

પત્રમાં તત્વજ્ઞાન

(ઉપાધ્યાયશ્રી યશોવિજયજી મહારાજના બે પત્રોનું વિવરણ)

: વિવરણકાર :

મુનિરાજશ્રી ધુરન્ધરવિજયજી

(છેલ્લે પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજશ્રી ધર્મધુરન્ધરસૂરિ મહારાજ)

: પ્રકાશક :

શ્રી શ્રુતજ્ઞાન પ્રસારક સભા

અમદાવાદ.

સં. ૨૦૬૩

ઇ.સ. ૨૦૦૭

પત્રમાં તત્વજ્ઞાન

(ઉપાધ્યાયશ્રી યશોવિજયજી મહારાજના
બે પત્રોનું વિવરણ)

: વિવરણકાર :

મુનિરાજશ્રી ધુરન્ધરવિજયજી

(છેલ્લે પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજશ્રી ધર્મધુરન્ધરસૂરિ મહારાજ)

: પ્રકાશક :

શ્રી શ્રુતજ્ઞાન પ્રસારક સભા

અમદાવાદ.

સં. ૨૦૬૩

ઈ.સ. ૨૦૦૭

પત્રમાં તત્વજ્ઞાન

પ્રતિ : ૫૦૦

મૂલ્ય : ૨૫ રૂ.

: પ્રાપ્તિસ્થાન :

જિતેન્દ્રભાઈ કાપડિયા

C/o. અજંતા પ્રિન્ટર્સ

૧૪ બી, સત્તર તાલુકા સોસાયટી,

પોષ્ટ : નવજીવન, અમદાવાદ-૧૪.

ફોન : (ઓ) ૨૭૫૪૫૫૫૭

(રહે.) ૨૬૬૦૦૮૨૬

શરદભાઈ શાહ

૧૦૨, વી. ટી. એપાર્ટમેન્ટ,

દાદાસાહેબ પાસે,

કાળાનાળા,

ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧.

ફોન : ૨૪૨૬૭૯૭

વિજયભાઈ બી. દોશી

(મહુવાવાળા)

સી-૬૦૨, દત્તાણીનગર,

બિલ્ડીંગ નં.-૩, એસ.વી. રોડ,

બોરીવલી (વેસ્ટ) મુંબઈ-૮૨

મોબાઈલ : ૯૮૨૦૪ ૭૮૮૦૪

મુદ્રક:

કિરીટ ગ્રાફીક્સ ૨૦૯, આનંદ શોપીંગ સેન્ટર,

રતનપોળ, અમદાવાદ-૧. ફોન : ૦૭૯-૨૫૩૫૨૬૦૨

॥ નમો નમઃ શ્રી ગુરુનેમિસૂરયે ॥

થોડી વાત

વર્ષો પહેલાં ભાવનગરથી પ્રકાશિત જૈન ધર્મ પ્રકાશ નામના માસિક પત્રમાં ક્રમશઃ દશ હપ્તા રૂપે પૂજ્યપાદ સ્વનામધન્ય ઉપાધ્યાયશ્રી યશોવિજયજી મહારાજે લખેલા બે પત્રોનું વિવરણ પૂજ્ય મુનિરાજશ્રી ધુરન્ધરવિજયજીએ લખેલું તેનું આ પુસ્તક રૂપ છે.

પત્રો કહેવાય, બાકી તેઓના પત્રો પણ ગ્રન્થ સ્વરૂપે જ હોય છે તેવા દિગ્ગજ વિદ્વાન હતા. મને આનન્દ થાય છે કે આ રીતે ગુરુ મહારાજનું કાર્ય કરવાનો મોકો મને મળ્યો.

મૂળ પત્ર મહેસાણા પાઠશાળા તરફથી પ્રકાશિત ગૂર્જર સાહિત્ય સંગ્રહ ભાગ બેમાં ‘દ્રવ્યગુણપર્યાય રાસ’ છે તેની પાછળ આ પ્રકાશિત થયા હતા. તેના ઉપરનું વિવરણ પૂજ્યશ્રીએ ત્યારે ક્રમશઃ લખેલું પણ તેનું પુસ્તકાકારે પ્રકટ થવાનું બાકી રહ્યું હતું તે શેષ કાર્ય જે મારા માટે તો વિશેષ કાર્ય છે.

મૂળ પત્ર એટલા બધા વજનદાર છે કે તેનું વિવરણ પણ એવું જ બન્યું છે.

વર્તમાનમાં આ લખાણ પ્રસ્તુત છે જ્યારે પત્રમાં પણ આવું તત્ત્વજ્ઞાન પીરસી શકાય.

ધ્યાનથી વાંચવા જેવા પત્રોનું અને તેના વિવરણનું સ્વાગત હો!

વિ.સં. ૨૦૬૩

ભા. વ. ૩

કાંદીવલી પૂર્વ

શ્રી નેમિ-અમૃત-દેવ-હેમચન્દ્રશિષ્ય

પ્રદ્યુમ્નસૂરિ.

પત્રમાં તત્ત્વજ્ઞાન

(ઉપાધ્યાયશ્રી યશોવિજયજી મહારાજના
બે પત્રોનું વિવરણ)

પત્રમાં તત્ત્વજ્ઞાન

(૧)

વિભિન્ન સ્થળે રહેલા એકબીજાનો સમ્પર્ક સાધવાનું અતિ ઉપયોગી સાધન પત્ર છે. પત્રની શરૂઆત માટે અનેક પ્રકારની વિવિધ કલ્પનાઓ કરવામાં આવે છે પણ માનવજાતનો વ્યવહાર જેટલો જુગજૂનો છે તેટલો જ પત્ર પણ જુગજૂનો છે. પત્રો અનેક પ્રકારના લખાય છે. તેમાં પણ પ્રાચીન યુગ કરતાં વર્તમાન યુગમાં પત્રલેખનની પ્રવૃત્તિ અને વિવિધતા ખૂબ પ્રમાણમાં વધી છે.

પત્ર લખવાનાં કારણો હજારો છે. તેમાં વર્તમાનમાં મુખ્યત્વે વેપાર, વ્યવહાર અને સ્નેહ એ ત્રણ કારણોથી પત્રો લખાય છે. એ સિવાયના પત્રો જૂજ છે. પ્રાચીન સમયમાં પણ વિશિષ્ટ પત્રો તો વિરલ જ લખાતા, એ વિશિષ્ટ પત્રોમાં પણ જે પત્રોમાં તત્ત્વજ્ઞાન ભર્યું હોય એવા પત્રો જોવા પણ દુર્લભ થઈ પડે એમ છે.

પત્રસાહિત્યમાં અમર સ્થાને મૂકી શકાય એવા તત્ત્વજ્ઞાનથી ભરપૂર બે પત્રો પૂજ્યપાદ ઉપાધ્યાયજી મહારાજ શ્રી યશોવિજયજી મહારાજશ્રીના લખેલા છે.

પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજી મહારાજ સોળમી સદીના ઉત્તરાર્ધ અને સત્તરમી સદીના પૂર્વાર્ધના અનન્ય વિદ્વાન્ અને અદ્વિતીય ગ્રંથકાર

છે. તેમની કલમથી લખાએલ વિવિધ સાહિત્ય સચોટ અને હૃદયંગમ છે. તેઓશ્રીના આ બંને પત્રો ખંભાતથી જેસલમેર લખાયેલા છે.

જેમના ઉપર એ પત્રો લખાયેલા છે તે શ્રાવકોનાં નામ છે- શા. હરરાજ તથા શા. દેવરાજ.

પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજી મહારાજ અને આ શ્રાવકો વચ્ચે પત્રવ્યવહાર હશે એમ આ બંને પત્રો પરથી જણાય છે. પત્રવ્યવહારમાં મુખ્યત્વે જ્ઞાનચર્યા ચાલતી હશે એ પણ આ પત્રોથી સમજાય છે.

પ્રસ્તુત બંને પત્રો તે શ્રાવકોના આવેલા કાગળના જવાબરૂપે લખાયેલા છે. તે શ્રાવકોએ પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજી મ. ઉપર પત્ર કેવા પ્રકારે લખેલ એ ઉપલબ્ધ નથી છતાં આ પત્રો ઉપરથી તેમના પૂછેલા પ્રશ્નોનો ખ્યાલ આવી જાય છે.

પ્રસ્તુત બંને પત્રો આ પ્રમાણે છે : તેમાં પ્રથમ પત્રની શરૂઆતમાં કાગળ ઉપર ‘શ્રી જિનાય નમઃ’ એ પ્રમાણે છે.

પછી નીચે પ્રમાણે પ્રારંભ કરેલ છે.

-સ્વસ્તિ શ્રીસ્તમ્ભનકપાર્શ્વજિનં પ્રણમ્ય શ્રીસ્તમ્ભતીર્થનગરતઃ શ્રીજેસલમેરુમહાદુર્ગે ન્યાયાચાર્યોપાધ્યાય શ્રીચશોવિજયગણયઃ સપરિકરાઃ સુશ્રાવક-પુણ્યપ્રભાવક-શ્રીદેવગુરુભક્તિકારક-શ્રી જિનાજ્ઞાપ્રતિપાલક-ગીતાર્થપરમ્પરાપ્રાપ્તસામાચારી-રુચિધારક-આગમાધ્યાત્મવિવેકકારક-મોક્ષૈકતાનસર્વાવસરસાવધાન-શા. હરરાજ, શા. દેવરાજ યોગ્યં ધર્મલાભપૂર્વકં લિખિતમ્.

પત્રની શરૂઆતમાં ઘણી વિશેષતાઓ સમાએલી છે.

(૧) પત્રના પ્રારંભમાં ઇષ્ટદેવને નમસ્કાર કરવો જરૂરી છે. વર્તમાનમાં પણ એ પ્રવૃત્તિ પત્ર લખતાં કેટલેક સ્થળે જળવાઈ રહેલી જોવામાં આવે છે.

વિશિષ્ટ પ્રસંગોએ લખાતી કુમકુમપત્રિકા એ પણ એક પત્રનો પ્રકાર છે. તેમાં શરૂઆતમાં ઈષ્ટદેવને નમસ્કાર કરવામાં આવેલ હોય છે. વિશિષ્ટ પ્રસંગની પત્રિકા હોય અને તેમાં શરૂઆતમાં ઈષ્ટદેવને નમસ્કાર કરાએલો ન હોય તો તે પત્રિકા અધ્ધરિયા લાગે છે અને એ ખામી ખટક્યા કરે છે. જો કે હવે નાના નાના પ્રસંગોની પત્રિકાઓ મુદ્રણકાર્યની વિપુલતા વધવાને કારણે પુષ્કળ બહાર પડે છે. તે નાની પત્રિકાઓમાં કેટલીકમાં ઈષ્ટદેવને નમસ્કાર કર્યો હોય છે તો કેટલીકમાં નથી કર્યો હોતો, પણ નાની કે મોટી પત્રપ્રવૃત્તિમાં ઈષ્ટદેવને નમસ્કાર કરવો જરૂરી છે, એમાં શિષ્ટતા છે અને વિશિષ્ટતા પણ છે.

વર્તમાન યુગ એક રીતે ઉભડકિયો યુગ ગણાવી શકાય. ખાવું-પીવું, બેસવું-ઊઠવું, સૂવું-હરવું-ફરવું બધું ઉભડકિયું-અધ્ધરિયું આ યુગમાં જોવામાં આવે છે. એટલે ઉભડકિયું લખાણ પણ વધેલું જોવામાં આવે પણ એ શિષ્ટ-વિશિષ્ટ તો નથી.

ઈષ્ટ નમસ્કારથી સ્થિરતા વ્યક્ત થાય છે.

(૨) જે ગામથી પત્ર લખવાનો હોય તે ગામનું નામ લખવું જરૂરી છે. તે આ પત્રમાં છે. ખંભાત એ ચાલુ નામ હોવા છતાં શિષ્ટ ભાષામાં સ્તમ્ભતીર્થ એ પ્રમાણે નામ પ્રચલિત હતું અને છે. જેઓનો વાસ નિયત અને પ્રસિદ્ધ હોય તેઓ કદાચ પત્રમાં કોઈ વખત ગામનું નામ ન લખે તો ચાલી શકે પણ જેઓ અનિયત વસે છે તેઓએ તો પત્ર ક્યાંથી લખે છે તે અવશ્ય જણાવવું જોઈએ.

ઘણાને પત્રમાં પોતે ક્યાંથી લખે છે એ લખવાની ટેવ નથી હોતી તેથી મહત્ત્વના પત્રમાં પણ એ ખામી સાલે છે એટલું જ નહિ પણ કોઈ મહત્ત્વના સમાચાર મોકલવા હોય તો તેઓ ક્યાં હશે ? એ ચિંતા જેમના ઉપર એ પત્ર લખાયો હોય છે તેઓને થતી હોય છે. પત્ર લખનારનું ઠેકાણું મેળવવા તેઓને પ્રયત્ન વિશેષ કરવો પડે છે.

એમ છતાં ગામ વગેરે ન મળે ત્યારે કાર્ય જતું કરવું પડે છે. શરૂઆતમાં ગામનું નામ લખવાથી ઉપરની ઘણી હકીકતો પતી જાય છે.

આ કાગળમાં ‘શ્રીસ્તમ્ભતીર્થનગરતઃ’ એ પ્રમાણે પંચમી વિભક્તિનો પ્રયોગ છે એટલે પત્ર ખંભાતથી લખાયો છે એ પણ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. કેવળ એમ ને એમ ગામનું નામ હોત તો સંદેહ પણ થવાની સંભાવના રહે.

(૩) ગામના નામ પછી જેમના ઉપર પત્ર લખવાનો છે તેમના ગામનું નામ છે. આ નામ પણ લખવું જરૂરી છે. એ નામ કેટલીક વખત આગળ પાછળ પણ લખવાનો વ્યવહાર છે. કુમકુમપત્રિકામાં એ પદ્ધતિ જોવાય છે.

વર્તમાન યુગમાં પત્રો પહોંચાડવાની સ્વતંત્ર વ્યવસ્થા છે. લાખો-કરોડો પત્રો એ વ્યવસ્થા દ્વારા એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે પહોંચાડવામાં આવે છે. તેમાં જે સ્થળે પત્ર પહોંચાડવાનો હોય છે ત્યાંનું સાંગોપાંગ લખાણ લખવાની સ્વતંત્ર વ્યવસ્થા હોય છે. એ અલગ સ્વતંત્ર સ્થળ પર નામ-ઠેકાણું-ગામ વગેરે લખાય છે. એ લખાણને “શિરનામું” કહેવામાં આવે છે. શિરનામું જેટલું વ્યવસ્થિત લખાયું હોય તેટલી પત્ર પહોંચાડનારને વિશેષ અનુકૂળતા રહે છે. કેટલાક શિરનામું ગરબડિયું-અવ્યવસ્થિત કરતા હોય છે. કેટલાક ઉતાવળી પ્રકૃતિના માણસો શિરનામામાં કેટલુંક અગત્યનું લખાણ ભૂલી જતા હોય છે. કેટલાક તો જે ગામ પત્ર મોકલવાનો હોય છે તે ગામનું નામ પણ લખવું ભૂલી જતા હોય છે. આવી સ્થિતિમાં જેઓએ એ પત્રો પહોંચાડવાની જવાબદારી લીધી છે તેઓ તે પત્રની અંદરના લખાણ ઉપરથી ગામ-નામ-ઠેકાણું વગેરે શોધી કાઢે છે. અને પત્ર પહોંચતો કરે છે. આ વ્યવસ્થા જે સ્થળે થાય છે તે સ્થળને ‘ડેડલેટર ઓફિસ’ કહે છે. મોટા શહેરમાં એ સ્થળ રહે છે અને ત્યાંથી સર્વ વ્યવસ્થા

કરવામાં આવતી હોય છે. જો કાગળની અંદર ગામનું નામ ન હોય તો એ વ્યવસ્થા કરનારાને પણ ખબર પડે નહિ, છતાં અમુક વખત સુધી એવા કાગળોને તેઓ સાચવી રાખે છે અને પછીથી તેનો નાશ કરવામાં આવે છે.

સામાન્ય-નજીવી ભૂલને કારણે કોઈ વિશિષ્ટ પત્રનો નાશ ન થાય એ માટે ગામનું નામ બન્ને તરફ લખવું જરૂરી છે.

(૪) એ પછી પત્રમાં જેઓ પત્ર લખનાર છે તેઓનું નામ છે. આ નામ લખવાની શિષ્ટ રીત આ પ્રમાણે ચાલુ છે.

પત્ર લખનાર અને પત્ર જેના ઉપર લખવાનો છે તે - એ બેમાં એક વડીલ હોય અને બીજા નાના હોય એ સ્વાભાવિક છે.

પત્ર લખનાર વડીલ હોય તો તેઓ પોતાનું નામ પ્રથમ લખે અને પછી જેના ઉપર લખવાનું છે તેનું નામ લખે.

પત્ર જેના ઉપર લખવાનો છે તેઓ જો વડીલ હોય તો તેમનું નામ પ્રથમ લખીને પછી પોતાનું નામ લખે.

વર્તમાનમાં જેના ઉપર પત્ર લખવાનો હોય છે તેનું નામ ઉપર લખીને પત્ર પૂરો કર્યા પછી નીચે પોતાનું નામ લખવાની રીતિ-પ્રચલિત રીતિ અજુગતી ન જણાતી હોય તેથી તે વ્યાજબી કે શિષ્ટ છે એમ કહી શકાય નહિ.

અહીં પત્ર લખનાર વિશિષ્ટ મુનિ છે - ઉપાધ્યાયજી મહારાજ છે. જેમના ઉપર પત્ર લખવાનો છે તેઓ શ્રાવક છે. એટલે તેઓશ્રીએ પોતાનું નામ લખ્યું છે તે ઉચિત છે.

પત્ર લખનારે પોતે પોતાનું નામ કઈ રીતે લખવું એ પણ સમજવા જેવું છે. કેટલાક પોતાનું નામ ટૂંકમાં લખે છે જ્યારે કેટલાક સંપૂર્ણ લખે છે. ટૂંકમાં નામ લખવું એ સમુચિત નથી. નામ પૂરું

લખવાથી ઔચિત્ય જળવાય છે. તેમાં લખનાર પોતે વડીલ હોય તેમણે તો પાતનું નામ પૂરું લખવું એ વિશેષ કરીને આવશ્યક છે.

નામ જ્યારે પોતાનું લખવાનું હોય ત્યારે પોતાની યોગ્યતાસૂચક કેટલાંક વિશેષણો હોય છે તે વાપરવાં કે નહિ ? એ પણ સમજવા જેવું છે. સામાન્ય રીતે શિષ્ટ મત એવો છે કે નામ માત્ર લખવું પણ વિશેષણો ન વાપરવાં. પણ કેટલીક વખત કાર્યવિશેષની સિદ્ધિને માટે તે તે વિશેષણો વાપરવાં એ વ્યાજબી છે. તેમાં ઔચિત્યનો ભંગ થતો નથી. પરંતુ ઔચિત્ય જળવાય છે. એ હકીકત અહીં “ન્યાયાચાર્યોપાધ્યાય-” એમ લખેલ છે તેથી સ્પષ્ટ થાય છે. એ જ પ્રમાણે પોતાના નામને બહુવચનમાં વાપરીને પણ તેમણે પત્રની વિશેષતામાં વધારો કરેલ છે. પોતાનું નામ બહુવચનમાં મૂકવાનું વિધાન વ્યાકરણશાસ્ત્રે પણ જણાવ્યું છે.

(૫) પત્રમાં શ્રાવકો અંગે જે વિશેષણો વપરાયાં છે તે- પત્રનો આગળ ઉપર આવતો ભાગ જોતાં ખરેખર સાર્થક છે એ સ્પષ્ટ થાય છે. કેવળ શ્રાવકને સારું લગાડવા ખાતર નથી લખાયું એ પણ પત્ર વાંચતાં જણાઈ આવે છે.

શ્રાવકો માટે આઠ વિશેષણો છે.

(૧) સુશ્રાવક, (૨) પુણ્યપ્રભાવક, (૩) શ્રી દેવગુરુભક્તિકારક, (૪) શ્રીજિનાજ્ઞાપ્રતિપાલક, (૫) ગીતાર્થ-પરમ્પરાપ્રાપ્ત સામાચારિ-રુચિધારક (૬) આગમાધ્યાત્મવિવેકકારક, (૭) મોક્ષેકતાન, (૮) સર્વાવસરસાવધાન.

આ આઠ વિશેષણોથી વિશિષ્ટ શ્રાવકો કેવા હોય એ સ્પષ્ટ થાય છે.

વિશેષણો સામાન્ય રીતે સ્પષ્ટ અર્થવાળા છે, છતાં છઠ્ઠું વિશેષણ તે સમયના વાતાવરણનું સૂચક જણાય છે.

આગમ અને અધ્યાત્મનો વિવેક ન જળવાય તો આત્મા કર્યું કારવ્યું હારી જાય. તે સમયે અધ્યાત્મના આડંબરીઓનું જોર હતું. અને કેટલાક ભણેલા એ બાજુ ખેંચાઈ જતા હતા. આ બન્ને શ્રાવકો માટે પૂ. ઉપાધ્યાયજી મહારાજના હૃદયમાં કેવો સુંદર સદ્ભાવ છે એ ઉપરના આઠે વિશેષણોથી સ્પષ્ટ જણાય છે.

હૃદયમાં ગુરુમહારાજને રાખવા એ પ્રબલ પુણ્યની નિશાની છે, પણ ગુરુમહારાજના હૃદયમાં સ્થાન મેળવવું એ તો અતિ પ્રબલ પુણ્ય હોય ત્યારે જ બને. આ શ્રાવકો એ રીતે ભાગ્યશાળી બન્યા છે. ધન્ય છે તેમને ! પછીથી પત્ર શરૂ થાય છે.

પત્રમાં તત્ત્વજ્ઞાન

(૨)

“અટે ધર્મકાર્ય સુખે પ્રવર્તે છે. અપરમ્ થારા કાગદ સમાચાર પાયા. વાંચી બહુત સુખ પાયા. અત્ર જ્ઞાનગોષ્ઠીગરિષ્ઠ એસી સભા છે જે દેખી થાસરખાં જ્ઞાનપ્રિય લોકને ઘણું સુખ ઉપજે. તે પ્રીછજો—”

અહીં ધર્મકાર્ય સુખે પ્રવર્તે છે. મુનિ જીવનમાં મુખ્ય લક્ષણ ધર્મકરણી સુખપૂર્વક સધાય એ હોય એ સ્વાભાવિક છે. એ હકીકત ટૂંકમાં ઉપર પ્રમાણે જણાવી છે.

બીજું તમારા કાગળ-સમાચાર મળ્યા. આ પત્ર ઉત્તરરૂપે લખાયો છે. આ વાત પ્રથમ પણ આવી ગઈ છે. અહીં એ સ્પષ્ટ છે. કાગળ મળ્યો અને સમાચાર જાણ્યા એમ લખવાને બદલે ટૂંકમાં ‘કાગળ-સમાચાર’ એટલેથી પતાવી દીધું છે. એમાં કહેવાનો આશય સ્પષ્ટ તરી આવે છે.

‘વાંચી ઘણું સુખ થયું.’ કાગળમાં તત્ત્વજ્ઞાનને લગતા અનેક ગંભીર પ્રશ્નો છે. એવા પ્રશ્નો વાંચીને આનંદ કેમ ન થાય? જરૂર થાય. આવા જ્ઞાનરસિક શ્રાવક-જનો સાથેનો ધર્મસ્નેહ આ રીતે વૃદ્ધિ પામે-ટકે.

અહીં જ્ઞાનગોષ્ઠી-જ્ઞાનચર્યા મોટી ચાલે એવી સભા છે.

ખંભાતથી આ પત્ર લખાયો છે. ત્યાં પણ તત્ત્વજ્ઞાનની ચર્ચામાં રસ લેતા અનેક શ્રાવકો વગેરે રહે છે. સભામાં-વ્યાખ્યાનમાં એવા એવા પ્રશ્નો પૂછે છે. ગંભીરપણે પૂછે છે. જિજ્ઞાસાવૃત્તિથી સાંભળે છે. ખપી જીવો છે.

એવી સભા જાણીને પણ આનંદ થાય તો સાક્ષાત્ એવી સભાનો પરિચય થતાં આનંદ કેમ ન થાય ? આનંદ એવા પ્રસંગે તેને ન થાય કે જેને જ્ઞાન-વિનોદમાં રસ નથી, જે જડ છે. જ્ઞાનરસિકને તો જરૂર આવા સમાચારથી આનંદ ઊપજે. જેસલમેરથી ખંભાત આવવું એ, એ સમયમાં સહેલું ન હતું. એટલે સીધું એમ તો ન જણાવાય કે તમે અહીં આવજો કે આવશો તો આનંદ આવશે, પણ જે દેખી તમારા જેવા જ્ઞાનપ્રિય જનને ઘણું સુખ ઊપજે એ જાણજો.

આવી સભા જોઈને તમારા જેવા જ્ઞાનરસિક માણસોને ઘણો આનંદ ઉત્પન્ન થાય એ જાણજો.

વ્યંગ્ય રીતે એ પણ સૂચવ્યું કે અનુકૂળતા હોય તો આવજો.

થેં લિખ્યો છે, જે “કેવલી કવલાહાર કરइ, पणि तिणरी युगति किउं नथी लिखी?” તે લિખતાં ગ્રંથાંતર થાઈ. તે ભળી ન લિખીતી. બીજાં સર્વ પ્રસનરી યુગતિ તો થાંનइં પુહતી, થાંહરું દિલ પ્રસन्न हुउं. હવે-તે યુગતિ જાણ્યારી इच्छा छइं. સા ગદાધરમહારાજ હસ્તે અધ્યાત્મમતપરીક્ષારો બાલાવબોધ લિખાવી આપસ્યાં, તેથી સર્વ પ્રીછ્યો—

તમે લખ્યું છે જે— ‘કેવલી કવલાહાર કરે, પણ તેની યુક્તિ કેમ નથી લખી ?’ તે લખતાં ગ્રંથાંતર થાય, તે માટે ન લખી હતી. બીજા પ્રશ્નોની, યુક્તિ તો તમને પહોંચી. તમારું દિલ પ્રસન્ન થયું. હવે તે યુક્તિ જાણવાની ઈચ્છા છે તે ગદાધર મહારાજને હાથે અધ્યાત્મમતપરીક્ષાનો બાલાવબોધ લખાવી આપીશું તેથી જાણજો-’

આ પત્રવ્યવહાર પ્રથમ જ નથી. પત્રવ્યવહાર ચાલુ છે. એટલે આ પત્ર ઉપરથી એ કલ્પના સહેજે થઈ શકે છે કે આની પહેલાં એ શ્રાવકોએ પુછાવેલા કેટલાક પ્રશ્નોનો ઉત્તર ઉપાધ્યાયજી મહારાજે આપ્યો હતો. તેમાંના અનેક પ્રશ્નોમાં ‘કેવલી કવલાહાર કરે કે નહિ’ એવો એક પ્રશ્ન હતો અને તેના ઉત્તરમાં ટૂંકમાં- ‘કેવલી કવલાહાર કરે’ એ પ્રમાણે જણાવેલ. એના અનુસંધાનમાં આ વખતે અન્ય પ્રશ્નોના પત્રમાં એ શ્રાવકોએ પુછાવ્યું કે- ‘કેવલી કવલાહારની યુક્તિ કેમ નથી લખી ?’ એનો ઉત્તર ઉપાધ્યાયજી મહારાજ આપે છે-

કેવલી કવલાહાર કરે-એની યુક્તિઓ જણાવવી એ નાની વાત નથી. ટૂંકમાં એ જણાવાય નહિ. એ લખવા જઈએ તો એક મોટો ગ્રંથ થઈ જાય. કેટલીક હકીકતો એવી હોય છે કે જે ટૂંકમાં પણ બરાબર સમજાવી શકાય છે. જ્યારે કેટલીક હકીકતો જ એવી હોય છે જે ટૂંકમાં લખવા જતાં વિશેષ ગૂંચ ઊભી થાય. એ હકીકત જ્યારે સમજીને સમજાવવાની હોય ત્યારે પરિપૂર્ણ શક્ય - હોય તે પ્રમાણે જણાવવી જોઈએ. એ જણાવતાં ગ્રંથાન્તર થઈ જાય એ સ્વાભાવિક છે. એ કારણે યુક્તિઓ જણાવી ન હતી.

ચાલુ પત્રમાં આગળ ઉપર કેટલીક યુક્તિઓ આવવાની છે-

કેવલી કવલાહાર સિવાયના બીજા અનેક પ્રશ્નોના ઉત્તરો પૂ. ઉપાધ્યાયજીએ યુક્તિયુક્ત જણાવ્યા હતા. એ વાંચીને શ્રાવકોના મનમાં આનંદ ઊપજ્યો હતો. એ વાત તેઓશ્રીએ સ્પષ્ટ લખી છે.

હવે કેવલી કવલાહાર કેમ કરે એ સંબંધી યુક્તિઓ જાણવાની તમોને ઈચ્છા છે-તો તે યુક્તિઓ પૂ. ઉપાધ્યાયજી મહારાજે ‘અધ્યાત્મમતપરીક્ષા’ નામે એક ગ્રંથ દ્વિગમ્બરના અધ્યાત્મવાદનું ખંડન સમજાવતો લખેલ છે. એ ગ્રંથમાં કેવલી કવલાહાર કરે તેની અનેક યુક્તિઓ જણાવેલ છે, પણ એ સર્વ સંસ્કૃત ભાષામાં હોવાને કારણે

પ્રશ્નકાર શ્રાવકોને ન સમજાય એટલે તેનો બાલાવબોધ-અર્થાત્ ગૂર્જરભાષાનુવાદ લખીને મોકલવામાં આવે તો તે શ્રાવકો સમજી શકે.

