

આચાર્યશ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરજી

વિરચિત

પરમ પ્રભાવિકે

શ્રી

કલ્યાણ મંદિર સ્તોત્ર

(૧) પૂર્વભૂમિકા (૨) મૂળગાથા (૩) અન્વય (૪) શબ્દાર્થ
અને (૫) પરમાર્થ સહિત પંચાંગી

વિવરણ કર્તા

રસિકલાલ જગનલાલ શેઠ. B. Com.

106868

અથશાળા : માતુશ્રી ડાહીબાઈ ગ્રંથમાળા-પુખ્ત ૩.

પ્રકાશક : નિરંજન રસિકલાલ શેઠ
૧૮, પટેલ કોલોની,
સિદ્ધનાથ રોડ, વડોદરા.

પ્રથમ સંસ્કરણ : પ્રત ૫૦૦૦.

પ્રકાશન તિથિ : વીર સંવત ૨૫૦૬, ઈ. સ. તા. ૧૭-૪-૧૯૮૦
વિક્રમ સંવત અક્ષય તૃતિયા સં. ૨૦૩૬.

પ્રાપ્તિ સ્થાન : (૧) રમણલાલ છગનલાલ શેઠ
વણિક નિવાસ, કામાલેઈન,
ઘાટકોપર, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૮૬.
નરેન્દ્ર રસિકલાલ શેઠ C/O શેઠ અધર્ષ
૧૬૭, ઓલડ મીનાબગર સ્ટ્રીટ,
કલકત્તા-૭૦૦ ૦૦૧.

(૩) નિરંજન રસિકલાલ શેઠ
૧૮, પટેલ કોલોની,
સિદ્ધનાથ રોડ, વડોદરા-૩૬૦ ૦૦૧.

(૪) શાહ ધીરજલાલ વૃજલાલ
૨૩, રિદ્ધીશ્વર સોસ.યટી, નવાવાડજ રોડ
અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૧૩

મૂલ્ય : રૂ. ૨-૫૦

લેખકના અન્ય પુસ્તકો :

શ્રી લકતામર સ્તોત્ર પંચાગી વિવરણ રૂ. ૨-૫૦

„ પુન્નિચ્છુ ભું „ „ રૂ. ૨-૫૦

આ પુસ્તકના સર્વ હક લેખકને સ્વાધિન છે.

स म र्प ण

आ परम प्रभाविक स्तोत्र
श्री

कल्याण भन्दिर स्तोत्रना
परमार्थ

प्रातःस्मरणीय परम पूज्य
ताराबाई मडासतीलने
(दरीयापुर संप्रदाय)

चरण कमले ऐश्वरी

करेला

तेथी

परम पूज्य ताराबाई मडासतीलने

आ कृति

समर्पण

कडं छुं.

卐

रसिकलाल छगनलाल शेठ B. Com.

वडोदरा.

अक्षय तृतीया सं. २०३६

नम्र सूचन

इस ग्रन्थ के अभ्यास का कार्य
पूर्ण होते ही नियत समयावधि में
शीघ्र वापस करने की कृपा करें.
जिससे अन्य वाचकगण इसका
उपयोग कर सकें.

શુદ્ધિ-પત્રક

પાત્રું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧	૧૦	પ્રદ	પ્રદમ્
૩	૨૫	મસ્માદેશા:	મસ્માદેશા:
”	૨૭	ધર્મરશ્મે:	ધર્મરશ્મે:
૪	૩ ને ૪	ધર્મ	ધર્મ
૧૦	૧૩	શુ	શુ
૧૧	૧ ને ૭	નિદાધે	નિદાધે
૧૨	૨૬	કે	હે પ્રભુ !
૧૩	૫	ભ્રમણમાં	ભ્રમણમાં
”	૨૨/૨૩	સંતનિ	સંતનિ
૧૫	૩	મુચ્યંત	મુચ્યંત
૨૨	૫	આધાતી	અધાતી
૨૩	૨	કમળા	કમળ
”	૨૫	કર્મયુક્ત	કર્મયુક્ત
૨૪	૨૩	ક્રાંતિ	ક્રાંતિ
૩૧	૧૪	ધર્મોપદેશ	ધર્મોપદેશ
૩૨	૨૬	તેમની જ	તેમની અધીજ
૩૩	૯	એહ	એવ
૩૬	૬	વદંતિ	વદંતિ
”	૧૦	અનમ્ય	અવનમ્ય
”	૧૨	શુધ્ધભાવા:	શુધ્ધભાવા:
૩૯	૭	તૂ વાવ	અભૂવ
૪૦	૨૧	જગત્પ્રયાય	જગત્પ્રયાય
૪૨	૨	તારાન્કિતાં	તારાન્વિતો
૬૮	૭	સ્વાદ્વાદ	સ્વાદ્વાદ
૪૯	૨૨	ધુળ	ધુળ
૫૦	૯	આવે છે	આપે છે
૫૫	૨	રાજ્યંદ્ર	રાજ્યંદ્ર
૬૧	૪	ભવદંત્રિ	ભવદંત્રિ
”	૬	શરણ્ય	શરણ્ય

પ્રસ્તાવના

કલ્યાણમંદિર સ્તોત્રની પુસ્તિકાની પ્રસ્તાવના લખું છું ત્યારે મારા મનમાં ઉદ્ભવેલા ભાવો પ્રગટ કરું છું તેમ મને લાગે છે. સાદુ પ્રથમ મને રસિકભાઈએ તૈયાર કરેલું ભકતામર સ્તોત્રનું વિવરણ અને પરમાર્થ સાથેનું પુસ્તક વાંચવાનો પ્રસંગ પડ્યો ત્યારે તેમાં જે રીતે આચાર્યશ્રીએ સ્તોત્ર દ્વારા પોતાના હૃદયમાં ઉદ્ભવેલા ભાવો વ્યક્ત કર્યા હતા તે ભાવોનો અનુભવ આ પુસ્તક વાંચવાથી થતો હતો. અત્યાર સુધીના ભકતામર સ્તોત્ર બહાર પડ્યા છે, તેમાં આવા ભાવો ઉપસતા હજુ સુધી જોવામાં આવ્યા નથી. વિશેષમાં તે ભકતામર સ્તોત્રની રચના ક્યારે અને કેવા સંજોગોમાં થઈ ત્રિગેરે બાબતોનો પ્રકાશ પાડવાથી આ સ્તોત્રની ઉચ્ચ ભૂમિકા તેમજ તે વાંચવાથી વાંચનારના મન ઉપર પ્રભુભક્તિના ભાવો સ્વાભાવિક રીતે ઉદ્ભવે છે તેજ આ પુસ્તકનું મહત્વ છે.

આવી જ રીતે કલ્યાણમંદિર સ્તોત્રનાં પરમાર્થ તૈયાર કરી શ્રી રસિકભાઈ અમદાવાદ પરમ પૂજ્ય તારાપાઈ મહાસતીજના સાંનીધ્યમાં વિવરણ કરતા હતા ત્યારે મને સાંભળવાની તક મળી અને તેમની જે પરમાર્થ કહેવાની લાક્ષણિક શૈલી તેમજ પોતાના જે હૃદયના ભાવો વાણી અને વર્તનથી દાલવતા જોઈ મને તેમના પ્રત્યેનું આકર્ષણ થયું. તેઓશ્રીના સ્વમુખે પરમાર્થ સાંભળવો તે જીવનનો એક અમૂલ્ય દહાવો છે, પરંતુ બધાજ માણસો આવો લાભ ના લઈ શકે તો આ પુસ્તક વાંચવાથી જરૂર લાભ લઈ શકે અને આ પુસ્તક જો છપાય તો ભાવિક મુમુક્ષુઓ માટે ઘણા જ લાભનું કારણ અને માટે તે પુસ્તક છપાવવામાં હું મારો સુર પુરાવું છું.

શ્રી કલ્યાણમંદિર સ્તોત્રની પૂર્વ ભૂમિકા વાંચવાથી આ સ્તોત્ર પ્રત્યે પ્રભુભક્તિનું આકર્ષણ અને ઉર્મિ જાગે છે તેમ જ જેમ જેમ સ્તોત્ર ભાવ સાથે વાંચીએ તેમ તેમ હૃદયમાં તેની અનુભૂતિ થાય છે.

‘ શ્રી કલ્યાણમંદિર સ્તોત્ર ’માં શ્રી ભક્તામર સ્તોત્રની સામ્યતાની ક્ષણોએ તેમણે શ્રી ભક્તામર સ્તોત્રની ગાથાને ટાંકી ભાવોની સરખામણી દર્શાવી છે જે ‘ એ ’ ને ‘ એ ’ ન રહેવા દેતા ‘ એક ’ નો આવિષ્કાર કરાવી જાય છે. જેના પરિણામ સ્વરૂપે વાચકને શ્રી કલ્યાણ મંદિરના ભાવ સ્પષ્ટ થતાંની સાથે શ્રી ભક્તામર સ્તોત્રની પણ પર્યટણા થાય છે. જેના પરિણામે સ્વાધ્યાયીને સ્વાધ્યાયમાં અત્યંત સરગતા રહે છે.

- શ્રી કલ્યાણમંદિર સ્તોત્રમાં આચાર્યશ્રીએ અષ્ટ પ્રાતિહાર્યનું સ્વરૂપ સુંદર અને સચોટ ઉપમાઓ આપીને જે રજુ કર્યું છે તેમાં ઉત્પ્રેક્ષા અન્નંકારનો મુયોગ્ય ઉપયોગ કરીને તે પ્રતિકો જાણે આપણને પરમપદ એવું પરમાત્મા પદ કેટલી સહજતાથી સાકાર કરી શકાય તેના સદ્ગુણની જેમ માર્ગ ન દર્શાવતા હોય; તેમ પ્રત્યેક ગાથામાં પ્રભુની રૂડાભાવે કરેલી પયુર્પાસના છત્રાત્માને પરમાત્મા પદ સાર્થક કરવા શક્તિ અર્પે છે, જાણે કે પ્રત્યેક પ્રાતિહાર્ય સ્વાનુભવે દૃષ્ટાંતો ન વઢી રહ્યા હોય. આવા ઉત્કૃષ્ટ પવિત્ર ભાવ અષ્ટ પ્રાતિહાર્યની પ્રત્યેક ગાથામાં અત્યંત આકર્ષક અને અસરકારક સાર્થક ઉપમાઓ દ્વારા આપીને આચાર્યશ્રીએ તેમની અનુપમ કાવ્યશક્તિ અને શાસ્ત્રનું અદ્ભુત પારગમીપણું આપણને દર્શાવી દેખાડ્યું છે. -

આચાર્યશ્રીના અંતરમાં રહેલાં આ અપૂર્વ ભાવોની સ્પષ્ટતા તેની વિશદ છણાવટ કરીને વાચક સમક્ષ, જ્ઞાનપિપાસુ સમક્ષ સરળ ગુજરાતી ભાષામાં શ્રી રસિકભાઈએ સાર્થક કરીને આ સ્તવનના રૂડા પરમાર્થ સમજાવ્યા છે.

શ્રી કલ્યાણ મંદિર સ્તોત્રમાં આચાર્યશ્રીએ શ્લેષાલંકાર અને વિરોધાલંકારનો પણ ખૂબ સરસ ઉપયોગ કરી સમગ્ર સ્તવનને અત્યંત આસ્વાદ્ય અને રસાળ બનાવ્યું છે જેના ઉત્તમ ઉદાહરણ સ્વરૂપે દશમી, તેરમી, સોળમી, ઓગણીશમી અને ત્રીશમી ગાથાઓ છે. એ ઉપર જેટલું ચિંતન અને મનન કરીશું તેટલો વિશેષ રસ આસ્વાદ્ય સાથે આપણા આત્માનું આત્મકલ્યાણ અવશ્ય થશે. મુંઢર પવિત્ર ભાવ અને પ્રભુભક્તિ સાથે માનવ માવના એકાંત કલ્યાણ અર્થે આચાર્યશ્રીએ પ્રભુના ગુણોની આ સ્તોત્રમાં અનુપમ ગુંથણી કરી છે. અને એથી જ આ ‘શ્રી કલ્યાણ મંદિર સ્તોત્ર’ સાચા અર્થમાં આપણા માટે કલ્યાણનું ખરેખર ‘ધામ’ બન્યું છે. અર્થાત્ પ્રભુના ગુણોની જે સાચા અંતરના ભવથી સ્તવના કરીએ તો આપણું નિઃશંક કલ્યાણ, કલ્યાણ ને કલ્યાણ જ થાય. નેના આત્મહિતકારી ભાવવાળા આ મહા પ્રભાવિક સ્તોત્રના ભાવોને આપણે યથાર્થ સમજીએ, અંતરમાં રૂઢી રીતે ધારીએ અને પ્રભુના ગુણો આપણા અંતરમાં પણ પ્રગટે એવી ભાવના આ સ્તોત્રની પ્રાર્થના કરના ભાવીએ. તો અવશ્ય આપણું પરમ કલ્યાણ જ થશે.

વાંચક બંધુઓ આ પુસ્તિકાનો ખુબજ લાભ લે એ જ અભ્યર્થના.

૧૫/ સ્થા. જૈન સોસાયટી,
નારણપુરા,
અમદાવાદ. ૧૩.

બળદેવભાઈ ડાસાભાઈ પટેલ

આભાર દર્શન

પ્રભુ પાર્શ્વનાથની, પરમાર્થ સઘળા જિનેશ્વર ભગવંતોના ગુણોની સ્તુતિ આ સ્તોત્ર દ્વારા આચાર્યશ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરજીએ જે કરી છે તેના સઘળા ભાવોનું મૂળ શોધશું તો તે વીતરાગ પ્રભુની આગમવાણીમાં જ મળશે. વળી તેના પરમાર્થ ઘટાવવામાં પણ મહદ્ ઉપકાર તે આગમવાણીનો જ રહેલો છે. વળી તે વાણી સંસારી જીવના ઉત્થાન માટે પરમ કલ્યાણકારીણી રહેલ છે, તેથી સર્વ પ્રથમ આભાર જિનેશ્વર ભગવંતોનો અને તેમની અપૂર્વ હિતકારી એવી આગમ વાણીનો અત્રે માનું છું.

આવી અનુપમ આત્મકલ્યાણકારી આગમવાણીનું રસપાન જેમના ચરણ કમળે બેસીને કરેલું, એટલું જ નહિ પણ આ પરમ પ્રભાવિક સ્તોત્રના પરમાર્થ શ્રી ભક્તામર સ્તોત્રના પરમાર્થની જેમજ જેમની નિશ્ચામાં બેસીને કહેવાનો લાભ મળેલ તે પરમ પૂજ્ય પ્રાતઃ સ્મરણીય સૂત્ર-સિદ્ધાંતના પારગામી વિદુષી દરીયાપુરી સંપ્રદાયના શ્રી તારાબાઈ મદાસતીજી કે જેમણે આ પરમાર્થ શાસ્ત્ર સંમત હોવાનું જણાવેલ તેમનો માનું છું.

વળી બચપણથી ધર્મના સંસ્કારો સીંચનારા મારા પૂ પિતાશ્રી નગરશેઠશ્રી જીવનલાલ ચતુરભાઈ શેઠનો તથા પૂ. માતૃશ્રી ડાહીબાઈ શેઠનો અને તે સંસ્કારોને મુંબઈના કોલેજ જીવન દરમ્યાન બળવી રાખનાર પરમ મિત્ર શ્રી જયમુખલાલ પ્રભુલાલ શાહ (જનમનગર)નો તથા તે સંસ્કારોને ફરી જગૃત કરીને પોષનારા અનેક સંત સતીજીઓનો પણ અત્રે આભાર માનું છું.

વળી આ પુસ્તિકાના પ્રકાશનમાં અત્યંત રસ લઈ તેની સુંદર પ્રસ્તાવના લખી આપવા બદલ અમદાવાદના ધર્મપ્રેમી શ્રાવકવર્ધ શ્રી બળદેવભાઈ ડોસાભાઈ પટેલનો પણ આભાર માનું છું.

આ પુસ્તિકાની અગાઉથી પ્રતો લખાવી તેના પ્રકાશનમાં સહાયમૂત થનારા નીચેના ભાઈ બહેનોનો પણ આભાર માનું છું.

દાતાઓના નામની યાદી

- ૬૦૦ પ્રત શ્રી બાણુભાઈ કેશવલાલ કચ્છી (કચ્છ-કપાયાવાળા) અમદાવાદ
 ૫૦૦ ,, ,, રસીકલાલ જગનલાલ શેઠ વડોદરા
 ૨૫૦ ,, ,, બળદેવભાઈ ડોસાભાઈ પટેલ અમદાવાદ
 ૨૫૦ ,, ,, ચુનીભાઈ ઘોળીભાઈ પટેલ ,,
 ૨૫૦ ,, ,, નવરંગપુરા સ્થા. જૈન સંઘ ,,
 ૧૫૦ ,, ,, સંઘાણી સ્થા. જૈન સંઘ રાજકોટ
 ૧૦૦ ,, ,, જયંતિલાલ મનસુખલાલ લોખંડવાળા અમદાવાદ
 ૬૦ ,, ,, કાંતિલાલ સુખલાલ શાહ ઘાટકોપર મુંબઈ
 ૫૦ ,, શ્રી સૌરાષ્ટ્ર સ્થા. જૈનસંઘ અમદાવાદ

૫૦ દરેક ૧. શ્રી હસમુખભાઈ જીવણલાલ શાહ ૨. શ્રી શાન્તીલાલ ટી. અજમેરા ૩. શ્રી રતીલાલ ચુનીલાલ ખંભાત ૪. શ્રી ત્રિભોકચંદ્ર રતીલાલ સખીદાસ ૫. શ્રીમતી સુશીલાબેન ધીરુભાઈ શાહ બધા અમદાવાદ ૬. શ્રીમતી અરવિંદાબેન વાડીલાલ શાહ જબલપુર.

૨૫ ,, ૧. શ્રી કાન્તીલાલ ત્રિભોવનદાસ ૨. શ્રીમતી શુભદ્રાબેન રમણલાલ ૩. શ્રી રતીલાલ ત્રિભોવનદાસ શાહ ૪. શેઠ ત્રિકમલાલ ધરમશીભાઈ લાવનગર ૫. શ્રી રમણલાલ પી. વોરા ૬. શ્રી પ્રવિણચંદ્ર સી. ગાંધી ૭. શ્રી બીપીનભાઈ સાપરીયા ૮. શ્રી કાન્તીલાલ પ્રેમચંદ મગફળીવાળા.

૧૨ પ્રત દરેક ૧. શ્રી ખીમચંદભાઈ માણેકચંદ શાહ ૨. શ્રી લાલભાઈ ભાઈલાલ પાલડી ૩. શ્રી રમણીકલાલ દેવચંદ ૪. શ્રી શાન્તીલાલ વાડીલાલ શાહ બધા અમદાવાદ

આ પુસ્તિકાના પ્રકાશન અંગેની સઘર્ષી વ્યવસ્થા સંભાળી લેનાર નવા વાડજવાળા સાધર્મી બંધુ શ્રી ધીરજલાલ વ્રજલાલ શાહના અધ્યાગ પરિશ્રમને કેમ ભૂલાય? આ પુસ્તિકા તમારા હાથમાં આવતી હોય તો તેનું સઘર્ષુ શ્રેય તેમને છે. તેથી તેમનો પણ-તેમની સારીએ ઓફીસના ભાઈઓનો પણ આભાર માનું છું.

છેવટે સુધડ છાપકામ કરી આપવા બદલ શ્રી. નવપ્રભાત પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ લી કાંટા રોડ અમદાવાદનો આભાર માનું છું.

કાળજી રાખવા છતાં કાંઈ દોષ રહી ગયો હોય તો તે મારો છે તે બદલ જિનેશ્વર ભગવંતોની ક્ષમા યાચી, જે તે દોષો લખી જણાવવા સુર વાંચકોને વિનંતિ કરે છું.

૧૮/પટેલ કોલોની, સિદ્ધનાથ રોડ, શ્રી રસિકલાલ જગનલાલ શેઠ
વડોદરા (390 001) B. com.

અક્ષય તૃતિયા વિ. સં. ૨૦૩૬. (વાંકાનેર-સૌરાષ્ટ્ર વાળા.)

શ્રી કલ્યાણ મંદિર સ્તોત્રની રચનાકથા

આશરે બે હજાર વર્ષ પહેલા ક્ષિપ્રા નદીને કાંઠે આવેલ વીર વિક્રમના મુદ્દર ઉજ્જૈયિની નગરીમાં વિક્રમ નામે પુરોહિત રહેતો હતો. તેને દેવસિકા નામે પત્ની હતી અને તેમને મુદ્દંદ નામે પુત્ર હતો. તે મુદ્દંદ વેદ-વેદાંત આદિ શાસ્ત્રોમાં પારંગત થયો હતો અને ભારતભરના પંડિતોને વાદમાં હરાવી છતી લીધા હતા. દરેક પાસેથી વિજય મેળવ્યાના તામ્રપત્ર પણ લખાવી લીધા હતા. તે વાદમાં અને પંડિતાઈમાં પોતાને અજેડ માનતો હતો. ત્યારે કોઈ હારેલાએ મોજું માયું કે તે અમને બધાને તો છતી લીધા છે પણ જે જોનોના આચાર્ય વૃદ્ધવાદીસૂરીને છતી લાવે તો જ તું સાચો પંડિત ગણાય !

આમેય મુદ્દંદ પંડિત વાદનો રસિયો બની ગયો હતો અને પોતા સરખો કોઈ શાસ્ત્રપારંગત નથી એવો ધમકાવ પણ ચાલ્યો હતો. તે તો આ મોજું સાંભળી તુરત જ વૃદ્ધવાદીસૂરી પાસે જવા નીકળ્યો.

ત્યારે યોમામુ બેસી ગયું હતું અને આચાર્યશ્રીનું ચાતુર્માસ ઠેઠ ભૃગુકચ્છ (હાલનું ભરૂચ) મુકામે ગુજરાતના બંદરકાંઠે હતું. તે સમયના હિસાબે રસ્તો લાંબો અને કઠીન હતો, તેમ છતાં મુનીનો વાદમાં પરાજય કરવા તે સાડાં ચોઘડીયું જોઈને ઉજ્જૈયિનીથી રવાના થયો, અને યોગાનુયોગ કારતક વદ ૧ ના રોજ પ્રાતઃકાળે ભૃગુકચ્છ પહોંચ્યો અને મુનીની પુજા કરતો સીધો ઉપાશ્રયે પહોંચ્યો. ત્યારે જાણ્યું કે મુની તો શિષ્યપરીવાર સાથે હમણાં જ વિહાર કરી ગયા છે ને માંડ પાદરે પહોંચ્યા હશે.

આ સાંભળી મુકુંદ પંડિતને થયું કે માઈ નામ સાંભળી મુની ગામ છોડીને લાગ્યા છે. પણ કેટલે જશે ? એ તો પગપાળા જન્ય જ્યારે મારી પાસે તો થોડો છે. હમણાં પકડી પાડીશ.

ખરેખર તો મુનીશ્રીને ખરર પણ ન હતી કે આવો કોઈ વાદ કરવા આવી રહ્યો છે. તે તો જૈનસાધુઓના આચાર પ્રમાણે ચાતુર્માસ કાર્તીક પૂનમના પુર થતા બીજે ગામ વિહાર અવશ્ય કરવો જ જોઈએ તે અનુસાર શિષ્યાદિ સાથે પ્રાતઃકાળ થતા જઈ રહ્યા હતા અને હજી માંડ પાદરમાં જ પહોંચ્યા હતા ત્યાં તો પડકાર કરતો પંડિત તેમની પાસે આવી પહોંચ્યો અને પોતે તેમને કહ્યું 'કાંતો મારી સાથે વાદ કરો અગર તો હારી ગયાનું પ્રમાણપત્ર લખી આપો'

મુનીએ કહ્યું 'સાઈ ! તારે વાદ જ કરવો હોય તો આપણે કરશું. પણ કોઈ રાખની સલામાં જઈને કરીએ. ત્યાં મુજ્જ લોડો સાંભળીને યોગ્ય નિર્ણય આપી શકે.'

પંડિતને મિથ્યાભિમાનમાં લાગ્યું કે મુની વાદ ટાળવા માટે આમ કહે છે. તેથી તેણે તો ત્યાં ને ત્યાં ત્યારે જ વાદ કરવાનો હઠાગ્રહ રાખ્યો. મુનીએ તેના લક્ષણ જોઈને જનણું કે માણસ આમ સરળ છે પણ વહેવાર કુશળ નથી, તેથી કહ્યું, 'લલે લાઈ ! અહીં જ વાદ તો કરીએ, પણ આ વગડામાં હાર્યા-છત્યાનો નિર્ણય કોણ આપશે ? અને તેવા નિર્ણયક વગર મિથ્યાવાદ કરવો શા કામનો ? વળી જે હારે તેને માટે કંઈક શરત નક્કી કરવી જોઈએ. તેવા લાલ વગર નિરર્થક વાદ કોણ કરે ?'

તે બંને વાત પંડિતે માન્ય રાખી અને કોને નિર્ણયક બનાવવા તેના વિચારમાં પડ્યો. શરત તો તુરત લગાવી કે વાદમાં જે હારે તે તેના શિષ્ય બનીને રહે.

હવે સીમમાં પરોઢિઆમાં કોઈ વિદ્વાનો ક્યાંથી હોય ! ગાયો -

ચારવા નીકળેલા ગોવાળીઆ માત્ર હોય, મુનીની વાત હવે તેને વાજખી
લાગી. પણ હવે છદની વાત થઈ હતી તેથી કહે આ ગોવાળીઆ
આપણા નિર્ણાયક.

મુનીએ કહ્યું : બહુ સારું ! તમારી એવી ઈચ્છા છે તો એમ
થાયો ! પણ પછી વચનને પાળજો. તમે એટલે દૂરથી આવો છો
તો પ્રથમ તમેજ સર કરો.

મુકુંદ પંડિત બધા શાસ્ત્રો ભણી તો ગયો હતો પણ ગણ્યો ન
હતો. તેથી તે તો ગોવાળીઆ આગળ પંડિતોની સંસ્કૃત ભાષામાં
સમજવી કઠીન એવી તત્વજ્ઞાનની વાત જોસથી શ્લોકો બોલીને કરવા
લાગ્યો. ગોવાળીઆને તેમાં કશી ગમ ન પડવાથી થોડી વારમાં કંટાળી
ગયા. તેમને થયું આ શું ખોટા બરાડા પાડે છે, તેની તેને અનાદર-
પૂર્વક બોલતો બંધ કરી દીધો અને સાધુને કહ્યું હવે તમારો વારો.

મુનીશ્રી સમયસર હતા. ૩૬ ગુણોના ધારક આચાર્ય હતા. તેથી
ગોવાળીઆ સમજે તેવી સરળ ભાષામાં અને ગોવાળીને ગમે તેવી
રીતે કહોટો વાળીને એકલા રાસ લેવા લાગ્યા. જૈનમુનીને આમ
કહોટો મારવો કદ્યે નહિ છતાં અપવાદ માર્ગથી ગોવાળી નિર્ણાયક
હોવાથી તેમ કયું હતું; અને નીચે પ્રમાણે ગોળ ફરતા જતા રાસ
ગાવા લાગ્યા :-

નવી મારીએ, નવી ચોરીએ, પરદારગમન નિવારીએ,
થોવા થોવં દાઇએ, એમ સરગ મટામટ બાઈએ૧

વચન ન કીજે કહીં તણુ, વળી એહ વાત સાચી ભણું,
વળી કીજીએ છવદ્યાનું જતન, આવક કુળ ચિંતામણી રતન...૨

હહહહાવ નવ કીજીએ ઘણું, મર્મજોલ નહિ કહીં તણું,
કુઠી સાક્ષી મ દીઓ આળ, એ તુમ ધર્મ કહું ગોવાળ...૩

ગરડશ વીંછી ન મારીએ મારે તો સહી ઉગારીએ,
 ડુડકપટ વાતો વારીએ; ઈહ પર આપ કારજ સારીએ.....૪
 કાળો કાંબળ અરણી સદૃ, જાહે ભરીયો દીવડપદ,
 એવડ પડીઓ નીલે ઝાડ, અવર કિશું છે સ્વર્ગ નિલાડ ?...૫

આ તે સમયની ગુજરાતી ભાષા છે. જતાં અર્થ સ્પષ્ટ છે. આમાં
 આવકના પાંચ આણુવતનું ઉપદેશ રૂપે સ્વરૂપ ગુંથી લીધું છે. કોઈ
 જીવને મારવા નહિ, કોઈ મારતા હોય તેને વારવા અને જીવને બચા-
 વવા, ચોરી છેતરપીંડી ન કરવી, પરસ્ત્રિગમન ન કરવું, કોઈપર આળ
 ન ચડાવવું કે ખોટી સાક્ષી ન પુરવી. થોડામાંથી પણ થોડું અન્યને,
 દેવું. આમ કરે તે જરૂર સ્વર્ગે તુરત જાય.

વળી કાળો કાંબળો અને અગ્નિ પાડવા અરણીનું લાકડું ને.
 ચક્રમક હોય, અને જાશની દોણી ભરેલી હોય ને એવા એ ગોપાલના,
 ગોત્રાગના લીલાજીમ ઝાડની નીચે એસણા હોય, પછી એને, ખીખ કયા.
 સ્વર્ગની જરૂર પડે ?

ગોવાળો તો રાસ સાંભળીને ખુશ ખુશ થઈ ગયા એટલું જ
 નહિ પણ મુનીશ્રીની સાથે કુંડાળુ વાળીને રાસમાં જોડાઈ ગયા ને રાસ
 ઝીલવા માંડ્યા. તેમણે જાહેર કર્યું કે સાધુમારાજ જીતી ગયા.

શરત પ્રમાણે મુકુંદ પંડિતે પોતાને શિષ્ય તરીકે સ્વીકારવા કહ્યું.
 પણ આચાર્યશ્રીએ કહ્યું ‘ભાઈ! તારી જ શરત પ્રમાણે તું મારો
 શિષ્ય તો બની જ ગયો. પણ એમ મારે તને શિષ્ય નથી કરવો. ચાલ
 આપણે ફરી એકવાર કોઈ રાજની સભામાં વાદ કરીએ. તેમાં જો હારે.
 તે શિષ્ય બને, અને નજીકના કોઈ રાજની સભામાં ફરી વાદ
 થયો. ત્યારે પણ મુનીશ્રીએ તેને પ્રથમ તક આપી. હવે ગણેલ નહિ,
 તેથી રાજની સભામાં તે પંડિતે તો મુની વગડામાં રાસ ગાઈને જીતેલા.
 તેથી પોતે પણ ત્રિદાનો પાસે રાસ ગાવા લાગ્યો. આખી સભાને
 રમુજ સાથે નવાઈ લાગી. પછી મુનીશ્રીએ સભાને યોગ્ય સુંદર

ભાષામાં 'ધર્મનું' સ્વરૂપ સમજાવ્યું, તેથી રાજા અને આખી સભા મુગ્ધ બની ગઈ અને મુનીશ્રીને વાદના વિજેતા જાહેર કર્યા, તે નગરમાં જ મુકુંદ પંડિતે વૃદ્ધવાદીસૂરી પાસે દીક્ષા લીધી અને ગુરુએ તેમને 'કુમુદચંદ્ર' સ્વામી તરીકે જાહેર કર્યા. દીક્ષા લઈ ગુરુ પાસે સૂત્રસિદ્ધાંત શીખી શાસ્ત્ર પારગામી બન્યા અને પોતે આચાર્યપદ સુધી પહોંચી ગયા. પોતે પ્રખર જૈન તત્ત્વજ્ઞ મુની બન્યા.

એકદા વાદ કરવા આવેલા એક બ્રાહ્મણ પંડિતની સમજ માટે ચૌદ પૂર્વના આદિ મંગલમાં રહેલા શ્રી નવકાર મંત્રના મૂળ પાઠના સ્થાને તે મંત્રનો સંસ્કૃતમાં અનુવાદ કરી આ પ્રમાણે નમોર્હત્સિદ્ધા-ચાર્યોગધ્યાયસર્વસાધુમ્યઃ । બોલ્યા. અને પોતે હોંશે તે સંસ્કૃત મંત્ર ગુરુને બતાવી, બધા શાસ્ત્રો જે પ્રભુએ અર્ધ માગધી કે પ્રાકૃત ભાષામાં પ્રજ્ઞા છે તે સંસ્કૃતમાં રચવાની આજ્ઞા માગી.

ગુરુએ આ સાંભળી કહ્યું તમે ભારે અનર્થ કર્યો. પ્રથમ ગુરુની આજ્ઞા લઈને પછી જ વિનિત શિષ્યે કશું પણ કરવું જોઈએ.

વળી તીર્થંકર ભગવંતો હેતુપૂર્વક પ્રાકૃત ભાષામાં દેશના આપે છે અને ગણધર ભગવંતો તે જ ભાષામાં સિદ્ધાંતની રચના કરે છે. કહ્યું છે કે :

“બાલ સ્ત્રી મંદમૂર્ખાણાં નૃણાં ચારિત્રકાંક્ષિણાં ।

અનુગ્રહાય તત્ત્વજ્ઞૈઃ સિદ્ધાંત પ્રાકૃત કૃતઃ ॥

અર્થ: “બાળ, સ્ત્રી અને મંદબુદ્ધિ વાળા અને સંયમ માર્ગના ઇચ્છુક આદિ પુરુષોની ઉપર કરુણા લાવીને તે સરળતાથી સમજી શકે તે માટે તત્ત્વજ્ઞોએ સિદ્ધાંતની રચના પ્રાકૃત ભાષામાં કરી છે.”

