

પ્રતિકમણ

‘પ્રતિકમણ’ (પદિકમણુ) એ જૈનોનો વિશિષ્ટ પારિભાષિક શબ્દ છે. પાપમાંથી પાછા હઠવા માટેની ડિયા માટે આ શબ્દ વપરાય છે.

પ્રતિકમણ શબ્દમાં ‘પ્રતિ’ ઉપસર્ગ છે. એના જુદા જુદા અર્થ થાય છે. અહીં ‘પ્રતિ’ એટલે ‘એહું, પ્રતિકૂળ, ઉલટું, વિપરીત, વિદુદ્ધ અને અર્થ થાય છે. ‘ક્રમ’ એ ધાતુ છે. તેનો અર્થ થાય છે ગમન, પહોંચવું, પસાર થવું, ચઢવું, દાખલ થવું, પગલાં છત્યાદિ. એ ધાતુને ‘અણ’ પ્રત્યય લાગતાં ‘ક્રમણ’ શબ્દ બને છે. ઉપસર્ગ, ધાતુ અને પ્રત્યયથી આ રીતે પ્રતિકમણ શબ્દ થાય છે.

આમ ‘પ્રતિકમણ’ શબ્દનો યૌંગિક અર્થ થાય છે ‘પાછા ફરવું’ અથવા ‘મૂળ સ્થાને પાછા આવવું’. એનો વિશેષ અર્થ છે : ‘ગ્રમાદને વશ થવાને કારણે શુલ્ભ યોગથી અશુલ્ભ યોગમાં કાંત થયેલા છુવનું શુલ્ભ યોગમાં પાછા ફરવું’. વિશાળ અર્થમાં પ્રતિકમણ એટલે પાપનો પશ્ચાત્તાપ, અતિચારોની આલોચના, દોષોનું નિવારણ, અશુલ્ભની નિવૃત્તિ, અપરાધો માટે ક્ષમાપના.

પ્રતિકમણની વ્યાખ્યા આપતાં ‘આવશ્યક-વૃત્તિ’માં હરિભદ્રસૂરિએ કહ્યું છે :

સ્વસ્થાનદ્યત્પરસ્થાનं પ્રમાદસ્ય વશાદતः ।

તત્ત્રેવ ક્રમણ ભૂયः પ્રતિકમણમુદ્યતે ॥

[ગ્રમાદને વશ થવાથી પોતાના સ્થાનથી પરસ્થાને ગયેલાએ મૂળસ્થાને પાછું ફરવું તેનું નામ પ્રતિકમણ.]

વળી તેમણે કહ્યું છે :

ક્ષયોપશમિકાદ ભાવાદોદયિકસ્ય વશં ગતः ।

તત્ત્રાપિ ચ સ એવાર્થઃ પ્રતિકૂલગમાત્સ્મृતઃ ॥

[ક્ષયોપશમિક ભાવ થકી ઔદ્ધિક ભાવને વશ થનાર છુવનું તેને જ

વિશે પાછાં ગમન થવું એટલે કે ઔરદ્યિક ભાવથી કાયોપશમિક ભાવમાં પાછાં આવવું, તેને પ્રતિક્રિયા ગમન અર્થાત્ પ્રતિક્રમણ કહે છે.]

પ્રતિક્રમણ શબ્દની શાસ્ત્રચ્ચન્યોમાં નીચે પ્રમાણે જુદી જુદી વ્યાખ્યાઓ પણ સાંપડે છે :

(૧) પ્રતીપં ક્રમણાં પ્રતિક્રમણમ् ।

પાછા ફરવું (સ્વ-ધર્મમાં, સ્વ-સ્વરૂપમાં, સદ્ગ્રાવમાં, શુદ્ધોપથોગમાં) એનું નામ પ્રતિક્રમણ.

(૨) 'રાજવાર્તિક' તથા 'સર્વાર્થસિદ્ધિ' ગ્રંથમાં કહ્યું છે :

મિથ્યાદુષ્કૃતાભિધાનાદભિવ્યક્ત પ્રતિક્રિયાં પ્રતિક્રમણમ् ।

મારાં દુષ્કૃત્યો મિથ્યા હો એવું નિવેદન કરીને પોતાની પ્રતિક્રિયા વક્ત કરવી તેનું નામ પ્રતિક્રમણ.

(૩) પ્રતિક્રમ્યતે પ્રમાદકૃતદૈવસિકાદિવોષો નિરાક્રિયતે અનેનેતિ પ્રતિક્રમણમ् ।

પ્રમાદને કારણે થયેલા દૈવસિકાદિ દોષોનું જેના દ્વારા નિરાકરણ કરવામાં આવે છે તેને પ્રતિક્રમણ કહેવામાં આવે છે.

(૪) 'રાજવાર્તિક' ગ્રંથમાં કહ્યું છે :

અતીતદોષનિવર્તનં પ્રતિક્રમણમ् ।

ભૂતકાળમાં થયેલા દોષોની નિવૃત્તિ એટલે પ્રતિક્રમણ.

(૫) 'ભગવતી આરાધના'માં કહ્યું છે :

સ્વકૃતાદશુભ્યોગાત્ત્રતિનિવૃત્તિ: પ્રતિક્રમણમ् ।

પોતાનાથી થયેલા અશુભ યોગોમાંથી પાછા ફરવું તેનું નામ પ્રતિક્રમણ.

(૬) શુભ્યોગોભ્યાડશુભાત् સંકાન્તસ્ય શુભેચ્છેવ પ્રતીપં પ્રતિકૂલં વા ક્રમણ પ્રતિક્રમણમિતિ ।

શુભ યોગમાંથી અશુભ યોગમાં સંકાંત થયેલા આત્માનું ફરી શુભ યોગમાં પાછાં આવવું તેનું નામ પ્રતિક્રમણ.

'સમ્યસાર'માં શ્રી કુદુરુધાચાર્યે કહ્યું છે :

ક્રમં ન પુલ્વકય સુહાસુહ મળેય વિત્સર વિસેસં ।

તત્તો ણિયત્તદે અપ્પયં તુ જો સો પદિક્કમણ ॥

પૂર્વ બાધેલાં કર્મોના શુભાશુભ ભાવોથી આત્માને અલગ કરી દેવો તેનું નામ પ્રતિકમણ છે.

