

श्री प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणि.

रघी तैयार करनार
श्री भरुचबंदर निवासी
शेठ अनुपचंद मलुकचंद.

आत्मारथी भर्द्दोना हितने अर्थे
छपावी प्रसिद्धकर्त्ता
श्री जैनज्ञानप्रसारक मंडळ.
मुंबाई.

(आष्ट्रसि ३ जी.)

(सर्व हक स्वाधीन.)

अमदाबाद.

“प्रजाबंधु प्रिन्टिंग वर्क्स.”

वीरसंवत् २४३२. सने १९०६.

किम्मत आठ आना.

શ્રી જૈનજ્ઞાનપ્રસારક મંડલ.

જૈનધર્મનાં સસ્તાં પુસ્તકો છપાવી જૈનધર્મનું જ્ઞાન વધારવામાં મદદગાર થવા આ ખાતું આજ બે વર્ષ થયાં ઉઘાડવામાં આવ્યું છે, અને તે ખાતાએ થોડા વખતમાં કોઈ પણ મ્હોટું ખાતું કામ કરવા શક્તિમાન થયું નથી તેવું કાર્ય કરવા પુસ્તક પ્રસિદ્ધિના સંબંધમાં ભાગ્યવંત નીવડ્યું છે. વળી તે ખાતામાંથી ઉપયોગી પુસ્તકો છપાય છે એટલુંજ નહીં પણ કેટલાંક ઉપયોગી અપ્રસિદ્ધ પુસ્તકો પણ હાલમાં છપાવામાં આવ્યાં છે.

જેઓ જ્ઞાનખાતાને મદદ કરવા માગતા હોય તેમણે આ ખાતાને બને તો મદદ કરવી એટલુંજ નહીં પણ પોતાને કોઈપણ પુસ્તક જોડે તો આ ખાતાની મુંબાઈ અને અમદાવાદની જગ્યાએથી મંગાવવું.

તૈયાર પુસ્તકો.

પુસ્તક.	કિમ્મત.	પુસ્તક.	કિમ્મત.
શ્રી પંચપ્રતિક્રમણ સૂત્ર.	૦-૧૨-૦	તત્ત્વવિચાર	૦-૪-૦
શ્રી દેવસી રાઈ પ્રતિક્રમણ.	૦-૨-૦	પૃથ્વીસ્થિરપ્રકાશ.	૧-૮-૦
જૈનસ્તોત્રસંગ્રહ.	૦-૩-૦	શીલવતીનો રાસ.	૧-૪-૦
શ્રાવકપ્રજ્ઞસી.	૦-૧૦-૦	પંચપ્રતિક્રમણઅર્થસાથે 'મોટું'	૦-૮-૦
સમરાદિત્યસંક્ષિપ્ત.	૨-૮-૦	જૈનલગ્નવિધિ.	૦-૦-૬

બીજા છપાતા ગ્રંથો.

જૈન તત્ત્વાદર્શ ગ્રંથ-હિંદી.	૨-૦-૦	પંચપ્રતિક્રમણ, મૂળ-ગૂજરાતી.	૦-૮-૦
સજ્ઞાય સંગ્રહ ૭૦૦ પાનાં.	૦-૧૨-૦	નવ પદની ઓઢી.	૦-૪-૦
પૂજાસંગ્રહ તમામ. પૃ. ૮૦૦	૧-૦-૦		

ઉપલાં તમામ પુસ્તકો માટે નિચેના સ્થળે પત્રવ્યવહાર કરવો:-

જૈનજ્ઞાનપ્રસારક મંડલ.

નં. ૪૨૬ શરાફ બજાર.

મુંબાઈ.

જૈનપત્રની ઓફીસ.

અમદાવાદ.

પ્રસ્તાવના.

(ત્રીજી આવૃત્તી.)

આ પુસ્તક જૈનભાઈઓ જેઓ જૈનમાર્ગમાં પ્રવેશ કરવા ઇચ્છે છે તેના માટે પારસમણિરૂપ છે. આ પુસ્તક વાંચ્યાથી આપણા ધર્મનું સુલભ જ્ઞાન મળે છે અને કાંઈક જાણવા પછી આપણા માર્ગમાં વધુ દોરાવા મન લોભાય છે અને તેટલા માટે તે દર્પણ સમાન છે. આ પુસ્તક ઇટલું બધું જાણીતું છે કે તેની હજારો પ્રતો અત્યાર લગીમાં સ્વપી ગઈ છે. વઢી તેની વસ્તો વસ્ત માગણી થતી હોવાથી તે ફરી છપાવવા માટે આ મંડલ તર્ફથી તેના એક આગલા સેક્રટરી મી. ભગુભાઈ ફતેચંદ કારભારીએ તેના લખનાર શેઠ અનુપચંદ મલુકચંદની રજા મેલવી હતી અને આજે મોડું મોડું પણ પુસ્તક બહાર પડે છે. આ મંડલ તર્ફથી જલ્દી બહાર પાડવામાં કાંઈ અડચણ નહોતી; પણ છાપખાનાવાળાના પ્રમાદથી તે મોડું થયું છે. હવે મંડલ તર્ફથી અમુક છાપખાના સાથે પોતાનાંજ પુસ્તકો છપાય તેવો બંદોબસ્ત થયો છે અને તેથી મંડલનાં પુસ્તકો વગર વિલંબે બહાર પાડવામાં કાંઈ અડચણ આવવાની નથી.

આ પુસ્તકની ત્રણ હજાર નકલો છાપવામાં આવી છે અને તેની અગાઉથી પુષ્કલ માગણી હોવાથી તે પુસ્તક જલ્દી સ્વપવા સંભવ હોવાથી તેની ચોથી આવૃત્તી જલ્દી થવા સંભવ છે.

અગાઉ આ પુસ્તક ઉઘરાણું કરી રકમ મેલવી છપાવવા છતાં તે છ આને વેચાતું અને આજે વગર ઉઘરાણે તે માત્ર આઠ આનાની કિંમતે વેચવાનું ઠરાવ્યું છે જે પડતર કિંમતજ છે.

ભૂલચૂક પ્રુફ સુધારવામાં રહી હોય તે માટે ક્ષમા ચાહીએ છીએ.

સુરત. .
શ્રાવણ સુદ ૧૦,
વીરસંવત ૨૪૩૨.

માસ્તર જીવણચંદ ઉત્તમચંદ.
અમરચંદ કલ્યાણચંદ ઝવેરી.
ઓનરરી સેક્રટરી જૈનજ્ઞાનપ્રસારક મંડલ.

અનુક્રમણિકા.

પ્રશ્ન.	પૃષ્ઠ.
૧ જેની કહેવાય છે તે આથી ?	૧
૨ જિન તે કોણ ?	૧
૩ પૂર્વોક્ત રાગ દેવાદિ કોણે જીત્યા છે ?	૧
૪ તીર્થંકર તે કોણ ?	૧
૫ તીર્થંકર તથા સામાન્યકેવળજ્ઞાનીમાં શો ફેર છે ?	૧
૬ સિદ્ધ થયેલા સામાન્યકેવળી તથા તીર્થંકરમાં શો ફેર છે ?	૧
૭ વર્તમાનકાળમાં કોઈ તીર્થંકર છે ?	૧
૮ તીર્થંકરક્ષક દેવતાની સહાયતાથી ત્યાં જઈ શકાય કે કેમ ? કોઈ પૂર્વે જઈ આવ્યું હોય તો તેનું નામ આપો	૨
૯ તીર્થંકરને દેવ શા શરૂ માનવા ?	૨
૧૦ અન્યમતાવલંબીઓ જેને દેવ માને છે તેને આપણે પણ દેવ માનવા કે નહીં ?	૩
૧૧ અન્ય દેવો દ્વપણ યુક્ત છે એમ કેમ કહેવાય ?	૩
૧૨ તીર્થંકર દેવે આગમો લખ્યાં કે કોણે લખ્યાં ?	૩
૧૩ આગલા આચાર્ય મહારાજે કેમ નહીં લખાવ્યાં ?	૩
૧૪ દેવદિગણી ક્ષમાશ્રમણ આરંભથી કેમ ખીન્યા નહીં ?	૩
૧૫ એ આગમો કોની પાસે સાંભળવાં ?	૩
૧૬ ગુરૂ મહારાજ કોને માનવા ?	૩
૧૭ પૂર્વોક્ત સર્વ ગુણ ન હોય પણ શાસ્ત્રોપદેશ કરી જણતા હોય તો તેમની પાસે કયું સાંભળવામાં શું હરકત છે ?	૪
૧૮ યત કિંચિત્ સારજૂત ધર્મતત્ત્વ શું છે તે કહો ?	૪
૧૯ ધર્મની યોગ્યતા શી રીતે થાય ?	૪
૨૦ માર્જાનુસારીના ગુણનું વિવેચન કરો....	૪
૨૧ સમકિત એ શું છે ?	૧૪
૨૨ નિશ્ચય સમકિતદૃષ્ટિને વ્યવહારસમકિત હોય કે નહીં ?	૧૪
૨૩ વ્યવહાર સમકિતવાળાને નિશ્ચયસમકિત હોય કે નહીં ?	૧૪
૨૪ એકલા વ્યવહારસમકિતથી શું લાભ થાય ?	૧૪
૨૫ દેવની ભક્તિ શી રીતે કરે ?	૧૪
૨૬ પ્રતિમાને પૂજવાથી શું લાભ થાય ? પ્રતિમા કાંઈ ભગવાન નથી તો તેને કેવા ભાવથી પૂજવી ?	૧૪
૨૭ સામાન્ય પ્રકારે જિનભક્તિની રીત તથા લાભ તમે બતાવ્યો; પરંતુ અનુક્રમે દર-રોજ કેવી રીતે ભક્તિ કરવી ? તે કહો.	૧૯
૨૮ પુષ્પપૂજ કરતાં પુષ્પના જીવને બાધા થાય તેનું કેમ ?	૨૨
૨૯ નૈવેદ્ય રાંધેલું ધરવું કયા શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે ?	૨૩
૩૦ દીપકપૂજ કયા શાસ્ત્રમાં કહી છે ?	૨૩
૩૧ ગુરૂભક્તિ શી રીતે કરવી ?	૨૩

પ્રશ્ન.	પૃષ્ઠ.
૩૨ ગુરુ લોભી હોય તો કેમ કરવું ?	૨૪
૩૩ કોષ્ઠક એમ કહે છે કે જ્ઞાને કરીનેજ ધર્મ થાય છે. ક્રિયા એ તો કર્મ છે તેથી ક્રિયા કરતાં ધર્મ ન હોય માટે કદી ક્રિયાશ્રિય ન હોય તો પણ જ્ઞાન બંધેલ હોય તો તેને ગુરુ માનવામાં શું અડચણ છે ?	૨૪
૩૪ ગુરુ મહારાજ ન હોય તો ધર્મકરણી કોની પાસે કરવી ?	૨૬
૩૫ ધર્મ તે શું ?	૨૭
૩૬ આત્મીક ધર્મ તે શું ?	૨૭
૩૭ અનંત જ્ઞાન તે શું ?	૨૭
૩૮ આત્માની એવી શક્તિ છે તો તે જણાતી કેમ નથી ?	૨૭
૩૯ આત્મા કર્મે કરીને ક્યારથી અવરાયો છે ?	૨૭
૪૦ કર્મ તે શું ? અને તે જીવની સાથે કેવી રીતે એકમેક થયેલાં છે ? વળી આદિનાં કર્મ છે તેજ ચાલ્યાં આવે છે કે ફેરફાર થાય છે ?	૨૭
૪૧ જીવ તથા પુદ્ગળનો કર્તા કોણ છે ?	૨૮
૪૨ આત્માના ચેતન ગુણને કર્મ જડ હોવાથી શી રીતે આવી શકે ?	૨૯
૪૩ આત્મા નિરંતર કર્મે કરીને અવરાયલોજ રહે છે કે તેમાં ફેરફાર થાય છે અને તે કોષ્ઠ વખત પણ શુદ્ધ થશે કે નહીં ?	૩૦
૪૪ કર્મથી રહિત થાય છે તેમને પાછાં કર્મ કેમ લાગતાં નથી ?	૩૧
૪૫ કર્મ આવે છે તે દેખાતાં નથી માટે આવે છે તે શા અનુમાનથી સિદ્ધ થાય ?	૩૨
૪૬ કર્મના સંયોગથી પરિણામ બગડે છે અને નવાં કર્મ બંધાય છે. એવી રીતે પરંપરા ચાલી જાય છે ત્યારે કર્મથી મુક્ત શી રીતે થવાય ?	૩૩
૪૭ શુભ કર્મ પુષ્ટ થવાથી તે પણ મુક્તિને અટકાવે છે માટે પુણ્ય તથા પાપ બંને છોડવા યોગ્ય કલાં છે તેનું કેમ ?	૩૪
૪૮ આત્મા નિત્ય છે કે અનિત્ય છે ?	૩૬
૪૯ જીવ મરે છે એમ બધું જગત કહે છે તે કેમ ?	૩૬
૫૦ કેટલાક ધર્મવાળા ચાર ગતિ માનતા નથી રક્ત એટલુંજ માને છે કે જીવ, મૃત્યુ અથવા ખુદા અથવા દેવને ત્યાંથી આવે છે અને પાછો ત્યાંજ જાય છે તેનું કેમ ?	૩૮
૫૧ જૈનશાસ્ત્રમાં શું શું વિશેષ છે ?	૩૯
૫૨ જૈનશાસ્ત્રમાં કેટલા પ્રકારનાં કર્મ કલાં છે ? અને તે કર્મ ખપી જવાથી શું શું શુદ્ધતા થાય છે ?	૪૧
જ્ઞાનાવરણી કર્મનું સ્વરૂપ.	૪૧
દર્શનાવરણી કર્મનું સ્વરૂપ.	૪૬
મોહની કર્મનું સ્વરૂપ.	૪૮
વેદની કર્મનું સ્વરૂપ.	૬૪
નામ કર્મનું સ્વરૂપ.	૬૭
જોત્ર કર્મનું સ્વરૂપ.	૭૨
અંતરાય કર્મનું સ્વરૂપ.	૭૨
આયુ કર્મનું સ્વરૂપ.	૭૨
૫૩ એ આઠે કર્મ જીવ શું કરવાથી બાંધે છે ?	૭૩
૫૪ જૈનદર્શનમાં કર્મ બાંધતાં રોકવાનો તથા જૂનાં પૂર્વનાં બાંધેલાં કર્મ નાશ કરવાનો	

પ્રશ્ન.

પૃષ્ઠ.

શું ઉપાયો બતાવ્યા છે ?	૭૪
૧ મિથ્યાત ગુણુસ્થાનનું સ્વરૂપ.	૭૫
૨ સાસ્વાદન ગુણુસ્થાનનું સ્વરૂપ....	૭૫
૩ મિશ્ર ગુણુસ્થાનનું સ્વરૂપ.	૭૫
૪ અવિરતિસમકિત ગુણુસ્થાનનું સ્વરૂપ.	૭૬
૫ દેશવિરતિ ગુણુસ્થાનનું સ્વરૂપ.	૮૫
૬ સર્વીવગ્તી ગુણુસ્થાનનું સ્વરૂપ.	૧૦૨
૭ અપ્રમાદ ગુણુસ્થાનનું સ્વરૂપ....	૧૦૪
૮ અપૂર્વ ગુણુસ્થાનનું સ્વરૂપ.	૧૦૮
૯ અનિવૃત્તિબાદર ગુણુસ્થાનનું સ્વરૂપ.	૧૦૯
૧૦ સ્પૃક્ષમસંપગાય ગુણુસ્થાનનું સ્વરૂપ.	૧૦૯
૧૧ ઉપશાંતમોહ ગુણુસ્થાનનું સ્વરૂપ.	૧૦૯
૧૨ ક્ષીણમોહ ગુણુસ્થાનનું સ્વરૂપ.	૧૦૯
૧૩ સંયોગી ગુણુસ્થાનનું સ્વરૂપ.	૧૧૦
૧૪ અયોગી ગુણુસ્થાનનું સ્વરૂપ....	૧૧૧
૫૫ આ મુજબનો ધર્મ જૈનવાળાજ કરી શકે કે બીજા કોણ કરી શકે ? ...	૧૧૧
૫૬ આલુંબણીને જૈનધર્મ ઉપર રાગ રાખે ને અન્ય ધર્મ ઉપર દ્વેષ રાખે તે યુક્ત છે કે કેમ ?	૧૧૨
૫૭ અધર્મી જીવ ઉપર દ્વેષ કરે કે નહીં ?	૧૧૨
૫૮ અન્ય ધર્મવાળા ધર્મ કરણી કરે છે તે ફાગટ બન્ય છે કે કેમ ?	૧૧૩
૫૯ જૈનમાં ધણા ગમ્મ છે, તે સર્વ શુદ્ધ છે કે કેમ ?	૧૧૩
૬૦ આ કાળમાં દેવતા આવે કે નહીં ? નહીં આવવાનાં કારણ પરદેશી રાજના વિવાદમાં આગળ કહ્યાં છે વાસ્તે નહીં જ આવે કે કેમ ?	૧૧૫
૬૧ પાંચ અંગ જે સત્ર નિર્યુક્તિ બાળ્ય ચૂર્ણી ટીકા એ સર્વે તુલ્ય માનવામાં આવે છે ને કેટલાએક નથી માનતા માટે બ્યાજખીશું ?	૧૧૭
૬૨ ઓગણસાઠમા પ્રશ્નમાં કહ્યું જે દશપૂર્વધરનાં વચન પ્રમાણ કરવાં શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે ને દેવદિગણી ક્ષમાશ્રમણ મહારાજને તા દશ પૂર્વ નથી. ત્યારે તે શી રીતે પ્રમાણ કરવું ?	૧૧૯
૬૩ બાહ્ય અથવા અભ્યંતર તપશ્ચર્યા કરવાથી નિર્જરા થાય કે પુણ્ય બંધાય ? ...	૧૧૯
૬૪ આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન ન હોય તેને તપશ્ચર્યા કરતાં શું લાભ થાય તથા ચારિત્રથી શું લાભ ?	૧૨૦
૬૫ ગીતાર્થની નિશ્રા નથી ને સ્વચ્છંદપણે કરે તેને કંઈ લાભ થાય કે નહિ ? ...	૧૨૧
૬૬ આલોક પરલોકની વાંછા રહી છે ને તપ પ્રમુખ કરે તેને લાભ શી રીતે થાય, વળી ઉપદેશમાળામાં ગાથા ૩૨૫ મીમાં કહ્યું છે જે અજ્ઞાની તપ કરે તે નિષ્ફળ થાય વાસ્તે કેમ ?	૧૨૧
૬૭ યાત્રા કરવા તીર્થોએ જવું, તેમાં શું લાભ છે ? પ્રભુ તો રહેતા હોય ત્યાંએ હોય અને જ્યાં જઈએ ત્યાં હોય તો શું વિશેષ ?	૧૨૪
૬૮ સામાયિક પૌષ્ઠ પડિક્કમણામાં આબૂષણ રાખે કે નહિ ?	૧૨૫
૬૯ કોઈક મુનિ સંયમથી ચૂક્યા છે તે પ્રજ્ઞાત કરી શકતા નથી; પણ શુદ્ધ પ્રરૂપણા કરી શકે છે તો તેમની પાસે ધર્મ સાંભળવો કે નહીં ?	૧૨૬
૭૦ સાધુજી મહારાજ પાસે દિક્ષા લેવા આવે તો તેના માતા પિતાની આજ્ઞા લઈ દિક્ષા આપે કે કેમ ?	૧૨૭

પ્રશ્ન.	પૃષ્ઠ.
૭૧ શ્રાવક પ્રતિક્રમણ કરે છે તે દરેક વસ્તુના હેતુ શું છે ?	૧૨૮
૭૨ પ્રતિક્રમણ કઈ વખતે કરવું ?	૧૩૫
૭૩ પડિક્રમણમાં છ આવશ્યકમાં કયા કયા આચારની શુદ્ધિ થાય છે ?	૧૩૫
૭૪ યાન બણવાથી વા સાંભળ્યાથી વા વાંચવાથી શું લાભ થાય ?	૧૩૬
૭૫ કોઈ ગચ્છવાળા કહે છે જે છએ પર્વ તથા કલ્યાણક દિવસ શિવાય પૌષધ કરવો નહિ તે કેમ ?	૧૪૨
૭૬ પર્યૂષણમાં કલ્પસત્તજ વાંચવું એવી પરંપરા ચાલી છે તેનું શું કારણ ?	૧૪૪
૭૭ અંજનશલાકા કોણ કરે ?	૧૪૪
૭૮ આ કાળમાં ધર્મસાધન કરનારમાં કેટલાએક દુઃખી દેખાય છે ને અધર્મી સુખી દેખાય છે તેનું શું કારણ ?	૧૪૫
૭૯ શ્રાવક આરાધક થાય તો કેટલે ભવે સિદ્ધિ વરે ?	૧૪૬
૮૦ ભગવંત વિચરે ત્યારે રસ્તામાં સાથે શું શું વસ્તુ હોય ?	૧૪૬
૮૧ ગર્ભમાં જીવ ઉપજે છે તે શી રીતે ઉપજે ? ને વધે છે તે અનુક્રમે શી રીતે વધે છે ?	૧૪૬
૮૨ વાસુદેવ નરકે જાય તેનું શું કારણ ?	૧૪૮
૮૩ પિંડસ્થ ધ્યાન શી રીતે કરવું ?	૧૪૮
૮૪ પદસ્થ ધ્યાન શી રીતે કરવું ?	૧૫૧
૮૫ રૂપસ્થ ધ્યાન શી રીતે કરવું ?	૧૫૩
૮૬ રૂપાતીત ધ્યાન શી રીતે કરવું છે ?	૧૫૪
૮૭ જૈનમાં સમાધી ચડાવવાનો મારગ છે કે નહિ ?	૧૫૪
૮૮ કંઈક જૈનધર્મ નામધારી તેરાપથી શ્વેતાંબરી કહે છે જે ભગવતીજીમાં પાને ૬૧૩ મે અસંયમીને દાન આપવાથી કેવળ પાપ કહ્યું છે માટે દાન દેવું નહીં, તે બ્યાનખી છે કે કેમ ?	૧૫૫
૮૯ આવા જૈનમાં બહુ મત છે તે લોકને શું આત્માની ખીક નહીં હોય ?	૧૬૦
૯૦ આત્મપ્રદેશ હાલી રહ્યાનો અધિકાર આચારાંગજીની છાપેલી ટીકામાં પાને ૧૦૩ મે છે તેનો શો હેતુ ?	૧૬૦
૯૧ સુત્રિ કંખામોહની કર્મ બાંધે એ અધિકાર ક્યાં છે ?	૧૬૦
૯૨ જીવનપતિ પ્રમુખ નીચેના દેવતા ઉપરના દેવસોકમાં જાય કે નહિ ?	૧૬૧
૯૩ તામલી તાપસે સાઠ હજાર વરસ સૂધી તપસ્યા કરી ફાગટ ગઈ કહે છે તે કેમ ?	૧૬૧
૯૪ તુગ્મીઆ નગરીના શ્રાવકનો અધિકાર ક્યાં છે ?	૧૬૧
૯૫ અભવી ક્યાં સૂધી બણે ?	૧૬૧
૯૬ શ્રાવકનાં વ્રત લીધા શિવાય ખીજ પરચૂરણ નિયમ કરવાની મરજદ છે કે નહીં ?	૧૬૧
૯૭ છઠ્ઠા આરામાં જે જીવો થશે તેનું કેટલું આઉષ્ણ તથા સમકિતી કે મિથ્યાતી ?	૧૬૨
૯૮ પાંચ ઉદ્રીયમાં કામિ ઉદ્રિ કઈ ને ભોગી કઈ ?	૧૬૨
૯૯ શ્રાવક સંચારો કરે ત્યારે સર્વથા પાંચે વ્રત આદરે ?	૧૬૨
૧૦૦ શ્રાવક રાતપોસો કરે તો દીવો રાખે કે નહીં ?	૧૬૨
૧૦૧ શ્રાવક દેરાસરનું દ્રવ્ય બ્યાને રાખે તો કેમ ? તથા પૂજાના કામમાં વાપરે તો કેમ ?	૧૬૩
૧૦૨ ઘરદેરાસરમાં નેવેદ્ય ૧૧ અક્ષત વગેરે ખૂંકે તેનું શી રીતે કરવું ?	૧૭૫
૧૦૩ સચિત્ત, અચિત્ત, મિત્ર શું શું સમજાવું ?	૧૭૫

પ્રશ્ન.

પૃષ્ઠ.

૧૦૪ બકુશ કુશીળ બે નિયંત્રા આ કાળમાં કહ્યા છે તેમાં કુશીળ તો ભગવતીના પચી- શમાં શતકમાં મૂળ ગુણ પ્રતિસેવી કહ્યા છે બ્યારે મૂળ ગુણમાં દૂષણ લાગે ત્યારે સંયમ ગુણકાણું કેમ રહે ?	૧૭૭
૧૦૫ અઠાર ભાવદિશા કેવી રીતે ?	૧૭૭
૧૦૬ નવ પ્રકારે પુણ્ય બાંધે તે શેમાં છે ?	૧૭૭
૧૦૭ બ્યાખ્યાન કરવાને યોગ્ય કાણુ ?	૧૭૮
૧૦૮ સિદ્ધ ભગવાન કયે અનંતે છે ?	૧૭૯
૧૦૯ પૌષ્ઠ કયારે લેવો અને તેનો કાળ શી રીતે ?	૧૭૯
૧૧૦ પૌષ્ઠમાં ચોમાસામાં શ્રાવક ભૂમી ઉપર સંધારો કરે કે પાટ ઉપર ?	૧૮૦
૧૧૧ સાધુશ પુસ્તક રાખે કે નહીં ?	૧૮૦
૧૧૨ દેવતાને દેવી સાથે કામભોગ કેવી રીતે હોય ?	૧૮૧
૧૧૩ દેવતા મનુષ્ય સાથે ભોગ કરે તથા મૂળ શરીર આવે ?	૧૮૧
૧૧૪ ચંદ્રમા પુનમ પછી થોડો ઢંકતો જાય છે ને શુદ્ધી ઉઘાડો થતો જણાય છે તેનું શું કારણ ?	૧૮૧
૧૧૫ આચાર્ય પંચ મહાવંત રહિત હોય તો તે આચાર્ય ગણાય કે નહિ ?	૧૮૨
૧૧૬ એવા ગુણવંત આચાર્ય ન હોય તો કેમ કરે ?	૧૮૩
૧૧૭ એક પરમાણુમાં કેટલા વર્ણ હોય ?	૧૮૩
૧૧૮ ગૌતમપંડિતે તપ કરે છે તથા ચંદનબાળાના અક્રમ કરે છે ને ગોરજીને આપે છે તે કેમ ?	૧૮૪
૧૧૯ એક સ્થિતિ સ્થાનકમાં અધ્યવસાય સ્થાનક કેટલાં હોય ?	૧૮૪
૧૨૦ જે ગતિનું આયુષ્ય બાંધ્યું હોય તે કાયમ રહે કે ફેરફાર થાય ?	૧૮૪
૧૨૧ વર્તમાનકાળે આયુષ્ય કેટલું હોય ?	૧૮૪
૧૨૨ શુદ્ધ અશુદ્ધ ક્ષાયકસમકિતના ભેદ કોઈ ઠેકાણે છે ?	૧૮૫
૧૨૩ ચાર અનુયોગ છે તેમાં નિશ્ચય કયા ને વ્યવહાર કયા ?	૧૮૫
૧૨૪ નવકારશીનો કાળ સૂર્ય ઉદયથી બે ઘડી કે હથેળીની રેખા સૂઝવાથી બે ઘડી ?	૧૮૬
૧૨૫ પ્રભુને વસ્ત્ર પહેરાવવાનો અધિકાર શાસ્ત્રમાં આવે છે ને પહેરાવતા નથી તેનું શું કારણ ?	૧૮૭
૧૨૬ દેવતાને અવધિજ્ઞાન કયાં સૂધીનું હોય ?	૧૮૭
૧૨૭ તીર્થંકર કયા આરામાં થાય ને કયા આરામાં સિદ્ધિ વરે ?	૧૮૮
૧૨૮ મનુષ્ય ગર્ભજની સંખ્યા કેટલી કહી છે ને સામાન્ય મનુષ્યની કેટલી ?	૧૮૮
૧૨૯ અઢીદ્વીપ શી રીતે કહ્યા છે ?	૧૮૯
૧૩૦ દેરાસરમાં દીવા ઉઘાડા મૂકાય છે તે યોગ્ય છે કે કેમ ?	૧૮૯
૧૩૧ દેરાસરના ખાત મુહૂર્ત કરવાની જગ્યા જોવાની રીત જૈનની ને અન્યદર્શનની સર- ખી છે કે કેમ ?	૧૯૦
૧૩૨ સામાયકમાં ઘડી રાખે છે તે આજ્ઞા છે ?	૧૯૦
૧૩૩ શ્રાવકને ચરવળો મુહપત્તી રાખવાની મર્યાદા શાસ્ત્રમાં છે ?	૧૯૦
૧૩૪ શ્રાવકને સૂત્ર વાંચવાની આજ્ઞા છે કે નહિ ?	૧૯૦
૧૩૫ જૈનમાં લાખો રૂપીઆ ખીજી શુભ માર્ગે વપરાય છે તેવા જ્ઞાનમાં નથી વપરાતા	

પ્રશ્ન.

પૃષ્ઠ.

તેનું શું કારણ ?...	...	...	...	...	...	...	૧૯૨
૧૩૬ નાનાં કરવાનો રિવાજ હિંદુમાં નથી ને સ્ત્રીઓ બાળહત્યા કરે છે તો નાનાનો ધારો હોય તો સારો કે નહિ ?	...	...	...	...	...	...	૧૯૬
૧૩૭ આત્મા નિર્વિકલ્પ છે કે સવિકલ્પ છે ?	...	...	...	...	...	...	૧૯૮
૧૩૮ બાર ભાવના તથા ચાર ભાવના ભાવવી એમાં પણ વિકલ્પ કરવામાં આવે છે ?	...	...	...	...	...	...	૧૯૮
૧૩૯ કેવળજ્ઞાન તો નિર્વિકલ્પ દશાથી પ્રગટે છે ત્યારે વિકલ્પ રૂપ ભાવના તથા પૂજા પ્રતિક્રમણ કરવું એ તો વધારે વિકલ્પ સહિત રહ્યું તે કરવાથી શું લાભ ?	...	...	...	...	...	...	૧૯૮
૧૪૦ આત્મા પરભાવનો અકર્તા કહ્યો છે ને આ પ્રવૃત્તિ તો કર્તાપણે થાય છે તે કેમ ?	...	...	...	...	...	...	૨૦૦
૧૪૧ આત્મા નિર્વિકલ્પ તથા અકર્તા છતાં કર્તાપણે વ્રત પચ્ચખાણુ પ્રતિક્રમણ કરે શાસ્ત્ર વાંચે ને તેથી અકર્તા નિર્વિકલ્પતા થાય એ કેમ થટે ?	...	...	...	...	...	...	૨૦૨
૧૪૨ જ્ઞાનીએ તો પુણ્ય પાપ બંને ત્યાગ કરવા યોગ્ય કહ્યાં છે ને તમે તો એકને છોડી એકને આદરવાનું કહ્યો છો તે કેમ ?	...	...	...	...	...	...	૨૦૩
૧૪૩ તમે જે જે ભાવના કરવાની કહ્યો છો તે આત્મચરની છે કે પરચરની ?	...	...	...	...	...	...	૨૦૪
૧૪૪ આત્માની શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ શી રીતે થાય ?	...	...	...	...	...	...	૨૦૭
૧૪૫ નિર્જરા તત્વના ભેદ અરૂપીમાં ગણ્યા છે અને કર્મ છે તે નો રૂપી છે તેની નિર્જરા થાય તે અરૂપી કેમ થાય ?	...	...	...	...	...	...	૨૨૯
૧૪૬ જીવ અરૂપી છે ને નવ તત્વમાં જીવના ભેદ રૂપીમાં ગણ્યા છે તેનો હેતુ શું ?	...	...	...	...	...	...	૨૨૯
૧૪૭ સંવરના સત્તાવન ભેદ અરૂપી કહ્યા છે ને સંવરની પ્રવૃત્તિ બાહ્યથીજ દેખાય છે તે તો શરીરથી છે તો અરૂપી કેમ ?	...	...	...	...	...	...	૨૩૦
૧૪૮ સંવર નિર્જરા મિથ્યાત્વી કરે કે નહી ?	...	...	...	...	...	...	૨૩૦
૧૪૯ દેરાસરમાં પ્રભુજીનાં અંગલુહણાં મેલાં વા ફાટેલાં વાપરે તેનો દોષ કારભારીને કે બધા શ્રાવકોને ?	...	...	...	...	...	...	૨૩૦
૧૫૦ દેરાસરમાં વાસણુ અજવાળ્યા વિના વાપરે તો કેમ ?	...	...	...	...	...	...	૨૩૧
૧૫૧ દેરાસરમાં જાળાં વિગેરેની આશાતના હોય તે ન ટાળે ને પૂજા કરે તો કેમ ?	...	...	...	...	...	...	૨૩૨
૧૫૨ પ્રભુને પૂજા કરવાની જગાએ આંદીનાં વા સોનાનાં ચક્રતાં ચોડે છે તે બ્યાજખી છે કે કેમ ?	...	...	...	...	...	...	૨૩૨
૧૫૩ પૂજની જગાએ કેસરવાળા ચોખ્ખા કરી ચડાવીએ તો કેમ ?	...	...	...	...	...	...	૨૩૩
૧૫૪ જે જીવે મરણુ વખતે શરીર વોસિરાવ્યું નથી તે શરીરવડે શુભાશુભ જે કીયા થાય તેનું શુભાશુભ બંને ફળ થાય કે કેમ ?	...	...	...	...	...	...	૨૩૩
૧૫૫ જે જે વસ્તુ વોસિરાવવામાં આવે છે તે આ ભવના અંત સૂધી વોસિરાવવામાં આવે છે તો આ ભવે તેનું પાપ આવે કે કેમ ?	...	...	...	...	...	...	૨૩૩
૧૫૬ વિવેક તે શું ?	...	...	...	...	...	...	૨૩૪
૧૫૭ શાંતપણું તે શું ?	...	...	...	...	...	...	૨૩૫
૧૫૮ દાંત તે શું ?	...	...	...	...	...	...	૨૩૫
૧૫૯ કામનો જ્ય તે શું ?	...	...	...	...	...	...	૨૩૬
૧૬૦ મુક્તિમાં શું સુખ છે કે મુક્તિનો પ્રયાસ કરવો ?	...	...	...	...	...	...	૨૩૬

પ્રશ્ન.

પૃષ્ઠ.

૧૬૧ મનુષ્ય મરણુ અવસરે સંધારો કરે તે શી રીતે અને તેમાં શું ભાવે અને શું લાભ થાય ? ૨૩૯
૧૬૨ આત્મારામજી મહારાજ—વિજયાનંદસરિ મહારાજ હતા તેમને પ્રશ્ન લખાવ્યાં હતાં તેનો જવાબ શું છે ? ૨૪૬
૧૬૩ મરણુ અવસરે સમાધિમાં ચિત્ત રહે તે સારું કંઈ જપ કરવાના કહ્યા છે ?... ૨૪૮
૧૬૪ સાધારણુ દ્રવ્યથી ધર્મશાળા વિગેરે બાંધી છે, તે તથા સંઘ વિગેરે જમાડે તે શ્રાવક વાપરે તો કેમ ?... .. ૨૪૮
૧૬૫ પુત્રજ કેટલા પ્રકારનાં કહ્યાં છે. ૨૪૯
૧૬૬ પરિહારવિશુદ્ધિ ચારિત્ર કેટલા પૂર્વ ભણેલા અંગીકાર કરે ? ૨૪૯
૧૬૭ સિદ્ધ મહારાજને ચારિત્ર કહિયે કે નહીં ? ૨૫૦
૧૬૮ વિભંગ જ્ઞાનવાળાને દર્શન હોય કે નહીં ? ૨૫૦
૧૬૯ મુનિને અશુદ્ધમાન આહાર પાણી આપવાથી શું ફળ થાય ? ૨૫૦
૧૭૦ પ્રાયશ્ચિત લેવાના ભાવ છે ને એટલામાં કાળ કરે તો આરાધક કે કેમ ? ... ૨૫૦
૧૭૧ મોટામાં મોટો દિવસ કેટલો હોય ? ને રાત્રી કેટલી હોય ? ૨૫૧
૧૭૨ શ્રાવકો પૌપત્ર લઈ ધર્મકથા કરે તે અધિકાર શી રીતે છે ? ૨૫૧
૧૭૩ ભવ્યજીવ છે તે સર્વે સિદ્ધિ વરે ત્યારે બધા અભવી રહે કે કેમ ? ... ૨૫૧
૧૭૪ સમકિત સહિત કંઈ નરક સૂઝી જાય ? ૨૫૧
૧૭૫ પુસ્તક તથા પ્રતિમાજી હોય ત્યાં હાસ્યવિનોદ કરતાં આશાતના લાગે કે નહિ ? ૨૫૧
૧૭૬ ક્ષયોપશમ ભાવના સમકિત ને ઉપશમ ભાવના સમકિતમાં શું ફેર છે ? ... ૨૫૨
૧૭૭ શ્રાવક ઉઘાડે મુખે જોશે તો ઉચિત છે કે નહીં ? ૨૫૨
૧૭૮ પૂર્વનું જ્ઞાન ક્યાં સૂઝી રહેશે ? ૨૫૨
૧૭૯ પ્રભુનું શાસન ક્યાં સૂઝી રહેશે ? ૨૫૨
૧૮૦ વિદ્યાચારણુ જંઘાચારણુ મુનિ નંદીશ્વર દ્વીપે જિનપ્રતિમાને વાંદવા જાય એ અધિકાર શેમાં છે ?... .. ૨૫૩
૧૮૧ શ્રાવક શ્રાવકને તથા શ્રાવિકાને વ્રત ઉચ્ચરાવે કે કેમ ?... .. ૨૫૩
૧૮૨ શ્રાવકને ફાસુક પાણી પીવાથી શું શાયદો છે ? કારણુ જે આરંભ તો કરવો કરાવવો રહ્યો છે તો સચિત્તનું અચિત્ત કરીને પીવું તેથી શું ફળ ? ૨૫૩
૧૮૩ શ્રાવક દેરાસરમાં જાય ત્યાં સારી આંગી રચેલી હોય તથા ગાયન થવું હોય તો ત્યાં તેણે શું ભાવવું ? ૨૫૪
૧૮૪ પાછલે ભવે આયુષ્ય બાંધ્યું હોય તેજ પ્રમાણે પુરું થાય કે કોઈ રીતે તુટે ? ૨૫૫
૧૮૫ સાધુજી ગામમાં પ્રવેશ કરે તો તેને વાજતે ગાજતે સામૈયું કરી તેડી લાવવાનું શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે ?... .. ૨૫૬
૧૮૬ ચોમાસામાં ખાંડ વિગેરેનો ત્યાગ કરવાનું ક્યાં શાસ્ત્રમાં છે ? ૨૫૬
૧૮૭ ગુરુદ્રવ્ય કોને કહિએ ? ૨૫૭
૧૮૮ જિનબિંબની પ્રતિષ્ઠામાં તથા દિક્ષામાં મુહૂર્ત શી રીતે જોવાનાં છે ? ... ૨૫૭
૧૮૯ શ્રાવક રાત્રે સુએ ત્યારે શું કરણી કરે ? ૨૮૪

સૂચના.

પૃષ્ઠ ૨૫૯ ગુરુ તથા શુક્ર બાઢ તથા વૃદ્ધના દિવસ લગ્નશુદ્ધિ પ્રમાણે લખ્યા છે, પળ આરંભસિદ્ધિમાં ગુરુ આશ્રી બાઢ તથા વૃદ્ધ બન્નેના પંદર દિવસ ત્યાગ કરવા લખ્યા છે, તથા અન્યદર્શનમાં ગુરુ તથા શુક્રના સરખા દિવસ કહ્યા છે ૧૦-૭-૩ દિવસ એ રીતે મુહૂર્ત-સિંધુમાં કહ્યું છે.

પૃષ્ઠ ૧૫૧ ની નવમી ઓઢમાં કર્ણિકામાં “મ” થાપવો એટલે “મ” વધારીને વાંચવું.

શ્રીજૈનધર્મોજયતિ.

શ્રી

પ્રશ્નોત્તરરત્નાચિંતામણિ.

૧ પ્રશ્ન:—જૈની કહેવાય છે તે શાથી ?

ઉત્તર:—જિનના સેવક અર્થાત્ જિન મહારાજના વચન રૂપી અમૃતનું પાન કરનાર છે તેથી.

૨ પ્રશ્ન:—જિન તે કોણ ?

ઉત્તર:—રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, કામ, અજ્ઞાન, રતિ, અર-
તિ, શોક, હાસ્ય, જુગુપ્સા ઇત્યાદિ ભાવશત્રુઓને જીતનાર તે જિન.

૩ પ્રશ્ન:—પૂર્વોક્ત રાગ દ્વેષાદિ કોણે જીત્યા છે ?

ઉત્તર:—તીર્થંકર તથા સામાન્યકેવલીઓ.

૪ પ્રશ્ન:—તીર્થંકર તે કોણ ?

ઉત્તર:—સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા રૂપ ચતુર્વિધ સંઘની સ્થાપના
કરી, ધર્મતીર્થ પ્રવર્ત્તાવી અનેક ભવ્ય જીવોને સંસાર સમુદ્રથી તારે તે
તીર્થંકર.

૫ પ્રશ્ન:—તીર્થંકર તથા સામાન્યકેવલજ્ઞાનીમાં શો ફેર ?

ઉત્તર:—સ્વયમેવ બોધ પામી સર્વ જીવોને ધર્મોપદેશ દઈને તારે તે તીર્થ-
ંકર અને પૂર્વોક્ત તીર્થંકરનો ધર્મોપદેશ અંગીકાર કરી કેવલજ્ઞાન પામે તે
સામાન્યકેવલી.

૬ પ્રશ્ન:—સિદ્ધ થયેલા સામાન્યકેવલી તથા તીર્થંકરમાં શો ફેર ?

ઉત્તર:—સિદ્ધમાં તો બન્ને સરખા છે, કંઈ ફેરફાર નથી. તેમને કોઈ દિ-
વસ ફરી સંસારમાં આવવાનું નથી. વલી તે શરીરથી રહિત છે.

૭ પ્રશ્ન:—વર્તમાનકાલમાં કોઈ તીર્થંકર છે ?

ઉત્તર:—વર્તમાનકાલે આ ક્ષેત્રમાં કોઈ તીર્થકર નથી. મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં છે; પળ ત્યાં જવાની આપણી શક્તિ નથી.

✓ પ્રશ્ન—તીર્થરક્ષક દેવતાની સહાય્યતાથી ત્યાં જઈ શકાય કે કેમ ? કોઈ પૂર્વે જઈ આવ્યું હોય તો તેનું નામ આપો.

ઉત્તર:—સ્થૂલિભદ્રની બહેન ચક્ષાણ પોતાના ભાઈ શ્રીચક્રને પર્યૂષણ પર્વમાં શક્તિ રહિત છતાં પોરણી, સાઢુપોરણી આદિ પચ્ચલ્લાણ કરાવી આલ્લો દિવસ ઉપવાસ કરાવ્યો, શ્રીચક્ર ક્ષુધાની પીડા ભોગવી તેજ દિવસે મૃત્યુ પામ્યો. ચક્ષા લેદ પામી. રુધિલાત કલ્યાનું પ્રાયશ્ચિત લેવા સંઘ પાસે ગઈ. શુદ્ધ ભાવથી પ્રેરણા કરેલી હોવાથી સંઘે પ્રાયશ્ચિતની ના કહી. ચક્ષા સંતુષ્ટ ન થઈ અને શ્રી સીમંધરસ્વામી પાસે પૂછી આવવા આગ્રહ કર્યો, શાસનદેવીની સહાય્યતાથી ચક્ષા સીમંધરસ્વામી પાસે ગઈ. ભગવાન સીમંધરસ્વામીણ પ્રાયશ્ચિત ન આપ્યું, પળ ચાર ચૂલિકાઓ સંભલાવી. ચક્ષાણ ણ ચાર ચૂલિકાઓ સંઘ પાસે કહી બતાવી. સંઘે આચારાંગ અને દશવૈકાલિક સૂત્રમાં તેની યોજના કરી. જે ચાર ચૂલિકાઓ સાંપ્રત કાલે પળ ભાવના, વિમુક્તિ, રતિકલ્પ અને વિચિત્રચર્યા નામથી પૂર્વોક્ત બન્ને સૂત્રોમાં વિદ્યમાન છે.

વલી કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્ર આચાર્યે, પોતે કેટલા ભવ પછી મોક્ષે જશે ? તે જાણવા સારુ શાસનદેવીને ભગવાન સીમંધરસ્વામી પાસે મોકલી હતી. આ વિગેરે અનેક દૃષ્ટાંતો વિદ્યમાન છે.

૧ પ્રશ્ન:—તીર્થકરને દેવ શા સારુ માનવા ?

ઉત્તર:—દાનાંતરાય, લાભાંતરાય, ભોગાંતરાય, ઉપભોગાંતરાય, વીર્યાંતરાય, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક, દુગંછા, કામ, મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, નિદ્રા, અવ્રત, રાગ અને દ્વેષ; આ અઢાર પ્રકારનાં દૂષણો મનુષ્ય, તીર્થચ, નારકી અને દેવતાઓને રહ્યાં છે. તીર્થકર દેવમાં ણમાંનું ણક પળ દૂષણ નથી. જન્મ મરણ ફરી કરવાનું નથી. સર્વજ્ઞ છે, ધર્મનો ઉપદેશ કરે છે. અનેક ભવ્ય જીવોને તારે છે. વલી તેમનાં કહેલાં આગમ શ્રવણ કરીણ

તો આપણા આત્માનું કલ્યાણ થવા રૂપ ઉપકાર પળ તેમનોજ છે. માટે તેમને દેવ માનવા.

૧૦ પ્રશ્ન:—અન્યમતાવલંબીઓ જેને દેવ માને છે, તેને આપણે પણ દેવ માનવા કે નહીં ?

ઉત્તર:—પૂર્વોક્ત અઢાર દૂષણોથી રહિત હોય તો, તેમને દેવ માનવામાં કિંચિત્ દૂષણ નથી.

૧૧ પ્રશ્ન:—અન્ય દેવો દૂષણો યુક્ત છે, એમ કેમ કહેવાય ?

ઉત્તર:—તેમનાં ચરિત્ર, મૂર્તિઓ તથા તેમનાં જ શાસ્ત્રથી દૂષણો સિદ્ધ થાય છે એટલે દેવ કેમ મનાય ?

૧૨ પ્રશ્ન:—તીર્થંકર દેવે આગમો લખ્યાં, કે કોણે લખ્યાં ?

ઉત્તર:—તીર્થંકર દેવે શિષ્યોને સંમલાવ્યાં, શિષ્યો સંપૂર્ણ જ્ઞાનવાન્ થયા. યાદશક્તિ તીવ્ર હોવાથી મહાવીરસ્વામીના નિર્વાણ પછી ૧૮૦ વર્ષ સુધી તેઓએ મોઢે લખ્યાં અને મળાવ્યાં. દિન પ્રતિદિન સ્મરણશક્તિ ઘટતી હોવાથી દેવર્દિગણિ ક્ષમાશ્રમણે લખવાનો આરંભ કર્યો.

૧૩ પ્રશ્ન:—આગલા આચાર્ય મહારાજે કેમ નહીં લખાવ્યાં ?

ઉત્તર:—મુનિ મહારાજ આરંભના ત્યાગી છે. લખવાનો આરંભ થાય તે દોષથી બહીને લખાવ્યાં નહીં.

૧૪ પ્રશ્ન:—દેવર્દિગણિ ક્ષમાશ્રમણ આરંભથી કેમ બહીના નહીં ?

ઉત્તર:—પોતે જ્ઞાનચક્ષુથી જોયું કે, હવે પુસ્તક નહિ લખાવીએ તો મર્વની સ્મરણશક્તિ હીન થઈ ગયેલી હોવાથી સર્વ શાસ્ત્રનો લોપ થઈ જશે અને મ્હોટું દૂષણ પ્રાપ્ત થશે. માટે અપવાદ સેવીને પુસ્તક લખાવવાનો આરંભ કર્યો. આ અધિકાર વૃહત્કલ્પની માણ્યમાં સ્ફુટપણે છે.

૧૫ પ્રશ્ન:—એ આગમો કોની પાસે સાંમલવાં ?

ઉત્તર:—ગુરુ મહારાજ પાસે.

૧૬ પ્રશ્ન:—ગુરુ મહારાજ કોને માનવા ?

ઉત્તર:—જે ગુરુ પાપથી બીહે, સત્યોપદેશ આપે; હિંસા, અસત્ય, ચોરી,

स्त्रीगमन अने धन विगेरे परिग्रहना त्यागी होय, निरंतर शास्त्राध्ययन करता होय तेमने गुरु मानवा. तेमनी पासे धर्मोपदेश सांभलवो.

१७ प्रश्न:—पूर्वोक्त सर्व गुण न होय, पण शास्त्रोपदेश करी जाणता होय तो तेमनी पासे धर्म सांभलवामां शुं हरकत छे ?

उत्तर:—उपदेश करनार मनुष्य उत्तम गुणवालो होय, तोंज श्रोताओ-ना मन उपर सारी असर करी शके छे अने पोताना उत्तम गुणोनी छाप सामा धणीना हृदय उपर पाडी शके छे; परंतु जो उपदेशक गुण विहीन होय तो “परोपदेशे पांडित्यम्” जेवुं थाय छे, पोते मिथ्याडोल धारण करी भवभ्रमण वधारता जाय छे अने श्रोताओ पोतानो आत्मा सुधारी शकता नथी; कारण के, गुरु कहे छे पण तेमनाथी पाली शकातुं नथी, तो आपणे धर्म शी रीते पालीए ? एम मनमां आववाथी लाभ थाय नहीं.