ઉપાધ્યાયજી મહારાજ પાસે ગદાધર મહારાજ નામે એક લહિયો રહેતો હતો. તે ઉપાધ્યાયજી મહારાજની પ્રતોની નકલો કરતો હતો. તેને હાથે અધ્યાત્મમત પરીક્ષા-બાલાવબોધની નકલ કરાવીને શ્રાવકો ઉપર મોકલી આપવાનું પત્રમાં જણાવેલ છે. એથી સર્વ જાણજો-એ જણાવીને આ બાલાવબોધ વાંચવાથી કેવલી ક્વલાહાર કેમ કરે ? તે સંબંધી યુક્તિઓ જાણવાની જે ઇચ્છા જાગી છે તે ઇચ્છા પૂરી થશે. આ ગ્રંથમાંથી અનેક યુક્તિઓ જાણવા મળશે.

હાલ પણ એ ગ્રંથ વિદ્યમાન છે અને તેમાં સચોટ યુક્તિઓ આપેલ છે. જે વાંચતાં તર્કરસિકને જરૂર આનંદ આવે એવું છે.

પત્રમાં તત્ત્વજ્ઞાન

(૩)

હુ મતી જાણો જે-શ્રી જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ, શ્રીઉમાસ્વાતિવાચક પ્રમુખેં દિગમ્બર ન નિષેધ્યું છે. શ્રીહેમાચાર્યપ્રમુખ અર્વાચીન આચાર્યેં જ નિષેધ્યું છે.

(એમ નહિ જાણજો, જે શ્રી જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ, શ્રી ઉમાસ્વાતિ વાચક વગેરેએ દિગમ્બરને નિષેધ્યા નથી. શ્રી હેમાચાર્ય વગેરે અર્વાચીન આચાર્યોએ જ નિષેધ્યા છે.)

દિગમ્બર મત દૂષિત છે એવું શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યની પૂર્વના આચાર્યો કહેતા નહિ- એ પ્રમાણે શંકા હોય તો તે માટે બે પ્રામાણિક મહાપુરુષોના નામોલ્લેખપૂર્વક એ શંકાને રજૂ કરીને એવી શંકા નહિ કરવા માટે જણાવ્યું છે.

જે માટે વિશેષાવશ્યક મધ્યે ૭ નિહવ દેશવિસંવાદી કહ્યા છઈ. આઠમો નિહવ સર્વવિસંવાદી દિગમ્બર કહીઉ છઈ.

“છવ્વાસસણ્હિં નવુત્તરેહિં સિદ્ધિગયાઓ વીરસ્સ

તો વોડીયાણ દિટ્ઠી, રહવીરપુરે સમુપ્પન્ના”

ઇત્યાદિ ઉત્પત્તિ કહી છઈ. તે વિશેષાવશ્યક શ્રી જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણકૃત છઈ. તથા શ્રીઉમાસ્વાતિવાચકેં શ્રીપ્રશમરતિ ગ્રન્થમધ્યે

સાધુને ધર્મોપગરણ થાપ્યા છઈ. કિં બહુના ? શ્રી સૂત્રમધ્યે ઘણી સ્ત્રી દીક્ષા લેઈ મોક્ષે ગઈ કહી છઈ. શ્રીમલ્લિનાથ-સ્ત્રીપર્યાયેજ કહ્યા છઈ.

(જે માટે વિશેષાવશ્યક મધ્યે સાત નિહ્વોને દેશવિસંવાદી કહ્યા છે. આઠમો નિહ્વ સર્વવિસંવાદી દિગમ્બર કહ્યો છે :- ‘છવ્વાસસણ્હિ’ એ ગાથા વગેરે પ્રમાણે ઉત્પત્તિ કહી છે. તે વિશેષાવશ્યક શ્રી જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણે કરેલું છે. તથા શ્રી ઉમાસ્વાતિવાયકે શ્રી પ્રશમરતિ ગ્રન્થ મધ્યે સાધુને ધર્મોપકરણ સ્થાપ્યા છે. વધુ શું ? શ્રી સૂત્રમાં ઘણી સ્ત્રીઓ દીક્ષા લઈને મોક્ષે ગઈ-એમ કહેલ છે. શ્રી મલ્લિનાથ સ્ત્રીપર્યાયે જ કહ્યા છે.)

પૂર્વે જે શંકા ન કરવા માટે જણાવ્યું તેનો ઉત્તર ઉપર પ્રમાણે આપેલ છે. તેમાં શ્રી જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણે દિગમ્બરનો નિષેધ વિશેષાવશ્યકમાં જે કરેલ છે તે પ્રમાણરૂપ આપ્યું છે. વિશેષાવશ્યકના કર્તા શ્રી જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ છે.

શ્રી ઉમાસ્વાતિ વાયકે દિગમ્બરનો નિષેધ સીધો કર્યો નથી પણ તેની માન્યતાનો વિરોધ એ તેનો વિરોધ કર્યા બરાબર છે. ધર્મોપકરણ પણ પરિગ્રહરૂપ છે અને તે રાખનાર સાધુ ન કહેવાય, એ પ્રમાણે દિગમ્બર કહે છે. જ્યારે પ્રશમરતિમાં સાધુઓને ધર્મોપકરણ રાખવાનું કહેલ છે.

પ્રશમરતિ ગ્રન્થનું તે કથન આ પ્રમાણે છે :-

પિણ્ડઃ શય્યા વસ્ત્રૈષણાદિ પાત્રૈષણાદિ યચ્ચાન્યત્ ।

કલ્પ્યાકલ્પ્યં સદ્ધર્મ-દેહરક્ષાનિમિત્તોક્તમ્ ॥ ૧૩૮ ॥

કલ્પ્યાકલ્પ્યવિધિજ્ઞઃ, સંવિગ્નસહાયકો વિનીતાત્મા ।

દોષમલિનેઽપિ લોકે, પ્રવિહરતિ મુનિર્નિરુપલેપઃ ॥ ૧૩૯ ॥

યદ્વત્ પદ્મધારમપિ પદ્મજં નોપલિપ્યતે તેન ।

ધર્મોપકરણધૃતવપુરપિ સાધુરલેપકસ્તદ્વત્ ॥ ૧૪૦ ॥

यद्वत्तुरगः सत्त्वप्याभरणविभूषणेष्वनभिषक्तः ।

तद्वदुपग्रहवानपि, न सङ्गमुपयाति निर्ग्रन्थः ॥ १४१ ॥

× × ×

किञ्चित् शुद्धं कल्यमकल्यं स्यात् स्यादकल्यमपि कल्यम् ।

पिण्डः शय्या वस्त्रं, पात्रं वा भेषजाद्यं वा ॥ १४५ ॥

પ્રશ્નમરતિ ગ્રન્થના કર્તા શ્રી ઉમાસ્વાતિ વાચક છે, એ સ્પષ્ટ છે. સ્ત્રીઓ વસ્ત્ર વગર રહી શકે નહિં. વસ્ત્ર રાખે તેને મુનિપણું ન હોય. મુનિપણું ન હોય તેને મુક્તિ ન હોય એટલે સ્ત્રીઓને મુક્તિ ન હોય-એ પ્રમાણે દિગમ્બરનું કથન છે. જ્યારે સૂત્રમાં મૂળ આગમમાં અનેક સ્ત્રીઓ મોક્ષે ગયાનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ મળે છે. એટલે સૂત્રને આધારે પણ દિગમ્બર વિરુદ્ધ છે. શ્રી જ્ઞાતાધર્મકથાંગ વગેરે આગમોમાં શ્રી મલ્લિનાથ ભગવાન સ્ત્રી હતા એવો સ્પષ્ટ પાઠ છે. એટલે દિગંબર શાસ્ત્રવિરોધી છે.

૮૪૦૦૦ સ્યાદ્વાદરત્નાકર ગ્રંથ હુંતો, તે મધ્યે ૪૦૦૦ ગ્રંથ મહાતર્ક યુક્તિસહિત સ્ત્રીમુક્તિ ઉપરિજ હુંતો. હવણાં-સકલ શ્વેતામ્બરતર્કગ્રંથ દિગમ્બરમત નિર્દલક જ છઈ. એ મોટો અંતર છઈ. ઇણમેં જો સંદેહ કીજઈ ‘એ શ્વેતાંબર યુક્તિ છઈ, એ દિગમ્બરયુક્તિ છઈ, પછિં-જિન જાણેં’ તો પરીક્ષક લોકને બડી યામી છઈ. રાગદ્વેષી નામ ધરાવણો ટલેં છઈ. પણિ-મિથ્યાત્વ આવઈ છઈ. ‘છાગમપનયતઃ ક્રમેલકપ્રવેશઃ’ ન્યાયઃ । ઉક્તં ચ હેમાચાર્યૈરયોગવ્યવચ્છેદદ્વાત્રિંશિકાયામ્—

સુનિશ્ચિતં મત્સરિણો જનસ્ય, ન નાથ ! મુદ્રામતિશેરતે તે ।

માધ્યસ્થ્યમાસ્થાય પરીક્ષકાયે, મણૌ ચ કાચે ચ સમાનુબન્ધાઃ ॥૨-૨૭॥

અર્થ :- હેં નાથ ! હે વીતરાગ દેવ ! એ મઈ સુનિશ્ચિત છઈ, જે તે લોક મત્સરીરી મુદ્રા અતિક્રમતા ન છઈ, એતાવતા-મત્સરી જ છઈ, જે માધ્યસ્થ્ય-ક૦ મધ્યસ્થાપણા પ્રતિ, આસ્થાય-ક૦ આદરીશ્રદ્ધાનકરી, પરીક્ષક હુંતા, મણિમાં અને કાચમાં સમાનુબન્ધ ક૦ સરખે પરિણામે

છઈ, કાચ-રતનરો અંતર ન દેખાવઈ. મધ્યસ્થ્ય રહઈ, પરીક્ષકલોક અવિષય અથઈ જિનનેં ભળાવઈ, બીજો-જિનરો નિર્ણય થાઈ. ઇતરો નિર્ણય કરી પરીક્ષક ગીતાર્થરી આજ્ઞા પ્રમાણ કરઈ. અનિશ્ચિત અર્થ સાચો કહઈ તો-પરીક્ષક અપવાદમાં પડઈ.

ઉક્તં ચ સમ્પતિમહાતર્કે—

અયંતાસમ્ભૂયં સમ્ભૂયમણિચ્છિયં ચ વયમાણો ।

લોઙઅપરિચ્છયાણં, વયણિજ્જપહે પડઙ વાઈ ॥ ૩-૫૧ ॥

અર્થ- એકાંતઈ અસદ્ભૂત અર્થ દૂર રહો, સદ્ભૂત અર્થ પણિ જો અનિશ્ચિત-કં સંદેહાક્રાન્ત કહઈ તો વાદી, લૌકિક અને પરીક્ષક જે લોક તેહનો વચનીયપથ-કં નિંદામાર્ગ તેહમાં પડે. તે માટે સંદેહ ન કરવો.

(૮૪૦૦૦ સ્યાદ્વાદરત્નાકર ગ્રંથ હતો, તેમાં ૪૦૦૦ ગ્રંથ મહાતર્ક યુક્તિ સહિત સ્ત્રીમુક્તિ ઉપર જ હતો. હમણાં સકલ શ્વેતામ્બર તર્ક ગ્રંથ દિગમ્બર મત નિર્દલક જ છે. એ મોટું અંતર છે. એમાં જો સંદેહ કરીએ - ‘આ શ્વેતામ્બર યુક્તિ છે, આ દિગમ્બર યુક્તિ છે. પછી નિજ જાણે’ તો પરીક્ષક લોકને મોટી ખામી છે. રાગદ્વેષી નામ ધરાવવાનું ટળે છે, પણ મિથ્યાત્વ આવે છે. ‘છાગમપનયતઃ ક્રમેલકપ્રકાશઃ-’ એ ન્યાય હેમાચાર્ય મહારાજે અયોગવ્યવચ્છેદ-દ્વાત્રિંશિકામાં કહ્યું છે કે- સુનિશ્ચિતમ્ ઇત્યાદિ.

અર્થ- હે નાથ ! હે વીતરાગ દેવ ! એ મને સુનિશ્ચિત છે જે તે લોક મત્સરીની મુદ્રાને અતિક્રમતા નથી. એટલે મત્સરી જ છે. જે માધ્યસ્થ્ય કહેતાં મધ્યસ્થપણમાં, આસ્થાય કહેતાં આદરી-શ્રદ્ધાન કરી પરીક્ષક છતાં મણિમાં અને કાયમાં સમાનુબન્ધ કહેતાં સરખે પરિણામે છે. કાય અને રત્નનો તફાવત બતાવતા નથી. મધ્યસ્થ રહે. પરીક્ષકલોક અવિષય અર્થમાં જિનને ભળાવે. બાકી જેનો નિર્ણય થાય તેટલો નિર્ણય કરી પરીક્ષક ગીતાર્થની આજ્ઞા પ્રમાણ કરે. અનિશ્ચિત અર્થ સાચો કહે તો પરીક્ષક અપવાદમાં પડે. સમ્પતિ-મહાતર્કમાં કહ્યું છે જે- અયંતા ઇત્યાદિ.

અર્થ- એકાંતે અસદ્ભૂત અર્થ દૂર રહો, સદ્ભૂત અર્થ પણ જો અનિશ્ચિત-કહેતાં સંદેહાકાન્ત કહે તો વાદી, લૌકિક અને પરીક્ષક જે લોક તેનો વચનીયપથ કહેતાં નિન્દામાર્ગ તેહમાં પડે. તે માટે સંદેહ ન કરવો.)

દિગમ્બર મત સર્વથા મિથ્યા છે-એ હકીકત ભારપૂર્વક જણાવે છે. એ માટે કાંઈ યુક્તિ છે કે નહિ એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં પ્રાચીનોની સમ્મતિ જણાવ્યા બાદ બારમી સદીના મહાવાદી-શ્રી દેવસૂરિજી મહારાજ વિરચિત ‘સ્યાદ્વાદરત્નાકર’ ગ્રંથની સમ્મતિ આપે છે. એ ગ્રંથ ઘણો જ વિશાળ હતો. તેનું ૮૪ હજાર શ્લોકપ્રમાણ હતું. તેમાં ચાર હજાર શ્લોકપ્રમાણ તો સ્ત્રીમુક્તિ ઉપર જ હતો. કેવળ ચાર હજાર શ્લોકપ્રમાણ ગમે તેમ પૂરું કર્યું હતું એમ નહિ. યુક્તિ અને તર્કથી-ભરપૂર એ લખાણ હતું. વર્તમાનમાં પણ એ ગ્રંથ વિદ્યમાન છે, તેમાંથી કેટલોક ભાગ વિચ્છેદ ગયો છે, છતાં એ ગ્રંથમાં સચોટ તર્કયુક્તિઓ સંગ્રહાએલી છે.

બધા શ્વેતામ્બર ગ્રંથો-તર્કગ્રંથો દિગમ્બર મતનું ખંડન જ કરનારા છે એમ માનવું એમાં ખોટું અંતર છે. શ્વેતામ્બરો પોતાની વાત ખરી છે એ સમજાવવા માટે યુક્તિઓ આપે અને દિગમ્બરો પોતાની વાત ખરી કરવા માટે યુક્તિઓ આપે એમાં આ સાચું અને આ ખોટું એમ કેમ કહેવાય? સાચી વાત તો કેવળી જાણે. એ પ્રમાણે જો સંદિગ્ધ રહેવામાં આવે તો પરીક્ષક લોકને મોટી ખામી આવે. પરીક્ષા કરવામાં કુશળ લોકથી એ પ્રમાણે કહેવાય નહિં. ઉપર પ્રમાણે કહેવાથી રાગી કે દ્વેષીની છાપ દૂર થાય. જો આ સાચું છે અને આ ખોટું છે એમ કહીએ તો જે સાચું કહ્યું તે તરફ રાગ કર્યો ગણાય અને જેને ખોટું કહ્યું તે તરફ દ્વેષ કર્યો કહેવાય. જેનું સાચું કહીએ તે પક્ષવાળા સારા ગણે અને જેનું ખોટું કહીએ તે પક્ષવાળા ખરાબ ગણે. એટલે બધાને સારું લગાડવાની ખાતર સાચું શું અને ખોટું શું એની માથાકૂટમાં ન પડવાની મનોવૃત્તિ થાય-પણ એ પ્રમાણે તટસ્થ રહેવાથી અનભિનિવેશિક મિથ્યાત્વ આવે છે. રાગદ્વેષીની છાપ કરતાં

મિથ્યાત્વીની છાપ ઘણી જ ભયંકર છે. એ તો બકરું કાઢતાં ઊંટ પેસી જાય એના જેવું છે.

શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિજી મહારાજ અયોગવ્યવચ્છેદ દ્વાત્રિંશિકામાં આ ભાવને સમજાવતાં સ્પષ્ટ જણાવે છે કે ‘હે નાથ ! એ નક્કી છે જે-જેઓ પરીક્ષક બનીને મધ્યસ્થતાનો આગ્રહ રાખવાપૂર્વક મણિ અને કાયમાં સરખા ભાવને ધારણ કરે છે તેઓ વિદ્વેષી લોક કરતાં જરી પણ ચઢતા નથી.’

મણિ અને કાયની પરીક્ષા કરવા માટે બેસાર્યા હોય, પછી મણિને મણિ કહેવામાં અને કાયને કાય કહેવામાં શરમ શી ! મણિવાળાને સારું લગાડવા ખાતર અને કાયવાળાને ખોટું લગાડવા ખાતર એ પ્રમાણે કહેવાનું નથી. પરીક્ષામાં જે જણાય એ જણાવવાનું છે. દ્વેષી માણસ તો પોતાના કાયના ટુકડાને મણિ કહે અને સામાના મણિને કાય કહે એથી શું ? આ સ્થિતિમાં પરીક્ષક જો મધ્યસ્થ બનીને કાંઈ પણ નિર્ણય ન કરે તો દ્વેષીમાં અને પરીક્ષકમાં તફાવત શું ? એટલે પરીક્ષકે પરીક્ષા કરવામાં ભૂલ ન થાય એટલી કાળજી રાખવી જરૂરી છે. બાકી કાળજીપૂર્વક પરીક્ષા કરીને જે પરિણામ આવે તે સમજવામાં અને સમજાવવામાં જરા પણ સંકોચ રાખવાની જરૂર નથી.

શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરજી તો સમ્મતિ મહાતર્કગ્રન્થમાં જણાવે છે- કે જે પ્રમાણે કોઈ પણ વસ્તુને એકાન્તે અસદ્ભૂત જણાવનાર નિંદનીય છે તે પ્રમાણે સદ્ભૂત ભાવને પણ સંદિગ્ધ જણાવનાર વાદી, લૌકિક અને પરીક્ષક લોકમાં નિંદનીય બને છે. સદ્ભૂત ભાવને અસદ્ભૂત કહેનાર જેટલો દૂષિત છે, તે કરતાં સદ્ભૂત ભાવને આ સદ્ભૂત હશે કે નહિ એમ કહેનાર જવાબદાર ઓછો દૂષિત નથી. એથી વાદીમાં-લૌકિકજનોમાં કે પરીક્ષક લોકમાં તેની પ્રતિષ્ઠા વધતી તો નથી પણ ઘટે છે.

પત્રમાં તત્ત્વજ્ઞાન

(૪)

જે પ્રમાણે સદ્ભૂતભાવને અસદ્ભૂત કહેવાથી સદ્ભૂતભાવથી લોકો વંચિત રહે છે અને સદ્ભૂતભાવની હાનિ થાય છે તે પ્રમાણે સદ્ભૂતભાવને સંદિગ્ધ જણાવવાથી પણ થાય છે એટલે પરિણામે કશું અંતર રહેતું નથી, માટે સદ્ભૂતભાવને સદ્ભૂત કહેવામાં અને અસદ્ભૂતને અસદ્ભૂત કહેવામાં જરા પણ સંકોચ કરવો નહિ.

એટલે દિગમ્બરોની યુક્તિ અને શ્વેતામ્બરોની યુક્તિમાં કંઈ સાચી અને કંઈ ખોટી એનો નિર્ણય કેવળીને ભળાવી દઈને પોતે સંદિગ્ધ રહેવું એ વ્યાજબી નથી. તર્કસિદ્ધ સત્ય હકીકતને દૃઢતાપૂર્વક સ્વીકારવામાં અભિનિવેશ નથી ગણાતો. અણસમજુ આત્માઓ એને ભલે અભિનિવેશ કે કદાગ્રહ કહે પણ તેથી સમજુ માણસોમાં પ્રતિષ્ઠા ઘટતી નથી, ઊલટી વધે છે; માટે સન્દેહ કરવો નહિ—

બીજું—જે લિખ્યો છઈ— ‘લાભાંતરાયકર્મરા ક્ષયથી કેવલીનેં દિવ્ય-પરમાણુચયોપચય રોમેરોમ હુઈ રહ્યો છઈ તે માટે—આહાર કહ્યો છઈ. કેવલીનેં—પણિ કવલાહાર નથી’

ए वात थारा दिलमां ज किउं पइसें ? ए आहार तो क्षायिक हुई जाई. क्षयरो कार्य तो सिद्धनें पणि छबई. ‘क्षयरो कार्य-अनई पुद्रलविपाकी!’ ईसडो तो दिगंबर ज युक्तिशून्य सदहई.

बीजुं-लाभांतराय कर्मक्षयथी लाभ ज होई, तो उपचय ज होई. तदिई-कठई चयोपचयांतराय कर्म जो दीतुं हुई, तो तिणरें क्षयई चयोपचय कही सकिई.

बीजुं-जे लખ्युं छे- ‘लाभांतराय कर्मना क्षयथी केवलीने दिव्य परमाशु ययोपयय रोमरोम थई रह्यो छे. ते माटे आहार कख्यो छे- केवणीने पण कवलाहार नथी.’ अे वात तमारा दिलमां ज केम पेसे? अे आहार तो क्षायिक थई जाय. क्षयनुं कार्य तो सिद्धने पण संभवे. ‘क्षयनो कार्य अने पुद्गल विपाकी’ अेवुं तो दिगम्बर ज युक्तिशून्य सदहै. बीजुं लाभांतराय कर्मना क्षयथी लाभ ज थाय तो उपयय ज थाय. त्यारे-क्यांय पण ययोपययांतराय कर्म जो जोयुं होय तो तेना क्षये ययोपयय कही शकाय. दिगम्बर केवलीने कवलाहार मानता नथी पण आहार तो माने छे. अने ते पण दिव्य आहार तेओ माने छे के दिव्य परमाशुओनो ययोपयय केवणीना शरीरमां रोमेरोमे क्षणैक्षणै थया ज करे छे. अे ज केवणीने आहार छे पण कवलाहार नथी. आ शाथी थाय छे ? तेना कारण रुपे लाभान्तराय कर्मनो क्षय थाय छे अेम दिगम्बर जेसावे छे. आ हकीकत ते श्रावकोअे पत्रमां जेसावेल तेना प्रत्युतरमां उपाध्याय महाराज जेसावे छे- ‘बीजुं’-वगेरे.

जेओ कर्मग्रन्थना अभ्यासी होय-आगमना भावो जेमणै गुरुमुખे सांभल्या होय-समजइनी जेओमां शुद्धि होय तेओ उपरनी वात सांभलीनें हसी काढे, अेमना मनमां अेवी वात करनार उपर दया उपजे. लखनार श्रावको बहुश्रुत हता-अेटले पू. उपाध्यायज

મહારાજ તેમને લાગણીપૂર્વક જણાવે છે કે- ‘એ વાત થારાં દિલમાં જ કિઉં પઈસે’ આવી વાત તમારા હૃદયમાં કેમ ઊતરે ? ન જ ઊતરવી જોઈએ, તેમાં તર્ક-યુક્તિ જણાવતાં તેઓશ્રી લખે છે કે-

ક્ષયનું કાર્ય ક્ષણિક હોય એટલે લાભાંતરાય-કર્મના ક્ષયથી થતો આહાર ક્ષાયિક થઈ જાય અને લાભાંતરાય કર્મનો ક્ષય તો સિદ્ધાત્માઓને પણ છે એટલે તેથી નીપજતું પરિણામ સિદ્ધને પણ સંભવે. જે જે કર્મના ક્ષયથી કેવળીને જે જે ક્ષાયિક ભાવો જન્મ્યા છે તે સર્વભાવો સિદ્ધને પણ છે.

શરીર હોય ત્યાં સુધી એ દિવ્યાહાર થાય એમ સમાધાન કરવું એ તો વિશેષ મૂર્ખ બનવા જેવું છે. ‘ક્ષયનું કાર્ય અને પુદ્ગલ વિપાકી’ એવું યુક્તિશૂન્ય દિગમ્બર જ માને.

બીજું-લાભાંતરાય કર્મનો ક્ષય થાય એટલે લાભ જ થયા કરે, અને લાભ જ થાય એટલે વૃદ્ધિ જ થયા કરે-એને લાભ જ થાય એટલે વૃદ્ધિ જ થયા કરે, ઘટવાપણું હોય જ નહિ. ત્યારે ચયોપચય ક્યાંથી આવ્યો ?

જો પાંચ અન્તરાય સિવાય એક ચયોપચયાન્તરાય છઠ્ઠું હોય તો તો માની શકાય કે તેના ક્ષયથી ચયોપચય થયા કરે છે પણ એવું કોઈ કર્મ કોઈ પણ સ્થળે જોવામાં આવ્યું નથી એટલે ચયોપચયની વાત યુક્તિશૂન્ય-તર્કરહિત છે.

પત્રમાં તત્ત્વજ્ઞાન

(૫)

મૂળ પત્ર

બીજું-રોમાહાર કહે છે. તેણે દિગમ્બર પ્રક્રિયા પણ સમજી ન છે, દિગમ્બર વ્યંજનાવગ્રહ વિના કેવલિને સ્પર્શઈ આહાર લેવો ન માંનઈ-

‘રહિદં તુ ડગ્ગહાદિહિ’ ઇત્યાદિ પ્રવચનસાર વચનાત્- (૧-૫૧)
કેવલિનામનવરતલોકાલોકાવલોકનકેલિસમુપજૃમ્ભમાણકેવલજ્ઞાનમહિમ્ના
મનસોપનીતા એવાહારવર્ગણા વૃદ્ધિપોષદાયિન્યઃ ઇતિ ચેત્ ન, મનોભક્ષિણાં
દેવાનાં વૈક્રિયશરીરાનુગતાનામેવ તાસાં શ્રવણાત્ ભગવત્યૌદારિકશરીરાનુગતા
અપિ તાઃ પરિકલ્પ્યન્તે ઇતિ ચેત્ ? કિમર્થમ્ ? ભગવચ્છરીરસ્થિતિ-
વૃદ્ધ્યાદ્યર્થમ્ ઇતિ ચેત્ ? ન, ઔદારિકસ્થિતિવૃદ્ધ્યાદેઃ કવલાહાર-
નિમિત્તાયા એવ દૃષ્ટત્વાદ્, અદૃષ્ટપરિકલ્પનાયાં પ્રમાણાભાવાત્, ભગવદૌ-
દારિકસ્થિતિત્વાવચ્છિન્નેઽપિ તદ્વ્યભિચારાચ્ચ । કેવલજ્ઞાનોત્તરભગવતૌ-
દારિકસ્થિતૌ તદ્દેતુત્વે શૈલેશ્યાં તત્પ્રસન્નઃ । સયોગિજિનશરીરસ્થિતૌ
દ્રવ્યમનોઽવષ્ટમ્ભોપનતદિવ્યાહારાણુસંક્રમો હેતુઃ, ઇત્યપિ રિક્તં વચઃ-
કેવલજ્ઞાનોત્તરં પ્રતિક્ષણં જાયમાનસ્ય તસ્ય કાલનિયમે માનાભાવાત્ ।
એતેન પરમૌદારિકત્વાવચ્છિન્ને હેતુત્વમપ્યપાસ્તમ્, અન્યોઽન્યાશ્રયાચ્ચ

કિञ્ચ-એવમ્-અન્વયવ્યતિરેકાભ્યાં કેવલજ્ઞાનસ્યૈવ દિવ્યાહારહેતુત્વપ્રસક્તૌ
 કારણકાર્યોપચારાદિના મતિજ્ઞાનાદેરિવ પૌદ્ગલિકત્વપ્રસન્નઃ ઇતિ । ન
 કિન્ચિદેતત્ । ઇત્યાદિકમ્-અસ્મત્કૃતશાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચયવૃત્તૌ
 સ્યાદ્વાદકલ્પલતાનામ્યામ્ ॥૧૦-સ્ત૦ ॥

ટિપ્પણ :- કેવલજ્ઞાન બલે જ આવી આહાર વર્ગણા જો કેવલિ
 શરીરવૃદ્ધિ પોષ હેતુ કહીસિ, તો જૂઠું, એહવું તો મનોભક્ષી દેવતા-
 નં જ હોઈ. કેવલીને ઈમ કલ્પિયં તો અદૃષ્ટ પરિકલ્પના થાઈ જે
 માટે-ઔદારિક શરીરની સ્થિતિ-વૃદ્ધિ-પુષ્ટિ કવલાહારં જ દીઠી છઈ.
 ભગવંતના ઔદારિક શરીરની સ્થિતિ પહિલાં તેહ વિના ન છઈ.
 માટઈ-વ્યભિચાર થાઈ. કેવલજ્ઞાન પછી જે ઔદારિક શરીર સ્થિત્યાદિક
 તિહાં દિવ્યાહાર વર્ગણા નં હેતુપણું કહીઈ, તેહને ન ઘટે. જે માટે
 નિરંતર આવતા દિવ્યાહાર પરમાણું શરીર છઈ તિહાં તાઈ ૧૪મે
 ગુણઠાણં પણિ લાગી જાઈ. એણે કરી પરમૌદારિકશરીરં તે હેતુ,
 તે પણિ નિરાકર્યું, જે માટે-દિવ્યાણુસંક્રમ સિદ્ધિ પરમૌદારિકની સિદ્ધિ,
 અને તેહની સિદ્ધિ દિવ્યાણુસંક્રમસિદ્ધિ, એ અન્યોન્યાશ્રય થાઈ તથા,
 ઈમ કરતાં અન્વયવ્યતિરેકે કેવલજ્ઞાનને જ દિવ્યાહાર હેતુપણું હોઈ,
 તિવરિં કેવલજ્ઞાનપૌદ્ગલિક હુઈ જાઈ તો- નિયતકાલવેદનીયોદય-
 જનિત કવલાહાર કેવલિને માનતાં સ્યું જાઈ છઈ ? જે સર્વતન્ત્રવિરુદ્ધ
 અદૃષ્ટ કલ્પના કીજે ?