દુનિયાના તમામ ધર્મોમાં પાપની નિવૃત્તિ માટે કે દોષના નિવારણ માટે કોઈક ને કોઈક પ્રકારની ધાર્મિક કિયાનું વિધાન છે. વૈદિક પરંપરામાં સંધ્યાકર્મનો આદેશ છે. યજુર્વેદમાં સંધ્યાકર્મ કરવા માટેનો જે મંત્ર છે તેમાં મન, વાણી અને દેહ દ્વારા થયેલા દુરાચારોનાં વિસર્જન માટે પ્રાર્થના કરાય છે. પારસીઓના અવેસ્તા ગ્રંથમાં પણ મન, વાણી અને કાયા દ્વારા જાણતાં કે અજાણતાં થયેલા દોષોને માટે રોજેરોજ પશ્ચાત્તાપ કરવાનું વિધાન છે. બૌદ્ધ ધર્મમાં જૈન ધર્મની જીમ 'પાપદેશના' અથવા 'પ્રવારણા' નામની કિયા છે. દિવસ અને રાત્રિ દરમિયાન જુદે જુદે સમયે વ્યક્તિગત રીતે કરવાની 'પાપદેશના' રૂપ કિયા ઉપરાંત લિખ્યું અને લિખ્યુણીઓને માટે સામૂહિક રીતે નિશ્ચિત સ્થળે, નિશ્ચિત દિવસે એકત્ર થઈ પોતાનાં પાપોની આલોચના કરવાની 'પ્રવારણા' નામની કિયા પણ છે. પખવાડિયામાં ઓછામાં ઓછી એક વાર કરતી આ કિયાને 'પ્રવારણા' કહેવામાં આવે છે. પ્રિસ્તી ધર્મમાં કન્ફેશન્સ (Confessions) અને રિટ્રિટ(Retreat)-ની ધર્મકિયાનું વિધાન છે. રિટ્રિટ શબ્દ 'પ્રતિકમણ' શબ્દના પર્યાય જેવો જ છે. ધણા દિવસ સુધી ચાલતી એની કિયામાં મૌન, ધ્યાન, આત્માવલોકન, પ્રાર્થના હત્યાદિ દ્વારા આત્માને નિર્ભળ કરવાની ભાવના છે. હસ્તામ ધર્મમાં 'તોબાઈ'ની ધર્મકિયા છે. આમ દુનિયાના જુદા જુદા ધર્મમાં પાપની આલોચના અને વિશુદ્ધિકરણ માટે કોઈક ને કોઈક ધર્મકિયા ફરમાવવામાં આવેલી છે.

કોઈ પણ માણસ પોતાના પૂર્વજીવનનું અવલોકન કરે તો તેને પોતાની કોઈક ને કોઈક ભૂલ જણાયા વગર ન રહે, ઊઠતાં, બેસતાં, ખાતાંપીતાં, બોલતાં, ચાલતાં, હરતાંફરતાં, વિચાર કરતાં, ચિંતન-મનન કરતાં માણસથી સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ પ્રકારની કોઈક ને કોઈક ભૂલ જાણતાં-અજાણતાં થઈ જાય છે. જ્યાં સુધી સર્વજ્ઞતા ન આવે ત્યાં સુધી ભૂલ થવા સંભવ છે. સામાન્ય રીતે જીવન સંપૂર્ણ કે પરિપૂર્ણ સંભવી ન શકે. સર્વજ્ઞતાના અભાવમાં એક જીવનો બીજા જીવો સાથેનો વ્યવહાર પણ સંપૂર્ણ અને સર્વ પણે સર્વથા સંતોષકારક ન હોઈ શકે.

કેટલીક ભૂલો માણસને તરત સમજાય છે, તો કેટલીક ભૂલો સમજાતી નથી. વળી કેટલીક ભૂલો સમજાય છે, તો સ્વીકારાતી નથી. પોતે ભૂલ કરી

છે એવું માનવાને પણ માણસ ક્યારેક તૈયાર થતો નથી. એકને જે સાચું લાગે છે તેમાં બીજાને ભૂલ જગાય. પોતાની ભૂલ થઈ હોય અને તેને માટે માણસને જો પશ્ચાત્તાપ થાય તો તેવી ભૂલ ફરી ન થાય તે માટે તે જગત રહેવા પ્રયત્ન કરે છે. જે ભૂલથી પોતાના જીવનવ્યવહારમાં માણસને પૈસા, કૌદુર્યિક કે વ્યાવહારિક સંબંધોની બાબતમાં મોહું નુકસાન થાય છે, તેવી બાબતમાં ભૂલ ફરી ન થાય તે માટે માણસ વિશેષ સજાગ અને સાવધ રહે છે.

કેટલીક ભૂલો એવી હોય છે કે જેનાથી માણસને વ્યવહારમાં નુકસાન થતું નથી, બલ્કે ક્યારેક લાભ પણ થાય છે, પરંતુ તેવા દોષથી આત્માને વધું નુકસાન થાય છે. કોઈ માણસ દ્રવ્યની ચોરી પકડાયા વગર કરે તો એને દ્રવ્યનો લાભ થાય છે, પરંતુ તેના આત્માને ચોરીના મહિન સંસ્કારો પડે છે. કોઈ માણસ અસત્ય બોલી લાભ ઉઠાવી જાય છે, પરંતુ તેનો આત્મા એટલો નીચે પડે છે. જે માણસો હિંસા, અસત્ય, ચોરી વગેરે દારા કેટલાક લાભો મેળવે છે તેઓને ક્યારેક તો તેનાં માઠાં પરિણામ ભોગવવાં જ પડે છે. જ્યારે એમ થાય છે ત્યારે માણસને પોતાની ભૂલ માટે અફસોસ થાય છે.