તેમાં કશો પણ ફેરફાર કરવાથી વીતરાગ પ્રભુની આશાતના થાય. માટે જ સૂત્રસિદ્ધાંતમાં કાનોમાત્ર આદિનો ફેરફાર પણ ન કરવાનું ફરમાવ્યું છે અને કોઈ ફેરફાર કરે તેને માટે આકર્ષ પ્રાયશ્ચિત ફરમાવ્યું છે, તમે નવકાર જેવો પવિત્ર આદિ-મંત્ર આજ્ઞા વગર

સંસ્કૃત ભાષામાં બનાવીને લાવ્યા અને વળી બધા શાસ્ત્રો સંસ્કૃત ભાષામાં રચવાની આજ્ઞા માગી પ્રભુની ઘેર આશાતના કરી છે અને તેથી તમને મહાપ્રાયશ્ચિત લાગ્યું છે; અને તેથી હું તમને સંવાડાની બહાર મુક છું.

શ્રી સંઘને આની બબર પડવાથી અને કુમુદ્યંદ્ર સ્વામી શાસનને દીધાવે તેના હોવાથી આવું ન કરવા ગુરુદેવને ખુબ ખુબ વિનંતિ કરી, તેથી શ્રી સંઘની વિનંતિને માન આપી કુમુદ્યંદ્ર સ્વામીને ગચ્છ બહાર ન મૂકતા પારાંચિક પ્રાયશ્ચિત આપ્યું. તેમાં એવું હોય છે કે બાર વર્ષ સુધી એકજા વિચરવાનું અને તે દરમિયાન અઢાર રાજાઓને પ્રતિબોધ પમાડી જૈનધર્મી બનાવવાના ને છેલ્લે એક મહાન નૃપતિને પ્રતિબોધીને જૈનધર્મી બનાવવાના અને તેમ કર્યા પછી બાર વર્ષ પૂરા થયે ફરી સંવાડામાં લેવાના.

કુમુદ્યંદ્ર મુનીએ ગુરુને ખમાવી પ્રાયશ્ચિત અંગીકાર કરી બાર વર્ષ એકજા વીચરીને અત્યંત કઠીન સાધના કરી, ૧૮ રાજાઓને પ્રતિબોધી જૈનધર્મી પણ બનાવ્યા ને છેલ્લે મહાન નૃપતિને પ્રતિબોધવા ઉજ્જૈનીની નગરી આવવા નીકળ્યા. ત્યારે ઉજ્જૈનીની નગરમાં પ્રસિદ્ધ વીર વિક્રમ રાજા રાજ્ય કરતો હતો. નગરીના દરવાજા પાસે મુની પહોંચ્યા ત્યારે રાજા રથમાં બેસીને નગર બહાર જતો હતો. મુનીને જોઈને નમન કર્યા વગર પ્રશ્ન પૂછ્યો ‘કે ગુરુ’ “કોણ છે તમે?” મુનીએ કહ્યું “વયં સર્વજ્ઞગુણાઃ” અમે સર્વજ્ઞ પ્રભુ મહાવીરના પુત્રો કહેતા સાધુ છીએ. આથી પ્રભાવિત થઈ રાજાએ મનથીજ નમસ્કાર કર્યા, આચર્યશ્રીએ તુરત જ ધર્મલાલ કીધો, રાજા ચક્રિત થયો; પૂછ્યું મેં તમને હાથ તો જોડ્યા નથી છતાં કેમ ધર્મલાલ દીધો? મુનીએ કહ્યું હે રાજા! તેં મને મનથી નમસ્કાર કર્યા તેથી મેં તને ‘ધર્મલાલ’ કહ્યું. જે અમને વાંટે, તેને ‘ધર્મલાલ’ કહેવાને અમારું આચાર છે.

રાજા તેમનું આલું જ્ઞાન જોઈ બહુ પ્રભાવિત થયો અને પાછો વળી માનપાન સહિત પોતાની નગરીમાં લઈ ગયો અને ગુરુપદે સ્થાપ્યા.

પછી એકદા ચાર નવા શ્લોકો બનાવીને રાજસભામાં રાજાને સંભળાવ્યા. તેના બોધથી રાજા એવો તો પ્રસન્ન થયો કે એકેક શ્લોક ઉપર એકેક દિશાનું રાજ્ય મુનીને સમર્પણ કર્યું મુનીએ કહ્યું અમે તો વિતરાગના સાધુ અમારે વળી રાજ્યની શું મતલબ. તે તો હું તને પાછું સુપ્રત કરું છું. પણ રાજાએ કંઈક પણ સ્વીકારવા ખુબજ આગ્રહ કર્યો ત્યારે મુનીએ માગ્યું કે તારે રોજ એક કલાક અમારી પાસે ધર્મોપદેશ સાંભળવો.

હવે મુની પાલખીમાં બેસીને રોજ સવારે રાજમહેલે ધર્મોપદેશ કરવા જવા લાગ્યા.

એક દિવસે પાતઃકાળે મુની ક્ષિપ્રા નદીના કાંઠે આવેલ રાજાના પુજસ્થાન એવા મહાકાન્ન પ્રસાદ નામે શિવાલયમાં જઈને શીવલિંગ તરફ પોતાના પગ સ્થાપી સુઈ ગયા. જ્યારે લોકો દર્શને આવ્યા, ત્યારે આ જોઈ, ગુસ્સે થયા; અને સાધુને પગ લઈ લેવા કહ્યું. પણ મુનીએ નહિ ગણકારતા રાજાને વાત કરી, રાજા પણ આ સાંભળી બહુ ક્રોધે ભરાયો અને આજ્ઞા કરી કે સાધુ ન સમજે તો પગ ખેંચીને કે મારીને પણ હટાવો. અનુચરોએ તો પ્રથમ પગ હટાવવા પ્રયાસ કર્યો, પણ જેમ હટાવે તેમ ત્યાંજ પગ દેખાય તેથી મારવા લાગ્યા. તો મુની હસવા લાગ્યા પણ જે પ્રહાર પડતા તે અંતપુરમાં રાણીએને વાગવા લાગ્યા. તેથી તો હાહાકાર મચી ગયો. રાજાને જાણ થઈ તરત શિવાલયે દોડી ગયો. સાધુને જુએ તો અરે આ તો પોતાના ગુરુ. લોકોને મારતા રોક્યા અને ગુરુને વિનંતિ કરી કે આ પણ અમારા મોટા દેવ છે અને પૂજા કરવા યોગ્ય છે છતાં આમ પગ કેમ રાખ્યા છે? તેમને તમે પણ વંદન કરો !

મુનીએ કહ્યું “ હે રાજન્ ! તમારી આજ્ઞા છે. તો હું તેમને પ્રણામ જરૂર કરીશ. પણ તમારા આ મહાદેવ મારા પ્રણામ સહન નહિ કરી શકે. મારા પ્રણામ કરવાની સાથે જ આ શિવલિંગ ફાટશે. માટે બરાબર વિચારી લો. આપની આજ્ઞા બરાબર છે ને ?

રાજને તો આ ચમત્કાર જોવાની રહ લાગી તેથી ફરીથી હા કહી એટલે મુની બેઠા થયા ને સ્તવન બોલવા લાગ્યા.

ત્યારે તેમણે જે સ્તુતિ કરી તે જ આ કલ્યાણ મંદિર સ્તોત્ર

રાજ અને લોકો એકાગ્રતાથી સ્તવન સાંભળવા લાગ્યા અને બ્યારે મુની પાર્શ્વ-પ્રભુને સ્તવતા સ્તવતા ૧૧મી ગાથા “ યસ્મિન હર પ્રમુતયોડપિ હતપ્રમાચા ” બોલીને નમન કર્યા કે તુરત જ શિવલિંગ ખરેખર ફાટ્યું ને પાર્શ્વનાથ પ્રભુની ધરણેંદ્ર સહિતની મૂર્તિ પ્રગટ થઈ. ભૂમિ ધ્રુજી ઉઠી ને લિંગમાંથી તેજનો પુંજ નીકળતો જણાયો. આમ કેમ બન્યું તેની સ્પષ્ટતા કરતા મુનીશ્રીએ કહ્યું “ આ સ્થળે પૂર્વે ભદ્રા શેઠાણીના પુત્ર અવંતિસુકુમારના પુત્ર મહાકાળે, તેના પિતા આ સ્થળે કાચોત્સર્ગ કરીને નલિની ગુદમ વિમાનને પામ્યા હતા તેથી આ ભવ્ય પ્રાસાદ બનાવરાવીને શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુની પ્રતિમાની સ્થાપના કરી હતી. તેના ઉપરજ કોઈએ કાળે કરીને ઘટે જાડી દઈ શિવલિંગ બનાવી રૂદ્રલિંગની સ્થાપના કરી. પ્રભુજી આજે પ્રગટ થયા ઈચ્છતા હતા તેથી રાજની આજ્ઞા મેળવી મેં સ્તુતિ કરી. તેથી શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુ ફરી પ્રગટ થયા છે.

આ સાંભળીને રાજને તો ઘણો હર્ષ થયો અને પોતે આચાર્ય શ્રી પાસે શ્રાવકધર્મ સ્વીકારી જૈનધર્મી બન્યો અને શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રાસાદને ૧૦૦ ગામ નિભાવ અર્થે આપ્યા.

આ પ્રમાણે કુમુદચંદ્ર સ્વામીએ પારાંચિક પ્રાયશ્ચિત્ત યથોચિત્ત પાળ્યું. તેમ છતાં ગુરૂ પાસે ન ગયા પણ રાજના પાલખી આદિ પૂજા સત્કારને લીધે ઉજ્જૈનીમાં જ રહી ગયા.

પણ ગુરુ જોડું નામ તે શિષ્યને ભૂલ્યા ન હતા. તેની રજે-રજની માહિતી મેળવતા હતા. રાજના માન-પાનમાં પોતાનો આચાર ભૂલી ગયા જાણી ગુરુ તેમને પ્રતિબોધવા ઉજ્જૈન પધાર્યા. મુની રોજ સવારે રાજને આશીર્વાદ આપવા પાલખીમાં બેસીને જાય છે તે જાણી પોતે માર્ગમાં ઉભાં રહ્યા અને એક ભોઈને સમજાવીને પોતે તેના બદલે પાલખી ઉપાડવા જોડાઈ ગયા. ગુરુ વૃદ્ધ હોવાથી ધીમે ચાલતા હતા અને ટેવાયેલા ન હોવાથી પાલખી ડોલવા લાગી. ત્યારે અંદર બેઠેલા કુમુદચંદ્ર મુનીએ પૂછ્યું : “ મુરિ મરાકાંતઃ સ્કંધ કિં તવ વાઘ તે ? ” અર્થાત્ “ શું તારો ખભો ઠંડીથી ધ્રુજે છે ? ”

હવે “ બાધતિ ” બોલવું તે ખોટું છે, સંસ્કૃત વ્યાકરણ પ્રમાણે “ બાધતે ” બોલાય. તેથી તક જોઈ ગુરુએ જવાબ વાળ્યો : “ ન તથા વાઘતે સ્કંધો યથા વાધતિ વાધતે । ” અર્થાત્ પોપ માસની આ અત્યંત ઠંડી ખલાને તેટલી પીડાદાયક નથી જેટલી પીડા ‘ બાધતિ ’ સાંભળવાથી લાગે છે.

આ સાંભળી કુમુદચંદ્ર મુની જાગ્રત થઈ ગયા. પોતાની બોલવાની ભૂલ તરત સમજી ગયા. પણ આ ભૂલ બતાવનાર કોઈ સામાન્ય માણસ ન હોઈ શકે. તુરત જ મ્યાનાની બહાર જોડું. ગુરુને ઓળખ્યા. એકદમ નીચે ઉતરીને ગુરુના ચરણમાં પડી ગયા. ગુરુની આશાતના થઈ ગઈ તેથી ગુરુને ખમાવીને મિચ્છામિ દુકકડમ્ લીધું. પાલખી છોડી દીધી ને ગુરુની સાથે વિહાર કરતા રાજના મહેલે ગયા રાજને ગુરુના દર્શન કરાવ્યા. ગુરુએ સુંદર મંજનો ધર્મબોધ રાજને આપ્યો અને શિષ્યને સાથે લઈ સ્થાનકે પધાર્યા અને ગરુડમાં ભેળવ્યા.

પછી તો કુમુદચંદ્ર સ્વામીની પ્રખર શાસ્ત્રજ્ઞ તરીકે એટલી અધી નામના વધી ગઈ કે લોકોએ તેમને “ સિદ્ધસેન દિવાકર ” નું

અિદ્ધ આપ્તુ, જે નામથી આજપર્વત તેઓ જૈન-જગતમાં અસિદ્ધ છે.

આ પ્રમાણે આપણને પ્રાયશ્ચિત્તમાંથી એક ઉત્તમ પ્રકારનું સ્તવન પ્રાપ્ત થયું. તેના ઘણા ભાવ શ્રી ભક્તામર સ્તોત્ર જેવા જ છે. જે કે શ્રી ભક્તામર સ્તોત્રની રચના આ સ્તોત્રની રચના પછી ઘણા વર્ષ પછી થઈ છે. બંને તત્ત્વસ આચાર્યો સેંકડો વર્ષ પછી થયા હોવા છતાં આચાર્યશ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરે પ્રભુ આશ્વનાથની સ્તુતિ શ્રી કલ્યાણ મંદિર સ્તોત્ર દ્વારા અને આચાર્યશ્રી માનતુંગાચાર્યે પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવ ભગવાનની શ્રી ભક્તામર સ્તોત્ર દ્વારા જે અત્યંત ભક્તિભાવ વિભોર વાણીથી અદ્ભૂત શબ્દ પ્રયોગો કરીને રૂડા ભાવે સ્તવના કરીને ભાવનું સુંદર મળનું સામીપ્ય બતાવ્યું છે, તેથી આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી કારણ કે દરેક તીર્થંકર ભગવાનના ગુણો અપરંપાર હોવા છતાં સમાન જ હોવાથી ભક્ત હૃદયની સરવાણી જુદા જુદા શબ્દોથી વ્યક્ત થવા છતાં ભાવથી તો સમાન જ રહે છે અને તેથી જે કોઈ કોઈ પણ સ્તવનની સ્તુતિ કરે છે તેને સરખું કંઈ જ મળે છે.

આ પુસ્તિકા પ્રભુ સ્તુતિની છે.
તેની આશાતના કોઈ પ્રકારે થવા દેશો નહિ.

શ્રી પાર્શ્વનાથ ચરિત્ર

પાર્શ્વો દુઃખવિદારકસ્ત્રિભુવને પાર્શ્વ રટન્તે સુરાઃ
પાર્શ્વેનાડભિહતં કષાયકટકં, પાર્શ્વાય તસ્મૈ નમઃ ।
પાર્શ્વાતપ્રાપ્ત સુખં ભુજંગયુગલં, પાર્શ્વસ્ય ધૈર્યં મહત્
પાર્શ્વેધ્યાનરતો લભેન્નિશ્ચયપદં, હે પાર્શ્વ! વૈ પાહ્નિનઃ॥

પહેલો ભવ :

એક સમયે આ જંભુદ્વિપના ભરત ક્ષેત્રને વિષે પોતનપુર નામનું નગર હતું. તેમાં અરવિંદ નામે રાજા હતો. તેને વિશ્વભુતિ નામે એક બ્રાહ્મણ પુરોહિત મંત્રી હતો. તે જૈનધર્મ પાળતો હતો. તે પુરોહિતને અનદ્રારા નામની સ્ત્રીથી કમઠ અને મરુભુતિ નામે બે પુત્રો થયા. તેમાં નાનો વિષયથી વિમુખ થઈ પૌષધશાળામાં મુનિ-ઓની સાથે ધણોડાળ ગાળતો ને તેથી સમકિત પામેલો જ્યારે મોટા ભાઈ કમઠ દુરાચારી હતો.

વિશ્વભુતિ પુરોહિત કાળ પામતાં અરવિંદ રાજાએ મરુભુતિને યોગ્ય જાણી રાજ્યનો મંત્રી બનાવ્યો, આથી કમઠ ઈર્ષ્યાગિનિથી બળી ઉઠ્યો. પણ રાજા તેના લક્ષણ જાણતા હતા તેથી મંત્રીપદ મેળવવાનું તો શક્ય ન હતું. પણ મંત્રીના મોટાભાઈ તરીકે તેણે નગરમાં દુરાચાર આદરવા માંડ્યો. મરુભુતિ પાસે ફરિયાદો આવતી. પણ પોતે અત્યંત વિનયી હતો તેથી મોટાભાઈને કંઈ કહી શકતો નહિ. આ ભલમનસાઈ નો ગેરલાભ ઉઠાવી, એકવાર મરુભુતિ રાજ્યના કંઈ કામે બહારગામ ગયેલ, ત્યારે કમઠે મરુભુતિની પત્ની સાથે દુરાચાર સેવ્યો. મરુભુતિ ઘરે આવતા આ વાતની જાણ થઈ, તેથી હવે સહન ન

શ્વતાં રાજાને નિવેદન કર્યું. રાજા આથી ક્રોધે ભરાયો અને કમઠને ગદેડા પર બેસાડી સારાયે નગરમાં ફેરવી દેશનિકાલ કર્યો.

કમઠ લજ્જાથી શરમીંદો બની તાપસ બની ગયો. અને જંગલમાં રહી અજ્ઞાન તપ તપવા લાગ્યો. આ સમાચાર જાણી મરુ-ભુતિ કમઠને મળવા રાજાની આજ્ઞા લેવા ગયો. પણ રાજાએ ત્યાં ન જવાની સલાહ આપી. પછી તેનો અત્યંત ભાવ જોઈ રાજા આપી ને સાવધાન રહેવા કહ્યું.

મરુભુતિ બ્યારે કમઠને મળવા ગયો. ત્યારે કમઠ તાપસ એક હાથમાં મોટો પથ્થર ઉપાડી હાથ ઉંચો રાખી તપસ્યા કરી રહ્યો હતો. મરુભુતિ તો ભાઈને જોતાંવેંત પશ્ચાત્તાપપૂર્વક ભાઈને ખમાવતો, બે હાથ જોડી ચરણમાં વંદન કરવા ગયો. ત્યારે કમઠ તાપસના અંતઃકરણમાં તો પોતાની થયેલી વિડંબના યાદ આવી. તેના હૃદયમાં મરુભુતિ પ્રત્યે અત્યંત ગુસ્સો ભારેલો હતો. તે ઉકળી ઉઠ્યો ને વંદન કરી રહેલા નાના ભાઈના મસ્તક પર હાથમાં રહેલી ભારે શીઝા જોરથી મારી. તેથી આર્તધ્વાને મૃત્યુ પામી સમકિત વધી મરુભુતિનો જીવ વિધ્યાચળ પર્વતમાં હાથી પણે ઉત્પન્ન થયો.

શીજો ભવ :

મરુભુતિના આવા દુઃખદ મૃત્યુના સમાચાર જાણી અરવિંદ રાજાને દુઃખ થયું. પછી એક વાર આકાશમાં જામેલા ઘટાટોપ વાદળાઓને એકાએક નષ્ટ થતાં જોઈ, રાજાને સંસારતું સ્વરૂપ આવું ક્ષણિક છે તેમ સમજાયું. તેથી વૈરાગ્યવાસિત બની તેમણે દીક્ષા લીધી. તેમણે સાગરદત્ત શેઠને ઉપદેશ આપી. મિથ્યાત્વ છોડાવી જૈન ધર્મી બનાવ્યો. એક દિવસ તે સાગરદત્ત શેઠ વેપાર-અર્થે સાર્થ લઈ ને પરદેશ જતો હતો. તેથી રોજ ધર્મબોધ સાંભળવા અરવિંદ મુનિને પણ સાથે લીધા. માર્ગમાં વિધ્યાચળ અટવી-આવતા અરવિંદ મુનિને ‘મરુભુતિ’ હાથીનો ભેટો થયો. પોતાના

જ્ઞાનથી મરણુતિને ઓળખી તેનો પાંછડો ભવ કહી સહબોધ પમાડી શ્રાવક બનાવ્યો. (૨)

ત્રીજો ભવ :

હવે કમઠનો શ્રવ મરીને પોતાના કુકર્મોથી સર્પ થયો અને તે પણ તેજ વિધ્યાયળ પર્વતની અટવીમાં. તે સર્પે એક વાર હાથીને જોતાં પૂર્વ ભવના વેરના કારણે જોસથી ડંખ દીધો. પણ હાથીનો શ્રવ હવે શ્રાવક બન્યો હોવાથી શુભ ધ્યાને મૃત્યુ પામી સહસાર દેવલોકે દેવ થયો. (૩)

અને સર્પ બનેલો કમઠ મૃત્યુ પામી પાંચમી નારકીમાં ઉત્પન્ન થયો.

ચોથો ભવ :

મરણુતિનો શ્રવ સહસાર દેવલોકથી ચ્યવીને વિદ્યુતગતિ નામે ખેચરપતિ હતો તેની કનકતિલકા નામે પટરાણીની કુક્ષીથી પુત્રપણે જન્મ્યો. તેનું નામ 'કિરણુવેગ' પાડ્યું. કિરણુવેગ મોટો થતાં તેને કિરણુનેજ નામે પુત્ર થયો. તેને ગાદીએ બેસાડી પોતે દીક્ષા લીધી; ને તે બાજુના પ્રદેશમાં વિચરવા લાગ્યા. (૪)

પાંચમો ભવ :

કમઠનો શ્રવ પાંચમી નારકીમાંથી નીકળી હિમગિરીની શુક્રમાં મોટો સર્પ થયો. તે સર્પે એકદા કિરણુવેગ મુનિને જોયા. તેથી તત્કાળ પૂર્વ-વૈરના કારણે ડંશ દીધો. મુનિ તો પોતાનો ઉપકારી બાણી જરાપણ રોષ ન આણતાં અનશન ગ્રહણ કરીને કાળ પામ્યા ને બારમા દેવલોકે બાવીશ સાગરોપમ આયુષ્યવાળા દેવ થયા.

પેલો સર્પ એકવાર દાવાનળમાં બળી જઈ ફરી નારકીમાં ઉત્પન્ન થયો. (૫)

છઠ્ઠો ભવ વજ્રનાભ :

બારમા દેવલોકથી ચ્યવીને મરણુતિનો શ્રવ છઠ્ઠા ભવમાં જન્મ્યો

દ્વિપના પશ્ચિમ મહાવિદેહમાં શુભંકરા નામની નગરીને વિશે વજ્રવિયં
રાજની લક્ષ્મીવતિ રાણીની કુલીથી પુત્ર પણે અવતર્યો. તેનું નામ
વજ્રનાભ પાડયું. મોટા થતા તેણે ક્ષેમંકર જીનેશ્વર ભગવંત પાસે
દીક્ષા લીધી; ને વજ્રનાભ મુનિ બન્યા. (૬)

સાતમેા ભવ :

કમહનો જીવ છટ્ટી નરકેથી નીકળીને સુકચ્છ વિજયમાં કુરંગક
નામે ભીલ થયો. વજ્રનાભ મુનિ એક વેળા વિચરતાં વિચરતાં તે
વિજયમાં આવી ચડ્યા. ત્યારે આ કુરંગક ભીલ હાથમાં ધનુષ-બાણ
લઈ શિકાર અર્થે નીકળ્યો હતો. મુનિ સામા મળતા. કુરંગકે અપશુકન
થયા જાણી મુનિને બાણ માયું. મુનિ તો મારણાન્તિક ઉપસર્ગ
આવ્યો જાણી, અનશન ગ્રહણકરી સર્વ જીવોને ખમાવી મૃત્યુ પામી
ગ્રવેયક દેવલોકમાં લલિતાંગ નામે પરમાર્થિક દેવ થયા. (૭)

આઠમેા ભવ સુવર્ણબાહુ ચક્રવર્તી ને મુનિ :

લલિતાંગ દેવલોકથી ચવી મરુભુતિનો જીવ જંબુદ્વિપમાં પૂર્વ
વિદેહને વિશે પુરાણપુર નગરના કુલીશબાહુ નામના રાજની સુદર્શના
નામે રાણીના ઉદરે અવતર્યો. તેનું નામ સુવર્ણબાહુ પાડયું. અનુક્રમે
યૌવન વય પામ્યો.

એક વખતે એક વક્ત્ર અશ્વ સુવર્ણબાહુકુમારને ઘણે દૂર લઈ
ગયો. પણ પુણ્યશાળી પુરૂષને કશી તકલીફ આવતી નથી. તે તે
ત્યાંના રત્નપૂરના ખેચરેન્દ્રની પદ્માવતી નામે કન્યાને પોતાના પરાક્રમથી
પરણ્યો. ત્યાંથી વૈતાલચગિરિ ઉપર રત્નપુર નગરના અનેક વિદ્યાધરોની
પુત્રીઓને પરણ્યો ને બધી કન્યાઓને લઈ ને પોતાના નગરે
પાડો આવ્યો. આમ રાજ કરતા એક વખત તેની આયુધશાળામાં
ચક્રરત્ન ને બીજા તેર મળી ચૌદ રત્ન ઉપજ્યા. તેણે ચક્રના માર્ગને
અનુસરી છ ખંડ પૃથ્વી સાધી. ઘણા વર્ષ રાજ કરી શ્રી જગન્નાથ
તીર્થંકર પાસે દીક્ષા લીધી. પછી અહંત ભક્તિ આદિ કેટલાક

સ્થાનકોની આરાધના કરી તે સુવર્ણબાહુ મુનિએ તીર્થંકર નામ ગોત્ર ઉપાર્જન કર્યું.

નવમો ભવ :

હવે પેલો કુરંગક બીલ નરકમાંથી નીકળી એક પર્વતની ઘાટીમાં સિંહ થયો. સુવર્ણબાહુ મુનિ વિહાર કરતા કરતા તે જ પર્વત પર કાકિસગ્ગ ધ્યાને રહ્યા. તેવામાં પેલો સિંહ આ મહર્ષિને જોઈ પૂર્વ જન્મના વેરથી મુખને ફાડતો, પુંછડાને પગાડતો, ગર્જના કરતો મુનિ પર ધસી આવ્યો. મુનિએ ગર્જના સાંભળી, તેને દૂરથી આવતો જાણી, ઉપસર્ગ જાણી ચૌવીહારના પચ્ચખાણુ કરીને સાગારી સંચારો પચ્ચખી લીધો. આલોચના કરી પ્રાણીમાત્રને ખમાવ્યા અને સિંહના ઉપર મનમાં જરાપણુ રોષ લાવ્યા વગર ધર્મ ધ્યાનમાં ફરી સ્થિર થઈ ગયા. પછી કેસરીસિંહે ફાડી ખાધેલા તે મુનિ કાળ કરીને દશમા દેવલોકમાં મહાપ્રભા નામના વિમાનને વિષે ઉત્પન્ન થયા.

પેલો સિંહ મૃત્યુ પામી ચોથી નરકે ગયો. ત્યાંથી નીકળી કોઈ ગામડાને વિષે ગરીબ બ્રાહ્મણને ત્યાં પુત્ર પણે અવતર્યો. તેનો જન્મ થતાં જ એવો ભારે કર્મો જીવ કે તેના માતા પિતા, ભાઈઓ વિગેરે સઘળા સ્વજનો મૃત્યુ પામી ગયા. લોકોએ તેને કષ્ટે કરીને જીવાડ્યો આથી તેનું નામ ‘કમઠ’ એવું પડી ગયું. તે મોટો થયો તો પણ તેની દુઃખી હાલત મટી નહિ તેથી તે તાપસ બની ગયો. (૯)

દશમો ભવ પાર્શ્વનાથ પ્રભુ

સુવર્ણબાહુનો જીવ કાશી-વારાણસી નગરીમાં ઈક્ષ્વાકુ વંશને વિષે અશ્વમેધ રાખતી વામાદેવી નામે પટરાણીની કુખે ચૈત્ર સુદી ચૌદશે વિશાખા નક્ષત્રે પ્રાણુત દેવલોકથી અવીને પુત્રપણે અવતર્યો. તે સમયે વામાદેવી માતાએ ચૌદ મહા-સ્વપ્નો જોયા. સવાર થતાં રાણીએ રાખને વાત કરી, રાખને ઘણો હર્ષ થયો અને સ્વપ્ન પાઠકોને બોલાવી તેનું ફળ પૂછ્યું.

સ્વપ્ન પાઠકોએ એકીમતે કહ્યું : મહારાજ ! તમારે ત્યાં ત્રિભુવનને પણ પુજ્ય એવા પનોતા પુત્રની પધરામણી થશે.

અનુક્રમે પોષ વદી દશમે અનુરાધા નક્ષત્રમાં વામાદેવી માતાએ સર્પના લાંછનવાળા નીલવર્ણ પુત્રને જન્મ આપ્યો. તત્કાળ પદ્મ દિશાકુમારીઓએ આવી સુતિકા કાર્ય કર્યું. ઇદ્રાદિક દેવોએ મેરૂ પર્વત પર પ્રભુને લઈ જઈ જન્મભાલિયેક કર્યો. પ્રભુ જ્યારે ગર્ભમાં હતા ત્યારે માતાએ એક વાર કૃષ્ણ પક્ષની રાત્રીએ પડખે થઈને એક સર્પને જતાં જોયો હતો. તેથી પિતાએ તેમનું ‘પાર્શ્વકુમાર’ એવું નામ પાડ્યું.

અનેક ધાત્રીઓથી પાલન કરાતા પ્રભુ દિવસે દિવસે મોટા થવા લાગ્યા. ત્યારે તેમની કીર્તિ સાંભળી કુશસ્થળી નગરીના પ્રસન્નજિત નામે રાજાએ પોતાની પ્રભાવતી નામે પુત્રી પરણાવવાનો વિચાર કર્યો. તે વખતે કલિંગાદિ દેશના યવન નામે અતિ બળવાન રાજાએ આ વાત સાંભળી ભરસલામાં કહ્યું “ મારા બેઠા પ્રભાવતીને પરણનાર પાર્શ્વકુમાર કોણ છે ? ” આ પ્રમાણે કહી લાવ-લશ્કર સાથે પ્રસન્નજિત રાજા ઉપર ચડાઈ કરી. કુશસ્થળ નગરે આવતા અશ્વસેન રાજાને ખબર પડતા લશ્કર ભેગું કરી અશ્વસેન રાજાએ પ્રસન્નજિત રાજાની મદદે જવાનો નિર્ણય કર્યો. પાર્શ્વકુમારને જાણ થવાથી પોતે મદદે જશે એમ પિતાને આગ્રહપૂર્વક કહી, લશ્કર લઈ કુશસ્થળ જવા નીકળ્યા. પાર્શ્વકુમાર મદદે આવ્યાના ખબર જાણી તેમના પ્રભાવથી રાજા શરણે આવ્યો. અને પ્રસન્નજિત રાજાએ પોતાની પ્રભાવતી કુંવરીને પાર્શ્વકુમાર વેરે પરણાવી.

એક દિવસ વામાદેવી માતા ગોખમાં બેઠા હતા. તેવામાં નગર-જનોને કુલ વગેરે પૂજની સામગ્રી લઈને જતા જોવાથી દાસીને પુછ્યું “ આ લોકો ક્યાં જાય છે ? ” ત્યારે જાણ્યું કે નગરની બહાર કમઠ નામે એક તાપસ આવ્યો છે. તે પંચાગ્નિ તપ તપે છે. તેથી

તેની પૂજનદર્શન કરવા બધા જાય છે. આ સાંભળીને રાણીને પણ દર્શન કરવા જવાનું મન થયું. પાર્શ્વકુમારને સાથે લઈ બધા દર્શનને ગય.

પાર્શ્વકુમાર તો જન્મથી જ ત્રણ જ્ઞાનના ધણી હતા. ધર્મને ઉઘોત થશે એમ જાણી માતાજીની સાથે ગયા છે. અને યજ્ઞના મોટા કાષ્ટમાં નાગ-નાગણીને બળતા જોયા છે. તેથી કામઠ તાપસને આહ્વાન હિંસામય અજ્ઞાન તપ ન કરવા સદુપદેશ આપ્યો. ત્યારે તે તાપસ કહ્યું “કુમાર તમે આમાં કાંઈ ન સમજો. તમે ઘોડા ખેલાવી જાણો. આ પંચાગ્નિ તપ તપવામાં હિંસા ક્યાં આવી ?

આ સાંભળી પાર્શ્વકુમારે તો સેવકને આજ્ઞા કરી પેલું મોટું કાષ્ટ અગ્નિમાર્ગી બહાર કઢાવ્યું અને લોકોના દેખતા ફડાવ્યું તો અંદરથી દાઝેલા નાગ-નાગણી નીકળ્યા. પ્રભુએ તેમને નવકાર મંત્ર સંભળાવી સદ્ગતિ અપાવી, તે તત્કાળ મૃત્યુ પામ્યા ને નવકાર મંત્રના પ્રતાપે ધરણેન્દ્ર નામે ઈન્દ્ર અને પદ્માવતી નામે તેની દેવી થયા.

