્ત્રી-પુરુષ-નપુંસક ભાવ, રતિ, અરતિ, હાસ્ય, શોક,
ભય, જુગુપ્સા, કોધ, માન, માયા અને લોભ.

બાદ્ય પરિગ્રહ : ક્ષેત્ર, વાસ્તુ, હિરણ્ય (સુવર્ણ), ચાંદી, ધન, ધાન્ય, દાસી, દાસ, કુપ્ય (વલ્લ)
અને ભાંડ (વાસણ).

ઇદાનીમુક્તલક્ષણદેવાગમગુરુવિષયસ્ય સમ્યગ્દર્શનસ્ય નિઃશંકિતત્વગુણસ્વરૂપં
પ્રસ્તયન્નાહ—

**ઇદમેવેદૃશમેવ તત્ત્વં નાન્યબ્ર ચાચ્યથા।
ઇત્યકમ્પાયસામ્ભોવત્સન્માર્ગેઽસંશયા રુચિઃ ॥૧૧॥**

‘રુચિઃ’ સમ્યગ્દર્શનં । ‘અસંજ્ઞયા’ નિઃશંકિતત્વધર્મોપેતા । કિંવિશિષ્ટા સતિ ?
‘અકમ્પા’ નિશ્ચલા । કિંવત્ ? ‘આયસામ્ભોવત્’ અયસિ ભવમાયસં તત્ત્વ તદમ્ભશ્ર પાનીયં

પુદ્ગલાશ્રિત છે, તેની વિશેષતા નહિ જાણવાથી અસમાન જાતીય મુનિ-પર્યાયમાં એકત્વબુદ્ધિથી તે મિથ્યાદેષ્ટિ જ રહે છે. સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની એકતારૂપ મોક્ષમાર્ગ એ જ મુનિનું સાચું લક્ષણ છે. તેને તે ઓળખતો નથી. જો એની ઓળખાણ થાય તો તે મિથ્યાદેષ્ટિ રહે જ નહિ.^૧

આ પ્રમાણે ગુરુનું સ્વરૂપ જાણી આત્મસન્મુખ થઈ, જીવ સત્યાર્થ સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ કરે—એ આ શ્લોકનો આશય છે. ૧૦.

હવે ઉક્ત લક્ષણવાળા દેવ, આગમ અને ગુરુ જેનો વિષય છે એવા સમ્યગ્દર્શનના નિઃશંકિતત્વ ગુણના સ્વરૂપનું પ્રરૂપણ કરતાં કહે છે—

૧. નિઃશંકિતત્વ અંગા (ગુણ)નું લક્ષણ શ્લોક ૧૧

અન્વયાર્થ :—[ઇદમ् એવ તત્ત્વમ्] આ આપ્ત-આગમ-તપસ્વી સ્વરૂપ તત્ત્વ [ઇદ્વશમ् એવ] આ પ્રકારે જ છે [ન અન્યત્] અન્ય, (તેનાથી બીજું) નથી, [ચ] અને [ન અન્યથા] અન્ય પ્રકારે નથી. [ઇતિ] એ રીતે [સન્માર્ગે] આપ્ત-આગમ અને ગુરુના પ્રવાહરૂપ સન્માર્ગમાં [આયસામ્ભોવત्] લોખંડના (લોખંડની તલવારના) પાણી (તીવ્ર ધાર) સમાન [અકંપા] નિશ્ચલ (અટલ) [રુચિઃ] રૂચિ (શ્રદ્ધાન) તે [અસંશયા] નિઃશંકિતત્વગુણ છે.

ટીકા :—‘આયસામ્ભોવત्’ જેવી રીતે તલવારાદિ પર ચઢાવેલું લોખાનું પાણી અકંપ-નિશ્ચલ છે તેવી જ રીતે ‘સન્માર્ગે’ સંસારસમુદ્રને પાર ઉત્તરવા માટે સત્પુરુષો દ્વારા

૧. જુઓ મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક, અધિકાર સાતમો, પૃષ્ઠ ૨૨૮.

તदિવ તદ્ભૂત ખડ્ગાદિગતપાનીયવદિત્યર્થः કવ^૧ સાકમ્પેત્યાહ—‘સન્માર્ગ’ સંસારસમુદ્રોત્તરણાર્થ સદ્ગ્રિમૃગ્યતે અન્વેષ્યત ઇતિ સન્માર્ગ આસ્તાગમગુરુપ્રવાહસ્તસ્મિન્કેનોલ્લોખેનેત્યાહ—‘ઇદમેવાસ્તાગમતપસ્વિલક્ષણં’ તત્ત્વં। ‘ઇદૃશમેવ’ ઉક્તપ્રકારેણૈવ લક્ષણેન લક્ષિતં। ‘નાન્યત્ર’ એતસ્માદ્વિન્નં ન। ‘ન ચાન્યથા’ ઉક્તલક્ષણાદન્યથા પરપરિકલ્પિતલક્ષણેન લક્ષિતં, ‘ન ચ’ નૈવ તદ્ઘટતે ઇત્યેવમુલ્લોખેન ॥૧૧॥

જેની ખોજ કરવામાં આવે છે—જેનું અન્વેષણ કરવામાં આવે છે એવા સન્માર્ગમાં-આપ્ત-આગમ ગુરુના પ્રવાહરૂપ સન્માર્ગમાં—‘ઇદમેવેત્યાદિ’ આ આપ્ત-આગમ-તપસ્વી સ્વરૂપ તત્ત્વ લક્ષણથી લક્ષિત છે. ‘ન અન્યત્ર’ એનાથી બીજું (જુદું) નથી. ‘ન ચ અન્યથા’ કહેલા લક્ષણથી અન્યથા—બીજાઓએ કલ્પેલા લક્ષણથી લક્ષિત હોવું—બિલકુલ ઘટતું નથી એવા પ્રકારથી ‘અકમ્પા’ જે નિશ્ચલ ‘રુચિ’ સમ્યગ્દર્શન છે તે ‘અસંશયા’ સમ્યગ્દર્શનનું નિઃશંકિતત્વગુણ અથવા નિઃશંકિત અંગ કહેવાય છે.

ભાવાર્થ :—તે તત્ત્વ આ જ છે, અન્ય નથી અને અન્ય પ્રકારે પણ નથી. તેવું તલવારનાં પાણીની (તીક્ષ્ણ ધારની) જેમ નિશ્ચલ-સંશય રહિત શ્રદ્ધાન તે પરમાર્થ સમ્યગ્દર્શનનું પ્રથમ નિઃશંકિત અંગ છે.

વિશેષ

તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં ‘તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનંસમ્યગ્રદર્શનમ्’ અર્થાત્ તત્ત્વાર્થના શ્રદ્ધાનને સમ્યગ્દર્શન કહ્યું છે. અહીં ટીકાકારે દેવ, આગમ અને ગુરુ—એ ત્રણોના પરમાર્થસ્વરૂપ તત્ત્વના શ્રદ્ધાનને સમ્યકૃત્વ કહ્યું તે બંને એક જ છે; કારણ કે—

“.....અર્હતાદિકના શ્રદ્ધાન થયા વિના તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનરૂપ સમ્યકૃત્વ કદી પણ હોય નહિ, માટે અર્હતાદિકના શ્રદ્ધાનને અન્વયરૂપ કારણ જાણી કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરી એ શ્રદ્ધાનને સમ્યકૃત્વ કહ્યું છે.....જેને સાચા અર્હતાદિકના સ્વરૂપનું શ્રદ્ધાન હોય તેને તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન અવશ્ય હોય જ, કારણ કે અર્હતાદિકના સ્વરૂપને ઓળખતાં જીવ-અજીવ-આન્નવાદિની ઓળખાણ થાય છે. એ પ્રમાણે તેને પરસ્પર અવિનાભાવ જાણી કોઈ ઠેકાણે અર્હતાદિકના શ્રદ્ધાનને સમ્યકૃત્વ કહ્યું છે.”^૨

મૂળ શ્લોકમાં ‘તત્ત્વ’ છે તેનો અર્થ ટીકામાં ‘આસ્તાગમતપસ્વિ લક્ષણં તત્ત્વં’ કરેલ

૧. કવ સા અકમ્પેત્યાહ ઘ૦।

૨. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક ગુજરાતી આવૃત્તિ પૃષ્ઠ ૩૩૦.

ઇ. તેમાં છ દ્રવ્ય, સાત તત્ત્વ અને નવ પદાર્થનો સમાવેશ થઈ જાય છે. એમ શ્લોક ર્ઘમાં કહ્યું છે, તે અહીં પણ લાગુ પડે છે—એમ સમજવું.

‘તત્ત્વ’ શબ્દ એકવચનમાં છે અને આપ્ત-આગમ-તપસ્વી એ ત્રણ હોવાથી બહુવચન છે. વળી છ દ્રવ્ય, સાત તત્ત્વ અને નવ પદાર્થ એ પણ બહુવચન છે. તેનું તાત્પર્ય એ છે કે જ્યારે જીવ પોતાના ત્રિકાળી જ્ઞાયકસ્વરૂપ જીવતત્ત્વની સંસ્કૃત થાય છે, ત્યારે જ પરમાર્થ સમ્યગ્દર્શન થાય છે અને ત્યારે જ આપ્ત-આગમ-તપસ્વીની અને છ દ્રવ્ય, સાત તત્ત્વ અને નવ પદાર્થની સાચી શ્રદ્ધા કહેવાય છે; તેથી ‘તત્ત્વ’ શબ્દ અહીં શાસ્ત્રકાર આચાર્યદેવે એકવચનમાં વાપરેલ છે.

શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્રના શ્લોકમાં તત્ત્વાર્થના જીવ, અજીવ, આસ્તવ, બંધ, સંવર, નિર્જરા, મોક્ષ—એમ સાત નામો આપીને બહુવચનને બદલે એકવચન ‘તત્ત્વ’ લખેલ છે. ત્યાં પણ નિજ ત્રિકાળી જીવ તત્ત્વની સંસ્કૃત થતાં સમ્યગ્દર્શન પ્રગટે છે એમ બતાવવા એકવચન વાપર્યું છે, તેમ અહીં તે જ આશય બતાવવા ‘તત્ત્વ’ એકવચનમાં વાપર્યું છે.

શ્રી પ્રવચનસારમાં કહ્યું છે કે—

જો જાણદિ અરહંતં દવત્તગુણતપજ્ઞયતેહિ।
સો જાણદિ અપ્યાણં મોહો ખલુ જાદિ તસ્સ લયં॥૮૦॥

જે અર્હતને દ્રવ્યત્વ, ગુણત્વ અને પર્યાયત્વ વડે જાણો છે; તે આત્માને જાણો છે અને તેનો મોહ નાશ પામે છે.

“.....અર્હતાદિનું સ્વરૂપ તો આત્માશ્રિત ભાવો વડે તત્ત્વશ્રદ્ધાન થતાં જ જણાય છે. માટે જેને અર્હતાદિકનું સાચું શ્રદ્ધાન હોય તેને તત્ત્વશ્રદ્ધાન અવશ્ય હોય જ એવો નિયમ જાણવો.....” ૨.

“.....તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનમાં અર્હતદેવાદિકનું શ્રદ્ધાન પણ ગર્ભિત હોય છે. અથવા જે નિમિત્તથી તેને તત્ત્વશ્રદ્ધાન થાય છે તે જ નિમિત્તથી અર્હતદેવાદિકનું પણ શ્રદ્ધાન થાય છે. માટે સમ્યગ્દર્શનમાં દેવાદિકના શ્રદ્ધાનનો પણ નિયમ છે.....” ૩.

“.....સાચી દેખિ વડે કોઈ એક લક્ષણ ગ્રહણ કરતાં અન્ય લક્ષણોનું ગ્રહણ થાય છે, તોપણ મુખ્ય પ્રયોજન જુદું જુદું વિચારી અન્ય અન્ય પ્રકારથી એ લક્ષણો કહ્યાં છે. જ્યાં તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન લક્ષણ કહ્યું છે ત્યાં તો આ પ્રયોજન છે કે—જો એ તત્ત્વોને ઓળખે

તો વસ્તુના યથાર્થ સ્વરૂપનું વા હિત-અહિતનું શ્રદ્ધાન કરી મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવર્તે.....જ્યાં દેવ-ગુરુ-ધર્મના શ્રદ્ધાનરૂપ લક્ષણ કહ્યું છે ત્યાં બાબ્ય સાધનની પ્રધાનતા કહી છે, કારણ કે અહૃતદેવાદિકનું શ્રદ્ધાન સાચા તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનનું કારણ છે.....એ બાબ્ય કારણની પ્રધાનતાથી કુદેવાદિકનું શ્રદ્ધાન છોડાવી, સુદેવાદિકનું શ્રદ્ધાન કરાવવા અર્થે દેવ-ગુરુ-ધર્મના શ્રદ્ધાનને મુખ્ય લક્ષણ કહ્યું છે. એ પ્રમાણે જુદાં જુદાં પ્રયોજનની મુખ્યતા વડે જુદાં જુદાં લક્ષણો કહ્યાં છે.” ૪.

સમ્યગદાટિ નિઃશંક હોય છે અર્થાત્ સાત ભયથી રહિત હોય છે, કારણ કે તે આત્મતત્ત્વને સ્વાનુભવગોચર કરી આત્માને આત્માપણે અને દ્રવ્યકર્મ-નોકર્મને પૌદ્રગલિક પરભાવરૂપ તથા ભાવકર્મને આસ્વરૂપ જાણે છે. પરદવ્યોથી આ જીવને લાભ-હાનિ કે સુખ-દુઃખ માનતો નથી. વળી તે એ વાતમાં નિઃશંક હોય છે કે કોઈ કોઈને મારતું નથી કે જીવાડતું નથી અને કોઈ કોઈને સુખી કરતું નથી કે દુઃખી કરતું નથી. અર્થાત્ એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાંઈ કરતું નથી; વળી તે દદ્ધપણે માને છે કે શરીર પુત્રાદિ સંયોગી પદાર્થોનો અવશ્ય વિયોગ થાય છે. કોઈ પર પદાર્થ ઈષ્ટ કે અનિષ્ટ નથી તેમ જ તે સુખ-દુઃખનું કારણ પણ નથી. માત્ર ભાવકર્મરૂપ આસ્વભાવ છે તે દુઃખ છે. તેનો અભાવ કરવાનો પ્રયત્ન તેને નિરંતર ચાલુ હોય છે. એક સમયમાં પરિપૂર્ણ નિત્ય જ્ઞાયકતત્ત્વના દેઢ આશ્રયરૂપ આવી નિઃશંક માન્યતા વર્તતી હોય તેને ૧-આલોકનો, ૨-પરલોકનો, ૩-મરણનો, ૪-વેદનાનો, ૫-અરક્ષાનો, ૬-અગુણિનો અને ૭-અક્ષમાતનો—એમ સાત પ્રકારનો ભય કેમ હોઈ શકે?—ન જ હોય.^૧

(૧) “આ ભવમાં જીવનપર્યત અનુકૂળ સામગ્રી રહેશે કે નહિ? એવી ચિંતા રહે તે આ લોકનો ભય છે. ‘પરભવમાં મારું શું થશે?’ એવી ચિંતા રહે તે પરલોકનો ભય છે. જ્ઞાની જાણે છે કે—આ ચૈતન્ય જ મારો એક, નિત્ય લોક છે કે જે સર્વ કાળે પ્રગતિ છે. આ સિવાયનો બીજો કોઈ લોક મારો નથી. આ મારો ચૈતન્યસ્વરૂપ લોક તો કોઈથી બગાડચો બગાડતો નથી. આવું જાણતા જ્ઞાનીને આ લોકનો કે પરલોકનો ભય કયાંથી હોય? કદી ન હોય. તે તો પોતાને સ્વાભાવિક જ્ઞાનરૂપ જ અનુભવે છે.

૧. સમ્યક્તવંત જીવો નિઃશંકિત, તેથી છે નિર્ભય અને છે સપ્તભયપ્રવિમુક્ત જેથી, તેથી તે નિઃશંક છે. (શ્રી સમયસાર ગાથા ૨૨૮)

“સુખ-દુઃખને ભોગવવું તે વેદના છે. જ્ઞાનીને પોતાના એક જ્ઞાનમાત્ર સ્વરૂપનો જ ભોગવટો છે. તે પુદ્ગલથી થયેલી વેદનાને વેદના જ જાણતો નથી. માટે જ્ઞાનીને વેદના ભય નથી. તે તો સદા નિર્ભય વર્તતો થકો જ્ઞાનને અનુભવે છે.

“સત્તાસ્વરૂપ વસ્તુનો કદી નાશ થતો નથી. જ્ઞાન (આત્મા) પણ પોતે સત્તાસ્વરૂપ વસ્તુ છે, તેથી તે એવું નથી કે જેની બીજાઓ વડે રક્ષા કરવામાં આવે તો રહે, નહિ તો નાચ થઈ જાય. જ્ઞાની આમ જાણતો હોવાથી તેને અરક્ષાનો ભય નથી.

“ગુપ્તિ એટલે જેમાં કોઈ ચોર વગેરે પ્રવેશ ન કરી શકે એવો કિલ્લો, ભૌંયરું વગેરે; તેમાં પ્રાણી નિર્ભયપણે વસી શકે છે. એવો ગુપ્ત પ્રદેશ ન હોય પણ ખુલ્લો પ્રદેશ હોય, તો તેમાં રહેનાર પ્રાણીને અગુપ્તપણાને લીધે ભય રહે છે. જ્ઞાની જાણે છે કે— વસ્તુના નિજ સ્વરૂપમાં કોઈ બીજું પ્રવેશ કરી શકતું નથી, માટે વસ્તુનું સ્વરૂપ જ વસ્તુની પરમ ગુપ્તિ અર્થાત્ અભેદ્ય કિલ્લો છે. પુરુષનું અર્થાત્ આત્માનું સ્વરૂપ જ્ઞાન છે; તે જ્ઞાનસ્વરૂપમાં રહેલો આત્મા ગુપ્ત છે, કારણ કે જ્ઞાનસ્વરૂપમાં બીજું કોઈ પ્રવેશી શકતું નથી. આવું જાણતા જ્ઞાનીને અગુપ્તપણાનો ભય કચાંથી હોય?

“ઈન્દ્રિયાદિ પ્રાણો નાશ પામે તેને લોકો મરણ કહે છે, પરંતુ આત્માને પરમાર્થ ઈન્દ્રિયાદિ પ્રાણ નથી, તેને તો જ્ઞાન પ્રાણ છે. જ્ઞાન અવિનાશી છે—તેનો નાશ થતો નથી; તેથી આત્માને મરણ નથી. જ્ઞાની આમ જાણતો હોવાથી તેને મરણનો ભય નથી.

“કોઈ આણધાર્ય અનિષ્ટ એકાએક ઉત્પન્ન થશો તો? એવો ભય રહે તે આકસ્મિક ભય છે. જ્ઞાની જાણે છે કે—આત્માનું જ્ઞાન પોતાથી જ સિદ્ધ, અનાદિ, અનંત, અચણ, એક છે. તેમાં બીજું કંઈ ઉત્પન્ન થઈ શકતું નથી; માટે તેમાં આણધાર્ય કંઈ પણ કચાંથી થાય? અર્થાત્ અક્ષમાત્ર કચાંથી બને? આવું જાણતા જ્ઞાનીને અક્ષમાતનો ભય કચાંથી હોય? ન જ હોય.”^૧

વળી જ્ઞાની જાણે છે કે—

“જે જીવને જે દેશમાં, જે કાળમાં, જે વિધાનથી જન્મ-મરણ ઉપલક્ષણથી દુઃખ-સુખ-રોગ-દરિદ્રતા આદિ થવું સર્વજાને જાણ્યું છે, તે એ જ પ્રમાણે નિયમથી થવાનું છે અને તે જ પ્રમાણે થવા યોગ્ય છે તે પ્રમાણે તે પ્રાણીને તે જ દેશમાં, તે જ કાળમાં,

૧. સમયસાર ગુજરાતી આવૃત્તિ-કળશ ૧૫૫ થી ૧૬૦નો ભાવાર્થ. વધુ વિસ્તાર માટે જુઓ ‘શ્રી પંચાધ્યાયી’ ઉત્તરાર્ધ ગાથા ૫૦૬ થી ૫૪૬.

ઇદાનીં નિષ્કાંકિતત્વગુણં સમ્યગ્દર્શને દર્શયત્રાહ—

**કર્મપરવશે સાન્તે દુઃखૈરત્તરિતોદયે ।
પાપવીજે સુખેઽનાસ્થા શ્રદ્ધાનાકાઙ્ક્ષણા સ્મૃતા ॥૧૨॥**

‘અનાકાંક્ષણા સ્મૃતા’ નિષ્કાંકિતત્વં નિશ્ચિતં । કાસૌ ? ‘શ્રદ્ધા’ । કર્થભૂતા ? ‘અનાસ્થા’ ન વિદ્યતે આસ્થા શાશ્વતબુદ્ધિર્યસ્યાં । અથવા ન આસ્થા અનાસ્થા । તસ્યાં તયા વા શ્રદ્ધા અનાસ્થાશ્રદ્ધા સા ‘ચાપ્યનાકાંક્ષણેતિ સ્મૃતા । કવ અનાસ્થાઽરુચિઃ ?

તે જ વિધાનથી-નિયમથી થાય છે. તેને ઈન્દ્ર કે જિનેન્દ્ર-તીર્થકરણે કોઈ પણ અટકાવી શકતા નથી.”^૨

અહીં નિઃશંકિતત્વાદિને ‘ગુણ’ કહ્યા છે. તેને ત્રિકાળી ગુણ ન સમજવો, પણ પર્યાયમાં તે પ્રકારની શુદ્ધતાનો લાભ સમજવો, તેને ‘અંગ—આચાર—લક્ષણ’ વગેરે નામો પણ આપવામાં આવે છે. ૧૧.

હવે સમ્યગ્દર્શનના નિઃકાંકિતગુણને દર્શાવીને કહે છે—

૨. નિઃકાંકિતગુણનું લક્ષણ શ્લોક ૧૨

અન્વયાર્થ :—[કર્મપરવશે] જે કર્માને આધીન છે એવા [સાન્તે] જે નશર-અન્ત સહિત છે એવા, [દુઃખૈ: અન્તરિતોદયે] જેના ઉદ્યમાં (ઉદ્ભવમાં) આંતરું પડે છે એવા અને [પાપવીજે] જે પાપના બીજરૂપ છે—કારણરૂપ છે એવા, [સુખે] ઈન્દ્રિયસંબંધી સુખમાં [અનાસ્થા શ્રદ્ધા] અનાસ્થા સહિતની શ્રદ્ધા (ઈન્દ્રિયસુખ પ્રત્યે ઉપેક્ષાપૂર્વકની શ્રદ્ધા) તે, [અનાકાંક્ષણા] નિઃકાંકિત અંગ [સ્મૃતા] કહેવાય છે.

ટીકા :—‘અનાકાંક્ષણા સ્મૃતા’ તે નક્કી નિઃકાંકિતપણું ગણવામાં આવ્યું છે. શું તે ‘શ્રદ્ધા’ શ્રદ્ધા. કેવી (શ્રદ્ધા) ? ‘અનાસ્થા’ જેમાં આસ્થા અર્થાત્ શાશ્વત બુદ્ધિ ન હોવી તે અનાસ્થા, અથવા આસ્થા નહિ તે અનાસ્થા, અનાસ્થાની અથવા અનાસ્થા સહિતની શ્રદ્ધા તે અનાસ્થા શ્રદ્ધા છે અને તે નિઃકાંકિત અંગ કહેવાય છે. શામાં અનાસ્થા અર્થાત્

૧. સા ચાનાકાઙ્ક્ષણોતિ ઘ૦ ।

૨. સ્વામીકાર્તિકાનુપ્રેક્ષા ગાથા ૩૨૧-૩૨૨.

‘સુખે’ વૈષયિકે। કથંભૂતે ? ‘કર્મપરવશે’ કર્માયતે। તથા ‘સાન્તે’ અન્તેન વિનાશેન સહ વર્તમાને। તથા ‘દુઃખેરન્તરિતોદયે’ દુઃખેર્માનસશારીરેરન્તરિત ઉદય: ગ્રાદુભાવો યસ્ય। તથા ‘પાપબીજે’ પાપોત્પત્તિકારણે ॥૧૨॥

અરુચિ? ‘સુખે’ ઈન્દ્રિય-વિષય સંબંધી સુખમાં. કેવા (સુખમાં)? ‘કર્મપરવશે’ જે કર્માધીન છે એવા તથા ‘સાન્તે’ જે અંત-વિનાશ સહિત છે એવા તથા ‘દુઃખેરન્તરિતોદયે’ જેના ઉદયમાં વચ્ચે વચ્ચે માનસિક અને શારીરિક દુઃખો આવે છે એવા તથા ‘પાપબીજે’ જે પાપની ઉત્પત્તિનું કારણ છે એવા (સુખમાં).

ભાવાર્થ :—ઈન્દ્રિયજનિત સુખ (સાંસારિક સુખ) કર્મને આધીન છે, અંતસહિત (નાશવંત) છે, માનસિક અને શારીરિક દુઃખોથી (અર્થાત् આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિથી) ખલેલ પામે છે અને પાપનું મૂળ છે, (પાપબંધનું કારણ છે). તેવા સુખમાં ખરેખર (સાચું) સુખ છે, એવી આસ્થાપૂર્વક શ્રદ્ધા ન કરવી તે નિઃકંકિત અંગ છે.

ઈન્દ્રિયજનિત સુખ કર્મના ઉદયને આધીન છે, કારણ કે ઈન્દ્રિયસુખનાં સાધનો શાતાવેદનીય કર્મના ઉદય નિમિત્તે પ્રાપ્ત થાય છે. તે વિષય-સાધનો ઈન્દ્રધનુષ્ઠવત् વીજળીના ચમકારા જેમ ક્ષણાભંગુર છે. અશાતા વેદનીય કર્મના ઉદય નિમિત્તે તેનો અલ્પકાળમાં અંત આવે છે, માટે તે અંતસહિત છે.

ઈન્દ્રિયસુખ અખંડ ધારાપ્રવાહુરૂપ હોતું નથી. તેથી વારંવાર અનેક દુઃખના ઉદય સહિત હોય છે. કોઈ વખત રોગ થાય, તો કદી સ્થી-પુત્રાદિનો વિયોગ થાય, કદી ધનની હાનિ થાય, તો કદી અનિષ્ટ વસ્તુઓનો સંયોગ થાય. એમ તે અનેક દુઃખોથી અંતરિત હોય છે.

વળી ઈન્દ્રિયસુખમાં એકતાબુદ્ધિ હોવાથી અજ્ઞાની જીવો પોતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ ભૂલી પાપારંભમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેથી તેને પાપનો બંધ થાય છે. આથી ઈન્દ્રિયસુખ પાપનું બીજ છે.

આવા પરાધીન, અંતસહિત અને દુઃખરૂપ ઈન્દ્રિયસુખમાં સમ્યંદિને વાસ્તવિક સુખ ભાસતું નથી, તેથી તેને તે સાચું સુખ છે એવી આસ્થારૂપ શ્રદ્ધા કેવી રીતે હોય? અને શ્રદ્ધા વિના તેની વાંચા (આકંક્ષા) પણ કેમ હોય? ઈન્દ્રિયસુખ ભોગવવાના કાળે પણ આકુળતા જ હોય છે, તેથી તે સુખ નથી પણ દુઃખ જ છે.

શ્રી પ્રવચનસાર ગાથા ૭૬માં કહ્યું છે કે—

“જે ઇન્દ્રિયોથી પ્રાપ્ત થાય છે તે સુખ પરના સંબંધવાળું, બાધાસહિત, વિચિન્ન, બંધનું કારણ અને વિષમ છે, તે રીતે તે દુઃખ જ છે.”^૧

નિ:કાંક્ષિત અંગ વિષે શ્રી સમયસાર ગાથા ૨૩૦માં કહ્યું છે કે—

“જે ચેતયિતા કર્મોનાં ફળ પ્રત્યે તથા સર્વધર્મો પ્રત્યે કાંક્ષા (વાંછા) કરતો નથી, તે નિષ્કાંક્ષ સમ્યગદાષ્ટ જાણવો.”^૨

જેને આત્માના સ્વાભાવિક સુખની શ્રદ્ધા હોય છે તે સમ્યગદાષ્ટ હોય છે. કેવળજ્ઞાનીઓ આત્મિક અનંતસુખને અનુભવે છે. તેવા અનંતસુખને જ જાણો છે, ઉપાદેયરૂપે શ્રદ્ધે છે અને પોતાના આત્મિક સુખને અનુભવે છે, તે ભવ્ય જીવો સમ્યગદાષ્ટ છે. જે જીવોને વાસ્તવિક સુખામૃતનો અનુભવ હોય તેને પરદ્રવ્યોની અને પરદ્રવ્યોના આશ્રયે થતાં ઇન્દ્રિયસુખની કે અન્ય ધર્મોની આકંક્ષા કેમ હોઈ શકે? કદી ન હોય.

તેઓ પોતપોતાના ગુણસ્થાન અનુસાર, જો કે હેયલુદ્ધિએ વિષયસુખને અનુભવે છે, તોપણ નિજ શુદ્ધાત્મભાવનાથી ઉત્પન્ન અતીન્દ્રિય સુખને જ ઉપાદેય માને છે અને તેથી તેમને શ્રદ્ધામાં સાંસારિક સુખની જરાપણ આકંક્ષા નથી. તેથી સમ્યગદાષ્ટ જીવોને નિ:કાંક્ષિત ગુણ હોય છે.^૩

વિશેષ

“જે કોઈ જ્ઞાની, શુદ્ધાત્માની ભાવનાથી ઉત્પન્ન થયેલા પરમાનંદ સુખમાં તૃપ્ત થઈ, પંચેન્દ્રિયના વિષયસુખના કારણભૂત કર્મફળોમાં તેમ જ સર્વ વસ્તુઓના ધર્મોમાં અથવા આ લોક-પરલોકની ઈચ્છાઓ સંબંધી, અન્ય આગમમાં કહેલા સમસ્ત કુધર્મોમાં ઈચ્છા કરતો નથી, તે સમ્યગદાષ્ટ સાંસારિક સુખમાં નિ:કાંક્ષિત જાણવો.”^૪ ૧૨.

૧. પરયુક્ત, બાધાસહિત, ખંડિત, બંધકારણ, વિષમ છે;
જે ઇન્દ્રિયોથી લખ્ય તે સુખ એ રીતે દુઃખ જ ખરે. (શ્રી પ્રવચનસાર ગાથા ૭૬.)
૨. જે કર્મફળ ને સર્વ ધર્મ તરફી ન કાંક્ષા રાખતો,
ચિન્મૂર્તિ તે કાંક્ષારહિત સમકિતદાષ્ટ જાણવો. (શ્રી સમયસાર ગાથા ૨૩૦.)
૩. જુઓ શ્રી પંચાસ્તિકાય ગાથા ૧૬ની શ્રી જ્યસેનાચાર્ય કૃત ટીકા.
૪. શ્રી સમયસાર ગાથા ૨૩૦ની શ્રી જ્યસેનાચાર્ય કૃત સંસ્કૃત ટીકા.

સમ્પ્રતિ નિર્વિચિકિત્સાગુણ સમ્યગ્દર્શનસ્ય પ્રસ્લપયન્નાહ—

**સ્વભાવતોઽશુચૌ કાયે રત્નત્રયપવિત્રિતે ।
નિર્જુગુપ્સા ગુણપ્રીતિર્મતા નિર્વિચિકિત્સતા ॥૧૩॥**

‘નિર્વિચિકિત્સતા મતા’ અભ્યુપગતા । કાસો ? ‘નિર્જુગુપ્સા’ વિચિકિત્સાભાવઃ । કવ ? કાયે । કિંવિશિષ્ટે ? ‘સ્વભાવતોઽશુચૌ’ સ્વરૂપેણાપવિત્રિતે । ઇતથંભૂતેઽપિ કાયે ‘રત્નત્રયપવિત્રિતે’ રત્નત્રયેણ પવિત્રિતે પૂજ્યતાં નીતે । કુત્સસ્થાભૂતે નિર્જુગુપ્સા ભવતીત્યાહ— ‘ગુણપ્રીતિઃ’ યતો ગુણેન રત્નત્રયાધારભૂતમુક્તિસાધકત્વલક્ષણેન પ્રીતિર્મનુષ્યશરીરમેવેદં મોક્ષસાધકં નાન્યદેવાદિશરીરમિત્યનુરાગઃ । તત્સ્તત્ત્ર નિર્જુગુપ્સેતિ ॥૧૩॥

હવે સમ્યગ્દર્શનના નિર્વિચિકિત્સતા ગુણનું પ્રરૂપણ કરીને કહે છે—

૩. નિર્વિચિકિત્સતા ગુણનું લક્ષણ

શ્લોક ૧૩

અન્વયાર્થ :—[સ્વભાવતઃ] સ્વરૂપથી [અશુચૌ] અપવિત્ર, કિંતુ [રત્નત્રયપવિત્રિતે] સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્યારિત્રિથી પવિત્ર [કાયે] શરીરમાં [નિર્જુગુપ્સા] જુગુપ્સારહિત (જ્વાનિરહિત) [ગુણપ્રીતિઃ] (મુક્તિસાધક) ગુણાને લીધે પ્રીતિ કરવી તે [નિર્વિચિકિત્સતા] નિર્વિચિકિત્સતા અંગ કહેવાય છે.

ટીકા :—‘નિર્વિચિકિત્સતા મતા’ નિર્વિચિકિત્સતા માનવામાં આવી છે— સ્વીકારવામાં આવી છે. તે શું ? ‘નિર્જુગુપ્સા’ નિર્જુગુપ્સા અર્થાત્ વિચિકિત્સા ન હોવી તે. કયાં ? શરીરમાં. કેવા પ્રકારના શરીરમાં ? ‘સ્વભાવતોઽશુચૌ’ સ્વરૂપથી અપવિત્ર. આવા (અપવિત્ર) શરીરને પણ, ‘રત્નત્રયપવિત્રિતે’ રત્નત્રયથી પવિત્ર બનાવવામાં આવે છે—પૂજ્ય બનાવવામાં આવે છે. એવા શરીરમાં નિર્જુગુપ્સા (જ્વાનિ ન હોવી) શા કારણે હોય ? તે કહે છે. ‘ગુણપ્રીતિઃ’ કારણ કે રત્નત્રયના આધારભૂત અને મુક્તિના સાધકસ્વરૂપ ગુણાને લીધે (તેમાં) પ્રીતિ હોય છે. મનુષ્યનું આ શરીર જ મોક્ષસાધક છે, નહિ કે અન્ય દેવાદિનું શરીર; એવો અનુરાગ (પ્રીતિ) હોય છે, તેથી તેમાં નિર્જુગુપ્સા હોય છે અર્થાત્ તેમાં જ્વાનિ હોતી નથી.

ભાવાર્થ : આ નિર્વિચિકિત્સા ગુણનું વર્ણન છે. વિચિકિત્સાનો અર્થ જ્વાનિ છે.

શરીર સ્વભાવે અપવિત્ર છે. મળ-મૂત્રાદિ દુર્ગંધયુક્ત પદાર્થોનું ઘર છે. વળી તે અશુચિ, વિનાશિક અને અનેક રોગોનું રહેઠાણ છે, પણ તે કારણો તે ગ્લાનિ કે દ્વેષ કરવા યોગ્ય નથી.

સમ્યગદાસ્ટિ કોઈપણ પરદવ્યોને ભલાં-બૂરાં જાણતો નથી. વસ્તુ વિચારતાં કોઈ પરદવ્ય તો ભલાં-બૂરાં છે જ નહિ.^૧

પર પદાર્થોમાં ‘આ સારા અને આ નરસા’ એવું દૈત છે જ નહિ. છતાં મોહાય્યાદિત જીવો તેમાં સારા-નરસાનું દૈત ઊભું કરે છે અને રુચિત વિષયમાં રાગ અને અરુચિત વિષયમાં-પદાર્થમાં દ્વેષ કરે છે.^૨

સમ્યગદાસ્ટિ કોઈપણ જીવનાં દુર્ગંધમય શરીરને દેખીને ગ્લાનિ કરતો નથી. ભાવલિંગી મુનિઓ નગ્ન હોય છે. તેમનાં શરીરને દુર્ગંધવાળું દેખીને કે તે શરીરની અપ્રિય (બૂરી) આકૃતિ દેખીને તે પ્રત્યે તે જરાપણ ગ્લાનિ કરતો નથી. તે શરીર તો રત્નત્રયધારી જીવોનું મુક્તિનું સહકારી કારણ છે. એમ જાણી તેને વ્યવહાર અપેક્ષાએ પવિત્ર જાણે છે અને તે પ્રત્યે ગ્લાનિ ઉત્પન્ન થવા દેતો નથી. આ તેનો નિર્વિચિકિત્સા ગુણ છે.

નિશ્ચય અપેક્ષાએ પવિત્ર તો નિશ્ચય સમ્યગદર્શન-શાન-ચારિત્રની એકતા છે. જૈનમતમાં બધી સારી વાતો છે, પણ વસ્ત્રના આવરણ રહિતની જે નગ્નતા તથા જળ-સાનાદિ કિયાનો અભાવ-એ દૂધણ છે, એવા કુસ્તિત ભાવોને વિશિષ્ટ વિવેકી જ્ઞાનવાળો સમ્યગદાસ્ટિ જીવ દૂર કરે છે. તે પણ નિર્વિચિકિત્સા ગુણ છે.^૩

“સમ્યગદાસ્ટિ વસ્તુના ધર્મો પ્રત્યે (અર્થાત્ ક્ષુધા, તૃષા, ઉષ્ણાદિ ભાવો પ્રત્યે તથા વિષા આદિ મલિન દ્રવ્યો પ્રત્યે) જુગુપ્સા (ગ્લાનિ) કરતો નથી. જુગુપ્સા નામની કર્મપ્રકૃતિનો ઉદ્ય આવે છે તોપણ પોતે તેનો કર્તા થતો નથી. તેથી જુગુપ્સાકૃત બંધ તેને થતો નથી, પરંતુ પ્રકૃતિ રસ દઈને ખરી જાય છે તેથી નિર્જરા જ થાય છે.”^૪

૧. જુઓ મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક, ગુજરાતી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૨૫૦.

૨. જુઓ શ્રી પ્રવચનસાર ગાથા ૮૮ અને તેની ટીકા.

૩. જુઓ દ્રવ્યસંગ્રહ ગાથા ૪૨, પૃષ્ઠ ૧૭૦-૧૭૧ (નિર્વિચિકિત્સા ગુણનું વર્ણન)

૪. શ્રી સમયસાર ગાથા ૨૭૧નો ભાવાર્થ

સૌ કોઈ ધર્મ વિશે જુગુપ્સાભાવ જે નહિ ધારતો,
ચિન્મૂર્તિ નિર્વિચિકિત્સા સમકિતદાસ્ટિ નિશ્ચય જાણવો. ૨૭૧.

અધુના સહર્ષનસ્યામૂઢૃષ્ટિત્વગુણं પ્રકાશયત્ત્રાહ—

**કાપથે પથિ દુઃખાનાં કાપથસ્થેઽપ્યસમ્મતિઃ ।
અસંપૃક્તિરસુત્કીર્તિરમૂળા દૃષ્ટિરુચતે ॥૧૪॥**

અમૂળા દૃષ્ટિરમૂઢૃત્વગુણવિશિષ્ટં સમ્યગ્દર્શનં । કા ? ‘અસમ્મતિઃ’ ન વિદ્યતે મનસા સમ્મતિઃ શ્રેયઃસાધનતયા સમ્મનનં યત્ત્ર દૃષ્ટૌ । કવ ? ‘કાપથે’ કુત્સિતમાર્ગે મિથ્યા-દર્શનાદૌ । કથંભૂતે ? ‘પથિ’ માર્ગે । કેષાં ? ‘દુઃખાનાં’ । ન કેવલં તત્ત્વૈવાસમ્મતિરિપિ તુ

વિશેષ

શ્રી પરમાત્મપ્રકાશ અધ્યાય ૧ ગાથા ૨૮ તથા તેની ટીકામાં લખ્યું છે કે—

“હે જીવ ! તું પરમાત્માને જાણ. અર્થાત્ નિત્યાનંદ વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં રહીને પોતાના આત્માનું ધ્યાન કર. શુદ્ધાત્માથી ભિન્ન દેહ—રાગાદિકોથી તને શું પ્રયોજન છે ? કંઈ પ્રયોજન નથી.”

તેથી એમ સમજવું કે દેહ જોકે અશુદ્ધિ અને વિનાશિક છે, તોપણ તેના પ્રત્યે દેષ—જ્ઞાનિ કે જુગુપ્સા કરવી ન્યાયયુક્ત છે—એમ સમ્યગ્દષ્ટિ માનતો જ નથી, તો પછી સાચા રત્નરધારી મુનિના શરીર પ્રત્યે જુગુપ્સા તેને કેમ હોઈ શકે ? ૧૩.

હવે સમ્યગ્દર્શનના અમૂઢેષ્ટિત્વ ગુણને પ્રકાશી કહે છે—

૪. અમૂઢેષ્ટિત્વ ગુણનું લક્ષણ શ્લોક ૧૪

અન્વયાર્થ :—[દુઃખાનાં] દુઃખોના [પથિ] માર્ગરૂપ (કારણરૂપ) [કાપથે] (મિથ્યાદર્શનાદિ રૂપ) કુમાર્ગમાં [અપિ] અને [કાપથસ્થે] કુમાર્ગમાં સ્થિત જીવમાં પણ [અસમ્મતિઃ] મનથી સંમત ન હોવું, [અસંપૃક્તિ] કાયાથી સંપર્ક (સહારો) ન કરવો અને [અનુત્કીર્તિઃ] વચ્ચનથી પ્રશંસા ન કરવી, તેને [અમૂળા દૃષ્ટિઃ] અમૂઢેષ્ટિત્વ અંગ [ઉચ્ચતે] કહે છે.

ટીકા :—‘અમૂળા દૃષ્ટિઃ’ તે અમૂઢૃત્વ ગુણ વિશિષ્ટ સમ્યગ્દર્શન છે. શું ? ‘અસમ્મતિઃ’ જ્યાં દેષ્ટિમાં (અભિપ્રાયમાં) મનથી સંમતિ હોતી નથી અર્થાત્ શ્રેયના સાધન તરીકે માનવાપણું હોતું નથી. કયાં ? ‘કાપથે’ મિથ્યાદર્શનાદિરૂપ કુમાર્ગમાં. કેવા (કુમાર્ગમાં) ? ‘દુઃખાનાં પથિ’ દુઃખોનાં કારણરૂપ એવા (કુમાર્ગમાં). તેમાં જ અસંમતિ

‘કાપથસ્થેડપિ’ મિથ્યાદર્શનાદ્યાધારેડપિ જીવે। તથા ‘અસંપૃક્તિઃ’ ન વિદ્યતે સમૃક્તિઃ કાયેન ન ખચ્છોટિકાદિના^૧ અંગુલિચાલનેન શિરોધૂનનેન વા પ્રશંસા યત્ર। ‘અનુત્કીર્તિઃ’ ન વિદ્યતે ઉત્કીર્તિરૂત્કીર્તનં વાચા સંસ્તવનં યત્ર। મનોવાક્યાર્થીમિથ્યાદર્શનાદીનાં તદ્વતાં ચાપ્રશંસાકરણમૂઢં સમ્યગ્દર્શનમિત્યર્થઃ ॥૧૪॥

એટલું જ નહિ ‘કાપથસ્થેડપિ’ મિથ્યાદર્શનાદિના આધારભૂત જીવમાં પણ, જ્યાં ‘અસંપૃક્તિઃ’ કાયાથી સંપર્ક ન હોવો, અર્થાત્ નખ વડે, ચપટી આદિથી કે આંગળી હલાવીને કે મસ્તક ધુણાવીને પ્રશંસા ન કરવી તથા જ્યાં ‘અનુત્કીર્તિઃ’ વાણીથી કીર્તન કે સ્તવન ન હોવું (તે અમૂઢત્વ ગુણવિશિષ્ટ દેષ્ટિ છે—સમ્યગ્દર્શન છે.) મન-વચન-કાયાથી મિથ્યાદર્શનાદિની તથા તેના ઉપાસકોની પ્રશંસા ન કરવી, તે અમૂઢ સમ્યગ્દર્શન છે—એવો અર્થ છે.

ભાવાર્થ :—નરક, તિર્યચ, કુમનુષ્યાદિ ગતિનાં ધોર દુઃખોનાં કારણભૂત મિથ્યાદર્શનાદિરૂપ કુમાર્ણને અને તેને અનુસરતી વ્યક્તિઓને મનથી સંમતિ ન દેવી, કાયાથી સહારો કે સંપર્ક ન કરવો અથવા ચપટી કે માથું હલાવી—ધુણાવી પ્રશંસા ન કરવી અને વચનથી તેમનાં ગુણ-ગાન કે સ્તવન ન કરવાં તે અમૂઢદેષ્ટિ અંગ છે.

“જે ચેતયિતા સર્વભાવોમાં અમૂઢ છે—યથાર્થ દેષ્ટિવાળો છે તે ખરેખર અમૂઢદેષ્ટિ સમ્યગ્દેષ્ટિ જાણવો.”

“સમ્યગ્દેષ્ટિ સર્વ પદાર્થોના સ્વરૂપને યથાર્થ જાણો છે, તેને રાગ-દ્વષ-મોહનો અભાવ હોવાથી તેની કોઈ પદાર્થ પર અયથાર્થ દેષ્ટિ પડતી નથી. ચારિત્રમોહના ઉદ્યથી ઈષ્ટાનિષ્ટ ભાવો ઊપજે તોપણ તેને ઉદ્યનું બળવાનપણું જાણીને તે ભાવોનો પોતે કર્તા થતો નથી.”^૨

“જે આત્મા પોતાના શુદ્ધાત્મામાં શ્રદ્ધાન, જ્ઞાન અને આચરણરૂપ નિશ્ચયરત્નત્રય-સ્વરૂપ ભાવનાના બળથી શુભ-અશુભ કર્મજનિત પરિણામરૂપ બાબ્ય પદાર્થોમાં સર્વથા અસંમૂઢ હોય છે (અર્થાત્ કર્મોના ઉદ્યથી જે દુઃખરૂપ વા બાબ્ય શાતારૂપ પદાર્થોની અવસ્થાઓ થાય છે, તેમાં શોક-હર્ષ નહિ કરતાં તેના યથાર્થ સ્વરૂપને જાણી તેના

૧. નખચ્છોટિકાદિના પ્રશંસા ઘ૦।

૨. સંમૂઢ નહિ જે સર્વ ભાવે,—સત્યદેષ્ટિ ધારતો,
તે મૂઢદેષ્ટિરહિત સમકિતદેષ્ટિ નિશ્ચય જાણવો. ૨૭૨.

(શ્રી સમયસાર ગાથા ૨૭૨ અને તેનો ભાવાર્થ)

અથોપગૂહનગુણं તસ્� પ્રતિપાદયત્ત્રાહ—

**સ્વયં શુદ્ધસ્ય માર્ગસ્ય બાલાશક્તજનાશ્રયામ् ।
વાચ્યતાં યત્પ્રમાર્જન્તિ તદ્વદન્યુપગૂહનમ् ॥૧૫॥**

‘તદુપગૂહનં વદન્તિ’ યત્પ્રમાર્જન્તિ નિરાકુર્વન્તિ પ્રચ્છાદયન્તીત્રથઃ । કાં ? ‘વાચ્યતાં’ દોષં । કસ્ય ? ‘માર્ગસ્ય’ રલત્રયલક્ષણસ્ય । કિંવિશિષ્ટસ્ય ? ‘સ્વયં શુદ્ધસ્ય’ સ્વભાવતો નિર્મલસ્ય । કથંભૂતાં ? ‘બાલાશક્તજનાશ્રયાં’ બાલોऽજ્ઞઃ, અશક્તો વ્રતાદ્યનુષ્ઠાને-ડસમર્થઃ સ ચાસૌ જનશ્ચ સ આશ્રયો યસ્યાઃ । અયમર્થ—હિતાહિતવિવેકવિકલં
મોહપાશમાં પડી મૂર્ખ બનતો નથી.) તે ખરેખર અમૂઢદિષ્ટ સમ્યંદરદિષ્ટ જાણવો.”^૧

આત્મતત્ત્વ અને શરીરાદિક બર્હિતતત્ત્વોનો યથાર્થ નિશ્ચય થતાં તેનાં ફળસ્વરૂપ સમસ્ત ભિથ્યાત્મ-રાગાદિ શુભાશુભ સંકલ્પ-વિકલ્પોમાં ઈષ્ટબુદ્ધિ, આત્મબુદ્ધિ, ઉપાદેયબુદ્ધિ, હિતબુદ્ધિ અને મમત્વભાવ છોડી વિશુદ્ધ જ્ઞાન-દર્શન સ્વભાવમાં નિશ્ચય રહેવું તેનું નામ સાચો અમૂઢદિષ્ટ ગુણ છે.^૨ ૧૪.

હવે તેના (સમ્યંદર્શનના) ઉપગૂહન ગુણનું પ્રતિપાદન કરી કહે છે—

૫. ઉપગૂહન ગુણનું લક્ષણ શલોક ૧૫

અન્વયાર્થ :—[સ્વયં] સ્વયં (સ્વરૂપથી) [શુદ્ધસ્ય] શુદ્ધ (પવિત્ર) [માર્ગસ્ય] માર્ગની (મોક્ષમાર્ગની) [બાલાશક્તજનાશ્રયામ्] અજ્ઞાની અને અસમર્થ પુરુષો દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલી [વાચ્યતાં] નિંદાને [યત્ પ્રમાર્જન્તિ] જે દૂર કરે છે-છુપાવે છે [તત્] તે પ્રમાર્જનને (દૂર કરવું-છુપાવવું તેને) [ઉપગૂહનમ्] ઉપગૂહન અંગ [વદન્તિ] કહે છે.

ટીકા :—‘સ્વયં શુદ્ધસ્ય માર્ગસ્ય’ સ્વભાવથી નિર્મળ એવા રલત્રયસ્વરૂપ માર્ગના ‘બાલાશક્તજનાશ્રયાં વાચ્યતાં’ અજ્ઞાની અને વ્રતાદિનું આચરણ કરવામાં અસમર્થ એવા જ્ઞોના આશ્રયે જે ઉત્પન્ન થયો છે એવા દોષોનું ‘યત્ પ્રમાર્જન્તિ’ જે દૂર કરવું (છુપાવવું) ‘તદુપગૂહનમ्’ તેને ઉપગૂહન ગુણ કહે છે. આ અર્થ છે કે હિત અને

૧. જુઓ શ્રી સમયસાર ગાથા ૨૩૨ની શ્રી જ્યસેનાચાર્યકૃત સંસ્કૃત ટીકા.

૨. જુઓ શ્રી દ્રવ્યસંગ્રહ ગાથા ૪૧ અમૂઢદિષ્ટ ગુણ સંબંધી ટીકા.

ત્રતાદ્યનુષ્ઠાનેઽસમર્થજનમાશ્રિત્યાગતસ્ય રત્નત્રયે તદ્વર્તિ વા દોષસ્ય યત્ત પ્રચ્છાદનં
તદુપગૂહનમિતિ ॥૧૫॥

અહિતના વિવેકરહિત તથા વ્રતાદિના અનુષ્ઠાનમાં અસમર્થ એવા જનોના આશ્રયે રત્નત્રયમાં અથવા તેના ધારક પુરુષોમાં આવેલા દોષોને જે ઢંકવું (છુપાવવું) તે ઉપગૂહન છે.

ભાવાર્થ :—જેઓ હિતાહિતના વિવેકથી રહિત છે, અજ્ઞાની છે તથા જેઓ વ્રતાદિકનું આચયરણ કરવામાં અશક્ત છે—અસમર્થ છે તેવા પુરુષો દ્વારા, રત્નત્રયરૂપ મોક્ષમાર્ગ સંબંધી યા મોક્ષમાર્ગના ઉપાસકો સંબંધી જે નિંદા થઈ હોય તેને પ્રગટ ન કરવી (છુપાવવી) તે ઉપગૂહન અંગ છે.

એકનો દોષ દેખી સમસ્ત ધર્મ યા સર્વ ધર્માત્માઓ દૂષિત થશે એમ જાણી સમ્યાદિષ્ટ કોઈ સાધર્મીના દોષને પ્રગટ કરતો નથી. આમાં દોષને ઉતેજન આપવાનો તેનો હેતુ નથી, પરંતુ જે ધર્મ પ્રત્યે તેની પ્રીતિ છે તેની નિંદા ન થાય તે જોવાનો તેનો પ્રધાન હેતુ છે.

“જે ચેતયિતા સિદ્ધની (શુદ્ધાત્માની) ભક્તિ સહિત છે અને પરવસ્તુના સર્વ ધર્માને ગોપવનાર છે (અર્થાત् રાગાદિ પરભાવોમાં જોડાતો નથી) તે ઉપગૂહનકારી સમ્યાદિષ્ટ જાણવો.”

“સમ્યાદિષ્ટ ઉપગૂહન ગુણ સહિત છે. ઉપગૂહન એટલે ગોપવવું તે. અહીં નિશ્ચયનયને પ્રધાન કરીને કહ્યું છે કે સમ્યાદિષ્ટએ પોતાનો ઉપયોગ સિદ્ધભક્તિમાં જોડેલો અને જ્યાં ઉપયોગ સિદ્ધભક્તિમાં જોડ્યો ત્યાં અન્ય ધર્મો પર દાસ્તિ જ ન રહી, તેથી તે સર્વ અન્ય ધર્માનો ગોપવનાર છે અને આત્મશક્તિનો વધારનાર છે.

આ ગુણનું બીજું નામ ‘ઉપબૃંહણ’ પણ છે. ઉપબૃંહણ એટલે વધારવું તે. સમ્યાદિષ્ટએ પોતાનો ઉપયોગ સિદ્ધના સ્વરૂપમાં જોડેલો હોવાથી તેના આત્માની સર્વ શક્તિઓ વધે છે, આત્મા પુષ્ટ થાય છે, માટે તે ઉપબૃંહણ ગુણવાળો છે.”^૧ ૧૫.

૧. જે સિદ્ધભક્તિસહિત છે, ઉપગૂહક છે સૌ ધર્મનો,
ચિન્મૂર્તિ તે ઉપગૂહનકર સમકિતદાસિ જાણવો. ૨૩૭.

અથ સ્થિતીકરણગુણં સમ્યગદર્શનસ્ય દર્શયન્નાહ—

**દર્શનાચ્ચરણાદ્વાપિ ચલતાં ધર્મવત્સલૈઃ ।
પ્રત્યવસ્થાપનं પ્રાજ્ઞૈઃ સ્થિતીકરણમુચ્યતે ॥૧૬॥**

‘સ્થિતીકરણ’ અસ્થિતસ્ય દર્શનાદેશલિતસ્ય સ્થિતકરણ⁹ સ્થિતીકરણમુચ્યતે । કૈઃ ? પ્રાજ્ઞૈસ્તદ્વિચક્ષણૈઃ । કિં તત્ ? ‘પ્રત્યવસ્થાપનં’ દર્શનાદૌ પૂર્વવત્ પુનર્પ્રવસ્થાપનં । કેષાં ? ‘ચલતાં’ કસ્માત્ ? દર્શનાચ્ચરણાદ્વાપિ । કૈસ્તેષાં પ્રત્યવસ્થાપનં ? ‘ધર્મવત્સલૈઃ’ ધર્મવાત્સલ્યયુક્તાઃ ॥૧૬॥

હવે સમ્યગદર્શનના સ્થિતિકરણ ગુણને દર્શાવીને કહે છે—

૬ સ્થિતિકરણ ગુણનું લક્ષણ

શલોક ૧૬

અન્વયાર્થ :—[દર્શનાત्] સમ્યગદર્શનથી [વા] અથવા [ચરણાત्] સમ્યક્યારિત્રથી [અપિ] પણ [ચલતાં] ચલિત થતા-ડગતા જીવોને [ધર્મવત્સલૈઃ] ધર્મપ્રેમી જીવો દ્વારા [પ્રત્યવસ્થાપનમ्] ફરીથી તેમાં (ધર્મમાં) પૂર્વવત્ સ્થાપવા તેને [પ્રાજ્ઞૈઃ] વિદ્વાનો દ્વારા [સ્થિતીકરણ] સ્થિતિકરણ અંગ [ઉચ્ચતે] કહેવામાં આવ્યું છે.

ટીકા :—‘સ્થિતીકરણ’—અસ્થિત-દર્શન આદિથી ચલિત થયેલાને ફરીથી સ્થિર કરવો તે સ્થિતિકરણ છે. ‘ધર્મવત્સલૈઃ’ ધર્મમાં સ્નેહ રાખવાવાણા પુરુષો દ્વારા ‘દર્શનાચ્ચરણાદ્વાપિ ચલતાં’ દર્શન અથવા ચારિત્રથી પણ ચલિત થયેલાઓને પણ ‘પ્રત્યવસ્થાપન’ દર્શનાદિમાં પૂર્વવત્ ફરીથી સ્થાપન કરવો તેને ‘પ્રાજ્ઞૈઃ’ વિચક્ષણ પુરુષો દ્વારા ‘સ્થિતીકરણમુચ્યતે’ સ્થિતિકરણ ગુણ કહેવાય છે.

ભાવાર્થ :—રોગ, દરિદ્રતા, ચમત્કાર, પ્રલોભન, મિથ્યા ઉપદેશાદિ કારણોથી સમ્યગદર્શન અને સમ્યક્યારિત્રથી ડગતા-ચલિત થતા જીવોને યોગ્ય ઉપદેશ આપી ધર્મપ્રેમીઓ દ્વારા ફરીથી ધર્મમાં લગડવા (સ્થિર કરવા), તેને વિદ્વાનો સ્થિતિકરણ ગુણ—અંગ કહે છે.

“જે ચેતયિતા ઉન્માર્ગ જતા પોતાના આત્માને પણ માર્ગમાં સ્થાપે છે તે

૧. સ્થિતસ્ય કરણ ઘ૦ ।

अथ वात्सल्यगुणस्वरूपं दर्शने प्रकटयत्राह—

स्वयूथ्यान्गति सद्वावसनाथापेतकैतवा । प्रतिपत्तिर्यथायोग्यं वात्सल्यमभिलप्यते ॥૧૭॥

‘वात्सल्य’ सधर्मिणि स्नेहः । ‘अभिलप्यते’ प्रतिपाद्यते । कासौ ? ‘प्रतिपत्तिः’ पूजाप्रशंसादिस्लपा । कथं ? ‘यथायोग्यं’ योग्यानतिक्रमेण अञ्जलिकरणाभिमुखगमन प्रशंसावचनोपकरणसम्प्रदानादिलक्षणा । कान् प्रति ? ‘स्वयूथ्यान्’ जैनान् प्रति । कथंभूता ? स्थितिकरणयुक्त सम्यग्दृष्टि जाणवो.”^૧

“ते स्थितिकरण, स्व अने परना भेदथी बे प्रકारनुं छे. तेमां जे पोतानी भूलने पोतानी भेणे परिणामोनी शुद्धता द्वारा सुधारे छे, तेने निश्चयथी स्वस्थितिकरण कहे छे. तथा पोतानाथी भिन्न व्यक्तिने सम्यग्दर्शन वा सम्यक्यारित्रथी पतित थती जोઈने तेने धर्मोपदेश द्वारा शंका-समाधान पूर्वक फरीथी सम्यग्दर्शन वा सम्यक्यारित्रमां स्थिर करवाना भावने व्यवहारथी परस्थितिकरण कहे छे.”^૨ ૧૬.

हવे सम्यग्दर्शनना वात्सल्य गुणानुं स्वरूप प्रगट करी कहे छे—

૭. વાત્સલ્ય ગુણનું લક્ષણ શ્લોક ૧૭

અન્વયાર્થ :—[स्वयूथ्यान् प्रति] પોતાના સહધર્મિઓ પ્રત્યે [સદ્વાવસનાથા] સદ્ભાવ (સરળતા) સહિત. [અપેતકैતવા] માયા રહિત [યથાયોગ્યમ्] યથાયોગ્ય [પ્રતિપત્તિઃ] આદર-સત્કારાદિ કરવો તે [વાત્સલ્યમ्] વાત્સલ્ય અંગ [અભિલપ્યતે] કહેવાય છે.

ટીકા :—‘वात्सल्य’ સહધર્મી પ્રત્યે સ્નેહ ‘अભિલપ્યતે’ કહેવાય છે. વાત્સલ્ય એટલે શું ? ‘પ્રતિપત્તિઃ’ પૂજા પ્રશંસાદિરૂપ સત્કાર. કેવી રીતે ? ‘યથાયોગ્યમ्’ જે યોગ્ય છે તેનું ઉલ્લંઘન કર્યા સિવાય અર્થાત् બંને હાથ જોડવા, સામે જવું, પ્રશંસાનાં વચન કહેવાં, ઉપકરણ (સાધનો)નું દાન આપવું—વગેરે રૂપ યથાયોગ્ય (સત્કાર કરવો), કોના પ્રતિ ? ‘સ्वયूથ્યાન्’ જૈનો પ્રતિ. કેવો (સત્કાર) ? ‘સદ્વાવસનાથા’ સદ્ભાવના અવકૃતા—સરળતા

૧. ઉન્માર્ગમને સ્વાત્મને પણ માર્ગમાં જે સ્થાપતો,

ચિન્મૂર્તિ તે સ્થિતિકરણયુત સમકિતદૃષ્ટિ જાણવો. ૨૩૪. (શ્રી સમયસાર ગાથા ૨૩૪.)

૨. શ્રી પંચાધ્યાયી-ઉત્તરાર્ધ ગાથા ૭૮૨નો ભાવાર્થ.

‘સદ્ગ્રાવસનાથા’ સદ્ગ્રાવેનાવક્રતયા સહિતા ચિત્તપૂર્વિકેત્વર્થઃ। અત એવ ‘અપેતકૈતવા’ અપેતં વિનષ્ટ કેતવં માયા યસ્યાઃ ॥૧૭॥

અથ પ્રભાવનાગુણસ્વરૂપં દર્શનસ્ય નિરૂપયત્ત્રાહ—

અજ્ઞાનતિમિરખ્યાતિમપાકૃત્ય યથાયથમ् । જિનશાસનમાહાત્મ્યપ્રકાશઃ સ્યાત્પ્રભાવના ॥૧૮॥

સહિત હૃદયપૂર્વક—એવો અર્થ છે. તેથી જ ‘અપેતકૈતવા’ અપેત એટલે નષ્ટ અને કેતવ એટલે માયા, જેમાં માયા નાશ પામી છે તેવો અર્થાત્ માયા રહિત (સત્કાર).

ભાવાર્થ :—પોતાના સહધર્મી ભાઈઓનો વિનયપૂર્વક, સારા ભાવસહિત, કપટ રહિત-ખરા દિલથી, યથાયોગ્ય નમસ્કાર, વિનય, સ્તુતિ, દાન, પ્રશંસા અને ઉપકરણ આદિ દ્વારા આદર-સત્કાર કરવો તે વાત્સલ્ય અંગ છે.

“જે ચેતયિતા મોક્ષમાર્ગમાં રહેલા સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રણી ત્રણ સાધકો-સાધનો પ્રત્યે (અથવા વ્યવહારે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને મુનિ—એ ત્રણ સાધુઓ પ્રત્યે) વાત્સલ્ય કરે છે, તે વાત્સલ્યભાવ યુક્ત (વાત્સલ્યભાવ સહિત) સમ્યગ્દાષ્ટિ જાણવો.”^૧

સ્થિતિકરણ અંગની જેમ વાત્સલ્ય અંગ પણ સ્વ અને પરના ભેદથી બે પ્રકારનું છે. પરિષહ-ઉપસર્ગાદિ દ્વારા પીડિત થવા છતાં પણ કોઈ શુભ આચરણમાં, જ્ઞાન અને ધ્યાનમાં શિથિલતા ન આવવા ટેવી તે સ્વાત્મસંબંધી વાત્સલ્ય છે અને અન્ય સંયમીઓ ઉપર ઘોર પરિષહ ઉપસર્ગાદિક આવી પડતાં તેમની બાધા દૂર કરવાનો ભાવ થવો તે પરવાત્સલ્ય છે.”^૨ ૧૭.

હવે સમ્યગ્દર્શનના પ્રભાવના ગુણના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરી કહે છે—

૮. પ્રભાવના ગુણનું લક્ષણ શ્લોક ૧૮

અન્વયાર્થ :—[અજ્ઞાનતિમિરખ્યાતિમ्] અજ્ઞાનરૂપી અંધકારના ફેલાવાને

૧. જે મોક્ષમાર્ગ ‘સાધુ’ત્રયનું વત્સલત્વ કરે અહો!

ચિન્મૂર્તિ તે વાત્સલ્યયુત સમકિતદાષ્ટિ જાણવો. ૨૩૫. (શ્રી સમયસાર ગાથા ૨૩૫)

૨. જુઓ શ્રી પંચાધ્યાયી ઉત્તરાર્ધ ગાથા ૮૦૬ શ્રી ૮૦૮.

‘પ્રભાવના’ સ્યાત्। કાસૌ ? ‘જિનશાસનમાહાત્મ્યપ્રકાશः’। ★જિનશાસનસ્ય માહાત્મ્યપ્રકાશસ્તુ’ ★તપોજ્ઞાનાધતિશયપ્રકટીકરણં। કર્થં ? ‘યથાયથં’ સ્નપનદાનપૂજા-વિધાનતપોમંત્રતંત્રાદિવિષયે આત્મશક્ત્યનતિક્રમેણ। કિં કૃત્વા ? ‘અપાકૃત્ય’ નિરાકૃત્ય। કાં ? ‘અજ્ઞાનતિમિરવ્યાસ્તિ’★ જિનમતાત્પરેષાં યત્સ્નપનદાનાદિવિષયેજ્ઞાનમેવ તિમિરમન્ધકારં તસ્ય વ્યાસ્તિ ★પ્રસરમ् ॥૧૮॥

ઇદાનીમુક્તનિઃશંકિતત્વાદ્યાષ્ટગુણાનાં મધ્યે ક: કેન ગુણેન પ્રધાનતયા પ્રકટિત ઇતિ પ્રદર્શયન્ શ્લોકદ્વયમાહ—

(વિસ્તારને) [અપાકૃત્ય] દૂર કરીને [યથાયથમ्] ઉચિત રીતે [જિનશાસનમાહાત્મ્ય-પ્રકાશઃ] જૈનધર્મના મહિમાનો પ્રકાશ કરવો તે [પ્રભાવના] પ્રભાવના ગુણ [સ્યાત्] છે.

ટીકા :—‘પ્રભાવના’ પ્રભાવના ગુણ છે. તે શું છે? ‘જિનશાસનમાહાત્મ્યપ્રકાશઃ’ જિનશાસનના મહિમાનો પ્રકાશ કરવો તે—તપ, જ્ઞાનાદિના અતિશયને પ્રગટ કરવો તે. કેવી રીતે? ‘યથાયથં’ સ્નપન (અભિષેક), દાન, પૂજાવિધાન, તપ, મંત્ર, તંત્રાદિના વિષયમાં પોતાની શક્તિનો અતિક્રમ (ઉલ્લંઘન) કર્યા વિના (અર્થાત્ યથાશક્તિ), શું કરીને? ‘અપાકૃત્ય’ દૂર કરીને, કોને? ‘અજ્ઞાનતિમિરવ્યાસ્તિમ्’ જિનમતથી અતિરિક્ત અન્ય મતનાં સ્નપન, દાનાદિના વિષયમાં જે અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર તેની વ્યાપ્તિને—તેના ફેલાવને.

ભાવાર્થ :—જૈનધર્મ સંબંધી ફેલાયેલી અજ્ઞાનતાને પોતાની શક્તિ અનુસાર વિદ્યા, દાન, પૂજાવિધાન, તપ, મંત્ર, તંત્રાદિ દ્વારા દૂર કરીને જૈનધર્મનો મહિમા પ્રગટ કરવો તેને પ્રભાવના અંગ કહે છે.

“જે ચેતયિતા વિદ્યારૂપી રથમાં આરૂપ થયો થકો મનરૂપી રથ—પંથમાં (અર્થાત્ જ્ઞાનરૂપી જે રથને ચાલવાનો માર્ગ તેમાં) ભ્રમણ કરે છે, તે જિનેશ્વરના જ્ઞાનની પ્રભાવના કરનારો સમ્યંદર્દિષ્ટ જાણવો.”^૨ ૧૮.

હવે કહેલા નિઃશંકિતત્વાદિ આઠ ગુણોમાં કોણ કયા ગુણ વડે પ્રધાનતાથી પ્રસિદ્ધ થયેલ છે, તે બતાવતાં બે શ્લોક કહે છે—

★. ધ પુસ્તકે ‘તુ’ નાસ્તિ। સમ્યાદનાદિલક્ષણ ખ। ★ પુષ્પમધ્યગત: પાઠ: ક—પુસ્તકે નાસ્તિ।

૨. ચિન્મૂર્તિ મન રથપંથમાં વિદ્યારથારૂપ ધૂમતો,
તે જિનજ્ઞાનપ્રભાવકર સમકિતદૃષ્ટિ જાણવો. ૨૭૬. (શ્રી સમયસાર ગાથા ૨૭૬)

તાવદજ્જનચૌરોડઙે તતોડનન્તમતિઃ સૃતા ।
ઉદ્ધાયનસ્તૃતીયેડપિ તુરીયે રેવતી મતા ॥૧૬॥

તતો જિનેન્દ્રભક્તોડન્યો વારિષેણસ્તતઃ પરઃ ।
વિષ્ણુશ્ચ વજ્નામા ચ શૈષયોર્લક્ષ્યતાં ગતાઃ ॥૨૦॥

તાવચ્છદઃ ક્રમવાચી, સમ્યગ્દર્શનસ્ય હિ નિઃશંકિતત્વાદીન્યદ્ધાંગાન્યુક્તાનિ તેષુ મધ્યે પ્રથમે નિઃશંકિતત્વેંડગસ્વરૂપે તાવલ્લક્ષ્યતાં દૃષ્ટાન્તતાં ગતોડજ્જનચોરઃ સૃતો નિશ્ચિતઃ । દ્વિતીયેંડગે નિષ્કાંકિતત્વે તતોડજ્જનચોરાદન્યાનન્તમતિર્લક્ષ્યતાં ગતા મતા । તૃતીયેંડગે નિર્વિચિકિત્સત્વે ઉદ્ધાયનો લક્ષ્યતાં ગતો મતઃ । તુરીયે ચતુર્થોડઙે અમૂઢુદ્ધિષ્ઠિત્વે

આઠ ગુણોમાં પ્રસિદ્ધ વ્યક્તિઓનાં નામ

શ્લોક ૧૮—૨૦

અન્વયાર્થ :—[તાવત्] ક્રમથી પહેલા [અઙ્કે] નિઃશંકિત અંગમાં [અંજનચૌરઃ] અંજન ચોર (પ્રસિદ્ધ થયો છે.) [તતઃ] તે પછી—બીજા નિઃકાંકિત અંગમાં [અનન્તમતી] રાણી અનંતમતી [સૃતા] પ્રસિદ્ધ થઈ છે. [તૃતીયેડપિ] અને ત્રીજા નિર્વિચિકિત્સતા અંગમાં [ઉદ્ધાયન:] ઉદ્ધાયન રાજા (પ્રસિદ્ધ થયો છે.) [તુરીયે] યોથા અમૂઢુદ્ધિષ્ઠિ અંગમાં [રેવતી] રેવતી રાણી [મતા] પ્રસિદ્ધ થઈ છે. ૧૮.

[તતઃ] પછી પાંચમા ઉપગૂહન અંગમાં [જિનેન્દ્રભક્તઃ] જિનેન્દ્રભક્ત શેઠ (પ્રસિદ્ધ થયો છે.) [તતઃ અન્યઃ] તે પછી છષ્ટા સ્થિતિકરણ અંગમાં [વારિષેણ:] શ્રેષ્ઠિક રાજાનો પુત્ર વારિષેણ (પ્રસિદ્ધ થયો છે.) [પરઃ] તે પછી [શૈષયો:] શેષ બે અંગોમાં અર્થાત્ વાત્સલ્ય અને પ્રભાવના અંગમાં (અનુક્રમે) [વિષ્ણુઃ] વિષ્ણુકુમાર મુનિ [ચ] અને [વજ્નામા] વજ્નામાર મુનિ [લક્ષ્યતામ] પ્રસિદ્ધિને [ગતૌ] પ્રાપ્ત થયા છે. ૨૦.

ટીકા :—‘તાવદ’ શબ્દ ક્રમવાચી છે. સમ્યગ્દર્શનનાં નિઃશંકિત આદિ આઠ અંગ કહ્યાં છે, તે મધ્યે પ્રથમ નિઃશંકિત અંગના સ્વરૂપમાં અંજન ચોર દેષાંતરૂપ (પ્રસિદ્ધ) થયો છે. બીજા નિઃકાંકિત અંગમાં ત્યારપછી અર્થાત્ અંજન ચોરથી બીજ અનંતમતી રાણી પ્રસિદ્ધ થઈ છે. ત્રીજા નિર્વિચિકિત્સતા અંગમાં ઉદ્ધાયન રાજા પ્રસિદ્ધ થયો છે. યોથા અમૂઢુદ્ધિષ્ઠિ

રેવતી લક્ષ્યતાં ગતા મતા । તતસ્તેભ્યશ્રતુર્થેભ્યોऽન્યો જિનેન્દ્રભક્તશ્રેષ્ઠી ઉપગૂહને લક્ષ્યતાં ગતો મતઃ । તતો જિનેન્દ્રભક્તાત્ પરો વારિષેણ: સ્થિતીકરણે લક્ષ્યતાં ગતો મતઃ । વિષ્ણુશ્રી વિષ્ણુકુમારો વજ્રનામા । ચ વજ્રકુમાર: શેષયોર્વાત્સલ્યપ્રભાવનયોર્લક્ષ્યતાં ગતૌ મતૌ । ગતા ઇતિ બહુવચનનિર્દેશો દૃષ્ટાન્તભૂતોક્તાત્મવ્યક્તિબહુત્વાપેક્ષયા^૧ ।

અંગમાં રેવતી રાણી પ્રસિદ્ધ થઈ છે. તે પછી એટલે તે ચાર પછી—એ ચારથી અન્ય જિનેન્દ્રભક્ત શેઠ ઉપગૂહન અંગમાં પ્રસિદ્ધ થયો છે. પછી જિનેન્દ્રભક્તથી અન્ય વારિષેણ સ્થિતીકરણ અંગમાં પ્રસિદ્ધ થયો છે અને વિષ્ણુ અર્થાત્ વિષ્ણુકુમાર મુનિ અને વજ્રનામ અર્થાત્ વજ્રકુમાર મુનિ બાકીનાં વાત્સલ્ય અને પ્રભાવના અંગોમાં પ્રસિદ્ધ થયા છે.

દૃષ્ટાન્તભૂત કહેલી આત્મવ્યક્તિના માનાર્થે ‘ગતા:’ એમ બહુવચનનો નિર્દેશ કરેલ છે.

ભાવાથ :—સામાન્યતઃ સમ્યંદેશિને અવિનાભાવે આઠે આઠ સમ્યંદર્શનનાં અંગ હોય છે, પરંતુ કોઈ કોઈ અંગમાં પોતાના ધાર્મિક જીવનની બાધ્ય વિશેષતાઓને લીધે લોકમાં તે પ્રસિદ્ધિ પામે છે. આવી પ્રસિદ્ધિ પામેલી વ્યક્તિઓનાં નામ નીચે પ્રમાણે છે :—

અંગા	પ્રસિદ્ધ વ્યક્તિ
૧. નિઃશંકિત	અંજન ચોર
૨. નિઃકંશિત	અનંતમતી રાણી
૩. નિર્વિચિકિત્સતા	ઉદાયન રાજા
૪. અમૂઢદેશિ	રેવતી રાણી
૫. ઉપગૂહન	જિનેન્દ્રભક્ત શેઠ
૬. સ્થિતીકરણ	વારિષેણ (શ્રેષ્ઠ રાજાનો પુત્ર)
૭. વાત્સલ્ય	વિષ્ણુકુમાર મુનિ
૮. પ્રભાવના	વજ્રકુમાર મુનિ

ઉપરોક્ત અંગોમાં પ્રસિદ્ધ થયેલી વ્યક્તિઓની કથાઓ છે તે પ્રથમાનુયોગનો વિષય છે. તેનો અર્થ નીચે પ્રમાણે સમજવો :—

તત્ત્વ નિઃશંકિતત્વેજનચોરો દૃષ્ટાન્તતાં ગતોઽસ્ય કથા।

“વળી પ્રથમાનુયોગમાં ઉપચારરૂપ કોઈ ધર્મ-અંગ થતાં ત્યાં સંપૂર્ણ ધર્મ થયો કહીએ છીએ. જેમ જીવોને શંકા-કંશાદિ ન કરતાં તેને સમ્યકૃત્વ થયું કહીએ છીએ, પણ કોઈ કાર્યમાં શંકા-કંશા ન કરવા માત્રથી તો સમ્યકૃત્વ ન થાય. સમ્યકૃત્વ તો તત્ત્વશ્રદ્ધાન થતાં જ થાય છે; પરંતુ અહીં નિશ્ચય સમ્યકૃત્વનો તો વ્યવહાર સમ્યકૃત્વમાં ઉપચાર કર્યો તથા વ્યવહારસમ્યકૃત્વના કોઈ એક અંગમાં સંપૂર્ણ વ્યવહારસમ્યકૃત્વનો ઉપચાર કર્યો. એ પ્રમાણે તેને ઉપચારથી સમ્યકૃત્વ પ્રાપ્ત થયું કહીએ છીએ.”

જેને પાછળથી સમ્યકૃત્વ થયું હોય તેને જ^૧ આ ઉપચાર લાગુ પડે છે, પણ મિથ્યાદદ્ધિ દ્રવ્યલિંગી, જે પાછળથી સમ્યગદર્શન પ્રગટ કરે નહિ તેને આ ઉપચાર લાગુ પડતો નથી, એમ સમજવું.

વિશેષ

સમ્યગદર્શન, પ્રતીતિ, રૂચિ, શ્રદ્ધા અને શ્રદ્ધાન—એ સમ્યકૃત્વના પર્યાયવાચક શબ્દો છે. સમ્યગદર્શનને આઠ અંગ છે. અંગ શબ્દનો અર્થ અવયવ છે. સમ્યગદર્શન અંગી છે—અવયવી છે અને નિઃશંકિત આદિ તેનાં અંગ—અવયવ છે.

અંગનો અર્થ લક્ષણ—ચિહ્ન પણ થાય છે. જેને સમ્યગદર્શન હોય છે તેને નિઃશંકિત આદિ ચિહ્નો અવશ્ય હોય છે.

સમ્યગદર્શનનાં આઠ અંગોમાં પ્રથમનાં ચાર અંગો :—નિઃશંકિત, નિઃકંશિત, નિર્વિચિકિત્સતા અને અમૂર્ખદદ્ધિ—એ નિષેધરૂપ છે અને બાકીનાં ચાર અંગો—ઉપગૂહન, સ્થિતીકરણ, વાત્સલ્ય અને પ્રભાવના—એ વિધેયરૂપ છે.

સૂર્યના—હવે ટીકાકાર આઠે અંગમાં પ્રસિદ્ધ થયેલી વ્યક્તિઓની કમવાર કથા કહેશે.

તેમાં નિઃશંકિતપણામાં અંજનચોર દેષાંતપણાને પામેલ છે (તે આઠ અંગમાં નિઃશંકિત અંગમાં અંજનચોરનું દેષાંત પ્રસિદ્ધ છે), તેની આ કથા છે.

૧. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક, ગુજરાતી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૨૭૬.

यथा—धન્વંતરિવિશ્વલોમૌ^૧ સુકૃતકર્મવશાદમિતપ્રભવિદુત્તભદેવૌ સંજાતૌ ચાન્યોન્યસ્ય ધર્મપરીક્ષણાર્થમત્રાયાતૌ । તો^૨ યમદગ્નિસ્તાભ્યાં તપસશ્રાલિતઃ । મગધદેશે રાજગૃહનગરે જિનદત્તશ્રેષ્ઠી કૃતોપવાસઃ કૃષ્ણચતુર્દશ્યાં રાત્રૌ સ્મશાને કાયોત્સર્ગેણ સ્થિતો દૃષ્ટઃ । તતો^૩ મિતપ્રભદેવેનોક્તં દૂરે તિષ્ઠંતુ મદીયા મુનયો^૪ મું ગૃહસ્થં ધ્યાનાચ્છાલયેતિ, તતો વિદુત્તભદેવેનાનેકથા કૃતોપસર્ગોપિ ન ચલિતો ધ્યાનાત્ । તતઃ પ્રભાતે માયામુપસંહત્ય પ્રશસ્ય ચાકાશગામિની વિદ્યા દત્તા તસ્મૈ,^૫ કથિતં ચ તવેં સિદ્ધાઽન્યસ્ય ચ પંચ-નમસ્કારાર્વનારાધનવિધિના સેત્યતીતિ । સોમદત્તપુષ્પબટુકેન ચૈકદા જિનદત્તશ્રેષ્ઠી પૃષ્ટઃ— કવ ભવાન્ પ્રાતરેવોત્થાય બ્રજતીતિ । તેનોવત્તમકૃત્ત્રિમચૈત્યાલયવંદનાભવિતં કર્તું બ્રજામિ ।

કથા ૧ : અંજનયોર

ધન્વંતરી અને વિશ્વલોમ (બંને) સુકૃત કર્મને લીધે અમિતપ્રભ અને વિદુત્પ્રભ (નામના) બે દેવ થયા. તેઓ એક બીજાના ધર્મની પરીક્ષા કરવા માટે અહીં આવ્યા પછી તે બંનેએ યમદગ્નિને તપથી ચલિત કર્યા.

મગધ દેશમાં રાજગૃહ નગરમાં જિનદત્ત શેઠ ઉપવાસ કરી કૃષ્ણચૌદશની રાત્રે સ્મશાનમાં કાયોત્સર્ગમાં સ્થિત જોવામાં આવ્યા ત્યારે અમિતપ્રભદેવે (વિદુત્પ્રભદેવને) કહ્યું : “ભારા મુનિઓ તો દૂર રહો, (એમની તો શી વાત!) પરંતુ આ ગૃહસ્થને (જિનદત્તને) તમે ધ્યાનથી ચલિત કરો.”

પછી વિદુત્પ્રભદેવે અનેક પ્રકારે (તેના ઉપર) ઉપસર્ગો કર્યા છતાં તેને ધ્યાનથી ચલિત કરી શક્યા નહિ; પછી તેણે સવારે માયા સંકેલિને તેની-જિનદત્તની પ્રશંસા કરી અને તેને આકાશગામિની વિદ્યા આપી કહ્યું :

“તને આ (વિદ્યા) સિદ્ધ થઈ ચુકી છે અને અન્યને પંચનમસ્કારની અર્થના અને આરાધનાની વિધિથી તે સિદ્ધ થશે.”

એક દિવસે સોમદત્તપુષ્પના બટુકે જિનદત્ત શેઠને પૂછ્યું : “આપ સવારમાં જ ઊઠીને કયાં જાઓ છો?”

તેણે કહ્યું : “અકૃત્ત્રિમ ચૈત્યાલયોની ભક્તિ કરવા માટે જાઉં છું. મને આવી વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થઈ છે.”

૧. સ્વકૃત ઘ૦ । ૨. યમદગ્નિ ઘ૦ ।

૩. તસ્મૈ નાસ્તિ ધ પુસ્તકે ।

મમેત્ય વિદ્યાલાભઃ સંજાત ઇતિ કથિતે તેનોકરં મમ વિદ્યાં દેહિ, યેન ત્વયા સહ પુષ્પાદિકં ગૃહીત્વા વંદનાભક્તિં કરોમીતિ। તતઃ શ્રેષ્ઠિના તસ્યોપદેશો દત્તઃ। તેન ચ કૃષ્ણચર્તુર્દશ્યાં સ્મશાને વટવૃક્ષપૂર્વશાખાયામષ્ટોત્તરશતપાદં દર્ભશિક્વં બન્ધયિત્વા તસ્ય તલે તીક્ષ્ણસર્વશસ્ત્રાણ્યુર્ધ્વમુખાનિ ધૃત્વા ગંધપુષ્પાદિકં દત્તા શિવયમધ્યે પ્રવિશ્ય ષષ્ઠોપવાસેન પંચનમસ્કારાનુચ્છાર્ય છુરિક્યैકૈકં પાદં છિંતદાઽધો જાજ્વલ્યમાનપ્રહરણસમૂહમાલોક્ય ભીતેન તેન સંચિતિં—યદિ શ્રેષ્ઠિનો વચનમસ્તયં ભવતિ તદા મરણં ભવતીતિ શંકિતમના વારંવારં ચટનોત્તરણં કરોતિ। એતસ્મિન્ પ્રસ્તાવે પ્રજાપાલસ્ય રાજ્ઞિ: કનકારાજીહારં દૃષ્ટવાંજનસુંદર્યા વિલાસિન્યા રાગવાગર્તોજનચોરો ભળિતઃ। યદિ મે કનકારાજ્યા હારં દદાસિ તદા ભર્તા ત્વં નાન્યથેતિ। તતો ગત્વા રાત્રૌ હારં ચોરયિત્વાઽજનચોર આગચ્છન્ હારોદ્યોતેન જ્ઞાતોઽગરક્ષે: કોદૃપાલૈશ્ ઊદ્ઘિયમાણો હારં ત્વક્ત્વા પ્રણશ્ય ગતઃ, વટતલે બુટકં દૃષ્ટ્વા તસ્માન્મંત્ર ગૃહીત્વા

શેઠથી એમ કહેવામાં આવતાં, તેણે (-બદુકે) કહ્યું : “મને પણ આ વિદ્યા આપો જેથી હું તમારી સાથે પુષ્પાદિ લઈને વંદના-ભક્તિ કરું.”

પછી શેઠે તેને ઉપદેશ આપ્યો. (પછી શેઠે તેને વિદ્યા સિદ્ધ કરવાની વિધિ બતાવી.)

તેણે (-બદુકે) કાળીચૌદશની રાત્રે સ્મશાનમાં વડના વૃક્ષની પૂર્વશાખામાં એકસો આઠ પાદવણું (દોરીવણું) દર્ભનું શીકું બાંધીને તેની નીચે બધા પ્રકારનાં તીક્ષ્ણ શાખો ઊર્ધ્વમૂખે રાખ્યાં, પછી ગંધ-પુષ્પાદિ લઈને, શીકામધ્યે તેણે પ્રવેશ કર્યો. છદ્રા ઉપવાસે પંચ નમસ્કારો ઉચ્ચારીને છરી વડે એક એક પાદને છેદતાં તેણે (નીચે) ચણકતાં હથિયારોના સમૂહને જોઈ ભયભીત થઈ વિચાર્યું :

“જો શેઠનું વચન અસત્ય નીવડે તો મરણ નીપજે.”

એ પ્રમાણે મનમાં વિચારીને-શંકા લાવીને તે વારંવાર ચઢ-ઉિતર કરે છે. તે સમય દરમિયાન પ્રજાપાલ રાજાની કનકરાણીનો હાર જોઈને અંજનની સુંદરી વિલાસિનીએ રાત્રે આવેલા અંજનચોરને કહ્યું :

“જો તું મને કનકરાણીનો હાર આપે તો તું મારો ધણી, નહિ તો નહિ.”

પછી જઈને રાત્રે હાર ચોરીને અંજનચોર જ્યારે આવતો હતો, ત્યારે હારના પ્રકાશથી અંગરક્ષકોએ અને કોટવાળોએ તેને ઓળખ્યો અને પકડવા જતાં તે (ચોર) હારને

૧. ગૃહીષ્યમાણ: ઇતિ પાઠાંતરમ्।

નિઃશંકિતેન તેન વિધિનૈકવારેણ સર્વશિક્ષયં છિન્ન શસ્ત્રોપરિ પતિતઃ સિદ્ધ્યા વિદ્યા ભણિતં—મમાદેશં દેહીતિ। તેનોક્તં—જિનદત્તશ્રેષ્ઠિપાર્થે માં નયેતિ। તતઃ સુદર્શનમેરુચૈત્યાલયે જિનદત્તસ્યાગે નીત્વા સ્થિતઃ^૧। પૂર્વવૃત્તાંતં કથયિત્વા તેન ભણિતં—યથેયં સિદ્ધા ભવદુપદેશેન તથા પરલોકસિદ્ધાવષ્ટુપદેહીતિ। તતશારણમુનિસિદ્ધિધૌ તપો ગૃહીત્વા કૈલાસે કેવલમુત્પાદ્ય મોક્ષં ગતઃ ॥૧॥

નિઃકાંક્ષિતત્ત્વેઽનંતમતીદૃષ્ટાંતો�સ્યાઃ કથા ।

અંગદેશો ચંપાનગર્યા રાજા વસુવર્ધનો રાજી લક્ષ્મીમતી। શ્રેષ્ઠી પ્રિયદત્તસ્તદ્વાર્યા અંગવતી પુત્રનંતમતી। નંદીશ્વરાષ્ટ્રમાં શ્રેષ્ઠિના ધર્મકીર્ત્યાર્થપાદમૂલેઽષ્ટદિનાનિ બ્રહ્મર્ચર્ય ગૃહીતં। ક્રીડયાઽનંતમતી ચ ગ્રાહિતા। અન્યદા સંપ્રદાનકાળેઽનંતમત્વોક્તં—તાત ! મમ ત્વયા ત્યજીને નાસી ગયો. વડની નીચે બદુકને જોઈને તેની પાસેથી મંત્ર ગ્રહણ કરીને નિઃશંક થઈ તેણે વિધિપૂર્વક એકીવખતે શીકાને છેદી નાખ્યું અને શાસો ઉપર પડવા જતાં તે વિદ્યા સિદ્ધ થઈ. સિદ્ધ થયેલી વિદ્યાએ કહ્યું : “મને આદેશ આપો.”

તેણે (ચોરે) કહ્યું : “મને જિનદત્ત શેઠની પાસે લઈ જા.”

પછી સુદર્શન મેરુના ચૈત્યાલયમાં જિનદત્ત શેઠની બાજુમાં લઈ જઈને તેને ખડો કરવામાં આવ્યો. પૂર્વવૃત્તાંત કહીને તેણે (ચોરે) કહ્યું : ‘જેમ આ વિદ્યા તમારા ઉપદેશથી સિદ્ધ થઈ તેમ પરલોકની સિદ્ધિના વિષયમાં ઉપદેશ આપો.’

પછી ચારણમુનિની સમીપમાં તપ ગ્રહણ કરી કૈલાસ (પર્વત) ઉપર કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરી તે (ચોર) મોક્ષે ગયો. ૧.

નિઃકાંક્ષિતપણામાં અનંતમતીનું દેષાંત છે તેની કથા—

કથા ૨ : અનંતમતી

અંગ દેશમાં ચંપાનગરીમાં વસુવર્ધન રાજા હતો. તેની રાણીનું નામ લક્ષ્મીવતી હતું. (ત્યાં) પ્રિયદત્ત શેઠ હતો, તેની સ્ત્રીનું નામ અંગવતી અને પુત્રીનું નામ અનંતમતી હતું. નંદીશ્વર અષ્ટાલ્કિકામાં શેઠે ધર્મકીર્તિ આર્યાર્થના પાદમૂલમાં આઠ દિવસ માટે બ્રહ્મર્ચર્ય ગ્રહણ કર્યું અને શેઠે રમતમાં અનંતમતીને પણ બ્રહ્મર્ચર્યવત લેવડાવ્યું. એક વખતે સંપ્રદાન

૧. ધૃત ઇત્યન્યત્ર ।

ब्रह्मचर्य दापितमतः किं विवाहेन ? श्रेष्ठिनोक्तं क्रीडया मया ते ब्रह्मचर्य दापितं । ननु तात ! धर्मे व्रते का क्रीडा । ननु पुत्रि ! नंदीश्वराष्ट्रदिनान्येव व्रतं तव न सर्वदा दत्तं । सोवाच ननु तात ! तथा भद्रारकैरविवक्षितत्वादिति । इह जन्मनि परिणयने मम निवृत्तिरस्तीत्युक्त्वा सकलकलाविज्ञानशिक्षां कुर्वती स्थिता । यौवनभरे चैत्रे निजोद्याने आंदोलयंती विजयार्धदक्षिणश्रेणिकन्नपुरविद्याधरराजेन कुंडलमंडितनाम्ना सुकेशीनिजभार्यया सह गगनतले गच्छता दृष्टा । किमनया विना जीवितेनेति संचित्य भार्या गृहे धृत्वा शीघ्रमागत्य विलपंती तेन सा नीता । आकाशे गच्छता भार्या दृष्ट्वा भीतेन पर्णलघुविद्याः⁹ समर्थ महाटब्यां

કાળે (તેને જનમાં આપવાના સમયે—કન્યાદાન સમયે) અનંતમતીએ કહ્યું : “પિતાજ ! તમે મને બ્રહ્મચર્ય અપાવ્યું છે, તો વિવાહની શી જરૂર છે?”

શેઠ કહ્યું : “મેં તો રમતમાં તને બ્રહ્મચર્ય અપાવ્યું છે.”

“ખરેખર પિતાજ ! ધાર્મિક વ્રતમાં રમત કેવી?” અનંતમતીએ પૂછ્યું.

શેઠ કહે : “ખરેખર, પુત્રી ! નંદીશ્વરના આઠ દિવસ સુધી જ તારું તે વ્રત હતું, સદા માટે તે આપ્યું નથી.”

તેણે (અનંતમતીએ) કહ્યું : “પિતાજ ! ભદ્રારકનો (આચાર્યનો) તેમ કહેવાનો હેતુ ન હતો. આ જન્મમાં પરણવાની બાબતમાં મને નિવૃત્તિ છે, (આ જન્મમાં મને પરણવાનો ત્યાગ છે.)”

આમ કહીને તે સર્વ કલા અને વિદ્યાનું શિક્ષણ લેતી રહી.

યૌવનપૂર્ણ ચૈત્રમાસમાં પોતાના બગીચામાં તે હિંચકા ખાતી હતી. વિજ્યાર્ધ પર્વતની દક્ષિણ શ્રેણીના કિન્નરપુરના કુંડલમંડિત નામના વિદ્યાધર રાજાએ પોતાની સ્ત્રી સુકેશી સાથે આકાશમાં જતાં તેને (અનંતમતીને) જોઈ.

“આના વિના જીવવાનું શું પ્રયોજન ?” એમ વિચારીને પોતાની સ્ત્રીને ઘેર મૂકીને જલદી પાછા આવી તે વિદ્યાધર રાજા વિલાપ કરતી તેને (અનંતમતીને) લઈ ગયો. આકાશે જતાં પોતાની સ્ત્રીને જોઈને ભયભીત થઈને તેણે (વિદ્યાધરે) પર્ણલઘુવિદ્યા સમર્પણ કરીને (પાંદડા સમાન હળવી થઈ જાઓ એવી વિદ્યા અજમાવીને) ઉપરથી અનંતમતીને

મુક્તા । તત્ત્વ ચ તાં રૂદ્ધિમાલોક્ય ભીમનામના ભિલ્લરાજેન નિજપલ્લિકાયાં નીત્વા પ્રધાનરાજીપદં તવ દદામિ મામિચેતિ ભળિત્વા રાત્રાવનિચ્છતીં ભોક્તુમારબ્ધા । વ્રતમાહાત્મ્યેન વનદેવતયા તસ્ય તાડનાદ્યુપસર્ગઃ કૃતઃ । દેવતા કાચિદિયમિતિ ભીતેન તેનાવાસિતસાર્થ-પુષ્પકનામનઃ સાર્થવાહસ્ય સમર્પિતા । સાર્થવાહો લોભં દર્શયિત્વા પરિણેતુકામો ન તથા વાઞ્છિતઃ । તેન ચાનીયાયોધ્યાયાં કામસેનાકુદ્વિન્યાઃ સમર્પિતા, કથમપિ વેશ્યા ન જાતા । તત્ત્સત્યા સિંહરાજસ્ય રાજ્ઞો દર્શિતા તેન ચ રાત્રૌ હઠાત્ સેવિતુમારબ્ધા । નગરદેવતયા તદ્વ્રતમાહાત્મ્યેન તસ્યોપવર્ગઃ કૃતઃ । તેન ચ ભીતેન ગૃહાંત્રિઃ સારિતા । રૂદ્ધતી સખેદં સા કમલશ્રીકાંતિકયા^૧ શ્રાવિકેતિ મત્વાત્તિગૌરવેણ ધૃતા । અથાનંતમતીશોકવિસ્મરણાર્થ

મહાઅરઙ્ઘયમાં છોડી દીધી. ત્યાં તેને ૨૩તી જોઈને ભીમ નામનો ભીલોનો રાજા તેને પોતાના સ્થાને લઈ ગયો અને ‘તું મને ચાહ (પ્રેમ કર), હું તને મારી પટરાણી બનાવીશ’—એમ કહીને રાત્રે તેની ઈચ્છા ન હોવા છતાં તેને ભોગવવાની ચેષ્ટા શરૂ કરી. વ્રતના પ્રભાવથી-માહાત્મ્યથી વનદેવતાએ તેના (ભીલરાજના) ઉપર તાડનાદિ ઉપસર્ગ કર્યો.

‘આ કોઈ દેવતા (દેવી) છે’ એમ જાણી ભયભીત થઈને તેણે (તે ભીલ રાજાએ) ત્યાં મુકામ નાખેલા વણજારાઓના કાંદલાના પ્રમુખ પુષ્પક નામના સાર્થવાહને અનંતમતી સોંપી દીધી.

સાર્થવાહે લોભ-લાલચ બતાવીને તેની સાથે પરણવાની ઈચ્છા કરી; પરંતુ તેણે (અનંતમતીએ) તેની ઈચ્છા સ્વીકારી નહિ. આથી તેણે તેને અયોધ્યામાં લાવીને કામસેના નામની કુટણી (વેશ્યા)ને સોંપી. કામસેનાએ તેને વેશ્યા બનાવવા માંગી, પરંતુ તે કોઈપણ રીતે વેશ્યા બની નહિ, પછી તેણે (કામસેનાએ) અનંતમતીને સિંહરાજ નામના રાજાને બતાવી. રાત્રે તે રાજાએ બળજબરીથી તેનું સેવન કરવા પ્રારંભ કર્યો, પણ નગરદેવતાએ તેના વ્રતના માહાત્મ્યથી તેના (રાજા) ઉપર ઉપસર્ગ કર્યો. તેથી તે (રાજા) ભયભીત થયો અને તેને ઘરમાંથી બહાર કાઢી મૂકી. સખેદ ૨૩તી એવી તેને જોઈને કમલશ્રી નામની જ્ઞાનિકા (ક્ષુલ્લિકા)એ “આ (કોઈ) શ્રાવિકા છે”, એમ માનીને અતિ ગૌરવથી (ઘણા માનભેર) પોતાની પાસે રાખી.

પછી અનંતમતીનો શોક ભુલાવવા માટે બહુ સાથીઓ સાથે પ્રિયદર્શ શેઠ વંદના-

પ્રિયદત્તશ્રેષ્ઠી બહુસહાયો વંદનાભક્તિં કુર્વન્નયોધ્યાયાં ગતો નિજશ્યાલકજિનદત્તશ્રેષ્ઠિનો ગૃહે સંધ્યાસમયે પ્રવિષ્ટો રાત્રો પુત્રીહરણવાર્તા કથિતવાન્ । પ્રભાતે તસ્મિન્ વંદનાભક્તિં કર્તું ગતે અતિગૌરવિતપ્રાધૂર્ણકનિમિત્તં રસવતીં કર્તું ગૃહે ચતુષ્કં દાતું કુશલા કમલશ્રીક્ષાંતિકા^૧ શ્રાવિકા જિનદત્તભાર્યા આકારિતા । સા ચ સર્વ કૃત્વા વસતિકાં ગતા । વંદનાભક્તિં કૃત્વા આગતેન પ્રિયદત્તશ્રેષ્ઠિના ચતુષ્કમાલોક્યાનંતમતીં સ્મૃત્વા ગહ્યરિતહૃદયેન ગદ્ગદિતવચનેનાશ્રુપાતં કુર્વતા ભણિતં—યયા ગૃહમંડનં કૃતં તાં મે દર્શયેતિ । તતઃ સા આનીતા તયોશ્ચ મેલાપકે જાતે જિનદત્તશ્રેષ્ઠિના ચ મહોત્સવઃ કૃતઃ । અનંતમત્યા ચોક્તં તાત ! ઇદાનીં મે તપો દાપય, દૃષ્ટમેકસ્મિન્નેવ ભવે સંસારવૈચિત્રમિતિ । તતઃ કમલશ્રીક્ષાંતિકાપાશર્વે^૨ તપો ગૃહીત્વા બહુના કાલેન વિધિના મૃત્વા તદાત્મા સહસારકલ્પે દેવો જાતઃ ॥૨॥

ભક્તિ કરતો કરતો અયોધ્યામાં આવ્યો અને પોતાના સાણા જિનદત્ત શેઠના ઘરમાં સંધ્યા સમયે પ્રવેશ કર્યો. રાત્રે તેણે (પ્રિયદત્ત શેઠ) પુત્રીના હરણની વાત કહી, જ્યારે તે સવારે વંદના—ભક્તિ કરવા ગયો ત્યારે બહુમાનીતા મહેમાનના નિમિત્તે (ઘરની) શોભા કરવા માટે ઘેર સાથિયો કરવા માટે કુશળ એવી કમલશ્રી ક્ષાન્તિકાની શ્રાવિકાને જિનદત્ત શેઠની ખીએ બોલાવી. તે (શ્રાવિકા) સાથિયા પૂરીને પોતાને આવાસે પાછી ગઈ.

વંદના—ભક્તિ કરીને આવેલા પ્રિયદત્ત શેઠને સાથિયા જોઈને અનંતમતી યાદ આવી અને ઊંડા હદ્યે (પીડિત હદ્યે) ગદ્ગદિત વચન સાથે ૨૩તાં ૨૩તાં તેણે કહ્યું :

“જેણો આ ઘરની શોભા કરી છે, (સાથિયા પૂર્યા છે) તેને મને બતાવો.”

પછી તેને (અનંતમતીને) લાવવામાં આવી. તે બંનેનો મેળાપ થતાં જિનદત્ત શેઠ મહોત્સવ કર્યો.

અનંતમતીએ કહ્યું : “પિતાજી ! હવે મને તપ અપાવો, કારણ કે આ જ ભવમાં મેં સંસારની વિચિત્રતા જોઈ છે.”

પછી કમલશ્રી ક્ષાન્તિકા-ક્ષુલ્લક-અર્જિકા પાસે તપ-દીક્ષા ગ્રહણ કરી લાંબા કાળે વિધિપૂર્વક મરીને તેનો આત્મા સહસ્રાર સ્વર્ગમાં દેવ થયો. ૨.

નિર્વિચિકિત્સિતે ઉદ્ઘાયનો દૃષ્ટાંતોઽસ્ય કથા ।

એકદા સૌધર્મેન્દ્રેણ જિનસભાયાં સમ્યક્ત્વગુણં વ્યાવર્ણયતા ભરતે ^૧વત્સદેશે રૌરકપુરે ઉદ્ઘાયનમહારાજસ્ય નિર્વિચિકિત્સિતગુણઃ પ્રશંસિતસ્તં પરીક્ષિતું વાસવદેવ ઉદુંબરકુષ્ઠકુથિતં મુનિસ્લું વિકૃત્ય તસ્યૈવ હસ્તેન વિધિના સ્થિત્વા સર્વમાહારં જલં ચ માયયા ભક્ષયિત્વાતિદુર્ગધં બહુવમનં કૃતવાન् । દુર્ગધભયાબ્રદ્ધે પરિજને પ્રતીચ્છતો રાજ્ઞસ્તદેવ્યાશ્વ પ્રભાવત્યા ઉપરિ છર્દિતં, હાહા ! વિરુદ્ધ આહારો દત્તો મયેત્યાત્માનં નિંદયતસ્તં ચ પ્રક્ષાલયતો માયાં પરિહૃત્ય પ્રકાટીકૃત્ય પૂર્વવૃત્તાન્તં કથયિત્વા પ્રશસ્ય ચ તં, સ્વર્ગ ગતઃ । ઉદ્ઘાયનમહારાજો વર્ધમાનસ્વામિપાદમૂલે તપોગૃહીત્વા મુક્તિ ગતઃ । પ્રભાવતી ચ તપસા બ્રહ્મસ્વર્ગે દેવો બભૂવ ॥૩॥

અમૂઢદૃષ્ટિતે રેવતી દૃષ્ટાંતોઽસ્ય કથા ।

નિર્વિચિકિત્સિત અંગમાં ઉદ્ઘાયન રાજાનું દેષાંત છે. તેની કથા—

કથા ૩ : ઉદ્ઘાયન

એક દિવસ સૌધર્મ ઈન્દ્રે પોતાની સભામાં સમ્યક્ત્વ ગુણનું વર્ણન કરતાં ભરતમાં વત્સ દેશમાં રૌરકપુરમાં (રહેતા) ઉદ્ઘાયન મહારાજના નિર્વિચિકિત્સિત ગુણની પ્રશંસા કરી, તેની પરીક્ષા કરવા માટે વાસવદેવે વિક્રિયાથી ઉદુભ્યર કોણી પીડાતું મુનિરૂપ ધારણ કરી તેના જ મહેલમાં વિધિપૂર્વક રહીને માયાથી સર્વ આહાર-પાણીનું ભક્ષણ કરી, અતિ દુર્ગધભરી બહુ ઊલટી કરી (વમન કર્યું), દુર્ગધના ભયથી જ્યારે સેવકવર્ગ ભાગી ગયો ત્યારે રાજા ઉદ્ઘાયન પોતાની રાણી પ્રભાવતી સાથે મુનિની પરિચર્યા કરતો રહ્યો. તે વખતે મુનિએ તે બંને ઉપર ઊલટી કરી.

ત્યારે પણ ‘હાય હાય ! મારા દ્વારા વિરુદ્ધ આહાર લેવાઈ ગયો’ એમ જ્યારે તે રાજા પોતાની નિન્દા કરતો હતો અને મુનિનું પ્રક્ષાલન કરતો હતો, ત્યારે દેવ પોતાની માયાને અળગી કરીને અસલી રૂપમાં પ્રગટ થયા અને પૂર્વવૃત્તાંત કહીને તેની પ્રશંસા કરીને સ્વર્ગ ચાલ્યા ગયા.

ઉદ્ઘાયન મહારાજ વર્ધમાન સ્વામીના પાદમૂલમાં તપ ગ્રહણ કરીને મુક્તિ પામ્યા અને પ્રભાવતીનો આત્મા તપથી બ્રહ્મસ્વર્ગમાં દેવ થયો. ૩.

વિજયાર્ધદક્ષિણશ્રેણ્યાં મેઘકૂટે નગરે રાજા ચન્દ્રપ્રભઃ। ચન્દ્રશેખરપુત્રાય રાજ્ય દત્તા પરોપકારાર્થ વન્દનાભક્ત્યર્થ ચ કિયતીર્વિદ્યા દધાનો દક્ષિણમથુરાયાં ગત્વા ગુપ્તાચાર્યસમીપે ક્ષુલ્લકો જાતઃ। તેનૈકદા વન્દનાભક્ત્યર્થમુત્તરમથુરાયાં ચલિતેન ગુપ્તાચાર્યઃ પૃષ્ટઃ કિં કસ્ય કથ્યતે^૧ ? ભગવતોકતં સુવ્રતમુનેર્વન્દના વરુણરાજમહારાજીરેવત્યા આશીર્વાદશચ કથનીયઃ। ત્રિપૃષ્ટેનાપિ^૨ તેન એતાવદેવોકતં। તતઃ ક્ષુલ્લકેનોકતં। ભવ્યસેનાચાર્યસ્યૈકાદશાંગધારિણોડન્યેષાં ચ નામાપિ ભગવાન् ન ગૃહ્ણાતિ તત્ત્વ કિંચિત્કારણં ભવિષ્યતીતિ સમ્પ્રધાર્ય તત્ત્વ ગત્વા સુવ્રતમુનેર્ભદ્રારકીયાં વન્દનાં કથયિત્વા તદીયં ચ વિશિષ્ટ વાત્સલ્યં દૃષ્ટ્વા ભવ્યસેનવસતિકાં ગતઃ। તત્ત્વ ગતસ્ય ચ^૩ ભવ્યસેનેન સંભાષણમાપિ ન કૃતં। કુણ્ડિકાં ગૃહીત્વા, ભવ્યસેનેન સહ બહિર્ભૂમિં ગત્વા વિકુર્વણ્યા હરિતકોમલતૃણાંકુરચ્છન્નો માર્ગોડગ્રે દર્શિતઃ। તં દૃષ્ટ્વા “આગમે

અમૂઢટેષ્ટિપણમાં રેવતીરાણીનું દેષાંત છે તેની કથા—

કથા ૪ : રેવતીરાણી

વિજયાર્ધ પર્વતની દક્ષિણ શ્રેણીમાં મેઘકૂટ નગરમાં ચંદ્રપ્રભ રાજાએ પુત્ર ચંદ્રશેખરને રાજ્ય આપીને પરોપકાર માટે તથા વંદના-ભક્તિ માટે કેટલીક વિદ્યાઓ ધારણ કરતો થકો, દક્ષિણ મથુરામાં ગયો ત્યાં ગુપ્તાચાર્યની સમીપે ક્ષુલ્લક થયો. તેણે એક દિવસ વંદના-ભક્તિ માટે ઉત્તર મથુરા જતાં ગુપ્તાચાર્યને પૂછ્યું : “શું કોઈને કાંઈ કહેવાનું છે?”

ભગવાન ગુપ્તાચાર્ય કહ્યું : “સુવ્રત મુનિને વંદના અને વરુણ રાજાની મહારાણી રેવતીને આશીર્વાદ કહેવા યોગ્ય છે.”

ત્રણ વખત પૂછવા જતાં તેમણે એટલું જ કહ્યું, પછી તે ક્ષુલ્લકે કહ્યું : “અગિયાર અંગધારી ભવ્યસેનાચાર્ય અને બીજાઓનું નામ પણ તેઓ લેતા નથી, તો ત્યાં કાંઈ કારણ હશે.”

આમ વિચારી (ક્ષુલ્લક) ત્યાં જઈને સુવ્રત મુનિને મુનિરાજ ભણારકની વંદના કહીને અને તેમનું વિશિષ્ટ વાત્સલ્ય જોઈને ભવ્યસેનના રહેઠાણે ગયો. ત્યાં ગયો ત્યારે તેની સાથે ભવ્યસેને સંભાષણ પણ ન કર્યું.

કમંડળ લઈને ભવ્યસેન સાથે બહારભૂમિએ (જંગલ) જઈ વિક્રિયાથી, લીલા કોમળ

૧. કથતે ખ। ૨. ત્રિપૃષ્ટેનાયેતાવદેનોકતં ધી। ૩. ‘ચ’ નાસ્તિ ઘ પુસ્તકે।

કિલૈતે જીવાઃ કથન્તે” ઇતિ ભણિત્વા તત્ત્વાસુરચિ^૧ કૃત્વા તૃણોપરિ ગતઃ શૌચસમયે કુણ્ડિકાયાં જલં નાસ્તિ તથા વિકૃતિશ ક્વાપિ ન દૃશ્યતેઽતો�ત્ત્ર સ્વચ્છસરોવરે પ્રશસ્તમતૃત્તિકયા શૌચં કૃતવાન्। તત્ત્સત્ત્વં મિથ્યાદૃષ્ટિં જ્ઞાત્વા ભવ્યસેનસ્યાભવ્યસેનનામ કૃતં। તતો�ચ્યસ્મિન્ દિને પૂર્વસ્યાં દિશિ પદ્માસનસ્થં ચતુર્મુહં યજ્ઞોપવીતાદ્યુપેતં દેવાસુરવન્દ્યમાનં બ્રહ્મરૂપં દર્શિતં। તત્ત્ર રાજાદ્યો ભવ્યસેનાદયશ્ચ જના ગતાઃ। રેવતી તુ કોઽયં બ્રહ્મનામ દેવઃ ઇતિ ભણિત્વા લોકૈઃ પ્રેર્યમાણાપિ ન ગતા। એવં દક્ષિણસ્યાં દિશિ ગરુડારૂઢં ચતુર્ભુજં ચ ગદાશંખાદિધારકં વાસુદેવરૂપં। પશ્વિમાયાં દિશિ વૃષભારૂઢં સાર્ધચંદ્રજટાજૂટગૌરીગણોપેતં શંકરરૂપં। ઉત્તરસ્યાં દિશિ સમવસરણમધ્યે પ્રાતિહાર્યાષ્ટકોપેતં સુરનરવિદ્યાધરમુનિવૃન્દવન્દ્યમાનં પર્યક્ષસ્થિતં તીર્થકરદેવરૂપં દર્શિતં। તત્ત્ર ચ સર્વલોકા ગતાઃ। રેવતી તુ લોકૈઃ પ્રેર્યમાણાપિ ન ગતા નવૈવ વાસુદેવાઃ, એકાદશૈવ રૂપ્રાઃ, ચતુર્વિંશતિરેવ તીર્થકરા જિનાગમે કથિતાઃ। તે તૃણાંકુર વડે આચ્છાદિ માર્ગ બતાવ્યો. તે જોઈને “આગમમાં ખરેખર તેને જીવ કહ્યા છે.” એમ કહીને તેમાં (આગમમાં) અરુચિ બતાવી તે (ભવ્યસેન) ધાસ ઉપર ગયો. ક્ષુલ્લકે વિક્રિયાથી કમંડળનું પાણી સુકવી નાખ્યું, શૌચના સમયે કમંડળમાં જળ નહિ અને વિકૃતિ પણ કોઈ ઠેકાણો દેખાઈ નહિ, તેથી તેણે (ભવ્યસેને) સ્વચ્છ સરોવરમાં સારી માટીથી શૌચ કર્યું. (જિન-મતની ઉપેક્ષા કરે છે.) તેથી તેને મિથ્યાદૃષ્ટિ જાણીને (ક્ષુલ્લકે) ભવ્યસેનનું અભવ્યસેન એવું નામ રાખ્યું.

પછી બીજે દિવસે પૂર્વ દિશામાં, પદ્માસને બિરાજમાન ચાર મુખવાળા યજોપવિત આદિથી મુક્ત, દેવ-અસુરોથી વંદિત બ્રહ્માનું રૂપ (માયા વિદ્યા વડે) બતાવ્યું. રાજાઓ આદિ અને તે ભવ્યસેનાદિ લોકો ત્યાં ગયા, પરંતુ “આ બ્રહ્મા નામનો દેવ કોણ છે?” એમ કહીને રેવતી લોકો દ્વારા પ્રેરાતી હોવા છતાં ગઈ નહિ. એ રીતે દક્ષિણ દિશામાં ગરૂડ પર આસું થયેલા ચાર ભુજાવાળા અને ગદા-શંખાદિ ધારણ કરનાર વાસુદેવનું રૂપ બતાવ્યું અને પછી પશ્વિમ દિશામાં બળદ-નંદી ઉપર બેઠેલા, જ્યાજ્યાથમાં અર્ધચંદ્ર ધારણ કરેલ અને ગૌરી તથા ગણ સહિત શંકરનું રૂપ અને ઉત્તર દિશામાં સમવસરણ મધ્યે આઠ પ્રાતિહાર્ય સહિત સુર, નર, વિદ્યાધર, મુનિવૃન્દ દ્વારા વંદિત, પર્યક્ર આસને સ્થિત, તીર્થકર દેવનું રૂપ બતાવ્યું. ત્યાં પણ બધા લોકો ગયા, પરંતુ લોકો દ્વારા પ્રેરાતી હોવા છતાં રેવતી ગઈ નહિ.

“જિન-આગમમાં નવ જ વાસુદેવ, અગિયાર જ રૂદ્ર અને ચોવીસ જ તીર્થકર કહ્યા

चातीताः कोऽप्यं मायावीत्युक्त्वा स्थिता। अन्यदिने चयविलायां व्याधिक्षीणशरीर-क्षुल्लकरूपेण रेवतीगृहप्रतोलीसमीपमार्गे मायामूर्छ्या पतितः। रेवत्या तमाकर्ण्य भक्त्योथाप्य नीत्वोपचारं कृत्वा पथं कारयितुमारब्धः। तेन च सर्वमाहारं भुक्त्वा दुर्गन्धवमनं कृतं। तदपनीय हा ! विस्तुपकं मयाऽपथं दत्तमिति रेवत्या वचनमाकर्ण्य तोषान्मायामुपसंहत्य तां देवीं वन्दयित्वा गुरोराशीर्वादं पूर्ववृत्तान्तं कथयित्वा लोकमध्ये तु अमूढदृष्टित्वं तस्या उच्चैः प्रशस्य स्वस्थाने गतः। वस्तु राजा शिवकीर्त्तिपुत्राय राज्यं दत्वा तपो गृहीत्वा माहेन्द्रस्वर्गे देवो जातः। रेवत्यपि तपः कृत्वा ब्रह्मस्वर्गे देवो बभूव।

उपगूहने जिनेन्द्रभक्तो दृष्टान्तोऽस्य कथा

सुराष्ट्रदेशे पाटलिपुत्रनगरे राजा यशोधरो^१ राज्ञी सुसीमा पुत्रः सुवीरः

छे, ते तो थઈ गया छे. आ तो कोई मायावी छे.” ऐम कहीने रेवती ऊझी २३३.

बीजा दिवसे यर्याना समये ते क्षुल्लक व्याधिथी क्षीण थयेला शरीरवाणा क्षुल्लकना रूपमां, रेवतीना घरनी खडकी सभीपे मार्गमां मायावी मूर्छ्या खाई पड्यो. रेवती (तेना पडवानो अवाज) सांभणीने तेने भक्तिथी ऊठाईने लई आवी तथा ज़ुरी उपचार करी तेने माझक आवे तेवो (पथ) खोराक आपवानुं शरू कर्यु. तेषो (क्षुल्लके) बधो आहार खाई जઈने हुर्गध भर्यु वमन (ऊलटी) कर्यु. ते दूर करीने, “अरेरे, (क्षुल्लकज्जने) में अपथ्य आहार आप्यो” ऐम कहूँ.

रेवतीनां आवां वयनो सांभणीने, तेमनी माया संकेलीने, क्षुल्लके ते देवीने गुरुने (परोक्ष) वंदन करावीने, तेमना आशीर्वाद तथा पूर्ववृत्तांत कहीने, लोकमां तेना अमूढदृष्टिपश्चानी खूब प्रशंसा करी, पोताना स्थाने गयो. वरुणराजा पोताना पुत्र शिवकीर्त्तिने राज्य आपीने, तप ग्रहण करीने, माहेन्द्र स्वर्गमां देव थयो. रेवतीनो आत्मा पण तप करीने ब्रह्मस्वर्गमां देव थयो. ४.

उपगूहन अंगमां जिनेन्द्रभक्तनुं देष्टांत छे तेनी कथा—

कथा ५ : जिनेन्द्रभक्त

सौराष्ट्र देशमां पाटलीपुत्र नगरमां यशोधर राजा हतो. तेनी राजीनुं नाम सुसीमा

સપ્તવસનાભિભૂતસતથાભૂતતસ્કરપુરુષસેવિતઃ । પૂર્વદેશો ગૌડવિષયે તાપ્રલિપ્સનગર્યા જિનેન્દ્ર-
ભક્તશ્રેષ્ઠિનઃ સપ્તતલપ્રાસાદોપરિ બહુરક્ષકોપયુક્તપાશર્વનાથપ્રતિમાછત્રત્રયોપરિ વિશિષ્ટતરાનર્ધ-
વૈદૂર્યમણિં પારંપર્યેણાકર્ણ્ય લોભાત્તેન સુવીરેણ નિજપુરુષાઃ પૃષ્ટાઃ તં મણિં કિં કોડ્યાનેતું
શક્તોડસ્તીતિ । ઇન્દ્રમુકુટમણિમધ્યહમાનયામીતિ ગલગર્જિતં કૃત્વા સૂર્યનામા ચૌરાઃ કપટેન
ક્ષુલ્લકો ભૂત્વા અતિકાયક્લેશેન ગ્રામનગરક્ષોભં કુર્વાણાઃ ક્રમેણ તાપ્રલિપ્સનગર્યાં ગતઃ
તમાકર્ણ્ય ગત્વાડલોક્ય બન્દિત્વા સંભાષ્ય પ્રશસ્ય ચ ક્ષુભિતેન જિનેન્દ્રભક્તશ્રેષ્ઠિના નીત્વા
પાશર્વનાથદેવં દર્શયિત્વા માયયા અનિછ્છન્નિપિ સ તત્ત્ર મણિરક્ષકો ધૃતઃ । એકદા ક્ષુલ્લકં પૃષ્ટ્વા
શ્રેષ્ઠી સમુદ્રયાત્રાયાં ચલિતો નગરાદ્રબહિર્નિર્ગત્ય સ્થિતઃ । સ ચૌરક્ષુલ્લકો ગૃહજનમુપકરણ-
નયનવ્યગ્રં જ્ઞાત્વા અર્ધરાત્રે તં મણિ ગૃહીત્વા ચલિતઃ । મણિતેજસા માર્ગે કોદૃપાલલૈદૃષ્ટો
ધર્તુમારબ્ધઃ । તેભ્યઃ પલાયિતુમસમર્થઃ શ્રેષ્ઠિન એવ શરણં પ્રવિષ્ટો માં રક્ષ રક્ષેતિ ચોક્તવાન् ।

હતું. તેમને સુવીર નામનો પુત્ર હતો. તે સાત વ્યસનોમાં ચક્કયૂર હતો અને તેવા (વ્યસની)
ચોર લોકો તેને સેવતા હતા.

પૂર્વદેશમાં ગૌડદેશ વિભાગમાં તાપ્રલિપ્ત નગરીમાં જિનેન્દ્રભક્ત શેઠના સાતમાણા
મહેલની ઉપર બહુ રક્ષકોથી ઉપયુક્ત (રક્ષિત) પાશ્ર્વનાથ ભગવાનની પ્રતિમાનાં ત્રણ છત્રો
ઉપર વિશિષ્ટતર અમૃત્ય વૈદૂર્યમણિ જડેલા છે. એ સંબંધી કણ્ઠોપકણ્ઠ (પરંપરાથી)
સાંભળીને, લોભથી તે સુવીરે પોતાના માણસોને પૂછ્યું :

“શું તે મણિ લાવવાને કોઈ સમર્થ છે?”

“ઇન્દ્રના મુગટના મણિને પણ હું લાવી આપું.” એમ ગળું ખોંખારી સૂર્ય નામનો
ચોર કપટથી ક્ષુલ્લક બની અતિશય કાયક્લેશથી ગામડાં અને નગરોમાં ક્ષોભઆનંદમય
(ખળભળાટ) મચાવતો કમથી તાપ્રલિપ્ત નગરીમાં ગયો. તેના વિષે સાંભળીને, (ત્યાં)
જઈને, જોઈને, (તેને) વંદન કરીને, તેની સાથે જિનેન્દ્રશેઠ વાતચીત કરી, તેની પ્રશંસા કરી.
તથા ક્ષોભ પામી તેને લઈ જઈને પાશ્ર્વનાથ દેવને દેખાડીને માયાથી ન ઈચ્છવા છતાં પણ
(માયાથી ના પાડવા છતાં પણ) તેને ત્યાં મણિના રક્ષક તરીકે રાખ્યો.

એક દિવસ ક્ષુલ્લકને કહીને શેઠ સમુદ્રની યાત્રાએ ચાલ્યો અને નગરની બહાર જઈને
રહ્યો. તે ચોર ક્ષુલ્લક ઘરના માણસોને રાચરચીલું લઈ જવામાં રોકાયેલા જાણીને, મધરાતે
મણિ લઈને ચાલતો થયો. મણિના તેજથી રસ્તામાં કોટવાળોએ તેને જોયો અને પકડવા પ્રયત્ન
કર્યો. તેમની પાસેથી છટકવાને અસમર્થ એવા તેણે શેઠનું જ શરણું ગ્રહ્યું અને ‘મારી રક્ષા
કરો, રક્ષા કરો’ એમ કહ્યું.

कोट्टपालानां कलकलामाकर्ण्य पर्यातोच्य तं चौरं ज्ञात्वा दर्शनोपहासप्रचादनार्थं भणितं श्रेष्ठिना मद्वचनेन रत्नमनेनानीतमिति विस्तुपकं भवद्विः कृतं यदस्य महातपस्विन-श्चौरोद्घोषणा कृता। ततस्ते तस्य वचनं ^१प्रमाणं कृत्वा गताः। स च श्रेष्ठिना रात्रौ निर्धारितः। एवमन्येनापि सम्यगदृष्टिना असमर्थज्ञानपुरुषादागतदर्शनदोषस्य प्रचादनं कर्तव्यं।

स्थितीकरणे वारिषेणो दृष्टान्तोऽस्य कथा

मगधदेशे राजगृहनगरे राजा श्रेणिको राज्ञी चेलिनी पुत्रो वारिषेणः उत्तमश्रावकः चतुर्दश्यां रात्रौ कृतोपवासः स्मशाने कायोत्सर्गेण स्थितः। तस्मिन्नेव दिने उद्यानिकायां गतया मगधसुन्दरीविलासिन्या श्रीकीर्तिश्रेष्ठिन्या^२ परिहितो दिव्यो हारो दृष्टः। ततस्तं दृष्ट्वा किमनेनालङ्कारेण विना जीवितेनेति संचिन्त्य शय्यायां पतित्वा सा स्थिता। रात्रौ समागतेन

कोटवाणोनो कलकल अवाज सांभणीने अने पूर्वापर विचार करीने ‘ते योर छे’, अम जाणीने सम्यगदर्शनना उपहासने ढांकवा भाटे शेठे कहुँ :

“मारा कहेवाथी ज ते ए रत्न लाव्यो छे. तेथी आ भषा तपस्वीने तमे योर तरीके जाहेर कर्यो, ते तमे खोटुं कर्यु.”

पछी तेओ (कोटवाणो) ते (शेठनां) वयनने सत्य मानीने चाल्या गया अने शेठे तेने (योरने) रात्रे काढी मूळ्यो. ए प्रमाणे अन्य सम्यगदृष्टिए पाण असमर्थ अने अज्ञान पुरुषथी थयेला सम्यगदर्शनना दोषने ढांकवा जोઈअ. ५.

स्थितीकरण अंगमां वारिषेणानुं दृष्टांत छे तेनी कथा—

कथा ६ : वारिषेण

मगध देशमां राजगृह नगरमां राजा श्रेष्ठिक, राज्ञी चेलना तथा तेमनो पुत्र वारिषेण छतां. ते उत्तम श्रावक यौद्धशनी रात्रे उपवास करीने स्मशानमां कायोत्सर्गथी उभो रह्यो, ते ज दिवसे बगीचामां गयेली मगधसुन्दरी विलासिनीअ श्रीकीर्ति शेठाणीअ पहेरेलो दिव्य हार जोयो. पछी तेने जोઈने ‘आ अलंकार विना ज्ञाने शुं करवुं छे?’ अम विचारीने ते पथारीमां पडी रही. रात्रे आवेला, तेनामां आसक्त विद्युत् योरे तेने कहुँ :

१. तस्य प्रणामं कृत्वा घ०। २. ज्येष्ठिना घ०।

તदાસક્તેન વિદુદ્વારેણોક્તં પ્રિયે ! કિમેવં સ્થિતાસીતિ । તયોક્તં શ્રીકીર્તિશ્રેષ્ઠિન્યા^૧ હારં યદિ મે દદાસિ તદા જીવામિ ત્વં ચ મે ભર્તા નાન્યથેતિ શ્રુત્વા તાં સમુદીર્ય અર્ધરાત્રે ગત્વા નિજકૌશલેન તં હારં ચોરયિત્વા નિર્ગતઃ । તદુદ્વોતેન ચૌરોડ્યમિતિ જ્ઞાત્વા ગૃહરક્ષકૈ: કોદૃપાલैશ્ચ શ્રિયમાણો પલાયિતુમસમર્થો વારિષેણકુમારસ્યાગ્રે તં હારં ધૃત્વાડૃદૃશ્યો ભૂત્વા સ્થિતઃ । કોદૃપાલैશ્ચ તં તથાલોક્ય શ્રેણિકસ્ય કથિતં દેવ ! વારિષેણશ્વાર ઇતિ । તં શ્રુત્વા તેનોક્તં મૂર્ખસ્યાસ્ય મસ્તકં ગૃહ્ણતામિતિ । માતંગેન યોડસિઃ શિરોગ્રહણાર્થ વાહિતઃ સ કણે તસ્ય પુષ્પમાલા બભૂવ । તમતિશયમાકર્ણ શ્રેણિકેન ગત્વા વારિષેણ: ક્ષમાં કારિતઃ । લબ્ધ્વાભયપ્રદાનેન વિદુદ્વારેણ રાજ્ઞો નિજવૃત્તાન્તે કથિતે વારિષેણો ગૃહે નેતુમારબ્ધઃ । તેન ચોક્તં મયા પાણિપાત્રે ભોક્તવ્યમિતિ । તતોડસૌ સૂરસેન^૨ મુનિસમીપે મુનિરભૂત । એકદા

“પ્રિયે ! આમ કેમ પડી રહી છે ?”

તેણે કહ્યું : “શ્રીકીર્તિ શેઠાણીનો હાર જો તું મને આપે તો હું જીવીશ અને તો જ તું મારા ભર્તા, નહિતર નહિ.”

એ સાંભળીને તેને આશ્વાસન આપી, તે અર્ધ રાત્રે જઈને પોતાના કૈશલ્યથી તે હાર ચોરીને બહાર નીકળ્યો. તેના (હારના) પ્રકાશથી ‘આ ચોર છે’ એમ જાણીને ગૃહરક્ષકો અને કોટવાળોએ તેને પકડવા ઘેર્યો. તે નાસી જવા અસમર્થ હોઈ વારિષેણકુમારની આગળ તે હાર મૂકીને અદશ્ય થઈને રહ્યો. (સંતાઈ ગયો.)

કોટવાળોએ તેને (વારિષેણને) તેવો (ચોર) જોઈને શ્રેણિકને કહ્યું : “દેવ ! વારિષેણ ચોર છે.”

તે સાંભળીને તેણે (શ્રેણિકે) કહ્યું : “તે મૂર્ખનું મસ્તક લાવો.”

ચંડાળે જે તલવાર શિર લેવા માટે ચલાવી તે તેના ગળામાં ફૂલમાણા બની ગઈ. તે ચમત્કાર સાંભળી શ્રેણિકે જઈને વારિષેણની ક્ષમા માગી. અભયદાન પ્રાપ્ત કરીને જ્યારે વિદુત ચોરે રાજાને પોતાનું વૃત્તાજ્ઞ કહ્યું ત્યારે રાજાએ વારિષેણને ઘેર લઈ જવા કર્યું, પણ તેણે કહ્યું :

“મારે તો હસ્તરૂપી પાત્રમાં જ ભોજન કરવું છે (અર્થાત્ મુનિ થવું છે.)

પછી તે સૂરસેન મુનિ પાસે મુનિ થયો.

૧. શ્રેષ્ઠનો હારં ઘ૦ । ૨. સૂરદેવમુનિ ઘ૦ ।

રાજગૃહસમીપે પલાશકૂટગ્રામે ચર્યાયાં સ પ્રવિષ્ટઃ । તત્ત્વ શ્રેણિકસ્ય, યોગનિભૂતિમંત્રી તત્સુત્રેણ પુષ્પડાલેન સ્થાપિતં, ચર્યા કારાયિત્વા સ સોમિલાં નિજભાર્યા પૃષ્ઠ્વા^૧ પ્રભુપુત્રત્વાદ્બાલસખિત્વાચ્ સ્તોકં માર્ગાનુવ્રજનં કર્તું વારિષેણેન સહ નિર્ગતઃ । આત્મનો બ્યાધુટનાર્થ ક્ષીરવૃક્ષાદિકં દર્શયન્ મુહુરુહુર્વન્દનાં કુર્વન્ હસ્તે ધૃત્વા નીતો વિશિષ્ટધર્મશ્રવણ કૃત્વા વૈરાગ્યં નીત્વા તપો ગ્રાહિતોડપિ સોમિલાં ન વિસ્મરતિ । તૌ દ્વાપિ દ્વાદશવર્ષાણિ તીર્થયાત્રાં કૃત્વા વર્ધમાનસ્વામિસમવસરણ ગતૌ । તત્ત્વ વર્ધમાનસ્વામિનઃ પૃથિવ્યાશ્ સમ્બન્ધગીતં દેવૈર્ગ્યમાનં પુષ્પડાલેન^૨ શ્રુતં । યથા

“મઝલકુચેલી દુમ્મની નહિં^૩ પવિસિયણ ।
કહ જીવેસઙ્ગ ધણિય, ઘર ઉજ્જાંતે હિયણ ॥”

એતદાત્મનઃ સોમિલાયાશ્ સંયોજ્ય ઉત્કણ્ઠિતશ્વલિતઃ । સ વારિષેણેન જ્ઞાત્વા સ્થિરીકરણાર્થ નિજનગરં નીતઃ । ચેલિન્યા તૌ દૃષ્ટ્વા વારિષેણઃ કિં ચારિત્રાચ્ચલિતઃ

એક દિવસે તે મુનિએ રાજગૃહની નજીકમાં પલાશકૂટ ગામમાં ચર્યા માટે પ્રવેશ કર્યો. ત્યાં શ્રેણિકનો જે અજિનભૂત મંત્રી હતો તેનો પુત્ર પુષ્પડાલ ચર્યા કરાવીને પોતાની સ્ત્રી સોમિલ્લાને કહીને તે માલિકનો પુત્ર તથા બાલસખા હોવાથી થોડે દૂર સુધી તેને સાથ આપવા તે વારિષેણ સાથે ગયો. મુનિ પોતે ફરીથી પધારે તે માટે ક્ષીર વૃક્ષો વગેરે બતાવતો, વારંવાર વંદના કરતો, હાથે પકડીને તેને લઈ જવામાં આવ્યા અને વિશિષ્ટ ધર્મનું શ્રવણ કરીને તે વૈરાગ્યને પ્રાપ્ત થયો. તેને તપ ગ્રહણ કરાવ્યા છતાં તે સોમિલ્લાને વિસરતો નહિ. આમ તે બંને ભાર વર્ધ સુધી તીર્થયાત્રા કરીને, વર્ધમાન સ્વામીના સમવસરણમાં ગયા. ત્યાં વર્ધમાનસ્વામી અને પૃથ્વી સંબંધી દેવો દ્વારા ગવાયેલું ગીત પુષ્પડાલે સાંભળ્યું. તે આ પ્રમાણે :—

“મઝલકુચેલી દુમ્મની નહિં પવિસિયણ ।
કહ જીવેસઙ્ગ ધણિય, ઘર ઉજ્જાંતે હિયણ ॥”

અર્થ :—જ્યારે પતિ પ્રવાસે જાય છે ત્યારે સ્ત્રી ભિન્ન ચિન થઈને મેલી કુચૈલી (ગંદી) રહે છે, પરંતુ જ્યારે તે ઘર છોડી ચાલ્યો જાય છે ત્યારે તે શી રીતે જીવિત રહી શકે?

આ (ગીતને) પોતાને અને સોમિલ્લાને લાગુ પાડી ઉત્કણ્ઠિત થઈ તે ચલિત થયો. તે જાણીને તેને સ્થિર કરવા માટે વારિષેણ તેને પોતાના નગરે લઈ ગયો. ચેલનીએ તે

૧. દૃષ્ટ્વા ઘ૦ । ૨. પુષ્પ લાડેન ખ । ૩. નાહેર વસિયણ ખ । ૪. ડજ્જાંગી ઘ૦ ।

આગચ્છતીતિ સંચિન્ય પરીક્ષણાર્થ સરાગવીતરાગે દ્વે આસને દત્તે। વીતરાગાસને વારિષેણોપવિશ્યોકતં મદીયમન્તઃપુરમાનીયતાં। તતશ્શેલિન્યા મહાદેવ્યા દ્વાત્રિંશદ્વાર્યાઃ સાલદ્વારા આનીતા। તતઃ પુષ્પડાલો વારિષેણ ભણિતઃ સ્ત્રિયો મદીયં યુવરાજપદં ચ ત્વં ગૃહાણ। તચ્છુત્વા પુષ્પડાલો અતીવ લજ્જિતઃ પરં વૈરાગ્યં ગતઃ। પરમાર્થેન તપઃ કર્તું લગ્ન ઇતિ।^૧

વાત્સલ્યે વિષ્ણુકુમારો દૃષ્ટાન્તોऽસ્ય કથા

અવન્તિદેશો ઉજયિન્યાં ^૨શ્રીવર્મા રાજા, તસ્ય ^૩ બલિરૂહસ્પતિઃ પ્રલ્હાદો નમુચિશ્ચેતિ ચત્વારો મંત્રિણઃ। તત્ત્રેકદા સમસ્તશ્રુતાધારો દિવ્યજ્ઞાની સમૃદ્ધિતમુનિસમન્વિતો^૪કમ્પનાચાર્ય^૫

બંનેને જોઈને ‘શું વારિષેણ ચારિત્રથી ચલિત થઈને આવે છે?’ એમ વિચારી (તેની) પરીક્ષા કરવા માટે સરાગી અને વીતરાગી એવાં બે આસનો આપ્યાં. વીતરાગ આસન પર બેસી વારિષેણે કહ્યું :

“મારા જનાનાની સ્ત્રીઓને લાવો (ખોલાવો).”