કોઈ પણ વ્યક્તિ મન, વચન અને કાયાના યોગોની બાબતમાં સતત દોષરહિત કે નિરતિચાર રહી શકતી નથી. કેટલીક વાર અજાણતાં દોષ થઈ જાય છે, તો કેટલીક વાર શુભાશયથી કરેવી ડિયા અન્યને હાનિકર્તા નીડવાથી દોષરૂપ સિદ્ધ થાય છે. પોતાના દોષોનું સતત અવલોકન કરી ફરી તેવા દોષથી બચવા માણસ જેમ વધુ ઉઘમશીલ બને તેમ તેવા દોષો થવાનો સંભવ ઓછો રહે, પરંતુ તેની બાબતમાં માણસ જેમ વધુ પ્રમાદ કરે તેમ દોષોરૂપી કચરો ઉત્તરોત્તર એવો વધતો જાય કે તેને સાફ કરવા માટે પ્રબળ પરિશ્રમયુક્ત પુરુષાર્થ કરવો પડે. સવારસાંજ માણસ જો પોતાની જાતનું અવલોકન કરી આવી વિશુદ્ધિની ડિયા કરે તો તેનું જીવન અને તેનો આત્મા વધુ નિર્મણ રહે.

પોતાના દોષો કે અતિચારો માટે પશ્ચાત્તાપ થાય તો ત્યાંથી પ્રતિકમણાની ભાવના અને ડિયા શરૂ થઈ ગણાય. પોતાના દોષોને માટે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું તથા તેને માટે ગુરુ કે વડીલ દારા પ્રાયશ્ચિત્ત રૂપે અપાતી જ કંઈ શિક્ષા હોય તે ભોગવવા તત્ત્વર રહેવું અથવા પોતાના મનથી પણ પોતે સ્વેચ્છિક શિક્ષા ભોગવવા પ્રવૃત્ત થવું તેને પણ પ્રતિકમણ કહી શકાય.

જૈન ધર્મમાં પ્રાયશ્ચિત્ત દસ પ્રકારનાં બતાવ્યાં છે, અને તેમાં પ્રતિકમણને પણ પ્રાયશ્ચિત્તના એક પ્રકાર તરીકે ગણવામાં આવ્યું છે. કશું છે :

આલોયણ પણકકમળે મીસ વિવેગે તહા વિ ઉસળે।

તવચ્છેય મૂલ અણવણુચાય પાર્ચિએ ચેવ ॥

(૧) આલોચના, (૨) પ્રતિકમણ, (૩) ભિશ, (૪) વિવેક, (૫) કાયોત્સર્ગ, (૬) તપ, (૭) છેદ, (૮) મૂલ, (૯) અનવસ્થાખ્ય અને (૧૦) પારાંચિત એમ દસ પ્રકારનાં પ્રાયશ્ચિત છે.

જે માણસ સાચા દિલથી, નિર્મળ ભાવથી પ્રાયશ્ચિત કરે છે તે માણસ એ જ પ્રકારનું પાપ સામાન્ય રીતે ફરીથી હેતુપૂર્વક કરવા પ્રવૃત્ત થતો નથી. અપવાદરૂપ એવા જીવો અલબત્ત હોય છે કે જે વારેવાર પ્રાયશ્ચિત કરવા છતાં અણાન, પ્રમાણ કે મોહદ્દશાના કારણો એવા દોષોનું આચરણ ફરી ફરી કરે છે. પ્રાયશ્ચિત એ વિશુદ્ધિનો માર્ગ છે. આત્માને લાગેલી ભલિનતાનું એના વડે પ્રકારાન થાય છે. એટલા માટે પ્રતિકમણ એ પ્રાયશ્ચિતનો એક વિશિષ્ટ પ્રકાર છે.

ધર્મના માર્ગ આરાધના કરનારને માટે જૈન ધર્મમાં છ આવશ્યક કર્તવ્ય બતાવવામાં આવ્યાં છે : (૧) સામાયિક, (૨) ચલાવિસથ્યો (ચતુર્વિશતિસત્તવ), (૩) વંદન, (૪) પ્રતિકમણ, (૫) કાઉસર્ગ અને (૬) પચ્યકુખાણા. સાચા જૈન આરાધકે આ છ કિયાઓ રોજેરોજ અવશ્ય કરવી જોઈએ. એટલા માટે એને આવશ્યક કિયા તરીકે ઓળખવામાં આવી છે. જૈન આગમ ગ્રંથોમાં આ છ કિયાઓ ઉપર બહુ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. ‘આવશ્યક સૂત્ર’ ગણધરરચિત છે અને તેના ઉપર નિર્યુક્તિ વગેરે પ્રકારની રચનાઓ દ્વારા ધ્યાન ધર્મની પાડવામાં આવ્યો છે. પ્રતિકમણ એ છ કિયાઓમાંની બરાબર વચ્ચે આવતી એક મહત્વની કિયા છે. વળી તેની મહત્ત્વા એટલી બધી છે કે એક પ્રતિકમણની કિયાની અંદર છાયે છે આવશ્યક કિયાઓ આવી જાય છે. સામાયિક લઈને પ્રતિકમણની વિધિ કરવામાં આવે છે. અને તેમાં ચતુર્વિશતિસત્તવ (ચોવીસ તીર્થકરની સ્તુતિ), ગુરુવંદન, કાઉસર્ગ અને પચ્યકુખાણાની વિધિ કરવામાં આવે છે અને તે પૂરી થતાં સામાયિક પારવામાં આવે છે. એટલા માટે પ્રતિકમણ ઓછામાં ઓછું બે ઘડીનું (૪૮ મિનિટનું) હોવું જોઈએ. પંચ મહાપ્રતધારી સાધુઓએ મહાપ્રતોને ઉદેશીને અને ગૃહસ્થોએ પાંચ અણુપ્રત સહિત બાર પ્રતોને ઉદેશીને પ્રતિકમણની વિધિ કરવાની હોય છે. ગૃહરસ્થ અને સાધુની વિધિમાં એટલા માટે એ દૃષ્ટિએ થોડો ફરક પણ હોય છે.

