

મોક્ષાર્થિના પ્રત્યહં જ્ઞાનવૃદ્ધિઃ કાર્યા ।

શ્રી

જૈન ધર્મ પ્રકાશ

પુસ્તક ૬૦ સુ

::

અંક ૮ એ

વીર સંવત ૨૪૭૦

❖

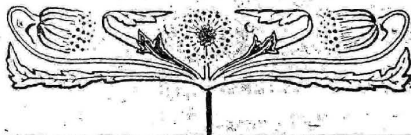
વિક્રમ સંવત ૨૦૦૦

અશાડ

પ્રગટકર્તા—

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા

ભાવનગર

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

ખહારગામ માટે બાર અંક ને લેટના પોસ્ટેજ સાથે વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૧-૧૨-૦

પુસ્તક ૬૦ રૂ.
અંક ૬ મો.

અશાહ.

વીર સં. ૨૪૭૦
વિક્રમ સં. ૨૦૦૦

અનુક્રમણિકા

૧. શ્રી પદ્મપ્રભાવિનસ્તવન ... (મુનિ શ્રી રુચકવિજયજી) ૨૫૭
૨. અતિથ્ય ભાવના ... (હીરાચંદ અંબેરચંદ શાહ) ૨૫૮
૩. અપની ઢપલી અપની રાગ ... (રાજમલ બાઝરી) ૨૫૯
૪. અનાદિકાળની ભૂલ ... (રાધચંદ મૂળજી પારેખ) ૨૬૦
૫. શ્રી પ્રશ્નસિંધુ : ૮ ... (આ. શ્રી વિજયપદ્મસરિ) ૨૬૧
૬. આટલું તો જરૂર કરજો ... (કુંવરજી) ૨૬૫
૭. વીરવિદ્યાસ : ૧૭ ... (મૌકીતક) ૨૬૬
૮. એમાં આપણે શું ? ... (કુંવરજી) ૨૬૮
૯. સાચા સુખની ચાવી ... (કુંવરજી) ૨૭૦
૧૦. પ્રશ્નોત્તર ... (પ્રશ્નકાર-હીરાલાલ ગણુપતલાલ-પડકરજી) ૨૭૧
૧૧. શ્રી આનંદઘનજીનું દિવ્ય જિનમાર્ગદર્શન : ૪ ... (ભગવાનદાસ મનઃસુખભાઈ મહેતા) ૨૭૪
૧૨. નિગોદ સ્વરૂપ : ૨ ... (મુનિ શ્રી પુણ્યવિજયજી) ૨૭૮
૧૩. સુભાષિતરતનમંજૂષા ... (કુંવરજી) ૨૮૧
૧૪. સુવર્ણ ... (રાજપાળ મગનલાલ વહેરા) ૨૮૨
૧૫. શ્રીતત્ત્વાર્થસૂત્ર-સાનુવાદ : અધ્યાય ૬ : ૧૦ (અનુવાદકાર મુનિશ્રી રામવિજયજી) ૨૮૩

સભાની વર્ષગાંઠ

આવતા શ્રાવણ શુદ્ધ ત્રીજે સભાની ત્રેસઠમી વર્ષગાંઠ હોવાથી તે ઉજવવા નિમિત્તે દર વર્ષે શીહોર મુકામે જતા હતા, પરંતુ ભાવનગર સ્ટેટ તરફથી સામુદાયિક જમણનો નિષેધ હોવાથી ગયા વર્ષની માફક આ વર્ષે પણ શીહોર જવાનું બંધ રાખવામાં આવેલ છે. તે દિવસે સભાના મકાનમાં પ્રભુ પધરાવીને પૂજા બાણીવંમાં આવશે.

શ્રી અખિતપ્રભસરિવિરચિત

શ્રી શાંતિનાથચરિત્ર (પદ્યબદ્ધ)

ગયા લેઝરપેપર પ્રત્યાકારે આ ચરિત્ર ઘણું જ રસિક અને વ્યાખ્યાનમાં વાંચવા યોગ્ય છે. શ્રી શાંતિનાથજીના પૂર્વ ભવો અને અંતર્ગત આત્મી પ્રાસંગિક કથાઓ બોધક તે રસિક છે. એકત્રીસ કોર્મની આ પ્રતની કિંમત રૂ. ૧૦૦૦. પોસ્ટેજ ભાગ.

પુસ્તક ૬૦ મું { અશાઠ } વીર સં. ૨૪૭૦
અંક ૬ મો { } વિ. સં. ૨૦૦૦

શ્રી પદ્મપ્રભ જિન સ્તવન

(છરે મારે શ્રી જિનવર ભગવાન-એ દેશી)

છરે મારે પદ્મપ્રભ જિનદેવ, આલંબન તુજ મુજ ગર્યું છરેછ; ૧
છરે મારે તું નાયક તું દેવ, ધન્ય ! મિથ્યાત્વ મેં વર્યું છરેછ. ૧
છરે મારે નિઃશંક સાચું તુજ, મનમાં મેં નિશ્ચય કર્યો છરેછ;
છરે મારે કામ નહિ હરે મુજ, જેહથરી હું ભવ ક્યો છરેછ. ૨
છરે મારે આજ ગયો ભવ-થાક, દર્શન અમૃત મેં લહ્યું છરેછ;
છરે મારે અંતર આનંદ આજ, આતમ-ધિરતા શી કહું છરેછ. ૩
છરે મારે અનુભવની જે વાત, કિમ કહું સ્વર વ્યંજને છરેછ;
છરે મારે તું જાણે તે વાત, જેહ સ્વરૂપે મુજ કને છરેછ. ૪
છરે મારે તું સુરતરુ તુજ સેવ, કર્મ કઠિન બળ ભાંજશે છરેછ;
છરે મારે અવિચલ વર મુખ એવ, ક્રેચકેવિજય તે પામશે છરેછ. ૫

મુનિશ્રી ક્રેચકેવિજયજી

(૨૫૭)

અનિત્ય ભાવના

(સાંભળજો મુનિ સંયમ રાગે, ઉપશમક્રેણે ચઢીઆ રે.—એ દેશી)

મનુષ્ય દેહ રોગાદે ભરીઓ, આયુષ્ય ક્ષણ વીજ નાણો રે;
પાણીના પરપોટા જેવું, યૌવન ચપળ શું નાણો રે. મં ૧
લહેરી પવનની આવે જેવી, જળ તરંગ જેમ જીઓ રે;
સંપદા વિપદા સાથે ભળતી, આયુ ખૂટે ક્ષણ જીઓ રે. મં ૨
સંક્યા રંગ નાણો આકાશે, ઈદ્ર ધનુષ્ય જેમ નાણો રે;
વિષય-વિષ વિલાસે રાચી, મોહ માયા કાં માણો રે? મં ૩
સ્વજન કુટુંબ સવિ કર્મે મળીઆ, આયુ થોડું બાજરું રે;
પ્રભાત થતાં દશે દિશામે, નંત્ય ભેડી પંખેરું રે. મં ૪
સજીવ પદાર્થો સવારે દેખ્યા, દેહીધ્મમાન દીપ્તારે રે;
જમે આવીને આંખ દેખાડી, રહે ન કોઈ ઉપારે રે. મં ૫
વૈભવ દેખી મોહમાં પડીઓ, વ્યર્થ વ્યામોહ ધરાવે રે;
જળખિદુ જેમ ડાલ ઉપરથી, ટપકે તેમ સહુ બાવે રે. મં ૬
ક્ષણભંશુર આ દેહ મળ્યો છે, હાથ તાળી દેઈ બાયે રે;
સંસાર યાત્રા વેગથી વિતતાં, આખર ગહુ પસ્તાયે રે. મં ૭
યૌવન વયમાં રાચ્યોમાચ્યો, કુટીલ કુચુદ્ધિ ધારી રે;
મોહ માયા તું ત્યાગે આતમ, કામવિકારને મારી રે. મં ૮
જેની સાથે પ્રોતે રમીઆ, બાળપણે ગહુ વેશે રે;
રાતદિવસ રહેતાં એક સાથે, બાતાં ભરાસો ન લેશે રે. મં ૯
અનુત્તર વિમાને સુખ અનેરું, કાળે કરી પૂરું ચાયે રે;
સંસારી આયુ નહિવત્ જેવું, નિર્લજ્જ થઈ શું પીયે રે. મં ૧૦
સ્થાવર જંગમ લક્ષણ કરતો, કાળ કરાળ ન રીઝે રે;
ચેતે તો ચેતાવું આતમ, શાંત સુધારસ પીએ રે. મં ૧૧
કામધેતુ સમ જિનશાસનમાં, વસાને આવી પ્રાણી રે;
તપ સંયમ સુખશાંતિ લેજો, કરજો પુન્ય કમાણી રે. મં ૧૨
ચિનયવિજય શુરુ દેવ હમારા, આશીશ દે જગ પ્રાણી રે;
ચિદાનંદ એક આતમ સ્વરૂપે, ઝોળખી દયો ચિત્ત આણી રે. મં ૧૩

હીરાચંદ ઝવેરચંદ શાહ

(૨૫૮)

अपनी ढपली अपना राग ।

अपनी अपनी लेकर ढपली, राग जगत आलाप रहा ।
 मेरा सच्चा मैं हूँ सच्चा, ये ही गायन गाय रहा ॥ १ ॥
 सत्य रहा है इसमें कीतना, यह तो विरला जान रहा ।
 मैं हूँ सच्चा मेरा सच्चा, हर व्यक्ति यह पुकार रहा ॥ २ ॥
 बड़े बड़े इतिहास पुराने, उनको जाय टटोल रहा ।
 छोटा-सा इतिहास स्वयं का, उसको है नहीं जान रहा ॥ ३ ॥
 आया कहां से कौन हूँ मैं?, और अब जाना है कहां रहा ?
 नहीं मनन कर इसका कुछ भी, विरथा गौते खाया रहा ॥ ४ ॥
 देह वस्तु क्या ? आत्म वस्तु क्या ?, नहीं स्वपर को जान रहा ।
 और धर्म मर्म क्या ? पाप पुन्य क्या ?, इस से भी अज्ञान रहा ॥ ५ ॥
 हिंसा अहिंसा सत्य मृपा के, भेद शास्त्र क्या बता रहा ।
 चोरी परहारा परिग्रह के, प्रमाण से अनभिज्ञ रहा ॥ ६ ॥
 खड़ा हुवा है जीस भूमिपे, उसको नहीं पहिचान रहा ।
 बड़ी बड़ी फिर बातें कर के, अपना राग आलाप रहा ॥ ७ ॥
 छिद्रान्वेशन की दृष्टि से, सारे जग को निहार रहा ।
 जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आये नजर यह भूल रहा ॥ ८ ॥
 सम्यग् ज्ञान के तत्त्व विना, नहीं आये समझ में सत्य महा ।
 सर्वज्ञदेव की सत्य श्रद्धा विन, होवे नहीं कृतकृत्य यहां ॥ ९ ॥
 इसी लिये वह सत्य ज्ञान कर, मिथ्या तिमिर जो छाया रहा ।
 शीघ्र हटाओ जैन धर्म से, जो प्रकाश* फैलाय रहा ॥ १० ॥
 धर्म जैन के धर्म और तो, भ्रम के अन्दर डाल रहा ।
 बतलावे परमात्म एक ही, करता है कल्याण महा ॥ ११ ॥
 जैन धर्म बतलावे ऐसा, यह बने आत्मपरमात्म महा ।
 शक्ति रही है इसमें ऐसी, सुपुरुषार्थ से यह होती महा ॥ १२ ॥
 देशविरति और सर्वविरति, यह दोनों प्रभु ने मार्ग कहा ।
 इन दोनों में सत्य श्रद्धा कर, धारो जो हो योग्य रहा ॥ १३ ॥
 फिर मेरा सच्चा या सच्चा मेरा, इसका करना निश्चय यहां ।
 मेरा मेरा और मैं हूँ मैं हूँ, छोड़ो यह मिथ्यात्व महा ॥ १४ ॥
 काल अनादि से यह रोसे, अपना आत्म भटक रहा ।
 जैसे मम कर घांची पैल वह, घरका घरमें खड़ा रहा ॥ १५ ॥
 इसीलिये अब सब उद्यम से, सद् उद्यम वह होय यहां ।
 जो बने आत्म से यह परमात्म, ये ही मुख्य ध्येय कहा ॥ १६ ॥

* जैन धर्म प्रकाश ।

(૨૬૦)

इसी ध्येय को सार्थक करने, सम्यक् तत्त्व ही मुख्य कहा ।
 अध्यात्म ज्ञानका यह पहिला दर्जा, कहलाता है श्रेष्ठ महा ॥ १७ ॥
 सच्चिदानंद* कहते जीवनको, उनमें हममें भेद रहा ।
 वस खोज इसी पदकी करना, यह सब धर्मोंमें श्रेष्ठ कहा ॥ १८ ॥
 अपनी ठपली अपना राग, पर स्वभाव मिथ्यात्व महा ।
 निज स्वभाव में राज रमण कर, सच्चा सच्चा येही कहा ॥ १९ ॥

राजमल मंडारी-आगर (मालवा)

✕ અનાદિ કાળની ભૂલો

અનાદિ કાળથી ભૂલો, અનંતી આ જીવે કીધી;
 વળી ભૂલો ટાળવા તેવી, ન દૃષ્ટિ લક્ષમાં લીધી. ટેક. ૧
 જન્મની વેદના સહી, મરણતણા કષ્ટો સહાં;
 નિગોદની પીડા ગ્રહી, નરકતણા દુઃખો સહાં. ૨
 છેદન ભેદન ઉણું શીતનાં, દુઃખો સહાં ભવચક્રમાં;
 કષ્ટો સહાં જીવે ઘણાં, આ લક્ષ ચોરાશી યોનિમાં. ૩
 શરણુ નહીં ન્યાં કોઈનું, સચું ન આવે સાથમાં;
 આ દેહના સગાસંઘથી, તે નહીં આવે કામમાં. ૪
 સુખો મળે વૈભવ મળે, ધન્દ્રોતણા ભોગો મળે;
 આંતે નહીં તે કામના, ભલે ચકવર્તીની ઋદ્ધિ મળે. ૫
 જે પરતુનો વિનાશ છે, ત્યાં મોહ ને મમતા રહી;
 એવી ભૂલો અનાદિથી, આ જીવે અનંતી કરી. ૬
 ન્યાં રાગ દ્રેષ અમત્વ છે, પરિગ્રહનો નહી પાર છે;
 ત્યાં ક્રોધ ને લોભતણો, અહંકારનો પણ વાસ છે. ૭
 ન્યાં રોષનો નહી પાર છે, ત્યાં દયા દાનનો નાશ છે;
 વિનય અને વિવેકનો, ત્યાં સર્વથા નાશ છે. ૮
 ન્યાં આરિત્રનું નહી નાશ છે; સત્ય શિયળનું નહી ભાન છે;
 ભોગો પંચેન્દ્રિય વિષયતણા, ન્યાં ખરે સર્વથા નાશ છે. ૯
 માળે સુખ મોક્ષતણાં, પ્રભુ પાસે કરગરી;
 તે નવિ મળે અન્યથી, તે આત્મને સમજણુ નથી. ૧૦
 આ મળ્યો દેહ મનુષ્યનો, ભૂલો અનાદિની ટાળવા;
 લક્ષ રાખો શુદ્ધ રમણમાં, પાપ અહારે ટાળવા. ૧૧
 જ્ઞાન દર્શન આરિત્ર વિના, મોક્ષસુખ મળશે નહીં;
 કહેરાયઅદ જ્ઞાન પ્રગટ્યાવિના, અનાદિ ભૂલ ટળશે નહીં. ૧૨

રાઈચંદ મૂળજી પારેખ

✕ સિદ્ધ ભગવાન ।

શ્રી પ્રશ્નસિંધુ

રચયિતા:—આ. શ્રી વિજયપદસાગરિ

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૨૦૧)

૧૨૬. પ્રશ્ન—કેટલાએક અધર્મી જીવો હાલ સુખી દેખાય છે તેનું કારણ શું ?

ઉત્તર—તેઓ પાછલા ભવમાં બાંધેલાં પુણ્યકર્મોનાં ફલ હાલ ભોગવે છે, માટે સુખી દેખાય છે. હાલ જે અધર્મ-પાપ કરે છે તેનું અશુભ ફલ ભવિષ્યમાં તેમને જરૂર ભોગવવું પડે છે. કર્મ કોઈને છોડતું નથી. જેમ માદરપાટ મોટો કપાય ને મેલમલ જલ્દી કપાય, તેમ કોઈ પાપકર્મ વહેતું ઉદયમાં આવે ને કોઈ પાપકર્મ મોટું ઉદયમાં આવે, પણ કરેલ પાપનો બદલો જરૂર મળે, એમ ચોક્કસ સમજવું. અધર્મી જીવો કસાઈના ઘરના બોકડાની જેમ થોડા કાળ માટે, સુખી બાજવા. તેની બીના ટૂંકામાં આ પ્રમાણે બાજવી-એક કસાઈએ બોકડો અને કૂતરો પાળ્યા હતા. કસાઈ બોકડાને ખાવા રાતપ આપે ને કૂતરાને સૂકો રોટલો આપે. આ બનાવ જોઈ કૂતરાને ખેદ થયો, પણ એક વખત તહેવારને દિવસે કસાઈએ છરીનો લા કરી બોકડાને મારી નાંખ્યો, ત્યારે આ કૂતરાને તે જોતાં ડહાપણ આવ્યું કે એની રાતપ કરતાં મારો સૂકો ટૂંકો સારો છે. એમ અધર્મી જીવો ભયંકર દુર્ગતિનાં દુઃખ પરિણામે ભોગવે છે માટે હાલ સુખી દેખાતાં અધર્મીને જોઈને કંઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. ધર્મી જીવો કઠોર પાપકર્મના ઉદયે હાલ દુઃખ ભોગવતાં હોય, તો પણ તેઓ મનમાં શુભ લાગણી રાખી કાયાથી નિર્મલ ધર્મારાધન કરે છે, તેથી થોડા જ કાળમાં દુઃખને હઠાવીને સુખ પામે છે. ન્યારે પુણ્યનું જોર વધતાં પાપનું ગલ ઘટે ત્યારે દુઃખના દહાડા ચાલ્યા બન્ય એમાં નવાઈ શી ? એક બલ્લાનું માણસ અદ્ય બળવાળા માણસને જરૂર દબાવી દે છે. આ હકીકતને ધ્યાનમાં રાખીને દુઃખના સમયે ધર્મી જીવોએ પરમ ઉલ્લાસથી વધારે ને વધારે ધર્મારાધન જરૂર કરવું, પણ અધર્મી જીવોને સુખ ભોગવતાં જોઈને ધર્મારાધન તજી દેવાની ભયંકર ભૂલ ન જ કરવી. આ વસ્તુને યથાર્થ સમજાવવાને ગતાંકમાં પુણ્ય પાપની ચોખ્ખીનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી સમજાવેલ છે.