પછી ચેલની રાણી અલંકાર સહિત તેની બત્રીસ સ્ત્રીઓને લઈ આવી. વારિષેણે પુષ્પડાલને કહ્યું :

“મારી આ સ્ત્રીઓ અને રાજ્યને તું ગ્રહણ કર.”

તે સાંભળીને પુષ્પડાલ ઘણો શરમાયો અને પરમ વૈરાગ્યને પ્રાપ્ત થઈ પરમાર્થથી તપ કરવા (નિર્ગંધ મુનિત્વ સાધવા) લાગ્યો. ૬.

વાત્સલ્ય અંગમાં વિષ્ણુકુમારનું દેષ્ટાન્ત છે, તેની કથા—

કથા ૭ : વિષ્ણુકુમાર

અવન્તી દેશમાં ઉજયિનીમાં શ્રીવર્મા રાજા હતો. તેને બલિ, બૃહસ્પતિ, પ્રહ્લાદ અને નમુચિ એ ચાર મંત્રીઓ હતા. ત્યાં એક દિવસ સમસ્ત શ્રુતના ધારી દિવ્યજ્ઞાની

૧. ઇતોગ્રે ‘ଘ’ પુસ્તકે અધિક: પાઠ: ‘તતો વારિષેણમુનિઃ મુક્તિં ગતઃ પુષ્પડાલશ્ચ સ્વર્ગે દેવો જાતઃ।’

૨. શ્રીધર્મો ઘ૦। ૩. તસ્ય રાજી શ્રીમતિઃ ઘ૦।

૪. સમન્વિતા ઘ૦। ૫. અકમ્પનામાર્યા: ઘ૦।

આગત્યોદ્યાનકે સ્થિતઃ^૧। સમસ્તસંઘશ વારિતઃ રાજાદિકેઽપ્યાયતે કેનાપિ જલ્યનં ન કર્તવ્યમન્યથા સમસ્તસંઘસ્ય નાશો ભવિષ્યતીતિ। રાજ્ઞા ચ ધવલગૃહાસ્થિતેન પૂજાહસ્તં નગરીજનં ગચ્છત્તં દૃષ્ટવા મંત્રિણઃ પૃષ્ઠાઃ ક્વાયં લોકોऽકાલયાત્રાયાં ગચ્છતીતિ। તैરુક્તં ક્ષપણકા બહવો બહિરુદ્ધાને આયાતાસ્તત્રાયં જનો યાતિ। વયમપિ તાન્ દૃષ્ટું ગચ્છામ ઇતિ ભણિત્વા રાજાપિ તત્ત્વ મંત્રિસમન્ચિતો ગતઃ। પ્રત્યેકે સર્વે વન્દિતાઃ। ન ચ કેનાપિ આશીર્વાદો દત્તઃ। દિવ્યાનુષ્ઠાનેનાતિનિસ્પૃહાસ્થિત્યનીતિ સંચિન્ત્ય વ્યાધુટિતે રાજ્ઞિ મંત્રિભર્તુદ્ધાભિ-પ્રાયૈરુપહાસઃ કૃતઃ બલીવર્દા એતે ન કિંચિદપિ જાનન્તિ મૂર્ખા દમ્ભમૌનેન સ્થિતાઃ। એવં બૃવાળૈર્ગચ્છદ્વિર્ગ્રે ચર્યા કૃત્વા શ્રુતસાગરમુનિમાગચ્છત્તમાલોક્યોક્તં “અયં તરુણબલીવર્દઃ પૂર્ણકુક્ષિરાગચ્છતિ।” એતદાકર્ણ તેન તે રાજાણેઽનેકાન્તવાદેન જિતાઃ। અકમ્પનાચાર્યસ્ય

અકમ્પનાચાર્ય સાતસો મુનિઓ સહિત આવીને બગીચામાં રહ્યા.

“રાજાદિ પણ આવે તોપણ કોઈની સાથે બોલવું નહિ, નહિ તો સમસ્ત સંઘનો નાશ થશે.” એમ સધળા સંઘને તેઓએ મનાઈ કરી.

ધવલગૃહમાં રહેલા રાજાએ, હાથમાં પૂજાની સામગ્રી લઈને નગરના લોકોને જતા જોઈને મંત્રીઓને પૂછ્યું : “આ લોકો અકાલયાત્રાએ ક્યાં જાય છે?”

તેમણે કહ્યું : “બહાર બગીચામાં બહુ મુનિઓ આવ્યા છે ત્યાં આ લોકો જાય છે.”

“આપણે પણ તેમનાં દર્શન કરવા જઈએ,” એમ કહી રાજા પણ મંત્રીઓ સાથે ત્યાં ગયો. એક એક કરી સર્વેને વંદના કરી, પણ કોઈએ આશીર્વાદ આપ્યો નહિ.

“દિવ્ય અનુષ્ઠાનને લીધે તેઓ અતિ નિઃસ્પૃહ છે” એમ માની જ્યારે રાજા પાછો ફર્યો, ત્યારે દુષ્ટ અભિપ્રાયવાળા મંત્રીઓએ ઉપહાસ (મશકરી) કરી કહ્યું કે—

“એ મૂર્ખ બળદો કાંઈ જાણતા નથી, દંભથી મૌન ધરીને બેઠા છે.”

આમ બોલતા બોલતા જતાં તેઓએ શ્રુતસાગર મુનિને ચર્યા કરીને આવતા જોઈને જ કહ્યું :

“આ તરણ બળદ પૂરી રીતે પેટ ભરીને આવે છે.” આ સાંભળીને તેમણે (મુનિએ) રાજાની સામે અનેકાન્તવાદથી તેમને (મંત્રીઓને) જીતી લીધા, અને આવીને

૧. સ્થિતાઃ ઘ૦। ૨. રાજન્યકેઽપ્યાયાતે ઘ૦।

૩. ધવલગૃહસ્થિતેન ઘ૦।

ચાગત્ય વાર્તા કથિતા । તેનોકતં સર્વસંઘસ્વયા મારિતઃ । યદિ વાદસ્થાને ગત્વા રાત્રૌ ત્વમેકાકી તિષ્ઠસિ તદા સંઘસ્ય જીવિતબ્યં તવ શુદ્ધિશ્ર ભવતિ । તતોઽસૌ તત્ત્ર ગત્વા કાયોત્સર્ગેણ સ્થિતઃ । મંત્રભિશ્ચાતિલજિતૈઃ ક્રુદ્ધૈ રાત્રૌ સંઘં મારયિતું ગચ્છદ્વિસ્તમેકં મુનિમાલોક્ય યેન પરિભવઃ કૃતઃ સ એવ હંતબ્ય ઇતિ પર્યાલોચ્ય તદ્વધાર્થ યુગપદ્યતુર્ભિઃ ખડ્ધા ઉદ્ગૂર્ણાઃ । કંપિતનગરદેવતયા તથૈવ તે કીલિતાઃ । પ્રભાતે તથૈવ તે સર્વલોકૈરૂષ્ટાઃ । રુષેન રાજા ક્રમાગતા ઇતિ ન મારિતા ગર્દભારોહણાદિકં કારયિત્વા દેશાન્નિર્ધારિતિતાઃ । અથ કુરુજાંગલદેશે હસ્તિ નાગપુરે રાજા મહાપદ્મો રાજી લક્ષ્મીમતી પુત્રૌ પદ્મો વિષ્ણુશ્ર । સ એકદા પદ્માય રાજ્ય દત્વા મહાપદ્મો વિષ્ણુના સહ શ્રુતસાગરચંદ્રાચાર્યસ્ય સમીપે મુનિર્જાતઃ । તે ચ બલિપ્રભૃત્ય આગત્ય પદ્મરાજસ્ય મંત્રિણો જાતાઃ । કુષ્ભપુરુદુર્ગે ચ સિંહબલો રાજા દુર્ગબલાત્ર પદ્મમણ્ડલસ્યોપદ્રવં કરોતિ । તદ્ગ્રહણચિન્તયા પદ્મં દુર્બલમાલોક્ય બલિનોકતં કિં દેવ ! દૌર્વલ્યે તેમણે અક્ષમ્પનાચાર્યને વાત કહી.

અક્ષમ્પનાચાર્ય કહું : “તમે સર્વ સંઘને મારી નાખ્યો. (હવે) જો વાદના સ્થળે જઈને રાત્રે તમે એકલા રહો તો સંઘ જીવશે અને તમારી શુદ્ધિ પણ થશે.”

તેથી તેઓ ત્યાં જઈને કાયોત્સર્ગથી ઊભા રહ્યા. અતિ લજીજત થયેલા, કોધે ભરાયેલા અને તેથી રાત્રે સંઘને મારવા જતા તે મંત્રીઓએ તે જ એકલા મુનિને જોઈને ‘જોણે આપણો પરાભવ કર્યો છે તેને હણાવો જ જોઈએ,’ એમ વિચારીને તેનો વધ કરવા માટે એકીસાથે તે ચારેયે હાથ ઉગામ્યા. કંપિત થયેલા નગરદેવતાએ તેમને તેવા જ (તેવી જ સ્થિતિમાં) સ્તંભિત કર્યા. સવારે બધા માણસોએ તેમને તેવી જ સ્થિતિમાં (સ્તંભિત) જોયા. કોધે ભરાયેલા રાજાએ ‘કુમે (વંશપરંપરાએ) આવેલા છે’ એમ જાણી તેઓને માર્યા નહિ, પણ ગધેડા ઉપર બેસાડીને તેમને દેશ બહાર કાઢી મૂક્યા.

પછી કુરુજાંગલ દેશમાં હસ્તિનાપુરમાં મહાપદ્મ રાજા અને રાણી લક્ષ્મીવતી હતાં. તેમને પદ્મ અને વિષ્ણુ નામને બે પુત્રો હતા. એક દિવસ મહાપદ્મ રાજા પદ્મને રાજ્ય આપી વિષ્ણુ સાથે શ્રુતસાગરચંદ્ર આચાર્યની સમીપમાં મુનિ થયો અને ત્યારે તે બલિ આદિ આવીને પદ્મરાજના મંત્રીઓ થયા.

તે વખતે કુંતાપુર દુર્ગમાં સિંહબલ રાજા દુર્ગના (કિલ્લાના) બળથી પદ્મમંડળને ઉપદ્રવ કરતો હતો. તેને પકડવાની ચિંતાથી દુર્બળ થયેલા રાજાને જોઈને બલિએ કહું :

“દેવ ! દુર્બળતાનું શું કારણ છે?”

કારણમિતિ । કથિતં ચ રાજા । તચ્છુત્ત્વા આદેશં યાચાયિત્વા તત્ત્વ ગત્વા બુદ્ધિમાહાત્મ્યેન દુર્ગ
ભંકૃત્વા સિહબલં ગૃહીત્વા વ્યાધુટ્યાગતઃ । તેન પદ્મસ્યાસૌ સમર્પિતઃ । દેવ ! સોઽયં સિહબલ
ઇતિ । તુષેન તેનોકતં વાંછિતં વરં પ્રાર્થયેતિ । બલિનોકતં યદા પ્રાર્થયિષ્યામિ તદા દીયતામિતિ ।
અથ કતિપયદિનેષુ વિહરન્તસ્તોકમ્પનાચાર્યાદયઃ સપ્તશતયતસ્તત્રાગતાઃ । પુરક્ષોભાદ્રબલિ-
પ્રભૃતિભિસ્તાન્ પરિજ્ઞાય રાજા એતદ્બક્ત ઇતિ પર્યાલોચ્ય ભ્યાત્તન્મારણાર્થ પદ્મઃ પૂર્વપરં પ્રાર્થિતઃ
સપ્તદિનાન્યસ્માકં રાજ્યં દેહીતિ । તતોઽસૌ સપ્તદિનાનિ રાજ્યં દત્વાઽન્તઃ પુરે પ્રવિશ્ય સ્થિતઃ ।
બલિના ચ આતપનગિરૌ કાયોત્સર્ગેણ સ્થિતાન્ મુનીન્ વૃત્યાવેષ્ય મણ્ડપં કૃત્વા યજ્ઞઃ
કર્તુમારબ્ધઃ । ઉચ્છિષ્ટસરાવચ્છાગાદિજીવકલેવૈર્ધૂમૈશ્વ મુનીનાં મારણાર્થમુપસર્ગઃ કૃતઃ ।
મુનિયશ્વ દ્વિવિધસંન્યાસેન સ્થિતાઃ । અથ મિથિલાનગર્યાર્મર્ધરાત્રે બહિર્વિનિર્ગત-
શ્રુતસાગરચન્દ્રાચાર્યેણ આકાશે શ્રવણનક્ષત્રં કમ્પમાનમાલોક્યાવધિજ્ઞાનેન જ્ઞાત્વા ભણિતં
મહામુનીનાં મહાનુપસર્ગો વર્તતે । તચ્છુત્ત્વા પુષ્પધરનામ્ના વિદ્યાધરશ્રુલ્લકેન પૃષ્ઠં ભગવન્ ! કવ

રાજાએ જે કહ્યું તે સાંભળીને, આજ્ઞા માગીને તે (બલિ) ત્યાં ગયો અને પોતાની
બુદ્ધિના પ્રભાવે દુર્ગને તોડીને સિંહબલને પકડીને પાછો આવ્યો અને પદ્મને સોંપીને કહ્યું :

“દેવ ! એ આ સિંહબલ.”

સંતુષ્ટ થઈને તેણે (રાજાએ) કહ્યું : “તમે વાંછિત વર માગો.”

બલિએ કહ્યું : “જ્યારે માંગુ ત્યારે આપજો.”

પછી થોડા દિવસોમાં વિહાર કરતા કરતા તે અકમ્પનાચાર્ય આદિ સાતસો મુનિઓ
ત્યાં આવ્યા. શહેરમાં આનંદમય ખળખળાટ થવાથી બલિ આદિએ તેમને ઓળખ્યા. ‘રાજા
તેમનો ભક્ત છે’ એમ વિચારીને ભયને લીધે તેમને મારવા માટે પદ્મ પાસે પૂર્વનું વરદાન
માગ્યું કે “સાત દિવસ સુધી અમને રાજ્ય આપો.” પછી તે (રાજા પદ્મ) સાત દિવસ
માટે રાજ્ય આપીને (પોતાના) અંતઃપુરમાં જઈને રહ્યો.

અહીં બલિએ આતપન પર્વત ઉપર કાયોત્સર્ગથી ઊભેલા મુનિઓને વાડથી ઘેરી મંડપ
બજાવી યજ્ઞ કરવો શરૂ કર્યો. એઠાં વાસણ, બ્રકરાં આદિ જીવોનાં શરીરો અને ધૂમાડાથી
મુનિઓને મારવા માટે ઉપસર્ગ કર્યો. મુનિઓ બે પ્રકારનો સંન્યાસ કરીને ઊભા રહ્યા.

પછી મિથિલા નગરીમાં અર્ધરાત્રે બહાર નીકળેલા શ્રુતસાગરચન્દ્રાચાર્ય આકાશમાં
શ્રવણ નક્ષત્રને કંપાયમાન જોઈને અવધિજ્ઞાનથી જાણીને કહ્યું :

“મહામુનિઓને મોટો ઉપસર્ગ થઈ રહ્યો છે.”

કેષાં મુનીનાં મહાનુપસર્ગો વર્તતે ? હસ્તિનાપુરે અકમ્પનાચાર્યાદીનાં સપ્તશતયતીનાં । ઉપસર્ગઃ કથં ન શ્યતિ ? ધરણિભૂષણગિરો વિષ્ણુકુમારમુનિવિક્રિયાર્દ્ધસમ્પત્રસ્તિષ્ઠતિ સ નાશયતિ । એતદાકર્ણ્ય તત્સમીપે ગત્વા ક્ષુલ્લકેન વિષ્ણુકુમારસ્ય સર્વસ્મિન્ વૃત્તાન્તે કથિતે મમ કિં વિક્રિયા ઋદ્ધિરસ્તીતિ સંચિન્ત્ય તત્પરીક્ષાર્થ હસ્તઃ પ્રસારિતઃ । સ ગિરિં ભિત્ત્વા દૂરે ગતઃ । તત્તસ્તાં નિર્ણય તત્ત્વ ગત્વા પદ્મરાજો ભણિતઃ । કિં ત્વયા મુનીનામુપસર્ગઃ કારિતઃ । ભવત્કુલે કેનાપીદૃશં ન કૃતં । તેનોક્તં કિં કરોમિ મયા પૂર્વમસ્ય વરો દત્ત ઇતિ । તત્ વિષ્ણુકુમારમુનિના વામનબ્રાહ્મણરૂપં ધૃત્વા દિવ્યધ્વનિના ગ્રાધ્યયનં કૃતં । બલિનોક્તં કિં તુભ્યં દીયતે । તેનોક્તં ભૂમેઃ પાદત્રયં દેહિ । ગ્રહિલબ્રાહ્મણ બહુતરમન્યત્ ગ્રાર્થ્યેતિ વારં વારં લોકૈર્ભર્ણ્યમાનોऽપિ તાવદેવ યાચતે । તતો હસ્તોદકાદિવિધિના ભૂમિપાદત્રયે દત્તે તેનૈકપાદો

તે સાંભળી પુષ્પધર નામના વિદ્યાધર ક્ષુલ્લકે પૂછ્યું : “ભગવન् ! ક્યાં ક્યા ક્યા મુનિઓને મોટો ઉપસર્ગ થઈ રહ્યો છે ?”

તેમણે કહ્યું : “હસ્તિનાપુરમાં અકંપનાચાર્યાદિ સાતસો મુનિઓને ઉપસર્ગ છે.”

“તે કેવી રીતે નાશ પામે ?” એમ ક્ષુલ્લક દ્વારા પૂછિવામાં આવતાં તેમણે કહ્યું :

“ધરણિભૂષણ પર્વત ઉપર વિષ્ણુકુમાર મુનિ છે. તેમને વિક્રિયા ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે. તેઓ (આ ઉપસર્ગને) દૂર કરી શકે.”

એ સાંભળીને તેમની પાસે જઈ ક્ષુલ્લકે મુનિ શ્રી વિષ્ણુકુમારને સર્વ વૃત્તાન્ત કહ્યું. ત્યારે તેમણે કહ્યું કે : “શું મને વિક્રિયા ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે ?”

એમ વિચારી તેની પરીક્ષા કરવા માટે પોતાનો હાથ લંબાવ્યો, તે (હાથ) પર્વત ભેટીને દૂર ગયો. પછી તેનો નિર્ણય કરી, ત્યાં જઈ પદ્મરાજને તેણે કહ્યું : “તમે મુનિઓને કેમ ઉપસર્ગ કરાવ્યો ? આપના કુળમાં કોઈએ એવું કદ્દી કર્યું નથી.”

તેણે (રાજાએ) કહ્યું : “હું શું કરું ? પૂર્વ મેં વરદાન આપ્યું હતું.”

પછી વિષ્ણુકુમારે વામન (દીંગણા) બ્રાહ્મણનું રૂપ બનાવીને દિવ્યધ્વનિથી (ઉત્તમ શબ્દાં દ્વારા) વેદ મંત્રોનું ઉચ્ચારણ શરૂ કર્યું. બલિએ કહ્યું “તમને શું આપું ?”

તેણે કહ્યું : “ભૂમિનાં ત્રણ પગલાં આપો.”

“હે ગ્રહિલ (જક્કી) બ્રાહ્મણ ! બીજું બધું માગ.” એમ વારંવાર લોકોએ તેને કહ્યું છતાં તેણે એટલું જ માગ્યું. પછી હાથમાં પાણી લઈ વિધિપૂર્વક જમીનનાં ત્રણ પગલાં આપ્યાં.

મેરો દત્તો દ્વિતીયો માનુષોત્તરગિરા તૃતીયપાદેન દેવવિમાનાદીનાં ક્ષોભં કૃત્વા બલિપૃષ્ઠે તં પાદં દત્ત્વા બર્લિ વદ્ધા મુનીનામુપસર્ગો નિવારિતઃ । તત્સ્તે ચત્વારોઽપि^૧ મંત્રિણઃ પદ્મસ્ય ભયાદાગત્ય વિષ્ણુકુમારમુનેરકમ્પનાચાર્યદીનાં ચ પાદેષુ લગ્નાઃ । તે મંત્રિણઃ શ્રાવકાશ્વ જાતા ઇતિ ।^૨

પ્રભાવનાયાં વજ્રકુમારો દૃષ્ટાન્તોઽસ્ય કથા

હસ્તિનાગપુરે બલરાજસ્ય પુરોહિતો ગરુડસ્તત્યુત્ત્રઃ સોમદત્તઃ તેન સકલશાસ્ત્રાણિ પઠિત્વા અહિચ્છત્રપુરે નિજમામસુભૂતિપાશર્વે ગત્વા ભળિતં । મામ ! માં દુર્મુખરાજસ્ય દર્શયેતું^૩ । ન^૪ ચ ગર્વિતેન તેન દર્શિતઃ । તતો ગ્રહિલો ભૂત્વા સભાયાં સ્વયમેવ તં દૃષ્ટ્વા આશીર્વાદં દત્ત્વા સર્વશાસ્ત્રકુશલત્વં પ્રકાશ્ય મંત્રિપદં લાઘવાન્ । તં તથાભૂતમાલોક્ય સુભૂતિમામો યજ્ઞદત્તાં

તેણે એક પગલું મેરુ પર્વત ઉપર મૂક્યું અને બીજું પગલું માનુષોત્તર પર્વત પર મૂક્યું અને ત્રીજા પગલાંથી દેવોના વિમાનો આદિમાં ક્ષોભ (ખળભળાટ) કરીને બલિને પીઠ પર તે પગલું જઈને બલિને બાંધીને મુનિઓનો ઉપસર્ગ નિવાર્યો.

પછી તે ચારે મંત્રીઓ પદ્મના ભયથી આવીને વિષ્ણુકુમાર મુનિ અને અકમ્પનાચાર્ય આદિના પગે પડ્યા અને શ્રાવક બન્યા. ૭.

પ્રભાવના અંગમાં વજ્રકુમારનું દેષ્ટાંત છે તેની કથા—

કથા ૮ : વજ્રકુમાર

હસ્તિનાપુરમાં બળરાજને ગરૂડ નામનો પુરોહિત હતો. તેનો પુત્ર સોમદત્ત હતો. બધાં શાસ્ત્રો ભાણીને અહિચ્છત્રપુરમાં પોતાના માભા સુભૂતિ પાસે જઈને તેણે કહ્યું : “મામા ! મને દુર્મુખરાજની મુલાકાત કરાવો.” પણ તે અભિમાનીએ મુલાકાત ન કરાવી. તેથી તે ગ્રહિલ (જક્કી) બનીને પોતે જ સત્ત્વામાં જઈને તેની મુલાકાત લીધી. તેને આશીર્વાદ આપી, સર્વ શાસ્ત્રોમાં નિપુણતા બતાવી અને મંત્રીપદ પ્રાપ્ત કર્યું. તેને આવો જોઈને સુભૂતિ મામાએ (પોતાની) પુત્રી યજ્ઞદત્તા તેની સાથે પરણાવી.

૧. ચત્વારો મંત્રિણઃ પદ્મશ્વ ।

૨. ધ પુસ્તકે ઇતોઽગ્રેધિકઃ પાઠ : ‘વ્યન્તરદૈવેઃ સુધોષવીણાત્રયં દત્તં વિષ્ણુકુમારપાદપૂજાર્થ ।

૩. દર્શમતે ખ, ગ, દર્શય ઘ૦ । ૪ ન, ખ, ગ, તેન ચ ગર્વિતેન ન દર્શિતઃ ઘ૦ ।

પુત્રીં પરિણેતું દત્તવાન् । એકદા તસ્યા ગર્ભિણ્યા^૧ વર્ષાકાલે આપ્રફલભક્ષણે દોહલકો જાતઃ । તતઃ સોમદત્તેન તાન્યુદ્યાનવને અન્વેષયતા યત્ત્રાપ્રવૃક્ષે સુમિત્રાચાર્યો યોગં ગૃહીતવાંસ્તં નાનાફલૈઃ ફળિતં દૃષ્ટ્વા તસ્માત્તાન્યાદાય પુરુષહસ્તે પ્રેષિતવાન् । સ્વયં ચ ધર્મ શ્રુત્વા નિર્વિષ્ણસ્તપો ગૃહીત્વા આગમમધીત્ય પરિણિતો ભૂત્વા નાભિગિરૌ આતપનેન સ્થિતઃ । યજ્ઞદત્તા ચ પુત્રં પ્રસૂતા તં વૃત્તાન્તં^૨ શ્રુત્વા બંધુસમીપં ગતા । તસ્ય શુદ્ધિં જ્ઞાત્વા બન્ધુભિઃ સહ નાભિગિરિં ગત્વા તમાતપનસ્થમાલોક્યાતિકોપાત્તત્પાદોપરિ બાલકં ધૃત્વા દુર્વચનાનિ દત્વા ગૃહં ગતા । અત્ર પ્રસ્તાવે દિવાકરદેવનામા વિદ્યાધરોऽમરાવતીપુર્યાઃ પુરન્દરનામના લઘુભ્રાત્રા રાજ્યાન્નિર્ઘાટિતઃ । સકલત્રો મુનિ વન્દિતુમાયાતઃ । તં બાલં ગૃહીત્વા નિજભાર્યાયાઃ સમર્થ બ્રજકુમાર ઇતિ નામ કૃત્વા ગતઃ । સ ચ બ્રજકુમારઃ કનકનગરે^૩ વિમલવાહનનિજમૈથુનિકસમીપે સર્વવિદ્યાપારાગો યુવા ચ ક્રમેણ જાતઃ । અથ ગરુડવેગાઙ્ગવત્યોઃ પુત્રી પવનવેગા હેમન્તપવતી પ્રજ્ઞાસિં વિદ્યાં

એક દિવસ તેની ગર્ભવતી સ્ત્રીને વર્ષાકાલમાં (ચોમાસામાં) કેરી ખાવાનો દોહદ થયો. પછી સોમદત્તે ઉદ્યાન વનની અંદર ફળોની તપાસ કરતાં જે આપ્રવૃક્ષની નીચે સુમિત્રાચાર્યો યોગ ધારણ કર્યો હતો, તેને વિવિધ ફળોથી ચલિત જોઈ તેમાંથી (તે વૃક્ષ ઉપરથી) તે (ફળો) લઈને (કોઈ) પુરુષ સાથે મોકલી આપ્યાં અને પોતે ધર્મશ્રવણ કરીને ઉદાસીન થયો અને તપ ગ્રહણ કરીને, આગમનો અભ્યાસ કરીને બહુ પરિપક્વ બની નાભિ પર્વત ઉપર આતપન આદરીને રહ્યો.

યજ્ઞદત્તાએ પુત્રને જન્મ આપ્યો. પતિ મુનિ થવાના સમાચાર સાંભળીને તે તેના ભાઈઓ પાસે ચાલી ગઈ. તેની (પુત્રની) શુદ્ધિ જાણીને તે ભાઈઓ સાથે નાભિ પર્વત પર ગઈ અને ત્યાં તેને આતપન યોગમાં બેઠેલો જોઈ, ઘણા કોપથી તેના પગ ઉપર બાળકને રાખીને તથા દુર્વચનો કહીને તે ઘેર ગઈ.

આ દરમિયાન દિવાકરદેવ નામના વિદ્યાધરે અમરાવતી પુરીના પુરંદર નામના નાનાભાઈને રાજ્યમાંથી કાઢી મૂક્યો. તે તેની સ્ત્રી સાથે મુનિને વંદના કરવા આવ્યો. તે બાળકને લઈને પોતાની સ્ત્રીને સોંપી તેનું વજ્ઞકુમાર નામ પાડીને ગયો. તે વજ્ઞકુમાર કનકનગરમાં પોતાના મૈથુનિક (જોડિયા) ભાઈ વિમલવાહન પાસે સર્વ વિદ્યાઓમાં પારંગત થયો અને ક્રમે ક્રમે યુવાન થયો.

પછી ગરુડવેગ અને અંગવતીની પુત્રી પવનવેગા હેમન્ત પર્વત ઉપર મહાશ્રમથી

૧. ગર્વિષ્ણા: મૂલપાઠ: । ૨. તં ખ, ગ, । ૩. ગિરૌ, ખ, ગ કનકગિરે ઘ૦ ।

મહાશ્રમેણ સાધ્યન્તી પવનાકમ્પિતબદરીવબ્રકંટકેન લોચને વિદ્ધા । તતસ્તત્વીડ્યા ચલચિત્તાયા વિદ્યા ન સિદ્ધ્યાતિ । તતો વજ્રકુમારેણ ચ તાં તથા દૃષ્ટ્વા વિજ્ઞાનેન કણ્ટક ઉદ્ધૃતઃ । તતઃ સ્થિરચિત્તાયાસ્તસ્યા વિદ્યા સિદ્ધા । ઉક્તં ચ તથા ભવત્યસાદેન એષા વિદ્યા સિદ્ધા, ત્વમેવ મે ભર્તેત્યુક્ત્વા પરિણીતઃ । વ્રજ્રકુમારેણોક્તં તાત ! અહં કસ્ય પુત્ર ઇતિ સત્યં કથય, તસ્મિન્ કથિતે મે ભોજનાદૌ પ્રવૃત્તિરિતિ । તતસ્તેન પૂર્વવૃત્તાન્તઃ સર્વઃ સત્ય એવ કથિતઃ । તમાકર્ણ્ય નિજગુરું દૃષ્ટું બન્ધુભિઃ સહ મથુરાયાં ક્ષત્રિયગુહાયાં ગતઃ । તત્ત્ર ચ સોમદન્તગુરોર્દિવાકરદેવેન બંદનાં કૃત્વા વૃત્તાન્તઃ કથિતઃ । સમસ્તબન્ધૂનું મહત્તા કષ્ટેન વિસૂજ્ય વજ્રકુમારો મુનિર્જાતઃ । અત્રાન્તરે મથુરાયામન્યા કથા—રાજા પૂતિગન્ધો રાજી ઉર્વિલા^૧ । સા ચ સમ્યગ્દૃષ્ટિરતીવ જિનધર્મપ્રભાવનાયાં રતા । નન્દીશ્વરાષ્ટ્રદિનાનિ પ્રતિવર્ષ જિનેન્દ્રરથયાત્રાં ત્રીન્દું વારાન્દું કારયતિ । તત્ત્રૈવ નગર્યા શ્રેષ્ઠી સાગરદત્તઃ શ્રેષ્ઠિની સમુદ્રદત્તા પુત્રી દરિદ્રા । મૃતે સાગરદત્તે દરિદ્ર પરગૃહે

પ્રજ્ઞપ્તિ વિદ્યા સાધતી હતી. પવનથી કંપિત થયેલી બદરી (ખોરડી)ના વજ્રકંટકથી તેની આંખ વિંધાઈ ગઈ. તેથી તેની પીડાથી ચલિત થયેલા ચિત્તવાળી (પવનવેગા)ને વિદ્યા સિદ્ધ થઈ નહિ. પછી વજ્રકુમારે તેને તેવી જોઈને વિજ્ઞાનથી કાંટો કાઢ્યો, પછી સ્થિર ચિત્તવાળી તેને (પવનવેગાને) વિદ્યા સિદ્ધ થઈ અને તેણે કહ્યું : “આપની કૃપાથી આ વિદ્યા સિદ્ધ થઈ છે, તેથી તમે જ મારા પતિ છો.” એમ કહીને તે તેની સાથે પરણી.

વજ્રકુમારે કહ્યું : “તાત ! હું કોનો પુત્ર છું ? સાચું કહો. તે કહેશો તો જ ભોજનાદિમાં મારી પ્રવૃત્તિ થશે.”

પછી તેણે બધું પૂર્વવૃત્તાંત સાચેસાચું કહ્યું. તે સાંભળીને પોતાના ગુરુનાં (પોતાના પિતાનાં) દર્શન કરવા માટે બંધુઓ સાથે મથુરામાં ક્ષત્રિય ગુઝામાં ગયો. ત્યાં સોમદન્તના ગુરુને વંદના કરી, દિવાકરદેવે તેમને હકીકત કહી. મહાકષ્ટથી સમસ્ત બંધુવર્ગનું વિસર્જન કરી વજ્રકુમાર મુનિ થયો.

આ દરમિયાન મથુરામાં એક બીજી કથા (ઘટના) થઈ—

ત્યાં પૂતિગંધ રાજા હતો, તેને ઉર્વિલા રાણી હતી, તે સમ્યગ્દષ્ટિ હતી અને જિનધર્મની પ્રભાવનામાં ઘણી રત રહેતી હતી. તે દર વર્ષે નંદીશ્વરના આઠ દિવસ જિનેન્દ્રની રથયાત્રા ત્રણવાર કરાવતી. તે જ નગરીમાં સાગરદત્ત શેઠ હતો, તેની શેઠાણીનું નામ સમુદ્રદત્તા હતું અને પુત્રીનું નામ દરિદ્રા હતું. સાગરદત્ત મરી ગયો ત્યારે દરિદ્રા એક

૧. ઊર્વા, ગ ।

નિક્ષિપ્તસિક્થાનિ ભક્ષયન્તી ચર્યા પ્રવિષ્ટેન મુનિદ્વયેન દૃષ્ટાં તતો લધુમુનિનોક્તાં હા ! વરાકી મહતા કષ્ટેન જીવતીતિ । તદાકર્ણ જ્યેષ્ઠમુનિનોક્તાં અત્રૈવાસ્ય રાજ્ઞિઃ પદૃરાજ્ઞી વલ્લભા ભવિષ્યતીતિ । ભિક્ષાં ભ્રમતા ધર્મશ્રીવંદકેન તદ્ધચનમાકર્ણ નાન્યથા મુનિભાષિતમિતિ સંચિન્ત્ય સ્વવિહારે તાં નીત્વા મૃષ્ટાહારૈ^૧ પોષિતા । એકદા યૌવનભરે ચૈત્રમાસે આન્દોલયન્તીં તાં રાજા દૃષ્ટ્વા અતીવ વિરહાવસ્થાં ગતઃ । તતો મંત્રિભિસ્તાં તદર્થ વંદકો યાચિતઃ । તેનોક્તાં યદિ મદીયં ધર્મ રાજા ગૃહ્ણાતિ તદા દદામીતિ । તત્સર્વ કૃત્વા પરિણીતા । પદૃમહાદેવી તસ્ય સાતિવલ્લભા જાતા । ફાળુનનન્દીશવરયાત્રાયામુર્વિલા રથયાત્રામહારોપં દૃષ્ટ્વા તથા ભણિતં દેવ ! મદીયો બુદ્ધરથોડધુના પુર્યા પ્રથમં ભ્રમતુ । રાજ્ઞા ચોક્તમેવં ભવત્વિતિ । તત ઉર્વિલા વદતિ મદીયો રથો યદિ પ્રથમં ભ્રમતિ તદાહારે મમ પ્રવૃત્તિરન્યથા નિવૃત્તિરિતિ પ્રતિજ્ઞાં ગૃહીત્વા

દિવસ પારકે ધેર નાખી દીધેલા (રંધેલા) ભાત તે ખાતી હતી. ચર્યા માટે પ્રવેશેલા બે મુનિઓ દ્વારા તે જોવામાં આવી. તેથી નાના મુનિએ કહ્યું : “અરે ! બિચારી મહાકષ્ટથી જીવી રહી છે.”

તે સાંભળી મોટા મુનિએ કહ્યું : “અહીંના રાજાની તે માનીતી પટરાણી થશે.”

ભિક્ષા માટે ભ્રમજ્ઞ કરતાં ધર્મશ્રીવંદકે તેમનું વચન સાંભળી ‘મુનિએ ભાખેલું અન્યથા હોય નહિ’ એમ વિચારી તેને પોતાના વિહારમાં લઈ જઈ પુષ્ટ (સારો) આહાર આપી પોષણ કર્યું.

એક દિવસ યૌવનભર ચૈત્ર માસમાં (ભર ચૈત્ર માસમાં) રાજાએ તેને આનંદમાં હિલોરા લેતી (હિચકતી) જોઈ અને બહુ વિરહ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયો, તેથી મંત્રીઓએ તેના માટે વંદક (બૌદ્ધ સાધુ) પાસે જઈ તેની માગણી કરી.

તેણે કહ્યું : “જો રાજા મારો ધર્મ સ્વીકારે તો હું તેને દઉં.”

તે બધાનો સ્વીકાર કરતાં તેણે તેને પરણાવી અને તેની (રાજાની) અતિપ્રિય પદૃમહાદેવી બની. શાગણ માસની નંદીશ્વરની યાત્રામાં મહારાણી ઉર્વિલાની રથયાત્રાનો મોટો ઢાઠ જોઈ, તેણે કહ્યું : “દેવ ! મારો બુદ્ધનો રથ હવે નગરીમાં પ્રથમ ફરે.”

રાજાએ કહ્યું : “તેમ થશે.”

આથી ઉર્વિલાએ કહ્યું : “મારો રથ જો પ્રથમ ફરશે તો જ મારી આહારાદિમાં

૧. મિષ્ટાહારૈ: ઘો ।

ક્ષત્રિયગુહાયાં સોમદત્તાચાર્યપાશે ગતા । તસ્મિન્ પ્રસ્તાવે વજ્રકુમારમુનેર્વન્દનાભક્ત્યર્થમાયાતા દિવાકરદેવાદયો વિદ્યાધરાસ્તદીયવૃત્તાત્ત્મં ચ શ્રુત્વા વજ્રકુમારમુનિના તે ભળિતાઃ । ઉર્વિલાયાઃ પ્રતિજ્ઞારૂઢાયા રથયાત્રા ભવદ્ધિઃ કર્તવ્યેતિ । તતસ્તૈબુદ્ધદાસી રથં ભઙ્ગવા નાનાવિભૂત્યા ઉર્વિલાયા રથયાત્રા કારિતા । તમતિશયં દૃષ્ટ્વા પ્રતિબુદ્ધા બુદ્ધદાસી અન્યે ચ જના જિનધર્મરતા જાતા ઇતિ ॥૨૦॥

પ્રવૃત્તિ થશે, નહિતર તેમાં નિવૃત્તિ છે.” આવી પ્રતિજ્ઞા લઈને ક્ષત્રિય ગુજરાતી રહેલા સોમદત્ત આચાર્ય પાસે ગઈ.

તે દરમિયાન વજ્રકુમાર મુનિની વંદના-ભક્તિ માટે આવેલા દિવાકર દેવાદિ વિદ્યાધરોને, તેનું વૃત્તાંત સાંભળીને, વજ્રકુમાર મુનિએ કહ્યું : “પ્રતિજ્ઞારૂઢ ઉર્વિલાની રથયાત્રા તમારે કરાવવી જોઈએ.”

તેથી તેઓએ બુદ્ધદાસીનો રથ ભાંગીને અનેક વિભૂતિથી ઉર્વિલાની રથયાત્રા કરાવી.

તેનો અતિશય દેખીને બુદ્ધની દાસી પ્રતિબોધને પામેલી અને અન્ય જનો જિનધર્મમાં રત થયા. ૮.

વિશેષ

સમ્યગુદર્શનનાં નિઃશંકિતાદિ આઠ અંગ છે. અંગનો અર્થ અવયવ, સાધન, કરણ અને લક્ષણ યા ચિહ્ન થાય છે. સમ્યગુદર્શન અંગી છે અને નિઃશંકિતાદિ આઠ અંગ છે. સમ્યગુદર્શન સાધ્ય છે અને નિઃશંકિતાદિ સાધન છે. જે સમ્યગુદાસ્થિ હોય છે તેને નિઃશંકિતાદિ આઠ ચિહ્નો જરૂર હોય છે.

આ આઠ અંગમાં પ્રથમ નિઃશંકિતાદિ ચાર અંગ નિષેધરૂપ છે અને બાકીનાં ઉપગૂહનાદિ ચાર અંગ વિધેયરૂપ છે.

“.....કોઈ કાર્યમાં શંકા-કંસા ન કરવા માત્રથી તો સમ્યકૃત્વ ન થાય. સમ્યકૃત્વ તો તત્ત્વશ્રદ્ધાન થતાં જ થાય છે, પરંતુ અહીં નિશ્ચય સમ્યકૃત્વનો તો વ્યવહારસમ્યકૃત્વમાં ઉપચાર કર્યો છે. તથા વ્યવહાર સમ્યકૃત્વના કોઈ એક અંગમાં સંપૂર્ણ વ્યવહારસમ્યકૃત્વનો ઉપચાર કર્યો, એ પ્રમાણે તેને ઉપચારથી સમ્યકૃત થયું કહીએ છીએ.....”^૧

જોણે સમ્યકૃત પ્રગટ કર્યું હોય તેને આ ઉપચાર લાગુ પડે છે. મિથ્યાદાસ્થિ

૧. ગુજરાતી મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક પૃષ્ઠ ૨૭૬.

નનુ સમ્યગ્દર્શનસ્યાષ્ટભિરઙ્ઘૈ: પ્રસ્તિતૈ: કિં પ્રયોજનં ? તદ્બિલસ્યાપ્યસ્ય
સંસારોચેદનસામર્થ્યસંભવાદિત્યાશંક્યાહ—

**નાંગહીનમલં છેતું દર્શનં જન્મસંતતિમ् ।
ન હિ મન્ત્રોऽક્ષરન્યૂનો નિહન્તિ વિષવેદનાં ॥૨૧॥**

‘દર્શનં’ કર્તૃ । ‘જન્મસંતતિ’ સંસારગ્રબધં । ‘છેતું’ ઉચ્છેદયિતું ‘નાલં’ ન સમર્થ । કથંભૂતં સત્ત, ‘અંગહીનં’ અંગૈરિઃશંકિતત્વાદિસ્વરૂપૈર્હનં વિકલં । અસ્યૈવાર્થસ્ય સમર્થનાર્થ દૃષ્ટાન્તમાહ—‘ન હી’ત્યાદિ । સર્પાદિદષ્ટસ્ય પ્રસૃતસર્વાંગવિષવેદનસ્ય તદપહરણાર્થ પ્રયુક્તો મન્ત્રોऽક્ષરેણાપિ ન્યૂનો હીનો ‘ન હિ’ નૈવ ‘નિહન્તિ’ સ્ફોટયતિ^૧ વિષવેદનાં તત:—

દ્વયલિંગીને આ ઉપચાર લાગુ પડતો નથી, કેમ કે તેને સમ્યકૃત્વ થયું નથી.

સમ્યકૃત્વનાં અંગો સંબંધી જે આઠ દષ્ટાંતો (કથારૂપે) આપ્યાં છે તે આ દષ્ટિએ સમજવાં. ૧૮-૨૦.

સમ્યગ્દર્શનનાં આઠ અંગોનું પ્રરૂપણ કરવાનું શું પ્રયોજન? કારણ કે તેના વિના પણ તેને (સમ્યગ્દર્શનને) સંસારનો નાશ કરવાનું સામર્થ્ય સંભવે છે. એવી આશંકા કરીને કહે છે—

અંગસહિત સમ્યગ્દર્શનનું સામર્થ્ય શ્લોક ૨૧

અન્વયાર્થ :—[અંગહીનં] અંગ રહિત [દર્શનં] સમ્યગ્દર્શન [જન્મસંતતિમ्] જન્મ-મરણાની પરંપરાનો [છેતું] નાશ કરવાને [ન અલં] સમર્થ નથી. જેમ [અક્ષરન્યૂનઃ] અક્ષરહીન [મંત્રઃ] મંત્ર [વિષવેદનાં] વિષવેદનાને [ન હિ નિહન્તિ] નાશ કરી શકતો જ નથી.

ટીકા :—‘અઙ્ગહીન દર્શન જન્મસંતતિ છેતું ન અલં’ નિઃશંકિતત્વાદિ સ્વરૂપ અંગોથી રહિત હોય, એવું સમ્યગ્દર્શન સંસારના પ્રબંધનો (સંસારની સંતતિનો) ઉચ્છેદ કરવાને સમર્થ નથી. આ જ અર્થના સમર્થનને માટે દષ્ટાંત કહે છે. ‘ન હિ ઇત્યાદિ’ સર્પાદિથી ડસાયેલા અને સર્વ અંગોમાં પ્રસરેલા વિષની વેદનાવાળા મનુષ્યની વિષવેદનાને

૧. સ્ફોટયતિ ઘ૦ ।

સમ્યગ્દર્શનસ્ય સંસારોચેદસાધને ઽષ્ટાઙ્ગોપેતત્વं યુક્તમેવ, ત્રિમૂઢાપોહૃત્વવત् ।

કાનિ પુનસ્તાનિ ત્રીણિ મૂઢાનિ યદમૂઢત્વં તસ્ય સંસારોચેદસાધનં સ્યાદિતિ ચેદુચ્યતે, લોકદેવતાપાખંડિમૂઢભેદાત્ ત્રીણિ મૂઢાનિ ભવન્તિ । તત્ત્વ લોકમૂઢં તાવહર્શયન્નાહ—

**આપગાસાગરસ્નાનમુચ્ચયઃ સિકતાશ્મનામ् ।
ગિરિપાતો�ગ્નિપાતશ્ લોકમૂઢં નિગદ્યતે ॥૨૨॥**

‘લોકમૂઢં’ લોકમૂઢત્વં । કિં ? ‘આપગાસાગરસ્નાન’ આપગા નદી સાગરઃ સમુદ્રઃ તત્ત્વ

દૂર કરવાને યોજેલો એક પણ ઓછા અક્ષરવાળો મંત્ર વિષની વેદનાને દૂર કરી શકતો જ નથી. તેથી સમ્યગ્દર્શનને સંસારઉચ્છેદના સાધનભૂત થવામાં અષ્ટાંગસહિતપણું યોગ્ય જ છે. તેના ત્રિમૂઢતારહિતપણાની માફક.

ભાવાર્થ :—જેમ એક પણ અક્ષરહીન મંત્ર વિષની વેદનાને દૂર કરી શકતો નથી, તેમ આઠ અંગ રહિત સમ્યગ્દર્શન જન્મ—મરણની પરંપરાનો નાશ કરી શકતું નથી. અર્થાત્ અંગરહિત સમ્યગ્દર્શનથી સંસારનો નાશ થઈ શકતો નથી; આઠ અંગ સહિત સમ્યગ્દર્શન જ તેનો નાશ કરી શકે છે. ૨૧.

પ્રશ્ન :—કઈ તે ત્રણ મૂઢતા છે કે જેના રહિતપણાથી સમ્યગ્દર્શન સંસારઉચ્છેદનું સાધન થાય છે?

ઉત્તર :—ત્રણ મૂઢતા આ પ્રમાણે છે—લોકમૂઢતા, દેવમૂઢતા અને પાખંડીમૂઢતા. ત્યાં પ્રથમ લોકમૂઢતા દર્શાવતાં કહે છે :—

લોકમૂઢતા શ્લોક ૨૨

અન્વયાર્થ :—[આપગાસાગરસ્નાન] (ધર્મ સમજને) નદી—સમુદ્રમાં સ્નાન કરવું, [સિકતાશ્મનામ्] રેતી અને પથ્થરોનો [ઉચ્ચયઃ] દ્રગલો કરવો (મિનારો બનાવવો), [ગિરિપાતઃ] પર્વત ઉપરથી પડવું [ચ] અને [અગ્નિપાતઃ] અજિનમાં પડવું (સતી થવું)—તે [લોકમૂઢં] લોકમૂઢતા [નિગદ્યતે] કહેવાય છે.

ટીકા :—‘લોકમૂઢં’ તે લોકમૂઢતા છે. તે શું છે? ‘આપગાસાગરસ્નાન’ આપગા—

શ્રેયઃસાધનાભિપ્રાયેણ યત્સનાનં ન પુનઃ શરીરપ્રક્ષાલનાભિપ્રાયેણ। તથા ‘ઉચ્ચયઃ’ સ્તૂપવિધાનં। કેષાં ? ‘સિકતાશમનાં’ સિકતા વાલુકા, અશ્માનઃ પાષાણાસ્તેષાં। તથા ‘ગિરિપાતો’ ભૃગુપાતાદિઃ। ‘અન્નિપાતશ્ચ’ અન્નિપ્રવેશઃ। એવમાદિ સર્વ લોકમૂઢં ‘નિગદ્યતે’ પ્રતિપાદ્યતે ॥૨૨॥

દેવતામૂઢં વ્યાખ્યાતુમાહ—

વરોપલિપ્સયાશાવાન् રાગદ્વેષમલીમસાઃ । દેવતા યદુપાસીત દેવતામૂઢમુચ્યતે ॥૨૩॥

નદી અને સાગર-સમુદ્ર, તેમાં ‘કલ્યાણનું સાધન છે’ એવા અભિપ્રાયથી, નહિ કે શરીરનું પ્રક્ષાલન કરવાના અભિપ્રાયથી સ્નાન કરવું, તથા ‘ઉચ્ચયઃ’ સ્તૂપ મિનારો કરવો. કોનો ? ‘સિકતાશમનાં’ સિકતા-રેતી, અશ્માનઃ-પથ્થર-તેમનો (ઢગલો કરવો) તથા ‘ગિરિપાતઃ’ ભૃગુપ્રપાતાદિ (પર્વત પરથી પડવું વગેરે), ‘અન્નિપાતશ્ચ’ અનિનમાં પ્રવેશ કરવો—એ આદિ સર્વ લોકમૂઢતા ‘નિગદ્યતે’ કહેવાય છે.

ભાવાર્થ :—ધર્મ સમજને નદી અને સમુદ્રમાં સ્નાન કરવું, રેતી અને પથ્થરોનો ઢગલો કરી તેને દેવ માનીને પૂજવું, સ્વર્ગ મળશે એમ માની પર્વત પરથી પડવું અને સતી થવાના અભિપ્રાયથી અનિનમાં ઝંપલાવવું વગેરે—એ બધું ધર્મ સમજને કરવું તેને લોકમૂઢતા કહે છે. ૨૨.

દેવમૂઢતાનું વ્યાખ્યાન કરવા માટે કહે છે—

દેવમૂઢતા શ્લોક ૨૩

અન્વયાર્થ :—[વરોપલિપ્સયા] વરદાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાથી (ઈષ વસ્તુની પ્રાપ્તિની ઈચ્છાથી) [આશાવાન्] (ઐહિક સુખની) આશાવાળો પુરુષ [યદ] જે [રાગદ્વેષમલીમસાઃ] રાગ-દ્વેષથી મલિન [દેવતાઃ] દેવતાઓની [ઉપાસીત] ઉપાસના કરે છે, તેને [દેવતામૂઢં] દેવમૂઢતા [ઉચ્યતે] કહે છે.

વિશેષ

જેનામાં સાચા દેવનાં લક્ષણો—વીતરાગતા, સર્વજ્ઞતા અને હિતોપદેશીપણું—એ ત્રણે

★—

લક્ષણો ન હોય તે અદેવ છે—કુદેવ છે. તે કોઈ પણ રીતે જીવને હિતકર્તા નથી, છતાં તેને ભમથી હિતકર્તા માની તેનું સેવન કરવું, તે મિથ્યાત્વ છે.

‘મિથ્યાદિષ્ટિ જીવ ત્રણ પ્રકારના પ્રયોજનથી તેની ઉપાસના કરે છે. કોઈ તેની ઉપાસનાને મોક્ષનું કારણ જાણીને તેને સેવે છે, પણ તેથી મોક્ષ થતો નથી, કારણ કે મિથ્યાભાવયુક્ત ઉપાસના મોક્ષનું કારણ કેમ હોઈ શકે?’

કેટલાક જીવો પરલોકમાં ‘સુખ થાય—દુઃખ ન થાય’ એવા પ્રયોજનથી કુદેવને સેવે છે, પણ તેની સિદ્ધિ તો પુણ્ય ઉપજાવતાં અને પાપ ન ઉપજાવતાં થાય છે. પણ પોતે તો પાપ ઉપજાવે અને કહે કે—“ઈશ્વર મારું ભલું કરશે.” પણ એ તો એનો ભમ છે, કારણ કે જીવ જેવો પરિણામ કરશે તેવું જ ફળ પામશે. માટે કોઈનું ભલું-બૂરું કરવાવાળો ઈશ્વર કોઈ છે જ નહિ; તેથી કુદેવોના સેવનથી પરલોકમાં ભલું-બૂરું થતું નથી.

“વળી ઘણા જીવો શત્રુનાશાદિક, રોગાદિ નાશ, ધનાદિની પ્રાપ્તિ તથા પુત્રાદિકની પ્રાપ્તિ ઈત્યાદિક આ પર્યાય સંબંધી દુઃખ મટાડવા યા સુખ પામવાના અનેક પ્રયોજન પૂર્વક એ કુદેવાદિકનું સેવન કરે છે. હનુમાનાદિક, જૈરવ, દેવીઓ.....શીતળા, દહાડી, ભૂત, પિતૃ, વ્યંતરાદિક, સૂર્ય-ચંદ્ર, શનિશ્વરાદિ, જ્યોતિષીઓને, પીર-પેગંબરાદિકોને, ગાય-ઘોડાદિ તિર્યંચોને, અણિ-જલાદિકને તથા શસ્વાદિકને પૂજે છે. ઘણું શું કહીએ? રોડાં ઈત્યાદિકને પણ પૂજે છે; પરંતુ એવા કુદેવોનું સેવન મિથ્યાદિષ્ટિથી જ થાય છે, કારણ કે પ્રથમ તો તે જેનું સેવન કરે છે તેમાંથી કેટલાક તો કલ્પના માત્ર જ દેવ છે, એટલે તેમનું સેવન કેવી રીતે કાર્યકારી થાય? વળી કોઈ વ્યંતરાદિક છે પણ તે કોઈનું ભલું-બૂરું કરવા સમર્થ નથી. જો તેઓ સમર્થ હોય તો તેઓ પોતે જ કર્તા ઠરે, પણ તેમનું કર્યું થતું કાંઈ દેખાતું નથી; તેઓ પ્રસન્ન થઈ ધનાદિક આપી શકતા નથી, તથા દ્વારી થઈ બૂરું કરી શકતા નથી.....” પણ જીવના પુણ્ય-પાપથી સુખ-દુઃખ થાય છે, એટલે તેમને માનવા-પૂજવાથી તો ઊલાટો રાગ થાય છે, પણ કાંઈ કાર્યસિદ્ધિ થતી નથી.....

★ આ શ્લોક નીચેની સંસ્કૃત ટીકા આગમયુક્ત નથી, એમ શેઠ માણિકચંદજી ગ્રંથમાળા પુષ્પ નં. ૨૪ પ્રસ્તાવના પાના નં. દલમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે. તેનું તે કથન યોગ્ય છે માટે તે લીધી નથી.
(શ્રી રામજ્ઞભાઈ માણેકચંદ વકીલ, સોનગઢ.)

૧. જુઓ મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક અધ્યાય દ, પૃષ્ઠ ૧૭૧ થી ૧૭૮.

“પોતાને જો પાપનો ઉદ્ય હોય તો તેઓ (વંતરાદિક) સુખ આપી શકે નહિ તથા પુણ્યનો ઉદ્ય હોય તો દુઃખ આપી શકે નહિ. વળી તેમને પૂજવાથી કોઈ પુણ્યબંધ નથી, પણ રાગાદિક વૃદ્ધિ થઈ ઊલટો પાપબંધ જ થાય છે; તેથી તેમને માનવા-પૂજવા કાર્યકારી નથી, પણ બૂલું કરવાવાળા છે.....”

પ્રશ્ન :—ક્ષેત્રપાલ, દહાડી અને પદ્માવતી આદિ દેવી તથા યક્ષ-યક્ષિણી આદિ કે જે જૈનમતને અનુસરે છે, તેમનું પૂજનાદિ કરવામાં તો દોષ નથી?

ઉત્તર :—જૈનમતમાં તો સંયમ ધારવાથી પૂજયપણું હોય છે. હવે દેવોને સંયમ હોતો જ નથી. વળી તેમને સમ્યક્ત્વી માની પૂજાએ તો ભવનત્રિક દેવોમાં સમ્યક્ત્વની પણ મુખ્યતા નથી; તથા જો સમ્યક્ત્વ વડે જ પૂજાએ તો સર્વર્થસિદ્ધ અને લૌકાંતિક દેવોને જ કેમ ન પૂજાએ? તમે કહેશો કે ‘આમને જિનભક્તિ વિશેષ છે,’ પણ ભક્તિની વિશેષતા તો સૌધર્મ ઈન્દ્રને પણ છે તથા તે સમ્યગદાસ્થિ પણ છે, તો તેને છોડી આમને શા માટે પૂજો છો?.....તીવ્ર મિથ્યાત્વભાવથી જૈનમતમાં પણ એવી વિપરીત પ્રવૃત્તિરૂપ માન્યતા હોય છે. એ પ્રમાણે ક્ષેત્રપાલાદિકને પણ પૂજવા યોગ્ય નથી.”

“વળી ગાય-સર્વાદિક તિર્યંચ કે જે પોતાનાથી પ્રત્યક્ષ હીન ભાસે છે, તેમનો તિરસ્કારાદિક પણ કરી શકીએ છીએ તથા તેમની નિંઘ દશા પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ. વૃક્ષ, અગિન, જલાદિક સ્થાવર છે, તે તો તિર્યંચોથી પણ અત્યંત હીન અવસ્થાને પ્રાપ્ત જોઈએ છીએ તથા શાસ્ત્ર, ખડિયો વગેરે તો અચેતન જ છે, સર્વ શક્તિથી હીન પ્રત્યક્ષ જ જોઈએ છીએ. તેમાં પૂજયપણાનો ઉપચાર પણ સંભવતો નથી; તેથી તેમને પૂજવા એ મહામિથ્યાત્ભાવ છે. તેમને પૂજવાથી પ્રત્યક્ષ વા અનુમાનથી પણ કંઈ ફળપ્રાપ્તિ ભાસતી નથી, તેથી તેમને પૂજવા તે યોગ્ય નથી.”

“જો ઈષ્ટ-અનિષ્ટ કરવું તેમના (વંતરાદિ દેવના) આધીન હોય તો જે તેમને પૂજે તેને ઈષ્ટ જ થવું જોઈએ તથા કોઈ ન પૂજે તેને અનિષ્ટ જ થવું જોઈએ, પણ તેવું તો દેખાતું નથી, કારણ કે શીતળાને ઘણી માનવા છતાં પણ કોઈને ત્યાં પુત્રાદિ મરતા જોઈએ છીએ, તથા કોઈને ન માનવા છતાં પણ જીવતા જોઈએ છીએ. માટે શીતળાને માનવી કંઈપણ કાર્યકારી નથી. એ જ પ્રમાણે સર્વ કુદેવોને માનવા કંઈ પણ કાર્યકારી નથી.”^૧ ૨૩.

૧. જુઓ મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક, પૃષ્ઠ ૧૭૧ થી ૧૭૮.

ઇદાનીં સહર્ષનસ્વરૂપે પાષણ્ડિમૂઢસ્વરૂપં દર્શયત્રાહ—

સગ્રન્થારમ્ભહિંસાનાં સંસારાવર્તવર્તનામ् । પાષણ્ડિનાં પુરસ્કારો જ્ઞેયં પાષણ્ડિમોહનમ् ॥૨૪॥

‘પાષણ્ડિમોહનન’ । ‘જ્ઞેયં’ જ્ઞાતવં । કોડસૌ ? ‘પુરસ્કારઃ’ પ્રશંસા । કેષાં ? ‘પાષણ્ડિનાં’ મિથ્યાદૃષ્ટિલિંગિનાં । કિંવિશિષ્ટાનાં ? ‘સગ્રન્થારમ્ભહિંસાનાં’ ગ્રન્થાશ્ર દાસીદાસાદયઃ, આરંભાજ્ય કૃષ્ણાદયઃ હિંસાશ્ર અનેકવિધાઃ પ્રાળિવધાઃ સહ તાભિર્વર્તન્ત ઇત્યેવં યે તેષાં । તથા ‘સંસારાવર્તવર્તિનાં’ સંસારે આવતો ભ્રમણ યેથો વિવાહાદિકર્મભ્યસ્તેષુ વર્તતે ઇત્યેવં શીલાસ્તેષાં । એતસ્ત્રિભિમૂઢૈરપોદ્બ્રત્વસમ્પત્તન્ સમ્યગ્દર્શનં સંસારોચ્છિત્તિકારણં અસ્મયત્વસમ્પત્તવત્ ॥૨૪॥

હવે સમ્યગ્દર્શન સ્વરૂપમાં પાખંડીમૂઢતાનું સ્વરૂપ દર્શાવતાં કહે છે—

પાખંડીમૂઢતા (ગુરુમૂઢતા) શ્લોક ૨૪

અન્વયાથ :—[સગ્રન્થારમ્ભહિંસાનાં] જેઓ પરિગ્રહ, આરંભ અને હિંસાથી યુક્ત છે તથા [સંસારાવર્તવર્તિનામ्] જેઓ સંસારના ચકમાં પડેલા છે એવા પાખંડીઓના (સંસારભ્રમણ કરવાના કારણભૂત કાર્યોમાં વર્તનારા પાખંડીઓના) મિથ્યાદૃષ્ટિ વેશધારી પાખંડી ગુરુઓના [પુરસ્કારઃ] આદર-સત્કારને—પ્રશંસાને [પાષણ્ડિમોહનમ्] પાખંડી-મૂઢતા [જ્ઞેયમ्] જાણવી.

ટીકા :—‘પાષણ્ડિમોહનમ्’ પાખંડીમૂઢતા ‘જ્ઞેયમ्’ જાણવી. તે શું છે ? ‘પુરસ્કારઃ’ પ્રશંસા કોની ? ‘પાષણ્ડિનામ्’ મિથ્યાદૃષ્ટિ લિંગધારીઓની, કેવા (પાખંડીઓની) ? ‘સગ્રન્થારમ્ભહિંસાનામ्’ દાસી-દાસાદિ પરિગ્રહ, કૃષિ આદિ આરંભ અને અનેક પ્રકારની પ્રાણીઓની હિંસા-તેમના સહિત જેઓ છે તેવા (પાખંડીઓની) તથા ‘સંસારાવર્તવર્તિનામ્’ સંસારે-સંસારમાં ‘આવર્તઃ’ જે વિવાહાદિક કાર્યોનાં કારણે સંસારમાં ભ્રમણ થાય છે તેવાં કાર્યોમાં વર્તવાનો જેનો સ્વભાવ છે તેવા (પાખંડીઓની) આવી ત્રણ મૂઢતાઓ રહિત સમ્યગ્દર્શન, મદ રહિતપણાની જેમ સંસાર છેદનું કારણ છે.

ભાવાથ :—આરંભ, પરિગ્રહ અને હિંસા સહિત કુલિંગધારી પાખંડી ગુરુઓ

—જેઓ વિવાહાદિ સંસારી કાર્યોમાં રચ્યાપચ્યા રહે છે, તેમનો આદર-સત્કાર કરવો, તેમની પ્રશંસા કરવી—તેને પાખંડીમૂઢતા અર્થાત્ ગુરુમૂઢતા કહે છે.

આ ગ્રંથના શ્લોક ૧૦માં દર્શાવેલા સાચા ગુરુનાં લક્ષણોથી વિપરીત લક્ષણવાળા બધા ગુરુઓ છે, તે પાખંડી-કુગુરુઓ છે. તેઓ સત્કાર-પ્રશંસાને પાત્ર નથી.

“જે જીવ વિષય-કષાયાદિક અધર્મરૂપ તો પરિષામે છે અને માનાદિકથી પોતાને ધર્માત્મા કહાવે છે—મનાવે છે, ધર્માત્મા યોગ્ય નમસ્કારાદિ કિયા કરાવે છે, કિંચિત્ ધર્મનું કોઈ અંગ ધારી મહાન ધર્માત્મા કહેવડાવે છે તથા મહાન ધર્માત્મા યોગ્ય કિયા કરાવે છે—એ પ્રમાણે ધર્મના આશ્રય વડે પોતાને મહાન મનાવે છે, તે બધા કુગુરુ જાણવા, કારણ કે ધર્મપદ્ધતિમાં તો વિષય-કષાયાદિ ધૂટતાં જેવો ધર્મ ધારે તેવું જ પોતાનું પદ માનવું યોગ્ય છે.”

“વળી કોઈ શાસ્ત્રોમાં નિરૂપણ કરેલો કઠણ માર્ગ તો પોતાનાથી સધાય નહિ અને પોતાનું ઉચ્ચ નામ ધરાવ્ય વિના લોક માને પણ નહિ. એ અભિપ્રાયથી યતિ, મુનિ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ, ભડ્ઘારક, સંન્યાસી, યોગી, તપસ્વી અને નગન ઈત્યાદિ નામ તો ઉચ્ચ ધરાવે છે, પણ તેવાં આચરણોને સાધી શકતા નથી, તેથી ઈચ્છાનુસાર નાના પ્રકારના વેષ બનાવે છે, તથા કેટલાક તો પોતાની ઈચ્છાનુસાર જ નવીન નામ ધારણ કરે છે અને ઈચ્છાનુસાર વેષ બનાવે છે અને એવા અનેક વેષ ધરવાથી પોતાનામાં ગુરુપણું માને છે; પણ એ મિથ્યા છે.”

“.....ઉચ્ચ ધર્માત્મા નામ ધરાવી નીચી કિયા કરતાં તો મહાપાપી જ થાય છે.”
શ્રી કુંદુંદાચાર્યે ષટ્પાહુડમાં ગાથા ૧૮માં કહ્યું છે કે—

“મુનિપદ છે તે યથાજીત રૂપ સંદેશ છે, જેવો જન્મ થયો હતો તેવું નગન છે. એ મુનિ, અર્થ જે ધનવસ્ત્રાદિ વસ્તુને તિલતુષ્માત્ર પણ ગ્રહણ કરે નહિ. કદાચ તેને થોડી ઘણી પણ ગ્રહણ કરે, તો તેથી તે નિગોદમાં જાય.”^૧

“જુઓ, ગૃહસ્થપણામાં ઘણો પરિગ્રહ રાખી કંઈક પ્રમાણ કરે, તોપણ તે સ્વર્ગ-મોક્ષનો અધિકારી થાય છે, ત્યારે મુનિપણામાં કિંચિત્ પરિગ્રહ અંગીકાર કરતાં પણ તે નિગોદગામી થાય છે, માટે ઉચ્ચ નામ ધરાવી નીચી પ્રવૃત્તિ કરવી યોગ્ય નથી.”

“મુનિનું સ્વરૂપ તો એવું છે કે બાહ્યાભ્યંતર પરિગ્રહનો જ્યાં સંબંધ નથી; કેવળ પોતાના

૧. જહ જાયરૂબ સરિસો તિલતુસમેતં ણ ગિણાદિ ઇત્થેસુ।

જહ લેઝ અપ્પ બહુયં, તતો પુણ જહ ણિગોય ॥૧૮॥ (સૂત્ર પાહુડ)

ક: પુનર્યં સ્મય: કતિપ્રકારશ્રેત્યાહ—

**જ્ઞાનं પૂજાં કુલં જાતિં બલમૃદ્ધિं તપો વૃપુઃ।
અષ્ટાવાશ્રિત્ય માનિત્વં સ્મયમાહુર્ગતસ્મયાઃ ॥૨૫॥**

આત્માને જ પોતારૂપ અનુભવતા, શુભાશુભ ભાવોથી પણ જે ઉદાસીન હોય છે.....”^૧

શ્રી કુંદકુંદાચાર્યે ષટ્પાહુડમાં^૨ (દર્શનપાહુડમાં) કહ્યું છે કે—

“સમ્યગ્દર્શન છે મૂળ જેનું, એવો જિનવર દ્વારા ઉપદેશેલો ધર્મ સાંભળી, હે પુરુષો! તમે એમ માનો કે સમ્યક્ત્વ રહિત જીવ વંદન યોગ્ય નથી. જે પોતે કુગુરુ છે અને કુગુરના શ્રદ્ધાન સહિત છે તે સમ્યગ્દર્શિ ક્ર્યાંથી હોય? તેવા સમ્યક્ત્વ વિના અન્ય ધર્મ પણ ન હોય તો તે ધર્મ વિના વંદન યોગ્ય ક્ર્યાંથી હોય?”

વળી લિંગપાહુડમાં કહ્યું છે કે—

“જેઓ મુનિલિંગધારી હિંસા, આરંભ, યંત્ર-મંત્રાદિ કરે છે તેનો ઘણો નિષેધ કર્યો છે.” (મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક, પૃષ્ઠ ૧૮૫.)

કહ્યું છે કે—

“હે જીવ! જે મુનિલિંગધારી ઈષ્ટ પરિષહને ગ્રહણ કરે છે તે તે ઊલટી કરીને તે જ ઊલટીને પાછો ગ્રહણ કરે છે, અર્થાત્ તે નિંદનીય છે.”^૩ ૨૪.

વળી આ મદ શું છે? તેના કેટલા પ્રકાર છે? તે કહે છે—

આઠ મદ શ્લોક ૨૫

અન્વયાર્થ :—[જ્ઞાન] શાન, [પૂજા] પૂજા-પ્રતિષ્ઠા, [કુલ] કુળ, [જાતિ]

૧. જુઓ મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક, ગુજરાતી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૧૭૮ થી ૧૮૧.

૨. દંસણમૂલો ધમ્મો, ઉવિદ્વો જિણવરેહિં સિસ્સાર્ણી।

તં સોઉણ સકણે, દંસણહીણો ણ વંદિબ્બો ॥૨૨॥

૩. જો જિણલિંગુ ધરેદિ મુણિ, ઇદ્વપરિગ્રહ લિંતિ।

છદ્દિ કરેવણુ તે જિ જિય સા પુણુ છદ્દિ ગિલાંતિ ॥૬૧॥ (અધ્યાય ૨)

‘આહુ’બ્રુવન્તિ^૧ । કં ? ‘સ્મયં’ । કે તે ? ‘ગતસ્મયાઃ’ નષ્ટમદા:^૨ જિનાઃ । કિં તત્ ? ‘માનિત્વં’ ગર્વિત્વં । કિં કૃત્વા ? ‘અષ્ટાવાશ્રિત્ય’ । તથા^૩ હિ । જ્ઞાનમાશ્રિત્ય જ્ઞાનમદો ભવતિ । એવં પૂજાં કુલં જાતિં બલં ઋદ્ધિમૈશવર્ય તપો વપુઃ શરીરસૌન્દર્યમાશ્રિત્ય પૂજાદિમદો ભવતિ । નનુ શિલ્પમદસ્ય નવમસ્ય પ્રસક્તેરષ્ટાવિતિ સંખ્યાનુપપત્રા^૪ ઇત્યષ્યયુક્તં તસ્ય જ્ઞાને એવાન્તર્ભાવાત् ॥૨૫॥

જાતિ, [બલં] બળ—શક્તિ, [ઋદ્ધિ] ઋદ્ધિ—સંપદા—રાજ્યની વિભૂતિ, [તપઃ] તપ અને [વપુઃ] શરીર [અષ્ટૌ]—એ આઠનો [આશ્રિત્ય] આશ્રય કરીને [માનિત્વં] અભિમાન કરવું તેને [ગતસ્મયાઃ] મદ રહિત આચાર્યોએ—જિનોએ [સ્મયં] મદ [આહુઃ] કહ્યો છે.

ટીકા :—‘આહુઃ’ કહે છે. શું? ‘સ્મયં’ મદ. તેઓ કોણ (કહે છે)? ‘ગતસ્મયાઃ’ મદ રહિત જિનો; કોને (મદ કહે છે)? ‘માનિત્વં’ અભિમાન કરવું તેને. શું કરીને? ‘અષ્ટૌ આશ્રિત્ય’ આઠનો આશ્રય કરીને, જેમ કે જ્ઞાનનો આશ્રય કરી અભિમાન કરવું તે જ્ઞાનમદ છે; (તેવી રીતે પ્રતિષ્ઠામદ, કુળમદ, જાતિમદ, બળમદ, ઋદ્ધિમદ, તપમદ અને શરીરની સુંદરતાનો મદ—એમ આઠ પ્રકારના મદ છે.)

શંકા :—નવમો શિલ્પમદ પણ છે, તેથી મદની આઠ સંખ્યા કહેવી તે બની શકતી નથી.

સમાધાન :—તેમ કહેવું યોગ્ય નથી, કારણ કે જ્ઞાનમાં તેનો સમાવેશ થાય છે.

ભાવાર્થ :—જ્ઞાન, પ્રતિષ્ઠા, કુળ, જાતિ, બળ, ઋદ્ધિ, તપ અને શરીર—એ આઠના આશ્રયે અભિમાન કરવું તેને મદ કહે છે. તેના આઠ પ્રકાર છે :—

જ્ઞાનમદ, પૂજામદ, કુળમદ (પિતા પક્ષે), જાતિમદ (માતા પક્ષે), બળમદ, ઋદ્ધિમદ, તપમદ અને શરીરની સુંદરતાનો મદ. જ્ઞાનમદમાં શિલ્પમદ (કારીગરીનો મદ) ગર્ભિત છે. ૨૫.

૧. વદન્તિ ઘ૦ ।

૨. નષ્ટમોહા ઘ૦ ।

૩. તથા વિજ્ઞાનમાશ્રિત્ય ઘ૦ ।

૪. નુત્પત્તિરિત્યષ્યુક્તં ઘ૦ ।

અનેનાષ્ટવિધમદેન ચેષ્ટમાનસ્ય દોષ દર્શયનાહ—

**સ્મયેન યોઽન્યાનત્યેતિ ધર્મસ્થાન् ગર્વિતાશયઃ ।
સોઽત્યેતિ ધર્મમાત્મીયં ન ધર્મો ધાર્મિકૈવિના ॥૨૬॥**

‘સ્મયેન’ ઉક્તપ્રકારેણ । ‘ગર્વિતાશયો’ દર્પિતચિત્ત:^१ । ‘યો’ જીવઃ । ‘ધર્મસ્થાન’ રત્નત્રયોપેતાનન્યાન् । ‘અત્યેતિ’ અવધીરયતિ અવજ્ઞાતિક્રામતીત્વર્થઃ । ‘સોઽત્યેતિ’ અવધીરયતિ । કં? ‘ધર્મ’ રત્નત્રયં । કથંભૂતં? આત્મીયં જિનપતિપ્રણીતં । યતો ધર્મો ‘ધાર્મિકૈઃ’ રત્નત્રયાનુષ્ઠાયભિર્વિના ન વિદ્યતે ॥૨૬॥

આ આઠ પ્રકારના મદથી પ્રવૃત્તિ કરનારનો દોષ બતાવતાં કહે છે—

મ૬ કરનારનો દોષ શ્લોક ૨૬

અનુવાદ :—[ગર્વિતાશયઃ] જેનો અભિપ્રાય ગર્વથી ભરેલો છે એવો જે જીવ [સ્મયેન] મદથી [અન્યાન्] અન્ય [ધર્મસ્થાન्] ધર્માત્મા પુરુષોને [અત્યેતિ] તિરસ્કારે છે, [તઃ] તે [આત્મીય ધર્મસ્ત] જિનેન્દ્ર દ્વારા પ્રણીત ધર્મનો [અત્યેતિ] તિરસ્કાર કરે છે, (કારણ કે) [ધર્મઃ] ધર્મ [ધાર્મિકૈઃ બિના] ધર્મી બિના [ન] હોતો નથી. (કારણ કે ધર્મ રત્નત્રયનું આચરણ કરનાર ધાર્મિક પુરુષો બિના હોતો નથી.)

ટીકા :—‘સ્મયેન’ ઉપરોક્ત પ્રકારના મદથી ‘ગર્વિતાશયઃ’ ગર્વિષ્ટ ચિત્તવાળો ‘યઃ’ જે જીવ ‘ધર્મસ્થાન્’ રત્નત્રય યુક્ત ‘અન્યાન્’ અન્ય જીવોની અવધીરણા (તિરસ્કાર) કરે છે—તેમની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરે છે, ‘સ: અત્યેતિ’ તે તિરસ્કાર કરે છે. કોનો? ‘ધર્મસ્ત’ રત્નત્રય ધર્મનો. કેવા (ધર્મનો)? ‘આત્મીયં’ જિનેન્દ્ર દ્વારા પ્રણીત (ધર્મનો); કારણ કે ‘ધર્મઃ’ ધર્મ, ‘ધાર્મિકૈઃ’ રત્નત્રયનું આચરણ કરનાર ધાર્મિક પુરુષો ‘બિના’ બિના ‘ન’ હોતો નથી.

ભાવાથ :—જે ગર્વિત પુરુષ, ગર્વને લીધે અન્ય ધાર્મિક પુરુષોની અવગાણના કરે છે, તે પોતાના રત્નત્રયરૂપ ધર્મની અવગાણના કરે છે, કારણ કે ધાર્મિક પુરુષો બિના ધર્મ

૧. દર્પિતચિત્ત: ઘ૦ ।

^१નનુ કુલૈશવર્યાદિસમ્પત્તે: સ્મય: કર્થ નિષેષું શવ્ય ઇત્યાહ—

યદિ પાપનિરોધોઽન્યસમ્પદા કિં પ્રયોજનમ् ।

અથ પાપાસ્ત્રવોઽસ્ત્યન્યસમ્પદા કિં પ્રયોજનમ् ॥૨૭॥

‘પાપં’ જ્ઞાનાવરણાદ્યશુભ્યં કર્મ નિરુદ્ધ્યતે યેનાસૌ ‘પાપનિરોધો’ રત્નત્રયસદ્ગ્રાવઃ સયદ્યસ્તિ તદા ‘અન્યસમ્પદા’ અન્યસ્ય કુલૈશવર્યાદિઃ સમ્પદા સમ્પત્ત્યા કિં પ્રયોજનં? ન કિમણિ પ્રયોજનં તત્ત્વિરોધેઽતોઽપ્યધિકાયા વિશિષ્ટતરાયાસ્તત્સમ્પદઃ સદ્ગ્રાવમવબુદ્ધ્યમાનસ્ય તત્ત્વિબન્ધનસ્મયસ્યાનુત્પત્તે: । ‘અથ પાપાસ્ત્રવોઽસ્તિ’ પાપસ્યાશુભકર્મણઃ આસ્ત્રવો મિથ્યા-

હોતો નથી. (તેથી ધાર્મિક પુરુષોનો તિરસ્કાર કરતાં પોતાના ધર્મનો તિરસ્કાર થાય છે. ધર્મ અને ધર્માને અવિનાભાવ સંબંધ છે.) ૨૬.

કુળ-ઐશ્વર્યાદિ યુક્ત પુરુષો દ્વારા ગર્વનો નિષેધ કરવો શી રીતે શક્ય છે? તે કહે છે—

ધાર્મિક પુરુષોનો તિરસ્કાર ઉચ્ચિત નથી.

શ્લોક ૨૭

અન્વયાર્થ :—[યદિ] જો [પાપનિરોધ:] પાપનો (મિથ્યાત્વનો) નિરોધ હોય તો [અન્ય સમ્પદા] અન્ય વિભૂતિનું [કિં પ્રયોજનમ्] શું પ્રયોજન? અથવા જો [પાપાસ્ત્રવ અસ્તિ] પાપનો આસ્ત્રવ હોય તો [અન્ય સમ્પદા] અન્ય વિભૂતિથી [કિં પ્રયોજનમ्] શું પ્રયોજન?

ટીકા :—‘પાપ નિરોધઃ’ પાપં-જ્ઞાનાવરણાદિ અશુભ કર્મ જેનાથી (જે ભાવથી) નિરોધ થાય એવા પાપનો નિરોધ અર્થાત્ મિથ્યાત્વનો અભાવ હોય અર્થાત્ જો રત્નત્રયનો સદ્ગ્રાવ હોય તો ‘અન્ય સમ્પદા’ અન્ય (કુળ-ઐશ્વર્યાદિની) સંપદાથી—વિભૂતિથી ‘કિં પ્રયોજનમ्’ શો લાભ-શું પ્રયોજન? કંઈ પણ પ્રયોજન નથી; કારણ કે તેનો (પાપનો) નિરોધ થતાં આથી (આ સંપદાથી) પણ અધિક વિશિષ્ટતર રત્નત્રયની એ સંપદાનો સદ્ગ્રાવ માનનારને તે સંબંધી ગર્વની અનુત્પત્તિ (ગર્વનો અભાવ) છે. ‘અથ પાપાસ્ત્રવ: અસ્તિ’ અગર જો પાપનો-અશુભ કર્મનો આસ્ત્રવ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ આદિ હોય તો પછી

૧. નનુ કુલબલૈશવર્યસમ્પત્તૌ ઘ૦ ।

ત્વાવિરત્યાદિરસ્તિ તથાષ્યસંપદા કિં પ્રયોજનં । અગ્રે દુર્ગતિગમનાદિકં અવબુદ્ધ્યમાનસ્ય
તત્સમ્પદા પ્રયોજનાભાવતસ્તત્સમ્યસ્ય કર્તુમનુચિતત્વાત્ ॥૨૭॥

અમુમેવાર્થ પ્રદર્શયનાહ—

સમ્યગ્દર્શનસમ્પન્નામપિ માતર્ઝદેહજમ્ । દેવા દેવં વિદુર્ભર્સમગૂઢાંગારાન્તરૌજસમ્ ॥૨૮॥

‘દેવં’ આરાધ્યં । ‘વિદુ’મન્યન્તે । કે તે? ‘દેવા’ ‘દેવા’ વિ તસ્સ ણમંતિ જસ્સ ધમ્મે સયા મણો” ઇત્યાભિધાનાત્ । કમપિ? ‘માતંગદેહજમપિ’ ચાંડાલમપિ । કથંભૂતં? ‘અન્ય સમ્પદા કિં પ્રયોજનમ્’ (ક્ષણસ્થાયી) ઐશ્વર્યાદિ સંપદા જ આગળ દુર્ગતિ ગમનાદિનું કારણ છે—એવું સમજનારને તે ઐશ્વર્યાદિ સંપદાથી પ્રયોજનનો અભાવ હોય છે. (તેનાથી તે કાંઈ લાભ માનતો નથી.) તેથી તેને ગર્વ કરવો અનુચિત લાગે છે.

ભાવાર્થ :—મિથ્યાત્વના અભાવમાં સમ્યગદિષ્ટ અન્ય ક્ષણસ્થાયી વિભૂતિઓથી લાભ માનતો નથી, તેથી તેનો તે ગર્વ કરતો નથી. મિથ્યાદિષ્ટને પૂર્વોપાર્જિત પુણ્યને લીધે અન્ય વિભૂતિઓ મળી આવે પણ તે મિથ્યાત્વને લીધે તેનો ગર્વ કરી તેમાં રચ્યોપચ્યો રહે છે; તેથી તે વિભૂતિઓ તેને લાભદાયક નહિ થતાં દુર્ગતિ—ગમનના કારણભૂત થઈ પડે છે. ૨૭.

આ જ અર્થને દર્શાવતાં કહે છે—

શ્લોક ૨૮

અન્વયાર્થ :—[દેવા:] ગણધરાદિ દેવો [સમ્યગ્દર્શન સંપન્મ] સમ્યગ્દર્શનથી યુક્ત [માતર્ઝદેહજમ્ અપિ] ચાંડાલકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા જીવને પણ [ભર્સમગૂઢાંગારાન્તરૌજસમ્] કે જે ભસ્મથી ઠંકાયેલા અંગારાની માફક અંદરમાં તેજવાળું છે, તેને [દેવમ્] દેવ [વિદુઃ] કહે છે.

ટીકા :—‘દેવમ્’ આરાધ્ય (આરાધવા યોગ્ય) દેવ ‘વિદુઃ’ માને છે. કોણા તેઓ? ‘દેવાઃ’ દેવો. “દેવા વિ તસ્સ ણમંતિ જસ્સ ધમ્મે સયા મણો” જેનું મન સદા ધર્મમાં છે તેને દેવો પણ નમે છે. એવા કથનાનુસાર (માને છે.) કોને પણ? ‘માતર્ઝદેહજમ્ અપિ’

૧. ધમ્મો મંગલમુહિદું અહિંસા સંયમો તવો ।

દેવા વિ તસ્સ પણમંતિ જસ્સ ધમ્મે સયા મણો ॥ —શ્રાવક-પ્રતિક્રિમણ ।

‘સમ્યગ્દર્શનસમ્પન્ન’ સમ્યગ્દર્શનેન સમ્પન્ન યુક્તં। અતએવ ‘ભસ્મગૂડાઙ્ગારાન્તરોજસં’ ભસ્મના ગૂડઃ પ્રચ્છાદિતઃ સ ચાસાવઙ્ગારશ્ચ તસ્ય અન્તરં મધ્યં તત્ત્રેવ ઓજઃ પ્રકાશો નિર્મલતા યસ્ય ॥૨૮॥

એકસ્ય ધર્મસ્ય વિવિધં ફળં પ્રકાશ્યેદાનીમુભયોર્ધર્માર્ધર્મયોર્યથાક્રમં ફળં
દર્શયત્ત્રાહ—

**શાપિ દેવોऽપિ દેવઃ શવા જાયતે ધર્મકિલ્વિષાત् ।
કાપિ નામ ભવેદન્યા સમ્પદ્રમાચ્છરીરિણામ् ॥૨૯॥**

‘શવાપિ’ કુક્રોઽપિ ‘દેવો’ જાયતે। ‘દેવોઽપિ’ દેવઃ ‘શવા’ જાયતે। કસ્માત् ?

ચાંડાલને પણ. કેવા (ચાંડાલને) ? ‘સમ્યગ્દર્શનસંપન્નમ्’ સમ્યગ્દર્શનથી યુક્ત એવા, તેથી જે ‘ભસ્મગૂડાઙ્ગારાન્તરોજસમ्’ જે ભસ્મથી ઢંકાયેલા અંગારાની માફક અંદરમાં પ્રકાશવાળો અર્થાત્ નિર્મણતાવાળો છે એવા.

ભાવાર્થ :—અહીં ઉપમા—ઉપમેય ભાવથી કથન છે. ભસ્મસમાન ચાંડાલનું શરીર છે, અંગાર (અનિ) સમાન જીવ છે અને પ્રકાશ સમાન સમ્યગ્દર્શન છે. ભસ્મ, અંગાર અને પ્રકાશ તે ઉપમા છે અને શરીર, જીવ અને સમ્યગ્દર્શન—તે ઉપમેય છે. ભસ્મથી આચ્છાદિત અનિના તેજ સમાન સમ્યગ્દર્શનયુક્ત ચાંડાલના દેહધારી જીવને પણ ‘દેવ’ કહે છે; કેમ કે તેને સાચા સમ્યગ્દર્શનરૂપ દિવ્યશક્તિ પ્રગટ થઈ છે. ૨૮.

(અત્યાર સુધી સમ્યગ્દર્શિના) એક ધર્મનું (શુભ ભાવનું) વિવિધ ફળ પ્રકાશીને હવે ધર્મ અને અધર્મ બંનેનું યથાક્રમે ફળ દર્શાવતાં કહે છે—

ધર્મ—અધર્મનું ફળ

શ્લોક ૨૯

આન્વયાર્થ :—[ધર્મકિલ્વિષાત्] ધર્મથી અને પાપથી (અનુક્રમે) [શાપિ] ઝૂતરો પણ [દેવઃ] દેવ અને [દેવઃ] દેવ પણ [શ્વા] ઝૂતરો [જાયતે] થાય છે; [નામ] ખરેખર [ધર્મત્] ધર્મથી [શરીરિણામ्] પ્રાણીઓને—સંસારી જીવોને, [કાપિ અન્યા] કોઈક અદ્વિતીય [સમ્પદ્] સંપત્તિ [ભવેત્] પ્રાપ્ત થાય છે.

ટીકા :—‘શાપિ’ ઝૂતરો પણ ‘દેવઃ’ દેવ ‘જાયતે’ થાય છે. ‘દેવોઽપિ’ દેવ પણ

‘ધર્મકિલ્વિષાત्’ ધર્મમાહાત્મ્યાત્ ખલુ શવાપિ દેવો ભવતિ। કિલ્વિષાત્ પાપોદયાત્ પુનર્દોવોડપિ શવા ભવતિ યત એવં, તતઃ ‘કાપિ’ વાચામગોવરા। ‘નામ’ સ્ફુરં। ‘અન્યા’ અપૂર્વાડદ્વિતીયા। ‘સમ્પદ’ વિભૂતિવિશેષો। ‘ભવેતુ’। કસ્માત્? ધર્માત્। કેષાં? ‘શરીરિણાં’ સંસારિણાં। યત એવં, તતો ધર્મ એવ પ્રેક્ષાવતાનુષ્ઠાતવ્યઃ ॥૨૬॥

તથાનુતિષ્ઠતા દર્શનમ્લાનતા મૂલતોડપિ ન કર્તવ્યેત્યાહ—

‘શા’ કૂતરો ‘જાયતે’ થાય છે. શા કારણો? ‘ધર્મકિલ્વિષાત્’ ધર્મના માહાત્મ્યથી ખરેખર કૂતરો પણ દેવ થાય છે અને કિલ્વિષાત્ પાપના ઉદ્યથી દેવ પણ કૂતરો થાય છે. એ પ્રમાણે છે તેથી, ‘કાપિ’ કોઈ (વચન અગોચર) ‘નામ’ ખરેખર ‘અન્યા’ અપૂર્વ-અદ્વિતીય ‘સમ્પદ’ વિભૂતિ વિશેષ પ્રાપ્ત થાય છે. શાથી? ‘ધર્માત્’ ધર્મથી. કોને? ‘શરીરિણાં’ સંસારીઓને. એમ છે તેથી આત્મહિત ઈચ્છનારે નિશ્ચય ધર્મનું અનુષ્ઠાન કરવું.

ભાવાર્થ :—સમ્યગદેષ્ટિ જીવને અંશે શુદ્ધતા હોય છે, તેનાથી સંવર-નિર્જરા થાય છે અને સહયરરૂપે જેટલી અશુદ્ધતા છે, તેનાથી આસ્વવ-બંધ થાય છે.

સમ્યગદેષ્ટિ તો શુભભાવ અને તેના ફળમાં રાયતો નથી પણ તેનો અભાવ કરી, શુદ્ધભાવમાં રમવાની જંખના જ કરે છે.

મિથ્યાદેષ્ટિનો શુભભાવ ઉત્તરોત્તર અધોગતિનું કારણ છે, કારણ કે શુભભાવ અને તેના ફળમાં તે એટલો બધો રચ્યોપચ્યો-આસકત રહે છે કે તેને તીવ્ર પાપબંધ અવશ્ય થાય છે. જેના ફળસ્વરૂપ તેને નીચ ગતિ જ પ્રાપ્ત થાય છે.

સમ્યગદેષ્ટિને શુભભાવ આવે છે, પણ તેનો તેને આદર નથી; તેમાં તેની હેયબુદ્ધિ છે. તેને પોતાના ચારિત્રમાં એક કલંક સમાન ગણે છે. અશુભવંચનાર્થે હેયબુદ્ધિએ આવો શુભભાવ સમ્યગદેષ્ટિને તેની સાધકદશામાં આવે છે અને તેનાથી અત્યબંધ પણ થાય છે, પરંતુ મિથ્યાદેષ્ટિને જેવો તીવ્રબંધ થાય છે તેવો બંધ જ્ઞાનીને થતો નથી. ૨૮.

સમ્યગદર્શનનું પાલન કરનાર જીવે પ્રારંભથી જ સમ્યગદર્શનમાં ભલિનતા લાવવી જોઈએ નહિ તે કહે છે—

**ભયાશાસનેહલોભાચ્ચ કુદેવાગમલિંગિનામ् ।
પ્રણામં વિનયં ચૈવ ન કુર્યુઃ શુદ્ધદૃષ્ટયઃ ॥૩૦॥**

‘શુદ્ધદૃષ્ટયો’ નિર્મલસમ્યક્ત્વાઃ ન કુર્યુઃ । કં? ‘પ્રણામં’ ઉત્તમાઙ્ગેનોપનતિં । ‘વિનયં ચૈવ’ કરમુકુલપ્રશંસાદિલક્ષણં । કેષાં? કુદેવાગમલિંગિનામં । કસ્માદાપિ? ‘ભયાશાસનેહલોભાચ્ચ’ ભયં રાજાદિજનિતં, આશા ચ ભાવિનોર્થસ્ય પ્રાસ્યાકાંક્ષા, સ્નેહશ્ચ મિત્રાનુરાગઃ, લોભશ્ચ વર્તમાનકાલેર્થપ્રાસિગૃદ્ધિઃ, ભયાશાસનેહલોભં તસ્માદાપિ । ચ શબ્દોર્થઃ ॥૩૦॥

કુદેવાદિ સમ્યગદાસ્તિ કોઈ રીતે વંદનીય નથી

શ્લોક ૩૦

અનુવાદ :—[શુદ્ધદૃષ્ટયઃ] શુદ્ધ સમ્યગદાસ્તિ જીવોએ, [ભયાશાસનેહલોભાત્ ચ] ભય, આશા, સ્નેહ અને લોભથી પણ [કુદેવાગમલિંગિનામ्] કુદેવ, કુશાસ્ત્ર અને કુલિંગીઓને (કુગુરુઓને) [પ્રણામં વિનયં ચૈવ] પ્રણામ અને તેમનો વિનય પણ [ન કુર્યુઃ] ન કરવાં જોઈએ.

ટીકા :—‘શુદ્ધદૃષ્ટયઃ’ નિર્મળ સમ્યગદાસ્તિ જીવોએ ‘ભયાશાસનેહલોભાત્ ચ’ રાજાદિ જનિત ભયથી, ભાવિ અર્થની પ્રાપ્તિની આકંક્ષાથી, મિત્ર પ્રત્યેના અનુરાગરૂપ સ્નેહથી અને વર્તમાનકાળમાં અર્થપ્રાપ્તિની ગૃદ્ધિથી (અતિ લાલસાથી)—ભય, આશા, સ્નેહ અને લોભથી પણ ‘કુદેવાગમલિંગિનામ્’ કુદેવ, કુશાસ્ત્ર અને કુગુરુને ‘પ્રણામ’ ઉત્તમ અંગથી—મસ્તકથી નમસ્કાર ‘વિનયં ચૈવ’ અને હસ્તાંજલિ, પ્રશંસાદિરૂપ (હાથ જોડીને નમસ્કાર કરવારૂપ, પ્રશંસાદિનાં વચ્ચે કહેવારૂપ) તેમનો વિનય ‘ન કુર્યુઃ’ કરવાં જોઈએ નહિ. અહીં ‘ચ’ શબ્દ ‘અપિ’ના અર્થમાં છે.

ભાવાથ :—શુદ્ધ (નિર્મળ), પચીસ દોષ રહિત, સમ્યગદાસ્તિ જીવે રાજાદિના ભયના કારણો, કોઈ આર્થિક આશાના કારણો, મિત્રાદિ પ્રત્યેના સ્નેહને કારણો, યા પૈસાના અતિ લોભના કારણો પણ કુદેવ, કુશાસ્ત્ર અને કુલિંગીઓને (ખોટા વેશધારી ગુરુઓને) પ્રણામ કરવા જોઈએ નહિ; તેમનો વિનય—સત્કાર કરવો જોઈએ નહિ.

વિશેષ

મોક્ષપાણુડ ગાથા ૮૨માં કહ્યું છે કે—

“જે કોઈ લજજા, ભય અને મોટાઈથી પણ કુલ્સિક દેવ-ધર્મ-લિંગને વંદન કરે છે, તે મિથ્યાદષ્ટિ છે.”^૧

“.....માટે જે મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરવા ઈચ્છે છે, તે પ્રથમથી જ કુદેવ-કુધર્મ અને કુગુરુનો ત્યાગી થાય. સમ્યકૃત્વના પચીસ મળદોષોના ત્યાગમાં પણ મૂઢદષ્ટિ વા છ અનાયતનમાં પણ તેનો જ ત્યાગ કરાવો છે. માટે તેનો અવશ્ય ત્યાગ કરવો.”

“વળી કુદેવાદિના સેવનથી જે મિથ્યાત્વભાવ થાય છે, તે હિંસાદિ પાપોથી પણ મહાન પાપ છે, કારણ કે એના ફળમાં નિગોદ-નરકાદિ પર્યાય પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાં અનંત કાળ સુધી મહા સંકટ પામે છે તથા સમ્યગ્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પણ મહાદુર્લભ થઈ જાય છે.”

“માટે હે ભવ્ય! કિંચિત્ માત્ર લોભ વા ભયથી પણ એ કુદેવાદિનું સેવન ન કર, કારણ કે તેનાથી અનંત કાળ સુધી મહા દુઃખ સહન કરવું પડે છે, માટે એવો મિથ્યાત્વભાવ કરવો યોગ્ય નથી. જૈન ધર્મમાં તો એવી આમાય છે કે પહેલાં મોટું પાપ છોડાવી, પછી નાનું પાપ છોડાવવામાં આવે છે. તેથી તે મિથ્યાત્વને સાત વ્યસનાદિથી પણ મહાન પાપ જાણી પહેલાં છોડાવ્યું છે.”

“માટે જે પાપના ફળથી ડરતો હોય તથા પોતાના આત્માને દુઃખ-સમુદ્રમાં દુબાડવા ન ઈચ્છતો હોય, તે જીવ આ મિથ્યાત્વ પાપને અવશ્ય છોડો. નિંદા-પ્રશંસાદિના વિચારથી શિથિલ થવું યોગ્ય નથી.”^૨

પ્રશ્ન :—કોઈ તત્ત્વશ્રદ્ધાનીને એ કુગુરુ-સેવનથી કેવી રીતે મિથ્યાત્વ થયું?

ઉત્તર :—જેમ શીલવતી સ્થી પોતાના ભર્તારની માફક પરપુરુષની સાથે રમણક્રિયા સર્વથા કરે નહિ, તેમ તત્ત્વશ્રદ્ધાની પુરુષ સુગુરુની માફક કુગુરુને નમસ્કારાદિ ક્રિયા સર્વથા કરે નહિ, કારણ કે તે જીવાદિ તત્ત્વોનો શ્રદ્ધાની થયો છે, તેથી ત્યાં રાગાદિનો નિષેધ કરવાની શ્રદ્ધા કરે છે. વીતરાગભાવને શ્રેષ્ઠ માને છે; તેથી જેનામાં વીતરાગતા હોય એવા ગુરુને જ ઉત્તમ જાણી નમસ્કારાદિ કરે છે પણ જેનામાં

૧. કુચ્છિયદેવં ધર્મં કુચ્છિયલિંગં ય વંદએ જોદુ।

લજ્જાભયગારવદો, મિચ્છાદિદ્વી હવે સો હુ॥૧૯૨॥

૨. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક ગુજરાતી આવૃત્તિ પૃષ્ઠ ૧૮૧, અધ્યાય ૬.

નનુ મોક્ષમાર્ગસ્ય રત્નત્રયસ્લપત્વાત् કસ્માદ્રશનસ્યૈવ પ્રથમતઃ સ્વરૂપાભિધાનં
કૃતમિત્યાહ—

દર્શનં જ્ઞાનચારિત્રાત્સાધિમાનમુપાશ્નુતે ।
દર્શનં કર્ણધારં તન્મોક્ષમાર્ગ પ્રચક્ષતે ॥૩૧॥

રાગાદિક હોય તેને નિષેધ્ય જાણી નમસ્કાર કદી પણ કરે નહિ.”^૧

ભાવાર્થ :—મિથ્યાત્વ તે મૂળ પાપ છે. મિથ્યાત્વના પ્રભાવથી બીજા સ્વર્ગ સુધીના દેવો એકેન્દ્રિયમાં ઉપાય છે. અનંતાનંતકાળ ત્રસ-સ્થાવરોમાં પરિભ્રમણ કરતા ફરે છે.

બારમા સ્વર્ગ સુધીના દેવો પણ મિથ્યાત્વના પ્રભાવથી પંચેન્દ્રિય તિર્યચોમાં ઉપાય છે.

માટે મિથ્યાત્વભાવ મહા અનર્થકારી જાણી, સમ્યકૃત્વમાં જ યત્ન કરવો યોગ્ય છે.

(સદાસુખદાસજી કૃત ટીકા, પાનું-૫૮ સસ્તી ગ્રંથમાળા.)

ગાથા ૨૮ સમ્યગ્દર્શનના માહાત્મ્યની છે, તેના અનુસંધાનમાં ગાથા ૮ સમ્યગ્દટિના શુભભાવની છે અને ત્યાર પદ્ધીની ગાથા ૩૦ થી ૪૧ સુધીની બધી ગાથાઓ સમ્યગ્દર્શનનો મહિમા બતાવે છે. સમ્યગ્દટિને તેની ભૂમિકા પ્રમાણે શુદ્ધિ સાથે અશુદ્ધિ હોય છે અને તે અશુદ્ધિમાં શુભભાવની મુખ્યતા હોય છે. ૩૦.

મોક્ષમાર્ગ તો રત્નત્રયસ્લુપ છે, તો પછી સૌથી પ્રથમ સમ્યગ્દર્શનના જ સ્વરૂપનું કથન કેમ કર્યું તે કહે છે—

મોક્ષમાર્ગમાં સમ્યગ્દર્શનની મુખ્યતા

શ્લોક ૩૧

અન્વયાર્થ :—[દર્શનમ्] સમ્યગ્દર્શન [જ્ઞાનચારિત્રાત्] જ્ઞાન અને ચારિત્ર કરતાં [સાધિમાનમ् ઉપાશ્નુતે] અધિક છે, (ઉત્તમ છે, ઉત્કૃષ્ટ છે) [તતઃ] તેથી [દર્શનમ्] સમ્યગ્દર્શન [મોક્ષમાર્ગ] મોક્ષમાર્ગમાં [કર્ણધારમ्] કર્ણધાર (ખેવાટિયો) [પ્રચક્ષતે] કહેવાય છે.

૧. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક ગુજરાતી આવૃત્તિ પૃષ્ઠ ૧૮૮, અધ્યાય ૬.

‘દર્શન’ કર્તુ ‘ઉપાશ્નુતે’ પ્રાપ્તોતિ। કં? ‘સાધિમાન’ સાધુત્વમુલ્કષ્ટત્વ વા। કસ્માત્? જ્ઞાનચારિત્રાત્। યતશ્ચ સાધિમાન તસ્માદ્રશનમુપાશ્નુતે। ‘તત્’ તસ્માત્। ‘મોક્ષમાર્ગે’ રત્નત્રયાત્મકે ‘દર્શન કર્ણધારં’ પ્રધાન પ્રચક્ષતે। યથૈવ હિ કર્ણધારસ્ય નૌખેવટકસ્ય કૈવર્તકસ્યાધીના સમુદ્રપરતીરગમને નાવઃ પ્રવૃત્તિઃ તથા સંસારસમુદ્રપર્યતગમને સમ્યગ્દર્શનકર્ણધારાધીના મોક્ષમાર્ગનાવઃ પ્રવૃત્તિઃ ॥૩૧॥

ટીકા :—‘દર્શન’ સમ્યગ્દર્શન (કર્તા) ‘ઉપાશ્નુતે’ પ્રાપ્ત છે. કોને? ‘સાધિમાન’—સમીચીનપણાને—ઉત્કૃષ્ટપણાને. કોનાથી? ‘જ્ઞાનચારિત્રાત્’—જ્ઞાન અને ચારિત્રથી (અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્શાન અને સમ્યક્યારિત્ર કરતાં ઉત્કૃષ્ટતાને પ્રાપ્ત છે.) ‘તત્’—તેથી ‘મોક્ષમાર્ગે’ રત્નત્રયાત્મક મોક્ષમાર્ગમાં ‘દર્શન કર્ણધારં’ સમ્યગ્દર્શન કર્ણધાર અથવા પ્રધાન ‘પ્રચક્ષતે’ કહેવાય છે. કર્ણધાર (ખેવટિયા)ની નૌકાની જેમ; અર્થાત્ જેમ સમુદ્રમાં બીજે કંઠે જવામાં નૌકાની (નાવની) પ્રવૃત્તિ તેના ચલાવનાર ખેવટિયાને આધીન છે, તેમ સંસાર-સમુદ્રને પાર કરવામાં મોક્ષમાર્ગરૂપ નાવની પ્રવૃત્તિ સમ્યગ્દર્શનરૂપ કર્ણધારને (ખેવટિયાને) આધીન છે.

ભાવાર્થ :—જેમ નાવની પ્રવૃત્તિ તેના ચલાવનાર ખેવટિયાને આધીન છે, અર્થાત્ નાવને સમુદ્રના અન્ય તટે લઈ જવામાં ખેવટિયો જ મુખ્ય છે, તેમ સંસાર-સમુદ્રને પાર કરવામાં મોક્ષમાર્ગરૂપી નૌકાની (નાવની) પ્રવૃત્તિ સમ્યગ્દર્શનરૂપી ખેવટિયાને આધીન હોય છે. તેથી મોક્ષમાર્ગમાં સમ્યગ્દર્શન જ મુખ્ય (ઉત્કૃષ્ટ) છે, અર્થાત્ જ્ઞાન અને ચારિત્રથી સમ્યક્ત્વની ઉત્તમતા છે.

વિશેષ

પં. દોલતરામજીએ ‘છઢણા’માં કહ્યું છે કે—

મોક્ષમહલકી પરથમ સીડી, યા બિન જ્ઞાન ચરિત્રા।

સમ્યક્તા ન લહૈ, સો દર્શન ધારો ભવ્ય પવિત્રા ॥ (ગાલ ૩-૧૭.)

“સમ્યગ્દર્શન જ મોક્ષ-મહેલની પ્રથમ સીડી છે. તે બિના જ્ઞાન અને ચારિત્ર મિથ્યા હોય છે. તે સમ્યક્ (સાચાં) મનાતાં નથી, માટે હે ભવ્ય! પવિત્ર સમ્યગ્દર્શનને ધારણ કરો.”

વળી કહ્યું છે કે—

તીનલોક તિહુંકાલ માંહિ નહિં, દર્શન સૌ સુખકારી।

સકલ ધરમકો મૂલ યહી, ઇસ બિન કરની દુખકારી ॥ (૩-૧૬)

ત્રણ લોક, ત્રણ કાળમાં સમ્યગદર્શન જેવી સુખકારી બીજી હોઈ વસ્તુ નથી; તે સર્વ ધર્માનું મૂળ છે. એના વિના ધર્મના નામે થતી બધી કિયા દુઃખકારી છે.

પ્રસ્તુત શ્લોક ઉ૧ દર્શાવે છે કે શ્રાવકને પાંચમા ગુણસ્થાનકે અંશે નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ હોય છે, કેમ કે તેને જગ્યા રત્નત્રય મોક્ષમાર્ગ ન હોય તો તેને સમ્યગદર્શન-શાન-ચારિત્ર હોઈ શકે નહિએ.

વળી તે ત્રણેમાં સમ્યગદર્શનની ઉત્કૃષ્ટતા બતાવવા માટે આચાર્ય મૂળ શ્લોકમાં ‘સાધિમાન’ અને ‘કર્ણધાર’ શબ્દો વાપર્યા છે અને ટીકાકારે તેને માટે ‘ઉત્કૃષ્ટ’ અને ‘પ્રધાન’ શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો છે.

ભગવાન કુંદકુંદાચાર્ય પણ શ્રી પ્રવચનસાર ગાથા દમાં સમ્યગદર્શનને મોક્ષમાર્ગમાં ‘પ્રધાન’ કહ્યું છે.

પ્રધાન કહેવાનું કારણ એ છે કે સંસારસમુદ્રને પાર કરવા માટે સમ્યગદર્શનરૂપી કર્ણધારને આધીન મોક્ષમાર્ગરૂપી નૌકાની (નાવની) પ્રવૃત્તિ થઈ શકે છે. તેથી સમ્યગદર્શનરૂપી કર્ણધાર વિના મોક્ષમાર્ગરૂપી નૌકા કેમ ચાલી શકે? ન જ ચાલી શકે.

વળી શ્રાવકને પોતાને સમ્યગદર્શન થયું છે એવી જાણ ન હોય તો તે મોક્ષમાર્ગી કેવી રીતે હોઈ શકે? માટે સિદ્ધ થયું કે સમ્યગદર્શનની જાણ શ્રાવકને અવશ્ય હોય જ છે.

કરણાનુયોગના શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે સમ્યગદર્શન વિના સાચો સંયમ હોઈ શકે નહિએ.

શ્રી ધવલ પુસ્તક ૧, પૃષ્ઠ ૧૪૪, શ્લોક ૪ની ટીકામાં લખ્યું છે કે—

“સંયમન કરવાને સંયમ કહે છે. સંયમનું આ પ્રકારનું લક્ષણ કરવાથી દ્રવ્ય-યમ અર્થાત્ ભાવચારિત્રશૂન્ય દ્રવ્યચારિત્ર, સંયમ હોઈ શકતો નથી. કારણ કે સંયમ શબ્દમાં ગ્રહણ કરવામાં આવેલા ‘સં’ શબ્દથી તેનું નિરાકરણ કરી દીધું છે.”

“પૃષ્ઠ ઉદ્દિગમાં પણ અભેદની અપેક્ષાએ પર્યાયનું પર્યાયીરૂપથી કથન કર્યું છે. ‘સમ’ ઉપસર્ગ સમ્યક અર્થનો વાચી છે, તેથી સમ્યગદર્શન અને સમ્યગજ્ઞાનપૂર્વક ‘યતાઃ’ અર્થાત્ જેઓ બહિરંગ અને અંતરંગ આસ્તવોથી વિરત છે તેમને સંયત કહે છે.”

(શ્રી ધવલ પુસ્તક ૧, પૃષ્ઠ ઉદ્દિગ શ્લોક ૧૨ઊની ટીકા)

વળી ધવલ પુસ્તક ૧૩ પૃષ્ઠ ૨૮૮માં શંકા-સમાધાન દ્વારા કહ્યું છે કે—

શંકા :—ચારિત્રથી શુતજ્ઞાનની પ્રધાનતા કયા કારણથી છે?

ननु चास्योत्कृष्टत्वे सिद्धे कर्णधारतं सिद्ध्यति तच्च कुतः सिद्धमित्याह—

**विद्यावृत्तस्य संभूतिस्थितिवृद्धिफलोदयाः ।
न सन्त्यसति सम्यक्त्वे वीजाभावे तरोरिव ॥३२॥**

‘सम्यक्त्वेऽसति’ अविद्यमाने। ‘न सन्ति’। के ते ? संभूतिस्थितिवृद्धिफलोदयाः। कस्य ? विद्यावृत्तस्य। अयमर्थः—विद्याया मतिज्ञानादिस्लपायाः वृत्तस्य च सामायिकादिचारित्रस्य या संभूतिः प्रादुर्भावः, स्थितिर्यथावत्पदार्थपरिच्छेदकत्वेन कर्मनिर्जरादि-

समाधान :—कारण के श्रुतज्ञान विना चारित्रनी उत्पत्ति होती नथी, तेथी चारित्रनी अपेक्षाए श्रुतज्ञाननी प्रधानता छे.

आथी स्पष्ट छे के जेम सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रमां सम्यग्दर्शननी प्रधानता छे, तेम चारित्रथी श्रुतज्ञाननी प्रधानता छे. ३१.

तेनुं (सम्यग्दर्शननुं) उत्कृष्टपाणुं सिद्ध थतां तेनुं कर्णधारपाणुं (भेवटियापाणुं) सिद्ध थाय छे, तो ते (उत्कृष्टता) केवी रीते सिद्ध छे ते कहे छे—

मोक्षमागमां सम्यग्दर्शनना उत्कृष्टपाणुं कारण श्लोक ३२

अन्वयार्थ :—[वीजाभावे] भीज विना [तरोः] वृक्षनी [संभूतिस्थिति-वृद्धिफलोदयाः इव] उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि अने फ्लोत्पत्ति जेम [न सन्ति] होतां नथी तेम, [सम्यक्त्वे असति] सम्यक्त्व विना [विद्यावृत्तस्य] सम्यज्ञान अने सम्यक्त्यारित्रनी (उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि अने फ्लोत्पत्ति) [न सन्ति] होई शक्ती नथी.^१.

टीका :—‘सम्यक्त्वे असति’ सम्यक्त्व विना ‘न सन्ति’ होतां नथी. शुं ते ? ‘संभूतिस्थितिवृद्धिफलोदयाः’ उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि अने फ्लनी उत्पत्ति. कोनी ? ‘विद्यावृत्तस्य’ विद्या (ज्ञान) अने चारित्रनी. तेनो अर्थ आ छे—मतिज्ञानादिरूप विद्यानी (ज्ञाननी) अने चारित्रनी अर्थात् सामायिकादि चारित्रनी जे उत्पत्ति (प्रादुर्भाव), स्थिति अर्थात् यथार्थपाणे पदार्थना परिच्छेदकपाणाथी अने कर्मनिर्जराना हेतुपाणाथी अवस्थान-टक्कुं

१. जुओ दर्शनपाणुड गाथा १० अने ११.

હેતુત્વેન ચાવસ્થાનં, વૃદ્ધિરૂત્પન્નસ્ય પરતર ઉત્કર્ષः ફલોદયો દેવાદિપૂજાયાઃ સ્વર્ગાપવગદિશ્શ
ફલસ્યોત્પત્તિઃ। કસ્યાભાવે કસ્યેવ તે ન સ્યુરિત્યાહ—બીજાભાવે તરોસ્વિ બીજસ્ય
મૂલકારણસ્યાભાવે યથા તરોસ્તે ન સંતિ તથા સમ્યક્ત્વસ્યાપિ મૂલકારણ-

તે, વૃદ્ધિ અર્થાત् ઉત્પન્ન થયેલાનો અધિકતર ઉત્કર્ષ, ફળની ઉત્પત્તિ અર્થાત् દેવાદિની પૂજા
દ્વારા સ્વર્ગ-મોક્ષાદ્યુપ ફળની ઉત્પત્તિ, કોના અભાવમાં, કોની જોખ તે ન હોઈ શકે? તે
કહે છે.

‘બીજાભાવે તરોસ્વિ’ બીજના—મૂળકારણના અભાવમાં જોખ વૃક્ષનાં તે (ઉત્પત્તિ,
સ્થિતિ, વૃદ્ધિ અને ફલોદય) હોતાં નથી, તેમ મૂળ કારણભૂત સમ્યક્ત્વના અભાવમાં પણ
સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્યારિત્રનાં તે (ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, વૃદ્ધિ અને ફળની પ્રાપ્તિ) હોતાં
નથી.

ભાવાર્થ :—જોખ મૂળકારણ બીજ વિના વૃક્ષની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, વૃદ્ધિ અને
ફલોત્પત્તિ હોતી નથી, તેમ મોક્ષમાર્ગમાં મૂળકારણ સમ્યગ્દર્શન વિના સમ્યગ્જ્ઞાન અને
સમ્યક્યારિત્રની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ (અર્થાત् પદાર્થનું યથાર્થ જ્ઞાન અને કર્મનિર્જરા આદિનું
કારણપણું), વૃદ્ધિ અને ફલોત્પત્તિ (અર્થાત् દેવોની પૂજયતાથી સ્વર્ગ-મોક્ષાદિની પ્રાપ્તિ)
હોઈ શકતાં નથી. સમ્યગ્દર્શનથી જ જ્ઞાન અને ચારિત્ર સમ્યક્પણાને પામે છે, તેથી તે
ત્રણેમાં સમ્યગ્દર્શન જ ઉત્કૃષ્ટ છે, સૌથી ઉત્તમ છે.

વિશેષ

મોક્ષમાર્ગમાં સમ્યગ્દર્શનની પ્રધાનતા સંબંધી શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યે ‘શ્રી પુરુષાર્થસિદ્ધિ-
ઉપાય’માં કહ્યું છે કે—

“એ ત્રણેમાં (સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રમાં) પ્રથમ સધણા પ્રયત્નથી સમ્યગ્દર્શનનો
સારી રીતે આશ્રય કરવો જોઈએ (તેનો અંગીકાર કરવો જોઈએ), કારણ કે તે હોતાં જ
જ્ઞાન સમ્યગ્જ્ઞાન અને ચારિત્ર સમ્યક્યારિત્ર થાય છે.”^૧

“સમ્યક્ત્વ વિના અગિયાર અંગ સુધી ભણે તોપણ તે અજ્ઞાન નામ પામે. વળી
મહાપ્રતાદિકનું સાધન કરી, અંતિમ ગ્રૈવેયક સુધીના બંધયોગ્ય વિશુદ્ધ પરિણામ કરે તોપણ
અસંયમ નામ પામે. પણ સમ્યક્ત્વ સહિત જે કાંઈપણ જાણપણું હોય તે બધું સમ્યગ્જ્ઞાન

૧. તત્ત્વાદૌ સમ્યક્ત્વં સમુપાત્રયણીયમખિલયત્નેન |

તસ્મિન् સત્યેવ યતો ભવતિ જ્ઞાન ચારિત્ર ચ ॥૨૧॥ (પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય શ્લોક ૨૧)

ભૂતસ્યાભાવે વિદ્યાવૃત્તસ્યાપિ તે ન સન્તીતિ ॥૩૨॥

નામ પામે અને જો થોડા પણ ત્યાગરૂપ પ્રવર્તે તો સમ્યક્ક્યારિત્ર નામ પામે. જેમ અંક સહિત શૂન્ય હોય તો પ્રમાણમાં આવે (સંઘાની ગણતરીમાં આવે), એક વિના શૂન્ય શૂન્ય જ રહે; તેમ સમ્યક્ક્ષત્વ વિના જ્ઞાન અને ચારિત્ર વર્થ જ છે. માટે પહેલાં સમ્યક્ક્ષત્વ અંગીકાર કરી, પછી બીજું સાધન કરવું.”^૧

વળી શ્રી ગુણભદ્રાચાર્યે ‘આત્માનુશાસન’માં કહ્યું છે કે—

“(સમ્યક્ક્ષત્વ વિના) શમ (કખાયની મંદટા), બોધ (જ્ઞાન), વૃત્ત (તેર પ્રકારનું દુર્ધર ચારિત્ર) અને તપ (ધોર તપ)—એ પુરુષને પાણાણની જેમ ભારરૂપ છે, પરંતુ તે જ (શમાદિ) સમ્યક્ક્ષત્વ સહિત હોય તો મહામણિ (ચિન્તામણિ)ની જેમ પૂજ્યતાને પ્રાપ્ત થાય છે.”

“સમ્યક્ક્ષત્વસહિત અલ્ય શમભાવ, અલ્ય જ્ઞાન, અલ્ય ચારિત્ર અને અલ્ય તપભાવથી જીવ કલ્પવાસી ઈન્દ્રાદિકોમાં ઉપજી જન્મ-મરણ રહિત પરમાત્મપદને પામે છે (પ્રાપ્ત કરે છે). અને સમ્યક્ક્ષત્વ વિના બહુ શમભાવ, અગિયાર અંગ સુધીનું બહુ જ્ઞાન, બહુ ઉજ્જવળ ચારિત્ર અને ધોર તપક્ષિયા—જો કખાયની મંદટા હોય તો-ભવનવાસી, વ્યન્તર, જ્યોતિષી તથા અલ્ય ઋષિધારી કલ્પવાસી દેવમાં ઉપજી ફરીથી ચતુર્ગતિરૂપ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે. તેથી સમ્યક્ક્ષત્વ સહિત જ શમ, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપ જીવને આત્મકલ્યાણરૂપ છે.”^૨

દંસણમૂલો ધર્મો-સમ્યગ્દર્શન એ ધર્મનું મૂળ છે. (દર્શનપાહૃત ગાથા-૨) અને ચારિત્રનું ખલુ ધર્મો-સમ્યક્ક્યારિત્ર એ ખરેખર ધર્મ છે. (પ્રવચનસાર ગાથા-૭) સમ્યગ્દર્શનરૂપી મૂળ વિના સમ્યક્ક્યારિત્રરૂપી વૃક્ષ ફાલીફળી શકે જ નહિ, કારણ કે મૂલં નાસ્તિ કૃત: શાખા-મૂળ જ ન હોય તો થડ, શાખા વગેરે ક્યાંથી હોય? ન જ હોય.

“જે દર્શનથી ભષ છે તે ભષ છે, દર્શનથી ભષ થયેલાને નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થતી નથી. જે ચારિત્રથી ભષ છે તે સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે છે, પરંતુ જે દર્શનથી ભષ થયેલો છે

૧. શ્રી પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય ગુજરાતી અનુવાદ શ્લોક ૨૧નો ભાવાર્થ.

જુઓ, દર્શનપાહૃત ગાથા ૪-૫.

૨. શમબોધવૃત્તતપસ પાણસ્યૈવ ગૌરવ પુંસ: ।

પૂજ્ય મહામણેરિવ તદેવ સમ્યક્ત્વ સંયુક્તમ् ॥૧૫॥ (આત્માનુશાસન શ્લોક ૧૫ અને ભાવાર્થ)

યતશ્રી સમ્યગદર્શનસમ્પન્નો ગૃહસ્થોऽપિ તદસમ્પન્નાનુનેરૂલ્કષ્ટતરસ્તતોऽપિ
સમ્યગદર્શનમેવોલ્કૃષ્ટમિત્યાહ—

તે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.”^૧

જો વૃક્ષનાં મૂળનો નાશ કરવામાં આવે તો વૃક્ષનાં થડ, ડાળાં, પાંદડાં વગેરે થોડા સમય પછી સૂક્ષ્માઈને નાશ પામે છે, તેમ સમ્યગદર્શનના અભાવમાં સંયમ પાળવા છતાં તે નિષ્ફળ જાય છે.^૨ પણ મૂળને સુરક્ષિત રાખી થડ, ડાળાં વગેરે કાપી નાખવામાં આવે તો તે વૃક્ષ ફરીથી વૃદ્ધિ પામી પદ્ધતિંબિત આદિ થાય છે, તેમ જો સમ્યગદર્શનરૂપી મૂળ સુરક્ષિત હોય તો ચારિત્રથી ભણ થયેલો પુરુષ ફરીથી ચારિત્ર ગ્રહણ કરી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે.

સમ્યગદર્શન ઉત્કૃષ્ટ અને કર્ષાધાર હોવાથી તે પ્રથમ ધારણ કરવું જોઈએ. તે ચોથા ગુણસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે અને શ્રાવકનું ચારિત્ર પાંચમા ગુણસ્થાને ધારણ કરી શકાય છે, તેથી પાંચમા ગુણસ્થાન યોગ્ય ચારિત્ર-ક્રિયા પહેલી અને સમ્યગદર્શન ભવિષ્યમાં પ્રાપ્ત થાય તેવી સમજણ અને માન્યતા જૈનતત્ત્વથી વિરુદ્ધ છે.

“.....કોઈ જીવ એવું માને છે કે—જાણવામાં શું છે, કંઈક કરીશું તો ફળ પ્રાપ્ત થશે. એવું વિચારીને તેઓ પ્રતિ-તપાદિ ક્રિયાના જ ઉધમી રહે છે, પણ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપાય કરતા નથી. હવે તત્ત્વજ્ઞાન વિના મહાત્રતાદિકનું આચરણ પણ મિથ્યાચારિત્ર નામ જ પામે છે તથા તત્ત્વજ્ઞાન થતાં કાંઈ પણ પ્રતાદિક ન હોય તોપણ તે અસંયત સમ્યગદેષિ નામ પામે છે, માટે પહેલાં તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપાય કરવો, પછી કથાય ઘટાડવા અર્થે બાહ્ય સાધન કરવાં.”

શ્રી યોગેન્દ્રાદેવ કૃત શ્રાવકાચારમાં કહ્યું છે કે—

દંસણભૂમિહ બાહિરા જિય વયરુક્ખ ણ હોંતિ ।

અર્થ :—હે જીવ! આ સમ્યગદર્શન ભૂમિ વિના પ્રતરૂપ વૃક્ષ ન થાય, માટે સમ્યગદર્શન પ્રથમ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ.^૩ ઉ૨.

કારણ કે સમ્યગદર્શનયુક્ત ગૃહસ્થ પણ તેનાથી (સમ્યગદર્શનથી) અસંપન્નરહિત મુનિથી ઉત્કૃષ્ટ છે, તે કારણથી પણ સમ્યગદર્શન જ ઉત્કૃષ્ટ છે એમ કહે છે—

૧. દંસણ ભટ્ઠા ભટ્ઠા દંસણ ભટ્ટસ્સ ણાથિ ણિબાણં ।
સિજ્જં તે ચરિયભટ્ઠા દંસણ ભટ્ઠા ણ સિજ્જાંતે ॥૩॥ (દર્શનપાહુડ ગાથા ૩)
૨. જુઓ ચારિત્રપાહુડ ગાથા ૧૦.
૩. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક ગુજરાતી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૨૪૨, અધ્યાય ૭.

**ગૃહસ્થો મોક્ષમાર્ગસ્થો નિર્માહો નૈવ મોહવાનુ ।
અનગારો ગૃહી શ્રેયાનુ નિર્માહો મોહિનો મુનેઃ ॥૩૩॥**

‘નિર્માહો’ દર્શનપ્રતિવન્ધકમોહનીયકર્મરહિતઃ સદર્શનપરિણત ઇત્વર્થઃ ઇત્થંભૂતો ગૃહસ્થ મોક્ષમાર્ગસ્થો ભવતિ । ‘અનગારો’ યતિઃ । પુનઃ ‘નૈવ’ મોક્ષમાર્ગસ્થો ભવતિ । કિંવિશિષ્ટઃ ? ‘મોહવાનુ’ દર્શનમોહોપેતઃ । મિથ્યાત્વપરિણત ઇત્વર્થઃ । યત એવં તતો ગૃહી ગૃહસ્થો । યો નિર્માહોઃ સ ‘શ્રેયાનુ’ ઉત્કૃષ્ટઃ । કસ્માત્ ? મુનેઃ । કથંભૂતાનુ ? ‘મોહિનો’ દર્શનમોહયુક્તાત્ ॥૩૩॥

**સમ્યગદર્શનની ઉત્કૃષ્ટતાનું ઉદાહરણ સહિત બીજું કારણ.
શ્લોક ૩૩**

અન્વયાર્થ :—[નિર્માહ] દર્શનમોહ રહિત (સમ્યગદિષ્ટ) [ગૃહસ્થ :] ગૃહસ્થ [મોક્ષમાર્ગસ્થ :] મોક્ષમાર્ગમાં સ્થિત છે, કિન્તુ [મોહવાનુ] દર્શનમોહસહિત (મિથ્યાદિષ્ટ દ્રવ્યલિંગી) [અનગાર :] મુનિ [મોક્ષમાર્ગસ્થ :] મોક્ષમાર્ગમાં સ્થિત [ન એવ] નથી જ. તેથી [મોહિત :] મિથ્યાત્વી (દ્રવ્યલિંગી) [મુનેઃ] મુનિ કરતાં [નિર્માહ :] મિથ્યાત્વરહિત (સમ્યગદિષ્ટ) [ગૃહી] ગૃહસ્થ [શ્રેયાનુ] શ્રેષ્ઠ છે.

ટીકા :—‘નિર્માહો’ દર્શનના (સમ્યગદર્શનના) પ્રતિબંધક મોહનીય કર્મથી રહિત, સમ્યગદર્શનરૂપ પરિણત એવો ગૃહસ્થ મોક્ષમાર્ગમાં સ્થિત છે, પરંતુ ‘અનગારો’ યતિ (મુનિ) પણ ‘નૈવ’ મોક્ષમાર્ગમાં સ્થિત નથી જ. કેવો મુનિ? ‘મોહવાનુ’ દર્શનમોહ યુક્ત-મિથ્યાત્વરૂપ પરિણત એવો. તેથી જે ગૃહસ્થ નિર્માહ (દર્શનમોહરહિત) છે તે ‘શ્રેયાનુ’ ઉત્કૃષ્ટ છે. કોનાથી? મુનિથી. કેવા (મુનિથી)? ‘મોહિનો’ દર્શનમોહ સહિત (મુનિથી).

ભાવાર્થ :—દર્શનમોહ વિનાનો-અર્થાત્ સમ્યક્ત્વ સહિત ગૃહસ્થ તો મોક્ષમાર્ગમાં છે, મોક્ષ તરફ જઈ રહ્યો છે, પણ મોહવાન (મિથ્યાદિષ્ટ) અણગાર (મુનિ) મોક્ષમાર્ગી નથી, તે તો સંસારના માર્ગે જઈ રહ્યો છે.

જેને મોહ અર્થાત્ મિથ્યાત્વ નથી એવો અસંયત સમ્યગદિષ્ટ મોક્ષમાર્ગી છે, કારણ કે સાત-આઠ દેવ-મનુષ્યના ભવ ગ્રહણ કરી નિયમથી તે મોક્ષ જશે, પણ મુનિત્રધારી મિથ્યાદિષ્ટ સાધુ થયો છે તોપણ મરીને ભવનત્રયાદિકમાં ઊપજી સંસારમાં જ પરિભ્રમણ કરશે.

શ્રાવક ગૃહસ્થ પંચમ ગુણસ્થાનવર્તી છે અને સમ્યગદર્શન રહિત મુનિ મિથ્યાદેષ્ટિ હોવાથી પ્રથમ ગુણસ્થાનવર્તી છે. મિથ્યાદેષ્ટિ મુનિથી સમ્યગદેષ્ટિ ગૃહસ્થ શ્રેષ્ઠ છે.—એ કારણથી પણ સમ્યગદર્શન સર્વોત્કૃષ્ટ છે.

વિશેષ

શ્રી કુંદકુંદાચાર્યે દર્શનપાહુડમાં કહ્યું છે કે—

જે સમ્યગદર્શનથી ભષ્ટ છે તે ભષ્ટ છે, કારણ કે તે સંસારમાં પરિભ્રમણ કર્યા જ કરે છે, અનંતકાળે પણ નિર્વાણને પામતો નથી; પરંતુ જે સમ્યગદર્શન યુક્ત છે પણ ચારિત્રથી ભષ્ટ થયો છે, તે દેવ-મનુષ્યના થોડાક ભવ કરી નિયમથી નિર્વાણ પામે છે.

“અસંયત-દેશસંયત સમ્યગદેષ્ટિને કષાયોની પ્રવૃત્તિ તો છે, પરંતુ શ્રદ્ધાનમાં તેને કોઈ પણ કષાય કરવાનો અભિપ્રાય નથી અને દ્રવ્યલિંગીને શુભ કષાય કરવાનો અભિપ્રાય હોય છે, શ્રદ્ધાનમાં તેને ભલો જાણો છે, માટે શ્રદ્ધાન અપેક્ષાએ અસંયત સમ્યગદેષ્ટિથી પણ તેને અધિક કષાય છે.

“વળી દ્રવ્યલિંગીને યોગોની પ્રવૃત્તિ શુભરૂપ ઘણી હોય છે અને અધાતિ કર્મોમાં પુષ્ય-પાપ બંધનો ભેદ શુભ-અશુભ યોગોને અનુસારે છે, માટે તે અંતિમ ગ્રૈવેયક સુધી પહોંચે છે. પણ એ કંઈ કાર્યકારી નથી, કારણ કે અધાતિ કર્મ કંઈ આત્મગુણનાં ઘાતક નથી. તેના ઉદ્યથી ઊંચા-નીચા પદ પામે તો તેથી શું થયું? એ તો બાધ્ય સંયોગો માત્ર સંસારદર્શાના સ્વાંગ છે અને પોતે તો આત્મા છે, માટે આત્મગુણના ઘાતક જે ઘાતિકર્મ છે તેનું હીનપણું કાર્યકારી છે. હવે ઘાતિકર્મોનો બંધ બાધ્ય પ્રવૃત્તિ અનુસાર નથી પણ અંતરંગ કષાય અનુસાર છે, તેથી જ દ્રવ્યલિંગીની અપેક્ષાએ અસંયત વા દેશસંયત સમ્યગદેષ્ટિને ઘાતિકર્મોનો બંધ થોડો હોય છે. દ્રવ્યલિંગીને તો સર્વ ઘાતિયાં કર્મોનો બંધ ઘણી સ્થિતિ-અનુભાગ સહિત હોય છે, ત્યારે અસંયત-દેશસંયત સમ્યગદેષ્ટિને મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુભંધી આદિ કર્મોનો બંધ તો છે જ નહિ, તથા બાકીની પ્રકૃતિઓનો બંધ હોય છે પણ તે અલ્યસ્થિતિ-અનુભાગ સહિત હોય છે.

“દ્રવ્યલિંગીને ગુણશ્રેષ્ઠ નિર્જરા કદી પણ થતી નથી, ત્યારે સમ્યગદેષ્ટિને કોઈ વેળા થાય છે તથા દેશ-સકળ સંયમ થતાં નિરંતર થાય છે, માટે મોક્ષમાર્ગી થયો છે. એટલા માટે દ્રવ્યલિંગી મુનિને શાસ્ત્રમાં અસંયત-દેશસંયત સમ્યગદેષ્ટિથી હીન કહ્યો છે.^૧.....” ઉત્ત.

૧. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક ગુજરાતી આવૃત્તિ, અધ્યાય ૭, પૃષ્ઠ ૨૫૨.

यत एवं ततः—

**न सम्यक्त्वसमं किञ्चित्तैकाल्ये त्रिजगत्यपि ।
श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनूभूताम् ॥३४॥**

‘तनूभूतां’ संसारिणां। ‘सम्यक्त्वसमं’ सम्यक्त्वेन समं तुल्यं। ‘श्रेयः’ श्रेष्ठमुत्तमोपकारकं। ‘किञ्चित्’ ^१अन्यवस्तु नास्ति। यतस्तस्मिन् सति गृहस्थोऽपि यतेरप्युत्कृष्टतां प्रतिपद्यते। कदा तन्नास्ति ? ‘त्रैकाल्ये’ अतीतानागतवर्तमानकालत्रये। तस्मिन् क्व तन्नास्ति ? ‘त्रिजगत्यपि’ आस्तां तावन्नियतक्षेत्रादौ तन्नास्ति अपितु त्रिजगत्यपि त्रिभुवनेऽपि। तथा ‘अश्रेयो’ अनुपकारकं। मिथ्यात्वसमं किञ्चिदन्यन्नास्ति। यतस्तत्सद्वावे यतिरपि व्रतसंयमसम्पन्नो गृहस्थादपि तद्विपरीतादपकृष्टतां ब्रजतीति ॥३४॥

तेथी—

**सम्यग्दर्शननी उत्कृष्टतानुं अन्य कारण
श्लोक ३४**

अन्वयार्थ :—[त्रैकाल्ये] त्रष्णे काणमां अने [त्रिजगति] त्रष्ण लोकमां [तनूभूताम्] देहधारी ज्ञवोने [सम्यक्त्वसमम्] सम्यक्त्व समान [किञ्चित्] कोई [अन्यत्] अन्य [श्रेयः] श्रेयरूप-उपकारक [न] नथी, [च] अने [मिथ्यात्वसमम्] मिथ्यात्वसमान [किञ्चित्] कोई [अन्यत्] अन्य [अश्रेयः] अकल्याणकारक-अनुपकारक [न] नथी.

टीका :—‘तनूभूतां’ संसारी ज्ञवोने ‘सम्यक्त्वसमं’ सम्यक्त्वसमान ‘श्रेयः’ श्रेष्ठ-उत्तम उपकारक ‘किञ्चित्’ कोई अन्य वस्तु नथी, कारण के तेनी (सम्यक्त्वनी) हयातीमां (सद्भावमां) गृहस्थ पण मुनिथी उत्कृष्टता प्राप्त करे छे. क्यारे ते (उत्कृष्ट) नथी ? ‘त्रैकाल्ये’ भूतकाण, भविष्यकाण अने वर्तमानकाण-ऐ त्रष्णे काणमां. ते काणे ते क्यां उत्कृष्ट नथी ? ‘त्रिजगतिअपि’ नियत क्षेत्रादिमां ते उत्कृष्ट नथी. ऐ वात तो ज्वादो, परंतु त्रष्ण लोकमां पण-त्रष्ण भुवनोमां पण (ते उत्कृष्ट नथी) अने ‘अश्रेयो’ मिथ्यात्वसमान अनुपकारक कोई अन्य नथी, कारण के मिथ्यात्वना सद्भावमां व्रत अने संयमथी युक्त मुनि पण, गृहस्थी पण, दर्शननी विपरीतताने लीघे नीथी दशाने प्राप्त थाय छे.