સાધુઓએ યાવત્ જીવન સાવદ્ધ યોગનાં (પાપયુક્ત પ્રવૃત્તિનાં)

પદ્યકુખાણ લીધાં હોય છે. એટલે સૈદ્ધાન્તિક દૃષ્ટિએ તેઓ નિરંતર સામાયિકના ભાવમાં હોય છે અને હોવા જોઈએ. એટલા માટે તેઓને સામાયિકની જુદી કિયા કરવાની હોતી નથી. દિગમ્બર પરંપરામાં પ્રતિકમણ કરતાં સામાયિકની કિયા ઉપર વધુ ભાર મુકાયો છે. ક્યારેક પ્રતિકમણ અને સામાયિક એ બંનેનું લક્ષ્ય લગભગ એકસરખું જણાયાથી તે એકબીજાના પર્યાય જેવાં બની રહે છે. અને લીધે દિગમ્બર મુનિઓ નિશ્ચિત સમયે સવિધિ સામાયિકની કિયા પણ કરે છે.

પ્રતિકમણ એટલે પાપમાંથી પાછા હઠવું અને થયેલા દોષોને માટે ક્ષમા ભાગવી. ‘મિશ્ચા મિ દુક્કડમ્’ની ભાવના પ્રતિકમણનું હાઈ છે. અશુભ યોગમાંથી ચિત્તને નિવૃત્ત કરવું એટલું જ પર્યાપ્ત નથી. અને શુભ યોગમાં જોડવું પણ જોઈએ. જે માણસો ‘મિશ્ચા મિ દુક્કડમ્’ કર્યા પછી ફરી પાછા તેવા જ પ્રકારના દોષો કરે તો તેમનું પ્રતિકમણ એ માત્ર બાબુ કિયારૂપ દ્વય પ્રતિકમણ બને છે. પાપમાંથી પાછા હઠવાનો જરા પણ ભાવ કે હરાદો ન હોય તેવી રીતે પ્રતિકમણ કરનાર માત્ર દ્વય પ્રતિકમણ કરે છે. ઉપાધ્યાયજી મહારાજ શ્રી યશોવિજયજી લખે છે :

‘મૂલ પદે પરિકુમણું ભાઘ્યનું,
પાપતાણું અણકરવું રે;
શક્તિ ભાવ તણો અભ્યાસે,
તે જસ અર્થે વરવું રે.
(૩૫૦ ગાથાનું સત્પન, ડાખ બીજ, ગાથા ૧૮)

જાગ્રત આત્મા માટે ઉત્તમ અથવા આદર્શ પરિસ્થિતિ એ છે કે દોષ નજરમાં આવે તો તત્ત્વાણ તેનું પ્રતિકમણ કરી લેવું, અર્થાત્ એ દોષનો સ્વીકાર કરી તેને માટે પ્રાયશ્ચિત્ત સહિત ક્ષમા ભાગી લેવી અને ફરી તેવો દોષ ન થાય તે માટે સંકલ્પ કરી તે દૃઢપણે પાળવો જોઈએ. ક્ષમા માર્ગ્યા પછી પણ માણસ જો તે દોષો સેવે તો તે માયાચાર આચરે છે. એટલા માટે કહ્યું છે :

મિશ્ચામિ દુક્કડ દેઈ પાતિક તે ભાવે જે સેવે રે,
આવશ્યક જાએ તે પરગટ માયામોસો સેવે રે.

સાચા ભાવથી જેઓ પ્રતિકમણ કરે છે, તેમનાથી કદાચ અજ્ઞાન કે પ્રમાણના ડારણો ફરી વાર પાપ થઈ જાય તો પણ તેઓ ફરી વાર ભાવથી પ્રતિકમણ કરે છે એટલે તેમની કિયા તે માયાચાર નથી. ગ્રથમ પ્રયાસે જ

પ્રત્યેક જીવ સર્વથા પાપરહિત થઈ જાય એવું સામાન્ય રીતે બનતું નથી. એટલે સર્વથા પાપરહિત થવા માટે દ્રવ્ય અને ભાવ એમ ઉભય પ્રકારે પ્રતિકમણનો મહાવરો આવશ્યકરૂપ, કર્તવ્યરૂપ મનાયો છે. ઉપાધ્યાય શ્રી વશોવિજયજી કહે છે કે પ્રતિકમણ કરનારે સંકલ્પપૂર્વક ઉઘમશીલ અને અપ્રમત્ત રહેવું.

એમ મનાય છે કે બીજા તીર્થકર ભગવાન અજિતનાથના સમયથી તેવીસમા તીર્થકર ભગવાન પાર્વતીનાથ સુધીના સમયમાં અર્થાત્ ચોથા આરામાં જીવો એટલા સરળ અને ગ્રાન્ન હતા કે તેઓને પોતાનો દોષ તરત નજરમાં આવી જતો અને તેઓ તત્કષા ક્રમાપનાપૂર્વક પ્રત્યક્ષ કે મનોમન પ્રતિકમણ કરી લેતા. વિશિપૂર્વકનું જુદું પ્રતિકમણ કરવાની તેમને કોઈ આવશ્યકતા રહેતી નહિ. પહેલા તીર્થકર ભગવાન ઋખભદેવના સમયના માણસો સરળ છતાં જડ હતા અને છેલ્લા તીર્થકર ભગવાન મહાવીર સ્વામીના સમયમાં માણસો વક અને જડ હતા. એટલે તેઓ બંનેના શાસનકાળમાં વિશિપૂર્વકનું નિશ્ચિત સમય માટે પ્રતિકમણ ફરમાવવામાં આવ્યું છે.

પ્રતિકમણના મુખ્ય બે પ્રકાર છે : દૈવસિક (દૈવસી) અને રાત્રિક (રાઈ). દિવસ દરમિયાન જે દોષો થયા હોય તે દોષોને માટે દિવસના અંતભાગમાં પ્રતિકમણ કરવું તે દૈવસિક પ્રતિકમણ. રાત્રિ દરમિયાન ગમનાગમન, સ્વભાદ્રિક કે અન્ય પ્રકારના જે કંઈ દોષો થયા હોય તે માટે રાત્રિના અંતભાગમાં એટલે કે વહેલી સવારે પ્રતિકમણ કરવું તે રાત્રિક પ્રતિકમણ. આમ માણસે રોજેરોજ ચોવીસ કલાકમાં બે વખત પ્રતિકમણ તો અવશ્ય કરવું જ જોઈએ.