उक्तं च रत्नाकरावतारिकायाम्—

આહારપર્યાસિનામર્મોદયવેદનીયોદયપ્રબલપ્રજ્વલદૌર્ધ્યજ્વલનોપતપ્યમાનો
 હિ પુમાનાહારમાહારયતિ-ઇતિ । અને કેવલજ્ઞાન ઊપના પછી
 મંદાગ્નિપણાનો દોષ હોઈ, એહવું તો સંભવે નહી.

[(ગુ) બીજું-રોમહાર કહે છે તેણે દિગમ્બર પ્રક્રિયા પણ સમજી
 નથી, દિગમ્બરવ્યંજનાવગ્રહ વિના કેવલીને સ્પર્શ આહાર લેવો ન માને.

‘રહિદં તુ ઝગ્ગહાદિહિ’ ઇત્યાદિ પ્રવચનસાર વચનાત્ (૧-૫૯)

કેવલિનામ્ - ઇત્યાદિ (સ્યાદ્વાદકલ્પલતા-૧૦ સ્ત૦)

ટબ્બાર્થ : કેવલજ્ઞાન બળે જ આવેલી આહાર વર્ગણા જો કેવળી-શરીરવૃદ્ધિ-પોષહેતુ કહેશે-તો જૂઠું-એહવું તો મનોભક્ષી દેવતાને જ હોય. કેવલીને એમ કલ્પીએ તો અદૃષ્ટ પરિકલ્પના થાય. જે માટે ઔદારિક શરીરની સ્થિતિ-વૃદ્ધિ-પુષ્ટિ કવલાહારે જ દીઠી છે. ભગવંતના ઔદારિક શરીરની સ્થિતિ પહેલાં તેહ વિના નથી, માટે વ્યભિચાર થાય. કેવલજ્ઞાન પછી જે ઔદારિક શરીરસ્થિત્યાદિક - ત્યાં દિવ્યાહાર વર્ગણાને હેતુપણું કહીએ - તેહને ન ઘટે. જે માટે નિરંતર આવતા દિવ્યાહાર પરમાણુ શરીર છે. ત્યાં તે યૌદમે ગુણકાણે પણ લાગી જાય એમ કરી પરમૌદારિક શરીરે તે હેતુ-તે પણ નિરાકર્યું (નિરાકરણ કર્યું) જે માટે દિવ્યાણુસંક્રમ સિદ્ધિએ પરમૌદારિક સિદ્ધિ, અને તેની સિદ્ધિએ દિવ્યાણુસંક્રમસિદ્ધિ, એ અન્યોન્યાશ્રય થાય. તથા એમ કરતાં અન્વયવ્યતિરેકે કેવલજ્ઞાનને જે દિવ્યાહાર હેતુપણું હોય. તે વારે કેવલજ્ઞાન પૌદ્ગલિક થઈ જાય તો-નિયત કાલવેદનીયોદયજનિત કવલાહર કેવલીને માનતાં શ્યું જાય છે ?-જે સર્વતન્ત્રવિરુદ્ધ અદૃષ્ટ કલ્પના કરીએ ? રત્નાકરાવતારિકામાં કહ્યું છે- આહાર- ઇત્યાદિ અને કેવળજ્ઞાન ઉપન્યા પછી મન્દાગ્નિપણાનો દોષ હોય, એહવું તો સંભવે નહીં.]

સમજૂતી - કેવળજ્ઞાન થયા પછી કવળાહાર ન હોય એમ દિગમ્બરો માને છે. આ નિયમ સદાકાળ માટે સર્વ કેવળીને આશ્રયીને એક સરખો લાગુ પડે છે, અને એ રીતે માનતાં અનેક ગૂંચવણો ઉત્પન્ન થાય છે.

કોડ પૂર્વના આયુષ્યવાળા કોઈ આત્મવિશેષને આઠ વર્ષની ઉમ્મરે કેવળજ્ઞાન થાય એટલે તેમનો કેવલી પર્યાય દેશોન પૂર્વ કોટિ વર્ષનો

થાય. દેશોન પૂર્વ કોટિ વર્ષ-એટલે ૭૦૫૫૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮-૮૮૮૨ વર્ષો. એટલાં વર્ષ સુધી વગર આહારે શરીર કેમ ચાલે ? એ એક પ્રશ્ન છે. શ્વેતામ્બરો તો કેવલીને ક્વલાહાર નિષેધતા નથી એટલે એમને એવી કોઈ ગૂંચવણો ઉત્પન્ન થતી નથી. ઔદારિક શરીરને આહાર વગર હાનિ પહોંચે છે એ સ્પષ્ટ છે. એટલે કેવલીને પણ આહારની જરૂર તો પડે. દિગમ્બરો જ્યારે ક્વલાહારનો નિષેધ કરે છે એટલે કેવલિના શરીરની વૃદ્ધિ-તુષ્ટિ-પુષ્ટિ માટે શું કરવું ? તે માટે તેઓ અનેક વિવિધ પ્રકારની વિચારણા ઊભી કરે છે. એ વિચારણાઓ સદોષ છે તે અહીં સમજાવ્યું છે.

૧. કેવલીને ક્વલાહાર નથી પણ રોમાહાર છે. એટલે તેમને વૃદ્ધિ-પુષ્ટિમાં કાંઈ બાંધ આવશે નહિ. એ પ્રમાણે સમાધાન કરનાર દિગમ્બર, દિગમ્બરપ્રક્રિયાથી અજાણ છે. રોમાહારમાં આહારના પુદ્ગલો રોમદ્વારા શરીરમાં પ્રવેશે છે અને શરીરનું પોષણાદિ કરે છે. જેમ અતિશય તાપથી અતિતપ્ત થયેલ પુરુષ શીતલ સરોવરને કાંઠે આવીને સુંદર વૃક્ષની પ્રગાઢ છાયામાં વિશ્રામ લે ત્યારે તેના શરીરમાં રોમદ્વારા પ્રવેશતા શીતળ-વાત-જલના અણુઓ ઉષ્ણતાને શમાવી દે છે. અહીં પુરુષે જલપાનાદિ નથી કર્યા છતાં જે શમન થયું છે તે રોમાહારને કારણે. કેવલીને આમ રોમાહાર માનવાથી ચાલી શકે એમ દિગમ્બરનું કહેવું છે. પણ એ માનવા જતાં તે તે આહારના પુદ્ગલો કેવલીના શરીરની સાથે સંબદ્ધ થાય-સ્પર્શનેન્દ્રિય દ્વારા કેવલી તે તે આહાર પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરે ને પછી પરિણમાવે.

સ્પર્શન દ્વારા તે પુદ્ગલો ગ્રહણ કરવામાં વ્યંજનાવગ્રહાદિ માનવા પડે અને તે તો કેવલીને હોતો નથી, એટલે દિગમ્બર વ્યંજનાવગ્રહ વિના કેવલીને સ્પર્શ આહાર લેવો ન માને. પ્રવચનસાર નામના દિગમ્બર ગ્રન્થમાં કહ્યું છે કે કેવલીનો અવબોધ અવગ્રહાદિથી રહિત હોય છે.

‘રહિદં તુ ઝગ્ગહાદિહિં’- ૧-૫૯

એટલે કેવળ રોમાહારથી જ શરીરની તુષ્ટિ-પુષ્ટિ-વૃદ્ધિ કેવલજ્ઞાનીને માનવી એ સંગત નથી.

૨. કેવલજ્ઞાનીઓને કેવળજ્ઞાનના સામર્થ્યથી મનથી ખેંચાએલ આહારના પુદ્ગલો શરીરમાં પરિણમે છે ને વૃષ્ટિ-પુષ્ટિ કરે છે, જે કેવલજ્ઞાનથી કેવલીભગવંતો સતત લોકાલોકના અવલોકનની કીડા કરે છે તે કેવલજ્ઞાનથી આ પુદ્ગલો ખેંચાઈ આવે તેમાં આશ્ચર્ય શું છે ?

આ પ્રમાણે કેવલીના આહારનો પ્રશ્ન ઉકેલવા માટે દિગમ્બરો કહે છે, પણ તે વ્યાજબી નથી; કારણ કે આમ મનથી આહાર પુદ્ગલો ખેંચાઈ આવે અને શરીરમાં પરિણમી જાય એ તો વૈકલ્પિક શરીરધારી મનોભક્ષી દેવો માટે જ સાંભળવામાં આવેલ છે. ઔદારિક શરીરધારી માટે એવું કોઈ પણ સ્થળે સાંભળ્યું નથી. એટલે એવી મનસ્વી કલ્પના અનેક નવા દોષોને જન્મ આપે એવી છે.

કેવલી ભગવંતના ઔદારિક શરીર પૂરતી આવી કલ્પના કરીશું તો અન્ય કોઈ બાધ આવશે નહિ. એમ કહેવું તે પણ બરાબર નથી; કારણ કે આવી કલ્પના શા માટે કરવી જોઈએ ? ભગવંતના શરીરની સ્થિતિ-વૃદ્ધિ માટે જો આવી કલ્પના કરવામાં આવતી હોય તો તે અનર્થક છે, કારણ કે ભગવંતનું શરીર ઔદારિક છે અને ઔદારિક શરીરની સ્થિતિ-વૃદ્ધિ આદિ કવલાહારથી થાય છે એ સ્પષ્ટ છે. પ્રત્યક્ષ જણાતી કવલાહારની પ્રક્રિયાને છોડીને અદૃષ્ટ કલ્પના કરવાથી શો લાભ ?- કે જે કલ્પનામાં કોઈ પ્રમાણ નથી. વળી કેવલી ભગવંતનું શરીર જન્મથી આરંભીને નિર્વાણ સુધી એનું એ - એક જ રહે છે. તેમાં કેવળજ્ઞાન, થયા પૂર્વે એ શરીરની સ્થિતિ-વૃદ્ધિ આદિ સાથે મનથી ખેંચાએલ પુદ્ગલોને કોઈ વ્યાપ્તિ નથી. એ કાર્ય-કારણભાવ વ્યભિચરિત

છે. કેવલજ્ઞાન થયા પછી એ શરીરની સાથે કાર્યકારણ ભાવ જોડવામાં આવે તો ચૌદમે ગુણસ્થાનકે શૈલેશી અવસ્થામાં પણ એ માનવું પડશે અને તે સમયે ત્યાં તે માનવામાં આવતું નથી.

આ સર્વ દૂષણોને દૂર કરવા માટે દિગમ્બર કહે છે કે સયોગિકેવલિની શરીરસ્થિતિમાં દ્રવ્ય મનથી ખેંચાયેલ દિવ્ય આહાર પુદ્ગલોનો સંક્રમ કારણ છે.

આ પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરવાથી કોઈ દોષ રહેતો નથી. પણ આમ કહેવું એ વ્યર્થ છે. કારણ કે કેવલજ્ઞાન થયા પછી પ્રતિક્ષણ આહારનો સંક્રમ થાય છે તો તેમાં સયોગી અવસ્થાનું નિયમન કરવાનું કારણ શું છે ? અકારણ એવું નિયમન કરી શકાય નહિ.

આમ આ વાત કોઈ રીતે બંધબેસતી થતી નથી એટલે કોઈ દિગમ્બર એમ કહે છે કે—

પરમૌદારિક શરીરની સ્થિતિવૃદ્ધિમાં દિવ્યાહાર અણુઓ કારણ છે. એ પણ એમનું કહેવું નિષ્ફલ છે. કારણ કે પરમૌદારિક શરીર કઈ રીતે સમજાય ? જેમાં દિવ્યાહાર અણુઓનો સંક્રમ હોય તે પરમૌદારિક શરીર એમ કહેવામાં આવે તો વળી પ્રશ્ન થાય કે દિવ્યાહાર અણુઓનો સંક્રમ શેમાં થાય ? તો કહેવું પડે પરમૌદારિક શરીરમાં. એટલે આમ અન્યોન્યાશ્રય દોષ પણ સતત જાગતો રહે. વળી અન્વય-વ્યતિરેકથી કેવળજ્ઞાનને જ દિવ્યાહારમાં કારણ માનતાં કારણમાં કાર્યનો અને કાર્યમાં કારણનો ઉપચાર કરવામાં આવે છે. એ રીતે જે પ્રમાણે મતિજ્ઞાન વગેરેને પૌદ્ગલિક માનવામાં આવે છે તેમ કેવળજ્ઞાનરૂપી કારણમાં દિવ્યાહાર પરમાણુરૂપ કાર્યનો ઉપચાર કરવાથી તે પણ પૌદ્ગલિક માનવું પડશે. એટલે દિવ્યાહારથી કેવલિશરીરની સ્થિતિ-વૃદ્ધિ-તુષ્ટિ-પુષ્ટિ માનવી એ બરાબર નથી.

આ સંબંધી વિશદ વિચારણા પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજી મહારાજશ્રીએ રચેલી શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચયની સ્યાદ્વાદકલ્પલતા નામની ગંભીર અર્થપૂર્ણ ટીકામાં દશમા પ્રકાશમાં છે. આમ દિગમ્બરોની કલ્પના સર્વશાસ્ત્ર વિરુદ્ધ હોવાથી અશ્રદ્ધેય અને અમાન્ય છે. આહારપર્યાપ્તિનામકર્મના ઉદયથી અને વેદનીય કર્મના ઉદયથી પ્રબલ જઠરાગ્નિ જાગે છે અને તેને કારણે પુરુષ આહાર કરે છે.

શું કેવળજ્ઞાન થયા પછી જઠરાગ્નિ મંદ થઈ જાય એમ માની શકાય ? એમ માનવામાં કાંઈ કારણ નથી, એમ માનવું એ દોષ છે.

માટે કેવલીભગવંતો ક્વલાહાર કરે અને તેથી તેમના શરીરની સ્થિતિ-વૃદ્ધિ થાય એ યુક્તિસંગત અને શાસ્ત્રસમ્મત છે.

५३भां तत्त्वज्ञान

(६)

भूण ५३

केवलीनें ११ परीसह श्रीभगवतीसूत्रमध्ये पणि कहियां छइ. तथा तत्त्वार्थमध्ये पणि कह्या छे; 'एकादशजिने' । ९-११ । इस्युं सूत्र छई. पणि 'एकादशजिने न' इस्युं सूत्र न छइ. अने श्री सिद्धसेनाचार्यकृत टीकामध्ये इस्युं व्याख्यान पणि नथी. दिगम्बरकृत सर्वार्थसिद्ध टीकामांहि 'न सन्ति' इस्युं बाहिरथी लेवुं कहीउं छइ, ते सूत्रविरुद्ध व्याख्यानकर्ता तो दुर्मतग्राही महालोकने उपहसनीय छें.

बीजुं— थें इतरो विचारी देखो-बादरसंपरायें २२. सूक्ष्मसंपरायें १४ इत्यादि अनुक्रमें 'एकादश जिने' ए सूत्र चाल्युं, तो विधि अधिकारई निषेधव्याख्यान पंडित होई ते किम करे ?

वली मतवासनाई दिगम्बरप्रमेयकमलमार्तण्डमध्ये ईस्युं व्याख्यान करिउं छइ जे— 'एकेनाधिका न दश एकादश एतावता'- एक नहीं, दश नहीं ते ११ ई परीसह नहीं. ते ईस्यो समास व्याकरण विरुद्ध छइ-ते श्री स्याद्वादरत्नाकरमध्ये कहिउं छे.

કેવલીને કવલાહાર માન્યા વિના એ સૂત્ર દિગમ્બરને મિલતું ન
છે. માટઈ એ સર્વ બૂડતે બાઝલઈ વઝગવું છે-૮૪ બોલ વિચારમધ્યે
મેં લિખ્યો છે—

સૂત્રનમઈ પરિસહ કહૈ, વૃત્તિ લેઝ નકાર;
જો સંસો ઉપજત નહીં, તો તુઝ ભ્રમકો ભાર.

[(ગુ)- કેવલીને ૧૧ પરીસહ શ્રી ભગવતીસૂત્રમધ્યે પણ કહ્યાં
છે. તથા તત્ત્વાર્થમધ્યે પણ કહ્યાં છે. ‘एकादशजिने’-૯-૧૧’ એવું
સૂત્ર છે. પણ ‘एकादशजिने न’ એવું સૂત્ર નથી. અને શ્રી
સિદ્ધસેનાચાર્યકૃત ટીકામધ્યે એવું વ્યાખ્યાન પણ નથી. દિગમ્બરકૃત
સર્વાર્થસિદ્ધિ-ટીકામાં ‘न सन्ति’ એવું બહારથી લેવું કહ્યું છે, તે સૂત્ર
વિરુદ્ધ-વ્યાખ્યાકર્તા તો દુર્મતગ્રાહી મહાલોકને ઉપહસનીય છે.

બીજું, તમે એટલું વિચારી જુઓ. બાદરસંપરાયે ૨૨.
સૂક્ષ્મસંપરાયે ૧૪. ઇત્યાદિ અનુક્રમે ‘एकादशजिने’ એ સૂત્ર ચાલ્યું,
તો વિધિ અધિકારે નિષેધ વ્યાખ્યાન પંડિત હોય તે કેમ કરે ? વળી
મતવાસનાએ દિગમ્બરે પ્રમેયકમલમાર્તંડમધ્યે એવું વ્યાખ્યાન કર્યું છે
જે- ‘एकेनाधिका न दश एकादश एतावता’ એક નહીં, દશ નહીં
તે ૧૧ એ પરીસહ નહીં. તે એવો સમાસ વ્યાકરણવિરુદ્ધ છે. તે
શ્રી સ્યાદ્વાદરત્નાકર મધ્યે કહ્યું છે. કેવલીને કવલાહાર માન્યા વિના
એ સૂત્ર દિગમ્બરને મળતું નથી, માટે એ સર્વ બૂડતે બાવળને વળગવું
છે. ૮૪ બોલ વિચારમધ્યે અમે લખ્યું છે સૂત્રનમઈ-ઇત્યાદિ.]

(સમજૂતી) - ૧ ક્ષુધા, ૨ પિપાસા, ૩ શીત, ૪ ઉષ્ણ, ૫
દંશમશક, ૬ અચેલ-નાગ્ન્ય, ૭ અરતિ, ૮ સ્ત્રી, ૯ ચર્યા, ૧૦ નિષદ્યા,
૧૧ શય્યા, ૧૨ આકોશ, ૧૩ વધ, ૧૪ યાચના, ૧૫ અલાભ,
૧૬ રોગ, ૧૭ તૃણસ્પર્શ, ૧૮ જલ્લ-મલ, ૧૯ સત્કાર-પુરસ્કાર, ૨૦
પ્રજ્ઞા, ૨૧ અજ્ઞાન, ૨૨ દર્શન સમ્યક્ત્વ. એ બાવીસ પરીસહો છે.

તેમાંથી કેવલીને ૧૧ પરીસહો હોય અને ૧૧ પરીસહો ન હોય. ક્ષુધા, પિપાસા, શીત-ઉષ્ણ, દંશમશક, ચર્ચા, શય્યા, વધ, રોગ, તૃણસ્પર્શ અને જલ્લ-એ અગિયાર પરીસહો વેદનીયકર્મના ઉદયને કારણે હોય છે. બાકીના અગિયાર પરીસહો જ્ઞાનાવરણ, મોહનીય અને અન્તરાયકર્મના ઉદયને કારણે હોય છે. કેવલીને જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય અને અંતરાય એ ચાર ઘાતીકર્મનો ક્ષય હોય છે એટલે એ કર્મજન્ય પરીસહો કેવલીને હોતા નથી, પણ વેદનીય ઉદય વર્તતો હોય છે એટલે તે ઉદયજન્ય અગિયાર પરીસહો હોય છે.

કેવલીને અગિયાર પરીસહ હોય છે તેમાં ક્ષુધા, પિપાસા પરીસહ પણ છે. એટલે એ પરીસહ ઉદયમાં આવે ત્યારે ક્ષુધા-પિપાસા કેવલીને પણ લાગે. એ દૂર કરવા માટે કેવલીને કવલાહાર કરવો અનિવાર્ય ગણાય. કેવલીને અગિયાર પરીસહો હોય છે એ હકીકત પંચમાંગ-શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં સ્પષ્ટ છે. શ્રી ભગવતીજસૂત્રના આઠમા શતકમાં આઠમા ઉદ્દેશમાં પરીસહનું વર્ણન છે. ત્યાં કેવલી ભગવંતને ૧૧ પરીસહો હોય તે પાઠ આ પ્રમાણે છે.

एग्विहबंधगस्स णं भंते ! सजोगिभवत्थकेवलिस्स कति परीसहा पण्णत्ता ? गोयमा ! एक्कारसपरीसहा पण्णत्ता, नव पुण वेदेइ, सेसं जहा छव्विहबंधगस्स ।

દિગમ્બરો કેવલીને કવલાહાર નિષેધે છે એટલે જો તેઓ કેવલીને ઉપરોક્ત અગિયાર પરીસહો માને તો તેમાં આવતો ક્ષુધા પરીસહ પણ તેઓને માનવો પડે અને એ માને તો કવલાહાર પણ સ્વીકારવો પડે. એટલે કેવલીના આ અગિયાર પરીસહો માટે દિગમ્બરોને અવનવી મનસ્વી કલ્પનાઓ ઊભી કરવી પડે છે. તેઓ શ્રી ભગવતીજસૂત્રના પાઠને માટે એમ કહી દે કે એ અમોને માન્ય નથી. એમ કરીને ઉપરના પાઠથી તો છૂટી જાય પણ તેઓ જેને

સંપૂર્ણ માન્ય રાખે છે તે શ્રી તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્રમાં પણ આ પરીસહોનો અધિકાર છે. તેમાં નવમા અધ્યાયમાં ૧૧મું સૂત્ર એકાદશ જિને-૯-૧૧. એ પ્રમાણે છે. એ સૂત્ર સ્પષ્ટ કહે છે કે કેવલીને અગિયાર પરીસહો હોય છે. શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્રને તો તેઓ અમાન્ય છે એમ કહી શકે તેમ નથી. એટલે આ ૧૧મા સૂત્રનો અર્થ કરવામાં અનેક વિચિત્રતાઓ તેઓ ઊભી કરે છે. ‘એકાદશ જિને’ એ પ્રમાણે સૂત્ર છે પણ ‘એકાદશ જિને ન’ એવું સૂત્ર નથી એ હકીકત છે. શ્રી સિદ્ધસેનાચાર્યકૃત ટીકામાં પણ વિધિઅનુસારી વ્યાખ્યાન છે. નિષેધ નથી. જો એવો પાઠ ઉપલબ્ધ થતો હોત તો ટીકાકાર એ સૂચન પણ કરત પરંતુ એવું કાંઈ છે નહિ.

દિગમ્બરકૃત ‘સર્વાર્થસિદ્ધિ’ નામની શ્રી તત્ત્વાર્થની ટીકામાં પણ સૂત્ર તો ઉપર પ્રમાણે કાયમ રાખેલ છે. ને કવલાહારનો વાંધો આવે એટલે ‘ન સન્તિ’ એવું ઉપરથી લેવું એટલે ‘અગિયાર પરીસહો જિનમાં હોતા નથી.’ એવો અર્થ જણાવ્યો છે. આ પ્રમાણે સૂત્ર વિરુદ્ધ અર્થ કદાગ્રહગ્રસ્ત દુર્મતથી કરાય છે અને તે વિદ્વજ્જનને ઉપહાસ ઉપજાવે છે. આ સંબંધમાં એ પણ વિચારણીય છે- સૂક્ષ્મસામ્પરાયચ્છદ્વસ્થ-વીતરાગદોશ્વતુર્દશ-૯-૧૦ । બાદરસામ્પરાયે સર્વે-૯-૧૨ । એ પ્રમાણે બાદરસંપરાયમાં ૨૨ પરીસહો, સૂક્ષ્મસંપરાયમાં ૧૪ એ વિધિનો અધિકાર ચાલે છે તેમાં વચમાં રહેલ ‘એકાદશ જિને’ એ સૂત્રમાં નિષેધ અર્થ પંડિતજન તો ન કરે. અને કોઈ દુરાગ્રહથી કરે તો તે અર્થ સુજ્ઞને માન્ય તો ન જ થાય.

આ સૂત્રનો વિધિરૂપ અર્થ કાયમ રાખીને કવલાહારના નિષેધને વાંધો ન આવે એવો અર્થ દિગમ્બર વિદ્યાનંદ કરે છે. તેણે આ સૂત્રનો યથાયોગ્ય અર્થ- ‘જિનમાં ૧૧ પરીસહો હોય છે’ એ કાયમ રાખ્યો ને પછી શંકા કરી કે-તો જિનમાં ભૂખ આદિ નહિ રહે,

કારણ કે મોહનીય કર્મરહિત વેદનીય કર્મ ત્યાં રહ્યા છતાં નકામું છે. તે કાંઈ કરી શકે નહિ. જેમ કોઈ કાર્ય ચાલતું હોય તેમાં રસ વગરનો ઉદાસીન પુરુષ હોય તો યે શું અને ન હોય તોયે શું ? એમ, મોહનીય વગરનું વેદનીય હોવા છતાં નકામું છે ? સાચું છે, છતાં ભૂખ આદિ જિનમાં છે એ ઉપચારથી કહેલું છે. સકલ પદાર્થનો જેને સાક્ષાત્કાર છે એવા કેવલીભગવંતને મન નથી- તેથી ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ નથી છતાં ધ્યાન કહ્યું છે. એ પ્રમાણે ક્ષુધા આદિ પરીસહો કહ્યા છે. આવો ઉપચાર કરવાનું કારણ શું ? વેદનીયકર્મ છે એટલે તેના ઉદયજન્ય પરીસહો જણાવ્યા છે

આ પ્રમાણે વિદ્યાનંદ ઉપચારથી અગિયાર પરીસહો છે એમ જે કહે છે તે મિથ્યા છે. જિનમાં મુખ્ય વૃત્તિએ એ છે. જો વેદનીય મોહનીય સહિત જ પોતાનો વિપાક દેખાડે એવું માનવામાં આવે તો અન્ય પણ અનેક દોષો આવે, માટે તે તે કર્મ સ્વતંત્ર છે અને પોતાનું ફળ આપે છે. ધ્યાનની વાત જે દૃષ્ટાંતરૂપે કહી છે તે પણ તેની ગેરસમજ છે. ચિત્તવૃત્તિનો રોધ એનું નામ જ ધ્યાન નથી. શુક્લધ્યાનના તે તે પાયાઓનું સ્વરૂપ વિચારવામાં આવે તો એ ભ્રમ અંશ પણ ન રહે. ધ્યાન પણ કેવલી ભગવંતને મુખ્ય વૃત્તિએ છે; નહિ કે ગૌણવૃત્તિએ. એટલે તીર્થંકરનામકર્મ શાતાવેદનીય વગેરેની જેમ પરીસહો પણ કેવલીભગવંતને પોતાનો અનુભવ બરાબર કરાવે છે.

વિદ્યાનંદની જેમ ઉપચારથી અગિયાર પરીસહો માનનારા સર્વાર્થસિદ્ધિ ટીકાકાર અને સુખબોધાના કર્તા ભાસ્કરનન્દિ પણ વ્યર્થ આયાસ કરનારા છે. એના પ્રયત્નો પણ અફલ છે.

જિનમાં ક્વલાહાર ન આવી જાય એ માટે અગિયારે પરીસહોનો નિષેધ કરવાનો એક વિચિત્ર પ્રયાસ દિગમ્બર પ્રભાચંદ્રે પ્રમેયકમલમાર્તંડમાં કર્યો છે.

एकादश जिने - એ સૂત્રમાં ન સન્તિ એવું બહારથી ઉમેરવાનું કે ઉપચારથી છે એવું ન કરતાં પ્રભાચન્દ્ર તો ‘એકાદશ’ શબ્દનો જ અર્થ વિચિત્ર કરે છે. એક અધિક દશ - એકાદશ એટલે અગીઆર. એકાદશ શબ્દનો આ પ્રસિદ્ધ અર્થ છે. જ્યારે પ્રભાચન્દ્ર અહીં એ પ્રસિદ્ધ અર્થને મૂકીને એક અધિક ન-દશ - અદશ - એકાદશ-એ પ્રમાણે એકાદશ શબ્દને છૂટો પાડીને અગિયાર નહિં એવો અર્થ કરે છે. પોતાના મતાગ્રહને પોષવાના આવેશમાં એકાદશ શબ્દનો એવો અર્થ ન થાય એ વીસરી જાય છે. એક તો પ્રસિદ્ધ પદોનો જે અર્થ લોકમાં પ્રસિદ્ધ હોય તે જ કરવો એ વિદ્વજ્જનમાન્ય છે.