૧૨૭. પ્રશ્ન—જીવ અજીવાદિ સાત તત્ત્વોમાં પડેલું જીવતત્ત્વ કહેવાતું શું કારણ ?

ઉત્તર—તમામ કર્મબંધાદિ પ્રવૃત્તિનો કરનાર જીવ છે. પુણ્યકાદિ અજીવની ક્રિમત જીવને લઈને જ અંકાય છે, કારણ કે પદાર્થોને કાર્યમાં જોડનાર કોઈ ન હોય, તો તે પદાર્થો શા કામના ? આવા અનેક કારણોને લક્ષ્યમાં લઈને શ્રી તીર્થંકરદેવે સાત તત્ત્વોમાં પડેલું જીવતત્ત્વ કહ્યું છે.

૧૨૮. પ્રશ્ન—જીવતત્ત્વની પછી બીજા નંબરે અજીવતત્ત્વ કહ્યું તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—જીવ એક સ્થાનેથી બીજે સ્થાને બન્ય, બિના રહે, બેસે, થયત કરે

❖ (૨૬૧) ❖

વગેરે વિવિધ ક્રિયાઓ અણવના આલંબનથી કરે છે. આવા અનેક કારણોથી જીવતત્ત્વની પછી બીજા નંબરે અણવતત્ત્વ કહ્યું છે.

૧૨૬. પ્રશ્ન—અણવતત્ત્વની પછી આશ્રવતત્ત્વ ને તે પછી બંધતત્ત્વ કહેવાતું શું કારણ ?

ઉત્તર—જીવ, અણવ પદાર્થના આલંબનથી જીવદયાદિ સારી ક્રિયા કરે તો તે શુભાશ્રવદ્વારા પુણ્યકર્મને બાંધે, ને હિંસાદિ અશુભ ક્રિયાઓ કરે તો અશુભાશ્રવદ્વારા પાપકર્મને બાંધે છે. આ રીતે બાંધેલ પુણ્યકર્મના ઉદયે જીવ શુભ ગતિમાં જાય અને પાપકર્મના ઉદયે અશુભ ગતિમાં જાય. બંધતું કારણ આશ્રવ છે એટલે કર્મબંધના કારણરૂપ આશ્રવથી કર્મબંધ થાય છે, આવા અનેક કારણોને લક્ષ્યમાં લઈને પરમતારક શ્રી તીર્થંકરદેવે અણવતત્ત્વની પછી આશ્રવતત્ત્વ કહ્યું છે ને તે પછી બંધતત્ત્વ કહ્યું છે.

૧૩૦. પ્રશ્ન—બંધતત્ત્વની પછી સંવરતત્ત્વ કહેવાતું શું કારણ ?

ઉત્તર—આશ્રવોને રોકવાતું સાધન સંવર છે એટલે સમિતિ, શુસિ આદિના સેવનથી કર્મને આવવાનો રસ્તો બંધ કરી શકાય છે. આ સુધારે લક્ષ્યમાં લઈને બંધતત્ત્વની પછી સંવરતત્ત્વ કહ્યું છે.

૧૩૧. પ્રશ્ન—સંવરતત્ત્વની પછી નિર્જરાતત્ત્વ, તે પછી મોક્ષતત્ત્વ કહેવાતું કારણ શું ?

ઉત્તર—દેશથી કર્મનો ક્ષય થાય તે નિર્જરા કહેવાય, ને સર્વ કર્મોનો ક્ષય તે મોક્ષ કહેવાય. સંસારી જીવોને અંતિમ ધ્યેયસ્વરૂપ મોક્ષ-સર્વ કર્મોનો ક્ષય થાય ત્યારે મળે. મોક્ષ એકદમ થતો નથી, પણ અંશથી કર્મ-ક્ષયરૂપ નિર્જરા થતાં થતાં છેવટે મોક્ષ થાય. આ રીતે સંવરતું ફલ ક્રમશઃ નિર્જરા અને મોક્ષ છે. આ વસ્તુ સમબલવવાને પૂજ્ય શ્રી ગણધરાદિ મહાપુરુષોએ અનુક્રમે સંવરતત્ત્વની પછી નિર્જરાતત્ત્વ ને તે પછી મોક્ષતત્ત્વ કહ્યું છે.

૧૩૨. પ્રશ્ન—શ્રીઉત્તરાધ્યયનસૂત્રના ૨૮મા મોક્ષમાર્ગગતિનામના અધ્યયનની ઔદમી ગાથામાં તથા બીજા અનેક ગ્રંથોમાં નવ તત્ત્વો કહ્યાં અને શ્રી ઉમાસ્વાતિવાચક વગેરે મહાપુરુષોએ શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્ર વગેરેમાં સાત તત્ત્વો કહ્યાં તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—શુભાશ્રવદ્વારા જે કર્મ બંધાય તે પુણ્ય કહેવાય, ને અશુભાશ્રવદ્વારા જે કર્મ બંધાય તે પાપ કહેવાય. આ અપેક્ષાએ પુણ્યતત્ત્વને અને પાપતત્ત્વને બંધતત્ત્વમાં દાખલ કરીને સાત તત્ત્વો શ્રી તત્ત્વાર્થ આદિમાં કહ્યા છે એમ શ્રીકાકાર શ્રી સિદ્ધસેનગણિએ જણાવેલા “પુણ્યપાપયોશ્ચ વંધેડન્તર્ભાવાન્”= (પુણ્ય પાપને બંધમાં દાખલ કરેલ હોવાથી અહીં સાત તત્ત્વો કહ્યાં છે) આ વચનથી બાબતી શકાય છે. બંધતું કારણ આશ્રવ છે, તેથી બંધરૂપ કર્મોનો આશ્રવરૂપ કાર્યમાં ઉપચાર કરીને શુભ કર્મના બંધતું જે કારણ તે પુણ્ય કહે-

વાય ને અશુભ કર્મના બંધનું જે કારણ તે પાપ કહેવાય. આ રીતે પુણ્ય-પાપનો આશ્રવમાં પણ અંતર્ભવ થાય છે એમ શ્રી નવતત્ત્વ પ્રકરણાદિમાં જણાવ્યું છે. આ વાતને દિગંજરમતાનુયાયીઓ પણ કબૂલ કરે છે, તે નીચેના પાઠ ઉપરથી બાણી શકાય છે.—“પુણ્યપાપપદાર્થોપસંહૃત્યાનમિતિ ચેન ન આશ્રવે બંધે વાડન્તર્માવાત્” એમ તત્ત્વાર્થ રાજવાર્તિકમાં અકલંકદેવ જણાવે છે. તથા તત્ત્વાર્થ શ્લોકવાર્તિકમાં (પૃ ૯૧ માં) વિદ્યાનંદ—“પુણ્યપાપપદાર્થો તુ, વન્ધાશ્રવવિકલ્પગૌ ॥ અદ્વ્યતઙ્ગ્યૌ ન મેદેન, સપ્તમોડતિપ્રસક્તઃ ॥ ૮ ॥ શ્રી ઉત્તરાશ્વયત્ર સૂત્ર વર્ગેમાં સ્પષ્ટ બોધ કરવાની ખાતર પુણ્ય અને પાપને અલગ ગણીને નવ તત્ત્વો કહ્યા છે.

૧૩૩. પ્રશ્ન—જીવાદિ તત્ત્વોને યથાર્થ જાણવાનું કારણ શું ?

ઉત્તર—મોક્ષનું પરમકારણ સમ્યક્દર્શન છે, કારણ કે સમ્યક્જ્ઞાન ને સમ્યક્-ચારિત્રની સફલતા તેને લીધેને જ આગમ શાસ્ત્રોમાં વર્ણવી છે. અધિગમસમ્યક્ત્વના લાભ નવતત્ત્વોના ખરા બોધથી થઈ શકે છે. કહ્યું છે કે—“જીવાદ્યનવપયસ્ય જો જાણદિ તસ્સ હોદ સમ્મત્તં ।”

૧૩૪. પ્રશ્ન—બહિરાત્મનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—મોહ અને અજ્ઞાનને લઇને શરીર, ધનકૃદ્દુંબાદિ જે પદાર્થો છે, તે સર્વને પોતાના માનીને અનેક ભૂતનાં પાપકર્મો કરવામાં આસક્તિવાળા સંસારી જીવો બહિરાત્મ કહેવાય. આવા મૂઢ આત્માઓ ખરાં સુખનાં સાધન અહિંસા, તપ અને સંયમને દુઃખનાં કારણ માનીને સેવતાં નથી, અને વિષયકષયાદિ દુઃખનાં કારણોને સુખનાં સાધન માનીને નિરંતર સેવે છે, માટે જ તેઓ આહિ છે તે પામે છે, સુખને દુઃખને જેવા કારણ સેવે, તેવું કાર્ય થાય કારણ કે કાર્યની વ્યવસ્થા કારણને અનુસરે છે. એટલે જેવું કારણ હોય તેને અનુસરતું કાર્ય થાય. નીચેના વાવનાં લીંગડો થાય, પણ શેરડીનો સડો ન જ થાય. કહ્યું છે કે—“કારણાનુરોધાત્કાર્યવ્યવસ્થા યથા કારણં તથા કાર્યં, નહિ નિવચીજાદિશ્ચ-ચષ્ટિર્મવિનુમર્હતિ ।” બહિરાત્મ ભાવને પામેલા જીવોને બેઠને ત્યાગી મહાપુરુષો તેમને સમજાવે છે કે—હે મહાનુભાવો ! જે સાંસારિક પદાર્થોને તમે પોતાના માનીને અનેક ભૂતનાં પાપકર્મો સેવી રહ્યા છો તે પદાર્થો ચોક્કસ તમારા છે જ નહિ, કારણ કે બે તે પદાર્થો તમારા હોય તો હું તમને પૂછું છું કે—તમે જન્મતાં તે પદાર્થો સાથે લાંબા છો ? મહાસમર્થ આત્માઓ તે પદાર્થો જન્મતાં સાથે નથી લાવી શક્યાં, તો તમે કઈ રીતે લાવી શકો ? મરતી વખતે મમતાનાં સાધનો તમે સાથે લઈ જશો ? મોટા માંધાતા જેવા પુરુષો પણ તમામ પદાર્થો અહીં મૂકીને પરભવમાં ચાલ્યા ગયા, તો પછી તમે તે પદાર્થો મરતી વખતે કઈ રીતે સાથે લઈ જશો ? કોઈ પણ સાથે લઈ જવાને સમર્થ છે જ નહિ. આ જીવ એકલો જન્મે છે ને એકલો જ મરણ પામી પરભવમાં બંધ

છે; કેવલ સ્વાર્થી પુત્રાદિના મોહને લઈને જે તું પાપકર્મો કરે છે, તેનાં ફલ તારે જ ભોગવવાં પડશે, તેમાં બીજા કોઈ ભાગ નહિ રહે, પણ તારી લક્ષ્મીનો ભાગ પડાવવા પુત્રાદિ બધા તૈયાર થઈ જશે. આમાં વાંધા પડશે તો તે પુત્ર વગેરે તારી ઉપર કેસ કરીને પણ લક્ષ્મીનો ભાગ જરૂર લેશે. તું પરભાવમાં ચાલ્યો જઈશ, ત્યાં તને પાછલા ભવના પુત્ર વગેરે શું કરતાં હશે? લક્ષ્મી મકાનાદિની શું વ્યવસ્થા થતી હશે? વગેરે બીના તને ચાદ પણ નહિ આવે. આ રીતે જો તમે વસ્તુસ્વરૂપને વિચારીને, વિવેકશુભને ધારણ કરીને બહિરાત્મભાવનો અથવા બહિરાત્મદશાનો ત્યાગ કરશે તો અનુક્રમે અંતરાત્મદશાને પામીને જરૂર પરમાત્મદશાને પામશે. આ ઉપદેશને હૃદયમાં ધારીને મનન કરવાથી બહિરાત્મદશાની ખરાબી સમન્વય છે, તેનો ત્યાગ કરી શકાય છે. બહિરાત્મની દુઃકી વ્યાખ્યા બે રીતે થઈ શકે. તે આ પ્રમાણે—જે બહિરાત્મભાવને ધારણ કરે અથવા બહિરાત્મદશાને ધારણ કરે, તે બહિરાત્મા કહેવાય. જ્યાં સુધી બાહ્ય-પદાર્થોમાં મારાપણું રહ્યું છે ત્યાં સુધી બહિરાત્માપણું છે, હનિયામાં બે પ્રકારના પદાર્થો છે: ૧ બાહ્ય પદાર્થો, ૨ આત્મિક પદાર્થો, એનું બીજું નામ આલ્પ્યંતર પદાર્થો છે. જે પદાર્થો પોતાના થયા નથી, હાલ પણ થતા નથી ને થશે પણ નહિ તે સ્ત્રી, પુત્ર, ધન વગેરે પદાર્થો બાહ્ય કહેવાય, ને નિર્મળ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર એ આત્મિક પદાર્થો કહેવાય. મિથ્યાદૃષ્ટિપણમાં બહિરાત્મભાવનું બેર વધારે હોય છે.

૧૩૫. પ્રશ્ન—અંતરાત્માનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—જે અંતરાત્મભાવને અથવા અંતરાત્મદશાને ધારણ કરે તે અંતરાત્મા કહેવાય. હું નિર્મલ આત્મ દ્રવ્ય સ્વરૂપ છું, પણ આ બાહ્યભાવ સ્વરૂપ નથી; બહિરાત્મ દશા એ મારી સ્ત્રીજ નથી પણ ખરી અંતરાત્મદશા એ જ મારી સ્ત્રીજ છે. એટલે પુદ્ગલરમણતા એ બહિરાત્મભાવ છે, ને પરમાત્મભાવને પમાડતાં રીતિનિયમશુભરમણતા એ અંતરાત્મભાવ છે, એ જ અંતરાત્મદશા છે. નિર્મલ જ્ઞાનાદિ શુભો એ જ મારા છે, ને તે મારી પાસે જ છે. કોઈની પાસે તે શુભો માગવાની જરૂર છે જ નહિ. અંતરાત્મદશા બહિરાત્મભાવનો ત્યાગ કરવાથી પ્રગટે છે. એટલે એકસો ચોત્રીશમાં પ્રશ્નોત્તરમાં જણાવ્યા પ્રમાણેનો ઉપદેશ હૃદયમાં ધારણ કરી મનન કરવાથી, હેય (ત્યાગ કરવા લાયક) નો ત્યાગ કરાય, ઉપાદેય (અહણ કરવા લાયક નિર્મલ જ્ઞાનાદિ) નું અહણ થાય, ને તેને આરાધતાં પરિણામે બારમા ક્ષોણકપાય વીતરાજ છસ્રથ શુભસ્થાનકે સંપૂર્ણ સ્વરૂપે. અંતરાત્મદશાનો પ્રાહુર્ભાવ થાય છે. અંતરાત્મદશાની શરૂઆત યોથા અવિરતિ સમ્યગ્દૃષ્ટિ શુભસ્થાનકથી થાય છે.

૧૩૬. પ્રશ્ન—પરમાત્માનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર—જે પરમાત્મ દશાને અથવા પરમાત્મભાવને ધારણ કરે તે પરમાત્મા કહેવાય. અંતરાત્મ દશાનું ફલ પરમાત્મ દશા હોય, તે ઘાતિ કર્મના ક્ષયથી તેરમા સયોગી કેવલિ શુભસ્થાનકે આશિક (અસંપૂર્ણ) હોય છે, ને બોદમા

અંક ૬ મો]

આટલું તો જરૂર કરવું.

૨૬૫

અયોગી કેવળી શુભ્રસ્થાનકે પણ આંશિક પરમાત્મ દશા હોય છે. જ્યારે અઘાતી કર્મોના નાશ થાય ત્યારે સિદ્ધાવસ્થામાં સંપૂર્ણ પરમાત્મ દશા પ્રકટે છે. જેમ સૂર્યપ્રકાશની આડા વાદળાં હોય ત્યારે પ્રકાશનો તિરોભાવ હોય ને વાદળાં ખસે ત્યારે આલિંગીય થાય, તેમ કર્મકેટી વાદળાં જ્યાં સુધી જેટલે અંશે આડાં રહેલાં હોય ત્યાંસુધી તેટલે અંશે પરમાત્મદશાનો તિરોભાવ છે એમ બળવું. પુદ્ગલરમણતાનો સર્વથા નાશ થતાં અંતે નિઃશુભ્રરમણતારૂપ પરમાત્મદશા પ્રગટ થાય છે. આ પરમાત્મદશામાં કર્મોના લેપ તદ્દન ખરી જાય છે ને આત્મ-જ્યોતિ સંપૂર્ણ સ્વરૂપે ઝળકે છે. ૧ જ્ઞાનાવરણીય, ૨ દર્શનાવરણીય, ૩ મોહનીય, ૪ અંતરાય-આ ચારે કર્મો ઘાતીકર્મના નામથી ઓળખાય છે અને ૧ વેદનીય, ૨ આયુધ્ય, ૩ નામકર્મ ને ૪ ગોત્રકર્મ આ ચારે કર્મો અઘાતીકર્મ કહેવાય છે. જ્ઞાનાદિ આત્મશુભ્રોનો જે ઘાત કરે એટલે જેની હયાતીમાં કેવલજ્ઞાનાદિ થાય જ નહિ, તે ઘાતિકર્મ કહેવાય, અને જે જ્ઞાનાદિ આત્મશુભ્રોનો ઘાત ન કરે તે અઘાતી કર્મ કહેવાય.

આટલું તો જરૂર કરવું.

જો તમને પૂર્વ કર્મોના શુભોદયથી અમૂલ્ય મનુષ્ય જન્મ મળ્યો હોય, આર્થજ્ઞિ મળી હોય, શ્રાવકનું કુળ મળ્યું હોય અને શરીરે સુખી હો અને છંદ્રિયો જરાજર કામ આપતી હોય તો તમે આટલું જરૂર કરવું. પ્રશ્ન ઊઠે છે કે શું કરવાનું કહે છે? તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે-મનમાં પરમાત્માનું ધ્યાન કરવું. ક્ષણે ક્ષણે તેમને યાદ કરવું. સત્ય બોલવું. પરાપકાર કરવું. દીન-દુઃખીની સંભાળ લેવું, ધર્મકાર્ય કરવાની અભિલાષા કરવું. શુદ્ધ દેવ-શુરુ-ધર્મને ઓળખવાનો પ્રયાસ કરવું. ઉત્તમ ગણુતા મનુષ્યોની સંગત રાખવું. દુર્ગંધી દૂર રહેવું. કાષ્ઠનું ખરું ચિંતવણું નહીં, કોષ્ઠનું ખરું કરણું નહીં. દુરમનનું પણ ખલુ ધરવું.

આવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ રાખવાથી તમારો આત્મા પ્રસન્ન રહેશે. અન્ય સજ્જનો તમને બેઠને રાજ થશે, તમારી પ્રશંસા કરશે; પણ તેથી તમે મલકાશો નહીં. તમારા કરતાં વધારે સદ્ગુણી મનુષ્યો આ જગતમાં ઘણા છે તેનો સાથોસાથ ખ્યાલ રાખશો.

દ્રવ્યનો મદ કરશો નહીં પણ તેનો સદુપયોગ કર્યા કરવું. ધન વાપરવાથી કોષ્ઠનું ખૂટતું નથી. તમે ઉદારદિલે જેમ જેમ વાપરશો તેમ તેમ તેમાં વૃદ્ધિ થશે. કોષ્ઠને કદીપણ છેતરશો નહીં. અન્યને છેતરવા જતાં તમે જ છેતરાશો. તૃષ્ણાની ચર્ચાદા રાખવું. અતિ તૃષ્ણા રાખવાથી અનેક જનો દુઃખી થયા છે. આ બધી તદ્દન સાદી શિખામણ છે. તમે પણ જાણી શકો તેવી છે, પરંતુ તે બજાવા માત્રથી કાર્ય થતું નથી. તેને અમલમાં મૂકવાથી થાય છે. ધીમે ધીમે પણ કરવા ધારશો તો આ બધી વાત બની શકશે. લખવાની ઇચ્છા તો ઘણી થાય છે પરંતુ કુદરતે કાઈક પ્રતિકૂળતા કરવાથી નેત્રની શક્તિ ઘટી છે એટલે સંકેત કરવો પડે છે. મારું હૃદય તો આવી બાબતો વારંવાર કહેવા તેમજ લખવા ઉત્તુક થયા કરે છે, પરંતુ તેને કંઈ રાખવું પડે છે.

કુંવરજી

રંધરમની છાયા રે, તર, સહકારની;
સાચી એક માયા રે, જિત અણગારની.

સંસારના બળેલાઝળેલા જીવને એ આકરી ગરમીમાંથી બચવાના અને કાંઈ નહિ તો થોડા વખત માટે અતિ ઉચ્ચ જીવનનો લ્હાવો લેવા અને તેની વાનગી ચાખવાના સુંદર યોગગોળો જૈન દ્રષ્ટિએ બતાવ્યા છે. સહરાના રણમાં ચાલુ સખ્ત ગરમી અને પવનના ઝપાટા સાથે ઊડતાં રેતીના ઢગના ઢગની અંદર, નિર્જળ ઉષ્ણ શુષ્ક રણપ્રદેશની અંદર કોઈ કોઈ વાર રમ્યસ્થળ (oasis) પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. ત્યાં થોડી લીંબોતરી હોય છે, જળનો સંચય હોય છે અને રણની રેતીનો અભાવ હોય છે. સંસાર-રણની ઉષ્ણ ગરમી, રખડપાટા, નિરાશા, કદર્યાના, નિરર્થક દોડાદોડી, માનાપમાન અને આકેશ વચ્ચે આનો શાંત આનંદમય સમય કોઈ કોઈવાર પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, ત્યારે પ્રાણી પરને ભૂલી રચને સંભારે છે, કષાયપરિણતિને કાબૂમાં રાખી શાંત રસની રેલમંછેલમ કરાવે છે, દુન્યવી ઝગડા અને તગડાતગડી દૂર કરી, થોડો વખત નિરાંત બેસી ચેતનરાજ સાથે વાતો કરે છે, જ્ઞાનમાં કે ધ્યાનમાં સમય ગાળે છે, દેહચિંતા, શુદ્ધચિંતા, વ્યાપારચિંતા, નોકરીચિંતા, લેવડ-દેવડની ચિંતા, વેધ-વચ્ચે કે વ્યવહારની આંટીધુંટીના પડદા અને પડદાં વચ્ચેની આત્મ-નિમજ્જન કરે છે અને થોડા વખત માટે રણ વચ્ચેના હરિયાળા પ્રદેશની શાંતિ અનુભવે છે.

આવી શાંત સ્થિતિ અનુભવવા માટે સામાયિક અને પોસહની યોજના બતાવવામાં આવી છે. જે ઘડી, આખો દિવસ કે રાતદિવસ સંસારને ભૂલી ચેતનરાજ સાથે રહેવાય, પોતાનાં દુઃખ-દારિદ્ર્ય, કાવાદાવા, ઝગડા, ગોટાળા ભૂલી જવાય અને ધ્યાનગ્રસ્તદશા કે સ્વાધ્યાયમાં વખત જાય ત્યારે અતિ આનંદની લહેરો ઊછળે છે, માનસિક વાતાવરણમાં શાંતિ નીપજે છે અને પરભાવ વિસરી સ્વમાં રમણતા થાય છે.

આપણું આખા દિવસનું સામાન્ય વર્તન તપાસીએ તો તેમાં અનેકવિધ પ્રવૃત્તિ, દોડધામ અને હેરાનગતિઓ દેખાશે. શહેરનાં પ્રવૃત્તિમય વાતાવરણમાં ધન કમાવાના પ્રયાસો, મેળાવડાના પ્રસંગો, બહાર પડવાની લાલચો, સમાચાર મેળવવાના પ્રયાસો અને બસ, ટ્રામ કે ટ્રેન પકડવાની દોડાદોડોનો ઉકળાટ વિચારીએ કે ગામડાંની નિરવ શાંતિ વચ્ચેની નાની મોટી ખટપટો, પરલાઈ મેળવવા અને જાળવવાની ધમાલો, નાના વતુંજની અદે-આછોચ, ધરના કલેશો, નિંદા, ધર્ષા અને સરસાઈના ગોટાળા તપાસીએ ત્યારે શાંતિ કે અંતરાત્માનું ચિંતન કાંઈ રથાને દેખાતાં નથી. નાનપણમાં અજ્ઞાસના લોહવાટ, યુવા-

૧. વીરવિલાસની લેખમાળાની આ સંખ્યા છે. લેખ સ્વતંત્ર હોઈ આયજના લેખના વાંચનને આધીન નથી. આગલા લેખના અનુસંધાન વગર વાંચી શકાય તેવી તેની ગોઠવણ છે.

૨. બાર વ્રતની પૂર્વ પૈકી અગિયારમા વ્રતની બારમી ક્વબપૂર્ણની પ્રથમ ગાથાના ટેકના ચરણનો વિલાસ.

વરથામાં ધન કમાવાની ધમાધમ, પુખ્તવયે સાતિ કે સમાજના અર્થવ્યગરના ઝગડા અને જુદાવસ્થામાં ધરતી વધી પડેલી જવાબદારીઓ અને શારીરિક નળખાઈઓને અંગે દૂરી ઠામ ખેસવાનો વખત આવતો નથી, સૂક્ષ્માર્થી ઓલામાં પડવા જેવી બદલાતી સ્થિતિમાં પણ નિરાંત મળતી નથી અને આપું વ્યવહાર બંધારણ બાંધે હાથે કરીને સંકીર્ણ થઈ ગયું હોય અને આપણે પોતે જાણે તેના અસહાય ભોગ બની કોઈ અદૃશ્ય બળના ધકેલાયા આગળ ધપતા હોઈએ એમ અંદરખાનેથી લાગ્યા કરે છે અને અનેકે વાર સુખ ન હોય ત્યાં સુખ માની લઈ કોઈ કોઈવાર સુખનાં ધુંટડા ભરતા હોઈએ ત્યારે પણ આખંડ શાંતિ, અંદરની શાંતિ, અંતરંગ શાંતિ કે 'હાથ' કરીને ખેસવાનો વારો આવતો નથી, મગજ પરનો બોલો મટતો નથી અને ચેતનનો અંતરાત્મદશ સાથે મેળ ખાતો નથી. આ પ્રત્યેકનો દરરોજનો અનુભવ છે.

આવા ચારે તરફથી લાગેલા ઢાવાનબમાં શાંતિ મેળવતી હોય, શાંતિની વાનકી આખવી હોય, શાંતિનું પારખું કરતું હોય તો 'પૌષ્ઠ'ની યોજના ખાસ વિચારવા જેવી છે. એક આખો દિવસ વ્યવહારની સર્વ ઉપાધિ મૂકી દઈ ચેતનરાજ સાથે વાતો કરવાની આમાં યોજના છે, એમાં ધર ભૂલાઈ જવાય, ધરવાને ભૂલાઈ જવાય, ધરાકની સાથે વાત કરવાની નહિ, માલની લેવડ-દેવડ કરવાની નહિ, અસીલના વ્યવહાર કરવાના નહિ કે તેને સલાહ આપવાની નહિ, છોકરાંઓને સમજાવવા કે ધમકાવવાનું નહિ, પરાણોએને તોતરવાનાં નહિ, ધોખી કે દરછોને કપડાં આપવાનાં નહિ, શાક લેવા જવાનું કે તેને સમારવાનું નહિ આવી દશા દરરોજ હોય તો ચાલુ આનંદ થાય, પણ એ ન બની શકે તેને માટે પોસહની યોજના છે. એક દિવસ માટે સંસારથી છૂટા થઈ જવું, પોતાનો અલગ ભાવ સમજી લેવો અને સર્વ આધિ-આધિ-ઉપાધિથી પર રહી ચેતનરાજને ધ્યાવવો. એ બધું સુંદર આદર્શ છે. એટલું પણ ન બની શકે તો બે ઘડી સામાયક કરવામાં આવે તો ત્યાં પણ ચક્ર પર ચઢેલ મનની ગરમી તો જરૂર ઓછી થાય છે અને પ્રાણી એક વાર રસ્તા પર આવતો થઈ જાય તો પછી એનો ભવિષ્યનો માર્ગ ખુલ્લો થવાનો સંભવ રહે.

આ સામાયક કે પૌષ્ઠના કાળમાં વધારે લાભ ન થાય તો પણ કિંચિત્ અતંદ્રિતો તો જરૂર થાય છે, ખેડી ધમાલ કે અર્થવ્યગરની દોડદોડ તો જરૂર અટકે છે અને કોંઈ નહિ તો વચન અને કાયાના યોગો પર તેડલા વખત માટે અંકુશ તો જરૂર આવે છે અને અભ્યાસ તથા પરિશીલનથી મન પર પણ કાબુ આવતો જાય છે. અનાદિ અભ્યાસ અને અખ્યાસ છૂટતાં સમય તો જરૂર લાગે, પણ ચારે તરફ સખત ગરમી હોય, તડકો ધોમ ધખતો હોય, ગરમી ઉમ હોય ત્યારે આંખાનાં ઝાડની છાયામાં જે મોજ આવે તેટલી શાંતિ તો તેમાં જરૂર મળે છે અને એટલું થાય તે પણ ઓછી વાત નથી. આખી બાહ્ય દારી જતાં હોઈએ ત્યારે તેનો જેટલો લાભ મળે તેટલો લઈ લેવાની આ તરફીય છે અને મહાલાભની શ્રમતા પર કરાવેલી અતિ ઉપકારી ગોઠવણ છે. એ વ્યવસ્થા અને યોજનાના લાભ લેવામાં એકાંત આનંદ, અચૂક શાંતિ અને રપટ પ્રગતિ છે.

આ છાયા તે ખરી ધરગની છાયા છે, ભર ઉનાળામાં વિશાળ આંખાનાં ઝાડ નીચે જે આનંદ આવે તેને આગેદુગ મળતી આવે તેવી છે, અંતરાત્મનો ખૂબ પ્રસન્ન કરે

તેવી છે અને થોડા વખત માટે આજીવનની ગરમીને બૂલાવે તેવી છે. આ વાત અનુભવ કર્યો જ સમજાય તેવી છે. સામાયકમાં સારું વાંચન કરીએ કે સારો લેખ લખીએ અથવા ધ્યાનધારાની એકતા અનુભવીએ કે કાર્યોત્સર્ગ કરીએ એની મોજ એ ઠાણે થાય છે એટલું જ નહિ, પણ એની મીઠાશ આપે દિવસ મન પર રહે છે અને આગળ વધતા પંથને એ અજવાળે છે, ધરમની છાયા એ અનુભવ કરવા જેવી વાત છે, એનો આદર્શ સ્વીકારવા માત્રથી કાંઈ વળે તેમ નથી. એ તો સામાયક કરી જોઈએ, સંવમના પ્રભાવ છવી જોઈએ અને બાહ્ય ઉપાધિ બૂલી જઈએ ત્યારે જ આ સહકારની છાયાનો અનુભવ થાય તેમ છે.

વળી ખૂબીની વાત એ છે કે આ છાયા મેળવવા માટે એક પાછોનો ખર્ચ કરવો પડતો નથી, ઘર બનાવવાનાં સાધનો એકઠાં કરવા પડતાં નથી, કડિયા મીઠી મેલાવવા પડતાં નથી, પ્લાન તૈયાર કરાવવા પડતાં નથી, કોઇની પરવાનગી લેવી પડતી નથી, પોડોશી સાથે ભાગવા કરા, ખાળકુવા કે હવા-પ્રકાશના હક્કના ઝંખકા કરવા પડતાં નથી. આવી અતરંગ શાંતિ સુલભ્ય હોઇ અનુભવવા યોગ્ય છે અને એક વાર એની ટેવ પાડવાથી પ્રગતિ પંથમાં ખૂબ વિકાસ કરી આપી તનમનની શાંતિ સાથે ચેતનને અખંડ આનંદ આપે તેવી તેમાં શક્યતા છે.

માયા મમતામાં પડેલા પ્રાણીને પત્ની, પુત્ર કે સગવડાલાની માયા લાગે છે. એ હોકરોને માથું ડુબવા આવે ત્યાં શોડો-થેલો થઇ જાય છે અને રોહ-મમતાને અંગે હજારો શંકા મનમાં ગોઠવી દે છે. આવી માયા કારગી છે, અસ્થિર છે, અર્પ સંભવની છે. આ તો મેળાના મેળાપ છે, રેલ્વે ટ્રેનનીં જોળખાણ છે, સવાર થશે કે પંખી બેડી જશે અને પાછા ક્યાં મળશું? ક્યારે મળશું? કેવા-સ્વરૂપે મળશું? એ સર્વ અનિશ્ચિત રહે છે. આવી માયામાં લપટાઈ આપે માંગે બગાડી નાખવો એ સમજદારનું કામ નથી. પણ આ વાત જરા મુશ્કેલ છે. સામાયક પોસહની વાતમાં તો કોઈક સૂકરો છે, આ માયાત્યાગની વાત વધારે આકરી છે, પણ જરૂર વિચારવા જેવી છે.

છતાં માયાત્યાગ ન થઈ શકતો હોય તો નિર્મમત્તી નિઃસંગી સાધુપુરુષ સાથે માયા કરવી. એમની સાથેની માયામાં કચવાટનું આખું તત્ત્વ રહેતું નથી અને એમના પરિચયમાં માયાનું સ્વરૂપ જોળખાતાં આખું રાગનું જોસડ સાંપડે તેમ છે. આ અજુગારની માયા શીખવા માટે ઉપર જણાવેલ સામાયક પૌષ્ઠના સહકાર-તરફના આશ્ર-યની જરૂર છે અને એવા સાચા શાંત સ્થળની પ્રાપ્તિ થઇ જાય તો ભવના ફેરા આળસી જાય, અખંડ શાંતિની પ્રાપ્તિ થઇ એકંદરે લીલાલહેર વર્તી જાય, માટે પ્રાયશ્ચિક અભ્યાસ તરીકે એ વાત કરવાની આવશ્યકતા દેખાય છે: એક તો જની શકે ત્યારે સામાયક પૌષ્ઠ કરવાની પદ્ધતિ સ્વીકારી સહકારવૃક્ષની શીતળ છાયા અનુભવવી અને બીજું માયાનો ત્યાગ સર્વથા ન થઈ શકે તો સાચા ત્યાગી મુનિ સાથે માયા-રોહ કરવો. સમજવું કે સંસારની માયા કૂડી (ખેડી) છે, એની છાયા શીતળતા વગરની છે, કાપા ઠણકા લાગતાં કૂટી જાય તેવી કાચ જેવી નકામી છે અને માયા કરવી તો ખરા ત્યાગી વિરક્ત આત્મસ્થાવાળા મુનિની કરવી. આ બંને વાત ધ્યાનમાં રાખવાથી માર્ગદર્શન થાય છે

એમાં આપણે શું ?

અનેક મનુષ્યોના મુખમાંથી આ છ અક્ષરનો ઉપેક્ષા મંત્ર અનેક પ્રસંગે સાંભળવામાં આવે છે. કેાઇ માણસને તાત્કાલિક અકસ્માત થતો હતો, કેાઇને ગાડી કે મોટરના સપાટામાં આવી ગયેલ હતો કે કેાઇ માણસને આકસ્મિક વ્યાધિ થયેલ હતો તેમજ એવે વખતે સુસજ્જોતું હૃદય આર્દ્ર થઇ જાય ને અન્યના હુઃખે દુઃખી થાય અને બની શકે તેટલા પ્રયાસથી અન્યના હુઃખનું નિવારણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે; પણ એમાં આપણે શું ? એમ કહીને રહેતે પડી જાય નહીં; જેમના હૃદય કંઠાર હોય તેઓ જ એવા શબ્દો બોલીને ત્યાંથી ચાલ્યા જઈ શકે. આવા પ્રસંગ અનેક વખત બને છે. તે વખતે મનુષ્યના હૃદયની સાચી પરીક્ષા થાય છે. તેવે વખતે મનુષ્યને મનુષ્ય સહાય ન કરે તો તેને મનુષ્ય કહેવો કે પશુ ?

આવા પ્રસંગો કેાઇ વખત આપણી ઉપર આવી પડે ત્યારે જો આપણા હૃખને જોનાર કે સાંભળનાર એમાં આપણે શું ? એમ કહીને ચાલ્યા જાય તો આપણને કેવું લાગે તેનો વિચાર કરીએ ત્યારે ખરી સમજણ પડે છે, માટે ક્યોય અંતઃકરણવાળાએ એવા પ્રસંગો ચાલ્યા જવા ન દેતાં બને તેટલી અન્યને સહાય કરવી એમાં જ મનુષ્યત્વ છે. મનુષ્ય જેવી જિંદગી પ્રાપ્ત થયા છતાં જો તેનો સંદુપયોગ કરવામાં ન આવે તો તે અમૂલ્ય જિંદગી વૃથા જાય છે એટલું જ નહીં પણ ફરી-ને તેવી જિંદગી પ્રાપ્ત થતી નથી એ ચોક્કસ માનવા યોગ્ય છે.

