

ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ વિરચિત

દીક્ષાદ્રાત્રિશિક્ષા

શબ્દશઃ વિવેચન

અઠ્યાવીશમી બત્રીશી

વિવેચક : પંડિતવર્ય શ્રી પ્રવીણચંદ્ર ખીમજી મોતા

મહામહોપાધ્યાય શ્રીમદ્ યશોવિજયજી મહારાજવિરચિત
દ્વાત્રિંશદ્દ્વાત્રિંશિકા અંતર્ગત

દીક્ષાદ્વાત્રિંશિકા

શબ્દશઃ વિવેચન

✽ મૂળ ગ્રંથકાર તથા ટીકાકાર ✽

લઘુહરિભદ્રસૂરિ મહામહોપાધ્યાય શ્રીમદ્ યશોવિજયજી મહારાજ

✦ આશીર્વાદદાતા ✦

વ્યાખ્યાનવાચસ્પતિ, શાસનપ્રભાવક સ્વ. પ.પૂ. આચાર્યદેવેશ
શ્રીમદ્ વિજય રામચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ તથા
ષડ્દર્શનવેતા પ્રાવચનિક પ્રતિભાધારક સ્વ. પ.પૂ. મુનિપ્રવર
શ્રી મોહજિતવિજયજી મહારાજ તથા વર્તમાન શ્રુતમર્મજ્ઞાતા
વિદ્વાન ગણિવર્ય પ.પૂ. શ્રી યુગભૂષણવિજયજી મહારાજ

✽ વિવેચનકાર ✽

પંડિતવર્ય શ્રી પ્રવીણચંદ્ર ખીમજી મોતા

⊙ સંકલન-સંશોધનકારિકા ⊙

પ.પૂ. સ્વ. આચાર્યદેવેશ શ્રીમદ્ વિજય રામચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજના
સામ્રાજ્યવર્તી ગરુડાધિપતિ પ. પૂ. હેમભૂષણસૂરીશ્વરજી મહારાજના
આજ્ઞાવર્તિની તથા પ. પૂ. પ્રવર્તિની સાધ્વીજી રોહિતાશ્રીજી મહારાજના
શિષ્યા સાધ્વીજી ચંદનબાલાશ્રી

: પ્રકાશક :

ગીતાર્થગંગા

પ, જૈન મર્યન્ટ સોસાયટી, ફત્તેહપુરા રોડ, પાલડી, અમદાવાદ-૭.

દીક્ષાદ્વાત્રિંશિકા શબ્દશઃ વિવેચન

◆ વિવેચનકાર ◆

પંડિતવર્ય શ્રી પ્રવીણચંદ્ર ખીમજી મોતા

વીર સં. ૨૫૩૩ * વિ. સં. ૨૦૬૩

આવૃત્તિ : પ્રથમ * નકલ : ૫૦૦

મૂલ્ય : રૂ. ૪૫-૦૦

卐 આર્થિક સહયોગ 卐

શ્રી સુરત તપગચ્છ રત્નત્રયી આરાધક સંઘ ટ્રસ્ટ

શ્રીમદ્ વિજય રામચન્દ્રસૂરિ આરાધના ભવન સુભાષચોક, ગોપીપુરા, સુરત.
પરમપૂજ્ય મહારાષ્ટ્રદેશોદ્ધારક સુવિશાલગચ્છાધિપતિ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજય
રામચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજાના શિષ્યરત્ન, અધ્યાત્મયોગી, પ.પૂ. પં. પ્ર. શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી
મહારાજાના શિષ્યરત્ન, મધુરભાષી પ.પૂ.આ.ભ. શ્રીમદ્ વિજય જિનપ્રભસૂરીશ્વરજી મહારાજાના
શિષ્યરત્ન તથા વાત્સલ્યનિધિ પ.પૂ. ગચ્છાધિપતિ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજય હેમભૂષણસૂરીશ્વરજી
મહારાજાના આજ્ઞાનુવર્તી પ્રવચનકાર પૂ. મુ. શ્રી યુગપ્રભવિજયજી મ.સા. ના સદુપદેશથી
ગ્રન્થ પ્રકાશનનો સંપૂર્ણ લાભ જ્ઞાનખાતાની રક્તમમાંથી લેવામાં આવ્યો છે.

: મુખ્ય પ્રાપ્તિસ્થાન :

ગીતાર્થગંગા

૫૪

૫, જૈન મર્યન્ટ સોસાયટી, ફત્તેહપુરા રોડ, પાલડી, અમદાવાદ-૭.

* મુદ્રક *

મુદ્રેશ પુરોહિત

સૂર્યા ઓફસેટ, આંબલીગામ, સેટેલાઈટ-બોપલ રોડ, અમદાવાદ-૫૮.

卐 : प्राप्तिस्थान : 卐

* अमदावाढ :

“गीतार्थ गंगा”

प, जैन मर्यन्ट सोसायटी,
फ्लोडपुरा रोड, पालडी, अमदावाढ-७.
☎ (०७८) २५५०४८११, ३२८११४७१

* मुंबई :

निकुंजभाई आर. लंडारी
विष्णु मंडळ, त्रीजे माणे,
गरवारे पेवेलीयननी सामे,
डी-रोड, चर्चगेट, मुंबई-४०००२०.
☎ (०२२) २२८१४०४८

श्री ललितभाई धरमशी
३०२, चंदनबाणा अपार्टमेन्ट,
जवाहरलाल नहेरु रोड,
सर्वोदय पार्श्वनाथनगर,
जैन टेरासर पाठण, मुकुंड (वे), मुंबई-८०.
☎ (०२२) २५५८०५१४, २५५८५०३०

* सुरत :

डॉ. प्रफुलभाई जे. शेठ
डी-१, अर्पण अपार्टमेन्ट,
बाबु निवासनी गली,
टीमलीयावाड, सुरत-३८५००१.
☎ (०२५१) ३०१३२४४

* BANGALORE :

Shri Vimalchandji
C/o. J. NEMKUMAR & COMPANY
Kundan Market, D. S. Lane,
Chickpet Cross, Bangalore-53.
☎ (०८०) (O) 22875262, (R) 22259925

श्री नटवरभाई अम. शाह (आङ्किकावाणा)
डी-८०४, समर्पण टावर्स, धरडा धर पासे,
१३२ फूट रींग रोड, नारणपुरा, अमदावाढ-१३.
☎ (०७८) २७४७८५१२
(मो.) ८३२८२८७०५०

श्री हिमांशुभाई अम. शेठ
अ-२/४१, अशोक सम्राट, त्रीजे माणे,
दक्षिणी रोड, गौशाणा लेन, बीना ज्वेलर्सनी
उपर, मलाड (ई.) मुंबई-४०००८७.
☎ (०२२) ३८४३८४३४
(मो.) ८३२२२५४८५१

* पूना :

Shri Maheshbhai C. Patwa
1/14, Vrindavan Society,
B/h. Mira Society,
Nr. Anand Marg,
Off. Shankar Sheth Road,
Pune-411037.
☎ (०२०) 6436265

* राजकोट :

श्री कमलेशभाई दामाणी
“जिनाशा”, २७, करणपुरा,
राजकोट-३५०००१.
☎ (०२८१) २२३३१२०

* जामनगर :

श्री उदयभाई शाह
C/o. महावीर अग्ररभत्ती वर्क्स
C-७, सुपर मार्केट, जयश्री टोकीजनी सामे,
जामनगर-३५१००१.
☎ (०२८८) २५७८५१३

પ્રકાશકીય

“ગીતાર્થ ગંગા”નું મુખ્ય લક્ષ્ય તો આપણા ઉપકારી પૂર્વાચાર્યો જેવા કે પ. પૂ. આ. શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ, પ. પૂ. ઉપાધ્યાયજી શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ સાહેબ આદિ રચિત જૈનશાસ્ત્રોમાં પથરાયેલાં વિવિધ પરમાર્થભૂત તત્ત્વોનાં સ્વસ્થોનું નય, નિક્ષેપ, વ્યવહાર, નિશ્ચય સાપેક્ષ અર્થગાંભીર્યપૂર્ણ વિશ્લેષણ કરવાનું છે, જેથી શ્રી જૈનસંઘને તે તે પદાર્થોના સર્વાંગી બોધમાં સહાય મળે. આ કાર્ય અત્યંત વિસ્તારવાળું અને ગહન છે, ઘણાં સાધુ-સાધ્વીજી ભગવંતો આમાં સહાય કરી રહ્યાં છે, શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ પણ સૌ સૌને યોગ્ય કાર્યો સંભાળી રહ્યાં છે, તે અનુસાર કામ બહાર આવી રહ્યું છે અને ક્રમસર આવતું રહેશે. દરમ્યાન શ્રી સંઘમાંથી જિજ્ઞાસુ મુમુક્ષુઓ તથા શ્રાવકો-શ્રાવિકાઓ તરફથી એવી માંગ વારંવાર આવે છે કે પૂ. મુનિપ્રવર શ્રી મોહજિતવિજયજી મહારાજ સાહેબનાં તથા પૂ. ગણિવર્ય શ્રી યુગભૂષણવિજયજી મહારાજ સાહેબનાં જુદા જુદા વિષયો પરનાં અપાયેલાં વ્યાખ્યાનો તથા પંડિતવર્ય શ્રી પ્રવીણભાઈ મોતાએ વિવિધ શાસ્ત્રીય વિષયો પર કરેલાં વિવેચનો છપાવીને તૈયાર કરવામાં આવે તો સકળ શ્રી સંઘને ચોક્કસ લાભદાયી નીવડે. આવી વિનંતીઓને લક્ષ્યમાં રાખીને ટ્રસ્ટે નક્કી કર્યું છે કે આવાં વ્યાખ્યાનો તથા વિવેચનોનાં પુસ્તકો પ્રકાશિત કરવાં અને તેને માત્ર એક સંલગ્ન પ્રવૃત્તિ તરીકે સ્વીકારવી. આ કામ ગીતાર્થ ગંગાના મુખ્ય લક્ષ્યથી સહેજ ફંટાય છે, બોધની વિવિધતા અને સરળતાની દૃષ્ટિએ પણ ભિન્ન પ્રકારે છે, છતાં તત્ત્વજિજ્ઞાસુ માટે હિતકારી હોવાથી તેમ જ અતિ માંગને કારણે ઉપર્યુક્ત વિનંતી લક્ષ્યમાં રાખીને આ પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખેલ છે.

તત્ત્વજિજ્ઞાસુ જીવો માટે આવાં પુસ્તકો સમ્યજ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની આરાધનામાં ઉપયોગી થશે, તેવી આશા સહિત –

પ, જૈન મર્યન્ટ સોસાયટી,
ફત્તેહપુરા રોડ, પાલડી, અમદાવાદ-૭.

ટ્રસ્ટીગણ
ગીતાર્થ ગંગા

સર્વ હક્ક ગીતાર્થ ગંગા ટ્રસ્ટને આધીન છે.

ગીતાર્થ ગંગા દ્વારા પ્રકાશિત
વ્યાખ્યાનના ગ્રંથો

ગુજરાતી

વ્યાખ્યાનકાર :- પ. પૂ. મુનિપ્રવર શ્રી મોહજિતવિજયજી (મોટા પંડિત) મ. સા.

૧. આશ્રવ અને અનુબંધ
૨. પુદ્ગલ વોસિરાવવાની ક્રિયા
૩. ચારિત્રાચાર

વ્યાખ્યાનકાર :- પ. પૂ. ગણિવર્ય શ્રી યુગભૂષણવિજયજી (નાના પંડિત) મ. સા.

૧. યોગદષ્ટિસમુચ્ચય
૨. કર્મવાદ કર્ણિકા
૩. સદ્ગતિ તમારા હાથમાં !
૪. દર્શનાચાર
૫. શાસન સ્થાપના
૬. અનેકાંતવાદ
૭. પ્રશ્નોત્તરી
૮. ચિત્તવૃત્તિ
૯. ચાલો, મોક્ષનું સાચું સ્વરૂપ સમજીએ
૧૦. મનોવિજય અને આત્મશુદ્ધિ
૧૧. ભાગવતી પ્રવ્રજયા પરિચય
૧૨. ભાવધર્મ ભાગ-૧ (પ્રણિધાન)
૧૩. ભાવધર્મ ભાગ-૨ (પ્રવૃત્તિ, વિઘ્નજય, સિદ્ધિ, વિનિયોગ)
૧૪. લોકોત્તર દાનધર્મ “અનુકંપા”
૧૫. કુદરતી આફતમાં જૈનનું કર્તવ્ય

પ. પૂ. ગણિવર્ય શ્રી યુગભૂષણવિજયજી (નાના પંડિત) મ. સા. સંપાદિત

૧. શ્રાવકનાં બાર વ્રતોના વિકલ્પો

गीतार्थ गंगा द्वारा प्रकाशित
व्याख्यानना ग्रंथो

हिन्दी

व्याख्यानकार :- प. पू. गणिवर्य श्री युगभूषणविजयजी (नाना पंडित) म.सा.

१. जैनशासन स्थापना	३. श्रावक के बारह व्रत एवं विकल्प
२. चित्तवृत्ति	४. प्रश्नोत्तरी

संपादक :- प. पू. गणिवर्य श्री अरिहंतसागरजी महाराज साहब

१. पाक्षिक अतिचार

गीतार्थ गंगा द्वारा प्रकाशित
अन्य पुस्तकोनी यादी

१. श्री सभेतशिष्यरत्नोनी संवेदना	संकलनकर्ता : ज्योतिषभाई शाह
२. श्री नवपद आराधना विधि	संकलनकर्ता : ज्योतिषभाई शाह

गीतार्थ गंगा अंतर्गत
गंगोत्री ग्रंथमाला द्वारा प्रकाशित ग्रंथो

१. धर्मतीर्थ भाग-१

गीतार्थ गंगा द्वारा प्रकाशित
विवेचनना ग्रंथो

गुजराती

विवेचनकार :- पंडितवर्य श्री प्रवीणचंद्र जीमजु मोता

१. योगविंशिका शण्डशः विवेचन (अप्राप्य)
२. अध्यात्मउपनिषत् प्रकरणा शण्डशः विवेचन
३. अध्यात्ममतपरीक्षा शण्डशः विवेचन भाग-१
४. अध्यात्ममतपरीक्षा शण्डशः विवेचन भाग-२
५. अध्यात्ममतपरीक्षा शण्डशः विवेचन भाग-३
६. विंशतिविंशिका शण्डशः विवेचन पूर्वार्ध
७. विंशतिविंशिका शण्डशः विवेचन उत्तरार्ध
८. आराधक विराधक यतुर्भोगी शण्डशः विवेचन
९. सम्बन्धव्य षट्स्थान यउपिर्ण शण्डशः विवेचन
१०. अध्यात्मसार शण्डशः विवेचन भाग-१
११. प्रतिमाशतक शण्डशः विवेचन भाग-१
१२. प्रतिमाशतक शण्डशः विवेचन भाग-२
१३. कूपट्टांत विशदीकरण शण्डशः विवेचन
१४. पंचसूत्र शण्डशः विवेचन भाग-१ (सूत्र १-२)
१५. सूत्रना पट्टिणामदर्शक यत्नलेश भाग-१
१६. पंचसूत्र शण्डशः विवेचन भाग-२ (सूत्र ३-४-५)
१७. सामायाटी प्रकरणा शण्डशः विवेचन भाग-१
१८. सामायाटी प्रकरणा शण्डशः विवेचन भाग-२
१९. प्रतिमाशतक शण्डशः विवेचन भाग-३
२०. दानद्वात्रिंशिका-१ शण्डशः विवेचन
२१. मित्राद्वात्रिंशिका-२१ शण्डशः विवेचन
२२. योगशतक शण्डशः विवेचन
२३. पंचवस्तुक प्रकरणा शण्डशः विवेचन भाग-१
२४. योगभेदद्वात्रिंशिका-१८ शण्डशः विवेचन
२५. योगविवेकद्वात्रिंशिका-१९ शण्डशः विवेचन
२६. साधुसामग्र्यद्वात्रिंशिका-९ शण्डशः विवेचन
२७. भिक्षुद्वात्रिंशिका-२७ शण्डशः विवेचन

‘દ્વાત્રિંશદ્દ્વાત્રિંશિકા’ ગ્રંથની ‘દીક્ષાદ્વાત્રિંશિકા’ના શબ્દશઃ વિવેચનના સંકલન-સંપાદનની વેળાએ પ્રાર્થાવિક

શુભસદનના સૂત્રધાર ઉપાધ્યાયજી મહારાજ :-

વિશ્વકલ્યાણકર શ્રી જિનશાસનરૂપ ગગનને જ્ઞાનાલોકથી પ્રકાશિત અને પ્રભાવિત કરનારા મહાપુરુષો પૈકી સ્વ-પરદર્શનનિષ્ણાત, પ્રકાંડ વિદ્વાન, વિસ્તૃત-સચોટ-સ્પષ્ટ-સંદેહરહિત સાહિત્યના સમર્થસર્જક, સર્વનય-ગમ-ભંગ-પ્રમાણપૂર્વકની વાણી વહાવનાર, ન્યાયાચાર્ય, ન્યાયવિશારદ, મહોપાધ્યાય શ્રીમદ્ **યશોવિજયજી** મહારાજના નામ અને કામથી સહુ કોઈ સુપેરે પરિચિત છે.

વર્ષોની અખંડ સાધના અને જીવનના વિવિધ અનુભવોના પરિપાકરૂપે એક-એકથી ચડિયાતા ગ્રંથરત્નોનું સર્જન તેઓશ્રીએ કર્યું છે. એ ગ્રંથરત્નોનો પ્રકાશ અનેક જિજ્ઞાસુઓના અંતરને અજવાળતો રહ્યો છે. મહોપાધ્યાય શ્રી **યશોવિજયજી** મહારાજ સાહિત્ય જગતમાં ‘લઘુહરિભદ્ર’ની પ્રસિદ્ધિને પામેલા છે. જીવનના અંત સુધી એમના સાહિત્યસર્જનનું કાર્ય ચાલતું જ રહ્યું છે. લગભગ અઢી દાયકા સુધી ઉપાધ્યાયપદે આરૂઢ રહીને તેઓશ્રીએ જિનશાસનને જયવંતું રાખ્યું છે.

પૂજ્ય ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મહારાજની બહુમુખી પ્રતિભાએ ભાગ્યે જ કોઈ વિષય અણખેડ્યો રાખ્યો હશે. તેઓશ્રીએ જે વિપુલ સાહિત્યનું સર્જન કર્યું છે, એ બધા ગ્રંથો આજે ઉપલબ્ધ નથી, એમાંથી ઘણા જ થોડા ગ્રંથો ઉપલબ્ધ થાય છે. આગમ, ન્યાય, પ્રકરણ, યોગ, અધ્યાત્મ, વાદ, કથા, કાવ્ય વગેરે અનેક સાહિત્યની શાખાઓમાં તેમનું પ્રદાન અમૂલ્ય છે. ગુર્જર ભાષામાં પણ વિપુલ પ્રમાણમાં સ્તવન-સજ્જાય, રાસ-ટબા વગેરેની રચના તેઓશ્રીએ કરેલ છે.

ન્યાયાચાર્ય, ન્યાયવિશારદ મહોપાધ્યાયશ્રીએ રચેલા અનેક ગ્રંથોમાંનો આ દ્વાત્રિંશદ્દ્વાત્રિંશિકા ગ્રંથ પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજીની એક અમરકૃતિરૂપ બેનમૂન ગ્રંથ

છે. તેમાં બત્રીશ વિષયો ઉપર પ્રત્યેક વિષયવાર ૩૨-૩૨ શ્લોકોમાં આગમગ્રંથોનાં અને પૂર્વાચાર્યોનાં અર્થગંભીર વિશદ છણાવટવાળા ઉદ્ધરણો આપીને પ્રત્યેક વિષયની ઊંડી છણાવટ કરવામાં આવી છે, તથા ૫૦૫૦ શ્લોકપ્રમાણ અદ્ભુત, મનનીય 'તત્વાર્થ દીપિકા' નામની સ્વોપજ્ઞવૃત્તિથી પૂ. ઉપાધ્યાયજીએ તેને સમલંકૃત કરીને તેની ઉપયોગિતા સિદ્ધ કરી છે.

પૂજ્ય મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજા રચિત 'દ્વાત્રિંશદ્વાત્રિંશિકા' ગ્રંથની ૨૮મી 'દીક્ષાદ્વાત્રિંશિકા'નું આ શબ્દશઃ વિવેચન કરવામાં આવેલ છે.

દ્વાત્રિંશદ્વાત્રિંશિકા : દીક્ષાદ્વાત્રિંશિકા :-

દીક્ષાદ્વાત્રિંશિકામાં 'દીક્ષા' શબ્દનો વ્યુત્પત્તિ અર્થ ગ્રંથકાર શ્રી યશોવિજયજી મહારાજાએ કર્યો કે "જે શ્રેયનું દાન કરે અને અશિવનું ક્ષપણ કરે" તે દીક્ષા કહેવાય. "જે પ્રવૃત્તિથી સંસારના અનર્થરૂપ અશિવોનો નાશ થાય અને સદ્ગતિની પરંપરા દ્વારા પૂર્ણ સુખમય મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય" તે દીક્ષા કહેવાય. પ્રસ્તુત દીક્ષાબત્રીશીમાં 'દીક્ષા' વસ્તુ શું છે, તેનું સચોટ નિરૂપણ કરવામાં આવેલ છે.

દીક્ષાબત્રીશીમાં આવતા પદાર્થોનું સંક્ષિપ્ત કથન :-

- (૧) નામદીક્ષા, (૨) સ્થાપનાદીક્ષા, (૩) દ્રવ્યદીક્ષા અને (૪) ભાવદીક્ષાનું સ્વરૂપ.
- દીક્ષાના પ્રારંભકાળમાં પ્રગટતી (૧) વચનક્ષમા, (૨) વચનમૃદુતા, (૩) વચનઋજુતા અને (૪) વચનનિરીહતાનું સ્વરૂપ.
- દીક્ષા સુઅભ્યસ્ત થાય ત્યારે પ્રગટતી (૧) ધર્મક્ષમા, (૨) ધર્મમૃદુતા, (૩) ધર્મઋજુતા અને (૪) ધર્મનિરીહતાનું સ્વરૂપ.
- (૧) ઉપકારક્ષમા, (૨) અપકારક્ષમા, (૩) વિપાકક્ષમા, (૪) વચનક્ષમા અને (૫) ધર્મક્ષમારૂપ પાંચ પ્રકારની ક્ષમા તથા તેનું સ્વરૂપ.
ક્ષમાના આ પાંચ પ્રકારો છે. એ રીતે મૃદુતા, ઋજુતા અને નિરીહતા આદિના પણ પાંચ પાંચ પ્રકારો સમજવા.
- સદ્અનુષ્ઠાનના (૧) પ્રીતિઅનુષ્ઠાન, (૨) ભક્તિઅનુષ્ઠાન, (૩) વચનાનુષ્ઠાન અને (૪) અસંગાનુષ્ઠાનરૂપ ચાર ભેદોનું સ્વરૂપ.

જે મહાત્માઓ વચનાનુષ્ઠાન સેવીને અસંગાનુષ્ઠાનને પ્રાપ્ત કરે છે, તેમનામાં નિરતિયાર એવા ધર્મક્ષમાદિ ભાવો પ્રગટે છે. આવા મહાત્માઓ સર્વ ઉદમથી શુદ્ધ આત્માના ભાવોને ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ કરવા યત્ન કરે છે અને આવા સાધક મહાત્માઓને બાર મહિનાના સંયમપર્યાય પછી શુક્લધર્મ પ્રગટ થાય છે.

- ભગવાનના વચનાનુસાર સુદૃઢ પ્રયત્નપૂર્વક પ્રવર્તતી ક્ષણોનો દીક્ષાના પર્યાયરૂપે સ્વીકાર.
- મોહના ઉન્મૂલન માટે જેમનો યત્ન ન હોય તેમની દીક્ષા અનર્થકારી.
- દીક્ષામાં બાહ્યથી કેશમુંડન અને અંતરંગથી ઈન્દ્રિયોનું અને કષાયોનું અપ્રવર્તન.
- દીક્ષાનું ગ્રહણ વીર પુરુષોનો દુષ્કર પંથ.
- મોહની આકુળતાથી રહિત શુદ્ધઉપયોગના આવિર્ભાવને અનુકૂળ દીક્ષા.
- દ્વિગંબરોને અભિમત શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષા મોક્ષનું કારણ, અને શુભઉપયોગરૂપ દીક્ષા સાક્ષાત્ મોક્ષનું કારણ નથી, તે મતનું ગ્રંથકારશ્રી દ્વારા નિરાકરણ; વસ્તુતઃ સમંભાવનો પરિણામ મોક્ષ પ્રત્યે કારણ.
- દીક્ષા સામાયિકસ્વરૂપે એક અને ક્રિયાસ્વરૂપે ચિત્ર.
- જ્ઞાન-ક્રિયાના તુલ્ય બળથી શિષ્ટ પુરુષો વડે સદ્દીક્ષા પરમાનંદરૂપ મોક્ષને કરનાર છે, એ કથન.

આ રીતે દીક્ષાબત્રીશીમાં આવતા વિષયોની સમજૂતી સંક્ષેપમાં અહીં જણાવેલ છે. તે અંગે વિશેષ સમજૂતી 'દીક્ષાદ્વાત્રિશિકામાં આવતા પદાર્થોની સંક્ષિપ્ત સંકલના' જોવાથી પ્રાપ્ત થશે; અને વિશેષ તો ટીકાની પંક્તિઓ ઉપરથી દીક્ષાબત્રીશીના પદાર્થોનું તૈયાર કરેલ શબ્દશઃ વિવેચન જોવાથી અપૂર્વ પદાર્થદર્શન થયાની અનુભૂતિ થશે.

મારી નાદુરસ્ત તબિયતના કારણે જંઘાબળ ક્ષીણ થતાં અમદાવાદ મુકામે પૂજ્યોની આજ્ઞાથી સ્થિરવાસ કરવાનું થયું છે. તે દરમ્યાન જીવનનું કાંઈક સદ્ભાગ્ય સમજું છું કે સતત યોગગ્રંથોના પઠન-પાઠનમાં રત પંડિતવર્ય શ્રી પ્રવીણભાઈ પાસે યોગગ્રંથો અને અધ્યાત્મગ્રંથોના વાચનનું સદ્આલંબન સાંપડ્યું.

આગમોના સારભૂત કહી શકાય એવા અને જે ગ્રંથોમાં યોગમાર્ગને સાંગોપાંગ આવરી લીધો છે, એવા અનેક ગ્રંથોનું ક્રમશઃ વાંચન ચાલી રહ્યું છે. સાથે સાથે એ વાંચનની સંકલના પણ રોજેરોજના પાઠની સ્વ સ્વાધ્યાય માટે કરીએ છીએ. તૈયાર થયેલી આ સંકલનાઓ અનેક તત્ત્વજિજ્ઞાસુવર્ગને આવા ઉત્તમ ગ્રંથો વાંચવાની સુગમતા રહે એ દૃષ્ટિથી ટીકા-ટીકાર્થ-શબ્દશઃ વિવેચન સહિત વચ્ચે વચ્ચે જોડાણ માટે અનેક ઉત્થાનો આપવાપૂર્વક ગીતાર્થ ગંગા સંસ્થાના ઉપક્રમે પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે.

ઘણા શ્રમથી સાધ્ય આ સઘળું કાર્ય હોય છે, છતાં પરમાત્માની અચિંત્ય કૃપાશક્તિ, યોગમાર્ગસંદર્શક ઉપકારી પૂજ્ય ગુરુવર્યોની સતત વરસતી કૃપાદૃષ્ટિ, અનેક તત્ત્વજિજ્ઞાસુવર્ગની સદ્ભાવનાઓ, આ બધાના ફળસ્વરૂપે નાદુરસ્ત તબિયતમાં પણ વૈરાગ્યવર્ધક-સંવેગવર્ધક આ ગ્રંથોની શ્રુતભક્તિરૂપે જે આ કાર્ય થયું છે, અને તેનાથી વિશેષ તો છેલ્લા ૧૦ વર્ષોથી યોગગ્રંથોના શ્રવણ-મનન વગેરે કારણે યોગમાર્ગ પ્રત્યે મને જે રુચિ ઉલ્લસિત થઈ છે, અને દેવ-ગુરુની કૃપાથી આવા મહામૂલા ગ્રંથોના વાંચનથી જે યોગમાર્ગનો આંશિક બોધ પ્રાપ્ત થયો છે, તે પરિણાતિના સ્તરે, આ જન્મમાં કે છેવટે જન્માંતરમાં પણ સુદેવત્વ-સુમનુજત્વની પ્રાપ્તિ દ્વારા વિશેષ યોગમાર્ગની પ્રાપ્તિ માટે ઉપકારક બને, એ જ ઉદ્દેશથી કરેલો આ પરિશ્રમ મારા માટે ખૂબ જ સાર્થક થયો છે. નાદુરસ્ત તબિયતમાં શરીર-સંયોગોની પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં પણ આ ગ્રંથોના વિવેચનના પાઠ-લેખનના કાર્ય દ્વારા પ્રસન્નતા જળવાઈ રહી છે, અને ખરેખર ! ચિત્તની પ્રસન્નતા માટે ઉત્તમોત્તમ આ યોગગ્રંથો-અધ્યાત્મગ્રંથોના સ્વાધ્યાયરૂપ સંજીવનીએ ઔષધનું કાર્ય કરેલ છે.

આ 'દીક્ષાબત્રીશી'ના સંપાદન કાર્યમાં હું તો નિમિત્તરૂપ છું. આની પાઠ પ્રમયે સંકલના સહાધ્યાયી તત્ત્વજિજ્ઞાસુ સ્મિતાબહેન, દેવુબહેન આદિએ કરેલ છે અને આની પ્રેસકોપી તત્ત્વપ્રેમી જિજ્ઞેશભાઈએ તૈયાર કરેલ છે. તે સિવાયનું માકીનું શ્રુતભક્તિનું કાર્ય કરવામાં નિમિત્ત બનવાનું સદ્ભાગ્ય મને સાંપડ્યું છે, તેથી કૃતાર્થતા અનુભવું છું.

આ દીક્ષાદ્વાત્રિશિકાના ગુજરાતી વિવેચનના પ્રૂફસંશોધન કાર્યમાં શ્રુતોપાસક

શ્રી શાંતિલાલ શિવલાલ શાહનો સુંદર સહયોગ પ્રાપ્ત થયો છે અને તેમણે પણ આવી ઉત્તમ દ્વાત્રિંશિકાના વાંચનનો-પૂર્ણસંશોધનનો લાભ મળવા બદલ કૃતાર્થતા વ્યક્ત કરેલ છે.

પ્રસ્તુત દ્વાત્રિંશિકા ગ્રંથનું વિવરણ લખવામાં કે સંકલન-સંશોધનાદિ કાર્યમાં છન્નસ્થતાને કારણે તરણતારણ જિનેશ્વરદેવોની આજ્ઞાવિરુદ્ધ કે ગ્રંથકારશ્રીના આશયવિરુદ્ધ પદાર્થનું નિરૂપણ થયેલ હોય તો ‘મિચ્છા મિ દુક્કડં’ માંગું છું.

પ્રાંતે સ્વ અધ્યાત્માદિ યોગોની નિર્મળતા માટે કરાયેલો આ પ્રયાસ સ્વ-પર ઉપકારક બને અને આ સંકલન-આલેખન કાર્ય અનુભવમાં પલટાય અને પ્રસ્તુત બત્રીશીના શ્લોક-૩૨માં મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજાએ કહ્યું કે “સદ્દેહીક્ષા ક્રિયાસ્વરૂપે ચિત્ર છે અને સામાયિકસ્વરૂપે એક છે. જ્ઞાન-ક્રિયાના તુલ્યબળથી શિષ્ટ પુરુષો વડે સદ્દેહીક્ષા પરમાનંદરૂપ મોક્ષને કરનારી મનાઈ છે.” તેથી મહાન પુણ્યોદયે પ્રાપ્ત થયેલી આ સદ્દેહીક્ષા મને અને સદ્દેહીક્ષા ગ્રહણ કરનાર સૌ કોઈને નિકટના ભવોમાં પરમાનંદપદની પ્રાપ્તિ કરાવનાર બને એ જ શુભકામના.

◆ ‘કલ્યાણમસ્તુ સર્વજીવાનામ્’ ◆

વિ. સં. ૨૦૬૨,
તિથિ-વૈશાખ સુદ-૧૦,
તા. ૭-૫-૨૦૦૬,
એફ-૨, જેઠાભાઈ પાર્ક,
નારાયણનગર રોડ,
પાલડી, અમદાવાદ-૭.

વ્યાખ્યાનવાચસ્પતિ પ.પૂ.આ. શ્રી રામચંદ્રસૂરીશ્વરજી
મહારાજાના સામ્રાજ્યવર્તી ગચ્છાધિપતિ પ.પૂ.
દેમભૂષણસૂરિ મહારાજના આજ્ઞાવર્તિની તથા પ.પૂ.
સમતામૂર્તિ પ્રવર્તિની સા. રોહિતાશ્રીજી મહારાજના
શિષ્યા સા. ચંદનબાલાશ્રી

卐   卐

૨૮મી 'દીક્ષાદ્વાત્રિંશિકા'માં આવતા પદાર્થોની સંક્ષિપ્ત સંકલના

૨૭મી ભિક્ષુબત્રીશીમાં કર્મને જે ભેદે તે ભિક્ષુ કહેવાય, એ વ્યુત્પત્તિથી ભિક્ષુનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. હવે તે ભિક્ષુ દીક્ષાથી યુક્ત હોય છે, તેથી પ્રસ્તુત બત્રીશીમાં દીક્ષાનું સ્વરૂપ ગ્રંથકાર શ્રી ઉપાધ્યાયજી યશોવિજયજી મહારાજા બતાવે છે :-

'દીક્ષા' શબ્દનો વ્યુત્પત્તિ અર્થ :-

'દીક્ષા' શબ્દમાં 'દી' અને 'ક્ષા' એ બે શબ્દો છે. તે શબ્દોને આશ્રયીને 'દી'નો અર્થ દાન થાય અને 'ક્ષ'નો અર્થ ક્ષપણ થાય. તેથી જે શ્રેયનું દાન કરે અને અશિવનું ક્ષપણ કરે, તે દીક્ષા કહેવાય, આ પ્રકારનો દીક્ષાનો વ્યુત્પત્તિ અર્થ છે. તેથી એ ફલિત થાય કે જે પ્રવૃત્તિથી સંસારના અનર્થરૂપ અશિવોનો નાશ થાય અને સદ્ગતિની પરંપરા દ્વારા પૂર્ણ સુખમય મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય તે દીક્ષા કહેવાય.

જે જીવને સંસારના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું છે, તેથી ભવથી વિરક્ત થઈને જેણે સંયમ ગ્રહણ કર્યું છે અને શાસ્ત્ર જાણીને ભગવાનના વચનના પરમાર્થનો બોધ કર્યો છે, તેવા જ્ઞાની પુરુષને નિયમથી આ દીક્ષા હોય છે; અને તેવા જ્ઞાની પુરુષને જેઓ પરતંત્ર હોય છે, તેમને પણ દીક્ષા હોય છે; કેમ કે ભગવાનના વચનના પરમાર્થને જાણનારા એવા જ્ઞાની પુરુષ, અને તે જ્ઞાનીને પરતંત્ર રહેનારા એવા યોગી પુરુષ, સર્વ ઉદમથી ભગવાનના વચનાનુસાર પ્રવૃત્તિ કરીને સંસારના બીજભૂત મોહનું ઉન્મૂલન કરે છે, તેથી મોહને કારણે જે અનર્થોની પરંપરા હતી, તેનું ક્ષપણ થાય છે, અને અમોહી ચિત્ત થવાથી કલ્યાણની પરંપરાની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આ દીક્ષા શાસ્ત્રવિધિ અનુસાર નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવસ્વરૂપ છે.

(૧) નામદીક્ષા=દીક્ષા આપતી વખતે પૂર્વના નામનો ત્યાગ કરાવીને, દીક્ષા

લેનાર સાધુની યોગ્યતાને અનુસાર નામનો ન્યાસ કરવામાં આવે છે, તેથી કોઈ સાધુનું પ્રશાંત નામ કરવામાં આવેલ હોય તો તે સાધુ પોતાના નામસ્મરણના બળથી ચિત્તને પ્રશાંત રાખીને યોગમાર્ગમાં સુદૃઢ યત્ન કરી શકે છે.

(૨) સ્થાપનાદીક્ષા=સ્થાપના આકારવિશેષરૂપ છે અર્થાત્ સાધુના વેષરૂપ છે. દીક્ષા ગ્રહણ કરતી વખતે રજોહરણ-મુખવસ્ત્રિકાદિ સાધુવેશ ધારણ કરવા દ્વારા તે વેશને અનુરૂપ ભાવથી યુક્ત પ્રવૃત્તિ કરવાને કારણે સ્થાપનાથી ભાવરોગોનો નાશ થાય છે અને ભાવ આરોગ્યની વૃદ્ધિ થાય છે. તેથી સ્થાપના દીક્ષા આરોગ્યને કરનારી છે.

(૩) દ્રવ્યદીક્ષા=સાધુ સંયમ ગ્રહણ કરે પછી આચારાદિ શ્રુતનું અધ્યયન કરે અને સકલ સાધુસામાચારીનું પાલન કરે તે દ્રવ્યદીક્ષા છે. તે દ્રવ્ય આચરણાથી મોહના ઉન્મૂલનને અનુકૂળ કરાયેલી વ્રતની પ્રતિજ્ઞામાં સ્થૈર્ય થાય છે, તેથી દ્રવ્યદીક્ષા આત્મામાં સ્થિર ભાવ પ્રગટ કરવાનું કારણ છે.

(૪) ભાવદીક્ષા=દીક્ષા ગ્રહણ કરતી વખતે ‘ભગવાનનું વચન જ પરમાર્થ છે, શેષ સર્વ અનર્થ છે’, તે પ્રકારની સ્થિર રુચિ થાય છે, તે રુચિને કારણે ભગવાનના વચનના પરમાર્થને જાણવા માટે વિશેષ ઉદ્યમ થાય છે, અને તે ભગવાનના વચનના પરમાર્થના બોધને અનુરૂપ આત્માને ભાવિત કરવા માટેનો યત્ન થાય છે. આ ત્રણ જીવની સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્ચારિત્રની પરિણતિ છે. આ પરિણતિ તે દીક્ષા ગ્રહણકાળનો જીવનો ભાવ છે, અને આ ભાવ ઉત્તરોત્તર પ્રકર્ષને પામીને આચાર્યાદિ વિશિષ્ટ ભાવોને આત્મામાં પ્રગટ કરનાર બને છે, અને અંતે સિદ્ધપદને પ્રગટ કરનાર બને છે.

દીક્ષાના પ્રારંભકાળમાં વચનક્ષમાદિ ભાવો, દીક્ષા સુઅભ્યસ્ત થાય ત્યારે ધર્મક્ષમાદિ ભાવો :-

દીક્ષાના પ્રારંભકાળમાં વચનક્ષમા, વચનમૃદુતા આદિ ભાવો આવે છે, અને દીક્ષા સુઅભ્યસ્ત થાય ત્યારે ધર્મક્ષમા, ધર્મમૃદુતા આદિ ભાવો આવે છે. વળી દીક્ષાના પ્રારંભમાં ભગવાનના વચનના સ્મરણથી વીતરાગભાવને અનુકૂળ એવા ઉચિત યત્નરૂપ અનુષ્ઠાનનું સેવન થાય છે અને દીક્ષા સુઅભ્યસ્ત બને છે ત્યારે સર્વ ભાવો પ્રત્યેના સંગ વગરના જીવના પરિણામરૂપ અસંગઅનુષ્ઠાન પ્રગટે છે.

પાંચ પ્રકારની ક્ષમાની જેમ મૃદુતાદિ ભાવો પણ પાંચ પ્રકારે :-

વળી દીક્ષામાં પ્રગટ થતા ક્ષમા મૃદુતા, ઋજુતા અને નિરીહતા, આ ચારે ભાવો અપેક્ષાએ પાંચ ભેદવાળા છે : (૧) ઉપકારક્ષમા, (૨) અપકારક્ષમા, (૩) વિપાકક્ષમા, (૪) વચનક્ષમા અને (૫) ધર્મક્ષમા. આ પ્રકારે ક્ષમા પાંચ ભેદવાળી છે, તેમ મૃદુતાદિ ભાવો પણ પાંચ ભેદવાળા છે.

(૧) ઉપકારક્ષમા એટલે પોતાના ઉપર કરાયેલા ઉપકારને યાદ કરીને ઉપકારીના પ્રતિકૂળ વચનમાં પણ ક્રોધ, અરુચિ આદિ ભાવોનો અભાવ.

(૨) અપકારક્ષમા એટલે પોતે કોઈના પ્રત્યે ગુસ્સો કરશે, તો તેના તરફથી પોતાને અપકાર થશે, એ પ્રકારના ચિંતવનથી ક્રોધાદિ ભાવોનો અભાવ.

(૩) વિપાકક્ષમા એટલે અક્ષમાના પરિણામોનો વિપાક અનર્થકારી છે, તેમ વિચારીને ક્રોધાદિ ભાવોનો અભાવ.

(૪) વચનક્ષમા એટલે ભગવાનનું વચન અપ્રમાદભાવથી વીતરાગતાને પ્રગટ કરવાનો ઉપદેશ આપે છે, એ પ્રકારના ભગવાનના વચનના પર્યાલોચનથી ક્રોધાદિ ભાવોનો અભાવ.

(૫) ધર્મક્ષમા એટલે જીવની સહજ પ્રકૃતિ શુદ્ધ આત્મભાવોમાં વિશ્રાંત થાય તેવી પ્રગટે, ત્યારે ચંદનગંધન્યાયથી ક્ષમાનો પરિણામ વર્તે છે, તે ધર્મક્ષમા છે.

આ રીતે માર્દવતા આદિ ભાવોનું પણ સમાલોચન કરવું.

સદ્અનુષ્ઠાનના ચાર ભેદોનું સ્વરૂપ :-

વળી સદ્અનુષ્ઠાન ચાર પ્રકારનાં છે :-

(૧) પ્રીતિઅનુષ્ઠાન, (૨) ભક્તિઅનુષ્ઠાન, (૩) વચનાનુષ્ઠાન અને (૪) અસંગઅનુષ્ઠાન.

દીક્ષાકાળમાં વચનાનુષ્ઠાનની પ્રાપ્તિ છે, અને દીક્ષા સુઅભ્યસ્ત થાય છે ત્યારે અસંગઅનુષ્ઠાન આવે છે.

(૧) પ્રીતિઅનુષ્ઠાન :-

જેઓ હજી દીક્ષાના પરિણામને પામ્યા નથી, છતાં ભગવાનના વચન પ્રત્યેની પ્રીતિથી દીક્ષા ગ્રહણ કરીને દીક્ષાના આચારોને પ્રીતિપૂર્વક સેવે છે,

અને ભગવાનના વચનના પરમાર્થને જાણવા માટે શક્ય ઉદ્યમ કરે છે, તેઓની આભ્યાસિકી દીક્ષા પ્રીતિઅનુષ્ઠાનરૂપ છે.

(૨) ભક્તિઅનુષ્ઠાન :-

જેઓને દીક્ષાના પારમાર્થિક સ્વરૂપનો બોધ છે, તેથી દીક્ષા એ વર્તમાનમાં ચિત્તના અસંકલેશરૂપ છે, તેવો પણ બોધ છે, અને આ સદ્દીક્ષા કલ્યાણની પરંપરાને કરનાર છે અને દુર્ગતિઓનો ઉચ્છેદ કરનાર છે, તેવો પણ બોધ છે, તેથી દીક્ષાના ગુણ પ્રત્યે બહુમાન વર્તે છે, આમ છતાં ભગવાનના વચનને પરતંત્ર થઈને દીક્ષાનું પાલન કરી શકતા નથી, તેઓની આભ્યાસિકી દીક્ષા ભક્તિઅનુષ્ઠાનરૂપ છે.

આ પ્રીતિઅનુષ્ઠાન અને ભક્તિઅનુષ્ઠાનમાં ઉપકારક્ષમા, અપકારક્ષમા અને વિપાકક્ષમા હોય છે, પરંતુ વચનક્ષમા અને ધર્મક્ષમા નથી. તેથી પ્રીતિઅનુષ્ઠાન અને ભક્તિઅનુષ્ઠાન દીક્ષારૂપ નથી, પરંતુ દીક્ષાના પરિણામને પ્રગટ કરવાને અનુકૂળ આભ્યાસિકી દીક્ષારૂપ છે.

(૩) વચનઅનુષ્ઠાન :-

જેઓને ભાવથી દીક્ષા પરિણામન પામેલી છે તેવા સાધુઓ દીક્ષાના પ્રારંભકાળથી ભગવાનના વચનને પરતંત્ર થઈને મન, વચન અને કાયાની સર્વ ઉચિત પ્રવૃત્તિઓ કરે છે; કેમ કે ભગવાનનું વચન ક્ષણભર પણ પ્રમાદ વગર શુદ્ધ આત્મભાવને પ્રગટ કરવા માટે સર્વ ઉચિત અનુષ્ઠાન સેવન કરવાનું કહે છે અને જેઓ ભગવાનના વચનના નિયંત્રણથી સર્વ ઉચિત અનુષ્ઠાન સેવે છે, તેઓમાં વચનઅનુષ્ઠાન વર્તે છે, તેથી તેઓને ભગવાનના વચનના બળથી ક્ષમાદિ ચારેય ભાવો ઉત્તરોત્તર પ્રકર્ષવાળા થાય છે.

(૪) અસંગઅનુષ્ઠાન :-

વચનઅનુષ્ઠાન સુઅભ્યસ્ત બને છે, ત્યારે તે મહાત્મા અસંગઅનુષ્ઠાનને પ્રાપ્ત કરે છે. વચનઅનુષ્ઠાનમાં વચનક્ષમાદિ ભાવો છે અને અસંગઅનુષ્ઠાનમાં ધર્મક્ષમાદિ ભાવો છે.

વળી વચનઅનુષ્ઠાનકાળમાં સાધુને ક્યારેક સૂક્ષ્મ અતિચારો લાગે છે અને તે પણ વિરલ હોય છે અર્થાત્ સતત લાગતા નથી; અને પ્રીતિઅનુષ્ઠાન અને

ભક્તિઅનુષ્ઠાનકાળમાં સ્થૂલ અતિચારો લાગે છે અને ઘન અતિચારો વર્તે છે અર્થાત્ નિરંતર અતિચારો વર્તે છે.

આનાથી એ ફલિત થાય કે આભ્યાસિકી દીક્ષારૂપ જે પ્રીતિઅનુષ્ઠાન અને ભક્તિઅનુષ્ઠાન છે, તે અનુષ્ઠાનમાં ક્ષમાદિ ભાવો વર્તે છે, તોપણ ભાવદીક્ષાને અભિમત એવા ક્ષમાદિ ભાવો નથી, તેથી સંયમના આચારો પણ ભગવાનના વચનના નિયંત્રણ અનુસાર થતા નથી. તેથી સ્થૂલ અને સતત અતિચારો વર્તે છે. વચનઅનુષ્ઠાનકાળમાં ભાવથી દીક્ષા પ્રગટેલી છે, તેથી સાધક આત્મા ભગવાનના વચનને પરતંત્ર થઈને મોહના ઉન્મૂલન માટે સતત ઉદ્યમ કરે છે. આમ છતાં અનાભોગથી કે સહસાત્કારથી અનુષ્ઠાનમાં ક્વચિત્ સ્ખલનાઓ થાય છે; કેમ કે સદ્અનુષ્ઠાન જીવની પ્રકૃતિરૂપે થયેલ નથી અને વળી તે મહાત્મા વચનઅનુષ્ઠાન સેવીને અસંગઅનુષ્ઠાન પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે નિરતિચાર એવા ધર્મક્ષમાદિ ભાવો પ્રગટે છે. તેથી તે મહાત્મા સર્વ ઉદ્યમથી શુદ્ધ આત્માના ભાવોને ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ કરવા યત્ન કરે છે, અને આવા સાધક બાર મહિનાના સંયમ પર્યાય પછી શુક્લત્વ ધર્મને પ્રાપ્ત કરે છે અર્થાત્ તેના ક્ષમાદિભાવો શુક્લ બને છે.

ભગવાનના વચનાનુસાર સુદૃઢ પ્રયત્નપૂર્વક પ્રવર્તતી ક્ષણોનો દીક્ષાના પર્યાયરૂપે સ્વીકાર :-

દીક્ષાના ગ્રહણથી માંડીને કેટલા વર્ષનું સંયમ પાલન છે, તેની ગણના સ્થૂલ વ્યવહારથી થાય છે. પરમાર્થથી તો ભગવાનના વચનાનુસાર સુદૃઢ વ્યાપારરૂપ ગુણનો વિઘાત ન થાય તેવી જેટલી ક્ષણો છે, તેટલી ક્ષણો સંયમનો પર્યાય ગણાય છે; કેમ કે જે મહાત્મા જેટલી ક્ષણો સુભટની જેમ મોહના ઉન્મૂલન માટે અપ્રમાદથી યત્ન કરે તેટલી ક્ષણો કલ્યાણને કરનારી છે. તે સિવાયની ક્ષણો કલ્યાણને કરનારી નથી અને અશિવનું ક્ષપણ કરનારી નથી માટે સાધુની તે ક્ષણો દીક્ષાનો પર્યાય નથી.

