

अटार दूषण निवारक.

रचनार

शेठ. अनोपचंद मलुकचंद.

ठपावी प्रसिद्ध करनार

शेठ. अनोपचंद मलुकचंद.

संघ तरफथी. ज़रुच.

अमदावाद

निर्मल प्रिन्टिंग प्रेस. मदनगोपालनी हवेलीमां लल्लुभाई
ईश्वरदास त्रिवेदीए छाप्युं.

संवत १९६०. सन १९०३.

कीमत रु. ०-६-०.

પ્રસ્તાવના.

આ ગ્રંથમાં પ્રથમ આસ્તિક મતની સિદ્ધિ કરી છે, ને નાસ્તિક મતનું ધ્વંસનું કર્યું છે, તેથી વાંચક વર્ગને વાંચવાથી આસ્તિક મતની શ્રદ્ધા દૃઢ થશે. પછી અઢાર દૂષણ સહિત સંસારી જીવ છે તેનું વર્ણન કર્યું છે, અને તે દૂષણથી કેમ લેપાય છે ને કેમ મુક્ત થાય છે તેનું વર્ણન કરેલું છે, અને તેની સાથે અઢાર દૂષણ રહિત વીતરાગ છે તે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આ રૂપનો વર્ણવ જૂદો નહીં હોવાથી શાસ્ત્રના આધારથી જ્ઞાન જીવના હિતને અર્થે કેટલાએક પ્રિય બંધુની પ્રેરણાથી લખ્યો છે. પાઠલના જ્ઞાનમાં જૈનો કેમ સુધરે તેનું વર્ણન કરેલું છે. આ પુસ્તકમાં મારી મતિના દોષથી કાંઈ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ લખાયું હોય તો શાસ્ત્ર જોઈ શુદ્ધ કરવા વિનંતી કરું છું આ ગ્રંથનો કેટલોએક જ્ઞાન આચાર્ય શ્રી વિજયાનંદસૂરિ મહારાજના શિષ્યાનુશિષ્ય પરમ પૂજ્ય મુનિ મહારાજ શ્રી હંસવિજયજી મહારાજ શોધ્યો છે. તેમજ કેટલુંક શુદ્ધ કરવાની મહેનત અમદાવાદના શા. હીરાચંદ કકલજાઈએ લીધી છે, તેથી તે બંને પુરુષોનો ઉપકાર માનું છું. આ ગ્રંથ તૈયાર કરવામાં જે જ્ઞાનાનુરાગી જાણે છે પ્રથમથી મદદને માટે રૂપીઆ મોકલી દીધા છે તેનું સાહેબનાં નામ ઉપકાર સાથે નીચે જણાવું છું.

૨૫) શા. વીરચંદ કજનાજી શ્રી પુનાવાસી અતિ ઉત્કંઠાથી આપી ગયા છે

૨૫) શ્રી. કલ્પકતા બંદર નિવાસી બાબુ લક્ષ્મીચંદજી શીપાણીએ પોતાનાં પત્ની ઠગનકુંવર તરફથી જ્ઞાન વૃદ્ધિને અર્થે મોકલ્યા છે

૨૫) મૂર્શિદાબાદ નિવાશી બાબુ સાહેબ કાલુરામજી કિરતચંદજી ના માલેક માજી સાહેબની તરફથી

૨૫) શ્રી. મીઆંગામના શેઠ. દલીચંદ પીતાંબરદાસ જે ધર્મના કા-
મમાં ઘણા મદદગાર હતા, તેમના પુન્યને અર્થે તેમના જાઈ
નેમચંદ પીતાંબરદાસ જ્ઞાનવૃદ્ધિને અર્થે આપી ગયા છે

૫) જરુચનાં બાઈ મોતીકોર શા. રુપચંદ ઝવેરચંદનાં દીકરી
પોતાના આત્માહિતાર્થે આપ્યા છે.

૧૦) જરુચનાં બાઈ હરકોર નર્ફે નાથી શા. નરોત્તમ વીરચંદની
દીકરી

૧૦) શા. મગનલાલ પરસોતમદાસ.

આ પ્રમાણે ઉપર મુજબ પોતાની તત્કાલથી આ પુસ્તક ઢ-
પાવવામાં મદદ મળી છે, તથા પ્રથમ પ્રશ્નોત્તર-રત્નચિંતામણિ ઢ-
પાવવામાં જે મદદ મળી હતી તેમાંનો વધારો પણ આ પુસ્તક
ઢપાવવામાં વાપર્યો છે. તેથી મુનિ મહારાજોને તથા સાધ્વીજી મ-
હારાજ વિગેરેને મફત આપવામાં આવશે. તેમાં હરકત પરુશે નહી
કિંમત પણ લાગત કરતાં ઓઠી રાખી છે. માટે જે જે મુનિરાજ
તથા સાધ્વીજી મહારાજને લખ હોય તેમણે મંગાવવી. હું મોકલી
આપીશ. આ ગ્રંથ લખવાને દેશાવરના કેટલાક જાણીઓ પણ પ્રે-
રણા કરેલી તેનો ઉપકાર માનુંબું. તથા મને જે જે પુરુષોએ સમ્યક
બોધ કર્યો છે, અને હરિજ્ઞાદિ આચાર્ય મહારાજના ગ્રંથો જોવાથી
બોધ થયો અને જેથી આ ગ્રંથ લખાયો તેથી તે સર્વે ઉપકાર તે મ-
હાન્ પુરુષોનો છે તેમાં વીતરાગની આજ્ઞાથી વિરુદ્ધ જે કાંઈ લ-
ખાયું હોય તેનું મિશ્તામિ હુક્કમનું દેનુંબું, શંક:

अनुक्रमणिका.

विषय.	पानं.	विषय.	पानं.
आस्तिक नास्तिकनो संवाद.	१	गुरुविनय.	५९
पांच कारणनुं स्वरूप.	९	गुरु प्रत्ये तेत्रीस आशातना	५९
अठार दूषण तथा दानना		गुरु वंदनना बत्रीस दोष.	६४
जेदनुं स्वरूप.	१२	वैयावच्च.	६८
दानांतराय बांधवा तोरु-		सज्जायध्यान.	६९
वानुं स्वरूप.	१५	ध्याननु स्वरूप.	७१
लाज्जांतराय बांधवा तोरुवानुं		वीर्याचारना अंतराय तुटवानुं	
स्वरूप.	१६	स्वरूप.	७६
शील (आचारनुं) स्वरूप.	२०	पांच ज्ञावनुं सामान्य स्वरूप	७९
ज्ञानाचारनुं स्वरूप.	२०	ज्ञोगांतराय बांधवानुं तथा तो-	
दर्शनाचारनुं स्वरूप.	३०	रुवानुं स्वरूप.	८४
चारित्रचारनुं स्वरूप.	३४	उपज्ञोगांतरायनुं वर्णन.	८६
तपाचारनुं स्वरूप.	४१	वीर्यांतराय बांधवा तोरुवानुं	
अनशन तपनुं स्वरूप.	४१	स्वरूप तथा अठावीश ल-	
उणोदरी तपनुं स्वरूप.	४७	ब्धिनं वर्णन.	८८
वृत्ति संक्षेपनुं स्वरूप.	४९	हास्य दूषणनुं वर्णन.	९६
रसत्यागनुं स्वरूप.	४९	रति " "	९७
कायक्लेशनुं स्वरूप.	५१	अरति " "	९९
संलीनतानुं "	५२	जय. " "	९९
विनयनुं "	५२	शोक " "	१०५
आशातना टाळवानुं स्वरूप.	५६	डुगंगा " "	१०७
चोराशी आशातना.	५६	काम " "	१०७

વિષય.	પાનું.	વિષય.	પાનું.
અજ્ઞાન. „ „	૧૧૦	તીર્થંકર મહારાજના સમવસ-	
ધર્માસ્તિકાયનું વર્ણન.	૧૧૧	રણની વાર પર્વદા.	૧૬૪
અધર્માસ્તિકાય. „	૧૧૧	અન્યદર્શનીના પંક્તિની અજ્ઞા-	
આકાશાસ્તિકાય „	૧૧૧	નતા.	૧૬૭
કાલ. „ „	૧૧૨	જૈનોમાં વ્યવહાર ઢે પણ આ-	
એકસો ચોરાણું અક્ષરની સંખ્યા.		ત્મજ્ઞાન નથી એવું કહેનારને	
પુદ્ગલાસ્તિકાય.	૧૧૪	ઉત્તર.	૧૬૮
જીવહ્ય.	૧૧૭	જૈન ધર્મમાં વિશેષ શું ઢે તેનું	
જીવના ૫૬૩ જ્ઞેદનું વર્ણન.	૧૨૦	વર્ણન.	૧૭૧
શરીર, તથા આયુષ્યાદિકનું વર્ણન.		જન્મ તથા ચૈતન્યનું સ્વરૂપ.	૧૭૨
શત્રુંજય અને ગીરનારની યાત્રાના		સિદ્ધ સ્થાનનું સ્વરૂપ.	૧૭૮
ફલ ઉપર મહાજ્ઞારતનો પુરા-		આત્માના ગુણ આત્માને આ-	
વો.	૧૩૧	પ્યા તેને દાન કહ્યું અને આ-	
તીર્થંકરનું શરણ કરવા વાવત		ત્માના ગુણ પ્રાપ્તને લાજ્ઞક-	
ઋગ્વેદના શ્લોક.	૧૩૨	હ્યો તે જ્ઞા આધારે તેનો ઉત્તર.	૧૮૧
મિથ્યાત્વ દોષ તથા તેના પ્ર-		મહાપુરુષોના રચેલા ગ્રંથોના	
કારોનું વર્ણન.	૧૩૫	તથા સૂત્રોનાં જ્ઞાણાંતર આય	
નિષ્ઠા દોષ.	૧૫૩	ઢે તે યોગ્ય ઢે તેનો ઉત્તર.	૧૮૨
અવ્રત દોષ.	૧૫૪	પ્રશ્નોત્તર રત્નચિંતામણિમાં જિ-	
રાગ. „	૧૫૯	નપૂજામાં અલ્પદિંસા કહી	
દ્વેષ.	૧૬૧	ઢે તેનો સુલાસો.	૧૮૩
અઠાર દોષ જગવાને લખાવી		પ્રશ્નોત્તર રત્નચિંતામણિમાં શુ-	
આત્માના ગુણ પ્રગટ કર્યા		દ્વ અશુદ્ધ ક્ષાયક સ્વરૂપમાં	
તે વિષે.	૧૬૩	લખ્યું ઢે. તેનો વિશેષ સુ-	

विषय.	पानुं.	विषय.	पानुं.
लासो.	१८३	रम्वाकुटवानी रसम सारी	
दिगंबर मत पेहेलो के श्वेतां-		नथी ते विषे विवहा.	१८५
बर ? तेनो खुलासो.	१८४	जैन कोमनी चरुती केमथाय ? १८८	
आगमनी श्रद्धाए ज्ञाव अध्या-		जैनमां जेम मूला, वैगण, म-	
त्म थाय तो जैन आगममां		ध, मांखण विगेरे अज्जक क-	
पंदर जेदे सिद्ध कहा ठे ते		ह्यां ठे. तेमज अन्य दर्शनीमां	
केम मनाशे तेनो विस्तारे		पण कहां ठे ते विषे अन्य	
खुलासो.	१८९	दर्शनी शास्त्रोना श्लोक.	२१७

શ્રી આદીશ્વરાય નમઃ
શ્રી મુનિસુવ્રતસ્વામિ જિનેંદ્રાય નમઃ
શ્રી પાર્શ્વનાથાય નમઃ
શ્રી મહાવીરાય નમઃ

અઠાર દૂષણ નિવારક.

પ્ર. ૧. આપણું આ શરીર દેખાય છે, તેમાં જીવ છે એમ કેટલાએક સજ્જનો કહે છે, અને કેટલાએક જીવ નથી એમ કહે છે તે કેમ ?

ઉત્તર. જેટલા ધર્મ આસ્તિક મતી છે તે સચેતન શરીરમાં જીવ અને જરૂ જે શરીર રૂપ અજીવ એમ બે માને છે. જે નાસ્તિકમતી છે તે એકલું શરીર માને છે. શરીર વિનાશ પામ્યું એટલે પછી કાંઈ નથી. પાપ, પુન્યનું ફલ પણ જોગવું નથી.

પ્ર. ૨. આ બે પક્ષમાં તમે કયો પક્ષ માનો છો ?

ઉ. અમે પૂર્ણ ધ્યાતરીથી જીવ અને અજીવ બે માનીએ છીએ, બંને વસ્તુ છે, તેનો સારી રીતે અનુભવ થઈ શકે છે.

પ્ર. ૩. જીવ છે એવી રીતે ધ્યાતરી થાય છે ?

ઉ. આ શરીરમાં જીવ હોય છે, ત્યાંસુધી હાલવું, ચાલવું, બોલવું, વિચારવું, હિતાહિતનું જાણવું, સુખ દુઃખનું જાણવું એ વિગેરે બને છે, અને જીવ રહિત શરીર થાય છે, ત્યારે એ સર્વે ક્રિયા બંધ થઈ જાય છે, તેથી જાણવાની શક્તિવાલો તે જીવજ છે. શરીર અજીવ છે, તેથી શરીરથી જીવ વિના કાંઈપણ બની શકતું નથી. માટે જીવ પદાર્થ છે, તેમાં સંશય નથી.

પ્ર. ૪. નાસ્તિકમતી એમ કહે છે કે પાંચજૂતના સંજોગથી

(૫)

જાણવા વિગેરેની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, માટે તેનું શું સમજવું ?

ન. પાંચ જૂતમાં એવી પૃથક્ પૃથક્ શક્તિ નથીજ, તો પછી
 એકઠા થવાથી કેવી રીતે થાય; કદાપિ ઉત્પન્ન થવાનો સ્વભાવ
 માને તો વધા જીવની સરખી શક્તિ હોવી જોઈએ, તે દેખાતી
 નથી; જ્ઞાનશક્તિ સર્વની જિન્ન જિન્ન દેખાય છે, તે ન હોવી જોઈએ.
 સુખ દુઃખ પણ જિન્ન જિન્ન જોવામાં આવે છે, તે હોવું ન જોઈએ; ને
 જ્યારે જિન્ન જિન્ન દેખાય છે ત્યારે તેનું કાંઈ પણ કારણ હોવું જોઈએ.

પ્ર. ૫. જે જ્ઞાનશક્તિ નહીં વધતી જોવામાં આવે છે, તેતો
 નયમની યામીથી જોવામાં આવે છે, જે જ્ઞાનનો નયમ કરે તેને
 જ્ઞાન થાય, જે નયમ ન કરે તેને તે ન થાય.

ન. બે માણસ સાથે બેઠી એકી વચ્ચે નયમ કરે છે, સર-
 યો વચ્ચે મહેનત કરે છે, પણ સરખું જાણી શકતા નથી. કેટ-
 લાએક જાણે છે તો અર્થ સમજી શકતા નથી, કેટલાએક સમજી-
 ને તે પ્રમાણે વર્તી શકે છે; તેમ બીજો માણસ વર્તી શકતો નથી.
 માટે એકલા નયમથી જ્ઞાન આવતું નથી.

પ્ર. ૬. નયમ સિવાય જ્ઞાન બીજા શાથી આવે છે.

ન. જ્ઞાનશક્તિ જીવની છે, તે અવરોધ ગઈ છે, તેમાંથી જેટ-
 લાં જેટલાં આવરણ છુલે છે, તે પ્રમાણે તે માણસને જ્ઞાન થાય છે.

પ્ર. ૭. ત્યારે શું નયમની જરૂર નથી ? એકલી આત્મશક્તિ
 થીજ જ્ઞાન થાય છે, ને હિતાહિત જાણે છે ?

ન. જ્યાંસુધી આત્માની જેટલી શક્તિ છે, તે પ્રગટ નથી થઈ
 ત્યાં સુધી આત્મા અને શરીર એ બન્નેના મલવાથી જ્ઞાન થાય છે.
 આત્માનું જ્ઞાન અને આત્માની શક્તિ કર્મના જોગથી અવરોધ ગઈ
 છે. તે અવરોધી છે ત્યાંસુધી ઈન્દ્રિયોના સંજોગથી જ્ઞાન થાય છે.
 જેમકે આંખે આપણે જોઈએ ઠીએ, તે આંખો નુકામી હોય, અને
 જીવ નીકળી ગયો, તો તે આંખોથી કંઈ જણાતું નથી. જીવ શ -

(૩)

રીરમાં છે, પણ આંખો મીંચી દર્ડે, તો કોઈ પદાર્થ જોઈ શકતા નથી. આંખો ઝધામી છે, પણ પોતે બીજા ઉપયોગમાં પરોવાયેલો હોય તો પદાર્થ જોઈ શકતો નથી. તેથી સુદ્ધતું સમજાય છે કે ઉપયોગ કરનાર અંદર કોઈ છે, તેજ જીવ છે. એમજ વલી કાને સાંજલવામાં પણ, ઉપયોગ જો તે વાત સાંજલવામાં હોય તો સંજલાય છે, પણ બીજા કામમાં ધ્યાન હોય તો કોઈ ગમે તે બોલે તો તે સાંજલવામાં આવતું નથી. તેમજ માંહે જીવ છે પણ કાનમાં કોઈ પુમરું ઘાલે યા રોગ થાય, તો સાંજલી શકતો નથી તેમ નાકના વિષય પણ કોઈ કહેશે. આ ગંધ શાની આવે છે, ત્યારે ત્યાં બેઠેલો માણસ ઉપયોગ મુકી ગંધ તપાસે, ત્યારે કહે છે કે ઘીની ગંધ આવે છે. હવે વિચાર કરો જે નાસિકા તો સુદ્ધી છે, પણ ઉપયોગ નહીં હતો તેથી ગંધની ખબર પડી નહિ, તો આ શરીરની માંહે ગંધ લેનાર જુદો છે, રસ ઇંદ્રિ જે જીજ્ઞ તેમાં માણસનું ધ્યાન યાવા બેઠો છે તેમાં નથી. બીજા કામમાં છે ને યતાવલથી યાય છે, તો સ્વાદનું જ્ઞાન તેને થતું નથી. સ્વાદ નો જાણનાર શરીરમાં જીવ છે, તેમ સ્પર્શ ઇંદ્રિ જે શરીર તેને સ્પર્શ થાય છે તેથી જ્ઞાન થાય છે, પણ શરીરે વસ્તુ સ્પર્શે તે વચ્ચે કાંઈ બીજા ધ્યાનમાં હોય તો તેની પણ ખબર પડતી નથી. વલી શરીરે સરદીના રોગથી બેહેર મારી હોય તો અંદર જીવ છે, પણ સ્પર્શનું જ્ઞાન થતું નથી. આ બધું તપાસતાં શરીર અને જીવ બે મલીને બધું કામ કરે છે, તેમાં પણ એકબીજાને વિષય લેવાનો ફેરફાર હોય છે, બધા સરખો વિષય લઈ શકતા નથી, તેનું કારણ કોઈને કર્મ આવરણ વધારે છે, તો દરેક વિષય ઓળો કરી શકે છે. જેને એ પાંચે ઇંદ્રિનાં આવરણ સુદ્ધ્યાં છે તે વિશેષ ઇંદ્રિયોથી જાણી શકે છે. માટે જે જે જ્ઞાન થાય છે, તે કર્મના ક્ષયોપશમથી થાય છે, એકલા નયમથી બનતું નથી. ઓળો નય-

મ કરે ને જ્ઞાન વધારે થાય, વધારે નયમ કરે ને જ્ઞાન થોડું થાય,
માટે જીવ ને અજીવ બે માનવાથી બધું સમજવું સુગમ પડશે.

પ્ર. ૬. અમે જીવ માનીએ પણ પાઠા તમે જીવને કર્મસં-
જોગ કહો છો તે શું છે ? શી વસ્તુ છે ?

જ. કર્મ છે તે જન્મ પદાર્થ છે, તેનો આ જીવની સાથે અના-
દિનો સંબંધ છે. એ અતિશય જ્ઞાની પુરુષના વચનથી પ્રમાણ થાય
છે. અનુજ્ઞવથી વિચારતાં પણ જો પ્રથમ નિરાવરણ હોય તો કર્મ
લાગે કેમ ? કદાપિ લાગ્યાં માનીએ તો તે દિવસ આદિ શરૂ, ત્યા-
રે તેની આગલી સ્થિતિમાં નિર્મલ હતો, તે ક્યારથી હતો તે પણ
અનાદિ કહેવું પડે. કેટલાએક આદિ કહે છે તો તેની અગાઉના
કાલમાં સંસાર જગત્ હતું જ નહિ. એ કેમ સંજ્ઞા, આ જગતની
સ્થિતિ ફેરફાર થાય પણ કાંઈ ચીજ હોય નહિ તેતો આવેજ
ક્યાંથી. માટે જૈન દર્શનવાલા અનાદિનો જીવ કર્મ સંયુક્ત છે
એમ માને છે તે વાત નિર્વિવાદ સિદ્ધ થાય છે. એ કર્મ ન હોય તો
જીવ સુખ દુઃખ શાથી પામે, સુખ દુઃખ કેટલું જોગવું, કેટલા
કાલ જીવવું, કેટલું કુટુંબ મલવું, એ બધું કર્મ પ્રયોગેજ બને છે.

પ્ર. ૭. એ સર્વે નયમથી બને એમાં કર્મ શું કરે છે ?

જ. અરે ઇચ્છાકારિ સુખ દુઃખ જો નયમથીજ બનતું હોય
તો મજુર આજો દિવસ મહેનત કરે છે, ત્યારે ચાર આનાના પડ-
સા મલે છે અને એક માણસનો જમીનમાં પગ ગરકી જાય છે ને
નિધાન મલે છે ને ધનવાન થાય છે. જેમકે સીયાજીરાવ ગાયક
વારુ સરકાર શી સ્થિતિમાં હતા ને એકદમ રાજ્યગાદી ઉપર બે-
ઠા એ શું નયમ કરવા ગયા હતા ? પૂર્વે પૂન્ય ઉપાર્જન કર્યું હતું
તો રાજ્ય મળ્યું. એક દવા બે માણસ ખાય છે, એકને સારું થાય
છે, એકને સારું થતું નથી ને ડાક્ટર પણ એકજ છે, તેમ ઠતાં મ-
ટતું નથી, તે કર્મનો ફેરફાર છે તેથી બને છે. એક બુદ્ધિવાન સા-

(૫)

રો વિદ્વાન્ આલસુ નહિ, નદ્યમ કરવામાં તત્પર રહે છે, પણ વે પારમાં બાપદાદાના પેદા કરેલા પડસા ગુમાવે છે તો જો નદ્યમથી બનતું હોત તો ગુમાવેજ નહિ, પૂર્વેનાં કરેલાં પાપ નદ્ય આઘ્યાં તેથી તેણે દુઃખ ઝોગવવું જોઈએ. તેથી તેના પૈસા ચાઢ્યા જાય છે. એ કર્મનુંજ ફલ છે. કોઈ માણસ એક વે સ્ત્રી પરણે પણ તેને એક પણ ઠોકરું થતું નથી. ઝોગાદિકનો નદ્યમ કરે છે, પણ ઠોકરાં થતાં નથી. એમ કરતાં થાય છે, તો જીવતાં નથી. તો એ શું છે? પૂર્વના કર્મના સંજોગ છે. એક માણસ મોટો બલવાન છે ને સારુ ધાય પીએ છે, સારી શરીરની સંજાલ રાખે છે. એવો પ્રાણી મર-કી વિગેરેના નપડ્વ શિવાય વગાસું ધાય છે અને મરીજાય છે, વલી મરકીની હવા આઘા શહેરમાં ચાલે છે તેમ ઢતાં તેહવા બ-ધામાં પ્રવેશ કરતી નથી. જેનો પાપ નદ્ય હોય તેનામાંજ એ રોગ પ્રવેશ કરે છે. વે માણસ એક ઘરમાં રહેનાર, સાથે ફરનારા, સાથે ધાનારા, સારી સંજાલ રાખનારા, તે ઢતાં એક માણસમાં મરકી પ્રવેશ કરે છે તેથી તે મરી જાય છે. એક જીવતો રહે છે તો એ પૂર્વના કર્મનો પ્રજાવ છે. જો કેવલ નદ્યમથી બનતું હોય તો એ વે માણસ સરઘા નદ્યમી તે મરવા ન જોઈએ. માટે પૂર્વે પાપ કર્મ બાંધ્યાં છે તેનાં ફલ છે. એ નપરથી સમજો કે કેવલ નદ્યમ વ્યર્થ જાય છે, ત્યારે કાંઈ હેતુ હોવો જોઈએ. તે હેતુ પૂર્વ-નાં કરેલાં કર્મ. જ્યારે પૂર્વનાં કર્મ રહ્યાં ત્યારે પાઢલો જવ રહ્યો. પાઢલો જવ રહ્યો ત્યારે જીવ પણ રહ્યો. જીવ શબ્દ અજીવ શ-બ્દનો પ્રતિપક્ષી છે તો દુનીયામાં અજીવ શબ્દ જીવ હોવાથી પમ્થો છે, માટે જીવ સારી રીતે સિદ્ધ થાય છે. આ જગત્માં ના-સ્તિક=જીવ નહિ માનનાર એવા જુજ છે. ઘણા ધર્મવાલા એમ તો કહેઢે જે ‘ જેવાં કરીશું તેવાં પામીશું. ’ ત્યારે કરનાર જીવજ હોવો જોઈએ, એથી પણ સિદ્ધ થાય છે. જીવ શબ્દનો અર્થ પણ એ-

(૬)

જ છે તે જીવ પ્રાણધારણે ધાતુથી સિદ્ધ થાય છે વાસ્તે જીવે તે જીવ છે. માટે શરીર ફેરફાર થયા કરે છે, પણ જીવ તો તેને તેજ છે. જેવાં કર્મ બાંધ્યાં હોય તેવું પાતું શરીર ધારણ કરે છે, તેજ જીવ છે, અને જે જે સુખ દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે તે જેવાં જેવાં પાપ, પુન્ય ગયા ઝવમાં કરેલાં છે તેવાં જીવ જોગવે છે. ને તમારા મત પ્રમાણે જીવ ન હોય, ને શરીરજ એકલું હોય ત્યારે આ ઉપર ફેરફાર બતાવ્યા છે તે હોવા ન જોઈએ, અને તેમ થાય છે, તો તમારું નાસ્તિકનું સમજવું ખૂલ જોરેલું છે. આ નાસ્તિક મતનો કાઢનાર પાપી હોવો જોઈએ, કારણ જે હાલમાં ફગ્લાંમમાં કેટલાએક એવા માનનાર નીકળ્યા છે કે પાપ પુન્ય નથી. શરીરની સંજ્ઞાલથી સારું શરીર રહે છે. નહિ સંજ્ઞાલથી શરીર બગમે છે. આવો વિચાર કરી ગુન્દો કર્યાની શિક્ષાજ માનતા નથી, અને નહીં માનવાથી એવાજ માણસો યૂન બહુ કરે છે. તો જેમ હાલ નાસ્તિક પાપ નહિ માને, એટલે કાંઈ પણ છોટાંકામ કરવાની ધાસ્તી નહિજ રહે, ને બુરાં કામ કરે તે ઉપરથી સમજાય છે કે નાસ્તિક મતનો કાઢનાર પાપી હોવો જોઈએ, અને તેની સંગતે રહે તે પણ કોઈ પ્રકારના પાપના કામથી બીજે નહિ. હાલમાં જેટલાં રાજ્ય ચાલે છે તે બધાં રાજ્યમાં ગુન્દાની શિક્ષા છે. તો જેવી શિક્ષા બધી ડુનિયા પ્રમાણ કરે છે. તેમજ દરેક પાપ કરે તેની શિક્ષા હોવી જોઈએ. આ ડુનિયામાં બધા માણસ માને છે કે કોઈ જીવને દુઃખ થાય તે ન કરવું, ને જ્યારે નાસ્તિક થાય ત્યારે તો કોઈને દુઃખ દેવાની ફીકર રહેતી નથી તેથી તો ડુનિયાના વિચારથી અને ન્યાયથી એ અયોગ્ય થાય છે. આ બધી દરકતો તપાસતાં જીવ માનવો, અને સુખ દુઃખ કર્મના સંજોગથી બને છે, એમ માનવાથી બધાં દૂષણ ટલી જાય છે એ કર્મનું સ્વરૂપ મારા કરેલા પ્રશ્નોત્તર રત્નચિંતામણિમાં બહુ વિ-

સ્તારે છે ત્યાંથી જોઈ લેવું.

પ્ર. ૧૦. તમારા કહેવા પ્રમાણે કર્મના સંજોગથી બધું બને છે ત્યારે જીવ એકલો કાંઈ કરી શકતો નથી ?

જ. જીવની શક્તિ તો અનંતી છે, પણ કર્મને વશીજ્ઞૂત છે ત્યાંસુધી એકલી આત્માની શક્તિ ચલાવી શકતો નથી. જેમ કોઈ મહોટો રાજા હોય ને તે કેદ પડે છે, ત્યારે પોતાનું જોર ચાલતું નથી, તેમ કર્મના વશમાં જીવ પડ્યો છે, ત્યાંસુધી આત્માની પ્રવૃત્તિ આત્મા જરૂની સંગત વિના કરી શકતો નથી.

પ્ર. ૧૧. કર્મના સંબંધથી પ્રવૃત્તિ કરે છે ત્યારે જીવની શક્તિ તો ન રહી, ત્યારે જીવ પદાર્થ શા સારુ માનવો જોઈએ ?

જ. જીવ વિના જરૂ તો કંઈ પણ કરી શકવાનો નથી. કારણ જે જેનામાં જરૂ સ્વજ્ઞાવ છે તેનું સ્વજ્ઞાવ નથી તે શું કરી શકે? જેટલી જેટલી વિચાર શક્તિ છે તે ચેતનની છે, જરૂમાં એ સ્વજ્ઞાવ નથી. પાંચજ્ઞૂત તમે માનો છો તે પણ જરૂ છે, તેમાં પણ વિચારશક્તિ નથી. પાંચજ્ઞૂત ધાવાની રસોડીમાં પણ મલે છે, પણ તેમાં કાંઈ જીવશક્તિ ઉત્પન્ન થતી નથી; માટે પાંચજ્ઞૂતની વાતમાં પણ બહુ પ્રશ્ન છે તે પ્રકરણ રત્નાકર જ્ઞાન બીજામાં પાને ૧૭૭ મે નાસ્તિકનો સંવાદ છે ત્યાંથી જોવું.

પ્ર. ૧૨. તમે કહો છો કે જરૂમાં ચેતનશક્તિ જ નથી, ત્યારે તમે પણ બુદ્ધિ વધવાને સરસ્વતી ચૂર્ણ સ્વરૂપાવો છો. વલી શાસ્ત્રમાં પણ વજ્ર રૂપ જ્ઞ નારાચ સંઘયણ હોય તો રૂપકશ્રેણી માંની શકે, વલી “ પ્રશ્નોત્તર રત્ન ચિંતામણિ ”માં પણ યાત્રાના ફલમાં સાર પુણ્ય ફરસવાથી સારી બુદ્ધિ થાય એમ જણાવ્યું છે. તે જરૂની શક્તિથી કેમ બને છે ?

જ. જરૂ છે તેની શક્તિ જ્યાંસુધી કર્મ સહિત જીવે છે ને કર્મે કરી આત્માનો સ્વજ્ઞાવ અવરોધાય ગયો છે, તે આવરણ કરના-

(૬)

ર પુઝલ છે. તે પુઝલો એવા મદ્ય છે કે આત્માની જ્ઞાનશક્તિ ચાલવા દેતા નથી. તો સરસ્વતી ચુર્ણ પ્રમુખના સાર પુઝલ છે. તે તો જેમ ઔષધ ખાઈએ ઢીંચે તો શરીરમાં રોગના પુઝલને કાઢી નાંખે છે, તેમ શરીરમાં વાયુ પ્રમુખથી ઇન્ડિયોની શક્તિને હરકત હોય તે દૂર કરે છે. એટલે ચેતનશક્તિ ચાલવામાં જે અરુચણ હતી તે દૂર થઈ એટલે જે બુદ્ધિ હતી તે ચાલી શકે છે. જેમ આંખોને પાટો બાંધ્યો હોય અને જોઈ શકે નાંખીએ તો આંખેથી જોઈ શકીએ. પાટો જવાથી કાંઈ આંખમાં જોર આવતું નથી; પરંતુ બાધાકારી ટલી ગયું, તેમજ સરસ્વતી ચુર્ણ કરે છે. સંઘયણનું બલ પણ જેમ કાનમાં રોગ થયો હોય તેથી આત્મા છે તો પણ સાંજલી શકાતું નથી, કેમકે કાનનો જ્ઞાન બગડ્યો છે તે સુધરે એટલે સાંજલે છે. તેમ સંઘયણ બલવાન હોય તો આત્માને પોતાનું કામ કરવાને બાધ કરનારની હરકત રહેતી નથી. તેથી પોતાની જ્ઞાનશક્તિ ચાલી શકે છે. જેમ નિર્બલ માણસને લાકડીનો ટેકો હોય તો ચાલવાને અરુચણ પડતી નથી તેમ આત્મા કર્મ આવરણ સહિત છે, ત્યાં સુધી નિર્બલ છે. તેથી ટેકારૂપ સંઘયણનું બલ જોઈએ છે. સર્વથા કર્મથી રહીત થાય ત્યારે દેહરહીત થાય છે, અને ત્યારે પોતાની આત્મશક્તિ જેટલી છે તે ચાલે છે. તેમાં કાંઈ પણ પુઝલનો આધાર જોઈતો નથી. જેમ નિરોગી આંખવાલાને ચશ્માં જોઈતાં નથી. આંખની શક્તિ ઘટી હોય તેને ચશ્માં જોઈએ છે. તેમજ કર્મ આવરણરૂપ રોગ છે, ત્યાં સુધી જે જે જ્ઞાન થાય છે તે ઇન્ડિયોના બલથી થાય છે, ત્યાં સુધી સારા પુઝલનો ખપ પડે છે. જેમકે કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે, ત્યારે કોઈપણ ઇન્ડિયો ખપ પડતો નથી. પોતાની આત્મશક્તિથી જ જ્ઞાન થાય છે. માટે આત્મશક્તિમાં કાંઈપણ જરૂરનો ખપ પડતો નથી. જેમ જેમ જન્મ સંગત વૂટશે તેમ તેમ આત્મજ્ઞાન પ્રગટ થશે, અને સંસારમાં રહ-

(૯)

મવાનું મટશે. આત્માના અવલા વિચારો થાય છે તે તે જન્મની સંગતનાં ફલ છે. તે જન્મની સંગત ટૂટશે, ને આત્માની સન્મુખ થશે ત્યારેજ જે જે સ્વરા વિચાર છે તે જણાશે, ત્યાંસુધી જણાશે નહિ, માટે જન્મની સંગત ઝૂંઘી કરો કે સર્વ સારું થાય.

પ્ર. ૧૩ જન્મની સંગત ઝૂંઘી કરવાને શું કરવું ?

ઝ. સદ્ગુરુની સંગત, નિસ્પૃહી નિર્વિષયી, સ્વાત્માજ્ઞાવી એવા પુરુષની સોબત કરવાથી માર્ગ પામશે.

પ્ર. ૧૪. તમારા કહેવા પ્રમાણે સર્વે કર્મથી બને છે તો તો જેમ બનવાનું છે તેમ બનશે. ઉદ્યમ કરવાનું શું કામ છે ? ઉદ્યમ તો આગલ તમે નકામો કર્યો છે.

ઝ. અમારા જૈન શાસનમાં તો હરકોઈ કાર્ય થાય છે તે પાંચે કારણો મઢ્યાથી થાય છે. અને તે પાંચ કારણમાં ઉદ્યમ પણ કહ્યો છે. તમે તો એકલા ઉદ્યમથીજ કાર્ય માન્યું તે અમે નથી માનતા, કેમકે પ્રત્યક્ષ જોઈએ ઊંઘે જે ઉદ્યમ બહુએ કરે છે પણ પુન્યની સ્વામી હોય તો મલતું નથી. વલી એકલા ઉદ્યમથી થાય છે ત્યારે તેને સારી કરણી કરવાની બુદ્ધિ નાશ પામે છે, કેમકે એના મનમાં પૂર્વના પુન્યની શ્રદ્ધા નથી કે પુન્યથી થશે, એટલે પુન્ય કરવાનો ઉદ્યમ નષ્ટ થઈ જાય છે, તેમ કેટલાએક જ્ઞાવી ઉપર રહે છે કે જેમ બનવાનું હશે તેમ બનશે. તે પણ નિરુદ્યમી થાય છે. તે પણ કામનું નથી. પાંચે કારણના જોગ મલવાથીજ કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે.

પ્ર. ૧૫. (અ) પાંચ કારણ શી રીતે માનો ઓ ?

ઝ. પાંચ કારણ તે કાલ, સ્વજ્ઞાવ, નિયત, ઉદ્યમ અને પૂર્વકૃત. આ પાંચ કારણ મળે છે ત્યારે હરેક કાર્ય થાય છે. કાલ તે હાલમાં પંચમ કાલ છે. તો પંચમ કાલમાંકોઈ જીવ મુક્તિમાં જઈ શકે નહિ. ત્રીજો ચોથો આરો વર્તતો હોય ત્યારેજ જીવ મોક્ષ

पामे. जेम उष्ण रूतुमाज आंबो फले. स्त्रीनी उमर जोईए एट-
 ली नथी अई त्यां सुधी गर्ज धारण करे नहि, तेम हरेक काममां
 कालनी सामग्री मलवी जोईए. कालनी सामग्री चोथा आरामा
 जीवने मली पण ते जीवमां ज्ञव्य स्वज्ञाव नथी त्यांसुधो मुक्ति
 पामे नहि माटे ज्ञव्य स्वज्ञाव जोईए. ने त्रीजा चोथा आरामां
 घणा ज्ञव्य जीव हता एटले स्वज्ञाव कारण मळ्युं, पण ते जीवे
 समकित प्राप्त कथुं नहि, तेथी नियत कारण मळ्युं नहि. त्यारे
 कोई कदेशे जे श्रेणीक महाराज तथा कृष्ण महाराज तो ह्याय-
 क सम्यक्त्व पाम्या हता. तेमने नियत कारण मळ्युं, पण केम
 मोक्षे गया नथी ? एनुं एम समजवुं के ए त्रण कारण मळ्यां,
 पण मोक्ष साधननो उद्यम कथो नहि. जेम आंबानी रूतु
 ठे. वंध्यपणुं आंबामां नथी. ते स्वज्ञाव अने मांजर विगेरे आवी
 ठे. ए त्रणे कारण मळ्यां; पण जो ए आंबानुं रखोपुं न करे, पा-
 णी विगेरे जे आंबाने जोईए ते शींचे नही तो फलवंत आंबो न
 थाय, तेम समकित पाम्या पण ज्ञान दर्शन चारित्र प्रगट करवानो
 उद्यम न करे, तो मुक्ति मले नहि. तेमज श्रेणिकराजाए संजम
 आराधन न कथुं तेथी तदज्ञव केवलज्ञान पाम्या नहि. हवे उ-
 द्यमथी जो केवलज्ञान थाय तो शुलीज्ञ प्रमुख मुनि महाराजे
 तप संजमनो घणो उद्यम कथो हतो ते उतां केवलज्ञान न पाम्या
 तेनुं शुं कारण ? पांचमुं ज्ञवीतव्यतानो जोग मलवो जोईए. शुली-
 ज्ञने हजी कर्म जोगववां बाकी हतां तेथी मोक्षे गया नहि. क-
 र्मनी स्थितिनु जे जे मुनिनी परिपक्व थाय ठे ते ते मुनिउद्यम
 करवाथी केवलज्ञान पामी सिद्ध सुखने पामे ठे. वली पण पामशे.
 माटे पांचे कारण मलवाथी मोक्षरूप कार्य अशे. आ अधिकार
 प्रकरणरत्नाकर जाग ? लाना पाने ? ७६ मे ठे त्यांथी जोई लेवो.
 वली विनयविजयजी महाराजे स्याद्वादनुं स्तवन रच्युं ठे तेमां

પણ વિસ્તારે કહ્યું છે. તે ત્યાંથી જોઈ લેવું. આ પાંચ કારણમાંથી એક એક કારણની મુખ્યતા લઈ જુદા જુદા મતો નીકળ્યા છે, તેમાંથી આત્માર્થીએ જોવું કે આ પાંચેના મેલાપથી જેવું થાય છે તેવું એક એક કારણથી થતું નથી. કેટલાએક ઉદ્યમની મહત્ત્વતા ગણી ઉદ્યમ કરે છે, પણ જ્યારે ધારેલું કાર્ય થતું નથી ત્યારે ચિત્તમાં વિચારવાદ આવે છે, પણ જો કર્મની પ્રતીતિ હોય તો તેથી કર્મનો વિચાર કરે જે વેપાર તો કર્યો પણ પૂર્વકૃત પુણ્યની યાત્રા છે, તેથી પેદા કર્યું નહિ. હવે વિકલ્પ કરીને શું કરીશ, એમ વિચાર કરી સમતા લાવે. વળી કેટલાએક એમ કહે છે કે જાવી બનવાનું હશે તેમ બનશે, એમ વિચાર કરી ઉદ્યમ કરતા નથી તો એવા જીવો પણ પ્રજ્ઞાના માર્ગનો લાજ લઈ શકતા નથી; કારણ કે પ્રજ્ઞા-જીએ કર્મ બે પ્રકારનાં કહ્યાં છે, તેમાં એક ઉપક્રમી અને બીજું નિરુપક્રમી. હવે જે નિરુપક્રમી કર્મ છે તેમાં તો ઉપક્રમ લાગવાનું નથી, પણ ઉપક્રમી કર્મમાં ઉદ્યમથી ઉપક્રમ લાગે છે, ને તેથી કર્મ નાશ પામે છે; કારણ કે ક્ષાયક સમકિત જે વ્યવસ્થા પામે છે ત્યારે એક કોનાકોની સાગરોપમમાં પલ્યોપમનો અસંખ્યાતમો જાગ નહોતો એટલી સ્થિતિ સાતે કર્મની રહે છે. હવે જો બીજા જન્મનું આયુષ્ય બાંધ્યું નથી, તો તેજ જન્મમાં મુક્તિ પામશે, ત્યારે આયુષ્ય તો ક્રોધ પૂર્વથી અધિક કોઈ પણ મોહ ગામીનું નથી તો એ કર્મ ક્યાં જોગવશે. અર્થાત્ જોગવશે નહીં? જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રના આરાધનરૂપ ઉદ્યમે એ કર્મની સ્થિતિ ઘટાડી કર્મ થોડા કાલમાં જોગવી લેશે વાસ્તે એ સર્વે ઉદ્યમથી બને છે, માટે જાવી ઉપર બેસી રહેવું તે જોગ્ય નથી. જે જે કાર્ય કરવું હોય તેમાં ઉદ્યમ તો કરવો; તેમાં પણ ઉદ્યમ કરતાં કાર્ય ન થયું ત્યારે વિચારવું જે આ કાર્યમાં અંતરાય કર્મ જોર મારે છે, તે કારણની યાત્રા પડી તેથી મારું કાર્ય થયું નહિ, એમ વિચારથી સમજાવમાં રહેવું તેથી ચિત્ત

પ્રસન્ન રહેશે. નવાં કર્મ નહિ બંધાય માટે જે જે કાર્ય કરવું હોય તેમાં પાંચ કારણમાંથી જે જે કારણની યામી હોય, ત્યાં સુધી કાર્ય થશે નહિ. એમ વિચારી ન થાણાનો સંતાપ કરવો નહિ. કોઈ વખત ઉદ્યમ કર્યો પણ યામી નરેલો કર્યો તો તેથી પણ કાર્ય થાય નહિ. તો ફરી ઉદ્યમ કરવો. આ વિષે એમ સમજવું કે જે જે વખત જે કરવા યોગ્ય હોય તે કરવું. આ મુજબનાં પાંચ કારણના જોગથી કાર્ય થાય, એમ જૈન આગમનું કહેવું છે, તેજ અમને મનોવાંઘિતને પૂરનાર છે.

પ્ર. ૧૫. (બ) જૈન આગમની મર્યાદા મને પણ બહુ સારી લાગે છે. આ પાંચ કારણના સંજોગથી કાર્ય થાય એમાં કોઈ શંકા રહેતી નથી, પણ તમો એ જીવનું સ્વરૂપ બતાવ્યું તે જોતાં અનંત જ્ઞાનાદિ શક્તિ રહી તો તે પ્રગટ શી રીતે કરવી ?

જ. અઢાર દૂષણ જ્યાં સુધી જીવમાં છે ત્યાં સુધી જીવની જે જે આત્મશક્તિ છે, તે પ્રગટ થતી નથી. તે અઢાર દૂષણનાં નામઃ— દાનાંતરાય, લાજ્ઞાંતરાય, જ્ઞોગાંતરાય, ઉપજ્ઞોગાંતરાય, વીર્યાંતરાય, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, જય, શોક, ડુગંગા, કામ, અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ, નિદ્રા, અવ્રત, રાગ, દ્વેષ. આ અઢાર પ્રકારના અવગુણ ટાલી, નાંખે ત્યારે આત્માને ગુણ પ્રગટ થાય, અને જન્મ મરણના ફેરા ટલે.

પ્ર. ૧૬. દાનાંતરાય તે શું ?

જ. દાન એટલે આપવું તે. સંસારમાં દાન પાંચ પ્રકારનાં છે તે—અજ્ઞયદાન, સુપાત્રદાન, અનુકંપાદાન, કીર્તિદાન, ઉચિતદાન, આ પાંચ પ્રકારનાં દાન છે તેનો અંતરાય હોય ત્યાં સુધી જીવ દાન દર્શ શકતો નથી.

સુપાત્રદાન તે તીર્થંકર મહારાજ, સામાન્ય કેવલજ્ઞાની, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ મુનિરાજ, તથા ઉત્તમ શ્રાવક, સમ્યગ્ દૃષ્ટી, માર્ગાનુસારી આ સર્વે સુપાત્ર છે. એવા પુરુષોનો જોગ બને

अने पोतानी पास जोगवाई पण होय एवा पुरुषोने आपवामां लाज पण जाणतो होय तोपण दान अंतराय करी आपी शके नहि. अने दान अंतराय कर्मनो ह्योपशम थयो होय, तो आपी शके. अज्ञय दान ते कोई जीवने मारी नांखतो होय तो तेने बचावे. ते जीवने बचावतां पोताने कष्ट वेठवुं पने तो वेठे पण ते जीवने बचावे. वली जे पुरुषोने विशेष दान अंतरायनो ह्योपशम थयो होय, तेतो पोताना खावा पीवा सारु पण कोई जीवनी हिंसा थवा देता नथी. पोते कष्ट सहन करे. अचित्त (जीव रहित) वस्तु मले तेज ले. नहीं मले तो पण जीवनी हिंसा आय तेवुं ले नहि. पोतानुं मरण आय ते कबुल करे पण कोई जीवने दुःख थाय एम करे नहि. एवा पुरुषो तो कोई पण कारणे कोई पण जीवने दुःख थाय तेम करे नहि. कारण के जेम मने कांइपण पीना थाय ठे तो दुःख आयठे. तेम बीजा जीवने पण दुःख थाय माटे कोईने दुःख थाय ते मारे करवुं नहि. आवी रीते वर्तवाथी अज्ञयदान आय.

अनुकंपादान ते कोई जीव दुःखी होयने पोतानी पास वस्तु होय तो ते आपीने तेने सुखी करवो. पठ) ओली जोगवाई होय तो ओमुं आपवुं. वधारे जोगवाई होय तो वधारे आपे. शरीरनी महेनतथी दुःख टलतुं होय तो महेनत करीने तेनुं दुःख टाले. एमां पात्र अपात्रनो विचार ठे नहि. फक्त दुःखी जीवनुं दुःख ज्ञांगवानी बुद्धि ठे. वली जेने ज्ञाननी शक्ति ठे तेमणे अधर्मी जीवने ज्ञाननो बोध करवो. ते पण अनुकंपादान ठे. औषधादिक होय ते आपीने सुखी करवो. जेम बीजो जीव सुखी आय एकी बुद्धि करवुं, ते अनुकंपा दान जाणवुं. एनो अंतराय होय तो ए दान खरी जोगवाइए करी शके नहि, अने ए अंतरायनो ह्योपशम थयो होय तो ए दान दई शके. आ त्रण

દાન આત્માને હિત કર્તા છે. ચોથું કીર્તિદાન તે પોતાની કી-
 ર્તિ થાય તે સારુ આપવું. બીજું શાસનની કીર્તિ સારુ આપવું.
 એટલે જૈની લોક શું દાનેશ્વરી છે ! શું નુદાર દીલના છે ! ધન્ય છે
 જૈન ધર્મને, એમ ધર્મની પ્રશંસાને સારુ આપવું તે એક સમ્ય-
 ક્તવનો પ્રજ્ઞાવિક ગુણ છે એ પણ અંતરાય કર્મનાં આવરણ યથા
 હોય તો બને છે. પાંચમું નિચિત દાન. સંસારી કુટુંબાદિકને નિ-
 ચિત પ્રમાણે આપવું તે. એ પણ અંતરાય હોય તો નિચિત સાચવી
 શકે નહિ. એ રીતે પાંચ પ્રકારનાં દાન છે. તેમાં પાઠલાં બે દા-
 નથી આ લોકને વિષે જણ કીર્તિ થાય છે. નીતિ જલવાય છે.
 માતા પિતા પ્રમુખ નિપકારી છે. તેમના નિપકારનો બદલો વહે છે
 જે નિચિતમાં નથી સમજતો તે પાપનો જાગી થાય છે. વલી પહેલાં
 ત્રણ દાન છે તે આત્માને હિતકારક છે. તે જ્યારે દાનાંતરાય તુટ્યો
 હોય તોજ ગુણવંતને ગુણવંત જાણી આપવાનો વિચાર થાય. ત્યારે
 જેટલો જેટલો દાનાંતરાય તુટ્યો એટલો આત્મા વિશુદ્ધ થાય. હંમાં
 કોઈને શંકા થશે જે મુનિ મહારાજો વિગેરે શું દાન દે છે ? તે
 વિષે સમજવુંજે જ્ઞાનદાન જેવું જગતમાં બીજું કોઈ દાન નથી.
 માટે મુનિ મહારાજો જીવને જ્ઞાન જણાવે છે. જ્ઞાનનો
 ઉપદેશ દે છે, તેથી તે જીવો અકાર્ય એટલે નહિ કરવા જોગ
 કામથી મુક્ત થાય છે, અને પાપનાં કામ કરતા નથી. એથી
 દુર્ગતિનાં દુઃખ જોગવવાં પરુતાં નથી. અને સદ્ગતિ જે દેવ લોક
 પ્રમુખ તેના સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો એ સુખના આપનાર એ ગુરુ
 મહારાજ છે તો કોઈથી ન અપાય એટલું દાન આપ્યું. કેટલાએક
 તીર્થંકર મહારાજનો ઉપદેશ સાંજી સંપૂર્ણ તીર્થંકર મહારા-
 જની આજ્ઞા શિરપર ચઢાવી સર્વથા રાગ દ્વેષથી મુક્ત થાય છે.
 કેવલ પોતાના આત્મ ધર્મમાં જ વર્તે છે. તેથી કેવલજ્ઞાન પામી
 મુક્તિમાં જાય છે ત્યાં સદા સ્થિરપણે રહે છે, ફરી સંસારમાં આ-

વવું નથી. જન્મ મરણનું ડુઃખ ટલી જાય છે. સર્વ પ્રકારના વિકલ્પો ટલી જાય છે. પૂર્ણ આત્માના ગુણ પ્રગટ થાય. બાધાકોઈ પ્રકારની નથી એવું અવ્યાબાધ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. તો એ આપનાર તીર્થંકર મહારાજ છે. એજ દાનાંતરાય કૃપ્ય થવાથી આત્મામાં અનંત દાન શક્તિ પ્રગટ થઈ છે. તેથી જ્ઞાનનું દાન દેઈ જગત્તે જીવ ડુઃખથી મુકાવે છે. જે કાંઈ કરી ન શકે એવું અદ્વિત જ્ઞાનદાન છે. વલી ગૃહસ્થપણામાં હતા ત્યારે રોજ એક વરસ દિવસ સુધી એક કરોડ ને આઠ લાખ સોનઈઆનું દાન દીધું એવા દાનેશ્વરી જગત્તમાં કોઈ નથી. એ દાનાંતરાયના કૃપ્યોપશમનું ફલ છે. વલી જ્યારે કેવલજ્ઞાન થાય છે ત્યારે સર્વથા દાનાંતરાય કૃપ્ય થાય છે તેના પ્રજાવે જ્ઞાન દાન છે એ અવહારમાં, ને નિશ્ચયમાં પોતાના આત્માના ગુણ અવરાર્ઈ ગયા હતા, ને બહિરાત્મ દશા થઈ હતી તે ટલી પોતાના ગુણ પોતાના આત્મામાં આવ્યા તે રૂપદાન ગુણ પ્રગટ થયો છે ને સદાકાલ અવસ્થિત છે, ને તે ગુણ સિદ્ધ જગવાનુ થાય છે ત્યારે કાયમ રહે છે. એ જીવ પોતાની આત્મસત્તાને ધ્યાવતાં તે વર્તના કરવાથી દાનાંતરાય કૃપ્ય થાય.

પ્ર. ૧૭. દાનાંતરાય શાથી બંધાય છે ?

જ. દાન હરકોઈ પાંચે પ્રકારમાંથી કરતું હોય, તેને કહે જે એ દાન આપવું તે કરતાં પેટે ખાવું ઠીક છે તે ઠાંત્રી લોકોને આપવામાં શું ફાયદો છે. વા ગુણવંત હોય તેને નિર્ગુણી ઠરાવી આપે નહિ. વલી આપતા હોય તેને ના કહે તેની નિંદા કરે તેને કહે જે આતો નમાન છે કાંઈ પૈસા સ્વરચવાનો વિચાર કરતો નથી. વા પોતે શક્તિવાન હોય ને દાન આપનારનો મહિમા થાય તે જોઈને તેના ઉપર રોષ કરે, પોતાથી બને તો તેનું બિગામે, તેની હીલના કરે, વલી કદાપિ દાન આપે તો તેનો અહંકાર કરે, મહારા જેવો જ-

ગતમા કોણ દાન દેનાર છે. મેં ધર્મનાં કામ કોઈ ન કરી શકે
 તેવાં કર્યાં. એ આદે અનેક પ્રકારના કારણોથી જીવ દાનાંતરાય
 કર્મ બાંધે છે, અને જે આત્માર્થી છે તે તો વિચાર કરે છે જે જ-
 ગવાને વરણીદાન દીધું ને મેં શું કર્યું? મહારા આત્માનો તો
 દાન ગુણ અવરાઈ ગયો છે તે પ્રગટ કરવો જોઈએ. અનંત દાન દે-
 વાની આત્માની શક્તિ તે તો કાંઈપણ પ્રગટ કરી નથી. ફક્ત
 પુન્ય નદયેથી ધન મળ્યું છે; તે પણ જેટલું મહારા જોગવવામાં
 વાપરું છે તેટલું દાનમાં વાપરતો નથી. તો હું શું અહંકાર કરું. પૂ-
 ર્વેના મોટા પુરુષો મૂલદેવ જેવા કે જેને ત્રણ દિવસ થયાં અન્ન
 મળ્યું નથી. ત્યારબાદ અમદ મળ્યા તો પણ મનમાં આવ્યું કે કોઈ
 સુપાત્ર મુનિ મળે તો તેમને આપીને જાઉં. એમ વિચાર કરે છે
 એટલામાં જાગ્યશાલીને માસખમણના પારણાવાલા મુનિ મ-
 લ્યા. તેમને અમદના બાકલા આપી દીધા. જેદના દાન ગુણના
 મહિમાથી આકાશે વાણી થઈ. દાન પ્રશંસ્યું, ને સાતમે દિવસે
 રાજ મલશે એમ દેવતાએ કહ્યું ને તેમજ મળ્યું. તો હે ચેતન તું
 તો ઢતી વસ્તુ પણ એવું દાન દીધું નહીં તો શું અહંકાર કરે
 છે. પૂર્વના એવા ગુણવંત પુરુષો પોતાનું ધન અને શરીર બંને ગુરુને
 અર્પણ કરે છે; તે પણ તું કર્યું નથી. તો તું શું અહંકાર કરે
 છે. દેવની જ્ઞાતિમાં જામી ન પડે તે સારું રાવણે પોતાની
 નસ કાઢીને વીણાવે બાંધી ગાયન જારી રાખ્યું. તો એવી તું જ-
 ગવંતની જ્ઞાતિ કરી વા ડબ્બ વાપર્યું વા શરીર વાપર્યું કે તું અહંકાર
 કરે છે? પૂર્વ પુરુષોએ અન્નદાન સારું કોઈ જીવ મરતો હોય તો
 તે બચાવવાને પોતાની ઢોલતો આપી છે તે તું આપી? કે અહંકાર
 કરે છે? શાંતીનાથ મહારાજે તીર્થંકરનામ કર્મ બાંધ્યું. તે જીવે
 કબુતર ઝગારવા સારું પોતાના શરીરનું માંસ કાપીને આપવા
 માંડ્યું. જુનું દાનેશ્વરીપણું ! તું એવું તો અન્નદાન નથી કર્યું

के अहंकार करे ठे ? सर्व जीवने अन्नयदान आय ते सारु च-
 क्रवर्तिनी रिद्धि ठोमीने संजम लीधुं. तो चेतन तें शुं कर्तुं के
 अहंकार करे ठे सगराम सोनीए सोनाना अहरे ज्ञान लखाव्युं
 तेमानुं में शुं कर्तुं. के अहंकार करुं. वली कुमारपाले ज्ञान ल-
 खाववाने ताम्रपत्र नही हतां तेथी कागल उपर पुस्तक लखता
 जोई हेमचंद्र आचार्य महाराजने कह्युं जे केम कागल उपर पु-
 स्तक लखावो ठो? त्यारे आचार्य महाराजे फरमाव्युं जे हाल
 ताम्रपत्रनी खोट ठे. तेज वखत पोते निश्चय कर्तुं जे ज्यारे ता-
 म्रपत्र पुरां करुं त्यारे अन्न पाणी लउं. ते वखत प्रधाने कह्युं के
 ताम्रपत्र दूर देशथी आवे ठे. माटे ए नियम केम पुरो अशे. तो
 पण पोते कह्युं जे एतो अन्निग्रह लीधो. गमे तेम आय तो पण
 ताम्रपत्र पुरां कर्तुं विना अन्न पाणी लउं नहि. पढी एमना उग्र
 अन्निग्रहना प्रज्ञावथी पोताना बागमां खरुताम्र हता ते असल ताम्र
 अई गया. ने अन्निग्रह पुरो अयो. तो चेतन तें ज्ञान केटलां ल-
 खाव्यां? केटला आवा अन्निग्रह लीधा के ज्ञानमां कांई अल्प
 खरच करी अहंकार करे ठे. तें साधर्मीनी शुं वञ्चलता करी? कु-
 मारपाले स्वधर्मीने राज्यमां रोजगारे दाखल कर्तुं. एवा तें शुं
 उपकार कर्तुं के अहंकार करे ठे. संप्रती राजाए सवाक्रोम जि-
 नविंव जराव्यां. तेमानुं तें शुं कर्तुं? के अहंकार करे ठे. धनाजीए
 ठेर ठेर धन मेलव्युं. ने ते पोताना ज्ञाईने आपी परदेश चाली
 नीकड्या तें एवं कुटुंबनुं रखोपुं शुं कर्तुं के अहंकार करे ठे. वि-
 क्रम राजाए तथा ज्ञोराजाए एक एक श्लोकना लाखो रुपीया
 दानमां आप्या. तेमां तें शुं कर्तुं? सिद्धसेन दिवाकरजी महाराजे
 चार श्लोक कहा तेमां विक्रमे चारे दिशानुं राज्य आप्युं. हवे विचार
 एवं तें शुं दान दीधुं? के अहंकार करे ठे. आवी सुंदर ज्ञावना
 ज्ञावीने दान दई अहंकार न करतां दान आपवानी बीजाने प्रे-

રણા કરે છે કોઈ દાન કરે છે, તેની પ્રશંસા કરે છે, દાનના અતિ-શય વ્યસની થાય છે, પોતાને પહેરવાનું વસ્ત્ર સરસું પણ આપી દેઈ પોતે દુઃખ જોગવે છે, એવા દાનના ઉત્કૃષ્ટ જાવ જેમ જેમ થાય છે, તેમ તેમ દાનાંતરાય તૂટે છે. દાતારની સોબત કરવી દાનના ફલનાં શાસ્ત્ર સાંજ્ઞલવાં, વિષયની લાલસા ઠાંડવી, વિષયની લાલસાવાલો તો વિચારે છે કે હું દાન દર્શા તો પછી હું શું ટાંડાઈશ. એમ પુજ્જલ સુખમાં મગ્ન થવાથી દાન દર્શા શકતો નથી. ને દાનાંતરાય બાંધે છે, અને જેહને દાનાંતરાય તૂટવાનો છે. તે તો વિચારે છે કે હે આત્મા તારો સ્વજ્ઞાવ જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર ગુણમાં રહેવાનો છે. આ શરીર તે તું નહિ, શરીર કર્મ સંજોગે મળ્યું છે, તો એને પુષ્ટ કરવાથી નવાં કર્મ બંધાશે. જે જે વિષય જોગવીશ તેથી કર્મ બંધાશે. ને આધનાદિક પુન્ય નદયથી મળ્યું છે તો પણ એ હ્યની મમતા કરીશ તો કર્મ બંધાશે. ને તારો આત્મા અવરાશે. માટે એ હ્યનું દાન કરીશ તો જે હ્યવને વિષય જોગવી કર્મ બંધાય, તે નહીં બંધાય. માટે આ હ્ય જેમ બને તેમ સુપાત્રમાં વાપરવું. આવી જાવના જાવે છે. વલી જાવે છે કે તાહરા આત્માના ગુણ પ્રગટ કરી આત્માને આપવા તે દાન ગુણ છે ને એ ધનાદિકની મમતા છે. તેનો ત્યાગ થાય તો જેટલી જેટલી મમતા તાહરી ત્યાગ થઈ એટલો આત્મા નિર્મલ થયો ને તે તાહરા આત્માના ગુણ આત્માને પ્રગટ કરી આપ્યા. એજ સ્વાજ્ઞાવિક દાન ગુણ પ્રગટયો. આવા વિશુદ્ધ જાવથી દાનાંતરાય તૂટે છે. એમ અનુક્રમે સર્વથા તૂટે છે.

પ્ર. ૧૮. લાજાંતરાય તે શું ?

જ. જે જે લાજ થવાના તે લાજાંતરાય તૂટવાથી થવાના છે. હવે તે લાજ બે પ્રકારના. એક સંસારી લાજ ને એક આત્મીક લાજ. એ બંનેમાં અંતરાય કર્મ પીડે છે. પ્રથમ સંસારી લાજ તે

શરીર નિરોગી મલવું. સ્ત્રી, પુત્ર પરિવાર મલવો, ધન મલવું, અ-
 નુકુલ માણસ નોકરો મલવા, ને જે જે વચ્ચે જે જે ઇચ્છા થાય
 તે મલવું. વિદ્યાકલા શીખવી એ બધો લાજાંતરાય કર્મનો ક્ષયો-
 પશમ થયો હોય તો મલે તેમાં થોડો ક્ષયોપશમ થયો હોય તો
 થોડું મલે. વિશેષ થયો હોય તો વિશેષ મલે. અને જે જે વસ્તુનો
 અંતરાય હોય તે તે લાજ મલી શકે નહિ. ઉત્તમ પુરુષોએ એ ક-
 ર્મનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે. તેથી એ વસ્તુ નથી મલતી તેનો સંતાપ
 કરતા નથી. મનમાં કલેશ જેહને આવે છે તે પણ વિચારે છે. કે
 પૂર્વે લાજાંતરાય કર્મ બાંધ્યું છે. તેથી નથી મલતું. પૂર્વે કર્મ બાં-
 ધતી વચ્ચે વિચાર કર્યો નહિ. ને હવે સંતાપ કરે છે. તે શું કા-
 મનો. આમ વિચારથી સંતોષમાં રહે છે. તેથી લાજાંતરાય કર્મ-
 ની નિર્જરા કરે છે. વિશેષ ઉત્તમ પુરુષને તો વિચારવું પણ નથી
 પરતું. સહેજે સમજાવમાંજ રહે છે. જે થાય તે જાણવાનો આ-
 ત્માનો ધર્મ છે. તેમાં રહી જાણી લે છે પણ વિકલ્પો કરતા ન-
 થી. અજ્ઞાની જીવો છે તે લાજ નથી મલતો, ત્યારે પારકાના દો-
 ષ કાઢે છે. કેટલાએક દેવને દોષ આપે છે. અહો દેવ તૈં આ શું ક
 યું ? મેં તાહરું શું બગાડ્યું હતું વલી સામા માણસ સાથે લડે,
 ચીત્કર્ણ જાય. વૈદની સાથે કામ પાડ્યું હોય ને સારું થવાનો લા-
 જ ન મળ્યો તો તેના ઉપર દ્વેષ કરે છે. એમજ લાજ મલવાથી
 ફુલઈ જાય છે અહંકાર કરે છે હું કેવો ધનવાન હું. હું કેવો હું
 શીયાર હું કે જે વ્યાપાર કરું હું તેમાં પેદાશજ કરું હું. ટોટ
 જાયજ નહિ. લાજ મલે. રાજા હોય તો રાજનો લાજ મળ્યા-
 નો વા રાજમાં વ્યાજવી પેદાશ થાય વા ગેરવાજવી રીતે લોક
 ઉપર જૂલમ કરી પૈસા લઈ લાજ મેલવી તેનો અહંકાર કરે. વલી
 કારજારી હોય તે લોકો પાસે લાંચ લઈ લાજ મેલવી તેનો
 અહંકાર કરે, વા લોક ઉપર જૂલમ કરે. રાજા ખુશી થઈ માન

આપે, ઇનામ આપે અથવા રાવબહાદુર પ્રમુખના ફલકાબ આપે તે લાજ મેલવી અહંકાર કરે, જે અનીતિ એ ચાલ્યો તેની પોતાની પ્રશંસા કરે. લુચ્છાઈ કરી મનમાં વિચારે, કેમ કેવી તદ્દલીર કરી કોઈના જાણવામાં ન આવ્યું. ને મેં મહારો લાજ મેલવી લીધો. એવા અનેક પ્રકારના અહંકાર કરે. વલી કોઈનું સ્વરૂં દેવું હોય તે સ્વોટી રસીદો બનાવી સરકારમાં પસાર કરી તેનું લહેણું સ્વોટું કરી મનમાં લાજ મલ્યાથી સુખી થાય. આવી સ્વોટી વર્તના કરવાથી જીવ લાજાંતરાય કર્મ બાંધે છે. તેથી પાછો લાજ મલવો મુશ્કેલ પડે. આત્મીક લાજ તે પૂર્ણતો ત્યારે પ્રાપ્ત થશે કે જ્યારે સર્વ કર્મ ક્ષય કરી આત્માનું અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર, અનંત વીર્ય, અવ્યાબાધ સુખ, અક્ષય પદનું, અજરા, અમરણ, અજન્મ, અગમ, અગોચર, અગુરુ લઘુ, આદિ અનંતા ગુણ પ્રગટ કરે ત્યારે આત્માને લાજ પ્રાપ્ત થયો. તે સર્વથી પ્રકારે વારમે ગુણ સ્થાને સત્તાબંધ નિદયથી એ કર્મ સ્વપી જાય ત્યારે થાય છે. હવે અંશે અંશે તો ચોથી સમ્યક્ત્વ ગુણ સ્થાનથી પ્રગટ થાય છે. જેટલો આત્માનો ગુણ પ્રાપ્ત થયો એટલો લાજ થયો એવા ગુણસ્થાનના ગુણ પ્રાપ્ત કરવાના કારણરૂપ પ્રવૃત્તિ થવાથી પણ લાજ થાય છે. તે લાજ પણ લાજાંતરાય તૂટવાથી થાય છે. હવે તે શું શું થાય. તે દાન, શીલ, તપ, જ્ઞાવ. હવે એ ચારે વસ્તુ પ્રાપ્ત થવા રૂપ લાજ લાજાંતરાય તૂટવાથી થાય છે.

પ્ર. ૧૯. દાન તે શું ?

ઝ. દાનાંતરાયના સ્વરૂપમાં કહ્યું છે તે મુજબ દાન કરી શકે તો દાન ગુણ પ્રગટ થયો તેજ આત્માને લાજ થયો. તેમાં જે જે અંશે ગુણ કરી શકે એટલો લાજ પ્રાપ્ત થયો સમજવો.

પ્ર. ૨૦. શીલ તે શું ?

ઝ. શીલ કહેતાં આચાર તે પાંચ પ્રકારનો છે તેમાં પ્રથમ

જ્ઞાનાચાર, તે જ્ઞાનાચાર સંપૂર્ણ તો અનંત જ્ઞાન પ્રગટે ત્યારે તે રૂપ લાજ્ઞ મલશે. અને તેના કારણ રૂપ મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન એ ચાર પ્રગટ થાય. ત્યારે ચારનો લાજ્ઞ થયો. તેટલો લાજ્ઞાંતરાય નથી તૂટ્યો તો મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. અથવા મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન થાય છે. તેવા પણ લાજ્ઞાંતરાય કર્મ, નથી ક્ષય થયાં ને શ્રોતો ક્ષયોપશમ થયો છે તો મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન બેજ પ્રગટે છે. તેટલો લાજ્ઞ થયો. અને તેની સાથે સમકિતનો પણ લાજ્ઞ થાય. કારણ જે સમકિત વિનાં મતિ શ્રુત અજ્ઞાન કહ્યાં છે. તેથી પણ કમી ક્ષયોપશમ થયો હોય તો સમકિત રહિત જ્ઞાન તે રૂપ લાજ્ઞ થાય. તેથી બુદ્ધિમાં કુશલ હોય, સંસારી કામમાં હુંડીયાર થાય પણ આત્મીક જ્ઞાન ન થાય. આત્માના કલ્પાણરૂપ જ્ઞાન તો સમ્યક્ત્વજ્ઞાન છે તે કામ લાગે. સમ્યક્ત્વજ્ઞાનરૂપ લાજ્ઞ થાય. તે જ્ઞાન કોઈને દ્વાદશાંગરૂપ જ્ઞાન થાય છે; તેટલો લાજ્ઞાંતરાય તુટે તો મુક્તિને ઘણા નજીક થાય. કોઈને ચૌદ પૂર્વનું જ્ઞાન થાય. તે ચત્તર પૂર્વનાં નામ ? ઉત્પાદ પૂર્વ, જેમાં ઈચ્છના પર્યાયના ઉત્પાદનું સ્વરૂપ છે. ૨ અગ્રાયણી પૂર્વ જેમાં સર્વ ઈચ્છ સર્વ પર્યાયનું પરિમાણ દર્શાવ્યું છે. ૩ વીર્ય પ્રવાદ પૂર્વ. તેમાં કર્મ સહિત જીવના, કર્મ રહિત જીવના તથા અજીવના વીર્ય એટલે શક્તિ તેનું વિસ્તારે સ્વરૂપ છે. ૪ અસ્તિ નાસ્તિ પ્રવાદ પૂર્વ. તે મધ્યે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, જીવાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય, કાલ એ બે ઈચ્છ સ્વસ્વરૂપે અસ્તિ પર સ્વરૂપે નાસ્તિ આદે વર્ણન છે. ૫ જ્ઞાન પ્રવાદ પૂર્વ, જેમાં પાંચ જ્ઞાનનું વિસ્તારે વર્ણન છે. ૬ સત્ય પ્રવાદ પૂર્વ. તેહમાં સત્ય સંજમ વચન એ ત્રણ વસ્તુનું વિશેષ સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે. ૭ આત્મ પ્રવાદ પૂર્વ તેહમાં આત્માજીવ તેનું અનેકનય મત જોડે કરીને વર્ણવ્યું છે. ૮ કર્મ પ્રવાદ પૂર્વ, તેહમાં આઠ

કર્મ જે જ્ઞાનાવર્ણી, દર્શનાવર્ણી, વેદની, મોહની, આયુ, નામ
 કર્મ, ગોત્ર કર્મ, અંતરાય કર્મ એ આઠે કર્મની પ્રકૃતિ બંધ, સ્થિ-
 તિ બંધ, રસ બંધ, પ્રદેશ બંધ. એ ચારે પ્રકારના બંધનું સ્વરૂપ અતિ-
 શય કરી દર્શાવ્યું છે. એ પ્રત્યાખ્યાન પ્રવાદ પૂર્વ, ત્યાગ જોગ્ય
 વસ્તુનું તથા ત્યાગનું સ્વરૂપ કથન છે. ૧૦ વિદ્યા પ્રવાદ પૂર્વ. તેહમાં
 અનેક આશ્ચર્યકારી વિદ્યાનું સ્વરૂપ છે. ૧૧ પૂર્વનુના કલ્પા પૂર્વ છે પા-
 ગંતર અવંધ્ય પૂર્વ. એટલે ફલ વાંઝીયું નથી. જ્ઞાન તપ સંજમાદિકનું
 શુદ્ધ ફલ. પ્રમાદાદિકનું અશુદ્ધ ફલ એવા શુદ્ધાશુદ્ધ ફલ બતાવ્યાં
 છે. ૧૨ પ્રાણાયુ પૂર્વ, તેમાં દશપ્રાણ જે પાંચઈંડિ, ત્રણ બલ, શ્વાસોશ્વાસ
 અને આયુ એ પ્રાણનું વર્ણન છે. ૧૩ ક્રિયા વિશાલ પૂર્વ, તેમાં કાયકી
 આદિ ક્રિયાનું સ્વરૂપ સંજમક્રિયા, ભેદક્રિયા, વિગેરેનું વર્ણન છે. ૧૪ લો-
 ક વિંડુસાર પૂર્વ જેહમાં લોકમાં અકરોપર વિંડુસાર જૂત છે. તેમ
 સર્વોત્તમ સર્વ અકરના મેલાપ લલ્લિનો હેતુ તેનું વર્ણન છે. એઐદ
 પૂર્વનાં નામ કહ્યાં. એનો વિસ્તાર એક એક પૂર્વની પદની સંખ્યાનું
 માન એક એક પૂર્વનું જ્ઞાન લખવાની શાહીમાં મેશ કેટલી જાય.
 એ સર્વ વર્ણન નંદી સૂત્રની ટીકામાં ઘોષેલી પ્રતમાં પાને ૪૮૨ મેં છે
 ત્યાંથી જાણી લેવું. પહેલું પૂર્વ લખતાં એક હાથીપુર મેશનો ઢગ-
 લો જોઈએ. પછી બમણા બમણા લેવા. તે ચૌદમા પૂર્વમાં ૮૧૯૨
 હાથીપૂર કાજલનો ઢગલો થાય. તેમાં પાણી રેતી સાહી કરી લ-
 લે તો લલાય એટલું ચન્દ પૂર્વનું જ્ઞાન છે. પાછો તેના અર્થનો તો
 પાર નથી. એક બીજા ચન્દ પૂર્વધર જ્ઞાનીના વચમાં અનંતગુણી
 હાની વૃદ્ધિ હોય છે. જે પુરુષને જેટલો લાજાંતરાયનો કયોપશમ
 થયો હોય એટલા અર્થ જ્ઞાનનો લાજ થાય. કોઈ મુનિને એટલો
 લાજાંતરાય ન તૂટ્યો હોય તો ત્રણ પૂર્વનું જ્ઞાન થાય. કોઈને
 એક પૂર્વનું, કોઈને બે પૂર્વનું, કોઈને ત્રણ એમ જાવત્ ચન્દ પૂર્વનું
 થાય. વર્તમાન કાલે પૂર્વનું જ્ઞાન કોઈને થાય નહિ. બહુ જ્યારે અ-

(૫૩)

તિશય જ્ઞાની થાય તો સૂત્ર જે પીસ્તાલીશ આગમ તેનું જ્ઞાન થાય. તેમાંના અગ્યાર અંગ હાલમાં છે. બારમું અંગ વિષ્ણુદ ગયું છે.

આચારાંગ સુયગદાંગ ઠાણાંગ સમવાયાંગ
જગવતીજી જ્ઞાતાસૂત્ર નપાશક દશાંગ અંતગદ દશાંગ
અનુત્તરોવવાઈ પ્રશ્નવ્યાકરણ વિપાકસૂત્ર.

એ અગ્યાર અંગ મણધર મહારાજે રચેલાં છે જેમ શ્રીમત્ મહાવીર સ્વામીએ પ્રરુપ્યાં તેમ મણધર મહારાજે સાંજ્ઞલીને ગુંથ્યાં એટલે ગાથારૂપ બનાવ્યાં. પણ ત્યારવાદ બાર ડુકાલી ઘણી વચ્ચત પદની તેમાં દરેક અંગમાંથી ઘણો જ્ઞાગ વિષ્ણુદ ગયો. ને જે થોડો જ્ઞાગ રહ્યો તે દેવર્દિંગણ ક્રમાશ્રમણ મહારાજે લખાવ્યો. તેથી નંદીજી સમવાયાંગજીમાં જેટલી સંખ્યા પદની કહી છે તેટલી રહી નથી. એક પદમાં ૫૧૦૮૮૬૮૪૦ શ્લોક હોય એ એક શ્લોકના અઠાવીશ અક્ષર કહ્યા છે. એ અધિકાર સેન પ્રશ્નમાં પાના ૩૨ મે છે તેમાં અનુજોગદ્વારની ટીકાની સાચ આપી છે તિહાંથી જોઈ લેવું. નપાંગ ૧૨ (બાર) તેનાં નામ ૧ નવાઈસૂત્ર. ૨ રાયપદોણીસૂત્ર. ૩ જીવાન્નિગમસૂત્ર. ૪ પન્નવણાસૂત્ર. ૫ સુરપન્નતીસૂત્ર. ૬ જંબુ-દ્વિપપન્નતીસૂત્ર. ૭ ચંદપન્નતીસૂત્ર નોરીયાવલીસૂત્રમાં પાચતે. ૮ કપ્પીયા. ૯ કપ્પવરુન્સીયાસૂત્ર. ૧૦ પુષ્પીઆસૂત્ર. ૧૧ પુષ્પચુલી-કાસૂત્ર. ૧૨ વન્દીદશાંગસૂત્ર. એ રીતે બાર નપાંગ છે.

દશ પયન્ના તેનાં નામ.

૧ ચન્નસરણ પયન્નો.	૨ આનરપચ્ચલાણ પયન્નો.
૩ મહાપચ્ચલાણ પયન્નો.	૪ જ્ઞત્તપચ્ચલાણ પયન્નો.
૫ તંડુલવીયાલી પયન્નો.	૬ ગણીવીજ્ઞ પયન્નો.
૭ ચંદાવીજય પયન્નો.	૮ દેવિંદુસ્તવ પયન્નો.
૯ મરણસમાધિ પયન્નો.	૧૦ શંસ્થારક પયન્નો.
૭ ઠેદ ચાર મૂલ સૂત્ર વીગેરે.	

૧ દશાશ્રુત સ્કંધ.	૨ વૃહત્કલ્પસૂત્ર.
૩ વ્યવહારસૂત્ર.	૪ જીતકલ્પસૂત્ર.
૫ નીશીથસૂત્ર.	૬ મહાનીશીથસૂત્ર. એ બે બેદ ગ્રંથ છે.
૭ આવશ્યકસૂત્ર.	૮ દશવૈકાલીકસૂત્ર.
૯ ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર.	૧૦ પીમનિર્જુગતીસૂત્ર.
૧૧ નંદીસૂત્ર.	૧૨ અનુજોગદ્વારસૂત્ર.

એ પીસ્તાલીશ આગમ, એ શિવાય પણ કેટલાંક પયન્ના પ્રમુખ છે. તેહનાં નામ પણ નંદીસૂત્રમાં તથા સમવાયાંગ સૂત્રમાં છે. પસ્કી સૂત્રમાં પણ છે. પણ પીસ્તાલીશની મુખ્યતા થવાનું કારણ વલ્લ્લીપુરે પુસ્તક લખાયાં. તિહાં એટલાંજ લખાયાં તે-થી તે પીસ્તાલીશ આગમ કહેવાયાં. પણ બીજાં દેશમાં બીજાં લખાયાં. તે પણ હાલ કાલમાં વર્તે છે એમ દીપકવિ એક ચોપનીમા લખે છે. તેમાંથી મેં પણ કેટલાંક જોયાં છે.

રીસીનાષિત સૂત્ર.	પૌરસી મંત્રલ.	વીતરાગ સ્તવ.
સંલેખના સૂત્ર.	અંગવિદ્યા.	જ્યોતિષ કરંમક.
ગઢા ચાર.	તિર્થોદગારમ.	નપદેશમાલા.
સિદ્ધ પાહુમ.	શ્રાવકનું વંદીતુ.	શત્રુંજય કલ્પલઘુ.
શત્રુંજય કલ્પમોટો.	શત્રુંજયકલ્પ. જ્ઞાવાહુસ્વામીકૃત ગાથાશ્લોક.	
શત્રુંજયકલ્પવેરસ્વામીકૃત.	શરાવલી પયન્નો.	
વશુદેવહીમ.	શ્રાવક પન્નતી.	અંગચુલીઆ.
વંગચુલીઆ.	આરાધના પતાકા.	

આટલાં સૂત્ર વર્તમાનમાં દેખાય છે. એમ દીપકવિ લખે છે પણ બીજા ઘણાં દેશોમાં બધે કાંઈ જોયાં નથી. તો વિશેષ પણ હોય કેમકે નંદીસૂત્રમાં દેવર્દિગણીકમાશ્રમણ મહારાજે જે નામ આપ્યાં તે તે વચ્ચે હાજર હોવાં જોઈએ એ આગમોમાંથી દશ સૂત્રની નિર્યુક્તિ જ્ઞાવાહુ સ્વામી મહારાજે કરી છે. જે ચતુર્દ પૂર્વ-

(૫૫)

ધર હતા, એટલે નિર્યુક્તિ પણ પૂર્વધરની કરેલી માટે સૂત્ર જેવી જ માને, જેમાં સૂત્રનો અર્થ યુક્તિએ સિદ્ધ કર્યો છે; તથા જ્ઞાપ્ય પૂર્વધર એવા જિનજ્ઞગણિ ક્રમાશ્રમણ મહારાજજીએ રચી છે. તેમાં નિર્યુક્તિ કરતાં ઘણો વિસ્તારે અર્થ કર્યો છે. તેમજ ચૂર્ણી પણ પૂર્વધરે રચી છે, તેમાં તેથી વિસ્તારે અર્થ છે; તથા આ શિવાય ઘણા ગ્રંથો તથા ટીકા પૂર્વધર વિગેરે બહુશ્રુત પુરુષોના રચેલા છે, તે પણ આગમ જેહવાજ છે. એવાં જૈનનાં સર્વ શાસ્ત્રના તથા જે જે શાસ્ત્રો બીજાં દર્શનોમાં રચેલાં છે તે તથા વ્યાકરણ, ન્યાય શાસ્ત્ર, વૈદક શાસ્ત્ર, નીતિ શાસ્ત્ર, અષ્ટાંગ નિમિત્ત શાસ્ત્ર, અષ્ટાંગ યોગનાં શાસ્ત્ર, એ સર્વે શાસ્ત્રોનો બોધ મેલવી સત્યઅસત્યની પરીક્ષા કરી, સત્યની પરીક્ષા કરી સત્યને અંગીકાર કરે તો એટલો જ્ઞાનનો લાજ થયો કહીએ. એવા લાજવાલા પુરુષો જ્ઞાનના આચારનો આઠ પ્રકારે લાજ મેલવે છે. તે કાલે કહેતાં જે જે સૂત્ર જે જે કાલે જ્ઞાનવાનાં વાંચવાનાં કહ્યાં છે તેજ કાલે જ્ઞાણે, ચાર સંધ્યા વર્જે, તે ૧ સવારે સૂર્ય ઉદય થાય તે પહેલી ને પઠીની અકેક ઘડી, એમ ૨ મધ્યાન તથા ૩ સંધ્યા વચ્ચે તથા ૪ મધ્ય રાત્રી એ ચારે વચ્ચે બે ઘડી તજવી. એ વચ્ચે કોઈ પણ સૂત્ર વાંચે નહિ. એ વચ્ચે હુષ્ટ દેવો ફરવા નીકળે છે તે જૈન માર્ગના દ્રેષી હોય તો જ્ઞાનનારને ઢલ કરે તેથી એ વચ્ચે નિષેધ્ય છે. વિનય તે જ્ઞાનવંત પુરુષનું મુખ જુવે કે નમસ્કાર કરે, બેઠા હોય તે ઝાઝા થાય, જ્યાં સુધી જ્ઞાનવંત પુરુષ ઝાઝા રહેત્યાં સુધી પોતે બેસે નહીં, વલી જ્ઞાનવંતને બેસવા આસન આપે. પઠી યોગ્ય રીતે વંદના પ્રમુખ કરીને બેસે, પણ ગુરુથી ઝંચા ન બેસે. તેમ જ્ઞાનીની આમલ ન બેસે, પાઠા ઝાઝા થાય તો ઝાઝા થાય, ચાલતાં પણ તેમની આગલ ન ચાલે એવી રીતે જેમ જેમ નીતિમાં યોગ્ય હોય તેમ તેમ સાચવે. તેમનું જેમ મહત્ત્વપણું વધે તેમ કરે.