દૈવસિક અને રાત્રિક પ્રતિકમણ ઉપરાંત પાદ્યિક, ચાતુર્માસિક અને સાંવત્સરિક પ્રતિકમણ એમ પ્રતિકમણના બીજા ત્રણ પ્રકારો પણ બતાવાયા છે. એ ત્રણો પ્રકારો તે વસ્તુતા : દૈવસિક અને રાત્રિક પ્રતિકમણના વિશિષ્ટ પ્રકારો છે. અનુકૂળે તેમને વધુ મહત્વના ગણવામાં આવ્યા છે. દર પંદર દિવસે કરાતું પ્રતિકમણ તે પાદ્યિક (પદ્ધી), દર ચાર માસે કરાતું પ્રતિકમણ તે ચાતુર્માસિક (ચોમાસી) અને દર વર્ષ કરાતું પ્રતિકમણ તે સાંવત્સરિક (સાંવત્સરી, સમછરી, છમછરી) પ્રતિકમણ કહેવાય છે. રોજ જે દૈવસિક પ્રતિકમણ બરાબર કરાતું હોય તો પાદ્યિક, ચાતુર્માસિક અને સાંવત્સરિક એવા જુદા પ્રકાર ગણવાની જરૂર શી એવો પ્રશ્ન કોઈકને થાય. તેનો ખુલાસો કરતાં શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે રોજેરોજ ધર સાફ કરવામાં આવે છે તો પણ પર્વના દિવસે તે ખૂલોખાંયરેથી બરાબર સાફ કરવામાં આવે છે તેવી રીતે રોજનું

પ્રતિકમણ કરવા છતાં વિસ્મૃતિ, લજીઝ, ભય, મનની મંદ્તા, પ્રમાદ છત્યાદિના કારણો જે કોઈ અતિચારોની વિશુદ્ધિ કરવાની બાબી રહી ગઈ છોય તે વિશુદ્ધિ પાણીકાદિ ભોટા પ્રતિકમણ દ્વારા થઈ જાય છે. કલ્યાણ છે -

જહ ગેહેં પદ્ગદિવસંપિ સોહિયં તહવિ પચ્ચસંધિસુ।

સાહિકાઈ સવિસેસં એવ ઇહયંપિ નાયબ્બં।।

[જેમ રોજેરોજ ઘર સાફ કરાય છે, તો પણ પર્વને દિવસે તે વિશેષ સાફ કરાય છે તેવી રીતે આ બાબતમાં (પાણીકાદિ પ્રતિકમણની બાબતમાં) જાણવું.]

જુદાં જુદાં દાસ્તિબિન્દુથી પ્રતિકમણના તિન્નભિન્ન પ્રકારો શાસ્ત્રચંથોમાં દર્શાવવામાં આવ્યાં છે. સ્થાનાંગ સૂત્રમાં છ પ્રકાર નીચે પ્રમાણો, વિશેષત: સાધુસાધીઓ માટે, બતાવવામાં આવ્યા છે :-

છવ્યિહે પડિકકમણે પણણતે। તં જહા - ઉચ્ચાર પડિકુકમણે, પાસવણ પડિકકમણે, ઇસરિએ, આવકહિએ, જં કિંચિ મિચ્છા, સોમણંતિએ।

(૧) ઉચ્ચાર પ્રતિકમણ - મળ વગેરેના વિસર્જન પછી તે સંબંધી તરત હર્યાપથિક (ગમનાગમનને લગતું) પ્રતિકમણ કરવું.

(૨) પ્રસ્થવણ પ્રતિકમણ - લઘુશાંકાના નિવારણ પછી તે માટે તરત હર્યાપથિક પ્રતિકમણ કરવું.

(૩) છત્વર પ્રતિકમણ - સ્વલ્યકાલમાં કંઈ પણ ભૂલ કે દોષ થાય તો તે માટે તરત કરાતું પ્રતિકમણ.

(૪) યાવત્કથિત પ્રતિકમણ - ખલ્યાક્રતોને વિશે જે કંઈ દોષ લાગે તો તેમાંથી પાછાં હઠવાના સંકલ્પપૂર્વક સમગ્ર જીવનને માટે કરાતું પ્રતિકમણ.

(૫) યાત્કથિત મિથ્યા પ્રતિકમણ - ક્યારેક પ્રમાદને કારણે યાત્કથિત અસંયમ થઈ જાય તો તે માટે કરાતું પ્રતિકમણ.

(૬) સ્વખાંતિક પ્રતિકમણ - ખરાખ સ્વખાં આવે, સ્વખમાં વાસના કે વિકારોનો અનુભવ થયા તો તે માટે કરાતું પ્રતિકમણ.

પ્રતિકમણના નીચે પ્રમાણો પાંચ પણ બતાવવામાં આવ્યા છે :

(૧) આશ્વરદ્ધાર પ્રતિકમણ, (૨) મિથ્યાત્વ પ્રતિકમણ, (૪) કષાય પ્રતિકમણ, (૪) યોગ પ્રતિકમણ અને (૫) ભાવ પ્રતિકમણ.

નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની દાસ્તિએ પણ પ્રતિકમણના પ્રકારો દર્શાવવામાં આવ્યા છે.

પ્રતિકમણના આ પ્રકારો ઉપરાંત બીજો એક વિશેષ પ્રકાર પણ દર્શાવવામાં આવે છે અને તે છે ‘ઔતમાર્થિક પ્રતિકમણ’ અથવા ઉત્તમાર્થે એટલે કે ઉત્તમ હેતુ માટે કરાતું પ્રતિકમણ. અનશન કે સંલેખના કરવા માટે, પાપની આલોચન કરવાપૂર્વક જે પ્રતિકમણ કરાય છે તે ઔતમાર્થિક પ્રતિકમણ કહેવાય છે. દૈવતિક આદિ પ્રતિકમણને વ્યાવહારિક પ્રતિકમણ કહેવામાં આવે છે અને ઔતમાર્થિક પ્રતિકમણને નિશ્ચય પ્રતિકમણ કહેવામાં આવે છે.