જેમનો મોહના ઉન્મૂલનને અનુકૂળ યત્ન ન હોય તેમની દીક્ષા અનર્થકારી :-

જેઓને બાહ્ય વિષયો પ્રત્યેનો અનુરાગ ઓછો થયો નથી, તેથી દીક્ષા ગ્રહણ કર્યા પછી પણ મોહના ઉન્મૂલનને અનુકૂળ લેશ પણ યત્ન કરતા નથી, તેઓની દીક્ષા અનર્થને કરનારી છે.

દીક્ષામાં બાહ્યથી કેશરહિત અને કાયાનું પીડન અંતરંગથી ઈન્દ્રિયોનું અને કષાયોનું અપ્રવર્તન :-

દીક્ષામાં મસ્તકનું મુંડન કરવામાં આવે છે અને અંતરંગ રીતે ઈન્દ્રિયોનું અને કષાયોનું અપ્રવર્તન કરવામાં આવે છે, તેને 'દીક્ષા' કહેવાય.

વળી દીક્ષા ગ્રહણ કરનાર સંસારના કૌટુંબિક સંબંધનો ત્યાગ કરીને ઉપશમના પરિણામને પ્રાપ્ત કરતાં પ્રથમ ભૂમિકામાં કાયાનું થોડું પીડન કરે છે, શાસ્ત્રથી સુઅભ્યસ્ત થયા પછી વિશેષથી પીડન કરે છે અને અંતે આહારાદિ ત્યાગ કરીને અત્યંત પીડન કરે છે.

દીક્ષાનું ગ્રહણ વીર પુરુષોનો દુષ્કર પંથ :-

દીક્ષાનું ગ્રહણ એ વીર પુરુષોનો દુષ્કર પંથ છે. તેઓ દીક્ષા ગ્રહણથી માંડીને બાહ્ય યુદ્ધથી વિરામ પામેલા છે અને દુર્લભ વૈરી એવા શરીરરૂપ શત્રુ સાથે યુદ્ધ કરે છે. આ શરીર જીવનો પરમ શત્રુ છે; કેમ કે શરીરનું જે કંઈ પાલન કરવામાં આવે તેના દ્વારા જીવને અહિતની પ્રાપ્તિ થાય તેવા કર્મબંધની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેથી જેઓને શરીરાદિનો અનુરાગ ગયો નથી, તેઓ કદાચ દીક્ષા ગ્રહણ કરીને સંયમનું પાલન કરતા હોય, તોપણ તેઓની સર્વ પ્રવૃત્તિ ક્રોધાદિ નિયત છે અર્થાત્ ક્રોધાદિ ભાવોની વૃદ્ધિને અનુકૂળ સર્વ આચારો છે.

મોહની આકુળતાથી રહિત શુદ્ધઉપયોગના આવિર્ભાવને અનુકૂળ દીક્ષા :-

વળી દીક્ષામાં વર્તતા સાધુ અસંગભાવની વૃદ્ધિ અર્થે ભિક્ષાટનાદિ પ્રવૃત્તિ કરે છે અને સર્વ જીવોમાં સમભાવવાળા છે. તેથી કોઈપણ પ્રવૃત્તિમાં અરતિ કે કોઈપણ વિષયમાંથી આનંદનો અવકાશ નથી. તેથી દીક્ષાને શુદ્ધઉપયોગરૂપ શાસ્ત્રકારોએ સ્વીકારેલ છે અર્થાત્ મોહની આકુળતાથી રહિત એવા શુદ્ધ આત્માના આવિર્ભાવને અનુકૂળ ઉપયોગરૂપ સ્વીકારેલ છે.

દિગંબરોને અભિમત શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષા મોક્ષનું કારણ અને શુભઉપયોગરૂપ દીક્ષા સાક્ષાત્ મોક્ષનું કારણ નથી, તેનું ગ્રંથકારશ્રી દ્વારા નિરાકરણ :-

વળી દિગંબરો શુભઉપયોગરૂપ દીક્ષા અને શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષાનો ભેદ કરીને કહે છે કે “શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષા મોક્ષનું કારણ છે, શુભઉપયોગરૂપ

દીક્ષા સાક્ષાત્ મોક્ષનું કારણ નથી,” તેનું નિરાકરણ કરવા અર્થે ગ્રંથકારશ્રી કહે છે કે દીક્ષાના પ્રારંભકાળમાં પણ મુનિ સમભાવના ઉપયોગવાળા છે, અને ધ્યાનકાળમાં પણ મુનિ સમભાવના ઉપયોગવાળા છે. તેથી મુનિનો સર્વ ઉદમ વીતરાગ થવાને અનુકૂળ છે. ફક્ત અધ્યાત્માદિ યોગની ભૂમિકા પ્રારંભિક છે અને ધ્યાનની ભૂમિકા ઉપરની છે, તે રૂપ શુભઉપયોગરૂપ દીક્ષા અને શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષાનો ભેદ સ્વીકારી શકાય; પરંતુ દિગંબરો શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષાને મોક્ષનું કારણ સ્વીકારે છે અને શુભઉપયોગરૂપ દીક્ષાને મોક્ષનું કારણ સ્વીકારતા નથી, તે વચન યુક્તિરહિત છે.

દીક્ષા સામાયિકસ્વરૂપે એક અને ક્રિયાસ્વરૂપે ચિત્ર :-

વસ્તુતઃ શાસ્ત્રમાં સમભાવના પરિણામને મોક્ષ પ્રત્યે કારણ કહેલ છે અને શાસ્ત્રમાં બહુશાદિ પાંચ ભેદોથી નિર્ઞથોને બતાવીને સમભાવનો પરિણામ ચિત્ર પ્રકારનો બતાવ્યો છે. તેનો વિચાર કર્યા વગર દીક્ષા શુદ્ધએકરૂપ છે અર્થાત્ પરમઉપેક્ષારૂપ છે, એમ જે દિગંબરો કહે છે, તે મિથ્યાવચન છે. દીક્ષા સામાયિકસ્વરૂપે એક અને ક્રિયાસ્વરૂપે ચિત્ર છે, તેથી આદ્ય ભૂમિકાવાળા યોગીઓ અધ્યાત્માદિની પ્રવૃત્તિ કરે છે અને ઉપરિતન ભૂમિકાવાળા યોગીઓ ધ્યાનમાં પ્રયત્ન કરે છે, આમ છતાં જ્ઞાન-ક્રિયામાં તુલ્ય યત્ન કરીને જેઓ સંયમ પાળે છે, તેમની દીક્ષા મોક્ષપ્રાપ્તિનું કારણ છે.

છન્નસ્થતાને કારણે પ્રસ્તુત વિવેચનમાં વીતરાગ ભગવંતની આજ્ઞાવિરુદ્ધ કે ગ્રંથકારશ્રીના આશયવિરુદ્ધ અજ્ઞાણતાં કાંઈ પણ લખાયું હોય તો ત્રિવિધે ત્રિવિધે ‘મિથ્યા મિ દુક્કડં’ માંગું છું.

વિ. સં. ૨૦૬૨,
તિથિ-વૈશાખ સુદ-૧૦,
તા. ૭-૫-૨૦૦૬,
૩૦૨, વિમલવિહાર,
સરસ્વતી સોસાયટી, પાલડી,
અમદાવાદ-૭.

- પ્રવીણચંદ્ર ખીમજી મોતા

❀ અનુક્રમણિકા ❀

અધોક્ર. નં.	વિષય	પાના નં.
૧.	‘દીક્ષા’ શબ્દનો નિરુક્ત અર્થ.	૧-૪
૨.	જ્ઞાનીની નિશ્રાવાળામાં દીક્ષા હોય, તેનું દૃષ્ટાંત દ્વારા કથન.	૪-૬
૩	દીક્ષા વખતે કરાતા નામાદિના ન્યાસની સફળતા કઈ રીતે છે, તેનું કથન.	૬-૮
૪.	(i) નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવરૂપ ચાર નિક્ષેપાનાં કાર્યો. (ii) સમુદ્ધિત એવા નામાદિનાં કાર્યો.	૮-૧૧
૫.	(i) દીક્ષામાં પ્રથમ વચનક્ષાંતિ અનંતર ધર્મક્ષાંતિની પ્રાપ્તિ. (ii) વચનાનુષ્ઠાનથી અસંગઅનુષ્ઠાનની પ્રાપ્તિ.	૧૧-૧૭
૬.	ઉપકારક્ષમા આદિ પાંચ પ્રકારની ક્ષમાનું સ્વરૂપ.	૧૭-૧૮
૭.	(i) પ્રીતિ આદિ ચાર પ્રકારનાં અનુષ્ઠાનોનું સ્વરૂપ. (ii) પાંચ પ્રકારની ક્ષમાનું ચાર પ્રકારનાં અનુષ્ઠાનો સાથે યોજન.	૨૦-૨૩
૮.	પાંચ પ્રકારની ક્ષમામાં કઈ ક્ષમામાં કેવા અતિચારો થાય છે, તેનું સ્વરૂપ.	૨૩-૩૨
૯.	વચનક્ષમા સેવનારા સાધુભગવંતોને ક્રમે કરીને ધર્મક્ષમાની પ્રાપ્તિ.	૩૨-૩૪
૧૦.	ધર્મક્ષમાથી દશ પ્રકારના ક્ષાન્તિ આદિ યતિધર્મોની શુક્લતા.	૩૫-૩૬
૧૧.	શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં કહેલ ગુણશ્રેણીની વૃદ્ધિના કારણે વ્યંતરાદિ દેવોની સુખાસિકારૂપ તેજોલેશ્યાનો વ્યતિક્રમ.	૩૭-૩૮

શ્લોક નં.	વિષય	પાના નં.
૧૨-૧૩-૧૪.	સાધુભગવંતના માસાદિ પર્યાયોની ગણનાનું સ્વરૂપ.	૩૯-૪૩
૧૫.	સદનુષ્ઠાનના સેવનથી પૂર્વ પૂર્વ કરતાં અધિક અધિક ઉપશમભાવને પ્રાપ્ત કરતા સાધુભગવંતને મનાકુ, પ્રકર્ષથી અને નિશ્ચયથી કાયાનું પીડન.	૪૩-૪૫
૧૬.	ઉપશમભાવની વૃદ્ધિ માટે દુષ્કર કાર્ય કરનારા સાધુનું સ્વરૂપ.	૪૫-૪૭
૧૭.	બાહ્ય શત્રુ સાથે યુદ્ધથી વ્યાવૃત્ત થઈને અંતરંગ શત્રુભૂત દેહ સાથે દીક્ષાની પરિણતિવાળા બુદ્ધિમાન પુરુષોનું યુદ્ધ.	૪૮-૪૯
૧૮.	(i) આત્મા માટે શરીર કઈ રીતે વૈરી છે, તેનું સ્વરૂપ. (ii) શરીરનું પાલન એ સર્પનું લાલન.	૪૯-૫૦ ૪૯-૫૦
૧૯.	તત્ત્વથી જેમને શરીરનો અનુરાગ ગયો નથી, તેમનો એકાકીભાવ પણ કોધાદિ નિયત.	૫૧-૫૨
૨૦.	શરીરના અનુરાગ વગર સાધુને ભિક્ષાટનાદિ કઈ રીતે હોય ? એ પ્રકારની શંકાનું સમાધાન.	૫૩-૫૫
૨૧.	સસંગપ્રતિપત્તિ અને અસંગપ્રતિપત્તિનું સ્વરૂપ.	૫૫-૫૭
૨૨.	તત્ત્વજ્ઞાનથી અનુગત એવી દીક્ષાથી સંગની વાસનાનો નાશ.	૫૫-૫૭
૨૩.	તત્ત્વજ્ઞાનથી યુક્ત દીક્ષા અસંગભાવનું કારણ હોવાથી ત્રસ અને સ્થાવર સર્વ જીવોમાં સમપરિણામવાળા સાધુને સામાયિકરૂપ દીક્ષાનું કથન.	૫૮-૬૦
૨૪.	સામાયિકસ્વરૂપ દીક્ષામાં બાહ્યપદાર્થોમાં અરતિ અને ઈષ્ટ પદાર્થોમાં આનંદનો અનવકાશ.	૫૮-૬૦
૨૫.	(i) મોહના સંશ્લેષ વગર આત્માના શુદ્ધભાવોને સ્ફુરણ કરવાના કારણભૂત શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષા. (ii) આહાર-વિહારાદિ ક્રિયાકાળમાં પણ શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષાનો વાસનારૂપે અવ્યુચ્છેદ.	૬૦-૬૫
૨૬.	શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષા મોક્ષનું કારણ છે અને	

શ્લોક નં.	વિષય	પાના નં.
	શુભઉપયોગરૂપ દીક્ષા સાક્ષાત્ મોક્ષનું કારણ નથી, એ પ્રમાણે કહીને શુદ્ધઉપયોગ અને શુભઉપયોગ બંને સમાન રીતે મોક્ષફળસાધક નથી, એ પ્રકારના દિગંબરના કથનનું નિરાકરણ.	૬૬-૭૩
૨૭.	ધ્યાનને મોક્ષના કારણરૂપે સ્વીકારવા દ્વારા અધ્યાત્મયોગનો અને ભાવનાયોગનો અસ્વીકાર કરાય તો વૃત્તિક્ષયને મોક્ષના કારણરૂપે સ્વીકારવા દ્વારા શુદ્ધઉપયોગરૂપ ધ્યાનના પણ અસ્વીકારની આપત્તિ.	૭૩-૭૫
૨૮.	સંયમની સર્વ ઉચિત આચરણરૂપ વ્યવહારમાં પણ મોહના ઉન્મૂલનને અનુકૂળ ત્રણેય યોગોના સુદૃઢ વ્યાપારરૂપ ધ્યાનનો અનપાય.	૭૬-૭૮
૨૯.	(i) આગમમાં શુભયોગને આશ્રયીને સદ્દીક્ષામાં અનારંભીપણું. (ii) સદ્દીક્ષામાં વર્તતા અનારંભીપણારૂપ અંશથી સ્વભાવસમવસ્થિતિરૂપ શુદ્ધઉપયોગથી અનુવિદ્ધ શુભઉપયોગ મોક્ષનું કારણ.	૭૯-૮૩
૩૦.	(i) ધ્યાનથી જ મોક્ષ છે, વ્યવહારમાં વ્યુત્થાનદશા છે, એ પ્રકારના દિગંબરના કથનનું નિરાકરણ. (ii) ધ્યાનાંતરના આરંભમાં એક ધ્યાનનું અંતર.	૮૩-૮૯
૩૧.	દીક્ષા શુદ્ધએકરૂપ છે, પરંતુ તરતમતાથી અનેક ભૂમિકાવાળી નથી, એ પ્રકારની દિગંબરોની વૃથા ભ્રાંતિનું ગ્રંથકારશ્રી દ્વારા નિરાકરણ.	૮૯-૯૪
૩૨.	સદ્દીક્ષા ક્રિયાસ્વરૂપે ચિત્ર છે, સામાયિકસ્વરૂપે એક છે; જ્ઞાનક્રિયાના તુલ્યબળથી શિષ્ટપુરુષો વડે પરમાનંદરૂપ મોક્ષને કરનારી દીક્ષાનું વિધાન.	૯૫-૯૮

ॐ ह्रीं अर्हं नमः ।

ॐ ह्रीं श्रीशङ्खेश्वरपार्श्वनाथाय नमः ।

ॐ ऐं नमः ।

न्यायाचार्य-न्यायविशारद-श्रीमद्यशोविजयोपाध्यायविरचिता
स्वोपज्ञवृत्तियुता

द्वात्रिंशद्द्वात्रिंशिका

अन्तर्गत

दीक्षाद्वात्रिंशिका-२८

२७મી ભિક્ષુબત્રીશી સાથે પ્રસ્તુત દીક્ષાબત્રીશીનો સંબંધ :-

अनन्तरं भिक्षुरुक्तः स च दीक्षासम्पन्नो भवतीति तत्स्वरूपमिहोच्यते -

અર્થ :-

अनंतर બત્રીશીમાં ભિક્ષુ કહેવાયા, અને તે ભિક્ષુ દીક્ષાસંપન્ન હોય છે.
એથી તેનું સ્વરૂપ=દીક્ષાનું સ્વરૂપ અહીં=પ્રસ્તુત બત્રીશીમાં કહેવાય છે -

અવતરણિકા :-

વ્યુત્પત્તિને આશ્રયીને 'દીક્ષા' શબ્દનો અર્થ કરે છે -

શ્લોક :-

दीक्षा हि श्रेयसो दानादशिवक्षपणात्तथा ।

सा ज्ञानिनो नियोगेन ज्ञानिनिश्रावतोऽथवा ॥१॥

અન્યથાર્થ :-

श्रेयसो दानाद्=श्रेयसा दानथी तथा=अने अशिवक्षपणात्=अशिवना क्षपणथी

દીક્ષા હિ=દીક્ષા કહેવાય છે સા=તે=દીક્ષા જ્ઞાનિનો=જ્ઞાનીને નિયોગેન=નિયમથી છે અથવા=અથવા જ્ઞાનિનિશ્રાવતઃ=જ્ઞાનીની નિશ્રાવાળાને છે અર્થાત્ ગુરુપરતંત્રને છે. ॥૧॥

શ્લોકાર્થ :-

શ્રેયના દાનથી અને અશિવના ક્ષપણથી દીક્ષા કહેવાય છે. તે=દીક્ષા જ્ઞાનીને નિયમથી છે અથવા જ્ઞાનીની નિશ્રાવાળાને છે=ગુરુપરતંત્રને છે. ॥૧॥

ટીકા :-

દીક્ષા હીતિ-દીક્ષા હિ શ્રેયસો દાનાત્ તથાઽશિવક્ષપણાત્ નિરુચ્યતે, તદાહ -

“શ્રેયોદાનાદશિવક્ષપણાચ્ચ સતાં મતેહ દીક્ષા” । (ષોડશક-૧૨/૨) ઇતિ ।

સા નિરુક્તાર્થશાલિની દીક્ષા નિયોગેન=નિયમેન, જ્ઞાનિનો ભવતિ, અથવા જ્ઞાનિનિશ્રાવતો ગુરુપરતંત્રસ્ય ॥૧॥

ટીકાર્થ :-

દીક્ષા હિ ..... નિરુચ્યતે, શ્રેયના દાનથી અને અશિવના ક્ષપણથી દીક્ષા કહેવાય છે.

તદાહ - તેને=દીક્ષા શબ્દની વ્યુત્પત્તિને ષો. ૧૨-૨થી કહે છે.

“શ્રેયોદાનાદ્ ..... દીક્ષા” ॥ “અહીં=સંસારમાં, શ્રેયના દાનથી અને અશિવના ક્ષપણથી સંતોને દીક્ષા માન્ય છે.”

‘ઇતિ’ શબ્દ ઉદ્ધરણની સમાપ્તિ માટે છે.

સા ..... ગુરુપરતંત્રસ્ય ॥ નિરુક્તાર્થશાલી એવી તે=વ્યુત્પત્તિ અર્થવાળી એવી દીક્ષા, નિયોગથી=નિયમથી, જ્ઞાનીને હોય છે, અથવા જ્ઞાનીની નિશ્રાવાળા=ગુરુપરતંત્ર સાધુને હોય છે. ॥૧॥

ભાવાર્થ :-

‘દીક્ષા’ શબ્દનો વ્યુત્પત્તિ અર્થ - દીક્ષાનું સ્વરૂપ :-

દીક્ષા એ મોહના ઉન્મૂલનને અનુકૂળ કાયિક-વાચિક-માનસિક ક્રિયા છે. તે

ક્રિયાથી મોહના ઉન્મૂલનને અનુકૂળ શ્રુતપરિકર્મિત મતિજ્ઞાનનો ઉપયોગ પ્રવર્તે છે. તે ઉપયોગથી આત્મામાં મોહથી વિરુદ્ધ ભાવોને અભિમુખ એવા ઉત્તમ સંસ્કારો પડે છે અને પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય બંધાય છે. તે પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય વિપાકમાં આવતાં આત્માને જન્માંતરમાં યોગમાર્ગની પ્રાપ્તિ કરાવે છે અને દીક્ષાકાળમાં વર્તતા યોગમાર્ગના સેવનથી થયેલા સંસ્કારો પ્રત્યે પક્ષપાત ઊભો કરે છે, તેથી વર્તમાનમાં સેવાયેલી દીક્ષા ઉત્તમ પુણ્ય અને ઉત્તમ સંસ્કારોને જાગૃત કરીને ઉત્તરોત્તર યોગમાર્ગની પ્રાપ્તિનું કારણ બને છે, માટે દીક્ષા શ્રેયને આપનારી છે.

વળી, આત્મામાં અનાદિકાળથી મોહને કારણે મતિજ્ઞાનના અશુભ સંસ્કારો અને અશુભ કર્મરૂપ અશિવ પડેલ છે, તે અશિવનું ક્ષપણ દીક્ષાથી થાય છે; કેમ કે જે ભાવોથી જે સંસ્કારો પડ્યા હોય તે સંસ્કારોથી વિરુદ્ધ ભાવો દ્વારા વિરુદ્ધ સંસ્કારો પડે છે, અને જે ભાવોથી જે કર્મો બંધાયા હોય તેનાથી વિરુદ્ધ ભાવો દ્વારા તે કર્મો નાશ પામે છે, આ પ્રકારનો નિયમ છે. તેથી અનાદિકાળથી મોહને પરવશ જે ભાવો કર્યા, અને તેનાથી મોહાકુળ એવા જે મતિજ્ઞાનના સંસ્કારો પડ્યા, તેનાથી વિરુદ્ધ સંસ્કારો દીક્ષાસેવનકાળમાં શ્રુતપરિકર્મિત મતિજ્ઞાનથી પડે છે; અને અશુભ મતિજ્ઞાનના સંસ્કારો સાથે શુભ મતિજ્ઞાનના સંસ્કારો વધ્ય-ઘાતકભાવથી રહે છે, માટે જેમ જેમ શ્રુતપરિકર્મિત મતિજ્ઞાનના સંસ્કારો અધિક અધિક થાય છે, તેમ તેમ તેનાથી વિરુદ્ધ એવા મોહાકુળ મતિજ્ઞાનના સંસ્કારો ક્ષીણ ક્ષીણતર થાય છે, અને પૂર્વમાં જે ભાવોથી અશુભ કર્મો બંધાયેલાં, તે ભાવોથી વિરુદ્ધ એવા ઉત્તમ ભાવોથી તે અશુભ કર્મોનો પણ નાશ થાય છે. તેથી દીક્ષાની પ્રવૃત્તિ અશુભ કર્મોના નાશથી આત્માને હળુકર્મી બનાવે છે, અને અશુભ સંસ્કારોના નાશથી આત્માને અશુભ ભાવથી રહિત કરે છે. માટે દીક્ષા અશિવના ક્ષપણને કરનારી છે.

‘દીક્ષા’ શબ્દના શ્રવણથી દીક્ષાનાં પ્રતિબંધક કર્મોનો નાશ :-

‘દીક્ષા’ એ પ્રકારના બે અક્ષરવાળા શબ્દના પ્રથમ ‘દી’ શબ્દથી શ્રેયના દાનનો અર્થબોધ થાય છે, અને ‘ક્ષ’ શબ્દથી અશિવના ક્ષપણનો અર્થબોધ થાય છે; અને આવી દીક્ષાનાં સ્વરૂપ પ્રત્યે જેને પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમને દીક્ષા

શબ્દના શ્રવણથી પણ દીક્ષાના પ્રતિબંધક કર્મોનો નાશ થાય છે, અને પક્ષપાત તીવ્ર થાય તો દીક્ષાના શબ્દથી વાચ્ય તે ભાવો સ્વમાં પ્રગટ થાય છે અને 'હું દીક્ષિત છું' તેવી બુદ્ધિ થવાથી સદા તે શબ્દોથી વાચ્ય અર્થમાં અપ્રમાદથી ઉદમ થાય છે.

આવા વ્યુત્પત્તિ અર્થવાળી દીક્ષા નિયમથી જ્ઞાનીને હોય છે; કેમ કે જ્ઞાની પુરુષ ભગવાનના વચનાનુસાર દીક્ષાના પારમાર્થિક અર્થને જાણનારા હોય છે, અને તેના પારમાર્થિક અર્થને જાણીને તેને જીવનમાં સેવવાની રુચિવાળા હોય છે અને શક્તિના પ્રકર્ષથી સેવે છે. આથી 'જ્ઞાત્વા અભ્યુપેત્ય કરણં' = તત્ત્વને જાણીને, સ્વીકારીને, કરવું એ પ્રકારના શાસ્ત્રવચનનું અવલંબન લઈને જ્ઞાની પુરુષ દીક્ષામાં ઉદમ કરે છે, તેથી નિયમથી જ્ઞાનીને દીક્ષા છે.

ગુરુપરતંત્રને જ્ઞાનીની નિશ્રાને કારણે દીક્ષા :-

વળી જેઓ જ્ઞાની નથી, પણ જેઓને પ્રસ્તુતમાં બતાવેલ તેવો દીક્ષા શબ્દના અર્થનો સામાન્યથી બોધ છે અને દીક્ષા સેવવાની રુચિ છે; તેથી વિશદ બોધવાળા જ્ઞાનીને પરતંત્ર થઈને તેમના વચનાનુસાર સર્વ ઉચિત ક્રિયાઓ કરે છે, તેમનામાં પણ જ્ઞાનીની નિશ્રાને કારણે દીક્ષા છે. ॥૧૧॥

અવતરણિકા :-

एतदेव भावयति -

અવતરણિકાર્થ :-

આને જ=પૂર્વમાં કહ્યું કે જ્ઞાનીને નિયોગથી દીક્ષા છે અથવા જ્ઞાનીની નિશ્રાવાળાને દીક્ષા છે એને જ, ભાવન કરે છે=અનુભવને અનુરૂપ દૃષ્ટાંતથી સ્પષ્ટ કરે છે -

શ્લોક :-

एकः स्यादिह चक्षुष्मानन्यस्तदनुवृत्तिमान् ।

प्राप्नुतो युगपद् ग्रामं गन्तव्यं यदुभावपि ॥२॥

અન્યથાર્થ :-

યદ્=જે કારણથી, ઇહ=અહીં=સંસારમાં, એકઃ ચક્ષુષ્માન્=ચક્ષુવાળો એક અન્યઃ=અન્ય તદનુવૃત્તિમાન્=તેની અનુવૃત્તિવાળો સ્યાદ્=હોય, ઉભાવપિ=બન્ને પણ ગન્તવ્યં=ગન્તવ્ય એવા ગ્રામં=ગામને યુગપદ્=એકી સાથે પ્રાપ્નતો=પ્રાપ્ત કરે છે, તે કારણથી જ્ઞાનીની નિશ્રાવાળાને દીક્ષા છે, એમ પૂર્વગાથા સાથે 'યદ્' નો સંબંધ છે. ॥૨॥

શ્લોકાર્થ :-

જે કારણથી અહીં=સંસારમાં ચક્ષુવાળો એવો એક પુરુષ હોય, અન્ય તેની અનુવૃત્તિવાળો હોય, બન્ને પણ ગન્તવ્ય=જવા યોગ્ય, એવા ગામને એકી સાથે પ્રાપ્ત કરે છે, તે કારણથી જ્ઞાનીની નિશ્રાવાળાને પણ દીક્ષા છે, એમ પૂર્વગાથા સાથે 'યદ્' નો સંબંધ છે. ॥૨॥

✦ ઉભાવપિ માં 'અપિ' થી એ કહેવું છે કે ચક્ષુવાળો તો ગન્તવ્ય નગરને પ્રાપ્ત કરે છે, પરંતુ ચક્ષુવાળો અને તેની અનુવૃત્તિવાળો બન્ને પણ ગન્તવ્ય એવા ગામને એકીસાથે પ્રાપ્ત કરે છે.

ટીકા :-

एक इति-स्पष्टः ॥२॥

આ શ્લોકનો અર્થ સ્પષ્ટ છે. તેથી આ શ્લોકની ટીકા ગ્રંથકારશ્રીએ રચેલ નથી. ॥૨॥

ભાવાર્થ :-

જેમ કોઈ નિયત નગરમાં જવું હોય અને જે પુરુષ ચક્ષુવાળો હોય તે પુરુષ ચક્ષુથી તે નગરના માર્ગને યથાર્થ જાણીને તે માર્ગ પર ગમન કરીને નિયત નગરે પહોંચી શકે છે; વળી અન્ય કોઈ પુરુષ ચક્ષુવાળો નથી, તોપણ ચક્ષુવાળા પુરુષનું અનુસરણ કરે છે, તો તે બન્ને અવશ્ય એકસાથે ઇષ્ટ એવા તે નગરને પ્રાપ્ત કરે છે.

તેમ સંસારથી પાર થવાનો માર્ગ સર્વજ્ઞ ભગવાન સાક્ષાત્ જુએ છે, જાણે છે, અને પોતાના જ્ઞાનમાં દેખાયેલો માર્ગ શબ્દો દ્વારા બતાવે છે. તે માર્ગને વિપુલ

પ્રજ્ઞાવાળા પુરુષો શ્રુતરૂપી ચક્ષુથી યથાર્થ જાણી શકે છે; અને જે મહાત્મા શ્રુતરૂપી ચક્ષુથી માર્ગને યથાર્થ જાણીને તે માર્ગ અનુસાર યથાર્થ પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે જ્ઞાની મહાત્મા અવશ્ય ઇષ્ટ એવા મોક્ષનગરને પ્રાપ્ત કરે છે.

અને જેઓની પાસે શ્રુતરૂપી ચક્ષુ નથી, તેથી ભગવાનના વચનના બળથી સાક્ષાત્ યોગમાર્ગને જોઈ શકતા નથી; આમ છતાં માર્ગાનુસારી નિર્મળ મતિ છે, તેથી શ્રુતરૂપી ચક્ષુવાળા પુરુષને જાણીને તેઓને પરતંત્ર થાય છે, અને તેમના વચનાનુસાર સર્વ કાયિક, વાચિક અને માનસિક ક્રિયાઓ કરે છે; એટલું જ નહિ, પણ જે પ્રકારે કાયિક આદિ ક્રિયા કરીને શ્રુતરૂપી ચક્ષુવાળા પુરુષ નિર્લેપભાવને ઉલ્લસિત કરે છે, તે પ્રકારના નિર્લેપભાવની પ્રાપ્તિનું કારણ બને તેવો યથાર્થ બોધ, શ્રુતરૂપી ચક્ષુહીન પુરુષ, શ્રુતથી ચક્ષુવાળા ગીતાર્થ પુરુષ પાસેથી પ્રાપ્ત કરીને તે રીતે ઉદ્યમ કરે છે; તેથી જેમ તે ગીતાર્થ પુરુષ સ્વપરાક્રમ ફોરવીને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરે છે, તેમ ચક્ષુહીન એવા પણ અગીતાર્થ પુરુષો ચક્ષુવાળા એવા ગીતાર્થના વચનના બળથી સ્વપરાક્રમ ફોરવીને ઇષ્ટનગરરૂપ મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરે છે, તેથી જેમ ચક્ષુવાળા પુરુષને અનુસરનાર ચક્ષુહીન, ચક્ષુવાળાની સાથે ઇષ્ટનગરને પ્રાપ્ત કરે છે, તેમ ગીતાર્થને પરતંત્ર અગીતાર્થ પુરુષ, ગીતાર્થની જેમ સંયમના કંડકોને ઉલ્લસિત કરી શકે છે, અને ગીતાર્થની સાથે મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ॥૨॥

અવતરણિકા :-

શ્લોક-૨માં 'દીક્ષા' શબ્દનો નિરુક્ત અર્થ બતાવીને દીક્ષાનું સ્વરૂપ બતાવ્યું, અને આવી દીક્ષા જ્ઞાનીને અને જ્ઞાનીની નિશ્રાવાળાને હોય છે, તેમ બતાવ્યું. ત્યાં પ્રશ્ન થાય કે જ્ઞાનીને દીક્ષા સંભવે પણ જ્ઞાનીની નિશ્રાવાળાને આવી દીક્ષા કઈ રીતે સંભવે ? તેથી દૃષ્ટાંતથી જ્ઞાનીની નિશ્રાવાળાને પણ આવી દીક્ષા થઈ શકે, તેની સ્પષ્ટતા શ્લોક-૨માં કરી. હવે આવી દીક્ષા પ્રાપ્ત કરવાની યોગ્યતા કોનામાં છે, તે બતાવવા અર્થે કહે છે -

શ્લોક :-

યસ્ય ક્રિયાસુ સામર્થ્યં સ્યાત્ સમ્યગ્ગુરુરાગતઃ ।

યોગ્યતા તસ્ય દીક્ષાયામપિ માષતુષાકૃતેઃ ॥૩॥

અન્વયાર્થ :-

સમ્યગ્ગુરુરાગતઃ યસ્ય=સમ્યગ્ગુરુના રાગથી જેને, ક્રિયાસુ=ક્રિયાઓમાં=ચારિત્રનાં અનુષ્ઠાનોમાં સામર્થ્ય=સામર્થ્ય હોય માષતુષાકૃતેઃ અપિ=માષતુષ આકૃતિવાળા પણ તસ્ય=તેની દીક્ષાયામ્=દીક્ષામાં યોગ્યતા=યોગ્યતા છે. ॥૩॥

શ્લોકાર્થ :-

સમ્યગ્ગુરુના રાગથી જેને ક્રિયાઓમાં=ચારિત્રનાં અનુષ્ઠાનોમાં, સામર્થ્ય હોય, માષતુષ આકૃતિવાળા પણ તેની દીક્ષામાં યોગ્યતા છે. ॥૩॥

ટીકા :-

યસ્યેતિ-યસ્ય ક્રિયાસુ=ચારિત્રાનુષ્ઠાનેષુ, સમ્યગ્ગુરુરાગતઃ સામર્થ્યં સ્યાત્, તસ્ય માષતુષાકૃતેરપિ=મુઘ્ધતયા માષતુષસદૃશસ્યાપિ, દીક્ષાયાં યોગ્યતા ॥૩॥

ટીકાર્થ :-

યસ્ય ..... યોગ્યતા ॥ સમ્યગ્ગુરુના રાગથી જેને ક્રિયામાં=ચારિત્રનાં અનુષ્ઠાનોમાં, સામર્થ્ય છે=લક્ષ્યને અનુરૂપ ચારિત્રનાં અનુષ્ઠાનો સેવી શકે તેવું સામર્થ્ય છે, માષતુષ આકૃતિવાળા પણ તેની દીક્ષામાં યોગ્યતા છે=મુઘ્ધપણથી માષતુષ મુનિની સદૃશની પણ દીક્ષામાં યોગ્યતા છે. ॥૩॥

✦ માષતુષાકૃતેરપિ - અહીં 'અપિ' થી એ કહેવું છે કે જેઓની પાસે શ્રુતધારણ કરવાની ઘણી શક્તિ છે, તેઓની તો દીક્ષામાં યોગ્યતા છે, પરંતુ માષતુષ મુનિની જેમ ઘણું શ્રુત ધારણ કરી શકે તેવી જેની પ્રજ્ઞા નથી, તેવા સાધુની પણ દીક્ષામાં યોગ્યતા છે.

ભાવાર્થ :-

જ્ઞાનીની નિશ્ચયવાળાને દીક્ષા હોય તેનું દૃષ્ટાંત દ્વારા કથન :-

'ગૃણાતિ શાસ્ત્રતત્ત્વમિતિ ગુરુઃ' એ વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે જે પુરુષ ગીતાર્થ હોય અને શિષ્યને શાસ્ત્રતત્ત્વ બતાવે, તે ગુરુ કહેવાય; અને તેવા ગુરુ પ્રત્યે જેને સમ્યગ્ રાગ છે અર્થાત્ "આ ગુરુ શાસ્ત્રના પરમાર્થને જાણનારા છે, સંસારથી ભય પામેલા છે, તેથી ભગવાનના વચનથી લેશ પણ અન્યથા કહે તેવા નથી, અને તેમની

આજ્ઞાનુસાર પ્રવૃત્તિ કરનારને અવશ્ય ભગવાનના વચનાનુસાર પ્રવૃત્તિ કરાવીને સંસારથી નિસ્તાર પમાડે તેવા છે,” આવો બોધ હોવાને કારણે તે ગીતાર્થને પરતંત્ર થવાનો જેને રાગ છે, તેને સમ્યગ્ગુરુરાગ છે; અને સમ્યગ્ગુરુરાગને કારણે જે જીવને ચારિત્રાચારનાં અનુષ્ઠાનોરૂપ ક્રિયામાં સામર્થ્ય છે અર્થાત્ ગુણવાનને પરતંત્ર થઈને ચારિત્રની ક્રિયાઓ સંયમના કંડકોની વૃદ્ધિનું કારણ બને તે રીતે સેવવાનું સામર્થ્ય છે, તેવા જીવમાં દીક્ષાની યોગ્યતા છે અને તેવા જીવો શ્રુત ધારણ કરવાની અલ્પપ્રજ્ઞાવાળા હોવા છતાં માર્ગાનુસારી બુદ્ધિવાળા હોય તો મુગ્ધતાથી યોગમાર્ગ પ્રત્યે રાગવાળા હોય છે. તેથી દીક્ષાને યોગ્ય છે. ॥૩॥

અવતરણિકા :-

પૂર્વશ્લોકમાં દીક્ષાની યોગ્યતા કેવા પુરુષમાં છે, તે બતાવ્યું. હવે તેવા યોગ્ય પુરુષને કઈ રીતે દીક્ષા આપવી જોઈએ, અને દીક્ષા વખતે નામાદિનો વ્યાસ કરાય છે, તે કઈ રીતે સફળ છે, તે બતાવવા અર્થે કહે છે -

શ્લોક :-

દેયા દીક્ષાઽસ્ય વિધિના નામાદિન્યાસપૂર્વકમ્ ।

હન્તાનુપપ્લવશ્ચાયં સમ્પ્રદાયાનુસારતઃ ॥૪॥

અન્વયાર્થ :-

અસ્ય=આને=પૂર્વશ્લોકમાં બતાવેલ દીક્ષાને યોગ્ય એવા જીવને, નામાદિન્યાસ-પૂર્વકમ્=નામાદિન્યાસપૂર્વક વિધિના=વિધિથી, દીક્ષા દેયા=દીક્ષા આપવી ચ=અને અયં=આ=નામાદિનો વ્યાસ, સમ્પ્રદાયાનુસારતઃ=સંપ્રદાયના અનુસારથી અનુપપ્લવઃ હન્ત=અનુપપ્લવ છે=વિઘ્નરહિત છે=વિઘ્નરહિત દીક્ષાના નિર્વાહનું કારણ છે. ॥૪॥

શ્લોકાર્થ :-

આને=પૂર્વશ્લોકમાં બતાવેલ દીક્ષાને યોગ્ય એવા જીવને, નામાદિન્યાસ-પૂર્વક વિધિથી દીક્ષા આપવી, અને આ=નામાદિનો વ્યાસ, સંપ્રદાયના અનુસારથી અનુપપ્લવ છે=વિઘ્નરહિત છે=વિઘ્નરહિત દીક્ષાના નિર્વાહનું કારણ છે. ॥૪॥

ટીકા :-

દેયેતિ-અસ્ય=યોગ્યસ્ય, વિધિના=આગમોક્તેન, દીક્ષા દેયા નામાદિન્યાસપૂર્વકં, અયં ચ નામાદિન્યાસઃ સમ્પ્રદાયાનુસારતો હન્તાનુપપ્લવો=વિઘ્નરહિતઃ, પ્રવચનપ્રસિદ્ધ-નામાદિન્યાસેનૈવ નિર્વિઘ્નદીક્ષાનિર્વાહાત્, કૃતપ્રશાન્તાદિનામ્નઃ પ્રશમાદિસ્વરૂપોપલમ્બાત્, તન્નામ્નૈવ તદ્ગુણસ્મરણાદ્યુપલબ્ધેઃ, જાત્યાદિસમ્યન્નાનાં પ્રતિપન્નપાલનોપપત્તેઃ । તદુક્તં -

“તન્નામાદિસ્થાપનમવિદ્વૃતં સ્વગુરુયોજનતઃ ॥

નામનિમિત્તં તત્ત્વં તથા તથા ચોદ્ધૃતં પુરા યદિહ ।

તત્સ્થાપના તુ દીક્ષા તત્ત્વેનાન્યસ્તદુપચારઃ” ॥ (ષોડ. ૧૨/૭-૮) ॥૪॥

ટીકાર્થ :-

અસ્ય ..... નિર્વાહાત્, આને=યોગ્યને, આગમોક્ત વિધિથી નામાદિન્યાસપૂર્વક દીક્ષા આપવી જોઈએ, અને આ=નામાદિનો ન્યાસ, સંપ્રદાય અનુસારથી અનુપપ્લવ છે=વિઘ્નરહિત છે; કેમ કે પ્રવચનપ્રસિદ્ધ નામાદિન્યાસથી જ=શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ એવા નામાદિ ચાર નિક્ષેપાના સ્થાપનથી જ, નિર્વિઘ્ન દીક્ષાનો નિર્વાહ છે.

નામન્યાસથી નિર્વિઘ્ન દીક્ષાનો નિર્વાહ કઈ રીતે થાય છે, તેમાં હેતુ બતાવે છે - કૃતપ્રશાન્તાદિ ..... ઉપલમ્બાત્, કૃતપ્રશાન્તાદિ નામવાળા સાધુને પ્રશમાદિ-સ્વરૂપનો ઉપલંબ છે=પ્રશમાદિસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ છે.

અહીં પ્રશ્ન થાય કે પ્રશાન્ત નામ રાખેલું હોય એટલામાત્રથી પ્રશમાદિની પ્રાપ્તિ કઈ રીતે થઈ શકે ? તેમાં હેતુ કહે છે.

તન્નામ્નૈવ ..... ઉપલબ્ધેઃ, તેના નામથી જ=પોતાના કરાયેલા નામથી જ તદ્ગુણના સ્મરણાદિની ઉપલબ્ધિ છે=પોતાના તે નામના ગુણોના સ્મરણાદિની ઉપલબ્ધિ છે.

અહીં પ્રશ્ન થાય કે કોઈ સાધુનું નામ રાખવા માત્રથી તેના ગુણનું સ્મરણ કે તે ગુણને અનુરૂપ પ્રયત્ન થાય તેમ કઈ રીતે કહી શકાય ? તેથી અન્ય હેતુ કહે છે -

જાત્યાદિ ..... ઉપપત્તેઃ । જાત્યાદિસંપન્ન એવા જીવોને સ્વીકારાયેલા નામના ગુણોના પાલનની ઉપપત્તિ છે.

तदुक्तम् - ते कळेवायुं छे=श्लोकमां जे कळेवायुं छे, ते षोडशक-१२-७
उत्तरार्धमां अने १२-८मां कळेवायुं छे.

“तन्नामादि ..... उपचारः” ।। “स्वगुरुना योजनथी=दीक्षाविधिना नामस्थापन वખते
કોટી, ગણ ઈત્યાદિ જે બોલાય છે, તેના યોજનથી, તે નામાદિનું સ્થાપન=પ્રવચનપ્રસિદ્ધ
એવા નામાદિ ચારનું સ્થાપન, અવિદ્રુત છે=ઉપપ્લવરહિત છે. યદ્=જે કારણથી
નામના નિમિત્તે તત્ત્વ છે=નામથી પ્રતિપાદ્ય ગુણત્વ છે અને તે તે સ્વરૂપે, અહીં=પ્રવચનમાં,
પુરા=પૂર્વ મુનિઓ વડે ઉદ્દૃત છે=કૃતનિર્વાહવાળું છે, તે કારણથી તેની સ્થાપના જ=
નામની સ્થાપના જ, તત્ત્વથી દીક્ષા છે; અન્ય=અન્ય ક્રિયાનો કલાપ, તેનો ઉપચાર
છે=નામની સ્થાપનારૂપ મુખ્ય દીક્ષાનો પૂર્વ-ઉત્તર ભાવથી અંગમાત્રરૂપ ઉપચાર છે.” ॥૪॥

ભાવાર્થ :-

દીક્ષાના નિર્વાહમાં નામનું સ્થાપન પ્રબળ કારણ :-

પૂર્વશ્લોકમાં સંયમને યોગ્ય જીવો કેવા હોય તેનું સ્વરૂપ બતાવ્યું, અને તેવા
યોગ્ય જીવોને નામાદિન્યાસપૂર્વક શાસ્ત્રવિધિ અનુસાર દીક્ષા આપવી જોઈએ
એમ કહ્યું, તેમાં સંપ્રદાય અનુસાર દીક્ષાર્થી જીવમાં જે નામનો ન્યાસ કરવામાં
આવે છે, તે નામના ન્યાસથી દીક્ષાર્થી જીવ નિર્વિઘ્ન દીક્ષાનો નિર્વાહ કરી શકે
છે અર્થાત્ શ્રેયનું દાન અને અશિવનું ક્ષપણ કરે તેવા સંયમના પરિણામનો
નિર્વિઘ્ને નિર્વાહ કરી શકે છે; કેમ કે કોઈ સાધુનું ‘પ્રશાન્ત’ નામ આપવામાં
આવે તો દીક્ષા વખતે પાડેલા તે નામના સ્મરણથી અને તે નામ અનુસાર
અંતરંગ પ્રયત્નથી તે સાધુ સદા પ્રશમની વૃદ્ધિને અનુકૂળ ઉદમ કરી શકે; અને
પ્રશમની વૃદ્ધિમાં ઉદમ કરવો તે ‘દીક્ષા’ શબ્દથી વાચ્ય સંયમનો પરિણામ છે,
તેથી દીક્ષાના નિર્વાહમાં નામનું સ્થાપન પ્રબળ કારણ છે.

અહીં પ્રશ્ન થાય કે કોઈનું પ્રશાન્ત નામ આપવા માત્રથી પ્રશમને અનુકૂળ
ગુણનું સ્મરણ થાય અને પ્રશમભાવની વૃદ્ધિને અનુકૂળ યત્ન થાય તેવું કેમ કહી
શકાય ? તેથી કહે છે -

જે જીવ જાતિ, કુળાદિથી સંપન્ન છે, તે જીવ સ્વીકારાયેલા નિયમના પાલનમાં
અવશ્ય ઉદમ કરે છે. માટે ગુરુએ આપેલા નામથી પોતે પ્રશમભાવમાં ઉદમ
કરવાનો જે સ્વીકાર કર્યો, તેના પાલનમાં જાતિસંપન્ન અને કુળસંપન્ન જીવો

અવશ્ય ઉદમ કરે છે. તેથી તેવા જીવોને અપાયેલું નામ તેમના દીક્ષાના ભાવને સુરક્ષિત કરવાનું પ્રબળ કારણ છે. જે જીવો જાતિસંપન્ન અને કુળસંપન્ન નથી, તેવા જીવો દીક્ષાના અધિકારી નથી. તેથી તેવા જીવોને અપાયેલું નામ કે તેવા જીવોને અપાયેલી દીક્ષા પરમાર્થથી દીક્ષા નથી.