१८ प्रश्न:—यत् किंचित् सारभूत धर्मतत्त्व शुं छे ? ते कहो.

उत्तर:—प्रथम तो धर्मनी योग्यता करवी.

१९ प्रश्न:—धर्मनी योग्यता शी रीते थाय ?

उत्तर:—मार्गानुसारीना गुण उत्पन्न करवाथी धर्मनी योग्यता थाय.

२० प्रश्न:—मार्गानुसारीना गुणनुं विवेचन करो.

उत्तर:—प्रथम न्यायविभव—सर्व प्रकारना व्यापारमां न्याय पूर्वक वर्त्तवुं, अन्यायथी चालवुं नहीं, नोकरी करतां धणीना सोंपेला कार्यमांथी पैसा खाइ जवा नहीं, लांच खावी नहीं, ओछी समजवाला मनुष्यने छेतरवा प्रयत्न करवो नहीं, व्याज वटंतर करनारे सामा धणीने छेतरा व्याजना पैसा बधारे लेवा नहीं, माल भेलसेल करीने बेचवो नहीं, सरकारी नोकरी करनार मनुष्ये धणीने व्हाला थवा सारू लोको उपर कायदा विरुद्ध जुलम गुजारवो नहीं, मजूरी वा कारीगरीनो धंधो करता रोज लइ काम बराबर करवुं, खोटुं दिल करवुं नहीं, नात अथवा माझनमां शेठाइ करतो होय तो, पोताथी विरुद्ध मतवालाने द्वेष बुद्धिथी

મેરવ્યાજબી ગુનેગાર ઠરાવવો નહીં, કોઈ માણસે આપણું બગાડયું હોય તે દ્વેષથી તેના ઉપર ઓટો આરોપ મૂકવો નહીં; અથવા તેને નુકશાન કરવું નહીં. કોઈને ઓટું કલંક દેવું નહીં. ધર્મગુરુને બ્હાને પૈસા લેવા સારું ધર્મમાં ન હોય, તે વાત સમજાવવી નહિ; અથવા સેવકની સ્ત્રી સાથે અયોગ્ય કર્મમાં પ્રવર્તવું નહિ. ધર્મ નિમિત્તે પૈસા કઢાવી પોતાના કાર્યમાં વાપરવા નહીં. ધર્મ સંબંધી કાર્યમાં વાપરવા માટે પળ ઓટી સાક્ષી પૂરી પૈસા લેવા નહીં. ધર્મકાર્યમાં કાંઈ ફાયદો થતો હોય તે બદલ મનમાં ધિચારવું જે, આપણે ધર્મને વાસ્તે જૂઠું બોલીએ છીએ, આપણા કામ સારું બોલતા નથી માટે તેમાં દોષ નથી એમ સમજી ડુંધું ચતું કરવું તે પળ અન્યાય છે. દેરાસર અથવા ઉપાશ્રયમાં પ્રભાવના થતી હોય, તે એકથી વધારે વાર લેવી તે પળ અન્યાય છે. દેરાસર અથવા ઉપાશ્રયના કાર્યભાર કરનારાઓએ તે ઓટાનાં મકાનો પોતાના ઓાનગી કાર્યમાં વાપરવાં નહીં. અથવા તે ઓટાના માણસો પાસે ઓાનગી કાર્ય કરાવવું નહીં. કોઈ માણસ નાત જમાડતો હોય અને તેની સાથે કંઈ બિગાડ હોય, તેથી તેનો વરો બગાડવા કંઈ લડાઈ ડમી કરવી, પકવાન વિગેરે જોડીએ તેથી વિશેષ લડી બગાડ કરવો, સંપ કરી વધારે ઓાઈ જવું અને તેને તૂટ પડે તેવી યુક્તિઓ કરવી; તે પળ અન્યાય જ છે. પરસ્ત્રીગમન કરવું નહીં. સ્ત્રી અથવા પુરુષ કાંઈ સલાહ પૂછે તો જાણ્યા છતાં ઓટી સલાહ આપવી નહીં. પોતાના ધણીના હુકમ શિવાય તેના પૈસા લેવા નહીં. એક બીજાને લડાઈ થાય એવી સમજ આપવી નહીં. પોતાનું માન પ્રતિષ્ઠા વધારવા સારું અસત્ય ધર્મોપદેશ દેવો નહીં. અન્યમતાવલંબી, ધર્મ સંબંધી સ્ત્રી વાર્તા કહેતો હોય એમ છતાં ‘એ ધર્મ વધી જશે’ એમ જાણી તે વાર્તા જૂઠી પાડવાની કુયુક્તિ કરવી તે પળ અન્યાય છે. પોતે અવિધિએ પ્રવર્તતો હોય અને અન્ય પુરુષને વિધિથી વર્તતો જોડી તેના ઉપર દ્વેષ ધારણ કરવો તે અન્યાય છે. જે પુરુષ વિધિથી વર્તે છે તેને ધન્યવાદ આપવો અને પોતાથી તે પ્રમાણે વર્તીતું નથી તેને માટે પરતાવો કરવો તે અન્યાય નથી.

સરકારની અથવા મ્યુનિસિપાલીટીની દાણચોરી કરવી, સ્ટાંપની ચોરી કરવી, તેમ જ સ્ત્રી પેદાશ છુપાવી થોડી પેદાશ ઉપર સરકારને કર આપવો તે પણ અન્યાય છે. સ્વાતંત્ર્ય પાડવું, કુંચી લાગુ કરવી, અથવા લૂંટ પાડવી તે પણ અન્યાય કહેવાય છે. ગુણવંત સાધુ મુનિરાજ, ભગવંત અને ગુરુ મહારાજના અવર્ણવાદ બોલવા નહીં. તેમ જ શુદ્ધ ધર્મના અવર્ણવાદ બોલવા નહીં. અને કન્યાના પૈસા લઈ પોતે વિવાહ કરવો નહીં. આ શિવાય બહુ પ્રકારે અન્યાય થઈ શકે છે. તે સર્વ ત્યાગ કરીને વ્યાપાર કરવો, તે માર્ગાનુસારીનું પ્રથમ લક્ષણ છે.

૨ શિષ્ટાચાર—જ્ઞાન અને ક્રિયા કરી ઉત્તમ આચરણવાળા મનુષ્યોના આચાર શિષ્ટાચાર કહેવાય છે. તેમાં લોક નિંદા કરે તેવું કાર્ય કરવું નહીં. રાજા દંડ કરે તેવું કામ કરવું નહીં. વેશ્યા તથા પરસ્ત્રીગમન ત્યજવું. જૂગટે રમવું નહીં. શિકાર કરવા જવું નહીં. ચોરી કરવી નહીં. ઘણી જીવહિંસા થાય તેવો વ્યાપાર કરવો નહીં. જેથી કોઈ માણસને નુકશાન થાય, કોઈનો જીવ જાય, એવું જૂઠું બોલવું નહીં; બની શકે તો સર્વ પ્રકારે જૂઠું બોલવું નહીં અને માંસ, મદિરા, તાડી, મધ, માલખણ, કંદમૂલ વિગેરે અમૃત્ય પદાર્થો ખાવા નહીં.

૩ સરસ્વા ધર્મ આચારવાળા સાથે વિવાહ કરવો, પણ એક ગોત્રી સાથે કરવો નહીં, હેમચંદ્રાચાર્યે યોગશાસ્ત્રમાં એક ગોત્રવાળા સાથે વિવાહ કરવાનો નિષેધ કસ્યો છે. સ્ત્રી ભર્તારનો ધર્મ એક જ હોય તો ધર્મ સંબંધી તકરાર ઉઠવાનો સંભવ રહે નહીં અને ધર્મકાર્ય કરવામાં પરસ્પર સાધનભૂત થઈ પડે.

૪ સર્વ પ્રકારના પાપથી ડરવું. કારણ કે, પાપ કરવાથી આ લોકમાં નિંદા થાય અને બીજા ભવમાં નરકાદિ દુઃખ ભોગવવાં પડે.

૫ દેશાચાર પ્રમાણે વર્તવું. જે દેશમાં વસતા હોઈએ, તે દેશમાં જે જે કામ કરવાથી નિંદાપાત્ર ન થવાય, તેવી રીતે વર્તવું. વસ્ત્ર, આભૂષણ, અશન પાનાદિ દેશની રીતિ પ્રમાણે કરવું. જે દેશમાં જે વસ્ત્ર પહેરાતાં હો-

ય તે છોડી અન્યદેશની રીતનાં પહેરવાં નહીં.

૬ સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા તેમ જ રાજા, પ્રધાન, મંડારી, કોટવાલ વિગેરે કોઈ પળ મનુષ્યના અવર્ણવાદ બોલવા નહીં.

૭ જે ઘરમાં બારી બારણાં વિગેરે પેસવા નીકલવાના અનેક રસ્તા હોય, તેવા ઘરમાં રહેવું નહીં. રહેવાથી ચોર પ્રમુખને આવવાનું તથા સ્ત્રીને ગેર-વર્તણુક ચલાવવાનું સુગમ પડે.

૮ અશુદ્ધ સ્થાનકવાલા ઘરમાં વસવું નહીં. જે ઘરની જમીનમાં ઉધેડ લાગેલી હોય, જે ઘરની નીચે હાડકાં તથા મુડદાં દાટેલાં હોય, અથવા મુડદાં બાલેલાં હોય, અથવા આસપાસ વેશ્યા, જુગારી, ચોર, કસાઈ વિગેરે રહેતા હોય, તેવાં ઘર વરજીને સારા પાડોશમાં રહેવું. પાડોશી ધર્મ-બંધુ હોય તો સર્વોત્તમ સમજવું. અન્યમતાવલંબીના પાડોશથી તેમના આ-ચાર વિચાર આપણામાં પ્રવેશ કરી જાય છે તે, જે ઘણો શ્રમ વેઠતાં પળ પાછલથી દૂર થઈ શકતા નથી અને પ્રાયે અનેક પાપબંધનમાં પડ-વું પડે છે.

૯ અતિ ગુપ્ત સ્થાનમાં રહેવું નહીં. રહેવાથી ગુણી પુરુષને દાન દેવાનો અવકાશ મળતો નથી. વઢી આગ પ્રમુખના ભય વચ્ચે જાનમાલ બચાવવા મુશ્કેલ થઈ પડે છે.

૧૦ અતિ પ્રગટ સ્થાનમાં રહેવું નહીં. રહેવાથી સ્ત્રી વર્ગ સંપૂર્ણ લજ્જા સાચવી શક્તી મળી, વઢી દ્વાર આગલ ઘોંઘાટ ચાલતો હોય તેથી સ્થિર ચિત્તે કાંઈ કાર્ય થતું નથી.

૧૧ સત્સંગ—ગુણી પુરુષનો સંગ કરવો. મુનિ મહારાજ, દેવ ગુરુ ભક્તિકારક શ્રાવક અને પ્રમાણિક ગૃહસ્થોની સાથે જ વિશેષ પરિચય રાખવો. મિથ્યાત્વીનો સંગ કરવો નહીં; કરવાથી આપણી ધર્મબુદ્ધિ નષ્ટ થઈ જાય છે. સુસંગથી સારી બુદ્ધિ થાય છે. તેનાં સદાચરણ જોઈ આપ-ણન પળ સદાચરણ ગ્રહણ કરવા અવકાશ મળે છે. જુગારી, લુચ્છા, ચોર, વિશ્વાસઘાતિ, ઠગ વિગેરેની સોબત કરવાથી તેવાં નીચ કૃત્યો કરવાનું

બલણ સહજ થઈ જાય છે. માટે તેવા અધર્મીઓનો ત્યાગ કરવો.

૧૨ માતા પિતાની આજ્ઞામાં રહેવું, તેમને પૂજનારા થવું, નિત્ય પ્રાતઃ-કાલે તેમને વંદન કરવું. પરદેશ જતી વખતે અને આવીને પણ વિનય પૂર્વક પાદપૂજન કરવું. જો વૃદ્ધ થયા હોય તો તેમને ટાવવા પીવાની તેમ જ પહેરવા ઓઢવાની શક્તિ મુજબ તજવીજ રાખવી. કોઈ વખત ક્રોધ કરવો નહીં. કટુ વચન વાપરવાં નહીં. તેમના આદેશનું ઉછંધન કરવું નહીં. કદાપિ ગેરવ્યાજબી, નહીં કરવા યોગ્ય કામ બતાવે તો મૌનવૃત્તિ ધરવી. અયોગ્ય કર્મ કરવાથી થતા ગેરફાયદા વિનય પૂર્વક સમજાવવા પ્રયત્ન કરવો. તેમનો આપણા ઉપર અવર્ણનીય ઉપકાર છે. માતાએ નવ માસ સૂધી ઉદરમાં રાખી, ભાર વહન કરી અનેક વેદનાઓ આપણે માટે સહન કરી છે, વિષ્ટા મૂત્રાદિ મલીન તલ્લોથી આપણું વારંવાર પ્રક્ષાલન કર્યું છે. વલી આપણે વ્યાધિ ભોગવતા હોઈએ તે વખતે ક્ષુધા, તૃષ્ણા વેઠી અનેક ઉપચારો કરી આપણું શુદ્ધ બુદ્ધિથી પાલન કરે છે. આ શિવાય પરોક્ષ રીતે તેમના ઉપકારનો ફારો નિરંતર વહ્યા જ કરે છે. માતા પિતા તો જગત્માં કલ્પવૃક્ષ સમાન છે. અંતિમ તીર્થંકર મહાવીરસ્વામી ત્રિશલાદેવીના ઉદરમાં આવ્યા પછી માતા દુઃખી થશે, એમ ધારી કિંચિત્ વખત અચલાયમાન રહ્યા; તેટલામાં તો માતાએ અનેક કલ્પાંત કરવા માંડ્યા, મૂર્છા ટાળી ધરતી ઉપર ઢલી પડ્યાં ! તે જ વખતે ભગવંતે અભિગ્રહ કત્યો કે “ માતા પિતા સ્વર્ગે ગયા પછી જ દીક્ષા ગ્રહણ કરીશ.” અહો ! પુત્રની પૂજનીક બુદ્ધિ તરફ દૃષ્ટિ કરો. રામ અને લક્ષ્મણ તેમ જ પાંડવોએ માતા પિતાની જે સેવા કરી છે, તેનું વર્ણન સહસ્ર જિવ્હાથી પણ કરવું મુશ્કેલ છે. તેમના કરેલા ઉપકારનો બદલો આપણે વાલી શકવાના નથી, તો પણ નિરંતર તેમને ધર્મ રસ્તે યોજવા પ્રયત્ન કરી ભક્તિ કરવી.

૧૩ જ્યાં સ્વરાજાનો અથવા પરરાજાનો ભય હોય, તેવા સ્થાનમાં રહેવું નહીં. રહેવાથી ધર્મની, ધનની તેમ જ શરીરની હાનિ થાય છે.

૧૪ પેદાશના પ્રમાણમાં સ્વચ્છ કરવું. પેદાશના ચાર વિભાગ કરવા. એક ભાગ ઘરમાં રાખવો, બીજો ભાગ વ્યાપારમાં રોકવો, ત્રીજો ભાગ પોતાના તથા કુટુંબના સ્વાસ્થ્ય પીવામાં અને વસ્ત્રાદિકમાં વાપરવો, ચોથો ભાગ ધર્મકાર્યમાં વાપરવો. એ પ્રમાણે પેદાશનો વ્યય કરવો. જો પેદાશ ઓછી હોય તો દશમો ભાગ અથવા શક્તિ મુજબ દ્રવ્ય ધર્મ નિમિત્તે અવશ્ય વાપરવું. મહા મહેનતે ઉદરપોષણ થતું હોય તો મન કોમલ રાખી ધર્મકાર્યમાં દ્રવ્ય વાપરનારની અનુમોદના કરવી.

૧૫ ધનને અનુસારે વસ્ત્રાભૂષણ પહેરવાં. થોડું દ્રવ્ય હોય અને ધનવાન જેવાં વસ્ત્ર પહેરવાથી તેમ જ વધારે દ્રવ્ય હોય અને ગરીબના જેવાં પહેરવાથી લઘુતા થાય છે.

૧૬ શાસ્ત્ર શ્રવણ કરવામાં ચિત્ત પરોવવું. બુદ્ધિના આઠ પ્રકારના ગુણ ઉપાર્જન કરવા. ૧ શાસ્ત્ર સાંભળવાની ઇચ્છા કરવી. ૨ શાસ્ત્ર સાંભળવું. ૩ તેનો અર્થ સમજવો. ૪ તે યાદ રાખવો. ૫ ઉહ-તેમાં તર્ક કરવો તે સામાન્ય જ્ઞાન. ૬ અપોહ-વિશેષ જ્ઞાન મેલવવું. ૭ ઉહાપોહથી સંદેહ ન રાખવો. ૮ તત્ત્વજ્ઞાન ઇટલે અમુક વસ્તુ આમજ છે, એવો નિશ્ચય કરવો. પૂર્વોક્ત રીતે શાસ્ત્ર શ્રવણ કરી પોતાના અવગુણ ત્યજવા ઉચ્ચમ-વંત થવું.

૧૭ અજીર્ણ છતાં આહાર કરવો નહીં. સ્વાધેલી વસ્તુ પચી ન હોય ત્યાં સુધી બીજો આહાર કરવો નહીં. રોગ ઉત્પન્ન થાય તેવી વસ્તુ સ્વાધી નહીં. સ્વાદિષ્ટ વસ્તુ દેખી ગજા ઉપરાંત સ્વાધી નહીં.

૧૮ અકાલે ભોજન કરવું નહીં. ભોજન કરવાનો જે વસ્તુ નિમાર્ણ કરેલો હોય તે વસ્તુ ચૂકવો નહીં.

૧૯ ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણ વર્ગ સાધવા. ગૃહસ્થાવસ્થામાં જે સમય ધર્મ સાધનનો હોય, તે વખતે ધર્મ સાધવો. પૈસા ઉપાર્જન કરવાના સમયે તે કામ કરવું. ભોગ-ઉપભોગ ભોગવવાને સમયે તેમાં તત્પર રહેવું. ધર્મ-સાધન કરવાને સમયે દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવાનું સૂચે તો ધ-

મથી ચૂકાય છે. સર્વ વસ્તુની પ્રાપ્તિ ધર્મથી જ થાય છે. ધર્મ ચૂક્યા તો ત્રણે વર્ગ હાથમાંથી ગયા સમજવા. માટે દિવસમાં ત્રણે વર્ગ સાધવાનો વચ્ચે બાંધી રાખવો; જેથી દ્રવ્ય પેદા કરવામાં તેમ જ સંસારોચિત કાર્ય કરવામાં વિઘ્ન ન આવે, જગત્માં નિંદા ન થાય અને ધર્મસાધન સૂઢી રીતે થાય એમ વર્તવું.

૨૦ મુનિરાજ મહારાજનું દાન દેવા રૂપ આતિથ્ય વિનય પૂર્વક કરવું; દુઃખી જનને અનુકંપાદાન દેવું; મુનિની સેવા ભક્તિ કરવાનાં કુશલ રહેવું અને અહંકાર રહિતપણે દાન દેવું.

૨૧ જિનમતને વિષે સન્માન પૂર્વક રાગ ધરવો. સોટો હઠ—કદાગ્રહ કરવો નહીં.

૨૨ ગુણીજનનો પક્ષ કરવો. તેમની સાથે સૌજન્યતા અને દાક્ષિણ્યતા વાપરવી. જે જે સુકાર્ય કરવાનાં હોય, તે તે વાનરની પેઠે ચપલતાથી નહીં પણ સ્થિરતાથી કરવાં. નિરંતર પ્રિયભાષિત થવું. કોઈને દુઃખ લાગે તેવું બોલવું નહીં. પોતાના તેમ જ પારકાના આત્માને ઉપકાર કરવાની બુદ્ધિ રાખવી; ગુણી પુરુષની અનુયાયી વર્તવું.

૨૩ જે દેશમાં જવાની શાસ્ત્રકાર આજ્ઞા ન આપતા હોય, અથવા રાજાની મના હોય, તે દેશમાં ઉદ્ધતાઈ કરી જવું નહીં; તેમ જ જે કાલે જે કાર્ય કરવાની આજ્ઞા ન હોય, તે કાલે તે કાર્ય કરવું નહીં. જેમ કે ઉષ્ણકાલમાં સ્વેદી કરે તો થાય નહીં. ચોમાસામાં શીત પદાર્થ ખાવાથી પત્તે નહીં અને સમુદ્ર પર્યટન કરવાથી નુકશાન થાય. યવનના મુલકમાં જવાથી અમલ્ય વસ્તુ જબરાઈથી ચૂકવે અને જબરાઈથી ધર્મ-અટ કરે, તેવા દેશમાં જવું નહીં. વલી પોતાનું બલ તપાસી કામ કરવું; કારણ કે શક્તિ ઉપરાંત કાર્ય કરવાથી ધનની તેમ જ તનની હાની થવાનો સંભવ છે.

૨૪ વ્રતને વિષે સ્થિર ચિત્તવાલા અને જ્ઞાને કરી સાવધાન એવા પુરુષની પૂજા કરવી. આત્મહિતાર્થે તેમની પાસેથી જ્ઞાન સંપાદન કરવું અને

તેમની પ્રવૃત્તિ પ્રમાણે વર્તવું.

૨૫ પોષણ કરવા યોગ્ય સ્વકુટુંબનું આહાર વસ્ત્રાદિકથી પોષણ કરવું.

૨૬ દરેક કાર્યારંભ કર્યા પહેલાં શુભ અશુભ પરિણામ દીર્ઘદૃષ્ટિથી વિચારવું અને પછી કાર્યારંભ કરવો.

૨૭ વિશેષજ્ઞ ઇટલે સામાન્ય અને વિશેષને ઓલખતાં શીખવું અથવા તેના જાણકાર થવું.

૨૮ લોકવલ્લભ ઇટલે સર્વ લોકને વલ્લભ લાગે તેવું કામ કરવું. કોઈને દૂભવવું નહીં. અનીતિથી તેમ જ ધર્મવિરુદ્ધ આચરણથી લોકનાં ઘાલા થવાની ઇચ્છા રાખવી નહીં.

૨૯ લજ્જાવાન થવું. નિર્લજ કાર્ય કરવું નહીં.

૩૦ વિનયવંત થવું. દેવ, ગુરુ, સુશ્રાવક, કુટુંબી, મહેતાજી, કલા શીખવનાર તથા રાજા પ્રધાનાદિક શેઠ, શાહુકાર જે કોઈ ગુણે કરી, ધને કરી, પદ્વીએ કરી અને વયે કરી અધિક હોય તે સર્વેનો યથોચિત વિનય કરવો.

૩૧ દુઃખી મનુષ્ય ઉપર દયા કરવામાં કુશલ રહેવું. જેમ બને તેમ હિંસાનું કામ કરવું નહીં.

૩૨ સૌમ્યદૃષ્ટિ રાખવી. કોઈ વસ્તુ કષાયવાળી પ્રકૃતિ ધારણ કરવી નહીં કે, જેથી અન્યને આપમા ઉપર દ્વેષ જાગે.

૩૩ છ વૈરીને જીતવા. ૧ કામ ઇટલે સ્ત્રી સેવા. પરસ્ત્રીનો સર્વથા ત્યાગ કરવો. પોતાની સ્ત્રીનું પક્ષ જેમ રોગાર્ચ પુરુષ ઔષધ સ્વાવાની જરૂર પડે, ને સ્વાય તેમ ઋતુસ્નાનને અવસરે કેવલ ચિત્તની હપાખિ ટાલવા નિમિત્તે સેવન કરે; ભાવના તો છોડવાની જ રાખવી. શ્વાનની પેટે નિરંતર અથવા એક રાત્રિમાં બળી વસ્તુ સ્ત્રીસંગ કરવો જ ઉત્તમ પુરુષોનું લક્ષણ નથી. નિત્ય સેવવાથી પોતાનું તથા સ્ત્રીનું શરીર નિર્બલ થતું જાય છે. વલી એવી કુટેવને લીધે સ્ત્રીના વિરહ સમયે પરસ્ત્રી સેવવાની બુદ્ધિ થઈ આવે છે; પ્રાયે દુનિયામાં લઘુતા પ્રાપ્ત થાય છે, કોઈ વિશ્વાસ

કરતું નથી, રાજા જાણે તો ઢંડ કરે છે અને આવતા ભવમાં નરકનાં દુઃખ ભોગવવાં પડે છે; માટે જેમ બને તેમ કામને વશ કરવો. ૨ ક્રોધ—કોઈના ઉપર ક્રોધ કરવો નહિ; સર્વ પ્રાણી ઉપર સમભાવ ધારણ કરવો; એક ક્રોડપૂર્વ સુધી સંયમ પાળી ઉપાર્જન કરેલું ફલ ક્રોધ કરવાથી ક્ષણ વારમાં નષ્ટ થઈ જાય છે અને કુગતિના ભાજન થવું પડે છે; હાલાહલ વિષ સ્વાધું હોય તેથી એક વચ્ચત જ મરણ થાય છે, પણ ક્રોધ રૂપી હલાહલને વશ થયેલા પ્રાણીનું અનંતીવાર મૃત્યુ થાય છે; માટે નિરંતર ક્ષમાગુણ ધારણ કરતાં શીખવું. ૩ લોભ-લોભી મનુષ્યનું ચિત્ત સદાકાલ ફિકરમાં ભમ્યા કરે છે. તેને કોઈ પણ પ્રકારે સંતોષ ઉત્પન્ન થતો નથી. વર્તી લોભને વશ થવાથી પ્રાણી નહિ કરવા યોગ્ય કર્મ કરવા તત્પર થાય છે તેથી આ દુનિયામાં હીલના થાય છે અને પરભવમાં પણ દુઃખ ભોગવવાં પડે છે. માટે જે અવસરે જે મલે તેથી સંતોષવૃત્તિ રાખવી અને નીતિથી ઉદ્યમ કરવો. પૂર્વે જેવું પુન્ય ઉપાર્જન કર્યું હોય તેવું આ ભવમાં મલે છે, લોભ કરવાથી વિશેષ મલતું નથી. એવો વિચાર કરી સંતોષ પકડવો. સંતોષથી જ લોભ જીતાય છે. ૪ માન—માનદશા ધરવાથી જગત્માં લઘુતા પ્રાપ્ત થાય છે, લોકો અહંકારીનું ઉપનામ આપે છે, ગુહનો અને થઈલનો વિનય થતો નથી; વિદ્યા કલા આવડતી નથી અને મનુષ્ય ભવ પામ્યા છતાં પણ ધર્મ સાધી શકાતો નથી; માટે માન તજી દઈ ગંભીરતા ધારણ કરવી. ૫ હર્ષ—કોઈ પણ કાર્યમાં અત્યંત હર્ષ ધારણ કરવો નહીં. હર્ષ કરવાથી ગર્વને પગથીએ ચઢતાં વાર લાગતી નથી. આ સંસારમાં સર્વ વસ્તુઓ ક્ષણિક છે. શરીર આજે સુખી દેખાય છે અને કાલ અનેક વ્યાધિથી વીંટાઈ જાય છે. લક્ષ્મી ચપલ છે; આજે જે ઘરમાં લક્ષ્મી શોભી રહી છે તે ઘરમાં બીજે દિવસે ભૂત વાસો કરી રહે છે ! માટે આવા અસ્થિર પદાર્થો પૂર્વકૃત પુન્યને લીધે પ્રાપ્ત થયો હોય તો તેનો સદુપયોગ કરવો; પણ અત્યંત હર્ષિત થઈ ગર્વ કરવો નહીં. ૬ મદ—મદ આઠ પ્રકારના છે. જાતિમદ, કુલમદ, બલમદ,

રૂપમદ, ઋદ્ધિમદ, લોભમદ, તપશ્ચર્યાનો મદ અને વિદ્યાનો મદ. જાતિ-
નો મદ કરવાથી નીચ જાતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે, કુલમદ કરવાથી ની-
ચગોત્ર બંધાય છે. બલનો મદ કરવાથી આવતે ભવે નિર્બલપણું પ્રાપ્ત
થાય છે. રૂપનો મદ કરવાથી કુરૂપપણું પ્રાપ્ત થાય છે. ધનનો તથા ઠ-
કુરાઈનો મદ કરવાથી પરભવે દરિદ્રિ થાય છે. જેમ જેમ મલતું જાય,
તેમ તેમ વધારે લોભ કરે અને મનમાં ધારે કે હું તો સ્વોવાનો જ નહીં,
જે જે વ્યાપાર કરીશ તેમાં પેદા જ કરીશ ! એવા આર્જીવિકા મદ ધ-
રનાર મનુષ્યને કોઈ વસ્તુ એવો ધક્કો લાગે છે કે, સર્વ દિવસનું પેદા
કરેલું એક દિવસમાં ચાલુ જાય છે ! અને નિર્ધનાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે.
માટે લોભનો મદ કરવો નહીં. તપશ્ચર્યાનો મદ કરવાથી તપ નિષ્ફલ
થાય છે. વિદ્યાનો મદ કરવો નહીં. વિદ્યાનો મદ કરનાર મનુષ્ય પોતાથી
અધિક વિદ્વાનને માન આપી શકતો નથી, પણ તેની અવગણના કરે છે
અને પોતે વધારે જ્ઞાન સંપાદન કરી શકતો નથી. ગર્વિષ્ટ હોવાથી શંકા
પડે તે પણ બીજાને પૂછી શકતો નથી. એમ ધીરે ધીરે પોતાની વિદ્યા સ્વુ
છે અને આવતા ભવમાં અજ્ઞાની થાય છે. માટે વિવેકી માણસે આ આઠ
પ્રકારના મદ ત્યજવા.

૩૪ કૃતજ્ઞતા—પોતાને કોઈએ કરેલા ઉપકારને ભૂલવો નહીં. સમય આ-
વ્યે કરેલા ઉપકારનો બદલો ચાલવો.

૩૫ પાંચ ઇન્દ્રિયને વશ કરવામાં તત્પર રહેવું. ઇન્દ્રિયો મોકલી મૂકવા-
થી આ લોકમાં પણ બહુ નુકશાન થાય છે. જેમ કે સ્પર્શેન્દ્રિયનું સુખ
ભોગવવા સારૂ હસ્તિ બંધનમાં પડે છે. રસેન્દ્રિયના વિષયથી માછલાંઓ
પ્રાણ વિમુક્ત થાય છે. ગ્રાણેન્દ્રિયના વિષયથી અમર કમલ ઉપર બેસે છે.
અને સૂર્ય અસ્ત થયે કમલ મીંચાઈ જવાથી અંદર ગોંધાઈ રહે છે. ચક્ષુ
ઇન્દ્રિયને વશ થવાથી પતંગીઆ દીવામાં પડી જીવ સ્વુ છે. શ્રોતેન્દ્રિયના
વિષયથી હરણ પારથીને વશ થઈ જાય છે. એવી રીતે એક એક ઇન્દ્રિયને
છૂટી મૂકવાથી પ્રાણ જાય છે, ત્યારે પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં લુબ્ધ થ-

વાંથી પરભવમાં કેવાં દુઃખ ભોગવવાં પડે ? તેનું વર્ણન તો જ્ઞાનીમહારાજ જ કરી શકે. માટે યથાશક્તિ વિષયનો સંકોચ કરવો. આ પ્રમાણે માર્ગાનુસારીના પાંત્રીશ ગુણ જે પુરુષમાં હોય, તે પુરુષ ધર્મને યોગ્ય જાણવો. આવા ગુણથી મનુષ્ય સમક્ષિતવંત થાય છે, શ્રાદ્ધધર્મ અને મુનિધર્મને પામે છે અને અંતે મુક્તિસુખને મેલવે છે.

૨૧ પ્રશ્ન:—સમક્ષિત એ શું છે ?

ઉત્તર:—સમક્ષિતના ઘણા પ્રકાર છે, પણ અલ્પમાત્ર કહું છું. સમક્ષિતના મુખ્ય બે પ્રકાર છે. ૧ વ્યવહાર સમક્ષિત ને ૨ નિશ્ચય સમક્ષિત. તેમાં વ્યવહાર સમક્ષિત તે આગલ કહેલ્યા અઢાર દૂષણ રહિત ઋષભાદિ ચોવીશ તીર્થ કરને શુદ્ધ દેવ તથા તરણ તારણ જહાજ રૂપ માનવા. જે દેવ સંસાર થકી તથા નથી, તેવાને દેવબુદ્ધિ માનવા નહીં; પ્રભુ મુનિનો જે માર્ગ બતાવ્યો છે, તે માર્ગે ચાલનારને ગુરુબુદ્ધિ ગુરુ માનવા; સાધુ અને શ્રાવકનો ધર્મ પ્રભુ જે પ્રમાણે બતાવ્યો છે, તે ધર્મને જ સ્વરો માનવો. આ ત્રણ તત્ત્વ ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી તે વ્યવહાર સમક્ષિત. ૨ નિશ્ચય સમક્ષિત, તે પ્રથમ પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ અને પુદ્ગલનું સ્વરૂપ જાણવું. આત્મામાં ચેતન ગુણ છે અને પુદ્ગલમાં જડ ગુણ છે. તેથી આત્મામાં સર્વ પદાર્થ જાણવાની શક્તિ છે, પણ કર્મે કરીને આત્મા અવરાયો છે તથા હાલ સંવૂર્ણ ભાવ જાણી શકતો નથી. એવો નિર્ધાર થવાથી જે જે બાહ્ય પદાર્થો છે, તેના ઉપરથી મોહનો નાશ કરે છે. ફક્ત આત્મગુણમાં આનંદ માને છે. જે સંસારી આનંદ છે, તે સર્વે અસ્થિર આનંદ છે, અને તેને સ્વરો આનંદ માનવાથી કર્મબંધ થાય છે ને દુર્ગતિમાં તેનાં દુઃખ ભોગવવાં પડે છે. આત્માનું જ્ઞાન જેમ જેમ નિર્મલ થતું જાય છે તેમ તેમ સાંસારિક કાર્યમાં મગ્નતા ઘટતી જાય છે. કર્મના યોગે જે સુખ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે, તેને કર્મનાં ફલ જાણીને રાગ દ્વેષ કરતા નથી. પુદ્ગલને સંયોગે કર્મ બાંધ્યાં છે તે ભોગવાય છે; એમ વિચારે છે. આ પ્રમાણે ચિત્તની સુંદરતા થાય છે, પરંતુ વિશેષ વિશુદ્ધિ નથી થઈ તેથી

સંસારને છોડી શકતો નથી. શ્રાવકનાં વ્રત પળ લઈ શકતો નથી, પળ લેવાની ભાવના રાત દિવસ બની રહેલી છે, અનંતાનુબંધી કષાયની ચોકડી તથા સમકિતમોહની, મિશ્રમોહની અને મિથ્યાત્વમોહની એ સાત પ્રકૃતિ ક્ષય થઈ છે. એવા જીવોને સમકિતની પ્રાપ્તિ થાય, તે નિશ્ચય સમકિત કહીએ.

૨૨ પ્રશ્ન:—નિશ્ચય સમકિતદૃષ્ટિને વ્યવહાર સમકિત હોય કે નહીં ?

ઉત્તર:—ઘણું કરીને હોય.

૨૩ પ્રશ્ન:—વ્યવહાર સમકિતવાલાને નિશ્ચય સમકિત હોય કે નહીં ?

ઉત્તર:—હોય પણ સ્વરૂપ અને ન પણ હોય.

૨૪ પ્રશ્ન:—એકલા વ્યવહાર સમકિતથી શું લાભ થાય ?

ઉત્તર:—વ્યવહાર સમકિત નિશ્ચય સમકિતનું કારણ છે. દેવ ગુરુની શ્રદ્ધા થઈ એટલે ગુરુ મહારાજની સેવા કરે. ગુરુ મહારાજ ધર્મ સંભલાવે એટલે પોતાના આત્માનું તથા પુદ્ગલનું સ્વરૂપ જાણે. એમ કરતાં કરતાં અનુક્રમે નિશ્ચય સમકિત થાય.

૨૫ પ્રશ્ન:—દેવની ભક્તિ શી રીતે કરે ?

ઉત્તર:—દેવ હાલ વિચરતા નથી, પરંતુ તેમની મૂર્તિ છે તે આપણને આધારભૂત છે. તેથી પાષાણની, ધાતુની, રત્નની, કાષ્ઠની અને દાંતની; જેથી પોતાની શક્તિ હોય તેવી ભગવંતના આકારવાળી મૂર્તિ કરાવે. યથાશક્તિ સુંદર ચૈત્ય બંધાવે અને આચાર્ય મહારાજ ષાસે તે પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા કરાવીને તેની ભક્તિ કરે. અથવા પૂર્વ પુરુષોએ એવાં જિનચિંચ પધરાવેલાં હોય છે, તેમની અષ્ટ દ્રવ્યે કરીને પૂજા કરે તથા તેમની સમીપે મળે પ્રકારે ગુણગ્રામ કરે.

૨૬ પ્રશ્ન:—પ્રતિમાને પૂજવાથી શું લાભ થાય ? પ્રતિમા કાંઈ ભગવાન નથી તો તેને કેવા ભાવથી પૂજવી ?

ઉત્તર:—ભગવંત ધર્મ પ્રકાશી ગયા છે. તેને આધારે ધર્મનું સ્વરૂપ-આત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે તેથી તેઓ ઉપગારી પુરુષ છે. તે ઉપગારી પુ-

રુષ તો નિર્વાણ પામ્યા છે, ત્યારે પ્રતિમાજીમાં તેમના નામનો આરોપ કરીને ભક્તિ કરવી. જેમ આપણા વડીલની અથવા માન્ય પુરુષની છબી હોય છે અને તેના કોઈ ગુણગ્રામ કરે છે, તો આપણે સુશી થઈએ છીએ અને તેની કોઈ લઘુતા કરે છે તો આપણે દિલગીર થઈએ છીએ. વલી હાલમાં રાજ્યકર્તા એડવર્ડ તથા બીજા ગવર્નર જનરલ, ગવર્નર અને પ્રતિષ્ઠિત અધિકારીઓની છબી તથા બાવલાંઓ સ્થાનકે સ્થાનકે બેસારેલાં દૃષ્ટિએ પડે છે અને તેમ કરેલું જોડેને તે અધિકારી તથા તેમના ઉપર પ્રીતિભાવ ધરાવનારા લોકો રાજી થાય છે અને તે અધિકારી પોતાને માન મળ્યું સમજે છે. તેમ આપણે પણ ભગવંતની મૂર્તિ બેસારવાથી તેમને માન આપીએ છીએ. તેમને માન આપવાનું મન થયું તે શુભ અધ્યવસાયનું લક્ષણ છે અને તેથી જીવ મ્હોટું પુન્ય ઉપાર્જન કરે છે. જેઓ જૈન નામ ધરાવીને ઢુંઢીઆ કહેવાય છે, તેઓ પ્રતિમાને પુજતા નથી. તે તેમની અજ્ઞાનતા છે. તેઓ જૈનશાસ્ત્રને માનવાનું કહે છે. પણ તેઓ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તેમ કરતા નથી. આ બાબતના દાખલા શ્રી પ્રતિમાશતક ગ્રંથમાં ઉપાધ્યાય શ્રી યશો વિજયયજીએ ઘણા આપેલા છે. તથા સમકિતશલ્યોદ્ધાર નામે ગ્રંથ છપાયેલ છે, તેમાં પણ ઘણા દાખલાઓ છે. તેથી આર્હિ વિસ્તારથી લખતો નથી. ભગવંત વિચરતા હતા તે વચ્ચેની પ્રતિષ્ઠિત કરેલી પ્રતિમાજી હાલમાં વિદ્યમાન છે અને ઢુંઢક મત તો આધુનિક નીકલેલો છે ત્યારે જો પ્રતિમા પૂજવાનું અયોગ્ય હોય તો ભગવંત થતાં કેમ બને ? ત્યાર પછી પણ ઘણા આચાર્યો થયા છે. જેમના ઉપદેશથી ઘણા શ્રાવકોએ પ્રતિમાજી કરાવ્યાં તથા અનેક પ્રકારે પૂજા કરી. ગૃહસ્થાવાસમાં રહેલા શ્રાવકભાઈઓને ભગવંતના ગુણગ્રામ કરવા શારૂ અનુકૂલતા ભરેલી જગ્યા જોઈએ તે દેરાસરજી છે અને તેની અંદર ભગવંતના ગુણનું સ્મરણ થવા શારૂ જિનબિંબની સ્થાપના કરેલી છે, તેમની આકૃતિ એવી સૌમ્ય છે કે, તેને જોવાથી ભગવંતના ગુણ સાંભરે છે. પોતાના

વડીલની અથવા માનનીય પુરુષની છબી અથવા તેની કોઈ વસ્તુ પહોં
 હોય છે તો તેને જોઈને તે પુરુષ અને તેના ગુણો જેમ સ્મરણમાં આવે છે;
 તેમ ભગવંતની મૂર્તિ જોઈને પણ થાય છે. પ્રતિમાજીનું મુખ જોઈને વિ-
 ચારે છે કે, આ મુખ કેવું છે ? જે મુખે કોઈના અવર્ણવાદ, મૃષાવાદ કે,
 હિંસાકારી વચન બોલાયલાં નથી. તેમાં રહેલી જિહ્વાવડે રસેન્દ્રિના વિષ-
 યોનું સેવન કરેલું નથી, પણ આ મુખવડે ધર્મોપદેશ દેઈને અનેક ભવ્ય
 પ્રાણીઓને સંસારસમુદ્રમાંથી તાત્યા છે; માટે આ મુખને ધન્ય છે. આ
 નાસિકાવડે સુરભિગંધ દુરભિગંધ રૂપ ઘ્રાણેન્દ્રિના વિષયોનું સેવન કર્યું ન-
 થી. આ ચક્ષુઃન્દ્રિવડે પાંચ વર્ણ રૂપ વિષયોને સેવ્યા નથી, કોઈ સ્ત્રીના
 ઉપર કામવિકારની નજરે જોયું નથી તેમ કોઈની સામે દ્વેષની નજરે પણ
 જોયું નથી. માત્ર વસ્તુસ્વભાવ અને કર્મની વિચિત્રતા વિચારીને સમભાવે
 રહેલા છે. તેથી એવા નેત્રને ધન્ય છે. આ કર્ણ કરીને વિચિત્ર પ્રકારના
 રાગ રાગણી સાંભલવા રૂપ તેના વિષયનું સેવન કરેલું નથી, પરંતુ પ્રિય
 અપ્રિય જેવા શબ્દો કાને પડ્યા તેવા સમભાવે સાંભળ્યા છે. આ શરીર-
 વડે કોઈ જીવની હિંસા કે અદત્તગ્રહણ વિગેરે કર્યું નથી. માત્ર જીવરક્ષા
 કરી છે અને કોઈ જીવ દુઃખ પામે નહીં તેમ વર્ત્યા છે. ગ્રામાનુગ્રામ વિ-
 હાર કરી ભવ્યજીવોને સંસારના દુઃખમાંથી ઉદ્ધર્યા છે અને પોતે કર્મોનો
 ક્ષય કરી કેવલજ્ઞાન કેવલદર્શન પ્રગટ કર્યું છે. માટે આ પ્રભુને ધન્ય છે.
 એઓ પરમ ઉપગારી છે. તેથી તેમની જેટલી ભક્તિ કરી શકું તેટલી ક-
 રવી યોગ્ય છે. આવી સુંદર ભાવના ભગવંતની મુદ્રા દેખવાથી ઉત્પન્ન
 થાય છે. ઉત્તમ પ્રાણીઓ એવા પ્રભુની જલ, ચંદન, કેસર, બરાસ, પુષ્પ,
 ઘૂપ, દીપ, ફલ, નૈવેદ્યવડે પૂજા કરે છે. તથા આભૂષણો ચઢાવે છે. એ પ્ર-
 માણે પૂજા કરવામાં યથાશક્તિ દ્રવ્યનો વ્યય કરતાં ચિંતવે છે કે, હું જે
 દ્રવ્ય પેદા કરું છું, તે પેદા કરતાં અનેક પ્રકારનાં પાપ લાગે છે. વળી
 તે ધન સંસારી કાર્યમાં વાપરું છું તેથી પણ ઉલટી પાપની વૃદ્ધિ કરું છું.
 મ્હારે એ ધનમાંથી મ્હારા પ્રણામ પહોંચે તેટલું ધન જો હું પ્રભુભક્તિમાં

વાપરું તો તેનાથી પાપ બંધાતું અટકે અને પુન્યબંધન થાય. વલી એ ધન પ્રાપ્તે મ્હારું નથી. મ્હારી સાથે આવવાનું નથી. મ્હારો ને એનો સ્વભાવ ભિન્ન છે. હું ચેતન છું. એ જડ છે. માટે મ્હારે એના ઉપરથી મૂર્છા ઉતારવી તે યોગ્ય છે. વલી વિચારે કે, હું પ્રભુની ભક્તિ કરીશ તો, તે જોઈને બીજા જીવો તેની અનુમોદના કરશે. વલી કેટલાએક ભાગ્યશાલી જીવો ભક્તિ કરવાને તત્પર થશે તો તેનો કારણીક હું થઈશ. એટલે પ્રભુભક્તિ કરતાં અનેક પ્રકારના લાભ થશે. ઉત્તમ જીવો પ્રથમ દ્રવ્યપૂજા કરીને પછી ભાવપૂજા કરે છે એટલે તે અવસરે ભગવંતના ગુણ વિચારે છે અને પ્રભુના ગુણને વિચારીને તેનું પોતાના આત્માની સાથે મિલન કરે છે કે, અહો ! પ્રભુ અરાગી ને હું રાગી, પ્રભુ અદ્વેષી ને હું દ્વેષી, પ્રભુ અક્રોધી ને હું ક્રોધી, પ્રભુ અમાની ને હું માની, પ્રભુ અમાયી ને હું માયી, પ્રભુ અલોભી ને હું લોભી, પ્રભુ અકામી ને હું કામી, પ્રભુ નિર્વિષયી ને હું વિષયી, પ્રભુ આત્માનંદી ને હું સંસારાનંદી, પ્રભુ અતિંદ્રિય સુખના ભોગી ને હું પુદ્ગલનો ભોગી, પ્રભુ સ્વસ્વભાવી ને હું વિભાવી, પ્રભુ અજર ને હું સજર, પ્રભુ અક્ષય ને હું ક્ષય સ્વભાવવાલો, પ્રભુ અશરીરી ને હું શરીરવાલો, પ્રભુ અનિદક ને હું નિદક, પ્રભુ અચલ ને હું સચલ, પ્રભુ અમર ને હું મરણે સહિત, પ્રભુ નિદ્રા રહિત ને હું નિદ્રા સહિત, પ્રભુ નિર્મોહી ને હું સમોહી, પ્રભુ હાસ્ય રહિત ને હું હાસ્યયુક્ત, પ્રભુ રતિરહિત ને હું રતિરહિત સહિત, પ્રભુ અરતિ રહિત ને હું અરતિ સહિત, પ્રભુ શોક રહિત ને હું શોક સહિત, પ્રભુ ભય રહિત ને હું ભય સહિત, પ્રભુ દુગંછા રહિત ને હું દુગંછા યુક્ત, પ્રભુ નિર્વેદી ને હું સર્વેદી, પ્રભુ અક્લેશી ને હું સક્લેશી, પ્રભુ હિંસારહિત ને હું હિંસાનો કરવાવાલો, પ્રભુ વચને રહિત ને હું મૃણાવાદી, પ્રભુ ઇચ્છારહિત ને હું અનેક પ્રકારની ઇચ્છાવાલો, પ્રભુ અપ્રમાદી ને હું સપ્રમાદી, પ્રભુ આશા રહિત ને હું આશાનો ભરેલો, પ્રભુ સર્વ જીવને સુખના દાતા ને હું અનેક જીવોને દુઃખનો દેનાર, પ્રભુ અવંચક ને હું સવંચક-બીજાઓને ઠગનારો, પ્રભુ સર્વના વિશ્વાસ.

પાત્ર ને હું અવિશ્વાસનું પાત્ર, પ્રભુ આશ્રવ રહિત ને હું આશ્રવનો ભરેલો, પ્રભુ નિઃપાપ ને હું સપાપ, પ્રભુ પરમાત્મપદને પામેલા ને હું બહિરાત્માપણે વર્તતો, પ્રભુ કર્મ રહિત ને હું કર્મ સહિત. આ પ્રમાણે ભગવંત અનેક પ્રકારના ગુણે કરીને સંયુક્ત છે અને હું સર્વ પ્રકારના દુર્ગુણો ભરેલો છું. તેથી આ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરું છું. આજે ભાગ્યના ઉદયથી આ પ્રભુની મૂર્તિ મેં જોઈ અને તેના આલંબનવડે મને પ્રભુના ગુણનું સ્મરણ થયું તથા મ્હારા અવગુણ સમજવામાં આવ્યા, તો હવે હું મ્હારા અવગુણ ટાલવાનો ઉદ્યમ કરું, પ્રભુ જે રસ્તે ચાલ્યા તે રસ્તે હું ચાલું અને પ્રભુ જેમ વર્ત્યા તેમ હું વર્તું. આ પ્રમાણેની ભાવના ભાવતાં—ભાવપૂજા કરતાં પ્રાણી પોતાના કર્મનો ક્ષય કરે છે, શુદ્ધ સમક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે અને યાવત્ મોક્ષસુખને પણ પામે છે. માટે જિનપ્રતિમાની પૂજા કરવાથી ઉપર પ્રમાણે લાભ જાણીને સર્વ ભવ્ય જીવોએ યથાશક્તિ જિનેશ્વરની ભક્તિ કરવી.

૨૭ પ્રશ્ન:—સામાન્ય પ્રકારે જિનભક્તિની રીત તથા લાભ તમે બતાવ્યા, પરંતુ અનુક્રમે દરરોજ કેવી રીતે ભક્તિ કરવી તે કહો ?