કમઠ તાપસ તો આ જોઈ ઝંખવાણો પડી ગયો. ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. પણ વિશેષ તપ કરી કાળના સમયે કાળ પામી મેઘ-માળી નામે ભુવનવાસી દેવની મેઘ નિકાયમાં દેવ થયો.

પોતાના ભોગાવલી કર્મો ભોગવાઈ ગયેલ જાણી પાર્શ્વપ્રભુએ દીક્ષા લેવાનો વિચાર કર્યો તે સમયે લોકાંતિક દેવોએ અવસર જાણી પ્રભુને પ્રાર્થના કરી કે “હે સ્વામી ! તીર્થ પ્રવર્તાવો.”

પછી પાર્શ્વકુમારે સંવત્સરી દાન આપવાની શરૂઆત કરી. વરસીદાનને અંતે પોપ વદી ૧૧ સે અનુરાધા નક્ષત્રમાં આશ્રમપદ નામના ઉદ્યાનમાં આવી અદ્ભુત તપ કરીને દીક્ષા લીધી. તે વખતે તેમને ચોથું મનપર્યાવ જ્ઞાન ઉપજ્યું. બીજા દિવસે કોપકટ નામના ગામમાં ધન્ય નામે ગૃહસ્થને ઘેર પ્રભુએ ખીરથી પારણું કર્યું. ત્યાં દેવતાઓએ પંચ દિવ્યો પ્રગટ કર્યાં. પ્રભુ ત્યાંથી વિચરતા વિચરતા

કોઈ નગરની પાસે આવેલા તાપસના આશ્રમ સમીપ આવ્યા. ત્યાં સૂર્ય આશ્વિનવાથી એક-વડ નીચે જગદ્ગુરુ કાયોત્સર્ગે રહ્યા.

તે સમયે કમઠ તાપસનો જીવ જે મેઘમાળી નામે દેવ થયો છે. તેણે અવધિજ્ઞાનથી જ્ઞાન્યુ' કે પ્રભુ કાઉસગ્ગ ધ્યાને રહેલા છે. તેથી પૂર્વના વેરભાવના કારણે ત્યાં આવ્યો અને પ્રભુને કત્યાણ મંદિર સ્તોત્રની ૩૧, ૩૨, ને ૩૩મી ગાથા અનુસાર ઉપસર્ગો દેવા લાગ્યો. મુસળધાર મેઘ વરસાવવાના કારણે જ્યારે પાણી નાસિકાના અગ્રભાગ સુધી પહોંચ્યું છતાં પ્રભુ ડગ્યા નહિ ત્યારે ધરણેન્દ્રનું આસન ચલાયમાન થયું. અવધિજ્ઞાનથી ધરણેન્દ્રે જ્ઞાન્યુ' કે મેઘમાળી નામનો દેવ પ્રભુને ઉપસર્ગ આપે છે. તેથી તે તુરત જ પ્રભુ પાસે આવ્યો અને નમન કરીને પ્રભુના ચરણ નીચે કેવળી પ્રભુના આસન જેવું લાંબી નાળવાળુ એક સુવર્ણ કમલ વિકુચ્યું અને પોતાની કાયા વડે પ્રભુની પીઠ તથા પડખાને ઢાંકી દઈ પોતાની સાત ફણા વડે પ્રભુના માથે જીવ ધર્યું. ધરણેન્દ્રની દેવી પદ્માવતીએ અન્ય દેવીઓ સાથે પ્રભુસમીપે ગીત તથા નૃત્યો કરવા શરૂ કર્યાં.

પછી નાગરાજ ધરણેન્દ્ર કોપથી મેઘમાળીને કહેવા લાગ્યો. “હે દુષ્ટ આ તેં શું આદ્યું છે? પ્રભુએ જ્યારે તારા પર નિષ્કારણ કરેલા કરી તને પાપ કરતા અટકાવ્યો તે ઉપકારને બદલે અપકાર કરવાને તૈયાર થયો છે? તારી અજમાવેલી બધી શક્તિ નિષ્ફળ ગઈ છે માટે સમજીને આ ઉપદ્રવો દૂર કર નહિતર તું પોતે બચીશ નહિ.”

આ ઠપકો સાંભળી મેઘમાળીએ નીચે જોયું તો ધરણેન્દ્રથી સેવિત એવા પ્રભુ પાર્શ્વનાથને અડગપણે ધ્યાનમાં જોયા. તેથી તેણે વિચાર્યું કે આ પ્રભુ એવા બલિષ્ઠ છે કે એક મુઠ્ઠીથી પર્વતને પણ ચૂર્ણ કરવા સમર્થ છે. તથાપિ એ કરેલાના ભંડાર હોવાથી મને ભરમીભૂત કરતા નથી. પણ ધરણેન્દ્રથી મને ભય છે. આ ત્રિલોકી.

નાથનો અપકાર કરી હું કોને શરણે જઈશ ? એમ વિચારી તત્કાળ જળ વિગેરે ઉપદ્રવો સંહરી પ્રભુના ચરણોમાં નમી પડ્યો અને સ્તુતિ કરી પોતાના અપરાધની માફી માગી પોતાના સ્થાનકે ચાલ્યો ગયો.

લગવાન અનુક્રમે વિહાર કરતા પાછા આશ્રમપદ ઉદ્યાનમાં આવી ધાતકી વૃક્ષ નીચે કાઉસગ્ગ ધ્યાને રહ્યા. ત્યાં સંયમ લીધાને ચોરાસી દિવસો પૂરા થતાં ચૈત્ર માસની વદી ૧૪ ના વિશાખા નક્ષત્રમાં પ્રભુએ ચારે ધાતી કર્મો અપાવી કેવળજ્ઞાન પ્રગટાવ્યું; ત્યારે ત્યાં દેવોએ સમવસરણીની રચના કરી, પ્રભુનો કેવળ મહોત્સવ ઉજવ્યો. એટલે પ્રભુએ પ્રથમ દેશના દીધી. પ્રભુની દેશના કદી નિષ્કળ જતી નથી. દેશના સાંભળી ઘણા લગ્ય જીવો જુઝ્યા અને પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી. પ્રભુના માતપિતાએ પણ નાના પુત્રને રાજગાદીએ બેસાડી દીક્ષા ગ્રહણ કરી,

પાર્શ્વ પ્રભુના તીર્થમાં પાર્શ્વનામે યક્ષ અને પદ્માવતી નામે યક્ષણી શાસન દેવતા થયા. ત્યાંથી વિહાર કરતા પ્રભુ અનેક ગ્રામ નગરોમાં વિચરવા લાગ્યા.

પ્રભુએ પૃથ્વી તળમાં વિહાર કરતાં સાગરદત્ત અંધુદત્ત વિગેરે ઘણા જનોને તેમના પૂર્વ ભવના વૃત્તાંત કહી દીક્ષા આપી. પ્રભુને સોળ હજાર સાધુઓ, આડત્રીસ હજાર સાધ્વીઓ, ત્રણ સો પચાસ ચૌદ પૂર્વધારી, એક હજાર અને ચારસો અવધિજ્ઞાની, સાડા સાતસો મનપર્યાવરણી, એક હજાર કેવળ જ્ઞાની અગીયારસો વૈક્રિય લબ્ધિવાળા, જસો વાદ લબ્ધિવાળા, એક લાખને ચોસઠ હજાર શ્રાવકો અને ત્રણ લાખને સિત્તોતેર હજાર શ્રાવિકાઓનો પરિવાર થયો.

પછી પોતાનો નિર્વાણ સમય જાણી પાર્શ્વ પ્રભુ સમેતશીખર જીએ પધાર્યા. ત્યાં બીજા ત્રેત્રીસ મુનિઓ સાથે લગવંતે અનશન

ગ્રહણ કર્યું. અનશનને અંતે શ્રાવણ સુદ ૮ મે વિશાખા નક્ષત્રમાં જગદ્ગુરુ શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુ ૩૩ મુનિઓ સાથે મોક્ષપદને પામ્યા.

ગૃહસ્થાવાસમાં ત્રીસ વર્ષ અને સંયમ સીતેર વર્ષ એમ કુલ ૧૦૦ વર્ષનું આયુષ્ય, પાર્શ્વનાથ પ્રભુએ ભોગવ્યું. શ્રી નેમનાથ ભગવાનના નિર્વાણ પછી ૮૩૭૫૦ વર્ષ વીત્યા બાદ શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુ મોક્ષે પધાર્યા. તે વખતે શકાદિક ઇન્દ્રો દેવતાઓને લઈ સમેત શિખર પર આવ્યા અને અધિક શોકાતુર પણે તેમણે પાર્શ્વનાથ પ્રભુનો નિર્વાણ મહોત્સવ કર્યો.

ત્રણ જગતને ત્રિષે પવિત્ર એવા શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુના ચરિત્રને જોઈ શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળે છે, તેઓની વિપત્તિઓ દૂર થાય છે અને દિવ્ય સંપત્તિઓ પામીને છવટે પરમ પદને પણ પામે છે. એમ આચાર્યશ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર આપણને પ્રતિતિપૂર્વક શ્રી કલ્યાણ મંદિર સ્ત્રોત્રની છેલ્લી બે ગાથાથી કહે છે.

આપણે શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુનું રૂડા ભાવથી સદા સર્વદા સ્તવન કરીએ એજ અભ્યર્થના.

શ્રી. પાર્શ્વનાથ પ્રભુના દશ પૂર્વ ભવોનું સ્તવન

શ્રી. પાર્શ્વપ્રભુના ગુણ રે ગાવો,
મનમંદિરીયે પ્રભુજી પધરાવો;
પધરાવી શુદ્ધ ધ્યાને ધ્યાવો,
ધ્યાવીને શિવપુરી જાવો.....ટેક

પહેલે ભવ મરૂભૂતિ કહાવે,
સમ્યગ્-રત્ન દિલ વસાવે,
ખમાવા નિજ ભાઈને જાવે,
ધરી સમતા મૃત્યુને પાવે રે...શ્રી. પાર્શ્વ. ૧

ભવ ખીજે હસ્તિનો ધારી,
જિનધર્મ પામ્યા સુખકારી;
સર્પે ડંખ દીધો દુઃખકારી,
અવતરીયા સ્વર્ગ મોઝારી રે...શ્રી. પાર્શ્વ. ૨

ચોથે ભવ વિદ્યાધર થાવે,
સુખ ભોગી વિરતિને પાવે;
બની અણગાર ધ્યાનને ધ્યાવે,
ઝેરી ભુજંગ ડસવા આવે રે...શ્રી. પાર્શ્વ. ૩

કરે સમતા અજળ વસાવી.
બારમા સુરલોકે સીધવી;
ત્યાંથી ચાલી વિદેહમાં આવી,
છટ્ટો ભવ વ્રજનાભ સોહાવી રે...શ્રી. પાર્શ્વ. ૪

- જાણી અસાર આ સંસાર,
પહેર્યા સંયમ—ચીર મનોહાર;
ભીડે નાખ્યુ તીર તેણીવાર,
મુનિ મનમાં ધીરજ અપાર રે...શ્રી. પાર્શ્વ. ૫
- ક્ષમાયોગી ત્રૈવેયક જાવે,
ભવ સાતમે એણીપરે આવે,
મહાવિદેહે તિહાંથી જાવે,
ચક્રવર્તિની પદવી પાવે રે...શ્રી. પાર્શ્વ. ૬
- ભોગ વૈભવ બહુ વિલાસે,
સુવર્ણબાહુ ચક્રી ઉદ્ધાસે;
ક્રમે કરી વિરતિ દિલ ભાસે,
ગ્રહે દીક્ષા જિનજીની પાસે રે...શ્રી. પાર્શ્વ. ૭
- ધન્ય ચક્રી ત્રતો મન ધરતા,
ધ્યાન ધરીને તપસ્યા કરતા;
કેઈ ભવ્યજીવેને ઉદ્ધરતા,
જિનનામ નિકાચિત કરતા રે...શ્રી. પાર્શ્વ. ૮
- આવે વનરાજ ત્યાં વેર સંભારી,
કરે મુનિવરની હાયા ભારી;
ભવ નવમે સ્વર્ગ અવતારી,
પહોંચ્યા મુનિવર સમતાધારી રે...શ્રી. પાર્શ્વ. ૯
- ચયી ત્યાંથી વારાણસી આયા,
દશમે ભવે પ્રભુ પાર્શ્વ કહાયા;
અશ્વસેન રાય કુલ દિપાયા,
જય જય જય જયકાર બજાયા રે...શ્રી. પાર્શ્વ. ૧૦

વામામાતાના લાડકવાયા,
 ક્રમે કરી યૌવનને પાયા;
 નામ ઉદ્ધરી મંત્ર સુનાયા,
 બંધન તોડી સુપંથ સિધાયા રે...શ્રી. પાર્શ્વ. ૧૧
 સીતોર વર્ષ સુસંયમ પાળી,
 અનંત જન્મોના પાપ પખાળી;
 ધનધાતી કર્મેને બાળી,
 વરીયા શિવવધુ લટકાળી રે...શ્રી. પાર્શ્વ. ૧૨
 એમ દસ ભવ દુઃકમાં કીધા,
 આનંદ અમૃત ઉરમાં પીધાં
 પ્રભુ ગુણ ગાર્ઠ કારજ સીધાં,
 જાણે મુક્તિ તણા સુખ લીધા રે...શ્રી. પાર્શ્વ. ૧૩
 જે સદા સમરશે, પ્રીતે પ્રભુ પાર્શ્વને,
 સર્વે પાપો પ્રજાળી તે, વરશે શીઘ્ર શિવલક્ષ્મીને. ૧૪

ધર્મમુરાગી પિતાશ્રી
સ્વ. છગનલાલ ચતુરભાઈ શેઠ

જન્મ

સંવત : ૧૯૪૨

વૈશાખ શુદ્ધ ૭

ઈ. સ. ૧૯૯૬

ને
સમર્પણ

સ્વર્ગવાસ

સંવત : ૨૦૨૭

ચૈત્ર શુદ્ધ ૬

તા. ૧-૪-૧૯૭૧

વાત્સલ્યમૂર્તિ માતૃશ્રી
સ્વ ડાહીબાઈ જગનલાલ શેઠ

જન્મ

સંવત : ૧૯૪૭

કારતક શુદ્ધ ૧૫

(કાર્તિકી પૂનમ)

ને

સમર્પણ

સ્વર્ગવાસ

સંવત : ૨૦૨૨

માહ વદ ૧૪

(મહાશિવરાત્રી)

શ્રી કલ્યાણ મંદિર સ્તોત્ર

(વસંતતિલકા વ્રત)

કલ્યાણ - મંદિર - મુદાર - મવદ - ભેદિ,
 ભીતાભય-પ્રદમ નિન્દિતમંધિપદમ ।
 સંસાર-સાગર-નિમજ્જ-દશેષજન્તુ—
 પોતાયમાન-મલિનમ્ય જિનેશ્વરસ્ય ॥ ૧ ॥
 યસ્ય સ્વયં સુરગુરુ ગરિમામ્બુરાશેઃ
 સ્તોત્રં સુવિસ્તૃત મતિર્ન વિભુર્વિધાતુમ ।
 તીર્થેશ્વરસ્ય કમઠ-સ્મય ધૂમકેતોસુ
 તસ્યાહુમેષ કિલ સંસ્તવનં કરિષ્યે ॥ ૨ ॥

અન્વય : એષ (એવો) અહુ જિનેશ્વરસ્ય કલ્યાણ
 મંદિરં ઉદારં અવદ (પાપ) ભેદિ, ભીત-અભય-પ્રદ,
 અનિન્દિતં, (અનિન્દનીય અર્થાત્ નિર્દોષ) સંસાર સાગર
 નિમજ્જત (ડૂબેલા), અશેષ (સર્વ) જન્તુ (જીવ) પોતાય
 માનં (તારનાર) અંધિપદમં (ચરણકમળ) અલિનમ્ય
 (રૂડાભાવથી નમીને) યસ્ય ગરિમા (મહિમા) અમ્બુરાશેઃ
 (સમુદ્ર) કમઠ સ્મય (કમઠનો ગર્વ) ધૂમકેતોઃ (અગ્નિ)
 તીર્થેશ્વરસ્ય સ્તોત્રં વિભુઃ (સમર્થ) ન વિધાતું તસ્ય
 સંસ્તવનં કિલ (ખરેખર) કરિષ્યે. ॥ ૧-૨ ॥

અર્થ : કલ્યાણના ભંડાર, ઇચ્છિત વસ્તુ આપવામાં ઉદાર,
 (અશુભ કર્મરૂપી) પાપોનો નાશ કરનાર, (જન્મ મરણના દુઃખોથી)
 ભય પામેલાને અભયદાનના દેનાર, અને સંસાર સાગરમાં ડૂબી રહેલા
 સર્વ જીવોને તારનાર એવા જે શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનના નિર્દોષ

ચરણકમળને રૂડા ભાવથી વંદન નમસ્કાર કરીને; જેમના સાગર સમાન વિશાળ મહિમાની સ્તુતિ કરવાને કુશાચ્ર બુદ્ધિવાળા દેવોના ગુરુ બૃહસ્પતિ પોતે પણ સમર્થ નથી, અને જે ભગવંત કમઠ નામે દેવના ગર્વને ભસ્મીભૂત કરવામાં અગ્નિસમાન રહેલા છે. તે પ્રભુની હું ખરેખર રૂડી સ્તુતિ કરીશ જ. ॥ ૧-૨ ॥

પરમાર્થ : પ્રથમની આ બે ગાથામાં શ્રી ભક્તામર સ્તોત્રની જેમ જ જિનેશ્વર ભગવંતને સંસાર સાગરમાં ડૂબી રહેલા જીવોના એક માત્ર તારનારા કહીને રૂડી ભાવાંજલિ મંગલાચરણ રૂપે આપી છે.

‘કલ્યાણ મંદિર’ શબ્દનું પ્રયોજન પણ ‘ભક્તામર’ શબ્દની જેમજ અત્રે બહુ રૂડા અર્થમાં કર્યું છે. આચાર્યશ્રી એમ કહેવા માગે છે કે જે કોઈ રૂડાભાવથી પાશ્વર્વ પ્રભુને વંદન નમસ્કાર કરશે તે જીવનું એકાંતે કલ્યાણ જ થશે; આ લોકમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ પામશે અને પરલોકમાં સુગતિ. જિનેશ્વર ભગવાન આવા એકાંત કલ્યાણના કરનારા હોવાથી તેમને અત્રે ‘કલ્યાણના મંદિર’ કહ્યા.

અત્રે પણ ‘અભિનમ્ય’ અને ‘સંસ્તવન’ કહીને ભક્તામરના ‘સમ્યક્ પ્રણમ્ય’ની જેમજ સ્તવનની શરૂઆતથી જ ‘રૂડા ભાવ’ અર્થાત્ સમકિત ઉપર શરૂઆતથી જ ભાર મુક્યો છે. જૈનધર્મમાં સમકિતને મોક્ષ દેનારી કહી છે તેથી ‘બોધબીજ’ કહેવાય છે. બીજનો ચંદ્ર નાની રેખા સમાન હોવા છતાં પૂજનીય છે, તે જ પ્રમાણે સમકિતની લહેર પણ અનાદિના મિથ્યાત્વમાંથી જીવાત્માને બહાર કાઢનારી હોવાથી જૈનધર્મમાં મોક્ષના પાયારૂપ વંદનીય કહી છે. અજ્ઞાનરૂપી અનાદિના અમાવાસ્યાના મિથ્યાત્વરૂપી અંધકાર પછી, સમકિતરૂપી બોધબીજ જ્યારે જીવને પ્રગટે છે, ત્યારથી તે જીવના ભવ હવે ગણતરીના બાકી રહે છે; અને જીવ પરિત સંસારી બની અવશ્ય ચરમ શરીરી હોય તો તે જ ભવે અને હજી ભવ બાકી હોય

તો વધુમાં વધુ અર્ધ પુદ્ગલ પરાવર્ત કાળમાં મોક્ષે જાય છે. કેમ કે એકવાર જીજ્ઞાસો ચંદ્ર ઉગે પછી તે અવશ્ય પુર્ણિમાનો ચંદ્ર બને જ, તે જ પ્રમાણે જીવને એકવાર જોધબીજ પ્રગટે, પછી તે જીજ્ઞાસો નિયમા દેવજ્ઞાન રૂપી પુર્ણિમા પ્રગટાવે જ. અને દેવજ્ઞાન પ્રગટે એટલે જીવ મોક્ષે જ જાય.

આમ મોક્ષને પામવાનો અત્યંત સરળ માર્ગ-પ્રભુ ભક્તિનો અત્રે બતાવ્યો. નિશ્ચયથી તો જીવાત્મા પોતાના જ પુરુષાર્થથી મોક્ષને મેળવે છે, પણ વ્યવહારથી જિનેશ્વર ભગવંતોનું, તેમના વીતરાગ માર્ગનું, અને તેમના માર્ગે વીચરતા સંતસતીજીઓનું અવલંબન પણ જીવને અત્યંત ઉપકારી નીવડે છે તે શ્રી બાહુબલિજીના દૃષ્ટાંતે.

જિનેશ્વર ભગવાનના ગુણો ગાવાને દેવોના ગુરુ બૃહસ્પતિ પણ સમર્થ નથી તેમ કહીને જિન-પ્રભુનું અત્યંત માહાત્મ્ય બતાવ્યું.

કમઠ દેવના ગર્વને બાળનારા કહીને આ સ્તોત્ર રૂઝમા તીર્થંકર પ્રભુપાર્શ્વનાથની સ્તુતિ રૂપે રચવામાં આવ્યું છે તેમ અત્રે સ્પષ્ટ કર્યું. (જુઓ પૂર્વભવની કથા).

તીર્થંકર ભગવંતોને કલ્યાણના ધામ યથાર્થજ કહ્યા છે તે મોટી સાધુ વંદણાના અનેક મોક્ષગામી જીવોના અધિકારે.

હવે ત્રીજી ગાથાથી શ્રી ભક્તામર સ્તોત્રની જેમજ આ સ્તોત્રમાં પણ પ્રથમના બે ચરણમાં પોતાનો હેતુ અને છેલ્લા બે ચરણમાં તે હેતુને સ્પષ્ટ કરતાં દૃષ્ટાંતો સુંદર ઉપમાઓ સાથે આપવામાં આવ્યા છે. ॥ ૧-૨ ॥

હવે ત્રીજી અને ચોથી ગાથાથી પોતાની લઘુતા અર્થાત્ નમ્રતા અને પ્રભુની મહત્તા બતાવે છે.

સામાન્યતોડપિ તવ વર્ણયિતું સ્વરૂપં.

મંરુમાદેશાઃ કથમધીશ ભવંત્યધીશાઃ ।

ધૂષ્ટોડપિ કૌશિક શિશુર્યદિ વા દિવાન્ધ્યા

રૂપં પ્રરૂપયતિ કિં કિલ ધર્મરશ્મે : ॥ ૩ ॥

અન્યથા : અધીશ ! અસ્માદશાઃ સામાન્યતઃ અપિ તવ સ્વરૂપં વર્ણયિતું કથં અધીશાઃ (સમર્થ) ભવન્તિ ધૃષ્ટઃ અપિ કૌશિક (ધ્રુવડ) શિશુઃ યદિ વા દિવાન્ધ્રઃ ધર્મ રશ્મેઃ (સૂર્યના ધર્મ = ગરમ અને રશ્મિ = કીરણ) રૂપં કિં કિલ પ્રરૂપયતિ ? ॥ ૩ ॥

અર્થ : ધ્રુવડનું અચ્ચુ ગમે તેટલું ધૈર્યવાન હોય તોપણ દિવસે અંધ બની જતું હોવાથી સૂર્યનું સ્વરૂપ વર્ણવવાને સમર્થ થતું નથી. તેજ રીતે હે નાથ ! મારા જેવો (મંદમતિ) સામાન્ય પ્રકારે પણ આપના સ્વરૂપનું વર્ણન કરવાને શક્તિમાન કેમ બની શકે ? ॥ ૩ ॥

પરમાર્થ : અત્રે આચાર્યશ્રી પોતાને ધ્રુવડના અચ્ચાની સાથે અને પાર્શ્વ પ્રભુને દેદીપ્યમાન સૂર્ય સાથે સરખાવીને કહે છે કે જેમ ધ્રુવડનું અચ્ચુ દિવસે અંધ બની જવાથી સૂર્યના પ્રકાશને જોઈ શકતું નથી, તો પછી વર્ણવી તો શકે જ કેમ ? તે ન્યાયે પોતે પણ મંદમતિ હોવાથી પાર્શ્વ પ્રભુના કેવળજ્ઞાન રૂપી સૂર્ય પ્રગટ્યો હોવા છતાં, પોતે પ્રભુના સ્વરૂપને સામાન્ય પ્રકારે પણ જાણી શકતા નથી તો પછી વિશેષ પ્રકારે તો કેવી રીતે વર્ણવી શકે ? અર્થાત્ પ્રભુના અસંખ્યગુણોને વર્ણવવાને કેમ કરીને સમર્થ થઈશ ? આમ કહીને આચાર્યશ્રીએ લખ્ધિવંત હોવા છતાં પોતાની અત્યંત લાઘવતા અને પ્રભુના ગુણોની તેજસ્વિતા-પ્રભુની મહત્તા અત્રે બતાવી છે. આજ ભાવ શ્રી. ભકતામર સ્તોત્ર ગાથા- ૩ માં કહ્યા છે.

અત્રે ધ્રુવડનું દૃષ્ટાંત બીજી રીતે પણ સાર્થક છે. તે એમ કે સારાએ જગતને પ્રકાશનારો સૂર્ય પ્રકાશતો હોવા છતાં પણ ધ્રુવડ તે પ્રકાશના એક કીરણને પણ જોઈ શકતો નથી, તે કેવી કરુણ દશા કહેવાય ? તે જ પ્રમાણે કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન રૂપી ભાવ સૂર્ય જેમાં પ્રગટ્યો છે તેવા તીર્થંકર પરમાત્માના ભાવ પ્રકાશનું-સદ્બોધનું

એક પણ કીરણ મીથ્યાત્વ અને અજ્ઞાન દશામાં પડેલા જીવો કીલી શકતા નથી તે પણ કેવી કરુણ દશા કહેવાય ? આ પ્રમાણે અત્રે અહિરાત્મદશાનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે.

આખાએ સ્તોત્રમાં ઠેર ઠેર “શ્લેષ” અલંકારનો ઉપયોગ છૂટથી કરીને કાવ્યની રસાળતા વધારી છે. અત્રે અધીશ ! એટલે પ્રભુ અને અધીશાઃ એટલે સમર્થનું પ્રયોજન અસ્માદશાઃ ની સાથે ગોઠવીને કલકલ વહેતા ઝરણા જેવી કાવ્યની પ્રવાહિતા સર્જીને કવિ તરીકે પણ પોતાની પ્રખર કવિત્વ શક્તિની આપણને પ્રતિતિ કરાવે છે અને સ્તવનને પ્રભુ ભક્તિ ઉપરાંત ગીત તરીકે પણ ગેય અને આસ્વાદ્ય બનાવે છે. ॥ ૩ ॥

મોહ-ક્ષયાદનુભવન્નપિ નાથ ! મર્થ્યો
નૂનં ગુણાન્ ગણયિતું ન તવ ક્ષમેત ।
કલ્પાંતવાંત-પયસઃ પ્રકટોડપિ યસ્માન્
મીયેત કેન જલધે નંતુ રત્નરાશિઃ ॥ ૪ ॥

અર્થ : નાથ ! મોહક્ષયાત્ મોહનીયાદિ ઘાતી કર્મના ક્ષય થકી) અનુભવત્ અપિ મર્થ્ય : (મનુષ્ય) નૂનં (ખરેખર) તવ ગુણાન્ ગણયિતું ન ક્ષમેત, યસ્માત્ કલ્પાંતવાંત (પ્રલય કાળના વાયુથી ઉછળેલું) પયસઃ (પાણી) જલધેઃ પ્રકટઃ રત્નરાશિઃ નતુ કેન મીયેત (માપી શકાય) ? ॥ ૪ ॥

અર્થ : “પ્રલયકાળના વાતા પ્રચંડ વાયુના કારણે પાણી ખસી જવાથી સમુદ્રના ખુલ્લા થયેલા રત્નરાશીને માપવા કોઈ સમર્થ નથી, તેમ હે નાથ ! મોહનીય કર્મની સર્વ પ્રકૃતિઓ ક્ષય કરીને પોતાના આત્માની અંદર આપના ગુણોનો અનુભવ કરી રહેલા છે તેવા (કેવળજ્ઞાની) પુરુષો પણ આપના ગુણોની ગણતરી કરવાને સમર્થ થતા નથી.” ॥ ૪ ॥

પરમાર્થ : અત્રે ‘મોહક્ષયાત્’ કહીને જૈનધર્મના હાર્દ સમી કર્મ પ્રકૃતિનું સ્વરૂપપ્રગટ કર્યું છે. સધળા સંસારી જીવોને ભવાટવીમાં ભ્રમણ કરાવનારા મુખ્ય આઠ કર્મો કહ્યા છે. તેનું સ્વરૂપ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર અધ્ય-૩૩માં કહ્યું છે. તેના નામ નીચે પ્રમાણે કહ્યા છે :

ગાથા : અદ્ઠં કન્માઈ વોચ્છામિ, આણુપુત્તિં જહાકમં ।
જેહિં બહો અયં જીવો, સંસારે પરિવટ્ઠ ॥ ૧ ॥
નાણુસાવરણિજ્જં, ઠંસણાવરણં તહાં ।
વેયણિજ્જં તહામોહં, આઉકમ્મં તહેવ ય ॥ ૨ ॥
નામકમ્મં ચ ગોયં ચ, અન્તરાયં તહેવ ય ।
એવ મેયાઈ કન્માઈ, અટ્ટેવ ઉ સમાસએ ॥ ૩ ॥

અર્થ : “આ જીવ જે આઠ કર્મોથી બંધાયેલો સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે તે કર્મના સ્વરૂપને જે પ્રમાણે છે તેજ પ્રમાણે અનુક્રમે (હે જંજી !) હવે કહું છું. (આમ પાંચમા ગણધર શ્રી સુધર્માસ્વામી જે વર્તમાન શાસનપતિ વીર પ્રભુ શ્રી મહાવીર સ્વામીના નિર્વાણ પછી પ્રભુની પાટે ખીરાળ્યા છે. તે પોતાના પ્રિય શિષ્ય જંજી સ્વામીને કહે છે.) :

(૧) જ્ઞાનાવરણીય (૨) દર્શનાવરણીય, (૩) વેદનીય (૪) મોહનીય (૫) આયુષ્યકર્મ (૬) નામકર્મ (૭) ગોત્ર ને (૮) અંતરાય-આ પ્રમાણે આઠ કર્મ સંક્ષેપમાં છે.”

કર્મ એક જતાં જુદા જુદા પરિણામોની અપેક્ષાએ તેના આઠ વર્ગ મુખ્યત્વે પાડ્યા છે. તેમાં સૌથી પ્રયજ સત્તા, પ્રયજ સામર્થ્ય, પ્રયજ કાળસ્થિતિ, અને પ્રયજ રસ સંવેદન એક માત્ર મોહનીય કર્મના જ મનાય છે. મોહનીય એટલે ચૈતન્ય અર્થાત્ આત્માની પોતાની જ પોતાના સ્વરૂપ વિષેની બ્રાંતિથી-ભ્રમણાથી ઉત્પન્ન થયેલ કર્મ. તે કર્મ મદિરાની જેમ ભાન ભુત્તાવનાર એવું તો પ્રયજ રહેલું

છે કે આત્મા પોતાનાજ સાચા સ્વરૂપનું ભાન ભૂલી જાય છે. તેથી જ આ કર્મની પ્રવળતા જણાવવા આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રમાં શ્રીમદે કહ્યું છે :

આત્માની શંકા કરે આત્મા પોતે આપ
શંકાનો કરનાર તે, અચરજ એહ અમાપ ॥૫૮॥

“આત્મા પોતે જ પોતાના જ સ્વરૂપની શંકા કરે છે તેને અત્રે દુનિયાભરનું મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય કહ્યું.” અને સંસાર વહેવારમાં જીવનું ખરેખર આવું જ સ્વરૂપ જોવામાં આવે છે. તેનું મુખ્ય કારણ આઠે કર્મોમાં મોહનીય કર્મની-મોહરાગની પ્રવળતા છે. રાગ અને દ્વેષ એ મોહરાગના સુભટ છે, અને આ સુભટોના પ્રભાવથી, આયુષ્ય, નામ, ગોત્રાદિ કર્મો ખાંધી જીવાત્મા નવા નવા દેહ ધારણ કરી ચાર ગતિ ને ચોવીસ દંડક ને ચોરાસીલાખ જીવાયોનીના ચક્રમાં ઘુમે છે. આ દેહ ખરેખર તો જડ પુદ્ગલમય પરમાણુઓનો બનેલો છે. પણ આત્મા તે દેહને જ પોતાનું સ્વરૂપ ભ્રાંતિથી માની લઈને દેહના દુઃખે દુઃખી અને દેહના સુખે સુખી હોય એમ માનીને વર્તે છે અને તેની સાથે એવો તો તન્મય થઈ જાય છે કે પછી દેહની-કર્મની પકડમાંથી તે જ્યાં સુધી જ્ઞાની પુરુષોત્તો કે સંતોનો સમાગમ ન થાય ત્યાં સુધી છૂટી શકતો નથી અને અજ્ઞાન દશામાં જ રહે છે. તેથી અજ્ઞાનદશામાં રહેલા ત્રીજી ગાથામાં કહેલા તેવા ધ્રુવડ જેવા બાળ જીવ પ્રભુના ગુણ વર્ણવવા સમર્થ ન થાય તે તો હજીયે સમજી શકાય, પણ તેથી આગળ વધીને આચાર્યશ્રી અત્રે પરમાર્થથી કહે છે કે ઉપરોક્ત મોહનીય કર્મની સર્વ પ્રકૃતિઓ ખપાવીને જે આત્માનુભવ આત્મસાક્ષાત્કાર કરી રહ્યા છે, અને ત્યારે જિન-પ્રભુમાં રહેલા વિશુદ્ધ આત્માના સર્વ ગુણોનો પોતે પ્રત્યક્ષ અનુભવ પણ કરી રહ્યા છે તેવા સયોગી કેવળ ભગવંત પણ હે જિનેન્દ્ર! આપના ગુણોને સંપૂર્ણ પણે યથાતથ અનુભવતા છતાં કહેવાને સમર્થ થતા નથી. આ પ્રમાણે કહીને તીર્થંકર પરમાત્માનું

શ્રી કલ્યાણ મંદિર સ્તોત્ર

અનન્ય માહાત્મ્ય અત્રે ફરી કહી બતાવ્યું છે. આજ ભાવ શ્રી ભક્તામર સ્તોત્ર ગાથા-૪માં કહ્યું છે.