વિશેષાર્થ :-

અહીં વિશેષ એ છે કે ષોડશકના સાક્ષીપાઠમાં કહ્યું તે પ્રમાણે નામન્યાસ એ મુખ્ય દીક્ષા છે અને અન્ય ક્રિયાઓ તેનાં પૂર્વ-ઉત્તરભાવિ અંગો છે. તેથી એ પ્રાપ્ત થાય કે જાતિસંપન્ન અને કુળસંપન્ન જીવો સમ્યગ્ ગુરુરાગથી ક્રિયાની યોગ્યતાને પ્રાપ્ત કરે ત્યારે દીક્ષા માટે યોગ્ય બને છે; અને તે યોગ્ય બનેલા જીવને ઈરિયાવહી આદિ સંયમની ક્રિયાકલાપ દ્વારા વિશુદ્ધ ચિત્તવાળો બનાવીને પ્રતિજ્ઞા આપવામાં આવે છે ત્યારે, તે જીવમાં તે પ્રકારનો શ્રુતનો સંકલ્પ સ્થિર થાય છે કે “હવે મારે આ પ્રતિજ્ઞાને અનુરૂપ ઉચિત આચારોમાં ઉદમ કરવો જોઈએ, જેથી મારી પ્રતિજ્ઞાનું પાલન થાય,” ત્યારપછી નામ ન્યાસ કરવામાં આવે છે, જેથી જીવને તે નામને અનુકૂળ અંતરંગ ઉદમ કરવાનો વીર્યોલ્લાસ થાય છે, અને સંયમની ઉચિત ક્રિયાઓને પાળીને પોતાના નામને અનુકૂળ ભાવોમાં ઉદમ થાય છે. તેથી મુખ્ય દીક્ષા નામની સ્થાપનારૂપ છે અને પોતાના નામને અવલંબીને ભાવો કરવામાં પ્રતિજ્ઞા આદિની અન્ય ક્રિયાઓ ઉપષ્ટંભક બને છે અને દીક્ષાની અન્ય સર્વ ક્રિયાઓમાંથી કેટલીક ક્રિયાઓ પૂર્વાંગરૂપ છે અને કેટલીક ક્રિયાઓ ઉત્તરાંગરૂપ છે. ॥૪॥

અવતરણિકા :-

પૂર્વશ્લોકમાં કહ્યું કે નામાદિન્યાસપૂર્વક યોગ્યને દીક્ષા આપવી, તેથી હવે તે નામાદિ ચારનાં કાર્યો બતાવે છે -

શ્લોક :-

નામ્નાન્વર્થેન કીર્તિઃ સ્યાત્ સ્થાપનારોગ્યકારિણી ।

દ્રવ્યેણ ચ વ્રતસ્થૈર્યં ભાવઃ સત્પદદીપનઃ ॥૫॥

અન્વયાર્થ :-

અન્વયેન નામ્ના=અન્વયર્થ એવા નામથી=ગુણાનિષ્પન્ન એવા નામથી, કીર્તિઃ સ્યાત્=કીર્તિ થાય, સ્થાપનારોગ્યકારિણી=સ્થાપના આરોગ્યને કરનારી છે દ્રવ્યેણ=દ્રવ્યથી=શ્રુતઅધ્યયનની ક્રિયાથી અને આચારાદિની ક્રિયાથી, વ્રતસ્થૈર્ય=વ્રતસ્થૈર્ય થાય છે ચ=અને ભાવઃ=સમ્યગ્દર્શનાદિ ભાવ સત્પદદીપનઃ=સત્પદનું દીપન છે=પ્રકાશન કરનાર છે. ॥૫॥

શ્લોકાર્થ :-

અન્વયર્થ એવા નામથી=ગુણાનિષ્પન્ન એવા નામથી કીર્તિ થાય, સ્થાપના આરોગ્યને કરનારી છે, દ્રવ્યથી=શ્રુતઅધ્યયનની ક્રિયાથી અને આચારાદિની ક્રિયાથી વ્રતસ્થૈર્ય થાય છે, અને સમ્યગ્દર્શનાદિનો પ્રકર્ષરૂપ ભાવ સત્પદનું દીપન છે. ॥૫॥

ટીકા :-

નામ્નેતિ-નામ્નાઽન્વયેન=ગુણાનિષ્પન્નેન, કીર્તિઃ સ્યાત્, તત્કીર્તનમાત્રાદેવ શબ્દાર્થ-પ્રતિપત્તેર્વિદુષાં પ્રાકૃતજનસ્ય ચ મનઃપ્રસાદાત્, યથા ભદ્રબાહુસુધર્મસ્વામિપ્રભૃતીનાં, સ્થાપનાકારવિશેષરૂપા રજોહરણમુખવસ્ત્રિકાદિધારણદ્વારેણ ભાવગર્ભયા પ્રવૃત્ત્યા આરોગ્યકારિણી, ભાવરોગોપમર્દનાત્, દ્રવ્યેણ ચાચારાદિશ્રુતરૂપેણ સકલસાધુ-ક્રિયારૂપેણ વા વ્રતસ્થૈર્ય પ્રતિપન્નવિરતિદાઢ્યં ભવતિ, ભાવઃ સમ્યગ્દર્શનાદિ-પ્રકર્ષરૂપઃ સત્પદદીપન આચાર્યત્વાદિવિશિષ્ટાવસ્થિતાવસ્થાપ્રકાશકઃ, સામસ્ત્યેનાપ્યેષાં પ્રકૃષ્ટાનાં કીર્ત્યાદિહેતુત્વં સમ્ભવત્યેવેત્યૂહનીયં । તદુક્તં -

“કીર્ત્યારોગ્યધ્રુવપદસમ્પ્રાપ્તેઃ સૂચકાનિ નિયમેન ।

નામાદીન્યાચાર્યા વદન્તિ તત્તેષુ યતિતવ્યમ્” ॥ (ષોડ. ૧૨/૯)

અત્ર ધ્રુવપદં ભાવપ્રધાનનિર્દેશાત્ સ્થૈર્યવાચકમિતિ વદન્તિ ॥૫॥

ટીકાર્થ :-

નામ્ના ..... પ્રભૃતીનામ્, અન્વયર્થ એવા નામ વડે=ગુણાનિષ્પન્ન એવા નામ વડે=સાધુને દીક્ષા વખતે તેનામાં વર્તતા ગુણને સામે રાખીને અપાયેલા

ગુણનિષ્પન્ન નામ વડે, કીર્તિ થાય છે; કેમ કે વિદ્વાનોને તેના કીર્તનમાત્રથી જ=તે નામના ઉચ્ચારણમાત્રથી જ, શબ્દના અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને પ્રાકૃતજનને=સામાન્ય બોધવાળા પુરુષને, મનનો પ્રસાદ થાય છે; જે પ્રમાણે ભદ્રબાહુ, સુધર્માસ્વામી વગેરેનાં નામોના કીર્તનમાત્રથી વિદ્વાનોને તે શબ્દના અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને પ્રાકૃતજનને મનનો પ્રસાદ થાય છે, એ પ્રમાણે અન્વય છે.

સ્થાપના ..... ઉપમર્દનાત્, રજોહરણ-મુખવસ્ત્રિકાદિ ધારણાદ્વારા, આકારવિશેષરૂપ સ્થાપના=સાધુવેશના આકારવિશેષરૂપ સ્થાપના, ભાવગર્ભ-પ્રવૃત્તિથી=ગ્રહણ કરાયેલા વેશને અનુકૂળ સાધનાનો ભાવ છે ગર્ભમાં જેને એવી પ્રવૃત્તિથી, આરોગ્યને કરનાર છે; કેમ કે ભાવરોગનું ઉપમર્દન થાય છે.

દ્રવ્યેણ ચ ..... ભવતિ, અને આચારાદિ શ્રુતઅધ્યયનરૂપ દ્રવ્યથી અથવા સકલ સાધુક્રિયારૂપ દ્રવ્યથી, વ્રતસ્થૈર્ય થાય છે=સ્વીકારાયેલા વિરતિના પરિણામમાં દૃઢતા થાય છે.

ભાવઃ ..... પ્રકાશકઃ । સમ્યગ્દર્શનાદિના પ્રકર્ષરૂપ ભાવ=સંયમ ગ્રહણ કરતી વખતે જે સમ્યગ્દર્શનાદિ ભાવો હોય છે તે ભાવો સંયમના પાલનથી ક્રમસર પ્રકર્ષવાળા થાય છે અને પ્રકર્ષને પામેલા સમ્યગ્દર્શનાદિ ભાવ, સત્પદનું દીપન છે=આચાર્યપણાદિથી વિશિષ્ટ એવી અવસ્થિત અવસ્થાને પ્રગટ કરનાર છે અર્થાત્ આચાર્યપણાદિ ગુણોને અનુકૂળ એવી વિશેષ પ્રકારની સ્થિર થયેલી જીવની પરિણતિરૂપ અવસ્થાને પ્રગટ કરનાર છે.

પૂર્વમાં નામાદિ ચાર નિક્ષેપાઓમાંથી પ્રત્યેકનું પ્રધાન ફળ શું છે ? તે બતાવ્યું. હવે ચારેય નિક્ષેપાઓ સમુદિત થઈને કીર્તિ આદિ ચારેય કાર્યો કરે છે, તે બતાવે છે -

સામસ્ત્યેન .... કહનીયં । સમસ્તપણાથી પણ પ્રકૃષ્ટ એવા આમનું=સમુદિતપણાથી પ્રકૃષ્ટ એવા નામાદિ ચારેય નિક્ષેપાઓનું, કીર્તિ આદિનું હેતુપણું સંભવે છે, એ પ્રમાણે જાણવું.

તદુક્તમ્ - તે કહેવાયું છે=શ્લોકમાં જે કહેવાયું તે ષોડશક-૧૨/૯માં કહેવાયું છે.

“કીર્ત્યારોગ્ય ..... યતિતવ્યમ્” ॥ “નિયમથી નામાદિને કીર્તિની સંપ્રાપ્તિના, આરોગ્યની સંપ્રાપ્તિના, ધ્રુવની=સ્થૈર્યની સંપ્રાપ્તિના, પદની=આચાર્યત્વાદિપદની સંપ્રાપ્તિના સૂચક આચાર્ય કહે છે. તે કારણથી તેઓમાં=નામાદિમાં, યત્ન કરવો જોઈએ=નામાદિનું જે તાત્પર્ય છે, એને અનુકૂળ ઉદ્યમ કરવો જોઈએ.”

અત્ર ..... વદન્તિ ॥ અહીં=ષોડશકના શ્લોક-૧૨/૯માં “ધ્રુવ” એ પ્રકારનું પદ ભાવપ્રધાન નિર્દેશ હોવાને કારણે ‘ધ્રુવત્વ’નું=“સ્થૈર્ય”નું વાચક છે, એમ કહે છે. ॥૫॥

✦ રજોહરણમુખંવસ્ત્રિકાદિ માં ‘આદિ’ પદથી સાધુનાં અન્ય ઉપકરણોનું ગ્રહણ કરવાનું છે.

✦ આચારાદિ માં ‘આદિ’ પદથી સૂચગડાંગ આદિ શ્રુતનું ગ્રહણ કરવું.

✦ સમ્યગ્દર્શનાદિ માં ‘આદિ’ પદથી સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રનું ગ્રહણ કરવું.

✦ આચાર્યત્વાદિ માં ‘આદિ’ પદથી તીર્થકરત્વ-સિદ્ધત્વાદિનું ગ્રહણ કરવું.

✦ સામસ્ત્યેનાપિ માં ‘અપિ’ થી એ કહેવું છે કે નામાદિ પ્રત્યેકનાં તો તે તે પ્રત્યેક કાર્યો છે, પરંતુ સમસ્ત એવા નામાદિ ચારેયનાં પણ તે તે પ્રત્યેક કાર્યો છે.

ભાવાર્થ :-

(૧) નામનિક્ષેપાનું કાર્ય :-

શ્લોક-૩માં બતાવ્યું એવા ગુણવાળા પુરુષને દીક્ષા અપાય છે ત્યારે, તેનામાં જે ગુણ પ્રધાનરૂપે દેખાય, તે ગુણને સામે રાખીને તેનું નામ અપાય છે. તેથી તે નામ ગુણનિષ્પન્ન નામ કહેવાય છે અને તે નામ દ્વારા તે મહાત્માની કીર્તિ થાય છે અર્થાત્ તે નામ દ્વારા તે મહાત્માની, વિદ્વાન પુરુષોને આ સાધુ આવા ગુણવાળા છે, તેવી બુદ્ધિ થાય છે; અને જે પુરુષો તે નામના અર્થમાં વ્યુત્પન્ન નથી, તેઓને પણ તે નામના શ્રવણથી પ્રીતિ થાય છે. જેમ ભદ્રબાહુસ્વામિ વગેરેના નામના શ્રવણથી, તે નામો ગુણનિષ્પન્ન હોવાથી વિદ્વાનોને બહુમાન થાય છે, અને સામાન્ય જનોને પણ તે નામ સાંભળવાથી મનમાં આસ્વાદ થાય છે. માટે સાધુના ગુણનિષ્પન્ન નામથી આ સાધુ મહાત્મા છે, તેવી કીર્તિ થાય છે.

(૨) સ્થાપનાનિક્ષેપાનું કાર્ય :-

યોગ્ય જીવોને દીક્ષા અપાય છે ત્યારે રજોહરણ, મુખવસ્ત્રિકાદિ અપાય છે,

અને તેના દ્વારા તેનામાં ભાવસાધુના આકારવિશેષરૂપ સ્થાપનાનિક્ષેપાની પ્રાપ્તિ થાય છે; અને યોગ્ય જીવો તે સ્થાપનાને અનુરૂપ ભાવથી યુક્ત સર્વ ઉચિત પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. તેથી સાધુના વેશરૂપ સ્થાપના સાધુના ભાવઆરોગ્યને કરનારી છે; કેમ કે સ્થાપનાને કારણે પરિણામથી યુક્ત કરાયેલી પ્રવૃત્તિથી ભાવરોગ ક્ષીણ થાય છે, અને આત્મામાં તત્ત્વજ્ઞાનના સંસ્કારો દૃઢ થાય છે, તેથી સ્થાપનાથી ભાવઆરોગ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે.

(૩) દ્રવ્યનિક્ષેપાનું કાર્ય :-

સંયમી સાધુ અભિનવ આચારાદિ શ્રુતનું અધ્યયન કરે છે, અને સંયમને ઉપષ્ટંભક સકલ સાધુક્રિયા કરે છે. તે બંને આચારો સાધુના દ્રવ્યઆચાર છે, અને આ દ્રવ્યઆચારના પાલનથી, સ્વીકારાયેલી વિરતિના પરિણામો દૃઢ થાય છે; કેમ કે આચારાદિ શ્રુતના અધ્યયનથી યોગમાર્ગવિષયક સૂક્ષ્મ બોધ થાય છે અને તે સૂક્ષ્મ બોધથી આત્મા ભાવિત બને છે; અને સાધુના સકલ આચારો ઉચિત ક્રિયારૂપ હોવાને કારણે તે આચારોના સેવનથી ઉચિત ક્રિયા કરવાના સંસ્કારો દૃઢ બને છે. તેથી સ્વીકારાયેલ ઉચિત પ્રવૃત્તિની પરિણતિરૂપ વિરતિ દૃઢ થાય છે.

(૪) ભાવનિક્ષેપાનું કાર્ય :-

સમ્યગ્દર્શનાદિના પ્રકર્ષરૂપ જે ભાવ છે, તે સત્પદનું દીપન કરે છે અર્થાત્ સાધુ સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્ચારિત્રમાં ઉદમ કરીને જેમ જેમ રત્નત્રયીની વૃદ્ધિ કરે છે, તેમ તેમ આચાર્યપદને અનુકૂળ પરિણતિવાળા થાય છે, ક્રમે કરીને તીર્થંકરપદને યોગ્ય થાય છે અને અંતે સિદ્ધપદને યોગ્ય થાય છે. તેથી આત્મામાં વર્તતા સમ્યગ્દર્શનાદિ ભાવો આત્માનાં પારમાર્થિક પદને પ્રગટ કરનારા છે.

પૂર્વમાં નામાદિ પ્રત્યેકની પ્રધાનતાની અપેક્ષાએ કાર્ય બતાવ્યું. હવે ચારેય નિક્ષેપાઓ સમુદિત કીર્તિ આદિના કારણ છે, તે બતાવે છે -

સમુદિત એવા નામાદિનું કીર્તિરૂપ કાર્ય :-

જેમ કોઈ સાધુનું ગુણનિષ્પન્ન નામ હોય, રજોહરણાદિ વસ્ત્રોનું ધારણ હોય, વળી અપ્રમાદથી શ્રુતઅધ્યયનમાં અને સકલ સાધુસામાચારીના પાલનમાં

ઉદમ હોય, અને અંતરંગ રીતે રત્નત્રયીની વૃદ્ધિ થતી રહેતી હોય, તો આ મહાત્મા છે, એ પ્રકારની કીર્તિ થાય છે. તેથી નામાદિ ચાર નિક્ષેપાઓ સમુદિત થઈને કીર્તિના હેતુ છે.

સમુદિત એવા નામાદિનું ભાવરોગના ઉપમર્દનરૂપ કાર્ય :-

કોઈ સાધુનું ગુણાનિષ્પન્ન નામ હોય, નામના સ્મરણથી ગુણવૃદ્ધિમાં ઉદમ કરતા હોય, રજોહરણાદિ સ્થાપનાના બળથી ભાવગર્ભિત પ્રવૃત્તિ કરીને ગુણવૃદ્ધિમાં યત્ન કરતા હોય, આચારાદિ શ્રુતઅધ્યયન દ્વારા અને સાધુસામાચારીના પાલન દ્વારા ગુણવૃદ્ધિમાં યત્ન કરતા હોય, અને સમ્યગ્દર્શનાદિ ભાવો પણ ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિને પામતા હોય, તો તે સાધુમાં ભાવરોગનું ઉપમર્દન થાય છે. તેથી જેમ પૃથક્ એવો સ્થાપના નિક્ષેપો પ્રધાનરૂપે તે ભાવરોગનું ઉપમર્દન કરે છે, તેમ સમુદિત એવા ચારેય નિક્ષેપા પણ રાગાદિ પરિણામરૂપ ભાવરોગનું ઉપમર્દન કરે છે.

સમુદિત એવા નામાદિનું વ્રતસ્થૈર્યરૂપ કાર્ય :-

કોઈ સાધુનું ગુણાનિષ્પન્ન નામ હોય, નામને અનુરૂપ ગુણમાં ઉદમ કરતા હોય, વેશને અનુરૂપ ભાવગર્ભિત પ્રવૃત્તિ કરતા હોય, આચારાદિ શ્રુત અને સાધુસામાચારીમાં દૃઢ યત્ન કરતા હોય, અને અંતરંગ રીતે રત્નત્રયી પ્રકર્ષને પામતી હોય તો સ્વીકારાયેલ વિરતિના પરિણામ દૃઢ થાય છે. તેથી જન્મજન્માંતરમાં તે વિરતિના સંસ્કારો અનુવૃત્તિરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી જેમ પૃથક્ એવો દ્રવ્યનિક્ષેપો પ્રધાનરૂપે વ્રતસ્થૈર્યમાં કારણ છે, તેમ સમુદિત ચારેય નિક્ષેપા પણ વ્રતસ્થૈર્યના કારણ છે.

સમુદિત એવા નામાદિનું સત્પદદીપનરૂપ કાર્ય :-

કોઈ મહાત્માનું ગુણાનિષ્પન્ન નામ હોય, તે નામનું સ્મરણ કરીને ગુણવૃદ્ધિમાં ઉદમ કરતા હોય, તે ઉદમથી પણ આત્મામાં સત્પદનું દીપન થાય છે અર્થાત્ આચાર્ય, તીર્થંકર અને સિદ્ધાવસ્થારૂપ સત્પદને અભિમુખ ભાવ વૃદ્ધિ પામે છે.

વળી તે મહાત્મા રજોહરણાદિરૂપ સ્થાપના દ્વારા ભાવગર્ભિત સંયમની પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તો સત્પદનું દીપન થાય છે અર્થાત્ સત્પદને અભિમુખ ગુણવૃદ્ધિ થાય છે. વળી સંયમી સાધુ આચારાદિ શ્રુતના અભ્યાસરૂપ અને

ઉપયોગપૂર્વકની સાધુસામાચારીના પાલનરૂપ દ્રવ્યનિક્ષેપા દ્વારા સત્પદનું દીપન કરે છે.

વળી અંતરંગ રીતે વર્તતી રત્નત્રયીની પરિણતિરૂપ ભાવનિક્ષેપો પણ સત્પદના પ્રગટીકરણનું કારણ બને છે, તેથી જેમ પૃથક્ એવો ભાવનિક્ષેપો પ્રધાનરૂપે સત્પદના દીપનનું કારણ છે, તેમ સમુદ્ધિત એવા ચારેય નિક્ષેપાઓ પણ સત્પદના દીપનનું કારણ છે. ॥૫॥

અવતરણિકા :-

શ્લોક-૧માં દીક્ષાનું સ્વરૂપ બતાવ્યું, શ્લોક-૩માં દીક્ષાને યોગ્ય જીવનું સ્વરૂપ બતાવ્યું અને યોગ્ય જીવને નામાદિવ્યાસપૂર્વક દીક્ષા અપાય છે, તેમ શ્લોક-૪માં કહ્યું, અને તે નામાદિ ચારનાં કાર્ય શ્લોક-૫માં બતાવ્યાં. હવે જે આરાધક જીવ નામાદિવ્યાસપૂર્વકની વિધિથી દીક્ષાને પ્રાપ્ત કરે છે, તેને પ્રથમ શું પ્રાપ્ત થાય છે ? અને અંતે શું પ્રાપ્ત થાય છે ? તે સ્પષ્ટ કરવા અર્થે ગ્રંથકારશ્રી કહે છે -

શ્લોક :-

इहादौ वचनक्षान्तिर्धर्मक्षान्तिरनन्तरम् ।

अनुष्ठानं च वचनानुष्ठानात् स्यादसङ्गकम् ॥६॥

અન્યથાર્થ :-

इह=અહીં=દીક્ષામાં, આદૌ=પ્રથમ વચનક્ષાન્તિઃ=વચનક્ષાન્તિ છે અનન્તરમ્=અનન્તર ધર્મક્ષાન્તિઃ=ધર્મક્ષાન્તિ છે ચ=અને વચનાનુષ્ઠાનાત્=વચનઅનુષ્ઠાનથી, અનુષ્ઠાનં અસંગકમ્ સ્યાત્=અનુષ્ઠાન અસંગ થાય છે. ॥૬॥

શ્લોકાર્થ :-

અહીં=દીક્ષામાં, પ્રથમ વચનક્ષાન્તિ છે, અનન્તર ધર્મક્ષાન્તિ છે અને વચનઅનુષ્ઠાનથી અનુષ્ઠાન અસંગ થાય છે. ॥૬॥

ટીકા :-

इहेति-इह=દીક્ષાયામ્, આદૌ=પ્રથમ, વચનક્ષાન્તિઃ, અનન્તરં ધર્મક્ષાન્તિર્ભવતિ

અનુષ્ઠાનં ચ વચનાનુષ્ઠાનાદધ્યયનાદ્યભિરતિલક્ષણાદનન્તરં તન્મયીભાવેન સ્પર્શાપ્તૌ
સત્યામસદ્ગકં સ્યાત્ ॥૬॥

ટીકાર્થ :-

इह ..... स्यात् ॥ अर्ही=दीक्षाभां, प्रथम वचनक्षान्ति, अनन्तर धर्मक्षान्ति
थाय છે, અને અધ્યયન આદિની અભિરતિરૂપ વચનઅનુષ્ઠાનથી, અનન્તર
તત્મયભાવ થવાથી=અનુષ્ઠાનથી નિષ્પાદ એવા શુદ્ધ આત્મતત્ત્વ સાથે
તત્મયભાવ થવાથી, સ્પર્શપ્રાપ્તિ થયે છતે=નિવિકારી એવા આત્માના
પારમાર્થિક સ્વરૂપનો સ્પર્શરૂપ અનુભવ પ્રાપ્ત થયે છતે, અનુષ્ઠાન અસંગ
થાય. ॥૬॥

❖ અધ્યયનાદિ માં 'આદિ' પદથી અધ્યાપનાદિ સંયમની ગુણવૃદ્ધિને અનુકૂળ અન્ય
સર્વ ક્રિયાનું ગ્રહણ કરવું.

ભાવાર્થ :-

શ્લોક-૪માં બતાવ્યું, તે પ્રકારની વિધિથી કોઈક સાધક આત્મા દીક્ષા ગ્રહણ
કરે ત્યારે પ્રથમ વચનક્ષમા પ્રગટ થાય છે, અને ઉપલક્ષણથી વચનમાર્દવ,
વચનઆર્જવ અને વચનનિરીહતા પ્રગટ થાય છે.

વચનક્ષમા :-

ભગવાનના વચનના સ્મરણપૂર્વક સર્વ ઉચિત ક્રિયાને કારણે આત્મામાં
ક્રોધાદિભાવો સ્ફુરણ થતા નથી. તેથી આત્મામાં નિરાકુળભાવ વર્તે છે, અને તે
નિરાકુળભાવ ભગવાનના વચનના સ્મરણથી વર્તે છે, માટે તે ક્ષમાદિભાવને
વચનક્ષમાદિ કહેલ છે.

આનાથી એ પ્રાપ્ત થાય કે જે સાધક આત્માઓને સંસારથી અત્યંત ભય
હોય, સંસારથી પર અવસ્થા પ્રત્યે અત્યંત રાગ હોય, સંસારથી રહિત થવાનો
ઉપાય ભગવાનનું વચન છે તેનું જ્ઞાન હોય, અને સંસારથી પર અવસ્થાની
પ્રાપ્તિનો ઉપાય ભગવાનનું વચન છે એવી સ્થિર શ્રદ્ધા હોય; તે સાધક આત્માઓ
તે શ્રદ્ધાથી નિયંત્રિત ભગવાનના વચનને અવલંબીને ગુપ્તિમાં યત્ન કરે તે
સાધક આત્માઓને દીક્ષા ગ્રહણ કરતાંની સાથે વચનક્ષમાદિ પ્રગટે છે. વળી

આવા સાધક આત્માઓ વચનક્ષમાદિના સેવનથી ક્રમે કરીને ધર્મક્ષમાદિ ભાવોને પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે તે ક્ષમાદિભાવો તેમની પ્રકૃતિરૂપ બને છે.

વચનાનુષ્ઠાનથી અસંગભાવની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે ધર્મક્ષમાદિની પ્રાપ્તિ :-

વળી દીક્ષાની પ્રાપ્તિ સાથે અધ્યયન આદિની અભિરતિરૂપ=અભિરુચિરૂપ વચનાનુષ્ઠાન પ્રગટે છે. તેથી મહાત્મા નવા નવા શ્રુતગ્રહણમાં, ગ્રહણ કરાયેલા શ્રુતનું સ્થિરીકરણ કરવામાં અને સ્થિર થયેલા શ્રુતને પરિણમન પમાડવામાં ઉદ્યમ કરે છે; અને જ્યારે તે શ્રુતથી નિષ્પાદ્ય ભાવો આત્મામાં અત્યંત સ્થિર થાય છે, ત્યારે તન્મય ભાવ થવાથી સ્પર્શની પ્રાપ્તિ થાય છે=શ્રુતથી નિષ્પાદ્ય ભાવો આત્મસાત્ થાય છે ત્યારે અસંગભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે અર્થાત્ જીવ ભાવથી સંગ વગરનો થાય છે ત્યારે ધર્મક્ષમાદિ પ્રગટે છે.

વચનક્ષમાદિ અને ધર્મક્ષમાદિ વચ્ચેનો ભેદ :-

વચનક્ષમાદિ ભાવોમાં વચનના અવલંબનથી ક્ષમાદિભાવો સ્ફુરણ થાય છે અને વૃદ્ધિ પામે છે; અને ધર્મક્ષમાદિના પ્રાપ્તિકાળમાં જીવની પ્રકૃતિરૂપે ક્ષયોપશમભાવના ક્ષમાદિભાવો વર્તે છે અને ક્ષાયિકભાવને અભિમુખ વૃદ્ધિ પામે છે અને વચનક્ષમાકાળમાં વચનનું અવલંબન શિથિલ થાય તો ક્ષમાદિના પ્રતિપક્ષ ભાવો પણ પ્રગટે છે. આથી આરાધક સાધુને પણ વચનના અવલંબનના શૈથિલ્યને કારણે અતિચારોની પ્રાપ્તિ થાય છે અર્થાત્ સંજલવનના ઉદયથી યોગીનો આત્મા ઇષદ્ કષાયોથી પ્રજ્વલિત થાય છે; અને ધર્મક્ષમાની આદ્ય ભૂમિકામાં બળવાન વ્યાઘાતક સામગ્રી આવે તો ક્ષમાદિના પ્રતિપક્ષ ભાવો પ્રગટે પણ છે, પરંતુ ક્ષાયિક ભાવની ધર્મક્ષમા પ્રાપ્ત થયા પછી પ્રતિપક્ષ ભાવો થવાનો સંભવ નથી. ॥૬॥

અવતરણિકા :-

શ્લોક-૬માં કહ્યું કે સાધુને આદ્ય ભૂમિકામાં વચનક્ષમા આવે છે, પછી ધર્મક્ષમા આવે છે. તેથી ક્ષમા કેટલા પ્રકારની છે, તે બતાવવા અર્થે કહે છે -

શ્લોક :-

ઉપકારાપકારાભ્યાં વિપાકાદ્વચનાત્તથા ।

ધર્માચ્ચ સમયે ક્ષાન્તિઃ પઞ્ચથા હિ પ્રકીર્તિતા ॥૭॥

અન્વયાર્થ :-

ઉપકારાપકારાભ્યાં=ઉપકાર-અપકારથી વિપાકાદ્=વિપાકથી તથા=અને વચનાત્=વચનથી ચ=અને ધર્માત્=ધર્મથી સમયે=સમયમાં=શાસ્ત્રમાં ક્ષાન્તિઃ=ક્ષમા પઞ્ચથા=પાંચ પ્રકારની પ્રકીર્તિતા=કહેવાઈ છે. ॥૭॥

શ્લોકાર્થ :-

ઉપકાર-અપકારથી, વિપાકથી, વચનથી અને ધર્મથી સમયમાં=શાસ્ત્રમાં, ક્ષમા પાંચ પ્રકારની કહેવાઈ છે. ॥૭॥

નોંધ :- શ્લોકમાં 'હિ' અવ્યય પાદપૂર્તિ માટે છે.

ટીકા :-

ઉપકારેતિ-ઉપકારેણ ક્ષાન્તિઃ ઉપકારિપ્રોક્તદુર્વચનાદ્યપિ સહમાનસ્ય । અપકારેણ ક્ષાન્તિઃ મમ દુર્વચનાદ્યસહમાનસ્યાયમપકારી ભવિષ્યતીત્યાશયેન ક્ષમાં કુર્વતઃ । વિપાકાચ્ચેહપરલોકગતઅનર્થપરમ્પરાલક્ષણાદાલોચ્યમાનાત્ ક્ષાન્તિર્વિપાકક્ષાન્તિઃ । તથા વચનાત્ ક્ષાન્તિરાગમમેવાલમ્બનીકૃત્યોપકારિત્વાદિનૈરપેક્ષ્યેણ ક્ષમાં કુર્વતઃ । ધર્માચ્ચાત્મશુદ્ધસ્વભાવલક્ષણાજ્ઞાયમાના ક્ષાન્તિશ્ચન્દનસ્યેવ શરીરસ્ય ચ્છેદદાહાદિષુ સૌરભાદિસ્વધર્મકલ્પા પરોપકારિણી સહજત્વેનાવસ્થિતાઽવિકારિણી । એવં પઞ્ચથા ક્ષાન્તિઃ સમયે પ્રકીર્તિતા । યદુક્તં -

“ઉપકાર્યપકારિવિપાકવચનધર્મોત્તરા મતા ક્ષાન્તિઃ” । (ષોડ. ૧૦/૧૦) ઇતિ ॥૭॥

ટીકાર્થ :-

ઉપકાર ..... પ્રકીર્તિતા । ઉપકારી વડે કહેવાયેલ દુર્વચનાદિને પણ સહન કરનારની ઉપકારથી ક્ષમા છે. દુર્વચનાદિ નહિ સહન કરતા એવા મને 'આ અપકારી થશે' એ પ્રકારના આશયથી ક્ષમાને કરનારની અપકારથી ક્ષમા છે. આલોક-પરલોકગત અનર્થની પરંપરારૂપ આલોચ્યમાન એવા=આલોચન

કરાતા એવા, વિપાકથી ક્ષમા તે વિપાકક્ષમા છે અને ઉપકારીપણાદિના નિરપેક્ષપણાથી આગમનું આલંબન કરીને ક્ષમા કરનારને વચનથી ક્ષમા છે. શરીરના છેદમાં અને દાહાદિમાં ચંદનની જેમ સૌરભાદિ સ્વધર્મ જેવી પરના ઉપકારને કરનારી, સહજપણાથી અવસ્થિત, અવિકારી આત્માના શુદ્ધસ્વભાવરૂપ ધર્મથી થનારી ક્ષમા ધર્મક્ષમા છે. આ પ્રકારે શાસ્ત્રમાં પાંચ પ્રકારની ક્ષમા કહેવાઈ છે.

યદુક્તં - જે કારણથી ધોડશક-૧૦/૧૦માં કહેવાયું છે -

“उपकार्यं ..... क्षान्तिः” इति ।। “ઉપકારીપદ ઉત્તરમાં અભિધેય એવી ક્ષાંતિ મનાઈ છે, અપકારી પદ ઉત્તરમાં અભિધેય એવી ક્ષાંતિ મનાઈ છે, વિપાકપદ ઉત્તરમાં અભિધેય એવી ક્ષાંતિ મનાઈ છે, વચનપદ ઉત્તરમાં અભિધેય એવી ક્ષાંતિ મનાઈ છે. ધર્મપદ ઉત્તરમાં અભિધેય એવી ક્ષાંતિ મનાઈ છે.”

‘इति’ શબ્દ ઉદ્ધરણની સમાપ્તિમાં છે. ॥૭॥

ભાવાર્થ :-

પાંચ પ્રકારની ક્ષમાનું સ્વરૂપ :-

(૧) ઉપકારક્ષમા :-

જે જીવો પ્રકૃતિથી કંઈક કલ્પેશપ્રિય નથી, તેવા જીવો પોતાના ઉપકારી વડે કહેવાયેલાં દુર્વચનોને પણ સહન કરે છે. તે વખતે તે વચનો ચંડ=ઉગ્ર થવામાં કારણ હોવા છતાં ઉપકારના સ્મરણને કારણે પોતાની ચંડ પ્રકૃતિ તિરોધાન પામે છે, તે ઉપકારથી ક્ષમા છે.

(૨) અપકારક્ષમા :-

કોઈક પુરુષ પોતાને દુર્વચન કહેતો હોય, અને તે દુર્વચન સહન ન કરવામાં આવે તો તે દુર્વચન કહેનાર પુરુષ પોતાનો અપકારી થશે, એ પ્રકારના આશયથી તેના દુર્વચનથી પણ ચિત્ત પ્રકોપિત ન થાય, તે અપકારથી ક્ષમા છે.

(૩) વિપાકક્ષમા :-

જેની પ્રકૃતિ કંઈક કલ્પેશપ્રિય નથી, તેવો જીવ, જેમ ઉપકારીના ઉપકારને

યાદ રાખીને ચિત્તને શાંત રાખવા યત્ન કરે છે, અને જેના તરફથી અપકાર થવાની સંભાવના છે, તેના તરફ પણ ચિત્તને શાંત રાખવા યત્ન કરે છે; તેમ જ્યાં કોઈ ઉપકારી ન હોય, અને સામેનાથી અપકાર થાય તેમ ન હોય, તેવા સ્થાનમાં પણ ક્રોધના વિપાકનો વિચાર કરીને ચિત્તને શાંત રાખવા યત્ન કરે છે અર્થાત્ વિચારે છે કે કુપિત થવાથી આલોકમાં પણ દેહાદિમાં વિકાર થાય છે, તેથી પોતાનું અહિત થાય છે, અને પરલોકમાં પણ અનર્થની પરંપરા થાય છે, માટે ક્રોધથી સર્ચું. તેમ આલોચન કરીને ક્ષમા રાખે છે તે વિપાકક્ષમા છે.

(૪) વચનક્ષમા :-

ઉપકારીપણાના, અપકારીપણાના કે વિપાકપણાના વિચાર વગર આગમનું અવલંબન કરીને સર્વત્ર ઉચિત પ્રવૃત્તિ કરનારા મુનિઓને વચનક્ષમા હોય છે. આશય એ છે કે ક્રોધ-માન-માયા-લોભ આ ચારના ઉન્મૂલન માટે ભગવાનનું વચન સદા ઉપદેશ આપે છે. તે વચનનું આલંબન લઈને ક્રોધ-માન-માયા-લોભના પ્રતિપક્ષ એવા ક્ષમાદિ ભાવોની વૃદ્ધિને અનુકૂળ સુદૃઢ યત્ન કરનારા મુનિઓને દેહથી માંડીને સર્વ બાહ્ય પદાર્થો પ્રત્યે પ્રતિબંધ હોતો નથી, અને તેના વ્યાઘાતક પદાર્થો પ્રત્યે દ્વેષનો ઉલ્લેખ પણ હોતો નથી, પરંતુ શાસ્ત્રવચનानુસાર પ્રવૃત્તિ કરીને આત્માના સ્વભાવને પ્રગટ કરવા યત્ન કરે છે, તેવા મુનિને વચનક્ષમા હોય છે, અને ઉપલક્ષણથી વચનમાર્દવ આદિ હોય છે.

(૫) ધર્મક્ષમા :-

વચનક્ષમાના નિરંતર સેવનથી જીવના સ્વભાવભૂત ક્ષમા પ્રગટે છે, તે કેવી છે, તે બતાવતાં કહે છે - જેમ ચંદનને છેદવામાં આવે કે દાહ દેવામાં આવે તેનાથી ચંદનની સુગંધ પ્રગટે છે, તેમ ધર્મક્ષમાવાળા મુનિના દેહમાં છેદ અથવા દાહ કરાતો હોય તોપણ ધર્મક્ષમાવાળા મુનિનું ચિત્ત તેના હિતને અનુકૂળ શુભ ભાવોને ધારણ કરે છે. વળી પરનો ઉપકાર કરવાની વૃત્તિવાળી તે ક્ષમા હોય છે અને જીવની સહજ પ્રકૃતિરૂપે અવસ્થિત હોય છે અને કોઈ વિકારને ધારણ કરતી નથી અર્થાત્ કોઈ સંયોગોમાં આ ક્ષમામાં વિકાર પ્રગટ થતો નથી. વળી આત્માના શુદ્ધસ્વભાવરૂપ ધર્મથી આ ક્ષમા પ્રગટ થનારી છે. તેથી આવા પ્રકારની ક્ષમા ધર્મક્ષમા છે.

આ રીતે શાસ્ત્રમાં પાંચ પ્રકારની ક્ષમા કહેલ છે.

પ્રથમની ત્રણ ક્ષમા અને વચનક્ષમા વચ્ચેનો ભેદ :-

જે જીવોનું ક્લેશ પ્રત્યેનું વલણ કાંઈક મંદ થયું છે, તેથી ક્ષમાદિ ગુણોના પક્ષપાતી થયા છે, આમ છતાં ભગવાનના વચનના બળથી ક્ષમાદિ ભાવોમાં યત્ન કરી શકે તેવી વિશિષ્ટ શક્તિનો સંચય થયો નથી, આવા જીવો જ્યારે ઉપકારી કટુ વચન કહેતા હોય તે વખતે ઉપકારીના ઉપકારનું સ્મરણ કરીને ક્ષમામાં ઉદમ કરે છે; અને જ્યારે અન્યથી અપકાર થવાની સંભાવના હોય તે વખતે અપકારનું સ્મરણ કરીને ક્ષમામાં ઉદમ કરે છે; અને જ્યારે પ્રતિકૂળ વચન કહેનાર પોતાનો ઉપકારી ન હોય કે પોતાનો અપકાર કરી શકે તેમ ન હોય તેવા પ્રસંગે પણ કર્મના વિપાકનું ચિંતવન કરીને ક્ષમામાં ઉદમ કરે છે. તેથી આવા જીવો જોકે સર્વ નિમિત્તોમાં ક્ષમા પ્રત્યે ઉદમ કરનારા છે, આમ છતાં ભગવાનના વચનના સ્મરણના બળથી ત્રણ ગુણોના પરિણામોને તેઓ પામ્યા નથી, તેથી તેઓને સંયોગ પ્રમાણે તે ત્રણમાંથી કોઈપણ પ્રકારની ક્ષમા હોય છે, પરંતુ વચનક્ષમા નથી, એટલો વચનક્ષમા અને પ્રથમની ત્રણ ક્ષમા વચ્ચેનો ભેદ છે. ॥૭॥

અવતરણિકા :-

શ્લોક-૬માં કહ્યું કે દીક્ષામાં વચનાનુષ્ઠાનથી અસંગાનુષ્ઠાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેથી હવે અનુષ્ઠાન કેટલા પ્રકારનાં છે, તે બતાવે છે; અને પૂર્વશ્લોકમાં પાંચ પ્રકારની ક્ષમા બતાવેલી, તેનું અનુષ્ઠાન સાથે યોજન બતાવે છે -

શ્લોક :-

પ્રીતિભક્તિવચોઽસદ્ગૈરનુષ્ઠાનં ચતુર્વિધમ્ ।

આદ્યદ્વયે ક્ષમાસ્તિસ્ત્રોઽન્તિમે દ્વે ચાન્તિમદ્વયે ॥૮॥

અન્વયાર્થ :-

પ્રીતિભક્તિવચોઽસદ્ગૈરનુષ્ઠાનં=પ્રીતિ, ભક્તિ, વચન અને અસંગના નિમિત્તથી અનુષ્ઠાન ચતુર્વિધમ્=ચાર પ્રકારનું છે આદ્યદ્વયે=પ્રથમદ્વયમાં=પ્રીતિ અને ભક્તિ

અનુષ્ઠાનમાં, ક્ષમાસ્તિસ્રઃ=ત્રણ ક્ષમા છે=ઉપકારક્ષમા, અપકારક્ષમા અને વિપાકક્ષમા છે ચ=અને અન્તિમે દ્વે=અંતિમ બે અનુષ્ઠાનમાં=વચનાનુષ્ઠાનમાં અને અસંગઅનુષ્ઠાનમાં, અન્તિમદ્વયે=અંતિમ બે ક્ષમા છે અર્થાત્ વચનક્ષમા અને ધર્મક્ષમા છે. ॥૮॥

શ્લોકાર્થ :-

પ્રીતિ, ભક્તિ, વચન અને અસંગના નિમિત્તથી અનુષ્ઠાન ચાર પ્રકારનું છે. પ્રથમ દ્વયમાં=પ્રીતિ અને ભક્તિઅનુષ્ઠાનમાં ત્રણ ક્ષમા છે=ઉપકારક્ષમા, અપકારક્ષમા અને વિપાકક્ષમા છે અને અંતિમ બે અનુષ્ઠાનમાં=વચનાનુષ્ઠાન અને અસંગાનુષ્ઠાનમાં અંતિમ બે ક્ષમા છે=વચનક્ષમા અને ધર્મક્ષમા છે. ॥૮॥

ટીકા :-

પ્રીતીતિ-પ્રીતિભક્તિવચોઽસદ્ગૈર્નિમિત્તૈશ્ચતુર્વિધમનુષ્ઠાનં, પ્રીત્યનુષ્ઠાનં, ભક્ત્યનુષ્ઠાનં, વચનાનુષ્ઠાનં અસદ્ગાનુષ્ઠાનં ચેતિ । તત્ર સુન્દરતામાત્રાહિતરુચિપૂર્વકાનુષ્ઠાનમાદ્યં, ગૌરવાહિતરુચિપૂર્વકાનુષ્ઠાનં દ્વિતીયં, સર્વત્રાપ્તવચનપુસ્કારપ્રવૃત્તમનુષ્ઠાનં તૃતીયં, અભ્યાસાદાત્મસાદ્ભૂતં પરદ્રવ્યાનપેક્ષમનુષ્ઠાનં ચતુર્થં । યદાહુઃ -

“તત્પ્રીતિભક્તિવચનાસદ્ગોપપદં ચતુર્વિધં ગીતમ્ ।

તત્ત્વાભિજ્ઞૈઃ પરમપદસાધનં સર્વમેવૈતત્” ॥

“યત્રાદરોઽસ્તિ પરમઃ પ્રીતિશ્ચ હિતોદયા ભવતિ કર્તુઃ ।

શેષત્યાગેન કરોતિ યચ્ચ તત્પ્રીત્યનુષ્ઠાનમ્” ॥

“ગૌરવવિશેષયોગાદ્ બુદ્ધિમતો યદ્વિશુદ્ધતરયોગમ્ ।

ક્રિયયેતરતુલ્યમપિ જ્ઞેયં તદ્ભક્ત્યનુષ્ઠાનમ્” ॥

“અત્યન્તવલ્લભા ખલુ પત્ની તદ્વદ્ધિતા ચ જનનીતિ ।

તુલ્યમપિ કૃત્યમનયોજ્ઞાતં સ્યાત્પ્રીતિભક્તિગતમ્” ॥

“વચનાત્મિકા પ્રવૃત્તિઃ સર્વત્રૌચિત્યયોગતો યા તુ ।

વચનાનુષ્ઠાનમિદં ચારિત્રવતો નિયોગેન” ॥

“યત્ત્વભ્યાસાતિશયાત્સાત્મીભૂતમિવ ચેષ્ટ્યતે સદ્ભિઃ ।

તદસદ્ગાનુષ્ઠાનં ભવતિ ત્વેતત્તદાવેધાત્” ॥

“ચક્રભ્રમણં દળાત્તદ્ભાવે ચૈવ યત્પરં ભવતિ ।

વચનાસદ્ગાનુષ્ઠાનયોસ્તુ તજ્ઞાપકં જ્ઞેયમ્” ॥ (ષોડ. ૧૦/૨-૮)

આદ્યદ્વયે પ્રીતિભક્ત્યનુષ્ઠાનલક્ષણે તિસ્રઃ ક્ષમા ભવન્તિ ઉપકારાપકારવિપાકોત્તરાઃ, અન્તિમદ્વયે ચ વચનાસદ્ગાનુષ્ઠાનલક્ષણે દ્વે ક્ષમે ભવતો વચનધર્મોત્તરે । તદુક્તં –

“આદ્યદ્વયે ત્રિભેદા ચરમદ્વિતયે દ્વિભેદા” (ષોડ. ૧૦/૧૦) ઇતિ ॥૮॥

ટીકાર્થ :-

પ્રીતિ ..... ચતુર્થમ્ । પ્રીતિ, ભક્તિ, વચન અને અસંગના નિમિત્તથી ચાર પ્રકારનું અનુષ્ઠાન છે અર્થાત્ પ્રીતિઅનુષ્ઠાન, ભક્તિઅનુષ્ઠાન, વચનઅનુષ્ઠાન અને અસંગઅનુષ્ઠાન, એ પ્રમાણે ચાર પ્રકારનું અનુષ્ઠાન છે, એમ પૂર્વ સાથે સંબંધ છે. ત્યાં=ચાર પ્રકારના અનુષ્ઠાનમાં, સુંદરતામાત્રઆહિત રુચિપૂર્વકનું અનુષ્ઠાન આદ્ય છે=પ્રીતિઅનુષ્ઠાન છે, ગૌરવઆહિત રુચિપૂર્વકનું અનુષ્ઠાન બીજું છે=ભક્તિઅનુષ્ઠાન છે, સર્વત્ર આપ્તવચનના પુરસ્કારથી પ્રવૃત્ત ત્રીજું અનુષ્ઠાન છે=વચનાનુષ્ઠાન છે અને અભ્યાસથી આત્મસાતભૂત પરદ્રવ્યની અલપેક્ષાવાળું અનુષ્ઠાન ચોથું છે=અસંગઅનુષ્ઠાન છે. ॥૮॥

ભાવાર્થ :-

ચાર પ્રકારના અનુષ્ઠાનનું સ્વરૂપ :-

(૧) પ્રીતિઅનુષ્ઠાન :-

આ અનુષ્ઠાન મારા કલ્યાણનું કારણ છે અથવા મારા હિતનું કારણ છે, માટે સુંદર છે, એવી સુંદરતામાત્રથી આહિત=આત્મામાં આધાન થયેલી, એવી જે અનુષ્ઠાન સેવવાની રુચિ, તે રુચિપૂર્વક સેવાયેલું અનુષ્ઠાન પ્રીતિઅનુષ્ઠાન છે.

(૨) ભક્તિઅનુષ્ઠાન :-

ગુણવાન એવા ભગવાનના ગુણોનો બોધ થવાથી તે ગુણવાન પુરુષ પ્રત્યે ગૌરવબુદ્ધિ થાય છે અર્થાત્ આ ગુણસંપન્ન મહાપુરુષ છે, એવી બુદ્ધિ થાય છે, તે બુદ્ધિથી આહિત=આત્મામાં આધાન થયેલી, તેમની ભક્તિ કરવાની રુચિ, તે રુચિપૂર્વક સેવાયેલું અનુષ્ઠાન ભક્તિઅનુષ્ઠાન છે.

(૩) વચનઅનુષ્ઠાન :-

આપ્ત એવા સર્વજ્ઞના વચનના પુરસ્કારપૂર્વક સર્વ પ્રવૃત્તિઓમાં પ્રવૃત્ત થવું, એવું અનુષ્ઠાન વચનાનુષ્ઠાન છે. આશય એ છે કે જીવના હિતનું કારણ સર્વજ્ઞના વચનાનુસાર પ્રવૃત્તિ છે, અને તેનાથી વિપરીત પ્રવૃત્તિ અહિતનું કારણ છે, એવો બોધ થવાથી સર્વજ્ઞના વચનાનુસાર સર્વ ઉચિત પ્રવૃત્તિઓનું સેવન તે વચનાનુષ્ઠાન છે.

