

શ્રી યશોવિજયજી
જૈન ગ્રંથમાળા

દાદાસાહેબ, ભાવનગર.

ફોન : ૦૨૭૮-૨૪૨૫૩૨૨

૩૦૦૪૮૪૬

નદેવદર્શન.

(વિવેચન સહિત.)

(મુનિશ્રી ચારિત્રવિજયજીની સહાયતાથી)

સંયોજક

મોહનલાલ દલીચંદ દેસાઈ

બી. એ. એલ્. એલ્. બી.

(જૈન હોસ્ટેલ, એલફીન્સ્ટન રોડ પરેલ, મુંબઈ.)

દા. મૂલચંદ હીરજી માંગરોળવાળા

તરફથી

પોતાની મહુમ પતિ બાઈ મોંઘીના સ્મરણાર્થે

જૈનઅંધુઓને ભેટ.

વીરસંવત્ ૨૪૩૬.

ઈ. સ. ૧૯૧૦.

મુંબઈ.

કોલભાટલેઈન નં. ૨૩ માં આવેલ “નિર્ણયસાગર” પ્રેસમાં
બાળકૃષ્ણ રામચંદ્ર ઘાણેકરે માલીકને માટે છાપ્યું.

(સર્વ હક્ક સ્વાધીન.)

શ્રી જિનદેવદર્શન.

(વિધિ, હેતુ, વિવેચન સહિત.)

(મુનિશ્રી ચારિત્રવિજયજીની સહાયતાથી)

સંયોજક

મોહનલાલ દલીચંદ દેશાધ

બી. એ. એલ્. એલ્. બી.

(જૈન હોસ્ટેલ. એલ્ફીન્સ્ટનરોડ પરેલ, મુંબઈ.)

દ્વા. મૂલચંદ હીરજી માંગરોળવાળા

તરફથી

પોતાની મહુમ પતિ બાઈ મોંઘીના સ્મરણાર્થે
જૈનઅંધુઓને ભેટ.

વીરસંવત્ ૨૪૩૬.

ઈ. સ. ૧૯૧૦.

મુંબઈ.

કોલભાટલેઈન નં. ૨૩ માં આવેલ “ નિર્ણયસાગર ” પ્રેસમાં
બાળકૃષ્ણ રામચંદ્ર ઘાણેકરે માલીકને માટે છાપ્યું.

(સર્વ હક્ક સ્વાધીન.)

જિનેંદ્રપૂજા ગુરુપર્યુપાસિ

સત્વાનુકંપા શુભપાત્રદાનં ।

ગુણાનુરાગઃ શ્રુતિરાગમસ્ય

નૃજન્મવૃક્ષસ્ય ફલાન્યમૂનિ ॥

આ નરજન્મરૂપી વૃક્ષનાં ફલો જિનદેવની પૂજા, ગુરૂની સેવા, સર્વ જીવોપર દયા, સુપાત્રે દાન, ગુણોનો અનુરાગ, અને શ્રુત એટલે આગમપર પ્રીતિ એ છે.

સાવલેપં વિહાયૈવ સ્તૃદ્ધિમાન્ સદુપાસકઃ ।

મક્ષિપૂર્વં જિનં સ્તૌતિ સ એવ જગદુત્તમઃ ॥

—ઉપદેશપ્રાસાદ.

ઉત્તમ પુરૂષોનો ઉપાસક સમૃદ્ધિવાળો જે શ્રાવક ગર્વને તજી ભક્તિપૂર્વક જિનેશ્વરની સ્તુતિ કરે છે તે જગત્માં ઉત્તમ ગણાય છે.

પાપં હંપતિ દુર્ગતિં દલયતિ વ્યાપાદયત્યાપદં

પુણ્યં સંચિનુતે શ્રિયં વિતનુતે પુણ્નાતિ નીરોગતામ્ ।

સૌભાગ્યં વિદધાતિ પલ્લવયતિ પ્રીતિં પ્રસૂતે યશઃ

સ્વર્ગં યચ્છતિ નિર્વૃત્તિં ચ રચયત્યર્ચાર્હતાં નિર્મિતા ॥

—સિંદુરપ્રકરણ.

શ્રી અરિહંતોની પૂજા પાપનો લોપ કરે છે, દુર્ગતિને દળી નાંખે છે, આપદાનો નાશ કરે છે, પુણ્યને એકતું કરે છે શ્રીને વધારે છે, આરોગ્યતાથી પવિત્ર કરે છે, સૌભાગ્યને આપે છે, પ્રીતિને ખીલાવે છે, યશને ઉત્પન્ન કરે છે, સ્વર્ગને આપે છે અને છેવટે મોક્ષની રચના કરે છે.

તે જન્મભાજઃ સ્વલુ જીવલોકે

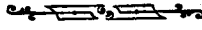
યેષાં મનો ધ્યાયતિ અર્હનાથમ્ ।

વાણી ગુણાન્ સ્તૌતિ કથાં શૃણોતિ

શ્રોત્રદ્વયં તે મવમુત્તરન્તિ ॥

જેઓનું મન અરિહંત ભગવાનનું ધ્યાન કરે છે, જેની વાણી તેમના ગુણોનું સ્તવન કરે છે અને જેના બે કાન તેમની કથા સાંભળે છે તેમનોજ, ખરેખર આ જીવલોકમાં લીધેલો જન્મ સાર્થક છે અને તેઓજ સંસારને ઉતરી જશે.

અનુક્રમણિકા.

નંબર.	પૃષ્ઠ.	નંબર.	પૃષ્ઠ.
નિવેદન.		૧૮	નિક્ષેપે અરિહંત ... ૧૬
પ્રભુમંદિરે પ્રભુતાપ્રાપ્તિ.		૧૯	દેવપૂજા પ્રત્યે મનને ઉ-
જિનદેવદર્શન.			પદેશ... ... ૧૬
૧	મંગલાચરણ... ... ૧	૨૦	જપપૂજા ૧૭
૨	પ્રબંધ ચતુષ્થય ... ૧	૨૧	નિક્ષેપે વીરપ્રભુ ... ૧૭
૩	વીતરાગ મૂર્તિ કેવી છે? ૧	૨૨	‘વીર’ એ પ્રભુના નામ-
૪-૫	વિષયનો પ્રસ્તાવ ... ૨		ના અર્થ... ... ૧૮
૬	ચૈત્ય શબ્દનો અર્થ ... ૩	૨૩	બીજાં નામનાં અર્થ... ૧૯
૭	દેવદર્શન ધર્મક્રિયા છે. ૪	૨૪	પ્રભુનાં નામ તથા ક-
૮	સદેવનો અર્થ ... ૪		થાનું ફલ ... ૧૯
૯	મંદિરમાં હાલનું વાતા-	૨૫	સ્થાપના જિનપૂજા... ૨૦
	વરણ ૫	૨૬	દ્રવ્યપૂજા ૨૧
૧૦	દર્શનવખતે વાતાવરણ	૨૭	ભાવપૂજા ૨૧
	કેવું હોવું જોઈએ? ૬	૨૮	કોઈ ભવે દર્શન સત્યરી-
૧૧	અશાંતિથી કર્મબંધન. ૭		તે થયું છે? ... ૨૧
૧૨	દર્શન કરનારમાં જ્ઞાન	૨૯	દેવના ગુણ ... ૨૩
	કેટલું જોઈએ?... ૮	૩૦	આઠ પ્રાતિહાર્ય ... ૨૩
૧૩	મનની શુદ્ધિ અને એ.	૩૧	દરેક પ્રાતિહાર્ય પર ભા-
	કામતા ૧૧		વના ૨૪
૧૪	દેવવંદન ૧૪	૩૨	પ્રથમ અશોક વૃક્ષ પ્રા-
૧૫	દેવવંદનનો હેતુ ... ૧૪		તિહાર્યપર ભાવના... ૨૪
૧૬	અરિહંત અને સિદ્ધદેવ-	૩૩	બીજા પુણ્યવૃષ્ટિ પ્રાતિ-
	માં ફેર... ... ૧૪		હાર્યપર ભાવના... ૨૪
૧૭	અરિહંતનો વ્યુત્પત્તિ	૩૪	ત્રીજા દિવ્યધ્વનિ પ્રાતિ-
	અર્થ... ... ૧૫		હાર્યપર ભાવના ... ૨૫

નંબર.	પૃષ્ઠ.
૩૫ ચોથા ચામર પ્રાતિહા- ર્યપર ભાવના ...	૨૫
૩૬ પાંચમા સિંહાસન પ્રાતિ- હાર્યપર ભાવના ...	૨૬
૩૭ છઠા ભામંડલ પ્રાતિહાર્ય- પર ભાવના ...	૨૬
૩૮ સાતમા દેવકુંડુભિ પ્રા- તિહાર્યપર ભાવના.	૨૭
૩૯ આઠમા છત્રત્રય પ્રાતિ- હાર્યપર ભાવના...	૨૭
૪૦ ચાર અતિશય ...	૨૮
૪૧ તીર્થકરની વાણીના રૂપ- ગુણ ...	૨૯
૪૨ તીર્થકરના ૩૪ અતિશય	૩૦
૪૩ સિદ્ધનું સ્વરૂપ ...	૩૩
૪૪ વિધિની જરૂર ...	૩૪
૪૫ અંગશુદ્ધિ ...	૩૪
૪૬ દશત્રિક ...	૩૫
૪૭ અભિગમ ...	૪૦
૪૮ દ્વિદિશા ...	૪૦
૪૯ અભ્યંક ...	૪૦
૫૦ વંદના ...	૪૦

નંબર.	પૃષ્ઠ.
૫૧ પ્રણિપાત ...	૪૧
૫૨ નમસ્કાર ...	૪૧
૫૩ નવકાર પ્રમુખ નવ સૂત્રો	૪૧
૫૪ આશાતના ...	૪૨
૫૫ અવિધિથી કરવું તેના ક- રતાં ન કરવું સાહે ?	૪૭
૫૬ સ્વસ્તિક એટલે સા- થીઓ ...	૪૭
૫૭ પૂજા ...	૪૮
૫૮ અષ્ટપ્રકારી પૂજામાં ભા- વના ...	૫૦
૫૯ ભાવપૂજનું વિશેષ સ્વ- રૂપ ...	૫૪
૬૦ પૂજાનો પ્રસ્તાવ ...	૫૭
૬૧ સ્તુતિના પ્રકાર ...	૫૭
૬૨ ચૈત્યવંદન અને તેના પ્રકાર ...	૫૮
૬૩ જઘન્ય ચૈત્યવંદનનું વિ- શેષ સ્વરૂપ ...	૫૮
૬૪ ક્રમના હેતુસાથે સૂત્રો	૫૯

નિવેદન.

શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનનાં દર્શન, વંદન, સ્તુતિ, પૂજા, આદિ સત્ય વિધિપૂર્વક તેના હેતુસાથે લખવાની ઇચ્છા રહેતી હતી. ઇચ્છાને માર્ગ મળવાને યોગ્ય નિમિત્તભૂત સાધનો મળે ત્યારે ઇચ્છા ફલીભૂત થાય છે. મુનિશ્રી ચારિત્રવિજયજીની પાસે ફુંકી અને અપૂર્ણ નોંદસ હતી તે તેમણે મને આપી, અને તેને વિસ્તારવાનું કાર્ય પણ સોંપ્યું. આથી પૂર્વની ઇચ્છા ગતિમાન થઈ, અને તેના ફલરૂપે આની સાથે જે લખીને જૈનપ્રજા સંમુખ ધરવામાં આવ્યું છે તે કરી શકાયું.

આ કૃતિમાં દેવવંદન, ભાષ્યનો મુખ્યપણે આધાર દેવામાં આવ્યો છે, પરંતુ મોટા ચૈત્યવંદનમાં જે સૂત્રો આદિ વિસ્તારમાં બોલવામાં આવે છે, તેનો ઉપયોગ આમાં કરવામાં આવ્યો નથી, અને તેની મર્યાદા નાના ચૈત્યવંદનસુધી રાખવામાં આવી છે, કારણકે તેજ સર્વત્ર વિશેષ પ્રચારમાં છે. ભાષ્ય સિવાય કલ્યાણમંદિર અને ભક્તામર સ્તોત્રો, શ્રી આનંદધનજી ચૌવીશી, શ્રી દેવચંદ્રજી ચૌવીશી આદિ પુસ્તકોનો આધાર દેવામાં આવ્યો છે. આથી તે સર્વનો ઉપકાર થયો છે.

આ પુસ્તકમાં વિષય શ્રી જિન ભગવાનનાં દર્શન કયા પ્રકારે કરવાં તે છે, અને તે દરેક જૈનને હમેશાં પ્રથમ આવશ્યકરૂપે છે, તેથી દરેક જૈનને ઉપયોગી આ ગ્રંથિકા છે. આમાં દર્શનની વિધિ હેતુસહિત અતાવવામાં આવી છે. પૂર્વાચાર્યોએ જે વિધિ દરેક ક્રિયાની અતાવી છે, તે સર્વથા સહેતુક છે; આજકાલ વિધિનો વ્યવહાર જોવામાં આવે છે, તેની સાથે તે વિધિ પરંપરાના કારણે તેમજ શિષ્ટજનો ઘણા કાલથી આચરતા આવ્યા છે તે કારણે સ્વીકાર કરવા—આદરવા યોગ્ય છે, એટલુંજ નહિ. પરંતુ તેની સાથે તે વિધિ આચરવાના શુભ આશયો, હેતુઓ, કારણો હમેશાં હોય છે; તે હેતુ લક્ષમાં રાખી વિધિનું આચરવું થાય તો વિશેષ કલ્યાણકારી નીવડે છે. આથી વ્યવહાર અને નિશ્ચય નય બંનેને સમાન-યોગ્ય આદર આપી શકાય છે, અને તેથી શુદ્ધતા તરફ ધીમે ધીમે એક શ્રેણીથી બીજી તેનાથી ઉત્તમ શ્રેણી તરફ જઈ શકાય છે.

આ વાત ધ્યાનમાં રાખી શ્રી જિન ભગવાનના અતિશયો અને પ્રાતિહાર્યોમાં જે જે ભાવના ભાવી શકાય તેમ છે તે તે ભાવના, જે દર્શન-વંદનનો વિધિ છે તેના હેતુઓ, અને દેવવંદનમાં જે સૂત્રાનો ક્રમ આપેલ છે તે ક્રમનો જે મૂલ આશય હોઈ શકે તે આપેલ છે, અને સાથે શ્રી જિનપૂજનું સામાન્ય સ્વરૂપ પણ સમજાવેલ છે. આ સંબંધે મુનિશ્રી ચારિત્રવિજયજીએ જે અમૂલ્ય સહાય આપી છે તેને માટે આ લેખક તેમનો અતિ ઉપકાર માને છે; અને વિશાલ વાંચનથી સ્થિતપ્રજ્ઞ રા. રા. અમરચંદ્ર બેલાભાઈ (ભાવનગરવાળા)-એ આ પુસ્તક આખું અવલોકી જે જે સૂચનાઓ કરી છે, તેને માટે તેમનો પણ આભાર સ્વીકારે છે.

ભાષા બહુ સરલ, સામાન્યજન અને વિદ્યાર્થી વર્ગથી સમજી શકાય તેવી રાખવા પ્રયત્ન કર્યો છે. તેથી જ્યાં જ્યાં દેવવંદન ભાષ્ય અગર ત્રણ ભાષ્ય શિખવવામાં કે અભ્યાસક્રમમાં રાખે છે-જેવી રીતે શેઠ અમરચંદ્ર તલકચંદ જૈન ધાર્મિક પરીક્ષા, શેઠ ઉત્તમચંદ જૈન સ્ત્રી ધાર્મિક પરીક્ષા, જૈન પાઠશાળાઓ વગેરે-ત્યાં ત્યાં આ પુસ્તક ઉપયોગી નીવડશે એમ આ લેખક નમ્રપણે આશા રાખે છે, અને તેમ થયે તેનો શ્રમ વિશેષ કૃતાર્થ થશે.

આ પુસ્તકને હજી પણ વિશેષ વિસ્તારવાની જરૂર રહે છે, છતાં હાલતો બીજા સંજોગોને લઈને, તથા તેને જેમ બને તેમ જલદી બહાર પાડવાની તાકીદીથી થોડું પણ મુદ્દાસર જે લાગ્યું તે સરલ ભાષામાં રજુજ કર્યું છે.

છેવટે આ પુસ્તક લખતાં જે કંઈ દોષ, અસત્ય કથન આદિ થયું હોય તો તે સંબંધે “તન્મિથ્યા દુષ્કૃતં મૂયાત્, ચિન્તિતં ચન્મયાન્ય-ચા” માગી લઈ વિદ્વાનોને વિનંતિ કરીશ કે તે સર્વ મને લખવામાં કે જણાવવામાં આવશે, તો મુયોગે બીજી આવૃત્તિ થાય તો તેમાં યોગ્ય અનુસરણ કરવાનું કદી ભૂલીશ નહિ.

શેઠ ગોકુલભાઈ મુલચંદ્ર
જૈન સ્ટુડન્ટ્સ હોસ્ટેલ
પરેલ, મુંબઈ.
૨૪. ૬. ૧૯૧૦.

જિનચરણોપાસક,
મોહનલાલ દ. દેસાઈના
જયજિનેન્દ્ર.

(પ્રભુમંદિરે પ્રભુતાપ્રાપ્ત.)

આવો-પ્રભુના મંદિરે, દેવનું પૂજન કરીએ,
સ્થિર મને હૃદયો ઉલ્લસિએ,
ભાવનાથી સમતાનાં દીવ્યગાન ગાઇએ,
તક્ષીન થઈ જગત્ સર્વને ભૂલીએ.

જીઓ !-ઓજસ ભર્યા અમીઝરણાં પ્રભુશિરે વહે છે,
ઝળહળતું જ્યોતિઃસ્વરૂપ વ્યાપ્ત થાય છે,
દિગન્તમાં પ્રસરે છે,
અંધકાર વિદારે છે.

ભૌતિક લોચનો દિવ્ય થઈ તેનું ભીંતર દર્શન કરે છે,
એકતા-અનેકતા, જડત્વ-જીવત્વ સર્વમાં
સમતા નિહાળે છે,-
નિરપેક્ષતા પિછાને છે.

*

*

*

આલો ! આપણે સમતાનાં શાંતિદાયક ગાન કરીએ;

૧.*

કલ્પતરૂની લતા, પ્રેમમય જનની તું મા,
ઢરે લઈ અમ બાળ, અમીનાં દૂધડલાં પા.
પ્રભુ રહિત જે દોષ રાગ ને દ્વેષજ બંને
તેનાથી અતિદૂર કરે અમ બાલકડાંને.

* રોળા વૃત્ત.

૨.*

બુઢાવો પારણીએ, પ્રેમે બુઢાવો !

હાલરડાંથી ધૂન મચાવો-બુઢાવો.

કોમળ આશાથી ભર્યો, શિશુ અમ હૃદયે માત !

પ્રશાન્ત ભાવ ભરી કરો, સ્થાયી સંસ્કૃત જાત.

સ્ખલના થઈ કંઈ તો ધાવો,

અધઃપાતમાંથી બચાવો,

સુમાર્ગે ચડાવો,

કંઈ જ્યોતિ બતાવો, પારણીએ બિઢાવો-બુઢાવો.

*

*

*

ગાન સાંભળી સ્વીકારી સમતામાતા પધાર્યા,

અમી દુઘડલાં પાયાં, રોમ રોમ પ્રસરાવ્યાં,

રાગ-દ્વેષ-ને મોહ વિઢાર્યા;

દર્શન પ્રગટ્યું, જ્ઞાન જ્યોતિ વિસ્તરી,

આત્મસ્વરૂપ જાગ્યું, શક્તિ સ્ફુરણા થઈ,

આત્મગુણઘાતક કર્મ ફેડી અંતરનો પ્રભુ પ્રભુતામય થયો,

દેવદુંડુભિ ગાજ્યાં,

દેહવિલયે આનંદઘન-પરમાત્મા-સિદ્ધ બન્યો.

* ભૈરવી. અરે કોઈ આવો, પિયાને મનાવો. એ રાહ.

શ્રી જિનદેવદર્શન.

૧.

મંગલાચરણ.

તુમ્યં નમસ્ત્રિભુવનાર્તિહરાય નાથ !
તુમ્યં નમઃ ક્ષિતિતલામલભૂષણાય ।
તુમ્યં નમઃ ત્રિજગતઃ પરમેશ્વરાય
તુમ્યં નમો જિન ! ભવોદધિશોષણાય ॥

અર્થ-હે નાથ ! ત્રણ ભુવનની પીઠા હરનાર એવા આપને નમસ્કાર હો ! તથા પૃથ્વીતલને વિષે નિર્મલ અલંકારરૂપ એવા આપને નમસ્કાર હો ! ત્રણ જગત્ના પ્રભુ એવા આપને નમસ્કાર હો ! તથા હે શ્રી વીતરાગ ! સંસારરૂપ સમુદ્રનું શોષણ કરનારા એવા આપને નમસ્કાર હો !

૨.

પ્રબંધચતુષ્ઠય.

અહીં વિષય દેવવંદન છે, તેના અધિકારી આત્માર્થીજનો છે, ગ્રંથનું પ્રયોજન અધિકારી એવા આત્માર્થીને આ દેવવંદનના વિષયનો અર્થબોધ થવાથી ઉપકારરૂપ થશે તે છે, અને સંબંધ એ છે કે આજકાલ દેવવંદનનું ખરૂં રહસ્ય દેખાવામાં આવતું નથી.

૩.

જે શ્રી જિનભગવાનનાં દર્શન પરમ પવિત્ર કરે છે તેની મૂર્તિ-વીતરાગમુદ્રા કેવી છે ? શ્રી આનંદઘનજી કહે છે:-
મૂર્તિ કેવી છે ? અમીય ભરી મૂરતિ રચીરે, ઉપમા ન ઘટે કોય,
શાંત સુધારસ ઝીલતી રે, નિરખત તૃપતિ ન હોય;
વિમલજિન ! દીઠા લોયણ આજ.

વિશેષાર્થ-પરમાત્માની મૂર્તિના સ્વરૂપનું વિશેષ વર્ણન એક મુખે કેટલું કરી શકું ? તોપણ અલ્પમાં બહુ કહીશ. જગત્માં અમૃતસમાન પ્રશંસાપાત્ર કોઈ વસ્તુ નથી, તેથી નિઃકેવલ અમૃતમયજ જેમ

કોઇએ રચી હોય તેમ આપની મૂર્તિ સ્વાભાવિક તેવી રચાયેલી છે. જગત્માં એનો કોઈ પદાર્થ નથી કે જેની ઉપમા આપની મૂર્તિને આપી શકાય; અહીં જે મૂર્તિને અમીયલરી કહી છે તે માત્ર વચન-વ્યાપાર કરવારૂપ ઉપમા કહી છે; પરંતુ પ્રભુની મૂર્તિ તો રાગદ્વેષના અભાવથી પરમ શાંતરૂપ અમૃતરસમાંજ ઝીલી રહી છે, બાણે મૂર્તિ-માન શાંતરસ દ્રવતો હોય, તેવી મૂર્તિ છે. વળી અમૃતોપમા પણ ઘટતી નથી, કારણ કે અમૃતથી તો માત્ર અંગોપાંગ અજર થવાય છે, અને પ્રભુમૂર્તિના શાંતરસથી આત્મા જ-મમરણરહિત થાય છે; તેથી પ્રભુની મૂર્તિને નિરખતાં નિરખતાં મારી ચક્ષુને, દર્શનની ઇચ્છા-ને, અને હૃદયનેત્રને તૃપ્તિ થતી નથી.

શ્રીજ્ઞાનસારકૃત આલાવબોધમાંથી.

સ્વાન્તં ધ્વાન્તમયં મુખં વિષમયં દ્વગ્ધૂમ્નધારામયી

તેષાં ચૈર્ન નતા સ્તુતા ન ભગવન્ મૂર્તિર્ન વા પ્રેક્ષિતા ।

શ્રીમદ્વશોવિજયજી.

અર્થ-જેઓએ ભગવાનની મૂર્તિને નમસ્કાર કર્યો નથી તેમનું હૃદય અંધકારવાળું છે, જેઓએ તેની સ્તુતિ કરી નથી, તેમનું મુખ ઝેરવાળું છે, અને જેઓએ તેનાં દર્શન કર્યાં નથી, તેમની દૃષ્ટિ ધુ-માડાના ગોટગોટાથી ભરેલી છે.

૪.

પ્રભુદર્શન એ ધર્મક્રિયા છે, અને ધર્મ વગર અર્થ અને કામ સાધી શકાય તેમ નથી. એક સુભાષિત છે કે:—

પ્રસ્તાવ. ત્રિવર્ગસંસાધનમંતરેણ પશોરિવાયુર્વિફલં નરસ્ય ।

તત્રાપિ ધર્મ પ્રવરં વદન્તિ ન તં વિના ચદ્વવતોઽયંકામૌ ॥

અર્થ-ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણવર્ગ સાધ્યાવિના પુરૂષનું આયુષ્ય પશુના આયુષ્યની પેઠે નિષ્ફળ સમજવું. તેમાં પણ ધર્મ સર્વોત્તમ કહેવાય છે કારણ કે તેવિના અર્થ અને કામની સિદ્ધિ નથી.

આ ઉપરથી સમજાશે કે આપણે અર્થલાભ તથા કામચ્છા વ-વહાર માટે પરિપૂર્ણ કરીએ પરંતુ તે જો ધર્મપૂર્વક ન થાય તો તે નકામાં છે-પ્રયોજન વગરનાં છે એટલું જ નહિ પરંતુ હાનીકારક છે-અધોગતિમાં નાંખનારાં છે. તો જેટલી જેટલી ક્રિયા કરવી તે

ધર્મપૂર્વક કરવી બેધએ અને તેમ થતી ક્રિયાને ધર્મક્રિયા કહેવામાં આવેછે.

આવી ધર્મક્રિયાઓમાં પ્રભુદર્શન ઉત્તમ ક્રિયા છે. પ્રભુદર્શનમાં પ્રભુનાં ગુણગાન, નામસ્મરણ, સ્તુતિપાઠ-ધ્યાન ઇત્યાદિ સર્વનો સમાવેશ થાય છે અને તેથી પ્રભુસ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે. અશુભ કર્મ (પાપ) ધીમે ધીમે ખરી બયછે, અને આત્મા પરમાત્માને ઓળખતાં તેમાં મમતા પામે છે એટલે મોક્ષ મળે છે.

કહ્યું છે કે

दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं ।

दर्शनं स्वर्गलोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम् ॥

અર્થ-દેવના પણ દેવ એવા અરિહંત ભગવાનનું દર્શન પાપનો નાશ કરનાર છે-સ્વર્ગની સીડી છે-મોક્ષનું સાધન છે.

હવે સ્વર્ગ કરતાં મોક્ષનું સુખ અનંતગણું વધારે છે, છતાં એજ દર્શન સ્વર્ગને પણ આપે છે, અને મોક્ષને પણ આપે છે. તો તેનું કારણ એ છે કે જેવી ભાવના તે પ્રમાણે સિદ્ધિ. અમુક પ્રકારની ઈચ્છાથી જેટલી જેમાં સમજ તેટલાથી તે દર્શન કરે તો તેવું ફલ મળે છે કારણ કે જ્યાં ક્રિયા ત્યાં ફલ હોય. જો ઈચ્છાવગર ઉદાસીન ભાવે પ્રભુના સ્વરૂપ ચિંતનની દશા પ્રાપ્ત કરી પછી આત્મ-રમણતા થાય તો આત્મા પરમાત્મા અને છે એટલે મોક્ષ પામે છે.

કહ્યું છે કે.—

चैत्यवन्दनतः सम्यक् शुभो भावः प्रजायते ।

तस्मात्કर्मक्षयः सर्वं ततः कल्याणमश्नुते ॥

અર્થ-રૂડે પ્રકારે ચૈત્ય (પ્રભુ) વંદનથી શુભ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી (શુભ ભાવથી) કર્મનો નાશ સર્વથા થાય છે અને તેથી કલ્યાણ (મોક્ષ) મેળવાય છે.

૬.

ચૈત્ય શબ્દનો અર્થ, લોકમાં જિનભિખ અથવા જિનમંદિર એ પ્રસિદ્ધ છે, છતાં કેટલાએક તેનો અર્થ જ્ઞાન, મુનિ, અને વન એવો કરે છે તે યથાર્થ નથી. વ્યાકરણમાં ચિત્ ધાતુ કે જેનો અર્થ સંજ્ઞા ઉત્પન્ન કરવી એ થાય છે

ચૈત્ય શ-
બ્દનો અર્થ.

તેપરથી ચૈત્ય થયેલ છે. જેમ કાષ્ઠ વગેરેમાં પ્રતિમાને જોઈને આ અરિહંતની પ્રતિમા એવું જ્ઞાન થાય છે. ધાતુપાઠમાં પણ ચિત્ ધાતુથી ચૈત્યનો પ્રયોગ કરેલ છે. હવે કોશ આદિ શબ્દશાસ્ત્ર જોઈએ. નામમાળા ગ્રંથમાં ‘ચૈત્યવિહારે જિનસઘ્નિ’ એવીરીતે ચૈત્યશબ્દ વિહાર અને જિનાલયમાં વપરાયેલ છે. આજ ગ્રંથના ટીકાકારે ‘ચિયતે ઇતિ ચિતિ’ જેનાથી વૃદ્ધિ પમાડાય તે ચિત્ અને તેનો જે લાવ-વૃદ્ધિ પમાડવાપણું-તે ચૈત્ય કહેવાય છે એમ સિદ્ધ કર્યું છે. અમરકોશમાં પણ ‘ચૈત્યમાયતનં પ્રોક્તં’ એટલે ચૈત્યશબ્દનો અર્થ સિદ્ધાયતન-જિનમંદિર એમ કહ્યું છે. વળી શ્રીહેમ-ચંદ્રાચાર્યે પોતાના અનેકાર્થ સંગ્રહમાં ‘ચૈત્યં જિનૌકસ્તદ્વિંશં, ચૈત્યમુદ્દે-શપાદપઃ । ચૈત્ય તે જિનમંદિર, જિનર્થિય અને જે વૃક્ષની નીચે શ્રી તીર્થંકરને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હોય તે વૃક્ષ એમ ત્રણ અર્થ કર્યા છે. વલી આગમાદિમાં પણ વિચારતાં એજ અર્થ સ્પષ્ટતાથી ધ્વનિત થાય છે.

૭.

આવીરીતે વિષયનું દિગ્દર્શન બતાવી ફરી સ્મરણમાં લાવીશું કે દેવવંદન એ ઉત્તમ ધર્મક્રિયારૂપ પાપ નાશ કરનાર છે. દેવમાં અરિહંત અને સિદ્ધ છે, અરિ-
 દેવદર્શનધ-
 મંક્રિયા છે. હંતમાં આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, અને સાધુ એ ત્રણેનો સમાવેશ થાય છે, તેથી દેવવંદન પાપનો નાશ કરનાર છે અને પંચ-
 પરમેષ્ઠિને નમસ્કાર એ પણ પાપ નાશ કરનાર છે. એ બે વાક્યોથી એક બીજામાં વિરોધ આવી શકતો નથી તેથીજ કહ્યું છે કે,

एष पंचनमस्कारः सर्वपापप्रणाशनः ।

સામાયિક અને પ્રતિક્રમણ આદિ ક્રિયાઓ યથાર્થરીતે કરવામાં આવે તો પરંપરાએ મોક્ષના નિમિત્તભૂત છે અર્થાત્ તે મોક્ષના રસ્તા-
 રૂપ છે, પરંતુ દેવદર્શન એ ધોરી રસ્તો છે કારણ કે ત્યાં ક્રિયાની સાથે દેવતા-પરમાત્માના સ્વરૂપનું ચિત્વન છે.