કેવળી ભગવાન પોતે અનુભવે છતાં પણ શુદ્ધ આત્માના સર્વ ગુણોને કહી શકે નહિ તેનું રહસ્ય તેમની શક્તિ તે ગુણોનું વર્ણન કરવા જેટલી નથી, તેમ નથી. શક્તિ તો છે. પણ જે ભાષાના માધ્યમ વડે ગુણો કહી શકાય; તે ભાષાની શક્તિ તે સર્વ ગુણોનું યથાર્થ વર્ણન કરવા જેટલી નથી, કેમ કે ભાષા પણ જડ પુદ્ગલોની બનેલી છે તેથી ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માના સર્વ ગુણો જડ પુદ્ગલની બનેલી ભાષા સંપૂર્ણ વર્ણવવા સમર્થ નથી તે મર્યાદાને કારણે જ મોહક્ષય કરેલા કેવળી પરમાત્મા પણ પ્રભુના ગુણો કહેવા સમર્થ નથી તેમ કહ્યું. આજ વાત શ્રીમદ્દરાજચંદ્રે પણ “અપૂર્વ અવસરની રંભી કઠીમાં “ જે પદ શ્રી સર્વજ્ઞે દીઠું જ્ઞાનમાં, કહી શક્યા નહિ તે પણ શ્રી ભગવાન જે” (૨૦). તેમ કહીને કહી છે.

પરિપૂર્ણ જ્ઞાની શુદ્ધ પરમાત્માનું સ્વરૂપ સદાકાળને માટે શબ્દાતીત અર્થાત્ અવર્ણનીય જ રહ્યું છે, આમ કહીને પ્રભુના ગુણગાન કરવા તે કેટલું બધું કઠીન કાર્ય છે તે પરમાર્થથી બતાવ્યું છે. ॥૪॥ તો હવે આ કાર્ય થશે કેમ ? તેનું રહસ્ય પાંચમી અને છઠી ગાથાથી પ્રગટ કરે છે કે આ સ્તવન પ્રભુ ભક્તિની શક્તિ વડે રચાશે.

અભ્યુદયતો ડસ્મિ તવ નાથ ! જડાશયો ડપિ
કંતુરું સ્તવં લસદસંખ્ય ગુણાકરસ્ય ।
બાલોડપિ કિં ન નિજબાહુયુગં વિતત્ય
વિસ્તીર્ણતાં કથયતિ સ્વધિયામ્બુરાશેઃ ॥૫॥

અન્વય :- નાથ ! જડાશયઃ અપિ તવ લસદ (દેહી-
પ્રમાન) અસંખ્ય ગુણાકરસ્ય (ગુણનાસમૂહનો) સ્તવં
કંતુરું અભ્યુદયતઃ અસ્મિ । બાલઃ અપિ નિજ બાહુયુગં

વિતત્ય (પહોળા કરીને) સ્વધિયા (સ્વચ્છુદ્ધિ વડે) અંબુ-
રાશેઃ (સમુદ્રનો) વિસ્તીર્ણતાં (વિસ્તારને) કિં ન કથયતિ ?

॥ ૫ ॥

અર્થ : “શું બાળક પણ મહાસાગરના અપાર વિસ્તારને પોતાના
બે (નાનકડા) હાથને પહોળા કરીને નથી કહી બતાવતું ? તે જ પ્રમાણે
હું મંદચુદ્ધિ હોવા છતાં પણ તમારા અસંખ્ય દેદીપ્યમાન ગુણોના
સમુદ્ધનું સ્તવન કરવાને ઉદ્યત થયો છું” ॥ ૫ ॥

પરમાર્થ : પોતે પ્રખર પંડિત હોવા છતાં અત્રે પોતાની
સરખામણી બાળક સાથે કરીને પોતે હજી પંડિત દશાને પામ્યા નથી
પણ બાળ દશામાં છે તેમ કહી, ફરી પોતાની લાઘવતા પ્રગટ કરવાની
સાથે સાથે બાળક જેમ મહાસાગરના અસીમ વિસ્તારને પણ પોતાના
બે નાનકડા હાથોથી યથાર્થ દર્શાવે છે, તે જ પ્રમાણે હું પણ હજી
બાળ હોવા છતાં એટલે કે મંદમતિ હોવા છતાં તમારા સમસ્ત
ગુણોનું યથાર્થ વર્ણન મારી અલ્પ બુદ્ધિ પ્રમાણે પણ અવશ્ય કરી
-શકીશ, આમ કહીને આચાર્યશ્રીના અંતરમાં પ્રભુલકિતની જે અસીમ
સરવાણી વહી રહી છે તેની શક્તિ વડે પોતે શ્રી પાર્શ્વ પ્રભુનું સ્તવન
રચશે જ એવી અનન્ય શ્રદ્ધા અત્રે પ્રગટ કરીને આ કૃતિ રચવાનું
સંઘળુ શ્રેય પ્રભુને આપે છે.

વળી બાળકનું મહાસાગરના અસીમ વિસ્તારને બતાવતું આ
નિર્દોષ નિદર્શન મોટેરાઓને પણ મહાસાગરના અફાટ વિસ્તારની
સાચી સમજ આપવા ઉપરાંત મનને પણ બાળકની ચાતુરીથી પ્રસન્ન
કરે છે. તે જ પ્રમાણે હે પ્રભુ ! આપના અપાર ગુણોની પણ સાચી
ભાવ-સમજણ મારી આ કાલી-ધેલી સ્તુતિથી લોકોના હૃદયમાં અવ-
શ્ય આવશે. એટલું જ નહિ પણ આ રૂડા સ્તવનથી સામાન્ય જન
સમૂહ આનંદિત પણ થશે તેમ પોતે જાણે અત્રે સૂચવે છે.

અત્રે બાળ અને પંડિતનું સ્વરૂપ જે જૈનધર્મમાં બતાવ્યું
છે તે વિચારવું ॥૫॥

યે યોગિનામપિ ન યાંતિ ગુણાતસ્તવેશ
 વક્તું કથં ભવતિ તેષુ મમાવકાશ ।
 જતાતદેવમસમીક્ષિત-કારિતેયં,
 જદ્યપંતિ વા નિજગિરા નનુ પક્ષિણોઽપિ ॥૬॥

અન્યથા : ઇશ ! યે તવ ગુણાઃ યોગીનામ અપિ વક્તું
 ન યાંતિ તેષુ મમ અવકાશં કથં ? તત્ એવં ઇયમ્ (આ)
 અસમીક્ષિત (અવિચારી) કારિતા (કાર્ય) જતા (થયું)
 વા પક્ષિણુઃ અપિ નિજગિરા (પોતાની ભાષા) નનુ જદ્યપંતિ
 ॥ ૬ ॥

અર્થ : હે સ્વામી ! યોગીઓ પણ તમારા ગુણોને યથાર્થ રૂપે
 (પૂરેપૂરા) કહેવા સમર્થ નથી તો પછી તે ગુણોને કહેવાની શક્તિ
 મારામાં તો ક્યાંથી જ હોય ? એ રીતે જોતાં મારું આ કાર્ય અવિચારી
 લાગે છે. તો પણ પક્ષીઓ પોતાની ભાષામાં કી-વી, કી-વી, જેવો
 બડબડાટ થું નથી કરતા ! ॥ ૬ ॥

પરમાર્થ : પાંચમી ગાથાના બાળકની ઉપમાથી આગળ વધીને
 આચાર્યશ્રી પોતે સમર્થ હોવા છતાં પોતાની જાતને પક્ષી સાથે એટલે
 કે તિર્યંચ સાથે સરખાવીને પોતાની અત્યંત લાઘવતા અને સાથે
 પક્ષીનો પ્રાતઃકાળનો કલરવ જેવો મીઠો લાગે છે તેવું જ આ સ્તવન
 પણ પોતાની કાલીથેલી ભાષામાં બન્યું હોવા છતાં પણ લોકોને
 અત્યંત મીઠું લાગશે તેમ અત્રે શ્રદ્ધાથી કહે છે. અને સાથે ભક્તિ
 યોગની મુલભૂતા ગમે તેવા અદ્ય શક્તિ કે અદ્ય બુદ્ધિવાળા માટે પણ
 અત્રે પરમાર્થથી બતાવી છે. ॥ ૬ ॥

(સરખાવો ભક્તામર સ્તોત્ર ગાથા પ ને ૬ ની સાથે).
 હવે પ્રભુ નામ સ્મરણનું શુ કૃણ બતાવે છે.

આસ્તામચિંત્ય મહિમા જિન સંસ્તવસ્તે
 નામાઽપિ પાતિ ભવતો ભવતો જગન્તિ ।

ત્રીત્રાતપો-પહુત-પાંથ-જનાન્નિદાધે

પ્રીણાતિ પદ્મસરસઃ સરસોડનિલોડપિ ॥૭૧॥

અર્થ : જિન ! અચિંત્ય મહિમા તે સંસ્તવઃ
આસ્તામ્ (દૂર રહેા) ભવતઃ (આપનું) નામઃ અપિ ભવતઃ
(સંસાર થકી) જગન્તિ પાતિ, પદ્મસરસઃ (પદ્મસરોવરનું
જળ) (આસ્તામ્) સરસઃ (શીતળ જળશીકર યુક્ત) અનિલ
(વાયુ) અપિ નિદાધે (ઉનાળામાં) ત્રીત્ર આતપ ઉપહુત
(પીડા પામેલા) પાંથ જનાન્ (મુસાફરોને) પ્રીણાતી ॥૭૧॥

અર્થ : જિનેશ્વર ! તમારું નામસ્મરણ પણ ત્રણે જગતના
જીવેનું ભવ ભ્રમણથી રક્ષણ કરે છે, તો પછી તમારા અચિંત્ય
મહિમાવાળા રૂડા સ્તવનના (પાઠની) શી વાત કરવી ? ઉનાળાના
સખત તાપથી પીડા પામેલા પથિકોને પદ્મસરોવરના જળશીકરથી
શીતળ બનેલો વાયુ પણ પ્રસન્ન બનાવી દે છે, તો પછી પદ્મસરનું
શીતળ જળ પીવા મળે તેની શી વાત કરવી ? ॥ ૭ ॥

પરમાર્થ : શ્રી ભકતામર સ્તોત્રની ૭ મી ગાથાની જેમ પ્રભુના
નામ સ્મરણનું ભવ કટી રૂપ અનુપમ ફળ બતાવ્યું છે. શ્રી ભકતામર
સ્તોત્રમાં ૯મી ગાથામાં ‘સંકથા’ કહ્યું, અત્રે ‘નામાપિ’ કહીને સમાન
ભાવજ બતાવ્યા છે. વળી અત્રે પદ્મસરોવર અને પથિકના દૃષ્ટાંતે
ભકતામરના સૂર્ય અને પદ્મ કમળના દૃષ્ટાંતની જેમ જિનેશ્વરોની
વીતરાગતાનું સ્વરૂપ આબેહુબ બતાવ્યું છે. તે આ રીતે : પદ્મસરોવર
તો દૂર દૂર છે, અને તેમાં રહેલું શીતળ જળ તો ઉનાળાના બળ-
બળતા તાપથી પીડાએલા પથિકની તૃપાને આવશ્ય દૂર કરે જ તેમાં
કશી શંકા નથી, પણ સુદૂર હોવાથી પથિક ત્યાં સુધી ન પહોંચી
શકે તોપણ તે પદ્મસરોવરનો સ્પર્શ પામેલા જળશીકર યુક્ત શીતળ
વાયુ પણ તે ત્રાસેલા પથિકને શાંતિ પમાડે છે, અને તેથી તે પથિક
પોતાના સ્થાને પહોંચવા શક્તિમાન થાય છે, તેજ ન્યાયે સિદ્ધ

પરમાત્મા તો દૂર, સુદૂર લોકના અગ્રભાગે બીરાજે છે, સાધક ત્યાં સુધી પહોંચી શકતો નથી તોપણ તેમના સ્પર્શ પામેલા એટલે કે તેમના પ્રસ્પેશ વીતરાગ માર્ગે જે કોઈ ભવ જીવ ચાલે છે તેના ભવોભવના આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ રૂપ ત્રિવિધ તાપ અવશ્ય આ લોકમાં શાંત થઈ જાય છે અને તેના બધા અશુભ કર્મો દૂર થઈને પરલોકની સુગતિ પામે છે. તે ઉદાયન રાજર્ષિ, આર્યા ચંદનબાળા આદિ પરમ પવિત્ર જીવોનો દષ્ટાંતે.

અત્રે “ભવતઃ” અને “સરસઃ” તો શ્લેષાલંકાર તરીકે સુંદર ઉપયોગ કર્યો છે. “ભવતઃ” એટલે (૧) આપનું અને (૨) ભવન્તઃ એટલે ભવબ્રમણમાંથી અને (૧) સર + સઃ એટલે શીતળ જળથી ભરેલું સરોવર અને (૨) સ + રસઃ એટલે જળ શીકરથી શીતળ અનેલો અનિલઃ કહેતા વાયુ. ॥ ૭ ॥

સાચા હૃદયથી પ્રભુનું સ્મરણ કરવા માત્રથી જીવના ગાઢ કર્મ-અંધનો હજવા થઈ જાય છે.

હૃદવર્તિનિ ત્વયિ વિભો ! શિથિલી-ભવન્તિ

જન્તોઃ ક્ષણેન નિબિડા અપિ કર્મબન્ધાઃ ।

સઘો ભુજંગમમયા ઈવ મધ્યભાગ—

મહ્યાગતે વન શિખંડિનિ ચંદનસ્થ ॥૮॥

અન્વય : વિભો ! ત્વયિ હૃદવર્તિનિ જન્તોઃ નિબિડા (ગાઢ) અપિ કર્મબન્ધાઃ ક્ષણેન શિથિલી ભવન્તિ । વનશિખંડિનિ (મોર) મધ્યભાગમ્ અહ્યાગતે (આવતા) ચંદનસ્થ ભુજંગમ્ (સર્પ) અમયા (ભરડો છોડી દેવો) ઈવ સઘ : ॥૮॥

અર્થ : ચંદન વનના મધ્યભાગમાં જ્યારે વનના મયુરો આવે છે. ત્યારે ચંદનવૃક્ષોને વીંટળાઈને રહેલા સર્પો તુરત જ ભરડો છોડી દઈને નાસવા લાગે છે તે જ રીતે કે પ્રભુ ! હૃદયમાં આપના આવવા માત્રથી,

જીવોના (ભવોભવના) ગાઢા કર્મબંધનો પણ ક્ષણવારમાં જ ઢીલા પડી જાય છે. ॥૮॥

પરમાર્થ : આત્મા સ્વભાવથી ચંદન જેવો શીતળ છે અને તેમાં ક્ષમાદિ સદગુણોની સુવાસ ભરી પડી છે. જ્યારે કર્મો સર્પ જેવા ઝેરી છે. અને આત્માને વીટળાઈ વળીને અનાદિ કાળથી તેને ભ્રમણમાં રાખી ઉંદરની જેમ કુંકી કુંકીને ડંખી રહ્યા છે અર્થાત તેના સ્વાભાવિક ગુણોની ધ્યાત કરી રહ્યા છે, છતાં તેને જણાવા દેતા નથી એટલું પ્રયત્ન જોર મોહનીય કર્મનું છે; તેમ છતાં કર્મ કદાપિ આત્માના પ્રદેશની સાથે એકરૂપ બની શકતા નથી. આત્મ પ્રદેશો ચંદનની જેમ નિરાળા રહે છે અને કર્મ પણ સર્પની જેમ ઉપરથી વીંટાયેલા રહે છે. તેથી જો પર દ્રવ્ય છે તે તો આજનું વિજ્ઞાન પણ કહે છે કે યોગ્ય ઉપચારથી અવશ્ય દૂર કરી શકાય છે. તેથી મોરલાના ટુકડા માત્રથી જેમ સર્પો ચંદનવૃક્ષને દીધેલો ભરડો છોડીને નાસવા માંડે છે તે જ રીતે પ્રભુનામ રૂપી મોરલી અંતરમાં વાગવા લાગતાજ સર્પ સરિખા દુષ્ટ કર્મો પણ પોતાનો અનાદિનો ભરડો છોડીને અનાયાશે નાશવા માંડે છે એટલે કે જીવાત્મા સર્વથા કર્મ મુક્ત થઈને પરમાત્મા પદને પ્રાપ્ત કરે છે.

હૃદયવર્તિની કહીને જોને હૃદય છે એવા સંજી પંચેન્દ્રિય જ પ્રભુને પોતાના અંતરમાં સ્થાપી શકે અર્થાત પ્રભુનું ધ્યાન ધરી શકે કે પ્રભુ પ્રાર્થના કરી શકે એમ કહીને સઘળા જીવોમાં સંજી પંચેન્દ્રિયપણાનું મહત્વ બતાવ્યું.

અત્રે પણ શ્રી ભક્તામર સ્તોત્રની સાતમી ગાથામાં “ ભવસં-
તનિ સન્નિબદ્ધં પાપં ક્ષણાક્ષયમુપૈતિ ” થી જો કહ્યું છે તે જ ભાવ છે.

અત્રે ભરત ચક્રવર્તી, બ્રાહ્મી, સુંદરી, ખંધકઋષિ, ખંધક ઋષિના પાંચસો શિષ્ય, અરણિક મુની, નંદિષેણમુનિ ઢંઢણ મુની આદિ આદિ

મુનિવરોના અધિકારનું સ્મરણ કરવું; જેમણે પ્રભુને અંતરમાં ધારી ધોર પરિસહ ને ઉપસર્ગમાં અડગ રહી મુક્તિ મેળવી ॥૮॥

મુચ્યંત એવ મનુજ્ઞઃ સહસા જિનેન્દ્ર !

રૌદ્રૈ-ઉપદ્રવ-શતૈસ્ત્વયિ વીક્ષિતે ઉપિ !

ગોસ્વામિનિ સ્ફુરિત તેજસિ દ્વષ્ટમાત્રે

ચૌરે-આશુ પશવઃ પ્રપલાયમાનૈઃ ॥ ૧૧ ॥

અનવય : જિનેન્દ્ર ! ત્વયિ વીક્ષિતે (જેયા થકી) અપિ મનુજ્ઞઃ સહસા રૌદ્રૈઃ ઉપદ્રવશતૈઃ મુચ્યંત એવ સ્ફુરિત તેજસિ (તેજથી દેદીપ્યમાન) ગો (ગાય, કીરણ, પૃથ્વી) ગોસ્વામિનિ (ગોવાળ, સૂર્ય કે રાજા) દ્વષ્ટમાત્રે પ્રપલાયમાનૈઃ ચૌરૈઃ આશુ (તરત જ) પશવઃ ધ્રુવ ॥૮॥

અર્થ : (પ્રભાતના ધોરમાં) સૂર્ય, રાજા કે ગોવાળ નજરે પડવા માત્રથી જેમ ચોર લોકો (ચોરેલા) પશુઓને મૂકીને તુરત જ નાસી જાય છે, તે જ પ્રમાણે હે જિનેન્દ્ર ! તમને જોતાં વાર જ મનુષ્યો સેંકડો ભયભરેલા ઉપદ્રવોથી મુકાય છે. (હુટકારો પામે છે.) ॥ ૮ ॥

પરમાર્થ : અત્રે પ્રભુ દર્શનના ઉપલક્ષણે સમ્યગ્ દષ્ટિનું માહાત્મ્ય બતાવે છે.

સૂર્ય, રાજા કે ગોવાળના દર્શન થવા માત્રથી જ રાત્રીના અંધકારમાં ચોરેલા પશુઓને શીઘ્ર છોડી દઈને ચોરો જેમ નાસવા લાગે છે, તેમ જ મિથ્યાત્વરૂપી અંધકારમાં રાગદ્વેષરૂપી ચોરો આત્માના સ્વભાવના જે સમ્યગ્ જ્ઞાન દર્શન ક્ષમાદિ ગુણોને લૂંટી રહ્યા હતા તે આપના દર્શન માત્રથી અર્થાત્ સમ્યગ્ દર્શન આવવા માત્રથી આત્માના ગુણરૂપી ખજાનાને મૂકી દઈને તુરત જ નાસવા માંડે છે; એટલે કે સમકિતરૂપી સૂર્યનો ઉદય થતાં જ, મિથ્યાદષ્ટિ અને અજ્ઞાનનો ધોર અંધકાર ક્ષણવારમાં જ નાશ પામે છે. તેવું

સમ્યગ્ દર્શન ચારે ગતિના જીવોમાં પ્રથમ વાર મનુષ્ય ગતિમાં જ
આય છે અને મોક્ષ પણ જીવાત્માને માત્ર મનુષ્યલવમાં જ પ્રાપ્ત
આય છે તેથીજ અત્રે “ મુશ્યંત એવ મનુજાઃ ” કહીને ચારે ગતિમાં
મનુષ્યલવ પર જ ભાર મૂક્યો છે. મનુષ્યલવની જ દુર્લભતા અને
મહત્તા બતાવી છે જેને ઉતરાધ્યયન સૂત્ર અધ્ય. ૩ ગાથા ૧ થી પણ
સમર્થન મળે છે :

ગાથા : “ ચત્તારિ પરમંગાણિ દુર્લભાણિ જંતુણાં ।

માણુસત્તં સુઘં સદ્ધા સંજમગ્ગિમ ય વીરિયં ॥

અર્થ : જીવાત્માને ચાર વસ્તુ મળવી અત્યંત દુર્લભ છે :
(૧) મનુષ્યત્વ (૨) સુત્ર-સિદ્ધાંતનું શ્રવણ (૩) વીતરાગ વાણીમાં શ્રદ્ધા
અને (૪) સંયમનું ધારવું ને પાળવું.

(આ ગાથાના ભાવનું સામીપ્ય ભકતોના સ્તોત્રની ગાથા ૧૧મી
સાથે છે. જુઓ ભ. વિવરણ પા. ૩૬)

અત્રે મહદેવા માતાજી, ઋષભદત્ત મુનિ ને દેવાનંદા માતાજી,
સતી મૃગાવતીજી સુદર્શન શેઠ અને અર્જુનમાળી, મેઘકુમાર મુનિ.
રાજેન્દ્રિય, અર્ધચંદ્રા મુનિ, કાલિ આદિ મહારાજા શ્રેણિકની દસે રાણી
દેવકી માતાજીના ગજશુકુમાર, અનીકમેન આદિ સાતે લાડીલા કુમાર
આદિ આદિના અધિકારોનું સ્મરણ કરી સમ્યગ્ દર્શનનું મહત્ત્વ
ચિંતવવું. ॥ ૬ ॥

હવે સાધક અવસ્થામાં સમર્પણ ભાવનું મહત્ત્વ બતાવે છે :

ત્વં તારકો જિનં કથં ભવિનાં ત એવ

ત્વાદ્મુહુન્તિ હૃદયેન યદુત્તરન્તઃ !

યદ્વા દતિસ્તરતિ યજ્જલમેષ નૂન

મંતર્ગતસ્ય મરુતઃ સ કિલાનુભાવઃ ॥૧૦॥

અન્વય : જિન ! ત્વં ભવિનાં (ભવિ જીવોના) કથં

તારકઃ ? અત્ ત (તે) એવ ઉત્તરન્તઃ (પાર ઉતરતા થકા) હૃદયેન

ત્યાં ઉદ્ધણ્તિ (વહન કરે છે) । યદ્વા (અગર તો, પરમાર્થથી 'યુક્ત છે') યત્ દતિઃ (ચામડાની મસક) નૂનં તરતિ સ એષ અંતર્ગતસ્ય મરુતઃ કિલ અનુભાવ (પ્રભાવ) ॥ ૧૦ ॥

અર્થ : હે જિનેશ્વર દેવ ! ભવિ જીવોને તમે તારનારા કેવી રીતે ? ઉલટા સંસાર-સાગરને પાર કરતા થકા તે ભવિજનો તમને પોતાની હૃદયરૂપી નાવમાં એસાડીને પાર ઉતારતા જણાય છે. (છતાં) તે યુક્ત જ છે. કેમ કે ચામડાના મસક કે જે પાણીમાં તરતી જણાય તે ખરેખર તો તેની અંદર રહેલા વાયુના જ પ્રભાવથી છે. (તે જ ન્યાયે ભવિજનો પણ પ્રભુના પ્રભાવે જ સંસાર-સાગરને તરીકે જાય છે) ॥ ૧૦ ॥

પરમાર્થ : અત્રે બુદ્ધિનો તર્ક ત્રડાવી આચાર્યશ્રી જાણે પ્રભુને પડકારીને કહે છે કે ભવિજનોને તારનારો એવો તું કોણ ? ઉલટ પક્ષે તે ભવિજનો પોતાના હૃદયરૂપી નાવમાં તમને એસાડીને તમને જાણે સંસાર-સાગરને પાર ઉતારતા જણાય છે. કારણ કે બાહ્ય વાહકમાં વાહનને તારકપણાનો અસંભવ છે, તે એ રીતે : “જેમ નાવ છે તે પોતાના મધ્યભાગમાં રહેલા ઉતાડને તારે છે. પણ નાવમાં એકેલા ઉતાડ કાંઈ નાવને તારતા નથી. તે જ ન્યાયે ભવ્ય જીવો પણ તમને પોતાના હૃદયમાં રાખીને તારે છે. પણ તમે તે ભવ્ય જીવોને તારો છો એમ કહેવું તે તો મોટું આશ્ચર્ય દેખાય છે ! તમે કેમ તારી શકો ?”

આ તર્ક ઉઠાવીને હવે આચાર્યશ્રી પોતે જ તેનું સમાધાન નીચેના બે ચરણમાં કરે છે : આચાર્યશ્રી કહે છે : હે પ્રભો ! તમે જ ખરેખર ભવ્ય જીવોના તારનારા છો, અને તે વાત જ યોગ્ય છે, કેમ કે ચામડાની મસકના મધ્યભાગમાં જે વાયુ રહેલો છે તે જેમ મસકનો તારક છે--વાયુ ન હોય તો મસક પાણીમાં ડૂબી જ જાય તે જ પ્રમાણે ભવ્ય જીવોના હૃદયસ્થ તમે રહો છો. તેથી જ ભવિજનો

સંસાર-સાગરને તરવા સમર્થ થાય છે. તમે જો વાયુની જેમ તેમના અંતરમાં ન રહો તો તે ભવિજનો પણ સંસાર-સાગરમાં ડૂબી જ મરે. “ટૂંકમાં ભવિજનોએ જો સંસાર-સાગરને શીઘ્ર તરી જવો હોય તો સહેલામાં સહેલો માર્ગ પ્રભુરૂપી નાવિકને દેહ (હૃદય) રૂપી નાવમાં બેસાડી શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રભુનું સ્મરણ કરવું તે છે.”

અત્રે ભવિ જનોના તારક ભગવાનને કહીને જૈન તત્ત્વજ્ઞાનની વાત કરી છે. જીવ બે પ્રકારના મુખ્યત્વે છે, ભવિ અને અભવિ. તેમાં જે ભવિ છે તે જ મોક્ષે જવાની લાયકાત ધરાવે છે અને અભવિ કદાપિ પણ મોક્ષ ગતિને પામતા નથી, તેમ છતાં અભવિ પણ જપતપાદિ કરી નવમી ટ્રેવેયકના દેવલોક સુધી જઈ શકે છે. માટે કોઈને પણ જપ તપાદિ ક્રિયા કરતા રોકવા કે ટોકવા નહિ.

અત્રે બાહ્યભિજી, પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ, ગૌતમ સ્વામી આદિ ગણધરો, જ્યંતી શ્રાવિકા ધ્રુવકાર રાજા અને કમળાવતી રાણી ઇત્યાદિના અધિકાર ચિંતવવા. ॥૧૦॥

હવે પંચ મહાવ્રતો અને તેમાંયે બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું મહત્ત્વ સાધક જીવ માટે બતાવે છે :

યસ્મિન્ હરપ્રભૂતયોડપિ હૃતપ્રભાવાઃ

સોડપિ ત્વયા રતિપતિઃ ક્ષપિતઃ ક્ષણેનઃ !

વિધ્યાપિતા હૃતભુજઃ પયસાથ ચેન.

પીતં ન કિં તદ્વપિ દુર્ધર વાડવેન ॥૧૧॥

અન્વયઃ યસ્મિન્ હર પ્રભુતયઃ (શંકર પ્રમુખ) આપિ હૃતપ્રભાવાઃ સઃ અપિ રતિપતિઃ (કામદેવ) ત્વયા ક્ષણેન ક્ષપિતઃ (ક્ષય કર્યો છે) અથ (દૃષ્ટાંત) ચેન હૃતભુજઃ (અગ્નિ) વિધ્યાપિતા (બુઝાવી દીધા) તદ્વપિ (તો પણ) દુર્ધર (ભીષણ) વાડવેન (વડવાનલ) કિં ન પીતં ॥૧૧॥

અર્થ : જે કામદેવે શંકર આદિ દેવોના પ્રભાવને હણ્યો છે, તે જ કામદેવના પ્રભાવને તમે ક્ષણવારમાં ક્ષય કર્યો છે. દષ્ટાંત જે પાણી અગ્નિને જુઝારી દે છે, તે જ પાણીને શું વડવાનલ નથી પી જતો ? ॥૧૧॥

પરમાર્થ : અત્રે તીર્થંકર પ્રભુને વડવાનલની, સંસારની આસક્તિને પાણીની અને મોહનીયકર્મને કામદેવની ઉપમા સાર્થક આપી છે. સંસારની આસક્તિથી અર્થાત્ કામભોગથી જરા પણ ન લેવાના. વડવાનલ જેવા ભીપણ બની એક માત્ર તીર્થંકર ભગવંતો જ હરિહરાદિ બધા દેવોનો પરાભવ કરનાર-કેમકે તે બધા દેવ સપત્નીક છે તેથી સરાંગી છે-દૂર્જય કામદેવને અર્થાત્ મોહનીય કર્મને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે અને કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શનને પ્રગટાવે છે એમ અત્રે પરમાર્થથી આચાર્ય શ્રી કહે છે : આ રીતે અત્રે અત્તયર્થ 'વ્રતનું' અને ઉપલક્ષણે 'પંચમહાવ્રતનું'-લક્ષ્મીમર સ્તોત્રની ગાથા ૧૫ ની જેમ-માહાત્મ્ય બતાવ્યું. અત્રે કામ વિજેતા સ્થુલી-ભૂત તથા વિજ્ય શેઠ-વિજયા શેઠાણી અને સુદર્શન શેઠ આદિનું સ્મરણ કરવું.

તીર્થંકર ભગવાનના નિર્વિકારીપણાની આ ગાથા બોલાતા જ પ્રભુ પાર્શ્વનાથની પ્રતિમા તે મહાકાલ પ્રસાદના મંદિરના શિવલીંગ-માંથી ધડાકા સાથે પ્રગટ થઈ તેવી ઐતિહાસિક હકીકત પ્રસિદ્ધ છે, શિવલીંગ ફાટતા તેમાંથી પ્રચંડ ન્યોત પ્રગટી અને મહારાજા વીર વિક્રમ અને અન્ય લોકોના આશ્ચર્ય વચ્ચે ન્યોત સમાઈ જતાં શિર પર ફેણ પસારીને ધરણેદ્ર નાગ રહેલો છે તેવી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પ્રતિમા પ્રગટ થઈ જેને હાથ જેડીને આચાર્ય શ્રી વંદન કરી રહ્યા. વીરવિક્રમ રાજા પણ આ જોઈ અત્યંત પ્રભાવિત થયો અને જૈન ધર્મી બન્યો તેમ કહેવાય છે.

આ રીતે આચાર્યશ્રીનું પણ બાર વર્ષનું પારાયિક પ્રાયશ્ચિત્ત
ધુરું થયું છે. ૧૧૨૧।

હવે પ્રભુનો અગુરુલ્લઘુ ગુણ પ્રગટ કરે છે.