(૪) અસંગઅનુષ્ઠાન :-

સર્વજ્ઞના વચનાનુસાર પ્રવૃત્તિ સુઅભ્યસ્ત થાય છે, ત્યારે તે અનુષ્ઠાન પ્રકૃતિરૂપ બને છે, અને તે વખતે ભગવાનના વચનરૂપ પરદ્રવ્યની અપેક્ષા વગર તે અનુષ્ઠાનનું સેવન થાય છે, તે અસંગઅનુષ્ઠાન છે.

ટીકાર્થ :-

યદાહુઃ જેને કહે છે=પૂર્વમાં પ્રીતિ આદિ ચાર પ્રકારનાં અનુષ્ઠાન બતાવ્યા. જેને, ષોડશકમાં ૧૦-૨ થી ૧૦-૮માં કહે છે.

“તત્પ્રીતિભક્તિવચનાસદ્ગોપપદં ..... एतत्” ॥ “પ્રીતિ, ભક્તિ, વચન (અને) અસંગ એ પ્રકારના ઉપપદવાળું, ચાર પ્રકારનું એવું તે=અનુષ્ઠાન, તત્ત્વના જાણનારાઓ વડે કહેવાયું છે. સર્વ જ=પૂર્વમાં કહ્યું તે સર્વ જ, આ=ચાર પ્રકારનું અનુષ્ઠાન, પરમપદનું સાધન છે અર્થાત્ મોક્ષનું કારણ છે.”

પ્રીતિઅનુષ્ઠાનનું લક્ષણ કહે છે —

“યત્રાદરો ..... પ્રીત્યનુષ્ઠાનમ્” ॥ “જેમાં=જે અનુષ્ઠાનમાં, પરમ આદર છે અને કર્તાને હિતના ઉદયવાળી પ્રીતિ છે, અને જે શેષના ત્યાગથી=સેવાતા અનુષ્ઠાનથી અવ્ય સર્વ પ્રવૃત્તિના ત્યાગથી કરે છે, તે પ્રીતિઅનુષ્ઠાન છે.”

ભક્તિઅનુષ્ઠાનનું લક્ષણ કહે છે —

“ગૌરવવિશેષ ..... भक्त्यनुष्ठानम्” ॥ “ગૌરવવિશેષના યોગથી=ગુણવાન પુરુષના ગુણના પરિજ્ઞાનના કારણે ગુણવાન પુરુષ પ્રત્યે બહુમાનવિશેષના યોગથી, બુદ્ધિમાન પુરુષનો, જે વિશુદ્ધતર યોગ છે=પ્રીતિઅનુષ્ઠાન કરતાં વિશુદ્ધતર યોગ છે, તે ક્રિયાથી ઈતર તુલ્ય પણ=પ્રીતિઅનુષ્ઠાન તુલ્ય પણ, ભક્તિઅનુષ્ઠાન જાણવું.”

પ્રીતિઅનુષ્ઠાન અને ભક્તિઅનુષ્ઠાન વચ્ચેનો ભેદ બતાવે છે —

“અત્યન્ત ..... પ્રીતિભક્તિગતમ્” ॥ “અત્યંત વલ્લભ પત્ની છે, તેની જેમ=પત્નીની જેમ માતા હિતા છે=અત્યંત હિતને કરનારી છે. એથી આ બન્નેના વિષયમાં=પત્ની અને માતાના વિષયમાં, તુલ્ય પણ કૃત્ય=ભોજન, વસ્ત્રદાનાદિ સમાન પણ કૃત્ય, પ્રીતિ અને ભક્તિગત દૃષ્ટાંત છે.”

વચનાનુષ્ઠાનનું લક્ષણ કહે છે —

“વચનાત્મિકા ..... નિયોગે” ॥ “વળી સર્વત્ર ઔચિત્યના યોગથી=સર્વ જીવો પ્રત્યે ઔચિત્યના વ્યાપારથી, વચનસ્વરૂપ જે પ્રવૃત્તિ, એ વચનાનુષ્ઠાન ચારિત્રીને નિયોગથી છે.”

અસંગઅનુષ્ઠાનનું લક્ષણ કહે છે —

“યત્ત્વભ્યાસ ..... આવેઘાત્” ॥ “વળી અભ્યાસના અતિશયથી=વચનાનુષ્ઠાનના સેવનરૂપ અભ્યાસના અતિશયથી, સાત્મીભૂતની જેમ=ચંદનગંધન્યાયથી સ્વપ્રકૃતિની જેમ સજ્જનો વડે=જિનકલ્પી આદિ વડે જે=સમભાવની વૃદ્ધિને અનુકૂળ અનુષ્ઠાન સેવાય છે, તે અસંગઅનુષ્ઠાન છે=જીવની સંગ વગરની પરિણતિરૂપ આચરણ છે. વળી આ=અસંગભાવની પરિણતિરૂપ અનુષ્ઠાન, તેના આવેગથી=વચનાનુષ્ઠાનના દૃઢ સંસ્કારથી થાય છે.”

વચનાનુષ્ઠાન અને અસંગઅનુષ્ઠાન વચ્ચેનો ભેદ બતાવે છે —

“ચક્રમ્રમણં ..... જ્ઞેયમ્” ॥ “દંડથી ચક્રમ્રમણ, અને તેના અભાવમાં જ વળી બીજું થાય છે=બીજું ચક્રમ્રમણ થાય છે, તે બે પ્રકારનું ચક્રમ્રમણ વચનાનુષ્ઠાનનું અને અસંગઅનુષ્ઠાનનું, શાપક=દૃષ્ટાંત જાણવું.”

ભાવાર્થ :-

શ્લોકના પૂર્વાર્ધનું ટીકામાં સ્પષ્ટીકરણ કર્યું અને પ્રીતિ, ભક્તિ આદિ ચાર અનુષ્ઠાનનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. તેમાં સાક્ષીરૂપે ષોડશકની ગાથાઓ બતાવી. તેનું તાત્પર્ય આ પ્રમાણે છે —

ષોડશક-૧૦/૨નો અર્થ આ પ્રમાણે છે :-

મોક્ષસાધક પ્રીતિ આદિ અનુષ્ઠાન ચાર વિશેષણોથી પ્રીતિ આદિ ચાર પ્રકારનું પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી એ પ્રાપ્ત થાય કે કોઈ સાધક આત્મા વીતરાગભાવને અનુકૂળ મન-વચન-કાયાની પ્રવૃત્તિ કરતો હોય અને તે પ્રવૃત્તિમાં પ્રીતિ વર્તતી હોય તો તે મોક્ષસાધક અનુષ્ઠાન પ્રીતિઅનુષ્ઠાન છે, અને તે અનુષ્ઠાનમાં

ભક્તિ અંશ પ્રધાન હોય તો તે અનુષ્ઠાન ભક્તિઅનુષ્ઠાન બને છે, અને તે અનુષ્ઠાન ભગવાનના વચનના સ્મરણના નિયંત્રણપૂર્વક હોય તો તે અનુષ્ઠાન વચનાનુષ્ઠાન બને છે, અને સંસારના કારણીભૂત એવો સંગનો પરિણામ જેમાં તિરોધાન પામેલ છે, અને જીવનો અસંગ સ્વભાવ જેમાં પ્રધાન છે, એવું તે અનુષ્ઠાન અસંગઅનુષ્ઠાન છે.

ષોડશક-૧૦/૩માં પ્રીતિઅનુષ્ઠાનનું લક્ષણ કહે છે :-

મોક્ષસાધક જે અનુષ્ઠાનના સેવનમાં જીવને પરમ આદર છે અને કર્તાને હિતના ઉદયવાળી પ્રીતિ જેમાં વર્તે છે અર્થાત્ જે પ્રીતિ ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામીને વીતરાગતાનું કારણ છે, તેવી હિતના ઉદયવાળી પ્રીતિ કર્તાને વર્તે છે, અને અનુષ્ઠાન સેવન કરનાર પુરુષ શેષ સર્વ અનુષ્ઠાનના ત્યાગથી=જે અનુષ્ઠાન સેવે છે તે પ્રીતિઅનુષ્ઠાન છે.

અહીં વિશેષ એ છે કે પ્રીતિઅનુષ્ઠાન કરનારા મન-વચન-કાયાથી તે અનુષ્ઠાનમાં જ ઉપયોગવાળા હોય છે, અને જેઓનું ચિત્ત અનુષ્ઠાનકાળમાં અન્ય વિષય સાથે વારંવાર કે ક્વચિત્ સંલગ્ન થતું હોય, તેટલા અંશમાં પ્રીતિની ન્યૂનતા છે, અને જેઓને તે અનુષ્ઠાનમાંથી પ્રીતિજન્ય આનંદ થતો નથી, તેઓનું તે અનુષ્ઠાન પ્રીતિઅનુષ્ઠાન પણ નથી.

ષોડશક-૧૦/૪માં ભક્તિઅનુષ્ઠાનનું લક્ષણ કહે છે :-

ભગવાનની ભક્તિ આદિ અનુષ્ઠાનકાળમાં ભગવાનના ગુણોનું કંઈક પરિજ્ઞાન થવાથી ભક્તિઅનુષ્ઠાનમાં ભગવાનની ભક્તિનો અંશ પ્રધાન બને છે. તેથી ભક્તિઅનુષ્ઠાન ક્રિયાથી પ્રીતિઅનુષ્ઠાન તુલ્ય હોવા છતાં, પ્રીતિઅનુષ્ઠાન કરતાં વિશુદ્ધતર વ્યાપારવાળું છે=વીતરાગાદિ ગુણોને અભિમુખ ગમનને અનુકૂળ એવા વિશુદ્ધતર વ્યાપારવાળું છે. વળી ભક્તિઅનુષ્ઠાનકાળમાં જીવોને જેની ભક્તિ કરવાની હોય એવા દેવ-ગુરુના ગુણોનું પરિજ્ઞાન હોય છે, અથવા જે અનુષ્ઠાન સેવવાનું હોય તે અનુષ્ઠાનથી આત્મામાં કેવા ગુણો પ્રગટ થાય છે, તેનું પરિજ્ઞાન હોય છે, તેથી તે અનુષ્ઠાનમાં ભક્તિ અંશ પ્રધાન છે.

વળી પ્રીતિઅનુષ્ઠાનમાં જેમ ચિત્ત અન્યત્ર ગમન કરતું હોય તો તે પ્રીતિઅનુષ્ઠાન તેટલા અંશમાં ન્યૂનતાવાળું છે, તેમ ભક્તિઅનુષ્ઠાનકાળમાં પણ ચિત્ત અન્યત્ર

ગમન કરતું હોય તો તે ભક્તિઅનુષ્ઠાન પણ તેટલા અંશમાં ન્યૂનતાવાળું છે.

વળી આ ભક્તિઅનુષ્ઠાન સેવનાર પુરુષ ભગવાનના વચનના પૂર્ણ નિયંત્રણ અનુસાર તે અનુષ્ઠાન કરવાની ઇચ્છાવાળા હોવા છતાં, ભગવાનના વચનના પૂર્ણ નિયંત્રણ પ્રમાણે તે અનુષ્ઠાન સેવી શક્તા નથી, તેથી તેઓનું તે અનુષ્ઠાન વચનાનુષ્ઠાન નથી, પણ ભક્તિઅનુષ્ઠાન છે; કેમ કે વચનાનુષ્ઠાન ભગવાનના વચનના યથાર્થ બોધથી લબ્ધલક્ષ્યવાળું હોય છે, અને સેવનકાળમાં બદ્ધલક્ષ્ય થઈને સેવાતું હોય છે. જ્યારે ભક્તિઅનુષ્ઠાનવાળા પુરુષ ભગવાનના વચનથી લબ્ધલક્ષ્યવાળા હોય તોપણ સેવનકાળમાં બદ્ધલક્ષ્યવાળા થઈને તે અનુષ્ઠાન સેવી શક્તા નથી. તેથી ભક્તિઅનુષ્ઠાનવાળા જીવો ત્રણેય યોગથી અનુષ્ઠાનમાં પ્રવૃત્ત હોય તોપણ તેઓનું અનુષ્ઠાન વચનાનુષ્ઠાન બનતું નથી.

અહીં વિશેષ એ છે કે ભગવાનનું દરેક વચન શક્તિના પ્રકર્ષથી અસંગભાવને અનુકૂળ એવા સમભાવની વૃદ્ધિને અનુકૂળ પ્રવૃત્તિ કરવાનો ઉપદેશ આપે છે, અને તે વચનનો પરમાર્થ જેમને પ્રાપ્ત થયો છે, તેઓ લબ્ધલક્ષ્યવાળા છે, અને લક્ષ્યનો નિર્ણય કર્યા પછી સેવાતા અનુષ્ઠાનના દરેક અંગને જેઓ તે લક્ષ્યને અનુરૂપ સેવી શકે, તેઓ બદ્ધલક્ષ્યવાળા છે.

ષોડશક-૧૦/૬માં વચનઅનુષ્ઠાનનું લક્ષણ કહે છે :-

જે સાધુઓ સંસારના સ્વરૂપથી અત્યંત ભાવિત છે, તેથી સંસારના પરિભ્રમણથી અત્યંત ભય પામેલા છે અને સંસારના પરિભ્રમણથી રક્ષણનો ઉપાય ભગવાનના વચનાનુસાર પ્રવૃત્તિ છે, તેવો સ્થિર નિર્ણય જેમને છે, તે સાધુઓ શક્તિના પ્રકર્ષથી ભગવાનના વચનના પરમાર્થને જાણીને દરેક ઉચિત અનુષ્ઠાન તે રીતે સેવે છે, કે જેથી સર્વત્ર ઉચિત વ્યાપાર થાય, સર્વત્ર ઉચિત વ્યાપાર સમભાવની વૃદ્ધિનું બીજ છે. તેથી સમભાવના પરિણામવાળા સાધુ મન-વચન-કાયાથી ગુપ્ત થઈને ભગવાનના વચનાનુસાર સર્વ ઉચિત અનુષ્ઠાન સેવે છે, તે વચનઅનુષ્ઠાન છે, અને જેઓને ચારિત્રમોહનીયનો ક્ષયોપશમ છે, એવા સાધુને નિયમથી આ વચનાનુષ્ઠાન છે.

ષોડશક-૧૦/૭માં અસંગઅનુષ્ઠાનનું લક્ષણ કહે છે :-

જે સાધુઓ વચનાનુષ્ઠાન સેવીને વચનાનુષ્ઠાનના સેવનરૂપ અભ્યાસના અતિશયના કારણે પ્રકૃતિથી જ સમભાવમાં વર્તવાના સ્વભાવવાળા બન્યા છે, તેઓ અંતરવૃત્તિથી ક્યાંય સંગ કરવાના પરિણામવાળા નથી; પરંતુ જીવનો જે અસંગસ્વભાવ છે, તેના પ્રકર્ષ અર્થે તેઓ જે ઉચિત અનુષ્ઠાન સેવે છે, તે અસંગઅનુષ્ઠાન છે. વળી આ અસંગઅનુષ્ઠાન વચનાનુષ્ઠાનના આવેધથી પ્રગટે છે અર્થાત્ વચનના સ્મરણથી જે સમભાવનો પરિણામ વર્તતો હતો, તે સમભાવના સંસ્કારો આત્મામાં ઘનિષ્ઠ થવાથી વચનનિરપેક્ષ તે સમભાવ જીવમાં વર્તે છે, જે અસંગપરિણામ છે; અને ઉત્તરના વિશિષ્ટ ક્ષયોપશમવાળા એવા અસંગનું કારણ બને તેવું જે અસંગપરિણામથી અનુષ્ઠાન સેવાય છે, તે અસંગઅનુષ્ઠાન છે.

ષોડશક-૧૦/૮માં વચનઅનુષ્ઠાન અને અસંગઅનુષ્ઠાનનો ભેદ બતાવે છે :-

જેમ દંડથી ચક્રનું ભ્રમણ થાય છે, અને તે ચક્ર અતિશય ગમનવાળું થાય ત્યારે દંડના અભાવમાં પણ ચક્રભ્રમણ ચાલુ રહે છે; તેમ ભગવાનના વચનના સ્મરણરૂપી દંડથી સમભાવને અનુકૂળ વ્યાપાર કરવાથી સમભાવનો પરિણામ સ્ફુરાયમાન થાય છે અર્થાત્ આત્મામાં સમભાવનું ચક્ર ગતિમાન થાય છે, અને પુનઃ પુનઃ વચનના સ્મરણથી અતિશયિત થયેલું સમભાવના પરિણામરૂપ ચક્રનું ભ્રમણ, વચનનિરપેક્ષ થાય તેવું બને, ત્યારે તે અસંગઅનુષ્ઠાન બને છે; કેમ કે વચનના સેવનના બળથી થયેલો સમભાવનો પરિણામ જીવની સર્વત્ર સંગ વગરની પરિણાતિને ઉલ્લસિત કરે છે, વળી અસંગઅનુષ્ઠાનકાળમાં વર્તતી તે સંગ વગરની પરિણાતિ ક્ષાયિકભાવને પ્રગટ કરવા અર્થે ઉત્તરોત્તરના અસંગભાવની વૃદ્ધિને અનુકૂળ ધ્યાનમાં સુદૃઢ યત્ન કરાવે છે, જે ધ્યાનના બળથી અસંગપરિણાતિ વૃદ્ધિ પામીને ક્ષાયિકભાવની વીતરાગતાનું કારણ બને છે.

પ્રસ્તુત શ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં ચાર અનુષ્ઠાનમાં પાંચ પ્રકારની ક્ષમાદિનું યોજન બતાવે છે -

ટીકાર્થ :-

આદ્યદ્વયે ..... વચનધર્મોત્તરે ॥ ઉપકારના ઉત્તરપદમાં અભિધેય એવી ક્ષમા= ઉપકાર વિશેષણથી વિશિષ્ટ એવી ક્ષમા, એ ઉપકારક્ષમા છે.

અપકારના ઉત્તરપદમાં અભિધેય એવી ક્ષમા=અપકાર વિશેષણથી વિશિષ્ટ એવી ક્ષમા, એ અપકારક્ષમા છે.

વિપાકના ઉત્તરપદમાં અભિધેય એવી ક્ષમા=વિપાક વિશેષણથી વિશિષ્ટ એવી ક્ષમા, એ વિપાકક્ષમા છે, આ ત્રણ ક્ષમા, પ્રીતિઅનુષ્ઠાન (અને) ભક્તિઅનુષ્ઠાનરૂપ આદ્યદ્વયમાં છે, અને વચનના ઉત્તરપદમાં અભિધેય, ધર્મના ઉત્તરપદમાં અભિધેય એવી બે ક્ષમા, વચનાનુષ્ઠાન અને અસંગઅનુષ્ઠાનરૂપ અંતિમ દ્વયમાં છે.

તદુક્તમ્ - તે=શ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં કહ્યું તે, ષો. ૧૦/૧૦માં કહેવાયું છે.

“આદ્યદ્વયે ..... દ્વિભેદેતિ” ॥ “આદ્યદ્વયમાં=આદ્ય બે અનુષ્ઠાનમાં, ત્રણ ભેદવાળી ક્ષમા છે, અને ચરમદ્વયમાં=ચરમ બે અનુષ્ઠાનમાં, બે ભેદવાળી ક્ષમા છે.” ॥૮॥

ભાવાર્થ :-

પ્રીતિઅનુષ્ઠાન અને ભક્તિઅનુષ્ઠાન સેવનારા યોગીમાં ઉપકારક્ષમા, અપકારક્ષમા અને વિપાકક્ષમા :-

કોઈ સાધુ સંયમ ગ્રહણ કરીને અભ્યાસિક ચારિત્ર પાળતા હોય ત્યારે પ્રીતિઅનુષ્ઠાન હોય કે ભક્તિઅનુષ્ઠાન હોય, અને તે અનુષ્ઠાનસેવનકાળમાં તે મહાત્મા સંયમની ક્રિયાઓ પ્રીતિપૂર્વક કે ભક્તિપૂર્વક કરે છે, અને આ સંયમનું અનુષ્ઠાન ક્ષમા-માર્દવ-આર્જવ અને નિરીહતા એ રૂપ ચાર ભાવોમાં ઉદ્ભવ કરાવનાર છે; અને પ્રીતિઅનુષ્ઠાન અને ભક્તિઅનુષ્ઠાન કરનાર મહાત્માઓ સંયમની ક્રિયા શાસ્ત્રવચનના નિયંત્રણથી કરી શકતા નથી, તોપણ તે અનુષ્ઠાન દ્વારા ક્ષમાદિભાવો કેળવે છે; તે ક્ષમાદિભાવો ઉપકારક્ષમા, અપકારક્ષમા કે વિપાકક્ષમારૂપે વર્તે છે અર્થાત્ જે સ્થાનમાં પોતાનું કોઈ ઉપકારી હોય તે સ્થાનમાં તેમના ઉપકારનું સ્મરણ કરીને ક્ષમામાં ચિત્તને પ્રવર્તાવે છે, જે સ્થાનમાં ક્ષમા નહિ કેળવવાથી સામેના પુરુષથી અપકાર થવાની સંભાવના છે, ત્યાં તેનું સ્મરણ કરીને ક્ષમામાં ઉદ્ભવ કરે છે, અને જે સ્થાનમાં ઉપકારી કે અપકારી નથી, તે સ્થાનમાં પણ અક્ષમાથી ખરાબ કર્મનો વિપાક પ્રાપ્ત થશે, એમ ચિંતવન કરીને ક્ષમામાં ઉદ્ભવ કરે છે. તેથી પ્રીતિઅનુષ્ઠાન અને ભક્તિઅનુષ્ઠાન સેવનારા યોગીઓમાં આદ્ય ત્રણ પ્રકારમાંથી કોઈક ક્ષમાદિભાવો વર્તે છે.

વચનાનુષ્ઠાન અને અસંગાનુષ્ઠાન સેવનારા યોગીઓમાં વચનક્ષમા અને ધર્મક્ષમા :-

વળી જેઓ આગમને પરંત્ર છે તેવા વચનાનુષ્ઠાનવાળા મુનિઓ, “ભગવાનનું વચન સર્વ પ્રવૃત્તિઓમાં સમભાવની વૃદ્ધિ થાય તે રીતે દૃઢ યત્ન કરવાનો ઉપદેશ આપે છે,” એમ વિચારીને પોતાના મન, વચન અને કાયાને બાહ્ય પદાર્થોના સંગથી ગુપ્ત કરીને ભગવાનના વચનાનુસાર સર્વત્ર પ્રવર્તાવે છે. તેથી જે સાધુઓ વચનાનુષ્ઠાન સેવનારા છે, તે સાધુઓમાં વચનના બળથી ક્ષમાદિ ચારેય ભાવો વર્તે છે; અને દીર્ઘકાળ સુધી વચનાનુષ્ઠાનના સેવનના બળથી જેઓની સહજ પ્રકૃતિ સમભાવના પરિણામવાળી થયેલી છે, તેઓ વચનના સ્મરણ વગર સમભાવમાં વર્તે છે અર્થાત્ નિર્વિકલ્પ ઉપયોગમાં વર્તે છે; અને નિર્વિકલ્પ ઉપયોગ સર્વસંગ વગરની જીવની પરિણતિરૂપ છે; તેથી સર્વસંગરહિત પરિણતિવાળા જે સાધુઓ અસંગઅનુષ્ઠાનને સેવે છે, તેઓમાં ધર્મક્ષમા વર્તે છે અર્થાત્ જીવના સહજભાવરૂપ ક્ષમા વર્તે છે, અને ઉપલક્ષણથી ધર્મમાર્દવાદિ ભાવો વર્તે છે; અને આ ક્ષમાદિભાવો પણ ક્ષયોપશમભાવવાળા હોવાથી અનુષ્ઠાનના બળથી ઉત્તરોત્તર અધિક-અધિક ક્ષયોપશમભાવવાળા થાય છે, અને પ્રકર્ષને પામીને ક્ષાયિકભાવમાં વિશ્રાંત પામે છે. ॥૮॥

અવતરણિકા :-

પૂર્વમાં ચાર પ્રકારના અનુષ્ઠાનોમાં પાંચ પ્રકારની ક્ષમા બતાવી. હવે તેમાં કઈ ક્ષમામાં કેવા અતિચારો થાય છે, તે બતાવવા અર્થે કહે છે –

શ્લોક :-

સૂક્ષ્માશ્ચ વિરલાશ્ચૈવાતિચારા વચનોદયે ।

સ્થૂલાશ્ચૈવ ઘનાશ્ચૈવ તતઃ પૂર્વમમી પુનઃ ॥૯॥

અન્વયાર્થ :-

સૂક્ષ્માશ્ચ વિરલાશ્ચૈવ=સૂક્ષ્મ અને વિરલ અતિચારા=અતિચારો વચનોદયે=વચનના ઉદયમાં હોય છે. પુનઃ=વળી તતઃ=તેનાથી પૂર્વમ્=પૂર્વમાં=વચનક્ષમાથી પૂર્વની ત્રણ ક્ષમામાં અમી=આ=અતિચારો સ્થૂલાશ્ચૈવ ઘનાશ્ચૈવ=સ્થૂલ અને ઘન હોય છે. ॥૯॥

શ્લોકાર્થ :-

સૂક્ષ્મ અને વિરલ અતિચારો વચનના ઉદયમાં હોય છે. વળી તેનાથી પૂર્વમાં વચનક્ષમાથી પૂર્વની ત્રણ ક્ષમામાં આ અતિચારો સ્થૂલ અને ઘન હોય છે. ॥૯॥

ટીકા :-

સૂક્ષ્માશ્ચેતિ-સૂક્ષ્માશ્ચ=લઘવઃ, પ્રાયશઃ કાદાચિત્કત્વાત્, વિરલાશ્ચૈવ સન્તાનાભાવાત્, અતિચારા અપરાધાઃ વચનોદયે ભવન્તિ । તતો=વચનોદયાત્, પૂર્વમમી= અતિચારાઃ, પુનઃ સ્થૂલાશ્ચ=બાદરાશ્ચ, ઘનાશ્ચ=નિરન્તરાશ્ચ, ભવન્તિ । તદુક્તં –

“ચરમાદ્યાયાં સૂક્ષ્મા અતિચારાઃ પ્રાયશોઽતિવિરલાશ્ચ ।

આદ્યત્રયે ત્વમી સ્યુઃ સ્થૂલાશ્ચ તથા ઘનાશ્ચૈવ” ॥ (ષોડ. ૧૦/૧૧) ॥૧૧॥

ટીકાર્થ :-

સૂક્ષ્માશ્ચ ..... ભવન્તિ । વચનના ઉદયમાં=વચનક્ષમામાં, સૂક્ષ્મ=લઘુ અતિચારો હોય છે=અપરાધો હોય છે.

કેમ લઘુ અતિચારો હોય છે ? તેમાં હેતુ કહે છે –

પ્રાયઃ કરીને કાદાચિત્કપણું છે=પ્રાયઃ ક્યારેક અતિચારો થાય છે, અને વિરલ અતિચારો છે.

વિરલ અતિચારો કેમ છે ? તેમાં યુક્તિ આપે છે –

સંતાનનો અભાવ છે=અતિચારોના પ્રવાહનો અભાવ છે. વળી તે વચનના ઉદયથી પૂર્વમાં=વચનક્ષમાથી પૂર્વની ત્રણ ક્ષમામાં, આ અતિચારો સ્થૂલ=બાદર, ઘન=નિરંતર થાય છે.

તદુક્તમ્ - તે કહેવાયું છે=શ્લોકમાં જે કહેવાયું છે, તે ષો. ૧૦/૧૧માં કહેવાયું છે –

“ચરમ ..... ઘનાશ્ચૈવ” ॥ “ચરમ આદ્યમાં=ચરમ એવી ધર્મક્ષમાથી પૂર્વની એવી વચનક્ષમામાં, અતિચારો પ્રાયઃ સૂક્ષ્મ અને અતિ વિરલ છે. વળી આદ્ય ત્રણમાં=ઉપકાર ક્ષમા, અપકારક્ષમા અને વિપાકક્ષમામાં, આ=અતિચાર, સ્થૂલ અને ઘન થાય છે.” ॥૯॥

ભાવાર્થ :-

વચનક્ષમામાં સૂક્ષ્મ અતિચારો અને પ્રથમની ત્રણ ક્ષમામાં સ્થૂલ અતિચારો :-

જે સાધુ ભગવાનના વચનના સ્મરણથી ત્રણ ગુપ્તિના સામ્રાજ્યવાળા છે, તેઓ જે કંઈ અનુષ્ઠાન સેવે છે, તે સર્વ અનુષ્ઠાન ક્ષમાદિભાવોની વૃદ્ધિનું કારણ છે; અને ભગવાનના વચનને પરતંત્ર રહીને ગુપ્તિના બળથી પોતાના ક્ષમાદિભાવોની વૃદ્ધિ કરવા માટે તેઓ સતત જે ઉદમ કરે છે, તે ઉદમમાં પ્રાય: સ્ખલના થતી નથી. આમ છતાં ક્યારેક અનાભોગથી કે સહસાત્કારથી થાય છે, ત્યારે સૂક્ષ્મ અતિચાર લાગે છે અર્થાત્ ક્ષમાદિભાવોની વૃદ્ધિ માટે કરાતો યત્ન કંઈક સ્ખલના પામે છે. વળી આ પ્રકારની સ્ખલના ત્રણ ગુપ્તિના સામ્રાજ્યવાળા મુનિને સતત હોતી નથી, પરંતુ ક્યારેક થાય છે, તેથી ક્ષમાદિભાવોને અનુકૂળ ઉદમમાં સ્ખલના વિરલ હોય છે.

વળી વચનક્ષમાની પ્રાપ્તિ પૂર્વે જે સાધુઓ પ્રીતિઅનુષ્ઠાન કે ભક્તિઅનુષ્ઠાન સેવે છે, તે સાધુઓનો ઉદમ, પ્રથમની ત્રણ ક્ષમામાં વર્તે છે, અને તે ક્ષમામાં કરાતો ઉદમ ત્રણ ગુપ્તિના સામ્રાજ્યથી યુક્ત નહિ હોવાને કારણે સતત સ્ખલના પામતો હોય છે, તેથી મોટા અતિચારો લાગે છે અને નિરંતર અતિચાર થાય છે.

આનાથી એ ફલિત થાય કે વચનઅનુષ્ઠાનવાળા મુનિઓ ત્રણ ગુપ્તિવાળા હોવાથી પ્રાય: સર્વ શક્તિથી સમભાવમાં ઉદમ કરે છે અર્થાત્ ક્ષમાદિ ચાર ભાવોમાં યત્ન કરે છે, આમ છતાં કંઈક ઉપયોગની મ્લાનિ થાય ત્યારે ક્ષમાદિનો યત્ન કંઈક સ્ખલના પામેલો હોય છે. વળી આ સ્ખલના પામેલો યત્ન પણ ક્યારેક હોય છે, સતત હોતો નથી; અને જે સાધુ પ્રીતિઅનુષ્ઠાન કે ભક્તિઅનુષ્ઠાનની ભૂમિકામાં છે, તેઓ પણ ક્ષમાદિમાં ઉદમ કરે છે, તોપણ વચનને પરતંત્ર થઈને ત્રણ ગુપ્તિના સામ્રાજ્યવાળા થઈ શકતા નથી, તેથી તેઓનો ક્ષમાદિમાં કરાતો યત્ન સતત અતિચારવાળો છે અને મોટા અતિચારવાળો છે. ॥૯॥

અવતરણિકા :-

દીક્ષાનું સ્વરૂપ શ્લોક-૧માં બતાવ્યું, અને દીક્ષા ગ્રહણ કર્યા પછી પ્રથમ વચનક્ષમા આવે છે અને પછી ધર્મક્ષમા આવે છે, તેમ શ્લોક-૬માં કહ્યું.

હવે વચનક્ષમા સેવનારા સાધુ ક્રમે કરીને ધર્મક્ષમા પ્રાપ્ત કરે છે, તેમાં ધર્મક્ષમાથી શું પ્રાપ્ત થાય છે, તે બતાવે છે -

શ્લોક :-

તતો નિરતિચારેણ ધર્મક્ષાન્ત્યાદિના કિલ ।

સર્વ સંવત્સરાદૂર્ધ્વ શુક્લમેવોપજાયતે ॥૧૦॥

અન્યથાથ :-

તતો=તેનાથી=વચનના ઉદયથી=વચનક્ષમાદિના પ્રાદુર્ભાવથી, સંવત્સરાદૂર્ધ્વ=સંવત્સર પછી નિરતિચારેણ ધર્મક્ષાન્ત્યાદિના=નિરતિચાર એવા ધર્મક્ષમાદિ દ્વારા સર્વ=સર્વ=ક્ષમાદિ સર્વભાવો, શુક્લમેવોપજાયતે=શુક્લ જ થાય છે=નિર્મલ જ થાય છે. ॥૧૦॥

શ્લોકાર્થ :-

તેનાથી=વચનના ઉદયથી=વચનક્ષમાદિના પ્રાદુર્ભાવથી, સંવત્સર પછી, નિરતિચાર એવા ધર્મક્ષમાદિ દ્વારા, સર્વ=ક્ષાન્ત્યાદિ સર્વ ભાવો, શુક્લ જ થાય છે=નિર્મલ જ થાય છે. ॥૧૦॥

ટીકા :-

તત્ત ઇતિ-તતો=વચનોદયાત્, કિલ નિરતિચારેણ ધર્મક્ષાન્ત્યાદિના, આદિપદેન ધર્મમાર્દવશુદ્ધબ્રહ્માદિગ્રહઃ, સર્વ=દશવિધમપિ ક્ષાન્ત્યાદિ, સંવત્સરાદૂર્ધ્વ ક્રિયામલ-ત્યાગાચ્છુક્લમેવોપજાયતે ॥૧૦॥

ટીકાર્થ :-

તતો ..... ઉપજાયતે ॥ તેનાથી=વચનના ઉદયથી=વચનક્ષમાદિના પાલનથી, સંવત્સર પછી ક્રિયામળનો ત્યાગ થવાને કારણે, નિરતિચાર એવા ધર્મક્ષમાદિ દ્વારા, સર્વ=દશે પ્રકારના ક્ષાન્ત્યાદિ, શુક્લ જ થાય છે. ॥૧૦॥

❖ ધર્મક્ષાન્ત્યાદિના માં 'આદિ' પદથી ધર્મમાર્દવ, શુદ્ધબ્રહ્મ આદિનું ગ્રહણ કરવું.

❖ દશવિધમપિ માં 'અપિ' થી એ કહેવું છે કે ક્ષમાદિ એક ધર્મ તો સંવત્સર પછી શુક્લ થાય છે, પરંતુ ક્ષમાદિ દશેય ધર્મ પણ સંવત્સર પછી શુક્લ થાય છે.

ભાવાર્થ :-

વચનક્ષમાના પ્રાદુર્ભાવથી એક વર્ષના પર્યાય પછી નિરતિચાર એવી ધર્મક્ષમા દ્વારા દશ યતિધર્મની શુક્લતા :-

સંયમ ગ્રહણ કર્યા પછી જે મહાત્માઓ ત્રણ ગુપ્તિના સામ્રાજ્યવાળા છે અને સતત અપ્રમાદભાવથી ગ્રહણશિક્ષા અને આસેવનશિક્ષા આદિમાં ઉદ્યમ કરે છે, તેઓ વચનક્ષમાદિના બળથી બાર મહિના પછી ક્રિયાના મળનો ત્યાગ થવાથી નિરતિચાર એવા ધર્મક્ષમાદિને પ્રાપ્ત કરે છે, અને વચનક્ષમાથી પ્રાપ્ત થતા નિરતિચાર ધર્મક્ષમાદિ દ્વારા તે મહાત્માઓ શુક્લપણાને પ્રાપ્ત કરે છે અર્થાત્ શુક્લ એવા દશ પ્રકારના યતિધર્મને પ્રાપ્ત કરે છે.

વિશેષાર્થ :-

અહીં વિશેષ એ છે કે જીવમાં અનાદિકાળથી મોહને અનુકૂળ પરિણામ વર્તે છે, જે આત્માને અસત્ ક્રિયાઓ કરાવે છે, તે મોહને અનુકૂળ એવો પરિણામ ક્રિયામળ છે અર્થાત્ અસત્ક્રિયા કરાવે એવો આત્મા ઉપર લાગેલો મળ છે, જે મળનો ત્યાગ વચનાનુષ્ઠાનથી કમસર થાય છે. જ્યારે અસત્ક્રિયા કરાવનાર એવા ક્રિયામળનો ત્યાગ થાય ત્યારે જીવમાં સ્વભાવસિદ્ધ ક્રિયા પ્રગટે છે, અને આ સ્વભાવસિદ્ધ ક્રિયાને કારણે જીવ નિરતિચાર એવા ધર્મક્ષમાદિનું સેવન કરે છે, અને નિરતિચાર એવા ધર્મક્ષમાદિનું સેવન કરવાથી પરમ શુક્લ એવા ક્ષમાદિભાવો આત્મામાં પ્રગટે છે.

આથી એ ફલિત થાય છે કે આત્માની સત્ક્રિયા એટલે જીવનો પૂર્ણ શક્તિથી ક્ષમાદિભાવોને પૂર્ણ ભૂમિકા તરફ લઈ જવાને અનુકૂળ ધ્યાનમાં વર્તતો યત્ન. આવો યત્ન કરવામાં બાધક એવો જે ક્રિયામળ જીવમાં હતો, તે ક્રિયામળનો વચનાનુષ્ઠાનના સેવનથી ત્યાગ થવાથી નિરતિચાર એવા ધર્મક્ષમાદિ ભાવો પ્રગટ્યા, અને તેના કારણે નિર્મળ સમાધિભાવરૂપ આત્માનું સ્વરૂપ પ્રગટ્યું. તેથી દીક્ષા ક્રમે કરીને બાર મહિના પછી પરમ શુક્લ એવી આત્માની અવસ્થાનું કારણ બને છે. ॥૧૦॥

અવતરણિકા :-

શ્લોક-૧૦માં કહ્યું કે વચનાનુષ્ઠાનના સેવનથી બાર મહિના પછી સાધુને શુક્લપાણું પ્રાપ્ત થાય છે. તે કથનને શાસ્ત્રવચનના બળથી સ્પષ્ટ કરે છે -

શ્લોક :-

માસાદૌ વ્યન્તરાદીનાં તેજોલેશ્યાવ્યતિક્રમઃ ।

પર્યાયે યુજ્યતે ચેત્યં ગુણશ્રેણિપ્રવૃદ્ધિતઃ ॥૧૧॥

અન્વયાર્થ :-

ચેત્યં=અને આ રીતે=શ્લોક-૧૦માં કહ્યું કે વચનાનુષ્ઠાનથી બાર મહિના પછી દશવિધ ક્ષમાદિ ધર્મો શુક્લ થાય છે એ રીતે, માસાદૌ પર્યાયે=માસાદિ પર્યાયમાં ગુણશ્રેણિપ્રવૃદ્ધિતઃ=ગુણશ્રેણીની પ્રવૃદ્ધિ થવાને કારણે વ્યન્તરાદીનાં તેજોલેશ્યાવ્યતિક્રમઃ=વ્યંતર આદિની તેજોલેશ્યાનો વ્યતિક્રમ યુજ્યતે=ઘટે છે. ॥૧૧॥

શ્લોકાર્થ :-

અને આ રીતે=શ્લોક-૧૦માં કહ્યું કે વચનાનુષ્ઠાનથી બાર મહિના પછી દશવિધ ક્ષમાદિ ધર્મો શુક્લ થાય છે એ રીતે, માસાદિ પર્યાયમાં ગુણશ્રેણીની પ્રવૃદ્ધિ થવાને કારણે વ્યંતરાદિની તેજોલેશ્યાનો વ્યતિક્રમ ઘટે છે. ॥૧૧॥

ટીકા :-

માસાદાવિત્તિ-इत्थं च संवत्सरादूर्ध्वं सर्वशुक्लापत्तौ च मासादौ पर्याये व्यन्तरादीनां तेजोलेश्याव्यतिक्रमः प्रज्ञप्त्युक्तो युज्यते गुणश्रेणिप्रवृद्धितः ॥११॥

ટીકાર્થ :-

इत्थं च ..... प्रवृद्धितः ॥ અને આ રીતે=શ્લોક-૧૦માં કહ્યું એ રીતે, સંવત્સર પછી સર્વ શુક્લત્વની પ્રાપ્તિ હોતે છતે, ગુણશ્રેણીની વૃદ્ધિને કારણે, પ્રજ્ઞપ્તિમાં કહેલ=ભગવતીમાં કહેલ, માસાદિના પર્યાયમાં વ્યન્તરાદિ

દેવોની તેજોલેશ્યાનો વ્યતિક્રમ=સુખાસિકાનો વ્યતિક્રમ ઘટે છે. ॥૧૧॥

✦ માસાદૌ માં 'આદિ' પદથી બે માસાદિનું ગ્રહણ કરવું.

✦ વ્યન્તરાદીનાં માં 'આદિ' પદથી અન્ય દેવજાતિનું ગ્રહણ કરવું.

ભાવાર્થ :-

દીક્ષાના માસાદિ પર્યાયમાં ગુણશ્રેણિની વૃદ્ધિના કારણે વ્યંતરાદિ દેવોની સુખાસિકારૂપ તેજોલેશ્યાનો વ્યતિક્રમ :-

શ્લોક-૧૦માં કહ્યું કે વચનાનુષ્ઠાનથી સાધુને બાર મહિના પછી ક્ષમાદિ સર્વ ભાવો શુક્લ થાય છે. આ પ્રકારનો નિયમ હોવાને કારણે ભગવતીમાં કહ્યું છે કે સંયમના પાલનથી ગુણશ્રેણિની વૃદ્ધિના કારણે સાધુ માસાદિ સંયમ પર્યાયમાં વ્યંતરાદિ દેવોની સુખાસિકારૂપ તેજોલેશ્યાનો વ્યતિક્રમ કરે છે.

આશય એ છે કે વ્યંતરાદિ દેવોને મનુષ્યના સુખ કરતાં ભૌતિક સુખો ઉત્તમ છે. વળી ત્યાં પણ જે સમ્યગ્દૃષ્ટિ દેવો છે, તેઓને ભોગમાં આવેગો અલ્પ હોય છે, અને દેવલોકમાં પુણ્યનો પ્રકર્ષ હોવાથી અલ્પ આયાસથી ભોગસુખની પ્રાપ્તિ થાય છે; કેમ કે મનુષ્યની જેમ ભોગ અર્થે વાણિજ્યાદિની પ્રવૃત્તિ કરવી પડતી નથી; અને જેમ જેમ આયાસ અને આવેગ અલ્પ હોય તેમ તેમ સુખનો અનુભવ અધિક હોય છે, તેથી સમ્યગ્દૃષ્ટિ મનુષ્યને પણ ભોગસુખમાં તેવી સુખાસિકાનો અનુભવ થતો નથી, જેવો સુખાસિકાનો અનુભવ અલ્પ આયાસને કારણે દેવોમાં રહેલા સમ્યગ્દૃષ્ટિને થાય છે; તેમ મુનિ પણ સંયમ ગ્રહણ કર્યા પછી અપ્રમાદભાવથી સંયમયોગમાં યત્ન કરે ત્યારે અંદરમાં ઇન્દ્રિયોના આવેગોનું શમન થાય છે, અને શાસ્ત્રાનુસારી ક્રિયાઓ જેમ જેમ સુઅભ્યસ્ત થાય છે, તેમ તેમ અલ્પ આયાસથી તે ક્રિયાઓ સેવી શકાય છે, માટે સંયમ ગ્રહણ કર્યા પછી સાધુને સુખાસિકારૂપ તેજોલેશ્યાની વૃદ્ધિ થાય છે. તેથી જે સમ્યગ્દૃષ્ટિ વ્યંતરાદિ દેવોને સુખાસિકા છે, તે સુખાસિકા કરતાં પણ અધિક-અધિક સુખાસિકા માસાદિ પર્યાયમાં સાધુને પ્રાપ્ત થાય છે.

અહીં સમ્યગ્દૃષ્ટિ વ્યંતરાદિ ગ્રહણ કરવાથી એ પ્રાપ્ત થાય છે કે મિથ્યાદૃષ્ટિને વિપર્યય છે, તેથી ભોગમાં આવેગ ઘણો છે. માટે તેઓને તેવું સુખ થતું નથી, તેથી તેમને ગ્રહણ કરેલ નથી.

વિશેષાર્થ :-

અહીં વિશેષ એ છે કે વ્યંતરાદિ દેવો કરતાં સર્વાર્થસિદ્ધમાં રહેલા દેવોને આવેગો અત્યંત ઓછા છે અને પુણ્યનો પ્રકર્ષ પણ વિશેષ છે, તેથી શ્રમ પણ અત્યંત અલ્પ છે. અત્યંત અલ્પ શ્રમ અને અત્યંત અલ્પ આવેગને કારણે જે સુખ સર્વાર્થસિદ્ધના દેવોને થાય છે, તેના કરતાં પણ અધિક સુખનું વેદન, આવેગનું અત્યંત શમન થવાને કારણે અને ક્રિયાઓ પણ અત્યંત સુઅભ્યસ્ત થવાથી સહજ રીતે તે ક્રિયાઓનું સેવન થતું હોવાને કારણે, બાર મહિનાના પર્યાય પછી સાધુને થાય છે. ॥૧૧॥

અવતરણિકા :-

ભગવતીમાં કહેલું છે કે સાધુ માસાદિના પર્યાયથી ગુણાશ્રેણિની વૃદ્ધિના કારણે વ્યંતરદેવોની તેજોલેશ્યાનો વ્યતિક્રમ કરે છે, તેને સામે રાખીને શ્લોક-૧૦માં કહ્યું કે સાધુ બાર મહિના પછી શુક્લ એવા ક્ષમાદિભાવોને પ્રાપ્ત કરે છે. ત્યાં પ્રશ્ન થાય કે સાધુના માસાદિ પર્યાયોની ગણના કઈ રીતે થાય છે ? તેથી કહે છે -

શ્લોક :-

દિનાનિ પક્ષા માસા વા ગણ્યન્તે શરદોડપિ ચ ।

નાસ્યાં ગુણાવિઘાતસ્ય ગણ્યન્તેડવસરઃ પુનઃ ॥૧૨॥

અન્વયાર્થ :-

અસ્યાં=આમાં=દીક્ષામાં, દિનાનિ પક્ષા માસા વા શરદોડપિ=દિવસો, પક્ષો, માસો કે વર્ષો પણ ગણ્યન્તે ન=ગણાતાં નથી, પુનઃ=પરંતુ ગુણાવિઘાતસ્ય અવસરઃ=ગુણના અવિઘાતનો અવસર=ત્રણ ગુપ્તિના સામ્રાજ્યરૂપ ગુણના અવિઘાતની ક્ષણો ગણ્યન્તે=ગણાય છે. ॥૧૨॥

શ્લોકાર્થ :-

આમાં=દીક્ષામાં દિવસો, પક્ષો, માસો કે વર્ષો પણ ગણાતાં નથી, પરંતુ ગુણના અવિઘાતનો અવસર=ત્રણ ગુપ્તિના સામ્રાજ્યરૂપ ગુણના અવિઘાતની ક્ષણો ગણાય છે. ॥૧૨॥

✽ શરદોડપિ માં 'અપિ' થી એ કહેવું છે કે દીક્ષાપર્યાયના દિવસો તો ગણાતા નથી, પરંતુ વર્ષો પણ ગણાતાં નથી.