૮.

દેવ એ દિવ્ એટલે પ્રકાશનું અથવા દિવ્ એટલે ક્રિડા કરવી એ ધાતુપરથી થયેલ છે, અને તેનો અર્થ જ્ઞાનનો પ્રકાશ સદેવનો અર્થ.
 કરનારા અથવા આત્મસ્વરૂપમાં રમણ કરનાર એમ થાય

છે. જ્યાં રાગદ્વેષરૂપી અંધકાર છે ત્યાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ નથી. જ્યાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ છે ત્યાં દેવત્વ છે, તેથી દેવ રાગદ્વેષ વગરનાજ હોવા જોઈએ, અને તેથીજ આત્મરમણુ તે કરે છે. જે દેવ હથિયાર ધારણુ કરે તે રાગદ્વેષવાળા છે કારણુ કે કાંઈપણુ હથિયાર ધારણુ કરવું એ દ્વેષની નિશાની છે, તેથી આવા દેવ ખરાદેવ-સદેવ ન કહેવાય. આવા હથિયાર ધારણુ કરનારા દેવ ભય ટાળી શકે તેમ નથી કારણુ કે જેને ભય હોય તેજ હથિયાર ધારણુ કરે અને જે ખીતા હોય તે ખીજની ખીક કેમ નિવારિ શકે? કેટલાક દેવને જપમાળા હોય છે. ખરા દેવને આની જરૂર નથી કારણુ કે જે સર્વજ્ઞ છે તે વળી કોનો જપ કરે? ખરા દેવ પવિત્ર છે તેથી તેને કમંડળ આદિ જળપાત્રની જરૂર નથી; તે દયાના સાગર છે તેથી તેને સિંહ, હાથી આદિ વાહનની જરૂર હોયજ નહિ. તેથી ખરા-સદેવને વંદન કરવાથી ભય મટે છે, રાગદ્વેષાદિ દૂર થાય છે અને કર્મોનો ક્ષય થવાથી શુદ્ધ આત્મગુણ પ્રગટે છે.

હવે આપણે ચૈત્યમાં દેવદર્શન કરવા જઈએ છીએ ત્યાં હાલ શું વાતાવરણુ જોઈએ છીએ, તે વાતાવરણુ કેમ સુધારી શકાય, અને દેવદર્શન કરનારમાં જ્ઞાન અને મનશુદ્ધિ કેટલાં, હોવાં જોઈએ, કે જેથી હેતુ, ઉત્તમવંદન કયું? વગેરે તે સમજી શકે તે જરા જોઈશું.

૯.

દેવદર્શન કરવાનો હેતુ દેવના ગુણોનું ધ્યાન કરી તેમની ખેડે આપણે કર્મોનો ક્ષય કરવાનો છે. આત્મસ્વરૂપના આડે હાલનું વા-
તાવરણુ. આવનારાં ચાર ઘનઘાતી કર્મો દૂર કરવાનાં છે; જ્યારે આપણે તેને તોડવા દેવમંદિરે જવું જોઈએ ત્યારે ઉલટાં કર્મો બાંધીને આવીએ છીએ. આ વાત નીચેની હકીકતથી સત્ય જણાશે.

આ વસ્તુતઃ તપાસીએ તો હમણાંની જે જે સ્થિતિ જાણ્યે અજાણ્યે ઉભી કરવામાં આવી છે તે સારી નથી. જે દેવમંદિરે શાંતિનું સામ્રાજ્ય હોવું જોઈએ ત્યાં જતાં આજકાલ દેરાસરની અંદર નીચેની સ્થિતિ માલૂમ પડે છે.

૧. અનેક વ્યક્તિઓ આવી ઘંટના જખરા અવાજ કરે છે.

૨. કેટલાક દુઃસ્વરવાળા લોકડા તાણી સમજ્યા વગર ભુમ્બાણુ-મથી સ્તવન ગાનારાના અવાજો સંભળાય છે.

આવા શોરબકોરમાં યોગીઓજ સ્વસ્થ ચિત્ત રાખી દેવધ્યાન અને શાંતિથી દેવનું દર્શન ગુણાનુરાગ અને ભાવપૂર્વક કરી શકે તેમ છે. આપણે યોગીઓ ન હોવાથી એમ કરી શકીએ તેમ નથી. આથી આપણને પ્રભુદર્શનમાં થવા બેઠતા પ્રભુસંબંધના ઉચ્ચ વિચારોમાં વિદ્વદ્ધ આવે છે તે દરેક સમજી માણસ કહી શકશે. આથી વિનતિ કે કોઈ વિદ્વાન સુસ્વરથી અમુક સ્તવન ગાતો હોય તો બીજાએ અસહ્ય થઈ પોતાનો હૃસ્વર કાઢી સુસ્વરથી ગાનારને તથા અન્યને વિદ્વદ્ધ ન થઈ કાંતો ધીમેથી અગર મનમાં પોતે સ્તવન ગાવું, અગર સુસ્વરથી ગાતા જન પાસે જઈ તેનું સ્તવન એકચિત્તથી શ્રવણ કરવું. ઘંટ આદિના નાદ કરવા તો ધીમેથી કરવા.

૧૦.

આપણું મનોબલ બહુજ નબળું છે તેમ મન બહુ ચંચલ છે; તેથી આ મર્કટ જેવી ચેષ્ટા કરનાર અને પવન કરતાં બલવાન મનને સ્થિર જેથી કરી શકાય તેવું વાતાવરણ બેઠાએ. દર્શન વખતે શાંતિ (કારણ કે શાંતિને વખતે મન સ્થિર રાખી શકાય છે) એટલી બધી હોવી બેઠાએ કે એક સાધારણ માણસ પણ સ્વસ્થતાથી પ્રભુસંબંધીના ઉચ્ચ વિચારોનો લાલ મેળવી શકે.

આપણે જાણીએ છીએ કે શબ્દો જેમ પૌદ્ગલિક છે તેમ મન પણ પૌદ્ગલિક છે; આવાં શબ્દો-મનના વિચારો-માનસિક ભાવનાઓ ઘણાખરાઓના પ્રભુદર્શન કરતી વખતે ઉચ્ચ હોવાથી ઉચ્ચ મનોવર્ગણના અને ભાષાવર્ગણના પુદ્ગલોથી દેવમંદિરમાં પુદ્ગલોતો હમેશાં શુદ્ધ રહ્યાંજ કરે છે. આ વખતે માત્ર શાંતિનીજ જરૂર રહે છે, કે જેથી આપણા મનઉપર શુદ્ધ પુદ્ગલોની વધારે સારી અસર થતી રહે.

જુઓ ! પારસીઓની અગીઆરીમાં-વોરા મુસલમાનાદિની મસી-દોમાં-ખ્રીસ્તિના દેવળોમાં બેઠાએ છીએ તો તરતજ માલૂમ પડે છે કે પ્રભુપ્રાર્થના તે તે સ્થલે તેઓ કેવી શાંતિમાં કરે છે? શાંતિનો આ ખાસ ગુણ આપણે જૈનો ગુણગ્રાહી હોવાથી સ્તુતિ કરતી વખતે અવશ્ય ગ્રહણ કરવો બેઠાએ અને આશા છે કે તેમ થશે.

૧૧.

શાંતિનો સ્વીકાર નહીં થાય, તો નીચેનાં ઘનઘાતી કર્મ બાંધીશું.
 ઘનઘાતી કર્મ એટલે આત્માના સ્વરૂપનાં ઘાતક કર્મો
 અશાંતિથી કે જેથી આત્માનું મૂલ સ્વરૂપ મેળવી શકાતું નથી
 કર્મબંધન. તે ચાર છે.

૧-જ્ઞાનાવરણીય કર્મ-જ્ઞાનીઓના સ્તવનમાં વિદ્વંસ થવાથી.

૨-દર્શનાવરણીય કર્મ-બીજાઓને દેવદર્શન થતાં અટકાવવાથી.

૩. મોહનીય.—કેટલાક દુઃસ્વર કાઢતા હોય તો તે ઉપર ક્રોધ
 આવી જાય છે તેથી. (આની સાથે કહેવું પડે છે
 કે કેટલાક પોતાની દષ્ટિ કે ચિત્ત પુદ્ગલ રચના ત-
 રફ રાખે છે તેથી આ કર્મ બાંધે છે.) વળી દર્શન
 કરતી વખતે દેવના ગુણોનું રટન, સ્મરણ, અને
 ધ્યાન કરવાને બદલે પ્રભુની આંગી સારી નથી થઈ,
 આભૂષણ-પુષ્પ આદિ બરાબર પહેરાવ્યાં નથી. એવા
 વિચાર સાથે દર્શન ન કરવાં જોઈએ; પરંતુ આવી
 તપાસ માત્ર પ્રભુભક્તિ માટે દર્શન પહેલાં કરી લેવી,
 અને કાર્ય કરનારાઓને શાંતિથી સૂચના આપવી પણ
 દ્રેષ ન કરવો. દર્શન કરતાં આવી ખટપટ ન કરવી.

૪. અંતરાય.—તાણીને ઘોંઘાટ કરવાથી બીજાના દર્શનમાં અંતરાય-
 રૂપ થાય છે. (આની સાથે કહેવાનું કે પ્રભુમંદિ-
 રમાં લોભના કારણથી અથવા તો નોકરો ખાઈ જશે
 એવાં કારણોથી કે ઉપરીને રાજી રાખવા હલકા
 નૈવેદ્યાદિ ચઢાવવાથી અને બીજાને તેમ કરતાં શી-
 ખવવાથી થાય છે. વળી હાલમાં દેરાસરમાં હલકા
 ઘીના દીવા બલે છે, કંદોઈની દુકાનની મીઠાઈ ચઢે
 છે; હલકા ચોખાના સાથીઆ થાય છે તે શોચનીય
 છે, અને તેથી પણ ખરી રીતે અંતરાય કર્મ બંધાય છે.)

આથી સમજી શકાશે કે ઉપલી વાત ધ્યાનમાં રાખી શાંતિના
 આરાધક થવું-વિરાધક ન થવું જોઈએ.

૧૨.

પ્રભુનું દર્શન કરનારમાં મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન ઉંચા પ્રકારનું જોઈએ; તે પણ ઉંચા પ્રકારનું ન હોય તો ભાષા જ્ઞાન અને અર્થજ્ઞાન તો અવશ્ય જોઈએ. ભાષા વગર પ્રભુના ગુણો વર્ણવી શકાય નહિ, અને અર્થજ્ઞાન વગર પ્રભુનાં સ્તુતિગાન, સ્તવનોમાં શું રહસ્ય છે તે સમજી શકાય નહિ; કારણ કે સમજ્યા વગર જો બોલવું કે સાંભળવું હોય તો એક સાઈ ગ્રામોદ્દેશન કે શેનોગ્રાફ દહેરાસરમાં રાખવાથી કામ સરે તેમ છે. જોકે શેનોગ્રાફમાં ઉતારેલાં લક્ષિતરસપૂર્ણ સ્તવનો આદિમાં પણ ભાષા અને અર્થના જાણ ઉત્તમ પુરૂષો લીન થઈ શકે છે; તો ભાષા-અર્થજ્ઞાન અવશ્યનું છે. ભાષા તથા અર્થનું જ્ઞાન મતિ તથા શ્રુતજ્ઞાનમાં સમાવેશ પામે છે. શ્રુતજ્ઞાનથી શ્રી પ્રભુનાં ગુણો-તેમની પૂજા-પૂજાવિધિ-ભાવપૂજા આદિનું જ્ઞાન થાય છે તે પણ ખાસ જરૂરનું છે.

આપણામાં મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન છે? જ્ઞાન માટે શ્રાવકો ઘણા ભાગે હમેશાં વ્યાખ્યાનોમાં જઈ સાંભળે છે, પરંતુ કેટલાક શ્રાવકોને કેમ જાણે અદ્વૈતાદાનનો દોષ લાગતો હોય તેમ સાંભળેલું વ્યાખ્યાન-માંજ મૂકીને ઘેર આવે; વગેરે થોડું શોચનીય છે?

આપણે યથાપ્રકારે ચર્મચક્ષુથી અશુભ કર્મના ઉદયે સાક્ષાત્ દેવનાં દર્શન કરવા અસમર્થ છીએ, તો પછી અંતર્ચક્ષુથી થતા દર્શનની ક્યાં વાત કરવી? છતાં આ સ્થિતિ પુરૂષાર્થ-વીર્યનો ઉપયોગ કરવાથી ઘણી સુધારી શકીએ તેમ છીએ. હાલ આપણે નિર્બળ-શક્તિહીન પ્રજા તરીકે લેખાઈએ છીએ—જે વીર પ્રભુએ એક ચરણના અંગુઠાથી મેરૂપવંતને કંપાવ્યો હતો તેના પુત્રો આપણે આત્મશૌર્યવગરના હોઈએ તે ઓછું શરમાવનારું છે? આગળના શ્રાવકો સાથે આપણને સરખાવતાં તરતજ જણાઈ આવે છે કે તેમનો આચાર પરમ શુદ્ધ હતો. સદ્ગુણો અને વીરત્વની સુદ્રાથી તેઓ અંકિત હતા, ન્યાયી અને પરાક્રમી હતા. આપણે હવે જો ચેતીએ તો તેમના જેવા કાં ન થઈ શકીએ? જે કોમનો ધર્મજ્ઞ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ છે તેમાં વિદ્વાનો કે જે હાલમાં હોય તો ગણ્યાગાંધ્યાજ છે તેનો મોટો જથ્થો કાં ન

હોય ? હોવો બેઠાએ; તો મતિજ્ઞાન, અને શ્રુતજ્ઞાન મેળવવામાં દરેક શ્રાવકોએ વીર્ય સ્ફુરાવવું બેઠાએ.

ધ્યેય એવા જે અનંત ચતુષ્પદવાળા પ્રભુરૂપ ધ્યાતા થાય તોજ ખરૂં ધ્યાન કહેવાય અને એજ અંતિમંમાર્ગ છે. આ ધ્યાનની યથાર્થ દશા જાણવા માટે પણ જ્ઞાન અને વીર્યની પૂર્ણ જરૂર છે.

પરમસુખને સૌ કોઈ ઇચ્છે છે. હવે પરમસુખ તે કયું ? જે ત્રિકાલાબાધિત, શાશ્વત હોય તે. આવા સુખને વાસ્તે જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ એ ત્રણજ બસ છે. જ્ઞાનવિનાના જીવો આંધળાથી પણ આંધળા છે. જ્ઞાન એ પ્રાણીમાત્રની એ ચક્ષુ સિવાયની અંતર્યક્ષુ છે.

હવે આ જ્ઞાન મેળવવા માટે સમ્યગ્દર્શન બેઠાએ; કહ્યું છે કે—

જ્ઞાન નહિ દરશન વિના, જ્ઞાન વિના ન ચરિત,

ચરણુ વિના નહિ મોક્ષ છે, તવ નિર્વાણુ વદિત.

દર્શન વિના જ્ઞાન નથી, જ્ઞાન વિના ચારિત્ર નથી. ચારિત્ર વિના મોક્ષ નથી, અને મોક્ષ એટલેજ નિર્વાણુ.

સમ્યગ્દર્શન એટલે યથાતથ્ય દર્શન છે. તે પ્રાપ્ત કરવાને માટે પ્રભુદર્શન એક મુખ્ય કારણ છે કેમકે તેથી સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. સમ્યક્ત્વથી આધ્યાત્મિક ગુણો પ્રાપ્ત થાય છે, અને સત્ જ્ઞાનનો વિકાસ થતાં થતાં કેવલજ્ઞાન પણ પ્રકટ કરી શકાય છે. આ ઉપરથી સમન્વશે કે કેવલજ્ઞાન-દર્શનનું મૂળ, પ્રભુદર્શન છે.

ખરા દર્શનનું સ્વરૂપ સમજવામાં, અને સ્વામીની પીછાન કરવામાં જ્ઞાનની આવશ્યકતા તો રહેલીજ છે. જીઓ ! પ્રભુને નમસ્કાર કરતાં આપણે એ શબ્દો જેમકે ‘ નમો અરિહંતાણ ’ એમ કહીએ છીએ, તેમાં પણ જ્ઞાનનો ઉપયોગ થાય તો તે એ શબ્દથી આખા સંસારભ્રમણથી તરી જઈએ છીએ. તેની ટુંક સમજણ આ છે. અરિ એટલે શત્રુઓ-અંતરંગ જેવા કે કામક્રોધાદિ કષાયો વગેરે જે કર્મબંધનાં કારણો છે તે. આથી આ જાણવામાં કર્મબંધ કેનાથી થાય છે, તેનું સ્વરૂપ, તે પરથી ઉપજતા બંધ, આશ્રવ તત્ત્વોનું સ્વરૂપ; અને હંતા એટલે હણનાર. હણવામાં કેનાથી હણાય છે તે એટલે સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષનું સ્વરૂપ; અને કોણ હણી શકે છે કે જીવ અને કોને હણવાનું છે એટલે કર્મરૂપી અજીવને—આથી જીવ અને અજીવ

તત્ત્વનું સ્વરૂપ બાણુવું બેઠએ.—આથી સાત તત્ત્વોના સ્વરૂપનું જ્ઞાન, તેમાં શ્રદ્ધા, અને ચારિત્ર એ ત્રણે તત્ત્વ સમાર્પ ગયાં તેથી એ ત્રણના સમુદાયથી પ્રાપ્ત થતો મોક્ષમાર્ગ સુલભ થયો. એવા શ્રી પરમાત્માને કે જેણે ઉપલો મોક્ષમાર્ગ પ્રાપ્ત કર્યો છે તેને નમો કહેતાં નમસ્કાર છે. આ ઉપરથી સ્વામી એવા શ્રી અરિહંતને ઓળખવાથી આપણે પણ અંતે મોક્ષગામી થઈ શકીએ છીએ. શ્રી દેવચંદ્રજી મહારાજ કથે છે કે:—

સ્વામિદર્શન સમો નિમિત્ત લહી નિર્મલો,

બે ઉપાદાન એ શુચિ ન થાશે,

દોષ કો વસ્તુનો અહવા ઉદ્ધમ તણો,

સ્વામિસેવા સહી નિકટ લાશે—

તાર પ્રભુ તારહો મુજ સેવક લણી૦

અર્થ—શ્રી વીતરાગના દર્શન સમાન નિર્મલ નિમિત્ત કારણ (જેમ ઘડો બનાવવામાં હુંભાર, ચક્ર આદિ નિમિત્ત કારણ છે તેમ) લઈ બે આત્માનું ઉપાદાન મૂલપરિણતિ (જેમ ઘડામાં ઉપાદાનકારણ માટી છે તેમ) શુચિ એટલે પવિત્ર ન થાય તો તેનો દોષ વસ્તુનો એટલે જીવનો છે (એટલે જીવ અયોગ્ય—અલગ્ય હોય), અહવા—અથવા ઉદ્ધમનો દોષ છે એટલે પુરૂષાર્થની ખામી છે માટે ઉપાય એજ છે કે સ્વામીની સેવાજ નિશ્ચયે નિકટ એટલે નજીકતા પમાડશે.

વળી તેની સાથેજ કહ્યું છે કે:—

સ્વામિગુણ ઓલખી સ્વામીને જે લજે

દર્શનશુદ્ધતા તેહ પામે

જ્ઞાન ચારિત્ર તપ વીર્ય ઉદ્ધાસથી

કર્મ ઝીંપી વસે મુક્તિધામે. તાર પ્રભુ૦

અર્થ—સ્વામી જે શ્રી અરિહંત તેના ગુણને ઓલખી જે પ્રાણી શ્રી અરિહંતને લજે—સેવે, તે દર્શન એટલે સમક્રીતરૂપ ગુણ પામે, દર્શનની નિર્મળતા પામે, જ્ઞાન તે યથાર્થભાસન, ચારિત્ર તે સ્વરૂપ રમણ, તપ તે તત્ત્વએકાગ્રતા, વીર્ય તે આત્મસામર્થ્ય તેના ઉદ્ધાસથી કેતાં ઉદ્ધસવેથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મને જીતી મુક્તિ એટલે મોક્ષ—નિરાવરણ સંપૂર્ણ સિદ્ધતારૂપ ધામ—સ્થાનકે વસે.

સ્વામીને ઓળખવો એ જ્ઞાન છે. આ જ્ઞાન વિનાના જીવો મુ-
ડદાં સમાન છે, કારણ કે જ્ઞાન એ જીવનું લક્ષણ છે. જ્ઞાનીને મનરૂપી
મંદિરમાં દેવનાં દર્શન ગમેત્યારે અને ગમેલાં થઈ શકે છે; પરંતુ
સાધારણ માણસોથી તેમ થવું મુશ્કેલ છે, માટે ઉપાસક જ્ઞાની હોવો
જોઈએ. “મન મંદિર આવો રે, કહું એક વાતડલી,” એમ ગાઈએ
છીએ તો ત્યાં વિચારો કે, શાણા માણસને આપણે બોલાવશું તો ઘરની
કેટલી મનોહરતા, સ્વચ્છતા, રાખીશું? તો પ્રભુને મનમંદિરમાં બોલા-
વતાં મનની નિર્મલતા કેટલી કરવી જોઈએ?

જેમ અજવાળું હોય ત્યાં અંધારૂં રહેતું નથી, તેમ જ્ઞાન હોય ત્યાં
અજ્ઞાન રહી શકે નહિ; અજ્ઞાન એ અશુભ કર્મોનું કારણ છે. અજ્ઞાન
જતાં અશુભ કર્મો પણ થતાં અટકે છે તો અશુભ કર્મોને અટકાવવાની
ખાતર જ્ઞાનની જરૂર છે. કેટલીક વખત એટલેસુધી બને છે કે અ-
જ્ઞાનીની સમજમાં જે પુણ્ય હોય તે જ્ઞાનીની સમજમાં પાપ હોય, અને
તે અજ્ઞાની જ્ઞાની થાય ત્યારે તેને પણ પાપ માલુમ પડે.

આ સર્વ વિસ્તાર કરવાનું કારણ જ્ઞાનની પરમ અને મુખ્ય આ-
વશ્યકતા બતાવવાનું છે.

૧૩.

મનની શુદ્ધિ અને એકાગ્રતા.

વિના મનઃશુદ્ધિમશેષધર્મ—

કર્માણિ કુર્વજ્ઞપિ નૈતિ સિદ્ધિમ્ ।

દગ્ધ્યાં વિના કિં મુકુરં કરેણ

વદ્ધજ્ઞપીક્ષેત જનઃ સ્વરૂપમ્ ॥

અર્થ—મનઃશુદ્ધિ વગર સર્વ ધર્મકાર્યો કરતા હોવા છતાં સિદ્ધિ
મળતી નથી જેમ માણસ આંખો વિના હાથમાં મુકુરને ધારણ કરેલ
હોય તો પણ તે સાથે હોય છતાં તેના સ્વરૂપને દેખી શકતો નથી.

આ શ્લોકથી મનની શુદ્ધિની જરૂર છે એમ સાબીત થાય છે.
જ્ઞાનની સાથે મનની શુદ્ધિ જોઈએ. શુદ્ધ મનનો આધાર સાત્ત્વિક
ખોરાકપર છે. સાત્ત્વિક એટલે શુદ્ધ (મનને જડ કે સુસ્ત ન બના-
વનારો) અને ન્યાયથી મેળવેલો. અન્યાયથી મેળવેલ પૈસાના ઉપલો-
ગથી શુદ્ધિ મલીન રહે છે. આહારશુદ્ધિની ખાસ જરૂર છે. છ પ-

યાંમિમાં પણ પહેલીજ આહારપર્યાપ્તિ કહેલી છે, એટલે બાકીની પાંચે પર્યાપ્તિનો એ પાયો છે. બીજી પર્યાપ્તિઓની શક્તિનો આધાર પહેલી ઉપ-રજ છે. પહેલી જેમ શુદ્ધ હશે, તેમ તેટલી બીજીઓ સારી હશે. આહારથી શરીર, શરીરથી ઇન્દ્રિયો, શ્વાસોચ્છ્વાસ, લાષા, અને મન. આ બધા સાત્વિક આહારથી સારા રહે છે, અને રાજસ કે તામસ આ-હારથી મલીન રહે છે. સામાન્યપણે આહાર વધારે ખાનારો વધારે ખાવાથી આળસુ થતો જાય છે અને સાધારણ માણસનું મન ભૂખ્યા રહેવાથી અસ્થીર થઈ જાય છે. તેથી તેઓ મનને એકાગ્ર કરી શક્તા નથી. જ્યારે આહારવિહારમાં નિયમિત રહેનારા તનને તથા મનને વધારે દુરસ્ત રાખી શકે છે, અને તેમ નહિ કરનારા તંદુરસ્તી ગુમાવી બેસે છે. તંદુરસ્તી ગુમાવતાં અનેક રોગો જોરજુલમથી શ-રીરમાં પેસી જાય છે અને માનસિક દુઃખોના ભોજા થવું પડે છે. વધારે ખાવું કે શક્તિ ન હોય છતાં કાયકલેશ અતિશય કરવો, કે ખા-વામાં અનિયમિત રહેવું એ શારીરિક પાપ છે. શારીરિક અવ્યવસ્થાથી માનસિક અવ્યવસ્થા છે અને માનસિક અવ્યવસ્થાથી ચિત્તની એકા-ગ્રતા નથી, એકાગ્રતા વગર પ્રભુસ્વરૂપની પીછાન નથી. આથી આ-હાર ઉપર થોડો વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો છે.

હવે એકાગ્રતા ઉપર આવીએ—પ્રભુમાં એટલા બધા લીન થઈ જવું જોઈએ કે જે સ્થિતિમાં મન અને તનની આધિવ્યાધિ સર્વે આ-પણને અસર કરી શકે નહિ, અગર આપણે ગમે તે કરતાં હોઈએ, છતાં ધ્યાન પ્રભુમાં હોય. આને માટે શ્રીમદ્ આનંદધન કહે છે કે:—

રાગ અલૈયો વેલાવલ.^૧

એસે જિનચરણે ચિત્ત દયાઈ રે મના—

એસે અરિહંત કે ગુન ગાંઠિ રે મના—એસે જિન૦

ઉદર ભરનકે કારણે રે, ગૌઆં વનમેં જાય;

ચાર ચરે ચિહ્ન દિશ ફિરે, વાકી સુરતી વછડ્યા માંહે રે—એસે. ૧

સાત પાંચ સાહેલીયાં રે, હિલ મિલ પાણી જાય

તાલી દીયે ખડખડ હસે રે, વાકી સુરતિ ગગડ્યા માંહે રે—એસે. ૨

૧ કાલિંગડામાં ઉત્તમ લાવથી ગવાશે.

નટુઆ નાચે ચોકમેં રે, લોક કરે લખસોર
વાંસ થહી વરતેં ચઢે, વાકો ચિત્ત ન ચલે કહું ઠોર રે—એસે. ૩

જૂઆરી મનમેં જૂઆરેં, કામીકે મન કામ;
આનંદધન પ્રભુ યું કહે, તુમે દ્યો ભગવંતકો નામ રે—એસે. ૪

આનો અર્થ સહેલો છે, એટલે વિસ્તારની જરૂર નથી.

ધ્યાનથી ધ્યાતા ધ્યેય સમાન થાય છે. રાગાદિકથી ગ્રસેલાને ધ્યાતાં
રાગાદિકને વશ થવાય છે, કામીને કામીનીનું ધ્યાન કરતાં કામ ઉત્પન્ન
થાય છે, તેમ શ્રી વીતરાગનું ધ્યાન કરતાં પુરૂષ વીતરાગ થઇને સં-
સારબંધનથી મુક્ત થાય છે. કહું છે કે

વીતરાગં યતો ધ્યાયન્ વીતરાગો ભવેન્નવી ।

ईलिका भ्रमरीभीता ध्यायंती भ्रमरी यथा ॥

અર્થ:—વીતરાગનું ધ્યાન કરતો થકો ભવી જીવ વીતરાગરૂપ
થાય છે. જેવી રીતે ભ્રમરીથકી બીક પામેલી એવી જે યેળ તે ભ્રમ-
રીનું ધ્યાન કરતી થકી ભ્રમરીરૂપ થાય છે. આવી રીતે શ્રી કલ્યા-
ણમંદિર સ્તોત્રમાં કહું છે કે:—

ध्यानाज्जिनेश ! भवतो भविनः क्षणेन

देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति ।

तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके

चामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदाः ॥

અર્થ—હે જિનેશ ! ભવ્ય પ્રાણીઓ તમારા ધ્યાનથી એક ક્ષણમાત્રમાં
દેહને ત્યાગ કરીને પરમાત્મદશાને પામે છે. જેમકે લોકોને વિષે ધા-
તુભેદો એટલે જુદી ધાતુઓ છે તે પ્રબલ અગ્નિથી પાષાણુ—ભાવને
છોડીને થોડા સમયમાં સુવર્ણપણાને પામે છે.

य एव वीतरागः स देवो निश्चीयतां ततः ।

भविनां भवदंभौलिः स्वतुल्यपदवीप्रदः ॥

અર્થ—જે વીતરાગજ છે તેનો દેવ તરીકે નિશ્ચય કરવો જોઈએ
પછી તે ભવી જીવોના સંસારનો નાશ કરવામાં વજ્રસમાન છે અને
પોતાના જેવી પદવી આપનાર છે.

આ વીતરાગ કેવા છે તેનો કંઈ ખ્યાલ ‘ ઉવસગ્ગહર ’ નામક
દ્વિતીય સ્મરણનું મનન કરવાથી આવશે.

વંદન એ પ્રકારનાં છે.

૧. દ્રવ્યવંદન—પગ અને મસ્તકથી નમસ્કાર કરવો એટલે જેમાં હાથ, મસ્તક અને ચરણ આદિનું હલન, ચલન થાય છે તે.
૨. ભાવવંદન—વિશુદ્ધ મનનું યોગ્ય અને તેનાથી નમસ્કાર કરવો તે.

હવે ઉત્તમ વંદન કયું?—ઉત્તમ ભક્તના વંદનનું સ્વરૂપ એ છે કે શરીરવડે વંદન કરવું, વાણીવડે સ્તવન કરવું અને મનવડે અનુચિતન કરવું આદિ ત્રિકરણ શુદ્ધિથી એટલે પ્રશંસા કરવા લાયક કાય, વાણી અને મનના વ્યાપારવડે શુદ્ધ પ્રત્યક્ષ ચડતા ભાવપ્રત્યે આત્માની પરિણતિ કરવી તે.

૧૫.