ઉત્તર:—દિવસમાં ત્રણ વાર જિનમંદિરે જવું. તેમાં પ્રાતઃકાલે વાસ ક્ષેપવડે પૂજા કરવી, મધ્યાન્હે જલ ચંદનાદિક અષ્ટદ્રવ્યથી, સત્તર પ્રકારથી અથવા જેવી શક્તિ હોય તે પ્રમાણે વિશેષ દ્રવ્યથી પૂજા કરવી અને સંધ્યાએ ધૂપપૂજા તથા દીપપૂજા કરવી. આ પ્રમાણે ત્રણકાલ જિનપૂજા કરવી. તેમાં મધ્યાન્હની પૂજા પ્રભુને અંગે ફરસીને કરવાની છે તથા ન્હાવું જોડાવું, ન્હાઈને શુદ્ધ થયા શિવાય પ્રભુનો સ્પર્શ કરવો ઘડિત નથી. આપણું શરીર મલીન હોય છે તે ન્હાવાથી શુદ્ધ થાય છે. માટે નિર્જીવ જગ્યા જોડાઈને શરીરની શુદ્ધિ થઈ શકે તેટલા જલવડે ન્હાવું. વધારે પાણી ઢોલવું નહીં. વધારે પાણી ઢોલવાથી અસંખ્ય અપકાય જીવોની વિના કારણે વિરાધના થાય છે. ન્હાયા પછી શુદ્ધ બસ્ત્રવડે શરીર સાફ કરવું. પછી સુંદર, શોભીતાં, સાંસારિક કાર્યમાં નહીં વાપરે-

લાં અને ધોયેલાં વસ્ત્ર ધારણ કરવાં. વગર ધોયેલાં વસ્ત્ર પહેરીને પૂજા કરવાથી નીચીનું પ્રાયશ્ચિત્ત કહેલું છે. પછી પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં યોગ્ય આભરણો ધારણ કરવાં અને જિનપૂજાને માટે જલ, ચંદન, પુષ્પાદિક શુદ્ધ શુદ્ધ દ્રવ્યો લઈને જિનમંદિરે જવું. જિનમંદિરના પ્રથમ દ્વારમાં પેસતાં 'નિસિહિ' કહેવી. ત્યારથી સંસારી વ્યાપારનો નિષેધ કર્યાનું સમજવું. એટલે દેરાસરની અંદર વ્યાપાર રોજગાર સંબંધી વાતચીત પળ કરવી નહીં. ફક્ત જિનમંદિર સંબંધી કાર્યમાં જ ચિત્ત પરોવવું. દેરાસરમાં કાંઈ કામ ચાલતું હોય તો તેનો તપાસ કરવો, કાંઈ આશાતના થઈ હોય તો તે ટાલવી અને દેરાસરના નોકર ચાકરના કામકાજ તરફ નજર કરવી. પછી ઝ્યારે ભગવંતની મૂર્તિ દૃષ્ટિએ પડે, ત્યારે બે હાથ જોડી નમસ્કાર કરવો અને રંગમંડપમાં પેસતાં બીજીવાર 'નિસિહિ' કહેવી. અહિંથી જિનમંદિર સંબંધી વ્યાપારનો પણ ત્યાગ કર્યાનું સમજવું અને જિનપૂજા સંબંધી કાર્યમાં પ્રવર્તવું. પ્રથમ પોતાના હાથ ધોઈને સુવર્ણના, રૂપાના, અન્ય ધાતુના અથવા મૃતિકાના પોતાની શક્તિ અનુસારે જેવા કલશ હોય તેવા કલશમાં નિર્મલ જલ ભરવું. પ્રભુના શરીર ઉપરથી આભરણાદિ ઉતારવાં. તે અવસરે ચિંતવવું કે, ભગવંત આ પ્રમાણે આભૂષણો ઉતારીને સંયમ ગ્રહણ કર્યું હતું. પછી મોરપીંછી વડે પ્રભુના શરીરની પ્રમાર્જના દૃષ્ટિપૂર્વક કરવી. કીડી વિગેરે જંતુઓનો પ્રચાર થયો હોય તો તે દૂર કરીને કલશવડે અભિષેક કરવો. પછી વસ્ત્રના પોતાવડે કેસર ઉતારવું. તેનાથી ન નીકળી શકે તેવું કેસર વાલાકુંચીવડે દૂર કરવું. પછી પંચામૃતનો અભિષેક કરીને સુકુમાલ, સુંદર અને ધોણા ઉજ્જલ વસ્ત્ર વડે પ્રભુનું શરીર જલ રહિત કરવું. પછી ઉત્તમ ચંદન, કેસર, ઘરાસાદિવડે નવ અંગે પૂજા કરવી અને જીવજંતુ રહિત, સડ્યા વિનાનાં, ભૂમિને નહીં ફરશેલાં, અશુચિના સંસર્ગ વિનાનાં અને સુગંધીવાળાં મોગરા વિગેરેનાં પુષ્પો ચઢાવવાં. પછી મુગટ કુંડલાદિ આભરણો પહેરાવવાં. ત્યાર પછી અગર, સેલા-

રસ વિગેરે મુગંધી વસ્તુઓથી વનાવેલો દશાંગધૂપ કરવો. ફાનસનાં દી-
પક રાખીને દીપપૂજા કરવી. ભગવંતના શરીર ઉપર સોના રૂપાના વરક
યથાશક્તિ ચડાવવા અને આંગી રચવી અથવા રચાવવી. પછી ભગવંત-
ના સમીપ ભાગે સુંદર ઉજ્જ્વલ અક્ષતવડે નંદાવર્ત અથવા સ્વસ્તિક ક-
રવો. તેમાં પ્રથમ ત્રણ ઢગલી કરતાં પહેલી ઢગલીએ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ, બીજી
ઢગલીએ દર્શન એટલે સમકિતની પ્રાપ્તિ તથા ત્રીજી ઢગલીએ ચારિત્રની
પ્રાપ્તિ થાય તેવી રીતે ભાવના ભાવવી. ત્યાર પછી સ્વસ્તિક રચવો. તે
વચ્ચે ચાર ગતિનો નાશ થાય તેવી ભાવના ભાવવી. વલી ત્રણ ઢગલી-
ની ઉપર અક્ષતવડે સિદ્ધશિલાનો અર્ધચંદ્ર જેવો આકાર કરવો અને
વિચારવું જે આ સિદ્ધશિલા ઉપર મ્હારો વાસ થાઓ. એવી રીતે અક્ષત-
પૂજા કરીને પછી સુંદર ફલ મેવા પ્રમુખ ધરવા. અપક, મડેલાં, સ્વરાવ
વાસવાલાં અથવા અમક્ષ ફલ ધરવાનો પૂજાપ્રકરણમાં નિષેધ કસ્યો છે
માટે તેવાં ફલ ચડાવવાં નહીં. પછી નૈવેદ્ય ધરવું. તેમાં ભક્ષ પદાર્થ જે
જે ખાતા હોય તે તે જેવા કે લાડુ, દૂધપાક, શાક, દાલ, માત, ચૂર-
મા પ્રમુખ અનેક જાતની રસવતી પ્રભુ આગલ ધરવી. પૂર્વોક્ત ફલ,
નૈવેદ્ય પ્રભુ આગલ ધરી ભાવના ભાવવી, જે આ આહાર અનેક પાપ
આરંભ કરી નિપજ્યો છે અને આ આહાર હું खाइશ તેથી પણ એના આ-
સ્વાદનથી મને રાગ દ્વેષની પરિણતી જાગશે, માટે જેટલો આહાર પ્ર-
ભુને ચડાવીશ તે આહાર સંબંધી રાગ દ્વેષની પરિણતી થવી બંધ રહેશે
અને વલી ઉપકારીની ભક્તિ થશે તેથી પરંપરાએ મુક્તિફલની પ્રાપ્તિ થશે.
આવી સુંદર ભાવના ભાવવી. એ પ્રમાણે દ્રવ્યપૂજા કરવી. એથી વધારે
દ્રવ્ય હોય તો વધારે ચડાવવા. ત્યાર પછી ત્રીજી 'નિસિહિ' કહેવી અને
વિચારવું જે દ્રવ્યપૂજાનું કામ નિષેધી હવે ભાવપૂજા કરીશ. પ્રથમ ત્રણ
પ્રદક્ષિણા દેવી. ત્યાર બાદ ત્રણ સ્વમાસમણાં દેવી. ત્રણ દિશા તરફ જો-
વું વર્જવું. પછી ધીર આસને બેસી બે હાથ જોડી ચૈત્યવંદન, નમુથ્યું,
જાવંતિ બે, સ્તવન, જયવીરરાય વિગેરે કહેવું. પછી કાઉસસગ્ગ કરવો.

કાઠસાગ પારી એક થુડા અથવા ચાર થુડા અથવા આઠ થુડા જેવી શક્તિ-અવકાશ હોય તે પ્રમાણે ચૈત્યવંદન કરવું. આ સામાન્ય વિધિ પ્રભુ ભક્તિ કહી. પછી પ્રભુ સન્મુખ ઊભા રહી આગલ કહી છે તેવી રીતે ભાવના ભાવવી. ઘણા ગુણી આચાર્ય મહારાજ શ્લોકવદ્ધ-કાવ્યવદ્ધ રચના ભગવંતના ગુણ રૂપ કરી ગયા છે તે વડે સ્તુતિ કરવી. એવી સુંદર ભાવના ભાવવાથી નાગકેતુ વિગેરે કેવલજ્ઞાન પામ્યા છે. તેની કથા કલ્પસૂત્રમાં વિદ્યમાન છે.

૨૮ પ્રશ્ન:-પુષ્પપૂજા કરતાં પુષ્પના જીવને બાધા થાય તેનું કેમ ?

ઉત્તર:-પુષ્પના જીવને બાધા થતી નથી, પણ ઊલટી રક્ષા થાય છે. કેમ કે પુષ્પ કોઈ ગૃહસ્થ લઈ જાય તો મનુષ્યના સ્પર્શથી તેના જીવને કિલામના થાય. કેટલાએક ગૃહસ્થો સર્યામાં બિછાવી સુવે છે તેથી પણ કિલામના થાય છે, પરંતુ જે પુષ્પ પ્રભુને ચડે છે તેને તો પોતાના આયુષ્ય સુધી અબાધા રહે છે. વલી તમે કહેશો કે પુષ્પને સોય ભોંકી ગૂંથવાથી કિલામના થયા વગર રહે નહીં, તો તે વિષે જાણવું જે, જે પુષ્પની ઢાંડી પોલી હોય તેમાં દોરોં પરોવવો શાસ્ત્રમાં કહ્યો છે માટે તેવી રીતે વિધિ યુક્ત કામ કરવાથી બાધા થશે નહીં. પુષ્પ શીવીને ચડાવવાની તથા કાચી કલીઓ ચડાવવાની રીત પ્રાચીન જણાતી નથી, પણ આધુનિક છે. એવી રીત પડવાથી કેટલીક વસ્તુ ગૂંથેલાં પુષ્પ મલતાં નથી ત્યારે વિધિપૂર્વક પૂજા કરવાના રસિક પુરુષને પણ શીવેલાં ચડાવવાં પડે છે, તે અપવાદ સમજીને ચડાવે છે. કારણ કે જો તે ન ચડાવે તો સમૂલગો ફૂલનો હાર ચડી શકે નહીં માટે જોગ બને ત્યાં સુધી ગૂંથેલાં પુષ્પ ચડાવવાં જ શ્રેય છે. પ્રભુ ભક્તિ વિધિપૂર્વક કરતાં કદાપિ અન્પર્હિસા થાય તે ઉપર આવશ્યકમાં કૂવાનું દૃષ્ટાંત આપ્યું છે. કૂવો ખોદતાં કષ્ટ પડે પણ પ્રાંતે મુક્તિસુખની પ્રાપ્તિ થાય. માટે શ્રાવકને અષ્ટપ્રકારી પૂજા કરવાનું મહાનિશિષ્ય સૂત્રમાં પણ કહ્યું છે.

૨૯ પ્રશ્ન:—નૈવેદ્ય-રાંધેલું ધરવું કયા શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે ?

ઉત્તર:—શ્રાદ્ધવિધિમાં કહ્યું છે. વલી શ્રાદ્ધવિધિમાં નિશિથચૂર્ણી પ્ર-
મુખના દાઢલા આપ્યા છે. આચારોપદેશ, શ્રષ્ટપ્રકારી પૂજાને રાસ તથા
સકલચંદ્ર ઉપાધ્યાય પ્રમુખ વિરચિત પૂજાઓમાં પણ કહ્યું છે. તે શાસ્ત્રો
જોવાથી વિસ્તાર સહિત માર્ગ મળે. સામાન્ય પ્રકારે નૈવેદ્ય ચડાવવા-
નું તો મહાનિશિથ, પંચાશકર્તી, પ્રવચનસારોદ્ધાર, યોગશાસ્ત્ર વિગેરે
ઘણા શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે.

૩૦ પ્રશ્ન:—દીપકપૂજા કયા શાસ્ત્રમાં કહી છે ?

ઉત્તર:—મહાનિશિથ સૂત્રમાં અષ્ટપ્રકારી પૂજાનો અધિકાર ચાલ્યો છે
ત્યાં કહી છે. પ્રભુના જન્મ વચ્ચે દિગ્કુમારીકાઓ દીપક કહ્યા છે,
વિગેરે વર્ણન જંબૂદ્વીપપત્તિમાં છે. આવશ્યકસૂત્રમાં પણ કહ્યું છે.

૩૧ પ્રશ્ન:—ગુરુભક્તિ શી રીતે કરવી ?

ઉત્તર:—ગુરુને દેખતાં બે હાથ જોડી નમસ્કાર કરવો. ગુરુ કંઈ કા-
મમાં ન હોય તો સ્વમાસમણ દેઈ વાંદવા. ઇચ્છાકાર પૂછી અભુવિયો
અભ્યંતરથી સ્વમાવવા. ગુરુ ઉભા હોય તો ઉભા રહેવું. ગુરુના વચનની
અવગણના કરવી નહીં. વસ્ત્ર, પાત્ર, ઔષધ, પાટ, પાટલા, રહેવાને મ-
કાન વિગેરે જે કંઈ જોઈએ તે હાજર કરવું. આપણી પાસે ન હોય તો
જેની પાસે હોય તેની પાસે ગુરુને તેડી જઈ અપાવવું. કોઈ પ્રકારે તેમ-
નું વચન લોપવું નહીં. ગુરુ મહા ઉપકારી છે. એ ઉપકારીના ઉપકારનો
બદલો કોઈ દિવસ વલવાનો નથી માટે યથાશક્તિ ગુરુભક્તિ કરવી.
તન, મન અને ધન અર્પણ કરવું. કદાપિ ગુરુ મહારાજના કામમાં સર્વ
દોલત વપરાઈ જાય તો પણ ધાપરવામાં જરાય અંદેસો લાવવો નહીં.
આવા ભાવ જેને થઈ જાય છે તેને અવશ્ય-નિશ્ચય સમક્ષિત હોય છે.
તેમાં જેટલી કસર હોય તેટલી સમક્ષિતમાં પણ કસર જાણવી. માટે
દેવ ગુરુની ભક્તિમાં કોઈ પણ રીતે કસર રાખવી નહીં. ગુરુ મહારાજ
એક કોડિ પણ પોતે લેતા નથી. કોઈક વચ્ચે અકસ્માત્ ધર્મસંબંધી

હરકત આવી પડી હોય અને તે કામમાં પૈસા खरचવા પડે તેમ હોય, ઔષધમાં વાપરવા હોય, પુસ્તક લેખાવવાં હોય વિગેરે ધર્મના કાર્યમાં પૈસાની આવશ્યકતા હોય ત્યારે ગુરુ મહારાજ વાપરવાનો ઉપદેશ કરે છે; તે વચ્ચે મન જરા પણ પાછું ફેરવવું નહીં, પણ પ્રસન્ન થઈ દ્રવ્યનો સદુપયોગ કરવો.

૩૨ પ્રશ્ન:—ગુરુ લોભી હોય તો કેમ કરવું ?

ઉત્તર:—ગુરુ મહારાજ લોભી હોય નહીં. જે પોતાના શરીરની, શિષ્યની અથવા શ્રાવકની આશા રાખતા મથી તે ધનની આશા કેમ રાખે ? માટે તેઓની લોભી હોવાપણાની શંકા કરવી જ નહીં, તેઓ ફક્ત શરીરના રક્ષણને માટે પ્રમાણોપેત વસ્ત્રનું ગ્રહણ કરે છે અને આ શરીર-વડે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રનું આરાધન કરી શકાય છે તેથી તેને શુદ્ધ-માન આહાર આપે છે. ઇન્દ્રિયોની પુષ્ટિને અર્થે તો આહાર પણ લેતા નથી. તેમાં પણ જે આહાર ગૃહસ્થે પોતાને અર્થે કરેલો હોય છે તે જ લે છે, તેમાંથી પણ તેને ફરીને કરવો ન પડે તેટલો જ ગ્રહણ કરે છે, ફરીને કરવો પડશે એમ લાગે તો બિલકૂલ લેતા નથી. આહારના સંબંધમાં એવા નિરિચ્છાવાન હોય છે તો પછી બીજો લોભ તો કરે જ કેમ ? તેઓને એક કોડિ સરખી પણ પાસે રાખવી નથી અને જેઓ રાખે છે તેઓને શાસ્ત્રમાં ગુરુબુદ્ધિએ માનવા કહ્યા નથી. જિનાજ્ઞા વિરુદ્ધ એવા વેષધારી, દ્રવ્યલિંગી, પાસથ્યાદિક દ્રવ્યના રાખનારને જે ગુરુબુદ્ધિએ માને છે તેને મિથ્યાત્વ લાગે છે.

૩૩ પ્રશ્ન:—કોઈક એમ કહે છે કે જ્ઞાને કરીને જ ધર્મ થાય છે, ક્રિયાએ તો કર્મ છે, તેથી ક્રિયા કરતાં ધર્મ ન હોય. માટે કદી ક્રિયારુચિ ન હોય તો પણ જ્ઞાન મળેલ હોય તો તેને ગુરુ માનવામાં શું શ્રદ્ધા છે ?

ઉત્તર:—શાસ્ત્રમાં સમક્રિત કરીને સહિત હોય તેને જ જ્ઞાન કહે છે અને જેને સમક્રિત હોય તેનો મગવંતની આજ્ઞાના આરાધક હોય,

જેઓ આજ્ઞાના આરાધક હોય તેઓ ક્રિયાથી વિમુક્ત હોય નહીં; કારણ કે જ્ઞાને કરીને પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ તથા પુદ્ગલનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે તેથી તે જાણે છે કે “અહો! આ પુદ્ગલ તો જડ પદાર્થ છે. પુદ્ગલને બંધ કરીને વિપરીત બુદ્ધિ થઈ તેથી પરવસ્તુ જે ધન ધાન્યાદિક તથા સ્ત્રી કુટુંબાદિક તેને આ જીવે પોતાનાં કરીને માન્યાં અને તેથી કર્મબંધ કરીને ચારે ગતિમાં રોલાયો, અનેક પ્રકારનાં દુઃખ ભોગવ્યાં. આ ભવમાં ભાગ્યના ઉદયથી શ્રી જિનરાજનો માર્ગ પ્રાપ્ત થયો અને કર્મે વિવર આપ્યું તેથી મને સંયમની પ્રાપ્તિ થઈ છે; તો હવે મ્હારે આત્મતત્ત્વમાં રમણ કરવું જ ઘટે છે. અનાદિકાલનો જીવને પરમાત્મામાં રમવાનો અભ્યાસ છે તેથી મ્હારી દશા વારંવાર પુદ્ગલભાવની થાય છે તે પલટાવા માટે અશુભ ક્રિયા છોડીને શુભ ક્રિયામાં પ્રવર્તવું યોગ્ય છે.” આ પ્રમાણેની ભાવનાથી સંયમની ક્રિયા કરે છે અને તે ક્રિયા, કર્મ નિર્જરાની હેતુભૂત થાય છે. વલી યોગાદિકની જે શુભ પ્રવૃત્તિ થાય છે તેથી જો કે શુભકર્મ બંધાય છે પરંતુ તે કર્મ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં સહાયકારી થાય છે, વિઘ્નકારી થતાં નથી. એવા શુભ કર્મના યોગથી આર્યક્ષેત્રમાં જન્મ, પાંચ ઇન્દ્રિયો સંપૂર્ણ, ધર્મિષ્ઠ કુલ, સ્વજનાદિક ધર્મકાર્યમાં અનુકૂલ, નિરોગી શરીર, દેવ ગુરુની જોગવાઈ વિગેરે સાધનોની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ સાધનો મળ્યા વિના જીવથી મુક્તિમાર્ગનું આરાધન થઈ શકતું નથી. જેઓ જ્ઞાનવંત છે તેઓ સહજે ક્રિયામાં પ્રવર્તે છે. જ્ઞાનગુણ વડે વસ્તુસ્વરૂપને જાણવાથી સંસારની અનિત્યતા સમજીને જેમણે ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું છે એવા મુનિ મહારાજ નિરંતર વિચારે છે કે સર્વે જીવો સત્તા એ તુલ્ય છે, પણ કર્મે કરીને જૂદી જૂદી ગતિને પામ્યા છે. તે સર્વે સુખના અભિલાંષી છે. દુઃખને ઇચ્છતા નથી. જેમ મ્હારા શરીરને કોઈ કાંઈ પીડા ઉપજાવે છે તો મને દુઃખ થાય છે તેમ સર્વ જીવને પણ દુઃખ થાય છે. માટે મ્હારે કોઈ પણ જીવને દુઃખ ઉપજાવવું ઘટતું નથી. આવા વિચારથી તેઓ જ્યારે જ્યારે ઉઠે છે, બેસે છે, સુઈ છે, ચાલે છે ત્યારે યત્નાપૂર્વક પ્રવર્તે

છે. વલી પડિલેહણ પળ તે જ માટે કરે છે કે વસ્ત્રમાં કોઈ જીવ હોય તો શરીરે લાગવાથી તેને પીડા ઉત્પન્ન થાય. વલી પ્રતિક્રમણની ક્રિયા કરે છે તેનું કારણ પણ એમ છે કે પોતે આત્મસ્વભાવમાં રમણતા કરવાને ઇચ્છે છે; પરંતુ જીવમે અનાદિકાલનો મોહપ્રવૃત્તિનો અભ્યાસ બનેલો છે તેના જોરથી જે ન કરવા યોગ્ય પ્રવૃત્તિ થઈ જાય છે તે પોતાના મનમાં અનિષ્ટ લાગે છે અને તેની નિંદા ગર્હા તો કાયમ થયા કરે છે પરંતુ પ્રતિક્રમણમાં વિશેષ પ્રકારે કરવાનું બને માટે પ્રતિક્રમણ કરે છે. યથાશક્તિ તપસ્યા કરે છે. તેમાં પણ ભાવ એવો વર્તે છે કે આહાર કરવો તે મ્હારો સ્વભાવિક ધર્મ નથી, પણ હજુ સુધી પુદ્ગલમાં રહ્યો છું એટલે જ્ઞાન ધ્યાન સારી રીતે થવા માટે આ શરીરને નિરવચ આહાર આપું છું. તો પણ થોડી થોડી તપસ્યા કરું તો તેથી કાંઈ જ્ઞાન ધ્યાનમાં હરકત થવાની નથી. ઉલટી શુભભાવને યોગે જ્ઞાન ધ્યાનની વૃદ્ધિ થશે માટે યથાશક્તિ તપસ્યા કરું. આવી ભાવના હોવાથી જ્ઞાનીને સહજે તપ પણ બની આવે છે. માટે જ્ઞાનવંતને ક્રિયાની રુચિ ન થાય એ વાત સંભવતી જ નથી; પણ જેઓ માત્ર લોકરંજનાર્થે જ્ઞાન મળેલા હોય છે તેઓને ક્રિયારુચિ હોતી નથી, તો તેઓ કાંઈ જૈનમાર્ગમાં નથી. શ્રી વિશેષાવશ્યકમાં ક્રિયા રુચિ રહિત જીવને અજ્ઞાની કહ્યા છે. તો તેવા અજ્ઞાની ગુરુ કરવા યોગ્ય હોય નહીં. તેમની સંગત કરવાથી તેમના જેવી વિપરીત બુદ્ધિ થાય અને મિથ્યાત્વ પમાય માટે ભગવંતની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલનારને જ ગુરુ માનવા.

૩૪ પ્રશ્ન:—ગુરુ મહારાજ ન હોય તો ધર્મકરણી કોની પાસે કરવી?

ઉત્તર:—જેમ દેવને અભાવે દેવની મૂર્તિ, તેમ ગુરુને અભાવે ગુરુની સ્થાપના જાણવી. તેમાં મુખ્ય અક્ષ, તે ગોલ આકારના કોડા સમજવા. તે ત્રણ, પાંચ, સાત કે નવ આવર્તવાલા હોય તો શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. તેનું ફલ શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામિકૃત સ્થાપનાકુલકમાં વિશેષ પ્રકારે વર્ણવેલું છે. શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયે સ્થાપનાની સજ્ઞાય બનાવી છે તેમાં પણ તેનું

ફલ તથા વિધિ ચતાર્થી છે. એવા અક્ષના સ્થાપનાચાર્ય સ્થાપીને તેની સન્મુખ ક્રિયા કરવી. તેનો યોગ ન બને તો જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રનાં ઉપકરણ—મુખ્યત્વે પુસ્તક નવકારવાલી પ્રમુખની સ્થાપના કરવી. શ્રી ઠાળાંગ સૂત્રમાં દશ પ્રકારની સ્થાપના કહી છે, તે સ્થાપીને પંચિદિય વડે તેમાં ગુરુ મહારાજના ગુણનું આરોપણ કરવું અને પછી તેની સમીપે વિધિ કરવો.

૩૫ પ્રશ્ન:—ધર્મ તે શું ?

ઉત્તર:—ધર્મ બે પ્રકારના છે. ૧ આત્મિકધર્મ અને ૨ વ્યવહારધર્મ.

૩૬ પ્રશ્ન:—આત્મિકધર્મ તે શું ?

ઉત્તર:—આત્મિકધર્મ તે આત્માનું લક્ષણ—અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર, અનંત વીર્યાદિ તેમાં રમણ કરવું તે આત્મિકધર્મનું આરાધન સમજવું.

૩૭ પ્રશ્ન:—અનંતજ્ઞાન તે શું ?

ઉત્તર:—અનંતા પદાર્થોનું ત્રણે કાલનું સ્વરૂપ જાણવાની આત્માની શક્તિ છે તે.

૩૮ પ્રશ્ન:—આત્માની એવી શક્તિ છે તો તે જણાતી કેમ નથી ?

ઉત્તર:—આત્મા કર્મે કરીને અવરાયલો છે તેથી તેની શક્તિ ચાલી શકતી નથી.

૩૯ પ્રશ્ન:—આત્મા કર્મે કરીને ક્યારથી અવરાયો છે ?

ઉત્તર:—આત્મા અનાદિકાલથી કર્મે કરીને અવરાયલો છે. કોઈ કાલે પણ નિર્મલ હતો જ નહીં. જેમ સોનું ટાંચણની અંદર મૂલથી જ માટી સાથે મલેલું છે, તેમ જીવને માટે પણ સમજવું.

૪૦ પ્રશ્ન:—કર્મ તે શું ? અને તે જીવની સાથે કેવી રીતે એકમેક થયેલાં છે ? વળી અનાદિનાં કર્મ છે તે જ ચાલ્યાં આવે છે કે ફેરફાર થાય છે ?

ઉત્તર:—કર્મ તે જડ પદાર્થ છે. જે ચર્મચક્ષુ વડે દેખાય છે તે સર્વ જડ

પદાર્થ જ છે. જીવ દેખી શકાતા નથી. જડ પદાર્થો વિચિત્ર પ્રકારનાં રૂપ ધારણ કરે છે. મનુષ્યના શરીર રૂપ મલેલા છે તે જ વીંચરીને પાછા રાંચોડી રૂપે થાય છે. વચ્ચે અગ્નિ રૂપે થાય છે અને તે જ પાછા પૃથ્વી, પાણી, વાયુ, વનસ્પતિ તથા જનાવરોના રૂપને ધારણ કરે છે. જીવના શરીરમાંથી છૂટેલા પુદ્ગલોના વિચિત્ર ઘાટ બને છે. જીવ ગ્રહણ કચ્ચા ન હોય તેવા છૂટા પુદ્ગલોનાં પળ સ્વભાવિક અનેક રૂપ બને છે. આકાશમાં લીલા પીલા રંગ દેચાય છે તે સ્વભાવિક જ બને છે. એવા પુદ્ગલ પરમાણુઓ મલીને કર્મ યોગ્ય પદાર્થ થાય છે. તેવો કર્મ પદાર્થ આત્માની સાથે અનાદિકાલથી મલેલો છે. તે જેમ જેમ ભોગવાય છે, તેમ તેમ છૂટા થતા જાય છે અને પાછા નવા બંધાય છે. એકવારનું બાંધેલું કર્મ કાંઈ સદા કાલ પહોંચ્યા કરતું નથી. પૂર્વકર્મના યોગે જીવના જેવા જેવા પ્રણામ થાય છે, તેવાં તેવાં કર્મ વંધાય છે. એમ શ્રેણિ પ્રશ્રેણિ ચાલ્યા જ કરે છે. જેમ ચિકાશવાલા પદાર્થને રજ લાગે છે, તેમ જીવને રાગ દ્વેષની પરિણતી રૂપ ચિકાશને યોગે કર્મના પુદ્ગલો આવીને વલગે છે.

૪૧ પ્રશ્ન:—જીવ તથા પુદ્ગલનો કર્તા કોઈ છે ?

ઉત્તર:—એ કોઈના બનાવેલા નથી એટલે તેનો કર્તા કોઈ છે જ નહીં. વલી ન્યાયથી વિચારતાં એનો કર્તા હોઈ શકે પળ નહીં. જો તેનો કોઈ બનાવનાર હોય તો તે શરીરધારી હોવો જોઈએ એટલે તેને બનાવનારનો પળ કોઈ બનાવનાર જોઈએ. વલી જ્યારે જગત્માં કોઈ પદાર્થ જ ન હોય ત્યારે જીવ અને પુદ્ગલ શું પદાર્થ ન બનાવે ? વલી જો જીવનો કર્તા હોય તો તે પાપ કાર્ય કરનારાઓને બનાવે જ નહીં અને જગત્માં તો તેવા મનુષ્યો જ વધારે દેચાય છે. કદી કોઈ કહેશે કે બનાવ્યા ત્યારે તો સારા હતા, પળ પાછલથી બગડી ગયા તો બનાવનારા જ્ઞાનીને એવું પળ જ્ઞાન હોવું જોઈએ કે, આ પાછલથી બગડી જશે માટે એને ન બનાવું. સાધારણ મનુષ્ય પળ જો કોઈ કાર્યનું પરિણામ ચરાચ આવવાનું જાણે તો તે કાર્ય કરતા નથી ત્યારે જે સર્વજ્ઞ છે તે તો ત્રણે કાલનું સ્વરૂપ જાણી શકે એટલે

પાછલથી બગડે તેવા પ્રાણીઓને શા માટે બનાવે ? વલી ઈશ્વર સમદૃષ્ટિવાળા હોવાથી એકને મનુષ્ય બનાવે, એકને જનાવર બનાવે, એકને સુખી કરે; એકને દુઃખી કરે એમ હોય જ નહીં. તેનો વિચાર તો સર્વને સુખી બનાવવાનો જ હોવો જોઈએ અને તેવું તો કાંઈ જગત્માં દેખાતું નથી. તેથી જગત્કર્તા ઈશ્વર માનવો એ વાસ્તવિક નથી. વલી કેટલાએક કહે છે કે એ તો બધું ઈશ્વરની ઇચ્છાવડે જ બને છે, આ કહેવું પણ અસત્ય છે. કેમ કે જે જે ધર્મવાળા મુક્તિને માને છે અને મુક્તિ મેલવવા ઉદ્યમ કરે છે તેના શાસ્ત્રમાં પ્રાંતે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ ચારથી મૂકાવું અને સમભાવમાં રહેવું એનું નામ જ મુક્તિ કહેલ છે. ત્યારે વિચારો કે બીજાઓને તો ઇચ્છાથી મુક્ત થવા કહે છે અને પોતે આ જગત્ ઉપજાવવાની ઇચ્છા કરે છે એ વાત કેમ સંભવે ? જેમ હાલમાં કેટલાએક ધર્મગુરુ નામ ધરાવનારાઓ પોતે દ્રવ્ય રાખે છે, સ્ત્રી ભોગવે છે અને બીજા તેના સેવકોને ઉપદેશ કરે છે કે ‘દ્રવ્ય અસ્થિર છે, અર્થ અનર્થનું મૂલ છે, સ્ત્રીના સંગથી અનેક પ્રકારનાં કર્મ બંધાય છે, માટે તમે દ્રવ્ય તથા સ્ત્રી બંનેનો ત્યાગ કરો. એટલે તમને ઘણો લાભ થશે ?’ આ દૃષ્ટાંત પ્રમાણે જગત્ના કર્તા ઈશ્વર પોતે તો રાગ દ્વેષથી મુક્ત થયા નથી અને બીજાને મુક્ત થવા કહે છે, માટે એવું કથન ઈશ્વરનું હોય જ નહીં. એવી વાતો કરનારા ઈશ્વરના સ્વરૂપને સમજતા નથી અને ફોગટના ઈશ્વરને દૂષણ આપે છે. ઈશ્વર તો સર્વ પ્રકારની રાગ દ્વેષની પરિણતીનો ત્યાગ કરનારા હોય છે. કોઈ પ્રકારની ઉપાધિ તેમને હોતી નથી; સંસારી કાંઈ પણ કામ તેમને કરવું નથી. સંસારી કામ તો દેહધારી પ્રાણી કરે છે. ઈશ્વર દેહ રહિત થયેલા છે. પોતાના આત્મસ્વભાવ વડે સર્વ પદાર્થોને જાણે દેખે છે, પણ તેમાં પ્રણમતા નથી. ઈશ્વરનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણેનું હોવાથી તેઓ જીવના કે પુદ્ગલના કર્તા નથી, જીવ અને પુદ્ગલ પદાર્થ અનાદિકાલથી સ્વભાવિકપણે જ છે એમ સમજવું.

૪૨ પ્રશ્ન:—આત્માના ચેતનગુણને કર્મ જડ હોવાથી શી રીતે આવી શકે ?

ઉત્તર:—આપણી દૃષ્ટિએ પ્રત્યક્ષ દેખીએ છીએ કે બુદ્ધિ અરુપી છતાં મદિરાપાન કરનારની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે અને તેનો કેફ ચડે છે ત્યારે જેમ તેમ બકે છે, તો મદિરા જડ છતાં બુદ્ધિને કેમ આવરે છે? વલી કેફ ઉતરે છે ત્યારે પાછી બુદ્ધિ ઠેકાણે આવે છે તેમ કર્મ પણ એવો જ પદાર્થ છે. તેના સંયોગથી આત્માનો જ્ઞાન ગુણ અવરાઈ જાય છે અને પડદામાં રહેલી અથવા મેલનો સમૂહ લાગેલી વસ્તુઓનું પોતાનું સ્વરૂપ જેમ દેખાતું નથી તેમ કર્મરૂપ મેલ લાગ્યાથી આત્માની શક્તિ અને સ્વરૂપ દેખી શકાતું નથી.

૪૩ પ્રશ્ન:—આત્મા નિરંતર કેમ કરીને અવરાયલો જ રહે છે કે તેમાં ફેરફાર થાય છે? અને તે કોઈ વચ્ચે પણ શુદ્ધ થશે કે નહીં?

ઉત્તર:—આત્માના જ્ઞાનને કર્મનો કેફ લાગેલો છે. કેફ કરનાર મનુષ્યને જો કોઈ જબરી ફિકરની વાત કરે અથવા ચટાઈ વિગેરે કેફના ઉતારની વાત સ્વરાવે તો તેનો કેફ ઉતરી જાય છે, તેમ પ્રાણીને પણ ગુરુ મહારાજના યોગથી અથવા પૂર્વના ક્ષયોપશમવડે ડ્યારે પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ સમજાય છે અને પુદ્ગલના સંગથી અનાદિકાલ સંસારમાં પરિભ્રમણ કર્યાનું સમજાય છે ત્યારે તેનાથી ભય પામે છે એટલે કર્મનો કેફ ઉતરી જઈને જ્ઞાનદશા જાગૃત થાય છે. તે વચ્ચે વિચાર છે કે, ‘હું જે સુખ માનું છું તે તો જડ પદાર્થવડે માત્ર માની લીધેલું સુખ છે. તેનાથી મ્હારા આત્માને તો સુખ નથી. પણ ઉલટું કર્મબંધનરૂપ દુઃખ છે. વલી એ સુખ જેમ ફાંસી ઉપર ચડનાર મનુષ્યને સારી સારી વસ્તુ ખાવા આપે છે પણ પછી તુરત ફાંસીએ ચડાવે છે તેના જેવું છે. સંસાર સુખની લીનતા પણ એવી જ છે કારણ કે હાલના સમયમાં મ્હોટામાં મ્હોટું આયુષ્ય પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે તો એટલો કાલ સુખ ભોગવવું અને પછી તેનાથી થયેલા કર્મબંધન વડે નરકે જવું ત્યાં સાગરોપમનાં આયુષ્ય હોવાથી અસંખ્ય વર્ષ પર્યંત દુઃખ ભોગવવું તેના પ્રમાણમાં મનુષ્યના ભવનું સુખ કાંઈ લેખામાં નથી. કદી મરણ પામ્યા પછી નરકમાં ન જતાં મનુષ્ય ગુણિમાં જવું

થાય તો ત્યાં સ્ત્રીની યોનિમાં અત્યંત અશુચીવાલા સ્થાનકમાં વેસુમાર દુર્ગંધીનો અનુભવ કરતાં ઉપજવું અને ત્યાં ઉંધે મસ્તકે નવ માસ પર્યંત રહેવું; એવાં ગર્ભાવાસનાં દુઃખ ભોગવવાં, તિર્યંચ ગતિમાં જવું તો ત્યાં પળ ક્ષુધા, તૃષ્ણા સહન કરવી અને બીજાં પળ અનેક પ્રકારનાં દુઃખ ભોગવવાં. માટે એવા પુદ્ગલીક સુખને હું સુખ માનીશ નહીં.’ આવી ભાવના આવવાથી સાંસારિક સુખને સુખ માનવારુપ કેફ ઉતરી જાય છે. એમ કરતાં કદાપિ બધો કેફ ન ઉતરે તો તેના નિવારણને માટે તપ સંયમરુપ ઔષધ વાપરીને મોહજન્ય કેફ ઉતારે છે. તપ સંયમાદિ વડે જેમ જેમ કર્મો નાશ પામતાં જાય છે તેમ તેમ આત્મા શુદ્ધ થતો જાય છે. એટલે પછી જે સુખ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમાં સમભાવ રાખે છે અને વિચાર છે કે ‘દેહની સાથે રહીને મેં જે જે કર્મ બાંધ્યાં છે તે તે દેહને સંબંધે ઉદયમાં આવવાથી ભોગવાય છે એમાં મ્હારે જ્ઞાતાપણે ન્યારા રહેવું યોગ્ય છે. પરંતુ મને દુઃખ થાય છે, મને સુખ થાય છે, એમ ચિંતવવું યોગ્ય નથી.’ આવી વિચારણાથી કેફ ઉતરતો જાય છે અને સાવધાનતા વધતી જાય છે. તેમાં પળ જેમ ફરીને કેફ કરે છે તો પાછી બુદ્ધિ અવરાઈ જાય છે તેમ ગુરુ મહારાજના ઉપદેશથી શુદ્ધ ભાવ આવ્યા છતાં પાછા સંસારના મોહમાં પડી જાય છે તો પાછું જ્ઞાન અવરાઈ જાય છે. કેટલાએક મનુષ્ય એવા દૃઢ હોય છે કે એક વાર કેફ ઉતર્યા પછી તેનો ગેરફાયદો સમજીને ફરીને કદાપિ પળ કેફનો પ્રસંગ કરતા નથી. તેમ કેટલાએક અલ્પસંસારી જીવો તો ધર્મ સાંભળ્યા પછી દિન પરદિન આત્માની શુદ્ધતા કરતા જાય છે અને છેવટ સર્વજ્ઞપણું સંપાદન કરે છે, તેમનું જ્ઞાન પછી અવરાતું જ નથી, સદાકાલ એક સરખું જ રહે છે અને તેને ફરીને સંસારમાં આવવું પળ પડતું નથી.

૪૪ પ્રશ્ન:—કર્મથી રહિત થાય છે તેને પાછાં કર્મ કેમ લાગતાં નથી ?

ઉત્તર:—રાગદ્વેષરુપ ચિકાશના યોગથી જ કર્મ લાગે છે અને રાગ દ્વેષ છે તે કર્મને યોગે થાય છે; તે કર્મ નીકળી ગયાં એટલે તેનો યોગ

રહેતો નથી અને રાગદ્વેષમય પરિણતિ રહેતી નથી એટલે કર્મ લાગતાં નથી. જેમ કે દૂધ મધ્યે ઘૃત રહેલું છે તે કાઢવા સારુ પ્રથમ દહિં બનાવવું, પછી તેને વલોવીને માખણ કાઢવું, માખણને તપાવીને ઘી કરવું. તે કાઢેલા ઘૃતનું ફરીથી દૂધ થઈ શકતું નથી. ઘૃત જ કાયમ રહે છે તેવી જ રીતે આત્માના અનુક્રમે પ્રગટ થયેલા ગુણ અવરાતા નથી.

૪૫ પ્રશ્ન:—કર્મ આવે છે તે દેખાતાં નથી, માટે આવે છે તે શા અનુમાનથી સિદ્ધ થાય ?

ઉત્તર:—કર્મ પુદ્ગલિક પદાર્થ છે. ટાઢના થંડા પુદ્ગલ જ્યારે આપણને સ્પર્શ કરે છે ત્યારે જાણીએ છીએ કે ટાઢ વાયા લાગી, પરંતુ આપણે થંડના પુદ્ગલ જોઈ શકતા નથી. છતાં નિશ્ચય કરીએ છીએ કે થંડા પુદ્ગલ સ્પર્શ કરવા લાગ્યા. સુગંધી પુદ્ગલ દેખી શકતા નથી, પણ નાકમાં સુશ્વેદ જણાવાથી જણાય છે કે અહિયાં સુગંધી પદાર્થ છે. ગરમી લાગે છે પણ તેના પુદ્ગલને આવતા દેખતા નથી. પવન આવે છે તેને દેખતા નથી પણ શરીરમાં સ્પર્શ થવાથી જણાય છે કે પવન આવે છે; તેમ કર્મ આવે છે તે આપણે દેખતા નથી પરંતુ જ્યારે કર્મ ઉદય આવે છે અને તેનાં ફલ જોવામાં આવે છે ત્યારે સિદ્ધ થાય છે. પૂર્વે કર્મ બાંધેલાં હોય છે તેને યોગે સુખ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ સુખી, કોઈ દુઃખી એમ સર્વત્ર જણાય છે. કોઈ માણસ વર્તમાન કાલમાં સારાં કૃત્ય કરે છે, વલી અક્ષલમાં પણ સ્વામી નથી, દુઃખ થાય તેવું કાર્ય પણ હાલ કરતો નથી, તે છતાં તે દુઃખી હોય છે એ સર્વ પૂર્વ કર્મના યોગથી સમજવું. વલી કેટલા એક માણસ લુચ્છાઈ, ઠગાઈ, ચોરી વિગેરે કરે છે, જૂઠું બોલે છે, સારા માણસ ઉપર કલંક મૂકે છે, હિંસા કરવામાં તત્પર હોય છે એવા અધર્મના કરનારા સુખી દેખાય છે તેનું કારણ એટલું જ છે કે આ ભવમાં જે સુખ ભોગવે છે તે પૂર્વ ભવમાં કરેલા સુકૃત્યને લીધે છે પરંતુ આ ભવમાં કરેલા કૃત્યનાં ફલ આવતા ભવમાં ભોગવવાં પડશે. ક્વચિત્ આ ભવમાં કરેલાં કર્મ આ ભવમાં પણ ઉદય આવે છે. કેટલાએક રાજાઓ પરસ્ત્રીના લંપટ-

પળાથી આ ભવમાં જ રાજ્ય યોગ્ય કેદ પકડાયા છે. ચોરી કરનાર પણ આ ભવમાં કેદમાં જાય છે. આ સર્વ કર્મની વિચિત્રતા જ છે. જુલાબની એક દવા એવી હોય છે કે તેની અસર તત્કાલ થાય છે, વલી બીજી દવા એવી હોય છે કે તેની અસર બે ચાર કલાક પછી થાય છે. મનુષ્ય ફેર યાય છે તેમાં કોઈ ફેર એવું હોય છે કે યાદ અથવા સૂચ્યું કે તુરત મૃત્યુ થાય છે. કોઈ ફેર એવું હોય છે કે માણસને કાલાંતરે રીબાવી રીબાવી-ને મારે છે; તેમ કર્મ પણ વિચિત્ર પ્રકારનાં છે. તે કોઈને તત્કાલ અને કોઈને ભવાંતર પ્રાપ્ત થાય છે. કર્મને અનુસારે મનુષ્યને જૂદી જૂદી યોનિ પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ કહેશે કે તેની યાત્રી શું ? તો જાણવું કે માણસ મરીને કેટલાક વ્યંતર થાય છે તે આવીને તેના કુટુંબના પૂછેલા સઘલા જવાબ આપે છે અને તેઓને યાત્રી કરી આપે છે. તે ઉપરથી બીજો ભવ સિદ્ધ થાય છે. પોતાની કર્મની માફક જીવ બીજી ગતિમાં જાય છે. સઘલી વાત કર્મને સંબંધે જ બને છે, વલી મંત્રવાદીઓ સર્પના મંત્ર ભળે છે તે વચ્ચે મંત્રના અધિષ્ઠાયક દેવતા સર્પના વિષને શરીરમાંથી હરણ કરી લે છે; તે ઉપરથી દેવની જાતિ સિદ્ધ થાય છે. જ્યારે બીજી ગતિ છે ત્યારે કર્મ વિના બીજી ગતિમાં કોણ લઈ જાય ? એ અનુમાનથી પણ કર્મ સિદ્ધ થાય છે.

૪૬ પ્રશ્ન:—કર્મના સંયોગથી પ્રણામ બગડે છે અને નવાં કર્મ બંધાય છે. એવી રીતે પરંપરા ચાલી જાય છે ત્યારે કર્મથી મુક્ત શી રીતે થાય ?

ઉત્તર:—કર્મના બે પ્રકાર છે. (૧) ઉપક્રમી (૨) નિરુપક્રમી. તેમાં નિરુપક્રમી કર્મ બાંધેલાં હોય છે તે તો ભોગવ્યા વિના છૂટકો થતો જ નથી. ઉપક્રમી કર્મ આત્માની વિશુદ્ધતાથી યત્ન કરી જાય છે અને અધિક વિશુદ્ધતા પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ કે કેટલાક રોગ એવા હોય છે કે જન્મ પર્યંત ભોગવ્યા વિના છૂટકો થતો નથી અને કેટલાક રોગને ઔષધનો પ્રયોગ લાગે છે કે શાંતિ થાય છે. જેમ કે ગુરુના સંયોગથી જ્ઞાન થાય છે, તે જ્ઞાનવંત જીવ પાપનો ઉદય થાય ત્યારે વિચારે કે મેં પૂર્વે અજ્ઞાન-પણે કર્મ બાંધ્યાં છે તે ભોગવ્યા વિના છૂટકો જ નથી. વાસ્તે મારે વિક-

લપ કરવો ઉચિત નથી, છોટાં કામ કર્યાં તેની શિક્ષા ભોગવવી જ જોઈએ. એવી સુંદર ભાવના લાવીને જ્યારે જીવ સમભાવમાં રહે છે ત્યારે તે ઉપક્રમી કર્મને ઉપક્રમ લાગે છે અને તેથી જલદી તે કર્મનો નાશ થઈ જાય છે; અહિં આત્માની પુદ્ગલ સંજોગે રાગ દ્વેષ રૂપ પરિણતી ન થઈ એ જ ચિકાશ ઓછી થઈ તેથી પૂર્વનાં જે કર્મ હતાં તે સ્વરી ગયાં. વલી શુભ કર્મને પણ ઉપક્રમ લાગે છે તે એવી રીતે કે—જ્યારે જીવને પુન્યના ઉદય-થી ધન, દોલત, પુત્ર, ઘર, હાટ વિગેરે બધી વસ્તુ સુંદર મળે છે ત્યારે જીવ અહંકારમાં લીન થઈ જાય છે. આવી રીતે અહંકાર કરવાથી શુભ કર્મને ઉપક્રમ લાગે છે. કારણ જે શુભકર્મ બંધાય છે તે મંદ રાગ દ્વેષથી બંધાય છે અને જ્યારે અહંકારાદિ જોર કરે છે ત્યારે તિવ્ર રાગ દ્વેષ થાય છે તે અશુભ છે ને અશુભ તેથી શુભના પુદ્ગલ ભોગવાય ત્યારે શુભ ઓછું થયું એ જ ઉપક્રમ લાગ્યું. માટે ઉત્તમ પુરુષ ગમે તેટલી ઋદ્ધિ મળે તો પણ અહંકાર કરતા નથી પણ ઉલટા ભાવના ભાવે છે કે—“પૂર્વે ધર્મકરણી કરી તેના પ્રભાવે શુભકર્મ ઉપાર્જન થયું છે તો હવે મોહને વશ પડી હું અહંકાર કરી કર્મ વાંધીશ તો વલી દુર્ગતિમાં જવું પડશે, આ પુદ્ગલિક સુખ તો અસ્થિર છે, સંસારી વસ્તુનો સંયોગ તે વિયોગ સંયુક્ત છે માટે તેમાં મદ કરવો તે યોગ્ય નથી. વલી તેવા સુખમાં મગ્ન થવું તે પણ યોગ્ય નથી. મ્હારે તો આત્મસ્વભાવમાં સ્થિર રહેવું એ જ યોગ્ય છે.” આવી ભાવના ભાવવાવાલા ઉત્તમ જીવના શુભ કર્મને ઉપક્રમ લાગતાં નથી પણ ઉલટાં શુભ કર્મ પુષ્ટ થાય છે.