તેમનું વચન ઝઘ્ઘન ન કરે. જ્ઞાનવંતની જે જે રીતે પોતાથી બની શકે તે તન મન અને ધને કરીને ઝક્તિ કરે. બીજા પાસે ઝક્તિ કરાવે, તેમજ જ્ઞાનનાં પુસ્તક તેનો પણ વિનય કરે. પુસ્તક પાસે હોય તો લઘુ નીતિ, વધી નીતિ ન કરે. તેમ પુસ્તક હોય તે જ-ગોણ પણ એ કામ ન કરે; તેમ સ્ત્રી આદિકના ઝોગાદિક ન કરે. તેમ પુસ્તકની પાસે બેસી જમવું, પાણી પીવું ન કરે. ઢેવટ વસ્ત્રનો પણ અંતર રાખે, તેમ પુસ્તક ઝંડીકે મૂકે નહિ. વધી પુસ્તક લખાવી જ્ઞાનનો વધારો કરે, પુસ્તક હોય તો તેની સંજ્ઞાલ કરે, વધી જ્ઞાન ઝણવાનો ઉદ્યમ કરે, પોતે ઝણેલો હોય તો બીજાને ઝણાવે, એવી રીતે વિનય કરે, જ્ઞાનવંતનું બહુમાન કરે. તે બાહ્યથી કેવલ નહિ પણ અંતરંગ પ્રેમથી મનમાં વિચારે જે અહો ! આ પુરુષનાં જ્ઞાનનાં આવરણ ઘણાં ધર્ષી ગયાં છે તેથી એમનો આત્મા નિર્મલ થયો છે. એ પુરુષ મને જ્ઞાન આપે છે એ જ્ઞાનના પ્રજ્ઞાવે મહારો આત્મા નિર્મલ થશે. માહારે ચાર ગતિમાં રોલાવું બંધ થશે. જન્મ મરણના દુઃખ એમના પ્રજ્ઞાવથી મટશે, માટે આવા જ્ઞાનવંત પુરુષનાં જેટલાં બહુમાન ન કરું તેટલાં ઝગાં છે. જગતના જીવો જે ઉપકાર કરે તે પડેલા આપે તો તે અઢ્યપ કાલ સુખ થાય. શરીરને કોઈ શાતા કરે તો અઢ્યપ કાલ સુખ થાય, અને જ્ઞાની પુરુષ તો જ્ઞાન આપે છે તેનું સુખ તો અનંતો કાલ પહોંચશે, જેનો અંત નથી, તો એવા પુરુષનાં કેટલાં બહુમાન કરું. એવા જ્ઞાવથી બહુમાન કરે. નવહાણે કેહેતાં ઉપધાન તે જ્ઞાન ઝણવા સારુ નવકારાદિકનાં ઉપધાન જે તપ કરવાનો મહાનીશીથ સૂત્રમાં કહ્યો છે, તથા સૂત્ર ઝણવાને જોગ વહેવાના કહ્યા છે તે મુજબ તે તપસ્યા કરવી. જોગની જે જે ક્રિયાનું છે તે કરવી. હવે હ્યાં કોઈને શંકા થશે જે જ્ઞાન ઝણવામાં તપસ્યા તથા ક્રિયા શું કરવા કરવી જોઈએ તેનું સમાધાન પુદ્-

ગલ્ગાવ ઉપરથી મોહ નતરે ત્યારે તપસ્યા આય, વલી મોહ નતરે ત્યારે આત્માની વિશુદ્ધિ આય, ને આત્માની વિશુદ્ધિથી જ્ઞાનાવરણી કર્મ નાશ આય છે તેથી જ્ઞાન સુખે આવેને. વલી ક્રિયા છે તે તંત્ર જેવી છે તેથી સૂત્રના અધિષ્ઠાયક સાહાય્ય કરે. જેમકે મલ્લવાદી મહારાજજીને એક ગાથા દેવીએ એવી આપી કે તે ગાથાથી દ્વાદશ સાર નયચક્ર રચ્યો, અને બૌદ્ધ લોકો સાથે જય મેલ્યો, અને સોરઠ વિગેરેમાં જ્યાં શિલાદિત્ય રાજાનું રાજ્ય હતું ત્યાંથી બૌદ્ધ લોકોને બાહાર કાઢ્યા. વલી મુનિરાજજી સાહેબ શ્રી આત્મારામજી મહારાજજીને વિશેષાવશ્યક નહિ બેસતું હતું, તેથી પસ્તાવો કરવા લાગ્યા. તેજ રાત્રે સ્વપ્નામાં હેમચંડાચાર્ય મહારાજ મલ્લવાદીને જે જે અટકતું હતું તે સર્વ સમજાઈ ગયું. એમજ કમલગચ્છના આચાર્ય મહારાજ વર્ધમાન વિદ્યા જ્ઞાવી ગયા. એજ રીતે શાસનદેવતાની સહાયથી જ્ઞાનનો લાજ આય છે તે સારુ જોગવદનની ક્રિયા બતાવી ગયા છે તે અતિ હિતકારી છે. વિશેષ હેતુ જેમ કોઈ શાસ્ત્રમાં કહ્યો હોય તે પ્રમાણે જાણી લેવું. અનીન્દવણે તે ગુરુને ઝલવવા નહિ. જે જ્ઞાની પાસે જાણ્યા હોય તેનું નામ પાલટી બીજાનું નામ દેવું નહિ, તે પાંચમો આચાર. વ્યંજન તે અક્ષર શાસ્ત્રમાં લખ્યો હોય તેમ શુદ્ધ બોલવો, અશુદ્ધ બોલવો નહિ. અર્થ તે જેવો ગુરુ મહારાજે આપ્યો હોય તેવોજ રાખવો ફેરફાર કરવો નહિ, તે સાતમો આચાર. આઠમો વ્યંજન તથા અર્થ બંને જેમ શાસ્ત્રમાં કહ્યા હોય તેમ બોલવા. એવી રીતે જ્ઞાનનો આચાર વ્યવહારથી મન, વચન, કાયાએ કરી પાલે એથી વિપરિત વર્તે તો જ્ઞાનાચારમાં દૂષણ લાગે, ને જ્ઞાનાવરણી કર્મ બંધાય. તેના નયથી સાવધાનપણે રહે. વલી બહુ જાણ્યાનો અહંકાર આવે તો મનમાં જાણે જે હે ચેતન ! તું અનંત જ્ઞાનનો ધણી છે, જગતમાં ઠ ડબ્બ છે. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય,

આકાશાસ્તિકાય, જીવાસ્તિકાય અને કાલ એ પાંચ ડ્રવ્ય અરૂપી
 એટલે વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ રહીત તથા ઢઠો પુદ્ગલાસ્તિકાય
 તે રૂપી વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ સહીત, એ ઢઠે ડ્રવ્યમાં એક એક
 ડ્રવ્યના અનંતા ગુણપર્યાય છે, તે સમય સમય એક એક ડ્રવ્યમાં
 ટવટગુણ હાની વૃદ્ધિ થઈ રહી છે. તે અનંત જાગ હાણી, અસં-
 ટ્યાત જાગહાણી, સંઠ્યાત જાગ હાણી, સંઠ્યાત ગુણ
 હાણી, અસંઠ્યાત ગુણહાણી, અનંત ગુણહાણી એમ ટવટ કહેતાં
 ઢ પ્રકારે હાણી તથા વૃદ્ધિ થઈ રહી છે, તેવી ઢઠે ડ્રવ્યની વાત ગયા
 કાલની આવતા કાલની અને વર્તમાનકાલની તે સર્વે કેવલ જ્ઞાની
 મહારાજ એક સમયમાં જાણી રહ્યા છે, તેવીજ આત્મા તારી શ-
 ક્તિ છે પણ તે જ્ઞાન શક્તિ જ્ઞાનાવરણી કર્મે અવરાઈ ગઈ છે અને
 તને જ્ઞાન થતું નથી, તો તારું જ્ઞાન જતું રહ્યું તે લઘુતાનું સ્થાન-
 ક છે, તે ઢતાં મહત્ત્વતા કરે છે, એ તારી હે ચેતન ! કેવી મૂર્ઠ્ઠતા
 છે ? વલી પૂર્વકાલે ચાર જ્ઞાની હતા તેવાં જ્ઞાન પણ તને પ્રગટ થ-
 યાં નથી, તો એ પણ તારી લઘુતાનું સ્થાનક છે, તો તું શું અહં-
 કાર કરે છે. પૂર્વે ત્રણ જ્ઞાની હતા તેવાં જ્ઞાન પણ તને પ્રગટયાં નથી
 તો તે તને પણ લજ્ઞાનું કારણ છે, તો તું શું અહંકાર કરે છે ? વલી
 બે જ્ઞાની પણ ચનદ પૂર્વધર બાર અંગના જાણકાર હતા, તેવું
 જ્ઞાન પણ તને નથી તે ઢતાં શી બાબતને તું ઝત્કર્ષ કરે છે ? વલી
 ઝઢગ જ્ઞાની એક પૂર્વધર હતા, તે પણ તને જ્ઞાન નથી, તો શી બા-
 બતમાં ફુલાય છે ? વલી હાલમાં પણ વર્તમાનકાલમાં આગમ,
 નિર્યુક્તિ, જ્ઞાપ્ય, ચૂર્ણિ, ટીકા, ગ્રંથો વીગેરે છે, અને અન્ય ઢર્શની-
 યોનાં શાસ્ત્ર છે તેનું પણ તને જ્ઞાન નથી, તો હે ચેતન ! શી બાબત
 અહંકાર કરે છે ? વલી એમાંથી જુજ શાસ્ત્ર તું જાણ્યો છે, તે પણ
 વધું યાદ નથી. વલી ગુરુ પાસે શાસ્ત્ર સાંજઢ્ઢ્યા તે પણ તને યા-
 દ નથી, તો શી બાબતની મહોટાઈ કરે છે ? વલી ઢેશ ઢેશની

(५९)

ज्ञाषा तथा जूदी जूदी लिपि तेनुं पण तने ज्ञान नथी. वली सम्मति तत्त्वार्थ विगेरे न्यायनां शास्त्र ठे, ते कोई ज्ञानी समजावे तो ते पण समजवानी तारामां शक्ति नथी, अने अहंकार करे ठे, ते केवी अज्ञानता ? वली तुं जे जे धर्म क्रिया करे ठे ते सर्वना हेतुनुं ज्ञान पण तने नथी, ते ठतां तुं फोकट शुं मद करे ठे ? अनेक प्रकारनी नीतिना ग्रंथो ठे, अनेक प्रकारनी हिसाबनी रीती ठे तेनुं तने ज्ञान नथी ते ठतां जीव तुं अहंकार करे ठे, ते अहंकार करवा जोग ठे के कर्मनी निंदा करवा जोग ठे ते तुं आत्माथी विचार कर. वली पूर्वे मुनिसुंदरसूरि महाराज जेवा पुरुषो एक हजार ने आठ अवधान करता हता ते शक्ति पण तारामां नथी. हालमां पण १०८ अवधानना करनार ठे, ते पण शक्ति तारामां जागी नथी, तो शी बावत तुं गर्व करे ठे ? हाल कालमां आत्मारामजी महाराज थई गया ते रोजना ३०० श्लोक मुखे करता हता अने तने तो पांच गाथा पण मोठे करवानी शक्ति नथी, तो चेतन तुं बहु विचार कर ने खोटा गर्व न कर. पूर्व पुरुषो शास्त्रमांथी उद्धरीने अनेक ग्रंथ करी गया ठे ने करे ठे तो शुं एवी शक्ति तारामां ठे ? तें नवा ग्रंथो केटला रच्या के फोगट जूलथी मनमां आनंद माने ठे ? वली पूर्वना पुरुषोए सोनाना अक्षरे ज्ञान लखाव्यां तो तें शाहीना अक्षरथी पण सर्वे शास्त्र लखाव्यां के अहंकार करे ठे ? तें ज्ञानीने आत्मविचारणा केटली करी ? वली बीजा जीवोने पूर्वनां शास्त्र केटलां ज्ञाव्यां के मदोन्मत्त थई फरे ठे. ताराथी घणा पुरुषो हालमां आत्म साधन करता थया के अहंकार करे ठे ? तारी लघुता थाय एवी करणी तुं करे ठे माटे फोगट तुं ज्ञानावरणी कर्म बांधे ठे. माटे एक अंशमात्र ज्ञाननो क्योपशम थयो तेथी मनमां ज्ञानी बनीने बेसे ठे. आवी ज्ञावना ज्ञावी आत्मज्ञानमां मग्न था-

ય છે. પોતાના આત્માનો જ્ઞાન ગુણ છે તે પ્રગટ કરવાના ઉદ્યમ-
માં તત્પર રહે, તે જ્ઞાનાચાર જાણવો. એવો જ્ઞાનાચાર પાલવાશી
પરંપરાએ સર્વે જ્ઞાન પ્રગટ કરે છે.

દર્શનાચાર—દર્શન શબ્દે देखवुं તે. જે જે પદાર્થ જેવી રીતે
હોય તેવીજ રીતે देखवुं એટલે માનવું. શુદ્ધ દેવનેજ શુદ્ધ દેવ
માનવા. શુદ્ધ ગુરુનેજ શુદ્ધ ગુરુ માનવા. શુદ્ધ ધર્મનેજ શુદ્ધ ધર્મ
માનવો. શુદ્ધ ધર્મ તે આત્માનો સ્વજ્ઞાવ, તેજ ધર્મ. જગવતીજીમાં
કહ્યું છે જે “वहु सहावो धम्मो”. એટલે વસ્તુનો સ્વજ્ઞાવ તે ધર્મ.
ત્યારે આત્મ સ્વજ્ઞાવમાં રહેવું તેજ ધર્મ અને તેની શ્રદ્ધા કરે. આત્મા
શરીરમાં રહ્યો છે ત્યાં સુધી જરૂર પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે પોતાનો ધર્મ
જાણે નહિ. આત્માનો સ્વજ્ઞાવ અવરાયો છે તે પ્રગટ કરવાનાં કાર-
ણોને કારણ ધર્મ માને. ધર્મના નિમિત્ત કારણરૂપ દેવ ગુરુ તે-
ને નિમિત્ત કારણ માને. વ્યવહારનયે ધર્મના કારણને ધર્મ કહ્યો
છે તે અપેક્ષાએ ધર્મ માને. જે જે દેવ ગુરુ ઉપકારી પુરુષ છે તે પુ-
રુષની સેવા જ્ઞાતિ શાસ્ત્રમાં કહી છે તે પ્રમાણે પ્રવર્તે, તેનો વિ-
સ્તાર પ્રશ્નોત્તર રત્ન ચિંતામણિમાં કહ્યો છે તે મુજબ કરે તે દ-
ર્શનનો આચાર. એ આચાર આઠ પ્રકારે છે. નિસંકીય કહેતાં પ્રથમ
જે અઢાર દૂષણ કહ્યાં છે તેથી રહિત જે દેવ તેમના વચનમાં શંકા
ન કરે, કારણ કે જે દેવને રાજા અને રાંક બે સરખા છે, કોઈનો
પક્ષપાત નથી; જેને ધનની, સ્ત્રીની મમતા નથી, જેને માન અપ-
માન સમઠે એવા પુરુષને અસત્ય બોલવાની જરૂર રહેતી નથી, એવાં
લક્ષણ છે કે નહિ. તેમના ચરિત્ર જોવાથી સ્વાત્રી થાય. તે સ્વાત્રી
કરીને જ દેવ માનવા. પછી તેના વચનમાં શંકા કરવી નહિ.
કારણ કે અરૂપી પદાર્થ છે તે ચક્રુથી નિરધાર અતો નથી, કોઈ
કહેશે કે બુદ્ધિથી નિરધાર કરીએ, પણ સંપૂર્ણ પ્રગટ થઈ હોય
તો શાસ્ત્ર જોવાની જરૂર પડતી નથી. બુદ્ધિની કસૂર છે તેથી

શાસ્ત્ર જોઈ ગુરુનો સમાગમ કરી બુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાનો નયમ કરીએ ઢીએ, માટે બુદ્ધિની કસર સિદ્ધ થાય છે. કેટલીએક બાબતો નથી સમજાતી તે પણ બુદ્ધિની કસર છે તે કસર નીકળી જશે એટલે યથાર્થ સમજાશે. સંસારી કામમાં બુદ્ધિ પ્રગટ થવી સહેલ છે અને આત્મતત્ત્વ ઝલેલવાની બુદ્ધિ આવવી કઠણ છે, માટે વીતરાગના વચનમાં શંકા કરવી નહિ. નિકંઘા તે કુમતિની વાંઘા, કુમતિ તે કુબુદ્ધિ આત્માને વિષે અનાદિની છે, તેના પ્રજ્ઞાવે વિષયાદિકના અઙ્ગિલાષ ઘયા કરે છે; જે જે દુઃખનાં કારણ છે તે સુખનાં કારણ જાણે છે; આત્માની સ્વરિદ્ધિ સામી દૃષ્ટિજ નથી. વલી એવી કુબુદ્ધિ વાલા દેવ ગુરુની વાંઘા ઘાય છે તે કંઘા દૂષણ કહીએ તે જેદને ટલ્યું છે, તેને જરા પણ કુમતિની વાંઘા થતી નથી.

નિઘ્વિતિગિહ્વા તે ધર્મના ફલનો સંશય, તે સંશયથી રહિત તે નિઘ્વિતિગિહ્વા આચાર જાણવો. એ આચાર લાજ્ઞાંતરાય તૂટવાથી ઘાય છે. સ્વરી આત્મિક વસ્તુની તથા આત્મિક વસ્તુ પ્રગટ થવાના કારણોની ચોકસ સ્વાત્રી ઘાય છે તેથી ફલનો શંસય રહેતો નથી. અમૂઢદૃષ્ટિ તે મૂઢપણું ગયું છે. મૂઢપણે વસ્તુને અવસ્તુ માને, જેમકે હુનીયામાં વેદીઆ ઢોર કહેવાય છે, તે આત્માની વાતો કરે પણ વિષય કષાયમાં મગ્ન રહે, કોઈપણ પ્રકારે સંસારથી ઝડાસ થાય નહિ; દેવગુરુની જ્ઞક્તિ ને વ્રત નિયમને વિષે પ્રવર્તે નહિ એહવી જે દશા તે મૂઢ દૃષ્ટીપણું કહીએ, તે ન હોય. જે જે રીતે પ્રજ્ઞુજીએ જે જે અપેક્ષાએ ધર્મ બતાવ્યો છે તે પ્રમાણે શ્રદ્ધા કરે. વિષય કષાય અવ્રત જેટલાં જેટલાં ઝઘાં ઘાય તે કરે. જે ન ટલે તે ટાલવાની વાંઘા બની રહી છે. એવો જે આચાર તે અમૂઢ દૃષ્ટિ કહીએ. ઝવવૂદ્ધ ગુણ તે સાધુ સાધ્વી શ્રાવક શ્રાવિકા પ્રમુખ ઝત્તમ પુરુષના ગુણની પ્રશંસા કરવી તે. ધીરીકરણ ગુણ, તે સાધુ સાધ્વી શ્રાવક શ્રાવિકા ચતુર્વિધ સંઘરૂપ ઝત્તમ પુરુષ ધર્મથી ચ-

લાયમાન થતા હોય, તેમને ધર્મ સમજાવીને સ્થીર કરવા. તન, મન ને ધન એ ત્રણે પ્રકારથી જે જે રીતની એવા પુરુષને હસ્કત હોય તે તે હરકત દૂર કરી સ્થિર કરવા તે સ્થિરીકરણ ગુણ. વચ્ચલતા તે સરસા ધર્મી, પોતાથી ગુણે અધિક વા ડંગ પણ ગુણવાલા હોય તેની, જેવી જેવી શક્તિ હોય તે શક્તિ પ્રમાણે આહાર પાણી વસ્ત્ર આન્નૂષણાદિકે કરી સેવા કરવી. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર જેમ વૃદ્ધિ પામે એવા પ્રકારે ઝક્તિ કરવી તે વચ્ચલતા ગુણ. પ્રજ્ઞાવના ગુણ તે જિન શાસનની બહુમાનતા બીજા લોક કરે, અને વલી તે કૃત્ય જોડે બીજા જીવો ધર્મ પામે, જેમ કે પ્રજ્ઞુના મંદીરમાં ડંબવ આદિક કરવે કરી, તથા તીર્થ જાત્રાએ ધનવાન પુરુષો હોય તે સંઘ કાઢીને જાય, અને સંઘનું રસ્તામાં રક્ષણ કરે, જેમ સંઘના માણસો નિર્વિઘ્નપણે પોતાનો આત્મિક ધર્મ સાધી શકે એવી ધર્મની સાહાય્ય કરે. જૈનધર્મ જેમ દીપે એમ કરે. વલી મહંત પુરુષો આઠ પ્રકારે પ્રજ્ઞુનું શાસન શોજાવે છે. પ્રથમ પ્રવચની તે પ્રવચન જે આગમ, પ્રજ્ઞુનાં પ્રરૂપેલાં અંગ, ઉપાંગ, ઢેદ, આદિક સૂત્ર, નિર્યુક્તિ, જ્ઞાપ્ય, ચૂર્ણિ, ટીકા એ સર્વ શાસ્ત્ર વર્તમાનકાલમાં વર્તતાં હોય તે સર્વે સ્વસમય કહીએ, અને પરસમય તે યદે દર્શનના શાસ્ત્ર તેના પારગામી હોય તેના પ્રજ્ઞાવે જે શાસ્ત્રનું જેને સમજવું હોય તે સમજાવી શકે, જે જે શાસ્ત્રનો અર્થ પૂઠે તો તે બતાવી શકે, તેથી ઘણી જૈન શાસનની પ્રશંસા થાય. બીજો પ્રજ્ઞાવક ધર્મ કથી તે ધર્મોપદેશ દેવામાં અતિશય કુશલ હોય, જેના મુખમાંથી વચન એવાં નીકલે કે સાંજલનારને તેમના વચનમાં શંકા પડે નહિ. સાંજલનારનું મન સંસારથી ઉદાસ થાય અને પોતાનું આત્મતત્ત્વ પ્રગટ કરવા તત્પર થાય, મોહની આધીનતા અનાદિ કાલની ટુટી જાય, મિથ્યા હઠવાદ રહે નહિ, સંસારી સુખ તો ડુઃખ જેવાં લાગે, આત્મિક

(૩૩)

સુખ તેજ સુખ માને. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, ગુણ આત્માનો તે પ્રગટ કરવાનાં કામ થાય, વિષયાદીકના અગ્નીલાષ શાંત થઈ જાય, કામગ્નોગની વાંગાનનો નાશ થાય, કુબુદ્ધિ કુશાસ્ત્રની બુદ્ધિ ટલી જાય, એવા ઉપદેશક પુરુષ ઉપદેશ કરીને શાસનને શોજાવે. ત્રીજો વાદી પ્રજ્ઞાવિક તે જે જે ઓટા મતવાદી વાદ કરવા આવે, અનેક પ્રકારના કુતર્કો કરે તેના જવાબ એવા આપે કે કુતર્કો નાશ થાય; જેમકે મદ્ધવાદીજી મહારાજે બૌદ્ધ સાથે વાદ કર્યો તેમાં બૌદ્ધવાલાથી જવાબ ન દેવાયો તેની ફિકરમાં તે બિચારો મરણ પામ્યો. એવા વાદ કરવાની કુશલતાથી જિન શાસન શોજે. ચોથો નૈમિત્તિક તે નિમિત્ત શાસ્ત્ર જે જ્યોતિષ શાસ્ત્ર તેનો પારગામી હોય તેથી જે જે નિમિત્ત કહે તે સત્ય થાય; જેમ જહ્વાહુ સ્વામીએ રાજાને કહ્યું કે સાતમે દીવસે તમારો પુત્ર મરણ પામશે, તેજ પ્રમાણે થયું અને વરાહમિહિરે સો વર્ષનું આગ્રહું કહ્યું હતું તે ઓટું થયું. એવા જહ્વાહુ સ્વામી જેવા નિમિત્ત શાસ્ત્રના જાણ તે એવી શાસનની પ્રજ્ઞાવનાને અર્થે નિમિત્ત પ્રરૂપી શાસનની પ્રજ્ઞાવના કરે. પાંચમો તપસ્વી તે અહંકાર મમકાર રહિત શાંત સ્વજ્ઞાવી આકરી તપસ્યાનું કરે, પોતાના આત્માનો અણહારી ગુણ પ્રગટ કરવાને મોટી મોટી તપસ્યાનું કરે તેને જોડે બીજા પુરુષને તપસ્યા કરવાની બુદ્ધિ જાગે. તપસ્યાનું અર્જીર્ણ ક્રોધ જગતમાં કહેવાય છે તે જેનામાં નથી, શાંત રસનો સમુદ્ભવ છે, તેને જોડે ઘણા લોક પ્રશંસા કરે, તે તપસ્વી નામા પ્રજ્ઞાવિક કહિયે. ઘણે વિદ્યાપ્રજ્ઞાવિક તે જેમ વજ્ર સ્વામી મહારાજે વિદ્યાના પ્રજ્ઞાવે શ્રીદેવીના જીવન વગેરેથી ફુલ લાવ્યા, જેથી બૌદ્ધ ધર્મનો રાજા ચમત્કાર પામ્યો ને જૈન ધર્મ અંગીકાર કર્યો. એવી રીતે શાસનની શોજા કરે તે વિદ્યાપ્રજ્ઞાવિક. સાતમો અંજનસિદ્ધિ પ્રજ્ઞાવિક જેમ કાલીકાચાર્ય મ-

हाराजे अंजन योगशी आखो इंटोनो पजावो चुरण नाखी सुवर्णनो बनावी दीधो, अने गर्धजील्ल राजाने जीती पोतानी बेन सरस्वतीने ठोमावी. एहवां शासननां काम करी शासन शोभावे. आठमो नवां काव्य वगेरे रचवामां कुशल तेकविनामे प्रज्ञाविक; जेम सिद्धसेन दिवाकर माहाराजे वीक्रमराजा आगल नवां काव्य रचीने चार दीशाए चार काव्य कहां ते एकेक काव्य कहेतां एकेक दिशिनूं राज आव्युं, एम चार दीशानुं राज आव्युं पण एतो निस्पृही पुरुष ठे ते राज्य लीधुं नहि, पण एवी कुशलताशी शासननी प्रज्ञावना आय, घणा जीवो धर्म पामे अने पोतानुं आत्म तत्त्व साधे तेथी उपकार आय. एवी रीते आठे प्रकारे शासननी प्रज्ञावना निस्पृहीपणे करे, कोइ प्रकारे कंइपण वांग राखी करे नहि, ते प्रज्ञाविक गुण कहीये. ए आठ प्रकारे दर्शननो आचार पामे, ते लाजांतराय टुटवाशी आय ठे, अने जेने दर्शननो लाजांतराय होय तेने ए आचारशी विपरीत वर्तना होय. देवगुरु धर्मनी निंदा करे, धर्ममां कुतर्क करी शंका करे खोटा मत सारा लागे, लोकोने खोटा धर्ममयी बुद्धि करे, जिनराजनी ज्ञाति करी तेनो अहंकार करे जे हुं विधियुक्त ज्ञाति करुं ठुं. हुं जिन ज्ञातिमां धन वापरुं ठुं तेवुं जगतमां कोइ वापरतुं नथी, हुं उत्साह सहित करुं ठुं तेवुं कोइ करतुं नथी एवा अनेक प्रकारना अहंकार करे ते अनाचार जाणवो. तेवा अनाचार सेववाशी दर्शननुं लाजांतराय कर्म उपार्जे.

चारित्राचार आठ प्रकारे ठे. इर्यासमिति ते चालवुं, बेसवुं, उठवुं, सुवुं, पासु फेरवुं ए सर्वे काम यतना पूर्वक करवां. प्रथम रजोहरण वा मुहपति वस्त्रे करी पुंजवुं वा दृष्टिशी जोवुं. ने पढी चालवादिकनी वर्तना करवी. एम करवाशी कोइ पण जीवने दुःख आय नहि. केमके परजीवने दुःख नहि करवाशी स्व-

દયા તે પોતાના આત્માની દયા થાય. કેમકે પરજીવને દુઃખ દે-
 વાથી કર્મબંધ થાય, તેથી પોતાનો આત્મા મલીન થાય, આવી
 જાવના સદા બની રહી છે તેથી કોઈ જીવને દુઃખ થાય એવી
 વર્તના કરતા નથી, તેથી સેદેજે પરજીવની દયા થાય છે. જાણ
 સમિતિ તે પ્રથમ તો મુખે હાથ અથવા વસ્ત્ર મુદ્દપતિ રાખીને બોલે
 છે જેથી મુખના શ્વાસથી જીવ હણાય નહીં કારણ ઝઘામે મુખે
 બોલતાં કેટલીએક વખત મઢર, માંચ વગેરે જીવ મુખમાં આવી
 જાય છે તે ગલામાં ઝતરી જવાથી બકારી વીગેરે પોતાને કષ્ટ થા-
 ય છે ને તે જીવનો વિનાશ થાય છે. તે સારુ જગવતીજીમાં ગૌ
 તમ સ્વામી મહારજના પ્રશ્નનો ઉત્તર જગવાને કહ્યો છે કે હાથ
 રાખી બોલે છે તો તે નિરવચ જાણ છે, ને ઝઘામે મુખે બોલે છે
 તે સાવચ જાણ છે. એમ જગવતીજીમાં ઢાપેલ પાના ૧૩૦૨ મે છે મા-
 ટે મુનિ તો ઝઘામે મુખે ન જ બોલે. વલી ગૃહસ્થને પણ ઝઘામે
 મુખે ન બોલવું જોઈએ. હવે મુખ ઠાંકીને બોલવું, તે પણ સત્ય
 બોલવું. વલી કોઈનું ઢિડ્ડા ખુલે, કોઈની નિંદા થાય, એવું વચન બો-
 લવું નહિ. જે વચન બોલવાથી સામો જીવ પાપ પ્રવૃત્તિ કરે, જે
 વચનમાં મકાર ચકારની જાણ બોલવાથી કોઈ જીવને દુઃખ
 થાય, તેનું મન ડુજાય એવું વચન ન બોલવું. અર્થાત્ સાધુના વા
 શ્રાવકના ધર્મમાં બોલવાની જગવંતે મના કરી હોય એવું વચન
 બોલવું નહિ. જે વચન બોલવાથી સામા જીવને વા કોઈ પણ
 જીવને તથા આત્માને લાજ ન થાય તે વચન પણ બોલવું નહિ;
 તે જાણસમિતિ કહિયે. વલી પુદ્ગલીક જે જે પદાર્થ છે તે સારુ
 આત્મામાં ઉપયોગ કરે, જે આ દેહ પ્રમુખ જે જે પુદ્ગલીક પદાર્-
 થ છે તે માસ નથી પણ માત્ર વહેવારથી કેહેવા માત્ર કહું છું;
 એવા ઉપયોગ સહિત બોલવું તે જાણસમિતિ સદાકાલ સ્વદશા-
 માંજ ઉપયોગ છે. જે બોલવાથી આત્મા મલીન થાય તે વચન

બોલે નહિ. એષણા સમિતિ તે નિર્દોષ એટલે બેતાલીશ દોષ રહિ-
 ત આહાર પાણી વસ્ત્ર પાત્રાં વીગેરે જે કાંઈ જોડુએ તે એવાં લે કે
 જે લેવાથી કોઈપણ આપનાર તથા તેના કુટુંબ આદિકને કોઈ
 ને પણ દુઃખ ન થાય વલ્લી કોઈને દુઃખ થાય, હિંસા થાય, એ-
 હવા આહાર લે નહિ; કોઈ પણ જીવની હિંસા કરવી નથી તેથી
 પોતે કરીને ધ્યાન નહિ, કોઈ પાસે કરાવે નહિ; કોઈએ મુનિને સારુ
 આહાર કર્યો એમ જાણવામાં આવે, તે પણ લે નહીં; તેના બેતાલી-
 શ દોષ દશવૈકાલીક સિદ્ધાંતમાં ઘણે ઠેકાણે કહ્યા છે. તે દોષની
 મતલબ એવી છે કે આહાર આપનારને તથા આહારના જીવને
 એમના નિમિત્તે કોઈપણ દુઃખ થાય એવા આહારને દોષિત આહાર
 કહ્યો છે; તથા સ્વાદ કરીને ધ્યાન નહિ; તેમ રાંધેલી વસ્તુ
 સારી હોય તો રાજી ન થવું, તેમ નબલી હોય તો લીલગીર ન થ-
 વું, તેમજ રાંધનારે સારી રાંધી હોય તેનાં વચાણ કરવાં નહિ,
 તેમ નબલી રાંધી હોય તેને વચોરવી નહિ; દાનના આપનાર તથા
 નહિ આપનાર ઉપર રાગ દ્વેષ કરે નહિ, બધા ઉપર સમવૃત્તિ રાખે
 એવી રીતના દોષો વિસ્તારે બતાવ્યા છે, તે ટાલીને આહાર પાણી
 વસ્ત્ર પાત્ર લેવાં, તે એષણા સમિતિ. આદાનઞ્જનિદ્દેષણાસમિ-
 તિ, તે પાત્ર, પાટ, પાટલા વીગેરે જે કાંઈ ચીજ લે તે પ્રથમ દૃ-
 ણીથી જુએ, પછી તેને પૂજે, પછી લે, વલ્લી મુકે, તે પણ જમીન
 નિર્જીવ જોઈ પુંજીને તીઠાં મુકે. પારિઠાવણિયા સમિતિ તે
 મલ, ઠલ્લો, માત્રુ, લીંટ, શુંક, શરીરનો મેલ જે જગ્યાએ નાંખે
 તે જગ્યાએ કોઈ પણ જીવ હોય, તેમ પછી પણ તેમાં જીવ ઉત્પન્ન
 થાય તો પણ કોઈથી વિનાશ ન થાય, એવી જગ્યાએ પરઠવે. ગંદ-
 કી વાલી જગ્યાએ વા ગંદકી થાય એવી જગ્યાએ પરઠવે નહિ, તેમ
 કોઈ પણ માણસને દુઃખ થાય, ડુગંઢા થાય, તેવી જગ્યાએ પરઠ-
 વે નહિ, તેમ માણસ દેખે એવી જગ્યાએ જામે જવા બેસે નહિ, એ

રીતે પારિવારણિયા સમિતિ પાલે, એ પાંચ સમિતિ. હવે ત્રણ ગુપ્તિ તેમાં, મન ગુપ્તિ તે મન કાંઈ પણ પાપના કામમાં પ્રવર્તાવે નહિ, વધારે શુદ્ધ પુરુષો તો પોતાના આત્મ તત્ત્વમાં મન પ્રવર્તાવે, તેવી શક્તિ ન જાણી હોય તો જેથી પોતાનો આત્મતત્ત્વ પ્રગટ થાય ને તેમાંજ રમણ થાય તેવાં શાસ્ત્ર વાંચે, વંચાવે, સાંજીલે, સંજીલાવે, અને તેમાં મન પરોવે; પણ સંસારી બાબતમાં મન પ્રવર્તાવે નહિ. ધ્યાનની શક્તિ વાલા ધ્યાન કરે, તે ધ્યાનનું સ્વરૂપ પ્રશ્નોત્તર રત્નમાલામાંથી જોઈ લેવું અને ધ્યાનનો લક્ષ્ય વધારે કરવો, તેથી મન ગુપ્તિ થાય છે. આર્ત રૌંડ ધ્યાનમાં મનને પ્રવર્તાવવું નહિ જોઈએ. તેથી મન ગુપ્તિવાલા મુનિ મહારાજને કોઈ પણ રીતની શરીરાદિક તથા ધનાદિકની ઇચ્છા નથી, તેમ કુટુંબની પણ ઇચ્છા નથી, તેથી કોઈ વસ્તુ મળી વા ન મળી તે સંબંધી રાગ દ્વેષ નહિ. તેથી મનથી આર્તરૌંડ ધ્યાન સેહેજે થતું નથી. પોતાના આત્માના સહેજ સ્વરૂપમાંજ સદા મગ્ન રહે છે, કોઈ પણ રીતની પરપરણતિમાં મનને વર્તાવતા નથી. સદ્ચિદાનંદ સ્વરૂપમાં મનને પ્રવર્તાવે છે. આત્માનું સ્વરૂપ અરૂપી, અક્રોધી, અમાની, અમાયી, અલોચ્છી, અશરીરી, અશ્વંર, અગોચર, અલક્ષ, અવિનાશી, અકલ, અગમ, અર્તીંડીય, અજર, અરાગી, અદ્વેષી, અપર, અમદી, અણાહારી અનોપમ, એવા સ્વરૂપમાં મગ્ન થઈ રહ્યો છે, તેમાં શરીરે રોગ થાય, કોઈ નપડવ કરે, કોઈ કરવાં વચન કહે, કોઈ મારે, કૂટે તો પણ તેમાં મનને પ્રવર્તાવતા નથી તે મન ગુપ્તિ કહીએ. તેમજ વચન ગુપ્તિ પણ પાલે છે. વધારે વિશુદ્ધિ કરવા ધ્યાનાદિક કરે છે એટલે કાંઈ પણ બોલવું પડતું નથી. શ્રીમત્ શ્રી મહાવીર સ્વામી જગવાને અગ્નિગ્રહ ધારણ કર્યો હતો જે કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં સૂધી કોઈ સાથે વચન બોલવુંજ નહિ, તેમ બોલેજ નહિ, તેવી શક્તિ નથી

તો કોઈ પણ જીવને દુઃખ થાય એવાં વચનની ગુપ્તિ કરે, એવાં વચન બોલે નહિ, વલી બોલે તે પણ એવું બોલે કે સાંજલનારને વચન ગુપ્તિ થાય. પોતાને વચન ગુપ્તિ થાય એવાં વચન શાસ્ત્ર આધારે બોલે, કેમકે મૌનપણું ધારણ કરે તે મુનિ, માટે જેમ પરજ્ઞાવમાં મૌનપણું થાય એવો નયમ કરે. લાજ સિવાય ફોગટ વાદ વિવાદમાં વચન પ્રવર્તીવે નહિ, કેવલ વચનરહિતપણું અજોગી ગુણસ્થાનમાં અને સિદ્ધપણામાં છે. સંસારમાં રહેલા જીવને શ્રાવા અવસરમાં પ્રજ્ઞુનો માર્ગ મળ્યો, તેથી જેમ બને તેમ વચન યોગનું ગોપવતું થાય એમ કરે, તે વચન ગુપ્તિ. કાય ગુપ્તિ તે કાયાની પ્રવૃત્તિને રોકવી. બીલકુલ કાયગુપ્તિ તો ચન્નદમે ગુણસ્થાને થાય છે, તે ગુણસ્થાન નથી પામ્યા ત્યાં સુધી પાપના કામમાં કાયાને પ્રવર્તાવવી નહિ. કાયગુપ્તિ થાય એવા કારણોમાં કાયા પ્રવર્તાવવી. જેટલી જેટલી કાયાની પ્રવૃત્તિ રોકાય એમ રોકે, તે કાયગુપ્તિ કહીએ. જેમ બને તેમ શ્રાત્મ જ્ઞાવમાં વર્તે ને કાયાની ચપલતા ઢોળે. સ્વસ્વ-જ્ઞાવ સન્મુખ થાય તેમાં જેટલો ચેતન સ્વજ્ઞાવ પ્રગટે એટલી ગુપ્તિ થાય. એ રીતે પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ મલી આઠ ચારિત્રના આચાર વ્યવહારથી મન, વચન, કાયાની પ્રવૃત્તિ પ્રજ્ઞુની આજ્ઞાએ કરવી, જેથી શ્રાત્માના સ્વજ્ઞાવનો આચાર શુદ્ધ થાય. નિશ્ચે ચારિત્રાચાર શું છે ? શ્રાત્મા શ્રાત્મ સ્વજ્ઞાવમાં સ્થિર થાય, દેહના સ્વજ્ઞાવમાં વર્તે નહિ, કર્મનો નાશ થાય, શ્રાત્મા જેટલો જેટલો શુદ્ધ થાય તેટલો તેટલો ચારિત્રાચાર પ્રગટે, એ ચારિત્રાચાર સર્વ પ્રકારે પ્રગટે ત્યારે સર્વ કષાય જે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ છે તે નાશ થાય, અને યશાશ્રયાત ચારિત્ર પ્રગટે. એ લાજ ચારિત્રાચારનો અંતરાય તુટે છે ત્યારે પ્રાપ્ત થાય છે, અને જે જીવો ચારિત્રવંત પુરુષની નિંદા કરે છે, અને બોલે છે કે શ્વાપીવા ન મળ્યું, વેપાર કરતાં ન આવડ્યો, ત્યારે સાધુ ઈશને બેઠા; એવું

(३९)

बोलवाथी, अथवा कोई दिक्का लेनार पोतानो सगो ठे तेना मो-
हथी साधुनी निंदा करे ठे, तेने दीक्का लेवा देता नथी; वली बोले
ठे के साधुपणामां पण शुं फायदो ठे, आवुं बोले ठे, जावे ठे, के-
टलाएक नामझानी बनो बोले ठे, के ए करवाथी कांई लाज
नथी, ज्ञानथी लाज ठे एम कही विषय कषायनी प्रवृत्ती भोरता
नथी; भोरनारनी लघुता करे ठे; एवं करवाथी जीव चारित्रना
लाजनो अंतराय कर्म बांधे, माटे चारित्राचार जेथी प्रगटे एवं
कारण सेववां, के कोई दीक्का लेतो होय तेमां बनती मदद आप-
वी, तेना कुटुंबना माणसने आजीवीकानुं दुःख होय तो आप-
णी शक्ति होय ते प्रमाणे दुःख जागवुं के तेथी तेने दिक्का लेवा-
मां हरकत पने नहि. कोई पण रीते संजमनी मदद आय एम
करवुं. संजम लेवानी सदा जावना जाववी. कोई संजमवंतनी
निंदा करतो होय तो तेनी निंदा टालवानो उद्यम करवो, जेमके
राजग्रही नगरीमां ज़ीखारीए दीक्का लीधी तेने सारु लोक निंदा
करता इता, पढी अन्नयकुमार मंत्रीश्वरे सवाक्रोर सोनैयानो ब-
जारमां ढगलो कर्यो अने आखा शहरमां ढंढेरो फेरव्यो के जे
माणस पृथ्वीकाय ते माटी प्रमुख, अपकाय ते पाणी, तेनकाय ते
अग्नी, वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय ते जे हालता चालता
जीव, एठ कायनी हिंसानो त्याग करे, तेने आ सवाक्रोर सोनैया
आपुं. पढी काइए पण सोनैया लीधा नहि. सर्व माणसो विचार
करे जे संसारि सुख हिंसा कर्यो विना बनतुं नथी, तो पइसाथी
शुं करवुं? एम विचारी कोई पण सोनैया लेवाने आव्युं नहि;
पढी अन्नयकुमार मंत्रीश्वरे बजारमां लोकने आवी एकठा कर्यो
ने पुठ्युं जे आ सोनैया केम लेता नथी, त्यारे सर्वे कहे जे ए
सोनैया लइने शुं करवुं? संसारमां खावुं, पीवुं, पहेरवुं, नढ-
वुं, गाम्नी घोन्ना दोन्नाववा ते सर्वे काम हिंसा विना अतां नथी,

ને એ સંસારી સુખની ઇચ્છા અમારી ગઈ નથી, એટલે સોનૈયાને શું કરીએ ? પઠી અન્નયકુમારે કહ્યું જે તમો સવાક્રોધ સોનૈયા લઈ હિંસાનો ત્યાગ કરતા નથી, તો આ જીંજારીએ તો વગર પૈસે હિંસાનો ત્યાગ કર્યો તેની તમે કેમ નિંદા કરો છો ? એવું સમજાવવાથી બધાએ તે સંજમ લેનાર જીંજારીનાં બહુમાન કરવા લાગ્યા. તેમજ જે સંજમ લે તેનાં બહુમાન થાય એમ કરવું. વલી જે વચ્ચે આવેલા કુમારે દિક્ષા લીધી તે અવસરે કૃષ્ણ વાસુદેવે આશી દારિકા નગરમાં નિદ્ધોષણા કરાવી કે જે કોઈ થાવજા-કુંવર સાથે દિક્ષા લેશે તેનાં ઢોકરાં માં બાપ વગેરે જે કોઈ દશે તેની હું પ્રતિપાલના કરીશ, અને પઠી તેમજ કર્યું. આમ કરવાથી સેદેજ સંજમ લેનારનાં સંજમ લેવામાં વિઘ્ન હોય છે તે દૂર થાય છે, માટે આવી રીતે સંજમનાં બહુમાન કરવાથી સંજમનો લાજનાં-તરાય તૂટે એવો નિયમ કરવો. આ સર્વે અધિકાર સર્વ સંજમનો કહ્યો. તેમજ દેશ ચારિત્ર શ્રાવકના બારવ્રત રૂપ, તેનો પણ એજ રીતે આચાર દેશથી જાણવો. કેમકે વ્રત દેશથી છે, તેમ આચાર પણ દેશથી જાણવો, તે પણ અંતરાય કર્મ હોય ત્યાં સુધી દેશ વિરતિ લેઈ શકતા નથી. સામાયક પૌષ્ઠમાં તો મુની જેવાજ આઠ આચાર પાલવા છે; તે પાલી ન શકે અને જ્યારે અંતરાય તુટે ત્યારે પાલી શકે છે; જેમકે સુવ્રત શેઠે પૌષ્ઠ લીધો હતો અને મકાનની પાઠલ આગ લાગી તો પણ પૌષ્ઠથી ચલાયમાન થયા નહિ, અને તે મકાનમાંથી રાત્રીએ નીકળ્યા નહીં તો ધર્મ ડહતા જોઈ દેવતાએ સહાય કરી, અને પોતે જે મકાનમાં હતા તેની આ-મલ પાઠલનાં મકાન બલી ગયાં, પણ એ મકાનને હરકત થઈ નહિ. માટે પૌષ્ઠ સામાયકમાં મુખ્યપણે ચારિત્રાચાર પાલવો, અને પાલવાની જાવના રાખવી. જેમ જેમ ચારિત્રાચાર પાલવાની નિત્ય થાય છે, તેમ તેમ ચારિત્રાચારના લાજનો અંતરાય તુટે

હે. સદાકાલ એજ જાવના જાવવી કે ક્યારે આ સંસારરૂપ બંદી-
 खानामांથી બુટું. આ સંસારમાં અજ્ઞાનપણે સુખ માન્યું છે, પણ
 વિચાર કરતાં કાંઈ પણ સુખ નથી. અગ્નિમાં લોહનો ગોલો જેવો
 તપી રહ્યો છે તેવો આ સંસારમાં રાત દિવસ વિકલ્પરૂપ તાપ
 લાગી રહ્યો છે. ધનનો વિકલ્પ, વેપારનો વિકલ્પ, કુટુંબનો વિ-
 કલ્પ, खावा પીવાનો, પહેરવાનો, ઝૂંઢવાનો, સુવાનો, સર્વ કુટુંબ-
 નો વિકલ્પ, એવા અનેક પ્રકારના વિકલ્પરૂપ તાપે તપી રહ્યો હું,
 તે હું ક્યારે બુટીશ, એમ જાવીને બને છે તો સંસારને ઢોમે છે, નથી
 બનતું તો સંસાર ઢોમવાની જાવના રાત દિવસ જાવી રહ્યા છે;
 એવી જાવના જાવવાથી જીવ હલકો થાય છે. વલી કદાપિ ચા-
 રિત્ર અંગીકાર કરી મનમાં અહંકાર ધારણ કરે છે કે માહારા
 જેવો ચારિત્રનો પાલનાર કોણ છે ? ત્યારે જાવવું જે અરે જીવ
 શ્રીમાન્ મહાવીર સ્વામીએ કેવા ઉપસર્ગ સહન કર્યા છે ? બે પગ
 વચ્ચે અગ્નિ સલગાવી સ્ત્રી રાંધી એ આદે સંગમ દેવતાએ હજારો
 મણનું માથે ચક્કર મુક્યું, જેથી ઘુટણ સુધી જૂમીમાં પેસી ગયા
 તો પણ સમજાવ ઢોમ્યો નહિ. એવા તૈં કયા ઉપસર્ગ સહન
 કર્યા ? જે તું અહંકાર કરે છે. અરે ચેતન તૈં સૂર્યની આતાપના
 લીધી ? વા ચાર મહિના સુધી કુવાના ટોમ્મા ઉપર કાનસ્સગ્ગ
 ધ્યાનમાં પૂર્વના મુનિનું રહેતા તેમ તૈં કર્યું છે ? ઢંઢણ મુનિને ૭
 માસ સૂધી આહાર ન મળ્યો તો પણ પોતાનો અગ્નિગ્રહ ઢોમ્યો
 નહિ. એવું તૈં શું મોટું સંજમ પાડ્યું ? કે તું અહંકાર કરે છે. એવા
 મુનિનના નત્કલ્પ કૃત્ય વિચારી પોતાના અહંકારનો નાશ કરે છે,
 અને આત્માને આત્મ સ્વજાવમાં સ્થિર કરે છે. પરજાવમાં અના-
 દિની સ્થિરતા અર્થ રહી છે, તે સ્વશેષીને સ્વપરણતિમાં સ્થિર થાય
 છે તે લાજ લાજાંતરાયના ક્ષય થવાથી થાય છે.

તપાચાર તે આત્માનો અણાહારી ગુણ છે. આહાર કરવો તે

आत्मानो धर्म नथी, ते ठतां आहारमां अनादि कालनो पुद्ग-
 लनी संगे आहारनी आकांक्षा थयां करे ठे, ते दशा ठोम्बाने
 सारु तप करे ठे. आत्मानां ठ लक्षण कहां ठे. तेमां आत्मानुं
 तप पण लक्षण ठे. ते तपनुं अंतराय कर्म बांध्युं ठे, त्यां सुधी
 तपगुण प्रगट थतो नथी. तपनुं अंतराय जीव हमेश बांधी रह्यो
 ठे. तपस्वी पुरुषोनी नींदा करे ठे, तपमां कांइ गुण नथी, खा-
 वा न मले एटले तप करे, एवी रीते बोले, कुटुंबी माणस त-
 पस्या करतां होय, तेने कंई शरीरे फेरफार आय तो तपने दुषण
 दे, पण एम वीचारे नहि के पूर्वे अज्ञाता वेदनीय कर्म बांध्युं
 ठे तेथी रोग थयो. कंई पण रोग पूर्वना कर्मना उदय सिवाय
 थतो नथी, तो पूर्वे अज्ञानताए तपस्या करवाना जाव थया न-
 हीं, अने तपस्या करी नहि, विषय कषायमां मग्न रह्यो, तेथी
 आ अज्ञाता वेदनी कर्म बांध्युं, ते उदये आव्युं ठे. तपस्यानो पण
 अंतराय करेलो तेथी अंतराय कर्मनो उदय थयो, तेथी तपस्या
 थती नथी, एवी वीचारणा न करे, वली तप करी अहंकार करे
 जे महारा जेवो तपस्वी कोण ठे ? बीजाथी तपस्या न थती
 होय तेनी निंदा करे, पोते तप कर्यो ठे तेनी महोटाई करवा लोक
 आगल पोतानी प्रशंसा कराववा तप करेलो जणावे, पण एम
 न विचारे के में शुं तप कर्यो ठे ? पूर्वे मुनिन तप करता हता
 ते इंडियोना विषय मंद पामवा करता हता. शरीरनां हानकां
 खखरुतां हतां, तेनुं दृष्टांत जगवतीजीमां आप्युं ठे के पातरानुं
 जरेलुं गांमुं होय ते चाले त्योर खखमे. तेम जे मुनि महाराजे
 तपस्या करी पोतानुं शरीर गाली नांख्युं तेवी रीते शरीर गाली
 नांखवाना जाव नथी; कारण के शरीर नरम पमे ठे तो शरीर
 पुष्ट करवानो उद्यम सदा करी रह्यो ठे. पूर्वना पुरुषो देहने विदेह
 मानता हता एटले देहने पोतानो मानताज नहोता तो तेवो जा-

વ થયો નથી, ત્યાં સુધી તારો તપ કેહેવા માત્ર છે. વલી તપસ્યા કરી યજ્ઞની કોઈ પ્રકારની ઇચ્છા કરતા નહોતા, ને તું તો ઇચ્છા કરે છે. તારી ઇચ્છાનું રોકાઈ નથી તો તું તપનો શી બાબત અહં-કાર કરે છે ? એવી જાવના કરે નહિ, ને અહંકારમાં મચી રહે તેથી પણ તપનું અંતરાય કર્મ જીવ બાંધે છે. તેથી તપ કરવાનો જાવ થતો નથી. હવે જેને તપના લાજનો લાજાંતરાય ટુટ્યો છે તે પુરુષોને તપસ્યા કરવાનો જાવ થાય છે, તે રૂઢી રીતના તપનો આચાર પાલે છે, બારે પ્રકારે તપ કરવામાં અગ્લાન જાવ કરે. ગ્લાનજાવ તે આ તપ કેમ થાય, મહારાથી થઈ ન શકે, ઊતી શક્તીએ ઉત્સાહ ન કરે, વલી તપ કરે તો માંદા જેવા જાવ ધારણ કરે, એવી રીતની ગ્લાનતા ધારણ કરે નહિ, જે જે તપસ્યા કરે તે તે ઉત્સાહે કરે, મન પણ પ્રસન્ન રહે કે આજ મારો ધન્ય દિવસ કે આત્માનું તપ લક્ષણ પ્રગટ કરવાનો મારો જાવ થયો, વલી એ ઉદ્યમમાં પ્રવર્તવાનો વચત મલ્યો. હવે જેમ મારા આત્માનો તપગુણ પ્રગટ થાય એમ હું વર્તું, એવી રીતે કરે. વલી અણાજીવી તે તપસ્યા કરી આજીવીકાની ઇચ્છા નથી, એટલે હું તપસ્યા કરું તો મને બધા લોક માન આપશે, વા ધન આપશે, વા પુદ્ગલિક સુખ આ લોક તથા પરલોકમાં મલશે એવી આજીવીકાની ઇચ્છા નથી. કેવલ આત્માને કર્મથી મુક્ત કરવાને સારુજ ઉદ્યમ કરે. વલી કુશલદીર્ઘી એટલે તીર્થંકર મહારાજે તપ કરવાનો કહ્યો છે, અને પોતે કરી બતાવ્યો છે, ને કર્મ યજ્ઞની મોક્ષે ગયા છે; તેમ હું પણ તપ કરી કર્મ યજ્ઞનું. એવી જાવનાએ તે તપ કરે, તે તપનો આચાર. એવી રીતે તપાચાર કહ્યો. જે શરીરને દુઃખ સુખ થાય તે ગણે નહિ, તેથી શરીરની સંજ્ઞાલ રહે નહિ. ત્યારે શરીર પડી જાય તો ધર્મ સાધન શી રીતે કરી શકે ? આવી શંકા થાય તેનું સમાધાન એ કે

પૂર્વે જેમણે તપનું અંતરાય કર્મ બાંધ્યું છે તેમનું શરીર નરમ પડે
 છે, ને ધર્મ સાધન થઈ શકતું નથી, તો તેનું શક્તિ માફક તપ-
 નો નિયમ કરશે. વધી શરીર નરમ હશે તો સર્વથા આહાર ઓ-
 મી નહિ દે, પણ વિષય ઓમવા તેમાં કાંઈ શરીરના બલની જ-
 રૂર નથી, તેથી શરીરે જેમ ટકાવ રહી શકે તેટલો આહાર લે-
 શો; પણ બત્રીશે રસોઈના સ્વાદ લેવાના જાવ ન રાખે, માત્ર જે
 વસ્તુ નિરવચ્ચ એટલે પાપ રહિત મલી તેજ ચીજથી નિર્વાહ ક-
 રે. એક ચીજથી શરીર નષ્ટે છે તો વધારે વસ્તુ શું કરવા લે,
 એવા વિચારથી આહાર કરે છે, તો પણ તેને આહારની ઇચ્છા નથી.
 તપસ્વી છે અને તપ કરે ને તપને દીવસે તથા બીજે દીવસે જી-
 વાની જાવનાનું કરે, તો એને જ્ઞાનીએ તપ ગણ્યો નથી, કારણ
 જે ઇચ્છાના રોધને જ્ઞાની તપ કહે છે, માટે હરેક પ્રકારે ઇચ્છા રો-
 કાય એમ કરવું, વા રોજ તપ કરું, તપનો અન્યાસ કરું તો તે
 અન્યાસથી મારી ઇચ્છા રોકાશે, એવા વિચારથી તપ કરે તો તે
 પણ કોઈ દીવસ ઇચ્છા રોકશે, માટે ઇચ્છા રોકવાનો નિયમ કર-
 વો તે સારો છે. જે જે રીતે આત્માનો ગુણ પ્રગટ થાય એવો નિ-
 યમ કરવો. જેમ બને તેમ ઇન્ડિયોના વિષયની વાંઘા ઘટવી જો-
 શ્યે તોજ સાચું જ્ઞાન કહેવાય; કેમ કે જે આત્માનું સ્વરૂપ જાણે
 છે કે, જાણવું દેખવું એ આત્માનો ધર્મ છે. તો જે જે જીવાનું મ-
 ઘ્યું તે ફક્ત જાણી લેવું છે તેમાં વિષય બુદ્ધિ કરવી નથી એ આ-
 ત્માનું કામ છે, તેવા વિચારથી તે આહાર કરે છે તો પણ તપસ્વીજ
 છે, કેમકે આત્મજાવ કાયમ રહ્યો. તપ કાંઈ આહારના ત્યાગમાં
 નથી. ઇચ્છાના રોધમાં છે. ઇચ્છા રોધનાં સાધનોને પણ તપ કહ્યો
 છે તેથી બાર જોડ કહ્યા છે, માટે જે જોડનો તપ કરવાથી
 પોતાની સ્વદશા પ્રગટ થાય તે તપ કરવો. બારે પ્રકારનું તપ
 નિયમ સહીત કરે તો જ્ઞાની માહારાજે નિર્જરાનું કારણ

કહ્યું છે, એટલે કર્મ સ્વપાવવાનું કારણ કહ્યું છે, કારણ કે જીવને ગાઢ કર્મનાં દલીઆં બંધાયાં છે માટે સર્વથી વેદની કર્મને પુદ્ગલ વધારે જાગ આપે છે, કેમકે વેદની-યનું પ્રગટપણું છે. હવે જે જે તપ કરે તેમાં અજ્ઞાતા વેદની યથા સિવાય રહેતી નથી, તે અજ્ઞાતા તપ ગુણનો અંતરાય તુટ્યો હોય તેટલી સમજાવે જોગવે છે. સમજાવ રહેવાનું બીજ કોણે ? વીર્ય છે. વીર્ય અંતરાય તુટવાથી ફોરાયમાન થાય છે, તે વીર્ય જે જે આચારમાં જીવ પ્રવર્તે તે તે આચારમાં ફોરાયમાન થાય છે, ને જે જે વીર્યના ફોરાયમાનથી તપ થાય છે તે પ્રસન્નતાથી થાય છે, અહર્નિશ તેમાં હરખ થાય છે, અને જ્યારે કોઈના આગ્રહથી વા શરમથી થાય છે ત્યારે પ્રસન્નતા ન હોય ત્યાં વીર્ય ફોરાયમાન નથી થતું, ત્યારે અજ્ઞાતા અવસરે સમજાવ પણ જીવનો રહી શકતો નથી, જે પુરુષોને સ્વપરનું જ્ઞાન થયું છે તેમનો જ્ઞાવ તો પોતાની આત્મદશામાં રહેવાનો બની ગયો છે, પણ આત્મજ્ઞાવમાં વરતી શકતો નથી, કેમ કે તપ ગુણના લાજનો લાજાંતરાય તુટ્યો નથી. તે જેટલો જેટલો ટુટતો જાય છે તેટલો તેટલો ઝુંગે થતો જાય છે, અને તેટલી વર્તના કરે છે. વર્તના કરતાં અજ્ઞાતા થાય છે ત્યારે બાલજીવ વિચારે છે કે મેં તપ કર્યો તેથી મને અજ્ઞાતા વેદની થઈ, પણ જ્ઞાની પુરુષ તો વિચારે છે જે કર્મ નાશ કરવા તપ કર્યો છે, ને વેદની કર્મના ઉદયથી વેદની થઈ છે. વેદની કંઈ તપ કરવાથી થતી નથી. તપ કરવાથી જગવાનું શ્રી મહાવીરસ્વામી પ્રમુખે વેદની કર્મ વીગેરે સ્વપાવ્યાં છે, તેમ સ્વપે છે, ને નિકાચીત કર્મ તપસ્યાની વચ્ચે ઉદયે આવ્યાં છે, તો તે તપસ્યા સમજાવે આદરી છે, માટે સમજાવે એ કર્મ પણ જોખવાશે, તેથી કર્મ નિર્જરા વિશેષ થશે, તેમ વિચારી અજ્ઞાતા વેદનીથી બીહતા નથી. અજ્ઞાતા વેદનીની ઉદીરણાજ કરી છે તો ઉદયે આવે તેમાં બીહે નહિ, એવા જ્ઞાવ જેમ જેમ વૃદ્ધિ પામે

ઢે તેમ તેમ વીર્યાંતરાય તુટતો જાય ઢે. અને વીર્ય ફોરાયમાન અતું
 જાય ઢે. વલી વધારે વિશુદ્ધિવંતને તો આવા વિચાર કરવા પમ-
 તાજ નથી તે તો પોતાની આત્મ દશા જાણવા દેખવાની ઢે તે
 રૂપ વેદનીને જાણ્યા કરે ઢે તેમાં સગ દેષ કરતાજ નથી. એવી
 સમજાવ દશા અપ્રમાદી મુનિને બને ઢે, તે તો પોતાની અપ્રમાદ
 દશામાં રહી આનંદમાં વર્તે ઢે. હવે પ્રમાદ ગુણસ્થાનવંત વીગેરે
 તો પોતાને સમજાવ દશા કેટલીએક થઈ ઢે, કેટલીએક નથી
 થઈ, તે વધારવા સારુ બારે પ્રકારે તપ કરે ઢે. તે અનજ્ઞાન ઇટલે
 અન્ ઇટલે રહિત અને અજ્ઞાન ઇટલે અનાજ પ્રમુખ ઝાવું, તે અ-
 નજ્ઞાન તપ કહીએ. આહાર કરવો તે આત્માનો ધર્મ નથી, પણ
 પુદ્ગલની સાથે સંબંધ થવાથી આહાર જાણે આત્માજ કરે ઢે,
 એવી દશા અનાદીની બની ગઈ ઢે; પણ જ્ઞાન થવાથી જાણ્યું જે
 આહારના પુદ્ગલ શરીરમાં પ્રણમે ઢે, આત્મા અરૂપી ઢે તેમાં કોઈ
 પ્રણમતા નથી, તેમ ઢતાં મહારે આહાર કરવો માનું ઢું, તે અ-
 જ્ઞાન દશા ઢે, પણ માહારી તથા પ્રકારે જોઈએ એવી વિશુદ્ધિ
 થતી નથી. ઇટલે આહારની ઇજ્ઞા થાય ઢે તો પણ જેટલી જેટ-
 લી રોકાય તેટલી રોકું કે અજ્ઞાસથી સર્વથા રોકાઈ જાય. એમ
 જ્ઞાવીને નવકારણી ઇટલે બે ઘની દીવસ ચમતા સુધી, પોરણી
 ઇટલે પ્રહોર દીવસ ચમે ત્યાં સુધી, સાઢ પોરસિ તે દોઢ પહોર
 દિવસ ચમે ત્યાં સુધી, પુરિમઢ તે બે પહોર દિવસ ચમે ત્યાં સુધી
 અવઢ તે ત્રણ પહોર દિવસ જાય ત્રીહાં સુધી, વા બે વાર ઝાવું,
 વા એકાસણું તે દિવસમાં એકજ વાર ઝાવું, વા આંબિલ તે ઢા
 વિગય રહીત એક વાર ઝાવું, ડપવાસ તો સર્વથા ઝાવુંજ ન-
 હિ, તે જેટલા ડપવાસ બને ઇટલા દિવસ આહારનો ત્યાગ કર-
 વો; તેમાં કોઈ ચારે આહારનો ત્યાગ કરે, કોઈ ત્રણ આહારનો
 ત્યાગ કરી પાણી મોકલું રાઝે, એહવી રીતે તપ કરવો, વા મર-

ણ વચ્ચે સર્વથા આહારનો ત્યાગ કરી સર્વ વસ્તુનો અને શરીરનો ત્યાગ કરવો, તે અનશન તપ જાણવો.

હવે ઝણોદરી તપ તે ઝણું ખાવું; એટલે સર્વથા ખાવું નહીં એવો આત્માનો ધર્મ છે, પણ અનાદી જન્મની સંઘાતે કરી જીવ જન્મ ક્રીયાને પોતાની માની રહ્યો છે તેમ દેહને પોતાનું માને છે, તે જોર અજ્ઞાનતાનું છે, તે અજ્ઞાનતાના જોરથી મને ખૂલ લાગી છે, માહરે ખાવું માહરે પીવું છે એમ કહે છે, વલી દેહમાં રહ્યો છે તે દેહ જન્મ પદાર્થ છે તે જન્મ પદાર્થનો ધર્મ શમણ, પરુણ, વિધ્વંસણ છે, એટલે વિનાશ ધર્મ છે. આહારનો પુદ્ગલ મલે તોજ ટકી રહે. હવે આહારના પુદ્ગલ બે પ્રકારે મલે છે, એક રોમ આહાર તે રુવે રુવે આહારના પુદ્ગલનો શરીરમાં સમયે સમયે આહાર કરી રહ્યો છે તે, તથા એક કવલ આહાર તે કોલીનું કરી મુખમાં મુકીએ તે; હવે રોમ આહાર તો પોતાના ઉપયોગ સહીત તથા ઉપયોગ રહીત પણ લેવાય છે, તે તો જીહ્વાં સૂધી શરીર છે ત્યાં સૂધી લેવાનો બંધ જીવને થતો નથી; તો પણ તે આહાર શી શી રીતે લેવાય છે? જે પવન આવે છે તે ઠંડો આવે છે તો ઠંડક લાગે છે, ગરમ આવે છે તો ગરમી લાગે છે, વરસાદ વચ્ચે હોય ત્યારે સરદી લાગે છે, આ બધું ગરમી પ્રમુખ શ્યાથી જાણે છે? શરીરમાં પ્રણમે છે તેથી, તો તેજ આહાર છે. પણ તે કંઈ સ્વવશપણું નથી, તેથી તેનો ત્યાગ ગ્રહણમાં ઉપયોગ રહે છે ને નથી રહેતો, એટલે વીરતી પણ થતી નથી તો પણ જ્ઞાની પુરુષો છે તે તેમાં રાગ દ્વેષ નથી કરતા. ફક્ત આત્માનો જાણવાનો ધર્મ છે તેથી જાણે છે કે આ ગરમીના પુદ્ગલ, આ શીતના પુદ્ગલ લેવાનો કર્મ નિવૃત્ત છે તેમ લેવાય છે, એમ ઉપયોગ સદાકાલ રહે છે, તે પુરુષને જ્ઞાનો રોધ થયો તે તપ છે, પણ એટલો ગુણ પ્રાપ્ત થયો નથી તેથી ઠંડી ગરમીમાં જાણવા રૂપ રહી શકતો

નથી, તો પણ કેંઈક જ્ઞાન થયું છે, ને કેંઈક ફરસ જ્ઞાન થયું છે; તેના પ્રજાવથી કેંઈક સમજાવ રાખે છે; તો જેટલો રાગ દેષ ઝગે થયો એ પણ ઝણોદરી તપનું લક્ષણ છે, માટે જેમ રાગ દેષની પરણતી ઝગી થાય એમ ઉત્તમ પુરુષે કરવું. હવે બીજો કવલ આહાર છે, તે સર્વથા જેહની ઇચ્છા ઝગે છે તેનો ત્યાગ કરે છે, તે અનજ્ઞાન તપમાં ગણાય છે. હવે સર્વથા આહાર વિના તો શરીર રહેતું નથી ત્યારે આહાર આપવો જોઈએ, પણ આહાર લેવાનો ધર્મ નથી તેથી ઇચ્છા થતી નથી પણ શરીરને ટકાવવા આહાર આપવો. તે ઝણું ઝગું ધાય તો પણ શરીરનો ટકાવ, રહે રોગાદીકની ઉત્પત્તિ ન થાય તેથી આહાર ઝગે છે અને ઇચ્છા નથી વા ઇચ્છા છે તો તે ઝગી થઈ, એટલો આત્મા નિરમલ થયો ને ઇચ્છાના રોધરૂપ ઝણોદરી તપ સહેજે થયો. વલી જેની એટલી વિશુદ્ધિ નથી થઈ તે પણ હમેશના ખોરાક કરતાં પાંચ કોલીઆ વા તેથી વધારે ઝગા ધાવાનો અન્યાસ કરે, તેથી પછી સહેજે ઇચ્છાનો રોધ થઈ જાય. વલી બીજી રીતે ધાવાની વસ્તુ ઝગે, તેમાંથી જેટલી વસ્તુ ઝગી છે તેટલો ઝણોદરી તપ થાય. વલી ઝગી વસ્તુ ગ્રહણ ક્યારે થાય. કે કેંઈક ધાવાના વિષય ઘટ્યા હોય તો વા વિષય ઘટવાનો અન્યાસ છે. કેમકે આહાર લેવાનો આત્માનો ધર્મ નથી, તો જેમ બને તેમ પોતાનો આત્મ ધર્મ પ્રગટ કરવાનો જીવને અન્યાસ કરવો જોઈએ. જેમ જે જે કલા શીખવી હોય તે તે કલા અન્યાસ કરવાથી શીખાય છે તેમ. આત્મ ધર્મની વર્તના અનાદી કાલ થયાં જાણતો નથી, તથા વર્તતો નથી. તે અન્યાસ કરવાથી વર્તના થાય તો તે અન્યાસમાં જેમ બને તેમ અયોગ્યનો ત્યાગ કરવો. આહાર બહુ જાતના છે, તેમાંથી જે આહાર લેવાથી ઘણા જીવની હિંસા થાય છે તે આહાર શાકાદિક તથા અજ્ઞાદિકનો ન કરે તે બાવીશ અજ્ઞાનાં નામ મારા કરે-

(४९)

ला प्रश्नोत्तर चिंतामणीमां ठे, तथा जोगशास्त्रादिके ग्रंथोमां ठे तेमांथी जोई त्याग करवो, ते पण नणोदरी तप ठे; तथा जे आहार रसवती ज्ञेय ठे ते रसवतीमांथी थोमी चीजोथी निर्वाह थाय ठे, तो पण निर्वाह करतां वधारे चीजो जीव विषयने सारु वापरे ठे तेथी आत्मा वधारे लेपाय ठे. एम जेणे जाण्युं ठे तो खाती वखत निर्वाह जेटली वस्तु ग्रहण करी बीजी वस्तु उपरथी इच्छा उतारवी ते पण नणोदरी तप ठे; माटे जेम बने तेम निर्वाह उपर लहू आपवो. केटलाएक विषय घट्या नथी तेथी वधारे कपराय, तो ते वीषे पण जीव निंदा गर्हा सहित जो वापरे तो विषयनां कर्म आकरां न बंधाय, तो ते कर्मना रस जेटला नुंग पन्था ते पण नणोदरी तपनुंज फल पामे. वृत्ति संक्षेप तप ते, जे वृत्तिन वर्ती रही ठे, तेनो संक्षेप करवो, एटले मरजादमां आववुं; जेम के श्रावकर्ने चौद नियम धारवा, मुनिने इव्य, क्षेत्र, काल, ज्ञाव आ चारे प्रकारमांथी हर कोई प्रकारनी आहारादिक वस्तु संबंधी धारणा करवी, रोटली अथवा हरकोई पदार्थ धारे के ए वस्तु मले तो लेवी, वा फलाणुं माणस आपे तो लेवुं वा आटला कलाके मले तो लेवुं वा हाव जावे आपे तो लेवुं, एवी रीतना अग्निग्रह धारण करे. एहवी धारणा करवानी मतलब शुं ठे के एवी रीतनो जोग न बने ने तप बने तो सारुं. पूर्ण चित्त तप करवानुं थतुं नथी, त्यारे आवा अग्निग्रह धारण करी आहारादिकनी इच्छाने शांत करे. पुद्गल ज्ञावमां वृत्ति नुंगी थई रही ठे ते आवा अज्यास करीने वृत्तिनने रोके, ए वृत्तिसंक्षेप तप कहीए.

रस त्याग तप केहेतां चार महाविगय ते मध, माखण, मांस, मदीरा आ चार विगयनो श्रावक तथा मुनि महाराजने सदा त्याग होय, केमके ए वस्तुन खातां त्रसकाय जीवनो वि-

નાશ થાય છે, તે વાતનો યોગશાસ્ત્રમાં હેમચંદ્ર આચાર્ય મહારાજે વિસ્તારે નિષેધ કરેલો છે. એટલુંજ નહિ, પણ હરિજન સૂરિ મહારાજે પંચાશક વગેરે ગ્રંથોમાં માંસાદિકનો નિષેધ કર્યો છે. માંસાહારી જીવ છે તેને નિર્દયપણું તો અવશ્ય હોય. જો દયાના પરિણામ હોય તો જેમાં ઘણા જીવની હિંસા થાય એવી વસ્તુ વાપરવાના જાવ થાયજ નહિ. પત્રવણાજીમાં જઘન્ય શ્રાવક કહ્યા છે, તે એ ચાર મહાવિગયના ત્યાગીજ કહ્યા છે, વલી ઉપાશક દશાંગમાં આણંદજીએ માંસાદીકનો ત્યાગ કર્યો છે. વલી માંસના આહારથી મીજાજ ચીનાયેલો થાય, એવું હાલના માકટરો પણ કહે છે, વલી મદીરા થકી આત્માની જ્ઞાનશક્તિ અવરાઈ જાય છે. માહો હોય તે ગાંત્રો થાય અને તે ગાંત્રાથી ધન ધાન્યાદિકના વેપારમાં પણ નુકશાન થાય, વલી જગતમાં પણ નિંદાનું સ્થાનક થાય છે, વલી પરલોકે નરકાદિક ગતિ પામે, તેથી ઉત્તમ પુરુષો, સાધુ, તથા ગ્રહસ્થ એનો ત્યાગ કરે છે. વલી હાલના વ્યવસ્થામાં ઈંગ્રેજો તથા પારશીન પણ કેટલાક માંસાહારનો ત્યાગ કરે છે, કેટલાક ઝૂંઘી ટેવ થાય તેમ કરે છે, ગ્રામ અનાર્ય લોક જ્યારે ત્યાગ કરે છે તો આર્ય લોકને ત્યાગ હોય તેમાં શી નવાઈની વાત છે, માટે મહાવિગયનો ત્યાગ કહ્યો છે. બીજી ઠ વિગય તે ડુધ, દહી, તેલ, મોલ, પકવાન તથા ઘી, એ ઠ વિગયમાંથી જેટલી વિગય ત્યાગ થાય એટલી કરે; કારણ કે વિગય ધાવાથી વિકારની વૃદ્ધિ થાય છે, તેથી કામ દીપ્ત થાય છે, માટે મુનિ મહારાજો વિગયનો ત્યાગ કરે છે. પણ હાલ કાલમાં વિગય વાપર્યા વિના શરીર ટકી શકે નહીં તેથી શરીર નિજાવ જેટલી વાપરી બાકીની વિગયનો ત્યાગ કરે. શ્રાવક છે તે પણ રોજ એક એક વિગયનો ત્યાગ કરે, કારણ કે મુનિ મહારાજ તો સર્વ કામના ત્યાગી છે તેથી બને તો સર્વથા ત્યાગ કરે, પણ

ગૃહસ્થથી બનવું ડુર્લભ છે. ગૃહસ્થ એને તો જેટલી મૂર્ઘા કામ
 ઉપરથી નતરે તે મુજબ વિગયનો ત્યાગ કરે. જ્ઞાવથી જેટલા પુ-
 ઢ્ગલ નંગા ગ્રહવામાં આવશે એટલો કર્મ બંધ નહિ થાય, એમ
 જ્ઞાવી મુનિ તથા ગૃહસ્થ વિગયનો ત્યાગ કરે. પોતાનો અણહારી
 ગુણ પ્રગટ કરવારૂપ વીર્ય ફોરાયમાન થાય એજ આત્માનો તપ
 ગુણ પ્રગટ થાય, તે રસત્યાગ તપ કહીયે.

કાયક્લેશ તપઃ—તે જેટલું જેટલું સમજાવે કાયાનું કષ્ટ
 જોગવવામાં આવે છે તે કાયક્લેશ તપ. મુનિમહારાજ લોચાદિક કષ્ટ
 સહન કરે છે, વિહારમાં ચાલવાનાં કષ્ટ સહન કરે છે, સૂર્યની આતા-
 પના લે છે, તે મુનિ મહારાજ શું જ્ઞાવી કષ્ટ સહન કરે છે કે પોતાના
 આત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે, જરૂનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે તેથી જરૂ જે શરીર
 તેને પોતાનું જાણતા નથી, પોતાના તેવા જ્ઞાવ રહે છે કે નહિ, એમ
 વિચારવું. જે વચ્ચત લોચ કરે તે વચ્ચત કષ્ટ પમે છે તે કષ્ટ પમ-
 તાં જે પુરુષોનું મન બગમતું નથી ને સમજાવમાં રહે છે તો એવાં
 કષ્ટ સ્વજ્ઞાવિક રોગાદીકનાં આવે ત્યારે પણ સમજાવમાં તે પુ-
 રુષ રહી શકે છે; અને સમજાવે રહેવાથી તે કર્મ જોગવાય છે
 તેજ વચ્ચતે આત્માની અશુદ્ધ પરિણતી ટલે છે, તે નિર્જરામાં ગણાય છે,
 અને આત્મા શુદ્ધ થાય છે. હવે જે માણસો જાણીબુજીને એવાં કષ્ટ
 સહન કરતા નથી તેને રોગ જોગવી વા બીજા કુટુંબનાં વેપારનાં
 કામ કરી કષ્ટ જોગવવાં જોઈશું. અનાદિ કાલનો જીવ સંસાર-
 માં રોલાય છે તેમાં મોહને વશ અજ્ઞાતા વેદની કર્મ, અંતરાય કર્મ
 બાંધેલાં છે તે જોગવ્યા વિના બુટકો નથી, માટે ઉત્તમ પુરુષો જે
 પ્રમાણે સમજાવમાં રહી શકે છે તે પ્રમાણે કષ્ટ જોગવી પોતાનાં
 કર્મ યજ્ઞાવે છે, તે કાયક્લેશ તપ છે. સમજાવ સિવાયનાં કષ્ટ
 જોગવે છે તે નિર્જરામાં જ્ઞાની ગણતા નથી, કારણ જે એક કર્મ
 જોગવી પાઠાં હજારો કર્મ નવાં ઉપાર્જન કરે છે, માટે તે દુઃખ

(૫૨)

જોગવેલાં કામ લાગતા નથી. તેથી તેને સકામ નિર્જરામાં ગણતા નથી. દરેક ધર્મમાં સમજીને કામ કરવાથી લાઝ બતાવ્યો છે, તેમજ જે જે કષ્ટ જોગવવું તે સમજીને જોગવવું તેથી આત્માને લાઝજ થશે. કષ્ટ જોગવતાં આત્માનું વીર્ય જાગે છે, તોજ સમજાવ રહી શકે છે, નહિં તો સમજાવ રહેતો નથી. તે આત્મ વીર્યના અંતરાય ટુટ્યા વિના વીર્ય ફોરાયમાન થતું નથી. માટે સમજાવમાં રહી જે જે બની શકે તે રીતે કાયાને કષ્ટ જોગવી કર્મ સ્વપાવવાં તે કાયકલેશ તપ જાણવો.

સંલીનતા તે મુનિ મહારાજ કરી શકે છે. જેમ કુકળી શરીર સંકોચીને સુવે છે તેમ મુનિ મહારાજો સુવે છે. એવી રીતે સુવાથી અંગોપાંગ બધાને જાગૃતિ આવે છે, અને નિદ્રામાં લીન થવાતું નથી, ને આત્મજ્ઞાન અવરાઈ જતું નથી. જેમ સખત નિદ્રા આવે તેમ ઉપયોગ લોપાઈ જાય છે તેથી જેમ આકરી નિદ્રા ન આવે તેમ મુનિ મહારાજ સુવે. વલી જોગ સંલીનતા પણ તપમાં કહી છે, પરંતુ તે અર્ચ્યંતર તપ ગણી શકાય. તેમ વચન કાયાના જોગ જેમ બને તેમ આત્મ સ્વજ્ઞાવથી બહાર વર્તતા રોકીને નીજ સ્વજ્ઞાવમાં ધીર કરવા, તે જોગ સંલીનતા તપ છે, એ ઘણો જ શ્રેષ્ઠ તપ છે. એ રીતે સંલીનતા તપ કહ્યો છે.

એ ઠ પ્રકારે બાહ્ય તપ કહ્યો, તેનું કારણ જે એ તપ કરનારને જોઈને આ તપસ્વી છે એમ નજરથી શકે. બાકી વસ્તુપણે તો કર્મ સ્વપાવવાના જ્ઞાવથી એ બાહ્ય તપ કરે, તે પણ આત્મા નિર્મલ કરે. અને અર્ચ્યંતર તપથી પણ આત્મા નિર્મલ આવે. હવે તે અર્ચ્યંતર તપ તે શાથી ? તો કે બાહ્યથી દેખીને તપસ્વી કોઈ નહિ કહે, પણ આત્મા નિર્મલ કરે તેથી અર્ચ્યંતર તપ કહ્યો. તે પણ ઠ પ્રકારે છે.

૧. પ્રથમ વિનય તપ તે દેવનો, ગુરુનો, ધર્મનો, એ ત્રણનો

વિનય કરવો. દેવ તે અરિહંત, જેમણે જ્ઞાનાવર્ણી કર્મ ક્ષય કરી કેવલજ્ઞાન ઉપાર્જન કર્યું છે. જે જ્ઞાને કરી લોકાલોકના જ્ઞાવ તે સ્વર્ગ, મૃત્યુ, પાતાલ એ ત્રણમાં જીવ અજીવ પદાર્થ રહ્યા છે. તે પદાર્થની વર્ણના થઈ રહી છે, સમે સમે અનંતા પરજાયનો ન-તપાત, વ્યય, અને ધ્રુવ થઈ રહ્યો છે; ને ગયા કાલમાં વર્તના થઈ, આવતે કાલે થશે અને વર્તમાનમાં થાય છે, તે સર્વ જ્ઞાવ એક સ-મયમાં જાણી રહ્યા છે તેનું નામ કેવલજ્ઞાન, એવું જ્ઞાન જેને પ્રગટ થઈ રહ્યું છે. દર્શનાવર્ણી કર્મ ક્ષય કરી અનંત દર્શન ગુણ પ્રગટ થયો છે, તેથી (સામાન્ય બોધરૂપ) કેવલ દર્શન પ્રગટ થયું છે. મોહનીય કર્મ ક્ષય કરી ચારિત્ર ગુણ પ્રગટ થયો છે, તે આત્મ સ્વ-જ્ઞાવમાં સ્થીર થાય, તે ચારિત્ર ગુણ જાણવો. અંતરાય કર્મ ક્ષય થવાથી અનંત વીર્યાદીક ગુણ પ્રગટ થયો છે. એવા અરિહંત જ-ગવાનનો વિનય કરવો. કેમકે આત્માનું સ્વરૂપ અરૂપી છે તે કેવ-લજ્ઞાન પ્રગટ થયા વિના પ્રત્યક્ષ થતું નથી. તે કેવલજ્ઞાનથી સર્વ જીવના આત્માનું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે તેથી તે સ્વરૂપનું વર્ણન પ્રજ્ઞુ એ કર્યું, વલ્લી આત્મા મલીન શાથી થાય છે તે સ્વરૂપ બતાવ્યું, વલ્લી આત્મા નિર્મલ શાથી થાય છે તે બતાવ્યું. પુન્ય પાપ બાંધવાનાં કારણ બતાવ્યાં છે, તો તેથી આપણે આપણા આત્માનું સ્વરૂપ જાણી શકીએ ઢીએ; માટે પ્રજ્ઞુ મોટા ઉપકારી છે તેથી તેમનો વિનય જેમ બને તેમ કરવો. શક્તી ગોપવતી નહિ.