દેવ એટલે અરિહંત અને સિદ્ધ. અરિહંત દેવનું વંદન કરવાનું કારણ એ છે કે આ ભવમાં ભ્રમણ કરવાની બીક પામેલા જીવોને અનુપમ આનંદરૂપ એવું પરમપદ—મોક્ષ તેના માર્ગને દેખાડવામાં તે પરમોપકારી છે. સિદ્ધ દેવને વંદન કરવાનો હેતુ એ છે કે સિદ્ધને જે ગુણો નામે અનંતચતુષ્ટય—અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતચારિત્ર અને અનંતવીર્ય પ્રગટ થયા છે તે ગુણો જીવોને અત્યંત ઉપકારના હેતુ છે.

૧૬.

૧. અરિહંત અને સિદ્ધ એ બંનેનાં વ્યુત્પત્તિ અર્થ જુદા જુદા થાય છે તે ઉપરથી જુદા જુદા અર્થ નીકળી શકે છે તે નીચે આપ્યા છે.
૨. અરિહંતમાં પોતાના બાર ગુણ છે. સિદ્ધમાં નિજ આઠ ગુણ છે.

૩. અરિહંત એટલે તીર્થંકર. તે તીર્થ પ્રવર્તન કરે અને ઉપદેશ આપીને ઘણા જીવોને ઉપકાર કરે; જ્યારે સિદ્ધ તેમ કરતા નથી અને સિદ્ધ પણ શ્રી અરિહંતના ઉપદેશ થકી ચારિત્ર આદરી કર્મરહિત

થઈ સિદ્ધપણું પામી શકે આથીજ શ્રી પંચપરમેષ્ઠિમાં શ્રી અરિહંતને સિદ્ધની પહેલાં મૂકેલ છે.

૧૭.

અરિહંત ત્રણ પાઠે લખાય છે. ૧ અરહંત ૨ અરિહંત અને ૩ અરહંત.

અરિહંતનો
વ્યુત્પત્તિઅર્થ.

૧. (૧) અરહંત (અર્હત્-જે યોગ્ય છે. અર્હ = યોગ્ય થવું એ ધાતુ) એટલે જે પૂજને—આઠ મહાપ્રાતિ-હાર્યરૂપ પૂજને યોગ્ય છે તે. કહ્યું છે કે

અરહંતિ વંદન નમં સળાંદ્ અરહંતિ પૂઅસક્કારં ।

સિદ્ધિગમનં ચ અરહા અરહંતા તેણ વુચંતિ ॥

જે વંદન, નમસ્કારાદિને યોગ્ય છે, જેને પૂજસત્કાર કરવા યોગ્ય છે અને જે સિદ્ધિ પામવા યોગ્ય છે તેને અરહંત કહે છે.

(૨) અરહંત (અરજઃ—રજોહનનાત્-રજ હણુવાથી રજવગરના) એટલે ચાર આત્મગુણુધાતી કર્મરૂપી રજને હણનાર.

(૩) (અરહસ્યઃ—જેને રહસ્ય નથી તે) એટલે પોતાને કેવલ-જ્ઞાન-દર્શન પ્રાપ્ત થયેલ હોવાથી જેને કંઈ પણ છાનું નથી તે.

(૪) (અ = નથી + રહ = એકાંત પ્રદેશ + અંત = મધ્યભાગ. જેને એકાંતપ્રદેશ કે મધ્યભાગ નથી) એટલે જેને કંઈ પણ વસ્તુ છાની નથી તે.

(૫) (અ = નથી + રહ = રથરૂપી પરિગ્રહ + અંત = વિનાશ—વિનાશકરનાર એવા જરા-ઘડપણુ આદિ) એટલે જેને પરિગ્રહ કે જરા આદિ નથી તે.

(૬) (અરહયત્-રહ = છાંડવું, જેણે છોડ્યો નથી) એટલે જેણે સ્વ-સ્વભાવ છોડ્યો નથી તે.

૨. અરિહંત. (અરિહંતા-અરિ = શત્રુ + હંતા = હણનાર) એટલે આઠ કર્મરૂપ શત્રુને હણનાર.

૩. અરહંત (અરહત્-રહ = ઉગવું-ઉપજવું—જેને ઉગવું કે ઉપજવું નથી) એટલે જેને કર્મો ક્ષીણ થઈ જવાથી બીજો ભવ લેવાનો નથી તે.

આવી રીતે કરેલા વ્યુત્પત્તિ અર્થથી અરિહંત ભગવાનનું સ્વરૂપ થોડું ઘણું જાણ્યું.

૧૮.

હવે આપણે નિક્ષેપ-આરોપણથી અરિહંતદેવનું સ્વરૂપ બોધએ.
નિક્ષેપે અ- નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવનિક્ષેપ એમ ચાર
રિહંત. નિક્ષેપથી અરિહંતનું ચાર પ્રકારે સ્વરૂપ છે.

નામઅરિહંત—અરિહંત એટલે ઋષભાદિક જિનનાં જે નામ છે તેમને તે નામથી બોલાવીએ તે.

સ્થાપનાઅરિહંત—શ્રી જિનભગવાનની જે જે પ્રતિમા, મૂર્તિ, પગલાં આદિ છે તે.

દ્રવ્યઅરિહંત—જેમણે શ્રી તીર્થંકર નામ કર્મ બાંધ્યું છે એવા શ્રીકૃષ્ણ, શ્રેણિકાદિક સર્વ તથા જેઓ તેજ ભવમાં તીર્થંકરપદ પામશે પરંતુ દીક્ષા લઈને કેવલજ્ઞાન નથી પામ્યા તે. કારણ કે આ બધા જિનના જીવ કહેવાય.

ભાવઅરિહંત—જેઓ કેવલજ્ઞાન પામી સમવસરણમાં બેસી ધર્મોપદેશ આપે તે.

૧૯.

જ્યારે દેવપૂજા કરવાની છે ત્યારે આ ચારે પ્રકારે શ્રી અ-
રિહંત ભગવાનનું સ્વરૂપ વિચારી પૂજા કરવાની છે.
દેવપૂજાપ્રત્યે તે દરેક પ્રકાર શુભ ફલ આપે છે તે વિચારીએ.
મનને ઉપદેશ. જિનપૂજાએ જિનપ્રત્યેની આપણી પ્રીતિ છે, અને પ્રીતિ જીદી જીદી રીતે દર્શાવી શકાય છે; તેથી એક પોતાના મનને સમજવતાં કહે છે કે હે મન ! તું બીજે રસ્તે ન જતાં અથવા મને બીજે-અવળે માર્ગે ન ચડાવતાં જિનપ્રત્યે પ્રીતિ કરવામાં લઈ જા.

રાગ-ધન્યાશ્રી.

હે મનવા ! કાં ચક્રોળે ચડાવ,
સત્પથ મારે સાધવો, શિવપ્રીતિસાધન થાય
સાધ્ય દૃષ્ટિમાં આવતું, ભાવારોગ્ય થવાય—હે મનવા.
પૂજા પ્રીતિરૂપ છે, પ્રીતિરૂપ અનેક
દર્શન, નામ, નમન, સ્તુતિ, ધ્યાન, મમતા છેક—હે મનવા.

હે મન ! તું મને શામાટે ચક્રોળે ચડાવે છે ! મારે તો સન્માર્ગ સાધવો છે અને તે ત્યારેજ સધાય કે જો તું શિવ એટલે કહ્યાણુ-મોક્ષ અગર જિનદેવ પ્રત્યે પ્રીતિમાં સાધનરૂપ થાય તો; અને તેમ થાય તોજ માફ સાધ્ય એટલે મોક્ષ દૃષ્ટિમાં આવે અને ભાવથી આરોગ્ય બનું એટલે કામ, ક્રોધાદિક અંતરંગ રોગોથી મુક્ત બનું.

હવે તે શિવપ્રીતિ કઈ? તો કહે છે કે તેનાં રૂપ અનેક છે તેમાં પૂજા પણ શિવપ્રીતિ છે, અને તે જિનપૂજનો ક્રમ સામાન્યરીતે આપ્રમાણે છે કે પ્રથમ જિનભગવાનનાં દર્શન પછી તેમના નામનું સ્મરણ, તેઓશ્રીને નમન, તેમનો સ્તુતિપાઠ, પછી તેમનાં જ્યોતિસ્વરૂપનું ધ્યાન, અને છેવટ મક્ષતા-તક્ષીનતા-એકરૂપતા છે.

૨૦.

પ્રભુનાં નામો ઉચ્ચારવાથી તેમનાં ચરિત્ર કથાઓનું સ્મરણ થાય છે અને તેથી તેપ્રમાણે આપણું પોતાનું વર્તન જપપૂજા. રાખવાની કલ્પના-ઇચ્છા-નિશ્ચય થાય છે. આવી ભાવનાથી મન નિર્મલ થાય છે, અને તેવા વર્તનથી આપણે ઉચ્ચ દશા પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ.

ઉદાહરણતરીકે છેલ્લા તીર્થંકર શ્રી મહાવીરનું નામ લઇએ. તે નામ અનેક સુંદર અર્થ અને ભાવનાનું પ્રકટીકરણ કરે છે તે જ્ઞેય, અને તેથી આર નિક્ષેપે શ્રી વીરભગવાનની ઓળખાણ કરીએ.

૨૧.

નામનિક્ષેપ-વીર એવું નામ તે નામવીર.
નિક્ષેપે વી- સ્થાપનાનિક્ષેપ-વીરભગવાનની સ્થાપના સ્થાપવી તે રૂપ્રભુ. સ્થાપના વીર.

દ્રવ્યનિક્ષેપ-વીશ સ્થાનક મધ્યેથી ગમે તે સ્થાનક આરાધી તીર્થંકરપણે થવાનાં દલીલાં ઉપાભર્યા ત્યારથી દ્રવ્ય-વીર ભગવાન.

ભાવનિક્ષેપ-કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી સમવસરણને વિષે બેસે, દેશના દે ત્યારથી ભાવવીર ભગવાન-તીર્થંકર.
પ્રથમના ત્રણ નિક્ષેપ સિવાય ભાવનિક્ષેપ થઈ શકે તેમ નથી

એટલે પ્રથમનાં ત્રણ ભાવ નિક્ષેપનાં નિમિત્ત છે, તેથી ક્રમ પ્રમાણે પહેલાં ત્રણ પછી ઉત્તમ એવો ભાવનિક્ષેપ પ્રાપ્ત થાય છે, તેનું પૂર્ણ રહસ્ય વીરનું યથાર્થ નામ તથા ગુણાઃ એ પ્રકારે નામ લેતાં જણાઈ આવે છે, તે આપણે જોઈએ.

૨૨.

૧. વિશેષેણ હંરયતિ ક્ષિપતિ તત્તત્કર્માણિ હતિ વીરઃ એટલે જે વિ-
'વીર' એ શેષપણે તે તે કર્મને ખપાવે છે તેનું નામ વીર.
પ્રભુના નામના ભાવનિક્ષેપમાં ચરમ-છેલ્લી સ્થિતિ કે જે કેવલીની આવે
અર્થ. છે તે સ્થિતિ સર્વ કર્મને ખપાવ્યાવગર આવતી નથી.

૨. વિદારયતિ ચત્કર્મ તપસા ચ વિરાજતે ।

તપોવીર્યેણ યુક્તશ્ચ તસ્માદ્વીર હતિ સ્મૃતઃ ॥

જે કર્મને છોડી દે, તપથી વિરાજમાન થાય, અને તપ તથા વીર્યથી યુક્ત હોય તે વીર કહેવાય છે.

૩. વીરત્વ ત્રણ પ્રકારે કહ્યું છે.-દાનવીરત્વ, યુદ્ધવીરત્વ અને ધર્મવીરત્વ. આ ત્રણે પ્રકારનું વીરત્વ શ્રી વીરભગવાનમાં હતું એમ શ્રી માનવિજયજી પોતાના ધર્મસંચલમાં કહેછે:-

કૃત્વા હાટકકોટિભિર્જગદસદ્દારિચ્છમુદ્ધાંકિતમ્
હત્વા ગર્ભશયાનપિ સ્ફુરદરીન્મોહાદિવંશોદ્ધવાન્ ।
તસ્ત્વા દુસ્તપમસ્ત્રદેણ મનસા કૈવલ્યહેતું તપસ
ત્રેધા વીરયશો દધદ્વિજયતાં વીરચ્છિલોક્તી ગુરુઃ ॥

દાનવીરત્વ-કોટીસુવર્ણથી દાન કરી જગત્ને દારિદ્રની મુદ્રાના ચિ-
ન્હથી રહિત કર્યું તેથી.

યુદ્ધવીરત્વ-મોહાદિ વંશમાં ઉત્પન્ન થયેલા અંતરના પાણુ સ્ફુરણા-
યમાન શત્રુઓને માર્યા તેથી.

ધર્મવીરત્વ-નિસ્પૃહ મનવડે કૈવલ્યપદના કારણરૂપ એવું દુસ્તપ
આચર્યું તેથી.

આવીરીતે ત્રણ પ્રકારે વીરત્વ દાખવી વીરના યશને ધારણ કર-
તા ત્રણ લોકના ગુરુ શ્રીમહાવીર પ્રભુ વિજય પામો. આથી 'વીર'
એ નામથી કેટલી કેટલી ભાવનાઓ સ્ફુરવી જોઈએ તે બતાવ્યું.

૨૩.

તેવીજ રીતે પ્રભુનાં અનેક નામો ગુણ પ્રમાણે આપી શકાય છે.
 બીજા નામના બેવાં કે શુદ્ધ, શંકર, વિધાતા, પુરૂષોત્તમ. શ્રી માનતું-
 અર્થ. ગસૂરિ કથેછે કે,—

બુદ્ધસ્ત્વમેવ વિબુધાર્ચિતબુદ્ધિબોધાત્
 ત્વં શંકરોઽસિ સુવનત્રયશંકરત્વાત્ ।
 ધાતાસિ ધીર ! શિવમાર્ગવિધેર્વિધાનાત્
 વ્યક્તં ત્વમેવ ભગવન્ ! પુરુષોત્તમોઽસિ ॥

અર્થ—હે નાથ ! દેવતાઓએ જેમનો કેવલજ્ઞાનનો બોધ પૂજ્યો છે
 માટે તમે શુદ્ધ છો—જ્ઞાનતત્ત્વી છો ! ત્રણ ભુવનને સુખ કરનાર હો-
 વાથી તમે શંકર છો. હે ધીર ! તમે મોક્ષમાર્ગના વિધિ (ત્રણ યો-
 ગરૂપ ક્રિયા)નું વિધાન કરવાથી વિધાતા—સંપન્ન છો, અને હે ભગવન્ !
 તમે પ્રકટપણે પુરૂષોત્તમ છો.

૨૪.

શ્રીમાનતુંગસૂરિ ભક્તામર સ્તોત્રમાં કથેછે કે:—

આસ્તાં તવ સ્તવનમસ્તસમસ્તદોષં
 ત્વસ્સંકથાપિ જગતાં દુરિતાનિ હંતિ ।
 દૂરે સહસ્રકિરણઃ કુરુતે પ્રભૈવ
 પદ્માકરેષુ જલજાનિ વિકાશભાંજિ ॥

જે થકી સર્વ દોષ નાશ પામ્યા છે એવું આપનું સ્તવન તો
 દૂર રહ્યો, પણ આપની સંકથા—ચારિત્રકથા ત્રણ જગત્નાં પાપને હ-
 લેછે. જેવીરીતે સૂર્ય તો દૂર રહ્યો પરંતુ તેની પ્રભા—કાંતિજ સરોવર-
 માંનાં કમલોને વિકસાવે છે.

આજ ભાવાર્થવાળું શ્રીમત્ સિદ્ધસેનસૂરિ કથેછે કે:—

આસ્તામચિંત્યમહિમા જિન સંસ્તવસ્તે
 નામાપિ પાતિ ભવતો ભવતો જગંતિ ।
 તીવ્રાતપોપહતપાંચજનાશ્ચિદાથે
 પ્રીણાતિ પદ્મસરસઃ સરસોનિલોઽપિ ॥

હે જિન ! જેનો મહિમા અચિંત્ય છે એવું આપનું સંસ્તવન
 દૂર રહ્યો, પરંતુ આપનું નામ પણ સંસારથકી ત્રણ જગત્નું રક્ષણ
 કરેછે. જેવીરીતે પદ્મસરોવરનું (પાણી દૂર રહ્યો પરંતુ) તેનો રસ-

વાળો પવન પણ ઉનાળામાં સખત તડકાથી હણાયેલ એવા મુસાફરોને સંતોષે છે. (કલ્યાણમંદિર સ્તોત્ર)

૨૫.

સ્થાપના જિનની પૂજા કલ્યાણકારી છે. સ્થાપના (પ્રતિષ્ઠા) લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે, અને સત્યના ત્રણ પ્રકારમાં સ્થાપના-જિ-સ્થાપના સત્ય પણ શ્રી સ્થાનાંગસૂત્રમાં કહ્યું છે. નપૂજ. આમાં યુક્તિ એ છે કે જેમ સાધુઓને ભીંતઉપર ચીતરેલી પુતળી પણ બેવી ઘટે નહિ કારણ કે તેથી રાગ, કામાદિ ઉત્પન્ન થાય છે; પણ શ્રી જિનેશ્વરની મૂર્તિ હમેશાં બેવી ઘટે, કારણ કે તેથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાનું કારણ મળે છે. જેમ બાળક ક, ખ, આદિ અક્ષરોને ઓળખ્યા વિના ફક્ત મોઢેથી બોલે છે છતાં તે અક્ષરો કોઈએ લખેલા હોય તો તે બાળકને આપવાથી તે જેમ તેમ એટલે કોઈ અક્ષરને બદલે કોઈ અક્ષર બોલે છે, પણ બે તે ઓળખતો હોય તો દરેક અક્ષરોનાં બરાબર નામ દર્ઠ વાંચી શકે છે, તેવીજરીતે માણસ ચોવીશ તીર્થંકરોનાં નામનો ઉચ્ચાર કરે, પણ તેમની આકૃતિને ઓળખ્યાવિના અન્ય દેવોની મૂર્તિથી જિનેશ્વરની મૂર્તિનું સિદ્ધપણું તેને શીરીતે બાણી શકાય? આ કારણથી જિનેશ્વરની પ્રતિમાની સ્થાપના કરવી યોગ્ય છે.

‘જિનપ્રતિમા જિનસારખી’ એ વાક્ય યથાયોગ્યરીતે ગ્રહણ કરવાનું છે. શાહીથી કાગળપર લખેલા અક્ષરો વાંચવાથી જિનોક્ત કથનનો બોધ થાય છે તેવીજ રીતે પ્રભુની પ્રતિમા બેવાથી તેમના સ્વરૂપનો બોધ થાય છે. લૌકિક શાસ્ત્રમાં પણ એક ભિક્ષુ દ્રોણાચાર્યની મૂર્તિને રાખી ધનુર્વિદ્યા શીખી શક્યો હતો-તો “પ્રભુનો અનુભવ કરવા પ્રભુને પ્રત્યક્ષ કરવાની જરૂર છે, પ્રત્યક્ષ કર્યા પછી તેમાં એકાગ્રતા સાધવાની જરૂર છે, અને એકાગ્રતાથીજ દેવસ્વરૂપનું અનુભવજ્ઞાન કે જે એક અગમ્ય વસ્તુ છે તે થાય છે. પ્રતિમામાં પ્રભુભાવના કરી યજન (પૂજન) કરવાથી અંતઃકરણમાં વધારે ઉચ્ચ ભાવના રમણ કરે છે; તેને સ્નાન કરાવવું, પુષ્પ ચડાવવાં, આંગી કરવી આદિ ક્રિયાઓમાં ઉચ્ચભાવના લળેલી હોવાથી અંતઃકરણમાં પ્રભુસંબંધી પ્રેમ અને ભક્તિ પોષાય છે. અને જે સ્થાનમાં પૂજા થતી હોય તે સ્થાનનું વાતાવરણ પણ પવિત્ર વિચારોથી અધિકાધિક પવિત્ર થતું બંધ છે.

નિત્ય નિત્ય આવીરીતે કરવાથી દેવમંદિરની પવિત્રતા અને આધ્યાત્મિકબળ કોઈ વિલક્ષણ શાંતિને, લક્ષિતને, અને વૃત્તિના ઉચ્ચભાવને પ્રકટાવનાર થાયછે.”

૨૬.

ઉપર કહેલ છે તેમાં દ્રવ્યપૂજનો સમાવેશ થાયછે. તે પૂજા દ્રવ્યપૂજા. જ્ઞાન, વિલેપન, ભૂષણ, ફલ, વાસ, ધૂપ, દીપ, ફૂલ તંદુલ, પત્ર, પુગી, નૈવેદ્ય, જલ, વસ્ત્ર, છત્ર, ચામર, વાજિત્ર, ગીત, નૃત્ય, સ્તુતિ, દેવદ્રવ્ય કોશ વૃદ્ધિ એવી રીતે (૨૧) એકવીશ પ્રકારે થાયછે; અને એવા અનેક ભેદ થઈ શકેછે.

૨૭.

હવે ભાવપૂજા વિષે વિચારીએ—હાલમાં ઘણાખરા લોકો જિનદર્શન કરવા જાયછે અને દહેરામાં જઈ અમુક ક્રિયાઓ ભાવપૂજા. કરી પોતાનામાં ભાવના થયેલી માનેછે. દર્શન કરનારા દર્શન કરતી વખતે જુદા જુદા વિચારો કરતા દેખાય છે, કેટલાક ભોળા અજ્ઞાની લોકો પુત્રાદિક સુખની તેમજ કેટલાક હુટુંબ સુખની અને કેટલાક વ્યાપારાદિમાં સારો લાભ થવાની આશા રાખેછે.—કેટલાક દેવલોકાદિક સુખની આશાએ અને કેટલાક મોક્ષની આશાએ દર્શન કરવા જતા હોય એમ દેખાય છે.

ખરીરીતે પ્રભુદર્શન કેમ કરવા જોઈએ અને તેવખતે મનમાં શું શું વિચારો આવવા જોઈએ એનો વિચાર લાગ્યેજ થોડાને આવતો હશે. પૌદ્ગલિક સુખની આશા કે ઈચ્છાવગર પ્રભુસંબંધેજ માત્ર ઉચ્ચ વિચાર પ્રભુદર્શન કરતી વખતે મનમાં ઉદ્ભવવા જોઈએ; તેવા પ્રભુસંબંધેના ઉચ્ચ વિચારોમાં પ્રભુના ગુણો આદિનો સમાવેશ થાય છે અને તે સરલ ભાષામાં કહેવાનો આ લઘુ પુસ્તકનો હેતુ છે. આ પૂજનો વિષય જરા વિસ્તારપૂર્વક આગળ આપણે જોઈશું.

૨૮.

મનુષ્યભવ દુર્લભ છે તેથી આ ભવમાં જો દેવનામસ્મરણ—પૂજન—દર્શન—ચિત્તવન આદિથી ધર્મચલણ નહિ થાય તો પછી ફરી, ચોરાશી લાખ જીવ્યોનિરૂપી સંસારચક્રમાં રખડવાનું છે; અને તેમ થશે તો અંતિમ સાધ્ય મેળવી શકાય તેમ નથી અને હજી સુધી તે મેળવી શકાયું

કોઈ ભવે દર્શન સત્યરીતે થયું છે?

નથી એ વાત ચોક્કસ છે અને તેથી શ્રીમત્ સિદ્ધસેનસૂરિ કહણાર્દ-
યિત્તે કહ્યાણુમંદિર સ્તોત્રમાં ચાર શ્લોકમાં કથે છે કે:—

અક્ષિન્નપારમવચારિનિઘૌ મુનીશ !

મન્યે ન મે શ્રવણગોચરતાં ગતોઽસિ ।

આકર્ણિતે તુ તવ ગોત્રપવિત્રમંત્રે

કિં વા વિપદ્વિવધરી સચિદં સમેતિ ? ॥

હે મુનીશ ! હું એમ માનું છું કે આ અપાર ભવસાગરમાં આપ
મને શ્રવણગોચર થયા નથી એટલે મેં આપને કદી-કોઈભલે સાંભ-
ળેલા નથી, કારણ કે જો આપના ગોત્ર-નામરૂપ પવિત્ર મંત્ર સાંભળેલો
હોય તો આપદારૂપી સાપણી મારી સમીપ કેમ આવી શકે ? અર્થાત્
આપનું નામ સાંભળ્યા પછી તો આપદા આવેજ નહિ અને મને તો
આ સંસારરૂપ આપત્તિઓ આવેલી છે તેથી હું એમ માનું છું કે મેં
પૂર્વભવોને વિષે ક્યારેપણુ આપનું નામ સાંભળ્યું નથી.

જન્માંતરેઽપિ તવ પાદયુગં ન દેવ !

મન્યે મયા મહિતમીહિતદાનદક્ષમ્ ।

તેનેહ જન્મનિ મુનીશ ! પરામવાનાં

જાતો નિકેતનમહં મથિતાશયાનામ્ ॥

હે દેવ ! હું માનું છું કે જન્માંતરે પણુ આપનું વાંછિત આપ-
વામાં ચતુર એવું ચરણયુગલ મેં નથી પૂજ્યું; કારણ કે હે મુનીશ ! આ
જન્મમાં પરાભવો કે જોણે (મારા) આશય મથી નાંખ્યા છે તેનું હું સ્થાન
થયો છું અર્થાત્ આપના ચરણારવિન્દનો પૂજક પરાભવનું સ્થાનક
હોતો નથી અને હું તેમ થયો છું તેથી મેં પૂર્વભવોને વિષે આપના
ચરણારવિન્દ ક્યારે પણુ પૂજ્યા નથી એમ ભાસે છે.

નૂનં ન મોહતિમિરાવૃત્તલોચનેન

પૂર્વં વિમો ! સકૃદપિ પ્રવિલોકિતોઽસિ ।

મર્માવિધો વિધુરયંતિ હિ મામનર્થાઃ

પ્રોઘત્પ્રબંધગતયઃ કથમન્યથૈતે ॥

હે સ્વામિ ! ખરેખર મોહરૂપી અંધકારથી ઢંકાયેલ આંખવાળા
એવા મેં પહેલાં આપને એકવાર પણુ જોયેલ નથી કારણ કે જો દર્શન
કર્યું હોત તો મર્મને ભેદી નાંખનારા અને કર્મબંધની પ્રવૃત્તિ જોણે
વિશેષે પ્રાપ્ત કરી છે એવા આ અનર્થો મને કેમ પીડે છે ?

આકર્ણિતોઽપિ મહિતોઽપિ નિરીક્ષતોઽપિ
 નૂનં ન ચેતસિ મયા વિદ્યતોસિ મત્તયા ।
 જાતોઽસ્મિ તેન જનબાંધવ ! દુઃસ્વપાત્રં
 યસ્માત્ ક્રિયાઃ પ્રતિફલંતિ ન ભાવશૂન્યાઃ ॥

(અથવા) હે જનહિતકારી ! મેં આપને સાંભળ્યા પણ (હશે),
 પૂજ્યા પણ હશે, તથા દીઠા પણ હશે પરંતુ ખરેખર ભક્તિથી ચિત્તમાં
 ધારણ કરેલા નથી કારણ કે હું દુઃખનું પાત્ર ઉત્પન્ન થયેલ છું તેથી
 ભાવવગરની ક્રિયા ફલતી નથી. (ભાવ વિષયે ‘ભાવપૂર્ણ’ પર
 વિવેચન જુઓ.)

૨૯.

હવે દેવના ગુણ તપાસીએ. દેવમાં અનંત ગુણ છે અને ખરું
 દેવના ગુણ. જોતાં તેનું વર્ણન સરસ્વતિ કે બૃહસ્પતિ પણ કરી
 શકે તેમ નથી છતાં મુખ્ય ગુણો શાસ્ત્રોમાં કહ્યા છે
 તે જોઈએ.

પંચપરમેષ્ઠિને નમસ્કાર એ બધા મંગલોમાં પહેલું
 મંગલ છે. તે પંચ પરમેષ્ઠિમાં અરિહંત અને સિદ્ધ દેવ છે અને આ-
 ચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ એ ગુરૂ છે. આ પુસ્તકમાં દેવતત્ત્વ
 એ વિષય હોવાથી તેજ ચર્ચીશું.

આર ગુણ અરિહંત દેવ, પ્રભુમીને ભાવે

સિદ્ધ આઠ ગુણ સમરતાં, દુઃખ દોહગ જાવે.

શ્રી અરિહંત પ્રભુના આર ગુણ છે, તેમાંના આઠ પ્રાતિહાર્ય કહે-
 વાય છે અને ચાર અતિશય કહેવાય છે.

૩૦.

પ્રાતિહાર્ય એટલે જે પ્રતિહારી તરીકે પ્રભુ પાસે રહે છે તે.
 નીચે પ્રમાણે.

૮ પ્રાતિહાર્ય.

અશોકવૃક્ષઃ સુરપુષ્પવૃષ્ટિર્દિવ્યધ્વનિશ્રામરમાસનં ચ ।

મામઢલં હુંદુભિરાતપત્રં સત્પ્રાતિહાર્યાણિ જિનેશ્વરાણામ્ ॥

અર્થ—અશોકવૃક્ષ, દેવતાથી થતી પુષ્પવૃષ્ટિ, દિવ્યધ્વનિ, ચામર,
 સિંહાસન, ભામંડલ, હુંદુભિ, અને છત્ર એમ જિનેશ્વરનાં આઠ પ્રાતિ-
 હાર્ય છે. એટલે શ્રી તીર્થંકર જ્યાં જ્યાં વિચરે અને સમોવસરણ કરે

ત્યાં ત્યાં દેવતાઓ પ્રભુની કાયાથી આર ગણો, વિસ્તીર્ણ શાખાવાળો અશોકવૃક્ષ, ધૂધની વૃષ્ટિ, મનોહર વીણાના સ્વરો કે જેથી પ્રભુની દે-
શના મનોહર અને, રત્નથી જડિત શ્વેત ચામરો (ભગવાનને વીંજવા માટે), સુવર્ણમય સિંહાસન (ભગવાનને બેસવા માટે), જ્યોતિતું મં-
ડલ (પ્રભુના મસ્તકને પાછલે ભાગે), હુંદુભિ-વાજિત્રો, છત્રો (પ્ર-
ભુને મસ્તકે) કરે છે.

૩૧.

આ પ્રાતિહાર્ય વિચારતાં તેમાં ભાવના મૂકી શકાય તો હૃદય દરેક પ્રાતિ- ઘણુંજ ઉલ્લસિત થાય છે તેમ છે. શ્રી સિદ્ધસેનસૂરિ હાર્ય પર ભા- નીચે પ્રમાણે ભાવના ભાવી સુંદર ઓધ કરે છે.
વના.

૩૨.

પ્રથમ અશોકવૃક્ષ નામના પ્રાતિહાર્ય વિષે ભાવના.