બીજું એક અધિક-ન-દશ એ પ્રમાણે કરવામાં ‘ન’નો અર્થ પર્યુદાસ-પ્રતિષેધ છે કે પ્રસજ્યપ્રતિષેધ છે ? જો પર્યુદાસપ્રતિષેધ છે એમ કહેશો તો- ‘પર્યુદાસઃ સદગ્રાહી’ એટલે પર્યુદાસપ્રતિષેધ વસ્તુનો નિષેધ કરે છે પણ સાથે જે વસ્તુનો નિષેધ કરવાનો છે તેના સમાન અન્ય પદાર્થનો વિધિ પણ કરે છે. જેમ ‘અબ્રાહ્મણમાનય’ ‘અબ્રાહ્મણને બોલાવો’ એ વાક્યમાં બ્રાહ્મણ ભિન્ન-બ્રાહ્મણ જેવા કોઈ મનુષ્યને બોલાવવાનું વિધાન છે. એ પ્રમાણે પ્રસ્તુતમાં ‘અદશ’ શબ્દમાં રહેલો નિષેધપર્યુદાસ માનતાં દશભિન્નને દશસદશ નવ અથવા અગિયાર આવે તેને એક અધિક માનતાં દશ અથવા બારનું વિધાન પ્રાપ્ત થઈ શકે નહિ.

પ્રસજ્યપ્રતિષેધમાં ‘નજ્’નો સર્વથા નિષેધ અર્થ થાય અને એ રીતે ‘અદશ’ શબ્દનો અર્થ દશ નહિ એવો થઈ શકે; પણ એમ કરતાં ‘એક’ની સાથે એવા અર્થવાળા ‘અદશ’ શબ્દનું જોડાણ થાય નહીં. આવા અર્થને સમજાવવા માટે ‘એકાદશ’ શબ્દ વ્યાકરણથી દૂષિત છે. મનસ્વી કલ્પના કરીને ગમે તે શબ્દના ગમે તે અર્થ કરવાથી તત્ત્વ પ્રાપ્ત થતું નથી.

વાદિદેવસૂરિજી મહારાજકૃત ‘સ્યાદ્વાદરત્નાકર’ના બીજા પરિચ્છેદના ૨૭મા સૂત્રની વૃત્તિમાં આ વિચારણા વિસ્તારથી સ્પષ્ટ સમજાવી છે.

‘एकादशजिने’ એ સૂત્ર કેવલીને કવલાહાર માન્યા સિવાય કોઈપણ રીતે સંગત કરી શકાતું નથી. એટલે દિગમ્બરો ડૂબતો માણસ તણખલાને વળગે એવા વ્યર્થ અને તુચ્છ પ્રયત્નો કરે છે. પૂ. ઉપાધ્યાયજી મહારાજે શ્વેતામ્બરો અને દિગમ્બરો વચ્ચે ૮૪ વિચારોમાં જે મતફેર છે તે પ્રૌઢ વ્રજભાષામાં પદ્યમાં ગૂંથ્યા છે. તે ૮૪ બોલવિચારમાં આ વિચાર જણાવતાં તેઓશ્રીએ જણાવ્યું છે કે—

‘सूत्रनमें परिसह कहे, वृत्ति लेऊ नकार;

जो संसो उपजत नहीं, तो तुझ भ्रमको भार. २६’

સૂત્રમાં અગિયાર પરીસહો કહ્યા છે ને ટીકામાં ‘ન’નો ઉમેરો કર્યો છે. જો સંશય ઊપજતો ન હોય તો તે તમારો મોટો ભ્રમ છે.

એટલે આવા વિફલ પ્રયત્નો છોડીને સાચી કવલાહારની વિચારણા સ્વીકારવી એ હિતાવહ છે.

पत्रभां तत्त्वज्ञान

(७)

भूण पत्र

‘मोहनीय विना वेदनीय कर्म स्वविपाक न देखावई’ इस्युं कहें छें, ते पणि युक्तिशून्य, इम कहतां नामकर्मोदयजनित देशनादिक केवलिनें किम घटें? जो कहस्यो ‘ते नियत देश नियतकाल केवलिनइं स्वभावे ज होई, पणि इच्छाई न होई, ते माटइं मोहनीयकर्मनी उपेक्षा न छइं-उक्तं च प्रवचनसारे :

“ठाण-निसेज्ज-विहारा, धम्मवदेसो य नियदिणा तेसिं ।
अरहंताणं काले, मायाचारोव्व इत्थीणं” ॥ १-४४ ॥

तो-कवलाहारो पणि नियतदेशकाल इच्छा विना केवलिनें मानतां स्युं जाय छई ?

× × ×

कोइक कहस्ये- ‘घातीमध्ये गणिया, माटे घाती-समान वेदनीय कर्म ज कहियुं छई, ते घातिकर्म गया पछीइं केवलिनें स्वविपाक किम दिखावई ?

ઉક્તં ચ કર્મકાણ્ડે—

ઘાદિવ વેદનીયં, મોહસ્સુદણ ઘાદદે જીવં । ઇત્યાદિ

ઘાદિણં મજ્ઞે તમ્હા, ગણિદં દુવેદણિયં

તે પણિ યુક્તિશૂન્ય જાણવું. જે માટે જ્ઞાનાવરણીય-દર્શનાવરણીય-મોહનીય મધ્યે જિડં વેદનીય કહિડં, તિડં આયુ-નામ-ગોત્ર-કર્મ પણિ મોહ-અંતરાય મધ્યે ય કહિયાં, તિવારડં-તે પણિ-ઘાતિવત્ હુડ જાડં, તે માટે-એ સર્વ પક્ષપાત કલ્પના જાણવી.

× × ×

(‘મોહનીય વિના વેદનીયકર્મ પોતાનો વિપાક ન બતાવે,’ એમ કહે છે, તે પણ યુક્તિશૂન્ય. એમ કહેતાં-નામકર્મોદયજનિત દેશનાદિક કેવળીને કેમ ઘટે ? જો કહેશે - ‘તે નિયતદેશ નિયતકાળ કેવળીને સ્વભાવે ન હોય, પણ ઇચ્છાયે ન હોય, તે માટે મોહનીયકર્મની અપેક્ષા નથી. ઉક્તં ચ— પ્રવચનસારે-ઠાણ ૧-૪૪’

તો કવલાહાર પણ નિયતદેશકાલ ઇચ્છા વિના કેવળીને માનતાં શું જાય છે ?

× × ×

કોઈ કહેશે - ‘ઘાતી મધ્યે ગણ્યું માટે ઘાતી સમાન વેદનીય કર્મ જ કહ્યું છે, તે ઘાતિકર્મ ગયા પછી કેવળીને પોતાનો વિપાક કેમ બતાવે ?’

ઉક્તં ચ- કર્મકાંડે- ઘાદિવ-ઘાદીણં—

એ પણ યુક્તિશૂન્ય જાણવું. જે માટે જ્ઞાનાવરણીય-દર્શનાવરણીય-મોહનીય મધ્યે જેમ વેદનીય કહ્યું, તેમ આયુ-નામ-ગોત્ર-કર્મ પણ મોહ-અંતરાય મધ્યે જ કહ્યાં, તેથી તે પણ ઘાતિ જેવા થઈ જાય એટલે એ સર્વ પક્ષપાત કલ્પના જાણવી.)

(સમજૂતી)-દિગમ્બરો કેવળીને કવલાહાર માનતા નથી, પણ વેદનીય કર્મનો ઉદય તો માને છે. વેદનીય કર્મના ઉદયથી ક્ષુધા લાગે અને તે દૂર કરવા માટે આહાર લેવો પડે.

વેદનીય કર્મ અન્ય કર્મની જેમ જો ઉદયમાં આવે અને પોતાનો વિપાકાનુભવ કરાવે તો કવલાહારનો નિષેધ કરવાનું કાર્ય વિષમ બને, એટલે તેઓને વેદનીય કર્મ પોતાનો વિપાક બતાવવા અસમર્થ છે, એ પ્રમાણે સમજાવવું પડે છે.

એ માટે તેઓ વેદનીયકર્મને મોહનીયકર્મની સાથે જોડી દે છે અને કહે છે કે મોહનીયકર્મ ઉદયમાં હોય ત્યાં સુધી વેદનીયકર્મ પોતાનો વિપાક દેખાડે અને મોહનીયકર્મનો નાશ થઈ જાય એટલે વેદનીયકર્મ પોતાનો વિપાક દેખાડે નહિ. દિગમ્બરોનું ઉપરોક્ત કથન અપ્રમાણિક છે, એ કથનમાં કોઈ પ્રમાણ તો નથી પણ જે યુક્તિ બતાવી છે તે પણ નિર્જીવ છે.

મોહનીયકર્મની સાથે હોય ત્યારે જ વેદનીયકર્મ પોતાનો વિપાક બતાવે, અન્યથા નહિ એમ કેમ બને ? જ્ઞાનાવરણીય-દર્શનાવરણીય-મોહનીય અને અંતરાય એ ચારે કર્મ ઘાતીકર્મ છે અને વેદનીય-આયુ-નામ અને ગોત્ર એ ચાર કર્મ અઘાતીકર્મ છે, એ હકીકત દિગમ્બરોને પણ માન્ય છે.

જો વેદનીયકર્મ પોતાનો વિપાક મોહનીયની સાથે બતાવે તો નામકર્મ કેમ ન બતાવે ? અને નામકર્મ પણ એ પ્રકારનું છે એમ માનવામાં આવે તો કેવળી ભગવંતને દેશના, વિહાર વગેરે કેમ ઘટે? દેશનાદિ તીર્થંકરનામ-કર્મના ઉદયને કારણે થાય છે. મોહનીયકર્મ નાશ પામ્યા પછી જ પ્રમાણે વેદનીયકર્મ પણ પોતાનો વિપાક બતાવતું નથી, તે પ્રમાણે નામકર્મ પણ પોતાનો વિપાક બતાવશે નહિ.

દેશનાદિકને માટે જો એમ કહેશો કે-એ તો નિયતદેશ અને નિયતકાલ કેવળી ભગવંતોને સ્વાભાવિક હોય છે. પણ ઈચ્છાપૂર્વક હોતા નથી. એટલે દેશનાદિકમાં મોહનીયકર્મની અપેક્ષા નથી.

આ વાત પ્રવચનસારમાં કહી છે કે-

ઠાળ-નિસેજ્જ-વિહારા, ધમ્મુવદેસો ય નિયદિણા તેસિં ।

અરહંતાણં કાલે, માયાચારોવ્વ ઇત્થીણં ॥ ૧-૪૪ ॥

(સ્થાન-નિષદ્ધ-વિહાર અને ધર્મોપદેશ તે અરિહંતોને કાળે નિયતિથી થાય છે. સ્ત્રીઓને માયાચારની માફક.)

‘જેમ સ્ત્રીઓને માયા સ્વાભાવિક હોય છે, તેમ કેવળી ભગવંતોને સ્થાનાદિ સ્વાભાવિક હોય છે, પણ તેમાં ઈચ્છાદિની અપેક્ષા નથી.’ જો એ પ્રમાણે સ્થાનાદિ નિયતિથી નિયત માનવામાં કોઈ બાધ નથી તો તે જ પ્રમાણે કવલાહારને પણ નિયતિથી નિયત માની લ્યો. કવલાહારને માનવામાં બાધ શો છે ? ઈચ્છા-લાલસા વગર કવલાહાર કરી શકાય છે. કવલાહાર કરવામાં ઈચ્છા-લાલસા હોવી જોઈએ જ એવું કાંઈ નથી.

× × ×

વળી કોઈ દિગમ્બર વેદનીયકર્મ મોહનીય સિવાય પોતાનો વિપાક દર્શાવતું નથી. એ વાતની પુષ્ટિમાં એક વિચિત્ર તર્ક ચલાવે છે. તે કહે છે કે વેદનીયકર્મ છે તો અઘાતી પણ ઘાતીકર્મોની વચમાં પડ્યું છે. એટલે ઘાતી જેવું છે.

વેદનીયકર્મની આગળપાછળ મોહનીય અને દર્શનાવરણીય કર્મો છે તે ઘાતી છે એટલે વેદનીયકર્મ ઘાતીકર્મો ઉદયમાં હોય ત્યારે જ પોતાનો વિપાક દર્શાવે, પણ ઘાતીકર્મો નાશ પામી જાય પછી ન દર્શાવે.

કર્મકાંડ નામે દિગમ્બર ગ્રન્થમાં વેદનીયકર્મને ઘાતી જેવું કહ્યું છે. તે આ પ્રમાણે-

‘ઘાદિવ વેદણીયં મોહસ્સુદણ ઘાદદે જીવં’

ઈત્યાદિ-(વેદનીયકર્મ ઘાતી જેવું છે. તે જીવને મોહના ઉદયપૂર્વક વિપાક બતાવે છે.)

એ જ પ્રમાણે

‘ઘાદીણં મજ્ઞે તમ્હા ગણિદં દુ વેદણિયં’

(માટે વેદનીયકર્મ ઘાતીકર્મોની વચ્ચેમાં ગણ્યું છે.)

આ પ્રમાણે દિગમ્બરોનું કથન છે તે યુક્તિશૂન્ય છે, કારણ કે-જ્ઞાનાવરણીય-દર્શનાવરણીય અને મોહનીયની વચ્ચે રહેલું વેદનીયકર્મ જો ઘાતી જેવું હોય તો મોહનીય અને અંતરાય કર્મની વચ્ચે રહેલા આયુ, નામ અને ગોત્ર એ ત્રણ કર્મો ઘાતી જેવા કેમ ન માનવા? ઘાતીની વચ્ચે રહેલ વેદનીયને જો ઘાતીની અસર થાય છે તો ઘાતીની મધ્યમાં રહેલાં એ ત્રણ કર્મોને અસર કેમ ન થાય? અને જો એક-બીજાં કર્મોની અસર એ રીતે એકબીજા ઉપર માનવામાં આવે તો વેદનીય અને આયુષ્ય એ બે અઘાતીકર્મ વચ્ચે રહેલ મોહનીય કર્મને અઘાતી જેવું કેમ ન માનવું ? માટે આવી મનસ્વી સર્વ કલ્પનાઓ કેવળ પોતાના મિથ્યામતને પુષ્ટ કરવા માટે પ્રમાણ વગરની-પક્ષપાત કલ્પનાઓ છે, એમાં કાંઈ તથ્ય કે વજૂદ નથી.

એટલે વેદનીયકર્મના ઉદયજન્ય ક્ષુધા અને તે અંગે કવલાહાર કેવળીને અંગે માનવો એ સપ્રમાણ છે.

पत्रमां तत्त्वज्ञान

(८)

भूण पत्र :-

ईणइं करी— ‘वली दोरडी सरखा ४ कर्म केवलीनें कहे छे’ ते पणि परमार्थरा अजाण कहेवा. इम कहतां—तीर्थकरनामकर्मविपाक पणि तिस्यां हुई जाई ‘वेदनीयकर्मज केवलीनें दग्धरज्जुसंम’ ए पक्षपातमात्र शास्त्रविरुद्ध छे.

उक्तं च सूत्रकृताङ्गवृत्तौ—

“यदपि दग्धरज्जुस्थानिकत्वमुच्यते वेदनीयस्य तदप्यनागमिकम-
युक्तिसङ्गतं च । आगमे ह्यन्यथोदयः सातस्य केवलिन्यभिधीयते ।
सातासातयोश्चान्तर्मुहूर्तं परिवर्तमानतया यथा सातोदयः, एवमसातो-
दयोऽपि, इति ।

× × ×

‘केवलीने क्षुधा तृषा मानिइं तो अनन्त सुखनो व्याघात थाई,’
इस्युं कहै छे, ते पणि शून्यवचना, जे माटे अनन्तसुख भवस्थकेवलीनें
तो केवलज्ञानरूप उपयोगाव्याघातई उपचरी कहीउं छइं.

જાદં સયં સમ્પતં નાળમણંતચ્છવિચ્છિદં વિમલે ।

રહિદં હુ ઝગ્ગહાઙ્ગિં સુહંતિ એયંતિયં ભણિદં ॥ ૧-૫૧ ॥

(પ્રવચનસાર)

પણિ-ક્ષાયિક અવ્યાબાધ સુખ ગુણ તો સિદ્ધને જ હોઈ-પરમાર્થથી.

ઉક્તં ચ- અનંતે સુખવીર્યે ચ, વેદ્યવિઘ્નક્ષયાત્ ક્રમાત્ ।

જે પ્રવચનસારમધ્યે-

પુણ્ણફલા અરહંતા, તેસિં કિરિયા પુણો હિ ઓદઙ્ગા ।

મોહાદીહિં વિરહિદા, તમ્હા સા ખાઙ્ગગત્તિ મદા ॥ ૧-૪૫ ॥

પ્રકૃષ્ટ પુણ્યફલરૂપ અરિહંત છે. તેહને સ્થાન નિષદ્યા વિહારાદિ ક્રિયા ઉદયભાવની જે કહી છે તે મોહાદિકરહિત, માટે ક્ષાયિક જ કરી ગણિઈ. ઈસી પરિભાષા કહી છે તેય યુક્તાહારક્રિયામાંહિં પણ વાધતી ન છે ।

(એથી કરી બળેલી દોરી જેવા ૪ કર્મ કેવલીને કહે છે. તે પણ પરમાર્થના અજાણ કહેવા. એમ કહેતાં તીર્થંકરનામકર્મ વિપાક પણ તેવા થઈ જશે. વેદનીયકર્મ ૪ દગ્ધરજજુસમ (છે) એ પક્ષપાત માત્ર શાસ્ત્રવિરુદ્ધ છે.

સૂત્રકૃતાંગવૃત્તિમાં કહ્યું છે-

યદ્યપિ.....ઈત્યાદિ

× × ×

કેવલીને ક્ષુધા તૃષ્ણા માનીએ તો અનંત સુખનો વ્યાધાત થાય, એમ કહે છે તે પણ શૂન્ય વચનવાળા. જે માટે અનંત સુખ ભવસ્થ-કેવલીને તો કેવળજ્ઞાનરૂપ ઉપયોગના અવ્યાધાતમાં ઉપચાર કરીને કહ્યું છે.

જાદં-ઈત્યાદિ. પ્રવચનસાર-

પણ ક્ષાયિક અવ્યાબાધ સુખગુણ તો સિદ્ધને જ હોય પરમાર્થથી.

કહ્યું છે કે-અનંતે-ઈત્યાદિ. જે ‘પ્રવચનસાર’માં પુણ્ણફલા ઈત્યાદિ.

પ્રકૃષ્ટ પુણ્ય ફળરૂપ અરિહંત છે, તેને સ્થાન, નિષદ્યા-વિહાર આદિ ક્રિયા ઉદયભાવની જે કહી છે તે મોહાદિકરહિત-માટે ક્ષાત્રિક જ કરી ગણીએ. એવી પરિભાષા કહી છે. તે યુક્તાહારક્રિયામાં પણ બાધક થતી નથી.)

સમજૂતી : ‘કેવળીને કવલાહાર ન હોય’ એ પોતાની માન્યતા પુષ્ટ કરવા માટે દિગમ્બર અનેક વ્યર્થ પ્રયત્નો કરે છે તેમાં-કેવળીને અઘાતી ચાર કર્મોનો ઉદય વર્તતો હોય છે. વેદનીય કર્મના ઉદયને કારણે ક્ષુધા લાગે અને એ શમાવવા માટે આહારની આવશ્યકતા રહે એટલે ઉદયમાં વર્તતા વેદનીયાદિ ચારે અઘાતી કર્મો નિર્બળા છે-પોતાનો પ્રભાવ દર્શાવવામાં અસમર્થ છે, એમ સમજાવવાનો નિષ્ફળ પ્રયત્ન કરે છે.

દિગમ્બરો કેવળીને ઉદયમાં વર્તતા ચારે કર્મો બળી ગએલી દોરડી સમા છે-એમ કહે છે, પણ તેમનું એ કથન નિરર્થક છે. પોતાના મન્તવ્યને દૃઢ કરવા માટે તેઓએ ઉપાય તો વિચાર્યો પણ ઉપાય વિચારનારે અપાયનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ. નહિ તો એક વાંધો ટળે અને બીજા અનેક વાંધા ઊભા થાય. અહીં પણ જો ચારે કર્મોને બળેલી દોરડી જેવા માની લઈએ તો તે ચાર કર્મમાં તીર્થંકરનામકર્મ પણ આવી જાય. એટલે તેને પણ બળેલી દોરડી જેવું માનવું પડે. જે નામકર્મના ઉદયને કારણે તીર્થંકરનું વૈશિષ્ટ્ય છે એ કર્મ જ જો પોતાનો વિપાક દેખાડવામાં અસફળ બને તો વૈશિષ્ટ્ય રહે નહિ. એ દિગમ્બરને પણ ઈષ્ટ નથી.

તીર્થંકરનામકર્મ બળેલી દોરડી જેવું ન થાય એટલા માટે કેવળ વેદનીય કર્મને બળેલી દોરડી સમાન કહેવું એ તો યુક્તિશૂન્ય-મનસ્વી વચન માત્ર છે. શાસ્ત્રવિરુદ્ધ એવા કથનની કાંઈ કિંમત નથી.

શ્રીસૂત્રકૃતાંગ સૂત્રની ટીકામાં શ્રી શીલાંકાચાર્ય ભગવંતે કહ્યું છે કે-યદપિ-ઈત્યાદિ “જો વેદનીયને બળેલી દોરડી જેવું કહો તો તે પણ આગમસમ્મત ને યુક્તિસંગત નથી. આગમમાં સાતાવેદનીયનો ઉદય કેવળી ભગવંતને જુદા પ્રકારનો કહ્યો છે. સાતા અને અસાતા અન્તર્મુહૂર્ત ફરે છે એટલે જેમ સાતાનો ઉદય તેમ અસાતાનો ઉદય પણ છે. એ પ્રમાણે.”

વળી વેદનીય કર્મને બળેલી દોરડી જેવું માનવાથી સાતાવેદનીયનો ઉદય પણ એવો જ માનવો પડશે. એટલે તીર્થંકર ભગવંતો જે સાતાવેદનીય વેદે છે તે પણ અકિંચિત્કર બની જશે.

ત્રણ જગતમાં અજોડ પરમસાતાને આપનાર કર્મને બળેલી દોરડી સમાન માનવામાં અને મનાવવામાં વ્યર્થ વિડંબના જ છે.

× × ×

કેવલીને જો કવલાહાર માનીએ તો તેમને ભૂખ-તરસ લાગે છે એ માનવું પડે. જો કેવળીને ભૂખ-તરસ છે તો તે દુઃખરૂપ છે અને કેવળીને તો અનન્તસુખ છે. દુઃખનો અંશ પણ નથી-આમ કવળાહાર માનવાથી અનંતસુખનો વ્યાધાત થાય છે, માટે કવળાહાર માનવો નહિ-એ પ્રમાણે કેટલાક દ્વિગમ્બરો કહે છે. પરન્તુ એ પણ તેઓનું કથન વગરવિચાર્યું છે. ભવસ્થ કેવળીને જ અનંત સુખ છે તે વેદનીયકર્મના વિગમજન્ય નથી પણ અનન્ત કેવળજ્ઞાનના ઉપયોગરૂપ છે. જ્ઞાનાદિ ઉપયોગનું જે સાતત્ય રહે છે તેમાં અનંત સુખનો ઉપચાર કરવામાં આવ્યો છે. બાકી વેદનીયકર્મનો સર્વથા અભાવ થાય અને અનન્ત અવ્યાબાધ સુખ સંપજે એ તો સિદ્ધ પરમાત્માને જ હોય.

પ્રવચનસારમાં પણ આ હકીકત સ્પષ્ટ કહી છે.

સ્વયં, સમ્મત, અનન્ત અર્થ વિસ્તૃત, નિર્મળ, અને અવગ્રહાદિથી રહિત જે જ્ઞાન થયું તે જ સુખ એ પ્રમાણે કહ્યું છે.

બીજું જો કેવળી ભગવંતને નિરુપચરિત અનંત સુખ માનવામાં આવે તો વેદનીય-કર્મના વિગમથી સિદ્ધ પરમાત્માને ક્યો ગુણ ઊપજે. કહ્યું છે કે-વેદનીય અને અન્તરાય કર્મના ક્ષયથી અનુક્રમે અનંત સુખ અને અનન્તવીર્ય ઉત્પન્ન થાય છે.

બીજું, પ્રવચનસારમાં જે કહ્યું છે કે -

અરિહંત પરમાત્મા પ્રકૃષ્ટ પુણ્ય ફળસ્વરૂપ છે, તેમને સ્થાન, નિષદ્યા ને વિહારાદિક ક્રિયા જે ઉદયભાવના કહ્યા છે-તે મોહાદિક રહિત છે, માટે ક્ષાયિક જ કરીને માનવા અર્થાત્ ઔદયિક ભાવના એ ભાવો પણ ક્ષાયિક ભાવ જેવા ભાસે છે એ પ્રમાણેની પરિભાષા કહી છે. એ પરિભાષા પ્રમાણે જેમ સ્થાન-નિષદ્યા-વિહારાદિમાં બાધ આવતો નથી તેમ યુક્ત-આહારક્રિયા કેવળી કરે તો તેમાં પણ કોઈ બાધ થાય નહિ.

જો વિહારાદિ ક્રિયા સાથે કેવળજ્ઞાનને વિરોધ નથી તો આહારક્રિયા સાથે પણ કેવળજ્ઞાનને વિરોધ નથી, મોહજન્ય અન્ય ક્રિયાની જેમ આહારાદિક મોહજન્ય જ નથી, જેમ વિહારાદિ ક્રિયા નથી. તેમાં એટલે યુક્તાહાર ક્રિયા કેવળી કરે એમાં કાંઈ બાધક નથી.

પત્રમાં તત્વજ્ઞાન

(૯)

મૂળ પત્ર :-

“જે કોઈ કહી છે ‘અનન્ત વીર્ય કેવલી છે, તહનઈ ક્ષુધા ન બાધઈ’

તેહને કહીઈ ક્ષુધાદિકે વીર્યહાનિ ન હોઈ, પણિ બલાપચય હોઈ, માટઈ કવલાહાર ઉદય નિયત કરઈ જ.

બલં શારીરમ્, વીર્યં ચાન્તરશક્તિવિશેષઃ ઇતિ શાસ્ત્રસિદ્ધમ્ ।

‘આહાર પ્રમાદરૂપ છઈ, તે માટે છટ્ટા ગુણઠાણા જ લગેં હુઈ’-

ઇંડં જે કહેં છે, તિણે સ્થાનનિષદ્યાવિહારાદિ ક્રિયા કેવલીનેં કિંડં કરિ કહેવી ? તે ક્રિયા જિંડં પ્રમાદાપ્રમાદરૂપ હોઈ, તિંડં આહારક્રિયા પણિ વિવરી કહેવી, ‘આહાર હોઈં તિહાં નિદ્રા હોઈં જ’ એ વ્યાસિ ન છઈ, વેદનીયકર્મઉદયથી કવલાહાર હોસ્યેં, અનઈ દર્શનાવરણીય કર્મ ગયાથી નિદ્રા નહીં હોઈં ।

તસ્માદ્વિપરીતબાધકતર્કાભાવાન્ન વ્યાસિઃ

(જે કોઈ કહે છે- ‘અનન્તવીર્ય કેવળી છે તેને ક્ષુધા ન બાધે’ તેને કહીએ-ક્ષુધા વગેરેથી વીર્યહાનિ ન હોય પણ બલાપચય હોય, માટે કવલાહાર ઉદય નિયત કરે જ.

બળ શારીરિક છે અને વીર્ય આંતરિક શક્તિ વિશેષ છે. એ શાસ્ત્રસિદ્ધ હકીકત છે.

‘આહારસંજ્ઞા પ્રમાદરૂપ છે. તે માટે છઠ્ઠા ગુણઠાણા જ’ સુધી હોય’ એવું જે કહે છે તેનાથી સ્થાન નિષદ્યાવિહાર વગેરે ક્રિયા કેવળીને કેમ કરી કહેવાય? તે ક્રિયા જેમ પ્રમાદ-અપ્રમાદરૂપ હોય તેમ આહાર ક્રિયા પણ વિવરણ કરી કહેવી.

‘આહાર હોય ત્યાં નિદ્રા હોય જ’ એવી વ્યાપ્તિ નથી. વેદનીય કર્મ ઉદયથી કવળાહાર હોશે અને દર્શનાવરણીય કર્મ ગયાથી નિદ્રા નહીં હોય.

માટે વિપરીત બાધક તર્કનો અભાવ હોવાથી વ્યાપ્તિ નથી.)

સમજૂતી :

કેવળીને કવળાહાર ન હોય એવી માન્યતાના અનુસંધાનમાં કોઈ દિગમ્બરો એવો એક વિચાર કહે છે કે-અન્તરાય કર્મનો સર્વથા ક્ષય થયો હોવાથી કેવળીને ક્ષુધાની બાધા ન હોય; જ્યારે ક્ષુધાની બાધા કેવળીને ન હોય તો શા માટે કેવળી આહાર કરે ? અર્થાત્ ન જ કરે. આવું કહેનાર દિગમ્બરો, વીર્ય અને બળનો જે સૂક્ષ્મ ભેદ છે એ સમજી શકતા નથી. અને સમજતા હોય તો આગ્રહવશ એનું જુદા-પણું કબૂલ કરી શકતા નથી. ક્ષુધા આદિથી વીર્ય ન ઘટે એ નિર્વિવાદ છે પણ બળ તો ઘટે જ, એટલે કેવળી કવળાહારને ઉદય પ્રમાણે નિયતપણે કરે જ.

બળ એ શરીરમાં રહેલ શક્તિ છે જ્યારે વીર્ય એ આત્માની અંદર રહેલ સામર્થ્ય છે. એ વાત કાલ્પનિક નથી, શાસ્ત્રસિદ્ધ હકીકત છે.