આવે પ્રસંગે આપણે અશક્ત હોઇએ તો બીજા સશક્તની સહાય મેળવવા તેને પ્રેરણા કરવી, પરંતુ ઉપર જણાવેલ ઉપેક્ષા મંત્રનું ઉચ્ચારણ તો ન જ કરવું.

આ જન્મમાં આપણને જે દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે તે આપણા પૂર્વજન્મનાં કૃત્યોનું પરિણામ છે, એમાં તો શંકાને સ્થાન જ નથી ત્યારે અત્યારે આપણે જો કરું છો ભાવ ન દાખવીએ તો આગામી ભવે આપણી ઉપર કરું છો ભાવ કેાણ દાખવશે ? આ કાળમાં તો કેટલીક વખત તાત્કાલિક જ આપણા સુકૃત્ય કે ઉપકૃત્યનાં પરિણામ જણાય છે પરંતુ તે જોવાને માટે અને તેવી દ્રઢી મેળવવા માટે ઉત્તમ પ્રકારની બંધૂતિ જોઈએ. આ બાબત ખાસ ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે. વધારે શું કહેવું ?

કુંવરજી

અને તેનો અગલ કરવાથી માર્ગપ્રાપ્તિ અને માર્ગપ્રગતિ થાય છે અને લક્ષ્ય સાધ્ય તરફ હોઇને એ માર્ગે આગળ વધતાં જતાં તેની નજીક નજીક જવાય છે. આ ભાવથી વહન કરાતું જીવન એ સાચું જીવન છે, બાકી માત્ર ફેરા છે. કાચની કાયા છેવટે છારતી છે-ધૂળમાં મળવા યોગ્ય છે અને મળવાની જ છે, પણ એમાંથી અને એનાથી ધર્મ-સહકારની કાયા કે આણગારની માયા આપણે મેળવી લીધી તે આપણી છે. આ બંને વાત ખાસ આદરવા અને જીવવા યોગ્ય છે.

મૌકિતક

સાચા સુખની ચાવી

પુશમિભજ અને કરુણાળુ હૃદય

જગતના મનુષ્ય માત્ર સુખને ઇચ્છે છે, પરંતુ સુખ મેળવવાના સાચા માર્ગ શોધી શકતા નથી. જો તેવા સાચા માર્ગ મળી જાય તો જરૂર સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ લેખને મધ્યે લખેલી સાચા સુખની બે ચાવીઓ—પુશમિભજ અને કરુણાળુ હૃદય એ સુઝ મનુષ્યોના શોધકપણાનું સાચું પરિણામ છે. જે મનુષ્ય પુશમિભજ હોય છે તે દુઃખની જાહેર કરતો નથી એટલું જ નહિ, પણ દુઃખ પણ તેને જાહેર અસર કરી શકતું નથી. પુશમિભજ મનુષ્ય દરેક કષ્ટના સંયોગોમાં પણ સુખનો માર્ગ શોધી શકે છે, તે દુઃખમાં લેવાઈ જતો નથી, દુઃખમાં તે હાથી જતો નથી અને આવેલ દુઃખ જરૂર અચૂક વખતે પ્રયાસ કે જિનપ્રયાસે નાશ પામી જવાનું છે એમ માને છે. તંદુરસ્ત મનુષ્ય પ્રાયે પુશમિભજ હોય છે. પુશમિભજને માટે તંદુરસ્તીની પણ આવશ્યકતા છે. આનંદી સ્વભાવ તંદુરસ્તીનું આકર્ષક છે. તે સહેલાઈથી તંદુરસ્તીને મેળવી શકે છે. પુશમિભજ રહેવામાં ખીલા પણ અનેક લાભ રહેલા છે. જે વિચારશીલ મનુષ્ય આ બાબતમાં વિચાર કરશે તેને તે લાભો જરૂર ધ્યાનમાં આવે તેમ છે.

સાચા સુખની ચાવીનો ખીલો પ્રકાર કરુણાળુ હૃદય છે. કરુણાળુ હૃદયવાળા મનુષ્યો જો કે પારકે દુઃખે દુઃખી થતા હોય છે; પરંતુ તે તેને દુઃખ માનતા નથી. તે તો એવા નાના મોટા દુઃખોથી દુઃખી થતા મનુષ્યોના દુઃખનું નિવારણ કેમ થાય તે જ વિચાર્યા કરે છે, તેને અનુસરતો પ્રયાસ કરે છે અને જ્યારે પોતાના પ્રયાસથી કોઈના પણ નાના મોટા દુઃખનું નિવારણ થાય છે ત્યારે તેને આત્મા પ્રસન્ન થાય છે. આ પ્રસન્નતા જ તેને સુખી બનાવે છે. પોતાથી બને કિંવા ન બને તો પણ, તેનું હૃદય તો અન્ય મનુષ્યોનાં દુઃખો દૂર કરવાનું રટણ કર્યો કરે છે.

ગાર ભાવના ઉપશંતની બીજી ચાર ભાવનામાં પહેલી મૈત્રી ભાવના છે તે આવા મનુષ્યના હૃદયમાં પસાર પામેલી હોય છે અને તેથી તેનું હૃદય કાયમ આર્દ્ર તેમજ સુકોમળ હોય છે, જેને લઈને તેને અન્યનાં દુઃખ નિવારણના માર્ગો સહેજે મળી આવે છે.

આ બંને બાબતો જાહેર વિચારવા યોગ્ય છે. એમાં ઘણું રહસ્ય લાગેલું છે અને તે આત્માની ભૂમિના શુણ છે. જે ભૂમિ આર્દ્ર હોય તેમાં નાંખેલું બીજ થોડા પ્રયાસે સારા લાભ આપે છે એ બાબત બતાવીતી છે. આ સંબંધમાં બુદ્ધિગાનો ઘણું લખી શકે તેમ છે, પરંતુ હું તો આ ટૂંકો લેખ લખીને સુઝ મનુષ્યોને પુશમિભજ અને કરુણાળુ હૃદય એ બે શબ્દનું રટણ કરવાનું સૂચવું છું.

—૨૭૦—

કુવરજી

પ્રશ્નોત્તર

(પ્રશ્નકાર—શાહ હીરાલાલ ગણપતલાલ-ગઢકણ)

પ્રશ્ન ૧—ચક્રેશ્વરી વિગેરે દેવીઓની પૂજા થઈ શકે ? અને તેને ખમાસ-મણુ દહને વંદન થાય ?

ઉત્તર—જિનગિઓની પૂજા કર્યા પછી અધિષ્ઠાયક દેવ-દેવીની પૂજા થઈ શકે. તેમને ખમાસમણુ દહને વંદન ન થાય, પ્રીટાવંદન થાય.

પ્રશ્ન ૨—સિદ્ધાચળના એક સ્તવનમાં ‘વિમળાચળ વિમળા પ્રાણી’ કહેલ છે તેનો અર્થ શું ?

ઉત્તર—વિમળા પ્રાણી નહીં પણ વિમળા પાણી-નિર્મળ પાણી એમ શબ્દ સુધારવો.

પ્રશ્ન ૩—નમોડહત્ કોનું કરેલ છે ? તે સ્ત્રીઓને બોલવાનો અધિકાર કેમ નથી ? પૂર્વાતર્ગત એટલે શું ?

ઉત્તર—નમોડહત્ બારમા અંગનું અથવા ચૌદ પૂર્વનું મંગળાચરણ છે, તે ગણધરકૃત છે. પૂર્વાતર્ગત એટલે ચૌદ પૂર્વેમાંથી અક્ષરશઃ ઉદ્ધરેલ છે. સ્ત્રી-ભક્તિને બારમા અંગને-ચૌદ પૂર્વનો અભ્યાસ કરવાનો અધિકાર ન હોવાથી પૂર્વાતર્ગત વસ્તુ સ્ત્રીભક્તિ બોલી ન શકે.

પ્રશ્ન ૪—શ્રાવિકાને ચોરસ ઢાંકીનો ચરવળો કેમ ?

ઉત્તર—એનો જવાબ અનુભવીને પૂછશો.

પ્રશ્ન ૫—શ્રી વાસુપૂજ્ય ને શ્રી પાર્શ્વનાથ પરણેલા હતા ?

ઉત્તર—ત્રિપદિ શલાકા પુરુષ ચરિત્ર વિગેરેને આધારે પરણેલા જણાય છે. કોઈ આચાર્ય પરણેલા નથી એમ પણ કહે છે.

પ્રશ્ન ૬—રોહિણી કોની પુત્રી હતી ?

ઉત્તર—વાસુપૂજ્યસ્વામીના પુત્રની પુત્રી હતી.

પ્રશ્ન ૭—તિથિ એટલે શું ?

ઉત્તર—એક પક્ષના પંદર દિવસ તે પંદર તિથિ કહેવાય છે, પરંતુ વ્રત-નિયમાદિ માટે જે જે દિવસને આંતરે એકેક પર્વતિથિ પૂર્વપુરુષોએ ઠરાવેલી છે. તદનુસાર બીજ, પાંચમ, આઠમ, અગ્ર્યારશ ને ચૌદશ ઉપરાંત પુનમ અને અમાવાસ્યા પણ પર્વતિથિ ગણાય છે.

પ્રશ્ન ૮—સાધુ-સાધ્વી સુતરનાં વસ્ત્રો વાપરે છે તે ખાદીનાં વાપરતા હોય તો કેમ ? ઠીક પટે કે નહીં ?

ઉત્તર—ખાદીનાં વાપરવા એ ઠીક છે, એ બાબત આચાર્યાદિને રૂબરૂ મળીને પૂછશો.

❧ (૨૭૧) ❧

પ્રશ્ન ૯—નમિજીભુમાં કળધે પાઠ છે તે ઠીક છે કે કમધે ઠીક છે ?

ઉત્તર—કળધે બરાબર છે.

પ્રશ્ન ૧૦—પં. વીરવિજયજી પૌષધ વ્રતની પૂજામાં ‘પ્રભુપડિમા પૂજને પોસહ કરીએ રે’ એમ લાવ્યા છે તે બરાબર છે ?

ઉત્તર—બરાબર છે—શાસ્ત્રાધારવાળી વાત છે. તે અષ્ટપ્રકારી પૂજા કરવાનું જ સૂચવે છે, છતાં જે કોઈ પ્રતિક્રમણ સાથે જ પૌષધ લે તો તે પણ ઉત્તમ છે.

પ્રશ્ન ૧૧—દૈવસિક પ્રતિક્રમણ પારતાં ખમાસમણ દઈને ચઢેકસાયનું ચૈત્ય વંદન કરવું એમ કેટલાક કહે છે તે બરાબર છે ?

ઉત્તર—આ તરફ તેવી પ્રવૃત્તિ નથી. તેમ વિધિમાં એ પ્રમાણે વાંચેલ નથી.

પ્રશ્ન ૧૨—નવકારશીના પચ્ચખખાણવાળાએ પચ્ચખખાણ પારી, મુખશુદ્ધિ કરીને જિનપૂજા કરવી ઠીક છે કે કેમ ?

ઉત્તર—પોરિસી સુધીના પચ્ચખખાણવાળાએ પચ્ચખખાણ પારી, મુખશુદ્ધિ કરીને જિનપૂજા કરવી યોગ્ય છે; કારણ કે મુખ્ય વૃત્તિએ પ્રભુની અષ્ટપ્રકારી પૂજા બીજા પહેરે કરવાનું કહ્યું છે.

પ્રશ્ન ૧૩—કુદરતી બરફ અલક્ષ્ય છે ? **ઉત્તર**—બન્ને પ્રકારનો બરફ અલક્ષ્ય જ છે.

પ્રશ્ન ૧૪—કાચા પાણીથી પ્રભુની જળપૂજા કરાય છે તેને બદલે પાકા(અચિત્ત) પાણીથી કરાય તો તે ઠીક બરું કે નહીં ?

ઉત્તર—આપણે જિનપૂજા ઇશ્વારિક વિશુદ્ધિએ કરેલી પરમાત્માના જન્માભિપ્રેક્ષના અનુકરણ રૂપે કરીએ છીએ, તેથી તેમણે સચિત્ત પાણીથી કરી છે તે પ્રમાણે જ કરવા યોગ્ય છે.

પ્રશ્ન ૧૫—પ્રભુને ફૂલ ચડાવતાં કોઈ ફૂલ પડી બચ તો તેમાં રહેલો જીવ અલબ્ધ હશે એમ સમજવું ?

ઉત્તર—કોઈપણ જીવને અલબ્ધ કહેવો તે વિશિષ્ટ જ્ઞાનીનો જ અધિકાર છે. આપણે કહી શકીએ નહીં.

પ્રશ્ન ૧૬—વર્તમાન ચોવીશીના ૨૪ પ્રભુ પૈકી ઋષભદેવ, શાંતિનાથ, નેમિનાથ, પાર્શ્વનાથ ને મહાવીરસ્વામીની જ ચાર ચાર થોઈ મળે છે, બીજાની નથી મળતી તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—ચોમાસી દેવવંદનના કર્તાઓએ પાંચ પ્રભુની જ ચાર ચાર સ્તુતિ કરી છે. બીજા ૨૦ પ્રભુની એકેક જ સ્તુતિ કરી છે તેથી એ પ્રમાણે મળે છે. તેનું ખાસ કારણ વર્તમાન ચોવીશીમાં એ પાંચ પ્રભુ મુખ્ય ગણાય છે તેપણ છે. ચોવીશે તીર્થ કરતી ચાર-ચાર સ્તુતિઓ શોભન મુનિ વિગેરેએ સંસ્કૃત વિગેરેમાં કરી છે.

પ્રશ્ન ૧૭—કોઈ કસાઈને પૈસા આપીને જીવ છોડાવીએ તે પૈસાથી કસાઈ વધારે જીવો લાવે તો તેથી લાભ કે ટોટો શું થાય ?

અંક ૯ મો]

પ્રશ્નોત્તર

૨૭૩

ઉત્તર—જીવ છોડાવનારને તો લાલ જ છે. તેણે કસાઈ તરફ જોવાનું નથી.

પ્રશ્ન ૧૮—આ બુદ્ધિસાગરજીના બનાવેલાં સ્તવનો પ્રતિકંઠાઓમાં ગોલાય ?

ઉત્તર—મને તો એમાં કંઈ વાંધો જણાતો નથી.

પ્રશ્ન ૧૯—કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય કેટલા ભવે મોક્ષે જશે ?

ઉત્તર—તેની ભવસંખ્યા બાણી નથી. કેટલાક આંગલીના ઝાડનાં પાંદડાં જેટલા કહે છે.

પ્રશ્ન ૨૦—કૃષ્ણ ને જરાસંઘના યુદ્ધમાં કૃષ્ણના સૈન્ય ઉપર જરાસંઘે જરા મૂકી ત્યારે કૃષ્ણે નેમિનાથજીને તેના નિવારણનો ઉપાય પૂછતાં તેમણે ‘ધરણેંદ્ર પાસેથી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથની પ્રતિમા લાવી તેનું નહેવળુ જળ સૈનિકો ઉપર છાંટવું જેથી જરા ચાલી જશે’ એમ બતાવ્યું. પ્રભુ સાક્ષાત્ છતાં તેમણે પોતાનું નહેવળુ જળ છાંટવાનું ન બતાવતાં એમ કેમ બતાવ્યું ?

ઉત્તર—ઉત્તમ પુરુષો પોતાનો મહિમા મુખે કહેતા નથી એ જ એનું કારણ છે.

પ્રશ્ન ૨૧—પાર્શ્વનાથ થયા નહોતા છતાં તેની પ્રતિમા ક્યાંથી ?

ઉત્તર—એ પ્રતિમા ગઈ ચોવીશીમાં અશાલી શ્રાવકે ભરાવેલી હતી અને તે સમયે ધરણેંદ્ર તેની પૂજા કરતા હતા.

પ્રશ્ન ૨૨—દુઃખ નિવારણ નિમિત્તે જિનેશ્વરની તેમજ તીર્થયાત્રાની બાધા રાખી શકાય ?

ઉત્તર—ન રખાય. એ લોકોત્તર મિશ્યાત્વ છે.

પ્રશ્ન ૨૩—સિદ્ધાચળના સ્તવનમાં ચૌદ ક્ષેત્રમાં ને ત્રણ ભુવનમાં એવું તીર્થ નથી એમ કહ્યું છે તે બરાબર છે ?

ઉત્તર—ચૌદ ક્ષેત્રમાં એવું બીજું તીર્થ નથી એ બરાબર છે. ચૌદ ક્ષેત્ર એટલે જ બુદ્ધીપતા ભરતક્ષેત્ર સિવાયના બાકીના અઢી ક્ષેત્રમાં રહેલ કર્મભૂમિનાં ચૌદ ક્ષેત્રો સમજવા. ત્રણ ભુવનમાં નથી એમ કહેવું તે બરાબર નથી.

પ્રશ્ન ૨૪—શ્રીપાર્શ્વનાથ પ્રભુએ નાગ નાગણીને બચાવ્યા છે કે એકલા નાગને જ બચાવ્યો છે ?

ઉત્તર—એકલા નાગને બચાવ્યાની વાત જ શાસ્ત્રાધારવાળી છે.

પ્રશ્ન ૨૫—શ્રી ચંદ્રકેવળી ને ચંદ્રકુમાર બે બુદ્ધા બુદ્ધા છે કે એક જ છે ?

ઉત્તર—બુદ્ધા બુદ્ધા છે. શ્રી ચંદ્રકેવળી આચંબીલ વર્ધમાન તપના કરનારા છે અને ચંદ્રરાજ સૂર્યકુંડના જળના પ્રભાવથી કુકડો મટીને અંસલ હતા તેવા મનુષ્ય થયા તે છે.

પ્રશ્ન ૨૬—હાથ ઉપરના નખ સચિત્ત છે કે અચિત્ત ?

ઉત્તર—ચામડી સાથે મળેલ છે તેટલા ભાગ સચિત્ત છે. તેની ઉપરનો ભાગ અચિત્ત છે.