१. अन्यद्वस्तु घ०।

ઇતોऽપि સદ્ગર્ણમેવ જ્ઞાનચારિત્રાભ્યામુતૃષ્ટમિત્યાહ—

(આર્યાગીતિછન્દ:)

સમ્યગ્રદર્શનશુદ્ધા નારકતિર્યઙ્નપુંસકસ્ત્રીત્વાનિ ।

દુષ્કુલવિકૃતાલ્પાયુર્દરિતાં ચ વજ્ઞન્તિ નાય્વ્રતિકાઃ ॥૩૫॥

ભાવાર્થ :—ત્રણ કાળ અને ત્રણ લોકમાં સમ્યકૃત્વ સમાન કોઈ પદાર્થ સંસારી જીવને કલ્યાણકારી નથી; અર્થાત્ ઈન્ડ્ર, અહેમિન્ડ, મુવનેન્ડ, ચક્કી, નારાયણ, બલભદ્ર અને તીર્થકરાદિક સમસ્ત ચેતન પદાર્થો અને મણિ-મંત્ર, ઔષધાદિક સમસ્ત અચેતન પદાર્થો સમ્યકૃત્વ સમાન ઉપકારક નથી, કારણ કે તેના સદ્ગ્રાવમાં અવતી ગૃહસ્થ પણ દ્રવ્યદિંગી મુનિ કરતાં ઉત્તમ ગણાય છે. વળી અવતી સમ્યગદાસ્તિ દેવ-મનુષ્યના થોડાક ભવ કરી—અર્થાત્ સ્વર્ગાદિકનાં સુખ ભોગવી, નિયમથી મોક્ષ પામે છે; અને મિથ્યાત્વ સમાન કોઈ પદાર્થ જીવને અકલ્યાણકારી નથી, કારણ કે તેના સદ્ગ્રાવમાં મહાવ્રતધારી દ્રવ્યદિંગી મુનિ પણ અવતી સમ્યગદાસ્તિ ગૃહસ્થી હીન મનાય છે.

વળી દોષતરામજી કૃત ‘છઠાળા’માં કહ્યું છે કે—

તીનલોક તિહુંકાલમાંહિ નહિં દર્શન સૌ સુખકારી ।

સકલ ધર્મકો મૂલ યહી ઇસ બિન કરની દુઃખકારી ॥ (છહઢાલા ૩/૧૬)

ત્રણ લોક અને ત્રણ કાળમાં સમ્યકૃત્વ સમાન અન્ય કોઈ સુખકારી નથી, તે સર્વ ધર્માનું મૂળ છે, તેના વિના સર્વ શાન, વ્રત, કિયા-બધું વૃથા છે અને દુઃખાનું કારણ છે.

તેથી મોક્ષમાર્ગમાં સમ્યકૃત્વની જ ઉત્તમતા છે. ૩૪.

આથી પણ સમ્યગદર્શન જ શાન અને ચારિત્રથી ઉત્કૃષ્ટ છે એમ કહે છે—

સમ્યગદાસ્તિ જીવ કયાં કયાં ઉપજતો નથી?

શ્લોક ૩૫

અન્વયાર્થ :—[સમ્યગ્રદર્શનશુદ્ધા:] સમ્યગ્રદર્શનથી શુદ્ધ (સમ્યગદાસ્તિ) જીવો [અવ્રતિકાઃ] વ્રત રહિત હોવા છતાં પણ [નારકતિર્યઙ્નપુંસકસ્ત્રીત્વાનિ] નારકપણાને, તિર્યચ્યપણાને, નપુંસકપણાને અને શ્રીપણાને તથા [દુષ્કુલવિકૃતાલ્પાયુર્દરિતામ्] નીચ-કુલીનતાને, શરીરની બેડોળતાને, અલ્પાયુતાને અને દરિદ્રતાને [ન વજ્ઞન્તિ] પ્રાપ્ત

‘સમ્યગ્દર્શનશુદ્ધા’ સમ્યગ્દર્શનં શુદ્ધં નિર્મલં યેષાં તે। સમ્યગ્દર્શનલાભાત્યવ્યબ્ધાયુષ્ણકાન્ વિહાય અન્યે ‘ન બ્રજન્તિ’ ન ગ્રાપુબન્તિ। કાનિ। ‘નારકતિર્યઙ્નપુંસકસ્ત્રીત્વાનિ’। ત્વશબ્દઃ પ્રત્યેકમભિસમ્બધ્યતે નારકત્વં તિર્યક્ત્વં નપુંસકત્વં સ્ત્રીત્વમિતિ। ન કેવલમેતાન્યેવ ન બ્રજન્તિ કિન્તુ ‘દુષ્કુલવિકૃતાલ્પાયુર્દરિદ્રિતાં ચ’। અત્રાપિ તાશબ્દઃ પ્રત્યેકમભિસમ્બધ્યતે યે નિર્મલસમ્યક્ત્વાઃ તે ન ભવાન્તરે દુષ્કુલતાં દુષ્કુલે ઉત્પત્તિ વિકૃતતાં કાણકુંઠાદિરૂપવિકારં અલ્પાયુષ્ણકામન્તર્મુહૂર્તાદ્યાયુષ્ણોત્પત્તિ, દરિદ્રિતાં દારિદ્ર્યોપેતકુલોત્પત્તિ। કથંભૂતા અપિ એતત્સર્વ ન બ્રજન્તિ। ‘અત્રતિકા અપિ’ અણુબ્રતરહિતા અપિ।

કરતા નથી. (અર્થાત् સમ્યગ્દટિ જીવો બ્રતરહિત હોવા છતાં નારકી, તિર્યંચ, નપુંસક અને સ્ત્રીમાં ઉપજતા નથી, નીચ કુળમાં જન્મતા નથી તથા તેમને શરીરની વિકલાંગતા, અલ્પાયુતા અને દરિદ્રતા પ્રાપ્ત થતી નથી.)

ટીકા :—‘સમ્યગ્દર્શનશુદ્ધાઃ’ જેમનું સમ્યગ્દર્શન શુદ્ધ અર્થાત્ નિર્મળ છે તે (જીવો) અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ પહેલાં જેમનાં આયુનો બંધ થઈ ગયો હોય તે સિવાયના બીજા (જીવો) ‘ન બ્રજન્તિ’ પ્રાપ્ત કરતા નથી. શું (પ્રાપ્ત કરતા નથી?) ‘નારકતિર્યઙ્નપુંસકસ્ત્રીત્વાનિ’—‘ત્વ’ શબ્દનો સંબંધ પ્રત્યેક સાથે છે—જેમ કે ‘નારકત્વં’—નારકપણું, ‘તિર્યક્ત્વં’—તિર્યંપણું, ‘નપુંસકત્વં’—નપુંસકપણું અને ‘સ્ત્રીત્વં’—સ્ત્રીપણું એ (સર્વને પ્રાપ્ત કરતા નથી). ફક્ત તેમને જ પ્રાપ્ત કરતા નથી, એટલું જ નહિ, પરંતુ ‘દુષ્કુલ વિકૃતાલ્પાયુર્દરિદ્રિતાં ચ’—અહીં પણ ‘તા’ શબ્દનો પ્રત્યેક સાથે સંબંધ છે. જે શુદ્ધ-નિર્મળ સમ્યગ્દટિ જીવો છે તેઓ બીજા ભવમાં ‘દુષ્કુલતાં’ ખરાબ કુળમાં—નીચ કુળમાં જન્મવું, ‘વિકૃતતાં’ કાણા—કુબડા આદિ કુરૂપને પામવું, ‘અલ્પાયુષ્ણતાં’ અલ્પ આયુષ્ણનું—અંતર્મુહૂર્ત આદિ આયુષ્ણનું—પામવું, ‘દરિદ્રિતાં’ ગરીબ કુળમાં જન્મવું—એ સર્વને પણ પ્રાપ્ત કરતા નથી—નીચ કુળમાં જન્મતા નથી, કુબડાં આદિ કુરૂપને પામતાં નથી, અલ્પ આયુષ્ણને પામતાં નથી અને ગરીબ કુળમાં જન્મતા નથી.) કેવા હોવા છતાં તે પ્રાપ્ત કરતા નથી.

ભાવાર્થ :—સમ્યગ્દટિ મર્યાદા નારકી, તિર્યંચ, નપુંસક, સ્ત્રી, નીચ કુળવાન, વિકલાંગી, અલ્પ આયુષી અને દરિદ્ર—એ આઠ રૂપ થતો નથી; પરંતુ સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ પહેલાં જો કોઈ આગળની ગતિના આયુનો બંધ થઈ જાય (આ આયુબંધની પૂર્વ જ સમ્યક્ત્વ ધૂટી જાય) તો તેમાં પણ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે, કિન્તુ સમ્યક્ત્વના પ્રભાવથી

ત્યાં પણ એટલી વિશેષતા થઈ જાય છે, કે સાતમા નરકનો આયુબંધ કર્યો હોય તો તે પ્રથમ નારકનો નારકી થાય, એકેન્દ્રિય નિગોદનો આયુબંધ કર્યો હોય તો તે ઉત્તમ ભોગભૂમિમાં પંચેન્દ્રિય તિર્યંચ થાય, લખ્યપર્યાપ્તક મનુષ્યનો આયુબંધ કર્યો હોય તો તે ઉત્તમ ભોગભૂમિનો મનુષ્ય થાય, વંતરાદિક નીચ દેવોનો આયુબંધ કર્યો હોય તો તે કલ્યવાસી મહિદ્ધિક દેવ થાય, અન્ય સ્થાનોમાં ઉપજે નહિ.

‘છાળા’માં ૩/૧૬માં કહ્યું છે કે—

“પ્રથમ નરક વિન ષટ્ ભૂ જ્યોતિષ, વાન ભવન ષંઠ નારી,
થાવર વિકલત્રય પશુમેં નહિં, ઉપજત સમ્યક્ષધારી.”

સમ્યગદિષ્ટ જીવ પ્રથમ નરક સિવાય (નરકાયુના બંધ પછી સમ્યક્તવ પામે તો) બાકીના છ નરકોમાં, જ્યોતિષી, વંતર અને ભવનવાસી દેવોમાં, નપુંસકની પર્યાયમાં, સ્ત્રી પર્યાયમાં, સ્થાવર જીવોમાં, બે ઈન્દ્રિય, ત્રણ ઈન્દ્રિય અને ચાર ઈન્દ્રિય જીવોમાં તથા પશુની પર્યાયમાં ઉત્પન્ન થતો નથી.

વળી અવતી સમ્યગદિષ્ટને એકતાલીસ કર્મપ્રકૃતિઓનો નવીન બંધ થતો નથી.
(જુઓ, ગોમ્મટસાર-કર્મકાણ ગાથા ૮૫-૮૬)

વિશેષ

આ ગાથામાં સમ્યગદર્શન સાથે ‘શુદ્ધ’ વિશેષજ્ઞ છે અને તેનો અર્થ ટીકાકારે ‘નિર્મળ’ કર્યો છે. તેથી તે શ્રદ્ધા ગુણનો શુદ્ધ પર્યાય છે.

અહીં શુદ્ધ નિશ્ચય નયનો વિષય શુદ્ધ પર્યાય છે. સમ્યગદર્શન શુદ્ધ કહો, નિર્મળ કહો, પવિત્ર કહો કે નિશ્ચય સમ્યગદર્શન કહો—તે એક જ છે.

તેથી સિદ્ધ થાય છે કે ચોથા ગુણસ્થાનમાં અવતી હોવા છતાં તેને નિશ્ચય સમ્યગદર્શન હોય છે.

એવા નિશ્ચય સમ્યગદર્શન સાથે ચોથા ગુણસ્થાનમાં સાચા દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુની વ્યવહાર શ્રદ્ધા હોય છે, પરંતુ તે શ્રદ્ધાગુણનો પર્યાય નથી; પણ તે ચારિત્રગુણનો શુદ્ધ ઉપયોગ રૂપ પર્યાય છે. (જુઓ, શ્રી પ્રવચનસાર ગાથા ૧૫૭ અને તેની ટીકા).^૧

૧. જાણો જિનોને જેહ, શ્રદ્ધે સિદ્ધને અણગારને,
જે સાનુક્ષ્ય જીવો પ્રતિ, ઉપયોગ છે શુદ્ધ તેહને. ૧૫૭.

વ્યવહાર સમ્યગદર્શન તે શુભાશુભ હોવાથી બંધનું કારણ છે અને નિશ્ચય સમ્યગદર્શન શુદ્ધ પર્યાય હોવાથી સંવર-નિર્જરાનું કારણ છે, તેથી ઉપરોક્ત એકતાલીસ પ્રકૃતિઓનો બંધ થતો નથી, તેનો સંવર થાય છે.

વળી અવતી સમ્યગદિષ્ટ નરકાદિને પ્રાપ્ત થતો નથી, તેનું કારણ એ છે કે મિથ્યાદિષ્ટને જેવા અનન્તાનુંબંધી તીવ્ર કષાયો હોય છે, તેવા તીવ્ર કષાયો તેને હોતા નથી. તેને આર્ત અને રૌદ્ર પરિણામ થાય છે, પણ મિથ્યાદિષ્ટની જેમ તેઓ તેને તિર્યંચ કે નરકગતિનું કારણ થતા નથી, કારણ કે ‘નિજ શુદ્ધાત્મા જ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે’—એવી ભાવના તેને નિરંતર વર્તે છે.

બૃહદ્ દ્રવ્યસંગ્રહ ગાથા ૪૮ની સંસ્કૃત ટીકામાં કહ્યું છે કે—

“.....આર્તધ્યાન તારતમ્યતાથી મિથ્યાદિષ્ટ ગુણસ્થાનથી પ્રમત્ત ગુણસ્થાન સુધીના જીવોને હોય છે. આ આર્તધ્યાન, જોકે મિથ્યાદિષ્ટ જીવોને, તિર્યંચ ગતિના બંધનું કારણ થાય છે,^૧ તથાપિ જે જીવોને સમ્યકૃત્વ પ્રાપ્તિની પહેલાં તિર્યંચ આયુનો બંધ થઈ ચૂક્યો હોય તે સિવાય અન્ય સમ્યગદિષ્ટને તે આર્તધ્યાન તિર્યંચગતિનું કારણ થતું નથી.

શંકા :—સમ્યગદિષ્ટને આર્તધ્યાન તિર્યંચગતિનું કારણ કેમ થતું નથી?

ઉત્તર :—કારણ કે ‘નિજ શુદ્ધાત્મા જ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે’—એવી વિશિષ્ટ ભાવનાના બળથી સમ્યગદિષ્ટ જીવોને તિર્યંચ ગતિના કારણભૂત સંકલેશ પરિણામોનો અભાવ હોય છે.

^૨રૌદ્રધ્યાન મિથ્યાદિષ્ટથી પાંચમા ગુણસ્થાન સુધીના જીવોને હોય છે. તે મિથ્યાદિષ્ટ જીવોને નરક ગતિનું કારણ છે, છતાં પણ જે જીવે સમ્યકૃતની પહેલાં નરકાયુનો બંધ કરી લીધો હોય, તેના સિવાય અન્ય સમ્યગદિષ્ટઓને એ રૌદ્રધ્યાન નરક ગતિનું કારણ થતું નથી.

પ્રશ્ન :—સમ્યગદિષ્ટને રૌદ્રધ્યાન નરકગતિનું કારણ કેમ થતું નથી?

ઉત્તર :—કારણ કે સમ્યગદિષ્ટઓને ‘નિજ શુદ્ધાત્મ તત્ત્વ જ ઉપાદેય છે’—એવા

૧. તદવિરત-દેશવિરત-પ્રમત્તસંયતાનામ। (શ્રી પ્રવચનસાર)

જુઓ—તત્ત્વાર્થસૂત્ર અધ્યાય ૮, સૂત્ર ૩૪.

૨.....રૌદ્રમવિરત દેશવિરતયો:। (તત્ત્વાર્થસૂત્ર અધ્યાય ૮, સૂત્ર ૩૫)

યદેતત્ત્સર્વ ન બ્રજન્તિ તર્હિ ભવાન્તરે કીદૃશાસ્તે ભવન્તીત્યાહ—

ઓજસ્તેજોવિદ્યાવીર્યશોવૃદ્ધિવિજયવિભવસનાથાઃ ।

માહાકુલા મહાર્થા માનવતિલકા ભવન્તિ દર્શનપૂતાઃ ॥૩૬॥

‘દર્શનપૂતાઃ’ દર્શનેન પૂતાઃ પવિત્રિતાઃ। દર્શનં વા પૂતં પવિત્રં યેષાં તે। ‘ભવન્તિ’। ‘માનવતિલકાઃ’ માનવાનાં મનુષ્યાણાં તિલકા મણનીભૂતા મનુષ્યપ્રધાના ઇત્યર્થઃ। પુનરાપિ કથંભૂતા ઇત્યાહ ‘ઓજ’ ઇત્યાદિ ઓજ ઉત્સાહઃ તેજઃ પ્રતાપઃ કાન્તિર્વા, વિદ્યા સહજા અહાર્યા ચ બૃદ્ધિઃ, વીર્ય વિશિષ્ટં સામર્થ્ય, યશો વિશિષ્ટા ખ્યાતિઃ વૃદ્ધિઃ કલત્રપુત્રપૌત્રાદિસમ્પત્તિઃ, વિજયઃ પરાભિભવેનાત્મનો ગુણોત્કર્ષઃ, વિભવો

વિશિષ્ટ ભેદજ્ઞાનના બણથી નરકગતિના કારણભૂત તીવ્ર સંકલેશ પરિણામોનો અભાવ હોય છે.” ઉપ

જો (સમ્યગદિષ્ટ જીવો) એ બધાને (નારકી આદિ અવસ્થાને) પ્રાપ્ત કરતા નથી તો અન્ય ભવમાં તેઓ કેવા હોય છે—કેવા થાય છે? તે કહે છે—

સમ્યગદિષ્ટ બીજા ભવમાં મહાપુરુષ બને છે **શ્લોક ૩૬**

આન્વયાર્થ :—[દર્શનપૂતાઃ] શુદ્ધ સમ્યગદિષ્ટ જીવો (સમ્યક્તવી શુદ્ધ-પવિત્ર થયેલા જીવો) [ઓજસ્તેજોવિદ્યાવીર્યશોવૃદ્ધિવિજયવિભવસનાથાઃ] ઉત્સાહ, પ્રતાપ (કાન્તિ), વિદ્યા, બલ, ક્રીતિ, ઉન્તિ, વિજય અને સંપત્તિ સહિત [માહાકુલાઃ] ઉચ્ચ કુળવાળા [ચ] અને [મહાર્થાઃ] મહાપુરુષાર્થોના સાધક [માનવતિલકા] મનુષ્યોમાં શિરોમણિ [ભવન્તિ] થાય છે.

ટીકા :—‘દર્શનપૂતાઃ’ જેઓ સમ્યગદર્શનથી પવિત્ર છે એવા અર્થાત् જેમનું સમ્યગદર્શન પવિત્ર (શુદ્ધ) છે એવા શુદ્ધ સમ્યગદિષ્ટ જીવો, ‘માનવતિલકાઃ’ મનુષ્યોના તિલક-શોભારૂપ થાય છે—મનુષ્યોમાં પ્રધાન (મુખ્ય) થાય છે. વળી શુદ્ધ સમ્યગદિષ્ટ જીવો કેવા છે તે કહે છે—‘ઓજ’ ઈત્યાદિ, ‘ઓજસ’ ઉત્સાહ, ‘તેજઃ’ પ્રતાપ (કાન્તિ), ‘વિદ્યા’ સહજ અહાર્ય (અતિશયરૂપ) બૃદ્ધિ, ‘વીર્ય’ વિશિષ્ટ બળ-સામર્થ્ય, ‘યશો’ વિશિષ્ટ ખ્યાતિ, ‘વૃદ્ધઃ’ સ્વી-પૌત્રાદિરૂપ સંપત્તિ, ‘વિજયઃ’ પરના પરાભવથી પોતાના ગુણોનો ઉત્કર્ષ અને

ધનધાન્યદ્રવ્યાદિસમ્પત્તિઃ, એતૈઃ સનાથા સહિતાઃ। તથા ‘માહાકુલા’ મહુચ તત્ કુલં ચ
માહાકુલં તત્ ભવાઃ। ‘મહાર્થા’ મહાન્તોર્થા ધર્માર્થકામમોક્ષલક્ષણા યેષામ् ॥૩૬॥

‘વિભવઃ’ ધન, ધાન્ય, દ્રવ્યાદિ સંપત્તિ—એ સર્વથી યુક્ત છે જેઓ એવા તથા ‘માહાકુલા’
જેઓ ઉચ્ચ કુળમાં ઉત્પન્ન થાય છે એવા અને ‘મહાર્થા’ જેમને ધર્મ, અર્થ, કામ અને
મોક્ષરૂપ મહાન અર્થો સાધ્ય છે એવા (અર્થાત્ જેઓ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષના સાધક
છે એવા)—સમ્યગદિષ્ટ જીવો મનુષ્યના તિલક થાય છે.

ભાવાર્થ :—શુદ્ધ સમ્યગદિષ્ટ જીવો (મરીને) ઉત્સાહ, પ્રતાપ, કાંતિ, બળ, વિદ્યા,
ક્રીતિ, ઉનતિ, વિજય અને સંપત્તિ સહિત ઉચ્ચ કુળવાન અને ધર્મ-અર્થાદિ પુરુષાર્થોના
સાધક મનુષ્યોના શિરોમણિ-રાજા થાય છે.

વિશેષ

સમ્યગદિષ્ટને શુદ્ધતાની સાથે સહયરરૂપે શુભભાવ પણ હોય છે. તે શુભભાવને
અહીં વ્યવહારધર્મ સમજવો. તેના ફળરૂપે તેને લક્ષ્મી વગેરેનો સંયોગ થાય છે, પરંતુ તેને
પુરુષભાવનું કે તેના ફળરૂપ સંયોગી પદાર્થનું સ્વામિત્વ હોતું નથી, શ્રદ્ધામાં-અભિપ્રાયમાં
તેનો સ્વીકાર નથી.

ચારિત્રની નબળાઈના કારણે તેનું સંયોગી પદાર્થ તરફ લક્ષ જાય છે, પરંતુ તે
સંયોગી ભાવની સાથે પણ તે એકતા કરતો નથી, તેથી મોક્ષનો પુરુષાર્થ ચાલુ રાખી, તે
બધાનો અભાવ કરી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. તેનું નામ ધર્મ-અર્થ-કામ અને મોક્ષનો પુરુષાર્થ
છે એમ સમજવું. આ દિષ્ટિએ જ સમ્યગદિષ્ટ જીવોને ‘માહાર્થા’ અર્થાત્ ધર્મ-અર્થ-કામ
અને મોક્ષના સાધક કહ્યા છે.

જેમ ખેડૂત અનાજ માટે ખેતી કરે છે, પરંતુ તેને અનાજ સાથે અનાયાસે ખડની
(ઘાસની) પણ પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ સમ્યગદિષ્ટને મોક્ષ માટે પુરુષાર્થ વચ્ચે સહજપણે—
અનાયાસે ચક્કવર્તીપદાદિ પુરુષની સામગ્રી મળ્યા વગર રહેતી નથી. (જુઓ, પરમાત્મપ્રકાશ
ગાથા ૬૧, સંસ્કૃત ટીકા, અધ્યાય ૨ અને બૃહદ્ દ્રવ્યસંગ્રહ (હિન્દી) ગાથા ૩૮, પૃષ્ઠ
૧૫૧; (ગુજરાતી) પૃષ્ઠ ૧૮૧.)

આ પ્રકારની મોક્ષમાર્ગની સ્થિતિ ચોથા ગુણસ્થાનની છઢા ગુણસ્થાન સુધી હોય છે,
આ દર્શાવવા માટે ટીકાકારે સમ્યગદિષ્ટ જીવોને ‘માહાર્થા’ કહ્યા છે.

વળી આ ગાથાથી એ ફલિત થાય છે કે—સમ્યગદિષ્ટ મોક્ષમાર્ગી છે અને તે

તथा ઇન્દ્રપદમપિ સમ્યગ્દર્શનશુદ્ધા એવ પ્રાપુવન્તીત્યાહ—

અષ્ટગુણપુષ્ટિતુષ્ટા દૃષ્ટિ વિશિષ્ટાઃ પ્રકૃષ્ટશોભાજુષ્ટાઃ ।

અમરાપ્સરસાં પરિષદિ ચિરં રમન્તે જિનેન્દ્રભક્તાઃ સ્વર્ગે ॥૩૭॥

યે ‘દૃષ્ટિવિશિષ્ટાઃ’ સમ્યગ્દર્શનોપેતા । ‘જિનેન્દ્રભક્તાઃ’ પ્રાળિનસ્તે ‘સ્વર્ગે’ । ‘અમરાપ્સરસાં પરિષદિ’—દેવદેવીનાં સભાયાં । ‘ચિરં’ બહુતરં કાલં । ‘રમન્તે’ ક્રીડન્તિ ।

મોક્ષમાર્ગની શરૂઆત ચોથા ગુણસ્થાનથી થાય છે. આના સમર્થનમાં પં. શ્રી દૌલતરામજીએ પણ ‘ઇઠાળા’ના ઉ/પમાં કહ્યું છે કે—

મધ્યમ અંતર-આતમ હેં જે, દેશપ્રતી અનગારી,
જ્ઘન કહે અવિરત સમદેષ્ટિ, તીનોં શિવમગચારી. ઉ/પ.

ભાવાર્થ :—દેશપ્રતી અર્થાત् પંચમ ગુણસ્થાનવર્તી શ્રાવક અને અનગારી અર્થાત્ છિઠા ગુણસ્થાનવર્તી મુનિ-બંને મધ્યમ અંતરાત્મા છે અને ચોથા ગુણસ્થાનવર્તી અવિરત સમ્યંદેષ્ટિ જ્ઘન્ય અંતરાત્મા છે. આ ત્રણે અંતરાત્માઓ મોક્ષમાર્ગી છે. જો મોક્ષમાર્ગ ચોથા ગુણસ્થાનથી શરૂ થતો ન હોય તો અવિરત સમ્યંદેષ્ટિને પંડિતજી મોક્ષમાર્ગી કેમ કહે? ઉદ્.

તથા ઇન્દ્રપદને પણ સમ્યંદર્શનથી શુદ્ધ (થયેલા) જીવો જ પ્રાપ્ત કરે છે એમ કહે છે—

શુદ્ધ સમ્યંદર્શિની ઇન્દ્રપદની પ્રાપ્તિ

શ્લોક ૩૭

અન્વયાર્થ :—[દૃષ્ટિવિશિષ્ટાઃ] શુદ્ધ સમ્યંદર્શિ સહિત [જિનેન્દ્રભક્તાઃ] જિનેન્દ્રના ભક્ત જીવો [સ્વર્ગે] સ્વર્ગમાં [અષ્ટગુણપુષ્ટિતુષ્ટાઃ] આઈ ઋદ્ધિઓની પૂર્ણતાથી સંતુષ્ટ અને [પ્રકૃષ્ટશોભાજુષ્ટાઃ] વિશેષ શોભા (સુંદરતા)થી યુક્ત થઈને [અમરાપ્સરસાં] દેવો અને અપ્સરાઓની [પરિષદિ] સભામાં [ચિરમ्] લાંબાકાળ સુધી [રમન્તે] રમે છે.

ટીકા :—^૧જેઓ ‘દૃષ્ટિવિશિષ્ટાઃ’ સમ્યંદર્શન સહિત ‘જિનેન્દ્રભક્તાઃ’ જિનેન્દ્રના ભક્તો છે તેઓ ‘અમરાપ્સરસામ् પરિષદિ’ દેવ-દેવીઓની સભામાં ‘ચિરં’ લાંબા કાળ સુધી

૧. દૃષ્ટિવિશિષ્ટાઃ, જિનેન્દ્રભક્તાઃ, સ્વર્ગે અને અમરાપ્સરસાં-એ શબ્દોની સંસ્કૃત ટીકા રહી ગઈ લાગે છે.

કથંભૂતા: ? અષ્ટગુણપુષ્ટિતુષ્ટા:’ અષ્ટગુણ અણિમા, મહિમા, લઘિમા, પ્રાપ્તિ, પ્રાકામ્યં, ઈશિત્વં, વશિત્વં, કામસુપિત્વમિતલ્લક્ષણાસ્તે ચ પુષ્ટિ: સ્વશરીરાવયવાનાં સર્વદોષચિતત્વં તેષાં વા પુષ્ટિ: પરિપૂર્ણત્વં તથા તુષ્ટા: સર્વદા પ્રમુદિતાઃ। તથા ‘પ્રકૃષ્ટશોભાજુષ્ટા’ ઇતરદેવેભ્યઃ પ્રકૃષ્ટા ઉત્તમા શોભા તથા જુષ્ટા સેવિતાઃ ઇન્દ્રાઃ સત્ત ઇત્યર્થઃ ॥૩૭॥

તથા ચક્રવર્તીત્વમણિ ત એવ પ્રાપુવન્તીત્યાહ—

નવનિધિસપ્દ્વયરત્નાધીશા: સર્વભૂમિપત્યશ્રક્રમુ ।

વર્તયિતું પ્રભવન્તિ સ્પષ્ટદૃશઃ ક્ષત્રમૌલિશેખરચરણા: ॥૩૮॥

‘રમન્તે’ રમે છે—કીડા કરે છે. કેવા થઈને? ‘અષ્ટગુણપુષ્ટિતુષ્ટા:’ આઠ ગુણો—અર્થાત્ અણિમા, મહિમા, લઘિમા, પ્રાપ્તિ, પ્રાકામ્ય, ઈશિત્વ, વશિત્વ અને કામસુપિત્વ—એ રૂપ આઠ ઋદ્ધિઓ—તેમની પૂર્ણતાથી સંતુષ્ટ અર્થાત્ સર્વદા પ્રમુદિત (આનંદિત) અથવા તે આઠ ઋદ્ધિઓ રૂપ ગુણોથી તેમના શરીરના અવયવોની સર્વદા પુષ્ટિ—વૃદ્ધિ થાય છે, તેનાથી સદા સંતુષ્ટ તથા ‘પ્રકૃષ્ટશોભાજુષ્ટા:’ બીજા દેવોના કરતાં ઉત્કૃષ્ટ—ઉત્તમ શોભાયુક્ત થઈને અર્થાત્ અન્ય દેવોથી સેવિત ઈન્દ્રો થઈને.

ભાવાર્થ :—સમ્યગદિષ્ટ જીવ મૃત્યુ પછી સ્વર્ગમાં ઈન્દ્ર પણ થાય છે. ત્યાં અણિમાદિ આઠ ઋદ્ધિઓની પૂર્ણતાથી આનંદિત થઈ વિશેષ સુંદર વैક્ષિકિક શરીર પ્રાપ્ત કરી, દેવ અને અપ્સરાઓની સભામાં લાંબા સમય સુધી રમે છે અને અન્ય દેવો તેની સેવા કરે છે.

આ ગાથા સૂચયવે છે કે સમ્યકૃતવની ભૂમિકામાં હેયબુદ્ધિએ કરેલા શુભ ભાવોના ફળરૂપે ઉપરોક્ત દર્શાવેલી અણિમાદિ આઠ ઋદ્ધિઓની પ્રાપ્તિ થાય છે. સર્વે સમ્યગદિષ્ટાઓ જિનેન્દ્રના ભક્તો હોય છે. ૩૭.

તથા ચક્રવર્તી પદને પણ તે (શુદ્ધ સમ્યગદિષ્ટાઓ) જ પ્રાપ્ત કરે છે—એમ કહે છે—

સમ્યગદિષ્ટ જ ચક્રવર્તીપદને પણ પ્રાપ્ત કરે છે
શ્લોક ૩૮

અન્વયાર્થ :—[સ્પષ્ટદૃશઃ] જેઓ નિર્મળ સમ્યગદિષ્ટ જીવો છે તેઓ જ [નવનિધિસપ્દ્વયરત્નાધીશા:] નવનિધિ અને યૌદ રત્નોના સ્વામી થયા થકા તથા

યે ‘સ્પષ્ટદૃશો’ નિર્મલસમ્યક્ત્વાઃ। ત એવ ‘ચક્રં’ ચક્રરતં। ‘વર્તયિતું’ આત્માધીનતયા તત્સાધ્યનિખિલકાર્યેષુ પ્રવર્તયિતું। ‘પ્રભવન્તિ’ તે સમર્થા ભવન્તિ। કથંભૂતાઃ ? સર્વભૂમિપત્તયઃ સર્વા ચાસૌ ભૂમિશ્વ ષટ્ખણ્ડપૃથ્વી તત્સ્યાઃ પત્તયઃ ચક્રવર્તિનઃ। પુનરાપિ કથંભૂતાઃ ? ‘નવનિધિસપ્તદ્વયરત્નાધીશા’ નવનિધયશ્વ સપ્તદ્વયરત્નાનિ સપ્તાનાં દ્વયં તેન સંખ્યાતાનિ રત્નાનિ ચતુર્દશ તેષામધીશાઃ સ્વામિનઃ। ક્ષત્રમौલિશેખરચરણાઃ ક્ષતાદ્વોષાત્ ત્રાયન્તે રક્ષન્તિ પ્રાણિનો યે તે ક્ષત્રા રાજાનસ્તેષાં મૌલયો^૧ મુકુટાનિ તેષુ શેખરા આપીઠાસ્તેષુ ચરણાનિ યેષાં॥૩૮॥

[ક્ષત્રમौલિશેખરચરણાઃ] જેમનાં ચરણોને રાજાઓના મુગટની કલગીઓ સ્પર્શો છે અર્થાત્ જેમના ચરણોમાં રાજાઓનાં મસ્તકો ઝૂકે છે એવા [સર્વભૂમિપત્તયઃ] સમસ્ત ભૂમિના (૪ ખંડના) માલિક થયા થકા (અર્થાત્ ચક્રવર્તી થયા થકા) [ચક્રમ્] ચક (અર્થાત્ આશા) [વર્તયિતુમ्] વર્તાવવાને (ચલાવવાને) [પ્રભવન્તિ] સમર્થ થાય છે.

ટીકા :—જેઓ ‘સ્પષ્ટદૃશો’ નિર્મળ સમ્યગુદૃષ્ટિ જીવો છે તેઓ જી ‘ચક્રં’ ચક્રરત ‘વર્તયિતુમ्’ તેનાથી (ચક્રથી) સાધ્ય સર્વકાર્યોમાં સ્વાધીનપણે પ્રવર્તાવવાને ‘પ્રભવન્તિ’ સમર્થ થાય છે. કેવા છે તેઓ? ‘સર્વભૂમિપત્તયઃ’ સર્વભૂમિ અર્થાત્ છ ખંડ પૃથ્વીના પતિ (સ્વામી)—અર્થાત્ ચક્રવર્તી છે એવા. વળી કેવા છે? ‘નવનિધિસપ્તદ્વયરત્નાધીશાઃ’ નવનિધિઓ અને (સંખ્યાઓ) ચૌદ રત્નોના સ્વામી છે એવા. ‘ક્ષત્રમौલિશેખરચરણાઃ’ ક્ષત એટલે દોષથી જે પ્રાણીઓની રક્ષા કરે તે ક્ષત્રો એટલે રાજાઓ છે, તેમના મુકુટની કલગીઓ જેમનાં ચરણોને સ્પર્શો છે એવા તેઓ છે.

ભાવાર્થ :—સમ્યગુદૃષ્ટિ જીવ નિર્મળ સમ્યક્તવના પ્રભાવથી સ્વર્ગથી ચ્યવી મનુષ્ય ભવમાં ચક્રવર્તી પણ થાય છે. તે વીસ હજાર દેશોના સમૂહરૂપ પૃથ્વીના છ ખંડનો સ્વામી હોય છે અને બધા દેશોમાં પોતાની આશા (ચક) પ્રવર્તાવવાને સમર્થ હોય છે. વળી તે બત્રીસ હજાર મુકુટબદ્ધ રાજાઓનો અધિપતિ અને ^૧નવનિધિ અને ^૨ચૌદ રત્નોનો સ્વામી હોય છે. ઉ૮.

૧. મૌલયો મસ્તકાનિ તેષુ શેખરાણિ મુકુટાનિ તાનિ ચરણેષુ યેષાં ઘ૦।

૧. નવનિધિ-કાલ, મહાકાલ, પાંડુક, માણવ, શંખ, નૈસર્ય, પદ, પિંગ અને સર્વરત.

૨. ચૌદ રત્ન-ચક, છત્ર, ખડગ, દંડ, ચૂડામણિ, સેનાપતિ, ચર્મરત, શિલ્પકાર, કાકિણી, ગૃહપતિ, પુરોહિત, અશ્વ, ગજ અને શ્રી.

તथा ધર્મચક્રિણોऽપि સદ્રશનમાહાત્મ્યાદ્ ભવન્તીત્યાહ—

**અમરાસુરનરપતિભિર્યમધરપતિભિશ્ નૂતપાદામ્ભોજાઃ ।
દૃષ્ટા સુનિશ્ચિતાર્થા વૃષચક્રધરા ભવન્તિ લોકશરણ્યાઃ ॥૩૬॥**

‘દૃષ્ટા’ સમ્યગદર્શનમાહાત્મ્યેન । ‘વૃષચક્રધરા ભવન્તિ’ વૃષો ધર્મઃ તસ્ય ચક્ર વૃષચક્ર તદ્ધરન્તિ યે તે વૃષચક્રધરાસ્તીર્થકરાઃ । કિંવિશિષ્ટાઃ ? ‘નૂતપાદામ્ભોજાઃ’ પાદાવૈવામ્ભોજે, નૂતે સુતે પાદામ્ભોજે યેષાં । કૈઃ ? ‘અમરાસુરનરપતિભિઃ’ અમરપતયઃ ઊર્ધ્વલોકસ્વામિનઃ સૌધર્માદયઃ, અસુરપતયોઽધોલોકસ્વામિનો ધરણેન્દ્રાદયઃ, નરપતયઃ તિર્યગ્લોકસ્વામિનશ્ક્રવર્તિનઃ । ન કેવલમેતારેવ નૂતપાદામ્ભોજા, કિન્તુ ‘યમધરપતિભિશ્’ યમં વ્રતં ધરન્તિ યે તે યમધરા મુનયસ્તેષાં પતયો ગણધરાસ્તૈશ । પુનરાપિ કથંભૂતાસ્તે ? ‘સુનિશ્ચિતાર્થા’ શોભનો

તથા સમ્યગદર્શનના માહાત્મ્યથી ધર્મચક્રી (તીર્થકર) પણ થાય છે એમ કહે છે—

સમ્યગદાષ્ટિ તીર્થકર પણ થાય છે **શલોક ૩૬**

અન્વયાર્થ :—[દૃષ્ટા] જીવ સમ્યગદર્શનના માહાત્મ્યથી [અમરાસુરનરપતિભિઃ] દેવેન્દ્ર, ધરણેન્દ્ર અને ચક્રવર્તી દ્વારા [ચ] તેમ જ [યમધરપતિભિઃ] મુનિઓના સ્વામી ગણધરો દ્વારા [નૂતપાદામ્ભોજાઃ] જેમનાં ચરણકમળોની સુતિ કરવામાં આવે છે એવા, [સુનિશ્ચિતાર્થાઃ] જેમને ધર્માદિ પદાર્થોનો સારી રીતે (સંપૂર્ણપણે) નિશ્ચય થયો છે એવા તથા [લોકશરણ્યાઃ] ત્રણ લોકના શરણભૂત એવા [વૃષચક્રધરાઃ] ધર્મચક્રના ધારક તીર્થકરો [ભવન્તિ] થાય છે.

ટીકા :—‘દૃષ્ટા’ સમ્યગદર્શનના માહાત્મ્યથી ‘વૃષચક્રધરા ભવન્તિ’—વૃષ: એટલે ધર્મ—તેનું ચક તે વૃષચક—ધર્મચક, તેને જે ધરે તે ધર્મચકના ધારકો તીર્થકરો થાય છે. તે કેવા છે ? ‘નૂતપાદામ્ભોજાઃ’ પાદ એ જ કમળો—ચરણકમળો જેનાં સ્તવવામાં આવે છે તેવા, કોની દ્વારા (પ્રશંસિત) ? ‘અમરાસુરનરપતિભિઃ’ અમરપતિ એટલે ઊર્ધ્વલોકના સ્વામી—સૌધર્મ આદિ, અસુરપતિ એટલે અધોલોકના સ્વામી—ધરણેન્દ્ર આદિ અને નરપતિ એટલે તિર્યગ્લોકના (મધ્યલોકના) સ્વામી—ચક્રવર્તીઓ દ્વારા—ફક્ત તેમના દ્વારા જ (તેમનાં) ચરણકમળો પ્રશંસિત છે, એટલું જ નહિ કિન્તુ ‘યમધરપતિભિશ્’ જે યમ એટલે પ્રતને ધારણ કરે છે તે યમધરો—મુનિઓ, તેમના પતિ—ગણધરો, તેમના દ્વારા પણ (પ્રશંસિત છે).

નિશ્ચિતः પરિસમાપ્તિ ગતોऽર્थો ધર્માદિલક્ષણો યેષાં । તથા ‘લોકશરણાઃ’ અનેકવિધ-
દુઃખદાયિભિઃ કર્મારાતિભિરુપ્દૃતાનાં લોકાનાં શરણે સાધવઃ ॥૩૬॥

તથા મોક્ષપ્રાપ્તિરિપિ સમ્યગ્રદર્શનશુદ્ધાનામેવ ભવતીત્યાહ—

શિવમજરમરુજમક્ષયમવ્યાવાધં વિશોકભયશઙ્કુમ ।

કાષાગતસુખવિદ્યાવિભવં વિમલં ભજન્તિ દર્શનશરણાઃ ॥૪૦॥

વળી તેઓ કેવા છે? ‘સુનિશ્ચિતાર્થાઃ’ જેમને ધર્માદિરૂપ અર્થ સારી રીતે નિશ્ચિત થયો છે અર્થાત् પરિસમાપ્તિએ (પૂર્ણતાએ) પામ્યો છે, (અર્થાત् જેમને ધર્માદિ પદાર્થોનો સમ્યક્ક્રિયા પ્રકારે સંપૂર્ણપણે નિશ્ચય થયો છે—શુદ્ધાન થયું છે) તેવા તથા ‘લોકશરણાઃ’ અનેક પ્રકારના દુઃખદાયી કર્મ—શત્રુઓ દ્વારા ઉપદ્રવ પામેલા લોકોના જેઓ શરણભૂત છે એવા.

ભાવાથ :—સમ્યગ્દદિષ્ટિ જીવ મૃત્યુ બાદ સમ્યક્ત્વના માહાત્મ્યથી દેવેન્દ્ર, ધરણેન્દ્ર, ચક્રવર્તી તથા ગણધરો દ્વારા પૂજનીય થાય છે તથા ત્રણ લોકના શરણભૂત, ધર્મચક્ના ધારક તીર્થકર પણ થાય છે.

તીર્થકરદેવ ત્રણ લોકના અધિપતિઓ દ્વારા પૂજનીય છે—એ બતાવે છે કે ત્રણ લોકમાં તીર્થકરદેવનું પુણ્ય—ઝળ સૌથી ઉત્કૃષ્ટ છે. વળી જ્ઞાનીઓ અને ત્યાગીઓમાં ગણધર સૌથી મોટા છે, તેઓ પણ શ્રોતાઓની કોટિમાં બેસી ધર્મ શ્રવણ કરે છે, તે બતાવે છે કે ધર્મમાં પણ તીર્થકરદેવ સૌથી ઉત્તમ છે. વિહારકાળે તેમની મહત્તાસૂચક એક ધર્મચક તીર્થકર ભગવાનની આગળ ચાલે છે.

આ પ્રમાણે ત્રણ લોકના રાજા—મહારાજાઓ, ઈન્દ્રો, જ્ઞાનીઓ, ત્યાગીઓ, ધર્મત્માઓ—સર્વે જેમને પૂજે છે, જેમનું શરણ લે છે—એવા સામર્થ્યશાળી અલૌકિક પુરુષ—તીર્થકરદેવ—સમ્યગ્દર્શનના જ માહાત્મ્યથી થાય છે. ઉદ્દ.

તથા મોક્ષની પ્રાપ્તિ પણ શુદ્ધ સમ્યગ્દદિષ્ટિને જ થાય છે તે કહે છે—

**સમ્યગ્દર્શનથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ
શલોક ૪૦**

અન્વયાથ :—[દર્શનશરણાઃ] સમ્યગ્દર્શન જેમનું શરણ છે એવા જીવો [અજરમ્] ધડપણરહિત, [અરુજમ્] રોગરહિત, [અક્ષયમ્] ક્ષયરહિત, [અવ્યાવાધમ્]

‘दर्शनशरणः’ दर्शनं शरणं^१ संसारापायपरिक्षकं येषां, दर्शनस्य वा शरणं रक्षणं यत्र ते। ‘शिवं’ मोक्षं। भजन्त्यनुभवन्ति। कथंभूतं? ‘अजरं’ न विद्यते जरा वृद्धत्वं यत्र। ‘अरुजं’ न विद्यते रुग्व्याधिर्यत्र। ‘अक्षयं’ न विद्यते लब्धानन्तचतुष्टयक्षयो^२ यत्र। ‘अव्याबाधं’ न विद्यते दुःखकारणेन केनचिद्विविधा विशेषेण वा अवाधा यत्र। ‘विशोकभयशङ्कं’ विगता शोकभयशङ्का यत्र। ‘काष्ठागतसुखविद्याविभवं’ काष्ठां परमप्रकर्षं गतः ग्रासः सुखविद्ययोर्विभवो विभूतिर्यत्र। ‘विमलं’ विगतं मलं द्रव्यभावस्वरूपकर्म^३ यत्र ॥૪૦॥

બાધારહિત, [વિશોકભયશંકમ्] શોક, ભય તથા શંકા રહિત [કાષ્ઠાગતસુખવિદ્યાવિભવમ्] જ્યાં સુખ અને શાનનો વૈભવ પરાકાશાએ પહોંચ્યો છે તેવા—અર્થાત् સર્વોત્કૃષ્ટ સુખ અને સર્વોત્કૃષ્ટ શાનસહિત, [વિમલં] મલરહિત, અર્થાત् દ્રવ્યકર્મ, ભાવકર્મ અને નોકર્મરૂપ મલરહિત [શિવમ्] મોક્ષને [ભજન્તિ] પામે છે.

ટીકા :—‘दर्शनशरणः’ જેમને સમ્યગ्दર्शન શરણ છે—અર્થાત् સમ્યગ्दર્શન જેમનું સંસારનાં દુઃખમાંથી રક્ષણ કરનાર છે—અથવા જેમને સમ્યગ્દર્શનનું શરણ છે—રક્ષણ છે, તેઓ ‘શિવं ભજન્તિ’ મોક્ષ પામે છે—અનુભવે છે. કેવા (મોક્ષને)? ‘अजરं’ જ્યાં જરા એટલે ઘડપણ નથી, ‘अરुજમ्’ જ્યાં રુજ એટલે રોગ—વ્યાધિ નથી, ‘अક्षयમ्’ જ્યાં પ્રાપ્ત થયેલા અનંત ચતુષ્ટયનો ક્ષય નથી, ‘अવ्याबाधમ्’ જ્યાં ક્રોઈ દુઃખ પડવાથી અથવા વિવિધ પ્રકારથી બાધા નથી, ‘વિશોકભયશંકમ्’ જ્યાં શોક, ભય અને શંકાનો નાશ થઈ ગયો છે, ‘કાષ્ઠાગતસુખવિદ્યાવિભવમ्’ જ્યાં સુખ અને શાનનો વિભવ—વિભૂતિ પરાકાશાએ પહોંચ્યો છે તથા ‘વિમલં’ જ્યાં દ્રવ્યકર્મ, ભાવકર્મ અને નોકર્મરૂપ મળનો નાશ થયો છે તેવા (મોક્ષને પામે છે.)

ભાવાર્થ :—સમ્યગ્દટિ જીવ મોક્ષ પણ પ્રાપ્ત કરે છે. જ્યાં ઘડપણ, રોગ, ક્ષય, બાધા, શોક, ભય અને શંકાનો તથા દ્રવ્યકર્મ, ભાવકર્મ, નોકર્મરૂપ મળનો સર્વથા અભાવ હોય છે તથા નવ ક્ષાળિક લબ્ધિઓ તથા અનંતદર્શનાદિ અનંતચતુષ્ટયનો સદા સદ્ગ્રાવ હોય છે. ૪૦.

૧. શરणं સંસારાપાયપરિક્ષકં યેષાં, દર્શનસ્ય વા શરણં રક્ષણં યત્ર તે શિવં ઘ૦।
૨. ચતુષ્ટયસ્વરૂપસ્ય ઘ૦।
૩. દ્રવ્યભાવસ્વરૂપં કર્મ ઘ૦।

यत્યાક् પ્રત્યેકં શલોકૈઃ સમ્યગ્દર્શનસ્ય ફલમુક્તં તદ્ર્શનાધિકારસ્ય સમાપ્તૌ
સંગ્રહવૃત્તેનોપસંહત્ય પ્રતિપાદયન્નાહ—

**દેવેન્દ્રચક્રમહિમાનમમેયમાનમ्
રાજેન્દ્રચક્રમવનીન્દ્રશિરોર્વનીયમ् ।
ધર્મેન્દ્રચક્રમધરીકૃતસર્વલોકમ्
લબ્ધ્વા શિવं ચ જિનભક્તિરૂપૈતિ ભવ્ય: ૧૪૧ ।**

‘શિવં’ મોક્ષં । ‘ઉપૈતિ’ પ્રાપ્તોતિ । કોડસૌ ? ‘ભવ્ય:’ સમ્યગ્દૃષ્ટિ: । કથંભૂતઃ ? ‘જિનભક્તિ:’ જિને ભક્તિર્યસ્ય । કિં કૃત્વા ? ‘લબ્ધ્વા’ । કં ? ‘દેવેન્દ્રચક્રમહિમાનં’ દેવાનામિન્દ્રા દેવેન્દ્રાસ્તેષાં ચક્રં સંઘાતસ્તત્ર તસ્ય વા મહિમાનં વિભૂતિમાહાત્મ્યં । કથંભૂતં ? ‘અમેયમાનં’ અમેયોઅપર્યન્તં માનં પૂજા જ્ઞાનં વા યસ્ય તમમેયમાનં । તથા ‘રાજેન્દ્રચક્રં’

પૂર્વે પ્રત્યેક શલોક દ્વારા જે સમ્યગ્દર્શનનું ફળ કહ્યું તે સમ્યગ્દર્શનનો અધિકાર સમાપ્ત કરતાં સંગ્રહ વૃત્તિથી (સંક્ષેપરૂપે) ઉપસંહાર કરી પ્રતિપાદન કરતાં કહે છે—

સમ્યગ્દર્શના મહિમાનો ઉપસંહાર શલોક ૪૧

અન્વયાર્થ :—[જિનભક્તિ:] જિનેન્દ્રની ભક્તિવાળો જિનભક્ત ભવ્ય [ભવ્ય:] ભવ્ય (સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવ) [અમેયમાનમ्] અપરિમિત પ્રતિષ્ઠા અથવા જ્ઞાન સહિત [દેવેન્દ્રચક્રમહિમાનમ्] દેવેન્દ્રોના સમૂહના મહિમાને (એશ્વર્યને), [અવનીન્દ્રશિરોર્વનીયમ्] રાજાઓના મસ્તક દ્વારા પૂજનીય [રાજેન્દ્રચક્રમ] ચક્રવર્તીના ચક્રરત્નને [ચ] અને [અધરીકૃતસર્વલોકમ] સર્વ લોકને જોશે નીચાં કરી દીધાં છે અર્થાત્ સર્વ લોકમાં જે ઉત્તમ છે તેવા [ધર્મેન્દ્રચક્રમ] ધર્મેન્દ્રના (તીર્થકરના) ચક્રને (પદને) [લબ્ધ્વા] પ્રાપ્ત કરી [શિવમ्] મોક્ષ [ઉપૈતિ] પામે છે.

ટીકા :—‘જિનભક્તિ: ભવ્ય: શિવ ઉપૈતિ’ જેને જિનેન્દ્રદેવમાં ભક્તિ છે તેવો સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે. તે શું-શું પ્રાપ્ત કરીને મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે? ‘દેવેન્દ્રચક્રમહિમાનમ्’ દેવોના ઈન્દ્રો તે દેવેન્દ્રો, તેના સમૂહના મહિમાને-વિભૂતિના માહાત્મ્યને પ્રાપ્ત કરે છે. ‘અમેયમાનમ्’ જેનું માન (જે માહાત્મ્યનો પ્રભાવ)-પૂજા, જ્ઞાન

લબ્ધ્વા રાજામિન્દ્રાશ્ક્રવર્તિનસ્તેષાં ચક્રં ચક્રરત્નં। કિં વિશિષ્ટં ? ‘અવનીન્દ્રશિરોઈર્ચનીયં’ અવન્યાં નિજનિજપૃથિવાં ઇન્દ્રા મુકુટબદ્ધા રાજાનસ્તેષાં શિરોભિર્ચર્ચનીયં। તથા ‘ધર્મેન્દ્રચક્રં’ લબ્ધ્વા ધર્મસ્તસ્યોત્તમક્ષમાદિલક્ષણસ્ય ચારિત્રલક્ષણસ્ય વા ઇન્દ્રા અનુષ્ઠાતારાઃ પ્રણેતારો વા તીર્થકરાદયસ્તેષાં ચક્રં સંધાતં ધર્મેન્દ્રાણાં વા તીર્થકૃતાં સૂચકં ચક્રં ધર્મચક્રં। કથંભૂતં ? ‘અધરીકૃતસર્વલોકં’ અધરીકૃતો ભૂત્યતાં નીતઃ સર્વલોકસ્ત્રિભુવનં યેન તત્। એતસ્વર્વ⁹ લબ્ધ્વા પશ્ચાચ્છિવં ચોપૈતિ ભવ્ય ઇતિ ॥૪૧॥

અપરિમિત (અમાપ) હોય છે, તથા ‘રાજેન્દ્રચક્રમ’ રાજાઓના ઈન્દ્રો તે રાજેન્દ્રો-ચક્રવર્તીઓ, ચક્રવર્તીઓના ચક્રરત્નને પ્રાપ્ત કરે છે. ‘અવનીન્દ્રશિરોઈર્ચનીયમ्’ કે જે પોતપોતાની પૃથ્વીઓના અધિપતિ મુકુટબદ્ધ રાજાઓનાં મસ્તકો દ્વારા પૂજનીય હોય છે, તથા ‘ધર્મેન્દ્રચક્રમ्’ ધર્મેન્દ્રચક્રને-ઉત્તમ ક્ષમાદિરૂપ અથવા ચારિત્રરૂપ ધર્મના ઈન્દ્રોના અનુષ્ઠાતા અથવા પ્રણોતા-તીર્થકર આદિના સમૂહને અથવા ધર્મેન્દ્રોના-તીર્થકરોના સૂચક ધર્મચક્રને પ્રાપ્ત કરે છે. ‘અધરીકૃતસર્વલોકમ्’ કે જેણે સર્વ લોકને (ત્રણ ભુવનને) દાસરૂપ બનાવ્યા છે (પોતાના મહિમા આગળ ત્રણ ભુવનને જેણે તુચ્છ (હલકા) કરી દીધા છે-નીચે પાડી દીધા છે)—એ બધું પ્રાપ્ત કરીને પછી સમ્યગદેષ્ટિ જીવ મોક્ષ પામે છે.

ભાવાર્થ :—આ અંતિમ શ્લોકમાં આચાર્ય શ્લોક ઉદ થી ૪૧ સુધીનો ઉપસંહાર કરતાં કહે છે કે—સમ્યકૃત્વના પ્રભાવે સમ્યગદેષ્ટિ જીવ ઉત્તમ સાંસારિક સુખ હેયબુદ્ધિએ ભોગવી—અર્થાત્ ઉત્તમ મનુષ્યપણું, ઈન્દ્રની અપરિમિત વિભૂતિ, બત્રીસ હજાર મુકુટબદ્ધ રાજાઓ દ્વારા પૂજનીય ચક્રવર્તીપદ અને તૈલોક્ય પૂજય તીર્થકરપદ પ્રાપ્ત કરીને અંતે મોક્ષ પામે છે.

સમ્યકૃત્વ આત્માનો શુદ્ધ પરિણામ છે, તેનાથી સંવર-નિર્જરા પૂર્વક મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. અહીં જે સમ્યકૃત્વનું ફળ લૌકિક સુખ બતાવ્યું છે તે ઉપયરિત કથન છે; વાસ્તવમાં તે સમ્યકૃત્વનું ફળ નથી પણ ભૂમિકાનુસાર વર્તતા તેના સહયરૂપ પ્રશસ્ત શુભ રાગનું તે ફળ છે, એમ સમજવું.

વિશેષ

સમ્યગદેષ્ટિને દર્શનમોહનો અભાવ હોવાથી તેમને સત્યાર્થ શ્રદ્ધાન, સત્યાર્થ શાન પ્રગટ હોય છે અને મિથ્યાત્વ સાથે અનંતાનુંબંધી કથાયનો પણ અભાવ હોવાથી તેને સ્વરૂપાચરણચારિત્ર પણ અંશે હોય છે.

૧. એતસ્વર્વ લબ્ધ્વા પશ્ચાચ શિવમુપैતિ ભવ્ય ઇતિ ઘ૦।

ઇતિ પ્રભાચન્દ્રવિરચિતાયાં સમન્તભદ્રસ્વામિવિરચિતોપાસકાધ્યયનટીકાયાં
પ્રથમઃ પરિચેદઃ ॥૧॥

જોકે અપ્રત્યાખ્યાનાવરણના ઉદ્યને લીધે તેને દેશચારિત્ર અને પ્રત્યાખ્યાનાવરણના ઉદ્યને લીધે સકલચારિત્ર પ્રગટ્યું નથી, તોપણ તેને દેહાદિક પરદ્રવ્ય તથા રાગ-દ્રેષાદિ કર્મજનિત પરભાવમાં એવું દેછ ભેદજ્ઞાન થયું છે કે તે પોતાના શાન-દર્શનરૂપ શાન-સ્વભાવમાં જ આત્મબુદ્ધિ રાખે છે અને પર્યાયમાં આત્મબુદ્ધિ સ્વભાવમાં પણ રાખતો નથી.

સમ્યગદેષ્ટિ ચિંતવન કરે છે કે-'ભગવાન અને પરમાગમનું શરણ ગ્રહી, અંતર્મુખ થઈ, શાનદેષ્ટિથી અવલોકન કર. સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણાદિ-એ તારું સ્વરૂપ નથી, તે પુદ્ગલનું સ્વરૂપ છે. કોધાદિ કષાય-ભાવ કર્મજનિત વિકાર છે, તે તારા સ્વરૂપથી ભિન્ન છે. દેવ, મનુષ્યાદિક પર્યાય તથા મનુષ્યાદિક ચાર ગતિ આત્માનું સ્વરૂપ નથી, તે કર્મજનિત છે, વિનાશિક છે.'

વળી તે ચિંતવે છે કે-'હું ગોરો કે શ્યામ નથી, રાજા કે રંક નથી, બળવાન કે નિર્બણ નથી, સ્વામી કે સેવક નથી, રૂપવાન કે કુરૂપ નથી, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય નથી, સ્ત્રી કે પુરુષ નથી, હું દેહ, ઈન્દ્રિયો કે મન નથી; કારણ કે એ સર્વે કર્મના ઉદ્યજનિત પુદ્ગલના વિકાર છે. એ રૂપ આત્માનું નથી, મારું સ્વરૂપ તો શાતા-દ્રષ્ટા છે વગેરે.'

સમ્યગદેષ્ટિને આવું ભેદજ્ઞાન હોવાથી તેને પરમાં આત્મબુદ્ધિ, પર્યાયબુદ્ધિ, નિમિત્તબુદ્ધિ, વ્યવહારબુદ્ધિ અને કર્તાબુદ્ધિ છૂટી જાય છે, તેથી પરભાવોથી વિમુખ થઈ તે સ્વસન્મુખ થાય છે અને સત્ય શ્રદ્ધા-શાનના બળથી યા શાન-વેરાણ્ય શક્તિના પ્રભાવથી તે આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થવાનો નિરંતર અભ્યાસ કરે છે અને નિર્વિકાર-અતીન્દ્રિય આનંદનો અનુભવ કરે છે.

આવો અતીન્દ્રિય આનંદનો અનુભવ કરવો તે પણ સમ્યકૃતનો જ મહિમા છે, માટે મોક્ષાર્થીએ પ્રથમ તેને જ ધારણ કરવું જોઈએ. આત્માર્થીને સાંસારિક સુખ તો ધાન્ય સાથે ધાસની જેમ સહજ પ્રાપ્ય છે. ૪૧.

એ પ્રમાણે શ્રી સમન્તભદ્ર સ્વામી વિરચિત
ઉપાસકાધ્યયનની પ્રભાચન્દ્ર વિરચિત ટીકામાં
પહેલો પરિચ્છેદ પૂર્ણ થયો. ૧.

૨ જ્ઞાનાધિકાર

अथ दर्शनरूपं धर्मं व्याख्याय ज्ञानरूपं तं व्याख्यातुमाह—

**अन्यूनमनतिरिक्तं याथातथ्यं विना च विपरीतात् ।
निःसन्देहं वेद यदहुस्तज्ञानमागमिनः ॥४२॥**

‘वेद’ वेत्ति । ‘यत्तदाहुर्ब्रुवते । ‘ज्ञानं भावश्रुतरूपं । के ते ? ‘आगमज्ञाः । कथं वेद ? ‘निःसन्देहं’ निःसंशयं यथा भवति तथा । ‘विना च विपरीतात्’ विपरीताद्विपर्ययाद्विनैव विपर्ययव्यवच्छेदेनेत्यर्थः । तथा ‘अन्यूनं’ परिपूर्ण सकलं वस्तुस्वरूपं

હવे सમ्यग्दर्शनरूप धर्मनुं व्याख्यान करीने ज्ञानरूप धर्मनुं व्याख्यान करवाने कહे છે—

સમ्यગ्ज्ञाननुं સ્વરूપ (લક્ષण)

શલોક ૪૨

અન્યવાચ :—[यत्] જે (વस्तुસ્વરूપને) [अन्यूनम्] ન्यूनતा રહિત, [अनતिरिक्तं] અધિકતારહિત, [વિપરીતાત् વિના] વિપરીતતા વિના—વિપરીતતા રહિત, [ચ] અને [નિ:સંદેહમ्] સંદેહરહિત [યાથાતથં] જેમ છે તેમ [વેદ] જાણે છે, [તત्] તેને [આગમિનઃ] ગણધરો યા શ્રુતકેવલીઓ [જ्ञાન] સમ્યગ્જ્ઞાન [આહુઃ] કહે છે.

ટીકા :—‘यद् वेद तद् आगमिनः ज्ञानं आहुः’ જે (નીચેની રીતે) જાણે છે તેને આગમના જાણનારા (ગણધરો અથવા શ્રુતકેવલીઓ) ભાવશ્રુતરूપ જ્ઞાન કહે છે. કેવી રીતે જાણે છે ? ‘નિ:સંદેહં’ નિ:સંશયપણે ‘વિના च विपरीતात्’ વિપર્યય રહિત જ—વિપર્યયના વ્યવચ્છેદ પૂર્વક—એવો અર્થ છે. તથા ‘अन्यूनं’ પરિપૂર્ણ—સકલ વસ્તુસ્વરूપને નહિ કે ન્યूન—વિકલ વસ્તુસ્વરूપને.

યદેદ ‘તદ્જ્ઞાનં’ ન^१ ન્યૂન વિકલં તત્સ્વરૂપં યદેદ। તર્હિ^૨ જીવાદિવસ્તુસ્વરૂપેડવિદ્યમાનમણિ સર્વથાનિત્યત્વક્ષણિકત્વાદ્વૈતાદિરૂપં કલ્પયિત્વા યદેત્તિ તદધિકાર્થવેદિત્વાત્^૩ જ્ઞાનં ભવિષ્યતીત્યહત્રાહ—‘અનતિરિક્તં’ વસ્તુસ્વરૂપાદનતિરિક્તમનધિકં યદેદ તજ્જ્ઞાનં ન પુનસ્તદ્વત્સ્વરૂપાદધિકં કલ્પનાશિલ્પિકલ્પિતં યદેદ। એવં ચૈતદ્વિશેષણચતુષ્ટય-સામર્થ્યાદ્યથાભૂતાર્થવેદકત્વં તસ્ય સંભવતિ તદર્શયતિ—‘યથાતથં’ યથાવસ્થિતવસ્તુસ્વરૂપં યદેદ તદ્જ્ઞાનં ભાવશ્રુતં। તદ્ગૂપસ્યૈવ જ્ઞાનસ્ય જીવાદશેષાર્થાનામશેષવિશેષતઃ કેવલજ્ઞાનવત્ત્ સાકલ્યેન સ્વરૂપપ્રકાશનસામર્થ્યસમ્ભવાત્। તદુક્તં—

સ્યાદ્વાદકેવલજ્ઞાને સર્વતત્ત્વપ્રકાશને ।

ભેદઃ સાક્ષાદસાક્ષાત્ત્વ હ્યવસ્ત્વન્યતમં ભવેત् ॥૧॥ ઇતિ ॥

પ્રશ્ન :—તો પછી જીવાદિ વસ્તુસ્વરૂપમાં અવિદ્યમાન હોવા છતાં સર્વથા નિત્યત્વ, સર્વથા ક્ષણિકત્વ અને સર્વથા અદ્વૈત ઈત્યાદિરૂપ કલ્પિને જે જાણો તે અધિકાર્થનું જાણનારું હોવાથી જ્ઞાન છે ને?

ઉત્તર :—વસ્તુસ્વરૂપથી અનધિકપણો જે જાણો છે તે જ્ઞાન છે, પરંતુ તે વસ્તુસ્વરૂપથી અધિક કલ્પનારૂપ શિલ્પિથી કલ્પિત કરાયેલું જે જાણો છે તે જ્ઞાન નથી. એ રીતે આ ચાર વિશેષણોના સામર્થ્યથી તે યથાભૂત પદાર્થનું જાણનારું હોય છે, એમ હવે દર્શાવે છે—

‘યથાતથમ्’ યથાવસ્થિત વસ્તુસ્વરૂપને જે જાણો છે તે ભાવશ્રુતરૂપ જ્ઞાન છે; કારણ કે એવા રૂપવાળા જ્ઞાનને જ કેવળજ્ઞાનની માર્ઝક જીવાદિ સમસ્ત પદાર્થોના સ્વરૂપને સમસ્ત વિશેષો સહિત પ્રકાશવાનું સામર્થ છે. તેથી (આપ્તમીમાંસામાં) કહ્યું છે કે—

સ્યાદ્વાદકેવલજ્ઞાને, સર્વતત્ત્વપ્રકાશને ।

ભેદઃ સાક્ષાદસાક્ષાત્ત્વ, હ્યવસ્ત્વન્યતમં ભવેત् ॥૧॥ ઇતિ ॥

૧. નપુનર્ન્યૂનં ઘ૦। ૨. જીવાદિવસ્તુ ઘ પ્રતૌ ‘તર્હિ જીવાદિવસ્તુસ્વરૂપેડવિદ્યમાનમણિ સર્વથાનિત્યત્વક્ષણિકત્વાદ્વૈતાદિરૂપં કલ્પયિત્વા યદેત્તિ તદધિકાર્થવેદિત્વાત્ જ્ઞાનં ભવિષ્યતીત્યત્રાહ—અનતિરિક્તં વસ્તુસ્વરૂપાદનતિરિક્તં’ ઇત્યસ્ય સ્થાને ‘જીવાદિવસ્તુસ્વરૂપાદનધિકં યદેદ તજ્જ્ઞાનં’ ઇત્યેવ પાઠઃ। ૩. વિદિત્વાત્ ગ૦।

અતસ્તદેવાત્ર ધર્મત્વેનાભિપ્રેતં તસ્ಯૈવ મુખ્યતો મૂલકારણભૂતત્યા સ્વર્ગાપવર્ગસાધન-
સામર્થ્યસંભવાત્ ॥૧॥

સર્વ તત્ત્વોનું પ્રકાશન કરવામાં, સ્યાદ્વાદ (શુત્ષાન) અને કેવળજ્ઞાનમાં પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષની અપેક્ષાએ જ ભેદ છે, તેનાથી બીજું (જ્ઞાન) અવસ્તુરૂપ છે. તેથી તે જ (ભાવશુત્રૂપ સમ્યગ્જ્ઞાન જ) ધર્મ છે—એવો અભિપ્રાય છે; કારણ કે મુખ્યપણે મૂળ કારણ હોવાથી તેનામાં સ્વર્ગ અને મોક્ષના સાધનનું સામર્થ્ય છે.

ભાવાર્થ :—જે વસ્તુના સ્વરૂપને, ન્યૂનતા, અધિકતા, વિપરીતતા અને સંદેહ રહિત જેમ છે તેમ જાણે છે, તેને ગણધરો યા શુત્કેવલીઓ ‘સમ્યગ્જ્ઞાન’ કહે છે; અર્થાત્ જે વસ્તુસ્વરૂપને સંશય (સંદેહ), વિપર્યય અને અનધ્યવસાય રહિત જેમ છે તેમ જાણે છે તેને સમ્યગ્જ્ઞાન કહે છે. આ પ્રમાણ-જ્ઞાનનું લક્ષણ છે. નિત્ય-અનિત્યરૂપ, સામાન્ય-વિશેષરૂપ એવું વસ્તુસ્વરૂપ જેમ છે તેમ જે જ્ઞાન જાણે તેને જ સત્યાર્થજ્ઞાન-પ્રમાણજ્ઞાન-સમ્યગ્જ્ઞાન કહે છે.^૧

વિશેષ

આ શ્લોકની ટીકામાં સમ્યગ્જ્ઞાનને (૧) ભાવશુત્રૂપ જ્ઞાન, (૨) યથાભૂત અને (૩) જીવાદિ સમસ્ત પદાર્થોના સ્વરૂપને કેવળજ્ઞાનવત્ત સંપૂર્ણપણે પ્રકાશન કરવાના સામર્થ્યવાળું કહ્યું છે; કારણ કે—

(૧) ભાવશુત્તજ્ઞાન જેનું સ્વરૂપ છે એવા જ્ઞાનીને, અભેદરૂપ ભાવશુત્તજ્ઞાનસ્વરૂપ શુદ્ધાત્માનું જ્ઞાન હોવાથી, તે પરથી અત્યંત વિરક્ત હોય છે. તેથી તે જ્ઞાની, કર્મના ઉદ્યના સ્વભાવને સ્વયં જ છોડી દે છે. (શ્રી સમયસાર ગાથા ઉ૧૮ની ટીકા)

(૨) યથાભૂત—‘યાથાતથયં’ જે વસ્તુસ્વરૂપ છે તેમ જાણે તે જ્ઞાન ભાવશુત્રૂપ છે.

(૩) કેવળજ્ઞાનવત્ત—ચોથા—પાંચમા ગુણસ્થાનવર્તી જીવો પણ સમ્યગ્જ્ઞાની હોવાથી,

૧. સંશય (સંદેહ)—‘વિરુદ્ધાનેકકોટિસ્પર્શિજ્ઞાન સંશયઃ’—‘આ પ્રમાણે છે કે આ પ્રમાણે છે’—એવું જે પરસ્પર વિરુદ્ધતાપૂર્વક બે પ્રકારરૂપ જ્ઞાન તેને સંશય કહે છે.

વિપર્યય (વિભભ) ‘વિપરીતૈકકોટી નિશ્ચયો વિપર્યયઃ’—વસ્તુસ્વરૂપથી વિરુદ્ધતાપૂર્વક ‘આમ જ છે’ એવું એકરૂપ જ્ઞાન તે વિપર્યય છે.

અનધ્યવસાય (વિમોહ) ‘કિમિત્યાલોચનમાત્રમનધ્યવસાયઃ’—‘કુંઈક છે’ એવો નિર્ધારરહિત વિચાર તેનું નામ અનધ્યવસાય છે.

તેમને ભાવશુદૃતજ્ઞાન હોય છે અને તે જ્ઞાન સકળ પદાર્થોને પ્રકાશવાને સમર્થ હોવાથી તેને કેવળજ્ઞાનવત્તુ કહ્યું છે.

આવું જ્ઞાન ભૂતાર્થ-ત્રિકાળી ધ્યુવસ્વાત્માના આશ્રય વિના કોઈને પ્રગટ થઈ શકે નહિ.

જ્યાં સમ્યજ્ઞાન હોય ત્યાં આત્મિક સુખ અભિન્ન હોય છે, જેમ કે જ્ઞાન અને સુખનું અભિન્નપણું છે. (જુઓ શ્રી પ્રવચનસાર ગાથા પઉની શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યકૃત ભૂમિકા).

“.....પ્રયોજનભૂત જીવાદિ તત્ત્વોમાં સંશય, વિપર્યય અને અનધ્યવસાયરૂપ જે જાણવું થાય છે તેનું નામ મિથ્યાજ્ઞાન છે, પણ અપ્રયોજનભૂત પદાર્થોને યથાર્થ જાણે અથવા અયથાર્થ જાણે તેની અપેક્ષાએ કાંઈ મિથ્યાજ્ઞાન-સમ્યજ્ઞાન નથી; જેમ મિથ્યાદાદિ દોરડીને દોરડી જાણે તેથી (તેનું જ્ઞાન) કાંઈ સમ્યજ્ઞાન નામ પામે નહિ તથા સમ્યગદાદિ દોરડીને સાપ જાણે તેથી (તેનું જ્ઞાન) કાંઈ તે મિથ્યાજ્ઞાન નામ પામે નહિ.

“.....અહીં તો સંસાર-મોક્ષના કારણભૂત સત્ય-અસત્ય જાણવાનો નિર્ધાર કરવો છે, એટલે દોરડી-સર્પાદિકનું યથાર્થ વા અન્યથા જ્ઞાન કાંઈ સંસાર-મોક્ષનું કારણ નથી, માટે એની અપેક્ષાએ અહીં મિથ્યાજ્ઞાન-સમ્યજ્ઞાન કહ્યું નથી; પણ પ્રયોજનભૂત જીવાદિ તત્ત્વોને જાણવાની અપેક્ષાએ જ મિથ્યાજ્ઞાન-સમ્યજ્ઞાન કહ્યું છે અને એ જ અભિપ્રાયથી સિદ્ધાન્તમાં મિથ્યાદાદિના સર્વ જાણવાને મિથ્યાજ્ઞાન જ કહ્યું તથા સમ્યગદાદિના સર્વ જાણવાને સમ્યજ્ઞાન કહ્યું.

“કારણ કે મિથ્યાદાદિ જાણે છે ત્યાં તેને સત્તા-અસત્તાનો વિશેષ (ભેદ) નથી, તેથી તે કારણ વિપરીતતા, સ્વરૂપ વિપરીતતા વા ભેદાભેદ વિપરીતતા ઉપજાવે છે.....એ પ્રમાણે મિથ્યાદાદિના જાણવામાં વિપરીતતા હોય છે.

“જેમ દારુનો કેશી મનુષ્ય માતાને પોતાની સ્વી માને તથા સ્વીને માતા માને, તેમ મિથ્યાદાદિમાં અન્યથા જાણવું હોય છે. વળી જેમ કોઈ કાળમાં એ કેશી મનુષ્ય માતાને માતા વા સ્વીને સ્વી પણ જાણે, તોપણ તેને નિશ્ચયરૂપ નિર્ધાર વડે શ્રદ્ધાનપૂર્વક જાણવું ન હોવાથી તેને યથાર્થ જ્ઞાન કહેતા નથી. તેમ મિથ્યાદાદિ કોઈ કાળમાં કોઈ પદાર્થને સત્ય પણ જાણે, તોપણ તેના નિશ્ચયરૂપ નિર્ધારથી શ્રદ્ધાન સહિત જાણતો નથી, તેથી તેને સમ્યજ્ઞાન કહેતા નથી; અથવા સત્ય જાણે છતાં એ વડે પોતાનું અયથાર્થ જ પ્રયોજન

તસ્� વિષયભેદાદ્ભેદાનું પ્રસ્તુપ્યત્તાહ—

**પ્રથમાનુયોગમર્થાખ્યાનં ચરિતં પુરાણમપિ પુણ્યમ् ।
બોધિસમાધિનિધાનં બોધતિ બોધઃ સમીચીનઃ ॥૪૩॥**

સાધે છે, તેથી તેને સમ્યગ્જ્ઞાન કહેવાતું નથી. એ પ્રમાણે મિથ્યાટેષ્ટિના જ્ઞાનને મિથ્યાજ્ઞાન કહીએ છીએ.

પ્રશ્ન :—એ મિથ્યાજ્ઞાનનું કારણ શું છે?

ઉત્તર :—મોહના ઉદ્યથી જે મિથ્યાત્વભાવ થાય છે—સમ્યગ્ભાવ થતો નથી એ જ મિથ્યાજ્ઞાનનું કારણ છે. જેમ વિષના સંયોગથી ભોજનને પણ વિષરૂપ કહેવામાં આવે છે, તેમ મિથ્યાત્વના સંબંધથી જ્ઞાન પણ મિથ્યાજ્ઞાન નામ પામે છે.

એ જ પ્રમાણે જીવને પ્રયોજનભૂત જીવાદિ તત્ત્વ તથા અપ્રયોજનભૂત અન્ય પદાર્થોને યથાર્થ જ્ઞાણવાની શક્તિ હોય, પણ ત્યાં જેને મિથ્યાત્વનો ઉદ્ય હોય તે તો અપ્રયોજનભૂત હોય તેને જ વેદે છે—જ્ઞાણો છે, પણ પ્રયોજનભૂતને જ્ઞાણતો નથી. જો તે પ્રયોજનભૂતને જ્ઞાણો તો સમ્યગ્જ્ઞાન બની જાય, પણ મિથ્યાત્વનો ઉદ્ય હોવાથી તેમ બની શકતું નથી. માટે ત્યાં પ્રયોજનભૂત—અપ્રયોજનભૂત પદાર્થો જ્ઞાણવામાં જ્ઞાનાવરણનું નિમિત્ત નથી, પરંતુ મિથ્યાત્વનો ઉદ્ય—અનુદ્ય જ કારણભૂત છે.”^૧ ૪૨.

તેના (સમ્યગ્જ્ઞાનના) વિષય—ભેદથી પ્રથમાનુયોગરૂપ ભેદનું પ્રરૂપણ કરતાં કહે છે—

પ્રથમાનુયોગનું સ્વરૂપ શ્લોક ૪૩

અન્વયાર્થ :—[સમીચીનઃ બોધઃ] સમ્યગ્જ્ઞાન છે તે [અર્થાખ્યાનમ्] જેમાં પરમાર્થરૂપ વિષયનું વ્યાખ્યાન છે એવા, [ચરિતં] જેમાં કોઈ એક મહાપુરુષના ચરિત્રનું વ્યાખ્યાન આવે છે એવા, [પુરાણમ् અપિ] જેમાં ત્રેસઠ શલાકાપુરુષોની કથા આવે છે એવા, [પુણ્યમ्] જેને સાંભળવાથી પુણ્ય ઊપજે છે એવા અને [બોધિસમાધિનિધાનમ्] જે બોધિ અને સમાધિ એ બંને વિષયોનું નિધાન છે એવા (અર્થાત् તેને સાંભળવાથી બોધિ અને સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે એવા) [પ્રથમાનુયોગમ्] પ્રથમાનુયોગને [બોધતિ] જ્ઞાણો છે.

૧. જુઓ, મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક, ગુજરાતી આવૃત્તિ, અધ્યાય ૪, પૃષ્ઠ ૮૮ થી ૯૦.

‘બોધः સમીચીનः’ સત્� શુતજ્ઞાનં। ‘બોધતિ’ જાનાતિ। કં? પ્રથમાનુયોગં। કિં પુનઃ પ્રથમાનુયોગશબ્દેનાભિધીયતે ઇત્યાહ—‘ચરિતં પુરાણમણિ’ એકપુરુષાશ્રિતા કથા ચરિતં ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષાશ્રિતા કથા પુરાણ તદુભ્યમણિ પ્રથમાનુયોગશબ્દાભિધીયં। તસ્ય પ્રકાલ્પિતત્વવ્યવચ્છેદાર્થમર્થાખ્યાનમિતિ વિશેષણં, અર્થસ્ય પરમાર્થસ્ય વિષયસ્યાખ્યાનં પ્રતિપાદનં યત્ર યેન વા તં। તથા ‘પુણ્ય’ પ્રથમાનુયોગં હિ શૃંગંતા પુણ્યમુત્યદત્તે ઇતિ પુણ્યહેતુત્વાત્પુણ્યં તદનુયોગં। તથા ‘બોધિસમાધિનિધાનં’ અપ્રાપ્તાનાં હિ સમ્યગ્દર્શનાદીનાં પ્રાપ્તિર્બોધિઃ, પ્રાપ્તાનાં તુ પર્યન્તપ્રાપ્તણં સમાધિઃ, ધ્યાનં વા ધર્મ્ય શુક્લં ચ સમાધિઃ તયોર્નિધાનં। તદનુયોગં હિ શૃંગતાં સદ્રશનાદેઃ પ્રાપ્તાદિકં ધર્મ્યધ્યાનાદિકં ચ ભવતિ ॥૪૩॥

ટીકા :—‘સમીચીનઃ બોધઃ પ્રથમાનુયોગમ् બોધતિ’ સત્ય શુતજ્ઞાન પ્રથમાનુયોગને જાણો છે. વળી ‘પ્રથમાનુયોગ’ શબ્દથી શું કહેવામાં આવે છે? તે કહે છે—‘ચરિતં પુરાણમણિ’—એક પુરુષને આશ્રિત કથા તે ‘ચરિત’ અને ત્રેસઠ શલાકા પુરુષોને આશ્રિત કથા તે ‘પુરાણ’—તે બંનેને (ચરિત અને પુરાણને) પ્રથમાનુયોગ શબ્દથી કહેવાય છે. તેના (પ્રથમાનુયોગના) પ્રકાલ્પિતપણાના વ્યવચ્છેદ (નાશ) માટે ‘અર્થાખ્યાનમ्’ એવું વિશેષણ છે. અર્થનું અર્થાત् પરમાર્થરૂપ વિષયનું આખ્યાન^૧ એટલે પ્રતિપાદન જેમાં થાય છે અથવા જેનાથી થાય છે એવો (પ્રથમાનુયોગ છે) તથા ‘પુણ્યમ्’ પ્રથમાનુયોગને સાંભળનારાઓને પુણ્ય ઉપજે છે એવા પુણ્ય—હેતુપણાને લીધે તે અનુયોગ (પ્રથમાનુયોગ) પુણ્યરૂપ છે; તથા ‘બોધિસમાધિનિધાનં’ ખરેખર નહિ પ્રાપ્ત થયેલાં સમ્યગ્દર્શનાદિની પ્રાપ્તિ તે ‘બોધિ’ અને પ્રાપ્ત થયેલાંનું (સમ્યગ્દર્શનાદિનનું) અંતે (પૂર્ણતાએ) પહોંચવું તે ‘સમાધિ’ અથવા ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન—તે સમાધિ. તે બંનેના (બોધિ અને સમાધિના) નિધાનરૂપ (ખજાનારૂપ) એવા પ્રથમાનુયોગના સાંભળનારાઓને સમ્યગ્દર્શનાદિની પ્રાપ્તિ આદિ અને ધર્મધ્યાનાદિક થાય છે.

ભાવાથ :—કથા, ચરિત અને પુરાણરૂપ ગ્રંથોને પ્રથમાનુયોગ કહે છે. પરમાર્થના અને તેના સાધક પુરુષોનું જેમાં વર્ણન (કથન) હોય તે આખ્યાન ગ્રંથો છે, જેમાં કોઈ એક પુરુષને આશ્રિત વર્ણન હોય તે ચરિત ગ્રંથો છે અને જેમાં ^૨ત્રેસઠ શલાકા પુરુષોને આશ્રિત વર્ણન હોય તે પુરાણ ગ્રંથો છે.

૧. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ—એ ચાર પુરુષાર્થોનું તથા તેમના સાધક પુરુષોનું કથન તે અર્થાખ્યાન.

૨. ત્રેસઠ શલાકા પુરુષો—૮ નારાયણ, ૮ પ્રતિનારાયણ, ૮ બળભડ્ર, ૧૨ ચક્રવર્તી અને ૨૪ તીર્થકરો.

આ પ્રથમાનુયોગનાં શાસ્ત્રોનાં શ્રવણ, પઠન, મનન અને ચિંતનાદિથી પુષ્ય, બોધિ (રત્નત્રય) અને સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે, કારણ કે તેઓ પુષ્યરૂપ તથા પુષ્યનું કારણ છે અને બોધિ તથા સમાધિનો ખજાનો છે; અર્થાત્ જે સમ્યગ્જ્ઞાન, આખ્યાન, ચરિત્ર અને પુરાણોરૂપ શાસ્ત્રોને જાણે છે તે ભાવશૂત જ્ઞાનને આચાર્ય પ્રથમાનુયોગ કહે છે. આ અનુયોગ સમ્યગ્જ્ઞાનનો વિષય છે.

વિશેષ

^૧“જૈનમતમાં ઉપદેશ ચાર અનુયોગનો આપ્યો છે. પ્રથમાનુયોગ, કરણાનુયોગ, ચરણાનુયોગ અને દ્રવ્યાનુયોગ—એ ચાર અનુયોગ છે. ત્યાં તીર્થકર-ચક્રવર્તી આદિ મહાન પુરુષોનાં ચરિત્ર જેમાં નિરૂપણ કર્યા હોય તે ‘પ્રથમાનુયોગ’ છે, ગુણસ્થાન-માર્ગાણાદિરૂપ જીવનું, કર્માનું વા ત્રિલોકાણિનું જેમાં નિરૂપણ હોય તે ‘કરણાનુયોગ’ છે, ગૃહસ્થ-મુનિના ધર્મ આચરણ કરવાનું જેમાં નિરૂપણ હોય તે ‘ચરણાનુયોગ’ છે તથા ઇ દ્રવ્ય, સાત તત્ત્વાદિક અને સ્વ-પર ભેદવિજ્ઞાનાદિકનું જેમાં નિરૂપણ હોય તે ‘દ્રવ્યાનુયોગ’ છે.”

“પ્રથમાનુયોગ: પ્રથમં મિથ્યાદૃષ્ટિમત્રતિકમવ્યુત્પન્નं વા પ્રતિપાદ્યમાશિત્ય પ્રવૃત્તોઽનુયોગોઽધિકાર: પ્રથમાનુયોગ:।”^૨

અર્થ :—પ્રથમ અર્થાત્ મિથ્યાદૃષ્ટિ-અવ્રતી, વિશેષ જ્ઞાન રહિત શિષ્યને ઉદેશી પ્રવૃત્ત થયેલો અનુયોગ અર્થાત્ અધિકાર તે પ્રથમાનુયોગ છે.

પ્રથમાનુયોગનું પ્રચોરણ

“પ્રથમાનુયોગમાં તો સંસારની વિચિત્રતા, પુષ્ય-પાપનાં ફળ તથા મહાપુરુષોની પ્રવૃત્તિ ઈત્યાદિ નિરૂપણથી જીવોને ધર્મમાં લગાવ્યા છે. જે જીવ તુચ્છ બુદ્ધિવાન હોય તે પણ આ અનુયોગથી ધર્મસન્મુખ થાય છે, કારણ કે જીવ સૂક્ષ્મ નિરૂપણને સમજતો નથી, પણ લૌકિક વાર્તાઓને જ જાણે છે તથા ત્યાં તેનો ઉપયોગ પણ લાગે છે. પ્રથમાનુયોગમાં પણ લૌકિક પ્રવૃત્તિરૂપ નિરૂપણ હોવાથી તેને તે બરાબર સમજી શકે છે.

૧. અને ઉ. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક ગુજરાતી આવૃત્તિ પૃષ્ઠ ૨૭૧, ૨૭૨, વધુ માટે જુઓ પૃષ્ઠ ૨૭૪ થી ૨૭૭ તથા ૨૮૮, ૨૮૧.

૨. ગોમટસાર જીવકંડ ગાથા ઉદ્દી-ઉદ્દરની ટીકા.

તથા^૧—

**લોકાલોકવિભક્તેરુગપરિવૃત્તેશ્રતુર્ગતીનાં ચ ।
આદર્શમિવ તથામતિરવૈતિ કરણાનુયોગં ચ ॥૪૪॥**

“વળી લોકમાં તો રાજાદિકની કથાઓમાં પાપ છોડવાનું વા પુણ્યનું પોષણ છે. ત્યાં રાજાદિક મહાપુરુષોની કથા સાંભળે છે, પરંતુ તેનું પ્રયોજન જ્યાં-ત્યાંથી પાપને છોડી ધર્મમાં લગાવવાનું પ્રગટ કર્યું છે. તેથી તે જીવ કથાઓની લાલચ વડે પણ તેને વાંચે— સાંભળે તો પાછળથી પાપને બૂરું તથા ધર્મને ભલો ગણી ધર્મમાં રુચિવાન થાય છે. એ પ્રમાણે તુચ્છ બુદ્ધિવાનોને સમજાવવા માટે આ અનુયોગ છે.....

“વળી જે જીવને તત્ત્વજ્ઞાન થયું હોય તેઓ આ અનુયોગ વાંચે—સાંભળે તો તેમને આ ઉદાહરણરૂપ ભાસે છે. જેમ કે જીવ અનાદિનિધન છે તથા શરીરાદિ સંયોગી પદાર્થ છે—એમ જાણતો હતો. હવે પુરાણાદિકમાં જીવનાં ભવાન્તરનું નિરૂપણ કર્યું છે તે એ જાણવામાં ઉદાહરણરૂપ થયું.

“વળી આ શુભ—અશુભ—શુદ્ધોપયોગને જાણતો હતો, વા તેના ફળને જાણતો હતો. હવે પુરાણોમાં તે ઉપયોગોની પ્રવૃત્તિ તથા તેનું ફળ જીવને જે થયું હોય તેનું નિરૂપણ કર્યું છે. એ જ આ જાણવામાં ઉદાહરણરૂપ થયું.....

“.....ધર્મત્વા છે તે, ધર્માઓની પ્રશંસા અને પાપીઓની નિંદા જેમાં હોય એવી કોઈ પુરાણ પુરુષોની કથા સાંભળવાથી ધર્મમાં અતિ ઉત્સાહવાન થાય છે. એ પ્રમાણે આ પ્રથમાનુયોગનું પ્રયોજન જાણવું.” ૪૩.

**૨. કરણાનુયોગનું સ્વરૂપ
શ્લોક ૪૪**

અન્વયાર્થ :—[તથા] તેવી જ શીતે (પ્રથમાનુયોગના પ્રકારે) [મતિ:] સમ્યગ્જ્ઞાન (મનનરૂપ શ્રુતજ્ઞાન) [આદર્શમ् ઇવ] દર્પણાની જેમ [લોકાલોકવિભક્તિ:]

૧. સંપાદનાર્થમુપલબ્ધેષુ પુસ્તકેષુ ‘ક’ પુસ્તકે ઇતોગ્રે ઇયં ગાથા સમુપલભ્યતે ‘અહ ઉદ્ભૂતિરિયિલોએ દિસિ વિદિસિ જં પમાણિયં ભણિયં। કરણાણિઉગં સિદ્ધં દીવસમુદ્બા જિણગેહા’। ગાથેયં કરણાનુયોગસ્ય લક્ષણપરા, કેનચિત् ‘લોકાલોકેતિ શ્લોકસ્ય ટીકાયામવતારિતા, લેખકપ્રમાદેન ચ પ્રથમાનુયોગલક્ષણ સંમિલિતા ભવેદિતિ પ્રતિભાતિ ।

‘तथा’ तेन प्रथमानुयोगप्रकारेण, ‘मति’मननं⁹ श्रुतज्ञानं। अवैति जानाति। कं? ‘करणानुयोगं’ लोकालोकविभागं पंचसंग्रहादिलक्षणं। कथंभूतमिव? ‘आदर्शमिव’ यथा आदर्शो दर्पणो मुखादेर्यथावत्स्वरूपप्रकाशकस्तथा करणानुयोगोऽपि स्वविषयस्यायं प्रकाशकः। ‘लोकालोकविभक्तेः’ लोक्यन्ते जीवादयः पदार्था यत्रासौ लोकस्त्रिचत्वारिं शदधिकशतत्रयपरिमितरञ्जुपरिमाणः, —तद्विपरीतोऽलोकोऽनन्तमानावच्छिन्नशुद्धाकाश-स्वरूपः तयोर्विभक्ति-विभागो भेदस्तस्याः आदर्शमिव। तथा ‘युगपरिवृत्तेः’ युगस्य कालस्योत्सर्पिण्यादेः परिवृत्तिः परावर्तनं तस्या आदर्शमिव। तथा ‘चतुर्गतीनां च’

लोक—अलोकना विभागना—स्वरूपना [युगपरिवृत्तेः] युगोना (अर्थात् कालना परिवर्तनना) स्वरूपना [च] अने [चतुर्गतीनाम्] चार गतिओना स्वरूपना प्रकाशक अेवा [करणानुयोगम् च] करणानुयोगने पष्ठा [अवैति] जाणो छे.

टीका :—‘तथा’ ते प्रथमानुयोगना प्रकारे ‘मतिः मनिनं श्रुतज्ञानं’ भति एटले मनन—श्रुतज्ञान, ‘अवैति’ जाणो छे. कोने (जाणो छे)? ‘करणानुयोगं’ करणानुयोगने अर्थात् पंचसंग्रहादिरूप लोक—अलोकना विभागने; कोनी भाँडक? ‘आदर्शमिव’ जेम आदर्श एटले दर्पण मुखादिना यथावत् स्वरूपने प्रकाशे छे, तेम करणानुयोग पष्ठा पोताना विषयने प्रकाशे छे.

‘लोकालोकविभक्तेः’ जेमां छवाडि पदार्थो जाणाय ते लोक, ते त्रिष्णसो तेंतालीश (३४३)थी अधिक धन राजु प्रमाणे छे. तेनाथी विपरीत स्वरूपवाणो अलोक छे, ते अनंत प्रमाण अने अवच्छिन्न शुद्ध आकाशस्वरूप छे. ते बंनेना विभागने (भेदने) आदर्शनी जेम प्रकाशे छे, तथा ‘युगपरिवृत्तेः’ युगना—कालना—उत्सर्पिणी आदिना परिवर्तनने दर्पणनी जेम प्रकाशे छे. अने ‘चतुर्गतीनाम् च’ नरक, तिर्यच, मनुष्य अने देवगतिरूप चार गतिओना (स्वरूपने) दर्पणानी जेम प्रकाशे छे—वर्णवे छे.

भावार्थ :—जेम दर्पण मुखादि वस्तुओने जेम छे तेम बतावे छे, तेम जे शास्त्र पांच द्रव्योना (छव, पुद्गल, धर्म, अधर्म अने कालना) समूहरूप लोक अने तेनाथी विपरीत स्वरूपवाणा शुद्ध अनंत अलोकना विभागने, उत्सर्पिणी—अवसर्पिणीरूप कल्पकालना परिवर्तनने अने नरकादि चार गतिओना स्वरूपने, जेम छे तेम बतावे तेने करणानुयोग कहे छे. आ अनुयोग पष्ठा सम्यग्ज्ञाननो विषय छे, अर्थात् करणानुयोग, लोक—अलोकना विभागने, युगना परिवर्तनने अने चतुर्गतिओना स्वरूपने यथावत्

१. मतिज्ञानं न श्रुतज्ञानम् इति ग पुस्तके ।

નરકતિર્યગ્મનુષ્ટદેવલક્ષણાનામાદર્શમિવ ॥૪૪॥

જાણવામાં દર્પણ સમાન છે—એમ શ્રુતજ્ઞાન (સમ્યગ્જ્ઞાન) જાણો છે.

વિશેષ

“.....કરણ એટલે ગણિત કાર્યના કારણરૂપ જે સૂત્ર, તેનો જેમાં ‘અનુયોગ’ અર્થાત્ અધિકાર હોય તે કરણાનુયોગ છે. આ અનુયોગમાં ગણિત-વર્ણનની મુખ્યતા છે.”^૧

કરણાનુયોગનું પ્રયોજન

“કરણાનુયોગમાં જીવોની વા કર્મોની વિશેષતા તથા ત્રિલોકાદિકની રથના નિરૂપણ કરી જીવોને ધર્મમાં લગાવ્યા છે. જે જીવ ધર્મમાં ઉપયોગ લગાવવા ઈચ્છે છે તે જીવોનાં ગુણસ્થાન-માર્ગાદિ ભેદ તથા ત્રણ લોકમાં નરક-સ્વર्गાદિનાં ઠેકાણાં ઓળખી પાપથી વિમુખ થઈ ધર્મમાં લાગે છે. વળી જો એવા વિચારોમાં ઉપયોગ રમી જાય તો પાપપ્રવૃત્તિ છૂટી સ્વયં તત્કાળ ધર્મ ઊપજે છે, તથા તેના અભ્યાસથી તત્ત્વજ્ઞાનની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે. વળી આવું સૂક્ષ્મ અને યથાર્થ પદાર્થકથન જૈનમતમાં જ છે, અન્ય ઠેકાણે નથી એવો તેનો મહિમા જાણી તે જૈનમતનો શ્રદ્ધાની થાય છે.

“બીજું જે જીવ તત્ત્વજ્ઞાની હોય તે આ કરણાનુયોગનો અભ્યાસ કરે તો તેને આ તેના વિશેષણરૂપ ભાસે છે; જેમ જીવાદિક તત્ત્વોને પોતે જાણો છે, હવે તેના જ વિશેષ (ભેદ) કરણાનુયોગમાં કર્યા છે. તેમાં કોઈ વિશેષણ તો યથાવત્ નિશ્ચયરૂપ છે તથા કોઈ ઉપયાર સહિત વ્યવહારરૂપ છે. કોઈ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવાદિકનું સ્વરૂપ પ્રમાણાદિકરૂપ છે તથા કોઈ નિમિત્ત-આશ્રયાદિની અપેક્ષા સહિત છે, ઈત્યાદિ અનેક પ્રકારનાં વિશેષણ ત્યાં નિરૂપણ કર્યા છે. તેને જેમ છે તેમ જાણીને આ કરણાનુયોગને અભ્યાસે તો એ અભ્યાસથી તત્ત્વજ્ઞાન નિર્મણ થાય છે.....

“વળી અન્ય ઠેકાણે ઉપયોગને લગાવે તો રાગાદિકની વૃદ્ધિ થાય તથા છદ્મસ્થનો ઉપયોગ નિરંતર એકાગ્ર રહે નહિ, માટે જ્ઞાની પુરુષ આ કરણાનુયોગના અભ્યાસમાં પોતાનો ઉપયોગ લગાવે છે, જે વડે કેવળજ્ઞાન વડે દેખેલા પદાર્થોનું જાણપણું તેને થાય છે. ભેદમાત્ર ત્યાં પ્રત્યક્ષ-અપ્રત્યક્ષનો જ છે, પણ ભાસવામાં વિરુદ્ધતા નથી. એ પ્રમાણે

૧. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક, ગુજરાતી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૨૭૬.

તથા^૧—

**ગૃહમેધ્યનગરાણાં ચારિત્રોત્પત્તિવૃદ્ધિરક્ષાઙ્ગમ् ।
ચરણાનુયોગસમયં સમ્યગ્જ્ઞાનં વિજાનાતિ ॥૪૫॥**

‘સમ્યગ્જ્ઞાનં’ ભાવશ્રુતરૂપં । ‘વિજાનાતિ’ વિશેષેણ જાનાતિ । કં ? ‘ચરણાનુયોગસમયં’

આ કરણાનુયોગનું પ્રયોજન જાણવું.”^૨

“પરમેશ્વર તો વીતરાગ છે. ભક્તિ કરવાથી પ્રસન્ન થઈ કંઈ કરતા નથી પણ ભક્તિ કરતાં જે મંદ કષાય થાય છે તેનું સ્વયં જ ઉત્તમ ફળ થાય છે. હવે કરણાનુયોગના અભ્યાસમાં તેનાથી (ભક્તિથી) પણ અધિક મંદ કષાય થઈ શકે છે, તેથી તેનું ફળ અતિ ઉત્તમ થાય છે. વળી પ્રત-દાનાદિક તો કષાય ઘટાડવાનાં બાબ્ય નિમિત્ત-સાધન છે અને કરણાનુયોગનો અભ્યાસ કરતાં ત્યાં ઉપયોગ જોડાઈ જાય ત્યારે રાગાદિક દૂર થાય છે, તેથી તે અંતરંગ નિમિત્ત સાધન છે; માટે તે વિશેષ કાર્યકારી છે.....^૩ ૪૪.

ચરણાનુયોગનું સ્વરૂપ શ્લોક ૪૫

અન્વયાર્થ :—[સમ્યગ્જ્ઞાનમ्] સમ્યગ્જ્ઞાન, [ગૃહમેધ્યનગરાણામ्] ગૃહસ્થ, (શ્રાવક) અને મુનિઓનાં [ચારિત્રોત્પત્તિવૃદ્ધિરક્ષાઙ્ગમ्] ચારિત્રની ઉત્પત્તિ, વૃદ્ધિ અને રક્ષાના કારણભૂત એવા [ચરણાનુયોગસમયમ्] ચરણાનુયોગ શાસ્ત્રને [વિજાનાતિ] જાણે છે.

ટીકા :—‘સમ્યગ્જ્ઞાન’ ભાવશ્રુતરૂપ જ્ઞાન, ‘વિજાનાતિ’ વિશેષ પ્રકારે જાણે છે. કોને ? ‘ચરણાનુયોગસમયં’ ચારિત્રના પ્રતિપાદક આચારાદિ શાસ્ત્રને. કેવા (શાસ્ત્રને) ?

૧. ઇતોગ્રે ક પુસ્તકે ઇયં ગાથા સમુપલભ્યતે—તવચારિત્તમુણીં કિરિયાણ રિદ્ધિસહિયાણ । ઉવસગં સણ્ણાસં ચરણાણિઉં પસંસંતિ ।’ ગાથેયં ચરણાનુયોગલક્ષણપરા । કેનચિત્ ‘ગૃહમેધ્યનગરાણામ्’ ઇતિ શલોકસ્ય ટીકાયામવતારિતા, લેખકપ્રમાદેન ચ કરણાનુયોગલક્ષણે સંમિલિતા ભવેત્ ઇતિ પ્રતિભાતિ ।
૨. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક-ગુજરાતી આવૃત્તિ પૃષ્ઠ ૨૭૨, ૨૭૩.
- વધુ માટે જુઓ પૃષ્ઠ ૨૭૭ થી ૨૮૦, ૨૮૨, ૨૮૩.
૩. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક, ગુજરાતી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૨૮૨.

ચારિત્રપ્રતિપાદકં શાસ્ત્રમાચારાઙ્ગાદિ । કથંભૂતં ? ‘ચારિત્રોત્પત્તિવૃદ્ધિરક્ષાઙ્ગં’ ચારિત્રસ્યોત્પત્તિશ્રવૃદ્ધિશ્ર રક્ષા ચ તાસામઙ્ગં કારણં અંગાનિ વા કારણાનિ પ્રસ્થાન્તે યત્ર । કેષાં તદઙ્ગં ? ‘ગૃહમેધનગારાણાં’ ગૃહમેધિનઃ શ્રાવકાઃ અનગારા મુનયસ્તેષાં ॥૪૫॥

‘ચારિત્રોત્પત્તિવૃદ્ધિરક્ષાઙ્ગમ्’ ચારિત્રની ઉત્પત્તિ, વૃદ્ધિ અને રક્ષાના અંગની કારણની અથવા કારણોની-જેમાં પ્રરૂપણા કરવામાં આવી છે તેવા (શાસ્ત્રને). કોના ચારિત્રની ઉત્પત્તિ, વૃદ્ધિ અને રક્ષાનાં કારણભૂત ? ‘ગૃહમેધનગારાણામ्’ શ્રાવકો અને મુનિઓનાં (ચારિત્રની ઉત્પત્તિ, વૃદ્ધિ અને રક્ષાના કારણભૂત).

ભાવાર્થ :—જે શાસ્ત્રમાં ગૃહસ્થ અને મુનિઓનાં ચારિત્રની ઉત્પત્તિ, વૃદ્ધિ અને રક્ષાનાં કારણોનું વર્ણન હોય તેને ચરણાનુયોગ કહે છે. આ અનુયોગ પણ સમ્યગ્જ્ઞાનનો વિષય છે, અર્થાત્ ગૃહસ્થ અને મુનિઓના ચારિત્રની ઉત્પત્તિ, વૃદ્ધિ અને રક્ષાનાં કારણભૂત ચરણાનુયોગ શાસ્ત્ર છે, એમ સમ્યગ્જ્ઞાન (ભાવશ્રુતજ્ઞાન) જાણે છે.

વિશેષ ચરણાનુયોગનું પ્રયોજન

“ચરણાનુયોગમાં નાના પ્રકારનાં ધર્મસાધન નિરૂપણ કરી જીવોને ધર્મમાં લગાવીએ છીએ. જે જીવ હિત-અહિતને જાળતો નથી અને હિંસાદિ પાપકાર્યોમાં તત્પર થઈ રહ્યો છે, તેને જેમ તે પાપકાર્યોને છોડી ધર્મકાર્યોમાં જોડાય તેમ અહીં ઉપદેશ આપ્યો છે. તેને જાણી જિનધર્માચરણ કરવાને સન્યુખ થતાં તે જીવ ગૃહસ્થ-મુનિધર્મનું વિધાન સાંભળી પોતાનાથી જેવો ધર્મ સધાય તેવો ધર્મસાધનમાં લાગે છે. એવા સાધનથી કષાય પણ મંદ થાય છે અને તેના ફળમાં એટલું તો થાય છે કે તે કુગતિનાં દુઃખ ન પામતાં સુગતિનાં સુખ પામે. વળી એવા સાધનથી જૈનમતનાં નિમિત્ત પણ બન્યાં રહે છે. ત્યાં તેને તત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવાની હોય તો થઈ જાય.

“બીજું જે જીવ તત્વજ્ઞાની થઈ આ ચરણાનુયોગને અભ્યાસે છે તેને એ બધાં આચરણ પોતાના વીતરાગભાવ અનુસાર ભાસે છે. એકદેશ વા સર્વદેશ વીતરાગતા થતાં એવી શ્રાવક-મુનિની દશા થાય છે, કારણ કે એ એકદેશ-સર્વદેશ વીતરાગતા અને શ્રાવક-મુનિ દશાને નિમિત્ત-નૈમિત્તિકપણું હોય છે, એમ જાણી શ્રાવક-મુનિ ધર્મના ભેદોને ઓળખી જેવો પોતાને વીતરાગભાવ થયો હોય તેવો તે પોતાને યોગ્ય ધર્મ હોય તેને સાધે છે. તેમાં પણ જેટલો અંશ વીતરાગતા હોય છે તેને તે કાર્યકારી જાણે છે, જેટલો અંશ રાગ રહે છે તેને હેય જાણે છે તથા સંપૂર્ણ વીતરાગતાને પરમ ધર્મ માને છે.

જીવાજીવસુતત્ત્વે પુણ્યાપુણ્યે ચ બન્ધમોક્ષૌ ચ । દ્રવ્યાનુયોગદીપઃ શ્રુતવિદ્યાલોકમાતનુતે ॥૪૬॥

‘દ્રવ્યાનુયોગદીપો’ ^૧ ‘દ્રવ્યાનુયોગસિદ્ધાન્તસૂત્રં તત્ત્વાર્થસૂત્રાદિસ્વરૂપો દ્રવ્યાગમઃ સ એવ દીપઃ સ । ‘આતનુતે’ વિસ્તારયતિ અશેષવિશેષતઃ ગ્રહયતિ । કે ? ‘જીવાજીવસુતત્ત્વે’ ઉપયોગલક્ષણો જીવઃ તદ્વિપરીતોऽજીવઃ તાવેવ શોભને અબાધિતે તત્ત્વે વસ્તુસ્વરૂપે આતનુતે । તથા ‘પુણ્યાપુણ્યે’ સદ્ગૈશુભાયુર્નામગોત્રાણિ હિ પુણ્યં તતોऽન્યત્કર્મપુણ્યમુચ્યતે, તે ચ મૂલોત્તરગ્રકૃતિભેદેનાશેષવિશેષતો દ્રવ્યાનુયોગદીપ આતમુતે । તથા ‘બન્ધમોક્ષૌ ચ’

એ પ્રમાણે ચરણાનુયોગનું પ્રયોજન છે.”^૨. ૪૫.

દ્રવ્યાનુયોગનું સ્વરૂપ

શ્લોક ૪૬

અનુબદ્ધાર્થ :—[દ્રવ્યાનુયોગદીપઃ] દ્રવ્યાનુયોગરૂપી દીપક [જીવાજીવસુતત્ત્વૈ] જીવ અને અજીવ સુતત્ત્વોને, [પુણ્યાપુણ્યે] પુણ્ય તથા પાપને [ચ] અને [બન્ધમોક્ષૌ] બંધ તથા મોક્ષને [શ્રુતવિદ્યાલોકં] ભાવશ્રુતજ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય તેવી રીતે [આતનુતે] વિસ્તારપૂર્વક નિરૂપે છે—પ્રગટ કરે છે.

ટીકા :—‘દ્રવ્યાનુયોગદીપો’ દ્રવ્યાનુયોગ સિદ્ધાન્તસૂત્ર-તત્ત્વાર્થ સૂત્રાદિ સ્વરૂપ દ્રવ્યાગમ—એવો જ દીપક (અર્થાત् દ્રવ્યાનુયોગરૂપી દીપક) તે ‘આતનુતે’ વિસ્તારે છે અર્થાત્ સંપૂર્ણપણે પ્રરૂપે છે. કોને (પ્રરૂપે છે)? ‘જીવાજીવસુતત્ત્વે’ જેનું લક્ષણ ઉપયોગ છે તે જીવ અને તેનાથી વિપરીત લક્ષણ જેનું છે તે અજીવ છે. તે બંને શોભન (સુંદર)—અબાધિત તત્ત્વોને—વસ્તુ સ્વરૂપને પ્રરૂપે છે. તથા ‘પુણ્યાપુણ્યે’ શાતાવેદની, શુભઆયુ, શુભનામ અને શુભગોત્ર—એ પુણ્યકર્મ છે. અને તેનાથી અન્ય વિપરીત કર્મ (અર્થાત્ અશાતાવેદની, અશુભઆયુ, અશુભનામ અને અશુભગોત્ર) અપુણ્ય (પાપ) કર્મ કહેવાય છે. તેમને મૂલ પ્રકૃતિ અને ઉત્તર પ્રકૃતિના ભેદથી સમસ્ત વિષયોપૂર્વક દ્રવ્યાનુયોગરૂપી દીપક પ્રગટ કરે છે. તથા ‘બન્ધમોક્ષૌ ચ’ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય અને યોગરૂપ કારણોથી

૧. દ્રવ્યાનુયોગ: સિદ્ધાન્ત: ખ

૨. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક, ગુજરાતી આવૃત્તિ પૃષ્ઠ ૨૭૩.

વધુ માટે જુઓ પૃષ્ઠ ૨૮૦ થી ૨૮૬, ૨૮૭, ૨૮૮.

મિથ્યાત્વાવિરતપ્રમાદકષાયયોગલક્ષણહેતુવશાદુપાર્જિતેન કર્મણ સહાત્મનઃ સંશ્લેષો બન્ધઃ
બન્ધહેત્વભાવનિર્જરાભ્યાં કૃત્સનકર્મવિગ્રહમોક્ષલક્ષણો મોક્ષસ્તાવપ્યશેષતઃ દ્રવ્યાનુયોગદીપ
આતનુતે। કથં? શ્રુતવિદ્યાલોકં શ્રુતવિદ્યા ભાવશ્રુતં સૈવાલોકઃ પ્રકાશો યત્ર⁹ કર્મણિ તદ્યથા
ભવત્યેવ જીવાદીનિ સ પ્રકાશયતીતિ ॥૪૬॥

ઉપાર્જિત કરેલાં કર્મ સાથે આત્માનો સંશ્લેષ (ગાઢ સંબંધ) તે બંધ, બંધ હેતુનો અભાવ (આસ્ત્રવનો અભાવ અર્થાત् સંવર) અને નિર્જરાથી (સંવર અને નિર્જરા એ બંનેથી) સમસ્ત કર્મનો છૂટકારો થવો તે મોક્ષ છે. તે બંનેને બંધ અને મોક્ષને પણ દ્રવ્યાનુયોગરૂપી દીપક સંપૂર્ણપણે પ્રગટ કરે છે. કેવી રીતે? ‘શ્રુતવિદ્યાલોકં’ શ્રુતજ્ઞાન એટલે ભાવશ્રુતજ્ઞાન-તેનો પ્રકાશ જે રીતે થાય તે રીતે, તે (દ્રવ્યાનુયોગ દીપક) જીવાદિને પ્રકાશો છે.

ભાવાથ :—દ્રવ્યાનુયોગરૂપી દીપક, જીવ-અજીવ સુતત્વોને, પુણ્ય-પાપને અને બંધ-મોક્ષ તત્ત્વોને, જે રીતે ભાવશ્રુતજ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય તે રીતે, પ્રગટ કરે છે—વિસ્તારે છે. આ અનુયોગ પણ સમ્યજ્ઞાનનો વિષય છે, અર્થાત् જે જ્ઞાન જીવ-અજીવ સુતત્વોને, પુણ્ય-પાપ તત્ત્વોને અને બંધ-મોક્ષ તત્ત્વોને પ્રકાશિત કરે છે—જાણે છે તે દ્રવ્યાનુયોગ ભાવશ્રુતજ્ઞાન છે.

વિશેષ

દ્રવ્યાનુયોગનું પ્રયોજન

“દ્રવ્યાનુયોગમાં દ્રવ્યોના અને તત્ત્વોના નિરૂપણ વડે જીવોને ધર્મમાં લગાવીએ છીએ. જે જીવ, જીવ-અજીવાદિ દ્રવ્યોને વા તત્ત્વોને ઓળખતો નથી તથા સ્વ-પરને જાણતો નથી, તેને હેતુ-દેખાન્ત-યુક્તિ અને પ્રમાણ-નયાદિ વડે તેનું સ્વરૂપ એ પ્રમાણે અહીં બતાવ્યું છે; કે જેથી તેને તેની પ્રતીતિ થઈ જાય અને તેના અભ્યાસથી અનાદિ અજ્ઞાનતા દૂર થઈ અન્ય મતનાં કલ્પિત તત્ત્વાદિક જૂઠાં ભાસે ત્યારે જૈનમતની પ્રતીતિ પણ થાય તથા જો તેના ભાવનો અભ્યાસ રાખે તો તેને તુરત જ તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ જાય.

“વળી જેને તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ હોય-તત્ત્વજ્ઞાન થયું હોય તે જીવ આ દ્રવ્યાનુયોગનો અભ્યાસ કરે તો તેને પોતાના શ્રદ્ધાન અનુસાર એ બધાં કથન પ્રતિભાસે છે. જેમ કોઈએ, કોઈ વિદ્યા શીખી લીધી હોય પણ જો તે તેનો અભ્યાસ રાખ્યા કરે, તો તે યાદ રહે, ન રાખે તો ભૂલી જાય, તેમ આને તત્ત્વજ્ઞાન તો થયું છે, પરંતુ જો તે

૧. તેન કર્મણિ ગ।

^૧ઇતિ પ્રભાચન્દવિરચિતાયાં સમન્તભદ્રસ્વામિવિરચિતોપાસકાધ્યયનટીકાયાં
દ્વિતીય: પરિચેદ: ॥૨॥

દ્રવ્યાનુયોગનો અભ્યાસ કર્યા કરે તો તે તત્ત્વજ્ઞાન ટકી રહે, ન કરે તો ભૂલી પણ જાય, અથવા સંક્ષેપતાથી તત્ત્વજ્ઞાન થયું હતું તે અહીં નાના યુક્તિ-હેતુ-દેખાન્તાદિ વડે સ્પષ્ટ થઈ જાય તો પછી તેમાં શિથિલતા થઈ શકે નહિ અને તેના અભ્યાસથી રાગાદિક ઘટવાથી અલ્પકાળમાં મોક્ષ સધાય. એ પ્રમાણે દ્રવ્યાનુયોગનું પ્રયોજન જાણવું.....”^૨

“શંકા :—દ્રવ્યાનુયોગરૂપ અધ્યાત્મ ઉપદેશ છે, તે ઉત્કૃષ્ટ છે અને તે ઉચ્ચ દશાને પ્રાપ્ત હોય તેને જ કાર્યકારી છે પણ નીચલી દશાવાળાઓને તો વ્રત-સંયમાદિનો જ ઉપદેશ આપવો યોગ્ય છે.”

“સમાધાન :—જિનમતમાં તો એવી પરિપાટી છે કે પહેલાં સમ્યક્તવ હોય, પછી વ્રત હોય; હવે સમ્યક્તવ તો સ્વ-પરનું શ્રદ્ધાન થતાં થાય છે તથા તે શ્રદ્ધાન કરી સમ્યાદિષ્ટ થાય અને ત્યાર પછી ચરણાનુયોગ અનુસાર વ્રતાદિક ધારણ કરી વ્રતી થાય. એ પ્રમાણે મુખ્યપણે તો નીચલી દશામાં જ દ્રવ્યાનુયોગ કાર્યકાર છે તથા ગૌણપણે જેને મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ થતી ન જણાય તેને પહેલાં કોઈ વ્રતાદિકનો ઉપદેશ આપવામાં આવે છે માટે ઉચ્ચ દશાવાળાઓને અધ્યાત્મ ઉપદેશ અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે—એમ જાણી નીચલી દશાવાળાઓએ ત્યાંથી પરાઇમુખ થવું યોગ્ય નથી.”^૩ ૪૬.

ઈતિ શ્રી સમન્તભદ્રસ્વામિ વિરચિત ઉપાસકાધ્યયનની
શ્રી પ્રભાચન્દ વિરચિત ટીકાનો બીજો
પરિચેદ પૂર્ણ થયો. ૨.

-
૧. પ્રશસ્તિકેય ખ પુસ્તકે નાસ્તિ ।
 ૨. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક-ગુજરાતી આવૃત્તિ-પૃષ્ઠ ૨૭૪,
વધુ માટે જુઓ પૃષ્ઠ ૨૮૬ થી ૨૮૮, ૨૯૪, ૨૯૫.
 ૩. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક પૃષ્ઠ ૨૭૪, ૨૯૫.

૩

ચારિત્રાધિકાર

અથ ચરિત્રસ્લપં ધર્મ વ્યાચિખ્યાસુરાહ—

**મોહતિમિરાપહરણે દર્શનલાભાદવાપ્રસંજ્ઞાનઃ ।
રાગદ્વેષનિવૃત્ત્યૈ ચરણ પ્રતિપદ્યતે સાધુઃ ॥૪૭॥**

‘ચરણ’ હિંસાદિનિવૃત્તિલક્ષણં ચારિત્રં । ‘પ્રતિપદ્યતે’ સ્વીકરોતિ । કોડસૌ ? ‘સાધુ’-ભવ્યઃ । કથંભૂતઃ ? ‘અવાપ્રસંજ્ઞાનઃ’ । કસ્માત् ? ‘દર્શનલાભાત્’ તલ્લાભોડપિ તથ્ય કસ્મિનું સતિ સંજાતઃ ? ‘મોહતિમિરાપહરણે’ મોહો દર્શનમોહઃ સ એવ તિમિરં તસ્યાપહરણે યથાસમ્ભવમપશમે ક્ષયે ક્ષયોપશમે વા । અથવા મોહો દર્શનચારિત્રમોહસ્તિમિરં જ્ઞાનાવરણાદિ

હુવે ચારિત્રસ્લૂપ ધર્મનું વ્યાખ્યાન કરવા ઈચ્છનાર કહે છે—

શ્લોક ૪૭

અન્વયાર્થ :—[મોહતિમિરાપહરણે] દર્શનમોહરૂપી અંધકાર દૂર થતાં [દર્શનલાભાત્] સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિથી [અવાપ્રસંજ્ઞાનઃ] જેને સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે તેવો [સાધુઃ] ભવ્ય જીવ, [રાગદ્વેષનિવૃત્ત્યૈ] રાગ-દ્વેષની નિવૃત્તિ માટે (રાગ-દ્વેષને દૂર કરવા માટે) [ચરણમ्] સમ્યક્યારિત્ર [પ્રતિપદ્યતે] ધારણ કરે છે.

ટીકા :—‘ચરણ’ હિંસાદિથી નિવૃત્તિસ્લૂપ ચારિત્રને ‘પ્રતિપદ્યતે’ સ્વીકારે છે—ધારણ કરે છે. કોણ તે? ‘સાધુઃ’ ભવ્ય જીવ, કેવો (ભવ્ય જીવ)? ‘અવાપ્રસંજ્ઞાનઃ’ જેને સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે તેવો. શાથી—(શા કારણથી)? ‘દર્શનલાભાત્’ સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિથી. તેની પ્રાપ્તિ પણ તેને શું થતાં થઈ? ‘મોહતિમિરાપહરણે’ મોહ એટલે દર્શનમોહ (દર્શનમોહરૂપી)—અંધકાર—તે દૂર થતાં અર્થાત્ યથાસંભવ તેનો ઉપશમ, ક્ષય કે ક્ષયોપશમ થતાં—અથવા મોહ એટલે દર્શન—ચારિત્રમોહ અને તિમિર (અંધકાર) એટલે જ્ઞાનાવરણાદિ—

તયોરપહરણે । અયમર્થ:—દર્શનમોહાપહરણે દર્શનલાભઃ । તિમિરાપહરણે સતિ દર્શનલાભાદવાપ્સસંજ્ઞાનઃ ભવત્યાત્મા । જ્ઞાનાવરણાપગમે હિ જ્ઞાનમુત્યદમાનં સદ્રશનપ્રસાદાત્ર સમ્યગ્બ્રાપદેશં લભતે, તથાભૂતશ્રાત્મા ચારિત્રમોહાપગમે ચરણ પ્રતિપદ્યતે । કિમર્થ? ‘રાગદ્વેષનિવૃત્ત્યૈ’ રાગદ્વેષનિવૃત્તિનિમિત્તં ॥૪૭॥

તે બંને દૂર થતાં (સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ). આનો અર્થ એ છે કે—દર્શનમોહ દૂર થતાં સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે અને જ્ઞાનાવરણાદિકરૂપ અંધકારનો નાશ થતાં સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિથી આત્મા સમ્યગ્જ્ઞાની થાય છે. જ્ઞાનાવરણનો અભાવ થતાં (ક્ષયોપશમ થતાં) જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન (પ્રગટ) થાય છે, તે સમ્યગ્દર્શનના પ્રસાદથી સમ્યક્ નામ પામે છે. (જ્ઞાન સમ્યગ્જ્ઞાનની સંજ્ઞા પ્રાપ્ત કરે છે) અને આવો આત્મા, ચારિત્રમોહનો નાશ થતાં, ચારિત્ર અંગીકાર કરે છે. શા માટે? ‘રાગદ્વેષનિવૃત્ત્યૈ’ રાગ—દ્વેષની નિવૃત્તિ માટે (તે ચારિત્ર ગ્રહણ કરે છે.)

ભાવાર્થ :—મિથ્યાત્વરૂપ અંધકાર દૂર થતાં—દર્શનમોહનીય અને અનંતાનુભંધી ક્ષાય વેદનીય (ચારિત્રમોહનીય)નો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ કે ક્ષય થતાં, સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ થવાથી જેનું જ્ઞાન સમ્યગ્જ્ઞાન થયું છે તેવો ભવ્ય આત્મા, રાગ—દ્વેષને દૂર કરવા માટે ચારિત્ર અંગીકાર કરે છે.

આ શ્લોકમાં આચાર્યે મુખ્ય બે બાબતો દર્શાવી છે—(૧) ચારિત્ર ધારણ કરનારની યોગ્યતા અને (૨) ચારિત્ર ધારણ કરવાનો ઉદ્દેશ્ય. જ્યારે જીવને સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, ત્યારે જ તે સમ્યક્યારિત્ર ધારણ કરવાને પાત્ર બને છે; તે સિવાય તેનું ચારિત્ર મિથ્યાચારિત્ર નામ પામે છે. રાગ—દ્વેષાદિનો અભાવ કરવો તે સમ્યક્યારિત્ર ધારણ કરવાનો ઉદ્દેશ્ય છે.^૧

જેમ જે સમયે અંધકાર નાશ પામે છે તે જ સમયે પ્રકાશ ઉત્પન્ન થાય છે, (અંધકારનો નાશ અને પ્રકાશનો ઉત્પાદ બંને એક જ સમયે હોય છે.) તેમ જે સમયે દર્શનમોહાદિનો અભાવ થાય છે તે જ સમયે સમ્યક્ત્વની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને જે સમયે સમ્યક્ત્વની ઉત્પત્તિ થાય છે તે જ સમયે પૂર્વનું મતિ અજ્ઞાન અને શુત અજ્ઞાન—બંને સમ્યક્રૂપે પરિણમે છે.

જેમ મેધપટલનો અભાવ થતાંની સાથે જ (યુગપદ) સૂર્યનો પ્રતાપ અને પ્રકાશ

૧. જુઓ પુરુષાર્થસિદ્ધિ—ઉપાય શ્લોક ૩૭, ૩૮.

તત્ત્વિવૃત્તાવેવ હિંસાદિનિવૃત્તે: સંભવાદિત્યાહ—

બંનેનો એકીસાથે આવિભાવ થાય છે તેમ મિથ્યાત્વનો અભાવ થતાં જ સમ્યગદર્શન અને સમ્યગજ્ઞાનની-બંનેની એક સાથે પ્રાપ્તિ થાય છે.^૧

વિશેષ

જોકે સમ્યગદર્શન અને સમ્યગજ્ઞાન એકી સાથે (યુગપદ) ઉત્પન્ન થાય છે, તોપણ તે બંને અલગ-અલગ છે, કારણ કે બંનેના લક્ષણ ભિન્ન-ભિન્ન છે. સમ્યગદર્શનનું લક્ષણ શ્રદ્ધાન કરવું અને સમ્યગજ્ઞાનનું લક્ષણ જાણવું તે છે અને તે બંનેમાં કારણ-કાર્ય ભાવનો પણ ભેદ છે. સમ્યગદર્શન કારણ છે અને સમ્યગજ્ઞાન કાર્ય છે.^૨ જેમ દીપકથી જ્યોતિ અને પ્રકાશ બંને એક સાથે પ્રગટ થાય છે, તોપણ લોકો કહે છે કે દીપકની જ્યોતિથી પ્રકાશ થાય છે, તેમ સમ્યગદર્શન અને સમ્યગજ્ઞાન પણ જોકે એક સાથે ઉત્પન્ન થાય છે, તોપણ તે બંનેમાં કારણ-કાર્યભાવ છે, અર્થાત્ સમ્યગદર્શનના નિમિત્તે સમ્યગજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, જ્યાં સુધી સમ્યગદર્શન હોતું નથી ત્યાં સુધી સમ્યગજ્ઞાન કહેવાતું નથી. સમ્યગદર્શન કારણ અને સમ્યગજ્ઞાન કાર્ય છે.^૩ ૪૭.

તેમની (રાગ-દ્રેષાદિની) નિવૃત્તિ થતાં જ હિંસાદિની નિવૃત્તિ સંભવે છે—એમ કહે છે—

૧. યદાઽસ્ય દર્શનમોહસ્યોપશમાત્કયોપશમાદ્વા આત્મા સમ્યગદર્શનપર્યયેણાવિર્ભવતિ, તદૈવ તસ્ય મત્યજ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાનનિવૃત્તિપૂર્વકં મતિજ્ઞાનં શ્રુતજ્ઞાનં ચાવિર્ભવતિ। ઘનપટલ વિગમે સવિતુ: પ્રતાપ-પ્રકાશાભિવ્યક્તિવત्। (સર્વાર્થસિદ્ધિ ૧-૧)

૨. સમ્યક્ સાથૈ જ્ઞાન હોય, પै ભિન્ન આરાધૌ,
લક્ષણ શ્રદ્ધા જાન, દુખૂમેં ભેદ અભાધૌ;
સમ્યક્ કારણ જાન, જ્ઞાન કારજ હૈ સોઈ,
યુગપત્ હોતે હું પ્રકાશ દીપકતોં હોઈ. ૧. (ઇહઠાળા ૪-૧)

૩. સમ્યગજ્ઞાનં કાર્ય સમ્યક્તવં કારણ વદન્તિ જનાઃ।
જ્ઞાનારધનમિષ્ટં સમ્યક્તવાનન્તરં તસ્માત् ॥૩૩॥
કારણકાર્યવિધાનં સમકાલં જાયમાનયોરપિ હિ।
દીપપ્રકાશયોરિવિ સમ્યક્તવજ્ઞાનયો: સુઘટમ् ॥૩૪॥

**રાગદ્વેષનિવૃત્તેહિસાદિનિવર્ત્તના કૃતા ભવતિ ।
અનપેક્ષિતાર્થવૃત્તિઃ કઃ પુરુષઃ સેવતે નૃપતીન् ॥૪૮॥**

‘હિસાદે: નિવર્ત્તના’ વ્યાવૃત્તિઃ કૃતા ભવતિ । કુતઃ? ‘રાગદ્વેષનિવૃત્તે:’ । અયમત્ર તાત્પર્યાર્થ:—પ્રવૃત્તરાગાદિક્ષયોપશમાદે: હિસાદિનિવૃત્તિલક્ષણં ચારિત્રં ભવતિ । તતો ભાવિરાગાદિનિવૃત્તેરેવ પ્રકૃષ્ટતરપ્રકૃષ્ટતમત્વાદ્ હિસાદિ નિવર્તતે । દેશસંયતાદિગુણસ્થાને રાગાદિહિસાદિનિવૃત્તિસ્તાવદ્વર્તતે યાવત્ત્રિઃશેષરાગાદિપ્રક્ષયઃ તસ્માચ્ચ નિઃશેષહિસાદિનિવૃત્તિલક્ષણં પરમોદાસીનતાસ્વરૂપં પરમોત્કૃષ્ટચારિત્રં ભવતીતિ । અસ્યૈવાર્થસ્ય સમર્થનાર્થમર્થાન્તરન્યાસ-માહ—‘અનપેક્ષિતાર્થવૃત્તિઃ કઃ પુરુષઃ સેવતે નૃપતીન्’ અનપેક્ષિતાઽનભિલષિતા અર્થસ્ય

રાગ-દ્વેષની નિવૃત્તિથી ચારિત્રની ઉત્પત્તિ

શલોક ૪૮

અન્વયાર્થ :—[રાગદ્વેષનિવૃત્તે:] રાગ-દ્વેષની નિવૃત્તિ થવાથી [હિસાદિ નિવર્ત્તના] હિંસા, જૂઠ, ચોરી, કુશીલ અને પરિગ્રહ—એ પાંચ પાપોથી નિવૃત્તિ [કૃતા ભવતિ] (સ્વયમેવ) થઈ જાય છે, કેમ કે [અનપેક્ષિતાર્થવૃત્તિઃ] જેને કોઈ પ્રયોજનરૂપ ફળની પ્રાપ્તિની અભિલાષા નથી તેવો [કઃ પુરુષઃ] કોણ પુરુષ [નૃપતીન्] રાજાઓની [સેવતે] સેવા કરે? (અર્થાત્ કોઈ નહિ.)

ટીકા :—‘હિસાદે: નિવર્ત્તના કૃતા ભવતિ’ હિંસાદિ પાંચ પાપોથી વ્યાવૃત્તિ (સ્વતઃ) થઈ જાય છે. શાથી? ‘રાગદ્વેષનિવૃત્તે:’ રાગ-દ્વેષની નિવૃત્તિથી. અહીં તાત્પર્યાર્થ એ છે કે—(વર્તમાન) પ્રવર્તતા રાગાદિના ક્ષયોપશમાદિથી હિંસાદિ પાપોના ત્યાગરૂપ ચારિત્ર થાય છે. ત્યાર પછી આગામી કાળમાં થવાવાળા, રાગાદિભાવોની નિવૃત્તિથી આગળ-આગળ પ્રકૃષ્ટ, પ્રકૃષ્ટતર અને પ્રકૃષ્ટતમ એ રીતે હિંસાદિની નિવૃત્તિ થાય છે. અર્થાત્ દેશસંયતાદિ ગુણસ્થાનોમાં રાગાદિ ભાવની તથા હિંસાદિ પાપોની નિવૃત્તિ ત્યાં સુધી થતી રહે છે કે જ્યાં સુધી સમસ્ત રાગાદિનો ક્ષય અને તેથી થવાવાળું સમસ્ત હિંસાદિ પાપોના ત્યાગરૂપ પરમ ઉદાસીનતા સ્વરૂપ પરમોત્કૃષ્ટ ચારિત્ર થાય છે. આ જ અર્થના સમર્થન માટે ‘અર્થાન્તરન્યાસ’ કહે છે—

‘અનપેક્ષાર્થવૃત્તિઃ કઃ પુરુષઃ સેવતે નૃપતીન્’ અર્થની—પ્રયોજનની—ફળની પ્રાપ્તિની

**પ્રયોજનસ્ય ફલસ્ય વૃત્તિઃ પ્રાપ્તિર્યેન સ તથાવિધઃ પુરુષઃ કો, ન કોર્પિ પ્રેક્ષાપૂર્વકારી, સેવતે
નૃપતીન् ॥૪૮॥**

જેને અપેક્ષા નથી—અભિલાષા નથી, તેવો કોણ પુરુષ રાજાઓની સેવા કરે? અર્થાત્ કોઈ
પણ બુદ્ધિમાન મનુષ્ય ન કરે.

ભાવાથ :—રાગ—દ્વેષની નિવૃત્તિ થવાથી (અર્થાત્ ભાવહિંસા દૂર થતાં) હિંસાદિક
પાંચ પાપના ત્યાગદ્રુપ ચારિત્રની સ્વયં ઉત્પત્તિ થાય છે. જેને ધન—પ્રાપ્તિની ઈચ્છા ન હોય
તે પુરુષ રાજાઓની સેવા કેમ કરે? ન જ કરે; તેમ જે પુરુષને રાગ—દ્વેષનો અભાવ છે
તે હિંસાદિ પાપકાર્ય કેમ કરે? ન જ કરે.

વિશેષ

હિંસાના બે પ્રકાર છે—એક ભાવહિંસા અને બીજી દ્રવ્યહિંસા. પ્રમત્યોગ અર્થાત્
રાગાદિભાવની ઉત્પત્તિને ભાવહિંસા કહે છે અને પોતાના યા પર જીવના દ્રવ્યપ્રાણોના
અભાવને—વિયોગને—ધાતને દ્રવ્યહિંસા કહે છે.

શ્રી અમૃતયંત્રાચાર્યે ‘પુરુષાર્થસિદ્ધ્યુપાય’માં અહિંસા—હિંસાનું લક્ષણ દર્શાવતાં કહ્યું છે
કે—

અપ્રાદુર્ભાવઃ ખલુ રાગાદીનાં ભવત્યહિસેતિ ।

તેષામેવોત્પત્તિહિસેતિ જિનાગમસ્ય સંક્ષેપઃ ॥૪૪॥

વાસ્તવમાં રાગાદિનું પ્રગટ ન થવું તે અહિંસા છે અને રાગાદિ ભાવોની ઉત્પત્તિ
હોવી તે હિંસા છે. આ જૈન આગમનું (જૈન સિદ્ધાંતનું) સંક્ષિપ્ત રહસ્ય છે.

વળી આગળ કહે છે કે કેવળ દ્રવ્ય પ્રાણોની હિંસા તે વાસ્તવમાં હિંસા નથી—

યુક્તાવરણસ્ય સતો રાગાદ્યાવેશમન્તરેણાપિ ।

ન હિ ભવતિ જાતુ હિસા પ્રાણવ્યપરોપણાદેવા ॥૪૫॥

યોગ્ય આચરણવાળા (સમિતિપૂર્વક આચરણ કરવાવાળા) સત્ત પુરુષને (મુનિને),
રાગાદિના આવેશ વિના, કેવળ દ્રવ્યપ્રાણોના વિયોગથી જ હિંસા થતી નથી.

આથી સ્પષ્ટ છે કે વાસ્તવમાં ભાવહિંસા જ હિંસા છે. દ્રવ્યહિંસા તે હિંસા નથી,
કારણ કે પ્રમત્યોગવાળા પુરુષને અંતરંગમાં ભાવહિંસા છે, તેથી બાધમાં દ્રવ્યહિંસા નહિ
હોવા છતાં તેને હિંસાનું પાપ લાગે છે અને કર્મનો બંધ થાય છે, કિન્તુ સમિતિપૂર્વક
આચરણ કરનાર મુનિને ભાવહિંસાનો અભાવ હોવાથી તેના પગ તળે કોઈ જીવ અચાનક

अत्रापरः प्राह—चरणं प्रतिपद्यतं इत्युक्तं तस्य तु लक्षणं नोक्तं तदुच्यतां,
इत्याशंक्याह—

**हिंसानृपतचौर्येभ्यो मैथुनसेवापरिग्रहाभ्यां च ।
पापप्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम् ॥४६॥**

‘चारित्र’ ભવति। કાસૌ? ‘વિરતિ:’ વ્યાવૃત્તિ:। કેભ્ય: ? ‘હિંસાનृતચौર્યેભ્ય:’
હિંસાદીનાં સ્વરૂપકથનં સ્વયમેવાગ્રે ગ્રન્થકારઃ કરિષ્યતિ । ન કેવલમેતેભ્ય એવ વિરતિ:—
આવીને મરી જાય અને દ્રવ્યહિંસા થાય તોપણ તેનાથી તેને રંથમાત્ર પણ બંધ થતો નથી,
કારણ કે કર્મબંધનો નિયમ દ્રવ્યહિંસા અનુસાર નથી, પરંતુ ભાવહિંસા અનુસાર છે.