સ્વામિન્નનદય ગરિમાણુમપિ પ્રપન્નાસુ
ત્વાં જંતવઃ કથમહો હૃદયે દધાનાઃ ?
જન્મોદ્ધિં લઘુ તરંત્યતિ લાઘવેન,
ચિંત્યો ન હન્ત મહતાં યદિ વા પ્રભાવઃ ૧૧૨૨।

અન્યથા : સ્વામિન્ ! જંતવઃ ત્વામ પ્રપન્નાઃ (પામીને),
અનદય (લઘુ) ગરિમાણુમ (ભારેપણુ) અપિ (ત્વામ)
હૃદયે દધાનાઃ (ધારણ કરતા થકા) અહો (આશ્ચર્ય અર્થે)
અતિ લાઘવેન (અત્યંત હળવાશથી) જન્મોદ્ધિં લઘુ (શીઘ્ર)
કથં તરંતિ ? યદિ વા હન્ત (ખરેખર) મહતાં પ્રભાવઃ
ન ચિંત્યઃ ૧૧૨૩।

અર્થ : હે સ્વામી ! તમને પામીને અને મહિમારૂપી અત્યંત
ભારથી ભારે બનેલા એવા આપને હૃદયમાં ધારણ કરીને (ભવ્ય)
જીવો અત્યંત હળવાશથી આ ભવસાગરને શીઘ્ર કેવી રીતે તરી જાય
છે ? અથવા ખરેખર મહાન પુરુષોનો પ્રભાવ જ કંઈક
અચિંત્ય છે ! ૧૧૨૪।

પરમાર્થ : અત્રે 'ગરિમા' એટલે (૧) મહિમા અને બીજો
અર્થ અત્યંત ભારે નો ખુબી પૂર્વક ઉપયોગ કરીને પ્રભુનું અચિંત્ય
માહાત્મ્ય બતાવ્યું છે.

અતિભારે વસ્તુને હૃદયમાં ધારણ કરીને તરી જવું તે આશ્ચર્ય
જનક છે કેમકે ભારે વસ્તુનો સ્વભાવ જ જાતે હુલવાનો અને ધારણ
કરનારને હુલાડવાનો છે. પણ હવે ભારેને બદલે અતિ મહિમાવાન એવો
અર્થ કરીએ ત્યારે વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે અતિ મહિમાવાન એવા
પ્રભુને હૃદયમાં ધારણ કરીને ભવી જીવો સહેલાઈથી ભવસાગરને

તરી જાય છે તે યોગ્ય જ છે. કેમકે પ્રભુને હૃદયમાં ધારણ કરવા એટલે જિન વચનને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક અંતરમાં ધારણ કરવું. અને જિન વચનમાં પરમ શ્રદ્ધા હોવી તે સમકીતનું લક્ષણ છે. અને સમકીતી જીવ અવશ્ય મોક્ષે જાય છે. આમ પ્રભુને હૃદયમાં ધારણ કરવાથી જીવાત્મા હળવાશથી સંસાર સાગરને તરી જાય છે તેમ પરમાર્થથી કહ્યું. પણ પ્રભુનો મહિમા અત્યંત ભારે હોવા છતાં ભરીજીવોને તારે છે એમ કહીને વિરોધાલંકારનો ઉપયોગ કરીને પ્રભુના માહાત્મ્યને અચિંત્ય કહ્યું. આ પ્રમાણે સિદ્ધ પરમાત્માના અગુરુ લઘુગુણને પ્રગટ કર્યો.

અત્રે દશાર્ણભદ્ર રાગ, અનાથી મુનિવર, ખંધક સંન્યાસી, ધર્મઃચિ અણુગાર પુંડરિક રાગ ઇત્યાદિના અધિકારોનું ચિંતન કરવું. ૥૧૨૥

હવે પ્રભુનું અકપાયી વીતરાગ સ્વરૂપ ને સિદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે.

ક્રોધસ્તવયા યદિ વિભો ! પ્રથમં નિરસ્તો
ધ્વસ્તાસ્તદા બત કથં કિલ કર્મચૌરા : ?
પ્લોષત્યમુત્ર યદિ વા શિશિરાપિલોકે,
નીલદ્રુમાણિ વિપિનાનિ ન કિં હિમાની ? ૥૧૩૬

અન્વય : વિભો ! ત્વયા યદિ ક્રોધઃ પ્રથમં નિરસ્તઃ (પરાસ્ત કર્યો એટલે કે દૂર કર્યો) તદા બત (આશ્ચર્ય માટે) કર્મ ચૌરાઃ કિલ કથં ધ્વસ્તાઃ. (હણ્યા) યદિવા અમુત્ર (આ) લોકે શિશિરાપિ હિમાની નીલદ્રુમાણિ વિપિનાની (વન) કિં ન પ્લોષતિ ? (આજે છે). ૥૧૩૬

(૧) 'બત' ની જગ્યાએ પાંઠાંતરે 'વદઃ' પણ જોવા મળે છે, ભાવાર્થ એક જ છે.

અર્થ : હે વિભુ ! ક્રોધાગ્નિને આપે સૌથી પ્રથમ દૂર કર્યો હતો, તો પછી આશ્રય થાય છે, બાકીના કર્મરૂપી ચોરોને તમે કેવી રીતે બાળી નાખ્યા ? (પણ) તે યુક્ત જ છે, કેમકે શિશિર ઋતુમાં હિમ લીલાછમ વૃક્ષોવાળા વનોને પણ આ લોકમાં શું નથી બાળી નાખતું ? ॥૧૩॥

પરમાર્થ : અત્રે કર્મ પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ શ્રી ભક્તામર સ્તોત્રની ૯૮ થી ૪૫ મી ગાથાની જેમ માત્ર આ એક જ ગાથાથી યથાર્થ ઉપમા આપીને બતાવ્યું છે. ગુણસ્થાન આરોહણ ક્રમમાં ક્ષપક શ્રેણીએ ચડેલા સાધક-તીર્થંકર પ્રભુ નિયમા ક્ષપક શ્રેણીએ જ ચડેલા હોય છે. સૌથી પ્રથમ આઠમે ગુણસ્થાનકે ક્રોધ પ્રકૃતિને ખપાવે છે. તે રીતે પ્રભુએ પણ પ્રથમ ક્રોધને ખપાવ્યો. ત્યારે હવે આચાર્યશ્રી તેમને પૂછે છે કે પ્રભુ ! હવે બાકીના માન, માયા, લોભ આદિ કષાયરૂપી ચોરોને તમે કેવી રીતે દૂર કર્યા ? કારણ કે મનોવૈજ્ઞાનિક નિયમ છે કે અણુગમતા મહેમાનોને ક્રોધ કરીને જ દૂર કરાય છે. તો એ નિયમની વિરૂદ્ધ જઈ તમે માનાદિને કેવી રીતે દૂર કર્યા ?

હવે તે તર્કનું આચાર્યશ્રી જ પોતે આ જગતમાં જોવામાં આવતી કુદરતની લીલાનું યથાર્થ દૃષ્ટાંત આપી સમાધાન કરે છે કે જેમ હિમ લીલાછમ વનોને પણ ક્ષણવારમાં જડમૂળથી બાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે-અગ્નિનું બળેલું એક અપેક્ષાએ સાડા કેમકે તે તો ઉપરથી જ બાળે છે, મૂળીઆ સાબુત રહે છે તેથી ફરી ઉગે છે, પણ ખેડૂત કહે છે હિમ તો બહુ ભૂંડો, તે તો જડમૂળથી લીલાછમ ખેતરોને ક્ષણવારમાં બાળીને જડમૂળથી ભસ્મીભૂત કરી નાખે. તે જ પ્રમાણે હવે પ્રભુ પણ ક્રોધાગ્નિ પ્રથમ દૂર થવાથી હિમ સરખા અત્યંત શીતળીભૂત બની ગયા હોય છે. એટલે ક્ષમાદિ રૂપી હિમ વડે બાકીના સર્વગા કર્મચોરોને બાળીને જડમૂળથી ભસ્મીભૂત કરી દે

છે, કે જેથી ફરી ઉદયમાં આવે જ નહિ. આ પ્રમાણે સર્વથા ધાતી કર્મેને જડમૂળથી બાળીને પ્રભુ કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન પ્રગટાવે છે, તે તેરમે ગુણદાણે આવે છે અને છેવટે દ્વિચરમ સમયે ચૌદમું ગુણદાણુ પ્રાપ્ત કરી મન વચન અને કાયાના યોગોને રૂંધી અયોગી સ્વરૂપ પ્રગટાવી, ચારે આધારી કર્મેને પણ ખપાવીને એક સમયમાં સિદ્ધ બુદ્ધ અને મુક્ત બની જઈ સ્વરૂપ દશાને પામી અવ્યાબાધ શાશ્વતા સુખની લહેરમાં સિદ્ધ શિક્ષાએ જઈને ખીરાજે છે.

વળી પાણી સ્વભાવથી વનસ્પતિનું પોષણ કરે છે, તે રીતે કષાયો સંસારના રસના પોષક છે, તે જ પાણી જ્યારે ઠરીને હિમ બની જાય છે. ત્યારે પાણીપણે જે વનસ્પતિને પોષનારું છે તેને જ બાળીને ભસ્મ કરે છે, તે જ પ્રમાણે ક્રોધાગ્નિ જ્વાળાં આત્મા હિમ સરખો શીતળ બની જાય છે એટલે જે આત્મા અત્યાર સુધી વિષય કષાયના રસમાં ઓતપ્રોત હતો, તે જ હવે તે સંસારના રસને બાળીને ભસ્મીભૂત કરી દઈને પોતાનું શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ પ્રગટાવે છે.

કર્મેને ચોરની ઉપમા યથાર્થ આપી છે. કારણ કે ચોર લોડોને સ્વભાવ જ લોડોને ગાફેલ કરી તેમની સમૃદ્ધિને લૂંટી લેવાનો હોય છે. તે જ પ્રમાણે મોહનીયાદિ કર્મ શત્રુઓ-ચોરો પણ આત્માને તેના સ્વરૂપથી ગાફેલ રાખી તેના જ્ઞાન, દર્શન ક્ષમાદિ સ્વભાવની ગુણ સમૃદ્ધિને અનાદિ કાળથી લૂંટી લેનારા છે, તેથી તે ખરા ચોર જ છે. (જુઓ પુરિષ્કસણું વિવરણ ગાથા-૨૬) ૥૧આ

હવે યોગીઓને ધ્યાન ધરવા રૂપ એક માત્ર જિન સ્વરૂપ જ છે તેમ કહે છે.

ત્વાં યોગિનો જિન ! સદા પરમાત્મરૂપ
મન્વેષયંતિ હૃદયાંબુજ-કૌશ-દેશે ।
પૂતસ્ય નિર્મલરુચેર્યદિ વા કિમન્ય-
દક્ષસ્ય સંભવિ પદં નનુ કર્ણિકાયાઃ ॥૧૪૯॥

અન્યથા : જિન ! યોગિનઃ હૃદયાંયુજકોશદેશે
(હૃદયરૂપી કમળાના કોશ એટલે ડાહ્યા અર્થાત્ મધ્યભાગે)
પરમાત્મરૂપં ત્વામ સદા અન્વેષયંતિ । યદિવા નનુ નિર્મલઃ
રુચેઃ (કાંતિ) પૂતસ્ય (પવિત્ર) અક્ષસ્ય (કમળનું બીજ,
(૨) આત્મા) કર્ણિકાયાઃ (દાંડી) અન્યત્ પદં કિં સંભવિ
(સંભવે છે) ? ॥૧૪॥

અર્થ : હે જિન ! મહર્ષિઓ પોતાના હૃદયકમળના મધ્ય-
ભાગને વિષે સિદ્ધ સ્વરૂપ એવા તમોને નિરંતર જ્ઞાન ચક્ષુએ કરી
જુએ છે. (આપના યથાર્થ સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરે છે) તે સુક્ત જ છે.
કારણ કે નિર્મળ કાંતિવાળા પવિત્ર કમળના બીજનું સ્થાન કમળના
મધ્ય પ્રદેશમાં રહેલી દાંડી સિવાય બીજે શું સંભવે છે ? ॥૧૪॥

પરમાર્થ : આરે તપમાં ઉત્તમ ધ્યાન તપ છે અને તે ધ્યાન
પણ જિન સ્વરૂપનું જ અંતરમાં ધરવું તેમ પરમાર્થથી ‘અક્ષ’
શબ્દનો શ્લેષાલંકાર તરીકે ઉપયોગ કરીને કહે છે : ‘અક્ષ’ની વ્યુત્પત્તિ
છે. “અક્ષણાતિ ઈતિ અક્ષઃ” અર્થાત્ “જે જાણે છે તે આત્મા છે.”
‘અક્ષ’ ધાતુનો અર્થ છે “જાણવું” તેથી તેનો એક અર્થ થાય
છે જાણનાર તે “આત્મા”ને બીજો અર્થ છે “કમળનું બીજ.”
હવે કમળના પવિત્ર બીજનું સ્થાન કમળની દાંડીના મધ્યભાગમાં છે,
અને શુદ્ધ નિર્મળ આત્માનું સ્થાન શરીરના વિષે હૃદયકમળના મધ્ય-
ભાગમાં છે. તેથી જ યોગી લોકો હૃદય વિષે પ્રભુનું ધ્યાન ધરે છે;
અને પરમ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપની અનુભૂતિ પણ પોતાના અંતરમાં
જ કરે છે તે યથાર્થ છે; એમ કહીને ભારપૂર્વક એ કહ્યું કે મહાન
યોગીઓને પણ ધ્યાન ધરવા જેવું કોઈ સ્વરૂપ હોય તો તે એકમાત્ર
કર્મયુક્ત થઈને નિર્મળ બનેલા જિનેશ્વર પરમાત્માનું જ છે. અને
તેમનું ધ્યાન ધરીને જ જીવાત્મા સિદ્ધપદ પામે છે.

મેતારજ મુનિ, કાકંદિના ધન્ના અણુગાર, મહાત્મા દૃઢ પ્રહારી,
રાણી પદ્માવતી, મયણુરેહા ઈત્યાદિના અધિકારોનું સ્મરણ
કરવું. ॥૧૪॥

હવે ધ્યાનનું અત્યંત રૂઢુ રૂળ પરમપદની પ્રાપ્તિ બતાવે છે.

ધ્યાનાન્નિજનેશ ! ભવતો ભવિનઃ ક્ષણેન

દેહં વિહાય પરમાત્મદશાં વ્રજન્તિ ।

તીવ્રાનલાદુપલભાવમપાસ્ય લોકે

આમીકરત્વમચિરાદિવ ધાતુભેદાઃ ॥૧૫॥

અન્વય : જિનેશ ! ભવિનઃ ભવતઃ ધ્યાનાત્-દેહં
વિહાય ક્ષણેન પરમાત્મદશાં વ્રજન્તિ ! લોકે ધાતુભેદાઃ
(માટીમાંથી ધાતુ જુદી પાડવી તે) તીવ્ર અનલાત ઉપલ-
ભાવં (પત્થરપણાને) અપાસ્ય (તજીને) અચિરાત્ (તુરંત જ
આમીકરત્વં (સુવર્ણપણાને) ઈવ (વ્રજન્તિ) ॥૧૫॥

અર્થ : હે જિનેશ ! ભવ્ય જીવો આપના ધ્યાન થકી શરીરનો
ત્યાગ કરીને એક ક્ષણ માત્રમાં પરમાત્મ દશાને કહેતા સિદ્ધ દશાને
પામે છે; તે જમકે (ખાણમાંથી નીકળતું) માટીવાળું સોનું અગ્નિની
તીવ્ર આંચથી પત્થરપણાને તજીને તુરંત જ સુવર્ણપણાને પામે છે તે
રીતે ॥૧૫॥

પરમર્થ : આત્માને અત્રે સુવર્ણની ઉપમા અતિ સાર્થક
આપી છે. કર્મને માટીની ઉપમા આપી છે. શુદ્ધ આત્મા-પરમાત્મા
તપ્ત સુવર્ણ સરખો વિશુદ્ધ અને દેદીપ્યમાન છે, પણ સંસારી
આત્મા ખાણની માટીમાં રહેલા સોના સરખો હોય છે. ખાણમાં
રહેલા સોનામાં શુદ્ધ સુવર્ણની કાંતિ નથી હોતી, વળી સુવર્ણના રૂણ
અતિ થોડાને માટીના થર ઘણા વધુ; તે પાંચ દશ ટન માટીમાંથી
એકાદ ઓંસ સોનું માંડ મળે. તે જ પ્રમાણે વૈભાવિક દશામાં રહેલા
સંસારી આત્માના દરેક આત્મ પ્રદેશે મોહનીય કર્મના કારણે માટી

જેવા કર્મ દલિકો વધુ ને વધુ વળગતા જાય છે અને આત્માના જ્ઞાન અને દર્શન ગુણને ઢાંકતા જાય છે તે છેક નિગોદ અવસ્થામાં એટલા બધા કર્મ દલિકો આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશે વળગી જાય છે કે માત્ર અક્ષરના અનંતમા ભાગે જ્ઞાન ગુણ ઉઘાડો રહે છે. તેમ છતાં મહત્વની વાત એ છે કે આત્માના પ્રદેશો ખાણના સોનાના કણની માફક પોતાની અંતર્ગત વિશુદ્ધ અવસ્થા કદાપિ છોડતા નથી. સોનાનો કણ લાખો ટન માટી વડે દબાવા છતાં માટીમય બની જતો નથી. તેથી જ અગ્નિ વડે તપાવવાથી માટી બળી જઈ જેમ શુદ્ધ સુવર્ણ સાંપડે છે, તેમજ આત્માના પ્રદેશોને પ્રભુના ધ્યાનરૂપી તપથી તપાવવાથી માટી જેવા કર્મ બળીને ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે અને સોના સરિખો શુદ્ધ આત્મા પ્રગટે છે—પરમાત્મા બની જાય છે—તે ભમરીને ઈયળના દુપટાંતે.

ગાથા : વીતરાગં યતો ધ્યાયન્ વીતરાગો ભવેદ્ ભવી ।

ઈલકા ભ્રમરી ભીતા, ધ્યાયંતી ભ્રમરી યથા ॥

અથ : વીતરાગનું ધ્યાન કરતો થકો જીવ વીતરાગ સ્વરૂપ થાય છે. (કેની પેરે ?) તો કે ભ્રમરી થકી ડર પામતી ઈયળ, તે ભ્રમરીનું નિરંતર ધ્યાન કરતી થકી ભ્રમરી રૂપ થાય છે તેમ.

જે જેનું ચિંતનન પ્રતિક્ષણ કરે છે તે તેના જેવો જ થાય છે તે ન્યાયે હે જિનેશ ! ભવિ જીવો જે હરપણે આપનું ધ્યાન ધરે છે તે આપ સમાનજ સિદ્ધ પરમાત્મા બની જાય છે એમ અત્રે નિશ્ચયથી કહ્યું.

અત્રે પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ, મુનિવર ગર્દભાલી, પ્રદેશી રાજ, ગજસુકુમાર મુનિ ઇત્યાદિના અધિકારનું ચિંતન કરવું. ॥૧૫॥

હવે ચેતન અને જડનું ભેદ વિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ બનાવે છે :

અનંતઃ સદૈવ જિન ! યસ્ય વિભાવ્યસે ત્વં,
ભવ્યૈઃ કથં તદપિ નાશયસે શરીરમ્ ।
એતસ્વરૂપમથ મધ્યવિવર્તિનો હિ,
યદ્વિગ્રહં પ્રશમયન્તિ મહાનુભાવાઃ ॥૧૬॥

અન્યય : જિન ! ભવ્યૈઃ યસ્ય અંતઃ (અંતઃકરણ-
હૃદય) સદૈવ ત્વં વિભાવ્યસે (ચિંતવન કરાય છે) તદપિ
(તસ્ય) શરીરમ્ કથં નાશયસે ? અથ મહાનુભાવાઃ મધ્ય-
વિવર્તિનઃ (અપક્ષપાતિ) એતસ્વરૂપં (એવા સ્વભાવના)
યત્ વિગ્રહં પ્રશમયન્તિ હિ (ખરેખર) ॥૧૬॥

અર્થ : હે જિનરાય ! ભવી જનો જે (દેહના) અંતઃકરણ વડે
સદાકાળ આપને ચિંતવે છે, તે જ દેહનો તમે કેમ નાશ કરતા
હશે ? અથવા ખરેખર એમ જ છે કે માધ્યસ્થભાવને વરેલા મહત્
પુરુષો (આત્માના) સ્વરૂપને પામવામાં જે નડતરરૂપ રહેલું છે તેને
પ્રશાંત કરે છે. ॥૧૬॥

પરમાર્થ : અત્રે અનાદિ અનંત કાળથી, જડ અને ચેતન
વચ્ચે-દેહ અને આત્મા વચ્ચે જે સંસારચક્રરૂપી સંગ્રામ-વિગ્રહ ચાલી
રહેલ છે તેને મીટાવીને જિનેશ્વર આત્માનો ઉદ્ધાર કેમ કરે છે તે
પરમાર્થથી બતાવ્યું છે.

પ્રથમ દષ્ટિએ આચાર્યશ્રીને આશ્ચર્ય થાય છે કે જે શરીર
વડે ભક્તો ભગવાનનું ધ્યાન ધરે છે, તે જ શરીરનો પરમાત્મા નાશ
કેમ કરતા હશે ? એટલે કે તે શરીરની જરાય આસક્તિ ન રાખવાનો
ઉપદેશ તીર્થંકર ભગવાન કેમ આપતા હશે ? પણ તે યોગ્ય જ છે
કેમકે અપક્ષપાતી મહાન પુરુષો કહેતા વીતરાગી જિનેશ્વર દેવોનો
સ્વભાવજ કંઈ એવો રહેલો છે કે જે કારણ માટે અસ્પર્શ કલેશ થાય
છે તેવા કલેશના કારણને જ સૌથી પ્રથમ શાંત કરે છે, જેથી
અધડાનું મૂળ ટળે ને શાંતિ થાય. તે જ ન્યાયે તમે પણ હે જિન :

પ્રભુ ! શરીર અને આત્મા વચ્ચે મોહના કારણે અનાદિ કાળથી જે વિગ્રહ ચાલ્યા કરે છે. તે વિગ્રહને શાંત પાડવા માટે જ તે વિગ્રહના કારણભૂત એવા કર્મ પુણ્યલક્ષી આ દેહનો નાશ કરો છો. તે યોગ્ય જ છે. કારણ કે શરીરનું બંધન જવાથી જ આત્મા પોતાની સિદ્ધ દશાને પામે છે.

અત્રે 'વિગ્રહ' અને 'મધ્યવિવર્તી' એ બંને શબ્દના શ્લેષ : અલંકાર તરીકે ઉપયોગ કર્યો છે. વિગ્રહ - (૧) શરીર (૨) દ્વેષ અને "મધ્યવિવર્તી"-(૧) મધ્યસ્થ વ્યક્તિ અને (૨) રાગદ્વેષ રહિત : અર્થાત્ માધ્યસ્થભાવવાળા વીતરાગ જિનેશ્વર. તીર્થંકર ભગવંતો માધ્યસ્થભાવમાં રહીને આત્માને પરમાત્મ સ્વરૂપ પામવામાં નડતરરૂપ-વિગ્રહરૂપ એવા શરીરનો નાશ કરવાનો એટલે કે શરીરની જરાપણ આસક્તિ ન રાખવાનો જે બોધ ભકતોને આપે છે તે યોગ્ય જ છે એમ અત્રે પરમાર્થથી કહ્યું.

જડ અને ચેતન અર્થાત્ દેહ અને આત્માનો ભેદ સમજાવતા કવિ કહે છે : -

(દુહા)

ભાડે લીધી ઓરડી, ડુંક દિવસને માટે;
શણગારી શા કામની, કરી ઘણેરા ઠાઠ. (૧)
વજ્ર તુલ્ય કાયા કરી, વજ્રનું બખ્તર પેર;
પેસ વજ્રની ઓરડીમાં, મટે ન કાળનું વેર. (૨)
માટે મારા વીર તું, સમજી ચા હોશીયાર;
પોષણ કર નિજ આત્મનું, ધર્મ કરી શ્રીકાર. (૩)

ભાવાર્થ : - આ શરીર તે ભાડે લીધેલી ઓરડી સમાન છે. ભાડાની ઓરડી કાંઈ પોતાનું ઘરનું મકાન નથી. તેથી માલિક કહે ત્યારે ખાલી કરી દેવી પડે. તેમ અત્રે કવિ કહે છે; કાળ-મૃત્યુ રૂપી માલિક જ્યારે દેહ રૂપી ઓરડી છોડવાને ફરમાવશે, ત્યારે કાયાને વજ્ર

સરખી મજબુત બનાવીને, વજનું બખ્તર પહેરીને વળી વજની-
 બનાવેલી ઓરડીમાં પેસી જઈશ, તો પણ કાગ તને છોડશે નહિ
 અને તેના હુકમને આધિન થઈ આ દેહ રૂપી ભાડાની ઓરડીને
 છોડીને હે આત્મા ! તારે ચાલી નીકળવું પડશે. માટે એનડી જેમ
 સદાય પોતાના વીરાનું-ભાઈનું હિત અંતરમાં ઇચ્છતી હોય છે તેવા
 એનડીના વાત્સલ્યભાવે કવિ કહે છે કે “હે મારા વીરા ! તું સમજીને
 હોંશીયાર થા, ભાડાની ઓરડીનો આસરો જ ન લેવો પડે
 તેટલા માટે ‘શ્રી’ કહેતા મોક્ષવ્રતની અપાવનાર ધર્મને ભરપેટ કરીને
 તારા આત્માનું પોષણ કર. આ રીતે તીર્થંકર પ્રભુ પણ જીવાત્માની
 આ ભાડાની ઓરડીનો નાશ કરી તેના પરાધીનપણાને દૂર કરી,
 સ્વાધિનપણામાં-મોક્ષદશામાં સ્થાપે છે તે યુક્ત જ છે.

આત્મા મનીષિભિરયં ત્વદભેદબુદ્ધ્યા

ધ્યાતો જિનેન્દ્ર ! ભવતીહ ભવત્પ્રભાવ : ।

પાનીયમમૃતમિત્યનુચિંત્યમાનં,

કિં નામ નો વિષવિકારમપાકરોતિ ॥૧૭॥

અન્યથા :- જિનેન્દ્ર ! મનીષિભિ : (પંડિતો વડે) અયં,
 આત્મા ત્વદ્ અભેદ બુદ્ધ્યા ધ્યાત : ભવત્પ્રભાવ : (તમારા
 સરખા પ્રભાવવાળો) ઇહ (આ લોકમાં જ) ભવતિ ।
 નામ (પ્રસિદ્ધ અર્થ માટે વપરાય છે) પાનીયં અપિ
 અમૃતં ઇતિ અનુચિંત્યમાનં વિષ વિકારં કિં નો
 અપાકરોતિ (દૂર કરે છે) ? ॥૧૭॥

અર્થ :- હે જિનેન્દ્ર ! પંડિત જનો કે જે આ આત્મા તમારી
 સાથે અભેદ બુદ્ધિએ કરીને ધ્યાવે છે, તે તમારા સરખા મહિમાવાળો
 આ જગતને વિશે થાય છે. તે જેમકે પાણી પણ અમૃત છે એ પ્રમાણે
 ચિંતયવાથી, (મંત્રવાથી) વિષના વિકારને પણ શું દૂર નથી કરતું ?

અર્થાત્ પાણી પણ શું અમૃત નથી બની જતું ? અવશ્ય બની જાય છે. ॥ ૧૭ ॥

પરમાર્થ :- પરમાર્થથી અત્રે જૈનદર્શનની નિશ્ચય દૃષ્ટીનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે, નિશ્ચય ધર્મ એટલે આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપની વિચારણાનો ધર્મ, જૈનધર્મ કહે છે “ જિન પદ ” અને “ નિજપદ ” માં કશો ફરક નથી. સ્વર એમજ રહે છે, ફક્ત વ્યંજનરૂપી વર્ણાક્ષરની અદલીઅદલી થાય છે. તે પ્રકારે જે કોઈ જીવાત્મા પોતાનાજ નિજ સ્વરૂપનું વિશુદ્ધ ભાવથી ધ્યાન ધરે છે તે અવશ્ય આચાર્યશ્રી કહે છે કે ‘ જિન ’ બની જાય છે, જે સાધક અભિન્નભાવે જિનેશ્વર દેવનું ધ્યાન ધરે છે તે પોતે “ જિનપદ ” ને પામી જાય છે, તે વાતને સમર્થન આપવા લોકવ્યવહારમાં જેવા મળતુ પાણીનું ઉદાહરણ અત્યંત સાર્થક સ્વરૂપે અત્રે આપ્યું છે તે આચાર્યશ્રીની નીરીક્ષણ શક્તિ ને કવિત્વ શક્તિનું અનુપમ દૃષ્ટાંત છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર કહે છે :-

નિજપદ જિનપદ એકતા, ભેદભાવ નહિ કાંઈ;

લક્ષ થવાને તેહનો, કહ્યા શાસ્ત્ર સુખદાઈ.

આદ્યમા ગુણઠાણથી તેરમા ગુણઠાણ સુધીની સ્થિતિ અત્રે બતાવી દીધી છે. ક્ષપક શ્રેણીએ ચડેલો આત્મા અનન્યપણે પોતાના વિશુદ્ધ સ્વરૂપનું ચિંતન કરતાં પોતેજ પરમાત્મા બની જાય છે.

શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવ, શ્રેણિક મહારાજ, કાર્તિક શેઠ, શંખ શ્રાવક સુલસા શ્રાવિકા, રેવતી ગાથાપતિ, આદિ મહાન આત્માઓએ, જિનેશ્વર ભગવંતોની અભેદ ભાવે ભક્તિ કરી તો, તેના ફળ સ્વરૂપે તે સંવ્રજાએ તીર્થંકર નામ ગોત્ર ખાંધ્યું અને આવતી ચોવીસીમાં અનુક્રમે ખારમા શ્રી. અમમ, પહેલા શ્રી પલ્લનાભ, છઠ્ઠા શ્રી દેવશ્રુત, સાતમા શ્રી ઉદય, સોળમા શ્રી ચિત્રગુપ્તિ, સત્તરમા શ્રી સમાધિ નામે તીર્થંકર ભગવંતો થશે. તે અધિકારોના રૂડા ભાવોનું શાસ્ત્રોમાં

અવલોકન કરી ચિંતન મનન કરવું. ॥૧૭॥

ત્વામેવ વીતતમસં પરવાદિનોડપિ

નૂનં વિભો ! હુરિહુરાદિધિયા પ્રપન્ના : ।

કિં કાચકામલિલિરીશ ! સિતોડપિ શંખો

નો ગૃહ્યતે વિવિધવર્ણુ વિપર્યયેણ ॥ ૧૮ ॥

અન્યથા : વિભો ! નૂનં પરવાદિનઃ (અન્ય ધર્મી)

અપિ હુરિ હુરાદિ ધિયા (બુદ્ધિથી) ત્વાં એવ વીતતમસં

(અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર જેમનો ટળી ગયો છે તેવા કેવળ-

જ્ઞાની) પ્રપન્નાઃ ઈશ ! સિતઃ (શ્વેત) અપિ શંખઃ કાચ

કામલિલિ : (કમળાના રોગીથી) વિવિધવર્ણુ વિપર્યયેણ

(વિવિધ પ્રકારના રંગે કરીને) કિં ન ગૃહ્યતે ? ॥ ૧૮ ॥

અર્થ : હે વિભુ ! અન્ય ધર્મીઓ પણ વિષ્ણુ, મહાદેવ, બ્રહ્મા

આદિકની બુદ્ધિએ કરીને (તેમને પૂજે છે) પણ છેવટે વીતરાગ એવા

તમને જ પામે છે, તે જેમકે સફેદ (ઉજળા) શંખને પણ, હે ઈશ !

કમળાના રોગીઓ જુદા જુદા રંગવાળો નથી વર્ણવતા ? અવશ્ય

પીળા આદિ વર્ણનો કહે છે. ॥૧૮॥

પરમાર્થ : દરેક અન્યધર્મીઓ પોતાના ઈષ્ટદેવની પૂજા

તેમને સર્વગુણ સંપન્ન માનીને કરે છે. અને સર્વગુણ સંપન્ન તો

માત્ર તીર્થંકર પ્રભુજ હોય છે કેમકે તેમનોજ અજ્ઞાનરૂપી સંપૂર્ણ

અંધકાર કેવળજ્ઞાન પ્રગટવાથી દૂર થયો છે અને તેથી સર્વ ગુણ

પ્રગટયા હોય છે. એટલે સર્વગુણ સંપન્ન માનીને કરેલી સદ્ગુણી પૂજા

અર્ચના તો છેવટે હે જિનેશ્વર ! આપનેજ પહોંચે છે, તે જેમ હાથીના

પગલામાં સર્વ પશુઓના પગલા સમાઈ જાય છે તે દૃષ્ટાંતે, સંપૂર્ણ

કેવળજ્ઞાની એક માત્ર આપજ છો તેથી આપ જ આરાધના કરવા

યોગ્ય છો એમ અમે પરમાર્થથી કહ્યું. અત્રે અંબડ તાપસના અધિ-

કારનું મનન કરવું. (સરખાવો ભક્તામર સ્તોત્ર ગાથા-૨૫.)