સિદ્ધ મહારાજ જેમને આઠે કર્મ ક્ષય થવાથી આત્માના સં-પૂર્ણ ગુણ નિષ્પન્ન થયા છે, ફરીથી રહિત થયા છે, મોક્ષ સ્થા-નમાં રહ્યા છે, જેમને ફરી સંસારમાં આવવું નથી, કેવલ આત્મા-ના ગુણમાં જ-લીન છે, નથી રાગ, નથી દ્વેષ, નથી ક્રોધ, નથી માન, નથી માયા, નથી લોભ, નથી વિષય; અક્ષય, અમર, અજ-ર, અકલ, અગોચર, અરૂપી આદે અનંત ગુણ રહ્યા છે, તે સિદ્ધ

જગવાનનું રૂપ જોઈ આપણી સિદ્ધ દશા પ્રગટ કરવાની બુદ્ધિ
 જાગવાનો હેતુ છે; વલી ગુણવંતના ગુણ ગાતાં આપણો આત્મા પસ
 ગુણી થાય અને અનાદીની જુલથી પરવસ્તુ પોતાની માની વર્તે
 છે તે જાવ પલટાવવાનું સાધન છે, માટે સિદ્ધ મહારાજનો વિ-
 નય પણ જેટલો બની શકે એટલો કરવો. એ બંનેનો વિનય કરવો
 તે દેવનો વિનય જાણવો. હવે આ ક્ષેત્રમાં અરિહંત સિદ્ધ મહારાજ
 કાંઈ પણ વિચરતા નથી, તો તેમની મૂર્તિનું પણ વિનય કરવો.
 કારણ જે ગુણવંત પુરુષોની મૂર્તિમાં પણ જે જે જગવાનની મૂ-
 ર્તિ છે તે તે જગવાનના ગુણનો આરોપ કરવો છે, ને તે ગુણનો
 વિનય કરવો છે, એટલે જગવંતનો જ વિનય છે. હવે તેમાં પ્રથમ
 શો વિનય છે ? કે તે પુરુષોએ જે જે હુકમ ફરમાવ્યા છે તે તે
 હુકમ અંગીકાર કરીને પોતાનો આત્મા શુદ્ધ કરવાના નિયમી થવું
 અને નિયમ કરવાથી આત્મા શુદ્ધ થશે. જે જે અંશે પ્રજ્ઞુજીના
 હુકમ પ્રમાણે સમજાવમાં રહીશું એ મુખ્ય વિનય છે. પછી તેના કાર-
 ણ રૂપ પાંચ પ્રકારે વિનય છે “જ્ઞતિવાદાજ પ્રણીપતીથી” એટલે
 પંચાંગ પ્રણામ કરવા જે સ્વમાસમણું દેઈને પાંચે અંગ એકઠાં કરી
 નમસ્કાર જગવંતને વા જગવંતની મૂર્તિને કરવા. વલી અષ્ટ ડ્વ-
 વ્યથી, સત્તર ડ્વ્યથી, એકવીશ ડ્વ્યથી, વા ૧૦૮ ડ્વ્યથી જગ-
 વંતને પૂજવા તે પણ જગવંતનો વિનય છે. “રુદય પ્રેમ બહુમાન”
 હૃદયમાં જગવંતના ગુણ જગવંતનો નિપકાર અત્યંત વિચારી હ-
 રખથી રોમરાય વિકસ્વર થઈ જાય. આણંદનો પાર રહે નહિ.
 એવો અંતરમાં હરખ થાય, અને પ્રજ્ઞુ નિપર અતિશય પ્રીતિ જાગે. તે
 મજ પ્રજ્ઞુનો પરૂપેલો જે ધર્મ જે આગમમાં કહ્યો છે તે આગમ
 સાંજ્ઞલી અહો પ્રજ્ઞુએ શો માર્ગ બતાવ્યો છે તે વિચારીને હરખ
 થાય. વલી પ્રજ્ઞુનાં ચરિત્ર સાંજ્ઞલી પ્રજ્ઞુજીની વર્તના જોઈ અહો
 આશ્ચર્યકારી જગવંતનું વર્તવું છે તે જોઈ હરખ થાય અને પ્રજ્ઞુના

(૫૫)

ઝપકાર સંજારી અંતરંગમાં રાગ ઝપજે તે પણ પ્રજ્ઞનો વિનય છે.

“ગુણની સ્તુતિ” :—તે પ્રજ્ઞના ગુણની સ્તુતિ કરવી તે સ્તોત્ર, શ્લોક, ડુહા, ઠંદ ઇત્યાદિ પ્રજ્ઞ આગલ ઝજા રહીને કહેવા; વા ચૈત્યવંદન, નમુજીણં, સ્તવન, ધોય વિગેરે કહેવું; વા પ્રજ્ઞનાં ચરિત્ર સાંજીલ્યાં છે તે ચરિત્રમાં જે ગુણ વર્ણવ કર્યા છે તે ગુણ યાદ કરી પોતે સ્તવી વા બીજા આગલ કહી પ્રજ્ઞના રાગી કરવા તે પણ ગુણ સ્તુતિ છે. અવગુણનું ઢાંકવું :—તે પ્રજ્ઞમાં તો કોઈ પ્રકારે અવગુણ નથી પણ કઢિપત કોઈ અવગુણ કહેતું હોય તો તેને સમજાવીને અવગુણ બોલતા બંધ કરવા. પ્રજ્ઞજીની પ્રતિમાજી છે તે પ્રતિમાની પૂજા ન કરતા હોય તો તેમને સમજાવી પ્રજ્ઞની પૂજા કરતા કરવા જોઈએ. પ્રતિમાજીના અવર્ણવાદ બોલતા હોય તો તેને પણ સમજાવી અવર્ણવાદ બોલતા બંધ કરવા જોઈએ. કેમકે પ્રજ્ઞ અને પ્રજ્ઞની સ્થાપના બે સરખી જગવંતે કહી છે. શ્રી અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં તથા આવશ્યક સૂત્રમાં પણ સ્થાપના નિરૂપો કહ્યો છે. હાલમાં સામાન્ય ગૃહસ્થની પણ યાદગીરી કાયમ રાખવા સારુ પોટોગ્રાફ (ઠબી.) તો ઘણા લોક કરાવે છે, વલી મોટા હોદ્દેદારો વા રાજાની વા શાહુકારની મૂર્તિનું (બાવલાં) પણ મરનારના માન ચાતર બેસાડવામાં આવે છે તો એવા માણસનાં બહુમાન કરે, અને દેવની મૂર્તિનાં બહુમાન કરાવવાનો વિચાર ન રાખે, તો પોતાના દેવ ઝપર પોતાનો રાગ નથી એમ સુધ્ધુ સમજાય છે; ને ન્યાયની બુદ્ધિ જેને થઈ હોય તેને સેહેજે સમજાય કે જગવંતની મૂર્તિ જોઈને જગવાન યાદ આવે અને જગવાન યાદ આવ્યા કે તેમનાં ચરિત્ર યાદ આવે, તેમનું અદ્ભુત ચરિત્ર યાદ આવે તો પ્રજ્ઞ કેવા ગુણવંત છે તે ગુણ સાંજરે, ગુણ સંજારતાં, પ્રજ્ઞે મોક્ષ માર્ગ બતાવ્યો છે તેમાં જીવને કેમ ચાલવું, તે યાદ આવે, તે યાદ આવતાં આપણે જગવંતના હુકમથી

(૫૬)

વિરુદ્ધ ચાલીએ ઢીએ તે યાદ આવે છે અને તે યાદ આવવાથી આપ-
ણી જૂલ સુધારવાની બુદ્ધિ થાય, વલી જગવાનનો ઉપકાર યદ
આવે તો જ્ઞાતિ કરવાના જાવ થાય, કારણ કે ઉપકારીની જેટલી
જ્ઞાતિ નહિ કરીએ એટલી ઝૂંઘી છે; માટે જગવાનની યથાશક્તિ
જ્ઞાતિ કરવાનો જાવ જાગે એ પ્રજ્ઞનો વિનય છે. જે જે અવર્ણવાદ
બોલતા હોય તે બંધ થાય તે લાજ સમજાવનારને છે, ને તેજ
પ્રજ્ઞનો ધરો વિનય છે.

“ આશાતનની હાણ ” એટલે જગવાન વિચરતા હોય તે
વચ્ચે ઘડ્યસ્થ અવસ્થાએ એટલે જીહાં સુધી કેવલજ્ઞાન પામ્યા
નથી, તેની અગાઉના વચ્ચતમાં કેટલીએક પ્રશંસા થતી હોય તે
અજ્ઞાની મત્સરી જીવ સહન કરી શકતા નથી, તેવા જીવ અવ-
ર્ણવાદ બોલતા હોય વા પીમા કરતા હોય તો આપણી શક્તિ ફો-
રવીને તે પીમા ટાલવી. મુખેથી બોલતો હોય તેને પણ સમજા-
વીને તેને દૂર કરવો, વા પ્રજ્ઞને કેટલાએક દેવતા પણ પરીક્ષા
જોવા પીમા કરે છે તો તે દેવતાને પણ પોતાની શક્તિથી દૂર ક-
રવો. વા મિથ્યાત્વી જીવ પ્રજ્ઞનાં પ્રરૂપેલાં જ્ઞાન સંબંધી વગર દૂ-
ષણને દૂષણ કહી નિંદા કરે તો તે પણ પ્રજ્ઞની આશાતના છે, તેને
પણ સમજાવીને શ્રીર કરવો. વલી આપણામાં શક્તિ ન હોય તો
બીજા કોઈ શક્તિવાન હોય તેને વિનંતી કરી તેની શક્તિ ફોરવી
તેની શક્તિથી આશાતના દુર કરવી. તેમજ જિનવિંબની એટલે
મૂર્તિની આશાતના કરતો હોય તે ટાલે. હવે જિન જીવનને વિષે
ચોરાસી આશાતના ટાલે તેનાં નામ.

૧ બલચો વા યુક નાંચવું. ૨ હીંચોલો બાંધીને હિંચકા
ચાવા. ૩ કલેશ કરવો એટલે લમાઈ કરવી. ૪ ધનુર્વિદ્યા શી-
ચવાનો અન્યાસ કરવો એટલે બાણ સાધતાં તાકેલી જગ્યોએ
બાણ જાય તે. ૫ પાણી પીને કોગલા કરવા. ૬ તંબોલાદિક

પાન સોપારી ખાવાં વાં ઘાઈને જવું. ૭ તંબોલ ઘાધેલું હોય અને
 તીઢાં થુંકવું. ૮ સામાને ગાલો દેવી, જદવા તદવા બોલવું વા
 શ્રાપ દેવા. ૯ મૂત્ર વિષ્ટાનું નાંખવું વા કરવું. ૧૦ શરીર ધોવું એટલે
 નહાવું. ૧૧ નીમાલા દેરાસરમાં નાંખવા. ૧૨ નખ નાંખવા. ૧૩
 લોહી નાંખવું. ૧૪ સુખની પ્રમુખ ઘાવું. ૧૫ શરીરની ચામનીનું
 નાંખવું. ૧૬ પીત્ત વમન કરવું, એટલે ઝંકવું. ૧૭ સામાન્ય વમન
 કરવું. ૧૮ દાંત નાંખે વા સમારે. ૧૯ શ્રાવ્યા હોય તો વિસામો
 લેવો. ૨૦ ગાય પ્રમુખ ઢોરનું બાંધવું. ૨૧ દાંતનો મેલ નાંખે. ૨૨
 આંખનો મેલ નાંખે. ૨૩ નખ ઝતારે વા ઝતારાવે. ૨૪ ગંડસ્થાનનો
 મેલ ઝતારે વા નાંખે. ૨૫ નાકનો મેલ નાંખે. ૨૬ માથું સમારે.
 ૨૭ કાનનો મેલ નાંખે. ૨૮ શરીર સમારે. ૨૯ મિત્રને મલે. ૩૦
 નામું લખે, વા કાગલ લખે, (પોતાનું સંસારી.) ૩૧ કાંઈ વેચ-
 વાનું કરે. ૩૨ શ્રાપણ મુકે. ૩૩ માઠે આસને બેસે. ૩૪ ઢાણાં
 શાપે. ૩૫ લુગમાં સુકવે. ૩૬ પાપન સુકવે. ૩૭ વમીનું કરે વા
 સુકવે. ૩૮ રાજાના જયથી નાશીને દેરાસરમાં સંતાઈ રહે. ૩૯
 ધાન્ય સુકવે. ૪૦ દેરાસરમાં સંસારી સગા સાંજરવાથી રુદન કરે
 તે આજ્ઞાતના, પણ જગવાનના ગુણનું બહુમાન કરતાં હરખનાં
 આંસુ આવે તે અજ્ઞાતના નથી. ૪૧ વિકથા કરે એટલે રાજ કથા,
 દેશ કથા, સ્ત્રી કથા, વા જોજનની કથા એવી વાતો દેરાસરમાં
 કરવી તે આજ્ઞાતના. ૪૨ શસ્ત્ર ધમે એટલે બનાવે. ૪૩ જનાવરો
 દેરાસરમાં બાંધવાનું કરે. ૪૪ તાપણી કરી તાપે. ૪૫ રસોઈ રાંધે.
 ૪૬ રૂપીયા સોનૈયા પારખે. ૪૭ નિસિહિ કહી સંસારી કામ દે-
 રાસરમાં કરવા નિષેધ કર્યાં છે, તે ઝતાં કરીને નિસિહિનો જંગ
 કરે તે દોષ વ્રત જંગ જેવો સમજવો. ૪૮ દેરાસરમાં ઢત્ર પોતા-
 ના ઝપર ધરાવે. ૪૯ ઘાસમાં દેરાસરમાં મુકે. ૫૦ ચામર ધરાવે.
 ૫૧ મનની એકાગ્રતા ન કરે. ૫૨ શરીરે તેલ ચોલાવે. ૫૩ સ-

ચિત્ત જોગ તજે નહિ. ૫૪ અયોગ્ય અચિત પદાર્થ તજે નહિ. ૫૫ શસ્ત્ર મુકે. ૫૬ પ્રત્નુ દીઠે હાથ ન જોમે. ૫૭ એક સામી નતરાસન નાંખ્યા વિના દેરાસરમાં જાય. ૫૮ મુગટ પાઘમી ઉપર પહેરી દેરાસરમાં જાય. ૫૯ પાઘમીનો અવિવેક કરે. ૬૦ ફુલ તોરાદીક ખોશીને દેરાસરમાં જાય. ૬૧ હોમ કરે એટલે સરત બકે. ૬૨ દમે રમે વા દમાથી રમે. ૬૩ ગેમીની રમત કરે. ૬૪ દેરાસરમાં જુહાર કરે વા સલામ કરે. ૬૫ કોઈને ટુંકારા કરે, વા હલકા શબ્દ કહે. ૬૬ લાંઘણે બેસે. ૬૭ જુએ એટલે બાથા-બાથી લમે. ૬૮ જ્ઞાન ચેષ્ટા કરે. ૬૯ ચોટલા સમારવાનું કરે. ૭૦ પલાંઠી આસને બેસે. ૭૧ પાવમી પેહેરીને દેરાસરમાં જાય. ૭૨ લાંબા પગ કરીને બેસે. ૭૩ પીપુમી વગામે. ૭૪ દેરાસરમાં કાઢવ કરે. ૭૫ શરીરની રજ નમામે. ૭૬ મૈથુન સેવે વા એ સંબંધી ચેષ્ટા કરે. ૭૭ જુગાર (જુગટું) खेલે. ૭૮ પાણી પીએ, જોજન કરે. ૭૯ મલ્લ યુદ્ધ કરે. ૮૦ વૈદ્ય કર્મ કરે એટલે નામી જુએ, દવા આપે. ૮૧ વેપાર હરકોઈ જાતનો દેરાસરમાં કરે. ૮૨ સુવાની પથારી પાથરે. ૮૩ ધાવાની વસ્તુ દેરાસરમાં મુકે. ૮૪ દેરાસરમાં નાદે (સ્નાન કરે).

આ રીતની ચોરાશી આજ્ઞાતના છે, તે કોઈએ પણ કરવી નહિ, ને કોઈ કરતો હોય તો તેને રોકવો; એ સિવાય દેરાસરના પર્ડેસા ધાઈ જવા, વા દેરાસરના પૈસાથી નફો ઉપાર્જન કરવો, વા ઘરમાં વાપરવા, દેરાસરની ચીજ લાવીને વાપરે, તે સર્વે આજ્ઞાતનામાં સમજવું; ને દેવઙ્ગ્ય જ્ઞાનનું દૂષણ લાગે, માટે કોઈ પણ ચીજ દેરાસરની પોતાના કામમાં વાપરવી નહિ. એ પાંચ પ્રકારે દેવનો વિનય કહ્યો; તેમજ દેવનો જાણેલો ધર્મ આગમમાં લખ્યો છે, માટે આગમનો વિનય કરવો તે આગમનું જ્ઞાન કરવું, આગમ એટલે શાસ્ત્ર તેને લખાવવાં, લખાવવાના કામમાં પૈ-

सा खरचवा, जे आगम लेवुं ते नमस्कार अथवा खमासण दर्शने लेवुं, मुकवुं ते वखत पण नमस्कारादिक करवा; आगमनां पुस्तक होय त्यां वस्तीनीत एटले जाओ, लघुनीत ते पेसाब, ते करवां नहि, पण नीचे वा माथा नीचे मुकवुं नहि, तेमज आहार पाणी पण पुस्तक होय त्यां करवां नहि, तेम मैथुन तथा मैथुननी क्रीया पण करवी नहि, तेमज हास्यविनोद करवो नहि, ए प्रमाणे प्रज्जुना ज्ञाननो विनय करवो ते प्रज्जनोज विनय ठे. मुख्य विनय तो ए ठे जे प्रज्जनो हुकम ठे के पोताना आत्मज्ञावमां रहेवुं. जे जे सुख दुःख आय ठे तेनां कर्म पूर्वे वा वर्तमानमां बांध्यां ठे, ते प्रमाणे सुख दुःख आय ठे, अने आत्मानो स्वज्ञाव जाणवानो ठे ते जाणी लेवो; पण मने सुख थयुं तेवो इ-रख करवो, मने दुःख आय ठे एम मानी दिलगीर थवुं तेम करवुं न जोईए. एवा विचारमां रहेवाथी नवां कर्म नथी बंधातां, एम प्रज्जुजीए कह्युं ठे. एम विचारवुं एज प्रज्जनो विनय ठे, आत्मानुं हित थवानुं कारण ठे. ए आदे विनयनुं स्वरूप प्रज्जुजीए शास्त्रमां घणी रीते बताव्युं ठे. विनय अध्ययन उत्तराध्ययनजीमां ठे ते सांजली ते अनुसारे विनय करवो. गुरु महाराजनो विनय करवो, ते गुरु महाराज कोने कहीये ? जे पुरुषे सर्वथा हिंसानो त्याग कर्यो ठे कोई पण जीवने हणवो नथी, तेम कोई जीवने दुःख देवुं नथी, तेमज असत्य एटले जूवुं बोलवुं नथी, तेमज कोई पण प्रकारनी चोरी करवी नथी, तेमज कोई पण स्त्री साथे मैथुन सेववुं नथी, तेमज स्त्रीने अरुकवुं पण नथी, तेमने पांचमुं व्रत जे धन धान्यादिक नव प्रकारनो परिग्रह तेमां कोनी मात्र पण जेने राखवी नथी, एवां पंच महाव्रते करी युक्त मुनि महाराज जे प्रज्जुनी आज्ञा मस्तक उपर चढावीने विचरे ठे, प्रज्जुजीनी आज्ञा बहारं वर्तता नथी, पोताना आत्मगुणमां

આનંદિતપણું છે, વિષય કષાય જેને સેવવા નથી, એથી મુક્ત થયા
 છે, કાંઈક અંશ રહ્યો છે તેથી મુક્ત થવાના કામી છે, શાંત રસ-
 નાજ નયમી છે, શત્રુ અને મિત્ર તુલ્ય છે, એવા આચાર્ય, નપા-
 ધ્યાય અને સાધુજી મહારાજ, પર-જીવના નુપકાર કરવા પૃથ્વી
 નુપર વિચરે છે, ને ધર્મ નુપદેશ દેઈને જગતના જીવને અધર્મથી
 ઘોમીએ છે. કેટલાએક નથી ઘોમતા, પણ ઘોમવાને સન્મુખ થાય
 છે; એવા નુપકારના કરનારા પુરુષો છે, તેજ ગુરુ કહેતાં મોહટા
 છે માટે તેમનો વિનય કરવો. ગુરુ પાસે જવું તો સચિત પદાર્થ
 લઈને જવું નહિ, તેમજ ગુરુ દીઠે હાથ જોમી નમસ્કાર કરવા.
 વલી ગુરુજીને બે યમાસમણ એટલે પંચાંગ પ્રણામ કરી ઇચ્છાકાર
 સુહરાઈ (સુહદેવસી) સુખતપ શરીર નિરાબાધ સુખ સંજમ જાત્રા
 નિર્વહો ઢોજી સ્વામી શાતા ઢેજી જ્ઞાત પાણીનો લાજ દેજોજી,
 પઠી કહેવું જે-ઇચ્છાકારેણ સંદિસદ્ જગવન્ અપ્રુઢિનહં અપ્રિંતરં
 દેવસિંઘં ચામેનં એમ કહી ગુરુની આજ્ઞા માગી ગુરુ આજ્ઞા આપે
 જે ચામેદ્, પઠી પંચાગ પ્રણામ પૂર્વક અપ્રુઢિનહં અપ્રિંતર ચા-
 મવો એટલે કહેવું. પ્રતિક્રમણની ચોપનીમાં છે તે મુજબ ચામવું.
 ઇચ્છાકાર કહી સાતા પૂઠી અપ્રુઢિન ચામવાથી કંઈ ગુરુની આ-
 જ્ઞાતના થઈ હોય, તેની માફી માગી હવે જેટલા બોલ અપ્રુઢિન-
 માં આવે છે, એટલા બોલ કરવાથી ગુરુની આજ્ઞાતના થાય છે
 માટે એટલા બોલ વર્જવાથી ગુરુનો વિનય થાય છે, તેથી અપ્રુઢિન
 ચામવાી વિચાર રાખવો, જે રચેને એહવી જૂલ થાય. વલી જ્ઞાદ-
 શાવર્ત વંદન ગુરુને કરવું, એ પણ ગુરુ મહારાજનો વિનય છે, તે
 વંદન પણ પ્રતિક્રમણની અર્થવાલી ચોપનીમાં અર્થ સહિત છે,
 માટે તે અર્થ સમજીને તે પ્રમાણે વર્તવું. વલી અરિહંત જગવંતનો
 વિનય પાંચ પ્રકારે બતાવ્યો છે તેજ રીતે કરવો; એવીજ રીતે ગુરુ
 પાસે જઈને વંદન કરવું, પઠી ત્યાં ગુરુ કથા કરતા હોય ને

ત્યાં સન્ના ઝરાઈ હોય તો સન્નામાં બેઠેલા શ્રાવક શ્રાવિકાને પ્રણામ કરવા, તેમજ સન્નામાં બેઠેલા કરતાં શ્રાવનાર વિશેષ ગુણવંત વા ધર્મી હોય વા ધનવંત હોય તો તેને બેઠેલા લોક પહેલો પ્રણામ કરે, ને સામાન્ય હોય તો શ્રાવનાર પ્રથમ કરે, એની મતલબ એજ છે કે ચતુર્વિધ સંઘનો વિનય કરવાનો છે, તે પ્રથમ વિશેષનો સામાન્ય વાલો વિનય કરે, અને વિશેષ હોય તે પછી કરે; આ મર્યાદા સમજવી. વલી ગુરુ પાસેથી જાય ત્યારે પાઠા ગુરુને વંદન કરીને જાય. વલી ગુરુ ઘેર પધારે તો તેમની સન્મુખ જવું, ગુરુને બેસવાને આસન આપવું, તેમજ ગુરુ ઢીઠે નમસ્કાર કરવા, ગુરુને જે કંઈ ચપ હોય તે હાજર કરવું, કીમતી ચીજ હોય વા અલ્પ મુલની ચીજ હોય તો તે પણ ગુરુને અર્પણ કરવી, રસ્તામાં ગુરુ મલે તો પણ નમસ્કાર કરવા. ગુરુની તેત્રીશ આશાતના છે તે વર્જવી તે નીચે મુજબ.

૧ ગુરુ મહારાજની આગલ બેસવું, ૨ ગુરુની આગલ ઝન્ના રહેવું, ૩ ગુરુની આગલ ચાલવું. ૪ ગુરુ મહારાજની પાઠલ નજીકમાં બેસવું. ૫ તથા ઝન્ના રહેવું. ૬ તેમજ ચાલવું. ૭ ગુરુ મહારાજની બે પાસે નજીકમાં બેસવું. ૮ ગુરુની બરાબરીમાં ચાલવું. ૯ તેમજ ઝન્ના રહેવું આ નવ આશાતનાની મતલબ એવી છે કે નજીકમાં બેસતાં, ઝન્ના રહેતાં, આપણી ઠીંક બગાસુ અધોવાનુ સરવું વગેરેનો તથા શ્વાસનો ગુરુને સ્પર્શ થાય, માટે જેમ સ્પર્શ ન થાય તથા થુંક વગેરેના ઢાંટા ન ઝમે, તેમ બેસવું જોઈએ. આગલ અને સરખાઈમાં બેસતાં ગુરુની મોટાઈ શી રીતે સચવાય ? માટે બરાબરીમાં તથા આગલ બેસવાથી પણ આશાતના થાય છે. ૧૦ પોતાથી વિશેષ પુરુષની સાથે થંમીલ જાય, ને તેમની અગાઝ આવે તો પણ આશાતના. ૧૧ બહારથી આવેલા ગુરુ સાથે શિષ્ય ગુરુથી પહેલા રસ્તાના દોષ આલોવે તો આશા-

(६२)

तना. १२ रात्रीए गुरुमहाराज बोलावे जे कोण सुतो ठे, कोण जागतो ठे, ने पोते जागतां ठतां हुं जागुं ठुं एम न कहे तो आशातना. १३ उपाश्रयमां श्रावक आवे तेने गुरु वा पोताथी अधीक पुरुषे बोलाव्या पहेलां बोलावे तो गुरु होय तो गुरुनी, वा अधीक होय तो अधीकनी आशातना. १४ आहार लावीने पोताथी अधीक साधुजीने आहार बताव्या विना बीजा साधुने बतावे तो आशातना. १५ आहारादिकनी निमंत्रणा गुरुने न करतां बीजाने पहेली करे तो आशातना. १६ गुरु महाराजने पुढ्या विना बीजा साधुने आहारनी निमंत्रणा करे तो आशातना. १७ गुरु महाराजने पूढ्या विना बीजाने आहार आपे तो आशातना. १८ सरस अने स्वादीष्ट आहार पोते वापरे ने गुरुने न आपे तो आशातना. १९ गुरुनां वचन सांजळ्या ठतां गुरुने जवाब न आपे तो आशातना. २० गुरु जेवा वमीले बोलाव्या ठतां आकरा वचनथी जवाब आपे, कई पण अवज्ञा आय एवो जवाब दे ते आशातना. २१ गुरुए बोलाव्या ठतां पोताने आसने बेशी रहे ने जवाब दे पण तरत पासे आवे नहि ते आशातना. २२ गुरुए पुढ्या ठतां आसने बेठां कहे जे शुं आज्ञा आपोढो ते पण आशातना. २३ गुरुने वा वमीलने टुंकारे बोलावे, एटले तुं कोण हमने कहेनार, आदे शब्द बोले ते आशातना. २४ गुरु कहे तेवीज रीतनुं अविनय वचन बोली जवाब आपे ते आशातना. २५ गुरु महाराज, साधु साध्वी ग्लान एटले रोगी, तेनी सार संजाल करवा कहे तयारे गुरुने कहे जे तमेज सार संजाल करो, एम करी गुरुनी अवज्ञा करे ते आशातना. २६ गुरु महाराज धर्म कथा कहे ते शुन्य चित्ते सांजले; कदापि सांजले तो सांजलीने गुरुनां बहु मान करवां जोईए, के अहो गुरुजी शास्त्रना परमार्थ आप शुं बतावो ठो ? एवी रीते बहु मान न करे ते

આશાતના. ૨૭ ગુરુ મહારાજ વા રત્નાધિક ધર્મ ઉપદેશ કહે, ત્યારેકહે જે આ અર્થ તમે બરાબર કરતા નથી, તમને અર્થ કરતા આવડતો નથી, એવું કહેવું તે આશાતના. ૨૮ ગુરુ કથા કરતા હોય તે કથાનો ઝંગ કરી પોતે બીજા સાંજલનાર આગલ કથા કહે ને સમજાવે તે આશાતના. ૨૯ ગુરુ કથા કરતા હોય અને તે કથા કરતાં ગુરુને તથા સંજ્ઞાને કથાથી આનંદ થઈ રહ્યો હોય, ને ચિત્ત લીન થઈ ગયું હોય તેવું જાણ્યા ઠતાં શિષ્ય ગુરુને કહે જે મહારાજ ગોચરીનો વચ્ચત થઈ ગયો હોય માટે કથા બંધ કરો પછી ગોચરી મલશે નહિ, એવી રીતે કહેવાથી ચઢતી ધારા હોય તે ટુટી જાય, ને વ્યાખ્યાનનો બેદ થાય તે આશાતના. ૩૦ ગુરુ મહારાજે જે જે અર્થ કહ્યો હોય તેજ અર્થ વ્યાખ્યાન નહિ પછી શિષ્ય સંજ્ઞાને વિસ્તારી પોતાની બહાડુરી જણાવવા વ્યાખ્યાન કરે તે આશાતના. ૩૧ ગુરુ મહારાજના સંથારાને વા ગુરુ મહારાજના પગને પગે કરી ફરસીને પાઠો ગુરુને લખાવે નહી તે આશાતના. ૩૨ ગુરુ મહારાજના સંથારા ઉપર વા આસન ઉપર ઝૂંતો રહે, અથવા બેસવા સુઈ રહે તે આશાતના. ૩૩ ગુરુ મહારાજથી ઝૂંચા આસને બેસે તે આશાતના તથા ગુરુના બરાબરીના આસને બેસે તે આશાતના.

આ બાબતની ગુરુ મહારાજની તેત્રીશ આશાતના પોતે કહી નહિ, તેમ કોઈ કરતો હોય તો તેની પાસે ટલાવવાનો નિયમ કરવો; આ આશાતના પોતાનામાં અહંકાર દશા હશે ત્યાં સુધી થશે, અને અહંકાર ટલી ગયો હશે તો સહેજે આશાતના ટલશે; માટે મુખ્યપણે હું ગુરુથી બહુ જ્ઞાની હું, એવો અહંમેવ હોય તે ટાલવો, કારણ જે વધારે જ્ઞાન પણ વચ્ચતે હોય તો તે ગુરુ મહારાજની કૃપાથી થયું હોય, તો જેમની કૃપા હોય તેમની મોટાઈ ન આવે ત્યાં સુધી જ્ઞાન જાણ્યા હોય પણ ફરજ જ્ઞાન થયું નથી;

ફરશ જ્ઞાન થયું હોય તે તો ઉપકારીનો ઉપકાર જૂલે નહિ, માટે કદાપી ઉપકાર જૂલી ગયો હોય તો યાદ કરીને આત્માની જૂલ સુધારવી, ને ગુરુ મહારાજની મોટાઈ ચિત્તમાં લાવીને વિનય કરવો ને આશાતના ટાલવી, એજ આત્માને હિતકારી છે. વલી ગુરુને દ્વાદશાવર્ત વંદન કરતાં બત્રીશ દોષ લાગે છે. ઊપેલા પ્રવચન સારોદ્ધારમાં પાના ૨૫ માં છે તે ઉપરથી લેખું હું, માટે તે દોષ ટાલીને ગુરુ વંદન કરવું.

૧ અણાઠા દોષ કહે છે. આદર વિના ગુરુને વંદન કરવું, જેમકે પોતાને વંદન કરવાનો હરખ નથી, પણ એક કુલ મર-જાદથી કરવાની રીતી છે, તે કરવું પણ વંદન કરવાથી મહા-નિર્જરા થશે, આવા મહા પુરુષને વંદન કરવાનો મને વચ્ચત મહ્યો, એવા જાવ આવે નહિ ત્યાં સુધી આદર થાય નહિ, માટે મહા હરખ સહિત અને આદર સહિત વંદન કરવું કે અણાઠા દોષ ટલી જાય. ૨ સ્તબ્ધ દોષ. તેમાં ડ્વ્યથી સ્તબ્ધ તે, ગુરુ મહારાજને વંદન કરવાનો જાવ છે, પણ શુલ આદિક રોગની પીડામાં ચિત્ત ગુમ થઈ જવાથી પ્રફુલ્લિત ચિત્ત થાય નહી. જાવ સ્તબ્ધ તે ડ્વ્ય અકી ક્રિયા કરે છે પણ અંતરગનો ઉપયોગ બીલકુલ વંદનમાં નથી, તે જાવ સ્તબ્ધ કહીએ, માટે ડ્વ્યને જાવ બે પ્રકારે સ્તબ્ધ-તા ટાલવી. ૩ પ્રવીધ દોષ. તે જેમ જાહુત પ્રાણીને કોઈ પણ કામે લગામ્યા ઠતાં જામ્તા ઉપર લક્ષ રાખી કામ કરે અને જેમ તેમ કામ કરીને ચાહ્યો જાય તેમ વંદન કરતાં વ્યવસ્થા રહિત વંદન પુરુ કર્યા વિના ચાહ્યો જાય તે. ૪ સર્પીર દોષ. તે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ સર્વેને એકઠા વાંદે તેનું નામ સર્પીર દોષ. ૫ ટોલક દોષ-તે જેમ તીર પક્ષી અહીં તહીં ફર્યા કરે ને સ્થીર ન રહે, તેમ વંદન કરતાં આઘો પાઘો ફર્યા કરે, તેને પાંચમો ટોલક દોષ કહીએ. ૬ અંકુશ દોષ તે જેમ મહાવત હાથીને અંકુ-

(६५)

श वने पोतानी मरजी प्रमाणे फेरवेढे तेम गुरुने फेरवे. आचार्य उज्जा होय वा बेठा होय वा कोई कार्यमां होय, तेम उतां गुरुनु कपसु पकमी आसन उपर बेसानीने वंदन करे ते. ७ कञ्चपदोष ते वंदन करतां काचबानी पेरे आगल पाठल जोतां वांदे, एटले केवल गुरु महाराजमां उपयोग नहि ते कञ्चप दोष. ८ मञ्च दोष ते मञ्च जेम स्थीर न रहे तेम शरीरनी अस्थीरताए वंदन करे; विचित्र प्रकारे शरीरने चलाचल करे. ९ मनप्रडुष्ट दोष ते पोताने अर्थे अथवा बीजाने अर्थे गुरु द्वारे कार्य सिद्धि न थवाथी तेना मनमां द्वेष उतां वांदे ते. १० वेदीका बंध दोष ते बे हाथ घुटण उपर मुकीने वंदन करे वा बे हाथनी वचमां पोताना घुं-टण राखी वांदे, एक घुंटण बे हाथनी वच्चे राखी वंदन करे, खोलामां हाथ राखीने वंदन करे. बेहु हाथ खोलामां राखे, ए पांच प्रकारे वेदीका दोष. ११ जय दोषः—वांदणुं देतां जय राखे जे नहीं वांडु तो गुरु महाराजने द्वेष थशे, ने मने कहामी मु-कशे, एवा जयथी वांदवा ते जय दोष. १२ जंजंत दोष ते बी-जा साधुनु आचार्यने जजेढे ने हुंनही आवुं ते ठीक नहि, एवा विचारथी जजवुं ते जंजंत दोष. १३ मित्र दोषः—गुरुने वांदीश तो गुरु साथे मित्रता थशे, एवुं धारीने वांदवा ते मित्र दोष. १४ गारव दोषः—मने समाचारी जाणवाथी लोक पंसीत कहेशे, वली बीनीत जाणशे, एवा हेतुए वंदन करवुं ते गारव दोष. १५ का-रण दोषः—ते गुरु महाराजने वंदन करीश तो गुरु महाराज पा-सेथी कंबल वस्त्रादीक इच्छित मलशे. १६ स्तैन्यनामा दोष ते गुरुने ठानोमानो वांदे प्रगट न वांदे कारण जे बधा देखतां वांदीश तो हुं एमनाथी नानो कहेवाईश, गुरुनी मोटाई थशे एवुं विचारी वंदन करे ते स्तैन्य कहेतां चोर दोष. १७ प्रत्यनीक दोष ते आ-हार पाणी गुरु करता होय ते वखते वंदन करे ते प्रत्यनीक दोष.

१८ रुष्ट दोषः—ते कषाए धम धमतो वंदन करेवली गुरुने कषाय उपजावे ते रुष्ट दोष. १९ तर्जीत दोष ते गुरु तो कोप पण करता नथी, तथा प्रसाद पण करता नथी, काष्ठनी पुतली जेवा ठे, वा आंगलीए मस्तके करी तर्जना करवी ते तर्जीत दोष. २० शठ दोष ते गुरुने वंदन करीश तो गुरु तथा श्रावक महारो विश्वास करशे, तो मारुं इच्छित थाशे. २१ हीलना दोष ते गुरुने कहे जे हे आर्य! हे जेष्ट! हे वाचक! हुं तने प्रणाम करुं ठुं, एवी रीते हीलना करतो वांदे ते हीलना दोष. २२ कुंचीत दोष ते वंदन करतां वचमां विकथा करे. २३ अंतरीत दोष ते साधु प्रमुखने अंतरे रह्यो वांदे, वा अंधाराने विषे रही वांदे, एटले कोई देखे नहि एम वंदना करे. २४ व्यंग दोष ते गुरुनुंसन्मुखपणुं मुकीने माबी अथवा जमणी बाजुपर वांदे ते. २५ कर दोषः—जेम राजानो कर आपवानो होय तेम मनमां विचारे के जगवाने कहुं ठे तेथी चांदवा परुशे; ए वेठ ठे ते उतारवी, एवुं धारी वांदे ते कर दोष. २६ मोचन दोष ते संसारना करथी मुकाया पण अरिहंतना करथी मुकाया नथी, तेथी वंदन करवुं परुशे एम विचारी वांदे. २७ आश्लिष्ट अनाश्लिष्ट दोष ते वंदन करतां रजोहरणने हाथथी फरसे पण हाथ मांथाने फरसे नहि, मस्तके फरसे पण रजोहरणे फरसे नहि, रजोहरणे हाथ न लगामेने मस्तके पण न लगामे ते दोष. २८ न्यून दोष ते वंदनना अक्षर जुग बोले, वा बहु ऊरुपथी वंदन करी ले, तेथी अवनमनादिक जुगं करे वा करे नहि; प्रमादे करी जेम तेम करे तेमां जे न्यून थाय ते न्यूननामा दोष. २९ चूलिका दोष ते वंदन कर्या पढी मोटा शब्दे करीने “ मञ्जुएण वंदामि ” कहे ते चूलिका दोष. ३० मूक दोष ते-मूगानी पेठे मुखेथी शब्द बोळया विना वांदे ते. ३१ ढहुर दोष ते मोटा स्वरवने वांदणांनु सूत्र उच्चार करे ते ढहुर दोष. ३२ चूरु-

લિકા દોષ તે—રજોહરણ ઝાલીને આમું અવલું ફેરવતો વાંદે તે.

૧ રીતે ૩૨ દોષ વંદનના ટાલીને ગુરુને વંદન કરવું, ૧ વિનય છે. ગુરુની આશાતના કરી વિનય કરવો તે યોગ્ય નથી, માટે જેમ બને તેમ ગુરુની આશાતના કરવી નહિ. ગુરુની નિંદા કરવાથી, હીલના કરવાથી, ગુરુ હલવવાથી, ગુરુને પીડા આપ એટલે મન હુન્નાય એવું કરવાથી જ્ઞાનાવરણી કર્મ બાંધે, એમ પહેલા કર્મગ્રંથમાં કહ્યું છે; માટે જેમ ગુરુની આશાતના ન આપ એમ વર્તવું, ને જેટલી મન વચન કાયાએ કરી ઝક્તિ થાય તેટલી કરવી, કે જેથી જ્ઞાનાવરણી કર્મની નિર્જરા થાય.

ધર્મનો વિનય તે—જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર રૂપ ધર્મ અંગીકાર કરવો તે. તેમાં જેટલો જેટલો ધર્મ અંગીકાર કરવામાં આવે તેટલો તેટલો વિનય થાય. જ્ઞાન અંગીકાર કરવું તે આત્માનો જ્ઞાન ગુણ છે તે ગુણ પ્રગટ કરવો, વા પ્રગટ કરવાનાં કારણો સેવવાં. જ્ઞાન એટલે જાણવું, માટે જે જે વર્તના થાય તે જાણી લેવી, પણ તેમાં રાગ દ્વેષ ન કરવો, એવી જ્ઞાન દશા બનાવવાથી સંપૂર્ણ કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. હવે એવી દશા નથી અર્થે ત્યાં સુધી એવી દશા પ્રગટ થાય એવા ગુરુની પાસે જ્ઞાન ઝણવું, સાંઝલવું, નિર્ણય કરવો, શક્તિ હોય તો પોતે વાંચવું, પોતાને જેટલું જ્ઞાન થયું હોય તે બીજાને ઝણાવવું, ૧ પણ જ્ઞાનનો વિનય છે. વલી પુસ્તક લેવાવવાં, જ્ઞાનવંત પુરુષનો ને જ્ઞાન જે પુસ્તક તેનો વિનય કરવો, વંદન નમનાદીક કરવું, તથા પુસ્તકની સંઝાલ રાખવી, જ્ઞાનવૃદ્ધિ થવાના કામમાં હવ્ય હોય તે અનુસારે ચરચવું, શરીરની શક્તિથી જ્ઞાનવૃદ્ધિ થાય એહવી મહેનત કરવી, બીજાને પણ જ્ઞાનનો વિનય કરવામાં જોડવા, ૧ સર્વે જ્ઞાનનો વિનય છે. તેમજ દર્શનનો વિનય કરવો તે તે સમ્યક્ત્વ અંગીકાર કરવું, શુદ્ધ શ્રદ્ધા કરવી, વીતરાગના વચનમાં શંકા ન કરવી, ૧-

(६८)

वा श्रद्धावंत पुरुषनो साधु, साध्वी, श्रावक, श्रावीका तेमनो उचित विनय करवो के जेथी उत्तम पुरुषनी कृपा आय ने कृपाथी आपणी श्रद्धामां कसर होय तेनी कली जाय, ने शुद्ध आय. एनो विस्तार गुरु विनयमां लख्यो ठे ते प्रमाणे करवुं.

चारित्रनो विनय ते—मुख्यपणे आत्मानो चारित्र गुण ठे, जे आत्माने आत्म स्वज्ञावमां स्थिर थवुं. जे विज्ञावमां अनादि कालनो आत्मा स्थिर थयो ठे त्यांथी पलटावीने पोताना गुणमां स्थिर थवुं. जेटलुं जेटलुं परज्ञावनुं प्रवर्तन रोकाशे तेटलो तेटलो चारित्र गुण प्रगट थशे, एज चारित्रनो विनय ठे. इवे एवा गुण प्रगट नथी थया ते प्रगट करवाने सारु पंच महाव्रतरूप चारित्र अंगिकार करवुं. ते न बनी शके तो श्रावके बार व्रतरूप देशविरति चारित्र अंगिकार करवुं, ए अंगिकार करवाथी अंतरंग चारित्र प्रगटशे. वली तेटली दशा लाववा सारु एवा सर्व चारित्रवंत तथा देश चारित्रवंतनो विनय करवो, तेनी संगत करवी के उत्तम पुरुषना संगथी उत्तमता आवे माटे चारित्रवंत पुरुषनो विनय शास्त्रमां विस्तारे कह्यो ठे ते मुजब करवो, ते चारित्र विनय. तेमज तप धर्मनो विनय करवो एटले तप अंगिकार करवो तथा तपस्वीनो विनय करवो ते पण धर्मनो विनय ठे.

ए रीते देव, गुरुने धर्मनो विनय करवो ते विनयनामा अच्यंतर तप कह्यो.

वैयावच्च तप ते—गुणवंत पुरुष जे अरिहंत महाराज सिद्ध महाराज, आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, साधुजी, कुल, गण, संघ, नवदीक्षित, ग्लान (जे रोगी साधु) ए आदे पुरुषोनी वैयावच्च करवी. आहार, पाणी, वस्त्र, पात्र, रहेवाने मकान, संधारा विगेरे पाट पाटलादि धर्म उपगरण आदे वस्तु उत्तम पुरुषने हीतकारी जे जे जोईए ते ते आपवुं, वा बीजा पासे अपाववुं तथा पोते

(६९)

जाते एवा उत्तम पुरुषनी पगचंपी विगरे करवी, तथा एवा उत्तम पुरुषनी स्थापना होय ते मुर्तिनी ज्ञक्ति, नमन, विलेपना दिकथी करवी, ते पण वैयावच्च ठे. आ उपर कहेला पुरुषो उपगारी ठे. ते उपगारी पुरुषोए आत्माने कर्मथकी मुक्त थवानो नपाय बताव्यो ठे, वली जेम जेम सेवा ज्ञक्ति करीशुं तेम तेम आपणामां योग्यता आवशे, अने तेम तेम गुरु विशेष बतावशे, तेथी विशेष बोध थशे, तेमज गुण प्रगट थवामां सहायकारी थशे. आ उपगार करनार पुरुषनी जेटली वैयावच्च करी तेटलो आत्मा सफल थाय ठे; केमके उपगारीनो उपगार झूलवो एज मिथ्यात्व ठे; ने मिथ्यात्व गया विना आत्मानुं काम थवानुं नथी, माटे जेटली जेटली वैयावच्च करीशुं तेटलुं तेटलुं मिथ्यात्व टल्ल-शे, ने समकित शुद्ध थशे. सम्यक्तव शुद्ध थयुं एटलो आत्मगुण प्रगटथो, माटे वैयावच्चरूप लाज्ज थवानो अंतराय तुट्यो नथी त्यां सुधी वैयावच्च करवानुं मन थशे नही, अने एम करतां मन थशे तो पण अंतरायना जोगथी एवा पुरुषनो जोग बनशे नही, जोग बनशे तो आलस विगरे वचमां विघ्न आवशे ने वैयावच्च बनशे नहि, पण उद्यम करतां करतां अंतराय तुटशे माटे बनती शक्तिये वैयावच्च करवामां वीर्य फोरववुं, एज कढ्याणकारी ठे.

सद्वाय तप ते—सज्ञाय ध्यान करवुं ते पांच प्रकारे ठे. वाचना ते गुरु महाराज शास्त्र वाचना आपे तेथी गुरुने वाचना आपवारुप वाचना तप थाय, शिष्यने ते वाचना लेवाथी वाचना तप थाय; पृच्छना ते पोते ज्ञणेल्ला होय तेमां शंका पमे ते गुरुने पुढीने तेनो यथार्थ निर्णय करवो ते पृच्छना कहीए, पण कोई पुरुषने खष्ट करवा पुढवुं नही, ने पुढे तो ते पृच्छना तप न क-होये. परावर्तना ते ज्ञणेलुं फरी संज्ञारवुं के जेथी झूली न ज-वाय, तेम खोट पमे नही, माटे जे ज्ञण्या होय ते हमेशा संज्ञा-

રવું, રોજ સંજારવાનો વખત ન મલે તો આંતરે આંતરે પણ સં-
 જારવું, નવું જણવું થાય, ને જુનું જુલું જવાય તે જાણી બુઝીને
 જ્ઞાનને આવર્ણ લાગવાનું થાય, માટે જેમ જણેલું જુલું ન જ-
 વાય તેમ કરવું જોઈએ. ચોથી અનુપ્રેક્ષા તે જણેલી વા સાંજલેલી
 વસ્તુનો તત્ત્વ વિચાર કરવો, અને વસ્તુના પરમાર્થનો અનુ-
 જ્ઞવ ગમ્ય નિર્ણય કરવો, એમાં વધારે અનુમાન શક્તિ હોય
 તો થઈ શકે છે, ને જેણે જગવંતનાં વચનનો અનુજ્ઞવ ગમ્ય-
 નિર્ણય કસ્યો છે, તે માણસને પઠી શંકા રહેતી નથી, તેમજ
 કુબુદ્ધિવાલા તેનું મન તત્ત્વનિર્ણયથી ફેરવી શકતા નથી, આ
 અનુપ્રેક્ષા સદ્ધ્યાય ધ્યાન જેને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું હોય તેજ
 પુરુષ કરી શકે છે, ને એજ કરવાની જરૂર છે. અનુપ્રેક્ષા જ્ઞાનવા-
 લાને આત્મા અરૂપી છે તો પણ તે સાક્ષાત આત્મા દેખતો હોય
 એવો નિર્ધાર થઈ જાય છે. હરેક વાંચીને વિચાર કરવો તેજ
 અનુપ્રેક્ષા છે ને તેમ કર્યા વિના વાંચેલા જણેલાનું ફલ બરાબર
 મલી શકતું નથી, પણ જ્યારે જ્ઞાનાવર્ણી કર્મનો ક્ષયોપસમ થાય
 ત્યારે વની શકે છે. ઘણાંયે જણેલા જોઈએ ઢીં, ક્રિયા કરતા
 જોઈએ ઢીં, પણ આ શું કહ્યું, મારે શું કરવા કેહેવું તે જાણતા
 નથી. આ ક્રિયા શું કરવા કરી તે જાણતા નથી, તેનું કારણ
 કે નિર્ણય કરવાની બુદ્ધિ જાગી નથી, પણ તે બુદ્ધિ જગાવવાની
 જરૂર છે. ડુનિયામાં કહેવત ચાલી છે કે જાણ્યા પણ ગણ્યા
 નહીં, માટે તેમ થવું ન જોઈએ. હરેક વાવતનો નિર્ણય કર-
 વાની બુદ્ધિ રાખવી. એવી બુદ્ધિ જાગી છે તેથી હરેક વસ્તુ અનુજ્ઞવ
 ગમ્ય કરે છે, તે અનુપ્રેક્ષા કહીયે. એવા અનુજ્ઞવવાલા પુરુષો
 ધર્મ ઉપદેશ કરે છે, તેનું નામ પાંચમી ધર્મકથા કહીયે. ધર્મ
 કથા કરવાથી પરજીવ સંસારની ઉપાધીથી મુકાય, વિષય ક-
 થાય શાન્ત થાય, તત્ત્વજ્ઞાન થાય, પોતાનું આત્મતત્ત્વ પ્રગટ કર-

વાનો કામી થાય, વા પ્રગટ કરે, એહવો ઉપદેશ દેવો, વા વાર્તા કરવી, વા સાંજલવી તેનું નામ ધર્મકથા કહીયે. જે કથા તથા વાર્તા કરવાથી વિષયની વૃદ્ધિ થાય, તૃષ્ણાની વૃદ્ધિ થાય, મોહની વૃદ્ધિ થાય, હિંસા, જૂઠ, ચોરી, પ્રમુખની વૃદ્ધિ થાય તેનું નામ ધર્મ કથા ન કહીયે, પાપ કથા કહીયે. આ પાંચે પ્રકારના સ-
 ધ્યાય ધ્યાનનું નામ તો જ્ઞાન છે, એનું નામ તપ કેમ કહ્યું ? એમ શંકા થાય તેનો પરમાર્થ તો પ્રથમ અચ્ચંતર તપનું વર્ણન કર્યું છે, ત્યાં દર્શાવેલું છે તેનો લક્ષ દેવાથી સમજાશે. વલી સેહેજ આ સ્થિતિ પછી દરજાવ કરું છું. તપ કોનું નામ છે ? કર્મને તપાવે તેને તપ કહીયે, તો વાંચના પ્રમુખ કરવાથી મહા અજ્ઞાનરૂપ જે કર્મ તે કર્મનો નાશ થઈ જાય છે, નાશ કરવાની સન્મુખતા થાય છે, વલી અજ્ઞાનપણે કર્મ સ્વપતાં નથી. જ્યારે જ્ઞાન દર્શા થાય ત્યારેજ કર્મ સ્વપે છે. વાહ્ય તપ સાથે પણ જ્ઞાન હોય તો કર્મ સ્વપે છે, તો જ્ઞાનમાંજ વર્તે તેમાં કર્મ સ્વપે એમાં કંઈ નવાઈ જેવું નથી, માટે જેમ બને તેમ સધ્યાય ધ્યાનમાં કાલ કાદારવો, એ થકીજ સર્વે વસ્તુની પ્રાપ્તિ થશે.

હવે પાંચમો ધ્યાન નામા તપ, તે ધ્યાન કોને કહીયે. મન, વચન, કાયાની એકાગ્રતા જેમાં થાય તેને ધ્યાન કહીયે. તેમાં ધન, કુટુંબ, વેપારાદિક પુદ્ગલીક પદાર્થમાં એકાગ્રતા થાય તેને અશુદ્ધ ધ્યાન કહીએ, તે તજવું જોઈએ તે તો સદાકાલ જીવને થઈ રહ્યું છે, તે ધ્યાન ઢોમીને આત્મ તત્ત્વને વિષે એકાગ્રતા કરી તેમાં લીનપણે વરતવું તે ધ્યાન તપમાં ગણાયું છે. તે ધ્યાન ઘણા પ્રકારનું છે, તેમાં મુખ્ય-ધર્મ ધ્યાન શુદ્ધ ધ્યાન કહ્યાં છે, ને જે ધ્યાન ધ્યાવવું તે અચ્ચંતર તપ છે. એનું સ્વરૂપ માહારા કરેલા પ્રશ્નોત્તરરત્નચિંતામણિ નામા ગ્રંથમાં વિસ્તારે છે ત્યાંથી જોઈ લેવું. અહીં આ સામાન્ય પ્રકારે કહ્યું છે.

પ્રથમ ધર્મ ધ્યાન તેના ચાર પાયા છે. પહેલો પાયો આજ્ઞા વિચય તે, પરમાત્માની આજ્ઞાનું વીચારવું, જેવી જેવી આજ્ઞા છે તેમ વર્તવાનું જાવવું.

બીજો પાયો અપાય વિચય તે—આત્માનું જે સ્વરૂપ છે તે સ્વરૂપ નથી વર્તતું તેનું કારણ જે મિથ્યાત્વાદીક તે ત્યાગ કરવામાં એકાગ્રતા કરવી.

ત્રીજો વિપાક વિચય તે—કર્મનું સ્વરૂપ વિચારવું કર્મથી મુકાવવાનું વિચારવું.

ચોથો સંસ્થાન વિચય તે—ચૌદ રાજ લોકનું સ્વરૂપ વિચારવું. આ રીતે ધર્મ ધ્યાન તેમજ શુક્લ ધ્યાનના ચાર પાયા નીચે પ્રમાણે.

(૧) પ્રથક્ત્વ વિતર્કે સપ્રવિચાર. (૨) એકત્વ વિતર્કે અપ્રવિચાર. (૩) સૂક્ષ્મ ક્રિયા પ્રતિપાતી. (૪) ઝઘ્ઘિન્ન ક્રિયા નિવૃત્તિ. એ શુક્લ ધ્યાનના ચાર પાયા મધ્યેથી પ્રથમના બે પાયા કેવલ જ્ઞાન પામતાં અગાઉ પ્રગટ થાય છે, ને બીજા બે દ્વારા બે પાયા કેવલ જ્ઞાન પામ્યા પછી સિદ્ધિ જવાના લગ્નગ વચ્ચે પ્રાપ્ત થાય છે. પહેલા પાયામાં, જ્ઞેદ જ્ઞાન થાય છે. બીજા પાયામાં અજ્ઞેદ જ્ઞાન થાય છે, ત્રીજા પાયામાં બાદર જોગ રૂંધાય છે અને ચોથા પાયામાં સૂક્ષ્મ જોગ રૂંધાય છે. એવી રીતે વર્તના થાય છે.

આજના કાલમાં શુક્લ ધ્યાન તો થાય એમ નથી, કારણ કે પૂર્વનું જ્ઞાન હોય તેને થાય છે, પણ હાલમાં ધર્મ ધ્યાન બની શકે છે. વલી સમાધિ પ્રમુખ છે તે પણ ધ્યાનને લગતાં સાધનો છે. તે સમાધિ છે તે હઠ સમાધિ છે તેથી બાહ્યનાં ઘણાં કારણો રોકાય છે; ને વિષયથી વિમુક્ત થયા વીના સમાધિ બનતી નથી. એ કામનો અગ્ન્યાસ કરતી વચ્ચેથી ટાટા, ટારા, તીચા વિષય રૂપ સ્વાદનું રોકાણ કરવું જોઈએ છે, સ્ત્રીના વિષયનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ છે તથા બાહ્યનાં ગપ્પાં વિગેરે નકામી વાતો કર:

વાની તેનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ છે. એ આદી વધાં કારણો રોકીને તથા શ્વાસોશ્વાસ રોકીને એક પરમાત્મ પદમાં લીન થયો ને તેમાંજ ઉપયોગ રહે છે માટે એ સમાધિ ઉત્તમ છે. વલ્લી સદ્જ સમાધિ થાય, તે તો બહુ ઉત્તમ છે. કેમકે સેદેજે બીજા જન્મ જ્ઞાવમાં ઉપયોગ રહેતો નથી, ને આત્મજ્ઞાવ સ્થિર થઈ જાય છે, એ સમાધી તો ધર્મ ધ્યાનના પેટામાંજ છે. વલ્લી કેટલાએક અક્ષરોનું ધ્યાન કરવાની રીત છે, તે પણ યોગશાસ્ત્રમાં હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજે બતાવી છે, તે ઉપરથી પ્રશ્નોત્તર રત્ન ચિંત્તામણિમાં લખેલી છે, તેથી અંહીયાં વિસ્તાર કર્યો નથી, પણ મુક્તિનું નિકટ સાધન છે, માટે આત્માર્થીએ ધ્યાનનો લક્ષ્ય કરવો બહુજ ઉત્તમ છે. જેમ પાઘમ્નીને ઢેરે તોરો કસબનો શોષે છે, તેમ સર્વ ધર્મ સાધનમાં ધ્યાન છે તે તોરા રૂપ છે. માટે તે સાધનનો અગ્ન્યાસ કરવાની ઘણી જરૂર છે, પણ ધ્યાનને અટકાવનાર ઉપાધીનાં કારણો છે; તે કારણો જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી સેદેજ સમાધી બનશે નહીં, કેમકે એકાંતે વિચાર કરવામાં તે કારણો યાદ આવશે એટલે જે ધ્યાનમાં સ્થિર થવું હશે તેમાં થવાશે નહીં, માટે ધ્યાન કરવાની ઇચ્છાવાલાએ જેમ બને તેમ બાહ્યના કારણોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, ને ઘણા માણસનો પરિચય પણ ત્યાગ કરી એકાંતમાં મુખ્યત્વે કરીને રહેવું જોઈએ. ત્યારે એ ધ્યાન બનવું સુગમ પડે છે, અને વિમુક્તિ થયા પછી તો એકાંતની પણ જરૂર પડતી નથી. જે પુરુષનું ચિત્ત જન્મ જ્ઞાવથી યથા જાય છે, ને પોતાના સ્વજ્ઞાવમાં સ્થિર થઈ જાય છે, તેવા પુરુષ તો સદાકાલ જગતનો તમાશો જુવે છે. આત્માનો જ્ઞાન ગુણ છે તે જાણવાનો છે, પણ જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વ જ્ઞાવ ગયો નથી ત્યાં સુધી રાગ દ્વેષ સહિત જુવે છે, ને જે જે જુવે છે તેમાં રાગ અથવા દ્વેષ બેમાંથી એક થયા વિના રહેતો નથી, પણ મિથ્યાત્વની બાસનાજ યથા

ગઈ છે, ને જન અને ચેતન વે પદાર્થનું યથાર્થ જ્ઞાન થયું છે, અને વસ્તુ ધર્મનું જ્ઞાન થયું છે, તેના પ્રજ્ઞાવે જે પદાર્થનો જે સ્વજ્ઞાવ છે તે જાણે છે, એટલે પઠી રાગદ્વેષ થતો નથી; એ દશા પામ્યા છે તેનું તો એકાંત અને વસ્તી બધું સરખું છે. તેમને કંઈ ધ્યાન કરવાને જૂઠું સ્થાનક જોઈતું નથી. એ ધ્યાન તપનું સ્વરૂપ કહ્યું.

ઘડો કાનસગનામા તપ. તે કાયાને વોસરાવીને એક સ્થાનમાં રહેવું ને જેટલી વારની સ્થિરતા હોય તેટલી વાર પ્રત્યુનું સ્મરણ કરવું તે.

એ મુજબ ઠ પ્રકારનો અત્યંતર તપ કહ્યો. બન્ને મલીને બારે પ્રકારે તપ કહ્યો છે તે તપનો લાજ્ઞાંતરાય મટવાથી તપના આચારની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે તપનો અંતરાય શાથી થાય છે ? જ્યારે તપ કરતાં કંઈ શરીર નરમ પડે ત્યારે માણસના મનમાં એવું આવે કે તપ કર્યો તેથી મને પીડા થઈ હવે તપ નહીં કરું; આવો જ્ઞાવ આવવાથી જીવ તપનું અંતરાય કર્મ બાંધે છે તો ફરી તપ કરવાના જ્ઞાવ થતા નથી, પણ સ્વરૂપ કારણ તો અજ્ઞાતાવેદની કર્મ પૂર્વે બાંધ્યું છે તે વેદની કર્મ ઉદય આવે છે, ત્યારે શરીરે પીડા થાય છે. જેણે અજ્ઞાતાવેદની કર્મ બાંધ્યું નથી તે તો ઘણો તપ કરે છે, પણ તેને રોગ અથવા પીડા થતી નથી, માટે તપ કર્યો છે ને કદાપી શરીરે વેદની થઈ, તો જ્ઞાની પુરુષ તો વિચારે છે કે મેં કોઈ જીવને તપ કરતાં અંતરાય કર્યો હશે કે મને વેદની કર્મનો ઉદય તપસ્યામાં આવ્યો, તેથી તપસ્યાની વૃદ્ધિ બનશે નહીં; હવે તો હું વેદની કર્મ સ્વપાવવાને તત્પર થયો છું, માટે વેદની કર્મ સમજાવે જોગવું કે ફરી નવું કર્મ ન બંધાય, એમ સમજાવમાં રહીને તપસ્યામાંથી ચિત્તને સ્વસ્થતા નથી, તેવા પુરુષને તપનો અંતરાય તુટે છે, ને તપ્પાચારનો લાજ્ઞ થાય છે.

અને જે એમ જ્ઞાવે છે કે તપ કરવાથી શરીરે પીડા થઈ તે

आकरां कर्म बांधे ठे. तेना दाखला तरीके (ठापेली अर्थ दीपि-
काना पाना ७२ मामां रज्जाआर्या^१)नी कथा ठे तेनीचे मुजबः—

जज्ञ आचार्यना गह्वमां पांचसो साधुजी अने बारसो
साध्वि ठे, तेमना गह्वमां एक कांजीनुं पाणी, बीजुं जातनुं
नुसामण, त्रीजुं त्रण उकाढानुं पाणी, ए त्रण जातनां पाणी
सिवाय बीजुं कोई जातनुं पाणी बापरता नथी, एम करतां कर्म
जोगे रज्जा साध्वीनुं शरीर गलत कोमे बगम्युं, ते वारे बीजी
साध्वीनुंए कह्युं के डुकर डुकर ! एवं सांजलीने रज्जा साध्वी-
ए कह्युं के—ए शुं मने कहोवो ? ए प्रासुक पाणीए करीनेज
मारुं शरीर बगम्युं ठे. एवां साध्वीनां वचन सांजलीने बीजां
साध्वीजीनुना मनमां आव्युं जे आपणने पण प्रासुक पाणीशी
गलत कोरु थशे एवी बीक लागी, तेथी विचारवा लाग्यां जे आ-
पणे पण प्रासुक पाणी पीवुं नही; पण तेमां एक साध्वीजीना
मनमां आव्युं जे हमणा अथवा पढी मारुं शरीर शमीने कमका
थई जाय तो पण मारे तो उष्ण जलज पीवुं. उष्ण जल पीवाथी
शरीरनो विनाश आय नही, परंतु पूर्वजव कृत अशुभ कर्मना
उदयथीज शरीरनो विनाश आय ठे, वा रोग आय ठे. एम वि-
चार करी खेद करवा लाग्यां के धिक्कार होजो ए पापणीने के
जे न बोलवा योग्य वचन ए साध्वी बोली जेथी पोते कर्मबंध
करी ? ने बीजाने कर्मबंधनी कारणीक थई; एम जावतां शुद्ध
अध्यवसायनी गाथा चिंतवतां घाती कर्म नाश करीने केवल ज्ञान
पाम्यां, ने केवल ज्ञानना प्रज्ञावे सर्वे साध्वीनुना संदेह टाढ्या.
पढी रज्जा आर्यानो संदेह पूढ्यो जे एने शा थकी रोम थयो ते
वारे केवली साध्वीए कह्युं के ए बाईए करोलीया सहित स्निग्ध
आहार कस्यो तेना प्रज्ञावे रक्त पीतनो रोग थयो. वली सचित

પાણી લઈને શ્રાવકની દીકરીનું મુખ ધોયું તેથી શાસન દેવીએ
 હ રજ્ઞા સાધ્વી ઉપર ક્રોધાયમાન થઈને શીખામણ આપવાને આ-
 હારની માંદે કોમ રોગ થાય તેવું ચુરણ નાખ્યું તેથી કોમ રોગ
 થયો; પણ પ્રાસુક પાણીથી કોમ રોગ થયો નથી. આવું કેવલ
 જ્ઞાની સાધ્વીજીનું વચન સાંજલીને રજ્ઞા સાધ્વીએ કહ્યું કે, હે
 જ્ઞગવતી ! મુજને આલોચણ આપો કે શુદ્ધ થાઉ, તેવારે કેવલ-
 જ્ઞાની સાધ્વીએ કહ્યું કે તું શુદ્ધ થાય એવું કોઈ પ્રાયશ્ચિત નથી,
 કારણ કે તે ક્રુર વચન કહ્યાં તેથી નિકાચિત કર્મનો બંધ થયો
 છે, તે કર્મે કરીને ડુષ્ટ, જગંદર, જલોદર, સ્વાસ, અતીસાર, કં-
 ઠમાલ આદી મહા દુઃખો અનંતા જવ સુધી તારે જોગવવાં પ-
 રશે. એવી રીતે કહીને બીજાં સાધ્વીજીને આલોચણા આપી, તેથી
 સર્વે સાધ્વીનું શુદ્ધ થયાં. આ સાધ્વી ઘણા જવ ધ્રમણ કરશે, તો
 જેમ પાણીનું દૂષણ કામ્યું તેમજ તપનું દૂષણ સમજવું. ડુલ
 સુખ સર્વ કર્મ આધીન છે, ને તેમજ કર્મ આધીનતા વિચારવાથી
 એક સાધ્વી કેવલ જ્ઞાન પામ્યાં. એક સાધ્વીએ કર્મ વિચાર ન ક-
 રતાં પાણીનું દૂષણ ચિંતવ્યું ને નિકાચિત અશુભ કર્મ ઉપાર્જન
 કર્યું. માટે આ કથા સારી પેઠે લક્ષમાં રાખવી. તપ છે તે તો કર્મ
 સ્વપાવનાર છે, તેને અજ્ઞાનપણે અવલે રસ્તે જોમવાથી અવલું થાય
 છે, માટે તેમ જીવે કરવું નહીં. શરીરના નિર્બલપણાથી તપ ન
 થાય તો જાવવું જે મારું તપ અંતરાય કર્મ ક્યારે તુટે કે હું તપ
 કરું, એવી જાવનાથી અંતરાય કર્મ તુટશે, અને તપાચારનો લાજ
 થશે એ રીતે બાર પ્રકારે તપાચાર કહ્યો છે.

વીર્યાચારનો અંતરાય તુટવાથી વીર્યાચારનો લાજ થાય,
 તેથી બીજા ચારે આચારમાં વીર્ય ફોરાયમાન થાય, તેથી જે જે
 ધર્મ કરણી કરે તે નિત્યાહ સહિત તથા દર્ષ સહિત કરે, વેઠરુપ
 નહી થાય, અને જેને વીર્યના લાજનો અંતરાય હોય, તે વીર્ય શ-

क्ति होय तो पण धर्म करणीमां वीर्य फोरवी न शके. धर्म क-
 रणी करती वखत कदेशे जे महारामां शक्ति नथी ने संसारी
 काम करवुं होय तेमां तत्पर थाय. जेम के तमासो जोवो होय
 तो बे कलाक उज्जो रही तमासो जुवे, ने प्रतिक्रमण उज्जा उज्जा
 करवुं कह्युं ठे, तेम करवामां गलीयो बलद अई बेठां बेठां करे
 के मारी शक्ति नथी, ने शास्त्रमां तो बेठा बेठा पन्नीक्रमणुं कर-
 नारने आंबिलनुं प्रायश्चित कह्युं ठे, ते जाणतां ठतां पन्नीक्रमणुं
 बेठा बेठा करे ठे. गुरु कहे तो पण प्रमाद ठोमे नही. गुरुने वंदन
 करवुं, प्रभुने वंदन करवुं, खमासमण देवानां जेम कहां ठे तेम
 न देवां, देवां तो तेमां सत्तर जग्याए पुंजवानुं पोताने अंगे कह्युं ठे
 तेम पुंजवुं नही, पौषध सामायकमां ध्यान करवुं ते न करे, प-
 न्नीक्रमणुं जणाववुं होय तो कदेशे जे बधुं माराथी जणावी नही
 शकाय, एवी रीते प्रमाद करे. वली ज्ञान अज्यास करवो होय
 तो प्रमाद करे अने जणे नही, वांचे नही, वा कोई संजलावे तो
 सांजले नही. ए सर्वे वीर्याचारना लाजना अंतरायनो उदय ठे.
 वली एवी रीते प्रमाद करवाथी अथवा बीजो धर्मनो उद्यम करतो
 होय तेने रोकवाथी पण अंतराय कर्म नवुं बंधाय ठे, तेमज दे-
 रासर, धर्मशाला, स्वामीवत्सल, विद्याशालानां काम करवां होय
 तेमां प्रमाद करे, अने संसारी काममां तत्पर थाय, ए पण अं-
 तरायनांज फल ठे, ने जेने अंतराय तुट्यो ठे ते तो जे जे काममां
 आत्मानुं कढयाण थाय, आत्मगुण प्रगटे, तेमां वीर्य फोरवे, अने
 अति प्रसन्नताये जेम देव गुरुनो हुकम होय तेम धर्म करणी यथार्थ
 करे, वीर्य शक्ति गोपवे नही, जे जे काम करवां ठे तेमां मत्तनी ब-
 लीष्टतानी जरूर ठे. तपस्या करवी एडुकर काम ठे, केमके तपस्यामां
 शरीर थोडुं के घणुं नरम परुचा विना रहेतुं नथी, पण तपस्या
 करवामां वीर्य शक्ति फोरायमान थाय ठे तो तेथी मन बलीष्ट

રહે છે. તેથી કષ્ટ ઉપર લક્ષ જતું નથી. સુખે તપ થાય છે, માટે મનની બલીષ્ટતા હોય તો જે જે તપ કરવો હોય તે તે કરી શકાય છે. મન જો નિર્બલ હોય ને શરીર બલવાન હોય તો પણ તે માણસ તપસ્યા કરી શકતો નથી; પણ એ સર્વે ક્યારે થાય છે કે વીર્યાચારનો લાજ્ઞાંતરાય તુટ્યો હોય તો જ ધર્મ કાર્યમાં વીર્ય ફોરવી શકાય છે. કદાપી વીર્ય શક્તિ હોય પણ તે સંસારી કામમાં ફોરવે છે, કેમકે ધર્મકાર્યના લાજ્ઞનો અંતરાય તુટ્યા વિના ધર્મ કાર્યમાં વીર્ય ફોરવાતું નથી. હવે એ લાજ્ઞાંતરાય સદ્-ગુરુની સંગતથી તુટે છે, માટે પ્રથમ તો ઉત્તમ પુરુષોની સંગત કરવામાં વીર્ય ફોરાયમાન કરવું જોઈએ, તે પ્રથમ તો ઘુણાદ્ધર ન્યાયે શ્રેષ્ઠ. જેમ કે કેટલેક ઠેકાણે લાકડામાં અદ્ધર કોતરેલા જોવામાં આવે છે, પણ તે મનુષ્યના કોતરેલા નથી, પણ સ્વાજ્ઞાવિક ઘુણા નામના જીવો લાકડામાં ઉપજે છે, ને તેને યોગે અદ્ધર જેવો આકાર પડે છે, તેમ સહેજે એવા પુરુષોનો જીવિત-વ્યતાને યોગે સંજોગ બને છે, ને કંઈ પણ કારણસર જતાં આવતાં પ્રથમ તો બાહ્યની પ્રીતિ થાય છે, પછી તેમની અમૃત જેવી વાણી સાંજ્ઞલતાં જો મિથ્યાત્વ માર્ગે આપે છે, તો વિશેષ પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને એવી પ્રીતિથી શીથીલ અંતરાય હોય તો તે તુટી જાય છે; વલી સંસારમાં વીર્ય ફોરવતો હોય ત્યાંથી પ્રાવૃત્તમાન થઈ જાય છે, ને ધર્મમાં વીર્ય ફોરવાય છે, તેમ તેમ અજ્ઞાસથી કર્મ પણ તુટે છે. એવી રીતે વીર્યાચારની વૃદ્ધિ થાય છે. તે પ્રમાણે વીર્યાચારનું સ્વરૂપ કહ્યું. આ પાંચ આચારમાં જે જે આચારનો લાજ્ઞાંતરાય તુટ્યો હોય, તે આચારના લાજ્ઞની પ્રાપ્તિ થાય છે. સંપૂર્ણ આચારની પ્રાપ્તિ જ્યારે ક્ષાયક જાવે સર્વ પ્રકારે અંતરાય કર્મ તુટે ત્યારે પ્રાપ્ત થાય છે, ને કેવલ જ્ઞાન થામે છે. તેની પહેલાં ક્ષયોપશમ જાવે અનુક્રમે બાર ગુણ-

સ્થાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને તેમાં અનુક્રમે આચારની વૃદ્ધિ પામે છે.

દાન અને શીલ એ બેનું સ્વરૂપ કહ્યું. હવે તપ તે તપનું સ્વરૂપ તપાચારમાં વિસ્તારે કહ્યું છે, એટલે અહીંયાં ફરી દર્શાવે કરતો નથી.

ચોથો જ્ઞાવ તે જ્ઞાવ પાંચ પ્રકારે છે.

નપશમ જ્ઞાવ, ક્ષયોપશમ જ્ઞાવ, ક્ષાયક જ્ઞાવ, પરિણામિક જ્ઞાવ, ઊદયીક જ્ઞાવ, આ પાંચ જ્ઞાવ છે, તેના ૫૩ જ્ઞેદ છે તે. મારા કરેલા પ્રશ્નોત્તરરત્નચિંતામણિમાં પાના ૧૪૮ મામાં કહેલા છે, ત્યાંથી જોઈ લેવું. વલી એ જ્ઞાવપ્રકરણનામા ગ્રંથ છે તેમાં ગુણસ્થાનમાં ફોરવેલા છે તેમાં જોવા. હહાં તો નામ માત્ર કર્મગ્રંથના આધારથી તથા અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં પણ એનો વિસ્તાર છે તે સર્વે ઉપર લક્ષ રાખી લેવું.

પ્રથમ નપશમ જ્ઞાવ તે મિથ્યાત્વ તથા અનંતાનુબંધી કષાયનાં ઢલીયાં ઉદય આવેલાં સ્વપાવે, ઉદય નથી આવ્યાં તે કર્મનાં ઢલીયાં ઉદીરણા કરી ઉદય લાવીને સ્વપાવે. ઉદીરણાથી પણ ઉદય આવે નહીં, એવાં કર્મને અધ્યવસાયની વિશુદ્ધિથી ઉદય નહીં આવે એવાં કરી મુકે છે. હવે પ્રથમના ત્રણ જ્ઞાવમાં કર્મનાં ઢલીયાં ઉદય આવેલાં સ્વપાવવાં, ઉદીરણા કરી ઉદય લાવી સ્વપાવવાં, વિશુદ્ધિથી ઉદય નહીં આવવા યોગ્ય કરવાં, નપસમાવવાં એ સર્વે બાબતોનું થવું કૃત્રિમ નથી, પણ સ્વજ્ઞાવિક આત્માની વિશુદ્ધતાથી સેહેજે બની જાય છે. સ્વપવા જોગ્ય વીગેરે બાબતો આત્માની વિશુદ્ધિ થવાથી થઈ જાય છે. પરમાત્માના બનાવેલા નવ તત્ત્વની શ્રદ્ધા થઈને જરૂર જ્ઞાવ ઉપરથી મોહ જેમ જેમ ઊતરે છે, તેમ તેમ આત્મ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે, ને તે જ્ઞાનને પ્રજ્ઞાવે આત્માના સુખનું આસ્વાદન થાય છે, અને તે સુખનું આસ્વાદન થવાથી ધન કુટુંબ સ્ત્રી શરીર ઉપરથી મારાપણાનો

મમત્વજ્ઞાવ હઠી જાય છે. શત્રુ મિત્ર ઉપર પણ સમદૃષ્ટી થઈ જાય છે. વિષયથી નદાસ વૃત્તિ થાય છે, એવી વિશુદ્ધિ અવાધી મિથ્યાત્વ અનંતાનુબંધીનો ઉપસમ થાય છે, એટલે અંતરંગ શુદ્ધિ થઈ જાય છે. આત્મ વિચાર સિવાય બીજી વસ્તુ ઉપર રાગ થતો નથી. આત્મામાં રમવું તે સિવાય બીજું સુખ મનને રુચતું નથી. મન અતિ નિર્મલ થઈ જાય છે, તે ઉપશમ જ્ઞાવના સમકિતનો કાલ અંતર મુહૂર્તનો છે. ઉપશમ જ્ઞાવનું ચારિત્ર પણ થાય છે, તે આઠમાથી તે અગીઆરમા ગુણસ્થાનમાં થાય છે. તેનો પણ કાલ અંતર મુહૂર્તનો છે, પછી ઉપશમ ચારિત્ર રહેતું નથી. એટલીવાર વીતરાગ દશાને પામે છે. રાગ દ્વેષ રહિત થાય છે. એવા જે સ્વ-જ્ઞાવિક વિશુદ્ધ જ્ઞાવ તે ઉપશમ જ્ઞાવ એવા પણ શુદ્ધ જ્ઞાવ જવ ચક્રમાં પાંચવાર થાય છે. એવા જ્ઞાવની પ્રાપ્તિ લાજ્ઞાંતરાય કર્મના ક્ષયોપશમથી થાય છે.

બીજો ક્ષયોપશમ જ્ઞાવ તે પણ જે જે કર્મ ઉદય આવ્યાં છે તે સ્વપાવે છે, ને ઉદય નહીં આવેલાં પણ ઉદય આવવા જેવાં હોય તેને ઉદીરણ કરી ઉદયમાં લાવીને સ્વપાવે છે. જે ઉદીરણથી પણ ઉદય આવી શકે નહીં, એવાં છે તેને ઉપશમાવે છે. એનું નામ ક્ષયોપશમ જ્ઞાવ. એ ક્ષયોપશમ જ્ઞાવ ચાર કર્મ (જ્ઞાનાવરણી કર્મ, દર્શનાવરણી કર્મ, મોહની કર્મ અને અંતરાય કર્મ)નો ક્ષયોપશમ અવાધી આત્માની વિશુદ્ધિ થાય છે; જેમ વાદલથી સૂર્ય ઠંકાયો હોય છે ને જેમ જેમ વાદલ યથા છે, તેમ તેમ પ્રકાશ થતો જાય છે; એ રીતે જ્ઞાનાવરણી કર્મનાં આવરણ જેમ જેમ યથાતાં જાય છે, તેમ તેમ જ્ઞાનનો પ્રકાશ વિશેષ ઉપયોગ રૂપ થતો જાય છે, તેમજ દર્શનાવરણી કર્મના આવરણ યથાથી સામાન્ય ઉપયોગરૂપ દર્શન તેનો ઉપયોગ નિર્મલ થાય છે. મોહની કર્મની બે પ્રકૃતિ છે, દર્શન મોહની અને ચારિત્ર

(૫૧)

મોહની. તેમાં જ્યારે દર્શન મોહનીનો ક્ષયોપશમ થાય ત્યારે સમ-
કીત જે શુદ્ધ યથાર્થ શ્રદ્ધા થાય છે, અને તેને આવરણ લાગવાથી
વિપરીત શ્રદ્ધા થાય છે, તે આવરણ જેમ જેમ યત્નથી હટાડવામાં આવે તેમ તેમ
શુદ્ધ શ્રદ્ધા થાય છે. વસ્તુનો નિર્ણય પણ યથાર્થ થાય છે. વલી ચા-
રિત્ર મોહનીનો ક્ષયોપશમ થવાથી ઇચ્છાનું રોકાતી જાય છે, કષા-
યની પરિણતિ જ્ઞાંત થાય છે, વિરતિ પ્રમુખના જ્ઞાવ જાગે છે, જે જે
વસ્તુ ત્યાગ કરે છે તેના ઉપરથી ઇચ્છા યત્નથી જાય છે, અંશે અંશે
આત્મ જ્ઞાવમાં સ્થિરતા થાય છે, યાવત્ પાંચમા ગુણસ્થાનથી તે
દશમા ગુણસ્થાન સુધી ક્ષયોપશમ જ્ઞાવનું ચારિત્ર છે. એ રીતે
મોહની કર્મનો ક્ષયોપશમ થાય છે, ત્યારે અંશે અંશે વીર્યાદી
શક્તિ આત્માની જાગે છે. તેના પ્રજ્ઞાવે આત્માનું વીર્ય આત્મધર્મ
પ્રગટ કરવાના કામમાં ફોરવાયમાન થાય છે, મલીન ક્ષયોપશમથી
જ્ઞાંસારી કામમાં શક્તિ ફોરવાય છે, એ રીતે જ્યારે કર્મનો ક્ષ-
યોપશમ જ્ઞાવ થાય છે, તે ક્ષયોપશમ શુદ્ધ થવાથી જ આત્માની
પરણતી જાગે છે અને તે જાગવાથી જે જે ધર્મ કરણી થાય છે
તે જ્ઞાવ સહિત થાય છે. પછી જ્ઞાવના જ્ઞેદ ઘણા છે સંજમના
અસંખ્યાતા સ્થાનક છે તેમાંથી જેટલો જેટલો ક્ષયોપશમ જ્ઞાવ
થાય તેટલાં સંજમસ્થાનક પ્રગટ થાય છે. એ રીતે અદ્યપ માત્ર ક્ષ-
યોપશમ જ્ઞાવનું સ્વરૂપ લખ્યું.