અવતરણિકા :-

શ્લોક-૧૨માં કહ્યું કે દીક્ષામાં ત્રણ ગુપ્તિના સામ્રાજ્યરૂપ ગુણના અવિઘાતની ક્ષણો ગણાય છે. હવે જે દીક્ષામાં ગુપ્તિનો લેશ પણ અંશ નથી, તેવી દીક્ષા અનર્થકારી છે, તે બતાવવા અર્થે કહે છે -

શ્લોક :-

નૈહિકાર્થાનુરાગેણ યસ્યાં પાપવિષવ્યયઃ ।

વસન્તનૃપચેષ્ટેવ સા દીક્ષાનર્થકારિણી ॥૧૩॥

અન્વયાર્થ :-

નૈહિકાર્થાનુરાગેણ=ઐહિક અર્થના અનુરાગથી=ઇન્દ્રિયોના વિષયોના અનુરાગથી, યસ્યામ્=જેમાં=જે દીક્ષામાં, પાપવિષવ્યયઃ=પાપવિષનો વ્યય નથી= ઇન્દ્રિયોના વિષયોને અનુકૂળ જે કુસંસ્કારો છે તેનો વ્યય નથી, સા દીક્ષા= તે દીક્ષા વસન્તનૃપચેષ્ટેવ=વસંતરાજની ચેષ્ટા જેવી=ચૈત્ર માસના પરિહાસ માટે કરાયેલી રાજની ચેષ્ટા જેવી, અનર્થકારિણી=અનર્થકારી છે. ॥૧૩॥

શ્લોકાર્થ :-

ઐહિક અર્થના અનુરાગથી=ઇન્દ્રિયોના વિષયોના અને માન-સન્માનાદિના અનુરાગથી, જેમાં=જે દીક્ષામાં, પાપવિષનો વ્યય નથી= ઇન્દ્રિયોના વિષયોને અનુકૂળ જે કુસંસ્કાર છે, તેનો વ્યય નથી, તે દીક્ષા વસંતરાજની ચેષ્ટા જેવી=ચૈત્ર માસના પરિહાસ માટે કરાયેલી રાજની ચેષ્ટા જેવી અનર્થકારી છે. ॥૧૩॥

ઉત્થાન :-

શ્લોક-૧૨માં કહ્યું કે દીક્ષામાં ત્રણ ગુપ્તિના સામ્રાજ્યની ક્ષણો ગણાય છે, અને શ્લોક-૧૩માં કહ્યું કે જેમાં ગુપ્તિનું સામ્રાજ્ય લેશ પણ નથી, તે દીક્ષા અનર્થકારી છે. તેથી હવે ત્રણ ગુપ્તિના સામ્રાજ્યવાળી દીક્ષા કેવી હોય છે, તે

સ્પષ્ટ કરવા અર્થે કહે છે -

શ્લોક :-

ઇન્દ્રિયાણાં કષાયાણાં ગૃહ્યતે મુણ્ડનોત્તરમ્ ।

યા શિરોમુણ્ડનવ્યઙ્ગ્યા તાં સદ્દીક્ષાં પ્રચક્ષતે ॥૧૪॥

અન્યથાથ :-

ઇન્દ્રિયાણાં કષાયાણાં=ઇન્દ્રિયોના અને કષાયોના મુણ્ડનોત્તરમ્=મુંડનથી ઉતર એવા, શિરોમુણ્ડનવ્યઙ્ગ્યા=શિરમુંડનથી વ્યંગ્ય, યા ગૃહ્યતે=જે ગ્રહણ કરાય છે તાં સદ્દીક્ષાં પ્રચક્ષતે=તેને સદ્દીક્ષા મહાત્માઓ કહે છે. ॥૧૪॥

શ્લોકાર્થ :-

ઇન્દ્રિયોના અને કષાયોના મુંડનથી ઉતર એવા શિરમુંડનથી વ્યંગ્ય જે ગ્રહણ કરાય છે, તેને સદ્દીક્ષા મહાત્માઓ કહે છે. ॥૧૪॥

ટીકા :-

દીનાનીતિ શ્લોકત્રયમદઃ કળ્થચમ્ ॥૧૨-૧૩-૧૪॥

ટીકાર્થ :-

દીનાનિ ઈત્યાદિ શ્લોક ત્રણ=૧૨-૧૩-૧૪ શ્લોક સરળ હોવાથી આ ત્રણ શ્લોકની ટીકા ગ્રંથકારશ્રીએ રચેલ નથી. ॥૧૨-૧૩-૧૪॥

શ્લોક-૧૨-૧૩-૧૪નો ભાવાર્થ :-

ત્રણ ગુપ્તિના સામ્રાજ્યમાં સંવરરૂપ ગુણનો અવિઘાત :-

સંયમ ગ્રહણ કરવાની ક્ષણોથી દીક્ષાના પર્યાયની ગણના થતી નથી, પરંતુ દીક્ષા ગ્રહણ કર્યા પછી જેટલી ક્ષણોમાં ત્રણ ગુપ્તિનું સામ્રાજ્ય વર્તે છે, જેટલી ક્ષણોમાં સંવરરૂપ ગુણનો અવિઘાત વર્તે છે, તેટલી ક્ષણોને દીક્ષાનો પર્યાય ગણાય છે. તેથી જે સાધુ ત્રણ ગુપ્તિના સામ્રાજ્યના બળથી માસાદિના પર્યાયવાળા થાય, તેઓમાં ગુણશ્રેણિની વૃદ્ધિ થાય છે, અને તેના બળથી વ્યંતરાદિની તેજોલેશ્યાનો વ્યતિક્રમ થાય છે, તેમ પૂર્વશ્લોક સાથે સંબંધ છે.

ત્રણ ગુપ્તિના લેશ પણ સામ્રાજ્ય વગરની દીક્ષા અનર્થકારી :-

વળી દીક્ષા ગ્રહણ કર્યા પછી જે સાધુ ત્રણ ગુપ્તિના સામ્રાજ્યમાં લેશ પણ યત્ન કરી શકતા નથી, એટલું જ નહિ પણ તેને અભિમુખભાવને પણ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, તેઓને સંયમમાં પણ ઐહિક અર્થનો અનુરાગ વર્તે છે અર્થાત્ પોતે લોકમાં ધર્મી તરીકે સારી રીતે જીવી શકે તેવી આકાંક્ષા વર્તે છે, શારીરિકાદિ અનુકૂળતા વર્તે તેવી આકાંક્ષાઓ વર્તે છે અને ઇન્દ્રિયોની ઉત્સુકતા શાંત થતી નથી. તેવા જીવોને સંયમની સર્વ ક્રિયાઓથી પણ પાપરૂપી વિષનો વ્યય થતો નથી અર્થાત્ અનાદિકાળથી અગુપ્તિને કારણે પાપના જે સંસ્કારો આત્મામાં પડ્યા છે કે જે પાપના સંસ્કારો આત્માને માટે વિષની જેમ વિનાશકારી છે, તે સંસ્કારોનો દીક્ષામાં લેશ પણ અપગમ થતો નથી. તે દીક્ષા વસંતરાજની ચેષ્ટા જેવી અનર્થકારી છે; કેમ કે જેમ વિડંબના માટે વસંતરાજની ચેષ્ટા છે, તેમ જીવની વિડંબના કરવા માટે તેને આ દીક્ષાની પ્રાપ્તિ થઈ છે.

શિરમુંડન દ્વારા ઇન્દ્રિયોનું અને કષાયોનું મુંડન :-

દીક્ષા વખતે શિરમુંડન કરવામાં આવે છે. વસ્તુતઃ શિરમુંડન દ્વારા જીવના ઇન્દ્રિયોના અસંવરભાવનું મુંડન કરવામાં આવે છે, અને મોહધારાની વૃદ્ધિના કારણભૂત કષાયોના અસંવરભાવરૂપ મુંડન કરવામાં આવે છે; કેમ કે શિરમુંડનનો આશય એ છે કે સંયમને ઉપકારક ન હોય અને શોભાનું કારણ હોય એવા કેશ પણ સાધુને માટે ત્યાજ્ય છે. તેથી સંયમને ઉપકારક ન હોય એવી ઇન્દ્રિયો અને સંયમને ઉપષ્ટંભક ન હોય એવા કષાયો પણ ત્યાજ્ય છે. જોકે આ દ્રવ્યઇન્દ્રિયો જેમ વિષયોને ગ્રહણ કરીને મોહધારાની વૃદ્ધિનું કારણ છે, તેમ સમ્યક્ રીતે પ્રવર્તાવેલ દ્રવ્યઇન્દ્રિયો સંયમની વૃદ્ધિનું પણ કારણ છે. વળી આ કષાયો સંસારના વિષયોમાં પ્રવર્તાવવાથી સંસારની વૃદ્ધિનું કારણ છે, તેમ આ કષાયોને આત્મકલ્યાણમાં પ્રવર્તાવવાથી સ્વના જ=કષાયોના પોતાના જ વિનાશનું પણ કારણ છે. તેથી જેમ શિરમુંડન કરીને સંયમને ઉપષ્ટંભક દેહ સાધુ ધારણ કરે છે અને સંયમને ઉપષ્ટંભક દેહનું પાલન કરે છે, તેમ અસંવરભાવવાળી ઇન્દ્રિયોનું અને મોહધારાની વૃદ્ધિને અનુકૂળ કષાયોનું મુંડન કરીને સંયમને ઉપષ્ટંભક એવી ઇન્દ્રિયો અને સંયમને ઉપષ્ટંભક એવા પ્રશસ્ત કષાયોને મુનિ

સંયમયોગમાં પ્રવર્તવે છે; એ સિવાય વિષયોમાં પ્રવર્તતી ઇન્દ્રિયોનું અને વિષયોમાં પ્રવર્તતા કષાયોનું મુંડન કરે છે, અને જેઓ શિરોમુંડનની ક્રિયાથી ઇન્દ્રિયો અને કષાયોનું મુંડન કરી શકે છે, તેઓની જ દીક્ષા સદ્દીક્ષા છે, એમ યોગીઓ કહે છે. ॥૧૨॥૧૩॥૧૪॥

શ્લોક-૧૫ :-

વિહાય પૂર્વસંયોગમસ્યામુપશમં વ્રજન્ ।

મનાક્ કાયં પ્રકર્ષેણ નિશ્ચયેન ચ પીડયેત્ ॥૧૫॥

અન્વયાર્થ :-

અસ્યામ્=આમાં=સદ્દીક્ષામાં, પૂર્વસંયોગં વિહાય=પૂર્વસંયોગનો ત્યાગ કરીને= પૂર્વ સંયોગવાળા જીવો સાથેના પ્રતિબંધોનો ત્યાગ કરીને, ઉપશમં વ્રજન્= ઉપશમને પામતા=સદનુષ્ઠાનના સેવનથી પૂર્વ-પૂર્વ કરતાં અધિક-અધિક ઉપશમભાવને પ્રાપ્ત કરતા સાધુ કાયં=કાયાને મનાક્ પ્રકર્ષેણ નિશ્ચયેન ચ પીડયેત્=મનાગ્, પ્રકર્ષથી અને નિશ્ચયથી પીડન કરે=ક્રમસર પીડન કરે. ॥૧૫॥

શ્લોકાર્થ :-

આમાં=સદ્દીક્ષામાં પૂર્વસંયોગનો ત્યાગ કરીને=પૂર્વસંયોગવાળા જીવો સાથેના પ્રતિબંધોનો ત્યાગ કરીને, ઉપશમ પામતા=સદનુષ્ઠાનના સેવનથી પૂર્વ-પૂર્વ કરતાં અધિક-અધિક ઉપશમભાવને પ્રાપ્ત કરતા, સાધુ કાયાને મનાગ્, પ્રકર્ષથી અને નિશ્ચયથી પીડન કરે=ક્રમસર પીડન કરે. ॥૧૫॥

ટીકા :-

વિહાયેતિ-અસ્યાં=સદ્દીક્ષાયાં, પૂર્વસંયોગં=માતાપિત્રાદિસંયોગં, વિહાયોપશમં વ્રજન્= પ્રાપ્નુવન્, કાયં=સ્વદેહં, મનાગ્ધ્યયનાદિકાલેઽવિકૃષ્ટેન તપસા, પ્રકર્ષેણ તદુત્તરં વિકૃષ્ટેન તપસા, નિશ્ચયેન ચાન્ત્યેઽનશનાદિરૂપેણ પીડયેત્ ॥૧૫॥

ટીકાર્થ :-

વિહાય ..... પીડયેત્ ॥ આમાં=સદ્દીક્ષામાં પૂર્વસંયોગનો=માતા-પિતાદિના સંયોગનો, ત્યાગ કરીને=પૂર્વના સર્વ સંબંધીઓ પ્રત્યે સ્નેહના પ્રતિબંધનો

ત્યાગ કરીને, ઉપશમ પામતા=સદ્ગુણના સેવનથી પૂર્વ-પૂર્વ કરતાં અધિકતર ઉપશમના પરિણામને પામતા, કાયાને=સ્વદેહને, મનાક્ પીડે=અધ્યયનાદિ કાળે અવિકૃષ્ટ એવા તપ દ્વારા પીડે=શાસ્ત્રઅધ્યયનથી સંપન્ન થવામાં વ્યાઘાતક ન થાય, પરંતુ ઉપષ્ટભક થાય, એમ તપથી કાયાને પીડે; ત્યાર પછી=શાસ્ત્રઅધ્યયન કરીને શાસ્ત્રથી ભાવિતમતિવાળા થયા પછી, પ્રકર્ષથી=વિકૃષ્ટ એવા તપ દ્વારા કાયાને પીડે=તપ કરવાની જે પોતાની શક્તિ છે તેના પ્રકર્ષથી કાયાને પીડે; અંત્યમાં=જીવનના પ્રાંત સમયે, અનશનાદિરૂપે નિશ્ચયથી પીડે=સર્વ આહારનો ત્યાગ કરીને એકાંતે કાયાનું પીડન કરે. ॥૧૫॥

❖ અધ્યયનાદિ માં 'આદિ' પદથી દીક્ષાના અભ્યાસકાળનું ગ્રહણ કરવું.

❖ અનશનાદિ માં 'આદિ' પદથી સંલેખણાનું ગ્રહણ કરવું.

ભાવાર્થ :-

સદ્ગુણના સેવનથી પૂર્વ પૂર્વ કરતાં અધિક અધિક ઉપશમભાવને પામતા સાધુ કાયાને મનાક્, પ્રકર્ષથી અને નિશ્ચયથી પીડન કરે :-

સદ્દીક્ષાને ગ્રહણ કર્યા પછી પૂર્વના કુટુંબીઓ આદિ સાથે કે મિત્રો આદિ સાથે જે સ્નેહની લાગણીરૂપ સંયોગો હતા, તેનો સાધુ ત્યાગ કરે છે, અને ગુણવાન એવા પુરુષો સાથે સંયોગને કરીને, તેમના ગુણોનું અવલંબન લઈને, સર્વ ઉચિત ક્રિયાઓ કરવા દ્વારા, સંયમ ગ્રહણ કરતી વખતે પ્રાપ્ત થયેલા ઉપશમ કરતાં અધિકતર ઉપશમને સાધુ પામતા હોય છે. વળી સાધુ પોતાની શત્રુભૂત એવી આ કાયાને પીડન કરે છે, તેમાં પણ પ્રથમ ભૂમિકામાં અધ્યયનાદિ દ્વારા આત્માને તત્વથી વાસિત કરવાનો છે. તેથી તે અધ્યયનાદિની પ્રવૃત્તિથી આત્માને વાસિત કરવામાં વ્યાઘાતક ન થાય તેટલા તપથી કાયાને પીડન કરે, તે બતાવવા માટે મનાક્ તપથી કાયાનું પીડન કરે, એમ કહેલ છે.

વળી શાસ્ત્રાધ્યયન કરીને સંપન્ન થયેલા સાધુ આત્માને તે શાસ્ત્રવચનોથી અત્યંત ભાવિત કરતા હોય છે, અને શક્તિ અનુસાર અન્યને પણ શાસ્ત્રના પરમાર્થનો બોધ કરાવતા હોય છે. તે ભૂમિકામાં શક્તિના પ્રકર્ષથી તપ કરવામાં આવે તોપણ શાસ્ત્રથી ભાવિત થવામાં વ્યાઘાત થતો નથી, તેથી તે ભૂમિકામાં પ્રકર્ષથી કાયાને પીડે તેમ કહેલ છે.

વળી જ્યારે આ કાયા વયહાનિ આદિને કારણે સંયમના સુદૃઢ વ્યાપારમાં અસમર્થ જણાય ત્યારે અંત સમયમાં અનશનાદિ કરીને સાધુ નિશ્ચયથી કાયાને પીડે છે અર્થાત્ અત્યંત કાયાને પીડા કરે છે, તેથી કાયા પ્રત્યેનો પ્રતિબંધ તે પ્રકારે વિલય થાય કે જેથી અશરીરી અવસ્થાની પ્રાપ્તિ શીઘ્ર થાય. ॥૧૫॥

અવતરણિકા :-

શ્લોક-૧૫માં કહ્યું કે સાધુ પૂર્વના કુટુંબી આદિની સાથેના સંબંધ છોડીને ઉપશમભાવની વૃદ્ધિ કરે છે અને કાયાને પીડે છે. આવું દુષ્કર કાર્ય કરવા માટે કેવા સાધુ સમર્થ બની શકે, તે બતાવવા માટે કહે છે -

શ્લોક :-

વીરાણાં દુશ્ચરઃ પન્થા ઇષોઽનાગમગામિનામ્ ।

આદાનીયાભિધાનાનાં ભિન્દતાં સ્વસમુચ્છ્રયમ્ ॥૧૬॥

અન્વયાર્થ :-

અનાગમગામિનામ્=અનાગમગામી=જ્યાંથી ફરી સંસારમાં આગમન નથી એવા મોક્ષ પ્રત્યે જનારા, આદાનીયાભિધાનાનાં=આદાનીયનામવાળા=મુમુક્ષુને ગ્રાહ્ય એવા નામવાળા, સ્વસમુચ્છ્રયં ભિન્દતાં=સ્વસમુચ્છ્રયને ભેદતા=સ્વની શત્રુતા છે જેમાં એવા દેહને ભેદતા, વીરાણાં દુશ્ચરઃ=વીરોનો દુશ્ચર=વીરો જ સેવી શકે અન્ય નહીં એવો દુશ્ચર, ઇષઃ પન્થા=આ પંથ છે=શ્લોક-૧૫માં બતાવાયેલો એવો આ માર્ગ છે. ॥૧૬॥

શ્લોકાર્થ :-

અનાગમગામી=જ્યાંથી ફરી સંસારમાં આગમન નથી એવા મોક્ષ પ્રત્યે જનારા, આદાનીયનામવાળા=મુમુક્ષુને ગ્રાહ્ય એવા નામવાળા, સ્વસમુચ્છ્રયને ભેદતા=સ્વની શત્રુતા છે જેમાં એવા દેહને ભેદતા, વીરોનો દુશ્ચર આ પંથ છે=શ્લોક-૧૫માં બતાવાયેલો એવો આ માર્ગ છે. ॥૧૬॥

ભાવાર્થ :-

ઉપશમભાવની વૃદ્ધિ માટે દુષ્કર કાર્ય કરનારા સાધુનું સ્વરૂપ :-

શ્લોક-૧૫માં બતાવ્યું કે સદ્દીક્ષામાં વર્તતા યોગીઓ પૂર્વના કુટુંબીઓ સાથેના પ્રતિબંધથી પર થઈને ઉપશમભાવ તરફ જતા હોય છે, અને ભૂમિકાને અનુસાર કાયાને પીડન કરતા હોય છે. આવો દુષ્કર માર્ગ કોણ સેવી શકે ? તે પ્રસ્તુત શ્લોકમાં બતાવે છે -

અનાગમગામિ=મોક્ષ પ્રત્યે જનારા, વીર પુરુષો :-

જેઓ કર્મનો નાશ કરવા માટે મહાપરાક્રમ કરનારા છે તેવા વીરો આ માર્ગનું અનુસરણ કરે છે. વળી તે વીર પુરુષો જ્યાંથી ફરીથી આગમન ન થાય તેવા સ્થાનમાં જનારા છે.

આ કથનથી એ ફલિત થાય કે જેઓ અંતરંગ રીતે સંગના પરિણામવાળા છે, તેઓ ફરીથી કર્મોનો સંગ કરીને નવા ભવોને પ્રાપ્ત કરે છે. જે નવો ભવ સંગના પરિણામથી પ્રાપ્ત થાય છે, તે ભવ શાશ્વત હોતો નથી, તેથી તે ભવમાંથી અન્ય ભવમાં અવશ્ય જીવને જવું પડે છે; પરંતુ જ્યારે જીવ સર્વ સંગના પરિણામ વગરનો બને છે, ત્યારે તેને કોઈ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ પ્રત્યે પ્રતિબંધ રહેતો નથી, અને તેના કારણે ભાવથી અસંગભાવની પરિણતિ પ્રકર્ષવાળી થાય છે, જેના ફળરૂપે સર્વ દ્રવ્ય-ભાવના સંગ વગરની સિદ્ધઅવસ્થાની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને તે સિદ્ધઅવસ્થાની પ્રાપ્તિથી ફરી કોઈ ભવોમાં આવવાનું બનતું નથી. તેથી જ્યાંથી અનાગમ છે તેવી સિદ્ધઅવસ્થામાં જનારા વીર પુરુષો અસંગભાવ તરફ જવાના પંથને સ્વીકારી શકે છે, અન્ય નહિ.

મુમુક્ષુને ગ્રાહ્યનામવાળા વીર પુરુષો :-

વળી તે વીર પુરુષો મુમુક્ષુને ગ્રાહ્યનામવાળા છે.

આશય એ છે કે મુમુક્ષુને કર્મથી મુક્ત થવું છે, અને કર્મથી મુક્ત થવા માટે આવા વીર પુરુષોનું નામગ્રહણ કરવામાં આવે તો તેમના નામગ્રહણથી પણ મોક્ષને અનુકૂળ એવી તીવ્ર શક્તિનો સંચય થાય છે. તેથી મુમુક્ષુને ગ્રાહ્યનામવાળા આ વીર પુરુષો છે.

સ્વની શત્રુતાવાળા દેહને ભેદનારા વીર પુરુષો :-

વળી તે વીર પુરુષો સ્વસમુચ્ચયને ભેદનારા છે.

સ્વસમુચ્ચય એટલે સ્વની શત્રુતા છે જેમાં એવું કાર્મણ અને ઔદારિક શરીર. આ કાર્મણ અને ઔદારિક શરીર જીવને સંસારમાં જકડી રાખે છે. ઔદારિક શરીરને વશ થયેલો જીવ સર્વ આરંભ-સમારંભ કરીને કાર્મણ શરીરને પુષ્ટ કરે છે, અને પુષ્ટ થયેલું કાર્મણ શરીર અનેક જન્મોની પ્રાપ્તિ કરાવીને ઔદારિક આદિ શરીરને આપે છે; અને તે ઔદારિક આદિ શરીરથી આરંભ-સમારંભ કરીને જીવ કાર્મણ શરીરને પુષ્ટ કરે છે. આ રીતે અનર્થોની પરંપરાનાં કારણ જીવ માટે આ બે શરીર છે, અને તે બે શરીરનો વિનાશ કરવામાં જેઓ મહાપરાક્રમવાળા છે, તેઓ વીર પુરુષો છે, અને તે વીર પુરુષોનો શ્લોક-૧૫માં કહેવાયેલ દુષ્કર પંથ છે.

વીર પુરુષોનો દુષ્કર પંથ :-

અહીં કહ્યું કે વીર પુરુષોનો આ દુષ્કર પંથ છે. તેથી એ પ્રાપ્ત થાય કે વીર પુરુષો જ આ પંથને સેવી શકે છે. જેઓમાં તેવું સત્ત્વ નથી, તેઓ દીક્ષા ગ્રહણ કરે તોપણ પૂર્વસંયોગનો ત્યાગ કરીને ઉપશમ તરફ જતા નથી, અને ભૂમિકા અનુસાર કાયાનું પીડન કરતા નથી. કદાચ બાહ્ય આચરણારૂપે કાયાનું પીડન કરે, તોપણ મોહનું ઉન્મૂલન થાય તે પ્રકારે કાયાનું પીડન કરી શકતા નથી. તેથી સામાન્ય જીવો માટે દીક્ષાના આ પંથનું સેવન દુષ્કર છે, માટે વીર પુરુષો જ આ દુષ્કર પંથને સેવી શકે છે. ॥૧૬॥

અવતરણિકા :-

શ્લોક-૧૬માં કહ્યું કે વીરોનો આ દુષ્કર પંથ છે, અને વીર તે કહેવાય કે જે શત્રુના નાશ માટે મહાપરાક્રમ કરે. તેથી પ્રશ્ન થાય કે સદ્દીક્ષા ગ્રહણ કરનાર મહાત્માઓ કયા શત્રુના નાશ માટે ઉદ્યમવાળા છે કે જેથી તેઓને વીર કહેવામાં આવે છે ? તે બતાવવા અર્થે કહે છે -

શ્લોક :-

શરીરેणैव युध्यन्ते दीक्षापरिणतौ बुधाः ।

दुर्लभं वैरिणं प्राप्य व्यावृत्ता बाह्ययुद्धतः ॥१७॥

અન્યથાર્થ :-

દીક્ષાપરિણતૌ=દીક્ષાની પરિણતિ થયે છતે દુર્લભં વૈરિણં પ્રાપ્ય=દુર્લભ વૈરીને પ્રાપ્ત કરીને બાહ્યયુદ્ધતઃ=બાહ્ય યુદ્ધથી વ્યાવૃત્તા બુધાઃ=વ્યાવૃત્ત થયેલા બુધપુરુષો= બુદ્ધિમાન પુરુષો, શરીરેणैव युध्यन्ते=શરીરની સાથે જ યુદ્ધ કરે છે. ॥૧૭॥

શ્લોકાર્થ :-

દીક્ષાની પરિણતિ થયે છતે, દુર્લભ વૈરીને પ્રાપ્ત કરીને, બાહ્ય યુદ્ધથી વ્યાવૃત્ત થયેલા બુધ પુરુષો=બુદ્ધિમાન પુરુષો, શરીરની સાથે જ યુદ્ધ કરે છે. ॥૧૭॥

ભાવાર્થ :-

બાહ્ય શત્રુ સાથે યુદ્ધથી વ્યાવૃત્ત થઈને દીક્ષાની પરિણતિવાળા બુદ્ધિમાન પુરુષોનું અંતરંગ શત્રુભૂત દેહ સાથે યુદ્ધ :-

દીક્ષાનો અર્થ ગ્રંથકારે કરેલ કે “જે શ્રેયનું દાન કરે છે અને અશિવનું ક્ષપણ કરે છે,” તે દીક્ષા છે. તેથી જે જીવમાં અશુભ એવા મોહના સંસ્કારના ક્ષપણની અને અશુભ એવાં કર્મોના ક્ષપણની પરિણતિ પ્રગટે, અને શ્રેયોભૂત એવા સંસ્કારોના આધાનની અને શ્રેયોભૂત એવા પુણ્યબંધની પરિણતિ પ્રગટે, તે જીવમાં દીક્ષાની પરિણતિ વર્તે છે; અને જેઓમાં દીક્ષાની પરિણતિ વર્તી રહી છે, તેવા બુધ પુરુષો સંસારના પારમાર્થિક સ્વરૂપને જોનારા છે. તેથી બાહ્ય શત્રુ પોતાના શત્રુ નથી, પરંતુ પોતાનો પરમ શત્રુ આ કાર્મણ દેહ છે અને આ ઔદારિક દેહ છે, તેવો સ્થિર નિર્ણય કરીને બાહ્ય યુદ્ધથી વ્યાવૃત્ત થાય છે, અને પોતાના શત્રુરૂપે ઓળખવો જેને દુર્લભ છે, એવા શત્રુભૂત દેહને શત્રુરૂપે પ્રાપ્ત કરીને તેની સાથે જ યુદ્ધ કરે છે અર્થાત્ અંતરંગ શત્રુભૂત કાર્મણ દેહના અને એના ઉપષ્ટંભક ઔદારિક દેહના વિનાશ માટે જ સર્વ ઉદ્યમ કરે છે.

આનાથી એ પ્રાપ્ત થાય છે કે કોઈ સાધુ સર્વ ઉદ્યમથી બાહ્ય તપમાં ઉદ્યમ

કરતા હોય અને શાસ્ત્રનું અવલંબન લઈને આઘ ભૂમિકામાં દેહને મનાક પીડન કરતા હોય, અને પછીની ભૂમિકામાં પ્રકર્ષથી પીડન કરતા હોય, અને અંતિમ ભૂમિકામાં નિશ્ચયથી પીડન કરતા હોય; આમ છતાં શાસ્ત્રવચનોથી અત્યંત ભાવિત થઈને મોહના ઉન્મૂલનને અનુકૂળ યત્ન ન કરી શકે તો, કાર્મણ શરીરનું ઉન્મૂલન થતું નથી. તેથી મોક્ષના અર્થીએ જેમ આ બન્ને દેહ પ્રત્યે નિરપેક્ષ થવા અર્થે બન્ને દેહનું પીડન કરવું જોઈએ, એમ સંસારચક્રને ચલાવનાર કાર્મણદેહનો વિનાશ થાય તદ્દઅર્થે કાર્મણદેહના બીજભૂત મોહના સંસ્કારોનું ઉન્મૂલન કરવું જોઈએ. ॥૧૭॥

અવતરણિકા :-

શ્લોક-૧૭માં કહ્યું કે દીક્ષાની પરિણતિ થયે છતે બુધપુરુષો દુર્લભ વૈરી એવા શરીરની સાથે યુદ્ધ કરે છે. ત્યાં પ્રશ્ન થાય કે શરીર કઈ રીતે આત્મા માટે વૈરી જેવું છે કે જેથી તેના નાશ માટે બુધપુરુષો ઉદમ કરે છે ? તેથી કહે છે -

શ્લોક :-

સર્વો યદર્થમારમ્ભઃ ક્રિયતેઽનન્તદુઃખકૃત્ ।

સર્પલાલનમઙ્ગસ્ય પાલનં તસ્ય વૈરિણઃ ॥૧૮॥

અન્યથાર્થ :-

અનન્તદુઃખકૃત્ સર્વઃ આરમ્ભઃ યદર્થ ક્રિયતે=અનન્ત દુઃખને કરનાર સર્વ આરંભ જેના માટે કરાય છે=જે ઔદારિકાદિ દેહ માટે કરાય છે, વૈરિણઃ તસ્ય ઝઙ્ગસ્ય=વૈરી એવા તે અંગનું પાલનં=પાલન, સર્પલાલનમ્=સર્પનું લાલન છે. ॥૧૮॥

શ્લોકાર્થ :-

અનન્ત દુઃખને કરનાર, સર્વ આરંભ જેના માટે કરાય છે=જે ઔદારિકાદિ દેહ માટે કરાય છે, વૈરી એવા તે અંગનું પાલન સર્પનું લાલન છે. ॥૧૮॥

ભાવાર્થ :-

સર્વ આરંભ જેના માટે કરાય છે તે ઔદારિક દેહનું પાલન સર્પના લાલન તુલ્ય :-

સંસારી જીવો દેહની સાથે અભેદ બુદ્ધિવાળા છે, અને દેહની અનુકૂળતાથી જે સાતા થાય છે, તેનાથી જ પોતે સુખી છે તેવો ભ્રમ ધારણ કરે છે. પરંતુ આત્માનું પારમાર્થિક સુખ શું છે તે જાણતા, તેથી દેહનું પાલન કરવા અર્થે સંસારના સર્વ આરંભો કરે છે, અને તે સંસારના સર્વ આરંભોથી પોતાની મોહધારાની વૃદ્ધિ કરે છે, અને અન્ય જીવોને પીડા કરે છે; અને તત્કૃત પાપ બાંધે છે, પરિણામે દુર્ગતિની પરંપરાને પ્રાપ્ત કરે છે, તેથી દેહના પાલન માટે કરાતો સર્વ આરંભ અનંત દુઃખને કરનારો છે.

વળી આ દેહનું પાલન કરવાથી આત્માને અનંત દુઃખોની પ્રાપ્તિ થતી હોવાથી આ દેહ આત્માનો વૈરી છે. વળી આ દેહના પાલનથી બંધાયેલ કાર્મણ દેહના કારણે સંસારમાં જીવ પરવશ થઈને જન્મે છે, પરવશ રીતે જીવે છે અને પરવશ રીતે દુર્ગતિઓની પરંપરાઓને પ્રાપ્ત કરે છે. તેથી જીવને માટે આ દેહ શત્રુભૂત છે અને તેનું લાલન કરવું તે સર્પના લાલન તુલ્ય છે. જેમ સર્પનું લાલન કરવામાં આવે તો તે સર્પ ડંખ દઈને તે પાલન કરનારના મૃત્યુનું કારણ બને છે, તેમ આ દેહનું પાલન પણ અનંત અનર્થોની પરંપરાનું કારણ હોવાથી જીવના વિનાશનું કારણ છે. ॥૧૮॥

અવતરણિકા :-

શ્લોક-૧૮માં કહ્યું કે શરીરનું પાલન કરવું તે સર્પના લાલન જેવું છે. તેથી સાધુઓ પરમ વૈરી એવા શરીર સાથે યુદ્ધ કરે છે; અને જેઓને શરીર શત્રુરૂપ છે, તેવું જ્ઞાન થયું નથી, પરંતુ સુંદર શરીર ભોગનું સાધન છે માટે સુખનું સાધન છે તેવું જ્ઞાન છે, તેવા જીવો દીક્ષા ગ્રહણ કરે તોપણ તેમની દીક્ષા સંસારના ભાવો સાથે અવિનાભાવવાળી છે. તે બતાવવા અર્થે કહે છે -

શ્લોક :-

શરીરાદ્યનુરાગસ્તુ ન ગતો यस્ય તત્ત્વતઃ ।

તેષામેકાકિભાવોઽપિ ક્રોધાદિનિયતઃ સ્મૃતઃ ॥૧૧૯॥

અન્યથાથ :-

તુ=વળી, यस્ય તત્ત્વતઃ=જેમને તત્ત્વથી શરીરાદ્યનુરાગઃ=શરીરનો અનુરાગ ગતો ન=ગયો નથી તેષામ્=તેઓનો એકાકિભાવોઽપિ=એકાકીભાવ પણ=દીક્ષા ગ્રહણ કરવાથી કુટુંબ-ધનાદિના ત્યાગથી થયેલો એકાકીભાવ પણ, ક્રોધાદિ-નિયતઃ સ્મૃતઃ=ક્રોધાદિનિયત કહેવાયો છે. ॥૧૧૯॥

શ્લોકાર્થ :-

વળી જેમને તત્ત્વથી શરીરનો અનુરાગ ગયો નથી, તેઓનો એકાકીભાવ પણ=દીક્ષા ગ્રહણ કરવાથી કુટુંબ-ધનાદિના ત્યાગથી થયેલો એકાકીભાવ પણ, ક્રોધાદિનિયત કહેવાયો છે. ॥૧૧૯॥

❖ શરીરાદિ માં 'આદિ' પદથી ભોગસામગ્રીનું ગ્રહણ કરવું.

❖ તેષામેકાકિભાવોઽપિ માં 'અપિ' થી એ કહેવું છે કે જેઓને શરીરાદિનો અનુરાગ ગયો નથી, તેઓને કુટુંબાદિની સાથેનો સંબંધનો અભાવ તો ક્રોધાદિનિયત છે, પરંતુ કુટુંબાદિ સર્વના સંગના ત્યાગરૂપ એકાકીભાવ પણ ક્રોધાદિનિયત છે.

❖ ક્રોધાદિ માં 'આદિ' પદથી માનાદિ કષાયોનું ગ્રહણ કરવું.

ભાવાર્થ :-

તત્ત્વથી શરીરનો અનુરાગ જેમને ગયો નથી, તેઓનો એકાકીભાવ ક્રોધાદિનિયત :-

જે જીવોએ દીક્ષા સ્વીકારી છે, તેઓ જો ભાવથી સંયમના પરિણામવાળા હોય તો મોક્ષના ઉપાય સિવાય અન્યત્ર તેઓને ઇચ્છા હોતી નથી, અને મોક્ષના અનુપાય પ્રત્યે દ્વેષ હોય છે. તેથી મોક્ષના અનુપાયભૂત સર્વ બાહ્ય સામગ્રીનો ત્યાગ કરે છે અને સર્વ સંગનો ત્યાગ કરી એકાકીભાવ સ્વીકારે છે. વળી તેવા સાધુ દેહને ધારણ કરે છે, તે દેહનું ધારણ પણ સંગરૂપે નથી પણ ધર્મના ઉપકરણરૂપે છે; જે સહવર્તી સાધુઓ સાથે રહે છે, તેમની સાથે પણ સંગનો

ભાવ નથી, પરંતુ ગુણવૃદ્ધિના ઉપાયરૂપે સંગ છે, તેથી તેઓ એકાકીભાવવાળા છે.

વળી કોઈ સાધુને બાહ્ય પદાર્થોનો સંગ ન હોય, સહવર્તી સાધુઓ પ્રત્યે પણ સંગનો ભાવ ન હોય, પરંતુ શરીરની શાતા પ્રત્યે અનુરાગ હોય તો તેમને શરીરનો સંગ છે, અને ઉપકરણાદિનો અનુરાગ હોય તો તેનો પણ સંગ છે; અને તેવા સાધુઓ સાક્ષાત્ ક્રોધાદિમાં પ્રયત્ન કરતા ન હોય તોપણ તેઓનો એકાકીભાવ ક્રોધાદિનિયત જ છે; કેમ કે જ્યાં રાગ હોય તેના પ્રતિપક્ષ પ્રત્યે દ્વેષ હોય એવો નિયમ છે. તેથી રાગાદિથી આકુળ ચિત્તવાળા સાધુઓ ક્ષમાદિ દશ પ્રકારના યતિધર્મને વહન કરી શકે નહિ.

વળી અભવ્યાદિ જીવો સંપૂર્ણ અતિચાર વગરનું ચારિત્ર પાળે છે ત્યારે વ્યક્તરૂપે શરીરનો અનુરાગ નથી, શાતાનો અનુરાગ નથી, ભોગોનો અનુરાગ નથી, તોપણ ઉત્તમ શરીર ભોગનું સાધન છે અને શરીર વગરની મુક્ત અવસ્થા ભોગ-વિલાસ વગરની હોવાથી સુંદર નથી, તેવી બુદ્ધિ હોવાને કારણે શરીર પ્રત્યેનો અનુરાગ તેઓને ગયો નથી. તેથી તેવા જીવોનો એકાકીભાવ પણ ક્રોધાદિ ભાવોથી નિયત છે; કેમ કે ભોગના સાધનરૂપે શરીર પ્રત્યેનો અનુરાગ છે અને તેની વ્યાઘાતક સામગ્રી પ્રત્યે દ્વેષ છે. આમ છતાં ઉત્તમ ભોગની પ્રાપ્તિનો ઉપાય ત્યાગ છે, તેથી બાહ્ય ત્યાગ કરીને વર્તમાનમાં ભોગાદિની ઇચ્છા કરતા નથી, તોપણ તેવા જીવોને પરમાર્થથી શરીરાદિનો અનુરાગ ગયો નથી.

વળી જેઓ મોક્ષના અર્થી છે, તેથી સાધુપણું ગ્રહણ કરેલ છે; આમ છતાં સંવિગ્નપાક્ષિક છે, તેઓ પણ શાતાના અર્થી હોવાથી ક્યાંક શરીરને સંયમયોગમાં પ્રવર્તાવવામાં પ્રમાદ કરે છે. તેઓમાં પણ પરમાર્થથી શરીરાદિનો અનુરાગ સર્વથા ગયો નથી, તેથી તેઓમાં પણ ક્ષમાદિના વિરુદ્ધ એવા ક્રોધાદિ ભાવો છે; કેમ કે શરીરનો અનુરાગ હોય તેને તેના વ્યાઘાતક પ્રત્યે દ્વેષ હોય, એવો નિયમ છે છતાં સંવિગ્નપાક્ષિક તત્ત્વને જાણનારા હોવાથી પોતાના શરીર પ્રત્યેના અનુરાગને દૂર કરવાના ઉદ્યમવાળા પણ છે, તેથી આરાધક છે. ॥૧૯॥

અવતરણિકા :-

શ્લોક-૧૯માં કહ્યું કે જેઓને શરીરાદિનો અનુરાગ ગયો નથી, તેઓનો એકાકીભાવ પણ ક્રોધાદિનિયત છે. ત્યાં શંકા થાય કે સાધુ પણ દેહનું

પાલન કરે છે, તેથી તેઓને પણ શરીરનો અનુરાગ છે, અને તેમ સ્વીકારીએ તો સાધુમાં પણ ક્ષમાદિ દશવિધ ધર્મ ઘટે નહિ. તેનું નિરાકરણ કરવા અર્થે કહે છે -

શ્લોક :-

નન્વેવં તં વિના સાધોઃ કથં ભિક્ષાટનાદ્યપિ ।

ન, તસ્ય મોહાજન્યત્વાદસદ્ગપ્રતિપત્તિતઃ ॥૨૦॥

અન્યથાર્થ :-

‘નનુ’ થી કોઈ શંકા કરતાં કહે છે - એવં=આ રીતે=સાધુને શરીરાદિનો અનુરાગ ન હોય એ રીતે, તં વિના=તેના વગર=શરીરાદિના અનુરાગ વગર, સાધોઃ ભિક્ષાટનાદ્યપિ કથં=સાધુને ભિક્ષાઅટનાદિ પણ કઈ રીતે હોય ? અર્થાત્ ભિક્ષાઅટનાદિ સંભવે નહિ.

તેને ગ્રંથકારશ્રી કહે છે -

ન=એમ ન કહેવું;

કેમ એમ ન કહેવું ? તેમાં હેતુ કહે છે -

તસ્ય=તેનું=ભિક્ષાઅટનાદિનું, મોહાજન્યત્વાદ્=મોહઅજન્યપણું છે.

અહીં પ્રશ્ન થાય કે જો સાધુને શરીર પ્રત્યે મોહ ન હોય તો ભિક્ષા અટનાદિ કેમ કરે છે ? તેમાં હેતુ કહે છે -

અસદ્ગપ્રતિપત્તિતઃ=અસંગની પ્રતિપત્તિથી ભિક્ષાટનાદિ કરે છે, એમ અન્યથ છે. ॥૨૦॥

શ્લોકાર્થ :-

‘નનુ’ થી કોઈ શંકા કરતાં કહે છે :

આ રીતે=સાધુને શરીરાદિનો અનુરાગ ન હોય એ રીતે, તેના વગર=શરીરાદિના અનુરાગ વગર સાધુને ભિક્ષાટનાદિ પણ કઈ રીતે હોય ? અર્થાત્ ભિક્ષાટનાદિ સંભવે નહિ.

તેને ગ્રંથકારશ્રી કહે છે -

ન=એમ ન કહેવું;

કેમ એમ ન કહેવું ? તેમાં હેતુ કહે છે —

તેનું=ભિક્ષાટનાદિનું, મોહઅજવ્યપણું છે.

અહીં પ્રશ્ન થાય કે જો સાધુને શરીર પ્રત્યે મોહ ન હોય તો ભિક્ષાટનાદિ કેમ કરે છે ? તેમાં હેતુ કહે છે —

અસંગની પ્રતિપત્તિથી ભિક્ષાટનાદિ કરે છે, એમ અવ્યય છે. ॥૨૦॥

✽ ભિક્ષાટનાદ્યપિ માં આદિ પદથી આહારને વાપરવાની ક્રિયાનું ગ્રહણ કરવું, અને 'અપિ' થી એ કહેવું છે કે શરીરના અનુરાગ વગર ભોગવિલાસ તો સંભવે નહિ, પરંતુ સાધુની ભિક્ષાટનાદિ ક્રિયા પણ સંભવે નહિ.

ભાવાર્થ :-

શ્લોક-૧૮માં કહ્યું કે મુનિને શરીરનો અનુરાગ હોય તો ક્ષમાદિ દશવિધ સાધુધર્મ સંભવે નહિ. ત્યાં શંકા કરતાં કહે છે — જો સાધુને શરીરનો અનુરાગ ન હોય તો દેહના પાલન અર્થે ભિક્ષા માટે ઉદમ કેમ કરે છે ? અર્થાત્ ભિક્ષા અટનની પ્રવૃત્તિથી જણાય છે કે સાધુને શરીર પ્રત્યેનો કંઈક અનુરાગ છે. તેને ગ્રંથકારશ્રી કહે છે —

સાધુ ભિક્ષાઅટનની પ્રવૃત્તિ શરીરના મોહથી કરતા નથી, પરંતુ અસંગભાવથી કરે છે; કેમ કે સાધુ ભિક્ષાઅટન માટે જાય છે, ત્યારે પણ વિચારે છે કે 'ભિક્ષા મળશે તો સંયમની વૃદ્ધિ થશે અને નહિ મળે તો તપની વૃદ્ધિ થશે.'

આનાથી એ ફલિત થાય છે કે સાધુ ભિક્ષા દ્વારા સાતાના સાધનભૂત દેહનું પાલન કરતા નથી, પરંતુ સંયમવૃદ્ધિના ઉપાયભૂત દેહનું પાલન કરે છે; અને જો ભિક્ષા મળે તો ભિક્ષા પ્રત્યેના સંગ વગર અને દેહ પ્રત્યેના સંગ વગર, ભિક્ષા દ્વારા પુષ્ટ થયેલા દેહથી સ્વાધ્યાયાદિ કરીને અસંગભાવની વૃદ્ધિ કરે છે, અને જો ભિક્ષા ન મળે તો તપ દ્વારા અસંગભાવની વૃદ્ધિ કરે છે. અસંગભાવની વૃદ્ધિ તત્ત્વજ્ઞાનના સંસ્કાર દ્વારા થાય છે, અને તત્ત્વજ્ઞાન સર્વ ભાવો પ્રત્યેના મમત્વનો ત્યાગ કરીને સમભાવમાં વર્તતા ઉપયોગ સ્વરૂપ છે. તેથી મુનિ સમભાવના ઉપયોગથી અસંગભાવના સંસ્કારોનું આધાન કરીને સંગભાવોના

પરિણામોનો નાશ કરે છે અને અસંગભાવના પરિણામોને અતિશયિત કરે છે. તેથી સાધુની ભિક્ષાઅટનની પ્રવૃત્તિ અને આહારસેવનની પ્રવૃત્તિ અસંગભાવના પરિણામને અતિશયિત કરવાના ઉપાયભૂત છે. માટે સાધુની ભિક્ષાઅટનાદિની પ્રવૃત્તિ શરીરના અનુરાગથી નથી, તેથી સાધુ ભિક્ષાઅટનાદિ કરવા છતાં ક્ષમાદિભાવોની વૃદ્ધિ કરે છે. ॥૨૦॥

અવતરણિકા :-

શ્લોક-૨૦માં કહ્યું કે સાધુને અસંગપ્રતિપત્તિ હોવાને કારણે શરીરનો અનુરાગ નથી. તેથી શરીરના અનુરાગનું કારણ એવી સસંગપ્રતિપત્તિ અને અસંગપ્રતિપત્તિ શું છે ? અને અસંગપ્રતિપત્તિ દીક્ષાથી કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય છે ? તે બતાવવા અર્થે કહે છે -

શ્લોક :-

સસદ્ગપ્રતિપત્તિર્હિ મમતા વાસનાત્મિકા ।

અસદ્ગપ્રતિપત્તિશ્ચ મુક્તિવાઙ્છાનુરોધિની ॥૨૧॥

અન્વયાર્થ :-

મમતા વાસનાત્મિકા=મમતાની વાસનાસ્વરૂપ સસદ્ગપ્રતિપત્તિર્હિ=સસંગપ્રતિપત્તિ છે ચ=અને મુક્તિવાઙ્છાનુરોધિની=મુક્તિની ઇચ્છાને અનુરોધિની અસદ્ગપ્રતિપત્તિ:= અસંગપ્રતિપત્તિ છે. ॥૨૧॥

શ્લોકાર્થ :-

મમતાની વાસનાસ્વરૂપ સસંગપ્રતિપત્તિ છે=સસંગની પરિણતિ છે, અને મુક્તિની ઇચ્છાને અનુરોધિની અસંગપ્રતિપત્તિ છે=અસંગની પરિણતિ છે. ॥૨૧॥

શ્લોક :-

અનાદિકાલાનુગતા મહતી સદ્ગવાસના ।

તત્ત્વજ્ઞાનાનુગતયા દીક્ષયૈવ નિરસ્યતે ॥૨૨॥

અન્યથાથ :-

અનાદિકાલાનુગતા=અનાદિકાળથી અનુગત, મહતી સદ્ગવાસના=મોટી સંગની વાસના, તત્ત્વજ્ઞાનાનુગતયા=તત્ત્વજ્ઞાન અનુગત, દીક્ષાયૈવ નિરસ્યતે=દીક્ષા વડે જ નિરાસ કરાય છે. ॥૨૨॥

શ્લોકાર્થ :-

અનાદિકાળથી અનુગત મોટી સંગની વાસના, તત્ત્વજ્ઞાન અનુગત દીક્ષા વડે જ નિરાસ કરાય છે. ॥૨૨॥

શ્લોક-૨૧-૨૨નો ભાવાર્થ :-

સસંગપ્રતિપત્તિ અને અસંગપ્રતિપત્તિનું સ્વરૂપ :-

આત્માના શુદ્ધ ભાવોથી અતિરિક્ત કોઈપણ બાહ્ય પદાર્થ પ્રત્યે મમતાનો પરિણામ થાય એવી આત્મામાં રહેલી મમતાની વાસના પ્રવર્તતી હોય, તે સસંગપ્રતિપત્તિ છે=કોઈક બાહ્ય પદાર્થ સાથે સંગ કરવાનો પરિણામ વર્તે છે, તે સસંગપ્રતિપત્તિ છે.

મુક્તિની ઇચ્છાને અનુસરનારી એવી જીવની પરિણતિ તે અસંગપ્રતિપત્તિ છે.

આશય એ છે કે મોક્ષમાં ગયેલા આત્મા દ્રવ્યથી કોઈ પ્રકારના સંગવાળા નથી, અને કેવળજ્ઞાનમાં જગતનાં તમામ દ્રવ્યો અને તમામ પર્યાયો પ્રત્યક્ષથી દેખાય છે, તોપણ કોઈ પદાર્થ સાથે સંગ કરવાની પરિણતિ તેમને નથી, પરંતુ તે સર્વ ભાવોમાં સંપૂર્ણ સંગ વગરની જ્ઞાનની પરિણતિ વર્તે છે. મોક્ષનું આવું સ્વરૂપ જાણીને જે સાધુને તે મોક્ષ મેળવવાની ઇચ્છા થઈ છે, અને તે ઇચ્છાને અનુસરનાર સર્વ ઉદમથી જે કંઈ ઉચિત પ્રવૃત્તિઓ કરે છે, તે સર્વ ઉચિત પ્રવૃત્તિઓ અસંગભાવને અનુકૂળ એવા સંસ્કારનું આધાન કરે છે. મુક્તિની ઇચ્છાને અનુસરનારી જીવની આ અસંગપ્રતિપત્તિ છે.