હવે ૧૯ થી ૨૭ સુધીની આઠ ગાથામાં તીર્થંકર પ્રભુનો કેવળમહોત્સવ દેવો ઉજવે છે ત્યારે સમવસરણની રચના કરીને દેવો પ્રભુની અષ્ટવિધ પ્રકારે પર્યુપાસના કરે છે જેને જૈન ધર્મમાં “અષ્ટ પ્રાતિહાર્યાતિથય” કહ્યા છે. તેની સંગ્રહણી ગાથા નીચે પ્રમાણે છે.

“અશોક વૃક્ષઃ સુરપુષ્પવૃષ્ટિ-દિવ્ય ધ્વનિશ્ચામરમાસનં ચ ।

ભામંડલં દુન્દુભિરાતપત્રં, સતપ્રાતિહાર્યાણિ જિનેશ્વરાણામ્ ॥

અર્થ : (૧) અશોકવૃક્ષ (૨) દિવ્યપુષ્પ વૃષ્ટિ (૩) દિવ્ય ધ્વનિ (૪) ચામર (૫) સિંહાસન (૬) ભામંડળ (૭) દેવદુન્દુભિ અને (૮) ત્રણ છત્ર-આ આઠ જિનેશ્વર ભગવંતોના પ્રાતિહાર્ય છે. તેનું વર્ણન હવે આઠ ગાથામાં કહે છે : (જુઓ ભક્તામર વિવરણ ગાથા ૨૮ થી ૩૫) ॥૧૮॥

પ્રથમ ‘અશોક’ વૃક્ષ પ્રાતિહાર્ય જે પ્રભુના સામિપ્યથી જીવો શોક રહિત અને છે તેમ મુચવે છે :

ધર્મોપદેશસમયે સવિધાનુભાવાત

આસ્તાં જનો ભવતિ તે તરુરખ્યશોકઃ ।

અભ્યુદ્ગતે દિનપતૌ સમહીરુહોડપિ

કિં વા વિઘ્નોઽથમુપયાતિ ન જીવલોકઃ ॥૧૯॥

અન્યથા : ધર્મોપદેશસમયે સવિધાનુભાવાત (સાંન્નિધ્યના પ્રભાવ થકી) જન : આસ્તાં તરુ : અપિ અશોક : ભવતિ ! વા દિનપતૌ (સૂર્ય) અભ્યુદ્ગતે (ઉગવાથી) સમહીરુહઃ (વૃક્ષાદિકે સહિત) અપિ જીવલોકઃ વિઘ્નોઽથ કિં ન ઉપયાતિ (પામે છે) ? ॥૧૯॥

અર્થ : - ધર્મોપદેશસનાના સમય વખતે આપના સાંન્નિધ્યના પ્રભાવ થકી મનુષ્યો જે છે તેમની વાત તો દૂર રહેો પરંતુ વૃક્ષો પણ શોકરહિત થાય છે. અથવા સૂર્ય ન્યારે ઉદય પામે છે, ત્યારે વૃક્ષાદિક સહિત સંમસ્ત જગત શું વિકસિત નથી થતું ? અવશ્ય થાય છે. ॥ ૧૯ ॥

પરમાર્થ : અત્રે ‘અશોક’ વૃક્ષ નામે પહેલા પ્રાતિહાર્યનું કથન કરતાં ‘અશોક’ ને ‘વિભોધ’ નું શ્લેષાલંકાર તરીકે સરસ પ્રયોજન કરી બતાવ્યું છે. (સરખાવો શ્રી. ભ. સ્તોત્ર. ગાથા-૨૮).

પ્રથમ ‘અશોક’ એટલે ‘અશોક વૃક્ષ’ કે જેની રચના સમવસરણના સમયે તીર્થંકર પ્રભુના દેહમાન કરતાં બારગણી ઊંચાઈની કરે છે તે વૃક્ષનું નામ અને ખીન્ને અર્થ અશોક એટલે શોક રહિત પણું. હવે આચાર્ય કહે છે કે પ્રભુના સાન્નિધ્યથી અશોક વૃક્ષ કે જે એકેન્દ્રિય જાતિમાં રહેલું છે તે પણ શોક રહિત બની ખીલી ઉઠે છે. તો પછી દેવ મનુષ્યાદિને બાર પ્રકારની પંચેન્દ્રિય જાતિની પારપદ એકઠી થઈ છે તેમની પ્રસન્નતાની તો વાત જ શી ? અર્થાત્ પ્રભુના સાન્નિધ્યે બધા જીવોના શોક સંતાપ દૂર થાય થાય જ તેમ અગ્રે કહ્યું.

હવે ‘વિભોધ’ એટલે નિદ્રામાંથી જાગવું અને ખીન્ને અર્થ છે વિકસીત થવું. અર્થાત્ વિશિષ્ટ પ્રકારે બોધ પામવો. જ્યારે સૂર્ય ઉગે છે ત્યારે વૃક્ષો પણ પત્રસંકોચાદિ લક્ષણવાળી નિદ્રાનો ત્યાગ કરી વૃદ્ધિવિકાસને પામે છે અને એઈન્દ્રિયાદિ અન્ય જીવો પણ નિદ્રાનો ત્યાગ કરી પ્રવૃત્તિમય બને છે. તે જ પ્રમાણે તીર્થંકરના કેવળજ્ઞાનરૂપી સૂર્યનો ઉદય થવાથી પ્રભુના સામિપ્યથી લવિજનો પણ અનાદિ અનંતકાળની મોહનિદ્રા તથા ભાવજનગૃતિને પામી પોતાના આત્મવિકાસની આરાધનામાં તન્મય બને છે.” આ પ્રમાણે મહાપુરુષોનો પ્રભાવ જ કંઈક એવો અત્રૌકિક હોય છે કે તેમના સમાગમમાં આવવાથી પ્રાણીમાત્ર પ્રકુલ્લિત બનીને પોતાના વિકાસને સાધે છે અને અશોકવૃક્ષની માફક ખરેખર અશોક કહેતા શોક-સંતાપ રહિત બને છે.

અત્રે ગૌતમ ગણધરાદિ અગીયારે ગણધરોના અધિકારનું ચિંતન કરવું. ગૌતમાદિ પંડિતો વેદના પ્રકાંડ પંડિતો હતા અને રૂઆબથી ગયા હતા પ્રભુને હરાવવા, પણ કેવળજ્ઞાનરૂપી સૂર્યના જ્ઞાનપ્રકાશથી અજાણતા પ્રભુજી પાંમે પહોંચતા જ તેમની જ શંકાઓનું સમાધાન.

૭ ગયું અને સમ્યગ્ દૃષ્ટિ બની ગયા. પંડિતાણીઓની રજા લેવા
 ન ગયા ને ત્યાં ને ત્યાંજ દીક્ષા લઈને પ્રભુના શિષ્યો બની ગયા
 અને તેજ ભવે ભવનો અંત કરી મોક્ષે પધાર્યા. ॥૧૯॥

બીજો અચેત દિવ્ય પુષ્પવૃષ્ટિ પ્રાતિહાર્ય-ભવીજીવો હજીકમી

મને છે :

ચિત્રં વિભો ! કથમવાહ્યમુપવૃન્તમેવ

વિષ્વક્ષ્ પતત્યવિરલા સુરપુષ્પવૃષ્ટિઃ

ત્વદ્ગોચરે સુમનસાં યદિ વા મુનીશ !

ગચ્છંતિ નૂનમધ્યએહ હિ બંધનાનિ ॥૨૦॥

અન્યથા : વિભો ! અવિરલા (અવિરત) સુરપુષ્પવૃષ્ટિઃ

વિષ્વક્ષ્ (ચોતરફ) અવાહ્ (નીચું) મુખ વૃન્તં (ડીક) એવ
 કથં પતતિ, ચિત્રં ! યદિ વા મુનીશ ! ત્વદ્ ગોચરે (સમીપે)
 સુમનસાં (પુષ્પ, પંડિત અને દેવ) બંધનાનિ નૂનં હિ
 અધ્યએવ (નીચે જ) ગચ્છંતિ ॥૨૦॥

અર્થ : હે વિભુ ! (સમવસરણના સમયે) દેવો ચારે બાજુ જે

અચેત દિવ્ય પુષ્પોની વૃષ્ટિ નિરંતર કરે છે, તે પુષ્પોના ડીંટા આપની
 પાસે આવતા અધોમુખ કેમ થઈ જતા હશે ? તે ખરેખર આશ્ચર્ય-
 જનક છે ! અથવા તે યુક્ત જ છે કારણ કે હે મુનીશ ! આપની
 સમીપે આવવાથી ભરી જતો અને પુષ્પોના બંધન (કર્મ બંધન કે
 ડીંટાડપી બંધન) અવશ્ય જવા જ જોઈએ. ॥૨૦॥

પરમાર્થ : આ અતિશયની ખુબી એવી છે કે જ્યારે દેવો

પ્રભુની ચોતરફ અચેત દિવ્ય પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરે છે ત્યારે ફૂલના
 ડીંટા નિયમથી ઊંચાજ રહે છે અને સુકોમળ પાંદડીઓ વાજો ભાગ
 જ પ્રભુને સ્પર્શે છે.

અત્રે ‘સુમન’ અને ‘બંધન’ નો શ્લેષાલંકાર તરીકે સરસ
 ઉપયોગ કર્યો છે સુમન એટલે (૧) ફૂલ અને (૨) સુખ મનઃ યસ્ય સઃ

સુમનઃ અર્થાત્ રૂડા મનવાળો એટલે કે જ્ઞાની ભક્ત, બંધન એટલે (૧) કુત્રનું ડીંટાણું બંધન અને (૨) જીવનું કર્મણું બંધન. કુત્રની પાંદડીઆ ડીંટા દ્વારા ડાળીએ બંધાઈને રહે છે, તેમ સંસારી જીવ રાગ અને દ્વેષ રૂપી કર્મ બંધનથી સંસારચક્રમાં બંધાયેલો રહે છે. પણ આશ્ચર્ય (નવાઈ) ની વાત તો એ છે કે બંનેના બંધનો પ્રભુના સમીપે આવવાથી અધોમુખ બની જાય છે કહેતાં તે બંધનો તુટી જાય છે. ભવ્ય જીવો કર્મપાસથી મુક્ત બની પોતેજ પરમાત્મ સ્વરૂપ બની જાય છે. આવું મહાન દ્રવ્ય તીર્થંકર પ્રભુના સાન્નિધ્યનું અત્રે પરમાર્થથી બતાવ્યું છે. (જુઓ ભકતામર સ્તોત્ર ગાથા-૩૩.)

અત્રે ચંડકૌશિક સર્પના અધિકારનું સ્મરણ કરવું. ભયંકર દ્વિવિધ સર્પરૂપે ઉત્પન્ન થવા છતાં પ્રભુના દર્શનથી તેવો ક્રોધી જીવ પણ અત્યંત ક્ષમાશીલ બની ગયો અને પોતાના ગાઢા કર્મોને દૂર કરી સદ્ગતિ પામ્યો. તો પછી ભવિજનો જેમને પ્રભુના દર્શન થયા તે જ બુદ્ધિમારની જેમ મોક્ષે જાય તેમાં શું આશ્ચર્ય ? તીર્થંકર પરમાત્માનું રૂડા ભાવથી સ્મરણ કરે તેના કર્મ બંધન અવશ્ય દૂર થાય જ. ॥૨૦॥

ત્રીજો “દિવ્ય વાણી” અતિશય-સાક્ષાત્ અમૃત સરખી, અજરામર બદને દેનારી પ્રભુની વાણીને કહી છે :

સ્થાને ગભીરહૃદયોદ્ધિસંભવાયા :

પીયૂષતાં તવગિરઃ સમુદીરયંતિ ।

પીત્વા યતઃ પરમસંમદસંગભાજે

ભવ્યા પ્રજન્તિ તરસાચ્ચજરામરત્વમ્ ॥૨૧॥

અન્યથા : ગભીર (ગંભીર) હૃદય ઉદ્ધિ-સંભવાયા : (સંભવતી) તવ ગિરઃ (વાણી) પીયૂષતાં (અમૃતપણાને) સમુદીરયંતિ (પામે છે) સ્થાને (તે યુક્ત જ છે) । યતઃ (કારણ કે) પરમ સંમદ (આનંદ) સંગ ભાજઃ ભવ્યાઃ પીત્વા તરસા (શીઘ્ર) અપિ અજરામરત્વં પ્રજન્તિ ॥૨૧॥

અર્થ : (હે જિનેન્દ્ર !) ગંભીર હૃદયરૂપી સાગરમાંથી સંભવતી આપની વાણી અમૃતપણાને પામે છે (તેમ જ્ઞાની જનો કહે છે) તે યોગ્ય જ છે. કારણ કે તમારા સંગરૂપી પરમ આનંદને જેમણે પ્રાપ્ત કરેલ છે તેવા ભવિ જનો તેનું પાન કરીને શીઘ્ર અજરામર પદને પામે છે. ॥૨૧॥

પરમાર્થ : તીર્થંકર પ્રભુની વાણીનો મહિમા એવો છે કે સમવસરણમાં આવેલી આરે પ્રકારની પર્પદા-દેવો, મનુષ્યો અને તિર્થંચો-પ્રભુ તો એક જ ભાષામાં દેશના ફરમાવે છતાં સદુ પોતપોતાની ભાષામાં સમજી જાય છે.

વળી પ્રભુની વાણીને અમૃત સરળી પણ સાર્થક રીતે કહી છે. અમૃત સમુદ્રમાંથી નીકળેલું અને તેનું પાન કરીને દેવો અમર બની ગયાની માન્યતા છે, તે જ પ્રમાણે તીર્થંકર પ્રભુની ધીર ગંભીર વાણી પણ તેમના હૃદય રૂપી સમુદ્રમાંથી નીકળે છે અર્થાત્ અંતર્સ્પર્શી હોય છે અને જે ભવિજન તેનું પાન કરે છે અર્થાત્ રૂડા ભાવથી અંતરમાં ધારે છે તે ખરેખર અજરામર પદ પામી જાય છે.

(જુઓ ભકતામર સ્તોત્ર ગાથા-૩૫)

અત્રે 'રેહિણ્યા' ચોરનું સ્મરણ કરવું. અત્યંત કાળેલ ચોર અને પ્રભુની વાણી પ્રાણતિ પણ ન સાંભળતી એવો જેણે પિતાની મરણ પથારીએ સંકલ્પ કરેલ છે. તેવો પાપી-છવ પણ પગમાં કાંટો વાગવાથી કાનમાંથી આંગળી દૂર કરીને કાંટો કાઢવા જતા પ્રભુની દેશનાના 'દેવોને પડછાયો ન હોય' આદિ શબ્દો ક્યવાતે મને સાંભળી જાય છે. પણ તે જ શબ્દો તેને ચાર બુદ્ધિના ઘણી એવા અભયક્રમાર મંત્રીના સંકલ્પમાંથી બચાવે છે. ત્યારે તે દુરાત્મા પણ વિચારે છે અરે મહાવીરના આ શબ્દોએ મને બચાવ્યો. નહિતર શુળી મારા માટે તૈયાર હતી. તો તે પ્રભુના-ભાવ કર્યા એટલે મહાવીર પ્રભુ બની ગયા-ધર્મબોધને ભાવથી સાંભળું ને અનુસરું તો મારું

કેવું કલ્યાણ થાય ! અને તે જીવ ગ્રંથો કહે છે કે ખરેખર તરી ગયો. આવો પ્રતાપ પ્રભુની વાણીનો-વંતરાગ વાણીનો છે. જે સાંભળે તેનું એકાંત કલ્યાણ, કલ્યાણ ને કલ્યાણ જ થાય તેમ દૃઢપણે માનવું. ॥૨૧॥
ચોથો ચામર પ્રાતિહાર્ય ભાવની શુદ્ધતા, પવિત્રતા નમ્રતા સુચવે છે.

સ્વામિન્ ! સુદૂરમવનમ્ય સમુત્પતંતો

મન્યે વદતિ શુચયઃ સુરચામરૌઘાઃ ।

યેડસ્મૈ નતિં વિદધતે મુનિપુંગવાય

તે નૂન મૂર્ધ્વગતયઃ ખલુ શુદ્ધભાવાઃ ॥૨૨॥

અન્યથા : સ્વામિન્ ! મન્યે શુચયઃ (પવિત્ર) સુર ચામર
ઔઘાઃ (સમુદ) સુદૂરં અનમ્ય સમુત્પતંતઃ (ઊંચા જતાં
થકા) વદંતિ “યે (જે) અસ્મૈ (આ) મુનિપુંગવાય નતિં
(નમસ્કાર) વિદધતે (કરે છે) તે ખલુ શુદ્ધભાવાઃ નૂનં ઉર્ધ્વ
ગતયઃ ॥૨૨॥

અર્થ:-હું સ્વામી! હું માનું છું કે દેવોએ વીંઝેલા જે પવિત્ર
ચામરોના સમૂહ તે અત્યંત નીચા નમીને ફરી ઊંચા જતાં
(જાણે) આ પ્રકારે કહે છે “જે ભગીજનો આ પ્રત્યક્ષ એવા
મુનિપુંગવ શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુને વંદણા નમસ્કાર કરે છે. તે જો
તેમના ભાવ શુદ્ધ હશે તો ખરેખર (અમારી જેમ) ઊંચા ગતિને
પામશે. ॥૨૨॥

પરમાર્થ : સમોસરણ વખતે અંતરીક્ષમાં રહીને તીર્થંકર
પ્રભુની બંને બાજુએ બાર બાર દેવો અકેક હાથમાં અકેક પવિત્ર
શ્વેત ચામર લઇને પ્રભુને વીંઝે છે તેવી માન્યતા છે. આ ચામર
જાણે એમ સૂચવે છે કે જે કોઈ અમારી જેમ નીચા નમીને પ્રભુને
નમન કરે છે, અર્થાત્ પોતાનો અહંભાવ છોડી પોતાની જાતનું રૂડા
ભાવથી પ્રભુને સમર્પણ કરે છે, તે ભકતો અમારી જેમ જ ઊંચી
ગતિને અર્થાત્ મોક્ષ ગતિને ખરેખર પામે છે. (જુઓ. ભકતામર

સ્તોત્ર ગાથા-૩૦.)

અત્રે જીવાત્માના શુદ્ધ સમર્પણ ભાવ ઉપર ભાર મૂક્યો છે.
અત્રે શ્રી આહુબલિજી, દશાર્ણભદ્ર રાજના અધિકારનું
વિધેયાત્મક રીતે અર્થાત માન છોડી પ્રભુ શરણે જવું અને વીર પ્રભુના
ત્રીજામરિચિક્રમારના ભવનું નિષેધાત્મક રીતે અર્થાત મદ ન કરવો,
મદ કરવાથી-પ્રભુના જીવને પણ કેટલું સહન કરવું પડ્યું તે બાબત
સ્મરણ કરી માન કપાય છોડવા ઉદ્યત થવું. ॥૨૨॥

પાંચમો સિંહાસન પ્રાતિહાર્યઃ પ્રભુને તેના પર બેઠેલા જોઈને
ભવે જીવેના મન-મયુર નાચી ઉઠે છે :

શ્યામં ગભીરગિરમુજ્જવલ હેમરતન-
સિંહાસનસ્થમિહ ભવ્યશિખંડિનસ્તવામ્ ।
આલોક્યંતિ રભસેન નદંતમુચ્ચૈશ્
આમીકરાદ્રિશિરસીવ નવાંબુવાહુમ્ ॥૨૩॥

અન્યથા : ભવ્ય શિખંડિનઃ (મોર) ધંહ (અહિં-આ
સમવસરણને વિષે) ઉજ્જવલ હેમ રતન સિંહાસનસ્થં
ગભીરગિરં શ્યામં ત્વાં રભસેન (આતુરતાથી) આલોક્યંતિ
આમીકર અદ્રિ (સોનાનો પર્વત અર્થાત્ મેઝ પર્વત)
શિરસિ (શિખર) ઉચ્ચૈઃ નદંતં (ગર્જના કરતો) નવ
અંબુવાહુ (વાદળા) ધવ ॥૨૩॥

અર્થ : સુવર્ણમય મેઝ પર્વતના ઊંચા શિખર પર ગર્જના
કરતા નવા મેઘને જેમ મયુરો આતુરતાથી જુએ છે તેમ જ ભવિજન
રૂપી મયુરો ગંભીર વાણી (વડે દેશના દેતા) અને શ્યામવસ્ત્રવાળા
એવા આપને આ સમવસરણને વિષે રતનજડિત સોનાના સિંહાસનમાં
બેઠેલા (હર્ષપૂર્વક) જુએ છે. ॥૨૩॥

પરમાર્થ : અત્રે સોનાના મેઝ પર્વતને સ્થાને સિંહાસન
બાણવું, જળભર્યા કાળા ભમ્બર નવા મેઘને સ્થાને પાર્શ્વનાથ

પ્રભુનું શ્યામલ શરીર સમજવું, કારણ કે પ્રભુનો વર્ણ નીલવર્ણ છે, અને મેઘ-ગર્જના જેવી ગંભીર પ્રભુની વાણી સમજવી; અને લબ્ધ જીવોને મયુરની ઉપમા આપી સર્વાંગ સુંદર કલ્પના ચિત્ર દોર્યું છે. દેશના દેતી વખતે તીર્થંકર પ્રભુને જોઈને લબ્ધ જનોના મનના મોરલાઓ નાચી ઉઠે છે કારણ કે પ્રભુના દર્શન કરીને અને પ્રભુની દેશના સાંભળીને જીવો અવશ્ય હૃદય કર્મી બની પરમગતિને પામે છે.

તીર્થંકર ભગવંતોના દર્શનથી અને દેશનાથી અનેક લબ્ધ જીવોના મનના મોરલાઓ નાચી ઉઠ્યાના સિદ્ધાંતમાં ઠેર ઠેર દૃષ્ટાંતો છે. ચોવીસે જિનના ઐશ્વર્યો ને આવનગણધર તેના ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ રૂપે છે. તેમાં મલ્લી કુંવરી અને જી રાજાઓ કે જે પછી ઓગણીશમાં તીર્થંકર મલ્લીનાથ પ્રભુ અને તેમના જ ગણધર બને છે તેમને આ ભવનો અને પૂર્વભવના મહાગળ રાજા અને જી મિત્રોનો અધિકાર ચિંતવવા જેવો છે. પૂર્વભવના ઋણાનુબંધના કારણે જ એ રાજા મલ્લીકુંવરીના રૂપમાં આસક્ત બને છે અને મલ્લીકુંવરીને મેળવવા માટે યુદ્ધ કરવા પણ તૈયાર થાય છે. તેમને મલ્લીકુંવરી હજી તો તીર્થંકર બન્યા નથી છતાં કેવી ઓધદાયી યુક્તિથી દેહના રૂપને જોવાને બદલે આત્મસ્વરૂપની ઓગળાણ કરાવીને પરમાર્થ માર્ગે વાગે છે જેથી તેમના મનના મોરલાઓ મલ્લીનાથ પ્રભુના દર્શન અને દેશનાથી નાચી ઉઠે છે અને મલ્લીકુંવરીના પોતે નાથ (પતિ) બનવાને બદલે જ એ રાજા મલ્લીકુંવરીને પોતાના ‘નાથ’ બનાવી દે છે, પોતાની જાતનું મલ્લીનાથ પ્રભુના ચરણે સંપૂર્ણ સમર્પણ કરી દે છે અને પોતાના અહંભાવનું-કપાયોનું સંપૂર્ણ વિસર્જન કરી તીર્થંકર પ્રભુના અવતરણને પોતાના આત્માનું પરમ કલ્યાણ સાધીને સિદ્ધ, શુદ્ધ અને મુક્ત બને છે. ૥૨૩૥

છટ્ટો “ભામંડળ” અતિશય ભવી જીવોને મોક્ષમાર્ગે પ્રેરે છે :

ઉદ્ગમ્બતા તવ શિતિદ્યુતિમંડલેન,

ભુતચ્છદ્ધવિરશોકતસ્મભૂવ ।

સાન્નિધ્યતોડપિ યદિ વા તવ વીતરાગ ।

નીરાગતાં વ્રજતિ કે ન સચેતનોડપિ ॥૨૪॥

અન્વય : તવ ઉદ્ગમ્બતા (ઊંચે જતા) શિતિ (શ્યામ) દ્યુતિ મંડલેન (ભામંડળ વડે) ભુતત્ત્વ છદ્ધ (પાંદડા) ઇવિઃ (છબી એટલે કે કાંતિ) અશોકતરુઃ ભૂખવ (થાય છે) યદિ વા વીતરાગ ! તવ સાન્નિધ્યતઃ અપિ સચેતનઃ અપિ કઃ નીરાગતાં ન વ્રજતિ ? ॥૨૪॥

અર્થ : આપના નીલવર્ણા ભામંડળના ઊંચે ફેલાતા તેજ વડે અશોક વૃક્ષના પાંદડાને (ઘેરે લીલો) રંગ લેખાય છે, તે યુક્ત જ છે, કારણ કે હું વીતરાગી પ્રભુ ! આપનું સાન્નિધ્ય પામવાથી કયો સચેતન જીવ રાગરહિતદશાને ન પામે ? અવશ્ય પામે. ॥૨૪॥

પરમાર્થ : તીર્થંકર પ્રભુને કેવળજ્ઞાન પ્રગટવાથી મસ્તકના પછવાડેના ભાગમાં ગોળાકાર દિવ્ય તેજનું વર્તુળ રચાય છે જે ‘ભામંડળ’ કહેવાય છે. તે ભામંડળના તેજમાં દેવો તેની શોભા વધારવા દિવ્ય મણીઓને જડે છે તેથી આ પણ દેવકૃત અતિશય ગણાય છે.

પ્રભુને અત્રે વીતરાગ સંબોધન બહુજ સાર્થક રીતે કર્યું છે. સર્વ ધાતી કર્મ દૂર થયા હોવાથી તીર્થંકર “વીતરાગ” બન્યા છે. હવે વીતરાગના સમાગમમાં જે કોઈ જીવ આવે તે પણ અવશ્ય નીરાગતાને પામે જ તેમ અશોક વૃક્ષના પાંદડાને ઘેરે લીલો રંગ પણ પ્રભુના સાન્નિધ્યના કારણે હળવેા ધનતો જોઈ અત્રે કહ્યું.

‘રાગ’ શબ્દનો શ્લેષ અલંકાર તરીકે અત્રે ઉપયોગ કર્યો છે. રાગ એટલે (૧) મોહ અને (૨) લાલ રંગ. તેથી વીતરાગ શબ્દના પણ એ અર્થ છે (૧) રાગરહિત થવું ને (૨) લાલ રંગથી રહિત થવું. હવે અશોક વૃક્ષના વૈરા લીલા પાંદડા પ્રભુના સાન્નિધ્યથી

તેમના શરીરના નીલવર્ણી કારણે તે પાંદડા પર પડવાથી લાલ રંગથી રહિત થાય છે તે કુદરતી નિયમ છે તે જ પ્રમાણે જે બાર પ્રકારની પરિવદ સમવસરણમાં એકઠી થઈ છે, તેમના પણ ભવોભવના કર્મની કાળાશ પ્રભુના સામીપ્યથી હળવી બની જઈને અર્થાત્ મોહ દશા હળવી બની જઈને વૈરાગ્ય વાસિત બને છે. પ્રભુના સામીપ્ય પણાનો આ પ્રભાવ છે. એકેન્દ્રિય પાંદડા પણ જે હળવા રંગના બને તો પછી પંચેન્દ્રિય પર્ષદા કર્મભારથી હળવી કેમ ન બને ? બને જ. (ભુજો ભકતામર સ્તોત્ર ગાથા ૩૪.)

આ ભામંડળનો પ્રભાવ એવો છે કે જે કોઈ ભવી જીવ તેના દર્શન કરી શકે, તેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થાય. પૂર્વના સાત ભવ જાણે, દેખે, અને તે જાણી નિયમા વૈરાગ્યવાસિત બની સંયમ માર્ગને તીર્થંકર પ્રભુ સમીપે અંગીકાર કરી મુક્તિ-માર્ગનો યાત્રિક બની તે જ ભવે અગર તો ભવ પરંપરાએ નિયમા સિદ્ધ, બુદ્ધ અને મુક્ત બને. આના તો અપાર દૃષ્ટાંતો છે જે ગણતા પાર ન આવે. તેથી જ સાધુ વંદણામાં ગાયું છે :

ચોવીસે જીનના, સાધુ સાધ્વી સાર,

ગયા મોક્ષ દેવલોકે, હૃદયે રાખો ધાર. ૧૧૨૦૭૧ ૧૧૨૪૧
સાતમે દેવદુંદુભિ અતિશય લોકોને ભવનિદ્રામાંથી જગાડે છે :

ભો ભો: પ્રમાદમભવધૂય ભજધ્વમેન-

માગત્ય નિવૃત્તિપુરીં પ્રતિ સાર્થવાહમ્ ।

એતન્નિવેદ્યતિ દેવ ! જગત્રયાય,

મન્યે નદન્નભિનભ: સુરદુંદુભિસ્તે ૧૧૨૫૧

અન્યથા : મન્યે દેવ ! તે સુરદુંદુભિ: અભિનભ:
(આકાશને વ્યાપીને) નદન્ (ગર્જને) જગત્રયાય એતત્
નિવેદ્યતિ ભો: ભો: પ્રમાદં અવધૂય (તજીને) આગત્ય
એનં નિવૃત્તિપુરીં પ્રતિ સાર્થવાહં ભજધ્વં ૧૧૨૫૧

અર્થ : હું માનું છું કે હે દેવ ! તમારો દેવદંદુલિ આકાશ વ્યાપી ગર્જના કરતો ત્રણે જગતને જાણે આ પ્રકારે નિવેદન કરી રહ્યો છે, “હે ત્રણે જગતના જીવો ! તમે પ્રમાદ તજીને આવો અને આ પાર્શ્વ પ્રભુ જે મોક્ષપુરીના સાર્થવાહ છે તેમને લજો.” ૥૨૫૥

પરમાર્થ : અત્રે દેવદંદુલિ વાગતી વાગતી જાણે જોતી કેમ ન હોય તેમ જતાવીને ‘ઉત્પ્રેક્ષા’ અલંકારનો પ્રયોગ કર્યો છે. દેવદંદુલિ જાણે કહી રહી છે કે “હે લજ્યો ! પાર્શ્વપ્રભુએ મોક્ષપુરીનો સાર્થ કાઢ્યો છે; અને તેમાં જે કોઈ લવિજીવને જોડાવું હોય તે ખુશીથી જોડાવ.” એટલું જ કહીને જેસી નથી રહેતી પણ વળી સલાહ આપે છે કે તમે અત્યારે અવસર આવ્યો છે માટે પ્રમાદ તજીને પ્રભુના સાર્થમાં સત્વરે જોડાઈ જાવ એટલે કે શ્રદ્ધાપૂર્વ તમારી જાતનું પ્રભુના ચરણે અહંભાવ તજી સમર્પણ કરો, તો પછી મુક્તિપુરીએ હેમખેમ પહોંચાડવાની સઘળી જવાબદારી પ્રભુ લૌકીક સાર્થવાહની જેમજ પોતાના શિરે લેશે.

પ્રમાદ જ ભવભ્રમણનું કારણ છે. સિદ્ધાંતમાં પણ પાંચ પ્રમાદ તે (૧) મદ (૨) વિષય (૩) કપાય (૪) નિદ્રા અગર નિંદા ને (૫) વિકલ્પા ને જીવાત્માને સંસારમાં પાડનારા કલ્પા છે. તેની ગાથા છે :

“મજ્જવિસય કસાયા, નિદા વિકલ્પાય પંચમી લણિયા ।

એ એ પંચરૂપમાયા, જીવા પાડન્તિ સંસારે ॥

માટે અત્રે પ્રમાદ તજવાનું કહ્યું. પ્રમાદ છુટે કે જીવના મોક્ષ તરફના પગલા તુરત જ શરૂ થાય. જીવાત્મા મોક્ષ સન્મુખ થાય. તેવો પ્રમાદ, નભિરાજર્ષિ, ધંલાચિ કુમાર, મૃગાપુત્ર, સમુદ્રપાળ મુનિ હરિકેશીજી મુનિ, આદ્રક કુમાર મુનિ આદિ અનેક ભવ્ય મહાત્માઓએ છોડ્યો અને પ્રભુના મોક્ષપુરીના સાર્થમાં જોડાઈને પોતે પણ મોક્ષપુરીએ પહોંચી ગયા. તેમના અધિકાર ચિંતવવા. ૥૨૫૥

આઠમો જ્ઞાતિજ્ઞ અતિશયપ્રભુનું ત્રિલોકીનાથપણ સૂચવે છે :

ઉદ્યોતિતેષુ ભવતા ભુવનેષુ નાથ ।

તારાન્યિતો વિદ્યુરયઃ વિહતાધિકારઃ ।

મુક્તાકલાપકલિતોદ્લસિતા^૧તપત્ર-

વ્યાજત્રિયા ધૃતતનુધ્રુવમભ્યુપેતઃ ॥૨૬॥

અન્યથા : નાથ ! ભવતાભુવનેષુ ઉદ્યોતિતેષુ તારાન્યિતઃ
અયં વિદ્યુઃ (ચંદ્રમા) વિહતાધિકારઃ મુક્તા કલાપ
(સમૂહ) કલિત (સહિત) ઉદ્લસિત (પાંઠાંતરે ઉચ્છવ-
સિત પણ છે અનેના અર્થ એક જ છે) આતપત્ર
(તાપથી રક્ષણ કરનાર એટલે કે ત્રણ છત્ર) વ્યાજત્ર
(મીઠે કરી, ત્રિયા (ત્રણ પ્રકારે) ધૃત તનુઃ ધ્રુવઃ
અભ્યુપેતઃ ॥૨૬॥

અર્થ : હે નાથ ! જ્યારે આ લોકને ત્રિષે આપ પ્રકાશિત થયા,
અર્થાત્ કેવળજ્ઞાન પ્રગટયું, ત્યારે તારા મંડળથી વીંટાયેલો આ
ચંદ્રમા (જાણે કે જગતને પ્રકાશ આપવાના તેના) અધિકારથી રહિત
થયો. (તેથી) મોતીના સમૂહથી (શોભતા અને) પ્રકાશિત એવા
ત્રણ છત્રના મિથે ત્રણ પ્રકારનું રૂપ ધરીને તે ચંદ્રમા પોતે જ જાણે
કે આપની સેવા કરવા આવ્યો. ॥૨૬॥

પરમાર્થ : આ અતિશયની વિશેષતા એ છે કે આ ત્રણ
છત્ર તીર્થંકર પ્રભુનો કેવળ મહોત્સવ ઉજવાય ત્યારથી પ્રભુના
શિરછત્ર તરીકે દેવો રચે છે અને પ્રભુ નિર્વાણ પામે ત્યાં સુધી તેમના
શિર પર કાયમ રહે છે. જ્યારે બીજા અતિશય છે તે વિલિન થઈ
જાય છે તેવી માન્યતા છે, તેથી જાણે પ્રભુનું ત્રિલોકીનાથપણ
દર્શાવે છે.