કુવરજી

શ્રી આનંદધનજીનું દિવ્ય જિનમાર્ગદર્શન (૪)

પથિક યોગિરાજ પાસેથી છૂટા પડીને પોતાના નિવાસસ્થાને આવ્યો. યોગિરાજની વેધક અમૃત વાણી હજી તેના કાનમાં શુંજ રહી હતી અને તેના અર્થતુ તેના હૃદયમાં મંથન ચાલી રહ્યું હતું. આવી અપૂર્વ તરવવાતાં તેણે પૂર્વે કદી સાંભળી નહોતી. યોગિરાજના શ્રીમુખે તે શ્રવણ કરવાનું અહો ભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું તેથી તે પોતાની પરમ ધન્યતા માનતો હતો. હું આ તીર્થસ્થળે આવી ચૂકો એ બહુ સારુ થયું. મારી આ તીર્થયાત્રા બહુ ફળવતી થઈ. નહિં તો આવા સત્પુરુષ વિરલ સંતના દર્શન-સમાગમનો લાભ ક્યાંથી મળત ? આ તો કોઈ પૂર્વપુણ્યનો અંકુર ફૂટી નિકળ્યો, તેથી અકસ્માત આ જગમ તીર્થસ્થળ મહાત્મા યોગિરાજનો મને અહીં ભેટો થઈ ગયો. આવા રમતારામ, અવધૂત, સાચા નિઃસ્વર્ગ મુનીશ્વરનો ‘જેગ’ બનવો ખરેખર દેવોને પણ દુર્લભ છે એમ તે ચિંતવતો હતો.

યોગિરાજે કહેલી પ્રત્યેક તરવવાતાં તેના હૃદયમાં સચોટ લાગી હતી-પ્રતીત થઈ હતી. તેમણે માર્ગ સંબંધી ઉઠાવેલાં કરુણ પોકાર તેના સહૃદય હૃદયને કરુણભાવથી આર્દ્ર કરી વલોની રચી હતો, કારણ કે કુશલ સદ્વૈભવી માદક સમાજની નાક બરાબર પારખી, આ સાચા માધુપુરુષે તેના રોગનું સાચું નિદાન કરી, તેના નિવારણનો સાચો ને સચોટ ઉપાય બતાવ્યો છે, એમ તેનો અંતરત્માં સાક્ષી પૂરતો હતો. કવચિત્ તેમનો ચીક્ષા કપકા-રૂપ પુણ્યપ્રકાશ ઉઠી આવતો હતો; તે પણ તેમની જિનશાસન પ્રત્યેની અંતરદાઝવાળી પરમ ભક્તિ સૂચવતો હોઈ પ્રશસ્ત ભવ્ય બાસતો હતો.

હજી પણ તેને એક શંકા રહી હતી. અર્થઅશુધ્ધી માર્ગ, જોઈ રહેલો સમસ્ત સંસાર ભૂલ ખાઈ ગયો છે એ વાત તો તેને સમજાઈ, પણ જે નયને કરી માર્ગ જોઈએ, તે તો દિવ્ય નયન છે, એમ જે યોગિરાજે કહ્યું, તેમાં દિવ્ય નયન તે શું ? તેની એને હજી સમજણ પડતી નહોતી. તે દિવ્ય નયન શું કોઈ દેવતાઈ ચાહુ હશે ? કે કોઈ અદ્ભુત બદ્ધ શક્તિવાળી દૃષ્ટિ હશે ? કે કોઈ અજ્ઞાન નજરબંધીના ચમત્કાર હશે ? કે ખીજું કોઈ હશે ? એ હજી તેને સમજાતું નહોતું. પણ યોગિરાજ પાસેથી પ્રાતઃકાળે તેનું યથા-યોગ્ય સમાધાન મળી જશે એમ તેને ખાતરી હતી. એટલે બહુ વિકરપ કર્યાંથી શું ? એમ ચિંતવતો ચિંતવતો તે શયન કરી ગયો.

દશ્ય ત્રીણું

પછી પ્રાતઃકાળે વહેલા બેઠી, પ્રાતઃવિધિથી પરવારી તેણે યોગિરાજની તળેટી ભણી પગલા માંઝા ને અનુક્રમે લાં પહોંચ્યો. લાં દેવાલયમાં પ્રભુને પ્રણામ કરી, તે તેની પશ્ચાત્ ભૂમિકામાં પ્રવિષ્ટ થયો. ત્યાં સુંદર આગ્રવાદિકા હતી. ઊંચા આગ્રવદ્વો કૂલબારથી લગી રહ્યા હતા. કોયલ મધુર સ્વરે ટહુકા કરી રહી હતી. સુગંધી પુષ્પદુમ્ભોની સૌરભથી વાતા-વરણ મધમધી રહ્યું હતું ને તેનાથી આકર્ષાઈને ભમરા શુંગરવ કરી રહ્યા હતા.

❦ (૨૭૪) ❦

અંક ૯ મો]

શ્રી આનંદધનજીનું દિવ્ય જિનમાર્ગદર્શન

૨૭૫

“રૂડા માસ વસંત કૃષ્ણી વનરાજી રે, રાયણ ને સડુકાર...વાલા;
કેતકી બાઈ ને માલતી રે, બ્રમર કરે યુગ્મર...વાલા.”

—પંચકલ્યાણક પૂન

ઋતુરાજ વસંતનો જાણે અત્ય અવતાર થયો હતો ! પ્રકૃતિ જાણે આનંદથી પ્રમુદ્ધ બની નૃત્ય કરી રહી હતી ! આવા સુરમય સ્થળમાં તેણે આજીવાણુ નજર કરી, પણ યોગિરાજ દેખાયા નહિ. એટલે એ એક શિલાતલ પર બેઠો ને યોગિરાજની પ્રતીક્ષા કરવા લાગ્યો.

ત્યાં થોડી વાર પછી દેવાલયની દિશામાંથી સુંદર કણ્ઠમધુર ધ્વનિ તેને સંભળાયો. તેની હલક ઉપરથી તેણે યોગિરાજનો સ્પષ્ટ અવાજ ઓળખ્યો, એટલે તે એકચિત્તે સાંભળવા લાગ્યો—

“ચરમ નયન કરી મારગ જોવતો રે, ભૂદયો સયલ સંસાર;

જિજ્ઞુ નયણે કરી મારગ જોઈએ, નયન તે દિવ્ય વિચાર.

પંથડા નિહાળું રે બીજા જિનતણે રે.

પુરુષપરંપર અતુલ્ય જોવતાં રે, અધોઅધ પલાય;

વસ્તુ વિચારે રે જો આગમે કરી રે, ચરણ ધરણ નહિ ઠાય. પંથડો

કાળસંધિ લાડી પંથ નિહાળશું રે, એ આશા અવલંબ;

એ જન છવે રે જિનજીવણે રે, આનંદધન મત અંબ. પંથડો

આ પંક્તિઓ યોગિરાજે એટલા બધા સહજ ભાવાવેશથી પુનઃપુનઃ લલકારીને એટલું બધું ભક્તિપૂર વહાવ્યું કે તેનો પાવન પ્રવાહ જેને જેને સ્પર્શ્યો તે સર્વ અપૂર્વ ભક્તિરસમાં તણાવા લાગ્યા. તે પચિક્રો અંતરાત્મા પણ તે પરમ ભક્તિનિર્જર સ્તવન સાંભળી અત્યંત ઉત્તસિત થયો, તેના ભાવ રોમાંચ ખડા થયા, આનંદાશ્રુ ઝરવા લાગ્યા અને તે ભક્તિ તરંગિણીમાં નિમગ્ન થઈ ગયા. અને તેમાં એટલો બધો તન્મય થઈ ગયો કે તે આજીવાણુનું જ્ઞાન પણ ભૂલી ગયો.

પછી થોડી વારે જ્યારે યોગિરાજ પોતે પાસે આવીને ‘અહો ! ભગ્ય ! તું વહેલો વહેલો આવી ગયો છે કે ?’ એમ મીઠા અવાજે બોલ્યા ત્યારે તેને ખમર પડી કે યોગિરાજ તો આવી ગયા છે. એટલે સંભ્રમથી તે એકદમ ઊભો થયો ને વિનયથી નમસ્કાર કરી બોલ્યો—મહાત્માનું ! ક્ષમા કરજો ! આપ આવ્યા છો એની મને ખબર નહિ. હું તો આપે વદાવેલા પરમ અદ્ભુત ભક્તિરસનો આસ્વાદ લઈ રહ્યો હતો અને એની ખુમારી એટલી બધી ચઢી હતી કે મને આપના આગમનની પણ ખબર ન પડી.

યોગિરાજ—હે ભદ્ર ! એમાં ક્ષમા કરવા જેવું છે શું ? આ તારી મેથા તો ખુશી થવા જેવી છે, પ્રમોદ પામવા જેવી છે. આ દેખી મારું ચિત્ત અત્યંત પ્રસન્ન થયું છે, કારણ કે જે ભક્તિમાં આહાર આદિ સર્વ સંસાર ભૂલાઈ જાય તે જ સંયુદ્ધ ભક્તિ છે, અને તે જ અવધ્ય યોગ-બીજ છે એમ યોગાચાર્ય ભગવાન હરિભદ્રસૂરિએ કહ્યું છે. આવી ભગવદ્ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી એ ચરમાવર્તનું લક્ષણ છે. જેને છેલ્લો ભવ-ફેર હોય તેને આવી પરમાનંદ પદ આપનારી ભક્તિ પ્રગટે મારે હે ભગ્ય ! જેદ ન કર, પણ પ્રમોદ પામ.

એગ કહી યોગિરાજ શિલાપટ પ્રમાણે તે ઉપર બિરાજ્યા, તે પધિકને પણ એસવાને સંતા કરી, એટલે તે પણ નંમે શુદ્ધ જીમિ પર વિનયથી બેઠો. પછી ક્ષણવાર મોન રહી તે બ્રોથો-યોગિરાજ! આપની આગલા દિનની તરવવાત્તા આપના ઓશુને કું શ્રવણ કરવાને ઉત્કંઠિત છું. પણ તે પૂર્વે એક શંકાનું સમાધાન સાંભળવા ઇચ્છું છું. આપે 'પ્રારમ નયન' અને 'દિવ્ય નયન' એમ કહ્યું તેમાં 'દિવ્ય નયન' એટલે આપ શું કહેવા માગો છો? તેની જરા સ્પષ્ટતા કરવા કૃપા કરો.

યોગિરાજ—જગસુ ભત્ત! ચક્ષુ એટલે આલ્સદષ્ટિ, દિવ્ય નયન એટલે આંતરદષ્ટિ, અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ચર્મચક્ષુ એટલે ઓષદષ્ટિ તે દિવ્યચક્ષુ એટલે યોગદષ્ટિ. આ સમજવા માટે સ્થૂલ દર્શાત લઘુએ—કોઈ એક અમુક દસ્ય છે. તે મેધલી રાતે ઘણું ઝાંખું દેખાય, તેના કરતાં મેધસા દિવસે વધારે સ્પષ્ટ દેખાય ને તેના કરતાં વળી મેધ વિનાના દિવસે ઘણું વધારે સ્પષ્ટ દેખાય. તેમાં પણ જોનારો દ્રષ્ટા જો બાળક હોય અથવા પુખ્ત ઉમરનો હોય તો તેના જોવા જોવામાં પણ તફાવત પડે. તે દ્રષ્ટા વળી ગ્રહગ્રસ્ત હોય અથવા ન હોય, તો તેના દેખવામાં ફેર આવે; તેમ જ તેની દષ્ટિ આડો ચંદ્રમદર્શક કાચ ધર્યો હોય તો તેના દર્શનમાં ભેદ પડે. આમ એક જ દસ્યમાં બાલ ઉપાધિને હીધે દષ્ટિના ભેદ પડે છે. આ ઓષદષ્ટિનું દર્શાત છે. અને યોગદષ્ટિ એટલે સમ્યગ્દષ્ટિ, યોગીપુરુષની દષ્ટિ. સમ્યગ્દર્શને પામેલા બિભમ્પિયાળા સ્થિતશ વગેરે દષ્ટિમાં વર્તતા સાક્ષાત્ દ્રષ્ટા યોગિનની દષ્ટિ તે યોગદષ્ટિ.

પધિક—મહાત્મન! આ ઓષદષ્ટિ ને યોગદષ્ટિનું સ્વરૂપ લક્ષણ શું? તે જાનનેનો સ્પષ્ટ તફાવત શો?

યોગિરાજ—ઓષદષ્ટિ એટલે સામાન્ય પ્રાકૃત જનની-પ્રાકૃત જનપ્રવાહની દષ્ટિ, લોકપ્રવાહપતિત દષ્ટિ, માંડરીયા પ્રવાહ જેવી ગતાનુગતિક દષ્ટિ. આવી ઓષદષ્ટિવાળા લોકો પોતપોતાના દર્શનના આગ્રહી હોય છે તે પરસ્પર વિવાદ કરે છે, તથા મોઝ દર્શન જ સાચું છે ને બીજાનું ખોટું છે એમ સાગિત કરવા મથે છે.

પણ સમ્યગ્ યોગદષ્ટિને પામી જો સમ્યગ્ આત્મદર્શન કર્યું છે—આત્મસાક્ષાત્કાર કર્યો છે, એના દ્રષ્ટા યોગીપુરુષોને તો પોતપોતાના મત-દર્શનનો બિલકુલ આગ્રહ હોતો નથી, કારણ કે તે વિશ્વાસ દષ્ટિવાળા સત્પુરુષોને નયના યથાયોગ્ય વિભાગનું ભરાયર ભાન હોય છે, એટલે સાપેક્ષપણે વસ્તુતત્ત્વનું નિરીક્ષણ કરતા રહી તે મહાનુભાવો મધ્યસ્થ-ભાવ રાખે છે. નિષ્પક્ષપાતી રહે છે. આ નિષ્પક્ષ નિરાગ્રહી વિરલાઓ શુદ્ધ બોધને પામેલા હોઈ પરમ ગંભીર, ઉદાર આશયવાળા હોય છે, ને મૈત્રી આદિ ભાવનાઓના ભાવિતાત્મા હોય છે. એટલે એમને મન આપ્યું જગત્ પોતાનું જ છે; પોતાના કુટુંબ જનુ જ છે; એથી કરીને મારા-તારાપણનો ભેદ તેમને હોતા નથી અને અન્યને માર્ગે અપતારવા માટે પણ તે સંતજનો પરમ કરુણાથી ચારિત્રજીવની ન્યાયનો* આશ્રય કરે છે. આવા

* 'ન સ્વલ્પયં (દર્શનભેદઃ) સ્થિરાદિદષ્ટિમત્તાં મિષ્ટપ્રત્યીનાં યોગિનાં યથાવિષયં નયમેદાવજો-

અંક ૬ મો] શ્રી આનંદધનજીનું દિવ્ય જિનમાર્ગદર્શન

૨૭૭

પરમ ઉદારચિત્ર સાગરવરગંભીરા મહાત્મા જોગીજનોની જે વિશ્વશાહિલ્લી તે વિરોધહારિણી પરમ ઉદાર દષ્ટિ તે યોગદષ્ટિ છે, કારણ કે તે તે દર્શન તે તે નયની અપેક્ષાએ સાચું છે, એમ આ યોગિજનો સારી પેઠે જણાવે છે, એટલે સર્વ દર્શનોને તેઓ એક જિનદર્શનના અથવા શુદ્ધ આત્મદર્શનના અંગરૂપ માને છે, એક આત્મતત્ત્વના મૂળમાં તે સર્વ વ્યાપ્ત છે એમ જણાવે છે. એથી કરીને તેઓ પછી ખંડન-મંડનની મિથ્યા કડાકટમાં પડતા નથી.

આમ યોગદષ્ટિ ગાડરીઆ પ્રવાહ જેવી, લોકિકભાવવાળી છે, તે યોગદષ્ટિ તત્ત્વમાહિરૂપિ, પરમાર્થદર્શી તથા લોકાત્તરભાવવાળી છે. યોગદષ્ટિમાં પોતપોતાના મત-દર્શનનો આગ્રહ હોય છે, અને મારું તે સાચું એમ માને છે; યોગદષ્ટિમાં કાંઈ પણ મત-દર્શનનો આગ્રહ કે વિકલ્પ હોતો નથી, સાચું તે મારું એમ માને છે. યોગદષ્ટિ સંકુચિત ને ઊંઘી હોય છે, યોગદષ્ટિ વિશાળ ને ગંભીર આશયવાળી હોઈ સર્વનો સમાવેશ કરે છે. યોગદષ્ટિવાળો બનાબિનંદો હોઈ રોકપકિતમાં ભેસે છે, તે જનમન-રંજનાર્થ પ્રવૃત્તિ કરે છે; યોગદષ્ટિવાળો મુમુક્ષુ આત્માર્થી પુરુષ લોકપકિતથી પર હોઈ કેવળ આત્મકલ્યાણાર્થે સમસ્ત પ્રવૃત્તિ કરે છે.

આ યોગદષ્ટિ જેમ જેમ ખુલે છે, તેમ તેમ વસ્તુતત્ત્વનું વિશેષ નિર્મલ દર્શન થતું જાય છે. જેમ આંખ મીચેલી હોય, તે જરાક ઉઘડે તો પાસેના પદાર્થનું આંખું દર્શન થાય, વધારે વધારે ઉઘડતાં વધારે દૂર દૂરનું દર્શન થતું જાય છે ને છેવટ સંપૂર્ણ ખુલતાં અનંત આકાશ પણ દેખાય છે. તેમ યોગદષ્ટિ જરાક ઉન્મીલન થતાં-ઉઘડતાં તત્ત્વનું જાંખું મંદ દર્શન થાય છે, વિશેષ ખુલતાં વિશેષ દેખાય છે ને સંપૂર્ણ ખુલતાં અનંત વિશ્વરૂપ પ્રગટ થાસે છે. દષ્ટિના ઉન્મીલન પ્રમાણે દર્શનની તરતમના હોય છે. (ચાલુ)

લગવાનદાસ મનઃસુખભાઈ મહેતા M. B. B. S.

ધમાવાદિતિ । પ્રવૃત્તિરપ્યમીષાં પરાર્થે શુદ્ધબોધમાલેન વિનિવૃત્તાપ્રહતયા મૈત્ર્યાદિપારતન્ત્ર્યેણ મંમીસોદારાશત્યાત્મત્વાત્ ચારિત્રિકર્તૃજીવન્યચરકચારણનીત્યેતિ”-શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત યોગદષ્ટિસમુચ્ચયવર્ત

“અંધન અંધન દિન રાત્રિમાં, ગાલ પિકલ ને અનેરા રે;

અર્થ વ્તુએ જેમ લુગ્તુઆ, નિમ ગોલ નજરના ફેરા રે...વીર જિનેસર દેશના.