વળી તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં શ્રી ઉમાસ્વામીએ કહ્યું છે કે—

પ્રમત્તયોગાત् પ્રાણવ્યપરોપણં હિંસા ।

પ્રમત્તયોગથી ભાવ તથા દ્રવ્યપ્રાણોનો ધાત (વિયોગ) તે હિંસા છે, અર્થાત् એકલા દ્રવ્યપ્રાણોનો ધાત થવો તે હિંસા નથી, પરંતુ પ્રમત્તયોગથી (સ્વરૂપની અસાવધાનીથી—રાગાદિની ઉત્પત્તિથી) ચૈતન્યપ્રાણોનો ધાત થવો તે હિંસા છે. પ્રમત્તયોગ એ હિંસાનું વાસ્તવિક કારણ છે. દ્રવ્યપ્રાણોનો ધાત થવો એ હિંસાનું ખરું કારણ નથી. ૪૮.

અહીં કોઈ કહે છે—‘ચારિત્ર અંગીકાર કરે છે’ એમ કહ્યું, કિન્તુ તેનું લક્ષણ તો કહ્યું નહિ, તેથી તે કહો—એવી આશંકા કરી કહે છે—

ચારિત્રનું લક્ષણા

શ્લોક ૪૮

અન્વયાર્થ :—[સંજ્ઞસ્] સમ્યજ્ઞાની જીવનું [પાપપ્રણાલિકાભ્ય:] જેઓ પાપના દ્વારારૂપ (કારણરૂપ) છે એવા [હિંસાનૃતચौર્યેભ્ય:] હિંસા, જૂઠ અને ચોરીથી [ચ] અને [મैથુનસેવાપરિગ્રહાભ્યામ्] મૈથુનસેવન (કુશીલ) અને પરિગ્રહથી [વિરતિ:] વિરક્ત હોવું તે [ચારિત્રમ्] ચારિત્ર છે.

ટીકા :—‘ચારિત્રમ्’ ચારિત્ર છે. શું તે? ‘વિરતિ:’ વ્યાવૃત્તિ (પાઠા હઠવું તે). કોનાથી? ‘હિંસાનૃતચौર્યેભ્ય:’ હિંસા, જૂઠ અને ચોરીથી. હિંસાદિનું સ્વરૂપકથન ગ્રન્થકાર સ્વયં જ આગળ કરશે. કેવળ એનાથી (હિંસાદિથી) જ વિરતિ છે એટદું જ નહિ, પરંતુ

અપિ તુ ‘મैથુનસેવાપરિગ્રહાભ્યાં’। એતેભ્યઃ કર્થંભૂતેભ્યઃ ? ‘પાપપ્રણાલિકાભ્યઃ’ પાપસ્ય પ્રણાલિકા ઇવ પાપપ્રણાલિકા આસ્ત્રવણદ્વારાણિ તાભ્યઃ। કસ્ય તેભ્યો વિરતિઃ ? ‘સંજ્ઞસ્ય’ સમ્યગ્જાનાતીતિ સંજ્ઞઃ તસ્ય હેયોપાદેયતત્ત્વપરિજ્ઞાનવતઃ ॥૪૬॥

‘મैથુનસેવાપરિગ્રહાભ્યાં’ મैથુનસેવન અને પરિગ્રહથી પણ (વિરતિ છે.) કેવા તેમનાથી? ‘પાપપ્રણાલિકાભ્યઃ’ જેઓ પાપરૂપી પ્રણાલિકાઓ—આસ્ત્રવણદ્વારો છે—તેમનાથી. વિરતિ કોને હોય છે? ‘સંજ્ઞસ્ય’ હેય—ઉપાદેય તત્ત્વોના પરિજ્ઞાનથી યુક્ત સમ્યક્પ્રકારે જાણનાર એવા સંજ્ઞા (સમ્યગ્જાની) તેમને (તેમનાથી વિરતિ હોય છે.)

ભાવાર્થ :—પાપના કારણભૂત હિંસા, જૂઠ, ચોરી, કુશીલ અને પરિગ્રહ—એ પાંચ પાપોથી (એકદેશ વા સર્વદેશ) વિરક્ત થવું અર્થાત્ તેમનો વીતરાગભાવ વડે ત્યાગ કરવો તે સમ્યગ્જાનીનું સમ્યક્પ્રકારિત્ર છે.

જે હિંસાદિ પાપભાવ થાય છે તેનાથી વિરતિ થતાં જ—વિરક્ત ભાવ થતાં જ હિંસાદિ દ્રવ્યક્રિયાઓનો સ્વયં ત્યાગ થઈ જાય છે. તેમનો ત્યાગ કરવો એ વ્યવહારનયનું કથન છે. વાસ્તવમાં જીવ પરદવ્યોના ગ્રહણ—ત્યાગ કરી શકતો નથી. અજ્ઞાન અવસ્થામાં અશુદ્ધ નિશ્ચયનયે તે ગ્રહણ—ત્યાગનો માત્ર ભાવ કરી શકે, જ્ઞાન અવસ્થામાં પર પદાર્થો અને તેમનાં ગ્રહણ—ત્યાગનો વિકલ્પ બંને પોતાના જ્ઞાનમાં જ્ઞેયરૂપે જ પ્રવર્તે છે.

ચારિત્રય ખરો ત્યાગ ભાવ હેય—ઉપાદેય તત્ત્વોને સમ્યક્પ્રકારે જાણનાર જ્ઞાનીને જ હોય છે. મિથ્યાદષ્ટિ—અજ્ઞાનીને હોતો નથી.

પુરુષાર્થસિદ્ધિ—ઉપાયમાં કહ્યું છે કે—

“અજ્ઞાનપૂર્વક ચારિત્ર સમ્યક્ નામ પામતું નથી, તેથી સમ્યગ્જાનની પઢી સમ્યક્પ્રકારિત્રની આરાધના કરવી કહી છે.”^૧

અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શનપૂર્વક સમ્યગ્જાન વિના જે બાધ્ય ચારિત્ર પાળે છે તે બધું બાલચારિત્ર યા મિથ્યાચારિત્ર કહેવાય છે.

શ્રાવકને એકદેશ વીતરાગતા થતાં નિમિત્ત—નૈમિત્તિક સંબંધ તરીકે વ્રતનું પાલન હોય છે, તેને વ્યવહારચારિત્ર કહે છે અને તે એકદેશ વીતરાગતા સાથે હેયબુદ્ધિએ હોય છે. ૪૮.

૧. ન હિ સમ્યગ્બ્યપદેશં ચારિત્રમજ્ઞાનપૂર્વકં લભતે।

જ્ઞાનાન્તરમુક્તં ચારિત્રારથનં તસ્માત् ॥૩૮॥ (પુરુષાર્થસિદ્ધિઉપાય-૩૮)

તચેતંભૂતં ચારિત્રં દ્વિધા ભિદ્યત ઇત્યાહ—

સકલં વિકલં ચરણ તત્સકલં સર્વસંગવિરતાનામ् ।

અનગારાણાં વિકલં સાગારાણાં સસંગાનામ् ॥૫૦॥

હિંસાદિવિરતિલક્ષણં ‘યજ્ઞરણ’ પ્રાકારસૂપિતં તત્ત્વ સકલં વિકલં ચ ભવતિ । તત્ત્વ ‘સકલં’ પરિપૂર્ણ મહાવ્રતસૂપં । કેષાં તદ્બવતિ ? ‘અનગારાણાં’ મુનીનાં । કિંવિષ્ટાનાં ‘સર્વસંગવિરતાનાં’ બાહ્યાભ્યન્તરપરિગ્રહહિતાનાં । ‘વિકલમ’ પરિપૂર્ણ અણુવ્રતસૂપં । કેષાં તદ્બવતિ ‘સાગારાણાં’ ગૃહસ્થાનાં । કથંભૂતાનાં ? ‘સસંગાનાં’ સગ્રન્થાનામ् ॥૫૦॥

આવા ચારિત્રના બે પ્રકારે ભેદ પડે છે—એમ કહે છે—

ચારિત્રના ભેદ

શ્લોક ૫૦

અન્વયાર્થ :—[તત] તે [ચરણ] ચારિત્ર [સકલં વિકલં] સકલચારિત્ર અને વિકલચારિત્રના ભેદથી બે પ્રકારનું છે. તેમાંથી [સકલં] સકલચારિત્ર [સર્વસંગવિરતાનામ] સર્વ પરિગ્રહોથી રહિત, [અનગારાણામ] મુનિઓને હોય છે અને [વિકલં] વિકલચારિત્ર [સસંગાનામ] પરિગ્રહયુક્ત [સાગારાણાં] ગૃહસ્થીને હોય છે.

ટીકા :—હિંસાદિથી વિરતિરૂપ ‘યજ્ઞરણમ’ જે ચારિત્ર પહેલાં પ્રરૂપું (કહ્યું) તે ‘સકલં વિકલં’ સકલ અને વિકલ—એમ બે પ્રકારે છે. તેમાં ‘સકલં’ સકલચારિત્ર પરિપૂર્ણ મહાવ્રતરૂપ છે. કોને તે હોય છે ? ‘અનગારાણામ’ અનગારોને—મુનિઓને. કેવા (મુનિઓને) ? ‘સર્વસંગવિરતાનાં’ સર્વ પરિગ્રહોથી વિરક્ત—બાધ્ય અને અભ્યન્તર પરિગ્રહોથી રહિત (મુનિઓને). ‘વિકલં’ વિકલચારિત્ર અપરિપૂર્ણ અણુવ્રતરૂપ છે. તે કોને હોય છે ? ‘સાગારાણામ’ સાગારોને—ગૃહસ્થોને. કેવા (ગૃહસ્થોને) ? ‘સસંગાનામ’ સંગ—પરિગ્રહ સહિત (પરિગ્રહ—એકદેશ બાધ્ય—અભ્યન્તર પરિગ્રહ સહિત).

ભાવાર્થ :—આ અગાઉ હિંસાદિના ત્યાગરૂપ જે ચારિત્ર કહ્યું છે તેના બે પ્રકાર છે—સકલચારિત્ર અને વિકલચારિત્ર. સકલ (સર્વદેશ) ચારિત્ર હિંસાદિના પરિપૂર્ણ ત્યાગરૂપ સર્વ વિરતિરૂપ—મહાવ્રતરૂપ હોય છે અને તે ક્ષેત્ર, વાસ્તુ, હિરણ્યાદિ દશ પ્રકારના બાધ્ય પરિગ્રહો અને મિથ્યાત્વ, કષાયાદિ ચૌદ પ્રકારના અભ્યન્તર પરિગ્રહો—એમ ચોવીસ પરિગ્રહોથી રહિત મુનિઓને હોય છે. વિકલચારિત્ર હિંસાદિના એકદેશ વિરતિરૂપ—

તત્ત્વ^૯ વિકલમેવ તાવચારિત્રં વ્યાચષે—

ગૃહિણાં ત્રેધા તિષ્ઠત્યગણુ-ગુણ-શિક્ષાવ્રતાત્મકં ચરણમ् ।
પચ-ત્રિ-ચતુર્ભેદ ત્રયં યથાસદ્વયમાખ્યાતમ् ॥૫૧॥

ત્યાગરૂપ—અશુદ્ધતરૂપ હોય છે અને તે ગૃહાટિ એકદેશ પરિગ્રહ સહિત ગૃહસ્થોને હોય છે.

વિશેષ

જો મુનિ અભ્યંતર પરિગ્રહથી રહિત ન હોય અને માત્ર બાહ્ય પરિગ્રહથી જ રહિત હોય તો તેવા મુનિને મિથ્યાદાદિ દ્રવ્યલિંગી મુનિ કહ્યા છે.

પંચમ ગુણસ્થાનવર્તી શ્રાવકના સંબંધમાં પણ એમ જ સમજવું. જો તેને અભ્યંતર પરિગ્રહ અર્થાત્ મિથ્યાત્વ, અનંતાનુભંધી અને અપ્રત્યાખ્યાન સંબંધી કોધ—માન—માયા—લોભ ન છૂટ્યાં હોય અને માત્ર બાહ્ય એકદેશ પરિગ્રહનો જ ત્યાગ હોય તો તે પણ મિથ્યાદાદિ દ્રવ્યલિંગી શ્રાવક કહેવાય છે.

શ્રી સમયસાર ગાથા ૪૧૪ની ટીકામાં શ્રી જયસેનાચાર્યે કહ્યું છે કે—

“.....શાલિતંદુલને બહિરંગ તુષ વિઘમાન હોતાં, અભ્યંતર તુષનો ત્યાગ કરી શકતો નથી. અભ્યંતર તુષનો ત્યાગ થતાં, બહિરંગ તુષનો ત્યાગ નિયમથી હોય છે જ. આ ન્યાયથી સર્વ સંગના પરિત્યાગરૂપ બહિરંગ દ્રવ્યલિંગ હોતાં, ભાવલિંગ હોય કે ન હોય, નિયમ નથી. પરંતુ અભ્યંતરમાં ભાવલિંગ હોતાં, સર્વ સંગના પરિત્યાગરૂપ દ્રવ્યલિંગ હોય જ છે.....”^૨ ૫૦.

તેમાં પ્રથમ વિકલચારિત્ર કહે છે—

વિકલચારિત્રના બેદ

શ્લોક ૫૧

અનુવચાર્ય :—[ગૃહિણામ्] ગૃહસ્થોનું [ચરણ] (વિકલ) ચારિત્ર

૧. તદ ઇતિ ગ પુસ્તકે ।

૨. “ન હિ શાલિતંદુલસ્ય બહિરંગતુષે વિદ્યમાને સત્યભ્યંતરતુષસ્ય ત્યાગ: કર્તૃમાયાતિ । અભ્યંતરતુષત્યાગે સતિ બહિરંગ તુષત્યાગો નિયમેન ભવત્યેવ । અનેન ન્યાયેન સર્વસંગપરિત્યાગરૂપે બહિરંગ દ્રવ્યલિંગે સતિ ભાવલિંગં ભવતિ ન ભવતિ વા નિયમો નાસ્તિ, અભ્યંતરે તુ ભાવલિંગે સતિ સર્વસંગપરિત્યાગરૂપં દ્રવ્યલિંગં ભવત્યેવેતિ.....” (શ્રી સમયસાર ગાથા ૪૧૪ શ્રી જયસેનાચાર્યકૃત ટીકા પૃષ્ઠ ૫૩૯)

‘ગૃહિણા’ સમ્વન્ધિ યત્ વિકલં ચરણં તત્ ‘ત્રેધા’ ત્રિપ્રકારાં। ‘તિષ્ઠતિ’ ભવતિ। કિં વિશિષ્ટં સત્ ? ‘અણુગુણશિક્ષાવ્રતાત્મકં’ સત્ અણુવ્રતસ્લૂપં ગુણવ્રતસ્લૂપં શિક્ષાવ્રતસ્લૂપં સત્। ત્રયમેવ। તત્ત્વત્યેકં। ‘યથાસંખ્યં’। ‘પંચત્રિચતુર્ભેદમાખ્યાતં’ પ્રતિપાદિતં। તથા હિ—અણુવ્રતં પંચભેદં ગુણવ્રતં ત્રિભેદં શિક્ષાવ્રતં ચતુર્ભેદમિતિ॥૫૧॥

તત્ત્રાણુવ્રતસ્ય તાવત્પંચભેદાનું પ્રતિપાદયન્નાહ—

**પ્રાણાતિપાતવિતથવ્યાહારસ્તેયકામમૂર્છાભ્યઃ ।
સ્થૂલેભ્યઃ પાપેભ્યો વ્યુપરમણમણુવ્રતં ભવતિ ॥૫૨॥**

[અણુગુણશિક્ષાવ્રતાત્મકમ्] આણુવ્રત, ગુણવ્રત અને શિક્ષાવ્રતસ્લૂપ હોતું થકું [ત્રેધા] ત્રણ પ્રકારે [તિષ્ઠતિ] છે. તે [ત્રયં] ત્રણ પ્રકારનું ચારિત્રિ [યથાસંખ્યમ्] અનુક્રમે [પંચત્રિચતુર્ભેદમ्] પાંચ, ત્રણ અને ચાર લેદરૂપ [આખ્યાતમ्] કહ્યું છે.

ટીકા :—‘ગૃહિણામ’ ગૃહસ્થો સંબંધી જે ‘વિકલં ચરણં’ વિકલચારિત્ર છે, તે ‘ત્રેધા તિષ્ઠતિ’ ત્રણ પ્રકારે છે. કેવા (પ્રકારે) છે? ‘અણુગુણશિક્ષાવ્રતાત્મકં સત્’ તે આણુવ્રત, ગુણવ્રત અને શિક્ષાવ્રતસ્લૂપ ત્રણ પ્રકારે છે. તે ‘ત્રયમેવ’ એ ત્રણોમાં ‘યથાસંખ્યં પંચત્રિચતુર્ભેદં’ પ્રત્યેકના અનુક્રમે પાંચ, ત્રણ અને ચાર ભેદ ‘આખ્યાતમ’ કહ્યા છે. તે આ પ્રમાણે—આણુવ્રત પાંચ પ્રકારનાં, ગુણવ્રત ત્રણ પ્રકારનાં અને શિક્ષાવ્રત ચાર પ્રકારનાં છે.

ભાવાર્થ :—ગૃહસ્થોનું વિકલ (એકદેશ) ચારિત્રિ ત્રણ પ્રકારે છે—આણુવ્રત, ગુણવ્રત અને શિક્ષાવ્રત અને તે દરેકના અનુક્રમે પાંચ, ત્રણ અને ચાર ભેદ છે, અર્થાત્ આણુવ્રતના પાંચ ભેદ, ગુણવ્રતના ત્રણ ભેદ અને શિક્ષાવ્રતના ચાર ભેદ છે.

જે ગૃહવાસ છોડવાને અસમર્થ છે, તે સમ્યગુદૃષ્ટિ ઘરમાં રહી ઉપરોક્ત બાર પ્રકારનું વ્યવહારચારિત્ર પાળી શકે છે. ૫૧.

તેમાં પ્રથમ આણુવ્રતના પાંચ ભેદોનું પ્રતિપાદન કરીને કહે છે—

અણુવ્રતનું સ્વરૂપ શ્લોક ૫૨

અન્વયાર્થ :—[પાપેભ્યઃ] પાપ—આસ્વના દ્વારરૂપ [સ્થૂલેભ્યઃ] સ્થૂળ [પ્રાણાતિપાતવિતથવ્યાહારસ્તેયકામમૂર્છાભ્યઃ] પ્રાણોનું વિયોજન (હિંસા), વિતથવ્યાહાર

‘अणुव्रतं’ विकलप्रतं। किं तत्? ‘ब्युपरमणं’ व्यावर्तनं यत्। केभ्यः इत्याह-
‘प्राणेत्यादि’, प्राणानामिन्द्रियादीनामतिपातश्चातिपतनं वियोगकरणं विनाशनं।
‘वितथव्याहारश्च’ वितथोऽसत्यः स चासौ व्याहारश्च शब्दः। ‘स्तेयं’ च चौर्यं। ‘कामश्च’
मैथुनं। ‘मूर्च्छा’ च परिग्रहः मूर्च्छा च मूर्च्छ्यर्थे लोभावेशात् परिगृह्यते इति मूर्च्छा इति
व्युत्पत्तेः। तेभ्यः। कथंभूतेभ्यः? ‘स्थूलेभ्यः’। अणुव्रतधारिणो हि सर्वसावद्यविरतेरसंभवात्
स्थूलेभ्य एव हिंसादिभ्यो व्युपरमणं भवति। स हि त्रसप्राणातिपातान्निवृत्तो न
स्थावरप्राणातिपातात्। तथा पापादिभयात् परपीडादिकारणमिति मत्वा स्थूलादसत्यवचन्निवृत्तो
न तद्विपरीतात्। तथान्यपीडाकरात् राजादिभयादिना परेण परित्यक्तादप्यदत्तार्थात्
स्थूलान्निवृत्तो न तद्विपरीतात्। तथा उपात्ताया अनुपात्ताश्च पराङ्मनायाः पापभयादिना निवृत्तो
नान्यथा इति स्थूलसूपाऽब्रह्मनिवृत्तिः। तथा धनधान्यक्षेत्रादेरिच्छावशात् कृतपरिच्छेदा इति
(જૂઠ), स्तेय (योरी), काम (કुशील) अने भूर्च्छा (परिग्रह)—ऐमनाथी [व्युपरमणम्] જે
વિરમવुં (વિરક્ત થવું) તે [अणुવ्रतं] આશુવ્રત [ભવતि] છે.

टीકા :—‘अणुव्रतं’ એટલે વિકલ પ્રત. તે શું છે? ‘ब्युપરમणं’ જે વિરામ પામવું,
વ्यાવૃત થવું (પાણા હઠવું) તે. કોનાથી (વિરમવું)? તે કહે છે—‘प्राणेत्यादि’ પ્રાણોનો
એટલે ઈન્દ્રિયો આદિનો વિયોગ કરવો—વિનાશ કરવો તે ‘प्राणातिपातः’ પ્રાણહિંસા,
‘वિતथવ्याहारश्च’ વિતથ એટલે અસત्य (જૂઠો) અને વ्यાહાર એટલે શબ્દ—અસત्य
શબ્દવ્યવહાર—અસત्य વચન બોલવું અર્થાત् જૂઠ, ‘स्तेयं’ એટલે યોરી, ‘કामः’ એટલે
મैથુન અને ‘मूર्च्छा’ એટલે પરિગ્રહ—વ्यુત્પત્તિ પ્રમાણે લોભના આવેશમાં જેનાથી મૂર્ચ્છિત
થઈ જાય—પરિગ્રહાય તે ભूર्च्छા. (હિંસા, જૂઠ, યોરી, કુશીલ અને પરિગ્રહ—એ પાંચ
પાપોથી (વિરમવું). તે કેવા છે? ‘स्थूલेभ्यः’ સ્થૂળ છે, કારણ કે આશુવ્રતધારીને સર્વ
પાપોથી વિરતિ હોતી નથી; તેથી તેને સ્થૂળ હિંસાદિથી જ વિરતિ હોય છે. તે ત્રસપ્રાણના
ધાતથી (હિંસાથી નિવૃત્ત હોય છે, પરંતુ નહિ કે સ્થાવરપ્રાણના ધાતથી; તથા પાપાદિના
ભયથી બીજાને પીડાનું કારણ માની, તે સ્થૂળ અસત્ય વચનથી નિવૃત્ત હોય છે, પરંતુ
તેનાથી વિપરીત વચનથી (સૂક્ષ્મ અસત્ય વચનથી) નહિ. તથા અન્યને પીડાકારક અને
રાજાદિના ભયાદિથી અન્યે ત્યજી દીધેલ હોવા છતાં પણ નહિ દીધેલા સ્થૂળ અર્થથી
(ધનાદિથી) તે નિવૃત્ત હોય છે, પરંતુ તેનાથી વિપરીત અર્થથી (અર્થાત् સાર્વજનિક માટી,
પાણી વગેરે પદાર્થોથી) નહિ. તથા પાપના ભયાદિથી ગૃહિત યા અગૃહિત પરખીથી તે
નિવૃત્ત હોય છે, પરંતુ અન્યથા નહિ (પોતાની સ્ત્રીથી નહિ). એમ તેને સ્થૂળરૂપ અધ્રાત્મથી

સ્થૂલરૂપાત્ત પરિગ્રહાન્નિવૃત્તિઃ । કર્થભૂતેભ્યઃ પ્રાણાતિપાતાદિભ્યઃ ? ‘પાપેભ્યઃ’ પાપાસ્તવણ-
દ્વારેભ્યઃ ॥૫૨॥

(મૈથુનથી) નિવૃત્તિ હોય છે. તથા ધન, ધાન્ય, ક્ષેત્રાદિનું ઈચ્છાવશ પરિમાણ કરવું એવા
સ્થૂળરૂપ પરિગ્રહથી નિવૃત્તિ હોય કેવાં પ્રાણહિંસાદિથી (નિવૃત્તિ હોય છે)? ‘પાપેભ્યઃ’
પાપાસ્તવના દ્વારરૂપ (હિંસાદિથી).

ભાવાર્થ :—હિંસા, જૂઠ, ચોરી, કુશીલ અને પરિગ્રહના એકદેશ અર્થાત્ સ્થૂળ
ત્યાગને અણુવ્રત કહે છે. તેના પાંચ ભેદ છે—

૧. અહિંસાણુવ્રત, ૨. સત્યાણુવ્રત, ૩. અચૌર્યાણુવ્રત, ૪. બ્રહ્મચર્યાણુવ્રત અને
૫. પરિગ્રહપરિમાણાણુવ્રત.^૧

અણુવ્રતી ત્રસ જીવોની રક્ષાનો ભાવ કરી શકે, પરંતુ સ્થાવર જીવોની રક્ષા કરી
શકે નહિ. તેને સંકલ્પી હિંસાનો ત્યાગ હોય છે; પરંતુ આરંભી, ઉદ્ઘોગી અને વિરોધી
હિંસાનો ત્યાગ હોતો નથી.

રાજ્ય કે સમાજ દંડે, લોકમાં અપકીર્તિ થાય કે જીવનો ધાત થાય તેવું અસત્ય
વચન બોલે નહિ, પરંતુ હાસ્ય-મશકરીમાં કદાચ જૂદું બોલે તો તેનાથી વ્રતનો ભંગ થતો
નથી.

સમાજ કે રાજ્ય તેને ચોર ઠરાવે તેવું ચોરીનું કાર્ય કરે નહિ, કોઈની રસ્તામાં પડેલી
ચીજ ઉઠાવે નહિ કે કોઈના આપ્યા સિવાય ચીજ લે નહિ, પરંતુ સર્વના ઉપયોગ માટે જે
ચીજો જેમ કે માટી, પાણી, હવા વગેરે ખુલ્લી મૂકી હોય તેને આપ્યા વગર લઈ શકે.

તેને વિવાહિત કે અવિવાહિત પરસ્થીનો ત્યાગ હોય છે, પરંતુ પોતાની સ્વીનો ત્યાગ
હોતો નથી.

ધન-ધાન્યાદિ દશ પ્રકારના પરિગ્રહનું પરિમાણ તેણે આવશ્યકતાનુસાર નક્કી કર્યું
હોય છે. નક્કી કરેલી મર્યાદાની બહારની ચીજોનો તેને ત્યાગ હોય છે.

આ રીતે અણુવ્રતીને પાંચે પાપોનો સ્થૂળપણે ત્યાગ હોય છે. (અણુવ્રતનું પાલન

૧. અમિતગતિ શ્રાવકાચારાદિમાં ‘રત્નિભોજન ત્યાગ’ને પણ છિદ્દું અણુવ્રત કર્યું છે.
૨. જે દેવી-દેવતાઓ માટે, મંત્રસિદ્ધ માટે, ઔષધિમાં ખાવા માટે, તન્ત્રસિદ્ધ માટે ત્રેન્દ્રિયાદિ ત્રસ
જીવોને મારે છે, મરાવે છે અને અનુમોદના કરે છે તેણે સંકલ્પી હિંસા કરી કહેવાય છે.

તત્ત્વાદ્યવ્રતં વ્યાખ્યાતુમાહ—

**સંકલ્પાત્કૃતકારિતમનનાદોગત્રયસ્ય ચરસત્ત્વાન् ।
ન હિનસ્તિ યત્તદાહુઃ સ્થૂલવધાદ્વિરમણં નિપુણઃ ॥૫૩॥**

કરતાં, તેને રાજ્ય કે સમાજના નીતિ-નિયમોનું સહેજે પાલન થઈ જાય છે, તે રાજ્ય કે સમાજનો કદી ગુણેગાર બનતો નથી.)

ત્રસ જીવોની સંકલ્પી હિંસાનો ત્યાગ તે સ્થૂળ હિંસાનો ત્યાગ છે, જે વચન બોલવાથી અન્ય પ્રાણીનો ઘાત થાય, ધર્મ બગડી જાય, અન્યને અપવાદ લાગે, કલહ-સંકલેશ-ભયાદિક પ્રગટે, તેવાં વચનો કોધાદિવશ ન બોલવાં તે સ્થૂળ અસત્યનો ત્યાગ છે; આપ્યા વિના અન્યનું ધન લોભવશ છલ કરીને ગ્રહણ કરવું નહિ તે સ્થૂળ ચોરીનો ત્યાગ છે; પોતાની વિવાહિત સ્ત્રી સિવાય સમસ્ત અન્યની સ્ત્રીઓમાં કામની અભિલાષાનો ત્યાગ તે સ્થૂળ કામ (મૈથુન)નો ત્યાગ છે; ધન-ધાન્યાદિ દશ પ્રકારના પરિગ્રહનું પરિમાણ કરી તેનાથી અધિક પરિગ્રહનો ત્યાગ તે સ્થૂળ પરિગ્રહનો ત્યાગ છે.

“આત્માના શુદ્ધોપયોગરૂપ પરિણામોનો ઘાત થવાના હેતુથી આ બધું (હિંસાદિ પાંચ પાપ) હિંસા જ છે. અનૃત (જૂઠ) વચનાદિકના ભેદ કેવળ શિષ્યોને સમજાવવા માટે ઉદાહરણરૂપ કહ્યા છે.”^૧ ૫૨.

તેમાં પ્રથમ વ્રતનું (અહિંસાશુદ્ધતનું) પ્રત્યાખ્યાન કરવા માટે કહે છે—

અહિંસાશુદ્ધતનું લક્ષણ

શ્લોક ૫૩

અન્વયાર્થ :—[યત्] જે [યોગત્રયસ્ય] મન, વચન અને કાય એ ત્રણ યોગના [કૃતકારિતાનુમનનાત्] કૃત, કારિત અને અનુમોદનારૂપ [સંકલ્પાત्] સંકલ્પથી [ચરસત્ત્વાન्] ત્રસ જીવોને [ન હિનસ્તિ] ન હણવું, [તત्] તેને (ક્રિયાને) [નિપુણઃ] વસ્તુસ્વરૂપનો વિચાર કરવામાં નિપુણ આચાર્યાદિક [સ્થૂલવધાત्] સ્થૂળ હિંસાથી [વિરમણમ्] વિરતિ અર્થાત્ અહિંસાશુદ્ધત [આહુઃ] કહે છે.

૧. પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય શ્લોક ૪૨.

‘ચરસત્ત્વાન्’ ત્રસજીવાન्। ‘યત્ત હિનસ્તિ’। તદાહુ: ‘સ્થૂલવધાદ્વિરમણ’। કે તે? ‘નિપુણા:’ હિંસાદિવિરતિત્રવિચારદક્ષા:। કસ્માત્ત હિનસ્તિ? ‘સંકલ્પાત્ત’ સંકલ્પં હિંસાભિસંધિમાશ્રિત્ય। કથંભૂતાત્ સંકલ્પાત્ત? ‘કૃતકારિતાનુમનનાત્’ કૃતકારિતાનુમનન-રૂપાત્ત। કસ્ય સમ્બન્ધિનઃ? ‘યોગત્રયસ્ય’ મનોવાક્યાયત્રયસ્ય। અત્ત કૃતવચનં કર્તુઃ સ્વાતંત્રયપ્રિપત્યર્થ। ^૩કારિતાનુવિધાનં પરપ્રયોગાપેક્ષમનુવચનં। ^૩અનુમનનવચનં પ્રયોજકસ્ય માનસપરિણામપ્રદર્શનાર્થ। તથા હિ—મનસા ચરસત્ત્વહિંસાં સ્વયં ન કરોમિ, ચરસત્ત્વાન્ હિનસ્મીતિ મનઃસંકલ્પં ન કરોમીત્વર્થ:। મનસા ચરસત્ત્વહિંસામન્યં ન કારયામિ, ચરસત્ત્વાન્ હિંસય હિંસયેતિ મનસા પ્રયોજકો ન ભવામીત્વર્થ:। તથા અન્ય ચરસત્ત્વહિંસાં કુર્વન્ત મનસા નાનુમન્યે, સુન્દરમનેન કૃતમિતિ મનઃસંકલ્પં ન કરોમીત્વર્થ:। એવં વચસા સ્વયં

ટીકા :—‘ચરસત્ત્વાન્’ ત્રસ જીવોને ‘યત્તહિનસ્તિ’ જે ન હણવું ‘તત્’ તેને (તે કિયાને) ‘સ્થૂલવધાદ્વિરમણમ्’ સ્થૂળ હિંસાથી વિરમણ (વિરતિ) કહે છે. (અર્થાત્ અહિંસાશુવ્રત કહે છે.) કોણ તે (કહે છે?) ‘નિપુણા:’ હિંસાદિ વિરતિરૂપ વ્રતના (અહિંસાશુવ્રતાદ્દિના) વિચારમાં દક્ષ (કુશલ) આચાર્યાદિક. કેવી રીતે હણતા નથી? ‘સંકલ્પાત્ત’ સંકલ્પથી અર્થાત્ ‘હું મારું-હું હિંસા કરું’ એવા સંકલ્પનો—અભિપ્રાયનો આશ્રય કરીને (હણતા નથી); કેવા સંકલ્પથી? ‘કૃતકારિતાનુમનનાત્’—કૃત, કારિત અને અનુમોદનારૂપ (સંકલ્પથી), કોના સંબંધી? ‘યોગત્રયસ્ય’ મન, વચન અને કાય એ ત્રણ યોગના (સંબંધી).

અહીં ‘કૃત’ વચન કર્તાના સ્વાતંત્ર્યની પ્રતિપત્તિ અર્થે છે, ‘કારિત’નું વિધાન પરની કિયાની અપેક્ષા સૂચવતું કથન છે, ‘અનુમનન’નું વચન (‘અનુમોદન’નું વચન) પ્રયોજકના માનસનું પરિણામ દર્શાવવા માટે છે.

તે આ પ્રમાણે ૧. મનથી ત્રસ જીવોની હિંસા હું સ્વયં કરું નહિ—ત્રસ જીવોને હું હણું એવો મનમાં સંકલ્પ ન કરું. એવો અર્થ છે. ૨. મનથી ત્રસ જીવોની હિંસા બીજા પાસે હું ન કરાવું—‘ત્રસ જીવોની હિંસા કરો—હિંસા કરો’ એમ મનથી હું પ્રેરક-પ્રયોજક ન થાઉં. એવો અર્થ છે. ૩. તથા ત્રસ જીવોની હિંસા કરતા અન્યને હું મનથી અનુમતિ

૧. સંકલ્પાત્ત—હિંસાભિસંધિમાશ્રિત્ય ગ ઘ પુસ્તકયો:।

૨. કારિતાનિધાનં ગ ઘ પુસ્તકયો:।

૩. અનુવચનં ખ પુસ્તકે। અનુમનનં વચનં ગ પુસ્તકે। અનુમતવચન ઘ૦।

ચરસત્ત્વહિંસાં ન કરોમિ ચરસત્ત્વાનું હિનસ્મીતિ સ્વયં વચનં નોદ્વારયામીત્વર્થઃ। વચસા ચરસત્ત્વહિંસાં ન કારયામિ ચરસત્ત્વાનું હિસયેતિ વચનં નોદ્વારયામીત્વર્થઃ। તથા વચસા ચરસત્ત્વહિંસાં કુર્વન્તં નાનુમન્યે, સાધુકૃતં ત્વયેતિ વચનં નોદ્વારયામીત્વર્થઃ। તથા કાયેન ચરસત્ત્વહિંસાં ન કરોમિ, ચરસત્ત્વહિંસને દૃષ્ટિમુષ્ટિસન્ધાને સ્વયં કાયવ્યાપારં ન કરોમીત્વર્થઃ। તથા કાયેન ચરસત્ત્વહિંસાં ન કારયામિ, ચરસત્ત્વહિંસને કાયસંજ્ઞયા પરં ન પ્રેરયામીત્વર્થઃ^૧। તથા ચરસત્ત્વહિંસાં કુર્વન્તમન્ય નખચ્છોટિકાદિના કાયેન નાનુમન્યે। ઇત્યુક્તમ-હિંસાણુગ્રતમ્ ॥૫૩॥

ન આપું-આણે સુંદર કર્યું-એવો મનમાં સંકલ્પ હું ન કરું. એવો અર્થ છે.

૪. એ પ્રમાણે વચનથી હું સ્વયં ત્રસ જીવોની હિંસા ન કરું-ત્રસ જીવોની હિંસા કરું એવું વચન સ્વયં ઉચ્ચારું નહિ-એવો અર્થ છે. ૫. વચનથી ત્રસ જીવોની હિંસા હું (બીજા પાસે) ન કરાવું-ત્રસ જીવોની ‘હિંસા કર, હિંસા કર’ એવું વચન હું ઉચ્ચારું નહિ. એવો અર્થ છે. ૬. તથા વચનથી ત્રસ જીવોની હિંસા કરનારને હું અનુમતિ આપું નહિ-તે ઢીક કર્યું-એવું વચન હું ઉચ્ચારું નહિ. એવો અર્થ છે.

તથા ૭. કાયથી, ત્રસ જીવોની હિંસા હું કરું નહિ-ત્રસ જીવોની હિંસા કરવામાં દસ્તિ અને મુષ્ટિના સંધાનમાં હું સ્વયં કાયનો વ્યાપાર કરું નહિ. એવો અર્થ છે. ૮. તથા કાયથી ત્રસ જીવોની હિંસા હું (કોઈની પાસે) કરાવું નહિ-ત્રસ જીવોની હિંસા કરવામાં કાયની સંજ્ઞાથી (સંકેતથી) બીજાને હું પ્રેરું નહિ. એવો અર્થ છે. ૯. તથા ત્રસ જીવોની હિંસા કરતા અન્યને નખ દ્વારા, ચપટી આદિરૂપ કાયથી હું અનુમતિ આપું નહિ-એમ અહિંસાણુગ્રત કહ્યું.

ભાવાર્થ :—મનથી કૃત, કારિત અને અનુમોદનારૂપ, વચનથી કૃત, કારિત અને અનુમોદનારૂપ, તથા કાયથી કૃત, કારિત અને અનુમોદનારૂપ-એવા નવ સંકલ્પોથી ઈરાદાપૂર્વક ત્રસ જીવોની હિંસા કરવાનો ભાવ ન કરવો તેને અહિંસાણુગ્રત કહે છે. આ પ્રમાણે અહિંસાણુગ્રતીને સંકલ્પી હિંસાનો ત્યાગ હોય છે.

નવ સંકલ્પોથી (નવ કોટિથી) ત્રસ જીવોની હિંસાના ભાવનો ત્યાગ તો મુનિ અને શ્રાવક બંનેને હોય છે, પરંતુ સ્થાવર જીવોની હિંસાનો નવ કોટિએ ત્યાગ તો એકલા મુનિને જ હોય છે; શ્રાવકને હોતો નથી.

૧. કરોમીત્વર્થ ઇતિ ક ખ પાઠ: ।

વિશેષ

હિંસાદિના ત્યાગનું વિદ્યાન

“હિંસાદિનો ત્યાગ બે પ્રકારે છે—એક ઉત્સર્ગ ત્યાગ અને બીજો અપવાદ ત્યાગ. ઉત્સર્ગ એટલે સામાન્ય. સામાન્યપણો સર્વથા પ્રકારે ત્યાગ કરીએ તેને ઉત્સર્ગ ત્યાગ કહે છે. તેના નવ ભેદ છે—મનથી પોતે કરવાનું ચિંતવે નહિ, બીજા પાસે કરાવવાનું ચિંતવે નહિ, અને કોઈએ કર્યું હોય તેને ભલું જાણે નહિ. વચ્ચનથી પોતે કરવાનું કહે નહિ, બીજાને કરાવવા માટે ઉપદેશ આપે નહિ, કોઈએ કર્યું હોય તેને ભલું કહે નહિ. કાયાથી પોતે કરે નહિ, બીજાને હાથ વગેરે દ્વારા પ્રેરણા આપી કરાવે નહિ અને કોઈએ કર્યું હોય તેને હસ્તાદિ વડે પ્રશંસે નહિ. આ નવ ભેદ કહ્યા.

અપવાદ ત્યાગ અનેક પ્રકારનો છે. આ નવ ભંગ કહ્યા તેમાંથી કેટલા ભંગોથી અમુક પ્રકારે ત્યાગ કરે, અમુક પ્રકારે ત્યાગ ન કરે, આ રીતે મારે આ કાર્ય કરવું, આ રીતે ન કરવું—એમ અપવાદ ત્યાગ બિન્ન-બિન્ન પ્રકારે છે. માટે શક્ય હોય તે રીતે ત્યાગ કરવો.”^૧

હિંસાના પ્રકાર—દ્રવ્યહિંસા અને ભાવહિંસા.

યત્ખલુકષાયયોગાત્માણાનં દ્રવ્યભાવરૂપાનામ् ।
વ્યપરોપણસ્ય કરણ સુનિશ્ચિતા ભવતિ સા હિંસા ॥૪૩॥

“કૃષાયરૂપે પરિણમેલા મન, વચ્ચન અને કાયાના યોગથી જે દ્રવ્યરૂપ અને ભાવરૂપ પ્રાણોનું વ્યપરોપણ કરવું—ધાત કરવો તે નિશ્ચયથી સારી રીતે નક્કી કરેલી હિંસા છે.”^૨

રાગાદિ ભાવોથી યૈતન્ય પ્રાણોનો ધાત થવો તે ભાવહિંસા છે, તેના બે પ્રકાર છે—સ્વભાવ હિંસા અને પરભાવ હિંસા. તેમ જ ઈન્દ્રિય, બળ, આયુ અને શાસોચ્છ્વાસરૂપ દ્રવ્ય પ્રાણોનો ધાત થવો તે દ્રવ્યહિંસા છે. તેના પણ બે પ્રકાર છે. સ્વદ્રવ્ય હિંસા અને પરદ્રવ્ય હિંસા.

“પોતાના મનમાં, વચ્ચનમાં કે શરીરમાં કોધ—કૃષાય પ્રગટ થયો તેનાથી પ્રથમ તો

૧. પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય, ગુજરાતી આવૃત્તિ શ્લોક ૭૫નો ભાવાર્થ.

૨. પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય, ગુજરાતી આવૃત્તિ શ્લોક ૪૩.

પોતાના શુદ્ધોપયોગરૂપ ભાવપ્રાણનો ઘાત થયો. આ હિંસા તો પોતાના ભાવપ્રાણની વ્યપરોપણથી થઈ. તે તો (દ્રવ્યહિંસા) પહેલાં જ થઈ, બીજી (દ્રવ્ય) હિંસા થાય કે ન પણ થાય. પાછળથી કદાચિત્ તીવ્ર કષાયરૂપ થાય અને પોતાના દીર્ઘ શાસાદિથી અથવા હાથ -પગ વડે પોતાના અંગને પીડા ઉપજાવી અથવા આપઘાત કરી મરી ગયો, તે પોતાના દ્રવ્યપ્રાણના ઘાતરૂપ હિંસા થઈ.

વળી જે કષાયથી અન્ય જીવને કુવચન કર્યાં, મર્મભેદી હાસ્ય કર્યું અથવા જે રીતે તેનું અંતરંગ પીડિત થઈ કષાયરૂપે પરિણામે તેવું કાર્ય કર્યું. ત્યાં પરના ભાવપ્રાણના વ્યપરોપણ (ઘાત)થી હિંસા થાય છે. જ્યાં કષાયના વશે પ્રમાદી થયો, બીજા જીવના શરીરને પીડા કરી અથવા પ્રાણનાશ કર્યો ત્યાં પરના દ્રવ્યપ્રાણના ઘાતથી (પરના દ્રવ્યપ્રાણની) હિંસા થઈ.....”^૧

“મહાપુરુષ ધ્યાનમાં લીન છે અથવા ગમનાદિમાં સાવધાનતાથી યત્નપૂર્વક પ્રવર્તે છે અને કદાચ એના શરીરના સંબંધથી કોઈ જીવના પ્રાણ પીડાયા તોપણ એને હિંસાનો દોષ નથી, કેમ કે એના પરિણામમાં કષાય હતો નહિ, તેથી પર જીવના પ્રાણને પીડા થાય તોપણ હિંસા નામ પામે નહિ.....”^૨

“જે પ્રમાદી જીવ કષાયને વશ થઈને ગમનાદિ કિયામાં યત્નરૂપ પ્રવર્તતો નથી અથવા બેસતાં-ઉઠતાં કોધાદિ ભાવોમાં પરિણામે છે તો ત્યાં જીવ કદાચ મરે કે ન મરે પણ એને તો કષાયભાવ વડે અવશ્ય હિંસાનો દોષ લાગે છે; એટલે પર જીવના પ્રાણની પીડા ન થવા છતાં પણ પ્રમાદના સદ્ગ્ભાવથી હિંસા નામ પામે છે.....”^૩

“કારણ કે જીવ કષાયભાવો સહિત હોવાથી પહેલાં પોતા વડે જ પોતાને હણો છે અને પદ્ધીથી ભલે બીજા જીવોની હિંસા થાય કે ન થાય.....”^૪

“પર જીવના ઘાતરૂપ જે હિંસા થાય છે તે બે પ્રકારની છે—એક અવિરમણરૂપ (અવિરતિરૂપ) અને બીજી પરિણામનરૂપ.

૧. પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય, ગુજરાતી આવૃત્તિ શ્લોક ૪૭નો ભાવાર્થ.

૨. પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય, ગુજરાતી આવૃત્તિ શ્લોક ૪૫નો ભાવાર્થ.

૩. પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય, ગુજરાતી આવૃત્તિ શ્લોક ૪૬નો ભાવાર્થ.

૪. પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય, ગુજરાતી આવૃત્તિ શ્લોક ૪૭નો ભાવાર્થ.

૧. અવિરમણરૂપ હિંસા—કોઈ જીવ પર જીવની હિંસાના કાર્યમાં તો પ્રવર્તતો નથી, પરંતુ તેને હિંસાનો પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક ત્યાગ નહિ હોવાથી તેને અંતરંગમાં અવિરતિનો ભાવ ઊભો છે; તેથી તેને અવિરમણરૂપ હિંસાનો દોષ છે, જેમ કે કોઈને કંદમૂળનો ત્યાગ નથી અને તે કોઈ વખતે ખાતો પણ નથી, છતાં અંતરંગમાં કંદમૂળ ખાવાનો ભાવ ઊભો હોવાથી, તે ભાવનો ત્યાગ નહિ હોવાથી તેને અવિરમણરૂપ હિંસાનો દોષ લાગે છે.

“જે કાર્ય કરવાની આશા રહે તેની પ્રતિજ્ઞા લેવાતી નથી અને આશા રહે તેનાથી રાગ પણ રહે છે તથા એ રાગના ભાવથી કાર્ય કર્યા વિના પણ અવિરતિનો બંધ થયા જ કરે છે; માટે પ્રતિજ્ઞા અવશ્ય કરવી યોગ્ય છે. વળી કાર્ય કરવાનું બંધન થયા વિના પરિણામ કેવી રીતે રોકાશે? પ્રયોજન પડતાં તદ્વપ પરિણામ અવશ્ય થઈ જાય વા પ્રયોજન વિના પણ તેની આશા રહે છે, માટે પ્રતિજ્ઞા કરવી યોગ્ય છે.....”^૧

૨. પરિણમનરૂપ હિંસા—પર જીવના ઘાતમાં, જો જીવ મનથી, વચનથી કે કાયથી પ્રવર્તે તો તેને તે પરિણમનરૂપ હિંસા છે.

આ બંને ભેદોમાં પ્રમાદસહિત યોગનું અસ્તિત્વ છે. તસ્માત્પ્રમત્તયોગે નિત્યં પ્રાણવ્યપરોપણમ् । તેથી પ્રમાદના યોગમાં નિરંતર પ્રાણધાતનો સદ્ગ્રાવ છે. જ્યારે જીવ કોધાટિ ભાવહિંસાનો ત્યાગ કરી પ્રમાદરૂપ પરિણમન ન કરે તો જ તેને (પ્રાણધાતનો) અભાવ હોઈ શકે. જ્યાં સુધી પ્રમાદ રહે છે ત્યાં સુધી હિંસાનો અભાવ કોઈ રીતે હોઈ શકતો નથી.^૨

પ્રમત્યોગ એ જ હિંસાનું વાસ્તવિક કારણ છે; કેવળ દ્રવ્યપ્રાણનો ઘાત થવો તે ખરી હિંસા નથી.

શ્રી ઉમાસ્વામીએ પણ ‘તત્ત્વાર્થ સૂત્ર’માં હિંસાનું લક્ષણ આપતાં કહ્યું છે કે— પ્રમત્યોગાત્ પ્રાણવ્યપરોપણ હિંસા । પ્રમાદના યોગથી યથાસંભવ દ્રવ્યપ્રાણ યા ભાવપ્રાણનો ઘાત કરવો તે હિંસા છે.

વળી સમયસાર ગાથા ર૬૨માં કહ્યું છે કે—

“જીવને મારો કે ન મારો, કર્મબંધ અધ્યવસાનથી (ઉંધી માન્યતા સાથે પાપભાવથી—પ્રમત્યોગથી) થાય છે.”

૧. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક—ગુજરાતી આવૃત્તિ, અધ્યાય ૭, પૃષ્ઠ ૨૧૦.

૨. જુઓ પુરુષાર્થસિદ્ધિ—ઉપાય, શ્લોક ૪૮ અને તેનો ભાવાર્થ.

એ રીતે અજ્ઞાનથી આ જે હિંસામાં અધ્યવસાય કરવામાં આવે છે, તેમ અસત્ય, અદત્ત (ચોરી), અબ્રહ્મચર્ય અને પરિગ્રહમાં પણ જે (અધ્યવસાય) કરવામાં આવે તે બધોય પાપના બંધનું એકમાત્ર કારણ છે.....”

(શ્રી સમયસાર ગાથા ૨૬૩)

આ પ્રમાણે હિંસાદિં પાંચે પાપોનાં જે પ્રમત્યોગ છે તે જ હિંસા છે, પરંતુ પ્રમત્યોગશૂન્ય કેવળ બાધ્ય કિયા તે હિંસા નથી. શ્રી કલ્યાણમંદિર સોત્રમાં કહ્યું છે કે—

યસ્માત् ક્રિયા ન પ્રતિફલન્તિ ભાવશૂન્યઃ । કારણ કે ભાવશૂન્ય કિયાઓ હિંસા માટે યા કર્મબંધ માટે ફ્લીભૂત થતી નથી.

પ્રતના પાલનમાં ક્રિયા શરીરને આશ્રયે થાય છે. આ શારીરિક ક્રિયાથી જીવને પુષ્ય-પાપ કે ધર્મ થતો નથી, કારણ કે તે ક્રિયા જીવના અધિકારમાં નથી તથા તે ક્રિયા જીવ કરી શકતો જ નથી. પણ તે ક્રિયા વખતે અહિંસાદિના જે વિકલ્પ ઊઠે છે તે રાગ પણ જીવકૃત અપરાધ હોવાથી અર્થાત્ શુભરાગ હોવાથી બંધનું કારણ છે, તેથી માત્ર બાધ્ય હિંસાદિ (ભાવ) ધૂટવાથી પાપની નિર્જરા થાય છે—એમ માનવું તે યોગ્ય નથી. (જુઓ શ્રી નિયમસાર વ્યવહાર પ્રકરણ ગાથા પદ થી પદ) પરંતુ તે વખતે સમ્યગદાષ્ટિ શ્રાવકને, જે અંતરંગ મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુંબંધી તથા અપ્રત્યાખ્યાન સંબંધી કોધ-માન-માયા-લોભનો અભાવ છે, તે સંવરનું કારણ છે અને ત્યાં સ્વાશ્રય અનુસાર નિર્જરા થાય છે.

અંતરંગ શુદ્ધતા છે તે નિશ્ચયપ્રત છે અને સાથે જે શુભભાવ છે તે વ્યવહાર પ્રત છે અને તે નિશ્ચયપ્રતનું નિમિત છે, કેમ કે એકદેશ વીતરાગતા સાથે આવો વ્યવહાર હેયબુદ્ધિએ હોય છે.

મોક્ષમાર્ગપ્રકારાકમાં પૂછ ૨૬૦માં કહ્યું છે કે—

“....બાધ્ય પ્રતાદિક છે તે તો શરીરાદિ પરદવ્યાશ્રિત છે, અને પરદવ્યનો પોતે કર્તા નથી, માટે તેમાં કર્તૃત્વબુદ્ધિ પણ ન કરવી તથા તેમાં મમત્વ પણ ન કરવું, એ પ્રતાદિકમાં ગ્રહણ-ત્યાગરૂપ પોતાનો શુભોપયોગ થાય છે તે પોતાના આશ્રયે છે અને તેનો પોતે કર્તા છે, માટે તેમાં કર્તૃત્વબુદ્ધિ પણ માનવી તથા ત્યાં મમત્વ પણ કરવું, પરંતુ એ શુભોપયોગને બંધનું જ કારણ જાણવું પણ મોક્ષનું કારણ ન જાણવું; કારણ કે બંધ અને મોક્ષને તો પ્રતિપક્ષપણું છે, તેથી એક જ ભાવ પુષ્યબંધનું પણ કારણ થાય અને મોક્ષનું પણ કારણ

તસ્યેદાનીમતીચારાનાહ—

છેદનબન્ધનપીડનમતિભારારોપણં વ્યતીચારાઃ । આહારવારણાપિ ચ સ્થૂલવધાદ્વ્યુપરતે: પઞ્ચ ॥૫૪॥

‘વ્યતીચારા’ વિવિધા વિરુષકા વા અતીચાર દોષાઃ । કતિ ? ‘પંચ’ । કસ્ય ?

થાય એમ માનવું એ ભ્રમ છે. તેથી વ્રત-અવ્રત એ બંને વિકલ્પ રહિત, જ્યાં પરદવ્યના ગ્રહણ-ત્યાગનું કાંઈ પ્રયોજન નથી એવો ઉદાસીન વીતરાગ શુદ્ધોપયોગ તે જ મોક્ષમાર્ગ છે. નીચલી દશામાં કેટલાક જીવોને શુદ્ધોપયોગ અને શુભોપયોગનું યુક્તપણું હોય છે, તેથી એ વ્રતાદિ શુભોપયોગને ઉપયારથી મોક્ષમાર્ગ કહ્યો છે, પણ વસ્તુવિચારથી જોતાં શુભોપયોગ મોક્ષનો ઘાતક જ છે. આ રીતે જે બંધનું કારણ છે તે જ મોક્ષનું ઘાતક છે— એવું શ્રદ્ધાન કરવું. શુદ્ધોપયોગને જ ઉપાદેય ગણી તેનો ઉપાય કરવો તથા શુભોપયોગ— અશુભોપયોગને હેય જાણી તેના ત્યાગનો ઉપાય કરવો.....”

આ શ્લોકની ટીકામાં આચાર્ય કહ્યું છે કે—‘અત્ર કૃતવચનं કર્તુઃ સ્વાતંત્ર્ય પ્રતિપત્ત્યર્થમ्’ અહીં ‘કૃત વચન’ એ કર્તાની સ્વાતંત્ર્યની પ્રતિપત્તિ અર્થે છે. આ બતાવે છે કે જીવ પોતાના ભાવોનો સ્વતંત્રપણે કર્તા છે. કર્મ મંદ પહ્યા એટલે કાર્ય થયું એમ નથી, પણ તે સ્વતંત્રપણે થયું છે, તેનો કર્તા કર્મ નથી. જો કર્મ તેનો કર્તા હોય તો બંને દ્વયોની એકતાનો પ્રસંગ આવે જે સિદ્ધાન્ત વિરુદ્ધ છે. ૫૩.

હવે તેના (અહિંસાશુવ્રતના) અતિચાર કહે છે—

અહિંસાશુવ્રતના અતિચાર

શ્લોક ૫૪

અન્વયાર્થ :—[છેદનબન્ધનપીડનમ्] (કાન, નાક આદિનું) છેદન, બંધન (ઇચ્છિત સ્થાને જતાં રોકવું), પીડન (લાકડી, ચાબૂક આદિથી મારવું), [અતિભારારોપણમ्] શક્તિથી અધિક ભાર લાદવો, [ચ] અને [આહારવારણા] સમયસર પૂરતાં આહાર-પાણી ન દેવાં—એ [પઞ્ચ] પાંચ [સ્થૂલવધાત्] સ્થૂળ હિંસાથી [વ્યુપરતે:] વિરતિના (અર્થાત્ સ્થૂળ હિંસા ત્યાગના અહિંસાશુવ્રતના) [વ્યતીચારા:] અતિચારો છે.

ટીકા :—‘વ્યતીચારા’ વિવિધ અથવા વ્રતને વિરુદ્ધ વિકૃત કરનારા દોષો કેટલા?

‘સ્થૂલવધાદ્ વ્યુપરતેઃ’। કથમિત્યાહ ‘છેદનેત્યાદિ’ કર્ણનાસિકાદીનામવયવાનામપનયન છેદનં, અભિમતદેશે ગતિનિરોધેતુર્બન્ધનં, પીડા દણકશાદ્યભિધાતઃ, ‘અતિભારારોપણં’ ન્યાયભારાદધિકભારારોપણં। ન કેવલમેતચ્ચતુષ્ટ્યમેવ કિન્તુ ‘આહારવારણાપિ ચ’ આહારસ્ય અન્વપાનલક્ષણસ્ય વારણા નિષેધો ધારણા વા નિરોધઃ ॥૫૪॥

પાંચ. કોના? ‘સ્થૂલવધાદ્વ્યુપરતેઃ’ સ્થૂળ હિંસાથી વિરતિના (અર્થાત् અહિંસાશુદ્ધતના). કેવા? તે કહે છે—‘છેદનેત્યાદિ’ કાન, નાક આદિ અવયવોને કાપવા તે છેદન, ઈષ્ટ સ્થાને જતા અટકાવવાનો જે હેતુ થાય છે તે બંધન, લાકડી, ચાબૂક આદિથી મારવું તે પીડન-પીડા, ‘અતિભારારોપણં’ ઉચિત (વ્યાજબી-ન્યાયી) ભારથી અધિક ભાર લાદવો, કેવલ આ ચાર જ (અતિચાર) છે એટલું જ નહિ, કિન્તુ ‘આહારવારણાપિ ચ’ અન્ન-પાનરૂપ આહારનો નિષેધ-નિરોધ કરવો (કટકે કટકે થોડોક દેવો) એમ પાંચમો અતિચાર પણ છે.

ભાવાર્થ :—પ્રતના એકદેશ ભંગને અતિચાર કહે છે અને પ્રત-ભાવ ભંગ કરવામાં નિર્ગંલ (સ્વચ્છન્દ) પ્રવૃત્તિ હોવી તેને અનાચાર કહે છે. અતિચારથી પ્રતનો ભંગ થતો નથી, પણ દોષ લાગે છે અને અનાચારથી પ્રતનો ભંગ થાય છે.^૧

સ્થૂળ હિંસા ત્યાગના અર્થાત् અહિંસાશુદ્ધતના મુખ્ય પાંચ અતિચારો છે.^૨

૧. છેદન—મનુષ્ય વા પશુનાં નાક-કાન છેદવાં,
૨. બંધન—બાંધી રાખવું, ઈચ્છિત સ્થાને જવા ન દેવું,
૩. પીડન—દંડા-ચાબૂક આદિથી મારવું—પીડા કરવી,
૪. અતિભાર લાદવો—ગજ ઉપરાંત અધિક ભાર ભરવો,
૫. અન્ન-પાનનો નિરોધ—સમયસર પૂરતાં આહાર-પાણી આપવાં નહિ.

નોંધ :—આ શ્લોક (૫૪)માં જે પર પદાર્થોની કિયાઓ છે તે જીવ કરી શકતો નથી, પરંતુ તેને અંગે જીવને જે ભાવ થાય છે તે પ્રમાદ ભાવને અતિચાર કહેવામાં આવે છે.

અતિચાર સંબંધી બધી ગાથાઓમાં આ પ્રમાણે સમજવું. ૫૪.

૧. વિષયોમાં પ્રવૃત્તિને અતિચાર અને અતિ આસક્તિને અનાચાર કહે છે.

(જુઓ શ્રી અમિતગતિ આચાર્યકૃત સામાયિક પાઠ, શ્લોક ૬)

૨. બન્ધવધચ્છેદાતિભારારોપણાત્રપાનનિરોધઃ । (તત્ત્વાર્થસૂત્ર અધ્યાય ૭-૨૫)

એવમહિંસાણુવ્રતં પ્રતિપાદેદાનીમનૃતવિરત્યણુવ્રતં પ્રતિપાદ્યનાહ—

**સ્થૂલમલીકં ન વદતિ ન પરાન્ વાદ્યતિ સત્યમણિ વિપદે।
યત્થદંન્તિ સન્તઃ સ્થૂલમૃષાવાદવૈરમણમ् ॥૫૫॥**

‘સ્થૂલમૃષાવાદવૈરમણ’ સ્થૂલશ્વાસૌ મૃષાવાદશ્ચ તસ્માદૈરમણ વિરમણમેવ વૈરમણ। ‘તથદંતિ’ કે તે? ‘સન્તઃ’ સત્યાણુષા: ગણધરદેવાદ્યઃ। તત્કિં, સન્તો યત્ત્ર વદન્તિ। ‘અલીકમસત્ય’। કથંભૂતં? ‘સ્થૂલં’ યસ્મિન્નુક્તે સ્વપરયોર્વધબન્ધાદિકં રાજાદિભ્યો ભવતિ તત્સ્વયં તાવત્ત્ર વદતિ। તથા ‘પરાન્’ન્યાન્ તથાવિધમલીકં ન વાદ્યતિ। ન કેવલમલીકં કિન્તુ ‘સત્યમણિ’ ચોરોડ્યમિત્યાદિરૂપં ન સ્વયં વદતિ ન પરાન્ વાદ્યતિ। કિંવિશિષ્ટં યદુક્તં

એ પ્રમાણે અહિંસાણુવ્રતનું પ્રતિપાદન કરીને હવે અનૃતવિરતિ આણુવ્રતનું (સત્યાણુવ્રતનું) પ્રતિપાદન કરતા કહે છે—

સત્યાણુવ્રતનું લક્ષણ

શ્લોક ૫૫

અન્વયાર્થ :—[યત્] પુરુષ જે [સ્થૂળ] સ્થૂળ [અલીકમ] જૂઠ-અસત્ય [ન વદતિ] ન તો પોતે બોલે છે અને [ન] ન [પરાન્] બીજાંઓની પાસે [વાદ્યતિ] બોલાવે છે તથા [વિપદે] (અન્યની) આપત્તિ માટે (અર્થાત્ અન્યનો ઘાત થાય તેવું) [સત્યમ् અપિ] સત્ય પણ [ન વદતિ ન પરાન્ વાદ્યતિ] પોતે બોલતો નથી અને બીજાઓને બોલાવતો નથી, [તત્] તેને [સન્તઃ] ગણધરાદિક મહાપુરુષો [સ્થૂલમૃષાવાદવૈરમણમ्] સ્થૂળ જૂઠથી વિરતિરૂપ (અર્થાત્ સત્યાણુવ્રત) [વદન્તિ] કહે છે.

ટીકા :—‘યત્ સ્થૂલમૃષાવાદવૈરણમ्’ જે સ્થૂળ અસત્ય વચ્ચે તેનાથી વિરતિ તેને સ્થૂળ સત્યાણુવ્રત કહે છે. કોણ તે? ‘સન્તઃ’ ગણધરદેવાદિ સન્ત પુરુષો. તે શું? સંતો કે જે બોલતા નથી. ‘અલીકમસત્યમ्’ અસત્ય (જૂઠ). કેવું (જૂઠ)? ‘સ્થૂલમ્’ સ્થૂળ જૂઠ અર્થાત્ જે બોલવાથી રાજાદિ તરફથી સ્વ-પરનો વધ-બંધ આદિ થાય તેવું (જૂઠ), ‘ન વદતિ’ પ્રથમ તો પોતે બોલતો નથી અને ‘પરાન્ ન વાદ્યતિ’ બીજા પાસે તેવું જૂઠ બોલાવતો નથી; કેવળ જૂઠ નહિ કિન્તુ ‘આ ચોર છે’ ઈત્યાદિ રૂપ ‘સત્યમણિ’ સત્ય પણ સ્વયં બોલતો નથી અને અન્ય પાસે બોલાવતો નથી. કેવું (સત્ય)? જે બોલેલું વચ્ચે સત્ય

સત્યમપિ પરસ્ય ‘વિપદે’પકારાય ભવતિ ॥૫૫॥

સામૃતં સત્યાણુવ્રતસ્યાતીચારાનાહ—

હોવા છતાં બીજાને ‘વિપદે’ અપકારરૂપ થાય તેવું (તેવું સત્ય પણ પોતે બોલે નહિ).

ભાવાર્થ :—જે બોલવાથી રાજાદિ સ્વ-પરનો વધ-બંધાદિ કરે તેને સ્થૂળ જૂઠ કહે છે. સત્યાણુવ્રતી આવું જૂઠ સ્વયં બોલે નહિ અને બીજા પાસે બોલાવે નહિ. સત્ય પણ જો અન્યને અહિતકર-વિઘાતક હોય તો તેવું સત્ય પણ તે બોલે નહિ. જેમ કે પાસે થઈને હરણ જતું જોયું હોય, છતાં શિકારી તેને (પ્રતીને) તે વિષે પૂછે તો તે સત્ય કહે નહિ, કારણ કે તેવું બોલવાથી શિકારી દ્વારા હરણનો ઘાત થવા સંભવ છે, તેથી અન્યને આપત્તિ આવી પડે તેવું સત્ય વચન પણ પોતે બોલે નહિ, તેમ જ અન્ય પાસે બોલાવે નહિ, આવા સ્થૂળ અસત્ય ત્યાગને ગણધરાદિ મહાપુરુષો સત્યાણુવ્રત કહે છે.

વિશેષ

“જે કંઈ પ્રસાદ કષાયના પોગથી સ્વ-પરને હાનિકારક અથવા અન્યથારૂપ વચન કહેવામાં આવે છે, તેને અનૃત (જૂઠું) વચન જાણવું.....”

“અસત્ય સામાન્યરૂપે ગર્હિત, પાપ સહિત અને અપ્રિય—એમ ત્રણ પ્રકારનું માનવામાં આવ્યું છે.....”^૧

સત્ય-અણુવ્રતધારી કોધ-માન-માયા-લોભ વશ એવું વચન ન કહે જેથી અન્યનો ઘાત થાય, અન્યને અપવાદ લાગે-કલંક ચેઢે, કલહ, વિસંવાદ પેદા થાય, વિષયાનુરાગ વધી જાય, મહા આરંભમાં પ્રવૃત્તિ થાય, અન્યને આર્તધ્યાન થઈ જાય, પરના લાભમાં અન્તરાય આવે, પરની આજીવિકા બગડી જાય, પોતાનો અને પરનો અપયશ થાય, આપદા આવે, અનર્થ પેદા થાય, અન્યનો મર્મચ્છેદ થાય, રાજા દંડ કરે, ધનની હાનિ થાય વગેરે.....આવાં સત્ય વચન હોય તોપણ તેને જૂઠાં વચન છે. વળી તે ગાલીનાં વચન, અપમાનનાં વચન, તિરસ્કારનાં વચન, અહંકારનાં વચન વગેરે બોલે નહિ, કારણ કે તે ક્ષાયયુક્ત હોવાથી અસત્ય વચનો છે. વળી તે જિનસૂત્રને અનુકૂળ તથા સ્વ-પરના હિતરૂપ, બહુ પ્રલાપરહિત, પ્રામાણિક, સંતોષ ઉપજાવનાર, ધર્મનો ઉદ્ઘોત કરનાર વચન કહે—એવાં વચન બોલનાર ગૃહસ્થી સ્થૂળ અસત્યનો ત્યાગી છે.^૨

૧. જુઓ પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય, શલોક ૮૧ અને ૮૫ થી ૧૦૧.

૨. જુઓ, શ્રી રત્નકરંડ શ્રાવકાચાર-પંડિત સદાસુખદાસકૃત હિન્દી ટીકા પૃષ્ઠ ૮૨.

પરિવાદરહોભ્યાખ્યાપૈશુન્યं કૂટલેખકરણં ચ । ન્યાસાપહારિતાપિ ચ વ્યતિક્રમાઃ પજ્ચ સત્યસ્ય ॥૫૬॥

‘પરિવાદો’ મિથ્યોપદેશોऽભ્યુદયનિઃશ્રેયસાર્થેષુ ક્રિયાવિશેષેષન્યસ્યાન્યથા-પ્રવર્તનમિત્યર્થઃ । ‘રહોઽભ્યાખ્યા’ રહસી એકાન્તે સ્ત્રીપુંસાભ્યામનુષ્ઠિતસ્ય ક્રિયાવિશેષસ્યાભ્યાખ્યા

પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાયમાં કહ્યું છે કે—

“.....આ બધાં જ વચનોમાં પ્રમત્યોગ જ એક હેતુ કહેવામાં આવ્યો છે, તેથી અસત્ય વચનમાં પણ (પ્રમત્યોગનો સદ્ભાવ હોવાથી) હિંસા નિશ્ચિત થાય છે.” (શ્લોક ૮૮)

“જૂઠ વચનના ત્યાગી મહામુનિ હેય અને ઉપાદેયનો વારંવાર ઉપદેશ કરે છે. ત્યાં પાપની નિંદા કરતાં પાપી જીવને (પોતાના દોષના કારણે) તેમનો ઉપદેશ બૂરો લાગે છે, અથવા કોઈને ધર્મોપદેશ ખરાબ લાગે તે દુઃખ પામે, પણ તે આચાર્યાને (ઉપદેશ સાંભળનારની લાગણી દુઃખાવા છતાં) જૂઠનો દોષ લાગતો નથી. કેમ કે તેમને પ્રમાદ (કૃષાય) નથી, પ્રમાદપૂર્વક વચનમાં જ હિંસા છે. તેથી જ કહ્યું છે કે પ્રમાદ સહિત યોગથી વચન બોલવાં તે જ જૂઠ જે, અન્યથા નહિં.” (શ્લોક ૧૦૦નો ભાવાથી). ૫૫

હવે સત્યાશુદ્ધતના અતિચારો કહે છે—

સત્યાશુદ્ધતના અતિચારો

શ્લોક ૫૬

અન્વયાર્થ :—[પરિવાદરહોભ્યાખ્યા] મિથ્યા (ખોટો) ઉપદેશ દેવો, કોઈની ગુપ્ત ક્રિયાને પ્રગટ કરી દેવી, [પૈશુન્યમ्] અન્યનો અભિપ્રાય જાણી તેને ઈર્ષારી પ્રગટ કરવો, [કૂટલેખકરણમ्] ખોટો લેખ (દસ્તાવેજ) લખવો, [ચ] અને [ન્યાસાપરિહારિતાપિ] ગીરો રાખેલી વસ્તુને પણ અંશે હડપ કરી જવાનાં (પચાવી પાડવાનાં વચનો બોલવાં)— એ [પજ્ચ] પાંચ [સત્યસ્ય] સત્યાશુદ્ધતના [વ્યતિક્રમાઃ] અતિચારો છે.

ટીકા :—‘પરિવાદો’ મિથ્યા ઉપદેશ અર્થાત્ સ્વર્ગ અને મોકશની પ્રયોજનવાળી ક્રિયાવિશેષોમાં કોઈનું અન્યથા સમાપન કરવું તે પરિવાદ (મિથ્યા ઉપદેશ) છે. ‘રહોઽભ્યાખ્યા’ એકાંતમાં સ્ત્રી-પુરુષ દ્વારા કરેલી કોઈ વિશિષ્ટ ક્રિયાને પ્રગટ કરવી તે

પ્રકાશનં । ‘પैશુન્ય’ અંગવિકારભૂવિક્ષેપાદિભિઃ પરાભિપ્રાયં જ્ઞાત્વા અસૂયાદિના તત્પ્રકટનં સાકારમંત્રભેદ ઇત્યર્થઃ । ‘કૂટલેખકરણ’ ચ અન્યેનાનુકૃતમનનુષ્ઠિતં યત્કિંચિદેવ તેનોક્તમનુષ્ઠિતં ચેતિ વંચનાનિમિત્તં કૂટલેખકરણ કૂટલેખક્રિયેત્યર્થઃ । ‘ન્યાસાપહારિતા’ દ્વારનિક્ષેપુર્વિસ્મૃતસંખ્યાત્પસંખ્યં દ્વારમાદદાનસ્ય એવમેવેત્યભ્યુપગમવચનં । એવં પરિવાદાદયશ્વત્વારો ન્યાસાપહારિતા પંચમીતિ સત્યસ્યાણુવ્રતસ્ય પંચ ‘વ્યતિક્રમાઃ’ અતીચારા ભવન્તિ ॥૫૬॥

રહોભ્યાખ્યા છે. ‘પैશુન્યમ्’ શરીરની ચેષ્ટાથી અને ભવાંની કિયા આદિથી બીજાનો અભિપ્રાય જાણીને, ઈર્ધાથી તે પ્રગટ કરવો તે સાકાર મંત્રભેદ છે—એવો અર્થ છે. ‘કૂટલેખકરણમ्’ બીજા દ્વારા કાંઈપણ નહિ કહેલા અને નહિ કરેલાને ‘તેણે કહ્યું છે અને તેણે કર્યું છે’ એમ તેને ઠગવાના હેતુથી જૂઠો દસ્તાવેજ (લેખ) લખવો તે કૂટલેખ કિયા છે—એવો અર્થ છે. ‘ન્યાસાપહારિતા’ વસ્તુ ગીરો મૂકનાર (Depositor) વસ્તુની સંખ્યા ભૂલી જાય અને ઓછી વસ્તુ માંગો તો લેનારને હા, એટલી જ છે, એ જ છે—એવું વચન કહેવું તે (ન્યાસાપહારિતા) છે. એ પ્રમાણે પરિવાદ (મિથ્યોપદેશ). આદિ ચાર અને ન્યાસાપહારિતા પાંચમું—એમ બધા મળી ‘સત્યસ્ય’ સત્યાશુદ્ધતના પાંચ ‘વ્યતિક્રમાઃ’ અતિચારો છે.

ભાવાર્થ :—સત્યાશુદ્ધતના પાંચ અતિચાર છે^૧

૧. પરિવાદ—મિથ્યા ઉપદેશ; અભ્યુદ્ય અને કલ્યાણકારક કાર્યોમાં અન્યથા ઉપદેશ દેવો.
 ૨. રહોભ્યાખ્યા—શ્રી-પુરુષો દ્વારા એકાન્તમાં કરેલી કિયાને પ્રગટ કરવી.
 ૩. પैશુન્ય (સાકાર મંત્ર ભેદ)—યાડી કરવી અથવા શરીરની અને ભવાંની ચેષ્ટાથી બીજાનો અભિપ્રાય જાણી લઈ ઈર્ધાથી તે પ્રગટ કરવો.
 ૪. કૂટલેખ કિયા—બીજાને ઠગવા માટે ખોટો દસ્તાવેજ કરવો.
 ૫. ન્યાસાપહાર—ગિરો મૂકેલી વસ્તુને ગિરો મૂકનાર ભૂલથી ઓછી વસ્તુ માંગો તો તેને તેટલી જ આપવી.
- નોંધ :—ઉપરની કિયાઓમાં નબળાઈને લીધે પ્રવર્તો છે, તેથી તે અતિચાર છે. ૫૬.

૧. મિથ્યોપદેશરહોભ્યાખ્યાનકૂટલેખક્રિયાન્યાસાપહારસાકારમંત્રભેદાઃ । (તત્ત્વાર્થસૂત્ર અધ્યાય ૭/૨૬)

અધુના ચૌર્યવિરત્યણુવ્રતસ્ય સ્વરૂપં પ્રસૂપયત્રાહ—

નિહિતં વા પતિતં વા સુવિસ્મૃતં વા પરસ્વમવિસૃષ્ટં ।

ન હરતિ યત્તે ચ દત્તે તદકૃશચૌર્યાદુપારમણમ् ॥૫૭॥

‘અકૃશચૌર્યાત्’ સ્થૂલચૌર્યાત्। ‘ઉપારમણ તત્ત્વ’। ‘યત્તે ન હરતિ’ ન ગૃહાતિ। કિંતત્ત્વ ? ‘પરસ્વં’ પરદ્રવ્યં। કથંભૂતં ? ‘નિહિતં’ વા ધૃતં। તથા ‘પતિતં વા’। તથા ‘સુવિસ્મૃતં’ વા અતિશયેન વિસ્મૃતં। વાશબ્દઃ સર્વત્ત્ર પરસ્પરસમુચ્ચયે। ઇત્થંભૂતં પરસ્વં ‘અવિસૃષ્ટં’ અદત્તં યત્સ્વયં ન હરતિ ન દત્તેઽન્યસ્મૈ તદકૃશચૌર્યાદુપારમણં પ્રતિપત્તયમ् ॥૫૭॥

હવે અચૌર્યાશુવ્રતના સ્વરૂપનું પ્રશ્ના કરી કહે છે—

અચૌર્યાશુવ્રતનું લક્ષણ

શ્લોક ૫૭

અનુબાધ :—[નિહિતં વા] રાખેલી, [પતિતં વા] પડેલી અથવા [સુવિસ્મૃતં વા] તદન ભૂલાઈ ગયેલી [પરસ્વં] એવી પરવસ્તુને [અવિસૃષ્ટમ्] આપ્યા વિના [યત્તે ન હરતિ ચ દત્તે] ન લેવી કે ન કોઈ બીજાને આપવી [તત્ત્વ] તે [અકૃશચૌર્યાત્ત્વ] સ્થૂળ ચોરીથી [ઉપારમણમ्] વિરક્ત થવું છે. (અર્થાત્ અચૌર્યાશુવ્રત છે).

ટીકા :—‘અકૃશચૌર્યાત્ત્વ’ સ્થૂળ ચોરીથી ‘ઉપારમણમ् તત્ત્વ’ નિવૃત્ત થવું તેને, ‘યત્તે ન હરતિ’ ન લેવી, કોને (ન લેવી) ? ‘પરસ્વં’ પર વસ્તુને, કેવી (પરવસ્તુને) ? ‘નિહિતં’ રાખેલી (મૂકેલી), ‘પતિતં વા’ કે પડેલી, ‘સુવિસ્મૃતં વા’ કે બિલકુલ વિસ્મૃત થયેલી, ‘વા’ શબ્દ બધેય પરસ્પર સમુચ્ચય અર્થમાં છે. આવી પરવસ્તુને ‘અવિસૃષ્ટમ्’ આપ્યા વિના સ્વયં ન લેવી અને બીજાને ન દેવી તેને ‘અકૃશચૌર્યાદુપારમણમ्’ સ્થૂળ ચોરીથી નિવૃત્ત થવું કહે છે. (અર્થાત્ તેને અચૌર્યાશુવ્રત કહે છે.)

ભાવાર્થ :—કોઈની મૂકેલી, પડેલી કે ભૂલેલી વસ્તુને આપ્યા વિના ન તો પોતે (સ્વયં) લેવી અને ન બીજાને આપવી, તેને અચૌર્યાશુવ્રત કહે છે.

‘પ્રમાણા યોગથી આપ્યા વિના સુવર્ણ-વસ્ત્રાદિ પરિશ્રહનું ગ્રહણ કરવું તેને જ ચોરી કહે છે; તે જ વધનું કારણ હોવાથી હિંસા છે.’^૧

૧. પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય ગુજરાતી આવૃત્તિ શ્લોક ૧૦૨.

પોતાને ચોરી કરવાનો ભાવ થયો તે સ્વ-ભાવહિંસા અને પોતાને ચોર માનવામાં આવતાં, પોતાના પ્રાણનો પોતા વડે વિયોગ કરવામાં આવે તો તે સ્વ-દ્રવ્યહિંસા છે.

જે જીવની વસ્તુ ચોરવામાં આવી તેને અંતરંગમાં પીડા થઈ, તે તેની (૫૨) ભાવહિંસા છે અને તે વસ્તુના નિભિતે તેના જે દ્રવ્યપ્રાણ પુષ્ટ હતા તે પુષ્ટ પ્રાણોનો નાશ થયો, તે તેની (૫૨) દ્રવ્યહિંસા છે.

આ રીતે ચોરી કરવાથી ચોરી કરનારની તથા જેની ચોરી થઈ તેની દ્રવ્યહિંસા અને ભાવહિંસા—એમ બંને પ્રકારની હિંસા થાય છે.^૧

ધન-ધાન્યાદિ પદાર્થો મનુષ્યના બાધ્યપ્રાણ છે, તેનું હરણ થતાં યા નાશ થતાં તેને પોતાના પ્રાણધાત જેટલું દુઃખ થાય છે.

પ્રમાદનું નામ જ હિંસા છે અને ચોરીમાં પ્રમાદ અવશ્ય છે, માટે જ્યાં ચોરી છે ત્યાં અવશ્ય જ હિંસા છે; પરંતુ પ્રમત્યોગ વિના પર પદાર્થને કોઈના આઘ્યા વિના ગ્રહણ કરવામાં ચોરીનો દોષ નથી.

અરહંત ભગવાનને કર્મ-નોકર્મ વર્ગણાઓનું ગ્રહણ હોવા છતાં તેમને ચોરીનો દોષ લાગતો નથી, કારણ કે તેમને પ્રમત્યોગનો અભાવ છે. માટે જ્યાં હિંસા નથી ત્યાં ચોરી નથી અને જ્યાં ચોરી નથી ત્યાં તે પ્રકારની હિંસા પણ નથી.

શ્રાવક કૂવા-નદીનું પાણી, ખાણની માટી વગેરે કોઈને પૂછ્યા વિના ગ્રહણ કરે તોપણ તે ચોરી નથી, પરંતુ મુનિ જો તે ગ્રહણ કરે તો તેમને ચોરીનો દોષ લાગે, કારણ કે શ્રાવકને એકદેશ ત્યાગ હોય છે અને મુનિને સર્વથા ત્યાગ હોય છે.

અદત્તાદાનં સ્ત્રેયમ् । (તત્ત્વાર્થસૂત્ર અધ્યાય ૭/૧૫)

પ્રમાદના યોગથી દીધા વગર કોઈપણ વસ્તુને ગ્રહણ કરવી તે ચોરી છે. જ્યાં લેવા-દેવાનો સંભવ હોય ત્યાં ચોરીનો વ્યવહાર થાય છે; તેથી કર્મવર્ગણા અને નોકર્મવર્ગણાઓનું ગ્રહણ તે ચોરી નથી.

મુનિરાજને ગામ-નગર વગેરેમાં પર્યટન કરતાં, શેરી-દરવાજો વગેરેમાં પ્રવેશ કરવાથી ‘અદત્તાદાન’નો દોષ લાગતો નથી, કેમ કે તે સ્થાનો બધાને આવવા-જવા માટે ખૂલ્લાં છે અને સાર્વજનિક શેરી વગેરેમાં પ્રવેશ કરતાં મુનિને પ્રમત્યોગ હોતો નથી. ૫૭.

૧. જુઓ, પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય ગુજરાતી આવૃત્તિ, શ્લોક ૧૦૨ થી ૧૦૬ અને તેમનો ભાવાર્થ.

તસ્યેદાનીમતિચારાનાહ—

ચૌરપ્રયોગચૌરાર્થદાનવિલોપસદૃશસન્મિશ્રાઃ । હીનાધિકવિનિમાનં પજ્જાસ્તેયે વ્યતીપાતાઃ ॥૫૮॥

‘અસ્તેય’ ચૌર્યવિરમणે । ‘વ્યતીપાતા’ અતીચારાઃ પંચ ભદ્રન્તિ । તથા હિ । ચૌરપ્રયોગઃ ચોરયતઃ સ્વયમેવાન્યેન વા પ્રેરણં પ્રેરિતસ્ય વા અન્યેનાનુમોદનં । ચૌરાર્થદાનં ચ અપ્રેરિતેનાનનુમતેન તચ ચોરેણાનીતસ્યાર્થસ્ય ગ્રહણં । વિલોષશ્ચ ઉચિતન્યાયાદન્યેન પ્રકારેણાર્થસ્યાદાનં વિરુદ્ધરાજ્યાતિક્રમ ઇત્યર્થઃ । વિરુદ્ધરાજ્યે સ્વલ્પમૂલ્યાનિ મહાર્ઘણિ દ્રવ્યાણીતિ કૃત્વા સ્વલ્પતરેણાર્થેન ગૃહ્ણાતિ । સદૃશસન્મિશ્રશ્ચ પ્રતિરૂપકવ્યવહાર ઇત્યર્થઃ સદૃશેન તૈલાદિના

હવે તેના (અચૌર્યાશુવ્રતના) અતિચારો કહે છે—

અચૌર્યાશુવ્રતના અતિચાર

શ્લોક ૫૮

અન્વયાર્થ :—[ચૌરપ્રયોગચૌરાર્થદાનવિલોપસદૃશસન્મિશ્રાઃ] ચૌરપ્રયોગ (ચોરીનો ઉપાય બતાવવો) ચૌરાર્થદાન (ચોરીની વસ્તુ ખરીદવી), વિલોપ (રાજાની આદ્ધાનું ઉલ્લંઘન કરવું), સંદેશસંભિશ (હલકી-ભારે સંદેશ વસ્તુઓનું ભિશણ કરી વેચવું) અને [હીનાધિકવિનિમાનં] હીનાધિકવિનિમાન (માપ-તોલા ઓછાં-વાતાં રાખવા) [પજ્જ]—એ પાંચ [અસ્તેય] અચૌર્યાશુવ્રતમાં [વ્યતીપાતાઃ] અતિચારો છે.

ટીકા :—‘અસ્તેય’ ચોરીથી વિરમણમાં અર્થાત્ અચૌર્યાશુવ્રતમાં ‘વ્યતીપાતાઃ’ અતિચારો ‘પજ્જ’ પાંચ છે. તે આ પ્રમાણે છે—‘ચૌરપ્રયોગઃ’ ચોરી કરનારને સ્વયં પ્રેરણા કરવી યા બીજા દ્વારા પ્રેરણા કરવી યા પ્રેરિતને અન્ય દ્વારા અનુમોદના કરવી, ‘ચૌરાર્થદાનં’ અપ્રેરિત અને અનનુમોદિત ચોર દ્વારા લાવેલી ચીજોનું ગ્રહણ કરવું, ‘વિલોપઃ’ ઉચિત ન્યાયથી અન્ય પ્રકારે (નીતિ વિરુદ્ધ) વસ્તુને ગ્રહણ કરવી, વિરુદ્ધ રાજ્યમાં જઈને નીતિ વિરુદ્ધ વસ્તુ આપવી-લેવી તે વિરુદ્ધ રાજ્યાતિક્રમ છે એવો અર્થ છે. વિરુદ્ધ રાજ્યમાં મહા-વધારે કિંમતની વસ્તુઓને ઓછી કિંમતની વસ્તુઓ કહીને બહુ થોડા ધનથી લાવે છે, ‘સદૃશસન્મિશ્રાઃ’ સમાન રૂપ-રંગવાળી વસ્તુઓનું સંભિશણ અથવા પ્રતિરૂપક વ્યવહાર એવો અર્થ છે; સમાન તેલ આદિ સાથે ધી આદિનું સંભિશણ કરે છે,

સન્મિશ્રં ઘૃતાદિકં કરોતિ। કૃત્રિમैશ્ર હિરણ્યાદિભર્વચનાપૂર્વકં વ્યવહારં કરોતિ। હીનાધિકવિનિમાનં વિવિધં નિયમેન માનં વિનિમાનં માનોન્માનમિત્વર્થઃ। માનં હિ પ્રસ્થાદિ, ઉન્માનં તુલાદિ, તચ્ચ હીનાધિકં, હીનેન અન્યસ્મૈ દદાતિ, અધિકેન સ્વયં ગૃહ્ણાતીતિ ॥૫૮॥

સામ્રાત્મકાદ્યવિરત્યણુદ્વત્તસ્વરૂપં પ્રતિપાદયત્તાહ—

બનાવટી સુવર્ણ આદિથી વંચનાપૂર્વક વ્યવહાર કરે છે. (બનાવટી સુવર્ણાદિ વેચી ઠગાઈ કરે છે.) ‘હીનાધિકવિનિમાનં’ નિયમથી વિવિધ માન તે વિનિમાન, માન અને ઉન્માન એવો અર્થ છે; માન એટલે પ્રસ્થાદિ પાલી, ગજ, તોલા વગેરે માપવાનાં સાધન અને ઉન્માન એટલે ત્રાજવાં, બાટ વગેરે તે તોલવાનાં સાધન—તે હીનાધિક ઓછાં—વતાં રાખીને ઓછા માપથી અન્યને આપે છે અને અધિક માપથી સ્વયં લે છે.

ભાવાચ :—અયૌર્યાણુદ્વત્તના પાંચ અતિચાર^૧—

૧. ચૌરપ્રયોગ—ચોરીનો ઉપાય બતાવવો—ચોરી કરવાની પ્રેરણા કરવી.
૨. ચૌરાર્થદાન—ચોરીની વસ્તુ ખરીદવી.
૩. વિલોપ (વિરુદ્ધ રાજ્યાતિકમ)—રાજ્યના કાયદાથી વિરુદ્ધ વર્તવું.
૪. સદેશસન્મિશ્ર (પ્રતિરૂપક વ્યવહાર)—હલકી—ભારે થીજોનું સંમિશ્રણ કરી ઊંચી કિંમતે વેચવું.
૫. હીનાધિક વિનિમાન (હીનાધિક માનોન્માન)—માપ—તોલા ઓછાં—વતાં રાખવાં; ઓછા માપથી આપવું અને અધિક માપથી લેવું.

આ કાર્યો નબળાઈને લીધે થાય છે પણ આસક્ત ભાવે થતાં નથી. તે દોષ તો છે જ, પરંતુ તેથી પ્રતનો સંપૂર્ણ ભોગ થતો નથી, તેથી તેને અતિચાર કહે છે. ૫૮.

હવે અધ્રાદ્યવિરતિ આણુદ્વત્તના અર્થાત् (બ્રહ્મચર્યાણુદ્વત્તના) સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરી કહે છે—

૧. સ્તેનપ્રયોગતદાહતાદાનવિરુદ્ધરાજ્યાતિક્રમહીનાધિકમાનોન્માનપ્રતિરૂપક વ્યવહારાઃ।

(તત્ત્વાર્થસૂત્ર અધ્યાય ૭/૨૭)

**न तु परदारान् गच्छति न परान् गमयति च पापभीतेर्यत् ।
सा परदारनिवृत्तिः स्वदारसन्तोषनामापि ॥५१॥**

‘सा परदारनिवृत्तिः’। यत् ‘परदारान्’ परिगृहीतानपरिगृहीतांश्च। स्वयं ‘न च’ नैव। गच्छति। तथा ‘परानन्यान्’^१ परदारलम्पटान् न गमयति परदारेषु गच्छतो यत्प्रयोजयति न च*। कुतः? ‘पापभीतेः’ पापोपार्जनभयात् न पुनः नृपत्यादिभयात्। न केवलं सा परदारनिवृत्तिरेवोच्यते किन्तु^२ ‘स्वदारसन्तोषनामापि’ स्वदारेषु सन्तोषः स्वदारसन्तोषस्तन्नाम यस्याः^३ ॥५६॥

ब्रह्मचर्याणुवतनुं लक्षणं

श्लोक ५८

अन्वयार्थ :—[यत्] जे [पापभीतेः] पापना भयथी [न तु] न तो पोते [परदारान्] परस्त्री पासे [गच्छति] जवुं [च] अने [न परान्] न तो बीजाओने (परस्त्री पासे) [गमयति] मोक्लवुं [सा] ते [परदारनिवृत्तिः] परस्त्री त्याग अथवा [स्वदारसंतोषनाम् अपि] स्वदारसंतोष नामनुं अणुव्रत (ब्रह्मचर्याणुव्रत) कहेवाय छे.

टीका :—पुरुष जे ‘सा परदारनिवृत्तिः’ जे ‘परदारान्’ परिगृहित (विवाहित) अने अपरिगृहित (अविवाहित) परस्त्री पासे स्वयं जतो नथी (परस्त्री साथे स्वयं रमतो नथी) तथा ‘परान्’ बीजाओने परस्त्री पासे लंपट पुरुषोने मोक्लतो नथी, परस्त्री पासे जवा कोईने प्रेरतो नथी. शाथी? ‘पापभीतेः’—पापना भयथी, (पाप उपार्जन करवाना भयथी), पश्च नहि के राजादिना भयथी, तेने केवण परस्त्री त्याग कहेता नथी, किन्तु ‘स्वदार-संतोषनामापि’ स्वदारसंतोष नामनुं (स्वस्त्रीमां संतोष नामनुं) अणुव्रत पश्च कहे छे.

भावार्थ :—जे पापना भयथी नहि के राजादिना भयथी न तो स्वयं परस्त्रीने भोगवे छे अने न तो लंपट पुरुषो द्वारा भोगवावे छे, तेनी ते किया परदारनिवृत्ति या स्वदारसंतोष नामनुं ब्रह्मचर्याणुव्रत कहेवाय छे.

जेने स्वस्त्रीथी संतोष होय छे तेने परस्त्रीत्याग स्वयं होय छे. जेम पुरुष संबंधी ब्रह्मचर्याणुव्रत छे, तेम स्त्रीसंबंधी पश्च ब्रह्मचर्याणुव्रत समजवुं अर्थात् स्त्रीमे स्वयं पर

१. परदारान् क-ख पाठः।

* पुष्पमध्यगतो पाठः ग पुस्तके नास्ति। २. अपि तु ख-ग पाठः। ३. यस्य क पाठः।

^૧તસ્યાતીચારાનાહ—

**અન્યવિવાહાકરણાનઙ્ગ્રીડાવિટ્વવિપુલતૃષઃ ।
ઇત્વારિકાગમનં ચાસ્મરસ્ય પંચ વ્યતીચારાઃ ॥૬૦॥**

‘અસ્મરસ્યા’ બ્રહ્મનિવૃત્ત્યગુણવ્રતસ્ય । પંચ વ્યતીચારાઃ । કથમિત્યાહ—

- પુરુષ સાથે રમવું નહિ અને અન્ય સ્ત્રીને તેમ કરવા પ્રેરવી નહિ.

વિશેષ

પુરુષવેદ, સ્ત્રીવેદ અને નપુંસકવેદના પરિણમનરૂપ રાગભાવ (પ્રમાદ) સહિતના યોગથી સ્ત્રી-પુરુષ મળીને કામસેવનનો ભાવ કરવો તે કુશીલ છે. તેમાં પ્રાણીવધનો સર્વત્ર સદ્ગ્રાવ હોવાથી હિંસા થાય છે.

સ્ત્રીની યોનિ, નાભિ, કુય (સ્તન) અને કાખમાં મનુષ્યાકારના અસંખ્ય પંચેન્દ્રિય જીવ ઉત્પન્ન થાય છે; તેથી સ્ત્રી સાથે કામસેવન કરવાથી આ જીવની દ્વયહિંસા થાય છે. અને સ્ત્રી-પુરુષ બંનેને કામરૂપ પરિણામ થાય છે, તેનાથી તે બંનેને ભાવહિંસા થાય છે.^૨ પછી તેના (બ્રહ્મચર્યાશુવ્રતના) અતિચાર કહે છે—

બ્રહ્મચર્યાશુવ્રતના અતિચાર

શ્લોક ૬૦

અન્વયાર્થ :—[અન્યવિવાહાકરણાનઙ્ગ્રીડાવિટ્વવિપુલતૃષઃ] અન્ય વિવાહકરણ (બીજાનો વિવાહ કરવો), અનંગકીડા (કામસેવનના અંગો છોડી અન્ય અંગોથી વિષયસેવન કરવું), વિટ્વ (ગાળો બોલવી, અંદ્રિલ વચ્ચન બોલવાં), વિપુલ તૃષા (વિષય સેવનમાં બહુ ઈચ્છા રાખવી) [ચ] અને [ઇત્વારિકાગમન] ઈત્વારિકાગમન (વ્યભિચારિણી સ્ત્રીને ત્યાં આવ-જા કરવી)—એ [પંચ] પાંચ [અસ્મરસ્ય] બ્રહ્મચર્યાશુવ્રતના [વ્યતીચારાઃ] અતિચારો છે.

ટીકા :—‘અસ્મરસ્ય’ અબ્રહ્મત્યાગ આશુવ્રતના (બ્રહ્મચર્યાશુવ્રતના) પાંચ અતિચારો

૧. અસ્ય ગ પાઠ: ।

૨. જુઓ પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય ગુજરાતી આવૃત્તિ, શ્લોક ૧૦૭ અને તેનો ભાવાર્થ તથા શ્લોક ૧૦૮ થી ૧૧૦.

‘અન્યેત્યાદિ’—કન્યાદાનં વિવાહોઽન્યસ્ય વિવાહોઽન્યવિવાહઃ તસ્ય આ ‘સમન્તાત्’ કરણ, તદ્ય અનઙ્ગક્રીડા ચ અંગં લિંગં યોનિશ્ચ તયોરન્યત્ર મુખાદિપ્રદેશે ક્રીડા અનઙ્ગક્રીડા। ‘વિટત્વં’ ભણ્ડમાપ્રધાનકાયવાક્યપ્રયોગઃ। વિપુલતૃદ્ધ ચ કામતીવ્રાભિનિવેશઃ। ‘ઇત્વરિકાગમનં’ ચ પરપુરુષાનેતિ ગચ્છતીત્યેવ શીલા ઇત્વરી પુંશ્લી કુત્સાયાં કે કૃતે ‘ઇત્વરિકા’ ભવતિ તત્ત્ર ગમનં ચેતિ॥૬૦॥

અથેદાનીં પરિગ્રહવિરત્યણુવ્રતસ્ય સ્વરૂપં દર્શયત્રાહ—

ધનધાન્યાદિગ્રન્થं પરિમાય તતોઽધિકેષુ નિઃસ્પૃહતા ।

પરિમિતપરિગ્રહઃ સ્યાદિચ્છાપરિમાણનામાપિ ॥૬૧॥

છે. કેવા? તે કહે છે. ‘અન્યેત્યાદિ’ કન્યાદાન તે વિવાહ, ‘સમન્તાત्’ પૂરી રીતેથી આ અન્યનો વિવાહ કરવો, ‘અનંગક્રીડા’ અનંગક્રીડા, ‘વિટત્વં’ બીભત્સ પ્રધાનક્રિયામાં કાયવચનનો પ્રયોગ કરવો, ‘વિપુલતૃષ્ણ’ કામસેવનમાં તીવ્ર ઈચ્છા રાખવી, ‘ઇત્વરિકાગમનં’ પરપુરુષો પાસે જવાનો જેનો સ્વભાવ છે તે ઈત્વરી એટલી વ્યભિયારિણી લ્લી તેને ત્યાં જવું. ‘ઇત્વરિકા’ શબ્દમાં ‘ક’ પ્રત્યય ખરાબ અર્થમાં છે.

ભાવાર્થ :—બ્રહ્મયર્થાણુવ્રતના પાંચ અતિથાર^૧—

૧. પરવિવાહકરણ—ભીજાનો વિવાહ કરવો.
૨. અનંગક્રીડા—કામસેવનનાં અંગો છોડી, મુખહસ્તાદિક અંગોથી કામસેવન કરવું.
૩. વિટત્વ—બીભત્સ વચન બોલવાં.
૪. અતિતૃષ્ણ—વિષયસેવનમાં તીવ્ર ઈચ્છા રાખવી.
૫. ઈત્વરિકાગમન—વ્યભિયારિણી લ્લીને ત્યાં આવ—જા કરવી. ૬૦
હવે (એકદેશ) પરિગ્રહવિરતિ અણુવ્રતનું સ્વરૂપ બતાવી કહે છે—

પરિગ્રહપરિમાણ અણુવ્રતનું લક્ષણ

શ્લોક ૬૧

અન્વયાર્થ :—[ધનધાન્યાદિગ્રન્થં] ધન—ધાન્યાદિ દશ પરિગ્રહોનું [પરિમાણ]

૧. પરવિવાહકરણેત્વરિકાપરિગ્રહીતાપરિગ્રહીતાગમનાનંગક્રીડાકામતીવ્રાભિનિવેશાઃ।

(તત્ત્વાર્થસૂત્ર—અધ્યાય ૭/૨૮)

‘પરિમિતપરિગ્રહો’ દેશતः પરિગ્રહવિરતિરણુવ્રતં સ્યાત્। કાસૌ ? યા ‘તતોઽધિકેષુ નિસ્પૃહતા’ તત્ત્વેભ્ય ઇચ્છાવશાત् કૃતપરિસંખ્યાતેભ્યોઽર્થોભ્યોઽધિકેષ્વર્થેષુ યા નિસ્પૃહતા વાજ્ઞાવ્યાવૃત્તિઃ। કિ કૃત્વા ? ‘પરિમાય’ દેવગુરુપાદાગ્રે પરિમિતં કૃત્વા। કં ? ‘ધનધાન્યાદિગ્રંથં’ ધનં ગવાદિ, ધાન્યં બ્રીહ્યાદિ। આદિશબ્દાદાસીદાસભાર્યાગૃહક્ષેત્રદ્વય-સુવર્ણરૂપ્યાભરણવસ્ત્રાદિસંગ્રહઃ। સ ચાખૌ ગ્રન્થશ્વ તં પરિમાય। સ ચ પરિમિત પરિગ્રહઃ ‘ઇચ્છાપરિમાણનામાપિ’ સ્યાત्, ઇચ્છાયાઃ પરિમાણં યસ્ય સ ઇચ્છાપરિમાણસ્તત્ત્રામ યસ્ય સ તથોક્તઃ ॥૬૧॥

પરિમાણ કરીને [તતઃ] તેનાથી [અધિકેષુ] વધારે [નિસ્પૃહતા] ઈચ્છા ન રાખવી તે [પરિમિતપરિગ્રહઃ] પરિગ્રહ પરિમાણપ્રત [અપિ] અથવા [ઇચ્છાપરિમાણનામા] ઈચ્છાપરિમાણ નામનું પ્રત [સ્યાત્] છે.

ટીકા :—‘ધનધાન્યાદિગ્રંથમ्’ ગાય, ભેંસાદિ ધન, ચોખાદિ અનાજ અને દાસ, દાસી, ભાર્યા, ગૃહ, ક્ષેત્ર, દ્વય, સુવર્ણ, ચાંદી, આભરણ, વખાદિનો સંગ્રહ—એવા સંગ્રહરૂપ પરિગ્રહનું ‘પરિમાય’ દેવ-ગુરુના પાદ આગળ (દેવ-ગુરુની સમક્ષ) પરિમાણ કરીને ‘ન તોઽધિકેષુ નિસ્પૃહતા’ તેનાથી-ઈચ્છા પ્રમાણે સંખ્યાથી મર્યાદિત કરેલી વસ્તુઓથી અધિક વસ્તુઓમાં ઈચ્છા રહિત થવું-વાંદ્ધા રહિત થવું તે ‘પરિમિતપરિગ્રહઃ’ એકદેશ પરિગ્રહવિરતિરૂપ અણુવ્રત છે. ‘ઇચ્છાપરિમાણનામ અપિ’ તે પરિમિત પરિગ્રહમાં પોતાની ઈચ્છાનુસાર પરિગ્રહનું પરિમાણ કરવામાં આવે છે તેથી તેનું બીજું નામ ‘ઈચ્છાપરિમાણ’ પણ છે.

ભાવાર્થ :—ક્ષેત્ર (ખેતર), વાસ્તુ (મકાન આદિ), હિરણ્ય (રૂપિયા-ચાંદી આદિ), સ્વર્ણ (સોનું યા સુવર્ણનાં ધરેણાં), ધન (ગાય આદિ), ધાન્ય (અનાજ), દાસી, દાસ, કુપ્ય (વખાદિ) અને ભાડ (વાસણ આદિ)—એ દશ પ્રકારના પરિગ્રહનું પરિમાણ કરીને તેનાથી અધિકમાં વાંદ્ધા (ઈચ્છા) ન કરવી તેને પરિગ્રહપરિમાણ અણુવ્રત કહે છે. તેને ઈચ્છાપરિમાણ અણુવ્રત પણ કહે છે.

વિશેષ

પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાયમાં કહ્યું છે કે—

મોહના ઉદ્યનિમિતે ઉત્પન્ન થયેલ મમતવૂપ પરિણામ જ મૂર્ખા છે, અને જે મૂર્ખા છે તે જ પરિગ્રહ છે. (શ્લોક ૧૧૧)

તસ્યાતિચારાનાહ—

તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં શ્રી ઉમાસ્વામીએ પણ મૂર્ખને જ પરિગ્રહ કર્યો છે—

“મૂર્ખ પરિગ્રહઃ ।” અધ્યાય ૭/૧૭ બાબુ ધન-ધાન્યાદિ પદાર્થોમાં તથા અંતરંગ કોધાદિ કષાયોમાં મમત્વભાવ રાખવો તે મૂર્ખ છે.”

જ્યાં જ્યાં મૂર્ખ છે ત્યાં ત્યાં અવશ્ય પરિગ્રહ છે અને જ્યાં મૂર્ખ નથી ત્યાં પરિગ્રહ પણ નથી. મૂર્ખની પરિગ્રહ સાથે વ્યાપ્તિ છે.

કોઈ જીવ નન્ન છે, બાબુ પરિગ્રહથી રહિત છે, પણ જો તેને અંતરંગમાં મૂર્ખ અર્થાત્ મમત્વપરિણામ હોય તો તે પરિગ્રહવાન જ છે; અને એક મમત્વના ત્યાગી દિગંબર મુનિને ઉપકરણરૂપ પીઠી, કમંડળ હોવા છતાં પણ અંતરંગમાં મમત્વ નહિ હોવાથી તે વાસ્તવિક પરિગ્રહથી રહિત જ છે. (શ્લોક ૧૧૨નો ભાવાર્થ)

ધન-ધાન્યાદિ બાબુ વસ્તુ મૂર્ખ ઉપજાવવામાં નિમિત્તમાત્ર છે; તેથી તેમાં કારણમાં કાર્યનો ઉપયાર કરીને તેને ઉપયારથી પરિગ્રહ કર્યો છે. વાસ્તવમાં પરિગ્રહનું લક્ષણ મૂર્ખ જ છે.

^૧અંતરંગ ૧૪ પ્રકારના પરિગ્રહો હિંસાના પર્યાય હોવાથી તેમાં હિંસા સિદ્ધ જ છે અને દશ પ્રકારના બહિરંહ પરિગ્રહોમાં મમત્વપરિણામ જ હિંસાભાવને નિશ્ચયથી પ્રાપ્ત થાય છે. (શ્લોક ૧૧૮).

કેવળીને સમવસરણાદિ વિભૂતિ હોય છે. પણ મમત્વપરિણામ વિના તે પરિગ્રહ નથી.

જે કોઈ પરિગ્રહને અંગીકાર કરીને કહે કે મારે તો તેમાં મમત્વપરિણામ નથી, તો તે અસત્ય છે, કારણ કે મમત્વ વિના તે અંગીકાર થાય નહિ.

જ્યાં પ્રમાદ-યોગ છે ત્યાં જ નિશ્ચયથી પરિગ્રહ છે અને જ્યાં પ્રમાદ-યોગ (મમત્વ) નથી, ત્યાં પરિગ્રહ નથી—એમ સમજવું. ૬૧.

તેના (પરિગ્રહપરિમાણ અણુવતના) અતિચાર કહે છે—

૧. અંતરંગ યૌદ પરિગ્રહ :—૧. મિથ્યાત્વ, ૨. હાસ્ય, ૩. રતિ, ૪. અરતિ, ૫. શોક, ૬. ભય, ૭. જુગુખા, ૮. પુરુષવેદ, ૯. લીવેદ, ૧૦. નપુંસકવેદ, ૧૧. કોધ, ૧૨. માન, ૧૩. માયા અને ૧૪. લોભ.

અતિવાહનાતિસંગ્રહવિસ્મયલોભાતિભારવહનાનિ । પરિમિતપરિગ્રહસ્ય ચ વિક્ષેપાઃ પંચ લક્ષ્યન્તે ॥૬૨॥

‘વિક્ષેપાઃ’ અતિચારાઃ । પંચ ‘લક્ષ્યન્તે’ નિશ્ચીયન્તે । કસ્ય ? ‘પરિમિતપરિગ્રહસ્ય’ ન કેવળમહિંસાદ્યણુબ્રતસ્ય પંચાતીચારા નિશ્ચીયન્તે અપિ તુ પરિમિતપરિગ્રહસ્યાપિ । ચશબ્દોऽત્રાપિશબ્દાર્થે । કે તસ્યાતીચારા ઇત્યાહ—અતિવાહનેત્યાદિ । લોભાતિગૃદ્ધિનિવૃત્ત્યર્થ પરિગ્રહપરિમાણે કૃતે પુનર્લોભાવેશવશાદતિવાહનં કરોતિ । યાવન્તં હિ માર્ગ બલીવર્દાદય: સુખેન ગચ્છન્તિ તતોऽથતિરેકેણ વાહનમતિવાહનં । અતિશબ્દ: પ્રત્યેકં લોભાન્તાનાં સમ્બધ્યતે । ઇદં ધાન્યાદિકમગ્રે વિશિષ્ટં લાભં દાસ્યતીતિ લોભાવેશાદતિશયેન તત્ત્વસંગ્રહં કરોતિ ।

પરિગ્રહપરિમાણ અણુવ્રતના અતિચાર^૧ શ્લોક ૬૨

અન્વયાર્થ :—[અતિવાહનાતિસંગ્રહવિસ્મયલોભાતિભારવહનાનિ] અતિવાહન (હાથી, ઘોડા, બળદ વગેરેને તેના ગજા ઉપરાંત ચલાવવું), અતિસંગ્રહ (ધાન્યાદિનો અતિસંગ્રહ કરવો), અતિવિસ્મય (બીજાનો વૈભવ જોઈને અતિવિસ્મય પામવું; અતિખેદ કરવો), અતિલોભ (બહુ લોભ કરવો), અને અતિભારવહન (બહુ ભાર લાદવો) [પંચ] એ પાંચ [પરિમિતપરિગ્રહસ્ય ચ] પરિગ્રહપરિમાણ અણુવ્રતના [વિક્ષેપઃ] અતિચાર [લક્ષ્યન્તે] કહેવામાં આવ્યા છે.

ટીકા :—‘વિક્ષેપાઃ’ અતિચારો ‘પંચ લક્ષ્યન્તે’ પાંચ નક્કી (નિશ્ચિત) કરવામાં આવ્યા છે. કોના ? ‘પરિમિતપરિગ્રહસ્ય’ કેવળ અહિસાદિ અણુવ્રતના પાંચ અતિચાર નક્કી કરવામાં આવ્યા છે એટલું જ નહિ, પરંતુ પરિમિત પરિગ્રહના પણ (પાંચ અતિચારો નિશ્ચિત છે.) અહીં ‘ચ’ શબ્દ ‘અપિ’ શબ્દના અર્થમાં છે. તેના ક્યા અતિચારો છે ? તે કહે છે—‘અતિવાહનેત્યાદિ’ લોભની અતિગૃદ્ધિને (અતિ લોલુપતાને) નિવારવા માટે પરિગ્રહપરિમાણ કરી લીધા પછી પણ, લોભના આવેશમાં અધિક વાહન કરે છે—અર્થાત્ જેટલે રસ્તે બળદ આદિ સુખેથી જઈ શકે તેનાથી પણ અધિક (આગળ) ચલાવવું તે અતિવહન છે. વિસ્મય અને લોભને પણ ‘અતિ’ શબ્દનો સંબંધ જોડવો. આ ધાન્યાદિ

૧. ક્ષેત્રવાસ્તુહિરણ્યસુવર્ણધનધાન્યદાસીદાસકૃપ્યભાણ્ડ પ્રમાણાતિક્રમાઃ ।

તત્પ્રતિપત્રલાભેન વિક્રીતે⁹ તસ્મિન્ મૂલતોऽપ્યસંગૃહીત્વાદધિકેઽર્થે લખે લોભાવેશાદતિવિસ્મયં વિષાદં કરોતિ । વિશિષ્ટે�ર્થે લખેઽપ્યધિકલાભાકાંક્ષાવશાદતિલોભં કરોતિ । લોભાવેશાદધિક-ભારારોપણમતિભારવાહનં । તે વિક્ષેપાઃ પંચ ॥૬૨॥

એવં પ્રસૂપિતાનિ પંચાણુવ્રતાનિ નિરતિચારાણિ કિં કુર્વન્તીત્યાહ—

પञ્ચાણુવ્રતનિધયો નિરતિક્રમણાઃ ફલાન્તિ સુરલોકં ।

યત્રાવધિરષ્ટગુણા દિવ્યશરીરં ચ લભ્યન્તે ॥૬૩॥

આગળ વિશેષ લાભ આપશે એવા લોભના વશથી તેનો અતિશય સંગ્રહ કરવો તે અતિસંગ્રહ નામનો અતિચાર છે. તેના ચાલુ ફાયદાકારક ભાવે તે સંગ્રહ કરેલો મૂળ જરૂરો વેચવાથી અધિક લાભ થવો, તેથી પહેલાંથી જ વધારે સંગ્રહ કર્યો નહિ હોવાથી લોભાવેશથી વિષાદ પામે છે તે વિસ્મય નામનો અતિચાર છે. વિશિષ્ટ ધનની પ્રાપ્તિ થવા છતાં અધિક લાભની આશાથી અતિલોભ કરે છે. લોભને વશ થઈ અધિક ભાર લાદવો તે અતિભારવહન છે. તે વિક્ષેપો (અતિચારો) પાંચ છે.

ભાવાર્થ :—પરિગ્રહપરિમાણ—અણુવ્રતના પાંચ અતિચાર—

૧. અતિવાહન—હાથી, ઘોડા, બળદ આદિ અધિક સવારી રાખવી અને અધિક રસ્તે ચલાવવી.

૨. અતિસંગ્રહ—ભવિષ્યમાં લાભ થશે એમ સમજી વસ્તુઓનો અધિક સંગ્રહ કરવો.

૩. અતિવિસ્મય—બીજાનો લાભ જોઈ અત્યંત વિષાદ કરવો.

૪. અતિલોભ—વિશેષ લાભ થવા છતાં અધિક લાભની આશા રાખવી.

૫. અતિભારવહન—મર્યાદાથી અધિક ભાર લાદવો. ૬૨.

એ પ્રમાણે પ્રરૂપેલાં અતિચારરહિત પાંચ અણુવતો શું ફળ આપે છે તે કહે છે—

**પંચાણુવત ધારણ કરવાનું ફળ
શ્લોક ૬૩**

અન્વયાર્થ :—[નિરતિક્રમણાઃ] અતિચાર રહિત [પંચાણુવ્રતનિધયઃ] પાંચ

‘ફલન્તિ’ ફલં પ્રયચ્છન્તિ। કે તે? ‘પંચાણુવ્રતનિધયः’ પંચાણુવ્રતન્યેવ નિધયો નિધાનાનિ। કથંભૂતાનિ? ‘નિરતિક્રમણા’ નિરતિચારાઃ। કિં ફલન્તિ? ‘સુરલોકં’। યત્ર સુરલોકે ‘લભ્યન્તે’। કાનિ? ‘અવધિરવધિજ્ઞાનં’। ‘અષ્ટગુણા’ અણિમામહિમેત્યાદયઃ। ‘દિવ્યશરીરં ચ’ સપ્તધાતુવિર્જિતં શરીરં। એતાનિ સર્વાણિ યત્ર લભ્યન્તે॥૬૩॥

ઇહ લોકે કિ^१ ન કસ્યાય્યહિસાધણુવ્રતાનુષ્ઠાનફલપ્રાપ્તિદ્ધા યેન પરલોકાર્થ તદનુષ્ઠીયતે ઇત્યાશંક્યાહ—

અણુવ્રતરૂપી નિધિઓ [સુરલોકમ्] સ્વર્ગલોકનું [ફલન્તિ] ફળ આપે છે. [યત્ર] જ્યાં [અવધિઃ] અવધિજ્ઞાન, [અષ્ટગુણાઃ] આઠ ઋદ્ધિઓ [ચ] અને [દિવ્યશરીરમ्] સાત ધાતુઓથી રહિત સુંદર વૈક્લિયિક શરીર [લભ્યન્તે] પ્રાપ્ત થાય છે.

ટીકા :—‘ફલન્તિ’ ફળ આપે છે. કોણ તે? ‘પંચાણુવ્રતનિધયાઃ’ પાંચ અણુવ્રતરૂપી નિધિઓ. કેવી (નિધિઓ)? ‘નિરતિક્રમાઃ’ અતિચારરહિત, શું ફળ આપે છે? ‘સુરલોકં’ સુરલોકનું (સ્વર્ગલોકનું). જ્યાં એટલે સુરલોકમાં પ્રાપ્ત થાય છે તે શું? ‘અવધિ’ અવધિજ્ઞાન, ‘અષ્ટગુણાઃ’ અણિમા, મહિમા ઈત્યાદિ આઠ ઋદ્ધિઓ અને ‘દિવ્યશરીરમ्’ સાત ધાતુથી રહિત દિવ્ય શરીર—એ સર્વે જ્યાં પ્રાપ્ત થાય છે.

ભાવાર્થ :—અતિચારરહિત પાંચ અણુવ્રતનું પાલન કરવાથી સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યાં અવધિજ્ઞાન, અણિમા, મહિમા, ગરીમા, લધિમા, પ્રાપ્તિ, પ્રાકાર્ય, ઈશિત્વ અને વશિત્વ—એ આઠ ઋદ્ધિઓ અને સાત ધાતુઓ રહિત દિવ્ય વૈક્લિયિક શરીર પ્રાપ્ત થાય છે.

આ ગાથા ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે નિરતિચાર અણુવ્રતનું ફળ સંવર-નિર્જરા નથી, પણ તેનાથી પુણ્યબંધ છે, કેમ કે સ્વર્ગગતિ કાંઈ વીતરાગ ધર્મનું ફળ નથી, પરંતુ તે શુભભાવનું ફળ છે.

ધર્મી જીવને પાંચમા ગુણસ્થાનકે આવા શુભભાવ આવ્યા વગર રહેતા નથી, પરંતુ તે તેમને શ્રદ્ધામાં હેય સમજે છે. ૬૩.

આ લોકમાં શું કોઈને પણ અહિસાદિ અણુવ્રતનું પાલન કરવાથી ફળ-પ્રાપ્તિ દેખાઈ, જેથી પરલોકને માટે તેનું અનુષ્ઠાન કરવામાં આવે છે? એવી આશંકા કરી કહે છે—

૧. કિં કસ્યાય્ય ઘ।

માતંગો ધનદેવશ્ર વારિષેણસ્તતઃ પરઃ । નીલી જયશ્ર સંપ્રાસાઃ પૂજાતિશયમુત્તમમ् ॥૬૪॥

હિંસાદિવિરત્યણુત્ત્રતાત् માતંગેન ચાંડાલેન ઉત્તમઃ પૂજાતિશયઃ પ્રાસઃ ।

અસ્ય કથા

સુરમ્યદેશે પોદનપુરે^૧ રાજ મહાબલ:^૨ । નન્દીશ્વરાષ્ટ્રભ્યાં રાજ્ઞા^૩ અષ્ટદિનાનિ
^૪જીવામારણઘોષણાયાં કૃતાયાં બલકુમારેણ ચાત્યન્તમાંસાવત્તેન કંચિદપિ પુરુષમપશ્યતા
રાજોદ્યાને^૫ રાજકીયમેણદકઃ પ્રચ્છન્ને^૬ મારયિત્વા સંસ્કાર્ય ભક્ષિતઃ । રાજ્ઞા ચ
મેણદકમારણવાર્તામાકર્ણ રુદ્ધેન મેણદકમારકો ગવેષયિતું પ્રારબ્ધઃ । તદ્વાનમાલાકારેણ ચ

પાંચ અણુવ્યતધારીઓમાં પ્રસિદ્ધ થયેલાંનાં નામ

શ્લોક ૬૪

અન્વયાર્થ :—[માતઙ્ગ] યમપાલ નામનો ચાંડાલ, [ધનદેવ:] ધનદેવ શેઠ,
[વારિષેણ:] વારિષેણ નામનો રાજકુમાર, [તતઃ પર:] તે પછી [નીલી] વણિકપુત્રી નીલી
[ચ] અને [જય:] રાજપુત્ર જયકુમાર [ઉત્તમ] ઉત્તમ [પૂજાતિશય] આદર-સત્કારને
[સંપ્રાસાઃ] પાખ્યાં છે.

ટીકા :—અહિંસાશુદ્ધતના પ્રભાવથી (યમપાલ) ચાંડાલ ઉત્તમ અતિ આદર-
સત્કાર પાખ્યો.

૧. માતંગ (ચાંડાલ)ની કથા

પોદનાપુર નામના સુરમ્ય દેશમાં મહાબલ નામનો રાજ્ઞા હતો. નન્દીશ્વરવ્રતની
અષ્ટમીના દિવસે રાજાએ જ્યારે આઠ દિવસ સુધી શ્રવ નહિ મારવા માટે ઘોષણા કરી
(ઢેરો પીટાવ્યો), ત્યારે માંસ ખાવામાં અત્યંત આસક્ત બલકુમારે, રાજાના બગીચામાં
કોઈપણ પુરુષને નહિ જોઈ, રાજાના મેંઢાને છૂપી રીતે મારીને તેને સંસ્કારી (પકાવી) ખાઈ
ગયો. મેંઢાને માર્યાની વાત સાંભળીને રાજ્ઞા રોષે ભરાયો અને તેણે મેંઢાના મારનારને

૧. પોદનાપુરે ક-ગ પાઠ: । ૨. પુત્રો બલ: ઘ । ૩. રાજાજ્ઞયા ઘ । ૪. જીવામાણે ઘ । ૫. રાજ્યોદ્યાને
ખ-ગ પાઠ: । ૬. પ્રચ્છન્નો ઘ ।

વૃક્ષોપરિ ચટિતેન ન તત્ત્વારણં કુર્વાણો દૃષ્ટઃ। રાત્રૌ ચ નિજભાર્યાઃ કથિતં। તતઃ^૧ પ્રચ્છન્નચરપુરુષેણાકર્ણ્ય રાજઃ કથિતં। પ્રભાતે માલાકારોऽપ્યાકારિતઃ। તેનૈવ પુનઃ કથિતં મદીયામાજ્ઞાં મમ પુત્રઃ^૨ ખણ્યતીતિ રુષેન રાજા કોદૃપાલો ભણિતો બલકુમારં નવખણ્દં કારયેતિ। તત્ત્સત્ત્વં કુમારં મારણસ્થાનં નીત્વા^૩ માતરઙ્ગમાનેતું^૪ યે ગતાઃ પુરુષાસ્તાન્ વિલોક્ય માતરઙ્ગેનોક્તં પ્રિયે! માતરઙ્ગો ગ્રામં ગત ઇતિ કથય ત્વમેતેષામિત્યુક્ત્વા ગૃહકોણે પ્રચ્છન્નો ભૂત્વા સ્થિતઃ। તલારેશ્વાકારિતે માતરઙ્ગે કથિતં માતંગ્યા^૫ સોઽદ્ય ગ્રામં ગતઃ। ભણિતં ચ તલારે: સ પાયોઽપુણ્યવાનદ્ય ગ્રામં ગતઃ કુમારમારણાત્તસ્ય બહુસુવર્ણરત્નાદિલાભો ભવેત્તુ। તેષાં વચનમાકર્ણ્ય દ્રવ્યલુદ્ધયા તયા^૬ હસ્તસંજ્ઞયા સ દર્શિતો ગ્રામં ગત ઇતિ પુનઃ પુનર્ભણન્ત્યા।

શોધવાનું શરૂ કર્યું. તે બગીચાના માળીએ વૃક્ષ ઉપર લપાઈને તે (મેંઢાને) મારતાં તેને (બલકુમારને) જોયો હતો. રાત્રે તેણે પોતાની સ્ત્રીને તે વાત કહી. પછી ગુપ્તયર પુરુષે તે સાંભળી રાજાને કહ્યું. સવારમાં માળીને પણ બોલાવવામાં આવ્યો, તેણે જ ફરીથી (રાજાને) વાત કહી.

‘મારો પુત્ર મારી આજ્ઞાનો ભંગ કરે છે’ એમ જાણી રોષે ભરાયેલા રાજાએ કોટવાળને કહ્યું :

“બલકુમારના નવ ટૂકડા કરો.”

પછી તે કુમારને વધસ્થાને લઈ જઈને ચાંડાલને બોલાવા જે પુરુષો ગયા હતા તેમને જોઈને ચાંડાલે પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું :

“પ્રિયે! ચાંડાલ ગામ ગયો છે—એવું તું તેમને કહેજો.” એમ બોલીને તે ઘરના ખૂણે છૂપાઈ રહ્યો. જ્યારે કોટવાળોએ માતંગને બોલાવ્યો ત્યારે ચાંડાલણીએ કહ્યું : “તે આજે ગામ ગયો છે.”

કોટવાળોએ કહ્યું : “તે પાપી પુણ્યહીન છે કે તે આજે ગામ ગયો, કારણ કે કુમારના વધથી તેને બધુ સુવર્ણ-રત્નાદિના લાભ થાત.”

તેમનું બોલવું સાંભળીને, દ્રવ્યના લોભથી તેણે (ચાંડાલણીએ) ચાંડાલની બીકથી ‘તે ગામ ગયો છે,’ એમ વારંવાર બોલીને, હાથના ઈશારાથી તેને (ચાંડાલને) બતાવ્યો. પછી

૧. તતઃ પ્રચ્છન્નચરપુરુષેણાકર્ણ્ય રાજઃ કથિતં ઇતિ પાઠ: ઘ પુસ્તકે નાસ્તિ। ૨. પુત્રોઽપિ ઘ।

૩. યમપાલમાતરઙ્ગ ઘ। ૪. માતરઙ્ગ નેતું ઘ। ૫. સૌ અદ્ય ઘ। ૬. તથા માતરઙ્ગભીતયા ગ-ઘ પાઠ:।

ततस्तैस्तं गृहान्निःसार्य तस्य मारणार्थं स कुमारः समर्पितः। तेनोक्तं नाहमद्य चतुर्दशीदिने जीवधातं करोमि। ततस्तलारैः स नीत्वा राज्ञः कथितः, देव! अयं राजकुमारं न मारयति। तेन च राज्ञः कथितं सर्पदृष्टो मृतः श्मशाने निक्षिप्तः सर्वोषधिमुनिशरीरस्य^१ वायुना पुनर्जीवितोऽहं तत्पाश्वे चतुर्दशीदिवसे मया जीवाहिंसाप्रतं गृहीतमतोऽद्य न मारयामि देवो यज्ञानाति तत्करोतु। अस्पृश्यचाण्डालस्य^२ ब्रतमिति संचिन्त्य रुष्टेन राज्ञा द्वावपि गाढं बन्धयित्वा सुमारद्रहे^३ निक्षेपितौ। तत्र मातङ्गस्य प्राणात्ययेऽप्यहिंसाप्रतपरित्यजतो ब्रतमाहात्म्याङ्गलदेवतया जलमध्ये^४ सिंहासनमणिमण्डपिकादेवदुन्दुभिसाधुकारादिप्रातिहार्यादिकं-कांदिसंग्रहः कृतं। महाबलराजेन चैतदाकर्ण्य भीतेन पूजयित्वा निजच्छत्रतले स्नापयित्वा^५ स सृश्यो विविष्ट^६ कृत इति प्रथमाणुव्रतस्य।

तेमણે (કોટવાળોએ) તેને ઘર બહાર કાઢીને, મારવા માટે તે કુમારને તેને સોંઘ્યો.

તેણે (માતંગો) કહ્યું : “આજે ચૌદશના દિવસે હું જીવનો ધાત કરીશ નહિ.”

પછી કોટવાળોએ તેને રાજા પાસે લઈ જઈને કહ્યું : “દેવ! આ રાજકુમારને મારતો નથી.”

તેણે (ચાંડાળો) રાજાને કહ્યું : “સર્પદંશથી મરેલો સમજી મને સ્મશાનમાં નાખવામાં આવ્યો હતો, ત્યાં સર્વ ઔષધિમય મુનિના શરીરના વાયુથી હું ફરી જીવતો થયો અને તેમની (મુનિની) પાસે ચતુર્દશીના દિવસે જીવને નહિ મારવાનું મેં અહિંસાપ્રત ગ્રહણ કર્યું છે. તેથી આજે હું રાજકુમારને મારીશ નહિ. દેવને જે સૂજ પડે તે કરે.”

‘अस्पृश्य चांडालने वणी व्रत’! એમ વિચારીને કોધે ભરાયેલા રાજાએ બંનેય (ચાંડાલ અને કુમાર બંનેને) મજબૂત બંધાવીને બાળકો મારવાના તળાવમાં ફેંકાવ્યા. તે બંનેમાં માતંગો પ્રાણનો નાશ થવાને વખતે પણ અહિંસાપ્રત છોડ્યું નહિ. તેથી વ્રતના માહાત્મ્યથી જળદેવતાએ જળની અંદર સિંહાસન, મણિમય મંડપ, દુન્દુભિ, સાધુકારાદિ પ્રાતિહાર્યાદિ કર્યા. મહાબલિ રાજા તે સાંભળીને ભય પામ્યો અને તેનો સત્કાર કરીને તેને પોતાના છત્રની નીચે સ્નાન કરાવીને તેને સૃશ્ય બનાવ્યો. આ પ્રમાણે પ્રથમ અણુવ્રતની કથા છે. १.

१. શરીરस્પર્શિ ઘ। २. ચાણ્ડાલસ્યાપિ ઘ। ३. શિશુમારદ્રહે પાઠ: ગ-घ પુસ્તકે।

४. સિંહાસનમणિમણ્ડપિકાદેવદુન્દુભિ-સાધુકારાદિપ્રાતિહાર્યકૃતં ઘ।

५. સ્થાપયિત્વા ગ। ६. સ સૃશ્યો વિશિષ્ટ: કૃત: ઇતિ ઘ।

અનૃતવિરત્યણુત્રતાદ્ધનદેવશ્રેષ્ઠિના પૂજાતિશયઃ ગ્રાસઃ ।

અસ્ય કથા

જમ્બૂદ્વીપે પૂર્વવિદેહે પુષ્કલાવતીવિષયે પુણ્ડરીકિણ્યાં પુર્યા વળિજૌ જિનદેવધનદેવૌ સ્વલ્પદ્રવ્યાં । તત્ત્વ ધનદેવઃ સત્યવાદી । દ્વારાય લાભં દ્વાવર્યધર્મર્થ ગ્રહીષ્યાવ ઇતિ નિઃસાક્ષિકાં વ્યવસ્થાં કૃત્વા દૂરદેશં ગતૌ બહુદ્વયમુપાર્જ્ય વ્યાઘુટ્ય કુશલેન પુણ્ડરીકિણ્યામાયાતૌ । તત્ત્વ જિનદેવો લાભાર્થ ધનદેવાય ન દદાતિ । સ્તોકદ્વયમૌચિત્યેન દદાતિ તતો ઝકટકે^૧ ન્યાયે^૨ ચ સત્તિ સ્વજનમહાજનરાજાગ્રતો નિઃસાક્ષિકવ્યવહારબલાંજિનદેવો વદતિ ન મયાઽસ્ય લાભાર્થ ભળિતમુચિતમેવ ભળિતં । ધનદેવશ્રેષ્ઠ સત્યમેવ વદતિ દ્વયોરધ્મમેવ । તતો રાજનિયમાત્તયોર્દિવ્યં દત્તં ધનદેવઃ શુદ્ધો નેતરઃ । તતઃ સર્વ દ્વયં ધનદેવસ્ય સમર્પિતં તથા સર્વેઃ પૂજિત

સત્યાશુત્રતના પ્રભાવથી ધનદેવ શેઠ અતિ સત્કાર પામ્યો.

૨. ધનદેવ શેઠની કથા

જમ્બૂદ્વીપમાં પૂર્વ વિદેહમાં પુષ્કલાવતી દેશમાં પુણ્ડરીકિણી નામની નગરીમાં જિનદેવ અને ધનદેવ નામના બે નિર્ધન વિષિકો હતા. તે બન્નેમાં ધનદેવ સત્યવાદી હતો. ‘દ્વયનો જે લાભ થશે તેનો અર્ધોઅર્ધ આપણો બે વહેંચી લઈશું’ એમ કોઈની સાક્ષી વિના વ્યવસ્થા કરીને બન્ને દૂર દેશ ગયા. બહુ ધન કમાઈને તેઓ પાછા ફર્યા અને કુશળપૂર્વક પુણ્ડરીકિણી નગરીમાં આવ્યા. તેમાં જિનદેવ ધનદેવને લાભનો અર્ધોભાગ આપતો નથી, તે તેને થોડુંક દ્વય ઉચિત ગણીને આપે છે. તેથી પહેલાં પોતાના કુટુંબ (કુટુંભીજનો) આગળ, પછી મહાજન આગળ અને છેવટે રાજા આગળ ન્યાય કરાવવામાં આવતાં સાક્ષી વિનાનો વ્યવહાર હોવાથી, જિનદેવ કહે છે કે, “મેં એને અર્ધોભાગ આપવાનો કહ્યો નથી, ઉચિત ભાગ જ આપવાનો કહ્યો છે.”

“બન્નેને (દરેકને) અર્ધુ-અર્ધુ જ (આપવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું છે)—એમ ધનદેવ સાચેસાચું જ કહે છે. (એમ રાજાએ માન્યુ).

પછી રાજકીય નિયમાનુસાર તે બન્નેને દિવ્ય ન્યાય આપ્યો. (અર્થાત્ બન્નેની હુથેળીમાં સળગતો અંગારો રાખવામાં આવ્યો.) આ દિવ્ય ન્યાયથી ધનદેવ સાચો ઠર્યો પણ બીજો (જિનદેવ) નહિં. તેથી બધું દ્વય ધનદેવને આપવામાં આવ્યું અને સર્વ લોકોથી તે

૧. કટકેતિ પાઠ: ૨. ન્યાયસ્ય ચ ઘ।

સાધુકારિતશેતિ દ્વિતીયાણુવ્રતસ્ય ।

ચૌર્યવિરત્યણુવ્રતાદ્વારિષેણ પૂજાતિશયઃ પ્રાપ્તઃ । અસ્ય કથા સ્થિતીકરણગુણ-
વાખ્યાનપ્રઘટકે કથિતેહ દૃષ્ટવ્યેતિ તૃતીયાણુવ્રતસ્ય ।

તતઃ પરં નીલી જયશ્ચ । તતસ્તેભયઃ પરં યથા ભવત્યેવं પૂજાતિશયં પ્રાપ્તૌ ।
તત્ત્રાબ્રહ્મવિરત્યણુવ્રતાનીલી વણિકપુત્રી પૂજાતિશયં પ્રાપ્તા ।

અસ્યાઃ કથા

લાટદેશો^૧ ભૂગુકછપત્તને રાજા વસુપાલઃ । વણિજિનદત્તો ભાર્યા જિનદત્તા પુત્રી નીલી
અતિશયેન રૂપવતી । તત્ત્રૈવાપરઃ શ્રેષ્ઠી સમુદ્રદત્તો ભાર્યા સાગરદત્તા પુત્રઃ સાગરદત્તઃ । એકદા
મહાપૂજાયાં વસન્તો કાયોત્સર્ગેણ^૨ સંસ્થિતાં સર્વાભરણવિભૂષિતાં નીલીમાલોક્ય સાગરદત્તેનોક્તાં
પૂજિત બન્ધો તથા ધન્યવાદને પ્રાપ્ત થયો.

આ પ્રમાણે દ્વિતીય અણુવ્રતની કથા છે. ૨.

અચૌર્યાણુવ્રતના પ્રભાવે વારિષેષણ પ્રસિદ્ધિ પાખ્યો, તેની કથા સ્થિતિકરણગુણના
વાખ્યાનમાં કહી છે. તે અહીં પણ જોઈ લેવી.

આ તૃતીય અણુવ્રતની કથા છે. ૩.

તે પછી નીલી અને જ્ય અતિશય પૂજા-સત્કાર પાખ્યાં. તેમાં બ્રહ્મચર્ચાણુવ્રતના
લીધે નીલી નામની વણિકપુત્રી આદર-સત્કાર પામી.

૪. નીલી કથા

લલાટ દેશમાં ભૂગુકચ્છ (ભરૂય) નગરમાં વસુપાલ રાજા હતો અને જિનદત્ત
નામનો વણિક હતો. તેની સ્ત્રીનું નામ જિનદત્તા હતું અને તેમની પુત્રીનું નામ નીલી હતું.
તે અતિશય રૂપાળી હતી. ત્યાં જ સમુદ્રદત્તા નામનો બીજો શેઠ હતો, તેની સ્ત્રીનું નામ
સાગરદત્તા અને પુત્રનું નામ સાગરદત્ત હતું.