તત્ત્વજ્ઞાનથી અનુગત એવી દીક્ષાથી સંગની વાસનાનો નાશ :-

વળી જીવમાં અનાદિકાળથી સંગની વાસના મહાન પડેલી છે અર્થાત્ જીવે અનાદિકાળથી સંગનું સેવન કર્યું છે, અને સંગ કરીને બાહ્ય પદાર્થોમાંથી આનંદનો અનુભવ કર્યો છે. તે સંગની વાસના અતિ ઘનિષ્ઠ સંસ્કારરૂપે આત્મામાં

રહેલી છે, તેથી વસ્ત્રની જેમ અલ્પ પ્રયત્નથી તેનો ત્યાગ થતો નથી, પરંતુ તત્ત્વજ્ઞાનથી અનુગત એવી દીક્ષાથી સંગની વાસનાનો નાશ થાય છે.

આશય એ છે કે જીવનું પારમાર્થિક સ્વરૂપ સિદ્ધાવસ્થા સદૃશ છે, અને સિદ્ધાવસ્થા સદૃશ જે જીવનું સ્વરૂપ એ તેને માટે તત્ત્વ છે, અન્ય સર્વ અતત્ત્વ છે. આવું જ્ઞાન થવાને કારણે તે સ્વરૂપને પ્રગટ કરવાના ઉપાયભૂત એવી ઉચિત આચરણથી યુક્ત દીક્ષાની પ્રવૃત્તિથી સંગની વાસના ક્ષીણ-ક્ષીણતર થાય છે, અને તત્ત્વજ્ઞાનના સંસ્કારો અધિક-અધિકતર આધાન થાય છે. જેમ જેમ આત્મામાં દીક્ષાના પાલનથી તત્ત્વજ્ઞાનના સંસ્કારો દૃઢ-દૃઢતર બને છે, તેમ તેમ અનાદિકાળથી સ્થિર થયેલી એવી સંગની વાસના ક્ષીણ-ક્ષીણતર થાય છે, અને જ્યારે સંગની વાસનાના સર્વ સંસ્કારો નષ્ટ થાય છે, ત્યારે ક્ષાયિકભાવની અસંગની પરિણતિ પ્રગટે છે. ક્ષાયિકભાવની અસંગની પરિણતિ પ્રગટ્યા પૂર્વે તત્ત્વજ્ઞાનના ઉપયોગથી અસંગભાવના સંસ્કારો આધાન થયા હોય, અને ઘણા અસંગભાવના સંસ્કારો આત્મામાં સ્થિર થયા હોય, તોપણ સુષુપ્ત એવી સંગની વાસના નિમિત્તને પામીને પ્રજ્વલિત બને, તો ફરી સંગની પરિણતિનો પ્રવાહ પ્રગટે છે. જેમ પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ ધ્યાનના બળથી અસંગભાવના સંસ્કારો દૃઢ કરી રહ્યા હતા ત્યારે, મહાયોગી હોવા છતાં દુર્મુખનાં વચનો સાંભળીને પુત્રની સાથેના સંગની વાસના જાગૃત થવાથી સંગની વાસના નીચે ઉપયુક્ત થઈને અંતરંગ રીતે મહાયુદ્ધનો આરંભ કરે છે.

વળી જેમ પ્રમાદથી સંગવાસના જાગૃત થાય છે, તેમ સંયમમાં યત્નથી સંગવાસનાનો નાશ પણ થાય છે. જે રીતે પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિને પોતાના મુનિભાવનું સ્મરણ થયું તેથી ફરી અસંગભાવનો ઉદયમ શરૂ થયો અને અસંગભાવની વાસનાના સંસ્કાર દૃઢ-દૃઢતર થવાથી અને વીર્યનો પ્રકર્ષ થવાથી સંગની વાસનાનું સર્વથા ઉન્મૂલન થયું, તેથી વીતરાગ સર્વજ્ઞ બન્યા. ॥૨૧-૨૨॥

અવતરણિકા :-

શ્લોક-૨૨માં કહ્યું કે તત્ત્વજ્ઞાનથી યુક્ત એવી દીક્ષાથી અનાદિકાળની મોટી સંગવાસના નાશ પામે છે. તેની પુષ્ટિ કરવા અર્થે કહે છે -

શ્લોક :-

યઃ સમઃ સર્વભૂતેષુ ત્રસેષુ સ્થાવરેષુ ચ ।

અત એવ ચ તસ્યૈવ દીક્ષા સામાયિકાત્મિકા ॥૨૩॥

અન્યથાથ :-

ચ અત એવ=અને આથી જ=તત્ત્વજ્ઞાનથી યુક્ત દીક્ષા અસંગભાવનું કારણ છે આથી જ, યઃ=જે સાધુ ત્રસેષુ સ્થાવરેષુ ચ સર્વભૂતેષુ=ત્રસ અને સ્થાવરરૂપ સર્વ જીવોમાં સમઃ=સમપરિણામવાળા છે, તસ્યૈવ=તેની જ સામાયિકાત્મિકા=સામાયિકરૂપ દીક્ષા છે. ॥૨૩॥

શ્લોકાર્થ :-

અને આથી જ=તત્ત્વજ્ઞાનથી યુક્ત દીક્ષા અસંગભાવનું કારણ છે આથી જ, જે સાધુ ત્રસ અને સ્થાવર સર્વ જીવોમાં સમપરિણામવાળા છે, તેની જ સામાયિકરૂપ દીક્ષા છે. ॥૨૩॥

શ્લોક :-

નારત્યાનન્દયોરસ્યામવકાશઃ કદાચન ।

પ્રચારો ભાનુમત્યન્ધ્રે ન તમસ્તારકત્ત્વિષોઃ ॥૨૪॥

અન્યથાથ :-

અસ્યામ્=આમાં=સામાયિકસ્વરૂપ દીક્ષામાં, અરત્યાનન્દયોઃ=અરતિ અને આનંદનો=બાહ્ય અનિષ્ટ પદાર્થોમાં અરતિ અને ઈષ્ટ પદાર્થોમાં આનંદનો, કદાચન અવકાશઃ ન=ક્યારેય અવકાશ નથી. ભાનુમત્યન્ધ્રે=આકાશ સૂર્યવાળું થયે છે તે તમસ્તારકત્ત્વિષોઃ=અંધકાર અને તારાની કાંતિનો પ્રચારઃ=પ્રચાર નથી. ॥૨૪॥

શ્લોકાર્થ :-

આમાં=સામાયિકસ્વરૂપ દીક્ષામાં, અરતિ અને આનંદનો ક્યારેય અવકાશ નથી. આકાશ સૂર્યવાળું થયે છે તે અંધકાર અને તારાની કાંતિનો પ્રચાર નથી. ॥૨૪॥

ટીકા :-

વીરાણામિત્યાદ્યારમ્ય નવશ્લોકી પ્રાયો વ્યક્તાર્થા ।।૧૬-૧૭-૧૮-૧૯-૨૦-૨૧-૨૨-૨૩-૨૪।।

ટીકાર્થ :-

‘વીરાણામ્’ ઇત્યાદિથી માંડીને નવ શ્લોકો પ્રાયઃ સ્પષ્ટ અર્થવાળા છે. તેથી ગ્રંથકારશ્રીએ આ નવ શ્લોકોની ટીકા કરેલ નથી. ।।૧૬-૨૪।।

ભાવાર્થ :-

ત્રસ અને સ્થાવર સર્વ જીવોમાં સમપરિણામવાળા સાધુને સામાયિકસ્વરૂપ દીક્ષા :-

જે જીવો ભાવથી દીક્ષાના પરિણામવાળા છે, તેઓ સદા પોતાનું અસંગભાવરૂપ જે સ્વરૂપ છે, તેને પ્રગટ કરવા માટે સર્વ ઉચિત પ્રવૃત્તિઓ કરે છે, તેઓને સર્વ ભાવો પ્રત્યે સમભાવના પરિણામરૂપ સામાયિકનો પરિણામ વર્તે છે. તેથી જે સાધુ ત્રસ અને સ્થાવર સર્વ જીવોમાં સમભાવવાળા છે, તેઓ સામાયિકના પરિણામવાળા છે, અન્ય નહિ. માટે જેઓએ સાધુવેશને ગ્રહણ કરેલ છે અને સર્વવિરતિ સામાયિક ઉચ્ચરાવેલી છે, આમ છતાં ષટ્કાયના પાલનમાં સમ્યક્ ઉદમ કરતા નથી અને અસંગભાવમાં જવા માટે સમ્યક્ ઉદમ કરતા નથી, તેઓને સામાયિકસ્વરૂપ દીક્ષા નથી, પરંતુ સર્વ ઉદમથી ષટ્કાયના પાલનમાં ઉદમવાળા મુનિઓને સામાયિકસ્વરૂપ દીક્ષા છે.

સામાયિકસ્વરૂપ દીક્ષામાં અરતિ અને આનંદનો અનવકાશ :-

જે મુનિઓને સર્વ ભાવ પ્રત્યે સમભાવ છે, તેઓને બાહ્ય કોઈ પ્રતિકૂળ ભાવો પ્રાપ્ત થાય ત્યારે અરતિ થતી નથી કે બાહ્ય અનુકૂળ ભાવોની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે આનંદનો અવકાશ નથી. જેમ આકાશમાં સૂર્ય પ્રકાશમાન હોય ત્યારે અંધકારનો પ્રચાર નથી કે તારાના પ્રકાશનો પણ પ્રચાર નથી, તેમ આત્મામાં સમભાવના પરિણામનો પ્રચાર વર્તતો હોય ત્યારે સંગભાવના કાર્યરૂપ અરતિનો કે બાહ્ય પદાર્થોના આનંદનો પ્રચાર વર્તતો નથી.

વિશેષાર્થ :-

અહીં વિશેષ એ છે કે મુનિઓ સર્વ ઉદ્યમથી સમભાવની વૃદ્ધિ માટે યત્ન કરતા હોય છે, અને સમભાવમાં વ્યાઘાતક થાય તેવા કોઈ સંયોગો પ્રાપ્ત થતા હોય તો તેના નિવર્તન માટે યત્ન કરે છે, પરંતુ અરતિને વશ થઈને તેના નિવર્તન માટે યત્ન કરતા નથી.

વળી સમભાવની વૃદ્ધિનું કારણ હોય તેવી આહારાદિની પ્રવૃત્તિઓ મુનિ કરે છે, તોપણ આહારાદિમાંથી આનંદ લેવાની વૃત્તિથી સંસારી જીવોની જેમ મુનિઓ પ્રવૃત્તિ કરતા નથી; કેમ કે તેઓને જગતના બાહ્ય સર્વ પદાર્થો પ્રત્યે સમભાવ છે, તેથી ફક્ત સમભાવની વૃદ્ધિના ઉપાય પ્રત્યે તેઓનો પક્ષપાત છે. માટે સમભાવની વૃદ્ધિના ઉપાયોનું સેવન કરીને પોતાના અસંગભાવની પ્રાપ્તિના આનંદને અનુભવનારા છે, પરંતુ બાહ્ય પદાર્થોમાં આનંદને અનુભવનારા નથી. ॥૨૩-૨૪॥

અવતરણિકા :-

દીક્ષાનું અત્યાર સુધી વર્ણન કર્યું, તે વર્ણનથી દીક્ષા કેવા સ્વરૂપવાળી પ્રાપ્ત થઈ ? તે સ્પષ્ટ કરવા અર્થે કહે છે -

શ્લોક :-

શુદ્ધોપયોગરૂપેયમિત્યં ચ વ્યવતિષ્ઠતે ।

વ્યવહારેડપિ નૈવાસ્યા વ્યુચ્છેદો વાસનાત્મના ॥૨૫॥

અન્યથાર્થ :-

ચ इत्यं=અને આ રીતે=અત્યાર સુધી દીક્ષાનું વર્ણન કર્યું એ રીતે, શુદ્ધોપયોગરૂપેયમ્=મોહના સંશ્લેષ વગરના, આત્માના શુદ્ધ ભાવોને સ્ફુરણ કરવાના કારણભૂત એવા શુદ્ધઉપયોગરૂપ આ દીક્ષા વ્યવતિષ્ઠતે=રહેલી છે. વ્યવહારેડપિ=વ્યવહારમાં પણ=આહાર-વિહારાદિ ક્રિયાકાળમાં પણ, અસ્યા:=આનો=શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષાનો, વાસનાત્મના=વાસનારૂપે વ્યુચ્છેદો નૈવ=વ્યુચ્છેદ નથી જ. ॥૨૫॥

શ્લોકાર્થ :-

અને આ રીતે=અત્યાર સુધી દીક્ષાનું વર્ણન કર્યું એ રીતે, મોહના સંશ્લેષ વગરના, આત્માના શુદ્ધ ભાવોને સ્ફુરણ કરવાના કારણભૂત એવા શુદ્ધઉપયોગરૂપ આ દીક્ષા રહેલી છે. વ્યવહારમાં પણ=આહાર-વિહારાદિ ક્રિયાકાળમાં પણ, આનો=શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષાનો, વાસનારૂપે વ્યુચ્છેદ નથી જ. ॥૨૫॥

ટીકા :-

શુદ્ધેતિ-इत्थं च ममत्वारत्यानन्दाद्यनाक्रान्तसच्चिदानन्दमयशुद्धात्मस्वभावाचरण-
રૂપત્વે इयं दीक्षा शुद्धोपयोगरूपा व्यवतिष्ठते, कषायलेशस्याप्यशुद्धतापादकस्या-
भावात् । व्यवहारेऽपि आहारविहारादिक्रियाकालेऽपि नैवास्याः=शुद्धोपयोगरूपाया
દીક્ષાયાઃ, વાસનાત્મના વ્યુચ્છેદઃ, ન ચ વાસનાત્મનાઽવિચ્છિન્નસ્ય તત્ફલવિચ્છેદો
નામ યથા મતિશ્રુતોપયોગયોરન્યતરકાલેઽન્યતરસ્યેતિ ધ્યેયમ્ ॥૨૫॥

ટીકાર્થ :-

इत्थं च ..... भावात् । અને આ રીતે=અત્યાર સુધી દીક્ષાનું વર્ણન કર્યું એ
રીતે, મમત્વ, અરતિ, આનંદ આદિથી અનાકાન્ત, સચ્ચિદ્આનંદમય, શુદ્ધ
આત્મસ્વભાવમાં આચરણરૂપપણું હોતે છતે=બાહ્ય પદાર્થો પ્રત્યેના મમત્વનો
અભાવ, બાહ્ય પ્રતિકૂળ ભાવોની પ્રાપ્તિમાં અરતિનો અભાવ, બાહ્ય અનુકૂળ
ભાવોની પ્રાપ્તિમાં આનંદનો અભાવ છે જેમાં, એવા સત્=વાસ્તવિક
ચૈતન્યના આનંદમય જે શુદ્ધ આત્માનો સ્વભાવ, એ સ્વભાવને સ્ફુરણ
કરવારૂપ આચરણપણું હોતે છતે, આ દીક્ષા શુદ્ધઉપયોગરૂપ અવસ્થિત
છે; કેમ કે અશુદ્ધતાઆપાદક કષાયલેશનો પણ અભાવ છે=આત્માના
ભાવોથી વિપરીત ભાવો પ્રત્યે રાગાદિનો સંશ્લેષ થાય તેવા અશુદ્ધતાઆપાદક
કષાયના લેશનો પણ દીક્ષામાં અભાવ છે.

અહીં પ્રશ્ન થાય કે સાધક આત્મા જ્યારે શાસ્ત્રવચનોથી આત્માને વાસિત
કરવા માટે અધ્યયનઆદિની પ્રવૃત્તિઓ કરતા હોય ત્યારે તો શુદ્ધઉપયોગ
સંભવે, પરંતુ આહારગ્રહણાદિના ક્રિયાકાળમાં કે વિહારાદિના ક્રિયાકાળમાં

શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષા કઈ રીતે સંભવે ? તેથી કહે છે --

વ્યવહારેડપિ ..... વ્યુચ્છેદઃ, વ્યવહારમાં પણ=આહાર-વિહારાદિક્રિયાકાળમાં પણ, આનો=શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષાનો, વાસનાસ્વરૂપે વ્યુચ્છેદ નથી જ.

અહીં પ્રશ્ન થાય કે એક કાળમાં બે ઉપયોગ હોય નહિ, અને આહારાદિક્રિયાકાળમાં આહારાદિવિષયક ઉપયોગ પ્રવર્તે છે, ત્યારે શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષામાં ઉપયોગ પ્રવર્તતો નથી. તેથી તે ઉપયોગકાળમાં શુદ્ધ ઉપયોગરૂપ દીક્ષા વાસનારૂપે પડેલી હોય તોપણ તે દીક્ષાનું ફળ પ્રાપ્ત થાય નહિ; પરંતુ જે શરીરથી આહારાદિની ક્રિયા છે તે પુદ્ગલની ક્રિયાના ફળની પ્રાપ્તિ થાય. તેના નિરાકરણ અર્થે કહે છે --

ન ચ ..... ધ્યેયમ્ ।। અને વાસનારૂપે અવિચ્છિન્ન સંસ્કારના=શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષામાં 'મારે સુદૃઢ યત્ન કરવો છે' એ પ્રકારની વાસનાસ્વરૂપે અવિચ્છિન્ન સંસ્કારના, તે ફળનો વિચ્છેદ નથી=શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષાનું જે નિર્જરારૂપ ફળ છે, તે ફળનો વિચ્છેદ નથી. જે પ્રમાણે મતિ-શ્રુતના ઉપયોગમાંથી અન્યતર કાળમાં=મતિ-શ્રુતના ઉપયોગમાંથી કોઈપણ એકના ઉપયોગના કાળમાં, અન્યતરનો=જેનો ઉપયોગ નથી તેના ફળનો, વિચ્છેદ નથી, એ પ્રમાણે જાણવું. ॥૨૫॥

- ❖ મમત્વારત્યાનન્દાદિ માં 'આદિ' પદથી હર્ષ-શોકાદિનું ગ્રહણ કરવું.
- ❖ કષાયલેશસ્યાપિ માં 'અપિ' થી એ કહેવું છે કે શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષામાં ઘણા કષાયોનો તો અભાવ છે, પરંતુ અશુદ્ધતાઆપાદક એવા કષાયલેશનો પણ અભાવ છે.
- ❖ વ્યવહારેડપિ માં 'અપિ' થી એ કહેવું છે કે ધ્યાનકાળમાં તો શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષાનો અવિચ્છેદ છે, પરંતુ આહાર-વિહારાદિક્રિયારૂપ વ્યવહારકાળમાં પણ વાસનારૂપે શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષાનો અવિચ્છેદ છે.

- ❖ આહારવિહારાદિ માં 'આદિ' પદથી સંયમની અન્ય ક્રિયાઓનું ગ્રહણ કરવું.

ભાવાર્થ :-

સચ્ચિદાનંદમય શુદ્ધ આત્માને પ્રગટ કરવાના ઉપયોગરૂપ હોવાથી દીક્ષા શુદ્ધઉપયોગરૂપ :-

પૂર્વમાં દીક્ષાનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. તે રીતે જો સાધક દીક્ષામાં ઉદ્યમ કરે તો તે

સાધકને આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપથી અતિરિક્ત પોતાના શરીરથી માંડીને યાવત્ બાહ્ય પદાર્થોમાં મમત્વ રહે નહિ, અને તેથી શરીરને ઉપઘાતક કે ઇન્દ્રિયને ઉપઘાતક બાહ્ય પદાર્થોમાં અરતિ થાય નહિ, અને શરીરને ઉપગ્રહકારક કે ઇન્દ્રિયને ઉપગ્રહકારક પદાર્થના સાંનિધ્યમાં આનંદ થાય નહિ; પરંતુ સચ્ચિદાનંદમય એવું જે આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, તેને પ્રગટ કરવા માટે સર્વ યત્નથી ઉદમ થાય; અને દીક્ષા સચ્ચિદાનંદમય શુદ્ધ આત્માને પ્રગટ કરવાના ઉપાયમાં દૃઢ યત્નરૂપ હોવાથી શુદ્ધઉપયોગરૂપ છે; કેમ કે દીક્ષાપાલનકાળમાં જીવ વીતરાગ નહિ હોવા છતાં અશુદ્ધતાઆપાદક એવા કષાયલેશનો પણ સ્પર્શ નથી અર્થાત્ જે કંઈ કષાયનો ઉદય છે, તે કષાયનો ઉદય આત્માના શુદ્ધસ્વભાવને પ્રગટ કરવા માટે પ્રવૃત્ત છે, પરંતુ આત્માની અશુદ્ધતાની વૃદ્ધિ કરવામાં પ્રવૃત્ત નથી.

આહારવિહારાદિક્રિયાકાળમાં શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષાનો વાસનાસ્વરૂપે અવ્યુચ્છેદ :-

અહીં પ્રશ્ન થાય કે જ્યારે સાધકયોગી શુદ્ધ આત્માના સ્વરૂપને અવલંબીને તે ભાવમાં તન્મય થવા ધ્યાનમાં ઉદમ કરતા હોય ત્યારે શુદ્ધઉપયોગ પ્રવર્તે છે, પરંતુ સાધુ જ્યારે આહાર-વિહારાદિ પ્રવૃત્તિ કરે છે, ત્યારે સાધુનો ઉપયોગ આહાર-વિહારાદિ પ્રવૃત્તિમાં હોય છે. તેથી તે વખતે શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષા સાધુમાં ઘટે નહિ. તેથી ગ્રંથકારશ્રી કહે છે -

સુસાધુઓ આહાર-વિહારાદિ પ્રવૃત્તિઓ કરતા હોય છે, ત્યારે પણ વાસનારૂપે શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષાનો વ્યુચ્છેદ નથી અર્થાત્ સાક્ષાત્ ઉપયોગ આહારાદિની ક્રિયામાં છે, તોપણ આ ક્રિયા દ્વારા પોતાને શુદ્ધ આત્માનો આવિર્ભાવ કરવો છે, એ પ્રકારની વાસનાથી સંવલિત એવો આહારાદિ ક્રિયામાં ઉપયોગ વર્તે છે. તેથી આહારાદિક્રિયાકાળમાં પણ શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષાનો અભાવ નથી.

અહીં પ્રશ્ન થાય કે સાધુ પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપમાં ઉપયોગવાળા હોય ત્યારે સાધુના તે ઉપયોગથી શુદ્ધસ્વરૂપના આવારક કર્મનું વિગમન થાય છે. તેથી પૂર્વ પૂર્વ કરતાં ઉત્તર ઉત્તરમાં આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ અતિશય-અતિશયતર પ્રગટ થાય છે; પરંતુ સાધુ આહાર-વિહારાદિ ક્રિયામાં ઉપયોગવાળા છે, ત્યારે વાસનારૂપે શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષાનો અવિચ્છેદ હોવા છતાં પણ ઉપયોગરૂપે શુદ્ધઉપયોગ

પ્રવર્તતો નથી, તેથી દીક્ષાના ફળની પ્રાપ્તિ થાય નહિ. તેથી કહે છે.

જેમ કોઈ સાધકમાં માર્ગાનુસારી મતિ હોય તો તે સાધક શાસ્ત્રઅધ્યયન કરતી વખતે શ્રુતમાં ઉપયોગવાળા હોય, તોપણ વાસનારૂપે રહેલી માર્ગાનુસારી મતિથી નિયંત્રિત શ્રુતનો ઉપયોગ પ્રવર્તે છે, તેથી તે શ્રુતઅધ્યયનની ક્રિયાથી યથાર્થ બોધ થાય છે; અને જેઓની માર્ગાનુસારી મતિ નથી, તેઓ શ્રુતઅધ્યયન કરતા હોય ત્યારે પણ શ્રુતવચનોને યથા-તથા જોડીને શ્રુતનો વિપરીત બોધ કરે છે. તેથી એ પ્રાપ્ત થાય કે શ્રુતઅધ્યયનકાળમાં શ્રુતનો ઉપયોગ હોવા છતાં વાસનારૂપે રહેલી મતિના ફળનો વિચ્છેદ થતો નથી, તેથી જ શ્રુતઅધ્યયનથી યથાર્થ બોધની પ્રાપ્તિ થઈ. માટે શ્રુતના ઉપયોગકાળમાં માર્ગાનુસારી મતિના ફળનો વિચ્છેદ નથી.

વળી કોઈ સાધક શાસ્ત્રનો યથાર્થ બોધ ધરાવતા હોય, અને કોઈક કાળે મતિજ્ઞાનનો ઉપયોગ હોય તે વખતે પણ, વાસનારૂપે શ્રુતનો ઉપયોગ તે મતિનું નિયંત્રણ કરનાર હોય, તો તે શ્રુતનું ફળ મળે છે; કેમ કે શ્રુતથી નિયંત્રિત થઈને પ્રવર્તતો મતિનો ઉપયોગ આત્માના હિતને અનુકૂળ પ્રવૃત્તિનું કારણ બને છે. તેથી ઉપયોગરૂપે શ્રુતનો ઉપયોગ નહિ હોવા છતાં વાસનારૂપે રહેલા શ્રુતના પરિણામથી નિર્જરાફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. આથી દૃષ્ટિવાદોપદેશિકી સંજ્ઞાવાળા સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવોની મતિ કોઈપણ વિષયમાં પ્રવર્તતી હોય તોપણ, તે મતિના ઉપયોગકાળમાં શ્રુતનો ઉપયોગ નહિ હોવા છતાં, શ્રુતના નિયંત્રણથી પ્રવર્તતી મતિ હોવાના કારણે, વાસનારૂપે રહેલ શ્રુતના કાર્યરૂપ નિર્જરાફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેની જેમ જેઓ શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષામાં ઉદ્દમ કરનારા છે, તેઓ આહાર-વિહારાદિ ક્રિયાઓ કરતા હોય ત્યારે પણ શુદ્ધઉપયોગ પ્રત્યેના પક્ષપાતથી નિયંત્રિત આહાર-વિહારાદિની પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે, માટે આહાર-વિહારાદિની ક્રિયાકાળમાં ક્રિયાનો ઉપયોગ હોવા છતાં શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષાનો વિચ્છેદ નથી અર્થાત્ તે ક્રિયાના સેવનકાળમાં પણ શુદ્ધઉપયોગથી નિયંત્રિત પ્રવૃત્તિ હોવાના કારણે આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવના પ્રતિબંધક કર્મોનું વિગમન થાય છે. તેથી દીક્ષાના ફળનો વિચ્છેદ નથી.

વિશેષાર્થ :-

અહીં વિશેષ એ છે કે શુદ્ધઉપયોગની વાસના બે પ્રકારની છે -

(૧) કેટલાક જીવોને બોધ હોય છે કે “મારા આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ આવા પ્રકારનું છે અને મારે તેને પ્રગટ કરવું છે” અને આ બોધ ઉપયોગરૂપે વર્તતો હોય ત્યારે કંઈક શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને પ્રગટ કરવાને અનુકૂળ ઉદ્યમ થાય છે; પરંતુ તે પ્રકારનો ઉપયોગ વર્તતો નથી અને આહાર-વિહારાદિની અન્ય ક્રિયાઓ કરે છે, ત્યારે પોતાના લક્ષ્યનું સ્મરણ હોતું નથી, પરંતુ જે આહાર-વિહારાદિની ક્રિયાઓ કરે છે, તે ક્રિયાઓમાં ઉપયોગ હોય છે તેવા સાધકોમાં શુદ્ધઉપયોગ વાસનારૂપે પડેલ હોવા છતાં સુષુપ્ત છે, તેથી આહારાદિની કરાતી ક્રિયા સાથે સંલગ્ન થઈને શુદ્ધઉપયોગની વાસના શુદ્ધ આત્મતત્ત્વના વિશેષ પ્રકારના આવિર્ભાવનું કારણ બનતી નથી. માટે આહાર-વિહારાદિ ક્રિયાકાળમાં સુષુપ્ત વાસનારૂપે રહેલ શુદ્ધઉપયોગથી શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષાના ફળની પ્રાપ્તિ થતી નથી; પરંતુ જે આહારાદિની ક્રિયા કરે છે, તે ક્રિયાકાળમાં જે પ્રકારનો મોહનો પરિણામ વર્તે છે, તેને અનુરૂપ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે.

(૨) વળી જે સાધકો શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષાને સેવનારા છે અને શુદ્ધ આત્માના આવિર્ભાવના લક્ષ્યના વિસ્મરણ વગર દરેક ઉચિત ક્રિયા કરે છે, તેઓને આહારાદિની ક્રિયાઓ કરતા હોય ત્યારે પણ પોતાના લક્ષ્યનું વિસ્મરણ નથી. તેથી આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનો મારે આવિર્ભાવ કરવો છે, એ પ્રકારની વાસનાથી નિયંત્રિત આહારાદિની પ્રવૃત્તિ કરે છે માટે આહારાદિની પ્રવૃત્તિ પણ મોહ ન સ્પર્શે તે રીતે કરે છે, તેથી આહારાદિની પ્રવૃત્તિમાં ઉપયોગ હોવા છતાં વાસનારૂપે રહેલ શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષાના ફળરૂપ મોહનું ઉન્મૂલન આહારાદિના પ્રવૃત્તિકાળમાં પણ તેઓને થાય છે. તેથી આહારાદિના ક્રિયાકાળમાં પણ તેઓને શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષાના ફળની પ્રાપ્તિ છે. ॥૨૫॥

અવતરણિકા :-

શ્લોક-૨૫માં કહ્યું કે દીક્ષા શુદ્ધઉપયોગરૂપ છે, અને આહારાદિના પ્રવૃત્તિકાળમાં પણ વાસનારૂપે શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષાનો વિચ્છેદ વધી. ત્યાં દિગંબર કહે છે -

“શુદ્ધ આત્માના ધ્યાનમાં જેઓ વર્તે છે, તેઓની દીક્ષા શુદ્ધઉપયોગરૂપ છે, અને તે દીક્ષા મોક્ષનું કારણ છે; પરંતુ જેઓ શુદ્ધ આત્માના ધ્યાનમાં વર્તતા નથી, પણ આહાર-વિહાર કે આવશ્યકાદિ ક્રિયાઓ કરે છે, તેઓને ભગવાનના વચન પ્રત્યેનો રાગ વર્તે છે, અને ભગવાનના વચનના રાગથી તે તે ક્રિયાઓ કરે છે, તેથી તેઓ શુદ્ધઉપયોગમાં નથી પરંતુ શુભઉપયોગમાં છે; અને શુભઉપયોગરૂપ દીક્ષા મોક્ષનું સાક્ષાત્ કારણ નથી, પરંતુ સ્વર્ગનું કારણ છે”, આમ કહીને શુદ્ધઉપયોગ અને શુભઉપયોગ બંને સમાન રીતે મોક્ષફળસાધક નથી, તેમ દિગંબર કહે છે. તેનું નિરાકરણ કરતાં ગ્રંથકારશ્રી કહે છે -

શ્લોક :-

ફલે ન તુલ્યકક્ષત્વં શુભશુદ્ધોપયોગયોઃ ।

યેષામન્યક્ષણે તેષાં શૈલેશ્યામેવ વિશ્રમઃ ॥૨૬॥

અન્યથાર્થ :-

શુભશુદ્ધોપયોગયોઃ ફલે=શુભઉપયોગ અને શુદ્ધઉપયોગના ફળમાં યેષામ્=જેઓને, તુલ્યકક્ષત્વં ન=તુલ્યકક્ષપણું નથી તેષામ્=તેઓને શૈલેશ્યામ્ અન્યક્ષણે એવ વિશ્રમઃ=શૈલેશીઅવસ્થાવર્તી અન્ય ક્ષણમાં જ મોક્ષના કારણનો વિશ્રામ છે=શૈલેશી અવસ્થાની અન્ય ક્ષણને જ મોક્ષનું કારણ માનવું પડે. ॥૨૬॥

શ્લોકાર્થ :-

શુભઉપયોગ અને શુદ્ધઉપયોગના ફળમાં જેઓને તુલ્યકક્ષપણું નથી, તેઓને શૈલેશીઅવસ્થાવર્તી અન્ય ક્ષણમાં જ મોક્ષના કારણનો વિશ્રામ છે=શૈલેશી અવસ્થાની અન્ય ક્ષણને જ મોક્ષનું કારણ માનવું પડે. ॥૨૬॥

ટીકા :-

ફલ ઇતિ-યેષાં વાદિનાં ફલે મોક્ષલક્ષણે શુભશુદ્ધોપયોગયોર્ન તુલ્યકક્ષત્વં સાધારણ્યેન પ્રધાનહેતુત્વં તેષાં શૈલેશ્યામન્યક્ષણ એવ વિશ્રમઃ સ્યાત્, તદૈવ

સર્વસંવરોપપત્તેઃ, તદુપકારકત્વસ્ય ચોભયત્રાવિશેષાત્, તત્સન્નિહિતોપકારકત્વસ્ય ચ શુદ્ધોપયોગમાત્રાવિશ્રાન્તત્વાત્, આપેક્ષિકસ્ય ચ તસ્ય શુદ્ધોપયોગે (શુભોપયોગે) ડ્યબાધાદ્, ડચિતગુણવૃત્તિત્વેન ન્યાય્યત્વાચ્ચેતિ ॥૨૬॥

ટીકાર્થ :-

યેષાં ..... ઉપપત્તેઃ, જે વાદીઓને મોક્ષરૂપ ફળમાં શુભઉપયોગનું અને શુદ્ધઉપયોગનું તુલ્યકક્ષપણું નથી=સાધારણપણાથી પ્રધાનહેતુપણું નથી અર્થાત્ મોક્ષ પ્રત્યે બન્ને પ્રધાન કારણ તરીકે સમાન નથી, તેઓને શૈલેશીઅવસ્થાવર્તી અત્ય ક્ષણમાં જ વિશ્રામ થાય; કેમ કે ત્યારે જ=શૈલેશીની અત્ય ક્ષણમાં જ, સર્વસંવરની ઉપપત્તિ છે.

અહીં પ્રશ્ન થાય કે શૈલેશીનો ચરમ સમય મોક્ષનું સાક્ષાત્ કારણ ભલે હોય, તોપણ એ અવસ્થાની પ્રાપ્તિ પ્રત્યે શુદ્ધઉપયોગ ઉપકારક છે; કેમ કે આત્માના શુદ્ધભાવોમાં જવાના ઉદ્યમસ્વરૂપ છે; જ્યારે શુભઉપયોગ તેનો ઉપકારક નથી; કેમ કે પ્રશસ્ત રાગાદિના વિકલ્પોથી આત્માની શુદ્ધ અવસ્થાને દૂષિત કરનાર છે. આ પ્રકારની દિગંબરની માન્યતાને સામે રાખીને તેનું નિરાકરણ કરવા માટે ગ્રંથકારશ્રી અન્ય હેતુ કહે છે -

ટીકાર્થ :-

તદુપકારકત્વસ્ય ..... વિશેષાત્, તદુપકારકપણાનો=શૈલેશીની ચરમક્ષણના ઉપકારકપણાનો, બંને સ્થાનમાં=શુભઉપયોગમાં અને શુદ્ધઉપયોગમાં, અવિશેષ છે=દૂર-આસન્નતાકૃત ભેદ હોવા છતાં સર્વસંવરરૂપ ચરમક્ષણની પ્રાપ્તિ પ્રત્યે સમાન રીતે કારણપણું છે.

અહીં દિગંબર કહે છે કે “શુભઉપયોગ કરતાં શુદ્ધઉપયોગ સર્વસંવર પ્રત્યે સન્નિહિત છે. તેથી શુદ્ધઉપયોગમાં સન્નિહિત ઉપકારકતા છે, શુભઉપયોગમાં સન્નિહિત ઉપકારકતા નથી. તેથી મોક્ષ પ્રત્યે શુદ્ધઉપયોગ અને શુભઉપયોગ સમાન રીતે પ્રધાન હેતુ નથી.” તેના નિરાકરણ અર્થે અન્ય હેતુ કહે છે.

તત્સન્નિહિત ..... વિશ્રાન્તત્વાત્, તત્સન્નિહિત ઉપકારકત્વનું=સર્વસંવરને સન્નિહિત ઉપકારકપણાનું, શુદ્ધઉપયોગમાત્રમાં અવિશ્રાન્તપણું છે અર્થાત્ શુદ્ધઉપયોગ

કરતાં પણ કેવળજ્ઞાન સર્વસંવરને સન્નિહિત હોવાથી, તત્સન્નિહિત ઉપકારકપણું માત્ર શુદ્ધઉપયોગમાં છે, તેમ કહી શકાય નહીં.

અહીં દિગંબર કહે છે કે “શુદ્ધઉપયોગ કરતાં સર્વસંવર પ્રત્યે કેવળજ્ઞાન સન્નિહિત હોવા છતાં શુભઉપયોગની અપેક્ષાએ સન્નિહિતતા શુદ્ધઉપયોગમાં છે. તેથી સર્વસંવરના અર્થીએ શુદ્ધઉપયોગમાં યત્ન કરવો જોઈએ, શુભઉપયોગમાં નહિ.” તેના નિરાકરણ અર્થે ગ્રંથકારશ્રી અન્ય હેતુ કહે છે -

આપેક્ષિકસ્ય ..... અબાધાદ્, આપેક્ષિક એવા તેનો=આપેક્ષિક એવા સન્નિહિત ઉપકારકપણાનો, શુભઉપયોગમાં પણ અબાધ છે=નિર્વિકલ્પરૂપ શુદ્ધઉપયોગની અપેક્ષાએ સાધુનો સવિકલ્પરૂપ શુભઉપયોગ સર્વસંવરને અસન્નિહિત હોવા છતાં દેશવિરતિ આદિનું પાલન કરતા શ્રાવકના શુભઉપયોગ કરતાં દીક્ષામાં ઉદમ કરતાં સાધકના શુભઉપયોગમાં સર્વસંવરને સન્નિહિતપણું છે. તેથી આપેક્ષિક સન્નિહિતપણાનો શુભઉપયોગમાં પણ અબાધ છે.

અહીં દિગંબર કહે છે કે “શુદ્ધઉપયોગમાં કરાતો ઉદમ આત્માના શુદ્ધભાવોને આવિર્ભાવ કરીને વીતરાગ થવાનું કારણ છે, જ્યારે શુભઉપયોગમાં તો પ્રશસ્ત રાગાદિથી આત્માને મલિન કરવાનો પ્રયત્ન છે, પરંતુ આત્માના શુદ્ધભાવોને પ્રગટ કરવાનો પ્રયત્ન નથી. માટે શુદ્ધઉપયોગ ઉપાદેય છે, શુભઉપયોગ નહિ. તેનું નિરાકરણ કરવા અર્થે ગ્રંથકારશ્રી અન્ય હેતુ કહે છે -

उचितगुण ..... न्याय्यत्वाच्चेति । उचितगुणवृत्तिपणुं હોવાને કારણે=પોતાની ભૂમિકાને અનુરૂપ ઉચિત ગુણોમાં વર્તન હોવાને કારણે, ન્યાય્યપણું છે=તે ભૂમિકામાં મોક્ષના અર્થીએ શુભઉપયોગમાં યત્ન કરવાનું ન્યાય્યપણું છે.

इति शब्द टीकाना कथननी समाप्ति माटे છે. ॥૨૬॥

✦ “શુદ્ધોપયોગેડપ્યબાધાત્” ના સ્થાને “શુભોપયોગેડપ્યબાધાદ્” એમ સંદર્ભથી જણાય છે. પાઠશુદ્ધિ મળેલ નથી.

✦ શુભોપયોગેડપિ માં ‘અપિ’ થી એ કહેવું છે કે શુદ્ધઉપયોગમાં તો આપેક્ષિક એવા સન્નિહિત ઉપકારકત્વનો અબાધ છે, પરંતુ શુભઉપયોગમાં પણ આપેક્ષિક સન્નિહિત ઉપકારકત્વનો અબાધ છે.

ભાવાર્થ :-

શુદ્ધઉપયોગ અને શુભઉપયોગનું તુલ્યકક્ષપણું નથી, એમ કહેનાર દિગંબરના મતનું ગ્રંથકારશ્રી દ્વારા નિરાકરણ :-

દિગંબરો કહે છે કે “આઘ ભૂમિકામાં મુનિઓ ભગવાનના વચન પ્રત્યે રાગવાળા છે, અને ભગવાનના વચનના રાગથી સંયમયોગની પ્રવૃત્તિ કરે છે તેઓ શુભઉપયોગવાળા છે; અને જેઓ સર્વકર્મના કલંકથી રહિત એવા શુદ્ધ આત્માના ધ્યાનમાં ઉદ્ભવવાળા છે, તેઓ શુદ્ધઉપયોગવાળા છે; અને મોક્ષ એ શુદ્ધ આત્માનું સ્વરૂપ છે, તેથી મોક્ષપ્રાપ્તિ પ્રત્યે શુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન પ્રધાન હેતુ છે, પરંતુ પ્રશસ્ત એવો પણ ભગવાનના વચનનો રાગ જેમાં વર્તે છે એવું મુનિપણું મોક્ષ પ્રત્યે પ્રધાન કારણ નથી. તેથી શુદ્ધઉપયોગ અને શુભઉપયોગ મોક્ષરૂપ ફળની પ્રાપ્તિ પ્રત્યે સમાન કારણ નથી.” તે દિગંબરના કથનનું નિરાકરણ કરતાં ગ્રંથકારશ્રી કહે છે -

જો આ રીતે ઉપરની ભૂમિકાવાળા યોગીઓથી સેવાતો શુદ્ધઉપયોગરૂપ માર્ગ, અને તેની પૂર્વભૂમિકાના મુનિઓથી સેવાતો શુભઉપયોગરૂપ માર્ગ, દૂર-આસન્નભાવથી ભિન્ન હોવા છતાં મોક્ષ પ્રત્યેના ગમનની પ્રવૃત્તિરૂપે સમાન છે, તેમ ન સ્વીકારવામાં આવે; અને એમ કહેવામાં આવે કે રાગાંશથી આકુળ ચિત્ત શુભઉપયોગમાં છે અને નિર્વિકલ્પ ઉપયોગવાળું ચિત્ત શુદ્ધઉપયોગમાં છે, માટે શુદ્ધઉપયોગ મોક્ષનું પ્રધાન કારણ છે, રાગાંશથી આકાન્ત એવો શુભઉપયોગ મોક્ષનું પ્રધાન કારણ નથી, તો તે દિગંબરોએ મોક્ષ પ્રત્યે અતિઆસન્ન એવી શૈલેશીની ચરમ ક્ષણને જ મોક્ષ પ્રત્યે પ્રધાન કારણ સ્વીકારવી જોઈએ, અને શુદ્ધઉપયોગ પણ મોક્ષનો પ્રધાન હેતુ નથી, એમ કહેવું જોઈએ; કેમ કે જેમ શુભઉપયોગમાં રાગાંશની આકુળતા છે, માટે મોક્ષનું કારણ નથી, એમ કહેવામાં આવે, તેમ શુદ્ધઉપયોગકાળમાં પણ સર્વસંવર નથી, માટે શુદ્ધઉપયોગ પણ મોક્ષનું પ્રધાન કારણ નથી, એમ દિગંબરોને માનવું પડે.

સર્વસંવરનું ઉપકારકપણું શુદ્ધઉપયોગમાં છે, શુભઉપયોગમાં નથી; માટે મોક્ષનું પ્રધાન કારણ શુદ્ધઉપયોગ છે, એ પ્રકારના દિગંબરના મતનું ગ્રંથકારશ્રી દ્વારા નિરાકરણ :-

અહીં દિગંબરો કહે કે શુદ્ધઉપયોગ એ આત્મામાં જવાના ઉદમસ્વરૂપ છે અને શુભઉપયોગ એ ભગવાન પ્રત્યે રાગાંશ પ્રવર્તાવવા સ્વરૂપ છે. તેથી સર્વસંવરનું ઉપકારકપણું શુદ્ધઉપયોગમાં છે, શુભઉપયોગમાં નથી, માટે મોક્ષનું પ્રધાન કારણ શુદ્ધઉપયોગ છે, શુભઉપયોગ નથી. તેનું નિરાકરણ કરવા માટે ગ્રંથકારશ્રી અન્ય હેતુ આપે છે -

સર્વસંવરનું ઉપકારકપણું શુદ્ધઉપયોગમાં અને શુભઉપયોગમાં સમાન છે.

આશય એ છે કે શુદ્ધ આત્માના સ્વરૂપમાં જેઓ મગ્ન રહી શકે છે, તેઓ શુદ્ધ આત્માના ધ્યાનના બળથી સર્વસંવર તરફ જઈ રહ્યા છે. તેમ જેઓ સંસારના ઉચ્છેદના અર્થી છે અને મોક્ષપ્રાપ્તિ પ્રત્યે બદ્ધલક્ષ્યવાળા છે, તેવા મુનિઓ વીતરાગ પ્રત્યે રાગવાળા છે; અને વીતરાગના વચનાનુસાર ઉદમ કરીને સમભાવનો પ્રકર્ષ કરવો એ વીતરાગ થવાનો ઉપાય છે, એવો સ્થિર નિર્ણય તેમને છે. તેથી વીતરાગના વચનનું સ્મરણ કરીને સમભાવની વૃદ્ધિને અનુકૂળ ઉદમ કરી રહ્યા છે, તેઓ પણ સર્વસંવરને અભિમુખ જઈ રહ્યા છે. તેથી જેમ શુદ્ધઉપયોગમાં સર્વસંવરને અભિમુખભાવ છે, તેમ શુભઉપયોગમાં પણ સર્વસંવરને અભિમુખ ભાવ છે. માટે સર્વસંવરનું ઉપકારકપણું શુદ્ધઉપયોગ અને શુભઉપયોગમાં સમાન છે.

અહીં પૂર્વપક્ષી કહે છે કે મોક્ષની પ્રાપ્તિ સર્વસંવરથી થાય છે અને સર્વસંવરને સન્નિહિત ઉપકારક શુદ્ધઉપયોગ છે; કેમ કે શુદ્ધ આત્માના ધ્યાનમાં તન્મય થયેલા યોગીઓ શક્તિના પ્રકર્ષથી સર્વસંવરને પ્રાપ્ત કરે છે. માટે મોક્ષ પ્રત્યે પ્રધાન હેતુ શુદ્ધઉપયોગ છે, અને શુભઉપયોગ તો રાગાદિના સંશ્લેષવાળો હોવાથી સર્વસંવરને અભિમુખ નથી માટે સર્વસંવરની સન્નિહિત ઉપકારકતા શુદ્ધઉપયોગમાં છે. તેથી મોક્ષના અર્થીએ શુદ્ધઉપયોગમાં ઉદમ કરવો ઉચિત છે. આ પ્રકારની દિગંબરની માન્યતાનું નિરાકરણ કરતાં ગ્રંથકારશ્રી કહે છે -

સર્વસંવરના સન્નિહિત ઉપકારકપણાનો વિશ્રામ શુદ્ધઉપયોગમાં નથી, પરંતુ

કેવલજ્ઞાનમાં છે. તેથી જો સર્વસંવરના અર્થીએ સન્નિહિતમાં જ ઉદમ કરવો જોઈએ, એમ કહેવામાં આવે તો સર્વસંવરને સન્નિહિત એવા કેવળજ્ઞાનમાં ઉદમ કરવો જોઈએ, તેમ સ્વીકારવું પડે; અને દિગંબર જો એમ કહે કે સર્વસંવરને સન્નિહિત કેવળજ્ઞાન હોવા છતાં કેવળજ્ઞાનમાં સાક્ષાત્ ઉદમ થઈ શકતો નથી, તેથી સર્વસંવરના અર્થી જીવોએ કેવળજ્ઞાનના ઉપાયભૂત શુદ્ધઉપયોગમાં ઉદમ કરવો જોઈએ; વળી જો મોહવાળી અવસ્થામાં કેવળજ્ઞાન માટે સાક્ષાત્ ઉદમનો અસંભવ છે, તેથી મોહવાળી અવસ્થામાં કેવળજ્ઞાનના ઉપાયભૂત એવા શુદ્ધઉપયોગમાં ઉદમ દિગંબરને ઇષ્ટ છે; તો જે મુનિઓ શુદ્ધઉપયોગમાં સાક્ષાત્ ઉદમ કરી શકે તેવા નથી, તેવા મુનિઓ શુભઉપયોગમાં ઉદમ કરીને સર્વસંવર તરફ જાય છે, તેમ સ્વીકારવામાં શું વાંધો છે ?