હાયક જ્ઞાવ તે તો કર્મનો બંધ, કર્મનો ઉદય, કર્મની સત્તા એ
ત્રણે પ્રકારે કર્મનો નાશ કરે છે, એ હાયક જ્ઞાવનું પ્રથમ સમકિત
જ્યારે પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ,
સમકિતમોહની, મિશ્રમોહની, મિથ્યાત્વમોહની એ સાતે પ્રકૃતિનું
સત્તા, હોદ્દા અને બંધમાંથી નાશ પામે છે, ત્યારે હાયક જ્ઞાવનું સ-
મકીત પ્રગટ થાય છે તે તે આવેલું જતું નથી, પણ તેવી વીશુદ્ધિ તો
ઉપશમ જ્ઞાવ તથા ક્ષયોપશમ જ્ઞાવ એ બંને જ્ઞાવથી વિશુદ્ધ છે. ત્યા-

રવાદ જ્યારે કેવલ જ્ઞાન પામવાના હોય ત્યારે તે પુરુષ ક્ષપકશ્રેણી
 એટલે કર્મ ક્ષપક કરવાની પંક્તિ, એક પઠી બીજી પ્રકૃતિ યજ્ઞ-
 વી અનુક્રમે ચારે કર્મનો નાશ કરવો તે શ્રેણીકોઈ ચોથે, પાંચ-
 મે, ષે, સાતમે, આઠમે ગુણસ્થાનકથી કરે, તે વારમા ગુણસ્થાનક
 સુધી ક્ષાયક જ્ઞાવથી કર્મ યજ્ઞવતા જાય છે. ક્ષયોપશમ જ્ઞાવ
 તો ચલાયમાન થાય છે ને પાઠાં કર્મ બંધાય છે. ક્ષાયક જ્ઞાવ એટલે
 જે કર્મ યજ્ઞવ્યાં તે પાઠાં ફરી બંધાય નહિ. તેવી ક્ષાયિક જ્ઞાવની
 વિશુદ્ધિ છે. માટે હરેક પ્રકારે ક્ષાયક જ્ઞાવ થાય તો કલ્યાણ થાય.
 ક્ષાયક જ્ઞાવ ચાર કર્મનો નાશ કરે છે, ત્યારે કેવલજ્ઞાન પ્રગટ
 થાય છે. આઠ કર્મ નાશ થાય છે ત્યારે કર્મ રહિત થઈને સિદ્ધિને
 વિષે બિરાજમાન થાય છે. ફરી સંસારમાં જેનું આવવું અતુંજ નથી,
 એવા શુદ્ધ પદને પામે છે. એ ત્રણ પ્રકારના જ્ઞાવમાંથી જે કોઈ
 જ્ઞાવ પ્રગટ થાય તે જ્યારે એ જ્ઞાવ પામવાનો લાજ્ઞાંતરાય તુલ્યો
 હોય ત્યારે પ્રગટ થાય, અને જેને એ ગુણ પ્રગટ થવાનો
 લાજ્ઞાંતરાય છે ત્યાં સુધી એ જ્ઞાવમાંનો જ્ઞાવ પ્રગટ થશે નહિ. જો
 એમાંનો કોઈ પણ જ્ઞાવ આવ્યા વિના જે જે ધર્મ કરણી કરશે
 તે ક્ષય ક્રિયા છે અને તે ક્ષય ક્રિયાને પ્રજ્ઞાવે પુન્ય બાંધશે. સં-
 સારી સુખ પામશે, પણ મુક્તિરૂપ મહેલમાં રમવાનું તેનાથી નહિ
 બને. જ્યારે ક્ષાયક જ્ઞાવ આવશે ત્યારેજ મુક્તિરૂપ સ્ત્રીને આર્લાંગન
 કરશે. ક્ષયોપશમ જ્ઞાવ ક્ષાયિક જ્ઞાવના કારણરૂપ છે તેથી પણ
 કર્મ નાશ થશે ને ઉપસમ જ્ઞાવથી પણ કર્મ ક્ષય થશે. એ બેમાં-
 થી એક પણ જ્ઞાવનું સમકીત આવવાથી મુક્તિ તો નિશ્ચે થશે એ
 જ્ઞાવ વાલાને ઢેરે ક્ષાયક જ્ઞાવ પણ આવવાનો સ્વરો, માટે એ જ્ઞાવ
 પણ પ્રગટ થાય તો કલ્યાણ થાય. એ ત્રણે જ્ઞાવોમાં સમકીત પામ્યા
 વીના પૂર્વ કાલે મેરુ પર્વત જેટલી હોગા મુદ્ધપતી ધારણ કરી
 પણ જીવને જે મુક્તિરૂપ કાર્ય કરવું હતું તે થયું નહિ. વલો એ

જાવ વિના શુદ્ધ જાવથી પણ જીવ નવ ઐવેયક સુધી જાય છે ને પુદ્ગલીક સુખ જોગવે છે. માટે પુદ્ગલીક સુખ જોગવવાના જાવ આવે, પણ મુક્તિ સુખ જોગવવાના જાવ આવવા ડુઃકર છે. હવે મુક્તિ સુખ જોગવવારૂપ જાવ આવ્યો કે નહિ તેની નક્કી પરીક્ષા તો નહિ થઈ શકે, પણ આત્મીક જાવ આવવાવાલાનાં લક્ષણ શાસ્ત્રમાં બતાવ્યાં છે તે જોવાથી અનુમાન થઈ શકશે.

આ ત્રણ જાવ છે તે આત્માને નિર્મલ કરનાર છે. હવે ચોથો ઉદયિક જાવ છે, તે કર્મના ઉદયથી પ્રાપ્ત થાય છે, તેના એકવી-શ જેદ છે. એ જાવથી અશુદ્ધ કર્મ બંધાય છે. ને આત્મા મલીન થઈ મીઠ્યાત્વ, અજ્ઞાન, કષાય, લેશ્યા, અવ્રત એ સર્વ થાય છે. તે જાવનું હંમાં પ્રયોજન નથી. પરિણામીક જાવ છે, તે તો સ્વ-જાવીક છે, તે સુખ કે ડુઃખ કંઈ કરતો નથી. જાવની સંપૂર્ણ પ્રાપ્તિ તેરમે ગુણસ્થાને આત્માને સંપૂર્ણ લાજાંતરાયનો ક્ષય થયાથી થાય છે. એ પ્રાપ્તિ ન થવાનાં કારણ કે, જીવ પોતાના અહંકારમાં મ્હાલી આત્મીક ગુણ પ્રગટ કરવાની ઇચ્છા કરતો નથી. ને જે જીવ આત્માના ગુણ પ્રાપ્ત કરવાને સન્મુખ થયા છે તેમને રોકે છે, તેમની નિંદા હીલના કરે છે. એવા જીવો લાજાંતરાય કર્મ બાંધે છે. વલી સંસારમાં ધન વીગેરે કોઈ દાતાર કોઈને આપતું હોય તેને આપવા ન દે. લેનારનાં દૂષણ ઠતાં અઠતાં બતાવીને તેને આપવામાં અંતરાય કરે તેથી લાજાંતરાય કર્મ નુપાર્જે. જેમ જીજ્ઞાસી મુઠી જુવાર સારુ ઘેર ઘેર ફરે છે, પણ લાજાંતરાયથી મલી શક્તી નથી, તેવીજ રીતે જે માણસ એવા માણસને આપતાં અંતરાય કરે છે તેમને જીજ્ઞ માગતાં પણ લાજ મલશે નહિ, માટે હરેક પ્રકારે કોઈ પણ જીવ ડુઃખી હોય તેને સુખી કરવાની ઇચ્છા કરવી, ને જેટલી શક્તિ હોય તે પ્રમાણે તેને આપીને સંતોષ પમાડવો. વલી બીજા આપણા મેલાપીને કહેવાથી તેનું

હુઃસ્વ જાંગતુ હોય તો તેને કહીને તેની પાસે અપાવવું. વલી સુ-
પાત્ર પુરુષ વિષે દાનનો ઉત્સાહ ધરવો ને આપવું, જેથી લાજ મ-
લવો બહુ સુદ્ધજ થાય છે. એક રાજા દેખીએ ઠીએ ને એક રંક દે-
ખીએ ઠીએ તે ફેર થવાનું કારણ એટલુંજ છે કે તેણે પૂર્વ જીવને
વિષે સુપાત્રને દેખીને દાન દીધાં છે તેથી મહ્યું છે, ને જે જીવ રંક
ફરે છે તેણે પાઠલે જીવ લાજાંતરાય કર્મ બાંધ્યું છે, તેથી લાજ
મલતો નથી. કેટલીએક વખત દાતારના જાવ, આપવાના થયા છે,
તો પણ લેનારે લાજાંતરાય કર્મ બાંધ્યું છે, તેના પ્રજાવે લેવામાં
વિગ્ન આવે છે. ને લાજ મલી શક્તો નથી એ લાજાંતરાય કર્મનું
ફલ છે; માટે જેમ બને તેમ લાજાંતરાય તૂટે એમ કરવું, પણ નવો
બંધાય એમ ન કરવું.

૧. હવે ત્રીજા જોગાંતરાયનું સ્વરૂપ લખું છું.

જોગાંતરાય કર્મ જીવ અનાદીનો બાંધતો આવ્યો છે તેના
પ્રજાવે આત્માના સ્વજાવમાં રહેવું તે રૂપ જોગ જોગવી શક્તો
નથી, તે જોગાંતરાય કર્મ બારમે ગુણસ્થાનના અંતેજ ક્ષય થાય
છે, ત્યારે સદાકાલ આત્માનાજ જોગને જોગવે છે, તેના સર્વથા પ્ર-
કારે જોગ અંતરાયનો ત્યાગ થઈ જાય છે. કેમકે વિજ્ઞાવ વાસના
રહેતી નથી. ઇહાં કોઈને શંકા થશે જે કેવલજ્ઞાની મહારાજ સ-
મોસરણમાં વિરાજમાન થાય છે, દેવકૃત વીગેરે અતીશય પ્રાપ્ત
થાય છે, આહાર કરે છે, સુંદર પવન વીગેરે આવે છે એ જોગ છે કે
શું છે? તે વિષે જાણવું જે તીર્થંકર મહારાજે તીર્થંકર નામ કર્મ
બાંધ્યું છે તે પુન્યના પ્રજાવથી ઘણી વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ
તેમાં જગવાનને રાગ પણ નથી ને દ્વેષ પણ નથી. જ્ઞાનથી જાણે છે
કે સુજાસુજ કર્મનો ઉદય છે તે ઉદયના પ્રજાવથી થાય છે. તે માત્ર
કર્મ જોગવી લેવા રૂપ છે, એ વસ્તુમાં અંશમાત્ર પણ રાગ નથી.
ફક્ત ચાર કર્મ રહ્યાં છે તે જોગવીને નિર્જરાવવા છે. માટે તીર્થં-

કર મહારાજનો તથા કેવલજ્ઞાની મહારાજનો જે જોગ છે તે જોગ નહિ જેવો છે અને ઘડ્યસ્થ જીવને જે જે પુદ્ગલના જોગ કરવા છે તે રાગ દ્વેષ સહિત છે, તેમાં તેમને કર્મબંધનું કારણ રહ્યું છે. તેથી આત્મીક જોગ જોગવી શક્તા નથી. આત્મીક જોગ જોગવવાનો અંતરાય કર્મનો ઉદય પણ ટાલ્યો નથી, ત્યાંસુધી આત્મીક જોગ જોગવી શક્તા નથી. સંસારી જીવને રાત્રી દીવસ જોગની ઇચ્છા એટલી વધી છે કે જે જે પદાર્થો જગતમાં રૂપી દેખે છે વા સાંજલે છે તેની ઇચ્છા થાય છે. પણ તે પામવાનું અંતરાય કર્મ બાંધેલું છે એટલે મલી શક્તી નથી, અને જેને અંતરાય કર્મનો ક્ષયોપસમ થયો છે તેને તે મલે છે, અને જોગવે છે. પણ જો તે પર અતિરાગ ધરે છે, ને અતિરાગે જોગવે છે, તો તેથી પાતું નવું જોગનું અંતરાય કર્મ બાંધે છે, તેથી પાઠા મલવામાં હરકત આવશે. કેવી રીતે? કે જોગની વસ્તુ હાજર છે પણ કુપણતા આવવાથી તે વસ્તુ જોગવી નહિ શકે, અથવા તો શોક પરુશે, તેને ઘડલે જોગવી શકે નહિ, અથવા રોગ થશે ને વૈદ તે વસ્તુ ખાવાની મના કરશે ને જોગવી શકશે નહિ, વા હરકોઈ પ્રકારનું કારણ આવશે, જેથી ઇચ્છા છે, વસ્તુ છે, પણ જોગાંતરાય કર્મના ઉદયથી જોગવી શકશે નહિ. પણ સમ્યક્ જ્ઞાની પુરુષો છે તે પુરુષો તો એવા અંતરાય આવવાથી વિચાર કરે છે કે પૂર્વે જોગાંતરાય કર્મ બાંધ્યું છે તે ઉદય આવ્યું છે, તે સમજાવે જોગવીશ તો કર્મ બંધાશે નહિ. એવી જાવના પ્રગટ થઈ છે તેના પ્રજાવે તે તો જોગાંતરાય કર્મની નિર્જરા કરે છે, નવું બાંધતા નથી. ને જેને એહવી દશા નથી જાગી, તે જીવો બીચારા બીજાને જોગ જોગવતાં જોઈ અનેક પ્રકારનાં કર્મ બાંધે છે એ અજ્ઞાનતાનાં ફલ છે. આ જીવમાં જોગ મલતા નથી, ને વલી જોગ જોગવવાના વિકલ્પ કરી નવાં કર્મ બાંધે છે તેને આવતે જીવે પણ જોગ મલશે નહિ, એવા જી-

(૫૬)

વનો મનુષ્ય જન્મ પામેલો વ્યર્થ જાય છે. વર્તમાન જન્મ અને આવતો જન્મ બંને જન્મ બગડે છે. વિકલ્પ કરવાથી, કોઈની અદે-
 ર્વાઈ કરવાથી, કાંઈ જોગ તો મલતો નથી. ને ફોકટ માત્ર કર્મ
 બાંધી ડુર્ગતિ જવાનું થાય છે, જો કે રામચંડી બલદેવ, અને લક્ષ્મ-
 ન વાસુદેવ જેવાને પણ જોગાંતરાયથી વનવાસ રહેવું પડ્યું, પાંડવ
 જેવાને પણ વનવાસ રહેવું પડ્યું, બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તિને પણ અંતરાય
 હતો ત્યાંસુધી ન્દાસતા ફરવું પડ્યું; માટે કર્મને તે કોઈને મુકતું નથી.
 જે જે કર્મ ને આપ્યું તે જીવને જોગવ્યા વિના ટુટકો નથી. સમજા-
 વે પણ જોગવું ને વિકલ્પ કરીને પણ જોગવું, તો સમજાવે જોગ-
 વાશે તો નવાં કર્મ નહિ બંધાય. વલી સમજાવના જોરથી શિથિલ
 અંતરાય કર્મ હશે તો સહેજે નષ્ટ થઈ જશે તો આ જન્મમાં પણ
 જોગ મલશે, ને આવતે જન્મે પણ સહેજે જોગ મલશે. વલી જેમ
 જેમ વિશુદ્ધિ થશે તેમ તેમ બાહિર જન્મના જોગની ઇચ્છા યસસે.
 ને પોતાના આત્મ સ્વજ્ઞાવિક જોગની ઇચ્છા થશે, ને તેના
 સાધન પણ કરશે, ને સંસાર ઢોમી સંજમ લેશે તેમાં પણ તપ
 સંજમ રુપી રીતે પાલી આત્મજ્ઞાન મેલવી આત્માના ધ્યાનમાં
 વર્તિ ધર્મ શુકલધ્યાન પામશે, તેને પામીને સર્વથા અંતરાય કર્મ
 નાશ કરી કેવલજ્ઞાન પામશે. તે નિજ ગુણ જોગી થશે, ત્યારે
 જ આત્માનું કલ્યાણ થશે. “ઉપજોગાંતરાય” તે જે જે વસ્તુ
 વારંવાર જોગવવામાં આવે” તે ઉપજોગ કહીએ. ઘર, હાટ, ટાટલા,
 પાટલા, કોચ, ચુરડી, ગાદી, તકીઆ, તલાઈ, પહેરવાનાં, ઝંઢવાનાં
 કપડાં સોના રુપાના આજૂષણ, હીરા, માણેક, મોતી, સ્ત્રી પ્રમુખ
 સર્વે વસ્તુને પામવામાં અંતરાય કર્મ બાંધ્યું હોય, તે નિવડે આવે,
 ત્યારે એ સર્વ ઉપજોગના પદાર્થ મલી શકે નહિ. આ જીવ અનાદિ-
 ના ઉપજોગાંતરાય બાંધ્યા કરે છે ને જોગવ્યા કરે છે, જ્યારે જીવ સુ-
 જ્ઞ કામ કરે છે, સુદ્ધ અધવસાય થાય છે, ત્યારે કાંઈ અંતરાય ક-

મનો ક્ષયોપસમ થાય છે, ત્યારે તેટલી વસ્તુ મલે છે. ધર્મની વર્તના
 થયા શિવાય કર્મ તુટતું નથી. વલી એ અંતરાય કર્મ બંધાય છે શાથી ?
 તેનું સમજવું કે અધર્મ પ્રવર્તિથી, અધર્મમાં પણ મુખ્ય કોઈ જીવ
 ઉપજોગની વસ્તુ કોઈને આપતો હોય, તે નહીં આપે એવી વાતો
 કરવી, વા તેને સમજાવવો કે નહિં આપ. વા આપનારની હાંસી
 મચકરી કરવી, તેની મિંદા કરવી, વા ઉપજોગ કરતો હોય તેને
 બીજું કાંઈ કામ સોંપી તે કામમાં જંગ કરવો, એવાં કારણ ક-
 રવાથી, વા હિંસાદીક કામ કરવાથી જે જે જીવના પ્રાણ ગયા
 તેને આ જીવ સંબંધી ઉપજોગાંતરાય થયો. એવી રીતનાં કામ ક-
 રવાથી ઉપજોગાંતરાય કર્મ જીવ બાંધે છે. માટે પ્રથમ ઉપજો-
 ગાંતરાય ન બંધાય એવી જીવને વર્તના કરવી, અને પછી પૂર્વેના
 બાંધેલાં ક્ષય થાય તેવો ઉદ્યમ કરવો. હવે તે ઉદ્યમ શો કરવો
 તે જણાવું હું. પૂર્વે તીર્થંકર મહારાજે જે જે ઉદ્યમ પોતે કર્યો છે
 તે આગમમાં બતાવ્યો છે. જો બની શકે તો સંજમ લેવું તેમ બની
 ન શકે તો શ્રાવક ધર્મ અંગીકાર કરવો, તે નહિં બને તો સમ્ય-
 ક્ત્વ અંગીકાર કરવું, તે નહિં બને તો માર્ગાનુસારીપણું આરંભવું,
 જેટલો ધર્મ અંગીકાર કરશે તે પ્રમાણે તેના કર્મ તુટશે. ઉપજો-
 ગ બે પ્રકારના છે. ૧ પુદ્ગલીક અને ૨ આત્મિક. એ બંનેના અંતરાય
 છે, તેમાં પુદ્ગલીક મલવા તો સહેલા છે પણ આત્મિક મલવા
 ડુઃકર છે ને તેના સાધન પણ મલવા ડુઃકર છે અને જ્યાં સુધી
 સંસારી ઉપજોગની લાલસા છે ત્યાં સુધી આત્મિક જોગ મ-
 લવાનો નથી. માટે આત્મિક ધર્મ શું છે તે જાણીને જ્યારે
 સંસારી ઉપજોગની ઇચ્છા ઊઠશે, ત્યારે આત્મિક ઉપજોગની
 ઇચ્છા થશે, અને પ્રગટ કરવાનું મન થશે. એનો ઉદ્યમ તપ,
 સંજમ આદિકનો એવો છે કે ઇચ્છા તો આત્મિક જોગની
 છે, પણ સંસારમાં રહ્યા ગો, ત્યાં સુધી પુદ્ગલીક અને

આત્મીક બંને ઉપજોગ મલશે, અને પુદ્ગલીક જોગની ઇચ્છાથી
 બે નહિ મલે, પુદ્ગલીકજ મલશે, અને આત્મીક ઉપજોગનો અંત-
 રાય થશે, પોતાના આત્મીક સુખ ઠોની જમ સુખની ઇચ્છા કરે
 એજ વિપરીત દશા છે; વલી સંસારીક ઉપજોગ બાંધીને જેમ જેમ
 આનંદીત થાય તેમ તેમ આત્મીક અને પુદ્ગલીક બંને ઉપજોગનો
 અંતરાય થાય, માટે સંસારી ઉપજોગમાં આત્માર્થી જીવો આનં-
 દીત થતા નથી, ને તે જોગની ઇચ્છા પણ કરતા નથી. પુદ્ગલીક
 સુખને તો જ્યારથી જીવ સમકિત પામે છે ત્યારથી સુખરૂપ મા-
 નતા નથી. પૂર્વેની પુણ્યપ્રકર્તીથી મલ્લ્યું છે તે સમજાવે જોગવી
 છે છે, પણ તેમાં રાગ ધરતા નથી એવી રીતે તીર્થંકર મહારાજ
 ત્રિંગેરે વર્તિને આત્માર્થીને વર્તવાની આજ્ઞા ફરમાવી ગયા છે, તે
 પ્રમાણે વર્તવું કે જેથી પ્રથમ ઉપજોગાંતરાયનો ક્ષયોપશમ થાય,
 ને પછી વધારે વિશુદ્ધિથી ક્ષય થાય ને કેવલજ્ઞાનાદીક પોતા-
 ની આત્મીક રિદ્ધિ પ્રગટ થાય, તેનાજ ઉપજોગ સદા અવસ્થિત
 થાય. ઉપજોગાંતરાય કર્મ સત્તા બંધ નુદયથી ક્ષય થાય, ત્યારે
 સદ્ગજ સ્વજ્ઞાવીક ઉપજોગ થાય. જેનું વર્ણન કરવા કોઈ શક્તિ-
 માન થાય નહીં. પાંચમું વીર્યાંતરાય કર્મ તેના પ્રજ્ઞાવથી જીવની
 અનંતી વીર્ય શક્તિ છે. તે અવરાઈ ગઈ છે તેથી જીવ આત્મ વીર્ય,
 ફોરવી શક્તો નથી. વીર્યાંતરાયના ક્ષયોપશમથી બાલ વીર્ય
 અને બાલપંક્તિ વીર્ય એ બે વીર્ય પ્રગટે છે. તેમાં બાલ વીર્ય પ્ર-
 ગટે છે તેના પ્રજ્ઞાવે સંસારમાં પ્રવર્તવાની શક્તિ આવે છે, સંસારી
 કામ કરી શકે છે. એ વીર્યનો ક્ષયોપશમ પણ વિચિત્ર પ્રકારે છે.
 જેમકે કોઈ લખવામાં વીર્ય ફોરવી શકે છે, કોઈ વેપારમાં વીર્ય
 ફોરવી શકે છે, કોઈ વિષયમાં વીર્ય ફોરવી શકે છે. કોઈ નાચ-
 માં ફોરવી શકે છે, કોઈ ગાવામાં ફોરવી શકે છે, કોઈ લખવા-
 માં ફોરવી શકે છે, એવા અનેક પ્રકારની જુદી જુદી વીર્ય શક્તિ

(૮૯)

પ્રગટે છે. તેમાં જેને જે બાબતમાં વધારે આવરણ છે તે માણસ તે બાબતમાં વીર્ય ફોરવી શકતો નથી. જે કામ સંબંધી આવરણ ટટ્યાં છે, તે કામમાં શક્તિ ફોરવી શકે છે. હવે તેમાં પણ કેટલાએક જીવો મદ કરે છે કે મારા જેવો કોણ બલવાન છે. દશ માણસને હું એકલો મારી નાંચુ. એવો મદ કરીને વીર્યાંતરાય કર્મ પાતું બાંધે છે, તે જીવને ફરી એટલી પણ વીર્ય શક્તિ નહિ પ્રગટે. વલો જે જે કલામાં જેની શક્તિ ચાલે છે તે તે બાબતનો મદ અજ્ઞાની જીવ કરે છે, તેના પ્રજ્ઞાવશી વીર્યાંતરાય કર્મ બંધાય છે; અને એવી રીતે અનાદિકાલથી જીવ વીર્યાંતરાય કર્મ બાંધ્યાજ કરે છે ને તે કર્મ જોગવ્યા કરે છે, પણ જ્યારે જીવની જવસ્થિતિ પરિપાક થાય છે ત્યારે મોક્ષ પામવાનો નજીક વચ્ચત આવે છે, ત્યારે સારી નીતિમાં વર્તવા સત્સંગ સદ્ગુરુ પ્રમુખનો જોગ થાય છે ને ધર્મ સાંજ્ઞલવાની જોગવાઈ મળે છે. તે સાંજ્ઞલવામાં જીવ વીર્ય ફોરવે છે અને તે જ્ઞાન ગ્રહણ કરે છે. વીતરાગના જ્ઞાન ઉપર પ્રીતિ જાગે છે અને ધર્મ સન્મુખ થાય છે. સંસારમાં વીર્ય ફોરવવાની બુદ્ધિ ઊઠી થાય છે ત્યારે ધર્મમાં બુદ્ધિ ફોરવાય છે અને સમ્યક્ ગુણ તથા શ્રાવકપણાના ગુણ પ્રગટ કરવા ઉજમાલ થાય છે ત્યારે વીર્યનો ક્ષયોપશમ થાય છે. સમ્યક્ત્વપણામાં તથા શ્રાવકપણામાં જે જે ઠાંરવા જોગ છે તે તે ઠાંરે છે, આદરવા જોગ જે આત્મ ધર્મ તે આદરવામાં વીર્ય ફોરાયમાન થાય છે. શ્રાવકનાં બાર વ્રત શ્રાવકની અંગીયાર પત્નીમા અંગીકાર કરે છે, તે પાલવામાં વીર્ય ફોરવે છે, તપસ્યા પ્રમુખમાં પણ વીર્ય ફોરવે છે અને ક્ષયોપશમથી જેટલું વીર્ય પ્રગટ્યું છે તેને અનુસારે ધર્મમાં વીર્ય ફોરવે છે, પણ સંજમ પાલવા જેવો વીર્યનો ક્ષયોપશમ નથી થયો ત્યાં સુધી સંજમ લેઈ શકતો નથી, ને સંજમમાં વીર્ય ફોરવી શકતો નથી; અને સંસારમાં રહ્યો છે તેથી સંસારમાં વીર્ય ફોરવે છે માટે તેને

બાલ પંક્તિત વીર્ય કહીએ. પંક્તિત વીર્ય જ્યારે પ્રગટ થાય છે ત્યારે તો પુદ્ગલીક સર્વે વસ્તુ ઉપરથી મોહ નતરી જાય છે અને સર્વથા સંસારથી નીકલો એક આત્મગુણ પ્રગટ કરવામાંજ વીર્ય ફોરવે છે અને નિજસ્વજ્ઞાવીક સુખમાંજ વર્તવાનો કામી બની સર્વથા પ્રકારે વીર્યાંતરાય કર્મનો ક્ષય કરી કેવલજ્ઞાન કેવલ દર્શન પ્રગટ કરે છે, તેમને વીર્યાંતરાય કર્મ સત્તા, બંધ, નદયે, કોઈ રીતે પણ રહેતું નથી. નિજ સ્વજ્ઞાવમાંજ અનંત વીર્ય ગુણ છે તે પ્રગટ થાય છે. જગવંતે એવી રીતે સર્વથા વીર્યાંતરાય કર્મનો ક્ષય કરી આત્મીક ગુણ પ્રગટ કર્યા અને મારો આત્મા તો વીર્યાંતરાય સહી-તજ રહ્યો; માટે હે ચેતન ! જેમ જગવંતે વીર્યાંતરાય ક્ષય કર્યું તેમજ ક્ષય કરવાને તેનું બતાવ્યું છે માટે તે પ્રમાણે હું વર્તું, એવી જ્ઞાવના લાવીને આત્મગુણ પ્રગટ કરવાનાં કારણો (જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર ને તપ) નત્સાદ સહિત મેલવવાં. નત્સાદે ધર્મ-કરણી સફલ થાય છે અને વીર્યનાં આવરણ સ્વપે છે. વીર્ય ફો-રાયમાન થાય છે. જેમ મુનિ મહારાજ નત્સાદે તપ સંજમાદીક પાલે છે, તો તેના પ્રજ્ઞાવે અઠાવીશ લબ્ધી ઉત્પન્ન થાય છે, તે વીર્યાંતરાયના ક્ષયોપશમથી થાય છે, એમ યોગશાસ્ત્રમાં હેમચંડ આચાર્ય કહે છે તેમજ પ્રવચન સારોહારના બાલાવબોધમાં પાને ૫૩૯ મેં અઠાવીશ લબ્ધીનું વીર્યના ક્ષયોપશમથી થાય છે તે બતાવી છે તેમ આ ગ્રંથમાં નીચે બતાવું બું.

પ્રથમ આમર્ષૌષધિ લબ્ધી: લબ્ધી શબ્દે શક્તિ જાણવી. આ લબ્ધી જે મુનિને પ્રગટ થઈ છે, તેના પ્રજ્ઞાવે તે મુનિ હાથનો ફ-રસ રોગીને કરે કે રોગ નાશ પામે, સર્વે રોગની શાંતિ થાય.

બીજી વિપ્રૌષધીનામા લબ્ધી. તેના પ્રજ્ઞાવે મુનિમહારાજની વિષ્ણુથી ને મૂત્રથી પણ રોગીના રોગ શાંત પામે છે. આ તપના પ્રજ્ઞાવની શક્તિ છે.

ત્રીજી જલૌષધિનામા લઘ્વી. તેના પ્રજાવે મુનિનું શ્લેષ્મ તે થકી રોગીના રોગ જાય.

ચોથી જલૌષધિનામા લઘ્વી તે જે મુનિને નુત્પન્ન થઈ છે તેના પ્રજાવે દાંતનો, કાનનો, નાસિકાનો, નેત્રનો, જીઝનો અને શરીરનો જે મેલ તે મેલ સુગંધીદાર હોય અને તે મેલથી રોગીના રોગ જાય.

પાંચમી સર્વૌષધિનામા લઘ્વી. જે લઘ્વીને પ્રજાવે લઘ્વી-વંતના સંગ થઈ નદીના પાણીથી સર્વ રોગ શાંત થાય. લઘ્વી-વંતને ફરસેલો પવન જેહને ફરસે તેના પણ રોગ જાય. વલી એ પવનથી વિષે કરી મુર્ચિત થઈ પાણીનું વિષ જાય તથા વિષ સંયુક્ત થઈ હોય તે પણ નિર્વિષ થાય. વલી લઘ્વીવંતના વચન સાંજલવાથી વા તેનું દરશન કરવાથી પણ રોગ વિષ જાય ને નીરોગી થાય. આવી પ્રબલ આત્માની વીર્ય શક્તિ તપ-સ્યાથી થાય છે.

ઠઠી સંજિવનશ્રોત લઘ્વી. તે લઘ્વીવાલાને પાંચે ઇંડીનના જુદા જુદા વિષય છે તે ઠાં લઘ્વીના પ્રજાવથી એક ઇંડિયે કરી પાંચે ઇંડિયોના વિષય ગ્રહણ કરે એટલે જાણી શકે. જેમકે આંખો જોવાનું કામ કરે છે પણ બીજી ચાર ઇંડિયોનું કામ કરી શકતી નથી, પણ લઘ્વીવંતની આંખો પાંચે ઇંડીનનું કામ કરી શકે છે. તે રીતે બધી ઇંડિયોએ સમજવું. વલી ચક્રવર્તિની સેનાના કોલા-હલના શબ્દ થઈ રહ્યા હોય તેમાં પણ એકી વખત જે જે જાતનો શબ્દ થતો હોય તે સરવેને જુદા જુદા જાણી શકે.

સાતમી અવધીજ્ઞાન લઘ્વી. તેના પ્રજાવથી ઇંડિયોના બલ સિવાય રૂપી પદાર્થનું જ્ઞાન આત્માથી કરી શકે છે. નજરે જોવાની જરૂર પડતી નથી.

આઠમી ઋજુમતી મનઃપર્યવ લઘ્વી. તે ઉપજવાથી અઢી ઢી-

(૯૭)

માં ન્યૂન સંજ્ઞી પંચેંડીના મનના ચિંતવેલા જ્ઞાવને સામાન્ય જાણે.
પણ ઘટ ચિંતવેલાના ડબ્બાં સ્થાન, કાલ, જ્ઞાવથી વિશેષે ન જાણે.

નવમી વિપુલમતી મન:પર્યવ જ્ઞાન લબ્ધી. તે લબ્ધીથી અઢી
છીપના સંજ્ઞીના મનના ચિંતવેલા ડબ્બાં સ્થાન કાલ જ્ઞાવ સરવે
જાણે ને તદ્જનવ મુક્તિ પામે.

દશમી ચારણનામા લબ્ધી. તે વીદ્યાચારણ તથા જંઘાચા-
રણ લબ્ધી; એ લબ્ધીને પ્રજ્ઞાવે આકાશ માર્ગે જઈ શકે. તેમાં વિદ્યા-
ચારણ લબ્ધી વિદ્યાના બલથી પ્રાપ્ત થાય છે તે લબ્ધીવંતને ધીરે
ધીરે લબ્ધી વધે છે, તેથી પોતાના સ્થાનથી પ્રથમ નુતપાતે મ-
નુષ્યોત્તર પર્વતે જાય છે, ને બીજે નુતપાતે આઠમા નંદીશ્વર છીપે
જાય છે, અને ત્યાંથી પાઠા આવતાં એકજ નુતપાતે પોતાના સ્થા-
નકે આવે છે; અને જંઘાચારણ લબ્ધી તપસ્યા તથા શુદ્ધ ચારિત્ર
પાલવાથી નુત્પન્ન થાય છે. એ લબ્ધીવંતને પ્રથમ શક્તિ વધે છે. પ-
ઢી આવતાં ઘટે છે. પહેલે નુતપાતે તેરમા રુચકછીપે જાય છે. આ-
વતાં શક્તિ ઘટે છે તેથી આવતાં પહેલે નુતપાતે નંદીશ્વરછીપે
જાય છે. તીહાં વીસામો લઈ બીજા નુતપાતે પોતાના સ્થાનકે જા-
ય છે, આ લબ્ધીનો મહિમા છે. વળી એ લબ્ધિવાલા મુનિયો પ્રતિમા
બાંધે છે તે બાવત જગવતી સૂત્રમાં છે.

અગીયારમી આસીવિષ લબ્ધી. તે લબ્ધીના પ્રજ્ઞાવે શ્રાપ દે
તે તેમ થઈ શકે.

બારમી કેવલજ્ઞાન લબ્ધી. જેથી સર્વે જ્ઞાવ જાણે.

તેરમી ગણધર લબ્ધી. જેથી તીર્થંકર મહારાજ ત્રીપદી
કહે એટલે દ્વાદશાંગીનું જ્ઞાન થઈ જાય અને જગવાનની પાટે
તેજ પટોધર થાય.

ચતુદમી પૂર્વધર લબ્ધિ. જેથી પૂર્વધર પદવી પામે.

પંદરમી તીર્થંકર લબ્ધી. જેથી તીર્થંકર પદવી પામે.

(૯૩)

સોલમી ચક્રવર્તીની લબ્ધી. જેથી ઠ શંકનો સ્વામી થાય.
સત્તરમી બલદેવની લબ્ધી.

અઠારમી વાસુદેવની લબ્ધી. જેથી ત્રણ શંકનું રાજ કરે.

નગણીશમી સ્વીરાશ્રવ લબ્ધી. તે સ્વીરાશ્રવ લબ્ધીના પ્ર-
જ્ઞાવે વચન બોલે તે દૂધ જેવું લાગે, તથા મધ્વાશ્રવ લબ્ધી તેના
પ્રજ્ઞાવે એ પુરુષનું વચન સાકર જેવું મીઠું લાગે.

વીશમી કોષ્ઠ બુદ્ધિ લબ્ધી. તેના પ્રજ્ઞાવે જે જે પરોપદેશે
સૂત્ર અર્થ ધાર્યા છે તેનું વિસરી જવું થાય નહિ, વગર સંજ્ઞાર્થે પણ
યાદ રહે એ લબ્ધીનો પ્રજ્ઞાવ છે.

એકવીશમી પદાનુસારીણી લબ્ધી. એ લબ્ધીના પ્રજ્ઞાવથી
આશ્વા શ્લોકનું એક પદ આગલું વા પાઠલું જાણવામાં આવે તો
બીજા ત્રણે પદનું જ્ઞાન થાય. જેમ અન્નય કુમાર પ્રધાન જગવા-
નને વાંદીને આવતા હતા તે વિદ્યાધર આકાશે ચમતો પમતો હતો,
ત્યારે અન્નયકુમારે પૂછ્યું કે કેમ આકાશે નમાતું નથી? ત્યારે કહ્યું
જે વિદ્યાનું એક પદ જતું રહ્યું છે. પછી અન્નયકુમારે કહ્યું જે વિદ્યા-
નો પાઠ બોલો. તે પાઠ બોલ્યો એટલે છુટતું પદ પોતે પૂર્ણ કરી
આપ્યું. પોતે પ્રથમ જણેલા પણ નહિ હતા, તો પણ પોતે પદા-
નુસારીણી લબ્ધીના પ્રજ્ઞાવથી પદ પૂર્ણ કર્યું અને વિદ્યાધર આ-
કાશ માર્ગે ચાલ્યો ગયો. આ લબ્ધીનો પ્રજ્ઞાવ જાણવો.

બાવીશમી બીજબુદ્ધિ નામા લબ્ધી. તે બુદ્ધિના પ્રજ્ઞાવથી
જેમ બીજ એક વાવે છે તે ઘણા ઘણા ઉત્પન્ન થાય છે, તેમજ
જ્ઞાનાવરણી કર્મના ક્ષયોપશમથી એક અર્થરૂપ બીજને સાંજલવે
ઘણા અર્થનું જ્ઞાન થાય. જેમ ગણધર મહારાજને જગવાને ત્રીપદી
કહી એટલે નતપાત વ્યય-ધ્રુવ એ ત્રણ પદ સાંજલવી આશ્વી દ્વા-
દશાંગીનું જ્ઞાન થયું તેમ એ લબ્ધીથી જ્ઞાન થાય. પદાનુસારીણીમાં
એક પદ જાણવાથી બીજા પદોનું જ્ઞાન થાય અને બીજ બુદ્ધિવા-

જ્ઞાને એક પદાર્થનું જ્ઞાન થાય તો તેથી ઘણા પદાર્થનું જ્ઞાન થાય આ ફેર છે.

તેવીશમી તેજોલેશ્યા લઘ્વી. તેના પ્રજાવથી કોઈ જીવ ઉપર ખેદ આવેને તેજોલેશ્યા મુકે તો સામા જીવને બાલીને જન્મ કરે.

ચોવીશમી આહારક લઘ્વી. તેના પ્રજાવે આહારક શરીર મુઠા હાથ પ્રમાણે કરી શ્રીસીમંધર સ્વામી પાસે વા વીચરતા તીર્થંકર પાસે પૂઠવા મોકલે ને તે જવાબ એટલી શિઘ્રતાથી આપે કે વા-રુયાન કરતા હોય તેમાં સંશય પડે તો તે જગવાન્ને પૂઠી આવે ને તેની અંદર કહેવામાં આવે એ આહારક લઘ્વીનો પ્રજાવ છે.

પચીશમી શીતલેશ્યાનામા લઘ્વી. એ લઘ્વીના પ્રજાવથી કોઈયે તેજોલેશ્યા મુકી છે તેના ઉપર શીતલેશ્યા મુકી શીતલ કરે. ને તેજોલેશ્યા હણાઈ જાય.

ઠવીશમી વૈક્રિય લઘ્વી. તેના પ્રજાવે પોતાનું શરીર નાનું મોટું જેવું કરવું હોય તેવું કરી શકે. દેવતાને જવ પ્રત્યયી હોય અને મુનિને તપ ચારિત્રના પ્રજાવથી થાય છે.

સત્તાવીશમી અક્ષીણ માહાનસી લઘ્વી. તેના પ્રજાવે અદ્ભુત વસ્તુ હોય, જેમાં એક માણસ જમી શકે એટલો પદાર્થ હોય તેમાં હજારો માણસ જમી શકે. જેમ ગૌતમ સ્વામી મહારાજ એક પરુઘો સ્ત્રીરનો લાવ્યા તેમાં પંદરસેં તાપસને જમારુચા એ લઘ્વીનો પ્રજાવ.

અઠાવીશમી પુલાક લઘ્વી. તેના પ્રજાવે કોઈ સંઘનું કાર્ય હોય તો ચક્રવર્તીને પણ ચુરણ કરી નાખે.

આ મુખ્યપણે અઠાવીશ લઘ્વી કહી છે. વલ્લી બીજી પણ તપના પ્રજાવથી લઘ્વીનુ થાય છે. પ્રકૃષ્ટ જ્ઞાનાવરણી વીર્યાંતરાયના ક્ષયોપશમે કરી સમસ્ત શ્રુત સમુહ એક અંતર મુહૂર્તમાં અ-વગાડે તેને વિષે જેનું મન હોય તે મનોબલ લઘ્વી કહીયે. તેમજ

અંતરમુહૂર્તમાં સર્વ શ્રુતનો વિચાર કરવાની જે શક્તિ તેણે કરી જે સહિત હોય, વલી પદ વચન અલંકાર સહિત વચનને ઝંચે સ્વરે નીરંતર બોલતાં થકાં પણ તેનો ઘાંટો રહી જાય નહિં. તે વચન બલ લબ્ધી, તેમજ વીર્યાંતરાયના ક્ષયોપશમથી પ્રગટપણે થયું જે બલ તેથી બાહુબલ વરસ દીવસ સુધી કાનુસ્સંગે રહ્યા તો પણ શરીર થાકયું નહિં, તેમ એ લબ્ધીવંત કાયબલ લબ્ધીના પ્રજ્ઞાવથી થાકે નહિં, તે કાયબલલબ્ધી. તેમજ ઘણા કર્મોના ક્ષયોપશમથી પ્રજ્ઞાનો પ્રકર્ષ હોય. જેથી ચન્દ્ર પૂર્વ જાણ્યા વિના પણ કઠણ વિચારોને વિષે નિપુણ બુદ્ધિ હોય, અને તેને યથાર્થ વિચાર થાય. એ આદે ઘણા પ્રકારની લબ્ધીનું યોગ શાસ્ત્રમાં હેમચંડ આચાર્ય મહારાજે દર્શાવી છે. હાલમાં ઇંગ્લાંડ, અમેરિકા તથા જર્મનીમાં ઘણા યુરોપિયનો યોગ શાસ્ત્ર વાંચે છે ને હેમચંડ આચાર્યને સર્વજ્ઞનું વિરુદ્ધ આપે છે એ પણ જ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ છે. વલી હેમચંડ આચાર્ય પણ એક વચ્ચત કુમારપાલ રાજર્ષિની સન્નામાં ત્રણ બાજઠ મુકી તેના ઉપર બેઠી દેશના દેતા હતા. રાજાનું આવવું થયું ત્યારે બાજઠ કાઢી નાંચી અધરબેઠીને ધર્મ દેશના દીધી. આ પણ યોગ સાધનની શક્તિ છે એવી અનેક પ્રકારની શક્તિનું વીર્યાંતરાયના ક્ષયોપશમથી થાય છે, ને તે શક્તિનું આત્માના હિતના કામમાં વાપરે. નિપગાર અર્થે વા શાસન ઉન્નતિ અર્થે ફોરવે છે. પૂર્ણ વીર્યાંતરાયનો ક્ષય થાય છે, ત્યારે પૂર્ણ વીર્ય પ્રગટે છે; તેને કેવલ જ્ઞાન પ્રગટે છે. જેથી સર્વ લોકના જ્ઞાવ એક સમયે જાણે છે. અતીત, અનાગત અને વર્તમાનના જ્ઞાવ પણ જાણે છે. આવી આત્માની પૂર્ણ શક્તિ જાગે છે, માટે હરેક પ્રકારે વીર્યાંતરાયનો ક્ષયોપશમ વા ક્ષય થાય એવો નિયમ કરવો. વીર્યની રીત એવી છે કે અન્યાસ કરતાં કરતાં વીર્ય ફોરાયમાન થાય છે, માટે વીર્ય ફોરવવાનો હમેશા અન્યાસ કરવો. એક માણસને ત્યા

ગાય વિશ્વાઈ. તેનું વાઢરનું તેણે રોજ એક વચ્ચત માલ ઉપર લઈને ચમવા માંરુચું. એમ રોજ અન્યાસ કરવાથી બલદ થયો તો તે પણ ઉપાસીને ચમવાની શક્તિ થઈ તેમ અન્યાસ કરવાથી શક્તિ વધે છે. તપ, સંયમ અને જ્ઞાનનો અન્યાસ હમેશા કરવો, કે વીર્યાંતરાયનો ક્ષયોપશમ થશે, ને વીર્ય વૃદ્ધિ પામશે અને જે જીવ સંસારમાં વીર્ય ફોરવશે, ને ધર્મના કામમાં પ્રમાદ કરશે, તો વીર્યાંતરાય કર્મ નવું બાંધશે ને આ જીવમાં વીર્ય છે તેટલું પણ આવતા જીવમાં મલી શકશે નહિ, અને અનાદિ કાલનું વીર્યાંતરાય બાંધેલું છે તેથીજ આત્માના ગુણ પ્રગટ થતા નથી, તે મોટો દોષ છે. એ રીતે પાંચે પ્રકારનાં અંતરાય કર્મ જગવંતે ક્ષય કરી પોતાના આત્મગુણ પ્રગટ કર્યા છે, ને આપણા જીવે તેવો ઉદય ન કર્યો તેથી અનાદિનો સંસારમાં રોલાય છે, અને જન્મ મરણનાં ડુઃખ જોગવે છે તે ડુઃખથી મુકાવા સારુ જગવંતની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું કે જેથી આત્માના ગુણ પ્રગટ થાય. એ રીતે પાંચ દૂષણ કહ્યાં.

ઘડુ હાસ્યનામા દૂષણ તેથી રહિત જગવાન છે અને સંસારી જીવ એ દૂષણે સહિત છે. એ સેવવાથી અનાદિકાલનો જીવ સંસારમાં રોલાય છે, અને જ્યાં સુધી હાસ્યથી મુકાશે નહિ ત્યાં સુધી આત્માનું કામ થવાનું નથી. હાસ્ય થકી સંસારમાં પણ કેટલાં ડુઃખ છે તે સઘલા માણસ જાણે છે, તો પણ જાગૃત કરવા લાગુ થું. કેટલી એક વચ્ચત હાસ્ય કરવાથી પોતાનાં માંચાં ડુઃખે છે. હાસ્યને રોકવા માગે છે તો રોકી શકાતું નથી. વલી જેનું હાંસું કરીએ તે વચ્ચતે મુખે ન બોલે પણ અંતરમાં તેને કેટલું ડુઃખ થાય છે ! તે જો માણસ પોતે વિચાર કરે કે મારી હાંસી કરે છે, તે વચ્ચત મને અંતરંગમાં કેટલું ડુઃખ થાય છે ? તેવી રીતે સામાં ઘણીને પણ ડુઃખ થાય માટે પરને ડુઃખ દેવું તેથી વધારે બુરાઈ શી

હે? વલી તે માણસ જોરાવર હોય તો લઘાઈ ઝંઝી થાય અને મારામારી વા ગાલાગાલી થાય તેથી નવું વેર બંધાય. આ દુઃખ પ્રત્યક્ષ છે. વલી જેટલી વાર હાસ્યમાં પ્રવર્તિયેં એટલી વાર સાત આઠ કર્મનો બંધ થાય, તે નિદય આવે ત્યારે તેનાં દુઃખ જોગવવાં પડે છે. જેમકે કુમારપાલ રાજાની બેહેન તેમના ઝતારની સાથે સોકટાં બાજી રમતાં હતાં તેમાં સોકટી મારતાં એટલું બોલવું થયું કે કુમારપાલના મુંઝીઆને માર, તેથી કુમારપાલની બેહેનને રીસ ચઢી, તે રીસાફ કુમારપાલને ત્યાં આવી, ને કુમારપાલને હાકીકત કહી તે ઉપરથી કુમારપાલ રાજાને રીસ ચઢી કે મહારા ગુરુજીને આવું કહ્યું, માટે જે જીજ્ઞે બોલ્યો છે તે જીજ્ઞ કઢાવું ત્યારે ઢોરું. એમ વિચારી યુદ્ધ કર્યું ને બનેલીને હરાવ્યા. ઢેવટ પ્રધાનોએ સમજાવ્યા ત્યારે જીજ્ઞ કાઢવી રહેવા દેઈ જામાની પાઠલ જીજ્ઞનો આકાર કાઢવો ઠરાવ્યો. એ વિના પણ હાસ્યથી કેટલુંએક નુકશાન છે. હાસ્ય કરવાની ટેવવાલા લોકમાં મશ્કરા કહેવાય છે. વલી આત્મ સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં એ આત્મ ગુણથી વિપરીત પ્રવૃત્તિ છે. એ પ્રવૃત્તિમાં વર્તવાથી આત્મા મલીન થાય છે. વલી આત્મા નિર્મલ કરવાનાં કારણ વ્રતાદીક તેમાં અનર્થ દંડ વ્રતનાં દૂષણ આવે. માટે જેમ બને તેમ આત્મા નિર્મલ કરવાવાલાને હાંસીથી મુક્ત રહેવું, કે જેથી આત્મા નિર્મલ થવાનો નિયમ થાય. સર્વ હાસ્ય મોહનીનો ક્ષય જગવાને કર્યો છે તે દશાને પામીએ એવો નિયમ કરવો.

૬ રતિનામા દૂષણ; તે દરેક પુદ્ગલીક પદાર્થને વિષે જેને અનુકુલ મલે તેમાં રાજી થવું, પ્રતિકુલ મલે તેમાં દીલગીર થવું એ અનાદિનો જીવને જન્મની સંગતથી અજ્ઞાસ છે, તેથી જીવ તેવી રીતે વર્તે છે, અને કર્મબંધ કરે છે, અને તેજ કર્મબંધથી અનાદિનો જીવ જન્મ મરણનાં દુઃખ જોગવે છે. જે જે પદાર્થને

જીવ અનુકુલ માને છે તેજ અજ્ઞાનતા છે, કારણ જે જે જન્મ પદાર્થ છે તે વિનાશી છે, આત્મા અવિનાશી છે, તે આત્મા અને જન્મ, બંને જીવ પદાર્થ થયા તો જીવ પદાર્થને પોતાના માનવા એજ મૂઢતા છે. વલી જે વસ્તુ જોઈ રતિ કરે છે, તે વસ્તુ સદા-કાલ રહેવી નથી. કેટલાએક ખાવાના પદાર્થ છે તે ખાવામાં રતિ કરે છે, પણ તેજ પદાર્થથી પુદ્ગલને ઉપાધી થાય છે, ને રોગ થાય છે, ને કર્મબંધ થાય તે તો જૂદો. એવીજ રીતે આત્મચૂષણ પહેરીને खुशी થાય છે, પણ શરીરને ઝાર લાગે છે તેનો વિચાર નથી કરતા, એ અજ્ઞાનતાનાં ફલ છે. કુટુંબના સંજોગથી રાજી થાય છે, પણ એજ માણસની ઇચ્છા પ્રમાણે નહિ વર્તાય તો શત્રુપણું કરશે તો એવા અનિત્ય સ્નેહથી રાજી થવું તે મૂઢતા છે, તેમજ ધન છે તે જોઈ રાજી થાય છે, પણ એ ધન કેટલા કાલ થીર રહેશે તેનો લક્ષ કરશે તો રતિ નહિ થાય, કેમકે ધન આપણું કેટલી વચ્ચત ગયું ને આવ્યું. વલી કદાપી કોઈ માણસનું હાલ ગણ્યું ન હોય તો બીજા કેટલાએકનું ગણ્યું જોવામાં આવે છે, તે જોઈએ ઊંચે. માટે એના સ્વજ્ઞાવ ઉપર લક્ષ દેવો જોઈએ. અગ્નિર પદાર્થ ઉપર રાજી થશે ને તે જ્યારે નષ્ટ થઈ જશે ત્યારે દીલગીર થવુંજ પડશે; ને જે માણસ ધનના સ્વજ્ઞાવ ઉપર લક્ષ દેશે તે રાજી નહીં થાય, અને તેથી જ્યારે જશે ત્યારે તેને દીલગીર થવું નહીં પડશે. ધનને આપણે મુકીને જઈશું, વા ધન આપણને મુકીને જશે આ ધનનો સ્વજ્ઞાવ છે, માટે જે જ્ઞાની પુરુષો છે તે ધનનો ત્યાગ કરી સંજમ લે છે. સંજમ લઈને ધન કુટુંબાદીક પદાર્થનો ત્યાગ કરે છે; વલી શરીરમાં રહે છે પણ શરીરને મારું જાણતા નથી. તેથી શરીરના સુખ દુઃખમાં રતિ અરતિ નથી કરતા, તેમજ વસ્ત્રાદીક ધર્મ ઉપગરણ પુસ્તકાદીમાં પણ રતિ અરતિ ન ધરતાં, એક પોતાના આત્મ તત્ત્વમાં રમી, રતિ મોહનીનો નાશ કરી પોતાના આત્માના ગુણ

પ્રગટ કરે છે, અને અનુક્રમે સિદ્ધ સુખને જોગવે છે, તેમજ આત્મા-
ર્થીએ રતિ મોહનીનો નાશ કરવો એજ કલ્યાણકારી છે.

૭ અરતિ મોહની, તે પણ રતિ પ્રમાણે છે, માટે આ જગો-
એ જૂદો વિસ્તાર નથી લખતો. જેમ રતિ સારુ તેમજ અરતિ સારુ
પણ એમજ વિચાર કરી કોઈ રીતે પણ અરતિ ન કરવી. જે જે
અરતિનાં કારણ મળે છે તે તે જન્મ પદાર્થ છે, અને પૂર્વ જન્મે વિ-
ષય કષાય તથા અરતિમાં વર્તવાથીજ કર્મ બાંધેલાં છે, તેથી
અરતિનાં કારણ નુત્પન્ન થયાં છે. હવે જ્ઞાની પુરુષોએ તો કર્મનું
સ્વરૂપ જાણ્યું છે, તેથી જાણે છે જે પૂર્વ જન્મે અશુભ કર્મ બાંધ્યાં
છે, તેથી અરતિનાં કારણ મળ્યાં છે, પાછો વિકલ્પ કરીશ તો
એથી પણ આકરાં કર્મ બંધાશે, ને અરતિ નુત્પન્ન થશે. જેમ કો-
ઈનું દેવું હોય ને તે નહિ આપીએ તો તે ફરિયાદ કરે તો વધારે
દુઃખ જોગવું પડે. માટે જે અજ્ઞાતા વગેરે દુઃખનાં કારણ ન-
ત્પન્ન થયાં છે તે સમજાવે જોગવવાં, એવો વિચાર કરી સમજાવમાં
રહે છે, ને તેથી વધારે વિશુદ્ધિ થાય છે, ને અરતિ મોહનીનો
નાશ કરી પોતાના આત્મસ્વજ્ઞાવિક ગુણ પ્રગટ કરે છે, તેજ જ-
ગવાન્ થાય છે, અને તેવીજ રીતે થયેલા છે; અને જેવી રીતે જ-
ગવાન્ વર્ચ્યા તેવીજ રીતે જે આત્માર્થી પુરુષ વર્તેશે તે જગવાન્ થશે
અને અરતિ નાશ થશે.

૮ જ્ઞયનામા દોષ. એ જ્ઞય સાત પ્રકારે છે. આલોક જ્ઞય,
પરલોક જ્ઞય, આદાન જ્ઞય, અકસ્માત્ જ્ઞય, આજીવિકા જ્ઞય,
મરણ જ્ઞય, અપકીર્તિ જ્ઞય, એ સાત જ્ઞયથીજ જ્ઞયજિત સંસારી
જીવ સદા રહે છે, અને પરમાત્માએ તો પોતે પોતાના આત્માનું
સ્વરૂપ જાણ્યું છે કે આત્મા અરૂપી છે. આત્માનો વિનાશ થવાનો
નથી, તેથી કોઈ પ્રકારનો જ્ઞય રાખ્યો નહિ, તેથીજ પોતાનું
આત્મપદ પામ્યા છે. હવે સંસારી જીવ સાત પ્રકારનો જ્ઞય ધા-

रण करी रह्या ठे. आलोक जय एटले जे जीव जे गतिमां होय तेज गतिना बीजा जीवोथी जय ते आ लोक जय, जेमके पोते मनुष्य ठे तो बीजा सरवे मनुष्य आ लोक गणवा.

बीजा मनुष्य मने मारशे, वा मारी नांखशे, वा जेर देशे, शस्त्र मारशे, वा मंत्रथी मारशे, वा मने रोग उत्पन्न करशे, एवी रीतना जय धारण करवा ते मनुष्यने आ लोक जय जाणवो. ए जय जीव अज्ञानपणे करे ठे. जो ज्ञान अयुं होय तो सम-जाय के आत्मा अविनाशी ठे. विनाश अशे तो पुद्गलनो अशे, ते पुद्गल मारुं नथी, तो मारे शी बाबतनो जय करवो? बीजी रीते पुद्गलनी स्थिति तथा विनाश पण कर्मना उदय प्रमाणे बनवानुं ठे, माटे जय शी बाबत करवो. वली संसारमां पण जे माणस जयज्जीत आय ठे तेनाथी उद्यम बनी शकतो नथी, ने जयनां कारण हठावी शकतो नथी, पण जेनुं वीर्य फोरायमान अयुं ठे ते वीर्यना बलथी हींमत राखी पोतानो आत्म धर्म साधी शके ठे. माटे उद्यम करी जेम बने तेम जय संज्ञा हठावधी, केमके उद्यमथी हठी शके ठे. आठ दृष्टीमां बीजी दृष्टी प्रगटे ठे त्यारे चार संज्ञानो विष्कंज आय ठे, एटले थंजी जाय ठे; एम योगदृष्टि समुच्चयमां हरिजड्सुरि महाराज कहे ठे, माटे जयनी शांति थाय तेम करवुं. अनुक्रमे जेम जेम विशुद्धि थशे तेम तेम सर्व प्रकारे जय रहित अशे, एटले दूषण टलशे.

२ परलोक जय. ते तिर्यंचनो देवतानो जय. ते संबंधीनी चिंता फीकरमां रहे. रखे सर्प, वींठी, वाघ, तथा व्यंतरादि देव, पीसा करे, ए जयनुं स्वरूप उपर प्रमाणे आत्मार्थी पुरुष ज्ञावीने जय रहित अई, निज निर्जय गुण उत्पन्न करे ठे.

३ आदान जय. ते पोताना घरमां जे जे पदार्थ, धन, आ-जूपण, वस्त्रादीक वस्तु ठे, ते वस्तु रखे कोई लई जशे, चोर

આવી ચોરી જશે, વા વિનાશ પામશે, વા કોઈને વ્યાજે આપીશ તે પાઠા રૂપીઆ આપશે કે નહિ, વા વેપારમાં ટોટ જશે, એવી રીતના જ્ઞયની ચિંતા કરવી તે આદાન જ્ઞય. એવો જ્ઞય કરવો તેનું ચિંતવન કરવું, તેને જ્ઞાની પુરુષો આર્ત ધ્યાન, તથા રૌંડ ધ્યાન કહે છે, અને એ ધ્યાનથી જીવ નરક, તિર્યચની ગતિ બાંધે છે, માટે જ્ઞાની પુરુષ હોય તે તો વિચાર કરે કે, એ વસ્તુ મારી નથી. કર્મના સંજોગથી અજ્ઞાન દશા થઈ છે, તે અજ્ઞાન દશા દૂર કરી એ વસ્તુ ઉપર મમત્વ જાવ થયો છે. તે મમત્વ જાવથી જ્ઞય થયાં કરે છે, એ મારે કરવા જોગ નથી. એવી જાવના જાવી, જ્ઞય સંજ્ઞા નુતારે છે, કે એ ધનાદીક વસ્તુનો સ્વજાવ અથીર છે, જ્યાં સુધી પુન્ય બલવાન છે ત્યાં સુધી જવાનું નથી, અને જ્યારે પાપનો ઉદય થયો ત્યારે રાખી મુકેલું ધન રહેવાનું નથી, માટે જીવ શા સારુ મમત્વ જાવ કરે છે, એવી રીતે જાવી, જ્ઞય સંજ્ઞાથી નિર્જ્ઞય થાય છે. વિશેષ જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે સંસારનો ત્યાગ કરે છે, સંજમ લે છે. તેથી એવી વસ્તુ ત્યાગ કરવી, એટલે જ્ઞય રહેવાનો નથી. અને પોતાની પાસે ધર્મ ઉપગરણ તથા પુસ્તક હોય છે, તેનો પણ જ્ઞય રાખતા નથી. પોતાના આત્માને જાવે છે, ને પોતાના આત્માને જાવવાથી સર્વથા જ્ઞય સંજ્ઞાનો નાશ કરે છે, અને આત્માના ગુણ સંપૂર્ણ પ્રગટ કરે છે.

૪ અકસ્માત્ જ્ઞય. તે બાહ્ય કારણ વિના, અકસ્માત્ મનમાં જ્ઞયજ્ઞાંત થાય, દુર લાગે, એ કર્મના ઉદયના પ્રજાવથી છે. એવા જ્ઞય પણ કર્મની બોહોલતાથી થાય છે. જેને આત્મ ગુણ પ્રગટ થયા છે તેમને એવા જ્ઞય લાગતા નથી.

૫ આજીવીકા જ્ઞય સમવાયાંગજીમાં કહ્યો છે, અને ગાણાંગજીમાં વેદના જ્ઞય કહ્યો છે માટે તે જ્ઞયનું સ્વરૂપ લખું. પોતાની પેટ પુરણી પુરી થવા સંબંધી જીવ જ્ઞય કરી રહ્યો છે, પણ

દુનિયામાં ગરીબ અને ધનવાન કોઈ પણ અન્ન खाधा વિના રહેતા નથી. આજીવીકા પુરી થવી છે તે તો પૂર્વના કર્મને અનુસરતું બનવાનું છે, પણ તે કર્મનું જ્ઞાન નથી તેથી ફીકર કરે છે. હરેક કામ ઉદ્યમથી બને છે માટે ઉદ્યમ કરવો પણ જય ધારણ કરવો તે મૂઢતા છે, અને એ મૂઢતાએ કરી કામ કરવાનું કરી શકતો નથી, અને નવા નવા વિકલ્પ કરી કર્મબંધ કરે છે. વલી ધનવાન પુરુષ છે તેમને આજીવિકાની કાંઈ કસર નથી, તો પણ આગલા કાલ સંબંધી વિચિત્ર પ્રકારની ચિંતા કર્યા કરે છે. વરસાદ તણાયો તો શું खाइशું? વરસાદ ન આવ્યો તો શું खाइशું? રસોઈયો જતો રહ્યો તો શું खाइशું? કોઈ चीज મોંઘી થઈ તો શું खाइशું? એવા વિચિત્ર પ્રકારના આજીવીકા સંબંધી જય ધારણ કરી કર્મ બાંધે છે. ધનવાન માણસને નવલી વચ્ચતમાં ને સારી વચ્ચતમાં ધને કરી સર્વ चीज બની જાય છે, તે ઢતાં પણ અજ્ઞાનતાને લીધે જયજીત રહે છે, ને જ્ઞાનવંત પુરુષોને તો થોડું જ્ઞાન થયું છે પણ સ્વપર જ્ઞાન થયું છે. તે જ્ઞાનને પ્રજાવે પ્રથમ તો કર્મની ખાતરી છે, તેથી તેમને જય રહેતો નથી. બીજી રીતે અશુભ કર્મનો ઉદય થયો, અને આજીવિકામાં હરકત પડે છે, તો વિચારે છે કે પૂર્વે કર્મ બાંધ્યાં છે તેનાં ફલ છે. વિકલ્પ કરવાથી શું ફાયદો છે? એમ વિચારી જય રાખતા નથી, અને બનતો ઉદ્યમ કરે છે, અને અતિશે વિશુદ્ધ છે તે તો જરા પણ જય રાખતા નથી. પોતાનો આત્મ જાવના વિચારે છે. જેમ ઋષભદેવ સ્વામીને વર્ષ દિવસ સૂધી આહાર મળ્યો નહિ, પણ તેનો વિકલ્પ નથી, તેને કરી વરસી તપ થયો, અને અંતે જય મોહની ક્ષય કરી નિર્જય ગુણ પ્રગટ કર્યો, તેમ આત્માર્થી પુરુષે કરવું, કે જય મોહની નાશ થાય. હવે વેદની જય તે રોગ આવેથી દુઃખ સહન ન થાય એટલે અનાદિનો જય છે તે પ્રગટ થાય, જે રોગ વધે નહિ, રોગ

ન હોય તો રોગ આવવાનો જ્ઞય, એવા જ્ઞય બદલ તપસ્યા પ્રમુખ કરે નહિ. તપસ્યા કરવાથી નવું વેદની કર્મ નુદય આવવાનું તે ક્ષય થાય છે અને તે બદલ અવલા વિચાર કરે તે મૂઢતાનું લક્ષણ છે, અને આત્માથી જીવો તો વેદનાથી વીતા નથી. વેદના થાય તો વિચારે છે, કે પૂર્વે જે જે વેદની કર્મ બાંધ્યાં છે તે આવા બોધના (જ્ઞાનના) સ્વતંત્રતામાં નુદય આવશે તો સમજાવે જોગવીશ, અને ઘણા કાલ દુઃખ જોગવવાનું તે ઓમા કાલમાં જોગવઈ જશે. નવો કર્મ બંધ થશે નહિ. વલી વિશેષ વિશુદ્ધિવંત તો જાણે છે કે વેદના થાય છે તે શરીરને થાય છે, મારા આત્માને થતી નથી, એવી જ રીતે મહાવીર સ્વામી જગવાનને સ્વતંત્ર નુપસર્ગ સંગમ દેવે તથા વ્યંતરીએ કર્યા પણ જરાએ જ્ઞય ધારણ કર્યો નહિ, ને વેદનાનું દુઃખ ધારણ કર્યું નહિ, તો પોતાના આત્માનો કેવલ જ્ઞાન ગુણ પ્રગટ કર્યો, તેમજ જેને પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરવું છે તેણે પણ મહાવીર સ્વામી જગવાનનો માર્ગ ધારણ કરવો, કે પછી કોઈ તરેહનો જ્ઞય રહેશે નહિ, ને નિર્જય દશા પ્રગટ થશે.

૬ મરણ જ્ઞય તે પ્રસિદ્ધ છે. અનાદિ કાલની મરણ થવાની સંજ્ઞા ચાલી આવે છે, તેને પ્રજ્ઞાવે દેવતા પણ આવતા જીવનો, ૭ માસ અગાઉ બંધ કરે ત્યારથી જૂરે. તેમજ મનુષ્યની સમજણની ઉમર થાય ત્યારથી મરણ જ્ઞયની વિચારણા થયા કરે છે. હવે જે જ્ઞાની પુરુષો છે તે અંશ માત્ર પણ મરણનો જ્ઞય કરતા નથી, કારણ કે આત્મા મરતો નથી. મરે છે તે પુદ્ગલ છે. તો જેટલી આનંદાનંદની સ્થિતિ છે ત્યાં સુધી આ શરીરમાં રહેવું છે, તો જ્ઞય જ્ઞા માટે કરવો. કદાપી સંજ્ઞાથી ચિત્તમાં આવે તો વિચારે જે આનંદાનંદની ચંચલતા છે. તો ધર્મ સાધન કરવામાં પ્રમાદ ન કરવો, કારણ જે ધર્મ સાધન મોક્ષનું કરવું છે તેતો મનુષ્યની ગતિમાં થઈ શકે છે. બીજી ગતિમાં એવું સાધન થવાનું

નથી, માટે જેમ બને તેમ અપ્રમાદપણે ધર્મ કરવામાં તત્પર રહેવું. આવતે કાલે કરવાનો વિચાર કરીશ, પણ આવતે કાલે શું થશે તે ખબર નથી, માટે જેમ ઉત્તરાધ્યયનજીમાં કહ્યું છે કે હે ગો-યમ! સમય માત્ર પ્રમાદ મ કર, તે ઉપદેશ ધારણ કરી જેમ આત્માની નિર્મલતા થાય તેમ ઉદ્યમ કરવો, ને તપ સંજમ સાધતાં શરીર નરમ પમે છે વા દેવતાદિકના ઉપસર્ગ થાય છે તો પણ મરણનો જ્ઞય કરતા નથી, આત્માને જાવતા વિચરે છે. પરિસહની ફોજથી બીતા નથી. પોતપોતાના ધ્યાનમાં તત્પર રહે છે. તેવીજ રીતે આત્માર્થીએ રહેવું. જગવંત એ જ્ઞય ક્ષય કરી સિદ્ધિ સુખને પામ્યા છે, તેમ તેમની આજ્ઞા છે. તેવીજ રીતે વર્તિશું તો મરણનો જ્ઞય નાશ થશે.

૭. સાતમો અપકીર્તિ જ્ઞય. એ શક્તિ ઉપરાંત કીર્તિની ઇચ્છા કરે, કામ અપકીર્તિનાં કરે છે, કીર્તિ તે ક્રિયાથી થાય. જો લુચ્છાઈ, દોંગાઈ, ચોરી, જૂઠું બોલવું, પરદારા ગમન, પારકી નિંદા, પરને દુઃખ દેવું, પારકું ટાઈ જવું, વેપારમાં અન્યાયથી બોલવું, બાંકુ બોલવું, આ કૃત્યો જે નહિ કરે, અને દુઃખીને સુખી કરવો, પારકું કામ કરવામાં તત્પર રહેવું, ધનને અનુસરતું દાન દેવું, વલી કેટલાક તો દાન એવી રીતે કરે છે કે પોતે ધન નહિ, બીજાને આપવા તત્પર થાય, એવી વર્તના કરે તો સહેજે કીર્તિ થાય. પણ ઘટું ધન હોય ને ઝીંખારી વૂમ પામીને મરે તો જરાએ દાન ન આપે, અને અપકીર્તિનો જ્ઞય કરે. અપકીર્તિનો જ્ઞય રાખી માઠી આચરણા ન આચરે તો ઉત્તમ છે. અજ્ઞાનતાએ અપકીર્તિ થાય એવું-જ કારણ સેવે, પણ જ્ઞાનો પુરુષો તો પોતાના આત્માના દાનાદીક ગુણ છે, તે પ્રગટ કરવામાં ઉદ્યમવંત થયા છે. કેટલાક ગુણ પ્રગટ થયા છે, તેમાં પણ કીર્તિની ઇચ્છા નથી, અને અપકીર્તિનો જ્ઞય નથી. તેમજ જેમ ઉત્તમ પુરુષે કોઈ જીવને દુઃખ થાય એવી વર્તના કરી

નથી, તેવીજ રીતે કોઈ જીવને દુઃખ થાય એવી વર્તના કરવી નહિ કે સહેજે અકીર્તિનો ઝય ટલી જશે. આ રીતે સાતે ઝયને જાણીને જેમ મહાત્મા પુરુષોએ નિર્જય દશા પ્રગટ કરી તેમ કરવું. આત્મ ગુણ પ્રગટ કર્યો કે તે ગુણ જવાનો ઝય રાખવો પરમેશ્વર નહિ, તે નિત્ય ગુણ છે. અનિત્ય ગુણનો મોહ છે ત્યાં સુધી જીવને ઝય રહેશે વાસ્તે ત્યાગ કરવો, એટલે સહેજે ઝય ટલી જશે.

૧૦ શોકનામા દૂષણ. તે સંસારી જીવને રાત દિવસ લાગી રહ્યું છે. કુટુંબમાંથી માંડુ થાય વા કોઈ મરી જાય તો માણસ શોક એટલો કરે છે કે, કેટલાએક માણસ અતી શોકે મરી જાય છે, વા માંદા પમે છે, શરીર સુકાઈ જાય છે, કેટલીએક સ્ત્રી-ઝ ઠાતીમાંથી લોહી કાઢે છે, કેટલીએકની ઠાતીમાં દરદ થાય છે, આવી નપાધિ શરીરને થાય છે, તેના નપર લક્ષ ન દેતાં તે કામ કર્યાં જાય છે, આવાં ફલ પામવાનું કારણ અજ્ઞાનતા છે. વલી બજારની અંદર મહોટા ચકલા નપર પણ એવી તરેહથી કૂટવાથી બીજા જીવને પણ એ દુઃખ જોઈ દીલગીરી થાય છે. હાલના રાજકર્તાનું તે વાત પસંદ નથી. તેમજ રાજદ્વારીના અધિકારીનું પણ તે વાત પસંદ નથી, તેમ ઠતાં આ કામ કરે છે. વલી કેટલીએકના મનમાં તો એવું પણ રહે છે કે, આપણે કૂટશું નહિ તો લોકમાં શોજ્ઞા નહીં રહે, એટલે કૂટીને પણ લોકમાં શોજ્ઞા લેવી છે. આ કેટલી બધી મુર્ખતા? વિદ્વાનોને પણ બહુ દીલગીરિ આવે છે. આ નુકશાન તો આ લોક સંબંધી છે, વલી પરજીવને વિષે એ પાપને લીધેજ નરક, તિર્યંચની ગતિને પામે છે, તો આવાં કામ કરવાથી આલોક તથા પરલોકમાં બે ઠેકાણે દુઃખ જોગવવાનાં થાય છે. વલી જ્ઞાનવંત પુરુષો તો એટલો વિચાર કરે છે કે, જે ચીજનો સંજોગ તેનો વિયોગ છે જ. કાંતો આપણે કુટુંબને મુકીને જ-ડા, અથવા કુટુંબ આપણને મુકીને જાય, આ બેમાંથી એક રીતે

વિજોગ થવાનો છે. જે જે વસ્તુનો જે જે સ્વજ્ઞાવ છે, તે જાણીને જરા એ શોક કરતા નથી. વલી ધન જાય છે, ગુમાસ્તો જાય છે, વસ્ત્ર જાય છે, ઘર જાય છે, એવી ઇચ્છિત વસ્તુના જવાથી શોક કરે છે, તેમાં વિચારવાનું કે ઇચ્છિત વસ્તુ પૂર્વના પુન્યથી થીર રહે છે, પુન્ય પુરું થયું કે વિજોગ થાય છે. પઢી ગત વસ્તુનો શોક કરવાથી કાંઈ ફાયદો નથી. કેટલાએક માણસને અપમાન થવાથી શોક થાય છે, પણ અપમાન તો નહિ કરવા યોગ કામ કરવાથી વા નહિ બોલવા યોગ બોલવાથી થાય છે, વા પુન્યની खामीથી અપમાન થાય છે, માટે તે કામ તજે તો અપમાન થાય નહી, શોક કરવાથી ફાયદો નથી, તે ઠતાં શોક કરે છે, એવી રીતે જે જે બાબતનો શોક કરે છે તે તે બાબતથી પાપ કર્મ બંધાય છે, શોક થકી શરીર નરમ થાય છે, બુદ્ધિની પણ હાનિ થાય છે, શોકનાં કારણ હઠવાનો પણ ઉદયમ થતો નથી, તેથી વધારે શોક ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ ફલને પણ અજ્ઞાનપણે જીવ વિચારતા નથી, અને જે જ્ઞાની પુરુષ છે તેમને શોકનાં કારણ ઉત્પન્ન થાય છે, તો તેમાં જાણે છે કે મારા આત્મા શિવાય બીજો મારો પદાર્થ નથી. જે પુદ્ગલીક વસ્તુ છે તેતો સંજોગ વિજોગ સંજુક્ત છે, એટલે મારે શી બાબતનો શોક કરવો. જે જે બને છે તે પૂર્વે કર્મ બાંધ્યાં છે, તેને અનુસરતું બને છે. માટે જે જે કર્મ ઉદય આવ્યાં તે તે સમજાવે જોગવવાં, એટલે તે કર્મની નિર્જરા થાય અને આત્મા નિર્મલ થાય, એવી દશા બની જાય તો જીવને શોક થાય જ નહિ. જગવાન તો આત્મગુણ સિવાય બીજી પરજ્ઞાવ દશા જે જે જન્મજાવની વર્તે તેમાં રાગદ્વેષ કરે જ નહિ, તેમણે શોક મોહની કર્મનો નાશ કરી પોતાના આત્માના ગુણ પ્રગટ કર્યા. વલી જેને આત્માના ગુણ પ્રગટ કરવા હોય તેણે તેમજ વર્તવું કે આત્માના ગુણ પ્રગટ થાય.

૧૧ ડુગંગા. તે કાંઈ સુશબોવાલી ચીજ જોઈને પ્રસન્ન થાય ને સ્વરાશ સુશબો જોઈ દીલગીર થાય, વલી જે જે પદાર્થ પસંદ નહીં આવે તે પદાર્થ ડુગંગનીક લાગે છે. એ પ્રવૃત્તિ જીવને અનાદિની બની છે, પણ જ્ઞાનવંત પુરુષે તો વસ્તુનો સ્વજ્ઞાવ જે જે રહ્યો છે તે તે જાણ્યો છે, એટલે કોઈ પણ વસ્તુની ડુગંગ કરતા નથી. જે જે કારણ મળે છે તે પૂર્વના કર્મના ઉદય પ્રમાણે મળે છે, તેથી સમજાવમાં રહી તેના વિકલ્પ કરતા નથી, તેમના મનથી તો જે જે જરૂર પદાર્થ આત્માને ઘાત કરતા છે, તેના ઉપર સહેજે ડુગંગ થાય છે અને અજ્ઞાની જીવ જેને જે પસંદ પડે તેમાં રાજી થાય છે, સુશી થાય છે, પણ વિષયાદિકનાં ફલ વિચારતા નથી, કે નરકમાં એનાં કેવાં દુઃખ જોગવવાં પડશે? તેવી જ રીતે જન્મ મરણનાં કેવાં દુઃખ જોગવવાં પડશે? પ્રત્યક્ષ ઢેઢની જાતીને જુવો કે તમે જેની ડુગંગ કરો છો, તેવી વસ્તુ લઈ માથે મુકીને જ્યાં ફેંકવાની જગા હોય ત્યાં ફેંકવી, આ કામ શાથી કરવું પડે છે કે પાઠલે જવે જે કામ નહીં કરવા યોગ, તે કામ કર્યાં તેનાં ફલ છે. તો આપણને પણ વિષય નહિ સેવવા જગવંતે કહ્યું છે ને જો જોગવશે, તેને એવાં દુઃખ જોગવવાં પડશે, તો એ વિષયાદિ ડુગંગનીક જાણી ત્યાગ કરવાને આત્માના ગુણમાં વર્તવું. જગવંતે એવી રીતે વર્તે ડુગંગ મોહનીનો નાશ કરી પોતાના સહજ સ્વજ્ઞાવીક ગુણ પ્રગટ કર્યા, તેમ આપણા પણ પ્રગટ થાય.

૧૨ કામદોષ. એ દોષ સર્વ માંહી સરદાર છે, કામને વશ પડીને જીવ મહા પુરુષ થવાય એવી તક પામીને પાઠા પડી જાય છે. સંસારી જીવ અનાદિ કાલના કામને વશ પડ્યા છે, તેની સંજ્ઞા ચાલી આવી છે, બાલક અવસ્થામાં પણ કામની ચેષ્ટા કરે છે સંસાર ઝ્રમણનું કારણ કામ છે. કામને વાસ્તે માતાનો, પિતાનો, જાણનો, ઠોકરાનો, મિત્રનો નાતીનો

સર્વેનો સંબંધ જીવ તોમે છે. ધનનો પણ એ વિષયાદિક કામને વશ પડવાથી નાશ થાય છે, શરીર પણ નિર્બલ થાય છે, આયુષ્યની પણ હાની થાય છે, આટલા દુઃખનો જીવને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે પણ જીવ અનાદિ કાલનો કામને આધીન રહેવાથી કામથી થયો છે, તે અંધપણે કરી કોઈ પણ નુકશાન કે દુઃખ જોતો નથી. કેટલાએક રાજાનું કામને લીધે રાજ ઘટી થાય છે, તે નજરે જોવામાં આવે છે, પણ જીવને જ્ઞાન થતું નથી. કેવી આશ્ચર્યની વાત છે ! કે કર્મ કેવા પ્રકારે નચાવે છે, કામાંધપણે કેટલાએક પોતાની ઠોકરી, પોતાની બહેન, પોતાની મા, તેનો પણ વિચાર રાખતા નથી. તો બીજી સ્ત્રીનો તો શું વિચાર રાખે. કેટલીએક માતા કામને વશ પડી પોતાના પુત્રનો નાશ કરે છે, પોતાના ધણીનો નાશ કરે છે, આવી કામની દશા પીમે છે, ને તેથી આ લોકનાં દુઃખ આવી રીતે અનેક પ્રકારે જોગવે છે અને પરલોકનાં દુઃખ સાંજલવાં હોય તો સુગન્ધ સૂત્રથી જોઈ લેવું. જવજાવના ગ્રંથથી જુનું નરકને વિષે પરમાધામી લોઢાની ધગધગતી ડુતલીએ બજામે છે, નરકમાં પગ મુકવાની જગો છે તે એવી છે કે જેવી રીતે તરવારની ધાર ઉપર પગ મુકવો તેવી રીતે છે, નુષ્ણ વેદના એવી છે કે હજારો મણ બલતા કાષ્ઠની ચેદેમાં સૂવે તે કરતાં પણ વેદના વધારે થાય છે સીત વેદના એવી છે જે ટાઢનો જોમો નથી, મમે એટલી અગ્નીએ કરી શરીર ફેંકે તો પણ ટાઢ નીકલતી નથી. જન્મની જમા એવી છે કે રાડ રાડ જેવા કકળા કરીને નપજવાની જગોમાંથી બાહાર કાઢે. વૈક્રિય શરીરનો સ્વજાવ એવો છે કે, વધા કકળા એકઠા થયા કે પારો જેમ મલી જાય છે તેમ શરીર નુજું થાય, એટલે પાઠા પરમાધામી અનેક પ્રકારની વેદના કરે છે. આવાં દુઃખ ટુંકાં આનંદાં મનુષ્યનાં તેમાં અઢપ કાલ સુખ માનીને, મોટા સાગરોપમના આનં-

યાં સુધી દુઃખ જોગવવાનાં છે, એવું કેટલાએક જીવો જાણે છે
 પણ કામાંધપણે દુઃખનો લક્ષ ન આવતાં એ કામમાં અંધ થઈ
 રહે છે. જે પુરુષ અથવા સ્ત્રીને તે જીવ સ્થિતી પરિપક્વ થઈ છે, તે
 પુરુષ સંસારનો ત્યાગ કરી પોતાના આત્મ સ્વરૂપમાં આણંદપણે
 રહે છે. કેટલાએક બાહ્યથી સ્ત્રીનો ત્યાગ કરે છે પણ અંતરંગમાંથી
 ચિત્ત યસતું નથી, તો પાછા સંસારમાં આવે છે કેટલાએક સંસાર-
 માં આવતા નથી પણ ચિત્ત બગમેલું રહે છે, કેટલાએકને રાગ રહે
 છે, ને જ્યારે સ્ત્રીનું મુખ જોવે ત્યારે શાંત ચિત્ત રહે છે, એવી અનેક
 પ્રકારની કામની વિટંબના છે પણ દૃઢ અનુરાગ આત્મતત્ત્વમાં જેનો
 થઈ ગયો છે, એવા સુદર્શન શેઠ જેને અજ્ઞયારાણી એ શરીરે વિચિત્ર
 પ્રકારે ફરસ કર્યો. અવાચ્ય પ્રદેશને બહુ વિટંબના કરી તો પણ
 કામ દીક્ષ ન થયો. રાજા એ જેને શૂલી એ જોંકવા મોકલ્યા તો શી
 લના પ્રજાવથી શૂલી મટી સિંહાસન થયું, આ મહિમા કામ જી-
 તવાનો છે. ચક્રવર્તી રાજા જેને એક લાખ બાણું હજાર સ્ત્રી છે
 તેના જોગના કરનાર પણ જ્યારે જ્ઞાન દશા જાગે, ત્યારે સ્ત્રીના
 સામું પણ જોતા નથી, એવી રીતે કામ જીતે છે તેમજ જોગવાને
 સર્વથા કામને જીત્યો, તેથી કામનામા દૂષણ નષ્ટ થયું. ને જો-
 ગવાનું થયા છે, તેમ જેમને આત્માના ગુણ પ્રગટ કરવા હોય, તે-
 મણે કામની ઇચ્છાથી મુક્ત થવાનો અજ્ઞાસ કરવો. અજ્ઞાસથી
 સર્વ ચીજ બને છે, કામ સેવવો એ જન્મ ધર્મ છે, આત્મધર્મ નથી.
 આત્માના સ્વજ્ઞાવથી બહાર વર્તવું નહીં, એવા જ્ઞાવ આવવાથી
 સહેજે કામ જીતી જાય છે. કામને જેણે જીત્યો તેણે ડુનીયા-
 માં સર્વ જીત્યું. પછી સર્વ જીતવું સુલ્લજ્ઞ થાય છે. જે જે પુરુષો એ
 કામ જીત્યો છે, તેના ચરિત્ર વાંચવાનો ઉદ્યમ કરવો. શીલોપદેશ-
 માલા વાંચવાથી કામ જીતવાના લાજ સમજાયો નીકટ મુ-
 ક્તિનો ઉપાય કામ જીતવો એજ છે.