બળ અને વીર્યનો ભેદ સમજવા માટે કેટલીક નીચેની વાતો વિચારવા યોગ્ય છે.

(૧) કોઈ લાંબા સમયથી માંદગી ભોગવતો માણસ પથારીવશ પડ્યો હોય, તેને બેઠો કરવા માટે પણ મદદની આવશ્યકતા રહેતી હોય, એ જ માણસ જ્યાં રહેતો હોય ત્યાં આગ લાગે અથવા સાપ નીકળે કે એવો કોઈ અકસ્માત્ બને ત્યારે જીવ બચાવવા માટે ઊભો થઈને દોડવા લાગે છે. અહીં શરીરમાં જે બળહીનતા હતી તે સ્પષ્ટ છે અને આત્મસામર્થ્યથી દોડે છે એ વીર્યની વિશેષતા પણ સ્પષ્ટ છે.

(૨) એક ગામમાં એક રજપૂત રહેતો, બંધાણી અને સૂકલકડી. બાજુમાં એક ઘાંચી રહે. શરીરમાં સમાય નહિં એવો. બન્નેની સ્ત્રીઓ નવરી પડે ત્યારે વાતે ચડે - એમાં ઘાંચીની સ્ત્રી વાતવાતમાં પોતાના ધણીના શરીરની અને રજપૂતાણીના ધણીના શરીરની સરખામણી કરે. રજપૂતાણી પોતાના ધણીને વાત કરે ને રજપૂત વાતને ગળી જાય. એક દિવસ ગામ પર ધાડ પડી ને બુંગિયો કુંકાયો. રજપૂતને શૂર ચડ્યું. ઘરમાંથી કટાએલી કૃપાણ કાઢીને એ નીકળ્યો બહાર. બાજુમાં ઘાંચી ઘાણી ચલાવતો બેઠો હતો. તેની પાસે કોશ પડી હતી. રજપૂત ત્યાં આવ્યો ને કહ્યું કે-ચાલ ! ખાલી શરીર વધાર્યું છે, ચાલ ગામને બચાવવા. પેલાએ હાથ જોડ્યા. રજપૂતે કોશ હાથમાં લીધી અને ઘાંચીના ગળામાં બેવડ વાળીને પહેરાવી દીધી. રજપૂત મેદાને પડ્યો અને ધાડપાડુઓને મારી હટાવ્યા. પાછો ઘરે આવ્યો અને લોથ થઈને માંચીમાં પડ્યો. અહીં પેલો ઘાંચી કોશ કાઢવા માટે બૂમાબૂમ કરતો હતો. રજપૂતને કહ્યું કે - મહેરબાની કરીને કોશ કાઢી આપો. રજપૂતે કહ્યું એ તો વાત ગઈ, હવે તો ફરી ધાડ પડે ત્યારે બને.

અહીં બળ અને વીર્યનો ભેદ સ્પષ્ટ જણાય છે. રજપૂતના શરીરમાં બળ ન હતું પણ આત્મામાં વીર્ય હતું.

(૩) પરમાત્મા મહાવીરસ્વામીના પૂર્વભવની વાત છે. વિશ્વભૂતિના ભવનો પ્રસંગ છે, સંયમ લીધું છે, તપ કરી-કરીને શરીર કૃશ કરી

નાખ્યું છે. માસખમણને પારણે મથુરામાં ગોયરી માટે નીકળ્યા છે. ધીરે ધીરે ચાલે છે, ગાયનો ધક્કો લાગ્યો અને મુનિ લડથડી પડ્યા. તેમના પિતરાઈ ભાઈ વિશાખનંદી પ્રસંગે ત્યાં આવ્યા છે. તેમની સાથેનો આ મુનિનો પૂર્વપ્રસંગ વિચિત્ર છે, તેણે આ દૃશ્ય જોયું અને તેનાથી બોલાઈ ગયું કે- ‘ક્યાં ગયું પેલા કોઠા પાડવાનું બળ !’

વિશ્વભૂતિને શૂર ચડ્યું અને ગાયને શિંગડે ભમાવીને આકાંશે ઉછાળી. પડતાં પડતાં ઝીલી લીધી અને આગળ વધ્યા.

આ ત્રણ પ્રસંગોથી બળ અને વીર્યનો વિવેક સ્પષ્ટ સમજી શકાય છે.

એટલે કવળાહારને અને અનંતવીર્યને કોઈ વિરોધ નથી.

× × ×

વળી કોઈ દિગમ્બર એમ કહે છે કે- ‘આહાર કરવો એ પ્રમાદ છે, પ્રમાદ તો છઠ્ઠા ગુણસ્થાનક સુધી જ હોય, પછીથી પ્રમાદ ન રહે, સાતમે ગુણસ્થાનકે પણ પ્રમાદ નથી રહેતો તો તેરમે તો ક્યાંથી હોય? માટે કેવળીને કવળાહાર ન હોય-એ સિદ્ધ છે.’

દિગમ્બરનું આ કથન વ્યાજબી નથી, કારણ કે જો આહાર પ્રમાદરૂપ જ હોય તો બરાબર છે પણ એવું નથી. જે પ્રમાણે સ્થાન-આસન-વિહાર વગેરે ક્રિયાઓ દિગમ્બર કેવળીને માને છે તે પ્રમાણે આહારને પણ માનવો જોઈએ. ઉપરોક્ત ક્રિયાઓ પ્રમાદ અને અપ્રમાદ એમ ઉભય સ્વરૂપે છે. પ્રમાદસ્વરૂપ હોય તેમ અપ્રમાદીને તે ક્રિયાઓ અપ્રમાદસ્વરૂપ હોય છે. આહાર પણ પ્રમાદ અને અપ્રમાદ બન્ને સ્વરૂપ છે - એ પ્રમાણે પૃથક્કરણ કરવું આવશ્યક છે, પ્રમાદીઓનો આહાર પ્રમાદરૂપ છે અને અપ્રમાદી આત્માઓનો આહાર અપ્રમાદરૂપ છે.

× × ×

જ્યાં આહાર હોય ત્યાં નિદ્રા અવશ્ય હોય જ. કેવળીને જો આહાર માનીએ તો નિદ્રા પણ માનવી જોઈએ. કેવળીને નિદ્રા નથી એ સિદ્ધ અને ઉભયપક્ષ માન્ય હકીકત છે, એટલે કેવળીને નિદ્રા નથી તો આહાર પણ નથી એમ માનવું જોઈએ.

આ પ્રમાણે આહાર અને નિદ્રાને વ્યાપ્ય-વ્યાપક-ભાવરૂપ વ્યાપ્તિ કરીને જ કેટલાક દિગમ્બરો કેવળીને આહાર નથી એમ કહે છે એ પણ મિથ્યા છે.

આહાર અને નિદ્રાને પરસ્પર કોઈ વ્યાપ્તિ નથી. બન્નેના હેતુ જુદા છે. જેનાં કારણો જુદાં છે એવા પદાર્થોને પરસ્પર વ્યાપ્ય-વ્યાપકભાવ ઘટી શકે નહિ. વેદનીયકર્મના ઉદયથી કવલાહાર હોય છે અને દર્શનાવરણીય કર્મના ઉદયથી નિદ્રા હોય છે. કેવળીને દર્શનાવરણીય-કર્મનો સર્વથા ક્ષય થયો છે એટલે તેમને નિદ્રા ન હોય એ નિર્વિવાદ સિદ્ધ છે, જ્યારે વેદનીયકર્મનો ઉદય કેવળીને હોય છે એ વાત પણ દિગમ્બરને માન્ય છે. વેદનીયકર્મનો ઉદય છે તો ક્ષુધા છે અને ક્ષુધા છે તો તેના નિવારણ માટે કવળાહાર છે એ પણ સિદ્ધ છે.

આ હકીકતમાં વિપરીત બાધક કોઈ તર્ક કે યુક્તિ નથી માટે આહાર હોય ત્યાં નિદ્રા હોય જ એવો નિયમ સિદ્ધ થતો નથી. અને કેવળીને કવળાહારમાં કોઈ બાધકપણું રહેતું નથી.

पत्रमां तत्त्वज्ञान

(१०)

भूण पत्र :-

कोई कहस्यइ 'आहारसंज्ञा सातमई गुणठाणें नथी, तो आगलि किहांथी? आहारसंज्ञा विना आहार केवलीनें किम होइ?'

ते जूहुं.

जे माटे-आहारसंज्ञा खल्वाहाराभिलाषः । ईस्युं गोमटसारटीका धुरिं ज सातमई पत्रई ज छइ.

ते माटे-अभिलाष रहित आहार अप्रमत्तसाधुनई होई, तिहां दूषण ना छें. किं बहुना ! आवश्यकादि क्रिया पणि साधुनें विकल्परहित असंगक्रियारूप छे. पणि वीतरागवचनप्रणिधान संकल्पपूर्ववचनक्रियारूप न छें, तो-आहारक्रिया प्रमत्तसाधुथी विलक्षण होई, तेहनुं कांई कहिवुं? अतएव-भिक्षाटनादि क्रिया पणि केवलीव्यवहारानुगत छद्मस्थ व्यवहारथी भिन्न देखीउं. आसन करवो वचनासंगानुष्ठान भेद जाणवा. षोडशकग्रन्थ-मध्ये श्रीहरिभद्रसूरिए आर्या कही छई—

चक्रभ्रमणं दण्डात्तदभावे चैव यत्परं भवति ।

वचनासङ्गानुष्ठानयोस्तु तज्ज्ञापकं ज्ञेयम् ॥

ए योगदृष्टिग्रन्थ श्रोताने अगोचर न रहई, ते ग्रंथरो भाव सज्झायरूपे बांध्यो छई, ते पणि मोकलस्युं—

(कोई कहेशे ‘आहारसंज्ञा सातमे गुण्ठाओं नथी, तो आगण क्यांथी? आहारसंज्ञा विना आहार केवणने केम होय?’ ते जुहुं. જે માટે - ‘आहारसंज्ञा खल्वाहाराभिलाषः’ એ પ્રમાણે ગોમટસાર ટીકામાં આગળજ ૭મે પાને જ છે તે માટે અભિલાષ રહિત આહાર અપ્રમત સાધુને હોય. ત્યાં દૂષણ નથી. કિંબહુના? આવશ્યક આદિ ક્રિયા પણ સાધુને વિકલ્પ રહિત અસંગ ક્રિયારૂપ છે, પણ વીતરાગ વચન પ્રણિધાનસંકલ્પ પૂર્વ વચનક્રિયારૂપ નથી, ત આહારક્રિયા પ્રમત સાધુથી વિલક્ષણ હોય તેમાં શું કહેવું ? માટે જ ભિક્ષાટન આદિ ક્રિયા પણ કેવળી વ્યવહારાનુગત છન્નસ્થ વ્યવહારથી ભિન્ન દેખ્યું. આસન કરવો વચનાસંગાનુષ્ઠાન ભેદ જાણવા. પોડશક ગ્રન્થમધ્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ આર્યા કહી છે. ચક્રભ્રમણં એ યોગદૃષ્ટિ ગ્રન્થ શ્રોતાને અગોચર ન રહે, તે ગ્રન્થનો ભાવ સજ્ઞાયરૂપે બાંધ્યો છે. તે પણ મોકલશું.)

સમજૂતી:- કોઈ દિગમ્બર વિશેષ કહે છે કે- કેવળીને આહાર ન હોય કારણ કે કેવળી તેરમે ગુણસ્થાનકે હોય છે. આહારસંજ્ઞા તો સાતમા ગુણસ્થાનકથી જ હોતી નથી, આહારસંજ્ઞા વગર આહાર કેમ સંભવે? ન જ સંભવે.

જે દિગમ્બર આ પ્રમાણે કહે છે તે મિથ્યા છે, કારણ કે આહાર-સંજ્ઞા ચાર કારણથી જન્મે છે : પેટ ખાલી થઈ જવાથી, ક્ષુધા વેદનીય કર્મના ઉદયથી, આહારકથાના શ્રવણથી ઉત્પન્ન થયેલ બુદ્ધિથી અને આહાર અંગે સતત ચિંતા-વિચારણા કરવાથી. જે માટે શ્રી સ્થાનાંગસૂત્રના ચોથા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે :-

“चउहिं ठाणेहिं आहारसण्णा समुप्पज्जइ । तं जहा ओमकुट्टयाए, छुहावेयणिज्जस्स कम्मस्सुदएणं, मईए. तदद्वोवओगेणं” ति.

આહારસંજ્ઞાનાં ઉપરોક્ત ચાર કારણો સ્વતંત્ર છે. તેમાંનું કોઈ પણ કારણ હોય તો પણ આહારસંજ્ઞા થાય. ચારે સાથે મળવા જોઈએ એવો કોઈ નિયમ નથી એટલે તેરમે ગુણસ્થાનકે ક્ષુધા વેદનીયરૂપ કારણ હોવાથી તેનાથી થતી આહારસંજ્ઞા-ઈચ્છાતીત-અભિલાષા-લાલસા વગરની આહારપ્રવૃત્તિ માનવામાં કાંઈ બાધક નથી. અને જો આહાર-સંજ્ઞાનો અર્થ આહારની ઈચ્છા-અભિલાષા-એ પ્રમાણે માનવામાં આવે તો તે સાતમે અને તેથી આગળ ન હોય તેમાં પણ કાંઈ વાંધો નથી પણ અભિલાષ ન હોય તેટલા માત્રથી પ્રવૃત્તિ ન હોય એમ માની શકાય નહિ.

“આહારસંજ્ઞા ખલ્વાહારાભિલાષઃ” એ પ્રમાણે સાતમે પાને શરૂઆતમાં ગોમ્મટસારની ટીકામાં કહ્યું છે. આ વાત તે સમયની હસ્તલિખિત પ્રતને આશ્રયીને સમજવાની છે. વર્તમાનમાં ‘ભારતીય જૈન સિદ્ધાંતપ્રકાશિની સંસ્થા’એ ગોમ્મટસાર પ્રકાશિત કર્યો છે. તે ગ્રન્થના કર્તા આચાર્ય નેમિચંદ્ર છે. તે ગ્રન્થ પર કેશવવર્ણિકૃત જીવતત્ત્વપ્રદીપિકા અને અભયચંદ્રાચાર્યકૃત મંદપ્રબોધિકા એમ બે સંસ્કૃત ટીકાઓ છે અને ટોડરમલજીકૃત હિંદી ભાષા ટીકા છે. આના પર કર્ણાટકી ટીકા પ્રાચીન હતી એવો પણ ઉલ્લેખ છે.

ગોમ્મટસારના પ્રારંભમાં છઠ્ઠી ગાથામાં સંજ્ઞાનો વિચાર છે. તે ગાથા આ પ્રમાણે છે.

“માયા લોહે રદિપુવ્વાહારં, કોહમાણગહ્નિ ભયં ।

વેદે મેહુણ સણ્ણા લોહહ્નિ પરિગ્ગહે સણ્ણા ॥ ૬ ॥ (પૃ૦ ૨૬)

રવિપૂર્વક આહાર એ આહારસંજ્ઞા ને તેનો અંતર્ભાવ માયા અને લોભ કષાયમાં થાય છે. ભય સંજ્ઞા ક્રોધ અને માનમાં આવે છે. મૈથુન સંજ્ઞા વેદમાં અને પરિગ્રહ સંજ્ઞા લોભમાં આવે છે.

જીવનપ્રદીપિકામાં- આ ગાથા પર ટીકા કરતાં કહ્યું છે જે
 “માયાકષાયે લોભકષાયે ચ આહારસંજ્ઞાંતર્ભૂતા, આહારાકાઙ્ક્ષાયા
 રતિકર્મોદયપૂર્વકત્વસદ્ભાવાત્ રતિકર્મમાયાલોભકષાયયોશ્ચ રાગહેતુ-
 કષાયાન્તઃ પ્રવિષ્ટત્વાત્ । (પૃ.૨૭)

આગળ ૧૩૫મી ગાથામાં શ્રી સ્થાનાંગસૂત્રને અનુસાર આહાર-
 સંજ્ઞાનાં ચાર કારણો કહ્યાં છે, તે આ પ્રમાણે.

આહારદંસણેય ય તસ્સુવજોગેય ઓમકોટાણ ।

સાદિદરુદીરણાણ હવદિ હુ આહારસણ્ણા હુ ॥ ૧૩૫ (પૃ. ૩૪૮)

જી. પ્ર.માં કહ્યું છે :-

વિશિષ્ટાન્નાદિચતુર્વિધાહારદર્શનેન તત્સ્મરણકથાશ્રવણાદ્યુપયોગેન
 રિક્તકોષ્ઠતયેતિ બાહ્યકારણૈઃ અસાતવેદનીયોદીરણાતીવ્રોદયાભ્યામ્
 અન્તરજ્ઞકારણાભ્યાં ચ આહારસંજ્ઞા ભવતિ-જાયતે । આહારે વિશિષ્ટાન્નાદૌ
 સંજ્ઞા વાઙ્મ્હા આહારસંજ્ઞા ॥૧૩૫॥

પૂ. ઉપાધ્યાયજી મહારાજ ‘આહારસંજ્ઞા ચલ્વાહારાભિલાષઃ’ એ
 પ્રમાણેનો ગોમ્મટસાર ટીકાનો ઉલ્લેખ કરી ટીકાનો છે એ જાણમાં
 નથી આવતું, પણ ઉપલબ્ધ બન્ને ટીકાઓના ઉલ્લેખથી એ તો સ્પષ્ટ
 છે. ઉપરના વાક્યમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વિરોધ તો નથી જ. અને
 દિગમ્બર મંતવ્ય પ્રમાણે આહારસંજ્ઞાને તેઓ મોહનીય કર્મમાં અન્તર્ભાવ
 કરે છે. આહારસંજ્ઞાનાં કારણોમાં જો ચાર કારણો સ્વતંત્ર માનીએ તો
 મોહનીયમાં આહારસંજ્ઞાનો કરેલો અન્તર્ભાવ ઘટે નહિ. એટલે ટીકાકારે
 આહારદર્શન, આહારોપયોગ અને રિક્તોદર એ ત્રણને બાહ્ય કારણો
 જણાવીને તેથી અસાતા વેદનીયની ઉદરણા ને ઉદયને જન્માવીને
 આહારસંજ્ઞામાં તેને જ આન્તર કારણ તરીકે જણાવેલ છે, પણ એ
 વાસ્તવિક નથી. આહારસંજ્ઞાનો અર્થ આહારની ઇચ્છા- એ ઇચ્છામાં

ચારેને સ્વતંત્ર કારણ માનવા એ જ ઉચિત છે. અનુભવ પણ એ પ્રમાણે કહે છે.

જો આહારસંજ્ઞા વગર આહારક્રિયા ન જ થાય એવી વ્યાપ્તિ થતી હોય અને આહારસંજ્ઞા મોહનીયના ઉદયપૂર્વક જ હોય તો મોહ નથી ત્યાં આહાર કેમ હોય ? એ પ્રમાણે પ્રશ્ન સંભવે પણ અભિલાષ વગર આહારસંજ્ઞા સિવાય આહારક્રિયા જોવામાં આવે છે. એટલે એવી વ્યાપ્તિ નથી એ સિદ્ધ છે.

અભિલાષ રહિત આહાર અપ્રમત્ત સાધુ કરે છે તેમાં કોઈ પણ દૂષણ નથી. સર્પ બિલમાં-દરમાં પેસે એ પ્રમાણે આહારને મુખમાં મમળાવ્યા વગર ઉદરમાં ઉતારી દેતા મુનિવરોને મોહોદયજન્ય આહાર સંજ્ઞાપૂર્વક આહાર કરનારા માનવા એ કેટલું ઉચિત છે?

અપ્રમત્ત ભાવમાં વર્તતા મુનિવરો અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. આવશ્યકાદિ ક્રિયા કરે છે. તે તે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ જે પ્રમાણે મોહ વગરની હોય છે તે પ્રમાણે આહાર પ્રવૃત્તિ પણ મોહ વગર હોય છે એમ માનવું સત્ય ને તથ્ય છે. તે તે મુનિવરોની ક્રિયા વિકલ્પ રહિત અસંગ અનુષ્ઠાનરૂપ વર્ણવી છે. જો મોહ તેમાં ભાગ ભજવતો હોત તો તે ક્રિયાનુષ્ઠાનો અસંગ અને વિકલ્પમુક્ત ન કહેવાત. મુનિવરોના તે તે અનુષ્ઠાનો વીતરાગ વચન-પ્રણિધાન-સંકલ્પ-પૂર્વવચન ક્રિયારૂપ નથી તો પછી આહારપ્રવૃત્તિ પ્રમત્ત સાધુથી અપ્રમત્ત મુનિવરોની જુદા પ્રકારની હોય તેમાં કહેવું જ શું ?

એટલે જ ભિક્ષા માટે ફરવું વગેરે ક્રિયાઓ પણ કેવળી વ્યવહારને અનુગત છદ્મસ્થ વ્યવહારથી ભિન્ન-જુદા પ્રકારની જાણવી, આસન કરવો-વગેરે. વચન અનુષ્ઠાન અને અસંગ અનુષ્ઠાનનો ભેદ વિચારવો. એ ભેદ સ્પષ્ટ સમજાય માટે શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ વિરચિત ષોડશકગ્રન્થની આર્યાનું મનન કરવું.

“चक्रभ्रमणं दण्डात्तदभावे चैव यत्परं भवति ।

वचनासङ्गानुष्ठानयोस्तु तज्ज्ञापकं ज्ञेयम् ॥”

દંડથી જે પ્રમાણે ચક્રભ્રમણ થાય છે અને પછીથી દંડ કાઢી લીધા પછી પણ તે ચાલુ રહે છે. એ પ્રમાણે વચનાનુષ્ઠાન દંડથી થતા ચક્રભ્રમણ સમાન છે અને અસંગાનુષ્ઠાન દંડ કાઢી લીધા બાદ ચાલુ રહેતા ચક્રભ્રમણ સમાન છે.

યોગદૃષ્ટિ ગ્રન્થમાં આ વિચારણા આવે છે. પૂજ્યશ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજનો એ ગ્રન્થ ગહન અને તત્ત્વપૂર્ણ છે. તેના ગહન અર્થો ભાષાજ્ઞાનવાળાને ઉપયોગી થાય એ માટે પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજી મહારાજે સજ્જાયરૂપે ગૂંથ્યો છે, તે પણ - જેસલમરના શ્રાવકો પર મોકલવાનું સૂચન પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજી મહારાજે અહીં કર્યું છે.

(અહીં ઉપરોક્ત લખાણમાં કેટલીક સંગતિઓ વિશેષ વિચારવાની આવશ્યકતા છે. વાચકે તે લક્ષ્ય રાખીને વિચારવું.)

ऐंनमः

बे कागणो

कागण १ लो

[कर्ताना हस्ताक्षरनी प्रति उपरथी]

॥ ॐ ॥

श्रीजेसलमेरदुर्गेउ-

श्रीजशविजयगणिदत्तोत्तरप्रश्नः ॥

થેં લિખ્યો છેં, જે - “કેવલી કવલાહાર કરઈ. પણિ-તિણરી યુગતિ કિઉં નથી લિખી?”

તે-લિખતાં ગ્રંથાંતર થાઈ, તે ભણી ન લિખીતી. બીજાં સર્વ પ્રસનરી યુગતિ તો થાંનઈ પુહુતી, થાંહરું દિલ પ્રસન્ન હુઉં. હવે-તે યુગતિ જાણ્યારી ઈચ્છા છઈ, સા ગદાધરમહારાજ હસ્તે અધ્યાત્મમત પરીક્ષારો બાલાવબોધ લિખાવી આપસ્યાં. તેથી સર્વ પ્રીછયો.

ઈઉ મતી જાણો, જે- “શ્રીજિનભદ્રગણિક્ષમાશ્રમણઃ શ્રીઉમા-સ્વાતિવાચક પ્રમુખેં દિગંબર ન નિષેધ્યું છે. શ્રીહેમાચાર્ય પ્રમુખ અર્વાચીન આચાર્યઈજ નિષેધ્યું છઈ.”

જે માટે - વિશેષાવશ્યક મધ્યે ૭ નિહવ દેશ વિસંવાદી કહ્યા છઈ. આઠમો નિહવ-સર્વવિસંવાદી દીગંબર કહીઉ છઈ.

“છવ્વાસસણ્હિં તવુત્તરેહિં સિદ્ધિગયાઓ વીરસ્સ ।

તો બોડીયાણ દિટ્ટી રહવીરપુરે સમુપ્પન્ના” ઈત્યાદિ ઉત્પત્તિ કહી છઈ. તે-વિશેષાવશ્યક શ્રીજિનભદ્રગણિક્ષમાશ્રમણકૃત છઈ. તથા શ્રીઉમાસ્વાતિવાચકેં શ્રીપ્રશમરતિ ગ્રંથમધ્યે સાધુને ધર્મોપગરણ થાપ્યા છઈ, કિં બહુના ? શ્રીસૂત્રમધ્યે ઘણી સ્ત્રી દીક્ષા લેઈ મોક્ષે ગઈ કહી

છઈ. શ્રીમલ્લિનાથ સ્ત્રી પર્યાયેજ કહ્યા છઈ. ૮૪૦૦૦ સ્યાદ્વાદરત્નાકર ગ્રંથ હુંતો, તે મધ્યે ૪૦૦૦ ગ્રંથ મહાતર્ક યુક્તિસહિત સ્ત્રીમુક્તિ ઉપરિજ હુતા. હવણા-સકલ શ્વેતામ્બર તર્ક ગ્રંથ દિગંબરમત નિર્દલકજ છે. એ મોટો અંતર છે. ઇણમેં જો સંદેહ કીજઈ, “એ શ્વેતાંબર યુક્તિ છઈ, એ દિગંબરયુક્તિ છઈ, પછિં-જિન જાણે” તો પરીક્ષકલોકને બડી ખામિ છઈ. રાગદ્વેષી નામ ધરાવણ્ણે ટલેં છઈ, પણિ-મિથ્યાત્વ આવઈ છઈ.

“છાગમપનયતઃ ક્રમેલક-પ્રવેશઃ” ન્યાયઃ ।

उक्तं च हेमाचार्यैरयोगव्यवच्छेदद्वात्रिंशिकायाम्-

सुनिश्चितं मत्सरिणो जनस्य न नाथ! मुद्रामतिशेखते ते ।

માધ્યસ્થ્યમાસ્થાય પરીક્ષકા યે મળૌ ચ કાચે ચ સમાનુબન્ધાઃ

॥૨.૨૭॥

અર્થ:- હે નાથ! હે વીતરાગ દેવ! એ મઈ સુનિશ્ચિત છે, જે-તે લોક મત્સરીરી મુદ્રા અતિક્રમતા ન છઈ, એતાવતા-મત્સરી જ છે. જે માધ્યસ્થ્ય ૬૦ મધ્યસ્થપણા પ્રતિ, આસ્થાય ૬૦ - આદરી-શ્રદ્ધાન કરી પરીક્ષક હુંતા, મણિમાં અને કાયમાં સમાનુબંધ ૬૦ સરખેં પરણામે છઈ, કાય-રતનરો અંતર ન દેખાવઈ. મધ્યસ્થ રહઈ, પરીક્ષકલોક અવિષય અર્થઈ જિનનેં ભલાવઈ. બીજો-જિનરો નિર્ણય થાઈ ઈતરો નિર્ણય કરી પરીક્ષક ગીતાર્થરી આજ્ઞા પ્રમાણ કરઈ. અનિશ્ચિત અર્થ-સાચોઈ કહઈ, તો-પરીક્ષક અપવાદમાં પડઈ,-

उक्तं च सम्प्रतिमहातर्के-

एयंतासम्भूयं सम्भूयमणिच्छियं च वयमाणो ।

लोइअपरिच्छयाणं वयणिज्जपहे पडइ वाई ॥ ૩.૫૧॥

અર્થ:- એકાંતઈ અસદ્ભૂત અર્થ દૂર રહો, સદ્ભૂત અર્થ પણિ જો અનિશ્ચિત ૬૦ સંદેહાકાન્ત કહઈ, તો વાદી, લૌકિક અને પરીક્ષક જે

લોક, તેહનો - વચનીય પથ ક૦ નિંદામાર્ગ, તેહમાં-પડે. તે માટે-સંદેહ ન કરવો.

બીજું,-

જે લિખ્યો છઈ - “લાભાંતરાય કર્મરા ક્ષયથી કેવલીને દિવ્ય-પરમાણુચયોપચય રોમરોમ હુઈ રહ્યો છે. તે માટે - આહાર કહ્યો છઈ, કેવલીને-પણિ કવલાહાર નથી,”

એ વાત થાંરા દિલમાં જ કિઉં પઈસેં ? એ આહાર તો ક્ષાયિક હુઈ જાઈ, ક્ષયરો કાર્ય તો સિદ્ધને પણિ છબઈ. “ક્ષયરો કાર્ય: અનઈ પુદ્ગલવિપાકી ! ઈસડો તો દિગંબર જ યુક્તિ શૂન્ય સદેહઈ *

બીજું, -

લાભાંતરાય કર્મક્ષયથી લાભ જ હોઈ, તો-ઉપચય જ હોઈ. તદિઈ-કઈં ચયોપચયાંતરાય કર્મ જો દીઠું હુઈ, તો-તિણરે ક્ષયઈ ચયોપચય કહી સકિઈ.