દર્શન સકલના નામ ગ્રહે, આપ રહે નિજ ભાવે રે;

દિતકરી જનને સંજીવની, ચારેા તેહ ચરાવે રે...વીર૦”

—શ્રી યશોવિજયજીકૃત શ્રી યોગદષ્ટિસમ્બંધ

x “લોકારાધનદેત્રીયો મહિનેનાન્તરાસના । કિયતે સેત્કિયા સાત્ર લોકપંક્ષિદશાહતા ॥

મવામિનન્દિનો લોકપંક્ષ્યા ધર્મકિયાવણિ । મહતો હીનદૃષ્ટોર્ચેર્દુરન્તાં તદ્વિદો વિદુઃ ॥ ”

—શ્રી હરિભદ્રસૂરિકૃત યોગખિન્દ

“જગતને રૂઠું દેખાડવા અનંતવાર પ્રયત્ન કર્યો, તેથી રૂઠું થયું નથી. કેમકે પરિભ્રમણ અતે પરિભ્રમણના હેતુઓ હલ્લુ પ્રત્યક્ષ રહ્યા છે. એક ભવ જો આત્માનું રૂઠું થાય તેમ વ્યતીત કરવામાં જશે, તો અનંત ભવનું સાદું વળી રહેશે, એમ હું લઘુત્વભાવે સમજ્યા છઉં.”

—મહાતત્ત્વવદ્દા શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી

નિગોદ-સ્વરૂપ

(૨)

આ પ્રમાણે પ્રત્યેક આકાશપ્રદેશો એ કે અનાંતા જીવોના અસંખ્ય અસંખ્ય આત્મપ્રદેશો રહેલા છે, તો પણ તેમાં જઘન્યપદ અને ઉત્કૃષ્ટપદ લાભે છે. લોકને એ તે ત્યાં પૂણી નીકળેલા હોય છે અને જે નિષ્કુટ કહેવાય છે ત્યાં કે ત્યાં રહેલા જીવોને તણુ દિશાનો જ આહાર મળી શકે છે, સ્પર્શના પણ તણુ દિશાની જ તેમને હોય છે, યાત્રીની તણુ દિશાએ અલોક હોય છે ત્યાં જ 'જઘન્યપદ' લાભે છે. ત્યાંના પ્રત્યેક આકાશપ્રદેશ ઉપર જીવપ્રદેશો સર્વથી થોડા હોય છે તે જઘન્યપદ કહેવાય છે, તે જઘન્યપદના જીવપ્રદેશો કરતાં સર્વ જીવો અસંખ્ય-ગુણી હોય છે અને ઉત્કૃષ્ટપદવાળા એક એક આકાશપ્રદેશો તે સર્વ જીવો કરતાં વિશેષાધિક જીવપ્રદેશો હોય છે. યાત્રી ત્યાં ચાર કે પાંચ દિશાનો આહાર મળે ત્યાં 'મધ્યમપદ' લાભે છે.

તણુ, ચાર કે પાંચ દિશાથી આહાર મળે તેવા સ્થાનમાં ખંડગોળા ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યાં છ દિશાનો આહાર મળી શકે ત્યાં જ પૂર્ણગોળા ઉત્પન્ન થાય છે અને એવાં ગોળામાં જ 'ઉત્કૃષ્ટપદ' લાભે છે. આ ખંડગોળા અને પૂર્ણગોળાની નિષ્પાદક નિગોદ કહેવાય છે. ગોળાઓનું ખંડપણ કે અખંડપણ તે અવગાહનાની અપેક્ષાએ નથી, પણ સ્પર્શનાની અપેક્ષાએ છે.

ગોળક (ગોળા) તે આકાશપ્રદેશની રચના છે. તેનો આકાર ગોળ લાડવા જેવો હોવાથી તે ગોળક કહેવાય છે. જ્યાં ઊર્ધ્વ, અધો અને પૂર્વ પશ્ચિમાદિક ચાર મળી છ દિશાએ લોક હોય છે ત્યાં પૂર્ણગોળક ઉત્પન્ન થાય છે. તે પ્રત્યેક અસંખ્ય આકાશપ્રદેશના બનેલા હોય છે. તે પ્રત્યેક ગોળાના એકેક મધ્યબિંદુ તરીકે આકાશપ્રદેશને મૂકીને બીજા મધ્યબિંદુને આશ્રીને અસંખ્ય ગોળાઓ હાથે દિશામાં ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી તેવા પૂર્ણ ગોળાઓ પ્રસ્તુત પૂર્ણગોળક કરતાં પણ અસંખ્યાતમણી થાય છે. આવા ગોળા જ્યાં એક બે તણુ દિશાએ અલોક હોય છે ત્યાં બની શકતા નથી તેથી તે સ્થાને ખંડગોળા બને છે અને તેથી જ ત્યાં જીવના પ્રદેશો ઓછા હોય છે તે હેતુથી જ તણુ દિશાએ અલોકવાળા સ્થાનને 'જઘન્ય' કહેવામાં આવેલું છે. આવા એક એક ગોળાના સર્વ પ્રદેશોને અવલંબીને અસંખ્ય નિગોદો રહેલી છે કે જેની અવગાહનાં તે પૂર્ણગોળક સદૃશ જ છે, પરંતુ તે પ્રસ્તુત ગોળાને અનુસરીને બીજા તે ગોળાની બહાર અસંખ્ય ગોળાઓ નિષ્પન્ન થાય છે અને ગોળાઓની સંખ્યા કરતાં નિગોદની સંખ્યા અસંખ્યાતમણી થાય છે. આવા ગોળકો પ્રસ્તુત ગોળકમાં એક એક પ્રદેશની હાનિ અને એક એક પ્રદેશની અન્ય તરફ વૃદ્ધિ એમ કરતાં ભુદા ભુદા મધ્યબિંદુ કદપવાથી અસંખ્યાતા બને છે. તે સંબંધી વધારે સમજુતી 'નિગોદપટ્ટનિશિકા' પ્રકરણમાં આપેલી છે.

બ્યવહારનયે જેટલા પૂર્ણગોળક છે તેટલા જ ઉત્કૃષ્ટપદ છે. નિશ્ચયનય આ સંબંધમાં એટલું વિશેષ કહે છે કે-જ્યાં બાહર નિગોદ કંદારિ રહેલ હોય તે આકાશપ્રદેશો તેમજ બાહર નિગોદમાંથી અને સૂક્ષ્મ નિગોદમાંથી નીકળેલા તણુ તે બે પ્રકારની નિગોદમાં જ ઉપજવાના જીવોના આત્મપ્રદેશો તેમજ તે બંને પ્રકારની નિગોદમાં ઉપજવા આવતા

અંક ૬ મો]

નિગોદ-૨૧૩૫

૨૭૬

અન્ય પૃથ્વીકાવાદિ જીવોના આત્મપ્રદેશો જ્યાં વધારે લાભે ત્યાં ત્યાં ઉત્કૃષ્ટપદ સમજવું. જેથી ગોળક અને ઉત્કૃષ્ટપદ એ બે સરખા નહિ થાય પણ ઉત્કૃષ્ટપદ ગોળા કરતાં ઓછા થશે. બાકી બાદર નિગોદ વિગેરેના આશ્રય વિના તો તેની સમાનતા જ થશે. ગોળા અસંખ્યાતા છે અને તે પ્રત્યેક ગોળામાં અસંખ્ય નિગોદ તો તેટલી જ અવગાહનાવાળી રહેલી છે. બાકી વધતી ઘટતી અવગાહનાવાળી નિગોદો અસંખ્યાતગુણી છે અને તે પ્રત્યેક નિગોદમાં અનંતા જીવો રહેલા છે, તે દરેક નિગોદના જીવો સિદ્ધતા જીવો કરતાં અનંત-ગુણી છે. સિદ્ધતા જીવો 'પાંચમે મધ્યમયુક્ત' અનંત છે અને આ એક નિગોદમાં રહેલા જીવો આઠમે અનંત છે. સમકિત પામ્યા પછી પતિત થયેલા જીવો કે જેઓ અર્ધપુદ્ગલ પરાવર્તનનો અંદર ફરી સમકિત આદિ પામીને મોક્ષે અવસ્ય જવાના જ છે, તેવા જીવો અલભ્ય કરતાં અનંતગુણી છે અને સિદ્ધને અનંતમે ભાગે છે. તે પણ પાંચમે અનંત છે. પાંચમા અનંતાના અનંતો રચાનો હોવાથી આ સંખ્યા અપાધિતપણે ધરી શકે છે. સિદ્ધતા જીવોમાં નિરંતર વૃદ્ધિ થતી જાય છે, છતાં તે પાંચમે અનંતે આ કારણથી જ ગણી શકાય છે. પુદ્ગલપરાવર્તનનો કાળ અનંતો હોવાથી અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તન જેટલા કાળમાં પ્રથમના પડવાઇ જીવો મોક્ષે જાય છે અને બીજા લગભગ તેટલા જીવો નવા પડવાઇ થાય છે.

ક્ષેત્ર વિચારણાએ પ્રત્યેક ગોળકની તેમજ પ્રત્યેક નિગોદની અવગાહના અંચુલના અસંખ્યાતમા ભાગની અને અસંખ્ય આકાશપ્રદેશની એક સરખી હોય છે. બાદર નિગોદની અવગાહના પણ અંચુલના અસંખ્યાતમા ભાગની છે અને તેમાં પણ દરેક નિગોદમાં અનંતા જીવો છે. દરેક જીવનું તૈજસ અને કાર્મણ્ય એ બે શરીર જુદા જુદા છતાં ઔદારિક શરીર જુદું જુદું નથી.

નિગોદના જીવો કયા કર્મથી અનંતકાળ સુધી અતિ દુઃખિત હોય છે ?

આ સંબંધી સંપૂર્ણ વિચાર જણાવવાને કેવળી-સિવાય કાઈ સમર્થ નથી, તો પણ તેનો આશય સમજવા સારુ કિંચિત્ કર્મપ્રકાર કહેવામાં આવે છે.

નિગોદના જીવો સ્થૂલ આશ્રય સેવવાને સમર્થ નથી પરંતુ તે એક એકને વિધીને એક એક શરીર આશ્રી અનંત રહેલા છે, પૃથ્વ્ પૃથ્વ્ દેહરૂપી ગૃહથી રહિત છે, પરસ્પર દેષના કારણજાત ઔદારિક શરીરમાં સંરક્ષિત છે અને અત્યંત સંકોર્ણ નિવાસ મળવાથી અન્યેઅન્ય વિધીને નિકાચિત વૈર બાંધે છે, જે પ્રત્યેકને અનંત જીવો સાથે ઉગ્રપણે બંધાય છે. હવે જ્યારે એક જીવે એક જીવ સાથે બાંધેલું વૈર અત્યંત ગાઢ હોઇને એક જીવે અનંત જીવો સાથે બાંધેલું વૈર અનંતકાળે ભોગવાય તેમાં શું આશ્ચર્ય ? અને તે ભોગવવાનો કાળ અનંત છે. કેદખાનામાં પૂરાયેલા કેદીઓ જેમ પરસ્પર સંમર્દનથી પીડાયા છતાં આમાંથી કાઠ મરે અથવા જાય તો હું સુખે રહું ને લાક્ષ્ય પ્રમાણમાં કંઈક વધારે મળે એવી દુષ્ટ ભાવનાથી એક એક જીવ પ્રતિ અશુભ કર્મ બાંધે છે તેમ નિગોદ જીવોના કર્મબંધ વિષે પણ સમજવું. અતિ સાંકડા પાંજરામાં પૂરાયેલા પક્ષીઓ, જાળ વિગેરેમાં સપડાયેલા માછલા પરસ્પરની બાધાથી દેષયુક્ત થયા છતાં અતિ દુઃખી થાય છે. પડિતો કહે છે કે- ચોરને મરાતો અથવા સતીને અગ્નિમાં પ્રવેશ કરતી કુતુહલથી બેનારા દેષ

વિના પણ સામુદાયિક અશુભ કર્મ બાંધે છે. જે ખરેખર અનેક જીવોને એક સાથે ભોગવતું પડે છે. એ પ્રમાણે કૌતુકથી બંધાયેલાં કર્મોના વિપાક અતિ દુઃખદાયી થાય છે, તો પછી નિગોદ જીવોએ પરસ્પર બાધાજન્ય વિરોધથી અનંત જીવો સાથે બાંધેલા કર્મોના ભોગ (પરિપાક) અનંત કાળ વીત્યા છતાં પણ પૂરો ન થાય તેમાં શું આશ્ચર્ય છે ?

નિગોદના જીવોને મન નથી તેમ છતાં પરિપાક અનંત કાળ સુધી પહોંચે એવા કર્મ શાથી બંધાય છે ?

નિગોદ જીવોને મન નથી તો પણ અન્યોન્યની બાધાથી તેમને દુઃકર્મ તો ઉત્પન્ન થાય જ. વિષ જાણતાં બાધું હોય અથવા અજાણતાં બાધું હોય તો પણ તે મારે જ. જાણવામાં હોય તો પોતે અથવા બીજા ઉપાય કરે તેથી કદાચ બચી જાય, પરંતુ અજાણ-પણે બાધેલું તો મારી જ નાંખે. તેવી જ રીતે મન વિના ઉત્પન્ન થયેલું પરસ્પર વૈર અનંત કાળે પણ ભોગવતાં પૂરું થાય નહિ. નિગોદના જીવોને મન નથી પણ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને કાયયોગ જે કર્મબંધના હેતુ છે તે હોય છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે-“ વીર્ય જે પ્રકારના છે એક મનચિંતન સહિત (અભિસંધી) અને મનચિંતન રહિત (અનભિસંધી). અનભિસંધી વીર્યથી પણ દરેક આત્મા સમયે સમયે કર્મબંધ કરે છે. જેમ આહારાદિકનું પાચન મનના ચિંતન વિના (અનાભોગથી) થાય છે તેમ અનાભોગથી કર્મ પણ બંધાય છે. જીવ કોષ્ટ પણ દશામાં વર્તે તો કેમ ન હોય છતાં તેનાં પધાર્થો તેનાં વીર્યજનિત હોષ્ટ પછી તે વીર્ય અભિસંધીજ હો કે અનભિસંધી પણ તેથી કર્મ બંધાય છે. કર્મબંધના કારણ મિથ્યાત્વાદિક ચાર-મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગ છે.” જીવ જેમ જેમ ઉપર ઉપરના ગુણોથી ચઢતો જાય તેમ તેમ કર્મબંધ ઓછા થતા જાય છે.

નિગોદના જીવોને શરીરને લગતી સઘળી ક્રિયા સમાન હોય છે, પરંતુ કર્મો તો બંધ, ઉદય અને આયુનું પ્રમાણ એ કંઈ સઘળા એક સાથે ઉત્પન્ન થયેલાં સરખા જ હોય છે એમ નથી. સરખા થ હોય તેમ ઓછાવતા પણ હોય.

બાદર નિગોદના જીવો અર્ધચતુરંગે પ્રત્યક્ષ દેખી શકાય છે માટે પ્રત્યક્ષ છે, પરંતુ સૂક્ષ્મનિગોદ જીવોને તો શ્રી સર્વદા જ દેખતા હોવાથી આગમપ્રમાણથી માનવા લાયક છે, કારણ કે એ સૂક્ષ્મનિગોદ જીવો ચક્ષુના રૂપક્ષમાં આવતા નથી. કેટલાક પદાર્થો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી મનાય છે, અને કેટલાક પદાર્થો આગમપ્રમાણથી એટલે આસપુરુષના વચન-પ્રમાણથી પણ માનવા જોઈએ. કેવળ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ માનવાવાળા નારતિક જ કહી શકાય.

નિગોદનું સ્વરૂપ એટલું બધું સૂક્ષ્મ અને માત્ર કેવળીગમ્ય છે કે જેને માટે શાસ્ત્ર ઉપર અને પરમાત્માની વાણી ઉપર જ આધાર રાખવાથી સમજાય તેમ છે. અતીન્દ્રિય પદાર્થ માત્ર શ્રદ્ધાવડે જ ગ્રહણ થઈ શકે છે તે છતાં પૂર્વપુરુષોએ અનેક ગ્રન્થોમાં અને સૂત્રોમાં તેમજ તેની દીકાઓમાં તેનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી વર્ણવ્યું છે. સદરહુ નિગોદનું સ્વરૂપ એક મુમુક્ષુજન યુગ્રમ સમજેલા તેમના ઉતારાની લીધેલ કેટલીક નોંધ તેમજ નિગોદપદ્ધતિશિક્ષા, લોકપ્રકાશ તથા પ્રસંગતઃ જૈનતત્ત્વસાર વિગેરે ગ્રન્થોમાંથી ઉદ્ધરીને આ સ્વરૂપ અત્ર સક્ષિપ્ત દર્શાવ્યું છે. વિશેષ બધી જીવોએ તે તે ગ્રન્થો વાંચી યુગ્મદ્વારા સમજવું.

મુનિરાજશ્રી પુણ્યવિજયજી

સુમાપિતરત્નમંજૂષા

(રોગને છૂતવાના સાત પ્રકાર)

હિતમિતવિપક્વમોજી, વામશાયી નિત્યચઙ્ક્રમણશીલઃ ।

ઉજ્જિતમૂત્રપુરિષઃ, સ્ત્રીષુ વિજેતા જયતિ રોગાન્ ॥ ૧ ॥

રોગને છૂતવાનાં-રોગ ન થવા દેવાનાં સાત પ્રકાર આ પ્રમાણે-૧ હિતકારી, ૨ પરિમિત અને ૩ પરિપક્વ ભોજન કરનાર, ૪ ડાબે પડખે સૂનાર, ૫ નિત્ય ચાલવાની ટેવવાળો, ૬ મૂત્ર-પુરિષને નહીં રોકનારો અને ૭ સ્ત્રીમાં વિજેતા હોય તેને પ્રાયે રોગ ઉત્પન્ન થતા નથી.