પદ્ધિકમણ દેસિય રાયં ચ ઇત્તરિઅભાવકહિય વા।

પદ્ધિઅ ચઉમાસિઅ સંવચ્છર ઉત્તમઠ જા॥

ઔતમાર્થિક પ્રતિકમણ કરનાર સંલેખના વ્યત ધારણ કરી આહારનો તાગ કરે છે ત્યારે દેહ ઉપરની તેની મમત્વબુદ્ધિ ચાલી જાય છે; અની આત્મરમ્ભસત્તા વધવા લાગે છે. પોતે માત્ર આત્મસ્વરૂપ છે, તેનું સતત ભાન રહ્યા કરે છે. એ વખતે દેહ અને આત્માની બિનનતાનું ભાન કરાવનાર ઔતમાર્થિક પ્રતિકમણ જીવાત્મા માટે ભેદવિજ્ઞાનનું અનોખું સાધન બની રહે છે.

‘પ્રતિકમણ’ શબ્દના બીજા સાત પર્યાયો દર્શાવતાં કહેવાયું છે :

પદ્ધિકમણ પદ્ધિવરણ પદ્ધિહરણ વારણ મિઅત્તિ આ।

નિંદા ગરહા સોહી પદ્ધિકમણ અદૃહા હોઈ॥

(૧) પ્રતિકમણ, (૨) પ્રતિચરણ (અથવા પ્રતિચરણા), (૩) પ્રતિહરણા, (૪) વારણા, (૫) નિવૃત્તિ, (૬) નિંદા, (૭) ગરહા અને (૮) શુદ્ધિ એ આઠ પ્રકારે પ્રતિકમણ છે.

પ્રતિકમણ માટે આ આઠ જુદા જુદા પર્યાયવાચક શબ્દો છે, પરંતુ તે દરેકમાં કોઈક એક તત્ત્વ કે ભાવ ઉપર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવે છે. એ બધાને કમાનુસાર જો સાથે લેવામાં આવે તો પણ પ્રતિકમણની કિયા માટે ઇચ્છ એવાં બધાં તત્ત્વોનો તેમાં સુલભ સમન્વય થયેલો જણાશે. પ્રતિકમણથી શુદ્ધિ સુધીનો કમ પણ તેમાં રહેલો છે. જ્યાંદ્રગણિએ ‘હેતુગર્ભ પ્રતિકમણ-કમવિધિ’ નામના પોતાના ગ્રંથમાં એ દરેકને સમજાવતી જુદી જુદી નાનકડી દૃષ્ટાંતકથા પણ આપી છે.

પ્રતિકમણને ભૂતકાળ સાથે સંબંધ છે. ભૂતકાળમાં જે કંઈ દોષ થયા દોષ તેને માટે કષમા ભાગવી તેને પ્રતિકમણ કહે છે. વર્તમાન સમયમાં થતા દોષોને

અગ્રમત્તમાવે અટકાવવા તેને 'સંવર' કહે છે. ભવિષ્યમાં પોતાનાથી કંઈ પાપ ન થાય તે માટે પ્રતિજ્ઞા લેવી તેને 'પચ્ચિકુભાષા' કહે છે. ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યકણ માટે આમ ત્રણ જુદા જુદા પારિભાષિક શબ્દો જૈન ધર્મમાં વપરાય છે. તેમ છતાં શાસ્ત્રકારો ત્રણો કાળને આશ્રીને 'પ્રતિકમણા' શબ્દનો વિશિષ્ટ અર્થ ઘટાવે છે.

કંઈ કંઈ કશાના મનુષ્યથી કંઈ કંઈ બાબતમાં શિથિલાચાર થવાનો સંભવ છે તેનો પરામર્શ કરી પ્રત, આચાર છત્યાદિની બાબતમાં જૈન ધર્મમાં સૂક્મ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે.

સાધુ-સાધ્વીઓને અહિસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિચ્છણ એ પાંચ મહાપ્રતોને વિશે લાગેલા દોષોને માટે પ્રતિકમણા કરવાનું હોય છે. ગૃહસ્થોએ પાંચ અઙ્ગુષ્ઠત તથા ચાર શિક્ષાપ્રત એમ બાર પ્રતોને વિશે જે કંઈ અતિચાર થયા હોય તેને માટે પ્રતિકમણા કરવાનું હોય છે.

સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાએ દર્શનાચાર, જ્ઞાનાચાર, ચારિત્રાચાર, તપાચાર, વીર્યાચાર એ પંચાચારના પાલનની બાબતમાં જે કંઈ દોષ લાગ્યો હોય તેને માટે પ્રતિકમણા કરવાનું હોય છે. તદુપરાંત, પાંચ પ્રત, પાંચ આચાર, પચીસ પ્રકારના મિથ્યાત્વની બાબતમાં દોષો સહિત અઢાર પાપસ્થાનક માટે પણ પ્રતિકમણા કરવાનું હોય છે.

સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક કે શ્રાવિકા સંલેખના પ્રત ધારણા કરે તો તેના પાંચ અતિચારો વિશે પ્રતિકમણા કરવાનું હોય છે.

પર્વ દિવસના પ્રતિકમણમાં અતિચારોના નામ-પ્રકારના પઠન પછી તે દરેક માટે ક્ષમા માગવાની હોય છે. (અલબત્ત એ અતિચારોમાંના કેટલાક આજે કાળગ્રસ્ત બન્યા છે અને કેટલાક નવા અતિચારો પ્રચલિત થવા લાગ્યા છે.)

પ્રતિકમણનાં મોટા ભાગનાં સૂત્રો અર્ધમાગધી ભાષામાં છે. નવકાર મંત્ર, લોગ્ગસ્, છરિયાવદી, નમુત્સુણાં, ઉવસગ્ગછરં છત્યાદિ અર્ધમાગધી સૂત્રો પરાપૂર્વથી ચાલ્યાં આવે છે. કેટલાક એવો મત દર્શાવે છે કે આવાં સૂત્રોની ભાષા સમજાતી નથી, માટે તેને અર્વાચીન ભાષામાં મૂકવાં જોઈએ. એથી યુવાન વર્ગ પણ પ્રતિકમણા તરફ આકર્ષય. અને પોતે શી ડિયા કરે છે તેની સૌને સમજ પડે, કારણ કે સમજ પડે તો ભાવ વધુ આવે. એક અપેક્ષાએ આ વાત સારી છે. પરંતુ બીજી અપેક્ષાએ જોઈએ તો આ સૂત્રોને લીધે જ પંજાબ, રાજસ્થાન, ઉત્તર ભારત, કર્ણા, ગુજરાત કે દક્ષિણ ભારતમાં વસતા