એક દિવસ વસંતઋતુમાં મહાપૂજાને વખતે કાયોત્સર્ગમાં બેઠેલી સર્વ આભૂષણોથી
વિભૂષિત નીલીને જોઈને સાગરદત્ત બોલ્યો :

૧. લાટદેશો ગ ।

૨. કાન્યોત્સર્ગસ્થિતા ઘ ।

કિમેષાપિ^૧ દેવતા કાચિદેતદાકર્ણ તન્મિત્રેણ પ્રિયદર્તેન ભણિત—જિનદત્તશ્રેષ્ઠિન ઇયં પુત્રી નીલી। તદ્ગ્રાપાલોકનાદતીવાસક્તો ભૂત્વા કથમિયં પ્રાપ્યત ઇતિ તત્પરિણયનચિન્તયા દુર્બલો જાતઃ। સમુદ્રદર્તેન ચૈતદાકર્ણ ભણિતઃ—હે પુત્ર ! જૈન મુક્ત્વા નાન્યસ્ય જિનદત્તો દદાતીમાં પુત્રિકાં પરિણેતું। તત્સ્તૌ કપટશ્રાવકો જાતૌ પરિણીતા ચ સા, તતઃ પુનસ્તૌ બુદ્ધભક્તો જાતૌ, નીત્યાશ્ર પિતૃગૃહે ગમનમપિ નિષિદ્ધં, એવં વંચને જાતે ભણિતં જિનદત્તેન—ઇયં મમ ન જાતા કૂપાદૌ વા પતિતા યમેન વા નીતા ઇતિ। નીલી ચ શ્વસુરગૃહે ભર્તુઃ વલ્લભા ભિત્ત્રગૃહે^૨ જિનધર્મમનુતિષ્ઠન્તી તિષ્ઠતિ। દર્શનાત્ સંસર્ગાદ્ધચનધમદ્વાકર્ણનાદ્વા કાલેનેયં બુદ્ધભક્તા ભવિષ્યતીતિ પર્યાલોચ્ય સમુદ્રદર્તેન ભણિતા—નીલી—પુત્ર ! જ્ઞાનિનાં વન્દકાનામસ્મદર્થ ભોજનં દેહિ। તત્સત્યા વન્દકાનામામંત્રાહૂય ચ તેષામેકેકા

“શું આ પણ કોઈ દેવી છે?” તે સાંભળીને તેના ભિત્ર પ્રિયદર્તે કહ્યું :

“જિનદત્ત શેઠની આ પુત્રી નીલી છે.”

તેનું રૂપ જોઈને તે (સાગરદત) ઘણો આસક્ત થયો અને ‘કેવી રીતે આ પ્રાપ્ત થાય’, એમ તેને પરણવાની ચિંતાથી તે દૂખળો થઈ ગયો. સમુદ્રદત્ત તે સાંભળીને બોલ્યો :

“હે પુત્ર ! જૈન સિવાય બીજા કોઈને જિનદત્ત આ (પોતાની) વહાલી પુત્રીને પરણવતો નથી. પછી તે બંને (પિતા-પુત્ર) કપટી શ્રાવકો થયા અને તેને પરણવવામાં આવી. પછી તેઓ બંને (સમુદ્રદત્ત અને તેનો પુત્ર) ફરી બુદ્ધના ભક્તો થયા. નીલીને તેના પિતાના ઘેર જવાની પણ મનાઈ કરવામાં આવી. આ રીતે ઠગાઈ થતાં જિનદત્તે કહ્યું :

“આ મારી પુત્રી જ નથી અથવા કૂવાદિમાં પડી છે અથવા યમ તેને ઉપાડી ગયો છે. (મરી ગઈ છે.)”

નીલી પોતાના પતિને વહાલી હતી, તેથી સસરાને ઘેર જુદા ઘરમાં જિનધર્મનું આચરણ કરતી હતી.

બૌદ્ધ સાધુઓના દર્શનથી, સમાગમથી, તેમનાં વચન, ધર્મ અને દેવનાં નામ સાંભળવાથી કોઈ કાલે આ બુદ્ધની ભક્ત થશે એમ વિચાર કરીને સમુદ્રદત્તે નીલીને કહ્યું :

“પુત્રી, જ્ઞાની બૌદ્ધ સાધુઓને આપણી વતી ભોજન આપો.”

પછી તેણે બૌદ્ધ સાધુઓને આમંત્રી બોલાવ્યા અને તેમની એક એક જૂતીને બારીક

૧. કિમેષા ઘ। ૨. વિભિન્ન ઘ।

પ્રાણહિતાત્ત્વપિષ્ટા^૧ સંસ્કાર્ય તેષામેવ ભોક્તું દત્તા। તૈરોજનં ભુક્ત્વા ગછદ્ધિ: પૃષ્ઠં—કવ પ્રાણહિતા: ? તયોક્તં ભવત્ત એવ જ્ઞાનેન જાનન્તુ યત્ર તાસ્તિષ્ઠન્તિ, યદિ પુનર્જ્ઞાનં નાસ્તિ તદા વમનં કુર્વન્તુ ભવતામુદરે પ્રાણહિતાસ્તિષ્ઠન્તીતિ। એવં વમને કૃતે દૃષ્ટાનિ પ્રાણહિતાખણ્ડાનિ। તતો રુષ્ટશ્ચ શ્વસુરપક્ષજનઃ। તતઃ સાગરદત્તભગિન્યા કોપાત્તસ્યા અસત્યપરપુરુષ દોષોદ્ભાવના કૃતા। તસ્મિન્ ગ્રસિદ્ધિ ગતે સા નીલી દેવાગ્રે સંચ્યાસં ગૃહીત્વા કાયોત્સર્ગેણ સ્થિતા, દોષોત્તારે ભોજનાદૌ પ્રવૃત્તિર્મમ નાન્યથેતિ। તતઃ ક્ષુભિતનગરદેવતયા આગત્ય રાત્રૌ સા ભણિતા—હે મહાસતિ ! મા પ્રાણત્વાગમેવ કુરુ, અહં રાજ્ઞઃ પ્રધાનાનાં પુરજનસ્ય સ્વર્ગં દદામિ। લગ્ના યથા નગરપ્રતોલ્યઃ કીલિતા મહાસતીવામચરણેન સંસ્પૃશ્ય ઉદ્ઘટિષ્યન્તીતિ। તાશ્ચ પ્રભાતે ભવચ્ચરણં સૃષ્ટ્વા એવં વા ઉદ્ઘટિષ્યન્તીતિ^૨ પાદેન પ્રતોલીસ્પર્શ કુર્યાસ્ત્વમિતિ ભણિત્વા રાજાદીનાં તથા સ્વર્ગં દર્શાયિત્વા પત્તનપ્રતોલીઃ કીલિત્વા સ્થિતા સા નગરદેવતા। પ્રભાતે કીલિતાઃ પ્રતોલીર્દૃષ્ટ્વા રાજાદિભિસ્તં સ્વર્ગં સ્મૃત્વા^૩ નગરસ્ત્રીચરણતાડનં

પીસીને અને સંસ્કારીને (વધારીને) તેમને જ ખાવા આપી. ભોજન કરીને જ્યારે તેઓ જવા લાગ્યા ત્યારે તેમણે પૂછ્યું : (“અમારી) જૂતીઓ ક્યાં છે?”

તેણે નીલીએ કહ્યું : “આપ જ જ્ઞાનથી જાણી લો કે તે ક્યાં છે? જો જ્ઞાન ન હોય તો આપ વમન (ઊલટી) કરો, આપની જૂતીઓ આપના પેટમાં છે.”

એ રીતે વમન કરવામાં આવ્યું અને તેમાં જૂતીઓના કકડા જોવામાં આવ્યા. તેથી શ્વસુરપક્ષજનાં માણસો રોષે ભરાયા.

પછી સાગરદત્તની બહેને કોપને લીધે તેના ઉપર પરપુરુષ સાથેના દોષનો (વ્યભિચારનો) જૂઠો આરોપ મૂક્યો, તે જાહેર થતાં તે નીલી જિનેન્દ્રદેવની આગળ “દોષ દૂર થશે તો હું ભોજનાદિમાં પ્રવૃત્તિ કરીશ, નહિ તો નહિ” એમ બોલીને (પ્રતિજ્ઞા કરીને) કાયોત્સર્ગ બેઠી. પછી કોભ પામેલા નગરદેવતાએ રાત્રે આવીને તેને કહ્યું : “હે મહાસતી, આ રીતે પ્રાણત્વાગ ન કર. હું રાજાને, પ્રધાનોને અને પુરજનોને સ્વર્ણં દઉં છું કે બંધ થઈ ગયેલા નગરના દરવાજા મહાસતીના ડાબા ચરણસ્પર્શથી ખૂલશે, અને તે (દરવાજા) પ્રભાતમાં તમારા ચરણના સ્પર્શથી ખૂલશે, માટે તમે પાદથી દરવાજાનો સ્પર્શ કરજો.”

એમ કહીને રાજા વગેરેને તેવું સ્વર્ણં દઈને તે નગરદેવતાએ નગરના દરવાજા બંધ કરી દીધા. પ્રભાતમાં બંધ થઈ ગયેલા દરવાજા જોઈને રાજા વગેરેને તે સ્વર્ણં યાદ આવ્યું ૧. મૃષ્ટા ગ ઘ। નગર સર્વસ્ત્રી। ૨. ‘તાશ્ચ પ્રભાતે। ૩. ભવચ્ચરણ સૃષ્ટ્વા એવં વ ઉદ્ઘટિષ્યન્તીતિ’ ઇતિ પઢિકતઃ ઘ પુસ્તકે નાસ્તિ।

પ્રતોલીનાં કારિતં । ન ચૈકાપિ પ્રતોલી કયાચિદપ્યુદ્ધટિતા । સર્વાસાં પશ્ચાત્ત્રીલી તત્ત્વોત્કષ્ટિય નીતા । તચ્ચરણસ્પર્શાત્ત્ર સર્વા અષ્ટુદ્ધટિતાઃ પ્રતોલ્યઃ, નિર્દોષા રાજાદિપૂજિતા ચ નીલી જાતા ચતુર્થણુદ્વ્રતસ્ય ।

પરિગ્રહવિરત્યણુદ્વત્તાજ્ઞયઃ પૂજાતિશયં ગ્રાસઃ ।

અસ્ય કથા

કુરુજાંગલદેશો હસ્તિનાગપુરે કુરુવંશે રાજા સોમપ્રભઃ, પુત્રો જયઃ પરિમિતપરિગ્રહો ભાર્યાસુલોચનાયામેવ પ્રવૃત્તિઃ । એકદા પૂર્વવિદ્યાધર ^૧ભવકથાનાનન્તરં સમાયાતપૂર્વજન્મવિદ્યો^૨ ^૩હિરણ્યધર્મપ્રભાવતીવિદ્યાધરસ્લૂપમાદાય ચ મેર્વાદૌ વન્દનાભક્તિં કૃત્વા કૈલાસગિરૌ ભરતપ્રતિષ્ઠાપિતચતુર્વિશતિજિનાલયાન્ વાન્દિતમાયાતૌ સુલોચનાજયૌ । તત્ત્વસ્તાવે ચ સૌધર્મેન્દ્રેણ જયસ્ય સ્વર્ગે પરિગ્રહપરિમાણબ્રતપ્રશંસા કૃતા । તાં પરીક્ષિતું રતિપ્રભદેવઃ સમાયાતઃ । તતઃ

અને નગરની સ્ત્રીઓના ચરણથી દરવાજાઓનું તાડન કરાવરાયું, પરંતુ કોઈ પણ દરવાજો કોઈથી ઉઘડ્યો નહિ. બધાની પછી નીલીને ઊંચકીને ત્યાં લાવ્યા, તેના ચરણસ્પર્શથી બધા દરવાજા ખૂલ્યી ગયા અને નિર્દોષ નીલીનો રાજાદિએ પૂજાસત્કાર કર્યો.

ચતુર્થ અણુદ્વતની આ કથા છે. ૪.

પરિગ્રહવિરતિ અણુદ્વતના પ્રભાવથી જ્યકુમાર અતિશય સત્કાર પાખ્યો.

૫. જ્યકુમારની કથા

કુરુજાંગલ દેશમાં હસ્તિનાપુરમાં કુરુવંશમાં સોમપ્રભ રાજા હતો. તેના પુત્ર જ્યને પરિગ્રહપરિમાણ અણુદ્વત હતું. તેને પોતાની ભાર્યા સુલોચનામાં જ પ્રવૃત્તિ હતી. એક દિવસ પૂર્વના વિદ્યાધરના ભવના કથન પછી પૂર્વ જન્મની વિદ્યા જેમને પ્રગટ થઈ હતી તેવા જ્યકુમાર અને સુલોચના હિરણ્યધર્મા અને પ્રભાવતી વિદ્યાધરનું રૂપ ધારણ કરીને મેરુ આદિ ઉપર વંદના-ભક્તિ કરીને તૈલાસગિરિ ઉપર ભરત દ્વારા પ્રતિષ્ઠાપિત યોવીસ જિનાલયોની વંદના કરવા આવ્યાં, તે દરમિયાન સૌધર્મ ઈન્દ્રે સ્વર્ગમાં જ્યકુમારના પરિગ્રહપરિમાણ વ્રતની પ્રશંસા કરી. તેની પરીક્ષા કરવા માટે રતિપ્રભા નામનો દેવ આવ્યો. પછી સ્ત્રીનું રૂપ લઈ

૧. ‘ભવકથાનન્તરં સમાયાતપૂર્વજન્મવિદ્યો હિરણ્યધર્મપ્રભાવતી’ ઇત્યંશો ઘ૦ પુસ્તકે નાસ્તિ ।

૨. જન્માદ્યઃ ગ-ઘ ।

૩. વર્મ ગ-ઘ ।

સ્ત્રીસુપમાદાય ચતસૃભિર્બિલાસિનીભિઃ સહ જયસમીપં ગત્વા ભળિતો જયઃ । સુલોચનાસ્વયંવરે યેન ત્વયા સહ સંગ્રામઃ કૃતઃ તસ્યં નમિવિદ્યાધરપતે^૧ રાજીં સુસ્પામભિનવયૌવનાં સર્વવિદ્યાધારિણીં તદ્વિરક્તવિત્તામિચ્છ, યદિ તસ્ય રાજ્યમાત્મજીવિતં ચ વાજ્છસીતિ । એતદાકર્ણ જયેનોકર્તં—હે સુન્દરિ ! મૈવં બ્રૂહિ, પરસ્ત્રી મમ જનનીસમાનેતિ । તતસ્તયા જયસ્યોપસર્ગ મહતિ કૃતેઽપિ ચિત્તં ન ચલિતં । તતો માયામુપસંહત્ય પૂર્વવૃત્તં કથયિત્વા પ્રશસ્ય વસ્ત્રાદિભિઃ પૂજયિત્વા સ્વર્ગ ગત ઇતિ પંચમાણુવ્રતસ્ય ॥૧૮॥

એવં પંચાનામહિંસાદિવ્રતાનાં પ્રત્યેકં ગુણં પ્રતિપાદેદાનીં તદ્વિપક્ષભૂતાનાં હિંસાદ્યવ્રતાનાં દોષં દર્શયનાહ—

ચાર વિલાસિનીઓ (દેવાંગનાઓ) સાથે જ્યકુમારની પાસે આવી બોલ્યો :

“જ્ય ! સુલોચનાના સ્વયંવરમાં જેણે તમારી સાથે લડાઈ કરી હતી તે નમિ વિદ્યાધરની હું રાણી છું. હું અત્યંત રૂપવતી છું, નવ યૌવનવતી છું, બધી વિદ્યાઓને ધારણ કરું છું અને મારું ચિત્ત તેનાથી (નમિ વિદ્યાધર રાજાથી) વિરક્ત થયું છે. જો તેના રાજ્યની અને પોતાના જીવનની ઈચ્છા હોય તો મને સ્વીકારો.”

એ સાંભળીને જ્યકુમારે કહ્યું : “હે સુંદરી ! એમ બોલ મા. પરસ્ત્રી મને માતા સમાન છે.”

પછી તેણે (રતિપ્રભટેવે) જ્ય ઉપર મહાન ઉપસર્ગ કર્યો, છતાં તેનું (જ્યનું) ચિત્ત ચલિત થયું નહિ. પછી માયા સંકેલીને તેણે (દેવ) પૂર્વ વૃત્તાન્ત કહ્યું અને પ્રશંસા કરી તથા તેનો વખ્તો આદિ દ્વારા સત્કાર કરી સ્વર્ગ ગયો.

એ પ્રમાણે પાંચમા અણુવ્રતની કથા સમાપ્ત. ૫.

ભાવાર્થ :—(શ્લોક ૬૪)—૧. અહિંસાણુવ્રતમાં યમપાલ ચાંડાલ, ૨. સત્યાણુવ્રતમાં ધનદેવ શેઠ, ૩. અચૌર્યાણુવ્રતમાં શ્રેષ્ઠિકનો પુત્ર વારિષેણ, ૪. બ્રહ્મચર્યાણુવ્રતમાં એક વૈશ્યની પુત્રી નીલી અને ૫. પરિગ્રહપરિમાણ અણુવ્રતમાં રાજપુત્ર જ્યકુમાર વિશેષરૂપથી પ્રસિદ્ધ પાખ્યાં છે. ૬૪.

એ પ્રમાણે પાંચ અહિંસાદિક વ્રતો પૈકી દરેકના ફળનું પ્રતિપાદન કરી હવે તેનાં પ્રતિપક્ષી ભૂત હિંસાદિ અવ્રતોના દોષ દર્શાવી કહે છે—

૧. નમિવિદ્યાધરાધિપતે ઘ ।

ધનશ્રીસત્યઘોષૌ ચ તાપસારક્ષકાવપિ । ઉપાખ્યેયાસ્તથા શ્મશ્રુનવનીતો યથાક્રમમ् ॥૬૫॥

ધનશ્રીશ્રેષ્ઠિન્યા હિંસાતો બહુપ્રકારં દુઃખફળમનુભૂતં । સત્યઘોષપુરોહિતેનાનૃતાત્ । તાપસેન ચૌર્યાત્ । આરક્ષકેન કોદૃપાલેન બ્રહ્માણિ વૃત્યભાવાત્ । તતોऽત્રત્રભવદુઃખાનુભવને ઉપાખ્યેયા દૃષ્ટાન્તત્વેન પ્રતિપાદ્યાઃ । કે તે । ધનશ્રીસત્યઘોષૌ ચ । ન કેવલં એતૌ એવં કિન્તુ તાપસારક્ષકાવપિ । તથા તેનૈવ પ્રકારેણ શ્મશ્રુનવનીતો વણિક્, યતસ્તેનાપિ પરિગ્રહનિવૃત્યભાવતો બહુતરદુઃખમનુભૂતં । યથાક્રમમં ઉક્તક્રમાનતિક્રમેણ હિંસાદિવિરત્યભાવે એટે ઉપાખ્યેયાઃ પ્રતિપાદ્યાઃ । તત્ ધનશ્રી હિંસાતો બહુદુઃખં ગ્રાસા ।

હિંસાદિ પાંચ અવતોમાં (પાપોમાં) પ્રસિદ્ધ થયેલાનાં નામ

શ્લોક ૬૫

અનુભાર્થ :—[ધનશ્રીસત્યઘોષૌ ચ] ધનશ્રી (શેઠાણી) અને સત્યઘોષ (પુરોહિત) [તાપસારક્ષકૌ અપિ] એક તાપસી અને કોટવાલ (યમદંડ) [તથા] અને [શ્મશ્રુનવનીતઃ] શ્મશ્રુનવનીત (વણિક) [યથાક્રમમ्] અનુક્રમે હિંસાદિ પાંચ પાપમાં [ઉપાખ્યેયાઃ] ઉપાખ્યાન કરવા યોગ્ય છે—દેષાંત દેવા યોગ્ય છે.

ટીકા :—ધનશ્રી શેઠાણીએ હિંસાને લીધે બહુ પ્રકારનું દુઃખફળ અનુભવ્યું. સત્યઘોષ પુરોહિતે અસત્યને લીધે, તાપસે ચોરીના કારણે, આરક્ષક કોટવાલે બ્રહ્મમાં વૃત્તિના અભાવને લીધે (અર્થાત્ અબ્રહ્માવ-કુશીલના લીધે) અને લુબ્ધદત્ત શ્મશ્રુનવનીતે પરિગ્રહની તૃષ્ણાને લીધે બહુ દુઃખ અનુભવ્યું. તેથી અવત (પાપ) જનિત દુઃખ અનુભવવામાં (પ્રસિદ્ધ થયેલી વ્યક્તિત્વોનાં નામ) દેષાંત તરીકે કહેવા યોગ્ય છે. તે કોણ? ધનશ્રી અને સત્યઘોષ કેવળ એ બે જ નહિ, કિન્તુ તાપસ અને આરક્ષક (કોટવાળ) પણ, તથા તે જ પ્રકારે પ્રસિદ્ધ શ્મશ્રુનવનીત વણિક પણ, કારણ કે તેણે પણ પરિગ્રહત્યાગના અભાવે અધિક દુઃખ ભોગવ્યું. કમનું ઉલ્લંઘન કર્યા વિના-કમાનુસાર હિંસાદિના ત્યાગના અભાવમાં (હિંસાદિ પાપોમાં) તેમને (દેષાન્તરૂપે) કહેવાં યોગ્ય છે. તેમાં ધનશ્રી હિંસાથી બહુ દુઃખ પામી.

અસ્યાઃ કથા

લાટદેશો ભૂગુક્ષપત્તને રાજા લોકપાલઃ। વળિગ્ધનપાલો ભાર્યા ધનશ્રી મનાગપિ^૧ જીવવધેડવિરતા। તત્સુત્રી સુન્દરી પુત્રો ગુણપાલઃ। અપુત્રકાલે ધનશ્રીયા યઃ પુત્રબુદ્ધ્યા કુણ્ડલો નામ બાલકઃ પોષિતઃ, ધનપાલે મૃતે તેન સહ ધનશ્રીઃ કુકર્મરતા જાતા। ગુણપાલે ચ ગુણદોષપરિજ્ઞાનકે^૨ જાતે ધનશ્રીયા તચ્છંકિતયા^૩ ભળિતઃ કુણ્ડલઃ પ્રસરે ગોધનં ચારયિતુમટબ્યાં ગુણપાલં પ્રેષયામિ, ^૪લગ્નસ્ત્વં તત્ત્વ તં મારય યેનાવ્યોર્નિર્કુશમવસ્થાનં ભવતીતિ બ્રુવાણાં માતરમાકર્ણ સુન્દર્યા ગુણપાલસ્ય કથિતં—અદ્ય^૫ રાત્રૌ ગોધનં ગૃહીત્વા પ્રસરે ત્વામટબ્યાં પ્રેષયિત્વા કુણ્ડલહસ્તેન માતા મારયિષ્યત્વતઃ સાવધાનો ભવેસ્ત્વમિતિ। ધનશ્રીયા ચ રાત્રિપશ્ચિમપ્રહરે ગુણપાલો ભળિતો—હે પુત્ર કુણ્ડલસ્ય શરીરં વિરૂપકં વત્તે અતઃ પ્રસરે ગોધનં ગૃહીત્વાય ત્વં બ્રજેતિ। સ ચ ગોધનમટબ્યાં નીત્વા કાષ્ઠં ^૬ચ વસ્ત્રેણ પિધાય

૧. ધનશ્રીની કથા

લલાટદેશમાં ભૂગુક્ષ્ય (ભર્ત્ય) નગરમાં લોકપાલ રાજા હતો અને ધનપાલ વણિક હતો. તેને ધનશ્રી નામની સ્થી હતી. ધનશ્રી જીવનો વધ કરવામાં જરા પણ અટકતી નાથી. તેને સુંદરી નામની પુત્રી અને ગુણપાલ નામનો પુત્ર હતો. જ્યારે ધનશ્રીને પુત્ર ન હતો થયો ત્યારે તેણે કુણ્ડલ નામના બાળકને પુત્રબુદ્ધિથી ઉછેર્યો હતો. વખત જતાં જ્યારે ધનપાલ મરી ગયો ત્યારે ધનશ્રી તે કુણ્ડલની સાથે કુકર્મ કરવા લાગી. અહીં ગુણપાલ જ્યારે ગુણ-દોષ સમજતો થયો, ત્યારે તેના વિષે શંકાશીલ બની ધનશ્રીએ (કુણ્ડલને) કહ્યું : ‘સવારે ગોધન (પશુધન) ચારવા માટે હું ગુણપાલને જંગલમાં મોકલીશ, ત્યાં તું તેની પાછળ પડીને મારજો, જેથી આપણે બે નિરંકુશ (સ્વયંદ્રપણે) રહી શકીએ.’

પોતાની માતાને આવું બોલતી સાંભળી સુંદરીએ ગુણપાલને કહ્યું : “આજે રાત્રે ગોધન એકહું કરીને સવારમાં તને જંગલમાં મોકલી માતા કુણ્ડલના હાથે તને મરાવશે (કુણ્ડલ પાસે મરાવશે), તું સાવધાન રહેજો.”

રાત્રિના છેલ્દા પણોરે ધનશ્રીએ ગુણપાલને કહ્યું : “હે પુત્ર! કુણ્ડલના શરીરે ઢીક નથી, તેથી સવારે ગોધન લઈને આજે તું જા.”

તે ગોધન લઈને જંગલમાં ગયો અને લાકડાને વલ્લથી ઢાંકી છૂપાઈ રહ્યો. કુણ્ડલે

૧. મનાગપિ ન જોવવધવિરતા ઘ। ૨. પરિજ્ઞાયકે ઘ। ૩. તત્સક્તતયા।

૪. પ્રેષયામો લગ્નસ્ત્વં ઘ। ૫. અત્ર ઘ। ૬. ‘ચ’ શબ્દો નાસ્તિ ઘ।

તિરોહિતો ભૂત્વા સ્થિતઃ । કુણલેન ચાગત્ય ગુણપાલોऽયમિતિ મત્વા વસ્ત્રપ્રચાદિતકાષે ઘાતઃ
કૃતો ગુણપાલેન ચ સ ખડ્ઝેન હત્વા મારિતઃ । ગૃહે આગતો ગુણપાલો ધનશ્રિયા પૃષ્ઠઃ ક્વ
રે કુણલઃ । તેનોક્તં કુણલવાર્તામયં ખડ્ઝગોऽભિજાનાતિ । તતો ર્વતલિસં બાહુમાલોક્ય સ
તેનૈવ ખડ્ઝગેન મારિતઃ । તં ચ મારયન્તાં ધનશ્રિયં દૃષ્ટવા સુન્દર્યા મુશલેન સા હતા । કોલાહલે
જાતે કોદૃપાલૈર્ધનશ્રીર્ધૃત્વા રાજોઽગ્રે નીતા । રાજ્ઞા ચ ગર્દભારોહણે^૧ કર્ણનાસિકાષેદનાદિનિગ્રહે
કારિતે મૃત્વા દુર્ગતિં ગતેતિ પ્રથમાત્રતસ્ય ।

સત્યધોષોऽનૃતાદ્વહુદુઃખં પ્રાપ્તઃ ।

ઇત્યસ્ય કથા

જંબૂદ્વીપે ભરતક્ષેત્રે સિંહપુરે રાજા સિંહસેનો રાજી રામદત્તા, પુરોહિતઃ શ્રીભૂતઃ । સ
બ્રહ્મસૂત્રે કર્તિકાં બધા બ્રમતિ । વદતિ ચ યદ્યસત્યં બ્રવીમિ તદાઽનયા કર્તિકયા
નિજજિહ્વાચ્છેદં કરોમિ । એવં કપટેન વર્તમાનસ્ય તસ્ય સત્યધોષ ઇતિ દ્વિતીયં નામ સંજાતમ् ।

આવીને ‘આ ગુણપાલ છે’ એમ માની વખ્ટથી ઢાંકેલા કાષ (લાકડા) ઉપર ઘા કર્યો અને
ગુણપાલે તેને તલવારથી મારી નાખ્યો. જ્યારે ગુણપાલ ઘેર આવ્યો ત્યારે ધનશ્રીએ પૂછ્યું,
“અરે, કુંડલ ક્યાં છે?”

તેણે કહ્યું, “કુંડલની વાત તો તલવાર જાણે છે.” પછી લોહીથી ખરડાયેલા બાહુને
જોઈને, તેણે (ગુણપાલે) જ તલવારથી તેને માર્યો છે. (એમ માની) તેને મારતી ધનશ્રીને
જોઈને, સુન્દરીએ તેને (ધનશ્રીને) મુશલથી (સાંબેલાથી) મારવા લાગી. (તેનાથી) કોલાહલ
થતાં કોટવાળોએ ધનશ્રીને પકડી અને રાજા પાસે લઈ ગયા. રાજાએ તેને કાન-નાકના
છેદનાટિરૂપ શિક્ષા કરાવી ગધેડા ઉપર બેસાડી. તે ભરીને દુર્ગતિએ ગઈ.

એ પ્રમાણે પ્રથમ હિંસા-પાપની કથા છે. ૧.

સત્યધોષ અસત્યથી બહુ હુઃખ પાખ્યો.

૨. સત્યધોષની કથા

જંબૂદ્વીપમાં ભરતક્ષેત્રમાં સિંહપુર નગરમાં સિંહસેન રાજી હતો. તેને રામદત્તા
નામની રાણી હતી અને શ્રીભૂતિ નામનો પુરોહિત હતો. તે (પુરોહિત) પોતાની જનોઈએ
નાનું ચપ્પુ બાંધીને ફરતો હતો અને કહેતો હતો કે, “જો હું અસત્ય બોલું તો આ ચપ્પા

૧. રોહણ ઘ ।

લોકાશ્ર વિશ્વસ્તાસ્તત્પાશર્વે દ્રવ્યં ધરન્તિ ચ । તદ્દ્રવ્યં કિંચિતેષાં સમર્પ સ્વયં ગૃહ્ણાતિ । પૂત્કર્તું વિભેતિ લોકઃ । ન ચ પૂત્કર્તં રાજા શૃણોતિ । અથૈકદા પદ્મખણ્ડપુરાદાગત્ય સમુદ્રદત્તો વણિક્મુત્રસ્તત્ર સત્યઘોષપાશર્વેનર્ધાણિ^૧ પંચ માણિક્યાનિ ધૃત્વા પરતીરે દ્રવ્યમુપાર્જયિતું ગતઃ । તત્ત્ર ચ તત્પુરાર્જ બ્યાધુટિતઃ સ્ફુર્તિપ્રવહણ એકફલકેનોત્તીર્ય સમુદ્રં ધૃતમાણિક્યવાંછ્યા સિંહપુરે સત્યઘોષસમીપમાયાતઃ । તં ચ રંકસમાનમાગચ્છન્તમાલોક્ય તન્માણિક્યહરણાર્થિના સત્યઘોષેણ પ્રત્યયપૂર્ણાર્થ સમીપોપવિષ્ટપુરુષાણાં કથિતં । અયં પુરુષઃ સ્ફુર્તિપ્રવહણઃ તતો ગ્રહિલો જાતોઽત્રાગત્ય^૨ માણિક્યાનિ યાચિષ્ઠતીતિ । તેનાગત્ય પ્રણમ્ય ચોક્તં ભો સત્યઘોષપુરોહિત ! મમાર્થોપાર્જનાર્થ ગતસ્યોપાર્જિતાર્થસ્ય^૩ મહાનનર્થો જાત ઇતિ મત્વા યાનિ મયા તવ રલાનિ ધર્તું સમર્પિતાનિ તાનીદાનીં પ્રસાદં કૃત્વા દેહિ, યેનાત્માનંસ્ફુર્તિપ્રવહણાત્મ
વડે હું મારી જ્ઞબ કાપી નાખું.”

એ રીતે કંપટથી વર્તતાં તેનું સત્યઘોષ એવું બીજું નામ પડ્યું. લોકો તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખી તેની પાસે પોતાનું ધન મૂકી જતાં. તે દ્રવ્યમાંથી કંઈક તેમને (રાખવાવાળાને) પાછું આપી, બાકીનું સ્વયં લઈ લેતો. લોકો તેનો બૂમાટ કરતાં ડરતા હતા. રાજા પણ તે બૂમાટ સાંભળતો નહિ.

હવે એક દિવસ પદ્મખણ્ડનગરથી આવીને સમુદ્રદત્ત નામના વણિકપુત્રે ત્યાં સત્યઘોષની પાસે પાંચ અમૂલ્ય માણોક રાખી બીજે કંઠે (દેશે) ધન કમાવા ગયો. ત્યાં તે કમાઈને પાછો ફરતો હતો ત્યારે (રસ્તામાં) તેનું વહાણ ભાંયું. તે લાકડાના એક પાટિયાની મદદથી સમુદ્ર તરી ગયો અને રાખેલા માણિક્ય લેવાની ઈચ્છાથી સિંહપુરમાં સત્યઘોષ પાસે આવ્યો. તેને એક ગરીબ જેવો આવતો જોઈને, તે માણિક્યને લઈ લેવાની (હડપ કરવાની) ઈચ્છા કરતા સત્યઘોષે, વિશ્વાસ બેસાડવા માટે પોતાની પાસે બેઠેલા પુરુષોને કહ્યું, “આ પુરુષનું વહાણ તૂટી જવાથી તે પાગલ થઈ ગયો છે, તે અહીં આવીને માણોક (રલો) માગશો.”

તે આવ્યો અને પ્રશ્નામ કરીને બોલ્યો, “રે સત્યઘોષ પુરોહિત ! હું ધન કમાવા સારું ગયેલો, પરંતુ ધન કમાઈને આવતાં મારા પર ધાણું સંકટ આવી પડ્યું, એમ જાણીને મેં તમને જે રતો સાચવવા સોચ્યાં હતાં તે હવે મહેરબાની કરીને મને આપો; જેથી વહાણ ભાંગવાથી દ્રવ્યહીન થયેલી મારી જાતનો હું ઉદ્ધાર કરું.”

૧. ઇનર્ધાણિ ઘ । ૨. ઇત્ત્રાગત્ય માં રલાનિ ઘ । ૩. ગતસ્યોપાર્જિતાર્થસ્યાપિ ઘ ।

ગતદ્વયં સમુદ્ધરામિ । તદ્વચનમાકર્ણ કપટેન⁹ સત્યઘોષેણ સમીપોપવિષ્ટા જના ભણિતા મયા પ્રથમં યદ્ય ભણિતં તદ્ય ભવતાં સત્યં જાતં । તૈરુક્તં ભવત્ત એવ જાનન્ત્યં ગ્રહિલોડસ્માત્ સ્થાનાન્ત્રિઃસાર્યતામિત્યુક્ત્વા તૈઃ સમુદ્રદત્તો ગૃહાન્ત્રિઃસારિતઃ ગ્રહિલ ઇતિ ભણ્યમાનઃ । પત્તને પૂત્કારં કુર્વન્ન મમાનધ્યપંચમાણિક્યાનિ સત્યઘોષેણ ગૃહીતાનિ । તથા રાજગૃહસમીપે ચિંચાવૃક્ષમારુહ્ય પશ્ચિમરાત્રે પૂત્કારં કુર્વન્ન ષણ્માસાન્ન સ્થિતઃ । તાં પૂત્કૃતિમાકર્ણ રામદત્તયા ભણિતઃ સિંહસેનઃ—દેવ ! નાવં પુરુષઃ ગ્રહિલઃ । રાજ્ઞાપિ ભણિતં કિં સત્યઘોષસ્ય ચૌર્ય સંભાવ્યતે ? પુનરુક્તં રાજ્યા દેવ ! સંભાવ્યતે તસ્ય ચૌર્ય યતોડ્યમેત્વાદૃશમેવ સર્વદા વચનં બ્રવીતિ । એતદાકર્ણ ભણિતં રાજ્ઞા યદિ સત્યઘોષસ્યૈતત્ત સંભાવ્યતે તદા ત્વં પરીક્ષયેતિ । લબ્ધાદેશયા રામદત્તયા સત્યઘોષો રાજસેવાર્થમાગછનાકાર્ય પૃષ્ટઃ—કિં બૃહદ્વેલાયામાગતોડસિ ? તેનોક્તં—મમ બ્રાહ્મણીભ્રાતાદ્ય પ્રાધૂર્ણકઃ સમાયાતસ્તં ભોજયતો બૃહદ્વેલા લગ્નેતિ । પુનરષ્યુક્તં તથા—ક્ષણમેકમત્રયોપવિશ ! મમાતિકૌતુકં જાતં । અક્ષક્રીડાં

તે વચન સાંભળીને કપટથી સત્યઘોષે સમીપ બેઠેલા લોકોને કહ્યું, “જુઓ, મેં તમને પહેલાં જે વાત કહી હતી તે સત્ય નીકળી.”

તેમણે કહ્યું, “આ પાગલ છે તે આપ જાણો છો. આ સ્થાનેથી તેને કાઢી મૂકો.”

એમ બોલીને સમુદ્રદંતને તેઓએ પાગલ કહી કાઢી મૂક્યો. નગરમાં પોકારીને તે (સમુદ્રદંત) કહેવા લાગ્યો, કે “સત્યઘોષે મારાં પાંચ અમૃત્ય રત્નો લઈ લીધાં છે” અને રાજગૃહની નજીકમાં એક આમલીના વૃક્ષ ઉપર ચીને છ મહિના સુધી પાછલી રાત્રે તેમ પોકારતો રહ્યો. તેના પોકાર સાંભળીને રામદત્તાએ સિંહસેનને કહ્યું, દેવ ! આ માણસ પાગલ નથી.”

રાજાએ પણ કહ્યું, “શું સત્યઘોષને ચોરી સંભવે છે ?” રાણીએ ફરીથી કહ્યું, “દેવ ! તેને ચોરી સંભવે છે” કારણ કે એ (માણસ) સદા આવું જ વચન બોલે છે.”

એ સાંભળી રાજાએ કહ્યું, “જો સત્યઘોષને ચોરી સંભવતી હોય તો તમે પરીક્ષા કરો.”

આદેશ પ્રાપ્ત કરીને રામદત્તાએ રાજસેવા માટે આવતા સત્યઘોષને બોલાવી પૂછ્યું, “આટલા બધા મોડા કેમ આવ્યા છો ?”

તેણે કહ્યું, “મારી બ્રાહ્મણીનો ભાઈ આજે મહેમાન તરીકે આવ્યો હતો, તેને જમાડતાં બંધુ વખત લાગ્યો.”

૧. કપટોપેતસત્ય ઘ ।

કુર્મઃ । રાજાપિ તત્ત્વૈવાગતસ્તેનાયેવं કુર્વિત્યુક્તં । તતોऽક્ષયૂતે ક્રીડ્યા સંજાતે રામદત્તયા નિપુણમતિવિલાસિની કર્ણે લગિત્વા ભણિતા સત્યઘોષ: પુરોહિતો રાજીપાશર્વે તિષ્ઠતિ તેનાહં ગ્રહિલમાણિક્યાનિ યાચિતું પ્રેષિતેતિ તદ્ગ્રાહણ્યગ્રે ભણિત્વા તાનિ યાચયિત્વા ચ શીદ્રમાગચ્છેતિ । તતસ્તયા ગત્વા યાચિતાનિ । તદ્ગ્રાહણ્યા ચ પૂર્વ સુતરાં નિષિદ્ધ્યા ન દત્તાનિ । તદ્વિલાસિન્યા ચાગત્ય દેવીકર્ણે કથિતં સા ન દદાતીતિ । તતો જિતમુદ્રિકાં તસ્ય સાભિજ્ઞાનં દત્ત્વા પુનઃ પ્રેષિતા તથાપિ તયા ન દત્તાનિ । તતસ્તસ્ય કર્તિકાયજ્ઞોપવીતં જિતં સાભિજ્ઞાનં દત્તં દર્શિતં ચ તયા । ગ્રાહણ્યા તદ્રશ્નાતુષ્ટયા⁹ ભીતયા ચ સમર્પિતાનિ માણિક્યાનિ તદ્વિલાસિન્યાઃ । તયા ચ રામદત્તયાઃ સમર્પિતાનિ । તયા ચ રાજ્ઞો દર્શિતાનિ । તેન ચ બહુમણિક્યમધ્યે નિક્ષેપ્યાકાર્ય ચ ગ્રહિલો ભણિતઃ રે નિજમાણિક્યાનિ પરિજ્ઞાય ગૃહાણ । તેન ચ તથૈવ ગૃહીતેષુ તેષુ રાજ્ઞા રામદત્તયા ચ વણિક્યુત્રઃપ્રતિપત્રઃ । તતો રાજ્ઞા

રાણીએ ફરીથી કહ્યું, “થોડીક વાર અહીં બેસો, મને ધાણું કૌતુક થયું છે. આપણે અક્ષયકીડા કરીએ (ચોપાટ ખેલીએ).” રાજા પણ ત્યાં આવી ગયો. તેણે પણ ‘એમ કરો’ એમ કહ્યું.

પછી જ્યારે જુગાર રમાતો હતો, ત્યારે રામદત્તા રાણીએ નિપુણમતિ નામની સ્ત્રીને કાને લગાડી (કાનમાં) કહ્યું, “સત્યઘોષ પુરોહિત રાણી પાસે બેઠો છે, તેણે મને પાગલનાં રતો માગવા મોકલી છે,—એમ તેની બ્રાહ્મણીની આગળ કહીને તે (રતો) માગીને જલદી આવ.”

પછી નિપુણમતિએ જઈને તે (રતો) માંયાં, પહેલાં તો તે બ્રાહ્મણીએ બહુ નકાર કરી તે આપ્યાં નહિ. તે દાસી સ્ત્રીએ આવીને રાણીના કાનમાં કહ્યું, “તે આપતી નથી.” પછી તેના ઓળખાણ ચિહ્ન તરીકે પુરોહિતની જીતેલી વીંટી આપીને તેને ફરીથી મોકલી. છતાં તેણે ન આપ્યાં. પછી તેનું ચચ્ચુ અને જનોઈ જીતી લીધેલાં તે તેના ઓળખાણ—ચિહ્ન તરીકે આપ્યાં અને તે (બ્રાહ્મણી)ને બતાવ્યાં. તે જોઈને તે દુષ્ટ બ્રાહ્મણીએ ‘નહિ આપું તો પુરોહિત ગુસ્સે થશે’ એવા ભયથી તે રતો તે વિલાસીની—દાસીને દીધાં અને દાસીએ રામદત્તાને સોંઘાં. તેણે રાજાને બતાવ્યાં. રાજાએ તે રતોને બહુ રતોમાં ભેળવ્યાં અને પાગલને બોલાવી કહ્યું, “રે, તારાં પોતાનાં રતો ઓળખીને લઈ લે.”

તેણે તે જ (પોતાનાં જ રત) ગ્રહણ કર્યાં, ત્યારે રાજા અને રાણીએ તેને વણિક્યુત્ર

૧. હણ્યા તયા ઘ ।

સત્યઘોષ: પૃષ્ઠ:—ઇદं કર્મ ત્વયા^૧ કૃતમિતિ। તેનોક્તં દેવ! ન કરોમિ, કિં મમેદ્દશં કર્તું યુજ્યતે? તતોઽતિરુષેન તેન રાજી તસ્ય દણત્રયં કૃતં। ગોમયભૂતં ભાજનત્રયં ભક્ષય, મલ્લમુષ્ટિધાતત્રયં વા સહસ્વ, દ્રવ્યં વા સર્વ દેહિ। તેન ચ પર્યાલોચ્ય ગોમયં ખાદિતુમારબ્ધં। તદશક્તેન મુષ્ટિધાત: સહિતુમારબ્ધઃ। તદશક્તેન દ્રવ્યં દાતુમારબ્ધં। એવં દણત્રયમનુભૂય મૃત્વાતિલોભવશાદ્રાજકીયભાંડાગારે^૨ અંગધનસર્પો જાતઃ। તત્ત્રાપિ મૃત્વા દીર્ઘસંસારી જાત ઇતિ દ્વિતીયાત્રતસ્ય।

તાપસશ્રૌર્યાદ્બહુદુઃખં પ્રાપ્તઃ।

ઇત્યસ્ય કથા

વત્સદૂશ કૌશાભીપુરે રાજા સિંહરથો રાજી વિજયા। તત્ત્રૈકશ્રૌર: કૌટિલ્યેન તાપસો

શેઠ તરીકે સ્વીકાર્યો. અર્થાત્ ત્યારે તેઓએ જાણ્યું કે તે પાગલ નથી પણ વણિકપુત્ર છે.

પછી રાજાએ સત્યઘોષને પૂછ્યું, “તેં આ કાર્ય કર્યું છે?”

તેણે કહ્યું, “દેવ! મેં કર્યું નથી. શું મને આવું કરવું યોગ્ય છે?” પછી બહુ ગુસ્સે થયેલા રાજાએ તેને ત્રણ શિક્ષાઓ કરી.

“૧. ત્રણ થાળી છાણાનું ભ્રમણ કર. ૨. મલ્લના મુક્કાઓનો માર સહન કર, અથવા ૩. સર્વ ધન આપી દો.”

તેણે વિચાર કરીને પહેલાં છાણ ખાવાનું શરૂ કર્યું. તે ખાઈ નહિ શકવાથી મુક્કા-માર સહન કરવાનું શરૂ કર્યું. તે સહન નહિ થવાથી દ્રવ્ય આપવું આરંભ્યું. તેમ કરવા અશક્ત હોવાથી તેણે છાણાનું ભ્રમણ કર્યું અને વળી મુક્કા-માર પણ ખાધો.

એ રીતે ત્રણ શિક્ષાઓ ભોગવી તે મરણ પામ્યો અને અતિ લોભના લીધે રાજાના ભાંડાગારમાં અંગધન જાતિનો સાપ થયો. ત્યાંથી પણ મરીને દીર્ઘ સંસારી થયો.

એ પ્રમાણે દ્વિતીય અત્રતની કથા છે. ૨.

તાપસ ચોરીને લીધે બહુ દુઃખ પામ્યો.

૩. તાપસની કથા

વત્સદેશમાં કૌશાભી પુરીનો રાજા સિંહસ્થ હતો. તેની રાણીનું નામ વિજયા હતું. ત્યાં

૧. ત્વયા કૃતં કિં ન કૃતમિતિ ઘ। ૨. અંગધ ઘ।

ભૂત્વા પરભૂમિમસૃશદવલમ્બમાન^૧ શિક્યસ્થો દિવસે પંચાનિસાધનં કરોતિ। રાત્રૌ ચ કૌશાંબીં મુષિત્વા તિષ્ઠતિ। એકદા મહાજનાન્મુદ્દં^૨ નગરમાકર્ણ રાજા કોદૃપાલો ભણિતો રે સપ્તરાત્રમધ્યે ચૌરં નિજશિરો વાડ્ડનય। તતશ્શૈરમલભમાનશ્શિન્તાપરઃ તલારોડપરાઢે બુભુક્ષિતબ્રાહ્મણેન કેનચિદાગત્ય ભોજનં પ્રાર્થિતઃ। તેનોક્તં—હે બ્રાહ્મણ! અચ્છાન્દસોડસિ મમ પ્રાણસન્દેહો વર્તતે ત્વં ચ ભોજનં પ્રાર્થયસે। એતદ્વચનમાકર્ણ પૃદ્ધં બ્રાહ્મણેન કુતસ્તે પ્રાણસન્દેહઃ?। કથિતં ચ તેન। તદાકર્ણ પુનઃ પૃદ્ધં બ્રાહ્મણેન—અત્ર કિં કોડ્યતિનિસૃહવૃત્તિપુરુષોડ્યસ્તિ? ઉક્તં તલારેણ—અસ્તિ વિશિષ્ટસ્તપસ્વી, ન ચ તસ્યૈતત્ર સમ્ભાવ્યતે। ભણિતં બ્રાહ્મણેન—સ એવ ચૌરો ભવિષ્યતિ^૩ અતિનિસૃહત્વાત્। શ્રૂયતામત્ર મદીયા કથા—મમ બ્રાહ્મણી મહાસતી પરપુરુષશરીરં ન સૃશ્તીતિ નિજપુત્રસ્યાય્તિકુકુટાત્

એક ચોર કપટથી તાપસ બનીને બીજાની ભૂમિને નહિ સ્પર્શ કરતા એવા લટકતા સીંકા પર બેસી દિવસે પંચાનિ તપ કરતો હતો અને ત્યાં કૌશાંબીમાં ચોરી કરીને રહેતો હતો.

એક દિવસ મહાજન પાસેથી નગરને લુંટાયેલું સાંભળીને રાજાએ કોટવાળને કહ્યું, “રે, સાત રાતની અંદર ચોરને લાવ કે તારા મસ્તકને (લાવ).”

પછી ચોર નહિ મળવાથી કોટવાળ ચિંતાતુર થયો. બપોરે કોઈ ભૂખ્યા બ્રાહ્મણો એક દિવસે આવી તેની પાસે ભોજન માર્યું. તેણે કહ્યું, “રે, બ્રાહ્મણ! તું સ્વેચ્છાચારી છે. મને મારા પ્રાણની પડી છે અને તું ભોજનની માગણી કરે છે.”

એ વચ્ચન સાંભળીને બ્રાહ્મણો પૂછ્યું, “તમને પ્રાણની કેમ પડી છે?” અને તેણે (કોટવાળે) કારણ કહ્યું તે સાંભળીને બ્રાહ્મણો ફરીથી પૂછ્યું, “અહીં શું વળી કોઈ અતિ નિસૃહ પુરુષ રહે છે?”

કોટવાળે કહ્યું, “વિશિષ્ટ તપસ્વી રહે છે, પણ તેને તે (ચોરી) સંભવતી નથી.”

બ્રાહ્મણો કહ્યું, “અતિનિઃસૃહ હોવાને લીધે તે જ ચોર હશે. આ બાબતમાં મારી વાત સાંભળો.

૧. મારી બ્રાહ્મણી પોતાને મહાસતી ગણાવીને પરપુરુષના શરીરને સ્પર્શતી નથી, તેથી પોતાના પુત્રને પણ કપટથી બધું શરીર ઢાંકીને ધવડાવે છે; પરંતુ રાત્રે ધરના પીંડારા

૧. મસૃશન् વિલમ્બ્યમાન ઘ।

૨. તત્ત્રગર ઘ। ૩. ભવિષ્યતીતિ નિઃસૃહત્વાત્ ઘ।

કર્પટેન સર્વ શરીરં પ્રચ્છાદ્ય સ્તનં દાદાતિ। રાત્રૌ તુ 'ગૃહપિણ્ડારેણ સહ કુકર્મ કરોતિ (?)। તદ્વર્ણનાત્ સંજાતવૈરાગ્યોऽહં સંવલાર્થ^૨ સુવર્ણશલાકાં વંશયષ્ટિમધ્યે નિક્ષિપ્ત તીર્થયાત્રાયાં નિર્ગતઃ। અગ્રે ગચ્છતશ્વ મમૈકબટુકો મિલિતો ન તસ્ય વિશ્વાસં ગચ્છાસ્યહં યષ્ટિરક્ષાં યત્તઃ કરોમિ। તેનાકલિતા સા યષ્ટિઃસગર્મેતિ। એકદા રાત્રૌ કુંભકારાગૃહે નિદ્રાં કૃત્વા દ્રારદ્ગત્વા તેન નિજમસ્તકે લગ્નં કુથિતં તૃણમાલોક્યાતિકુંકુટેન મમાગ્રતો, હા હા મયા પરતૃણમદત્તં ગ્રસિતમિત્યુક્ત્વા બાધુટ્ય તૃણં તત્ત્વૈ કુંભકારાગૃહે નિક્ષિપ્ત દિવસાવસાને કૃતભોજનસ્ય મમાગત્ય મિલિતઃ। ભિક્ષાર્થ ગચ્છતસ્તસ્યાતિશુચિરયમિતિ મત્વા વિશ્વસિતેન મયા યષ્ટિઃ કુકુરાદિનિવારણાર્થ સમર્પિતા। તાં ગૃહીત્વા સ ગતઃ (૨)। તતો મયા મહાટ્વાં ગચ્છતાતિવૃદ્ધપક્ષિણોऽતિકુર્કું દૃષ્ટં। યથા એકસ્મિન્ મહત્ત્વ વૃક્ષે મિલિતાઃ પક્ષિગણો રાત્રાવેકેનાતિવૃદ્ધપક્ષિણા નિજભાષયા ભણિતો રે રે પુત્રાઃ ! અહં અતીવ ગન્તું ન શક્નોમિ।

સાથે વ્યભિચાર (કુક્ભ) કરે છે. તે દેખીને મને વૈરાગ્ય થયો અને મુસાફરીના ખર્ચ માટે સુવર્ણની લગડીને વાંસની લાકડીમાં નાખીને હું તીર્થયાત્રાએ નીકળ્યો છું.

૨. આગળ જતાં મને એક બ્રહ્મયારી છોકરો મળ્યો. હું તેનો વિશ્વાસ રાખતો નાહિ. હું લાકડીની રક્ષા (તેનાથી) યત્નપૂર્વક કરતો અને લાકડી હું સાથે જ રાખતો. તેથી તે બાળક-છોકરો સમજી ગયો કે આ લાકડીની અંદર કંઈક ધન છે. એક દિવસ રાત્રે કુંભારના ધેર ઊંઘ લઈ સવારે ત્યાંથી નીકળીને દૂર જતાં પોતાના મસ્તક પર સરેલું તથાખલું લાગેલું જોઈને કપૃઠવશ મારી આગળ તે બોલ્યો—

“હાય હાય ! પારકાનું તૃણ આપ્યા વિના મેં લીધું એમ કહીને પાછો જઈને કુંભારના ધર આગળ ત્યાં જ તૃણ નાખીને દિવસના અંતે મને તે મળ્યો. જ્યારે મેં ભોજન કરી લીધું હતું. “આ બહુ પવિત્ર છે” એમ માની વિશ્વાસ લાવી મેં ભિક્ષા માટે જતાં તેને કૂતરાં વગેરે હાંકવા માટે લાકડી આપી. તે લઈને તે ચાલ્યો ગયો.

૩. પછી મહાઅરણ્યમાં થઈને જતાં એક અતિવૃદ્ધ પક્ષીનું મહાકપટ મારા જોવામાં આવ્યું. તે આ પ્રમાણે—

એક મોટા વૃક્ષ ઉપર ઘણા પક્ષીઓનું ટોળું મળ્યું હતું. રાત્રે એક અતિવૃદ્ધ પક્ષીએ પોતાની ભાધામાં કહ્યું : “રે રે પુત્રો ! હું બહુ ચાલી શકું તેમ નથી. ભૂખથી પીડિત થઈને

૧. પિણ્ડારો મહિષી વાલે ક્ષેપક્ષેપણ શાખિ ।

૨. શાન્બલાર્થમિતિ ખ, ગ । ૩. હિસિતં ઘ ।

बुभुक्षितमनाः कदाचिद्बत्पुत्राणां भक्षणं करोमि चित्तचापल्यादतो मम मुखं प्रभाते बध्वा सर्वेऽपि गच्छन्तु। तैरुक्तं हा हा जात! पितामहस्त्वं किं तवैतत् संभाव्यते? तेनोक्तं—“बुभुक्षितः किं न करोति पापं” इति। एवं प्रभाते तस्य पुनर्वचनात् तन्मुखं बद्ध्वा ते गताः। स च बद्धो गतेषु चरणाभ्यां मुखाद्बन्धनं^१ दूरीकृत्वा तद्बालकान् भक्षयित्वा तेषामागमनसमये पुनः चरणाभ्यां बन्धनं मुखे संयोज्यातिकुर्कुर्टेन क्षीणोदरो भूत्वा स्थितः (३)। ततो नगरगतेन चतुर्थमतिकुर्कुटं दृष्टं मया। यथा तत्र नगरे एकश्चौरस्तपस्विस्तपं धृत्वा बृहच्छिलां च मस्तकस्योपरि हस्ताभ्यामूर्धं गृहीत्वा नगरमध्ये तिष्ठति दिवा रात्रौ चातिकुर्कुर्टेन ‘अपसर जीव पादं ददामि, अपसर जीव पादं ददामीति’ भणन् भ्रमति। ‘अपसरजीवेति’ चासौ भक्तसर्वजनैर्भण्यते। स च गर्तादिविजनस्थाने दिग्वलोकनं कृत्वा सुवर्णभूषित-मेकाकिनं प्रणमन्तं तया शिलया मारयित्वा तद्रव्यं गृह्णाति (४)। इत्यतिकुर्कुटचतुष्टयमालोक्य

कृदायित् चित्तनी यंचणताने लीघे हुं तमारां बच्यानुं भक्षणं करी जाउं; तेथी सवारे मारुं मुख बांधीने बधां जाओ.”

पक्षीओआे कहुं : “हाय हाय! बापु, तमे तो दादा, तमने ए केम संभवे?”

तेणे कहुं : “भूझ्यो शुं पाप नथी करतो?”

अेम सवारे तेना फरीथी कहेवाथी तेनुं मुख बांधीने (बधां) गयां. तेओ ज्यारे गयां त्यारे बंधायेलो ते बे पगथी मुखनुं बंधन दूर करीने तेमनां बच्यां खाई जतो अने तेमना आववाना समये फरीथी पग वडे मुखे बंधन बांधीने अतिकपटथी भूझ्युं (क्षीण) पेट करीने पडी रहेतो.

४. पैछी अेक नगरमां जतां योथुं महाकपट मारा जोवामां आव्युं. ते आ रीते :—

त्यां नगरमां अेक योर तपस्वीनुं रूप धारण करीने बे डाथ वडे मस्तक उपर मोटी शिला ऊंचे पकडी राखीने रात-ठिवस अतिकपटथी ‘हे ज्व! आधा खसो, हुं पग मांडुं छुं. हे ज्व! आधा खसो, हुं पग मांडुं छुं.’ अेम बोलतो बोलतो भमतो हतो. तेना सर्व भक्तजनो तेने ‘अपसर ज्व’ अेवा नामथी कहेवा लाग्या. ते योर ज्यारे कोई तेने खाडा आढि निर्जन स्थानमां भणे तो बधी तरक नजर नाखीने सुवर्णथी विभूषित, प्रणाम करता अेवा अेकला (माणस)ने ते शिलाथी मारी नाखी तेनुं धन लई लेतो.

१. बन्धनमुत्तार्य घ।

મયા શ્લોકોઽયં કૃતઃ—

અબાલસ્પર્શકા નારી બ્રાહ્મણો�તૃણહિંસકઃ ।
વને કાષ્ટમુખઃ પક્ષી પુરે�પસરજીવકઃ ॥ ઇતિ

ઇતિ કથયિત્વા તલારં ધીરયિત્વા સન્ધ્યાયાં બ્રાહ્મણઃ શિવ્યતપસ્વિસમીપં ગત્વા તપસ્વિપ્રતિચારકૈર્નિર્ધાર્થ્યમાનોજોઽપિ રાત્રન્ધો ભૂત્વા તત્ત્વ પતિત્વૈકદેશે સ્થિતઃ । તે ચ પ્રતિચારકાઃ રાત્રન્ધપરીક્ષણાર્થ તૃણકદ્વિકાંગુલ્યાદિકં તસ્યાક્ષિસમીપં નયન્તિ । સ ચ પશ્યન્નાપિ ન પશ્યતિ । બૃહદ્રાત્રૌ ગુહાયામન્ધકૂપે નગરદ્વબ્ન ધ્રિયમાણમાલોક્ય તેણાં ખાદનપાનાદિકં વાલોક્ય^૧ પ્રભાતે રાજ્ઞા માર્યમાણસ્તલારો રક્ષિતઃ તેન રાત્રિદૃષ્ટમાવેદ્ય । સ શિવ્યસ્થસ્તપસ્વી ચૌરસ્તેન તલારેણ બહુકદર્થનાદિભિઃ કદર્થમાનો મૃત્વા દુર્ગતિં ગતસ્તૃતીયાવ્રતસ્ય ।

એવાં ચાર તીવ્ર ક્રપટ જોઈને મેં આ શ્લોક બનાવ્યો છે—

અબાલસ્પર્શકા નારી બ્રાહ્મણો�તૃણહિંસકઃ ।
વને કાષ્ટમુખઃ પક્ષી, પુરેરેપસરજીવકઃ ॥ ઇતિ

પુત્રને નહિ સ્પર્શતી નારી, તૃણઅહિંસક બ્રાહ્મણ, વનમાં કાષ્ટમુખ પક્ષી અને નગરમાં અપસરજીવક—એ ચાર મહાક્રપટ મેં જોયા.

એમ કહી કોટવાળને ધીરજ આપીને સંધ્યાસમયે બ્રાહ્મણ સીંકામાં રહેવાવાળા તપસ્વી પાસે ગયો અને તપસ્વીના નોકરોએ તેને ત્યાંથી હાંકી કાઠવા માંડ્યો, પણ રાત્રિ-અંધ (રતાંધળો) થઈને ત્યાં એક ઠેકાણે પડી રહ્યો. તે નોકરો તે રતાંધળાની પરીક્ષા કરવા માટે તૃણ-કંદુક, આંગળી વગેરે તેની આંખ સમીપ લાવતા, પરંતુ તે દેખવા છતાં ન દેખતો રહ્યો.

પાછલી રાત્રે ગુફારૂપી અંધકૂપમાં રાખેલું નગરનું ધન તેણે જોયું અને તેમનાં ખાન-પાનાદિક પણ જોયાં. સવારે તેણે જે કાંઈ રાત્રે જોયેલું તે કહીને રાજા દ્વારા માર્યા જતા કોટવાળને બચાવ્યો.

કોટવાળે સીંકામાં બેસવાવાળા તપસ્વીને બહુ પ્રકારે દુઃખી કર્યો અને તે મરીને દુર્ગતિએ ગયો.

એ પ્રમાણે તૃતીય અવ્રતની કથા પૂર્ણ થઈ. ૩.

^९आरक्षिणाऽब्रह्मनिवृत्त्यभावाद्दुःखं प्राप्तम् ।

अस्य कथा

^२आहीरदेशे नासिक्यनगरे राजा कनकरथो राजी कनकमाला, ^३तलारो यमदण्डस्तस्य माता बहुसुन्दरी तरुणरण्डा पुंश्ली । सा एकदा बधा धर्तुं समर्पिताभरणं गृहीत्वा रात्रौ संकेतितजारपाश्वे गच्छन्ती यमदण्डेन दृष्टा सेविता चैकान्ते । तदाभरणं चानीय तेन निजभार्याया दत्तं । तया च दृष्ट्वा भणितं—^९मदीयमिदमाभरणं, मया शवश्रूहस्ते धृतं तद्वचनमाकर्ण्य तेन चिन्तितं या मया सेविता सा मे जननी भविष्यतीति । ततस्तस्या जारसंकेतगृहं गत्वा तां सेवित्वा तस्यामासक्तो गूढवृत्त्या तया सह कुकर्मरतः स्थितः । एकदा तद्वार्ययाऽसहनादतिरुष्ट्या रजव्याः कथितं । मम भर्ता निजमात्रा सह तिष्ठति । रजव्या च मालाकारिण्याः कथितं । अतिविश्वस्ता मालाकारिणी च कनकमालाराजीनिमित्तं पुष्पाणि

कोटवाण (यमदंड) कुशील त्यागना अभावे हुः ख पास्यो ।

४. यमदंडनी कथा

आहीरदेशमां नासिक नगरमां राजा कनकरथ अने राणी कनकमाला हता । यमदंड तेमनो कोटवाल हतो । तेनी माता बहुसुन्दरी हती । ते तरुण अवस्थामां रांडी हती अने व्यभिचारिणी हती ।

ते एक दिवस पोतानी पुत्रवधुचे राखवा आपेलुं धरेणुं पहेळीने रात्रे संकेत प्रभाषे पोताना यार पासे जैर २ही हती । यमदंडे तेने देखी अने एकांतमां तेनुं सेवन कर्यु । तेणे तेनुं धरेणुं लावीने पोतानी लीने आप्यु । तेणे जोईने कह्युः : “आ धरेणुं मारुं छे, मे भारी सासुने ते राखवा आप्युं हतुं ।”

तेनुं वयन सांभणीने तेणे (कोटवाणे) विचार्युः : “जेने मे सेवी ते भारी माता होवी जोईअे ।” पछी तेना यारना संकेत गृहे जैरने तेनामां आसक्त थई तेने सेवतो अने पोतानुं दृप छुपावी तेनी साथे कुकर्म (व्यभिचार) करवामां रत रहेतो ।

एक दिवस तेनी लीअे सहन नहि थवाथी बहु रोषे भराईने धोबणने कह्युः : “मारो पति पोतानी माता साथे लागु छे ।” धोबणे आ वात मालाणने कही । मालाण राणीनी अति विश्वासपात्र हती । ते ज्यारे कनकमाला राणी माटे पुण्यो लर्हने गर्द त्यारे

१. आरक्षेण घ । २. अहीरदेशे ख, ग । ३. तलवरो घ । ४. मदीयमाभरणं घ ।

ગૃહીત્વા ગતા । તયા ચ પૃષ્ઠા સા કુતૂહલેન, જાનાસિ હે કામઘૂર્વા^૧ વાર્તા । તયા ચ તલારદ્વિષ્ટતયા કથિતં રાજ્યાઃ, દેવિ ! યમદણ્ડતલારો^૨ નિજજનન્યા સહ તિષ્ઠતિ । કનકમાલયા ચ રાજ્યઃ કથિતં । રાજ્યા ચ ગૂઢપુરુષદ્વારેણ તસ્ય કુકર્મ નિશ્ચિત્ય^૩ તલારો^૪ ગૃહીતો દુર્ગતિં ગતશ્રુતુર્થાવ્રતસ્ય ।

પણિહનિવૃત્યભાવાત् શમશ્રુનવનીતેન બહુતરં દુઃખં પ્રાપ્તં ।

અસ્ય કથા

અસ્યયોધ્યાયાં શ્રેષ્ઠી ભવદત્તો ભાર્યા ધનદત્તા પુત્રો લુભ્યદત્તઃ વાળિજ્યેન દૂરં ગતઃ । તત્ત્ર^૫ સ્વમુપાર્જિતં તસ્ય ચૌરેનીતં । તતોઽતિનિર્ધનેન^૬ તેન માર્ગે આગછતા તત્ત્રૈકદા ગોદુહ:^૭ તક્રં પાતું યાચિતં । તક્રે પીતે સ્તોકં નવનીતં કૂર્ચે લગ્નમાલોક્ય ગૃહીત્વા ચિન્તિતં તેન વાળિજ્યં ભવિષ્યત્વનેન મે, એવં ચ તત્ત્રસંચિન્વતસ્તસ્ય શમશ્રુનવનીત ઇતિ નામ જાતં । રાણીએ કુતુહલથી તેને પૂછ્યું : “તમે કોઈ અપૂર્વ વાત જાણો છો ?”

માલશ કોટવાળ ઉપર દ્રેષ રાખતી હોવાથી તેણે રાણીને કહી દીધું કે “દેવી ! યમદંડ કોટવાળ પોતાની માતા સાથે લાગુ છે.”

કનકમાલાએ એ વાત રાજાને કહી. રાજાએ ધૂપા માણસો દ્વારા તેનું કુકર્મ નક્કી કરીને કોટવાળને પકડ્યો અને તે દુર્ગતિએ ગયો.

આ ચતુર્થ અવતની કથા છે. ૪.

પરિગ્રહત્યાગના અભાવે શમશ્રુનવનીત અધિકતર દુઃખ પામ્યો.

૫. શમશ્રુનવનીતની કથા

અયોધ્યામાં ભવદત્ત શેઠ અને તેની સ્ત્રી ધનદત્તા હતાં. તેમનો પુત્ર લુભ્યદત્ત વેપારાર્થે દૂર (દેશ) ગયો. તેનું સ્વયં કમાયેલું (ધન) ચોરોએ લઈ લીધું. પછી બહુ નિર્ધન થઈને ત્યાં માર્ગે જતાં એક દિવસ તેણે ગોવાળિયાઓ પાસે છાશ પીવા માગી. છાશ પીતાં થોડુંક માખણ તેની મૂછ પર લાગ્યું, તેણે તે દેખ્યું અને લઈ લીધું. તેણે વિચાર્યુઃ : “આનાથી મને વેપાર થશે.” આ રીતે તે પ્રતિદિન માખણનો સંગ્રહ કરવા લાગ્યો. જેથી તેનું ‘શમશ્રુનવનીત’ એવું નામ પ્રયોગ થઈ ગયું.

૧. કામઘૂર્વાર્તા ઘ । ૨. તલવરો ઘ । ૩. તલવરો ઘ । ૪. નિગૃહીતો ઘ ।
૫. સમુપાર્જિતં દ્રવ્યં તત્ત્ત્વય ઘ । ૬. તતો નિર્ધનીન ઘ । ૭. ગોકુલે ખ-ગ-ઘ ।

एवमेकदा प्रस्थप्रमाणे घृते जाते घृतस्य^१ भाजनं पादान्ते धृत्वा शीतकाले तृणकुटीरकद्वारे अग्निं च पादान्ते कृत्वा^२ रात्रो संस्तरे पतितः संचिन्तयति, अनेन घृतेन बहुतरमर्थमुपार्ज्य सार्थवाहो भूत्वा^३ सामन्तमहासामन्तराजाधिराजपदं प्राप्य क्रमेण सकलचक्रवर्ती भविष्यामि यदा, तदा च मे सप्ततलप्रासादे शब्दागतस्य पादान्ते^४ समुपविष्टं स्त्रीरत्नं पादौ मुष्ट्या ग्रहीष्यति न जानासि पादमर्दनं कर्तुमिति स्नेहेन भणित्वा स्त्रीरत्नमेवंपादेन ताडयिष्यामि, एवं चिन्तयित्वा^५ तेन चक्रवर्तिरूपाविष्टेन पादेन हत्वा पातितं^६ तदधृतभाजनं तेन च घृतेन द्वारे संधुक्षितोऽग्निः सुतरां प्रज्वलितः। ततो द्वारे प्रज्वलिते निःसर्तुमशक्तो दग्धो मृतो दुर्गति गतः इच्छाप्रमाणरहितपंचमाव्रतस्य ॥६५॥

એ પ્રમાણે એક દિવસ પ્રસ્થપ્રમાણ ધી થતાં, ધીનું વાસણ પગની આગળ મૂક્યું અને શિયાળામાં વાસની ઝૂંપડીનાં બારણે પગની નજીક અજિન સળગાવી બિસ્તરા પર પડી વિચાર કરવા લાગ્યો : “આ ધીથી બહુ ધન કમાઈને હું વેપારી થઈશ અને કુમે—કુમે સામન્ત, મહાસામન્ત અને રાજાધિરાજનું પદ પ્રાપ્ત કરીને બધાનો ચક્રવર્તી થઈશ જ્યારે હું મારા સાત માળના મહેલમાં પલંગમાં પોઢીશ, ત્યારે પગ આગળ બેઠેલી મારી સુંદર સ્ત્રી હાથની મુઢીથી મારા બે પગ દાબશે. (તે વખતે) “તને પગ દાબતાં આવડતું નથી”—એમ સ્નેહથી કહીને તે સુંદર સ્ત્રીને આવી રીતે પગથી લાત મારીશ.”

એમ વિચારીને ચક્રવર્તીના રૂપના આવેશમાં પગ વડે લાત મારી; તેથી તે ધીનું વાસણ પડી ગયું અને બારણા આગળ સળગાવેલો અજિન તે ધીથી વધુ પ્રજ્વલિત થયો. બારણું સળગતાં તે બહાર નીકળી શક્યો નહિ, તેથી તે બળીને મરી ગયો અને દુર્ગતિ પામ્યો.

આ પ્રમાણે ઈચ્છાપરિમાણરહિત પાંચમા અવ્રતની કથા છે. ૫.

ભાવાર્થ :—૧. હિંસામાં ધનશ્રી શેઠ, ૨. અસત્યમાં સત્યધોષ, ૩. ચોરીમાં એક તપસ્વી, ૪. કુશીલમાં યમદંડ કોટવાળ અને ૫. પરિગ્રહમાં શમશ્રુનવનીત (લુભ્યદત્ત) વૈશ્ય—એ વિશેષપણે પ્રસિદ્ધ થયાં છે.

“.....કોઈ રૂદું આચરણ થતાં સમ્યક્યારિત્ર થયું કહીએ છીએ. ત્યાં જોણે જૈનધર્મ અંગીકાર કર્યો હોય અથવા કોઈ નાની—મોટી પ્રતિજ્ઞા ગ્રહણ કરી હોય તેને શ્રાવક કહીએ

१. તસ્ય ઘ । ૨. ધृત्वा ગ । ૩. રાજ્યપદ । ૪. તદુપવિષ્ટ ઘ । ૫. ચિન્તયતા નેમ ઘ ।

૬. પતિત ઘ શ્રવણોત્તમા: ઘ ।

યાનિ ચેતાનિ પંચાણુવ્રતાન્યુક્તાનિ મદ્યાદિત્રયત્યાગસમન્વિતાન્યષ્ટૌ મૂલગુણા
ભવન્તીત્યાહ—

મદ્યમાંસમધુત્યાગૈ: સહાણુવ્રતપઞ્ચકમ્ । અષ્ટૌ મૂલગુણાનાહૃગૃહિણાં 'શ્રમણોત્તમાઃ ॥૬૬॥

‘ગૃહિણામષ્ટૌ મૂલગુણાનાહુઃ’ । કે તે? શ્રમણોત્તમા જિનાઃ । કિં તત્? ‘અણુવ્રતપઞ્ચકં’ । કૈઃ સહ? ‘મદ્યમાંસમધુત્યાગૈ:’ મદ્ય ચ માંસ ચ મધુ ચ તેષાં ત્યાગસ્તૈ: ॥૬૬॥

છીએ. હવે શ્રાવક તો પંચમ ગુણસ્થાનવર્તી થતાં જ થાય છે, પરંતુ પૂર્વવત् ઉપચારથી તેને શ્રાવક કહ્યો છે.....”^૨

જેને પાછળથી પંચમ ગુણસ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય તેને જ આ ઉપચાર લાગુ પડે છે, બીજાને તે લાગુ પડતો નથી.

ત્રત સંબંધી જે દસ્તાંતો (કથારૂપે) આવ્યાં છે તે બધાં આ દસ્તિથી સમજવાં. ૬૫.

જે આ પાંચ અણુવ્રત કર્યાં તે મધાદિ ત્રયના ત્યાગસહિત આઠ મૂલગુણ છે, એમ કહે છે—

શ્રાવકનાં આઠ મૂલગુણ

શ્લોક ૬૬

અન્વચાર્થ :—[શ્રમણોત્તમા:] મુનિઓમાં ઉત્તમ ગાણધરાદિક દેવ [મદ્યમાંસ-મધુત્યાગૈ:] મધુત્યાગ, માંસત્યાગ અને મધુત્યાગ સાથે [અણુવ્રતપઞ્ચકમ્] પાંચ અણુવ્રતોને (અહિંસાણુવ્રત, સત્યાણુવ્રત, અચૌર્યાણુવ્રત, બ્રહ્મચર્યાણુવ્રત અને પરિગ્રહપરિમાણાણુવ્રતને) [ગૃહિણાં] ગૃહસ્થોનાં [અષ્ટૌ] આઠ [મૂલગુણાન્] મૂલગુણ [આહુઃ] કહે છે.

ટીકા :—‘ગૃહિણાં અષ્ટૌ મૂલગુણાન્ આહુઃ’ ગૃહસ્થોનાં આઠ મૂલગુણ કહે છે. કોણ તે (કહે છે)? ‘શ્રમણોત્તમા’ ઉત્તમ શ્રમણો જિનો. કોને (કહે છે)? ‘અણુવ્રતપઞ્ચકમ્’ પાંચ અણુવ્રતોને, કોની સાથે? ‘મદ્યમાંસમધુત્યાગૈ:’ મદ્ય (દારુ), માંસ અને મધુ (મધ) તેમના ત્યાગ સાથે.

૧. શ્રવણોત્તમા: ઘ । ૨. ગુજરાતી મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક, અધ્યાય ૮, પૃષ્ઠ ૨૭૬.

એવં પંચપ્રકારમળુવ્રતં પ્રતિપાદેદારીની ત્રિપ્રકારં ગુણવ્રતં પ્રતિપાદ્યન્નાહ—

ભાવાર્થ :—૧. મધ્યત્યાગ, ૨. માંસત્યાગ, ૩. મધુત્યાગ સહિત, ૪. અહિંસાષુવ્રત, ૫. સત્યાષુવ્રત, ૬. અયૌર્યાષુવ્રત, ૭. બ્રહ્મયર્યાષુવ્રત અને ૮. પરિગ્રહ-પરિમાણાષાષુવ્રત—એ શ્રાવકના આઠ મૂલગુણ છે.

વિશેષ

આઠ મૂલગુણ સંબંધી કેટલાક આચાર્યોની વિવક્ષામાં ભેદ છે, પણ તેમાં વિરોધ નથી.

શ્રી સમન્તભદ્રાચાર્યો આ ગ્રંથમાં (શ્લોક ૬૬માં) ત્રણ મકાર (મધ્ય, માંસ અને મધુ)ના ત્યાગ સહિત, અહિંસાદિ પાંચ અષુવ્રતના પાલનને આઠ મૂલગુણ કહ્યા છે.

શ્રી અમૃતયંત્રાચાર્યો પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાયમાં ગાથા ૬૧માં કહ્યું છે કે, “હિંસાનો ત્યાગ કરવાની ઈચ્છા રાખનાર પુરુષે પ્રથમ જ યત્નપૂર્વક મધ્ય, માંસ અને મધુ તથા પાંચ ઉદ્દુભર ફળોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ; અને શ્લોક ૪૨માં કહ્યું છે કે, “સમસ્ત હિંસાદિ પાંચ પાપ કર્યાં છે તે હિંસા જ છે,” તેથી ત્રણ પ્રકારના ત્યાગમાં અહિંસાદિ પાંચ અષુવ્રતોનું પાલન પણ સ્વયં આવી જાય છે.

ચારિત્રપાહુડમાં ગાથા ૨૭, પૃષ્ઠ ૮૫ની હિન્દી ટીકામાં પંડિત જ્યયંદજી છાબડાએ લખ્યું છે કે—

“પાંચ ઉદુંબર અને મધ્ય, માંસ અને મધુસહિત—આ આઠનો ત્યાગ કરવો તે આઠ મૂલગુણ છે, અથવા કોઈ ગ્રંથમાં એમ કહ્યું છે કે જો પાંચ અષુવ્રત પાણે અને મધ્ય, માંસ તથા મધુનો ત્યાગ કરે—એવા આઠ મૂલગુણ છે. આમાં વિરોધ નથી, વિવક્ષાભેદ નથી.

પાંચ ઉદુંબર ફળ અને ત્રણ મકારનો ત્યાગ કરવામાં જે વસ્તુઓમાં સાક્ષાત् ત્રસ જીવ દેખે તે સર્વને ભક્ષણ કરે નહિ.....તો આમાં તો અહિંસા-અષુવ્રત આવ્યું.....”

આ પ્રમાણે આઠ મૂલગુણ સંબંધી આચાર્યોના કથનોના ભાવમાં ફેર નથી, એમ સમજવું. ૬૬.

એ પ્રમાણે પાંચ પ્રકારનાં અષુવ્રતોનું પ્રતિપાદન કરીને હવે ત્રણ પ્રકારનાં ગુણવ્રતોનું પ્રતિપાદન કરે છે—

દિગ્બ્રતમનર્થદણ્ડવ્રતં ચ ભોગોપભોગપરિમાણમ् । અનુબૃંહણાદ્ગુણાનામાખ્યાન્તિ ગુણવ્રતાન્યાર્યા: ॥૬૭॥

‘આખ્યાન્તિ’ પ્રતિપાદયન્તિ । કાનિ ? ‘ગુણવ્રતાન્તિ’ । કે તે ? ‘આર્યા:’ ગુણૈર્ગુણવદ્ધિર્વા અર્થન્તે પ્રાય્યન્ત ઇત્યાર્યાસ્તીર્થકરદેવાદ્યઃ । કિં તદ્ગુણવ્રતં ? ‘દિગ્બ્રતં’ દિગ્બ્રતિં । ન કેવલમેતદેવ કિન્તુ ‘અનર્થદણ્ડવ્રતં’ ચારનર્થદણ્ડવિરતિં । તથા ‘ભોગોપભોગ-પરિમાણ’ સકૃદ્ધુભ્યત ઇતિ ભોગોપશનપાનગન્ધમાલ્યાદિઃ પુનઃ પુનરૂપભુજ્યત ઇષ્યુપભોગો⁹ વસ્ત્રાભરણયાનશયનાદિસ્તયો: પરિમાણ કાલનિયમેન યાવઝીવનં વા । એતાનિ ત્રીણિ કસ્માદ્ગુણવતાન્યુચ્યન્તે ? ‘અનુબૃંહણાત્’ વૃદ્ધિ નયનાત્ । કેષાં ? ‘ગુણાનામ्’ અષ્ટમૂલ-ગુણાનામ् ॥૬૭॥

ગુણવ્રતોનાં નામ શ્લોક ૬૭

અન્વયાર્થ :—[આર્યા:] તીર્થકર દેવાદિ [ગુણાનામ्] આઠ મૂલગુણોની [અનુબૃંહણાત્] વૃદ્ધિ કરનાર હોવાથી [દિગ્બ્રતમ्] દિગ્બ્રતને, [અનર્થદણ્ડવ્રતમ्] અનર્થદણ્ડવ્રતને [ચ] અને [ભોગોપભોગપરિમાણમ्] ભોગોપભોગપરિમાણ વ્રતને [ગુણવ્રતાન્તિ] ગુણવ્રત [આખ્યાન્તિ] કહે છે.

ટીકા :—‘આખ્યાન્તિ’ કહે છે. શું ? ‘ગુણવ્રતાન્તિ’ ગુણવ્રતો. કોણ તે (કહે છે) ? ‘આર્યા:’ ગુણોથી વા ગુણવાનોથી પ્રાપ્ત થાય તે આર્યો—તીર્થકર દેવાદિ, તે કયું ગુણવ્રત ? ‘દિગ્બ્રતં’ દિગ્બ્રતિને, કેવલ એ જ નહિ, કિન્તુ ‘અનર્થદણ્ડવ્રતમ्’ અનર્થદણ્ડવિરતિને તથા ‘ભોગોપભોગપરિમાણમ्’ એક વખત ભોગવાય તે ભોગ—ભોજન, પાન, ગંધ, માલા આદિ અને વારંવાર ભોગવાય તે ઉપભોગ—વસ્ત્ર, આભૂષણ, વાદન, સ્વીજનનું સેવન આદિ—તે બંનેનું (ભોગ—ઉપભોગનું) કાળના નિયમનથી (મર્યાદાથી) અથવા જીવનપર્યત પરિમાણ (મર્યાદા) કરવું તેને (ભોગોપભોગપરિમાણને)—એ ત્રણ ગુણવ્રતો કેમ કહેવાય છે ? ‘અનુબૃંહણાત્’ વૃદ્ધિ કરવાથી. કોની ? ‘ગુણાનામ्’ આઠ મૂલગુણોની.

ભાવાર્થ :—૧. દિગ્બ્રત, ૨. અનર્થદણ્ડવ્રત અને ૩. ભોગોપભોગપરિમાણવ્રત—એ ત્રણ ગુણવ્રત છે. તેઓ આઠ મૂલગુણોની વૃદ્ધિ કરે છે, તેથી તીર્થકરદેવ તેમને ગુણવ્રત કહે છે.

૧. સ્ત્રીજનોપસેવનાદિ સ્ત્રી જંફનાદિ ઘ ।

तत्र दिग्ब्रतस्वरूपं प्रस्तुपयन्नाह—

**दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तोऽहं बहिर्न यास्यामि ।
इति सङ्कल्पो दिग्ब्रतमामृत्युणुपापविनिवृत्त्यै ॥६८॥**

‘दिग्ब्रतं’ भवति । कोऽसौ ? ‘संकल्पः’ । कथंभूतः ? ‘अतोऽहं बहिर्न यास्यामि’त्येवंस्लपः । किं कृत्वा ? ‘दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा’ समर्याद कृत्वा । कथं ? ‘आमृति’ मरणपर्यन्तं यावत् । किमर्थ ? ‘अणुपापविनिवृत्त्यै’ सूक्ष्मस्यापि पापस्य विनिवृत्त्यर्थम् ॥६८॥

જે એક જ વખત ભોગવવામાં આવે તે ભોગ કહેવાય છે. જેમ કે ભોજન, પાન, ગંધ, પુષ્પ-માળા વગેરે. અને જે વારંવાર ભોગવવામાં આવે તેને ઉપભોગ કહેવાય છે. જેમ કે વસ્ત્ર, આભૂષણ, મડાન, વાદન, સ્ત્રીજન વગેરે. (જુઓ શ્લોક ८३).

ભોગ અને ઉપભોગ એ બંને પ્રકારની વસ્તુઓની ત્યાગ-મર્યાદા નિયમપૂર્વક અથવા યમપૂર્વક હોય છે. જે ત્યાગ અમુક કાળની મર્યાદાથી કરવામાં આવે તેને નિયમ કહે છે અને જે ત્યાગ જીવનપર्यંત કરવામાં આવે તેને યમ કહે છે. (જુઓ, શ્લોક ८७). ६७.

તેમાં દિગ्ब્રતના સ્વરૂપનું પ્રરૂપણ કરીને કહે છે—

દિગ્બ્રતનું સ્વરૂપ

શ્લોક ६८

અન્વયાર્થ :—[अणुपापविनिवृत्त्यै] सूक्ष्म पापोथी (पश) निवृत्त (भुक्त) થવા માટે [दિગ्वલયમ्] દિશાઓના સમૂહને (દશે દિશાઓને) [પરિગણિતમ्] મર્યાદિત [કृત्वा] કરીને [अતः] એનાથી [बहिः] બહાર [अહમ्] હું [आમृતि] મરણપર्यંત [ન યાસ્યામિ] નહિ જાઉં, [ઇતિ] એવો [સંકલ્પः] સંકલ્પ વા પ્રતિજ્ઞા કરવી તે [દિગ્બ્રતં] દિગ્બ્રત છે.

ટીકા :—‘दिग्ब्रतं’ દિગ્બ્રત છે, તે શું છે? ‘संકલ્પः’ સંકલ્પ, કેવો (સંકલ્પ)? ‘अતः बहिः न यास्यामि’ ‘हुं आનાથી બહાર નહિ જાઉ’—એવા પ્રકારનો. શું કરીને? ‘दિગ्वલયं પરિગણિતं કृત्वा’ દિશાઓના સમૂહની (દશે દિશાઓની) સીમા બાંધીને (તેમની મર્યાદા કરીને) શી રીતે? ‘आમृતि’ મરણપર्यંત. શા માટે? ‘अणुપापવिनिवृત्त्यै’ સूક्ष्म પાપની (પશ) નિવૃત્તિ માટે.

તત્ત્વ દિગ્વલયસ્ય પરિગણિતત્વે કાનિ મર્યાદા ઇત્યાહ—

મકરાકરસરિદટવીગિરિજનપદયોજનનાનિ મર્યાદાઃ ।

પ્રાહુર્દિશાં દશાનાં પ્રતિસંહારે પ્રસિદ્ધાનિ ॥૬૬॥

‘પ્રાહુર્મર્યાદાઃ’ । કાનીત્યાહ—‘મકરાકરેત્યાદિ’—મકરાકરશ્ચ સમુદ્રઃ સરિતશ્ચ નદ્યો

ભાવાચ્ય :—સૂક્ષ્મ પાપોથી પણ બચવા માટે દશે દિશાઓની મર્યાદા કરીને (પરિમાણ કરીને), ‘તેની બહાર હું જીવનપર્યંત જઈશ નહિ’ એવા સંકલ્પને—પ્રતિશાને દિગ્બ્રત કહે છે.

પાંચ ગુણસ્થાનવર્તી અશુક્રતધારીને સ્થૂળ પાપોનો તો હંમેશા સર્વત્ર ત્યાગ હોય છે, પરંતુ સૂક્ષ્મ પાપોનો ત્યાગ હોતો નથી. તેને સૂક્ષ્મ પાપ સંબંધી અત્યાગભાવ હોવાથી દ્રવ્યહિંસાના અભાવમાં પણ તેને સૂક્ષ્મ પાપ સંબંધી કર્મબંધ થાય છે. આ નિરર્થક કર્મબંધ અટકાવવા માટે તથા ત્યાગભાવની વૃદ્ધિ માટે તે દશે દિશાઓની મર્યાદા કરી, મર્યાદાની બહાર જીવનપર્યંત નહિ જવાની પ્રતિશા કરે છે. આ પ્રતિશાથી મર્યાદા બહાર પાંચે પાપનો (સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મનો) સર્વથા જીવનપર્યંત ત્યાગ થઈ જવાથી તેનો તે ત્યાગ મહાત્મ્રત જેવો હોય છે. (જુઓ ગાથા ૭૦)

દિગ્બ્રતમાં ક્ષેત્ર સીમિત (મર્યાદિત) રહેવાથી ત્યાગભાવમાં વૃદ્ધિ થાય છે— અહિંસાત્રત પુષ્ટ થાય છે અને લોભવૃત્તિ મર્યાદિત થઈ જાય છે. ૬૮.

ત્યાં દિગ્બ્રતનું પરિમાણ કરવામાં મર્યાદા કેવા પ્રકારની હોય છે તે કહે છે—

દિગ્બ્રતની મર્યાદાઓ

શ્લોક ૬૬

અન્વયાચ્ય :—ગણધરાદિક [દશાનામ] ૧દશે [દિશામ] દિશાઓનું [પ્રતિસંહારે] પરિમાણ કરવામાં (સંકોચ કરવામાં) [પ્રસિદ્ધાનિ] પ્રસિદ્ધ [મકરાકરસરિદટવીગિરિજનપદયોજનનાનિ] સમુદ્ર, નદી, જંગલ, પર્વત, દેશ અને યોજનને [મર્યાદાઃ] મર્યાદા [પ્રાહુઃ] કહે છે.

ટીકા :—‘પ્રાહુર્મર્યાદાઃ’ મર્યાદા કહે છે. કોને કહે છે? ‘મકરાકરેત્યાદિ’

૧. ચાર દિશાઓ—પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ; ચાર વિદિશાઓ—ઇશાન, અગ્નિ, નૈऋત્ય અને વાયવ્ય; ઉપર અને નીચે—અમ દસ દિશાઓ છે.

ગંગાદ્યાઃ, અટવી દંડકારણ્યાદિકા, ગિરિશ્ર પર્વતઃ સહ્યવિન્ધ્યાદિઃ, જનપદો દેશો વરાટ⁹—વાપીતટાદિઃ, ‘યોજનાનિ’ વિંશતિન્નિશદાદિસંખ્યાનિ। કિંવિશિષ્ટાન્યેતાનિ? ‘પ્રસિદ્ધાનિ’ દિગ્વિરતિમર્યાદાનાં દાતુર્ગૃહીતુશ્ર પ્રસિદ્ધાનિ। કાસાં મર્યાદાઃ? ‘દિશાં’। કતિસંખ્યાવચ્છિન્નાં ‘દશાનાં’। કસ્મિન્ કર્તવ્યે સતિ મર્યાદાઃ? ‘પ્રતિસંહારે’ ઇતઃ પરતો ન યાસ્યામીતિ વ્યાવૃત્તા॥૬૬॥

મકરાકર: એટલે સમુદ્ર, સરિતઃ ગંગા વગેરે નદીઓ, અટવી દંડકારણ્ય આદિ જંગલો, ગિરિઃ સહ્યાદ્રિ, વિન્ધ્યાદિ પર્વત, જનપદ: વિરાટ, વાપીતટ આદિ દેશ અને ‘યોજનાનિ’ વીસ, ત્રીસ આદિ સંખ્યામાં યોજનો, તેઓ કેવા પ્રકારનાં છે? ‘પ્રસિદ્ધાનિ’ દિગ્વિરતિની મર્યાદાઓ આપનાર અને ગ્રહણ કરનારને પ્રસિદ્ધ (જાણીતાં) છે. કોની મર્યાદા? ‘દિશાં’ દિશાઓની. કેટલી સંખ્યાના વિભાગવાળી (દિશાઓની)? ‘દશાનાં’ દશ. ક્યા કર્તવ્યમાં મર્યાદા? ‘પ્રતિસંહારે’ ‘અહીંથી બીજે (આગળ) જઈશ નહિ’ એવી મર્યાદારૂપ-વ્યાવૃત્તિરૂપ કાર્યમાં.

ભાવાર્થ :—દિગ્વ્રતમાં, લોકમાં સમુદ્ર, નદી, જંગલ, પર્વત, દેશ, યોજન વગેરે જે પ્રસિદ્ધ છે, તેનાથી ચાર દિશા, ચાર વિદિશા અને ઉપર તથા નીચે—એમ દશે દિશામાં જવા—આવવા માટે પ્રતિશાપૂર્વક મર્યાદા કરી જિંદગીપર્યંત આ મર્યાદાની બહાર ન જવું—તેને દિગ્વ્રત કહે છે.

અહીં પહાડ વગેરે તથા હવાઈ જહાજથી ઉપર ચડવાની અપેક્ષાએ ઉપરની દિશામાં અને ફૂવા કે સમુદ્રાદિમાં નીચે જવાની અપેક્ષાએ નીચેની દિશાનું ગ્રહણ સમજવું. ઉપર—નીચે જવા માટે જે મર્યાદા બાંધી હોય તે મર્યાદાની બહાર ન જવું.

વિશેષ

દિગ્વ્રતના ધારક પુરુષો એવો નિયમ કરે છે કે હું અમુક દિશામાં અમુક સમુદ્ર સુધી, અમુક નદી સુધી, અમુક અટવી સુધી, અમુક દેશ સુધી કે આટલા યોજન સુધી જઈશ, તેની બહાર નહિ જાઉં.

પરિગ્રહની લાલસાઓ ઓછી થતાં એમ કરવાથી હિંસાદિ પાપ સ્વયમેવ અટકી જાય છે. ૬૮.

એવं દિગ્વિરતિબ્રતં ધારયતાં મર્યાદાતઃ પરતઃ કિં ભવતીત્યાહ—

**અવધેર્બહિરણુપાપંપ્રતિવિરતેર્દિગ્રતાનિ ધારયતામ् ।
પञ્ચમહાવ્રતપરિણિતમણુવ્રતાનિ પ્રપદ્યન્તે ॥૭૦॥**

‘અણુવ્રતાનિ પ્રપદ્યન્તે’ । કાં ? ‘પઞ્ચમહાવ્રતપરિણિતિં’ । કેષાં ? ‘ધારયતાં’ । કાનિ ? ‘દિગ્રતાનિ’ । કુતસ્તત્પરિણિતિં પ્રપદ્યન્તે । ‘અણુપાપંપ્રતિવિરતેઃ’ સૂક્ષ્મમણિ પાપં પ્રતિવિરતેઃ વ્યાવૃત્તેઃ । કવ ? ‘બહિઃ’ । કસ્માત્ર ? ‘અવધેઃ’ કૃતમર્યાદાયાઃ ॥૭૦॥

એ પ્રમાણે દિગ્વિરતિ વ્રત ધારણ કરનારાઓને મર્યાદાની બહાર શું થાય છે તે કહે છે—

મર્યાદા બહાર અણુવ્રતને મહાવ્રતનો ભાવ

શ્લોક ૭૦

અન્વયાર્થ :—[અવધેઃ] કરેલી મર્યાદાની [બહિઃ] બહાર [અણુપાપંપ્રતિવિરતેઃ] સૂક્ષ્મ પાપોના ત્યાગથી [દિગ્રતાનિ] દિગ્રતો [ધારયતામ्] ધારણ કરનારાઓનાં [અણુવ્રતાનિ] અણુવ્રત, [પઞ્ચમહાવ્રતપરિણિતિમ्] પાંચ મહાવ્રતોની પરિણિતિને (સદ્દશતાને) [પ્રપદ્યન્તે] પ્રાપ્ત થાય છે.

ટીકા :—‘અણુવ્રતાનિ પ્રપદ્યન્તે’ અણુવ્રતો પ્રાપ્ત થાય છે. કોને ? ‘પઞ્ચમહાવ્રતપરિણિતિમ्’ પાંચ મહાવ્રતોની પરિણિતિને. કોનાં (અણુવ્રત) ? ‘ધારયતામ्’ ધારણ કરનારાઓનાં. શું ? ‘દિગ્રતાનિ’ દિગ્રતો. શાથી તેમની (મહાવ્રતોની) પરિણિતિને પ્રાપ્ત થાય છે ? ‘અણુપાપંપ્રતિવિરતેઃ’ સૂક્ષ્મ પાપોના (પણ) ત્યાગથી. કયાં ? ‘બહિઃ’ બહાર. કોની (બહાર) ? ‘અવધેઃ’ કરેલી મર્યાદાની (બહાર).

ભાવાર્થ :—કરેલી મર્યાદાની બહાર સૂક્ષ્મ હિંસાદિક પાપોના ત્યાગથી, દિગ્રતધારીઓનાં અણુવ્રત પાંચ મહાવ્રતોના પરિણામને પ્રાપ્ત થાય છે અર્થાત્ ઉપચારથી તેઓ મહાવ્રત કહેવાય છે, પરંતુ અંતરંગમાં મહાવ્રતોના નિમિત્તરૂપ ઘાતક પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયની સત્તા રહેવાથી તેઓ પરમાર્થતઃ મહાવ્રત કહી શકાતાં નથી.

દિગ્રતધારીને કરેલી મર્યાદાની બહાર તૃપ્ણા ઘટી જાય છે. બહારના ક્ષેત્ર સંબંધી કોઈ પ્રકારનો વિકલ્પ મનમાં ઉત્પન્ન થતો નથી અને ત્રસ-સ્થાવર જીવોની હિંસાના આસ્ત્રવભાવનો અભાવ થાય છે. આ કારણથી તે મર્યાદા બહારના ક્ષેત્રમાં મહાવ્રતી સમાન આચરણ કરે છે. ૭૦.

તથા તેણાં તત્પરિણતાવપરમણિ હેતુમાહ :—

પ્રત્યાખ્યાનતનુત્વાન્મન્દતરાશ્રરણમોહપરિણામાઃ । સત્ત્વેન દુખધારા મહાવ્રતાય પ્રકલ્પન્તે ॥૭૧॥

‘ચરણમોહપરિણામા’ ભાવરૂપાશારિત્રમોહપરિણતયઃ । ‘કલ્પન્તે’ ઉપર્ચર્યન્તે । કિમર્થ ? મહાવ્રતનિમિત્તં । કથંભૂતાઃ સત્તઃ ? ‘સત્ત્વેન’ ‘દુઃખધારા’ અસ્તિત્વેન મહતા કષેનાવધાર્યમાણાઃ સત્તોઽપિ તેજસ્તિત્વેન લક્ષયિતું ન શક્યન્ત ઇત્યર્થઃ । કુતસ્તે દુખધારાઃ ? ‘મન્દતરા’ અતિશયેનાનુત્કટાઃ । મન્દતરત્વમધ્યેષાં કુતઃ ? ‘પ્રત્યાખ્યાનતનુત્વાત્’ । પ્રત્યાખ્યાન-શબ્દેન હિ પ્રત્યાખ્યાનાવરણાઃ દ્રવ્યક્રોધમાનમાયાલોભા ગૃહ્ણન્તે । નામૈકદેશે હિ ગ્રવૃત્તાઃ શબ્દાનામ્નયણિ વર્તન્તે ભીમાદિવત્તુ । પ્રત્યાખ્યાનં હિ સવિકલ્પેન હિંસાદિવિરતિલક્ષણઃ સંયમસ્તદા-

તથા તેમને (અણુવ્રતોને) મહાવ્રતોના પરિણામને પણ પ્રાપ્ત થવામાં બીજું કારણ કહે છે—

મચાદા બહાર અણુવ્રત ઉપયરિત મહાવ્રત છે

શ્લોક ૭૧

અન્વયાર્થ :—[પ્રત્યાખ્યાનતનુત્વાત्] પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયનો મંદ ઉદ્દ્ય હોવાથી [મંદતરાઃ] અત્યંત મંદ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલ, [સત્ત્વેનદુઃખધારાઃ] અસ્તિત્વપણે (તેઓ છે એવા હયાતી રૂપે) મહામુશકેલીથી જાણવામાં આવે તેવા [ચરણમોહપરિણામાઃ] ચારિત્રમોહનીયનાં પરિણામોને [મહાવ્રતાય પ્રકલ્પન્તે] મહાવ્રત જેવા કલ્પવામાં આવે છે.

ટીકા :—‘ચરણમોહપરિણામાઃ’ ભાવરૂપ ચારિત્રમોહના પરિણામો ‘પ્રકલ્પન્તે’ કલ્પવામાં આવે છે—ઉપયારથી કહેવામાં આવે છે. શા રૂપે ? મહાવ્રત તરીકે. કેવાં તે પરિણામો ? ‘સત્ત્વેન દુઃખધારાઃ’ ‘તેઓનું અસ્તિત્વ છે’—એમ મહામુશકેલીએ નિર્ધાર કરી શકાય તેવા—અસ્તિત્વણે પણ તેઓ લક્ષમાં ન આવી શકે તેવા. શાથી તેઓ મહામુશકેલીએ નિર્ધાર કરી શકાય તેવા છે ? ‘મન્દતરાઃ’ અતિશય મંદ છે એવા હોતા થકા. તેઓ અતિમંદ પણ શાથી છે ? ‘પ્રત્યાખ્યાનતનુત્વાત્’ પ્રત્યાખ્યાન શબ્દથી પ્રત્યાખ્યાનાવરણ દ્રવ્ય કોધ—માન—માયા—લોભ સમજવાં, કારણ કે નામના એકદેશને કહેનારા શબ્દો આખા નામને પણ બતાવે છે, ભીમાદિની માફક. (જેમ ભીમ કહેવાથી ભીમસેન સમજાય છે

વૃણવન્તિ યે તે પ્રત્યાખ્યાનાવરણ દ્વયક્રોધાદયઃ, યદુદ્યે હ્યાત્મા કાસ્યોત્તદ્વિરતિં કર્તું ન શકનોતિ, અતો દ્વયરૂપાણાં ક્રોધાદીનાં તનુત્વાન્મન્દોદયત્વાદ્વારૂપાણામેષાં મન્દતરત્વં સિદ્ધં।

નનુ કુતસ્તે મહાવ્રતાયા કલ્યન્તે ન પુનઃ સાક્ષાન્મહાવ્રતરૂપા ભવત્તીત્યાહ :—

પઞ્ચાનાં પાપાનાં હિંસાદીનાં મનોવચઃકાયૈઃ ।

કૃતકારિતાનુમોદૈસ્ત્યાગસ્તુ મહાવ્રતં મહતામ् ॥૭૨॥

તેમ) કેમ કે પ્રત્યાખ્યાન શબ્દનો અર્થ વિકલ્પપૂર્વક હિંસાદિ પાપોના ત્યાગરૂપ સંયમ થાય છે; તે સંયમને જે આવરણ કરે તેઓ અર્થાત્ જેમના ઉદ્યથી આ જીવ હિંસાદિ પાપોનો સંપૂર્ણપણે ત્યાગ કરવા માટે સમર્થ થઈ શકતો નથી તેઓ પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કોધ, માન, માયા, લોભ કહેવાય છે. તેથી દ્વયરૂપ કોધાદિના પાતળાપણાના નિમિત્તે-મંદ ઉદ્યના નિમિત્તે ભાવરૂપ ચારિત્રમોહના પરિણામોનું અત્યંત મંદપણું સિદ્ધ છે.

ભાવાર્થ :—‘પ્રત્યાખ્યાનાવરણ’ કષાયનું મંદ પરિણામન હોવાથી ચારિત્રમોહનીય કર્મના પરિણામ પણ મન્દતર થઈ જાય છે. તેઓ ‘છે’ વિદ્યમાન છે એવું પણ મહા મુશ્કેલીથી નક્કી કરી શકાય છે, કિન્તુ તે પરિણામો મહાવ્રતોને વિકૃત કરે છે, કારણ કે તેમને પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયનો ઉદ્ય છે અને જ્યાં સુધી કષાય-વેદનીયની ત્રીજી ચોક્કી (પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કોધ-માન-માયા-લોભ)નો અભાવ ન કરે, ત્યાં સુધી મહાવ્રત પ્રગટે નહિ—એવો સિદ્ધાન્ત છે.

કરેલી મર્યાદાઓની બહારના ક્ષેત્રોમાં સ્થાવર જીવોની હિંસા, ચોરી આદિ સૂક્ષ્મ પાપોની પ્રવૃત્તિઓનો તથા પોતાના નિમિત્તે થવા સંભવિત વિરોધી, આરંભી અને ઉદ્યમી સ્થૂળ હિંસાનો પરિત્યાગ હોવાથી, ગુણવતી શ્રાવકનાં અણુવ્રત ઉપચારથી મહાવ્રતપણાને પામે છે. ૭૧.

તેમાં (હિંગ્રતમાં મર્યાદાની બહાર શ્રાવકનાં અણુવ્રતોમાં) મહાવ્રતની કલ્પના કેમ કરવામાં આવે છે (અર્થાત્ ઉપચારથી તેઓ મહાવ્રત કેમ કહેવાય છે) અને તેઓ સાક્ષાત્ મહાવ્રતરૂપ કેમ નથી? તે કહે છે—

મહાવ્રતનું લક્ષણ

શલોક ૭૨

અન્વયાર્થ :—[હિંસાદીનામ्] હિંસા આદિક [પઞ્ચાનામ्] પાંચ [પાપાનામ्]

‘ત્યાગસ્તु’ પુનર્મહાવ્રતં ભવતિ। કેષાં ત્યાગઃ ‘હિંસાદીનાં’ ‘પંચાનાં’। કથંભૂતાનાં ‘પાપાનાં’ પાપોપાર્જનહેતુભૂતાનાં। કેસ્તેષાં ત્યાગઃ ‘મનોવચ:કાયૈ:’। તૈરાપિ કે: કૃત્વા ત્યાગઃ? ‘કૃતકારિતાનુમોદૈ:’। અયમર્થ :—હિંસાદીનાં મનસા કૃતકારિતાનુમોદૈસ્ત્યાગઃ। તથા વચસા કાયેન ચેતિ। કેષાં તૈસ્ત્યાગો મહાવ્રતં? ‘મહતાં’ પ્રમત્તાદિગુણસ્થાનવર્તિનાં વિશિષ્ટાત્મનામ् ॥૭૨॥

પાપોનો [મનોવચ:કાયૈ:] મન, વચન અને કાયથી તથા [કૃતકારિતાનુમોદૈ:] કૃત, કારિત અને અનુમોદનાથી [ત્યાગ:] ત્યાગ કરવો તે [મહતામ्] (ઇછા આદિ ગુણસ્થાનવર્તી) મહાપુરુષોનું [મહાવ્રતમ्] મહાવ્રત છે.

ટીકા :—‘ત્યાગસ્તુ’ ત્યાગ મહાવ્રત છે. કોણો ત્યાગ? ‘હિંસાદીનાં પञ્ચાનામ’ હિંસાદિ પાંચનો. કેવા (પાંચનો)? ‘પાપાનામ’ પાપના ઉપાર્જનમાં કારણભૂત (હિંસાદિ પાપોનો). તેમનો ત્યાગ કોણી દ્વારા? ‘મનોવચ:કાયૈ:’ મન, વચન અને કાય દ્વારા. વળી તેથી પણ શી રીતે ત્યાગ? ‘કૃતકારિતાનુમોદૈસ્ત્યાગઃ’ કૃત, કારિત અને અનુમોદનાથી ત્યાગ. અર્થ એ છે કે—હિંસાદિનો (પાંચ પાપોનો) મનથી કૃત, કારિત અને અનુમોદનાથી ત્યાગ. વચનથી કૃત, કારિત અને અનુમોદનાથી ત્યાગ અને કાયથી કૃત, કારિત અને અનુમોદનાથી ત્યાગ. તેમનાથી (કૃત, કારિત અને અનુમોદનાદિ નવ કોટિથી) ત્યાગરૂપ મહાવ્રત કોણે હોય છે? ‘મહતામ’ પ્રમત્તાદિ ગુણસ્થાનવર્તી વિશિષ્ટ મહાત્માઓને. (હિંસાદિ પાંચ પાપોનો કૃત, કારિત અને અનુમોદના આદિ નવ કોટિથી ત્યાગ કરવો—તે મહાવ્રત છે.)

ભાવાર્થ :—મન, વચન, કાય તથા કૃત, કારિત, અનુમોદનાના ભાવથી—એ નવ વિકલ્પોથી અર્થાત્ મનથી કૃત, કારિત, અનુમોદના ભાવથી; વચનથી કૃત, કારિત, અનુમોદનાભાવથી અને કાયથી કૃત, કારિત, અનુમોદનાભાવથી—એમ નવ કોટિથી હિંસાદિક પાપોનો પરિત્યાગ કરવો તે મહાવ્રત કહેવાય છે. તે મહાવ્રત પ્રમત્તસંયત નામના ઇછા ગુણસ્થાનથી જ હોય છે, કેમ કે તેમને કષાયની ત્રણ ચોકડીનો અભાવ હોય છે.

દિગ્બ્રતધારીઓને પણ મર્યાદા બહાર પાંચ પાપોનો નવ કોટિથી ત્યાગ હોય છે; પરંતુ તેમનો તે ત્યાગ સાક્ષાત્ મહાવ્રતરૂપ નથી, કારણ કે તેમના મહાવ્રતને વિકૃત કરે યા ઘાતે તેવો પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કોધ—માન—માયા—લોભનો ઉદ્ય નિમિત્ત હોય છે. તેથી દિગ્બ્રતધારીઓને કરેલી મર્યાદાની બહાર પાંચ પાપોનો ત્યાગ સાક્ષાત્ મહાવ્રતરૂપ હોતો નથી, પરંતુ તે ઉપયરિત મહાવ્રતરૂપ હોય છે. ૭૨.

(વધુ માટે જુઓ, શ્લોક ૭૧નો ભાવાર્થ.)

ઇદાનીં દિગ્વિરતિપ્રતસ્યાતિચારાનાહ—

**ઊર્ધ્વધસ્તાત્ત્રિર્યગ્વતિપાતાઃ ક્ષેત્રવૃદ્ધિર્વધીનામ् ।
વિસ્મરણં દિગ્વિરતેત્યાશાઃ પંચ મન્યન્તે ॥૭૩॥**

‘દિગ્વિરતેત્યાશા’ અતીચારાઃ ‘પંચ મન્યન્તે’ભુપગમ્યન્તે । તથા હિ । અજ્ઞાનાત્ પ્રમાદાદ્વા ઊર્ધ્વદિશોઽધસ્તાદિશસ્તિર્યગ્વિશશ્ચ વ્યતીપાતા ^१વિશેષણાતિક્રમણાનિ ત્રયઃ । તથાઽજ્ઞાનાત્ પ્રમાદાદ્વા ‘ક્ષેત્રવૃદ્ધિઃ’ ક્ષેત્રાધિક્યાવધારણં । તથાઽ‘વધીનાં’ દિગ્વિરતેઃ કૃતમર્યાદાનાં ‘વિસ્મરણં’ મિતિ ॥૭૩॥

હવે દિગ્વિરતિ પ્રતના અતિચાર કહે છે—

દિગ્વિરતિ પ્રતના અતિચાર

શ્લોક ૭૩

અન્વયાર્થ :—અજ્ઞાણતાથી અથવા પ્રમાદથી [ઊર્ધ્વધસ્તાત્ત્રિર્યગ્વતિપાતાઃ] ઉપર, નીચે તથા તિર્યક્ત દિશાઓની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવું. [ક્ષેત્રવૃદ્ધિઃ] ક્ષેત્રની મર્યાદા વધારી લેવી અને [અવધીનામ्] કરેલી મર્યાદાઓની [વિસ્મરણમ्] ભૂલી જવી તે [પંચ] પાંચ [દિગ્વિરતેઃ] દિગ્વિરતના [અત્યાશાઃ] અતિચારો [મન્યન્તે] માનવામાં આવ્યા છે.

ટીકા :—‘દિગ્વિરતેત્યાશાઃ’ દિગ્વિરતના અતિચારો ‘પંચ મન્યન્તે’ પાંચ માનવામાં આવ્યા છે તે આ પ્રમાણે છે—અજ્ઞાનથી (અજ્ઞાણતાથી) વા પ્રમાદથી, ‘ઊર્ધ્વધસ્તાત્ત્રિર્યગ્વતિપાતાઃ’ નીચેની દિશા, ઉપરની (ઉધ્વ) દિશા તથા તિર્યક્ત દિશાઓની મર્યાદાઓનું ઉલ્લંઘન કરવું, તેમનો વિશેષ પ્રકારે અતિક્રમ કરવો—એ ત્રણ (અતિચારો) તથા અજ્ઞાણતાથી કે પ્રમાદથી ‘ક્ષેત્રવૃદ્ધિઃ’ ક્ષેત્રની વૃદ્ધિ કરવી અને ‘અવધીનાં’ દિગ્વિરતની કરેલી મર્યાદાઓનું ‘વિસ્મરણં’ વિસ્મરણ થવું (—એ પાંચ દિગ્વિરતના અતિચારો છે.)

ભાવાર્થ :—દિગ્વિરતના પાંચ અતિચારો માનવામાં આવ્યા છે અને તે નીચે પ્રમાણે છે :—

૧. વિશેષાતિક્રમણાનિ ઘ ।

^૧ઇદાનીમનર્થદણ્ડવિરતિલક્ષણં દ્વિતીયં ગુણવ્રતં વ્યાખ્યાતુમાહ—

અભ્યન્તરં દિગવધેરપાર્થકેભ્યઃ સપાપયોગેભ્યઃ । વિરમણમનર્થદણ્ડવ્રતં વિદુર્વતધરાગ્રણ્યઃ ॥૭૪॥

અજાણતાથી કે પ્રમાદથી—

૧. ઉધ્ર્વભાગ વ્યતિક્રમ—ઉપરની દિશામાં કરેલી મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવું—પર્વત અને વૃક્ષ આદિના શિખર ઉપર કરેલી મર્યાદાની બહાર ચઢવું.
૨. અધોભાગ વ્યતિક્રમ—નીચેની દિશામાં કરેલી મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવું—કૂવો, વાવ, સમુદ્ર આદિમાં કરેલી મર્યાદા કરતાં વધુ નીચે ઉત્તરવું.
૩. તિર્યંભાગ વ્યતિક્રમ—તિર્યગ દિશાઓમાં કરેલી મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવું.
૪. અવધિ—વિસ્મરણ—કરેલી મર્યાદાઓને ભૂલી જવી.
૫. ક્ષેત્રવૃદ્ધિ—ક્ષેત્રની મર્યાદાને વધારી ટેવી.

કરેલી મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન જો અજાણતાં યા અસાવધાનીથી કરવામાં આવે તો તેથી અનાચારનો દોષ થતો નથી, પરંતુ અતિચારનો દોષ લાગે છે. જો ઈરાદાપૂર્વક જાણી જોઈને યા લોભવશાત્ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવે તો તેથી પ્રતભંગ થાય છે. આ વાત ટીકાકારે ‘અજ્ઞાનાત् પ્રમાદાત् વા’ શબ્દો દ્વારા સ્પષ્ટ કરી છે. ૭૩.

હવે અનર્થદંડની વિરતિસ્વરૂપ બીજા ગુણવ્રતનું વ્યાખ્યાન કરતાં કહે છે—

અનર્થદંડવ્રતનું સ્વરૂપ

શલોક ૭૪

અન્વયાર્થ :—[વ્રતધરાગ્રણ્ય] વ્રતધારીઓમાં પ્રધાન તીર્થકરદેવ, [દિગવધે:] દિશાઓની (કરેલી) મર્યાદાની [અભ્યન્તરમ્] અંદર [અપાર્થકેભ્યઃ] પ્રયોજનરહિત [સપાપયોગેભ્યઃ] પાપસહિત મન, વચન, કાયની પ્રવૃત્તિઓથી [વિરમણમ્] અટકવું (વિરક્ત થવું) તેને [અનર્થદણ્ડવ્રતમ્] અનર્થદંડવ્રત [વિદુઃ] કહે છે.

૧. ઇદાની દ્વિતીયમનર્થદણ્ડવ્રતં ઇતિ ખ ।

‘अनर्थदण्डव्रतं विदु’जानन्ति। के ते? ‘ब्रतधराग्रण्यः’ ब्रतधारणां यतीनां मध्येऽग्रण्यः प्रधानभूतास्तीर्थकरदेवादयः। ‘विरमणं व्यावृत्तिः। केभ्यः? ‘सपापयोगेभ्यः’ पापेन सह योगः सम्बन्धः पापयोगस्तेन सह वर्तमानेभ्यः पापोपदेशाद्यनर्थ-दण्डेभ्यः। किंविशिष्टेभ्यः? ‘अपाथकेभ्यः’ निष्प्रयोजनेभ्यः। कथं तेभ्यो विरमणं। ‘अभ्यन्तरं दिग्वधेः’ दिग्वधेरभ्यन्तरं यथा भवत्येवं तेभ्यो विरमणं। अतएव दिग्विरतिव्रतादस्य भेदः। तद्वते हि मर्यादातो बहिः पापोपदेशादिविरमणं अनर्थदण्डविरतिव्रते तु ततोऽभ्यन्तरे तद्विरमणं॥७४॥

अथ के ते अनर्थदण्डा यतो विरमणं स्यादित्याह—

टीका :—‘अनर्थदण्डव्रतं विदुः’ अनर्थदण्डव्रत जाणे छे-कहे छे. कोश ते (कहे छे) ‘ब्रतधराग्रण्यः’ ब्रतधारी भुनिओमां प्रधानभूत तीर्थकरदेव आहि, (कोने कहे छे?) ‘विरमणम्’ व्यावृत्तिने (विरक्तिने), कोनाथी (व्यावृत्ति,) ‘सपापयोगेभ्यः’ पापसहित योग एटले संबंध-ते पापयोग (योग) सहित वर्तता पापोपदेशादि अनर्थदण्डथी (व्यावृत्ति). केवा अनर्थदण्डोथी? अपाथकेभ्यः? निष्प्रयोजन (अनर्थदण्डथी). तेमनाथी केवी शीते व्यावृत्ति? ‘अभ्यन्तरंदिग्वधेः’ दिशाओनी मर्यादानी अंदर थाय तेमनाथी व्यावृत्ति. तेथी दिग्विरतिव्रतथी आनो भेद छे-आनुं जुदापाणुं छे. कारण के दिग्व्रतमां मर्यादानी बहार पापोपदेशादिथी विरति (व्यावृत्ति) होय छे अने अनर्थदण्डविरति व्रतमां तो मर्यादानी अंदर तेनाथी (अर्थात् पापोपदेशादिथी) व्यावृत्ति होय छे.

भावार्थ :—दिग्व्रतमां करेली मर्यादानी अंदर निष्प्रयोजन (बेमतलब) पापोपदेशादिरूप पापपूर्ण मन-वचन-कायनी प्रवृत्तिथी विरभवुं-विरक्त थवुं, तेने तीर्थकरदेवादि अनर्थदण्डव्रत कहे छे.

दिग्व्रतमां अने अनर्थदण्डव्रतमां फेर (तक्षवत) ए छे के—

दिग्व्रतमां करेली मर्यादानी बहार पापोपदेशादि संबंधी मन-वचन-कायनी प्रवृत्तिथी व्यावृत्ति (विरक्त) होय छे, ज्यारे अनर्थदण्डव्रतमां दिग्व्रतथी करेली मर्यादानी अंदर प्रयोजनरहित पापोपदेशादिनी प्रवृत्तिथी व्यावृत्ति होय छे. ७४.

हवे ते अनर्थदण्ड क्या छे के जेनाथी व्यावृत्ति होवी जोઈअ? ते कहे छे—

**'पापोपदेशहिंसादानापध्यानदुःश्रुतीः पञ्च ।
प्राहुः प्रमादचर्यामनर्थदण्डानदण्डधराः ॥७५॥**

दंडा इव दण्डा अशुभमनोवाक्याः परपीडाकरत्वात्, तात्र धरन्तीत्यदण्डधरा गणधरदेवादयस्ते प्राहुः । कान् ? ‘अनर्थदण्डान्’ । कति ? ‘पञ्च’ । कथमित्याह ‘पापेत्यादि’ । पापोपदेशश्च हिंसादानं च अपध्यानं च दुःश्रुतिश्च एताश्वतसः ‘प्रमादचर्या’ चेति पंचामी ॥७५॥

तत्र पापोपदेशस्य तावत् स्वरूपं प्रसूपयन्नाह—

अनर्थदण्डना भेद श्लोक ७५

अन्वयार्थ :—[अदण्डधराः] मन, वयन अने क्रायना योगथी अशुभ प्रवृत्तिरूप दंडथी रहित गणधरादिक [पापोपदेशहिंसादानापध्यानदुःश्रुतीः] पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रुति अने [प्रमादचर्या] प्रमादचर्या—ऐ [पञ्च] पांचने [अनर्थदण्डान्] अनर्थदंड [प्राहुः] कहे छे.

टीका :—‘अदण्डधराः’ मन, वयन, क्रायनी अशुभ प्रवृत्ति बीजाने पीडाकारक होवाथी ते दंड समान छे. ते दंडने जे धारण करता नथी (अर्थात् ते अशुभ प्रवृत्तिरूप दंडथी जे रहित छे) ऐवा जे गणधरदेवादि ‘प्राहुः’ कहे छे. कोने कहे छे ? ‘अनर्थदण्डान्’ अनर्थदंडने. ते केटला छे ? ‘पञ्च’ पांच. कई रीते ? ते कहे छे ‘पापेत्यादि’ पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान अने दुःश्रुति—ऐ यार (अनर्थदंड) अने पांचमो ‘प्रमादचर्या’ प्रमादचर्या (अनर्थदंड).

भावार्थ :—प्रयोजन विना मन-वयन-क्रायरूप योगनी परने पीडाकारक अशुभ प्रवृत्तिने अनर्थदंड कहे छे. तेना पांच भेद कह्या छे—

१. पापोपदेश, २. हिंसादान, ३. अपध्यान, ४. दुःश्रुति अने ५. प्रमादचर्या.

दरेकनुं स्वरूप ग्रन्थकार स्वयं आगण बतावशे. ७५.

तेमां (पांच अनर्थदंडोमां) प्रथम पापोपदेशनां स्वरूपनुं प्रशुपण करीने कहे छे—

१. अनर्थदण्डः पञ्चधाऽपध्यानपापोपदेशप्रमादाचरितहिंसाप्रदानाशुभश्रुतिभेदात् ॥

**'તિર્યક્કલેશવણિજ્યાહિંસારમ્ભપ્રલમ્ભનાદીનામ् ।
૨કથાપ્રસઙ્ગ પ્રસવઃ સ્મર્તવ્યઃ પાપ ઉપદેશઃ ॥૭૬॥**

‘સ્મર્તવ્યો’ જ્ઞાતવ્યઃ । કઃ ? ‘પાપોપદેશઃ’ પાપઃ પાપોપાર્જનહેતુરૂપદેશઃ । કથંભૂતઃ ? ‘કથાપ્રસંગઃ’ કથાનાં તિર્યક્કલેશાદિવાર્તાનાં પ્રસંગઃ પુનઃ પુનઃ પ્રવૃત્તિઃ । કિંવિશિષ્ટઃ ? ‘પ્રસવઃ’ પ્રસૂત ઇતિ પ્રભવઃ ઉત્પાદકઃ । કેષામિત્યાહ—‘તિર્યગિત્યાદિ’, તિર્યક્કલેશશ્રી હસ્તિદમનાદિઃ, વાળિજ્યા ચ વાળિજાં કર્મ ક્રયવિક્રયાદિ, હિંસા ચ પ્રાળિવધઃ, ‘આરંભશ્રી’ કૃષ્ણાદિઃ, ‘પ્રલમ્ભનં’ ચ વચનં તાનિ આદિર્યેષાં મનુષ્યકલેશાદીનાં તાનિ તથોક્તાનિ તેષામ् ॥૭૬॥

**પાપોપદેશ અનર્થદંડનું સ્વરૂપ
શ્લોક ૭૬**

અન્વયાર્થ :—[તિર્યક્કલેશવણિજ્યાહિંસારમ્ભપ્રલમ્ભનાદીનામ्] તિર્યચોને કલેશ ઉપજાવનારી, વાણિજ્યની (ખરીદવા—વેચવાના વ્યાપારની), હિંસાની, આરંભની તથા ઠગાઈ આદિની [કથાપ્રસંગ પ્રસવઃ] (પાપ ઉપજે એવી) કથાઓનો પ્રસંગ ઉત્પન્ન કરવો તેને [પાપ: ઉપદેશઃ] પાપોપદેશ અનર્થદંડ [સ્મર્તવ્યઃ] જાણવો.

ટીકા :—‘સ્મર્તવ્યઃ’ જાણવો જોઈએ. શું ? ‘પાપ: ઉપદેશઃ’ પાપનો ઉપદેશ-પાપ એટલે પાપ ઉપાર્જન કરવામાં કારણભૂત એવો ઉપદેશ. કેવો (ઉપદેશ) ? ‘કથાપ્રસંગઃ’ તિર્યચ, કલેશાદિની વાર્તાઓના પ્રસંગરૂપ (ઉપદેશ) અર્થાત્ તેમની (વાર્તાઓની) વારંવાર પ્રવૃત્તિરૂપ (ઉપદેશ); કેવા પ્રકારનો ? ‘પ્રસવઃ’ ઉત્પન્ન કરે તે પ્રસવ-ઉત્પાદક. કોનો (ઉત્પાદક) તે કહે છે—‘તિર્યગિત્યાદિ’ તિર્યક્કલેશઃ હાથીને દમનાદિ, ‘વણિજ્યા’ વાણિજ્યને ખરીદવા—વેચવાની કિયા, ‘હિંસા’ પ્રાણીનો વધ, ‘આરમ્ભઃ’ ખેતી આદિ, ‘પ્રલમ્ભનમ्’ ઠગાનું, વગેરે મનુષ્યને કલેશાદિરૂપ ઉક્ત કાર્યોને (ઉત્પન્ન કરે તેવી કથાઓના

૧. કલેશતિર્યગવણિજ્યાવધકારંભકાદિષુ પાપસંયુત વચનં પાપોપદેશઃ । તદ્યથાઅસ્મિન् દેશે દાસ દાસ્ય: સુલભાસ્તાનમું દેશં નીત્વા વિક્રયે કૃતે મહાનર્થલાભો ભવતીતિ કલેશવણિજ્યા । ગોમહિષ્યાદીનમુત્ર ગૃહીત્વાઽન્યત્ર દેશે વ્યવહારે કૃતે ભૂર્ભિવિત્તલાભ ઇતિ તિર્યગવણિજ્યા । વાગુરિકસૌકર્ખિકશાકુનિકાદિભ્યો મૃગવરાહશકુન્તપ્રભૂતયોऽમુષ્મિન् દેશે સન્તીતિ વચનં બધકોપદેશઃ । આરંભકેભ્યઃ કૃષીવલાદિભ્યઃ ક્ષિત્યુદકજ્વલનપવનવનસ્પત્યારંભોऽનેનોપાયેના કર્તવ્ય ઇત્યાખ્યાનમારંભકોપદેશઃ ઇત્યેવં પ્રકારં પાપસંયુક્ત વચનં પાપોપદેશઃ । ૨. પ્રસવઃ કથાપ્રસઙ્ગ ઘ ।

અથ હિંસાદાનं કિમિત્યાહ—

**પરશુકૃપાણખનિત્રજ્વલાનાયુધશ્રુજ્જિશ્રુંખલાદીનામ् ।
વધહેતૂનાં દાનં 'હિંસાદાનં બ્રુવન્તિ બુધાઃ ॥૭૭॥**

‘હિંસાદાનં બ્રુવન્તિ’। કે તે ? ‘બુધા’ ગણધરદેવાદયઃ । કિં તત્ ? ‘દાનં’ । યત્કેષાં ? ‘વધહેતૂનાં’ હિંસાકારણાનાં । કેષાં તત્કારણાનામિત્યાહ—‘પરશિવત્યાદિ’ । પરશુશ્ર કૃપાણશ્ર ખનિત્રં ચ જ્વલનશ્ચાડ્યુધાનિ ચ કુશિકાલકુટાદીનિ શ્રુંગિ ચ વિષસામાન્યં શ્રુંખલા ચ તા આદયો યેષાં તે તથોક્તાસ્તેષામ् ॥૭૭॥

પ્રસંગને પાપોપદેશ અનર્થદંડ કહે છે.)

ભાવાર્થ :—તિર્યચોને કલેશ ઉત્પન્ન કરે તેવો ઉપદેશ, વ્યાપાર સંબંધી ઉપદેશ, હિંસા તથા આરંભનો ઉપદેશ, છેતરપિંડીનો ઉપદેશ વગેરે નિષ્ઠયોજન પાપના ઉપદેશને અર્થાત् તેવાં પાપ ઉત્પન્ન કરે તેવી વાર્તાઓના પ્રસંગને વારંવાર ઉપસ્થિત કરવા; તેને પાપોપદેશ અનર્થદંડ કહે છે.^૨ ૭૬.

હવે હિંસાદાન શું છે તે કહે છે—

હિંસાદાન અનર્થદંડનું સ્વરૂપ

શ્લોક ૩૩

આન્વયાર્થ :—[બુધાઃ] ગણધરાદિક બુધ જનો, [વધહેતૂનામ्] હિંસાનાં કારણ એવા, [પરશુકૃપાણખનિત્રજ્વલાનાયુધશ્રુજ્જિશ્રુંખલાદીનામ्] ફરસી, તલવાર, કોદાળી-પાવડા, અજિન, અસ્ત્ર-શસ્ત્ર (લડાઈનાં હથિયાર), વિષ, બેડી (સાંકળ) આદિનું [દાનમ्] દેવું; તેને [હિંસાદાનં] હિંસાદાન અનર્થદંડ [બ્રુવન્તિ] કહે છે.

ટીકા :—‘હિંસાદાનં બ્રુવન્તિ’ હિંસાદાન કહે છે. કોણ તે ? ‘બુધાઃ’ ગણધરા-દેવાદિ; તે શું છે ? ‘દાનં’ દાન. કોના કારણોરૂપ ? ‘વધહેતૂનામ્’ હિંસાનાં કારણોરૂપ. હિંસાના કારણોરૂપ શું-શું છે, તે કહે છે—‘પરશિવત્યાદિ’ ફરસી, કૃપાણ (તલવાર), કોદાળી-પાવડા, અજિન, આયુધ (લડાઈનાં હથિયારો), છરી, કટારાદિ, કાલકૂટાદિ વિષ,

૧. વિષશસ્ત્રાગ્નિરજ્જુકશાદણ્ડાદિહિંસોપકરણપ્રદાનીનામતિભેદાત્ હિંસપ્રદાનમિત્યુચ્યતે ।

૨. કલેશતિર્યગવાણિજ્યાવધકારંભકાદિષુ પાપસંયુતં વચનં પાપોપદેશઃ ।

ઇદાનીમપધ્યાનસ્વરૂપં વ્યાખ્યાતુમાહ—

વધબન્ધચેદાદેર્દેષાદ્રગાત્ત્ર પરકલત્રાદે: |

આધ્યાનમપધ્યાનં^૧ શાસતિ જિનશાસને વિશદા: ||૭૮||

‘અપધ્યાનં શાસતિ’ પ્રતિપાદયન્તિ। કે તે ? ‘વિશદા’ વિચક્ષણા:। ક્વ ? ‘જિનશાસને’। કિં તત્ ? ‘આધ્યાનં’ ચિન્તનં। કસ્ય ? ‘વધબન્ધચેદાદે:’। કસ્માત્ ? ‘દ્રેષાત્’। ન કેવળં દ્રેષાદપિ ‘રાગાદ્વા’ ધ્યાનં। કસ્ય ? ‘પરકલત્રાદે:’ ||૭૮||

સાંકળ (બેડી) આદિનું દાન દેવું તેને હિંસાદાન કહે છે.

ભાવાર્થ :—મનુષ્ય તથા તિર્યચોની હિંસાના કારણભૂત ફરસી, તલવાર, કોદાળી-પાવડા, અગિન (બંદૂક, તોપ, બોભ્ય વગેરે), આયુધ (અસ્ત-શાસ્ત), વિષ, બેડી (સાંકળ) આદિ હિંસાનાં સાધનો બીજાને આપવાં; તેને બુદ્ધિમાન આચાર્ય હિંસાદાન અનર્થદંડ કહે છે.^૨ ૭૭.

હવે અપધ્યાનના સ્વરૂપનું વ્યાખ્યાન કરવાને કહે છે—

અપધ્યાન અનર્થદંડનું સ્વરૂપ

શ્લોક ૭૮

અન્વયાર્થ :—[જિનશાસને વિશદા:] જિનશાસનમાં-જૈનધર્મમાં વિચક્ષણ પુરુષો [દ્રેષાત्] દ્રેષના કારણે [વધબન્ધચેદાદે:] વધ, બંધ અને છેદાદિનું [ચ] અને [રાગાત्] રાગના કારણે [પરકલત્રાદે:] પારકી સ્ત્રી આદિનું [આધ્યાનમ्] વારંવાર ચિન્તવન કરવું તેને, [અપધ્યાનમ्] અપધ્યાન નામનો અનર્થદંડ [શાસતિ] કહે છે.

ટીકા :—‘દ્રેષાત્’ દ્રેષના કારણે ‘વધબન્ધચેદાદે:’ વધ, બંધ અને છેદાદિનાં ‘આધ્યાનં’ ચિન્તનને તેમ જુદી ‘રાગાદ્વા’ રાગના કારણે ‘પરકલત્રાદે:’ પરસ્તી આદિના ધ્યાનને ‘જિનશાસને વિશદા:’ જિનશાસનમાં વિચક્ષણ પુરુષો ‘અપધ્યાનં શાસતિ’ અપધ્યાન નામનો અનર્થદંડ કહે છે.

૧. પરેણાં જયપરાજયવધારઙ્ગચેદસ્વહરણાદિ કરથં સ્યાદિતિ મનસા ચિન્તનમપધ્યાનં।

૨. વિષશસ્ત્રાગ્નિરજ્ઞુકશાદણડાદિહિંસોપકરણપ્રદાનં હિંસાપ્રદાનમિત્યુચ્યતે |

સામ્રતં દુઃશ્રુતિસ્વરૂપं પ્રરૂપયત્રાહ—

આરમ્ભસર્જસાહસમિથ્યાત્વદ્વેષરાગમદમદનૈઃ ।

ચેતઃકલુષયતાં શ્રુતિરવધીનાં 'દુઃશ્રુતિર્ભવતિ ॥૭૬॥

‘દુઃશ્રુતિર્ભવતિ’। કાસૌ ? ‘શ્રુતિઃ’ શ્રવણં। કેષાં ? ‘અવધીનાં’ શાસ્ત્રાણાં। કિં કુર્વતાં ? ‘કલુષયતાં મલિનયતાં’ કિં તત્ ? ચેતઃ’ ક્રોધમાનમાયાલોભાદ્યાવિષ્ટ ચિત્તં કુર્વતામિત્યર્થઃ। કૈઃ કૃત્વેત્યાહ—‘આરંભેત્યાદિ’ આરંભશ્ર કૃષ્ણાદિઃ સંગશ્વ પરિગ્રહઃ તયોઃ પ્રતિપાદનં વાર્તાનીતૌ વિધીયતે। ‘કૃષિઃ પશુપાલ્યં^૩ વાળિજ્યં ચ વાર્તા’ ઇત્યમિધાનાત્, સાહસં

ભાવાથ :—રાગથી અન્યની ખી તથા દ્વેષથી પરપુત્રાદિકનો વધ, બંધ અને છેદાદિ થાય—એવું ચિત્તવન કરવું તેને જિનશાસનમાં કુશળ વિદ્વાનો અપધ્યાન અનર્થદંડ કહે છે.^૩ ૭૮.

હવે દુઃશ્રુતિનું સ્વરૂપ પ્રરૂપણ કરી કહે છે—

દુઃશ્રુતિ અનર્થદંડનું સ્વરૂપ શ્લોક ૭૮

અન્વયાર્થ :—[આરમ્ભસર્જસાહસમિથ્યાત્વદ્વેષરાગમદમદનૈઃ] આરંભ, સંગ (પરિગ્રહ), સાહસ, મિથ્યાત્વ, દ્વેષ, રાગ, મદ અને વિષયભોગો દ્વારા [ચેતઃ] ચિત્તને [કલુષયતામ्] કલુષિત કરનાર, [અવધીનામ्] શાસ્ત્રોનું [શ્રુતિઃ] શ્રવણ કરવું; તે [દુઃશ્રુતિ] દુઃશ્રુતિ નામનો અનર્થદંડ [ભવતિ] છે.