૪૭ પ્રશ્ન:—શુભકર્મ પુષ્ટ થવાથી તે પણ મુક્તિને અટકાવે છે માટે પુન્ય તથા પાપ બન્ને છોડવાં યોગ્ય કહ્યાં છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર:—શુભકર્મ બાંધતી વચ્ચે રાજા, ચક્રવર્તિ, દેવતા, શાહુકાર इत्यादि થઈને પુદ્ગલિક સુખ ભોગવવાની ઇચ્છાઓ રાખવાથી જે પુન્ય બંધાય છે, તેવા પુન્યની ઇચ્છા રાખવાનો તો નિષેધ જ છે. એવી ઇચ્છા તો રાખવી જ નહીં, કારણ કે એવી ઇચ્છાએ કરી જે પુન્ય બંધાય છે તે પાપા-નુબંધી પુન્ય બંધાય છે. એટલે તે પુન્ય ભોગવતાં પાછું પાપ બંધાય છે, તેથી

આત્મા મલીન છે, દુર્ગતિનાં દુઃખ ભોગવવાં પડે છે અને આત્માની શુદ્ધિ થતી નથી. પરંતુ જે પુરુષોને પુદ્ગલિક સુખની ઇચ્છા નથી અને આત્મિક-ધર્મ પ્રગટ કરવાને ઉદ્યમ કરે છે તેમાં શુભ જોગની પ્રવૃત્તિ થવાથી જે શુભ કર્મ બંધાય તેનાથી આત્મધર્મને વિઘ્ન થતું નથી. કારણ જે જેમ જેમ ગુણસ્થાન ચડતા જાય, તેમ તેમ પુન્યરાશિ વધતી જાય છે, પણ ઉપરના ગુણસ્થાનમાં તેની સ્થિતિ વધતી નથી. કારણ કે, જે જે પુરુષોએ શ્રેણિ માંડી છે તેને મુક્તિ નજીક છે. વલી પુન્યરાશિ વધારે અને સ્થિતિ થોડી છે તેથી થોડા કાલમાં ઘણું સુખ ભોગવી તેઓ મુક્તિ જાય છે. મુક્તિની અટકાયત થતી નથી. જેમ સેતરમાં જુવાર વાવે છે તેને જુવારનો સ્વપ્ન છે, કડબનો સ્વપ્ન નથી, પણ કડબ સહજે ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાં વલી પ્રથમ તો કડબ દેખવામાં આવે છે તેથી ‘આ તો કડબ છે’ એમ વિચારી કડબ કાઢી નાંચે તો જુવાર દેખે જ નહિ. તેમ શુભજોગની પ્રવૃત્તિ કરતાં એમ વિચારે જે આ તો પુન્ય કરણી છે, ઈથી આત્માને ગુણ થશે નહીં એમ સમજી જે શુભ કરણીનો ત્યાગ કરે, તેને આત્મિક ધર્મ પ્રાપ્ત થવાનો નથી. તેમ જોગપ્રવૃત્તિ બંધ થવાની નથી. તેથી અશુભ જોગની પ્રવૃત્તિથી અશુભ કર્મ બંધાશે અને આત્મા મલીન થશે, માટે સંસાર સુખને અર્થે શુભ અથવા અશુભ ક્રિયા છાંડવા યોગ્ય છે. એ કરણી આત્માને ગુણ કર્તા નથી. વલી ગુણસ્થાનની હદ પ્રમાણે શુભ ક્રિયા પણ છંડાતી જાય છે. જેમ કે શ્રાવક પૌષ્ઠ કરે છે ત્યારે દ્રવ્યપૂજા પ્રમુખ કરતા નથી અને મુનિ મહારાજ પણ દ્રવ્યપૂજા કરતા નથી. વલી મુનિ મહારાજ ધ્યાન રૂપ થાય છે તે અવસરે આવશ્યકાદિક ક્રિયાનો પણ અભિલાષ કરતા નથી, પોતાના સ્વભાવમાં જ લીન થઈ જાય છે, પરભાવનો વિચાર કરતા નથી, આત્માના ગુણપર્યાયની રમણતા કરે છે, ચિદાનંદ સુખમાં સદા મગ્ન રહે છે પણ તે ધ્યાનનો કાલ અંતર્મુહૂર્તનો છે. એક ધ્યાન વધારે વસ્તુ રહેતું નથી માટે જે અવસરે ધ્યાન કરે છે તે અવસરે શુભ ક્રિયામાં ચિત્ત નથી રાખતા અને ધ્યાનથી રહિત થાય તે અવસરે જે જે ગુણસ્થાને જે જે ક્રિયા

કરવી યોગ્ય હોય તે કરે છે. એવા મુનિ કોઈ પ્રકારે સ્વપ્નમાં પણ વિષયની વાંછા રાખતા નથી અને જે વિષયની વાંછાએ મોહને વશ પડી સંયમપ્રવૃત્તિ ને શ્રાવકપણાની પ્રવૃત્તિ છોડે છે અને માને છે કે અમે આત્મજ્ઞાન સાધીએ છીએ. તે કાંઈ જૈનમાર્ગની રીતિ નથી. જૈનમાર્ગના જાણનાર ગણધર મહારાજ તથા આચાર્ય પણ પોતાના ગુણસ્થાન પ્રમાણે ક્રિયા કરે છે. જેમ કે સ્થવિર મુનિએ આત્મસ્વરૂપનાં જ પ્રશ્ન કહ્યાં છે અને ગૌતમસ્વામીએ તેના ઉત્તર આત્મસ્વરૂપના જ સર્વ પ્રકારે બતાવ્યા છે. પણ ત્યાર પછી “ચાર મહાવ્રત રૂપ સંયમ હતું તે પંચ મહાવ્રત રૂપ સંયમ પ્રતિક્રમણ સહિત આદરું” એ અધિકાર શ્રી ભગવતિસૂત્રમાં પહેલા શતકને નવમે ઉદ્દેશે છાપેલી પ્રતમાં પાને (૧૩૧) થી છે. માટે ગુણઠાણાની વર્તના પ્રમાણે ક્રિયા આત્મધર્મમાં અટકાવ કરતી નથી. તેમ છતાં જે પ્રભુની આજ્ઞાથી વિપરીત વિચાર સ્થાપે છે, તે સર્વજ્ઞના માર્ગની રીતિ નથી. સર્વજ્ઞ મહારાજે જેમ સિદ્ધાંતમાં કહ્યું છે તેમ વર્તવામાં જ કલ્યાણ છે.

૪૮ પ્રશ્ન:—આત્મા નિત્ય છે કે અનિત્ય છે ?

ઉત્તર:—આત્મા સદાકાલ નિત્ય છે.

૪૯ પ્રશ્ન:—જીવ મરે છે એમ બધું જગત્ કહે છે તે કેમ ?

ઉત્તર:—જીવ મરતો નથી પણ કર્મના સંયોગે કરી મનુષ્ય, તિર્યંચ, નારકી, દેવતાપણું પામે છે. તેનાં શરીર સંબંધિ પંચેન્દ્રિ ત્રિગેરે દશ પ્રાણ બાંધે છે. સ્પર્શેન્દ્રિ તે શરીર, રસેન્દ્રિ તે જીભ, ગ્રાણેન્દ્રિ તે નાક, ચક્ષુર્દ્રિ તે આંખ, શ્રોતેન્દ્રિ તે કાન, એ પાંચ ઇન્દ્રિ તથા મનબલ તે મનની શક્તિ, વચનબલ તે બોલવાની શક્તિ, કાયબલ તે શરીરની શક્તિ, શ્વાસોચ્છ્વાસ અને આયુ એ દશ પ્રાણ પૂર્વના કર્મથી પ્રાપ્ત થાય છે અને તેની સ્થિતિ પૂરી થાય એટલે તેનો વિનાશ થાય છે. તેને જીવ મરે છે એમ લોકો કહે છે. કારણ જે જીવનું સ્વરૂપ અરૂપી છે તેને કોઈ દેખતું નથી અને આ દશ પ્રાણને જાંદને જીવ છે એમ કહે છે. જ્યારે એ પ્રાણ ગયા ત્યારે દેહ જીવ રહિત થાય છે તેનું કારણ જે આ શરીરમાં જીવ રહેતો નથી. પછી

જે સ્થાનકે જવાનું કર્મ બાંધ્યું છે તે સ્થાનકે પાછા એવા પ્રાણ મલે છે ને ત્યાં ઉપજે છે. વસ્તુપણે પણ આત્માનો વિનાશ થતો નથી. જેમ સુવર્ણના અનેક ઘાટ બને છે. સુવર્ણની માલા બનાવી તે ભાગીને કંદોરો બનાવ્યો, વલી કંદોરો ભાગી કડાં બનાવ્યાં પણ બધે સ્થાનકે સુવર્ણ કાયમ રહે છે. તેમ જે જીવ પંચેન્દ્રિ મનુષ્ય હોય છે તે એકેન્દ્રિ, બેરેન્દ્રિય તેરેન્દ્રિ, ચતુરેન્દ્રિય, નારકી, દેવતા વિગેરેમાં જેવું જેવું કર્મ બાંધે છે તે પ્રમાણે જાય છે. ત્યાં આત્મપ્રદેશનો ઘાટ ફેરફાર થાય છે. જેમ કે હાથીના શરીરમાં આત્મપ્રદેશ સર્વત્ર વ્યાપી રહે છે અને કુંથુઆના શરીરમાં કુંથુઆ જેટલામાં વ્યાપી રહે છે. જે પ્રમાણે શરીર હોય તે પ્રમાણે ન્હાની મ્હોટી અવગાહના બને છે. દીવો કરી તેના ઉપર ટોપલો ઢાંકીએ તો તેટલામાં જ પ્રકાશ પડે છે અને તે ટોપલો ઉપાડી લઈ દીવો ઘરમાં મૂકીએ તો બધા ઘરમાં અજવાલું કરે છે તેમ જ આત્માની અવગાહના એટલે ફેલાવો ઓછો વધતો થાય છે. તેનું નામ જૈનશાસનમાં પર્યાય કહેવાય છે. તેથી આત્મા દ્રવ્યથી નિત્ય છે અને ઉપર મુજબ પર્યાય પલટાય છે તે પક્ષથી અનિત્ય કહેવાય છે. હવે આત્મા નિત્ય છે તે પણ પ્રત્યક્ષપણે સમજાય છે. જીવ પોતે આ ભવમાં મરણ પામ્યો નથી પણ ગઈ ભવ મરણ પામ્યો છે તેથી બાલક, યુવાન અને વૃદ્ધ સર્વને મરણનો ભય છે. “રહે મરી જઈશ” એ પૂર્વે મરણ પામ્યો છે તેની જ સંજ્ઞા ચાલી આવે છે. જેમ કે—માણસ ડંધી જાય છે ત્યારે બેભાન અવસ્થા થાય છે તો પણ દિવસે કાપડનો ધંધો કરતા હોય છે તો કેટલાક ડંધમાં પોતીયું અથવા હરકોઈ વસ્ત્ર હાથમાં આવે તે ફાડી નાખે છે તે શું છે? દિવસે કામ કર્યું હોય તેના ઉપયોગની જ સંજ્ઞા છે. જેમ વલી ડંધમાં વિચારો પણ થયા કરે છે, જાગતાપણે જેને નરખાં વગાડવાની ટેવ છે તેનું ચિત્ત અન્યકાર્યમાં હોય છે તો પણ આંગલીયો હાલ્યા જ કરે છે. તેમ પાછલા ભવની સંજ્ઞા આ ભવમાં કાર્ય થાય છે. પાછલા ભવનું તો ભાન નથી પણ પાછલે ભવે ટેવ પડી છે, તેમ થયાં કરે છે. જેમ કે બાલક જન્મે છે અને તુરત જ તે પોતાની માતાને ધાવવા

વલગે છે. એને ધાવવાનું કોણે શીખવ્યું છે? પૂર્વની સંજ્ઞાએ જ ધાવે છે કદાપિ કોઈ એમ કહે જે માતા તેને વલગાડે છે તો તે વાત સ્વરી છે, પણ મુખ હલાવવું એ તો બાલકનું જ કામ છે, તે કામ માતાથી બની શકતું નથી. વાસ્તે પાછલા ભવની વાસનાથી બને છે. ગાય, ભેંશનાં બચ્ચાં પણ એમ જ કરે છે. તે સર્વ પાછલા ભવની સંજ્ઞાથી જ બને છે. ન્હાનાં બચ્ચાંને પૈસા બતાવીએ તો ફટ લડે છે. સ્ત્રીને જોઈ વિષય વિકાર થાય છે. સ્ત્રીભોગ કોઈએ શીખવ્યા નથી પણ પૂર્વના અભ્યાસથી વાંછના થાય છે. વલી પૂર્વભવમાં ધર્મ કર્યો હોયે તેવા બાલકની આગલ ધર્મની વાર્તા કરીએ તો ખુશી થાય છે અને તે સંજ્ઞા નથી હોતી તો તે રાજી થતો નથી એથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે આત્મા નિત્ય છે.

૫૦ પ્રશ્ન:—કેટલાક ધર્મવાલા ચાર ગતિ માનતા નથી. ફક્ત એટલું જ માને છે કે જીવ, ईश्वर અથવા સુદા અથવા દેવને ત્યાંથી આવે છે અને પાછો ત્યાં જ જાય છે તેનું કેમ?

ઉત્તર:—આ જગત્માં જીવ જે ધર્મમાં ઉત્પન્ન થયો હોય તે ધર્મમાં જે કહ્યું હોય તે પ્રમાણે જ માને છે. કોઈક જીવે નીચજાતિનું કર્મ બાંધ્યું હોય અને તે સર્વજ્ઞના ધર્મથી વિરુદ્ધ ધર્મ પાલતા હોય; પરંતુ જો નિકટ-ભવિ હોય છે તો ચિત્તમાં ન્યાયની બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે અને સર્વજ્ઞનાં લક્ષણ તપાસે છે. તેમાં જેનાં લક્ષણ ન્યાય યુક્ત લાગે તેને સર્વજ્ઞ માને છે. જેને આ ભવમાં આત્માનું કાર્ય થવાનું નથી તે માણસ બીજી વાતમાં કદાપિ હુંશીયાર હોય પણ સર્વજ્ઞના લક્ષણ તપાસવાની બુદ્ધિવાળો હોય નહીં તેથી તે સર્વજ્ઞને ઓલખતો નથી એટલે જે ધર્મમાં ઉત્પન્ન થયો હોય તે પ્રમાણે જ વર્તે છે. જુઓ કે— પાપ પુન્યને તે માને છે, ત્યારે પાપ પુન્યનાં ફલ ભોગવવાં જ જોઈએ. પાપના યોગે નરકે જાય છે ત્યાં દુઃખ ભોગવે છે. વલી જેમ આહિયાં ગુન્હો કરનારને કેદ કરે છે; પાછો તે કેદમાંથી છૂટે છે તેમ નરકમાંથી પણ પાછો નીકલે છે. સારાં કૃત્ય કરનારને સ્કોટા ઓઢા મળે છે. તેમ આ સંસારમાં પુન્ય કર્યું હોય તો દેવની

ગતિ મલે છે. તેથી ઓછું પુન્ય બાંધ્યું હોય તો મનુષ્ય ગતિ મલે છે. પાપ બાંધ્યું હોય તો એકેન્દ્રિ, બેરેન્દ્રિ, તેરેન્દ્રિ, ચૌરેન્દ્રિ, તિર્યંચપંચેન્દ્રિ પ્રમુખ થાય છે. બલી વધારે પાપ બાંધ્યું હોય તો નરકે જાય છે. એવી રીતે જે ગતિમાં રહિને જેવાં કૃત્ય કર્યાં હોય તેવાં બીજી ગતિમાં ફલ મલે છે. ईश्वर કર્મના સંયોગ વિના એકને માણસ અને એકને જનાવર કેમ બનાવે? બધા સરસા બનાવવા જોડે. તે તો દેશ્વાતું નથી, વાસ્તે આવું માનવું અમારા વિચાર પ્રમાણે તો વ્યાજબી લાગતું નથી. જે સર્વજ્ઞ ચાર ગતિનું રૂપ બતાવે છે તે જ વ્યાજબી લાગે છે. સર્વજ્ઞના કહેવામાં કાંઈ ફેરફાર હોય નહીં, પણ જેને સર્વજ્ઞપણું પ્રાપ્ત થયું ન હોય તેને સર્વજ્ઞ માનવાથી ફાર-ફેર આવે છે. તેનો કાંઈ ઉપાય નથી. પરંતુ અર્થિ જીવે તો સર્વજ્ઞની ઓ-લખાણ કરવાનો ઉદ્યમ જરૂર કરવો જોડે. કારણકે બધી વાત પ્રત્યક્ષ નથી. જે જે અરૂપી પદાર્થ છે તેનું તથા ગયે કાલે થઈ ગયેલી બાબતનું અને આવતે કાલે થવાની બાબતનું અનુમાન થોડું થઈ શકે. વિશેષ તો તેમના કહેવા પ્રમાણે માનવું પડે. તે સારું સર્વજ્ઞની વર્તણૂક, તેમનો ઉપ-દેશ, જ્ઞાન તથા તેમનાં શાસ્ત્ર એ ચારે વસ્તુની તપાસ કરવી. પછી જે શા-સ્ત્રમાં ઉત્તમ જ્ઞાન હોય તેને પ્રમાણ કરવું. ઊંચા જ્ઞાનવાલાની પ્રવૃત્તિ પણ સારી હોય જ અને તે પ્રમાણે ચાલવાથી આપણું પણ કાર્ય સરી શકે.

૫૧ પ્રશ્ન:—જૈનશાસ્ત્રમાં શું શું વિશેષ છે ?

ઉત્તર:—જૈનધર્મના સર્વજ્ઞે સ્વર્ગના સ્વરૂપનું વર્ણન જેટલું બતાવ્યું છે તેટલું કોઈ અન્યશાસ્ત્રમાં બતાવ્યું નથી. નરકના ભેદ, ત્યાંની વર્તનાનું સ્વરૂપ, તિર્યંચનું સ્વરૂપ તથા મનુષ્યનું સ્વરૂપ પણ જે જે રીતે વર્ણવ્યું છે તેવી સૂક્ષ્મ રીતે કોઈ શાસ્ત્રમાં વર્ણવ્યું નથી. એ સ્વરૂપ આ ઠેકાણે લખતાં વિસ્તાર થઈ જાય. જીવાભિગમ, પન્નવણા, સમવાયાંગ, સૂયગડાંગ વિગેરે સૂત્રોમાં ઘણા વિસ્તાર સહિત તેનું સ્વરૂપ આપ્યું છે. તિર્છોલોક જેમાં આપણે રહીએ છીએ તેમાં સમુદ્રની હદ કોઈ દેખે તેટલી કહે છે. આગલ શું હશે? તે વિચારી શકતા નથી. કંઈ પણ હોવું તો જોડે જ, પણ તે ચર્મચક્ષુથી દેખી

શકાવાનું નથી. કારણ કે સમુદ્રમાં વિશેષ આગલ જઈ શકાતું નથી. કોલંબ-
 સે અમેરિકા શોધી કાઢ્યા અગાઉ તે દેશ પ્રખ્યાતિમાં નહોતો. હજુ પળ કે-
 ટલીક નવી જગ્યાઓ ઇંગ્રેજ સાહસીઓ શોધી કાઢે છે તેમ વલી આગલ
 પળ જેનાથી મહેનત બની શકે તે નવી શોધ કરે. વાસ્તે નજરે દીઠું તે-
 ટલું જ બસ કેમ કહેવાય ? સર્વ જમીનનું જ્ઞાન તો જેને અંતરંગથી કર્મ
 ક્ષય થઈ ગયાં હોય તેને જ હોય છે. જ્યારે મંત્ર સાધન કરીએ છીએ ત્યારે
 તે મંત્રના અધિષ્ઠાયક દેવતા કાંઈ આપણા શબ્દ સાંભળતા નથી પણ તેને
 આપણા કરતાં વિશેષ જ્ઞાન છે, તે જ્ઞાનથી તે જાણી શકે છે કે “ મ્હારું
 કોઈએ સ્મરણ કર્યું છે ” તેથી આવીને આપણું કાર્ય કરે છે. તેમ દેવતાથી
 પણ અધિક જ્ઞાન સર્વજ્ઞને છે તેથી તેમણે અસંખ્યાતા દ્વીપ સમુદ્રનું સ્વરૂપ
 બતાવ્યું છે, ગયા કાલનું પણ સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. વલી કર્મનું સ્વરૂપ, ક-
 મની વર્ગણાનું સ્વરૂપ, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાયનું
 સ્વરૂપ, કાલનું સ્વરૂપ તથા આત્માનું સ્વરૂપ ઘણા વિસ્તાર પૂર્વક બતાવ્યું
 છે. તે બીજા શાસ્ત્રમાં જણાતું નથી. એ અધિકાર કર્મગ્રંથ, કમ્મપયડી,
 પંચસંગ્રહ, તત્ત્વાર્થ, સમ્મતિતર્ક, વિશેષાવશ્યક વિગેરે શાસ્ત્રમાં છે. તે જોશો
 તો જણાશે કે જૈનશાસ્ત્રમાં કેટલું સૂક્ષ્મ જ્ઞાન બતાવ્યું છે ? વર્ત્તણુક વિષે
 જાણવું જે પૂર્વે અઢાર દૂષણ બતાવ્યાં છે તે જોશો તો જણાશે કે આવા
 દૂષણ રહિતની કેવી પ્રવૃત્તિ હોય ? વધારે તો સિદ્ધાંતમાં ચરિત્રો છે તે જોશો
 તો માલમ પડશે કે જેને કોઈ પણ પ્રકારની વાંછા નથી, માત્ર ઉપકારી
 બુદ્ધિ જ છે, સ્ત્રી ધન વિગેરેની ઇચ્છા તેમ જ સંગત નથી, વલી પોતાને
 મ્હોટાઈ પણ નથી. એવા દેવને દેવ કહેવા યોગ્ય છે વલી જે જીવ પોતા-
 ના આત્માનું જ્ઞાન મેલવી રાગ દ્વેષનો ત્યાગ કરે તે કર્મથી મુકાય. અહિ-
 યાં એમ નથી કહ્યું કે મને માનશો તો જ કામ થશે; જે આત્માની શુદ્ધ
 પરિણતી પ્રમાણે વર્ત્તશે તેનું કામ થશે. આવી રીતનો જેમનો શુદ્ધ ઉપદેશ
 છે તેમની બતાવેલી વાબતો ઘણી જ વહ્લભ લાગે છે. અમારા કહેવાથી
 કાંઈ વિશેષ નથી. ન્યાય બુદ્ધિ ધારણ કરી નિર્પક્ષપાતપણે જૈનશાસ્ત્ર તથા

અન્યમતનાં શાસ્ત્ર જોશો તો તમને જ જણાશે. માટે અવકાશ મેલવી નિ-
રંતર જ્ઞાનાભ્યાસ કરવો. જ્ઞાનાભ્યાસથી જીવને કર્મનાં આવરણ યથાતાં
જાય છે અને બુદ્ધિ નિર્મલ થતી જાય છે.

૫૨ પ્રશ્ન:—જૈનશાસ્ત્રમાં કેટલા પ્રકારનાં કર્મ કહ્યાં છે અને તે કર્મ
સ્વપી જવાથી શું શું શુદ્ધતા થાય છે ?

ઉત્તર:—જૈનશાસ્ત્રમાં આઠ પ્રકારનાં કર્મ કહ્યાં છે. (૧) જ્ઞાનાવરણીય
કર્મ, તેની પાંચ પ્રકૃતિ છે. (૨) દર્શનાવરણીય કર્મ, તેની નવ પ્રકૃતિ
છે. (૩) મોહનીય કર્મ, તેની અઢાવીશ પ્રકૃતિ છે. (૪) વેદનીય
કર્મ, તેની બે પ્રકૃતિ છે. (૫) નામ કર્મ, તેની એકસો ત્રણ પ્રકૃતિ છે.
(૬) ગોત્રકર્મ, તેની બે પ્રકૃતિ છે. (૭) આયુકર્મ, તેની ચાર પ્રકૃતિ
છે. (૮) અંતરાય કર્મ, તેની પાંચ પ્રકૃતિ છે. એ રીતે આઠ કર્મ છે.
તેની ઉત્તર પ્રકૃતિ એકસો અઢાવન કહી છે. વલી અકેક પ્રકૃતિ પણ
ઘણા પ્રકારની છે.

પ્રથમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે—જ્ઞાન પાંચ પ્રકારનાં છે.
તેમાં પ્રથમ મતિજ્ઞાન. મતિએ કરી જાણવું તે આત્માનો ઉપયોગ, પાંચ
ઇન્દ્રિયો અને મન એના સંયોગે જ્ઞાન થાય તે મતિજ્ઞાન. મતિજ્ઞાનથી પાછ-
લા ભવનું પણ જ્ઞાન થાય છે, પરંતુ આવરણ લાગવાથી બધા જીવને થતું
નથી. મતિજ્ઞાનની જેટલી શક્તિ ડઘાડી છે તેટલું જ્ઞાન થઈ શકે છે; કેમ
કે કેટલાએક માણસ ઘણા લાંબા વિચાર કરી શકે છે. કેટલાએક અનુ-
માનથી પણ વિશેષ વિચાર કરી શકે છે, કેટલાએક તે કરી શકતા નથી.
તેનું કારણ એટલું જ છે કે જેને કર્મ થોડાં છે તેને બુદ્ધિ વિશેષ છે. જેને
કર્મ વધારે છે તેની બુદ્ધિ ઓછી ચાલે છે. વલી બીજી રીતનાં પણ આવ-
રણ હોય છે. જેમ કે કેટલાએક અનેક જાતની લીપીઓ ભણ્યા હોય છે,
તર્ક, વિતર્ક પણ ઘણા કરી શકે છે, યાદદાસ્ત પણ ઘણી હોય છે તેથી
જે કાંઈ વાંચે છે તે યાદ રહે છે; ભણવું હોય તે થોડા વચ્ચતમાં ભણી જાય
છે. પરંતુ તે બુદ્ધિ ફક્ત સંસારના કામમાં વાપરે છે; ધર્મમાર્ગમાં વાપરવાનાં

આવરણ ખુલ્યાં નથી તેથી ધર્મનો સ્વરો અભ્યાસ કરતાં નથી અને નિર્પક્ષ-
પાત સંબંધથી જોડી શકતા નથી. કેટલાકને એવાં આવરણ હોય છે કે
ધર્મનું જ્ઞાન મેલવવામાં સાંધી બુદ્ધિ છે તેથી શાસ્ત્ર જોડી શાસ્ત્રની સુંદર
વાતનો ન્યાયબુદ્ધિથી નિશ્ચય કરે છે, પછી સારૂ રૂપ શાસ્ત્રની વાત ગ્રહણ
કરે છે અને તત્ત્વ વિચારણા કરે છે. કેટલાકને એવાં આવરણ હોય છે
કે સંસારમાં બુદ્ધિ નથી ચાલતી તેમ ધર્મમાં પણ નથી ચાલતી. બન્ને રીતે
બુદ્ધિની સ્થિતિ હોય છે. કેટલાકને સર્વ પ્રકારે બુદ્ધિ ખુલે છે અને બધા
કામમાં ન્યાયની જ બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. સ્વર્ગ વાતને જ સ્વર્ગ જાણે છે.
ઘણા પ્રકારે મતિજ્ઞાનનાં આવરણ નાશ થયાં હોય ત્યારે જ એવી બુદ્ધિ
પ્રાપ્ત થાય છે. કેટલાકને બુદ્ધિ થોડી હોય પણ સત્યવાદી પુરુષનો સંગ
કરવાની બુદ્ધિ જાગી છે તેથી થોડી બુદ્ધિથી પણ તેમના કહ્યા પ્રમાણે
ચાલી પોતાના આત્માનું કામ કરી શકે છે. કોઈક જીવ કર્મના આવરણ
ના જોગે મૂગા, કોઈક આંધલા અને કોઈક બ્હેરા પણ થાય છે એટલે
જ્ઞાન વધારી શકતા નથી. વળી કોઈ મૂગા હોય, કોઈ બોબડા હોય પણ
કાનનાં આવરણ ખુલ્લાં છે તેથી ધર્મ સાંભળી પોતાના આત્માનું કામ કરે
છે પણ પરને ઉપકાર કરી શકતા નથી. બ્હેરા હોય છે પણ આંખોના
જોરથી પોતાનું કેટલુંક કામ કરી શકે છે. આંધલા હોય છે પણ કા-
નના જોરથી સાંભળી તેનો વિચાર કરી પોતાનું કામ કરી શકે છે. એવી
રીતે મતિજ્ઞાનાવરણી કર્મે કરીને આત્માનું જ્ઞાન આવરણું હોય છે તેને
મતિજ્ઞાનાવરણી કર્મ કહીએ.

શ્રુતજ્ઞાન તો શાસ્ત્ર તથા અક્ષરનું નામ છે. આ જ્ઞાન મતિજ્ઞાનની સાથે
જ રહે છે. જ્યાં મતિજ્ઞાન ત્યાં શ્રુતજ્ઞાન અને જ્યાં શ્રુતજ્ઞાન ત્યાં મતિજ્ઞાન
સમજવું. બન્ને જ્ઞાન સાથે જ રહે છે. બન્ને કર્મનાં આવરણ પણ સાથે જ
રહે છે; ખુલે છે તે પણ સાથે જ ખુલે છે. મતિથી અંતરંગમાં વિચાર થાય
છે તેમાં જે અક્ષર છે તે શ્રુતજ્ઞાન છે. વર્તમાન કાલમાં વિશેષ રીતે તો
મતિ તથા શ્રુતજ્ઞાન છે. તેમાં જે જીવને સમક્ષિત થયું છે તેને મતિ શ્રુત

અજ્ઞાન કહેવાય છે. હવે કોઈને શંકા થાય કે, સંસારમાં ઘણા બુદ્ધિવાળા હોય છે તેને અજ્ઞાની કેમ કહેવાય ? તે વિષે જાણવું જે સંસારમાં બુદ્ધિ વાપરવાથી પાછાં નવાં કર્મ બાંધ્યાં અને પાતાનો આત્મધર્મ જેવો છે તેવો જાણીને પ્રગટ કરવાનો ઉદ્યમ કરવો તે ઉદ્યમ તો થયો નહીં અને ઉલટો આત્માને મલીન કર્યો ત્યારે એ જ્ઞાન તે અજ્ઞાન જ કહેવાય. હવે જે પુરુષ જ્ઞાનવંત પુરુષની અને જ્ઞાન જે શાસ્ત્ર તેની નિંદા કરે છે, કોઈને ભણતાં અંતરાય કરે છે, પુસ્તક ઉપર બેસે છે, પુસ્તક ઉપર મસ્તક મૂકે છે, થૂંક લગાડે છે, પુસ્તક આગલ છતાં આહાર-નિહાર કરે છે, જ્ઞાન ભણવાની ઇચ્છા ન હોવાથી ઉલટો દ્વેષ ધરે છે. વિગેરે જ્ઞાનની આશ્વાસના કરે છે તે પુરુષ જ્ઞાનાવરણી કર્મ બાંધી આત્માને આવરે છે અને જે પુરુષ જ્ઞાનવંત પુરુષની તથા જ્ઞાન જે શાસ્ત્ર તેની બહુમાન પૂર્વક ઘણા પ્રકારે ભક્તિ કરે છે, જ્ઞાન ભણવાનો રાત્રિ-દિવસ અભ્યાસ કરે છે બીજાને ભણવામાં જોડે છે, શક્તિ હોય તો પોતે ધનનું સ્વચ્છ કરી બીજાને ભણાવે છે, શાસ્ત્રના મંડાર કરાવે છે, વલી જે જે લીપીઓ સંસારી વિદ્યાની છે તે ભણીને પણ કોઈ માણસ હુંશીઆર થયા હોય તો ધર્મ સમજવો સુલભ થાય, મ્હોટા ઓઢાઓ મેલવે અને સુખી થાય તો સુખે ધર્મસાધન કરે. વલી શાસન દીપાવે, વાસ્તે સર્વ પ્રકારે જ્ઞાન ભણાવવામાં મ્હોટો લાભ છે એમ સમજીને તેમાં દ્રવ્ય વાપરે છે. એવી રીતે જ્ઞાન આરાધન કરવાથી કર્મનાં આવરણ ઓછાં થાય છે. વિશેષ પ્રકારે તત્ત્વ વિચારણા કરવાથી ઘણાં આવરણ સ્વપે છે અને આત્મા શુદ્ધ થાય છે. એ મતિ શ્રતજ્ઞાનના આવરણનું તથા તે કર્મ સ્વપ્યાનું સ્વરૂપ જાણવું.

અવધિજ્ઞાનાવરણીની પ્રકૃતિ અવધિજ્ઞાનને આવરે છે. જેને અવધિજ્ઞાન થયું હોય તેને પોતાનો આત્મશક્તિથી રૂપી પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે. તેને ચક્ષુ પ્રમુખ ઇન્દ્રિઓની જરૂર પડતી નથી. આત્માથી જ જણાય છે. જેને સો કોષનું જ્ઞાન થયું હોય તે સો કોષ ઉપર જે થતું હોય તે પોતાના સ્થાનકે રહ્યા જાણે છે, ગયા કાલનું પણ જાણી શકે છે, જેને લોકાવ-

ધિજ્ઞાન થયું હોય તેને આજ્ઞા લોકમાં જે જે પુદ્ગલિક પદાર્થ છે તેનું જ્ઞાન થાય છે, ગયા કાલ વિષે પળ અસંખ્યાતા કાલનું જ્ઞાન થાય છે અને જેને એ કર્મે કરી આવરણ લાગ્યાં હોય છે તેને તે જ્ઞાન બિલકૂલ હતું નથી પણ પાછી જેમ જેમ આત્માની વિશુદ્ધિ થતી જાય છે અને રાગ દ્વેષ રૂપ ઉપાધિ ઓછી થતી જાય છે તેમ તેમ અવધિજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. કોઈને થોડાં આવરણ સ્વપ્નાં હોય તો થોડા ક્ષેત્રમાં જે અદૃશ પદાર્થ હોય છે તે આત્માથી જાણી શકે છે. પછી તે કરતાં વધારે આવરણ સ્વપ્ને તો વધારે ક્ષેત્ર તથા વધારે કાલનું જ્ઞાન થાય છે. જેમ આપણે કોઈ ગામના પદાર્થ જોયા હોય છે પછી બીજે ગામ જઈએ છીએ, ત્યારે આંખે કરી તો તે ગામ દેખી શકતા નથી પણ અંતરંગમાં વિચારીએ છીએ તો જાણે ન-જરે દેખતા હોઈએ તેમ થાય છે. તેમ અવધિજ્ઞાનથી પણ વગર જોયેલા પદાર્થ અંતરંગમાં દેખાય છે. એના છ ભેદ છે. તેનો વિસ્તાર નંદીસૂત્ર તથા આવશ્યક સૂત્ર વિગેરેમાં વિશેષ પ્રકારે છે તે જોઈ લેવો. આ જ્ઞાનને આવરે તેને અવધિજ્ઞાનાવરણી કર્મ કહીએ. વલી દેવતાઓને આ જ્ઞાન હોય છે તેથી મંત્રનું સ્મરણ કરતાં જ તેને સ્વપ્ન પડે છે અને તે આવે છે. તેમાં પણ જેવાં જે દેવતાને આવરણ સ્વપ્નાં હોય છે તે પ્રમાણે તેને જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. એ ગતિમાં વિશુદ્ધ પ્રણામવાલા જાય છે. તેથી થોડું વધતું પણ દરેકને એ જ્ઞાન હોય છે. સમૂલગું ન હોય તેમ હતું નથી. ત્યાં પણ મિથ્યાદૃષ્ટિ દેવતા છે તેને વિભંગજ્ઞાન હોય છે. તેનું કારણ જે તેને આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન હતું નથી, પણ પરોક્ષ પદાર્થને જાણવાની શક્તિ હોય છે. સમ્યકદૃષ્ટિ છે તેને તો અવધિજ્ઞાન કહેવાય છે. તેઓને તત્ત્વજ્ઞાન છે. તે પુરુષો તો દેવતાના સુખને પણ તૃણ સમાન ગણે છે અને મનમાં ભાવના આવે છે કે “ પૂર્વે એટલે પાછલે ભવે કર્મથી મૂકાવા સારૂ તપ સંજમ વિગેરે સાધન કશ્યાં પણ તે સાધન પૂર્ણ રીતે કશ્યાં નહીં તેથી આ દેવ ગતિમાં સંસાર વર્તના કરવાનું થયું અને જન્મ મરણનાં દુઃખ ટલ્યાં નહીં. આ દેવતાનાં સુખ અસ્થિર છે અને કર્મબંધનનાં કારણ છે. વાસ્તે

આ દેવતાનું આયુષ્ય પૂરું થયેથી મનુષ્ય જન્મ પામું તો હવે પૂર્ણ રીતે પ્ર-
ભુની આજ્ઞા પ્રમાણે ધર્મ આરાધન કરું કે જેથી ફરીને ભવચક્રમાં ભ્રમણ
કરવું પડે નહીં.” એવી ભાવના માવે છે. વલી રત્નમય પુસ્તક વાંચે છે
શાશ્વતા ચૈત્ય મધ્યે જિનબિંબ છે તેની વિસ્તારે માવ સહિત દ્રવ્ય તથા
માવ પૂજા કરે છે. તીર્થંકર ભગવાન વિચરતા હોય ત્યાં જઈ તેમની ભક્તિ
કરે છે. ધર્મ ઉપદેશ સાંભળે છે અને આત્મસ્વમાવમાં રહેવામાં સુખ મા-
ની વિચરે છે. દેવતા સંબંધી આવા જ્ઞાનને અવધિજ્ઞાન કહે છે. પરંતુ
તેમને અવધિજ્ઞાનનાં પૂર્ણ આવરણ સ્વપ્નાં નથી, પૂર્ણ આવરણ તો
મનુષ્ય ગતિમાં જ સ્વપ્ને છે. જેમને કેવલજ્ઞાન થાય છે તેમને જ સંપૂર્ણ
આવરણ નાશ પામે છે.

મનઃપર્યવ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ તે મનપર્યવજ્ઞાનને આવરે છે. મનપર્યવ-
જ્ઞાનનાં આવરણ જેનાં સ્વપ્ને છે, તે મનના માવ ઇટલે મનમાં ચિંત-
વેલી વાત જાણે છે. તે પળ પોતાના આત્માથી જ જાણે છે. તેને ઇં-
દ્રિઓની જરૂર પડતી નથી. એ જ્ઞાન સંસારના ત્યાગી, સંજમી મુનિ
છઠ્ઠે સાતમે ગુણઠાણે વર્ત્તનારને જ થાય છે. તેમાં પળ થોડાં આવરણ
સ્વપ્નાં હોય તો તે ઋજુમતિ મનપર્યવજ્ઞાની કહેવાય છે. તે પુરુષ મનમાં
ચિંતવેલા પદાર્થ જાણે છે, તે કરતાં વિપુલમતિ મન પર્યવજ્ઞાની ઘણું
વિશુદ્ધ જાણે છે. તે જ્ઞાનની વિશુદ્ધિ ઘણી છે. કારણ કે વિપુલમતિ
મનપર્યવજ્ઞાનવાલા તે જ ભવે કેવલજ્ઞાન પામે છે. તેથી મનના વિચાર
વિશુદ્ધપણે જાણે છે. અહિંમાં કોઈ કહેશે જે અવધિજ્ઞાની રૂપી પ-
દાર્થને જાણે છે, તેમાં મનના વિચાર પળ રૂપી હોવાથી તેને પળ જાણી
શકે છે. વાસ્તે આ જ્ઞાન જૂદું કહેવાનું કારણ શું ? તે વિષે જાણવું કે—
અવધિજ્ઞાનવાલો મનપર્યવજ્ઞાનવાલા જેવું સંપૂર્ણ જાણી શકે નહીં. અવ-
ધિજ્ઞાનવાલાને તે જ ભવે કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તેવો પળ નિશ્ચય નથી.
વલી મનઃપર્યવજ્ઞાનવાલો મનના માવ શિવાય બીજા પદાર્થ જાણી શકતો
નથી. એવો એક બીજામાં ફેરફાર છે તેનું કારણ જે કર્મનાં આવરણ કો-

इने अवधिज्ञाननां खसी जाय छे तेने अवधिज्ञान थाय छे; जेने मनः पर्यवज्ञाननां आवरण खश्यां होय तेने ते ज्ञान थाय छे. कोईने पहेलुं मनःपर्यव ज्ञान थाय छे, तो कोईने पहेलुं अवधिज्ञान थाय छे ए प्रमाणे कर्मनां आवरण जेवी रीते खपे छे ते प्रमाणे ज्ञान प्रगटे छे. ज्ञाननां नाम पण ते प्रमाणे जूदां जूदां छे. केवलज्ञानावरणी पांचमी प्रकृति ते केवलज्ञानने आवरे छे. केवलज्ञाननां आवरण जेने नाश पामे छे, तेने इंद्रिओ ने मननी जरूर पडती नथी. पोतानी आत्मशक्तिथी ज रूपी अरूपी सर्व पदार्थनुं अतीत, अनागत, तथा वर्तमानकालनुं ज्ञान थाय छे. ते ज्ञान केवुं छे के—जेम आरीसामां सर्वे पदार्थनो भास पडे छे तेम आत्मां सर्वे पदार्थ जणाय छे. जाणवामां कोई पण प्रकारे खामी रहे-ती नथी. एक एक पदार्थे अतीत कालमां अनंतां स्वरूप धारण करयां छे तेमां अनंता पदार्थ छे ते सर्वेनां स्वरूप एकी वखते जाणवामां आवे छे. एवी अद्भूत ते ज्ञाननी शक्ति छे. एवं ज्ञान प्रगट थया पछी संसारमां तेमने फरवुं पडतुं नथी, तेमने मुक्ति मले छे. एवा ज्ञानवाला पुरुष संपूर्ण रीते धर्म दर्शावी शके छे. तेमने जन्म मरण करवुं पडतुं नथी.

ए पांच प्रकारना ज्ञानने आवरे तेनुं नाम ज्ञानावरणी कर्म कहिए.

बीजुं दर्शनावरणीय कर्म एटले आत्मानो दर्शन गुण जे देखवुं तेने रोकनारुं जे कर्म ते. ते विषे समजवुं जे—ज्ञान अने दर्शन साथे वर्त्ते छे. प्रथम सामान्य उपयोग ते दर्शन अने विशेष उपयोग ते ज्ञान. जेम के एक माणसने दीठो ते वखते मनमां आव्युं जे आ कोइक माणस छे त्यां सुधी सामान्य उपयोग अने ज्यारे एम समजायुं के आ तो जिनदास छे, जिनधर्मी छे, शाहुकार छे, सारा माणस छे, एवं विशेष प्रकारे समजायुं त्यारे विशेष उपयोग जाणवो. विशेष उपयोग ते ज्ञाननो छे. एवी रीते दरेक पदार्थमां प्रथम सामान्य उपयोग अने पछी विशेष उपयोग थाय छे. हवे सामान्य उपयोग चार प्रकारना छे. (१) चक्षुदर्शन. चक्षुए करी देखवुं तेमां आवरण होय तो अंध होय वली थोडां आ-

ઘરણ હોય તો રાત્રે દેખે નહીં, દિવસે દેખે. કોઈ દિવસે અને રાત્રે
 જાણું દેખે, કોઈ નજીકના પદાર્થ દેખે, દૂરના ન દેખે પણ આવરણને
 લીધે સંપૂર્ણ દેખી શકે નહીં તે ચક્ષુદર્શનાવરણી કર્મ કહીએ. (૨) અચ-
 ક્ષુદર્શન. આંખો શિવાયની ઇન્દ્રિઓએ સામાન્ય બોધ થાય તે અચક્ષુદર્શન.
 શરીરે કાંઈ સ્પર્શ થાય અને સ્પર્શ થયો એમ સમજાય પણ શેનો સ્પર્શ
 થયો ? તે નક્કી કહી શકાય નહીં ત્યાં સુધી સામાન્ય ઉપયોગ. નાકને
 યુશ્મો આવી પણ શાની યુશ્મો આવી ? તે કહી શકાય નહીં ત્યાં સુધી
 સામાન્ય ઉપયોગ. મોમાં મૂકેલા પદાર્થના સ્વાદનો નિશ્ચય ન થાય ત્યાં
 સુધી સામાન્ય ઉપયોગ. કાનમાં શબ્દ પડ્યો પણ શું શબ્દ છે ? તે નક્કી
 ન થાય ત્યાં સુધી સામાન્ય ઉપયોગ. આ ઉપયોગ અચક્ષુદર્શનના છે.
 તેનાં આવરણ આ પ્રમાણે કોઈ માણસને સ્પર્શ થાય પણ તેને જાણી શ-
 કતા નથી, કેટલાક નાકથી યુશ્મો જાણી શકતા નથી, મોઢેથી સ્વાદ
 સમજતા નથી, કાને સાંભલી શકતા નથી, એ દર્શનાવરણી કર્મનો
 પ્રભાવ છે. વલી જેટલી ઇન્દ્રિઓની શક્તિ છે તેટલી પરિપૂર્ણ ચાલતી નથી
 તે પણ આવરણથી જ ચાલતી નથી. અચક્ષુ-ચક્ષુદર્શનનું સંપૂર્ણ આવરણ
 કેવલદર્શન પામતી વચ્ચે નાશ પામે છે. (૩) અવધિદર્શન. રૂપી પ-
 દાર્થનું આત્માથી સામાન્યપણે જાણવું તે અવધિદર્શન. તેનું આવરણ જ્યાં
 સુધી છે ત્યાં સુધી અવધિદર્શન થતું નથી. (૪) કેવલદર્શન. કેવલદ-
 ર્શનનું આવરણ જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી કેવલદર્શન પ્રાપ્ત થતું નથી,
 પણ એટલો ફેર છે કે કેવલદર્શનનો ઉપયોગ પછી થાય છે અને કેવલ-
 જ્ઞાનનો ઉપયોગ પહેલો થાય છે. તેનું કારણ જે જેને કેવલજ્ઞાન થાય
 છે તેને એકદમ બોધ થાય છે; તેને કાંઈ અનુક્રમે બોધ થતો નથી. પહે-
 લું વિશેષ જ્ઞાન થાય છે પછી સામાન્ય થાય છે. તે એવી રીતે કે જેમ
 કોઈ માણસનાં સર્વ પ્રકારે લક્ષણ જાણ્યા પછી તેની બધી હકીકત પૂછવી
 પડતી નથી કારણ કે તે સામાન્ય થઈ જાય છે, તેમ એક વચ્ચે પૂરો
 બોધ થયા પછી સામાન્ય થાય છે. એ અધિકાર નંદીસૂત્રમાં વિસ્તારે છે.

પાંચ નિદ્રા છે તે પળ દર્શનનું આવરણ છે. જ્યાં સુધી માણસ નિદ્રાવશ હોય ત્યાં સુધી કાંઈ જાણી દેખી શકતો નથી. તેમાં પળ આવરણનો તારતમ્યતાએ ફારફેર છે તે નિદ્રાનું જૂદું જૂદું સ્વરૂપ જાણવાથી જણાશે. જીવને ઁઘમાં કાંઈ સહજ સ્પર્શ થાય અથવા શબ્દ સંભલાય કે તુરત જાગે અને જાગવાથી જરા પળ દિલગીરી થાય નહીં તે “નિદ્રા”. કોઈ માણસને ઁઠાડે તો ઘણી ભૂમો પાડે, અતિશે સોરબકોર થાય ત્યારે જાગે. તે મનમાં દુઃખ ધરે, ઁઠાડનાર ઁપર ગુસ્સો કરે. ઁવી સખત નિદ્રા તે “નિદ્રા નિદ્રા.” બેઠાં બેઠાં ઁઘી જાય તે “પ્રચલા.” ચાલતાં ચાલતાં ઁઘે તે “પ્રચલા પ્રચલા.” પાંચમી “સ્થિળદ્ધિ” નિદ્રા છ માસે આવે છે. ઁ નિદ્રા ઁવી સખત આવે છે કે તે માણસ ઁઘમાં જડને હાથીના દંતૂશલ કાઢી નાંચે તેટલું ઁ ઁઘમાં બલ હોય છે. ઁ નિદ્રાનું આવરણ બહુ જ સખત છે. તેને ઁઘમાં અર્ધવાસુદેવ જેટલું બલ હોય છે પળ ઁઘ ઁડી જાય ત્યાર પછી બલ હોતું નથી. આ કાલમાં તો ઁ નિદ્રાવાલાને પોતાના બલથી ભમણું તમણું બલ હોય ઁમ કર્મગ્રંથના બાલાવબોધમાં કહ્યું છે. ઁવી નિદ્રા નરકગામી જીવને હોય છે. આ પાંચ નિદ્રામાં સામાન્ય ઁપ-યોગ અવરાઈ જાય છે તેથી દર્શનાવરણીની આ પાંચ પ્રકૃતિ તથા ચાર આગલ કહી તે સર્વે મલી નવ પ્રકારે દર્શનાવરણી કર્મ કહીઁ. ઁ કર્મ-નો ક્ષય થવાથી સામાન્ય ઁપયોગને આવરણ હોય તે નાશ પામે છે તેથી કેવલદર્શન પ્રાપ્ત થાય છે અને સંપૂર્ણ આવરણ કેવલદર્શન પ્રાપ્ત થતી વખત નાશ પામે છે; ત્યારે કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન સાથે જ પ્રાપ્ત થાય છે.