૧. શરીરને હિતકારક પથ્ય ભોજન કરવું.
૨. પથ્ય ભોજન પછી પ્રમાણપેત કરવું.
૩. પથ્ય ને પ્રમાણપેત ભોજન પછી પૂરું પાકેલું કરવું.
૪. ડાબે પડખે સૂવાની ટેવ રાખવી જેથી પાચન સારું થાય છે.
૫. નિત્ય થોડુંઘણું પછી ચાલવાની ટેવ રાખવી. બેસી રહેવાની ટેવવાળાને પાચન સારું થતું નથી. ૬ કુદરતી હાજત રોકવી નહીં.
૭. સ્ત્રીના વિજેતા એટલે જેમ ગમે તેમ વિશેષ રીતે સ્વસ્ત્રીના સંબંધમાં પછી પ્રસંગે પાળવું. અત્યંત કામસેવન કરનારનું શરીર જરૂર ક્ષીણતાને પામે છે. આ સાત વ્યાધિ ન થવાના પ્રકાર છે, તેથી બિલકા જે સાત પ્રકાર વ્યાધિ ઉદ્ભવવાના છે તે આ પ્રમાણે—

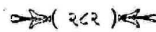
૧. શરીરને હિતકારી ન હોય તેવું અપથ્ય ભોજન કરવું.
૨. ખાવામાં પ્રમાણ ન રાખતાં સ્વાદિષ્ટ પદાર્થ હોય તો વધારે ખાવો જેથી પૂરું પાચન થાય નહીં.
૩. પૂરું પાકેલું ન હોય તેવું કાચું પાકું ભોજન કરવું.
૪. ડાબે પડખે-સારી રીતે પાચન થાય તેવી રીતે ન સૂવું. જેમતેમ જ્યાં ત્યાં થોડીઘણી નિદ્રા લેવાથી પાચનક્રિયા સારી થતી નથી.
૫. નિત્ય પગે ચાલીને ફરવાની ટેવ ન રાખવી, વાહનમાં બેસીને ફરવા જવું અથવા બેસી રહેવું.
૬. પેશાબની કે દરતની હાજતને કામકાજના કે પ્રમાદના કારણથી રોકવી, એમ કરવાથી ઘણા પ્રકારની રોગોત્પત્તિ થાય છે.
૭. શરીરસ્થિતિનો વિચાર ન કરતાં વિશેષ કામસેવન કરવું. કામસેવનથી શરીરની ખાસ ધાતુ-વીર્યનો જ નાશ થાય છે. એની પૂર્તિ બીજી કોઈ રીતે થઈ શકતી નથી.

આ બધી હકીકત ખાસ વાંચી જવાની કે બાણી જવાની નથી પરંતુ અમલમાં મૂકવાની છે. એને અમલમાં મૂકનાર પ્રાયે રોગનો ભોગ થતો નથી. કદી થાય છે તો તે વ્યાધિ થોડા વખતમાં શામી બાય છે; વધારે વખત ટકતો નથી. કુંવરજી

૭૬. શમુતો પણુ ગુણુ અલ્પુ કરવો.
૭૭. લીણુના પાણી જેવો મળતાંપડો સ્વભાવ બધે આદરપાત્ર થાય છે.
૭૮. આળકથી પણુ બોધ ગ્રહણુ કરવો. ૭૯. અસારમાંથી પણુ સાર લેવો.
૮૦. પોતાની દૃષ્ટિ પ્રમાણુ જ પ્રાપ્ત સ્પષ્ટિદર્શન થાય છે.
૮૧. આંખની શરમ ધણુ કામ કરે છે. ૮૨. લૂખો આદર જાનો રહેવો નથી.
૮૩. આપી ન શકેા તો અપમાન તો ન જ કરેા.
૮૪. કામ હાથ પર લેતાં વિચારો, પણુ લીધા પછી પૂણુ જ કરેા.
૮૫. વિચાર્યા પછી અશક્ય જણાય તો કોઈ કામ શરૂ જ ન કરવું એ બુદ્ધિનું પ્રથમ લક્ષણુ છે અને શરૂ કર્યા પછી પૂણુ કરવું એ બુદ્ધિનું દ્વિતીય લક્ષણુ છે.
૮૬. વાતવાતમાં સોગન ખાવાનું છોડી દો.
૮૭. આટલું ખાવાથી પેટ ખાલીનું ખાલી રહે છે અને ઉપરથી અપવશ અપાવે છે. તેને છોડવા પ્રયત્ન કરવા જેવો છે. (૧) ચાડી ખાતી. (૨) સોગન ખાવા. (૩) બગાસા ખાવા. (૪) આળસ ખાવી. (૫) માન ખાવું.
૮૮. પ્રમાણિકપણુનો લૂખો-સુઝો રાહલો પણુ ભારે આનંદદાયી છે.
૮૯. જીવનમાં અનેક પ્રસંગે ગમ ખાતા શીખવું નોંધજો.
૯૦. ગૃહ એ ગૃહ નથી પણુ ગૃહિણી એ વાસ્તવિક ગૃહ છે.
૯૧. કરેલું પાપ કે ભૂલ ડંખ્યા વિના રહેતા નથી.
૯૨. જેટલી સમજણુ વધારે તેટલી જવાબદારી વિશેષ.
૯૩. પરસ્પર વિરોધી હાંગતી વાતો પણુ તે તેની અપેક્ષાએ સાચી હોય છે. ઝાઝા હાથ રળીઆમણુ પણુ ખરા અને ઝાઝી સમાણીએ વેતર વહે એ પણુ ખરું.
૯૪. કંટાળા વખતે કરેલ કાર્ય સુધરવાને બદલે ખગડે છે.
૯૫. પ્રકૃષ્ટિત અને રિમતકર્યો ચહેરો સૌને આકર્ષે છે.
૯૬. દોવેલ પીધો ચહેરો દ્રાહને જેવો ગમતો નથી.
૯૭. અને તો જગતનો શોક એછો કરો, વધારો તો નહિ જ.
૯૮. શક્તિ પ્રમાણુ ક્રાંતિ કરનારના ભાવ ધટતા નથી.
૯૯. કરજ કરીને વરો કરનાર, વ્યાજે લાવીને ઉછીનું આપનાર જેવા છે.
૧૦૦. જોહુકમી કરતાં બન્ધુપણુથી સારું કામ લેવાય છે.
૧૦૧. શક્તિ પ્રમાણુ વાત કરનાર હાંસીપાત્ર જનતો નથી.
૧૦૨. અસંભવિત વાત સાચી હોય તો પણુ ન કરવી.
૧૦૩. જગતમાં બાંધી મૂકીતો જ મહિમા છે; બુલીતો નથી.
૧૦૪. જિજ્ઞાસુ વૃત્તિ ધારેલ શોધ કરીને જ જ પે છે.

રાજપાણી મગનલાલ વોરા

શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્રમ-સાનુવાદમ્ ।

નવમોઽધ્યાયઃ

અનુવાદકાર—મુનિ રામવિજયજી.

આસ્રવનિરોધઃ સંવરઃ ॥ ૧ ॥ સ ગુપ્તિસમિતિધર્માનુપ્રેક્ષાપરીપહજ્ય-
ચારિત્રૈઃ ॥ ૨ ॥ તપસા નિર્જરા ચ ॥ ૩ ॥ સમ્યગ્યોગનિગ્રહો ગુપ્તિઃ ॥ ૪ ॥
ઈર્યામાષેષણાદાનનિક્ષેપોત્સર્ગાઃ સમિતયઃ ॥ ૫ ॥

આશ્રવકેશો રોધ કરતાં, થાય સંવર રસ લથે,
તે ભાવ સંવર પ્રાપ્ત કરતાં, ભવોદધિને હું તર્યો;
ગુપ્તિ સમિતિ ધર્મ સાથે, અનુપ્રેક્ષા આદરી,
પરીપહો આરિત્ર ધરતાં, થાય સંવર ચિત્ત ધરી. (૧)
તપથી સંવર થાય સારો, નિર્જરા પણ થાય છે,
અધ્યાય નવમે સુત્ર ત્રીજે, પૂર્વધર પણ ગાય છે;
રૂઢે પ્રકારે યોગ-નિગ્રહ, ગુપ્તિ તેને બાળવી,
મન વચન ને કાયા સાથે, ત્રણ પ્રકારે માનવી. (૨)
પ્રથમ ઈર્યા ભાષા બીજી, એપણા ત્રીજી કહી,
આદાન ને નિક્ષેપ ભારે, ચોથી સમિતિ મેં લહી;
ઉત્સર્ગ નામે પાંચમી છે, સંયમેને પાળવા,
ગુપ્તિ સાથે આઠ થાતી, માત્ર સુત ઉછેરવા. (૩)

ઉત્તમઃ ક્ષમામાર્દવાર્જવશૌચસત્યસંયમતપસ્ત્યાગાકિંચન્યન્નદ્વચર્યાણિ
ધર્મઃ ॥ ૬ ॥ અનિત્યાશરણસંસારૈકત્વાન્યત્વાશુચિત્વાસ્રવસંવરનિર્જરાલોક-
વોધિદુર્લભધર્મસ્વાસ્થ્યાતતત્ત્વાનુચિન્તનમનુપ્રેક્ષાઃ ॥ ૭ ॥

ક્ષમા માર્દવ વળી આર્જવ, શૌચ સત્ય સંયમ તપો,
ત્યાગ અક્રિયન પ્રજ્ઞમયર્થ, દશ ચતિધર્મ જ જપો;
અનિત્ય પહેલી ભાવના છે, અશરણું સંસારની,
એકત્વ ચોથી પાંચમી છે, ભાવના અન્યત્વની. (૪)
અશુચિપણની ભાવના છે, આશ્રવ સંવરતણી,
નિર્જરા ને લોકબોધી, દુર્લભ ધર્મજ લણી;
સારું કહેલું તત્ત્વચિંતન, બાર લેટે બાળવું,
અનુપ્રેક્ષા તેહ કહીએ, સ્થિર મનથી ધારવું. (૫)

માર્ગાચ્યવનનિર્જરાર્થ પરિબોદઙ્યાઃ પરીપહાઃ ॥ ૮ ॥ ક્ષુત્પિપાસાશીતો-

ળદંશમશ્કનાગ્ન્યારતિસ્ત્રીચર્ચાનિષદ્યાશ્ચ્યાઃક્રોશવધયાચનાઽભરોગતુળ-
સ્પર્શમલસત્કારપુરસ્કારપ્રજ્ઞાઽજ્ઞાનાદર્શનાનિ ॥ ૧ ॥ સૂક્ષ્મસંપરાયચ્છદ્યસ્થવી-
તરામયોશ્વનુદંશ ॥ ૧૦ ॥ એકાદશ જિને ॥ ૧૧ ॥ ચાદરસંપરાયે સર્વે ॥ ૧૨ ॥
જ્ઞાનાવરણે પ્રજ્ઞાઽજ્ઞાને ॥ ૧૩ ॥

માર્ગથી વળી નહિ જ પડવું, નિર્જરા વળી કર્મની,
એ જ કાળે સહન કરતાં, પરીષદોને મર્મથી;
હુધાપિપાસા શીત ઉષ્ણ, દંશ મસક પરીષદો,
નગ્ન ચરતિ સ્ત્રીજ ચર્ચા, મુનિવર સહતા અહો. (૬)
નિષદ્ય શચ્યા આક્રોશ વધથી, યાચના અલાભના,
રોગ તુલુના સ્પર્શ મલથી, સત્કાર પુરસ્કારના;
પ્રજ્ઞા અજ્ઞાને વળી અદર્શન, સર્વ સાંખ્યા મેં સુણી,
બાવીશની તે થાય સારી, પરીષદ સહતા શુણી. (૭)
સંપરાય સૂક્ષ્મ દશમ શુણના, ધારકો મુનિ દેખતાં,
છદ્યસ્થધારી વીતરાળી, ચૈદ પરીષદ સેવતાં;
જિન વિષે અગિયાર દેખો, સર્વ નવ શુણસ્થાનમાં,
પ્રજ્ઞા અજ્ઞાન પ્રથમ કર્મે, ઉદય થાતાં માનમાં. (૮)

દર્શનમોહાન્તરાયયોરદર્શનાભૌ ॥ ૧૪ ॥ ચારિત્રમોહે નાગ્ન્યારતિ-
સ્ત્રીનિષદ્યાઽક્રોશયાચનાસત્કારપુરસ્કારાઃ ॥ ૧૫ ॥ વેદનીય શેષાઃ ॥ ૧૬ ॥
એકાદયો માત્ર્યા યુગપદ્કોનવિંશતેઃ ॥ ૧૭ ॥ સામાયિકચ્છેદોપદ્રવ્યાપ્યપરિ-
હારવિશુદ્ધિસૂક્ષ્મસંપરાયયથાસ્વાતાનિ ચારિત્રમ્ ॥ ૧૮ ॥

દર્શનમોહે અંતરાયે, દર્શન અલાભના,
પરીષદ થાય જીવને વળી, અતુકમ કર ભાવના;
ચારિત્રમોહે અચેદ ચરતિ, સ્ત્રી નિષદ્યા જાણવા,
આક્રોશ યાચન વળી સત્કારે, સાત પરીષદ માનવા. (૯)
વેદનીમાં પરીષદો છે, બાકી રહેલા સાધવા,
એક સાથે ઓગણીસે, સમકાળે તે માનવા;
પરીષદોની વહેંચણીને, કરી શુણસ્થાનમાં,
વળી કર્મથોગે પરીષદોની, ભાવના છે સૂત્રમાં. (૧૦)
પ્રથમ સામાયિક બીજું, છેદોપસ્થાપનીય છે,
પરિહારવિશુદ્ધિ સાથ મળતાં, ચરણ ત્રીજું થાય છે;
સૂક્ષ્મસંપરાય નામે, ચરણ ચોથું નિર્મળું,
યથાખ્યાત પ્રથમ જ લેવા, વિરાગતાએ બઈ મળું. (૧૧)

અંક ૬ મો]

શ્રી તત્ત્વાર્થ સૂત્ર-સાતુવાદ

૨૮૫

અનશનાવમૌદર્યવૃત્તિપરિસંખ્યાનરસપરિત્યાગવિવિક્તશય્યાસનકાયક્રેશા
વાહ્યં તપઃ ॥ ૧૯ ॥ પ્રાયશ્ચિત્તવિનયવૈયાવૃત્તયસ્વાધ્યાયવ્યુત્સર્ગધ્યાનાન્યુત્તરમ્ ॥ ૨૦ ॥

પ્રથમ અનશન તપ જ સારું, બિભૃદરી ખીભું કહે,
વૃત્તિના સંક્ષેપ ભાવે, રસના ત્યાગજને વહે;
વિવિક્ત શય્યાસન જ નામે, પાંચમું તપ એકદા,
કાય-કલેશ જ છઠું મળતાં, બાહ્ય તપ સેવું સદા. (૧૨)
પ્રાયશ્ચિત્ત જ પ્રથમ ભાગ્યું, વિનય વૈયાવર્ય સદા,
સ્વાધ્યાય ચોથું વળી ઉત્સર્ગ, ધ્યાન નહિ ચૂકું કદા;
એમ લેદપદમાં તપ આભ્યંતર, પૂર્વધર કહેતા સહી;
જને મળીને બાર લેદે, તપમાંહિ સુજ ભતિ વહી. (૧૩)

નવચતુર્દશપંચદિમેદં યથાક્રમે પ્રાગધ્યાનાત્ ॥ ૨૧ ॥ આલોચન-
પ્રતિક્રમણતદુભયવિવેકવ્યુત્સર્ગતપચ્છેદપરિહારોપસ્થાપનાનિ ॥ ૨૨ ॥ જ્ઞાન-
દર્શનચારિત્રોપચારાઃ ॥ ૨૩ ॥ આચાર્યોપાધ્યાયતપસ્વિશૈક્ષકગ્લાનગણકુલ-
સંઘસાધુસમનોજ્ઞાનામ્ ॥ ૨૪ ॥ વાચનાપૃચ્છનાઽનુપ્રેક્ષાઝ્ઞાયધર્મોપદેશઃ
॥ ૨૫ ॥ વાઘામ્યન્તરોપધ્યોઃ ॥ ૨૬ ॥

પ્રાયશ્ચિત્ત જ લેદ નવથી, વિનય ચારે વર્ણવ્યા,
વૈયાવર્ય જ લેદ દશથી, પંચ સ્વાધ્યાયે લહ્યા;
વ્યુત્સર્ગ તપને લેદ એથી, સૂત્રકારે વર્ણવે,
ધ્યાનના વળી લેદ કહેશે, અથ સૂત્રેથી હવે. (૧૪)
આલોચન ને પ્રતિક્રમણ, તદુભય વિવેકના,
વ્યુત્સર્ગ તપ વળી છેદ ભાવે, પરિહાર ઉપસ્થાપના;
પ્રાયશ્ચિત્ત જ એમ નવથી, વિનય ચારે હવે ભણું,
જ્ઞાન-દર્શન-ચરણ સાથે, ઉપચારે હું સુણું. (૧૫)
વૈયાવર્યના લેદ દશ છે, પ્રથમ આચાર જ ભણું,
ઉપાધ્યાયો લેદ બીજે, તપસી શિષ્ય ગ્લાનનું;
ગુણ કુલ સંઘ સાધુ સાથે, સમશીલી એ દશતાણું,
થાય વૈયાવર્ય સારું, કરી કર્મમલ જ હણું. (૧૬)
વાચના છે પ્રથમ લેદે, પ્રચ્છના બીજી ખરી,
અનુપ્રેક્ષા લેદ ત્રીજે, પરાવર્તન ચિત્ત ધરી;
ધર્મનો ઉપદેશ પંચમ, લેદ સ્વાધ્યાય જ સુણી,
વ્યુત્સર્ગ બાહ્ય વળી અભ્યંતર, ઉપધિત્યાગે ધરે ગુણી. (૧૭)

ઉત્તમસંહનસ્યૈકાગ્રચિંતાનિરોધો ધ્યાનમ્ ॥ ૨૭ ॥ આમુહર્તાત્
॥ ૨૮ ॥ આર્તરોદ્રધર્મશુક્લાનિ ॥ ૨૯ ॥ પરે મોક્ષહેતુ ॥ ૩૦ ॥

પ્રથમ સંઘયજીનિક, જીવ ધરતા તેહની,
એકાચતા જે યોગની છે, બીજી ચિતા રોધની;
કાળથી તે સુહૃત્તમાંહિ, અદ્ય ન્યૂનતા દાખવે,
ધ્યાન તેને સૂતવાદી, સત્ય કરીને લેખવે. (૧૮)
આર્ત રોદ્ર ધર્મ શુકલ, લેદ આરે ધ્યાનના,
પ્રથમના જે ધ્યાન બે છે, તેથી ભવ-વિટંબના;
ધ્યાન છેલ્લા લેદ બેથી, મોક્ષ હેતુ સાધના,
આદરે ભવિ જીવ સારા, છંદી વિષય આહના. (૧૯)

આર્તમમનોજ્ઞાનાં સમ્પ્રયોગે તદ્વિપ્રયોગાય સ્મૃતિસમન્વાહારઃ ॥ ૩૧ ॥
વેદનાયાશ્ચ ॥ ૩૨ ॥ વિપરીતં મનોજ્ઞાનામ્ ॥ ૩૩ ॥ નિદાનં ચ ॥ ૩૪ ॥ તદ-
વિરતદેશવિરતપ્રમત્તસંયતનામ્ ॥ ૩૫ ॥ હિંસાજનૃત્તેયવિષયસંરક્ષણેભ્યો
રોદ્રમવિરતદેશવિરતયોઃ ॥ ૩૬ ॥ આજ્ઞાપ્તયાવિપાકસંસ્થાનવિચયાય ધર્મ-
મપ્રમત્તસંયતસ્ય ॥ ૩૭ ॥ ઉપશાંતક્ષીણકપાયયોઃ ॥ ૩૮ ॥ શુક્રે ચાથે
પૂર્વવિદઃ ॥ ૩૯ ॥ પરે કેવલિનઃ ॥ ૪૦ ॥

અમનોજ્ઞ વિષય મળતાં, તદ્વિયોગે ચિત્તના,
હુઃખ વેદન લેદ યાતાં, તદ્વિયોગે ભાવનાં;
સુમનોજ્ઞ વિષય મળતાં, રહે નિત્ય ધ્યાનમાં,
નિદાનના છે લેદ ચોથો, આર્તધ્યાને યોગમાં. (૨૦)
અવિરતિ ને દેશવતી, પ્રમત્ત સંયત સાધુમાં,
ધ્યાન આર્ત સંભવે છે, હીન હીનતર યોગમાં;
હિંસા અસત્ય ઘોરીમાંહિ, વિષય સંરક્ષણતણુ,
ધ્યાન રોદ્ર આર લેદે, શુભુને તે એકમના. (૨૧)
અવિરતિ ને વિરતિ દેશે, રોદ્રધ્યાની સંભવે,
પ્રમત્ત સાધુ સર્વવિરતિ, રોદ્રધ્યાન ન લેખવે;
આજ્ઞા અપાય વળી વિપાકે, વિષય સંસ્થાન જ કહે,
ધર્મધ્યાન જ આર લેદે, સાધુ અપ્રમત્ત જ વહે. (૨૨)
ઉપશાંતમોહી ક્ષીણમોહી, ઉક્ત ધ્યાને રત સદા,
કર્મપાશો છેદ કરતાં, ધર્મધ્યાને રહી મુદા;
પ્રથમ બીજી શુકલ લેદે, ધ્યાન પૂર્વધર ધરે,
ચરમ શુકલ લેદ બેમાં, કેવલજ્ઞાન જ વરે. (૨૩)

પૃથક્તૈકરવવિતર્કસૂક્ષ્મક્રિયાપ્રતિપાતિવ્યુપરતક્રિયાનિવૃત્તીની ॥ ૪૧ ॥
તત્ત્વેકકાયયોગાયોગાનામ્ ॥ ૪૨ ॥ એકાશ્રયે સવિતર્કે પૂર્વે ॥ ૪૩ ॥

અંક ૯ મો]

શ્રી તત્ત્વાર્થ સુત્ર-સાનુવાદ.