અહીં દિગંબર કહે કે કેવળજ્ઞાનની અપેક્ષાએ સર્વસંવરનું સન્નિહિત ઉપકારકપણું શુદ્ધઉપયોગમાં ભલે ન હોય તોપણ શુભઉપયોગની અપેક્ષાએ સન્નિહિત ઉપકારકપણું શુદ્ધઉપયોગમાં છે. તેથી મોક્ષના અર્થીએ શુદ્ધઉપયોગમાં ઉદમ કરવો જોઈએ.

પૂર્વપક્ષીનો આશય એ છે કે વીતરાગતાની પ્રાપ્તિ અસંગભાવથી થાય છે, અને શુદ્ધઉપયોગ એ અસંગભાવમાં જવા માટેના તન્મયતાથી કરાતા યત્નસ્વરૂપ છે, અને શુભઉપયોગ એ ભગવાનના ગુણો પ્રત્યેના રાગના પરિણામસ્વરૂપ છે; અને રાગનો પરિણામ સાક્ષાત્ વીતરાગતાનું કારણ નથી, પરંતુ અસંગભાવનો પરિણામ સાક્ષાત્ વીતરાગતાનું કારણ છે, અને વીતરાગતા કેવળજ્ઞાન પ્રત્યે કારણ છે, અને કેવળજ્ઞાનથી સર્વસંવર આવે છે, તેથી સર્વસંવરના અર્થીએ અસંગભાવની પરિણતિના અનન્ય કારણભૂત શુદ્ધઉપયોગમાં ઉદમ કરવો ઉચિત છે, પરંતુ શુભઉપયોગમાં ઉદમ કરવો ઉચિત નથી. તેને ગ્રંથકારશ્રી કહે છે -

આપેક્ષિક સન્નિહિત ઉપકારકપણું જેમ શુદ્ધઉપયોગમાં છે, તેમ આપેક્ષિક સન્નિહિત ઉપકારકપણું શુભઉપયોગમાં પણ છે. માટે જેમ કેવળજ્ઞાન માટે અસમર્થ સાધક તેના ઉપાયભૂત શુદ્ધઉપયોગમાં ઉદમ કરે તે ઉચિત છે, તેમ શુદ્ધઉપયોગ માટે અસમર્થ સાધક શુભઉપયોગમાં ઉદમ કરે તે પણ ઉચિત છે.

આશય એ છે કે અપેક્ષાએ જેમ શુદ્ધઉપયોગમાં સર્વસંવરનું સન્નિહિતપણું

છે, તેમ જેઓ દેશવિરતિનું પાલન કરે છે, તેઓમાં વર્તતા શુભઉપયોગની અપેક્ષાએ સર્વવિરતિનું પાલન કરનારા મુનિના શુભઉપયોગમાં સર્વસંવરનું સન્નિહિતપણું છે. તેથી આપેક્ષિક સન્નિહિત ઉપકારકપણાને ગ્રહણ કરીને શુદ્ધઉપયોગને ઉપાદેય કહી શકાય તો દેશવિરતિના શુભઉપયોગ કરતાં સર્વવિરતિના શુભઉપયોગમાં આપેક્ષિક સન્નિહિત ઉપકારકપણું હોવાથી તેને પણ ઉપાદેય સ્વીકારી શકાય.

તાત્પર્ય એ છે કે જેમ વીતરાગતા પ્રત્યે શુદ્ધઉપયોગ કારણ છે, તેમ કંઈક દૂરવર્તીપણાથી શુભઉપયોગ પણ વીતરાગતા પ્રત્યે કારણ છે, અને દેશવિરતિના શુભઉપયોગ કરતાં સર્વવિરતિનો શુભઉપયોગ વીતરાગતા પ્રત્યે આસન્ન કારણ છે; કેમ કે દેશવિરતિમાં ભગવાનના ગુણોના પક્ષપાતથી ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિને અભિવ્યક્ત કરે તેવી દ્રવ્યસ્તવની પ્રવૃત્તિ છે, અને સર્વવિરતિના પાલનમાં ભગવાનના વચનનું અવલંબન લઈને સર્વ ઉદમથી વીતરાગતાને અનુકૂળ ઉચિત આચરણાઓ છે. તેથી દેશવિરતિ દૂરવર્તી વીતરાગતાનું કારણ છે, સર્વવિરતિ તેની અપેક્ષાએ આસન્ન રીતે વીતરાગતાનું કારણ છે. તેથી જેમ વીતરાગતાના અર્થી માટે સ્વભૂમિકા અનુસાર શુદ્ધઉપયોગ ઉપાદેય છે, તેમ વીતરાગતાના અર્થી માટે સ્વભૂમિકા અનુસાર શુભઉપયોગ પણ ઉપાદેય છે.

શુદ્ધઉપયોગમાં ઉચિત ગુણોમાં વર્તવા સ્વરૂપ ઉદમ છે, શુભઉપયોગમાં નથી, એ પ્રકારના દિગંબરના કથનનું ગ્રંથકારશ્રી દ્વારા નિરાકરણ :-

પૂર્વમાં ગ્રંથકારે સ્થાપન કર્યું કે આપેક્ષિક સન્નિહિત ઉપકારકપણું જેમ શુદ્ધઉપયોગમાં છે, તેમ આપેક્ષિક સન્નિહિત ઉપકારકપણું શુભઉપયોગમાં પણ છે, માટે મોક્ષના અર્થીને જેમ શુદ્ધઉપયોગ ઉપાદેય છે, તેમ શુભઉપયોગ પણ ઉપાદેય છે. ત્યાં દિગંબર કહે કે “શુદ્ધઉપયોગમાં જીવનો ઉદમ ઉચિત ગુણોમાં વર્તવા સ્વરૂપ છે માટે શુદ્ધઉપયોગ ઉપાદેય છે, અને શુભઉપયોગમાં તો જીવને માટે અનુચિત એવા રાગાદિ ભાવોમાં યત્ન કરાય છે, માટે શુભઉપયોગ હેય છે. તેનું નિરાકરણ કરતાં ગ્રંથકારશ્રી કહે છે :

શુભઉપયોગમાં પણ સ્વભૂમિકા અનુસાર ઉચિત ગુણોમાં યત્ન વર્તે છે. તેથી મોક્ષના અર્થી માટે શુભઉપયોગમાં યત્ન કરવો એ પણ ન્યાય્ય છે.

આશય એ છે કે કર્મથી તિરોહિત રહેલા આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપને જે યોગીઓ બાહ્ય અવલંબન વગર શ્રુતયક્ષુથી અવલોકન કરીને તેમાં તન્મય થવા માટે ધ્યાનમાં ઉદમ કરી શકે છે, તેવા યોગીઓ શુદ્ધઉપયોગમાં ઉદમ કરે તે ઉચિત છે; પરંતુ જેઓ તે ભૂમિકાને પામ્યા નથી, તેઓ પણ પોતાનાથી ભિન્ન એવા વીતરાગના ગુણોનું સ્મરણ કરીને, અને વીતરાગના ગુણો પ્રત્યે બદ્ધરાગવાળા થઈને, તે વીતરાગતાની પ્રાપ્તિના અનન્ય ઉપાયભૂત એવા વીતરાગના વચનનું અવલંબન લઈને, ઉચિત ક્રિયાઓમાં યત્ન કરવા દ્વારા પોતાનામાં વર્તતા મોહના ભાવોનું ઉન્મૂલન કરીને, સ્વભૂમિકા અનુસાર ઉચિત ગુણોમાં ઉદમ કરતા હોય, એવા યોગીઓ માટે વીતરાગના ગુણોનો રાગ અને વીતરાગના વચનનો રાગ, શુદ્ધઉપયોગમાં જવા માટેના અનન્ય ઉપાયરૂપ હોવાથી ન્યાય્ય છે. માટે મોક્ષ પ્રત્યે શુભઉપયોગનું અને શુદ્ધઉપયોગનું સાધારણરૂપે પ્રધાનહેતુપણું છે, એમ માનવું ઉચિત છે. ॥૨૬॥

અવતરણિકા :-

एतदेव भावयति -

અવતરણિકાર્થ :-

આને જ=પૂર્વગાથામાં કહ્યું કે મોક્ષ પ્રત્યે શુભઉપયોગનું અને શુદ્ધઉપયોગનું સાધારણપણાથી પ્રધાનહેતુપણું છે, એને જ, ભાવન કરે છે -

શ્લોક :-

अध्यात्मादिकयोगानां ध्यानेनोपक्षयो यदि ।

हन्त वृत्तिक्षयेण स्यात्तदा तस्याप्युपक्षयः ॥૨૭॥

અન્વયાર્થ :-

ધ્યાનેન=ધ્યાન વડે=ધ્યાનને મોક્ષના કારણરૂપે સ્વીકારવા વડે, यदि=જો અધ્યાત્માદિકયોગાનામ્ ઉપક્ષયઃ હન્ત=અધ્યાત્માદિ યોગોનો ઉપક્ષય થાય=મોક્ષના કારણરૂપે અસ્વીકાર થાય, તદા=તો વૃત્તિક્ષયેણ=વૃત્તિક્ષય દ્વારા=વૃત્તિક્ષયને મોક્ષના કારણરૂપે સ્વીકારવા દ્વારા, તસ્યાપિ=તેનો પણ=શુદ્ધઉપયોગરૂપ ધ્યાનનો પણ, ઉપક્ષયઃ સ્યાત્=ઉપક્ષય થાય=મોક્ષના કારણરૂપે અસ્વીકાર થાય. ॥૨૭॥

શ્લોકાર્થ :-

ધ્યાન વડે=ધ્યાનને મોક્ષના કારણરૂપે સ્વીકારવા વડે, જે અધ્યાત્માદિ યોગોનો ઉપક્ષય થાય=મોક્ષના કારણરૂપે અસ્વીકાર થાય, તો વૃત્તિક્ષય દ્વારા=વૃત્તિક્ષયને મોક્ષના કારણરૂપે સ્વીકારવા દ્વારા, તેનો પણ=શુદ્ધઉપયોગરૂપ ધ્યાનનો પણ, ઉપક્ષય થાય=મોક્ષના કારણરૂપે અસ્વીકાર થાય. ॥૨૭॥

✽ અધ્યાત્માદિ માં 'આદિ' પદથી ભાવનાનું ગ્રહણ કરવું.

✽ તસ્યાપિ માં 'અપિ' થી એ કહેવું છે કે વૃત્તિક્ષય દ્વારા અધ્યાત્માદિ યોગોનો તો ઉપક્ષય છે, પરંતુ ધ્યાનનો પણ ઉપક્ષય છે.

ટીકા :-

અધ્યાત્માદિકેતિ-ભાવિતાર્થઃ ॥૨૭॥

ટીકાર્થ :-

અધ્યાત્માદિ ..... ભાવિતાર્થઃ । “અધ્યાત્માદિકઃ” એ પ્રકારનો શ્લોક, પૂર્વના ૨૬મા શ્લોકથી ભાવિત અર્થવાળો છે અર્થાત્ પૂર્વના શ્લોકમાં કહ્યું કે “શુભઉપયોગનું અને શુદ્ધઉપયોગનું સાધારણપણાથી પ્રધાનહેતુપણું ન સ્વીકારવામાં આવે, પરંતુ મોક્ષને આસન્ન શુદ્ધઉપયોગ છે, માટે મોક્ષનું પ્રધાન કારણ શુદ્ધઉપયોગ છે, એમ માનવામાં આવે, તો મોક્ષનું આસન્ન કારણ યોગનિરોધની ચરમ ક્ષણ છે, માટે તેને જ મોક્ષનું કારણ સ્વીકારાય, અન્યને નહિ.” તે પૂર્વશ્લોકના વચનથી પ્રસ્તુત શ્લોકનું વચન ભાવિત છે. ॥૨૭॥

ભાવાર્થ :-

ધ્યાનને મોક્ષના કારણરૂપે સ્વીકારવા દ્વારા અધ્યાત્માદિ યોગોને મોક્ષના કારણ ન સ્વીકારાય તો, વૃત્તિસંક્ષયને મોક્ષના કારણરૂપે સ્વીકારવા દ્વારા શુદ્ધઉપયોગરૂપ ધ્યાનને પણ મોક્ષના કારણરૂપે અસ્વીકારની દિગંબરને આપ્તિ :-

મોક્ષને અનુકૂળ મન-વચન-કાયાનો સુદૃઢ વ્યાપાર અધ્યાત્માદિ પાંચ યોગોમાં

વિભક્ત છે. પ્રથમ ભૂમિકામાં મુમુક્ષુ સર્વ ઉદ્યમથી અધ્યાત્મને પ્રગટ કરે, જિવાડે અને વૃદ્ધિ કરે, તેવી સર્વ ઉચિત પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. તેનાથી સંપન્ન થયેલા યોગીઓ તે અધ્યાત્માદિ ભાવોને આત્મામાં અતિભાવિત કરવા માટે ભાવનામાં ઉદ્યમ કરે છે, અને ભાવનાથી સંપન્ન થયેલા યોગીઓ ધ્યાનમાં યત્ન કરે છે, ત્યારે તે યોગીઓનું ચિત્ત સર્વ વિકલ્પોથી પર શુદ્ધઆત્મતત્ત્વને અવલંબીને પ્રવર્તે છે. આ ધ્યાનથી સમતાની વૃદ્ધિ થાય છે, અને વૃદ્ધિ પામ્લી સમતા ધ્યાનમાં સુદૃઢ વ્યાપાર કરાવે છે, અને તે સમતાના પ્રકર્ષથી યોગી વીતરાગ સર્વજ્ઞ બને છે ત્યારે વૃત્તિસંક્ષય નામનો પાંચમો યોગ પ્રગટે છે, અને અંતે યોગનિરોધ કાળમાં સર્વ વૃત્તિઓનો સંક્ષય કરે છે. તેથી તેરમા ગુણસ્થાનકથી પ્રગટ થનારો વૃત્તિસંક્ષય નામનો યોગ મોક્ષને અતિઆસન્ન છે, અને અધ્યાત્માદિ પ્રારંભિક ભૂમિકામાં હોવા છતાં મોક્ષને અભિમુખ છે.

હવે જો મોક્ષને અભિમુખ એવા અધ્યાત્માદિ યોગો મોક્ષના કારણ નથી; કેમ કે શુભઉપયોગરૂપ છે, અને ધ્યાન મોક્ષનું કારણ છે; કેમ કે શુદ્ધઉપયોગરૂપ છે, એમ કહેવામાં આવે તો વૃત્તિસંક્ષય મોક્ષનું કારણ છે, શુદ્ધઉપયોગરૂપ ધ્યાન મોક્ષનું કારણ નથી તેમ કહેવું જોઈએ; કેમ કે વૃત્તિસંક્ષય સંસારના કારણભૂત સર્વ વૃત્તિઓના અભાવભૂત છે, અને ધ્યાન સંસારના કારણભૂત સર્વ વૃત્તિઓના અભાવરૂપ નથી માટે મોક્ષના કારણ અધ્યાત્માદિ સર્વ ભાવો છે, એમ સ્વીકારવું ઉચિત છે. ॥૨૭॥

અવતરણિકા :-

एतच्च व्यवहारे ध्यानाभावमभिप्रेत्योक्तं वस्तुतस्तदा ध्यानमप्यनपायमेवेत्याह -

અવતરણિકાર્થ :-

અને આ=શ્લોક-૨૭માં કહ્યું કે ધ્યાન દ્વારા અધ્યાત્માદિ યોગોનો ઉપક્ષય છે, તો વૃત્તિસંક્ષયથી ધ્યાનનો પણ ઉપક્ષય છે એ, વ્યવહારમાં=દીક્ષાગ્રહણ કર્યા પછી સંયમની સર્વ ઉચિત પ્રવૃત્તિરૂપ આચરણમાં, ધ્યાનના અભાવને આશ્રયીને કહેવાયું=નિર્વિકલ્પદશાકાળમાં ધ્યાન છે, તેની પૂર્વે અધ્યાત્માદિ યોગો છે, તે પ્રકારની નયવિશેષદૃષ્ટિથી ધ્યાનના અભાવને સ્વીકારીને કહેવાયું. વસ્તુતઃ ત્યારે=સંયમની સર્વ ઉચિત પ્રવૃત્તિરૂપ વ્યવહારની

આચરણાકાળમાં, ધ્યાન પણ=મોહના ઉન્મૂલનને અનુકૂળ ત્રણેય યોગોના સુદૃઢ વ્યાપારરૂપ ધ્યાન પણ, અનપાય જ છે=અનપગમન જ છે=વિદ્યમાન જ છે. એ પ્રમાણે કહે છે -

✽ ધ્યાનમપિ અહીં 'અપિ' થી એ કહેવું છે કે વ્યવહારમાં અધ્યાત્માદિ યોગોનો તો અનપાય છે, પરંતુ ધ્યાનનો પણ અનપાય છે.

શ્લોક :-

વ્યવહારેऽપિ ચ ધ્યાનમક્ષતપ્રસરં સદા ।

મનોવાક્કાયયોગાનાં સુવ્યાપારસ્ય તત્ત્વતઃ ॥૨૮॥

અન્યથાથ :-

ચ=અને, વ્યવહારેऽપિ=વ્યવહારમાં પણ=સંયમયોગની ઉચિત આચરણારૂપ વ્યવહારમાં પણ, સદા=સદા=દીક્ષાની પ્રારંભિક ભૂમિકા હોય કે દીર્ઘ પર્યાયવાળી ભૂમિકા હોય, દીક્ષાની સર્વ ભૂમિકામાં, ધ્યાનમક્ષતપ્રસરં=ધ્યાન અક્ષતપ્રસરવાળું છે=બાધરહિત પ્રસરવાળું છે; કેમ કે મનોવાક્કાયયોગાનાં=મન, વચન, કાયાના યોગોના, સુવ્યાપારસ્ય તત્ત્વતઃ=સુવ્યાપારનું તત્પણું છે=ધ્યાનપણું છે. ॥૨૮॥

શ્લોકાર્થ :-

અને વ્યવહારમાં પણ=સંયમયોગની ઉચિત આચરણારૂપ વ્યવહારમાં પણ, સદા ધ્યાન અક્ષતપ્રસરવાળું છે; કેમ કે મન, વચન, કાયાના યોગોના સુવ્યાપારનું તત્પણું છે=ધ્યાનપણું છે. ॥૨૮॥

✽ વ્યવહારેऽપિ માં 'અપિ' થી એ કહેવું છે કે નિર્વિકલ્પદશામાં તો ધ્યાન અક્ષતપ્રસરવાળું છે, પરંતુ વ્યવહારમાં પણ ધ્યાન અક્ષતપ્રસરવાળું છે.

વ્યવહારમાં ધ્યાન અક્ષત કેમ છે, તે સ્પષ્ટ કરવા અર્થે કહે છે -

ટીકા :-

વ્યવહારેऽપિ ચેતિ-ન હિ ચિત્તનિરોધમાત્રમેવ ધ્યાનમભ્યુપેમઃ, કિન્તુ કરણદૃઢ-સુવ્યાપારમપીતિ તદાપિ તદક્ષતમિતિ તાત્પર્યમ્ ॥૨૮॥

ટીકાર્થ :-

ન હિ ..... તાત્પર્યમ્ ॥ ચિત્તનિરોધમાત્રને જ ધ્યાન અમે સ્વીકારતા નથી, પરંતુ કરણોના દૃઢ સુવ્યાપારને પણ અમે ધ્યાન સ્વીકારીએ છીએ. એથી ત્યારે પણ=વ્યવહારકાળમાં પણ, તે અક્ષત છે=ધ્યાન અક્ષત છે, એ પ્રકારના શ્લોકનું તાત્પર્ય છે. ॥૨૮॥

❖ કરણદૃઢસુવ્યાપારમપિ માં 'અપિ' થી એ કહેવું છે કે ચિત્તનિરોધને તો અમે ધ્યાન સ્વીકારીએ છીએ, પરંતુ કરણોના દૃઢ સુવ્યાપારને પણ અમે ધ્યાન સ્વીકારીએ છીએ.

❖ તદાપિ માં 'અપિ' થી એ કહેવું છે કે નિર્વિકલ્પદશામાં તો ધ્યાન અક્ષત છે, પરંતુ ત્યારે પણ=વ્યવહારમાં પણ, ધ્યાન અક્ષત છે.

ભાવાર્થ :-

પ્રસ્તુત દીક્ષાનો પ્રસ્તાવ છે, અને સાધુ દીક્ષા ગ્રહણ કરે ત્યારે પ્રથમ ભૂમિકામાં શુભઉપયોગવાળા હોય છે, અને અસંગઅવસ્થાની ભૂમિકા પામે ત્યારે શુદ્ધઉપયોગવાળા હોય છે; અને શુભઉપયોગવાળા સાધુને આશ્રયીને દિગંબરો કહે છે કે “સાધુનો શુભઉપયોગ પ્રધાનરૂપે મોક્ષનું કારણ નથી, પરંતુ શુદ્ધઉપયોગમાં વર્તતા મુનિઓની આચરણા પ્રધાનરૂપે મોક્ષનું કારણ છે.” તેનું નિરાકરણ કરવા અર્થે ગ્રંથકાર શુભઉપયોગ અને શુદ્ધઉપયોગ બંને સાધારણપણાથી મોક્ષરૂપ કાર્ય પ્રત્યે પ્રધાન હેતુ છે, તે બતાવવા અર્થે કહે છે –

સંયમની સર્વ ઉચિત આચરણારૂપ વ્યવહારમાં પણ મોહના ઉન્મૂલનને અનુકૂળ ત્રણેય કરણોના દૃઢ સુવ્યાપારરૂપ ધ્યાન :-

જે સાધુઓ સંયમ ગ્રહણના પ્રારંભકાળમાં પણ મન-વચન-કાયાથી ગુપ્ત થઈને સર્વ ઉચિત ક્રિયાઓ કરે છે, તેઓમાં મન-વચન-કાયારૂપ ત્રણેય કરણોનો મોહના ઉન્મૂલનને અનુકૂળ દૃઢ સુવ્યાપાર વર્તે છે અર્થાત્ સંયમના ક્રિયાકાળમાં વધતી જતી શ્રદ્ધા-મેઘા-ધૃતિ-ધારણા અને અનુપ્રેક્ષાથી સંવલિત કરણોનો દૃઢ સુવ્યાપાર છે. તેથી તેઓ શુદ્ધઉપયોગમાં નહિ હોવા છતાં મોહના ઉન્મૂલનને અનુકૂળ ધ્યાનવાળા છે જ અને અમે ચિત્તનિરોધમાત્રને ધ્યાન સ્વીકારતા નથી; પરંતુ કરણોના દૃઢ સુવ્યાપારને પણ ધ્યાન સ્વીકારીએ છીએ, તેથી જે સાધુ અધ્યાત્માદિ પાંચ યોગમાંથી ધ્યાનયોગમાં નથી, પરંતુ અધ્યાત્મયોગ કે

ભાવનાયોગમાં છે, તેઓ પણ સંયમની સર્વ ઉચિત ક્રિયાઓ ભગવાનના વચનના સ્મરણથી સમ્યગ્ રીતે કરતા હોય તો તેઓમાં પણ ધ્યાન અક્ષત છે.

વિશેષાર્થ :-

અહીં વિશેષ એ છે કે ચિત્તનિરોધમાત્રને ધ્યાન સ્વીકારીએ ત્યારે જે યોગી ધ્યાન અને સમતામાં વર્તતા હોય તે યોગીમાં ધ્યાન છે, અધ્યાત્મયોગ અને ભાવનાયોગમાં વર્તતા યોગીઓમાં ધ્યાન નથી, એવો અર્થ થાય; અને કરણોનો દૃઢ સુવ્યાપાર ધ્યાન છે એમ સ્વીકારીએ ત્યારે, જે યોગીઓ અધ્યાત્મયોગ કે ભાવનાયોગમાં છે, અને લક્ષ્યવેધી એવો કરણોનો સુદૃઢ વ્યાપાર કરતા હોય તેવા શુભઉપયોગવાળા મુનિઓમાં પણ ધ્યાન છે અને તે ધ્યાન મોક્ષનો હેતુ છે માટે જે ન નિર્વિકલ્પદશારૂપ શુદ્ધઉપયોગમાં મોક્ષનો હેતુ એવું ધ્યાન છે, તેમ કરણોના દૃઢ યત્નથી યુક્ત સંયમન: સુવ્યાપારમાં પણ મોક્ષનો હેતુ એવું ધ્યાન છે.

આનાથી એ ફલિત થાય કે સંયમની આદ્ય ભૂમિકાવાળા મુનિઓ શુભઉપયોગમાં હોય છે ત્યારે, તેઓનો શુભઉપયોગ માત્ર શુભઉપયોગ નથી, પરંતુ કંઈક અંશથી મોહના સ્પર્શ વગરના શુદ્ધઉપયોગથી સંવલિત શુભઉપયોગ છે; અને જે પહાડાઓ નિર્વિકલ્પ ઉપયોગમાં વર્તે છે, તેઓ પણ જ્યાં સુધી ૧૧મા અને ૧૨મા ગુણસ્થાનકને પામ્યા નથી, ત્યાં સુધી માત્ર શુદ્ધઉપયોગવાળા નથી, પરંતુ જે વિદ્યમાન રાગાદિ છે, તે પ્રશસ્ત રાગાદિરૂપ શુભઉપયોગથી સંવલિત શુદ્ધઉપયોગવાળા છે. તેથી નિર્વિકલ્પદશામાં પ્રધાન શુદ્ધઉપયોગ છે અને સવિકલ્પદશામાં પ્રધાન શુભઉપયોગ છે; તોપણ જેમ નિર્વિકલ્પદશાના શુદ્ધઉપયોગકાળમાં વર્તતો શુભઉપયોગ શુદ્ધઉપયોગની વૃદ્ધિનું કારણ છે, તેમ સવિકલ્પદશામાં વર્તતો શુભઉપયોગ પણ શુદ્ધઉપયોગની વૃદ્ધિનું કારણ છે. માટે શુભઉપયોગ અને શુદ્ધઉપયોગ મોક્ષરૂપ ફળ પ્રત્યે તુલ્યકક્ષ છે, એમ જે શ્લોક-૨૯માં કહ્યું, તેની સિદ્ધિ થાય છે. ॥૨૮॥

અવતરણિકા :-

શ્લોક-૨૯માં કહ્યું કે શુભઉપયોગ પ્રશસ્ત રાગાદિરૂપ હોવાથી દિગંબર મતાનુસાર શુભઉપયોગમાં અને શુદ્ધઉપયોગમાં મોક્ષરૂપ ફળ પ્રત્યે તુલ્યકક્ષપણું નથી. તેથી હવે શુભઉપયોગમાં પણ મોક્ષને અનુકૂળ એવો શુદ્ધઉપયોગ

છે, તે બતાવીને મોક્ષપ્રાપ્તિ પ્રત્યે શુદ્ધઉપયોગ અને શુભઉપયોગ તુલ્યકક્ષ
છે, તે બતાવવા અર્થે કહે છે -

શ્લોક :-

શુભં યોગં પ્રતીત્યાસ્યામનારમ્ભિત્વમાગમે ।

વ્યવસ્થિતમિતશ્ચાંશાત્ સ્વભાવસમવસ્થિતિઃ ॥૨૧॥

અન્વયાર્થ :-

આગમે=આગમમાં શુભં યોગં=શુભયોગને પ્રતીત્ય=આશ્રયીને અસ્યામ્=
આમાં= સદ્દીક્ષામાં, અનારમ્ભિત્વમ્=અનારંભીપણું વ્યવસ્થિતમ્=વ્યવસ્થિત
છે= અનારંભીપણું કહેલ છે, ઇતશ્ચાંશાત્=એ અંશથી=સદ્દીક્ષામાં વર્તતા
અનારંભીપણારૂપ અંશથી, સ્વભાવસમવસ્થિતિઃ=સ્વભાવસમવસ્થિતિ છે=
સદ્દીક્ષામાં સ્વભાવની સમવસ્થિતિ છે. ॥૨૧॥

શ્લોકાર્થ :-

આગમમાં શુભયોગને આશ્રયીને સદ્દીક્ષામાં અનારંભીપણું વ્યવસ્થિત
છે=અનારંભીપણું કહેલ છે, એ અંશથી=...દ્દીક્ષામાં વર્તતા અનારંભી-
પણારૂપ અંશથી સ્વભાવસમવસ્થિત છે. ॥૨૧॥

ટીકા :-

શુભમિતિ-શુભં યોગં પ્રતીત્ય, અસ્યાં=સદ્દીક્ષાયામ્, આગમે=પ્રજ્ઞપ્ત્યાદિરૂપે,
અનારમ્ભિત્વં વ્યવસ્થિતં “તત્થ ણં જે તે પમત્તસંજયા તે સુહં જોગં પઢુચ્ચ ણો આયારંભા”
(ભગ. ૧-૧-૧૭) ઇત્યાદિવચનાત્, ઇતશ્ચાંશાત્ સ્વભાવસમવસ્થિતિઃ, અનારમ્ભિત્વસ્ય
ચરણગુણસ્વભાવત્વાત્, જ્ઞાનાદ્યપ્રકર્ષો(ર્ષે)ऽપિ જ્ઞાનવત્પારતન્વયયોગ્યતયા તદુપપત્તેઃ,
અપ્રમાદેન વિશુદ્ધત્વાચ્ચેતિ ॥૨૧॥

ટીકાર્થ :-

શુભં ..... સ્વભાવત્વાત્, આગમમાં=પ્રજ્ઞપ્તિઆદિરૂપ આગમમાં, શુભયોગને
આશ્રયી ને આમાં=સદ્દીક્ષામાં, અનારંભીપણું વ્યવસ્થિત છે=અનારંભીપણું
કહેલ છે; કેમ કે “ત્યાં જે પ્રમત સંચત છે, તે શુભયોગને આશ્રયીને આત્મારંભવાળા

નથી” ઈત્યાદિ વચન છે; અને આ અંશથી=સદ્દેહીક્ષામાં વર્તતા શુભયોગરૂપ અંશથી, સ્વભાવસમવસ્થિતિ છે; કેમ કે અનારંભીપણાનું ચરણગુણ-સ્વભાવપણું છે=શુદ્ધ આત્મભાવમાં ગમનકરવારૂપ ગુણસ્વભાવપણું છે.

પૂર્વમાં કહ્યું કે અનારંભીપણારૂપ ગુણના કારણે સદ્દેહીક્ષામાં સ્વભાવસમવસ્થિતિ છે. તેથી જે મહાત્માઓ શાસ્ત્રના અધ્યયનથી ગીતાર્થ થયા નથી, તેઓમાં પણ અનારંભીપણું છે, તે બતાવવા અર્થે હેતુ કહે છે -

જ્ઞાનાદિ ..... તદુપપન્નેઃ, જ્ઞાનાદિના અપ્રકર્ષમાં પણ, જ્ઞાનવાળા પુરુષના પારતંત્ર્યમાં યોગ્યતા હોવાને કારણે=જ્ઞાની પુરુષના પારતંત્ર્યમાં સંયમની નિષ્પત્તિની યોગ્યતા હોવાને કારણે, તેની ઉપપત્તિ છે=અનારંભીપણાની ઉપપત્તિ છે.

અહીં પ્રશ્ન થાય કે જ્ઞાનના અપ્રકર્ષવાળા સાધુ જ્ઞાનીને પરતંત્ર હોય તોપણ અનારંભીપણાની નિષ્પત્તિ તેઓમાં કઈ રીતે થઈ શકે ? તેથી બીજો હેતુ કહે છે કે -

અપ્રમાદેન ..... વિશુદ્ધત્વાચ્ચેતિ ।। અપ્રમાદથી વિશુદ્ધપણું છે=જ્ઞાનીના વચનાનુસાર ઉચિત ક્રિયાઓમાં અંતરંગ અને બહિરંગ વ્યાપાર કરવાના વિષયમાં અપ્રમાદ હોવાને કારણે વિશુદ્ધપણું છે. ‘ઈતિ’ શબ્દ ટીકાની સમાપ્તિસૂચક છે. ॥૨૯॥

❖ પ્રજ્ઞપ્ત્યાદિ માં ‘આદિ’ પદથી પિંડનિર્યુક્તિ આદિનું ગ્રહણ કરવું.

❖ ઇત્યાદિવચનાત્ માં ‘આદિ’ પદથી સાક્ષીપાઠનો અવશિષ્ટ ભાગ ગ્રહણ કરવાનો છે, અને તે આ પ્રમાણે છે - “તત્થ ણં જે તે પમત્તસંજયા તે સુહં જોગં પહુચ્ચ નો આયારંભા, નો પરારંભા, નો તદુભયારંભા, અણારંભા”

❖ જ્ઞાનાદ્યપ્રકર્ષેઽપિ માં જ્ઞાનાદિ માં ‘આદિ’ પદથી સમ્યગ્દર્શનનો અપ્રકર્ષ ગ્રહણ કરવો, અને ‘અપિ’ થી એ કહેવું છે કે જ્ઞાનાદિનો અપ્રકર્ષ ન હોય, પરંતુ પ્રકર્ષ હોય તો તો અનારંભીપણાની ઉપપત્તિ છે, પરંતુ જ્ઞાનાદિના અપ્રકર્ષમાં પણ જ્ઞાનવાળા પુરુષની પરતંત્રતામાં યોગ્યતાના કારણે અનારંભીપણાની ઉપપત્તિ છે.

નોંધ :- જ્ઞાનાદ્યપ્રકર્ષેઽપિ નાં સ્થાને જ્ઞાનાદ્યપ્રકર્ષેઽપિ એ પ્રકારનો પાઠ હોવો જોઈએ, હસ્તપ્રતમાં ઉપલબ્ધ નથી.

ભાવાર્થ :-

આગમમાં શુભયોગને આશ્રયીને સદ્દીક્ષામાં અનારંભીપણું અને અનારંભી-પણારૂપ અંશથી સ્વભાવસમવસ્થિતિરૂપ શુદ્ધઉપયોગથી અનુવિદ્ધ શુભઉપયોગરૂપ દીક્ષા મોક્ષનું કારણ :-

સદ્દીક્ષા ગ્રહણ કર્યા પછી પ્રત્યેકબુદ્ધાદિ કે તીર્થંકરો વગેરે પ્રાયઃ પ્રારંભથી જ શુદ્ધઉપયોગવાળા થાય છે, પરંતુ સામાન્યથી સંયમ ગ્રહણ કરનારા સાધુઓ શક્તિના પ્રકર્ષથી સંયમની ઉચિત ક્રિયાઓ કરતા હોય તો શુભઉપયોગવાળા હોય છે, અને સદ્દીક્ષાકાળમાં વર્તતા શુભયોગને આશ્રયીને પ્રજ્ઞપ્તિ આદિ આગમમાં તેઓને અનારંભી કહ્યા છે; કેમ કે પ્રજ્ઞપ્તિમાં પ્રશ્ન કર્યો છે કે “જે પ્રમત્ત સંયત છે, તે આરંભી છે કે અનારંભી છે ? તેના ઉત્તરમાં, જે પ્રમત્ત સંયત છે, તે જ્યારે શુભયોગમાં વર્તે છે ત્યારે આત્મારંભી નથી; પરારંભી નથી, ઉભયારંભી નથી, પરંતુ અનારંભી છે; તેમ કહેલ છે” અને જેઓ અનારંભી છે, તેઓ નિયમા સમભાવના પરિણામવાળા છે; કેમ કે બાહ્ય આરંભના ત્યાગમાત્રથી આત્મા અનારંભી બનતો નથી, પરંતુ જગતના બાહ્ય વિષયોથી મન-વચન-કાયને ગુપ્ત કરીને આત્માના સ્વભાવમાં આત્માને વિશ્રાંત કરવા માટે જેઓ ઉદ્યમવાળા છે, તેઓ અનારંભી છે; અને પ્રમત્તગુણસ્થાનકવાળા મુનિ પણ અપ્રમાદભાવથી સંયમની સર્વ ઉચિત ક્રિયાઓ કરતા હોય, તો તે ક્રિયાના બળથી તેઓ પોતાના સ્વભાવમાં વિશ્રાંતિ પામી રહ્યા છે, માટે અનારંભી છે; અને આ અનારંભી ગુણને કારણે જે સ્વભાવમાં સમવસ્થિતિ છે, તે આત્માનો શુદ્ધ પરિણામ છે, તેથી તે મહાત્માઓનો શુભઉપયોગ પણ ચારિત્રના પરિણામરૂપ શુદ્ધઉપયોગથી અનુવિદ્ધ હોવાને કારણે શુદ્ધઉપયોગની જેમ મોક્ષનું કારણ છે.

જ્ઞાનાદિના અપ્રકર્ષમાં જ્ઞાની પુરુષના પારતંબ્યમાં ચારિત્રની નિષ્પત્તિની યોગ્યતા હોવાને કારણે અનારંભીપણાની સંગતિ :-

અહીં પ્રશ્ન થાય કે અનારંભીપણારૂપ ગુણને સ્ફુરણ કરવા માટે વિશિષ્ટ જ્ઞાન અને વિશિષ્ટ શ્રદ્ધા આવશ્યક છે, અને માષ્ટુષાદિ મુનિઓ તેવા વિશિષ્ટ જ્ઞાનવાળા અને તેવી વિશિષ્ટ શ્રદ્ધાવાળા નથી, તેથી તેઓને અનારંભીપણારૂપ

ગુણ કઈ રીતે સંભવે ? તેના સમાધાન અર્થે કહે છે -

માષ્ટુષાદિ જેવા મુનિઓને કે જેઓએ સદ્દેહીકા ગ્રહણ કરેલ છે, પરંતુ શાસ્ત્ર ભણીને જે મહાત્માઓ હજુ સંપન્ન થયા નથી, તેવા મહાત્માઓને જ્ઞાનાદિનો અપ્રકર્ષ હોવા છતાં પણ ગુણવાનનું પરતંત્રપણું છે અને તેઓમાં વર્તતા ગુણવાનના પરતંત્રપણામાં ચારિત્રની નિષ્પત્તિની યોગ્યતા છે, માટે તેઓમાં ચરણગુણની નિષ્પત્તિ છે.

આશય એ છે કે દીક્ષાની આઘ ભૂમિકામાં પણ જે મહાત્માઓ સંસારથી વિરક્ત છે, તેથી “મારે સર્વ શક્તિથી અસંગભાવની શક્તિનો સંચય કરવો છે” તેવું લક્ષ્ય સ્થિર કરીને સંસારના ભાવોથી મન-વચન-કાયાની સંવૃત્તિપૂર્વક અસંગભાવના ઉપાયરૂપ સર્વ સંયમની ઉચિત ક્રિયાઓ ગુણવાનને પરતંત્ર થઈને કરે છે. ગુણવાન ગુરુ પણ વીતરાગભાવને અનુકૂળ અસંગભાવની શક્તિનો સંચય થાય તે પ્રકારે ઉચિત ક્રિયાઓ યોગ્ય શિષ્યને બતાવે છે, જેના બળથી અસંગભાવના અર્થી એવા યોગ્ય શિષ્ય પણ ગુરુના વચનના મર્મને જાણવા માટે સર્વ ઉદ્યમથી યત્ન કરે છે, અને તે પ્રકારે તેને અવધારણ કરીને અપ્રમાદભાવથી તે પ્રકારે ક્રિયા કરે છે. તેથી ગુરુના જ્ઞાનના બળથી શિષ્યની ક્રિયા પણ લક્ષ્યની નિષ્પત્તિનું કારણ બને તે પ્રકારે થાય છે. તેથી તેવા સાધુમાં પણ અનારંભીપણું છે.

અહીં પ્રશ્ન થાય કે આઘ ભૂમિકામાં કોઈની બુદ્ધિ તેવી પટુ ન હોય તો ગુરુ જે ક્રિયાથી જે પ્રકારનો અંતરંગ અને બહિરંગ ઉદ્યમ બતાવે છે, તે ક્રિયાના મર્મને તે રીતે ગ્રહણ ન કરી શકે તો કંઈક તદ્દવિષયક અનાભોગ પણ થઈ શકે છે, અને કોઈક સ્થાનમાં સંશય પણ થઈ શકે છે, તેથી તેઓની ક્રિયા કઈ રીતે અનારંભીપણાનું કારણ બની શકે ? તેથી ટીકામાં બીજો હેતુ કહે છે -

જ્ઞાનાદિના અપ્રકર્ષવાળા મુનિ ગુરુના વચનના પરમાર્થને જાણવા માટે અપ્રમાદથી યત્ન કરતા હોય, અને જાણીને સ્વગુણને અનુરૂપ અપ્રમાદથી ઉદ્યમ કરતા હોય, તો તેઓમાં વિશુદ્ધિ હોવાથી અનારંભીપણું છે; કેમ કે લક્ષ્યને અનુરૂપ સુદૃઢ વ્યાપરમાં અપેક્ષિત ક્રિયાઓને વ્યત્યય કરાવનારું કર્મ તે મહાત્માઓને ક્ષયોપશમભાવવાળું છે. તેથી તેઓની ક્રિયા ગુણનિષ્પત્તિને

અનુકૂળ સર્વ ઉદ્દમથી વર્તે છે.

અહીં વિશેષ એ છે કે વિશિષ્ટ જ્ઞાન ન હોય ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વમોહનીયનો ક્ષયોપશમ હોય તો સમ્યગ્દર્શન અવશ્ય હોય, પરંતુ શાસ્ત્ર અધ્યયન કરીને વિશિષ્ટ બોધ થયા પછી જેવું નિર્મળ સમ્યગ્દર્શન હોય એવું સમ્યગ્દર્શન અલ્પ બોધવાળા મુનિઓને હોતું નથી. આથી માષતુષ મુનિને દ્રવ્યસમ્યગ્દર્શન કહ્યું છે અને સ્વદર્શન-પરદર્શનને જાણનાર ગીતાર્થને ભાવસમ્યગ્દર્શન કહ્યું છે. તેને સામે રાખીને જ્ઞાનાદિ અપ્રકર્ષમાં આદિ પદથી સમ્યગ્દર્શનના અપ્રકર્ષનું ગ્રહણ છે. ॥૨૯॥

અવતરણિકા :-

શ્લોક-૨૮માં ગ્રંથકારે વ્યવહારદશામાં પાણ ધ્યાન અક્ષત છે, તેમ યુક્તિથી સ્થાપન કર્યું અને શ્લોક-૨૯માં કહ્યું કે શુભયોગને આશ્રયીને પાણ સદ્દીક્ષામાં અનારંભીપણું છે. માટે એ અંશથી સ્વભાવસમવસ્થિતરૂપ આત્મામાં શુદ્ધ પરિણામ અક્ષત છે; અને તેના દ્વારા એ સ્થાપન કર્યું કે શુભઉપયોગ અને શુદ્ધઉપયોગ બન્ને મોક્ષ પ્રત્યે તુલ્ય કક્ષાવાળું કારણ છે. ત્યાં મોક્ષ પ્રત્યે શુદ્ધઉપયોગને કારણ સ્વીકારનાર અને શુભઉપયોગને શુદ્ધઉપયોગ સમાન મોક્ષ પ્રત્યે તુલ્ય કક્ષાવાળું કારણ નહિ સ્વીકારનાર દિગંબર કહે છે કે “ધ્યાનથી મોક્ષ છે, અને વ્યવહારમાં વ્યુત્થાનદશા છે.” તે બતાવીને તેનું નિરાકરણ કરવા અર્થે કહે છે -

શ્લોક :-

વ્યુત્થાનં વ્યવહારશ્ચેત્ર ધ્યાનાપ્રતિબન્ધતઃ ।

સ્થિતં ધ્યાનાન્તરારમ્ભ એકધ્યાનાન્તરં પુનઃ ॥૩૦॥

નોંધ :- ‘વ્યવહારશ્ચેત્ર’ ના સ્થાને ‘વ્યવહારે ચેત્ર’ એ પ્રમાણે પાઠ સંદર્ભથી જણાય છે. હસ્તપ્રતમાં પાઠ ઉપલબ્ધ નથી.

અન્વયાર્થ :-

વ્યવહારે=વ્યવહારમાં=વ્યવહારનયને અભિમત સાધ્વાચારની ક્રિયાના સેવનમાં, વ્યુત્થાનં=વ્યુત્થાન છે=આત્મભાવમાં વિગ્રાંતિના લક્ષ્યને અનુરૂપ

પ્રવૃત્તિથી જે આત્મભાવમાં વિશ્રાંતિનો યત્ન થાય છે તેનાથી વિપરીત યત્નરૂપ વ્યુત્થાન છે, ચેત્=એ પ્રમાણે દિગંબર કહે, તો ગ્રંથકાર કહે છે, ન=એમ ન કહેવું. ધ્યાનાપ્રતિબન્ધતઃ=કેમ કે ધ્યાનનો અપ્રતિબંધ છે=સંયમયોગના સુદૃઢ વ્યાપારમાં લક્ષ્યને અનુરૂપ યત્નનો અપ્રતિબંધ છે.

વળી વ્યવહારમાં વ્યુત્થાન નથી, તેને દૃઢ કરવા માટે કહે છે -

પુનઃ=વળી, ધ્યાનાન્તરારમ્ભે=ધ્યાનાન્તરના આરંભમાં, એકધ્યાનાન્તરં સ્થિતં=એક ધ્યાનનું અંતર રહેલું છે. ॥૩૦॥

શ્લોકાર્થ :-

વ્યવહારમાં વ્યુત્થાન છે, એમ જો દિગંબર કહે તો ગ્રંથકાર કહે છે, વ્યવહારમાં વ્યુત્થાન નથી; કેમ કે ધ્યાનનો અપ્રતિબંધ છે. વળી, ધ્યાનાન્તરના આરંભમાં એક ધ્યાનનું અંતર રહેલું છે. ॥૩૦॥

ટીકા :-

વ્યુત્થાનમિતિ-વ્યવહારે આત્મમાત્રપ્રતિબન્ધલક્ષણ(ણ)ધ્યાનપ્રતિબન્ધેન વ્યુત્થાનં ચેત્, ન, ધ્યાનાપ્રતિબન્ધતઃ, સુવ્યાપારલક્ષણસ્ય તસ્ય કરણનિરોધેऽનુકૂલત્વાદેવ, ચિત્તવિક્ષેપાણામિવ(મેવ) તત્પ્રતિબન્ધકત્વાત્, એકધ્યાનાન્તરં પુનઃ ધ્યાનાન્તરારમ્ભે મૈત્ર્યાદિપરિકર્મણિ સ્થિતં, તથા ચ તાવન્માત્રેણ વ્યુત્થાનત્વે સમાધિપ્રારમ્ભસ્યાપિ વ્યુત્થાનત્વાપત્તિરિતિ ન કિઞ્ચિદેતત્ ॥૩૦॥

નોંધ :- ‘આત્મમાત્રપ્રતિબન્ધલક્ષણ ધ્યાનપ્રતિબન્ધેન’ ના સ્થાને ‘આત્મમાત્રપ્રતિબન્ધલક્ષણ-ધ્યાનપ્રતિબન્ધેન’ અને ‘ચિત્તવિક્ષેપાણામિવ’ ના સ્થાને ‘ચિત્તવિક્ષેપાણામેવ’ આ બન્ને પાઠો સંદર્ભથી જણાય છે. હસ્તપ્રતમાં ઉપલબ્ધ નથી.

ટીકાર્થ :-

વ્યવહારે ..... અપ્રતિબન્ધતઃ, વ્યવહારમાં=વ્યવહારનયને અભિમત સંયમયોગની આચરણમાં, આત્મમાત્રપ્રતિબંધરૂપ ધ્યાનનો પ્રતિબંધ હોવાને કારણે=આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં વિશ્રાંતિને અનુકૂળ દૃઢ યત્નરૂપ ધ્યાનનો વ્યાઘાત હોવાને કારણે, વ્યુત્થાન છે=આત્માના ભાવમાં વિશ્રાંતિથી વિપરીત ઉદય છે, એમ જો દિગંબર કહે તો તેને ગ્રંથકાર કહે છે, એમ નથી=વ્યવહારમાં

વ્યુત્થાન નથી; કેમ કે ધ્યાનનો અપ્રતિબંધ છે=વ્યવહારની આચરણામાં ધ્યાનનો અભાવ નથી.

વ્યવહારની આચરણામાં ધ્યાનનો અભાવ નથી, તે સ્પષ્ટ કરે છે -

સુવ્યાપાર ..... અનુકૂલત્વાદેવ, સુવ્યાપારરૂપ તેનું=વ્યવહારનું અર્થાત્ મોહના ઉભૂલનને અનુકૂળ સંયમયોગનાં ઉચિત કૃત્યોનું, કરણનિરોધમાં=મોહમાં પ્રવર્તતા મન-વચન-કાયાના યોગોરૂપ કરણના નિરોધમાં, અનુકૂળપણું હોવાથી જ વ્યવહારની ક્રિયામાં ધ્યાનનો પ્રતિબંધ નથી, એમ અન્વય છે.