આ ત્રણે છત્રો પૂર્ણિમાના ચંદ્ર જેવા ગોળાકારે ચાંદિ જેવા
ઉજ્જવળ અને સફેદ તથા ચારે બાજુ મોતીઓની ઝુલ સહિત હોય
છે. આ મોતીઓની સેર તે ચંદ્રમાના તારા, નક્ષત્ર, ગ્રહ આદિ

મંડળના પ્રતિક છે.

ચંદ્રમાને! અધિકાર રાત્રીએ જગતને પ્રકાશ અને શીતળતા આપવાનો છે. પણ જ્યારે તીર્થંકર પ્રભુ અકષાયી બની કેવળજ્ઞાન પ્રગટાવે છે. ત્યારે પ્રભુ હવે જગતના સર્વ જીવોને રાત ને દિવસ ભાવ પ્રકાશના આપનારા છે અને ત્રિવિધ તાપથી બળેલા જીવોને તેમના હિતકારી બોધથી ઠારનારા છે તેથી હવે ચંદ્રને લાગે છે કે મારી કશી ઉપયોગીતા રહી નથી એટલે સેવા કરવાના બહાને ત્રણ જગતુ રૂપ ધરીને જાણે પ્રભુના ત્રણ જગત રૂપે રહેવા લાગ્યો.

ત્રણ જગત તે જાણે મન, વચન અને કાયારૂપ ત્રિવિધ ભક્તિના સ્વરૂપના પ્રતિક છે.

(જુઓ ભક્તામર સ્તોત્ર ગાથા-૩૧)

અત્રે અષ્ટ પ્રાતિહાર્યોનું કથન પૂરું થાય છે. ૥૨.૬૧

પ્રભુના કાંતિ પ્રતાપ ને યશનું ત્રિગુણ ગઢની ઉપમાએ કથન કરે છે :

સ્વેન પ્રપૂરિત-જગત્રય-પિંડિતેન
કાન્તિ-પ્રતાપ-યશસા-મિવ સંચયેન ।
માણિક્ય-હેમ-રજત-પ્રવિનિર્મિતેન,
સાલત્રયેણ ભગવન્-નભિતો વિભાસિ ॥૨૭॥

અ.વચ : ભગવન્ ! અભિત : (ચોતરફ) માણિક્ય હેમ રજત પ્રવિનિર્મિતેન સાલ ત્રયેણ (ત્રણ ગઢ) વિભાસિ (શોભે છે) સ્વેન (પોતાના) પ્રપૂરિત જગત્રય-પિંડિતેન (પિંડ વડે) કાંતિ પ્રતાપ યશસાં સંચયેન ઈવ ॥૨૭॥

અર્થ : હે ભગવન્ ! આપની ચોતરફ પ્રકૃષ્ટ પ્રકારે બનાવેલા નીલરત્ન, સોના તથા રૂપાના ત્રણ ગઢ વડે આપ શોભી ઉઠો છો તે જાણે ત્રણે જગતરૂપી પિંડને આપના કાંતિ, પ્રતાપ તથા યશના સમુહ વડે જાણે રૂઢી રીતે ભરી દીધું ન હોય ? ॥૨૭॥

પરમાર્થ : આ ત્રિગુણ ગઢનો લોકોત્તર અતિશય છે. અત્રે નીલ રત્નના ગઢની પાર્શ્વનાથ પ્રભુના નીલવર્ણની સદૃશતા છે, સુવર્ણના ગઢની પ્રભુના તેજસ્વી પ્રતાપ સાથે તથા રૂપાના ગઢની પ્રભુના ઉજ્જવળ યશની સાથે સદૃશતા છે. આ ઉપમાઓ યથાર્થ છે કારણ કે પ્રભુનો વર્ણ નીલો છે, પ્રતાપનો વર્ણ તપ્ત અગ્નિ સમાન દેહીપ્યમાન અને યશનો વર્ણ શ્વેત માનવામાં આવ્યો છે.

સમગ્રસરણમાં આ ત્રણે ગઢની એકત્ર રચના જોઈને આચાર્ય શ્રી કલ્પના કરે છે કે આ ત્રિવિધ સંયોગ જાણે પાર્શ્વ પ્રભુના કાંતિ પ્રતાપ અને યશ ત્રિલોકમાં ફેલાઈ જઈને પણ ત્યાં તેમનો સમાસ ન થયાથી જાણે પીંડ બનીને અત્રે એકત્ર થયા ન હોય ? સંક્ષેપમાં કહેવાનો પરમાર્થ એ છે કે પ્રભુના કાંતિ, પ્રતાપ અને યશ લોકાલોકમાં સર્વત્ર ફેલાઈને રહેવા છતાં ન સમાવાથી જાણે અત્રે ત્રણ ગઢના સમુદરૂપે એકત્રીત થઈને કેમ ન રહ્યા હોય ? એવો અલૌકિક પ્રભાવ-તીર્થંકર ભગવંતોનો હોય છે. ॥ ૨૭ ॥

સમ્યગ્ દૃષ્ટિનું સ્વરૂપ ઇંદ્રોની પુષ્પ માળાના દૃષ્ટાંતે કહે છે :

દિવ્યસ્ત્રજો જિન ! નમત્ત્રિદશાધિપાના-

મુત્સુજ્ય રત્નરચિતાનપિ મૌલિખંધાન્ ।

પાદૌ શ્રયંતિ ભવતો યદિવા પરત્ર,

ત્વત્સંગમે સુમનસો ન રમંત એવ ॥૨૮॥

અન્વય : જિન ! નમત્ ત્રિદશ (દેવ) અધિપાનામ (અધિપતિ-ઇન્દ્રોની) દિવ્યસ્ત્રજઃ (દિવ્ય પુષ્પ માળા) રત્નરચિતાન્ મૌલિખંધાન્ (મુકુટોને) અપિ ઉત્સુજ્ય (તજીને) ભવતઃ પાદૌ શ્રયંતિ (આશ્રય લે છે) યદિવા સુમનસઃ (પાંડિત પુષ્પ અથવા દેવો) ત્વત્ સંગમે પરત્ર (ખીજી જગ્યાએ) ન રમંત એવ ॥ ૨૮ ॥

અર્થ : હે જિનરાય ! (આંપને) નમતા ઇંદ્રોની દિવ્ય પુષ્પ

માળાઓ (તેમના) રત્નજડિત મુગટોના બંધનને તજીને આપના ચરણોનો આશ્રય લે છે તે યુક્ત જ છે; કારણ કે તમારો સંગ થયા પછી સુમનસોનું મન હવે બીજો સ્થળે ઠરતું નથી. ॥૨૮॥

પરમાર્થ :-અત્રે ‘ સુમનસ ’ નો શ્લેષાલંકાર તરીકે ઉપયોગ કરીને રૂડા મનવાળા એટલે કે સમકિતી જીવોના મન હવે અન્ય દર્શનોથી ખેંચાતા નથી પણ કેવળી પ્રરૂપિત ધર્મમાંજ સ્થિર રહે છે તેમ ઇંદ્રની માળાના દૃષ્ટાંતે યથાર્થ કહ્યું.

ઇંદ્રો જ્યારે પ્રભુને નમે છે ત્યારે તેમની માળામાં રહેલા દિવ્ય પુષ્પો પ્રભુચરણોનો સ્પર્શ પ્રથમ કરે છે, પછી તે પુષ્પોને પ્રભુચરણને છોડીને ફરી પાછા ઇંદ્રના મુગટ પાસે જવું જાણે ગમતું નથી, કેમકે સુમનોને એક વાર પ્રભુ દર્શન અર્થાત્ સમ્યગ્ દૃષ્ટી થયા પછી અન્ય કોઈ દેવ કે ધર્મમાં હવે તેમને રુચિ થતી જ નથી.

સમ્યગ્ દર્શનનું સ્વરૂપ બતાવતા શાસ્ત્રકાર કહે છે :-

સમ્મતરચણસારં, મોક્ષખમહારુદ્રખમૂલમિદિ ભણિયં ।

તં જ્ઞણિજ્જઞ, શિરઃચય-વવહારસરૂપ દોભેયં ॥ ૧ ॥

અર્થ : રત્નત્રયમાં સમ્યગ્ દર્શન જ સાર રૂપ છે. એને જ મોક્ષરૂપી મહાવૃક્ષનું મૂળ કહ્યું છે. એ નિશ્ચય અને વ્યવહાર એમ બે પ્રકારનું છે.

જીવાદી સદૃહણં. સમ્મતં જિણુવરેહિં પરણુતં ।

વવહારા શિરઃચય દો, અપ્પાણં હવર્ષ સમ્મતં ॥

અર્થ : વ્યવહાર નયથી જીવાદિ નવતત્ત્વની શ્રદ્ધાને જિન દેવે સમ્યક્ત્વ કહ્યું છે, નિશ્ચયનયથી તો આત્મા જ સમ્યગ્દર્શન છે. ”

તે ભગવાન નેમનાથ પ્રભુના વારામાં થઈ ગયેલ શુક અણુગાર, શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીના વારામાં થઈ ગયેલ શ્રેણિક રાજા જે પહેલા બૌદ્ધ ધર્મી હતા, કુમારપાળ રાજા જે શૈવધર્મી હતા આદિ ભવ્ય જીવોના દૃષ્ટાંતે ॥ ૨૮ ॥

હવે જિનોક્ત માર્ગનો જે આશ્રય લે છે તેને જિનેશ્વર અવશ્ય તારે છે તેમ કહે છે :

ત્વં નાથ ! જન્મજલધેર્વિપરાડ મુખોડપિ,

યત્તારયસ્યમુમતો નિજ-પૃષ્ઠલગ્નાન્ ।

યુક્તં હિ પાર્થિવનિપસ્ય સતસ્તવૈવ

ચિત્રં વિભો ! યદસિ કર્મ-વિપાક શૂન્યઃ ॥૨૮॥

અન્વયઃ : નાથ ! ત્વં જન્મજલધેઃ વિપરાડમુખઃ

(ત્રિમુખ) અપિ નિજપૃષ્ઠલગ્નાન્ અસુમતઃ (જીવો) યત્

તારયસિ પાર્થિવ નિપસ્ય (૧) પૃથ્વીપતિ, (૨) માટીનો

(ઘડો) સતઃ (સુજ્ઞ) તવ એવ (તમોનેજ) હિ યુક્તં ! ચિત્રં

વિભો ! યત્ કર્મવિપાકશૂન્યઃ અસિ ॥૨૮॥

અર્થ : હે નાથ ! તમે જન્મમરણરૂપી સંસાર સાગરથી ત્રિમુખ હોવા છતાં એટલે કે સંસાર સાગરને તરી ગયા હોવા છતાં પણ જે પ્રાણીઓ તારી પુઠે લાગેલા છે. તેમને તું તારે છે; કારણ કે વિશ્વના સ્વામી અને સત્સ્વરૂપી એવા તમારા માટે તે યોગ્ય જ છે, અગર તો (ખીજા અર્થથી) માટીમાંથી નિપજેલો એવો માટીનો ઘડો પણ ત્રિમુખ કહેતા ઉલટો રાખવાથી તેને વળગેલા લોકોને તમારી જેમ જ તારે છે, તે યોગ્ય જ છે, પણ આશ્ચર્ય એ વાતનું છે કે માટીનો ઘડો અગ્નિથી પકવેલો હોય તો જ તારી શકે છે, જ્યારે તમે તો હવે કર્મરૂપી અગ્નિથી સર્વથા મુકાયલા હોવા છતાં તારો છો ! ॥ ૨૮ ॥

પરમાર્થ : અત્રે પણ શ્લેષાલંકારનો પ્રયોગ સરસ કર્યો છે.

પાર્થિવ એટલે (૧) પૃથ્વી અને (૨) માટી, નિપ એટલે (૧)

નૃપ-રાજા અને (૨) નિપજેલો અર્થાત્ ઘડો, અને કર્મવિપાક=(૧)

કાર્યનો વિપાક અર્થાત્ ઘડાને લક્ટીમાં પકવવો તે અને (૨) કર્મનું

ઉદ્યમાં આવવું. હવે માટીનો ઘડો વિપાક સહિત હોય છે અર્થાત્

અગ્નિમાં પકવેલો હોય છે ત્યારે પાણીમાં ઊંઘો રાખીને તેનો આધાર
સઘને તરવાથી તારે છે એ પ્રસિદ્ધ વાત છે, પણ તીર્થંકર પ્રભુ તો
કર્મ વિપાકથી અર્થાત્ હવે નવા ઘાતી કર્મના ઉદ્યયથી મુકાયલા હોવા
છતાં—કાયા ઘડા જેવા હોવા છતાં જે કોઈ તેમનો આશ્રય લે છે
તેમને ભવસાગરથી તારે છે એ અત્યંત આશ્ચર્યજનક ખીના છે એમ
અત્રે આચાર્યશ્રી કહે છે છતાં તે યોગ્ય જ છે કેમકે તીર્થંકર પ્રભુ
પાર્થિવ નીપ કહેતા ત્રણે લોકના નાથ છે, સંપૂર્ણ જ્ઞાની છે, તેથી
તેમની પાછળ લાગેલા ભવિજનોને સંસારથી વિમુખ બનાવી સરળતાથી
મોક્ષે પહોંચાડે છે, પ્રભુની પુંઠે લાગવું એટલે તેમણે પ્રરૂપેલ જ્ઞાન,
દર્શન, અને ચરિત્રરૂપી મોક્ષમાર્ગની રૂડા ભાવથી આરાધના કરવી.
કહ્યું છે ને : “ કેવળજ્ઞાનીની અસર, સહુના દિલ પર થાય,
નાસ્તિક પણ આસ્તિક થતા, અવળા સવળા થાય.”

સરળ અને ભદ્રિક જીવોને તો પ્રભુ સદ્ગોષ્ઠથી તારે તેમાં કશી
નવાઈ નથી; પણ જે તેમની પાસે વેરભાવથી અગર કસોટી કરવાના
ભાવથી આવે છે તેવા કમઠ જેવા જીવને કે જેણે નવ પૂર્વભવ મુઘ્ધી
પ્રભુ પાર્શ્વનાથના જીવને પ્રાણાંતક કંટ આપ્યું છતાં પ્રભુ સમભાવમાં
દરેક ભવમાં રહ્યા ને દસમા ભવે મેઘમાળી દેવ બનેલા તે જીવના
દૈવી ઉપસર્ગો સહન કરીને પણ પાર્શ્વ પ્રભુએ તેને સન્માર્ગમાં આણ્યો,
તેજ રીતે પ્રભુ મહાવીરે ગોશાલકના ઉપદ્રવો સહન કરીને પણ તેને
સાચી સમજણના ધરમાં આણ્યો જેથી પરંપરાએ મોક્ષ પામશે. આવી
ફિળકારણ કશ્ણાના ઘણી તીર્થંકર ભગવંતો હોય છે તેમ અત્રે કહ્યું.
હવે પ્રભુનો અચિંત્ય મહિમા બતાવે છે :

વિશ્વેશ્વરોઽપિ જનપાલક ! દુર્ગતસ્ત્વં

કિંવાક્ષરપ્રકૃતિરપ્યલિપિસ્ત્વમીશ ! ।

અજ્ઞાનવત્યપિ સદૈવ કથંચિદેવ,

જ્ઞાનં ત્વયિ સ્ફુરતિ વિશ્વવિકાસહેતુ; ॥૩૦॥

અન્યથા : જનપાલક ! ત્વં વિશ્વેશ્વરઃ અપિ દુર્ગતઃ
(૧) દરિદ્રી, (૨) દુર્ગમ્ય), ઇશ ! ત્વં અક્ષર પ્રકૃતિઃ અપિ
અલિપિઃ કિં ? અજ્ઞાનવતિ અપિ ત્વયિ વિશ્વવિકાસહેતુઃ
જ્ઞાનં સદૈવ કથંચિત્ એવ સ્ફુરતિ ? ॥૩૦॥

અર્થ : હે જનપાલક ! તું વિશ્વેશ્વર હોવા છતાં દરિદ્રી છો
અથવા તો હે ઇશ ! તું અક્ષર હોવા છતાં લિપિરહિત છો અને
વળી અજ્ઞાની હોવા છતાં, વિશ્વવિકાસના હેતુવાળું સ્વાદ્વાદ રૂપી જ્ઞાન-
તારામાં હંમેશા સ્ફુરાયમાન થાય છે એ એક આશ્ચર્ય છે. આમ કેમ
બની શકે ? ॥૩૦॥

પરમાર્થ : અત્રે શ્લેષાલંકારની સાથે વિરોધાલંકારનો ખૂબી-
પૂર્વક ઉપયોગ કરીને આચાર્યશ્રીએ જિનેશ્વર ભગવાનનું અચિંત્ય
માહાત્મ્ય અને પોતાની અદ્ભૂત કવિત્વ શક્તિ આપણને બતાવ્યા છે.

દુર્ગતઃ એટલે (૧) દરિદ્રી (૨) દુર્ગમ્ય; અક્ષર એટલે ક,ખ
આદિ અક્ષર (૨) જેનો હવે ક્ષય નથી તેવા શાશ્વતા; અલિપિ કહેતા
બ્રહ્મા આદિલિપિ વગરના (૨) કર્મરૂપી લેપ નથી તેવાં; અજ્ઞાનવતિ
એટલે (૧) અજ્ઞાની (૨) ‘અજ્ઞાન’ કહેતા અજ્ઞાની પુરૂષોને ‘અવતિ’
કહેતા સમ્યક્ પ્રકારે બોધના દેનારા એટલે જિનેશ્વર પરમાત્મા-
કથંચિત્ કહેતા (૧) પ્રશ્નાર્થ—કેમ ? અથવા (૨) અનેકાંતવાદ અથવા
સ્વાદ્વાદ જે જૈનધર્મની વિશિષ્ટતા છે.

ઉપર પ્રમાણે અકેક શબ્દના બળે વિરોધી અર્થ કુશળતા
પૂર્વક ઘટાવીને તેનો જે ઉપયોગ કર્યો છે તેનો પરમાર્થ હવે નીચે
પ્રમાણે ઘટાવીને બાહ્ય દષ્ટિએ દેખાતો વિરોધ તે વિશ્વેશ્વર હોવા
છતાં પણ દરિદ્રી, અક્ષર પ્રકૃતિ હોવા છતાં પણ અલિપિ, અને
અજ્ઞાની હોવા છતાં વિશ્વના વિકાસના હેતુરૂપ સંપૂર્ણ જ્ઞાનના ધારક-
મટી જશે.

ખરો પરમાર્થ નીચે પ્રમાણે થાય છે : હે જનપાલક ! આપ ત્રિલોકીનાથ હોવાથી જગતના અણુએ અણુમાં વ્યાપીને રહેલા હોવા છતાં પણ સંસારની માયાગ્નિમાં ફસાયેલા લોકોને માટે આપ દુર્લભ છો કેમકે અતિ કઠીનાઈથી આપના સ્વરૂપને જાણી શકાય તેવા આપ દુર્ગમ્ય અને દુર્જેય છો; હે ઈશ ! તમે અલ્પિય કહેતા કર્મલેપથી સર્વથા રહિત બન્યા હોવાથી, અશરીરી થયા હોવાથી અક્ષર પ્રકૃતિ કહેતા મોક્ષ સ્વભાવી છો, શાશ્વતા સ્વરૂપે સાદિ અનંત લાગામાં અવિચળ રહેનારા છો; અને અજ્ઞાનરૂપી અંધકારમાં પડેલા જીવોને પણ સમ્યક્ પ્રકારના રૂડા બોધના દેનારા એવા આપમાં સમસ્ત વિશ્વને કલ્યાણકારી એવું સ્યાદ્વાદ રૂપી જ્ઞાન સદાને માટે હવે સ્કુરી રહ્યું છે એટલે કે પરિપૂર્ણ કેવળજ્ઞાન પ્રગટાવીને હવે આપ ત્રણે લોકના જીવોને સ્યાદ્વાદ રૂપી કલ્યાણમય ધર્મબોધની પ્રરૂપણા કરનારા છો. ॥૩૦॥

હવે જે જિનની અવજ્ઞા કરે છે, તેને જ તે અવજ્ઞા અનર્થનું કારણ બને છે તેમ ત્રણ ગાથાથી કહે છે :

પ્રાગ્ભારસંભૂતનભાંસિ રજાંસિ રોષા

દુત્યાપિતાનિ કમઠેન શઠેન યાનિ ।

છાયાપિ તૈસ્તવ ન નાથ ! હતા હતાશો,

અસ્તસ્તવમીલિરયમેવ પરં દુરાત્મા ॥૩૧॥

અન્યથા : નાથ ! કમઠેન શઠેન યાની (જે) પ્રાગ્ભાર (અતિ ઊંચા) સંભૂત (વ્યાપિ જાય) નભાંસિ (આકાશો) રજાંસિ (ધુળ) રોષાત્ ઉત્યાપિતાની (ઉડાડી) તૈઃ તવ છાયા અપિ ન હતા (હજીજી), પરં તુ હતાશઃ અયમ એવ દુરાત્મા અમીલિઃ (તે જ ધુળ વડે) અસ્તઃ ॥૩૧॥

અર્થ : હે નાથ ! કમઠ નામે દુષ્ટ દૈત્યે અતિ ઊંચા આકાશોને છાઈ દે એટલી બધી ધુળ કોધથી (આપના ઉપર) ઉડાડી, તેથી

આપની છાયા-પડછાયો પણ ઢાંકાયો નહિ (૧૬) પ્રભુની કાયાને ઢાંકી દેવાની તેની મુશ્કેલી હતી તેની તો વાત જ ક્યા રહી ? પરંતુ હતાશ બનેલો તે દુરાત્મા પોતે જ, પોતે ઉડાડેલી ધૂળ વડે ઉલટાનો છવાઈ ગયો અર્થાત્ અતિશય ચીકણાં કર્મબંધન વડે બંધાયો ॥૩૧॥

પરમાર્થ : એક કહેવત છે “ ખાડો ખોદે તે જ તેમાં પડે ” તેનું સાર્થક ચિત્રણ આ ગાથામાં છે. કમઠદેવે પ્રભુને ઉપસર્ગ દઈને પોતે જ અશુભ કર્મ બાંધ્યા તેમ આથી કહે છે. દેવ હોવા છતાં કાર્યો અધમ હોવાથી તેને અસુર, દૈત્ય, શઠ આદિ કહ્યો છે. પ્રભુને ભયંકર ઉપસર્ગો આવે છે છતાં પ્રભુ તો પોતાના જ આત્મસ્વરૂપમાં, ધ્યાનમાં અડોલ રહે છે, તેથી તે દેવ પોતાનું જ ખુર કરે છે અને દુર્ગતિનું ભવબ્રમણ વધારે છે. આના પછીની એ ગાથામાં પણ ઉપસર્ગનું જ કથન છે.

‘ રજ ’ શબ્દનો અત્રે શ્લેષાલંકાર તરીકે ઉપયોગ કર્યો છે. રજ એટલે (૧) ધૂળ અને (૨) કર્મ, ભગવાન પર કમઠે ધૂળ ઉડાડી, તેથી પોતે જ પહેલા તો તે ધૂળથી-છવાયો અને સાથે સાથે ગાઢી કર્મ રજથી અર્થાત્ અશુભ કર્મોથી પણ બંધાયો. ॥૩૧॥

યદ્ગર્જ - દ્વર્જિત - ઘનૌઘમ - દબ્બલીમ,
બ્રશ્યત્તડિન્મુસલ - માંસલ - ઘોર - ધારમ !

દૈત્યેન મુકતમથ દુસ્તરવારિ દદ્ધે,
તેનૈવ તસ્ય જિન ! દુસ્તરવારિ કૃત્યમ્ ॥૩૨॥

અન્વય : જિન ! દૈત્યેન ગર્જત્ દ્વર્જિત (વિજળી સહિત) ઘન ઔઘં (સમુહ) અદબ્બ (વાહુ) લીમં (ભયંકર) બ્રશ્યત્ (પડતી) તડિત્ (વિજળી) મુસલમાંસલ (મુસળધાર) ઘોર ધારં દુસ્તર (તરતું કડીન) વારિ (પાણી) મુકતં (વર્ષાવ્યુ) અથ (તેથી) તેન એવ તસ્ય દુસ્તરવારિ (ભુંડી તરવાર) કૃત્યમ્ દદ્ધે (કર્યું) ॥ ૩૨ ॥

અર્થ : હે જિનેશ્વર ! (વળી) તે દૈત્યે અત્યંત ભયંકર ગાજ-
વીજવાળો ધનધોર વાદળાઓનો સમુહ (વિકૃત્યો, અને) વિજળી
પડતી હોય તેવો ભયંકર મુસળધાર અને મુરકેલીથી તરી શકાય
એવો ધોર વરસાદ આપના ઉપર વરસાવ્યો, (પણ કેવું આશ્ચર્ય !
તેથી આપને તો કશી તકલીફ થઈ નહિ પણ) તે જ વરસાદે તેના
જ સામુ ભુંડી તરવારનું કાર્ય કર્યું ॥ ૩૨ ॥

પરમાર્થ : આવા દુષ્ટ કાર્યથી પાર્શ્વ પ્રભુને તો કશી હરકત
ન થઈ પણ તે કમઠને જ ધણા દુર્ગતિના ભવો કરવા પડે તેવા
ગાઢા અશુભ કર્મો બંધાવનાર તે કાર્ય થયું.

દુસ્તરવારિનો શ્લેષાત્તંકાર તરીકે ઉપયોગ કર્યો છે. પહેલું
દુસ્તર + વારી કહેતા ધોર વરસાદ અર્થ છે. અને બીજા સમાસમાં
દુસ + તરવારી એટલે કે ભુંડી તરવારનો અર્થ છે.

ધ્વસ્તોર્ધ્વ-કેશ - વિકૃતા - કૃતિ - મર્ત્યમુંડ

પ્રાલંબભૃદ્-ભયદ - વક્ત્ર - વિનિર્યદગ્નિઃ ।

પ્રેતવ્રજઃ પ્રતિભવંતમપીરિતો યઃ,

સોડસ્યા ભવત્પ્રતિભવં ભવદુઃખ હેતુઃ ॥ ૩૩ ॥

અન્વય : ધ્વસ્ત (નીચે લટકતા) ઉર્ધ્વકેશ વિકૃતાકૃતિ
મર્ત્યમુંડ (માનવઓપરી) પ્રાલંબ (છાતીપર્યાંત) ભૃત
(ધારણ કરેલી) ભયદવક્ત્ર વિનિર્યત (નીકળતો) અગ્નિઃ
પ્રેતવ્રજઃ (ભૂતપ્રેતનો સમૂહ) ભવંતં પ્રતિ ધરિતઃ (પ્રેર્યો)
સઃ અપિઃ અસ્ય પ્રતિભવં ભવદુઃખ હેતુઃ અભવત ॥ ૩૩ ॥

અર્થ : જેના ઊંચા વાળ નીચે લટકી રહ્યા છે અને તેથી
જેની આકૃતિ બિહામણી બની છે તથા જેમણે માનવ ઓપરીઓની
માળા છાતી સુધી ધારણ કરી છે તથા ભયાનક મોઢામાંથી અગ્નિ
ઓકતા ભૂતોનો સમૂહ આપના પ્રત્યે મોકલ્યો; તે પણ તેને જ
ભવોભવના દુઃખના કારણરૂપ બન્યું. ॥ ૩૩ ॥

પરમાર્થ : એક દુહો છે : “ભુરૂ ચાહે બીજા તણું, ભુરૂ પોતાનું થાય “ખાડો ખોદે તે પડે,” કહેવત એ કહેવાય” માટે ૩૧, ૩૨ ને ૩૩. આ ત્રણ ગાથાનો સાર એ છે કે કોઈનું ભુરૂ કરવાનું તો દૂર રહ્યું પણ મનથીય કોઈનું ભુરૂ ચીંતવવું નહિ.

આ ત્રણ ગાથાનો અત્રે સમાવેશ રાજા વીરવિક્રમ તથા તેના દરબારીઓને પણ કોઈનું ભુરૂ ન કરવાનો આડકતરી રીતે બોધ દેવા માટે આચાર્યશ્રીએ કર્યો લાગે છે. ॥ ૩૩ ॥

વળી આવા પ્રાણાંતક કળ્પો સહન કરવા છતાં પાર્શ્વનાથ પ્રભુના મનમાં પણ કમઠ પ્રત્યેનો સમભાવ ચલિત થયો નથી કે દ્વેષભાવ આવ્યો નથી અને તે ઉપસર્ગો વખતે પોતાની સ્વેચ્છાએ આવીને પ્રભુની પર્યાપાસના કરનાર ધરણેન્દ્ર અને દેવી પદ્માવતી પ્રત્યે પ્રભુને રાગભાવ ઉપજ્યો નથી, પણ પાર્શ્વનાથ પ્રભુ તો પોતાના સમભાવમાં, વીતરાગ દશામાં સ્થિર રહીને કાઉસગ્ગ ધ્યાનમાં અવિચળ રહ્યા છે તે બતાવતી નીચેની ગાથા છે :

“કમઠે ધરણેન્દ્રે ચ, સ્વોચિતં કર્મં કુર્વતિ ।

પ્રભુસ્તુલ્ય મનોવૃત્તિઃ શ્રી પાર્શ્વનાથ શ્રિયે સ્તુવઃ ॥

અર્થ : “કમઠે અને ધરણેન્દ્રે પોતપોતાની લાયકાત પ્રમાણે પ્રભુ પ્રત્યે કાર્ય કર્યું”. પણ પાર્શ્વ પ્રભુએ તો બંને પ્રત્યે સમાન જ માધ્યસ્થભાવ રાખ્યો, તેવા પરમ વીતરાગી શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુની હું રહી સ્તવના કરું છું.” ॥ ૩૩ ॥

જે કોઈ તીર્થંકરની સાચા દિલથી આરાધના કરે છે તેમના જીવન ધન્ય છે તેમ કહે છે :

ધન્યાસ્ત એવ ભૂવનાધિપ ! ચે ત્રિસંધ્ય
મારાધયંતિ વિધિવદવિધુતાન્યકૃત્યાઃ ।

ભક્ત્યોલ્લસતપુનકપદ્મલદેહદેશાઃ

પાદ્મયં તવ વિભો ભુવિ જન્મભાજઃ ॥૩૪॥

અન્યથા : ભુવનાધિપ ! વિભો ! ત (તેઓ) એવ ધન્યાઃ
યે જન્મભાજઃ (ભવ્યજનો) ભુવિ વિધિવત ત્રિસંધ્ય વિદ્યુત
(છાડીને) અન્યકૃત્યાઃ ભક્ત્યોદલસત પુલક (રોમાંચ) પદ્મભ
(વ્યાપ્ત છે) દેહદેશાઃ તવ પાદદ્વયં આરાધયંતિ ॥ ૩૪ ॥

અર્થ : હે ત્રણે ભુવનના અધિપતિ ! વિભુ ! તે ભવ્યજનો
જ ધન્ય છે કે જેમના શરીરના રોમેરોમ આપની ભક્તિના કારણે
ઉદ્ધાસમય અને પુત્રકિત બની ગયા છે અને જે અન્ય કાર્યો છાડીને
ત્રણે સંધ્યાકાળે વિધિપૂર્વક આ લોકમાં આપના ચરણકમળને
આરાધે છે. ॥ ૩૪ ॥

પરમાર્થ : જે ભવી જીવો જિનેશ્વર દેવની એકાગ્ર ચિત્તે
આરાધના કરે છે તેમના જ જીવન ધન્ય છે, સાર્થક છે તેમ કહી
તેવા ભક્તોની અત્રે પ્રશંસા કરી છે. વળી પ્રભુની આરાધના કેવી
એકાગ્રચિત્તે કરવી જોઈએ તેનું સ્વરૂપ પણ અત્રે પરમાર્થથી બતાવ્યું
છે. આચાર્યશ્રી પોતે પણ આવા એકાગ્ર ચિત્ત વડે જ પાર્શ્વપ્રભુની
પ્રાર્થના તે મહાકાલ પ્રસાદમાં કરી રહ્યા હતા જેના પ્રભાવથી પાર્શ્વ-
નાથ પરમાત્મા પ્રગટ થયા અને શૈવધર્મી રાજા વિક્રમ પણ
જૈનધર્મી બન્યો.