કે યુરોપ, અમેરિકા, મલેશિયા તથા જાપાન વગેરે દેશોમાં જેનોની પ્રતિક્રિમણ વિધિમાં સરખાપણું રહ્યું છે અને એથી સંઘની એકત્તા પણ જળવાઈ રહી છે. વળી આ સૂત્રો ગજાધરો કે મહારિ જેવા પૂર્વચાર્યોએ રહેલાં છે. એમની આર્થવાણીમાં મંત્રશક્તિ રહેલી છે. કેટલાંક સૂત્રોનું તો અદી હજાર વર્ષથી સતત ઉચ્ચારણ, પઠન-પાઠન થતું આવ્યું છે. એ સૂત્રના શ્રદ્ધાપૂર્વક પઠનથી અનેરો ઉલ્લાસ અનુભવાય છે. એની સ્વાનુભવયુક્ત પ્રતીતિ અનેકને થયેલી છે. એ સૂત્રોને પોતાની અર્વાચીન ભાષામાં ઉતારવાથી મૂળ કર્તાનો ભાવ કેટલો આવશે તે શંકાસ્પદ છે. વળી સમયે સમયે નવેસરથી અનુવાદ કરવા પડશે. એટલે સૂત્રોનો અર્વાચીન ભાષામાં અનુવાદ કરીને તે ઉચ્ચારવાં તેના કરતાં સૂત્રને મૂળ સ્વરૂપે ઉચ્ચારવાં એ જ વધુ હિતાવહ છે. અનુભવીઓ એમ કહે છે કે અર્થ ન જાણવા છતાં પણ જેઓ કંઠસ્થ કરીને એ સૂત્રોને શ્રદ્ધા અને વિષિપૂર્વક ઉચ્ચારે છે તેનામાં અનેરો ઉત્સાહ અને ઉલ્લાસ પ્રગટે છે; તેનો આત્મવિશ્વાસ વધે છે; તેના કષાયો મંદ થાય છે; તેનો આત્મા નિર્ભળ થાય છે; સમય જતાં સૂત્રોના અર્થ સમજવાની જિજાસા પણ તેનામાં જન્મે છે.

આ શ્રદ્ધા અને સ્વાનુભવનો જેટલો વિષય છે તેટલો તર્ક કે વ્યવહારનો નથી, અને એટલા માટે જ હરિલદ્રસ્યુરિ, હેમચંદ્રાચાર્ય, પશોવિજયજી કે બીજા મહાન જ્ઞાની આત્માઓએ પણ પોતાના સમયમાં આ સૂત્રોએ પોતાની ભાષામાં ફરવવાનું વિચાર્યું નથી. અર્થ ન જાણવા છતાં વધૂદીઓ પોતાની પ્રાર્થના દીલું ભાષામાં કરે છે; મુસલમાનો અરબીમાં, પારસીઓ અવેસ્તામાં, ચીન, જાપાન, કોરિયા વગેરે દેશના બૌદ્ધધર્મીઓ પાલિ ભાષામાં પોતાની પ્રાર્થના કરે છે. અનેક સૈકાઓથી આવી પરંપરા જગતના તમામ ધર્મોમાં જોવા મળે છે. એનું કારણ એ છે કે જેઓ સાચા ધર્માત્મિમુખ છે, જેઓ માત્ર બુદ્ધિથી નહિ પણ અંતરથી ધર્મ તરફ વળેલા છે તેઓને પ્રાર્થીન ભાષા ક્યારેય અંતરાપુર્પ થઈ નથી, બલ્કે એ ભાષા તરફ તેમનો અનુરાગ વધે છે. એટલે પ્રતિક્રિમણનાં સૂત્રોને ગુજરાતી, કચ્છી, રાજસ્થાની, હિન્દી, પંજાਬી, કન્નડ, તમિણ, બંગલા-અંગ્રેજી, જર્મન કે જાપાની ભાષામાં ઉતારીને એ પ્રમાણે પ્રતિક્રિમણ કરવા કરતાં જરાક સરખો પુરુષાર્થ કરીને, અર્થ સમજીને, ગજાધરો અને પૂર્વચાર્યોની ભાષાને પોતાની બનાવવી એમાં વધુ શ્રેય રહેલું છે. વ્યવહાર અને તર્કથી કદાચ આ વાત તરત પ્રતીત નહિ થાય, પરંતુ શ્રદ્ધા અને ભાવયુક્ત સ્વાનુભવ જેને થયો હશે તેને આ વાતની પ્રતીતિ અવશ્ય થઈ હશે.

પ્રતિકમણની મૂળભૂત ભાવનાયુક્ત પરંપરા જે નોના તમામ ફિરકાઓમાં અધ્યાત્મિક પર્યત જળવાઈ રહી છે, તો પણ તેની કિયાવિધિમાં થોડાક ફેરફારો થયેલા છે, કારણ કે કોઈ પણ સમાચારી સર્વકાળ અને સર્વ સ્થળ વિશે એક-સરખી ટકે નહિએ.

શેતામ્બર અને દિગ્મબર પરંપરાની કિયાવિધિમાં ફરક છે. શેતામ્બરમાં પણ મૂર્તિપૂજક, સ્થાનકવાસી અને તેરાપંથીના પ્રતિકમણમાં પણ કેટલાક ફેરફારો થયેલા છે. મૂર્તિપૂજકમાં પણ તપગચ્છ, ખરતરગચ્છ, અચલગચ્છ, પાર્શ્વચંદ્રગચ્છની પ્રતિકમણની વિધિમાં પણ થોડો થોડો ફેર છે. સમયે સમયે આવા થોડા ફેરફારો તો થતા રહ્યા છે અને થતા રહેવાના. તેમ છતાં પ્રતિકમણના મૂળભૂત ઉદેશ અને મહત્વની કિયા વિશે જ્યાં સુધી એકતા છે ત્યાં સુધી પ્રતિકમણની પરંપરા ચાલ્યા કરશે.