અહીં પ્રશ્ન થાય કે શુદ્ધ આત્મભાવ તરફ જવામાં સુદૃઢ યત્ન કરાવે તેવી પ્રવૃત્તિરૂપ ધ્યાનથી સંયમની બાહ્ય ક્રિયાઓમાં થતો વ્યાપાર કેમ પ્રતિબંધક થતો નથી. તેમાં હેતુ કહે છે -

ચિત્તવિક્ષેપાણામ્ ..... પ્રતિબન્ધકત્વાત્, ચિત્તના વિક્ષેપોનું જ તત્પ્રતિબંધકપણું છે=આત્મભાવમાં જવાને અનુકૂળ ધ્યાનનું પ્રતિબંધકપણું છે.

અહીં પ્રશ્ન થાય કે શુદ્ધ આત્મભાવ તરફ જવામાં સુદૃઢ યત્ન કરાવે તેવી પ્રવૃત્તિરૂપ ધ્યાનથી વિરોધી એવી સંયમની બાહ્ય ક્રિયાઓમાં થતો વ્યાપાર પ્રતિબંધક નથી તેમ કેમ કહી શકાય ? તેથી કહે છે -

एकध्यानान्तरं ..... किञ्चिदेतत् ॥ વળી, મૈત્રી આદિ પરિકર્મવાળા ધ્યાનાન્તરના આરંભમાં=નિર્વિકલ્પદશાસ્વરૂપ શુદ્ધઉપયોગરૂપ ધ્યાન કરતાં પૂર્વના ધ્યાનરૂપ મૈત્રી આદિ પરિકર્મવાળા ધ્યાનાન્તરના આરંભમાં, એક ધ્યાનનું અંતર રહેલું છે=નિર્વિકલ્પઉપયોગરૂપ ધ્યાનથી પૂર્વમાં થતા ધ્યાનમાં એક ધ્યાન અને બીજા ધ્યાનની વચમાં અંતર રહેલું છે, અને તે રીતે= ધ્યાનાન્તરના આરંભકાળમાં એક ધ્યાનનું અંતર રહેલું છે તે રીતે, તેટલા માત્રથી=વ્યવહારનયને અભિમત ક્રિયામાં આત્મમાત્રપ્રતિબંધરૂપ ધ્યાન નથી પરંતુ ભિન્ન ક્રિયામાં ચિત્તના ગમનરૂપ વ્યાપાર છે તેટલા માત્રથી, વ્યુત્થાનપણામાં, સમાધિના પ્રારંભના પણ વ્યુત્થાનપણાની આપત્તિ છે. એથી આ=વ્યવહારમાં વ્યુત્થાન છે એ, દિગંબરનું વચન, ન કિંચિત્=કોઈ અર્થવાળું નથી. ॥૩૦॥

* સમાધિપ્રારમ્ભસ્યાપિ માં 'અપિ' થી એ કહેવું છે કે વ્યવહારનયને અભિમત

ક્રિયાઓને તો વ્યુત્થાનદશારૂપે સ્વીકારવાની આપત્તિ આવે, પરંતુ સમાધિના પ્રારંભમાં પણ વ્યુત્થાનદશા સ્વીકારવાની આપત્તિ આવે.

✦ મૈત્ર્યાદિપરિકર્મણિ અહીં 'આદિ' થી પ્રમોદભાવના, કરુણાભાવના વગેરેનું ગ્રહણ કરવું.

ભાવાર્થ :-

દિગંબરો શુભઉપયોગવાળી ક્રિયામાં વ્યુત્થાનદશા કહે છે, તેનું ગ્રંથકારશ્રી દ્વારા નિરાકરણ :-

દિગંબરો શુદ્ધઉપયોગને મોક્ષનું કારણ કહે છે, અને શુભઉપયોગને મોક્ષનું કારણ સ્વીકારતા નથી; અને કહે છે - શુદ્ધઉપયોગમાં જવા માટે અસમર્થ સાધુ શુભઉપયોગની ક્રિયા કરે છે, તોપણ તે શુભઉપયોગની ક્રિયા શુદ્ધઉપયોગરૂપ ધ્યાન માટે વિઘ્નભૂત છે, માટે શુભઉપયોગવાળી ક્રિયામાં વ્યુત્થાનદશા છે; કેમ કે આત્મમાત્રમાં પ્રતિબંધને ધારણ કરવારૂપ ધ્યાન થતું નથી.

દિગંબરોનો આશય એ છે કે સર્વદ્રવ્ય, સર્વક્ષેત્ર, સર્વકાળ અને સર્વભાવ પ્રત્યે પ્રતિબંધનો ત્યાગ કરીને જેઓ આત્મભાવમાત્રમાં પ્રતિબંધને ધારણ કરે છે, તેઓ સદા શુદ્ધ આત્મભાવમાં મગ્ન રહે છે; અને શુદ્ધ આત્મભાવમાં મગ્ન રહેવારૂપ ધ્યાન મોક્ષનું કારણ છે, અને વ્યવહારનયને અભિમત સંયમની ક્રિયાઓ તો ધ્યાનમાં વિઘ્નભૂત છે, તેથી વ્યુત્થાનદશા છે અર્થાત્ શુદ્ધ આત્માના ભાવમાં જવાને અનુકૂળ ક્રિયા નથી. તેનું નિરાકરણ કરતાં ગ્રંથકારશ્રી કહે છે -

વ્યવહારની ક્રિયામાં ધ્યાનનો અપ્રતિબંધ છે અર્થાત્ વ્યવહારની ક્રિયાઓ ધ્યાનમાં વિઘ્ન કરનારી નથી, પરંતુ ધ્યાનને અનુકૂળ છે. માટે વ્યવહારનયને અભિમત સંયમની ક્રિયાઓમાં વ્યુત્થાનદશા નથી.

અહીં પ્રશ્ન થાય કે સંયમની ક્રિયા ધ્યાનનો પ્રતિબંધ કરતી નથી, એમ કેમ કહી શકાય ? તેથી કહે છે -

સંયમની ક્રિયા સુવ્યાપારરૂપ છે, તેથી તે ક્રિયાઓ મન-વચન-કાયાના યોગોરૂપ કરણના, નિરોધને અનુકૂળ છે. આશય એ છે કે ધ્યાન મન-વચન-કાયાના યોગોરૂપ કરણના, નિરોધરૂપ છે, અને સંયમની આચરણાઓ કરણના નિરોધને અનુકૂળ છે, તેથી ધ્યાનની વ્યાઘાતક નથી, પરંતુ ધ્યાનની પ્રાપ્તિમાં સહાયક છે.

અહીં પ્રશ્ન થાય કે ધ્યાનની પ્રવૃત્તિમાં સંયમની ક્રિયાઓ વ્યાઘાતક નથી, તો શું વ્યાઘાતક છે ? તેથી કહે છે -

ચિત્તના વિક્ષેપો જ ધ્યાનના પ્રતિબંધક છે=વ્યાઘાતક છે.

આનાથી એ ફલિત થાય કે જેઓ અપ્રમાદભાવથી સંયમની સર્વ ઉચિત ક્રિયાઓ કરે છે, તેઓ સંયમની ક્રિયાના કાળમાં ભગવાનના વચનનું સ્મરણ કરે છે, અને ભગવાનનું વચન સર્વ ઉદ્યમથી વીતરાગ થવા માટે સર્વ ઉચિત ક્રિયાઓ બતાવે છે; અને તે સર્વ ઉચિત ક્રિયાઓ જે રીતે ભગવાને બતાવેલ છે, તે પ્રમાણે કરવા ધૃતિપૂર્વક જે સાધુઓ યત્ન કરે છે, તે સાધુઓના મન-વચન-કાયાના યોગો સંસારભાવથી નિરોધ પામીને શુદ્ધ આત્મભાવ તરફ જવાને અનુકૂળ યત્નવાળા છે. તેથી તેઓની તે સંયમની ક્રિયા શુદ્ધ આત્મભાવના ધ્યાનની પ્રાપ્તિને અનુકૂળ છે, અને જે સાધુઓના ચિત્તમાં સંયમની ક્રિયાના કાળમાં પણ વિક્ષેપો વર્તે છે અર્થાત્ ભગવાનના વચનાનુસાર વિધિમાં સુદૃઢ વ્યાપાર થતો નથી, અને તેથી ચિત્ત શુદ્ધ આત્મભાવને અભિમુખ જતું નથી, પરંતુ બાહ્ય પદાર્થોનાં નિમિત્તોથી ચિત્ત વિક્ષેપવાળું છે. તે ચિત્તના વિક્ષેપો જ શુદ્ધ આત્મભાવમાં જવા માટે પ્રતિબંધક છે.

આ રીતે વ્યવહારનયને અભિમત સંયમની શુદ્ધ ક્રિયા વ્યુત્થાનદશારૂપ નથી, એમ ગ્રંથકારશ્રીએ યુક્તિથી સ્થાપન કર્યું. હવે તેની પુષ્ટિ કરવા અર્થે કહે છે -

ધ્યાનાંતરના આરંભમાં એક ધ્યાનનું અંતર :-

જે સાધકો નિર્વિકલ્પ દશારૂપ ધ્યાનમાં સદા સંસ્થિત રહી શકતા નથી, તેવા સાધકો પણ નિર્વિકલ્પ દશામાં જવાને અનુકૂળ ધ્યાનની શક્તિનો સંચય કરવા અર્થે કોઈક વખતે ધ્યાનમાં યત્ન કરે, ત્યારપછી ફરી ધ્યાનાન્તરનો આરંભ કરે, તે વખતે એક ધ્યાનનું અંતર રહે છે; તોપણ પ્રથમ ધ્યાન કર્યા પછી બીજા ધ્યાનના આરંભને અનુકૂળ એવો શક્તિસંચય કરવા માટે અનુપ્રેક્ષા કરે છે. તે અનુપ્રેક્ષા પણ નવા ધ્યાનના આરંભમાં સહાયક છે, તેથી જો વ્યવહારનયને અભિમત શાસ્ત્રાનુસારી ક્રિયાને વ્યુત્થાનદશા સ્વીકારવામાં આવે, તો જેઓ એક ધ્યાન કર્યા પછી ફરી ધ્યાનાન્તરમાં જવા માટે યત્ન કરતા હોય, તેઓના

ધ્યાનાંતરમાં જવાના કરાતા યત્નરૂપ સમાધિના પ્રારંભને પણ વ્યુત્થાનદશા સ્વીકારવાની આપત્તિ આવે.

વસ્તુતઃ જેમ સમાધિની પ્રારંભની ભૂમિકા સમાધિમાં જવાને અનુકૂળ છે, પરંતુ સમાધિમાં જવાને પ્રતિકૂળ નથી, તેથી વ્યુત્થાનદશા છે, તેમ કહી શકાય નહિ; તેમ વ્યવહારનયની ક્રિયા પણ સમાધિમાં જવાને અનુકૂળ છે, પરંતુ સમાધિમાં જવાને પ્રતિકૂળ નથી, તેથી વ્યુત્થાનદશા છે તેમ કહી શકાય નહિ.

જેમ આઘભૂમિકાના સાધકો સંયમની સર્વ ઉચિત ક્રિયાઓ સુદૃઢ વ્યાપારથી કરે છે, તેમ જે સાધકો તે ક્રિયાઓથી કંઈક સંપન્ન થયા છે અને તે ક્રિયાઓના અત્યંત સેવનને કારણે મૈત્રી આદિ ચાર ભાવોથી પરિકર્મિત જેઓની બુદ્ધિ થઈ છે, તેવા યોગીઓ આત્મમાત્રમાં પ્રતિબંધરૂપ નિર્વિકલ્પ સમાધિને પ્રગટ કરવા અર્થે અવસરે ધ્યાનાન્તરનો આરંભ કરે છે અર્થાત્ નિર્વિકલ્પ ધ્યાન કરતાં પૂર્વ ભૂમિકાના ધ્યાનનો આરંભ કરે છે, અને તે ધ્યાનાન્તરકાળમાં ધ્યાનની સંતતિ વર્તતી નથી, પરંતુ એક ધ્યાન કર્યા પછી કંઈક અંતરથી અન્ય ધ્યાનનો પ્રારંભ થાય છે. તેથી આ ધ્યાનાન્તરના આરંભની ક્રિયા પણ નિર્વિકલ્પ ધ્યાન સદૃશ આત્મમાત્રમાં પ્રતિબંધરૂપ નથી, આમ છતાં, આત્મમાત્રમાં પ્રતિબંધરૂપ નિર્વિકલ્પ ધ્યાનને અનુકૂળ છે, માટે આ ધ્યાનની ક્રિયાને વ્યુત્થાનદશા કહેવાય નહિ. તે રીતે વ્યવહારનયને અભિમત સંયમની ક્રિયાને પણ વ્યુત્થાનદશા કહેવાય નહિ.

વળી જો વ્યવહારનયને સંમત સંયમની ક્રિયા ક્રમસર તે તે આચારોમાં પ્રવર્તતા ચિત્તરૂપ હોવાથી ધ્યાનના પ્રતિબંધકરૂપે સ્વીકારવામાં આવે તો, સમાધિના પ્રારંભરૂપ ધ્યાનાન્તરના આરંભમાં પણ વ્યુત્થાનદશા સ્વીકારવાની આપત્તિ આવે; કેમ કે સમાધિના પ્રારંભરૂપ ધ્યાનાન્તરના આરંભમાં પણ શુદ્ધ આત્મભાવમાં વિશ્રાંતિરૂપ ધ્યાનની સંતતિ નથી; પરંતુ એક ધ્યાન કર્યા પછી બીજા ધ્યાનનો પ્રારંભ કરવા માટે તદ્અભિમુખ અનુપ્રેક્ષાદિમાં યત્ન થાય છે. માટે જ્યાં ચિત્ત ક્રમસર વિષયાન્તરને સ્પર્શતું હોય ત્યાં વ્યુત્થાનદશા છે, તેમ સ્વીકારીને ધ્યાનને અનુકૂળ એવી સંયમની ક્રિયાને પણ વ્યુત્થાન છે તેમ કહેવામાં આવે અને ધ્યાનની વિરોધી છે તેમ કહેવામાં આવે તો સમાધિમાં જવાને અનુકૂળ ધ્યાનાન્તરના આરંભમાં પણ વ્યુત્થાનદશા છે તેમ સ્વીકારવાની આપત્તિ આવે અને ધ્યાનાન્તરના

આરંભને ધ્યાનનો વિરોધી માનવો પડે, માટે વ્યવહારનયને અભિમત ક્રિયામાં વ્યુત્થાનદશા છે, એ પ્રકારનું દિગંબરનું વચન અકિંચિત્કર છે.

સારાંશ :-

❖ અસંગઅનુષ્ઠાનવાળા યોગીઓ નિર્વિકલ્પદશામાં વર્તતા હોય છે ત્યારે, આત્મમાત્રમાં પ્રતિબંધરૂપ ધ્યાનની સંતતિ ચાલે છે, અને તે વખતના તેમના ચિત્તમાં મૈત્રી આદિ ભાવોનો નાશ છે અર્થાત્ મૈત્રી આદિ ભાવોથી રહિત તેમનું ચિત્ત છે.

❖ નિર્વિકલ્પ ભૂમિકાને નહિ પામેલા અને તે ભૂમિકામાં જવા તત્પર થયેલા યોગીઓ અવસરે ધ્યાનમાં યત્ન કરે છે ત્યારે, તેઓને ધ્યાનની સંતતિ વર્તતી નથી, પરંતુ એક ધ્યાન પછી અન્ય ધ્યાનનું અંતર વર્તે છે; અને તેઓનું ચિત્ત મૈત્રી આદિ ભાવોથી પરિકર્મિત છે, તેથી મૈત્રી આદિ ભાવોથી અન્યથા ભાવોનો ચિત્તમાં લેશથી પણ સ્પર્શ નથી.

❖ બીજા પ્રકારના યોગીઓ કરતાં તેની પૂર્વની ભૂમિકાવાળા સાધુઓ સંયમની સર્વ ઉચિત ક્રિયાઓ ચિત્તના વિક્ષેપના પરિહારપૂર્વક શાસ્ત્રવચનથી નિયંત્રિત થઈને કરે છે. તેઓનું ચિત્ત મૈત્રી આદિ ભાવોથી વાસિત છે, તોપણ મૈત્રી આદિ ભાવોથી પરિકર્મિત થયેલું નથી.

આ ત્રણે પ્રકારના સાધકો વ્યુત્થાનદશાવાળા નથી, પરંતુ જેઓની સંયમની ક્રિયામાં ચિત્તના વિક્ષેપો વર્તે છે, તેઓ વ્યુત્થાનદશાવાળા છે. ॥૩૦॥

અવતરણિકા :-

શ્લોક-૨૬માં કહેલું કે શુભઉપયોગ અને શુદ્ધઉપયોગનું મોક્ષરૂપ ફળ પ્રત્યે તુલ્યકક્ષપણું નથી, એ પ્રમાણે દિગંબરો કહે છે, તે ઉચિત નથી; અને તેનું અત્યાર સુધી નિરાકરણ કર્યું. હવે તેઓનું કથન ભ્રાંતરૂપ છે, તે સ્પષ્ટ બતાવવા અર્થે ગ્રંથકારશ્રી કહે છે -

શ્લોક :-

વિચિત્રત્વમનાલોચ્ય બકુશત્વાદિના શ્રુતમ્ ।

દીક્ષાશુદ્ધૈકરૂપેણ વૃથા ભ્રાન્તં દિગમ્બરૈઃ ॥૩૧॥

અન્યથાથ :-

બકુશત્વાદિના=બકુશપણાદિ સ્વરૂપે શ્રુતમ્=સંભળાયેલા વિચિત્રત્વમ્= વિચિત્રપણાનું અનાલોચ્ય=અનાલોચન કરીને, દિગંબરૈઃ=દિગંબરો દીક્ષાશુદ્ધિકરૂપેણ વૃથા ભ્રાન્તં=દીક્ષાનાં શુદ્ધ એકરૂપથી વૃથા ભ્રાંત છે=દીક્ષા શુદ્ધ એકરૂપ છે, પરંતુ તરતમતાથી અનેક ભૂમિકાવાળી નથી, એ પ્રકારની વૃથા ભ્રાન્તિને ધારણ કરે છે. ॥૩૧॥

શ્લોકાર્થ :-

બકુશપણાદિ સ્વરૂપે સંભળાયેલા વિચિત્રપણાનું અનાલોચન કરીને દિગંબરો દીક્ષાના શુદ્ધએકરૂપથી વૃથા ભ્રાંત છે=દીક્ષા શુદ્ધ એકરૂપ છે, પરંતુ તરતમતાથી અનેક ભૂમિકાવાળી નથી, એ પ્રકારની વૃથા ભ્રાન્તિને ધારણ કરે છે. ॥૩૧॥

ટીકા :-

વિચિત્રત્વમિતિ-બકુશત્વાદિના શ્રુતં=પ્રવચનાદાકર્ણિતં, વિચિત્રત્વમનાલોચ્ય દીક્ષાયા યચ્છુદ્ધમેકં રૂપં પરમોપેક્ષામાત્રલક્ષણં તેન વૃથા દિગંબરૈર્ભ્રાન્તં, યૈઃ પ્રતિક્ષિપ્યતે વ્યવહારકાલે દીક્ષાપારમ્યં । શુદ્ધદીક્ષાકારણાવલમ્બને ઉપરિતનોત્કર્ષાભાવેઽપિ દીક્ષામાત્રાપ્રતિક્ષેપે ચ ધર્મોપકરણધરણેઽપિ તેષાં તદવ્યાઘાતઃ સ્યાત્, બુદ્ધિપૂર્વક-મમત્વપરિહારસ્યાપ્યાહારાદિગ્રહણવદુપપત્તેરિત્યન્યત્ર વિસ્તરઃ ॥૩૧॥

ટીકાર્થ :-

બકુશત્વાદિના ..... પારમ્યમ્ । બકુશત્વાદિથી વિચિત્રપણું પ્રવચનથી સંભળાયેલું છે, તેનું અનાલોચન કરીને દીક્ષાનું પરમઉપેક્ષામાત્રરૂપ જે શુદ્ધએકરૂપ છે તેનાથી દિગંબરો વૃથા ભ્રાંત છે. જેઓ વડે વ્યવહારકાળમાં દીક્ષાનું પરમપણું પ્રતિક્ષેપ કરાય છે.

પૂર્વમાં સ્થાપન કર્યું કે દિગંબરો દીક્ષાને શુદ્ધએકરૂપ માને છે, તે તેઓની માન્યતા ભ્રાંતિરૂપ છે. વળી તેઓ શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષાને મોક્ષનું કારણ સ્વીકારે છે અને શુભઉપયોગરૂપ દીક્ષાને મોક્ષનું કારણ સ્વીકારતા નથી, તે ઉચિત નથી. હવે તેઓ શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષાને મોક્ષનું કારણ સ્વીકારીને

શુભઉપયોગરૂપ દીક્ષાને શુદ્ધ દીક્ષાનું કારણ સ્વીકારે છે, તે રીતે શુભઉપયોગમાં પણ દીક્ષામાત્રનો અપ્રતિક્ષેપ દિગંબરના મતે પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી જે રીતે શુભઉપયોગમાં તેઓ દીક્ષાનો સ્વીકાર કરે છે, તે રીતે ધર્મનાં ઉપકરણોનો પણ તેઓએ દીક્ષાનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ, તે યુક્તિથી બતાવે છે -

શુદ્ધદીક્ષા ..... વિસ્તરઃ ॥ શુદ્ધ દીક્ષાના કારણના અવલંબનમાં=પરમ ઉપેક્ષારૂપ શુદ્ધ દીક્ષાના કારણભૂત શુભઉપયોગરૂપ દીક્ષા છે એ પ્રકારના અવલંબનમાં, ઉપરિતન ઉત્કર્ષનો અભાવ હોવા છતાં પણ=શુભઉપયોગ-કાલીન દીક્ષામાં શુદ્ધઉપયોગકાલીન એવો ઉપરિતન ઉત્કર્ષનો અભાવ હોવા છતાં પણ, દીક્ષામાત્રનો અપ્રતિક્ષેપ હોતે છે=શુદ્ધઉપયોગ અને શુભઉપયોગ એ બંનેમાં દીક્ષામાત્રનો અપ્રતિક્ષેપ હોતે છે, ધર્મઉપકરણના ધારણમાં પણ તેઓને=દિગંબરોને, તેનો અવ્યાઘાત થાય=દીક્ષાનો અવ્યાઘાત થાય; કેમ કે બુદ્ધિપૂર્વક મમત્વના પરિહારની પણ=ધર્મઉપકરણમાં બુદ્ધિપૂર્વક મમત્વના પરિહારની પણ, આહારાદિગ્રહણની જેમ ઉપપત્તિ છે, એ પ્રકારે અન્યત્ર વિસ્તાર છે=અધ્યાત્મમતપરીક્ષા ગ્રંથમાં વિસ્તાર છે. ॥૩૧॥

❖ બકુશત્વાદિ માં 'આદિ' પદથી કુશીલપણાદિનું ગ્રહણ કરવું.

❖ ઉપરિતનોત્કર્ષાભાવેડપિ દીક્ષામાત્રાપ્રતિક્ષેપે માં 'અપિ' થી એ કહેવું છે કે શુભઉપયોગરૂપ દીક્ષામાં શુદ્ધઉપયોગ સદૃશ ઉત્કર્ષનો અભાવ ન હોય તો તો દીક્ષાનો અપ્રતિક્ષેપ છે, પરંતુ શુભઉપયોગરૂપ દીક્ષામાં શુદ્ધઉપયોગ સમાન ઉત્કર્ષનો અભાવ હોવા છતાં પણ દીક્ષામાત્રનો અપ્રતિક્ષેપ છે.

❖ ધર્મોપકરણેડપિ માં 'અપિ' થી એ કહેવું છે કે દિગંબરોના મતાનુસાર ધર્મઉપકરણના અધારણમાં તો દીક્ષામાત્રનો અવ્યાઘાત છે, પરંતુ જો તેઓ શુદ્ધ દીક્ષાના કારણરૂપે શુભઉપયોગને સ્વીકારતા હોય તો શુદ્ધ દીક્ષાના કારણરૂપે ધર્મઉપકરણના ધારણમાં પણ દીક્ષામાત્રનો અવ્યાઘાત પ્રાપ્ત થાય.

❖ બુદ્ધિપૂર્વકમમત્વપરિહારસ્યાપ્યાહારાદિગ્રહણવદુપત્તે: માં 'અપિ' થી એ કહેવું છે કે ધર્મઉપકરણના ધારણમાં મમત્વના અપરિહારની તો ઉપપત્તિ છે, પરંતુ બુદ્ધિપૂર્વક મમત્વના પરિહારની પણ આહારાદિગ્રહણની જેમ ઉપપત્તિ છે.

❖ આહારાદિગ્રહણવદુપત્તે: માં 'આદિ' પદથી શરીરનું ગ્રહણ કરવું.

ભાવાર્થ :-

શુદ્ધઉપયોગ અને શુભઉપયોગરૂપ દીક્ષાનું તુલ્યકક્ષાપણું નથી, એ પ્રમાણે કહેનાર દિગંબરની ભ્રાંતિનું ગ્રંથકારશ્રી દ્વારા નિરાકરણ :-

પ્રવચનમાં પાંચ પ્રકારના નિર્ગ્રંથ કહેવાયા છે. તેથી એ પ્રાપ્ત થાય કે સાધુ રાગ-દ્વેષની ગ્રંથિનો ઉચ્છેદ કરનારા હોવાથી નિર્ગ્રંથ છે અર્થાત્ રાગ-દ્વેષની ગ્રંથિને ભેદી રહ્યા છે. માટે જે ભેદાતું હોય તે ભેદાયેલું છે, તેથી રાગ-દ્વેષની ગ્રંથિ વગરના છે; આમ છતાં રાગ-દ્વેષના ત્યાગરૂપ સમતાનો પરિણામ તરતમતાથી અનેક પરિણામવાળો છે, જેને આશ્રયીને શાસ્ત્રમાં બકુશાદિ પાંચં નિર્ગ્રંથો કહ્યા છે; આ શાસ્ત્રવચનનું આલોચન કર્યા વગર દિગંબરો દીક્ષાને પરમ ઉપેક્ષારૂપ માત્ર સ્વીકારે છે, તે તેમની ભ્રાંતિ છે.

દિગંબરોનો આશય એ છે કે વીતરાગ સંસારના સર્વ ભાવો પ્રત્યે પરમ ઉપેક્ષાવાળા હોય છે, તેથી જેઓને વીતરાગ થવું હોય તેણે જગતના તમામ ભાવો પ્રત્યે પરમ ઉપેક્ષાવાળા થઈને આત્મમાત્રમાં પ્રતિબંધ ધારણ કરવારૂપ શુદ્ધઉપયોગમાં વર્તવું જોઈએ. તેથી જેઓ તે પ્રકારના શુદ્ધઉપયોગમાં વર્તે છે, તેઓ સર્વ યત્નથી મોક્ષને અનુકૂળ ઉદ્યમ કરનારા છે; અને દીક્ષા એ સર્વ યત્નથી મોક્ષને અનુકૂળ ઉદ્યમ કરવા સ્વરૂપ છે, માટે શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષા મોક્ષનું કારણ છે, શુભઉપયોગરૂપ દીક્ષા નહિ. આમ કહીને દિગંબરો શુદ્ધઉપયોગને અને શુભઉપયોગને મોક્ષ પ્રત્યે તુલ્ય કક્ષાવાળા સ્વીકારતા નથી.

વસ્તુતઃ ભગવાનના પ્રવચનમાં મોક્ષનું કારણ સર્વ ભાવો પ્રત્યે સમભાવનો પરિણામ માન્ય છે, અને સમભાવનો પરિણામ જેઓમાં હોય તેઓ નિર્ગ્રંથ છે; પરંતુ સમભાવના પરિણામને ધારણ કરનાર નિર્ગ્રંથો પણ તરતમતાના પરિણામથી પાંચ ભેદવાળા શ્રુતમાં પ્રસિદ્ધ છે. તેથી જેઓ આઘ ભૂમિકાવાળા બકુશ, કુશીલ છે, તેઓ પિશાચિકી વાર્તાને સાંભળીને કે કુળવધૂના દૃષ્ટાંતને સાંભળીને અપ્રમાદભાવથી ભગવાનના વચનાનુસાર ક્રિયાઓમાં યત્ન કરે છે, તેઓ પરમ ઉપેક્ષારૂપ સંયમને પામ્યા નથી અર્થાત્ અસંગઅનુષ્ઠાનને પામ્યા નથી, તોપણ સમભાવના પરિણામને ધારણ કરીને વીતરાગતા તરફ જનાર છે. તેથી પરમ ઉપેક્ષામાં જેઓ વર્તે છે, તેઓમાં મોક્ષને અનુકૂળ દીક્ષા છે, આઘ ભૂમિકાવાળા

વ્યવહારની આચરણાકાળમાં જેઓ ઉદમ કરે છે, તેઓમાં દીક્ષાનું પરમપણું નથી, એમ જો દિગંબર કહે છે, તે તેમનો ભ્રમ છે.

વસ્તુતઃ જેઓ સંસારથી વિરક્ત છે અને સર્વ ઉદમથી મોહના ઉન્મૂલનને અર્થે શાસ્ત્રાનુસારી ક્રિયા કરે છે, તેઓમાં દીક્ષાનું પારમ્ય છે. ફક્ત પ્રારંભિક કક્ષામાં તે દીક્ષાનું પારમ્ય ઉપરિતન ભૂમિકાની અપેક્ષાએ ન્યૂન છે; પરંતુ તેટલામાત્રથી દીક્ષાનું પારમ્ય ન સ્વીકારીએ તો પરમ ઉપેક્ષાવાળા મુનિઓમાં કેવળીના વીતરાગભાવથી ન્યૂનતા છે, માટે શુદ્ધઉપયોગવાળા મુનિમાં પણ મોક્ષને અનુકૂળ પરમ દીક્ષા નથી, તેમ માનવાનો પ્રસંગ આવે.

આનાથી એ ફલિત થાય કે સર્વ ઉદમથી સ્વભૂમિકા અનુસાર ધર્મમાં ઉદમ કરનાર શ્રાવકમાં પરમ દીક્ષા નથી; કેમ કે પ્રતિમાધારણાકાળમાં પણ તે શ્રાવકે આજીવન સંસારના ભોગોનો ત્યાગ કરીને માત્ર સમભાવની વૃદ્ધિમાં ઉદમ કરવાનો સ્વીકાર કર્યો નથી; જ્યારે દીક્ષા લેનાર વિવેકી સાધુ તો દીક્ષાના પ્રારંભકાળથી જ સુખ-દુઃખ, જીવન-મૃત્યુ, શત્રુ-મિત્ર સર્વ પ્રત્યે સમભાવને ધારણ કરીને સમભાવની વૃદ્ધિના એકમાત્ર ઉપાયભૂત જિનવચનાનુસાર સર્વ ઉચિત ક્રિયાઓ કરે છે. તેથી તેવા સાધુને તો મોક્ષને અનુકૂળ દીક્ષાનું પારમ્ય છે જ.

શુભઉપયોગરૂપ દીક્ષા શુદ્ધદીક્ષાનું કારણ છે તેમ વસ્ત્રાદિ ધર્મોપકરણ પણ શુદ્ધદીક્ષાનું કારણ હોવાથી વસ્ત્રાદિ ધારણમાં દીક્ષાનો અવ્યાઘાત :-

આ રીતે શુદ્ધઉપયોગ અને શુભઉપયોગ બન્નેમાં દીક્ષાનું પારમ્ય સમાન છે, તેમ ગ્રંથકારશ્રીએ યુક્તિથી સ્થાપન કર્યું. હવે દિગંબરો કહે છે કે શુદ્ધઉપયોગરૂપ જે દીક્ષા છે, તે દીક્ષાનું કારણ શુભઉપયોગરૂપ દીક્ષા છે. દિગંબરની તે માન્યતાને સામે રાખીને ગ્રંથકારશ્રી કહે છે -

શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષાના કારણભૂત શુભઉપયોગરૂપ દીક્ષા છે એમ સ્વીકારીને, શુભઉપયોગરૂપ દીક્ષામાં શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષા જેવો ઉત્કર્ષ નહિ હોવા છતાં પણ દીક્ષામાત્ર બન્નેમાં સમાન છે=શુદ્ધઉપયોગમાં પણ દીક્ષા છે અને શુભઉપયોગમાં પણ દીક્ષા છે, એ પ્રકારે દીક્ષામાત્રનો જો દિગંબરો અપ્રતિક્ષેપ કરતા હોય, તો ધર્મના ઉપકરણમાં પણ તેઓને શુદ્ધ દીક્ષાનો કારણભાવ સ્વીકારવામાં અવ્યાઘાત થાય; કેમ કે જેમ દીક્ષામાં વર્તતા શુભઉપયોગના બળથી સાધક ક્રમે કરીને

શુદ્ધઉપયોગને પ્રાપ્ત કરે છે, તેમ દિગંબરો સ્વીકારે છે; તેની જેમ ધ્યાનાદિમાં યત્ન કરનારા સાધુ શીતાદિ પરિષ્કલ્પી ધર્મધ્યાનમાં વ્યાઘાત પામતા હોય ત્યારે, ધર્મ ઉપકરણના બળથી શીતાદિનો પરિહાર કરીને ધર્મધ્યાનાદિમાં ઉદ્યમ કરી શકે છે. તેથી એ ફલિત થાય કે જેમ શુભઉપયોગરૂપ દીક્ષા શુદ્ધ દીક્ષાનું કારણ છે, માટે શુભઉપયોગવાળી દીક્ષાને પણ દીક્ષા કહી શકાય; તેમ શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષાની પ્રાપ્તિમાં વસ્ત્રાદિ ધર્મઉપકરણ કારણ છે, માટે વસ્ત્રાદિ ધારણ કરનારને પણ દીક્ષા છે, તેમ સ્વીકારી શકાય.

આહારાદિગ્રહણમાં બુદ્ધિપૂર્વક મમત્વના પરિહારની જેમ ધર્મોપકરણમાં બુદ્ધિપૂર્વક મમત્વના પરિહારની ઉપપત્તિ :-

અહીં દિગંબરો કહે કે વસ્ત્રને ગ્રહણ કરવામાં મમત્વ થવાનો સંભવ છે; અને મમત્વનો પરિણામ સમભાવનો વિરોધી છે, તેથી વસ્ત્રાદિગ્રહણમાં દીક્ષાનો સ્વીકાર કરી શકાય નહિ. તેને ગ્રંથકારશ્રી કહે છે કે જેમ દિગંબર સાધુ આહારને ગ્રહણ કરે છે અને શરીરને ધારણ કરે છે, છતાં આહારમાં અને શરીરમાં બુદ્ધિપૂર્વક મમત્વનો પરિહાર કરે છે; તેમ ધર્મધ્યાનમાં સહાયક એવાં ધર્મ ઉપકરણ ગ્રહણ કરવામાં વિવેકી સાધુ બુદ્ધિપૂર્વક મમત્વનો પરિહાર કરી શકે છે માટે ધર્મઉપકરણ દીક્ષામાં વિરોધી નથી, તેમ દિગંબરોએ સ્વીકારવું જોઈએ. આ વિષયમાં ગ્રંથકારશ્રીએ અધ્યાત્મમતપરીક્ષામાં ઘણો વિસ્તાર કર્યો છે. ॥૩૧॥

અવતરણિકા :-

શ્લોક-૨૪ સુધી ગ્રંથકારશ્રીએ દીક્ષાનું સ્વરૂપ બતાવ્યું અને શ્લોક-૨૫માં કહ્યું કે આ દીક્ષા શુદ્ધઉપયોગરૂપ છે અર્થાત્ શુદ્ધ આત્માના સ્વરૂપમાં વર્તતા જીવના ઉપયોગસ્વરૂપ છે. ત્યાં શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષા જુદી છે અને શુભઉપયોગરૂપ દીક્ષા જુદી છે, એ પ્રકારના દિગંબરના વચનનું સ્મરણ થયું, અને દિગંબરો શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષાને મોક્ષનું કારણ કહે છે અને શુભઉપયોગરૂપ દીક્ષાને શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષાતુલ્ય મોક્ષનું કારણ સ્વીકારતા નથી, તેનું ઉદ્ભાવન કરીને શ્લોક-૨૬થી અત્યાર સુધી સ્થાપન કર્યું કે શુભઉપયોગરૂપ દીક્ષા કે શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષા પરમાર્થથી શુદ્ધ આત્માના

ઉપયોગસ્વરૂપ જ છે, તેથી બન્ને મોક્ષનું કારણ છે. હવે તે સર્વ કથનનું નિગમન કરતાં કહે છે -

શ્લોક :-

ચિત્રા ક્રિયાત્મના ચેયમેકા સામાયિકાત્મના ।

તસ્માત્ સમુચ્ચયેનાર્યૈઃ પરમાનન્દકૃન્મતા ॥૩૨॥

અન્વયાર્થ :-

ચ=અને ઇયમ્=આ=સદ્દીક્ષા, ક્રિયાત્મના ચિત્રા=ક્રિયાત્મના ચિત્ર છે. સામાયિકાત્મના એકા=સામાયિકાત્મના એક છે તસ્માત્=તે કારણથી=ક્રિયા અને સમભાવના પરિણામરૂપ જ્ઞાનસ્વરૂપ દીક્ષા હોવાથી, સમુચ્ચયેન=સમુચ્ચયથી=જ્ઞાન-ક્રિયાના તુલ્યબળથી, આર્યૈઃ=આર્યો વડે=શિષ્ટ પુરુષો વડે, પરમાનન્દકૃન્મતા=પરમાનંદને કરનારી મનાઈ છે=સદ્દીક્ષા પરમાનંદરૂપ મોક્ષને કરનારી મનાઈ છે. ॥૩૨॥

શ્લોકાર્થ :-

અને આ=સદ્દીક્ષા, ક્રિયાત્મના ચિત્ર છે, સામાયિકાત્મના એક છે. તે કારણથી=ક્રિયા અને સમભાવના પરિણામરૂપ જ્ઞાનસ્વરૂપ દીક્ષા હોવાથી, સમુચ્ચયથી=જ્ઞાન-ક્રિયાના તુલ્યબળથી, આર્યો વડે=શિષ્ટ પુરુષો વડે પરમાનંદને કરનારી મનાઈ છે=સદ્દીક્ષા પરમાનંદરૂપ મોક્ષને કરનારી મનાઈ છે. ॥૩૨॥

ટીકા :-

ચિત્રેતિ-ક્રિયાત્મના ચેયં=સદ્દીક્ષા, ચિત્રા=નાનાપ્રકારા, સામાયિકાત્મના=સમતાપરિણામેન, એકા, તસ્માત્સમુચ્ચયેન=જ્ઞાનક્રિયોસ્તુલ્યબલત્વેન, આર્યૈઃ=શિષ્ટૈઃ, પરમાનન્દકૃન્મતા ॥૩૨॥

ટીકાર્થ :-

ક્રિયાત્મના ..... પરમાનન્દકૃન્મતા ॥ અને આ=સદ્દીક્ષા, ક્રિયાત્મના ચિત્ર છે=અનેક પ્રકારની છે, અને સામાયિકાત્મના=સમતાના પરિણામથી એક

છે. તે કારણથી=ક્રિયા અને સમભાવના પરિણામરૂપ જ્ઞાનસ્વરૂપ દીક્ષા હોવાથી, સમુચ્ચયથી=જ્ઞાન-ક્રિયાના તુલ્યબળથી, આર્યો વડે=શિષ્ટ પુરુષો વડે પરમાનંદને કરનારી મનાઈ છે=સદ્દીક્ષા મોક્ષસુખને કરનારી મનાઈ છે. ॥૩૨॥

ભાવાર્થ :-

સામાયિકના પરિણામરૂપ સદ્દીક્ષા એકરૂપ હોવા છતાં ભૂમિકાના ભેદથી સદ્દીક્ષા ચિત્ર પ્રકારની ક્રિયાસ્વરૂપ :-

શાસ્ત્રમાં, દીક્ષા બકુશપણાદિરૂપ ચિત્ર પ્રકારે છે, તેમ પૂર્વશ્લોકમાં કહેવાયેલ છે. તેથી એ ફલિત થાય કે દીક્ષા લેનારા નિર્ગ્રંથો છે અર્થાત્ સમભાવના પરિણામવાળા છે; કેમ કે નિર્ગ્રંથ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ એ છે કે ચાલ્યો ગયો છે ગ્રંથ જેમાંથી=રાગ-દ્વેષનો પરિણામ જેમાંથી, તે નિર્ગ્રંથ છે, અને તેઓ બકુશપણાદિ પાંચ ભેદોવાળા છે.

આ કથનથી એ ફલિત થાય કે પાંચ પ્રકારના નિર્ગ્રંથો કહેવાથી તેઓ પાંચેય રાગ-દ્વેષના પરિણામ વગરના છે, માટે સામાયિકના પરિણામવાળા છે, તેથી નિર્ગ્રંથ છે; અને બકુશના આચારાદિ, કુશીલના આચારાદિ દરેકના આચારોથી ચિત્ર પ્રકારે નિર્ગ્રંથો છે. તેથી દરેક જીવ પોતપોતાની ભૂમિકા પ્રમાણે જુદી જુદી ક્રિયાઓ કરનારા સદ્દીક્ષાવાળા છે, અને સદ્દીક્ષાવાળા સર્વ જીવો સમતાના પરિણામરૂપ એક સામાયિકના પરિણામવાળા છે. આમ છતાં દરેકની સમતાનો પરિણામ ક્ષયોપશમભાવની તરતમતાથી જુદો હોવા છતાં, સમતાના પરિણામરૂપે એક છે. આથી દીક્ષાના પ્રારંભકાળમાં જે સાધુઓ શાસ્ત્રવચનના ઉપયોગથી સર્વ પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેઓ શત્રુ-મિત્ર, સુખ-દુઃખ, જીવન-મૃત્યુ પ્રત્યે સમભાવવાળા છે. ફક્ત તે સમભાવ તરતમતાના ભેદથી પ્રકૃતિરૂપે સ્થિર થયેલ છે, તેથી નિર્ગ્રંથોના ભેદ છે, અને સમભાવ સ્થિર કરવા માટે અને અતિશયિત કરવા માટે તે તે સાધુઓ સ્વ-સ્વ ભૂમિકા અનુસાર ક્રિયાઓ કરે છે. તેથી સદ્દીક્ષાવાળા સર્વ સાધુ એક ક્રિયા કરતા નથી.

આ કથનથી દિગંબરો જે કહે છે કે “શુદ્ધઉપયોગરૂપ દીક્ષા પરમદીક્ષા છે અને તે દીક્ષા આત્મમાત્રમાં પ્રતિબંધરૂપ ધ્યાનમાં ઉદ્ધમ કરનારા સાધુઓને છે

અને શુભઉપયોગવાળા સાધુઓને પરમદીક્ષા નથી,” તેનું નિરાકરણ થઈ જાય છે; કેમ કે સામાયિકના પરિણામરૂપ સદ્દીક્ષા એક હોવા છતાં ભૂમિકાના ભેદથી સદ્દીક્ષા ચિત્ર પ્રકારની ક્રિયાસ્વરૂપ છે, તેથી આઘ ભૂમિકાવાળા સાધુ સમભાવના પરિણામવાળા છે અને સ્વભૂમિકા અનુસાર સંયમની ક્રિયાઓ કરે છે અને ઉપરિતન ભૂમિકાવાળા સાધુ સમભાવના પરિણામવાળા છે અને સ્વભૂમિકા અનુસાર આત્મમાત્રમાં પ્રતિબંધને ધારણ કરીને ધ્યાનમાં યત્ન કરે છે, તેથી પ્રારંભિક ભૂમિકાવાળા કે ઉપરિતન ભૂમિકાવાળા સાધુની ક્રિયાનો ભેદ હોવા છતાં સમભાવના પરિણામથી તે સર્વની દીક્ષા મોક્ષફળને સાધનારી હોવાથી તુલ્ય કક્ષાવાળી છે.

જ્ઞાન-ક્રિયાના સમુચ્ચયથી દીક્ષા મોક્ષનું કારણ :-

વળી આ દીક્ષા જ્ઞાન-ક્રિયાના સમુચ્ચયથી શિષ્ટ પુરુષો વડે મોક્ષનું કારણ મનાઈ છે. તેથી એ ફલિત થાય કે સાધુને મોક્ષના ઉપાયભૂત સમ્યગ્જ્ઞાન, અને તે સમ્યગ્જ્ઞાનથી નિયંત્રિત સમ્યગ્ ક્રિયા, બન્ને પ્રત્યે સમાન પક્ષપાત છે. આથી સાધુઓ માત્ર ક્રિયા કરીને સંતોષ પામતા નથી, કે માત્ર જ્ઞાન મેળવીને સંતોષ પામતા નથી, પરંતુ ભગવાનના વચનના પરમાર્થને જાણવા માટે સર્વ ઉદમ કરે છે, અને જાણ્યા પછી ભગવાનના વચનનુસાર સમ્યગ્ પ્રવૃત્તિ કરવા માટે સર્વ ઉદમ કરે છે, આથી ગીતાર્થ પણ સાધુ સ્વભૂમિકા અનુસાર ઉત્તર-ઉત્તરના જ્ઞાનમાં ઉદમ કરે છે, અને જ્ઞાન નિષ્પન્ન કરીને તે શ્રુતથી આત્માને વાસિત કરે છે, જેથી શ્રુતથી નિયંત્રિત ઉત્તમ ભૂમિકાના સમભાવના પરિણામની પ્રાપ્તિ થાય, તે તત્ત્વસંવેદનાત્મક જ્ઞાનસ્વરૂપ છે અને આ જ્ઞાનનો પરિણામ જ સામાયિકનો પરિણામ છે અને તે પરિણામની વૃદ્ધિ માટે સ્વભૂમિકા અનુસાર તે મહાત્મા સર્વ ક્રિયા કરે છે, તેથી તે મહાત્મા જ્ઞાન-ક્રિયામાં તુલ્ય પક્ષપાતપૂર્વક ઉદમ કરીને પરમાનંદરૂપ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે.

વળી જેઓ અવિરત સમ્યગ્દૃષ્ટિ છે, તેઓ પણ મોક્ષના અર્થી છે. આમ છતાં જ્ઞાન-ક્રિયામાં તુલ્યબળપણાની પ્રવૃત્તિ કરતા નથી; કેમ કે અવિરત સમ્યગ્દૃષ્ટિને ક્રિયાના વ્યત્યયને કરાવનારું ચારિત્રમોહનીયકર્મ ઉદયમાં છે. તેથી પોતાની શક્તિનું સમાલોચન કરીને માત્ર જ્ઞાનમાં સમ્યગ્ યત્ન કરે છે,

જેનાર્થી ભગવાનના વચનના પરમાર્થનો બોધ થાય છે, અને પોતાની ભગવાનના વચન પ્રત્યેની શ્રદ્ધા સ્થિર-સ્થિરતર થાય છે, જેથી ભગવાનના વચનનુસાર સંયમ પાળીને આત્મહિત સાધવાનો પરિણામ પણ ઉત્કટ થાય છે. આમ છતાં પોતે ભગવાનના વચનનુસાર ક્રિયાઓ કરી શકે તેવો ચારિત્રમોહનીયનો ક્ષયોપશમ નહિ હોવાથી ચારિત્રાચારની ક્રિયામાં અવિરત સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવો યત્ન કરતા નથી; ફક્ત અનંતાનુબંધી કષાયના વિગમનના કારણે પ્રગટ થયેલ ચારિત્રના લેશથી પ્રેરાઈને સુસાધુની ભક્તિ અને વીતરાગની ભક્તિ કરીને અધિક-અધિક ચારિત્રની શક્તિનો સંચય કરે છે. તેથી એ ફલિત થાય કે દીક્ષામાં જ્ઞાન-ક્રિયાનું તુલ્યબળપણું છે, અને અવિરતસમ્યગ્દૃષ્ટિમાં જ્ઞાન-ક્રિયાનું તુલ્યબળપણું નથી. આથી જ્ઞાન-ક્રિયાના તુલ્ય બળવાળી દીક્ષા પરમાનંદનું કારણ છે. ॥૩૨॥

इति दीक्षाद्वात्रिंशिका ॥२८॥

“दीक्षा हि श्रेयसो दानाद्,
अशिवक्षपणात् तथा ।
सा ज्ञानिनो नियोगेन;
ज्ञानिनिश्चावतोऽथवा ॥”

“श्रेयना दानथी अने अशिवना
क्षपणथी दीक्षा कहेवाय छे.
ते=दीक्षा ज्ञानीने नियमथी छे
अथवा ज्ञानीनी निश्चावाणाने
छे=गुरुपरतंत्रने छे.”

: प्रकाशक :

गितार्थगंगा

प, जैन मर्यन्ट सोसायटी, इच्छेपुरा रोड, पालडी, अमदावाए-३८०००७.
फोन : (०७९) २६६०४९९, ३२९९४४७९
E-mail : gitarthganga@yahoo.co.in

: मुद्रक :

सूर्या ओइसेट

आंजलीगाम, सेटेलाईट-ओपल रोड, अमदावाए-३८००५८.
फोन : (०२७९७) २३०९९२, २३०३६६

Design by : ओधिदर्शन ग्राफिक्स, अ'वाए : ०९८२५०७४८८९