૧૩ અજ્ઞાનનામા દોષ. એ અજ્ઞાન દોષ પણ અનાદીનો છે તેથી કરી આત્મા શું चीज છે, શરીર શું चीज છે, સુખ દુઃખ શાથી આવે છે તેનું જ્ઞાન યથાર્થ થતું નથી. શરીરના દુઃખે દુઃખીનું થાય છે, કુટુંબના દુઃખે દુઃખીનું થાય છે, સુગુરુને કુગુરુ માને, કુગુરુને સુગુરુ માને, કુદેવને સુદેવ, ને સુદેવને કુદેવ, સુધર્મને કુધર્મ, ને કુધર્મને સુધર્મ માને છે. શાતાનાં કારણને અજ્ઞાતાનાં કારણ માને છે, અજ્ઞાતાનાં કારણને જ્ઞાતાનાં માને છે. જે જે પ્રવૃત્તિ જરૂની કરે છે અને પોતાની માને છે, ધર્મ પ્રવૃત્તિ કરે તો અધર્મ થાય એવી કરે છે. ધન કુટુંબ મલે છે, તે પર વસ્તુ છે. તે ઠતાં તે પોતાની માની આનંદ થાય છે, જ્ઞાનવંતને જ્ઞાનવંત જાણતો નથી, તત્ત્વજ્ઞાન થાય એવો નુદયમ કરતો નથી, અજ્ઞાનના જોરથી પાંચ ઇંડિના ત્રેવિશ વિષય તેમાં લુબ્ધ વર્તે છે. જ્ઞાની પુરુષે બતાવેલ ચ્વટ દ્રવ્ય પદાર્થ તથા તેના ગુણપર્યાય, તેનું જ્ઞાન કરતો નથી. નવ તત્ત્વ તેનું જ્ઞાન થતું નથી, અષ્ટ કર્મનું પણ સ્વરૂપ જાણતો નથી, કેટલાએક ધર્મવાલા કર્મ માને છે પણ કર્મ શું પદાર્થ છે, તે જાણતા નથી. કર્મ કેમ આવી બંધાય છે, કર્મ કેમ નુદય આવે છે, કર્મ કેમ નિર્જરી આત્મા નિર્મલ થાય છે, તે અજ્ઞાને કરી જાણી શકતો નથી. આ માહાત્મ્ય અજ્ઞાનનું છે. કેટલાંએક ઓટાં કર્મનાં જોર પ્રત્યક્ષ છે, તો પણ અજ્ઞાનના જોરથી તે લક્ષમાં આવતાં નથી. કોઈ પણ જીવને મારી નાંખે છે તો સરકાર ફાંસી દે છે, તે પ્રત્યક્ષ જુએ છે તો પણ કેટલાએક માણસ ફાંસીએ જવાની બીક રાખતા નથી અને એવાં કૃત્ય કરે છે. મૃષા બોલવાથી ઓટી પ્રતિજ્ઞાનું કામ ચાલે છે, ચોરી કરવાથી કેદમાં જાય છે, આવા પ્રત્યક્ષ દાખલા બધા માણસના સમજવામાં છે. જાર કર્મથી પણ કેદમાં જાય છે પણ અજ્ઞાનપણે તે બાબતનો લક્ષ થતો નથી, ને એવાં ઓટાં કામ કર્યાં જાય છે. અજ્ઞાનતાએ રાજ વિરુદ્ધ આચરણ પણ

(૧૧૧)

કરે છે, એ અજ્ઞાન યજ્ઞેશ્વરના જ્ઞાવ થાય તો જ્ઞાન અન્યાસ કરવો. શાસ્ત્ર જ્ઞાવાથી, સાંજલવાથી, યજ્ઞેશ્વર જ્ઞાન થાય છે તે યજ્ઞેશ્વર કહીએ છીએ.

૧ ધર્માસ્તિકાય. તે અજીવ યજ્ઞેશ્વર, અરૂપી, અચેતન, અક્રિય, ચલન સાહ્ય ગુણ તે જીવ તથા પુદ્ગલ ચાલે તેને સહાય કરવાનો ધર્મ છે. જ્યાં જ્ઞાન થશે કે ચાલે તેને સહાય જુએ કરવી છે, તે વિષે સમજવું કે માથાં પાણીમાં તરે છે. હવે તરવાની શક્તિ તો પોતાની છે પણ પાણીની સહાય જોઈએ છીએ, પાણી વિના તરી શકતું નથી. તેમ જીવ તથા પુદ્ગલ ચાલે તેને ધર્માસ્તિકાયની સહાય જોઈએ.

૨ અધર્માસ્તિકાય. એનો સ્વજ્ઞાવ ધર્માસ્તિકાયથી વિપરીત છે, સ્થિર રહેવાને સહાય કરે છે. મનુષ્ય પાણી હોય છે ને તરતાં આવડતું હોય તો તરે છે પણ તે ધારી જાય, તો કોઈ ટેકરી અથવા ઝવેરાની સહાય મળી આવે છે, તો સ્થિર રહી શકે છે, પણ જો એવી સહાય ન મળે તો સ્થિર રહી શકતો નથી. વલી તરુકેથી આવતાં જો ધારી હોય તો, જામ અથવા વિસામાનું સ્થાનક મળે છે તો બેસે છે. તેમજ અધર્માસ્તિકાયની સહાયથી જીવ પુદ્ગલ સ્થિર થાય છે, એ યજ્ઞેશ્વરના પણ ચાર ગુણ છે. અમૂર્તિ એટલે રૂપ નહિ, અચેતન એટલે જીવરહિત, અક્રિય એટલે વિજ્ઞાવીક કાંઈ પણ ક્રીયા કરવી નહિ, અને સ્થિર સહાય ગુણ તે ઉપર પ્રમાણે સ્થિર પદાર્થને સહાય કરે છે.

૩ આકાશાસ્તિકાય. તે લોક જેમાં યજ્ઞેશ્વર પદાર્થ રહ્યા છે તેને લોક કહીએ. અલોક જેમાં આકાશ સિવાય પદાર્થ નથી. એવા લોકાલોકમાં વ્યાપીને આકાશ યજ્ઞેશ્વર રહ્યું છે, તેના પણ ચાર ગુણ છે અરૂપી એટલે રૂપ નથી, અચેતન તે જીવ રહિત, અક્રિય તે કોઈ જાતની ક્રીયા કરવી નથી અને અવગાહના ગુણ

તે જીવ પુદ્ગલ પદાર્થને રહેવાને જગો આપે છે. કારણ આઠા લોકમાં જીવ પુદ્ગલ ઝરેલા છે, તેમાં જગો નથી તે આકાશ જગો કરી આપે છે. રૂંદાં શંકા થશે કે જગો નથી, તે કેવી રીતે કરી આપે છે, તે વિષે જાણવું જે ઝીંતમાં જરા પણ જગો નથી હોતી પણ સ્ત્રીલો મારીએ તો દાસલ થઈ શકે છે, તેમ આકાશા સ્તિકાય જગો કરી આપે છે.

૪ કાલઙ્ગ્ય તેમાં પ્રથમ વર્તના કાલ સૂર્યની ચાલ ઉપરથી ગણાય છે, જેમકે સૂર્ય અસ્ત થાય છે અને ઉદય થાય છે, તેના ઉપરથી ગણત્રી થાય છે, તે ગણત્રી સંબંધી કાલ છે. તેનું માપ સાત શ્વાસોશ્વાસે એક સ્તોક થાય, સાત સ્તોકે એક લવ થાય છે, સત્યોતેર લવે એક મુહૂર્ત બે ઘડીરૂપ થાય છે, એવા ૩૦ મુહૂર્તે દિવસ થાય છે, ત્રીશ દિવસે એક માસ થાય છે, એવા બાર માસે એક વર્ષ થાય છે એવાં પાંચ વર્ષે યુગ થાય અને વીશ યુગે એકસો વરસ થાય. દશ સો એક હજાર થાય, એવા સો હજારે લાખ થાય. એવા ૮૪ લાખ વર્ષે એક પૂર્વાંગ થાય. એવા ૮૪ લાખ પૂર્વાંગે એક પૂર્વ થાય. એક પૂર્વના આંક ૭૦૫૬૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ એવાં ચોરાશી લાખ પૂર્વે કરી એક ત્રુટિટાંગ થાય અને ૮૪ લાખ ત્રુટિટાંગે એક ત્રુટિત થાય. ચોરાશી લાખ ત્રુટિતે એક અમ્ભાંગ થાય. ચોરાશી લાખ અમ્ભાંગે કરી એક અમ્ભ થાય અને ચોરાશી લાખ અમ્ભે એક અવવાંગ થાય. ચોરાશી લાખ અવવાંગે એક અવવ થાય. ચોરાશી લાખ અવવે કરી એક હુહુકાંગ થાય. ચોરાશી લાખ હુહુકાંગે એક હુહુક થાય, ચોરાશી લાખ હુહુકે એક ઉત્પલાંગ થાય. ચોરાશી લાખ ઉત્પલાંગે કરી એક ઉત્પલ થાય, ચોરાશી લાખ ઉત્પલે કરી એક પદ્માંગ થાય. ચોરાશી લાખ પદ્માંગે એક પદ્મ થાય, ચોરાશી લાખ પદ્મે કરી એક નલીનાંગ થાય. ચોરાશી લાખ નલીનાંગે કરી એક નલીન થાય. ચોરાશી લાખ

કોનાકોની પદ્યોપમે એક સાગરોપમ થાય. એવાં સાગરોપમનાં નરક તથા દેવતાનાં આનંદાં છે. બીજી પણ ગણત્રીનું કામ લાગે છે. આ કાલનું સ્વરૂપ, જગત્ના જીવના આનંદા વગેરેની ગણત્રીમાં આવે છે, એ ચંદ્ર સૂર્યના આધારથી કાલ કહેવો છે તેને કાલ ઇચ્છ્યમાં સ્વાત્માવીક ગણતા નથી. હવે કાલ ઇચ્છ્ય કોને કહે છે કે ઊંચ ઇચ્છ્યના અગુરુ લઘુ પર્યાયની વર્તના થાય છે, તે વર્તના એકથી બીજી થતી તેનું નામ સમય છે. તેજ કાલઇચ્છ્ય નિપચરિત છે. પદાર્થ રૂપ નથી. કારણ જે ઇચ્છ્યની વર્તના અપેક્ષિત છે તેથી પદાર્થ રૂપ નથી. કાલનો ગુણ નવી વસ્તુને જુની કરવાનો છે. કાલે જે વસ્તુ બની તે આજે જુની કહેવાશે, આજે કરી તે નવી કહેવાશે, એ કાલ અપેક્ષિત કહેવાય છે. કાલ છે તે અરૂપી. અચેતન અક્રિય નવા પુરાણ ગુણ છે એરીતે કાલઇચ્છ્યનું સ્વરૂપ જાણવું.

૫ મો ઇચ્છ્ય પુદ્ગલાસ્તિકાય. તેના ચાર ગુણ. મૂર્ત એટલે દેશાય છે. અચેતન એટલે જીવપણું નથી, સક્રિય એટલે મલવા વીંચવા રૂપ ક્રિયા કરે છે વલી જીવની સાથે રહીને ક્રિયા કરે છે માટે સક્રિય છે. તથા મલન વિચરણ ગુણ છે. જે પુદ્ગલ પરમાણુ ને પુદ્ગલ ઇચ્છ્ય કહો છો તે પરમાણુ કેવો સૂક્ષ્મ છે ? બાહ્યો બલે નહિ, ઊંદ્યો ઊંદાય નહિ, દૃષ્ટિને અગોચર છે. એવા બે પરમાણુ મલી સંઘ થાય છે, તેને દ્વીપ્રદેશી સંઘ કહે છે. એમ ત્રણ ચાર આદિ પરમાણુ મલી સંઘ થાય છે, તે સંઘ દૃષ્ટીગોચર આવતા નથી. અનંતા પરમાણુ મલીને જે સંઘ થાય છે તે દૃષ્ટીને ગોચર આવે છે તે વ્યવહાર પરમાણુ કહેવાય છે, નિશ્ચય નયે તો સંઘ કહીયે. વ્યવહારથી પરમાણુ કહેવાનું કારણ એ છે કે એ પણ બાહ્યો બલે નહીં શસ્ત્રથી ઊંદાય નહીં અને એક પરમાણુમાં એક વર્ણ, એક-ગંધ, એક રસ અને બે ફરસ રહ્યા છે. વર્તના પ્રમાણે અને સત્તા પ્રમાણે તો પાંચ વર્ણ, બે ગંધ, પાંચ રસ, આઠ ફરસ રહ્યા છે તેથી પરમાણુના

(૧૧૫)

પર્યાયનું પલટનપણું થાય છે તે પલટનપણે સત્તામાંથી વર્તનારૂપ કાલાનો પીલો થાય પીલાનો લાલ પ્રમુખ થાય, એમ ફેરફાર થાય છે. આ અવિકાર અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં ઠાપેલી પ્રતમાં પાને ૨૭૦ મે છે ત્યાંથી જોવો. એવો પરમાણુનો સ્વજ્ઞાવ છે. તેથી એક બુટા પરમાણુને નિશ્ચય પરમાણું કહ્યું છે અને બીજાને વ્યવહાર પરમાણુ કહેવાય છે. નિશ્ચય નયે તો સ્વંધ કહીએ. વ્યવહારથી પરમાણુ કહેવાનું કારણ એટલું છે કે ડષ્ટિને અગોચર છે એ પણ બાહ્યા બલે નહીં, શસ્ત્રથી ઘેદાય નહીં. એ વ્યવહારીક પરમાણુ અનંતાં કૃતશ્લક્ષણ શ્લક્ષણકા તે આઠે કરીને શ્લક્ષણ શ્લક્ષણકા કહીએ તેથી આઠ ગુણાનું નામ ઝર્ડરેણુ તેવી આઠ ઝર્ડરેણુ એક ત્રસરેણુ થાય, જે સૂર્યના પ્રકાશથી ઠાપરાના દેરીયામાંથી દેખાય છે તે, એવી આઠ ત્રસરેણુ એક રથરેણુ થાય, રથ ચાલ્યે જે આકાશે રજ ઝમે તે, આઠ રથરેણુ એક દેવકુરુના યુગલીઆ મનુષ્યનો વાલાગ્ર થાય, એવા આઠ વાલાગ્રે એક હરિવર્ષના મનુષ્યનો વાલાગ્ર થાય, આઠ એ વાલાગ્રે દેમવંતના મનુષ્યનો વાલાગ્ર થાય, એવા આઠ વાલાગ્રે મહાવિદેહના મનુષ્યનો વાલાગ્ર થાય, એવા આઠ વાલાગ્રે ઝરત-હેત્રના મનુષ્યનો વાલાગ્ર થાય, એવા આઠ વાલાગ્રે એક લીંચ થાય, આઠ લીંચે એક જૂ થાય, આઠ જૂ એક જવમધ્ય થાય. આઠ જવ મધ્યે એક આંગુલ થાય, ૪ આંગુલે એક પાદ થાય, બાર આંગુલે વેંત થાય, ચોવીશ આંગુલે એક હાથ થાય, એવા ચાર હાથે એક ધનુષ્ય થાય, એવા બેહજાર ધનુષ્યે એક ગાન થાય, એવા ચાર ગાન એક જોજન થાય, એનાં ત્રણ પ્રકારનાં માન છે, તે અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં પાને ૩૯૫ મે જોડ લેવું. આ માપની વચમાંના સ્વંધો તથા ઇથી મોઢોટા સ્વંધો અનેક પ્રકારના થાય છે, વિચિત્ર સંસ્થાન વિચિત્ર માપનાં થાય છે. પરમાણુ ઘણા અને અવગાહના નાની; પરમાણુ ઇથી ઓમ્ના ને અવગાહના મોટી. કેટલા એક સ્વંધ

દૃષ્ટિએ દેખાય, હાથમાં પકડાય નહીં, કેટલાએકના ફરસ જણાય પણ નજરે દેખાય નહીં, કેટલાએક ગંધથી જણાય પણ નજરે ગંધ દેખાય નહીં. એમ વિચિત્ર સ્વજ્ઞાવના પુજ્જલના સ્વંધ થાય છે, તેમના મલવાથી પુદ્ગલના સ્વંધના વિચિત્ર સ્વજ્ઞાવ થાય છે, તેમ સ્વજ્ઞાવથી વિચિત્ર રીતના પદાર્થ બને છે, પાઠા વીંચરી પણ જાય છે, તે જોવામાં આવે છે, ને કામ પણ વિચિત્ર પ્રકારે કરે છે. જેટલા પદાર્થ દેખાય છે તે પુદ્ગલ છે. આપણે જીવ કહીએ ઊંચ, પણ જીવને દેખતા નથી. જીવનાં ગ્રહણ કરેલાં શરીર દેખાય છે, તે સારુ સમાધિ તંત્રમાં જશવિજયજી મહારાજ કહે છે કે:—‘દેખેસો ચેતન નહિ, ચેતન નાંહિ દેખાય; રોષ તોષ કીનશું કરે, આપો આપ બુજાય. માટે કહેવાની મતલબ ઇટલી છે કે ચેતન દેખાતો નથી, દેખો છો તે ચેતન નથી પણ જન્મ છે, ઇટલે પુદ્ગલ છે, પુદ્ગલનાં લક્ષણ નવ તત્ત્વમાં દશ કહ્યાં છે. વર્ણ, ગંધ, રસ, ફરસ, શબ્દ, અંધારુ, ઉદ્યોત, તાપ, પ્રજ્ઞા, ઢાયા, આ દશ લક્ષણમાંથી કોઈ પણ લક્ષણ દેખાય તેનું નામ પુદ્ગલ જાણવું. બીજાં પાંચ ડ્રવ્ય છે તે દેખાતાં નથી. આવું પુજ્જલ પદાર્થનું જ્ઞાન હોય તો વિચારે છે કે માહરો આત્મા અરૂપી, આ રૂપી પદાર્થ, તેને જે મારું કહું હું એજ અજ્ઞાનપણું છે, અને તે અજ્ઞાનપણું ગયું નથી, ત્યાં સુધી પુજ્જલીક પદાર્થની ઇચ્છા મટતી નથી, અને જન્મ પદાર્થની ઇચ્છા છે, ત્યાં સુધી જીવ કર્મથી મુક્ત થતો નથી. આ પુજ્જલ પદાર્થનું જ્ઞાન ઘણું વિસ્તારે જગવતીજી, અનુયોગદ્વાર વિગેરે સૂત્રમાં છે તે સાંજલશો તો વિસ્તારે સમજણ પમશે. કર્મ જે બંધાય છે તે પણ પુજ્જલ પદાર્થ છે. પવન દેખાતો નથી, પણ ફરસ થાય છે, તે પવનના પુજ્જલનો થાય છે. એવી રીતે કેટલાએક સૂક્ષ્મ પદાર્થ દૃષ્ટીએ નથી દેખાતા; જેમકે અંધારું અજવાલું એ વસ્તુ પકડીએ તો પકડાતી નથી. પણ રૂપ દેખાય છે માટે પુ-

દુગ્ધ પદાર્થ સમજવો. બાદર પદાર્થના જાણ્યાથી સૂક્ષ્મ પદાર્થનો અનુમાને નિર્ણય કરવો.

૬ જીવ હવે તે અરૂપી એટલે જીવનું રૂપ નથી, સચેતન એટલે ચેતન શક્તિ છે, ચેતન એટલે ચેતવું તે જાણવું. જાણવાની શક્તિ જીવ વિના બીજા કોઈ પદાર્થમાં નથી. અક્રિય એટલે ક્રિયા કોઈ પણ કરવાનો ચેતનનો ધર્મ નથી. જે ક્રિયા થાય છે તે અનાદિકાલના જીવનો કર્મનો સંજોગ છે, તે કર્મના સંજોગથી પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ જૂલી ગયો છે; જેમ મદિરા પાનનો પોનારો મદિરા પીઈને મસ્ત થાય છે, એટલે શું કરવા યોગ્ય છે, શું નહિ કરવા યોગ્ય છે, એ જ્ઞાન રહેતું નથી, ને પોતાની જાતિ સ્વજ્ઞાવ નીતિ ઢોમીને વર્તે છે, તેમ આત્મા પોતાનો સ્વજ્ઞાવ ઢોમી વિજ્ઞાવ વર્તનાની ક્રિયા કરે છે. સ્વજ્ઞાવિક વર્તનાનું નામ ક્રિયા નથી. વિજ્ઞાવમાં વર્તે તેને ક્રિયા કહેવી છે, માટે સ્વજ્ઞાવિક ધર્મ અક્રિય છે, પણ અજ્ઞાન દશાને યોગે જીવનો સ્વજ્ઞાવ જ જુલી ગયો છે. શરીર છે તે હું હું એમ જાણે છે. શરીરના દુઃખે દુઃખીનું થાય છે, શરીરના સુખે સુખ માને છે, ધન પુત્ર પરિવાર જોઈને આણંદિત થાય છે, એ બધો પદાર્થ આત્માથી જિન છે, પણ અજ્ઞાનપણે જાણી શકતો નથી. આત્માનાં ૭ લક્ષણ કહ્યાં છે, તે આત્મા જાણી શકતો નથી. તે ૭ લક્ષણ કહું હું. અનંત જ્ઞાન એટલે જગતમાં અનંતા જીવ છે, અનંતા પુદ્ગલ પદાર્થ છે, એક એક પદાર્થમાં અનંતા ગુણ પર્યાય રહ્યા છે, તેની ત્રિકાલ વર્તના થાય છે તે સર્વે એક સમયે જાણી શકે, એટલી શક્તિ આત્માની છે, પણ જમ સંગે કરી અવરાઈ ગઈ છે. તેથી જીવ જાણી શકતો નથી. પોતાના શરીરની અંદર સર્વ વ્યાપી ને આત્મા રહ્યો તેને પણ પ્રત્યક્ષપણે જાણી શકતો નથી, તથા શરીરના અંદરના જાગમાં શા શા પદાર્થ રહ્યા છે, તે પણ આત્મા

જાણી શકતો નથી. તે જ્ઞાન અવરાર્ક ગયું છે તેના ફલ છે. જ્યારે જીવનો જ્ઞાન્ય નિદય થાય છે ત્યારે સર્વજ્ઞના વચનની પ્રતીતિ થાય છે, અને આવર્ણ સ્વપાવવાનો નિદયમ કરે છે, તો કર્મ સ્વપી જાય છે, ત્યારે તે સર્વ પ્રત્યક્ષ જણાય છે. એ જ્ઞાન ગુણ સર્વથાતો જ્ઞાનાવરણી કર્મ ક્ષય થાય છે ત્યારે પ્રગટે છે, અને શોમાં શોમાં કર્મનો ક્ષયોપશમ એટલે કેટલાંક ક્ષય પામ્યાં છે, કેટલાંક નિપસમાવ્યાં છે, એટલે સત્તામાં હાલ નિદય ન આવે એવાં કર્યાં છે, તેને નિપસમ કહીયે, એવી રીતે ક્ષયોપસમ અવાધી મતિજ્ઞાન, શ્રુત જ્ઞાન, અવધી જ્ઞાન, મનઃપર્યવ જ્ઞાન એ ચાર જ્ઞાન થાય છે, પછી વિશેષ વિશુદ્ધિથી સર્વ પ્રકારે કર્મનો ક્ષય થવાથી કેવલ જ્ઞાન થાય છે. હવે એવું જ્ઞાન પ્રગટ નથી થયું તેથી અજ્ઞાનપણું રહ્યું છે, એવી જ રીતે આત્માનો દર્શન ગુણ છે, દર્શન અને જ્ઞાનમાં જોડ શું છે ? જ્ઞાનનો વિશેષ નિપયોગ, દર્શનનો સામાન્ય નિપયોગ, એ રીતે દર્શન લક્ષણ, એનાં પણ આવરણને લીધે દર્શન ગુણ પ્રગટ થતો નથી; જેમકે ચક્રનો વિષય ? લાખ જોજનનો છે. તો એટલા ડુરથી દેખી શકતા નથી. તે આવરણનું જોર છે. એ પ્રમાણે પાંચે ઇંડીયોની શક્તિ શાસ્ત્રમાં છે, તેમ ચાલતી નથી તે આવરણનો પ્રજ્ઞાવ છે. વલી કેવલ દર્શનથી સામાન્ય બોધ સર્વ પદાર્થનો થાય છે તે કેવલ દર્શનને આવરણ લાગવાથી દર્શન ગુણનું લક્ષણ વર્તતું નથી, તે લક્ષણ આવરણનો સર્વથા ક્ષય અવાધી પ્રગટશે. હવે ચારિત્ર લક્ષણ તે આત્મા આત્માના સ્વજ્ઞાવમાં સ્થીર રહે તે. હવે તે સ્થીરતા અવરાર્કને વિજ્ઞાવમાં સ્થીરતા થઈ છે, ને મોહની કર્મનો નાશ થશે ત્યારે આત્મસ્વજ્ઞાવમાં સ્થીરતા થશે. તેનાં કારણરૂપ પાંચ ચારિત્ર છે ને જેટલો જેટલો કષાય ક્ષય થશે તેટલો તેટલો ચારિત્ર ગુણ પ્રગટ થશે. સંપૂર્ણ ક્ષયે સંપૂર્ણ ચારિત્ર લક્ષણ પ્રગટ થશે. તપ લક્ષણ તે અવરાવાથી તપસ્યા થતી નથી,

(૧૧૯)

ને વિચિત્ર ઇજ્ઞાન વર્તે છે. અને અંતરાય કર્મ ક્ષય થવાથી સર્વથા પુદ્ગલ પદાર્થની ઇજ્ઞાન નાશ થશે, તેની અગાન અંશે અંશે ઇજ્ઞાન રોકાશે, એટલું એટલું તપ લક્ષણ પ્રગટ થશે, પાંચમું વીર્યનામા લક્ષણ તે આત્માની અનંતી વીર્ય શક્તિ છે, પણ તે અવરડાઈ ગઈ છે. જેટલો જેટલો વીર્યાંતરાયનો ક્ષયોપશમ થાય છે તેટલી તેટલી આત્માની વીર્ય શક્તિ શરીરમાં રહીને ચાલે છે. જેમકે શ્રી-મત્ મહાવીર સ્વામી જગવાને એક દીવસની ઝમરમાં ટચલી આંગલીએ મેરુ કંપાવ્યો એટલી શક્તિ શાથી જાગી છે ? તો કે કોઈ પણ જીવોને દુઃખ દીધાં નથી, ને પોતાને કોઈ દુઃખ દે છે તો સહન કરે છે, ને તેની પણ દયા ચીંતવે છે કે મને દુઃખ દર્શને આ જીવ કર્મ બાંધે છે, એવી તેની દયા ચીંતવી તેને પ્રતિબોધ કરે છે; જેમકે ચંદ્રકોશી સર્પે મંડા દીધો તો તેને પ્રતિબોધ દર્શ અન-જ્ઞાન કરાવી દેવલોકે વૈમાનીક દેવ બનાવ્યો. આવી રીતે દયાના પ્રણામથી શક્તિનું પ્રગટ થઈ છે. આપણી શક્તિ હણાઈ ગઈ છે, તે દયાના પ્રણામ નષ્ટ થઈ હિંસાની પ્રવૃત્તિ કરવાથી વીર્ય બલ નષ્ટ થઈ ગયું છે, તે પાઠા દયા જ્ઞાવમાં વર્તીએ તો વીર્ય શક્તિ જાગે; તે દયા બે પ્રકારે કરવી જોઈએ. એક ઈચ્છ્ય દયા તે એકેંડી જીવથી તે પંચેંડિ જીવ સુધી કોઈ પણ જીવને હણવો નહિ, તેમ કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ દેવું નહિ, તે ઈચ્છ્ય દયા છે. બીજી જ્ઞાવ દયા એવા જીવને દુઃખ દેવાની વર્તના કરવી, તે આત્માનો ધર્મ નથી. આત્માને આત્માના સ્વજ્ઞાવમાં રહેવું, તે ન રહેવાથી આ-ત્માના જ્ઞાવ પ્રાણની હાનિ થાય છે. આત્માના જ્ઞાવ પ્રાણ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય એ ચાર કહ્યા છે, તે જેટલી વિજ્ઞાવ દર્શાની વર્તના થશે, તેટલી હણાશે. જેટલી જેટલી વિજ્ઞાવ દર્શા ત્યાગ થશે, તેટલી જ્ઞાવ દયા થશે; તે એવી જ્ઞાવ દયા જેટલી પ્રગટ થશે તેટલી તેટલી વીર્ય શક્તિ જાગશે. અને સંપૂર્ણ વીર્ય ગુણ

સર્વ પ્રકારે કર્મ નાશ થશે ત્યારે પ્રગટ થશે તેજ વીર્ય લક્ષણ.

૬ ઘડું ઉપયોગ લક્ષણ:—ઉપયોગ શું છે તે જાણવાની શક્તિ છે પણ જાણવામાં ચિત્ત ઘાલવું તે રૂપ ઉપયોગ કરતા નથી ત્યાં સુધી જાણી શકતા નથી, તે રૂપ ઉપયોગ જ્ઞાન દર્શનના જ્ઞેદે કરી બાર પ્રકારે છે તે કર્મગ્રંથથી જાણવા.

આ ઘણું લક્ષણ જીવ ડબ્બનાં છે, તે જીવ જાણતો નથી ત્યાં સુધી જીવને પોતાની પારકી चीजની खबर પડતી નથી, તે સર્વ અજ્ઞાનતાનાં ફલ છે. જીવ છે તે સદા અવિનાશી છે, તે પોતાનું સ્વરૂપ ન જાણવાથી સદાકાલ મરવાનો જ્ઞય રાખે છે, એવા અનંત ગુણ આત્માના છે તે કેવલજ્ઞાની મહારાજ સિવાય બીજા જીવ જાણી શકતા નથી. જીવના જ્ઞેદ ૧૪ તથા ૫૬૩ બતાવ્યા છે, તે કર્મ સંયોગે કરી શરીર, ઇંડીયો વગેરેના ફેરફારના છે. બાકી કર્મ રહિત સત્તાએ વધા સરખા છે. જ્ઞેદ નથી તો પણ જ્ઞેદ જાણવા, તે અધીક ઝઘા વ્યવહારમાં છે તે સમજવા લખું છું.

૧ એકેંડિ સુદ્ધમ તે ચર્મ ચક્રુએ દેખાતા નથી ૨ એકેંડિ બાદર તે ચક્રુએ કરી દેખી શકાય. ૩ બેંડિ બે ઇંડિવાલા. ૪ તે ઇંડિ તે ત્રણ ઇંડિવાલા. ૫ ચોરેંડી એટલે ચાર ઇંડિવાલા. ૬ અસન્નિ પંચેંડિ તે મન રહિત. ૭ સન્નિ પંચેંડિય તે મન સહિત.

એ સાત જાતના પર્યાપ્તા એટલે પર્યાપ્તી પૂર્ણ કરેલી, અપર્યાપ્તા તે પોતાની પર્યાપ્તી પૂરી કરી નથી; એટલે સાત પર્યાપ્તા અને સાત અપર્યાપ્તા મળી ૧૪ જ્ઞેદ જીવના થાય છે. હવે વિસ્તારે એના ૫૬૩ જ્ઞેદ કહે છે.

૧૯૮ દેવતાના થાય તે નીચે મુજબ.

૧૦ જીવન પતિ. ૧૫ પરમાધામીના દેવતા. ૧૬ વ્યંતર જાતિના દેવ. ૧૦ તિર્યગ જંજકના દેવ. ૧૦ જ્યોતસીની જાતિના દેવતા. ૧૨ દેવલોક વૈમાનીકની જાતિના દેવ. ૩ કિલ્વિષિયાની

(૧૨૧)

જાતિના દેવ. ઠેઠ જેવા. એ લોકાંતિક જાતિના દેવ એકાવતારી. એ ગ્રૈવેક જાતિના દેવ. ૫ અનુત્તર વિમાનના દેવતા. એ કુલ એણે જાતના દેવતા, તે પર્યાસાને અપર્યાસા મલી ૧૯૮ થયા. એ દેવોને કવલ આહાર નથી. પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે આહારનો સ્વાદ આવે છે. કેટલાએક નુઘા પુન્યવાલા હોય તેમને ઇચ્છા પરમાણે ન પણ બની શકે. દેવતાની જાતિને વૈક્રિય શરીર છે. તેથી રોગાદી નુપજતા નથી. મનુષ્યના આનુસ્વાને નુપક્રમ લાગે છે, તેવું દેવતાને નુપક્રમ ન લાગે. પૂરે આનુસ્વા મરે. એક બીજાની રુદ્ધિમાં ઘણો ફેરફાર રહે છે. વેપાર રોજગાર કરવાની જરૂર પડતી નથી. એ સામાન્ય-પણે દેવતાની જાતિ કહી.

૩૦૩ મનુષ્ય ગણાવે છે, તે ત્રણ જાતિના થાય છે.

૧૫ કર્મજૂમિના મનુષ્ય. કર્મજૂમિ કોને કહે છે ? જ્યાં અસિ કહેતાં હથીઆર, તરવાર, જાલા, ઘરી, કોશ, કુદામા, એ વસ્તુનું નામ અસિ કહીયે, તે જ્યાં વપરાય છે. મણી કહેતાં નામું, ચોપમા લખવામાં આવે છે. કૃષિ કહેતાં જ્યાં કર્ષણ (ખેતીવામી) કરવાનું થાય છે, એ ત્રણજાતિના કર્મ જે ક્ષેત્રમાં કરવાનું થાય છે, તેને કર્મજૂમિનાં મનુષ્ય કહીએ. તે ક્ષેત્રનાં નામ.

૧ જંબુદ્વીપમાં મનુષ્ય. ૧ ઝરતક્ષેત્ર. ૧ ઐરવૃતક્ષેત્ર. ૧ મહાવિદેહક્ષેત્ર.

૬ ઘાતકીલંબ દ્વીપમાં મનુષ્ય. ૨ ઝરતક્ષેત્ર. ૨ ઐરવૃતક્ષેત્ર. ૨ મહાવિદેહક્ષેત્ર.

૬ પુષ્કરાવર્ત દ્વીપને વિષે મનુષ્ય. ૨ ઝરતક્ષેત્ર. ૨ ઐરવૃત ક્ષેત્ર. ૨ મહાવિદેહ ક્ષેત્ર.

૧૫ ક્ષેત્રમાં વસનારા મનુષ્ય પંદર જાતિના, એમાં ઝરતક્ષેત્ર તથા ઐરવૃતક્ષેત્રના મનુષ્યની રીતિ સરખી છે, કાલસ્થિતિ પણ સરખી છે, બંને આરાની હકીકત સરખી છે. પાંચ મ-

(૧૨૨)

હાવિદેહક્ષેત્રમાં સદા તીર્થંકર મહારાજ વિચરતા લાગ્ને છે, ઈ-
ગમાં ઈગા એક મહાવિદેહમાં ચાર તીર્થંકર મહારાજ હોવા
જોઈએ, એમ જંબુદ્વીપ પત્રતિમાં અધિકાર છે. કોઈ ગ્રંથમાં બે પણ
કહે છે, એમ પ્રવચન સારોહારમાં કહેલું છે. તત્ત્વ કેવલીગમ્ય, વલી
નુત્કૃષ્ટ કાલમાં એક મહાવિદેહમાં બત્રીશ વિજય છે, તે સર્વે વિ-
જયમાં એક એક તીર્થંકર મહારાજ હોય તેથી એક મહાવિદેહમાં
બત્રીશ તીર્થંકર વિચરતા લાગ્ને; વલી કેવલજ્ઞાની સદા કાલ લા-
ગ્ને, મોક્ષમાર્ગ સદાકાલ વર્તે; જેમ જરત, ઐરવૃતમાં મોક્ષમાર્ગ
ત્રણ આરામાં વર્તે છે, ને બીજા આરામાં બંધ થઈ જાય છે, તેમ
ત્યાં નથી. આનુશા વિષે પણ જરત ઐરવૃત્તમાં ઈંબું વતું છે, તેમ
ત્યાં નથી. સદા ક્રોધ પૂર્વનું આનુશું છે. શરીરમાન પાંચસે ધનુ-
ષ્યનું છે, આ ફેરફાર છે, બીજો પણ ફેરફાર શાસ્ત્રથી જોવો.

૩૦ ત્રીશ અકર્મજૂમિ તથા ઇપત્ર અંતર દ્વીપના મનુષ્ય
જુગલીઆં છે તે મનુષ્યને વેપાર, રોજગાર, રાંધવું, खेतीकाम, કો-
ઈ પણ જાતનાં ઈજાર બનાવવાં, વસ્ત્ર પહેરવાં, એ કાંઈ પણ કર-
વાનું નથી; ટુંકામાં અસિ, મશી અને કૃષિ એ ત્રણ કર્મજૂમિના
મનુષ્યને છે તેમ એમને નથી. ફક્ત કલ્પવૃક્ષ ફલ આપે તે ખાવાં
છે. કલ્પવૃક્ષથી ઘર બની ગયાં છે, તેમાં રહે છે. જેની જેટલી મ-
રજાદા છે તે પ્રમાણે આહારની ઇચ્છા થાય તે વચ્ચે કલ્પવૃક્ષ
એની મરજી પ્રમાણે આપે, આયુષ્ય શરીર પણ મોટાં છે, તે દરેક
ક્ષેત્ર અપેક્ષિત છે, તે આગલ આવશે. તેમ વલી ત્યાંથી મરીને દેવતા
થાય, બીજી ગતિમાં જાય નહિ. કેમકે સરલ સ્વજ્ઞાવી છે, આ-
કરા રાગ દ્વેષ નથી.

૧૦ હૈમવંત અને ઐરણ્યવૃત જુગલીઆનાં ક્ષેત્ર. ૧ જંબુદ્વીપ-
માં તેમજ ૪ ધાતકીચંદ્રમાં ૪ પુષ્કલાર્ધમાં.

એ દશ ક્ષેત્રમાં જુગલીઆં મનુષ્ય થાય છે તેમનું શરીરમાન

એક ગાનનું, એક પલ્લ્યોપમનું આનનું. એકાંતરે આમલા પ્રમાણે આહાર કરે, આયુષ્યના ઢેઠાનુપર એક જોડલાનો સ્ત્રી ગર્જ ધરે તેનો જન્મ થયા પછી ૭૯ દિવસ સુધી તેની પ્રતિપાલના માતા પિતા કરે. પછી માતા પિતા મરીને દેવતા આય આ સ્થિતિ ઢે.

૧૦. હરિવર્ષ અને રમ્યક એ બે ક્ષેત્ર નીચેના દ્વીપમાં ઢે. ૧ ક્ષેત્ર જંબુદ્વીપમાં. તેમજ ૪ પુષ્કલાર્દમાં, ૪ ધાતકી સ્વંમમાં.

એ દશ ક્ષેત્રનાં જુગલીઆનું દેહમાન બે ગાનનું, આનનું બે પલ્લ્યોપમનું, બે દીવસને આંતરે આહાર બોર પ્રમાણે કરે, ચોશઠ દીવસ ઢોકરાંની પ્રતિપાલના કરે.

૧૦ દેવકુરુ. ઉત્તરકુરુનાં જુગલીઆનાં ક્ષેત્ર. ૧ જંબુદ્વીપમાં એ બે ક્ષેત્ર. તેમજ ૪ પુષ્કલાર્દમાં. ૪ ધાતકી સ્વંમમાં.

૧૦ એ દશે ક્ષેત્રના જુગલીઆનું દેહમાન ત્રણ ગાનનું, આ-નનું ત્રણ પલ્લ્યોપમનું, ત્રણ દીવસને આંતરે તુવેર પ્રમાણે આહાર કલ્પવૃક્ષના ફલનો કરે, ૪૯ દીવસ ઢોકરાંના જુગલની પ્રતિપાલના કરીને કાલ કરે.

૩૦ એ ત્રીશ ક્ષેત્રના મનુષ્યને અકર્મજૂમિના મનુષ્ય કહીયે.

૫૬ ઢપ્પન અંતરદ્વીપનાં મનુષ્ય તે અંતરદ્વીપ જંબુદ્વિપની જગતીના કોટની નજીક હેમવંત તથા શીખરી પર્વત ઢે. વંતે પર્વતમાંથી ઢાઢાનું નીકલી ઢે તે કોટના ઉપર થઈને સમુદ્રમાં ગઈ ઢે. ને ચાર ચાર ઢાઢાનું નીકલે ઢે ને અકેક ઢાઢા ઉપર સાત સાત દ્વીપ ઢે, એ પ્રમાણે ૫૬ અંતરદ્વીપ થયા. અંતરદ્વીપ કેમ કહ્યા? લવણ સમુદ્ર ઉપર અધર રહ્યા તેથી અંતરદ્વીપ કહીએ અને એ દ્વીપ ઉપર વસનાર જુગલીઆં મનુષ્યને અંતરદ્વીપનાં મનુષ્ય કહીએ. એ મનુષ્યનું શરીર આઠસેં ઢનુષ્યનું હોય, આયુષ્ય પલ્લ્યોપમના અસંખ્યાતમા જાગનું હોય, તેને પણ કલ્પવૃક્ષથી આહાર હોય. એ કુલ ૧૦૧ ક્ષેત્રનાં મનુષ્ય તે પર્યાસા તથા અપર્યાસા એ બે જૈવ

ગર્જના ગણતાં ૨૦૨ જેદ યા, તેમાં ૧૦૧ જેદ સમૂર્ઠિમ મનુષ્યના. સમૂર્ઠિમ મનુષ્ય કોને કહીએ ? મનુષ્યના મલમૂત્ર, લીંટ, વમન, શુંક, લોહી, માંસ, વીર્ય, ચામડી વિગેરે માણસના અંગના પદાર્થમાં ઉત્પન્ન થાય, આયુષ્ય અંતર્મૂહુર્તનું. અપર્યાપ્તિ અવસ્થાએજ મરણ પામે. એ મનુષ્યો પર્યાપ્તિ પુરી કરેજ નહિ. શરીર પણ અંગુલના અસંખ્યાતમા જાગનું હોય, એટલે દેખવામાં આવે નહિ, એ સાત આઠ પ્રાણ બાંધતો મરણ પામે. એ કુલ જેદ ૩૦૩ મનુષ્યના જાણવા.

હવે તિર્યંચના ૪૮ જેદ તે નીચે મુજબ.

એકેડી તે જેમને એક ફરસ ઇંદિ ઠે તેના જેદ.

૪ પૃથ્વીકાય તે માટી, પાષાણ, રત્ન, સોનું, ધાતુનું. મોતીને પણ અનુયોગદ્વારની ટીકામાં પૃથ્વીકાય અને અચિત કહ્યાં છે. એ બાબતમાં માણસના મનને શંકા થાય કે ઢીપના શરીરમાં પૃથ્વીકાય કેમ થાય. તે વિષે જાણવું જે મનુષ્યના શરીરમાં પથરી થાય છે, તો તે પૃથ્વીકાય છે તેમ એ પણ જાણવું. એ પૃથ્વીકાયના પથરા પ્રમુખ મોટા મોટા દેખાય છે, તો પણ એ અસંખ્યાતા જીવનો પીંડ છે. એક આમલા જેટલી માટી વા પહ્ચર લીધો હોય તેમાં અસંખ્યાતા જીવ છે. એક જીવનું શરીર અંગુલના અસંખ્યાતમા જાગનું છે તે બધાનો પીંડજૂત છે. એ જીવનાં શરીર કલ્પનાથી કબુતર જેવમાં કરીએ તો એક લાખ જોજનનો જંબુદ્વીપ છે તેમાં માય નહીં. એવી પૃથ્વીકાયના શરીરની સૂક્ષ્મતા છે. એ પૃથ્વીકાયનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય બાવીશ હજાર વર્ષનું છે, તે વાદર પૃથ્વીકાયનું છે. તે દેખવામાં આવે છે તેનું સ્વરૂપ કહ્યું. હવે પૃથ્વીકાયના ઇથી પણ સૂક્ષ્મ જીવ છે તે ચર્મચક્રુને અગોચર છે. કેવલજ્ઞાની મહારાજે પોતાના જ્ઞાનમાં જોડેને કહ્યા છે, તે ચન્દ્ર રાજલોકમાં બધે છે. તેનું આયુષ્ય

जघन्य अने उत्कृष्ट अंतरमुहूर्तनुं ठे. ए पृथ्वीकायना बे जेदने पण पर्याप्ता जेणे चार पर्याप्ति पुरी करी ठे ते, तथा अपर्याप्ता जेणे चारे पर्याप्ति पूरी करी नथी, वा अपर्याप्ति अवस्थाएज मेरे ठे, ते अपर्याप्ता सूक्ष्म तथा बादर पृथ्वीकाय एटले चार जेद थया.

अपकायना च्यार जेद. ते पाणीना जीव, तेमां कुवानुं, तलाव, समुद्र, वरसाद, धुमर प्रमुखनुं पाणी. ए पाणीना जीव-नुं शरीर पण अंगुलना असंख्यातमा जागनुं. ए पाणीनो पीरु देखाय ठे, तेना एक बीडुमां पण असंख्याता जीव ठे. ए जीवनुं आयुष्य जघन्य अंतर मुहूर्तनुं, उत्कृष्टथी त्रण हजार वर्षनुं ठे. ए बादर अपकाय, तथा सूक्ष्म अपकाय ते देखवामां आवता न-थी एटले बे जेद थया. ते पर्याप्ता तथा अपर्याप्ता बे मेलवतां अपकायना चार जेद थया.

तेजकायना चार जेद ते. सूक्ष्म तेजकाय तथा बादर ते-जकाय. ए बे पर्याप्ता तथा अपर्याप्ता. एनुं शरीर अंगुलना असं-ख्यातमा जागनुं. आनखुं उत्कृष्ट त्रण दिवसनुं. एमां पण सूक्ष्म तेजकाय अगोचर ठे.

वायुकायना च्यार जेद ते सूक्ष्म वायुकाय तथा बादर वा-युकाय. ए बे पर्याप्ता तथा अपर्याप्ता एम चार जेद. वायुकायनुं शरीर अंगुलना असंख्यातमा जागनुं, आयुष्य बादर वायुकायनुं उत्कृष्ट त्रण हजार वरसनुं अने सूक्ष्म वायुकायनुं अंतमुहूर्तनुं.

वनस्पतिकायना ठ जेद-तेमां प्रत्येक वनस्पति ते एक शरीरे एक जीव होय ते; जेम के एक फलनी मांहे जेटलां बी-ज ठे तेटला जीव ठे. फलनी ढालनो एक जीव, फलना गर्जनो एक जीव, वृक्षनी शाखानो एक जीव, मूलनो एक जीव, शर-मां एक जीव, पत्रमां एक जीव, एवी रीते जूदा जूदा जीव होय. कोई कहेशे जे आखा ऊरुमां एक जीव तो फलना, बी-

જના જૂદા જૂદા જીવ કેમ ? તે વિષે સમજવું કે, સ્ત્રીના આજ્ઞા શરીરમાં એક જીવ છે, પણ તેના શરીરમાં ગર્ભ જેટલા રહે છે તે ગર્ભના જીવ જૂદા જૂદા હોય છે. તેમ બીજના જીવ જૂદા જૂદા હોય. એવાં જે ફલાદિક તેને પ્રત્યેક વનસ્પતિકહીયે. મોટાં ઝામુ વડુ, પીપલા, નાલીયેરી વિગેરે તથા ઘનં પ્રમુખ અનાજનાં ઝામુ તથા શાક, ફલ, ચીઝનાં પ્રમુખના વેલાદિક એ સર્વે પ્રત્યેક વનસ્પતિ જાણવી. તે બે પ્રકારે પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તા. વનસ્પતિકાયના જીવને ચ્યાર પર્યાપ્તિ કહી છે, તે પુરી કરી નથી ત્યાં સુધી અપર્યાપ્તો, પૂરી કરે ત્યારે પર્યાપ્તો. અપર્યાપ્તિ અવસ્થાયે પણ કેટલા-એક મરણ કરે છે. પર્યાપ્તિ પ્રત્યેક વનસ્પતિના ઝામુ, વેલા મોટામાં મોટા એક હજાર જોજન અધીકના થાય છે, એ વેલાનું નિરાવાધ જગામાં લાંબા જાય છે તે જાણવું. અને અપર્યાપ્તાનું શરીરનું માન અંગુલના અસંખ્યાતમા જાગનું કહ્યું છે. નૃકૃષ્ટ આયુષ્ય દશ હજાર વરસનું કહ્યું છે. જઘન્ય અંતર્મુહૂર્તનું કહ્યું છે, અને અપર્યાપ્તાનું જઘન્ય નૃકૃષ્ટ અંતર્મુહૂર્તનું છે. એક પર્યાપ્તાની નિશ્રાયે અસંખ્યાતા અપર્યાપ્તા રહ્યા છે. એ અધિકાર પન્નવણાજીમાં વિસ્તારે કહ્યો છે. લીલી વનસ્પતિમાં એ અપર્યાપ્તા સંજ્ઞે છે, હવે સાધારણ વનસ્પતિકાય તે એક શરીરમાં અનંતા જીવ રહ્યા છે, તેને અનંત કાય કહીયે, અને નિગોદ પણ કહીયે. તે નિગોદ બે પ્રકારે છે. એક વાદર નિગોદ તે વનસ્પતિ દૃષ્ટિએ દેખવામાં આવે છે. આદૂ, મૂલા, ગાજર, સૂરણ, રતાલુ, આદે કંદની જાતો જે કંદ કાપ્યા ઠતાં પણ પાઠા ઝગે તે તથા ઝામોમાં ઝગતા અંકુરા જે જે પત્ર ફલ પ્રત્યેકને યોગ્ય નથી થયાં, જેની નસ બીજ પરબ દેખાય નહી, જાગ્યા ઠતાં સરસું જાગે, કાપેલા જેવું દેખાય, જાગેલી જગોયે પાણીના મોતીઆ વાજે, એવી વનસ્પતિને અનંતકાય કહીયે, ને સાધારણ વનસ્પતિ તેનેજ વાદર નિગોદ કહીયે. તે જીવ પણ બે

પ્રકારે, પર્યાપ્તા તથા અપર્યાપ્તા એમનું શરીર અંગુલના અસંખ્યાતમા જાગનું છે, આયુષ્ય અંતર્મુહૂર્તનું. હવે સૂક્ષ્મ નિગોદ તે ઘનુદરાજ લોકમાં સર્વઠેકાણે જરેલી છે, સૂક્ષ્મ નિગોદ વિનાની કોઈ જગો ખાલી નથી. એની સૂક્ષ્મતા એવી છે કે અંગુલના અસંખ્યાતમા જાગમાં નિગોદના અસંખ્યાતા ગોલા છે, તેમાંના એક ગોલામાં અસંખ્યાતી નિગોદ છે, તે એક નિગોદમાં અનંતા જીવ છે, તે જીવોનું આયુષ્ય એક શ્વાસ લઈને મુકીએ તેટલામાં સત્તર જવ ગા-જેરા થાય, એટલે એટલી વાર મરવું નપજવું થાય, એ જીવ પણ પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તા બે પ્રકારે છે. એ બે જોડ પ્રત્યેકના, બે જોડ વાદર નિગોદના, બે જોડ સૂક્ષ્મ નિગોદના—એ ત્રણના મલી વન-સ્પતિના જીવના ઠ જોડ થયા.

૨ બેંડી જીવ તે શંખ, કોમા, ગંધોલા, અલસીયાં, મેહેર, કર્મીયા, શર્મીયા, આદે જેને શરીર તે ફરસ ઇંદિ તથા મુખ તે રસ ઇંદિ એ બે ઇંદિ છે તે બે ઇંદિ જીવ જાણવા. એ પણ પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તા બે જોડે છે. એ જીવનું શરીર મોટામાં મોટું વાર જોજનનું હોય, એવા શરીરવાલા જીવ વિશેષે કરીને ચોથા આ-રામાં થાય છે, તે કાલમાં મનુષ્યનું શરીર પણ મોટું હોય છે, કેટલાએક જીવને જગવંતના વચનની પ્રતીત નથી હોતી, તેને વ્યામોહ થાય છે કે આટલું મોટું શરીર કેમ હોય. પણ બુદ્ધિવાનને તથા જગવંતના વચનની શ્રદ્ધાવાલાને શંકા થતી નથી. કારણ જે હાલમાં એક પેપરમાં વાંચવામાં આવેલું હતું કે એક ગીલોમીનાં હારુકાં સવા ગજનાં હતાં. બે દેખીતી તો હાલમાં ચાર તસુની દેખાય છે. હારુકાં આટલાં મોટાં દેખાય છે. કોઈ કાલે એવી મોટી પણ થતી નીચે થાય છે તેમ હાલમાં દેશ ફેરવી પણ મોટા નાનાનો ફેર દેખાય છે. કાકરેજી બલદીયા જેવા મોટા થાય છે તેવા મોટા બલદીયા આ દેશમાં થતા નથી. ઘોમા વિ-

લાયતી એટલા મોટા આવે છે કે તેવા મોટા ગુજરાતમા થતા નથી. માણસો પણ પંજાબમાં ઝૂંચાં મજબૂત થાય છે તેવાં ગુજરાતમાં થતાં નથી. એનું કારણ એટલું છે કે હવા પાણીના ફેરફારથી થાય છે. તેમ કાલના ફેરફારથી ફેરફાર થાય એમ જાણી બુદ્ધિવાનને શંકા થતી નથી. એ વેઈંડિ જીવનું આયુષ્ય બાર વરસનું નુકૃષ્ઠ થાય છે.

૧ તેઈંડિ જીવના બે જોડ છે તે પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તા, તે જીવ-માંકણ, કીમ્મા મંકોમ્મા વીગેરે જાણવા એ જીવનું શરીર મોટામાં મોટું ત્રણ ગાન સુધીનું થાય છે, તથા આયુષ્ય નુકૃષ્ઠ નુગણપચાસ દીવસનું કહ્યું છે. એ પર્યાપ્તાનું જાણવું, અને અપર્યાપ્તાનું તો અંતર મુહૂર્તનું હોય.

૨ ચૌરેઈંડિ જીવ પણ બે પ્રકારે પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તા એ જીવને પાંચ પર્યાપ્તિ છે તે પૂરી કરે ત્યારે પર્યાપ્તા અને તેમાંથી અધુરી પર્યાપ્તિ હોય તે અપર્યાપ્તા. માચ્છી, મચ્છર, વીંબુ, પ્રમુખ જીવ જાણવા. એ જીવને ફરસ ઇંડિ, રસ ઇંડિ, ગ્રાણ ઇંડિ, ચક્ષુ ઇંડિ એ ચાર ઇંડિ હોય. આયુષ્ય નુકૃષ્ઠ ૭ માસનું હોય, શરીર નુકૃષ્ઠ એક જોજનનું હોય.

૩૦ પંચેઈંડિ તિર્યંચના વીશ જોડ તે નીચે પ્રમાણે જાણવા.

૧ જલચર તે પાણીમાં ચાલે તે મચ્છ તે માઠલાં, સુસુમાર વીગેરે.

૨ થલચર તે જમીન ઉપર ચાલે તે ગાય, ઝેંસ, બલ્લદ, હાથી, ઘોડા વીગેરે.

૩ લેચર તે આકાશે ઉડે તે પંખીનની જાતિ.

૪ નરપરિસર્પ તે પેટે ચાલે તેમાં સર્પ પ્રમુખ જાણવા.

૫ જુજપરિસર્પ તે જુજાણે ચાલે તે નોલ્લીયા ચીસકોલી પ્રમુખ.

એ પાંચ પ્રકારના તિર્યંચ તે ગર્જથી ઉત્પન્ન થાય તે, ગર્જજ

(૧૨૯)

એ સ્ત્રી પુરુષના સંજોગથી ઉત્પન્ન થાય છે, એ જીવનાં શરીરનાં માન તથા આયુષ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, જીવ અપેક્ષાએ જૂદાં જૂદાં છે, તે પન્નવણાજી જિવાન્નિગમથી વા જીવ વિચારથી જાણવાં. એ જીવ કર્મ જ્ઞ-મિમાં તથા અકર્મ જ્ઞમિમાં ઉત્પન્ન થાય છે. બીજો જ્ઞેદ સમૂર્ઠિમ તિર્યંચ તે સ્ત્રીના સંજોગ વિના ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ કે દેમ્કો મરી ગયો હોય ને તેનું કલેવર હોય તે કલેવરમાં વરસાદનો ઠાં-ટો પડે કે-પાઘા તેમાં દેમ્કા ઉત્પન્ન થાય; વીંબુનું કલેવર હોય તેમાં વીંબુ ઉત્પન્ન થાય છે; ઢાણમાં પણ વીંબુ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ કેટલીક વસ્તુના પ્રયોગમાં જીવો ઉત્પન્ન થાય છે, તે જીવને સમૂર્ઠિમ કહીયે. એ પણ પાંચ પ્રકારે થાય છે. એટલે ગર્જન અને સમૂર્ઠિમ મલીને દશ જ્ઞેદ થયા, તે ગર્જનને ઠ પર્યાપ્તિ છે, સમૂર્ઠિમને પાંચ પર્યાપ્તિ છે. તે પ્રમાણે પર્યાપ્તિ કરે તેને પર્યાપ્તા કહીયે. પર્યાપ્તિ પુરી નથી કરી ત્યાં સુધી અપર્યાપ્તા કહીયે. એ પ્રકારે બે જ્ઞેદે ગણતાં વીંશ જ્ઞેદ થાય, તે વીંશ પ્રકારના તિર્યંચ પંચેંડિ જાણવા. એકેંડિથી તિર્યંચ પંચેંડિ સુધીના જ્ઞેદ એકઠા કરતાં અ-મ્તાલીશ જ્ઞેદ સર્વ તિર્યંચના થાય.

હવે નરકના જીવ ચતુદ પ્રકારે નરકના નામના જ્ઞેદથી થાય છે.

રત્ન પ્રજ્ઞા નરકના નારકી ૧ શર્કરા પ્રજ્ઞા નરકના નારકી ૨

વાલુકા પ્રજ્ઞા નરકના નારકી ૩ પંક પ્રજ્ઞા નરકના નારકી ૪

ધુમ પ્રજ્ઞા નરકના નારકી ૫ તમઃ પ્રજ્ઞા નરકના નારકી ૬

તમતમા પ્રજ્ઞા નરકના નારકી ૭.

એ સાતે નરકમાં જીવ નપજે તે નારકી કહીયે. પેહલી ન-રકના કરતાં બીજી નરકમાં ડુલ્લ વધારે, આયુષ્ય વધારે, શરીર મોટું એમ અનુક્રમે સાતમી નરક પર્યંત એક એકથી વધારે ડુલ્લ, આયુષ્ય શરીર પણ વધારે છે. એ નરકમાં ડુલ્લ એવાં છે જે ડુલ્લનો જોમો મનુષ્ય લોકમાં નથી. કેટલીક નરકમાં પરમાધામીની

કરેલી વેદના છે. કેટલીએક નરકમાં સ્વજ્ઞાવિક ક્ષેત્ર પ્રજ્ઞાવે વેદના છે. જે જે આકરાં પાપ કરે તેનાં ફલ નરકમાં જોગવવાનાં છે. આયુષ્ય વધારેમાં વધારે તેત્રીસ સાગરોપમનું છે, તેમાં અસંખ્યા-તો કાલ જાય, તેટલા કાલ સુધી ડુઝ જોગવવાનું છે અને મનુષ્યમાં વિષયનું અલ્પ કાલ સુખ માનેલું માણવું. વસ્તુપણે તો વિષયમાં સુખ નથી, પણ અજ્ઞાનપણે સુખ માની વિષય જોગવે છે અને તેનાં ફલ જીવ નરકમાં જોગવે છે. એ નરકના જીવને દશ પ્રાણ છે, ઠ પર્યાપ્તિ છે, તે બાંધી ન રહ્યો હોય ત્યાં સુધી અપર્યાપ્તો કહેવાય ને પૂર્ણ બાંધે એટલે પર્યાપ્તો. તે પર્યાપ્તો અને અપર્યાપ્તો એમ બે જોડ ગણતાં ચતુર્દ જોડ થાય, એટલે ચતુર્દ પ્રકારના નારકી.

એ એકેન્દ્રિયી પંચેન્દ્રિય સુધીના સર્વે જોડ જોગ કરીયે ત્યારે ચારે ગતિના કુલ ૫૬૩ જોડ થાય તે નીચે પ્રમાણે.

૧૯૮ જોડ દેવતાના ૩૦૩ મનુષ્યના જોડ.

૪૮ તિર્યંચના જોડ ૧૪ નારકીના જોડ.

એમ બધા મલી સામાન્યથી જીવના ૫૬૩ જોડ થાય છે વિસ્તારથી તો જીવના જોડ તથા જીવનાં સ્વરૂપનું વર્ણન કરતાં આયુષ્ય પણ પહોંચે નહીં એટલું વર્ણન શાસ્ત્રમાં કરેલું છે, માટે વિસ્તાર રુચી જીવોએ શાસ્ત્ર અન્યાસ કરી જાણી લેવા, પણ જ્યાં સુધી અજ્ઞાનનું જોર છે ત્યાં સુધી જીવને બીતરાગ જ્ઞાપિત શાસ્ત્ર જોવાનું તથા સાંજ્ઞલવાનું મન થશે નહીં, એમ કરતાં જ-બરાઈથી વા શરમથી સાંજ્ઞલશે તો શ્રદ્ધા કરશે નહીં તેનું કાર-ણ એટલુંજ છે કે પૂર્વ જીવની વિપરીત શ્રદ્ધાની સંજ્ઞા ચાલી આવે છે, તેના જોરથી સાચી વસ્તુ રુચે નહીં. નન્માર્ગની રુચી થાય. વિપરીત વસ્તુ ઉપર કલ્પિત ન્યાય જોમી તેની શ્રદ્ધા કરે. બીજા જીવને પણ કુયુક્તિ કરી સમજાવી નન્માર્ગમાં પામે અને તેવી જ રીતે અનેક જૂદા જૂદા ધર્મો થઈ ગયા છે, અને જે માણસ જે ધ-

(૧૩૧)

મને માને છે, તે ધર્મમાં શું કહ્યું છે તે પણ જાણતા નથી. પોતે જોને દેવ માને છે તે દેવ શા કારણથી માનું હું, તે દેવમાં દેવનાં લક્ષણ છે કે નથી તે જોતા નથી. કેટલાએક બ્રાહ્મણોએ ક્રીશ્ચિયન ધર્મ અંગીકાર કરી વેદ ધર્મ ઢોમી દીધેલો, તેનું વેદ ધર્મમાં શી ખૂલ છે તે જાણતા નથી. તેમ વેદમાં કહ્યાથી વિપરીત ચાલીએ બીજું તે પણ જાણતા નથી. એક ક્રીશ્ચિયનને પૂછાણું તો સંતોષકારક ખૂલ પણ બતાવી શક્યો નહીં, તેનું કારણ એટલુંજ છે કે સ્ત્રી અને ધનના લોભે ધર્મ અંગીકાર કરે છે, તેને કાંઈ પઠી ધર્મ જાણવાની જરૂર પડતી નથી, અને અજ્ઞાનના જોરથી સત્ય ચોલવાનું ચિત્ત થતું નથી. કેટલાએક બ્રાહ્મણો જૈનની નિંદા કરે છે તે એટલા સુધી કે વેશ્યાના ઘરમાં પેસવું પણ જૈન મંદિરમાં ન જવું, આ કેટલું ખૂલ ખરેલું છે તે નીચેની ફકીકતથી સહેજ સમજાશે. મહાત્મારત શાસ્ત્રમાં નીચે પ્રમાણે શ્લોક છે.

યુગેયુગે મહાપુણ્યં, દૃશ્યતે દ્વારિકાપુરિ ।

અવિતીર્ણો હરિ યજ, પ્રજ્ઞાસે શશિ ઋષણઃ ॥૧॥

રૈવતાઙ્ગૌ જિનો નેમિ યુગાદિર્વિમલાચલે ।

ઋષીણામાશ્રમા દેવઃ મુક્તિ માર્ગસ્ય કારણમ્ ॥૨॥

આ મુજબ મહાત્મારતમાં શ્લોક છે—એ શ્લોકમાં જૈનનું તીર્થ જે રૈવતગિરિ હાલમાં મિરનારજી કહેવાય છે, તથા ત્યાં નેમિનાથજી મહારાજ બાવીસમા તીર્થંકર તેનોજ મહિમા જૈનીયો માને છે, તેજ તીર્થનું તથા નેમિજિનનું બહુમાન પૂર્ણ કર્યું છે. વલી વિમલાચલ જે હાલમાં શત્રુંજય કહેવાય છે. ત્યાં યુગાદિજિન એટલે ઋષભદેવજીને યુગાદિજ જૈનશાસ્ત્રમાં કહ્યા છે, તેમ ત્મારતમાં પણ કહ્યા છે. એ બે તીર્થને મોકલનું કારણ આ શ્લોકમાં બતા-

(१३५)

व्युं ठे, तो ज्ञारतना माननारने ए जैनना तीर्थने अने देवने मो-
क्ष कारणज्ञूत सेववा जोईए के निंदा करवी जोईए ? ज्ञारत तो
हमेश वंचाय ठे, ते ठतां आ वात ध्यानमां न रहेतां अवलो र-
स्तो पकमे ठे ते अज्ञाननी राजधानीनुं फल ठे. पण जेने कांई-
क अज्ञान पातलुं पर्युं होय तेना कान खोलवा सारु आ बाबत
जणावी ठे. हजु बीजा पण स्थानमां ठे ते नीचे लखीए ठीए.

॥ ऋग्वेदनो मंत्र ॥

ऊँत्रैलोक्य प्रतिष्ठितान् चतुर्विंशति तीर्थकरान्
ऋषज्ञाद्यान्वर्धमानान्तान्सिद्धान् शरणं प्रपद्ये ॥

॥ यजुर्वेदनो मंत्र ॥

ऊँ नमोहतो ऋषज्ञाय ऊँऋषज्ञपवित्रं पुरहुतमध्वरं
यज्ञेषु नम्रं परममाह संस्तुतावारं शत्रुंजयं तं सुरिष्टमाहु
तिरिति स्वाहा ॥

॥ यजुर्वेदनो बीजो मंत्र ॥

ऊँत्रातारमिन्ऋ ऋषज्ञंवदंतिअमृतारमिन्ऋ हवेसुगतं
सुपार्श्वे मिन्ऋहवे सक्रमजितंतद्यर्द्ध मानपुरहुतमिन्ऋ माहु
तिरिति स्वाहा ॥

॥ त्रीजो मंत्र ॥

ऊँनम्रं सुधीरंदिग्वाससं ब्रह्मगर्जसनातनं उपैमिवीरं
पुरुषमर्हतमादित्यवर्णं तमसः पुरस्तात् स्वाहा ॥

पुनः ऋग्वेद. मं. १ अ. १४ सू. १०

स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमिः ॥

(૧૩૩)

આ રીતના વેદોમાં મંત્ર છે; તે દયાનંદ ઢલકપટ દર્પણ નામની ચોપમીમાં મેં વાંચ્યા પાને ૨૧૯ તે ઉપરથી વેદના જાણકાર શાસ્ત્રીને બતાવ્યા, અને પૂછ્યું કે આ મંત્રો તમારા વેદમાં છે ? ત્યારે તે શાસ્ત્રીયે સત્ય દશા ધરીને કહ્યું જે અમો નિત્ય વેદનું અધ્યયન કરીયે ઢીં, તેમાં આવે છે. આ શાસ્ત્રીના કહેવાથી સ્વાત્રી થઈ કે વેદમાંના જ છે, તેથી આ ચોપમીમાં દાખલ કર્યા, જે હઠ વિનાના હોય તેને સમજાય કે જૈનના દેવને પણ વેદવાલા એ માન્ય કર્યા છે. તો તેમની નિંદા કેમ કરું—વલી જૈનધર્મ નવીન છે એવું જેના મનમાં હોય તેને સમજાય કે જૈનના ઋષભદેવજીથી તે ચોવીશમા મહાવીર સ્વામી પર્યંત ચોવીસ તીર્થંકરનાં બહુમાન નમસ્કાર કર્યા છે, તો એ જૈનધર્મના દેવ યથા પઠી વેદ યથા કે કેમ ? જો વેદ અનાદિ હોત તો એ દેવનું સ્મરણ થાત નહીં. માટે જૈનધર્મ અનાદિ છે એ નિશ્ચે વેદથી જ થાય છે. પણ આ વાત જેને મિથ્યાત્વ પાતલું પડ્યું હશે તેને સમજાશે. પણ જે હઠ કદાગ્રહી છે, અજ્ઞાનનું જોર પૂર્ણ છે તેવા માણસને વિચાર કરવાની બુદ્ધિ જાગતી નથી અને સ્વરૂં સમજાતું નથી. કરતા આવ્યા તે કરવું ઇટલું જ સમજી રાખ્યું છે, અને જ્યારે અજ્ઞાન સ્વસશે ત્યારે સ્વરૂં ઓટું ઓલવાની બુદ્ધિ જાગશે, અને સ્વરૂં અંગીકાર કરશે. જે જે માણસ પોતાના દેવ માને છે, અને તે દેવો એ ધર્મ બતાવ્યો છે, તે પ્રમાણે તે દેવો ધર્મમાં વર્ત્યા છે કે નહીં, તે સારુ દેવોનાં શાસ્ત્રમાં ચરિત્ર છે તે જોવાં જોઈએ, અને તે ચરિત્રમાં જેમ આપણને ચાલવા કહે છે તેમ તે પુરુષ ચાલેલા નથી અને સર્વજ્ઞપણું માને છે તે ચરિત્રથી સિદ્ધ થાય છે કે નહીં, અને તે સિદ્ધ ન થાય તો પઠી તેમને દેવ શા સારુ માનવા એવો વિચાર અજ્ઞાન સ્વસશે ત્યારે થશે. ત્યાંસુધી થશે નહીં. વલી ગુરુપણું ધરાવે છે, અને લોકને ધર્મ ઉપદેશ દે છે કે અહિંસા ધર્મ સર્વમાં મુખ્ય છે એમ સમજાવે છે પણ પોતે હિં-

સાનો ત્યાગ કરતા નથી. અસત્ય બોલવું નહીં એ ઠ્યે દર્શનવાલાને માન્ય છે, તેમ ઠતાં ગુરુ થઈને અસત્ય બોલતાં મરે નહી, ચોરી કરવી નહી, કોઈને ઠગવું નહી, એ જગત નિંદનીક છે. સર્વ ધર્મમાં નિષેધ છે. તે ઠતાં ગુરુ નામ ધરાવે અને ચોરી ઠગાઈ કપટનાં કામ કરે. પર સ્ત્રીનો ત્યાગ સર્વ ધર્મમાં ને જગતમાં નિંદનીક છે, તેમ ઠતાં ગુરુ થઈ સેવકની સ્ત્રી, બેન, મા, ઠોકરીની સાથે મૈથુન સેવતાં મરે નહિ. સાધુને ધન રાખવું નહિ જોઈએ એ આર્ય ધર્મની મર્જાદા છે તેમ ઠતાં સેવક પાસેથી ધન લે. વક્ષી કપટ લુચ્છાઈ કરી ધન મેલેવે. સેવકો ઠપર જુલમ કરીને ધન લે. આવી વર્તણુકના કરનારને ગુરુ માને, હજારો રૂપીઆ આપે આ અજ્ઞાનદશાની પ્રવલતા છે. આવને ગુરુ માનવાનો વિચાર જેને નથી, તે બીજા સત્ય અસત્ય ધર્મને તે શું તપાસે ? અજ્ઞાનપણે એવા અજ્ઞાની ગુરુથી ઠગાય છે એટલેથી બસ નથી. આવતે જવ સ્વરા ધર્મની નિંદા કરવાથી જે કર્મ બંધાય છે તેથી જવોજવ જીવ કુર્મતિનાં ડુલ જોગવશે, અને જે પુરુષ આત્માથી થયો છે, એટલું અજ્ઞાન લક્ષ્યું છે તેના પ્રજ્ઞાવથી ન્યાયની બુદ્ધિ જામે છે તેથી સત્ય અસત્ય માર્ગની પરીક્ષા કરી ઠોટો માર્ગ ત્યાગ કરી સત્ય માર્ગ અંગીકાર કરે છે. જેમ ગૌતમસ્વામી મહારાજ શ્રીમન્-મહાવીર સ્વામી જગવાનની મહત્ત્વતા સાંજલી ઘણાજ રોશમાં તથા અહંકારમાં વ્યાપ્ત થયા હતા, અને જગવાન સાથે વાદ કરવા સમોસરણમાં આવ્યા હતા, પણ જગવંતે વેદનાજ અર્થ સમજાવી સ્વરો માર્ગ ગૌતમસ્વામી મહારાજને સમજાવ્યો. તે ન્યાયની બુદ્ધિથી વિચારી સત્ય જાણી પ્રદણ કર્યો અને પોતાના અસત્ય ધર્મનો ત્યાગ કર્યો, અને જગવાન સર્વજ્ઞ છે એવું દૃઢ કરી પોતે જગવાનના શિષ્ય થયા. જગવંતે વાસ ક્ષેપ કર્યો. એટલામાં જગવાનના પ્રજ્ઞાવથી આવર્ણ લપવાથી હાલ-

शांगीना जाण थया. अनुक्रमे शुक्ल ध्यान धरी घातीकर्म ख-
पावी केवलज्ञान पाम्या अने मोक्षे पोहोंच्या; तेम आत्मार्षी
जे जे पुरुषोए अज्ञान खपावी ज्ञान पामीने अज्ञान खपाववानो
मार्ग दर्शाव्यो ठे, ते मार्ग अंगीकार करीने वर्तवुं के सहेजे अ-
ज्ञान खपी जशे. जे पुरुषने विषे अज्ञाननो अंश पण रह्यो नथी
तेज सर्वज्ञपणाने पामे ठे अने जगवान् पण तेज कहेवाय ठे.

१४ मिथ्यात्वनामा दोष ते मिथ्यात्व कोने कहीये. खरी
वस्तुने खोटी माने, खोटी वस्तुने खरी माने; सत्यने असत्य माने,
असत्यने सत्य माने; धर्मने अधर्म माने, अधर्मने धर्म माने; देवने
अदेव माने, अदेवने देव माने; चेतनने अचेतन माने, अचेतनने
चेतन माने; जे जे पदार्थ ठे तेना जे जे धर्म रह्या ठे तेथी विप-
रीत धर्म तेना माने; न्यायने अन्याय माने, अन्यायने न्याय माने;
आवी विपरीत बुद्धि थाय ते मिथ्यात्वनी राजधानी ठे. इहां को-
इने प्रश्न थशे के अज्ञाननामा वूषण कह्युं तेमां अने मिथ्यात्वमां
शो फेर ठे ते विषे जाणवुं जे अज्ञाने करी जरु बुद्धी थाय ठे
अने मिथ्यात्वे करी विपरीत बुद्धी थाय ठे. आ फेर ठे. मि-
थ्यात्व जेने ठे तेने अज्ञान पण ठे अने जेने अज्ञान ठे तेने मि-
थ्यात्व पण ठे. ए वे साथेज रहे ठे एटले एकाकार लागशे पण
वे शब्दना अर्थ जुदा ठे तेम ज्ञाव पण जुदा ठे. ए मिथ्यात्वनी
बुद्धिवालाने बहु प्रकारे ठे. ते समजवा सारु सिद्धांतकारे पच-
वीस जेद कहा ठे अने ते पचवीस प्रकारे श्रावकनां बार व्रत
अंगीकार करे ठे त्यारे सम्यक्तत्व अंगीकार करे ठे त्यारे पचीस
प्रकारे त्याग करे ठे ते स्वरूप किंचित इहां लखुं वुं.

१ अग्निग्रह मिथ्यात्व ते कुगुरु कुदेव कुधर्मनो खोटो हठ
पकमेळो ठे ते मिथ्यात्वना जोरथी गर्दज पुंठनी परे मुके नही.
एटले कोईक पिताए पुत्रने समजाव्यो के जे पकमेळुं ते मुकवुं

नहीं ते वातनुं विशेष स्वरूप समज्या विना ते वात चित्तमां नि-
श्चित आपी राखी पढी कोईक वखत बजारमां जाय ठे त्यां म-
धेमुं दोस्तुं आव्युं तेने रोकवाने पुंठमुं पकम्युं, त्यारे तेणे ला-
तो मारवा मांमी ते लातो खाया करे पण पुंठमु मुके नही.
ते जोई लोकोने दया आववाशी तेने समजाव्यो जे ए पुंठमुं
मुकी दे नीकर मरी जइश त्यारे एकज जवाब आप्यो जे महारा
बापे शिखामण आपी ठे के-जे पकम्युं ते मुकवुं नहीं, माटे हुं
पकमेळुं बोमीश नहीं; एम कही मुक्युं नही अने लातो खाईने
डुखी थयो. तेम आ मिथ्यात्वना जोरथी सुगुरु साचो मार्ग बतावे,
घणी रीते समजावे, तो पण सुगुरुनुं वचन माने नहीं अने कहे
जे बापदादा करता आव्या तेम करवुं, घरमा शुं गांमा हता? एम
हठ पकमीने खरी वात समजे नहीं अने प्रत्यक्ष कुगुरु पोतानी
स्त्री वा मा बेन साथे खोटी रीते वर्तता होय तो पण बापदा-
दानो हठ पकमी कुगुरुने मुके नहीं ते अजिग्रहीक मिथ्यात्व.

२ बीजु अनजिग्रही मिथ्यात्व ते साचा देव अने खोटा
देव कुगुरुने सुगुरुने सत्य धर्मने असत्य धर्मने बधाने सरखा
माने. सुदेवने पण नमस्कार करे अने कुदेवने पण नमस्कार करे.
खराखोटानो जेद नथी. मुखे पण बोले के सर्व देवने नमस्कार
करवा पण तेनो परमार्थ नथी जाणतो के देवने तो नमस्कार क-
रवा योग्य ठे पण देवपणुं नथी ने तेमां देवपणुं केम मानवुं
तेवो विचार नथी तेथी गुणी निर्गुणी सर्वेने सरखा माने ठे, तेमां
जाग्य उदयथी सुगुरु मले तो कळयाण, पण ते मली न शके. जो
मले तो एवी बुद्धि रहे नहीं ने एवी बुद्धि रही ठे तेथी जणाय
ठे के कुगुरु मळ्या ठे, अने तेनी संगतथी तत्त्वने अतत्त्व माने
तेथी शुद्ध आत्मधर्म, अने आत्मधर्म प्रगट करवानां कारणो मली
शके नहीं. अने जवनो निस्तार आय नहीं माटे आत्मार्थी स-

त्य असत्यनी परीक्षा करी शुद्ध देवगुरु धर्म अंगीकार करवो के अनजिग्रहीक मिथ्यात्व टली जाय.

३ अज्जिनिवेशिक मिथ्यात्व ते सत्य देवगुरुने जाणे पण मिथ्यात्वना जोरथी तेने आदरे नहीं. कोई समजावे तेने कहे जे बापदादा मानता आब्या ते केम मुकाय. जो मुकीये तो नाक जाय बाकी अमे जाणीये ठीए जे सारा तो नथी एवो जवाब आपे अने ममत्वे करी खोटी प्ररूपणा करे, खोटी खेंच करे, उन-मार्ग वत्तावे, आत्माने कर्मबंधनो ज्ञय नथी वीतरागनो मार्ग सा-चो जाणे तो पण ते रीते पोताना अहंकारने लीधे प्ररूपे नही, पोते वत्ते नही ने साचा उपर द्वेष धारण करे. एवा इठवादी, पार्श्वनाथजी महाराजनी परंपरामां अएला साधु, ते गोशाला जेगा रहेला तेमने श्रीमत् महावीर स्वामी महाराजना श्रावके जइने कह्युं जे आपे श्री पार्श्वनाथजी महाराजनो पण उपदेश सांज्जळ्यो ठे अने गोशालानो उपदेश सांज्जळ्यो ठे, तेमां सत्य शुं ठे? त्यारे जवाब दीधो जे महावीर स्वामी महाराज जेम पार्श्वनाथजी महाराज उपदेश देता हता तेमज दे ठे, पण हमारे ममत्व बंधायो ठे माटे वीरनो मरोग उतारीशुं. हमो दुर्गति ज-तां बीता नथी एवो जवाब अज्जिनिवेशिक मिथ्यात्वना जोरथी दी-धो, तेम आज पण साचु जाण्या ठतां आवा आग्रहथी उत्सूत्र बो-लतां रुरता नथी. बीजा जीवोने उनूमार्गनो उपदेश देइने तेमने पण उनूमार्गने विषे जोमे. वीतरागना सत्य मार्गनी निंदा करे. आवी दशा ठे ते ए मिथ्यात्वना जोरनी ठे. एवी दशा ठे त्यां सुधी पोताना सहज स्वज्ञावने उलखशे नहि, विज्ञाव स्वज्ञावने उगंशे नही. तेम शुद्ध तत्त्वनी श्रद्धा पण करशे नही, माटे ए मिथ्यात्वनो परिहार करवो.

४ संशय मिथ्यात्वते वीतरागना वचनमां संशय पने. जेम

केशास्त्रमां रीखवदेवजी महाराजना वखतमां शरीर पांचलें धनु-
 ष्यनां हतां, आयुष्य क्रोरु पुर्वनुं हतुं, एवं शास्त्रमां सांजलीने
 शंका करे जे आटलुं भोटुं शरीर, आयुष्य होय नही, एम मानी
 प्रजुना वचन सईहे नहीं, पण विचार करे नहीं के आवी गया का-
 लनी बावतो तथा अरूपी पदार्थनी श्रद्धा प्राप्त पुरुष जे सर्वज्ञ ते
 मना वचननी प्रतीत करवाथी थाय ठे, माटे प्राप्त पुरुषनी स्वा-
 तरी प्रथम करवी. ते खातरी करवानुं साधन हालमां एटलुं ठे
 के जे जे लोक जे जे देवने माने ठे ते ते देवने ते सर्वज्ञ माने ठे,
 तो ते देव सर्वज्ञ ठे के नहीं ते मध्यस्थ बुद्धिशी तपासवा सर्वे
 देवोनां चरित्रो जोवां; तेमां सर्वज्ञतानी स्वामी जणाय ठे के न-
 हीं. जेम के महादेवजीए पार्वतीना बनावेला पुत्रने पुत्र न जा-
 एतां जार पुरुष जाण्यो. वली तेनुं माथुं क्यां गयुं ते ज्ञानमां
 जणायुं नहीं तेशी दाथीनुं माथुं लावीने पेला पुत्रने चोरुयुं. एषा
 दाखला जोवाथी सर्वज्ञ ठे के नथी ते खात्री थशे. तेमज श्री-
 मत् महावीर स्वामी जगबान् केवलज्ञान पामी सर्वज्ञ थया
 त्यार बाद सर्वज्ञतानी खलना कोइ पण ठेकाणे थती नथी, तो
 जे पुरुषमां सर्वज्ञतानी स्वामी नथी जणाती तेवा पुरुषना वच-
 नमां संशय करवो नहीं जोइए. युक्ति करवानी शक्ति होय तो ते
 युक्तिये तपास करवी. हालमां पण हवा फेरफारथी मजबूत मा-
 एस देखाय ठे, तेम ते काळनी हवा एवी अनुकुल तेथी एवा
 बनी शके. एवा विचारो करवाथी अमने तो कोइ पण संशय
 वीतरागना वचनमां थतो नथी ने बीजाना चरित्रो जोयां तेमां
 सर्वज्ञतानी स्वामी जणाय ठे. हालमां चरित्र चंडिका नामनी
 चोपनी ठपाइ ठे तेमां घणा देवोनां चरित्र ठे ते में वांची ठे.
 तेम परीक्षकोये मध्यस्थ बुद्धि वांचवी. ते चोपनीमां महावीर
 स्वामीनुं पण चरित्र ठे ते बराबर लख्युं नथी, तो पण तेमां स-

(૧૩૯)

વૈજ્ઞતાની યામી પમતી નથી. હવે જૈનનાં ઢિજવચનચપેટા હે-
મચંડાચાર્યનું કરેલું તથા ધર્મપરીક્ષાનો રાસ જોશો તો કેટલા-
એક દેવોનાં ચરિત્ર જણાશે અને તેમની સર્વજ્ઞતાની યામી જણાશે
માટે જે પુરુષમાં યામી નથી તે પુરુષનાં વચન પ્રમાણ જેને એ મિ-
થ્યાત્વ યવચું હશે તે કરશે. જેને પરમાત્માના વચનમાં કોઈ પણ
બાબત માટે સંશય તેને સંશય મિથ્યાત્વ જાણવું.