ત્રીજું મોહનીકર્મ. આ કર્મ આત્માને મૂઝાવે છે. જેમ દારૂ પીધો હોય તેને કરવા ઁગ્ય, નહીં કરવા ઁગ્યનો વિચાર રહેતો નથી, તેમ મોહની-કર્મના જોરથી જીવને પોતાના આત્માનો શું ગુણ છે ? ને શું પ્રવૃત્તિ કર-વાની છે ? તેનો ઁપયોગ નષ્ટ થઈ જાય છે અને શરીર, ઘન, કુટુંબ, પુત્ર, પરિવાર, સ્ત્રી વિગેરે પદાર્થમાં મગ્ન થઈ ઁ સંબંધી અનેક કામમાં આસક્ત થઈ જાય છે, પોતાના પ્રાણથી પળ ઁ વસ્તુઓ વલ્લભ માને છે, ઁ જે અ-

સ્થિર પદાર્થ છે તેને સ્થિર રૂપ માની વર્તે છે. કોઈ આત્મતત્ત્વની વાત કરે છે તો તે સાંભલવાની પળ ઇચ્છા કરતો નથી, વલી કદાપિ કોઈની સોબતે સાંભલવા જાય તો પળ સાંભલવાનું લક્ષ નહીં; તે છતાં કાનમાં શબ્દ પડે તો તેનો પળ વિચાર કરે નહીં; કદાપી કરે તો એવો કરે જે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તે પ્રમાણે કોણ ચાલે છે? શાસ્ત્ર સાંભલી ઉલટા ઉંધા ચાલે છે, એવાં પારકાં દૂષણ કાઢે છે. કોઈ ગુણવંત શ્રાવક હોય, સમ્યક્દૃષ્ટિ હોય અને સંસારમાં રહેલો હોય તો તેને કહે જે શાસ્ત્રમાં સંસાર અસાર કહ્યો છે અને આવા જાણકાર થઈ સંસારમાં કેમ રહો છો? વલી મુનિ મહારાજ કોઈ કારણે કરી અપવાદ સેવતા હોય તો તેની નિંદા કરે. એનું કારણ જે શાસ્ત્ર સાંભલીને જો મોહનીકર્મ થોડું પળ સ્વસ્થું હોત તો આત્મા સાથે વિચાર કરત અને પોતાનાં દૂષણ જોત, પળ મોહનીકર્મનું જોર ઘણું છે તેથી શાસ્ત્ર સાંભલીને પળ ઉલટા વિચાર કરી મોહનીકર્મ વધારે બાંધે છે અને આત્માને વધારે મલીન કરતા જાય છે. વલી અન્યાય, લુચ્છાઈ, ઠગાઈ ને ચોરી કરવી, પારકાને કલંક દેવું, પારકી નિંદા કરવી, પરને સંકટમાં નાંખવા, જીવહિંસા કરવી, અહંકાર મમકાર કરવા, મદે કરી મદોન્મત્ત રહેવું, જૂઠું બોલવા બોલાવવામાં સાવધાન થવું, સ્વદારા પરદારાનો વિચાર નહીં ધરાવવો એ મોહનીકર્મનાં લક્ષણ છે. વલી કેટલાક તો વિષયમાં એવા લુબ્ધ થઈ જાય છે કે પોતાની માતા, બહેન, કે પુત્રીની સાથે પળ ભોગ કરતાં શંકાતા નથી. એ સર્વે જોર મોહનીકર્મનું છે. તે અનાદિકાલનું જીવને લાગેલું છે. તેના પ્રભાવથી આત્માના ગુણ જે ચારિત્ર તથા સમક્ષિત તે ઢંકાઈ જાય છે. તે મોહનીકર્મ બે પ્રકારનું છે. (૧) ચારિત્રમોહની, (૨) દર્શનમોહની, એ બે પ્રકારના મોહનીકર્મની અઢાવીસ પ્રકૃતિ છે. તેમાં પ્રથમ ચારિત્રમોહનીની પચીસ પ્રકૃતિ નીચે પ્રમાણે છે. અનંતાનુબંધી—ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. અપ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. પ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. સંજલનો ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. હાસ્ય, રતિ અરતિ, ભય, શોક,

દુર્ગંધા, સ્ત્રીવેદ, પુરુષવેદ, નપુંસકવેદ એ પચીસ કષાય છે. તેની વિસ્તારે ઓલખાણ નીચે મુજબ.

અનંતાનુબંધી ક્રોધ, જેને હોય તેના મનમાં અતિશે દ્વેષ હોય, જે વચ્ચે તે એ ક્રોધનું જોર હોય તે વચ્ચે શરીર પણ લાલ લાલ થઈ જાય, જેના ઉપર દ્વેષ હોય તેનું મરતાં સુધી પણ વૈર મૂકે નહીં, મરતી વચ્ચે પણ કહે જે આ ભવમાં વૈર લેવાયું નથી તો આવતા ભવમાં પણ લડશ, વલી પોતાના પુત્ર પ્રમુખને પણ કહે જે મેં તેની સાથે વૈર રાખેલું છે માટે તમે પણ વૈર છોડતા નહીં. વચ્ચે આવે ત્યારે તેનું બગાડવામાં મૂલ જાતા નહીં, સામો માણસ શાંત હોય અને સમાવવા આવે તો તેની સાથે ઉલટો લડે, વલી તેનું સહજ કામ પોતાના હાથમાં આવ્યું હોય તો તેને મ્હોટું નુકશાન કરે. નુકશાન કરવાની તુરત શક્તિ ચાલે નહીં તો લાગ આવે ત્યારે નુકશાન કરવામાં જરા પણ કસર રાખે નહીં. એવી જે કષાયની પરિણતી છે તેનું નામ શાસ્ત્રમાં અનંતાનુબંધી ક્રોધ કહ્યો છે. જેમ પથ્થરની અંદર ફાટ પડી હોય તે ફાટ પાછી મલે નહીં, તેમ અનંતાનુબંધી ક્રોધવાલાનો ક્રોધ મરતાં સુધી શમે નહીં. એ ક્રોધના પ્રભાવે જીવ નરકે જાય છે અને મહા તિવ્ર દુઃખ ભોગવે છે. વલી એ ક્રોધના પ્રભાવથી જીવ સમકિત પામતો નથી. એ ક્રોધ જાય ત્યારે જ જીવ સમકિત પામે છે.

અનંતાનુબંધી માન પથ્થરના થાંભલા સમાન હોય છે. જેમ પથ્થરનો થાંભલો નમાવતાં નમે નહીં તેમ અનંતાનુબંધી માનવાલો પોતાની મ્હોટાઈમાં ઇટલો મચ્યો રહે છે કે, મહા ગુણવંત મુનિ મહારાજ હોય તેમને પણ નમસ્કાર કરતો નથી અને કરવાના ભાવ પણ થતા નથી. વલી પોતે ધર્મગુહ થઈને ધન, સ્ત્રી વિગેરે ભોગવે; બીજા ગુણવંત પુરુષોએ ધન, સ્ત્રીનો ત્યાગ કર્યો હોય, સમતાભાવ આદરી સંસારથી વિમુક્ત થયા હોય તેવા પુરુષોને પોતે નમવા યોગ્ય છે તેમ છતાં પોતે નમે નહીં અને ઉલટો તેમની પાસે નમસ્કાર કરાવે, તે ન કરે તો કરાવવાની ઇચ્છા ધરાવે. વલી

પોતે ધનવાન હોય પણ ધન નાશ પામવાથી પોતાની આજીવિકા પૂરી થતી નથી તેમ છતાં કોઈની નોકરી કરે નહીં. પોતાના મનમાં અહંકાર લાવે જે અમે મ્હોટા થઈને કોઈની નોકરી કરીએ? વલી વચ્ચે કોઈએ સ્વોટો શબ્દ કહ્યો હોય તો તે અમને કહેનાર કોણ? એમ મદ કરી સામાના પ્રાણ લેતાં પણ ડરે નહીં. વલી વચ્ચે માન મૂકતાં પોતાના પ્રાણ બચતા હોય તો પણ માન મૂકે નહીં. એવા અહંકારીનો આકરો અહંકાર તે અનંતાનુબંધી માન કહીએ. એવું માન જીવિત પર્યંત રહે છે.

અનંતાનુબંધી માયાવાલો પુરુષ અતિશે કપટી હોય છે. મ્હોડેથી અતિ શે વ્હાલપણ બતાવે છે પરંતુ વિશ્વાસ કરનારના પ્રાણ લેતાં પણ બહીતો નથી; પોતાને અલ્પ ફાયદો હોય તો પણ આકરું કપટ કરે છે. જેમ વાંસની ગાંઠ વાંકી હોય તે કોઈ પણ રીતે મટાડી શકાય નહીં, તેમ અનંતાનુબંધી માયાવાલાનું કપટ મૂકાવી શકાય નહીં. એ કપટી જીવનો જગત્માં કોઈ વિશ્વાસ કરતું નથી.

અનંતાનુબંધી લોભ અતિશે તીવ્ર હોય છે. ગમે તેટલી દોલત મળે, યાવત્ ચક્રવર્તિની રુદ્ધિ મળે તોપણ તૃષ્ણા શાંત ન થાય, સ્વાદા સારુ ગમે તેટલા પદાર્થ મળે તો પણ મન ધરાય નહીં, સ્વાદાના અતિ લોભને લીધે ભક્ષ અભક્ષનો પણ વિચાર કરે નહીં, પોતાનો ધર્મ પણ વિચારે નહીં. પોતાની કુલ મર્યાદામાં ન સ્વાદાની ચીજ હોય તે સ્વાદાની ઇચ્છા થાય, યાચના કરતાં પણ બીહે નહીં, કારણ જે પૈસાનો લોભ તેથી પૈસા સ્વરૂપી શકે નહીં અને સ્વાદાની ઇચ્છા થયા કરે, તેથી નહીં માગવા યોગ્ય સ્થાનકે પણ યાચના કરે, ચોરી કરતાં પણ ડરે નહીં, અન્યાય કરતાં પણ ડરે નહીં, એવી રીતે પાંચે ઇન્દ્રિઓના વિષયમાં લુબ્ધ હોય છે. દરેક વિષયને સારુ નહીં કરવા યોગ્ય કામ કરે છે, લોભી માણસને ફક્ત એક પૈસો મળતો હોય અને તેથી સામા માણસના પ્રાણ જતા હોય તો તેની પણ તેને ચિંતા રહેતી નથી, હરેક પ્રકારે પોતાની મતલબ સાધે છે, રાજાના ગુન્હામાં આવતાં પણ બહીએ નહીં, આવો લોભ મરવાનો વચ્ચે આવે

તો પળ છોડે નહી, કેટલાક એક એવી વરસના વૃદ્ધ થાય તો પળ કુંચીઓ છોકરાને આપતા નથી, આભૂષણ પ્રમુખ હોય તે મરવાનો વખત આવે ત્યાં સુધી અંગ ઉપરથી ઉતારતા નથી, મરણાંત રોગ આવે તો પળ ઔષધના પૈસા સ્વરૂપે નહી, અનેક પ્રકારનાં દુઃખ સહન કરે, કોઈ દશ ગાલ દે, માર મારે તો પળ કાંઈ લાલચ હોય તો તે સહન કરે છે, કેટલાક અનાજના વેપારી અતિશે લોભીઆ હોય છે તેઓ ચોમાસા સારું મારું સંઘરી રાખ્યો હોય છે તો એવીજ ભાવના ભાવે છે કે દુકાલ પડે તો સારું, દુકાલ પડવાથી દ્રવ્યની વધારે પ્રાપ્તિ થાય, દુકાલથી દુનીઆને કેટલું દુઃખ થશે ? તેની જરા પળ ફિકર કરે નહી, એમ કરતાં સારી વૃષ્ટિ થાય તો મનમાં અતિશે દુઃખી થાય અને દિલગીરીમાં રહે. એ અનંતાનુબંધી લોભનો સ્વભાવ કિરમજના રંગ જેવો છે. કિરમજનો રંગ ગમે તેટલો ધુણે તો પળ જાય નહી. બાલે તો રાખ પળ કિરમજના રંગ જેવીજ રહે. તેમ અનંતાનુબંધી લોભ મરતાં સુધી છૂટે નહી. એ અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ ચારે નરક ગતિના આપનાર છે. એ ચારે હોય ત્યાં સુધી સમકિતની પ્રાપ્તિ થાય નહી.

૨ અપ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભના કરતાં નરમ હોય છે. સૂકા તલાવમાં ફાટો પડી હોય તે ઉત્કૃષ્ટિ વરસ દિવસ સુધી રહે છે, પાછો વરસાદ આવે એટલે ફાટો મલી જાય છે. તેમ કોઈ જીવ ઉપર ક્રોધ થયો હોય, સામા માણસે ગમે તેટલું વગાડ્યું હોય પળ સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કરતી વખત સર્વ જીવને સ્વમાત્રી સર્વને મિત્ર તુલ્ય ગણે; પળ કોઈના ઉપર ગુસ્સો રાખે નહી. તેણે કાંઈ કામ કરવાને આપ્યું હોય તો તેના ઉપર દ્વેષ બુદ્ધિ ન લાવતાં સુશીથી કરી આપે તેનું નામ અપ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ સમજવો. અપ્રત્યાખ્યાની માન દાંતના થાંભલા જેવું હોય છે. પથ્થરનો થાંભલો તો નમેજ નહી પળ દાંતનો થાંભલો પાણી પ્રમુખ ઉપચાર કરવાથી નમે છે. તેમ અપ્રત્યાખ્યાની મનવાલો પુરુષ સદ્ગુણના ઉપદેશથી અથવા

ડાહ્યા પુરુષના સમજાવવાથી પોતાનો અહંકાર છોડે છે. ગમે તેવું માન રાખતો હોય પણ તે માન એક વરસથી વધારે કાલ રહેતું નથી. અપ્રત્યા-
 ય્યાની માયાવાલો અનંતાનુબંધી માયાવાલાથી ઓછી માયાવાલો હોય છે.
 પોતાની સહજ મતલબ સારુ સામાને મ્હોટું નુકશાન થાય એવું કપટ કરે
 નહીં. અપ્રત્યાય્યાની માયાને મેંદાના શીંગડા જેવી કહી છે તે વાંકાશ
 જેમ ઉપચાર કરવાથી મટી જાય છે, તેમ આ માયાવાલો પુરુષ કપટ ઓ-
 છું કરે છે. કેટલાંક કામ નિષ્કપટપણે પણ કરે છે. અપ્રત્યાય્યાની લોભ
 નગરની ખાલના કાદવના રંગ સરખો હોય છે. એ રંગ એકદમ તો ન જાય
 પણ ધાર આદિવડે અતિશે મહેનત કરતાં જાય છે. તેમ આ લોભ પણ અ-
 નંતાનુબંધી લોભ કરતાં થોડો હોય છે. લોભને અર્થે કોઈને મ્હોટું નુકશાન
 કરે નહીં. એ અપ્રત્યાય્યાની ક્રોધ, માન, માયા અને લોભથી જીવ તિર્યચની
 ગતિમાં જાય છે; શ્રાવકપણું પામી શકતો નથી. એ ચારે કષાય જાય ત્યારે
 જીવ શ્રાવકપણું એટલે પાંચમું ગુણસ્થાન પામે છે.

અપ્રત્યાય્યાની ક્રોધથી પ્રત્યાય્યાની ક્રોધ નરમ હોય છે. એને કોઈ જીવ
 ઉપર દ્વેષ થયો હોય તો પણ ચોમાસી પ્રતિક્રમણ કરતી વચ્ચે સર્વ જીવને
 સ્વમાત્રે છે; એટલે પછી કોઈ જીવ ઉપર દ્વેષ રહેતો નથી. રેતીમાં લીટી કરી
 હોય તે જેમ થોડા કાલમાં મલી જાય તેમ એ ક્રોધ થોડા કાલમાં શાંત
 થાય છે. પ્રત્યાય્યાની માન લાકડાના થાંભલા જેવું હોય છે. લાકડાનો
 સ્તંભ દાંતના સ્તંભ કરતાં થોડી મહેનતે નમી જાય છે, તેમ એ માન પણ
 થોડા વચ્ચેમાં શાંત થઈ જાય છે. પ્રત્યાય્યાની માયા ગાયના મૂત્રના વાં-
 ક જેવી હોય છે. ચાલતાં ચાલતાં મૂતરતી ગાયથી જે વાંક પડ્યો હોય
 તે થોડા વચ્ચેમાં મટી જાય છે; તેમ આ માયાવાલો પુરુષ થોડા વચ્ચેમાં
 સરલતા પકડે છે. આકરું કપટ તેનાથી થતું નથી. અપ્રત્યાય્યાની કરતાં
 સરલ હોય છે. પ્રત્યાય્યાની લોભ ગાડાના કીલના ડાઘ સરખો છે. ન-
 ગરની ખાલના કાદવ કરતાં આ કીલનો ડાઘ થોડી મહેનતે નાશ પામે
 છે. કારણ કે ખાલનો કાદવ ઘણા દિવસ કોઈ જવાથી વધારે ચીકાશ

વાલો હોય છે, ગાડાના કીલના ડાઘની માફક આ લોભ સહજમાં શાંત થાય છે, પ્રત્યાઘ્યાની ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ ઝ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી સાધુપણું પ્રાપ્ત થતું નથી. આ કષાયના પ્રણામથી જીવ મનુષ્ય ગતિ-માં જાય છે. કેમ કે એ કષાય પાતલો છે.

સંજલનો ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચારે પ્રત્યાઘ્યાની ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ કરતાં ઘણા હલકા હોય છે. સંજલનો ક્રોધ પાણીની લીટી સમાન કહ્યો છે. પાણીમાં લીટી કરતાંજ જેમ તુરત મલી જાય છે, તેમ કોઈક કારણે ક્રોધ થાય; પરંતુ તુરત જ શાંત થઈ જાય. કોઈ આકરું કારણ મળ્યું હોય તો પણ પશ્ચી પ્રતિક્રમણ કસ્યા પછી તો જરા પણ દ્વેષ રહે જ નહીં. એ ક્રોધની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ પંદર દિવસની છે. તેથી વધારે કાલ એ ક્રોધ રહે જ નહીં. એ ક્રોધવાલાને અંતરંગમાં વધારે ક્રૂરતા હોય નહીં. સંજલનું માન નેતરના સ્તંભ સરખું હોય છે. નેતરના સ્તંભને નમાવતાં વાર લાગે નહીં, તેમ એ માનદશા વધારે વચ્ચત રહે નહીં. સંજલની માયા પણ ઘણી જ થોડી હોય. સહજમાં નિષ્કપટી થઈ જાય; વાંસની છોલ જેમ જરા વારમાં સીધી થઈ જાય, તેમ એ કપટ પણ નહીં જેવું જ હોય, જરા વારમાં નાશ પામે. સંજલનો લોભ હલદરના રંગ સમાન હોય છે. હલદરનો રંગ ઊડી જતાં વાર લાગે નહીં, તેમ એ લોભ મટી જતાં વાર લાગે નહીં. સંજલના ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ હોય ત્યાં સુધી મુક્તિ મળે નહીં. એ સંજલના કષાય જાય ત્યારે મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય.

પૂર્વોક્ત ચાર પ્રકારના ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ નાશ પામે ત્યારે મુક્તિ મળે છે. માટે ભવ્ય જીવે એ ટાલવાનો ઉદ્યમ કરવો. એ જેમ જેમ ઓછા થતા જાય તેમ તેમ આત્મા શુદ્ધ થતો જાય છે. અહિંઆં કોઈ પ્રશ્ન કરે જે સંજલનો કષાય તો પંદર દિવસ રહે છે, ત્યારે બાહુબલજી મહારાજને સંજલનું માન વરસ દિવસ કેમ રહ્યું ? એ વિષે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે યોગશાસ્ત્રમાં તથા યશસોમસૂરીએ કર્મગ્રંથના બાલાવબોધમાં સુલાસો ક-

ત્યો છે કે, બાલજીવને પોતાનો કષાય કેવો છે ? તે સમજવું સુગમ પડે, વાસ્તે એ સ્થિતિ કહી છે. વસ્તુતઃ તો એમ સમજવું જે અતિ તીવ્ર કષાય તે અનંતાનુબંધી; તેથી મંદ તે અપ્રત્યાખ્યાની; તેથી મંદ તે પ્રત્યાખ્યાની અને તેથી મંદ તે સંજલનો કષાય સમજવો. પ્રસન્નચંદ્રરાજર્ષિ કાઠસગ્ગ ધ્યાનમાં હતા તે વચ્ચે પ્રણામ એવા બગડ્યા હતા કે ભગવાને કહ્યું કે જો તે આ વચ્ચે મૃત્યુ પામે તો નરકે જાય. કારણ કે તે વચ્ચે તેને અનંતાનુબંધી કષાય હતો. પાછા થોડા વચ્ચેમાં જ કેવલજ્ઞાન પામ્યા એટલે અનંતાનુબંધી ક્રોધ છતાં અંતર્મુહૂર્ત જ રહ્યો. જો કાલ ઉપર એકાંત લક્ષ દર્શાવે તો એ અનંતાનુબંધી કહેવાય નહીં. વલી કોઈક પુરુષ સમક્ષિત વમી જાય છે, તે વચ્ચે અનંતાનુબંધીનો ઉદય થાય છે, પાછો અંતર્મુહૂર્તમાં સમાક્ષિત પામે છે ત્યારે તે ઉદય ટલી જાય છે. એટલે અનંતાનુબંધી અંતર્મુહૂર્ત જ રહ્યો. આ કષાયને બીજો કષાય કહેવાય નહીં. તાત્પર્ય કે આ કરો કષાય હોય અને થોડો વચ્ચે રહે તો પણ તે અનંતાનુબંધી જ સમજવો. તેથી મંદ તે અપ્રત્યાખ્યાની, તેથી મંદ પ્રત્યાખ્યાની અને તેથી મંદ સંજલનો સમજવો. કેટલીક વચ્ચે સ્થિતિથી પણ સમજાય છે. એકાંત નિયમ નથી. બાહુબલજીને વરસ દિવસ કષાય રહ્યો પણ તે મંદ કષાય હતો તેથી સંજલનો જાણવો. આ સોલ કષાય થયા.

હવે નવ નોકષાય કહે છે. નોકષાય શબ્દ, દેશનિષેધ વાચી છે નોકષાય એટલે નહીં કષાય દેશથી નહીં. કારણ કે કષાય નથી; પણ કષાય ઉત્પન્ન થવાનાં કારણ છે. એ સેવવાથી કષાય ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈ માણસની હાંસી કરવાથી સામા માણસને દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય અને તે માણસ આપણા ઉપર દ્વેષ ઉત્પન્ન કરે એટલે આપણને કષાય ઉત્પન્ન થાય. વાસ્તે, તે કષાયનું કારણ કહેવાય છે. વલી હાંસી કરી ખુશી થઈ અને રાગ ઉત્પન્ન થાય તો તે પણ કર્મબંધનું જ કારણ થાય. જીવને જ્યાં સુધી હાસ્ય મોહનીકર્મ છે ત્યાં સુધી આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય નહીં; દુનિયામાં પણ મશકરીખોર કહેવાય. માટે જેમ બને તેમ હાસ્ય કરવાનો ત્યાગ કરવો.

રવો. સર્વથા ત્યાગ તો જ્યારે જીવ કેવલજ્ઞાન પામવા ક્ષપકશ્રેણી માંડે ત્યારે જ થાય. રતિ મોહની તે પુદ્ગલિક પદાર્થથી જે જે અનુકૂલતા મળે તેનાથી રાજી થવું. અરતિ તે પ્રતિકૂલ પદાર્થથી દિલગીર થવું. ભયમોહની તે ભયથી વારંવાર બીના કરવું. મ્હારાથી ઉપવાસ થશે કે નહીં થાય ? વલી મ્હારાથી શ્રાવકપણું, મુનિપણું કેમ બને ? એમ બીહે અને ધર્મના કાર્યમાં વીર્ય ફોરવે નહીં; જે જે चीज નહીં કરેલી હોય તે અભ્યાસથી બને છે પણ બીહે અને ભયથી અભ્યાસ કરે નહીં તો કોઈ દિવસ બને નહીં. તેમ જ સંસારી કાર્યમાં પણ જેને મોહનીનો ભય ઉદય છે તે દરેક કામમાં બીના કરે. અહિંઆં કોઈ પ્રશ્ન કરે કે પાપથી બીહે તેનું કેમ ? તે વિષે સમજવું કે પાપથી અવશ્ય બહીવું જોડા. ધર્મથી બહીવું નહીં. હિમ્મત રાખી ઉદ્યમ કરવો. શરીરાદિકે રોગ પ્રમુખ હોય તો વિચારીને કામ કરવું. છતી શક્તિ બહીને બેસી રહે, તેનાથી કોઈ કાલે ધર્મ સધાય નહીં. વાસ્તે ભયમોહનીનો જેમ બને તેમ ત્યાગ કરવો. શોકમોહની તે કોઈ પોતાના કુટુંબી અથવા મિત્ર માંડા થાય અથવા મૃત્યુ પામે ત્યારે શોકાતુર થાય, રહે, કૂટે, અનેક પ્રકારના વિકલ્પ કરે તેથી ઘણાં કર્મ બંધાય છે. વલી વેપારમાં નુકશાન થાય, અથવા કોઈ દેવાલું કાઢે અને પોતાનું દ્રવ્ય જાય ત્યારે શોક કરે છે. પોતાને અનુકૂલ ઘર, મકાન, નોકર, વાહન નહીં મલવાથી અથવા પ્રતિકૂલ મલવાથી પણ શોક થાય. આમાં જેને મોહનીકર્મનું જેવું જોર તે પ્રમાણે શોક થાય છે. કેટલાક ઉત્તમ પુરુષોને શોકમોહની ઓછી થાય તો વિચારે છે જે “ આ કુટુંબ, દેહ, ઘર, પ્રમુખ જે જે સંસારી પદાર્થ છે, તે સર્વે અસ્થિર છે; અસ્થિર પદાર્થનો વિનાશ તો થવાનો છે તો મ્હારે શા સારું વિકલ્પ કરવા જોડા ? જ્યાં સુધી પુન્યોદય હતો ત્યાં સુધી સર્વ પદાર્થ સ્થિર રહ્યા, પાપનો ઉદય થયો ત્યારે નાશ થયા, માટે શા સારું શોક કરીને કર્મ બાંધવાં ? આત્મધર્મ જ મ્હારો છે. બીજી કોઈ વસ્તુ મ્હારી નથી, માત્ર સંસાર મ્હારાથી છોડાતો નથી તેથી હું મ્હારું મ્હારું કહું છું અને વ્યવહારોચિત વર્તના કરું છું. વસ્તુધર્મે વસ્તુમાત્ર જડ

છે અને હું ચૈતન છું ” આવી રીતનો વિચાર કરી પોતે શોકથી મુક્ત રહે છે. તેને કર્મબંધ પણ થતો નથી ને સંપૂર્ણ શોકનો નાશ તો ક્ષપકશ્રેણિમાં થાય છે. દુગંછા તે દુર્ગંધ વસ્તુ देखी मुख बगाडवું. तथा जे जे वस्तु पो-
 ताने न गमे तेथी मुख बगाडवું ए दुगंछा છે. હવે જે પુરુષોએ પોતાનો આત્મધર્મ જાણ્યો છે તે પુરુષ તો દુર્ગંધ જોડીને કહે છે કે એ પુદ્ગલ એવા ધર્મના છે. એમાં હું શા વાસ્તે મુખ બગાડું ? વા જડ પદાર્થ ઉપર શા વાસ્તે દ્વેષ કરું ? ઇહાં કોઈ કહેશે જે ત્યારે શું ગંદકીમાં જ બેસી રહેવું ? તેનો જવાબ કે ગંદકીના પુદ્ગલ શરીરમાં પ્રવેશ કરવાથી રોગની ઉત્પત્તિ થાય છે. વાસ્તે પ્રથમ તો પોતાના ઘરમાં ચાલકૂવા સંડાસ વિગેરે ગંદકીવાલી चीजो राखे ज नही. वली मोरीओ पण साफ राखे. पाणी विगैरे वापरे ते पाणी सूकी निर्जीबि जग्याए छूटुं छूटुं नांखे के तुरत सुकाइ जाय અને ગંદકીમાં જીવની ઉત્પત્તિ થાય છે ને તેના ઉપર પાણી વિગેરે પડવાથી તે જીવનો વિનાશ થાય છે, તો આત્માથી પુરુષે તો કોઈ જીવને દુઃખ થાય એવું કામ કરવું જ નહિ. માટે એવી ગંદકી ઘરમાં રાખે જ નહિ. ને જ્યાં એવી જગ્યા હોય ત્યાં રહે નહિ; પણ દુનિયામાં બધી જગ્યા કાંઈ સ્વચ્છ હોતી નથી, ત્યારે તેવી ઢીઠામાં આવે તો દ્વેષ કરે નહિ, તેમને તો અનુ-
 ક્રમે સર્વથા દુગંછા મોહનીનો નાશ થાય છે ને જીવો અનેક પ્રકારે એવી દુગંછા કસ્યા કરે છે તેથી કર્મ બાંધીને આગલ એવાં જ કર્મ ભોગવવાં પ-
 હશે; માટે જેમ બને તેમ દુગંછાનો ત્યાગ કરવો. સ્ત્રીવેદ તે સ્ત્રીએ પુરુષનો અભિલાષ કરવો, પુરુષવેદ તે પુરુષે સ્ત્રીનો અભિલાષ કરવો, નપુંસક વેદ તે સ્ત્રી તથા પુરુષ બન્નેનો અભિલાષ કરવો એ ત્રણ વેદ છે, તે જ સંસારનું બીજ છે. તેમાં સર્વથા આકરા વેદનો ઉદય નપુંસક વેદવાલાને છે એ રાત્રિ દિવસ વિકારમાં જ ચિત્ત રાખે છે એને શાંત થવાનું કારણ જ નથી તેથી ઇચ્છાઓ થયા જ કરે છે. તે કરતાં સ્ત્રીને ઓછો વિકાર છે, ને તે કરતાં પુરુષને ઓછો વિકાર છે. હવે કોઈને શંકા થાય જે પુરુષો પ્રાર્થના કરતા જોડીએ છીએ પણ તેટલી સ્ત્રી પ્રાર્થના કરતી જોતા નથી. તે વિષે જાણવું જે

સ્ત્રી દેસ્ત્રીતી પ્રાર્થના નથી કરતી, પળ આંસોના કટાક્ષ વિગેરે અનેક ચાલા કરે છે ને તે કરવાથી પુરુષનું ચિત્ત વિકારવંત ન હોય તો પળ થઈ જાય છે. તેમ તે મનમાં સુશી હોય તો પળ પુરુષ પાસે કાલાવાલા કરાવે છે છતાં ચિત્તમાં બહુ જ મલીનતા રહે છે માટે એનો વિકાર સર્વજ્ઞે વધારે કહ્યો છે. તેમાં પળ જે સતી સ્ત્રીઓ છે, જેને સ્વપ્નમાં પળ પર પુરુષની ઇચ્છા થતી નથી તે સ્ત્રીઓ તો નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે. કારણ કે જગત્ એ વિષયમાં પડ્યું છે ને ગુણી પુરુષો પળ પડી જાય છે વાસ્તે ઉત્તમ સ્ત્રી જ શ્રાવું દૃઢ શીલ પાલે અને એવા ગુણવંત પુરુષ પોતાની સ્ત્રી સાથે તથા સ્ત્રી પોતાના પતિ સાથે પળ નિત્ય ભોગની ક્રીડા કૂતરાની માફક કરતા નથી. ફક્ત ઋતુને અવસરે જ પોતાની ઇચ્છા ટાલવા સારુ નાસુશીથી કામ કરે છે. એ કામસેવા કરતાં વિચારે છે કે, સ્ત્રીની યોનિમાં ઘણા જીવની ઉત્પત્તિ જ્ઞાનીએ કહી છે. જેમ એક મૂંગલીમાં રુ ઘાલ્યું હોય અને તેમાં લોઢાની શીક ડની કરીને ઘાલે તો જેમ સર્વ રુ બલી જાય, તેમ ભોગથી સ્ત્રીની યોનિમાં જે જીવ રહ્યા છે તેનો વિનાશ થાય છે. તો એ મ્હોટી હિંસાનું કારણ છે. વલી એ સ્થાનમાં મૂત્રાદિ દુર્ગંધ છે તેનો એક છાંટો લાગ્યો હોય તો માણસ ધોઈ નાંચે છે એવું સ્વરાબ દુર્ગંધી છે તે સ્થાનકે ક્રીડા કરવી એ અજ્ઞાનતાનું જ જોર છે. વલી ભોગથી શરીરની સ્થિતિ કેટલી નરમ પડે છે ? તે જાણે છે તે છતાં તેમાં સુખ માનવું એ પળ અજ્ઞાનતાનું જ જોર છે. અહિં કોઈ કહેશે કે એ સર્વ કારણો પોતાની સ્ત્રીમાં અને પારકી સ્ત્રીમાં સરખાં છે, તો પોતાની અને પારકીમાં પાપનો શું ફેરફાર છે કે પરસ્ત્રી ત્યાગ કરવા બધા ધર્મવાલા કહે છે ? તે વિષે જાણવું કે પારકી સ્ત્રીનો ધણી છે, તેની પરવા નહીં તેનો ધણી આપતો નથી તેમ છતાં ચોરીથી કામ કરે તો તેનો ધણી જાણે અને સ્ત્રી ઉપર જોર ચાલે તો સ્ત્રીનો વિનાશ કરે. પુરુષ પકડાય તો પુરુષનો નાશ કરે. એમ કરતાં એ બે ઉપર જોર ન ચાલે તો પોતાના પ્રાણ કાઢે. વચ્ચે નરમ સ્વભાવનો હોય તો પ્રાણ ન કાઢે; પળ તેનું મનમાં અત્યંત દુઃખ ધારણ કરે. રાત્રી દિવસ એ જ દુઃખમાં કાલ કાઢે. એથી

મ્હોટી હિંસાનું કારણ પરસ્ત્રી છે. વલી તેવી સ્ત્રીને પોતાનો ધણી પર સાથે રમવા ન દે તો તે સ્ત્રી પોતાના પતિનો વિનાશ કરે. આવી મ્હોટી હિંસા-ઓ પળ થાય છે તે ધણી સાંભલીએ છીએ. વલી પરસ્ત્રીને સેવીને ‘ હું સેવું છું ’ એવું પળ કહેવાય નહિ અને જૂઠું બોલવું જ પડે તો તેથી મૃષાવાદ લાગે. વલી પરસ્ત્રી ઉપર ઇચ્છા થાય તે અત્યંત વિષયની ઇચ્છા થાય ત્યારે તો તેથી પળ કર્મબંધ વધારે થાય. વલી પોતાની સ્ત્રી તો સદાકાલ છે વાસ્તે ભોગનું ચિંતવન સર્વદા થતું નથી અને પરસ્ત્રીને સારુ રાત્રી દિવસ ચિંતવન થયાં કરે છે, કામ ધંધો પળ પોતાને સૂઝતો નથી, તેથી તે વિકલ્પ જ કસ્યા કરે છે અને વિકલ્પ છે તે કર્મબંધના હેતુ છે. વિકલ્પનું પાપ માણસ સામાન્ય સમજે છે પળ વિકલ્પ જેવું બીજું પાપ નથી. એ પાપ કેટલું બંધાય છે ? તે જ્ઞાની મહારાજ જાણે છે તેથી જ તેમણે એ સમાન બીજું પાપ કહ્યું નથી. એને જ આકરું પાપ કહ્યું છે અને જેટલા ધર્મવાલા છે તે બધા પરસ્ત્રીનું પાપ દર્શાવે છે. સંસારમાં રોલાવવાનું બીજ સ્ત્રીભોગ છે. ભોગની ઇચ્છાને વાસ્તે સ્ત્રીઓ પુરુષની દાસી થઈને જન્મ કાઢે છે. ઇંગ્રેજ લોકમાં પુરુષ સ્ત્રીના દાસ થાય છે. વલી અતિ કામી તથા પરસ્ત્રી લંપટ પુરુષ પળ સ્ત્રીઓના દાસ થાય છે. કામને વાસ્તે આભૂષણ ધારણ કરવાં, વલી તે સારુ ધન પેદા કરવાની ઉપાધિ કરવી. એવાં અનેક રીતનાં કામ સારુ સંસારમાં જીવ વિટંબના ભોગવે છે. વાસ્તે જેમ બને તેમ કામનો અભિલાષ ત્યાગ કરવો. સંપૂર્ણ તો ક્ષપકશ્રોણિમાં અભિલાષ ટલશે ત્યારે જ પૂર્ણ તત્ત્વ પામશે. એ નવ નોકષાય ને સોલ કષાય બધા મલી પચીશ થયા, તે માત્ર મોહનીકર્મ છે. એટલે એ કષાય હોય ત્યાં સુધી પૂર્ણ ચારિત્ર કેવલજ્ઞાનીનું યથાખ્યાત તે આવે નહિ વાસ્તે એને ત્યાગ કરવાનો અતિ-શય ઉદ્યમ કરવો. એ પ્રકૃતિ જેટલી જેટલી ઓછી થશે, તેટલો તેટલો આત્મા વિશુદ્ધ થશે તે જ ધર્મ છે અને જેમ જેમ એ કષાયની વૃદ્ધિ થતી જશે, તેમ તેમ કર્મબંધ વધતો જશે અને દુર્ગતિનાં દુઃખ તથા જન્મ મર-ણનાં દુઃખ ભોગવવાં પડશે. કોઈ કહેશે કે તે દુઃખ જોયાં નથી, પળ મ-

નુષ્યનાં દુઃખ તો જુઓછો કે ઘેડાઓને રાત્રી દિવસ નરક ઉપાડવું પડે છે ને તેને એવું જાણવું મલે છે, વલી કેટલાકને પહેરવા વસ્ત્ર પળ મલતાં નથી. ટાઢ—તાપનાં દુઃખ ભોગવવાં પડે છે. કેટલાકને કોઢરોગ, જલો-દર, વિસ્ફોટક, દમ વિગેરે રોગ થાય છે. કેટલાકનું શરીર વાળ ફૂલી જાય છે હરાતું ફરાતું નથી. એવી અનેક રોગની વેદનાઓનું દુઃખ રાત્રી દિવસ સહન થતું નથી તેની ભૂમો માત્યા કરે છે રહે છે; તો આવા સક્ત દુઃખ પાપના યોગથી પામ્યા છે. તેમ જ વધારે પાપથી નરકનાં દુઃખ ના-સ્તિક શિવાયના સર્વે ધર્મવાલા માને છે. માટે એ શંકા કરવા જેવું નથી. પાપનાં ફલ તો અવશ્ય ભોગવવાં જ પડશે. માટે જેમ બને તેમ રાગ દ્વેષ-ની પરિણતિ ઓછી કરવી કે જેથી પાપ ઓછું બંધાય અને અનુક્રમે સર્વ પ્રકારે રાગ દ્વેષથી મુક્ત થવાય.

ઈહાં કોઈ પ્રશ્ન કરે જે દેવની ગતિ સંજલના કષાયથી બંધાય તો સ-મ્યક્દષ્ટિને અપ્રત્યાખ્યાનાદિકનો ઉદય તથા શ્રાવકને પ્રત્યાખ્યાનાદિકનો ઉદય કહ્યો છે, તો શી રીતે દેવગતિ બાંધે ? તે વિષે સમજવું જે, જે વચ્ચે દેવગતિનું આયુષ્ય બાંધે ત્યારે સંજલના કષાયનો ઉદય હોય, બીજા ક-ષાયોનું ગૌણપણું હોય. એમ જ મિથ્યાદષ્ટિને પણ સમજવું. દર્શનમોહની ત્રણ પ્રકારે. સમ્યક્તમોહની, મિશ્રમોહની, મિથ્યાત્વમોહની, પહેલાં મિથ્યા-ત્વમોહનીનું સ્વરૂપ લખીએ છીએ. જે જીવે મિથ્યાત્વમોહની કર્મ બાંધેલું છે, તેના પ્રભાવે અઢાર દોષ રહિત એવા જે વીતરાગદેવ તેના ઉપર દ્વેષ વર્તે છે અને એ અઢાર દૂષણ સાતમા પ્રશ્નમાં લખ્યાં છે તેવા દૂષણવાલા દેવને દેવ માને છે. વલી ગુરુ જે હિંસામાં તત્પર, મૃષાવાદ બોલે, ચોરીનો પણ નિયમ નથી, મૈથુનમાં અત્યાસક્ત, પરિગ્રહ જે ધન અને સ્ત્રી રાખે છે વલી જેને તૃષ્ણા પણ રાત્રી દિવસ બની રહી છે, સેવકને ઉપદેશ દે છે તે પણ ધનાદિકના લાભને અર્થે; એવા નિર્ગુણીને ગુરુ તરીકે સ્થાપે તેને તરણ તા-રણ માને છે, ને જે પુરુષોએ એ પાંચે અવ્રતનો ત્યાગ કહ્યો છે અને પંચ મહાવ્રત અંગીકાર કહ્યાં છે, પાંચ ઇન્દ્રિયોના તેવીશ વિષય છાંડ્યા છે,

માત્ર વાપરવા જેટલાં વસ્ત્ર રાખે છે, આહાર પળ પોતાને અર્થે કરતા ક-
રાવતા નથી ને સારા આહારની અનુમોદના પળ કરતા નથી. ફક્ત ગૃહ-
સ્થને ઘેર ગૃહસ્થે પોતાને અર્થે જે વસ્તુ કરી છે, તેમાંથી થોડી વસ્તુ લે છે
અને સ્વાદની પળ વાંછા કરતા નથી. આત્માને ભાવતા વિચરે છે, રાત્રી
દિવસ શાસ્ત્રાભ્યાસ કરી રહ્યા છે. વિકથા તો જેને કરવી જ નથી. એવા
મહાનુભાવ મહાત્મા પુરુષને ગુરુ માનતો નથી અને આકરા મિથ્યાત્વના
જોરથી આવા પુરુષમાં નહિ દૂષણ છતાં દૂષણ આરોપે છે, રાત્રી દિવસ એવા
ગુણવંતની નિંદા કરે છે. વલી એવા પુરુષોએ પ્રરૂપેલો જે ધર્મ, તેને અધર્મ
માને છે, જેમાં હિંસાઓ, અવિનય, અજ્ઞાનતા, વિષય તથા પુદ્ગલનું પોષણ
છે તેને ધર્મ માને છે, ને જે દયામૂલ, વિનયમૂલ, હિંસાનો ત્યાગ, અસત્યનો
ત્યાગ, ચોરીનો ત્યાગ, સ્ત્રીસેવાનો ત્યાગ, પૈસાનો ત્યાગ એ રૂપ વ્યવહાર ધર્મ
તથા પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં રહી રાગ દ્વેષની પરિણતીથી મુક્ત થઈ સર્વ
પ્રકારે મોહનો નાશ કરવાને ઉદ્યમ રૂપ જે નિશ્ચયધર્મ, તેને અધર્મ માને
છે. એ મિથ્યાત્વમોહની કર્મના જોરથી બને છે. વલી એ મોહનીના જોરથી
ધન, સ્ત્રી, પુત્ર, પરિવાર, ઘર, હાટ, વસ્ત્ર, પાત્ર એ પદાર્થને જીવ મ્હારા માને
છે ને તે સંબંધી જીવ અહંકાર મમકાર વિચિત્ર પ્રકારના કરે છે ને પાછાં
નવાં કર્મ ઉપાર્જન કરે છે. એ મિથ્યાત્વમોહની જેને જાય છે, તેને સંસાર
તો દાવાનલ સરસો લાગે છે. જેમ કોઈ માણસ વનમાં ગયો હોય ને ત્યાં
ચારે પાસે આગ લાગી હોય તો તેમાંથી નીકલવાના અનેક ઉદ્યમ કરે,
તેમ આ જીવ સંસારમાં રહ્યો વિચારે છે જે, ‘ આ ધન કુટુંબ સર્વે પદાર્થ
વિનાશી છે, સંયોગે મર્યા છે ને વિયોગે જશે. પૂર્વકૃત કર્મ સંયોગે જાય
છે પૂર્વકૃત કર્મ સંયોગે પ્રાપ્ત થાય છે. એમાં હું જે રાગ ધરું છું તેથી સમય
સમય નવાં કર્મ બંધાય છે ને મ્હારો આત્મા મલીન થતો જાય છે. અનાદિ
કાલનો સંસારમાં રોલાઉં છું. તે એ જડ પદાર્થમાં રાગ ધર્યો તેથી, પળ આ
ભવમાં તો ભવિતવ્યતાના યોગે એ સર્વે પર વસ્તુ ઓલસી એ સર્વ પદાર્થમાં
નિરિચ્છકતા કરીને એ વસ્તુનો સંયોગ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. ક્યારે એ

સર્વ વસ્તુનો ત્યાગ કરી હું મ્હારા આત્મધર્મમાં વર્તું ને કંઈક પોતાના આત્માનું સાક્ષાત્ જ્ઞાન પ્રગટ કરું. એવી દશા મિથ્યાત્વમોહની જવાથી થાય છે. હવે મિશ્રમોહની તે કંઈક શુદ્ધ દેવ ગુરુ ધર્મ ઉપરથી દ્વેષ ખશેલો અને અશુદ્ધ દેવ ગુરુ ધર્મ ઉપરથી રાગ ઘટેલો. વલી પુદ્ગલભાવને વિષે સંપૂર્ણ આસક્ત હતો, તેમાંથી મિથ્યાત્વના પુદ્ગલ જવાથી આસક્તભાવ ઓછો થાય, તેથી પોતાનો આત્મધર્મ પ્રગટ કરવાની કાંઈક ઇચ્છા થાય. મિથ્યાત્વપણે તો કુલધર્મ કરતો હતો, પણ તે મિથ્યાત્વમોહની ગઈ ને મિશ્રમોહની થઈ, તેના પ્રભાવે પોતાનો ધર્મ પ્રગટ કરવા સારું ઉદ્યમ કરે. વલી એ મિશ્રમોહનીનો કાલ અંતર્મુહૂર્તનો છે. તે અંતર્મુહૂર્ત પણ બે શ્વાસોશ્વાસથી તે નવ શ્વાસોશ્વાસ સુધીનું છે. એટલે એવા સુંદર ભાવ આત્મ હિતકારી થાય પણ તે ભાવ આવેલો પોતાને જાણવો દુષ્કર પડે છે, એ મિશ્રમોહનીના પુદ્ગલ પણ મલીન છે. તેથી સ્વરૂં તત્ત્વ ઓલસી શકાય નહિ તેથી એ પણ ટાલવાનો ઉદ્યમ કરવાનો છે. એટલે ત્યારે સમ્યક્તમોહની થાય. તે સમ્યક્તમોહનીનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ. શુદ્ધ દેવ ગુરુ ધર્મ ઉપર રાગ પ્રકટ થાય, સ્વોટા દેવ ગુરુ ધર્મ ઉપર રાગ રહે નહીં. આત્મતત્ત્વ પ્રકટ કરવાનો કામી થાય. ગુરુમહારાજની તથા ઉત્તમ શ્રાવકોની સંગત સારી પેઠે કરે, તેમની પાસે ધર્મોપદેશ સાંભળે, દેવ ગુરુની સારી પેઠે ભક્તિ કરવાને તત્પર થાય. જીવાદિક નવતત્ત્વ જે જીવતત્ત્વ, અજીવતત્ત્વ, પુણ્યતત્ત્વ, પાપતત્ત્વ, આશ્રવતત્ત્વ, સંવરતત્ત્વ, નિર્જરાતત્ત્વ, બંધતત્ત્વ અને મોક્ષતત્ત્વ, એ નવ તત્ત્વ જાણે, તેની શ્રદ્ધા જેમ આગમમાં કહી છે તેમ જાણી યથાર્થ કરે. એનું જ્ઞાન મેલવવાની વૃત્તિ સારી પેઠે રાખે. કેવલ ધર્મમય ચિત્ત બની જાય, સંસારમાં પડ્યો છતો પણ સંસારી સુખ તે દુઃખ રૂપ જાણે. ઇહાં કોઈ કહેશે જે સમ્યક્તમોહની તો મોહની કર્મનો પ્રભાવ કહ્યો છે, ને છોડવા યોગ્ય કહી છે, ને ઇહા તો તમે ગુણવંતપણું વર્ણવ્યું તે કેમ ? તે વિષે જાણવું જે—એ સમ્યક્તમોહનીના પ્રભાવે જીવાદિક પદાર્થની યથાર્થ શ્રદ્ધા થાય, પણ એ નવતત્ત્વનું વિસ્તારે સૂક્ષ્મ જ્ઞાન તેમાં બુદ્ધિ મૂંઝાઈ જાય, યથાર્થ અ-

નુભવગમ્ય આત્મતત્ત્વ કરી શકે નહિ. એ કારણથી આત્મસ્વરૂપ મૂંઝવે છે. તેથી એ ત્યાગ કરવા યોગ્ય કહી છે. પણ મિથ્યાત્વમોહની ને મિશ્રમોહની કરતાં એમાં ધર્મની રુચિ વધે છે; તેથી આ ગુણનો દર્શાવ કર્યો છે. આં-સ્વોએ જ્ઞાંસ્વ વલે છે, ત્યારે ચસ્મા પહેરવાથી પદાર્થ ઓલસી શકાય છે તેથી ચસ્મા સારાં કહીએ છીએ, પણ જેને જ્ઞાંસ્વ નથી ને પોતાની આંસ્વે જોડ શકે છે તેવું ચસ્માવાળો જોડ શકે નહિ તેથી વસ્તુપણે તો એવી ઇચ્છા રહે છે જે આંસ્વેથી જ્ઞાંસ્વ મટી જાય ને ચસ્માનો ત્યાગ થાય તો સારું; તેમ જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વમોહની છે તેની અપેક્ષાએ સમ્યક્ત મોહની સારી છે, પરંતુ સમ્યક્તમોહની તે પણ મિથ્યાત્વમોહનીના પુદ્ગલ છે વાસ્તે એ સમ્યક્ત-મોહનીના પુદ્ગલ ત્યાગ થાય ત્યારે જીવને ક્ષાયકસમ્યક્ત થાય છે અને ત્યારે યથાર્થ પૂર્ણ સ્વરૂપ સમજાય છે. કંઈ પણ શંકા રહેતી નથી અને સર્વજ્ઞ સૂક્ષ્મ જ્ઞાન શાસ્ત્રમાં દર્શાવ્યું છે તે સર્વે જ્ઞાની મહારાજના કહ્યા પ્રમાણે શેહેલાઈથી સમજી જાય છે, ને જેને સમ્યક્તમોહનીનું જોર છે તેનાથી બંધું બરાબર સમજી શકાય નહિ, કાંઈક શંકા પડે, સમ્યક્તમોહનીવાળા કરતાં મિશ્રમોહનીવાળાને વધારે શંકાઓ પડે. તે કરતાં મિથ્યાત્વમોહ-નીવાળાને તો ઘણી જ શંકા પડે. બધી વસ્તુ અવલી જ સમજાય. જે શુદ્ધ માર્ગે તે અવલો જ ભાસન થાય. કંઈક કંઈક મિથ્યા પુદ્ગલ સ્વે, તેટલું તેટલું સહજ કંઈ સ્વરૂં ભાસે. માટે હરેક પ્રકારે મિથ્યાત્વમોહની, મિશ્ર-મોહની, સમ્યક્તમોહની નાશ કરવાનો ઉદ્યમ કરવો. એ ત્રણે મોહની સ-ત્તા, બંધ ને ઉદયથી સંપૂર્ણ રીતે નાશ થાય છે ત્યારે ક્ષાયકસમકિત થાય છે. વલી એ ત્રણ મોહની નાશ થાય છે, તેની સાથે અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ પણ નાશ થાય છે. એટલે ક્ષાયકસમકિત પ્રગટ થાય છે, તે માણસ તદ્ભવે મુક્તિ જાય છે; પણ કદાપિ સમ્યક્ત પામતાં પહેલાં જો બીજી ગતિનું—નારકી, દેવતાનું આયુષ્ય બાંધ્યું હોય તો બીજી ગતિમાં જાય, ત્યાંથી મનુષ્યમાં આવીને મુક્તિ જાય, કદાપિ યુગલિયામાં જાય તો યુગલિયામાંથી દેવતામાં જઈ ત્યાંથી મનુષ્યમાં આવી મુક્તિ જાય એથી વ-

ધારે ભવ થાય નહીં. એ ક્ષાયકસમ્યક્તની ખુબી છે. વલી જેને સમ્યક્ત-મોહની ગઈ નથી, તેને ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત થાય છે. તેના ઉદયથી અનં-તાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ જાય છે. સત્તામાં મિથ્યાત્વ રહે છે. ઉદયમાં રહેતું નથી. એ સમકિતવાલાને પળ મુક્તિનો નિશ્ચય થાય છે. પળ ક્ષાયકવાલાની પેઠે તદ્દવે મુક્તિ જવાનો નિર્ધાર નહિ, જ્યારે વધારે વિશુદ્ધતા થાય અને ક્ષાયકસમ્યક્ત પામે ત્યારે મુક્તિ જાય; પળ ક્ષાયક-સમ્યક્ત પામ્યા વિના મુક્તિ પામે નહિ. ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત રહે તો છા-સઠ સાગરોપમ સુધી રહે, વલી સમ્યક્ત સહિત આયુષ્ય પળ દેવલોકનું બાંધે અને દેવતા નારકી હોય તો મનુષ્યનું જ બાંધે, એવો એ સમ્યક્તનો પ્રભાવ છે. દર્શનમોહની ટાલવાનાં ફલ જાણીને જેમ બને તેમ એનો ત્યાગ કરવો અને એ ત્રણ દર્શનમોહની ને પચ્ચીશ ચારિત્રમોહની એ સર્વે મલીને અઠાવીશ મોહની કર્મની પ્રકૃતિ જાણવી. એનો સર્વથા ત્યાગ થવાથી કે-વલજ્ઞાન પામે. જ્યાં સુધી એ મોહનીકર્મ છે ત્યાં સુધી પૂર્ણ ગુણ પ્રગટે નહીં અને એ પ્રકૃતિઓમાં વર્તવાથી જ પાછાં આકરાં કર્મ બંધાઈને સંસારમાં જીવ રોલાય છે. વાસ્તે એનો ત્યાગ કરવો, એને આધારે જ જીવને સંસાર-માં ભ્રમણ છે. જીવને રાગ દ્વેષની પ્રકૃતિથી આ લોકને વિષે અપયશ થાય છે. જે જે વસ્તુ ધર્મપદમાં નિષેધ કરી છે, તે તે વસ્તુ આદરવાથી આ ભવમાં પળ દુઃખ છે ને આવતે ભવે પળ તેથી દુઃખ છે માટે સમભાવે મોહનીકર્મ ક્ષય કરવાનો ઉદ્યમ કરવાને તત્પર થવું.