ધર્મોપદેશસમયે સવિધાનુભાવા—

દાસ્તાં જનો ભવતિ તે તરુરપ્યશોકઃ ।

અમ્યુક્તે દિનપતૌ સમહીરુહોઽપિ

કિં વા વિબોધમુપયાતિ ન જીવલોકઃ ॥

અર્થ—(હે સ્વામિન્) ધર્મોપદેશ આપતી વખતે આપના સમીપે એટલે પાસે રહેવાના પ્રભાવથી લોક તો દૂર રહો પરંતુ વૃક્ષ પણ અ-
શોક એટલે શોકરહિત થાય છે, અથવા સૂર્ય ઉદય પામતાં વૃક્ષાદિથી સહિત એવો જીવલોક એટલે સમસ્ત જગત્ વિબોધ કહેતાં વિકાસને નથી પામતું? (પામે છે) એટલે જેમ સૂર્યોદય થવાથી કેવલ લોકજ નિદ્રાનો ત્યાગ કરી વિબોધને પામે છે. એટલુંજ નહિ પણ વનસ્પતિ પણ પત્રસંકોચાદિ લક્ષણવાળી નિદ્રાનો ત્યાગ કરી વિકાસ પામે છે, તેમ તમારા સમીપે થવાથી કેવલ ભવિક લોકજ અશોક થાય છે એટલુંજ નહિ પરંતુ વૃક્ષ પણ અશોક થાય છે.

૩૩.

બીજા સુરકૃત પુષ્પવૃષ્ટિ નામના પ્રાતિહાર્ય વિષે ભાવના.

ચિત્રં દ્વિમો ! કથમવાચ્છુલ્લવંતમેવ

વિષ્વક પતત્યવિરલા સુરપુષ્પવૃષ્ટિઃ ।

સ્વદ્ગોચરે સુમનસાં યદિ વા મુનીશ !

ગચ્છંતિ નૂનમથ એવ હિ બંધનાનિ ॥

હે વિશુ ! અવિરલ-નિરંતરની દેવતાએ કરેલી પુષ્પની વૃષ્ટિ-
ચારે તરફ ઊંચું છે મુખ જેનું અને નીચે છે ખીટ (અંધન) જેનું.
એવી રીતે પડે છે એ આશ્ચર્ય છે ! ખરેખર, હે મુનીશ ! તમો પ્ર-
ત્યક્ષ છતાં શોભાયમાન મનવાળાનાં અંધનો નિશ્ચયે નીચેજ જાય છે.
અર્થાત્ તમારા સમીપે સુમનસ્ જે ફૂલ તેનાં ખીટ જે અંધન તે અ-
ધોમુખ થાય છે અને સુમનસ જે લવ્ય જીવ તેનાં બાહ્ય અને અલ્પ-
તર અંધન પણ નીચાં થાય છે.

૩૪.

ત્રીભ દિવ્યધ્વનિ નામના પ્રાતિહાર્ય વિષે ભાવના.

સ્થાને ગમીરહૃદયોદધિસંભવાયાઃ

પીયૂષતાં તવ ગિરઃ સમુદીરયંતિ ।

પીત્વા યતઃ પરમસંમદસંગભાજો

મઘ્યા વ્રજંતિ તરસાઽપ્યજરામરત્વમ્ ॥

આપની વાણી ગંભીર હૃદયરૂપ સમુદ્રમાંથી ઉત્પન્ન થએલ અ-
મૃતત્વ બહાર કાઢે છે તે યોગ્યજ છે કારણ તેનું પાન કરી ઉત્કૃષ્ટ
હર્ષના સંગને સેવનાર લવ્ય પ્રાણીઓ શીઘ્રપણે અજરત્વ અને અમરત્વને
પામે છે. અર્થાત્ અમૃતપાન કરવાથી અજરામરપણું પ્રાપ્ત થાય છે
તેવી રીતે આપની વાણીનું પાન કરવાથી અજરામરપણું પ્રાપ્ત થાય છે
તેથી તે અમૃતનું પાન છે એમ જે કહ્યું છે તે યોગ્યજ છે. (અને
દિવ્યધ્વનિ તે યથાર્થ નામ છે.)

૩૫.

ચાથા ચામર નામના પ્રાતિહાર્યવિષે ભાવના.

સ્વામિન્ ! સુદૂરમવનમ્ય સમુત્પતંતો

મન્યે વદંતિ શુચયઃ સુરચામરૌઘાઃ ।

યેઽસ્યૈ નર્તિ વિદધતે મુનિપુંગવાય

તે નૂનમૂર્ધ્વગતયઃ સ્ખલુ શુદ્ધભાવાઃ ॥

હે સ્વામિન્ ! હું એમ માનું છું કે પવિત્ર એવા દેવતાએ વીંજેલા
ચામરોનો સમૂહ અત્યંતપણે નીચા નમીને ઉઘાડી ઉછાલતા હોઈ એમ

કહે છે—જણાવે છે કે જે મનુષ્યો આ મુનિપુંગવ—મુનિમાં પ્રધાન એવા શ્રી તીર્થંકરપ્રભુને નમસ્કાર કરે છે તે ખરેખર નિશ્ચયે ઉચ્ચ ગતિવાળા અને શુદ્ધ ભાવવાળા થાય છે અર્થાત્ ચામરો જણાવે છે કે, અમો પણ પ્રભુ આગળ નીચાં નમીને પછી ઉંચા ચડીએ છીએ તેમ બીજા પણ જે ભવ્ય જીવો છે તે પ્રભુને નમસ્કાર કરીને ઊર્ધ્વગતિ પામશે.

૩૬.

પાંચમા સિંહાસન નામના પ્રાતિહાર્ય વિષે ભાવના.

શ્યામં ગમ્भीરગિરમુજ્જ્વલહેમરત્ન-

સિંહાસનસ્યમિહ મંગ્યશિખંડિનસ્ત્વામ્ ।

આલોકયંતિ રમસેન નદંતમુચ્ચૈ-

શ્રામીકરાદ્રિશિરસીવ નવાંબુવાહમ્ ॥

ભવ્યરૂપ શિખંડી એટલે મોર છે તે આ સમવસરણુને વિષે તમોને ઉજવલ હેમ અને રત્નથી જડેલ સિંહાસનમાં બેઠેલા શ્યામવર્ણુ-યુક્ત અને ગમ્ભીર વાણીવાળા આપને જેવી રીતે મેરૂપર્વતના શિખરમાં ઉંચે સ્વરે શબ્દ કરતા—ગર્જતા નવીન મેઘનેજ જુએ તેમ ઉત્ક્રુપ-ણાથી જુએ છે. અર્થાત્ મેરૂપર્વતને સ્થાને સિંહાસન બાણવું અને મેઘને સ્થાને પ્રભુનું શ્યામ શરીર બાણવું અને ગર્જનાને સ્થાને પ્રભુની વાણી સમજવી. આ ભાવના પાર્શ્વનાથ આગલ લાવેલ છે તેથી શ્યામ શરીર ગ્રહણ કરેલું છે. બાકી દરેક તીર્થંકરોનાં શ્યામ શરીર હોતાં નથી.

૩૭.

છઠા ભામંડલ નામના પ્રાતિહાર્ય વિષે ભાવના.

ઉદ્ગચ્છતા તવ શિતિ દ્યુતિમંડલેન

લુપ્તચ્છદચ્છવિરશોકતર્લભૂવ ।

સાન્નિધ્યતોઽપિ યદિ વા તવ વીતરાગ !

નીરાગતાં વ્રજતિ કો ન સચેતનોઽપિ ॥

તમારું ઉંચું જતું તેવું એટલે પ્રસરતું પ્રભાના મંડલ જેવું ભામંડલ તેનાથી અશોકવૃક્ષ એવો થયો કે તેના પાંદડાની કાંતિ અર્થાત્ રક્તતા ક્ષોપાઈ ગઈ કારણ કે જેના રાગદ્વેષ ગયા છે એવા હે વીતરાગ ! ત-

મારા સાન્નિધ્યપણાથી પણ (એટલે વચનગ્રવણ, રૂપદર્શન તો દૂર રહ્યો)
પણ સમીપે હોવાથી, ચેતનાવાળો કયો નીરાગતા એટલે નિર્ભયત્વને
પામતો નથી ? (અર્થાત્ સર્વ પામે છે.)

૩૮.

સાતમા દેવદુંડુલિ નામના પ્રાતિહાર્ય વિષે લાવના.

ઓ ઓ: પ્રમાદમવધૂય મજધ્વમેન—

માગત્ય નિર્વૃત્તિપુરિં પ્રતિસાર્યવાહમ્ ।

પુતન્નિવેદયતિ દેવ ! જગન્નવાય

મન્યે નદન્નમિનમઃસુરદુંડુભિસ્તે ॥

હું એમ માનું છું કે હે દેવ ! તમારો દેવદુંડુલિ આકાશને અ-
ભિવ્યાપ્ત કરતો શબ્દાયમાન થઈ ત્રણ જગત્ને આ પ્રકારે નિવેદન
કરે છે ! હે જગત્રયજનો ! પ્રમાદનો ત્યાગ કરી આ મોક્ષપુરી પ્રત્યે
માર્ગવાહક—લઈ જનારા એવા શ્રી તીર્થંકર ત્રણ પાસે આવીને તેને લાભે.

૩૯.

આઠમા છત્રત્રય નામના પ્રાતિહાર્ય વિષે લાવના.

ઉદ્યોતિતેષુ મવતા મુવનેષુ નાથ !

તારાન્વિતો વિપુરયં વિહતાધિકારઃ ।

મુક્તાકલાપકલિતોચ્છસિતાતપત્ર-

વ્યાજાન્નિધા ઘટતતુધ્રુવમમ્યુપેતઃ ॥

વિસ્તાર અર્થઃ—હે નાથ ! આ તમારા ઉપર જે ત્રણ છત્ર છે તે
ત્રણ છત્ર નથી પરંતુ શું છે ? તો કે મુક્તા એટલે મોતી તેના સમૂહથી
સહિત અને ઉદ્ધસિત એવા આતપત્ર કહેતાં ત્રણ છત્ર તેના મીશે ક-
રીને તારામંડળ સહિત નિશ્ચયે ત્રણ પ્રકારનું શરીર ધારણ કરી વિધુ-
ચંદ્રમા છે તે તમારી સેવા કરવા અર્થે જાણે તમારી પાસે આવ્યો હોય
નહિ ? તે ચંદ્રમાનો અધિકાર (જગત્માં પ્રકાશ આપવાનો) હણાઈ
ગયો છે કારણ કે તમો ત્રણ ભુવનને પ્રકાશિત કરો છો તેથી ચંદ્ર-
માનો પ્રકાશ કરવાનો અધિકાર નિષ્ફલ થયો. તેથી તમારી પાસે આવી
રહ્યો હોય તેમ લાગે છે.

૪૦.

અતિશય એટલે ઉત્કૃષ્ટતા. આ મૂલ્ય ચાર છે.

ચાર
અતિશય. ૧. અપાયાપગમાતિશય—(અપાય = ઉપદ્રવ અને અપગમ = નાશ) આ બે પ્રકારનાં છે.
અ-સ્વાશ્રયી—એટલે પોતાના સંબંધમાં અપાય એટલે ઉપદ્રવનો દ્રવ્યથી અને ભાવથી નાશ કર્યો છે તે.

દ્રવ્યઉપદ્રવ—સર્વ રોગો. આ પોતાને ક્ષય થઈ ગયા હોય છે.

ભાવઉપદ્રવ—અંતરંગ એવાં અઠાર દૂષણ. આ અઠાર નીચે પ્રમાણે.

અંતરાયાદાનલાભવીર્યભોગોપભોગગા:

હાસો રત્યરતિર્મોતિર્જુગુપ્સા શોક एव च ॥

કામો મિથ્યાત્વમજ્ઞાનં નિદ્રા ચાવિરતિસ્તથા ।

રાગદ્વેષૌ ચ તૌ દોષૌ તેષામષ્ટાદશાપ્યમી ॥

(૧) દાનાંતરાય. (૨) લાભાંતરાય. (૩) વીર્યંતરાય. (૪) ભોગાંતરાય. (૫) ઉપભોગાંતરાય. (૬) હાસ્ય. (૭) રતિ. (૮) અરતિ. (૯) ભય. (૧૦) શોક. (૧૧) જુગુપ્સા = નિદ્રા. (૧૨) કામ. (૧૩) મિથ્યાત્વ. (૧૪) અજ્ઞાન. (૧૫) નિદ્રા. (૧૬) અવિરતિ. (૧૭) રાગ. (૧૮) દ્વેષ.

આ રીતે સ્વાશ્રયી અપાયાપગમ અતિશય.

અ-પરાશ્રયી અપાયાપગમ અતિશય—કે જેનાથી પારકાના ઉપદ્રવ નાશ પામે. એટલે જ્યાં ભગવાન્ વિચરે, ત્યાં દરેક દિશામાં મલીને સવાસો જોઈને સુધીમાં પ્રાયઃ રોગ, મરણી, વૈર, અતિવૃષ્ટિ, દુકાળ આદિ થાય નહિ.

૨. જ્ઞાનાતિશય—જેનાથી ભગવાન્ લોકાલોકનું સ્વરૂપ સર્વ પ્રકારે જાણે છે તે, કારણ કે તેમને દેવલજ્ઞાન છે તેથી કાંઈ પણ તેમને અજ્ઞાત રહી શકતું નથી.

૩. પૂજાતિશય—જેનાથી શ્રી તીર્થંકર સર્વ પૂજ્ય છે એટલે ભગવંતની પૂજા રાજ્ય, બલદેવાદિ, દેવતા-ઈંદ્રઆદિ કરે છે, અગર કરવાની અભિલાષા કરે છે તે.

૪. વચનાતિશય-જેનાથી શ્રી તીર્થંકરની વાણી દેવ, મનુષ્ય અને તીર્થંચને પોતપોતાની ભાષામાં સમજાયછે તે. કા-
રણકે તેમની વાણી સંસ્કારાદિક ગુણવાળી છે. આ
વાણી ૩૫ ગુણે સહિત છે. તે ગુણો નીચે પ્રમાણે:-

૪૧.

તીર્થંકરની વાણીના ૩૫ ગુણ.

સંસ્કારવત્ત્વમૌદાર્યમુપચારપરીતતા ।

મેઘનિર્ઘોષગાંભીર્યં પ્રતિનાદવિધાયિતા ॥ ૧ ॥

દક્ષિણત્વમુપનીતરાગત્વં ચ મહાર્થતા ।

અવ્યાહતત્વં શિષ્ટત્વં સંશયનામસંભવઃ ॥ ૨ ॥

નિરાકૃતાન્યોત્તરત્વં હૃદયંગમિતાપિ ચ ।

મિથઃસાકાંક્ષતા પ્રસ્તાવૌચિત્યં તત્ત્વનિષ્ઠતા ॥ ૩ ॥

અપ્રકીર્ણપ્રસૂતત્ત્વમસ્વશ્લાઘાન્યનિંદિતા ।

આભિજાત્યમતિચ્છિન્નધમધુરત્વં પ્રશસ્યતા ॥ ૪ ॥

અમર્મવેધિતૌદાર્યં ધર્માર્થપ્રતિબદ્ધતા ।

કારકાદ્યવિપર્યાસો વિભ્રમાદિવિયુક્તતા ॥ ૫ ॥

ચિત્રકૃત્ત્વમન્દુતત્વં તથાનતિવિલંબિતા ।

અનેકજાતિવૈચિત્ર્યમારોપિતવિશેષિતા ॥ ૬ ॥

સત્ત્વપ્રધાનતાવર્ણપદવાક્યવિવિક્તતા ।

અવ્યુત્થિતિરસ્ત્રેદિત્વં પંચત્રિંશદ્ધ વાગુણાઃ ॥ ૭ ॥

૧. સર્વ ઠેકાણે સમજાય તેવી. ૨. યોગનપ્રમાણ સંભળાય
તેવી. ૩. પ્રૌઢ. ૪. મેઘ જેવી ગંભીર. ૫. શબ્દવડે સ્પષ્ટ. ૬. સં-
તોષકારક. ૭. દરેક મનુષ્ય એમ બાણે જે મનેજ કહેછે એવી.
૮. પુષ્ટ અર્થવાળી. ૯. પૂર્વાપર વિરોધ રહિત. ૧૦. મહાપુરૂષને
છાજે એવી. ૧૧. સંદેહ વગરની. ૧૨. દૂષણ રહિત અર્થવાળી.
૧૩. કઠણ વિષયને સહેલો કરે એવી. ૧૪. જ્યાં જેવું શોભે તેવું
બોલાય એવી. ૧૫. ષડ્દ્રવ્ય અને નવ તત્ત્વને પુષ્ટ કરે એવી.
૧૬. પ્રયોજન સહિત. ૧૭. પદરચના સહિત. ૧૮. છ દ્રવ્ય નવ
તત્ત્વે પટ્ટતા સહિત. ૧૯ મધુર. ૨૦. પારકો મર્મ જણાઈ ન આવે
એવી ચતુરાઈવાળી. ૨૧. ધર્મ-અર્થ પ્રતિબદ્ધ. ૨૨. દીપસમાન

પ્રકાશ અર્થ સહિત. ૨૩. પરનિદા અને પોતાનાં વખાણુ વગરની. ૨૪. કર્તા, કર્મ, ક્રિયા, કારક, કાલ, વિભક્તિ સહિત. ૨૫. આશ્ચર્ય-કારી. ૨૬. વક્તા સર્વગુણસંપન્ન છે એવું જેમાં લાગે તેવી. ૨૭. ધૈર્યવાળી. ૨૮. વિલંબરહિત. ૨૯. બ્રાંતિરહિત. ૩૦. સર્વ પોતાની ભાષામાં સમજે. ૩૧. શિષ્ટ બુદ્ધિ ઉપજાવે એવી. ૩૨. પદના અર્થને અનેકપણે વિશેષ આરોપણ કરી બોલે તેવી. ૩૩. સાહસિકપણે બોલે એવી. ૩૪. પુનરૂક્તિ દોષ વગરની. ૩૪. સાંભળનારને ખેદ ન ઉપજે એવી.

આ ચારે અતિશય એક શ્લોકમાં ભગવંતને બુદ્ધાં બુદ્ધાં વિશેષણો આપી ઘટાવીએ, ધર્મસંગ્રહમાંની સ્તુતિ લઈએ.

પ્રણમ્ય પ્રણતાક્ષેષસુરાસુરનરેશ્વરમ્ ।

તત્ત્વજ્ઞં તત્ત્વદેષ્ટારં મહાવીરં જિનોત્તમમ્ ॥

સર્વ સુર અસુર અને રાજાઓ જેને નમેલા છે એવા (પૂજાતિશય), તત્ત્વને બાણનાર (જ્ઞાનાતિશય), તત્ત્વનો ઉપદેશ કરનાર (વચનાતિશય), અને રાગદ્વેષને જીતનાર એવા જિન એટલે સામાન્ય કેવળીમાં ઉત્તમ (‘જિન’ એ શબ્દથી અપાયાપગમાતિશય) એવા શ્રી મહાવીરને પ્રણામ કરીને.....

હવે આ ચાર અતિશય કહ્યા તેને વિસ્તારવાથી ૩૪ અતિશય નીચે પ્રમાણેના બને છે:—

૪૨

તીર્થંકરના ૩૪ અતિશય.

તેષાં ચ દેહોદ્ભુતરૂપગંધો નિરામયઃ સ્વેદમલોદ્ગ્નિતશ્ચ ।

શ્વાસોદ્બજગંધો રુધિરામિષં ચ ગોક્ષીરધારા ધવલં હ્યવિસ્ત્ત્વં ॥ ૧ ॥

આહારનીહારવિધિસ્ત્વદશ્યશ્ચત્વારં એતેઽતિશયાઃ સહોત્થાઃ ।

ક્ષેત્રે સ્થિતિ યોજનમાત્રકેઽપિ નૃદેવતિર્યગ્જનકોટિકોટેઃ ॥ ૨ ॥

વાણી નૃતિર્યક્સુરલોકભાષા સંવાદિની યોજનગામિની ચ ।

મામંડલં ચારુ ચ મૌલિપૃષ્ઠે વિડંબિતાહર્પતિમંડલશ્ચ ॥ ૩ ॥

અગ્રે ચ ગબ્યુતિશતદ્વયેરુ જાવૈરમાર્યતિવૃષ્ટ્યવૃષ્ટયઃ ।

દુર્મિશ્નમન્યસ્વચક્રતો મયં સ્યાન્નૈત્ત ઇકાદશ કર્મઘાતજાઃ ॥ ૪ ॥

સ્ત્રે ધર્મચક્રં ચમરાઃ સપાદપીઠે મૃગેન્દ્રાસનમુજ્જ્વલં ચ ।
 છત્રત્રયં રત્નમયો ધ્વજોઽહિન્યાસે ચ ચામીકરપંકજાનિ ॥ ૫ ॥
 વપ્રત્રયં ચારુ ચતુર્મુખાંગતા ચૈત્યદુમોઘો વદનાશ્ચ કંટકાઃ ।
 દ્રુમાનતિર્દુદુભિનાદમુષ્કૈર્વાતોનુકૂલઃ શકુના પ્રદક્ષિણાઃ ॥ ૬ ॥
 ગંધામ્બુવર્ષેં બહુવર્ણપુષ્પવૃષ્ટિઃ કચ્છમશ્ચુનસાપવૃદ્ધિઃ ।
 ચતુર્વિધામર્ત્તનિકાયકોટિર્જઘન્યભાવાદપિ પાર્શ્વદેશે ॥ ૭ ॥
 ઋતુનામિન્દ્રિયાર્થાનામનુકૂલત્વમિત્યમી ।
 યુકોનવિંશતિર્દૈન્યાશ્ચતુર્દશશ્ચ મીલિતાઃ ॥ ૮ ॥

અર્થ:—

૧. શરીર અનંતરૂપમય, સુગંધમય, રોગરહિત, પરસેવારહિત ને મલરહિત હોય.
૨. રૂધિર તથા માંસ, ગાયના દૂધ સમાન ધોળાં અને દુર્ગંધ વગરનાં હોય.
૩. આહાર તથા નીહાર, ચર્મચક્ષુથી અદૃશ્ય હોય.
૪. શ્વાસોચ્છ્વાસમાં ક્રમળના જેવી સુગંધ હોય.
આ (૧-૪) ચાર અતિશય જન્મથીજ હોય માટે સ્વાભાવિક-સહજાતિશય અથવા મૂલાતિશય કહેવાય છે.
૫. યોજનપ્રમાણ સમવસરણમાં મનુષ્ય, દેવ, અને તિર્યચની કોડાકોડ સમાય અને તેમને આધા થાય નહિ.
૬. પચીસ યોજન એટલે બસેં ગાઉ સુધી પૂર્વોત્પન્ન રોગ ઉપશમે અને નવા રોગ થાય નહિ.
૭. વૈરભાવ બંધ.
૮. મરકી થાય નહીં.
૯. અતિવૃષ્ટિ એટલે હદ ઉપરાંત વરસાદ થાય નહિ.
૧૦. અનાવૃષ્ટિ એટલે વરસાદનો અભાવ થાય નહિ.
૧૧. દુર્લિક્ષ એટલે દુકાળ ન પડે.
૧૨. સ્વચક્ર અને પરચક્રનો ભય ન હોય.
૧૩. ભગવંતની ભાષા મનુષ્ય, તિર્યચ, અને દેવતા સર્વ યોત-પોતાની ભાષામાં સમજે.
૧૪. એક યોજન સુધી સરખીરીતે સંભળાય.

૧૫. બાર સૂર્યના તેજવાળું લામંડલ હોય.
આ અગીયાર (૫-૧૫) અતિશયો દેવલજ્ઞાન થાય ત્યારે
થાય તેથી તે કર્મક્ષયભ્રાંતિશય કહેવાય છે. અને ૬-૧૨
માં જણાવેલા રોગાદિક સાત ઉપદ્રવો તે લગવંત વિહાર
કરે ત્યારે પણ ચારે દિશાએ ફરતા પચીસ યોજન સુધી
ન હોય.
૧૬. આકાશમાં ધર્મચક્ર હોય.
૧૭. બાર ભેડી (ચોતીસ) ચામર અણવીંળયાં વીંળય.
૧૮. પાદપીઠ સહિત સ્ફટિક રતનું ઉન્નવલ સિંહાસન હોય.
૧૯. ત્રણ છત્ર દરેક દિશાએ હોય.
૨૦. રત્નમય ધર્મધ્વજ હોય (તેને ઇંદ્રધ્વજ પણ કહે છે)
૨૧. નવ સુવર્ણકમળ ઉપર પગ વડે (એ ઉપર પગ મૂકે અને
સાત પાછળ રહે.)
૨૨. મણિ, સુવર્ણ, અને રૂપાના એ રીતે ત્રણ ગઢ હોય.
૨૩. ચાર મુખે કરી ધર્મદેશના દે, (આડીનાં ત્રણ પ્રતિબિંબ-
મુખ દેવ કરી દે.)
૨૪. સ્વશરીરથી આરગણું જિયું અશોક વૃક્ષ છત્ર, ઘંટ, પતાકા
આદિથી યુક્ત હોય.
૨૫. કાંટા અધોમુખ એટલે અવળા થઈ જાય.
૨૬. ચાલતી વખતે સર્વ વૃક્ષ નમી પ્રણામ કરે.
૨૭. આકાશમાં હુંદુભિ ચાલતી વખતે વાગે.
૨૮. યોજન પ્રમાણ અનુકૂળ વાયુ હોય.
૨૯. મોહ વગેરે શુભ પક્ષીઓ પ્રદક્ષિણા કરતાં ફરે.
૩૦. સુગંધ જળની વૃષ્ટિ થાય.
૩૧. જળસ્થળમાં ઉપજેલાં પાંચ વર્ણકૂલની ટીંચણ સુધી વૃષ્ટિ
થાય.
૩૨. કેશ, દાદી, નખ, વધે નહિ. (સંયમ લીધા પછી).
૩૩. જલન્યતાથી ચાર નિકાયના કોડ દેવતા પાસે રહે.
૩૪. સર્વ ઋગ્વેદો અનુકૂળ રહે.
આ છેલા ૧૬-૩૪ એટલે ઓગણીસ અતિશયો દેવતા કરે.
તેથી તે દેવકૃતાતિશય કહેવાય છે.

૪૩.

જે આઠ કર્મથી મુક્ત થઈ મોક્ષમાં ખિરાજે છે, જે અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર, અનંત વીર્યાદિ અનંત ગુણોથી પૂર્ણ છે, જે અનંત જ્ઞાન અને અનંત દર્શન વડે લોકલોકનું સ્વરૂપ ક્ષણે ક્ષણે જાણી અને જોઈ રહ્યા છે તે સિદ્ધ દેવ છે. તેમની સ્થિતિ સાદિ અને અનંત છે. જ્યારે આઠ કર્મ ખપાવી સિદ્ધત્વ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તેમની શરૂઆત થઈ માટે તેમની સ્થિતિ સાદિ (આદિ = શરૂઆતે કરી સહિત), અને મોક્ષમાંથી ચલવાનો—ફરી જન્મ લેવાનો અભાવ હોવાથી અનંતકાળ સુધી સિદ્ધના સિદ્ધ રહેવાના એટલે કે તેમની સ્થિતિમાં ફેરફાર અનંતકાલ સુધી નહિ થવાનો હોવાથી તેમની સિદ્ધસ્થિતિ અનંત છે. સિદ્ધ આઠ કર્મ રહિત છે અને આઠ ગુણે સહિત છે. આ આઠ કર્મમાંથી એક એક ખપાવવાથી એક એક સિદ્ધનો ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે. આનું સ્પષ્ટીકરણ નીચે પ્રમાણે છે:—

- કર્મ. તે કર્મ જવાથી મળતા ગુણ.
૧. જ્ઞાનાવરણીય. કેવલજ્ઞાન (આથી લોકલોકના સ્વરૂપને સમસ્ત પ્રકારે જાણી શકાય છે.)
 ૨. દર્શનાવરણીય. કેવલદર્શન (આથી લોકલોકના ભાવ સમસ્ત પ્રકારે દેખી શકાય છે.)
 ૩. વેદનીય. અવ્યાખાધ સુખ (અ = નહિ + વ્યાખાધ = પીડા) પીડા વગરનું, નિવેદનીય—નિરૂપાધિક અનંતસુખ કારણ કે અહીંના આનંદમાં સુખદુઃખ એ હોતું નથી.
 ૪. મોહનીય. ક્ષાયકસમ્યક્ત્વ—નિર્મોહ થવાથી અનંતચારિત્ર ઉત્પન્ન થાય છે.

- નોટ—એકથી ચાર કર્મો ધનધાતી—આત્માના સત્ય સ્વરૂપના સંહારક છે.
૫. નામ. અરૂપીપણું—નામ કર્મ હોય ત્યાં શરીર હોય અને શરીર ત્યાં રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, વર્ણાદિ હોય તેથી નામકર્મનો ક્ષય થવાથી અરૂપી ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે.

૬. ગોત્ર. અગુરુલઘુત્વ = ભારીપણું નહિ તેમ હલકાપણું નહિ.
ગોત્રકર્મ ક્ષય થવાથી ઉચ્ચ-નીચપણું રહેતું નથી.
૭. અંતરાય. અનંતવીર્ય-બલ. અંતરાય-કર્મ જવાથી અનંતદાન-
લાભ-ભોગ-ઉપભોગ-વીર્યમય થવાય છે.
૮. આયુષ્ય. અક્ષય સ્થિતિ. આયુષ્યકર્મ ક્ષય થવાથી સિદ્ધ
થવાય છે અને બીજે જન્મ થતો નથી તેથી સિદ્ધની
અવસ્થા સાદિ અનંત છે.

નાટ-પાંચથી આઠ આંકડાવાળાં કર્મો અઘાતી છે એટલે ધનઘાતી નથી.
ઉપર કહ્યા પ્રમાણે આઠ કર્મ ક્ષય કરવાથી જે આઠ ગુણો પ્રાપ્ત
થાય છે તે સિદ્ધના ગુણો છે. આ કર્મ મુખ્ય રીતે આઠ છે. અને
બીજી રીતે બેતાં અનેક છે, પણ તે સઘળાનો સમાવેશ ઉક્ત આઠ
કર્મોમાં થાય છે; એ આઠને પરિપૂર્ણ બાણતાં અનેક કર્મોની પ્રકૃતિ,
સ્થિતિ, રસ, પ્રદેશ વગેરેને યથાર્થ બાણી શકાય છે.

૪૪.

શ્રીમત્સિદ્ધસેનસૂરિ કહે છે કે
ધન્યાસ્ત एव भुवनाधिप ! ये त्रिसंध्य
विधाधनी ॥૩૨. મારાધયન્તિ વિધિવદ્વિધુતાન્યકૃત્યાઃ ।

મત્તયોહસત્પુલકપક્ષમલદેહદેશાઃ

पादद्वयं तव विभो ! भुवि जन्मभाजः ॥

હે ત્રિભુવનનાથ ! હે વિભુ ! તેજ મનુષ્યોને ધન્ય છે કે જે
બીજાં કાર્યો છોડીને ભક્તિએ કરી ઉદ્ધાસ પામતા એવા રોમાંચથી પો-
તાના શરીરના ભાગ વ્યાપ્ત કરી આપના ચરણકમલને વિધિપૂર્વક
ત્રણ કાલે આરાધે છે-સેવે છે.