ટીકા :—‘દુઃશ્રુતિર્ભવતિ’ દુઃશ્રુતિ છે. તે શું છે ? ‘શ્રુતિઃ’ શ્રવણ. કોનું (શ્રવણ) ? ‘અવધીનામ’ શાસ્ત્રોનું. શું કરતાં (શાસ્ત્રોનું) ? ‘કલુષયતામ’ કલુષિત-મલિન કરતાં. કોને (મલિન કરતાં) ? ‘ચેતઃ’ ચિત્તને. ચિત્તને કોધ, માન, માયા અને લોભથી આવિષ્ટ કરતાં એવો અર્થ છે. શા વડે કરીને ? તે કહે છે—‘આરંભેત્યાદિ’ આરંભ એટલે કૃષિ આદિ અને સંગ એટલે પરિગ્રહ બંને સંબંધી ધંધાનું પ્રતિપાદન નીતિશાસ્ત્રમાં કરવામાં આવ્યું છે. ‘કૃષિઃ પશુપાલ્યં વાળિજ્યં ચ વાર્તા’ કૃષિ, પશુપાલન, વાણિજ્ય સંબંધીનું પ્રતિપાદન તે

૧. હિંસારાગાદિપ્રવર્ધિતદુષ્ટકથાશ્રવણશિક્ષણવ્યાવૃત્તિરશુભશ્રુતિરિત્યાખ્યાયતે । ૨. કૃષિ: પશુપાલ્યવાળિજ્યાં ચ ઘ । ૩. પરેણાં જયપરાજયવધાડ્ભૂચ્છેદસ્વહરણાદિ કથં સ્યાદિતિ મનસા ચિન્તનમપધ્યાનં ।

ચાત્યદ્ભુતં કર્મ વીરકથાયાં પ્રતિપાદ્યતે, મિથ્યાત્વં ચાદ્વૈતકષણિકમિત્યાદિ, પ્રમાણવિરુદ્ધાર્થ-પ્રતિપાદકશાસ્ત્રેણ ક્રિયતે, દ્વેષશ્વ વિદ્વેષીકરણાદિશાસ્ત્રેણાભિધીયતે રાગશ્વ વશીકરણાદિ-શાસ્ત્રેણ વિધીયતે, મદશ્વ ‘વર્ણનાં બ્રાહ્મણો ગુરુ’રિત્યાદિગ્રન્થાજ્ઞાયતે, મદનશ્વ ^૧રતિગુણ-વિલાસપતાકાદિશાસ્ત્રાદુત્કટો ભવતિ તૈઃ એતૈઃ કૃત્વા ચેતઃ કલુષયતાં શાસ્ત્રાણાં શ્રુતિર્દુઃશ્રુતિર્ભવતિ ॥૭૬॥

અધુના પ્રમાદચર્યાસ્વરૂપં નિરૂપયન્નાહ—

વાર્તા છે એવા વચનથી સાહસ એટલે અતિ અદ્ભુત કર્મ-તેનું પ્રતિપાદન વીરકથામાં કરવામાં આવ્યું છે; મિથ્યાત્વનું પ્રતિપાદન-અદ્વૈત અને ક્ષણિક ઈત્યાદિ (અનેકાન્તવાદ)-તેનું વર્ણન પ્રમાણવિરુદ્ધ અર્થપ્રતિપાદક શાસ્ત્રથી કરવામાં આવ્યું છે. દ્વેષનું કથન વિદ્વષ આદિ ઉત્પન્ન કરે તેવા શાસ્ત્રથી કરવામાં આવ્યું છે, રાગનું કથન વશીકરણાદિ શાસ્ત્રથી કરવામાં આવ્યું છે, ‘ચતુર્વર્ણોમાં બ્રાહ્મણ ગુરુ છે’—ઈત્યાદિ ગ્રન્થથી મદનું (અહંકારનું હોવું જાણવામાં આવે છે.) અને રતિગુણવિલાસ પતાકાદિ શાસ્ત્રથી મદન ઉત્કૃષ્ટ (તીવ્ર-ઉગ્ર) બને છે. એ વડે (આરંભ, પરિગ્રહાદિ વડે) કરીને ચિત્તને કલુષિત કરનાર શાસ્ત્રોનું શ્રવણ તે દુઃશ્રુતિ અનર્થદંડવ્રત છે.

ભાવાર્થ :—જે આરંભ, પરિગ્રહ, સાહસ, મિથ્યાત્વ, દ્વેષ, રાગ, મદ અને મદન (કામ)નું કથન કરી ચિત્તને કલુષિત (મલિન) કરે તેવાં શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરવું; તેને દુઃશ્રુતિ અનર્થદંડ કહે છે.

કૃષિશાસ્ત્રાદિ આરંભનું, રાજવિદ્યા, વણિગિવિદ્યાના ગ્રંથાદિ પરિગ્રહનું, વીરકથા-અભિમન્યુ નાટકાદિ સાહસનું, પ્રમાણવિરુદ્ધ અદ્વૈત શાસ્ત્રાદિ મિથ્યાત્વનું, કૌટિલ્યપુરાણાદિ રાગનું, વશીકરણશાસ્ત્રાદિ દ્વેષનું, ‘વર્ણોમાં બ્રાહ્મણ ગુરુ છે’ ઈત્યાદિ પ્રતિપાદક શાસ્ત્રાદિ મદનું અને રતિરહસ્ય, ભાગ્નીવિલાસ ગ્રંથાદિ મહાાન (વિષયભોગ)નું પ્રતિપાદન કરી ચિત્તને કલુષિત કરે છે. માટે તેવાં શાસ્ત્રોનું (વિકથા) નાટક, ઉપન્યાસ, કહાની આદિનું પઠન, પાઠન, શ્રવણ અને મનન તે દુઃશ્રુતિ અનર્થદંડ છે. ૭૮.

હવે પ્રમાદચર્યા અનર્થદંડના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરી કહે છે—

૧. રતિવિલાસગુણપતાકાદિ ઘ ।

ક્ષિતિસલિલદહનપવનારભ્બં વિફલં વનસ્પતિચ્છેદં । સરણં સારણમપિ ચ પ્રમાદચર્યાં પ્રભાષન્તે ॥૮૦॥

‘પ્રભાષન્તે’ પ્રતિપાદયન્તિ । કાં? ‘પ્રમાદચર્યાં’ । કિં તદિત્યાહ—‘ક્ષિતીત્યાદિ’ । ક્ષિતિશ્ચ સલિલં ચ દહનશ્ચ પવનશ્ચ તેષામારભ્બં ક્ષિતિખનનસલિલપ્રક્ષેપણદહનપ્રજ્વલન-પવનકરણલક્ષણં । કિંવિશિષ્ટં? ‘વિફલં’ નિષ્ઠ્રયોજનં । તથા ‘વનસ્પતિચ્છેદં’ વિફલં । ન કેવલમેતદેવ કિન્તુ ‘સરણં સારણમપિ ચ’ સરણં સ્વયં નિષ્ઠ્રયોજનં પર્યટનં સારણમન્યસ્ય નિષ્ઠ્રયોજનં ગમનપ્રેરણં ॥૮૦॥

પ્રમાદચર્યાં અનર્થદંડનું સ્વરૂપ શ્લોક ૮૦

અનુવાદ્યાર્થ :—[વિફલમ्] કોઈ ભતલબ (પ્રયોજન) વિના [ક્ષિતિસલિલદહનપવનારભ્બમ्] ક્ષિતિ-આરંભ (જમીન ખોદવી), સલિલ-આરંભ (પાણી વહેવડાવવું-ઢોળવું) દહન-આરંભ (અજિન સળગાવવો), પવન-આરંભ (પવન નાખવો), [વનસ્પતિચ્છેદમ्] વનસ્પતિનો છેદ કરવો, [સારણમ्] સ્વયં ધૂમવું, [સારણમ्] બીજાઓને ધૂમાવવું-તેને [પ્રમાદચર્યામ्] પ્રમાદચર્યા (અનર્થદંડ) [પ્રભાષન્તે] કહે છે.

ટીકા :—‘પ્રભાષન્તે’ પ્રતિપાદન કરે છે-કહે છે. શું (કહે છે)? ‘પ્રમાદચર્યામ્’ પ્રમાદચર્યા. તે શું છે? તે કહે છે—‘ક્ષિતીત્યાદિ’ જમીન, પાણી, અજિન અને પવન તેમનો આરંભ અર્થાત્ જમીન ખોદવી, પાણીનું પ્રક્ષેપણ કરવું (ઢોળવું), અજિન સળગાવવો અને પવન (ઉત્પન્ન) કરવારૂપ આરંભ. કેવો (આરંભ)? ‘વિફલં’ નિષ્ઠ્રયોજન તથા ‘વનસ્પતિચ્છેદં’ નિષ્ઠ્રયોજન-વિફળ વનસ્પતિને છેદવી. કેવલ એ જ નહિ, પરંતુ ‘સરણં સારણમપિ ચ’ સ્વયં નિષ્ઠ્રયોજન ભટકવું અને બીજાને નિષ્ઠ્રયોજન ભટકવા પ્રેરણા કરવી (-એ બધી નિષ્ઠ્રયોજન આરંભજનક કિયાને પ્રમાદચર્યા અનર્થદંડ કહે છે.)

ભાવાર્થ :—ક્ષિતિ આરંભ (જમીન ખોદવી), સલિલ આરંભ (પાણી ઢોળવું), દહનારંભ (અજિન સળગાવવો), પવનારંભ (પવન ચલાવવો) તથા વનસ્પતિ તોડવી, નિષ્ઠ્રયોજન અહીં તહીં ભટકવું અને અન્યને વિના કારણ ભટકવા માટે પ્રેરણા કરવી વગેરે નિષ્ઠ્રયોજન આરંભજનક કિયાને પ્રમાદચર્યા અનર્થદંડ કહે છે. ૮૦.

૧. પ્રયોજનમન્તરેણાપિ વૃક્ષાદિચ્છેદન-ભૂમિકુદ્વન-સલિલસેચન-વધકર્મ પ્રમાદચરિતમિતિ કથ્યતે ।

એવમનર્થદણવિરતિત્રતં પ્રતિપાદેદાનોં તસ્યાતીચારાનાહ—

કંદર્પ કૌતુચ્યં મૌખર્યમતિપ્રસાધનં પજ્જ।

અસમીક્ષ્ય ચાધિકરણં વ્યતીતયોડનર્થદણકૃદ્વિરતે: ॥૮૧॥

‘વ્યતીતયો’ડતીચારા ભવન્તિ। કસ્ય ? ‘અનર્થદણકૃદ્વિરતે:’ અનર્થ નિષ્ઠ્યોજનં દણં દોષં કુર્વન્તીત્યનર્થદંડકૃત: પાપોપદેશાદયસ્તેષાં વિરતિર્યસ્ય તસ્ય। કતિ ? ‘પંચ’। કથમિત્યાહ—‘કંદર્પેત્યાદિ’, રાગોદ્રેકાત્રહાસમિશ્રો ભણિમાપ્રધાનો વચનપ્રયોગ: કંદર્પઃ, પ્રહાસો ભંડિમાવચનં ભંડિમોપેતકાયવ્યાપારપ્રયુક્તં કૌતુચ્યં, ધાર્ષય્યપ્રાયં બહુપ્રલાપિત્વં મૌખર્ય, યાવતાર્થનોપભોગપરિભોગો ભવતસ્તતોડધિકસ્ય કરણમતિપ્રસાધનમ्, એતાનિ ચત્વારિ,

એ પ્રમાણે અનર્થદણવિરતિ વ્રતનું પ્રતિપાદન કરીને હવે તેના અતિયારો કહે છે—

અનર્થદણવ્રતના અતિયાર

શ્લોક ૮૧

અન્વયાર્થ :—[કંદર્પમ्] મશકરી સાથે અશિષ્ટ વચન કહેવું, [કૌતુચ્યમ्] શરીરની કુચેષ્ટા સાથે અશિષ્ટ વચન કહેવું, [મૌખર્યમ्] વૃથા બહુ બકવાદ કરવો, [અતિપ્રસાધનમ्] ભોગોપભોગની સામગ્રી આવશ્યકતા કરતાં વધુ એક્ટી કરવી, [ચ] અને [અસમીક્ષ્ય અધિકરણમ्] વિના વિચારે કામ કરવું—એ [પજ્જ] પાંચ [અનર્થદણકૃદ્વિરતે:] અનર્થદણવિરતિ વ્રતના [વ્યતીતય: અતિયારો છે.

ટીકા :—‘વ્યતીતય:’ અતિયારો છે. કોના? ‘અનર્થદણકૃદ્વિરતે:’ અનર્થદણવિરતિ વ્રતના. અનર્થ નિષ્ઠ્યોજન, દણં દોષ કરે તે, અનર્થદણકૃત્ત પાપોપદેશાદિ—તેમનાથી જેને વિરતિ છે, તેના (અનર્થદણકૃત વિરતિ વ્રતના). કેટલા (અતિયારો)? પાંચ. ‘કેવા’ તે કહે છે—‘કંદર્પેત્યાદિ’ કંદર્પ અર્થાત્ રાગની પ્રબળતાથી હાસ્યમિશ્રિત અશિષ્ટપ્રધાન વચનપ્રયોગ તે કંદર્પ, ‘કૌતુચ્યમ्’ હાસ્ય અને અશિષ્ટ વચનસહિત કાયની કુત્સિત ચેષ્ટા કરવી તે કૌતુચ્ય, ‘મૌખર્યમ्’ ધૃષ્ટતાપૂર્વક બહુ બકવાદ કરવો તે મૌખર્ય, ‘અતિપ્રસાધનમ्’ જેટલા પ્રયોજનથી ભોગ અને ઉપભોગની (સામગ્રી) બને તેનાથી અધિક સામગ્રી એકત્ર કરવી (અર્થાત્ આવશ્યકતા કરતાં અધિક ભોગોપભોગની સામગ્રી એકત્ર કરવી તે અતિ

૨૧૪]

રાત્મકરંડક શ્રાવકાચાર

[ભગવાનશ્રીકુંદકુંદ-

અસમીક્ષયાધિકરણ પંચમ અસમીક્ષય પ્રયોજનમપર્યાતોચ્ચ આધિક્યેન કાર્યસ્ય
કરણમસમીક્ષયાધિકરણ ॥૮૧॥

સામૃતં ભોગોપભોગપરિમાણલક્ષણં ગુણત્રતમાખ્યાતુમાહ—

**અક્ષાર્થનાં પરિસંખ્યાનં ભોગોપભોગપરિમાણમ् ।
અર્થવતામધ્યવધૌ રાગરતીનાં તનુકૃતયે ॥૮૨॥**

‘ભોગોપભોગપરિમાણ’ ભવતિ । કિં તત્ ? ‘યત્પરિસંખ્યાનં’ પરિણનં । કેષાં ?

પ્રસાધન એ ચાર અને પાંચમું ‘અસમીક્ષયાધિકરણમ्’ પ્રયોજન વિચાર્ય વિના અધિકતાથી કાર્ય કરવું, તે અસમીક્ષય-અધિકરણ અતિચારો છે.

ભાવાર્થ :—અનર્થદંડત્રતના પાંચ અતિચારો છે તે નીચે પ્રમાણે છે—

૧. કંદર્પ—રાગની પ્રબળતાથી હાસ્યમિશ્રિત અશિષ્ટ (ભૂંડા) વચન બોલવાં.
૨. કૌત્કૃચ્ય—હાસ્ય અને ખોટાં વચન સહિત કાયથી કુત્સિત ચેષ્ટા કરવી.
૩. મૌખ્ય—ધૂષ્ટતાથી બહુ બક્કવાદ કરવો.
૪. અતિપ્રસાધન—આવશ્યકતા કરતાં ભોગોપભોગની સામગ્રી વધુ એકઢી કરવી.
૫. અસમીક્ષય-અધિકરણ—પ્રયોજન વિચાર્ય વિના કાર્ય કરવું અથવા કોઈ વસ્તુ પર અધિકાર કરી લેવો. ૮૧.

હવે ભોગોપભોગપરિમાણરૂપ ગુણત્રતનું વ્યાખ્યાન કરવાને કહે છે—

ભોગોપભોગપરિમાણ ત્રતનું સ્વરૂપ

શલોક ૮૨

અન્વયાર્થ :—[અવધૌ] પરિગ્રહપરિમાણ ત્રતમાં કરેલી પરિગ્રહની મર્યાદા હોતાં [રાગરતીનામ્] વિષયોના રાગથી થતી રતિને (આસક્રિતને, લાલસાને) [તનુકૃતયે] ઘટાડવા માટે [અક્ષાર્થનામ્] ઈન્દ્રિય-વિષયોનું [અર્થવતામ્ અપિ] તેઓ (ઇન્દ્રિયસુખરૂપ) પ્રયોજનના સાધક હોવા છીતાં પણ [પરિસંખ્યાનમ્] પરિમાણ કરવું તે [ભોગોપભોગપરિમાણમ્] ભોગોપભોગપરિમાણ નામનું ગુણત્રત [જચ્યતે] કહેવાય છે.

ટીકા :—‘ભોગોપભોગપરિમાણમ्’ ભોગોપભોગપરિમાણ ગુણત્રત છે. તે શું છે ? ‘યત્ પરિસંખ્યાનમ્’ પરિમાણ કરવું તે. કોનું (પરિમાણ) છે ? ‘અક્ષાર્થનામ્’ ઈન્દ્રિયોના

‘अक्षार्थाना’मिन्द्रियविषयाणां । कथं भूतानामपि तेषां ? ‘अर्थवतामपि’ सुखादिलक्षण-प्रयोजनसंपादकानामपि अथवाऽर्थवतां सग्रन्थानामपि श्रावकाणां । तेषां परिसंख्यानं । किमर्थ ? ‘तनूकृतये’ ^१कृशतरत्वकरणार्थ । कासां ? ‘रागरतीनां’ रागेण विषयेषु रागोद्रेकेण रतयः आसक्तयस्तासां । कस्मिन् सति ? ‘अवधौ’ विषयपरिमाणे ॥૮૨॥

अथ को भोगः कक्षोपभोगो यत्परिमाणं क्रियते इत्याशंक्याह—

**‘भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः ।
उपभोगोऽशनवसनप्रभृतिः पञ्चेन्द्रियो विषयः ॥૮૩॥**

विषयोनुं. ते केवा होवा छतां ? ‘अर्थवतामपि’ सुखादिरूप प्रयोजनना संપादक होवा छतां; अथवा परिग्रह सહित श्रावकोने पण ईन्द्रियोना विषयोनुं परिमाण करवुं ते. शा. माटे ? ‘तनूकृतये’ वधु कृश करवा माटे (वधु घटाडवा माटे). कोने (घटाडवा माटे) ? ‘रागरतीनां’ विषयोना रागनी तीव्रताथी जे आसक्ति (रति) थाय छे तेने (घटाडवा माटे). शुं होतां ? विषयोनुं परिमाण होतां.

भावार्थ :—ईन्द्रियोनां विषयोमां रागना उद्रेकथी (प्रबणताथी) जे आसक्ति थाय छे तेने घटाडवा माटे दिग्ग्रतनी भर्याईनी अंदर पण प्रयोजनभूत ईन्द्रियोना विषयोनुं पण परिमाण करवुं अर्थात् नित्य उपयोगमां आवे तेवा ईन्द्रियोना विषयोनुं नियत समय सुधी या ज्ञवनपर्यंत परिमाण करवुं—तेने ऊपर्योगपरिमाणवत कहे छे. ८२.

हवे भोग शुं अने उपभोग शुं, जेनुं परिमाण करवामां आवे छे ? ऐवी आशंका करीने कहे छे—

भोग अने उपभोगनुं लक्षण

श्लोक ८३

आन्वयार्थ :—[अशनप्रभृतिः] भोजन आदिक [पञ्चेन्द्रियः] पांच ईन्द्रियोना [विषयः] विषयो [भुक्त्वा] भोगवीने जे (विषयो) [परिहातव्यः] छोडी देवा योग्य छे ते [भोगः] भोग छे अने [वसनप्रभृतिः] जे वस्त्रादि विषयो [भुक्त्वा] भोगवीने [पुनः] फरीथी [भोक्तव्यः] भोगववा योग्य छे, ते [उपभोगः] उपभोग छे.

१. कृशत्वकरणाय घ० ।
२. भोगसंख्यानं पंचविधं त्रसघातप्रमादबहुवधानिष्ठानुपसेव्यविषयभेदात् । मधु मांसं सदा परिहर्तव्यं त्रसघातं प्रति निवृत्तचेतसा । मद्यमुपसेव्यमानं कार्याकार्यविवेकसंमोहकरमिति तद्वर्जनं प्रमादविरहाय अनुष्ठेयं ।

પંચેન્દ્રિયાણમયં ‘પાજ્વેન્દ્રિયો વિષયઃ’। ‘ભુક્ત્વા’ ‘પરિહાતવ્ય’ સ્ત્યાજ્યઃ સ ‘ભોગો’^૧ શનપુષ્પગંધવિલેપનપ્રભૃતિઃ। યઃ પૂર્વ ભુક્ત્વા પુનશ્ ભોક્તવ્યઃ સ ‘ઉપભોગો’ વસનાભરણપ્રભૃતિઃ વસન વસ્ત્રમ् ॥૮૩॥

^૧મધ્યાદિભોગરૂપોડપિ ત્રસજન્તુવધહેતુત્વાદણુવ્રતધારિભિસ્ત્યાજ્ય ઇત્યાહ—

ત્રસહતિપરિહરણાર્થ ક્ષૌદ્રં પિશિતં પ્રમાદપરિહૃતયે । મદ્ય ચ વર્જનીયં જિનચરણૌ શરણમુપયાતૈઃ ॥૮૪॥

ટીકા :—‘પાજ્વેન્દ્રિય: વિષય:’ પાંચ ઈન્દ્રિયો સંબંધી વિષયો, ‘ભુક્ત્વા પરિહાતવ્યસ્ત્યાજ્ય:’ ભોગવીને જે છોડવા યોગ્ય છે, તે ‘ભોગ:’ ભોગ છે. જેમ કે ‘અશનપ્રભૃતિ’ ભોજન, પુષ્પ, ગંધ, વિલેપન વગેરે. જે (વિષયો) પહેલાં ‘ભુક્ત્વા’ ભોગવીને ‘પુનશ્ ભોક્તવ્યઃ’ ફરીથી ભોગવવા યોગ્ય છે તે ‘ઉપભોગ:’ ઉપભોગ છે, જેમ કે ‘વસનપ્રભૃતિઃ’ (વસ્ત્ર) આભૂષણ વગેરે.

ભાવાર્થ :—જે પાંચ ઈન્દ્રિયોનો વિષય (પદાર્થ) એકવાર ભોગવ્યા પછી ફરીથી ભોગવવા યોગ્ય રહે નહિ તેને ભોગ કહે છે; જેમ કે ભોજન, ગંધ, માળા વગેરે અને જે પદાર્થ વારંવાર ભોગવવામાં આવે છે તેને ઉપભોગ કહે છે; જેમ કે વસ્ત્ર, આભૂષણ વગેરે.

જે ભોગ—ઉપભોગની વસ્તુઓને ભોગવવામાં આવતાં દ્રવ્યહિંસા થાય તે તો સર્વથા ત્યાજ્ય છે, પરંતુ જે વસ્તુઓ ભોગવવામાં આવતાં દ્રવ્યહિંસા તો નથી થતી, પણ તેને ભોગવવાની લાલસારૂપ રાગજનિત ભાવહિંસા અવશ્ય થાય છે; માટે તેને ઘટાડવા માટે તેવી વસ્તુઓનું કાળની મર્યાદાથી પરિમાણ કરવું યોગ્ય છે. ૮૩.

દારુ આદિ પદાર્થ ભોગરૂપ હોવા છતાં, (તેમાં) ત્રસ જીવોનો ધાત થતો હોવાના કારણે અણુવ્રતધારીઓએ તેનો ત્યાગ કરવો એમ કહે છે—

જીવનપર્યંત ત્યાગ કરવા યોગ્ય ભોગ વસ્તુઓ શ્લોક ૮૪

અન્વયાર્થ :—[જિનચરણૌ] જિનેન્દ્રદેવના ચરણોના [શરણમ्] શરણે [ઉપયાતૈઃ] ગયેલા (શ્રાવકોએ) [ત્રસહતિપરિહરણાર્થમ्] ત્રસ જીવોની હિંસા દૂર કરવા માટે [ક્ષૌદ્રં] મધુ, [પિશિતમ्] માંસનો [ચ] અને [પ્રમાદપરિહૃતયે] પ્રમાદનો પરિહાર (ત્યાગ) કરવા માટે [મદ્યમ्] દારુનો [વર્જનીયમ्] ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે.

૧. મધ્યાદિરૂપભોગરૂપોડપિ ઘ ।

‘વર્જનીયં’। કિં તત્ ? ક્ષૌદ્રં મધુઃ। તથા ‘પિશિતં’। કિર્મર્થ ? ‘ત્રસહિતપરિહરણાર્થ’ ત્રસાનાં દ્વીન્દ્રિયાદીનાં હત્તિર્વધસ્તત્પરિહરણાર્થ। તથા ‘મદ્યં ચ’ વર્જનીયં। કિર્મર્થ ? ‘પ્રમાદપરિહતયે’ માતા ભાર્યતિ વિવેકાભાવઃ પ્રમાદસ્તસ્ય પરિહતયે પરિહારાર્થ। કૈરેતદ્વર્જનીયં ? ‘શરણમુપયાતૈઃ’ શરણમુપગતૈઃ। કૌ ? ‘જિનચરણૌ’ શ્રાવકૈસ્તત્યાજ્યમિત્યર્થઃ ॥૮૪॥

તથૈતદપિ તૈસ્ત્યાજ્યમિત્યાહ—

**‘અલ્યફલબહુવિઘાતાન્મૂલકમાર્દાણિ શૃદ્ધવેરાણિ ।
નવનીતનિષ્ઠકુસુમં કેતકમિત્યેવમવહેયમ् ॥૮૫॥**

ટીકા :—‘વર્જનીયં’ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. શું તે? ‘ક્ષૌદ્રં’ મધ તથા ‘પિશિતં’ માંસ શા માટે? ‘ત્રસહિતપરિહરણાર્થ’ બે ઈન્દ્રિયાદિ ત્રસ જીવોનો ધાત દૂર કરવા માટે તથા ‘મદ્યં ચ’ દારુનો પણ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. શા માટે? ‘પ્રમાદપરિહતયે’ ‘આ માતા છે, આ ભાર્યા છે’ એવા વિવેકનો અભાવ તે પ્રમાદ, તેનો પરિહાર કરવા માટે. કોના દ્વારા તે ત્યાગવા યોગ્ય છે? ‘શરણમુપયાતૈઃ’ શરણો ગયેલા શ્રાવકો દ્વારા. કોના (શરણો)? ‘જિનચરણૌ’ જિનેન્દ્રાદેવના ચરણોના, (જિનના ચરણોના શરણો ગયેલા) શ્રાવકો દ્વારા તે (મધ, માંસ અને દારુ) ત્યાગવા યોગ્ય છે. એવો અર્થ છે.

ભાવાર્થ :—મધ (મધુ) અને માંસ ખાવાથી ત્રસ જીવોની હિંસા થાય છે અને દારુ (મદિરા) પીવાથી ઉન્મતાતા-પાગલપણું આવે છે, સત્ત અને અસત્તનો વિવેક રહેતો નથી અર્થાત્ અતિ પ્રમાદની ઉત્પત્તિ થાય છે અને ત્રસહિંસા પણ થાય છે. માટે જિનેન્દ્રાદેવના ભક્તોએ ત્રસહિંસા અને પ્રમાદને દૂર કરવા માટે મધ, માંસ અને દારુનો સર્વથા જીવનપર્યત ત્યાગ કરવો જોઈએ.

અઝીણ, ગાંઝો, ચરસ, ભાંગ, તમાકુ વગેરે ચીજો પ્રમાદ વધારનારી તથા આત્માના સ્વભાવને વિકારી કરે છે, માટે તેવી ચીજોનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ. ૮૪.

તેવી રીતે તેમણે આનો પણ (સર્વથા) ત્યાગ કરવો એમ કહે છે—

**ભોગોપભોગ વ્રતધારીને સર્વથા ત્યાગવા યોગ્ય અન્ય વસ્તુઓ
શ્લોક ૮૫**

અન્યચાર્થ :—(ભોગોપભોગપરિમાણ વ્રતમાં) [અલ્યફલબહુવિઘાતાત्] ફળ થોડું

૧. કેતકર્યજુનપુષ્પાદીનિ બહુજન્તુયોનિસ્થાનાનિ શૃદ્ધવેરમૂલકહરિદ્રાનિષ્ઠકુસુમાદીન્યનન્તકાયવ્યપદેશાહર્ણિ
એતેષામુપસેવને બહુધાતોડલ્યફલમિતિ તત્પરિહાર: શ્રેયાન્ ।

‘અવહેય’ ત્યાજ્યં। કિં તત્? ‘મૂલકં’। તથા ‘શૃઙ્ગવેરાણિ’ આર્દ્રકાળિ। કિં વિશિષ્ટાનિ? ‘આર્દ્રાણિ’ અશુષ્ટકાળિ^૧। તથા નવનીતં ચ। નિષ્ઠકુસુમિત્યુપલક્ષણં સકલકુસુમવિશેષાણાં તેષાં। તથા કૈતકં કેતવ્યા ઇદં કૈતકં ગુધરા ઇત્યેવં, ઇત્યાદિ સર્વમવહેયં। કસ્માત્ ‘અલ્પફલબહુવિઘાતાત્’। અલ્પં ફલં યસ્યાસાવલ્પફલઃ, બહૂનાં ત્રસજીવાનાં વિઘાતો વિનાશો બહુવિઘાતઃ અલ્પફલશ્વાસૌ બહુવિઘાતશ્વ તસ્માત્॥૮૫॥

અને સ્થાવર જીવોની હિંસા અધિક હોવાથી [આર્દ્રાણિ] સચિત [શૃંગવેરાણિ] અદરક, [મૂલમ्] કંદમૂળ, [નવનીતનિષ્ઠકુસુમમ्] માખણ, લીમડાનો કોર, [કૈતકમ्] કેતકીનાં ફૂલ [ઇતિ] અનેક [એવમ्] એવા પ્રકારની અન્ય વસ્તુઓનો [અવહેયં] ત્યાગ કરવો જોઈએ.

ટીકા :—‘અવહેયમ्’ ત્યાગ કરવો જોઈએ. શું તે? ‘મૂલકં’ કંદમૂળ તથા ‘શૃંગવેરાણિ’ આદુ કેવું? ‘આર્દ્રાણિ’ સચિત-લીલી-સૂકાયેલી નહિ (અપકવ) તથા ‘નવનીતનિષ્ઠકુસુમમ्’ નવનીત (માખણ) અને લીમડાનો કોર, તેનાં ઉપલક્ષણોથી સર્વ પુષ્પ-વિશેષો તેમનો તથા ‘કૈતકમ्’ કેતકીનાં ફૂલ ઈત્યાદિ સર્વનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. શા માટે (તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ)? ‘અલ્પફલબહુવિઘાતાત્’ અલ્પ ફળ અને બહુ ત્રસ જીવોને વિઘાત-નાશ થતો હોવાથી (તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.)

ભાવાર્થ :—જે ખાવાથી ફળ (લાભ) થોડું અને સ્થાવર ત્રસ જીવોની હિંસા અધિક થાય તેવાં સચિત હળદર, કંદમૂળ આદિ સર્વ પ્રકારનાં જમીનકંદ; માખણ, લીમડા અને કેતકી આદિનાં સર્વ પ્રકારનાં ફૂલ તથા એવી બીજી વસ્તુઓનો ભોગોપભોગ પ્રતધારીએ સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ. એવી વસ્તુઓનું પરિમાણ હોય નહિ પણ જીવનપર્યાત તેમનો ત્યાગ જ હોય.

સાધારણ વનસ્પતિ અને કંદમૂળાદિમાં અનંત નિગોદિયા જીવ રહે છે. તેમનો ભક્ત કરવાથી બહુ સ્થાવર જીવોની હિંસા થાય છે, માટે તેમનો સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ.

જે વનસ્પતિના પાનમાં રેખા, ગાંઠો, સંધિઓ પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે, જેમાં તંતુઓ હોય અને જે તોડવાથી એક સરખું સમભાગે તૂટે નહિ-વાંકીચુંકી તૂટે તે નિગોદિયા જીવરહિત પ્રત્યેક વનસ્પતિ છે. પરંતુ જેના પાનમાં રેખાઓ, ગાંઠો પ્રગટ ન હોય અને જે તોડવાથી સમભાગે તૂટે તે નિગોદિયા જીવસહિત સાધારણ વનસ્પતિ છે.

પ્રત્યેક વનસ્પતિને આશ્રયે એક જ જીવ રહે છે, જ્યારે સાધારણ વનસ્પતિના

૧. અપક્વાનિ ઘ।

પ્રાસુકમપિ યદેવંવિધં તત્ત્વાજ્યમિત્યાહ—

**‘યદનિષ્ટં તદ્વત્યેદ્યચાનુપસેવ્યમેતદપિ જહ્યાત् ।
અભિસન્ધિકૃતા વિરતિર્વિષયાયોગ્યાદ્વત્ ભવતિ ॥૮૬॥’**

‘યદનિષ્ટં’ ઉદરશૂલાદિહેતુતથા પ્રકૃતિસાત્યકં યત્ત્ર ભવતિ ‘તદ્વત્યેત્’ બ્રતનિવૃત્તિં કુર્યાત્ ત્યજેદિત્યર્થઃ । ન કેવલમેતદેવ બ્રતયેદપિતુ ‘યચાનુપસેવ્યમેતદપિ જહ્યાત્’ । યચ યદપિ ગોમૂત્ર—કરભડુગથ—શંખચૂર્ણ—તામ્બૂલોદ્રગાલતાલા—મૂત્ર—પુરીષ—શ્લેષ્માદિકમનુપસેવ્યં

આશ્રયે અનંત નિગોદિયા સ્થાવર જીવો રહે છે; માટે અનંત સ્થાવર જીવોની હિંસાથી બચવા માટે તેવી વનસ્પતિનો સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ. (પૃથ્વી આદિ એકેન્દ્રિય, બે ઈન્દ્રિય, ત્રણ ઈન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને તિર્યં ગતિવાળા જ છે.) વધુ માટે જુઓ પુરુષાર્થસિદ્ધિ—ઉપાય ગુજરાતી આવૃત્તિ શ્લોક ૧૬૨નો ભાવાર્થ. ૮૫.

પ્રાસુક હોવા છતાં જે આવાં પ્રકારનાં (અનિષ્ટ અને અનુપસેવ્ય) હોય, તેમનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ એમ કહે છે—

અનિષ્ટ અને અનુપસેવ્ય વસ્તુઓનો ત્યાગ અને બ્રતનું સ્વરૂપ શ્લોક ૮૬

અન્વયાર્થ :—(આ ભોગોપભોગપરિમાણ બ્રતમાં [યદ્] જે વસ્તુ [અનિષ્ટમ] અનિષ્ટ (અહિતકર) હોય, [તત્] તે [બ્રતયેત્] છોડવી જોઈએ [ચ] અને [યત્] જે [અનુપસેવ્યત્] (સારા માણસોને) સેવન કરવા યોગ્ય ન હોય [એતદ્ અપિ] તે પણ [જહ્યાત્] છોડવું જોઈએ; કારણ કે [યોગ્યાત્] યોગ્ય [વિષયાત્] વિષયોથી [અભિસન્ધિકૃત્વા] અભિપ્રાયપૂર્વક કરેલો [વિરતિઃ] ત્યાગ તે [બ્રતં] બ્રત [ભવતિ] છે.

ટીકા :—‘યદનિષ્ટમ’ પેટમાં ચૂંક આદિ આવવાના કારણે જે પ્રકૃતિને માફક ન આવે તેવી વસ્તુ અનિષ્ટ છે, ‘તદ્વત્યેત્’ તેનાથી (તેવી અનિષ્ટ ચીજથી) નિવૃત્તિ કરવી જોઈએ, તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ તેવો અર્થ છે. ફક્ત તેનો જ ત્યાગ કરવો એટલું જ નહિ, કિન્તુ ‘યચાનુપસેવ્યમેતદપિ જહ્યાત્’ ગોમૂત્ર (ગાયનું મૂત્ર), ઊંટડીનું દૂધ, શંખચૂર્ણ,

૧. યાનવાહનાભરણાદિષુ એતાવદેવેષમતોઽન્યદનિષ્ટમિત્યનિષ્ટનિર્વત્તન કર્તવ્યં । ૨. ન હૃસતિ અભિસન્ધિનિયમે બ્રતમિતીષ્ઠાનામપિ ચિત્રવસ્ત્રવિકૃતવેશાભરણાદીનામનુપસેવ્યાનાં પરિત્યાગ: કાર્ય: ।

પ્રાસુકમણિ શિષ્ટલોકાનામાસ્વાદનાયોગ્યં એતદાપિ જહ્યાતુ બ્રતં કુર્યાત्। કુત એતદિત્યાહ—^૧ અભિસન્ધીત્યાદિ અનિષ્ટત્યા અનુપસેવ્યત્યા ચ વ્યાવૃત્તેર્યોગ્યદ્વિષયાદભિસન્ધિકૃતાડભિપ્રાય-પૂર્વિકા યા વિરતિઃ સા યતો બ્રતં ભવતિ॥૮૬॥

પાન ખાઈને બદાર કાઢેલી લાળ, મૂત્ર, વિષા, લીંટ આદિ પ્રાસુક હોવા છતાં શિષ્ટજનોને (સજજનોને) સ્વાદ કરવા યોગ્ય ન હોય—એવી અનુપસેવ્ય (નહિ સેવન કરવા યોગ્ય) વસ્તુઓનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ—તેનાથી નિવૃત્તિ કરવી જોઈએ. શા માટે? તે કહે છે—‘અભિસન્ધીત્યાદિ’ અનિષ્ટ અને અનુપસેવ્ય હોવાથી છોડવા યોગ્ય વિષયથી અભિપ્રાયપૂર્વક જે વિરતિ (નિવૃત્તિ) થાય છે, તે બ્રત છે.

ભાવાર્થ :—જે વસ્તુ શારીરિક પ્રકૃતિને વિરુદ્ધ હોય, રોગાદિકને વધારનારી હોય, પ્રકૃતિને માફક આવતી ન હોય, (જેમ ખાંસીવાળા દરદીને ખાંડ વગેરે માફક ન હોય તેમ) તે અનિષ્ટ છે અને શિષ્ટજનોને જે સેવન કરવા યોગ્ય નથી તેવી ચીજો જેવી કે ગોમૂત્ર, વિષા, લીંટ આદિ અનુપસેવ્ય છે. તે બંને પ્રકારની અનિષ્ટ અને અનુપસેવ્ય ચીજોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે સેવન કરવા યોગ્ય પંચ ઈન્દ્રિયોના વિષયોનો પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક ત્યાગ કરવો, તેને જ બ્રત કહે છે.

આવા બ્રતો સમ્યગ્દાસ્તિ સહિત પંચમ ગુણસ્થાને હોય છે. એ બ્રતોમાં ‘પરવસ્તુને છોડવાનું કથન’ તેનો અર્થ એવો નથી કે પરવસ્તુ ગ્રહી યા છોડી શકાય છે; પણ જ્ઞાનીને તે ભૂમિકામાં અકષાયસ્વભાવના આલંબન અનુસાર એ વસ્તુનો રાગ ઉત્પન્ન થતો નથી; તેથી ઉપયરિત અસદ્ભૂત વ્યવહારનયથી ‘પરનો ત્યાગ કર્યો’ એમ કહેવામાં આવે છે.

વિશેષ

જે ચીજો ખાવા યોગ્ય હોય અને તેમાં જીવહિંસાનો પણ અભાવ હોય, પરંતુ કોઈ કારણવશાતુ પોતાને અનુકૂળ ન હોય, હાનિકારક હોય તો તેવી ચીજો અનિષ્ટ છે, જેમ કે ખાંસીના રોગીને ધી-દૂધ હાનિકારક છે, અનિષ્ટ છે. વાતના દરદીને ભાત, અડણી દાળ વગેરે અનિષ્ટ છે, કફના દરદીને ખાંડની ચીજો અનિષ્ટ છે તથા જે પદાર્થ ખાવાથી પ્રમાદ, આલસ્ય, નિદ્રા વગેરે ઉત્પન્ન થાય; સ્વાધ્યાય, સામાયિક આદિ ધર્મધ્યાનમાં બાધા આવે તે સર્વ પદાર્થો ભક્ષય હોવા છતાં પોતાને માટે અનિષ્ટ છે.

જે ચીજો અનિષ્ટ ન હોય તથા ચિંતાજનક પણ ન હોય, પરંતુ અનંતકાય અને

૧. ‘અભિસન્ધીત્યાદિઅનિષ્ટત્યા અનુપસેવ્યત્યા ચ વ્યાવૃત્તેર્યોગ્યાદ વિષયાદ’ ઇતિ પંક્તિ: ઘ પ્રતૌ નાસ્તિ।

અભક્ષય હોવાથી કુંગળી, લસણ આદિ ચીજોનો ખાવામાં ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી. તો તેવી ચીજો અનુપસેવ્ય છે અર્થાત્ સેવન કરવા યોગ્ય નથી.

આ પ્રમાણે જે પદાર્થો ભક્ષય હોય—ખાવા યોગ્ય હોય અને જીવહિંસાથી રહિત હોય, પરંતુ પોતાને માટે અનિષ્ટ હોય અને ઉચ્ચ કુલીનજનો માટે અનુપસેવ્ય હોય તો પ્રતધારીએ તેવા પદાર્થોનો સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ.

શ્લોક ૮૪-૮૫-૮૬નો સારાંશ

નીચેના પાંચ પ્રકારના પદાર્થોનો વ્રતીએ સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ—

૧. ત્રસ જીવોનો ઘાત થાય તેવા પદાર્થ—માંસ, મધુ, દારૂ, પાંચ ઉદ્દુમ્બર ફળ આદિ.
૨. બહુ સ્થાવર જીવોનો ઘાત થાય તેવા પદાર્થ—સાધારણ વનસ્પતિ, કંદમૂળાદિ, નીમ અને કેતકીનાં ફૂલ આદિ.
૩. પ્રમાદને યા નશાને ઉત્પન્ન કરે તેવી ચીજો—દારૂ, અઝીણ, ભાંગ, ગાંજો, તમાકુ વગેરે.
૪. પોતાને માફક ન આવે તેવી અનિષ્ટ ચીજો.
૫. અનુપસેવ્ય ચીજો—શિષ્ટજનોમાં સેવન કરવા યોગ્ય ન હોય તેવી ચીજો.

આ ઉપરાંત નીચેની બાવીસ અભક્ષય ચીજો જેમાં ઉપરોક્ત પાંચ પ્રકારની ચીજોનો પણ સમાવેશ થાય છે, તેનો પણ વ્રતીએ ત્યાગ કરવો જોઈએ.

ઓલા, ઘોરવડા, નિશિભોજન, બહુબીજા, રીંગણા, અથાણાં, વડ, પીપળ, ઉમર, અનાનસ (કંઠ), અંજીર (પાકરફળ), અજાણા ફળ તથા કંદમૂળ, માટી, વિષ, આમિષ (માંસ-ઈડા), મધુ, માખણ, મદિરાપાન, અતિ તુચ્છ ફળ, તુષાર, ચલિતરસ—એ જિનમતમાં બાવીસ અભક્ષય કહ્યા છે.

૧. ઓલા (બરફ)—જે વગર ગાળેલા પાણીનો જમાવવાથી થાય છે. તેમાં અસંખ્યાત ત્રસ જીવોનો ઘાત થાય છે.
૨. ઘોરવડા (દહીંવડા)—અડદ કે મગની દાળનાં વડાં દહીં કે છાશમાં નાખી ખાવાથી અસંખ્યાત ત્રસ જીવોની ઉત્પત્તિ થાય છે.

૩. રાત્રિભોજન—તેમાં રાગની ઉત્કૃષ્ટતા અને અસંખ્યાત જીવોની હિંસા રહેલી છે. રાત્રે બરાબર ન દેખાવાથી હિંસાના પાપ સિવાય આરોગ્યતાને પણ નુકશાન થાય છે. માખી ખાવામાં આવે તો ઊલટી થાય, કીરી ખાવામાં આવે તો પેશાબમાં બળતરા થાય, વાળ ખાવામાં આવે તો સ્વરભંગ થાય, જૂ ખાવામાં આવે તો જલોદર થાય અને મકડી (કરોળીયો) ખાવામાં આવે તો કોઢ થાય વગેરે.
૪. બહુબીજા—જેમાં બીજોનું અલગ-અલગ ઘટ ન હોય, જેમ કે અફીણના ડોડા, પપૈયા જેમાં બહુ બી હોય છે તે વગેરે.
૫. રીંગણા—તે ઉન્માદ ઉત્પન્ન કરે છે.
૬. સંધાન (અથાણું)—આચાર, કેરી, લીંબુ વગેરે રાઈ, મીઠું આદિ મસાલા સાથે તેલમાં યા વિના તેલમાં કેટલાક દિવસ રાખવાથી તેમાં ત્રસ જીવોની ઉત્પત્તિ થાય છે. ચોવીસ કલાક પછી અથાણું અભક્ષ્ય છે.
- ૭ થી ૧૧. વડફળ (ટેટા), પીપળ ફળ (પેપડી), ઉમર ફળ, કંદમર, અંજલ અથવા પાકર ફળ—એ પાંચ ઉદ્દૂભર ફળ સાક્ષાત્ ત્રસ જીવોનું ઘર છે.
- ૧૨-૧૩. અજાણ ફળ અને કંદમૂળ જે અનંત સ્થાવર જીવોની રાશિ છે.
૧૪. ખાણ કે ખેતની માટી—તેમાં અસંખ્યાત ત્રસ જીવો હોય છે.
૧૫. વિષ, ૧૬. માંસ, ૧૭. મધ, ૧૮. માખણ, ૧૯. મહિરાપાન.
૨૦. અતિતુચ્છ ફળ તે સપ્રતિષ્ઠિત વનસ્પતિ છે, અનંત જીવોની રાશિ છે.
૨૧. તુધાર-બરફ જે અસંખ્ય ત્રસ જીવોની રાશિ છે.
૨૨. ચલિત રસ-જે વસ્તુઓનો સ્વાદ બગડી જાય છે, યા શાસ્ત્રોક્ત મર્યાદાથી અધિક સમયની હોય, તેમાં ત્રસ જીવોની ઉત્પત્તિ થઈ જાય છે.
- આ ચીજો ખાવાથી વિશેષ હિંસા થાય છે. આઠ મૂળ ગુણોમાં દોષ આવે છે અને અનેક રોગ ઉત્પન્ન થાય છે; માટે તેઓ વ્રતી માટે સર્વથા ત્યાજ્ય છે.
- (નોંધ—અભક્ષ્ય વસ્તુઓ સંબંધી વધુ હકીકત માટે જુઓ, બાલબોધ જૈનધર્મ ભાગ-૪ પાઠ છઠો) ૮૬.

તત્ત્વ દ્વિધા ભિદ્યત ઇતિ—

નિયમો યમશ્ર વિહિતૌ દ્વેધા ભોગોપભોગસંહારાત્ ।

નિયમઃ પરિમિતકાલો યાવજીવં યમો ધ્રિયતે ॥૮૭॥

‘ભોગોપભોગસંહારાત્’ ભોગોપભોગયો: સંહારાત્ પરિમાણાત્ તમાશ્રિત્ય । ‘દ્વેધા વિહિતૌ’ દ્વાભ્યાં પ્રકારાભ્યાં દ્વેધા વ્યવસ્થાપિતૌ । કૌ? ‘નિયમો યમશ્ર’ત્યેતૌ । તત્ત્વ કો નિયમઃ કશ્ચ યમ ઇત્યાહ—‘નિયમઃ પરિમિતકાલો વક્ષ્યમાણઃ પરિમિતઃ કાલો યસ્ય ભોગોપભોગસંહારસ્ય સ નિયમઃ । ‘યમશ્ર યાવજીવં ધ્રિયતે’ ॥૮૭॥

તેના (ભોગોપભોગના ત્યાગના) બે પ્રકાર છે—

નિયમ અને યમનું લક્ષણ

શલોક ૮૭

અન્વયાર્થ :—[ભોગોપભોગસંહારે] ભોગોપભોગના પરિમાણનો આશ્રય કરીને [નિયમઃ] નિયમ [ચ] અને [યમઃ] યમ-એવા [દ્વેધા] બે પ્રકારે [વિહિતૌ] કહેવામાં આવ્યા છે; તેમાં [પરિમિતકાલો] નિયત કાળની મર્યાદાપૂર્વક કરેલો ત્યાગ તે [નિયમઃ] નિયમ છે અને જે ત્યાગ [યાવજીવનમ्] જીવનપર્યંત [ધ્રિયતે] ધારણ કરવામાં આવે છે તે [યમઃ] યમ છે.

ટીકા :—‘ભોગોપભોગસંહારાત્’ ભોગ-ઉપભોગના પરિમાણની અપેક્ષાએ અર્થાત્ ભોગ અને ઉપભોગના પરિમાણનો આશ્રય કરીને ‘દ્વેધા વિહિતૌ’ બે પ્રકારો કહેવામાં આવ્યા છે. કયા? ‘નિયમો યમશ્ર’ નિયમ અને યમ એવા બે. તેમાં નિયમ શું? અને યમ શું? તે કહે છે—‘નિયમઃ પરિમિતકાલો’ ધારેલા નિયત કાળ સુધી ભોગોપભોગનું પરિમાણ કરવામાં આવે છે તે નિયમ છે અને જીવનપર્યંત ભોગોપભોગનું પરિમાણ ધારણ કરવામાં આવે છે તે યમ છે.

ભાવાર્થ :—ભોગોપભોગ પરિમાણ વ્યતિના નિયમ અને યમ-એમ બે પ્રકારના ત્યાગનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે. તે જે ત્યાગ ધડી, કલાક આદિ નિયત સમયની મર્યાદાથી કરવામાં આવે છે તે નિયમ કહેવાય છે અને જે ત્યાગ જીવનપર્યંત કરવામાં આવે છે તે યમ કહેવાય છે.

તત્ત્વ પરિમિતકાલે તત્ત્સંહારલક્ષણનિયમં દર્શયત્ત્રાહ—

**ભોજનવાહનશયનસ્નાનપવિત્રાઙ્ગરાગકુસુમેષુ ।
તામ્બૂલવસનભૂષણમન્મથસંગીતગીતેષુ ॥૮૮॥**

**અદ્ય દિવા રજની વા પક્ષો માસસ્તર્તુરયનં વા ।
ઇતિ કાલપરિચ્છિત્યા પ્રત્યાખ્યાનં ભવેત્ત્રિયમઃ ॥૮૯॥**

યુગલં । નિયમો ભવેત્ત । કિં તત્ત્વ ? પ્રત્યાખ્યાનં । કયા ? કાલપરિચ્છિત્યા । તામેવ
કાલપરિચ્છિતિં દર્શયત્ત્રાહ—અદેત્યાદિ, અદેતિ પ્રવર્તમાનધાટિકાપ્રહરાદિલક્ષણકાલપરિચ્છિત્યા

પ્રતીને ભક્ષ્ય વસ્તુઓનો નિયમરૂપ ત્યાગ હોય છે અને અભક્ષ્ય વસ્તુઓનો ધમરૂપ
ત્યાગ હોય છે. (વધુ માટે જુઓ શ્લોક ૮૮-૮૯નો ભાવાર્થ અને વિશેષ). ૮૭.

તેમાં નિયત કાળના વિષયમાં, તેનો (ભોગોપભોગનો) ત્યાગરૂપ નિયમ દર્શાવીને
કહે છે.

ભોગોપભોગપરિમાણ વ્રતમાં નિયમની વિધિ

શ્લોક ૮૮-૮૯

અનુવાદ :—[ભોજનવાહનશયનસ્નાનપવિત્રાઙ્ગરાગકુસુમેષુ] ભોજન, વાહન,
શયા (પથારી), સ્નાન, પવિત્ર અંગ વિલેપન, પુષ્પો [તામ્બૂલવસનભૂષણમન્મથસંગીતગીતેષુ]
પાન, વસ્ત્ર, અલંકાર, કામભોગ, સંગીત અને ગીતના વિષયમાં, [અદ્ય] આજ, [દિવા]
એક દિવસ, [રજની] એક રાત, [પક્ષઃ] એક પખવાડિયું, [માસઃ] એક માસ [ક્રતુઃ]
બે માસ [વા] અથવા [અયન] છ માસ [ઇતિ] એ પ્રમાણે [કાલપરિચ્છિત્યા] કાળ
વિભાગથી (કાળની મર્યાદાથી) [પ્રત્યાખ્યાનં] ત્યાગ કરવો તે (ભોગોપભોગપરિમાણ
વ્રતમાં) [નિયમઃ] નિયમ [ભવેત्] છે.

ટીકા :—‘ભોજનેત્યાદિ’ ભોજન, ઘોડા આદિરૂપ વાહન, પલંગ આદિરૂપ શયન,
સ્નાન, કેસરાદિના વિલેપનરૂપ પવિત્ર અંગરાગ; આ પવિત્ર અંગરાગ અંજન અને
તિલકાદિનું ઉપલક્ષણ છે. અંગરાગ સાથે પવિત્ર વિશેષણ આપવામાં આવ્યું છે તે દોષને
દૂર કરવા માટે આપવામાં આવ્યું છે. તેનાથી સદોષ ઔષધ આદિ અંગરાગનું નિરાકરણ

પ્રત્યાખ્યાનં । તથા દિવેતિ । રજની રાત્રિરિતિ વા । પક્ષ ઇતિ વા । માસ ઇતિ વા । ઋતુરિતિ વા માસદ્વયં । અયનમિતિ વા ષણ્માસા । ઇત્યેવં કાલપરિચ્છિત્યા પ્રત્યાખ્યાનં । કેષિત્યાહ—ભોજનેત્યાદિ ભોજનં ચ, વાહનં ચ ઘોટકાદિ, શયનં ચ પલ્યઙ્ગાદિ, સ્નાનં ચ, પવિત્રાઙ્ગરાગશ્ર પવિત્રશાસાવઙ્ગરાગશ્ર કુંકુમાદિવિલેપનં । ઉપલક્ષણમેતદબ્જનતિલકાદીનાં પવિત્રવિશેષણં દોષાપનયનાર્થ તેનૌષધાદઙ્ગરાગો નિરસ્તઃ । કુસુમાનિ ચ તેષુ વિષયભૂતેષુ । તથા તામ્બૂલં ચ વસનં ચ વસ્ત્રં ભૂષણં ચ કટકાદિ મન્મથશ્ર કામસેવા સંગીતં ચ ગીતનૃત્યવાદિત્રબ્રયં ગીતં ચ કેવલં નૃત્યવાદયરહિતં તેષુ ચ વિષયેષુ અદેત્યાદિરૂપં કાલપરિચ્છિત્યા યત્ત્રત્યાખ્યાનં સ નિયમ ઇતિ વ્યાખ્યાતમ् ॥૮૮-૮૯॥

થાય છે અને પુષ્પો—આ વિષયોમાં તથા તામ્બૂલ (પાન), વસન (વસ્ત્ર), કટકાદિ (આભૂષણ), મન્મથ (કામસેવન), જેમાં ગીત, નૃત્ય અને વાજિંત્ર એ ત્રણેય હોય એવું સંગીત અને જેમાં નૃત્ય, વાદિત્ર રહિત એકલું ગીત હોય એવું ગીત—આ બધા વિષયોમાં કાળવિભાગથી જે ત્યાગ કરવામાં આવે છે તે નિયમ છે; એમ કહેવામાં આવ્યું છે. ‘અદેત્યાદિ’ ચાલુ દિવસમાં એક ઘડી, એક પ્રહરાદિ કાળનું પરિમાણ કરીને ત્યાગ કરવો તે આજનો ત્યાગ છે. એક દિવસ, એક રાત, એક પક્ષ (પખવાડિયું), એક માસ, બે માસ, છ માસ—એ પ્રમાણે કાળવિભાગથી ભોજનાદિનો ‘પ્રત્યાખ્યાનમ्’ ત્યાગ કરવો તે ‘નિયમ: ભવેત्’ નિયમ કહેવાય છે.

ભાવાર્થ :—ભોજન, વાહન (૨થ, ઘોડા, પાલખી, મોટર વગેરે), શયન (ખાટ, પલંગ, ગાદી—તકીયા, રજાઈ વગેરે), સ્નાન (ગરમ જળ, ચોકી આદિ સાધન), પવિત્ર અંગરાગ (સાબુ, તેલ, અતાર, કુલેલ આદિ સુગંધિત વસ્તુઓથી વિલેપનાદિ), કુસુમ (પુષ્પમાણા વગેરે), તામ્બૂલ (પાન—સોપારી, ઈલાયચી આદિ મુખવાસની વસ્તુઓ), વસન (વસ્ત્ર, ધોતી, ચાદર, પગરખાં, ટોપી, કોટ, ખમીસ વગેરે), ભૂષણ (બંગડી, બાજૂબંધ, કંકણ, કુંડલ, મુર્કુટ, હાર, વીંટી વગેરે), મન્મથ (સ્ત્રીભોગ), સંગીત (નૃત્ય, વાદ્ય, ગાયન સહિત રાગોનું સાંભળવું, નાટકાદિનું જોવું), ગીત (સ્ત્રીઓનાં ગીત—વસંત રાગ વગેરે)—એ ભોજનાદિ બાર ભોગ—ઉપભોગની વસ્તુઓનો ઘડી, પ્રહર, દિવસ, રાત્રિ, પક્ષ, માસ, ઋતુ (બે માસ) અને અયન (છ માસ), આદિ કાળની મર્યાદાપૂર્વક ત્યાગ કરવો તે નિયમ છે.

વિશેષ

અયોગ્ય (અભક્ષ્ય) ભોગોપભોગની ચીજોનો સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ અને

યોગ્ય (ભક્ષ્ય) ભોગોપભોગની વસ્તુઓનું પ્રમાણ કરવું જોઈએ. તેના માટે નીચેના ૧૭ નિયમો નિત્ય કરવા જોઈએ—

ભોજને ષટ્રસે પાને કુંકુમાદિ વિલેપને ।
પુષ્ય તામ્બૂલ ગીતેષુ નૃતાદૌ બ્રહ્મચર્યકે ॥
સ્નાન ભૂષણ વસ્ત્રાદૌ વાહને શયનાસને ।
સચિત્તવસ્તુ સંખ્યાદૌ પ્રમાણં ભજ પ્રત્યહમ્ ॥

૧. આજે અમુક વાર ભોજન કરીશ.
૨. છ રસો-દૂધ, ધી, દહીં, સાકર-ગોળ, મીઠું, તેલમાંથી અમુક રસનો ત્યાગ કરીશ.
૩. શરબત, ચા, જલપાન અમુક વાર કરીશ.
૪. ચંદન, કેશર, તેલ યા કુંકુમાદિનું વિલેપન અમુક વાર કરીશ.
૫. અમુક પ્રકારના પુષ્પોનો અમુક વાર ઉપયોગ કરીશ.
૬. પાન-સોપારી, ઈલાયચી આદિ સ્વાદ ચીજો અમુક વાર ખાઈશ.
૭. આજે ગીત સાંભળીશ કે નહિ.
૮. આજે નાચ દેખીશ કે નહિ.
૯. આજે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરીશ કે નહિ.
૧૦. આજે અમુક વખત સ્નાન કરીશ.
૧૧. અમુક આભૂષણ પહેરીશ.
૧૨. ગાડી, ઘોડા, તાંગા, રેલ, મોટર સાયકલ આદિ અમુક વાહનનો ઉપયોગ કરીશ.
૧૩. અમુક બિસ્તર, પલંગ આદિનો શયન માટે ઉપયોગ કરીશ.
૧૪. ખુરશી, ટેબલ, બેન્ચ, ગાડી, તકિયા આદિ અમુક આસનો ઉપયોગમાં લઈશ.
૧૫. સચિત (લીલું શાક)—આજે અમુક શાક ખાઈશ.
૧૬. અન્ય વસ્તુઓ અમુક રાખીશ.

ભોગોપભોગપરિમાણસ્યેદાનીમતીચારાનાહ—

વિષયવિષતોऽનુપેક્ષાનુસૃતિરતિલૌલ્યમતિતૃષાઽનુભવૌ । ભોગોપભોગપરિમાબ્યતિક્રમાઃ પંજ કથ્યન્તે ॥૬૦॥

આવી રીતે ભોગ્ય વસ્તુઓનો પણ, તે ભોગવવાની લાલસારૂપ રાગજનિત ભાવહિંસાને ઘટાડવા માટે, કાળની મર્યાદાથી (નિયમરૂપ) ત્યાગ કરવો તે પ્રતી માટે યોગ્ય છે.

વળી પુરુષાર્થસિદ્ધિ—ઉપાયમાં કહ્યું છે કે—

“બુદ્ધિમાન શ્રાવક પોતાની શક્તિનો વિચાર કરીને ખાવા યોગ્ય પદાર્થો પણ છોડે અને જે સર્વથા ન છૂટી શકે તેમાં એક દિવસ, એક રાત, બે દિવસ, એક અઠવાડિયું, પખવાડિયું વગેરેની મર્યાદા કરીને કમે—કમે છોડે.” (શ્લોક ૧૬૪ની ટીકા)

“પ્રથમ કરેલી મર્યાદામાં ફરીથી પણ તે સમયની અર્થાત્ વર્તમાન સમયની પોતાની શક્તિનો વિચાર કરીને દરરોજ મર્યાદામાં પણ થોડી મર્યાદા કરવા યોગ્ય છે.” (શ્લોક ૧૬૫ની ટીકા)

“જે ગૃહસ્થ આ રીતે મર્યાદારૂપ ભોગોથી સંતુષ્ટ થઈને ઘણા ભોગોને છોડી દે છે, તેને ઘણી હિંસાના ત્યાગથી અહિંસાપ્રત થાય છે.” (શ્લોક ૧૬૬ની ટીકા) ૮૮. ૮૮.

હવે ભોગોપભોગપરિમાણ વ્રતના અતિચાર કહે છે—

ભોગોપભોગપરિમાણવ્રતના અતિચાર શ્લોક ૬૦

અન્વયાર્થ :—[વિષયવિષતઃ] વિષયરૂપી વિષથી [અનુપેક્ષા] ઉપેક્ષા કરવી નહિ અર્થાત્ તેનો આદર કરવો, [અનુસૃતિઃ] ભોગવેલા વિષયોનું વારંવાર સ્મરણ કરવું, [અતિલૌલ્યમ्] ભોગ ભોગવ્યા છતાં ફરી ફરીને તે ભોગવવાની લોલુપતા—તીવ્ર ઈચ્છા રાખવી, [અતિતૃષા] ભવિષ્યકાળના ભોગોની પ્રાપ્તિ માટે અત્યંત ઈચ્છા રાખવી અને [અતિઅનુભવઃ] વર્તમાન વિષયની અત્યંત આસક્તિથી ભોગ ભોગવવા—એ [પંજ] પાંચ [ભોગોપભોગપરિમાબ્યતિક્રમાઃ] ભોગોપભોગપરિમાણવ્રતના અતિચાર [કથ્યન્તે] કહેવાય છે.

ભોગોપભોગપરિમાણં તસ્� વ્યતિક્રમા અતીચારા: પંચ કથ્યન્તે। કે તે ઇત્યાહ વિષયેત્યાદિ—વિષય એવ વિષ ગ્રાણિનાં દાહસંતાપાદિવિધાયિત્વાત્ તેષુ તતોઽનુપેક્ષા ઉપેક્ષાયાસ્ત્યાગસ્યાભાવોઽનુપેક્ષા આદર ઇત્યર્થ:। વિષયવેદનાપ્રતિકારાર્થો હિ વિષયાનુભવસ્તસ્માત્તત્વતીકારે જાતેઽપિ પુનર્યત્સંભાષણાલિંગનાદ્યાદર: સોઽત્યાસક્રિત-જનકત્વાદતીચારઃ। અનુસ્મૃતિસ્તદનુભવાત્તત્વતીકારે જાતેઽપિ પુનર્વિષયાણાં સૌંદર્યસુખસાધન-ત્વાદનુસ્મરણમત્યાસક્રિતહેતુત્વાદતીચારઃ। અતિલૌલ્યમતિ-ગૃદ્ધિસ્તત્વતીકારજાતેઽપિ પુન: પુનસ્તદનુભવાકાંક્ષેત્રર્થ:। અતિતૃષા ભાવિભોગોપભોગા-દેરતિગૃદ્ધ્યા ગ્રાસ્યાકાંક્ષા। અત્યનુભવો નિયતકાળેઽપિ યદા ભોગોપભોગાવનુભવતિ તદાઽત્યાસક્રિત્યાનુભવતિ ન પુનર્વેદના-પ્રતીકારતયાઽતોઽતીચારઃ॥૬૦॥

ટીકા :—ભોગોપભોગપરિમાણના પાંચ અતિચારો કહેવામાં આવે છે. તે કયા છે તે કહે છે. ‘વિષયેત્યાદિ’ જેવી રીતે વિષ પ્રાણીઓને દાહ અને સંતાપ આદિ ઉત્પન્ન કરે છે, તેવી રીતે વિષય પણ પ્રાણીઓને દાહ અને સંતાપ આદિ ઉત્પન્ન કરે છે; તેથી વિષય વિષની સમાન છે. આ વિષયરૂપ વિષમાં અથવા વિષથી ઉપેક્ષા ન હોવી-ત્યાગ ન હોવો અર્થાત્ તેમના પ્રતિ આદરભાવ બન્યો રહેવો તે અનુપેક્ષા નામનો અતિચાર છે. વિષયોનાં અનુભવ-ઉપભોગ વિષય-વેદનાના પ્રતિકાર માટે કરવામાં આવે છે; વિષયાનુભવથી વેદનાનો પ્રતિકાર થઈ ગયા પછી પણ ફરી-ફરી સંભાષણ તથા આલિંગન આદિમાં જે આદર છે તે અતિ આસક્તિજનક હોવાથી અતિચાર છે. ‘અનુસ્મૃતિ’ વિષયના અનુભવથી વેદનાનો પ્રતિકાર થઈ ગયા પછી પણ સૌંદર્યસુખનું સાધન હોવાથી વિષયોનું વારંવાર સ્મરણ કરવું તે અનુસ્મૃતિ નામનો અતિચાર છે. અતિ આસક્તિનું કારણ હોવાથી તે અતિચાર છે. ‘અતિલૌલ્યમ’ વિષયોનાં અતિગૃદ્ધિ રાખવી, વિષયાનુભવથી વેદનાનો પ્રતિકાર થઈ ગયા પછી પણ તેને વારંવાર ભોગવવાની આકંક્ષા રાખવી તે અતિલૌલ્ય નામનો અતિચાર છે. ‘અતિતૃષા’ આગામી ભોગોપભોગાદિની પ્રાપ્તિની અતિગૃદ્ધિપૂર્વક આકંક્ષા રાખવી તે અતિતૃષા નામનો અતિચાર છે. ‘અત્યનુભવો’ નિયતકાળમાં પણ જ્યારે ભોગ અને ઉપભોગને ભોગવે છે ત્યારે તે અતિ-આસક્તિપૂર્વક ભોગવે છે પણ વેદનાના પ્રતિકારરૂપે તે ભોગવતો નથી, તેથી તે અત્યનુભવ નામનો અતિચાર છે.

ભાવાર્થ :—ભોગોપભોગપરિમાણ વ્રતના પાંચ અતિચાર—

૧. વિષયવિષયાનુપેક્ષા—વિષયરૂપ વિષની ઉપેક્ષા નહિ કરવી અર્થાત્ સંભોગ પછી પણ વાર્તાવાપ અને આલિંગન દ્વારા તેનો આદર કરવો.

**ઇતિ પ્રભાવચન્દ્રવિરચિતાયાં સમન્તભદ્રસ્વામિવિરચિતોપાસકાધ્યયનટીકાયાં
તૃતીયઃ પરિચેદઃ ॥ ૩ ॥**

૨. અનુસ્મૃતિ—ભોગવેલા વિષયોનું વારંવાર સ્મરણ કરવું.
૩. અતિલૌલ્ય—વર્તમાનમાં ભોગ ભોગવ્યા છતાં વારંવાર તેને ભોગવવાની ઈચ્છા કરવી.
૪. અતિતૃષ્ણા—ભાવિ ભોગોની પ્રાપ્તિ માટે અત્યંત ઈચ્છા કરવી.
૫. અતિઅનુભવ—ભોગ ભોગવવા છતાં, વિષય-વેદનાના પ્રતિકારની ઈચ્છા વિના, અત્યંત આસક્તિથી ભોગવવા.

વિશેષ

ભોગોપભોગપરિમાણ વ્રતનો ધારક સચિત વસ્તુઓના ત્યાગના અભ્યાસ માટે તે વસ્તુઓનો નિયમરૂપ ત્યાગ કરે છે. તે દેખિએ શ્રી ઉમાસ્વામીએ તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં ઉપભોગપરિમાણ વ્રતના નીચે પ્રમાણે પાંચ અતિચાર આપ્યા છે—

સચિત્તસમ્બન્ધસમ્મિશ્રામિષવદુ:પકવાહારા: ॥ અ. ૭/૩૫

સચિત, સચિતસંબંધ, સચિતમિશ્ર, અમિષવ અને દુ:પકવ—એ પાંચ અતિચાર છે.

૧. સચિતાહાર—જીવ સહિત પુષ્પ-ફળાદિનો આહાર કરવો.
૨. સચિતસંબંધાહાર—સચિત વસ્તુઓથી સ્પર્શલા પદાર્થોનો આહાર કરવો.
૩. સચિતસંમિશ્રાહાર—સચિત પદાર્થો સાથે મિશ્ર થયેલા પદાર્થોનો આહાર કરવો.
૪. આભષવ—પુષ્ટિકારક પદાર્થોનો આહાર કરવો.
૫. દુ:પકવાહાર—સારી રીતે નહિ પકવેલા પદાર્થોનો આહાર કરવો તથા જે પદાર્થો મહા મુશ્કેલીથી લાંબા સમય પછી પચે તેનો આહાર કરવો. ૬૦.

એ પ્રમાણે શ્રી સમન્તભદ્ર સ્વામી વિરચિત ઉપાસકાધ્યયનની
શ્રી પ્રભાચંત્રવિરચિત ટીકામાં તૃતીય પરિચેદ પૂર્ણ થયો.

૪
શિક્ષાવ્રતાધિકાર

સામૃતં શિક્ષાવ્રતસ્વરૂપગ્રરૂપણાર્થમાહ—

દેશાવકાશિકં વા સામયિકં પ્રોષધોપવાસો વા ।

વૈયાવૃત્યં શિક્ષાવ્રતાનિ ચત્વારિ શિષ્ટાનિ ॥૬૧॥

શિષ્ટાનિ પ્રતિપાદિતાનિ । કાનિ ? શિક્ષાવ્રતાનિ । કતિ ? ચત્વારિ । કસ્માત્ ?

હવે શિક્ષાવ્રતના સ્વરૂપની પ્રરૂપણ માટે કહે છે—

શિક્ષાવ્રતના પ્રકાર્ય

શ્લોક ૬૧

અન્વયાર્થ :—[દેશાવકાશિકમ्] દેશાવકાશિક, [સામયિકમ्] સામયિક, [પ્રોષધોપવાસ:] પ્રોષધોપવાસ [વા] અને [વૈયાવૃત્યમ्] વૈયાવૃત્ય—એ [ચત્વારિ] ચાર [શિક્ષાવ્રતાનિ] શિક્ષાવ્રતો [શિષ્ટાનિ] કહેવામાં આવ્યાં છે.

ટીકા :—‘શિષ્ટાનિ’ કહેવામાં આવ્યાં છે. શું? ‘શિક્ષાવ્રતાનિ’ શિક્ષાવ્રતો. કેટલાં? ચાર. શા કારણે? કારણ કે દેશાવકાશિક ઈત્યાદિ ચાર પ્રકારે છે.

૧. ‘તત્વાર્થસૂત્ર’ અને ‘પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય’ આદિ ગ્રંથોમાં ત્રણ ગુણવ્રત અને ચાર શિક્ષાવ્રત નીચે પ્રમાણે આપેલાં છે—

ગુણવ્રત—૧. દિગ્બ્રત, ૨. દેશવ્રત, ૩. અનર્થદંડવ્રત.

શિક્ષાવ્રત—૧. સામયિક, ૨. પ્રોષધોપવાસ, ૩. ભોગોપભોગપરિમાણ અને ૪. અતિથિસંવિભાગ-વ્રત (વૈયાવૃત).

રલકરણ શ્રાવકાચારમાં દેશવ્રતને શિક્ષાવ્રતમાં લીધું છે અને ભોગોપભોગપરિમાણને ગુણવ્રતમાં લીધું છે.

દેશાવકાશિકમિત્યાદિચતુ:પ્રકારસદ્ગાવાત્ । વાશદોડત્ર ^૧પરસ્પરપ્રકારસમુચ્ચ્યે ।
દેશાવકાશિકાદીનાં લક્ષણં સ્વયમેવાગે ગ્રન્થકારઃ કરિષ્યતિ ॥૬૧॥

તત્ત્ર દેશાવકાશિકસ્ય તાવલ્લક્ષણં—

**દેશાવકાશિકં સ્યાત્કાલપરિચ્છેદનેન દેશસ્ય ।
પ્રત્યહમણુત્ત્રતાનાં પ્રતિસંહારો વિશાલસ્ય ॥૬૨॥**

દેશાવકાશિકં દેશે મર્યાદીકૃતદેશમધ્યેડ્વિ સ્તોકપ્રદેશેડવકાશો નિયતકાલમવસ્થાનં
સોડસ્યાત્તીતિ દેશાવકાશિકં શિક્ષાપ્રતં સ્યાત્ । કોડસૌ ? પ્રતિસંહારો બ્યાવૃત્તિઃ । કસ્ય ?
દેશસ્ય । કથંભૂતસ્ય ? વિશાલસ્ય બહોઃ । કેન ? કાલપરિચ્છેદનેન દિવસાદિકાલમર્યાદયા ।

અહીં ‘વા’ શબ્દ પરસ્પર પ્રકારના સમુચ્ચ્યયના અર્થમાં છે. દેશાવકાશિક આદિનું
લક્ષણ ગ્રન્થકાર સ્વયં આગળ કરશે.

ભાવાર્થ :—જેનાથી મુનિવ્રત પાળવાની શિક્ષા મળે તેને શિક્ષાપ્રત કહે છે. તેના
ચાર પ્રકાર છે—

૧. દેશાવકાશિક, ૨. સામાયિક, ૩. પ્રોષ્ઠધોપવાસ અને ૪. વૈયાવૃત્ય. ૬૧.

તેમાં પ્રથમ દેશાવકાશિક (શિક્ષાપ્રત)નું લક્ષણ કહે છે—

દેશાવકાશિક શિક્ષાપ્રતનું લક્ષણ શ્લોક ૬૨

અન્વયાર્થ :—[પ્રત્યહમ] ૬૨રોજ [કાલપરિચ્છેદનેન] કાળના માપથી (અર્થાત્
નિયત કાળસુધી) મર્યાદા કરીને [વિશાલસ્ય દેશસ્ય] (દિગ્ન્રતમાં મર્યાદિત કરેલા) વિશાલ
ક્ષેત્રનું [પ્રતિસંહારઃ] સંકોચિતું-ધટાડતું તે [દેશાવકાશિકં] દેશાવકાશિક શિક્ષાપ્રત [સ્યાત્]
છે. [અણુવ્રતાનામ्] આ પ્રત અણુવ્રતના ધારકોને-શ્રાવકોને હોય છે.

ટીકા :—‘દેશાવકાશિકં’ (દિગ્ન્રતમાં) મર્યાદિત કરેલા ક્ષેત્રની અંદર પણ (વધારે
મર્યાદા કરીને) થોડા ક્ષેત્રમાં નિયત કાળ સુધી રહેવું તે દેશાવકાશ છે; આ દેશાવકાશ
જે પ્રતનું પ્રયોજન છે તે દેશાવકાશિક શિક્ષાપ્રત છે. શું તે? ‘વિશાલસ્ય દેશસ્ય પ્રત્યહં
કાલપરિચ્છેદનેન પ્રતિસંહારો’ દિગ્ન્રત નામના ગુણવ્રતમાં જીવનપર્યંત જે વિશાળ ક્ષેત્ર

૧. પરસ્પરસમુચ્ચ્યે ઘો ।

કથં ? પ્રત્યહ પ્રતિદિનં । કેષાં ? અણુત્તાનાં અણૂનિ સૂક્ષ્માણિ ત્રતાનિ યેષાં તેષાં શ્રાવકાણામિત્યર્થઃ ॥૬૨॥

અથ દેશાવકાશિકસ્ય કા મર્યાદા ઇત્યાહ—

**ગૃહહારિગ્રામાણાં ક્ષેત્રનદીદાવયોજનાનાં ચ ।
દેશાવકાશિકસ્ય સ્મરન્તિ સીમાં તપોવૃદ્ધાઃ ॥૬૩॥**

તપોવૃદ્ધાધીરન્તનાચાર્યા ગણધરદેવાદયઃ । સીમાં સ્મરન્તિ મર્યાદાઃ પ્રતિપાદ્યન્તે ।

નક્કી કર્યું હતું તેમાં કાળની મર્યાદા કરીને વધારે સંકોચ કરવો તે દેશાવકાશિક શિક્ષાપ્રત છે. ‘અણુત્તાનામ’ આ પ્રત આણુ (સૂક્ષ્મ) ત્રતધારીઓને-શ્રાવકોને હોય છે.

ભાવાર્થ :—દિગ્બ્રતમાં જીવનપર્યંત કરેલી વિશાળ ક્ષેત્રની મર્યાદાને પ્રતિદિન કાળ વિભાગથી ઘટાડીને, સંકુચિત ક્ષેત્રની મર્યાદાની બહારના ક્ષેત્રમાં ગમનાગમનાદિ વ્યવહારિક પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરવો તે આણુત્તધારી શ્રાવકોનું દેશાવકાશિક શિક્ષાપ્રત છે. તેને દેશપ્રત પણ કહે છે.

દેશપ્રતમાં ઘટાડેલી મર્યાદાની બહાર નિયત કાળ સુધી ગમનાગમનાદિ પ્રવૃત્તિ નહિ હોવાથી તથા ઈચ્છાનો નિરોધ હોવાથી દ્રવ્યહિંસા અને ભાવહિંસાની રક્ષા થાય છે અને ત્યાં ભોગોપભોગની નિવૃત્તિ હોવાથી પાંચ પાપોનો સર્વથા ત્યાગ થઈ જાય છે. આથી દેશપ્રતીને મર્યાદા બહાર અમુક કાળ સુધી ઉપચારથી મહાપ્રત છે. ૮૨.

હવે દેશાવકાશિક (શિક્ષાપ્રત)ની કઈ મર્યાદાઓ છે તે કહે છે—

દેશાવકાશિક પ્રતમાં ક્ષેત્રની મર્યાદા

શ્લોક ૬૩

અનુવાદાર્થ :—[તપોવૃદ્ધાઃ] ગણધરદેવાદિક ચિરન્તન આચાર્ય [ગૃહહારિગ્રામાણામ] (પ્રસિદ્ધ), ધર, ધાવણી, ગામ [ચ] અને [ક્ષેત્રનદીદાવયોજનાનાં] ક્ષેત્ર, નદી, જંગલ તથા (અમુક) યોજનને [દેશાવકાશિકસ્ય] દેશાવકાશિક પ્રતની [સીમાનામ] મર્યાદા [સ્મરન્તિ] કહે છે.

ટીકા :—‘તપોવૃદ્ધાઃ’ લાંબા કાળના આચાર્યો ગણધરદેવાદિ ‘સીમાં સ્મરન્તિ’ મર્યાદા કહે છે. અહીં ‘સીમાનામ’ શબ્દ ‘સ્મૃ, અર્થ, દય, અને ‘ઇશ’—એ ધાતુઓના

સીમામિત્યત્ર “^૧સૂત્રથર્થદર્યીશાં કર્મ” ઇત્યનેન ષષ્ઠી। કેષાં સીમાભૂતાનાં ? ગૃહહારિગ્રામાણાં હારિઃ કટકં। તથા ક્ષેત્રનદી દાવયોજનાનાં ચ દાવો વનં। કર્યૈતેષાં સીમાભૂતાનાં ? દેશાવકાશિકસ્ય દેશનિવૃત્તિત્રતસ્ય ॥૬૩॥

એવં દ્રવ્યાવિધિં યોજનાવધિં ચાસ્ય પ્રતિપાદ્ય કાલાવધિં પ્રતિપાદ્યન્નાહ—

સંવત્સરમૃતુમયનં માસચતુર્માસપક્ષમૃક્ષં ચ । દેશાવકાશિકસ્ય પ્રાહુઃ કાલાવધિં પ્રાજ્ઞાઃ ॥૬૪॥

કર્માર્થે છઢી વિભક્તિમાં છે. કઈ મર્યાદાભૂત (વસ્તુઓને) ? ‘ગૃહહારિગ્રામાણમ्’ ધર, હારિ (કટક-મથક-સેનાની છાવણી) અને ગામને તથા ‘ક્ષેત્રનદી દાવયોજનાનાં ચ’ ક્ષેત્ર, નદી, વન અને યોજનને (આટલા યોજન સુધી). કોની તે મર્યાદાઓ છે ? ‘દેશાવકાશિકસ્ય’ દેશાવકાશિક પ્રતની-દેશવિરતી પ્રતની.

ભાવાર્થ :—દેશાવકાશિક પ્રતમાં આવાગમનાદિના ક્ષેત્રની મર્યાદા, કાળ વિભાગથી, કોઈ પ્રસિદ્ધ ધર, ગલી (છાવણી), ગામ, ક્ષેત્ર, નદી, વન અને અમુક યોજન (સુધી) દ્વારા કરવામાં આવે છે—એમ ગણધરદેવાદિ કહે છે. આ મર્યાદાઓ પોતાની આવશ્યકતાનુસાર પ્રતિદિન યથાશક્તિ કરવામાં આવે છે.

દિગ્બ્રતમાં મર્યાદિત ક્ષેત્ર વિશાળ હોય છે અને તે ક્ષેત્રની બહાર મન-વચન-કાયાદિની પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ જીવનપર્યંત હોય છે, જ્યારે દેશપ્રતમાં મર્યાદિત કરેલું ક્ષેત્ર બહુ નાનું હોય છે અને તે નાના ક્ષેત્રની બહાર આવાગમનાદિ તથા મન-વચન-કાયની પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ અમુક દિવસ, મહિનાદિ કાળ-વિભાગથી કરવામાં આવે છે. દિગ્બ્રત કરતાં દેશપ્રતમાં પાપવિરતિનું ક્ષેત્ર બહુ વિશાળ હોય છે. દિગ્બ્રતમાં હિંસાદિ પાપની વિરતિ જીવનપર્યંત હોય છે, જ્યારે દેશપ્રતમાં પાપની વિરતિ (ત્યાગ) અમુક કાળમર્યાદાથી હોય છે, આટલો બંનેમાં તરફાવત હોય છે. ૮૩.

એ પ્રમાણે તેની (દેશાવકાશિક પ્રતની) દ્રવ્યાવધિ અને યોજનાવિધિનું પ્રતિપાદન કરીને (હવે) કાળાવધિનું પ્રતિપાદન કરી કહે છે—

દેશાવકાશિકપ્રતની કાળમર્યાદા શ્લોક ૬૪

અન્વયાર્થ :—[પ્રાજ્ઞાઃ] ગણધરદેવાદિક બુદ્ધિમાન પુરુષ [સંવત્સરમ्]

૧. ‘અધીગર્થદર્યોશાં કર્મણ’ પાણિનીય સૂત્ર ।

દેશાવકાશિકસ્ય કાલાવધિં કાલમર્યાદાં પ્રાહુઃ। કે ત? પ્રાજ્ઞાઃ ગણધરદેવાદયઃ। કિં તદિત્યાહ સંવત્સરમિત્યાદિ—સંવત્સરં યાવદેતાવત્યેવ દેશે મયાડવસ્થાતબ્યં। તથા ઋતુમયનં વા યાવત્તુ। તથા માસચતુર્માસપક્ષં યાવત્તુ। ઋક્ષં ચ ચન્દ્રભુક્ત્વા આદિત્યભુક્ત્વા વા ઇદં નક્ષત્રં યાવત્તુ॥૬૪॥

એવં દેશાવકાશિકબ્રતે કૃતે સતિ તતઃ પરતઃ કિં સ્યાદિત્યાહ—

**સીમાન્તાનાં પરતઃ સ્થૂલેતરપશ્વપાપસંત્યાગાત્।
દેશાવકાશિકેન ચ મહાવ્રતાનિ પ્રસાધ્યન્તે॥૬૫॥**

એક વર્ષ [ઋતુઃ] બે માસ, [અયનમ्] છ માસ, [માસચતુર્માસપક્ષમ्] એક માસ, ચાર માસ, પક્ષ (પખવાડિયું-પંદર દિવસ) [ચ] અને [ઋક્ષં] એક નક્ષત્ર સુધી—એ રીતે [દેશાવકાશિકસ્ય] દેશાવકાશિકબ્રતની [કાલાવધિં] કાળની મર્યાદા [પ્રાહુઃ] કહે છે.

ટીકા :—‘દેશાવકાશિકસ્ય કાલાવધિં પ્રાહુઃ’ દેશાવકાશિકબ્રતની કાળમર્યાદા કહે છે. (કોણ કહે છે?) ‘પ્રાજ્ઞાઃ’ ગણધરદેવાદિ. ‘તે શું છે?’ તે કહે છે—‘સંવત્સરમિત્યાદિ’ એક વર્ષ સુધી મારે આટલા જ ક્ષેત્રમાં રહેવું, તથા ‘ઋતુ’ એટલે બે માસ, ‘અયન’ એટલે છ માસ તથા એક માસ, ચાર માસ, એક પખવાડિયું અને ‘ઋક્ષં’ એટલે ચંદ્રભુક્તિ વા આદિત્યભુક્તિ આ નક્ષત્ર સુધી (મારે એકલા જ ક્ષેત્રમાં રહેવું—એવી સમયની મર્યાદાને દેશાવકાશિકબ્રતની કાળમર્યાદા કહે છે.)

ભાવાર્થ :—દેશાવકાશિકબ્રતમાં કાળની મર્યાદા, એક વર્ષ (બે વર્ષ આદિ), બે માસ (વસન્ત, હેમન્ત આદિ છ ઋતુ), છ માસ (અયન-ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયન), માસ, ચાતુર્માસ (વર્ષકાળ, શીતકાળ અને ઉષ્ણકાળ), પક્ષ (શુક્લ પક્ષ અને કૃષ્ણપક્ષ) અને ઋક્ષ (નક્ષત્ર) સુધી યથાશક્તિ દરરોજ કરવામાં આવે છે. ૬૪.

એ પ્રમાણે દેશાવકાશિક બ્રત કરવામાં આવતાં તેની (મર્યાદાની) બહાર શું થાય છે? તે કહે છે—

**દેશાવતીને મર્યાદા બહાર ઉપયારથી મહાવ્રત
શ્લોક ૬૫**

અન્વયાર્થ :—[સીમાન્તાનામ्] (દેશાવકાશિક બ્રતમાં કરેલી) સીમા (મર્યાદા)ની

પ્રસાધ્યન્તે વ્યવસ્થાપ્યન્તે। કાનિ ? મહાવ્રતાનિ। કેન ? દેશાવકાશિકેન ચ ન કેવલં દિગ્વિરત્યાપિતુ દેશાવકાશિકેનાપિ। કુતઃ ? સ્થૂલેતરપંચપાપસંત્યાગાત્ સ્થૂલેતરાણિ ચ તાનિ હિંસાદિલક્ષણપંચપાપાનિ ચ તેષાં સમ્યક્ ત્યાગાત્। કવ ? સીમાન્તાનાં પરતઃ દેશાવકાશિકૃતસ્ય સીમાભૂતા યે ‘અન્તાધર્મા’ ગૃહાદય : સંવત્સરાદિવિશેષા : તેષાં વા અન્તાઃ પર્યન્તાસ્તેષાં પરતઃ પરસ્મિન્ ભાગે॥૬૫॥

[પરતઃ] બહાર [સ્થૂલેતરપંચપાપસંત્યાગાત્] સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ-બંને પ્રકારનાં પાપોનો ત્યાગ હોવાથી [દેશાવકાશિકેન] દેશાવકાશિક કૃત દ્વારા [મહાવ્રતાનિ] મહાવ્રત [પ્રસાધ્યન્તે] (ઉપચારથી) સિદ્ધ થાય છે.

ટીકા :—‘પ્રસાધ્યન્તે’ સાધવામાં આવે છે—સ્થાપવામાં આવે છે. શું? ‘મહાવ્રતાનિ’ મહાવ્રત. કોની દ્વારા? ‘દેશાવકાશિકેન ચ’ દેશાવકાશિકૃત દ્વારા અર્થાત્ ન કેવલ દિગ્વિરતિત્રિત દ્વારા પરંતુ દેશાવકાશિકૃત દ્વારા પણ. શાથી? ‘સ્થૂલેતરપંચપાપસંત્યાગાત્’ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ હિંસાદિરૂપ પાંચ પાપોના સમ્યક્ ત્યાગથી. કયા (ત્યાગ)? ‘સીમાન્તાનાં પરતઃ’ દેશાવકાશિકૃતની સીમા (મર્યાદા)રૂપ ગૃહાદિ અંત (અંતિમ હદ-રેખા) સુધી તથા સંવત્સરાદિ કાળ-વિશેષના અંત સુધી, (દેશાવકાશિકૃતમાં કરેલી) મર્યાદાની બહારના ભાગમાં (ક્ષેત્રમાં) હિંસાદિ પાપોના ત્યાગથી ઉપચારથી મહાવ્રત સાધિત થાય છે.

ભાવાર્થ :—દેશાવકાશિકૃતની ક્ષેત્ર-મર્યાદાની બહાર દિગ્વ્રતની જેમ દેશવ્રતીને પણ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ બંને પ્રકારનાં પાપોનો અત્માવ હોવાથી તેનું દેશવ્રત મર્યાદા બહાર મહાવ્રત જેવું થઈ જાય છે—અર્થાત્ તેનું દેશવ્રત મર્યાદા બહાર ઉપચારથી મહાવ્રત છે, પરંતુ સાક્ષાત્ મહાવ્રત નથી, કારણ કે તેને મહાવ્રતના ભાવને ઘાતવામાં નિમિત્તરૂપ પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયનો સદ્ભાવ છે.^૧

“જે મનુષ્યે જીવનપર્યન્ત દક્ષિણામાં કન્યાકુમારી અને ઉત્તરમાં હિમાલય સુધીની દિગ્વ્રતની મર્યાદા કરી છે, તે હંમેશા તો હિમાલય કે કન્યાકુમારી જતો નથી, તેથી તે પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે ‘હું અમુક દિવસ સુધી ભાવનગરમાં જ રહીશ, તેની બહાર જઈશ નહિ.’ તો તેટલા સમય સુધી ભાવનગરની હદની બહારના પ્રદેશમાં અહિસાનું સર્વ પ્રકારે પાલન હોવાથી તેનું દેશાવકાશિકૃત ઉપચારથી મહાવ્રત નામ પામે છે. ૮૫.

૧. જુઓ, શ્લોક ૭૧નો ભાવાર્થ.

इदानीं तदतिचारान् दर्शयन्नाह—

**प्रेषणशब्दानयनं रूपाभिव्यक्तिपुद्गलक्षेपौ ।
देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेऽत्ययाः पञ्च ॥६६॥**

अत्यया अतिचाराः । पञ्च व्यपदिश्यन्ते कथ्यन्ते । के ते ? इत्याह—
प्रेषणेत्यादिमर्यादीकृते देशे स्वयं स्थितस्य ततो बहिरिदं कुर्विति विनियोगः प्रेषणं ।
मर्यादीकृतदेशाद्बहिर्व्यापारं कुर्वतः कर्मकरान् प्रति खात्करणादिः शब्दः । तदेशाद्बहिः
प्रयोजनवशादिदमानयेत्याज्ञापनमानयनं । मर्यादीकृतदेशे स्थितस्य बहिर्देशे कर्म कुर्वतां
कर्मकरणां स्वविग्रहप्रदर्शनं रूपाभिव्यक्तिः । तेषामेव लोष्टादिनिपातः पुद्गलक्षेपः ॥६६॥

हे तेना (देशावकाशिक प्रतना) अतिचारो दर्शावीने कहे छे—

**देशावकाशिक प्रतना पांच अतिचारो
श्लोक ६६**

अन्वयार्थ :—(देशावकाशिक प्रतमां कहेली मर्यादानी बहार) [प्रेषणशब्दानयनं]
प्रेषण (भोक्लवुं), शब्द (शब्द करवो), आनयन (भंगाववुं), [रूपाभिव्यक्तिपुद्गलक्षेपौ]
रूपाभिव्यक्तिं (पोतानुं रूप भताववुं) अने पुद्गलक्षेत्र (पथर आटि झेंकवा)—ऐ [पञ्च]
पांच [देशावकाशिकस्य] देशावकाशिक प्रतना [अत्ययाः] अतिचारो [व्यपदिश्यन्ते]
कहेवामां आव्या छे.

टीका :—‘अत्ययाः’ अतिचारो कोना ? ‘देशावकाशिकस्य’ देशावकाशिक प्रतना—
देशप्रतना. केटलां ? ‘पञ्च व्यपदिश्यन्ते’ पांच कहेवामां आव्या छे. ‘क्या ते?’ ते कहे
छे—‘प्रेषणेत्यादि’ मर्यादित क्षेत्रमां पोते उभो होय त्यांथी बहार ‘आ करो’ ऐवो
विनियोग ते ‘प्रेषणः’ (भोक्लवुं ते), मर्यादिकृत क्षेत्रनी बहार काम करता नोकरो प्रति
ताली, खांसी आटिनो शब्द करवो ते ‘शब्दः’, ते क्षेत्रनी बहार प्रयोजनवश ‘आ लावो’
ऐवी आज्ञा करवी ते ‘आनयनं’ (भंगाववुं), मर्यादिकृत क्षेत्रमां (पोते) उभो होय त्यांथी
बहारना क्षेत्रमां काम करता कार्यकरोने पोतानुं शरीर भताववुं ते ‘रूपाभिव्यक्तिः’ अने
तेमना प्रति कांकरा-पथर आटि झेंकवा ते ‘पुद्गलक्षेपः’ छे.

भावार्थ :—देशावकाशिक प्रतना पांच अतिचार—

એવं દેશાવકાશિકરૂપં શિક્ષાવ્રતં વ્યાખ્યાયેદાનોં સામાયિકરૂપં તદ્વાખ્યાતુમાહ—

આસમયમુક્તિ મુક્તં પજ્જાધાનામશેષભાવેન । સર્વત્ર ચ સામાયિકાઃ સામાયિકં નામ શંસન્તિ ॥૬૭॥

૧. પ્રેષણ—‘આ કરો’ એમ કહીને કોઈને મર્યાદાની બહાર મોકલવો.
૨. શબ્દ—મર્યાદાની બહાર કામ કરતા નોકર વગેરેને તાલી, ખાંસી આદિનો શબ્દ કરી ઈશારો કરવો.
૩. આનયન—‘આ લાવો’ એમ કહી મર્યાદાની બહારથી કોઈ વસ્તુ મંગાવવી.
૪. રૂપાભિવ્યક્તિ—મર્યાદાની બહાર કામ કરતા માણસોને પોતાનું શરીર આદિ બતાવી સૂચના કરવી.
૫. પુદ્ગલક્ષેપ—મર્યાદાની બહાર કામ કરતા માણસોને ઈશારો કરવા માટે કંકર, પથર આદિ ફેંકવા.

પોતે મર્યાદાની અંદર ઊભો રહે, પરંતુ મર્યાદા બહાર કામ કરતા માણસો પ્રતિ આવા ઈશારા કરે તે યા તેમની સાથે આવી રીતે સંબંધ રાખે તે અતિચાર^૧ છે, અર્થાત્ પ્રતનો એકદેશ ભંગ છે.

એ પ્રમાણે દેશાવકાશિકરૂપ શિક્ષાવ્રતનું વ્યાખ્યાન કરીને હવે સામાયિકરૂપ શિક્ષાવ્રતનું વ્યાખ્યાન કરવાને કહે છે—

સામાયિક શિક્ષાવ્રતનું લક્ષણ શ્લોક ૬૭

અન્વયાર્થ :—[સામાયિકાઃ] આગમના જાણનાર-ગાણધરદેવાદિ [અશોષભાવેન] સર્વ ભાવથી (અર્થાત્ મન-વચન-કાય અને કૃત-કારિત-અનુમોદનાથી) [સર્વત્ર] સર્વત્ર (અર્થાત્ મર્યાદાની બહાર અને અંદર) [આસમયમુક્તિ] સામાયિક માટે નિશ્ચિત કરેલા સમય સુધી (અર્થાત્ સામાયિક માટે કરેલી પ્રતિજ્ઞાનો સમય પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી)

૧. દેશાવ્રતના અતિચાર—આનયનપ્રેષ્યપ્રયોગશબ્દરૂપાનુપાતપુદ્ગલક્ષેપાઃ ।

(તત્ત્વાર્થસૂત્ર અધ્યાય ૭/૩૧.)

સામયિકં નામ સ્ફુર્તં શંસન્તિ પ્રતિપાદયન્તિ । કે તે ? સામયિકાઃ સમયમાગમં વિન્દન્તિ યે તે સામાયિકા ગણધરદેવાદ્યઃ । કિં તત્ ? મુક્તં મોચનં પરિહરણં યત્ તત્ સામયિકં । કેષાં મોચનં ? પંચાઘાનાં હિંસાદિપંચપાપાનાં । કથં ? આસમયમુક્તિ વક્ષ્યમાળલક્ષણસમયમોચનં આ સમન્તાદ્વયાય ગૃહીતનિયમકાલમુક્તિં યાવદિત્યર્થઃ । કથં તેષાં મોચનં ? અશેષભાવેન સામસ્ત્યેન ન પુનર્દેશતઃ । સર્વત્ર ચ અવધેઃ પરભાગે અપરભાગે ચ । અનેન દેશાવકાશિકાદસ્ય ભેદઃ પ્રતિપાદિતઃ ॥૬૭॥

[પંચાઘાનામ्] પાંચ (હિંસાદિ) પાપોના [મુક્તં] ત્યાગને [સામયિક નામ] સામાયિક નામનું શિક્ષાપ્ત [શંસન્તિ] કહે છે.

ટીકા :—‘સામયિક નામ શંસન્તિ’ ખરેખર સામાયિક (શિક્ષાપ્ત) કહે છે— સામાયિકનું પ્રતિપાદન કરે છે. કોણ તે ? ‘સામયિકાઃ’ સમય એટલે આગમને (શાસ્ત્રને) જે જાણો છે તે સામાયિકો—ગણધરદેવાદિ. શું તે ? ‘મુક્તં’ જે છોડવું તે—ત્યાગવું તે સામાયિક છે. કોનું ત્યાગવું ? ‘પञ્ચાઘાનામ्’ હિંસાદિ પાંચ પાપોનું. કઈ રીતે ? ‘આસમયમુક્તિ’ કરવા ધારેલી પ્રતિજ્ઞાનો સમય છૂટે—સર્વ તરફથી વ્યાપ્ત અર્થાત્ પૂરો થાય ત્યાં સુધી—સામાયિક માટે સ્વીકારેલો નિશ્ચિત કાળ છૂટે અર્થાત્ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી એવો અર્થ છે. તેમનું (પાંચ પાપોનું) કઈ રીતે મોચન—ત્યાગ ? ‘અશેષભાવેન’ (તે ત્યાગ) સમસ્ત ભાવથી (સંપૂર્ણરૂપથી), એકદેશથી નહિ; અને ‘સર્વત્ર’ સર્વત્ર અર્થાત્ મર્યાદાની બહાર અને અંદર. આનાથી દેશાવકાશિકના ભેદનું (સામાયિક શિક્ષાપ્તનું) પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે.

ભાવાથ :—સામાયિક વખતે કરેલી મર્યાદાની અંદર અને બહાર—સર્વત્ર (બધી જગ્યાએ) સામાયિક માટે નિશ્ચિત કરેલા સમય સુધી, હિંસાદિ પાંચે પાપોના મન—વચન—કાય અને કૃત—કારિત—અનુમોદનાથી કરેલા ત્યાગને ગણધરદેવાદિ સામાયિક શિક્ષાપ્ત કહે છે.

પોતાની કરેલી મર્યાદામાં પણ સામાયિકના નિશ્ચિત કાળ સુધી ભોગોપભોગનો સર્વથા ત્યાગ કરવાથી, સામાયિક વ્રતધારી શ્રાવક પણ મુનિવત્ત પાંચ પાપોથી સર્વથા રહિત થઈ જાય છે.

સામાયિક વ્રતમાં હિંસાદિ પાંચે પાપોનો સર્વથા ત્યાગ હોય છે અને રાગ—દ્વેષના ત્યાગરૂપ સર્વ પ્રાણીઓ પ્રત્યે સામ્યભાવ હોય છે. વળી કહ્યું છે કે—

આસમયમુક્તીત્યત્ર યઃ સમયશબ્દઃ પ્રતિપાદિતસ્તદર્થ વ્યાખ્યાતુમાહ—

**મૂર્ધરુહમુષ્ટિવાસોબન્ધં પર્યઙ્કુબન્ધં ચાપિ ।
સ્થાનમુપવેશનં વા સમયં જાનન્તિ સમયજ્ઞાઃ ॥૬૮॥**

સમયજ્ઞા આગમજ્ઞાઃ । સમયં જાનન્તિ । કિં તત્ ? મૂર્ધરુહમુષ્ટિવાસોબન્ધં, બન્ધશબ્દઃ પ્રત્યેકમભિસમ્બદ્ધતે મૂર્ધસહાણાં કેશાનાં બન્ધં બન્ધકાલં સમયં જાનન્તિ । તથા મુષ્ટિબન્ધં

સમતા સર્વભૂતેષુ સંયમે શુભભાવના ।

આર્તરૌદ્રપરિત્યાગસ્તદ્વિ સામાયિકં વ્રતમ્ ॥

સર્વ પ્રાણીઓ તરફ સમતાભાવ, સંયમ (ઈન્દ્રિય-સંયમ અને પ્રાણી-સંયમ) માટે શુભ ભાવના અને આર્ત તથા રૈદ્ર પરિણામનો ત્યાગ-તે સામાયિક વ્રત છે.

“રાગ-દેખના ત્યાગથી બધા ઈષ્ટ-અનિષ્ટ પદાર્થોમાં સામ્યભાવને અંગીકાર કરીને આત્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિનું મૂળકારણ સામાયિક છે તે વારંવાર કરવું, તેને સામાયિક શિક્ષાવ્રત કરે છે.”

“સમ્ભુ” એટલે એકરૂપ અને ‘અય’ એટલે આત્માના સ્વરૂપમાં ગમન-તે ‘સમય’ થયું. એવો ‘સમય’ જેનું પ્રયોજન છે તેને સામાયિક કરે છે. આ સામાયિક સમતાભાવ વિના થઈ શકે નહિ.”^૧ ૮૭

‘આસમયમુક્તિઃ’ અહીં જે સમય શબ્દ કહ્યો છે તેના અર્થનું વ્યાખ્યાન કરવાને કહે છે—

સમય શબ્દનો અર્થ શ્લોક ૮૮

અન્વયાર્થ :—[સમયજ્ઞાઃ] શાસ્ત્રના જાણકાર જ્ઞાની પુરુષ [મૂર્ધરુહમુષ્ટિ-વાસોબન્ધં] કેશબંધ, મુષ્ટિબંધ અને વલ્લબંધના (કાળને), [પર્યઙ્કુબન્ધં] પર્માસનના કાળને [ચાપિ] વળી [સ્થાનમ्] ઉભા રહેવાના કાળને [વા] અથવા [ઉપવેશનમ्] બેસવાના કાળને [સમય] સમય [જાનન્તિ] જાણે છે-કહે છે.

ટીકા :—‘સમયજ્ઞાઃ’ આગમના જાણનારા-જાણકાર, ‘સમય જાનન્તિ’ સમય કહે છે. તે શું છે? ‘મૂર્ધરુહમુષ્ટિવાસોબન્ધં’ બન્ધ શબ્દ પ્રત્યેક સાથે સંબંધ રાખે છે.

૧. પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય, ગુજરાતી આવૃત્તિ શ્લોક ૧૪૮ ટીકા-ભાવાર્થ.

वासोबन्धं वस्त्रग्रन्थि पर्यङ्गबन्धनं चापि उपविष्टकायोत्सर्गमपि च स्थानमूर्धकायोत्सर्ग उपवेशनं वा सामान्येनोपविष्टावस्थानमपि समयं जानन्ति ॥६८॥

एवंविधे^१ समये भवत् यत्सामायिकं पंचप्रकारपापात् साकल्येन व्यावृत्तिस्वरूपं तस्योत्तरोत्तरा वृद्धिः कर्तव्येत्याह—

एकान्ते सामायिकं निर्वाक्षेपे वनेषु वास्तुषु च ।

चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया ॥६९॥

परिचेतव्यं वृद्धिं नेतव्यं । किं तत् ? सामायिकं । क्व ? एकान्ते
 ‘मूर्धरुहवंध’ केशोना बंधने—बंधनकाणने समय कहे छे, तथा ‘मुष्टिबन्धं’ भूठीबंधनना काणने (अर्थात् भूठी बंध रहे त्यां सुधीना काणने), ‘वासोबन्धं’ वस्त्रबंधनना काणने (अर्थात् वस्त्रमां गांठ रहे त्यां सुधीना काणने), ‘पर्यकबन्धनं’ पद्मासनना काणने अर्थात् उपविष्ट कायोत्सर्गना काणने, ‘स्थानम्’ उधर्व कायोत्सर्गना काणने अने ‘उपवेशनम्’ सामान्यतः उपविष्ट आसनना काणने पण समय कहे छे.

भावार्थ :—ज्यां सुधी चोटलीमां गांठ (बंधन) रहे, भूठी बांधेली रहे, वस्त्रमां गांठ रहे, पर्यकासन—पद्मासन रहे अने खड़गासन रहे त्यां सुधीना काणने ज्ञानी पुरुषो सामायिक माटेनो समय कहे छे. ८८.

ऐवा प्रकारना समयमां, पांच प्रकारनां पापोथी सर्वथा व्यावृत्तिरूप जे सामायिक थाय तेनी उत्तरोत्तर वृद्धि करवी जोઈये, ऐम कहे छे—

सामायिकनी वृद्धियोग्य स्थान श्लोक ८८

आन्वयार्थ :—[निर्वाक्षेपे] उपद्रव रहित [एकान्ते] ऐकांत स्थणमां, [वनेषु] वनमां, [वास्तुषु] ऐकांत धर या धर्मशाणाओमां [च] अने [चैत्यालयेषु] चैत्यालयोमां, [अपि च] तथा पर्वतनी शुक्ला आदिमां पण, [प्रसन्नधिया] प्रसन्न चित्ती [सामायिक] सामायिकनी [परिचेतव्यम्] वृद्धि करवी जोઈये.

टीका :—‘परिचेतव्यम्’ वधारवी जोઈये. शुं ते? ‘सामायिकम्’ सामायिक. क्यां? ‘एकान्ते’ श्री, पशु अने नपुंसकथी रहित प्रदेशमां. केवा (प्रदेशमां)?

१. एवंविधसमये घ ।

^१स્ત્રીપશુપાણ્ડુકિવિવર્જિતે પ્રદેશે । કર્થભૂતે ? નિર્વાક્ષેપે ચિત્તવ્યાકુલતારહિતે
શીતવાતદંશમશકાદિવાધાર્વિજિત ઇત્યર્થ : ઇત્થભૂતે એકાન્તે । કવ ? વનેષુ અટવીષુ, વાસ્તુષુ
ચ ગૃહેષુ, ચૈત્યાલયેષુ ચ અપિશબ્દાદગિરિગ્રહાદિપરિગ્રિહ : । કેન ચેતવ્યં ? પ્રસન્નધિયા પ્રસન્ના
અવિક્ષિપ્તા ધીર્યસ્યાત્મનસ્તેન અથવા પ્રસન્નાસૌ ધીશ્ચ તયા કૃત્વા આત્મના
પરિચેતવ્યમિતિ ॥૬૬॥

ઇત્થભૂતેષુ સ્થાનેષુ કર્થં તત્પરિચેતવ્યમિત્યાહ—

વ્યાપારવૈમનસ્યાદ્વિનિવૃત્યામન્તરાત્મવિનિવૃત્યા । સામયિકં બધીયાદુપવાસે ૩ચૈકભુક્તે વા ॥૧૦૦॥

‘નિર્વાક્ષેપે’ ચિત્તની વ્યાકુળતા રહિત (પ્રદેશમાં), શીત, વાત, ડાંસ, મથ્છર આદિની બાધા (ઉપદ્રવ) રહિત (પ્રદેશમાં)—એવો અર્થ છે. આવા એકાન્તમાં કંચાં ? ‘વનેષુ’ વનમાં-જંગલમાં, ‘વાસ્તુષુ’ (નિર્જન) ઘરોમાં, ‘ચૈત્યાલયેષુ ચ’ ચૈત્યાલયોમાં ‘અપિ ચ’ અને ‘અપિ’ શબ્દથી ગિરિગુઝા આદિમાં સમજવું. શા વડે વધારવું જોઈએ ? ‘પ્રસન્નધિયા’ પ્રસન્નચિત્તવાળા આત્માએ અથવા પ્રસન્નચિત્તથી આત્માએ (સામાયિક) વધારવી જોઈએ.

ભાવાર્થ :—ડાંસ-મથ્છર આદિ પરિષહના ઉપદ્રવરહિત સ્થાનમાં, લી-પશુ-નપુંસકાદિથી રહિત એકાન્તમાં, વનમાં, એકાન્ત ઘરમાં યા ધર્મશાળામાં, ચૈત્યાલયોમાં અને પર્વતની ગુફા આદિમાં પ્રસન્ન (એકાગ્ર) ચિત્તથી સામાયિક કરવી જોઈએ અને સદા તેની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ. ૮૮.

આવા પ્રકારનાં સ્થાનોમાં સામાયિકને કંઈ રીતે વધારવી તે કહે છે—

સામાયિકની વૃદ્ધિ કરવાની રીત શ્લોક ૧૦૦

અન્વચાર્થ :—[વ્યાપારવૈમનસ્યાત्] શરીરાદિની ચેષ્ટા અને મનોવ્યગ્રતાથી [વિનિવૃત્યામ्] નિવૃત્ત થતાં [અન્તરાત્માવિનિવૃત્યા] માનસિક વિકલ્પોની નિવૃત્તિ કરીને [ઉપવાસે] ઉપવાસના દિને [ચ] અને [એકભુક્તે] એકાશનના દિને [સામયિક] સામાયિક [બધીયાત्] કરવું (વધારવું) જોઈએ.

૧. ‘વાય્વગનિદોષાદ् વૃષણૌ તુ યસ્ય નાશં ગતૌ વાતકપાણ્ડુકિઃ સः’ ઇતિ પાણ્ડુકિલક્ષણમ् ।
૨. ચૈકભુક્તે વા ઘ ।

બધીયાદનુતિષ્ઠેત્ત। કિં તત્ ? સામયિકં। કસ્યાં સત્યાં ? વિનિવૃત્ત્યાં। કસ્માત્ ? વ્યાપારવૈમનસ્યાત્ વ્યાપાર: કાયાદિચેષ્ટા વैમનસ્યં મનોવ્યગ્રતા ચિત્તકાળુષ્યં વાતસ્માદ્વિનિવૃત્ત્યામણિ સત્યાં અન્તરાત્મવિનિવૃત્ત્યા કૃત્વા તદ્દ્વબ્ધીયાત્ અન્તરાત્મનો મનોવિકલ્પસ્ય વિશેષેણ નિવૃત્ત્યા। કસ્મિન્ સતિ તસ્યાં તયા તદ્દ્વબ્ધીયાત્ ? ઉપવાસે ચૈકભુક્તે વા॥૧૦૦॥

ઇત્થંભૂતં તત્કિં કદાચિત્પરિચેતબ્યમન્યથા ચેત્યત્રાહ—

સામયિકં પ્રતિદિવસં યથાવદપ્યનલસેન ચેતબ્યં । પ્રતપञ્ચકપરિપૂરણકારણમવધાનયુક્તેન ॥૧૦૧॥

ટીકા :—‘બધીયાત્’ કરવું જોઈએ. શું તે? ‘સામયિકં’ સામાયિક. શું થતાં? ‘વિનિવૃત્ત્યામ્’ નિવૃત્ત થતાં. કોનાથી? ‘વ્યાપારવૈમનસ્યાત્’ વ્યાપાર: કાયાદિની ચેષ્ટા, ‘વैમનસ્યં’ મનની વ્યગ્રતા-ચિત્તની કલુષતા-તેમનાથી (કાયચેષ્ટા અને મનોવ્યગ્રતાથી) નિવૃત્તિ હોવા છતાં ‘અન્તરાત્મવિનિવૃત્ત્યા’ ખાસ કરીને (માનસિક) વિકલ્પોની નિવૃત્તિ કરીને તે (સામાયિક) કરવું જોઈએ. તે નિવૃત્તિ થતાં ક્યારે તે કરવું જોઈએ (વધારવું જોઈએ)? ‘ઉપવાસે ચૈકભુક્તે વા’ ઉપવાસના દિવસે અથવા એકાશનના દિવસે.

ભાવાર્થ :—મન-વચન-કાયની પ્રવૃત્તિ અને મનની વ્યગ્રતાથી નિવૃત્ત થતાં, મનના વિકલ્પોને રોકી ઉપવાસ યા એકાશનના દિવસે વિશેષ રીતિથી સામાયિક કરવું જોઈએ, જેથી તેની વૃદ્ધિ થાય.

“તે સામાયિક રાત્રિ અને દિવસના અંતે એકાગ્રતાપૂર્વક અવશ્ય કરવું જોઈએ અને જો અન્ય સમયે કરવામાં આવે તો તે સામાયિક કાર્ય દોષનો હેતુ નથી, પણ તે ગુણને માટે જ હોય છે.”^૧ ૧૦૦.

આવા પ્રકારનું સામાયિક શું ક્યારેક કરવું જોઈએ કે અન્ય રીતે? તે અહીં કહે છે—

પ્રતિદિન સામાયિક કરવાનો ઉપદેશ શ્લોક ૧૦૧

અન્વયાર્થ :—[અનલસેન] આલસ્યરહિત અને [અવધાનયુક્તેન] ચિત્તની

૧. પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય ગુજરાતી આવૃત્તિ શ્લોક ૧૪૮.

ચેતવ્ય વૃદ્ધિ નેતવ્યં। કિ? સામાયિકં। કદા? પ્રતિદિવસમપિ ન પુનઃ કદાચિત્ત પર્વદિવસ એવ। કથં? યથાવદપિ પ્રતિપાદિતસ્વરૂપાનતિક્રમેણૈવ। કથંભૂતેન? અનલસેનાઽલસ્યરહિતેન ઉદ્યતેનેત્યર્થઃ। તથા�વધાનયુક્તેનૈકાગ્રચેતસા। કુતસ્તદિત્થં પરિચેતવ્યં? બ્રતપંચકપરિપૂરણકારણ યતઃ બ્રતાનાં હિંસાવિરત્યાદીનાં પંચકં તસ્ય પરિપૂરણત્વં મહાબ્રતરૂપત્વં તસ્ય કારણં। યથોક્તસામાયિકાનુષ્ઠાનકાલે હિ અણુબ્રતાન્યપિ મહાબ્રતત્વં પ્રતિપદ્યન્તે�તસ્તત્કારણં ॥૧૦૧॥

એકાગ્રતાથી યુક્ત શ્રાવકે [બ્રતપંચકપરિપૂરણકારણ] જે પાંચ બ્રતોની પૂર્તિના કારણ છે, એવું [સામાયિકમ्] સામાયિક [પ્રતિદિવસં અપિ] દરરોજ પણ [યથાવદ અપિ] યોગ્યવિધિ અનુસાર જ [પરિચેતવ્યમ्] કરવું જોઈએ.

ટીકા :—‘ચેતવ્ય’ વધારવું જોઈએ. કોને? ‘સામાયિકં’ સામાયિકને. કયારે ‘પ્રતિદિવસમપિ’ કદાચિત્ત અર્થાત્ પર્વના દિવસે જ ફક્ત નહિ, પરંતુ દરરોજ (તેની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ). કઈ રીતે? ‘યથાવદપિ’ શાસ્ત્રોક્ત સામાયિકના સ્વરૂપનું (વિધિનું) ઉલ્લંઘન કર્યા વગર જ (અર્થાત્ વિધિ પ્રમાણે). કેવાં થઈને? ‘અનલસેન’ આલસ્ય (આળસ) રહિત-તત્પર થઈને એવો અર્થ છે, તથા ‘અવધાનયુક્તેન’ ચિત્તની એકાગ્રતાથી યુક્ત થઈને. શ્રાવકે શા માટે આવા સામાયિકને વધારવું જોઈએ? ‘બ્રતપંચકપરિપૂરણકારણમ्’ કારણ કે તે સામાયિક હિંસાવિરતિ આદિ પાંચ બ્રતોની પરિપૂર્ણતાનું-મહાબ્રતરૂપતાનું કારણ છે. યથોક્ત સામાયિકના અનુષ્ઠાન (આચરણ) કાળે અણુબ્રતો પણ મહાબ્રતપણાને પામે છે. તેથી તે (સામાયિક) તેનું (મહાબ્રતનું) કારણ છે.

ભાવાર્થ :—આળસરહિત એકાગ્રચિતથી શ્રાવકે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ અનુસાર દરરોજ સામાયિક કરવું જોઈએ, કારણ કે વિધિપૂર્વક કરેલા સામાયિકના કાળે અણુબ્રતો પણ મહાબ્રતપણાને પામે છે—અર્થાત્ અણુબ્રતો પણ ઉપચારથી મહાબ્રત થઈ જાય છે. એમ સામાયિક મહાબ્રતનું કારણ છે.

સામાયિક કાળે અણુબ્રતીને હિંસાદિ પાંચે પાપોનો, મુનિવત્ત સર્વથા ત્યાગ હોય છે, તેથી તેનું અણુબ્રત મહાબ્રત સંદેશ છે, પરંતુ સાક્ષાત્ મહાબ્રત નથી, કારણ કે મહાબ્રતનો ઘાતક પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાય હજુ વિદ્યમાન છે.

સામાયિક કરવાની સ્થૂળ વિધિ

“.....શ્રાવકે બંને સમયે (સવાર-સાંજ) અથવા ત્રણ સમય (સવાર, બપોર અને સાંજ) બે ઘડી, ચાર ઘડી કે છ ઘડી સુધી પાંચે પાપોનો તથા આરંભ-પરિગ્રહનો ત્યાગ

એતदેવ સમર્થ્યમાનઃ પ્રાહ—

**સામયિકે સારમ્ભાઃ પરિગ્રહા નૈવ સન્તિ સર્વેઽપિ।
ચેલોપસૃષ્ટમુનિરિવ ગૃહી તદા યાતિ યતિભાવં ॥૧૦૨॥**

સામયિકે સામાયિકાવસ્થાયાં । નૈવ સન્તિ ન વિદ્યન્તે । કે ? પરિગ્રહાઃ સર્વાઃ । કથંભૂતાઃ । સારમ્ભાઃ કૃષ્ણાદ્યારમ્ભસહિતાઃ । કતિ ? સર્વેઽપિ બાહ્યાભ્યન્તરાશ્વેતનેતરાદિરૂપા વા । યત એવં તતો યાતિ પ્રતિપદ્યતે । કં ? યતિભાવં યતિત્વં । કોઽસૌ ? ગૃહી શ્રાવકઃ ।

કરીને એકાન્ત સ્થાનમાં શુદ્ધ મન કરીને પહેલાં પૂર્વ દિશામાં નમસ્કાર કરવા; પછી નવ વાર નમસ્કાર મંત્રનો જાપ કરવો, પછી ત્રણ આવર્તન કરવા, એક શિરોનતિ કરવી આ રીતે ચારે દિશાઓમાં કરીને ખડુગાસન અથવા પદ્માસન કરીને સામાયિક કરવું અને જ્યારે સામાયિક પૂર્ણ થઈ જાય ત્યારે અંતે પણ શરૂઆતની પેઠે નવ વાર નમસ્કાર મંત્રનો જાપ, ત્રણ-ત્રણ આવર્તન અને એક-એક શિરોનતિ એ જ પ્રમાણે કરવી.....”^૧

(સામાયિકની વિધિ માટે જુઓ—શ્લોક ૧૫૮ની ટીકા)

અનું જ (સામાયિક કાળમાં અશુદ્ધત મહાપ્રતપણાને પ્રાપ્ત થાય છે અનું જ) સમર્થન કરીને કહે છે—

સામાયિક વ્રતધારી મુનિ તુલ્ય છે **શ્લોક ૧૦૨**

અન્વયાર્થ :—[સામયિકે] સામાયિકના સમયમાં [સારમ્ભાઃ] કૃષિ આદિ આરંભ સહિત [સર્વેઽપિ] બધાય અંતરંગ અને બહિરંગ [પરિગ્રહાઃ] પરિગ્રહો [ન એવ સન્તિ] હોતા જ નથી, તેથી [તદા] તે સમયે [ગૃહી] ગૃહસ્થ, [ચેલોપસૃષ્ટમુનિઃ ઇવ] વસ્ત્ર ઓઢેલા (ઉપસર્ગશ્રસ્ત) મુનિ સમાન [યતિભાવમ्] મુનિભાવને (મુનિપણાને) [યાતિ] પ્રાપ્ત કરે છે.

ટીકા :—‘સામયિકે’ સામાયિકની અવસ્થામાં (સામાયિક કાળે) ‘નૈવ સન્તિ’ હોતા જ નથી. શું (હોતા નથી)? ‘પરિગ્રહાઃ’ પરિગ્રહો. કેવા? ‘સારમ્ભાઃ’ કૃષિ આદિ આરંભ સહિત. કેટલા? ‘સર્વેઽપિ’ બધાય અર્થાત્ ચેતન-અચેતનરૂપ બાબુ અને આભ્યન્તર (પરિગ્રહો). તેથી ‘યાતિ’ પ્રાપ્ત કરે છે. શું? ‘યતિભાવં’ મુનિપણાને. કોણ તે? ‘ગૃહી’

૧. પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય ગુજરાતી આવૃત્તિ, શ્લોક ૧૪૮નો ભાવાર્થ.

કદા ? સામાયિકાવસ્થાયાં । ક ઇવ ? ચેલોપસૃષ્ટમુનિરિવ ચેલેન વસ્ત્રેણ ઉપસૃષ્ટઃ
ઉપસર્ગવશાદ્વેષ્ટિઃ સ ચાસૌ મુનિશ્ર સ ઇવ તદ્ભત્ર ॥૧૦૨॥

તથા સામાયિકં સ્વીકૃતવન્તો યે તેજપરમપિ કિં કુર્વન્તીત્યાહ—

શીતોળદંશમશકપરીષહમુપસર્ગમપિ ચ મૌનધરાઃ ।

સામયિકં પ્રતિપત્રા અધિકુર્વીરન્નચલયોગઃ ॥૧૦૩॥

શ્રાવક. કુચારે ? ‘સામાયિકે’ સામાયિકની અવસ્થામાં કોની જેમ ? ‘ચેલોપસૃષ્ટમુનિઃ ઇવ’
ઉપસર્ગના કારણે વસ્ત્રથી વેષ્ટિત (ઓઢાડેલા) મુનિની જેમ.

ભાવાર્થ :—સામાયિકના સમયે સામાયિક પ્રતધારી શ્રાવકને. સર્વે પ્રકારના
આરંભ અને અંતરંગ તથા બહિરંગ પરિગ્રહોનો સર્વથા અભાવ હોવાથી ઉપસર્ગના કારણે
વસ્ત્રવેષ્ટિત મુનિ સમાન મુનિપણાને તે પ્રાપ્ત કરે છે.

પરિમિત વસ્ત્રધારી આણુવ્રતી શ્રાવકને, સામાયિક વખતે સર્વ આરંભ અને
પરિગ્રહનો ભાવથી ત્યાગ હોય છે. તે સમયે તેનું ચિત્ત ધર્મધ્યાનનાં સાધનોમાં મળ્ણ હોય
છે. પહેરેલાં વસ્ત્રો ઉપર તેને મૂર્ચ્છા હોતી નથી. આથી ઉપસર્ગ વખતે વસ્ત્ર ઓઢેલા મુનિ
સમાન તે છે. કારણ કે બાહ્યમાં બંને વસ્ત્રસહિત છે, પણ મમત્વહીન છે અને અંતરંગમાં
બંને આરંભ અને પરિગ્રહ ભાવથી રહિત છે.

“શ્રાવક જે વખતે સામાયિક કરી રહ્યો છે, ત્યારે ખરી રીતે તેની તે વખતની
અવસ્થા મુનિ સમાન જ છે. તેના પરિણામોમાં અને મુનિના પરિણામોમાં વિશેષ તફાવત
નથી. જેદ ફક્ત એટલો જ છે કે મુનિ દિગંબર છે અને શ્રાવક વસ્ત્ર સહિત છે. મુનિ
મહારાજે પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયનો ત્યાગ કરી દીધો છે અને શ્રાવકે હજુ સુધી તે કષાયનો
ત્યાગ કર્યો નથી.”^૧ ૧૦૨.

તથા સામાયિકને સ્વીકૃત કરવાવાળા જે ગૃહસ્થ છે તેઓ બીજું શું કરે છે તે કહે
છે—

સામાયિકમાં પરિષ્ઠ અને ઉપસર્ગ સહન કરવાનો ઉપદેશ શ્લોક ૧૦૩

અન્વયાર્થ :—[સામયિકં] સામાયિકને [પ્રતિપત્રાઃ] ધારણ કરનારાઓએ

૧. પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય ગુજરાતી આવૃત્તિ, શ્લોક ૧૫૦નો ભાવાર્થ.

अधिकुर्वीरन् सहेरन्नित्यर्थः। के ते ? सामयिकं प्रतिपन्नाः सामायिकं स्वीकृत-
वन्तः। किंविशिष्टाः सन्तः? अचलयोगाः स्थिरसमाधयः प्रतिज्ञातानुष्ठाना-
परित्यागिनो वा। तथा मौनधरास्तत्पीडायां सत्यामपि क्लीवादिवचनानुच्चारकाः
दैन्यादिवचनानुच्चारकाः। कमधिकुर्वीरन्नित्याह—शीतेत्यादि—शीतोष्णदंशमशकानां
पीडाकारिणां तत्परिसमन्तात् सहनं तत्परीषहस्तं, न केवलं तमेव अपि तु उपसर्गमपि च
देवमनुष्यतिर्यक्तं॥१०३॥

तं चाधिकुर्वाणः सामायिके स्थिता एवंविधं संसारमोक्षयोः स्वरूपं
चिन्तयेद्युरित्याह—

[मौनधरा:] मौन धरीने तथा [अचलयोगः] योगोनी प्रवृत्तिने अयण (स्थिर) करीने [शीतोष्णादंशमशकपरीषहम्] शीत, उष्ण, डांस, भव्यता आदि परिषेषोने [च] अने [उपसर्गम्] उपसर्गने [अपि] पशु [अधिकुर्वीरन्] सहन करवां जोઈએ.

ટીકા :—‘અધિકુર્વિરન्’ સહન કરવાં જોઈએ એવો અર્થ છે. કોણે તે? ‘સામાયિકં પ્રતિપત્તાઃ’ સામાયિકનો જેમણે સ્વીકાર કર્યો છે તેઓએ. કેવા પ્રકારના વર્તતા તેઓ? ‘અચલયોગાઃ’ સ્થિર સમાધિવાળા આ (સામાયિકના) અનુષ્ઠાનની પ્રતિજ્ઞાનો પરિત્યાગ નહિ કરતા થકા તથા ‘મौનધરાઃ’ તેની પીડા હોવા છતાં નામદ આદિનાં વચ્ચનો નહિ બોલતા અર્થાત् દીન વચ્ચનોનું ઉચ્ચારણ નહિ કરતા (તેઓ). શું સહન કરવું જોઈએ? તે કહે છે—‘શીતોષ્ણોત્ત્વાદિ’ પીડાકારી શીત, ઉષ્ણા, ડાંસ, મથ્છર આદિને સર્વ પ્રકારે સહન કરવાં તે પરિષહ-તેને; કેવળ તેને જ નહિ, પરંતુ ‘ઉપર્સર્ગમષ્ઠિ ચ’ દેવ-મનુષ્ય-તિર્યંચ કૃત ઉપર્સર્ગને પણ (સહન કરવો જોઈએ).

ભાવાર્થ :—સામાયિક કરનાર શ્રાવકે મૌન ધારણ કરી તથા મન-વચન-કાયની પ્રવૃત્તિને રોકી-સ્થિર કરી શીત-ઉષ્ણ-ડાંસ-મય્યરાદિ બાવીસ પરિષહોને તથા દેવ-મનુષ્ય-તિર્યં કૃત ઉપસર્ગોને પણ સહન કરવા, અર્થાત્ પરિષહો અને ઉપસર્ગ સંબંધી પીડા હોવા છતાં મૌન સેવી તેને સહન કરવી; પરંતુ સ્વીકારેલી સામાયિકની પ્રતિજ્ઞાને છોડવી નહિ તેમ જ નમાલાં યા દીન વચનો બોલવાં નહિ. ૧૦૩.

તેને (પરિષહ અને ઉપસર્ગને) સહન કરતાં, સામાયિકમાં સ્થિત (શ્રાવકોએ) આ પ્રકારનું સંસાર-મોક્ષનું સ્વરૂપ વિચારવું જોઈએ એમ કહે છે—

અશરણશુભમનિત્યં દુઃખમનાત્માનમાવસામિ ભવમ् । મોક્ષસ્તદ્વિપરીતાત્મેતિ ધ્યાયન્તુ સામયિકે ॥૧૦૪॥

તથા સામયિકે સ્થિતા ધ્યાયન્તુ । કં? ભવ સ્વોપાત્તકર્મવશાચ્છતુર્ગતિપર્યટનં । કથંભૂતં? અશરણ ન વિદ્યતે શરણમપાયપરિક્ષકં યત્ત્ર । અશુભમશુભકારણપ્રભવત્વા-દશુભકાર્યકારિત્વાચાશુભં । તથાઽનિત્યં ચતુસૃષ્ટિપિ ગતિષુ પર્યટનસ્ય નિયતકાલતયાઽનિત્યત્વાદનિત્યં । તથા દુઃખહેતુત્વાદુઃખં । તથાનાત્માનમાત્મસ્વરૂપં ન ભવતિ । એવંવિધં ભવભાવસામિ એવંવિધે ભવે તિષ્ઠામીત્વર્થઃ । યદેવંવિધઃ સંસારસ્તર્હિ મોક્ષઃ કીદ્દશ ઇત્યાહ—મોક્ષસ્તદ્વિપરીતાત્મા તસ્માદુક્તભવસ્વરૂપાદ્વિપરીતસ્વરૂપતઃ શરણશુભાદિસ્વરૂપઃ

સામયિક વખતે સંસાર-મોક્ષના સ્વરૂપનું ચિંતવન શ્લોક ૧૦૪

અન્વયાર્થ :—હું [ભવમ् આવસામિ] એવા પ્રકારના સંસારમાં વસું છું કે જે [અશરણ] અશરણ છે, [અશુભમ्] અશુભ છે, [અનિત્યમ्] અનિત્ય છે, [દુઃખમ्] દુઃખમય છે અને [અનાત્મનમ्] અનાત્મરૂપ (પરરૂપ) છે અને [મોક્ષ: તદ્વિપરીતાત્મા] અને તેનાથી વિપરીત એવું મોક્ષનું સ્વરૂપ છે. (મોક્ષ તેનાથી વિપરીત સ્વરૂપવાળો છે) [ઇતિ]—એ રીતે [સામયિકે] સામયિકમાં સ્થિત જીવોએ [ધ્યાયન્તુ] વિચાર કરવો.

ટીકા :—‘સામયિ ધ્યાયન્તુકે’ સામયિકમાં સ્થિત જીવોએ આમ વિચારવું. ‘ભવમ्’ સ્વોપાર્જિત કર્મવશાત્ ચતુર્ગતિમાં પરિભ્રમણ કરવું તે ભવ છે—સંસાર છે. કેવો (સંસાર)? ‘અશરણમ्’ જ્યાં મૃત્યુથી બચાવનાર કોઈ નથી તેવો અશરણરૂપ, ‘અશુભમ्’ અશુભ કારણથી ઉત્પન્ન થવાથી તથા અશુભ કાર્ય કરનાર હોવાથી અશુભરૂપ, ‘અનિત્યં’ ચારે ગતિઓમાં પરિભ્રમણનો કાળ નિયત (નિશ્ચિત) હોવાથી અનિત્યપણાને લીધે અનિત્યરૂપ, ‘દુઃખમ्’ દુઃખનું કારણ હોવાથી દુઃખરૂપ, તથા ‘અનાત્મનમ्’ જે આત્મસ્વરૂપ નથી એવા પ્રકારના સંસારમાં હું વસું છું. એવા પ્રકારના સંસારમાં હું વસું છું—રહું છું. જો એ સંસાર આવા પ્રકારનો હોય તો મોક્ષ કેવા પ્રકારનો છે તે કહે છે—‘મોક્ષસ્તદ્વિપરીતાત્મા’ ઉક્ત સંસારના સ્વરૂપથી તેનું સ્વરૂપ વિપરીત હોવાથી તે (મોક્ષ) શરણ, શુભ (સારું, પવિત્ર, શુદ્ધ આદિ) સ્વરૂપ છે. એમ સામયિકમાં સ્થિત જીવોએ વિચારવું—ચિંતવન કરવું.

ઇત્યેવं ધ્યાયનું ચિન્તયનું સામાયિકે સ્થિતાઃ ॥૧૦૪॥
સામ્રાતં સામાયિકસ્યાતિગમાના

વાક્યાયમાનસાનાં દુઃપ્રણિધાનાન્યનાદરાસ્મરણે । સામયિકસ્યાતિગમા વ્યજ્યન્તે પજ્જ ભાવેન ॥૧૦૫॥

વ્યજ્યન્તે કથ્યન્તે । કે તે ? અતિગમા અતિચારાઃ । કસ્ય ? સામયિકસ્ય । કતિ ?
પંચ । કર્થ ? ભાવેન પરમાર્થેન । તથા હિ । વાક્યાયમાનસાનાં દુષ્ટ્રણિધાનમિત્યેતાનિ ત્રીણિ ।

ભાવાથ :—બ્રતી જનોએ સામાયિક કરતી વખતે એવું વિચારવું કે હું જે
સંસારમાં રહું છું તે અશરણ, અશુદ્ધ, અનિત્ય (પર્યાય અપેક્ષાએ), દુઃખરૂપ અને પરરૂપ
છે અને મોક્ષ તેનાથી વિપરીત સ્વભાવરૂપ છે, અર્થાત્ તે શરણરૂપ, શુદ્ધ, નિત્ય, સુખરૂપ
અને આત્મસ્વરૂપ છે—એમ ભેદશાન કરવું. ૧૦૪.

હવે સામાયિકના અતિચારો કહે છે—

સામાયિક શિક્ષાવ્રતના અતિયાર શ્લોક ૧૦૫

અન્વયાર્થ :—[વાક્યાયમાનસાનામ्] વચન, કાય અને મનની (યોગની)
[દુઃપ્રણિધાનાનિ] ખોટી પ્રવૃત્તિ કરવી, (વાંદુ:પ્રણિધાન, કાયદુ:પ્રણિધાન, મનોદુ:પ્રણિધાન)
[અનાદરાસ્મરણે] અનાદર કરવા અને સામાયિક-પાઠ ભૂલી જવો—એ [પજ્જ] પાંચ
[ભાવેન] પરમાર્થથી [સામાધિકસ્ય] સામાયિકના [અતિગમાઃ] અતિચારો [વ્યજ્યન્તે]
કહ્યા છે.

ટીકા :—‘વ્યજ્યન્તે’ કહેવામાં આવ્યા છે. શું તે ? ‘અતિગમાઃ’ અતિચારો. કોના ?
‘સામાયિકસ્ય’ સામાયિકના. કેટલા ? ‘પજ્જ’ પાંચ. કઈ રીતે ? ‘ભાવેન’ પરમાર્થથી
(ખરેખર)—તે આ પ્રમાણે છે ‘વાક્યાયમાનસાનાં દુઃપ્રણિધાનાનિ’—વાક્યદુઃપ્રણિધાનમ् વચનની
ખોટી પ્રવૃત્તિ કરવી. (અર્થાત્ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ અશુદ્ધ પાઠ કરવો). ‘કાયદુ:પ્રણિધાનમ्’ શરીરને
સંયમરહિત અસ્થિર રાખવું (અર્થાત્ શરીરથી ખરાબ ચેષ્ટા કરવી). ‘મન:દુ:પ્રણિધાનમ्’
મનને આર્ત-રૌદ્ર ધ્યાનથી ચંચળ કરવું (અર્થાત્ મનમાં ખરાબ વિચાર કરવા).—એ ત્રણ
અને ‘અનાદરાસ્મરણે’ સામાયિકનો અનાદર કરવો એટલે તેમાં ઉત્સાહ કરવો નહિ અને

અનાદરોઽનુત્સાહઃ । અસ્મરણમનૈકાગ્રયમ् ॥૧૦૫॥

અથેદાનોં પ્રોષધોપવાસલક્ષણં શિક્ષાવ્રતં વ્યાચક્ષણઃ પ્રાહ—

પર્વણષ્ટમ્યાં ચ જ્ઞાતવ્યઃ પ્રોષધોપવાસસ્તુ^૭ ।

ચતુરભ્યવહાર્યાણાં પ્રત્યાખ્યાનં સદેચ્છાભિઃ ॥૧૦૬॥

સામાયિકના પાઠને ભૂલી જવો અર્થાતું સામાયિકમાં એકાગ્ર ન થવું. (એ બે અતિચાર-આ મળી કુલ પાંચ અતિચાર છે.)