વેદનીકર્મમાં સુખનું વેદનું તે શાતાવેદની કર્મ, દુઃખનું વેદનું તે અશા-તાવેદની કર્મ. જે જીવ પૂર્વે નીતિમાર્ગે ચાલ્યા છે, સત્ય વચન બોલ્યા છે, અને જેમણે દયા પાલી છે, ચોરીનો ત્યાગ કસ્યો છે, પરસ્ત્રીનો ત્યાગ વા સ્વસ્ત્રીનો પળ ત્યાગ કસ્યો છે. કોઈ જીવને દુઃખ ન થાય એવી વર્તણુક ક-રી છે, ધનની તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરી પરોપકારમાં તથા સાચા દેવ ગુરુની ભક્તિમાં દ્રવ્ય વાપર્યું છે એવી પુણ્ય કરણી કરવાથી શાતાવેદની કર્મ બાંધ્યું છે તેના પ્રભાવે પોતાને અનુકૂલ સુખના પદાર્થ મળે છે, એથી વિપ-

રીત કરળીઓ કરી છે. જેમ કે જીવહિંસા કરવી, જૂઠું બોલવું, પારકી વસ્તુ ગ્રહણ કરવાનો ડર જ જેને નથી, કામભોગમાં અતિ આસક્તિપૂર્ણ બની રહ્યું છે, તેના પ્રભાવે પરસ્ત્રી યા પોતાની સ્ત્રીનો પળ વિચાર નથી, વલી તેથી અતિ કામાંધ થાય છે. પોતાની બહેન છોકરીનો પળ વિચાર કરતા નથી, જે સ્ત્રીના ઉપર નજર પડી તેની સાથે ભોગની ઇચ્છા કરી રહ્યા છે. વલી બધી સ્ત્રીઓનો યોગ તો બનતો નથી, પળ મનથી ઇચ્છાઓ કરીને કર્મ બાંધે છે. વલી કેટલીએકનો યોગ બને છે તેમાં પળ અતિશય લુબ્ધપણે કામ સેવે છે. નહિ સેવવા યોગ્ય સ્થાનકે ચુંબન પ્રમુખ કરે છે. વલી પારકાને છેતરવા, વિશ્વાસઘાત કરવો, જેથી પરને દુઃખ થાય એવી કૃત્ય કરવામાં તત્પર, શુદ્ધ દેવ ગુરુ ધર્મની હેલના નિંદા, ઓટા માણસની પ્રશંસા, બુરાં કામ કરવાને તત્પર, અહંકારી, કષાયવાન, અતિ ક્રોધી, મહા આરંભ કરી રહેલા એવાં દુરાચરણ સેવવાથી અશાતાવેદનીકર્મ બાંધે છે. હવે તેમાં પળ એક બીજાની પ્રકૃતિમાં ફેરફાર રહે છે. બુરું કામ બે માણસ સરખું કરે છે. જેમ કે એક માણસને મારી નાંખવો, તેમાં એક તો ફક્ત પ્રાણ જ લે છે ને એક તેના પ્રાણ લઈને પળ પાછા તેના શરીરના કકડા કરી નાંખે છે તેને પાછા તેલમાં તલી નાંખે છે, એવી રીતે વધારે માઠી પ્રકૃતિથી થાય છે. તેના કર્મ બાંધવામાં પળ ફેર પડે છે. માટે જે આકરી પ્રકૃતિથી માઠાં કૃત્ય કરે છે તેને આકરું અશાતાવેદનીકર્મ બંધાય છે ને તેથી મંદ પ્રકૃતિએ જો બુરું કામ કરે છે તો મંદ વેદનીકર્મ બંધાય છે. તેમ ભોગવતી વચ્ચે આકરું વેદનીકર્મ કોઈ ભોગવે છે, કોઈ મંદ ભોગવે છે. એ કર્મનો નાશ ભોગવ્યાથી થાય છે પળ ભોગવતી વચ્ચે અજ્ઞાની જીવો દુઃખ ભોગવતાં કેટલાએક તો ભગવાનને કહે છે જે હે ભગવાન ! મેં તારું શું બગાડ્યું હતું કે આવું દુઃખ મને દે છે ? વલી કોઈ કહે છે કે અરે ! આ દુઃખ મારાથી વેઠાતું નથી, ક્યારે મટશે ? વલી ડાક્ટરોના ઉપર દ્રેષ કરે છે. વલી ઘરના માણસ ઉપર ગુસ્સે થાય છે. રોગના ચિંતવનના માઠાં ધ્યાન થાય છે. એવા અનેક પ્રકારના જીવ ગેરવ્યાજબી વિકલ્પો કરે છે

તેથી જીવ પાછાં ઇથી વધારે આકરાં કર્મ બાંધે છે અને જે ધર્મિષ્ઠ જીવ છે તે તો દુઃખ આવે છે ત્યારે પોતાના કર્મનો દોષ કાઢે છે કે, પાછલે ભવે મેં અજ્ઞાનપણે દુષ્ટ આચરણ કસ્યાં હશે તેથી તે કર્મ મ્હારે ભોગવવું જ જોઈયે. જેમ સરકારનો ગુન્હો કસ્યો હોય અને તેની શિક્ષા કરી હોય તો તે સરકારના હુકમ પ્રમાણે જો તે શિક્ષા ન ભોગવીયે, તો સરકાર વધારે શિક્ષા કરે; તેમ જો હું વિકલ્પ કરીશ ને સમભાવે એવું દુઃખ નહિ ભોગવું તો પાછાં નવાં કર્મ બંધાશે તો મ્હારો આત્મા વધારે મલીન થશે. માટે મ્હારે તો જે જે દુઃખ આવ્યાં છે તે તે સમતાભાવે ભોગવવાં કે જેથી હવે એવાં કર્મ બંધાય નહિ. એવી વર્તના કરવી. વલી ભાવના ભાવે જે હું તો ચેતન છું, અનંતજ્ઞાન દર્શન ચારિત્રવંત મ્હારો આત્મા છે તે જડની સંગતે મેં નહિ કરવા યોગ્ય કામ કર્યાં પળ તે દિવસે મને મ્હારા આત્માનું જ્ઞાન હતું નહિ, હવે તો હું જાણું છું કે મ્હારો જાણવાનો ધર્મ છે તે સુખ દુઃખ જે આવે તે જાણવું; પળ મને દુઃખ થાય છે, પીડા થાય છે, એવા વિકલ્પ કરવા એ મ્હારો ધર્મ નથી. એવા વિચારો કરી સમભાવમાં રહે છે તેને તો પૂર્વનાં બાંધેલાં કર્મ પળ નષ્ટ થઈ જાય છે ને નવાં કર્મ તેને બંધાતાં નથી. વલી જે મહા મુનિરાજ છે, તે તો પોતાના જ્ઞાન ધ્યાનમાં તત્પર રહે છે તેથી પોતાનો સ્વભાવ છોડી દુઃખ તરફ તેમનું ધ્યાન જતું જ નથી એટલે સહજે તેમને વિચાર કરવો પડતો જ નથી. જેમ કે કોઈ માણસ ભવાઈ, નાટક જોવા જાય છે ત્યાં ઉભા ઉભા પોતાના પગ દુઃખે છે પળ તમાસો જોવામાં ધ્યાન છે ત્યાં સુધી પોતાના પગ દુઃખતા ઉપર લક્ષ જતું નથી, તેમ જ મુનિમહારાજ પળ પોતાના આત્મતત્ત્વના ધ્યાનમાં લીન થઈ ગયા છે તેથી દુઃખ વેદનામાં ઉપયોગ જતો જ નથી, એવા પુરુષો તો ધ્યાન પ્રભાવથી પોતાનાં બાંધેલાં નિકાચિત કર્મને શિથિલ કરી નાંખે છે ને પછી જલદી તે કર્મનો નાશ કરી મુક્તિ પામે છે. તેમ આત્માર્થિએ તો જેમ વધે તેમ સમભાવ વધારવો. તેથી કર્મ નાશ થઈને આત્માની મુક્તિ થશે, ત્યારે અવ્યાબાધ સુખની પ્રાપ્તિ થશે. એ રીતે વેદની-કર્મનું સ્વરૂપ જાણવું.

હવે નામકર્મ—તે નામકર્મની એકસો ત્રણ પ્રકૃતિ છે, તેના ભેદ નીચે મુજબ—ગતિ નામકર્મ. જે પૂર્વે બાંધ્યું હોય તે. મનુષ્ય, તિર્યંચ, નારકી અને દેવતા એ ચાર ગતિમાં જે ગતિમાં જવાનું કર્મ બાંધ્યું હોય તે ગતિમાં જાય. જાતિ નામકર્મ. એકેન્દ્રિ, બેરેન્દ્રિ, તેરેન્દ્રિ, ચૌરેન્દ્રિ, પંચેન્દ્રિ આ પાંચ જાતિનાં ઇન્દ્રિ નામકર્મ તેમાંથી જેટલી ઇન્દ્રિ પામવાની બાંધી હોય તેટલી તે ગતિમાં બાંધે. તનુ કહેતાં શરીર તે પાંચ પ્રકારનાં છે. ઉદારિક શરીર જે આપણાં છે તે તથા તિર્યંચ પણ ઉદારિક શરીરવાળા છે. તથા વૈક્રિય શરીર તે દેવતા નારકીનું, એ શરીર પારા જેવું છે. જેમ પારો વિચરાઈ જાય ને પાછો મલી જાય તેમ એ શરીરના નરકમાં ઉપજતી વચ્ચે કકડે કકડા કરે છે ને પાછા સર્વે કકડા એકઠા થઈ આશુ શરીર થાય છે ત્યાર પછી પણ પરમાધામી દુઃખ દેતી વચ્ચે કાપે છે, વહેરે છે, તો પણ પાછું શરીર તૈયાર થાય છે વિનાશ પામતું નથી. વલી દેવતાઓ ખુશીથી ન્હાનું શરીર કરે છે, મ્હોટું શરીર કરે છે, નવાં નવાં રૂપ બનાવે છે એવો વૈક્રિય શરીરનો સ્વભાવ છે. ત્રીજું આહારક શરીર તે અતિશય જ્ઞાની જે ચૌદ પૂર્વધર તેમને એ શરીર કરવાની લબ્ધિ હોય છે. તે કોઈક વચ્ચે કંઈ શંકા પડે છે તો મુઠી વાલેલા હાથ જેટલું શરીર બનાવી તેને ભગવાન પાસે પ્રશ્ન પૂછવા મોકલે છે, તે ઘણા જ અલ્પકાલમાં જઈને પાછું આવે છે, તે એવા મુનિ મહારાજ શિવાય બીજાને થતું નથી. ચોથું તૈજસ શરીર તે શરીરમાં આહારને પચાવે છે. કાર્મણ શરીર તે અતિ સૂક્ષ્મ શરીરની માંહિ રહે છે, જ્યારે જીવ આ ગતિમાંથી મરણ પામી બીજે સ્થાનકે જાય છે ત્યારે એ તૈજસ ને કાર્મણ શરીર સાથે જાય છે. કર્મ પણ કાર્મણ શરીરમાં જ રહે છે. ઉદારિક વૈક્રિય શરીરની સાથે એ તૈજસ, કાર્મણ શરીર હમ્મેશાં રહે છે. એ શરીર નામકર્મ જેવી રીતે બાંધ્યું હોય તેવું પામે છે.

ઉપાંગ નામકર્મ. તે ઉદારિક આંગોપાંગ, વૈક્રિય અંગોપાંગ, આહારક અંગોપાંગ એ ત્રણ શરીરને અંગોપાંગ છે તે જેવું બાંધ્યું હોય તેવાં અંગોપાંગ થાય.

પંદર બંધન છે. તે—ઉદારિક ઉદારિક બંધન, ઉદારિક તૈજસ બંધન. ઉદારિક કાર્મણ બંધન, ઉદારિક તૈજસ કાર્મણ બંધન, વૈક્રિય વૈક્રિય બંધન. વૈક્રિય તૈજસ બંધન, વૈક્રિય કાર્મણ બંધન, વૈક્રિય તૈજસ કાર્મણ બંધન, આહારક આહારક બંધન, આહારક તૈજસ બંધન, આહારક કાર્મણ બંધન, આહારક તૈજસ કાર્મણ બંધન, તૈજસ તૈજસ બંધન, કાર્મણ કાર્મણ બંધન અને તૈજસ કાર્મણ બંધન એ રીતે પંદર બંધન છે, તે પૂર્વના બાંધેલા કર્મ સાથે નવાં કર્મનું એકમેકપણું કરી આપે છે. જેમ માટીનું વાસણ ભાગ્યું હોય તો લાખ ચોડ્યાથી સંધાય છે, તેમ પૂર્વના કર્મ સાથે નવાં કર્મ જોડી આપે છે.

પાંચ સંઘાતન તે પાંચે શરીરને નામે છે તે પ્રકૃતિ કર્મનાં દલીયાંને રેંચીને કર્મની નજીક કરે છે. પછી બંધન નામકર્મની પ્રકૃતિ લખી છે તે એકમેક કરી આપે છે.

હવે છે. સંઘયણ તે—વજ્રરુષભનારાચ સંઘયણ. તે શરીરના હાડકાંના સાંધા એવા હોય કે એક બીજા હાથ સાથે બન્ને કાંડાં પકડ્યાં હોય તેમ હાડકાંના બંધારણના સાંધા આગલ હોય, તેને મર્કટબંધ કહે છે. વલી બે સાંધા તેના ઉપર પાટો હોય, વચ્ચમાં વજ્રમય खीली હોય એવા મજબૂત સાંધા હોય તેને વજ્રરુષભનારાચ સંઘયણ કહીયે. એ સંઘયણવાળું શરીર અતિશય બલવાન હોય. તદ્ભવ મુક્તિગામી જીવને એ સંઘયણ અવશ્ય હોય; કેમ કે એ સંઘયણ વિના ક્ષપકશ્રેણિ કરી શકે નહિ ને ક્ષપકશ્રેણિ વિના કેવલજ્ઞાન પામે નહિ. ઇહાં કોઈ પ્રશ્ન કરશે જે એ સંઘયણવાળો અવશ્ય મુક્તિ જાય ? તે વિષે સમજવું કે, એ સંઘયણવાળો મુક્તિ જાય જ એવો નિયમ નથી. એ સંઘયણ પામીને પ્રભુની આજ્ઞા પ્રમાણે સારાં કામ કરે તો મુક્તિ જાય ને પ્રભુની આજ્ઞા વિરુદ્ધ દુષ્ટ કૃત્ય કરે તો યાવત્ સાતમી નરકે જાય. સાતમી નરકે પણ એ સંઘયણ વિના જતા નથી. કેમ કે સંઘયણ બલવાન હોય તે જ અતિશય બુરાં કામ કરી શકે છે, તેમ સારાં કામ પણ તે જ કરી શકે છે. હવે બીજું રુષભનારાચ સંઘયણ, વજ્રમય

લીલી ન હોય. બીજું ઉપર મુજબ હોય. હવે ત્રીજું નારાચ સંઘયણ. તેને પાટો ન હોય, બે પાસે મર્કટબંધ હોય. ચોથું અર્ધનારાચ સંઘયણ. તેમાં એક પાસે મર્કટબંધ હોય. પાંચમું કીલિકા સંઘયણ. તે બે સાંધાની વચમાં લીલી હોય. છટું છેવટુ સંઘયણ. તે હાડકાના છેડા એક એકને અડકીને રહે, હાલમાં એ જ સંઘયણ છે, ને ઝ્યારે તીર્થંકર મહારાજ વિચરતા હતા તે વચ્ચેમાં એ છાં સંઘયણવાળા માણસો હતા. જેણે જેવું પુણ્ય બાંધ્યું હોય, તેવું સંઘયણ પામે છે. હાલમાં પણ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં એ છાં સંઘયણવાળા મનુષ્ય છે.

હવે છ સંસ્થાન. તેમાં પ્રથમ સમચૌરસ સંસ્થાન તે શરીરમાં નાભીએથી બન્ને ખભા સુધી દોરી ભરવી અને તે જ દોરી પદ્માસને બેઠેલા ઘૂંટણની ઘૂંટી સુધી ભરવી. તે સરખી થાય તેને સમચૌરસ સંસ્થાન કહેવું. એ શરીર સારું શોભીતું હોય. બીજું ન્યગ્રોધ સંસ્થાન તે ઉપરનો ભાગ સારો હોય ને નીચેનો ભાગ નબલો હોય, તેથી ઉતરતું ત્રીજું સાદિ સંસ્થાન હોય. તેથી ઉતરતું ચોથું વામન સંસ્થાન. તેથી ઉતરતું પાંચમું કુબ્જ સંસ્થાન. તે ઘણું બેડોલ હોય. છટું હુંડક સંસ્થાન તે સર્વ પ્રકારે વિપરીત લક્ષણવાળું હોય. એ શરીર આશ્રી સંસ્થાન છે. પૂર્વે જેવું કર્મ બાંધ્યું હોય તેવાં તેવાં શરીરનાં સંસ્થાન થાય છે.

હવે પાંચ વર્ણ તે લીલો, રાતો, પીલો, શ્યામ અને ઉજ્જ્વલ એ વર્ણનામ-કર્મ જેવું બાંધ્યું હોય તેવો શરીરનો વર્ણ હોય. ગંધ બે. તે સુરભિગંધ તથા દુરભિગંધ. જેણે જેવું શુભાશુભ કર્મ બાંધ્યું હોય તેવો શરીરનો ગંધ હોય. હવે રસ પાંચ તે-તીંચો, કડવો, ટાટો, કષાયલો એટલે તૂરો અને મધુરો, એ પાંચ રસમાંથી જેણે જેવું રસ નામકર્મ બાંધ્યું હોય તેવા રસવાળું શરીર હોય. સ્પર્શ આઠ તે-હલવો, ભારે, લૂંચો, ચોપડો, ટાટો, ડાટો, સુંવાલો, બરસટ એ આઠ સ્પર્શ છે. તેમાંથી જે જે નામકર્મ બાંધ્યું હોય તે પ્રમાણે શરીરના સ્પર્શો હોય. આનુપૂર્વી ચાર તે મનુષ્યાનુપૂર્વી, દેવાનુપૂર્વી, તિર્થ-ચાનુપૂર્વી, નરકાનુપૂર્વી, જે ગતિમાં જીવને જવું છે તે ગતિમાં તે ગતિના

આનુપૂર્વીના પુદ્ગલ જીવને લઈ જાય છે. એ આનુપૂર્વીનો ઉદય જ્યારે મરણ થાય છે ત્યારે થાય છે.

હવે ચાલવાની ગતિ બે પ્રકારની. તે—ચાલવાની રીત હાથી, વૃષભ જેવી હોય તેને શુભ વિહાયોગતિ કહીયે. ને જેની ચાલવાની રીત ઝૂંટ, ગધેડા જેવી હોય તેને અશુભ વિહાયોગતિ કહીયે. જેણે જેવું કર્મ બાંધ્યું હોય તેવી ચાલવાની રીત હોય છે.

હવે ત્રસ નામકર્મ બાંધ્યું છે તેથી હાલવા ચાલવાની શક્તિ થાય છે. બાદર નામકર્મથી શરીરને માણસો દેખી શકે એવું બાદર શરીર પામે છે. પર્યાસ નામકર્મથી જીવ પૂરી પર્યાસિ બાંધી શકે છે. પ્રત્યેક નામકર્મથી એક શરીર એક જીવ હોય. સ્થિર નામકર્મથી શરીરનાં હાડકાં સ્થિર હોય. શુભ નામકર્મથી નાભી ઉપરનું અંગ જગત્માં પૂજનીક કહેવાય છે. સૌભાગ્ય નામકર્મથી સર્વ જીવને વલ્લભ લાગે. સુસ્વર નામકર્મથી કંઠનો સ્વર સારો હોય. આદેય નામકર્મથી જેને વચન કહે તે માનનીક હોય, એના વચનનું કોઈ અપમાન કરે નહીં. જશ નામકર્મથી જગત્માં જશવાદ પામે, કોઈ અપજશ બોલે નહીં.

સ્થાવર નામકર્મથી જીવ—સ્થાવરપણું બાંધે, તેથી સ્થાવર જે પૃથ્વી, અપ, તેડ, વાડ, વનસ્પતિપણું પામે. સૂક્ષ્મ નામકર્મથી જીવ એવું શરીર બાંધે કે કોઈ દેખી શકે નહીં. અપર્યાસ નામકર્મથી જીવ પર્યાસિ પૂરી કસ્યા શિવાય મરણ પામે. સાધારણ નામકર્મથી એક શરીરમાં અનંત જીવોને રહેવાનું હોય, અસ્થિર નામકર્મથી કેશ, કાન, રુધિર અસ્થિર હોય. અશુભ નામકર્મથી નાભી નીચેનું અંગ અપૂજનીક હોય. દુર્ભાગ્ય નામકર્મથી સર્વ જીવને અનિષ્ટ લાગે. દુસ્વર નામકર્મથી કંઠનો સ્વર સારો ન હોય, ગાય તે કોઈને પસંદ ન આવે. અનાદેય નામકર્મના પ્રભાવથી કોઈને સાચી વાત કહે, તો પણ સામાના માનવામાં આવે નહીં. કંઈ પણ બોલે તે લોકને પસંદ પડે નહીં. અપજશ નામકર્મથી જીવ કોઈ પણ કામ કરી જશ પામે નહીં. જ્યાં જાય ત્યાં જે કરે તેમાં અપજશ પામે.

પરાઘાત નામકર્મ બાંધ્યું હોય તેથી પર જીવ બલવાન હોય તો પળ આ જીવનું મુખ જુએ કે બીહે.

ઉચ્છ્વાસ નામકર્મથી શ્વાસોચ્છ્વાસ બરાબર લઈ શકે ને તેમાં કસર હોય તેટલી અડચણ થાય. આતાપ નામકર્મ તે સૂર્યના વિમાનમાં છે. જેનું તેજ સ્ખમી શકાય નહિ તેવું છે. ઉદ્યોત નામકર્મ ચંદ્રમા તારા પ્રમુખના વિમાનને હોય. તેથી શીતલતા તથા અજવાલું હોય.

અગુરુલઘુ નામકર્મથી જેનું શરીર જોડાઈ એવું હોય. બહુ ભારે પળ ન હોય તેમ બહુ હલકું પળ ન હોય. જેવું જોડાઈ તેવું હોય. નિર્માણ નામકર્મથી શરીરના અવયવ જ્યાં જોડાઈ ત્યાં સ્થપાય.

ઉપઘાત નામકર્મથી શરીરમાં રસોલી, પડજીભી, ચોરદાંત, સ્ત્રીલી પ્રમુખ ઉપદ્રવ થાય ને શરીરને પીડા થાય.

તીર્થંકર નામકર્મથી તીર્થંકરની પદવી પામે. અસંખ્યાતા દેવતા જેની હાજરીમાં રહે. સમવસરણ પ્રમુખની રચના થાય. એનું મુખ જોઈ આનંદ પામે, ને પ્રભુ ધર્મોપદેશ આપે તે ગ્રહણ કરે. બાલ જીવને ધર્મ પામવાનું મુખ્ય કારણ છે. કારણ જે માણસો ચમત્કારના રસિયા છે, તે રત્નમય સમવસરણમાં પ્રભુને બેઠા જોઈ પહેલાં તો જોવાની ઇચ્છા થાય પછી દેવતા પ્રમુખ દેશના સાંભલતા હોય તે જોઈને ભગવાનની વિશેષ પ્રતીતિ આવે. તેથી જ ભગવાનની અમૃતમય દેશના સાંભલે કે નજીક ભવિ જીવ જલદી પ્રતિબોધ પામી જાય.

એ રીતે નામકર્મની ૧૦૩ પ્રકૃતિ છે. તે કેટલીએક પુણ્ય ઉદયથી ને કેટલીએક પાપ ઉદયથી, જેવી જેવી બાંધી હોય તે પ્રમાણે જીવ પામે છે. એમાં પળ અશુભ નામકર્મની પ્રકૃતિ ઉદય થાય છે, ત્યારે અજ્ઞાની જીવ દિલગીર થાય છે. શુભની ઉદય થાય છે ત્યારે સુખી થાય છે. એ સુખીને દિલગીરી બન્ને અશુભ કર્મ બાંધવાનું સ્થાન છે. ને જ્ઞાનવાન પુરુષ અશુભ શુભ ગમે તે ઉદય થાય છે, ત્યારે તેમાં રાજી કે દિલગીર થતા નથી. તેઓ એમ જાણે છે કે જેવાં પૂર્વે બાંધ્યાં છે, તેવાં ઉદય આવ્યાં છે. એમાં મ્હારે રાજી

થવાનું કે દિલગીરી કરવાનું કાંઈ કારણ નથી. એમ વિચારી પોતે સમભાવમાં રહે છે. તેથી અનુક્રમે વિશુદ્ધ થઈને કર્મથી મુક્ત થાય છે ને અરૂપી ગુણ પ્રગટ કરે છે એટલે સિદ્ધિને પામે છે.

ગોત્રકર્મ તે બે પ્રકારનું—ઉચ્ચગોત્ર તથા નીચગોત્ર. ઉચ્ચગોત્ર પળ આઠ પ્રકારે શ્રી પન્નવળા સૂત્રમાં કહ્યું છે. તે પ્રમાણે લખું છું.

૧ ઁંચી જાતિ પામે, ૨ ઁંચું કુલ પામે, ૩ સુંદર રૂપ પામે, ૪ સારું બલ પામે, ૫ ધનવાનપણું, ૬ ઠકુરાઈપણું તે રાજ ઓઢા શેઠાઈપણું પ્રમુખ, ૭ વિદ્વાનપણું, ૮ તપશ્ચર્યા કરી શકે. આ આઠ વસ્તુ ઉચ્ચગોત્રના પ્રભાવથી મલે છે. ને ઁ જ આઠ વસ્તુ જીવ નીચગોત્રથી વિપરીતપણે પામે છે. અર્થાત્ નીચ જાતિ પ્રમુખ પામે છે. ઁ કર્મ પળ સમભાવે જ્ઞાની પુરુષ ભોગવે છે ને ઁને સ્વપાવી અગુરુલઘુ ગુણ ઉત્પન્ન કરી સિદ્ધમાં રહે છે.

અંતરાયકર્મ તેની પાંચ પ્રકૃતિ છે. તેમાં દાનાંતરાય કર્મથી છતી વસ્તુ છે, લેનાર પાત્ર છે, તો પળ દાન દેઈ શકે નહિ.

લાભાંતરાયથી લાભ મલી શકે નહિ. ભોગાંતરાય તે ભોગવવા યોગ્ય વસ્તુ હોય પળ ભોગાંતરાય કર્મના પ્રભાવથી ભોગ ભોગવી શકે નહિ. ઉપભોગાંતરાય તે ઉપભોગ વસ્તુ જે વારંવાર ભોગવવામાં આવે તે. મલ્યા છતાં પળ શોક પ્રમુખ આવી પડે તેથી ઉપભોગ કરી શકે નહિ. વીર્યાંતરાય તે બલ વીર્ય પામે નહિ. કદાપિ પામે તો ધર્મના કામમાં વીર્ય ફોરવી શકે નહિ. ઁ પાંચ પ્રકૃતિનો અંત કેવલજ્ઞાન પામતી વસ્તુ થાય છે ને થોડો થોડો નાશ તો આગલ પળ થાય છે. તેથી તેટલું કામ થઈ શકે છે.

આઠમું આયુકર્મ તે—ચાર પ્રકારે મુખ્યપણે મનુષ્ય, દેવતા, તિર્યંચ ને નારકી ઁ ચાર પ્રકારના આઠમામાંથી જે ગતિનું આયુષ બાંધ્યું હોય, તે ગતિમાં જીવ જાય છે. ઁ રીતનાં આઠે કર્મ કરે છે. તેણે કરી જીવ સંસારમાં રોલાય છે. ઁ આઠ કર્મનો નાશ થાય છે, ત્યારે સિદ્ધ ભગવાન્ થાય છે. તેને ફરી સંસારમાં આવવું પડતું નથી, ને જન્મ મરણ પળ કરવાં પડતાં નથી.

૫૩ પ્રશ્ન:—એ આઠે કર્મ જીવ શું કરવાથી બાંધે છે ?

ઉત્તર:—એ આઠે કર્મ બાંધવાનાં ઘણાં કારણ છે, પણ મુખ્યપણે સત્તાવાન હેતુ છે. તે આ પ્રમાણે:—મિથ્યાત્વ પાંચ તે—અભિગ્રહ મિથ્યાત્વ. તેથી કુ-ગુરુ, કુદેવ, કુધર્મનો ઓટો હઠ પકડેલો છે તે મૂકે નહિ. મ્હારા બાપ દાદા કરતા આવ્યા તે કરવું, બીજી રીતે જે પુદ્ગલિક વસ્તુને મ્હારાપણે અતિ આગ્રહથી માની રહ્યો છે, તે પણ મિથ્યાત્વ છે. અનભિગ્રહ મિથ્યાત્વ તે સુદેવ અને કુદેવ એ બન્નેને સરખાપણે માને, પણ ગુણીને ગુણીપણે માનવા, અગુણીને છોડવા તે કરી શકે નહિ. ત્રીજું અભિનિવેશીક મિથ્યાત્વ તે—સાચા દેવ ગુરુ ધર્મને ઓલખે, પણ મમત્વને વશ આદરે નહિ ને તેની હીલના કરે. સંશયીક મિથ્યાત્વ તે સર્વજ્ઞના વચનમાં સંશય કરવો. અનાભોગ મિથ્યાત્વ તે ધર્મ કર્મની કંઈ પણ ખબર નહિ. જડ જેવો માણસ હોય, ધર્મની બિલકુલ રુચિ હોય નહિ. એ પાંચ મિથ્યાત્વ અને બાર અવ્રત, તે પાંચે ઇંદ્રિયે ને છટું મન તેના વિષયમાં લુબ્ધપણે વર્તે, તે છ તથા છકાય જેમાં પૃથ્વીકાય તે માટી, મીઠું, ધાતુ વિગેરે, અપ્કાય તે પાણી, તેડકાય તે અગ્નિ, વાડકાય તે પવન, વનસ્પતિકાય તે લીલોત્રી, ને ત્રસકાય તે બેરેંદ્રિ, તેરેંદ્રિ, ચૌરેંદ્રિ, પંચેંદ્રિ એમાં પાંચ ઇંદ્રિયાલા મનુષ્ય અને તિર્યંચ તે પંચી, ઢોર તે—ગાય, મેંસ, ઘોડા, બકરા, શિયાલ, હરણ વિગેરે તથા સમુદ્રનાં ન્હાનાં મ્હોટાં માછલાં, મગરમચ્છ પ્રમુખ એ આદિ ઘણી જાતના સર્પ પ્રમુખ છે તે, તથા દેવતા ને નારકી એ ચાર જાતનાં પંચેંદ્રિ જીવો છે. એ છકાયના જીવની હિંસા કરવી. તે છ, એમ બાર અવ્રતથી જીવ કર્મ બાંધે છે.

પચ્ચીસ કષાય તે પચાસમા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મોહનીકર્મના સ્વરૂપમાં ચારિત્રમોહનીની પચ્ચીસ પ્રકૃતિ કહી છે, તે જાણવી. તે સેવ્યાથી જેવી જેવી કષાયની પ્રકૃતિ થાય છે, તેવું તેવું કર્મ બાંધે છે. કર્મ બાંધવાનું બીજ જ એ છે. તીવ્ર મંદ કષાયને જ સંબંધે કર્મ બંધાય છે.

યોગ તે મન વચન કાયાના યોગ. તેમાં મનયોગ ચાર પ્રકારે. સત્ય

મનયોગ તે સાચા વિચાર કરવા, અસત્ય મનયોગ તે ઓટા વિચાર કરવા. સત્યાસત્ય મનયોગ તે સાચું છે પણ અસત્ય છે, તે કોઈ આંખે કાળો છે તેને કાળો કહેવાથી તે માણસને બહુ દુઃખ થાય છે. બીજું પણ જે જે છિદ્ર હોય તે પ્રગટ કરવાથી તે જીવને દુઃખ થાય છે માટે એ સાચું છે પણ તેથી અસત્યનું કર્મ બંધાય છે. ચોથો અસત્ય સત્ય મનયોગ. તે કોઈ સ્ત્રી કંઈ કારણશર પુરુષનો વેશ પહેરીને આવી છે, તે જોઈને ઓલસી પણ મનમાં વિચાર આવ્યો જે એને સ્ત્રી કહીશ તો એનું ગોપવેલું ખુલ્લું થશે ને એને નુકશાન થશે. એ વાતના રક્ષણાર્થે તેને પુરુષનો વેશ જોઈ પુરુષ કહી બોલાવે છે તે પોતાના જાણવામાં છતાં બોલાવવું તે અસત્ય છે; પણ તેનું માન જાલવવા કહેવું છે, વાસ્તે અસત્ય નથી. એમ હરકોઈને નુકશાનનો બચાવ કરવા કહેવું થાય તે અસત્ય છે પણ મૃષા નથી, આ પ્રમાણે મનમાં ચિંતવવું તે મનયોગ, ને બોલવું તે એ જ પ્રમાણે વચનના પણ ચાર યોગ જાણવા. હવે સાત કાયાના યોગ તે ઉદારિક કાયયોગ, વૈક્રિય કાયયોગ, આહારક કાયયોગ, ઉદારિક મિશ્ર કાયયોગ, વૈક્રિયમિશ્ર કાયયોગ, આહારકમિશ્ર કાયયોગ, એ મિશ્ર કાયયોગ જે વસ્તુ ઉદારિકાદિ શરીર તૈયાર નથી થયાં, તેની અગાઉ હોય છે, છેલ્લો કાર્મણ કાયયોગ એક ભવમાંથી બીજા ભવમાં જતાં રસ્તામાં ઉદય થાય છે. ત્યાર બાદ જીવ આવીને પોતાના પિતાનું વીર્ય ને માતાના રુધિરનો પહેલો આહાર ગ્રહણ કરે છે. ત્યાર પછી યૌવન શરીરની શક્તિ બાંધી નથી, ત્યાં સુધી ઉદારિક મિશ્રયોગ છે. ત્યાર બાદ ઉદારિક કાયયોગ થાય છે. એ સાતે યોગમાંથી જે જે યોગ પ્રવર્તે, તે પ્રમાણે કર્મ બંધાય છે. એ પ્રમાણે પાંચ મિથ્યાત્વ, બાર અવ્રત, પચ્ચીશ કષાય ને પંદર યોગ, કુલ ૫૭ કર્મ બાંધવાનાં કારણ છે. તેમાં જેટલાં જેટલાં પ્રવર્તે, તે માફક જીવ કર્મ બાંધે છે. વાસ્તે એ સત્તાવન હેતુમાંથી જેટલાં ટલે તેટલાં ટાલવાનો સ્વપ્ન કરવો ને બધાં સ્વપ્ની જશે ત્યારે તો સિદ્ધિ પામશે.

૫૪ પ્રશ્ન:—જૈનદર્શનમાં કર્મ બાંધતાં રોકવાનો તથા જૂનાં પૂર્વનાં બાં-

ધેલાં કર્મ નાશ કરવાનો શું ઉપાય બતાવ્યો છે ?

ઉત્તર:—ચૌદ ગુણસ્થાન કહ્યાં છે. તેમાં અનુક્રમે ગુણ વૃદ્ધિ કરીને ચૌદમું ગુણસ્થાન પામીને જીવ સિદ્ધિને પામે છે. તે ગુણસ્થાન નીચે મુજબ.

મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં જીવો રહેલા છે, તેના પ્રભાવે વિપરીત બુદ્ધિ થઈ છે. પરવસ્તુ જે પુદ્ગલિક પદાર્થને શરીર, ધન, કુટુંબાદિકને મ્હારું માની તેમાં લુબ્ધ થઈ રહ્યો છે ત્યાં સુધી તો સંસાર છે.

બીજું સાસ્વાદન ગુણસ્થાનક તે જીવ ઉપશમ સમકિત પામીને પડે છે ને મિથ્યાત્વે પહોંચ્યા નથી, ત્યાં સુધી વચમાંનો કાલ છ આવલિકા ઉત્કૃષ્ટો તેટલી વાર રહે છે. જેમ કોઈ માણસે खीर खांडનું ભોજન કર્યું હોય ને પછી વમન કરે છે તે વચ્ચે પળ મુખમાં મીઠાશ લાગે છે; તેમ સમકિતથી પડે છે તો પળ સમકિત સંબંધિના કંડક સારા અધ્યવસાય રહે છે, તેનું નામ સાસ્વાદન ગુણ સ્થાન છે. ઇહાં કોઈને શંકા થાય જે પહેલે બીજે વિશુદ્ધ અધ્યવસાયે ચડે તેનું સ્વરૂપ જોઈને તેને બદલે ઇહાં પડતા ભાવનું બીજું સ્થાન કહ્યું તે શું ? તે વિષે જાણવું જે જ્ઞાની મહારાજે જ્ઞાનમાં ચઢતા પડતાના અધ્યવસાયનાં સ્થાનક જોયાં, તેમાં એક એક થકી ચઢતા અધ્યવસાય જોયા, તેમાં બીજી પાયરીના અધ્યવસાય કોઈના ચઢતા જોયા નહિ, પડતાના જ બીજી પાયરીના અધ્યવસાય થતાં જોયા, તેથી પડતાના અધ્યવસાયનું સ્વરૂપ કહ્યું. ચઢતા તો પહેલા ગુણ સ્થાનકના ભાવથી વિશુદ્ધ ભાવે ત્રીજા ગુણસ્થાનના ભાવ થતા જોયા. તેથી પહેલેથી ત્રીજે ગુણસ્થાનકે જાય.

ત્રીજા ગુણસ્થાનનું નામ મિશ્રગુણસ્થાનક છે. એ ગુણસ્થાને મિથ્યાત્વભાવનો નાશ થાય છે, પળ સમકિત યોગ્ય થતા નથી. વચમાંનાં અધ્યવસાય થાય છે તે મિશ્રભાવ કહીએ. એ ગુણસ્થાને શુદ્ધ દેવ ગુરુ ધર્મ ઉપર દ્વેષ હતો તેનો નાશ થઈ જાય છે. વધારે સ્વરૂપ મિશ્રમોહનીનો દર્શાવ આગલ કરી ગયા છીએ તેથી જાણવું, એ મિશ્રમોહનીનો નાશ થાય છે ત્યારે જીવ સમકિત પામે છે અને ચોથું ગુણસ્થાન પામે છે. ઇહાં કોઈને શંકા

થશે કે, જેને ધર્મને વિષે રાગ પળ નથી ને દ્વેષ પળ નથી, એવી પ્રકૃતિ-વાલા ત્રીજું ગુણસ્થાન પામે છે તેમ છતાં એ ગુણસ્થાનવાલાને તો મુક્તિની નિયમા કહી છે; ત્યારે જેટલા જૈની છે તેની તો બધાની મુક્તિની નિયમા થઈ ? એ વિષે જાણવું જે મુક્તિની નિયમા તો મિથ્યાત્વભાવ જ શરીર, ધન પુત્ર તે ઉપર મ્હારાપણું વર્તે છે તે ભાવ જ્યારે ટલે, ને અંતરંગમાં શુદ્ધ ભાવ થાય છે ત્યારે થાય છે. વલી આગલ પ્રશ્ન ૧૮ મામાં વિશુદ્ધ માર્ગાનુસારીના ગુણ કહ્યા છે તે ગુણો પ્રગટ થાય છે ત્યારે ભવની નિયમા થાય છે. તે માર્ગાનુસારીના ગુણ પ્રગટ થયા નથી ને તેથી અન્યાય પ્રવૃત્તિમાં તો કુશલ રહ્યા છે ને નામ જૈની ધરાવે, તેથી ભવની નિયમા તો ન થાય; પળ શ્રાવક નામ ધરાવી અન્યાયની પ્રવૃત્તિ કરે, તેથી જૈનધર્મની લઘુતા થાય. તો જેનાથી લઘુતા થાય તેને મુક્તિની નિયમા કેમ થાય ? ઇહાં કોઈને શંકા થશે કે, જૈનકુલમાં ઉત્પન્ન થવું તો પુણ્ય પ્રભાવે કહ્યું છે, તેમ છતાં મુક્તિની નિયમા ન થઈ તે શું ? તે વિષે જાણવું જે જૈનકુલમાં ઉત્પન્ન થવાથી તો મ્હોટો ફાયદો છે. કારણ જે ઉદ્યમ કરે તો યથાર્થ આત્મધર્મ પ્રગટ કરવાનું સાધન છે ને ઉદ્યમ કરીને મેલવે તો આત્માની અજ્ઞાનતા ટલી જાય અને મુક્તિ જાય અથવા મુક્તિની નિયમા પળ થાય પરંતુ તે જૈનકુલમાં જે રીતે પ્રભુજીએ ધર્મપ્રવર્ત્તના કરવાની કહી છે, તે પ્રકારે કરે નહિ. જે અન્યાયાદિક નિષેધ કરવાના કહ્યા છે તે છોડે નહિ ને નામ માત્ર શ્રાવકપણું ધારણ કરે; તો તેથી મુક્તિની નિયમા કેમ થાય ? એ તો પૂર્વે પુણ્ય બાંધ્યું હતું તે નકામું ગુમાવ્યું. વાસ્તે પ્રભુની આજ્ઞાએ વર્તવાથી ગુણ થશે ને જેનામાં માર્ગાનુસારીના ગુણો આવ્યા છે તે તો ત્રીજું ગુણસ્થાન સ્પર્શ કરીને ચોથું ગુણસ્થાનક પામશે તે કહીએ છીએ. કેટલા-એક જીવ આજ્ઞા પાલી શકતા નથી; પળ મનમાં ધર્મ સાચો છે એમ જાણે છે, જૈનધર્મ ઉપર રાગ વર્તે છે. એ પળ પરંપરાએ મુક્તિ પામવાનું કારણ છે.

ચોથું અવિરતિસમકિત ગુણસ્થાન. તે ક્ષાયક ભાવે પામે તો અનંતાનુબંધી

ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, સમકિતમોહની મિશ્રમોહની અને મિથ્યાત્વમોહની એ સાત પ્રકૃતિ, સત્તા, બંધ, ઉદય એ ત્રણે પ્રકારે નાશ થઈ જાય છે, તેને ક્ષયોપશમ સમકિત થાય છે. ને જેને ક્ષયોપશમ સમકિત થાય તેને તો એ સાતે પ્રકૃતિ સત્તાએ તો રહે છે પણ બંધમાંથી ટલી જાય છે. તે વિષે જાણવું જે ત્રણ મોહની છે તેમાં બંધ તો મિથ્યાત્વમોહનીનો છે. મિશ્ર, સમકિતમોહનીનો બંધ નથી, કારણ જે એ ત્રણ નામ મિથ્યાત્વમોહનીના વિભાગ પડવાથી થાય છે. જેમ કે ચોખા ઉપર છોડાં છે તે ચોખાનું ઢાંકણ છે પણ છોડાં નિકલી જાય છે તો પણ છોડાંનો અંશ રહે છે. તે નીકલે છે ત્યારે તેનું નામ કુશકી કહેવાય છે. વલી કુશકી નિકલી ગયા પછી પણ ચોખા પાળીથી ધુણે છે ત્યારે તેનું નામ ચોખાનું ધોવણ કહેવાય છે, એમ જૂદાં જૂદાં થાય છે ને તેના સ્વભાવમાં પણ ફરક રહે છે, તેમ મિથ્યાત્વના પુદ્ગલ સ્વરૂપ છે ત્યાર પછી કુશકી રૂપ પુદ્ગલ રહે છે તેનું નામ મિશ્રમોહની કહેવાય છે, વલી તે જાય છે ત્યારે સહજ અંશ રહે છે તેનું નામ સમકિતમોહની છે. એ ત્રણે પ્રકૃતિ મિથ્યાત્વની છે. તેથી મિથ્યાત્વનો બંધ છે. તે ક્ષયોપશમ સમકિતવાલાને ટલી જાય છે. હવે ઉદયથી અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ તથા મિથ્યાત્વમોહની, મિશ્રમોહનીનો નાશ થાય છે ને સમકિતમોહનીનો ઉદય રહે છે તો પણ એ સમકિતવાલાને મુક્તિની નિયમા છે એક વચ્ચે સમકિત ફરશીને કદાપિ વમી ગયો તો પણ ફરી પામશે ને અંતે મુક્તિ જશે. વલી ઉપશમ ભાવનું ઉપશમ સમકિત થાય છે. તે ઉપશમ ભાવનું ચોથું ગુણસ્થાન પામે છે. તે ઉપશમ સમકિતવાલાને સાતે પ્રકૃતિ સત્તામાં રહી છે પણ ઉદય તથા બંધમાં નથી, એ ચોથા ગુણસ્થાનવાલાને સડસઠ બોલ પ્રાપ્ત થાય છે. ઉપાધ્યાય શ્રી જશવિજયજી મહારાજ સમકિતની સદ્દશાયા કરી છે, તેમાં તેનો વિસ્તાર છે, ત્યાંથી જાણવું. પણ તેનાં પાંચ લક્ષણો હાં કહીએ છીએ.

પહેલું ઉપશમ લક્ષણ તે—અપરાધી સાથે પણ રોષભાવ રાખે નહિ. કોઈ માણસે ગમે તેવો અપરાધ કર્યો હોય ને તેનું કંઈ કામ પોતાના હાથમાં આ-

વ્યું હોય તો પળ તેનું કામ બગાડે નહિ.

બીજું સંવેગ લક્ષણ તે—દેવતા મનુષ્યના સુખને સુખ જાણે નહિ. સંસારને ઉપાધિ જાણે, આત્મા જેટલો કષાય પ્રકૃતિથી મુક્ત થાય ને આત્માનો ગુણ પ્રગટ થાય તેટલું સુખ માને અને કેવલ મુક્તિની અભિલાષા રહે તે સંવેગ લક્ષણ.