કોઈ પણ કાર્ય વિધિપૂર્વક અને ભાવપૂર્વક કર્યાથી તેનું ફલ ઉ-
ત્કૃષ્ટ આવે છે. તો ચૈત્ય-દેવવંદન કરવાનો વિધિ શાસ્ત્રમાં કહેવા પ્ર-
માણે સમ્યક્ રીતે સાચવવો બોધ્યો.

૪૫.

પ્રથમ તો દેવમંદિરે અંગ શુદ્ધ રાખી જવું બોધ્યો. જે જે
સ્થલે મધ્યસ્થ ભાગમાં જિનમંદિર હોય છે ત્યાં તો
અંગશુદ્ધિ. પોતાને ઘેરથીજ શુદ્ધ, જીવરહિત, અને કાંકરા કે

નેળુવાળી જમીન ઉપર જરૂર જેટલા ઉષ્ણ પાણીથી સ્નાન કરી, શુદ્ધ વસ્ત્ર પહેરી, પાદ પ્રક્ષાલનાથે જળપાત્ર સાથે લઈ જિનમંદિરે જવું તે અત્યુત્તમ છે; પરંતુ જ્યાં પોતાના ઘરથી જિનમંદિર વધારે દૂર હોય ત્યાં તેમ કરવું તે લોકવિરુદ્ધ અને શરીરને અપવિત્ર થવાના સંભવવાળું છે, કારણ કે મોટે અને લાંબે માર્ગે જતાં અશુચિનો તેમજ વ્યાવહારિક નીતિને અનુસરતાં મલીન જનોના સંસર્ગનો સંભવ છે. જ્યારે આમ હોય ત્યારે જિનમંદિરે જઈને સ્નાન કરવું યોગ્ય છે.

૪૬.

હવે ચૈત્યવંદનનાં ચોવીશ દ્વાર છે. તેમાંનું પહેલું દશત્રિક (ત્રિક= ત્રણનો સમૂહ) દ્વાર કહીએ. આમાં પ્રથમ ત્રિક (નૈષેધિટ્ટી નિસિહિ)ની છે.

૧. નૈષેધિટ્ટી ત્રિક-નૈષેધિટ્ટી = નિસિહિ પ્રથમ દેરાસરે જતાં કહેવી.

દશત્રિક. નિસિહિ એટલે નિષેધ-સાવધ (પાપસહિત) વ્યાપારનો મન, વચન, અને કાયાથી નિષેધ કરવો.

(૧) ઘરના સાવધ વ્યાપાર નિવર્તાવવા માટે શ્રી જિન-મંદિરના અગ્રદ્વારે એકવાર યા મન, વચન, અને કાયાથી નિવર્તવવા ત્રણવાર નિસિહિ કહેવી.

(૨) જિનગૃહ એટલે દેરાસરના વ્યાપારથી નિવર્તવારૂપ તેના મધ્યમાં (ગભારામાં) પેસતાં-એકવાર યા મન, વચન, કાયાથી નિવર્તવા ત્રણવાર નિસિહિ કહેવી. અહીં દ્રવ્યપૂજનો સ્વીકાર છે.

(૩) દ્રવ્યપૂજના વ્યાપારના ત્યાગરૂપ ચૈત્યવંદનના અવસરે એકવાર યા મન, વચન, કાયાથી નિવર્તવારૂપ ત્રણવાર નિસિહિ કહેવી. અહીં ભાવપૂજ-સ્તવનાદિકથી એકાગ્રચિત્તથી પઠનનો સ્વીકાર થાય છે.

૨. પ્રદક્ષિણા ત્રિક-ચૈત્યના દક્ષિણભાગથી ચૈત્યને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેવી એટલે ભાવથી એમ સમજવાનું છે કે સંસારના ભ્રમણુ ટાળવા માટે શ્રી પ્રતિમાપ્રભુની જમણી બાજુથી અનુક્રમે જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્રની આરાધનારૂપ ત્રણ ફેરા ફરવા.

૩. પ્રણામત્રિક-ત્રણ ભતના પ્રણામ કરવા તે.

(૧) અંજલિબદ્ધ પ્રણામ-એ હાથ બેડી અંજલિ કરી પ્રણામ કરવા તે.

- (૨) અર્ધાવનતપ્રણામ—અર્ધા નમેલા એટલે કેડથી શરીર જરા નમાડી તથા માથું, હાથ આદિથી ભૂમિને પગ આદિનો સ્પર્શ કરી પ્રણામ કરવા તે. આમાં ચાર અંગ નમે છે.
- (૩) પંચાંગપ્રણામ—એટલે પાંચ અંગ—નામે બે જાનુ, બે હાથ, અને એક માથું નમાડી ખમાસમણ આપી પ્રણામ કરવા તે.

૪. પૂજનિક. ત્રણ જાતની પૂજ.

- (૧) અંગપૂજ—શરીરપૂજ—આમાં પ્રથમ સાતવાનાં—નામે મન, વચન, કાય, વસ્ત્ર, પૂજનાં ઉપકરણો, ભૂમિ એ છની શુદ્ધિ તથા નીતિનું ધન એમ બેઠએ. એ પછી નિર્મલ વસ્ત્ર પહેરી આઠપડો મુખકોશ થાય એવું ઉત્તરાસંગ રાખી પ્રભુના શરીરની પૂજ કરવી બેઠએ. તે શરીરની પૂજ આ પ્રમાણે થાય છે. પહેલાં આશાતના ટાલવા માટે બિંબને-લગવાનના અંગને મોરપીછીથી કે પુંજણીથી પુંજવા, પછી નવરાવી, અંગ લુહી, વિલેપન કરી, ઘરેણાં પહેરાવી આંગી રચી, ફૂલ ચડાવી, ધૂપ સુગંધ વાસકેપ વગેરેથી પૂજ કરવી.

(અહીંઆ આંગીસંબંધી થોડું બોલવું યોગ્ય થઈ પડશે. પ્રભુની આંગીમાં સુધારો થવાની બહુ જરૂર છે. કેટલેક ઠેકાણે પ્રભુને કોટ, પાટલુન, ખમીશ, વાસકુટ વગેરે પહેરાવાય છે, એ બિલકુલ યોગ્ય નથી. શું પ્રભુને આપણા જેવા બનાવવા માંગીએ છીએ? ખરી રીતે એવો શણગાર પહેરાવવો બેઠએ કે જે જોતાંજ વીતરાગદશા-ગંભીરતા-પ્રૌઢતા એકદમ યાદ આવે. દર્શનની ઘણીજ અસર થાય છે. જેમ એક ક્રોધીને જોતાંજ ક્રોધ ચઢે છે, બલવાનને જોતાંજ બલ સ્ફુરે છે, સૂગ ચઢે એવી વસ્તુ જોતાં સૂગ આવે છે, ખાટી વસ્તુ જોતાંજ મોઢામાં પાણી આવે છે, રોગીને જોતાં ત્રાસ છૂટે છે, પોતાની સ્ત્રીની મૂર્તિ જોઈને કામ વ્યાપ્ત થાય છે, પોતાની માતા, પિતા, કે ગુરૂની છબી જોઈ આનંદ થાય છે અને તેને મન, વચન, અને કાયાએ કરીને નમસ્કાર થાય છે, તેવીજ રીતે પરમેશ્વરને-વીતરાગને જોતાંજ વીતરાગતા થવી બેઠએ. તેમની મૂર્તિ શાંત મુદ્રાવાળી છે અને તેમ હોવાથી તે જોઈને આપણને આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે, એટલુંજ નહિ,

પણ તેમના સદ્ગુણોનું અનુકરણ કરવાનું મન થાય છે. વળી આપણે જેમ વધારે ભાવથી વીતરાગ પ્રતિમાને નિરખીએ છીએ, તથા સ્તુતિ, નમસ્કાર, પૂજા આદિ પ્રકારથી તેનું બહુમાન કરીએ છીએ, તેમ તેમ આપણા આત્મામાં સદ્ગુણો થઈ જાય છે. પ્રતિમાનું દર્શન કરવાથી, તેની પૂજા કરવાથી, જે ઉત્તમ જીવનું તે પ્રતિબિંબ છે તેના ચરિત્રનું મનન કરવાથી, તથા આપણી જીંદગી પણ તેમના જેવી ધર્મિષ્ઠ, દયાળુ અને પરોપકારી થાય, અને આપણે પણ તેની પેઠે મોક્ષનાં અનંત સુખ મેળવીએ એવી ભાવના ભાવવાથી આપણને કલ્યાણ થાય છે. આ દર્શન પરંપરાએ પરિણામરૂપ છે તેથી તે પરંપરાએ દર્શનથી તેના જેવી સ્થિતિએ પહોંચવાને આપણે લાયક થઈએ છીએ. આ પરથી સમજશે કે આંગી એવી હોવી જોઈએ કે જે વીતરાગ મુદ્રાનું યથાસ્થિત ભાન કરાવે, અને આપણા કરતાં અનંતગુણ ગુણોને તે ધારણ કરનારા છે એવું હૃદયપૂર્વક સમજાય.

હમણાંના લોકો બાહ્ય આડંબરમાં જ મોહી રહ્યા છે. ઘેર આવીને વીતરાગ મુદ્રાનાં વખાણ એક કોર રહ્યાં, પરંતુ આંગીનાં જ વખાણ આપણે સાંભળીએ છીએ અને તે આવી રીતે કે ‘ઓહો ! આંગી કેવી સરસ હતી ! હાર કેવો સુંદર લીલમનો હતો ! ઘડીઆળ કેવું શોભતું હતું !’ આમ થવાથી મૂલ્ય વસ્તુ ભૂલી જવાય છે, અને ચિત્તને વીતરાગ મુદ્રાથી પ્રાપ્ત થનારા ગુણ નામે સ્થિરતા, શાંતિ અને સમભાવ પ્રાપ્ત થતાં નથી; અને જો તે પ્રાપ્ત ન થાય તો સમજવું કે આપણા દર્શનમાં કાંઈ ખામી છે; અને આ ખામી દૂર કરવાનું આપણું કર્તવ્ય છે.)

(૨) અગ્રપૂજા-ધૂપ, દીવો, નૈવેદ્યાદિ ભગવાનની આગળ મૂકી આરતી, ઘંટ, ચોખા આદિ સાહિત્યોથી પૂજા કરવી તે.

(૩) ભાવપૂજા-ભાવસહિત સ્તુતિ, સ્તવન, ચૈત્યવંદન વગેરે બોલી આમર વગેરે ઢાળવાથી થતી પૂજા તે.

કહ્યું છે કે:—

ભાવે ભાવના ભાવીએ ભાવે દીજે દાન,

ભાવે જિનવર પૂજાએ ભાવે કેવલજ્ઞાન.

કાર્યની સફલતાનો આધાર ભાવના ઉપર છે.

ભાવના એટલી બધી ઉચ્ચ હોવી જોઈએ કે તે ભાવના પાસે સ્વર્ગાદિકનાં સુખો તૃણ સમાન લાસે.
૫. અવસ્થા ત્રિક-ભગવંતની ત્રણ અવસ્થા છે, તે ત્રણે ભાવ-
વાની છે.

(૧) પિંડસ્થ અવસ્થા-તીર્થંકરના શરીરની અવસ્થા-આ તીર્થંકર નામ કર્મ બાંધ્યું ત્યારથી કેવલજ્ઞાન થાય ત્યાંસુધીની છદ્મસ્થ અવસ્થા છે.

આ અવસ્થાના ત્રણ ભેદ છે.

અ. જનમાવસ્થા-આ અવસ્થા નવરાવવું, પ્રક્ષાલન કરવું, અંગ લુહવું વગેરે ક્રિયા કરતાં ભાવવાની છે.

આ. રાજ્યાવસ્થા-કેસર, ચંદન, ઘરેણાં ચઢાવતી વખતે તથા આંગી રચવી, માલા પહેરાવવી એ વખતે ભાવવાની છે.

ઇ. શ્રમણાવસ્થા-ભગવંતના કેશ આદિ રહિત મસ્તકાદિ (સાધુ જેવા) જોઈને ભાવવાની છે.

(૨) પદસ્થ અવસ્થા-પદ એટલે તીર્થંકર પદ-કેવલ્યજ્ઞાન તે મોક્ષ ગયા સુધીની કેવલી અવસ્થા. પ્રભુનો આઠ મહા પ્રાતિહાર્ય અને ચાર અતિશય સહિત જોઈને આ ભાવવાની છે.

(૩) રૂપાતીત અવસ્થા-રૂપવગરની એવી સિદ્ધપણાની અવસ્થા-(જ્યાં પુદ્ગલનાં પરમાણુ હોય ત્યાં રૂપ હોય; પરંતુ સિદ્ધને પરમાણુમાત્ર નથી તેથી તે અરૂપી કહેવાય છે). આ અવસ્થા પ્રભુને પર્યંકાસને (પલાંડીમાં) કાયોત્સર્ગ (કાઉસગ્ગ) કરતાં જોઈને ભાવવાની છે. આવી અવસ્થામાં અપૂર્વ-શાંતિ પ્રગટે છે અને તેથી ઘણા તીર્થંકરો આ કાઉસગ્ગ મુદ્રામાં મોક્ષે ગયા છે.

૬. દિશા ત્રિક-ત્રણ દિશા-નામે ઊર્ધ્વ-ઉચ્ચી, અધો-નીચી, અને તિર્યક-તીર્છી-આડી અવળી છોડી દઈ ફક્ત જિન-સુખ ઉપરજ દૃષ્ટિ રાખી એકાગ્રતા કરવી. આ ત્રિકું આખું નામ ત્રિદિશિનિરીક્ષણવર્જન ત્રિક છે.

૭. પદભૂમિપ્રમાર્જન ત્રિક-એટલે ચૈત્યવંદનાદિક કરતાં પગ મૂકવાની ભૂમિનું ત્રણ વાર પ્રમાર્જન (જીવ રક્ષાને અર્થે ગૃહસ્થે વસ્ત્રના છેડાથી અને સાધુએ રજોહરણથી પુંજવું) તે.

૮. આલંબન ત્રિક-આલંબન=આશ્રય, આધાર. તે ત્રણ છે.

(૧) વર્ણાલંબન-નમુદ્યથું વગેરે સૂત્ર બોલતાં અક્ષરો શુદ્ધ, ન્મૂનાધિકતા રહિત, અને યથાસ્થિત બોલવા તે.

(૨) અર્થાલંબન-તે સૂત્રના અર્થ હૃદયમાં લાવવા તે.

(૩) પ્રતિમાલંબન-જિન પ્રતિમા, લાવ અરિહંત, આદિનું સ્વરૂપ ધારવું તે.

૯. મુદ્રાત્રિક-

(૧) યોગમુદ્રા-એ હાથની દશે આંગળીઓ માંહો માંહે મેળવી કમલના કોષ-ડોડાના આકારે હાથ જોડી પેટ ઉપર કોણી રાખી રહેવું તે. આ મુદ્રાએ પં-આંગ પ્રણિપાત (ઈચ્છામિ ખમાસમણુ), અને સ્ત-વનાદિક કરવાં.

(૨) જિનમુદ્રા-જિનલગવાન કાઉસગ્ગમાં રહે છે તેથી તેની મુદ્રા એટલે એ પગના આંગળાના વચમાં આગળ-થી ચાર આંગળનું અને પાછળથી કાંઈક ઓછું અંતર રાખી કાઉસગ્ગ કરવો તે. આ મુદ્રાએ વાંદણાં તથા અરિહંત ચેઈઆણુ આદિ કાઉસગ્ગ કરવાના છે.

(૩) મુક્તાશુક્તિમુદ્રા-મોતીની છીપ જેવી મુદ્રા એટલે એ હાથ સરખા ગર્ભિતપણે ભેગા કરી કપાળના મધ્યભાગમાં લગાડવા તે. આ મુદ્રાએ જયવિયરાય આદિ કહેવું.

૧૦. પ્રણિધાન ત્રિક-

(૧) ચૈત્યવંદનરૂપ-ભવંતિ ચેઈઆઈ એ ગાથાથી.

(૨) ગુરૂવંદનરૂપ-ભવંત કેવિ સાદુ એ ગાથાવડે.

(૩) પ્રાર્થનાસ્વરૂપ-જયવીયરાય કહેવાથી

અથવા મન, વચન, અને કાયાનું એકાગ્રપણું કરવું એ ત્રણ પ્રણિધાન બાણુવાં.

અભિ-સન્મુખ. ગમ-જવું. ચૈત્યાદિકમાં જવાનો-પ્રવેશ કર-
અભિગમ. રવાનો વિધિ.

આ પાંચ પ્રકારે છે.

- (૧) કુલ ફલાદિ સચિત વસ્તુને તળવી.
- (૨) નાણું, વસ્ત્ર, આભૂષણુ આદિ અચિત વસ્તુને અણ-
છાંડવી.
- (૩) મનની એકાગ્રતા રાખવી.
- (૪) ઉત્તરાસંગ એકવડું અને બંને છેડા સહિત રાખવું.
- (૫) અંજલિચક્ષુ પ્રણામ જિનેશ્વરને દૂરથી જોઈ કરવો,
અને કહેવું કે 'નમો જિણાણું.'

એટલે પુરુષોએ જિનેશ્વરની જમણી દિશાએ રહી અને સ્ત્રીઓએ
દ્વિદિશા. ડાબી દિશાએ રહી વંદન કરવું.*

(૧) જઘન્ય અવગ્રહ-જિનેશ્વરથી ૯ હાથ વેગળા રહી
અવગ્રહ. ચૈત્યવંદના કરવી તે.

(૨) મધ્યમ અવગ્રહ-નવ હાથથી વધારે અને સાઠ
હાથથી અંદર રહી વંદના કરવી તે.

(૩) ઉત્કૃષ્ટ અવગ્રહ-સાઠ હાથ દૂર રહી વંદના કરવી તે.

વંદના. (૧) જઘન્યવંદના-નવકારઆદિ શ્લોકથી વંદના કરવી તે.

(૨) મધ્યમ વંદના-નવકાર, શકસ્તવ કહી ઉભા થઈને
અરિહંત ચૈધ્યાણું કહી કાઉસગ્ગ કરી સ્તુતિ કહેવી તે.

* હાલ આ ક્રમ સમવાતો નથી તેથી વૈષ્ણવની હવેલી જેવી ધ્રમાલ
શાંતિગ્રહ (જિનમંદિર) માં થાય છે, તે ન થવી જોઈએ.

(૩) ઉત્કૃષ્ટ વંદના-તે-પાંચ નમુશ્ચુણું, આઠ સ્તુતિ અને ત્રણ પ્રણિધાન નામે જાવંતિ ચેષ્ઠયાણું, જાવંતિ કેવિ સાહુ અને જયવીયરાયથી વંદના કરવી તે.

૫૧.

પ્રણિપાત એટલે પ્રકર્ષે કરી ભક્તિ અહુમાનપૂર્વક નમવું તે. આ પંચાંગે એટલે જે જાનુ-દીયણું, જે હાથ અને એક પ્રણિપાત. મસ્તક ભૂમિને લગાડી થાય છે અને તે ખમાસમણુ આપતાં લગાડાય છે.

૫૨.

એક, જે એમ માંડીને એકસો સાઠ મુઘી નવકાર ગણવાથી નમસ્કાર થાય છે તે.

૫૩.

નવકાર પ્ર- ૧. પંચમંગલ મહાશ્રુતસ્કંધ-નમસ્કાર એટલે નવ-
મુખનવસૂત્રો. કાર સૂત્ર.

૨. પ્રણિપાત. ઇચ્છામિ ખમાસમણુ સૂત્ર.
૩. પ્રતિક્રમણુ શ્રુતસ્કંધ- ધરિયા વહિયાનું સૂત્ર.
૪. શકસ્તવ. નમોશ્ચુણું સૂત્ર. આમાં જિયલયાણું મુઘી ભાવતિથેકરને અને જે અર્ધઆ સિદ્ધા એનાથી આગળ થનાર દ્રવ્ય જિનને વાંદવાના છે.
૫. ચૈલસ્તવ. અરિહંત ચેષ્ઠયાણું સૂત્ર. આથી ચૈ-લની સર્વ પ્રતિમાને વાંદવાની છે.
૬. નામસ્તવ. લોગસ્સ સૂત્ર. આથી ઋષભાદિક ૨૪ જિનને વાંદવાના છે.
૭. શ્રુતસ્તવ. પુખરવરદીનું સૂત્ર. આની પહેલી ગાથાથી શ્રી સીમંધર સ્વામી વિચ-રતા ભાવજિનને વાંદવાના છે. અને તમતિમિરપડલ લાંથી શ્રુતજ્ઞાનને વાંદવાનું છે.

૮. સિદ્ધસ્તવ.

સિદ્ધાણું પુદ્ગાણું સૂત્ર. આથી તીર્થ અતીર્થ આદિ પંદર સિદ્ધને વાંદવાના છે.

૯. પ્રણિધાન ત્રિક.

જાવંતિ ચેદિયાઈ, જાવંત કેવિ સાદ્ અને જયવીયરાય. આથી વીર, નેમિનાથ, ૨૪ જિનપ્રતિમા, સમ્યગ્દૃષ્ટિ દેવતા અદિને વાંદવાના છે.

આમાંના ૫ થી ૮ એ પંચદંડક કહેવાય છે.

આ ગ્રંથમાં જેટલી જેટલી ચૈત્યગૃહમાં કરવાની ક્રિયા કહી તે સર્વને સફલ કરવાને ચૈત્યગૃહમાં આશાતના દૂર કરવી જોઈએ.

૫૪.

(આય = લાભ + શાતના-ખંડના) જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રના લાભની ખંડના કરવી.

આ આશાતના જઘન્યથી દશ પ્રકારની (કે જે મોટામાં મોટી છે) છે, મધ્યમથી ૪૨ પ્રકારની છે, અને ઉત્કૃષ્ટથી ૮૪ આશાતના છે.

જઘન્યથી દશ પ્રકારની આ પ્રમાણે:—

૧. તાંબૂલ-સોપારી, નાગરવેલનાં પાન આદિ ખાવું.
૨. પાન-પાણી પીવું તે.
૩. ભોજન-કરવું તે.
૪. ઉપાનહ-મોજડી, પગરખાં પહેરવાં તે.
૫. મૈથુન-કામચેષ્ટા કરવી તે.
૬. શયન-સુવું તે.
૭. થૂંકવું-શ્લેષ્મ નાંખવું તે;
૮. મૂત્ર-લઘુનીતિ કરવી તે.
૯. ઉચ્ચાર-વડી નીતિ કરવી તે.
૧૦. જુગટે રમવું તે.

મધ્યમ પ્રકારે ૪૨ આશાતના આ પ્રમાણે:—

૧-૧૦. ઉપર જણાવેલી છે.

૧૧. જુગડું આદિ જોવું.

૧૨. પલાંડી વાળવી.
૧૩. પગ પ્રસારવા.
૧૪. પરસ્પર વિવાદ.
૧૫. પરિહાસ.
૧૬. મત્સર.
૧૭. સિંહાસન પરિભોગ.
૧૮. કેશ શરીર વિભૂષા.
૧૯. છત્ર રાખવું.
૨૦. ખડ્ગ „
૨૧. મુકુટ રાખવો.
૨૨. ચામર રાખવાં.
૨૩. ધરણું કરવું એટલે ક્રોધ કારણમાટે (સંઘ ઉપર) લાંઘણું કરવી
૨૪. હાસ્યાદિ વિલાસ પરિહાસ.
૨૫. વિટ સાથે પ્રસંગ કરવો (અન્ય પુરુષ સાથે).
૨૬. મુખકોશ ન કરવો.
૨૭. મલિન શરીર રાખવું.
૨૮. મલિન વસ્ત્ર પહેરવું.
૨૯. અવિધિથી પૂજા કરવી.
૩૦. મનનું એકાગ્રપણું ન રાખવું.
૩૧. સચિત્ત દ્રવ્ય બહાર ન મૂકી આવવું.
૩૨. ઉત્તરાસંગ ન કરવું.
૩૩. અંજલિ ન કરવી.
૩૪. અનિષ્ઠ પૂજાપકરણ રાખવાં.
૩૫. હીનકુસુમાદિ „ „
૩૬. અનાદર કરવો.
૩૭. જિનેશ્વરના પ્રત્યનિક-શત્રુભાવે વર્તનારાને વારવો નહિ.
૩૮. ચૈત્ય દ્રવ્ય ખાવું.
૩૯. ચૈત્ય દ્રવ્યની ઉપેક્ષા કરવી.
૪૦. છતી શક્તિએ પૂજા, વંદન આદિમાં મંદતા કરવી.
૪૧. દેવદ્રવ્ય આદિ ખાનાર સાથે વ્યાપાર, મૈત્રી, કરવી.
૪૨. „ „ ને વડા (શેઠીઆ) કરવા, તેની આજ્ઞા માનવી.

ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારે ૮૪ પ્રકારની આશાતના છે તેમાં ઉપલી જઘન્ય દશ અને મધ્યમ કે જેમાં જઘન્ય દશ સમાઈ જાય છે તે ૪૨ એક થા બીજી રીતે આવી જાય છે; છતાં આમ ત્રણ પ્રકારે વર્ગ પાડી આપવાનું કારણ એ છે કે તેનો ક્રમ છે. આ ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારની ચોરાશી આશાતના ન થાય એવું વર્તન ન બની શકે તો મધ્યમ એતાલીસ આશાતના વર્જવાની છે, તે પણ જો બની ન શકે તો જઘન્ય જે દશ મોટામાં મોટી છે તે તો અવશ્ય વર્જવાની છે. હવે ૮૪ પ્રકારની આશાતના કઈ તે જણાવીએ છીએ:—

૧. ખેલશ્લેષ્મ એટલે બળખા આદિ નાંખવા.
૨. જુગડું આદિ કીડા.
૩. કલહ.
૪. ધનુર્વેદ આદિ કલા.
૫. કોગળા નાંખવા.
૬. પાનસોપારી ખાવી.
૭. પાન આદિના કૂચા નાંખવા.
૮. ગાળો દેવી.
૯. ઝાડે કે પેશાબ જવું.
૧૦. નાવું.
૧૧. વાળ ચોળવા.
૧૨. નખ કાઢવા.
૧૩. લોહી માંસ વગેરે નાંખવું.
૧૪. શેકેલાં ધાન્ય વગેરે ખાવાં.
૧૫. ચામડી વગેરે નાંખવું.
૧૬. ઓસડ ખાઈ ઉલટી કરવી.
૧૭. ઉલટી કરવી.
૧૮. દાંતણ કરવું.
૧૯. વીસામણ કરાવવો દાખલા તરીકે પગ ચંપાવવા.
૨૦. બકરી ગાય લેંસ ઘોડા હાથી ખાંધવા.
- ૨૧-૨૭. દાંત, આંખ, નખ, ગંડસ્થલ, નાક, કાન, માથા આદિ સર્વનો મેલ નાંખવો.

૨૮. સૂવું.
૨૯. મંત્ર, ભૂત, રાજ વગેરેનો વિચાર કરવો.
૩૦. વૃદ્ધ પુરુષના સમુદાયમાં આવી મળવું, એટલે વિવાહ અર્થે તેથી વાદવિવાહ કરવો.
૩૧. નામાં લેખાં કરવાં.
૩૨. ધન વગેરેની વહેંચણી કરવી.
૩૩. પોતાનો દ્રવ્યલંકાર ત્યાં સ્થાપવો.
૩૪. પગઉપર પગ ચઢાવી બેસવું.
૩૫. છાણાં થાપવાં.
૩૬. કપડાં સૂકવવાં.
૩૭. દાલ વગેરે ઉગાડવું.
૩૮. પાપડ વણવા.
૩૯. વડી, શીરાવડી વગેરે કરવી.
૪૦. રાજ વગેરેના ભયથી દેરાસરમાં સંતાઈ જવું.
૪૧. દિલગીરીથી-શોકથી રડવું.
૪૨. વિકથા કરવી.
૪૩. બાણ, તરવાર વગેરે હથીઆર ઘડવાં કે સજવાં.
૪૪. ગાય લેંસ રાખવી.
૪૫. તાપણી તાપવી.
૪૬. અન્નાદિ રાંધવું.
૪૭. નાણું પારખવું.
૪૮. અવિધિથી નિસિહિ કહ્યા વિના દેરાસરમાં જવું.
- ૪૯-૫૨. છત્ર, પગરખાં, હથીઆર, આમર—આ ચાર સાથે લઈ પ્રવેશ કરવો.
૫૩. મનને ચંચલ રાખવું.
૫૪. તેલ વગેરે શરીરે ચોપડવું.
૫૫. સચિત્ત પુષ્પફલાદિક બાહર ન મૂકવાં.
૫૬. અજીવ વસ્તુ જે હાર, વીંટી, કપડાં વગેરે બહાર મુકી શોભા વિનાના થઈ દેરાસરમાં દાખલ થવું.
૫૭. ભગવંતને જોતાંજ હાથ ન જોડવા,

૫૮. ઉત્તરાસંગ ન રાખવું.
૫૯. મુગટ મસ્તકે ધરવો.
૬૦. બોકાનું મુખ આદિ પાઘડી પર હોય તે ન છોડવું.
૬૧. કુલના હાર તોરા માથેથી ન મૂકી દેવા.
૬૨. હોડ પાડવી એટલે સરત બકવી.
૬૩. ગેડીદડે રમવું.
૬૪. પ્રાહુણ (પરોણા) આદિને જીહાર કરવો.
૬૫. લાંડ, ભવૈયાની રમત કરવી.
૬૬. હુંકારે કોઈને બોલાવવો.
૬૭. લેવા દેવા આશ્રયી ધરણું માંડવું-લાંઘણ કરવી.
૬૮. રણસંગ્રામ કરવો.
૬૯. માથાના વાળ જીદા કરવા કે માથું ખણવું.
૭૦. પલાંડી વાળીને બેસવું.
૭૧. ચાખડીએ ચડવું.
૭૨. પગ પસારીને બેસવું.
૭૩. પીપુડી કે સીટી બળવવી (ઈશારા વિગેરે માટે.)
૭૪. પગનો મેલ કાઢવો.
૭૫. કપડાં ઝાટકવાં.
૭૬. માંકડ, જી આદિ વીણીને નાંખવાં.
૭૭. મૈથુનક્રિડા કરવી.
૭૮. જમણ કરવું.
૭૯. વેપાર-લેવું દેવું, વેચવું કરવું.
૮૦. વૈદું કરવું.
૮૧. પથારી, ખાટલો ખંખેરવો.
૮૨. ગુહ્ય ઇદ્રી ઉઘાડવી કે સમારવી.
૮૩. મુઝાખાજી તથા હુકડા વગેરેનું યુદ્ધ કરાવવું.
૮૪. ચોમાસામાં પાણી સંઘરવું, તેથી સ્નાન કરવું અને પીવાને માટે પાણીનાં પાત્ર રાખવાં.

આ આશાતના કેટલીક દર્શન કરતાં અને કેટલીક પૂજા કરતાં વર્જવાની છે. આ ઉત્કૃષ્ટપણે ૮૪ આશાતના જિનજીવનમાં વર્જવી.

કેટલાએક આશાતના ટાળવા જતાં પોતેજ આશાતના કરનારા અને છે, જેમકે કોઈ બરાબર ચૈત્યમાં કામ ન કરતો હોય તો જિન-મંદિરમાં તેને ગાળાગાળી અપાય છે, મારામારી થાય છે, અને ક્રોધથી ગમે તેમ બોલી જવાય છે, તો તે ખાસ ધ્યાનમાં લઇ ઉપરની આશા-તના વર્જવામાટે મનન કરવાની છે.