બીજું,-

રોમાહાર કહે છે, તેણિ દિગંબર પ્રક્રિયા પણિ સમજી ન છે. દિગંબર વ્યંજનાવગ્રહ વિના કેવલીને-સ્પર્શઈ આહાર લેવો ન માંનઈ-

“રહિદં તુ ઝગ્ગહાદિહિ” ઈત્યાદિ પ્રવચનસારવચનાત્ [૧.૫૯]

“કેવલિનામનવસ્તલોકલોકાવલોકનકેલિસમુપજૃમ્ભમાણકેવલજ્ઞાનમહિમ્ના મનસોપનીતા એવાહારવર્ગણા વૃદ્ધિપોષદાયિન્યઃ” ઇતિ ચેત્ ?

“ન, મનોભક્ષિણાં દેવાનાં વૈક્રિયશરીરાનુગતાનામેવ તાસાં શ્રવણાદ્.”

ભગવત્યૌદારિકશરીરાનુગતા અપિ તાઃ પરિકલ્પ્યન્તે” ઇતિ ચેત્ ?

“કિમર્થમ્ ?”

“ભગવચ્છરીરસ્થિતિવૃદ્ધ્યાદ્યર્થમ્” ઇતિ ચેત્ ?

“ન, ઔદારિકસ્થિતિવૃદ્ધ્યાદેઃ કવલાહારનિમિત્તાયા એવ દૃષ્ટત્વાદ્, અદૃષ્ટપરિકલ્પનાયાં પ્રમાણાભાવાત્, ભગવદૌદારિકસ્થિતિત્વાવચ્છિન્નેપિ તદવ્યભિચારાચ્ચ । કેવલજ્ઞાનોત્તરભગવતૌદારિક સ્થિતૌ તદ્દેતુત્વે શૈલેશ્યાં તત્પ્રસન્નઃ, “સયોગિજિનશરીરસ્થિતૌ દ્રવ્યમનોઽવદૃષ્ટમ્બોપનતદિવ્યાહારાણુ-સંક્રમો હેતુઃ”

ઇત્યપિ રિક્તં વચઃ-કેવલજ્ઞાનોત્તરં પ્રતિક્ષેણં જાયમાનસ્ય તસ્ય કાલનિયમે માનાભાવાત્ । એતેન-પરમૌદારિકત્વાવચ્છિન્ને હેતુત્વમપ્યપાસ્તમ્, અન્યોન્યાશ્રયાચ્ચ,

કિંચ- એવમ્-અન્વયવ્યતિરેકાભ્યાં કેવલજ્ઞાનસ્યૈવ દિવ્યાહારહેતુત્વ-પ્રસન્નૌ કારણકાર્યોપચારાદિના મતિજ્ઞાનાદેરિવ પૌદ્ગલિકત્વપ્રસન્નઃ, ઇતિ । ન કિંચિદેતત્ ।

ઇત્યાદિકમ્-અસ્મત્કૃતશાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચયવૃત્તૌ સ્યાદ્વાદકલ્પલતા-નામ્ન્યામ્ ॥ ૧૦ સ્ત૦ ॥

ટિપ્પણ:- કેવલજ્ઞાન બલઈ જ આવી આહાર વર્ગણા જો કેવલિ-શરીરવૃદ્ધિપોષહેતુ કહીસિ, તો-જૂઠું, એહવું તો - મનોભક્ષી દેવતાનઈ જ હોઈ. કેવલીને ઈમ કલ્પિઈ, તો-અદૃષ્ટપરિકલ્પના થાઈ, જે માટે ઔદારિકશરીરની સ્થિતિ-વૃદ્ધિ-પુષ્ટિ કવલાહારઈ જ દીઠી છઈ. ભગવંતના ઔદારિકશરીરની સ્થિતિ પહિલાં તેહ વિના ન છઈ, માટેઈ વ્યભિચાર થાઈ. કેવલજ્ઞાન પછી જે ઔદારિક શરીર સ્થિત્યાદિક, તિહાં દિવ્યાહારવર્ગણાનઈ હેતુપણું કહીઈ, તેહને - ન ઘટે. જે માટે નિરંતર આવતા દિવ્યાહાર પરમાણું શરીર છઈ, તિહાં તાઈ ૧૪મે ગુણઠાણઈ પણિ લાગી જાઈ, એણે કરી પરમૌદારિકશરીરઈ તે હેતુ, તે પણિ નિરાકર્યું. જે માટે-દિવ્યાણુસંક્રમસિદ્ધિ પરમૌદારિકની સિદ્ધિ, અને તેહની સિદ્ધિ દિવ્યાણુસંક્રમસિદ્ધિ એ અન્યોન્યાશ્રયદોષ થાઈ. તથા, ઈમ કરતાં-અન્વયવ્યતિરેકે કેવલજ્ઞાનને જ દિવ્યાહાર હેતુપણું હોઈ, તિવરિ-

કેવલજ્ઞાન પૌદ્ગલિક હુઈ જાઈ, તો-નિયતકાલવેદનીયોદયજનિત-
કવલાહાર કેવલીને માનતાં સ્યું જાઈ છઈ? જે સર્વતન્ત્રવિરુદ્ધ અદૃષ્ટ
કલ્પના કીજે ?

उक्तं च रत्नाकरावतारिकायाम्-

આહારપર્યાસિનામકર્મોદયવેદનીયોદયપ્રબલપ્રજ્વલદૌર્ધ્યજ્વલનોપતપ્યમાનો
હિ પુમાનાહારમાહારયતિ, ઇતિ ।।

અને કેવલ જ્ઞાન ઊપના પછી મંદાગ્નિપણાનો દોષ હોઈ, એહવું
તો-સંભવે નહીં.

કેવલીને ૧૧ પરીસહ શ્રીભગવતીસૂત્ર મધ્યે પણિ કહિયાં છઈ.
તથા-તત્ત્વાર્થમધ્યે પણિ કહ્યા છે :

“एकादश जिने” ॥ ૯. ૧૧. ઈસ્યું સૂત્ર છઈ.

પણિ- “एकादश जिने न” ઈસ્યું સૂત્ર ન છઈ.

અને શ્રીસિદ્ધસેનાચાર્યકૃત ટીકા મધ્યે ઈસ્યું વ્યાખ્યાન પણિ
નથી. દિગમ્બર કૃત સર્વાર્થસિદ્ધિ ટીકામાંહિ “ન સંતિ” ઈસ્યું બાહિરથી
લેવું કહીઉં છઈ, તે સૂત્રવિરુદ્ધ વ્યાખ્યાનકર્તા તો દુર્મતગ્રાહી મહાલોકને
ઉપસહનીય છે.

બીજું-

થેં ઈતરો વિચારી દેખો-

બાદરસંપરાયે ૨૨, સૂક્ષ્મસંપરાયે ૧૪, ઈત્યાદિ અનુક્રમે- “एकादश
जिने” એ સૂત્ર ચાલ્યું, તો વિધિ અધિકારઈ નિષેધ વ્યાખ્યાન, પંડિત
હોઈ, તે-કિમ કરે ?

વલી-મતપ્રાસનાઈ દિગમ્બર પ્રમેયકમલમાર્તણ્ડ મધ્યે ઈસ્યું
વ્યાખ્યાન કરિઉં છઈ, જે-

એકનાધિકા ન દશ એકાદશ. એતાવતા- એક નહીં, દશ નહીં, તે-
૧૧ઈ પરીસહ નહીં, તે ઈસ્યો સમાસ વ્યાકરણ વિરુદ્ધ છઈ, તે
શ્રીસ્યાદ્વાદરત્નાકર મધ્યે કહિઉં છું.

કેવલીને કવલાહાર માન્યા વિના એ સૂત્ર દિગમ્બરને મિલતું ન
છઈ.

માટઈ-એ સર્વ બૂડતે બાઉલઈ વળગવું છઈ. ૮૪ બોલ વિચારમધ્યે
મ્હે લિખ્યો છે.

સૂત્રનમઙ્ પરિસહ કહે વૃત્તિ લેઝ નકાર ।

જો સંસો ઉપજત નહીં તો તુઙ્ગ શ્રમકો ભાર ॥ ૧ ॥

-“મોહનીય વિના વેદનીય કર્મ સ્વવિપાક ન દેખાવઈ.”

ઈસ્યું કહે છું, તે પણિ-યુક્તિશૂન્ય. ઈમ કહતાં-નામકર્મોદયજનિત
વિહાર દેશનાદિક કેવલીને કિમ ઘટે ? જો કહસ્યો-“તે નિયત દેશઃ
નિયતકાલઃ કેવલિનઈ સ્વભાવે જ હોઈ, પણિ ઈચ્છાઈ ન હોઈ, તે
માટઈ-મોહનીય કર્મની અપેક્ષા ન છઈ, ઉક્તં ચ-પ્રવચનસારે—

ઠાળ-ણિસેઝ-વિહારા ધમ્મુવદેસો ય ણિયદિણાં તેસિં ॥

અરહંતાણં કાલે માયાચારોવ્વ ઇત્થીણં ॥૧.૪૪॥”

તો કવલાહારો પણિ નિયતદેશ કાલ ઈચ્છા વિના કેવલીને માનતાં
સ્યું જાય છઈ?

કોઈક કહસ્યે- “ઘાતીમધ્યે ગણિયા, માટે ઘાતીસમાન વેદનીય
કર્મજ કહિયું છઈ, તે-ઘાતિકર્મ ગયા પછીઈ કેવલિને સ્વવિપાક કિમ
દિખાવઈ?

ઉક્તં ચ-કર્મકાણ્ડે-

૧. ણિયદયો ૨. ઇચ્છીણં પાઠાન્તર છાપેલું પુસ્તક-પૃ.-૫૭

“ઘાદિવ વેદણીયં મોહસ્સુદણ ઘાદદે જીવં ઈત્યાદિ.

ઘાદીણં મજ્ઞે તહ્મા ગણિદં દુવેદણિયં.”

તે પણિ-યુક્તિશૂન્ય જાણવું. જે માટે-જ્ઞાનાવરણીય-દર્શનાવરણીય-મોહનીય: મધ્યે જિઉં વેદનીય કહિઉં, તિઉં આયુ-નામ-ગોત્ર-કર્મ પણિ-મોહ-અંતરાય મધ્યે જ કહિયાં. તિવારઈ- તે પણિ-ઘાતિવત્ હુઈ જાઈ. તે માટે એ સર્વપક્ષપાત કલ્પના જાણવી.

ઈણઈ કરી-“બળી દોરડી સરખાં જ કર્મ કેવલીને કહે છે,” તે પણિ-પરમાર્થરા અજાણ કહેવા. ઈમ કહતાં-તીર્થંકરનામકર્મ વિપાક પણિ તિસ્યા હુઈ જાઈ. “વેદનીયકર્મ જ કેવલીને દગ્ધરજજીસમે.” એ પક્ષપાત માત્ર, શાસ્ત્રવિરુદ્ધ છે.

उक्तं च -सूत्रकृताङ्गवृत्तौ-

यदपि दग्धरज्जुस्थानिकत्वमुच्यते वेदनीयस्य,

तदप्यनागમિકમયુक्तिसंगतं च । आगमे ह्यन्यथोदयः सातस्य
केवलिन्यभिधीयते । सातासातयोश्चान्तर्मुहूर्तं परिवर्तमानतया यथा-
सातोदयः, एवमसातोदयोऽपि, इति ॥

“કેવલીને ક્ષુધા: તૃષ્ણા: માનિઈ, તો-અનન્તસુખનો વ્યાઘાત થાઈ.”

ઈસ્યું કહે છે, તે પણિ-શૂન્યવચના. જે માટે-અનન્ત સુખ ભવસ્થકેવલીને તો કેવલજ્ઞાનરૂપ ઉપયોગાવ્યાઘાતઈ ઉપચરી કહીઉં છઈ.

जादं सयं सम्मतं नाणमणंतच्छविच्छिदं विमलं

रहिदं हु उग्गाहाइहिं सुहंति एयंतियं भणिदं ॥ १.५९ ॥

પણિ-ક્ષાયિક અવ્યાબાધ સુખગુણ તો સિદ્ધનઈ જ હોઈ, પરમાર્થથી.

પાઠાન્તર ૧. તત્થ. ૨. ત્થિ. ૩. તુ. ૪. દિહિ. મુદ્રિત પ્રવચનસારમાં

उक्तं च -अनंते सुखवीर्ये च वेद्यविघ्नक्षयात् क्रमात् ।

જે પ્રવચનસારમધ્યે-

“पुण्णफला अरहंता तेसिं किरिया पुणो हि ओदइगा ।

मोहादीहिं विरहिदा तह्या सा खाइगत्तिमदा ॥ १.४५ ॥

પ્રકૃષ્ટ પુણ્યફલરૂપ અરિહંત છે તેહને- સ્થાન, નિષદ્યા, વિહારાદિ ક્રિયા ઉદયભાવની જે કહી છે, તે-મોહાદિક રહિત, માટે ક્ષાયિક જ કરી ગણિઈ.” ઈસી પરિભાષા કહી છે, તે યુક્તાહાર ક્રિયામાંહિં પણિ બાધનીન છે.

જે કોઈ કહી છે. “અનંત-વીર્ય કેવલી છે, તેહનઈ ક્ષુધા ન બાધઈ.”

તેહને કહીઈ-ક્ષુધાદિકે વીર્યહાનિ ન હોઈ, પણિ બલાપચય હોઈ. માટઈ-કવલાહાર ઉદયનિયત કરઈ જ.

बलं शरीरम्, वीर्यं चान्तरशक्तिविशेषः, इति शास्त्रसिद्धम् ।

“આહાર પ્રમાદરૂપ છઈ, તે માટે-છટ્ટા ગુણઠાણા જ લગે હુઈ.”

ઈઉં જે કહે છે, તિણે સ્થાનનિષદ્યાવિહારાદિ ક્રિયા કેવલીનેં કિઉં કરિ કહેવી? તે-ક્રિયા જિઉં- પ્રમાદપ્રમાદરૂપ હોઈ, તિઉં-આહારક્રિયા પણિ વિવરી કહેવી. “આહાર હોઈ-તિહાં નિદ્રા હોઈ જ” એ વ્યાપ્તિ ન છઈ, વેદનીય કર્મ ઉદયથી કવલાહર હોસ્થે, અનઈ-દર્શનાવરણીય કર્મ ગયાથી નિદ્રા નહીં હોઈ.

तस्माद्विपरीतबाधकतर्काभावान्न व्याप्तिः ।

કોઈ કહસ્યઈ-“આહાર સંજ્ઞા સાતમઈ ગુણઠાણેં નથી, તો-આગલિ કિહાંથી? આહારસંજ્ઞા વિના આહાર કેવલીનેં કિમ હોઈ ?”

તે જૂઠું.

જે માટે-

આહારસંજ્ઞા-ખલ્વાહારાભિલાષઃ ।

ઈસ્યું ગોમટસારટીકા ધુરિં જ ઊમઈ પત્રઈ જ છઈ. તે માટે - અભિલાષ રહિત આહાર પ્રમત્તસાધુનઈ હોઈ, તિહાં દૂષણ ના છે. કિંં બહુના? આવશ્યકાદિ ક્રિયા પશિ અપ્રમત્ત સાધુનેં વિકલ્પરહિત અસંગક્રિયા રૂપ છે પશિ-વીતરાગવચનપ્રણિધાન સંકલ્પપૂર્વવચન ક્રિયારૂપ ન છે, તો-આહારક્રિયા પ્રમત્તસાધુથી વિલક્ષણ હોઈ, તેહનું કાંઈ કહિવું ? અતઃ- ભિક્ષાટનાદિ ક્રિયા પશિ કેવલીવ્યવહારાનુગત છન્નસ્થ વ્યવહારથી ભિન્ન દેખીઉં. આસન કરવો વચનાસંગાનુષ્ઠાન ભેદ જાણવા. ષોડશકગ્રન્થમધ્યે શ્રીહરિભદ્રસૂરિ આર્યા કહી છઈ.

ચક્રભ્રમણં દણ્ડાત્તદભાવે ચૈવ યત્પરં ભવતિ ।

વચનાસંગાનુષ્ઠાનયોસ્તુ તદ્જ્ઞાપકં જ્ઞેયં ॥

એ યોગદૃષ્ટિ ગ્રંથ શ્રોતાનેં અગોચર ન રહઈ, તે ગ્રંથરો ભાવ સજ્જાય રૂપે બાંધ્યો છઈ, તે પશિ-મોકલસ્યું.

વલી કોઈ વાડ્માત્ર અધ્યાત્મી કહેં છે- “સાતાવેદનીયની ઉદીરણા સાતમા ગુણઠાણાથી ટલી છઈ, તો કેવલીનેં કવલાહાર કિમ હોઈ? તેહથી તો સાતા ઉદીરાઈ છઈ.”

તે મિથ્યા. જે માટે-ઉદીરણા કરણ આન્તર શક્તિ વિશેષ છે. બાહ્યયોગાનુગત ન છે. નહીં તો સ્થાન-નિષઘાદિ ક્રિયાઈ પશિ સાતાવેદનીયની ઉદીરણા હુઈ જાઈ, તે કેવલીને સ્વભાવઈ છે, ઉદીરણારૂપ ન છે. એ વચન તો-કવલાહારઈ સમાન, પશિ-કેવલ સ્વભાવવાદ માનિઈ. બૌદ્ધમત થાઈ. તે હતો-

“हेतुभूतिर्निषेधो न स्वानुपाख्यविधिर्न च ।

સ્વભાવવર્ણના નૈવમવધેર્નિયતત્વતઃ” ॥ ૧ ॥

ઈત્યાદિ ન્યાયકુસુમાઝ્ઞલિ ગ્રન્થે ઉદયનાચાર્યઈં નિષેધો છઈ.

૧. હેતુભૂતિર્નિષેધો ન-એવો પાઠ હોવાનું સ્મરણમાં છે.

ઇણરો અર્થ:- “અકસ્માત્કાર્યં ભવતિ” ઈસ્યો બૌદ્ધ કહે છે. તિણને-આચાર્ય કહે છે- અ શબ્દરો કુંણ અર્થ ? પ્રસજ્ય પ્રતિષેધ છઈ ? કોઈ કારણથી ન હોઈ. એ અર્થ-૧? કઈ હોઈજ નહીં. એ અર્થ ૨? કઈ સ્વથી હોઈ. એ અર્થ ૩? કઈ અનુપાખ્ય ક૦ અનિર્વચનીયકારણ, તેહથી-હોઈ. એ અર્થ ૪? કઈ સ્વભાવથી હોઈ ૫? એ પાંચઈ અર્થ ન સંભવઈ, જે માટે -પૂર્વ પશ્ચાદ્ભાવરૂપ અવધિ નિયત છે, તે માટે.

અનન્યથાસિદ્ધનિયતપૂર્વવર્તિ કારણમ્ । અનન્યથાસિદ્ધનિય-
તપશ્ચાદ્ભાવિ કાર્યમ્

એ-લક્ષણ લોકવ્યવહારે અવશ્ય માનવાં. તો સ્વભાવવાદ યુક્તિ-
શૂન્ય છઈ, એ ચિન્તામણિતર્કરો માર્ગ.

“સર્વવસ્તુ કથંચિત્ સ્વભાવજનિત છઈ, કથંચિત્ કર્માદિજનિત
છે” એ-સ્યાદ્વાદતર્કમાર્ગ, “ણિયયણિયયં સંતં” ઈતિ શ્રીસૂત્રકૃતાઙ્ગ-
વચનાત્.

તે માટે-કેવલીરી આહારાવિહારાદિક્રિયા કથંચિત્ કર્મજનિત,
કથંચિત્ ઉદયમજનિત પણિ સદ્દહવી. કેવલ સ્વભાવ માંને, તે બૌદ્ધ
મતમાંહિં પઈસઈ.

જે કહે છે- “કેવલીને આહાર માંનતાં અર્થાપત્તિસિદ્ધિનિહારાદિ
વિડંબના આવઈ, તે દેવદેવને કિમ ઘટે?

કર્મજનિત ભાવમાં જે ઈમ લાજઈ છે, તેણે-યોનિજન્મનિષ્ક્રમણ
પણિ ન માનવું. સદા શુદ્ધ પરમેશ્વર પરે માન્યો છઈ, તિસ્યો જ
માંનવો. જિઉં-લાજ ન લાગઈ, કેવલી હુઆ પછી સમ ધાતુ રહિત
પરમૌદારિક શરીર માંને છઈ, તો અશરીર જ કિઉ ન માંનઈ? તો
શરીરનામકર્મ રહિઓ છે, જે માટે સશરીર જ હોઈ, સંહનન નામકર્મ
પુદ્ગલવિપાકી રહિઉં છે, તે માટે-સમ ધાતુ રહિત કિમ ઘટે ?

“સંહનનમદ્વિનિચઓ” ઇતિવચનાત્ ।

તથા- “કેવલજ્ઞાન મહિમાંઈ ૭ ધાતુ ઘટઈ.”

તો મનઃપર્યાયજ્ઞાને કેતા ધાતુ ઘટે ? ૭ ધાતુ રહિત જિનશરીર હોઈ તો કેતા ધાતુરહિત ગણધર શરીર હોઈ? ઇત્યાદિ બોલરો કિસ્યો ઉત્તર હોઈ ?

તે માટે- જિસ્યાં કર્મ રહ્યાં છે, તેસ્યો વિપાક કેવલીનેં પણિ સદ્દહતાં સમ્યગ્દષ્ટિનેં કિસીઈ લાજ લાગતી ન છે. તે પૃચ્છયો.

એમ-બાધક નિરાકરિ નઈ, સાધકવચન દેખાવઈ છઈ:-

શ્રીભગવતીસૂત્ર મધ્યે સીહઈ અણગારઈ શ્રીમહાવીરને સ્પષ્ટ આહાર(પાણી) આંણી આપ્યો છઈ. તથા- ધંદારેં અધિકારેં કહીઉં છે.

તે ણં કાલે ણં તે ણં સમણે ણં સમણે ભગવં મહાવીરે વિચટ્ટભોઈ આવિ હોત્થા

ઈહાં - વિચટ્ટભોઈ શબ્દરો એ અર્થ છઈ. વ્યાવૃત્તે સૂર્યે ભુક્તે, ઇત્યેવં શીલો વ્યાવૃત્તભોજી પ્રતિદિનભોજી, ઇત્યર્થઃ

એ અક્ષરથી તો દિન ૨ પ્રતિ કવંલાહાર કેવલીનેં આવઈ, કારણાડભાવઈ આહારવિચ્છેદ નથી. તથા શ્રીસમવાયાંગ મધ્યે ૩૪ અતિશય કેવલીનઈ કહ્યાં છે, તે ૩૪ તો ૧૩મેં ગુણઠાણઈ મિલે. તે મધ્યે આહાર-નીહાર-વિધિ અદશ્ય. તે-સહજાતિશયમધ્યે કહિઓ. તે વિના તો ૩૩ અતિશય થઈ જાઈ.

તે માટે જેહવો આહારનીહારપૂર્વઈ-હુંતો તેહવો કહેવો.

તથા-છેહડઈ ભક્તચ્છેદ કહિઓ છે. તે પૂર્વઈ ભક્તવિધિ માન્યા વિના કિમ મિલઈ?

લોમાહારવિચ્છેદ તો તો ન છે.

દિગંબર કોઈ કહે છે -“છેહડેં નિયતદિન સમાધિના છઈ.”

તે પ્રકટ જાહેર, જે માટે સમાધિ કહતાં ધ્યાન કહિયું, તે તો કેવલીને એતું ન છે. શુદ્ધ ધ્યાનના ૨ પાયા ધ્યાયા પછી ધ્યાનાંતરિ કાઈ કેવલજ્ઞાન ઊપજે ? બે પાયા રહ્યા છે. તે તો છેલ્લઈ 'અંતર્મુહૂર્તઈ' હોઈ, પક્ષ-માસાદિ માન હોઈ.

જો કહસ્યઈ-“તાવદ્દિનમાન મૌન કરી બઈસઈ, એહ જ સમાધિ”

તેહ તો- પ્રયોજનશૂન્ય તાદૃશ કર્મ કારણ વિના કિમ મનાઈ ? ખોટો અર્થ બનાવી કહિઓ. પણિ સાયો ન પ્રતિભાસઈ. ઈહાં તો હેતુ સહસ્ર દેખાડઈ છે. પણિ-આપણિ મતિરઈ ભેદપણઈ હેતૂદાહરણ ન સ્ફુરઈ. તો પણિ-સૂત્રવચન યુક્તિ રિક્ત ન કહીજે. ઉક્તં ચ-

શ્રીઆવશ્યકનિર્યુક્તૌ-

હેડાહરણાસંભવે વિસદ્ સુતુ જં ન બુઙ્ગિજ્ઞા ।

સવ્વત્તુમયમવિતહં તહાથિતં ચિન્તણ મતિમંતિ

કેવલી કેવલવ્યવહારઈ સ્વયં ભિક્ષા કરઈ, તિહાં-અંતરાય ન હોઈ.

ઉક્તં ચ વિશેષાવશ્યકે-

દિંતસ્સ લભંતસ્સ વ ભુજંતસ્સ વ જિણસ્સ एस गणे ।

खीणंतराइअत्ते जं से विग्घं ण संभवेइत्ति ॥

યતનાપૂર્વક ચ્છન્નસ્થાનીત આહારગ્રહણ કરઈ, તે પણિ શ્રુતવ્યવહાર પ્રામાણ્ય કરી, કેવલ વ્યવહાર જ છઈ. દ્રવ્યદોષનો દોષ નથી. નહીં તો સમવસરણ મધ્યે શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, પ્રવીચારે તો મૈથુનાતિકમ હુઈ જાઈ.

તે માટે ક્વલાહારનિમિત્ત ભિક્ષાવ્યવહારઈ આગમવ્યવહારીનઈ દોષ ન હોઈ-૧.

તથા-

તુમ્હે લિખ્યો છે, જે - “એક સમય સિદ્ધ દ્રવ્યનઈ, તથા અલોકાકાશદ્રવ્યને ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રૌવ્ય કિમ સધાઈ ?”

તેહ ઉપરિ-ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રૌવ્ય, ૨ પ્રકારે કહિયાં છઈ.

એક-પ્રાયોગિક, એક-વૈશ્રસિક.

તિહાં- પ્રાયોગિક: પુદ્ગલ, જીવ: દ્રવ્યનઈ વિષઈ સ્પષ્ટ જણાઈ છઈ;

વૈશ્રસિક: અનુમાનગમ્ય છઈ. જિઉં-

“સર્વ ક્ષણિકમ્, સત્ત્વાન્યથાનુપપત્તે:”

એ બૌદ્ધ સાધન છઈ.

તિઉં - “સર્વ ઉત્પાદ-વ્યયધ્રૌવ્યાત્મકમ્, સત્ત્વાન્યથાનુપપત્તે:”

એ જૈન સાધન છઈ.

સિદ્ધનઈ જ્ઞાનપર્યાય પ્રથમ સમયઈ જ વર્તમાનજ્ઞેયાકારોત્પાદ:, દ્વિતીય સમયે તન્નાશ:. તિહાં “અતીતજ્ઞેયાકારોત્પાદ:” ઈત્યાદિ સંભવઈ.

અલોકાકાશઈ - તત્તત્સમયસંબન્ધોત્પાદે વિનાશ માનવા જ. નહીંતર, ક્ષણસંકર થાઈ. દ્રવ્યાર્થક નય કાલત્રયસંબંધરૂપ જ સત્તા માનઈ છઈ. પર્યાયાર્થકનય મધ્યમક્ષણરૂપ જ સત્તા માનઈ છઈ. ઉભય નય મિલને - ત્રયાત્મક વસ્તુ સિદ્ધ થાઈ. અત્ર સંમતિગાથા:-

દઘ્વં પજ્જવવિજુઅં દઘ્વવિઉત્તા ય પજ્જવા ણત્થિ ।

ઉપ્પાયદ્વિદ્ધિભંગા હંદિ દવિયલક્ખણં એયં ॥ ૧.૧૨ ॥

एए पुण संगहओ पाडिक्कमलक्खणं दुवेण्हं पि ।

तम्हा मिच्छद्विद्वी पत्तेयं दो वि मूलणया ॥ १.१३ ॥

ण य तइओ अत्थि णओ, ण य सम्पत्तं ण ते सुपडिपुण्णं ।

जेणं दुवेण्तां वि भज्जमाणा अणेणंतो ॥ १.१४ ॥

પાઠાન્તર ૧. દુવે એગન્તા. છાપેલ પુસ્તકમાં.

અર્થ:- દ્રવ્ય પર્યાયરહિત નથી, પર્યાય દ્રવ્યરહિત નથી. ઉત્પાદ, સ્થિતિ:ભંગ એ દ્રવ્યલક્ષણ. એ પણિ-પ્રત્યેકિરનું લક્ષણ નથી. તે માટે એકગ્રાહી, ૨ મૂલનય મિથ્યાદષ્ટિ, ત્રીજો તો નય નથી. તે માટે-૨ નયમાં પૂર્ણ સમ્યક્ત્વ નહીં, ઈમ ન કહેવું. જે માટે એ-૨ એકાંત સ્યાત્કારં ભજનાકાન્ત થકા અનેકાંત.

એ પ્રક્રિયાઈ-સર્વત્ર સ્વાભાવિક ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રૌવ્ય કહવા.

“આગાસર્ઙ્ગઆણં તિણ્ઠં પરપચ્ચઓઽણિયમા” ॥ ૩.૩૩ ॥

એ સંમતિ ગાથા પ્રતિકે અકાર પ્રશ્લેષે અનિયમાત્ એ પણિ વ્યાખ્યાન ટીકાકારં કર્યું છઈ.

તે માટે પર પ્રત્યય: તે પણિ કથંચિત્ સ્વપ્રત્યય કહિઈ.

“યુક્તં ચૈતત્-દ્વયોરેકૈકાનતિરિક્તત્વાદ્” ઇતિ અસ્મત્કૃતાને-કાન્તવ્યવસ્થાયામ્.