નિર્વેદ તે—સંસારમાં રહ્યો છે, પણ સંસારમાંથી નિકલવાને અતિશય ચિત્ત થયું છે, સંસાર બંધીખાના સરખો લાગે છે—ક્યારે આ સંસાર ઉપાધિ જડ ભાવની તે છોડું ને મ્હારા સહજ સ્વભાવમાં રહું ? એવી ભાવના રાત્રી દિવસ બની રહી છે. કોઈ કહેશે જે એવા ભાવ છે તે છતાં સંસારમાં કેમ પડી રહ્યો છે ? તે વિષે જાણવું જે પૂર્વનાં ભોગકર્મ તીવ્ર બાંધેલાં હોય તે બંધનને લીધે જીવ મૂકી શકતો નથી. મૂકે તો પણ નિકાચિત્ત કર્મ પાછાં ઉદય આવે છે, કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે પણ તે વિચિત્ર કર્મ મટાડવાનો ઉપાય તત્ત્વરમણ છે. તે જેમ જેમ વિશુદ્ધિ થાય તેમ તેમ જડતા નાશ પામે છે.

ચોથું અનુકંપા લક્ષણ તે દુઃખીયા જીવને દુઃખ ટાલવા શક્તિ માફક ઉદ્યમ કરે. છતી શક્તિ દયા કરવાને ગોપવે નહિ. એ દ્રવ્ય અનુકંપા અને ભાવ અનુકંપા તે ધર્મ રહિત જીવને પોતાની જ્ઞાન શક્તિથી ધર્મોપદેશ કરીને ધર્મ પમાડવો. ઇહાં કોઈને શંકા થશે જે પ્રશ્ન ૧૩ મામાં તો ગુરુ પાસે ધર્મ સાંભલવો કહ્યો છે ત્યારે શું શ્રાવક પાસે ધર્મોપદેશ સાંભલવો ? તે વિષે જાણવું જે શ્રાવકને ભાવદયા લક્ષણ એ જ છે જે ધર્મ પમાડવો. વાસ્તે મુનિમહારાજનો યોગ હોય ત્યાં સુધી મુનિમહારાજ પાસે સાંભલવો ને મુનિમહારાજનો યોગ ન હોય તો વડીલ શ્રાવક ધર્મ સંભલાવે ને શ્રાવક શ્રાવિકા સાંભલે. શ્રાવકને ધર્મ સંભલાવવાનો અધિકાર શ્રી ભગવતીજીમાં તથા ધર્મરત્ન પ્રકરણમાં છે તથા ઉપદેશમાલામાં છે તથા આવશ્યકર્તા ચૂર્ણીમાં છે તથા વંદિત્તાની ગાથા “ પડિસિદ્ધાણં કરણે, કિચ્છાણ મકરણે પડિક્કમણં ॥ અસદ્દહણે આ તહા, વિવરીય પરૂબણાણં ય. ” આ

ગાથાના અર્થમાં અર્થદીપિકાના કર્તાએ વિસ્તારે વર્ણન કર્યું છે. વલી શાંતિનાથજી મહારાજના આગલા ભવોમાં પોસહ લઈ શાસ્ત્ર સંભલાવે છે એમ અધિકાર છે. વલી એવી રીતે ઘણે ઠેકાણે ધર્મોપદેશ દેવાનો અધિકાર છે, વાસ્તે શક્તિ પ્રમાણે ધર્મોપદેશ કરે ને જીવને હરેક પ્રકારે ધર્મમાં જોડે તે ભાવદયા લક્ષણ.

પાંચમું આસ્તિક્યતા લક્ષણ તે—જિનરાજે પ્રરૂપેલા આગમ ઉપર, પંચાંગી ઉપર આસ્તા હોય, પણ માંહિ શંકા ન હોય. કારણ જે જિનેશ્વર છે તે રાગ દ્વેષ રહિત છે તેથી તેમને વધતું ઓછું કહેવાની જરૂર નથી એવો નિર્ધાર કર્યો છે. વલી જે આગમ છે તે ન્યાય યુક્ત છે. આગમના વચનમાં કોઈ જગ્યા ઉપર શંકા થાય એવું નથી. જે જે વાતો છે તે ન્યાયથી સિદ્ધ થાય છે. વલી જે જે વસ્તુ આગમમાં કહી છે તે કરતાં અધિક દર્શાવેલી બીજા શાસ્ત્રોમાં દેખાતી નથી. આત્માને રાગ દ્વેષથી મુક્ત કરવો તે જૈનશાસનમાં કહ્યું છે. તે જ વેદાંત, ન્યાય, સાંખ્ય, બૌદ્ધ એ સર્વે દર્શનવાળા કહે છે, પણ જૈન કરતાં અધિક મોક્ષનાં સાધન બીજા દર્શનોમાં દેખાતાં નથી. વલી સૂક્ષ્મ આત્મ સ્વરૂપની વાતો જેટલી જૈનદર્શનમાં બતાવેલી છે, એટલી બીજા કોઈ પણ દર્શનમાં દેખાતી નથી. વલી નિજ સ્વરૂપમાં જોડનારાં વ્યવહારિક સાધન જૈનમાં બતાવ્યાં છે, તેથી અધિક સાધન બીજા દર્શનોમાં દેખાતાં નથી અને જૈનનાં સાધનોથી જલદી રાગ દ્વેષની પ્રકૃતિ શાંત થાય છે. વલી પુણ્ય પાપના માનનારા નાસ્તિક શિવાયના યવન લોક પ્રમુખ છે પણ જૈનથી અધિક માનનારા કોઈ નથી. જૈનમાં પુણ્ય પાપનાં સ્વરૂપ સારી રીતે દર્શાવ્યાં છે અને મોક્ષ સાધનના ઉપાયો જે જે બતાવ્યા છે તે તે સર્વ દર્શન કરતાં અધિક દેખાડ્યા છે. તેથી ચિત્તમાં જૈનદર્શન ઉપર અતિશય આસ્તા થઈ છે. વલી નાસ્તિકતાનો મત ન્યારો પડે છે. તે મત કંઈ વ્યાજબી નથી. તેનું સ્વરૂપ થોડું લઘુ છે. રાયપસેળી સૂત્રમાં કેશી ગણધર મહારાજે પરદેશી રાજાને સમજાવ્યા છે, તેમાં નીચે મુજબ સારાંશ છે.

परदेशी राजाए प्रश्न कर्तुं जे आप कहोछो के जीव ने शरीर जूदां छे अने जेवुं कर्तुं होय एवं भोगवे; तो म्हारो बाप नास्तिक मति हतो, घणी हिंसा प्रमुख करतो, ते मरण पाव्यो छे. ते नरके गयो जोइए ने तेम थयुं होय तो नरकनां दुःख जोइने ते मने पाछा आवीने कहेत जे में पाप कस्यां छे तेथी नरकनां हुं दुःख भोगवुं छुं वास्ते तुं पाप न कर ने धर्म करे के दुःख न भोगववां पडे. एवी रीते आवीने कहे तो हुं जीव ने शरीर जूदां मानुं. उत्तर—केशी महाराज कहे छे जे—हे परदेशी ! तहारी सूर्यकांता नामे स्त्री छे ते सर्व प्रकारे आभूषण शृंगार पहेरीने बेठी छे एवामां कोइ उल्लंठ पुरुष तेनी साथे खोटी वर्त्तणुं करे ने तेने तुं देखे तो तेने, तेने घेर जवा दे ? परदेशी कहे छे—तेने तो शूलीए चडावुं. अनेक विटंबना करुं. तेने घेर जवा देउं नहि. त्यारे केशी महाराज कहे छे. जेम तुं तेनो विनाश करे ने जवा दे नहि, तेम नरकमांथी परमाधामी पण आववा दे नहि. एटले ते शी रीते अहि आवे ! त्यां दुःख ज भोगव्या करे.

परदेशी राजाए प्रश्न कर्तुं जे—म्हारा बापनी माता घणी धर्मिष्ठ हती ते नित्य पौषध प्रतिक्रमण करती हती. दान देती हती. ते तमारा कहेवा प्रमाणे देवलोक जे जे जोइए; तो ते देवतानुं सुख भोगवे छे ते आवीने मने कहे जे तुं धर्म कर. जेथी देवलोकमां हुं घणुं सुख भोगवुं छुं. ते तुं भोगवे. एवं आवीने कहे तो हुं जीव जूदो मानुं.

केशी गणधर महाराज कहे छे जे—तुं नाही धोइ सुंदर धोयेलां वस्त्र आभूषण पहेरी सुंदर पूजानां उपकरण लइ देव पूजवा जतो होय, एटलामां कोइ माणस कहे जे आ विष्टाना ओरडामां आवो, विश्राम ल्यो, उभा रहो, बेसो, सूत्रो. एम कहे तो तुं त्यां जाय ? त्यारे परदेशी राजा कहे छे के, ते वचन मात्र पण सांभलुं नहि ने जउं पण नहि. एवं परदेशी राजाए कहुं. त्यारे केशीस्वामी कहे जे—ए दृष्टांते देवलोकने विषे देवता उत्पन्न थाय छे, त्यां दिव्यसुख दिव्यभोग अतिशय सुंदर महा सुगंधमय छे, तेमां

લીન થાય છે તેની સાથે સ્નેહ બંધાય છે. વલી અત્રેના સગાનો સ્નેહ ત્રૂટે છે તે છતાં આવવાનો વિચાર કરે જે બે ઘડી પછી જડું છું, તો ત્યાંના મ્હોટાં આયુષ્ય તેથી બે હજાર વર્ષ વહી જાય છે એટલે તો ઇહાંના સગાનું આયુષ્ય ટૂંકું છે માટે ભવ બદલાઈ જાય છે તેથી તથા મનુષ્યક્ષેત્રમાં ઉદારિક શરીરને લીધે નિહારાદિકની દુર્ગંધ ચારસે પાંચસે યોજન સુધી ઉછલે છે, તે દુર્ગંધને લીધે તેઓ આવી શકતા નથી. તેથી તને આવીને ત્હારા બાપની માતા ક્યાંથી કહે? અહિં આવવું જ દુર્ધર છે.

પરદેશી રાજાએ પ્રશ્ન કર્યું જે—મેં એક દિવસ એક ચોરને લોહમય કોઠીમાં ઘાલ્યો, તેનાં સર્વ છિદ્ર બંધ કસ્યાં, કંઈ પળ તેમાંથી નીકલવાની જગો રાખી નહિ, તેમ છતાં કેટલાં દિવસે તે કોઠી ઉઘાડી તો તેમાં જીવ હતો નહિ. તેમ જો શરીરથી જીવ જૂદો હોય તો કયે રસ્તે તે કોઠીમાંથી નીકલ્યો? માટે જીવ જૂદો નથી.

કેશી ગણધર મહારાજે ઉત્તર કસ્યો જે—એક મ્હોટા મકાનમાં ભોંયરું છે, તે ભોંયરામાં જઈ તેમાં રહીને ઢોલ વગાડે. વલી તે ભોંયરાનાં સર્વે બારણાં બંધ કસ્યાં હોય, કંઈ પળ છિદ્ર રાખ્યું ન હોય, તે છતાં તે અવાજ બહાર આવે કે નહિ? પરદેશી રાજા કહે કે આવે, વલી કેશી મહારાજ કહે છે કે જેમ છિદ્ર વિના ઢોલનો અવાજ બહાર નિકલે છે, તેમ જીવ પળ બહાર નીકલી ગયો.

ફરી પરદેશી રાજાએ પ્રશ્ન કર્યું જે—મેં એક કોઠીમાં ચોરને ઘાલ્યો હતો, તેનાં છિદ્ર બંધ કસ્યાં હતાં તે છતાં તે કલેવરમાં કીડા ઉત્પન્ન થયા હતા તે ક્યાંથી આવ્યા?

કેશી મહારાજ ઉત્તર કરે છે કે—લોઢાને અગ્નિથી તપાવીએ છીએ. તે લોઢાને કંઈ છિદ્ર નથી તેમ છતાં તેમાં અગ્નિ જેમ પ્રવેશ કરે છે તેમ જીવ પ્રવેશ કરે છે. જીવનું રૂપ દેખવામાં આવતું નથી.

પરદેશી રાજાએ પ્રશ્ન કર્યું જે—કોઈ જવાન, બુદ્ધિવાન તેમ જ નિરોગી માણસ બાળ નાંખે, તેવું જ બાળ કોઈ રોગી પુરુષ બાલ અવસ્થાવાલો નાં-

શ્વી શકશે ? અર્થાત્ નહિ નાંચી શકે. તમારા કહેવા પ્રમાણે જીવ તો તેમાં પળ છે પળ શરીરના બલની ચામીથી નાંચી શકતો નથી. વાસ્તે શરીર છે તે જ છે. બીજું કંઈ નથી.

કેશી મહારાજે ઉત્તર કસ્યો જે—કોઈ જવાન પુરુષ છે, વલી બલવાન છે પળ તેની પાસે જૂની કાવડ છે તો તે કાવડમાં ભાર ઉઠાવી શકશે ? અર્થાત્ નહિ ઉઠાવી શકે. કારણ જે કાવડ ભાગી જાય તેમ જીવની સાથે શરીરનો સંબંધ છે તે શરીર નિર્બલ છે, બાલ અવસ્થા છે, તેથી બાળ મારી શકતો નથી.

પરદેશી રાજા પ્રશ્ન કર્યું જે—એક ચોરને મેં જીવતાં તોલ્યો, ને તે જ માણસને શસ્ત્ર વિના મારી નાંચ્યો, ને મેં ફરી તોલ્યો તો તેનું વજન ઓછું વધતું થયું નહિ. તેથી જીવ જૂદો હોય તો તોલ ઓછું થાત તે થયું નહિ. તેથી જીવ જૂદો સંભવતો નથી.

કેશી મહારાજે ઉત્તર કસ્યો જે—ચામડાની ધમળ ચાલી હોય તેને તોલીએ ને તેની માંહિ પવન ભરીને તોલીએ તો તેમાં કંઈ ફેર પડતો નથી, તેમ જીવ છે તેનું વજન નથી. કારણ જે અરુપી છે માટે ઘટ વધ જણાઈ નહિ.

પરદેશી રાજા પ્રશ્ન કર્યું કે—મેં એક પુરુષના શરીરમાં બધે જીવ જોયો તે ન જણાયો. પછી કકડા કરીને જોયો. પછી ઘણા જ ન્હાના કકડા કરીને જોયો, પળ જીવ જણાયો નહિ. વાસ્તે જીવ જૂદો નથી.

કેશી મહારાજે ઉત્તર કર્યો જે—કોઈ પુરુષો વનમાં ગયા. ત્યાં રસોઈ કરવાને અગ્નિ જોડીએ છીએ, તે સારુ કાષ્ટના ઘણા કકડા કરીને જોયા, પળ અગ્નિ દીઠો નહિ; ત્યારે વિલચા થઈને બેઠા છે. એટલામાં તેમાંથી એક બુદ્ધિવંત પુરુષ હતો તે બોલી ઉઠ્યો જે તમે નાહિ ધોઈ દેવની પૂજા કરો એટલે હું અગ્નિ ઉત્પન્ન કરી રસોઈ તૈયાર કરું છું. પછી તે પુરુષે વનમાં જઈ અરણીનું કાષ્ટ લીધું. તેના બે કકડા કરી એક બીજા સાથે ઘસ્યા કે તુરત અગ્નિ પ્રગટ થયો ને રસોઈ કરીને જમ્યા. તેમ શરીરના કકડા કરવાથી

જીવ જણાય નહિ. જેમ બુદ્ધિથી અગ્નિ ઉત્પન્ન કર્યો; પળ કકડા કરવાથી અગ્નિ દેખાયો નહિ. તેમ જીવ કકડા કરવાથી દેખાય નહિ. જ્ઞાનવાન પુરુષના જ્ઞાનથી જીવ જણાય.

પરદેશી રાજાએ પ્રશ્ન કર્યું જે—આ દૃષ્ટાંત બતાવ્યાં પળ પ્રત્યક્ષ હાથમાં જ્ઞાલીને જીવ બતાવો તો હું માનું.

કેશી મહારાજે ઉત્તર આપ્યો જે આ જ્ઞાડના પાનડાં શાથી હાલે છે ? કોઈ દેવતા પ્રમુખ હલાવે છે ? પરદેશી રાજાએ કહ્યું જે વાયુથી હાલે છે. ત્યારે કેશી મહારાજે કહ્યું જે—પવનને તું દેખે છે ? રાજાએ કહ્યું જે હું નથી દેખતો. ત્યારે ગુરુએ કહ્યું જે—જેમ પવન નથી દેખતો; પળ માને છે, તેમ જીવ દેખાતો નથી; પળ લક્ષણથી જણાય છે ને કેવલજ્ઞાની મહારાજ પ્રત્યક્ષ દેખી શકે છે, બીજા દેખી શકતા નથી. એવી યુક્તિથી કેશી મહારાજના ધર્મોપદેશથી પરદેશી રાજાએ નાસ્તિક મત છોડી દીધો ને જીવ અ-જીવાદિ નવ તત્ત્વની શ્રદ્ધા કરી શ્રાવકનાં વ્રત લીધાં.

આ મુજબના ઘણી એક રીતે નાસ્તિકવાદ શાસ્ત્રમાં નિરાકરણ કરેલા જોયા છે, સાંભળ્યા છે, તેથી પ્રભુના માર્ગ તથા આગમ ઉપર પૂર્ણ આસ્તા થઈ છે. સ્વપ્નામાં પળ સંશય નથી, તે આસ્તિક્યતા લક્ષણ જાણવું.

એ પાંચે લક્ષણ સમ્યક્દૃષ્ટિને હોય. તે વિચારવાં અને ન હોય તે પ્રગટ કરવાનો ઉદ્યમ કરવો. મુખ્ય ઉદ્યમ એ છે કે હરેક ધર્મની વાતો સાંભ-લીને આત્મામાં વિચાર કરવો કે મ્હારામાં આ ગુણ નથી માટે પ્રગટ ક-રવાનો ઉદ્યમ કરું. પળ સમ્યક્દૃષ્ટિની ધર્મ સાંભલી પર ઉપર નજર ન જાય કે અમુક નિર્ગુણી, એ તો જે જે પુરુષમાં ગુણ છે તે ગ્રહણ કરે. અ-ન્યદર્શનની પળ સારી રીત હોય તે નિંદે નહિ. તે ઉપર ઉપાધ્યાયજીએ કહ્યું છે જે ‘ દર્શન સકલના નય ગ્રહે ’ એટલે જે જે દર્શનવાળા જે જે નયે ધર્મ કરતા હોય, તે નય વિચારથી તે જાણી લે ને પોતે પોતાના સાતે નયના વિચારમાં રહે. વલી જૈનદર્શનમાં પળ પંચમકાલના પ્રભાવે કદાપિ ક્રિયા ફેરફાર દેખાય; તો પળ મધ્યસ્થદૃષ્ટિ રાખવી પળ એકાંત

સ્વેચ્છતાળમાં ન પડવું. યોગ્ય જીવ હોય ને કદાપિ ક્રિયા તેના ગચ્છના આચાર પ્રમાણે કરતા હોય, પળ બીજા આપ આપણા ગચ્છની રીતે પ્રમાણ કરતા હોય, તેની નિંદા કરતા ન હોય તો આપણે પળ તેની સાથે મધ્યસ્થ રહેવું, પળ સ્વેચ્છતાળ કરવી નહિ. સ્વેચ્છતાળથી ઘણા વિકલ્પમાં પડી જવું થાય છે ને ધર્મ છે તે નિર્વિકલ્પદશામાં છે. વાસ્તે જે જે કામ કરવું તેમાં નિર્વિકલ્પ દશા થાય એવી ક્રિયા કરવી. સોબત કરવી તેમાં પળ સ્વગચ્છી હોય ને તેની સોબત કરવાથી વિકલ્પ થતો હોય ને પરગચ્છી હોય ને તેની સોબતથી નિર્વિકલ્પદશા થતી હોય તો તેની સોબત કરવી. હરેક પ્રકારે રાગ દ્વેષની પ્રકૃતિ ઓછી થાય તેમ કરવું. વાદવિવાદ કરવાથી સામાને ગુણ થાય અથવા જૈનશાસનનો જય થાય એવું હોય તો કરવો પળ ફોગટ કંઠશોષ થાય એવો વાદ કરવો નહિ. હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે અષ્ટકજીમાં એવો વાદ નિષેધ્યો છે. વાસ્તે જેમાં સામા જીવને અથવા આપણા આત્માને ગુણ થાય એવું હોય તે વાદ, ચર્ચા કે ધર્મકથા કરવી ને આ ગુણસ્થાનવાળા એમ જ કરે. આત્મધર્મનો લાભ થાય તેમાં જ કાલ કાઢે. સંસારમાં રહ્યો છે, પળ સંસારી સુખને વેઠ રૂપ જાણે છે પરંતુ તેમાં પ્રસન્ન થતો નથી. જે જે સંસારી કામ કરે છે તેમાં ભાવે છેજે આ કૃત્ય મ્હારે કરવા યોગ્ય નથી. પળ પૂર્વે કર્મ બાંધ્યાં છે તેથી એમાં હું બંધાઈ રહ્યો છું. એ ઉપાધિથી નિકલી શકાતું નથી; પળ જ્યારે રાગ દ્વેષની પ્રકૃતિથી મૂકાઈ આ સંસાર જાલથી નિકલીશ ને મ્હારા જાણવા દેખવાના સ્વભાવમાં વર્તીશ તે જ મ્હારું કામ છે. હાલ પળ જે જે શુભ અશુભ કર્મના ઉદય થાય તેમાં મ્હારે લીન થવું એ મ્હારો સ્વભાવ નથી. હું જ્યાં સુધી સંસારમાં રહ્યો છું. ત્યાં સુધી મ્હારે મ્હારા સ્વભાવમાં રહી ઉદય આવેલી ક્રિયા કરવી છે. એમાં કંઈ મ્હારે મ્હારું માનવાનું નથી. આવો વિચાર પળ કરવો પડતો નથી. સહજે સમકિતના પ્રભાવથી જ પોતે લીન થતા નથી. પુદ્ગલનો તમાસો જુએ છે ને પોતે પોતાના જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્રમાં જ મગ્ન થઈ રહ્યા છે, એ ગુણમાં જ આનંદ માને છે. સંસારી આ-

નંદ તો અસ્થિર છે. વાસ્તે તેં આનંદની તો સ્વપ્નમાં પળ ઇચ્છા કરતા નથી. એવો સમકિતનો પ્રભાવ છે. ઇહાં કોઈને સંદેહ થશે જે શ્રેણિક રાજાએ ક્ષાયક સમકિતી છતાં કેમ કંઈ પળ વ્રત કસ્યાં નથી ? તેમ જ સંસારથી આવી ઉદાસીનતા છતાં કેમ વ્રત ગ્રહણ કસ્યાં નહિ ? તે વિષે જાણવું જે શ્રેણિક રાજાએ સમકિત પામતાં પહેલાં નરકનું આયુષ્ય બાંધ્યું છે તેથી નરકે જવાના છે તેથી ત્યાગભાવ થયો નહિ. પણ તેમના હૃદયમાં તો ત્યાગભાવ બની રહ્યો છે ને વિરતી તો પાંચમે ગુણઠાણે થાય છે. વાસ્તે કંઈ વ્રત નહિ કરવાથી સમકિતમાં દૂષણ નથી; પણ એમ બધા જીવને હોય નહિ. કારણ જે માર્ગાનુસારીપણું આવે છે, ત્યાંથી વિરતીના ભાવ થાય છે. યોગદૃષ્ટિનું સ્વરૂપ કહ્યું છે, ત્યાં પાંચમી દૃષ્ટિ પામે છે, ત્યારે સમકિત પામે છે ને પહેલીથી તે ચોથી દૃષ્ટિ સુધી માર્ગાનુસારીપણું કહ્યું છે. તેમાં પહેલી દૃષ્ટિમાં જ વ્રત પ્રાપ્ત થાય એમ કહેલું છે. વાસ્તે ઘણા જીવને તો યથાશક્તિ વિરતીના ભાવ થાય જ. કોઈ જીવને અંતરાયનો ઉદય હોય તો વ્રતને વિષે વીર્ય ફોરવી શકે નહિ ને જેને વીર્યંતરાયનો ક્ષયોપશમ થયો છે તે તો વીર્ય ફોરવી જે જે પર વસ્તુનો ત્યાગ બને તે કરે ને શ્રાવકના ગુણસ્થાન રૂપ વ્રત તો પાંચમે ગુણસ્થાને કરે.

પાંચમું દેશવિરતી ગુણસ્થાન જ્યારે પ્રગટ થાય ત્યારે અપ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ, માન, માયા, લોભનો નાશ થાય છે. તેની સાથે બીજી પળ પ્રકૃતિ ઉદય બંધથી નાશ થાય છે. તે કર્મગ્રંથ જોવાથી જણાશે. એ ગુણસ્થાને દેશથી અવ્રતનો નાશ થાય છે. તેથી સમકિત ગુણસ્થાન કરતાં પરભાવની ઇચ્છા વિશેષે ટલે છે. સંસારથી પળ વધારે ઉદાસ થાય છે. સ્વાવા પીવા પહેરવા ઓઢવા ધન ધાન્યની ઇચ્છા ઘટી જાય છે. મનમાં તો સંયમના ભાવ વર્તે છે પણ પૂર્વકર્મના જોરથી પ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ, માન, માયા, લોભનો ઉદય રહ્યો છે તેથી સંયમ લઈ શકતા નથી, પણ હૃદયમાંથી સંયમની ભાવના ગઈ નથી. સંસારી કામ કરે છે તે વેઠરૂપ કરે છે. તેમ વિરતીમાં પળ આનંદાદિક શ્રાવકે બહુ જ સહતાઈ કરી છે. તે વ્રત ઉપાસક-

દશા સૂત્ર જોશો તો જણાશે.

હવે શ્રાવક કેવી વિરતી પાલે તે નીચે મુજબ.

પહેલું સ્થૂલ પાણાતિપાત વ્રત લે. કારણ જે ગૃહસ્થાવાસમાં આરંભાદિ કાર્ય કસ્યા વિના નિર્વાહ થતો નથી. તેથી સર્વ પ્રકારે દયા પાલવી એ બની શકતું નથી. ત્યાં શ્રાવકને સવા વસાની દયા મુનિની અપેક્ષાએ કહી છે. સંપૂર્ણ દયા પાલવી તે વીશ વસાની દયા છે. તે-ત્રસ જે હાલતા ચાલતા જીવ, સ્થાવર જે પૃથ્વિકાય, અપ્કાય, તેડકાય, વાડકાય, વનસ્પતિકાય, એ ત્રસ અને સ્થાવર બે પ્રકારના જીવ છે તે બધાની દયા પાલે, ત્યારે વીશ વસાની દયા પાલે. પણ સ્થાવર તો સ્વાવા પીવાદિ કામમાં આવે છે તેથી તેની દયા પાલતી નથી. માટે દશ વસા ગયા, ત્યારે દશ વસા ત્રસની દયાના રહ્યા. તેમાં પણ અગ્નિ પ્રમુખના આરંભાદિ કરતાં ત્રસ જીવ હણાય છે તેથી તે ન પાલે. તેથી તે પાંચ વસા ગયા. પછી પણ આરંભના કામ શિવાય કોઈ રાજા પ્રમુખ છે તેનો અપરાધ કર્યો છે તો અપરાધીની દયા પણ સંસારમાં રહ્યાં પાલે નહિ, ત્યારે અઢી વસા તે ગયા, તેમાં પણ સાક્ષેપ હિંસાનો ત્યાગ થતો નથી. જેમ કે શરીરમાં જીવ પડ્યા છે વા પોતાના સ્વજનાદિકના શરીરમાં જીવ પડ્યા છે, હવે તે ટાલવાનો ઉદ્યમ કરતાં તે જીવનો વિનાશ થઈ જાય, તેથી તે દયા પણ પાલતી નથી ત્યારે સવા વસો રહ્યો. એટલે અનારંભ અનાપરાધી નિરપેક્ષ ત્રસ જીવ હણવાનો ત્યાગ કરે છે. તેવી રીતે પહેલું વ્રત ધારણ કરે છે.

બીજું મૃષાવાદ વ્રત તે કોઈક ઉત્તમ પુરુષથી સર્વથા મૃષાવાદનો ત્યાગ થાય તો તેમ કરે ને તેમ ન બને તો પાંચ મોટકાં જૂઠનો ત્યાગ કરે. કન્યાલીક તે કન્યાના વિવાહ જોડવામાં જૂઠું ન બોલવું. કારણ જે ઉધું ચતું કરી સંયોગ જોડે તે તેને જન્મ પર્યંત દુઃખ થાય. વાસ્તે એ કામમાં જૂઠું બોલવાનો ત્યાગ કરે. ગોવાલીક તે ગાય, ઘેંસ, બલદના કામમાં જૂઠું બોલે, કોઈ બલદની પાંચ ગાઉ જવાની શક્તિ હોય ને દશ ગાઉની કહીને વેચે, તો લેનાર માણસ દશ ગાઉની મહેનત કરાવે જ. તે જનાવ-

रने म्होटुं दुःख थाय. वास्ते ए संबंधमां जूठुं बोले नहि. भोमालीक ते जमीनना काममां जूठुं बोलवानो त्याग. तेनुं कारण जे बे तसु जमिनी लडाइ थाय तो तेमां हजारो रुपीया लोक खरच करी नाखे छे ने ते संबन्धी नित्य म्होटा विकल्प थाय छे; वास्ते मृषा बोलवुं नहि. थापणमोसो ते कोइनी थापण ओलववी नहि. कारण जे थापण मूकनार माणस विश्वासे मूकी जाय ने तेनुं नहि आपवाथी ते माणसने ते वखत ते ज द्रव्य-थी आजीविका करवानी होय तेथी तेने घणुं दुःख थाय. वास्ते थापण ओलववी नहि. कूडीसाख ते राजा दंडे, लोक भंडे एवी खोटी साक्षी पूरवी नहि. एथी आ लोकमां धर्मिष्ठ माणसनी घणी लघुता थाय छे ने आवते भवे म्होटां दुःख भोगववां पडे. ए रीते बीजुं व्रत ले. हवे त्रीजुं अदत्तादान ते पारकी वस्तु कंड पण लेवी नहि. ते पण सर्वथा पालवुं जोइए, पण ते न पले तो रस्तामां माणसने लूटी लेवा, कोइने त्यां खा-तर पाडवुं, वा बीजी कुंची लगाडी माल लइ लेवो, वा कोइना गजवा-मांथी कांड काढी लेवुं एवी चोरी तथा सरकारनी दाणचोरीनो त्याग करे. चोथुं मैथुनव्रत ते बने तो सर्वथा स्वस्त्री परस्त्रीनो त्याग करे ने ते न बने तो पोतानी स्त्रीथी संतोष राखी, बाकीनी बीजी स्त्रीओ साथे मैथुन सेव-वानो त्याग करवो. पांचमुं परिग्रह व्रत ते जेटलुं धन, धान्य, घर, हाट, आभूषण, स्त्री प्रमुख होय तेटलेथी संतोष राखे ने एथी अधिक मेलववानो त्याग करे. अथवा पोताने इच्छा होय एटली छूट राखी ते उपरांत परिग्रह राखवो नहि एवो नियम करे. ए करवाथी तृष्णा शांत थाय छे. तृष्णा शांत थाय तो खोटां काम करवां सहजे टली जाय, वली धर्मसाधन क-रवानो पण वधारे वखत मले. तेथी आनंदजी प्रमुख श्रावके पोतानी पासे जेटलुं द्रव्य हतुं तेटलेथी संतोष कयों हतो. छठुं दिशि व्रत ते चारे दिशाए तथा ऊर्ध्व अधो ते नीचे उपर जवानी मर्यादा करे के अमुक यो-जन सुधी जवुं. ए पण क्यारे थाय छे के अतिशय धन मेलववानी, नाना प्रकारना पदार्थ जोवानी, भोगववानी तृष्णा ओछी थाय छे त्यारे बने छे.

વલી જેટલા જોજનનો નિયમ કર્યો છે તેની બહાર જઈ હિંસા કરવી, જૂઠું બોલવું, ચોરી કરવી, મૈથુન સેવવું, વેપાર કરવો એ સર્વે કામ કરવાં સર્વ-થા બંધ થઈ જાય છે. તેથી એ વ્રત બહુ લાભકારી છે. સાતમું ભોગોપભોગ વ્રત તે એકવાર ભોગવીએ તે ભોગ કહીએ તે खाવાની વસ્તુ, ને વારંવાર ભો-ગવીએ તે ઉપભોગ તે આભૂષણ સ્ત્રી પ્રમુખ. એ વસ્તુઓ જગતમાં છે એટલા બધાની જરૂર નથી. કારણ જે જેટલી વસ્તુથી નિર્વાહ કરે એટલાથી થાય છે. કેમ જે એનું ચિત્ત તો આત્મભાવથી થયું છે. માત્ર સંસારમાં કારણથી રહ્યો છે પણ તેમાં લીનતા નથી. માટે પોતાની खाવાની પીવાની પહેરવાની ઓઢવાની વસ્તુઓ જેટલી જરૂરની હોય, તેટલી રાખી બીજી વસ્તુનો ત્યાગ કરે છે. તે ચૌદ નિયમમાં આવે છે, તેની મર્યાદા કરે. વલી વેપાર કરવામાં પણ બહુ સાવચ્છ વેપાર જે પંદર કર્મદાન એટલે ઘણું પાપ કરવું પડે તેથી કર્મનું આવવું થાય તે કર્મદાન કહીએ. તેનો બને તો સર્વથા ત્યાગ કરે ને તેમ પોતાનો નિર્વાહ ન થાય એવું હોય તો નિર્વાહ કરવા જેવા રોજગાર શિવાયના રોજગારનો ત્યાગ કરે. તે પંદર કર્મદાન ક-હીયે છીયે.

ફંગાલીકર્મ તે—અગ્નિના આરંભથી જે વેપાર થાય તે. કુંભારના નીમાહ, ચૂનાની મઠીયો, કંદોઈનો, લુહારનો, રંગારાનો, વા સાંચાઓ અગ્નિથી ચા-લે છે તે તથા કોયલા કરીને વેચવા. વિગેરે વેપારનો ત્યાગ કરે.

વનકર્મ, જાડ કપાવવાનો ધંધો. એમાં સેતીનો, બગીચાનો પણ વેપાર આવી જાય છે.

સાડીકર્મ તે—ગાડાં વહેલ બનાવીને વેચવાનો વેપાર.

માડીકર્મ તે—ગાડાં ડુંટ ઘર પ્રમુખ રાખીને માડે ફેરવવાં. એમાં પણ જીવાહિંસા વિશેષે થાય છે.

ફોડી કર્મ તે—જમીન ફોડાવવી તેમાં ત્રસ જીવનો વિનાશ થાય છે.

દાંતનો વેપાર કરે નહિ. કારણ જે હસ્તીના દાંત કાઢવાથી હસ્તીના જીવને બહુ પીડા થાય છે. વલી એ દાંતને વહેરવા સારૂ પાણીમાં નાંચવા

પડે છે. તેમાં પળ જીવની ઘણી હિંસા થાય છે તેથી ત્યાગ કરે છે.

લાંચનો વેપાર, તેમાં પળ ઘણા જીવની ઉત્પત્તિ થાય છે તેથી ત્યાગ કરે છે.

રસ તે—ઘી, તેલ, ગોલ, ટાંકડ, સાકર, મીઠા વિગેરે નરમ પદાર્થના વેપારમાં પળ જીવહિંસા થાય છે.

કેશ તે—ઉનનો તથા માણસ વેચવા લેવાનો વેપાર કરે નહિ.

વિષ તે—અફીણ, વજનાગ, સોમલ વિગેરે ફેરી ચીજનો તથા શસ્ત્ર તે તરવાર, ખાલા વિગેરે. જેથી સામા માણસના પ્રાણ જાય તે વેપાર કરે નહિ.

જંત્ર તે—ઘંટી પ્રમુખ યંત્રો રાખી તે વડે કામ કરી આપવાં.

પીલનકર્મ, તે—ઘાળી, તેલ દિવેલની, શેરડીના કોલ તથા રૂ પીલવાના, ગાંસડી બાંધવાના સકંજા વિગેરે. જેથી સાંચામાં ઘણા જીવની હિંસા થાય છે તેથી ત્યાગ કરે છે.

નિર્હિંસનકર્મ તે—છોકરાના નાક કાન વિંધવા તથા બલદનાં વૃષણ છેદવાં તથા જાનવરને ડામવા. તે વેપારથી પળ જીવને બહુ પીડા થાય છે તેથી ત્યાગ કરે છે.

અગ્નિવડે દવ દેવા, તે ખેતરો, જંગલો બાલી મૂકવાં. તેમાં પળ ઘણા જીવની હિંસા થાય છે.

સર કહેતાં સરોવર, તલાવ, કૂવા, ટાંકાનાં પાણી ખાલી કરવાનો ધંધો કરે નહિ. કારણ જે પાણીના જીવોને બહુ પીડા થાય છે.

૯ પંદર કર્મદાનનો ત્યાગ કરે છે.

૯ વ્રત વાલો બાવીશ અભક્ષનો ત્યાગ કરે છે તે બાવીશ અભક્ષ નીચે લખીએ છીએ.

૧ પીપલીના ટેટા, ૨ પીપલાના ટેટા, ૩ ડુંબરડાના ટેટા, ૪ વડના ટેટા, ૫ કથુંબરાના ટેટા, ૬ માંસ, ૭ મદિરા, ૮ માંચણ, ૯ મધ, ૧૦ રાત્રિભોજન, ૧૧ વિદલ તે—કાચું દહિં તથા દૂધ સાથે કઠોલ તે, મગ પ્રમુખ જેની બે ફાડ કરીએ તે દિવલ કઠોલ કહેવાય છે. તેની સાથે છાશ,

દૂધ, દહિં સ્વાતું. ઉનું કરવું તો ઉભરા આવે એવું કરવું. તેની સાથે સ્વા-
વાથી અમ્લ તથા તુલસી નથી. વગર ઉના કરેલા દહિં પ્રમુખ સાથે કઠોલના
સંયોગ થાય છે તેથી ત્રસ જીવની ઉત્પત્તિ થાય છે. તેથી તેનો ત્યાગ ક-
રવો. સરવે જાતની માટી. ૧૨ મીઠું સચિત્ત હોય તે, ૧૩ હીમ તે હિમા-
લય પ્રમુખમાં પાણી જમી જાય છે તે, ૧૪ કરા તે વરસાદમાં પડે છે. ૧૫
વિષ તે અફીણ સોમલ પ્રમુખ, ૧૬ વેંગળ જેમાં ઘણાં બીજ છે એની ટોપી-
માં ઘણા ત્રસ જીવ રહે છે તેનો વિનાશ થાય છે. ૧૭ બહુબીજ જે ફલ-
માં બહુ બીજ હોય એટલે એક એક બીજ વચ્ચે આંતરો હોય, દાઢમ પ્રમુ-
ખમાં તે બહુ બીજ નથી. જેમાં આંતરો નથી—સ્વશસ્વશ પ્રમુખમાં તે બહુ
બીજ છે. ૧૮ તુચ્છફલ તે બોર પ્રમુખ. જેમાં અલ્પ સ્વાતું ને બહુ કાઢવું
તે. ૧૯ બોલઝાણું—વગર સૂકવેલું તે કેરી પ્રમુખનું. ૨૦ ચલિતરસ તે
વાશી રાંધેલી વસ્તુ રોટલા રોટલી દાલ શાક શીરો દૂધપાક બાસુદી વિ-
ગેરે વાસી વસ્તુ અમ્લ થાય. ૨૧ અજાણ્યાં ફલ તે જે ફલનું નામ તથા
સ્વાદ વિગેરે ન જાણીએ તે વાપરવું નહિ. ૨૨ અનંતકાય તે જે વસ્તુ માં-
ગીએ ને બે ભાગ સરસા થાય, વા કંદમૂલ પ્રમુખ. એ બાવીશ અમ્લનો
શ્રાવક ત્યાગ કરે, આ મુજબ ભોગોપભોગ વ્રતની મર્યાદા કરે. કારણ જે
પુદ્ગલભાવની કંઈ પણ વાંછા નથી. આત્મભાવની જ વાંછા છે. તેથી જે
નથી શકે તે શિવાયની વસ્તુનો ત્યાગ કરે છે. નિર્વાહ કરવાની વસ્તુ
માત્ર મોકલી રાખે.

આઠમું અનર્થદંડ વ્રત તે—જે પોતાને અર્થે અથવા સ્વજન કુટુંબને અર્થે
જે કરવું તે અર્થ. તે શિવાય વગર કારણે જે સેવવું તે અનર્થદંડ.

અપધ્યાન તે આર્ત. રૌદ્રધ્યાન કરવું. આર્ત તે ઇષ્ટ વસ્તુના સંયોગનું
ચિંતન કરવું. તથા અનિષ્ટ વસ્તુના વિયોગનું ચિંતવવું. અગ્રશોચ તે આ-
વતા કાલનું ચિંતન કરવું. રોગના વિયોગનું ચિંતવવું, ‘આવા રોગ ન
આવશો’ એવી રીતે ચિંતવવું. ભાવવું તે આર્તધ્યાન. બીજું રૌદ્રધ્યાન તે
ચાર પ્રકારે. હિંસાનુબંધી તે—હિંસા કરવાનું ચિંતવવું. મૃષાનુબંધી તે—મૃષા-

વાદ બોલવાનું ચિંતવવું. ચૌર્યાનુબંધી તે—ચોરી કરવાનું ચિંતવવું. પરિગ્રહ રક્ષણનુબંધી તે—પરિગ્રહના રક્ષણનું ચિંતવવું. એ ચાર પ્રકારનું ધ્યાન કરવું તે રૌદ્રધ્યાન કહીએ. એ બન્ને ધ્યાન વર્જે.

હિંસપ્રદાન તે હિંસાનાં ઉપકરણ તૈયાર કરી રાખવાં ને માગે તેને આપવાં. પાપોપદેશ તે—પાપના ઉપદેશ વગર કારણે દેવા. જેમ કે કોઈને કહેવું જે ઘર કેમ બાંધતા નથી ? ઘરને કેમ રંગાવતા નથી ? ચૂલો કેમ સલગાવતા નથી ? લૂગડાં કેમ ધોવરાવતા નથી ? શ્રાવી રીતે પોતાના સ્વજન કુટુંબના માણસ શિવાયનાને કહેવું તે. જે કહેવાથી જીવહિંસા, જૂઠ, ચોરી વિગેરે કામ કરે, તેવું કહેવાનું વર્જવું.

પ્રમાદાચરિત—દહાડે સૂઈ રહેવું. દશ શેર પાળીએ નહવાય એવું હોય ને વધારે પાળી ઢોલવું. છતી નવરાશે જ્ઞાનાભ્યાસમાં આલસ કરવી, રાજકથા તે—રાજાની કથા કરવી, દેશકથા—દેશાવરોની વાતો કરવી. ભક્તકથા તે—ભોજનના પદાર્થની વાતો કરવી. સ્ત્રીકથા તે—સ્ત્રીઓની વાતો કરવી. આ સ્ત્રી સારી, આ સ્ત્રી નબલી આદિ, આ કથાઓ કરવાથી કોઈ વચ્ચે મ્હોટું નુકશાન થાય છે. રાજા પ્રમુખની વાત કરતા હોય ને તે વાત રાજાને કાને જાય તો રાજા દંડ પ્રમુખ કરે. વાસ્તે શ્રાવક એવી વિકથા કરે નહિ. કારણ જે પોતે આત્મભાવી છે. પોતાના આત્મભાવમાં રહેવું છે. માત્ર ન ચાલે સંસારમાં રહ્યો છે. તેથી ફુરસદ મળે તો પોતાનું આત્મધ્યાન કરે છે. વા શાસ્ત્રાભ્યાસ કરે છે એટલે વિકથાદિક કાંઈ કરતાં જ નથી.

નવમું સામાયિક વ્રત, તે સામાયિક બે ઘડિનું કરે. તેમાં સમતા પ્રમાણે રહે. શાસ્ત્રાભ્યાસ કરે. વા બે ટંક પઢિક્કમણું કરે. તેમાં જે જે પાપ વ્રતમાં લાગ્યું છે તે આલોવે.

દશમું દિશાવગાશિક વ્રત તે—ચારે દિશાની મર્યાદા છઠ્ઠા વ્રતમાં કરી છે, તેમાંથી સંકોચ કરે. બારે વ્રતનો પણ સંકોચ કરે. ચૌદ નિયમનો સંકોચ કરે. એ સંકોચ કરવાથી દિશાવગાશિક વ્રત જૂદું કરે છે તે બે ઘડિથી માંડી ચાર ઘડી, પહોર, દિવસ, માસ સુધીનું કરે તેથી બાહ્યના આ-

રંભાદિકનો ત્યાગ થઈ જાય છે.

અગિયારમું પૌષધ ઉપવાસ વ્રત તે—હમ્મેશ બની ન શકે તો પર્વને દિવસે પૌષધ કરવો. જેથી આજો દિવસ રાત્રી સંયમ જેવી પ્રવૃત્તિ થાય. આત્મા સમભાવમાં રહે, રાત્રે મોંય સંથારે સૂઈ રહેવું થાય તો અવસરે સંયમ લેવાનો ભાવ થાય. ત્યારે એ ઢાલ સુગમ પડે. વલી પોતાની પરીક્ષા પળ થાય કે મ્હારાથી પલી શકશે કે નહિ? વાસ્તે માસમાં બે અષ્ટમી, બે ચૌદશ તથા પૂનમ અમાવાસ્યા અથવા પાંચ પરવ કે બે આઠમ, બે ચૌદશ તથા પાંચમ એ તિથિઓમાં અવશ્ય ચાર પહોરનો અથવા આઠ પહોરનો પૌષધ કરે તે. આહારનો પૌષધ તે સર્વથા કરે તો અસળં તે રાંધેલી વસ્તુ, પાળં તે પાણી, શાઈમં તે મિઠાઈ મેવા, સાઈમં તે તંબોલ, તથા ઔષધ ગોલી ચૂર્ણાદિક એ ચારે આહારનો ત્યાગ કરે. અથવા દેશથી પૌષધ કરે તો પાણી ફાસુક શિવાય ત્રણ આહારનો ત્યાગ કરે અથવા આંબિલ કરે અથવા નિવી અથવા એકાસળં કરે. એ રીતે દેશથી આહારપૌષધ કરે, સ્વરતર ગચ્છવાલા આહારનો પૌષધ સર્વથા જ કરવો જોઈએ એમ કહે છે, પણ તત્ત્વર્થની ટીકામાં તથા શ્રાવકપન્નત્તી સૂત્રમાં સામાયિક સંયુક્ત દેશથી આહારપૌષધ કરવો કહ્યો છે. તથા પંચાશકજીમાં પાના ૧૦ ૨૦ મામાં આહારપૌષધ દેશથી કહ્યો છે, બીજો શરીરસત્કાર પૌષધ તો સર્વથા જ કરવો. એટલે આભૂષણ ઘરેણાં પ્રમુખની શોભા કંઈ પણ શરીરે કરવી નહિ. મુનિ સદૃશ થવું. શ્રાવકપન્નત્તિમાં તથા તત્ત્વર્થ વિગેરે ઘણા શાસ્ત્રોમાં આભૂષણ ઉતારીને પૌષધ કરવો કહ્યો છે. ઇહાં શંકા થશે જે સ્ત્રીઓ ચૂડો પણ ઉતારે કે કેમ? તે વિષે જાણવું જે સ્ત્રીઓને જે સૌભાગ્યની ચીજ છે, તે તો વિધવા થાય ત્યાં સુધી ઉતરતી નથી. વાસ્તે તે ચીજ કંઈ ઉતારવાની જરૂર સંભવતી નથી. તેથી અધિક પહેરી પૌષધ લેવાય એમ પણ સંભવતું નથી ને પુરુષને તો કંઈ પણ આભૂષણ સામાયિક પૌષધમાં પહેરવું નિષેધ છે. કેટલાએક ઋદ્ધિવાન્ ગૃહસ્થ સામાયિક લેવાને ગુરુ પાસે જાય, ત્યારે બડા આડંબરથી જાય, પણ ગુરુ પાસે જાય ને સામાયિક લે,

ते वखत आभूषण उतारी पोताना खीजमतदारने आपे. पाछां सामायिक करी रह्या पछी धारण करे. एवी रीते शरीरसत्कार पौषध करे. ब्रह्मचर्य पौषध ते पण सर्वथा मैथुननो त्याग. यावत्स्त्री ते मनुष्य, देवता, तिर्यच कोइ पण जातनी स्त्रीनो स्पर्श मात्र करवो नहि. एवी रीते त्रीजो पौषध करे. चोथो अव्यवहारपौषध ते सर्वथा प्रकारे सावद्य प्रवृत्तिनो त्याग करे ते हिंसा, जूठ, चोरी, मैथुन, परिब्रह्म ए पांचे संबंधीनी प्रवृत्ति सर्वथा प्रकारे त्याग करे. हास्यादिकनो पण त्याग करे, कंइ पण पाप न लागे एवी रीते चारे प्रकारनो त्याग करी पौषध करे. ते करीने बे वखत वस्त्रनुं पडिलेहण करे तथा त्रिकाल आठ थुइए देववंदन करे, बाकीनो काल सइझाय ध्यानमां वा काउस्सगं, वा, धर्मध्यानादिकमां काढे. जरा पण प्रमाद विकथामां काल जवा दे नहि. हरेक प्रकारे राग द्वेषनी प्रकृति घटे एवी भावना भावे. संसारी भावनानो त्याग करे. इहां कोइ कहेशे जे भावना केवी रीते भाववी ? तेनो उत्तर नीचे प्रमाणे जाणवो.