૫૫.

કોઈ એમ કહે કે અવિધિએ પૂજા કરવી તે કરતાં ન કરવી તે સાહે. તો આને શિખામણરૂપે ઉત્તર આપવાનો કે અવિધિથી કરવું તેના કરતાં ન કરવું સાહે? કરવાથી આત્મા ભારે કર્મી થાય છે, અને કરવાથી લઘુ કર્મી થાય છે. માટે ધર્મક્રિયા હંમેશાં કરવી અને તેમાં પણ તે પોતાની સર્વ શક્તિથી વિધિપ્રમાણે કરવાનો યત્ન રાખવો. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે ‘વિધિયોગને ધન્ય છે, નિરંતર વિધિપક્ષના આરાધકને ધન્ય છે, વિધિનું બહુમાન કરનારાને ધન્ય છે અને વિધિ-પક્ષને દૂષણ ન લગાડનારાને ધન્ય છે.’

આતો સર્વને અનુભવ થયો હશે કે સાંસારિક કાર્યો જેવાં કે વેપાર કરવો, લોજન કરવું, ખેતી કરવી, ઔષધ ખાવું, આદિ વિધિ-પૂર્વક કર્યાથી સાહે ફળ આપે છે, તો આ દેવસેવા, દેવપૂજા આપણા મહર્ષિઓપ્રણીત વિધિપૂર્વક કર્યાથી અવશ્ય ઉત્તમ ફળ આપે એમાં શું આશ્ચર્ય!

૫૬.

આ સાથીઓ નીચેના આકારમાં જિનમંદિરે ચોખાથી અથવા મોતીથી પૂરવામાં આવે છે.
સ્વતિક એ-
ટલે સાથીઓ.

આ ઘણો ગંભીર તેમજ ઘણોજ મનનીય અર્થસૂચક છે. સ્વ-સ્તિકનાં ચાર પાંખડાં તે ચાર ગતિ નામે મનુષ્ય, દેવ, તિર્યચ અને

નારકીને સૂચવે છે. તેની ઉપરના ત્રણ બિંદુ તે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રરૂપી રત્નત્રયની સૂચના કરે છે. અર્ધચંદ્રકાર ચિહ્ન તે ઊર્ધ્વસ્થાન સિદ્ધશિલા.-મુક્તિસ્થાન સૂચવે છે. તેમાં રહેલ બિંદુ સિદ્ધસ્વરૂપ પૂજ સૂચવે છે. આ સ્વસ્તિક પૂરીને એ માગવાનું છે કે હે ત્રૈલોક્યનાથ ! આ ચાર ગતિમાંથી મને મુક્ત કરી જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રરૂપ રત્નત્રયનું દાન દઈ મોક્ષસ્થાન પામવા શક્તિમાન કરો.

૫૭.

આપણો અહીં પ્રસ્તુત વિષય શ્રી જિનદેવદર્શનનો છે, છતાં તેમાં પૂજન. જિનદેવના દર્શન સાથે પૂજનનો સામાન્ય પ્રકાર અંતર્ગત થાય છે, તેથી આપણે શ્રી જિનપૂજનનું દિવ્યદર્શન તેનાં ફલ, હેતુ, અને ભેદ સાથે સામાન્ય પ્રકારે કરીએ.

પ્રભાતે શું કરવું બેઠએ ? પૂજન. તેમાંટે શ્રીમાન આનંદવનશ્ચ રતવે છે કે,

સુવિધિ જિણેસર પાય નમિને, શુભ કરણી એમ કીજે રે
અતિઘણો ઉલટ અંગ ધરીને, પ્રહ ઉઠી પૂજીને રે-સુવિધિ ૧

અર્થ-અહો ભવ્યો ! શ્રી સુવિધિ જિનેશ્વરનાં ચરણકમલને નમીને શુભ કરણી કરો, અતિશય ઉત્સાહ, હર્ષ ધરીને પ્રભાતમાં ઉઠીને અન્ય સર્વે સંસારી કામો કર્યા પહેલાં જિનપૂજનરૂપ શુભ કરણી કરો.

તે પૂજનમાં સાચવવાની વિધિ બતાવે છે:—

દ્રવ્યભાવ શુચિભાવ ધરીને, હરખે દેહરે જઈએ રે,
દહ તિગ પણ અહિગમ સાચવતાં, એકમના ધુરિ થઈએરે-સુ.ર.

જે જે વખતે પૂજ કરવી તે તે વખતે પ્રથમ નિર્મલ જલથી સ્નાન કરવું (અંગશુદ્ધિ કરવી. જુઓ પૃ. ૩૪.) શુદ્ધ વસ્ત્ર પહેરવા—આ દ્રવ્યશુચિ કહેતાં દ્રવ્ય પવિત્રતા કરવી; આની સાથે ભાવશુચિ પણ હોવી બેઠએ. દ્રવ્ય ભાવની પવિત્રતાથી સાડાત્રણ કરોડ રોમરાણ નિકસ્વર થતાં નિસ્સહિ પ્રમુખ દશનિક (જુઓ પૃ. ૩૫.) અને પાંચ અભિગમ (જુઓ પૃ. ૪૦.) કહ્યા છે તે સર્વ રીત સાચવતાં હર્ષભર હૈયે જિનમંદિર જઈએ; ત્યાં જઈ પ્રથમ તો માત્ર પૂજ કરવાને

વિષેજ મનની એકાગ્રતા કરવી, અર્થાત્ અન્ય સર્વ કાર્યથી સર્વ પ્રકારે મનની નિવૃત્તિ કરવી. આવીરીતે તન્મય થઈ પૂજનરૂપ શુભ કરણી કરવી.

પૂજના ત્રણ ભેદ છે. ૧ અંગપૂજ. ૨ અગ્રપૂજ. ૩ ભાવપૂજ. તેમાંની પ્રથમ અંગપૂજના પાંચ ભેદ કહે છે:—

કુસુમ ન્હવણુ વર વાસ સુગુર, ધૂપ દીપ મન સાખી રે,
અંગપૂજ પણ ભેદ સુણી એમ, ગરૂ મુખ આગમ ભાખીરે—સુ. ૩.

૧. કુસુમ—પુષ્પપૂજ—મોગરો, ચંબેલી, ગુલાબ પ્રમુખ, ૨. ન્હવણુ—સ્નાનપૂજ તે ગંગાજલ પ્રમુખ, ૩ વર—પ્રધાન વાસ સુગંધી એટલે ચંદન પૂજ તેમાં કસ્તુરી, ખરાસ, અંબર પ્રમુખ, ૪ ધૂપ તે તે અગર, દશાંગધૂપ પ્રમુખ, ૫ દીપક પૂજ તે ઘી તથા સૂતરની બ-
ત્તિયુક્ત. આ સર્વ મનની એકાગ્રતાએ સાર્થક છે અને તે વિના નિર-
ર્થક છે. આ અંગપૂજ* પણ પાંચ ભેદ જેમ આગમમાં કહી છે, તે-
મજ ગુરૂમુખથી શ્રવણ કરી છે.

પૂર્વોક્ત અંગપૂજનું ફલ કહે છે.

એહનું ફલ હોય ભેદ સુણીજે, અનંતર ને પરંપર રે;

આણાપાલણુ ચિત્ત પ્રસન્ની, મુગતિ સુગતિ સુરમંદિર રે—સુ. ૪.

ફલ એ પ્રકારનું છે. ૧ અનંતર, અને ૨ પરંપર. અનંતર એ-
ટલે આંતરારહિત ફલ એ છે કે પૂજમાં તદ્દાકાર વૃત્તિએ સ્વામિ સે-
વકના સંબંધથી પ્રવર્તે, પરમેશ્વરની આજ્ઞા હોયે નહિ, વળી ચિત્ત
પ્રસન્ન રહેવાની પ્રવૃત્તિથી આજ્ઞાપાલનરૂપ ફલની પ્રાપ્તિ થાય. પરંપરા
ફલતો એ છે કે આજ્ઞા સહિત પૂજન કરનારને મુક્તિ તથા સુગતિ
એટલે ઉત્તમ મનુષ્ય ગતિ, અને સુરમંદિર અર્થાત્ દેવભુવન પ્રાપ્ત
થાય. આમાં પણ મુક્તિ ભાવની વિશેષતા એ છે, પરંતુ જો ભવસ્થિ-
તિની પરિપક્વતા થઈ ન હોય તેથી તેવા ભાવની નિર્મલતા ન હોય
તોપણ મનુષ્ય તથા દેવની ઉત્તમ ગતિ પામે.

હવે અગ્ર પૂજ નામનો ખીજે ભેદ વર્ણવે છે.

ફલ અક્ષત વર ધૂપ પદ્મો, ગંધ નૈવેદ્ય ફલ જલ ભરી રે;

અંગ અગ્રપૂજ મહિ અડવિધ, ભાવે ભવિક શુભગતિ વરી રે. સુ. ૫

* ન્હવણુ, ચંદન, પુષ્પ, અલંકાર એટલાંને પણ કેટલાક અંગપૂજ કહે છે
કેટલાક ધૂપને અંગપૂજમાં ગણે છે અને કેટલાક નથી ગણતા.

ઉપર કહેલ અંગપૂજના પાંચ પ્રકાર નામે ૧ નહવણુ ૨ ચંદન ૩ પુષ્પ ૪ ધૂપ ૫ દીપ સાથે, અગ્રપૂજના ત્રણ ભેદ નામે ૧ અક્ષત તે શુદ્ધ તંદુલ. ૨ નૈવેદ્ય તે સાકર પ્રમુખ. ૩ ફલ તે સોપારી પ્રમુખ મેળવતાં આઠ ભેદ છે. આ લવ્યજીવ ભાવસહિત કરવાથી શુભગતિ કેહેતાં મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે.

આવીરીતે અષ્ટપ્રકારી જે દ્રવ્યપૂજા તે ઉપર કહી ગયા. હવે ૨-હેલી ભાવનાઓ હુંકમાં કહેવાની જરૂર છે, તેથી આપણે તે કહીએ:-

૫૮.

અષ્ટપ્રકારી દ્રવ્યપૂજામાં ભાવના.

જલપૂજા.

પ્રભુનું નહવણુ કરતાં પૂજકે એ ભાવના ભાવવાની છે કે 'હે પ્રભુ! જેમ જલપ્રક્ષાલનથી આ બાહ્ય મલનો નાશ થાય દ્રવ્યપૂજામાં છે તેમ મારા આત્મા સાથે રહેલ કર્મમેલ નાશ થાઓ!'

નોટ-જલપૂજા પંચામૃતથી કરવી જોઈએ. ગાયનાં દૂધ, દહીં અને ઘી, તથા પાણી અને સાકર એ પાંચ વસ્તુથી પંચામૃત થાય છે. ચંદનપૂજા.

ચંદનમાં જે શીતલતા રહી છે, તેજ શીતલ ગુણ આપના મુખમાં રહ્યો છે, અને તેવી શીતલતા આત્મામાં પ્રાપ્ત કરવા અર્થે હું ચંદનપૂજા કરું છું.

નોટ-શાસ્ત્રમાં જ્યાં વાંચીએ છીએ ત્યાં દરેક ઠેકાણે ચંદનપૂજા એવું નામ આવે છે. તેના હેતુ શ્રી વીરવિજયજી મહારાજે સ્વરચિત પૂજાઓમાં ઠેકાણે ઠેકાણે આત્મશીતલતા પ્રાપ્ત કરવાનું બતાવ્યું છે. હાલમાં કેસરપૂજા મુખ્ય થઈ ગઈ છે અને ચંદનપૂજાનું ગૌણત્વ સ્વીકારાય છે. કેસરમાં ઉષ્ણતાનો ગુણ છે અને ચંદનમાં શીતલતાનો ગુણ છે એ સૌ માન્ય રાખે છે; આથી સમજશે કે કેસરપૂજા મુખ્યરીતે આજકાલ પ્રચારમાં વિશેષપણે આવવાથી જિનપ્રતિમામાં ઉષ્ણતાના ગુણને લીધે ખાડા વિગેરે પડે છે, અને તેથી કેટલીક વખત પ્રતિમાની અંગપૂજા કરી તેપર રૂપાનું ખોલડું ચડાવી દેવામાં આવે છે; અને આથી કેસરપૂજા, આ ખોલરાપર કરવી પડે છે; તો આ ઉપ-

રથી ફલિતાર્થ એ કે ચંદનપૂજા મુખ્ય હોવી જોઈએ, અને કેસરપૂજા ગૌણ રાખવી ઘટે છે. કેસરપૂજા ગૌણ આ રીતે કે શાસ્ત્રમાં લખેલું છે કે ચંદનને વિશેષ સુગંધી બનાવવામાટે તેમાં કેસર, કસ્તૂરી, અ-રાસ, અંબર વિગેરેનું મિશ્રણ કરવું, પરંતુ ચંદનની વિશેષતા-મુખ્ય-તા રાખવી જોઈએ; અને કેસર ગૌણરીતે વાપરતાં શુદ્ધ હોવું ઘટે છે અને તેથી આજકાલ આવતા અપવિત્ર કેસરની ખારીકાઈથી પરીક્ષા કરી તેનો લાગ કરવો ઘટે છે.

પુષ્પપૂજા.

પુષ્પનું નામ સુમનસ છે, સુમનસનો બીજો અર્થ સુંદર-શુદ્ધ મન થાય છે અને પુષ્પમાં સુગંધનો ગુણ રહેલો છે; તો પુષ્પપૂજા કરતાં એ લાવવાનું છે કે “હે પ્રભુ! આ સુમનસ અર્પી એ ઇચ્છું કે મારું મન સુંદર-શુદ્ધ બનો, અને તેમાં જેવીરીતે દ્રવ્યસુગંધ રહી છે તેવીરીતે મારા મનમાં લાવસુગંધ પ્રગટો!”

નોટ—જે જે સામગ્રી પ્રભુને ચડાવાય, પ્રભુપાસે મૂકાય તે તે સામગ્રી શુદ્ધ હોવી જોઈએ એ સૌ કોઈ કબૂલ કરશે. પુષ્પો શુદ્ધ હોવાં જોઈએ એટલે વાસી ન હોવાં જોઈએ, તેમ તે સુગંધી, સુંદર અને સારાં તથા પાંખડી છૂટી કર્યા વગરનાં આખાં હોવાં જોઈએ; આજકાલ પુષ્પો વેચાતાં લઈ ચડાવવામાં આવે છે તેથી તેમાં ઉપરનો વિવેક રહેતો નથી. સવારના વહેલાં લઈ આવી વેચનારા માલીઓ પ્રાયઃ રાતનાં પુષ્પો રાખેછે, તેથી તે વાસી હોય છે, વળી કેટલીક વખત તેઓ પુષ્પની માળા કરતી વખતે દોરો પગમાં રાખે છે, અને તેથી મલીન થયેલો દોરો પ્રભુપર ચડે છે, તો ટુંકમાં એ કહેવાનું કે વાસી ન હોય તેવાં, આખાં, સુગંધી પુષ્પો હોવાં જોઈએ અને આશાતના ન થવી જોઈએ. આની સાથે બીજું એ વિચારવાનું છે કે કેટલીક વખત આગળ જે સુંદર પુષ્પો પ્રભુને પૂજા કરતાં ચડાવ્યાં હોય, તે બીજો નવો પૂજક પોતાનાં ગમે તેવાં પુષ્પો હોય તોપણ તેનાથી પૂજા કરવા આગલનાં સુંદર પુષ્પો કાઢી નાંખે છે, અથવા પૂજા કરતી વખતે તે પુષ્પોની સંભાળ રહેતી નથી તેથી પડી જાય છે; આથી પ્રભુની જે મુદ્રા પૂર્વે વિશેષ આનંદદાયક અને ભવ્યતા આપનારી હોય છે, તે ન રહેતાં આશાતના થાય છે. તો સહેતુ વિચાર કરી પુષ્પપૂજાનો ઉચ્ચ ઉદ્દેશ સાચવવો એજ કર્તવ્ય છે.

ધૂપપૂજા.

આ પૂજા કરતાં એમ ભાવવાનું છે કે જેમ અગ્નિમાં ધૂપ નાંખવાથી થતો સુગંધી ધૂમાડો ઉઘ્યો ચડે છે, તેમ કર્મરૂપી કઠિન લાકડું બાળવા માટે ધ્યાનરૂપી અગ્નિ છે, તેમાં શુભભાવનારૂપી ધૂપ નાંખવાથી ધૂમાડાની ઉચ્ચગતિ પેઠે મારો આત્મા ઉચ્ચ ચડે. ’

નોટ—ધૂપમાં દશાંગ ધૂપ વપરાવો જોઈએ, અને તે ઘણાં સુગંધી દ્રવ્યોનો બનેલો હોવાથી તેના ધૂમાડામાં વિશેષ સુગંધ હોય છે, અને તે ધૂમાડો દેરાસરમાં વિશેષ પ્રસરતાં અશુભ મલીન રજકણો દૂર થાય છે; વાતાવરણુ વિશેષ સાફ બને છે. આજકાલ અગરબત્તીથી તદ્દન ચલાવી લેવાય છે તેમ સાવ થવું જોઈતું નથી. વળી કેટલાક અગરબત્તી પ્રભુપાસે સુંઘાડવા માગતા હોય, તેમ નાકપાસે લઈ જાય છે, તેથી રાખ શરીરપર પડે છે, અને આશાતના થાય છે; તો આમ થવું જોઈતું નથી.

દીપપૂજા.

આ પૂજા કરતાં એમ ભાવના કરવાની છે કે દીપક જેમ અંધકારને દૂર કરે છે તેમ મારા આત્મામાં રહેલ જ્ઞાનરૂપી જ્યોત-દીવો, મારા કર્મરૂપી-અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર દૂર કરો.

નોટ—દેરાસરમાં દીવો બાળવામાટે વપરાતું ઘી શુદ્ધ અને સાફ હોવું જોઈએ. અશુદ્ધ ઘીમાં ઘણી વખત ચરબી આદિ પદાર્થો હોય છે, તેથી આશાતના થાય છે, અને અશુદ્ધ ઘીથી કાળાશ-મશબહુ થાય છે, અને તેથી મલીન રજકણો ફેલાય છે. બીજાવાત એ યાદ રાખવાની છે કે દીવા ઉઘાડા કદી ન રખાવા જોઈએ, કારણ કે તેમ થવાથી કેટલાંક જીવડાં, કુદાં, પતંગીઆં આદિ તેમાં પડીને મરી જાય છે તેથી હિંસાસાથે આશાતના મોટી થાય છે.

અક્ષતપૂજા.

આ પૂજા અક્ષત (ચોખા)ના સાથીયા વગેરેથી થાય છે. આ પૂજા કરતાં એ ભાવવાનું છે કે સાથીઆમાં દર્શાવાતી ચાર ગતિમાંથી મુક્ત થઈ રત્નત્રયીની આરાધનાથી સિદ્ધ દશાનું અક્ષત-અખંડ પદ પ્રાપ્ત થાઓ !

નોટ—અક્ષત આખા અને ઉંચી જાતના ચડાવવા બેઠાં. ક-
ણકીના ન ચડાવવા બેઠાં.

નૈવેદ્યપૂજા.

આ પૂજા કરતાં એ લાવવાનું છે કે: ‘હે પ્રભુ! આપ નિવેદી
છો અને સદા અનાહારી છો, આપની પાસે આ નૈવેદ્ય મૂકું છું તે એ
લાવસાથે કે હું આ સર્વ નૈવેદ્યનો ત્યાગ કરી સદાને માટે આપના
જેવું અનાહારી પદ પ્રાપ્ત કરું!’

નોટ—કુંદોદપાસેથી વેચાતી લીધેલી મીઠાઈ નૈવેદ્યમાં વપરાવી
બેઠતી નથી, તેનાં કારણમાં પહેલું એ કે તે મીઠાઈ કુંદોદ મલીન કપડાં
પહેરી કરે છે, અને તેમાં અપવિત્ર સાકર, ઘી આદિ વપરાય છે; બીજું
એ કે બીજાં માણસોનો સ્પર્શસ્પર્શ થવાથી સ્પર્શસ્પર્શનો દોષ આવે
છે. આથી આશાતના થાય છે એ સ્પષ્ટ છે. મીઠાઈ ઘેર પોતે અગર
સ્નાન કરાવી સારાં લુગડાં પહેરેલ કુંદોદ પાસે શુદ્ધ રીતે શુદ્ધ દ્ર-
વ્યોથી કરાવવી બેઠાં, અને તેમાં બીજાઓનો સ્પર્શ ન થાય તેમ
થવું બેઠાં. તેમાં વપરાતી સાકર અને ઘી સ્વચ્છ અને શુદ્ધ હોવાં
બેઠાં. એટલે ખાસ કરીને સાકર પરદેશી હોય છે તો તેમાં અપ-
વિત્ર વસ્તુઓ આવે છે તે ઉઘાડી વાત છે; તેથી તે ન વપરાતાં શુદ્ધ
સ્વદેશી સાકર વપરાવી બેઠાં. વળી આ મીઠાઈ થતી વખતે ધૂપ,
અને ઘીનો દીવો રખાવાં બેઠાં છીએ.

ફલપૂજા.

આ પૂજા કરતી વખતે એ લાવવાનું કે ‘હે પ્રભુ! આ ફલ
આપની પાસે મૂકું છું અને તેની સાથે એ ઇચ્છું છું કે શિવરૂપી ફલ
મને મળે’!

નોટ—આ સર્વ દ્રવ્યો પ્રભુપાસે મૂકી પૂજા કરવાનું કારણ એ
છે કે પ્રભુ પ્રતિમા એ અંતિમ શુદ્ધ ફલ પ્રાપ્ત કરવામાં નિમિત્ત કાર-
ણ છે; આમ કરવામાં વૃત્તિઓ અને લાવના ઉચ્ચ ઉચ્ચ ચડાવવી
બેઠાં એટલે આત્માપ્રત્યે અંતર્મુખદૃષ્ટિ બેઠાં. અન્ય કોઈએ એ
તર્ક લાવવાનો નથી કે જૈનો આ પૂજા કરે છે તેથી એમ સિદ્ધ થાય
છે કે જૈનો ઈશ્વરને ફલદાતા માને છે; આનો ઉત્તર ઉપર અપાયેલો
છે કે આત્માની ગતિ સિદ્ધ ઈશ્વરની ઉચ્ચતમ ગતિ જેવી કરવાની છે.

આ અષ્ટપ્રકારી પૂજના હેતુ બતાવ્યા, તેવાજ હેતુઓ બીજી સત્તરભેદી, એકવીશ પ્રકારી વગેરે પૂજાઓના છે, પરંતુ સ્થલસંકોચથી અત્ર લખવામાં આવ્યા નથી. સત્તરભેદી એટલે ૧ નહવણ, ૨ વિલેપન, ૩ વસ્ત્રયુગ, ૪ વાસક્ષેપ, ૫ પુષ્પ, ૬ પુષ્પમાલા, ૭ પંચવર્ણપુષ્પ, ૮ ચૂર્ણ, ૯ ધ્વજ, ૧૦ આભરણ, ૧૧ પુષ્પગૃહ, ૧૨ પુષ્પપગર, ૧૩ અષ્ટમંગલ, ૧૪ ધૂપ, ૧૫ ગીત, ૧૬ નૃત્ય, ૧૭ વાજીત્ર, એમ થાય છે. એ ઉપરથી વિશેષ પ્રકાર થાય છે તે કહે છે કે

સત્તર ભેદ એકવીશ પ્રકારે, અઠોત્તર શત ભેદ રે;

ભાવપૂજા બહુવિધિ નિરધારી, દોહગ દુરગતિ છેદે રે—સુબુદ્ધિ. ૬.

એ રીતે સત્તર ભેદથી, એકવીશ પ્રકારથી, એકસો આઠ ભેદથી અને એક હજાર આઠ ભેદથી પણ દ્રવ્યપૂજા થાય. આ સર્વ પૂજના ભેદ ભાવસહિત (ભાવના કેવી રીતે થાય છે તે ઉપર ટુંકમાં જણાવ્યું છે.) આચરતાં મુગતિ પ્રાપ્ત થાય.

હવે ત્રીજો ભેદ તે ભાવપૂજા છે. ભાવ શબ્દથી પરમાત્માના સ્વરૂપને જ્ઞાનાદિક બહુ વિધિથી એટલે ઘણા પ્રકારે નિરધારી એટલે તે તે લક્ષણે અવધારીને ચિંતવવું; આ પૂજનું ફલ હુર્ભાગ્ય એટલે જે સ્વરૂપની અપ્રાપ્તિરૂપ કર્મસંબંધની ચારે દુર્ગતિ તેનો તથા તેના દુઃખનો નાશ થાય અને પંચમ ગતિ એટલે મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થાય તે રૂપ છે.

૫૯.

ઉપર કહી તે સર્વ દ્રવ્યપૂજા છે. આ દ્રવ્યપૂજાને ભાવપૂજા સાથે શું સંબંધ છે તે દર્શાવીએ. દ્રવ્યપૂજા એટલે નહવણ, ભાવપૂજાનું વિશેષસ્વરૂપ. વિલેપનાદિક બાહ્ય ઉપચાર યોગ સમારવાને છે. પૂજા પોતેજ આત્માના દુઃખહેતુ એવા અઠાર પાપસ્થાનક તેને પલટાવવાને જે પ્રશસ્ત રાગ પૂજામાં કરીએ છીએ, તે આત્માને તળવા યોગ્ય કર્મને નિર્જરવાની નીતિ છે તેથી સંવરરૂપ છે, માટે અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે. ભાવપૂજા એટલે ગુણગુણીની એકત્વતારૂપ પૂજા તેનું કારણ ઉપરોક્ત દ્રવ્યપૂજા છે.

આ ભાવપૂજા બે પ્રકારે છે. એકતો પ્રશસ્ત અને બીજી શુદ્ધ. પહેલામાં પ્રશસ્તરાગ મુખ્યપણે હોય છે. તે પ્રશસ્તરાગ શું છે?

પ્રશસ્ત એટલે ગુણી ઉપર રાગ. જે વિષય, પરિગ્રહ ઉપર રાગ છે તે કર્મબંધ હેતુ છે; એટલે સ્વાર્થપ્રેમ જેવો કે સ્ત્રીપ્રત્યેનો, માતા આદિ પ્રત્યેનો પ્રેમ, એ રાગ, મોહ આદિને લઈને હોય, તો તે કર્મ-બંધરૂપજ છે; પરંતુ અરિહંતાદિ પંચ પરમેષ્ઠી, આગમ અને સાધાર્મિક ઉપર પક્ષપાત વિના ગુણીપણા માટે જે રાગ તે પ્રશસ્તરાગ જાણવો. આ રાગ યદ્યપિ પુણ્યબંધનો હેતુ છે, તથાપિ છતાં આત્મગુણને સ્થિર થવાનો તથા નવા પ્રગટ કરવાનો હેતુ છે.

આનાં ઉદાહરણ જોઈએ. ચારિત્ર ગ્રંથોમાં આપણે જોઈએ છીએ કે કેટલીક વખત રાજકુમારી આદિ કોઈને પરણવા ઇચ્છતી નથી ત્યારે તેનાં માતાપિતા જુદા જુદા રાજકુમારોની છબીઓ મંગાવી તે રાજકુમારીને આપે છે, અને બને છે એવું કે તેમાંથી એકની છબી જોઈતે તુરતજ તેની સાથે પરણવાની સંમતિ આપે છે. આવીજ રીતે કોઈ રાજકુમાર આદિના સંબંધમાં બને છે. આનું કારણ પૂર્વભવનો રહેલો જીવપ્રેમજ છે.

પૃથ્વીચંદ્ર અને ગુણચંદ્રનો પ્રેમ ઠેઠ કલાવતિ અને શંખરાબ્જના ભવથી તે એકવીશ ભવસુધી ચાલ્યો આવ્યો હતો. શ્રી નેમિનાથ પ્રત્યેનો રાજીવનો પ્રેમ લાગલાગટ પૂર્વના નવ ભવથી ચાલ્યો આવ્યો. આ સર્વ પ્રેમ જીવપ્રેમ હતો-પ્રશસ્ત હતો અને છેવટે તે પ્રશસ્ત પ્રેમ મટીને શુદ્ધ થતાં આત્મા આત્મારૂપે પ્રગટ થાય છે.

અહીં કોઈ પૂછે કે શ્રી ગૌતમસ્વામીને ત્રિભુવનદયાત્મ, ત્રિશલા-નંદન, શ્રી વીર પરમાત્માપર રાગ હતો તે કેવલજ્ઞાનને રોધક કેમ થયો? આનો ઉત્તર એ છે કે શ્રી ગૌતમનો પ્રશસ્ત રાગ ક્ષયોપશમ રત્નત્રયીનો તો દીપક હતો, પણ શ્રી વીર વિદ્યમાન છતાં રાગની મંદતા થઈ નહિ, કારણ કે છતે કારણે રાગ ટલવો દુષ્કર છે. જેમ દશ ઘડા ઘીથી ભરેલા હોય તેમાંથી થોડા ફૂટે છતાં બાકીના ઘડા ઘીવાળા રહે પરંતુ એક પાત્રમાં ઘી ભર્યું હોય અને તે ડૂટી જાય ત્યારે તે પાત્ર ઘીવાળું કહેવાતું નથી, તેવીજ રીતે જ્યારે કારણ મધ્યું તેથી શ્રી ગૌતમની રાગની અવસ્થા અટકી, તે વખતે શ્રેણી થઈ.

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે કે પ્રશસ્ત રાગ સર્વ જીવોને ક્ષયોપશમી રત્નત્રયીનો વિરોધી નથી, ક્ષાયકતાની ઈલાયુક્ત ક્ષાયકતાને

નજીક કરે, પરંતુ ^૧ક્ષાયકરણત્રયી થવા દીએ નહિ. પ્રશસ્ત ભાવપૂજ્ઞ સાધકતામાં છે; સાધ્યપ્રાપ્તિ જ્યારે શુદ્ધ ભાવ પ્રગટ થાય ત્યારે જ થાય.

પ્રશસ્ત રાગીપણની ઓળખાણુ કરીએ. શ્રી અરિહંતના અતિ-શયનો મહિમા અને આઠ પ્રાતિહાર્યની વિસ્મયતા આદિ દેખી સાંભળીને જે રાગ ઉપજે છે તે પ્રશસ્તરાગ છે. જગત્ના જીવોને મોહરૂપી અંધકારથી નિવારવા ધર્મદેશના આપવાથી તથા તત્ત્વથી ભૂલા પડેલા જીવોને તત્ત્વના દેખાડવાથી શ્રી અરિહંતનું જે ઉપકારીપણું થયેલું છે તે પર ધૃષ્ટતા રાખવી, તથા નિર્મલ કેવલજ્ઞાનાદિ ગુણો ઉપર રાગ રાખવો એ પ્રશસ્તરાગ છે. આ રાગથી કલ્પવૃક્ષ, ચિંતામણિરત્ન આદિ તુચ્છ ભાસે, કારણ કે તે આ લોકના સુખના હેતુ અને ભાવ અશુદ્ધતાના વધારનાર છે; આવો શ્રી અરિહંતનો રાગ પરંપરાએ આત્મસુખનો હેતુ છે.