અગ્રે સુલસા શ્રાવિકાનું સ્મરણ કરવું. પ્રભુ મહાવીર પ્રત્યેની
તેમની શ્રદ્ધા અને ભક્તિ અનુપમ હતા. તેથી જ તામલિ તાપસ
જોડે પ્રભુએ પોતે સુલસાજીને ધર્મધ્યાન કરવાનું ફરમાવતો સંદેશો
મોકલાવેલો ત્યારે તામલિ તાપસે સીધી રીતે સંદેશો કહી આવવાને
બદ્ધે જુદા જુદા વિષ્ણુ, મહાદેવ, બ્રહ્મા, અરે ખુદ મહાવીર પ્રભુના
રૂપ બનાવીને-તે જુદા જુદા રૂપ ધારણ કરી શકતો; સુલસાજીની
પરીક્ષા કરી. નગર આશ્રુ જેવાને ઉમટ્યું. પણ સુલસા સાચી
શ્રાવિકા હતી. વીરપ્રભુ અને તેમના માર્ગમાં જ તેની અનન્ય શ્રદ્ધા
હતી. તેથી સખીઓના કહેવા છતાં સુલસા તેના દર્શને ન જ ગઈ.

તેણે શ્રદ્ધાપૂર્વક કહ્યું કે પ્રભુ મહાવીર પધારે તો મારા સાડા ત્રણ કરોડ રોમરાય પ્રકુલિત થઈ જાશે અત્યારે તેવું કશું મારા અંતરને સ્પર્શતું નથી તેથી ખરેખર મારા પ્રભુ પધાર્યા નથી પણ આ ડોક બહુડી છે જે જુદા જુદા વેશ ધારણ કરે છે. આ જાણી તામસિ તાપસ નમી પડ્યો ને પ્રભુનો સંદેશો રૂપ આવીને આપ્યો અને સુલસાની શ્રદ્ધાને ખીરદાવી. તે સુલસાજીએ આવી અપ્રતિમ શ્રદ્ધાના કારણે તીર્થંકર નામ ગોત્ર બાંધ્યું અને આગામી ચોવીસીમાં સોળમા તીર્થંકર ચિત્રગુપ્તિ થશે. આવી અનુપમ ભક્તિ અને શ્રદ્ધા આપણા અંતરમાં પણ પ્રગટો એમ અગ્રે પરમાર્થથી સુચવ્યું છે. ॥૩૪॥

હવે ચાર ગાથામાં આચાર્યશ્રી પોતાનું આત્મનિવેદન કરે છે :

અસ્મિન્નપારભવ વારિનિધૌ મુનીશ !

મન્યે ન મે શ્રવણ ગોચરતાં ગતોડસિ ।

આકર્ણિતે તુ તવ ગોત્ર પવિત્ર મંત્રે

કિં વા વિપદ્વિષધરી સવિધં સમેતિ ॥૩૫॥

અન્યથા : મુનીશ ! મન્યે અસ્મિન્ન (આ) અપાર ભવ વારિનિધૌ મે શ્રવણ ગોચરતાં ન ગતઃ અસિ, વા તવ ગોત્ર પવિત્ર મંત્રે આકર્ણિતે (સાંભળવાથી) તુ વિપદ્વિષધરી (નાગણી) સવિધં (સમીપે) સમેતિ (આવી શકે) કિં ? ॥૩૫॥

અર્થ : હે મુનીશ ! હું માતું છું કે આ અપાર ભવસાગરને વિષે આપની વાણી મારા કાને પહોં નથી; અથવા જો તમારા નામરૂપ પવિત્ર મંત્ર મેં સાંભળ્યો હોત, તો આ વિપત્તિઓ રૂપી નાગણ (મારી) નજીક આવી શકે ખરી ? ॥૩૫॥

પરમાર્થ : અહીંથી ૩૮મી ગાથા સુધીમાં આચાર્યશ્રી પોતે પોતાના જ દોષો કબૂલીને અંતર્વેદના પ્રગટ કરીને અને આત્મનિંદા કરીને જાણે શુદ્ધ બને છે. જાણે “ નિંદામિ, ગર્હામિ, અપ્યાણું

વોસિરામિ ” કરીને વિશુદ્ધ થાય છે.

શ્રીમદ્ રામચંદ્રે પણ કહ્યું છે :

પ્રભુ પ્રભુ લય લાગી નહિ, પડ્યો ન સદ્ગુરૂ પાય,

દીઠા નહિ નિજ દોષ તો, તરીએ કોણ ઉપાય ?

માટે પોતાના જ દોષને જે જુએ તે સતી મૃગાવતીની જેમ
અવશ્ય ભવનો પાર પામી જાય, મોક્ષે જરૂર સિધાવે. ॥૩૫॥

જન્માંતરેऽપિ તવ પાદયુગં ન દેવ !

મન્યે મયા મહિતમીહિત દાનદક્ષમ્ ।

તેનેહ જન્મનિ મુનીશ ! પરાભવાનાં,

જાતો નિકેતનમહં મથિતાશયાનામ્ ॥૩૬॥

અન્યથા : દેવ ! મન્યે મયા જન્માંતરે અપિ ઈહિત
(મનોવાંછિત) દાનદક્ષં તવ પાદયુગં ન મહિતં (પુજ્યા)
તેન મુનીશ ! અહં ઈહ જન્મનિઃ મથિત-આશયાનાં (હૃદય
વિદારક) પરાભવાનાં નિકેતનં (ઘર) જાતઃ ॥૩૬॥

અર્થ : હે દેવ ! મને લાગે છે કે મનોવાંછિત વરદાન આપ-
વામાં કુશળ એવા તમારા ચરણયુગલને મેં જન્મજન્માંતરમાં પણ
પૂજ્યા નહિ હોય; તેથી જ હે મુનીશ ! આ જન્મને વિષે હૃદય
વિદારક એવા પરાભવનું સ્થાન હું બન્યો છું. ॥૩૬॥

નૂનં ન મોહતિમિરાવૃત્તલોચનેન

પૂર્વં વિલો ! સકૃદપિ પ્રવિલોકિતોઽસિ ।

મર્માવિદો વિધુરયંતિ હિ મામનર્થાઃ

પ્રોઘતપ્રખંધગતયઃ કથમન્યથૈતે ॥૩૭॥

અન્યથા : વિલો ! પૂર્વં સકૃત્ (એકવાર) અપિ મોહ-
તિમિરાવૃત્તલોચનેન નૂનં ન પ્રવિલોકિતઃ અસિ । હિ
(કારણ કે) અન્યથા (નહિતર) એતે (આ) મર્માવિદઃ
(હૃદયવેદક) પ્રોઘત પ્રખંધગતયઃ અનર્થાઃ કથં વિધુરયંતિ

(પીર) ? ॥૩૭॥

અર્થ : હે નાથ ! પૂર્વ જન્મોમાં એકવાર પણ મોહરૂપી અંધકારથી ઢંકાયેલી આંખોને લીધે આપના દર્શન મેં ખરેખર કર્યા નહિ હોય, નહિતર લાંબા કાળની ગતિ આપવાવાળા હૃદયભેદક અનર્થો દુઃખો મને કેમ પીડે ? ॥ ૩૭ ॥

હવે આ ગાથામાં આ સ્તોત્રના સાર રૂપ ‘ભાવ’ નું જૈન ધર્મમાં અત્યંત મહત્ત્વ બતાવે છે :

આકર્ણિતોઽપિ મહિતોઽપિ નીરીક્ષિતોઽપિ
નૂનં ન ચેતસિ મયા વિદ્યુતોઽસિ ભક્ત્યા

જાતોઽસ્મિ તેન જનબાંધવ ! દુઃખપાત્રં

યસ્માત્કિંયાઃ પ્રતિફલન્તિ ન ભાવશૂન્યાઃ ॥૩૮॥

અન્યથા : જનબાંધવ ! મયા આકર્ણિતઃ અપિ મહિતઃ અપિ નિરીક્ષિતઃ અપિ નૂનં ચેતસિ (હૃદયમાં) ન વિદ્યુતઃ અસિ; તેન દુઃખપાત્રં જાતઃ અસ્મિ યસ્માત્ ભાવશૂન્યાઃ કિંયાઃ ન પ્રતિફલન્તિ ॥૩૮॥

અર્થ : હે જનબાંધુ ! મેં (કોઈ ભવને વિષે) તમને સાંભળ્યા હશે પૂજ્યા પણ હશે તથા તમારા દર્શન પણ કર્યા હશે પણ ભક્તિએ કરીને તમને હૃદયમાં ખરેખર ધારણ કર્યા નહિ હોય તેથી જ હું દુઃખનું પાત્ર બન્યો છું. કારણ કે ખરા ભાવ વગરની કરેલ કોઈ પણ ક્રિયા (કદાપિ) ફળતી નથી. ॥૩૮॥

પરમાર્થ : સારાથે કલ્યાણ મંદિર સ્તોત્રના સાર રૂપ બદ્ધે જૈનધર્મના સારરૂપ આ ગાથાનું ચોથું ચરણ છે કે ખરા અંતરના ભાવ વગરની કરેલ કોઈ પણ વ્રત, તપ, જપ, અનુષ્ઠાન આદિ ધાર્મિક ક્રિયાઓ કદી ફળતી નથી અર્થાત્ આત્માનું પરમ શ્રેય, પરમ કલ્યાણ કોઈ કાળે પણ કરતી નથી. દ્રવ્યભાવથી કરેલ ક્રિયાથી કદાચ પુણ્ય પ્રકૃતિ બંધાય પણ ભવિ જીવાત્માનું ચરમ લક્ષ તે

પોતાના જ આત્મસ્વરૂપને પ્રથમ ઓળખવું ને અંતે પરમાત્મ પદ પ્રાપ્ત કરવું. તે લક્ષ્ય તો કંઈ પણ અપેક્ષા વગરની નિરાશી ભાવે કરેલ ધાર્મિક ક્રિયા કે ધ્યાનાદિ તપ વગર સધાતું નથી તેમ અત્રે આચાર્યશ્રી પરમ કલ્યાણના હેતુથી મહારાજન વીર વિક્રમને અને ઉપલક્ષણે આપણને સહુને કહે છે.

જૈનધર્મમાં આવક ધર્મના ચાર પાયા (૧) દાન, (૨) શીલ, (૩) તપ ને (૪) ભાવ કહીને અત્યંત ભાર “ભાવ” ઉપર જ મૂક્યો છે, તે એ રીતે કે દાન પણ જો ભાવપૂર્વક આપ્યું હશે તે શાલીભદ્રજીના રખારીના દીકરાના ભવના દૃષ્ટાંતે, શીલ, પણ ભાવપૂર્વક પાળ્યું હશે તે મુદ્દર્શન શેઠના દૃષ્ટાંતે, તપ પણ ભાવપૂર્વક તપ્યા હશે તે પ્રાતઃસ્મરણીય ગજમુકુમાર મુનીના દૃષ્ટાંતે તથા ભાવના પણ ભાવપૂર્વક ભાવી હશે તે નમિ રાજર્ષિના દૃષ્ટાંતે, ત્યારે જ તે બધા ભવ્ય આત્માઓ પોતાના આત્માનું પરમ કલ્યાણ કરી ગયા. માટે જ જૈન ધર્મમાં કહ્યું છે કે સાધનાનો પ્રાણ જ રૂડા ભાવ છે, ને રૂડાભાવ સમયગ દૃષ્ટિ જીવને જ આવે. ભાવના વગરની ક્રિયા મિથ્યા આડંબર છે. જેનાથી દંભ અને અહમ્ પોષાય છે ને અનર્થકારી થઈ પડે છે.

તેના પર એક શ્લોક છે :

“દાનેન પ્રાપ્યતે લક્ષ્મી, શીલેન સુખ સંપદા ।

તપસા ક્ષીયતે કર્મ, ભાવના ભવ નાશિની ॥૧॥

અર્થ : દાન દેવાથી ફળરૂપે ધન પ્રાપ્ત થાય છે, શીલજન-પાલનથી સુખ સંપત્તિ ગળે છે, તપથી કર્મ નાશ પામે છે. અને ભાવનાથી તો ભવનો નાશ થાય છે અર્થાત્ મોક્ષ મળે છે. ॥૩૮॥

તેવી રૂડી ભાવના પર એક સુંદર ભાવવાહી ગીત છે, જેના રૂડા ભાવ આપણે પણ યથાર્થ સમજીને, આપણા અંતરમાં પ્રથમ ધારીએ અને વર્તનમાં ઉતારીને આ ભવના સુખશાંતિ અને પરલોકની સદ્ગતિ પામીએ. આ ગીતના રાગ અને લય પણ અત્યંત મધુર

અને ગેય છે :

“ ભાવનાથી બંધન બંધે, ભાવનાથી છુટે,
ભાવના વગરની ક્રિયા જિંદગીને લૂંટે....ભાવના. ટેક
નાગશ્રીએ ખોટા ભાવે, શાક વહોરાવ્યું,
નરકગતિમાં જઈ ને, જીવ રખડાવ્યો
દ્રૌપદિના ભવમાં એના, કર્મબંધ તુટે....ભાવના ૦ ૧
મરદેવી હાથી હોદે, કેવળ પામ્યા
ભાવનાથી બંધન તોડ્યા, તોડ્યા કર્મ જાળીઆ.
ભૌતિક સુખને છોડી, આત્મસુખ લુટે....ભાવના ૦ ૨
ગોવાળાએ ઊંચા ભાવે, ખીર વહોરાવી
શાળીભદ્રરૂપે ઉપન્યા, રીદ્ધિ ખૂળ પામી;
આત્મપ્રીત કરનારાને, શુદ્ધ ભાવ ઊઠે....ભાવના ૦ ૩
હવે પછીની ચાર ગાથામાં આચાર્યશ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુને ઉત્કૃષ્ટ

વિશિષ્ટ કરે છે :

ત્વં નાથ ! દુઃખીજનવત્સલ ! હે શરણ્ય !
કારુણ્યપુણ્યવસતે ! વશિનાં વરેણ્ય !
ભક્ત્યા નતે મયિ મહેશ ! દયાં વિધાય,
દુઃખાંકુરોદ્દલનતત્પરતાં વિદેહિ ॥૩૮॥

અન્વય : નાથ ! દુઃખીજનવત્સલ ! હે શરણ્ય ! કારુ-
ણ્યપુણ્ય વસતે (સ્થાનિક) વશિનાં (યોગીઓમાં) વરેણ્ય
(શ્રેષ્ઠ) ! મહેશ ! ભક્ત્યા નતે દયાં વિધાય (કરીને)
દુઃખાંકુર ઉદ્દલન (ખંડન) તત્પરતાં વિદેહિ ॥૩૮॥

અર્થ : હે નાથ ! દુઃખિયા પ્રતિ વાત્સલ્ય વરસાવનાર ! શરણ
લેવા યોગ્ય દયાધર્મના સ્થાનરૂપ ! જિતેન્દ્રિય યોગીઓમાં પણ શ્રેષ્ઠ
એવા હે મહેશ ! ભક્તિ વડે (તમને) નમન કરતા એવા મારા ઉપર

દયા લાવીને મારા દુઃખના મૂળીઆને કાપવા તત્પર થાઓ ॥૩૯॥

પરમાર્થ : આ અને પછીની બે ગાથામાં જિનેશ્વર ભગવંતો-
માટે અત્યંત ડહા અને મનનીય વિશેષણો સાર્થક રીતે વાપરવામાં
આવ્યા છે. તેનાથી તીર્થંકર ભગવંતના યથાર્થ સ્વરૂપના સ્પષ્ટ
વિચારણા, સ્વરૂપની ઝાંખી આપણા અંતરમાં થાય છે. જે સ્વરૂપ
આપણું પોતાનું છે ને જે આપણું આપણા જ પુરુષાર્થથી પરમાત્માનું
આલંબન લઈને પ્રગટાવવાનું છે તેની આપણને યથાતથ્ય ઓળખ
આ વિશેષણોને ચિંતવવાથી થાય છે.

સર્વ તીર્થંકરો છ કાવના જીવોના રક્ષણહાર તથા તેમના પ્રત્યે
માથી પણ અધિક વાત્સલ્ય ધરાવનારા હોય છે તેથી “દુઃખીજન-
વત્સલ” કહ્યા, દયાધર્મના સ્થાપક હોવાથી “કરુણાના સ્થાનક”
કહ્યા, સમર્થ યોગીઓને પણ પૂજ્ય હોવાથી “વશિનાં વરેણ્ય”
કહ્યા, પછીની ગાથામાં અનંત વીર્ય ધારણ કરનારા હોવાથી ‘નિસંખ્ય-
સાર શરણું’ કહ્યા, ભયકટી જેને કરવી છે તેને શરણુ લેવા યોગ્ય એક-
માત્ર તીર્થંકર ભગવાન અને તેમનો વીતરાગ માર્ગ જ છે તેથી
“શરણું શરણ્ય” કહ્યા, સર્વ કર્મ શત્રુઓનો નાશ કરેલ હોવાથી,
‘સાદિત રિપુ’ કહ્યા, પાંચે કલ્યાણક વખતે સર્વ ઇન્દ્રિય પણ વંદન
કરે છે તેથી “દેવેન્દ્ર વંદ્ય” કહ્યા, કેવળજ્ઞાન પ્રગટ્યુ હોવાથી
હવે સર્વ પદાર્થોને દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયથી સંપૂર્ણપણે જાણે છે
તેથી ‘વિદિતાખિલ વસ્તુસાર’ કહ્યા, પોતે સંસારને તરી ગયા છે
તથા અન્ય જીવોને સંસાર તરવાનો માર્ગ બતાવનારા છે તેથી
‘સંસાર તારક’ કહ્યા, ત્રણે લોકના નાથ હોવાથી ‘ભુવનાધિનાથ’
કહ્યા, અને નિષ્કારણ કરુણાના ધણી હોવાથી “કરુણાહદ”
કહ્યા. ॥૩૯॥

નિસંખ્યસાર શરણું શરણું શરણ્ય
માસાદ્ય સાદિતરિપુ પ્રથિતાવદાતમ ।

તત્પાદપંકજમપિ પ્રણિધાનવંધ્યો,

વંધ્યોઽસ્મિ એહભુવનપાવન ! હા હતોઽસ્મિ ॥૪૦॥

અન્યય:-ભુવનપાવન ! નિસંખ્ય સાર શરણું શરણું શરણું
સાદિત (ક્ષય પમાડ્યા છે) રિપુ પ્રથિત (પ્રસિદ્ધ) અવદા-
તમ (પ્રભાવ) તત્પાદપંકજં અપિ પ્રણિધાન (ધ્યાન) વંધ્ય
અસ્મિ, હા વંધ્ય: હત: અસ્મિ ॥૪૦॥

અર્થ : હે ત્રણે લોકને પાવન કરનારા! અસાધારણ બળના
આશ્રયદાતા અર્થાત ધારક ! શરણાગતને શરણુ દેનારા ! કર્મશત્રુઓને
નાશ કરવામાં પ્રસિદ્ધ પ્રભાવવાળા ! એવા આપના ચરણ કમળનું
શરણુ પામ્યા પછી પણ જો હું ધ્યાનથી વંચિત રહું તો હું
રાગદ્વેષરૂપી શત્રુએ કરીહણવા યોગ્ય છું, દુર્દૈવે મારેલો છું. ॥ ૪૦ ॥
૧. પાઠાંતરે વંધ્યોઽસ્મિ પણ મળે છે. તેનો અર્થ થાય છે કે હું
અભાગી ફળહીન રહ્યો.

દેવેન્દ્રવંધ ! વિદિતાખિલ વસ્તુસાર !

સંસારતારક ! વિભો ! ભુવનાધિનાથ !

ત્રાયસ્વ દેવ ! કરુણા હૃદ ! માં પુનીહિ,

સીદન્તમઘ ભયદવ્યસનાભ્યુન્નાશો: ॥ ૪૧ ॥

અન્યય : દેવેન્દ્રવંધ ! વિદિત (જાણનારા) અખિલ
વસ્તુ સાર ! સંસારતારક ! વિભો ! ભુવનાધિનાથ ! કરુણા-
હૃદ (દયામય) અઘ (હમણાં) સીદન્તમ (ખેદ પામેલા)
માં (મને) ભયદ (ભયદેનારા) વ્યસન (દુઃખ) અભ્યુન્નાશો:
ત્રાયસ્વ (તારો) પુનીહિ (પવિત્ર કરો) ॥ ૪૧ ॥

અર્થ : ઇંદ્રોને પણ વંદનીય એવા હે દેવાધિદેવ ! સમગ્ર
વસ્તુના સ્વરૂપને હે જાણનારા ! ભવસાગરમાંથી હે તારનારા ! હે
વિભુ ! હે ત્રિલોકીનાથ ! હે દયામય ! હાલ ખેદ પામેલ મને ભયકારી
દુઃખોવાળા આ સંસાર સાગરથી તારો અને પવિત્ર કરો એટલે

કે અપનાવો ॥ ૪૧ ॥

હવે આચાર્યશ્રીની-હરકોઈ ભક્તની ભગવાન પ્રત્યેની ઉત્કૃષ્ટ યાચનાનું સ્વરૂપ બતાવે છે :

યદ્યસ્તિ નાથ ! ભવદંત્રિસરોરોહાણાં

ભક્તેઃ ફલં કિમપિ સંતતિસંચિતાયાઃ ।

તન્મે ત્વદેકશરણસ્ય શરણ્યં ! ભૂયાઃ,

સ્વામી ત્વમેવ ભુવનેઽત્ર ભવાંતરેઽપિ ॥ ૪૨ ॥

અન્યથા : નાથ ! યદિ ભવત્ અંત્રિ (ચરણ) સરોરોહાણાં (કમળ) સંતતિ સંચિતાયાઃ (વૃદ્ધિ પામેલી) ભક્તેઃ

કિં અપિ ફલં અસ્તિ તત્ શરણ્યં ! ત્વત્ એક શરણસ્ય મે અત્ર ભુવને ભવાંતરે અપિ ત્વમ્ એવ સ્વામી ભૂયાઃ (થાઓ) ॥ ૪૨ ॥

અર્થ : હે નાથ ! જો આપના ચરણકમળની નિરંતર કરેલી વૃદ્ધિગત ભક્તિનું જો કાંઈ પણ ફળ હોય તો હે શરણદાતા ! જોને આપ એકનું જ શરણ રહેલું છે એવા મને આ લોકને વિષે અર્થાત્ આ ભવમાં કે ભવાંતરોમાં પણ આપ જ મારા સ્વામી હોજો ॥ ૪૨ ॥

પરમાર્થ : અત્રે આચાર્યશ્રીનો પાર્શ્વનાથ પ્રભુ પ્રત્યે-ઉપલક્ષણે દરેક તીર્થંકર ભગવાંત પ્રત્યે ઉત્કટ ભક્તિભાવ જોવા મળે છે. આચાર્યશ્રી કહે છે કે હે વીતરાગ પ્રભુ ! મારૂ ભવભ્રમણ ન અટકે અર્થાત્ મોક્ષ ન પામું ત્યાં સુધી તમે એક જ હવે મારા સ્વામી હોજો આમ કહીને પરમાર્થથી આચાર્યશ્રીએ ક્ષાયિક સમક્તિની અભિલાષા કરી છે. ક્ષાયિક સમક્તિ આત્મ્ય પાછું જતું નથી અને જીવાત્મા મોક્ષ ન પામે ત્યાં સુધી ભવોભવ સાથે જ રહે છે. આચાર્યશ્રીએ કોઈ ભૌતિક સુખની કે ચક્રવર્તીના રાજપાટની કે દેવોના કામભોગોની અત્રે માગણી નથી કરી, અરે ઇચ્છા પણ નથી કરી. તેમને માટે તો પ્રભુભક્તિ, પ્રભુને પોતાનું સમર્પણ, અને પ્રભુના વીતરાગ માર્ગમાં

અચળ શ્રદ્ધા એજ સર્વોત્તમ અભિલાષા છે. તે શ્રદ્ધાને કારણે જ અતિ દુષ્કર ગણાય તેવા બાર વર્ષ લાંબા પારાંચક પ્રાયશ્ચિત્તની સાધના તેમણે પૂરી કરીને મહારાજ વીરવિક્રમને પણ જૈનધર્મી બનાવ્યો છે. પછી તેમના ગુરુ આચાર્યશ્રી વૃદ્ધવાદીસૂરીએ પણ તેમને સંઘાડામાં પાછા લીધા છે, આચાર્યપદે સ્થાપ્યા છે અને પ્રચંડ તપસ્યા તે પ્રખર શાસ્ત્ર-પારંગતાને લીધે લોકોએ કુમુદચંદ્ર સ્વામીને “સિદ્ધસેન દિવાકર”નું બિરુદ આપેલું છે, આ છે તેમની પાર્શ્વ પ્રભુ પ્રત્યેની-નિષ્કામ ભક્તિ. આથી જાણે આપણને સહુને પણ રૂકુ માર્ગદર્શન આપે છે કે જો તમારે સર્વથા કર્મમુક્ત થવું હોય, તો સરળમાં સરળ ઉપાય તીર્થંકર ભગવંતોની નિષ્કામ ભક્તિ કરવાનો છે. વીતરાગ પ્રભુના વચનમાં દૃઢ શ્રદ્ધા રાખી તમારો પુરુષાર્થ ઉપાડશો તો તમે પણ એક દિવસ અવશ્ય પરમાત્મા સ્વરૂપ બની જશો.

ચરણકમળ દ્વિવચનમાં હોવા છતાં “સરોરુહાણાં” બહુવચનમાં વાપરીને પ્રભુ પ્રત્યેનો અત્યંત ભક્તિભાવ બતાવ્યો છે. ॥૪૨॥

ધૃત્યં સમાહૃતધિયો વિધિવન્નિજનેન્દ્રં

સાંદ્રોક્ષિસત્પુલકકંચુકિતાંગભાગાઃ ।

ત્વદ્દષિંબનિર્મલમુખામ્બુજબદ્ધલક્ષ્યા,

યે સંસ્તવં તવ વિભો ! રચયંતિ ભવ્યાઃ ॥૪૩॥

જનનયનકુમુદચંદ્ર-પ્રભાસ્વરાઃ સ્વર્ગસંપદો ભુક્તવાઃ ।
તે વિગલિતમલનિચયા અચિરાન્મોક્ષં પ્રપદંતે ॥૪૪॥

અન્યથા : જિનેન્દ્ર ! વિભો ! જનનયન કુમુદચંદ્ર ! યે ધૃત્યઃ (આ પ્રકારે) સમાહૃત ધિયઃ (સમાધિવાળી એકાગ્ર યુદ્ધિવાળા) સાંદ્રોક્ષિસત્ (અતિ ઉલ્લાસથી) પુલક કંચુકિત (રોમાંચિત થયેલ) અંગભાગાઃ ત્વદ્દષિંબ નિર્મલ મુખામ્બુજ

અદ્વલક્યા: ભવ્યા: તવ સંસ્તવં વિધિવત રચયંતિ તે
વિગલિત (વિશેષે કરીને ગળી ગયા છે) મલનિચયા:
પ્રભાસ્વરા: (અતિ દેદીપ્યમાન) સ્વર્ગસંપદ: ભુક્ત્વા
અચિરાત (શીઘ્ર) મોક્ષં પ્રપદંતે ॥૪૩-૪૪॥

અર્થ: હે જિનેન્દ્ર! વિભુ! જનનયનોને ચંદ્રસમાન ઠારનારા
હે પ્રભુ! પૂર્વોક્ત પ્રમાણે સમાધિવાળી એકાગ્ર બુદ્ધિવાળા, અતિ
ઉદ્વાસથી જેના અંગોપાંગ રોમાંચિત થયા છે, અને જેનું ચિત્ત
આપના નિર્મળ મુખકમળ પ્રત્યે એકાગ્ર થયું છે તેવા ભવી જીવો તમારું
રૂઢુ સ્તવન વિધિ અનુસાર રચે છે અર્થાત્ આપનું રૂઢુ સ્તવન કરે છે,
તેમના કર્મફળી મળ સર્વથા દૂર થાય છે. અને અતિ દેદીપ્યમાન
એવી સ્વર્ગ સંપત્તિને ભોગવીને શીઘ્ર મોક્ષને પામે છે. ॥૪૩-૪૪॥

પરમાર્થ: અત્રે 'જનનયન કુમુદચંદ્ર'નો સુંદર શ્લેષ અલંકાર
તરીકે ઉપયોગ કરીને ભગવાનને માટે એક પ્રકારે રૂઢુ સંબોધન કર્યું
છે તો ખીજા પ્રકારે આ સ્તોત્રના રચયિતા તરીકે પોતાનું 'કુમુદ-
ચંદ્ર' સ્વામી એવું નામ પણ પ્રગટ કર્યું છે.

ભગવાનને 'કુમુદચંદ્ર' સંબોધન એ રીતે સાર્થક છે કે કુમુદ
એ રાત્રિએ ચાંદનીમાં ખીલતા કમળ પુષ્પનું નામ છે. ચંદ્ર તો આકા-
શમાં જાંચે-ખૂબ જાંચે ઉગે છે છતાં તેના પ્રભાવમાત્રથી સરોવરમાં
રહેલા કમળ ખીલી ઉઠે છે ને લોકોની આંખોને ઠારે છે. તેજ
પ્રમાણે લોકના...અગ્રભાગે ખીરાજતા સિદ્ધ પરમાત્મા પણ તેમની
વિશુદ્ધ સ્વરૂપ દશાના પ્રભાવ થકી ભક્તજનોના હૈયાને ઠારે છે.
તેમના હૈયાની કોટી કોટી પાંખડીઓ ખીલી ઉઠે છે અને કર્મ ખપાવી
તે ભક્તો પણ પરમાત્મપદને પ્રાપ્ત કરે છે.

વળી કુમુદચંદ્ર એટલે કૌમુદિનો અર્થાત્ પૂનમનો ચંદ્ર જે સોળે
કળાએ ખીલીને લોકોને પોતાની ચાંદનીથી શાંતિ પમાડે છે તેજ
રીતે તીર્થંકર પરમાત્મા પણ હવે ધાતીકર્મથી સર્વથા મુક્ત થયા
હોવાથી અત્યંત શીતળીભૂત થયા છે તેથી જગતના જીવોના ત્રિવિધ

તાપને દૂર કરે છે આ રીતે જનનયન કુમુદ્યંત્રી ઉપમા પ્રભુને અત્યંત સાર્થક આપી છે. ॥૪૩-૪૪॥

સ્તોત્રનો સાર : હવે સમગ્ર સ્તોત્રનો સાર અત્યંત રૂઠો છે. જે કોઈ ભવીજન જિનેશ્વર ભગવંતની સ્તુતિ હૃદયના શુદ્ધ ભાવથી નિરપેક્ષભાવે કરે છે, ત્યારે તેના ભવોભવના એકઠા થયેલા સર્વ કર્મેઈ અવશ્ય નાશ પામે છે અને જીવાત્મા પોતે પરમાત્મા બનીને મોક્ષ ગામી બને છે.

આખાંયે સ્તોત્રમાં સાધકના શુદ્ધ ભાવ પર અને-એકાગ્ર ચિત્તે પ્રભુત્વ ધ્યાન ધરવા પર ખૂબજ ભાર યથાર્થ રીતે મુક્યો છે. તેથી હે વાંચક બંધુ ! જ્યારે પણ તમે પ્રભુપ્રાર્થના કરવા તત્પર થાઓ, ત્યારે તમારા ચિત્તને સંપૂર્ણપણે આત્મસ્વરૂપમાં એકાગ્ર કરીને કોઈ પણ જાતના ભૌતિક પદાર્થની કામના રાખ્યા વગર માત્ર શુદ્ધ ભાવથી હૃદયમાં ભાવના-ભાવતા થકા પ્રભુની પ્રાર્થના કરશો તો અવશ્ય સુગતિને પામશો.

ઇતિ શ્રી કલ્યાણ મંદિર સ્તોત્ર સમાપ્તમ્

ૐ શાંતિ ! શાંતિ ! શાંતિ !

卐

卐

卐

આજથી.....શુભ સંકલ્પો

મારા પ્રત્યેક દિવસની શરૂઆત પ્રાર્થનાથી કરીશ. સર્વ સાથે સ્નેહ અને સદ્ભાવથી વર્તીશ. પ્રભુએ આપેલા ચોવીશ કલાકની રૂઠી ભેટ રૂઠા કાર્યોમાં જ ગાળીશ.

શ્રદ્ધા અને આનંદના વિચારો વડે મનને દૃઢ અને સુંદર બનાવીશ.

મનમાં સમભાવ કેળવી વેરઝેર કે ડંખના વિચારો દૂર કરીશ.