આત્મખ્યાતિમાંહિ પણિ-એ અર્થ સિદ્ધ છઈ. ઈમ-અણુસંયુક્ત વિઉક્તલોક પ્રદેશાવધિક પરાદ્વાદિસંખ્યાપર્યાયં તત્તદ્વિષયતા પર્યાયં પણિ અલોકાકાશ પ્રદેશમાંહિં શુદ્ધ ઉત્પાદ, વ્યય વખાણવા સાપેક્ષ પર્યાય મિથ્યા જ. એ પણિ એકાંત ન છે.

“કથંચિત્ સાપેક્ષમ્, કથંચિન્નિરપેક્ષં સર્વમ્” ઇત્યાદિવ્યવસ્થિતે:

એ રીતે એક સમયે એક દ્રવ્યં ઘણાઈ ઉત્પાદ, વ્યય, હોઈ. તદનુગત તાવત્ ધ્રૌવ્ય પણિ કહવાં તથા ચ સંમતિ:-

एगसमयंमि एगदवियस्स बहुआ वि हुंति उप्पाया ।

उप्पायसमा विगमा ठिइ उ उस्सग्गओ णियमा ॥ ૩.૪૦ ॥

અગુરુલઘુપર્યાય ઉત્પાદ, વ્યય તો સર્વત્ર આજ્ઞાજ સિદ્ધ જ છઈ.૨ તથા જે લિખ્યો-

“કાલ દ્રવ્ય સમયરૂપ શ્વેતાંબર માંને છઈ, તિહાં -ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રૌવ્ય કિમ સધાઈ ?”

તે તો ઉભય રૂપ કીજૈ, તદી જ સધાઈ, પર્યાય અર્પણાઈ:- ઉત્પાદ, વ્યય, દ્રવ્યાર્પણાઈ, ધ્રૌવ્ય, ઉભયવિવક્ષાઈ ધર્મત્રય. ઉક્તં ચ શ્રીતત્ત્વાર્થસૂત્રે-અર્પિતાનર્પિતસિદ્ધે: ॥ ૫.૩૧ ॥ ઈતિ.

હવઈ કહસ્યો-“ તે સમય કિણરઈ આધારઈ છઈ ?”

તો કહિઈ જીવાજીવદ્રવ્યરઈ આધારે. જીવાજીવદ્રવ્યરો કાલ, તે વર્તનારૂપ પર્યાય છે. દ્રવ્ય ન છે. તે વર્તના પર્યાયરાં ભાજન દ્રવ્ય-જીવાજીવ છઈ, તથા ચ સૂત્રમ્-

“કિમયં ભંતે ! કાલુત્તિ પવુચ્ચઈ? ગોયમા ! જીવા ચેવ અજીવા ચેવ” ઈતિ.

અત એવ પર્યાયઈ દ્રવ્યોપચાર કરી, અનંત કાલદ્રવ્ય સૂત્રે ભાષ્યાં. તથા ચ-શ્રીઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમ્-

ધમ્મો અધમ્મો આગાસં દવ્વં ઇક્કિક્કમાહિયં ।

અણંતાણિ ય દવ્વાણિ કાલો પુગ્ગલજંતવો” તિ ॥

પ્રશમરતિગ્રન્થે શ્રીઉમાસ્વાતિવાચકૈરપ્યુક્તમ્-

“ધર્માધર્માકાશાદ્યેકૈકમતઃ પરં ત્રિકમનન્તમ્” ઇતિ ।

ત્રિકમ્ જીવપુદ્ગલાસ્તિકાયાદ્ધાસમયલક્ષણમ્ ।

કોઈ કહેસ્યે જે -“અવગાહનાદિહેતુતાગુણે જિમ આકાશાદિ પૃથક્ દ્રવ્ય હોઈ, તિમ વર્તનાહેતુતાગુણે કાલદ્રવ્ય પણિ પૃથક્ કિમ નાવઈ?”

તેહને કહીઈ-અવગાહનાદિહેતુતાઈ અવગાહનાદનાશ્રયદ્રવ્ય કલ્પિઈ, તિમ-વર્તનાહેતુતાઈ વર્તનાનાશ્રયદ્રવ્ય કલ્પાઈ, તે તો- નથી. અવૃત્ત દ્રવ્ય:-શશશૃંગ પ્રાય છઈ. તે માટે -“ધર્મિકલ્પનાતો ધર્મકલ્પના લઘીયસી” ઈતિ ન્યાયે :- કાલ તે-જીવાજીવ પર્યાય જ યુક્ત. એ

તઅસ્મત્કૃત સિદ્ધાન્તતર્કપરિષ્કાર-ન્યાયાલોકાદિ ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ છઈં.

જે દિગંબર- “મંદ ગતિં પરમાણુને જે આકાશ પ્રદેશ વ્યતિક્રમણ, તદવચ્છિન્નપર્યાયસમય. તદનુરૂપદ્રવ્યસમયાણુ લોકાકાશ પ્રદેશ-પ્રમાણ રત્નરાશિ સમ” કહઈં છઈં.

તેણે-પ્રદેશ વ્યતિક્રમણાવચ્છિન્નદિગૂદ્રવ્યાણુ પણિ કિમ ન માંનવા?

“ તાદેશ આગમ નથી.”

તો આગળ જઈંનઈં આગમ પ્રમાણે કરવો, તો-પહિલો કિમ ન કરીઈં? તે આગમ તો- જીવાજીવાત્મક કાલપ્રતિપાદક દેખાડ્યો છઈં. કાલિક-પરત્વાપરત્વનિમિત્ત જિમ કાલ, તિમ-દૈશિક પરત્વાપરત્વનિમિત્ત દિગૂ દ્રવ્ય પણિ તાન્ત્રિકપ્રસિદ્ધ છઈં.

હવઈં કહસ્યો “દ્રવ્યશક્તિવૈચિત્ર્યે દિક્કાર્યહેતુતાઃ અને -અવગા-હનાહેતુતા. આકાશદ્રવ્યને જ કલ્પિઈં છઈં, લાઘવાત્ તથા ચ-

ગન્ધહસ્તી-દ્વાત્રિંશિકાયામ્-

“ આકાશમવગાહાય તદનન્યા દિગન્યથા ” ઇતિ ।

તો સ્વસ્વગુણકારી જીવાજીવદ્રવ્યને જ વર્તનાહેતુતા કલ્પતાં કુણ નિવારેં? જિહાં-સહાય આગમ બલિઓ છઈં.

બીજું-

મંદગતિંઅણુસંક્રમાનુસારઈં કાલાણુ કલ્પિઈં, તો -મંદપરમા-ણવગાહનાદિહેતુતાઈં આકાશાદિ અણુઆ પણિ કલ્પિયા જોઈંછઈં. સાધારણઅવગાહનાદિહેતુતાઈં -આકાશાદિસ્કંધકલ્પનોત્તરતદણુકલ્પના જો સ્કંધાજહલ્લુત્તિ પ્રદેશકલ્પના પર્યવસન્ન હોઈં, તો -એ ન્યાયઃ કાલ દ્રવ્યે પણિ સમાન સાધારણવર્તનાહેતુતાનુસારઈં એક કાલસ્કંધ આવઈં, પછઈં-તત્પ્રદેશ આવઈં. સિદ્ધાન્ત વિરોધથી જો એ કલ્પના ન કરવી, તો ઉક્ત સિદ્ધાંત જ યુક્તિ સિદ્ધ માંનો.

જે મતાંતરે-મનુષ્યક્ષેત્રમાન કાલ દ્રવ્ય કહિઓ છઈ, તે-
જ્યોતિશ્ચક્રચારવ્યાપકવર્તનાપર્યાયસમૂહને વિષે દ્રવ્યનો ઉપચાર કરીને.
ઉક્તં ચ નયચક્રે-

“પર્યાયે દ્રવ્યોપચારઃ” ઇતિ.

એ-૨ મત શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત ધર્મસંગ્રહણી મધ્યે છઈ, તથા ચ
તત્પાઠઃ

જં વત્તણાદિરૂવો કાલો દવ્વસ્સ ચેવ પજ્ઞાઓ ।

સો ચેવ તતો ધમ્મો કાલસ્સ વજસ્સ જો લોણ્ણિ ॥

અર્થ- જં ક૦ જે કારણ માટે, વર્તનાદિરૂપ કાલ છઈ, તે-
દ્રવ્યનો જ પર્યાય છઈ. તતઃ ક૦ તે માટે સો ચેવ ક૦ તે વર્તનારૂપજ
પર્યાય જ કાલધર્મ કહીઈ. અથવા કાલ જે લોએ ક૦ મનુષ્યક્ષેત્રમાંહિ
જ્યોતિશ્ચક્રચારાભિવ્યંગ્ય છઈ, તેહનો ધર્મ, તે કાલ.

ઈહાં - કાલદ્રવ્ય, તે પર્યાયસમૂહને જ કહિઓ. એ દ્રવ્ય અન-
પેક્ષિત છઈ. પથિન્યાદિ સમૂહ રૂપ એક રાજગૃહ નગર સમાન તે
પારમાર્થિક દ્રવ્યના છે. પણિ-કહવારૂપ છે. અત એવ “કાલશ્ચત્યેકે”
એ તત્ત્વાર્થસૂત્રે એકીયમતે કાલદ્રવ્ય કહિઉં. તે -અનપેક્ષિત દ્રવ્યાર્થિકને
મતે વૃત્તિકારે જોડ્યું છઈ. અત એવ અનાદિ ઉપચારે કાલદ્રવ્ય લેઈને,
સૂત્રં ષટ્દ્રવ્ય કહ્યા છઈ. તે માટે-સૂક્ષ્મપર્યાયમાં ઉત્પાદઃ વ્યયઃ તે
પ્રથમાપ્રથમાદિભાવઈ સહજ હોઈ. સમયદ્વયધારાંશ જીવાજીવ, તેહજ
દ્રવ્ય. ઈમ રૂપત્રયે ભાવના કરવી.

એ અતિ સૂક્ષ્મ અર્થ છઈ દ્રવ્યગુણપર્યાયરાસમધ્યે અહો વખાણ્યો
છઈ, તિમ્સદહવો કાલદ્રવ્યના અણુઆ દેષાવઈ છઈ, તેહને ગલે
દિગ્ દ્રવ્યના અણુઆ પણિ પડઈ ઉ..

તથા જે લિખ્યો છઈ :-

“થાપિઈ, તે થાપના એ તો - પુરુષવ્યાપાર છે. તે આદિ-અંત હુવે છૅ. તે શાશ્વતપ્રતિમા:-ઋષભઃ ચંદ્રાનનઃ વારિષેષઃ વર્દ્ધમાનઃ નામઈ છૅ, તઠે કિઉં સંભવઈ? શાશ્વતા ભાવમાંહિં પુરુષવ્યાપાર ન છૅ, તે માટે.”

તિણરો-ઉત્તર એ જે-

શાશ્વતમાંહિં અનાદિપ્રવાહઈ પુરુષવ્યાપાર છઈ જ. અત એવ-દાદશાંગી પણિ અવિચ્છિત્તિનયાર્થતાયાં શાશ્વત કહી છઈ,-

“એસા ણં દુવાલસંગી અવ્વુચ્છિત્તિણયદ્વયાએ સાસયા” ઇતિ સૂત્રાત્.

સ્થાપનં સ્થાપના, એ ભાવવ્યુત્પત્તિં અભિપ્રાયરૂપ પુરુષવ્યાપાર તે સ્થાપના, તે પ્રવાહાનાદિતાઈ અનાદિ. “સ્થાપ્યતે” ઇતિ સ્થાપના. એ-કર્મવ્યુત્પત્તિવ્યાપારાશ્રય, તે સ્થાપના. તે-સ્વતઃ અનાદિવ્યાપારોપરાગેં પ્રવાહઈ અનાદિ. ઈહાં કોઈ દૂષણ નથી. વિહિતતદભિપ્રાયવિષયા, ઇત્યેતત્ સ્થાપના. અત એવ-ગુર્વાભિપ્રાયવિષયાક્ષાદિગુરુસ્થાપના, જિનાભિપ્રાય-વિષયપ્રતિમા, તે જિનસ્થાપના કહિઈ, સદ્ભાવ-સ્થાપના, અસદ્ભાવ સ્થાપના. વિશેષ-અનુયોગદ્વારસૂત્રે પ્રસિદ્ધ જ છૅ. અશાશ્વતસ્થલઈ-ઈતિકર્તવ્યતાશુદ્ધપ્રતિષ્ઠાવિધિં અભિપ્રાયધાન હોઈ, શાશ્વતસ્થલેં પૂર્વ-પૂર્વાભિપ્રાયજ્ઞનેં જ કુશલાનુબંધ જ હોઈ, શાશ્વતાશાશ્વતાસ્થાપના ઉભયવંદન -જંઘાચારણાદિકનઈ સૂત્રં કહીઉં છઈ.

“તહિં-ચેઝ્યાઈ વંદઈ, તઓ પડિનિયત્તઈ, ઇહમાગચ્છઈ, ઇહં ચેઝંઆઈ વંદઈ” ઇત્યાદિપાઠાત્.

ઋષભાદિ નામનો વિરહ ૧૫ કર્મ ભૂમિમધ્યે ન હોઈ, તે માટે-શાશ્વતપ્રતિમા મધ્યે તદભિપ્રાયપ્રવાહાવિચ્છેદે હોઈ. એ- પરમાર્થ.

“નામનિક્ષેપની પરિ સ્થાપનાનિક્ષેપ ભાવસ્મારકપણઈ હિતાવહ.”
 ઈમ ઘણા કહઈ છઈ, આહાર્ય અભેદારોપે -પ્રતિમા તેહ જ જિન.
 ઈમ જાણી - આત્મ-પરમાત્માનું અભેદ ધ્યાન ઉપજાવી સમાપત્તિ
 ફલઈ જ મહાહિત હોઈ. એ હરિભદ્રાદિગ્રન્થાનુસારી અસ્મદીયાનુભવ
 છઈ. નામ:-વાચ્યવાચક ભાવસંબંધઈ, સ્થાપના:- પ્રતિકૃતિ-સંબંધઈ,
 દ્રવ્ય:-સમવાય સંબંધઈ, ભાવસંબંધ છઈ. ભાવ તે સાક્ષાદ્ ગુણાવહ
 છઈ. એ-જ નિક્ષેપની ભાવના.

“ળમો બંધીએ લિવીએ”

એ - ભગવતી પ્રતીક પરમાર્થ વિચારતાં જ શ્રીમેષ્વજીઋષિનંદ ગુણ
 થયો છઈ.

ઈહાં-શિષ્યજનના હિતને અર્થઈ અસ્મત્કૃતજૈનતર્કભાષાનુસારેં
 નિક્ષેપ-નય યોજનિકા કહીઈ છઈ

નામાદિ ૩ નિક્ષેપ: દ્રવ્યાસ્તિક નય જ માનેં. પર્યાયાસ્તિક નય:
 ભાવ નિક્ષેપને જ માનઈ. દ્રવ્યાસ્તિકનયના ભેદ:-સંગ્રહ ૧. વ્યવહાર
 ૨. નૈગમ-સામાન્ય ગ્રાહી: સંગ્રહમાં જ અંતર્ભવઈ. વિશેષગ્રાહી:
 વ્યવહારમાં. જે માટે ત્રીજો ભેદ નથી.

પર્યાયાર્થિકના ૬ ભેદ

સિદ્ધસેન મત વિશેષાવશ્યકઈ કહિઉં.

ળામાઙતિયં દવ્વટ્ટિયસ્સ ભાવો અ પજ્જવળયસ્સ ।

સંગહે વવહારા પ્ઢમગ્ગસ્સ સેસા ૩ ઙયરસ્સ ।

એ ગાથાઈ-સ્વમતેં નમસ્કાર નિક્ષેપ વિચારસ્થલઈ કહિઉં.

“ભાવં ચિય સદ્-ળયા, સેસા ઙ્ચ્છંતિ સવ્વા ણિક્ષેવે. ।”

શબ્દ નય: શુદ્ધપણા માટઈ-ભાવનિક્ષેપ વાંછઈ, ઋજુસૂત્રાંત જ
 અશુદ્ધપણા માટિ -સર્વ નિક્ષેપ વાંછઈ.

એહનો અર્થ- “ઋજુસૂત્ર-નામ નિક્ષેપઃ ભાવનિક્ષેપઃ એ ૨ જ વાંછઈ.” ઈમ કોઈ કહઈ છઈ,

તે જુહું. જે માટઈ-

“ઽજ્જુસુઅસ્સ એગે અણુવડત્તે એગં દવ્યાવસ્સયં”

એ સૂત્રઈ જ-ઋજુસૂત્રનઈ દ્રવ્યાભ્યુપગમ દેખાડયો છઈ.

અનઈ-પિંડાવસ્થાઈ સુવર્ણાદિ દ્રવ્ય અનાકાર, ભવિષ્યત્ કુંડલાદિ પર્યાય-ભાવહેતુપણાઈ વાંછતો, વિશિષ્ટ ઈંદ્રાદ્યભિલાપહેતુભૂત સાકારસ્થાપના પ્રતિં એ નય ન માંનઈ, તો એ નય સૂક્ષ્મદર્શી કિમ થાઈ ?

તત્ત્વ-ઈંદ્રાદિ શબ્દમાત્રઃ અથવા તદર્થરહિત ઈંદ્રાદિ શબ્દવાચ્ય ગોપાલદારકઃ નેં ભાવકારણપણાનેં અવિશેષે-નામેંદ્ર વાંછતો, એ નય-નામઃ સ્થાપનાઃ ૨ નિક્ષેપનેં કિમ વાંછઈ? જો આગલિ જઈ યુક્તિ દર્શી થાઈ સાહમું વાચ્યવાચકભાવસંબંધઈસંબદ્ધ નામથી ઈંદ્ર, મૂર્તિ લક્ષણ દ્રવ્ય વિશિષ્ટતદાકાર સ્થાપનાનઈ ઈંદ્ર પર્યાયરૂપભાવનેં વિષઈ તાદાત્મ્ય સંબંધઈ રહ્યા. માટઈ-વિશેષ છઈ. તો એ ૨ નિક્ષેપા ઋજુસૂત્ર કિમ ઉથાપઈ?

વલઈ, એહનઈ મનાવવા “સંગ્રહઃ વ્યવહારઃ એ ૨. નયસ્થાપના વર્જ ૩. નિક્ષેપા માનેં છઈ.” એહવું કેતલાઈક કહઈ છઈ.

તે પણિ-જુહું.

જે માટઈ-સંગ્રહિક ૧, અસંગ્રહિક ૨, અથવા-અનર્પિતભેદ-પરિપૂર્ણભેદ ૩-નૈગમ સ્થાપના વાંછઈ, તે તો અવશ્ય માનવું. સંગ્રહઃ વ્યવહારઃન્ય(નય?) દ્રવ્યાર્થિકનયેં સ્થાપનાનિક્ષેપનું વર્જન નથી.

તે માટે-આદ્ય પક્ષઈ -સંગ્રહનયેં સ્થાપનાનિક્ષેપ બલેં આવઈ, જે માટઈ-તન્મત-સંગ્રહિક નૈગમમતથી ભિન્ન ન છે.

દ્વિતીય પક્ષે:- વ્યવહારનયઈ સ્થાપનાભ્યુપગમ બલઈ આવઈ, જે માટઈ, - તન્મત - અસંગ્રહિક નૈગમમતથી અવિશિષ્ટ છે.

તૃતીયપક્ષઈ:- નિરક્ષેપ-સંગ્રહઃ વ્યવહારઃ ન માનઈ, તો પણિ-સંપૂર્ણનૈગમરૂપસમુદ્ધિત ૨ નયનઈ સ્થાપનાપક્ષ દુર્નિવાર છે. જે માટે-અવિભાગસ્થનૈગમથી પ્રત્યેકઈ એકૈકભાવ ગ્રહઈ છઈ.

બીજું-

સંગ્રહઃ વ્યવહારઃ નૈગમમાંહિ આવઈ, તો-તન્મત સ્થાપના સંગ્રહ વ્યવહાર માંહિ કિમ નાવઈ? ઉભયવિષયકત્વરૂપ નૈગમધર્મ એકેકમાં ન પઈસી સકઈ, પણિ-સ્થાપનાવિષયકત્વરૂપ નૈગમધર્મનઈ સંગ્રહઃ વ્યવહારઃ એ ૨ નયમાં પ્રવેશઈ-બાધક નથી. જિમ-સહસ્રપાણું શત સંખ્યામાંહિ ન પઈસઈ, પણિ-તદ્ગત દશકાદિ સંખ્યા સુખે પઈસે.

કેવલ સ્થાપના સામાન્યઃ અનઈ તદ્ગત વિશેષઃ માનવઈ- સંગ્રહઃ વ્યવહારઃ નયને વિશેષ જાણવો.

ઈત્યાદિ વિશેષાવશ્યકાદિ મહાગ્રંથાનુસારઈ અહો જૈનતર્કભાષામાંહિ લિખ્યું છઈ. તે પ્રાકૃતભાષાઈ લેખમધ્યે તુમ્હને લિખી જણાવ્યું છઈ. એ લેખનઈ મહાશાસ્ત્ર કરી જાણવું યુક્ત જ છઈ.

किं नाम-स्मरणेन न प्रतिमया किं वा भिदा कानयोः

संबन्धः प्रतियोगिना न सदृशो भावे किं वा द्वयोः ।

तद्वन्द्वं द्वयमेव वा जडमते! त्याज्यं द्वयं वा त्वया

स्यात्तर्कादत एव लुप्पमुखे दत्तो मषीकूर्चकः ॥

अस्मत्कृत-प्रतिमाशतके ॥

બીજું-

સ્થાપ્યર્તે, ઇતિ સ્થાપના । એ વ્યુત્પત્તિનિમિત્ત જ છઈ. પણિ-તદાકારત્વાત્ પ્રવૃત્તિનિમિત્ત તે છઈ. માટઈ-શાશ્વત પ્રતિમા માંહિ સ્થાપના

શબ્દાર્થ ઘટઈ. જિમ- “ગચ્છતિ” ઇતિ ગૌઃ એ ગો શબ્દ વ્યુત્પત્તિનિમિત્ત
છઈ, ઈમ કહતાં-બઈઠી ગાયમાંહિં-ગોપદાર્થ નાવઈ, માટઈ-
સાસ્નાદ્યભિવ્યંગ્યગોત્વજાતિગોપદપ્રવૃત્તિનિમિત્ત કહિઈ છઈ’તિમ-ઈહાં
જાણ્યો, સૂધું સદ્દહ્યો. ૪

૫

વલી-જે તુમ્હે લિખ્યો છઈ “સ્પષ્ટ શ્રાવકકરણી મધ્યે જિનપૂજાવિધિ
કિહાં કહીઉં છઈ?”

તે તો -દ્રૌપદી પ્રમુખ પૂજાવિધિ સ્પષ્ટ જ છઈ, તદીય
પ્રાસાદાદિકૃત્ય શ્રુતાર્થાપત્તિસિદ્ધ જ છઈ. તથાપિ-વિધિવાદઈ સ્પષ્ટાક્ષરઃ
શ્રીમહાનિશીથસૂત્રતૃતીયાધ્યયન મધ્યે છે, તે લિખિઈ છઈ.

અકસિણપવત્તગાણં વિરયાવિરયાણ એસ ખલુ જુતો

જે કસિણસંજમવિઠુ પુષ્કાર્દાં ન કપ્પણ ॥ ૧ ॥

તેસિંં કિંં મત્રે ગોયમા ! એસ બત્તીસિંંદાણુદિણે જમ્હા, તમ્હા ઉભયંપિ
અણુદેજ્જા.

ન બુજ્જસિ વિણિઓગમેઅં ? તિસિંં ભાવત્થવાડસંભવો. તહા ભાવચ્ચણાઙ
ઉત્તમં દસણ્ણભદ્દેણ ઉદાહરણં, તહેવય-ચક્કહર-ભાણુ-સસિ-દત્ત-દમગાદીહિં

પુચ્છંતે વિ ણિદ્દિસે ગોયમા ! તાવ-જં સુરિદેહિંં ભત્તિઉ સવ્વિઙ્ઘિણે
અણણસામણ્ણપૂ આસક્કારે કણે.

તા કિંં તં સવ્વસાવજ્જવિરણિંં અણુદિયં ? ડયાહુ-સવ્વહા અવિરણિંં
સુભત્તીણે પૂઆસક્કારે કણે ?

તા જઙ્ઙ એવંં તઓ બુજ્જ ગોયમા ! ણીસંસયંં દેસવિરય અવિરયાણં
વિણુયોગમુભયત્થંં વિવણ્ણયંં (?)

એ અક્ષરો તો ચોથા તથા પાંચમા ગુણસ્થાને નિઃસંશય દ્રવ્યસ્તવફલ પણિ દેખાડ્યું છે.

કારુણ જિણાયયણેહિં મંડિયં સયલમેઙ્ગણીવટું ।

દાણાઙ્ગચઙ્કેણવિ સુદુવિ ગચ્છિજ્જ અચ્ચુઅં ॥ ૧ ॥

ગુણ સ્થાન માફક ભક્તિયતના પરિણામે જલ-પુષ્પાદિ વિરાધના તો દોષાવહ નથી, સાહમું ગુણાવહ છે. નહીં તો, અભિગમનવંદનાદિ વિધિ પણિ ઉચ્છિન્ન થાઈ. ઉષ્ણ જલાદિકે સ્નાત્ર, હીરફૂલ પ્રમુખે પૂજા, તથા-સ્તોકજલપુષ્પાદિકે પૂજા, તો ભક્તિને ઠામે અભક્તિ પરિણામ વધારતાં બોધિબીજનો જ નાશ કરે.

ઉક્તં ચ પચ્છાશકે-

અણત્યારંભઓ ધમ્મેણારંભઓ અણાભોગો ।

લોએ પવયણખિંસા અબોહિબીયંતિ દોસાય ॥

જો સાધુને અસત્કારી-અસન્માની સૂઝતું અથવા અસૂઝતું દેતાં એકાંત પાપ બંધ કલ્પો છે, તો ભક્તિ પરિણામવંચનાઈ સ્તોકપુષ્પાદિપૂજાઈ શંકિયાનઈ બોધિબીજનો નાશ કિમ ન હોઈ ? બલિઢૌકનઃ પુષ્પપૂજાઃ ૧૭ ભેદઃ અનેકવિધિ સૂત્રે હુંતો, તેહજ પરંપરાઈ કહવાઈ છે, ઉક્તં ચ-શ્રીમહાનિશીથે—

તં સર્વં મહયા વિત્થરેણં અરહંતચરિયાભિહાણે અંતગડદસાણં અજ્ઞયણે કસિણં વિત્તેયં

સિદ્ધાંત પૂર્વઈ હુંતો, તે તો હવણા ન છે. હવણાં-છિન્ન-પટ-સંધાન ન્યાયઈ દેવર્દ્ધિગણિક્ષમાશ્રમણવાચનાનુગત પંચાંગી શુદ્ધ આલંબતાં કિસી ન્યૂનતા નથી. તથા-કોઈક સિદ્ધાંતઈ થોડુ કહિઉં હોઈ, કિહાંઈક ઘણું કહીઉં હુઈ. તિહાં-સંદેહ ન કરવો. એ સિદ્ધાંત શૈલી જ છે. ઉક્તં ચ-

કથઇ દેસગ્ગહણં કથઇ ધિપ્પંતિ નિરવસેસાઈં ।

ઉક્કમવઙ્કકમાઈં સહાવવસઁ ગિરુત્તાઈં ॥

એ સર્વ જાણી, કુલક્રમદાક્ષિણ્ય મૂંકી, ભલીભકિંત જિનપદ પામવા ભણી જિનપૂજા કીજે, તો જ જાણ્યાનું સાર છે. પામર લોકનો ભય રાખીને જન્મ સફલતા ન કીજે તે ન ઘટઈ. શ્રીવીતરાગ દાસપણાનો ભાવ તેહનો લોકોત્તરવિનય સાચવ્યા વિણ કિમ નિર્વહઈ? દેવપૂજા વેલા સામાયિકાદિ લેઈ બઈસી શુભ પરિણામ દેખાવઈ, તિણે સાધુદાનાવસરિં પણિ સામાયિક લેઈ છૂટવું. કૃત્રિમ ભાવ અને અકૃત્રિમ ભાવમાં ઘણો અંતર છે.

૬

વલી, જે ‘ચંદ્રજયોત્સ્ના સમાંન કેવલી કહીયા છે,’ તે-પરા નામ આઠમી યોગદષ્ટિં કેવલજ્ઞાનજયોત્સ્નાની અપેક્ષાઈ. અને દિગંબરીય સમંતભદ્ર આચાર્યઃ: ઉપાસકાધ્યયનટીકાકારઃ: શ્રાવકાચારમધ્યે લિખ્યું છઈ—

અનાત્માર્થ વિનાશ ગૈ: શાસ્તા શાસ્તિ સતો હિતમ્ ।

ધ્વનન્ શિલ્પિકરસ્પર્શાન્મરજ: કિમપેક્ષતે ? ॥

એ શ્લોક. તે માદલની પરિં કેવલીને ધ્વનિ માન્યો છઈ, તે તો ન ઘટઈ. જે માટે-અનક્ષરનઈ અક્ષર પરિણામ અદષ્ટ છઈ. ભાષા-પર્યાપ્તિ નામ કર્મનો ઉદય છે, તે માટે-ભાષારૂપ જ શબ્દ કેવલીને ઘટઈ. અનઈ-વિકલ્પપૂર્વક તો સઘલી ક્રિયા છગ્નસ્થાનેં છઈ. કેવલીને તો સ્થાન, નિષઘ્ઠા, આહાર, વિહારાદિ, સર્વક્રિયા અવિકલ્પપૂર્વક અઘાતિ કર્મોદયનિમિત્ત માંનઈ, તેહનઈજ-તાદૃશ દેશનાધ્વનિ માનતાં પૂરવઈ, દિગંબરને તો જિમ-ભિત્તિમાંહિંથી ધ્વનિં નિકલઈ, તિમ-માન્યું જોઈઈ. તત્તત્કાલઈ તત્તકાર્યકર્તવ્યત્વવિષયક કેવલજ્ઞાનપર્યાય જ કેવલીનઈ તત્તકાર્યકારી કહિઈ, તો સંભવઈ. ઉક્તં ચ-ઓઘનિર્યુક્તૌ—

ળાઠુળ વેયળિજ્ઞં અઙ્ગહુંઅં આઠઅં ચ થોવાગં ।

કમ્પં પઙ્ગિલેહેઅં વચ્ચંતિ જિળા સમુઘાયં ॥

ઈહાં-ક્ત્વા પ્રત્યયાર્થ કેવલ પર્યાય લીજે, તો જ સંભવઈ. એ ચર્યા વિશેષાવશ્યકાદિકે ઘણી છે.