ભાવાર્થ :—સામાયિક શિક્ષાવ્રતના પાંચ અતિચાર—

૧. વાક્ફુઃપ્રણિધાન—વચનને ચલાયમાન કરવું.
૨. કાયદુઃપ્રણિધાન—કાયને—શરીરને અસ્થિર રાખવું—ચલાયમાન કરવું.
૩. મનદુઃપ્રણિધાન—મનને અન્યથા ચંચળ રાખવું—ચલાયમાન કરવું.
૪. અનાદર—સામાયિકમાં આદર ન કરવો—ઉત્સાહ ન રાખવો.
૫. વિસ્મરણ—એકાગ્રતાના અભાવમાં ચિત્તની વ્યગતાથી સામાયિકનો પાઠ ભૂલી જવો તે સ્મૃત્યનુપસ્થાન અતિચાર છે.^૨ ૧૦૫.

હવે પ્રોષધોપવાસરૂપ શિક્ષાવ્રતનું વ્યાખ્યાન કરીને કહે છે—

પ્રોષધોપવાસ શિક્ષાવ્રતનું લક્ષણ

શ્લોક ૧૦૬

અન્વયાર્થ :—[પર્વણ] ચતુર્દશી [ચ] અને [અષ્ટમ્યામ] અષ્ટમીના દિવસોએ [સદા] સદાને માટે [ઇચ્છાભિઃ] ત્રત્વિધાનની ઈચ્છાઓથી [ચતુરભ્યવહાર્યાણામ] ચાર આહારોના (ખાદ્ય, સ્વાદ્ય, લેહ્ય અને પેય આહારોના) [પ્રત્યાખ્યાનમ] ત્યાગને [પ્રોષધોપવાસ:] પ્રોષધોપવાસ [જ્ઞાતવ્ય:] જાણવો જોઈએ,—કુહેવો જોઈએ.

૧. તુ શબ્દ: પાદપૂર્ત્યર્થ: ।
૨. યોગદુઃપ્રણિધાનાનાદરસ્મૃત્યનુપસ્થાનાનિ ॥ તત્વાર્થસૂત્ર ૭/૩૩

મન, વચન, કાયા તો પુદ્ગલ છે, તેની કિયા જીવ કરી શકતો નથી પણ તે સમયે અતિચારરૂપ દૂષિત ભાવ જીવ કરે છે; તેનું આ વર્ણન છે.

પ્રોષધોપવાસः પુનર્જાતવ્યः। કદા ? પર્વણિ ચતુર્દશ્યાં। ન કેવળ પર્વણિ, અષ્ટમ્યાં ચ। કિં પુનઃ પ્રોષધોપવાસશબ્દાભિધેયં ? પ્રત્યાખ્યાનં। કેષાં ? ચતુરભ્યવહાર્યાણાં ચત્વારિ અશનપાનખાદ્યલેહ્લક્ષણાનિ તાનિ ચાભ્યવહાર્યાણિ ચ ભક્ષણીયાનિ તેષાં। કિં કસ્યાંચિદેવાષ્ટમ્યાં ચતુર્દશ્યાં ચ તેષાં પ્રત્યાખ્યાનમિત્યાહ—સદા સર્વકાલં। કાભિઃ ઇચ્છાભિર્વતવિધાનવાજ્ઞાભિસ્તેષાં પ્રત્યાખ્યાનં ન 'પુનર્વ્યવહારકૃતધરણકાદિભિઃ॥૧૦૬॥

ટીકા :—‘પ્રોષધોપવાસः જ્ઞાતવ્યः’ પ્રોષધોપવાસ જાણવો જોઈએ. ક્યારે? ‘પર્વણિ’ ચતુર્દશીના દિવસે; કેવળ ચતુર્દશીના દિવસે નહિ પરંતુ ‘અષ્ટમ્યાં ચ’ અષ્ટમીના દિવસોએ પણ; વળી ‘પ્રોષધોપવાસ’ શબ્દથી શું કહેવા યોગ્ય છે? ‘પ્રત્યાખ્યાનમ्’ ત્યાગ. કોનો (ત્યાગ)? ‘ચતુરભ્યવહાર્યાણામ्’ચાર—અશન, પાન, ખાદ્ય અને લેહ્લક્ષણ ખાવા યોગ્ય આહારોનો. શું કોઈ અષ્ટમી ને ચતુર્દશીના દિવસે જ તેમનો ત્યાગ કરવો? તે કહે છે— ‘સદા’ સર્વકાળ (હંમેશા તેમનો ત્યાગ કરવો). શા વડે? ‘ઇચ્છાભિઃ’ પ્રતવિધાનની ભાવનાઓથી તેમનો ત્યાગ કરવો, નહિ કે વ્યવહારે કરેલી ધારણા આદિથી.

ભાવાથ :—પ્રત્યેક ચતુર્દશી અને અષ્ટમીના દિવસે ખાદ્ય (રોટલી, દાળ, ભાત વગેરે), સ્વાદ્ય (લાડુ, પેંડા, બરફી આદિ), લેહ્લ (રાબડી, કેરીનો રસ આદિ) અને પેય (દૂધ, પાણી, છાશ આદિ)—એ ચાર પ્રકારના આહારોનો, વ્રત ધારણ કરવાની આંતરિક ઈચ્છાથી ત્યાગ કરવો તેને પ્રોષધોપવાસ શિક્ષાવ્રત કહે છે.

આ પ્રોષધોપવાસ આઠમ—ચૌદશ સિવાય અન્ય દિવસોમાં પણ વ્રત-વિધાનમાં ઈચ્છાથી કરવો જોઈએ. સામાયિકના સંસ્કારને સ્થિર કરવા માટે પણ તેની જરૂર છે.

વિશેષ

પ્રોષધોપવાસ કરવાની વિધિ^૨—

૧. અષ્ટમી કે ચતુર્દશીના પૂર્વ દિવસે બપોરે (બે પહોર બાદ) ભોજન કરી, ૧૬ પ્રહર (૪૮ કલાક)ના ઉપવાસની પ્રતિજ્ઞા કરી. સર્વ આરંભનો ત્યાગ કરી એકાન્તમાં ધર્મધ્યાનપૂર્વક તે દિવસ વ્યતીત કરવો.

૨. પર્વનો (અષ્ટમી—ચતુર્દશીનો) આખો દિવસ અને રાત ધાર્મિક કાર્યોમાં પસાર કરવાં.

૧. ન પુનર્વ્યવહારે કૃવસાકાદિભિ: (?) ઘ।

૨. પ્રોષધોપવાસની વિધિ માટે જુઓ, પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય શ્લોક ૧૫૨ થી ૧૫૬.

ઉપવાસદિને ચોપોષિતેન કિં કર્તવ્યમિત્યાહ—

**પञ્ચાનાં પાપાનામલંક્રિયારભગન્ધપુષ્પાણામ् ।
સ્નાનાજ્જનનસ્યાનામુપવાસે પરિહૃતિં કુર્યાત् ॥૧૦૭॥**

ઉપવાસદિને પરિહૃતિં પરિત્યાગ કુર્યાત્ । કેષાં ? પંચાનાં હિંસાદીનાં । તથા અલંક્રિયારભગન્ધપુષ્પાણાં અલંક્રિય મણન આરંભો વાળિજ્યાદિવ્યાપારઃ ગન્ધપુષ્પાણામિત્યુપલક્ષણ રાગહેતૂનાં ગીતનૃત્યાદીનાં । તથા સ્નાનાજ્જનનસ્યાનાં સ્નાન ચ

૩. પર્વના પછીના દિવસે (નવમી યા પૂનમ કે અમાવાસ્યાના દિવસે) પૂજા, ભક્તિ, સ્વાધ્યાય આદિ આવશ્યક ધાર્મિક કાર્યો કરીને અતિથિજનોને વિધિપૂર્વક યોગ્ય આહાર આપીને એકાશન કરે.

શ્રી અમિતગતિ આચાર્યો અમિતગતિ કૃત શ્રાવકાચાર અધ્યાય ૬ શ્લોક ૮૧માં કહ્યું છે, કે ક્રતપ્રતિમા (બીજી પ્રતિમા) ધારી શ્રાવકને શક્તિ ન હોય તો પર્વના દિવસે એકવાર જળ માત્ર ગ્રહણ કરી અનુપવાસ યા એકવાર અન્ન-જળ ગ્રહણ કરી એકાશન પણ કરી શકે, પરંતુ પ્રોષ્ઠધોપવાસમાં (ચોથી પ્રતિમામાં) તો ૧૬ પ્રહરનો જ અન્જળનો ત્યાગ બતાવ્યો છે. ૧૦૬.

ઉપવાસ કરનારે ઉપવાસના દિને શું કરવું જોઈએ, તે કહે છે—

**ઉપવાસના દિને શું કરવું જોઈએ?
શ્લોક ૧૦૭**

અન્વયાર્થ :—[ઉપવાસે] ઉપવાસના દિવસે [પંચાનાં પાપાનામ्] પાંચ પાપો, [અલંક્રિયારભગન્ધપુષ્પાણામ्] અલંકાર ધારણ કરવા, ખેતી આદિનો આરંભ કરવો, ચંદન આદિ સુગંધિત પદાર્થોનો લેપ કરવો, પુષ્પમાળા ધારણ કરવી કે ઝૂલ સૂંધવાં, [સ્નાનાજ્જનનસ્યાનામ्] સ્નાન કરવું, કાજલ, સુરમાદિ અંજન આંજવું, તથા નાકથી છીંકણી આદિનું સૂંધવું—એ બધાંનો [પરિહૃતિમ] પરિત્યાગ [કુર્યાત્] કરવો જોઈએ.

ટીકા :—‘ઉપવાસદિને’ ઉપવાસના દિવસે ‘પરિહૃતિં’ પરિત્યાગ ‘કુર્યાત્’ કરવો જોઈએ. કોનો? ‘પઞ્ચાનાં પાપાનાં’ હિંસાદિ પાંચ પાપોનો તથા ‘અલંક્રિયારભગન્ધપુષ્પાણામ્’ શાશ્વત, આરંભ અર્થાત્ વાળિજ્યાદિ વ્યાપાર, ગંધ (તેલ-અતાર વગેરે), પુષ્પોનો અને ઉપલક્ષણથી રાગના કારણરૂપ ગીત, નૃત્યાદિનો તથા ‘સ્નાનાજ્જનનસ્યાનામ્’

अञ्जनं च नस्यज्व तेषाम् ॥१०७॥

સ્નાન, અંજન અને નસ્યનો (અર્થાત् નાકે સૂંઘવાની વસ્તુઓ આદિનો) પરિત્યાગ કરવો જોઈએ.

ભાવાર્થ :—ઉપવાસના દિવસે હિંસાદિ પાંચ પાપોનો, શૃંગાર, વ્યાપારાદિ આરંભ, ગંધ, પુષ્પમાલા, ગીત, નૃત્યાદિ, સ્નાન, અંજન અને સૂંઘવાની વસ્તુ આદિનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

‘સુભાષિત રતસંદોહ’માં ઉપવાસનું લક્ષ્ણ આપતાં કહ્યું છે કે—

કષાયવિષયાહરત્યાગો યત્ર વિધીયતે।

ઉપવાસ: સ વિજ્ઞેય: શોષ લંઘનકં વિદુઃ॥

જ્યાં કષાય, વિષય અને આહારનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે તેને ઉપવાસ જાણવો, બાકીનાને લાંઘણ કહે છે.

કેવળ આહારનો ત્યાગ કરે પણ કષાયનો અને ઈન્દ્રિયોના વિષયો તરફના રાગભાવનો ત્યાગ ન કરે; તો તે ઉપવાસ નથી પણ લાંઘણ છે.

પ્રોષ્ઠાપવાસધારી શ્રાવકને ઉપચારથી પાંચ મહાવ્રતનું પાલન થાય છે—અહિંસા આદિની પુષ્ટિ થાય છે.

શ્રી પુરુષાર્થસિદ્ધિ—ઉપાય ગુજરાતી આવૃત્તિ શ્લોક ૧૫૮-૧૫૯-૧૬૦ની ટીકા અને ભાવાર્થમાં કહ્યું છે કે—

“નિશ્ચયથી દેશક્રતી શ્રાવકને ભોગોપભોગના પદાર્�ો સંબંધી સ્થાવર હિંસા અર્થાત् એકેન્દ્રિય જીવોની હિંસા થાય છે, પરંતુ ત્રસ હિંસાનો પૂર્ણ ત્યાગી જ છે. જ્યારે તે ઉપવાસમાં સમસ્ત આરંભ—પરિગ્રહ અને પાંચે પાપનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરી દે છે, ત્યારે તેને ઉપવાસમાં સ્થાવર હિંસા પણ થતી નથી. આ કારણે પણ તેને અહિંસા મહાવ્રતનું પાલન થાય છે.” (શ્લોક ૧૫૮ ટીકા).

“ઉપવાસધારી પુરુષને વચનગુપ્તિ પાળવાથી સત્ય મહાવ્રતનું પાલન થાય છે, દીધા વિનાની સમસ્ત વસ્તુઓનો ત્યાગ હોવાથી અચૌર્ય મહાવ્રતનું પાલન થાય છે, સંપૂર્ણ મૈથુન કર્મનો ત્યાગ હોવાથી બ્રહ્મચર્ય મહાવ્રતનું પાલન થાય છે અને શરીરમાં જ મમત્વ—પરિણામ ન હોવાથી પરિગ્રહત્યાગ મહાવ્રતનું પાલન થાય છે. એ રીતે ઉપચારથી પાંચે મહાવ્રત તે પાણી શકે છે.” (શ્લોક ૧૫૯ની ટીકા).

એતેષાં પરિહારં કૃત્વા કિં તદ્વિનેઽનુષ્ઠાતબ્યમિત્યાહ—

**ધર્મામૃતં સતૃષ્ણઃ શ્રવણાભ્યાં પિબતુ પાયયેદ્વાન્યાન् ।
જ્ઞાનધ્યાનપરો વા ભવતૂપવસત્ત્રાલુઃ ॥૧૦૮॥**

ઉપવસન્નુપવાસં કુર્વન્ન । ધર્મામૃતં પિબતુ ધર્મ એવામૃતં સકલપ્રાણિનામાણ્યાયકત્વાત્ તત્પ
પિબતુ । કાભ્યાં ? શ્રવણાભ્યાં । કર્થભૂતઃ ? સતૃષ્ણઃ સાભિલાષઃ પિબન્ ન
પુનરૂપરોધાદિવશાત્ । પાયયેદ્વ વાન્યાન્ સ્વયમવગતધર્મસ્વરૂપસ્તુ અન્યતો ધર્મામૃતં પિબતુ

શ્રાવકના મહાવ્રતમાં અને મુનિઓના મહાવ્રતમાં ફેર છે, કારણ કે—

“વાસ્તવમાં જેને પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કોધ-માન-માયા-લોભનો અભાવ થઈ ગયો છે તે જ મહાવ્રતી સંયમી કહેવાય છે, પણ જેને તે કષાયોનો અભાવ થયો નથી પણ તેને દ્વયરૂપ પાંચે પાપોનો અભાવ થઈ ગયો હોય તો તેને ઉપચારથી મહાવ્રત છે, ખરી રીતે મહાવ્રત નથી. કેમ કે પૂર્ણ સંયમ (છષ્ટા) પ્રમત્ત ગુણસ્થાનમાં જ શરૂ થાય છે અને પ્રમત્ત ગુણસ્થાન પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયના અભાવ વિના થતું નથી.....” (શ્લોક ૧૬૦નો ભાવાર્થ).

તેમનો પરિહાર (ત્યાગ) કરીને ઉપવાસના દિવસે શું કરવું જોઈએ તે કહે છે—

ઉપવાસના દિવસે કર્તવ્ય

શ્લોક ૧૦૮

અન્વયાર્થ :—[ઉપવસન્] ઉપવાસ કરનાર વ્યક્તિએ [સતૃષ્ણઃ] અભિલાષપૂર્વક (ઉત્કંઠિત થતા થકા) [શ્રવણાભ્યામ्] કાન દ્વારા, [ધર્મામૃતમ्] ધર્મરૂપી અમૃતને પીઓ [વા] અને [અતન્દ્રાલુઃ] આલસ્ય રહિત થતા થકા [જ્ઞાનધ્યાનપરઃ] જ્ઞાન અને ધ્યાનમાં તત્પર (લવલીન) [ભવતુ] રહો.

ટીકા :—‘ઉપવસન્ ધર્મામૃતમ् પિબતુ’ સર્વ પ્રાણીઓને પુષ્ટિ અને તૃપ્તિ આપનાર હોવાથી જ ધર્મ અમૃત છે. તે ધર્મામૃતને ઉપવાસ કરનાર પીઓ. શા વડે? ‘શ્રવણાભ્યામ्’ કાન વડે. કેવા વર્તતા થકા? ‘સતૃષ્ણઃ’ અભિલાષપૂર્વક, નહિ કે કોઈના દ્વારા ‘પાયયેત् વા અન્યાન્’ પોતે ધર્મનું સ્વરૂપ (વિશેષપણે) ન જાણ્યું હોય, તો તે અન્ય દ્વારા ધર્મામૃત પીઓ અને જો પોતે ધર્મનું સ્વરૂપ (વિશેષપણે) જાણ્યું હોય, તો જેમણે ધર્મનું

अन्यानविदिततत्स्वरूपान् पाययेत् तत् । ज्ञानध्यानपरो भवतु, ज्ञानपरो द्वादशानुप्रेक्षाद्युपयोगनिष्ठः ।

अध्रुवाशरणे चैव भव एकत्वमेव च ।
अन्यत्वमशुचित्वं च तथैवास्वसंवरो ॥१॥
निर्जरा च तथा लोकबोधदुर्लभधर्मता ।
द्वादशैता अनुप्रेक्षा भाषिता जिनपुंगवैः ॥२॥

ध्यानपरः आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयलक्षणधर्मध्याननिष्ठो वा भवतु ।
किंविशिष्टः ? अतन्द्रालुः निद्रालस्यरहितः ॥१०८॥

स्वरूप जाइयुं नथी एवा बीजाओने धर्मभूतनुं पान करावो.
'ज्ञानध्यानपरो भवतु' ज्ञानपरायण एटले बार अनुप्रेक्षा (भावना) आदिना उपयोगमां तत्पर रहो.

बार ^१अनुप्रेक्षानां नाम—

१. अध्रुव (अनित्य), २. अशरण, ३. संसार, ४. एकत्व, ५. अन्यत्व, ६. अशुचि,
७. आख्यव, ८. संवर, ९. निर्जरा, १०. लोक, ११. बोधिदुर्लभ अने १२. धर्मभावना.
जिनेश्वरे ए बार अनुप्रेक्षाओ (भावनाओ) कही छे. (तेमां तत्पर रहो).

ध्यानपरायण एटले के आशाविचय, अपायविचय, विपाकविचय अने संस्थानविचय—ऐ यार प्रकारनां धर्मध्यानमां तत्पर रहो^२. केवा थઈने? 'अतन्द्रालु' निद्रा अने आलस्य रहित थઈने.

भावार्थ :—उपवास करनार व्यक्ति आलस्य रहित अने उत्कंठा सहित थઈने धर्मरूपी अभूतनुं स्वयं पान करे अने बीजाओने तेनुं पान करावे तथा ज्ञान अने धर्मध्यानमां लवलीन रहे. १०८.

१. अनित्याशरणसंसारैकत्वान्यत्वाशुच्यास्ववसंवरनिर्जरालोकबोधिदुर्लभधर्मस्वाख्यातत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः ।

(तत्त्वार्थसूत्र अध्याय-८/७)

२. धर्मध्यानना आ यार प्रकार संबंधी जुओ, (तत्त्वार्थसूत्र अध्याय ८/३६.)

અધુના પ્રોષધોપવાસસ્ય લક્ષણं કુર્વન્નાહ—

**ચતુરાહારવિસર્જનમુપવાસઃ પ્રોષધઃ સકૃદ્ભૂક્તિઃ ।
સ પ્રોષધોપવાસો યદુપોષ્યારસ્થામાચરતિ ॥૧૦૬॥**

ચત્વારશ્ર તે આહારાશ્રાશનપાનખાદ્યલોહ્યલક્ષણાઃ । અશન હિ ભક્તમુદ્ગાદિ, પાન હિ પેયમથિતાદિ, ખાદ્ય મોદકાદિ, લેહ્યં રબ્રાદિ, તેષાં વિસર્જન પરિત્યજનમુપવાસોઽભિધીયતે । પ્રોષધઃ પુનઃ સકૃદ્ભૂક્તિર્ધારણકદિને એકભક્તવિધાનં । યત્યુનરુપોષ્ય ઉપવાસં કૃત્વા પારણકદિને આરસ્થંસકૃદ્ભૂક્તિમાચરત્યનુતિષ્ઠતિ સ પ્રોષધોપવાસોઽભિધીયતે ઇતિ ॥૧૦૬॥

હવે પ્રોષધોપવાસને તેનું લક્ષણ કરીને કહે છે—

પ્રોષધોપવાસનું લક્ષણ શ્લોક ૧૦૬

અનુવાદ :—[ચતુરાહારવિસર્જનમ] ચાર પ્રકારના આહારનો (અશન, ખાદ્ય, લેહ્ય અને પેયનો) સર્વથા ત્યાગ કરવો તે [ઉપવાસઃ] ઉપવાસ છે અને [સકૃદ્ભૂક્તિઃ] એક વાર ભોજન કરવું તે [પ્રોષધઃ] પ્રોષધ છે (એકાશન છે). અને [યદ] જે [ઉપોષ્ય] ઉપવાસ કર્યા પણી [આરસ્થમ] પારણાને દિવસે એકવાર ભોજન [આચરતિ] કરે છે, [સઃ] તે [પ્રોષધોપવાસઃ] પ્રોષધોપવાસ છે.

ટીકા :—‘ચતુરાહારવિસર્જનમ’ અશન, ખાદ્ય, પાન અને લેહ્યના ભેદથી ચાર પ્રકારનો આહાર છે. અશન એટલે રોટલી, દાળ, ભાત, આદિ ખાદ્ય એટલે લાડુ વગેરે, પાન એટલે દૂધ, પાણી વગેરે અને લેહ્ય એટલે રાબડી વગેરે. તે ચાર પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરવો તેને ‘ઉપવાસઃ’ ઉપવાસ કહે છે. ‘પ્રોષધઃ’ એકવાર ભોજન કરવું તેને પ્રોષધ કહે છે અને ધારણાના દિવસે (ઉપવાસના પહેલાંના દિવસે) એકવાર ભોજન કરીને ‘ઉપોષ્ય’ પર્વના દિવસે ઉપવાસ કરીને જે પારણાને દિવસે ‘આરસ્થમ’ એકવાર ભોજન ‘આચરતિ’ કરે છે. ‘સ પ્રોષધોપવાસઃ’ તેને પ્રોષધોપવાસ કહે છે.

ભાવાદ :—અશન, ખાદ્ય, લેહ્ય અને પેય—એ ચાર પ્રકારના આહારનો બાર પ્રહર સર્વથા ત્યાગ કરવો તે ઉપવાસ છે અને દિવસે એકવાર ભોજન કરવું તે પ્રોષધ યા એકાશન છે. ધારણા અને પારણાના દિવસે એકાશન અને બંનેના વચ્ચેના દિવસે

અથ કેઽસ્યાતીચારા ઇત્યાહ—

ગ્રહણવિસર્ગાસ્તરણાન્યદૃષ્ટમૃષ્ટાન્યનાદરાસ્મરણે । યત્રોષધોપવાસવ્યતિલઙ્ઘનપચકં તદિદમ् ॥૧૧૦॥

પ્રોષધોપવાસસ્ય વ્યતિલંઘનપંચકમતિવિચારપંચકં । તદિદં પૂર્વાર્ધપ્રતિપાદિતપ્રકારં । તથા હિ । ગ્રહણવિસર્ગાસ્તરણાનિ ત્રીણિ । કથંભૂતાનિ ? અદૃષ્ટમૃષ્ટાનિ દૃષ્ટં દર્શનં જન્તવઃ સન્તિ ન સન્તીતિ વા ચક્ષુપાવલોકનં મૃષ્ટં મદુનોપકરણેન પ્રમાર્જનં તદુભૌ ન વિદેતે યેષુ ગ્રહણાદિષુ તાનિ તથોક્તાનિ । તત્ત્ર બુભુક્ષાપીડિતસ્યાદૃષ્ટસ્યાહ્રદાદિપૂજોપકરણસ્યાત્મપરિધાનાદ્યર્થસ્ય ચ
ઉપવાસ કરવો અર્થાત્ સોળ પ્રહર સુધી ચારે આહારોનો ત્યાગ કરવો તેને પ્રોષધોપવાસ કહે છે. ૧૦૮.

હવે તેના (પ્રોષધોપવાસના) કયા અતિચારો છે તે કહે છે—

પ્રોષધોપવાસ શિક્ષાપ્રતના અતિચાર શ્લોક ૧૧૦

અન્વયાર્થ :—[યત्] જે [અદૃષ્ટમૃષ્ટાનિ] જોયા વિના તથા સંમાર્જન કર્યા વગર (સાઝ કર્યા વગર) [ગ્રહણવિસર્ગાસ્તરણાનિ] (પૂજાનાં ઉપકરણો) ગ્રહણ કરવાં, મળમૂત્રાદિનો ત્યાગ કરવો અને બિસ્તરો પાથરવો તથા [અનાદરાસ્મરણે] આવશ્યક આદિમાં અનાદર કરવો અને યોગ્ય ક્રિયાઓ ભૂલી જવી [તદ ઇદમ्] તે આ [પ્રોષધોપવાસવ્યતિલઙ્ઘનપંચકમ्] પ્રોષધોપવાસ (શિક્ષાપ્રત)ના પાંચ અતિચાર છે.

ટીકા :—‘પ્રોષધોપવાસ વ્યતિલઙ્ઘનપચકમ્’ પ્રોષધોપવાસના પાંચ અતિચારો-તેના પ્રકારો આ શ્લોકના પૂર્વાર્ધમાં બતાવવામાં આવ્યા છે. તે આ પ્રમાણે છે— ‘ગ્રહણવિસર્ગાસ્તરણાનિ’ ગ્રહણ, ત્યાગ અને આસ્તરણ (પથારી પાથરવી)—એ ત્રણ (અતિચારો). તે કેવા છે? ‘અદૃષ્ટમૃષ્ટાનિ’ દૃષ્ટં જોયેલા—જંતુઓ છે કે નહિ તે આંખથી અવલોકનું (બારીકાઈથી તપાસવું) અને ‘મૃષ્ટં’ સાઝ કરેલા—કોમળ ઉપકરણથી (પીંઠી આદિથી) સાઝ કરવું; જે ગ્રહણાદિમાં તે બંને (દૃષ્ટ અને મૃષ્ટરૂપ ક્રિયાઓ) ન હોય તેને અદેષમૃષ્ટ કહે છે. (અદેષમૃષ્ટનો સંબંધ ગ્રહણ, વિસર્ગ અને આસ્તરણ એ ત્રણેયની સાથે છે તેથી અદેષમૃષ્ટગ્રહણ, અદેષમૃષ્ટવિસર્ગ અને અદેષમૃષ્ટ—આસ્તરણ—એ ત્રણ અતિચાર થાય છે.) તેમાં અદેષમૃષ્ટગ્રહણ અતિચારમાં કૃધાથી પીડાતા માણસને અર્હન્તાદિની પૂજાનાં

ગ્રહણ ભવતિ। તથા અદૃષ્ટમુદ્ઘાયાં ભૂમૌ મૂત્રપુરીષાદેરુત્સર્ગો ભવતિ। તથા અદૃષ્ટમૃષ્ટે પ્રદેશે આસ્તરણ સંસ્તરોપક્રમો ભવતીત્યેતાનિ ત્રીણિ। અનાદરાસ્મરણે ચ દ્વે। તથા આવશ્યકાદૌ હિ બુભુક્ષાપીડિતત્વાદનાદરોઽનૈકાગ્રતાલક્ષણમસ્મરણું ચ ભવતિ॥૧૧૦॥

ઉપકરણો (સાધનો) તથા પોતાને પહેરવાનાં કપડાં આદિ વસ્તુઓનું દેખ્યા વિના અને સાફ કર્યા વિના ગ્રહણ હોય છે. અદૃષ્ટમૃષ્ટવિસર્ગ અતિચારમાં ભૂખથી પીડાતા માણસને દેખ્યા વિનાની અને સાફ કર્યા વિનાની ભૂમિ ઉપર મળ મૂત્રાદિનો ત્યાગ હોય છે અને અદૃષ્ટમૃષ્ટઆસ્તરણ અતિચારમાં ભૂખથી પીડાતા માણસને દેખ્યા વિનાના તથા સાફ કર્યા વિનાના સ્થાનમાં બિસ્તરો પાથરવાનો હોય છે—એવા ત્રણ (અતિચારો હોય છે).

‘અનાદરાસ્મરણે’ અનાદર અને અસ્મરણ (વિસ્મરણ)—એ બે (અતિચારો) ક્ષુધાની પીડાના કારણો (તેને) આવશ્યકાદિ કાર્યોમાં (અવશ્ય કરવા યોગ્ય ધાર્મિક કિયાઓમાં) અનાદર (અનુત્સાહ)—ઉપેક્ષાભાવ હોય છે અને એકાગ્રતા ન હોવારૂપ વિસ્મરણ હોય છે.

ભાવાર્થ :—પ્રોષ્ઠોપવાસ શિક્ષાવતના પાંચ અતિચાર^૧—

૧. અદૃષ્ટમૃષ્ટગ્રહણ—(અપ્રત્યવેક્ષિત અપ્રમાર્જિત આદાન)—જોયા વિના અને સાફ કર્યા વિના અરહંતાદિની પૂજાનાં ઉપકરણો ગ્રહણ કરવાં વા વન્ન—પાત્રાદિને જોયા વિના—યત્નાચાર વિના ધસેડીને લેવાં.

૨. અદૃષ્ટમૃષ્ટવિસર્ગ—(અપ્રત્યવેક્ષિત અપ્રમાર્જિત ઉત્સર્ગ)—જમીન ઉપર જીવ-જંતુઓ છે કે નહિ તે નેત્રો વડે જોયા વગર તથા કોમળ ઉપકરણથી (પીંઢી આદિથી) ભૂમિનું સંમાર્જન (સાફ) કર્યા વગર મળમૂત્રાદિનો ત્યાગ કરવો.

૩. અદૃષ્ટમૃષ્ટઆસ્તરણ—(અપ્રત્યવેક્ષિત અપ્રમાર્જિત સંસ્તરોપક્રમણ)—જોયા વિનાની અને સાફ કર્યા વિનાની જમીન ઉપર શયન કે આસન માટે બિસ્તરો યા વન્ન પાથરવું.

૪. અનાદર—ક્ષુધા-તૃપ્તાની પીડાથી આવશ્યક ધાર્મિક કિયાઓમાં અનાદર યા નિરુત્સાહથી પ્રવર્તવું.

૧. અપ્રત્યવેક્ષિતાપ્રમાર્જિતોત્સર્ગદાનસંસ્તરોપક્રમણાનાદરસ્મત્યનુપસ્થાનાનિ ॥

ઇદાનીં વૈયાવૃત્યલક્ષણશિક્ષાવ્રતસ્ય સ્વરૂપં પ્રસ્પરયન્નાહ—

**દાનं વैયાવૃત્યં ધર્માય તપોધનાય ગુણનિધયે ।
અનપેક્ષિતોપચારોપક્રિયમગૃહાય વિભવેન ॥૧૧૧॥**

ભોજનાદિદાનમણિ વૈયાવૃત્યમુચ્યતે । કસ્મૈ દાનં ? તપોધનાય તપ એવ ધન યસ્ય તસ્મૈ । કિંવિશિષ્ટાય ? ગુણનિધયે ગુણાનાં સમ્યગ્દર્શનાદીનાં નિધિરાશ્રયસ્તસ્મૈ । તથાડગૃહાય ભાવદ્વયાગારહિતાય । કિમર્થ ? ધર્માય ધર્મનિમિત્તં । કિંવિશિષ્ટં તદ્વાનં ?

પ. અસ્મરણ—(સ્મૃત્યનુપસ્થાન) પ્રોષ્ઠાપવાસના દિવસે કરવા યોગ્ય ધાર્મિક ક્રિયાઓનું વિસ્મરણ થવું—ભૂલી જવું.

કૃધા—તૃષ્ણાદિથી પીડાતી વ્યક્તિ પ્રમાદથી જોયા વિના અને સાફસૂઝી કર્યા વિના, ભગવાનની પૂજા આદિનાં ઉપકરણો તથા પોતાનાં વસ્ત્રાદિ ગ્રહણ કરે છે, જમીન ઉપર મળ—મૂત્ર ફેંકે છે અને પોતાનો બિસ્તરો વગેરે પાથરે છે; આવશ્યક ધર્મક્રિયાઓમાં આદર કરતો નથી તથા તે ક્રિયાઓ ભૂલી જાય છે. આમ કરવાથી તેના પ્રોષ્ઠાપવાસ વ્રતમાં દોષ (અતિચાર) લાગે છે. ૧૧૦.

હવે વૈયાવૃત્યરૂપ શિક્ષાવ્રતના સ્વરૂપનું પ્રરૂપણ કરીને કહે છે—

વૈયાવૃત્ય (અતિધિસંવિભાગ) શિક્ષાવ્રતનું લક્ષણ

શ્લોક ૧૧૧

અન્વયાર્થ :—[ગુણનિધયે] સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણના ભંડાર તથા [અગૃહાય] ગૃહત્યાગી [તપોધનાય] તપરૂપ ધનથી યુક્ત એવા મુનિને [વિભવેન] વિધિ, દ્રવ્ય આદિ સંપત્તિના અનુસારે [અનપેક્ષિતોપચારોપક્રિય] પ્રતિદાન અને મંત્રલાભ આદિ પ્રત્યુપકારની અપેક્ષા રાખ્યા વિના [ધર્માય] રલત્રયરૂપ ધર્મની વૃદ્ધિ માટે [દાનમ] જે આહારાદિનું દાન દેવામાં આવે છે, તે [વૈયાવૃત્યમ] વૈયાવૃત્ય શિક્ષાવ્રત છે.

ટીકા :—‘દાનં વૈયાવૃત્યં’ ભોજનાદિના દાનને પણ વૈયાવૃત્ય કહે છે. કોને દાન ? ‘તપોધનાય’ તપ જેનું ધન છે તેને—મુનિને. કેવા પ્રકારના (મુનિ) ? ‘ગુણનિધયે’ જેમને સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણોનો નિધિ છે—આશ્રય છે એવા તથા ‘અગૃહાય’ ભાવ અને દ્રવ્ય ગૃહથી જે રહિત છે એવા (અર્થાત્ જે ભાવલિંગી અને દ્રવ્યલિંગી ગૃહત્યાગી છે એવા). શા માટે

અનપેક્ષિતોપચારોપક્રિયં ઉપચારः પ્રતિદાનં ઉપક્રિયા મંત્રતંત્રાદિના પ્રત્યુપકરણં તે ન અપેક્ષિતે યેન। કથં તહ્દાનં ? વિભવેન વિધિદ્રવ્યાદિસમ્પદા॥૧૧૧॥

ન કેવલં દાનમેવ વૈયાવૃત્યમુચ્યતેઽપિ તુ—

(દાન આપવું) ? ‘ધર્માય’ ધર્મના કારણો. કેવા પ્રકારનું તે દાન ? ‘અનપેક્ષિતોપચારોપક્રિયમ્ ઉપચાર’ એટલે પ્રતિદાન (બદલામાં કોઈ વસ્તુનું દાન દેવું) અને ઉપક્રિયા એટલે મંત્ર-તંત્રાદિ દ્વારા પ્રત્યુપકાર કરવો—તે બંનેની જેમાં અપેક્ષા નથી તેવું દાન (અર્થાત् પ્રતિદાન અને પ્રત્યુપકારની અપેક્ષા રાખ્યા વિના દાન દેવું). કઈ રીતે તે દાન (દેવું) ? ‘વિભવેન’ વિધિ અને દ્રવ્યાદિની સમ્પદાપૂર્વક.

ભાવાર્થ :—સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણો સહિત ગૃહત્યાગી મુનિને, સ્વ-પરના ધર્મની વૃદ્ધિ માટે કોઈ બદલાની (પ્રતિદાનની) તથા મંત્ર-તંત્રાદિ દ્વારા પ્રત્યુપકારની આશા રાખ્યા વિના પોતાની શક્તિ અનુસાર વિધિપૂર્વક ચાર પ્રકારનું દાન આપવું, તેને વૈયાવૃત્ય શિક્ષાવ્રત કહે છે. તેને અતિથિસંવિભાગ વ્રત પણ કહે છે.

મોક્ષ માટે ઉધમી, સંયમી અને અંતરંગ-બહિરંગમાં જે શુદ્ધ હોય છે તેવા વ્રતી પુરુષોને અતિથિ પુરુષો કહે છે. તેમને શુદ્ધ મનથી આહાર, ઔષધિ, ઉપકરણ અને વસ્તિકાનું (વિશ્રાન્તિસ્થાનનું) દાન કરવું; તે ^૧અતિથિસંવિભાગ છે.

શ્રી ઉમાસ્વામીએ તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં દાનનું લક્ષણ નીચે પ્રમાણે આપ્યું છે—

અનુગ્રહાર્થ સ્વસ્યાતિસર્ગો દાનમ् ॥ અધ્યાય ૭/૩૮

પોતાના અને પરના ઉપકાર માટે ધનાદિકનો વા સ્વાર્થનો ત્યાગ કરવો તે દાન છે.

દાનથી પુણ્યબંધ થાય તે તો પોતાનો ઉપકાર છે અને જો તેનાથી પાત્રના સમ્યક્ત્વાદિ ગુણોની વૃદ્ધિ થાય તો તે પરનો ઉપકાર છે. ૧૧૧.

કેવળ દાન જ વૈયાવૃત્ય કહેવાય છે એટલું જ નહિ, પણ સંયમી જનોની સેવા પણ વૈયાવૃત્ય કહેવાય છે; એમ કહે છે—

૧. પોતાના માટે તૈયાર કરેલા ભોજનમાંથી યા પોતાને માટે રાખેલી વસ્તુઓમાંથી, અતિથિને (ત્યાગી જનને) માટે સંવિભાગ અર્થાત् ઉચિત આહારાદિનો ભાગ-હિસ્સો આપવો, તે અતિથિસંવિભાગ છે.

**व्याप्तिव्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणरागात् ।
वैयावृत्यं यावानुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम् ॥११२॥**

व्याप्तयो विविधा व्याध्यादिजनिता आपदस्तासां व्यपनोदो विशेषेणापनोदः स्फेटनं यत्तद्वैयावृत्यमेव । तथा पदयोः संवाहनं पादयोर्मर्दनं । कस्मात् ? गुणरागात् भक्तिवशादित्यर्थः—न पुनर्ववहारात् दृष्टफलापेक्षणाद्वा । न केवलमेतावदेव वैयावृत्यं किन्तु अन्योऽपि संयमिनां ^१देशसकलब्रतानां सम्बन्धी यावान् यत्परिमाण उपग्रह उपकारः स सर्वे वैयावृत्यमेवोच्यते ॥११२॥

अथ किं दानमुच्यते इत्यत आह—

वैयावृत्यनुं अन्य स्वरूप श्लोक ११२

आन्वयार्थ :—[गुणरागात्] गुणोना अनुरागने लीघे-भक्तिना कारणे [संयमिनाम्] व्रतीओनी [व्याप्तिव्यपनोदः] आपत्ति (हुःभ) दूर करवी, [पदयो संवाहनं] तेमनां यरण दाखवा [च] अने [अन्यः अपि] ते सिवाय अन्य पाण [यावान्] जेटलो [उपग्रह] उपकार करवो—ते सर्वे [वैयावृत्य] वैयावृत्य छे.

टीका :—‘व्याप्तिव्यपनोदः’ व्याधि आदि जनित विविध आपदाओने विशेष करीने दूर करवी ते वैयावृत्य छे, तथा ‘पदयोः संवाहनं’ यरण दाखवा (ते पाण वैयावृत्य छे). शा कारणाथी? ‘गुणरागात्’ गुणानुरागाथी-भक्तिवशात् ऐवो अर्थ छे, पाण नहि के व्यवहाराथी अथवा कोई ईष इणनी अपेक्षाथी (ईच्छाथी). केवण आटलुं ज वैयावृत्य छे ऐम नथी, परंतु ‘अन्यः अपि’ अन्य पाण ‘संयमिनाम्’ देशसंयमी अने सकलसंयमीओ संबंधी ‘यावान् उपग्रहः’ जेटलो उपकार ते सर्व वैयावृत्य ज कहेवाय छे.

भावार्थ :—गुणानुरागाथी व्रती जनोनुं हुःभ दूर करवुं, मार्गजन्य थाकने दूर करवा भाटे तेमना पग दाखवा अने अन्य जेटलो तेमनो उपकार करवो; ते बधुं वैयावृत्य कहेवाय छे. ११२.

हुवे दान कोने कहे छे ते कहे छे—

१. देशसकलयतीनां घ ।

**નવપુણ્યેः પ્રતિપત્તિઃ સપ્તગુણસમાહિતેન શુદ્ધેન ।
અપસૂનારમ્ભાણમાર્યાણમિષ્યતે દાનમ् ॥૧૧૩॥**

દાનમિષ્યતે । કાસૌ ? પ્રતિપત્તિઃ ગૌરવ આદરસ્વરૂપા । કેષાં ? આર્યાણાં સદૃશનાદિગુણોપેતમુનીનાં । કિંવિશિષ્ટાનાં ? અપસૂનારમ્ભાણાં સૂનાઃ પંચજીવધાતસ્થાનાનિ ।
તદુકતમ્—

ખંડની પેષણી ચુલ્લી ઉદકુમ્ભઃ પ્રમાર્જની ।
પંચસૂના ગૃહસ્થસ્ય તેન મોક્ષં ન ગચ્છતિ ॥૧૩॥

ખંડની ઉલ્લખલં, પેષણી ઘરદૃઃ, ચુલ્લી ચુલૂકઃ, ઉદકુમ્ભઃ ઉદકઘટઃ, પ્રમાર્જની બોહારિકા । સૂનાશારંભાશ્ કૃષ્ણાદયસ્તેપણતા યેષાં તેષાં । કેન પ્રતિપત્તિઃ કર્તવ્યા ?

દાનનું લક્ષણ શ્લોક ૧૧૩

અન્વયાર્થ :—[સપ્તગુણસમાહિતેન] સાત ગુણ સહિત [શુદ્ધેન] ક્રૌલિક, આચારિક તથા શારીરિક શુદ્ધિ સહિત [દાત્રા] શ્રાવક દ્વારા [અપસૂનારમ્ભાણાં] પાંચ સૂના અને આરંભ રહિત, [આર્યાણમ्] સમ્યગુદર્શન આદિ ગુણો સહિત મુનિઓના [નવપુણ્યેઃ] નવધા ભક્તિપૂર્વક જે [પ્રતિપત્તિઃ] આહારાદિક દ્વારા ગૌરવ (આદર) કરવામાં આવે છે, તે [દાનમ्] દાન [ઇષ્યતે] કહેવાય છે.

ટીકા :—‘દાનમ् ઇષ્યતે’ દાન કહેવાય છે. શું તે? ‘પ્રતિપત્તિઃ’ ગૌરવ કરવું-આદરપૂર્વક દાન આપવું. કોને? ‘આર્યાણમ्’ સમ્યગુદર્શનાદિ ગુણો સહિત મુનિઓને. કેવા (મુનિઓ)? ‘અપસૂનારમ્ભાણમ्’ પાંચ સૂના અને આરંભ રહિત એવા (મુનિઓ).

સૂના અર્થાત્ પાંચ જીવધાતનાં સ્થાનો તે નીચે કહ્યાં છે—

પાંચ સૂના

ખંડની પેષણી ચુલ્લી, ઉદકુમ્ભઃ પ્રમાર્જની ।
પંચસૂના ગૃહસ્થસ્ય, તેન મોક્ષં ન ગચ્છતિ ॥

ખાંડણિયામાં ખાંડવું, ચક્કીમાં (ધંટીમાં) દળવું, ચૂલો યા સગડી સળગાવવી, પાણી ભરવું અને ઝાડુ કાઢવું (કચરો વાળવો)—એ પાંચ સૂના છે.

સૂના અને કૃષિ આદિ આરંભથી જે રહિત છે તેમને (મુનિઓને) કોની દ્વારા

સપ્તગુણસમાહિતેન । તદુક્તં—

^૧શ્રદ્ધા તુષ્ટિર્ભવિત્તવિજ્ઞાનમલુભ્યતા ક્ષમા સત્યં ।
યસ્યૈતે સપ્તગુણાસ્તં દાતારં પ્રશંસન્તિ ॥

ઇત્યેતાઃ સપ્તભિર્ગુણૈઃ સમાહિતેન સહિતેન તુ દાત્રા^૨ દાનં દાતવ્યં । કૈઃ કૃત્વા ?
નવપુણ્યઃ । તદુક્તં—

^૩પદિગહમુચ્છદ્વાણં પાદોદયમદ્વણં ચ પણમં ચ ।
મણવયણકાયસુદ્ધી એસણસુદ્ધી ય ણવવિહં પુણં ॥

પ્રતિપત્તિ (દાન) કરવું જોઈએ? ‘સપ્તગુણસમાહિતેન’ સાત ગુણ સહિત (દાતાર દ્વારા).

દાતારના સાત ગુણ^૪

શ્રદ્ધા તુષ્ટિર્ભવિત્તવિજ્ઞાનમલુભ્યતા ક્ષમા સત્ત્વમ् ।
યસ્યૈતે સપ્તગુણાસ્તં દાતારં પ્રશંસન્તિ ॥

શ્રદ્ધા, સંતોષ, ભક્તિ, જ્ઞાન, નિર્લોભતા, ક્ષમા અને સત્ત્વ—એ સાત ગુણો જેને
હોય, તેને દાતાર કહે છે.

આ સાત ગુણો સહિત દાતારે દાન આપવું જોઈએ. શું કરીને? ‘નવપુણ્યઃ’
નવધાભક્તિ કરીને.

નવધાભક્તિ

પદિગહમુચ્છદ્વાણં પાદોદયમદ્વણં ચ પણમં ચ ।
મણવયણકાયસુદ્ધી એસણસુદ્ધી ય ણવવિહં પુણં ॥

૧. શ્રદ્ધાશક્તિરલુભ્યત્વં ભક્તિજ્ઞાનં દ્વયા ક્ષમા ।
ઇતિ શ્રદ્ધાદય: સપ્ત ગુણા: સ્વર્ગહમેધિનામ् ॥ ઇતિ ‘ઘ’ પુસ્તકે પાઠ: ।
૨. તદાત્ર ઘ૦
૩. ‘ઘ’ પુસ્તકે અસ્ય શલોકસ્ય સ્થાને નિમાંકિતઃ શલોકો વર્તતે—
‘પ્રતિગ્રહોચ્ચસ્થાનં ચ પાદક્ષાલનમર્ચનમ् ।
પ્રણામો યોગશુદ્ધિશ્ચ ભિક્ષાશુદ્ધિશ્ચ તેન વા ॥
૪. દાતારના સાત ગુણ, નવધાભક્તિ, દેવા યોગ્ય આહાર અને પાત્રાદિ સંબંધી વિશેષ જ્ઞાન માટે
જુઓ ‘પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય’ શલોક ૧૬૮ થી ૧૭૧.

એતૈર્નવભિ: પુણ્યોપાર્જનહેતુભિ ॥૧૧૩॥

પડગાહવું, ઉચ્ચસ્થાન આપવું, ચરણ-પ્રકાલન, પૂજન, પ્રણામ, મનશુદ્ધિ, વચનશુદ્ધિ, કાયશુદ્ધિ અને એષણા (ભોજન) શુદ્ધિ-એ નવ પ્રકારની ભક્તિ છે.

પુણ્યોપાર્જનના હેતુથી એ નવ પ્રકારની ભક્તિથી (દાતારે પાત્રને દાન આપવું જોઈએ).

ભાવાથ :—સાત ગુણો સહિત શ્રાવક, ભદ્રપરિણામથી પાંચ સૂતા અને આરંભ રહિત મુનિને, નવધાભક્તિપૂર્વક શુદ્ધ આહારાદિ આપે તેને દાન કહે છે.

વિશેષ

દાનને પાત્ર કોણ?

“મોક્ષના કારણરૂપ ગુણોનો અર્થાત् સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્લાન અને સમ્યક્કારિતરૂપ ગુણોનો સંયોગ જેમાં હોય તેને પાત્ર કહે છે. તેના ત્રણ પ્રકાર છે—

૧. જઘન્ય પાત્ર (વતરહિત સમ્યગદાસ્તિ),
૨. મધ્યમ પાત્ર (દેશવતી શ્રાવક) અને
૩. ઉત્તમ પાત્ર (મહાવતી મુનિ).”^૧

જે જીવ સમ્યગદાસ્તિ છે તે જ દાનને પાત્ર છે. ઉપરોક્ત ત્રણ પ્રકારના પાત્રો સુપાત્ર છે. સમ્યક્તવરહિત બાધ્યવત પાળનાર તે કુપાત્ર છે અને જેને સમ્યગ્દર્શન નથી, તેમ જ બાધ્યવત-ચારિત્ર પણ નથી તે અપાત્ર છે.

‘અપાત્ર જીવને દુઃખથી પીડિત દેખીને તેમના ઉપર દ્યાભાવ વડે તેમનું દુઃખ દૂર કરવાની ભાવના ગૃહસ્થ અવશ્ય કરે, પણ તેમના પ્રત્યે ભક્તિભાવ ન કરે, કેમ કે તેના પ્રત્યે ભક્તિભાવ કરવો તે તેમના પાપની અનુમોદના છે. કુપાત્રને યોગ્ય રીતે (કરુણાબુદ્ધિ વડે) આહારાદિ દાન દેવું જોઈએ.’’^૨

“ખરેખર જ્યારે આપણો અંતરંગ કષાય જે લોભ છે તેનો ત્યાગ થાય છે, ત્યારે જ આપણા પરિણામ બાધ્ય વસ્તુમાં વિતરણ કરવાના થાય છે. તેથી લોભ કષાયનો ત્યાગ જ ખરું દાન છે અને લોભ કષાય ભાવહિસાનો એક ભેદ છે; તેથી જે સત્યરૂપ દાન કરે છે તે જ ખરી રીતે અહિંસાવત પાળે છે.”

“પોતાને માટે બનાવેલું ભોજન ‘હું મુનિમહારાજને આપું છું’ એમ ત્યાગભાવનાનો

૧. પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય, શ્લોક ૧૭૧. ૨. ગુજરાતી મોક્ષશાસ્ત્ર, પૃષ્ઠ ૬૨૬.

ઇતં દીયમાનસ્ય ફલં દર્શયન્નાહ—

**ગૃહકર્મણાપિ નિચિતં કર્મ વિમાર્ષિ ખલુ ગૃહવિમુક્તાનામ् ।
અતિથીનાં પ્રતિપૂજા રૂધિરમલં ધાવતે વારિ ॥૧૧૪॥**

વિમાર્ષિ સ્ફેટયતિ । ખલુ સ્ફુર્તં । કિં તત્ ? કર્મ પાપસ્થં । કર્થંભૂતં ? નિચિતમણિ ઉપાર્જિતમણિ પુષ્ટમણિ વા । કેન ? ગૃહકર્મણ સાવદ્યવાપારેણ । કોઽસૌ કર્ત્રી ? પ્રતિપૂજા દાનં । કેષાં અતિથીનાં ન વિદ્યતે તિથિર્યેષાં તેષાં । કિંવિશિષ્ટાનાં ? ગૃહવિમુક્તાનાં

સ્વીકાર કરી તથા શોક અને વિધાદનો ત્યાગ કરી, જેનો લોભ શિથિલ (મંદ) થયો છે એવા શ્રાવકને અવશ્ય અહિંસા હોય છે.”

“આ અતિથિસંવિભાગ—વૈયાવૃત્ય શિક્ષાવતમાં દ્રવ્યઅહિંસા તો પ્રગટ છે જ, કેમ કે દાન દેવાથી બીજાની ક્ષુધા-તૃષ્ણાની પીડા મટે છે તથા દાતા લોભનો ત્યાગ કરે છે, તેથી ભાવઅહિંસા પણ થાય છે અર્થાત્ દાન કરનાર અહિંસા પ્રતનું પાલન કરે છે.”^૧ ૧૧૩.

આ પ્રમાણે આપવામાં આવેલા દાનનું ફળ દર્શાવીને કહે છે—

દાનનું ફળ શ્લોક ૧૧૪

અન્વયાર્થ :—[ખલુ] ખરેખર જેમ [વારિ] જળ [રૂધિરમ] લોહીને [અલમ] સારી રીતે [ધાવતે] ધૂએ છે, (સાઝ કરે છે) તેમ [ગૃહવિમુક્તાનામ] ગૃહત્યાગી [અતિથીનામ] અતિથિજનોને [પ્રતિપૂજા] આપેલું યથાયોગ્ય આહારાદિ દાન, [ગૃહકર્મણ] ગૃહકાર્યથી [નિચિત] સંચિત કરેલાં [કર્મ અપિ] પાપોનો પણ [ખલુ] ખરેખર [વિમાર્ષિ] નાશ કરે છે.

ટીકા :—‘વિમાર્ષિ’ નાશ કરે છે. ‘ખલુ’ ખરેખર-નક્કી. શું તે? ‘કર્મ’ પાપરૂપ કર્મને. કેવાં (કર્મને)? ‘નિચિત અપિ’ ઉપાર્જિત-પોષેલાં (કર્મને) પણ. ‘કેન’ શા વડે (ઉપાર્જિત)? ‘ગૃહકર્મણ’ પાપયુક્ત વ્યાપાર વડે. કર્ત્રી કોણ? ‘પ્રતિપૂજા’ દાન. કોને? ‘અતિથીનાં’ જેમને (આવવા માટે) કોઈ તિથિ (દિવસ) નિશ્ચિત નથી તેવા અતિથિજનોને.

૧. જુઓ પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય ગુજરાતી આવૃત્તિ, શ્લોક ૧૭૩-૧૭૪ ટીકા તથા ભાવાર્થ.

ગૃહરહિતાનાં । અસ્યૈવાર્થસ્ય સમર્થનાર્થ દૃષ્ટાન્તમાહ—રુધિરમલં ધાવતે વારિ । અલં શબ્દો યથાર્થે । અયમર્થો રુધિરં યથા મલિનમપવિત્રં ચ વારિ કર્તૃ નિર્મલં પવિત્રં ચ ધાવતે પ્રક્ષાલયતિ તથા દાનં પાપં વિમાર્ષિ ॥૧૧૪॥

સામ્પ્રતં નવપ્રકારેષુ પ્રતિગ્રહાદિષુ ક્રિયમાણેષુ કસ્માત્ કિ ફલં સમ્પદ્યત ઇત્યાહ—

**ઉચ્ચૈરોત્ત્રં પ્રણતેર્ભોગો દાનાદુપાસનાત્પૂજા ।
ભક્તેઃ સુન્દરરૂપં સ્તવનાત્કીર્તિસ્તપોનિધિષુ ॥૧૧૫॥**

તપોનિધિષુ	યતિષુ ।	પ્રણતેઃ	પ્રણામકરણાદુચ્ચૈરોત્ત્રં	ભવતિ ।	તથા
-----------	---------	---------	--------------------------	--------	-----

કેવા પ્રકારના (અતિથિઓને) ? ‘ગૃહવિમુક્તાનામ’ ગૃહરહિત (ગૃહત્યાગી). આ જ અર્થનું સમર્થન કરવા માટે દેખાન્ત કહે છે—‘રુધિરમલં ધાવતે વારિ’ ‘અલં’ શબ્દ યથાર્થના અર્થમાં છે. અર્થ આ છે—જેમ મલિન-અપવિત્ર રુધિરને નિર્મણ-પવિત્ર પાણી (કત્તી) ધૂએ છે—સારી રીતે સાઝ કરે છે (અર્થાત् જેમ પાણી રુધિરથી મેલને સાઝ કરે છે), તેમ દાન પાપને ધોઈ નાખે છે—દૂર કરે છે.

ભાવાર્થ :—જેમ જળ રુધિરને (લોહીને) પૂરતી રીતે સાઝ કરે છે, તેમ ગૃહત્યાગી અતિથિજનોને આપેલું આહારાદિનું દાન, પાપમય ગૃહકાર્યોથી સંચિત (ઉપાર્જિત) કરલાં પાપને પણ નક્કી નાશ કરે છે. ૧૧૪.

હવે પડિગાહના આદિ નવ પ્રકારનાં પુણ્યકાર્યો કરતાં શેનાથી શું-શું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે? તે કહે છે—

નવધા ભક્તિનું ફળ શ્લોક ૧૧૫

અન્વયાર્થ :—[તપોનિધિષુ] તપસ્વી મુનિઓને [પ્રણતેઃ] પ્રણામ કરવાથી [ઉચ્ચૈરોત્ત્રં] ઉચ્ચ્ય ગોત્ર, [દાનાત્] દાન દેવાથી [ભોગઃ] ભોગ, [ઉપાસનાત્] (તેમની) ઉપાસનાથી [પૂજા] પ્રતિષ્ઠા-માન્યતા, [ભક્તેઃ] (તેમની) ભક્તિથી [સુન્દરરૂપં] સુંદર રૂપ અને [સ્તવનાત્] (તેમની) સુતિ કરવાથી [કીર્તિઃ] કીર્તિ (પ્રાપ્ત થાય છે.)

ટીકા :—‘તપોનિધિષુ’ તપના નિધાનરૂપ યતિઓ પ્રત્યે ‘પ્રણતેઃ’ પ્રણામ કરવાથી ‘ઉચ્ચૈ: ગોત્રઃ’ ઉચ્ચ્ય ગોત્ર પ્રાપ્ત થાય છે તથા ‘દાનાત્’ ભોજનશુદ્ધિરૂપ દાનથી ભોગની

દાનાદશનશુદ્ધિલક્ષણાદ્રોગો ભવતિ। ઉપાસનાત્ પ્રતિગ્રહણાદિસૂપાત્ સર્વત્ પૂજા ભવતિ।
ભક્તેર્ગુણાનુરાગજનિતાન્તઃશ્રદ્ધાવિશેષલક્ષણાયાઃ સુન્દરરૂપં ભવતિ। સ્તવનાત્ શ્રુતજલ-
ધીત્યાદિસ્તુતિવિધાનાત્ સર્વત્ કીર્તિર્ભવતિ ॥૧૧૫॥

નન્વેવંવિધં વિશિષ્ટં ફળં સ્વલ્પં દાનં કથં સમ્પાદયતીત્યાશંકાડપનો-
દાર્થમાહ—

સામગ્રી પ્રાપ્ત થાય છે. ‘ઉપાસનાત્’ પ્રતિગ્રહાદિરૂપ ઉપાસનાથી ‘પૂજા’ સર્વત્ પૂજા-
સન્માન પ્રાપ્ત થાય છે. ‘ભક્તેઃ’ ગુણાનુરાગથી ઉત્પન્ન થયેલી શ્રદ્ધા-વિશેષરૂપ ભક્તિથી
‘સુન્દરરૂપં’ સુંદર રૂપ પ્રાપ્ત થાય છે. (ગુણોના અનુરાગથી અંતરંગમાં જે શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન
થાય છે તેને ભક્તિ કહે છે.) મુનિઓની એવી ભક્તિ કરવાથી સુંદર રૂપ પ્રાપ્ત થાય
છે અને ‘સ્તવનાત્’ સ્તવનથી અર્થાત્ ‘આપ શ્રુતસાગર છો’ ઈત્યાદિ સ્તુતિ કરવાથી
‘કીર્તિઃ’ સર્વત્ કીર્તિ (યશ) પ્રાપ્ત થાય છે.

ભાવાર્થ :—વીતરાગ મુનિરાજને નમસ્કાર કરવાથી ઈન્દ્રપણું આદિ ઉચ્ચયગોત્ર,
દાન દેવાથી ભોગોપભોગની સામગ્રી, નવધા ભક્તિથી (ઉપાસનાથી) સર્વમાન્ય ઉચ્ચ પદ,
ભક્તિ (શ્રદ્ધા)થી સુંદર રૂપ અને સ્તુતિ કરવાથી સર્વત્ કીર્તિ પામે છે.

ઉત્તમ પાત્રને દાન દેવાથી ઉત્તમ ભોગભૂમિ, મધ્યમપાત્રને દાન દેવાથી મધ્યમ
ભોગભૂમિ અને જીવન્ય પાત્રને દાન દેવાથી જીવન્ય ભોગભૂમિ તથા કુપાત્રને દાન દેવાથી
કુભોગભૂમિ મળે છે.

“.....આત્માનું જ્ઞાન અને આચરણ નહિ હોવાથી જે પરમાર્થશૂન્ય છે એવા
અજ્ઞાની છદ્મસ્થ વિપરીત ગુરુ પ્રત્યે સેવા-ભક્તિથી વૈયાવૃત્ય તથા આહારાદિક કિયાથી
જે પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, તેનું ફળ નીચ દેવ અને નીચ મનુષ્યપણું છે.”^૧ ૧૧૫.

સ્વલ્પ દાન આવા પ્રકારનાં વિશિષ્ટ ફળને કેવી રીતે આપે? એવી આશંકાને દૂર
કરવા માટે કહે છે—

૧. જુઓ, હિન્દી પ્રવચનસાર પૃષ્ઠ ૩૫૦, તથા
ચર્ચાસમાધાન પૃષ્ઠ ૪૮, મોક્ષશાસ્ત્ર પૃષ્ઠ ૬૦૬.

**ક્ષિતિગતમિવ વટબીજં પાત્રગતં દાનમલ્પમણિ કાલે ।
ફલતિ છાયાવિભવં બહુફલમિષ્ટં શરીરભૃતામ્ ॥૧૧૬॥**

અલ્પમણિ દાનમુચિતકાલે । પાત્રગતં સત્યાત્રે દત્તં । શરીરભૃતાં સંસારિણાં । ઇષ્ટં ફલં બહનેકગ્રકારં સુન્દરસૂપભોગોપભોગાદિલક્ષણં ફલતિ । કર્થંભૂતં ? છાયાવિભવં છાયા માહાત્મ્યં વિભવઃ સમ્પત્ત તૌ વિદેતે યત્ર । અસ્યૈવાર્થસ્ય સમર્થનાર્થ ક્ષિતીત્વાદિવૃષ્ટાન્તમાહ । ક્ષિતિગતં સુક્ષેત્રે નિક્ષિપ્તં યથા અલ્પમણિ વટબીજં બહુફલં ફલતિ । કર્થ ? છાયાવિભવં છાયા આતપનિરોધિની તસ્યા વિભવઃ ગ્રાચુર્ય યથા ભવત્યેવં ફલતિ ॥૧૧૬॥

**અત્યદાનથી મહાફળની પ્રાપ્તિ
શ્લોક ૧૧૬**

અન્વયાર્થ :—જેવી રીતે [કાલે] ઉચિત કાળે-સમયે [ક્ષિતિગતમ] (ફળદ્વાર) જમીનમાં વાવેલું [વટબીજ ઇવ] વડલાનું બીજ [છાયાવિભવં] (મોટી) છાયાના વૈભવને અને [બહુફલમ] બહુ ફળોરૂપે [ફલતિ] ફળ આપે છે—ફળે છે (પ્રાપ્ત કરે છે), તેવી રીતે [કાલે] ઉચિત સમયે [પાત્રગતમ] પાત્રને આપેલું [અલ્પંઅપિ] થોડું પણ [દાન] દાન [શરીરભૃતાં] જીવોને [છાયાવિભવં] ઉત્તમ ઐશ્વર્ય અને વિભૂતિયુક્ત [ઇષ્ટમ] ઈચ્છિત [બહુફલમ] ભોગોપભોગાદિરૂપ અનેક ફળોરૂપે [ફલતિ] ફળે છે.

ટીકા :—‘કાલે’ ઉચિત કાળે ‘પાત્રગતં’ સત્યાત્રને આપેલું ‘અલ્પમણિ દાન’ થોડું પણ દાન ‘શરીરભૃતામ’ સંસારી જીવોને ‘ઇષ્ટં’ ઈચ્છિત ‘બહુફલં’ ભોગોપભોગાદિરૂપ અનેક પ્રકારનાં સુંદર ફળરૂપે ‘ફલતિ’ ફળે છે. કેવાં (ફળરૂપે)? ‘છાયાવિભવં’ છાયા એટલે માહાત્મ્ય અને વિભવ એટલે સંપત્ત-બંને જ્યાં હોય તેવાં (અર્થાત્ મહા ઐશ્વર્ય અને વિભૂતિયુક્ત). આ જ અર્થના સમર્થન માટે ‘ક્ષિતિ’ ઈત્યાદિનું દેષ્ટાન્ત આપે છે— ‘ક્ષિતિગતમ’ સુક્ષેત્રે વાવેલું ‘કાલે’ યોગ્ય સમયે ‘અલ્પમણિ વટબીજમિવ’ નાનું પણ વડલાનું બીજ જેમ ‘બહુફલં ફલતિ’ બહુ ફળરૂપે ફળે છે; કેવું (ફળે છે)? ‘છાયાવિભવં’ તાપને રોકનારી છાયા-તેના વિભવરૂપે અર્થાત્ વિશાળતારૂપે (પ્રચુરતારૂપે) ફળે છે તેમ.

ભાવાર્થ :—જેમ ફળદ્વાર જમીનમાં વાવેલું નાનું વડલાનું બીજ, યોગ્યકાળે વિશાળ છાયા અને અનેક ફળરૂપે ફળે છે, તેમ યોગ્ય પાત્રને દીપેલું અત્ય દાન પણ યોગ્ય સમયે જીવોને (દાતારને) વિશાળ ઐશ્વર્ય, સંપત્તિ અને ઈચ્છાનુસાર અનેક ભોગોપભોગાદિ ફળરૂપે ફળે છે.

તચૈવંવિધફલસમ્પાદકં દાનं ચતુર્ભેદં ભવતીત્યાહ—

આહારોષધયોરષ્યુપકરણાવાસયોશ દાનેન ।

વૈયાવૃત્યં બ્રુવતે ચતુરાત્મત્વેન ચતુરસ્થાઃ ॥૧૧૭॥

વિશેષ

રયણસારમાં કહ્યું છે કે—

સપ્તરસિસાણં દાનં કષ્પતરુણં ફલાણ સોહં વા ।

લોહીણં દાનં જઇ વિમાણ સોહા સબ્વસ્સ જાણેહ ॥

સત્પુરુષોને દાન કલ્પતરુઓનાં ફળની શોભા જેવું છે અને લોભી-પાપી પુરુષોને આપેલું દાન મડદાની ઠાઠડીની શોભા જેવું છે—એમ જાણ.

દાનમાં વિશેષતા

તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં કહ્યું છે કે—વિધિદ્રવ્યદાતૃપાત્રવિશેષાત્તદ્વિશેષः । અધ્યાય ૭/૩૮.

વિધિવિશેષ, દ્રવ્યવિશેષ, દાતૃવિશેષ અને પાત્રવિશેષથી દાનમાં વિશેષતા હોય છે.

૧. વિધિવિશેષ—નવધાત્મકિતના કુમને વિધિવિશેષ કહે છે.

૨. દ્રવ્યવિશેષ—તપ, સ્વાધ્યાય વગેરેની વૃદ્ધિમાં કારણ એવા આહારાદિને દ્રવ્યવિશેષ કહે છે.

૩. દાતૃવિશેષ—જે દાતાર શ્રદ્ધા વગેરે સાત ગુણો સહિત હોય, તેને દાતૃવિશેષ કહે છે.

૪. પાત્રવિશેષ—જે સમ્યક્ક્યારિત્ર વગેરે ગુણો સહિત હોય, એવા મુનિ વગેરેને પાત્રવિશેષ કહે છે. ૧૧૬.

આવા પ્રકારનાં ફળને પ્રાપ્ત કરનાર દાનના ચાર ભેદ છે તે કહે છે—

દાનના ચાર ભેદ શ્લોક ૧૧૭

અન્વયાર્થ :—[આહારોષધયો: અપિ] આહાર તથા ઔષધિ [ચ] અને [ઉપકરણાવાસયો:] શાનનાં સાધન શાખાદિ ઉપકરણ તથા આવાસ (વસતિકા, સ્થાન)

વैયાવૃત્યં દાનं બ્રુવતે પ્રતિપાદર્યંતિ। કર્થં ? ચતુરાત્મત્વેન ચતુ:પ્રકારત્વેન। કે તે ? ચતુરસ્સાઃ પણ્ડિતાઃ। તાનેવ ચતુષ્પ્રકારાનું દર્શયન્નાહરેત્યાદ્યાહ—આહારશ્વ ભક્તપાનાદિઃ ઔષધં ચ વ્યાધિસ્ફોટકં દ્રવ્યં તયોર્દ્વયોરપિ દાનેન। ન કેવળ તયોરેવ અપિ તુ ઉપકરણાવાસયોશ્ચ ઉપકરણં જ્ઞાનોપકરણાદિઃ આવાસો વસતિકાદિઃ ||૧૧૭||

તચ્છતુષ્પકારં દાનં કિં કેન દત્તમિત્યાહ—

**શ્રીષેણવૃષભસેને કૌણ્ડેશઃ સૂકરશ્વ દૃષ્ટાન્તાઃ ।
વैયાવૃત્યસ્યૈતે ચતુર્વિકલ્પસ્ય મન્ત્વાઃ ॥૧૧૮॥**

ચતુર્વિકલ્પસ્ય ચતુર્વિધવैયાવૃત્યસ્ય દાનસ્યૈતે શ્રીષેણાદયો દૃષ્ટાન્તા મન્ત્વાઃ ।

[ચતુરાત્મત્વેન દાનેન] એ ચાર પ્રકારનાં દાન કરીને [ચતુરસ્સાઃ] ચાર શાનના ધારક ગણધર દેવો [વैયાવૃત્યમ्] વैયાવૃત્યને ચાર પ્રકારના ભેદ રૂપે [બ્રુવતે] કહે છે.

ટીકા :—‘ચતુરસ્સાઃ ચતુરાત્મત્વેન વैયાવૃત્યં બ્રુવતે’ પંડિતો દાનને ચાર પ્રકારે કહે છે. તે જ ચાર પ્રકારો દર્શાવીને કહે છે—‘આહારેત્યાદિ’ ભોજન, પાનાદિને આહાર કહે છે. વ્યાધિનાશક દ્રવ્યને ઔષધ કહે છે. તે બંનેના દાનથી, કેવળ તે બંનેના દાનથી નહિ પણ ‘ઉપકરણાવાસયોશ્ચ’ શાનનાં ઉપકરણ આદિ અને વસતિકાદિ (-એ બંનેના દાનથી પણ) વैયાવૃત્ય—દાન ચાર પ્રકારે છે.

ભાવાર્થ :—વैયાવૃત્ય (દાન)ના ચાર પ્રકાર છે—(૧) આહારદાન, (૨) ઔષધદાન, (૩) ઉપકરણદાન, (૪) આવાસદાન. ૧૧૭.

આ ચાર પ્રકારનું કયું દાન કોણો આપું તે કહે છે—

દાન દેવામાં પ્રસિદ્ધ થયેલાનાં નામ શ્લોક ૧૧૮

અન્વયાર્થ :—[શ્રીષેણવૃષભસેને] શ્રીષેણ રાજા, (એક શેઠની સુપુત્રી), વૃષભસેના, [કૌણ્ડેશઃ] કૌણ્ડેશ (નામનો કોટવાળ) [ચ] અને [સૂકરઃ] શૂકર [એતે] એ (કુમથી) [ચતુર્વિકલ્પસ્ય] ચાર પ્રકારનાં [વैયાવૃત્યસ્ય] વैયાવૃત્યનાં [દૃષ્ટાન્તાઃ] દેખાન્તો [મન્ત્વાઃ] માનવા યોગ્ય છે.

ટીકા :—‘ચતુર્વિકલ્પસ્ય’ ચાર પ્રકારનાં ‘વैયાવૃત્યસ્ય’ વैયાવૃત્ય—દાનનાં ‘એતે’ એ

તત્ત્રાહારદાને શ્રીષેણો દૃષ્ટાન્તઃ । અસ્ય કથા—

મલયદેશે રત્નસંચયપુરે રાજા શ્રીષેણો રાજી સિંહનંદિતા દ્વિતીયા અનિન્દિતા ચ । પુત્રૈ ક્રમેણ તયોરિન્દ્રોપેન્દ્રૌ । તત્ત્રૈવ બ્રાહ્મણઃ સાત્યકિનામા, બ્રાહ્મણી જમ્બૂ, પુત્રી સત્યભામા । પાટલિપુત્રનગરે બ્રાહ્મણો રુદ્રભદ્રો બટુકાન્ વેદં પાઠયતિ । તદીયચેટિકાપુત્રશ્ કપિલનામા તીક્ષ્ણમતિત્વાત્ ^૧છદ્મના વેદં શ્રુત્વન્ તત્પારાં જાતો । રુદ્રભદ્રેન ચ કુપિતેન પાટલિપુત્રાન્નિર્ધારિતઃ । ^૨સોત્તરીયં યજોપવીતં પરિધાય બ્રાહ્મણો ભૂત્વા રત્નસંચયપુરે ગતઃ । સાત્યકિના ચ તં વેદપારં સુરૂપં ચ દૃષ્ટ્વા સત્યભામાયા યોગ્યોऽયમિતિ મત્વા સા તસ્મૈ દત્તા । સત્યભામા ચ રતિસમયે વિટચેષાં તત્સ્ય દૃષ્ટ્વા કુલજોઽયં ન ભવિષ્યતીતિ સા સમ્પ્રધાર્ય ચિત્તે વિષાદં વહન્તી તિષ્ઠતિ । એતાસ્મિન् પ્રસ્તાવે રુદ્રભદ્રસ્તીર્થયાત્રાં કુર્વાણો રત્નસંચયપુરે ‘શ્રીષેણ’ શ્રીષેણ આદિ ‘દૃષ્ટાન્તાઃ’ દેષાન્તો ‘મન્ત્તવ્યાઃ’ માનવાં । (શ્રીષેણ રાજા આહારદાનનું, વૃષભસેના ઔષધદાનનું, ક્રોડેશ ઉપકરણદાનનું અને શૂકર આવાસદાનનું દેષાન્ત છે.)

આહારદાનમાં શ્રીષેણ દેષાંત રૂપે છે.

શ્રીષેણ રાજાની કથા—૧

મલયદેશમાં રત્નસંચય નગરમાં શ્રીષેણ રાજા હતો. તેને એક સિંહનંદિતા અને બીજી અનિન્દિતા નામની રાણીઓ હતી. તે બંનેને અનુકૂમે ઈન્દ્ર અને ઉપેન્દ્ર નામના બે પુત્રો હતા. ત્યાં જ એક સાત્યકી નામનો બ્રાહ્મણ હતો; તેની બ્રાહ્મણીનું નામ જંબુ અને પુત્રીનું નામ સત્યભામા હતું.

પાટલીપુત્ર નગરમાં એક રુદ્રભદ્ર નામનો બ્રાહ્મણ બટુકોને (બાળકોને) વેદ શીખવતો હતો. તેની ચેટિકાનો (દાસીનો) પુત્ર કપિલ હતો, તે છૂપા વેશો (કપટથી), તીક્ષ્ણ બુદ્ધિના કારણે વેદનું શ્રવણ કરીને તેમાં પારંગત થયો. રુદ્રભદ્રે ગુસ્સે થઈને તેને પાટલીપુત્રમાંથી કાઢી મૂક્યો. ખેસ નાખી તથા જનોઈ પહેરી તે બ્રાહ્મણ બનીને રત્નસંચય નગરમાં ગયો. સાત્યકીએ તેને વેદમાં પારંગત અને સુંદર રૂપવાળો દેખીને ‘આ સત્યભામાને યોગ્ય છે’ — એમ માનીને કપિલને સત્યભામા આપી.

રતિ સમયે (કામકીડા સમયે) તેની વિટ જેવી (હલકા પુરુષ જેવી) ચેષ્ટા દેખીને, ‘આ કુળવાન હશે નહિ’ એમ ધારી સત્યભામા મનમાં વિષાદ (ખેદ) કરતી, તે દરમિયાન ૧. કર્ણલબ્ધ્યા વેદંશ્રુત્વાન ઘ । ૨. સોત્તરીયયજોપવીતં ઘ ।

સમાયાત:। કપિલેન પ્રણસ્ય નિજધવલગૃહે નીત્વા ભોજનપરિધાનાદિકં કારયિત્વા
સત્યભામાયા: સકલલોકાનાં ચ મદીયોऽયં પિતેતિ કથિતમ્। સત્યભામાય ચૈકદા રુદ્રભદૃસ્ય
વિશિષ્ટં ભોજનં બહુસુવર્ણ ચ દત્વા પાદયોર્લગિત્વા પૃષ્ટં—તાત! તવ શીલસ્ય લેશોऽપિ
કપિલે નાસ્તિ, તત: કિમયં તવ પુત્રો ભવતિ ન વેતિ સત્યં મે કથય। તતસ્તેન કથિતં,
પુત્રી! મદીયચેટિકાપુત્ર ઇતિ। એતદાકર્ણ તતુપરિ વિરક્તા સા હઠાદયં મામભિગમિષ્યતીતિ
મત્વા સિંહનંદિતાગ્રમહાદેવ્યા: શરણં પ્રવિષ્ટા, તયા ચ સા પુત્રી જ્ઞાતા। એવમેકદા
શ્રીષેણરાજેન પરમભક્ત્યા વિધિપૂર્વકમર્કકીત્યામિતગતિચારણમુનિભ્યાં દાનં દત્તમ્। તત્કલેન
રાજ્ઞા સહ ભોગભૂમાવુત્પત્તા। તદનુમોદનાત્ સત્યભામાપિ તત્ત્વૈવોત્પત્તા। સ રાજા શ્રીષેણો
દાનપ્રથમકારણાત્ પારંપર્યેણ શાન્તિનાથતીર્થકરો જાતઃ। આહારદાનફલમ્।

ઔષધદાને વૃષભસેનાયા દૃષ્ટાન્તઃ। અસ્યાઃ કથા—

રુદ્રભઙ્ગ તીર્થયાત્રા કરતો—કરતો રતસંચય નગરમાં આવ્યો. કપિલ તેને પ્રણામ કરીને
પોતાના ધવલગૃહમાં લઈ ગયો અને ભોજન-વસ્ત્રાદિક કરાવીને (અપાવીને) સત્યભામા
અને સર્વ લોકની સામે તેણે કહ્યું કે—“આ મારા પિતા છે.”

એક દિવસ સત્યભામાએ રુદ્રભઙ્ગને વિશિષ્ટ (ઉત્તમ) ભોજન તથા બહુ સુવર્ણ
આપી, તેને પગે લાગીને પૂછ્યું : “તાત! કપિલમાં આપના સ્વભાવનો એક અંશ પણ
નથી; તેથી આ તમારો પુત્ર છે કે નહિ તે મને સત્ય કહો.”

પછી તેણે કહ્યું, “પુત્રી! એ મારી ચેટિકાનો (રખાતનો) પુત્ર છે.”

એ સાંભળીને તે તેના ઉપર વિરક્ત (ઉદાસીન) થઈ. અને “હઠથી આ મારી સાથે
સંભોગ કરશે” એમ માનીને પ્રથમ મહાદેવી (પણરાણી) સિંહનંદિતાને શરણે ગઈ. તેણે
પણ તેને પુત્રી તરીકે માનીને રાખી.

એક દિવસ તેણે (રાણીએ) શ્રીષેણ રાજા સાથે પરમ ભક્તિથી વિધિપૂર્વક અર્કકીર્તિ
અને અમિતગતિ—બે ચારણ મુનિઓને દાન દીધું. તેના ફળથી તે રાણી રાજા સાથે
ભોગભૂમિમાં ઉત્પન્ન થઈ. તેના (દાનના) અનુમોદનથી સત્યભામા પણ ત્યાં જ અવતરી.
તે રાજા શ્રીષેણ પ્રથમ (આહારદાનના) દાનના કારણે પરંપરાએ શાંતિનાથ તીર્થકર થયા.
આહારદાનનું આ ફળ છે. ૧.

ઔષધદાનમાં વૃષભસેનાનું દેષ્ટાન્ત છે.

જનપદદેશો કાવેરીપત્તને રાજોગ્રસેનઃ, શ્રેષ્ઠી ધનપતિઃ, ભાર્યા ધનશ્રીઃ, પુત્રી વૃષભસેના, તસ્યા ધાત્રી રૂપવતી નામા। એકદા વૃષભસેનાસ્નાનજલગર્તાયાં રોગગૃહીતાં કુકુરં પતિતલુટિતોઽત્થિતાં રોગરહિતમાલોક્ય ચિન્તિતાં ધાત્રા—પુત્રીસ્નાનજલમેવાસ્યારોગ્યત્વે કારણમ्। તતસ્તયા ધાત્રા નિજજનન્યા દ્વાદશવાર્ષિકાક્ષિરોગગૃહીતાયાઃ કથિતે તયા લોચને તેન જલેન પરીક્ષાર્થમેકદિને ધોર્ણેદૃષ્ટી ચ શોભને જાતે। તતઃ સર્વરોગાપનયને સા ધાત્રી પ્રસિદ્ધા તત્ત્વ નગરે સંજાતા। એકદોગ્રસેનેન રણપિંગલમંત્રી બહુસૈન્યોપેતો મેઘપિંગલોપરિ પ્રેષિતઃ। સ તં દેશં પ્રવિષ્ટો વિષોદકસેવનાત્ જ્વરેણ ગૃહીતઃ। સ ચ વ્યાઘુટ્યાગતઃ રૂપવત્યા ચ તેન જલેન નીરોગીકૃતઃ। ઉગ્રસેનો�પિ કોપાત્તત્ત્ર ગતઃ તથા જ્વરિતો વ્યાઘુટ્યાયાતો રણપિંગલાઙ્ગલવૃત્તાન્તમાકર્ણ તજ્જલાં યાચિતવાન્। તતો મંત્ર ઉક્તો ધનશ્રીયા ભોઃ શ્રેષ્ઠિન્ ! કથં નરપતેઃ શિરસિ પુત્રીસ્નાનજલાં ક્ષિયતે ? ધનપતિનોક્તં યદિ પૃછ્છતિ રાજા જલસ્વભાવં

વૃષભસેનાની કથા—૨

જનપદદેશમાં કાવેરી શહેરમાં રાજા ઉગ્રસેન, શેઠ ધનપતિ, તેની ખી ધનશ્રી, તેની પુત્રી વૃષભસેના અને તેની ધાવમાતા (ધાત્રી) રૂપવતી નામે હતાં.

એક દિવસ વૃષભસેનાના સ્નાનજળના ખાડામાં એક રોગગ્રસ્ત ઝૂતરું પડ્યું, આળોટ્યું અને નીકળ્યું. તેના રોગરહિત દેખીને ધાત્રીએ વિચાર્યું : “પુત્રીનું સ્નાનજળ જ તેની આરોગ્યતાનું કારણ છે.”

પછી તે ધાત્રીએ બાર વર્ષથી આંખના રોગથી પીડાતી પોતાની માતાને આ વાત કરી. એક દિવસ પરીક્ષા માટે તે જળથી પોતાનાં નેત્રો ધોતાં, તેની (ધાત્રીની માતાની) આંખો સારી થઈ ગઈ. આ ઘટનાથી તે ધાત્રી સર્વ રોગો મટાડનારી છે, એમ તે નગરમાં પ્રસિદ્ધ થઈ.

એક દિવસ રાજા ઉગ્રસેને બહુ સૈન્ય સાથે રણપિંગલ મંત્રીને મેઘપિંગલ ઉપર (ચઢાઈ કરવા) મોકલ્યો. મંત્રી જેવો જ તે દેશમાં પ્રવેશ્યો કે તરત જ જેરી પાણીના સેવનથી તાવે સપડાયો. તે જલદી પાછો આવ્યો અને રૂપવતી (ધાત્રી)એ તે જળથી (સ્નાનજળથી) તેને નીરોગી (રોગરહિત) કર્યો. રાજા ઉગ્રસેન પણ કોપથી ત્યાં (મેઘપિંગલના દેશમાં) ગયો અને તેવી રીતે તાવમાં સપડાઈ જલદી પાછો આવ્યો. રણપિંગલ પાસેથી જળની હકીકિત સાંભળીને તેણે તે જળની યાચના કરી. પછી ધનશ્રીએ મંત્રીને (શેઠને) કહ્યું, “અરે શેઠ ! રાજાના મસ્તક ઉપર પુત્રીનું સ્નાનજળ કેવી રીતે નખાય ?”

તदा સત્યં કથ્યતે ન દોષઃ। એવં ભणિતે રૂપવત્યા તેન જલેન નીરોગીકૃત ઉગ્રસેનઃ। તતો નીરોગેણ રાજા પૃષ્ટા રૂપવતી જલસ્ય માહાત્મ્યમ्। તયા ચ સત્યમેવ કથિતં। તતો રાજા બ્યાહૂતઃ શ્રેષ્ઠી, સ ચ ભીતઃ રાજઃ સમીપમાયાતઃ। રાજા ચ ગૌરવં કૃત્વા વૃષભસેનાં પરિણેતું સ યાચિતઃ। તતઃ શ્રેષ્ઠિના ભણિતં દેવ! યદ્યષ્ટાદ્વિકાં પૂજાં જિનપ્રતિમાનાં કરોષિ તથા પંજરસ્થાન્ પક્ષિગણાન્ મુજ્ચસિ તથા ગુપ્તિષુ સર્વમનુષ્યાંશ્ મુજ્ચસિ તદા દદામિ। ઉગ્રસેનેન ચ તત્ સર્વ કૃત્વા પરિણીતા વૃષભસેના પદૃરાની ચ કૃતા। અતિવલ્લભયા તયૈવ ચ સહ વિમુચ્યાન્યકાર્ય ક્રીડાં કરોતિ। એતસ્મિન્ પ્રસ્તાવે યો વારાણસ્યાઃ પૃથિવિવન્દ્રો નામ રાજા ધૃત આસ્તે સોઽતિપ્રચણ્ડત્વાત્થિવાહકાલે�પિ ન મુક્તઃ। તતસ્તસ્ય યા રાજી નારાયણદત્તા તયા મંત્રિભિઃ સહ મંત્રયિત્વા પૃથિવીચન્દ્રમોચનાર્થ વારાણસ્યાં સર્વત્રાવારિતસત્કારા

ધનપતિએ કહ્યું, “જો રાજા જળના સ્વભાવ સંબંધી પૂછે તો સત્ય કહેવું, તેમાં દોષ નથી.”

એમ કહેવામાં આવતાં રૂપવતીએ તે જળથી ઉગ્રસેન રાજાને નીરોગી કર્યો. પછી નીરોગી થયેલા રાજાએ રૂપવતીને જળના મહિમા વિષે પૂછ્યું અને તેણે સાચું જ કહ્યું.

પછી રાજાએ શેઠને બોલાવ્યો અને તે (શેઠ) ડરતાં-ડરતાં રાજાની સમીપે આવ્યો. રાજાએ તેનું બહુમાન કરી, વૃષભસેનાને પરણવાની (તેની પાસે) માગણી કરી. પછી શેઠે કહ્યું, “દેવ! જો તમે જિનપ્રતિમાઓની અષ્ટાદ્વિકા પૂજા કરો, પાંજરામાં પૂરેલાં સમસ્ત પક્ષીઓને છોડી મૂકો અને જેલમાં રાખેલા સર્વ મનુષ્યોને મુક્ત કરો તો હું તેને (વૃષભસેનાને) આપું.”

રાજા ઉગ્રસેને તે બધું કર્યું અને વૃષભસેનાને પરણ્યો તથા તેને પટરાણી બનાવી. રાજા અન્ય બધાં કાર્યો છોડીને તે પ્રિય રાણી સાથે કીડા કરવા લાગ્યો.

તે દરમિયાન જે વારાણસીનો પૃથિવીચન્દ્ર નામનો રાજા પકડાયો હતો, તે બહુ પ્રચંડ (ઉગ્ર) હોવાથી વિવાહના સમયે પણ તેને છોડવામાં આવ્યો ન હતો. પછી તેની રાણી જે નારાયણદત્તા હતી તેણે મંત્રીઓની સાથે મંત્રણ કરીને પૃથિવીચન્દ્રને છોડાવવા માટે વારાણસીમાં વૃષભસેના રાણીના નામે એવું ભોજનગૃહ ખોલાવ્યું કે જેમાં કોઈને માટે પ્રવેશ કરવાનો નિષેધ ન હતો. તેમાં ભોજન કરીને જેઓ કાવેરી નગરે ગયા હતા તે બ્રાહ્મણો આદિ પાસેથી તે વૃત્તાંત સાંભળીને કોપાયમાન થયેલી રૂપવતીએ કહ્યું, “હે વૃષભસેના! મને પૂછ્યા વગર તેં વારાણસીમાં ભોજનગૃહ શા માટે કરાવ્યું છે?”

વૃષભસેનારાજીનામના કારિતાસ્તેષુ ભોજનં કૃત્વા કાવેરીપત્તનં યે ગતાસ્તેભ્યો બ્રાહ્મણાદિભ્યસ્તં વૃત્તાન્તમાકર્ણ્ય રૂષ્ટયા રૂપવત્યા ભળિતા વૃષભસેને! ત્વં મામપૃચ્છન્તી વારાણસ્યાં કથં સત્કારાન્ન કારયસિ? તથા ભળિતમહં ન કારયામિ કિન્તુ મમ નામના કેનચિત્કારણેન કેનાપિ કારિતાઃ। તેષાં શુદ્ધિ કુરુ ત્વમિતિ ચરુપુરૂષૈઃ કૃત્વા યથાર્થ જ્ઞાત્વા તથા વૃષભસેનાયાઃ સર્વ કથિતમ્। તથા ચ રાજાનં વિજ્ઞાય મોચિતઃ પૃથિવીચન્દ્રઃ। તેન ચ ચિત્રફલકે વૃષભસેનોગ્રસેનયો રૂપે કારિતે। તયોરથો નિજરૂપં સપ્રણામં કારિતમ્। સ ફલ-કસ્તયોર્દર્શિતઃ ભળિતા ચ વૃષભસેના રાજી—દેવિ! ત્વં મમ માતાસિ ત્વત્પ્રસાદાદિદં જન્મ સફલં મે જાતં। તત ઉગ્રસેનઃ સન્માનં દત્વા ભળિતવાન્ન—ત્વયા મેઘપિંગલસ્યોપરિ ગંતવ્યમિત્યુક્ત્વા સ ચ તાભ્યાં વારાણસ્યાં પ્રેષિતઃ। મેઘપિંગલોઽયેતદાકર્ણ્ય મમાયં

તેષે કહ્યું, “મેં ભોજનગૃહ કરાવ્યું નથી, પરંતુ મારા નામે કોઈએ કોઈ કારણથી તે કરાવેલ છે, તમે તેનો પત્તો મેળવો.”

ધૂપા પુરુષો દ્વારા યથાર્થ જાણીને જેણે (રૂપવતીએ) વૃષભસેનાને બધું કહ્યું અને તેષે રાજાને વિજ્ઞાપના (વિનતી) કરી પૃથિવીચન્દ્રને છોડાવ્યો.

તેણે (પૃથિવીચન્દ્ર) ચિત્રના પાટિયા ઉપર (ચિત્રબોર્ડ ઉપર) વૃષભસેના અને રાજા ઉગ્રસેન બંનેનું રૂપચિત્ર દોરાવ્યું અને તે બંનેની નીચે પ્રણામ કરતા એવા પોતાનું રૂપ (ચિત્ર) દોરાવ્યું. તે ચિત્રબોર્ડ તે બંનેને બતાવ્યું અને વૃષભસેનાને કહ્યું, “દેવી! તમે મારી માતા છો, તમારી કૃપાથી મારો આ જન્મ સફળ થયો.”

પછી રાજા ઉગ્રસેન તેનું સન્માન કરી બોલ્યો, “તારે મેઘપિંગળ ઉપર ચડાઈ કરવી.”

એમ કહીને તેને બંને સાથે વારાણસી મોકલ્યો. મેઘપિંગળ પણ એ સાંભળીને “આ પૃથિવીચન્દ્ર મારો મર્મભેદી છે.” એવો વિચાર કરીને આવ્યો અને રાજા ઉગ્રસેનની બહુ મહેરબાનીથી તેનો સામન્ત થયો.

“આ સ્થાને બેઠેલા એવા મારી પાસે જે પ્રાભૂત (ભેટ) આવશે તેનો અર્ધો ભાગ મેઘપિંગળને અને અર્ધો ભાગ હું વૃષભસેનાને આપીશ.” એવી ઉગ્રસેને વ્યવસ્થા કરી.

એક દિવસ બે રત્નકંબલ આવી. નામાંકિત કરીને એક એક કંબલ તે બંનેને આપી. એક દિવસ મેઘપિંગળની વિજ્યા નામની રાજી મેઘપિંગળની કંબલ ઓઢીને પ્રયોજનવશાત્ર રૂપવતી પાસે ગઈ, ત્યાં કંબલની અદલાબદલી થઈ ગઈ. એક દિવસ વૃષભસેનાવાળી

પૃથ્વીચન્દ્રો મર્મભેદીતિ પર્યાલોચ્ચાગત્ય ચોગ્રસેનસ્યાતિપ્રસાદિતઃ સામન્તો જાતઃ। ઉગ્રસેનેન ચાસ્થાનસ્થિતસ્ય યન્મે ગ્રાભૂતમાગચ્છતિ તસ્યાર્થ મેધપિંગલસ્ય દાસ્યામિ અર્થ ચ વૃષભસેનાયા ઇતિ વ્યવસ્થા કૃતા। એવમેકદા રત્નકંબલદ્વયમાગતમેકૈકં સનામાઙું કૃત્વા તયોર્દત્તં। એકદા મેધપિંગલસ્ય રાજી વિજયાખ્યા મેધપિંગલકમ્બતં પ્રાવૃત્ત્ય પ્રયોજનેન રૂપવતીપાશર્વે ગતા। તત્ત્ર કમ્બલપરિવર્તો જાતઃ। એકદા વૃષભસેનાકમ્બતં પ્રાવૃત્ત્ય મેધપિંગલઃ સેવાયામુગ્રસેનસભાયામાગતઃ રાજા ચ તમાલોક્યાતિકોપાદ્રવત્તાક્ષો બભૂવ। મેધપિંગલશ્વ તં તથાભૂતમાલોક્ય મમોપરિ કુપિતોऽયં રાજેતિ જ્ઞાત્વા દૂરં નષ્ટઃ। વૃષભસેના ચ રુષેનોગ્રસેનેન મારણાર્થ સમુદ્રજલે નિક્ષિપ્તા। તયા ચ પ્રતિજ્ઞા ગૃહીતા યદિ એતમ્માદુપસર્ગદુદ્ધરિષ્યામિ તદા તપઃ કરિષ્યામીતિ। તતો બ્રતમાહાત્મ્યાઙ્ગલદેવતયા તસ્યાઃ સિંહાસનાદિપ્રાતિહાર્ય કૃતમ्। તચ્છુત્વા પશ્ચાત્તાપં કૃત્વા રાજા તમાનેતું ગતઃ। આગછતા વનમધ્યે ગુણધરનામાઽવધિજ્ઞાની મુનિર્દ્વિષ્ટિઃ। સ ચ વૃષભસેનયા પ્રણમ્ય નિજપૂર્વભવચેષ્ટિતં પૃષ્ટઃ। કથિતં ચ ભગવતા। યથા—પૂર્વભવે ત્વમત્રૈવ બ્રાહ્મણપુત્રી નાગશ્રી નામા જાતાસિ। રાજકીયદેવકુલે સમ્માર્જનં

કંબલ ઓઢીને મેધપિંગળ, રાજા ઉગ્રસેનની સભામાં તેની સેવામાં આવ્યો. તેને જોઈને અતિકોપથી રાજાની આંખો લાલચોળ થઈ ગઈ. મેધપિંગળ તેને તેવો જોઈને, “આ રાજા મારા ઉપર ગુસ્સે થયો છે”—એમ જાણીને દૂર ભાગ્યો. ગુસ્સે થયેલા ઉગ્રસેને વૃષભસેનાને મારવા માટે સમુદ્રના પાણીમાં ફેંકી. તેણે (વૃષભસેનાએ) પ્રતિજ્ઞા કરી કે, “જો હું આ ઉપસર્ગમાંથી બચીશ તો તપ કરીશ.”

પછી બ્રતના માહાત્મ્યથી, જળદેવતાએ તેનું સિંહાસનાદિ પ્રાતિહાર્ય કર્યું. તે સાંભળીને રાજાને પશ્ચાત્તાપ થયો અને તે તેને લેવા ગયો. પાછા આવતાં રાજાએ વનમાં ગણધર નામના અવધિજ્ઞાની મુનિ દીઠા; તેમને પ્રણામ કરી વૃષભસેનાએ પોતાના પૂર્વભવની કરણી પૂછી.

ભગવાને કહ્યું, “પૂર્વભવમાં તું અહીં જ નાગશ્રી નામની બ્રાહ્મણ પુત્રી તરીકે જન્મી હતી. રાજાના દેવકુળમાં તું કચરો કાઢતી. તે દેવકુળમાં એક હિવસ બપોર પછી કિલ્લાની અંદર પવનરહિત ખાડામાં મુનિદત્ત નામના મુનિ પદ્માસને કાયોત્સર્ગમાં બેઠા હતા. તેણે (બ્રાહ્મણ પુત્રીએ) ગુસ્સે થઈને કહ્યું, “કટકમાંથી (સેનાની છાવણીમાંથી) રાજા પાછા ફર્યા છે, તેઓ અતે આવશે, માટે ઊઠો, ઊઠો. મારે કચરો વાળવો છે.”

એવું તે બોલતી રહી અને મુનિ ત્યાં કાયોત્સર્ગ કરીને મૌનથી સ્થિત રહ્યા. પછી

करोषि तत्र देवकुले चैकदाऽपराह्णे प्राकाराभ्यन्तरे निर्वातगर्तायां मुनिःदत्तनामा मुनिः पर्यक्कायोत्सर्गेण स्थितः। त्वया च रुष्या भणितः कटकाद्राजा समायातोऽत्रागमिष्ठीत्युत्तिष्ठोत्तिष्ठ सम्मार्जनं करोमि लग्नेति ब्रुवाणायास्तत्र मुनिः कायोत्सर्ग विधाय मौनेन स्थितः। ततस्त्वय कचवारेण पूरयित्वोपरि सम्मार्जनं कृतम्। प्रभाते तत्रागतेन राजा तत्प्रदेशे क्रीडता उच्छ्वसितनिःश्वसितप्रदेशं दृष्ट्वा उत्खन्य निःसारितश्च स मुनिः। ततस्त्वयात्मनिन्दां कृत्वा धर्मे रुचिः कृता। परमादरेण च तस्य मुनिस्त्वया तत्पीडोपशमनार्थ विशिष्टमौषधदानं वैयावृत्य च कृतम्। ततो निदानेन मृत्वेह धनपतिधनश्रियोः पुत्री वृषभसेना नाम जातासि। औषधदानफलात् सर्वोषधर्द्धिफलं जातम्। कचवारपूरणात् कलङ्किता च। इति श्रुत्वात्मानं मोचयित्वा वृषभसेना तत्समीपे आर्यिका जाता। औषधदानस्य फलम्।

श्रुतदाने कौण्डेशो दृष्टान्तः। अस्य कथा—

^१कुरुमणिग्रामे गोपालो गोविन्दनामा। तेन च कोटरादुद्धृत्य चिरन्तनपुस्तकं प्रपूज्य

कथराथी (ते खाडे) पूरीने तेषो उपर संमार्जन (साफ्सूङ) कर्युं।

प्रभातमां त्यां आवेला राजा ते प्रदेशमां कीडा करतां—करतां ते स्थाने पहोंच्यो, त्यारे उच्छ्वास—निःश्वासना कारणे उंचानीया थता ते प्रदेशने जोઈने (ते प्रदेशने) खोडावीने मुनिने बहार काढ्या। पट्ठी तेषो (ब्राह्मण पुत्रीએ) आत्मनिन्दा करीने धर्ममां रुचि करी। ते मुनिनी पीडाने शांत करवा माटे तेषो परम आदरथी विशिष्ट (उत्तम) औषधदान अने वैयावृत्य कर्युं। पट्ठी निदानथी भरीने अહीं तुं धनपति अने धनश्रीने त्यां वृषभसेना नामनी पुत्री तरीके जन्मी छे। औषधदानना झणथी तने सर्वोषध—ऋषिनुं झण प्राप्त थयुं छे अने कथरो पूरवाने कारणे तुं कलंकित थई छे।”

आम सांभणीने पोतानी जातने राजाथी छोडावीने वृषभसेना तेमना सभीपे आर्जिका थई। आ औषधदाननुं झण छे। २.

श्रुतना उपकरणना दानमां कौडेश देष्टान्त छे।

कौडेशनी कथा—३

कुरुमणि गाममां गोविन्द नामनो गोवाणियो हतो। तेषो पुरातन पुस्तकनो

१. कुरुमणि इति ग, ८० कुमार ख।

ભક્ત્યા પદ્મનંદિમુનયે દત્તમ् । તેન પુસ્તકેન તત્ત્વાટ્યાં પૂર્વભડ્વારકાઃ કેવિત્ કિલ પૂજાં કૃત્વા કારયિત્વા ચ વ્યાખ્યાનં કૃતવન્તઃ કોટરે ધૃત્વા ચ ગતવન્તશ્વ । ગોવિન્દેન ચ બાલ્યાત્મભૂતિ તં દૃષ્ટ્વા નિત્યમેવ પૂજા કરતા વૃક્ષકોટરેસ્યાપિ । એષ સ ગોવિન્દો નિદાનેન મૃત્વા તત્ત્વૈવ ગ્રામકૂટસ્ય પુત્રોઽભૂત્ । તમેવ પદ્મનંદિમુનિમાલોક્ય જાતિસ્મરો જાતઃ । તપો ગૃહીત્વા કોણેશનામા મહામુનિઃ શ્રુતધરોઽભૂત્ । ઇતિ શ્રુતદાનસ્ય ફલમ् ।

વસતિદાને સૂકરો દૃષ્ટાન્તઃ । અસ્ય કથા—

માલવદેશે ઘટગ્રામે કુમ્ભકારો દેવિલનામા^૩ નાપિતશ્વ ધમિલ્લનામા । તાભ્યાં પથિકજનાનાં વસતિનિમિત્તં દેવકુલં કારિતમ્ । એકદા દેવિલેન મુનયે તત્ત્વ પ્રથમં વસતિર્દત્તા ધમિલ્લેન ચ પશ્વાત્ પરિવાજકસ્તત્ત્રાનીય ધૃતઃ । તાભ્યાં ચ ધમિલ્લપરિવાજકાભ્યાં નિઃસારિતઃ

કોટરમાંથી (બખોલમાંથી) ઉદ્ધાર કરીને તથા ભક્તિથી તેનું પૂજન કરીને પદ્મનંદિ મુનિને તે આપ્યું. તે પુસ્તક દ્વારા તે જંગલમાં કોઈ પૂર્વ ભડ્વારકોએ તેની પૂજા કરી તથા કરાવીને, વ્યાખ્યાન કર્યું હતું અને તેને કોટરમાં (બખોલમાં) મૂકીને ચાલ્યા ગયા હતા. ગોવિન્દ બાળપણથી તે શાસ્ત્ર જોઈને નિત્ય તેની પૂજા કરતો. ફરીથી તેનાં દર્શન થાય તે માટે તેણે તેને વૃક્ષના કોટરમાં સ્થાપિત કર્યું. તે ગોવિન્દ નિદાનથી મરીને તે ગામમાં જ ગ્રામકૂટનો પુત્ર થયો. તે જ પદ્મનંદિ મુનિને જોઈને તેને જાતિસ્મરણ થયું. તપ ધારણ કરીને તે કૌંઠેશ નામનો શ્રુતધર મહામુનિ થયો.

એ પ્રમાણે શ્રુતદાનનું-શ્રુતના ઉપકરણના દાનનું ફળ છે. ૩.

વસતિના દાનમાં સૂકર દેષ્ટાન્ત છે.

સૂકરની કથા—૪

માલવ દેશમાં ઘટ ગામમાં દેવિલ નામનો કુંભાર અને ધમિલ્લ નામનો હજામ હતો. તે બંનેએ મુસાફરોને રહેવા માટે દેવકુળ કરાવ્યું.

એક દિવસ દેવિલે મુનિને ત્યાં પહેલા રાખ્યા અને પછી ધમિલ્લે ભિક્ષુકને ત્યાં લાવી રાખ્યો. ધમિલ્લ અને ભિક્ષુક બંને દ્વારા કાઢી મૂકાયેલા તે મુનિ વૃક્ષના મૂળમાં રાત્રે ડાંસ-મય્યર-શીત આદિ સહન કરતા ઠર્યા. પ્રભાતે દેવિલ અને ધમિલ્લ-બંને તે કારણે પરસ્પર યુદ્ધ કરીને મર્યાદ અને વિન્દ્યદેશમાં અનુક્રમે મોટો ભૂંડ અને વાધ તરીકે

૨. વૃક્ષસ્ય ઇતિ ગ૦ । પૂજાં કૃત્વા વૃક્ષકોટરે સ્થાપિતં ઇતિ ખ૦ । ૩. દેવલનામા ।

સ મુનિરૂક્ષમૂલે રાત્રૌ દંશમશકશીતાદિકં સહમાનઃ સ્થિતઃ। પ્રભાતે દેવિલધમિલ્લૌ તત્કારણેન પરસ્પરં યુદ્ધં કૃત્વા મૃત્વા વિન્દ્યે ક્રમેણ સૂકરવ્યાધૌ ગ્રોઢો જાતો। યત્ર ચ ગુહાયાં સ સૂકરસ્તિષ્ઠતિ તત્ત્વૈ ચ ગુહાયામેકદા સમાધિગુપત્રિગુપત્રમુનિ આગત્ય સ્થિતૌ। તૌ ચ દૃષ્ટવા જાતિસ્મરો ભૂત્વા દેવિલચરસૂકરો ધર્મમાકર્ણ બ્રતં ગૃહીતવાન्। તત્પ્રસ્તાવે મનુષ્યગન્ધમાદ્રાય મુનિભક્ષણાર્થ સ વ્યાગ્રોઽપિ તત્ત્વાયાતઃ। સૂકરશ્વ તયો રક્ષાનિમિત્તં ગુહાદ્વારે સ્થિતઃ। તત્ત્વાપિ તૌ પરસ્પરં યુધ્ધા મૃત્તૌ। સૂકરો મુનિરક્ષણાભિપ્રાયેણ શુભાભિસન્ધિત્વાત્ મૃત્વા સૌધર્મે મહદ્વિકો દેવો જાતઃ। વ્યાગ્રસ્તુ મુનિભક્ષણાભિપ્રાયેણાતિરોદ્રાભિપ્રાયત્વાન્મૃત્વા નરકં ગતઃ। વસતિદાનસ્ય ફલમ् ॥૧૧૮॥

યથા વૈયાવૃત્ય વિદ્ધતા ચતુર્વિધં દાનં દાતવ્ય તથા પૂજાવિધાનમાપિ કર્તવ્ય-
મિત્યાહ—

જન્મયા અને મોટા થયા.

જે ગુઝામાં તે ભૂંડ રહેતો હતો તે જ ગુઝામાં એક દિવસ સમાધિગુપ્ત અને ત્રિગુપ્ત નામના બે મુનિ આવીને રહ્યા. તે બંનેને જોઈને શૂકર થયેલા દેવિલને જાતિસ્મરણ થયું અને ધર્મનું શ્રવણ કરીને તેણે બ્રત અંગીકાર કર્યું.

તે દરમિથાન મનુષ્યની ગંધ સૂંધીને મુનિનું ભક્ષણ કરવા માટે વાધ પણ ત્યાં આવ્યો. ભૂંડ તે બંનેની રક્ષા નિમિત્તે ગુઝાના દ્વારે ઊભો રહ્યો. ત્યાં પણ તેઓ બંને એકબીજા સાથે લડી મરણ પામ્યા. ભૂંડ મુનિની રક્ષાના અભિપ્રાયથી—શુભ ભાવથી મરીને સૌધર્મસ્વર્ગમાં મહાઋદ્વિવાળો દેવ થયો અને વાધ મુનિના ભક્ષણના અભિપ્રાયથી અતિરોદ્ર અભિપ્રાયને લીધે મરીને નરકે ગયો.

વસતિદાનનું આ ફળ છે. ૪.

ભાવાર્થ :—(શ્લોક ૧૧૮) આહારદાનમાં શ્રીધેણ રાજા, ઔષધદાનમાં શેઠની પુત્રી વૃષભસેના, શાસ્વદાનમાં ક્રોટેશ ક્રોટવાલ અને આવાસદાનમાં શૂકર (ભૂંડ) ખાસ કરીને પ્રસિદ્ધ થયાં છે. ૧૧૮.

જેમ વૈયાવૃત્ય કરનારે ચાર પ્રકારનું દાન કરવું જોઈએ, તેમ પૂજાવિધાન પણ કરવું જોઈએ—એમ કહે છે—

**દેવાધિદેવચરણે પરિચરણ સર્વદુઃખનિર્હરણમ् ।
કામદુહિ કામદાહિનિ પરિચિનુયાદાદૃતો નિત્યમ् ॥૧૧૬॥**

આદૃતઃ આદરયુક્તઃ નિત્ય પરિચિનુયાત્ પુષ્ટ કુર્યાત્ । કિં ? પરિચરણ પૂજાં । કિંવિશિષ્ટં ? સર્વદુઃખનિર્હરણ નિઃશેષદુઃખવિનાશકં । ક્વ ? દેવાધિદેવચરણ દેવાનામિન્દ્રાદીનામધિકો વન્યો દેવો દેવાધિદેવસ્તસ્ય ચરણઃ પાદઃ તસ્મિન્ । કથંભૂતે ? કામદુહિ વાઞ્છિતપ્રદે । તથા કામદાહિનિ કામવિધંસકે ॥૧૧૬॥

પૂજામાહાત્મ્ય કિં ક્વાપિ કેન પ્રકટિતમિત્યાશંક્યાહ—

અર્હતપૂજાનું વિધાન

શ્લોક ૧૧૬

અન્વયાર્થ :—[કામદુહિ] ઈચ્છિત ફળ દેનાર [કામદાહિની] અને વિષયવાસનાની ઈચ્છાનો નાશ કરનાર [દેવાધિદેવચરણે] દેવોના દેવ-અરહંતદેવનાં ચરણમાં [સર્વદુઃખનિર્હરણમ्] સર્વ દુઃખોને નાશ કરનારી [પરિચરણમ्] પૂજા [આદૃત] આદરયુક્ત-ભક્તિયુક્ત થઈને [નિત્યમ्] હંમેશા-પ્રતિદિન [પરિચિનુયાત્] કરવી જોઈએ.

ટીકા :—‘આદૃત’ આદરયુક્ત થઈને, ‘નિત્ય પરિચિનુયાત્’ નિત્ય પુષ્ટ કરવી જોઈએ. શું ? ‘પરિચરણ’ પૂજા. કેવા પ્રકારની (પૂજા) ? ‘સર્વદુઃખનિર્હરણમ्’ સર્વ દુઃખોનો વિનાશ કરનાર. કયાં (પૂજા) ? ‘દેવાધિદેવચરણે’ દેવોના ઈન્જોને અધિક વંદ્ય દેવ-તે દેવાધિદેવ, તેમનાં ચરણ-પાદ, તેમાં; કેવાં (ચરણમાં) ? ‘કામદુહિ’ વાંચિષ્ઠત (ફળ) દેનાર તથા ‘કામદાહિનિ’ વિષયવાસનાનો વિધવંસ (નાશ) કરનાર (ચરણમાં).

ભાવાર્થ :—ભગવાનની પૂજા સર્વ દુઃખોનો નાશ કરનારી છે, માટે ભક્તિભાવયુક્ત થઈને શ્રાવકે, અરહંત દેવના વાંચિષ્ઠત ફળ આપનાર તથા વિષયવાસનાને દૂર કરનાર ચરણમાં નિત્ય પૂજા કરવી જોઈએ. ૧૧૬.

શા કારણે, કયાં અને કોણે પૂજાનું માહાત્મ્ય પ્રગટ કર્યું—એવી આશંકા કરીને કહે છે—

અહ્ચરણસપર્યામહાનુભાવં મહાત્મનામવદત્ત | ભેકઃ પ્રમોદમત્તઃ કુસુમેનैકેન ગજગૃહૈ ||૧૨૦||

મેકો મણ્ડૂકઃ। પ્રમોદમત્તો વિશિષ્ટધર્માનુરાગેણ હૃદઃ। અવદત્ત કથિતવાન्। કિમિત્યાહ—અહ્દિત્યાદિ। અહૃતશ્રણૌ અહ્ચરણૌ તયો: સપર્યા પૂજા તસ્યા: મહાનુભાવં વિશિષ્ટ માહાત્મ્યં। કેષામવદત્ત ? મહાત્મનાં ભવ્યજીવાનાં। કેન કૃત્વા ? કુસુમેનैકેન। કવ ? રાજગૃહે।

અસ્ય કથા

મગધદેશે રાજગૃહનગરે રાજા શ્રેણિકઃ, શ્રેષ્ઠી નાગદત્તઃ, શ્રેષ્ઠિની ભવદત્તા। સ નાગદત્તઃ શ્રેષ્ઠી સર્વદા માયાયુક્તત્વાન્તૃત્વા નિજપ્રાઙ્મણવાપ્યાં ભેકો જાતઃ। તત્ત્વ ચાગતામેકદા

પૂજાનું માહાત્મ્ય શ્લોક ૧૨૦

આન્વયાર્થ :—[પ્રમોદમત્તઃ] આનંદધેલા [ભેકઃ] દેડકાએ [રાજગૃહે] રાજગૃહી નગરીમાં [એકેન કુસુમેન] એક ફૂલથી [મહાત્માનામ્] ભવ્યજીવોની આગળ [અહ્ચરણસપર્યામહાનુભાવમ્] અરહંત ભગવાનનાં ચરણોની પૂજાનું વિશિષ્ટ માહાત્મ્ય [અવદત્ત] પ્રગટ કર્યું (બતાવ્યું).

ટીકા :—‘ભેકઃ’ દેડકાએ, ‘પ્રમોદમત્તઃ’ આનંદધેલા—વિશિષ્ટ ધર્માનુરાગથી હૃદ્ય પામેલા (દેડકાએ) ‘અવદત્ત’ દર્શાવ્યું શું? તે કહે છે—‘અહ્દિત્યાદિ’ અરહંતનાં ચરણો—તેમની ‘સપર્યા’ પૂજા; તેના ‘મહાનુભાવમ્’ વિશિષ્ટ માહાત્મ્યને (પ્રભાવને) દર્શાવ્યું. કોને દર્શાવ્યું? ‘મહાત્માનામ્’ ભવ્યજીવોને. કઈ રીતે? ‘એકેન કુસુમેન’ એક ફૂલ વડે. કયાં? ‘રાજગૃહે’ રાજગૃહી નગરીમાં.

ભાવાર્થ :—રાજગૃહ નગરીમાં આનંદમસ્ત બનેલા એક દેડકાએ એક ફૂલથી અરહંતદેવનાં ચરણોની પૂજાનો મહિમા મહાપુરુષોની વચ્ચે પ્રગટ કર્યો.

મેડક (દેડકા)ની કથા

મગધદેશમાં રાજગૃહ નગરમાં રાજા શ્રેણિક, શેઠ નાગદત્ત અને શોઠાણી ભવદત્તા હતાં. તે નાગદત્ત શેઠ સર્વદા માયાચારી હોવાથી મરીને પોતાના આંગણાની વાવમાં દેડકો

ભવદત્તાશ્રેષ્ઠિનીમાલોક્ય જાતિસ્મરો ભૂત્વા તસ્યા: સમીપે આગત્ય ઉપર્યુત્સ્લુત્ય ચટિતઃ । તયા ચ પુન: પુનર્નિર્ધારિટિતો રટતિ, પુનરાગત્ય ચટતિ ચ । તતસ્ત્યા કોડ્યયં મદીયો ઇષ્ટો ભવિષ્યતીતિ સમ્પ્રધાર્યાવધિજ્ઞાની સુવ્રતમુનિઃ પૃષ્ટઃ । તેન ચ તદૃત્તાન્તે કથિતે ગૃહે નીત્વા પરમગૌરવેણાસૌ ધૃતઃ । શ્રેણિકમહારાજશ્શેકદા વર્ધમાનસ્વામિનં વૈભારપર્વતે સમાગતમાકર્ણ્ય આનન્દભેરોં દાપયિત્વા મહતા વિભવેન તં વન્દિતું ગતઃ । શ્રેષ્ઠિન્યાદૌ ચ ગૃહજને વન્દનાભક્ત્યર્થ ગતે સ ભેકઃ પ્રાંગણવાપીકમલં પૂજાનિમિત્તં ગૃહીત્વા ગચ્છન્ હસ્તિનઃ પાદેન ચૂર્ણયિત્વા મૃતઃ । પૂજાનુરાગવશેનોપાર્જિતપુણ્યપ્રભાવાત્ સૌધર્મે મહર્દ્ધિકદેવો જાતઃ । અવધિજ્ઞાનેન પૂર્વભવવૃત્તાન્તં જ્ઞાત્વા નિજમુકુટાગ્રે ભેકચિહ્નં કૃત્વા સમાગત્ય વર્ધમાનસ્વામિનં વન્દમાનઃ શ્રેણિકેન દૃષ્ટઃ । તતસ્તેન ગૌતમસ્વામી ભેકચિહ્નેઽસ્ય કિં કારણમિતિ પૃષ્ટઃ તેન ચ પૂર્વવૃત્તાન્તઃ કથિતઃ । તચ્છુત્વા સર્વે ^૧જનાઃ પૂજાતિશયવિધાને ઉદ્યતાઃ સંજાતા ઇતિ ॥૧૨૦॥

થયો. ત્યાં એક દિવસ ભવદત્તા શેઢાણીને આવેલી જોઈને તેને જાતિસ્મરણ થયું અને તેની સમીપે આવીને-કૂદીને તેના ઉપર પડ્યો. તે (શેઢાણી) તેને વારંવાર પાછો હઠાવતી અને તે ટર્-ટર્ શબ્દ કરતો ફરીથી આવીને તેને ચાટતો હતો. પછી આ કોઈ મારો પ્રિય હશે એમ ધારીને તેણે અવધિજ્ઞાની સુવ્રતમુનિને પૂછ્યું.

જ્યારે તેણે તેનું વૃત્તાન્ત કહ્યું, ત્યારે તેને ધેર લઈ જઈને પરમ ગૌરવથી (માનથી) રાખવામાં આવ્યો.

એક દિવસ શ્રેણિક મહારાજ, વર્ધમાનસ્વામીને વૈભાર પર્વત પર આવેલા સાંભળીને આનંદભેરી વગડાવી મહાવૈભવથી (ઠાઠમાઠથી) તેમને વંદના કરવા ગયા. શેઢાણી આદિ ઘરનાં માણસો જ્યારે વંદના-ભક્તિ માટે ગયાં ત્યારે તે દેડકો આંગણાની વાવમાંનું કમળ પૂજાનિમિત્તે ગ્રહણ કરીને (વંદના માટે) જતાં, હાથીના પગ તળે ચગદાઈને મરી ગયો. પૂજાના અનુરાગના કારણો ઉપાર્જિત પુણ્યના પ્રભાવથી તે સૌધર્મ સ્વર્ગમાં મહાઋદ્વિધારી દેવ થયો.

અવધિજ્ઞાનથી પૂર્વભવનું વૃત્તાન્ત જાણીને પોતાના મુગટના અગ્રભાગમાં દેડકાનું ચિલ્લ કરીને આવ્યો અને શ્રેણિકે તેને વર્ધમાનસ્વામીને વંદના કરતો જોયો. પછી તેણે (શ્રેણિકે) તેને દેડકાનું ચિલ્લ કેમ છે? તેનું કારણ ગૌતમસ્વામીને પૂછ્યું અને તેમણે તેનો પૂર્વવૃત્તાન્ત કહી સંભળાવ્યો. તે સાંભળીને બધા ભવ્યજીવો (જિન) પૂજાતિશયવિધાનમાં ઉધમશીલ (તત્પર) થયા. ૧૨૦.

ઇદાનીમુક્તપ્રકારસ્ય વૈયાવૃત્તસ્યાતીચારનાહ—

હરિતપિધાનનિધાને હ્યાનાદરાસ્મરણમત્સરત્વાનિ ।

વૈયાવૃત્તસ્યૈતે વ્યતિક્રમાઃ પજ્જ કથ્યન્તે ॥૧૨૧॥

પંચैતે આર્યાપૂર્વાર્ધકથિતા । વૈયાવૃત્તસ્ય વ્યતિક્રમાઃ કથ્યન્તે । તથાહિ । હરિતપિધાનનિધાને હરિતેન પદ્મપત્રાદિના પિધાનં^૧ ઝંપનમાહારસ્ય । તથા હરિતે તસ્મિન્ નિધાનં સ્થાપનં । તસ્ય અનાદરઃ પ્રયચ્છતોऽષાદરાભાવઃ । અસ્મરણમાહારાદિદાનમેતસ્યાં વેલાયામેવંવિધપાત્રાય દાતવ્યમિતિ આહાર્યવસ્તુષ્વિદં દત્તમદત્તમિતિ વા સૃતેરભાવઃ । મત્સરત્વમન્યદાતૃદાનગુણાસહિષ્ણુત્વમિતિ^૨ ॥૧૨૧॥

હવે ઉક્ત પ્રકારના વૈયાવૃત્તના અતિચાર કહે છે—

વૈયાવૃત્તના અતિચાર

શ્લોક ૧૨૧

અન્વયાર્થ :—[હિ] ખરેખર [હરિતપિધાનનિધાને] હરિત (સચેત) વસ્તુથી છંકવું, ઉરિત વસ્તુમાં રાખવું, [અનાદરાસ્મરણમત્સરત્વાનિ] આદર ન કરવો, નવધાભક્તિ આદિ ભૂલી જવી ને ઈર્ધા કરવી [એતે]-એ [પજ્જ] પાંચ [વૈયાવૃત્તસ્ય] વૈયાવૃત્તના [વ્યતિક્રમાઃ] અતિચારો [કથ્યન્તે] કહેવાય છે.

ટીકા :—‘પંચैતે’ શ્લોકના (આર્યાના) પૂર્વાર્ધમાં કહેલા એ પાંચ ‘વૈયાવૃત્તસ્ય વ્યતિક્રમાઃ કથ્યન્તે’ વૈયાવૃત્તના અતિચારો કહેવાય છે. તે આ પ્રમાણે છે— ‘હરિતપિધાનનિધાને’ હરિત (સચિત) કમળના પત્ર આદિથી આહારનું છંકવું તથા સચિત પત્રાદિમાં આહાર ‘અનાદરાસ્મરણમત્સરત્વાનિ’ તેનો અનાદર-આપતાં છતાં પણ આદર ન હોવો, અસ્મરણ-આહાર આદિ દાન આ વેળાએ આવા પ્રકારના પાત્રને આપવું જોઈએ તથા ભોજનની વસ્તુમાં આ આપી કે ન આપી-એવી સ્મૃતિનો અભાવ હોવો અને મત્સરત્વ અર્થાત્ અન્ય દાતારના દાન-ગુણોને સહન નહિ કરવા—એ પાંચ વૈયાવૃત્તના અતિચારો છે.

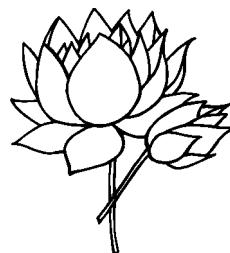
૧. આચ્છાદનં ઇતિ ખ૦

૨. અન્યદાતૃગુણોऽસહિષ્ણુત્વમિતિ ઘ૦ ।

ઇતિ પ્રભાચન્દ્રવિરચિતાયાં સમન્તભદ્રસ્વામિવિરચિતોપાસકાધ્યયનટીકાયાં
ચતુર્થઃ પરિચેદઃ ।

ભાવાર્થ :—૧. આપવાની વસ્તુને કમળપત્રાદિ હરિત (સચિત) વસ્તુથી ઢાંકવી.
૨. આપવાની વસ્તુને સચિત વસ્તુમાં મૂકવી; ૩. દાન દેવામાં અનાદર કરવો, ૪. દાન દેવાની વિધિ, સમય અને પાત્રાદિનું ભૂલી જવું અને ૫. બીજાના દાનગુણની ઈર્ષાબુદ્ધિ કરવી—એ પાંચ વેયાવૃત્તયના (અતિથિસંવિભાગના) અતિચાર છે.^૧

એ પ્રમાણે શ્રી સમન્તભદ્રસ્વામી વિરચિત ઉપાસકાધ્યયનની
શ્રી પ્રભાચન્દ્રવિરચિત સંસ્કૃત ટીકામાં ચોથો પરિચેદ પૂર્ણ થયો. ૪.

૧. સચિતનિક્ષેપાવિધાનપરવ્યપદેશમત્સર્યકાલાતિક્રમાઃ ॥ (તત્ત્વાર્થસૂત્ર-અધ્યાય ૭/૩૬)

પ

સંલેખના પ્રતિમાધિકાર

અથ સાગારેણુનુદ્રતાદિવતુ સંલોખનાષ્ટનુષ્ટાતવ્યા। સા ચ કિં સ્વરૂપા કદા
ચાનુષ્ટાતવ્યેત્યાહ—

ઉપસર્ગ દુર્ભિક્ષે જરસિ રૂજાયાં ચ નિઃપ્રતીકારે।
ધર્માય તનુવિમોચનમાહુઃ સંલોખનામાર્યાઃ ॥૧૨૨॥

આર્યા ગણધરદેવાદયઃ। સંલોખનામાહુઃ। કિં તત્? તનુવિમોચન શરીરત્યાગઃ।
કસ્મિન્ સતિ? ઉપસર્ગ તિર્યઙ્મનુષ્ટદેવાચેતનકૃતે। નિઃપ્રતીકારે પ્રતીકારાગોચરે। એતચ

હવે શ્રાવકોના આણુપ્રતાદિની જેમ સંલેખના પણ કરવી જોઈએ. વળી તેનું શું
સ્વરૂપ છે અને ક્યારે કરવી જોઈએ તે કહે છે—

સંલેખનાનું લક્ષણ શ્લોક ૧૨૨

અન્વયાર્થ :—[આર્યા:] ગણધરાદિક દેવ, [નિઃપ્રતીકારે] પ્રતિકારરહિત એવા
(જેને દૂર કરવાનો કોઈ ઈલાજ ન જોવામાં આવે એવા) [ઉપસર્ગ] ઉપસર્ગ આવી પડતાં,
[દુર્ભિક્ષે] દુષ્કાળ પડતાં, [જરસિ] ઘડપણ આવતાં [ચ] અને [રૂજાયાં] રોગ થતાં,
[ધર્માય] ધર્મ માટે (ધર્મની આરાધના માટે) [તનુવિમોચનમ्] શરીરનો ત્યાગ કરવો તેને
[સંલોખનામ्] સંલેખના [આહુઃ] કહે છે.

ટીકા :—‘આર્યા:’ ગણધરદેવાદિ ‘સંલોખનામાહુ:’ સંલેખના કહે છે. શું તે?
‘તનુવિમોચનમ्’ શરીરનો ત્યાગ. શું થતાં? ‘ઉપસર્ગ’ તિર્યંચ, મનુષ્ય, દેવ અને અયેતન
દ્વારા કરાયેલો ઉપસર્ગ થતાં. કેવો ઉપસર્ગ? ‘નિષ્પ્રતીકારે’ ઉપાયરહિત (જેનો ઉપાય થઈ

વિશેષણ દુર્ભિક્ષજરારુજાનાં પ્રત્યેકં સમ્વન્ધનીયં । કિમર્થ તદ્વિમોચનં ? ધર્માય રત્નત્રયારાધનાર્થ ન પુનઃ પરસ્ય બ્રહ્મહત્વાદ્યર્થ ॥૧૨૨॥

શકે નહિ તેવો). આ વિશેષણનો ‘દુર્ભિક્ષ, જરા અને રુજા’—એ પ્રત્યેક સાથે સંબંધ જોડવો. (અર્થાત્ ઉપાયરહિત દુર્ભિક્ષના સમયે, ઉપાયરહિત ઘડપણમાં અને ઉપાયરહિત રોગના સમયે). શા માટે તેનો ત્યાગ કરવો? ‘ધર્માય’ ધર્મ માટે અર્થાત્ રત્નત્રયની આરાધના માટે, પણ નહિ કે બીજાના આત્મધાતાદિ માટે (સંલ્લેખના કહી છે.)

ભાવાર્થ :—બેઈલાજ (નિરુપાય) ઉપસર્ગ આવી પડતાં, દુષ્કાળ પડતાં, ઘડપણ આવતાં અને અસાધ્ય રોગ થતાં, રત્નત્રયસ્વરૂપ ધર્મની આરાધના માટે કખાયને કૃષ કરીને શરીરનો ત્યાગ કરવો તેને સંલ્લેખના કહે છે.

વિશેષ

સંલ્લેખનાને સમાધિમરણ યા સંન્યાસમરણ પણ કહે છે. સમ્યક્પ્રકારે કખાય અને કખાયને કૃષ કરવી તેને સંલ્લેખના કહે છે.

કખાયોને કૃષ કરવા—મંદ કરવા તે નિશ્ચય સંલ્લેખના છે અને કખાય મંદ થતાં આહાર-જળ આદિ પ્રત્યે ઉપેક્ષાભાવ થવો અને તેના કારણે શરીરનું કૃષ થવું તે વ્યવહાર સંલ્લેખના છે.

ચિત્તને શાંત અર્થાત્ રાગ-દ્રેષ્ણની મંદતા યુક્ત કરવું તેને સમાધિ કહે છે અને પર પદાર્થો પ્રત્યેના ભમત્વભાવનો ત્યાગ કરવો, તેને સંન્યાસ કહે છે.

તેથી કાય-કખાયને કૃષ કરી, સ્વરૂપનું ધ્યાન કરી, શાંત ચિત્તથી શરીરનો ત્યાગ કરવો તે સમાધિમરણ છે. તેના બે ભેદ છે—

૧. અવિચાર સમાધિમરણ અને ૨. સવિચાર સમાધિમરણ.

૧. અવિચાર સમાધિમરણ

અચાનક દેવ, મનુષ્ય, તિર્યં અથવા અચેતનકૃત ઉપસર્ગ આવી પડે, ઘરમાં લાગેલી આગમાંથી બચવાનો ઉપાય રહે નહિ, દરિયામાં વહાણ દૂબવાની તેયારીમાં હોય. એકાએક સર્પ કરડે અને તેના ઉપાય માટે કોઈ સમય રહે નહિ, પ્રાણધાતક ડાકૂ ઘેરી લે—એવા અચાનક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતાં પોતાના શરીરને સ્વયમેવ વિનાશ સન્મુખ આવેલું જાણી સંન્યાસ ધારણ કરવો, તે અવિચાર સમાધિમરણ છે.

સંલોહનાયાં^૧ ભવૈર્નિયમેન પ્રયત્ન: કર્તવ્ય:, યત:—

અન્તક્રિયાધિકરણ^૨ તપઃફળં સકલદર્શિનઃ સ્તુવતે। તસ્માદ્યાવદ્વિભવं સમાધિમરણે પ્રયત્નિતવ્યમ् ॥૧૨૩॥

સકલદર્શિનઃ સ્તુવતે પ્રશંસન્તિ । કિં તત્? તપઃફળં તપસઃ ફળં તપઃફળં સફળં
તપ ઇત્યર્થઃ । કર્થંભૂતં સત્? અન્તક્રિયાધિકરણ અન્તે ક્રિયા સંન્યાસઃ તસ્યા અધિકરણ

૨. સવિચાર સમાધિમરણ

સંયમનું પાલન ન થઈ શકે તેવું જીર્ણ શરીર થઈ ગયું હોય, તેવું ઘડપણ આવી જાય, દેખિ અતિ મંદ થઈ જાય, પગે ચાલી શકાય નહિ, અસાધ્ય રોગ થઈ જાય, મરણ-કાળ અતિ નિકટ આવે—આવી દશામાં પોતાના શરીરને પાકાં પાન સમાન અથવા તેલરહિત દીપક સમાન સ્વયં વિનાશ સન્મુખ જાણી કાય-કષાયની કૃષ્ણતા માટે અંતમાં ચાર પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરી ધર્મધ્યાન સહિત મરણ કરવું, તે સવિચાર સમાધિમરણ છે.

જો મરણમાં કોઈ સંદેહ હોય તો મર્યાદાપૂર્વક એવી પ્રતિજ્ઞા કરવામાં આવે કે “જો આ ઉપસર્ગમાં મારું મરણ થઈ જશે તો મારે આહારાદિકનો સર્વથા ત્યાગ છે અને કદાચિત્ જીવન બાકી રહેશે તો આહારાદિકને ગ્રહણ કરીશ.” ૧૨૨.

સંલોખના વિષયમાં ભવ્યોએ નિયમથી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, તેથી કહે છે—

સંલોખનાની આવશ્યકતા શ્લોક ૧૨૩

અન્વયાર્થ :—[સકલદર્શિનઃ] સર્વજ્ઞદેવ [અન્તક્રિયાધિકરણમ्] અંત સમયે જે સંન્યાસનું ધારણ કરવું તેને [તપઃફળમ्] તપનું ફળ [સ્તુવતે] કહે છે. [તસ્માત्] તેથી [યાવદ્વિભવમ्] યથાશક્તિ [સમાધિમરણે] સંન્યાસનો (સમાધિમરણનો) [પ્રયત્નિતવ્યમ्] પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

ટીકા :—‘સકલદર્શિન: સ્તુવતે’ સર્વજ્ઞદેવ કહે છે. શું કહે છે? ‘અન્તક્રિયાધિકરણમ्’ અન્તક્રિયાનો અર્થાત્ મરણ સમયે સંન્યાસનો (સમાધિમરણનો) આશ્રય

૧. સંલોખનાયાં ચ ભવ્ય: ઘ૦ ।

૨. અન્તક્રિયાધિકરણમ्, ઇતિ પાઠાન્તરમ् ।

સમાશ્રયો યત્તપસ્તત્કલં । યત એવં, તસ્માદ્યાવદ્વિભવં યથાશક્તિ । સમાધિમરણે પ્રયત્તિતબ્યં
પ્રકૃષ્ટો યત્નઃ કર્ત્વયઃ ॥૧૨૩॥

તત્ત્ર યત્નં કુર્વાણ એવં કૃત્વેદં કુર્યાદિત્યાહ—

સ્નેહં વैરં સઙ્ગં પરિગ્રિહં ચાપહાય શુદ્ધમનાઃ ।
સ્વજનં પરિજિનમપિ ચ ક્ષાન્ત્વા ક્ષમયેત્ત્રિયૈર્વચનૈઃ ॥૧૨૪॥
આલોચ્ય સર્વમેનઃ કૃતકારિતમનુમતં ચ નિર્વાજમ् ।
આરોપયેન્મહાવ્રતમામરણસ્થાયિ નિશ્શેષમ् ॥૧૨૫॥ યુગલં ।

કરવો તે ‘તપઃફલમ्’ તપનું ફળ અર્થાત્ સર્ઝણ તપ છે, ‘તસ્માત्’ તેથી ‘યાવદ્વિભવમ्’ યથાશક્તિ
‘સમાધિમરણે’ સમાધિમરણનો ‘પ્રયત્તિતબ્યમ्’ પ્રયત્તન કરવો જોઈએ.

ભાવાર્થ :—તપશ્વરણ કરવાનું ફળ અન્તિમ કિયા ઉપર આધાર રાખે છે, અર્થાત્
મૃત્યુ સમયે સમાધિમરણ કરવાથી જ તપશ્વરણ ફળીભૂત થાય છે, જો સમાધિમરણ ન
થયું તો જીવનભર જે જ્યુ-તપ કર્યું તે બધું વૃથા છે, માટે સમાધિમરણ (સંલ્લેખના)ના
વિષયમાં પોતાની પૂર્ણ શક્તિથી પ્રયત્તન કરવો જોઈએ.

“મેં જે જીવનપર્યત પુણ્યરૂપ કાર્ય કર્યું છે તેમાં ધર્મનું પાલન કર્યું છે, તે ધર્મને
મારી સાથે લઈ જવા માટે આ એક સંલ્લેખના જ સમર્થ છે—એવો વિચાર કરી શ્રાવકે
અવશ્ય સમાધિમરણ કરવું જોઈએ.”

“હું મરણના સમયે અવશ્ય શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી સમાધિમરણ કરીશ—એ રીતે
ભાવનારૂપ પરિણતિ કરીને મરણકાળ આવે તે પહેલાં જ આ સંલ્લેખનાનાત્રત પાળવું જોઈએ
અર્થાત્ અંગીકાર કરવું જોઈએ.”^૧ ૧૨૩.

સમાધિમરણના વિષયમાં યત્ન કરનારે આવું કરીને આ કરવું જોઈએ—એમ કહે છે—

સંલ્લેખનાની વિધિ શ્લોક ૧૨૪-૧૨૫

અનુવાદાર્થ :—સંલ્લેખનાધારી [સ્નેહં] રાગ, [વैરમ्] દ્વેષ, [સઙ્ગ] મોહ [ચ]

૧. જુઓ, પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય ગુજરાતી આવૃત્તિ શ્લોક ૧૭૫-૧૭૬.