શુદ્ધભાવપૂજ્ઞ એટલે આત્માનું ચેતન વીર્ય શ્રી અરિહંત પરમાત્માના ક્ષાયક સિદ્ધત્વાદિ ગુણોની અનુસાર પ્રવૃત્તિ કરવી એટલે ગુણુરાગી થઈને ગુણુ બહુમાની થવું તે. આ પછી સ્વસ્વરૂપમાં તન્મય થયે થકે સ્વરૂપપૂર્ણતા નીપજે, એટલે મોક્ષમાર્ગ સાધ્ય થઈ શકે.

જે આત્માના ક્ષયોપશમભાવી દર્શન ગુણુ, અને જ્ઞાનાદિ ગુણુ પ્રભુની પ્રભુતામાં લયલીન થયા છે, એટલે જેટલી આત્મશક્તિ પ્રગટી છે તે સર્વ, અરિહંતના ગુણુને અનુયાયી કરીને તન્મયતારૂપ કરે તે શુદ્ધભાવપૂજ્ઞ છે.

આવી રીતે શુદ્ધ નિર્મલતત્ત્વ શ્રી અરિહંત દેવ સિદ્ધ ભગવાનના રસથી તેના ગુણુની ભોગી ચેતના રંગાય એટલે અન્ય વિકલ્પ ટાળી અનુભવભાવના સહિત પ્રભુસ્વરૂપે રસીલી થાય ત્યારે આત્મભાવ પ્રગટે એટલે ભવ્યજીવ પહેલાં આત્માવલંબી થાય ત્યારે પોતાના ગુણુને સાધતો-નિપજવતો, સમ્યગ્દર્શનાદિક ગુણુને પ્રગટ કરતો, ગુણુસ્થાન ક્રમે સ્વરૂપાનુભવ કરતો થકો તક્ષીનતા કરી અનાદિકાલના સત્તાગત પૂજ્ય સ્વભાવને પ્રગટ કરે. ભાવાર્થ એ કે પહેલાં ‘હું પણ પૂજ્ય અનંતગુણી છું’ એ નિર્ધારરૂપ સમ્યગ્દર્શન પ્રગટે, સ્યાદ્વાદ સત્તાનું

૧ જોકે પ્રશસ્ત રાગમાં ક્ષાયિક સમક્રીત થાય છે, અહીં તે કરતાં હવે સ્થિતિની વ્યાખ્યા છે.

ભાસન થાય; પછી જે સત્તા પ્રગટી, તેના રમણરૂપ—અનુભવરૂપ ચારિ-
ત્રગુણ પ્રગટે, પછી શુક્લધ્યાન પ્રગટે, પછી નિરાવરણ કેવલજ્ઞાન પ્રગટે.
આવી રીતે પરમપૂજ્ય શ્રી અરિહંતને પૂજવાથી પોતાનો પૂજ્ય સ્વ-
ભાવ પ્રગટે.

૬૦.

હવે આપણે પ્રભુની પૂજા-સ્તુતિ આદિ જે સૂત્રોથી કરીએ છીએ
તે સર્વ હેતુ સહિત વિચારીએ. પ્રભુની પૂજા સામાન્ય
પૂજાનો પ્ર- પ્રકારે એ ભેદ છે. દ્રવ્યપૂજા અને ભાવપૂજા. દ્રવ્ય-
સ્તાવ.

પૂજા મુખ્ય ત્રણ પ્રકારે છે. અષ્ટપ્રકારી, સત્તરભેદી
અને એકવીશ પ્રકારી. તેમાંની કેટલીક દ્રવ્યપૂજા અંગપૂજા તરીકે કર-
વામાં આવે છે, કેટલીક અશ્વપૂજા તરીકે કરવામાં આવે છે. પ્રભુના
અંગ ઉપર ચીજો ચડાવીને પૂજા કરવામાં આવે છે તેને અંગપૂજા કહે
છે, અને પ્રભુ આગળ સામગ્રી મૂકીને પૂજા કરવામાં આવે છે તે
અશ્વપૂજા કહેવાય છે. આનું વર્ણન આપણે આગળ કરી ગયા છીએ.

હાલમાં જે નવપદની ૯૯ પ્રકારની તથા બીજી પૂજા થાય છે
તે સર્વનો સમાવેશ ઉપરની અષ્ટપ્રકારી સત્તરભેદી અને એકવીશ પ્ર-
કારી પૂજામાં થઈ જાય છે.

દ્રવ્યપૂજા અને ભાવપૂજા એમ બંને કરવાનો અધિકાર શ્રાવક અને
શ્રાવિકાને છે. સાધુ અને સાધ્વીને તો ભાવપૂજા કરવાનો અધિકાર
છે. હવે દ્રવ્યપૂજાનો વિશેષ વિસ્તાર ન કરતાં ભાવપૂજા પર આવીએ.

ભાવપૂજામાં મુખ્ય હેતુ એ છે કે સામાન્ય પ્રભુની સ્તુતિ, તે
પ્રભુના ગુણો સાથે પોતાના આત્માની સરખામણી અને તે પ્રભુપદ
મેળવવાની ભાવના કરવી.

૬૧.

પ્રભુની સ્તુતિ-સ્તવનાદિ સામાન્યપણે ચાર પ્રકારે કરવામાં
સ્તુતિના પ્ર- આવે છે:—
કાર.

૧. યાંચા—પ્રભુ પાસે મોક્ષસુખ આદિની માગણી કરવાની રચ-
નામય સ્તુતિ કરવી તે.

૨. ગુણોત્કીર્તન—પ્રભુના બાહ્ય અને અભ્યંતર ગુણોના વર્ણન સાથે તેમની વાણી અને અતિશયો આદિનું નિરૂપણ કરવું તે.

૩. સ્વનિદા—પોતાની નિદા પ્રભુ સમીપ કરવી તે. આનું મુખ્ય ઉદ્દાહરણ રત્નાકરપત્નીશી છે.

૪. આત્મસ્વરૂપાનુભવ—પ્રભુ સન્મુખ નિશ્ચય સ્વરૂપથી પોતાનામાં અને પ્રભુમાં કાંઈ પણ અંતર નથી એમ અનુભવ સહિત સબળ આત્મસ્વરૂપના નિરૂપણ સાથે સ્તુતિ કરવી તે.

આ રીતે સામાન્ય સ્તુતિ કરવાનો નિયમ છે.

ભાવપૂર્ણ એક શ્લોકથી તે એક હજાર ને આઠ શ્લોક સુધી કરાય તોપણ ઓછી છે. પ્રભુની નિયમિત સ્તુતિ અમુક નિર્ણીત સૂત્રોદ્ધારા કરવાનો નિયમ શિષ્ટ પુરૂષોએ બાંધ્યો છે; તેનો હેતુ શું છે અને તે કેવીરીતે કરવી જોઈએ તેનું દિગ્દર્શન કરાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ.

૬૨.

પ્રથમ ભાવપૂર્ણ “ચૈત્યવંદન” એવા પારિભાષિક શબ્દથી પ્રખ્યાત

છે અને તેનું બીજું નામ ‘દેવવંદન’ પણ વપરાય છે. ચૈત્યવંદન અ- ને તેના પ્રકાર. આ દેવવંદન (ચૈત્યવંદન) ત્રણ પ્રકારે કરાય છે. જ- ઘન્ય, મધ્યમ, અને ઉત્કૃષ્ટપણે. જઘન્યમાં એક, મ- ધ્યમમાં બે અને ઉત્કૃષ્ટમાં પાંચ નમુન્યુણું આવે; એટલે જઘન્ય ચૈત્ય- વંદન કે જે હાલ ઘણા ભાગે કરવામાં આવે છે તે એ કે ચૈત્યવંદન કરી, નમુન્યુણું કહી, સ્તવન બોલી, જયવીયરાયનો પાઠ ભણી, અરિ- હંત ચેદ્યાણના પાઠથી એક નવકારનો કાઉસગ્ગ કરી, એક થોથ (સ્તુતિ) બોલી સમાપ્ત કરવું; મધ્યમ ચૈત્યવંદનમાં ચાર થોઈ (સ્તુતિ)- થી દેવને વંદન કરવામાં આવે છે, અને ઉત્કૃષ્ટ ચૈત્યવંદનમાં આઠ થોઈથી દેવવંદન કરાય છે.

૬૩.

અહીંઆ જઘન્ય ચૈત્યવંદન સામાન્ય રીતે લોકમાં વિશેષ પ્રચ-

જઘન્ય ચૈ- લિત હોવાથી તેનું કંઈક વિશેષ સ્વરૂપ લખીશું.
ત્યવંદનનું વિ-
શેષ સ્વરૂપ.

ચૈત્યવંદનમાં મુખ્યત્વે કરીને નામજિન, સ્થાપનાજિન, દ્રવ્યજિન, અને લાવજિન એ ચાર પ્રકારના જિનને નમસ્કાર કરવાનો છે. તે-
માની દરેક ક્રિયાની આદિમાં ધરિયાવહી પડીકમવી જોઈએ. આ પડિ-
કમવાની પ્રવૃત્તિ હાલમાં વ્રતધારી સીવાય બીજામાં દેખાતી નથી. તે
પડિકમતાં કાઉસગ્ગને અંતે ‘લોગસ્સ’ બોલવો જોઈએ, કારણ કે તે
સૂત્રથી નામજિનને નમસ્કાર થાય છે. હાલમાં ચૈત્યવંદન કરનાર અ-
મુક તીર્થંકરનું ચૈત્યવંદન બોલે છે તેથી પણ નામજિનને નમસ્કાર થઈ
શકે છે. ‘નમુત્થુણું’થી લાવજિનને નમસ્કાર થાય છે. “જે અ-
ધ્યા સિદ્ધા, જેથ લવિસ્સંતિ છાગએ કાલે; સંપધઅ વટમાણા, સવ્વે
તિવિહેણ વંદામિ” આ ગાથાથી દ્રવ્યજિનને નમસ્કાર થાય છે.

૬૪.

હવે ચૈત્યવંદન કરતાં બોલાતા સૂત્રોના અનુક્રમનો હેતુ સાર્થ જ-
સૂત્રોના ક-ણાવીએ છીએ.
મના હેતુ સાથે
સૂત્રો.

પ્રથમ પોતાના કાયયોગથી છતી શક્તિ ન જોપવવાનો ઉપદેશ
સ્મરણમાં લાવી, તે સાથે હું જેમને નમું છું તે ક્ષમા આદિ ગુણથી
સહિત છે, માટે મારા પૂજ્ય છે અને નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે એ
હેતુ સ્મરણમાં લાવવા ઇચ્છામિ ખમાસમણો (પ્રણિપાત-નમસ્કાર)-
નો પાઠ ત્રણ વખત બોલવો. તે પાઠ નીચે પ્રમાણે છે:—

इच्छामि खमासमणो वंदितुं जावणिज्जाण ।

निसीहिआए । मत्थएण वंदामि ॥

અર્થ—હે ક્ષમાશ્રમણ ! યાપનીયયા એટલે શક્તિસહિત, નૈષેધિ-
કયા એટલે શરીરથકી, વાંદવાને ઇચ્છું છું, મસ્તકવડે નમસ્કાર કરું છું.

તથા ત્રણ વખત પંચાંગ પ્રણિપાત (નમસ્કાર) કરવો. પંચ અંગ
તે એ ઠીંચણ, એ હાથ, અને એક મસ્તક, એ અધાં ભૂમિને નમતાં
અડાડવાં જોઈએ અને ત્યારેજ પંચાંગનમસ્કાર ગણાય. (અત્યારે કહેવું
પ્રસ્તુત થઈ પડશે કે હાલમાં કેટલાએક નમસ્કાર કરતાં માથું અધર
રાખે છે, અને વળી કેટલાએક તો હાથ પણ ભૂમિને અડકાડતા નથી.
આ રીત પંચાંગ નમસ્કારમાં દૂષણરૂપ છે.)

આટલું જણાવ્યા પછી જરા જણાવવાનું કે દશનિકમાં જે મુદ્રા-
ત્રિક નામે યોગમુદ્રા, મુક્તાશુક્તિમુદ્રા અને જિનમુદ્રાનું સ્વરૂપ આગળ
બતાવ્યું છે તે પર ચૈત્યવંદન કરતાં ખાસ ધ્યાન રાખવું ઘટે છે.
આમાંની યોગમુદ્રાને ‘જયવીયરાય’ પહેલાંની નીચે જણાવેલ સર્વ
ક્રિયામુધીમાં રાખવાની છે, જયવીયરાયમાં મુક્તાશુક્તિ મુદ્રા રાખવાની
છે અને કાઉસગમાં જિનમુદ્રા રાખવાની છે.

આ યોગમુદ્રા કરીને પ્રથમ કોઈપણ તીર્થંકરની નામજિન તરીકે
સ્તુતિ કરવાને માટે ચૈત્યવંદન બોલવું. ઉદાહરણ તરીકે ચૈત્યવંદન
લઘ્યે:—

સીમંધરચૈત્યવંદન.

- શ્રી સીમંધર જગધણી, આ ભરતે આવો
કરણાવંત કરણા કરી, અમને વંદાવો. ૧
સકલભક્ત તુમો ધણી એ, બે હોવે હવે નાથ
ભવો ભવ હું છું તાહરો, નહિ મેલું હવું સાથ. ૨
સકલ સંગ છોડી કરી, એ ચારિત્ર લેખશું
પાય તુમારા સેવીને, શિવરમણી વરીશું. ૩
એ અલબે મુજને ઘણો એ, પૂરો સીમંધર દેવ,
ઈહાં થકી હું વિનવું, અવધારો મુજ સેવ. ૪

અર્થ—હે જગતના નાથ એવા શ્રી સીમંધરસ્વામી ! આ ભરત-
ક્ષેત્રમાં પધારો, અને આપ કરણાવાળા હોવાથી કૃપા કરી અમને દર્શન-
વંદનનો લાભ આપો. તમે કે જે સર્વ લકતોના સ્વામિ છો તે બે
અમારા સ્વામિ થાય તો હું કે જે ભવોભવ તમારો છું તે તમારો
સાથ-સંગત કદી છોડું તેમ નથી. પછી અમે સર્વ સંગ-આસક્તિ
છોડી ચારિત્ર-દીક્ષા લઈશું, અને તમારા પગ સેવીને શિવરૂપી સ્ત્રીને
વરીશું એટલે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરીશું. આ અરજ સીમંધર દેવ ! મારી ઘણી
ઘણી કરીને છે તે પૂરબે, અને હું અહીંથી આપને વિનવું છું કે
મારી સેવા લક્ષમાં લેજો.

આ રીતે નામજિનનું સ્તવન થયું, હવે સ્થાપનાજિનનું સ્મરણ
કરવા ‘જંકિંચિ’નો પાઠ બોલવો, કારણ કે આહી જીવને લાવના
લાવવાની તક મળે છે કે હે જીવ ! જ્યાં જ્યાં જિનેશ્વરની પ્રતિ-
માઓ છે ત્યાં ત્યાં સર્વ સ્થલે જઇને તારે તેનાં દર્શન કરવાં બેઠ્યે;

પરંતુ તેવું પુણ્ય અને તેટલી શક્તિ ન હોવાથી આ જિનભિખની સ્તુત કરતાં હૃદયમાં દરેક જિનભિખોને સ્થાપી તે સર્વને નમસ્કાર કરવાનો છે. આ હેતુથી 'જંકિંચિ'નો નીચે પ્રમાણેનો પાઠ બોલવો.

ગાથા.*

જં કિંચિ નામ તિત્થં, સમ્મે પાયાલિ માણુસે લોણ ।

ગાહં જિણવિંવાહં, તાહં સવ્વાહં વંદામિ ॥

અર્થ—સ્વર્ગમાં, પાતાલમાં, મનુષ્યલોકમાં જે જિનભિખો છે તે સર્વ પ્રત્યે—જે કાંઈ તીર્થ છે તે પ્રત્યે હું વંદન કરું છું.

હવે ભાવજિનને નમસ્કાર કરવાનું આવે છે. આનું કારણ આ પ્રમાણે છે:—જે જિનભિખોની મુદ્રા હું નિહાળું છું તે પરમોપકારી, લોકલોકપ્રકાશી, કેવલજ્ઞાનના ધારક, લબ્ય જીવોનું કલ્યાણ કરનાર, અરિહંત મહારાજ થઈ ગયા છે, તેમનાં ભિખો છે; અને તે વખતે તેમનાં સાક્ષાત્ દર્શન પામવાને હું લાગ્યહીન હોવાથી શક્તિવાન થયો નહિ, અથવા તેવા પ્રભુ કોઈ ભવમાં મેં નિરખ્યા હશે તો તે પ્રભુને પ્રભુ તરીકે ઓળખ્યા નહિ હોય; આથીજ આ દુઃખમય સંસારમાં હું હજી પણ પરિભ્રમણ કરતો રહ્યો છું; પરંતુ કોઈ શુભ ક્ષયોપશમયોગે અને શ્રી અરિહંત પ્રભુ પ્રત્યે ભક્તિભાવ ઉદ્ભવ્યો છે તેથી આ જિનપ્રતિમાને જિનેશ્વર સરખી માની સમોવસરણમાં બેઠેલા પ્રભુનું—કેવલી આત્માનું સ્વરૂપ તે પ્રતિમામાં સ્થાપી સાક્ષાત્ અરિહંતરૂપે માની હું ભાવતીર્થ-કરની સ્તુતિ કરું છું. આ હેતુથી ભાવસ્તવ નામે નમુત્થુણુંનો પાઠ નીચે પ્રમાણે કહેવો.

નમુત્થુણું—શકસ્તવ-ભાવસ્તવ.

નમુત્થુણં અરિહંતાણં ભગવંતાણં ॥ ૧ ॥

આરૂગરાણં, તિત્થયરાણં, સચંસંબુદ્ધાણં ॥ ૨ ॥

પુરિસુત્તમાણં, પુરિસસીહાણં, પુરિસવરપુંડરીઆણં, પુરિસવરગં-
ધહત્થીણં ॥ ૩ ॥

લોગુત્તમાણં, લોગનાહાણં, લોગહિઆણં, લોગપર્વવાણં, લોગપજ્જો-
અગરાણં ॥ ૪ ॥

અમયદયાણં, ચક્ષુદયાણં, મગ્ગદયાણં, સરણદયાણં, બોહિદ-
યાણં ॥ ૫ ॥

* ગાથા સંસ્કૃત આર્યા પ્રમાણે ગવાય છે.

ધમ્મદયાણં, ધમ્મદેસિયાણં, ધમ્મનાયગાણં
 ધમ્મસારહીણં, ધમ્મવરચાઝરંતચક્કવટ્ટીણં ॥ ૬ ॥
 અપ્પહિહયવરનાણદં સળધરાણં, વિઅટ્ટહુમાણં ॥ ૭ ॥
 જિણાણં જાવયાણં, તિન્નાણં તારયાણં,
 બુદ્ધાણં બોહયાણં, મુત્તાણં મોઝગાણં ॥ ૮ ॥
 સવ્વજ્ઞૂણં, સવ્વદરિસિણં, સિવ મયલ્લ મરુઝ મળંત-
 મરકય મઘ્વાબાહ મપુણરાવિત્તિ સિદ્ધિગઢ્ઠ નામધેયં, ઠાણં
 સંપત્તાણં, નમો જિણાણં, જિઝમયાણં ॥ ૯ ॥

પ્રથમ સ્તોત્રન્ય સંપદા છે, કારણ કે નીચેનાં વિશેષણોવાળા પ્રભુને વિવેકી પુરૂષોએ સ્તવવા યોગ્ય છે.

૧. અરિહંત (કે જેનો વિશેષથી અર્થ આગળ અપાઇ ગયેલ છે) તેને અને ભગવંતને નમસ્કાર હો.

ભગવંત એટલે ભગવાળા. ભગના છ અર્થ. સમસ્ત ઐશ્વર્ય, રૂપ, યશ, લક્ષ્મી, ધર્મ અને પ્રયત્ન. આ છ વસ્તુઓ અરિહંતમાં ઉત્કૃષ્ટપણે વર્તે છે તે આ રીતે:—દેવતાઓ ભક્તિથી મહાપ્રાતિહાર્ય કરે છે તે સમસ્ત ઐશ્વર્ય; સકલ સ્વભાવથી થયેલ અંગુકાર અંગારનિદર્શનાતિશયે કરી જે સિદ્ધ ઇંદ્રનું સારમાંસાર એવું રૂપ પ્રભુના અંગુકાર પાસે લાવી એ તો તે તેની પાસે અંગાર-કોલસા જેવું લાગે એવું તે રૂપ; રાગ, દ્રેષ, ત્યજ્ય પરિસહ, ઉપસર્ગ સહન કરવારૂપ પરાક્રમથી ઉત્પન્ન થયેલો યશ; ઘાતીકર્મના નાશરૂપ પરાક્રમથી પ્રાપ્ત કરેલાં સુખરૂપી સંપત્તિ તે ઉત્કૃષ્ટ લક્ષ્મી; સમ્યગ્દર્શનાદિરૂપ, અને દાન, શીલ, તપ, ભાવનામય ધર્મ; અને પરમ વીર્યથી ઉત્પન્ન થયેલ એક રાત્રિક્યાદિક એક રાત્રિ આદિપ્રમાણની મહાપ્રતિમાભાવહેતુ તે પ્રયત્ન. આ છ પ્રકારનું ભગ જેને છે

૨. તે ભગવંત.સ્તવવા યોગ્યનો સામાન્ય હેતુ કહેવામાટે સામાન્ય હેતુસંપદા.

આ પ્રમાણે:—શ્રી અરિહંત કેવા છે? તેનાં વિશેષ નામો.

આદિકર—પોતપોતાના તીર્થમાં દ્વાદશાંગીની આદિના કરનાર.

તીર્થકર—જેણે કરી સંસાર સમુદ્ર તરાય છે તે તીર્થ એટલે પ્રવચન તથા સંઘ, અથવા ગણધર, તે રૂપી તીર્થના કરનાર.

સ્વયંસંયુક્ત—પોતાની મેળે સમ્યક્ પ્રકારે યુક્ત એટલે તત્વ-
ના જાણનાર.

૩. તેનો વિશેષ હેતુ કહેવામાટે વિશેષહેતુ સંપદા આ પ્રમાણે:-
પુરુષોત્તમ—પુરુષોને વિષે ધૈર્ય, ગાંભીર્યાદિ ગુણે કરી ઉત્તમ.
પુરુષસિંહ—પુરુષોમાં શૌર્યાદિ ગુણે કરી સિંહ.
પુરુષવર પુંડરીક—પુરુષોને વિષે પ્રધાન પુંડરીક એટલે કમલ-
સમાન.

૪. ઉપયોગહેતુ સંપદા.

લોકોત્તમ—લોકમાં ઉત્તમ.

લોકનાથ—લોકના નાથ છે. કારણ કે જ્ઞાનાદિક ગુણ ન
પામ્યા હોય તેવાને તે પમાડે છે, અને પામ્યા
હોય તેની રક્ષા કરે છે.

લોકહિત—લોકનું હિત કરનાર છે. કારણ કે દ્રવ્ય થકી આ
લોકની સંપદા આપે છે, અને ભાવથકી પરલોક-
નાં સુખ આપે છે.

લોકપ્રદીપ—લોકમાં દીવા સમાન છે. કારણ કે ભવ્યજીવોના
સમૂહનું દેશના આદિથી મિથ્યાત્વરૂપ અંધકાર
ટાળે છે.

લોકપ્રદ્યોતકર—લોકને વિષે વિશેષ ઉદ્યોત એટલે પ્રકાશ કર-
નાર છે; કારણ કે જોમ સૂર્ય સર્વ વસ્તુનો
પ્રકાશ કરે છે તેમ ભગવંત જીવ, અજીવ
આદિ પદાર્થોના પ્રકાશ કરનાર છે.

૫. તદ્દેતુ સંપદા.

અભયદય—આભયદાનના દેનાર છે, કારણ કે ભગવંતના
દર્શનથી ભવ્ય જીવોને સંસારમાં ભ્રમવારૂપ ભ-
યનો નાશ થાય છે.

ચક્ષુદય—જ્ઞાનરૂપ આંખને આપનાર છે. કારણ કે જોમ વૈદ્ય
આંખનાં પડલોને ઓસડથી દૂર કરે છે, તેમ ભગ-
વંત ભવ્યજીવોના મિથ્યાત્વરૂપ પડલો દૂર કરી સ-
મ્યક્ત્વરૂપ આંખ આપી દેખતા કરે છે.

માર્ગદય—માર્ગ (મોક્ષમાર્ગ)ના આપનાર છે. જેમ ભૂલા પડેલા મુસાફરને ચોર હુંટી અવળે માર્ગે લઈ જાય છે તેને સત્પુરૂષ વસ્ત્ર, ધન આપી ખરો માર્ગ દેખાડી તેને સ્થાનકે પહોંચાડે છે તેમ ભગવંત મિથ્યાત્વ કષાયરૂપ ચોરથી હુંટાયેલ જનોને કુમાર્ગથી મૂકાવી જ્ઞાનાદિક રત્નત્રયરૂપી લક્ષ્મી આપી મોક્ષમાર્ગ દેખાડે છે.

શરણુદય—શરણુ આપનાર છે, કારણ કે જેમ દુશ્મનથી બીધેલા પુરૂષને કોઈ ઉત્તમ પુરૂષ શરણુ આપે તેમ દુર્ગતિથી બીધેલા પુરૂષને ભગવંત શરણુ આપે છે.

બોધિદય—બોધ બીજરૂપ સમ્યક્ત્વ આપનાર છે.

૬. સવિશેષઉપયોગહેતુ સંપદા.

ધર્મદય—ચારિત્રરૂપ ધર્મના દ્વાતાર છે.

ધર્મદેશક—સર્વવિરતિ અને દેશવિરતિરૂપ ધર્મના ઉપદેશક છે
ધર્મનાયક—ચતુર્વિધસંવ્રના પ્રવર્તાવનાર છે તેથી ધર્મના નાયક છે.

ધર્મસારથી—ધર્મરૂપ રથના સારથી છે.

ધર્મવર—એટલે ધર્મમાં પ્રધાન છે અને ચાતુરંત ચક્રવર્તિ એટલે ચતુર્ગતિનો અંત લાવનાર એવું જે ધર્મચક્ર તેના પ્રવર્તાવનાર છે; અથવા ધર્મવિષે પ્રધાન ચારગતિનો અંત લાવનાર ચક્રવર્તિ છે.

૭. સ્વરૂપહેતુ સંપદા.

અપ્રતિહતવરજ્ઞાનદર્શનધર—એટલે (પર્વતાદિકે) ભેદાય નહિ તેવા પ્રધાન કેવલ જ્ઞાન, તથા કેવલ દર્શનના ધરનાર છે.

વ્યાવૃત્તછન્ના—એટલે છન્ન કહેતાં ઘનઘાતીઆં કર્મ અને કામ-ક્રોધાદિક છ અંતરંગ વૈરી જેના વ્યાવૃત્ત એટલે ગયા છે તે.

૮. સ્વતુલ્યફલકારી સંપદા.

જિન-રાગદ્વેષને જીતનાર છે.

જાપક-લવ્યજીવને રાગદ્વેષથી જીતાવનાર-મૂકાવનાર છે.

તીર્ણ-સંસાર સમુદ્રથી તરી ગયા છે.

તારક-સંસાર સમુદ્રથી તારનાર છે.

બુદ્ધ-સર્વ તત્ત્વના જ્ઞાણ છે.

બોધક-બીજને તત્ત્વ સમજાવવાને સમર્થ છે.

મુક્ત-આઠ કર્મરૂપ બંધનથી મુકાયેલા છે.

મોચક-આઠ કર્મરૂપ શત્રુથી મુકાવવાને સમર્થ છે.

૯. મોક્ષસિદ્ધાવસ્થા સંપદા-એટલે મોક્ષનું ફલરૂપ દાખવવામાં આવ્યું છે માટે.

સર્વજ્ઞ-લોકાલોક સર્વને કેવલજ્ઞાને કરી જાણનાર છે.

સર્વદર્શી-સમસ્ત વસ્તુઓનું સામાન્ય સ્વરૂપ કેવલ દર્શનથી દેખનાર છે.

શિવ-ઉપદ્રવ રહિત છે.

અચલ-જેને ચલાયમાન થવું નથી તેવા છે.

અરૂઢ-રોગ રહિત છે.

અનંત-અનંત જ્ઞાન-દર્શન-બુદ્ધ-વીર્યથી સહિત છે.

અક્ષય-જેનો ક્ષય-નાશ નથી તે.

અવ્યાબાધ-આધા-પીડા રહિત છે.

અપુનરાવૃત્તિ-જ્યાંથી ફરી આવવું નથી તે.

સિદ્ધિગતિનામધેય સ્થાન સંપ્રાપ્ત-(ઉપરના સાત ગુણે કરી)

સિદ્ધિ ગતિ એવું નામ છે જેનું એવા સ્થાનને પ્રાપ્ત કરેલ છે એવા.

જિન-રાગદ્વેષને જીતનાર જિન ભગવાનને.

જિતલય-જેણે સાત લયને જીતા છે એવાને.

નમો-અગર નમોઽસ્તુ-નમસ્કાર મારા હો.

ભાવજિનની ઉપરપ્રમાણે સ્તુતિ કર્યા પછી જીવે એવી ભાવના ભાવવી જોઈએ કે આવા ભાવ અરિહંત થવાને લાયક જે જીવો આ સંસારમાં છે તે, અને ભાવ અરિહંતનું કાર્ય પૂરું કરી જે મોક્ષમાં બીરાજ્યા છે તે દરેક મારા જેવા પામર જીવને નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે; કારણ કે સકલ સંઘના નાયક તરીકે બનવું, અતુર્બિધ સંઘની સ્થાપના કરવી, વાણીના ૩૫ ગુણ, અને ૩૪ અતિશય પામવા, અને અરિહંત નામ કર્મ.

બાંધવું એ કંઈ સામાન્ય વાત નથી. મહા ઉચ શુભ ભાગ્યનો ઉદય હોય તોજ તીર્થંકર પદવી મળે છે, માટે તે પદને ભોગવી સિદ્ધ પદને પામેલા, અને હવે પછી તે પદવીને લાયક થનારા, અને વર્તમાનકાલમાં તે પદવીને સમ્મુખ થયેલા દરેક દ્રવ્યજિનેશ્વરને હું નમસ્કાર કરું છું. ભારત ચક્રવર્તિએ મરિચિ જેવાને એજ યુદ્ધિએ નમસ્કાર કર્યો હતો, ત્યારે હું અજ્ઞાની છું તેમજ ભાગ્યહીન છું કે આ સમયમાં કોઈ કેવલજ્ઞાનીનો ભોગ નથી, તેથી કયા કયા જીવો તીર્થંકર થવાના છે તે હું જાણી શકું તેમ નથી; માટે સામાન્ય રીતે ઉક્ત હેતુ-પૂર્વક નીચેની ગાથાથી દરેક દ્રવ્યજિનને નમસ્કાર કરું છું.