૭

તથા “મૂલગેં વિમાને ચંદ્રમા સૂર્ય આવઈ” ઈત્યાદિ અચ્છેરામાં આશ્ચર્ય લાગેં, તે તો-આશ્ચર્ય પદનો અર્થ જ છઈ. ૧૦ અચ્છેરા: તે-ઉપલક્ષણ-અત્યંત સ્થાવર હૂઈનઈ શ્રીમરુદેવા સિદ્ધ થયા: ઈત્યાદિ ભાવ પણિ પ્રાયઈ અસંભવવિભાવ સંભવ હોઈ. તે આશ્ચર્યભૂત જ જાણવા. એવું પञ्चवस्तુ મધ્યે કહિઉં છેં.

૮

માર્ગાનુસારી ત્રિધા-એક-પુદ્ગલપરાવર્તથી યોગદૃષ્ટિં ધર્મભીજ સાહમો થયો. ૧. પછિં-માર્ગપતિત ૩૦ માર્ગ સાહમો ચાલ્યો, પત્તું પથિ ગતૌ ૨. માર્ગાનુસારી કહિતાં ગ્રંથીદેશિં પોહતો ૩. માર્ગાભિમુખ ૧. માર્ગપતિત ૨. માર્ગાનુસારી ૩.

૯

યતીનાં ષટ્ કર્માણિ— અધ્યયન ૧, અધ્યાપન ૨, દેવભક્તિ ૩, ગુરુભક્તિ ૪, મૂલગુણ અભ્યાસ ૫, ઉત્તરગુણ અભ્યાસ ૬, ઈતિ ૫૬.

બ્રહ્મણાં ષટ્— અધ્યયન ૧, અધ્યાપન ૨, યજન ૩, યાજન ૪, અનુગ્રહ ૫, પ્રતિગ્રહ ૬, ઈતિ.

૧૦

પરિક્કમણાનાં છ આવશ્યક કર્મના નામ લિખીઈ છઈ :-

દોષસંગ્રહ ૧, આલોચના ૨, પ્રતિક્રમણ ૩, ક્ષામણવિધિ ૪, વ્રણચિકિત્સા ૫, ગુણધારણા ૬. અસ્યાર્થ:-

ભાવાલોચના ૧, દ્રવ્યાલોચના ૨, દોષ-જુગુપ્સયા દોષ-શુદ્ધિ: ૩, આચાર્યાદીનાં આશાતનાશુદ્ધિ: ૪, ચારિત્રાદીનાં ૩ લઘુદોષ શુદ્ધિ: ૫, ઉત્તરગુણશુદ્ધિ: ૬.

आवश्यकध्ययनोपलक्षितकर्माणि आवश्यककर्माणि ६ ॥

तेन - प्रथमकर्माणि-आत्मसाक्षिकदोषालोचनया दोषसंग्रहः कार्यः ।

तद्विधिस्तु-करेमि भंते०, इच्छामि०, कायोत्सर्गं, यतीनां
सयणासण० गाथया दोषसंग्रहः कार्यः, श्राद्धेन तु अष्टगाथया.

एतेन-प्रतिक्रमणपीठं दर्शितम्. पीठदाढ्यार्थं चतुर्विंशतिस्तवः
पठनीयः १

ततः-गुरोः पुरतो दोषप्रकाशनम्, तद्विधिस्तु-मुखपटीप्रतिलेखनातो
वन्दनकं दत्त्वा “इच्छाकारेण० दे० आलो० जो० ठाणे० २.

ततः-अपुनःकरणतया दोषान्निवर्तनं प्रतिक्रमणम् ।

तद्विधिस्तु-प्रथमम्-सव्व० इत्यादि पठनपूर्वं प्रायश्चित्तं मार्गयित्वा,
द्वितीयम्-गुरुदत्तं प्रायश्चित्तं प्रतिपद्योपविश्य विधिना प्रतिक्रमणसूत्रं पठति,
तेन-ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्यशुद्धिः स्पष्टा ३. ।

ततः-तद्विदाशातनाशुद्धिः क्षामणकेन विधेया । वन्दनकादारम्य-
“आयरिय उ०” इत्यादिपर्यन्तो विधिरत्रावसेयः ४।

ततः-व्रणचिकित्सावत् चारित्रादीनां ३ शुद्धिर्विधेया । तद्विधिस्तु-
इच्छामि ठाउं० करेमि भं० १ तस्स उ० कायोत्सर्गे लोगस्स २ ततो-
लो० कायो० ततः-पुक्खर० कायो० सिद्धाणं० कायो० ५

ततः-पूर्ववदुत्तरगुणशुद्धिः, उत्तरगुणास्तपःप्रभृतयः ।

नमस्कारेणानुवादो विधीयते ६.

ततः- क्रियाप्रभावना ।

ततः- सामान्यतो गुणदाढ्यार्थं कायो०

इति दैवसिक-प्रतिक्रमणविधिः

एवम् सर्वत्र ५ भाव्यम् ॥

न च पञ्चतीर्थी-चतुर्विंशति-पट्टकादौ मिथः स्नात्रजलस्पर्शादिना दोष
आशङ्क्यः । यदाहुः—

रायप्पसेणइज्जे सोहम्मे सूरिआभदेवस्स ।

जीवाभिगमे विजयापुराइ विजयाइदेवाणं ॥

भिंगाइ-लोमहत्थय-लूहणया-धूवदहणमाईयं पडिमाणं सकहाणय
पूआए इक्कयं भणियं । इति धर्मसंग्रहे ॥

एक-वस्त्रो न भुज्जित न कुर्याद्देवतार्चनम् ।

न कञ्चुकं विना कार्या देवार्चा स्त्रीजनेन तु ॥१॥

एवं हि-पुंसां वस्त्रद्वयं स्त्रीणां च वस्त्रत्रयं विना देवपूजनादि न कल्पते ॥

तहारूवं समणं वा माहणं वा पडिहय-पच्चक्खाय पावकम्मं
अफासुएणं अणेसणिज्जेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं पडिलाभेमाणे भंते!
किं कज्जइ?

गोयमा! अप्पे पावे कम्मे, बहुअरिआसे णिज्जरा कज्जइ, त्ति
भगवत्याम् ॥

ततः—

अंहि- जानु-करांसेषु-मूर्ध्नि ९ पूजां यथाक्रमम् ।

इत्युक्तैर्वक्ष्य ? प्रमाणत्वात् सृष्ट्वा नवाङ्गेषु कर्पूरकुङ्कुमादिमिश्र-
गोशीर्षचन्दनादिनार्चयेत् ॥

केऽप्याहुः— पूर्वं भाले तिलकं कृत्वा नवाङ्गपूजा कार्या ॥ इति ॥
छ ॥

કાગળ ૨ જે

॥ ૐ ॥

સ્વસ્તિ શ્રીપાર્શ્વજિનં પ્રણમ્ય—

શ્રીસ્તમ્ભતીર્થનગરતો ન્યાયાચાર્યોપાધ્યાય-શ્રીજશવિજયગણયઃ
સપરિકરાઃ સુ-શ્રાવક-પુણ્ય-પ્રભાવક-શ્રીદેવગુરુભક્તિકારક-
શ્રીજિનાજ્ઞાપ્રતિપાલક-સંઘમુખ્ય સાહ-હરરાજ-સાહ-દેવરાજ-યોગ્ય-
ધર્મલાભ-પૂર્વકમિતિલિખન્તિ, અપરમ્—

ઈહાં-ધર્મકર્મ સુખઈ નિવર્તઈ છઈ. તુમ્હારા ધર્મોદ્યમના સમાચાર
જણાવીને પરમસંતોષ ઉપજાવવા.

તથા-તુમ્હારો લિખ્યો લેખ ૧ પ્રથમ ચૈત્રશુદ્ધિનો લિખ્યો-આવ્યો,
સમાચાર પ્રીછયા, સંતોષ ઊપના.

તથા-પ્રશ્નરો ઉત્તર—

સાધ્વી નાનબાઈરી અવધિજ્ઞાનરી કપટમાત્ર જણાઈ છઈ.

તથા- સંખાત મધ્યે શ્રાવક સૂત્ર વાચઈ છઈ, તે - હુંદિયા આજ્ઞા
વિરોધી અલિન્નગ્રંથ છઈ. જે -આપણા વચનઈ અનુસારઈ બોધવંત

છઈ, તે તો અર્થગ્રાહી છઈ. યોગ વહિયા વિના, જ્ઞાનાચાર ક્રિયા-શુદ્ધિ વિના, વિશિષ્ટ જ્ઞાન વિના, સૂત્ર ન વાંચઈ.

તઓ અવાયણિજ્ઞા પં૦ અવિળીએ વિગઈપડિબદ્ધે અવિઝસવિયપાહુડે ।
સ્થાનાઙ્ગે.

ગિહે દીવમપાસંતા પુરિસાદાળીયા ળરા વિ તે ।

વીરાણુબંધણં મુક્કા ળા ય કંઁઁંતિ જીવિયં ॥ સૂત્રકૃતાઙ્ગે

દેવિંદ-નરિંદ-ભાસિયત્થં મહરિસીણ ય સુઅપ્પદિત્તં. પ્રશ્નવ્યાકરણે

ઈત્યાદિ અક્ષર બલઈ યત્યાચારક્રિયા વિના સૂત્ર વાંચણો ન છઈ. વિચારી દેખજયો.

તથા-ગુરુશિષ્ય સંવાદ તો બુદ્ધિં જાણવો.

વડો લેખ લિખાવી મોકલ્યો છઈ, સા. ગદાધર થાનઈ ઠાઊકો મોકલ્યો છઈ. તિણમાં-નયઃ નિક્ષેપઃ પ્રમાણરી મણા ન રહી છઈ. વારંવાર વિચારયો.

તથા -શ્રીવર્દ્ધમાનસ્વામી ક્ષત્રીકુણ્ડગ્રામે હવા. તે તો- આગમ પ્રમાણ મધ્યે અંતર્ભવઈ છઈ. સામાન્યથી આમ સદ્ભાવે તો શેષવત્ અનુમાનપ્રવર્તઈ. જે માટઈ -અબાધિત સ્યાદ્વાદ પ્રવચન રૂપ કાર્ય છઈ, તે આમ કારણ વિના ન સંભવેઈ. પૂર્વવદાદિ શબ્દરો એ અર્થ છઈ.

પૂર્વ કારણં વિદ્યતે લિઙ્ગતયા યત્ર, તત્ શેષવત્ । એતદન્યદનુમાનં દૃષ્ટસાધર્મ્યવત્, તદેવ સામાન્યતો દૃષ્ટમિત્યુચ્યતે ॥

તથા-ન્યાયાચાર્ય બિરુદ તો મટ્ટાચાર્યઈ ન્યાયગ્રન્થરચના કરી, દેખી પ્રસન્ન હુઈ, દિઊં છઈ. ગ્રન્થ સંમાપ્તિં લિખ્યા છઈ-

પૂર્વ ન્યાય-વિશારદત્વબિરુદં કાશ્યાં પ્રદત્તં બુધૈ-

ન્યાયાચાર્યપદં તતઃ કૃતશતગ્રન્થસ્ય યસ્યાર્પિતમ્ ।

શિષ્યપ્રાર્થનયા નયાદિવિજયપ્રાજ્ઞોત્તમાનાં શિશુ—

સ્તત્ત્વં કિંચિદિદં **યશોવિજય** ઇત્યાખ્યાત્તદાવ્યાનવાન્ ॥

ન્યાયગ્રંથ ૨ લક્ષ કીધો છઈ. તો- બૌદ્ધાદિકરી એકાંત યુક્તિ ખંડી, સ્યાદ્વાદપદ્ધતિ માંડીનઈ. એ યુક્તિ જૈન ન્યાયાચાર્યબિરુદ પરિણતશિષ્ટ લોક કહઈ. તેઈ-પ્રમાણ છઈ. તે પ્રીછયો.

તથા-જ્ઞાનરૂપ સમકિત કહઈ છઈ, તિણરઈ મતઈ-જ્ઞાનાવરણી-યક્ષયોપશમઈ સમકિત હોઈ.

“દર્શનસમક્ષયોપશમઈ સમકિત કિમ કહિઉં ?”

તિણરો ઉત્તર-જ્ઞાનાવરણીય ક્ષયોપશમનઈ દર્શન સમક ક્ષયોપશમ સહકારી છઈ, જ્યૂં કેવલ જ્ઞાનપ્રતઈ કેવલજ્ઞાનાવરણીયક્ષય કારણઈ છઈ, ઈસ્યું-તત્ત્વાર્થવૃત્તિ મધ્યે કહિઉં છઈ.

તથા- અમ્હે તો સ્વકૃત ગ્રન્થમધ્યે—

સે ય સમ્મત્તે પસત્થ-સમત્તવેયણિજ્ઞ-કમ્માણુ વેયણોવસમખયસમુત્થે સુહે આયપરિણામે પણ્ણત્તે ॥

એ સિદ્ધાંત વચનાનુસારઈ આત્મપરિણામરૂપ જ સમ્યક્ત્વ થાપ્યો છઈ. નહીં તો-સમ્યક્ત્વ ષટ્ ષષ્ટિ ૬૬ સાગરોપમ સ્થિતિં કહિઉં છઈ, તે અપર્યાપ્તાવસ્થાઈ પણ લાભઈ, તે-કિમ ઘટઈ? વિશેષદર્શનરૂપ ઉપયોગ અપર્યાપ્તાવસ્થાઈ ન સંભવઈ.

એ યુક્તાયુક્ત વિચારજયો.

તથા-ધર્મલાભ જાણજયો, ધર્મોદ્ધમ વિશેષથી કર્યો, ધર્મસ્નેહ વૃદ્ધિવંત રાષજયો.

इति श्री कल्याणमस्तु ॥

[શ્રાવક-ભીમસિંહ માણેકે છપાવેલા પ્રકરણ રત્નાકર ભાગ ૩-જાના ૬૯૭ થી ૭૧૦મા પૃષ્ઠ સુધી ઉપાધ્યાયજી મહારાજ યશોવિજયજી મહારાજનો એક કાગળ છપાયેલો છે. તે આ પહેલા કાગળ સાથે લગભગ મળતો છે, તે કાગળમાં છ આવશ્યકના સ્વરૂપથી માંડીને પહેલો પત્ર સંપૂર્ણ થાય, તેટલો ભાગ નથી. તથા કોઈ કોઈ ઠેકાણે જે કાંઈ વિશેષતા છે, અથવા પાઠભેદ છે, તે અહીં નીચે બતાવીએ છીએ : જે કાંઈ આ છપાયેલ પત્ર કરતાં તેમાં ખામી છે, તે બતાવેલ નથી. પરંતુ આના કરતાં તેમાં વિશેષ છે તે જ અહીં બતાવવામાં આવેલ છે.]

પૃષ્ઠ ૪૫

૧ લી પંક્તિ— શ્રી જિનાય નમઃ

સ્વસ્તિ શ્રી સ્તમ્ભનક-પાર્શ્વજિનં પ્રણમ્ય—

શ્રીસ્તમ્ભતીર્થનગરતઃ શ્રીજેસલમેરુ-મહાદુર્ગે ન્યાયાચાર્યોપાધ્યાય-શ્રીયશોવિજયગણયઃ સપરિકરાઃ સુશ્રાવક-પુણ્યપ્રભાવક-શ્રીદેવગુરુ-ભક્તિકારક-શ્રીજિનાજ્ઞાપ્રતિપાલક-ગીતાર્થ-પરંપરાપ્રાપ્ત-સામાચારી-રુચિધારક-આગમાધ્યાત્મવિવેકકારક-મોક્ષૈકતાન-સર્વાવસર-સાવધાન શા. હરરાજ શા. દેવરાજ યોગ્ય ધર્મલાભપૂર્વકં લિખિતમ્ ।(?) —

અઠે ધર્મકાર્ય સુખે પ્રવર્તે છે. અપરમ્- થારા કાગદ સમાચાર પાયા. વાંચી બહુત સુખ પાયા. અત્ર જ્ઞાનગોષ્ઠીગરિષ્ઠ એસી સભા છે, જે દેખી થાસરખાં જ્ઞાનપ્રિય લોકને ઘણું સુખ ઉપજે તે પ્રીછજો.

પૃષ્ઠ ૮૮

૧૬ મી પંક્તિ- બલઈ મને જ આવી —

પૃ. ૮૯

૨ જી પં. - દિવ્યાહારપણું.

પૃ. ૯૧

૨૧મી પં.— પણિ-પરમાર્થથી ક્ષાયિક.

પૃ. ૯૨

૧૭મી પં.— વેદનીય કર્મ ઉદયથી નિદ્રા કવળાહાર.

પૃ. ૯૩

૭મી પં.— કેવલ વ્યવહારોનુગત છન્દસ્થ વ્યવહારથી ભિન્ન દેખી ઉન્નાસન કરવો. વચન-અસંગાનુષ્ઠાન ભેદ જાણવા.

કવળાહારસમાન; પણિ-કેવળ સ્વભાવવાદ માનઈ તો બૌદ્ધ મત થાઈ.

પૃ. ૯૪

૨ બીજી પં. - એ શબ્દરો કુંણ અર્થ ?

૩૭મી પં.— પ્રસજ્ય પ્રતિષેધે કોઈ કારણથી ન હોઈ.

૬ઠ્ઠી પં. - એ પાંચમો અર્થ ન સંભવે, જે માટે.

૨૪મી પં. - જો શરીર નામકર્મ રહિઓ છે.

પૃ. ૯૬

૧૯મી પં. - દ્રવ્યે દોષ તો દોષ જ નથી.

૧૦મી પં. - તો પણિ કેમ સૂત્રવચન યુક્તિરિક્ત કરીજે ?

૨૩મી પં. - કિસ્યો દોષ ન હોઈ.

પૃ. ૯૭

૧૪મી પંક્તિ - વર્તમાન-જ્ઞેયાકારોત્પાદ : ઇત્યાદિ.

૧૫મી પં. - પ્રાયોગિકાકારોત્પાદ : અતીત જ્ઞેયાકારોત્પાદ:

પૃ. ૯૮

૧૬મી પંક્તિ યુક્તિલૌકિક (વિયુક્તલોક જોઈએ)

૨૧મી પં. - તાવત્ દ્રવ્ય પણિ કહવા.

૨૪મી પં. - એ બે તો સર્વત્ર.

પૃ. ૧૦૦

૨૭૦ પં. — વર્તમાનાશ્રય દ્રવ્ય.

૮૯૫ પં. — “રત્નરાશિસમર્થ” કહઈ છઈ

૨૫૫ પં. — મંદપરમાણ્વવગાહનાધનુસારે

પૃ. ૧૦૧

૧૯૫ પં. — જો સ્કન્ધ જહદ્વત્તિ

૧૯૫ પં. — તે પારમાર્થિક દ્રવ્ય નથી.

૨૧૫ પં. — અનપેક્ષિ દ્રવ્યાર્થિક બે પ્રકારે વૃત્તિકારે

૨૨૫ પં. — સૂક્ષ્મપર્યાય સમયમાં ઉત્પાદ:

પૃ ૧૦૩

૬૬૫ પં. — સમાપત્તિ સમયે જ મહાહિત

૧૭૫ પં. — એ બે નૈગમ સામાન્ય ગ્રાહી

૧૮૫ પં. — તે માટે ત્રીજો ભેદ નથી.

૧૯૫ પં. — પર્યાયાર્થિકના ૪ ભેદ ઋજુ સૂત્રાદિક, તે-સિદ્ધ-
સેનમત તથા વિશેષાવશ્યકમાં ઇઆ ણામાઈ ભાવચિય સદ્દહના યા સેસા૦—

પૃ. ૧૦૪

૮૫૫ પં. — સુવર્ણાદિ દ્રવ્ય અલંકાર ભવિષ્યતિ કુંડલાદિ

૮૫૫ પં. — ઇંદ્રાદ્યભિલાષ

૧૨૫ પં. — શબ્દ નામ ગોપાલ દારકને

૧૪૫ પં. — નામ સ્થાપના: એ બે નિષ્કેપને કિમ ન વાંછે?

૧૬૫ પં. — નામથી ઇંદ્રમૂર્તિ લક્ષણ દ્રવ્ય વિશિષ્ટસ્તદાકાર
સ્થાપના માને

૨૦૫ પં. — એ ત્રણ નિષ્કેપા.

૨૪૫ પં. — સંગ્રહ વ્યવહારાન્યદ્રવ્યાર્થિક

પૃષ્ઠ ૧૦૫

૨જી પં. — નૈગમથી ભિન્ન છે.

૪થી પં. — નૈગમનયથી અવિશિષ્ટ છે

૧૭મી પં. — વિશેષાવશ્યક-મહાગ્રન્થાનુસારે.

પૃ. ૧૦૬

૩૭મી પં. — તદાકારત્વ તે પ્રવૃત્તિ નિમિત્ત છે.

પૃ. ૧૦૭

૧લી પં. — નિઃસંશયદ્રવ્યસ્તવ ભાવસ્તવઃ ઉભય કરવા કહ્યાં
તથા તત્ર જ દ્રવ્યસ્તવ ફળ પણ.

પૃ. ૧૦૮

૬ઠી પં. — જો કોઈ મતનિરપેક્ષ થોડે પણ ક્ષયોપશમે વર્તે,
મહાશાસ્ત્રરો અભ્યાસ કરવા ચાહે, તેહને મેં તર્ક-સિદ્ધાંત-શાસ્ત્રરો દાન
દ્યાં. તિણસું મારે એકાંત સ્નેહ છે, તે પ્રીછજો.

દેવાણંદારી કૂખીથી શ્રીવીતરાગ ગર્ભ ત્રિશલા કૂખે આણ્યો, તે
તો દેવશક્તિ છે, તિહાં અસાધ્ય કાંઈ નથી.

૧૨મી પં. — પત્તેયબુદ્ધલાભા હવંતિ અચ્છેરભૂયા ઇત્યુપદેશમાલાયામ્

પૃ. ૧૧૧

તથા “ ન્યાય માહરો કર્યો છે, તે માંહેથી પ્રતો પાંચ સાત અઠેથી
લઈ જાઈ” ઈસ્યું. સા. ગદાધર મહારાજને લખજો. બીજી ભલામણ
જે લિખણી હોવે, તે લિખજો. પરિણતિ શુદ્ધ રાખજો. શા. વચ્છા. શા.
જેતસી પ્રમુખને પણ કાગલ લિખજો.

એક શ્રદ્ધાવંતને ધર્મકુટુંબ કરી જાણજો.

આ પક્ષમાં સમજનાર ધર્મપ્રિય કેટલાએક છે? તે લખજો. ધર્મરી
પરિણતિ વાધે, તેમ કરજો.

નામ લઈ શ્રીદેવાધિદેવની યાત્રા કરજોજી.

ફાગુન શુદ્ધ તેરશ શ્રી ૧૦૮ શ્રી યશોવિજયોપાધ્યાયકૃત સમ્યગ્
શાસ્ત્ર વિચારસાર પત્ર સમાપ્ત.

[પહેલા કાગળમાં છપાયેલો શ્રી મહાનિશિથ સૂત્રના ત્રીજા
અધ્યયનનો પાઠ અશુદ્ધ હોવાથી પૂજ્ય મુનિમહારાજ શ્રી પુણ્યવિજયજી
મહારાજ તરફથી પૂજ્ય મુનિમહારાજ શ્રીજશવિજયજી મારફત આવેલો
ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે મૂળપાઠ અહીં આપવામાં આવેલ છે.]

અકસિણપવત્તગાણં વિરયાવિરયાણ એસ ખલુ જુત્તો ।

જે કસિણસંજમવિઠુ પુપ્ફાદીયં ણ કમ્પા ॥ ૧ ॥

તેસિં તુ- કિં મન્ને ગોયમા ! એસ બત્તીસિદાણુદ્ધિએ જમ્હા, તમ્હા
ઉભયં પિ અણુદ્ધેજ્જેત્થં, ન બુઙ્ગસી વિણિઓગમેવં તં - તેસિં
ભાવત્થવાસંભવો, તહા ભાવચ્છનાય ઉત્તમયં દસન્નભદ્દેણ યયાહરણં, તહેવ
ય ચક્કહરભાણુસસિદત્તમગાદીહિં વિણિદ્ધિસે

પુચ્છં તે ગોયમા ! તાવ, જં સુરિદેહિં ભત્તિઓ ।

સવ્વિદ્ધિએ અણણસમે, પૂયા-સક્કારે કા ॥ ૧ ॥

તા કિં તં સવ્વસાવજ્જતિવિહઽવિરણ્હિંઽણુદ્ધિતં ।

ડયાહુ સવ્વથામેસું, સવ્વહા વિરણ્હુ ડ ॥ ૨ ॥

ણણુ ભયવં ! સુરવરિદેહિં, સવ્વથામેસુ સવ્વહા ।

અવિરણ્હિં સુભત્તીએ, પૂયા-સક્કારે કા ॥ ૩ ॥

તા-જડ એવં, તઓ-બુઙ્ગ, ગોયમા ! ણીસંસયં ।

દેસવિરય - અવિરયાણં તુ, વિણિઓગમુભયત્થં વિ સયમેવ ॥ ૪ ॥

અર્થ- સંયમમાર્ગમાં સંપૂર્ણ રીતે પ્રવૃત્તિ નહિ કરનાર એવા
વિરતાવિરતોને એટલે દેશવિરતિ શ્રાવકોને જ આ દ્રવ્યસ્તવ અથવા
દ્રવ્યાર્ચન યોગ્ય છે.

જે સંપૂર્ણ સંયમ અર્થાત્ સર્વવિરતિ-મહાવ્રતધારી છે, તેમને પુષ્પાદિક લેવાં કે તેનો સ્પર્શ કરવો વગેરે કલ્પી શકતું જ નથી. ૧

હે ગૌતમ! હું માનું છું - કે આ બન્નેય અર્થાત્ દ્રવ્યપૂજા અને ભાવપૂજા બન્નીસ ઇંદ્રોએ કરેલી છે, તેથી તેમના અનુષ્ઠેય એટલે કર્તવ્યવિષયક વિનિયોગ અધિકાર વિભાગને તું આ પ્રમાણે નથી સમજી શકતો કે ૧ ‘તેસિં’ એટલે તેમને અર્થાત્ જેઓ પોતાને નામમાત્રથી અનગાર તરીકે ઓળખાવી ગંધ માલ્ય હલવણ વિલેપન વસ્ત્રાદિ દ્રવ્યપૂજા કરે છે, તેમને - ભાવસ્તવ ઘટતો જ નથી. અપૂકાય અગ્નિકાય વનસ્પતિકાય આદિ છએ જીવકાયની વિરાધનાનાં પ્રત્યાખ્યાન કરી તત્પ્રધાન દ્રવ્યપૂજા કરતા હોવાથી.

૨ દશાર્ણભદ્રરાજર્ષિના ઉદાહરણથી (દ્રવ્યપૂજા કરતાં) ભાવાર્ચના-ભાવપૂજાનું જ પ્રધાનપણું છે ૩. તેમજ-ચક્રવર્તિ ભાનુ શશિદત્તમૃગાદિનાં ચરિત્રોના આ વિભાગને ગૌતમ! તું સમજતો નથી.

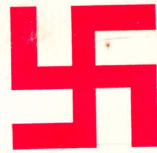
હે ગૌતમ! હું તને પૂછું છું કે ઇંદ્રોએ પોતાની સંપૂર્ણ ઋદ્ધિ વડે તીર્થંકર ભગવાનની અનન્ય સમાન-અદ્વિતીય પૂજા-સત્કાર અર્થાત્ દ્રવ્યપૂજા કરી છે, તે પોતાના સંપૂર્ણ પરાક્રમથી-શક્તિથી ત્રિવિધે સાવધ-પાપવ્યાપારથી વિરત થયા સિવાય કરી છે કે વિરત થઈને કરી છે? ॥૧॥૨॥

ગૌતમ સ્વામી જવાબ આપે કે -

હે ભગવન! સુરેંદ્રોએ પોતાના પરાક્રમથી સર્વથા અવિરત થઈને જ-અવિરતિ રહીને જ ભક્તિપૂર્વક પૂજા-સત્કાર અર્થાત્ તીર્થંકર દેવોની દ્રવ્યપૂજા-દ્રવ્યાર્ચના કરી છે. ૩.

જો ગૌતમ! એમ હોય તો તું પોતાની મેળે ઉભયમાં અર્થાત્ દ્રવ્યપૂજા અને ભાવપૂજા વિષયે દેશવિરતિ અને અવિરતસમ્યગ્દષ્ટિના વિનિયોગ-અધિકારને નિઃશંક રીતે સમજી લે. ॥ ૪ ॥

KIRIT GRAPHICS -(079) 25352602