૫ અનાજ્ઞોગીક મિથ્યાત્વ એ મિથ્યાત્વવાલાને ધર્મ કર્મની
ચવર નથી, તેની યોજના નથી, મુઢતામાંજ રહે છે, ધર્મ સન્મુખ
દૃષ્ટીજ નથી, જેમ કે એકેંડી પ્રમુખ જીવો અવ્યક્તપણામાંજ
કાલ ગુમાવે છે તેને અનાજ્ઞોગીક મિથ્યાત્વ કહીયે.

હવે દશ પ્રકારે મિથ્યાત્વ યાણાંગ સૂત્રમાં કહ્યાં છે. તેને અ-
નુસરીને લચું બું.

૧ ધર્મને અધર્મ માને એ મિથ્યાત્વ. હવે ધર્મ છે તે વે પ્રકારે
છે એક નિશ્ચય ધર્મ તે આત્મ સ્વજ્ઞાવમાં રહેવું તે. અને તેથી
વિપરીત જે જન ધર્મ છે, તેમાં પ્રવર્તવું અને તેને ધર્મ માનવો તે
અધર્મ. પુજ્જલ પ્રવૃત્તિ વે પ્રકારે છે. એક પુજ્જલ પ્રવૃત્તિ આત્મ ધર્મ
પ્રગટ થવાના કારણરૂપ છે, તે પણ આદરવા યોગ્ય છે, તેને વ્ય-
વહાર ધર્મ કહ્યો છે. એ વે ધર્મને જે જે રૂપે છે તે રૂપે માનવા તે
ધર્મ અને તેથી વિપરીત માનવું તે મિથ્યાત્વ વ્યવહાર ધર્મ, જે
જે ગુણસ્થાને ગુણસ્થાન મર્યાદા પ્રમાણે ન આદરે અને ધર્મ માને
એ પણ મિથ્યાત્વ છે. હૃદયમાં નિશ્ચય ધર્મ ધારણ કરવો તે ન કરે
અને વ્યવહાર વર્તનાનેજ નિશ્ચયરૂપ માને તો તે પણ મિથ્યાત્વ છે.
જે જે અંશે આત્મા નિર્મલ થાય, કષાયાદિકથી મુકાય, તેને નિ-
શ્ચય ધર્મ કહીએ, તે પ્રગટ થાય એવાં કારણ અંગીકાર કરવાં. કા-
રણને કારણરૂપ માની વર્તતાં એ મિથ્યાત્વ ઢલી જશે.

૨ અધર્મને ધર્મ માને એટલે અનાદિકાલનો જીવ અધર્મને

सेवी रह्यो ठे. वली अधर्मीना कुलमां जन्म पाभ्यो ठे तेषी ते-
नी वार्ता सांजली ते रीतनी श्रद्धा करे अने हिंसा करीने धर्म
माने; जेमके केटलाएक लोक वींठी, सर्प, बाघ, सिंह एवा हिंस-
क जीवने मारवा ते धर्म ठे एम माने वली बकरीइदमां बकरा
मारवा ते धर्म ठे आवी रीते अज्ञानपणे जीव हिंसा करीने धर्म
माने ते अधर्मने धर्म मान्यो कहीए वली लोकमां आर्य लोक
कहेवाय, दयालु कहेवाय ते ठतां केटलाएक बकरा घोमा विगेरे
यझ करीने तेमां होमेअने तेने धर्म माने; कोइ पण जीवने दुःख
आय तो तेनुं फल एज ठे के ते पापथी आपणे दुःख जोगववुं
पमे एवुं सर्व धर्मवाला माने ठे. तेम ठतां आवा प्राणीने दुःख
देवामां पाप मानता नथी एज अधर्मने धर्म मान्यो कहीए, माटे
जे जे माणस कोइ पण जीवने दुःख देवुं, जूतुं बोलवुं, चोरी
करवी, स्त्री गमन करवुं, धननी तृष्णा ए वस्तुमांथी कोइ
पण वस्तु करीने धर्म माने, ते अधर्मने धर्म मान्यो समजवो.
अहीआं कोइ प्रश्न करशे जे तमारा जैनीउ गाम्नी घोमा उपर
बेसनारा, सारा आजूषण घरेणाना पहेरनार, खाटला उपर सारी
तलाइनु नाखी सुनारा, रोज सारा मिष्टान्न जोजनना करनारा
तेवा सुखीआ माणसने संसार गोमावी दिहा आपी नघामे पगे
चलावोगे, नघामे माथे फेरवो गो, ज्ञोंय उपर सुवागोगे, घेर घेर
फरीने जिहा मंगावोगे. जेवो आहार मले तेवो खवरावो गो अने
सुंदर विगयो खावाना बंध करावोगे तो ए शुं ? तेने दुःख देइ
धर्म मान्यो न कहीये, ए विषे समजवुं के अमारा जैनी मुनि
महाराजो कोइने पण जवराइथी एवी रीते करता नथी, ने
जवराइथी एमांनुं कंड पण कोइने करावे ने धर्म माने
तो तमो कहोगे तेम आय. पण अमारा मुनियो तो संसारमां
शुं शुं दुख ठे, वली संसारमां दुखने सुख मानवाथी शुं फल आय

(૧૪૧)

હે મોક્ષ સાધન શી રીતે થાય છે તેનો ધર્મ ઉપદેશ દે છે. તે ધર્મ ઉપદેશ આત્માર્થી સાંજલી જમ જે શરીર તેમાં રહી જે જે અજ્ઞાનપણાની પ્રવૃત્તિ અનિષ્ટ લાગે છે અને આવતે જવ વિષય કષાયનાં કરવાં ફલ જાણવામાં આવે છે તે જાણીને સંસારનો ત્યાગ કરી એવી પ્રવૃત્તિ પોતાની પ્રસન્નતાયે કરે છે ને તેમ કરવાથી સંસારમાં જે જે ધન કમાવાનાં હુલ, રાંધવાનાં હુલ, વસ્તુ લાવવાનાં હુલ, આજૂષણનો જાર નચકવાનાં હુલ, વિષય જોગવી શરીર ધરાવ કરવાનાં હુલ, કેમકે વિષય જોગવતી વખત શરીરને કેટલી મેહેનત પડે છે; વતી વિષય જોગવી રહ્યા પછી પણ શરીરની સ્થિતિ કેવી થાય છે! એવાં હુલો ટલી જાય છે. કરોડ પતિને પણ ધન સંબંધી કેટલી ફીકરો કરવી પડે છે. કુટુંબ હોય તો કુટુંબના ઝગમગનાં કેટલાં હુલ ? તેને અજ્ઞાનપણે હુલ માનતા નથી પણ જો બુદ્ધિથી વિચાર કરે તો સંસારમાં સવારથી નેતે ત્યારથી તે રાત્રે સુવે ત્યાં સુધી કેટલાં હુલ જોગવવાં પડે છે. તેમાંનું એક પણ હુલ સાધુપણામાં નથી. સદાકાલ આણંદમાં જાય છે. નવું નવું જ્ઞાન થાય છે તેથી બુદ્ધિવાનો મહા પ્રસન્નતામાં રહે છે. માટે જૈનીનું કોઈને હુલ દેશને ધર્મ માનતા નથી. તેમ જે જે આત્માર્થી હોય તેને ઉપર કહેલા પાંચે, અધર્મમાંથી કોઈ પણ અધર્મ પ્રવૃત્તિ કરીને ધર્મ માનવો નહીં ને જે માને તે અધર્મ ને ધર્મ માન્યો કહીયે.

૩ માર્ગ જે મોક્ષ માર્ગ જે માર્ગ સાધી વીતરાગપણાને પામ્યા છે, આત્માના જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર રૂપ ગુણ પ્રગટ કર્યા છે, કેવલ જ્ઞાને કરી જગતના જાવ એક સમયમાં જાણી રહ્યા છે, તેવા પુરુષે દેલાલેલો મોક્ષ માર્ગ એટલે મોક્ષના સાધન તે સાધનને નિર્માર્ગ માને અને તેનું આરાધન ન કરે, આરાધન કરનારની નિંદા કરે તે માર્ગને નિર્માર્ગ માનવારૂપ મિશ્ચ્યાત્વ જાણવું.

૪ હિંસા કરવાની બુદ્ધિ આપે, જુદું બોલે, લોકને ઠગતા બીદે નહીં, સ્ત્રી ગમન કરે, પૈસાનો મમત્વ લોજી મટયો નથી, એવા ગુરુની સેવા કરી ધર્મ માને; એવા ઓટા માર્ગે ચાલેલા દેવનો બતાવેલો ધર્મ માને; જગતના પદાર્થનું જ્ઞાન જેને નથી, તે ઠતાં પદાર્થનું સ્વરૂપ વિપરીત બતાવે અને કહે જે આ મોક્ષ માર્ગ છે. પાંચ યમ તો જગત પ્રસિદ્ધ છે. તે યમ પાલવા સારા કહે ને પાલે નહીં; અણગલ પાણી વાપરે, તેમાં ત્રસ ધાવર જીવની હિંસા થાય અને નદીમાં નહાવામાં પુન્ય માને, જુનું કે મહા-પ્રારતમાં ગરણું બેવડું કરી પાણી ગાલવાનું કહ્યું છે, તો નદીનું પાણી શી રીતે ગાલશે ? નહીં ગલાય તો હિંસા થશે ને પાઠા કહે છે જે નદીમાં નહાવાનું મહા પુન્ય છે. યજ્ઞ કરી જીવ હિંસા કરવાનો ઉપદેશ આપે, તેને મોક્ષ માર્ગ કહે; વલી જૈની જાઇન પણ જે ધર્મ કરણી ઢોકરાની ઇચ્છા પૈસાની ઇચ્છા-એ પરલોકમાં રાજા થાનું દેવતા થાનું એવા સુખના અર્થે કરે અને તેને મોક્ષ માર્ગ માને, એ પણ ઉન્માર્ગને માર્ગ માનવારૂપ મિથ્યાત્વ છે. વલી માનને સારુ, જશને સારુ, લોકને સારુ દેખાવવાને સારુ, આત્મહિતની બુદ્ધિ વિના વીતરાગ માર્ગની અશ્રદ્ધાનપણે જે ધર્મ કરણી કરે તે ઉન્માર્ગને માર્ગ માનવારૂપજ છે. વલી જે માર્ગ વીતરાગે શાસ્ત્રમાં નિષેધ કર્યો છે તેવી ધર્મની પ્રવૃત્તિ કરી માર્ગ માને, અવિધિમાં પ્રવર્તિ બીજાને પ્રવર્તાવે તે ઉન્માર્ગને માર્ગ માનવારૂપ મિથ્યાત્વ જાણવું.

૫ જીવને અજીવ માને તે મિથ્યાત્વ:—જેમકે કેટલાએક નાસ્તિક મતિ તો જીવજ માનતા નથી. પાંચ જૂત મલી આ શરીર બને છે તે જીવ છે, તે સિવાય જીવ જુદો નથી. પાંચ જૂત વીંચરી જાય એટલે કંઈ નથી. પરજીવ પણ નથી એ જીવને અજીવ માનનાર સર્વથા પ્રકારે જાણવા. કેટલાએક પંચેંડિ તિર્યંચને

જીવ માને પણ પાંચ આવરને જીવ માનતા નથી. એ પણ જીવને અજીવ માનવાનું મિથ્યાત્વ જાણવું. જૈનીનું પાંચ આવરને તો જીવ માને છે, પણ કેટલીએક શાસ્ત્રના બોધની સ્વામિથી સચિત વસ્તુને અચિત માનવી થાય છે, જેમકે ગુલાબજલ કેટલા વસ્તુને તેને કેટલાએક સચિતના ત્યાગી અચિત માનીને વાપરે છે. શાસ્ત્રમાં સૌથી વધારે કાલ ચુનાના પાણીનો છે. ચુનાના પાણી કરતાં ગુલાબમાં કંઈ વધારે ગરમી નથી કે તેથી વધારે કાલ રહેવાથી સચિત ન થાય. એવો વિચાર કરવાથી સચિત થાય એમ લાગે છે, તેમ ઘટાં અચિત માનવું તેમજ જે જે જિવ પદાર્થને અચિત માનવાથી જીવને અજીવ માનવારૂપ મિથ્યાત્વ લાગે; માટે સર્વજ્ઞ મહારાજે જેને જીવ કહ્યા છે તેને જીવ કહેવાથી એ મિથ્યાત્વ ટલે છે.

૬ અજીવને જીવ માનવો તે મિથ્યાત્વ તે વધાં શરીર છે તે અજીવ છે, તે હુંજ હું કરીને મમત્વ જાવ કરવો, વલી અણસમજથી શાસ્ત્રમાં જે વસ્તુ અચિત કહી દોય તેને સચિત કરી માનવું થાય, તો પણ મિથ્યાત્વ લાગે.

૭ સાધુને અસાધુ માનવા તે મિથ્યાત્વ. જે મુનિ મહારાજ પંચમહાવ્રત પાલે છે, પ્રજ્ઞુની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે છે, મોક્ષ માર્ગમાં નજમાલ થઈને વર્તે છે, જેને સ્ત્રીની ધનની મમતા નથી, સાવધ વચન માત્ર બોલતા નથી, એવા સાધુ મુનિરાજને અસાધુ માને. પોતે સંસાર ધન, સ્ત્રીના અજિલાથી એવા ગુરુનો સંગ કર્યો છે, તેણે બુદ્ધિ અવલી કરી નાખી છે. તેથી સ્વરા સાધુને અસાધુ માને એ મિથ્યાત્વ. સ્વરા ચોટાની પરીક્ષા જ્ઞાન થયેથી થાય છે. તે વિના જે જે વાત્તામાં જે પરચા છે તે વીજા વાત્તાના સાધુને ચોટા માને છે, ને દરેક વાત્તામાં બંધારણ પણ એવાં થઈ ગયાં છે, એટલે એમ માની જે નત્તમ પુરુષની નિંદા કરે છે; પણ એટલો વિચાર કરે જે પાંચ યમ તો બધા દર્શનવાલા માને છે. તેમ યથાર્થ પ્રા-

ણાતિપાત, મૃત્વાવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન, પરિગ્રહ એ પાંચ વસ્તુના સંપૂર્ણ ત્યાગવાલા કયા સાધુ છે. એવું જો તપાસે તો જલદી સમજવામાં આવી જાય અને ઉત્તમ પુરુષની નિંદા કરવામાં નહીં આવે.

૮ અસાધુને સાધુ માનવા તે મિથ્યાત્વ. અસાધુ જે સાધુ નામ ધરાવે છે. પણ ધનનો અને સ્ત્રીનો ત્યાગ કર્યો નથી જીવ હિંસાદિક આરંજને તો ઠોમ્મો નથી, વેપાર રોજગાર કરે છે, મંત્ર જંત્ર કરી આજીવિકા કરે છે, લોકને વિપરીત સમજાવીને પૈસા લે છે, એવાને સાધુ માનવા તે તથા કેટલાએક લોકને ઠગવા સારુ બાહ્યથી ધનનો ત્યાગ દેખાતો છે, પણ ચિત્તમાં પૈસાની ઇચ્છા તે પણ અસાધુ કહીએ, કેટલાએક સાધુપણું પાલે છે, પણ વીતરાગના વચનની શ્રદ્ધા નથી, કેટલાએક પરલોકના સંસારિક સુખની ઇચ્છાએ સાધુપણું પાલે છે. પણ મોક્ષને અર્થે ઉદ્યમ નથી કરતા, વલી કેટલાએક પંચાંગી જે શાસ્ત્ર તે માનતા નથી, જિન પ્રતિમા જગવંતે માનવી કહી છે, ગૃહસ્થને પૂજવી કહી છે, તે ઠતાં ગૃહસ્થને ઉપદેશ કરેકે જિન પ્રતિમા પૂજવી નહીં, પૂજવાથી પાપ થાય છે, એવી પ્રરૂપણાના કરનાર પણ અસાધુજ કહીએ; એમને સાધુ માને તે અસાધુને સાધુ માનવારૂપ મિથ્યાત્વ જાણવું. બીજી રીતે પોતાની વિજ્ઞાવ પરિણતિ મટી નથી, વિજ્ઞાવમાં (વિષય કષાયમાં) મગ્ન રહે અને પોતાના મનથી હું રુઠું કરું બું, એમ માને પોતાની પ્રશંસા કરે તે પોતાને વિષે અસાધુપણું છે, તે ઠતાં પોતામાં રૂપાણું સાધુપણું માનવું તે અસાધુને સાધુ માનવારૂપ મિથ્યાત્વ છે.

૯ સિદ્ધ જગવાન જે અષ્ટકર્મ જે જ્ઞાનાવર્ણી કર્મ ક્ષય કરી અનંત જ્ઞાનરૂપ જે કેવલ જ્ઞાન પ્રગટ કર્યું છે. દર્શનાવર્ણી કર્મ ક્ષય કરી સામાન્ય ઉપયોગરૂપ કેવલ દર્શન પ્રગટ કર્યું છે, મો-

(૧૪૫)

હની કર્મ ક્ષય કરી ચારિત્ર ગુણ જે પોતાના આત્મસ્વજ્ઞાવમાંજ સ્થિર રહેવું તે રૂપ ચારિત્ર ગુણ તથા ક્ષાયક સમકિત પ્રગટ કર્યું છે; અંતરાયકર્મ ક્ષય કરી અનંત વીર્યાદિક ગુણ પ્રગટ કર્યા છે; નામ કર્મ ક્ષય કરી અરૂપી ગુણ પ્રગટ કર્યો છે; ગોત્ર કર્મ ક્ષય કરી અગુરુ લઘુ ગુણ પ્રગટ કર્યો છે; વેદની કર્મ ક્ષય કરી અવ્યા બાધ સુખ પ્રગટ કર્યું છે; આયુષ્ય કર્મ ક્ષય કરી અક્ષય સ્થિતિને પામ્યા છે; એવી રીતે આઠે કર્મ ક્ષય કરી આઠ ગુણ પ્રગટ કર્યા છે એવા સિદ્ધ મહારાજને સિદ્ધ ન માને, જગવાન ન માને અને એવા પુરુષની નિંદા કરે, એવા દેવને દેવ માનતા હોય તો તેને ઝંધુ ચતું સમજાવી એવા દેવ નપરથી આસ્થા નઠાવે એ મિથ્યાત્વ સેવવાથી આત્માના શુદ્ધ ગુણ પ્રગટ પણ કોઈ દિવસ નહીં આવે, કારણ કે એવા ગુણની ઈચ્છા હોય તો એવાજ પુરુષના ગુણગ્રામ કરત, પણ તે કરતો નથી અને નિંદા કરે છે તેજ મિથ્યાત્વ જાણવું.

૧૦ અસિદ્ધ જેમને આઠે કર્મ રહ્યાં છે, જે નવાં પણ કર્મ બાંધ્યાંજ કરે છે, વિષય કષાયમાં આસક્ત છે તે તેમનાં ચરિત્રથી સિદ્ધ આવે છે; તેમ ઠતાં તેવા દેવને સિદ્ધ માનવા, જગવાન માનવા, તેમની આજ્ઞાએ વર્તવું, તેજ સંસાર વૃદ્ધિનું કારણ છે, આત્માના ગુણનું ઘાત કરનાર છે, માટે મિથ્યાત્વ ત્યજવાનો નયમ એટલોજ કરે કે આપણને ધર્મ કરણી કરવા બતાવે છે તે કરણી દેવે કરીને દેવપણું પામ્યા છે કે આપણને વિષય કષાય ત્યાગ કરવા કહે છે, અને પોતે વિષય કષાયમાં વર્તે છે, ત્યારે તો એકઠગાઈ જેવું કામ બન્યું એમ બુદ્ધિવાનને સહેલાઈથી સમજાઈ જશે, અને જેમનામાં ગુણ પ્રગટ થયા છે તે પણ સમજાશે, માટે આઠ કર્મ ક્ષય કર્યાં હોય તેમનેજ સિદ્ધ, વા જગવાન વા દેવ વા ईશ્વર માનવા. એવું કરવાથી એ મિથ્યાત્વ ટલશે; એ દશ મિથ્યાત્વ.

૧ તેમજ બીજી રીતે ઠ મિથ્યાત્વ છે તેમાં પ્રથમ લોકીક

દેવગત મિથ્યાત્વ તે ઊપર દશમાં અસિદ્ધને સિદ્ધ માનવાનું મિથ્યાત્વ લખ્યું છે તેવા દેવને દેવ માનવા વા સંસાર અર્થે માનતા માનવી તે લોકિક દેવગત મિથ્યાત્વ.

૨ બીજું લોકિક ગુરુગત મિથ્યાત્વ તે ગુરુ નામ ધરાવી પંચ અવ્રત રાત દીવસ સેવી રહ્યા છે; એવા સન્યાસી, ફકીર, પાદરી વિગેરેને ગુરુ માનવા તે.

૩ ત્રીજું લોકિક ધર્મગત મિથ્યાત્વ:—જે પર્વને વિષે ધર્મનો પરમાર્થ રહ્યો નથી, માત્ર કેટલાએક પાશંદીનું ઉત્ત્તર કરેલાં પર્વ જે હોલી, બલેવ, નાગપાંચમ, રાંધનઘઠ, સીલસાતેમ આદિ એવા પર્વને ધર્મ પર્વ માનવાં તથા જે હિંસામય, વિષય કષાયમય પ્રવૃત્તિને ધર્મ પ્રવૃત્તિ માનવી, પુદ્ગલ જાવની પ્રવૃત્તિને ધર્મ પ્રવૃત્તિ માનવી તે લોકિક ધર્મગત મિથ્યાત્વ.

૪ લોકોત્તર દેવગત મિથ્યાત્વ:—દેવ જે તીર્થંકર મહારાજ તેમને મુક્તિને અર્થે માનવા એ તો યોગ્ય છે. મુક્તિ અર્થે માનવાથી સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે, તે ઢોમીને સંસાર અર્થે માનવા, મોરે દીકરો આવશે તો સો રૂપીયા ચમ્પાવીશ એવી માનતા માનવાથી તે લોકોત્તર મિથ્યાત્વ લાગે છે; કારણ કે જગવંતની યથાર્થ શ્રદ્ધા હોય તો સદેજે થશે; થશે તો ચમ્પાવીશ એમ માનેજ નહીં. તે તો એમજ જાણે છે કે જેટલી બને એટલી જગવંતની જ્ઞાતિ કરવી; જ્ઞાતિ સર્વ કાર્યની સિદ્ધિને આપનારી છે. જગવંતની જ્ઞાતિ કર્યા ઠતાં કદાપિ કાર્ય ન થાય તો જાણે છે કે જે બને છે તે પૂર્વ કર્મના ઉદયથી બને છે અને નિકાચિત ઉદય કોઈ ટાલવા સમર્થ નથી. જગવાન મહાવીર સ્વામીને પણ કર્મ ઉદય આવ્યાં તે જોગવવાં પરુયાં એમ વિચારી શ્રદ્ધા ઘ્રષ્ટ થાય નહીં અને જેની મજબુત શ્રદ્ધા નથી તે માણસ આવી માનતા કરે છે, અને પૂર્વના નિકાચિત કર્મના જોરથી કાર્ય ન થયું તો પછી તેનો સર્વબાબત-

માં અજ્ઞાનપણે શ્રદ્ધા ઝઠી જાય છે અને ધર્મ વ્રષ્ટ થાય છે; માટે એવી માનતા કરવી નહીં. અને કરે તો લોકોત્તર મિથ્યાત્વ લાગે. વલી જે પુરુષને મિથ્યાત્વ નષ્ટ થયું છે તેમને તો જગવંતે મોક્ષ માર્ગ બતાવ્યો છે તે અંગીકાર કર્યો છે, તેથી એક મોક્ષ સિવાય પુદ્ગલીક સુખની ઇચ્છા નથી. ફક્ત આત્મ તત્ત્વનીજ સન્મુખ થયા છે. જે જે કર્મ ઝડપ થાય તે સુશીથી જોગવે છે કે મારે ઝડપ આવેલાં કર્મ સમજાવે જોગવાય તો નવાં કર્મનો બંધ થાય નહીં એવી જાવના બની છે, તેથી સ્વપ્નામાં એવી માનતાની ઇચ્છા નથી, ફક્ત સદેજ સુખના કામી છે, તે લોકોત્તર મિથ્યાત્વ સેવતાજ નથી.

૫ લોકોત્તર ગુરુગત મિથ્યાત્વ તે જૈનના ગુરુ મહારાજ મોક્ષ માર્ગના દાતાર તેમને મોક્ષ અર્થે માનવા યોગ્ય છે, તે ઢોમીને સંસારના સ્વાર્થે માનવા તે લોકોત્તર ગુરુગત મિથ્યાત્વ; અને જૈનના સાધુનો વેષ પહેરે છે પણ પ્રજ્ઞુની આજ્ઞાથી બહાર વર્તે છે, ઝત્સૂત્રપ્રરૂપણા કરે છે, ઝન્માર્ગ વર્તીવે છે, એવા વેષધારી ધોલા કપડાવાલા વા પીલા કપડાવાલા સાધુ નામધારીને ગુરુ માનવા તે લોકોત્તર ગુરુગત મિથ્યાત્વ છે.

૬ લોકોત્તર ધર્મગત મિથ્યાત્વ વા પર્વગત મિથ્યાત્વ તે જૈનનાં પર્વો સંસાર અર્થે કરવાં, જેમકે ફલ પાંચમ કરીએ તો ઢોકરાં થાય, આશાપુરીનાં આંબિલ કરીએ તો આશા પુરણ થાય; એવી ઇચ્છા જે જે પર્વ આરાધન કરવાં તે પર્વગત મિથ્યાત્વ; અને જો તપસ્યા કર્મ ક્ષય કરવા તે કરે, તો તે નિર્જરારૂપ ફલને આપનાર છે, તે કંઈ દોષિત નથી. સંસારની આશાએ કરવું તે પર્વગત મિથ્યાત્વ છે. ધર્મ સાધન કરી આ લોક પર લોકની ઇચ્છા કરવી, તે સર્વ કર્મ આવવાનું કારણ છે, કેમકે એક માણસે દેવલોકની વારાજા થવાની ઇચ્છાએ સંસારનો ત્યાગ કર્યો; હવે એ ત્યાગ

ફજા સહિત છે. એને દેવતા વા મનુષ્યના સુખની તથા જોગની ફજા છે, તો એવી ફજાએ તપ કરીએ તો સંસારની વૃદ્ધિજ થાય, માટે એવી ફજાનો ત્યાગ કરવો, ને આત્મગુણ પ્રગટ કરવાની ફજાએ ધર્મ કરણી કરવી, કે સેહેજે એ મિથ્યાત્વ ટલી જશે.

એ ઠાએ મિથ્યાત્વ થયાં.

હવે ત્રીજી રીતે ચાર મિથ્યાત્વ છે તે કહીયે ઢીયે.

૧ પ્રવર્તના મિથ્યાત્વ તે મિથ્યાત્વની માંહે પ્રવર્તવું જેમકે કોઈ મિથ્યાત્વ સેવે છે. તેની સાહાય્યમાં વા મિથ્યાત્વીના વરઘોડામાં જવું, વા પધરામણીમાં જવું, વા કુટુંબી અન્ય દેવની સેવા કરતા હોય તેની સાથે વર્તવું વા મિથ્યાત્વીનાં પર્વ કરવાં એ પ્રવર્તના મિથ્યાત્વ.

૨ પ્રરૂપણા મિથ્યાત્વ તે જિનેશ્વર મહારાજે આગમમાં પંચાંગીમાં વા પૂર્વાચાર્યના ગ્રંથમાં જે જે રીતે ધર્મ પ્રરૂપ્યો છે તેથી વિપરીત પોતાની મતિથી પ્રરૂપણા કરવી, જેમકે ઢિગંબર માર્ગના ચલાવનાર જૈની છે, તે ઢતાં વીતરાગના આગમો જે વર્તે છે તે માનતા નથી, અને કલ્પિત સાસ્ત્ર રચી જુદોજ માર્ગ વર્તાવે છે. કેટલાએક ગ્રંથની રચનામાં નિઃકારણ શ્વેતાંબરમત દોષિત કર્યો છે. જેમકે સંજમથી ઘ્રષ્ટ વર્તનારને વાંદવા પૂજવા શ્વેતાંબરી પણ નિષેધ કરે છે, તે ઢતાં એવા સાધુ શ્વેતાંબરી મતના છે તેથી એ મત ઢોટો છે. આ લખવું કેવું જલ જરેલું છે. પણ નુત્સૂત્રનો જ્ઞય નહીં તે બોલાવે છે. ઢિગંબર મત ચલાવનારે સાધુને વસ્ત્ર નહીં રાખવાં બતાવ્યાં તેથી શું થયું કે વસ્ત્ર રહીત સાધુ થવા બંધ થઈ ગયા, અને સાધુનો માર્ગજ બંધ થઈ ગયો, નામ માત્ર કોઈક થાય છે તો તે પણ ઢપરથી વસ્ત્ર નહીં રાખે છે, એટલે માર્ગ પ્રરૂપેલો રહ્યોજ નહીં. પ્રજ્ઞુને એક અંગે પૂજે છે. આજ્ઞૂષણ જ્ઞગવંતને પહેરાવતા નથી ને કહે છે જે પ્રજ્ઞુએ આજ્ઞૂષણનો ત્યાગ કર્યો છે, તેથી ચમ્તાવવાં નહીં, તો પ્રજ્ઞુએ સ્નાનનો પણ ત્યાગ કર્યો છે, તો પ્રજ્ઞુની મૂર્તિને પચાલ

(१४ए)

केम करो ओ ? जो पखाल करतां, एक अंगे पूजा करतां, तमारा अज्जिप्रायमां हरकत आवती नथी, तो विचारो के ए पण निषेध करेलुं तमे करो ओ; तेमज सर्वे अंगे पूजा करो, आञ्जूषण चमा-वो, तो शुं हरकत थाय ? पण वगर विचारथीज ए बात वर्तावी ठे. श्वेताम्बर रीत सर वर्ते ठे, जेम मेरु शिखर उपर जगवंतनो जन्माज्जिषेक इंड महाराजे कर्यो ते वखते आञ्जूषण जगवंतने पेहे-राव्यां हतां ते ज्ञाव लावी ए सर्वे कर्तव्य करवुं ठे. जगवंतनी मूर्ति आरोपित ठे, तेमने जे जे अवस्था आरोपी ज्ञक्ति करीए ते थाय, आ विचार न करतां अष्ट ड्व्ये ज्ञक्ति करनारनी निंदा करे ठे, तेज विपरीत प्ररूपणा ठे. वली स्त्रीने मुक्ति नथी मानता ने गोमट सार दिगंबरनो करेलो ठे ने ते तेओए मानेलो ठे, ए नामांकित ग्रंथ ठे. तेमां एक समये दश स्त्री मोह जाय एम कहेलुं ठे, ते ठतां ते बावतपर लह न राखतां स्त्रीने मुक्ति नहीं एम विपरीत प्ररूपणा करे ठे. दिगंबर मतनी चरचा विशेष प्रकारे अध्यात्ममतपरीक्षामां उपाध्याय महाराजजी श्री जसविजयजी महाराजे दर्शावी ठे एटले इहां विशेष लखतो नथी; एमज हुंढीया तेरापंथी विगेरे आगमथी जेटली विपरीत प्ररूपणा करे ठे ते प्ररूपणा मिथ्यात्व जाणवुं. ए प्ररूपणा मिथ्यात्व, ज्ञान थया विना टलवानुं नथी, माटे वितरागना वचननी श्रद्धा सहित ज्ञाननो अज्यास करवो के प्ररूपणा मिथ्यात्व टले. बोध विना जेम करता आव्या तेम करवुं, एम करवाथी मिथ्यात्व टली शके नहीं माटे ज्ञान, निःपह पातथी करवुं.

३ प्रणाम मिथ्यात्व ते मिथ्यात्व मोहनीनो ज्यां सुधी उदय ठे, त्यां सुधी प्रणाम मिथ्यात्व टलशे नहीं. व्यवहारथी प्रभु पूजा प्रमुख करशे, अंतरंगमांथी मिथ्यात्वनो क्योपशम अथवा उपशम थयो नथी त्यां सुधी प्रणाम मिथ्यात्व टलशे नहीं. ए

ज्यारे उपशम समकित वा कयोपशम समकित पामशे त्यारे प्रणाम मिथ्यात्व टलशे, माटे ज्ञानमां तथा ज्ञानी पुरुषनी उपासनामां तत्पर रहेवुं, ने ज्ञानीनां वचन प्रमाणे चालवानी अति उत्कंठा राखवी, देवगुरुनुं अतीशे आराधन करवुं, तेथी ए मिथ्यात्व दूर अशे. हवे ए मिथ्यात्व दूर अयुं ठे के नही तेनी परीक्षा समकितना लक्षण समकितनी सज्जायमां जशविजयजी महाराजे कद्यां ठे ते प्रमाणे पोतानामां ठे के नही ते मेलवी जोवाथी जणाशे, अने अनुमानथी धारी शकाशे; निश्चय तो अतिशय ज्ञानीनां वचनथी थाय, ते तो आ कालमां विरह ठे एटले उपाय नथी; तेम अतिशय ज्ञानीने पुढ्या विना निरधार न थाय तेनो दाखलो जे इज्ञान इंड महाराजे पण जगवान्ने प्रश्न पुढ्या के हुं ज्ञवी हुं के अज्ञवी हुं? समकित्ती हुं के मिथ्यात्वी हुं? आवा त्रण ज्ञानना धणीथी मुकरर थयुं नही तेथी पुढवुं थयुं, तो आपणे शुं मुकरर करी शकीए. तो पण शास्त्राधारे नयम करवो, मार्गानुसारीना गुण हरिजडसूरि महाराजे धर्म बिंदुमां बताव्या ठे तेनी साथे मिलान करवुं अने मिलान करतां लक्षण न मले तो मिथ्यात्व गयुं नथी एम समजवुं.

४ प्रदेश मिथ्यात्व ते मिथ्यात्वनां दलीयां आत्म प्रदेश साथे क्षीर नीरनी पेरे एकमेक अइने रह्यां ठे ते ज्यारे क्षायक समकित थाय ठे त्यारे टले ठे. मिथ्यात्व बंध नदय ने सत्ता त्रणे प्रकारे टली जाय ठे त्यारे क्षायक समकित थाय ठे, माटे ते समकित प्रगट करवानो ज्ञाव राखवो के प्रदेश मिथ्यात्व टली जाय.

आ बधां मलीने पचीश प्रकारना मिथ्यात्व शास्त्रोमां दर्शाव्यां ठे. एमां केटलाएक जेद एक बीजाने मलता ठे, तेनुं कारण एटलुंज समजवुं के साची वस्तुने खोटी कहेवी ए मि-

મિથ્યાત્વ છે તો સારી બુદ્ધિવાલાને તો એક શબ્દ બસ છે પણ વિષમ
 કાલમાં મારા જેવા મંદ બુદ્ધિના ધણીનું રૂપાંતરે જ્ઞેદ દરશાવે-
 લા જોવામાં આવે તો મન સુધરે, માટે જુદા જુદા જ્ઞેદ છે; તે સ-
 મજીને દરેક પ્રકારે વિજ્ઞાવ દશાથી મુક્ત થવાના કામી થવું.
 કેટલાએક જૈની નામ ધરાવે છે, પોષધ પન્નિક્કમણાં કરે છે, જિ-
 ન ઝક્તિ કરે છે, ગુરુની સેવા કરે છે, પરદેશથી ધર્મ બો-
 ધ ગામના લોકને કરવાને સાધુજીને તેમની લાવે છે, પણ ગુરુજી
 સ્યાદ્વાદ માર્ગ દર્શાવે છે તેથી કોઈક જ્ઞવ્ય જીવ પ્રતિબોધ પામે
 છે અને દિક્ષા લેવાને તત્પર થાય છે, ત્યારે તેનાં માતા પિતા અને
 લાગતા વલગતા ગુરુની નિંદા કરવા તત્પર થાય છે, લડવા તૈયાર
 થાય છે અને ગાલો દેવાની ફીકર જ નહીં, આટલી હદે પહો-
 ચે છે. જરા પણ પાપની બીજ રાખતા નથી. આ વાત કેવી અ-
 ન્યાયની છે કે જેમને નિપદેશ દેવા લાગ્યો, તે તો દરેક પ્રકારે
 સંસારથી નિર્દાસ થાય એવો જ નિપદેશ આપે, તેથી કોઈક ઉત્તમ
 જીવ દિક્ષા લેવા તૈયાર થયા, તો તેમાં સાધુજી મહારાજે શી
 કસુર કરી કે તેમની નિંદા કરવા લડવા જીવ તૈયાર થાય છે
 સાધુજી કદાપિ કંઈ ફેરફાર યુક્તિ કરીને બોલે, તો આવકો
 કહેશે જે સાધુ થઈને જૂઠું બોલ્યા, અને વિચિત્ર પ્રકારે નિંદા કરે
 છે, એ સર્વે જોર મિથ્યાત્વનું છે માટે એ વર્તના નહીં કરવી. વલી
 શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા છે એમ બધા માણસ કહે છે, પણ પોતાને ફાવતી
 વાત નહીં આવી તો શાસ્ત્રપર પણ લજ્જા દેતા નથી, એકોના ફલ
 છે, કે અંતરંગમાંથી મિથ્યાત્વ ગયું નથી તેનાં ફલ છે, જો
 મિથ્યાત્વ ગયું હોત તો આ દશા આત નહી, સાધુજી દિક્ષા લેવા
 નીકલે તેની કેટલીએક હકીકતનો ધર્મ બિંદુમાં હરિજ્ઞસૂરિ
 મહારાજે દરશાવ કર્યો છે, તે ગ્રંથ ટીકા તથા બાલાબોધ સહિત
 ઉપાયો છે, તેમાં દિક્ષા લેનારને માતાપિતાની રજા લેવાનો અ-

(૧૫૨)

ધિકારજ કહ્યો છે, તે કેવી રીતે કહ્યો છે, તેનો સાર લખું હું. દિક્ષા લેનારે માતાપિતાને સમજાવીને રજા માગવી, ને રજા ન આપે તો જોડીને સમજાવે કે તમે મહારાં માતાપિતાને કહો જે આયુષ્ય ટુંકું છે માટે એને રજા આપો, પછી જોડી એવી રીતે જૂઠું કહે, તે સારુ ત્યાં તર્ક કર્યો છે જે દિક્ષા લેવા નીકલે ને આવું જૂઠું બોલવું કેમ ઘટે ? તેના જવાબમાં કહે છે જે ધર્મ અર્થે જૂઠું બોલવું તે જૂઠું નથી; આ વાત પાને ૧૭૧ મેં છે. આ ઉપરથી વિચારો જે જૂઠું બોલવાની પણ આવા કારણસર બુટ મુકે છે કે જેથી જાવજીવ જૂઠાનો ત્યાગ થાય, એ સારુ આ પરવાનગી આચાર્ય મહારાજે આપી છે, તો શ્રાવકો નિંદા કરે તો શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ સ્વરૂં કે નહીં ? તે વિચાર કરવો જોઈએ, પણ મિથ્યાત્વની પ્રકૃતિ સ્વસ્તી નથી ત્યાં સુધી શુદ્ધ માર્ગની શ્રદ્ધા થવાની નથી, અને શ્રદ્ધા વિના આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન પણ થવું નથી, કેમકે આત્મ તત્ત્વનું જ્ઞાન શ્રદ્ધા ગમ્ય છે, પ્રત્યક્ષ નથી માટે વીતરાગના પ્રરૂપેલા શાસ્ત્ર ઉપર શ્રદ્ધા રાખી આત્મતત્ત્વ પ્રગટ કરવાના કામી થવું. કેટલાએક શ્રદ્ધા રાખે છે તો રાગી દેશીની શ્રદ્ધા રાખે છે તેથી ધર્મનું નામ અને અનેક પ્રકારના મત મમત્ત્વ કરે છે. ધનાદિકની, સ્ત્રીની કામનામાં આસક્ત થાય છે, એ પણ જોર મિથ્યાત્વનું છે. માટે જે પુરુષના વચનથી સંસાર ઉપર પ્રીતિ વધી શરીરાદિક પદાર્થ ઉપર રાગ વધે, મોહનું જોર વધે, કામ ક્રોધ દીપે, એવો ધર્મ બતાવેલાને ધર્મ નહીં માનવો, એથી વિપરીત એટલે સંસાર કુટુંબ ધન એ પરથી રાગ સ્વસે, પોતાના આત્મતત્ત્વ પ્રગટ કરવામાં સન્મુખપણું થાય, જ્ઞાનમાં ચિત્ત લીન થાય, પાંચે ઇન્દ્રિયો વશ થાય, મન વશ થાય, પોતાના આત્મ સ્વરૂપમાં લીનતા થાય, યથાર્થ, વસ્તુ ધર્મનું જ્ઞાન થાય, એવા પ્રરૂપેલા શાસ્ત્ર ઉપર શ્રદ્ધા કરવી, ને એવા ગુરુ ઉપર શ્રદ્ધા કરવી એજ મિથ્યાત્વના

(૧૫૩)

નાશનું ચિન્હ છે, પ્રજુજીએ રાજ ક્રાલિનું કુટુંબ દેહ ઉપરથી મ-
મત્ત્વજ્ઞાવ ઢોમીને સંજમ લીધું, કોઈના ઉપર રાગ દ્વેષ નહિ એવી
રીતની વર્તના કરી કેવલજ્ઞાન કેવલદર્શન પ્રગટ કર્યું, ને મિથ્યા-
ત્વ સત્તા, બંધ, અને ઉદય એ ત્રણે પ્રકારે નાશ કર્યું તેમ આપણે
પણ કરવું એજ કહ્યાણ છે.

૧૫. પંદરમો નિજાનામા દોષ. એ દોષ દર્શનાવર્ણી કર્મના
ઉદયથી પ્રાપ્ત થાય છે. નિજા પાંચ પ્રકારની છે. પહેલી નિજા તે
અતીશે ઝંઘ ન હોય. કોઈ જગામે તો સુખે જાગે જાગતાં દિલગી-
રી ન થાય, જગારુનારપર ગુસ્સે થાય નહીં. બીજી નિજાનિજા તે
જગારુવાને બહુ મહેનત પમે, વલી જગારુનાર ઉપર ગુસ્સો આવે.
પોતાનું મન ડુઝાય ત્યારે જાગે. એ નિજા પ્રથમ નિજાથી વધારે
આવર્ણવાલી છે. ત્રીજી પ્રચલા તે બેઠા બેઠા ઝંઘે તે. ચોથી પ્રચલા
પ્રચલા તે ચાલતા ચાલતા ઝંઘે. ઘોમો છે તે ઝંઘતોજ ચાલે છે.
એવી રીતે માણસો પણ ઝંઘમાં ઘણા ચાલ્યા જાય છે. ઝંઘમાં
ઘેરાયેલા ચાલે છે એ પણ વધારે આવર્ણ દર્શનાવર્ણી હોય તેથી
આવે છે. પાંચમી થીનદિ નિજા તે ઠ માસે એક વખત આવે છે.
તે ઝંઘતો હોય તે વખત હાલના કાલમાં પોતાના બલથી બેવડું બલ
થાય છે. જાગતા નહીં કરી શકાય તેવાં બલ ફોરવવાનાં કામ
નિજામાં કરે. દહામે જે કામ ચિંતવ્યું હોય તે નિજામાં કરે. એક
સાધુજીને નિજા આવવાથી રાતમાં ઝઠીને હાથીના દંતુશલ કા-
ઢી લાવ્યા હતા. આવા થીનદિ નિજાવાલા જીવ નર્કગામી હોય.
આ સાધુ પણ સંજમથી પરી નરકે ગયા છે. એ પાંચે નિજાનો
ત્યાગ થાય ત્યારે મોક્ષે જાય છે. અજ્ઞાનપણે નિજા આવવામાં સુખ
માને છે પણ સુખ માનવા લાયક નથી. સુખ માનવાથી, આલ-
સુપણાથી અને બહુ નિજાની ઇચ્છા કરવાથીજ એ દર્શનાવર્ણી કર્મ
બંધાય છે. નિજાથી આત્માનો ઉપયોગ અવરાઈ જાય છે. જીવતું

(૧૫૪)

માણસ મુવેલી અવસ્થાને પામે છે. નિજાસક્તવાલા આગલ બોલે
ચાલે શરીરે કંઈ કરે તો પણ તેને સ્વભાવ પડતી નથી, ત્યારે નિ-
યોગ અવરાઈ ગયો એ પ્રત્યક્ષ નુકશાન થયું, માટે દરેક પ્રકારે જા-
ગ્રત દશા થાય એમ ઇચ્છવું. જગવાન શ્રી મહાવીર સ્વામી મહારા-
જ જેમને બાર વરસમાં બે ઘડી નિજા આવી છે. બાકી બધો કાલ
અપ્રમાદ દશામાં જ ગયો છે. આત્મતત્ત્વના વિચારમાં ગયો. તેમણે
પોતે સ્વજ્ઞાવિક આત્મગુણ પ્રગટ કર્યા. માટે જેમ જગવંતે દર્શ-
નાવર્ણી કર્મ સ્વપાવ્યું તેમ સ્વપાવવાનો નિયમ કરવો કે જેથી આ-
પણું પણ દર્શનાવર્ણી કર્મ ક્ષય થાય અને કેવલજ્ઞાન કેવલદ-
ર્શન પ્રગટ થાય. વલી આ સંસારમાં પણ બહુ ઝંઘવાની ટેવવા-
લાને દલડી કહે છે. પોતાનું કામ કરવા પણ શક્તિવાન
થતો નથી. અન્યાસુ માણસને નિજા વધારે હોય તો અન્યાસ કરી
શક્તો નથી; વલી ગુરુ મહારાજ પાસે વાંચ્યાન સાંજલવા જાય
તો ત્યાં પણ બેઠો બેઠો ઝંઘે એટલે વાંચ્યાનની ધારણા કરી શ-
ક્તો નથી. વલી એવા પ્રમાદીના ઘરમાંથી ચોર ચોરી પણ સુ-
ગમતાથી કરે છે તે આ લોકનું નુકશાન થાય છે, અને પરલોક-
ના નુકશાનમાં દર્શનાવર્ણી કર્મ ઉપાર્જન થાય છે. એમ જગવંતે
જાણી નીજની ઇચ્છાનો નાશ કરી કેવલ દર્શન પ્રગટ કર્યું છે જે-
માં સર્વે દર્શનગુણ રહ્યા છે તેમ આપણે પણ જગવંતની આજ્ઞા
પ્રમાણેજ દર્શનાવર્ણી કર્મ સ્વપાવવાનો નિયમ કરવો કે નિજાનો
નાશ કરવો.

૧૬. અવ્રતનામા દોષ. એ દોષ આત્મામાં રહ્યો છે તેના પ્ર-
જ્ઞાવે અનેક પ્રકારની ઇચ્છા થાય છે. હિંસાથી જીવું, બોલવાથી, ચો-
રી કરવાથી, મૈથુનની વાંઘાથી, પરિગ્રહની મમતાથી, એ પાંચ અ-
વ્રતથી ચિત્ત સ્થિતું નથી. એ પાંચ અવ્રત એવાં છે. એક અવ્રત
સેવવાથી બીજાં અવ્રત સહેજેજ વર્તી જાય છે. વલી એ અવ્રત સે-

(૧૫૫)

વવાના નિમિત્તજ્ઞુત પાંચે ઇંડીના તેવીશ વિષય તથા મનની ચ-
પલતા જ્યાં સુધી પાંચે ઇંડી અને ઢું મન મોકલું છે, તેની કામ-
ના બની રહી છે, ત્યાં સુધી ઢકાયની હિંસા રોકાતી નથી. હવે
એ વિષય છે તે આ લોક અને પરલોક બંનેમાં ડુખના આપનાર છે
જેમકે આપણને કોઈ સોય શરીરને અનુકામે છે તેથી કેટલી પીડા
આય છે. વલી દાક્તર કંઈ ગુમઠું વીગેરે થયું હોય ને કાપવાને
નસતર મુકે છે ને કાપે છે તો આંખમાંથી આંસુ જરે છે, વલી બુમ
પણ એટલી પડે છે કે તેથી બીજાને ધાસ્તી લાગે. સર્વેને અનુજવ
એનો છે તેથી લખવાની જરૂર નથી. તો જેમ આપણને ડુખ થાય છે,
પીડા આય છે, તેમજ બીજા જીવને કાપીએ તો તેહને કેમ ડુઃખ
ન થાય? અવશ્ય ડુખ થાયજ. તે ડુખથી તેનું મન પણ ડુઝાય તો.
તે સરકારમાં ફરીયાદ કરે તો આપણને શિક્ષા પણ થાય. વ-
ચ્છતે ફરીયાદ ન કરે ને જવરો હોય તો માર મારે તો પ્રત્યક્ષ
ડુખ ઝોગવવું પડે છે. કોઈ માણસને તે વચ્છત તેને સાહાજકારી
ન હોય તો પછી પણ સાહાજકારી મલેથી ડુખ દે છે તો એ પ્ર-
માણે બીજા જીવને ડુખ દેવાથી ડુખ આ લોકમાં ઝોગવવું પડે
છે. તેમજ જે જીવની હાલમાં શક્તી ન હોય તો આવતે ઝવ તે
જીવને શક્તી મલેથી ડુખ દેશે વા નર્કાદીકમાં પરમાધામી વી-
ગેરે ડુખ દેશે માટે એકેંડીથી તે પંચેંડી સુધીના જીવોમાં કોઈ
પણ જીવને ડુખ દેવું નહીં એવી બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે તો હિંસા કર-
વાની બુદ્ધિ થશેજ નહીં. જુવું બોલવાથી પણ બીજા જીવને ડુખ
થશે તેમજ ચોરી કરવાથી પણ તે જીવને ડુખનો પાર રહેતો
નથી, કારણ કે ગરીબ વા કરોરૂપતિ કોઈને પણ ધનની ઇચ્છા
શાંત થઈ નથી અને તે ધન લઈ જાય તો કેમ ડુખ ન થાય? અ-
ર્થાત્ થાયજ. જેમ કુમારપાલ રાજા એક ઝંદર મોહરો કાઢી
તેની સાથે ગેલ કરતો હતો તે જોયો, તે ડુપરથી મનમાં આઘ્યું

જે આ તિર્યંચને ધન ઉપર પ્રેમ સમજથી છે કે વગર સમજથી છે તેનો તમાશો જોવા સારું નંદરની સોના મોહર નચકી લીધી એટલે થોડીવાર તરફનીયાં મારી નંદર કાલધર્મને પામ્યો. પછી કુમારપાલ બહુ દલગીર થયા ને તેહના પાંચઞ્ચિત્તમાં પોતે નંદરી-યો પ્રાસાદ બાંધ્યો. એ ઉપરથી જુઓ કે તિર્યંચને પણ ધનની કેટલી તૃષ્ણા છે તો મનુષ્યને તો ધનથીજ વધો કારજાર ચાલે છે. તેનું ધન કોઈ ચોરી જાય તો તે ધનવાલાને ડુલ્લ થવાને બાકી રહેતું નથી. ડુનીયામાં શરીરની પીડા કરતાં મનની પીડા વધારે થાય છે. કેટલીએક વખત ધન જાય છે કે માણસ મરી જાય છે તો તેનાથી માણસનું શરીર સુકાઈ જાય છે તો એ શરીર સુકાય છે તે મનની પીડાથી સુકાય છે, વાસ્તે તેથી પણ સામા પ્રાણીને ડુલ્લ થાય છે. મૈથુન પારકી સ્ત્રી સાથે કરવાથી તેહના ધણીને તથા તેના માતાપિતાને કેટલું ડુલ્લ થાય છે તે પ્રસિદ્ધ છે. કોઈ વખત જાર પુરુષનો જીવ જાય છે. કેટલીએક વખત તે સ્ત્રીનો જાન જાય છે. કેટલાક વખત સ્ત્રીના ધણીનો જીવ જાય છે. કદાપિ જીવ ન જાય તો રાત દીવસ એહની પીડા સાલે છે. વલી સ્વસ્ત્રીની સાથે જોગ કરવાથી યોનિમાં સમુર્ધિમ જીવ અસંખ્યાતા હણાય છે તો તે જીવને ડુલ્લ થાય છે. વલી પોતાનું શરીર પણ નરમ પડે છે, પોતાના શરીરે ડુલ્લ થાય છે, એમજ પરિગ્રહની ઇચ્છા હોય ત્યાં સુધી હરેક પ્રકારે ધન મેલવવું તેમાં લુચ્છાઈ ઠગાઈ કરતાં બીહતા નથી. જુવું બોલતાં બીહતા નથી કોઈ નો પ્રાણ લેતાં બીહતા નથી. પોતે પણ વિચિત્ર પ્રકારે ડુલ્લ થાય છે. એ પરિગ્રહની મુર્ખાનાં ફલ છે એ પાંચે અવ્રત એહવાં છે કે એક સેવતાં બીજું સેવાઈ જાય તેથી જગવંતે પાંચે અવ્રતનો ત્યાગ કર્યો છે, અને એજ ઉપદેશ જગવાનનો છે કે હરેક પ્રકારે અવ્રતનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જો વિશેષ વિશુદ્ધિ થાય ને સર્વ

પ્રકારે અવ્રતનો ત્યાગ થાય તો તે કરવો ને સર્વ પ્રકારે ત્યાગ ન થાય તો દેશથી ત્યાગ કરી શ્રાવકનાં બાર વ્રત ધારણ કરવાં એવી રીતે શ્રાવક ધર્મ વા સાધુ ધર્મ બાહજથી અંગીકાર કરી અંતરંગ શુદ્ધ નથી થયું તો અવ્રત ટલતું નથી માટે અંતરંગમાંથી કષાયની પરિણતિ ત્યાગ થવી જોઈએ. બાહ્યથી પ્રવૃત્તિ ન કરે પણ અંતરમાં ઇચ્છાન થયાં કરે તો પઠી કર્મબંધ થતો રોકાતો નથી. પુદગલ જ્ઞાવથી અનાદિની ઇચ્છાન, હિંસાની, જુઠની, ચોરીની, મૈથુનની, ધનની એ પાંચે પદાર્થની ઇચ્છા ભુટે ત્યારે આત્માનું કામ થાય છે. જુઓ તંડુલીન મઠ છે, તે મઠની પાંપણમાં થાય છે તે જે મઠની પાપણમાં થાય છે તે મઠનું મુખ મોહટું છે તેથી કેટલા-એક મઠ તેહના મુખમાં પેસે છે ને નીકલે છે તે પેલો તંડુલીન મઠ જુવે છે તે જોઈને વિચારે છે જે માહરું એહવું મુખ હોય તો એક જીવને પાઠો જવા ન દેનું એવો વિચાર કરવાથી ત્યાંથી મરીને સાતમી નરકે જાય છે. એણે યાદું પીધું કંઈ નથી પણ શક્ત ઇચ્છાથી હુષ્ટ ધ્યાન થાય છે તેના પ્રજ્ઞાવથી નરકે જાય છે. એમજ હુનીયામાં ચીજો છે તે બધી કંઈ મલતી નથી પણ ઇચ્છાન યાવની થયાં કરે છે. કેટલાક વચ્ચત પૈસાની યામીથી મલો શક્તી નથી વા પૈસા છે પણ કૃપણતાથી પૈસા ચરચવા નથી તેથી મલો શક્તી નથી. કેટલીએક વચ્ચત શરીરને પ્રતિકૂલ તે વસ્તુ હોવાથી યાદ શક્તી નથી પણ અવ્રતના ઉદયથી ઇચ્છાન થયાં કરે છે તે પ્રજ્ઞાવ અજ્ઞાનતાનો છે. પોતાનો શી વસ્તુ છે, પોતાને પોતાના આત્મ જ્ઞાવમાં કેમ વર્તવું તેનું જ્ઞાન નથી તેથી ઇચ્છાન થયાં કરે છે. હુનીયામાં હજારો સ્ત્રી છે તે કંઈ મોંપર શું-કવાની નથી પણ જે જે સ્ત્રી નજરે પડે કે ચિત્ત દોમે વા કાને સાંજલે કે ફલાણી સ્ત્રી બહુ રૂપાલી છે કે મન દોમે, આ વાત અજ્ઞાનના જોરની છે તેના જોરથી ઇચ્છાન બન્યાં કરે છે, પણ તે

ન થવું જોડે. વ્હી ધન જો સમુલગું ન હોય તો હજાર રૂપીયા મલે તો સારું પણ જ્યારે હજાર મલ્યા ત્યારે લાખની ઇચ્છા થાય છે. લાખ મલ્યા ત્યારે કરોડની ઇચ્છા થાય છે. કરોડ મલે ત્યારે અબજની ઇચ્છા થાય છે તેથી વધારે મલે છે તો રાજની ઇચ્છા થાય છે. રાજ મલે તો વાસુદેવના રાજની ઇચ્છા થાય છે. વાસુદેવપણું મલ્યું તો ચક્રીપણાની ઇચ્છા થાય છે. ચક્રી થાય તો ઇંદ્ર થવાની ઇચ્છા થાય છે હવે આવી ઇચ્છાનું કરે છે તેથી મલતું કંઈ નથી, પણ તૃષ્ણા જીવને શમતી નથી એ અવ્રતની રાજધાની છે. વ્હી કેટલાએકને દશ વીસ હજાર મલે છે કે વેપાર બંધ કરે છે કે આ મલેલા ર-
 ખે જતા રહે એવા વિચારથી વધારે ધન પેદા કરવાનો ઉદ્યમ નથી કરતો તેથી તેની તૃષ્ણા રોકાઈ છે એમ સમજવું નહીં માટે દરેક પ્રકારે ઇચ્છા રોકવી જોડે. કદાપિ સંસાર ત્યાગ કર્યો અને ચેલાની, પુસ્તકની, માનની ઇચ્છા ન ગઈ વા ઇંડીયો વશ ન થઈ તો પણ અવ્રત ટલતું નથી. કદાપિ આ લોકના વિષય રોક્યા પણ પરલોકની ઇચ્છા કરે. જે હું મરીને રાજા થાનું, ધનવાન થાનું, દેવ-
 તા થાનું, દેવતાની ઇંડાણીના સુખ જોગવું. આવી ઇચ્છા છે તે પણ અવ્રત છે નિપાધ્યાયજી મહારાજે મંમુક ચુરણ ન્યાય કહ્યો છે. એટલે મરી ગયેલા દેમકાના ચુરણમાં વરસાદ પડે તો ઘણાં દેમ-
 કાં થઈ જાય. તેમ આ જીવના વિષય ઢોમ્મ્યા, ને પરજીવના ઘણા વિષયની ઇચ્છા કરી એટલે અવ્રત કંઈ ટલ્યું નહીં. શુદ્ધ ક્રિયા છે તે કારણરૂપ છે તે કારણરૂપ ધર્મ જાણી કરવી પણ તેને આ-
 ત્મધર્મ ન જાણવો. આત્મધર્મ તો જેટલી જેટલી ઇચ્છાનું થતી બંધ થશે તે કાર્ત્તિમ નહીં, સ્વાજ્ઞાવીક ધન, સ્ત્રી, પુત્ર, શરીર કોઈની પણ ઇચ્છા વર્તે નહીં અને પોતાના સ્વજ્ઞાવમાંજ આનંદિત થાય અને સ્વજ્ઞાવમાં સ્થિર રહેવું. જે જે પુટ્ગલને થાય તે જાણવા દેખવાના સ્વજ્ઞાવ છે તે સ્વજ્ઞાવમાં રહેવું. તેમાં રાગ દ્વેષ કરવો

(૧૫૯)

નહીં એજ આત્માનું કામ છે. એ દશામાં રહે એટલે અવ્રત સદેજે ટલી જાય. અવ્રત સર્વથા કષાયનો નાશ થવાથી સર્વથા ટલી જાય છે. અંશે અંશે દેશ વિરતિ ગુણસ્થાન પામે છે. ત્યાંથી ટલવું શરૂ થાય છે. જગવંતને સર્વથા અવ્રત ટલ્યું છે તેથી જગવાન થયા છે.

૧૭ રાગ નામા દુષણ. એ રાગના ઘરનાં માયા અને લોભ છે. એ રાગ પરિણતિ અનાદિ કાલની છે, ધન ઉપર રાગ, કુટુંબ ઉપર રાગ, સ્ત્રી પુત્રપર રાગ, સ્વજન ઉપર રાગ, ઘર હાટ બાગ બગી-
ચા ઉપર રાગ, રાગ મલેલી વસ્તુ ઉપર થાય છે, અને નહીં મલે-
લી વસ્તુપર પણ રાગ થાય છે. દીઠેલ વસ્તુ ઉપર, અણ દીઠેલી
વસ્તુ ઉપર રાગ થાય છે. સાંજલેલી વસ્તુ ઉપર, વાંચેલી વસ્તુ
ઉપર રાગ થાય છે. એમ અનેક પ્રકારે રાગ દશા છે, અને રાગ દ-
શાને પ્રજાવેજ પાપી જીવનો સંજોગ મલે છે ને એવા સ્વરાબ મા-
ણસનો સંગ મલવાથી પાઠો દ્વેષ જાગે છે. પર વસ્તુ ઉપર રાગ
થવાનાજ કારણથી જીવ અનાદિનો રોલાય છે. અનેક પ્રકારે જ-
ન્મ મરણ કરવાં પડે છે. પર સ્ત્રી ઉપર રાગ હોય તે પોતે મરે તો
પણ તેની ઇચ્છા બુદ્ધે નહીં. એવા અધર્મી જીવને મનુષ્ય જન્મ તો
આવે નહીં પણ તેના શરીરમાં કીમ્નો વા કરમીયો શરમીયો
થાય એવા જીવને પામે એ રાગનો પ્રજાવ છે. જે જે કર્મબંધ થાય
છે તે રાગ દ્વેષથીજ થાય છે. ને જીવ સંસારમાં રોલાય છે. દ્વેષ
પણ રાગથી થાય છે પોતાની વસ્તુ માની છે તે વસ્તુ કોઈ લઈ
જાય તો આ વસ્તુ ઉપર રાગ છે તેથી લઈ જનાર ઉપર દ્વેષ થાય
છે. દ્વેષ કરનારને કોઈ કહેનાર મલે કે તમો સમજુ થશ્ને કષાય
કરો છો પણ રાગની વાવતમાં મુનિ મહારાજજી સીવાય કોઈ
સમજાવનાર નથી. આ જરૂ પદાર્થ ઉપર રાગ કરવાથી આત્માના
ગુણનો રાગ થતો નથી. તેમ તેનાં કારણ જે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર
તેના ઉપર પણ રાગ થતો નથી. રાગના વશે જીવ લજ્જાને મુકી-

ને નિર્લજ્જ કર્મ કરે છે. ઝંચી જાતના માણસને ધન પણ હોય કુટુંબ હોય, સ્ત્રી રૂપાલી હોય તે ઘટાં ઢેરની જાતની સ્ત્રી ઉપર રાગ થયો હોય તો આ ધન કુટુંબ ઢોમી તેની સાથે સંબંધ કરે છે. આ રાગની વિટંબના છે. જે વસ્તુ યાવાથી શરીરને ઉપાધિ થાય છે. ધર્મ બ્રહ્મ થાય છે, તો પણ રાગના બંધનથી તે વસ્તુ યાય છે ને એવી વસ્તુ યાવાથી કેટલીએક વચ્ચત માણસ મરી જાય છે, તે જુવે છે તો પણ એવાં કામ કરે છે. ધનના રાગે કરીને લોજ્ઞ થાય છે તે ગમે એટલા પૈસા મલે છે પણ સંતોષ પામતો નથી, અને અસંતોષે લાંબા વેપાર કરવાથી અસલ પૈસા હોય તે પણ જતા રહે છે તો પણ લોજ્ઞ ગોમતા નથી; અને કેટલાએકને દેવા-લાં કામવાં પડે છે. કેટલાએક ટોટી દાનતથી પૈસા હોય તો પણ લોકના પૈસા આપતા નથી. તે લોક એમ નથી વિચારતા કે આ મ કરવાથી જન્મ પર્યંત દુનિયામાં ગેર હજત થશે, અને ઢોક-રાને પણ કહેશે જે તારા બાપે દેવાલું કાઢ્યું છે. આવી બાબતો બને છે તો પણ ધનના રાગે એવી ટોટી દાનત કરે છે. વલી પાસે પૈસા રાખી કેદ પણ જવું કબુલ કરે છે. આ દુઃખ રાગ દે છે. ધનના રાગે સામા જીવના ને પોતાના જ્ઞાના, બાપના, માતાના, પ્રાણ પણ લે છે તો બીજાના પ્રાણ લે એમાં તો કહેવુંજ શું. આ વિટંબના રાગની છે. ચોરી કરતાં, ઠગાઈ કરતાં પણ રાગે કરી જીવ બીજો નથી, વિશ્વાસ ઘાત કરતાં પણ બીજો નથી. કદાપિ ગૃહસ્થપણું ઢોમીને દીક્ષા લે છે પણ જન્મ પદાર્થ ઉપરથી રાગ ગયો નથી તેથી પાઠ સાધુના વેષમાં ગૃહસ્થની પ્રવૃત્તિ કરે છે. ગૃહસ્થની પેઠે ધન મેલવે છે. ઢોકરાના રાગની પેઠે ચેલાનો રાગ જાગે છે. પુસ્તકનો રાગ જાગે છે, અને એવી વર્તના કરી સંજમથકી બ્રહ્મ થાય છે. આત્મ જ્ઞાવમાં વર્તતા નથી. શાસ્ત્રનો બોધ પણ ન-કામો થાય છે. જ્ઞાનનો બોધ તો જેમ જ્ઞાનમાં જાણ્યું તેમ વર્તના

(૧૬૧)

કરે ત્યારે જ્ઞાનનું ફલ થાય. જેમ કોઈ માણસે જાણ્યું જે આ ઝેર છે, પણ તે સ્વાધા વિના રહેતો નથી તો તે અવશ્ય મરે, તેમ જ્ઞાન જ્ઞાની રાગ બંધ તો ટુટે નહીં, ઇટલે કર્મ બંધાયા વિના રહેતાં નથી, અને જેને નિરાગ દશા પ્રગટી છે તેના પ્રજ્ઞાવે કોઈ કંઈ લેઈ જાય છે, કોઈ મારે છે, કૂટે છે, પીમે છે, નિંદા કરે છે, કોઈનો વિયોગ થાય છે, તો પણ પોતાને સ્વેદ થતો નથી; મરવાની પણ ફિકર થતી નથી; પોતે પોતાનું આત્મ સ્વરૂપ જાણ્યું છે, તેથી જાણે છે કે મારો આત્મા મરવાનો નથી; મરે છે તે જન્મ છે; આત્મા અવિનાશી છે. શરીરને પીમે છે તે પણ પૂર્વે જન્મની સંગતે બીજા જીવને પીમા કરી છે, તેથી પીમે છે, તો તે કર્મ જેવું જેવું જન્મ સંગતે બાંધ્યું છે તેવું તેવું જોગવવું છે. કોઈ લઈ જાય છે તે વસ્તુ મારી નથી, પણ જન્મની સંગતે મારી માની છે, અને મારી માની પારકી વસ્તુનું લીધી છે તો મારી લઈ જાય છે. પૂર્વે જેણે કોઈની વસ્તુ લીધી નથી, તેની વસ્તુ રસ્તામાં પડી હોય તો પણ કોઈ લેઈ જતું નથી. આવા જ્ઞાનના પ્રજ્ઞાવે જરા પણ સ્વેદ ધારણ કરતા નથી, પોતાના આનંદમાં વર્તે છે. જ્ઞાની પુરુષ તો સમવૃત્તિ કરીને જે જે સુખ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમાં રાગદ્વેષ કરતા જ નથી. આત્માનો જાણવાનો સ્વજ્ઞાવ છે તે રૂપ જે જે બને છે તે જાણી લે છે. કર્મનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે, તેથી કર્મના નિવૃત્તિ પ્રમાણે બની રહ્યું છે, એમ જાણી કોઈ પણ અનુકુલ ચીજ ઉપર રાગ દશા ધારણ કરતા નથી, તેમજ જગવાને રાગ દ્વેષ ક્રોધ કરીને આત્માના પોતાના ગુણ પ્રગટ કર્યા છે, તેમને પગલે તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલે તો પોતાના આત્માના ગુણ પ્રગટ કરી પરમ પદને પામે.

૧૮ દ્વેષનામા દૂષણ—એ દ્વેષની પ્રકૃતિ જગતમાં પણ નિંદવા યોગ્ય છે. દ્વેષના બે પુત્ર છે, ક્રોધ અને માન. ક્રોધ કરવાથી સા-

(૧૬૨)

માને દુઃખ કરું એમ માને છે, પણ પોતાને પ્રત્યક્ષ દુઃખ થાય છે. પોતાનું શરીર ફેરફાર થઈ જાય છે, શરીર લાલ લાલ થઈ જાય છે, ઠાતીમાં ગજરાટ થાય છે, લોહી શરીરમાંથી નીકળી જાય છે, તેથી લોહી સુકાઈ જાય છે અને નિર્બલ થઈ જાય છે. આ બનાવ ક્રોધથી બને છે. ક્રોધી માણસ નોકરી રહેવા જાય તો કોઈ નોકરી રાખે નહીં, કોઈને ત્યાં વ્યાજે નાણું લેવા જાય તો તે પણ ખુશી થઈને આપે નહીં, વલી દુકાન માંની હોય તો શાંત માણસને ત્યાં જેટલાં ઘરાક આવે, એટલાં ઘરાક ક્રોધીને ત્યાં આવે નહીં, કન્યા જોડતી હોય તો ખુશીથી મલે નહીં, વલી ક્રોધી માણસ પોતાને હાથે પોતાનું માર્થું ફોરે છે, કૂવાદિકમાં પડે છે, વા જેર ધાય છે, ફાંસો ધાય છે, પોતાને હાથે પોતાની ઘાત કરે છે, જગતમાં અપજશ પામે છે. ક્રોધી માણસ કદાપિ સંસાર ઢોળી સાધુ થાય છે તો કષાયે કરી તેમાં પણ શોજા પામતા નથી, તેમ આત્માનું કલ્યાણ થતું નથી પણ સંસારવૃદ્ધિ થાય છે; જેમકે ચંદ્રકોશિયા સર્પે પાઘલા જીવમાં સાધુપણામાં ક્રોધ કર્યો, તો મરીને પાઘા ક્રોધી થવાનો વખત આવ્યો, પાઘો ત્યાં પણ ક્રોધથી મરણ થયું ને સર્પ થવાનો વખત આવ્યો, તેમજ જે જે માણસ ક્રોધ કરે તેને આ લોકમાં દુઃખ થાય અને પરલોકમાં નરકગતિમાં જવું થાય છે; માટે હરેક પ્રકારે ક્રોધ ઢોળવાનો નિયમ કરવો. અગ્નિશર્મા તાપસ માસ માસખમણનાં પારણાં કરતો હતો, તો પણ દુર્ગતિએ જવાનો વખત આવ્યો. એની વિસ્તારે હકીકત સમરાદિત્યકેવલીના રાસમાં જુનું કેટલા જીવ સુધી દ્રેષ રહ્યો છે, અને કેવાં કેવાં દુર્ગતિનાં ફલ મળ્યાં છે. ક્રોધથી પ્રત્યક્ષમાં માર ધાય છે, વખતે પ્રાણ પણ જાય છે, માટે જેમ બને તેમ ક્રોધને જીતીને સમતામાં રહેવાથી આ લોકમાં પણ સુખ થાય છે. ક્રોધીને સંસારમાં સુખ નહીં તેમ પરલોકમાં પણ સુખ નથી. ન-

રકાદિકની આકરી વેદનાનું જોગવવી પમશે. વલી માન કરવાથી પોતે એમ સમજે છે કે મારી મોટાઈ થાય છે, પણ તે ન અત્યંત લઘુતાને પામે છે. મદ કરવાથી મોટા મોટા રાજાનું પણ હુઃસ્વ-માં પમ્યા છે, તો બીજાનું તો કહેવુંજ શું? માટે જેમ બને તેમ અહંકારને તજવો. અહંકાર ક્રોધનું બીજ છે. અહંકાર નાશ પામે તો ક્રોધ આવેજ નહીં. જગતમાં જેટલી चीज છે તેમાં જન્મ છે તે દેશાય છે, તો પોતે ચેતન છે તો જન્મ चीज પ્રિય અપ્રિય કરવાથી અપ્રિય चीज ઉપર દ્વેષ થાય છે. પણ જે પરવસ્તુ એટલે પોતાની વસ્તુ છે નહીં, તેના ઉપર દ્વેષ કરવાથી ફક્ત કર્મબંધ સિવાય બીજો લાજ નથી; માટે જે જે વસ્તુના જે જે ધર્મ છે તે જાણી લેવા; જે જે અવસરે જે જે વસ્તુ ગ્રહણ કરવાનો ઉદય થયો તે વસ્તુ ગ્રહણ કરવી; તેમાં દ્વેષ કરી ગ્રહણ કરવાથી કર્મબંધ સિવાય બીજો કાંઈ ફાયદો નથી. આત્મા મલીન થાય છે. મુનિ મહારાજાનું તથા તીર્થંકર મહારાજે દ્વેષનો ત્યાગ કર્યો ને કેવલજ્ઞાન પામ્યા, માટે બીજા પણ આત્માર્થી જીવે તેમની રીત પ્રમાણે દ્વેષનો ત્યાગ કરવો. યાવની, પીવાની, પેહેરવાની, નંઢવાની, પાથરવાની, સુવાની, ચાલવાની કંઈ પણ વસ્તુ પ્રતિકુલ મલે તેમાં દ્વેષ ધારણ કરવો નહીં. કોઈ ધન લેઈ જાય, કોઈ મારી જાય તો પણ કર્મનો વિચાર કરવો કે પૂર્વના પુન્યની યામી પમે છે ત્યારે બને છે, માટે રાગથી જીવ ઉપર દ્વેષ કરવો તે નકામો છે, એમ વિચારી સમજાવ દશા ધારણ કરવી. દ્વેષનો અંશ પણ જાગે નહીં, એમ પ્રવૃત્તિ કરવી, ને સત્તા, બંધ, અને ઉદય એ ત્રણે પ્રકારે નાશ કરવો કે કેવલજ્ઞાન, ને કેવલદર્શન ગુણ પ્રગટ થાય.

— આ મુજબ અઠાર દૂષણ જગવંતે ક્ષય કર્યા છે, તેથી આત્માના સંપૂર્ણ ગુણ ઉત્પન્ન થયા છે, તેણે કરીને ત્રણ જગતના જાવ એક સમયમાં જાણી શકે એટલી શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે. એક એક

હવ્યને વિષે સમય સમય અનંતા પર્યાય પરાવર્તમાન થઈ રહ્યા છે, તે એક એક હવ્યમાં પૂર્વકાલ એટલે જે કાલનો ઢેરો નથી તથા આવતા કાલમાં પર્યાય થવાના તે સર્વે એકી વચ્ચે જાણી શકે એવું જ્ઞાન જેમને પ્રાપ્ત થયું છે, આત્માની અનંત વીર્યશક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે; એવા આત્માના સમસ્ત ગુણ પ્રગટ થયા છે, તેના પ્રજ્ઞાવેજ દેવતાનું ફટિક રત્નમય સમવસરણની રચના કરે છે, ત્રણ ગઢ રચે છે, તેમાં ત્રીજા ગઢમાં દેવતા સિંહાસન આપે છે, તે સિંહાસન ઉપર બેસીને જગવાન દેશના આપે છે, તે દેશના કેવી છે ? કે જેમાં પોતાનો કંઈ પ્રકારનો લાજ રહ્યો નથી, કોઈ પ્રકારે ધન કે સ્ત્રીની સ્વપ્નામાં પણ ઇચ્છા નથી. જેને ધનાદિકની તથા માનની ઇચ્છા રહી છે તે ધર્મ ઉપદેશ આપે તેમાં સ્વાર્થ રાખીને આપે છે, અને સ્વાર્થ જ્યાં આવ્યો ત્યાં સ્વરા ધર્મના સ્વરૂપનો દર્શાવે અતો નથી, તેમ સાંજલનારનું ધ્યાન પણ ઉપદેશકના સ્વાર્થ ઉપર જવાથી તેમનો ઉપદેશ સાંજલનારને લાજકારી થતો નથી, કારણકે હમેશા જે ધર્મ ઉપદેશ દેનાર જેવો ઉપદેશ દે તે રીતે તે પોતે વર્તતા નથી, ત્યારે સાંજલનાર વિચારે કે ગુરુજીથી વા જગવાનથી પણ એ રીતે ચલાતું નથી, તો આપણ શી રીતે ચાલીએ, એમ વિચારીને પોતે જે સ્થિતિમાં છે તેમાં જ કાયમ રહે છે, પણ આત્માના ગુણ પ્રગટ કરવાને નિત્ય થતા નથી; અને જેને અઢાર દૂષણ ગયાં છે, તેમને તો વીતરાગ દશા પ્રગટી છે, કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર રાગદ્વેષ રહ્યો નથી, કેવલ જગતના જીવને તારવા સારુ પૃથ્વી ઉપર વિચરી ધર્મ ઉપદેશ દે છે, તેથી સાંજલનારનું પણ કલ્યાણ થાય છે. સાંજલવા બાર પર્ષદા બેસે છે. એ અધિકાર શ્રાદ્ધશતક નામના પ્રશ્નોત્તરમાંથી લેખું.

કેવલજ્ઞાની મહારાજ પૂર્વ દ્વારેથી પ્રવેશ કરે, જિન્ને ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરીને “નમોતીથ્યસ્સ” કહીને પૂર્વ અને દક્ષિણ વચ્ચે

(૧૬૫)

બેસે, તેમના પઠી મનઃ પર્યવજ્ઞાની, અવધિજ્ઞાની, ચૌદપૂર્વધર, દશપૂર્વધર, નવપૂર્વધર, અને લઘ્વિવંત મુનિ પૂર્વ દ્વારે બેસે. જગવંતને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેઈ નમસ્કાર કરી નમોતીર્થાય, નમોગણધરેન્દ્ર્યો, નમો કેવલિન્દ્ર્યઃ એવી રીતે નમસ્કાર કરી કેવલજ્ઞાનીની પાઠલ બેસે. પઠી બીજા સર્વ સાધુજી પૂર્વને દ્વારે પ્રવેશ કરીને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેઈ નમસ્કાર કરી “ નમસ્તીર્થાય, ” નમોગણ-જૃદ્મ્યો, નમઃ કેવલિન્દ્ર્યો, નમોઽતિશયજ્ઞાનિન્દ્ર્યો એવી રીતે નમસ્કાર કરીને પૂર્વે બેઠેલાની પાઠલ તે સાધુજી બેસે. પઠી વૈમાનિકદેવી પૂર્વદ્વારે પ્રવેશ કરીને જગવંતને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેઈ નમસ્કાર કરી, નમસ્તીર્થાય, નમઃ સર્વસાધુન્દ્ર્ય એવી રીતે નમસ્કાર કરીને સાધુજીની પાઠલ બેસે. પઠી સાધવીજી પૂર્વદ્વારે પ્રવેશ કરીને જગવંતને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેઈને નમસ્કાર કરીને વૈમાનિક દેવીની પાઠલ રહે. જવનપતિની, વ્યંતરની, જ્યોત્સીની દેવીનું દક્ષિણ દ્વારે પ્રવેશ કરે. જગવંતને વૈમાનિકની દેવીની પેઠે પ્રદક્ષિણાદિ કરીને દક્ષિણ પશ્ચિમની વચમાં રહે તે અનુક્રમે રહે. ત્યારબાદ જવનપતિ, જ્યોત્સી, વાણવ્યંતરના સુર પશ્ચિમદ્વારે પ્રવેશ કરી જગવંતને પ્રદક્ષિણાદિક દઈ નમસ્કાર કરીને પશ્ચિમ અને ઉત્તર વચ્ચે યથાક્રમે બેસે. વૈમાનિકદેવ તથા મનુષ્ય અને મનુષ્યની સ્ત્રી એ ત્રણ ઉત્તરદ્વારે પ્રવેશ કરે, જગવાનને પ્રદક્ષિણાદિ દેઈ નમસ્કાર કરીને પૂર્વને ઉત્તર વચ્ચે યથાક્રમે બેસે. આ મુજબ બાર પર્ષદા સમવસરણમાં સાંજલવા બેસે છે. ત્યાં જગવાનના અતિશયના પ્રજ્ઞાવશ્ચી ત્રણ પાસે જગવાનનું પ્રતિબિંબ સમવસરણમાં દેવતા કરે છે, તેથી ચારે પાસે બેઠેલા જગવંતને જ જુએ છે તે ચારે મુખે દેશના દે છે, એમ બધાના સમજ્યામાં આવે છે. દેશનાની એવી સુખી છે કે જેના જેના મનમાં જે જે શંકા પડે છે, તે તે જગવાન જાણી લેઈ જ્ઞાનથી ઉત્તર આપે છે, કોઈને પ્રશ્ન

(૧૬૬)

પૂઠવો પમ્તો નથી. આવી જેની શક્તિ છે. કોઈના મનનો સંદેહ દૂર કરવો મુશ્કેલ નથી, એવી ઝગવંતની વાણી સાંઝલીને નિકટ ઝવી જીવતો તેજ વચ્ચે પ્રતિબોધ પામી સંજમ લે છે, અને તેવી વિશુદ્ધિ ન હોય તે શ્રાવક ધર્મ વા સમ્યક્ત્વ અંગિકાર કરે છે, ને આત્માનું કલ્યાણ કરે છે. એ બે પ્રકારના ધર્મનું વર્ણન વિસ્તારે પ્રશ્નોત્તરરત્નચિંતામણિમાં છે, એટલે અહીંઆં લખતો નથી, પણ સાર એ છે કે હરેક પ્રકારે સંસારના મોહની, સ્ત્રી પુત્રાદિકની, અને ધનાદિકની રાગ દશા અનાદિની છે, તે રાગ દશા નુતારવી, અને આત્મ દશાની સનમુખ જેમ જેમ વિકલ્પ સ્વપ્ન સ્વપ્ન કરવો, અને વિકલ્પનાં કારણ ઘોડવાં. જ્યાં સુધી સંસારમાં મગ્ન છે ત્યાં સુધી આત્માની દશા જાગવાની નથી, તે સારુજ સંસાર ઘોડી સાધુ થવાની જરૂર છે. સાધુજી થાય છે ત્યારે વેપારાદિકનાં કારણ હઠી જાય છે, સ્ત્રી પ્રમુખનાં કારણ સ્વપ્ન જાય છે, એટલે આત્મજ્ઞાન કેમ કરવું તેનાં શાસ્ત્ર જોવાનો નિવૃત્તિ વચ્ચે મળે છે. શાસ્ત્ર કેટલાંક તો એવાં છે કે વાંચવાથી જ મોહ સ્વપ્ન જાય છે, ને આત્મજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. આત્મજ્ઞાન પ્રગટ થાય એવાં ઘણાં શાસ્ત્ર છે, તેના અગ્ર્યાસમાં મગ્ન થાય, પછી અનુજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. ત્યારે તો શાસ્ત્રની પણ જરૂર નથી. પોતાના પ્રવલજ્ઞાને ધ્યાનાદિકથી કર્મ સ્વપ્ન છે, અને કેવલજ્ઞાન તથા કેવલદર્શન પ્રગટ કરે છે. એટલી વિશુદ્ધિ નથી હોતી તો મરીને દેવતા થાય છે. ત્યાં દેવતાનાં સુખ જોગવી પાઠા મનુષ્ય થઈ ધર્મ આરાધન કરી મુક્તિને પામે છે. માટે એવા અઠાર દૂષણ રહિત દેવને દેવ માનવા, તેમની ઝત્તિ કરવી, તેમની આજ્ઞા એ વર્તવું. જે મોહ પામ્યા છે તેમનો બતાવેલો માર્ગ અંગિકાર કરીએ તો મોહ પામીએ. ત્યારે કોઈને પ્રશ્ન થશે કે જૈન ધર્મના જ દેવ અઠાર દૂષણ રહિત છે? શું બીજા દેવ એવા નથી? તેને સમજા-

वहुं के अमे कांइ एम केहता नथी. ए विषे जैन धर्म सिवायना होय तेमणे पोतानी मेले पोताना देवनां चरित्र लखेलां होय ते जोइ लेवां, ने ते चरित्र जोतां जो अठार दूषणमानुं कोइ पण दूषण न होय तो तेमने खुशीनी साथे देव मानवा, अने तेवा देवने अमे पण नमस्कार रात दिवस करीए ठीए. वांचनारने देवनुं चरित्र जोतां जो अठार दूषणमानां दूषण देवमां देखाय ठे तो दूषण वालाने देव कोण मानशे. जेने ए दूषण तजवां नहीं होय—ते मानशे. ने जो तजवां हशे तो विचार करशे जे, जेणे पोताना आत्माने तार्यो नथी तो आपणो पण केम तारशे ? एम विचार करीने सहेजे सत्य देवनीज आज्ञा धारण करशे.