स्वयं क्षान्त्वा। प्रियैर्वचनैः स्वजनं परिजनमपि क्षमयेत्। किं कृत्वा? अपहाय त्यक्त्वा। कं? स्नेहमुपकारके वस्तुनि प्रीत्यनुबन्धं। वैरमनुपकारकं द्वैषानुबन्धं। संगं पुत्रस्थ्यादिकं। ममेदमहमस्येत्यादिसम्बन्धं परिग्रहं बाह्याभ्यन्तरं। एतत्सर्वमपहाय शुद्धमना निर्मलचित्तः सन् क्षमयेत्। तथा आरोपयेत् स्थापयेदात्मनि। किं तत्? महाव्रतम् कथंभूतं? आमरणस्थायि मरणपर्यन्तं निःशेषं च पंचप्रकारमपि। किं कृत्वा? आलोच्य। किं तत्? एनो दोषं। किं तत्? सर्वं कृतकारितमनुमतं च। स्वयं हि कृतं हिंसादिदोषं, कारितं हेतुभावेन, अनुमतमन्येन क्रियमाणं मनसा श्लाघितं। एतत्सर्वमेनो निर्वाजं दशालोचनादोषवर्जितं यथा भवत्येवमालोचयेत्। दश हि आलोचनादोषा भवन्ति।

अने [परिग्रहम्] परिग्रहने [अपहाय] छोड़ीने [शुद्धमना:] शुद्ध मनवाणो थैने [प्रियैः वचनैः] प्रिय वचनोथी [स्वजनम्] पोतानां कुटुंभीज्ञोनी [च] अने [परिजनमपि] नोकर-याकरोनी पाणि [क्षान्त्वा] क्षमा माणी [क्षमयेत्] स्वयं क्षमा करे.

संख्येभनाधारी [कृतकारितम्] कृत, कारित [च] अने [अनुमतम्] अनुमोदित [सर्वम्] समस्त [एनः] पापोनी [निर्वाजम्] छलकृपट रहित निश्चलभावथी [आलोच्य] आलोचना करीने [आमरणस्थायि] ज्ञवनपर्यंत टकी रहे ऐवा [निःशेषम्] समस्त [महाव्रतं] महाव्रतोने [आरोपयेत्] धारणा करे.

टीका :—‘प्रियैः वचनैः क्षान्त्वा’ प्रिय वचनोथी स्वयं क्षमा याचीने ‘स्वजनं परिजनमपि क्षमयेत्’ पोताना कुटुंभीज्ञो अने नोकर-याकरोने पाणि क्षमा करे. शुं करीने? ‘अपहाय’ छोड़ीने. शुं (छोड़ीने)? ‘स्नेहं’ रागने अर्थात् उपकारक वस्तु प्रत्येना अनुराग-संबंधने, ‘वैरं’ अनुपकारक (वस्तु) प्रत्येना द्वेषरूप संबंधने, ‘सङ्कं’ मोहने अर्थात् आ पुत्र, स्त्री, आदिक मारां अने हुं तेमनो-ईत्यादि संबंधने अने ‘परिग्रहं’ बाह्य तथा अभ्यंतर परिग्रहने—ऐ बधांने छोड़ीने ‘शुद्धमना:’ निर्मण चितवाणा थैने क्षमा करे.

तथा ‘आरोपयेत्’ आत्मामां स्थापे-धारणा करे. शुं ते? ‘महाव्रतम्’ महाव्रतोने केवां (महाव्रतोने)? ‘आमरणस्थायि’ मरणपर्यंत टकी रहे तेवां ‘निःशेषम्’ पांचे प्रकारनां (महाव्रतोने). शुं करीने? ‘आलोच्य’ आलोचना करीने. कोनी? ‘एनः’ दोषोनी. क्या ते (दोषो)? ‘सर्वं कृतकारितानुमतं’ सर्व कृत, कारित अने अनुमोदित (दोषोनी)—स्वयं करेला हिंसादिक दोषोनी, हेतुभावथी करायेला दोषोनी अने मनथी अनुमोदित अन्यथी करेला दोषोनी—ऐ बधा दोषोनी ‘निर्वाजम्’ छलकृपटरहित-निश्चलभावथी आलोचनाना दश दोषो रहित आलोचना करे.

તદુકતં—

આકંપિય અણુમાળિય જં દિંદું વાદરં ચ સુહમં ચ।
છબ્રં સદ્ગાઉલયં બહુજણમવત્ત તસેવી ॥૧॥ ઇતિ।

એવંવિધામાલોચનાં કૃત્વા મહાગ્રતમારોષૈતત્ત્વ કુર્યાદિત્યાહ—

શોકં ભયમવસાદં કલેદં કાલુષ્યમરતિમપિ હિત્વા ।
સત્ખોત્સાહમુદીર્ય ચ મનઃ પ્રસાદં શ્રુતૈરમૃતૈઃ ॥૧૨૬॥

આલોચનાના દશ દોષો છે. તે આ પ્રમાણે કહ્યા છે—

આકંપિય અણુમાળિય જં દિંદું વાદરં ચ સુહમં ચ।
છબ્રં સદ્ગાઉલયં બહુજણમવત્ત તસેવી ॥૧॥ ઇતિ

૧. આકંપિત, ૨. અનુયાચિત, ૩. યદ્દટેષ, ૪. બાદર, ૫. સૂક્ષ્મ, ૬. છન્ન,
૭. શબ્દાકુલિત, ૮. બંધુજન, ૯. અવ્યક્ત અને ૧૦. તત્સેવી—એ દશ આલોચનાના દોષ છે.

ભાવાર્થ :—(શ્લોક ૧૨૪) સમાધિમરણ કરનાર વ્યક્તિ ઉપકારક વસ્તુથી રાગ,
અનુપકારક વસ્તુથી દ્રેષ, શ્વી-પુત્રાદિથી ભમતાનો સંબંધ અને બાધ્ય-અભ્યંતર પરિશ્રહ—
એ બધાંને છોડીને શુદ્ધ મનવાળો થઈને પ્રિયવચનોથી પોતાના કુટુંબીજનોની તથા નોકર-
ચાકરોની પણ ક્ષમા માણી, સ્વયં તેમને ક્ષમા કરે.

(શ્લોક ૧૨૫)—તથા મન, વચન, કાય દ્વારા કૃત, કારિત અને અનુમોદિત સમસ્ત
પાપોની નિર્દોષ આલોચના કરીને જીવનપર્યંત પાંચ મહાગ્રતોને ધારણ કરે.

(અહીં મહાગ્રતો ઉપચારથી કહ્યા છે, નહિ કે મુનિદશાના મહાગ્રત). ૧૨૪-૧૨૫.

આ પ્રકારની આલોચના કરીને અને મહાગ્રત ધારણ કરીને, આ કરવું જોઈએ તે
કહે છે—

શ્લોક ૧૨૬

અન્વયાર્થ :—[શોકમ्] શોક, [ભયમ्] ભય, [અવસાદમ्] વિધાદ-ખેદ,
[વલેદમ्] સ્નેહ, [કાલુપ્યં] રાગ-દ્રેષ અને [અરતિમ् અપિ] અપ્રેમને પણ [હિત્વા]

પ્રસાદ્યં પ્રસત્તં કાર્ય। કિં તત્? મનઃ। કૈઃ? શ્રુતૈરાગમવાક્યૈઃ। કથંભૂતૈઃ? અમૃતૈઃ અમૃતોપમૈઃ સંસારદુઃખસત્તાપાપનોદકેરિત્યર્થઃ। કિં કૃત્વા? હિત્વા। કિં તદિત્યાહ—શોકમિત્યાદિ। શોકં—ઇષ્ટવિયોગे^૧ તદ્ગુણશોચનં, ભયં—ક્ષુત્પિપાસાદિપીડા-નિમિત્તમિહલોકાદિભયં વા, અવસાદં વિષાદં ખેદં વા, કલેદં સ્નેહં, કાલુષ્યં ક્વચિ-દ્વિષયે રાગદેષપરિણિતિં। ન કેવળ પ્રાગુક્તમેવ અપિ તુ અરતિમપિ અપ્રસત્તિમપિ। ન કેવળમેતદેવ કૃત્વા કિન્તુ ઉદીર્ય ચ પ્રકાશ્ય ચ। કં? સત્ત્વોત્સાહં સંલોખના-કરણેકાતરત્વં॥૧૨૬॥

ઇદાનીં સંલોખનાં કુર્વાણસ્યાહારત્યાગે ક્રમં દર્શયન્નાહ—

છોડીને [ચ] અને [સત્ત્વોત્સાહમ] બળ (ધૈર્ય) તથા ઉત્સાહને [ઉદીર્ય] પ્રગટ કરીને [અમૃતૈઃ] અમૃત સમાન [શ્રુતૈઃ] શાશ્વોથી [મનઃ] મન [પ્રસાદ્યમ] પ્રસન્ન કરવું જોઈએ.

ટીકા :—‘પ્રસાદ્યમ’ પ્રસન્ન કરવું જોઈએ. શું તે? ‘મનઃ’ મન. શા વડે? ‘શ્રુતૈઃ’ શાશ્વતચનો વડે. કેવાં (વચનો)? ‘અમૃતૈઃ’ અમૃત સમાન અર્થાત् સંસારનાં દુઃખ-સંતાપને દૂર કરનાર (વચનો વડે). શું કરીને? ‘હિત્વા’ છોડીને. શું (છોડીને)? તે કહે છે—‘શોકમિત્યાદિ’ શોકં ઈષ્ટના (પ્રિયવસ્તુના) વિયોગમાં તેના ગુણ સંબંધી વારંવાર ચિન્તવન કરવું, ભયં-ક્ષુધા-તૃપ્તાદિની પીડા નિમિત્તે આ લોકાદિમાં ભય, ‘અવસાદં’ વિષાદ અથવા ઘેદ, કલેદં સ્નેહ, કાલુષ્યં કોઈ વખતે વિષયમાં રાગ-દ્વેષરૂપ પરિણાતિ, કેવળ પૂર્વ કહ્યાં એટલાં જ નહિ, પરંતુ ‘અરતિમપિ અરતિ-અપ્રસક્તિ (અપ્રેમ) પણ-એ બધાંને છોડીને. કેવળ એટલું જ કરીને નહિ, પરંતુ ઉદીર્ય પ્રગટ કરીને. શું? ‘સત્ત્વોત્સાહમ’ સંલ્લેખના કરવામાં અકાયરતા (નિર્ભયતા).

ભાવાર્થ :—શોક, ભય, વિષાદ, સ્નેહ, રાગ-દ્વેષ અને અપ્રેમને છોડીને તથા બળ અને ઉત્સાહ વધારીને અમૃત સમાન સુખકારક તથા સંસારનાં દુઃખ અને સંતાપને દૂર કરનાર શાશ્વતચનો દ્વારા મનને પ્રસન્ન કરવું જોઈએ. તથા સંલ્લેખના કરવામાં કાયરતા લાવવી જોઈએ નહિ. ૧૨૬.

હવે સંલ્લેખના કરનારને આહાર ત્યાગનો ક્રમ દર્શાવીને કહે છે—

૧. તદ્ગુણાનુશોચનં ઘ।

આહાર પરિહાય ક્રમશઃ સ્નિગ્ધં વિવર્દ્ધ્યેત્પાનમ् ।
સ્નિગ્ધં ચ હાપયિત્વા ખરપાનં પૂર્યેત્ક્રમશઃ ॥૧૨૭॥
ખરપાનહાપનામપિ કૃત્વા કૃત્વોપવાસમપિ શક્ત્યા ।
પઞ્ચનમસ્કારમનાસ્તનું ત્યજેત્સર્વયત્નેન ॥૧૨૮॥

સ્નિગ્ધં દુધાદિરૂપં પાનં । વિવર્દ્ધ્યેત્ પરિપૂર્ણ દાપયેત્ । કિં કૃત્વા ? પરિહાય પરિત્યાજ્ય । કં ? આહારં કવલાહારરૂપં । કથં ? ક્રમશઃ^१ પ્રાગશનાદિક્રમેણ પશ્ચાત્ ખરપાનં કંજિકાદિ, શુદ્ધપાનીયરૂપં વા । કિં કૃત્વા ? હાપયિત્વા । કિં ? સ્નિગ્ધમપિ પાનકં । કથં ? ક્રમશઃ । સ્નિગ્ધં હિ પરિહાય કંજિકાદિરૂપં ખરપાનં પૂર્યેત્ વિવર્દ્ધ્યેત્ । પશ્ચાત્તરાપિ પરિહાય શુદ્ધપાનીયરૂપં ખરપાનં પૂર્યેદિતિ ॥૧૨૭॥

સંલેખનાધારીને આહારત્યાગનો ક્રમ શ્લોક ૧૨૭-૧૨૮

અન્વયાર્થ :—[ક્રમશઃ] ક્રમે-ક્રમે (સંલેખનાધારીને) [આહારમ्] કવલાહાર [પરિહાર્ય] છોડાવીને [સ્નિગ્ધમ् પાનમ्] દૂધ આદિ સ્નિગ્ધપાન [વિવર્દ્ધ્યેત્] વધારે, [ચ] પછી [ક્રમશઃ] ક્રમે-ક્રમે [સ્નિગ્ધમ्] દૂધ આદિ સ્નિગ્ધપાન [હાપયિત્વા] છોડાવીને [ખરપાનં] ખરપાન (કંજ અને ગરમ જળ) [પૂર્યેત્] વધારે.

પછી [ખરપાનહાપનામ્] ખરપાનનો પણ ત્યાગ [કૃત્વા] કરીને [શક્ત્યા] શક્તિ અનુસાર [ઉપવાસમ्] ઉપવાસ [કૃત્વા] કરીને [પઞ્ચનમસ્કારમનાઃ] પંચ નમસ્કાર મંત્રમાં ચિત્ત લગાવતા થકા [સર્વયત્નેન] ત્રત આદિ સર્વ કાર્યોમાં તત્પર રહીને [તનુમ् અપિ] શરીર પણ [ત્યજેત્] છોડે.

ટીકા :—(શ્લોક ૧૨૭) ‘સ્નિગ્ધં’ દૂધ આદિ સ્નિગ્ધ પાન ‘વિવર્દ્ધ્યેત્’ પૂરતા પ્રમાણમાં ગ્રહણ કરે. શું કરીને? ‘પરિહાય’ છોડાવીને. શું? ‘આહારમ्’ કવલાહાર. કઈ રીતે? ‘ક્રમશઃ’ ક્રમે-ક્રમે અર્થાત્ પહેલાં ભોજનાદિના ક્રમથી પછી કંજ આદિ કે શુદ્ધ જળપાનના ક્રમથી. શું કરીને? ‘હાપયિત્વા’ છોડાવીને. શું? ‘સ્નિગ્ધં’ સ્નિગ્ધ પાન. કેવી રીતે? ‘ક્રમશઃ’ ક્રમશઃ સ્નિગ્ધ પેયને છોડાવીને ‘ખરપાનં પૂર્યેત્ ક્રમશઃ’ કંજ આદિ ખરપાનને વધારે, પછી તેને છોડાવીને શુદ્ધ જળરૂપ ખરપાનને વધારે.

૧. પ્રકાશનાદિક્રમેણ ઘ ।

खरपानहापनामपि कृत्वा । कथं ? शक्त्या स्वशक्तिमनतिक्रमेण^१
स्तोकस्तोकतरादिस्तं । पश्चादुपवासं कृत्वा तनुमपि त्यजेत् । कथं ? सर्वयत्नेन सर्वस्मिन्
व्रतसंयमचास्त्रिध्यानधारणादौ यत्स्तात्पर्य तेन । किंविशिष्टः सन् ? पंचनमस्कारमनाः
पंचनमस्काराहितचित्तः ॥१२८॥

‘खरपानहापनामपि कृत्वा’ कांजु अने गरमज्जनो पण त्याग कर्या पढी. केवी रीते? ‘शक्त्या’ पोतानी शक्ति अनुसार अर्थात् थोडो-थोडो वधु त्याग करीने; पढी ‘उपवासं कृत्वा’ उपवास करीने ‘तनुमपि त्यजेत्’ शरीरनो पण त्याग करे. केवी रीते? ‘सर्वयत्नेन’ व्रत, संयम, चास्त्रि, ध्यान, धारणादि सर्व कार्योमां यत्न करीने-तत्पर रहीने. केवा थईने? ‘पंचनमस्कारमनाः’ पंच नमस्कार मंत्रनी आराधनामां चित लगावीने.

भावार्थ :—(श्लोक १२७) संल्खेभना करती वर्खते अन्नाहारनो त्याग करीने कुमे-कुमे दूध आदि स्निग्धपान ले अने पढी दूध आदि स्निग्धपाननो पण त्याग करीने कांजु अने गरम जण ले.

(श्लोक १२८) कांजु अने गरम जणनो पण त्याग करीने शक्ति अनुसार उपवास करीने पांच नमस्कार मंत्रना स्वरूपमां मन लगावी, शरीरनो पण त्याग करे.

विशेष

समाधिपूर्वक देहनो त्याग थवो तेमां आत्मघातनो दोष नथी. “निश्चयथी कोधादि कषायोथी धेरायेलो जे पुरुष श्वासनिरोध, जण, अग्नि, विष, शस्त्रादिथी पोताना प्राणनो घात करे ते खरेखर आत्मघात छे. परंतु अवश्य थवावाणुं मरण थतां, कषाय-संल्खेभनाना कृश करवा मात्रना व्यापारमां प्रवर्तमान पुरुषने रागादिभावोना अभावमां आत्मघात नथी.”^२

तेना मरणमां जो राग-देष थाय तो ज आत्मघात थाय, पण जे संल्खेभना वर्खते विशेष स्वसन्मुख थई राग-देषनो त्याग करी रह्यो छे तेने आत्मघातनो दोष लागी शके नहि, कारण के प्रभतयोगरहित अने आत्मज्ञानसहित जे अवश्य नाशवांत शरीर साथे राग ओछो करे छे, तेने हिंसादिनो दोष लागतो नथी.

१. स्वशक्त्यनतिक्रमेण घ ।

२. पुरुषार्थसिद्धि-उपाय, श्लोक १७७-१७८.

સંલ્લેખના પણ અહિંસા છે, કારણ કે—

“આ સંન્યાસ-મરણમાં હિંસાના હેતુભૂત કષાય ક્ષીણતાને પામે છે, તેથી સંન્યાસને (સંલ્લેખનાને) પણ (આચાર્યોએ) અહિંસાની પ્રસિદ્ધ માટે કહેલ છે^૧.”

સમાધિમરણની આવશ્યકતા

“રોગાદિક થતાં યથાશક્તિ ઔપધ કરે, પણ જ્યારે અસાધ્ય રોગ થઈ જાય, કોઈ રીતે ઉપચારથી લાભ ન થાય ત્યારે આ શરીર દુષ્ટ સમાન સર્વથા ત્યાગ કરવા યોગ્ય કહું છે અને ઈચ્છિત ફળદાતા ધર્મ વિશેષતાથી પાલન કરવા યોગ્ય કહું છે. મરણ બાદ બીજું શરીર પણ મળે છે, પરંતુ ધર્મપાલન કરવાની યોગ્યતા મળવી અતિશય દુર્લભ છે. આથી વિધિપૂર્વક દેહના ત્યાગમાં દુઃખી ન થતાં સંયમપૂર્વક મન-વચન-કાયનો ઉપયોગ આત્મામાં એકત્રિત કરવો જોઈએ અને “જન્મ, જરા અને મૃત્યુ શરીર સંબંધી છે, મને નથી”—એવું ચિન્તવન કરી, નિર્મમત્વી થઈ વિધિપૂર્વક આહાર ઘટાડી, પોતાના ત્રિકાળી અકષાય શાતામાત્ર સ્વરૂપના લક્ષે કાયા કૃષ કરવી જોઈએ અને શાસ્ત્રમૃતના પાનથી કષાયો પાતળા પાડવા જોઈએ. પછી ચાર પ્રકારના સંધની (મુનિ, આર્જિકા, શ્રાવક, શાવિકાની) સાક્ષી વડે સમાધિમરણમાં સાવધાન-ઉદ્ઘમવંત થવું.”

“.....જે જીવ પોતાની પૂર્વાવસ્થામાં ધર્મથી વિમુખ રહે છે અર્થાત્ જેણે તત્ત્વજ્ઞાનપૂર્વક વ્રત-નિયમાદિ ધર્મારાધના નથી કરી. તે જીવ અંતકાળમાં ધર્મસન્મુખ અર્થાત્ સંન્યાસયુક્ત કઢી થઈ શકતો નથી; કેમ કે ચંદ્રપ્રભચરિત્ર પ્રથમ સર્ગમાં કહું છે કે—

“ચિરન્તનાભ્યાસનિવચ્છનેરિતા ગુણેષુ દોષેષુ ચ જાયતે મતિઃ ।” અર્થાત્ ચિરકાળના અભ્યાસથી પ્રેરિત બુદ્ધિ ગુણોમાં યા દોષોમાં ઉત્પન્ન થાય છે.....માટે સમાધિમરણ તે જ ધારણા કરી શકે છે કે જે પ્રથમ અવસ્થાથી જ ધર્મની આરાધનામાં બરાબર સાવધાન રહેલો હોય.....

સમાધિમરણ વખતે આરાધકને નીચે પ્રમાણે ઉપદેશ આપી તેને આત્મસન્મુખ કરી સ્વરૂપમાં સ્થિર કરવા પ્રયત્ન કરવો—

“હે જિતેન્દ્રિય ! તું ભોજન-શયનાદિરૂપ કલ્પિત પુદ્ગલોને હજી પણ ઉપકારી

૧. પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય, શ્લોક ૧૭૮.

સમજે છે? અને એમ માને છે કે, આમાંથી કોઈ પુદ્ગલ એવાં પણ છે કે મેં ભોગવ્યાં નથી.” એ તો મહાન આશર્વની વાત છે! ભલા, વિચાર તો કર કે આ મૂર્તિક પુદ્ગલ તારા અરૂપીમાં કોઈ પ્રકારે મળી શકે તેમ છે? માત્ર ઈન્દ્રિયોના ગ્રહણપૂર્વક તેને અનુભવીને તે એમ માની લીધું છે કે, ‘હું જ તેનો ભોગ કરું છું.’ તો હે દૂરદર્શી! હવે ભાન્તબુદ્ધિને સર્વથા છોડી હે અને નિર્મળ જ્ઞાનાનંદમય આત્મતત્ત્વમાં લવલીન થા. આ તે જ સમય છે કે જેમાં જ્ઞાની જીવ શુદ્ધતામાં સાવધાન રહે છે અને ભેદજ્ઞાનના બળથી ચિન્તવન કરે છે કે, “હું અન્ય છું અને એ પુદ્ગલ દેહાદિ મારાથી સર્વથા બિન્ન-જુદા જ પદાર્થ છે. માટે હે મહાશય! પરદવ્યોથી મોહ તુરત જ છોડ અને પોતાના આત્મામાં નિશ્ચલ-સ્થિર રહેવાનો પ્રયત્ન કર. જો કોઈ પુદ્ગલમાં આસક્ત રહીને મરણ પામીશા તો યાદ રાખજે, કે હલકા-તુચ્છ જંતુ થઈ તારે આ પુદ્ગલોનું ભક્ષણ વારંવાર કરવું પડશે. આ ભોજનથી તું શરીરનો ઉપકાર કરવા ચાહે છે તે કોઈ રીતે પણ યોગ્ય નથી, કેમ કે શરીર એવું કૃતઘ્ની છે કે તે કોઈના કરેલા ઉપકારને માને નાહિ, માટે ભોજનની ઈચ્છા છોડી કેવળ આત્મહિતમાં ચિત્ત જોડવું તે જ બુદ્ધિમત્તા છે.”

“હે આરાધક! શુતરંધનનું ‘એગો મે સાસદો આદા’ ઈત્યાદિ વાક્ય ‘ણમો અરિહંતાણ’ ઈત્યાદિ પદ અને ‘અર્હ’ ઈત્યાદિ અક્ષર-એમાંથી જે તને રુચિકર લાગે તેનો આશ્રય કરીને તારા ચિત્તને તન્મય કર. હે આર્ય! ‘હું એક શાશ્વત આત્મા છું’ એ શુતજ્ઞાનથી પોતાના આત્માનો નિશ્ચય કર. સમસ્ત ચિંતાઓથી પૃથ્રક થઈને પ્રાણવિસર્જન કર અને જો તારું મન ક્ષુધા-પરિષહથી અથવા કોઈ ઉપસર્ગથી વિક્ષિપન (વ્યગ) થઈ ગયું હોય તો નરકાદિ વેદનાઓનું સ્મરણ કરીને જ્ઞાનામૃતરૂપ સરોવરમાં પ્રવેશ કર, કેમ કે અજ્ઞાની જીવ શરીરમાં આત્મબુદ્ધિ અર્થાત् ‘હું દુઃખી છું, હું સુખી છું’—એવા સંકલ્પ કરીને દુઃખી થયા કરે છે, પરંતુ ભેદજ્ઞાની જીવ આત્મા અને દેહને બિન્ન-બિન્ન માનીને દેહને કારણે સુખી-દુઃખી થતો નથી, પણ વિચારે છે કે ‘મને મરણ જ નથી તો પછી ભય કોનો? મને રોગ નથી પછી વેદના કેવી? હું બાળક, તરુણ વા વૃદ્ધ નથી તો પછી મનોવેદના કેવી?’ હે મહાભાગ્ય! આ જરાક જેટલા શારીરિક દુઃખથી કાયર થઈને પ્રતિજ્ઞાથી જરાપણ ચ્યુત ન થઈશ.....શું તું ધીરવીર પાંડવોનું ચરિત્ર ભૂલી ગયો છે? જેમને લોઢાનાં ધરેણાં અભિનથી તપાવીને શત્રુઓએ પહેરાવ્યાં હતાં તોપણ તેઓ તપસ્યાથી કિંચિત્ પણ ચ્યુત ન થતાં આત્મધ્યાનથી મોક્ષ પામ્યા. સુકોમળ કુમારનું શરીર શિયાળે ત્રણ દિવસ સુધી ભક્ત કર્યા છતાં કિંચિત્ પણ તેઓ માર્ગચ્યુત ન થયા. તેનું તને શું

અધુના સંલોખનાયા અતિચારાનાહ—

**જીવિતમરણાશંસે^૧ ભયમિત્રસ્મૃતિનિદાનનામાનઃ ।
સંલોખનાતિચારાઃ પચ જિનેન્દ્રૈઃ સમાદિષ્ટાઃ ॥૧૨૬॥**

જીવિતં ચ મરણં ચ તયોરાશંસે આકંક્ષે । ભયમિત્રપરલોકભયં । ઇહલોકભયં હિકૃતિપાસાપીડાદિવિષયં પરલોકભયં—એવંવિધદુર્ધરાનુષ્ઠાનાદ્વિશિષ્ટં ફલં પરલોકે ભવિષ્યતિ ન વેતિ । મિત્રસ્મૃતિઃ બાલ્યાદ્યવસ્થાયાં સહક્રીડિતમિત્રાનુસ્મરણં । નિદાનં ભાવિભોગાદ્યાકાંક્ષણં । એતાનિ પંચનામાનિ યેષાં તે તત્ત્વામાનઃ સંલોખનાયાઃ પંચાતિચારાઃ । જિનેન્દ્રૈસ્તીર્થકરૈઃ । સમાદિષ્ટા આગમે પ્રતિપાદિતાઃ ॥૧૨૬॥

સ્મરણ નથી? તેમનું અનુકરણ કરી જીવન-ધન આદિમાં નિર્વાચિક થઈ અંતર-બાધ્ય પરિષહના ત્યાગપૂર્વક સાભ્યભાવથી નિરૂપાધિમાં સ્થિર થઈ આનંદામૃતનું પાન કર.....વગેરે.....”^૨ ૧૨૭-૧૨૮.

હવે સંલોખનાના અતિચારો કહે છે—

સંલોખનાના અતિચારો શ્લોક ૧૨૬

અન્વયાર્થ :—[જીવિતમરણાશંસે] જીવવાની તથા મરણની આકંક્ષા કરવી, [ભયમિત્રસ્મૃતિનિદાનનામાનઃ] ભય કરવો, મિત્રોને યાદ કરવા અને આગામી ભવમાં ભોગોની ઈચ્છા કરવી—એ [પચ] પાંચ [સંલોખનાતિચારાઃ] સંલોખનાના અતિચારો છે—એમ [જિનેન્દ્રૈઃ] જિનેન્દ્ર ભગવાન દ્વારા [સમાદિષ્ટાઃ] કહેવામાં આવ્યું છે.

ટીકા :—‘જીવિતમરણાશંસે’ જીવન અને મરણની આકંક્ષા, ‘ભયમિત્રસ્મૃતિઃ’ ભયં—આ લોક તથા પરલોકનો ભય, કૃધા-તૃધાની પીડાદિ સંબંધી આ લોકનો ભય, અને આવા દુર્ધર અનુષ્ઠાનથી (તપશ્ચરણથી) પરલોકમાં વિશિષ્ટ ફળ મળશે કે નહિ—તે પરલોકનો ભય, ‘મિત્રસ્મૃતિઃ’ બાધ્યાદિ અવસ્થામાં જે મિત્રો સાથે કીડા કરી હતી તેનું સ્મરણ, ‘નિદાનં’ ભાવિ ભોગો આદિની આકંક્ષા—તે નામના સંલોખનાના પાંચ અતિચારો છે—એમ ‘જિનેન્દ્રૈઃ સમાદિષ્ટાઃ’ તીર્થકરોએ કહ્યું છે—આગમમાં પ્રતિપાદન કર્યું છે.

૧. મરણશંસાભયમિત્રસ્મૃતિ ઘ ।

૨. જુઓ, પુરુષાર્થસિદ્ધિ-ઉપાય, ગુજરાતી આવૃત્તિ શ્લોક ૧૭૮નો વિશેષ.

एवंविधैरतिचारै रहितां संल्लेखनां अनुतिष्ठन् कीदृशं फलं प्राप्नोत्याह—

**निःश्रेयसमभ्युदयं निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिम् ।
निःपिबति पीतधर्मा सर्वदुःखैरनालीढः ॥१३०॥**

निष्पिबति आस्वादयति अनुभवति वा कञ्चित् संल्लेखनानुष्ठाता । किं तत् ?

भावार्थ :—संल्लेखनाना पांच अतियारो^१—

१. ज्ञविताशंसा—संल्लेखना धारण करीने ज्ञववानी ईर्ष्या करवी.
 २. भरणशंसा—रोगादिना उपद्रवोथी गभराई जैर्भरणी ईर्ष्या करवी.
 ३. भय^२—आ लोक अने परलोकनो भय.
 ४. भित्रस्मृति—(भित्रानुराग)—भित्र आदिनी प्रीतिनुं स्मरण करवुं.
 ५. निदान—आगामी भवमां सांसारिक विषय—भोगोनी ईर्ष्या करवी. १२८.
- आवा प्रकारना अतियारो रहित संल्लेखना करनारने केवुं फળ प्राप्त थाय छे, ते कहे छे—

संल्लेखनानुं फળ

श्लोक १३०

अन्वयार्थ :—[पीतधर्मः] धर्मरूपी अभृतनुं पान करनार संल्लेखनाधारी ज्ञवो [सर्वैः दुःखैः अनालीढः] सर्व दुःखोथी आशास्पर्शायेला रहेता थका (सर्व दुःखोथी रहित थता थका) [दुस्तरम्] दुस्तर (धृष्णा काणे समाप्त थवावाणा) [अभ्युदयम्] अभ्युदयने (स्वर्गना अहभिन्द्रादिना सुखनी परंपराने) अने [निस्तीरम्] अंतरहित [सुखाम्बुनिधिम्] सुखना सागरस्वरूप [निःश्रेयसम्] भोक्षने [निःपिबति] आस्वादे छे—अनुभवे छे.

टीका :—‘निष्पिबति’ आस्वादे छे—अनुभवे छे. कोण? कोई संल्लेखना धारण

१. जीवीतमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदाननि ॥ [तत्त्वार्थसूत्र-अध्याय ७/३७]
२. आ ‘भय’ अतियारने बदले ‘तत्त्वार्थसूत्र’ तथा ‘पुरुषार्थसिद्धि-उपाय’मां ‘सुखानुबन्ध’—पूर्वकाणमां भोगवेला भोगोने याद करवा—ऐ नामनो अतियार आप्यो छे.

નિઃશ્રેયસં નિર્વાણં । કિંવિશિષ્ટં ? સુખામ્બુનિધિं સુખસમુદ્રસ્વરૂપં । તહિં સપર્યન્તં
તદ્વિષ્ટીત્યાહ—નિસ્તીરં તીરાત્પર્યન્તાન્નિષ્ઠાન્તં । કશ્ચિત્સુનસ્તદનુષ્ટાતા
અભ્યુદયમહમિન્દ્રાદિસુખપરંપરાં નિષ્પિબતિ । કથંભૂતં ? દુસ્તરં મહતા કાલેન પ્રાયપર્યન્તં ।
કિંવિશિષ્ટઃ સન् ? સર્વેર્દુઃખૈરનાલીઢઃ સર્વૈઃ શારીરમાનસાદિભિર્દુઃખૈરનાલીઢોઽસંસ્પૃષ્ટઃ ।
કીદૃશઃ સત્ત્રેતદ્વદ્યં નિષ્પિબતિ ? પીતધર્મા પીતોઽનુષ્ઠિતો ધર્મ ઉત્તમક્ષમાદિરૂપઃ ચારિત્રસ્વરૂપો
વા યેન ॥૧૩૦॥

કિં પુનર્નિઃશ્રેયસશબ્દેનોચ્યત ઇત્યાહ—

જન્મજરામયમરણૈઃ શોકૈર્દુઃખૈભૈશ્ર પરિમુક્તમ् ।
નિર્વાણ શુદ્ધસુખ નિઃશ્રેયસમિષ્યતે નિત્યમ ॥૧૩૧॥

કરનાર. શું તે ‘નિઃશ્રેયસમ’ નિર્વાણને. કેવા પ્રકારના (નિર્વાણને) ? ‘સુખામ્બુનિધિમ’
સુખસમુદ્રસ્વરૂપ. તો તે (સમુદ્ર) શું અંતવાન હશે? તે કહે છે—‘નિસ્તીરમ’ તીર (કંઠા)ને
ઉલ્લંઘન કરી ગયેલા—અપાર. વળી કોઈ તેને (સંલેખનાને) ધારણ કરનાર ‘અભ્યુદય’
અહમિન્દ્રાદિનાં સુખની પરંપરાને ‘નિષ્પિબતિ’ ભોગવે છે. કેવા (અભ્યુદયને) ? જેનો અંત
ધારણ લાંબા કાળે પ્રાપ્ત થાય એવા (અભ્યુદયને). કેવા પ્રકારના થતા થકા ? ‘સર્વૈઃ દુઃખૈ
અનાલીઢઃ’ સર્વ શારીરિક અને માનસિક દુઃખોથી આશસ્પર્શાયેલા થતા થકા. કેવો થઈને
તે અભ્યુદય અને મોક્ષ બંનેને અનુભવે છે? ‘પીતધર્મા:’ ઉત્તમક્ષમાદિરૂપ વા ચારિત્રસ્વરૂપ
ધર્મનું જોણે આચરણ કર્યું છે તેવો થઈને.

ભાવાર્થ :—જોણે ઉત્તમક્ષમાદિ ધર્મને યા સમ્યદ્ર્શન—જ્ઞાન—ચારિત્રસ્વરૂપ ધર્મને
ધારણ કર્યો છે—એવા સંલેખનાધારી શ્રાવક, સમસ્ત શારીરિક અને માનસિક દુઃખોથી
રહિત થઈને દુસ્તર અભ્યુદયને (ઇન્દ્રાદિનાં સુખને) અને અપાર (અંતરહિત) સુખના
સાગરરૂપ મોક્ષને અનુકૂમે અનુભવે છે. ૧૩૦.

વળી ‘નિઃશ્રેયસ’ શબ્દથી શું કહેવાય છે તે કહે છે—

**મોક્ષનું લક્ષણ
શ્લોક ૧૩૧**

અન્વયાર્થ :—[જન્મજરામયમરણૈઃ] જન્મ, ધર્મપણ, રોગ અને મૃત્યુથી [શોકૈઃ]

નિઃશ્રેયસમિષ્ટતે। કિં? નિર્વાણં। કથંભૂતં? શુદ્ધસુખં શુદ્ધં પ્રતિદ્બન્દરહિતં સુખં યત્ર। તથા નિત્યં અવિનશ્વરસ્વરૂપં। તથા પરિમુક્તં રહિતં। કૈઃ? જન્મજરામયમરણૈઃ, જન્મ ચ પર્યાયાન્તરગ્રાદુર્ભાવિઃ જરા ચ વાર્દ્વક્યં, આમયાશ્ રોગાઃ, મરણ ચ શરીરાદિપ્રચ્યુતિઃ। તથા શોકેર્દુઃખૈભ્યૈશ્ પરિમુક્તં॥૧૩૧॥

ઇત્થંભૂતે ચ નિઃશ્રેયસે કીદૃશાઃ પુરુષાઃ તિષ્ઠન્તીત્યાહ—

વિદ્યાદર્શનશક્તિસ્વાસ્થ્યપ્રહાદતૃપ્તિશુદ્ધિયુજઃ ।

નિરતિશયા નિરવધયો નિઃશ્રેયસમાવસન્તિ સુખમ् ॥૧૩૨॥

શોકથી, [દુઃખૈઃ] દુઃખોથી [ચ] અને [ભયૈઃ] સાત ભયોથી [પરિમુક્તં] સર્વથા રહિત એવો [શુદ્ધસુખમ्] શુદ્ધ સુખસ્વરૂપ તથા [નિત્યમ्] નિત્ય-(અવિનાશી) એવો [નિર્વાણં] નિર્વાણ (સર્વ કર્મરહિત આત્માની વિશુદ્ધ અવસ્થા) [નિઃશ્રેયસમ] મોક્ષ [ઇષ્ટતે] કહેવાય છે.

ટીકા :—‘નિઃશ્રેયસમિષ્ટતે’ મોક્ષ કહેવાય છે. શું? ‘નિર્વાણમ्’ નિર્વાણ. કેવો (નિર્વાણ)? ‘શુદ્ધસુખમ्’ પ્રતિપક્ષરહિત જ્યાં સુખ છે તેવો, તથા ‘નિત્યમ्’ અવિનશ્વર સ્વરૂપ અને ‘પરિમુક્તં’ સર્વથા રહિત એવો. શાનાથી (રહિત)? ‘જન્મજરામયમરણૈઃ’ જન્મ બીજી પર્યાયનો ઉત્પાદ, જરા ઘડપણ, આમયાઃ રોગો, મરણ શરીરાદિનો નાશ-(એ બધાંથી રહિત એવો), તથા ‘શોકેર્દુઃખૈભ્યૈશ્ પરિમુક્તમ्’ શોક, દુઃખ અને ભયથી રહિત એવો (નિર્વાણ).

ભાવાર્થ :—જન્મ, ઘડપણ, રોગ, મૃત્યુ, શોક, દુઃખ અને ભયથી રહિત અવિનશ્વર, અતીન્દ્રિય સાચા સુખરૂપ અને સર્વ કર્મરહિત આત્માની વિશુદ્ધ અવસ્થા (નિર્વાણ) તે મોક્ષ કહેવાય છે. ૧૩૧.

આવા મોક્ષમાં કેવા પ્રકારના પુરુષો (આત્માઓ) રહે છે, તે કહે છે—

મુક્ત જીવોનું વર્ણન શ્લોક ૧૩૨

અન્વયાર્થ :—[વિદ્યાદર્શનશક્તિસ્વાસ્થ્યપ્રહાદતૃપ્તિશુદ્ધિયુજઃ] કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન, અનંતવીર્ય, પરમ વીતરાગતા, અનંતસુખ, તૃપ્તિ, વિષયોની આશાથી રહિતપણું અને વિશુદ્ધ (કર્મરહિતપણું)—(એ બધાંથી) યુક્ત [નિરતિશયાઃ] ગુણોની ન્યૂનાધિકતા રહિત અને [નિરવધયઃ] કાળાવધિ રહિત જીવો [સુખમ्] સુખસ્વરૂપ [નિઃશ્રેયસમ] મોક્ષમાં [આવસન્તિ] વસે છે.

નિઃશ્રેયસમાવસન્તિ નિઃશ્રેયસે તિષ્ઠન્તિ। કે તે ઇત્યાહ—વિદેત્યાદિ। વિદ્યા કેવલજ્ઞાનં, દર્શનં કેવલદર્શનં, શક્તિરનન્તવીર્ય, સ્વાસ્થ્ય પરમોદાસીનતા, પ્રહ્લાદોઽનન્તસૌખ્યં, તૃસ્રિર્વિષયાનાકાંક્ષા, શુદ્ધિર્વ્યભાવસ્વરૂપકર્મમલરહિતતા, એતા યુજ્જન્તિ આત્મસમ્બદ્ધાઃ કુર્વન્તિ યે તે તથોક્તાઃ। તથા નિરતિશયા અતિશયાદ્વિદ્યાદિગુણહીનાધિકભાવાન્ત્રિકાન્તાઃ। તથા નિરવધયો નિયતકાલાવધિરહિતાઃ। ઇત્થંભૂતા યે તે નિઃશ્રેયસમાવસન્તિ। સુખં સુખરૂપં નિઃશ્રેયસં। અથવા સુખં યથા ભવત્યેવં તે તત્ત્રાવસન્તિ॥૧૩૨॥

અનન્તે કાલે ગચ્છતિ કદાચિત્ સિદ્ધાનાં વિદ્યાદ્યન્યથાભાવો ભવિષ્યત્યતઃ કર્થ નિરતિશયા નિરવધયશ્વેત્યાશંકાયામાહ—

**કાલે કલ્પશતે�પિ ચ ગતે શિવાનાં ન વિક્રિયા લક્ષ્યા ।
ઉત્પાતોઽપિ યદિ સ્યાત્ ત્રિલોકસંપ્રાન્તિકરણપદુઃ ॥૧૩૩॥**

ટીકા :—‘નિઃશ્રેયસમ આવસન્તિ’ મોક્ષમાં વસે છે. કોણ તે મોક્ષમાં વસે છે? તે કહે છે—‘વિદેત્યાદિ’ વિદ્યા કેવળજ્ઞાન, દર્શન કેવળદર્શન, શક્તિ: અનંતવીર્ય, સ્વાસ્થ્ય પરમ ઉદાસીનતા (પરમ વીતરાગતા), પ્રહ્લાદ: અનંતસુખ, તૃસ્રિ: વિષયોની આકંક્ષાનો અભાવ, શુદ્ધિ: દ્રવ્યકર્મ-ભાવકર્મરૂપ મળથી રહિતતા. એ બધાયથી યુક્ત તે તથા ‘નિરતિશયા’—અતિશય અર્થાત્ વિદ્યાદિ ગુણોની હીનાધિકતાથી રહિત તથા ‘નિરવધય:’ નિયતકાળની અવધિરહિત—આવાં પૂર્વોક્ત વિશેષણોથી વિશિષ્ટ જે જીવો છે તે મોક્ષમાં વસે છે, અથવા મોક્ષમાં સુખપૂર્વક વસે છે.

ભાવાર્થ :—મુક્ત જીવો અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતવીર્ય, પરમ ઉદાસીનતા અને અનંતસુખથી યુક્ત થઈને તથા વિષયોની આશાથી, દ્રવ્યકર્મ-ભાવકર્મરૂપ મળથી અને અષ્ટગુણોની ન્યૂનાધિકતાથી રહિત થઈને અનંતકાળ સુધી સુખપૂર્વક મોક્ષમાં રહે છે. ૧૩૨.

અનંતકાળ જતાં, કોઈ સમયે સિદ્ધોના જ્ઞાનાદિનો અન્યથા ભાવ થઈ જશે તો તેમને નિરતિશયતા અને નિરવધિપણું કેવી રીતે હોય—એવી આશંકા થતાં કહે છે—

**મુક્ત જીવોના ગુણોમાં વિકારનો અભાવ
શ્લોક ૧૩૩**

અન્વયાર્થ :—[યદિ] જો [ત્રિલોકસંપ્રાન્તિકરણપદુઃ] ત્રણ લોકોમાં

न लक्ष्या न प्रमाणपरिच्छेद्या । कासौ ? विक्रिया विकारः स्वरूपान्यथाभावः । केषां ? शिवानां सिद्धानां । कदा ? कल्पशतेऽपि गते काले । तर्हि उत्पातवशात्तेषां विक्रिया स्यादित्याह—उत्पातोऽपि यदि स्यात् तथापि न तेषां विक्रिया लक्ष्या । कथंभूतः उत्पातः ? त्रिलोकसम्प्रान्तिकरणपटुः त्रिलोकस्य सम्प्रान्तिरावर्त्तस्तत्करणे पटुः समर्थः ॥९३३॥

ते तत्राविकृतात्मानः सदा स्थिताः किं कुर्वन्तीत्याह—

निःश्रेयसमधिपन्नास्त्रैलोक्यशिखामणिश्रियं दधते । निष्किट्टिकालिकाच्छविचामीकरभासुरात्मानः ॥९३४॥

भण्भणाट उत्पन्न करवामां समर्थ—ऐवो [उत्पातः] उत्पात [अपिस्यात्] पश्च थाय [च] अने [कल्पशते काले] सेंकडो कल्पकाणो [गते अपि] वीती जाय, तोपश [शिवानां] सिद्धोमां [विक्रिया] विकार [न लक्ष्या] जोवामां आवतो नथी.

टीका :—‘न लक्ष्या’ प्रभाषज्ञानथी जाणी शकाय तेवो नथी. शुं ते? ‘विक्रिया’ विकार अर्थात् स्वरूपथी अन्यथा भाव; कोना? ‘शिवानाम्’ सिद्धोना. क्यारे? ‘कल्पशतेऽपि गते काले’ सेंकडो कल्प—काण वही जाय तोपश, ते उत्पातने लीघे तेमने विक्रिया हशे? ते कहे छे—‘उत्पातोऽपि यदि स्यात्’ जो उत्पात (भण्भणाट) थाय तोपश तेमनामां विक्रिया मालूम पडती नथी. केवो उत्पात? ‘त्रिलोकसम्प्रान्तिकरणपटुः’ त्रष्ण लोकमां क्षोभ करवामां समर्थ ऐवो.

भावार्थ :—त्रष्ण लोकमां भण्भणाट उत्पन्न करे तेवो उत्पात (उपद्रव) थहि जाय या सेंकडो कल्पकाण^१ पश्च वीती जाय, तोपश सिद्धोना गुणोमां या स्वत्भाव आदिमां कोई विकार (परिवर्तन) थतो नथी अर्थात् तेओ अनंतकाण सुधी अनंतसुखमां भग्न रहे छे. १३३.

ते विकारथी रहित (शुद्ध) आत्माओ त्यां सदा रहीने शुं करे छे, ते कहे छे—

मुक्ता ज्ञवो शुं करे छे?
श्लोक १३४

अन्वयार्थ :—[निष्किट्टिकालिकाच्छविचामीकरभासुरात्मानः] क्रीट अने

१. वीस कोडाकोडी सागर वर्षनो एक कल्पकाण थाय छे.

નિ:શ્રેયસમધિપત્રા: પ્રાપ્તાસ્તે દધતે। ધરન્તિ। કાં? ત્રૈલોક્યશિખામણિશ્રિયં
ત્રૈલોક્યસ્ય શિખા ચૂડાગ્રભાગસ્તત્ર મણિશ્રી: ચૂડામણિશ્રી: તાં। કિંવિશિષ્ટા: સન્ત
ઇત્યાહ—નિષ્કિદૃત્યાદિ। કિદું ચ કાલિકા ચ તાભ્યાં નિષ્કાન્તા સા છવિર્યસ્ય તચ્ચામીકરં
ચ સુવર્ણ તસ્યેવ ભાસુરો નિર્મલતયા પ્રકાશમાન આત્મા સ્વરૂપ યેષાં॥૧૩૪॥

એવં સંલેખનામનુંિષ્ટતાં નિ:શ્રેયસલક્ષણં ફલં પ્રતિપાદ્ય અભ્યુદયલક્ષણં ફલં
પ્રતિપાદ્યન્નાહ—

પૂજાર્થજૈશ્રીર્બલપરિજનકામભોગભૂયિષ્ટૈ: ।

અતિશયિતભુવનમદ્બુતમભ્યુદ્યં ફલતિ સદ્ર્ભર્મઃ ॥૧૩૫॥

કાલિમાંથી રહિત કાંતિવાળા સુવર્ણ સમાન જેમનું સ્વરૂપ પ્રકાશી રહ્યું છે, એવા
[નિ:શ્રેયસમ અધિપત્રા:] મોક્ષ પામેલા સિદ્ધ પરમેષ્ઠી [ત્રૈલોક્યશિખામણિશ્રિયં] ત્રણ
લોકના અગ્રભાગ પર રહેલા ચૂડામણિની શોભાને [દધતે] ધારણ કરે છે.

ટીકા :—‘નિ:શ્રેયસમધિપત્રા:’ મોક્ષ પામેલા તેઓ ‘દધતે’ ધારણ કરે છે. શું (ધારણ
કરે છે)? ‘ત્રૈલોક્યશિખામણિશ્રિયં’ ત્રણ લોકની શિખા—ચૂડા—અગ્રભાગ પર રહેલા મણિની
શોભાને. કેવા પ્રકારના થઈને? તે કહે છે—‘નિષ્કિદૃત્યાદિ’ કીટ અને કાલિમા—એ બંનેથી
રહિત કાંતિવાળા સુવર્ણ સમાન જેનું સ્વરૂપ નિર્મણતાથી પ્રકાશી રહ્યું છે તેવા થઈને.

ભાવાર્થ :—મોક્ષ પામેલા પુરુષો કીટ અને કાલિમાથી રહિત જેમની છબી છે,
તથા શુદ્ધ (યોધ્યા) સુવર્ણસમાન દેશીયમાન જેમનું સ્વરૂપ છે તેવા થઈને ત્રણ લોકની
ચૂડામણિની (શિખામણિની) શોભાને ધારણ કરે છે. ૧૩૪.

એ પ્રમાણે સંલેખના કરનારાઓના મોક્ષરૂપી ફળનું પ્રતિપાદન કરીને તેમના
અભ્યુદયરૂપ ફળનું પ્રતિપાદન કરતાં કહે છે—

સંલેખનાધારીઓનું અભ્યુદયરૂપ ફળ શ્લોક ૧૩૫

અન્વયાર્થ :—[સદ્ર્ભર્મઃ] સંલેખનાથી ઉપાર્જિત વિશિષ્ટ પુણ્ય
[બલપરિજનકામભોગભૂયિષ્ટૈ:] બળ, પરિવાર અને કામભોગથી પરિપૂર્ણ એવા
[પૂજાર્થજૈશ્રીર્બલ:] પ્રતિષ્ઠા, ધન અને આજ્ઞાના ઐશ્વર્ય વડે [અતિશયિત ભુવનમ] જે

અભ્યુદયં ઇન્દ્રાદિપદાવામિલક્ષણં । ફલતિ અભ્યુદયફળં દદાતિ । કોડસૌ ? સદ્ગર્મઃ સંલોહનાનુષ્ઠાનોપાર્જિતં વિશિષ્ટં પુણ્યં । કર્થભૂતમભ્યુદયં ? અદ્રભુતં સાશ્ર્ય । કર્થભૂતં તદ્રભુતં ? અતિશયિતભુવનં યતઃ । કૈઃ કૃત્વા ? પૂજાર્થજ્ઞશર્યેઃ ઐશ્વર્યશબ્દઃ પૂજાર્થજ્ઞાનાં પ્રત્યેકં સમ્બધ્યતે । કિંવિશિષ્ટૈરૈતરિત્યાહ—બલેત્યાદિ । બલં સામર્થ્ય પરિજનઃ પરિવારઃ કામભોગૌ પ્રસિદ્ધૌ । એતદ્રભૂયિષા અતિશયેન બહવો યેષુ । એતૈરૂપલક્ષિતૈઃ પૂજાદિભિરતિશયિતભુવનમિત્વર્થઃ ॥૧૩૫॥

સામ્પ્રતં યોડસૌ સંલોહનાનુષ્ઠાતા શ્રાવકસ્તસ્ય કતિ પ્રતિમા ભવન્તીત્યાશંક્યાહ—

શ્રાવકપદાનિ દેવૈરેકાદશ દેશિતાનિ યેષુ ખલુ ।

સ્વગુણાઃ પૂર્વગુણૈઃ સહ સંતિષ્ઠન્તે ક્રમવિવૃદ્ધાઃ ॥૧૩૬॥

લોકોત્તમ હોવાથી [અનુત્તમ] આશ્ર્યજ્ઞનક છે, એવા [અભ્યુદયમ] અભ્યુદયરૂપે (ઇન્દ્રાદિપદની પ્રાપ્તિરૂપે) [ફલતિ] ફળે છે (પ્રાપ્ત કરે છે).

ટીકા :—‘અભ્યુદયંફલતિ’ ઇન્દ્રાદિ પદની પ્રાપ્તિ જેનું સ્વરૂપ છે—એવા અભ્યુદયરૂપ—ઉત્કર્ષરૂપ ફળ આપે છે. કોણ તે? ‘સદ્ગર્મઃ’ સંલ્યેખના ધારણ કરવાથી ઉપાર્જિત વિશિષ્ટ પુણ્ય. કેવો (અભ્યુદય)? ‘અનુત્તમ’ આશ્ર્યજ્ઞનક. અભ્યુદય કેવો છે? આશ્ર્યજ્ઞનક અભ્યુદય લોકમાં સર્વોત્તમ છે. શા વડે કરીને? ‘પૂજાર્થજ્ઞશર્યેઃ’ પૂજા—ઐશ્વર્ય વડે, અર્થ—ઐશ્વર્ય વડે અને આજ્ઞા—ઐશ્વર્ય વડે કરીને. આવાં લક્ષણવાળા પૂજા—ઐશ્વર્ય વડે વગેરેથી તે અભ્યુદય લોકમાં સર્વોત્તમ છે—એવો અર્થ છે.

ભાવાર્થ :—સંલ્યેખનાદિ ધર્મથી પ્રતિષ્ઠા, ધન અને આજ્ઞાનું ઐશ્વર્ય તથા બળ, નોકર—ચાકર અને કામ—ભોગની અધિકતાથી લોકતિશાયી આશ્ર્યકારક ઇન્દ્રાદિપદની પ્રાપ્તિરૂપ અભ્યુદય (ઉત્કર્ષ) પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૩૫.

હવે જે સંલ્યેખના કરનાર શ્રાવક છે તેની કેટલી પ્રતિમાઓ હોય છે? એવી આશંકા કરીને કહે છે—

શ્રાવકની અગ્નિયાર પ્રતિમા (પદ-સ્થાન) શ્લોક ૧૩૬

અન્વયાર્થ :—[દેવૈઃ] સર્વજાદેવ દ્વારા [શ્રાવકપદાનિ] શ્રાવકનાં પદ (સ્થાન-

દેશિતાનિ પ્રતિપાદિતાનિ। કાનિ ? શ્રાવકપદાનિ શ્રાવકગુણસ્થાનાનિ શ્રાવકપ્રતિમા ઇત્યર્થઃ। કતિ ? એકાદશ। કૈઃ ? દેવૈસ્તીર્થકરૈઃ। યેષુ શ્રાવકપદેષુ। ખલુ સ્કું સન્તિષ્ઠન્તેઽવસ્થિતિં કુર્વન્તિ। કે તે ? સ્વગુણાઃ સ્વકીયગુણસ્થાનસમ્બદ્ધાઃ ગુણાઃ। કૈઃ સહ ? પૂર્વગુણૈઃ પૂર્વગુણસ્થાનવર્તિગુણૈઃ સહ। કથંભૂતાઃ ? ક્રમવિવૃદ્ધાઃ સમ્યગ્દર્શનમાર્દિ કૃત્વા એકાદશપર્યન્તમેકોત્તરવૃદ્ધ્યા ક્રમેણ વિશેષેણ વર્ધમાનાઃ ॥૧૩૬॥

પ્રતિમા) [એકાદશ] અગિયાર [દેશિતાનિ] કહેવામાં આવ્યાં છે. [યેષુ] જેમાં [ખલુ] નિશ્ચયથી [સ્વગુણાઃ] પોતાના પ્રતિમા સંબંધી ગુણો [પૂર્વગુણૈઃ સહ] પૂર્વ (પ્રતિમાના) ગુણોસહિત (તેમના ગુણોના પાલન સહિત) [ક્રમવિવૃદ્ધાઃ] કમથી વધતાં જતાં [સંતિષ્ઠન્તે] રહે છે.

ટીકા :—‘દેશિતાનિ’ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યાં છે (કહેવામાં આવ્યાં છે). શું? ‘શ્રાવકપદાનિ’ શ્રાવકનાં પદ-શ્રાવકનાં ગુણસ્થાનો-શ્રાવકની પ્રતિમાઓ-એવો અર્થ છે. કેટલી (પ્રતિમાઓ)? ‘એકાદશ’ અગિયાર. કોના દ્વારા (કહેવામાં આવી છે)? ‘દેવૈઃ’ તીર્થકરો દ્વારા. ‘યેષુ’ જેમાં અર્થાત् શ્રાવકનાં પદોમાં (સ્થાનોમાં) ‘ખલુ’ નિશ્ચયથી ‘સંતિષ્ઠન્તે’ રહે છે-સ્થિતિ કરે છે. કોણ તે? ‘સ્વગુણાઃ’ પોત-પોતાના ગુણસ્થાન સંબંધી ગુણો. કોની સાથે (રહે છે)? ‘પૂર્વગુણૈઃ સહ’ પૂર્વ ગુણસ્થાનવર્તી ગુણો સાથે. કેવા (તે ગુણો છે)? ‘ક્રમવિવૃદ્ધાઃ’ કમે-કમે વધતા જતા અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શનથી શરૂ કરી અગિયાર પદ સુધી (અગિયારમી પ્રતિમા સુધી) એક-એક ઉત્તર પ્રતિમાના ગુણોની વૃદ્ધિથી-કમથી-વિશેષથી વધતા જતા. (ગુણો રહે છે.)

ભાવાર્થ :—સર્વજાળે શ્રાવકનાં અગિયાર સ્થાન (પદ-શ્રેષ્ઠિ-પ્રતિમા-કક્ષા) કહ્યાં છે. તે નીચે પ્રમાણો છે—

૧. દર્શન પ્રતિમા,
૨. વ્રત પ્રતિમા,
૩. સામાયિક પ્રતિમા,
૪. પ્રોષ્ધ પ્રતિમા,
૫. સચિતત્યાગ પ્રતિમા,
૬. રાત્રિભોજનત્યાગ પ્રતિમા,
૭. બ્રહ્મચર્ય પ્રતિમા,
૮. આરંભત્યાગ પ્રતિમા,
૯. પરિગ્રહત્યાગ પ્રતિમા,
૧૦. અનુમતિત્યાગ પ્રતિમા અને
૧૧. ઉદ્દિષ્ટત્યાગ પ્રતિમા.

આગલી (ઉત્તર) પ્રતિમા ધારણા કરનારને પૂર્વની સર્વ પ્રતિમાઓનું પાલન અવશ્ય હોય છે. આથી આગળની (ઉત્તર) પ્રતિમાનું આચરણ તેની પૂર્વની સર્વ પ્રતિમાઓના આચરણ સાથે (તેના ગુણોના પાલન સાથે) કમે-કમે વૃદ્ધિ પામે છે; જેમ કે બ્રહ્મચર્ય પ્રતિમાનું પાલન કરનારને તેની પૂર્વની દર્શનાદિક છ પ્રતિમાઓનું આચરણ નિયમથી હોય છે. ૧૩૬.

એતदેવ દર્શયન્નાહ—

સમ્યગદર્શનશુદ્ધઃ સંસારશરીરભોગનિર્વિણઃ । પંચગુરુચરણશરણો દર્શનિકસ્તત્ત્વપથગૃહ્યઃ ॥૧ ૩૭॥

દર્શનમસ્યાસ્તીતિ દર્શનિકો દર્શનિકશ્રાવકો ભવતિ । કિંવિશિષ્ટઃ ? સમ્યગદર્શનશુદ્ધઃ સમ્યગદર્શનં શુદ્ધં નિરતિચારં યસ્ય અસંયતસમ્યગ્રૂપે: । કોઽસ્ય વિશેષ ઇત્યત્રાહ— સંસારશરીરભોગનિર્વિણ ઇત્યનેનાસ્ય લેશતો બ્રતાંશસંભવાત્તતો વિશેષઃ ગ્રતિપાદિતઃ । એતદેવાહ—તત્ત્વપથગૃહ્યઃ તત્ત્વાનાં બ્રતાનાં પંથાનો માર્ગ⁹ મધ્યાદિનિવૃત્તિલક્ષણા અષ્ટમૂલગુણાસ્તે ગૃહ્યાઃ પક્ષા યસ્ય । પંચગુરુચરણશરણ પંચગુરુવઃ પંચપરમેષ્ઠિનસ્તેષાં ચરણાઃ શરણમપાયપરિક્ષણોપાયો યસ્ય ॥૧ ૩૭॥

તે જ દર્શાવીને કહે છે—

દર્શન પ્રતિમાધારીનું લક્ષણ શ્લોક ૧૩૭

અન્વયાર્થ :—[સમ્યગદર્શનશુદ્ધઃ] જેઓ અતિચાર (દોષ) રહિત હોવાથી સમ્યગદર્શનથી શુદ્ધ છે, [સંસારશરીરભોગનિર્વિણઃ] જેઓ સંસાર, શરીર અને ભોગોથી વિરક્ત છે, [પંચગુરુચરણશરણઃ] જેને પંચ પરમેષ્ઠીના ચરણનું શરણ છે અને [તત્ત્વપથગૃહ્યઃ] તત્ત્વોના માર્ગરૂપ આઠ મૂળ ગુણોને જેઓ ધારણ કરી રહ્યા છે, તેઓ [દર્શનિકઃ] દર્શનિક શ્રાવક છે.

ટીકા :—જેને સમ્યગદર્શન છે તે ‘દર્શનિકઃ’ દર્શનિક શ્રાવક છે. તે કેવો છે? ‘સમ્યગદર્શનશુદ્ધઃ’ જેને શુદ્ધ-અતિચારરહિત સમ્યગદર્શન છે. અસંયત સમ્યગદસ્થિથી તેને શી વિશેષતા છે, તે અહીં કહે છે—‘સંસારશરીરભોગનિર્વિણઃ’ સંસાર, શરીર અને ભોગોથી જે વિરક્ત છે, કારણ કે તેને લેશતઃ બ્રતનો અંશ હોય છે તેથી (સમ્યગદસ્થિથી) તેનાથી વિશેષ કહ્યું છે. તે જ કહે છે—‘તત્ત્વપથગૃહ્યઃ’ તત્ત્વોના અર્થાત્ બ્રતોના માર્ગરૂપ-મધ્યાદિના ત્યાગરૂપ આઠ મૂળગુણોને ગ્રહવા યોગ્ય સમજીને જેણે ધારણ કર્યા છે અને ‘પંચગુરુચરણશરણઃ’ પાંચ ગુરુઓ અર્થાત્ પંચ પરમેષ્ઠી-તેમનાં ચરણો જેમને શરણ છે— જેમને દુઃખોથી પરિક્ષણના ઉપાયરૂપ છે—(તે દર્શનિક શ્રાવક છે).

૧. પન્થા માર્ગો ઘ૦ ।

ભાવાર્થ :—જેને નિરતિચાર (શુદ્ધ) સમ્યગ્દર્શન છે, તથા કિંચિત્ વિશેષ પ્રકારે સ્વસન્મુખતા વડે સંસાર, શરીર અને ઈન્દ્રિય ભોગોથી જે વિરક્ત (ઉદાસીન) છે, જેને અધિકતર પંચપરમેષ્ઠીનાં ચરણનું જ શરણ છે અર્થાત્ તેમનું જ ધ્યાન કરે છે અને સર્વજ્ઞભાષિત જીવાદિક તત્ત્વોનું જેને શ્રદ્ધાન છે—તત્ત્વોનો માર્ગ જોણે અંગીકાર કર્યો છે, બાહ્યમાં જેને સાત વ્યસન સહેત પાંચે પાપોની પ્રવૃત્તિ છૂટી ગઈ છે અર્થાત્ મધ્યાદિના ત્યાગરૂપ આઠ મૂળગુણો જોણે ધારણ કર્યા છે, અંશતઃ પ્રતોનો અભ્યાસી છે તે દર્શનિક શ્રાવક છે.

જિનેન્નદેવ, સિદ્ધાંત શાસ્ત્ર અને દિગ્ભર તપસ્વી—એ ત્રણેને ઉપાસકાધ્યયનમાં તત્ત્વ કહ્યાં છે અને સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રને માર્ગ કહ્યો છે. તત્ત્વ અને માર્ગનો જેને પક્ષ છે—તે તરફ જેનું વલણ છે તે દર્શનિક શ્રાવક આ પાદ્ધિક શ્રાવક કહેવાય છે. ૧

વિશેષ

જે સ્યાદ્વાદરૂપ પરમાગમ દ્વારા નિશ્ચય-વ્યવહારરૂપ બંને નયોથી નિર્ણયપૂર્વક સ્વતત્ત્વ અને પરતત્ત્વને જાણી શ્રદ્ધાન દેઢ કરે છે, જે જાતિ-કુળાદિ આઠ મદ રહિત છે, જોકે અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ કર્મના ઉદ્યમાં જોડાવારૂપ ચારિત્રદોષની બળજબરીથી તેને વિષયોમાં રાગ વર્તે છે તથા ગૃહારંભની પ્રવૃત્તિ હોય છે, છતાં અભિપ્રાયમાં તેનો જરાયે આદર નથી, તેને ભલો માનતો નથી, તેનું સ્વામીપણું નથી, શ્રદ્ધામાં તેનો નિષેધ વર્તે છે; જેને રન્ત્રયના ધારક ધર્મી જીવો પ્રત્યે અનુરાગ હોય છે, જે ભેદવિજ્ઞાનના બળથી પોતાના જ્ઞાયકસ્વભાવને રાગ-દેષાદિથી ભિન્ન અનુભવે છે ને પોતાના આત્માથી દેહને વચ્ચેસમાન ભિન્ન જાણે છે, જે અષ્ટાદશ દોષરહિત સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવની જ દેવબુદ્ધિથી આરાધના કરે છે, અહિંસામય ધર્મને જ ધર્મ માને છે, આરંભ-પરિગ્રહ રહિત ગુરુને જ ગુરુ માને છે—તે દર્શનિક શ્રાવક છે.

વળી તે માને છે કે કોઈ જીવ કોઈને મારે નહિ કે જીવાડે નહિ, કોઈને સુખી કરે નહિ કે દુઃખી કરે નહિ, પરંતુ પોતાનાં પૂર્વ સંચિત કર્મના ઉદ્યથી તેની તેવી દશા થાય છે.

વળી સમ્યગ્દર્શિને એવો નિશ્ચય હોય છે કે જે જીવને જે દેશમાં, જે કાળમાં,

૧. ભયવસણમલવિવજ્જિય સંસારસરીરભોગણિવ્યણો ।

અઠગુણંગસમગ્રો દંસણસુદ્ધો હુ પંચગુરુમત્તો ॥૫॥ (શ્રી રયણસાર-શ્રી કુન્દકુન્દાચાર્ય)

તસ્યેદાનીં પરિપૂર્ણદેશત્રાતુણસમ્પત્ત્વમાહ—

**નિરતિક્રમણમણુવ્રતપંચકમપિ શીલસપ્તકં ચાપિ ।
ધારયતે નિઃશલ્યો યોડસૌ વ્રતિનાં મતો વ્રતિકઃ ॥૧૩૮॥**

^૧ વ્રતાનિ યસ્ય સન્તીતિ વ્રતિકો મતઃ । કેષાં ? વ્રતિનાં ગણધરદેવાદીનાં । કોડસૌ ?

^૨ નિઃશલ્યો, માયા-મિથા-નિદાનશલ્યેભ્યો નિષ્ઠાન્તો નિઃશલ્યઃ સન યોડસૌ ધારયતે । કિં તત્ ? નિરતિક્રમણમણુવ્રતપંચકમપિ પંચાષ્ટ્રણુવ્રતાનિ નિરતિચારાણિ ધારયતે ઇત્યર્થઃ । ન

જે વિધાનથી જન્મ-મરણ, લાભ-અલાભ યા સુખ-દુઃખ થાય છે, તે જિનેન્દ્ર ભગવાનના દિવ્યજ્ઞાનમાં જણાયું છે અને તે પ્રમાણે તે જીવને તે દેશમાં, તે કાળમાં, તે વિધાનથી જન્મ-મરણ, લાભ-અલાભ આદિ નિયમથી થાય છે. તેને દૂર કરવાને કોઈ ઈન્દ્ર, અહુમિન્દ્ર, નરેન્દ્ર કે જિનેન્દ્ર સમર્પ નથી.^૩

આવો સમ્યગુદેષ્ટિ દર્શનિક શ્રાવક પ્રથમ પદનો (પ્રતિમાનો) ધારક હોય છે. ૧૩૭.

હવે શ્રાવક પરિપૂર્ણ દેશવ્રતના ગુણોથી સંપન્ન હોય છે, એમ કહે છે—

વ્રત પ્રતિમાધારીનું લક્ષણ શ્લોક ૧૩૮

અનુવાચાર્થ :—[યઃ] જે [નિઃશલ્ય] માયા, મિથ્યાત્વ અને નિદાન—એ ત્રણ શલ્યોથી રહિત થઈને [નિરતિક્રમણમ्] અતિયાર રહિત [અણુવ્રતપંચકમ्] પાંચ અણુવ્રતોને [ચાપિ] અને [શીલસપ્તકમ्] સાત શીલવ્રતોને પણ [ધારયતે] ધારણ કરે છે, [અસૌ] તે [બ્રતીનામ्] વ્રતધારીઓને [વ્રતિકઃ] વ્રત પ્રતિમાધારી [મતઃ] માનવામાં આવે છે.

ટીકા :—‘વ્રતિકઃ મતઃ’ જેને વ્રત છે તે વ્રતિક માનવામાં આવ્યો છે. કોનાથી માનવામાં આવ્યો છે? ‘વ્રતિનામ्’ વ્રતીઓથી—ગણધરદેવાદિથી. તે કોણ? ‘નિઃશલ્યઃ’ મિથ્યાત્વ, નિદાન અને માયા—એ શલ્યોથી ‘યઃ અસૌ’ જે રહિત થતા થકા ‘ધારયતે’ ધારણ કરે છે. કોણે (ધારણ કરે છે)? ‘નિરતિક્રમણમણુપંચકમ् અપિ’ નિરતિયાર પાંચે

૧. વ્રતાન્યસ્યાસ્તીતિ વ્રતી મન: ઘ૦ । ૨. નિઃશલ્ય: તન્ ઘ૦ ।

૩. જુઓ, પં. સદાસુખદાસકૃત શ્રી રત્નકરણ શ્રાવકાચારની હિન્દી ટીકાનો ભાવાર્થ પૃષ્ઠ. ૪૦૨.

કેવળમેતદેવ ધારયતે અપિ તુ શીલસપ્તકં ચાપિ ત્રિઃપ્રકારગુણત્રચતુઃપ્રકારશિક્ષાત્રતલક્ષણં
શીલમ् ॥૧૩૮॥

અધુના સામાયિકગુણસમ્પત્તિં શ્રાવકસ્ય પ્રસ્તુપયત્તાહ—

ચતુરાવર્તત્રિતયશ્રતુઃપ્રણામઃ સ્થિતો યથાજાતઃ ।

સામાયિકો દ્વિનિષદ્ધસ્ત્રિયોગશુદ્ધસ્ત્રિસન્ધ્યમભિવન્દી ॥૧૩૯॥

સામાયિકઃ સમયેન પ્રાકત્રિપાદિતપ્રકારેણ ચરતીતિ સામાયિકગુણોપેતઃ ।

કિંવિશિષ્ટઃ ? ચતુરાવર્તત્રિતયઃ ચતુરો વારાનાવર્તત્રિતયં યસ્ય । એકૈકસ્ય હિ કાયોત્સર્ગસ્ય
અણુવતોને (ધારણ કરે છે). કેવળ એ જ ધારણ કરે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ
'શીલ સપ્તકં અપિ' ત્રણ પ્રકારનાં ગુણત્રત અને ચાર પ્રકારનાં શિક્ષાત્રતરૂપ શીલ છે—
એવા સાત પ્રકારનાં શીલને પણ ધારણ કરે છે (તે પ્રતિક શ્રાવક કહેવાય છે).

ભાવાર્થ :—જે મિથ્યાત્વ, નિદાન અને માયા—એ ત્રણ શદ્ય રહિત થઈને,
અતિચાર રહિત પાંચ અણુવતોને અને સાત શીલવતોને અર્થાત् ત્રણ ગુણત્રત અને ચાર
શિક્ષાત્રતને પણ ધારણ કરે છે, તેને ગણધરરાદિ દેવોએ પ્રતિક અર્થાત् બીજી પ્રત
પ્રતિમાધારી શ્રાવક માન્યો છે. ૧૩૮.

હવે શ્રાવક સામાયિક ગુણત્રતથી સંપન્ન હોય છે, એમ પ્રરૂપણ કરી કહે છે—

સામાયિક પ્રતિમાધારીનું લક્ષણ શ્લોક ૧૩૯

અન્વયાર્થ :—[ચતુરાવર્તત્રિતયઃ] ચારે દિશાઓમાં ત્રણ—ત્રણ આવર્ત્ત કરનાર
[ચતુઃ પ્રણામઃ] ચાર દિશાઓમાં (એક—એક) પ્રણામ કરનાર, [યથાજાતઃ] અભ્યન્તર
અને બાહ્ય પરિગ્રહની ચિંતાથી રહિત [સ્થિતઃ] કાયોત્સર્ગથી સ્થિત, [દ્વિનિષદ્ધઃ] બે
આસન કરનાર (બે વાર બેસીને નમસ્કાર કરનાર), [ત્રિયોગશુદ્ધઃ] મન—વચન—કાય—
એ ત્રણ યોગોને શુદ્ધ રાખીને [ત્રિસંધ્યમ्] સવાર, બપોર અને સાંજ—એ ત્રણ સંધ્યા
સમયે [અભિવન્દી] અભિવંદન કરનાર (અર્થાત् ત્રણ સંધ્યા સમયે સામાયિક કરનાર)
[સામાયિકઃ] સામાયિક પ્રતિમાધારી (શ્રાવક) છે.

ટીકા :—‘સામાયિકઃ’ સમયથી અર્થાત્ પૂર્વ પ્રતિપાદિત પ્રકારથી જે આચરણ
કરે છે તે સામાયિકના ગુણોથી યુક્ત છે. તે કેવો છે? ‘ચતુરાવર્તત્રિતયઃ’ ચાર વખત

વિધાને ‘ણમો અરહંતાણસ્ય થોસામે’શાદ્યન્તયોઃ પ્રત્યેકમાવર્તાત્રિતયમિતિ એકેકસ્ય હિ કાયોત્સર્ગવિધાને ચત્વાર આવર્તા તથા તદાદ્યન્તયોરેકૈકગ્રણામકરણાચ્યતુઃપ્રણામઃ। સ્થિત ઊર્ધ્વકાયોત્સર્ગોપિતઃ। યથાજાતો બાહ્યાભ્યન્તરપરિગ્રહવિન્તાબ્યાવૃત્તઃ। દ્વિનિષદ્ધો દ્વે નિષદ્ધે ઉપવેશને યસ્ય। દેવવન્દનાં કુર્વતા હિ પ્રારંભે સમાપ્તૌ ચોપવિશ્ય પ્રણામઃ। કર્તવ્યઃ। ત્રિયોગશુદ્ધઃ ત્રયો યોગ મનોવાક્યાયવ્યાપારાઃ શુદ્ધા સાવદ્યવ્યાપારરહિતા યસ્ય? અભિવન્દી અભિવન્દત ઇત્યૈવંશીલઃ। કથં? ત્રિસંધ્યં॥૧૩૬॥

સામ્પ્રતં પ્રોષ્ઠોપવાસગુણવ્રતં શ્રાવકસ્ય પ્રતિપાદ્યનાહ—

(દરેક દિશામાં) ત્રણ-ત્રણ આવર્ત કરનાર-અર્થાત् એક-એક દિશામાં કાયોત્સર્ગના વિધાનમાં ‘ણમો અરહંતાણં થી થોસ્સામિ’ આદિ પાઠના અંતે પ્રત્યેક દિશામાં ત્રણ આવર્ત—એમ ચાર વખત આવર્ત કરનાર, ચતુઃ પ્રણામઃ’ તથા આદિ અને અંતમાં એક-એક પ્રણામ—એમ ચાર પ્રણામ કરનાર, ‘સ્થિતઃ’ સ્થિત અર્થાત् તીવ્રા રહીને-કાયોત્સર્ગમાં સ્થિત, ‘યથાજાતઃ’ બાધ્ય-અભ્યન્તર પરિગ્રહોની ચિંતાથી નિવૃત્ત, ‘દ્વિનિષદ્ધઃ’ બે આસનો કરનાર અર્થાત् દેવ-વંદના કરનારે પ્રારંભમાં અને સમાપ્તિ વખતે બેસીને પ્રણામ કરવા જોઈએ. ‘ત્રિયોગશુદ્ધઃ’ ત્રણ યોગ અર્થાત् મન-વચન-કાયના વ્યાપારો શુદ્ધ કરીને અર્થાત્ પાપયુક્ત વ્યાપારથી રહિત થઈને ‘અભિવન્દી’ અભિવન્દે છે અર્થાત્ અભિવંદન કરવાનો જેનો સ્વભાવ છે—તેવો તે કેવી રીતે (અભિવંદે છે)? ‘ત્રિસંધ્યમ्’ ત્રણ સંધ્યાઓના સમયે (અભિવંદે છે).

ભાવાર્થ :—ચારે દિશાઓમાં દરેકમાં ત્રણ-ત્રણ આવર્ત—એમ કુલ બાર આવર્ત અને એક-એક દિશામાં એક—એમ ચાર પ્રણામ કરી, અભ્યન્તર અને બાધ્ય પરિગ્રહ રહિત મુનિ સમાન ખડગાસન કે પદ્માસન ધારણ કરી, મન-વચન-કાય—એમ ત્રણ યોગ શુદ્ધ કરી; સવાર, બપોર અને સાંજે-સંધ્યાના સમયે સામાયિક કરનાર વ્યક્તિ તૃતીય સામાયિક પ્રતિમાધારી કહેવાય છે.

આ પ્રતિમાધારી શ્લોક ૧૦૫માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સામાયિક શિક્ષાવતના પાંચ અતિચારો ન લાગે તે માટે ખાસ સાવધાન રહે છે. તેને પ્રતિમાનું પાલન નિરતિચાર પૂર્વક જ હોય છે. ૧૭૮.

હવે શ્રાવકના પ્રોષ્ઠોપવાસ ગુણવ્રતનું પ્રતિપાદન કરી કહે છે—

**પર્વદિનેષુ ચતુર્ષપિ માસે માસે સ્વશક્તિમનિગુહ્ય ।
પ્રોષધનિયમવિધાયી પ્રણિધિપરः^૧ પ્રોષધાનશનઃ ॥૧૪૦॥**

પ્રોષધેનાનશનમુપવાસો યસ્યાસૌ પ્રોષધાનશનઃ । કિમનિયમેનાપિ યઃ
પ્રોષધોપવાસકારી સોઽપિ પ્રોષધાનશનવ્રતસમ્પત્ત ઇત્યાહ—પ્રોષધનિયમવિધાયી પ્રોષધસ્ય
નિયમોऽવશ્યંભાવસ્તં વિદ્ધાતીત્યેવંશીલઃ । કવ તન્ત્રિમયવિધાયી ? પર્વદિનેષુ ચતુર્ષપિ
દ્વયોશ્વતુર્દશ્યોર્દ્ધયોશ્વાષ્ટમ્યોરિતિ । કિં ચાતુર્માસસ્યાદૌ તદ્વિધાયીત્યાહ—માસે માસે । કિં
કૃત્વા ? સ્વશક્તિમનિગુહ્ય તદ્વિધાને આત્મસામર્થમપ્રચ્છાય । કિંવિશિષ્ટઃ ? પ્રણિધિપરઃ
એકાગ્રતાં ગતઃ શુભધ્યાનરત ઇત્યર્થઃ ॥૧૪૦॥

**પ્રોષધ પ્રતિમાધારીનું લક્ષણ
શ્લોક ૧૪૦**

અનુબાધ :—[માસે માસે] પ્રત્યેક મહિને, [ચતુર્ષ અપિ] ચારેય [પર્વદિનેષુ]
પર્વના દિવસોમાં અર્થાત् બે અષ્ટમી અને બે ચતુર્દશીના દિવસે [સ્વશક્તિમ्] પોતાની
શક્તિ [અનિગુહ્ય] ધૂપાવ્યા વિના, [પ્રણિધિપરઃ] એકાગ્ર થઈ અર્થાત् ધર્મધ્યાનમાં રત થઈ
[પ્રોષધનિયમવિધાયી] નિયમપૂર્વક પ્રોષધોપવાસ કરવાર [પ્રોષધાનશનઃ] પ્રોષધોપવાસ
પ્રતિમાધારી છે.

ટીકા :—‘પ્રોષધાનશનઃ’ જેને પ્રોષધપૂર્વક ઉપવાસ છે તે પ્રોષધોપવાસી છે. જે
અનિયમથી પ્રોષધોપવાસ કરે છે, તે શું પ્રોષધોપવાસ ત્રત્યી યુક્ત છે? તે કહે છે
‘પ્રોષધનિયમવિધાયી’ પ્રોષધનો નિયમ અર્થાત् અવશ્ય કરવાનો ભાવ—તેને જે ધારણ કરે
છે એવા સ્વભાવવાળો તે નિયમનું પાલન કર્યાં (કર્યારે) કરે છે? ‘પર્વદિનેષુ ચતુર્ષપિ’
ચારેય પર્વના દિવસે અર્થાત् બે ચતુર્દશી અને બે અષ્ટમીના દિવસે. શું તે ચતુર્માસની
આદિમાં તે કરે છે, તે કહે છે—‘માસે માસે’ પ્રત્યેક મહિને (કરે છે). કઈ રીતે?
‘સ્વશક્તિમનિગુહ્ય’ તે કરવામાં આત્મશક્તિ ધૂપાવ્યા વિના. કેવો થઈને? પ્રણિધિપરઃ^૧
એકાગ્ર થઈને—શુભ ધ્યાનમાં રત થઈને એવો અર્થ છે.

ભાવાથ :—જે દર મહિને બે અષ્ટમી અને બે ચતુર્દશીના દિવસે પોતાની શક્તિ
ધૂપાવ્યા વિના ધર્મધ્યાનમાં લીન થઈ નિયમથી-વિધિપૂર્વક નિરતિચાર^૨ પ્રોષધોપવાસ કરે
છે, તે પ્રોષધપ્રતિમાધારી કહેવાય છે. ૧૪૦.

૧. પ્રણિધિપરઃ ઘ । ૨. પ્રોષધોપવાસના અતિચાર માટે જુઓ શ્લોક ૧૧૦ની ટીકા.

इदानीं श्रावकस्य सचित्तविरतिस्वरूपं प्ररूपयन्नाह—

मूलफलशाकशाखाकरीरकन्दप्रसूनबीजानि ।

नामानि योऽपि सोऽयं सचित्तविरतो दयामूर्तिः ॥९४९॥

सोऽयं श्रावकः सचित्तविरतिगुणसम्पन्नः । यो नात्ति न भक्षयति । कानीत्याह—
मूलेत्यादि—मूलं च फलं च शाकश्च शाखाश्च कोपलाः करीराश्च वंशकिरणाः^१ कंदाश्च
प्रसूनानि च पुष्पाणि बीजानि च तान्येतानि आमानि अपक्वानि यो नात्ति । कथंभूतः सन् ?
दयामूर्तिः दयास्वरूपः सकरुणचित्त इत्यर्थः ॥९४९॥

હવे श्रावकना सचित्तविरतिना स्वरूपनी प्ररूपणा करी कुहे छे—

सचित्तत्याग प्रतिमाधारीनुं लक्षणा श्लोक १४१

अन्वयार्थ :—[यः] जे [दयामूर्तिः] दयामूर्ति (दयाणु) थईने [आमानि]
कायां [मूलफलशाकशाखाकरीरकन्दप्रसूनबीजानि] भूण, फण, शाक, शाखा, करीर^२, कन्द,
झूल अने बीज [न अत्ति] खातो नथी, [सः अर्थ] ते आ [सचित्तविरतः] सचित्तत्याग
प्रतिमाधारी छे.

टीका :—‘सः अयं’ ते आ सचित्तविरतिगुणसंपन्न श्रावक छे के जे ‘न अत्ति’
खातो नथी. शुं (खातो नथी)? ते कुहे छे—‘मूलेत्यादि’ भूण, फण, शाक, शाखा (कुंपण),
करीर (वंशकिरण), कन्द, झूल अने बीज—‘न आमानि’ ऐ कायां या अपक्व जे खातो
नथी. केवो थईने? ‘दयामूर्ति’ दयास्वरूप थईने अर्थात् करुणाचितवाणो थईने.

भावार्थ :—जे श्रावक कायां (अपक्व, अशुष्क, सचित, अंकुरोत्पत्तिकारक) भूण
(जृड), फण, शाक, डाणी, कुंपण, जमीनकंद, झूल अने बीज वगेरे खातो नथी, तथा सचित
पाणी पण गरम करीने पीअे छे अने सचित लवण (भींडु) पण अग्निमां शेकी तेने
झूटी-पीसीने वापरे छे, ते दयानी भूर्ति सचित्तत्याग प्रतिमाधारी कुहेवाय छे.

भूण, फण, कन्दादि—ऐ वनस्पतिनां आठ अंग छे. ऐमांथी कोई वनस्पतिने
त्रण-यार-पांच आठ अंग होय छे. तेने सचित्तत्यागी कायां-अपक्व-सचित अवस्थामां

१. वंशकिरला इति ग । २. करीर-कोई पण अंकुर, गांठ, वांसना अंकुर.

અધુના રાત્રિભુક્તિવિરતિગુંં શ્રાવકસ્ય વ્યાચક્ષાણઃ પ્રાહ—

અન્નं પાનं ખાદ્યં લેહ્યં નાશનાતિ યો વિભાવર્યામ् ।

સ ચ રાત્રિભુક્તિવિરતઃ સત્ત્વેષ્વનુકમ્પમાનમનાઃ ॥૧૪૨॥

સ ચ શ્રાવકો । રાત્રિભુક્તિવિરતોऽભિધીયતે । યો વિભાવર્યા રાત્રૌ । નાશનાતિ ન ભુંકતે । કિં તદિત્યાહ—અન્નમિત્યાદિ—અન્નં ભક્તમુદ્ગાદિ, પાનં દ્રાક્ષાદિપાનકં, ખાદ્યં મોદકાદિ, લેહ્યં^૧ ખ્રાદિ । કિંવિશિષ્ટઃ? અનુકમ્પમાનમનાઃ સકરુણહૃદયઃ । કેષુ? સત્ત્વેષુ પ્રાણિષુ ॥૧૪૨॥

ખાતો નથી, પરંતુ તેમને અચિત કરીને—અજિન વગેરેમાં પક્વીને ખાય છે. ૧૪૧.

હવે શ્રાવકના રાત્રિભુક્તિવિરતિ ગુણનું વર્ણન કરી કહે છે—

રાત્રિભુક્તિત્યાગ પ્રતિમાધારીનું લક્ષણ શ્લોક ૧૪૨

અન્વયાર્થ :—[સત્ત્વેષુ] પ્રાણીઓ પ્રત્યે [અનુકમ્પમાનમનાઃ] દ્યાળુ ચિત્તવાળા થઈને [યઃ] જે [વિભાવર્યામ्] રાત્રે [અન્નમ्] અન્ન, [પાનમ्] પેય, [ખાદ્યમ्] ખાદ્ય, [લેહ્યમ्] લેહ્ય પદાર્થો [ન અશ્નાતિ] ખાતો નથી; [સઃ] તે [રાત્રિભુક્તિવિરતઃ] રાત્રિભુક્તિત્યાગ પ્રતિમાધારી શ્રાવક છે.

ટીકા :—‘સ ચ રાત્રિભુક્તિવિરતઃ’ તે શ્રાવક રાત્રિભોજનનો ત્યાગી કહેવાય છે, ‘યઃ’ જે ‘વિભાવર્યામ्’ રાત્રે ‘ન અશ્નાતિ’ ખાતો નથી. શું (ખાતો નથી)? તે કહે છે—‘અન્નમિત્યાદિ’ અન્ન—અન્ન અર્થાત્ દાળભાત વગેરે, પાન—દ્રાક્ષાદિ (અર્થાત્ દૂધ, જળ આદિ) પીણું—પીવા યોગ્ય પદાર્થ, ખાદ્યં—લાડુ આદિ (અર્થાત્ પેંડા, બરઝી આદિ ખાદ્ય વસ્તુ), ‘લેહ્યં’—પ્રવાહી પદાર્થ—રાબડી વગેરે. કેવો થઈને? ‘અનુકમ્પમાનમનાઃ’ કરુણ હંદ્યવાળો થઈને. કોણી પ્રત્યે? ‘સત્ત્વેષુ’ પ્રાણીઓ પ્રત્યે.

ભાવાર્થ :—જે શ્રાવક દ્યાર્દચિત્તવાળો થઈને રાત્રે અન્ન—દાળભાત વગેરે, પાન—દૂધ, જળ આદિ પેય પદાર્થો, ખાદ્ય—લાડુ, પેંડા, બરઝી આદિ અને લેહ્ય—રાબડી, ચટણી, આમ્રરસ વગેરે—એ ચાર પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરે છે. (ખાતો નથી)—તે

૧ દ્રવદ્રવ્યં આપ્રાદિ ઇતિ ખ ।

સામૃતમબ્રહ્મવિરતત્વગુણં શ્રાવકસ્ય દર્શયત્ત્રાહ—

**મલબીજં મલયોનિં ગલન્મલં પૂતિગન્ધિ વીભત્સં ।
પશ્યન્નઙ્મનઙ્માદ્વિરમતિ યો બ્રહ્મચારી સઃ ॥૧૪૩॥**

અનઙ્ગાત્ કામાદ્યો વિરમતિ વ્યાવર્તતે સ બ્રહ્મચારી। કિં કુર્વન્ ? પશ્યન્ । કિં તત્ ? અઙ્ગં શરીરં । કથંભૂતમિત્યાહ—મલેત્યાદિ મલં શુક્રશોળિતં બીજં કારણં યસ્ય । મલયોનિં મલસ્ય મલિનતાયાઃ અપવિત્રતસ્ય યોનિઃ કારણં । ગલન્મલં ગલન્ સ્વન્ મલો⁹ મૂત્રપુરીષસ્વેદાદિલક્ષણો યસ્માત્ । પૂતિગન્ધિ દુર્ગંધોપેતં । વીભત્સં સર્વાવયવેષુ પશ્યતાં વીભત્સભાવોત્પાદકં ॥૧૪૩॥

રાત્રિભોજનત્યાગ પ્રતિમાધારી છે.

કેટલાક આચાર્યો આ છૃદ્દી પ્રતિમાધારીને દિવા—મૈથુનત્યાગી પણ કહે છે. તેને દિવસે મૈથુનનો (શ્રી-સંભોગનો) ત્યાગ હોય છે. ૧૪૨.

હવે શ્રાવકના અબ્રહ્મવિરતિ ગુણને દર્શાવીને કહે છે—

બ્રહ્મચાર્ય પ્રતિમાધારીનું લક્ષણ શ્લોક ૧૪૩

અન્વયાથ :—[યઃ] જે [અઙ્ગં] શરીરને [મલબીજં] રજોવીર્યરૂપ મળથી ઉત્પન્ન [મલયોનિં] મલિનતાના કારણરૂપ [ગલન્મલં] મળમૂત્રાદિ વહેવડાવનારું, [પૂતિગન્ધિ] દુર્ગંધવાળું અને [વીભત્સમ्] જ્વાનિયુક્ત [પશ્યન્] જોઈને [અનઙ્ગાત્] કામથી (કામસેવનથી) [વિરમતિ] વિરમે છે, [સઃ] તે [બ્રહ્મચારી] બ્રહ્મચારી અર્થાત્ બ્રહ્મચાર્ય પ્રતિમાધારી છે.

ટીકા :—‘અનઙ્ગાત્’ કામથી (કામસેવનથી) ‘યઃ વિરમતિ’ જે વિરક્ત થાય છે (વ્યાવર્ત થાય છે—પાછો ફરે છે). ‘સઃ બ્રહ્મચારી’ તે બ્રહ્મચારી છે. શું કરીને? ‘પશ્યન્’ જોઈને-દેખીને. કોને (દેખીને)? ‘અઙ્ગમ्’ શરીરને. કેવા (શરીરને)? તે કહે છે— ‘મલેત્યાદિ’ મલબીજં વીર્ય અને લોહી (રજોવીર્યરૂપ મળ) જેની ઉત્પત્તિનું બીજ (કારણ) છે, ‘મલયોનિં’ જે મલિનતા—અપવિત્રતાનું કારણ છે, ‘ગલન્મલં’ મળમૂત્ર સ્વેદાદિરૂપ મળ જેમાંથી ઝરે છે—ગળે છે, ‘પૂતિગન્ધિ’ જે દુર્ગંધયુક્ત છે અને ‘વીભત્સં’ સર્વ અવયવોમાં

૧. પ્રસ્વેદાદિ ઘ૦ ।

ઇદાનીમારમ્ભવિનિવૃત્તિગુણં શ્રાવકસ્ય પ્રતિપાદયનાહ—

**સેવાકૃષિવાળિજ્યપ્રમુખાદારમ્ભતો વ્યુપારમતિ ।
પ્રાણાત્િપાતહેતોર્યોડસાવારમ્ભવિનિવૃત્તઃ ॥૧૪૪॥**

યો વ્યુપારમતિ વિશેષેણ ઉપરતઃ વ્યાપારેભ્ય આસમન્તાત્ જાયતે અસાવારમ્ભવિનિવૃત્તો

દેખનારને જે બીમસભાવ (ગ્લાનિયુક્ત ભાવ) ઉત્પન્ન કરે છે. (તેવા શરીરને જોઈને).

ભાવાર્થ :—જે પ્રતી શ્રાવક શરીરને રજોવીર્યથી ઉત્પન્ન, અપવિત્રતાનું કારણ, નવદ્વારથી મળ જરતું, દુર્ગંધ અને ગ્લાનિયુક્ત જાણી, કામસેવનનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે—તે બ્રહ્મચર્ય પ્રતિમાધારી છે.

આ બ્રહ્મચારી પોતાની વિવાહિતા ખીનો પણ સંબંધ કરે નહિ, તેની સાથે નિકટ એક સ્થાનમાં શયન કરે નહિ, પૂર્વે ભોગવેલા ભોગોનું ચિંતવન કરે નહિ, કામોદીપન કરે તેવા પુષ્ટ આહારનો ત્યાગ કરે, રાગ ઉપજાવે તેવાં વસ્ત્ર—આભૂષણ પહેરે નહિ, ગીત, નૃત્ય, વાદિત્રાદિનું શ્રવણ અને અવલોકન કરે નહિ, પુષ્પમાણા, સુગંધવિલેપન, અતાર—કુલેલ આદિનો ત્યાગ કરે, શૃંગાર કથા, હાસ્ય કથારૂપ કાવ્ય—નાટકાદિકના પઠન—શ્રવણનો ત્યાગ કરે અને તાંબુલાદિક રાગકારી વસ્તુઓથી દૂર જ રહે.

આ પ્રતિમાધારી શ્લોક ૬૦માં દર્શાવેલા બ્રહ્મચર્યાણુવ્રતના કોઈ અતિયારો લાગે નહિ તે માટે ખાસ સાવધાન રહે છે. તેને નિરતિયાર પ્રતિમાનું પાલન હોય છે. ૧૪૩.

હવે શ્રાવકના આરંભવિરતિ ગુણનું પ્રતિપાદન કરીને કહે છે—

આરંભત્યાગ પ્રતિમાધારીનું લક્ષણ શ્લોક ૧૪૪

અન્વયાર્થ :—[પ્રાણાત્િપાતહેતો:] જે પ્રાણોના વિયોજનના કારણભૂત હોય એવા [સેવાકૃષિવાળિજ્યપ્રમુખાત્] નોકરી, ખેતી, વ્યાપાર આદિક [આરમ્ભતઃ] આરંભથી (આરંભનાં કાર્યોથી) [ય:] જે [વ્યુપારમતિ] વિરક્ત થાય છે, [અસૌ] તે [આરમ્ભવિનિવૃત્તઃ] આરંભવિનિવૃત્ત શ્રાવક છે (અર્થાત્ આરંભત્યાગ-પ્રતિમાધારી છે).

ટીકા :—‘ય: વ્યુપારમતિ’ જે વ્યાપારથી વિશેષતાપૂર્વક સર્વપ્રકારે નિવૃત્ત થાય છે.

ભવતિ । કર્માત્મ ? આરભતઃ । કર્મભૂતાત્ ? સેવાકૃષિવાળિજ્યપ્રમુખાત્, સેવાકૃષિવાળિજ્યાઃ
પ્રમુખા આદ્યા યસ્ય તર્માત્મ । કર્મભૂતાન્ ? પ્રાણાતિપાતહેતોઃ પ્રાણાનામતિપાતો વિયોજનં તસ્ય
હેતોઃ કારણભૂતાત્ । અનેન સ્નપનદાનપૂજાવિધાનાદ્યારંભાદુપરતિર્નિરાકૃતા તસ્ય
પ્રાણાતિપાતહેતુત્વાભાવાત્ પ્રાણિપીડાપરિહારેણૈવ તત્સંભવાત્ । વાળિજ્યાદ્યારભાદપિ તથા
સંભવસ્તર્હિ વિનિવૃત્તિર્ન સ્યાદિત્યપિ નાનિષ્ટ પ્રાણિપીડાહેતોરેવ તદારભાત્ નિવૃત્તસ્ય
શ્રાવકસ્યારભવિનિવૃત્તત્વગુણસમ્પત્તોપપત્તે: ⁹ ॥૧૪૪॥

‘આસૌ આરભવિનિવૃત્ત:’ તે આરભવિનિવૃત્ત શ્રાવક છે (આરભત્યાગ પ્રતિમાના ધારક છે).
શાનાથી (નિવૃત્ત થાય છે) ? ‘આરભતઃ’ આરભથી (નિવૃત્ત થાય છે). કેવા (આરભથી)?
‘સેવાકૃષિવાળિજ્યપ્રમુખાત્’ સેવા, ખેતી, વાણિજ્ય જેમાં પ્રમુખ છે એવા (આરભથી). કેવા
(આરભથી)? ‘પ્રાણાતિપાતહેતોઃ’ પ્રાણોનો અતિપાત અર્થાત્ વિયોજન-તેના કારણભૂત હોય
તેવા (આરભથી). આથી તો અભિષેક, દાન, પૂજાવિધાન આદિ આરભથી નિવૃત્ત થવાનું
નિરાકરણ થયું. (અર્થાત્ તેમનો ત્યાગ કરવાનું આ પ્રતિમામાં આવશ્યક નથી), કારણ કે
તેમાં પ્રાણાતિપાતરૂપ હેતુનો અભાવ છે. તેનું કારણ એ છે કે પ્રાણીપીડાના પરિહારપૂર્વક
જ તે ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે. અહીં શંકા થાય છે :—તો પછી એવી રીતે
(પ્રાણીપીડાના પરિહારપૂર્વક) વાણિજ્ય આદિ આરભથી નિવૃત્તિ કરવાનું (આવશ્યક) નહિ
રહે? સમાધાન :—તે પણ અનિષ્ટ નથી. પ્રાણીપીડામાં કારણભૂત હોય એવા આરભથી
જ નિવૃત્ત થયેલા શ્રાવકને આરભવિરતિરૂપ ગુણ ત્યાં પણ ધરે છે.

ભાવાર્થ :—જે શ્રાવક જીવહિસાના કારણભૂત નોકરી, ખેતી, વ્યાપાર આદિક
આરભનાં કાર્યોનો ત્યાગ કરે છે; તે આરભત્યાગ પ્રતિમાધારી કહેવાય છે.

આ પ્રતિમાધારીને અભિષેક, દાન, પૂજા આદિ ધાર્મિક આરભનાં કાર્યોનો ત્યાગ
હોતો નથી, કારણ કે જેવાં નોકરી, ખેતી, વ્યાપાર આદિ આરભનાં કાર્યો જીવહિસાના
કારણભૂત છે, તેવાં તે ધાર્મિક કાર્યો જીવહિસાના કારણભૂત નથી. તે કાર્યોમાં અલ્ય
જીવહિસા થાય છે, પણ ધર્મ જીવને તે કરવાના હેતુનો અભાવ હોય છે. તેને અશુભ
ભાવથી બચવા માટે આવો શુભભાવ હેયબુદ્ધિએ આવ્યા વિના રહેતો નથી. આવાં ધાર્મિક
કાર્યોમાં તેને પુણ્ય બહુ અને પાપ અલ્ય થાય છે, તેથી એકંદરે તેને પુણ્યનો જ સંચય
થાય છે. ૧૪૪.

૧. સમ્પત્તોપપત્તે: ઘ૦ ।

અધુના પરિગ્રહનિવૃત્તિગુણં શ્રાવકસ્ય ગ્રસ્લપયન્નાહ—

**બાહ્યેષુ દશસુ વસ્તુષુ મમત્વમુત્સૃજ્ય નિર્મમત્વરતઃ ।
સ્વસ્થઃ સંતોષપરઃ પરિચિતપરિગ્રહાદ્વિરતઃ ॥૧૪૫॥**

પરિ સમજ્ઞાતુ ચિત્તસ્થઃ પરિગ્રહો હિ પરિચિતપરિગ્રહસ્તમાદ્વિરતઃ શ્રાવકો ભવતિ । કિં વિશિષ્ટઃ સન્ન ? સ્વસ્થો માયાદિરહિતઃ । તથા સંતોષપરઃ પરિગ્રહાકાક્ષાંવ્યાવૃત્ત્યા સન્તુષ્ટઃ તથા । નિર્મમત્વરતઃ । કિં કૃત્વા ? ઉત્સૃજ્ય પરિત્યજ્ય । કિં તત્ ? મમત્વં મૂર્છા । ક્વ ? બાહ્યેષુ દશસુ વસ્તુષુ । એતદેવ દશધા પરિગણનં બાહ્યવસ્તૂનાં દર્શયન્તે ।

ક્ષેત્રં વાસ્તુ ધનં ધાન્યं દ્વિપદं ચ ચતુર્ષદમ् ।
શયનાસને ચ યાનં કુદ્યં ભાણ્ડમિતિ દશ ॥

હવે શ્રાવકના પરિગ્રહનિવૃત્તિગુણની પ્રરૂપણ કરીને કહે છે—

પરિગ્રહત્યાગ પ્રતિમાધારીનું લક્ષણ શ્લોક ૧૪૫

આન્વયાર્થ :—જે [બાહ્યેષુ] બાધ્ય [દશસુ] દશ પ્રકારની [વાસ્તુષુ] વસ્તુઓમાં [મમત્વમ] મમતાને [ઉત્સૃજ્ય] છોડીને [નિર્મમત્વરતઃ] નિર્મમતામાં રત હોતા થકા [સ્વસ્થઃ] સ્વમાં (આત્મસ્વરૂપમાં) સ્થિત અને [સંતોષપરઃ] સંતોષમાં તત્પર રહે છે, તે [પરિચિતપરિગ્રહાત] સર્વપ્રકારથી મનમાં સ્થિત પરિગ્રહથી [વિરતઃ] વિરક્ત છે—(અર્થાત् પરિગ્રહત્યાગ પ્રતિમાધારી છે).

ટીકા :—‘પરિચિતપરિગ્રહાત વિરતઃ’ પરિ—સર્વ પ્રકારથી મનમાં રહેલા પરિગ્રહ—તેનાથી વિરક્ત શ્રાવક છે. કેવા પ્રકારનો હોય? ‘સ્વસ્થ’ માયાદિરહિત સ્વમાં સ્થિત (આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિત) તથા ‘સંતોષપરઃ’ પરિગ્રહની આકંક્ષાથી રહિત હોવાને લીધે સંતુષ્ટ (સંતોષમાં તત્પર) તથા ‘નિર્મમત્વરતઃ’ મમતારહિતપણામાં લીન (મમત્વરહિત) હોય. શું કરીને? ‘ઉત્સૃજ્ય’ છોડીને. શું તે? ‘મમત્વ’ મૂર્છા (મમતાભાવ). શામાં? ‘બાહ્યેષુ દશસુ વસ્તુષુ’ બાધ્ય દશ પ્રકારની વસ્તુઓમાં. એ દશ પ્રકારની બાધ્ય વસ્તુઓની ગણતરી કરી દર્શાવાય છે—

ક્ષેત્રં વાસ્તુ ધનં ધાન્યં દ્વિપદં ચ ચતુર્ષદમ् ।
શયનાસને ચ યાનં કુદ્યં ભાણ્ડમિતિ દશ ॥

ક્ષેત્રં સસ્યાધિકરણં ચ ડોહલિકાદિ । વાસ્તુ ગૃહાદિ । ધનં સુવર્ણાદિ । ધાન્યં બ્રીહ્યાદિ । દ્વિપદં દાસીદાસાદિ । ચતુષ્પદં ગવાદિ । શયનં ખટ્ટવાદિ । આસનં વિષ્ટરાદિ । યાનં ડોલિકાદિ । કુષ્યં ક્ષૌમકાર્પાસકૌશેયકાદિ । ભાણં શ્રીખણદમંજિષ્ઠાકાંસ્યતામ્રાદિ ॥૧૪૫॥

સામ્રતમનુમતિવિરતિગુણં શ્રાવકસ્ય પ્રસૂપયન્નાહ—

અનુમતિરારમ્ભે વા પરિગ્રહે એહિકેષુ કર્મસુ વા ।

નાસ્તિ ખલુ યસ્ય સમધીરનુમતિવિરતઃ સ મન્ત્વઃ ॥૧૪૬॥

સોઽનુમતિવિરતો મન્ત્વઃ યસ્ય ખલુ સ્ફુટં નાસ્તિ । કા સૌ ? અનુમતિરભ્યુપગમઃ ।

ક્ષેત્ર—ખેતર-જ્યાં અનાજ થાય તે, વાસ્તુ-મકાન આદિ, ધનં-સુવર્ણાદિ, ધાન્ય-ડાંગર આદિ, દ્વિપદ-દાસી-દાસ આદિ, ચતુષ્પદમ-ગાય વગેરે, શયન-ખાટલો વગેરે, આસન-આસન, યાન-વાહન, કુષ્ય-સુતર-રેશમનાં કપડાં વગેરે, ભાણદમ-ચંદન, મંજુષ્ણ, કાંસા-તાંબા આદિનાં વાસણે—એ દશ પ્રકારના બાધ્ય પરિગ્રહ છે.

ભાવાર્થ :—જે શ્રાવક બાધ્ય દશ પ્રકારના પરિગ્રહોમાં ભમતાભાવનો ત્યાગ કરીને, નિર્મભતામાં લીન થઈ આત્મામાં સ્થિત અને પરિગ્રહની ઈચ્છાથી રહિત છે (સંતુષ્ટ છે), તે પરિચિતપરિગ્રહત્યાગ પ્રતિમાધારી કહેવાય છે.

આ પ્રતિમાધારી શ્લોક દરમાં દર્શાવેલા પરિગ્રહપરિમાણ અણુવ્રતના પાંચ અતિચાર રહિત પ્રતિમાનું પાલન કરે છે. ૧૪૫.

હવે શ્રાવકના અનુમતિવિરતિ ગુણનું પ્રરૂપણ કરી કહે છે—

અનુમતિત્યાગ પ્રતિમાધારીનું લક્ષણ શ્લોક ૧૪૬

અન્વયાર્થ :—[ખલુ] નિશ્ચયથી [યસ્ય] જેને [આરમ્ભે] આરંભનાં કાર્યોમાં, [પરિગ્રહે] પરિગ્રહોમાં [વા] અને [એહિકેષુ] વિવાહાદિ આ લોક સંબંધી [કર્મસુ] કાર્યોમાં [અનુમતિઃ] અનુમોદના [ન અસ્તિ] હોતી નથી, [સઃ] તે [સમધીઃ] સમાન બુદ્ધિવાળો (ભમતવબુદ્ધિ યા રાગ-દ્વેષ રહિત) શ્રાવક [અનુમતિવિરતઃ] અનુમતિત્યાગ પ્રતિમાધારી [મન્ત્વઃ] મનાય છે.

ટીકા :—‘સઃ અનુમતિવિરતઃ મન્ત્વાઃ’ તેને અનુમતિત્યાગવાળો માનવો જોઈએ.

વ ? આરંભે કૃષ્ણાદૌ । વા શબ્દ : સર્વત્ર પરસ્પરસમુચ્ચયાર્થ : । પરિગ્રહે વા ધાન્યદાસીદાસાદૌ । એહિકેષુ કર્મસુ વા વિવાહાદિષુ । કિંવિશિષ્ટ : ? સમધી : રાગાદિરહિતબુદ્ધિઃ મમત્વરહિતબુદ્ધિર્વા ॥ ૧૪૬ ॥

ઇદાનીમુદ્દિષ્ટવિરતિલક્ષણગુણયુક્તત્વં શ્રાવકસ્ય દર્શયત્ત્રાહ —

**ગૃહતો મુનિવનમિત્વા ગુરુલ્પકણે વ્રતાન પરિગૃહ્ય ।
'ભૈક્ષાશનસ્તપસ્યનુત્કૃષ્ટશ્રેલખણ્ડધર : ॥ ૧૪૭ ॥**

‘યસ્ય ખલુ’ જેને નિશ્ચયથી ‘નાસ્તિ’ ન હોય. શું તે (ન હોય) ? ‘અનુમતિ’ અનુમોદના. શામાં ? ‘આરંભે’ કૃષિ આદિ આરંભનાં કાર્યોમાં. ‘વા’ શબ્દ બધે પરસ્પર સમુચ્ચય અર્થમાં છે. ‘પરિગ્રહે વા’ ધાન્ય, દાસી, દાસ આદિ પરિગ્રહોમાં ‘એહિકેષુ કર્મસુ વા’ અને વિવાહાદિ આ લોકસંબંધી કાર્યોમાં. કેવા પ્રકારનો ? ‘સમધી :’ રાગાદિરહિત બુદ્ધિવાળો યા મમત્વબુદ્ધિરહિતવાળો (શ્રાવક અનુમતિત્યાગવાળો મનાય છે).

ભાવાર્થ :—જે ખેતી આદિ આરંભના કાર્યોમાં, ધનાદિ પરિગ્રહોમાં અથવા વિવાહાદિક આ લોક સંબંધી કાર્યોમાં અનુમતિ આપતો નથી, તે મમત્વ યા રાગ-દ્રેષ્ટરહિત વ્યક્તિને અનુમતિત્યાગ પ્રતિમાધારી માનવો. ૧૪૬.

હવે શ્રાવક ઉદ્દિશ્યવિરતિરૂપ ગુણથી યુક્ત હોય છે—એમ દર્શાવીને કહે છે—

ઉદ્દિશ્યત્યાગ પ્રતિમાધારીનું લક્ષણ

શ્લોક ૧૪૭

અનુવાદાર્થ :—[ગૃહતઃ] ધેરથી [મુનિવનમ्] મુનિના વનમાં [ઇત્વા] જઈને [ગુરુલ્પકણે] ગુરુની પાસે [વ્રતાનિ] વ્રતો [પરિગૃહ્ય] ગ્રહણ કરીને [તપસ્યત्] તપ કરતાં, [ભૈક્ષાશન :] ભિક્ષાથી મળેલું ભોજન કરનાર થતા [ચેલખણ્ડધર :] ક્રૈપીન (લંગોટી) અને ખંડવલ્લ ધારણ કરનાર (વ્યક્તિ) [ઉત્કૃષ્ટ] ઉત્કૃષ્ટ શ્રાવક (ક્ષુલ્લક યા ઐલક) છે.

૧. ભૈક્ષાશનમ् ઘ (ભિક્ષા એવં ભૈક્ષં સ્વાર્થેસુણ તદ અશનાગિતિ ભૈક્ષાશન : પ્રત્યય : અથવા ભિક્ષાણાં સમૂહોભૈક્ષં સમૂહાર્થેણ પ્રત્યય :) ।

ઉત્કૃષ્ટ ઉદ્દિષ્ટવિરતિલક્ષણૈકાદશગુણસ્થાનયુક્તઃ શ્રાવકો ભવતિ। કર્થભૂતઃ ? ચેલખણ્ડધરઃ કૌપીનમાત્રવસ્ત્રખણ્ડધારકઃ આર્યલિંગધારીત્વર્થઃ। તથા ભૈક્ષ્યાશનો ભિક્ષાણાં સમૂહો ભૈક્ષ્યં તદશનાતીતિ ભૈક્ષ્યાશનઃ। કિં કુર્વન્ ? તપસ્યન્ તપઃ કુર્વન્। કિં કૃત્વા ? પરિગૃહ્ય ગૃહીત્વા। કાનિ ? બ્રતાનિ। ક્વ ? ગુરુપકણે ગુરુસમીપે। કિં કૃત્વા ? ઇત્વા ગત્વા। કિં તત્ ? મુનિવનં મુન્યાશ્રમં। કસ્માત્ ? ગૃહતઃ॥૧૪૭॥

તપઃ કુર્વન્નાપિ યો હ્યાગમજ્ઞઃ સન્નેવં મન્યતે તદા શ્રેયોજ્ઞાતા ભવતીત્યાહ—

પાપમરાતિર્ધમો બન્ધુર્જાવસ્ય ચેતિ નિશ્ચિન્વન્।

સમયં યદિ જાનીતે શ્રેયોજ્ઞાતા ધ્રુવં ભવતિ॥૧૪૮॥

ટીકા :—‘ઉત્કૃષ્ટઃ’ ઉદ્દિષ્ટત્યાગરૂપ અગિયારમી પ્રતિમાધારી શ્રાવક છે. કેવો છે? ‘ચેલખણ્ડધરઃ’ કૌપીન અને ખંડવસ્ત્ર ધારણ કરનાર અર્થાત્ આર્યલિંગધારી—એવો અર્થ છે. ‘ભૈક્ષ્યાશનઃ’ ભિક્ષાનો સમૂહ તે ભૈક્ષ્ય, તેનું ભોજન કરનાર (ભિક્ષાથી ભોજન કરનાર). શું કરતો? ‘તપસ્યન્’ તપ કરતો. શું કરીને? ‘પરિગૃહ્ય’ ગ્રહણ કરીને. શું (ગ્રહણ કરીને)? ‘બ્રતાનિ’ બ્રતો. ક્યાં (ગ્રહીને)? ‘ગુરુપકણે’ ગુરુની સમીપમાં. શું કરીને? ઇત્વા જઈને. શું તે? ‘મુનિવનં’ મુનિના આશ્રમે (જઈને). ક્યાંથી? ‘ગૃહતઃ’ ઘેરથી (જઈને).

ભાવાર્થ :—જે ધર છોડીને મુનિના આશ્રમે જઈને ગુરુની સમીપે બ્રત ધારણ કરીને તપ કરે છે, ભિક્ષાથી ભોજન કરે છે (અર્થાત્ પોતાના માટે બનાવેલું ભોજન લેતા નથી, પરંતુ શ્રાવક પોતાના માટે બનાવેલા ભોજનમાંથી ભક્તિપૂર્વક ભોજન આપે તો તે લઈ શકે છે) અને કૌપીન (લંગોટી) તથા ખંડવસ્ત્ર (એવી ચાદર કે જેનાથી માથું ઢાંકે તો પગ ખુલ્લા રહે અને પગ ઢાંકે તો માથું ખુલ્લું રહે) ધારણ કરે છે, તે ઉત્કૃષ્ટ શ્રાવક-કુલ્લક યા ઐલક-ઉદ્દિષ્ટત્યાગ પ્રતિમાધારી છે. ૧૪૭.

તપ કરતો થકો અને નિશ્ચયથી આગમને જાણતો થકો જે શ્રાવક આવું માને છે તે ત્યારે શ્રેષ્ઠ શાતા થાય છે, એમ કહે છે—

**શ્રેષ્ઠ જાતાનું સ્વરૂપ
શ્લોક ૧૪૮**

અન્વયાર્થ :—[પાં] પાપ [જીવસ્ય] જીવનો [અરાતિઃ] શત્રુ છે [ચ] અને

यदि समयं आगमं जानीते आगमज्ञो यदि भवति तदा ध्रुवं निश्चयेन श्रेयोज्ञाता उत्कृष्टज्ञाता स भवति। किं कुर्वन्? निश्चिन्चन्। कथमित्याह—पापमित्यादि—पापमोर्धर्मोऽरातिः शत्रुर्जीवस्यानेकापकारकत्वात् धर्मश्च बन्धुर्जीवस्यानेकोपकारकत्वादित्येवं निश्चिन्चन् ॥૧૪૮॥

ઇદાનીં શાસ્ત્રાર્થાનુષ્ઠાતુઃ ફળં દર્શયત્ત્રાહ—

[धર्मः] ધર्म [बन्धुः] જીવનો ભિત્ર છે, [इતि]-એમ [નિશ્ચિન્ચન्] નિશ્ચય કરતો થકો શ્રાવક [યદિ] જો [સમયમ्] શાસ્ત્રને [જાનીતે] જાણે છે, તો તે [ધ્રુવમ्] નિશ્ચયથી [શ્રેયોજ્ઞાતા] શ્રેષ્ઠ જ્ઞાતા અથવા કલ્યાણનો જ્ઞાતા [ભવતિ] થાય છે.

ટીકા :—‘યદિ સમય જાનીતે’ જે સમયને એટલે આગમને જાણે છે અર્થાત્ જે આગમનો જ્ઞાતા છે તો ‘ધ્રુવ’ નિશ્ચયથી ‘શ્રેયોજ્ઞાતા ભવતિ’ તે ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાતા છે, શું કરતો થકો? ‘નિશ્ચિન્ચન्’ નિશ્ચય કરતો થકો. કેવી રીતે? તે કહે છે—‘પાપમિત્યાદિ’ પાપ જ અર્થાત્ અધર્મ જ (મિથ્યારત્તત્રય જ) અનેક અપકારનું કારણ હોવાથી જીવનો શત્રુ છે અને ધર્મ જ (સમ્યક્રત્તત્રય જ) અનેક ઉપકારનું કારણ હોવાથી જીવનો ભિત્ર છે—આવો નિશ્ચય કરતો થકો.

ભાવાર્થ :—જીવનો અપકારક હોવાથી પાપ (અધર્મ) શત્રુ છે અને ઉપકારક હોવાથી ધર્મ (રત્તત્રયધર્મ) ભિત્ર છે—એવો નિર્ણય કરીને જે શાસ્ત્રને જાણે છે, તે જ શ્રેષ્ઠ જ્ઞાતા છે.

ઉત્કૃષ્ટ ઉદ્દિશ્યત્યાગી વાનપ્રસ્થ આશ્રમમાં છે. તે તપસ્વી પણ છે, પરંતુ જો તે આત્માના સ્વભાવ-વિભાવ ન જાણે તો તે આત્મશ્રેયનો જ્ઞાતા-ભોક્તા થતો નથી.

સંસારનાં દુઃખોથી બચાવી જે પ્રાણીઓને ઉત્તમ સુખમાં ધારણ કરે તે ધર્મ છે. તે જ ધર્મ જીવને ભિત્ર સમાન છે. શુભભાવરૂપ ધર્મ-વ્યવહારધર્મ જીવને સંસારનું કારણ છે, તેથી તેને તે શત્રુ સમાન છે. ૧૪૮.

હવે શાસ્ત્રના અર્થનું આચરણ કરનારને શું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, તે દર્શાવીને કહે છે—

(इन्द्रवज्राच्छन्दः)

**येन स्वयं वीतकलङ्कविद्यादृष्टिक्रियारत्नकरण्डभावं ।
नीतस्तमायाति पतीच्छयेव सर्वार्थसिद्धिस्त्रिषु विष्टपेषु ॥१४६॥**

येन भव्येन स्वयं आत्मा स्वयंशब्दोऽत्रात्मकवाचकः नीतः प्रापितः । कमित्याह— वीतेत्यादि, विशेषेण इतो गतो नष्टः कलंको दोषो यासां ताश्च ता विद्यादृष्टिक्रियाश्च ज्ञानदर्शनचारित्राणि तासां करण्डभावं तं भव्यं आयाति आगच्छति । कासौ ? सर्वार्थसिद्धिः धर्मार्थकाममोक्षलक्षणार्थानां सिद्धिर्निष्पत्तिः कर्त्री । कयेवायाति ? पतीच्छयेव स्वयम्बरविधानेच्छयेव । क्व ? त्रिषु विष्टपेषु त्रिभुवनेषु ॥१४६॥

२८५२६८ भाग्यधर्मना सेवननुं श्लोक १४६

अन्वयार्थ :—[येन] जे भव्ये [स्वयम्] पोताना आत्माने [वीतकलङ्कविद्यादृष्टिक्रियारत्नकरण्डभावं] कलंक रहित (निर्दोष) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान अने सम्यक्यारित्ररूपी रत्नोनो पटारो [नीतः] भताव्यो छे, [तम्] तेने [त्रिषु विष्टपेषु] त्रिषु लोकमां [पतीच्छया इव] स्वयंवर विधानथी पति तरीके वरवानी ईच्छा राखनारी शीनी जेम [सर्वार्थसिद्धिः] सर्व अर्थोनी सिद्धि अर्थात् धर्म-अर्थादि चार पुरुषार्थनी सिद्धि [आयाति] प्राप्त थाय छे.

टीका :—‘येन’ जे भव्ये ‘स्वयम्’ पोताना आत्माने—अहीं स्वयं शब्द आत्मा वाचक छे—‘नीतः’ प्राप्त कराव्यो छे. कोने (प्राप्त कराव्यो छे)? ते कहे छे—‘वीतेत्यादि’ विशेष करीने जेमनो दोष (कलंक) नाश पाभ्यो छे—तेवां सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्यारित्र त्रिषोना पटारारूप भावने (प्राप्त कराव्यो छे) ‘तं’ तेने (ते भव्यने) ‘आयाति’ आवे छे (प्राप्त थाय छे). कोष्ठा ते? ‘सर्वार्थसिद्धिः’ धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप अर्थोनी (प्रयोजनोनी) सिद्धि-प्राप्ति. कोनी जेम आवे छे? ‘पतीच्छया इव’ स्वयंवर-विधानथी पति तरीके वरवानी ईच्छा राखनारीनी जेम. क्यां? ‘त्रिषु विष्टपेषु’ त्रिषु भुवनमां.

भावार्थ :—जेम जे मनुष्यनी पासे बहुमूल्य रत्नो होय छे तेने वरवा कन्याओ उत्सुक होय छे, तेम जे भव्य ज्ञवे पोताना आत्माने निर्दोष सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान

રત્નકરણડકં કુર્વતશ્ચ મમ યાસૌ સમ્યક્ત્વસમ્પત્તિવૃદ્ધિંગતા સા એતદેવ કુર્યાદિત્યાહ—
(માલિનીછન્દ:)

**સુખયતુ સુખભૂમિઃ કામિનં કામિનીવ,
સુતમિવ જનની માં શુદ્ધશીલા ભુનક્તુ ।
કુલમિવ ગુણભૂષા કન્યકા સંપુનીતા-
જિનપતિપદપદ્મપ્રેક્ષિણી દૃષ્ટિલક્ષ્મીઃ ॥૧૫૦॥**

અને સમ્યક્યારિત્રરૂપી રત્નોનો પટારો બતાવ્યો છે, ત્રણે લોકમાં તેને જ સર્વોત્તમ પતિ બનાવવાની ઈચ્છાથી ધર્મ-અર્થ-કામ-મોક્ષની સિદ્ધિરૂપી સ્વી અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય છે.

જે શ્રાવક અતિચાર રહિત નિશ્ચયના લક્ષ્યે વ્યવહાર રત્નત્રયની સાધના કરે છે, તેને સંપૂર્ણ પ્રયોજનોની સિદ્ધિ અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે અર્થાત् તેને સ્વર્ગના સુખપૂર્વક મોક્ષસુખની સિદ્ધિ થાય છે.

પં. દૌલતરામજીએ કહ્યું છે કે—

બારહ પ્રતકે અતિચાર, પન પન ન લગાવૈ,
મરણ-સમય સંચાસ ધારિ, તસુ દોષ ન શાવૈ;
યો શ્રાવક-પ્રત પાલ, સ્વર્ગ સોલમ ઉપજાવૈ,
તહંતે ચય નરજન્મ પાય, મુનિ હૈ શિવ જાવૈ. ૧૫.

(ઇણાણ ૪/૧૫) ૧૪૮.

રત્નકરણડક શ્રાવકાચારની રચના કરતાં મને (શ્રી સમન્તભદ્રસ્વામીને) જ સમ્યક્ત્વરૂપે સમ્પત્તિની વૃદ્ધિ થઈ છે, તે આટલું જ કરે એમ કહે છે—

શ્રાવકની ષષ્પ્રાર્થના શ્લોક ૧૫૦

અન્વયાર્થ :—[જિનપતિપદપ્રેક્ષિણી] જિનેન્દ્રભગવાનનાં ચરણકમળોમાં દદિ કરનાર (શ્રદ્ધા કરનાર) [દૃષ્ટિલક્ષ્મીઃ] સમ્યગુર્દર્શનરૂપી લક્ષ્મી [સુખભૂમિઃ] સુખની

मां सुखयतु सुखिनं करोतु। कासौ? दृष्टिलक्ष्मीः सम्यग्दर्शनसम्पत्तीः। किंविशिष्टेत्याह—जिनेत्यादि जिनानां देशतः कर्मोन्मूलकानां गणधरदेवादीनां पतयस्तीर्थकरास्तेषां पदानि सुवन्ततिङ्गत्तानि पदा वा तान्येव पद्मानि तानि प्रेक्षते श्रद्धातीत्येवंशीला। अयमर्थः—लक्ष्मीः पद्मावलोकनशीला भवति दृष्टिलक्ष्मीस्तु जिनोक्तपदपदार्थप्रेक्षणशीलेति। कथंभूता सा? सुखभूमिः। सुखोत्पत्तिस्थानं। केव कं? कामिनं कामिनीव यथा कामिनी कामभूमिः कामिनं सुखयति तथा मां दृष्टिलक्ष्मीः सुखयतु। तथा सा मां भुनक्तु रक्षतु। केव? सुतमिव जननी। किंविशिष्टा। शुद्धशीला जननी हि शुद्धशीला सुतं रक्षति नाशुद्धशीला दुश्चारिणी। दृष्टिलक्ष्मीस्तु

उत्पत्तिना स्थानरूप होती थકी, [मां] मने ऐवी रीते [सुखयतु] सुधी करे के जेवी रीते [कामिनं कामिनी इव] सुधनी भूमि कामिनी कामी पुरुषने सुधी करे छे. [शुद्धशीला:] पवित्र शीलवाणी होती थकी, (अतियार रहित सात शीलोथी युक्त होती थकी) [मां] मने ऐवी रीते [भुनक्तु] पाणे के जेवी रीते [जननी सुतम् इव] पवित्र शीलवाणी माता पोताना पुत्रने पाणे छे अने [गुणभूषा] आठ भूषणगुणरूपी अवंकारथी युक्त होती थकी, [मां] मने ऐवी रीते [संपुनीतात्] पवित्र करे के जेवी रीते [कन्यका कुलम् इव] गुणवती कन्या कुणने पवित्र करे छे. तेम ते (सम्यग्दर्शनरूपी लक्ष्मी) मने पवित्र करे.

टीका :—‘मां सुखयतु’ मने सुधी करे. कोणा ते? ‘दृष्टिलक्ष्मीः’ सम्यग्दर्शनरूपी लक्ष्मी—संपत्ति. केवा प्रकारनी (लक्ष्मी)? ते कहे छे—‘जिनेत्यादि’ जिनोना अर्थात् एकदेश कर्मोनुं उन्मूलन (नाश) करनार गणधरदेवादिना पतिओ (स्वामीओ) जे तीर्थकरो—तेमनां चरणरूपी कर्मणोने जे देखे छे—श्रद्धे छे, तेवा स्वभाववाणी (लक्ष्मी)—अर्थात् जेम लक्ष्मी पद्मने (कर्मणे) अवलोकन करवाना स्वभाववाणी छे, तेम सम्यग्दर्शनरूपी लक्ष्मी जिनपति द्वारा निरुपित पदार्थो अने वयनोमां श्रद्धान करवाना स्वभाववाणी छे. केवी छे ते? ‘सुखभूमिः’ सुधना उत्पत्तिस्थानरूप छे. कोनी—कोनी जेम? ‘कामिनं कामिनी इव’ जेम कामिनी—कामनी उत्पत्तिनुं स्थान (स्त्री) पोताना कामीने सुधी करे छे, तेम सम्यग्दर्शनरूपी लक्ष्मी मने सुधी करे, तथा ‘सा मां भुनक्तु’ ते मारी रक्षा करे. कोनी जेम? ‘सुतम् जननी इव’ माता पुत्रने रक्षे छे तेम. केवा प्रकारनी (जननी)? ‘शुद्धशीला’ पवित्र शीलवती माता ज पोताना पुत्रनी रक्षा करे छे, परंतु अशुद्ध

ગુણત્રણશિક્ષાગ્રતલક્ષણશુદ્ધસપ્તશીલસન્ચિતા માં ભુનકૃતુ। તથા સા માં સંપુનીતાત્ત્વ સકલદોષકલઙ્કનિરાકૃત્ય પવિત્રયતુ। કિમિવ ? કુલમિવ ગુણભૂષા કન્યકા। અયમર્થ :— કુલં યથા ગુણભૂષા ગુણાઽતઙ્કારોપેતા કન્યા પવિત્રયતિ શ્લાધ્યતાં નયતિ તથા દૃષ્ટિલક્ષ્મીરપિ ગુણભૂષા અષ્ટમૂલ ગુણૈરલંકૃતા માં સમ્યક્પુનીતાદિતિ ॥૧૫૦॥

યેનાજ્ઞાનતમો વિનાશ્ય^१ નિખિલં ભવ્યાત્મચેતોગતમ्
સમ્યગ્જ્ઞાનમહાંશુભિઃ પ્રકટિતઃ સાગારમાર્ગોઽખિલઃ ।
સ શ્રીરત્નકરણ્ડકામલરવિઃ સંસુત્સરિચ્છોષકો
જીયાદેષ સમન્તભદ્રમુનિપઃ શ્રીમાન् પ્રભેન્દુર્જિનઃ ॥૧॥

શીલવતી માતા (દુશ્શારિષી માતા) નહિ; તેમ ત્રણ ગુણવત અને ચાર શિક્ષાગ્રતરૂપી અર્થાત્ નિરતિચાર સાત શીલથી યુક્ત સમ્યગ્દર્શન-લક્ષ્મી પણ મારી રક્ષા કરે, તથા ‘સા માં સંપુનીતાત્ત્વ’ તે મને પવિત્ર કરે—સર્વ દોષરૂપ કલંકને દૂર કરી મને પવિત્ર કરે. કોની જેમ ? ‘કુલમ ઇવ ગુણભૂષા કન્યકા’ જેમ ગુણવતી કન્યા કુળને (પવિત્ર) કરે છે તેમ. અર્થ એ છે કે—જેમ ગુણરૂપી અલંકારોથી યુક્ત ગુણવતી કન્યા કુળને પવિત્ર કરે છે—પ્રશંસાપાત્ર કરે છે, તેમ અષ્ટ મૂળગુણરૂપી અલંકારોથી ગુણવતી સમ્યગ્દર્શનરૂપી લક્ષ્મી પણ મને સમ્યક્ પ્રકારે પવિત્ર કરે.

ભાવાર્થ :—જેમ કોઈ કામિની (સ્ત્રી) પોતાના કામીને સુખી કરે છે તેમ સમ્યગ્દર્શનરૂપી લક્ષ્મી મને સુખી કરે; જેમ કોઈ શીલવતી માતા પોતાના પુત્રનું લાલન-પાલન કરે છે તેમ સપ્તશીલોથી યુક્ત સમ્યગ્દર્શનરૂપી લક્ષ્મી મારી રક્ષા કરે અને જેમ ગુણવતી કન્યા કુળને ઉજ્જવળ કરે છે (પવિત્ર કરે છે) તેમ અષ્ટ મૂળગુણયુક્ત સમ્યગ્દર્શનરૂપી લક્ષ્મી મને પવિત્ર કરે.

ટીકાકારની મંગળકામના

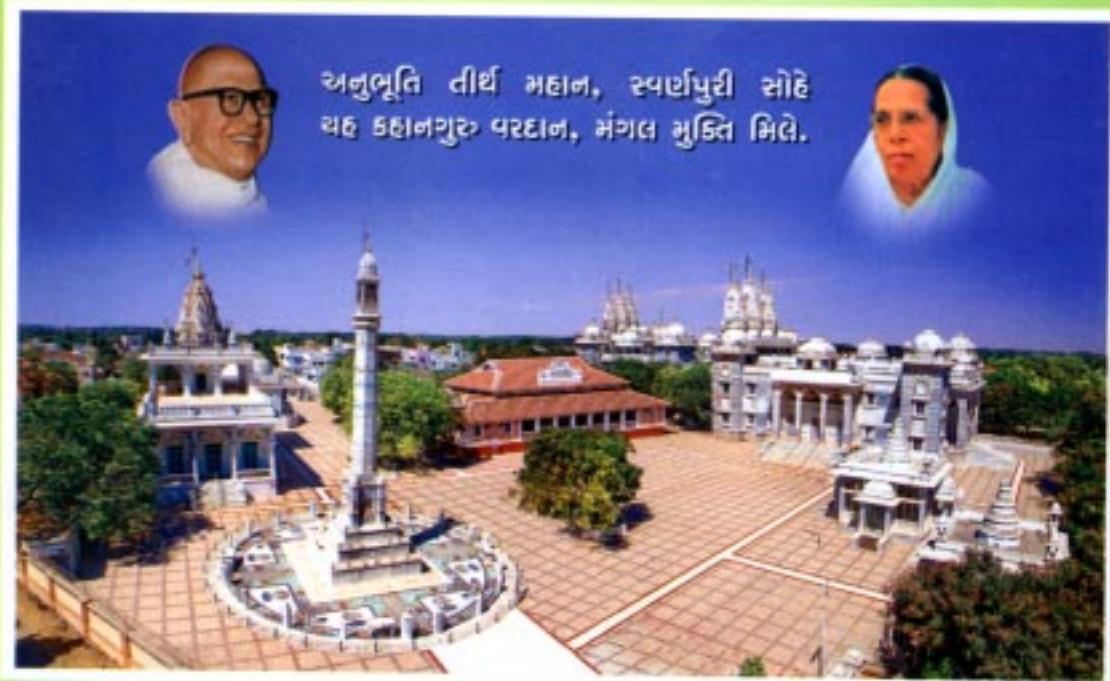
જેમણે ભવ્ય આત્માના ચિત્તમાં વ્યાપ્ત સમસ્ત અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને દૂર કરીને, સમ્યજ્ઞાનરૂપી સૂર્યનાં મહા કિરણો દ્વારા સઘળો શ્રાવકમાર્ગ પ્રકાશિત કર્યો છે, તેઓ સંસારરૂપી નદીના શોષક શ્રી રત્નકરણ્ડકરૂપી તેજસ્વી સૂર્ય સમાન અને ચંદ્રની કાંતિવાળા (પ્રભેન્દુઃ) શ્રીમાન્ જિન સમન્તભદ્રાચાર્ય જ્ય પામો.

ઇતિ પ્રભાચંદ્રવિરચિતાયાં સમન્તભદ્રસ્વામીવિરચિતોપાસકાધ્યયનટીકાયાં
પંચમઃ પરિચેદઃ ।

આમાં ટીકાકારે ગ્રન્થકર્તા શ્રીમત્ સમન્તભદ્રાચાર્યનો અને ‘પ્રમેન્દુઃ’ શબ્દથી પોતાના ‘પ્રભાચંદ્ર’ નામનો નિર્દેશ કર્યો છે, ‘શ્રી રત્નકરણ’ શબ્દથી ગ્રન્થના નામનો પણ નિર્દેશ કર્યો છે. ૧૫૦.

એ પ્રમાણે શ્રી સમન્તભદ્રસ્વામીવિરચિત ઉપાસકાધ્યયનની શ્રી પ્રભાચંદ્રવિરચિત ટીકામાં પાંચમો પરિચેદ પૂર્ણ થયો. ૫.

અનુભૂતિ તીર્થ મહાન, સ્વપર્ણપુરી સોહે
યાં કહાલગુણ પરદાન, મંગલ મુક્તિ મિલે.