દૈવસિક ને રાત્રિક પ્રતિકમણ કરતાં પાણિક, ચાતુર્માસિક અને સાંવત્સરિક પ્રતિકમણમાં વધારે પુરુષાર્થીની અપેક્ષા હોવાથી તેમાં કેટલાક સૂત્રો અને મોટા કાઉસરગનું વિધાન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. પાણિકમાં બાર લોગસ્સ, ચાતુર્માસિકમાં ૨૦ લોગસ્સ અને સાંવત્સરિકમાં એક નવકારસહિત ૪૦ લોગસ્સનો કાઉસરગ કરવાનું શેતામ્બર મૂર્તિપૂજક સમુદ્દરયમાં ફરમાવવામાં આવ્યું છે. દિગ્મબર પરંપરામાં શાસોચ્છ્વાસ પ્રમાણ નવકારમંત્રનો કાઉસરગ કરાય છે. દિગ્મબરોમાં દૈવસિક પ્રતિકમણમાં ૧૦૮ શાસોચ્છ્વાસ પ્રમાણ, રાત્રિકમાં ૫૪ શાસોચ્છ્વાસ પ્રમાણ, પાણિકમાં ૩૦૦, ચાતુર્માસિકમાં ૪૦૦ અને સાંવત્સરિકમાં ૫૦૦ શાસોચ્છ્વાસ પ્રમાણ નવકાર મંત્રનો કાઉસરગ હોય છે. ગચ્છ અને ફિરકાના જેદે લોગસ્સ કે નવકારની સંખ્યામાં કેટલાક ફેરફારો થયેલા છે.

પ્રતિકમણ એ જેનોની ધાર્મિક કિયા છે. પર્યુષણ પર્વ આવે એટલે પ્રતિકમણની કિયા કરનારાઓની સંખ્યા વધે. સાંવત્સરીને દિવસે સાંજે જૈન લોકો પોતપોતાના સમુદ્દરયમાં એકત્ર થઈ પ્રતિકમણ કરી પરસ્પર કામાચારના કરે છે, પોતાનાથી જાણતાં કે અજાણતાં થયેલા દોષોને માટે સંધની સાક્ષીએ ક્ષમા માગે છે અને બીજાના જે કંઈ દોષ પોતાના પ્રતિ થયા હોય તેના માટે ક્ષમા આપે છે. લાખો જૈન લોકોની લગભગ એક જ સમયે થતી આ શુદ્ધિકરણની કિયામાં જબનું બળ રહેલું છે. કેટલાય લોકો બધીય કિયાનો અર્થ ન જાણતાં હોવા છતાં માત્ર દેખાડેખીથી, લજા કે સંકોચથી અથવા

ગતાનુગતિક રૂક્ષ શ્રદ્ધાથી આ કિયા કરતાં હશે તો પણ વિશાળ સમૂહમાં, ગુરુ અને સંધની સાક્ષીએ શુદ્ધિકરણ માટે થતી આ કિયાનો પ્રભાવ સામુદ્દરિક ચેતના ઉપર ઘણો મોટો પડે છે. એના ધાર્મિક કે આધ્યાત્મિક મૂલ્યની સાથે સામાજિક દૃષ્ટિએ પણ એનું મૂલ્ય ઘણું મોટું છે. કેટલાક દલીલ કરે છે કે ખરી જરૂર તો ફદ્ય-પરિવર્તનની છે અને તે તો માણસ ઘરે બેઠાં એકલો સારી રીતે કરી શકે તેમ છે. એ માટે આ બધી દ્રવ્ય કિયા કરવાની, દેખાડો કરવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી. આવી દ્રવ્ય કિયા કરનારાઓની ટીકા, નિદા કે હાંસી કરનારો અમુક નિદક-સમીક્ષક વર્ગ હંમેશાં રહેવાનો, પરંતુ જે મહો એક વાર પણ સમજણપૂર્વક અર્થભાવ સહિત આવી કિયા કરી હશે તેમો પછીથી એ કિયાના ટીકાકાર રહેતા નથી.

શાસ્ત્રકારે કહ્યું છે :

અવિહિકયા વરમકય ઉસુઅવયણ વયતિ સવણુ।

પાયચિત્તં જમ્હા અકએ ગુરુઅં કએ લહુઅં॥

અવિધિએ કરવા કરતાં નહિ કરવું એ શ્રેષ્ઠ છે એવા વચનને સર્વજ્ઞો ઉત્સૂત્ર વચન કરે છે, કારણ કે નહિ કરનારને ગુરુ (મોટું) પ્રાયશ્ચિત્ત અને અવિધિએ કરનારને લધુ (નાનું) પ્રાયશ્ચિત્ત આવે છે.

આમ પ્રતિક્રમણ એ જૈન આચારધર્મનો પાયો છે. આત્માની નિર્ભળતા માટેનું અમોદ સાધન છે. ચારિત્રધર્મના પ્રાણ તરીકે તેની ગજાના થાય છે. દિવસ કે રાત્રિ દરમિયાન પોતાનાથી કંઈ પણ દોષ ન થયેલો હોય તો પણ વિધિપૂર્વક પ્રતિક્રમણ કરવું એ આવશ્યક કર્તવ્ય મનાયું છે. રોગ હોય તો તેનું નિવારણ કરે અને ન હોય તો શરીરને બળ આપે એવા પ્રકારના ઔષધ તરીકે પ્રતિક્રમણને ગણાવાયું છે. ભગવાન ભદ્રાવીરના સમયથી ચાલી આવેલી આ પ્રતિક્રમણની વિધિએ અનેક જીવાત્માઓ ઉપર અન્તાં ઉપકાર કર્યો છે. ભાવ પ્રતિક્રમણ તો બે-ચાર મિનિટમાં પૂરું થઈ શકે છે, પરંતુ દ્રવ્ય પ્રતિક્રમણ એ એક પ્રકારની યોગક્રિયાયુક્ત સાધના છે. એના સતત અભ્યાસ વગર ભાવ પ્રતિક્રમણમાં સિથેર રહેવું ઘણું કર્ઠિન છે.

એટલે જ આત્માધીઓ માટે ભાવયુક્ત દ્રવ્ય પ્રતિક્રમણ અનિવાર્ય મનાયું છે.