ગાથા.

જેઞ અર્હંતા સિદ્ધા, જેઞ મવિસ્સંતિ ણાગણ કાલે ।

સંપહ્ન વટ્ટમાણા, સવ્વે તિવિહેણ વંદામિ ॥

અર્થ—જે જિન અતીત એટલે ભૂતકાલમાં સિદ્ધ થયા અને જે અનાગત એટલે ભવિષ્યકાલમાં સિદ્ધ થશે અને સંપ્રતિ એટલે વર્તમાનકાલ વિષે વર્તમાન છે તે સર્વ જિનોને હું ત્રિવિધ-મન, વચન, અને કાયાની એકાગ્રતાથી વંદન કરું છું.

વિવેચન—દ્રવ્યઅરિહંત એ નરકાદિ ગતિમાં હોય તોપણ તે વાંદવા યોગ્ય છે. મૂતસ્ય માવિનો હિ ચત્કારણં તત્ત્વ દ્રવ્યં—ભૂત કાર્યનું અને ભાવી કાર્યનું જે કારણ હોય તે દ્રવ્ય કહેવાય છે. જેમકે માટી એ ભાવી એટલે ભવિષ્યમાં થનારા ઘટનું કારણ છે, અને કી-કરાં એ ભૂત ઘટનું કારણ છે; જેમકે તેથી ઘટનું જ્ઞાન થાય છે, તેવીજ રીતે જે અરિહંતો મોક્ષમાં ગયા છે તે સિદ્ધના જીવો ભૂત અરિહંતના આત્મદ્રવ્યો છે, અને ભાવી જીવો ભવિષ્ય અરિહંતના આત્મદ્રવ્યો છે. વર્તમાનકાળના જીવદ્રવ્યો ભવિષ્યમાં આવી જાય છે, તોપણ તેમને નિકટ કાળની અપેક્ષાએ વર્તમાનમાં લીધેલા છે.

હવે ઉપરોક્ત દ્રવ્યજિનને નમસ્કાર કરતાં લોકસ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે, તેથી સમગ્ર લોકમાં જે જે તીર્થો, જિનકલ્યાણક ભૂમિઓ અને જિનપ્રતિમાઓ છે તે સર્વને નમન કરવું જોઈએ. આની સાથે તે સ્વરૂપને યત્તાવનારા, તેમજ તેના માર્ગને પ્રકાશનારા અને તેમાં વર્ત-

નારા એવા મુનિરાજોને પણ આ સ્થલે ભૂલી જવા બેઠતા નથી; એવા હેતુથી નીચેની બે ગાથા બોલવી.

ગાથા.

જાવંતિ ચેદ્વાદ્, ઝડું અ અહે અ તિરિ અ લોષ અ ।

સન્વાદ્ તાદ્ વંદે, હ્રહ સંતો તત્થ સંતાદ્ ।

અર્થ—બિર્ધલોકને વિષે અને અધો લોકને વિષે, વળી તીર્થા લોકને વિષે જેટલાં ચૈત્યો-જિનપ્રતિમાઓ છે (કે જે ત્રણ લોકમાં વિરાજમાન છે) તે સર્વને હું વંદન કરું છું.

જાવંત કેવિ સાહુ મરહેરવયમહાવિદેહે અ ।

સવ્વેસિં તેસિં પળઓ તિવિદેહણ તિદંડવિરયાળં ॥

ભરત, ઐરવત અને મહાવિદેહ (દરેક પાંચ છે એટલે એ પંદર ક્ષેત્ર-કર્મભૂમિઓમાં) જે સાધુઓ-સાધ્વીઓ છે કે જેણે ત્રિવિધ એટલે મન વચન કાયાએ ત્રિદંડ એટલે અશુભ મન, વચન, કાયારૂપ ત્રણ દંડને નિવર્ત્યા છે તેમને મારો નમસ્કાર થાઓ.

વિવેચન—મનોદંડ એટલે મનનું કુધ્યાનમાં વર્તવું; વચનદંડ તે સાવધ વચન બોલવાં અને કાયદંડ તે કાયાને કુવ્યાપારમાં પ્રવર્તાવવી.

આ પછી ચૌદપૂર્વમાં રહેલ નમોર્હતિસદ્વાચાર્યોપાધ્યાય સર્વસાધુભ્યઃ । એ લઘુસૂત્ર વડે શ્રી પંચપરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કહેવો. આ કહેવાનો હેતુ એ છે કે પંચપરમેષ્ઠી એ દરેક કાર્યના પ્રારંભમાં, મધ્યમાં અને અંતમાં મંગલરૂપ છે. આ ચૈત્યવંદનના મધ્યમાં તેથી આ મંગલભૂત પંચપરમેષ્ઠીનું સ્મરણ થવું બેઠ્યું.

આવું મંગલ પુનઃ પુનઃ કરવા યોગ્ય છે, કારણ કે, સુસુદ્ધિ અને દૃઢતા કાર્યના અંતસુધી રહેવી બહુજ મુશ્કેલ છે કારણકે દરેક કાર્યમાં તેમાં ખાસ કરીને શુદ્ધ શ્રદ્ધા રહેવામાં અનેક વિદ્ધો છે. ઘણા ભવ્ય જીવોને ખરાબ સંજોગોના લોગ થવાથી શ્રદ્ધાભ્રષ્ટ થતાં આપણે નજરે બેઠ્યો છીએ. દુનિયામાં યુક્તિઓ કરતાં કુયુક્તિઓનું પ્રાબલ્ય અજ્ઞાનીઓના માટે વધારે અસરકારક થઈ પડ્યું છે, તેથી ઘણા જીવો ભવભ્રમણની સામગ્રી મેળવી મનુષ્યભવ હારી જાય છે. આવી કુયુક્તિ ક્રોધપણ સંજોગમાં મારી ન થાઓ અને જે સુસુદ્ધિથી વસ્તુસ્વરૂપ સમજી હું આ વખતે પ્રભુસ્તુતિ કરી રહ્યો છું તેવી સુસુદ્ધિ

મારામાં સ્થિર રહો એ હેતુથી આ મંગલાચરણની આવશ્યકતા રહે છે.

બીજી કારણ એ પણ છે કે અમુક સૂત્રાથી પ્રભુની સ્તુતિ કર્યા પછી આપણે જે આગળ ચાર પ્રકારની સ્તુતિ બતાવી ગયા તેનાથી ગુંથાએલા અમુક સ્તવનથી હું હવે પછી પ્રભુની જે સ્તવના કરનાર છું, તે સ્તવના શુદ્ધ ભાવરૂપે મને પરિણમે અને મારામાં શાંતિ વસે તેવા હેતુથી તે સ્તવના પહેલાં પ્રથમ મંગલાચરણરૂપે પંચપરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરવો આવશ્યક છે. આ પાઠ ચૌદપૂર્વમાહેલો છે માટે આ સ્થલે યાદ રાખવાનું છે, કે પૂર્વ લણવાનો અધિકાર પુરૂષોને છે પણ સ્ત્રીઓને નથી, તેથી આ પાઠ પુરૂષોને જ બોલવાનો છે અને સ્ત્રીઓએ આ પાઠને બદલે મંગલમાટે ફક્ત નમો અરિહંતાય એટલું જ અથવા તો પૂર્ણ નવકાર લણવાનો છે.

હવે સ્તવન બોલવાનું આવે છે. તે સ્તવનમાં પૂર્વે કહી ગયા તે ચાંચાદિ ચાર સ્તુતિરૂપે છે તેથી તે ચારે પ્રકારનાં સ્તવન અહીં ઉદ્ગરણરૂપે આપીશું.

૧. ચાંચાપૂર્વક સ્તવન.

(રાયજી અમે ન હિંદુવાણા કે રાજ ગરાસીયા રે લો)-એ દેશી.

જિનજી ચંદ્રપ્રભુ અવધારો કે નાથ નીહાલજો રે લો.

અમણી બિરૂદ ગરીબનવાજ કે વાચા પાલજો રે લો.

હરખે હું તુમ શરણે આવ્યો કે મુજને રાખજો રે લો.

ચોરટા ચાર ચૂગલ જે ભુંડા કે તેહ દુરે નાંખજો રે લો. ૧

પ્રભુજી પાંચતણી પરશંસા કે રૂડી થાપજો રે લો.

મોહન મેર કરીને દર્શન મુજને આપજો રે લો.

તારક તુમ પાલવ મેં જાલ્યો કે હવે મુને તારજો રે લો.

કુતરી કુમતિ થઇ છે કેડે કે તેહને વારજો રે લો. ૨

સુંદરી સુમતિ સોહાગણ સારી કે પ્યારી છે વણી રે લો.

તાતજી ! તે વિણ જીવે ચૌદ ભુવન કયું આંગલું રે લો.

લખગણ લખમણા રાણી જાયો કે મુજ મન આવજો રે લો.

અનુભવ અનોપમ અમૃત મીઠો કે સુખડી લાવજો રે લો. ૩

દીપતી દોઢસો ધનુષ પ્રમાણ કે પ્રભુજીની દેહડી રે લો.

દેવની દસપૂરવ લખમાને કે આઉખું વેલડી રે લો.

નિર્ગુણ નિરાગી પણ હું રાગી કે મનમાહે રહ્યો રે લો.

શુભ ગુરૂ સુમતિવિજય સુપસાય કે રામે સુખ લહ્યો રે લો. ૪

ચૌવીશી વીશીસંગ્રહ પૃ. ૧૨૫.

અર્થ—હે ચંદ્રપ્રભ જિન લગવાનું! લક્ષમાં રાખી હે નાથ! મારાપર નજર કરજો. આપતો ગરીબના પાલનાર અને બમણી કીર્તિ ધરાવનાર છો તેથી આપનું વચન પાળજો. હું આનંદથી આપને શરણે આવ્યો છું તો શરણે રાખજો, અને ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભ એવા ચાર કષાયરૂપી નિંદક અને દુષ્ટ ચાર ચોરથી મને દૂર કરજો. અને હે પ્રભુજી! પંચ વ્રતની પ્રશંસા મારામાં સારીરીતે સ્થાપજો એટલે હું તેની પ્રશંસા કરતો થકો તેને પાલતો રહું એમ કરજો. હે મોહન! મહેરબાની કરીને આપનાં દર્શન મને આપજો અને આપ તારનારનો પાલવ એટલે છેડો ઝાલ્યો છે તો મને તારજો. કુમતિરૂપી કુતરી કે જે મારી પાછળ લખ્યાં કરે છે તેને તેમ કરવા દેતા નહિ; અને સુમતિરૂપી સૌભાગ્યવંતી સુંદરી મને સારી તેમજ બહુ પ્રિય લાગે છે, છતાં તે મને મળી નથી. હે પિતાજી! તેના વગરજ ચૌદલુવન મને લવલમણથી આંગણા જેવા થઈ પડ્યા છે, અર્થાત્ આ મારો જીવ ચૌદ રાજલોકમાં રખાયો છે; માટે લક્ષમણા રાણીના લાખો ગુણ ધરાવનારા પુત્ર! આપ મારા મનમાં આવજો અને તેની સાથે અનુપમ અમૃતરસ જેવા મીઠા અનુભવરૂપી સુખડી-પકવાન લેતા આવજો. પ્રભુનો દોઢસો ધનુષ્ય પ્રમાણવાળો દેહ દીપે છે—શોભે છે અને તે દેવનું આયુષ્ય દશ પૂર્વ લક્ષ હવું. આ દેવ કે જે નિર્ગુણ, અને રાગવગરનો છે તે જો રાગવાળો એવો હું તેના ચિત્તમાં રહ્યો હોય તો રામવિજય કવિ કહે છે કે મારા શુભ ગુરૂ એવા સુમતિવિજયના સારા પ્રતાપે સત્ય સુખ લહું.

૨. ગુણોત્કીર્તનરૂપ સ્તવન.

બાહ્ય ગુણરૂપ વાણી, અતિશયોનું વર્ણન.

(રાગ—મલ્હાર. વાહાણની દેશી.)

શ્રી શ્રેયાંસ જિજ્ઞંસ, ઘનાઘન ગહગહ્યો રે ઘં

વૃક્ષ અશોકની છાયે, સુલર છાઈ રહ્યો રે સું

- ભામંડલની ઝલક, ઝબૂકે વીજલી રે
ઉન્નત ગદ્દ ત્રિક ઇંદ્ર, ધનુષ શોભા મલી રે- ૧
દેવદંડુભિનો નાદ, ગુહિર ગાળે ઘણું રે
ભાવિક જનનાં નાટિક, મોર ક્રીડા ભણું રે
ચામર કેરી હાર, ચલંતી અગતતિ રે
દેશના સરસ સુધારસ, વરસે જિનપતિ રે- ૨
સમકિતી ચાતક વૃન્દ, તૃપ્તિ પામે તિહાં રે
સકલ કષાય દાવાનલ, શાંત હુવે જિહાં રે
જનચિત્તવૃત્તિ સુભૂમિ, ત્રેહાલી થઈ રહી રે
તિણે રોમાંચ અંકર, વતી કાયા લહી રે- ૩
શ્રમણ કૃષી બલ સબજ, હુવે તવ ઊજમી રે
ગુણવંત જન મનસ્વેત્ર, સમારે સંજમી રે
કરતા બીજ ધ્યાન, સુધાન નિપાવતા રે
જેણે જગના લોક, રહે સવિ જીવતા રે- ૪
ગણધર ગિરિ તટ સંગ, થઈ સૂત્ર ગુંથના રે
તેહ નદી પરવાહે, હુઈ બહુ પાવના રે
એહજ મોહોયો આધાર, વિષમ કાલે લહો રે
માનવિજયજી ઉવઝાય, કહે મેં સદ્વહો રે- ૫
જૈનપ્રદીપ પૃ. ૧૬૪.

અર્થ—આ શ્રેયાંસ નાથ ભગવાનનું સ્તવન છે. તે ભગવાનને મેઘ સાથે સરખાવ્યા છે. શ્રી શ્રેયાંસ જિનેશ્વર અંધારેલા મેઘની પેઠે અશોકવૃક્ષની નીચે પૂર્ણતાથી છવાઈ રહેલ છે. ભામંડલની ઝલક એવી છે કે જાણે વિજલી ઝુબકતી હોય નહિ! ત્રણ ઉંચા ગદ્દની શોભા ઇંદ્રધનુષ્યે જેવી છે. મેઘની સાથે ગર્જના જોઈએ તો દેવદંડુભિનો નાદ જબરો ગાળે છે, અને મોરની ક્રીડા તે ભવ્ય જીવોનાં નાટક છે. અગલાની પંક્તિઓરૂપી ચામરોની હાર થઈ રહી છે, અને જિન ભગવાન દેશનારૂપી વરસાદ સરસ અમૃતના રસ જેવો વરસાવે છે; અને તેનાથી ચાતકનું યોગ્ય એવા સમકિતીઓ ત્યાં તૃપ્તિ પામે છે, અને સર્વ કષાયરૂપી જબરી અગ્નિ (દાવાનલ જેવી) શાંત થાય છે; મનુષ્યોના ચિત્તની વૃત્તિઓરૂપી સારી ભૂમિ તરબોળ થઈ રહી છે,

તેથી શરીરના રોમાંચરૂપી અંદર કૂટ્યાં છે. સાધુઓરૂપી ખેડૂતો ઉન્ન-
માળ થઈ સજ્જ થયા છે અને તે સંયમી સાધુઓ ગુણવાન પુરુષોના
મનરૂપ ખેતરને સમારે છે, અને બીજા સાધુઓ ધ્યાન કરી સારૂં ધાન્ય
ઉગાડે છે કે જેથી જગતના બધા લોક જીવતા રહે છે. ગણધરરૂપી
પર્વતોના તળીઆમાંથી સૂત્રગુંથના થઈ. અને તે સૂત્રરૂપી નદિના
પ્રવાહથી પાવન થવાય છે. એજ આગમો આ વિષમ કાલમાં મોટા
આધારરૂપ છે એવું મેં સન્નિષ્ઠાથી શ્રી માનવિજય ઉપાધ્યાય કહે છે
તે લલું છે-માન્યું છે.

૩. સ્વનિંદાપૂર્વક સ્તવન.

ઉઘાળ કહીસો બહુરિ—એ દેશી.

*પ્રભુજી મુજ અવગુણ મત દેખો—

રાગદિશાથી તું રહિ ન્યારો, હું મન રાગે ઘાલું
દ્રેષ રહિત તું સમતાલીનો, દ્રેષમારગ હું ચાલું-પ્રભુજી. ૧

મોહલેશ ફરસ્યો નહિ તુંહિ, મોહ લગન મુઝ પ્યારી
તું અકલંકી, કલંકી હું તો, એ પણ રહિણી ન્યારી-પ્રભુજી. ૨

તું હિ નિરાશ, ભાવપદ સાધે, હું આશાસંઘ વિલુકો
તું નિશ્ચલ, હું ચલ, તું સુદ્ધો, હું આચરણે ઉધો-પ્રભુજી. ૩

તુઝ શુભાવથી અવલા માહરા, ચરિત્ર સકલ જગજાણ્યા
ભારે ખમા પ્રભુને તે કહેતાં, ન ઘટે મોઢે આણ્યા-પ્રભુજી. ૪

પ્રેમ નવલ જો હોયે સવાધ, વિમલનાથ મુખ આગે
કાંતિ કહે લવવન ઉતરતાં, તો વેલા નવિ લાગે-પ્રભુજી. ૫

ચોવીશી વીંશીસંચહ-૫૮. ૧૧૧.

અર્થ—હે પ્રભુજી ! મારા અવગુણ સામું જોશો નહિ. (કારણ
કે) તું રાગમાર્ગથી જુદો છે, જ્યારે હું તો મારું મન રાગમાં પરોવું
છું. તું દ્રેષરહિત, અને સમતારસથી લીંબયેલો છે અને હું દ્રેષમાર્ગે
ચાલું છું. લેશ માત્ર તને મોહ સ્પર્શ્યો નથી, અને મને તો મોહની
લગની-પ્રીતિ પ્રિય છે. વળી તું નિષ્કલંક છે ત્યારે હું તો કલંકી
છું. આ પરથી તારી અને મારી રહેણી (રીતભાત-વલણ) જુદી છે.
તે આશા-ધમ્મા રહિત ભાવ એટલે નિશ્ચયપદ એવું મોક્ષપદ સાધ્યું

* આ ભૈરવીમાં ઉત્તમ રીતે ગવાશે.

છે, જ્યારે હું અનેક આશાથી લુબ્ધ છું. તું અચળ છે, હું ચલાયમાન છું; તું શુદ્ધ છે જ્યારે હું આચરણે ઉધો-વિપરીત છું. તારા સ્વભાવથી મારાં જે વિપરીત વર્તનો છે તે જગભર છે. હે પ્રભુ! તને ભારે ખમા! તે સઘળાં વર્તનો મોઢે કહેવાં અયોગ્ય છે. શ્રી વિમલનાથ સમક્ષ શ્રી કાંતિવિજય કહે છે કે હે પ્રભુ! જે આપ પ્રત્યે અપૂર્વ પ્રેમ સવાયો એટલે પરવસ્તુ કરતાં અધિક હોય તો આ સંસારરૂપી વન ઉતરી જવા માટે કંઈપણ વિલંબ થાય તેમ નથી.

૪. આત્મસ્વરૂપાનુભવપૂર્વક સ્તવન.

શ્રી નમીશ્વર સ્વામિ જ્ઞાનસ્તવન.

(હો પિયુ પંખીડા)—એ દેશી.

- *જગત દિવાકર શ્રી નમિશ્વર સ્વામિ જે,
તુજમુખ દીઠે નાઠી ભૂલ અનાદિની રે લો,
જાગ્યો સમ્યક્જ્ઞાન સુધારસ ધામજે,
છાંડી દુર્જય મિથ્યા નિદ પ્રમાદની રે લો- ૧
સહેજે પ્રગટયો નિજપરભાવ વિવેક જે,
અંતર આતિમ ઠહયો સાધન સાધવે રે લો.
સાધ્યાલંબી થઈ જાયકતા છેક જે,
નિજ પરણતિ નિજ ધર્મરસે ઠવે રે લો- ૨
ત્યાગી પર પરણતિ રસ રીઝજે,
જાગી આતિમ અનુભવ ઘટતા રે લો,
સહેજે છૂટી આત્રવભાવની ચાલ જે,
જલમ પ્રગટી સંવરશિષ્ટારે લો- ૩
બંધહેતૂ જે છે પાપસ્થાન જે,
તે તુજ ભગતિ પામ્યા પુષ્ટ પ્રશસ્તતા રે લો,
ધ્યેય ગુણે વલગો ઉપયોગ જે,
તેહથી પામે ધ્યાતા ધ્યેય સમસ્તતા રે લો- ૪
જે અતિ દુસ્તર જલધિ સમો સંસાર જે,
તે ગોપદસમ ક્રીધો પ્રભુ અવલંબને રે લો- ૫

* આધવજી સંદેશો કહેને શ્યામને એની લાંબી ઢાલમાં ગવાશે.

† એવીશી વીશીસંપ્રહમાં આની ચાર કડીને બદલે બેજ કડી છે; કેઈ બીજી બે કડી પૂરી પાડશે તો ઉપકાર થશે.

સ્વાધ્યાયાદિ પ્રભુતાને એકત્વ બે,

ક્ષાયક ભાવે થઈ નિજ રત્નત્રયી રે લો.

પ્રત્યાહાર કરીને ધારે ધારણ શુદ્ધ બે

તત્ત્વાનંદી પૂર્ણ સમાધિલયે મયી રે લો— ૬

અવ્યાખાધ સ્વગુણની પૂરણ રીત બે

કર્તા ભોક્તાભાવે રમણપણે ધરે રે લો,

સહજ અકૃત્રિમ નિર્મલ જ્ઞાનાનંદ બે

દેવચંદ્ર એકત્વે સેવનથી વરે રે લો. ૭

અર્થ—શ્રી નમિશ્વર ભગવાન ! આપ બે જગત્માં સૂર્યરૂપે હો, તો આપના મુખના દર્શન કરવાથીજ મારી અનાદિની બૂલ ભાગી જાય તેમ છે. સમ્યક્જ્ઞાન અમૃતરસના સ્થાનરૂપ છે. તે બે ભગ્યો તો પ્રમાદરૂપી દુઃખે કરી છતાય એવી દુર્જય અને અયથાર્થ નિદ્રા દૂર થઈ સમજવી ૧

બે સ્વભાવ અને પરભાવ એ સંબંધી વિવેક સ્વાભાવિક પ્રકટ પામ્યો, તો અંતરાત્મા સાધન સાધવામાં સ્થિર થયો, અને બે મારી જ્ઞાયકતા (ભણવાપણું) તે કેવલ સાધ્યને અવલંબવાવાળી થઈ, તો સ્વપરિણતિ સ્વધર્મ—સ્વભાવના રસમાં સ્થિત થાયજ. ૨.

બે પરપરિણતિના રસ વિષેની પ્રીતિ દૂર થઈ તો આત્માનુભવ એજ ઇષ્ટ છે એવી વૃત્તિ સ્ફુરે છે; અને જે યોગથી કર્મોનું આવવું થાય છે તે આશ્રવભાવની ગતિ સ્વાભાવિક રીતે નષ્ટ થાય, તો જેનાથી કર્મો રોકી શકાય એવા સંવર ભાવની જ્વલંત ઉત્તમતા પ્રગટેજ છે. ૩

જે પાપસ્થાનો કર્મબંધના હેતુરૂપ છે તે તારી ભક્તિથી પ્રબલ પ્રશસ્તતાને પામે છે અને જે ધ્યાન કરવા લાયક એવા જે ગુણો તે વિષે આત્મભગૃતિ થાય તો ધ્યાન ધરનાર એવો હું તેથી સમસ્ત ધ્યેયતાને અવશ્ય પામુંજ. ૪

(વળી) સંસાર કે જે અતિશય દુઃખેકરી તરી શકાય તેવા સમુદ્રની ઉપમાને પામેલો છે તે હે પ્રભુ ! તારા અવલંબનથી મેં ગાયના પગલાં જેટલો કીધો એટલે અદ્યસંસારી હું થાઉંજ. ૫

બે સ્વાધ્યાય આદિથી પ્રભુતામાં એકત્વ પમાય તો મારાં રત્નત્રય એટલે અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન અને અનંત આરિત્ર ઉદય પામેજ.

લોક વિરૂદ્ધનો ત્યાગ થાયો, ગુરૂજન-માતૃપિતા સદ્ગુરૂ આદિની પૂજા, પરાર્થકરણ એટલે પરોપકાર અથવા મોક્ષનું સાધન જે રત્ન-યાદિ તે, સદ્ગુરૂનો ભોગ, તે સદ્ગુરૂનું વચન, સેવા આ ભવ છે ત્યાં-સુધી અખંડ રહો. ૨.

હે શ્રી વીતરાગ ! તમારા સિદ્ધાંતવિષે યદ્યપિ નિઆણાનું ઓધવું એટલે અમુક રાજ્યાદિકની પદવી હું પામું એવા નિદાનની વાંછાનું કરવું તેને વાર્યું છે, નિષેધ્યું છે. તથાપિ તમારા ચરણોની સેવા મારે ભવે ભવે હોજો. ૩

દુઃખ (શારીરિક અને માનસિક)નો ક્ષય, કર્મનો ક્ષય, સમાધિ મરણ, ઓધીલાલ-સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ, એ ચાર મને તું નાથ પ્રત્યે પ્રણામ કરવાથી સંપાદિત થાયો. ૪

હવે જિનશાસનને માંગલિક લાણી આશીર્વાદ અપાય છે.

જૈન શાસન કે જે સર્વ મંગલમાં મંગલ છે, સર્વનું કલ્યાણ કરનાર છે અને સર્વ ધર્મોમાં પ્રધાન છે તે જયવંતુ વર્તો.

જયવીરરાય કહ્યા પછી સ્તુતિ કરનાર પોતે પોતાનામાં સદા પૂજા, સત્કાર, સન્માન, સમકીર્તની પ્રાપ્તિ વગેરે નિમિત્તે અને તેમાં તે દરેકની વૃદ્ધિ થાય તે માટે ભાવતપરૂપ મંગલાચરણ નિમિત્તે કાયોત્સર્ગ કરે, અને તે હેતુથી જિનમુદ્રા રાખી ‘અરિહંત ચેદિઆણું’નો પાઠ યોલે.

આ પાઠમાં ભાવના એ છે કે જીવના ક્ષણે ક્ષણે પરિણામ ફરે છે, તો ઘડીક પછી શું થશે અને હું સદા શુભવાળો રહી શકીશ કે નહિ એવી ઉત્તમ જીવોએ સદા ફીકર રાખવી ઘટે છે, માટે આ અંતના મંગલાચરણથી મારામાં આવી શુભશુદ્ધિ સ્થિર રહો.

અરિહંત ચેદિઆણં, કરેમિ કાઠસ્સગ્ગં ॥ ૧ ॥

વંદણવત્તિઆણ, પૂઅણવત્તિઆણ, સવ્કાર-
રવત્તિઆણ, સમ્માણવત્તિઆણ, બોહિલામ-
વત્તિઆણ, નિરુવસગ્ગવત્તિઆણ ॥ ૨ ॥

સદ્ધાણ, મેહાણ, ધીર્હાણ, ધારણાણ, અણુપ્પેહાણ,
વહુમાણીણ, ઠામિ કાઠસ્સગ્ગં ॥ ૩ ॥

અરિહંત ચૈત્યો પ્રત્યે હું કાઉસગ્ગ કરું છું. એટલે એક સ્થાનકે મૌન ધરી રહી ધ્યાન ધરી બીજી ક્રિયાનો ત્યાગ કરું છું. ૧

હવે તે કરવાનાં નિમિત્ત આ છે:—વંદન એટલે પ્રશસ્ત મન,

વચન, અને કાર્યાની પ્રવૃત્તિથી શુદ્ધિથી પ્રણામથી થતા ફલ માટે, પૂજન કરવાથી થતા ફલ માટે,—સત્કારથી વસ્ત્ર, આભરણાદિકથી પૂજવાથી, સન્માનથી—સ્તવન આદિએ ગુણપ્રાપ્ત કરવાથી, જે નિર્ગરાંશુ ફલ થાય છે તે માટે, ઓધિલાલની પ્રાપ્તિને અર્થે, અને નિરૂપસર્ગ એટલે જન્મ જરા આદિ ઉપસર્ગથી રહિત એવા મોક્ષસ્થાનની પ્રાપ્તિ માટે હું કાઉસગ્ગ કરું છું. ૨.

હવે જે કરવાથી કાઉસગ્ગ સફલ થાય તે કહે છે:—શ્રદ્ધાથી, મેધા એટલે હેયઉપાદેય જ્ઞાનરૂપ શુદ્ધિથી, ધૃતિથી એટલે ચિત્તની સ્થિરતાથી, ધારણા એટલે જિનેશ્વરના ગુણ ધારવાથી, અનુપ્રેક્ષા એટલે જિનેશ્વરના ગુણ વારંવાર ચિંતવવાથી તે તે એટલે શ્રદ્ધાદિ ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામે તેમ કરી કાઉસગ્ગ કરું છું. ૩

આ ક્રિયા કરવામાં ભાવ ઉત્પત્તિ કરવાનું નિમિત્તકારણ જિનભિંષ છે માટે જિનમંદિરમાં જે મૂળનાયકની આગળ આ ચૈત્યવંદનાદિકની ક્રિયા કરવામાં આવે, તે મૂળ નાયકના ભિંષ અનંતર ઉપકારી છે. તે ઉપકારને સ્મરણમાં લાવી એક નવકારનો કાઉસગ્ગ પાળી **નમોહૃત** એ પાઠથી મંગલાચરણ કરી તે મૂળ નાયકની ઓછામાં ઓછી એક ગાથાથી સ્તુતિ કરવી.

ઉદાહરણ તરીકે.

આદિ જિનવર રાયા, જસ સોવન્ન કાયા,

મરૂદેવી માયા, ધોરી લંછન પાયા.

જગત સ્થિતિ નિપાયા, શુદ્ધ ચારિત્ર પાયા,

કેવલ સિરિ રાયા, મોક્ષ નગરે સિધાયા. ૧

અર્થ:—આદિ જિનેશ્વરરાજ કે જેની સુવર્ણ કાયા છે, જેની માતૃશ્રીનું નામ મરૂદેવી છે, જેને પગે વૃષભનું લાંછન છે, જેણે જગતની સ્થિતિ કરી એટલે યુગલ્લીઆ ધર્મનું નિવારણ કરી ચોસઠ તથા અહોતેર કલાઓ અને રાજનીતિ વગેરે લોકોને શીખવ્યું, શુદ્ધ ચારિત્ર—યથાખ્યાત ચારિત્ર પામી કેવલરૂપી લક્ષ્મીના રાજ મોક્ષનગરે સીધાવ્યા એટલે સિદ્ધગતિ પામ્યા.

પ્રાંતે અમે પ્રાર્થાએ છીએ કે:—

જિને મક્તિર્જિને મક્તિર્જિને મક્તિર્દિને દિને ।

સદા મેઽસ્તુ સદા મેઽસ્તુ સદા મેઽસ્તુ ભવે ભવે ॥