૨૮૭

અવિચારં દ્વિતીયમ્ ॥ ૪૪ ॥ વિતર્કઃ શ્રુતમ્ ॥ ૪૫ ॥ વિચારોઽર્થવ્યંજનયોગ-
સંક્રાન્તિઃ ॥ ૪૬ ॥

પ્રથમ શુદ્ધધ્યાન સારું, નામથી હું વર્ણવું,
પૃથક્ત્વ શબ્દ વિતર્ક સાથે, સવિચાર જ બેઠવું;
એકત્વ શબ્દ વિતર્કયોગે, અવિચાર જ બાણવું,
એમ ધ્યાનયુગલે યોગ સ્થિરે, આત્મથી પીછાણવું. (૨૪)
મૂઠ્ઠાકડિયાપ્રતિપાતિ, નામથી ત્રીજું સુણે,
વ્યુપરતકિયાનિવત્તીને, નામથી ચોથું બાણે;
એમ ચાર ધ્યાનો યોગત્રિકે, એક યોગે વર્તતાં,
કાયયોગી વળી અયોગી, અનુક્રમે તે સાધતાં. (૨૫)
આશ્રય એકે વળી વિતર્કે, પૂર્વધર છે આદરે,
વિચાર સાથે પ્રથમ સાધે, બીજું અવિચારે ધરે;
વિતર્ક શબ્દે શ્રુત બાણવું, કરું વિચાર વિચારણા,
અર્થ વ્યંજન યોગ સાથે, વિચારની તે ધારણા. (૨૬)

સમ્યગદષ્ટિશ્રાવકવિરતાનન્તવિયોજકદર્શનમોહક્ષપકોપશમકોપશાન્ત-
મોહક્ષપક્ષીણમોહજિનાઃ ક્રમશોઽસંસ્થયેયમુણનિર્જરાઃ ॥ ૪૭ ॥ પુલાકવ-
કુશકુશીલનિર્ગ્ન્યસ્નાતકા નિર્ગ્ન્યાઃ ॥ ૪૮ ॥ સંયમશ્ચુતપ્રતિસેવનાતીર્થ-
લિંગલેહ્યોપપાતસ્થાનવિકલપતઃ સાધ્યાઃ ॥ ૪૯ ॥

સમક્ષિતધારી શ્રાવકોને, વિરતિને ત્રીજા સુણે,
અનંતાનુબંધી વિયોગક, સૂત્રથી ચોથા બાણે;
દર્શન મોહે ક્ષપક કહેવા, વળી ઉપશમી સાધવા,
ઉપશાંતમોહી ક્ષપકક્ષીણે, વળી જિનને માનવા. (૨૭)
એ સ્થાન દશમાં કમથી ચંદ્રવી, અસંખ્યગુણી નિર્જરા,
કરત ધ્યાને વધત માને, ક્ષમાધારી સુનિવરા;
પુલાક ગકુશ કુશીલ ને વળી, નિર્ગ્ન્ય સ્નાતક મહામતી,
નિર્ગ્ન્ય તે લેહ-પંચક, વિચારતાં તે શુદ્ધ મતિ. (૨૮)
સંયમશ્ચુતે પરિસેવન, તીર્થ લિંગ જ પાંચમાં,
લેશ્યા દ્રારે ઉપપાતે, સ્થાનથી એ આઠમાં;
નિર્ગ્ન્ય પંચક આઠ દ્રારે, કરી સૂત્રે યોજના,
અધ્યાય નવમો પૂર્ણ થતાં, ધારણે ભવિ એકમના. (૨૯)

इति संग्रहकार-वाचकवर-श्रीमदुमास्नातिविरचित-तत्त्वार्थसूत्रे शास्त्र-
विशारद-कविरत्नाचार्य-श्रीमद्विजयामृतसूरीश्वरपादपद्मपरामर्शादरागे षट्-
पद-मुनिरामविजयविरचित-गुर्जरभाषानुवादे संकलितो नवमोऽध्यायः संपूर्णः॥

દશમોઽધ્યાયઃ

મોહક્ષયાજ્ઞાનદર્શનાવરણાન્તરાયક્ષયાચ્ચ કેવલમ્ ॥ ૧ ॥ વંધહેત્વમાવ-
નિર્જરામ્યામ્ ॥ ૨ ॥ કૃત્સ્નકર્મક્ષયો મોક્ષઃ ॥ ૩ ॥ ઔપશ્મિકાદિમઘ્ય-
ત્વામાવાચ્ચાન્યત્ર કેવલસમ્યક્ત્વજ્ઞાનદર્શનસિદ્ધત્વેભ્યઃ ॥ ૪ ॥ તદનન્તર-
મૂર્ધ્વં ગચ્છત્યાઽઽલોકાન્તાત્ ॥ ૫ ॥ પૂર્વપ્રયોગાદસંગત્વાદ્વંધચ્છેદાત્તથાગતિ-
પરિણામાચ્ચ તદ્ગતિઃ ॥ ૬ ॥ ક્ષેત્રકાલગતિલિંગતીર્થચારિત્રપ્રત્યેકબુદ્ધવોધિત-
જ્ઞાનાવગાહનાન્તરસંસ્ક્યાલ્પચત્ત્વતઃ સાધ્યાઃ ॥ ૭ ॥

મોહક્ષયથી એક સાથે, ત્રણ કર્મ જ ક્ષય થતાં,
જ્ઞાનાવરણ વળી દર્શન, આવરણ હરે જતાં;
અંતરાયકર્મ ઘાતીકર્મ, છેદતાં પ્રભુ કેવળી,
સર્વજ્ઞ ભાવે ગુણ પ્રભાવે, વસ્તુકલના સવિ કળી. (૧)
અભાવ ગંધ જ હેતુ સાથે, નિર્જરા પ્રયોગથી,
સર્વ કર્મ ક્ષય જ પામે, મોક્ષ-રૂઢન યોગથી;
ઉપશમાદિ ભગ્યતાદિ, ભાવની અભાવતા,
સમકિત કેવલ જ્ઞાન દર્શન, પ્રગટ પ્રગટે સિદ્ધતા. (૨)
કર્મક્ષયથી: એક સમયે, લોકના છેડાવધી,
ઊર્ધ્વ ગમને ગતિ થાતી, બાણતાં જ્ઞાની સુધી;
પૂર્વપ્રયોગે સંગ રહિતે, ગંધ છેદન ભાવમાં,
ગતિના પરિણામદ્વારા, સિદ્ધગતિ પ્રસ્તાવમાં. (૩)
ક્ષેત્ર કાળે ગતિ લિંગે, તીર્થ ચરણ દ્વારમાં,
પ્રત્યેકબુદ્ધ જ્ઞાન સાથે, અવગાહન વિચારમાં;
અંતર સંખ્યા અદ્ય બહુતા, બાર દારો લેખવા,
સિદ્ધપદમાં અવતરણથી, મોક્ષ દારો દેખવા. (૪)

અનુવાદની પૂર્ણાહુતિમાં “ અતિમ મંગલ ”
સ્તંભનપતિ શ્રીવામાનંદન, પાદ પ્રભુ વંદન કરું,
શ્રી વિજયનેમિસુશીલ ચરણે, સૂરિ અશ્રુત સુખંકરુ;
ખંભાતનગરે રહી શરણે, રામવિજય ચિત્ત ધરો,
અનુવાદ પૂરો ભાવ મધુરો, સંઘ મંગલ જય વરો. (૫)

इति संग्रहकार-वाचकवर-श्रीमदुमास्वातिविरचित-तत्त्वार्थद्वये शास्त्रविश-
रद-कविरत्नाचार्य-श्रीमद्विजयामृतसूरीश्वरपादपद्मपरागस्वादरागे षट्पद-
मुनिरामविजयविरचित-गुर्जरभाषानुवादसंकलितः दशमोऽध्यायः संपूर्णम् ॥

યોગ્યતાનું માપ

(રાગ : કુંવાલી)

અમારી યોગ્યતા ઉપર, તમારી મીટ મ ડાણી;
અમારી યોગ્યતાનું માપ, કરવા શીટ લંગાણી. ૧
છતાં નહિ યોગ્યતાનું માપ, તમારાથી થઈ શકશે;
અમારી યોગ્યતા સુજળ, અમારું મૂલ્ય અંકારો. ૨
યોગ્યતા વિના જે જન, વધુ પડતું કરે લોભે;
હું સંસ્થાનમાં કયાંથી, કહોને કાગડો શોભે ? ૩
અમારી યોગ્યતા ઝાણી; અમે આંસી નહિ શકીએ;
અમારા આત્મના ઘાતક, અમે કદિ નહિ ધનીએ. ૪
તમારી યોગ્યતા એમાં, બીજાને યોગ્ય નિરખવા;
પ્રશંસા પોતે પોતાની, કરે એમાં શું હરખવા ? ૫
પ્રશંસા થાય જો પાછળ, ખરી જો યોગ્યતા સમજે;
વહે વચન સુખ આગળ, પ્રશંસાનો વધે ભોજો. ૬
કરે કરનારા પ્રશંસા, જીવનારા ગણ વીરલા;
પ્રશંસા ને સુણી નિંદા, બીજાં કુલ્યા છે ભલભલા. ૭
યોગ્યતા તમારી છે, બીજાની સમજાવે તેવી;
યોગ્યતા વિના 'અમર', લખે શું કવિતા એવી ? ૮

અમરચ દ માવજી શાહ

શ્રીમદ્ વ્યદમહત્તરાયાર્યવિરચિત
પંચસંગ્રહ : પ્રથમ ખંડ

[આ. શ્રી મલયગિરિજીવિત દીકાના અનુવાદ યુક્ત]

કર્મઅંશના વિષય પર પ્રકાશ પાઘરતો આ ગ્રંથ અવશ્ય વસાવીને વાંચના યોગ્ય છે. જૈન તત્ત્વજ્ઞાનમાં કર્મનું સ્થાન મહત્ત્વતાભર્યું છે. જો કર્મઅંશને સ્પષ્ટ રીતે સમજવા માટે આ ગ્રંથનું ભાષાંતર સારી શૈલીમાં કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રથમ ભાગમાં પાંચ દ્વારો છે. પહેલામાં યોગ, ઉપયોગ ને શુભચિંતાકાંડ; બીજામાં સત્પદપ્રપણાદિ નવ દ્વારોનું; ત્રીજામાં આઠ કર્મનું; ચોથામાં સંતાપન અર્થકેટનું અને પાંચમાં પ્રકૃતિઅર્થાદિ ચાર તથા ઉદય અને સંતાનું સુવિસ્તૃત વર્ણન આપવામાં આવેલ છે. કાઉન આઠ પેઠા મોટી સામગ્રીના પૃષ્ઠ ૬૨૫. કિંમત રૂ. ચાર, પોસ્ટેજ ભુદુ.

શ્રી ભરતેશ્વર બાહુભાસિ વૃત્તિ ભાષાંતર
પુરુષ વિભાગ ૧-૨ ('સ'પૂર્ણ)

પ્રાતઃસ્મરણીય મહાન સીત્તર પ્રભાવિક પુરુષોના ચરિત્રોવાળું આ પુસ્તક અવશ્ય વાંચવા યોગ્ય છે. લગભગ ૪૦૦ પૃષ્ઠના આ પુસ્તકની કિંમત રૂ. ત્રણ, પોસ્ટેજ ભુદુ.

Reg. No. B. 156

શુદ્ધ વેચાણ મગાવનારને સૂચના

શ્રી ત્રિષ્ટિ શલાકા પુરુષ ચરિત્રનો સેટ, શ્રી ઉપદેશપ્રાસાદ ભાષાંતરનો સેટ તથા શ્રી ઉપનિષદ ભવપ્રપંચા કથાનો સેટ મગાવનારને જણાવવાનું કે-સેટની જે કિંમત જોઈ લેનામાં આવતી હતી તે હવેથી શુદ્ધમાં જણાવ્યા પ્રમાણે પૂરી લેવામાં આવશે.

શ્રી વૈરાગ્યકેદપલતા ગ્રંથ

ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજીકૃત આ પદ્યગ્રંથ ગ્રંથ અમદાવાદનિવાસી પંડિત ભગવાન-દાસ દરેખઅર્થે તરફથી હાલમાં બહાર પડેલ છે. ગ્રંથ ઉપનિષદ ભવપ્રપંચા કથાનું સ્મરણ કરાવે તેવાં તે જ સ્વરૂપમાં બનાવેલો છે. અત્યુત્તમ ગ્રંથ છે. સ્લોકમંજ્યા સાત હજાર છે. કિંમત રૂ. સાત રાખેલ છે. તે અમારે ત્યાંથી પણ મળશે. જરૂર મંગાવો તે લાભ લ્યો.

શ્રી શુણ્વર્મા ચરિત્ર ભાષાંતર

મૂળ સંસ્કૃત ઉપરથી પ્રાંતિ પાસે શુદ્ધ ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરાવીને પં. શ્રી વીર-વિજયજીના ઉપાશ્રમ તરફથી હાલમાં પ્રગટ કરવામાં આવેલ છે. કિંમત આઠ આના. ખાસ વાંચવા લાયક છે. પોસ્ટેજ બે આના. જરૂર મંગાવો. અમારે ત્યાંથી મળી શકશે.

સત્તર બેદી પૂજા કરનારની ૧૭ કથાઓ આમાં છે.

શ્રી નવપદજીની પૂજા-સાર્થ

ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી આદિ કૃત આ શ્રી નવપદજીની પૂજા ઘણી જ પ્રચલિત છે. આયોધિલની ઝોળી કરનાર માટે દરેક પદના શુભા, વિધિ તથા ચૈત્યવંદન-સ્તવનાદિ વિસ્તારથી આપવામાં આવી છે. હાલમાં તેની ત્રીજી આવૃત્તિ પ્રગટ કરવામાં આવી છે. જરૂર મંગાવો તે લાભ લ્યો. કિંમત ચાર આના. પોસ્ટેજ એક આના.

પંચ પ્રતિક્રમણ સુત્ર-મૂલ: શાસ્ત્રી

મૂળ સુદર ટાઇપમાં છપાવેલ આ શુદ્ધમાં પંચ પ્રતિક્રમણ, નવ સ્મરણ, ચૈત્યવંદન, સ્તવન, સ્તુતિ, હંદ તથા વિધિઓ વિગેરેનો સમાવેશ કરેલ છે. વિદ્યાર્થીઓને ખાસ અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે. કાગળની અતિશય મોંઘવારી છતાં જ્ઞાન-પ્રચારનો હેતુ મળવાના માટે અમે કિંમત વધારી નથી. છૂટક નકલના આઠ આના. સો નકલના રૂ. ૪૫. પોસ્ટેજ ત્રણ આના.

સ્નાત્ર સંગ્રહ અને અષ્ટપ્રકારી પૂજા

આ શુદ્ધ હાલમાં જ અમે છપાવી છે. તેમાં શ્રી દેવચંદ્રજી તથા પં. વીરવિજયજીના સ્નાત્ર ઉપરાંત પૂર્વાચાર્યકૃત સ્નાત્ર જે હાલમાં પ્રચારમાં નથી તે દાખલ કર્યું છે. તેમાં શ્રી ઋષભદેવનો તે પાર્શ્વનાથનો એમ બે કળશ છે. જેને પાંચ સ્નાત્ર બાણાવવા હોય તેને માટે શાંતિનાથજીના કળશ પણ આ શુદ્ધમાં દાખલ કર્યો છે. ત્યારપછી શ્રી દેવવિજયજીકૃત અષ્ટપ્રકારી પૂજા દાખલ કરી છે તે અષ્ટપ્રકારી પૂજા કરતાં દરેક પૂજના પ્રારંભમાં બોલવા લાયક છે. તેમાં તે પૂજા સંબંધી જ વર્ણન છે. ખાસ કંઈ કરવા લાયક છે. કિંમત ત્રણ આના રાખવામાં આવી છે. પોસ્ટેજ પોણા આના. ખાસ મંગાવો.

મુદ્રક: શાહ શુભાવ્યર્થ લટલુભાઈ-શ્રી મહાદેવ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ, દાણાપીઠ-આનંદગર