प्रश्न.—मोटा मोटा पंक्तितो थड़ गया ने मोटां मोटां शास्त्र रच्यां तेमणे शुं देवनुं उलखाण नहीं कयुं होय ? न्यायनां शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, जैनीनुने पण ब्राह्मण पासे ज्ञणवां पढे ठे, माटे एवा विद्वाने कांइ जोवुं बाकी राख्युं हशे ? ते विषे जाणवुं जे ए वात पोतपोतानुं मन जाणे एवी ठे. केटलाएक अन्य दर्शनना विद्वानो साथे वात थइ ठे, ते विद्वानो पोताना धर्मनी पुष्टी करे ठे, पण खानगीमां तेथी बोलवुं उलटुं आय ठे; जेमके आचार्य महाराज श्री आत्मारामजी महाराज प्रथम ढुंढक मतमां हता ते वखतमांज ढुंढीआ पासे ज्ञणवा गएला, ते ढुंढके शीखामण आपी जे प्रतिमाजीनी निंदा तमो करो ठे माटे नहीं ज्ञणावुं, केमके आगममां जोतां प्रतिमाजी पूजवानुं व्याजबी जणाय ठे, अने ते स्थलो बतावी प्रतिमाजीनी श्रद्धा करावी. त्यारे आत्मारामजी महाराजे कह्युं जे तमे केम खोटा मार्गमां पनी रह्या ठे ? त्यारे कह्युं जे हवे नीकलवानी लज्जा आवे ठे. आवी रीत ठे. माटे बीजानो जोवानो विचार करवो फोगट ठे. पोते पोतानी मेले शास्त्र जोइ निःपक्षपातथी तपास करबी के खरुं शुं ठे ?

તો સેહેજે સમજાઈ જશે. જૈનીનું વ્યાકરણ ન્યાય ઝણે છે એ તો કક્કો શીખવા જેવું છે, એમાં કાંઈ માર્ગનું જ્ઞાન કરવાનું નથી. માર્ગનું જ્ઞાન કોઈ બ્રાહ્મણ પાસે લેવા જતા નથી. માર્ગનું જ્ઞાન તો માર્ગ પામેલો માણસ બતાવી શકે છે, તો મુનિ મહારાજાનુંતો એક સંસાર ત્યાગ કરવાનું કામ કરી ચુક્યા છે. વ્યાકરણ ઝણાવનાર તો સંસારમાં પમેલા છે, તે શું બતાવી શકે? માટે એ સર્વ વિચાર પારકા ઢોમી પોતાનું કામ કરવું હોય તેણે પોતાના આત્માનો ઉદ્ધાર કરવા પોતે શાસ્ત્ર અન્યાસ કરી દેવગુરુની તજવીજ કરવી. અનાદિની ટેવ તો એવી છે કેજે વાત્તામાં પડ્યા તેજ કર્યા કરવું; પણ તે રીત ઢોમી પોતાની બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ વિચાર કરી જે જે દેવનામ ધરાવી આપણને જે ધર્મ કરવા કહે છે તે ધર્મમાં તે વર્ત્યા છે? તેમ સ્વજ્ઞાવમાં રહી વિજ્ઞાવથી મુક્ત રહેવા કહે છે તેમ રહ્યા છે? આ જોવાનું મુખ્ય કામ છે, અને આપણે પણ મનુષ્ય જન્મ પામી એજ કરવાનું છે, માટે અંશે અંશે જમ્મની પ્રવૃત્તિ ઝંઘી થાય, આત્મ સ્વજ્ઞાવમાં સ્થિરતા થાય એ નયમ કરવો. એ નયમથીજ વર્તમાને વા કાલાંતરે આત્મગુણ અનુક્રમે સંપૂર્ણ ન્તપન્ન થશે, માટે જેમ બને તેમ આત્મતત્ત્વની શુદ્ધિ થઈ દર્શનમાંથી જે દર્શનમાં વિશેષ મલે તે દર્શન પ્રહણ કરી તે દર્શનની શ્રદ્ધા રાખી સ્વગુણ खोजવાના કામી થવું.

પ્રશ્ન—તમારા જૈન દર્શનમાં વ્યવહાર ક્રિયામાં વર્તે છે, પણ કોઈ આત્મ खोजના કરવી, આત્મ ગુણમાં વર્તવું, તેવા તો દેખતા નથી.

ઉત્તર—સર્વ જીવ કંઈ આત્માના खोजી હોતા નથી, તેમ આત્મગુણમાં વર્તનારા પણ હોતા નથી, કારણ જે આ દુષ્કાલમાં જ્ઞાનીનું જ્ઞાનમાં પ્રથમથીજ જોયું છે કે હાલમાં કોઈ મોક્ષ આ ક્ષેત્રમાંથી જશે નહીં. એટલે મોક્ષે જાય એવા ધ્યાનાદિકના

(૧૬૯)

કરનાર ક્યાંથી હોય ? પણ આ કાલને યોગ્ય સાધન કરી શકે
 એવા ઉત્તમ જીવો તો વર્તતા નીકલી શકે. ધ્યાનાદિક કરીને
 સમજાવ દશા લાવવી છે, વિષય કષાયથી મુક્ત થવું છે, કોઈ
 મારી જાય કોઈ પૂજા કરી જાય તે બંને ઉપર તુલ્ય દશા કરવી જો-
 ઇએ, તે કરવાના ઉદ્યમી તો નીકલશે, પણ કેટલાએક ધર્મવાલા
 ધ્યાન કરવાનું નામ દેઈ ગાંજાની ચલમો ફુંકે છે, જાંગ પીએ છે,
 તેથી જ્ઞાન નષ્ટ થઈ જાય, અને કષાયોદિક વધે છે, એવા ઉદ્યમ કરી-
 ને કહે જે અમે ધ્યાન કરીએ છીએ તે કેમ મનાય ? અન્ય દર્શન-
 માં પણ કેટલાએક વેદીયા ઢોર કહેવાય છે તે કોને કહે છે ? કે જે
 વેદાંતની વાતો કરે, તેની કથા કરે, અને વિષય કષાયમાં વર્તે
 ત્યારે કહે જે એ જન્મનું કામ જન્મ કરે છે તેમાં અમારે શું ? જે યજ્ઞ-
 વાનું મન થયું તે યજ્ઞ, જોગની ઇચ્છા થઈ તે જોગ કરવા, કંઈ
 પણ જન્મ કર્તવ્ય રોકવું નહીં. આવો ધર્મ પાલી પોતાની ઇચ્છા પ્ર-
 માણે વિષય કષાયમાં વર્તે અને કહે જે અમે ધ્યાની છીએ, તેને
 ડુનિયામાં વેદીયા ઢોર કહ્યા છે. પાતંજલી યોગશાસ્ત્રમાં અષ્ટાંગ
 જોગ સાધવા કહ્યા છે તેમાં પ્રથમ જોગ યમ છે, તે પાંચ વસ્તુના
 ત્યાગથી કહ્યા છે. જીવહિંસા, જૂઠ, ચોરી, મૈથુન, પરિગ્રહ એ પાં-
 ચ વસ્તુનો ત્યાગ થાય ત્યારે યમનામા જોગ પ્રગટે. ત્યારબાદ
 બીજો જોગ નિયમનામા કહ્યો છે, તેમાં શૌચ, સંતોષ, તપ સ-
 જ્ઞાય ધ્યાન, અને ઈશ્વરધ્યાન આ પાંચ વસ્તુ કરવાની કહી, તો એ
 જેમ જૈનમાં વ્યવહાર કહ્યો છે, તેમજ યોગશાસ્ત્રમાં કહ્યો. વ-
 લીત્રીજા જોગમાં આસનનો જોગ કરવો છે, સ્થીર આસન કરવું,
 એ ત્રણ જોગ થયા પછી ચોથો પ્રાણાયામ જોગ થાય, તેમાં રે-
 ચક, પુરક, કુંજક કરવું કહ્યું છે. આ હઠ સમાધિયોગ છે. ત્યાર-
 બાદ પાંચમો જોગ પ્રત્યાહાર છે, તેમાં પાંચે ઇન્દ્રિયા વિષયનો સં-
 વર થાય છે, સંસારથી તથા જન્મ જાવથી વિમુક્ત થાય છે, તત્ત્વબોધ

થાય છે, સૂક્ષ્મજ્ઞાન થાય છે. બઢો ધ્યાનનામા જોગ, સાતમો ધારણાનામા જોગ, આઠમો સમાધિ જોગ એ ત્રણ જોગ કેવલ સહજ સમાધિની પ્રાપ્તિનાં સાધન છે તે થાય. હવે વિચારો કે અષ્ટાંગ જોગના સાધનવાલાં પણ પ્રથમના જોગમાં વ્યવહાર શુદ્ધિ બતાવી, તે વ્યવહાર શુદ્ધિ કરે નહીં, ને કહે જે ધ્યાન કરીએ ઢીં, તે જ્ઞાનવંત કેમ માન્ય કરશે ? અનુક્રમે ચરુવાનો જૈનશાસનમાં પણ ગુણસ્થાનનો ક્રમ બતાવ્યો છે, તે મુજબ તેમાં પણ યોગ્યતા પ્રમાણે ધ્યાનાદિક છે, અને ક્રમ રહિત ગુણસ્થાનમાં પણ ચરુનારો પડે છે, તે સંયમ શ્રેણીની સજ્ઞાયમાં કહ્યું છે. ને વલી વૃહત્કલ્પની શાખ આપી છે, માટે અનુક્રમે જેમ કહ્યું છે તેવી રીતે ધ્યાનાદિકની રીત કહી છે. અષ્ટાંગ જોગની વ્યાખ્યા પણ યોગ દૃષ્ટી સમુચયમાં હરિજ્ઞાચાર્ય મહારાજે વિસ્તારે કહી છે તેમાં વિશેષ ફેરફાર સમજાતો નથી, અને જૈમીન જાણતા નથી, યોજના કરતા નથી, એ કહેવું જૈન ધર્મના શાસ્ત્રના અજાણપણાને લીધે છે જૈનમાં ક્રમે ગુણસ્થાન ચરુવાનું કહ્યું છે, તેમાં યોગ્ય થાય છે, ત્યારે ધ્યાન કરે છે. યોગ્યતા ના આવે ત્યાં સુધી જાવનાનું જાવે, એ જાવનાધ્યાનનું સ્વરૂપ ધ્યાનશતક, યોગશાસ્ત્ર, ધ્યાનમાલા, ષોડશકજી વગેરે ગ્રંથો જોશો તો સારીપેઠે સમજાશે. મેં પણ અંશમાત્ર પ્રશ્નોત્તરરત્નચિંતામણિમાં દર્શાવ્યું છે. તેથી અહીં લખતો નથી માટે ત્યાંથી જોવું. તમારું પ્રશ્ન એટલું સ્વીકારીએ ઢીં કે માર્ગમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે મારાથી વર્તીતું નથી તે પ્રમાદ દશા છે. બાકી જે મહાપુરુષ થયા છે ને થવાના છે તે પુરુષ તો આત્મતત્ત્વની યોજનામાંજ વચ્ચત ગાલે છે. નિજ સ્વરૂપ વિચારે છે, પોતાના ગુણ પર્યાય વિચારે છે, પોતાનું સ્વરૂપ વિચારતાં પોતાની વિપરીત દશા દેખાય છે, તે ટાલવાને વ્યવહારમાં વર્તે છે. વ્યવહારમાં વર્તતાં જેટલો જેટલો આત્મા કર્મથી મુક્ત થાય

હે, અને નિર્મલ થાય છે, તેને જ ધર્મ માને છે, તેમાંજ આનંદિત થાય છે. પોતાના આત્માની પરીક્ષા કરવા કષ્ટ પણ સહન કરી જુએ છે, કારણ કે કેટલાએક વાતો કરવારૂપ જન્મ પદાર્થ મારો નહીં એમ કહે છે, પણ જ્ઞાની તો કષ્ટ સહન કરતી વખત પરીક્ષા કરે છે કે જે શરીરને કષ્ટ પમે છે, ત્યારે તે કષ્ટ મને થયું મનાય છે કે નહીં ? જો દુઃખમાં ચિત્ત લેપાય છે ત્યારે તો કહેવારૂપ થયું, ને જો શરીરને કષ્ટ થાય છે તેમાં સમજાવ રહે છે ત્યારે સાચું જ્ઞાન થયું સ્વીકારે છે, એવી સ્વજ્ઞાવિક દશાજ સ્વસ્વરૂપ પરસ્વરૂપ જ્ઞાન અવાધી થઈ છે, તેના પ્રજ્ઞાવે જે જે દુઃખ થાય છે તેમાં જરાયે શ્વેદ પામતા નથી. પોતે પોતાના આનંદમાં રહે છે. કર્મ ફલની પતીજ છે તેમાં વધારે પતીજ થતી જાય છે કે પૂર્વે પાપ કર્યાં છે, તેનું આ ફલ જોગવું હું, હવે પણ પાપ કરીશ તો તેનાં ફલ જોગવાં પરુશે. આ વિચારો ઠંડી ગયા છે, તેથી કર્મ સ્વપાવવાના ઉદ્યમ જે જે પ્રજુએ બતાવ્યા છે, તેમાં વ્યવહારમાં વર્તે છે, નિશ્ચય સ્વરૂપ હૃદયમાં જાણે છે. તેની વિચારણા કરે છે. વધારે વિશુદ્ધિવંત ધ્યાનાદિમાં લીન થાય છે. એવા ઉદ્યમી પુરુષ મોક્ષ પામશે એ નિરધાર છે, પણ જેણે ઉદ્યમ ઓરુયો તેને તો કંઈ પણ બનવાનુંજ નથી.

પ્રશ્ન—ધર્મનો ઉદ્યમ તો વધારા ધર્મવાળા પોતપોતાના વિચાર પ્રમાણે કરે છે, તો જૈન ધર્મનું વિશેષ શું ?

ઉત્તર—જૈન ધર્મના માર્ગમાં નિશ્ચયને વ્યવહાર બે પ્રકારનો માર્ગ છે, તેણે કરીને વસ્તુધર્મનો યથાર્થ નિર્ણય થાય છે, અને યથાર્થ પ્રવૃત્તિ પણ કરી શકે છે. જૈન થઈને પણ કેટલાએક એકલો નિશ્ચય પ્રદર્શ કરે છે, કેટલાએક એકલો વ્યવહાર પ્રદર્શ કરે છે અને નિશ્ચય ઉપર દૃષ્ટિ નથી. એ બેમાં યથાર્થ જૈનીપણું નથી. એ સારું જણવિજયજી મહારાજ કહી ગયા છે કે “સ્યાદવાદ

પૂર્ણ જો જાણે ॥ નયગરજીત જસ વાચા ॥ ગુણપર્યાય ડ્ય જો
 બુદ્ધે ॥ સોઝ જૈન હે સાચા ॥ ” આવી રીતે કહ્યું છે, તે મુજબ
 વર્તે તેને જૈન કહીએ; તો જેમ જૈન નામ ધરાવી એક પદ્મ ગ્રહણ
 કરે તેને જૈનમાં ગણ્યા નહીં. તેનું કાસ્તા કે તે યથાર્થ આત્મ સાધન
 કરી શકે નહીં, તેમ અન્ય દર્શનીમાં પણ એકાંત પદ્મ ગ્રહણ કરે
 તેને વસ્તુ ધર્મનું યથાર્થ જ્ઞાન નહીં થઈ શકે, અને વસ્તુ ધર્મના
 બોધ વિના આત્મધર્મને આત્મધર્મના રૂપે જાણે નહીં, જરૂર ધર્મ-
 મને જરૂર ધર્મના રૂપે જાણે નહીં. જેવું આત્માનું લક્ષણ છે, તેવું
 લક્ષણ જાણે નહીં. પરમાત્માનું જેવું લક્ષણ છે તેવું જાણે નહીં.
 તે કદાપિ પરમાત્માનું ધ્યાન કરે તો પણ સફલ શી રીતે થાય ?
 કેટલાએક કહે છે જે ईश्वर सिवाय કોઈ પદાર્થ છે નહીં. જરૂર
 પદાર્થ છે એવું જે કહીએ છીએ તે ઝાંતિ છે. હવે પ્રત્યક્ષ પદાર્થને
 ઝાંતિ કહે છે તે માણસ તેને અનુસરતું ધ્યાન કરે તો આત્મકાર્ય
 શી રીતે થાય ? માટે જે જે વસ્તુ જેવે રૂપે રહી છે તે રૂપનું
 જ્ઞાન કરી ધ્યાન કરે તો કહ્યાણ થાય; બાકી જે જે જીવને પો-
 તાના આત્માનું કહ્યાણ કરવાનીજ બુદ્ધિ છે, ને તે બુદ્ધિથી જે
 ઉદ્યમ કરે છે તે પરંપરાએ હિતકારી છે, કારણ જે આત્મ
 ધર્મ પામવાના સન્મુખ થયા છે, તેને સદગુરુનો જોગ બને તો
 જ્ઞાન થતાં વાર લાગે નહીં; માટે સન્મુખ જાવ કરવો એ સારો છે,
 તેથી પરંપરાએ કહ્યાણ થશે અને એક પદ્મની બુદ્ધિ મુકી નિ-
 શ્ચય દૃષ્ટિ હૃદયમાં સ્થાપી નિશ્ચય પ્રગટ થાય, એવાં કારણો સે-
 વવાં તેથી કહ્યાણ થશે; અને પરંપરાએ ઇચ્છિત સુખ થશે,
 તેમાં મુખ્ય શાસ્ત્રજ્ઞાન કરવાનો વધારે ઉદ્યમ રાખવો તે જ્ઞાનને
 અનુસરતા પરજાવથી મુકાવાનાં સાધન કરવાં એટલે સર્વે શ્રેય થશે.

પ્રશ્ન—જૈનમાં વસ્તુ કેટલી કહી છે ?

ઉત્તર—જરૂર અને ચેતન બે પદાર્થ છે, એની વ્યાખ્યા પ્રશ્નમ

ઘણી કરી છે, એટલે અહીંઆં લખતો નથી. હવે એટલુંજ લખવા-
 નું છે કે જન્મ જે શરીર, ઘર, હવેલી, કપડાં, આનૂષણ વિગેરે પ્ર-
 ગટ પદાર્થ છે, તેને અદ્વૈતવાદી કહે છે કે ત્રાંતિ છે પદાર્થ નથી,
 અવિદ્યાના પ્રજાવથી માનો ગો. આ જે કહેલું છે એ બાવતના
 ગ્રંથ પણ ઘણાજ લખાયા છે અને ન્યાય પણ જોડાયા છે. પણ
 મારા વિચારમાં સર્વજ્ઞ પુરુષે શું બતાવ્યું છે ? આ પદાર્થ જન્મ છે,
 તેથી એ પદાર્થ મારા નહીં, એ પદાર્થમાં મારાપણું માનુંં તે ત્રાંતિ
 છે, અવિદ્યા છે; આત્માનો ચેતન સ્વજ્ઞાવ છે, માટે પર સ્વજ્ઞાવને
 મારો કહેવો તે ત્રાંતિ છે, ને એ ત્રાંતિએ અનંતોકાલ થયો સંસાર-
 માં રોલાયો, માટે સંસારમાં જેને રજલવું ન હોય તેણે એ પદાર્થ
 નપરથી મારાપણાનો મમત્ત્વ ઠોરવો; આ રીતે પરમાત્માનું કહેવું
 છે, તેનું રૂપાંતર થઈ ગયું છે, વલી જૈનમત સ્યાદ્વાદ છે તેને અજા-
 નપણે એમ જાણે છે કે હા ને ના એ કેમ બને ? પણ જે જે પ-
 દાર્થ રહ્યા છે તેમાં વે વે ધર્મ રહ્યા છે તો તે ન માનતાં કાર્યની
 સિદ્ધિ શી રીતે થાય ? તેનો દાખલો કે, સ્ત્રી છે તેને ઢોકરાં થાય
 છે હવે એક પક્ષ લઈને કહીએ જે ઢોકરાં સ્ત્રીને થાયજ તો શું
 દૂષણ આવે છે કે જે સ્ત્રી વંજા છે તેને થતાં નથી, હવે વંજાને થા-
 યજ નહીં એમ માનીએ તો તેમાં પણ દોષ આવે છે, કેમકે વંજાને
 ઔષધ ખાવાથી વંજા દોષ ટલે છે ને ઢોકરાં થાય છે. હવે એમ ક-
 હીએ જે ઔષધથી વંજા દોષ ટલેજ છે, તો તે પણ યોદું થાય છે,
 કારણકે કેટલીએક બાઈનને વંજાદોષ નસતથી નથી પણ મટ-
 તો, તો એ પણ એકાંત કહીશું ત્યાં દૂષણ આવશે. શરીરની નીરો-
 ગતા સારી સંજ્ઞાલથી રહે છે, એમ જો એકાંતથી કહીશું તો મા-
 હારાણી સાહેબને માંદગી જોગવવી પડી અને દેહનો ત્યાગ કર-
 વાનો વચ્ચત આવ્યો, તેમણે કાંઈ સંજ્ઞાલ રાખવામાં કચાશ
 રાખી નથી, પણ પૂર્વકૃત કર્મ જોર કરે ત્યાં માણસનું કંઈચાલી

शकतुं नथी. हवे अहीं एवो सवाल अशे के शरीरनी संज्ञाल राखवानी जरूर नथी, कर्मथी आय ठे ते अशे, ए पण एक पक्ष नथी, संज्ञालथी पण बचाव आय ठे जेमके जाणी बूझीने जेर खाइए तो पढी शी रीते जीवीए ? मरकी प्रमुखनी हवा चाल-ती होय त्यांथी खशी जवुं जोइए. तेम करवाथी बचाव आय ठे, ते पण एकांत नहीं. हवे दाक्टरने पण नाशी जवुं जोइए, आ सवाल आवशे. केमके बीजा नासे तयारे दाक्टर केम न नासे ? तयारे अमो कहीए ठीए के नासवानो एकांत नहीं. दाक्टर मरकी न लागे एवा बंदोबस्तथी रद्दीने लोकनी संज्ञाल करे, दाक्टर नासे नहीं, बीजा माणस बीजे स्थले जाय. एज प्रमाणे नाणुं पेदा करवुं, ते मेहेनत करवाथी नाणुं पैदा आय एम कहे ठे तेने कहीए ठीए जे मेहेनत करवाथी नाणुं पैदा थाय ठे ने नथी पण अतुं. बुद्धिवान बुद्धिथी नाणुं पैदा करे ठे ते पण एकांत कहेवाशे नहीं. बुद्धिवान देवालां कांठे ठे, अने वगर बुद्धिवान धन साचवी राखे ठे, ते पण एकांत नहीं रहे. बुद्धिनी खामीथी घणुं नुकशान थाय ठे. खावुं ए सारुं ठे पण एकांत कहेवाशे नहीं. केमके शरीरमां खा-धेलुं पच्युं नथी ने खाय तो अजीर्णादिक रोग थाय, माटे तेणे खावुं नहीं, तेमां पण एकांत नथी. सेहेज पदार्थ संतोषने सारु, निज्ञाव सारु, खाधेली पचवा सारु खावुं. घी पदार्थ उत्तम ठे, खावा जोगठे पण निरोगीने, रोगीने नहीं. रोगीने पण न खावो ए एकांत नथी, दवाना अनुपानमां रोगना उपर वा शरीरनी स्थीति उपर विचार करी वैद या दाक्टर खावा कहे ते खावुं. दान देवुं उत्तम ठे पण एकांत नहीं. पोताने माथे देवुं होय ते आपे नहीं अने दान दे, तेवी रीते देवुं नहीं ते पण एकांत नहीं. पोताने खावाने बे रोट-ला कर्या ठे, तेमांथी अरुधो वा एक रोटलो आपे ठे ने बाकी रहेलामांथी निर्वाह करे ठे. तो ते उत्तम ठे. दान न आपत तो

પોતે યાત તે પોતે યાધું નહીં ને આપ્યું, તો મહા ફલદાયી છે. કોઈને ડુઃખ ન દેવું એ શબ્દ એકાંત છે તો પણ તે એકાંત નહીં. કોઈ ઉત્તમ પુરુષને રોગ થયો છે. તે રોગ ટાલવા ડુઃખ દે તો તે લા-
જકારી છે. જેમકે ગુમસ્તું થયું હોય ને નસ્તર મૂકે છે તેથી ડુઃખ થાય છે. પણ જ્ઞાતા કરવા સારુ ડુઃખ દેવું છે, તો તે ડુઃખ દેવું નિષેધ નથી. ઠોકરાને જ્ઞાવા સારુ મહેતાજી વિગેરે ડુઃખ દે, તે ડુઃખ દેવું નિષેધ નથી, તે પણ એકાંત નહીં ને મારવાથી હાથ પગ જાગે, કોઈ ઘા પડે, લોહી નીકલે, કોઈ જારે ઇજા થાય એવો માર વિગેરે મારવો જોડે નહીં. વલી કોઈ કોમલ અંગનો હોય એવાને બીલકુલ મારવો ન જોડે, વલી કોઈ શિષ્ય અયોગ્ય હોય તો મારવો ન જોડે. એમ સર્વે વિદ્યા જ્ઞાવી એ સાધારણ નિય-
મ છે પણ તે એકાંત નહીં. જેમાં મંત્રાદિક વિદ્યા છે, તે કામ ક-
રવાની શક્તિ ન હોય, તેણે એ જ્ઞાવું નહીં. એમ તપ કરવો એ લાજ-
કારી છે, તો પણ તે એકાંત નહીં, જેની શક્તિ હોય તે તો સુખે તપ કરે, પણ જેને શક્તિની યામી છે, તેથી પ્રણામ બગડે તેવું છે તેણે તપ કરવો નહીં, વલી તે પણ એકાંત નહીં. બેહો મરણ સમય છે. તે વચ્ચે શરીરની શક્તિ ન હોય તો પણ ચારે આ-
હારનો ત્યાગ કરે, તે પણ એકાંત નહીં. જેને જ્ઞાવ સારા ન રહે અને પ્રણામ બગડી જાય તો તેણે ત્યાગ કરવો નહીં. ધર્મ ઉપ-
દેશ દેવો એ સારી વાત છે, પણ તે એકાંત નહીં જેણે યથા પ્રકારે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મેલવ્યું છે તે ઉપદેશ દે, પણ તે જ્ઞાન જેણે ન મે-
લવ્યું હોય ને તે ઉપદેશ દે તો પ્રજ્ઞુ આજ્ઞાથી વિરુદ્ધ દેવાઈ જાય, માટે જ્ઞાન રહિત હોય તેણે ઉપદેશ દેવો નહીં. જ્ઞાનવંત છે તે પણ સાંજલનાર ઉપદેશને લાયક ન હોય તો ઉપદેશ દેવો નહીં, તે પણ એકાંત નહીં. હાલમાં લાયક નથી પણ ઉપદેશ દેવાથી લા-
યક થાય એવું હોય તો દેવો. અયોગ્યને જવાબ ન દેવાથી શાસ-

નની લઘુતા થતી હોય, તો તે લઘુતા ન આય તે સારુ ઉપદેશ દેવો. આ સ્યાદ્વાદની રીત છે. અપેક્ષા અપેક્ષાનાં વચન જુદાં જુદાં છે, હવે એવી અપેક્ષાનું ન સમજે ને એકજ રીતની વાત કરે તે જ્ઞાની કે અજ્ઞાની ? સરકારના કાયદામાં પણ અપવાદ બતાવ્યા છે, તેમ જૈન શાસનમાં નૃત્સર્ગ અપવાદ માર્ગ બતાવ્યો છે. વગર અપેક્ષા આપ્યા વિના કોઈ ઠેકાણે શાસ્ત્રમાં નૃત્સર્ગ માર્ગની વાત હોય, કોઈ ઠેકાણે અપવાદ અપેક્ષાએ હોય, તે વિચાર જાણ્યા વિના કહે છે કે જૈનમાં એક ઠેકાણે કંઈ છે ને એક ઠેકાણે કંઈ છે. આ કહેનાર કેવલ મુર્ખતા વાપરી કહે છે. જો જૈન શાસનનું માહાવણ મળ્યું હોત તો કદાપિ કહે નહીં. જૈનમાં જે સાતે નય સપ્ત ઝંગી આદે બતાવી છે, તે આવી રીતે અપેક્ષાજ્ઞાન થવાને સારુ છે, તે નયાદિકનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય તો સર્વ ઠેકાણે જે જે નયનું વચન હોય તે તે નયનું તે તે ઠેકાણે આપે તો કોઈ વાતનો સંશય રહે નહીં, પણ તે જ્ઞાન વિના જૈન શાસનની સ્યાદ્વાદ વાત સંબંધી વિપરીત જ્ઞાન રહેવા લાગે એ પોતાના વાત્તાનો હથ છે. જે જે પદાર્થો રહ્યા છે તેનો નિર્ણય સ્યાદ્વાદ જ્ઞાનથી આય છે. ડુનિયામાં કોઈ પણ વસ્તુનો સ્વજ્ઞાવ સ્યાદ્વાદ વિના નથી. જેમ કે જીવ છે તે અવિનાશી છે, એ સત્ય છે, કોઈ દિવસ જીવનો વિનાશ થતો પણ નથી, એજ પદ્ધતિ પર એકાંત રહીએ તો જે જે સંસારમાં રોલાતા જીવો છે તે એક શરીર મુકી બીજી જાતિમાં બીજું શરીર ધારણ કરે છે, તો પ્રથમ હાથી હતો ત્યારે પોતાના આત્મપ્રદેશ હાથીના આંખા શરીરમાં ફેલાઈને રહ્યા હતા, તે હાથી પણ મરણ પામ્યો ને માંચી થઈ તો જે હાથીમાં ફેલાવો હતો તેનો સંકોચ કરી માંચી જેટલામાં સમાયા; એવી રીતે આત્મપ્રદેશ થયા તો હાથી વાલી અવગાહનાનો નાશ થયો, તથા હાથીની પણ બોલવું, ચાલવું, ધાવવું,

(૧૭૭)

પીવું વગેરે જે જે પ્રવર્તના હતી તે બંધ થઈ ગઈ માંખપણની થઈ, તો હાથીપણું નાશ થયું તે અપેક્ષાએ જીવમાં નાશ ધર્મ પણ રહ્યો. જે નાશ ધર્મ ન માને તે વિપરીત કે કેમ? પરમાણુ પદાર્થ અવિનાશી છે પણ એક બીજામાં મલવું ટુટા પડવું એ ધર્મ રહ્યો છે, તે વિનાશી ધર્મ. તેમજ માટીના અનેક ઘાટ બને છે, તે વિનાશ થાય છે, માટી અવિનાશી પડે છે; તો એવા પણ બે ધર્મ રહ્યા છે. તેવા બે બે ધર્મ રહ્યા છે. આત્મામાં સ્વજ્ઞાવ ધર્મ અને વિજ્ઞાવ ધર્મ બે, બે અપેક્ષાએ રહ્યા છે. સ્વજ્ઞાવ ધર્મ કૃત્રિમ નથી. સ્વજ્ઞાવ ધર્મ જરૂમાં રહેવાનો, જરૂની સાથે વર્તવાનો નથી. મુખ નથી તેથી બોલવાનું નથી, ચાલવાનું નથી ફક્ત જાણવું, દેખવું, સ્વજ્ઞાવમાં સ્થીર રહેવું એ સ્વજ્ઞાવ આત્માનો છે. હવે એકાંત માનીએ તો જરૂ પ્રવૃત્તિ કરે છે તે કોણ કરે? વેદાંતી લોક એમ કહે છે, કે માયાથી-અવિદ્યાથી થાય છે તો તે રીતે પણ પરસંજોગે વર્તવું તો થયું, તો જીવમાં સ્વજ્ઞાવ ન હોય તો વર્તે શી રીતે. હવે વર્તવાનો સ્વજ્ઞાવ માનીએ તો એથી રહિત થાય નહીં. એમ કાંઈ પણ એક સ્વજ્ઞાવ માનવાથી વસ્તુ નિર્ણય થશે નહીં. જૈનશાસ્ત્રકારો સ્વજ્ઞાવિક ધર્મમાં કાંઈ પણ જરૂ પ્રવૃત્તિ નહીં એમ કહે છે તે સત્ય છે, તેમ ન હોય તો સંસારથી મુકાઈને શુદ્ધ કોઈ થાય નહીં, માટે શુદ્ધ નિશ્ચય નયના પદ્ધતી નિજ સ્વજ્ઞાવમાં રહેવું એ જ ધર્મ છે. અશુદ્ધ નિશ્ચયના પદ્ધતી જરૂની સંગતે કર્મ બાંધેલાં છે, તે કર્મના સંજોગથી જરૂની પ્રવૃત્તિ થાય છે. જરૂ જેમ વર્તે છે, તેમ આત્મા વર્તે છે. હવે તે પ્રવૃત્તિ ઠોરવાને સારુ વ્યવહારમાં ધર્મ સાધન કરવું છે અને જે જે કર્મ બાંધેલાં છે તે સ્વપે એવો ઉદયમ કરવો. કર્મ સ્વપાવવાનો ઉદયમ યથાર્થ કર્યા વિના આત્મા નિર્મલ થવાનો નથી ને કર્મ સ્વપવાનાં નથી. એવા વસ્તુત્તમાં સ્વજ્ઞાવિક ધર્મ વિજ્ઞાવિક ધર્મોનું જ્ઞાન વિના ધ્યાન કરે તો વિપરીત

ધ્યાન થશે, માટે પદાર્થોના ધર્મનો દર્શાવ જૈન શાસ્ત્રને વિષે બહુ વિસ્તારે છે, તે જાણી પઠી દયા દાનાદિક કરે તો સફલ થાય, અને મોક્ષ સાધન પણ તેનેજ કહીએ. સ્વજ્ઞાવ ધર્મને સ્વજ્ઞાવ પણ શ્રદ્ધા કરી, વિજ્ઞાવ ધર્મમાં વર્તના છે તે વર્તના દૂર કરવામાં, પ્રથમ વિજ્ઞાવ વર્તના કરવી પરુશે, જેમકે પ્રહસ્થપણાની પ્રવૃત્તિ વિજ્ઞાવિક ઢોમી સાધુ ધર્મની પ્રવૃત્તિ કરવી, હવે નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ એ પણ વિજ્ઞાવ છે, પણ એ વિજ્ઞાવ કેવો છે? કે સ્વજ્ઞાવને આવર્ણ લાગેલાને સ્વસેદનાર છે—વીતરાગ આજ્ઞાએ સાધુ પણ આવે છે, તેતો વિજ્ઞાવના અંશ સ્વપવાથીજ આવે છે, તે જેમ જેમ સંજમમાં તત્પર થાય અને સંજમ સ્થાનમાં ચમે, તેમ તેમ વિજ્ઞાવ દશા સ્વસતી જાય, અને આત્મશુદ્ધિ થાય. અનુક્રમે ગુણસ્થાન ચમે તે સર્વશ્રી વિજ્ઞાવથી મુક્ત થાય, અને સ્વજ્ઞાવ ધર્મ પ્રગટ થાય, તેથી અનંત જ્ઞાન શક્તિ પ્રગટ થાય, તેથી એક સમયમાં ત્રણ લોકના જ્ઞાવ જાણવામાં આવે, અનંત દર્શન પ્રગટ થાય, તેથી સામાન્ય ઉપયોગ રૂપ બોધ થાય, અનંત ચારિત્ર ગુણ પ્રગટ થાય તેથી સ્વજ્ઞાવમાં સ્થિર રહે, અવ્યાવાધ સુખ વેદની કર્મના ક્ષયથી પ્રગટ થાય, નામ કર્મના ક્ષયથી અરૂપી ગુણ પ્રગટ થાય, ગોત્ર કર્મના ક્ષયથી અગુરુલઘુ ગુણ પ્રગટ થાય, અંતરાય કર્મના ક્ષયથી અનંત વીર્ય પ્રગટ થાય, આયુ કર્મના ક્ષયથી અક્ષય સ્થિતિ પ્રગટ થાય આવી રીતે અનંત આત્માના ગુણ પ્રગટ થાય, અને લોકાગ્રે સિદ્ધિને વિષે વિરાજમાન થાય.

પ્રશ્ન—સિદ્ધ સ્થાન ક્યાં છે અને ત્યાં શું કરવા રહેવું

ઉત્તર—સિદ્ધ સ્થાન ચૌદ રાજલોકની ઝંચાઈ છે તેના ઢેમના જાગમાં અલોકને અમીને રહ્યા છે. અલોક એટલે ત્યાં ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, જીવાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય, કાલ એ પાંચે પદાર્થ નથી તેથી અલોક કહીએ, તે અલોક નીચે રહ્યા છે,

(૧૭૯)

કારણ જે ધર્માસ્તિકાય અલોકમાં નથી તેની સહાય વિના ચલાતું નથી માટે ત્યાં રહ્યા છે, ત્યાં કહેવા રૂપે રહ્યા છે. દેહ નથી તેથી વર્ણ નથી, ગંધ નથી, ફર્સ નથી, રસ નથી અરૂપી પણે રહ્યા છે, તે સદાકાલ અવસ્થિત પણે રહ્યા છે, કોઈ પણ દિવસ ફરી ચલાયમાન પણું નથી. અવલસ્વજ્ઞાવી (સંસારી સુખ અધિર છે, તેવું અધિર સુખ નથી) સ્થિર સુખ છે. જન્મ મરણ કરવાનાં ડુઃખ ટલી ગયાં છે. સંસારમાં વિકલ્પનું જ ડુઃખ છે, જ્યારે વિકલ્પ ન હોય ત્યારે સંસારમાં સુખ થાય છે તેમાં સિદ્ધમહારાજ સદા વિકલ્પ રહિત છે. કોઈ પણ વસ્તુ કોઈ પણ કારણનો વિકલ્પ નથી તેથી સદાકાલ સુખમયી રહે છે. સંસારમાં ઇચ્છાનું પ્રવર્તે છે, તે ઇચ્છાનું પુરી ન થાય તેનું ડુઃખ છે; પણ સિદ્ધમહારાજને સંસારી કોઈ પણ ચીજની ઇચ્છા નથી એટલે ડુઃખ નથી તેથી સદા સુખમયી છે. જે જે પદાર્થો જોવામાં જાણવામાં આવે છે, તે સંબંધી રાગી જીવને રાગ થાય છે, પછી તે મલતું નથી તેનું ડુઃખ થાય છે; અને સિદ્ધ મહારાજ વીતરાગ દશાને પામ્યા છે તેથી તેમના જાણવા દેખવામાં ચૌદ રાજ્યલોકના પદાર્થ સમયે સમયે આવે છે પણ વીતરાગ દશાને લીધે જે પોતાના આત્માના સ્વજ્ઞાવથી જણાય છે તેમાં કાંઈ પણ ચિત્ત નથી, વિકલ્પ નથી, પણ સ્વજ્ઞાવાણંદમાં વર્તે છે. જેટલાં જેટલાં સંસારમાં ડુઃખ છે, તેમાંનું એક પણ ડુઃખ સિદ્ધ મહારાજને નથી. વલી સંસારનાં જે જે સુખ છે તે ડુઃખમયી છે અનિત્ય છે, માત્ર સુખ માને છે, એટલું છે. જ્ઞાનદૃષ્ટિએ વિચારીએ તો સુખ નથી, કારણ જે જગતના જીવ સ્ત્રીના ઝોગે કરી આણંદ માને છે પણ તેજ વસ્તુ શરીરને કેટલી પીમા થાય છે, તેના ઉપર લક્ષ્મી નથી. તે ડુઃખ ન માનતાં સુખ માને છે—વિષયથી આયુષ્યની હાની—પશ્ચાન્ની સ્વરાસી—તે સરવે વાત કોરે મુકી સુખ માને છે; તેમજ તમાશા સ્વેચ્છ જોવા જાય છે ત્યાં ઝુજામરા

(૧૮૦)

કરે છે, કુઝા કુઝા પગ ડુલે છે, તે ડુલ માનતાજ નથી; આત્મુષણ પહેરી સુશી થાય છે, તેનો ઝાર નઠાવવો પડે છે અને શરીરે પીડે છે, તેદના ઉપર લક્ષજ નથી; તેમજ સ્વાવાના વિષય સેવવાથી કેટલીએક એવી ચીજ છે કે જે સ્વાવાથી રોગની ઉત્પત્તિ થાય છે પણ તેદના ઉપર લક્ષજ નથી, કેટલાએક પદાર્થ શરીરને અરુચણ કરે એવા નથી તે પણ પ્રમાણથી સ્વાય તો, પણ તે પ્રમાણ ઉપર લક્ષ નહીં ને અતિશય સ્વાયતો અજીર્ણ થાય ને મરે વા માંદો પડે તેનો પણ વિચાર વિષય આગલ રહેતો નથી; પ્રમાણથી સ્વાય તો તેમાં પણ કેટલાં ડુલ ઝોગવવાં પડે છે, જેમકે જીવને ડુધ-પાક સ્વાવાનું મન થાય છે, અને તે ડુધપાક સ્વાસને સુશી થાય છે; પણ એ ડુધપાક રાંધતાંજ કેટલો શરીરમાં પસીનો નીકળ્યો ત્યારે તડ્યાર થયો, તે કોઈ વિચાર કરતા નથી; એવી રીતનાં સંસારી સુખ ડુલગર્જિત છે. સ્ત્રીયોને વિષયને સારુ પુરુષનું દાસ પણું કરવું પડે છે; જો વિષયની ઇચ્છા ન હોય તો પાણિગ્રહણ કરવાની જરૂર ન પડે, પણ વિષયની ઇચ્છાથી પાણિગ્રહણ કરે છે. પઢી પુરુષ મારે, કુટે, ગાલો વે, ઘરનું આલો દિવસ કામ કરાવે, આટલું ડુઃખ ઝોગવે ત્યારે વિષયનાં પેદેરવાનાં સુખ મલે. માટે બસ્તુપણે સંસારી સુખ, સુખ માનવારૂપ પણ ડુઃખમયી છે, અને સિદ્ધ મહારાજને એમાંનું એક પણ ડુઃખ નથી; કેવલ સુખજ છે; અને સાદિ અનંત જાગે છે. એટલે સિદ્ધમાં ગયા ત્યારથી આદિ છે પણ એ સુખનો અંત આવવાનો નથી. એનું સ્વરૂપ અકલ છે. કોઈથી કલ્યું જાય એવું નથી, તેમ એ સુખ મુલે કહ્યું જાય તેવું નથી. શાસ્ત્રમાં એક દૃષ્ટાંત આપ્યું છે કે એક રાજ પુરુષ વક્ર શિક્ષિત અશ્વ ઉપર બેઠો અને પઢી તેની જેમ જેમ લગામ રેંચે છે તેમ તેમ ઘોડો જાય છે, જંગલમાં ઝૂકાડ ઝૂમિમાં લઈ ગયો, માણસો વધા પાઠલ રહ્યા અને રાજા એકલો વનમાં ગયો. રાજાને જ્ઞ

(૧૦૧)

લાગવાથી લગામ મુકી દીધી. એટલે અશ્વ નજો રહ્યો. પઠી અશ્વ નપરથી નતર્યો. રાજાને પાણીની તરસ બહુ લાગી છે, પણ પાસે કાંઈ નથી. એટલામાં એક ઝીલ આવ્યો, તેની પાસે રાજાએ પાણી માગ્યું, તેણે દયા લાવીને પાતરામાં પાણી લાવી આપ્યું, તે પાણી પીને રાજા સંતોષ પામ્યો. પઠી તે ઝીલે ફલ પ્રમુખ લાવી આપ્યાં તે રાજાએ ખાધાં, તેથી રાજા બહુ ખુશી થયો. પઠી પાઠલથી પ્રધાન વિગેરે આવી પહોંચ્યા. તેમને રાજાએ કહ્યું જે આ ઝીલે પ્રાણ રાખ્યા. પઠી રાજા ઝીલને પોતાના ઘેર તેની ગયા. ત્યાં યાજાં, ઘેબર વગેરે અનેક પદાર્થ રાખ્યા, તે યાજને ઝીલ પણ અતિશે રાજી થયો. એમ કેટલાએક દિવસ રહીને રાજાની રજા લેઈને ઝીલ પોતાને ઘેર ગયો. ત્યારે સ્ત્રીએ પૂછ્યું જે નગરમાં કેવું સુખ હતું? તો બહુ સુખ હતું એમ કહે, પણ શું સુખ હતું તે કહી શકે નહીં. તેમ સિદ્ધ મહારાજનું સુખ કહી શકાય નહીં, કારણ કે સિદ્ધ મહારાજના સુખના જોડાનું સુખ આ સંસારમાં નથી; માટે યશી રીતે જે એ વશા પ્રાપ્ત કરે, તે એ સુખને જાણે. કેટલાંએક લલવામાં આવ્યાં છે, તે દૃષ્ટાંત રૂપ છે. તેથી બુદ્ધિવાન કેટલુંક સમજી શકે છે. આવું સિદ્ધ મહારાજનું સુખ અઢાર દુષ્પાનો ત્યાગ કરવાથી થાય છે. માટે દરેક દુષ્ણ જગવંતે ત્યાગ કર્યાં. તેનું સ્વરૂપ તે તે દુષ્ણ નામ માત્ર બતાવ્યું છે વિસ્તારે શાસ્ત્રમાં છે ત્યાંથી જોઈને જેમ જગવંતે ત્યાગ કરવાનો નિયમ કહ્યો છે તેમ કરવો કે આત્માનું કલ્યાણ થાય. અને સિદ્ધ મહારાજ વચ્ચે જોડ છે તે જાગીને સિદ્ધ મહારાજના સરખા ગુણ વાલો આત્મા થાય. મનુષ્ય જન્મ પામ્યાનું એજ સાર છે.

પ્રશ્ન:—આત્માના ગુણ આત્માને આપવા તેને દાન કહ્યું તથા આત્માના ગુણની પ્રાપ્તિને લાજ વિગેરે લખ્યું તે શા આધારથી?

ઉત્તર:—દેવચંદ્રજી કૃત ષોડશીમાં સુપાર્શ્વ સ્વામીના સ્ત-

વનમાં દર્શાવ્યા છે. વલી આનંદઘનજી મહારાજની ચોવોસોમા પણ એવો દર્શાવે છે તેના આધારથી લખ્યું છે.

પ્રશ્ન--હાલમાં મહા પુરુષોના કરેલા ગ્રંથોના તથા સૂત્ર સિદ્ધાંતનાં જ્ઞાપાંતર આય છે તે યોગ્ય છે કે નહીં ?

ઉત્તર--હાલમાં જ્ઞાપાંતર આય છે તે જ્ઞાપાંતર કોઈ મુનિ મહારાજ તો કરતા નથી. પૂર્વેના કરેલા બાલાબ બોધ મુનિ મહારાજો તથા આચાર્યાદિકના કરેલા છે, તેના ઉપર પણ ટીકાનું જેટલો વિદ્વાનો જરોસો કરતા નથી. ટીકા જોઈ મલતું ટીકા સાથે હોય તે માન્ય આય છે. અને હાલમાં તો એવા પુરુષો કોઈ ગ્રંથનું જ્ઞાપાંતર કરતા જણાતા નથી. ફક્ત પોતાની આજીવિકાને અર્થે ગૃહસ્થો (જૈની) અથવા બ્રાહ્મણો કરે છે. જે માણસ પોતાની આજીવિકાને અર્થે કરે છે તેમણે જિનશાસનની રીત પેહેલીજ લોપી છે. કારણ જે આ લોકને અર્થે પ્રજ્ઞુની પૂજા કરે તેને લોકોત્તર મિથ્યાત્વ કહ્યું છે, તો જ્ઞાનનો અર્થ કરી વા પુસ્તક વેચી પૈસા પેદા કરવા તે આ લોકનો લાજ છે તો પ્રથમજ લોકોત્તર મિથ્યાત્વ થયું, તે મિથ્યાત્વ લાગે છે, એમ શાસ્ત્રથી જાણે છે પણ પોતાને મિથ્યાત્વ લાગે છે એમ માનતા નથી, આવી દશાવાલા જૈનીનું તથા બ્રાહ્મણો મિથ્યાત્વી છે એવા જીવોને યથાર્થ સિદ્ધાંતનો બોધ કેવી રીતે આય ? અને યથાર્થ બોધ વિના અર્થનો અનર્થ આય. માટે એ કામ આત્માર્થીએ કરવું યોગ્ય નથી. તેમ ઠતાં આજીવિકા નિમિત્તે કામ કરે છે તેને શુદ્ધ કૃયોપશમ થતો નથી. વલી વિશેષાવશ્યકમાં તો એમ કહ્યું કે સામાયક અધ્યયન ગુરુ પાસે જણવું. પણ “ ન નુ પુસ્તક ચૌર્યાત્ ” પોતાની મેલે પુસ્તકમાંથી જણવું નહીં. તો આતો સિદ્ધાંતના અર્થ કરવા છે. વલી પયનાદિક વિના બીજાં આગમ (ગ્રંથ નપાંગાદિક) શ્રાવકને સાધુજી જણાવે તો પ્રાયશ્ચિત નિશિથજીમાં કહ્યું છે. તો જણવાની

(૧૮૩)

તો નાજ હોય. અને આતો પોતાની મેલેજ અર્થ કરે, તેમા ગુરુ મહારાજના આશય તે આવેજ નહીં તેથી બરોબર અર્થ આય નહીં; માટે આત્માની બીક રાખી એવાં કામ કરવાને સમતા રાખવી અને જે જીવ, જ્ઞય ન રાખે ને એ કામમાં વર્તે તેના કરેલા બાલાવબોધ ઉપર આત્માર્થી જ્ઞોસો રાખવાના નથી; અને જેને માર્ગનું જ્ઞાન નથી, માર્ગના જ્ઞાનવંતની અનુજાડે ચાલવું નથી તે પોતાની મરજી પ્રમાણે વર્તશે તેમાં કાંઈ ફલાજ નથી.

પ્રશ્ન--તમારા કરેલા પ્રશ્નોત્તર ચિંતામણિમાં જિનપૂજામાં અઢપ હિંસા લખી છે, અને બીજા શાસ્ત્રમાં તો અઢપ હિંસા પણ નથી કહેતા તેનું કારણ શું?

ઉત્તર--પૂર્વ પુરુષો અનુબંધ હિંસા નથી કહેતા તે કહેવું વ્યાજબી છે. પૂજામાં અનુબંધ તો કુશલાનુબંધી છે. એટલે મોક્ષમાં જોમે એવો અનુબંધ છે, માટે અનુબંધ હિંસા નથી, સ્વરૂપ હિંસા છે, તે કહેવા માત્ર છે ફલ નથી, તેમ અમારું કહેવું શબ્દ જ્ઞેદ છે, આશય એકજ છે. અમે અઢપ જે પ્રતે મુક્તિ સુખની પ્રાપ્તિ થાય. એટલે મોક્ષ સુખને આપનારી જિન પૂજા છે અઢપ હિંસાનું ફલ આય નહીં. અઢપ શબ્દ અજ્ઞાવ વાચી પણ છે, તેવોજ સમજવો એવી રીતે કહેવાથી પૂર્વ પુરુષોના કહેવા પ્રમાણેજ છે. પૂર્વ પુરુષથી વિરુદ્ધ શ્રદ્ધા અમારી નથી. કોઈ ઠેકાણે હમારી જૂલ થાય પણ મહંત પુરુષની જૂલ આયજ નહીં એજ અમારી પણ શ્રદ્ધા છે. હમારી ચોપડીમાં જ્યાં જ્યાં પૂર્વ પુરુષથી વિરુદ્ધ જોવામાં આવે તેની શ્રદ્ધા કરવી નહીં. તે તે ઠેકાણે પૂર્વ પુરુષનીજ શ્રદ્ધા કરવી. તે અમને પણ જણાવવું કે અમો અમારી જૂલ સુધારીએ.

પ્રશ્ન--પ્રશ્નોત્તર રત્ન ચિંતામણિમાં પાને ૧૯૭ મે ક્ષાયક સમ્યક્ત્વ શુદ્ધ અશુદ્ધ જ્ઞેદ સારુ તત્વાર્થની શાખ આપી છે તે તત્વાર્થમાં છે ?

નત્તર--તત્ત્વાર્થમાં તો સાદિ સપર્યવસાન, સાદિ અપર્યવસાન એ રીતે બે જ્ઞેદ કરેલા છે તે પેદેલા જ્ઞેદના સ્વામી શ્રેણીકાદિક ઢગ્ગસ્થ કહ્યા છે. ને કેવલજ્ઞાનીનું ક્ષાયક સમ્યક્ત્વ સાદિ અપર્યવસાન, એ રીતે બે જ્ઞેદ કરેલા છે. એજ જ્ઞેદ નવ પદ પ્રકરણની ટીકામાં શુદ્ધ અશુદ્ધ કહ્યા છે તે બે શાખ એકઠી લખી છે. શુદ્ધ અશુદ્ધ જ્ઞેદના અક્ષર નવ પદ પ્રકરણ ટીકામાં પાને ૪૯ મે તથા સમયસુંદરજી કૃત પ્રશ્નને વિષે છે, ત્યાંથી જોડ લેવું.

પ્રશ્ન--દિગંબર મત પદેલો કે શ્વેતામ્બર મત પદેલો ?

નત્તર--દિગંબર મત વિષે શાસ્ત્રમાં ઘણે ઠેકાણે કહ્યું છે. જગવંતના નિર્વાણ પઠી ઠસેને સત્તર વર્ષે શિવજૂતિ આચાર્ય દિગંબર મત કાઢ્યો છે. તે વાત દિગંબરી નથી માનતા કારણ જેતેમણે નવાં શાસ્ત્ર રચ્યાં છે. અગિયાર અંગ તથા બાર ઉપાંગાદિક પ્રગટ છે, પણ કહે છે કે વિઠેદ ગયાં છે અને પોતાના મત કાઢનારના કરેલા ગ્રંથો છે તેજ આધારે ચાલે છે. એટલે એમને શાસ્ત્રથી સમજાવીએ તે માને નહીં પણ ન્યાયથી સમજાવવા જોડાએ. તે આત્માર્થી તો સેદેજે સમજી જાય તેવું છે. જો ન્યાયની બુદ્ધિ જાગી હોય તો હાલમાં સંપ્રતિ રાજાના ઝરાવેલા હજારો જિન બિંબ છે. તે સંપ્રતિ રાજા જગવાનના નિર્વાણ પઠી આશરે ૩૦૦ વરસે થયા છે તે પ્રતિમાજીને લિંગનો આકાર નથી. વલી કચ્છ દેશમાં મહાવીર સ્વામીજીની પ્રતિમાજી ઝડેસરમાં છે. ત્યાં ત્રાંવાના લેખ છે તે પ્રતિમાજીને ૫૫૦૦ વરસ થયાં છે, વલી મહુવામાં જીવત સ્વામીની પ્રતિમા છે, તે મહાવીર સ્વામી વિદ્યમાન અવસરમાં ઝરાવેલા છે એ આદિ દિગંબર મત નીકલતા પદેલાંની જિન પ્રતિમા ઘણે ઠેકાણે છે, તે પ્રતિમાજીને લિંગનો આકાર નથી. તેમ ત્યાર પઠીના પણ શ્વેતાંબર દેરાસર ઘણાં છે ને ઘણાં જિન બિંબ છે, તે સર્વે લિંગના આકાર વિમાનાં છે. અને દિગંબરના દેરાસરમાં લિંગ

(૧૭૫)

વાલાં જિનબિંબ છે તો વિચારો કે વીર જગવાનથી ચાલતો ધર્મ
 દિગંબરનો હોત તો જુની પ્રતિમાજી લિંગવાલી હોત, અથવા શ્વેતાં-
 બર મત નવો હોત તો પણ જુનાં પ્રતિમાજી લિંગવાલાં હોત
 પણ તે જણાતાં નથી. માટે શ્વેતાંબર મત જગવાનના વચ્ચેથી
 ચાલ્યો આવે છે. દિગંબર પ્રશ્ન કરે છે કે અમારાં જિનબિંબ જુનાં
 છે. તે વિષે જાણવું જે તે જુનાં છે એવો પુરાવો નથી અને શ્વેતાં-
 બરના જુનાં પ્રતિમાજીનો પુરાવો છે, જડેસરના લેખ છે, સંપ્રતિ
 રાજા ક્યારે અયા તે પણ લેખ છે, માટે પુરાવો બલવાન છે. આ-
 બુજી, તારંગાજી, સમેતશિખરજી તથા ગીરનારજી, સિદ્ધાચલજી
 એ મોટા તીર્થે ઉપર ચૈત્યો જુનાં કોનાં છે ? કબજો કોનો છે ?
 અસલથીજ શ્વેતાંબરીનો કબજો છે. ફક્ત શ્વેતાંબરી શ્રાવકોએ
 કોઈ કોઈ ઠેકાણે મેહેરવાની દાંચલ દેરાસર બાંધવા દીધેલાં જ-
 ણાય છે, કારણ કે મુખ્ય જગોપર તો શ્વેતાંબરીનાંજ દેરાસર છે,
 અને દિગંબરીનાં હમણાં ઓળા વચ્ચેમાં થયાં છે. એ જોતાં શ્વેતાં-
 બરી ધર્મ શ્રીમત્ મહાવીરસ્વામીથી ચાલતો આવ્યો તેજ છે. હા-
 લમાં કોઈ કોઈ દેશમાં શ્વેતાંબરીની વસ્તી નહીં છે, દિગંબરીની
 વસ્તી વધારે છે. તેથી જગોએ માલકીનો પગ પેસારો કરે છે તેમાં
 શ્વેતાંબરીએ દયા લાવી દેરાસરમાં આવવા દીધા તથા દિગંબરી
 પ્રતિમાજી કેટલેક ઠેકાણે પધરાવવા દીધા તે દયા કરી તેને બ-
 દલે અપકાર કરી માલકીની તકરારો કેટલેક ઠેકાણે કરે છે
 પણ ઉપકાર વિચારતા નથી. એ દિગંબરીની જ્ઞાન દશાની સ્વા-
 મીનાં ફલ છે. પણ દેરાસરો તથા કબજા ઉપરથી શ્વેતાંબરી મુ-
 લથીજ છે તે સ્વાતરી થાય છે. દિગંબર મતનો વાદ તો અધ્યાત્મ
 મત પરીક્ષામાં બહુ છે, એટલે લખવાની જરૂર નથી. પણ કેટલો

(१८६)

एक न्याय विचारमां आवे ठे ते लावी लखुं ठुं. दिगंबरि ए व-
स्त्ररहित मुनिमार्ग प्रकाश्यो अने श्वेतांबरीनो सिद्धांत स्थविर
कटरी साधु ते वस्त्र सहित होय. आ विधि चालतो आव्यो ते
चाले ठे, तेथी श्वेतांबरीना हजारो साधुजी त्यागी वैरागी आ-
त्मार्षी जोवामां आवे ठे, ने दिगंबरिना साधुनो लोप थयो. वली
जुज कोइ होय ठे तो ते पण वस्त्र नुंढे ठे, तो नाम दिगंबर ध-
रावी पाठा वस्त्र पेहेरवानी जरूर पनी तो वस्त्र पहेरवां, ने दिगं-
बरी नाम धारण करवुं, ए केवो बालक जेवी वात ठे. अहींआं
कोइ दिगंबरि प्रश्न करशे के सिकंदर बादशाहनी तवारीखमां ठे
के जैनना नग्न साधु गाम बहार हता, तो असल वस्त्र नहीं एम
साबित थाय ठे, एम कहे तेने समजाववुं के श्वेतांबर साधु बधी
वखत कपमां राखे ठे, एम समजवुं नहीं. एकांतमां ध्यानादिक
करे त्यारे वस्त्ररहित होय, केमके श्वेतांबरी एकासणानुं पञ्च-
स्काण करे ठे, तेमां चोलपटा आगारेण एवो आगार ठे, ते
आगारनो अर्थ एवो ठे के एकासणुं करवा मुनिमहाराज वेठा ठे
ने एवामां गृहस्थ आवेतो उठीने चोलपटो पहेरी ले, तो एकास-
णुं ज्ञागे नहीं, आ आगार गृहस्थने नथी. आ जोतां गृहस्थनी
रुबरुमां वस्त्र सहित होय एम समजाय ठे; माटे सिकंदर बाद-
शाहे दीठेला श्वेतांबर साधु जंगलमां कानुस्सग ध्यानमां वस्त्र
रहित जोया होय, तेथी ते कांइ दिगंबरि साधु थया नहीं, माटे
मार्ग वस्त्र सहितनो श्वेतांबर चालवाथीज, साधु साध्वीनो
मार्ग कायम रह्यो. वली दिगंबर मतना काढनारने पण साध्वी
वस्त्र रहित रहे ते सारु लाग्युं नहीं तेथी साध्वी थवानो मारग
नष्ट अइ गयो; अने श्वेतांबर मतमां हजारो साध्वीजी अइ गयां ठे,

ધ્યાય છે ને થશે. અને તેથી આત્માનું કહ્યાણ કરશે, અને દિગંબરી સ્ત્રીનું તો આત્મ કહ્યાણ નષ્ટ થઈ ગયું. આ દિગંબરી બાઈનું ફાયદો કર્યો કે કેવલ ધર્મસાધન કરવામાંજ અંતરાય કર્યો. વલી દિગંબરીનું સ્ત્રીને મુક્તિ ઝઠાવી. પણ પોતાના ગોમતસાર ગ્રંથમાંજ સ્ત્રીલિંગે મુક્તિ જવા કહે છે, તે ગ્રંથનું અપમાન કરે છે અને સ્ત્રીનું મોક્ષ સાધન રોકે છે, તો જેટલો જેટલો નવો માર્ગ પ્રસ્તુત કરે છે, તેમાં ફાયદાનું નામ નથી. તેમણે શ્વેતાંબરી સાધુજીની કેટલીએક નિંદા પોતાના ગ્રંથમાં કરી છે, તેવો માર્ગ શ્વેતાંબરી સાધુનો છે નહીં ને તેમ સાધુ ચાલતા પણ નથી. કોઈક સંજમ થયે ત્યારે થઈ વર્તે તેને કાંઈ શ્વેતાંબરી સાધુ માનતા નથી, તે ઘાંતે શ્વેતાંબરી સાધુજીની નિંદા કરે છે, તેથી પોતાનો આત્મા બગડે છે. સાધુજીને કાંઈ હરકત થવાની નથી. પોતાના સાધુની મહત્વજ્ઞતા કરે છે. પણ પંચ મહાવ્રતને દૂષણ લાગે એવો જ વ્યવહાર બાંધ્યો છે. મુનિને સાવધ પ્રવૃત્તિ કંઈ પણ કરવી કરાવવી નથી. તેમ ઘાંતે દિગંબરી સાધુ આહાર લેવા આવે તો બે જણને પમ્દો જાણી ઝાઝા રહેવું જોઈએ, આહાર પણ એમને ખપતો કરી મુકવો જોઈએ, એક માણસ આલી વગારનાર જોઈએ. આ રીતે વધી અસંયમી સંયમી સારુ કરે, તો અસંયમી નિર્વચ્ય કામ શી રીતે કરશે ? સાવધજ કરશે અને તે સાવધ મુનિને લાગશે તો પંચ મહાવ્રત કેવી રીતે પાલશે તે વિચાર દિગંબરીને કરવાનો છે. શ્વેતાંબરી સાધુ અસંયમી પાસે કંઈ પણ કરાવે નહીં, પોતાને સારુ કરેલું પણ વાપરતા નથી. ગૃહસ્થે પોતાને સારુ કર્યું હોય તેમાંથી જુજ લે છે. ફરીથી ગૃહસ્થને પોતાને સારુ પણ કરવું ન પડે એટલે કોઈ પણ રીતનું શ્વેતાંબરી મુનિને સાવધ

લાગતું નથી દિગંબરી સાધુ સારુ તો કર્યું હોય તેજ કામ લાગે
 છે એટલે સાવચ લાગે છે તો સંજમ ક્યાં રહ્યું. આ થવાનું કા-
 રણ એટલુંજ છે જે જગવંતનાં પ્રરૂપેલાં આગમ વિદ્યમાન ઢતાં તે
 માનવાં નહીં, ને પોતાની મરજીનાં કલ્પેલાં શાસ્ત્ર માનવાં તે
 કલ્પનામાં સર્વજ્ઞ જેવું જ્ઞાન ક્યાંથી આવે ? એ ચોક્કસ સમ-
 જાય છે. વલી દિગંબરી ગૃહસ્થો પ્રજ્ઞુની પૂજા એક અંગે કરે છે,
 ને કહે છે જે શ્વેતાંબરી જગવાનને આજ્ઞૂષણ ચમાવે છે તે યોગ્ય
 નથી; પણ વિચાર કરતા નથી કે પોતે કાચા પાણીથી પ-
 ચ્છાલ કરે છે તે પણ ગૃહસ્થાવસ્થાનો આરોપ કરે છે, વલી એક
 અંગે કેશર વગેરે ચમાવે છે તે પણ સાધુપણાનો આરોપ નથી.
 પણ જે વચ્ચે ઈંદ્ર મહારાજે જગવંતને રાજ્યાન્નિષેક કર્યો તે
 વચ્ચે યુગલીઆ એક અંગુઠે પચ્છાલ વીગેરે કર્યું, તેવો હેતુ ધા-
 રતા હોય તો એ પણ રાજ અવસ્થાનો છે. વા મેરુ શિખર ઉપર
 ઈંદ્રે અન્નિષેક કર્યો તે અવસ્થા લેતા હોય તો એ બંને અવસ્થાએ
 સર્વે અંગે કેશર, ચંદન, વસ્ત્ર, આજ્ઞૂષણ છે, તો એક અંગે પૂજ-
 વાની કઈ અવસ્થા છે તે વિચારશે તો જૂલ જણાશે. જો કે-
 વલી અવસ્થા કહેશે તો તે વચ્ચે તો ટાટું પાણી ચઢવાનું છેજ
 નહીં, માટે તે અવસ્થા અપાશે નહીં. અને તે નહીં થાપો ત્યારે તો
 જન્મ અવસ્થા અથવા રાજ અવસ્થા વિના બીજી અવસ્થા અપાશે
 નહીં. અને તે થાપો ત્યારે તો સર્વ અંગ પૂજો, આજ્ઞૂષણ ઘરેણાં
 પહેરાવો. વલી દિગંબરના તેરા પંથોનું એ તો આવો તર્ક આવવાથી
 એક અંગ પૂજવું મૂકી દીધું, માત્ર પચ્છાલજ કરે છે. તો તે પણ
 પચ્છાલ વચ્ચે કઈ અવસ્થા વિચારશે, વલી નૈવેદ્ય પ્રજ્ઞુ આગલ
 મુકશે ત્યારે કઈ અવસ્થા વિચારશે ? તેમનાથી પણ બીજી અ-

(૧૮૯)

વસ્થા થપાવાની નથી. પણ પોતાની જૂલ આત્માથી સમજશે. આ જૂલ થવાનું કારણ આગમ નહીં માનવાં તેજ છે, બીજી નથી. જગવાન આહાર કરતા નથી એમ માને છે અને નૈવેદ્ય ધરે છે, તે તેમને વિચાર કરવાનો છે. અમારે તો આહાર કરે છે એમ માનવું છે. એટલે શ્વેતાંબરીને બધું સીધું છે. દિગંબરીકૃત સમય-સાર નાટકમાં તો કહે છે જે જ્ઞાની પુરુષનો જોગ છે તે નિર્જ-રાનો હેતુ છે તો જગવાન નુગ જ્ઞાની છે ? કે કર્મ બંધનો હેતુ થશે. એમ વિચાર કરે તો આહાર કરવાથી જગવાનને દોષ લાગે છે તે કહેવું છોડું છે એમ સમજાશે. આ વાતોનો વધારે વિસ્તાર અધ્યાત્મ મત પરીક્ષામાં છે, તેથી અહીં વધારે લખતો નથી. ત્યાંથી જોઈ લેવું. આત્માથી જીવને શ્વેતાંબર દિગંબર મતની પરીક્ષામાં એટલુંજ જોવાનું છે કે આત્માનો જે સ્વજ્ઞાવ છે તે પ્રગટ થવાનું સાધન કયા માર્ગમાં છે તે જોવું. જે જે આત્મા નિર્મલ થવાનાં કારણો બંને માર્ગમાં બતાવ્યાં છે, તેમાંથી નિકટ કયા માર્ગમાં છે તે જોવું જોઈએ.

કેટલાએક અધ્યાત્મી ગ્રંથો દિગંબર માર્ગમાં છે, તે ગ્રંથો વાંચીને ઘણા જીવો સંસારમાં પડી જાય છે, તેનું કારણ એટ-લુંજ છે જે જેમ જશવિજયજી ઉપાધ્યાયજીએ અધ્યાત્મનાં શાસ્ત્ર રચ્યાં છે, તેમાં એક ઢાલ નિશ્ચયની, તેની સાથે એક ઢાલ વ્યવ-હારની છે, તેથી તે વાંચવાથી કોઈ માર્ગથી ઉપરાંત થતા નથી. અને તેમ દિગંબરના ગ્રંથોમાં નથી. તેથી દિગંબરના ગ્રંથ વાંચી નિશ્ચે પામતા નથી અને વ્યવહાર પાલતા નથી તેથી જીવો બે મા-ર્ગથી ઘ્રષ્ટ થાય છે, એનું કારણ એટલુંજ છે કે આગમ નહીં મા-નવાથી આગમમાં તો આ કાલમાં વધારે ચાર નંચનીજ વ્યાખ્યા

(૧૯૦)

કરવા કહેલું છે, તેનું કારણ જે વ્યવહાર માર્ગમાં પુષ્ટ નથી થયા તે જીવો નિશ્ચય એકાંત વાંચવાથી સંસારમાં લીન થઈ જાય છે. અને જે વ્યવહાર માર્ગમાં મજબૂત થયેલા હોય, તેને નિશ્ચય માર્ગનું જ્ઞાન થવાથી વ્યવહાર માર્ગ પાલતા હોય, તેનો અહંકાર નષ્ટ થઈ જાય છે, કે જેમ પ્રજ્ઞુજીએ આત્મતત્ત્વમાં રમવું કહ્યું છે તેમ રમાતું નથી; માટે નિજ સ્વજ્ઞાવમાં રમીશ તે દિવસ પૂર્ણ ધર્મ કર્યો ગણાશે. માટે તે વાવતની મારામાં યામી છે. તે યામી મટાવવા સાધન કરવું. તે સાધનમાં તત્ત્વજ્ઞાનનાં શાસ્ત્ર તથા તત્ત્વજ્ઞાનના જાણકાર પુરુષની સંગત કરું, આમ વિચારી નિશ્ચય ધર્મ પામવાના નિયમી થાય. એટલે ગુણની વૃદ્ધિ થાય, પણ જે એમ વિચારે જે જ્ઞાન વિના ક્રિયા કાયકલેશ છે, માટે ક્રિયા કરવી જ નહીં એમ વિચારીને ક્રિયા ઉપરથી વિમુક્ત થાય છે. તે શું કરે છે ? તપ ન કરે ત્યારે યાદને પુદ્ગલની પુષ્ટતા કરે, વિષય કષાયની વૃદ્ધિ કરે, પ્રતિક્રમણની ક્રિયા ન કરે, નવરાશના વચ્ચે માંડે વા ઢોકરા રમાયે, વા ગપ્પાં મારે, આવો નકામો વચ્ચે જાય, અને એવાં ગપ્પાં મારવાની ટેવ પડવાથી વાંચવાનો અન્યાસ પણ બુટી જાય છે, પછી સંસારમાં મગ્ન થાય છે. એવા થયેલા જોવામાં આવે છે માટે પૂર્વ પુરુષોએ “જ્ઞાનક્રિયાન્યાં મોક્ષઃ” આ પાઠ મુકેલા છે. માટે આત્માર્થીએ અધ્યાત્મજ્ઞાનનો અન્યાસ કરી સંસારી વિષય કષાયની ક્રિયાથી મુકાવું જોઈએ. અને જે કુશલાનુબંધી અનુષ્ઠાન છે તે આદરવું જોઈએ. અને જે જે ગુણસ્થાનમાં જે જે ક્રિયા મુકવાની છે તે મૂકવી. અને જે જે ક્રિયા ગ્રહણ કરવાની છે તે ગ્રહણ કરવી તોજ ગુણસ્થાન ચરવાનો વચ્ચે મલે, અને આત્મ વિશુદ્ધિ થાય. તેથી તેથી પ્રવૃત્તિ થવાથી અધ્યાત્મજ્ઞાન

સ્વરૂં થયું ગણાય. નામ અધ્યાત્મ, ઠવણ અધ્યાત્મ અને ડગ્ય અધ્યાત્મ તો આનંદધનજી મહારાજ ઠાંઠવા કહે છે, તેમ તે અધ્યાત્મ કાર્ય થશે નહીં, જાવ અધ્યાત્મજ આત્માનું કાર્ય કરનાર છે, તે અધ્યાત્મ દિગંબરી શ્વેતાંબરીનું જૂડું નથી, પણ સામાન્ય રીતે ઠીક છે, પણ વસ્તુ ધર્મના જ્ઞાનમાં ફેર ન હોય. ફેર હોય તેને જિનાગમમાં જાવ અધ્યાત્મ કહેતા નથી. પ્રજુએ કહેલા વસ્તુ ધર્મની યથાર્થ શ્રદ્ધા કરી ધ્યાનાદિક કરે છે, તો સફલ થાય છે. પણ તે વિપરીતપણે શ્રદ્ધા કરી ધ્યાન કરે તે સફલ થતું નથી. અરૂપી પદાર્થનું જ્ઞાન તથા રૂપીપદાર્થના વસ્તુ ધર્મનું જ્ઞાન સર્વજ્ઞતા આવ્યા વિના યથાર્થ થતું નથી, માટે તેની શ્રદ્ધા આગમ અનુસારે કરે તો જ બને; અને તે આગમ પ્રમાણ ન કરે તો યથાર્થ શ્રદ્ધા ક્યાંથી થાય ? અને તે ન થાય ત્યાં સુધી જાવ અધ્યાત્મ આવે નહીં, ને આત્મ કાર્ય થાય નહીં. તે આગમની શ્રદ્ધા શ્વેતાંબર ધર્મમાં છે, માટે એજ કહ્યાણ કરનારું છે.

પ્રશ્ન--તમે એમ કહો છો જે આગમની શ્રદ્ધાએજ જાવ અધ્યાત્મ આવે તો જૈન આગમમાં પંદર ભેદે સિદ્ધ થયા છે તે કેમ મનાશે.

ઉત્તર--પંદર જોડે સિદ્ધ કહ્યા છે તે પ્રમાણ છે ને તેમાં કેટલાએક જોડે તો આગમ માનનારના છે. ફક્ત અન્યલિંગે સિદ્ધ કહ્યા છે તે આગમ માનનાર ન હોય પણ તે જે પક્ષ માનતો હોય, તેમાં આગમથી વિરુદ્ધ વાત હોય તે વાત ઉપર સેહેજે તેની અશ્રદ્ધા થાય છે. જેમ કોઈ માણસને વગર નયમે પગ ગરકી જાય છે ને નિધાન મલે છે, તેમ તે જીવોને સિદ્ધાંત પ્રમાણે શ્રદ્ધા પોતાના ક્યોપશમના બલથી જાગે છે, તેથી જે જે તેના

(૧૯૫)

આગમમા જૈન આગમથી વિપરીત છે, તે વિપરીત આવી જાય, અને જૈન આગમ જોયા વિના જૈન આગમમાં કહ્યા પ્રમાણે શ્રદ્ધા થાય, તેને જાવ અધ્યાત્મ પ્રગટ થાય છે, તેમ ધિગંબરને પણ શાય તેમાં કાંઈ નવાઈ જેવું નથી. વીતરમ્મનો ધર્મ કાંઈ કેવલ લિંગ-માં નથી પણ યથાર્થ નવેતત્ત્વનું તથા ષટ્ સ્વ્યનું જ્ઞાન જેને શાય તેને જાવ અધ્યાત્મ પ્રગટ થાય. માટે વસ્તુ ધર્મ યથાર્થ યોજવા-નો નિયમ કરવો તેથી કાર્ય થશે.

પ્રશ્ન--જૈનમાં રમવા કૂટવાની રીતી છે તે યોગ્ય છે ?

ઉત્તર--જિન એટલે રાગ દ્વેષને જોતે તેહને જિન કહીએ તે-હના સેવક તે જૈની કહેવાય છે તો જિનનો ઉપદેશ પણ રાગદ્વેષ જીતવાનો છે. ઉપદેશના સાંજ્ઞલનાર રાગ ધરીને રુદન કરે છાતી કૂટે માથાં કૂટે તો તેથી પ્રજ્ઞુની આજ્ઞાનું ઝલંગન કરવું થાય છે. વલી રુદન કરવાથી અને મરનારની ફીકર કરવાથી કેટલાએક માણસ મરણ કરે છે. જુવો લક્ષ્મણજીનો સંબંધ ! લક્ષ્મણજી ને રામચંડીજી બે વચ્ચેના સ્નેહનું વચ્ચાણ ઇંદ્ર મહારાજે કર્યું તે કોઈક દેવતાથી સહન ન થયું અને તે જોવા આવ્યા. મનુષ્ય લો-કમાં આવીને લક્ષ્મણ સાંજ્ઞલે એમ સીતાજીનું રૂપ ધારણ કરી રામચંડીજી કાલ કરી ગયા એહેવું રુદન લક્ષ્મણે સાંજ્ઞલ્યું તે-વોજ મનમાં અત્યંત શોક પ્રાપ્ત થયો ને તે શોકની અત્યંતતાથી તરત લક્ષ્મણજી મરણને પામ્યા. આવી હાની વાસુદેવ જેવા પુરુ-ષને થઈ તો તેમના વીર્યની અપેક્ષાએ આપણામાં કંઈ પણ બલ-શક્તિ વીર્ય નથી તો આપણા શરીરને હાની કેમ ન પહોંચે. કદાપિ તેમનામાં જાણનો રાગ હતો, તેથી ઝૂંછો રાગ હોય તો મરણ ન થાય, પણ શક્તિ તો ઘટેજ. રોગાદીક પણ વચ્ચે થાય.

(૧૯૩)

વચ્ચે માણસ ફીકરમાં ગાંઠા થાય છે બુદ્ધિ ઘટ થાય, ઘટિત થાય છે. આ મ્હોટું પ્રગટ નુકશાન છે. વલી જગતમાં પણ આવરુ નથી પામતા. વલી રાજકર્તા યવન રાજા છે તો પણ આ રમવા કુટવાની રીતને ધિક્કારે છે. આપણે જગતમાં ઝૂંચ કોમ કહેવાડે, તેની નીચ કોમ હાંસી કરે એ આપણી આવરુને કેટલું હીણું લગામનાર છે. બજાર વચ્ચે રમવું કુટવું તે જોડ રસ્તે ચાલતા માણસને કેટલી ઇજા થાય છે ને હાંસી કરે છે. વલી કેટલાએક દેશમાં લાજ કાઢવાવાલાં બૈરાં છે, તેમ ઠતાં માથાનો ઠેમો કમરે બાંધીને કુટે છે, કેમ ઝપર અંગ વધું સુલ્લું રહે છે, આ કેવું હાંસી કારક છે. આ રીત નીચ કોમ જેવી છે કે નહીં તે વિચારથી જુએ તો સમજાય. હમેશ માણસને ઠાતીનું જોર સારું હોય તો બુદ્ધિ સારી રહે છે ને ઠાતીએ જોરથી કુટવાથી ઠાતીની કમજોરી થાય છે તેથી બુદ્ધિની પણ હાની થાય છે, વલી એથી ઠાતીમાં હાર્ટનિસીઝ રોગ (ઇંગ્રેજીમાં કહે છે તે) થાય છે, એ રોગ એવો છે કે એ રોગવાલો એકદમ મરી જાય છે વલી કામ કરવાને અશક્ત થાય છે, ને તેમ હાલમાં ઠાતીના દરદવાલા ઘણા માણસ મ્હારા જોવામાં આવે છે તે માણસને તપ, સંયમ જ્ઞાન અભ્યાસ કરવાની બહુ હરકત આવે છે. અમદાવાદ જેવા શહેરમાં ઘણો ચાલ હતો તે કેટલોક ફેરવ્યો છે, તેટલો બીજા શહેરમાં ફર્યો નથી, પણ મ્હારા વિચાર પ્રમાણે અને જ્ઞાની પુરુષો થઈ ગયા તેમના વિચાર પ્રમાણે આ ચાલ બંધ કરવા યોગ્ય છે આપણા દેવ વીતરાગ છે અને તેમનો હુકમ પણ વીતરાગ દશા લાવવાનો છે તો માણસ મરી ગયું તે જોડને વિચારવાનું છે કે આ માણસ બાલ ઝમરમાં મરણ પામ્યો તો હું ક્યારે મરીશ તે સ્વર નથી તથા હું ઘરનો થઈને મરીશ એ પણ નિશ્ચે નથી તો મ્હારે હવે ધર્મમાં ઝૂજમાલ થવું; આ-

વી મ્હારી આત્માની જે સ્વજ્ઞાવ દશા છે તે પ્રગટ કરવાને મુ-
ખ્ય કારણ રાગ દ્વેષથી રહીત થવું એ છે તો હવે મ્હારે રાગા-
દિક ઘટામવા. તે ઘટામવા સારુ પ્રજ્ઞુજીએ જે વૈરાગ્યનાં શાસ્ત્ર
કહ્યાં છે તેનો અગ્ર્યાસ કરું એવા જ્ઞાન્ત પુરુષની સોબત કરું કે
જેથી મ્હારી રાગાદિદશા ઝૂઝી ધાય; આવા વિચાર કરવા જોડા
તે ન કરતાં ઝલટો રોશ વધે એવું કરવું તે અયોગ્ય છે અને કહે છે
કે, મ્હારે મ્હારા જ્ઞાઈ સાથે બહુ સ્નેહ હતો તે યાદ આવે છે તે-
થી રમુંછું પણ તે માટે રમતો નથી. એમ કહે છે તે લોકમાં માન
પામવા. પણ ચિત્તમાં તો પોતાનો સ્વાર્થ જે જ્ઞાઈથી થતો તે
બંધ થયો તે સારુ રમે છે, પણ તે વાસ્તે રમે કાર્ય થતું નથી પણ
પોતાના કર્મનો વિચાર કરવો જોડા. પોતે તેની પાસે લેણું મુ-
ક્યું હતું તે લેઈ ચૂક્યા હવે તે ક્યાંથી આપે અથવા પુન્ય બલ-
વાન હશે તો જ્ઞાઈ કરતો હતો તે બીજો કરનાર મલશે, પણ
આવા રમવા કુટવાના વિકલ્પ કરવાથી ઝલટી બુદ્ધિ નષ્ટ થઈ
જાય છે અને જે કામ કરવાં છે તે થતાં નથી; વલી કેટલાએક
રમવાનુ ઢોંગરૂપ પણ કરે છે કારણ જે દેખીતું રમે છે અને જ્ઞા-
ઈનો ઠોકરો હોય તેની વા જ્ઞાઈની સ્ત્રીની વા જ્ઞાઈની પુંજી હોય તે
ચાઈ જાય છે અને તેહને વરોબર આપતા નથી વા સમુલગી
ચાઈ જાય છે વા જ્ઞાઈની સ્ત્રી સાથે વચ્ચે લેણું વર્તણુક ચલા-
વતાં પણ જ્ઞાઈનો સ્નેહ વિચારતો નથી આવા માણસનું રમવું કુટવું
તે ઢોંગ છે. વલી સગાંવહાલાં તથા ન્યાતનાં માણસો આવે છે તેહનું
કામ એ છે કે આ માણસનો જ્ઞાઈ મરી ગયો, તો હમો જઈને
તેહને સંતોષ પમાડીએ પણ સંતોષ ન પમાડતાં ઝલટા પોતે રમે છે
ને પેલા રમતા બંધ થયા હોય તેને રમવાનું જારી કરાવે છે,
વલી બાઈને કુટતી બચત ઉપદેશ કરે છે કે આમ શું કુટો
ગો ? એટલે જોરથી કુટો આ મતલબનો ઉપદેશ કરે છે, તેથી

(१९५)

कोइ समजथी थोमुं कुटतुं होय तेहने जलटुं जोरथी कुटवुं पमे ठे
 पण आ उपदेशथी शुं फल अशे ते अज्ञानपणे जाणती नथी
 के रमुं कुटवुं ए रौइ ध्याननुं आलंबन ठे, एटले एथी रौइ
 ध्यान आय अने रौइ ध्याननुं फल ज्ञानीए नरक बताव्युं ठे तो
 नरकनां दुःख केवां कहां ठे ते जीव ज्ञावना ग्रंथ वा सुयगमांग
 सुत्र सांजले हृदय कांपी जाय एवां नरकनां दुःख आ उपदेशथी
 मले ठे. कोइ समजु माणस आवा सुंदर विचार करी थोमुं रमे कुटे
 वा समुलगुं न रमे कुटे तेनी अज्ञानपणे निंदा करे ठे आ
 निंदा करनारने दुर्गति सिवाय बीजां फल शी रीते मले, माटे
 जे नाम धरावीए ठीए ते नाम पालवानी फीकर राखी जेम बने
 तेम निंदा तो एवा माणसनी न करवी. पण रमुवा कुटवानुं बंध
 करनारने धन्यवाद आपवो; अने पोतानी शक्ति प्रमाणे उपदेश
 देइने ए चाल जुगो थाय तेम करवुं ने शक्ति न होय तो जेथो
 सारां काम करवा इच्छता होय तेमनी मदद करवी ने तेमना
 संपमां रहेवुं ए काम बंध करवामां जेम ते सलाह आपे तेम
 करवुं तो तेथी कढ्याण ठे. वली पैसानुं जोर होय ने पैसानी
 लालचथी ए काम बंध थाय एवं होय तो ते रीते बंध थाय
 एहवा इलाज करवा. न्यातना शेठथी थाय एवं होय तो न्यातना
 जोरथी बंध करवुं. जे जे नद्यम करवाथी ए काम बंध थाय
 एवो प्रयास करवो जोइए. कदाचित हठीला माणस होय तो
 मध्यस्थ रही पोते ए कामथी मुक्त रहेवुं. वली आपणने अनुकु-
 ल माणसने समजावी तेहने ए कामथी गोडववाने जे आ-
 पणाथी बनी शके ते करवुं के जेथी आपणने आर्त रौइध्यान न
 थाय अने नरकादिक गतिना परोणा न थवुं पमे. बधा माणसनो
 वाद करवानी जरूर नथी. पोते पोताने त्यां सुधारो करीए पढी
 धीमे धीमे बीजा पण सुधरे ठे अने तेवा दाखला घणा जोया

(१९६)

ठे, ने कइक सुधारा थया ठे माटे बुद्धिवाला पुरुषोए पोताने
 त्यां एवो चाल बंध करवो जोइए. ए बंध करवाथी निंदा
 थवानी बीक राखवी नहीं. एवी बीक राखवाथी आपणे
 धर्म करी शकता नथी. में म्हारी माताजी काल धर्म पाम्यां
 त्यारे ए रीवाज बंध करवा धार्युं त्यारे म्हारा पीताजी हयात
 हता अने ते पण धर्म चुस्त हता तेथी नलटा कहेवा लाग्या जे एम
 करवुं व्याजवी ठे. आ वखत बंध अशे तो म्हारी पाठल पण
 बंध रहेशे तो म्हने पण लाज मलशे एम बिचारी म्हारा
 पीताश्रीए वीर्य फोरवी बंध कर्युं, तेथी अज्ञानी निंदा क-
 रता हता; पण सुइ पुरुषो तो सावाशी आपता हता.
 पढी म्हारा पीताए काल कर्यो ते वखते म्हारी मातानी व-
 खत निंदा करता हता तेटली निंदा न अइ; माटे पहेली वखत
 अणसमजु बोले तेना उपर समजाव राखीने आवा चाल बंध
 राखवा पहेल कर्या विना बनतुं नथी. सर्वे चीज उद्यमने आ-
 धिन ठे अने पोताना घरना पोते राजा ठे माटे पोताने त्यां ए-
 वुं रमवा कुटवानुं न करे तो कंइ न्यातवाला न्यात बहार मूक-
 वाना नथी, माटे हिमत पकनीने ए चालने रोकवा जोइए. ए
 रमवा कुटवानुं काम एवुं ठे के एक माणस रमतुं होय ते वात
 शान्त पुरुषने सांजलवामां आववाथी एने पण राग प्राप्त थ-
 वाथी आंसु आवे ठे तेनो निमीत्त जूत रमनार माणस ठे माटे
 जेम बने तेम ए चाल सुइ पुरुषोए उठो करवो जोइए, तेने
 बदले एवो वहीवट थयो ठे के आपणे तेने त्यां रमवा कुटवा
 नहीं जइये तो आपणे त्यां रमवा कुटवा कोण आवशे
 एटले जीवता माणसे पण रमे कुटे तेमां शोजा लेवानी
 ठरावी. आ ते कहेवी अज्ञाननी राजधानी ठे मुवा पढी
 पांते जोवा तो आववानो नथी अने रमशे कुटशे के नहीं तेनी

(१९७)

खबर नथी. पण ए बाबतनुं कर्म बांधी ले ठे आ अज्ञानता ठे ते
 आत्माथीए अज्ञानता टालवी. अने रमवा कुटवानी इच्छा तो न
 राखवी पण कुटुंबी माणसने समजाववुं जे म्हारी पाठल आ
 पाप करशो नहीं. एवी सखत रीते जलामण करवी के कर्म न बं-
 धाय. पण कर्म बांधवानो जय लाग्यो एज शुज्ज प्रणामे शुज्ज
 कर्म उपार्जन आय माटे एवो ठरावज करवो के म्हारी पाठलरम-
 वा कुटवानुं करवुं नहीं एटले पाठल वालां एनो हुकम न माने
 तो पण मरनारने कर्म बंध आयज नहीं. आ लखवाथी एम न
 समजवुं के मरण आय त्यां जवुंज नहीं. जवुं तो जोइए कार-
 ण के स्नेही वा न्यातना माणसने दुःख पमयुं तो जरूर जइने
 संतोष पमामवो ते दीलगीरीमां ठे तो तेमनुं कामकाज करी
 आपवुं. तेम जो न करीए तो निर्दयता आय, माटे जवुं, संतोष
 पामे एवी बात करवी, के तेनुं चित्त शान्त रहे. वली मरनारनी
 देहने ठेकाणे पोंचामवामां मदद करवी; एकरवुं जरूरी काम ठे.
 ए करवामां एवी फीकर रहे जे म्हारी देहने ठेकाणे नहीं पाम-
 नार मले ने तेमां जीवनी उत्पत्ति अशे वा तेथी कोइ प्रकारनुं
 काम अशे, तेथी कर्म बंध अशे ते पण फीकर राखे, तेथी पण
 कर्म बंधनो जय रह्यो तेमां हरकत नथी; अने जे पुरुष संधारो
 करी वोसराववानीज ज्ञावना करे ठे तेने ए विचार अतो नथी.
 फक्त स्नेहीने मदद करवी अने शबमां वधारे वखत लागवाथी
 जीवनी उत्पत्ति अशे ते फीकरथीज जरूर जवुं, कामकाज कर-
 वुं. रमवा कुटवानो विकल्प बंध कराववो वा नुंगे कराववो ए
 जरूरी ठे. वली केटलाएक देशमां हालमां पण हिंदुलोकमां पण
 मरण वखते रमता कुटता नथी. उलटा ढोल वगामे ठे, तो शुं ते
 लोकने मरनार उपर राग नहीं होय? रागथी आंखमां आंसु आ-
 वे ए स्वाज्ञावीक नियम ठे तेम बने, पण ते श्रोता वखतमां वि-

(૧૯૮)

કલ્પ શાંત થઈ જાય. પણ તેની વર્તણુક યાદ લાવી રહે તેનો પાર ન આવે અને માતું ધ્યાન પણ વિશેષ થાય વલી સ્ત્રિયો ધણીનું સુખ યાદ કરી રમવાથી કામ પણ દીપ્ત થાય; તો પછી કુલકુળ સેવવાની બુદ્ધિ થાય. આવા નુકશાન કારક ચાલ સુધારવા એ મ્હોટા પુરુષની ફરજ છે. એ નિત્ય એવું રમવાનું જારી રહેવાથી ધણીને સ્ત્રી સંબંધી વિકાર જાગવાનું સાધન થાય છે, માટે એ બદલે એટલો વચ્ચત ધર્મ સાધનમાં કાઢવો એવું જ મુકરર કર્યું હોય તો વૈરાગ્ય દશા જાગે, વિકલ્પની શાન્તિ થાય, ઓટા માર્ગની બુદ્ધિ થાય નહીં ને હોય તો તે ઓટી બુદ્ધિ નષ્ટ થાય માટે એવા અવસરમાં વૈરાગ્યની કથા વિગેરે સાંજલવામાં વચ્ચત કાઢવો, આ બાબત જરૂરની છે. પણ જૈનમાં હાલમાં વર્તે છે એવી રીતિ હોય એમ સંજ્ઞવતું નથી. ત્યારે અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરશે જે, જે વચ્ચત મરુદેવી માતાજી નિર્વાણ પામ્યાં ત્યારે જ્ઞરત મહારાજે પોક મુકી તે વાત શાસ્ત્રમાં છે એ કંઈ ધર્મ રીત નથી, સંસાર રીત છે કે એવી પોક મુકવાથી લોકના જાણવામાં આવે તેથી સર્વે લોક એકઠા થઈ જાય. એ તો મરણ વચ્ચતની એક ક્રિયા છે, પણ આવું બજાર વચ્ચે કુટવું, રોજ ઢેરા વાલીને બેસવું, તે કંઈ સાબીત થતું નથી. તે વચ્ચતે રાગના બંધનથી રુદન થઈ જાય, લોકને જણાવવા પોક મુકે એ કૃત્ય સંસાર નીતિનું છે પણ ત્યાર બાદ જે વધારે કૃત્ય થાય છે તે ધર્મીષ્ઠને કરવા યોગ્ય નથી. ધર્મીષ્ઠને તો જે રાગાદિક ઘટે એમ કરવું એજ સાર છે.

પ્રશ્ન.—જૈન કોમની ચમતી દશા કેમ થાય ?

જ્ઞાતર.— આ પ્રશ્નનો જવાબ તો અતિશે જ્ઞાની વિના બીજો કોઈ દેવા સમર્થ નથી અને તે આપણા જ્ઞાગ્યની કસરથી અતિશે જ્ઞાનીનો વિરહ પમચો છે એટલે યાતરી પૂર્વક જવાબ દેવા અશક્ત હું. વલી હું જવાબ લખું તે કરતાં પણ મ્હારાથી

(१९९)

वधारे बुद्धिमान वधारे बतावी शके, माटे जेनुं विशेष होय ते अंगीकार करवुं,

१ प्रथम तो अन्यायनी प्रवृत्ति जैनमां जे धनाढ्यपणे दी-
पता पुरुषो तथा शेठीआ नाम धरावता होय वा धर्मीमां नाम
लखावता होय एवां पुरुषोए बंध करवी जोइए, कारण के यथा
राजा तथा प्रजा तेम म्होटा पुरुषोनी एवी सुंदर प्रवृत्ति जोइने
नाहाना पण न्यायमां प्रवर्ते एम वर्तवा सारु मार्गानुसारीना
गुण योगशास्त्रमां तथा धर्मबिंदुमां तथा श्राद्धगुणवर्णवमां
बताव्या ठे ते उपरथी म्हारी चोपनी प्रश्नोत्तर रत्न चिंतामणी ना-
मनी ठे, तेमां जोशो तो जणाशे. ए गुणमां जैन कोम वर्ते ए-
वा उपदेश मुनि महाराजोए पण देवाना जारी राखवा जोइए
तथा जेम रात्री जोजन विगेरेना नियम कराववामां उद्यम करे
ठे तेम आ उपदेशना उद्यममां वर्ते तो वधारे लाज्ज थाय एवो
उपदेश नथी देता एम म्हारुं कहेवुं नथी, पण देनार महा पुरु-
षोनो उत्साह वधारवा लखयुं ठे अने कोइ सामान्यपणे देता होय
ते विस्तारे उपदेश दे ते सारु लखवुं ठे. ग्रहस्थोए एवी प्रवृत्ति
रोकीने पोताना स्नेहीने अन्याय त्याग करे एवी जलामण क-
र्याज करवी जोइए. कदाच जलामण कोइ धारण करतुं नथी
तेथी पण उदास थइ ए उपदेश बंध करवो नही. हमेशा जारी
राखवाथी कंइ कंइ सुधारो थाय. अन्यायनुं धन स्थिर रहेतुं
नथी एवुं श्राद्धविधि विगेरे शास्त्रमां घणे ठेकाणे कह्युं ठे माटे
न्यायनी प्रवृत्ति धन मले ते स्थिर रहे. वली जैन कोम-
नो बीजी कोममां घणो विश्वास पणे तेथी वेपार करवा पैसा
जोइए ते पण सुखे मले; वली नोकरी करवा जाय तो झट नो-
करी सारा पगारनी मले. दलाली करवा जाय तो ते धंधामां
पण पेंदाश करे. हरकोइ माल वेचवानी दुकान मांणे, घणां घ-

રાક તેની ડુકાને આવે એ વાવતમાં સુરતમાં કઢ્યાણઝાઈ કરીને નત્તમ શ્રાવક હતા તેમની શાખ એવી પમી હતી જે ટો-પીનના વેપારમાં રૂપિયા બે ત્રણ હજાર દર વરસે પેંદા કરતા હતા. વઢી પિતા પાસે પુજી નોદોત્તી તે ઠતાં પોતે આશરે ચાલીશ હજારની પુંજી મેલવી હતી. તે ત્રણ ઝાઈનું તથા પિતાએ વહેંચી લીધી. ત્યાર બાદ પોતે વેપાર કરવાનો બંધ કર્યો તો પઢી ઝાઈનું ડુકાન ચલાવી ન શક્યા. અને પેંદાશ નહીં થવાથી ડુકાન બંધ કરવાનો વચ્ચત આવ્યો. ઝરુચમાં એક પારસીની ડુકાન છે તે એકજ રીતનો ઝાવ રાખે છે તેમાં તેને ત્યાં ઘણો વકરો થાય છે. મુંબાઈમાં નફીસોવાલા મ્હોટા વેપારી એક રીત રાખે છે તો તેમાં સુખી થયેલા જોડે ઢીએ, માટે વેપારમાં અન્યથા જો બંધ કરે તો મ્હોટી સાખ પમી જાય અને પુન્યાનુસારે સારી પેંદાશ થાય. ગયા કાલમાં સત્યવાદી શ્રાવકો થઈ ગયા છે તે એટલી બધી ઢાપ મારી ગયા છે કે શ્રાવક ગેર વ્યાજબી રીતે ચાલે નહીં, તેથી હાલમાં શ્રાવક બુરુ કામ લૂચ્ચાઈ કરે છે એટલા અર્થમાં શ્રાવક લુચ્ચાઈ ન કરે આ ઢાપ ચાલી આવે છે, તેના બદલામાં હમણાંના સમયમાં ધર્મી નામ ધરાવીને પણ કેટલાક ઠગાઈ કરતા જોવામાં આવવાથી વીજા ધર્મી શ્રાવકને ત્યાં કોઈ ઝલામણ કરે છે તો ધનવાન ગ્રહસ્થો તેનો વિશ્વાસ નથી કરતા અને ધર્મ ઠગની નપમા આપે છે. તે મેં પણ સાંઝલી છે આ થવામાં ધનવાનની ઝૂલ નથી પણ ધર્મી થઈને ઠગાઈનો બંધો કરે ત્યારે લોકમાં સર્વ ધર્મીની નિંદા થાય અને વેપાર રોજગારમાં વિશ્વાસ નઠવાથી પેંદાશ થાય નહીં અને સુખી થવાનો વચ્ચત મલે નહીં માટે જેમ બને તેમ શ્રાવકોએ ઢાપ સારી પારુવી જોડે. કેટલા એક વેપારી વેપાર કરે છે તેમાં નુકશાન લાગે છે ત્યારે દેવામાંથી ઘૂટવા સારુ સરકાર પાસે લાયલે છે એટલે કાયદાનો ફાયદો લઈને

मुक्त थाय ठे तेमां पैसा ठुपावी राखे ठे. ए अन्याय ठे के शुं ठे वली कदापि कोइए न राखया अने पाठा पैसा पैदा कर्या ने लाखो मढ्या पण पेहेलाना देवामां जुजर कम देवी होय तो देवा वालाने आपे नहीं तो जगतमां जैन कोमने सुंदर ठाप शी रीते पने ते विचारवुं जोइए; अने एवा पैसा राखी शासननी परजावना करे संघ जमाने तेमां अन्यायना पैसा आवे तो जमनारनी बुद्धि केवी रीते सुधरे. साधारण माणस दाखलो ले के देवा वाला ते आवा धनवान थाय ठे, शासनना आंजला जेवा कहेवाय ठे, ते आपता नथी तो आपणे शी रीते आपीए? एवा विचार फेलावार्थी लोकना मनमां एवं आव्युं जे पैसा हशे तो मान पामीशुं. देवा वालाने बधा पैसा आपी दइशुं तो मान नहीं पामीये. आ बुद्धि फेलाइ गइ ठे तेथी सर्व कोइने देन थाय ते आपवानी बुद्धि थाय नहीं. आ बाबतमां संघनो अंकोश एवो जोइए वा नाती वालानो के जे देवादार थाय तो तमाम पैसा देवा वालाने अपाववा जोइए अने पढी तेने म्होटा वरा संघ जमानवानां खरच करवां देवां जोइए एवी चीज करवा तैयार अयो के न्याते जलामण करवी तें ला लीधी ठे ते वखत नुठा पैसा आप्या ठे, ने बाकीनुं देवुं ठे ते पेटे न्यातना तथा संघना खरच जेटला पैसा आपीदो अने ते देवुं पुरु थया पढी तमारी मरजी प्रमाणे खरचो. आवी अंकुश न्यात राखी शके तो जैननी बहु मानता थवामां बाकी रहे नहीं अने एवी ठापथी श्रावकोने धीरतां कोइ आंचको खाय नहीं. सर्वेथी शिरोमणि कोम थइ जाय पण हालमां तो श्रावको प्रथम देव ड्यनाज पैसा खाइ जनार उपर एवी अंकुश राखी शकती नथी अने तेथी लोको दुखी थया विना रहेता नथी. केटलाएक गाममां एवी पण रीत ठे के देवड्यनुं देवुं होय त्यां सुधी श्रावक तेहने त्यां न्यात जमवा जता

નથી તેથી તેવા સ્થલોએ દેવડ્યના લેહેણાનો નિકાલ આવી જાય છે પણ એવો રીવાજ સરવે દેવા આશરી સર્વે સેહેરમાં તથા સર્વ મામમાં થાય તો જૈન કોમ સુખી થવાનું સાધન છે વલી કોઈ માણસે દેવાલું કાઢ્યું નથી પોતાની રીતમાં છે પણ પૈસા નથી તે માણસ દેવું કરી ન્યાત વિગેરે જમાને છે તેની ન્યાત જમવી નહીં. વલી ઠગાઈ લુચ્છાઈનો વેપારજ કરે છે તો તેની પણ ન્યાત તરફથી શિક્ષા કરવી. આ રીત થાય તો ન્યાત સુખી થાય અથવા આ લોકમાં વેપાર રોજગાર સારો ચાલે અને જગતમાં બહુ માનતા થાય અને સુખી થાય અને તેના પુણ્યથી પરલોકમાં પણ સુખી થાય. વિદ્યાન્યાસ કરી હુંશિયાર થઈ વર્તણુક અન્યાયની સુધારે નહીં તો તેથી પણ કોમનું બહુમાન થવાનું નથી. બહુમાન થવાનું કારણ અન્યાય ઢોમવો એજ છે. તે મ્હોટા પુરુષે કરી બતાવવો જોઈએ તથા દેવ ડ્ય સાધારણ ડ્ય જ્ઞાન ડ્ય એવાં ડ્ય શ્રાવકને ત્યાં વધારે વ્યાજ ઋપજતું હોય તો પણ ધીરવું નહીં, એ બાબત શ્રાદ્ધવિધી તથા ડ્ય શીતેરી વિગેરે શાસ્ત્રમાં મના કરી છે અને તેમાં દુષણ વિસ્તારે બતાવ્યો છે તે જોવું જોઈએ. દેવાદિક ડ્ય જેણે યાદ્યું તેની સાત પેઢી સૂધી તેનો વંશ સુખી થતો નથી માટે ધીરવાનો પાયોજ બંધ કરવો જોઈએ અને રાખનારે વ્યાજે તો ન લેવું પણ ધીની ટીપના દેવા પૈસા પણ રાખવા નહીં, અને રાખવાથી ઘણું જ નુકશાન શાસ્ત્રમાં બતાવ્યું છે, માટે એ વાતનો ખૂબ લક્ષ રાખવાથી સુખી થવાનું સાધન છે, દેરાસર સંબંધીના પૈસામાં કાંઈ પણ પોતાના પૈસાનો જોલ કરવો નહીં તેથી આ લોકને પરલોકના સુખના જ્ઞાન થશે.

૨ બીજું જૈન કોમના શેઠીઆનું સદ્દાનો વેપાર કરવા દેવો ન જોઈએ. સદ્દાના વેપારથી માણસને ઘણાં પ્રકારનાં નુકશાન થાય છે એકતો પ્રથમ આલસુ થાય છે કાંઈ પણ વેપાર હુંમવાની

શીખવાની બુદ્ધિ નષ્ટ થાય છે. વેપારની રીતની खबर પરતી નથી નામાની રીત પણ શીખી શકતો નથી, એ સટ્ટાના ધંધાવાલાને બીજા વેપારની વાકેફગારી થતી નથી. તેથી કદાપિ સટ્ટાના ધંધામાં નુકશાન ગયું, તો પછી સુખી થવાના વચ્ચતની મુશ્કેલી છે. વલી એ ધંધાથી માણસ વાંકું બોલવું, લુચ્છાઈ કરવી, એવી અનેક રીતો ઓછી શીખે છે, કોઈક જ્ઞાન્યશાલી ન શીખે તેને એ ઠપકો નથી; પણ એ નિમિત્ત એવું છે. એ વેપારવાલાને પોતાની પાસે રૂ. ૫૦૦) આપવાની શક્તિ હોય અને પાંચ હજાર ઓટ જાય એવો વેપાર કરે ત્યારે હવે નુકશાની ક્યાંથી આપીશું. એ ફીકર રહી નહીં. ને ઓટ જાય તો દેવાલું કાઢવુંજ પડે, અને પાઠો ફરી પેદા કરે તો તે આપવાની દાનત રહેતી નથી તો એ અન્યાય છે કે શું છે? એ વેપાર લાંબો કેમ કરી શકે છે કે વેપારમાં પૈસા રોકવા પરતા નથી. જો રોકવા પડે તો લાંબો વેપાર સહેજે થાય નહીં. વલી જુગાર અને આ નામફેર છે. જુગારમાં પણ પૈસા જોડતા નથી ફક્ત એકી વા બેકી બેમાંથી એક બોલવામાં આવે તે સાચું પડે તો જીતે છે તેમ આંકના ધંધામાં પણ એજ રીત છે. કલકત્તેથી મલતો આંક આવે તે જીતે છે ને નફો લે છે તો બે રીત એક છે. હાલમાં સુરતમાં બાઈનું પણ એ વેપાર કરવા લાગી છે. આ સ્થિતિને આપણી શ્રાવક કોમ પોહોંચી છે. હવે સુખી શી રીતે થાય? સટ્ટામાં એક પેદા કરે અને એક સુખે ત્યારે એક શ્રાવક સુખી થયો અને એક ડુખી થયો, તેમાં કાંઈ બહારથી પૈસો આવ્યો નહીં અને બીજા વેપારમાં તો માલ દેશાવર ચમકાવે વા મંગાવે તેમાં ફાયદો થાય છે. યા કોઈ કહેશે શ્રાવક સિવાય બીજી કોમ શું સટ્ટાનો ધંધો નથી કરતા તે વિષે જાણવું જે બહી કોમ કરે છે પણ ઘણું કરી શ્રાવકની વસ્તિના પ્રમાણમાં શ્રાવક ઘણા સટ્ટાના ધંધા કરનાર નિકલે છે. મ્હોટા શહેરોમાં દલાલો અને સટ્ટાના ધંધા કરનાર વધારે

દેખાય છે તેમાં દલાલીના ધંધાને હમો વખોમતા નથી, કારણ કે એ વેપાર વગર જોખમનો છે, નુકશાનનું નામ નથી એ પેદા કરવાનો જ ધંધો છે પણ જે સદ્દાના દલાલો છે તે દલાલી ઉપર સંતોષ કરીને રહે તો જરૂર દલાલીમાં સારું પેદા કરે પણ તે દલાલો પાઠા સદ્દાનો ધંધો કરી દલાલીમાં પેદા કરેલું સદ્દામાં બહોલતાએ આપે છે એટલે દલાલોને પણ સુખી થવાનો વખત મળતો નથી વલી જેના બાપ સદ્દાના ધંધા કરતા હોય તેના ઢોકરા પણ એજ વેપારમાં પડે છે. તેમની વધારે જાણવા ગણવાની બુદ્ધિ પણ જાગતી નથી તેમ મા બાપને પણ જાણવાની કાલજી રહેતી નથી માટે સદ્દાનો વેપાર જૈન કોમને કરવો નહીં એવો ન્યાતી વા સંઘ તરફથી બંદોબસ્ત થાય તો જૈન કોમને બીજા વેપાર કરવાનો યોજના થાય. માતા પિતાને અને ઢોકરાંનું જાણવાની બુદ્ધિ થાય તેથી ઢોકરાંનું વિદ્યાન થાય તો ન્યાય અન્યાય સહેજે સમજે અને અન્યાય સહેજે ત્યાગ કરે, માટે હરેક પ્રકારે સદ્દાના ધંધા ઠૂટે એવા જાણણો તથા મુની મહારાજનો ઉપદેશ જારી કરી માણસોના મનમાં ઠસાવી પઠી ન્યાતીનો બંદોબસ્ત થાય તો સારી રીતે સુધરવાનું સ્થાનક છે.

૩ ત્રીજું કે જૈન કોમમાં વિદ્યાન્યાસની ઘણી યામી છે માટે જૈનને વિદ્યાન્યાસમાં જોડવા જોઈએ. તે જોડવાનું કામ નાણાંનું છે નાણાં વિના બનતું નથી હવે નાણાં જેમાં કરવામાં એવું થવું જોઈએ કે જે નાણું સ્વર્ચાય છે તેમાંથી બચાવીને નાણાં કઢાવવાં જોઈએ, કે કોમ સ્વરચના બોજામાં આવે નહીં તે સારું મન એમ થાય છે કે લગન સિમંત અને મર્ણ પાઠઢ હજારો રૂપિયા સ્વર્ચાય છે. કેટલીક ન્યાતમાં કેટલા એક શહેરમાં લગનમાં એક એક ઢોકરો પરણે છે ત્યારે પૈશા વહેંચવાનો સો સો ઢોઢ-સો ઢોઢસો રૂપિયા સ્વરચ થાય છે તે બુમ કાઢી નાંચી તે સ્વ-

રચના પૈશા વિદ્યાગ્યાસના ફંરમાં લેવા. જે ન્યાતમાં લગ્નને સિમંતની એક ન્યાત કરતાં વધારે ન્યાતો જમારવાનો ચાલે છે તે ન્યાતમાં એક ન્યાત કરતાં વધારે ન્યાત જમારવાનો રીવાજ બંધ કરી તેના બચાવના પૈશા આ ફંરમાં લેવા. તેનો એવો અંકુશ જોડે કે જ્યાં સુધી ઠરાવેલા પૈસા ફંરમાં નહીં આપે ત્યાં સુધી હસ્તમેલાપ વિગેરે થાય નહીં. આ ઠરાવ પસાર થાય તો કેટલીએક ઝપજ દર વરસની થાય. વલી મર્ણ પાઠલ કેટલીએક જ્ઞાતીમાં ન્યાતો જમારવાનો રીવાજ છે એ રીવાજ બહુજ દીલગીરી ઝરેલો છે. ઘણું કરી અન્ય દર્શનીની રીત જૈનમાં દાખલ થયેલી જણાય છે એ જમણ કેટલું નિર્દય છે તે થોડું જણાવું છું. કેટલાએક દેશમાં જે દિવસ ન્યાત હોય તેજ દિવસે પરદેશના માણસો રમવા આવે તે ધણું કરીને જે વચ્ચે ન્યાત જમવા બેસે તેજ વચ્ચે રમવા કુટવાનું કામ ચાલે છે. હવે જે માણસને ત્યાં મૃત્યુ થયું હોય તે માણસ કેટલી દીલગીરીમાં હોય તે તો સર્વ કોઈને અનુઝવે છે. હવે એવી દીલગીરીવાલાને ત્યાં જમવા જવાનું મન વજ્ર જેવી ઢાતીવાલાને થાય, પણ દયાલુ માણસનું મન શી રીતે થાય? અને થાય તો નિર્દયતા સાબીત થાય છે. વલી એક બાજુ ઝપર રમતા કુટતા હોય ને કુટવાથી ઢાતીમાંથી લોહીધારા નિકળતી હોય અને તે વચ્ચે જમવા બેસનાર સુખે પ્રસન્નતાયે રાખે એ કેવી નિર્દયતા છે. વલી કેટલાએક બુદ્ધા માણસ મરવા પડ્યા હોય ને મર્ણ જેવી સ્થિતીમાં હોય તેને જોઈને આવીને લોકને બોલતાં સાંઝડ્યા છે કે હવે લામવા સહી થાય એવું છે. પછી તે માણસ મર્ણ પામે છે, ત્યારે શુશ થાય છે કે હવે લામવા મલશે. એ જે લામવા બદલ શુશ થાય છે તેમાં ગરજિત પંચેડીના મર્ણની અનુમોદના થાય છે, આ પાપ કેટલું છે. તે જ્ઞાની કહે તે સ્વરૂ. પણ સ્વાવાની તૃષ્ણાને લીધે માણસ

વિચારતા નથી અને એ ચાલ ચલાવ્યા જાય છે, માટે એ ચાલ
 બંધ થાય તો પૈસા બચે અને વલી બહાલી અનુમોદનાનું પાપ ટલે
 માટે એ રીવાજ બંધ કરીને તેના વચતા પૈસા આ ફંદમાં લેવા.
 વઠી મર્ણ પાઠલ શુદ્ધ માર્ગે હજારો રૂપીઆ કાઢે છે તેમાંથી
 કંઈક જાગ આ યાતામાં લેવાનો રાખવો જોઈએ, તથા મ્હોટા
 ગૃહસ્થોએ સુશીથી મ્હોટી રકમની મદદ કરવી જોઈએ આમ
 થવાથી સ્વર્ચાતાં નાણાં આ ફંદમાં આવશે એટલે વધારે બોજો
 આવશે નહીં અને એ સારુ વિદ્યાન્યાસના કામમાં આ ફંદમાંથી
 મદદ થશે. કદાપિ એટલે નાણે બસ ન થાય તો પેંદાશ નુપર
 સેંકમે એક એક રૂપિઓ અથવા અરુધો રૂપિન ઠરાવવો જોઈએ
 એક હજાર રૂપિઆ સુધીના પેંદા કરનાર નુપર સેંકમે રૂ ૧૥ લે-
 વો જોઈએ અને તેની નુપરની પેંદાશવાલાનો સેંકમે રૂ ?) ઠરા-
 વવો જોઈએ. મ્હોટી પેંદાશવાલાને કંઈ જારે પડે એમ નથી કા-
 રણ કે શાસ્ત્રમાં તો હેમચંડ આચાર્ય પેંદાશમાંથી ચોથો જાગ
 શુદ્ધ માર્ગે વાપરવા કહે છે તો આતો એક રૂપિન કંઈ જારે પ-
 ઢવાનો નથી આ સિવાય ન્યાતોમાં કેટલાએક દંડો લેવાનો ચા-
 લ છે તે દંડના પૈસા આ ફંદમાં લેવા જોઈએ. આમ થવાથી પૈ-
 સાની ઉત્પત્તિ સારી થવાનો સંજવ છે અને હંમેશ તેમાંથી જે જે
 કામો કરવાં હશે તે થયાં કરશે. હાલમાં દરેક ન્યાતમાં ન્યાતની
 પૂંજીન છે તે પૂંજીયો આ ફંદમાં જો આવે તો કામની શરૂઆત
 સહેજે થાય અને કોઈને પૈસા ઘરમાંથી કાઢવા પડે નહીં. અને
 હંમેશની આવક શરૂ થાય. પેંદાશમાં લેવાનું અનુકુલ ના આવે
 તો ઘણી જાતના માલના વેપાર છે તે દરેક જાતના માલ નુપર
 કંઈ લેવાનો ઠરાવ કરવો એવો ઠરાવ પાંજરાપોલ સારુ છે તો તે
 સુખે તે કારખાનું ચાલે છે પણ વસ્તુપણે પેંદાશનો ઠરાવ વધારે
 ઉત્તમ છે. વેપાર નુપર નાંચવાથી વેપારમાં કેટલીએક ફરકતો

પમે માટે પેદાશપર આય ત્યાં સુધી વેપાર નપર ટેકા કરવો નહીં પણ જેમ માણસો સમજે તેમ કરવું, કેમકે બધા માણસના વિચાર મળવા મુશ્કેલ પમે છે અને આવાં કામ માણસને પ્રસન્ન કરીને કરવાનાં છે; જેમ કોઈને અપ્રીતી ન થાય તેમ કરવાનું છે. આ કામ કરવાથી જેમ પોતાની જાતિના માણસને જમવાનું મળે છે તે પોતાના ઢોકરા હુશીઆર થશે તો વધારે જમવાનું મળશે, જમવાનું જવાનું નથી. વલી કર નહીં આપે તો ઢોકરા જાણાવવા નિશાલમાં વધારે કર આપવો પમશે તે પણ બચશે, માટે સર્વે જાણુએ મનમાં આ વાત વિચારવી જોઈએ અને પૈસાનું ફંદા પ્રાપ્ત કરવું. પૈસા વિના કંઈ કામ બને એવું નથી.

૪. એ પૈસાના खरच કરવામાં પ્રથમ નિશાલો ગુજરાતી ઇંગ્રેજી સંસ્કૃત અને જૈનધર્મનું જાણે એવી નિશાલો જોઈએ. આ નિશાલમાં પણ અન્યાયમાંથી મન રાખે એવું શિક્ષણ આપવું જોઈએ. સંસ્કૃત જાણનાર માણસને ઘણાં વર્ષ અજ્ઞાસ કરવો પમે છે ત્યાં સુધી એમના કુંડુંબનું પોષણ આય એવા બંદોબસ્તની જરૂર છે, તે વિના હાલમાં સંસ્કૃતશાલમાં અજ્ઞાસ ઢોકરા કરે છે પણ તે ઢોકરા પુરું સંસ્કૃત જ્ઞાન મેળવી શકતા નથી, અધુરું મૂકી ચાલ્યા જાય છે; તેનું કારણ એટલુંજ છે કે ધનવાનના ઢોકરા તો પ્રાયે અજ્ઞાસ કરતા નથી અને તે કરનાર વિરલાજ નિકલશે. સાધારણ સ્થિતીના ઢોકરા પચીશ ત્રીશ વર્ષની ઝુમર સુધી અજ્ઞાસ કરે ત્યારે સંસ્કૃત જ્ઞાન પુરું કરી શકે તો એટલી ઝુમર સુધી એના કુંડુંબનો નિર્વાહ કેમ આય? વલી ધનની તૃષ્ણા ધનવાનને લાખો મલે તો પણ શમતી નથી તો સાધારણ માણસને તૃષ્ણા કેમ શમે માટે પંદર વરસની ઝુમર થાય ત્યારથી કુંડુંબના નિર્વાહની ફીકર આય, તે ફીકર ન આય એવો બંદોબસ્ત જાણાવનાર તરફથી થયો હોય તો સુખે અજ્ઞાસ પુરણ

(૨૦૮)

કરે એ સારુ પ્રથમ વ્યાકરણનો અગ્ન્યાસ કરે તેનો રૂ ૫) મહિનો આપવાનો જારી કરવો પઢી જેમ જેમ અગ્ન્યાસ વધે તેમ તેમ પરીક્ષા લેઈને પગાર વધારવો ઢેવટ ન્યાયશાસ્ત્ર પુરણ કરતાં સુધી અગ્ન્યાસ કરે ત્યારે રૂ ૫૦) નો મહિનો આપવો. એવી આજ્ઞા હોય તો સંસ્કૃતનો અગ્ન્યાસ પુરણ કરનાર ઝમેદવાર ઢો કરા નીકલશે માટે એવા નિયમો બાંધવાથી જૈનમાં સંસ્કૃત જ્ઞાણેલા વિદ્વાન થશે. વલી બ્રાહ્મણો પાસે સાધુજીને જ્ઞણવું પમે ઢે તે જ્ઞણવું પમશે નહીં. તેજ જ્ઞાઈને સંઘ પગાર આપી રાખી લેશે તો શ્રાવકના પૈશા બીજી કોમ દર વરશે એવા પગારના આજ્ઞેરે બધા મલીને શાસ્ત્રિનું પચીશ હજાર રૂપૈઆ ખાતા હશે તે જૈન કોમ ખાશે માટે આ ફંદા થાય તો તેમાંથી આ કરવાની જરૂર ઢે. કોઈ સુખી માણસ હશે તે પોતાના આત્મહિત બદલે જ્ઞણશે તો તે પગાર નહીં પણ લે પણ આ શાલામાં મોટામાં મોટી રૂ ૫૦) ના મહિનાની આજ્ઞા આપવાની જરૂર ઢે. પચાશ નો મહિનો આ ફંદામાંથી તો એક વરશથી વધારે વચ્ચત આપવો નહીં પમે, પણ તે ઢોકરાને પચાસના આપનાર ઘણા મલશે. વલી સંસ્કૃતનાં જ્ઞાણાન્તર વિગેરેમાં વા બીજી શાલામાં એવી પેદાશ થઈ શકશે જૈનની વિદ્વતા વચ્ચણાશે જે તેની સાથે વાદ કરવા કોઈ શક્તિવાન થશે. એથી મ્હોટી પ્રજાવના થશે. તેમજ જૈન ધર્મના જ્ઞાનનો અગ્ન્યાસ તો હાલમાં સુરતને અમદાવાદમાં જેમ એક કલાક કરાવે ઢે તેમ કરવાનું જારી રહેશે તો એ બસ ઢે.

જે માણસો બીન રોજગારી છે ને ડુલ્હી ઢે તેને સારુ દરેક મ્હોટા શહેરમાં ઝુલોગશાલા કરવાની જરૂર ઢે તે શાલામાં તેમને દાખલ કરવાને તેને કામ કરવાનું સોંપવું. જે જે કામ જેનાથી બની શકે તેવું કામ સોંપવું કે જૈન કોમ જૂલે ન મરે એ શાલામાં કંઈક માલ વેચતાં નુકશાન થાય તે આ ફંદામાંથી

આપવું. ઘણી જાતના વેપાર હાથે કરી કરવાના છે ને જે આવડી શકે એવાં કામ ઉદ્યોગશાલામાં રાખવાં, જેથી સહેજે તે કામ કરે માટે નમુના દાખલ બતાવ્યું છે. જે चीज जैनोમાં હજારો મણ રૂપે છે તે બનાવવાનું કામ બૈરાં સહેલાઈથી શીખી શકે. દશીયો વણવાનું કામ તે પણ બનાવી શકે. વાલાકુંચીયો બાંધવાનું પણ બનાવી શકે એવું છે. નબલી સ્થિતીની બાઈઓને યોગ્ય કામ દાલ વિણવા વિગેરેનું સોંપવું ને જાડાઓને બીનીયો વાલવાનું, સુતરના દ્રુષ્ટ કરવાનું, દોરમાં વણવાનું ને ગુંથવાનું કામ, કેટલાક સુકા પદાર્થની ગોલીયો દવા સારુ બનાવી વેચવાનું કામ, આવાં કામ સોંપવાં. મીલો વિગેરેમાં કામ કરી શકે એવા ને તે ધંધામાં જોડવા. કેવલ અશક્ય માણસને ટુપી મદત પૈસાની આપવી. આમ થવાથી જૈન કોમ નિરાધાર વધારે રહેશે નહીં. આ ઉદ્યોગ તો એક નામ માત્ર લખ્યા છે. જગતમાં ઘણી તરેહના વેપાર છે, તેમાંના બની શકે તેમાં નુકશાન ઓળું ને નફો ઘણો એવા જોડેને દાખલ કરવા. બનાવેલ વસ્તુ વેચવાનું કામ પણ તેને સોંપવું કે ગામમાં ફરીને તે વેચે.

૫ જૈન કોમની લઘાઈનું સરકારમાં જાય છે વા ન્યાતમાં તરુ પમે છે અને તેથી એક બીજામાં દ્રેષ બુદ્ધિ બહુ રહે છે, એક સંપ રહેતો નથી અને તે એક બીજા વચ્ચે ઘણા વરસ સુધી પોહોંચે છે, અને તે બદલ દરેક વાબતમાં તકરારો પમે છે અને સરકારમાં હજારો રૂપૈઆ જૈન કોમના બગમે છે. મન જુદાં થવાથી એક બીજાનું બગાડવાના ઉદ્યમ થાય છે એ સારુ એવો બંદોબસ્ત થવો જોડે એ કે જૈનની દરેક ગામમાં લવાદ કોર્ટ ઠરાવવી અને જે તકરાર હોય તે લવાદ કોર્ટમાંજ મૂકે એવો ન્યાત તરફથી ઠરાવ થવો જોડે પણ તેમાં ઇટલું રાખવું કે તે ગામના લવાદના ફેસલાથી નારાજ થાય તો તેથી મ્હોટા શહેરોમાં લવાદ કોર્ટમાં અપીલ કરે. અમદાવાદને મુંબાઈ જેવા શહેરમાં ત્રણ ત્રણ કોર્ટ કરવી ? નંબર.

१ नंबर. ३ नंबरनी एक एकथी चमती एटले सौथी मोटी पहेला नंबरनी के बीजा कलासना फेंसलाथी नाराज थाय तो बीजा नंबरनी कोरटमां पढी पहेला कलासना लवाद आगल अपील करे के जेथी कोइने पक्षपातनो वहेम रहे नहीं, ने हरेक कजीउ टुंकामां पती जाय. मारा मारी विगेरेना तोफान करनारने योग्य शिक्षा पण करवी के कोरटमां सीपाइ विगेरेनो खरच निकले. आ ठराव अवाधी घणा कजीआ ओढा थशे ने नातोमां कुसंप चालशे नहीं. न्यातना रीवाजना कायदा न्यातमां अनुकूल होय ते बांधी राखवा तेमां बहु मते सुधारा एक बे वरसे कर्पा करवा पण ते हमेशा चाले एम करवुं. आम थाय तो बहु फायदो थाय वारसानी म्होटी रकमनी तक़ारना पण निकाल आवी जाय. लाख रुपिआ उपरना फेंसला सारु एक म्होटी दस वीसमाणसनी सज़ा करवी जेमां बधा देशना म्होटा गृहस्थो--लवाद निमावा जोइए ने बेद्वी फेंसला तेनुने करवाने सोंपवा, के अपक्षपात इन्साफ मले, जेथी जैन कोमनी एवी तक़ारोमां पूंजीनुनो नाश थाय ठे ते अतां अटके.

६ बीसा श्रीमालीनी न्यात घणा गाममां ठे ते ठतां ते लोक एक बीजाने ऊंचा निचा गणे ठे ते गणवा न जोइए. वस्तुपणे तो तमाम श्रावकोमां जेद न होवो जोइए पण ते जेद ज़ांगवानो हालमां समय जणातो नथी. तेम ठतां तेम थाय तो वधारे सारुं ने तेम न थाय तो पोतानी न्यातनो माणस कोइ पण शहरमां होय तेने कन्या आपवा लेवानो जेद होवो न जोइए, ने कन्या आपी पैसा ले ठे ते पण लेवा न जोइए. एना बंदोबस्तनी पण जरूर ठे. तेमां ते गामवालांनो घणो ज़ाग सरखो होय त्यां न्यातनुं जोर चालतुं नथी, माटे तेने अटकाववानो रस्तो बीजा शहरवालाए करवो जोइए. घणुं करीने म्होटा शहेरवाला पैसा आपे ठे ते आपनारना उपर पण अंकुश रहे तो

તે સહેજે બંધ થઈ જાય. તેથી અયોગ્ય સ્થાનમાં કન્યાનું જડને ડુઃખ પામે નહીં માટે પૈસા આપનાર લેનાર બેને મના કરી હોય તો એ કામ સુધરે. શ્રીમાલી, પોરવાર, નસવાલ વિગેરે જે જે ન્યાત જે જે દેશવાર હોય તે સર્વેની સાથે આપ લેનો વહીવટ કરવામાં અટકાવ છે તે કાઢી નાંખવો જોઈએ, અને વલી નસવાલ શ્રીમાલી પોરવાર વિગેરે દસા વિસાનો જેદ છે તે નિકલી જાય તો વધારે સારું. એમાંથી જેમ બહુ મતે સવરુ થાય તેમ કરવા જેવું છે. વલી જૈન ધર્મના પાલનાર કેટલીએક ન્યાતના છે તે આપણા ધર્મી જાણે છે તેમની સાથે એકઠા જમવાનો રિવાજ નથી તે પણ સ્વરાબ છે, કારણ કે અન્ય ધર્મી બ્રાહ્મણ વાણીયાનું ઘાઈએ ઠીએ તે ઘાવામાં બાધ છે કેમકે તે લોક આપણે જેને અન્નક કહીએ ઠીયે તે વસ્તુ ઘાય છે, માટે તેમનું ઘાવું ન જોઈએ; તે ઘાવાની પ્રવૃત્તિ છે તે રોકવાથી શ્રાવકના વ્રતમાં ડુષણ નહીં લાગે એટલો ફાયદો છે અને જે જૈની જાણે ગાંઠેલા પાણીના પીનાર અન્ન-કના પણ ત્યાગ કરનાર એવા જૈનીનું ન ઘાવું તેથી પ્રજ્ઞની આજ્ઞા ન લોપાય એમ સમજાતું નથી, કારણ જે સ્વામી જાણનાં તો બહુમાન કરવાં એ સમકીતનો આચાર છે તેના બદલામાં તેમને નિચા કહેવા તેથી સમકીત કેમ મલીન નહીં થાય? આ જગો કુપર મને કોઈ સવાલ કરશે કે તમે કેમ જાણ્યા ઠતાં તે પ્રમાણે ચાલતા નથી? તે વિષે મ્હારો જવાબ એ છે કે ઘણા લોક તેમ પ્રવૃત્તિ કરતા નથી તે પ્રવૃત્તિ હું કરું તો તે ઘણા માણસ સાથે વિરોધ થાય માટે તે વિરોધ પોતાની જાતીના સાથે ન થાય તેમ હું વર્તું પછી મ્હારી શ્રદ્ધા તો બીજી કોમના શ્રાવક સાથે જેદ ન પામવો એજ છે અને મ્હારી મલતી શ્રદ્ધા વાલ્લાને જ્ઞામણ કરું હું કે એક સાથે મેલાપ કરી એક સાથે વિરુદ્ધ કરવું તેથી કાંઈ ફાયદો નથી અને હાલમાં પણ બધા લોકો હજી જૈન ધર્મની

મર્યાદા શું છે તે જાણતા નથી ત્યાં સુધી આ વાત માન્ય પણ જાગ્યે કરશે, માટે એ વાત માન્ય ન કરે તો કેટલા એક શહેરમાં જુદી ન્યાતના જૈનીનું સીધું લઈને જમે છે અને કેટલા શહેરમાં તો એવો હઠ બંધાયો છે કે જૈનધર્મી પાઠલથી થયેલા એવા લાનવા શ્રીમાલી છે હવે તે પાઠલ થયા કે કેમ તેનો લેખ જોવામાં નથી પણ તેમની સાથે સંબંધ હાલમાં જમવા खावानો નથી રાખતા. તેથી જાણીએ છીએ કે પાઠલથી થયેલા હોવા જોડ્યે કારણ જે ઓસવાલ પોરવાન પ્રમુખ ન્યાતો પણ આચાર્ય મહારાજે પ્રતિ-બોધ કરી સ્થાપી આપી છે ને તે સ્થાપતી વચ્ચે જે જે ધણીએ આચાર્ય મહારાજની આજ્ઞા પાલી તે સરવે ઓસવાલ થયા તેમાં જ્ઞાતિ જોડે રહ્યો નથી, તેમજ હરિજન સુરી મહારાજે પોરવાન સ્થાપતી વચ્ચે પણ એમજ થયું છે અને તે સરવે ઓસવાલ પોર-વાન શ્રીમાલી વિગેરે જમે છે, તેમ લાનવા શ્રીમાલીનામાં પણ કોઈ આચાર્યે પ્રરૂપ્યું હોવું જોડે અને જૈનધર્મ પામવાથી એક ન્યાત થયેલી જણાય છે તે ઘટાં તેમના પૈસાથી સીધું લાવેલું ને તેની રસોડા ઓસવાલ શ્રીમાલી પોતે રાંધી જમવા કહે તો પણ ઓસવાલ પ્રમુખ જમવાની ના કહે છે. આ કોઈક પ્રકારથી અસલ હઠ બંધાયેલો જણાય છે. એ હઠ ઘોરવા લાયક છે કારણ કે શા કારણથી હઠ બંધાયો તે પણ કોઈને સ્વર નથી અને તે હઠ પકમી બેસવો એ ખૂલ જરેલું છે. કેટલાએક શહેરમાં કણવી તથા જાવસાર પૈસા વા સીધુ આપે છે તે શ્રીમાલી પોરવાન પ્રમુખ સુશીથી જમે છે અને વહીવટ ચાલતો આવે-લો ચાલે છે અને તેવીજ રીતે લાનવા શ્રીમાલી આ વહીવટ ચાલતો નથી તે ચલાવવો જરૂર છે. આગલ તે લોક જમતા હતા પણ આપણે તેમનું નહીં જમવાથી તેમને ઘોરું લાગવાથી તે લોક પણ આપણું જમતા નથી. આથી શાસનમાં જોડ

પમી ગયો છે. એ જૈન જ્ઞાણમાં જેદ પમવાથી કેટલાએક શાસ-
 નના કામમાં ઘણી ગુંચવણો આવે છે. તે લોક આપણા વિચાર
 પ્રમાણે ચાલતા નથી ને જો તેમની સાથે એક્યતા હોય તો તે પણ
 આપણા વિચારથી જુદા પમી શકે નહીં. વલ્લી તેમની પાસે આ-
 પણે ધર્મ પામવો ને આપણી પાસે તેમને ધર્મ પામવો સુલજ્ઞ પમે
 અને ઘણીજ સુગમતા પમે, માટે એકઠા થવું જમવું ખાવું તો ઝ-
 ત્તમ છે પણ તે ન બને તો તેમના પૈસા લઈ જમવાનો જેદ કાઢી
 નાંખવો. જેટલો જેદ જાગશે તે ગુણદાઈ છે. સામા ત્રણસેં ગાથાના
 સ્તવનમાં ગચ્છમાં જેદ ન પામવા એમ સાધુ મહારાજ આશરી
 કહેવું છે તે તેમજ શ્રાવકમાં પણ જેદ પામવા જોડે નહીં. બે
 દીલીથી શાસનને ઘણું નુકશાન છે, વલ્લી મમત્વી ઓસવાલ શ્રી-
 માલી પ્રમુખ છે તો કહે છે જે અમો ઝંચા ઢીંદા લોક નિચા છે
 એમ બોલી તેમની નિંદા કરે છે તેથી નીચ ગોત્ર બંધાય છે, કારણ
 કે શ્રાવકનો ધર્મ પાંચમા ગુણસ્થાનનો છે તે ગુણસ્થાનમાં મ-
 નુષ્યને નીચ ગોત્રનો ઝડય જ નથી તે ઠતાં શ્રાવકને નીચ કહેવા
 એ જૂલ જરેલું છે ને કર્મબંધનું કારણ છે; વીતરાગની આજ્ઞા વિ-
 રુદ્ધ છે. વિચારસારની ટીકામાં પ્રશ્ન થયું છે કે હરિકેશી ચંદ્રાલે
 દીક્ષા લીધી છે તે ઠઠે સાતમે ગુણસ્થાનકે વર્તે છે અને ઠઠે સા-
 તમે ગુણસ્થાનકે નીચ ગોત્રનો ઝડય નથી તેના જવાબમાં દેવ-
 ચંડર્જી મહારાજ કહે છે કે જેને નરેંડ જે ચક્રવર્તી અને દેવેંડ
 જે સુધર્મેંડ મહારાજ નમસ્કાર કરે છે તેને ઝંચ ગોત્રનો જ
 ઝડય કહીએ, નીચ ગોત્ર ઝડય હોત તો પૂજનીક થાત જ નહીં. પૂ-
 જનીક પણ ઝંચ ગોત્રના ઝડયથી જ થાય છે. વાર વ્રતની પૂજામાં
 શ્રાવકના બહુમાન આશ્રી કહ્યું છે કે વિરતિને પ્રણામ કરીને ઇંડ
 સન્નામાં બેસે. ગુણસ્થાનવંત શ્રાવકને ઇંડ મહારાજ નમસ્કાર
 કરે છે ને તેવા વ્રતવંત ઓસવાલ શ્રીમાલી પોરવાન વિગરે સિ-

વાયની નાતમાં શું નહીં હોય? અર્થાત હોય જ. તેમ ઠતાં આવો
 જેદ રાખવાની પદ્ધતી હોય તો વ્રત વંત લામ્વા શ્રીમાલી પ્રમુ-
 ખની નિંદા થાય તે શું પ્રજ્ઞુની આજ્ઞા બહાર નથી? માટે પ્રજ્ઞુની
 આજ્ઞાનું આરાધન થવું એજ ઉત્તમ પુરુષનું તથા ઉત્તમ પુરુષ થવું
 હોય તેનું કામ છે કેમકે કર્મગ્રંથની ૫૬ મી ગાથામાં મિથ્યાત્વ
 મોહની ઉપાર્જના કરવાનાં ઉન્માર્ગની દેશના વિગેરે ઘણા બોલ
 કહ્યા છે તેમાં સંઘનું પ્રત્યનીકપણું પણ ગણ્યું છે અને તે ગાથાના
 અર્થમાં શ્રાવકની નિંદા વિગેરે કરવાથી મિથ્યાત્વ ઉપાર્જે એમ કહે છે,
 માટે પર ન્યાતના ધર્મીષ્ટને નીચા કહેવાથી એજ ગાથામાં ફલ
 કહ્યાં છે તે પામીયે તેમજ તેમની સાથે જેદ જાંગી એકત્ર થઈએ
 તો સમકીર્તિ નિર્મલ થાય માટે આપણ સર્વે મીત્રોએ આ જેદ
 મનમાંથી કાઢી નાંખી અજેદપણું થાય એમ ઉદ્યમ કરવો જો-
 ઇએ. જૈન ધર્મના પાલનાર અને પ્રશંસાના કરનારનાં જેમ બને તેમ
 તેમનાં બહુમાન કરવાં, તેમને બને એટલી મદત આપવી, પણ તે-
 મના ઉપર ઈર્ષ્યાજ્ઞાવ દ્વેષજ્ઞાવ લાવવો નહીં તેમ એ નીચ જાતિ
 છે એવું કલંક દેવું નહીં જોઈએ. હાલમાં રજપુતોનું આપણે ધ્યાતા
 નથી તેજ જાતિમાંથી ઓસવાલ પ્રમુખ થયા છે તેમજ લામ્વા
 શ્રીમાલી વિગેરે ધર્મ પાલવાથી એક ન્યાત થઈ છે. અસલ આપણે
 હતા તેમને જેમ સંજ્ઞારતા નથી તેમ તેમની શું ન્યાત હતી તે
 તપાસવાનું કામ નથી. મહાવીરસ્વામી મહારાજ આદે તિર્થ-
 કર મહારાજના ગુણ ગ્રામના કરનાર તેમના પ્રરૂપેલા માર્ગને
 સેવનાર છે માટે તે ગુણની બહુમાનતા જેટલી આપણથી થાય
 એ કરવી પણ તેની લઘુતા કરવી એ મહા હુણ સમજું છું માટે
 સર્વ જ્ઞાઈઓએ આ પ્રયાસ લેવા યોગ્ય છે.

૭ જૈનમાં ન્યાતની વર્તણુકના કાયદા કરવા જોઈએ તે
 સર્વે જૈનીઓની એકજ જાતની વર્તણુક જોઈએ. રીતો જ્ઞાતોનો

(२१५)

आपवा लेवानो पण कायदो बंधाय तो सहज सहज जेमाने न्याती-
मां तरु पमे ठे अने लमाइओ थइ ऐक्यता जंग थाय ठे ते का-
यदाने आधारे चालवानुं होय तो वर्तणुक जंग थाय नहीं. हमेश
रु रहे जंग करे तेहना प्रायश्चितनी व्यवहारी मरजादा जोइए
अने एक गामना लमे तो तेनुं समाधान कायदामां देश परदेश
उपरीनुं कर्या होय ते करे एटले तेनो निकाल आवी जाय ने
तकरार लांबी पोहोंचे नहीं, कारण जे . थोमा थोमा माणसमां
पक्षपात थइ शके ठे. आखुं जैन मंमल एकज थाय अने तेमनुं
बंधारण कायदानुं कर्युं होय ते बंधारण जे तोमे तेनी साथे देशे
देशानुं जैन मंमल विरुद्ध थाय तो जैननो कायदो तोरतां रु रहे
अने बधा साथे विरुद्धता थइ शके नहीं. कायदा कर्या पढी पण
तेमां अरुचण पमे तो आखुं मंमल दर वरसे मले त्यारे काय-
दामां सुधारो करता जाय आ करवाथी पण जैन कोमने सुखी
थवानां साधन ठे.

८ आ सिवाय काम सुधारानां करवानां घणां ठे पण ए
करनार माणसनी खामी ठे. एखामी क्यारे दूर थाय ज्यारे जैन
मंमलमांथी परोपकारी माणसोए आबुं काम करवानी खुशी
बताववी जोइए, तेमां बे वातनी खुशी बताववी जोइए. एकतो
पोते जेटलुं काम करी शके तेटलुं काम करवानी खुशी बताववी
जोइए. बीजुं जेटला पैसानी जे मदत करे वा चहाता होय ते-
टला पैसानी मदत करवा तैयार थयलाए जणावबुं जोइए. हवे
ते कोने जणावे ए बंधारण सारुं एकठा थइ परोपकारी अग्रेसर
मुकरर करवा जोइए. अने पैसानी मदतमांथी श्रावको कारज्जार
करनार राखवा जोइए अने ते माणसोथी तथा परोपकारी म-
हेनतुं ज्ञाओनी महेनतथी जेटलुं जेटलुं बने ते बनावबुं तेम
करतां करतां कोइक वखत बधो सुधारो थवानो वखत मल्लो.

એકલી વાતો કરવાથી આ કામ બનતું નથી ચતુરવિધ સંઘમાથી
 કોઈ પણ ધનવાન ગૃહસ્થ અગ્રેસરી થાય તો એ કામ બને માટે
 જેને પૂર્વે પુણ્ય ઉપાર્જન કર્યું છે તે પુણ્યાત્મા હિત સારુ ઉપાર્જન
 કર્યું છે માટે તે પુણ્યનાં ફલ એજ છે ધનવાન પુરુષો સારા ગુ-
 માસ્તા રાખે પોતાના વેપારનું કામ તેમને સોંપી પોતે પરમાર્થનાં
 કામમાં કમ્મર બાંધવી કે જેથી શાસન દીપે અને પુણ્યશાલી
 શેઠતો કહે જે અમને ફુરસદ નથી ત્યારે સાધારણ માણસને ફુ-
 રસદ તો હોયજ ક્યાંથી? ત્યારે પુન્યવંતને ધન મળ્યું તેનાં ફલ
 રાવાં તે રાઈ શકતા નથી. અને જે જે જેટલું જેટલું કામ કરે
 છે તે તો તેટલું તેટલું ફલ ચાહે છે અને જગવંતનું શાસન એ-
 કવીશ હજાર વરસ સુધી જયવંતુ કહ્યું છે, માટે કોઈ પણ જ્ઞા-
 ગ્યશાલી શાસનનાં કામ કરવા કમ્મર બાંધશે અને શાસન
 જયવંતુ વર્તશે. જે જે જીવ્ય પ્રાણી શાસન જયવંતુ રાખવાની
 મહેનત કરે છે તે કાંઈ નહું પુણ્ય બાંધે છે એમ નથી, અતુલ્ય પુન્ય
 ઉપાર્જે છે; માટે આ વાંચી કોઈ પણ જ્ઞાગ્યશાલી તત્પર થાય
 તે સારુ આ લખાણ કર્યું છે. જ્ઞાગ્યશાલી પુરુષો જાગે નહીં ત્યાં
 સુધી તો ચાલે છે એમ ચાલવાનું છે પણ હાલના વ્યવસ્થામાં કેટલા
 એક જ્ઞાગ્યશાલીન જાગ્યા જણાય છે ને એનો ઉદ્યમ કરે છે તે-
 મને મારા લખવાથી કંઈ કંઈ સારુ લાગે તો તેનું તે વાપરે તે
 સારુ જ લખાણ કર્યું છે વા આવતા કાલે પણ જૈન કોમ સુધારવા-
 ના કામી થાય તેમને પણ મારી બાલ બુદ્ધિના વિચારમાં કાંઈ
 સારો વિચાર હોય ને પસંદ પડે તે વર્તે તે સારુ આ લખ્યું છે.
 કદાપિ આ લખાણ પ્રવૃત્તિનું છે તેમાં કોઈને ઘોડું લગાડવા લ-
 ઘ્યું નથી તેમ ઘટાં પણ મારી જૂલથી કોઈને ઘોડું લાગે એવું
 લખાઈ ગયું હોય તો તેમની પાસે અગાનથી ક્ષમા કરવા વિનંતી
 કરું છું અને મને લખશે તો પત્ર દ્વારા હું માફી માગીશ અને પ્રજ્ઞી

आगल तो प्रभुनी आज्ञाया विरुद्ध लखायुं होय तेनुं मन वचन कायाये करी मिहामि पुक्कमं दउं.

प्रश्न—जेम जैनमां अज्झक्य पदार्थ मांस मदीरा मध मांखण मूला प्रमुख अनंतकाय वीदल बेगण रात्री जोजन अज्झक्य कहां ठे तेम अन्यदर्शनीउए कहां ठे ?

उत्तर--श्रीचंद्र केवलीना रासमां पुराणोमां कहेला श्लोक टांकेला ठे ते श्लोक नीचे लखुं ठुं, तेथी खात्री थशे. जे जे आत्माथीं माणसो ठे ते तो वीचारशे पण विषयी जीवो ठे ते लोक तो जे धर्म माने ठे तेना पण शासन उपर ज़रोंसो न राखे ए-टले इलाज नथी. अन्यदर्शनीओना धर्म प्रकाशनार ज पोताना शास्त्रमां अज्झक्य कहेलुं ठे ते वांचीने तेहनो त्याग करे नही ए-टलुं श्रोताना गलामां उत्तरे एहवो उपदेश पण दइ शके नही, एटले हालमां एहवुं थयुं ठे के श्रावक राते खाय नहीं कोइ दयालु ब्राह्मण राते न खाय तेने कहे ठे जे तुं तो श्रावक थइ गयो ठे आवी दशा बनी ठे; ए बधुं योग्य गुरु नही मलवानां फल ठे माटे जैनीज्ञाओए तेहनी दया चींतववी तेज उत्तम ठे, पण जैनी थइने हालमां केटलाएक शेहेरमां नलो थया ठे तेथी न ले चीथरां बांध्यां एटले पाणी गलइ गयुं अने संखारो पण सा-चवता नथी, आ कांइ थोमी अफसोसनी वात ठे! के अन्यदर्शनी कहे जे जैनीओ पाणी गलीने वापरे ने जैनीज्ञाओ आ वात ठोरता जाय ठे तो दीर्घकाले अन्यदर्शनी जेवुं ज थशे. केटला एकने कहीए ठीए के नलमांथी पाणी लइ तेने गाली नाखी तेनो संखारो जो नल तलावमांथी होय तो तलावमां नांखवो ने कु-वामांथी नल होय तो कुवामां नांखवो पण तेम करनार घणा ज थोमा ठे, माटे जैनज्ञाओ जीव दया प्रतिपाल कहेवाय तो ते नाम साचे साचुं क्यारे थाय के ज्यारे जीवनी जतना करे त्यारे माटे

(૨૧૮)

જીવ રક્ષા સારુ પાણી ગલવું ને તેનો સંસ્કારો તલાવ વા કુંવામાં
જ્યાંનું પાણી હોય ત્યાં નાંખવો. અન્નદ્વય બાવીસ જૈનશાસનમાં
કહ્યાં છે તેનો ત્યાગ કરવો. તેમાંનાં કેટલાંએક અન્યદર્શનીમાં
પણ કહ્યાં છે પણ કેટલાંએક અન્યદર્શનીને સ્વર નથી તેથી
નીચે લખ્યાં છે. જૈન જ્ઞાણીઓને પોતાની ત્યાગ કરવાની ચીજને
અન્યદર્શની પણ ત્યાગ જોગ કહે છે તેથી ત્યાગ કરવાની શ્રદ્ધા
વધે તે સારુ લખ્યું છે.

॥ શ્રી જિનો જયતુ, યદુક્તં મહાજ્ઞારતે ॥

ઘાતકશ્વાનુમન્તા ચ, જઠ્ઠકઃ ક્રયવિક્રયી ॥

લિપ્યન્તે પ્રાણિઘાતેન, પચ્ચૈતેऽપિ યુધિષ્ઠિર ॥ ૧ ॥

યાવાન્ત પશુ રોમાણિ, પશુ ગાત્રેષુ જ્ઞારત ॥

તાવદ્વર્ષસહસ્રાણિ, પચ્યન્તે પશુઘાતકાઃ ॥ ૨ ॥

અર્થ—મહાજ્ઞારતમાં કહ્યું છે કે હે યુધિષ્ઠિર જીવોને પ્રાણ
ઘાતે કરીને મારનાર, સંમતિઆપનાર, સ્થાનાર, વેચનાર, વેચાતુ
લેનાર, આ પાંચે જણાઓ પાપથી લેવાયે છે અને પશુના શરીરમાં
જેટલાં રુવાટાં છે તેટલા હજાર વર્ષ સુધી નરકમાં રહે છે.

॥ શાન્તિપર્વેપ્યુક્તમ્ ॥

યૂપં ઠિત્વા પશુન્ હત્વા, કૃત્વા રુધિર કર્દમાન્ ॥

યદ્યેવં ગમ્યતે સ્વર્ગે, નરકે કેન ગમ્યતે ॥ ૧ ॥

અર્થ—શાન્તિપર્વમાં પણ કહ્યું છે કે આંજલિને ઘેડીને અને પશુ-
ઓને મારીને પૃથ્વી ઉપર લોહીના કાદવો કરીને જો સ્વર્ગમાં
જાય તો નરકમાં કોણ જાય? અર્થાત્ પશુ વિગેરે જીવોને માર-
નાર જ નરકમાં જાય ॥ માટે પશુઘાત અને યજ્ઞ હોમાદીક કર-
વાથી એવાંજ ફલ થાય.

॥ માર્કેન્દ્રપુરાણે ॥

જીવાના રક્ષણં શ્રેષ્ઠં, જીવાઃ જીવિતકાંક્ષિણઃ ॥

(૨૧૯)

તસ્માત્ સમસ્તદાનેષ્યોઽન્નયદાનં પ્રશસ્યતે ॥ ૪ ॥

અર્થ—માર્કેરુ પુરાણમાં કહ્યું છે કે જીવોનું રક્ષણ કરવું એ શ્રેષ્ઠ છે. જીવો પણ પોતાના જીવીતની ઈચ્છા કરે છે, માટે સર્વ દાન થકી જીવોને અન્નયદાન આપવું એ અધિક ગણાય છે. ॥ અન્નયદાનની મહત્વતા કેટલી બતાવે છે તે બતાવે પશુને હોમવું થાય તે કેટલી બાલચેષ્ટા છે, માટે સર્વે ધર્મમાં કોઈને દુઃખ ન થાય એમ વર્તવું એજ ધર્મ છે.

॥ તત્રૈવ માર્કેરુ પુષ્પાણ્યુક્તાન્યષ્ટૌ ॥

અહિંસા પરમં પુષ્પં, પુષ્પં ઇંદ્રિય નિગ્રહમ્ ॥ સર્વ જૂત દયા પુષ્પં, ક્ષમા પુષ્પં વિશેષતઃ ॥ ધ્યાન પુષ્પં તપઃ પુષ્પં, જ્ઞાન પુષ્પં તુ સપ્તમં ॥ સત્યં ચૈવાષ્ટમં પુષ્પં, તેન પુષ્પંતિ દેવતા ॥ ૫ ॥

અર્થ—માર્કેરુ પુરાણમાં ‘જીવાનાં રક્ષણં શ્રેષ્ઠં’ એ જગ્યોએ આઠ પુષ્પ કહ્યાં છે, તેમાં હિંસા ન કરવી એ પહેલું પુષ્પ, ઇંદ્રિય નિગ્રહ કરવો એ બીજું પુષ્પ, ત્રીજું પુષ્પ સર્વ જીવમાં દયા રાખવી, ચોથું પુષ્પ શાન્તિ રાખવી, પાંચમું પુષ્પ ધ્યાન કરવું, ષઠું પુષ્પ તપ કરવો, સાતમું પુષ્પ જ્ઞાન મેળવવું, ને આઠમું પુષ્પ સત્ય બોલવું, એથી દેવતાનું પ્રસન્ન રહે છે.

॥ યદુક્તં મહાજ્ઞારતે ॥

યુકામત્કુન દંશી મસાત્, જંતુશ્ચ તુદતિ તનૂં ॥ પુત્ર વત્ પરિ રક્ષંતિ, તે નરાઃ સ્વર્ગ ગામિનઃ ॥ ૬ ॥ આત્મ પાદૌ ચ યે ઘ્નન્તિ, તે વૈ નરક ગામિનઃ ॥ સર્વત્ર કાર્યા જીવાનાં ॥ રક્ષા ચૈવાપરાધિનામ્ ॥ ૭ ॥

અર્થ—જૂ, માંકરુ, મઝરને આદિ લડ જંતુ શરીરને ચટકા મારે છે તો પણ તેનું પુત્રની પેઠે જે રક્ષણ કરે છે, તે પ્રાણિયો સ્વર્ગ

માં જવા યોગ્ય છે ॥ અને જે મનુષ્ય જીવોના શરીર આદે લઈને પગ વિગેરે મારે છે તે મનુષ્ય નરકમાં જાય છે માટે અપરાધી જીવોની પણ સર્વ પ્રકારથી રક્ષા કરવી એ મુખ્ય ધર્મ છે.

॥ અન્યદપ્યુક્તં મહાજ્ઞારતે ॥

વિંશત્યંગુલમાનં તુ, ત્રિંશદંગુલમાયતમ્ ॥ તદ્વસ્ત્રં દ્વિગુણીકૃત્ય, ગાલ્લયિત્વા પિબેત્ જલમ્ ॥૧॥ તસ્મિન્વસ્ત્રે સ્થિતાન્ જીવાન્, સ્થાપયેત્ જલમધ્યતઃ ॥.એવં કૃત્વા પિબેત્ તોયં, સ યાતિ પરમાં ગતિમ્ ॥ ૨ ॥

અર્થ—પાણી ગાલવા વિષે કહ્યું છે કે, વીશ આંગલ પહોલું ને ત્રીશ આંગલ લાંબુ વસ્ત્ર લઈ તેને બેવડું કરી તેનાથી પાણી ગાલીને પીવું, ને તે વસ્ત્રમાં રહેલા જીવોને કૂવા વિગેરેમાં નાંખવા, આવી રીતે કરીને જે મનુષ્ય પાણી પીએ તે ઉત્તમ ગતિને પામે ॥ ૧ ॥ આ રીતે મહાજ્ઞારતે છે, ઊતાં સન્યાસી પુરાણી થઈ અણગલ પાણી પીયે, વાપરે, નહાય, તેની શી ગતિ આવે? તે મહાજ્ઞારત વાંચનાર સાંજલનાર લક્ષ નથી દેતા, તે કેવી બાલ દશા છે તો આત્માર્થિયે દયા કરવી.

ઽષ્ટિપૂતં ન્યસેત્પાદં, વસ્ત્રપૂતં પિબેત્ જલં ॥

સત્યપૂતં વદેત્ વાક્યં, મનઃપૂતં સમાચરેત્ ॥

અર્થ—આંખોથી જોઈને પગ મૂકવા, વસ્ત્રથી ગલીને પાણી પીવું, સત્યથી પવિત્ર વચન બોલવું, મન પવિત્રથી આચરવું.

॥ મહાજ્ઞારતે ॥

મધુ જ્ઞક્ષણેપિદોષઃ— સંગ્રામેણ યત્ પાપં, અગ્નિના જ્ઞસ્મસાત્ કૃતં ॥ તત્ પાપં જાયતે તસ્ય, મધુબિંદુ પ્રજ્ઞક્ષણાત્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—મોઢું યુદ્ધકરવાથી જેટલું પાપ આવે, અગ્નિથી ગામ

(૨૨૧)

વિગેરે બાલવાથી જેટલું પાપ થાય છે, તેટલું પાપ મધનું બિંદુ માત્ર
સ્વાવાથી થાય છે ॥ મધનું આલું પાપ છે તોપણ શાસ્ત્ર વાંચનાર ત્યાગ
ન કરે તો સાંજલનારને ત્યાગની શી વાત? માટે પ્રથમ કથા વાં-
ચનાર દયાલુએ મધનો ત્યાગ કરવો કે જેથી શ્રોતા સુધરે.

॥ વિષ્ણુપુરાણેઽપિ ॥

ગ્રામાણાં સપ્તકે દગ્ધે, યત્ પાપં સમુત્પદ્યતે ॥

તત્ પાપં જાયતે પાર્થ, જલસ્યાઽગલિતે ઘટે ॥ ૧ ॥

સંવત્સરેણ યત્ પાપં, કૈવર્તસ્યૈવ જાયતે ॥

एकाहेन तदाप्नोति, अप्रतजलसंग्रही ॥ २ ॥

અર્થ:-વિષ્ણુપુરાણમાં કહ્યું છે કે હે પાર્થ! સાત ગામ બાલવા
થી જેટલું પાપ થાય છે તેટલું પાપ ઘડામાં ગાઢ્યા વગરનું પાણી ઝર
વાથી થાય છે. માઠી વર્ષ સુધી જાલ નાંચે ને તેને જેટલું પાપ લાગે
તેટલું પાપ એક દિવસ ગાઢ્યા વિના પાણી વાપરનારને થાય છે ॥૧॥

॥ વિષ્ણુપુરાણે ॥

यः कुर्यात् सर्वकार्याणि, वस्त्रपूतेन वारिणा ॥

स मुनिः स महासाधु, स योगी स महाव्रती ॥ ૧ ॥

જે વસ્ત્રથી ગાલેલા પાણિયે કરીને સર્વ કાર્ય કરે છે તેજ
મુનિ, તેજ મોટો સાધુ, તેજ યોગી, ને તેજ મોટા વ્રત વાલો જાણવો.

॥ યદુક્તં ઐતિહાસપુરાણે ॥

अहिंसा परमं ध्यानं, अहिंसा परमं तपः॥ अहिंसा

परमं ज्ञानं, अहिंसा परमं पदं ॥૧॥ अहिंसा परमं दानं,

अहिंसा परमो दमः ॥ अहिंसा परमो जापः, अहिंसा प-

रमं शुभ्रम् ॥૨॥ तमेवमुत्तमं धर्म, महिंसा धर्म रक्षणं ॥

ये चरन्ति महात्मानः, विष्णुलोकं व्रजान्तते ॥ ૩ ॥

અર્થ-ઐતિહાસપુરાણમાં કહ્યું છે કે ॥ અહિંસા એ ઉત્તમ

(૨૨૨)

ધ્યાન છે, અહિંસા એ ઉત્તમ તપ છે, અહિંસા એ ઉત્તમ જ્ઞાન છે, અહિંસા એ ઉત્તમ પદ છે, અહિંસા એ ઉત્તમ દાન છે, અહિંસા એ-ઉત્તમ દમ છે, અહિંસા એ ઉત્તમ જપ છે, અહિંસા એજ ઉત્તમ શુભ છે, અહિંસા રૂપ ધર્મ કરવો એજ ઉત્તમ ધર્મ છે, તે ધર્મનું જે મહાત્માનું આચરણ કરે છે તે વિષ્ણુ લોકમાં જાય છે ॥ ૧ ॥

॥ યદુક્તં નાગપન્થ ગ્રંથે ॥ યુધિષ્ઠિરં પ્રતિ કૃષ્ણઃ ॥

અન્નદ્યાણિ નન્નદ્યાણિ, કંદમૂલાનિ નારત ॥

નૂતનોદ્ગમપત્રાણિ, વર્જનીયાનિ સર્વતઃ ॥ ૧ ॥

અર્થઃ—નાગપન્થ ગ્રંથમાં ધર્મરાજાને કૃષ્ણે કહ્યું છે કે હે ધર્મરાજા કંદમૂલ અન્નદ્ય છે તે ન ખાવાં તથા નવિન ઝોળા અંકુરાદિનાં પાંદડાં વિગેરે પણ ત્યાગ કરવાં આ રીતે કહ્યા બતાં કંદમૂલ જે સૂરણ શકરિયાં વિગેરે એકાદશી કરીને ખાય તેનું કેટલું પાપ તે બુદ્ધિવાને વિચારવું.

॥ મધુપાને વિશેષમાહ ॥

મધુપાને માત્રંશો, નરાણાં જાયતે સ્વત્તુ ॥ ધર્મેણ તેન્યોદાતૃણાં, નધ્યાનં ન ચ સત્ક્રિયા ॥૧॥ મધુપાને કૃતે ક્રોધો, માનં લોન્નશ્ચ જાયતે ॥ મોહશ્ચ મત્સરશ્ચૈવ, ડુષ્ટજ્ઞાષ-ણમેવ ચ ॥૨॥ અન્યદપ્યુક્તં ॥ મધ્યે માંસે મધુનિ ચ, નવની તે બહિઃકૃતે ॥ ઉત્પદ્યંતે વિલીયંતે, સુસૂક્ષ્મ જંતુ રાશયઃ ॥

અર્થઃ—મદિરા પીવામાં મનુષ્યોને બુદ્ધિનો ત્રંશ થાય છે તેથી પાપાચરણ કરે છે, માટે તેને આપનારને ધર્મ થતો નથી ને મદિરા પીનારને ધ્યાન તથા સત્ક્રિયા ફલ રહિત થાય છે ॥ ૧ ॥ મદિરા પીવાથી ક્રોધ, માન, લોન્ન, મોહ, મત્સર થાય છે, તથા ડુષ્ટ જ્ઞાણ બોલાય છે ॥ ૨ ॥ બીજું પણ કહ્યું છે કે મદિરા, માંસ, મધ તથા ઢાસમાંથી બાર કાઢેલા માંસાણમાં, ફીણા જંતુનુંના સમુદ્ગત્પન્ન થાય છે ને નાશ થાય છે ॥ માંસાણનો દોષ કહ્યો છે પણ

(५५३)

दोष गणता नथी अने कहे ठे के शास्त्रथी विरुद्ध नथी ते न्या-
यीए विचारवुं.

॥ अजह्य जहणे दोषमाह ॥

पुत्रमांसं वरमुक्तं, न तु मूलक जहणं ॥

जहणात् नरकं याति, वर्जनात्स्वर्गमाप्नुयात् ॥१॥

अर्थः—पुत्रनुं मांस खावुं ते सारुं पण मूलो न खावो, मूलो
खावाथी प्राणी नरकमां जाय ठे ने एनो त्याग करवाथी स्वर्ग-
मां जाय ठे ॥ १ ॥

॥ अतिहासपुराणेऽपि ॥

यस्तु वृंताक कालिंग, मूलकानां च जहकः ॥

अंतकाले स मुढात्मा, न स्मरिष्यति मां प्रिये ॥ १ ॥

अर्थः—अतिहासपुराणमां जगवाने कह्युं ठे के हे प्रिये वें-
गण, कालिंगमो अने मूलानु खानार प्राणी अंतकालमां पण
मने नहीं संजारे ॥ १ ॥ एनो आशय एज ठे के वेंगण, कालि-
गमा अने मुलानो खानार अधर्मी ठे तेशी अंतकाले मने संजारे
नहि तेशी दुर्गतिमां जशे.

॥ शिवपुराणेऽपि ॥

यस्मिन् गृहे सदा नाथ, मूलकं पचति जनः ॥ श्म-
शानतुल्यं तद्वैष्म, पितृभिः परिवर्जितं ॥ १ ॥ मूलकेन
समं जोज्यं, यस्तु जुंक्ते नराधमः ॥ तस्य बुद्धिर्न चैधेत,
चांदायणशरीरीणः ॥ २ ॥ जुक्तं हलाहलं तेन, कृतं चा
जह्यजहणं ॥ वृंताक जहणाच्चापि, नरा यांत्येवरौरवं ॥ ३ ॥

अर्थः—शिवपुराणमां कह्युं ठे के ॥ हे नाथ! जेना घरमां निरं-
न्तर मूला रंधाय ठे तेनुं घर श्मशान तुल्य ठे, ने ते घरने पितृ
लोकोए त्याग कर्हुं ठे. मूलानी साथे जे वस्तुनुं जोजन करे ठे

(૫૫૪)

તે મનુષ્યમાં અધમ ગણાય છે ને તેની બુદ્ધિ ચાંડાયણાદિ વ્રતે કરીને પણ શુદ્ધ થતી નથી ॥ ૧ ॥ જેણે અન્નદય, મૂલા, વેંગણ વિગેરે खाधाં તેણે હલાહલ જ્વેર પીધું સમજવું ને અંતે તે પ્રાણી રૌરવ નામના નરકમાં જાય છે. ॥ ૩ ॥

॥ પદ્મપુરાણેપિ ॥

ગોરસં માષમધ્યે તુ, મુક્તાદિકે તથૈવ ચ ॥

જહ્યેત્તંજવેત્ નૂનં, માંસતુલ્યં યુધિષ્ઠિર ॥ ૧ ॥

અર્થ:-હે યુધિષ્ઠિર ॥ હુધ, દહિં, ઢાશ અમદમાં તથા મગ વિગેરે કઢોલમાં નાખે છે તે માંસ તુલ્ય થાય છે, માટે એ खावું ને માંસ खावું બરાબર છે ॥ ૧ ॥

॥ અન્યદપ્યુક્તં તત્રૈવ ॥

અસ્તંગતે દિવાનાથે, આપો રુધિર મુચ્યતે ॥ અન્ન માંસસમં પ્રોક્તં, માર્કંદેન મહર્ષિણા ॥ ૧ ॥ ચત્વારો નરક દ્વારઃ, પ્રથમં રાત્રિજ્ઞોજનં ॥ પરાશ્ર્વગમનં ચૈવ, સંધાનાઽ નન્તકાલયકાઃ ॥ ૩ ॥

અર્થ:-પદ્મપુરાણમાં બીજું પણ કહ્યું છે કે દિવસનો સ્વામી સૂર્ય અસ્ત પામે, ત્યાર પછી પાણી પીવું એ લોહી તુલ્ય છે ને અન્ન खावું એ માંસ તુલ્ય છે ॥ ૧ ॥ ચાર નરકનાં દ્વાર છે તેમાં પ્રથમ રાત્રે જ્ઞોજન, બીજું પરશ્ચી સાથે ગમન, ત્રીજું અશ્વાણું વિગેરે खावું, ચોથું મૂલા વિગેરે खाવા જેમાં અનંતકાય જીવ થાય છે ॥ ૩ ॥

આ શ્લોકમાં રાત્રી જ્ઞોજન, પરશ્ચી ગમન, બોલ અશ્વાણું જે સુકાતું બરાબર નથી અને કીમ્બા પડે છે તે, તથા મૂલા જેમાં અનંત-કાય એટલે અનંત જીવો છે તેથી, એ ચારે સેવનાર નરકગામી છે માટે ત્યાગ કરવો.

॥ સમાપ્તઃ ॥