श्रावक चार भावनाए वासित सदाकाल रहे. तेनां नाम मैत्रि भावना, प्रमोद भावना, मध्यस्थ भावना ने करुणा भावना. मैत्रि भावना ते—ए-केंद्रिथी ते पंचेंद्रि सुधीना सर्वे जीव उपर मैत्रिभावना राखे, कारण जे सर्वे जीव सत्ताए सरखा छे, पण कर्मना योगथी जूदी जूदी जातिना थया छे. माटे कोइ जीव उपर द्वेषभाव नथी. सर्वे जीव सुखना अभिलाषी छे, तेथी सर्वेने सुखी करवानी भावना रात्री दिवस बनी रही छे. पोतानी शक्ति प्रमाणे सुख आपे, कोइ पण साथे वैर विरोध राखे नहि. एक पक्षी वैरथी पण जीवने घणा भव सुधी दुःख भोगववां पडे छे. माटे कोइनी साथे वैर राखे नहि. चित्तमां एवी ज भावना भाव्या करे. प्रमोदभावना ते—मुनिमहाराज, साधवी तथा श्रावक श्राविकाने देखे के हर्षित चित्त थइ जाय. एवा पुरुषना संयोगनी सदा इच्छा करे. कोइ पण वखत वि-योग न थाय एवी भावना भाव्या करे. करुणा भावना ते—सर्व जीव उ-पर दयाभाव राखे. कोइ पण दुःखी जुए के तेने सुखी करवानी भावना

રાखે ને સુખી કરે. પળ છતિ શક્તિએ નિધ્વંસ પ્રણામ ન રાखે. દયા કરવી તેમાં પોતાના ધર્મવાલાનો ને પર ધર્મવાલાનો વિચાર રાखે નહિ. કોઈ પળ દુઃખી હોય તેને સુખી કરવાની બુદ્ધિ રાखે. ચોથી મધ્યસ્થભાવના તે—પાપિષ્ઠ જીવ ઉપર પળ રાગ દ્વેષ કરે નહિ. રાગ કરવાથી આવતા ભવે પાપિષ્ઠનો સંયોગ મલે ને ધર્મમાં વિગ્ન કરે. દ્વેષ કરે તો વૈરભાવથી સંયોગ મલે ને દુઃખ થાય; વાસ્તે પાપિષ્ઠ જીવને સમજાવી શકાય એવી શક્તિ હોય તો સમજાવે ને ન સમજે તો પળ તેના ઉપર દ્વેષભાવ લાવવો નહિ. રાગ દ્વેષ કંઈ પળ કરવો નહિ. એવી ભાવના તે મધ્યસ્થ ભાવના.

વલી બાર ભાવના ભાવે. તેમાં પહેલી અનિત્યભાવના તે શરીર, ધન, કુટુંબ એ સર્વે પદાર્થ અનિત્ય છે. જ્યાં સુધી એ વસ્તુનો સંયોગ રહેવાનો બાંધેલો છે, ત્યાં સુધી તે રહે. એ વસ્તુ સ્થિત રહેવાની નથી તો એવા અસ્થિર પદાર્થ ઉપર રાગ કરવો તે કર્મબંધનનું કારણ છે, પૂર્વ કાલે એ અનિત્ય પદાર્થ ઉપર રાગ ધર્યા તેથી અનેક જન્મ મરણ કહ્યાં. વાસ્તે હે ચેતન ! તું સદા નિત્ય છે, તારા સ્વભાવિક ગુણ પળ નિત્ય છે. આત્માનું સુખ પળ નિત્ય છે, તે નિત્ય સુખ છોડીને આ અનિત્ય પુદ્ગલિકથી જ તેમાં શું મગ્ન થાય છે ? જેટલાં સંસારી સુખ છે તેમાં તેની સાથે જ દુઃખ રહ્યાં છે. વલી કાલાંતરે નરકાદિક દુઃખ રહ્યાં છે વાસ્તે પુદ્ગલિક જડ પદાર્થના સંયોગ વિયોગમાં તું તારો સ્વભાવ છોડી રાગ દ્વેષ કરે છે, તે યોગ્ય નથી. જ્યાં સુધી અનિત્ય પદાર્થને વિષે રાગ દ્વેષ ગયા નથી, ત્યાં સુધી નિત્ય સુખ પ્રાપ્ત થવાનું નથી. વાસ્તે હે ચેતન ! નિત્ય સુખ પ્રાપ્ત થાય તેવો ઉદ્યમ કર. એવી રીતે અનિત્ય ભાવના ભાવે. બીજી અશરણ ભાવના ભાવે તે—સંસારમાં કોઈ શરણભૂત નથી. જે જે કુટુંબને સારુ હું પાપ કરું છું, તે મ્હારે એકલાને ભોગવવું પડશે. દુઃખ ભોગવતી વચ્ચે કોઈ પળ દુઃખથી છોડાવનાર નથી. આ ભવમાં રોગાદિક ઉત્પન્ન થાય છે તે હું એકલો જ ભોગવું છું. તે વચ્ચે કોઈ દુઃખ લેવા સમર્થ નથી. તેમ જ પરભવને વિષે પળ દુઃખ પડશે તે વચ્ચે કોઈ શરણભૂત નથી. માટે હે ચે-

તન ! તું અજ્ઞાનપણે કુટુંબને સારું અનેક પાપારંભ કરે છે તે યોગ્ય નથી. તું ત્હારા આત્મભાવનો વિચાર કર. જેમ બને તેમ જડભાવનો ત્યાગ કર. મ્હોટા રાજા સરસાને પણ કોઈ દુઃખથી છોડાવનાર નથી. નરકને વિષે વિચિત્ર દુઃખ ભોગવવું પડશે. એમ વિચારીને સર્વ પદાર્થ અનિત્ય છે, પણ કોઈ શરણભૂત નથી. એમ ધારી મોહમાં મૂઝાવું નહિ.

ત્રીજી સંસાર ભાવના તે—સંસારમાં સર્ગાં વ્હાલાં જે મલ્યાં છે, તે સ્વાર્થ મલ્યાં છે. જેને તું મ્હારાં કહે છે, તે તેનો સ્વાર્થ પૂરો થશે ત્યાં સુધી રાગ ધરશે ને તેનો સ્વાર્થ નહિ સરે ત્યારે કોઈ પણ ત્હારું થવાનું નથી. તું મ્હારાં મ્હારાં કરી ફોકટ કર્મબંધ કરે છે, પણ તે દુઃખ ત્હારે જ ભોગવવાં પડશે, સંસારી સુખ છે તે ભ્રમાવેલાં સુખ છે. વસ્તુપણે કંઈ પણ સુખ નથી. સુખ તો સમભાવમાં જ છે, વાસ્તે હે આત્મા ! મોહ કરવો તે યુક્ત નથી.

એકત્વ ભાવના તે—આત્મા એકલો આવ્યો છે. વલી જશે ત્યાં પણ એકલો જ. પણ કુટુંબાદિક કોઈ સાથે આવવાના નથી. જડ પદાર્થ ઉપર મોહ કરે છે તે સર્વે દુઃખનાં સાધન છે. જે જે દુઃખ પડે છે તે એ પર પદાર્થને વિષે તે મ્હારાપણું માન્યું તેનાં ફલ છે. માટે હે ચેતન ! એક આત્મસ્વરૂપના સમભાવમાં રહેવું તે જ મ્હારું કામ છે. એવી ભાવના ભાવી પરવસ્તુ ઉપરથી મ્હારાપણાનો રાગ ટાલે.

અન્યત્વ ભાવના તે—છેદ દ્રવ્ય તે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય, કાલ, જીવાસ્તિકાય, એ છેદ દ્રવ્યમાં જીવદ્રવ્ય જે મ્હારો આત્મા તેનો સ્વભાવ ચૈતન્ય લક્ષણ છે. તે લક્ષણ આ બીજા પાંચે દ્રવ્યમાં નથી. માટે મ્હારાથી એ ન્યારા છે. એ આકાશાસ્તિકાય દ્રવ્ય છે તે સર્વ દ્રવ્યનું ભાજન છે. તેમાં હું વસું છું, પણ એનો સ્વભાવ અવકાશ આપવાનો છે. તે આપે છે, પણ હું એનાથી ન્યારો છું. વલી ધર્માસ્તિકાય છે, તેનો જીવ પુદ્ગલ પદાર્થ ચાલે તેને સહાય્ય કરવાનો ધર્મ છે તે કરે છે. જેમ માછલાંને તરવાની શક્તિ છે પણ પાણી વિના તરી શકે

નહિ, તેમ જીવ પુદ્ગલને ચાલવાની શક્તિ છે પણ એની સહાય્ય વિના ચાલી શકે નહિ. માટે એનો સહાય્ય કરવાનો ધર્મ છે તે કરે છે, પણ હું એ ધર્માસ્તિકાયથી ન્યારો છું. અધર્માસ્તિકાયનો સ્થિર રહેનારને સહાય્ય કરવાનો ધર્મ છે તે કરે છે. તેમાં પણ મ્હારો સ્વભાવ નથી. કાલનો નવી વસ્તુ જૂની કરવાનો સ્વભાવ છે, તેમાં પણ મ્હારો સ્વભાવ નથી. પુદ્ગલનો જડ સ્વભાવ છે. સડણ, પડણ, વિધ્વંસન સ્વભાવ છે માટે એ પણ મ્હારાથી ન્યારો છે. માટે હું એ પાંચે દ્રવ્યથી ન્યારો સ્વભાવ છતાં અનાદિકાલ મેં અજ્ઞાનપણે મ્હારાપણું માન્યું તેણે કરી અનેક જન્મ મરણનાં દુઃખ લહ્યાં ને મ્હારો સ્વભાવ ભૂલી ગયો. આ ભવમાં ભાગ્યોદયે જૈન ધર્મ મળ્યો તેથી મેં વસ્તુધર્મ જાણ્યો, માટે હે ચેતન ! હવે ત્હારે એ દ્રવ્ય અન્ય જાણીને તેમાં લીન થવું નહિ એ રીતે ભાવે.

અશુચિ ભાવના તે—આ શરીર મલ મૂત્રે ભરેલું છે. જો ઉપરથી ચામડું મઢેલું ન હોત તો મહા બીહામણું લાગત, વલી શરીરમાંથી મલ મૂત્ર નીકલે છે તે તો તું હમ્મેશાં નજરે જુએ છે. વલી આ શરીરના નવ દ્વાર खुछા છે, તેમાંથી દુર્ગંધ નીકળ્યા કરે છે. વલી સ્ત્રીના શરીરના બાર દ્વાર खुछા છે. તેમાંથી પણ રાત્રી દિવસ અશુચિ નીકળી રહી છે. એવા અશુચિમય શરીરમાં રાગ કરવો તે કેવલ કર્મબંધનું કારણ છે, ને તે કર્મબંધથી એવા અશુચિમય સ્થાનમાં ઉપજવું થાય છે એવી અશુચિ જે પિતાનું વીર્ય ને માતાનું રુધિર તે પ્રથમ શરીર થવાનું બીજ છે. પછી પણ માતાના શરીરમાં દુર્ગંધમય પુદ્ગલ રહ્યા છે, તેમાંથી ગ્રહણ કરી શરીર વૃદ્ધિ થાય. માટે હે ચેતન ! એવા અશુચિ શરીરને સારું શું મોહ કરે છે ! તું ત્હારા આત્મિક સુખમાં આનંદ કર કે જેથી ફરી એવું અશુચિ શરીર પામવું પડે નહિ. એવી રીતે અશુચિભાવના ભાવે.

આશ્રવ ભાવના ભાવે જે—મ્હારો આત્મા ચિદાનંદમય છે, પણ મિથ્યાત્વ અવ્રત કષાયના યોગે કરી પ્રવર્તે છે, તેથી સમયે સમયે નવાં કર્મ આવે છે. તેથી મ્હારો આત્મા મલીન થતો જાય છે. જેટલા જેટલા સંસારી

સંબંધ છે, તે આશ્રવ આવવાનાં કારણ છે. સમયે સમયે પુદ્ગલિક પદાર્થ ઉપર રાગ કરે છે તેથી કર્મ બાંધ્યા કરે છે. કર્મ બાંધવાનાં બીજભૂત રાગ દ્વેષની પ્રકૃતિ છે તે પ્રકૃતિ થવાના કારણભૂત શરીર, પુત્ર, સ્ત્રી, ધન, મકાન, અહંકાર મમકાર એ પદાર્થ છે. માટે હે ચેતન ! એ ત્હારે કરવા યોગ્ય નથી. ફરી ફરીને આ મનુષ્ય જન્મ મલવાનો નથી. ભાગ્યોદયે આ મનુષ્ય જન્મ મલ્યો છે, માટે જેમ બને તેમ આશ્રવની પ્રવૃત્તિ બંધ કર. જેથી કર્મબંધ થાય નહિ. એ મિથ્યાત્વાદિકનો વિચાર પ્રશ્ન ૫૧ ના જવાબમાં છે ત્યાંથી જોડીને ભાવવું.

સંવરભાવના ભાવે જે સમયે સમયે કર્મ આવે છે તે સમભાવે રોકાય માટે હે ચેતન ! તું સમભાવમાં રહે. સમભાવના આવવાનાં કારણ સત્તાવન છે. તે સત્તાવન સેવ્યાથી સંવરભાવ થશે. પાંચ સમિતિ, ત્રણ ગુણ, બાવીશ પરીસહ, દશવિધ યાતિધર્મ, બાર ભાવના, પાંચ ચારિત્ર એ સત્તાવન સેવ્યાથી આવતાં કર્મ રોકાય છે. માટે હે ચેતન ! તું સંવરનાં કારણ અંગીકાર કર કે, જેથી આવતાં કર્મ રોકાય, જ્યાં સુધી સંવરભાવના નહિ કરે ત્યાં સુધી આત્માનું કાર્ય થવાનું નથી, ને ભવ ફેરો પણ મટવાનો નથી. માટે હરેક પ્રકારે સંવર ભાવ કર. એવી રીતે સંવરભાવના ભાવે.

નિર્જરાભાવના તે—પૂર્વના કર્મોની નિર્જરા કરવા ભાવે, અકામનિર્જરા તો સમયે સમયે જે જે કર્મ ભોગવાય છે, તે તે સમયે બને છે, પણ તેમાં આત્મા નિરાવરણ થતો નથી. કારણ જે નિરાવરણ આત્મા કરવાની ઇચ્છા નથી. સ્વપર ઉપયોગ નથી. પરભાવમાં આસક્તતા છે તેથી પાછાં નવાં કર્મ બંધાય છે. માટે હે ચેતન ! તું કર્મક્ષય કરવા ઉજમાલ થઈ, જે જે કર્મ ઉદય થાય તે સમભાવે ભોગવે તો, સકામ નિર્જરા થાય. બલી ઉદય નથી થયાં તેને ક્ષય કરવાને સારુ બાર પ્રકારે ઇચ્છારોધ રૂપ સમભાવે તપ કર કે, તેથી કર્મક્ષય થાય. અનશન તે નવકારશી, પોરસી, સાઢુપોરસી, પુરીમઢુ, અવઢુ, એકાસણું, બેસણું, નીવી, આયંબિલ, ઉપવાસ, છઠ, અઠ-માદિ તપશ્ચર્યા કરું કે તેથી મ્હારાં કર્મ નિર્જરે ને આત્મા નિર્મલ થાય.

ઉનોદરી તપ તે—સ્વાવાને સ્વોરાક જોડે તે કરતાં કંઈક ઓછું સ્વાવું.
 વસ્ત્ર આભૂષણ ઓછાં વાપરવાં તે. વૃત્તિસંક્ષેપ તે મુનિ અભિગ્રહ ધારણ કરે
 છે તેવા શ્રાવક ચૌદ નિયમ ધારે છે તે કરવું. રસત્યાગ તે છાં વિગયનો
 ત્યાગ કરવો. કાયકલેશ તે શરીરને કષ્ટ આપવું—મુનિ લોચાદિક કરે,
 સૂર્યની આતાપના પ્રમુખ લેવાનું ભાવે. સંલીનતા તે અંગોપાંગ સંકોચીને
 સુએ. ઇન્દ્રિયો કષાયને વશ રાખવા. એ છ પ્રકારે બાહ્યતપ કહે છે, ને છ
 પ્રકારે આભ્યંતર તપ તે પ્રાયશ્ચિત તે—જે જે દૂષણ લાગ્યાં છે તેનું ગુરુ પાસે
 પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું. વિનય તે—દેવ ગુરુ જ્ઞાનનો વિનય કરવો. વલી એમની
 વૈયાવચ્ચ કરવી. સદ્ગુણાય તે—વાચના પૃચ્છના પરાવર્તના અનુપેક્ષા ધર્મક-
 થા એ પાંચ પ્રકારે સદ્ગુણાય ધ્યાન કરવાનું ભાવે, કાઉસ્સગ્ગ તે—કાયાને
 એક ઠેકાણે રાખી હાથ પગ ફેરવવાદિકનું બંધ કરી સ્થિર ઉપયોગ કરી
 જિનગુણગ્રામ અંતરંગમાં કરવા તે, ને ધ્યાન તે ધર્મધ્યાન શુક્લધ્યાન ધ્યા-
 વાનું ભાવવું. એ છ પ્રકારનો આભ્યંતર તપ તે એ તપ કરતાને જોડે કોઈના
 દેખવામાં ' તપસ્વી છે, ' એમ આવે નાહિ. તેથી એનું નામ આભ્યંતર તપ ક-
 હ્યો છે. એ બારે પ્રકારે તપ સમભાવે કરીશ તો મ્હારાં પૂર્વે કરેલાં કર્મ નિ-
 ર્જેરે, એવી રીતે ભાવના ભાવે, એ નવમી નિર્જરાભાવના. દશમી લોકસ્વરૂપ
 ભાવના તે ચૌદરાજ લોક છે. તેમાં ઉર્ધ્વ તે ઉંચું, અધો તે નીચું, તિચ્છું
 તે આપણે રહીએ છીએ તે. એ ત્રણ લોક રહ્યા છે. તેમાં નીચે સાત રાજ છે.
 તેમાં નારકીના જીવને રહેવાનાં સ્થાનક છે. તથા કેટલીએક જગ્યાએ ભ-
 વનપતિ, વ્યંતરના દેવ રહ્યા છે. તિર્છાલોકમાં મનુષ્ય છે, તથા તિર્યંચ તથા
 વ્યંતરનાં સ્થાનક છે. ઉપરના સાત રાજમાં જ્યોતિષી તથા વૈમાનીક દેવ-
 તા રહે છે. તેના ઉપર સિદ્ધ મહારાજ છે. તેના ઉપર અલોક છે. એ ચૌદ-
 રાજ લોક જેમ કોઈ માણસ જામો પહેરીને બે હાથ બે પાસે કમ્મરે રાખી
 ઝમો હોય, તેવી રીતનો પહોલાઈ લંબાઈથી રહ્યો છે. ને તેમાં મ્હારો જીવ
 અજ્ઞાનપણે ભ્રમણ કર્યા કરે છે. તે અજ્ઞાનતાનાં ફલ છે. માટે હે ચેતન !
 હવે કંઈ જ્ઞાનદશા પ્રગટ કરી પરવસ્તુ ઉપરથી મોહ છોડ, કે ત્હારો સ્વ-

ભાવિક ગુણ પ્રગટ થાય, ને સિદ્ધિમાં વાસ થાય. એ આદિ ઘણું સ્વરૂપ શાસ્ત્રમાં છે તે ભાવે.

અગીયારમી બોધિબીજ—સમકિત ભાવના. તે—જીવ સમકિત નહિ પામ્યો તેથી અનેક જન્મ મરણ કસ્યાં, વસ્તુને અવસ્તુપણે માની, હવે હાલમાં મનુષ્ય જન્મ પામ્યો છે. વીતરાગ ભાષિત શાસ્ત્રનો યોગ પળ મલ્યો છે; માટે તે ગુરુ મહારાજ પાસે શ્રવણ કરી યથાર્થ વસ્તુધર્મ સમજી તત્વાતત્વનો વિચાર કરી જેમ જે પદાર્થ છે તેની શ્રદ્ધા કર કે સહજે જડ પદાર્થ ઉપર ત્હારો સગ બંધાઈ રહ્યો છે, તે ઉતરી જાય ને સહજે ત્હારા આત્મસ્વભાવમાં પ્રીતી થાય. આત્માને આત્મા રીતે જાણ્યા વિના એકલી વ્યવહાર ક્રિયા જીવે ઘણી વાર કરી, તેથી પુદ્ગલિક સુખ મલ્યાં, પળ આત્મિક સુખ મલ્યું નહિ. વાસ્તે હે ચેતન ! હવે અવસર મલ્યો છે, માટે બોધિબીજ—સમકિત પ્રાપ્ત કર કે જેથી સર્વ કરણી લેખે થાય અને ભવચક્રનું ભ્રમણ મટી જાય. ગટ થાય, એવો યત્ન કર. પ્રથમ જેમ બને તેમ ધનની ઉપાધિ છોડ, એવી રીતે બોધિબીજ ભાવના ભાવે.

બારમી ધર્મભાવના તે—વીતરાગ કથિત ધર્મ મલવો દુર્લભ છે. રાગી દ્વેષીના કહેલા ધર્મથી આત્મકાર્ય થયું નથી ને થવાનું પળ નથી ને તીર્થંકરદેવ છે તે રાગ દ્વેષ રહિત છે. તેમના ભાષેલા ધર્મથી પળ વીતરાગતા ભાસન થાય છે. માટે એવા વીતરાગના ધર્મની જોગવાઈ મલવી મુશ્કેલ છે, તે ભાગ્યોદયથી મલી છે તો હવે પ્રમાદ છોડી જેમ જેમ રાગ દ્વેષની પ્રકૃતિ ઘટે, ને આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય એવો યત્ન કર. પ્રથમ જેમ બને તેમ ઉપાધિ છોડ. ધનની વિષયની વાંછના છોડીને નિર્વાહ જેટલી પ્રવૃત્તિ કર કે, તને અવકાશનો વચ્ચત મલે. અવકાશ મલે તે વચ્ચતે એકાંતે બેસીને સર્વ ઉપાધિમાંથી ચિત્ત ખશોડી ત્હારા આત્માનો વિચાર કર કે હે ચેતન ! ત્હારો શું સ્વભાવ છે ? ને રાત્રી દિવસ શું પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યો છે ? તું જડ પ્રવૃત્તિ કરે છે, વાસ્તે સમયે સમયે નવાં કર્મ આવે છે, ને જે જે જડ પ્રવૃત્તિ તે મ્હારી નહિ. મ્હારો તો જાણ્યાનો

સ્વભાવ છે, તો જે જે ક્રિયા પુદ્ગલ સંગે થાય છે, તેમાં મને દુઃખ થયું, સુખ થયું, એવા વિચારો શું કરવા કરે છે ? ત્યારું સુખ તો સહજ સ્વભાવિક છે. કૃત્રિમ સુખ છે તે જતું રહે છે ને સ્વભાવિક સુખ પ્રગટ થયું તે તો જવાનું નથી. ઇત્યાદિ આત્માના તથા જડ સ્વરૂપના વિચાર કરીશ ને તેમાં સ્થિર થઈશ તો આત્મામાં અપૂર્વ જ્ઞાન પ્રગટ થશે, ને તે જ્ઞાનના પ્રભાવે આત્માના સુખનો અનુભવ થશે. તો પછી જડ પ્રવૃત્તિ ઉપર હે ચેતન ! ત્યારો રાગ છે તે રહેવાનો નથી. વાસ્તે હરેક પ્રકારે નિરુપાધિ થવાય એવો ઉદ્યમ કર. ફરીથી આ જોગવાઈ મલવાની નથી. એવી રીતે જીવ ધર્મભાવના ભાવે.

આ બાર ભાવનાનું સ્વરૂપ નામ માત્ર મેં મ્હારી બાલબુદ્ધિ પ્રમાણે લખ્યું છે. વિસ્તારે પૂર્વાચાર્યોએ બહુ પ્રકારે લખ્યું છે તથા વર્તમાન કાલમાં પણ આત્મારામજી મહારાજ—વિજયાનંદસૂરી મહારાજ તેમણે ઘણા ગ્રંથો તથા ભાવનાઓ રચી છે, તે શાસ્ત્રમાં જોઈ અથવા સાંભળીને ભાવનાનું મન થાય તે સારું મેં લખી છે.

શ્રાવક પૌષધમાં એવી ભાવના ભાવે. એવી ભાવના ભાવતાં ધર્મધ્યાન પણ આવી જાય. માટે પૌષધ કરીને બને તો ધર્મધ્યાન કરે. તે શક્તિ શ્રાવકને આવવી મુશ્કેલ છે. કારણ જે હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે શ્રાવકને ધર્મધ્યાનની ભજના કહી છે. તેનો પરમાર્થ એમ જણાય છે કે, બાર ભાવના વિગેરે ભાવતાં તેમાં ધ્યાન શ્રવસરે આવી જાય, પણ ઘણો કાલ તો ભાવનામાં જ જાય. વાસ્તે પૌષધમાં ભાવના ભાવવી, તે ન બને તો સદ્ગુણ ધ્યાન કરવું. તે પોતે નવું ભણે વા પૂર્વનું ભણેલું સંભારે, વા જ્ઞાનનો બોધ વધારવા પ્રશ્નોત્તર કરે. વા વડિલ શ્રાવક શાસ્ત્ર વાંચે ને બીજા સાંભલે. એવી રીતે પૌષધમાં કાલ કાઢે, પણ પૌષધ લઈને સદ્ગુણ ધ્યાનાદિકમાં તો કંઈ પણ ઉદ્યમ કરે નહિ. ત્યાં નિદ્રા કરે, વા વિકથા કરે તો પૌષધમાં મ્હોટું દૂષણ લાગે. માટે ગુણસ્થાનની પ્રવૃત્તિવાળા જીવ તો પ્રમાદ વિકથા ત્યાગ કરી પોતાના આત્મતત્ત્વ પ્રગટ કરવાનો પ્રયત્ન કરે, એવી રીતે પૌષધ વ્રત

તે આત્માને આત્મસ્વભાવની પુષ્ટિ કરવી. માટે આત્માની પુષ્ટિ થાય તેમ પૌષધ વ્રતમાં વર્તે.

બારમું અતિથી સંવિભાગ વ્રત તે—પૌષધને પારણે એકાસણું કરે. પછી પોતાને ત્યાં જે રસવતી નિપજી હોય, તે મુનિને પ્રતિલાભવાને સારુ શ્રાવક મુનિ મહારાજની યોજના કરે. ભાગ્યોદયથી મુનિની જોગવાઈ મળે તો મુનિ મહારાજને તેડી લાવી જે જે વસ્તુનો મુનિને સ્વપ્ન હોય, તે તે મુનિને આપે. પછી જે વસ્તુ મુનિ લઈ જાય, તેમાંથી જે શેષ રહ્યું હોય તે પોતે એક આસને બેસી વાપરે. અથવા એવો અભિગ્રહ હોય કે જે કંઈ વસ્તુ મુનિ લે, તે જ વસ્તુનો મ્હારે આહાર કરવો. તો મુનિ લઈ જાય તે વસ્તુ પોતાનો નિર્વાહ કરવા વાપરે. એવી રીતે પૌષધને પારણે અતિથીસંવિભાગ કરે અથવા અતિથિ જે મુનિ મહારાજ તેમને નિત્ય પ્રતિલાભવાની સદા ભાવના રાખે ને જ્યારે યોગ બને તે વખત જે જે વસ્તુ મુનિ મહારાજ માગે, ને તે વસ્તુ ઘરમાં હોય તો અતિ ભાવે કરીને આપે. મુનિ મહારાજને પ્રતિલાભવાથી ઘણા જીવો સંસારનો છેડો લાવેલા છે. સુબાહુકુમાર પ્રમુખનો અધિકાર વિપાકસૂત્રમાં છે તે સાંભળશો તો મુનિને પ્રતિલાભવાનો લાભ જાણવામાં આવશે. એવી રીતે અતિથી સંવિભાગ વ્રત પાલવું.

આ મુજબ શ્રાવકનાં બારે વ્રત વ્યવહાર નિશ્ચયથી છે અને પોતાના સ્વભાવમાં રહેવાની ભાવના વર્તે છે, પણ પૂર્વ કર્મના જોરથી સંયમ લઈ શકાતું નથી તેથી સંસારમાં રહ્યા છે. પણ સર્વ જીવને મિત્ર સમાન જાણે છે. પોતાનો નિર્વાહ કરવામાં કંઈક હિંસા થાય છે તે સંબંધી પણ રાત્રી દિવસ બહુ જ દિલગિરી બની રહી છે, પણ એમ નથી વિચરતા કે આપણે કંઈ સાધુ નથી. આપણે શ્રાવક છીએ તેથી બધા દરવાજા મોકલા છે વાસ્તે આપણે તો હિંસા થાય જ. આવો વિચાર કરવાથી નિઃશ્વંસ પ્રણામ થાય છે તે કરે નહિ. જે જે કામ કરે તે લાચારીથી કરે, જેમ માણસને કંઈ રોગ થયો હોય, તો તે ઔષધ લે છે, તે સારું લાગતું નથી પણ રોગ છે ત્યાં સુધી ખુશીથી ઔષધ લે છે પણ ભાવના શું છે કે ક્યારે

મ્હારો રોગ જાય, ને ઔષધ ખાવું પડે નહિ. તેમ આ ભાવે છે કે ક્યારે હું સંસાર છોડું કે આ સંસારી ભોગાદિક છૂટી જાય ! એવી ભાવનાએ શ્રાવક વર્તે છે. એ બારે વ્રતમાં કોઈ અતિચાર એટલે દૂષણ લાગ્યું હોય તે પાપ નિંદવાં. નિત્ય બે ટંક એટલે સવારે તથા સંધ્યાએ પ્રતિક્રમણ કરે, તેનો અધિકાર સર્વે આવશ્યકના અર્થથી અતિચાર તથા વિધિ જાણી તે મુજબ કરવું.

છટું સર્વવિરતિ. વા પ્રમાદ ગુણસ્થાનક. એ ગુણસ્થાને મુનિ મહારાજ વર્તે છે, તેમને પ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આ ચારે પ્રકૃતિ ઉદયથી નાશ પામે છે. તેથી એમના રાગ દ્વેષની પરિણતી ઓછી થાય છે, ને આત્મા શુદ્ધ થાય છે તેથી સંસાર ઉપરથી રાગ છૂટી જાય છે. શરીરની મમતા પણ છૂટે છે. તેથી વ્યવહારથી પાંચ મહા વ્રત આદરે છે તે નીચે મુજબ.

પ્રાણાતિપાત વિરમણ વ્રત એટલે ત્રસ તથા સ્થાવર જીવની હિંસાનો ત્યાગ કરે છે. સર્વ જીવને મિત્ર જેવા જાણી કોઈ પણ જીવને દુઃખ થાય તેમ કરતા નથી.

મૃષાવાદ વિરમણ વ્રત તે સર્વથા જૂઠું બોલવાનો ત્યાગ કરે છે ને પોતે જૂઠું બોલતા નથી, બીજાની પાસે બોલાવતા નથી, તેમ જૂઠું બોલનારની અનુમોદના પણ કરતા નથી.

અદત્તાદાન વિરમણ વ્રત તે કોઈની કંઈ પણ चीज આપ્યા વિના લેતા નથી. રસ્તામાં પડેલી ધૂલ પણ લેતા નથી. એ અદત્તાદાન ચાર પ્રકારે છે.

જીવઅદત્ત તે કોઈ જીવે કહ્યું નથી જે મને મારો, તેથી કોઈ પણ જીવને મારતા નથી, ને જે મારે છે, તેને જીવઅદત્તનું પાપ લાગે છે.

હવે સ્વામિઅદત્ત તે જે વસ્તુનો જે માલીક છે, તે માલીકે આપ્યા શિવાયની વસ્તુ કંઈ પણ લેતા નથી. લે તે સ્વામિઅદત્ત કહીએ.

ગુરુઅદત્ત તે ગુરુ મહારાજે આહાર વિગેરે જે જે વસ્તુ કરવાની आज्ञા આપી નથી, તે વસ્તુ ખાય વા વાપરે. વા વર્તના કરે તે ગુરુઅદત્ત કહીયે.

તેથી ગુરુ મહારાજની આજ્ઞા શિવાયની કંઠ પળ વર્તના કરતા નથી.

તીર્થંકરઅદત્ત તે પ્રભુજીએ જે જે આજ્ઞા આપી છે, તે આજ્ઞાથી વિરુદ્ધ આચરણા કરવી તે તીર્થંકરઅદત્ત છે. માટે ધર્મને સહાયકારી આહાર વસ્ત્ર પાત્ર રહેવાનું મકાન જે જે વસ્તુ નિર્દોષ એટલે પોતે કરી કરાવી તથા ગૃહસ્થે પળ મુનિને સારુ બનાવી નથી, પોતાને જ સારુ બનાવી છે ને તે વસ્તુ વર્તમાનમાં અભક્ષ નથી તેથી પ્રભુએ લેવાની આજ્ઞા કરી છે તે વસ્તુ લે.

આ મુજબ ચારે રીતે અદત્તાદાન વિરમણ વ્રત મુનિ પાલે.

ચોથું મૈથુન વિરમણ વ્રત તે દેવતાની સ્ત્રી, મનુષ્યની સ્ત્રી, તીર્થંચની સ્ત્રી કોઈ પળ સાથે મૈથુન સેવવાનો ત્યાગ. તથા સ્ત્રીને અડકવાનો પળ ત્યાગ કરે.

પાંચમું પરિગ્રહ વિરમણ વ્રત તે ધન, ધાન્ય, જમીન, ઘરવાસ્કરો, રૂપું, સોનું, કુપ્યધાતુ, માણસ, જનાવર એ નવે પ્રકારના પરિગ્રહનો જેણે ત્યાગ કસ્યો છે, કોડી માત્ર પળ જેને રાખવી નથી. એવી રીતે સર્વ પ્રકારે પરિગ્રહનો ત્યાગ કરે. માત્ર શરીર ઢાંકવા સારુ વસ્ત્ર પાત્ર શિવાય કંઠ પળ આહાર આવતી કાલે ખાવા રાખી મૂકવો નથી. એવી રીતે કોઈ પળ વસ્તુની ઇચ્છા નથી તેથી પરિગ્રહનો ત્યાગ કરે છે. પાપનું બીજ જ પરિગ્રહ જાણે છે.

એ મુજબ પાંચે અવ્રત, મન વચન કાયાએ કરી સેવે નહિ, સેવરાવે નહિ સેવતાને અનુમોદે નહિ. એવી રીતે પાંચ અવ્રતનો ત્યાગ કરી પાંચ મહાવ્રત આદરે છે, ને સદાકાલ જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. જરા પળ વિકથા આલસ નિદ્રામાં કાલ કાઢતા નથી. જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરે છે, તે પળ માન મહત્ત્વતાને સારુ નહિ પળ કેવલ પોતાનું આત્મસ્વરૂપ પ્રકટ કરવા સારુ જ ઉદ્યમ કરે છે. સદાય ભાવના તો સંભાવની જ બની રહી છે. કોઈ પળ પુદ્ગલિક ભાવમાં મગ્નતા નથી. સદા આત્મભાવના ભાવી રહ્યા છે; પળ પાંચ પ્રમાદ ગયા નથી, તેથી પ્રમાદ ગુણઠાણું કહેવાય છે.

સાતમું અપ્રમાદ ગુણઠાણું. એ ગુણઠાણે પાંચ પ્રમાદનો નાશ થયો છે. તે પ્રમાદનાં નામ—મદ તે મદિરા, તથા આઠ મદ જે જાતિમદ, કુલમદ, બલમદ, રૂપમદ, ઋદ્ધિમદ, ઠકુરાઈમદ, તપમદ, જ્ઞાનમદ એ આઠ મદ. વિષય તે—પાંચ ઇન્દ્રિઓના તેવીશ વિષય. સ્પર્શેન્દ્રિ જે શરીર તેના આઠ વિષય તે હલકો તે હલવું વસ્ત્ર પ્રમુખ મલે ને તે પસંદ હોય તો ખુશી થવું વા હલકું ના પસંદ હોય તો દિલગીર થવું તે, ૨ ભારે તે ભારે વસ્તુ મલવાથી રાજી દિલગીર થવું તે, ૩ લૂંચી વસ્તુ મલવાથી પસંદ હોય તો રાજી થવું, ના પસંદ હોય તો દિલગીર થવું, ૪ ચોપડા પદાર્થમાં પળ એમ જ રાજી દિલગીર થવું, ૫ સુંઆલું ને, ૬ બરસટ, ૭ ટાઢો, ૮ ડુંનો એ પદાર્થ અનુકૂલ મલથી રાજી થવું, ને પ્રતિકૂલ મલેથી દિલગીર થવું. રસ ઇન્દ્રિના પાંચ તે—તીંચો, કડવો, કષાયલો, ટાટો, મધુરો એ પાંચે રસ છે ને ટારો રસ તે સર્વે વસ્તુમાં મલે છે, તેથી જૂદો ગણ્યો નથી. એ પાંચે રસમાં જે જે રસ મલ્યો, તેમાં મુનિરાજ દિલગીર થતા નથી જે વસ્તુ જે રસ મલ્યો, તે સમભાવે ટાય છે ને એ પાંચે રસના સ્વાદમાં અનુકૂલને વિષે રાગ ને પ્રતિકૂલમાં દ્વેષ તે વિષય કહ્યા છે. એમ ઘ્રાણેન્દ્રિ જે નાક તેને સુરભિગંધ—સારો ગંધ, દુરભિગંધ તે માઠો ગંધ તે મલવાથી રાગ દ્વેષ કરવો તે વિષય. ચક્ષુઇન્દ્રિના પાંચ વિષય તે પાંચે વરણ રાતો, ઘોલો, પીલો, લીલો અને કાલો એ પાંચે રંગમાં અનુકૂલ મલ્યાથી રાગ કરવો, પ્રતિકૂલ મલ્યાથી દ્વેષ કરવો તે વિષય. શ્રોત્રેન્દ્રિના ત્રણ વિષય તે સચિત્ત શબ્દ સ્ત્રી પુરુષનો, અચિત્ત શબ્દ તે નગારા વિગેરેનો, મિશ્ર શબ્દ તે નરઘાં વિગેરેનો એ ત્રણે જાતના શબ્દમાં રાગ દ્વેષ કરવો તે. એ ત્રેવીશ જાતના વિષયના પદાર્થ છે તેમાંથી અનુકૂલ મલ્યું વા પ્રતિકૂલ મલ્યું તેમાં મુનિ તે વસ્તુનો વસ્તુધર્મ જાણે છે ને જે વસ્તુ જે મલ્યું તેથી પોતાના શરીરને આધાર આપે છે; પણ તેમાં આ સારું, આ નબલું એમ માની રાજી ખુશી થતા નથી. મુનિ મહારાજ તો પોતે કર્મ ટપાવવા ડજમાલ થયા છે પોતાની પાસે પૈસા તો રાખતા નથી તેથી ટરીદ કરવું નથી, તેમ પોતાને હાથે

આહારાદિક બનાવવા પળ નથી. ગૃહસ્થને ત્યાંથી જે વસ્તુ જે चीज મલી, તેથી સંતોષ કરી રાજી દિલગીર થતા નથી. એવી રીતે ત્રેવીશ વિષય ત્યાગ થયા છે. કષાય તે બાર તો ગયા છે અને ચાર જે સંજ્વલના રહ્યા છે તે પાતલા થયા છે. વિકથા તે રાજકથા તે રાજા સંબંધી વાત કરવી. દેશ-કથા તે દેશોની વાતો કરવી. ભક્તકથા તે ભોજનની કથા કરવી. સ્ત્રીકથા તે સ્ત્રી સંબંધી વાતો કરવી. એ ચાર વિકથાનો ત્યાગ થઈ જાય છે. નિદ્રા-જેનું રૂપ મોહનીકર્મમાં કહ્યું છે તે નિદ્રા ત્રણ-નિદ્રાનિદ્રા, પ્રચલા પ્રચલા, થીળાદિ એ ત્રણે જાય છે. એ રીતે પાંચે પ્રમાદનો નાશ થવાથી અપ્રમાદ ગુણઠાણું કહેવાય છે. એ ગુણસ્થાનમાં આત્મવિશુદ્ધિ વધારે થાય છે. પણ છઠ્ઠા તથા સાતમા ગુણસ્થાનનો કાલ અંતરમુહૂર્તનો છે તે વલી પડીને છટે જાય છે. વલી સાતમે આવે છે અધ્યવસાયનો ફેરફાર થયા કરે છે તેમ ગુણસ્થાન ફરે છે. તેમાં પણ સાતમા ગુણસ્થાનનું અંતર્મુહૂર્ત લઘુ છે ને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનનું અંતર્મુહૂર્ત મ્હોટું તેમાં એટલો અંતર પડે છે કે, આઠમા આઠમા સુધીમાં સાતમે રહ્યાનો કાલ એકઠો કરીએ તો ઉળ બે ઘડી કરતાં વધે નહિ. ને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનનો બાકી સર્વ કાલ થાય. એ અધિકાર ભગવતી સૂત્રની ટીકામાં છાપેલી પ્રતમાં પાને ૨૭૨ મેં છે. અપ્રમાદ ગુણસ્થાનનો વિશેષ અધિકાર કર્મગ્રંથથી જાણવો. એ વિશુદ્ધભાવનું સ્થાનક છે. એ ગુણસ્થાનમાં ધર્મધ્યાનમાં વધારે કાલ જાય છે. તે ધર્મધ્યાન ચાર પ્રકારે છે.

પહેલો પાયો આજ્ઞાવિચય તે—પરમાત્માની આજ્ઞાનું ધ્યાન કરે. પરમાત્માની આજ્ઞા કેવી છે ? અવિચ્છિન્ન છે. વલી પરમાત્માનાં વચન છે તે નિરાબાધ છે; કોઈ પ્રકારનો દોષ નથી. આત્માની સત્તા અનંત જ્ઞાનમય, અનંત દર્શનમય, અનંત ચારિત્રમય, અનંત તપમય, અનંત ઉપયોગમય છે. એ આત્માની સત્તા છે તે સ્વરૂપમાં રહેવું, એ આજ્ઞા છે. એવી રીતે પહેલા પાયમાં ધ્યાન કરે.

બીજો પાયો અપાયવિચય તેમાં ધ્યાન કરે જે અનંત જ્ઞાનમય આત્મા

તે મિથ્યાત્વ, અવ્રત, કષાય, યોગ. એ ચાર કારણે કરી અવરાઈ ગયો છે, તે આ જડમાં જડ જેવી પ્રકૃતિ કરી રહ્યો છે. પળ ચેતન ! ત્યારો સ્વભાવ નથી. ધન સ્ત્રી પુત્ર પરિવારને જોડીને મ્હારાં મ્હારાં કરે છે. એના સંયોગે રાજી થાય છે. વિયોગે દિલગીર થાય છે. બુદ્ધિ અનાદિનો પુદ્ગલનો સંયોગ બન્યો છે તેના પ્રભાવે થયા કરે છે; પળ ચેતન એ ત્યારે કરવા યોગ્ય નથી. આજ સુધી તો અજ્ઞાનતા હતી તેથી મ્હારું શું છે ? ને પારકું શું છે ? તે જ્ઞાન નહોતું. હવે હે ચેતન ! ભાગ્યોદયે જૈનશાસન મલ્યું, જેમાં આત્માનું સ્વરૂપ અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતચારિત્ર, અનંતવીર્ય, અજર, અમર, અલક્ષ્ય, અવિનાશી, અશરીરી, અગમ, અક્રોધી, અમાની, અલોભી, અમાયી, અવેદી, અભેદી, અછેદી, અંદ્રી, અનાહારી, અકામી, અવિષયી, અગંધી, અવર્ણી, અરસી, અસ્પર્શી, અગોચર, અનુપમ, ન સંજી, ન અસંજી, ન અપર્યાપ્તો, ન પર્યાપ્તો, ન રાગી, ન દ્વેષી, ન બાલ, ન યુવાન, ન વૃદ્ધ, ન સ્ત્રી, ન પુરુષ, ન નપુંસક, સચ્ચિદાનંદમય, સહજ સુખમય એવું આત્માનું સ્વરૂપ છે. પળ પર સંગે કુબુદ્ધિ પ્રાપ્ત થવાથી જડ વસ્તુનો રાગી થઈ હે ચેતન ! તેં અનેક દુઃખ સહ્યાં. વર્તમાન કાલમાં પળ ચેતન જે જે સુખ માને છે, તે માત્ર કહેવા રૂપ છે. ચેતન, તું જે જે વસ્તુના સંસારી સુખને સુખ માને છે, પળ તે કામ તપાશી જોઈશ તો દુઃખ શું શું છે ? તે જાણવામાં આવશે. વલી ભવાંતરે નરકાદિકનાં દુઃખ ભોગવવાં એવાં દુઃખ આ શરીરની સંગતે ઘણાં વેઠ્યાં. માટે હવે હે ચેતન ! તું ત્યારું સ્વરૂપ વિચારી ત્યારા આત્મિકસુખમાં મગ્ન રહે. વલી એ પર સંગે કર્મ બંધાય છે તે વિચાર.

ત્રીજો વિપાકવિચય ધર્મધ્યાન. તેમાં વિચાર કરે જે જીવે પર સંગે આઠ કર્મ બાંધ્યાં તેની ૧૫૮ પ્રકૃતિ છે. તેનું સ્વરૂપ આઠકર્મનાં સ્વરૂપ લક્ષ્યાં છે, ત્યાંથી જોઈ લેવું. તેનો બંધ જે સમયે જેવા જેવા અધ્યવસાય થાય, તેવા કર્મનું બાંધવું. તેનો ઉદય થયો નથી ત્યાં સુધી રહેવું તે સત્તા. પછી ઉદય થાય ત્યારે સુખ દુઃખ ભોગવાય તે ઉદય કહીએ. એ બંધ ચાર

પ્રકારનો છે. પ્રકૃતિબંધ તે—કર્મનો શુભાશુભ સ્વભાવ, સ્થિતિબંધ તે—કર્મ કેટલા કાલ સુધી ભોગવવું પડશે ? તેનું માન તે સ્થિતિબંધ, રસબંધ તે કર્મ તીવ્ર મંદ જેવું ભોગવવાનું હોય એવો રસ હોય તે રસબંધ. પ્રદેશબંધ તે—કર્મના દલીયાનું મલવું, એ જ્યારે જીવ કર્મ બાંધે છે, તે જે વસ્તુ જે અધ્યવસાય વર્તે છે તેવું કર્મ બાંધે છે. તેનો ઉદય કાલ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે દુઃખ ભોગવવાં પડે છે. આત્માની જ્ઞાનશક્તિ અનંતી છે, પણ એ કર્મયોગ અવરાઈ ગઈ છે. માટે હે ચેતન ! જે જે સુખ દુઃખ આવે છે તેમાં તું રાગ દ્વેષ મા કર, રાગ દ્વેષ કસ્યા છે તેથી આ કર્મ બાંધ્યાં છે ને આ જન્મ મરણ રોગાદિકનાં વિચિત્ર દુઃખ ભોગવવાં પડે છે. માટે ચેતન ! જે જે કર્મવિપાક ઉદય આવ્યા છે. તે તે કર્મના સ્વભાવ છે તેવું બને છે, ત્યારો સ્વભાવ તો જાણવા દેખવાનો છે તે જાણી લે, પણ અજ્ઞાનતાથી અનાદિકાલનો અભ્યાસ પડ્યો છે તેથી મને દુઃખ થાય છે, પીડા થાય છે, એમ કરે છે તે હવે ન કર. હવે તો તું ત્યારો સ્વરૂપનો વિચાર કર ને સમભાવે રહે. એ જ ત્યારો ધર્મ છે. તું સમભાવે રહીશ એટલે રાગ દ્વેષમય પ્રકૃતિ બનશે નહિ. એટલે સહજે એ કર્મ ક્ષય થશે. આજ સુધી તું ત્યારો સ્વભાવને જાણતો નહોતો. હવે ત્યારો સ્વભાવ તે જાણ્યો તે છતાં આ જડ પ્રવૃત્તિમાં શા સારુ લેવાય છે ? એવી રીતે ત્રીજા પાયામાં ધ્યાન કરે.

ચોથો સંસ્થાનવિચય ધર્મધ્યાન. તેમાં ચૌદરાજ લોકનું સ્વરૂપ વિચારે ચૌદરાજ લોકમાં જે જે પદાર્થ જેવી રીતે રહ્યા છે, તે વિચારે. છાં દ્રવ્ય રહ્યા છે તે વિચારે. છાં દ્રવ્યનું સ્વરૂપ વિચારે. પછી તેમાં આત્માના દ્રવ્ય સાથે બીજા દ્રવ્યનું સ્વરૂપ વિચારે કે, જે જે ગુણ આત્મામાં છે, તે બીજા દ્રવ્યમાં નથી. તે હે ચેતન ! શા કારણસર એ દ્રવ્યમાં મ્યારાપણું માને છે ? એમ વિચારી પોતાના સ્વરૂપમાં લીન થાય છે. મન વચન કાયા પણ તે જ સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ જાય છે. અનુભવ જ્ઞાન સ્વભાવિક પ્રગટ થાય છે. એ જ્ઞાન પ્રગટ થાય તે અનુભવ જ્ઞાનનું સુખ જાણે. એ સુખ કોઈથી કહ્યું જતું નથી. પોતાના આત્મતત્ત્વમાં એકાગ્રતા થવાથી આનંદ થાય છે,

તે આનંદનું સુખ ધ્યાનથી ચલાયમાન થાય છે, તો પળ કેટલોએક વચ્ચે રહે છે. માટે હે ચેતન ! તું ત્હારા સ્વભાવિક સુખમાં મગ્ન રહે તો ત્હારું રહેવાનું સ્થાન લોકાગ્રે સિદ્ધિસ્થાન છે ત્યાં થશે, એ આદિ ચોથા પાયામાં ધ્યાન કરે.

એ ચારે પાયામાં સ્વરૂપ વિચાર લખ્યો છે, તે ચિંતવન રૂપ છે ને ધ્યાન તો મન વચનની એકાગ્રતાએ અપૂર્વજ્ઞાન સ્વભાવિક થાય તે કહેવાય. એમ કહે તેનું સમજવું જે ધ્યાનમાં શ્રુતજ્ઞાનને બલે પ્રથમ તો ચિંતવન કરે, પછી સ્વભાવિક થાય. વાસ્તે ચિંતવન કરતાં જ ધ્યાન થાય. એ રીતે સાતમા ગુણસ્થાનમાં ધ્યાનાદિકમાં વર્તે.

આઠમું અપૂર્વ ગુણસ્થાન. એ ગુણસ્થાનમાં પૂર્વે નહિ આવેલા ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. એ ગુણસ્થાન ઉપશમભાવથી થાય છે. તેની પ્રકૃતિ ઉપશમ પામે છે, ને ક્ષાયકભાવે એ ગુણસ્થાન થાય છે. તે સત્તા બંધ ઉદયથી ક્ષય કરતા જાય છે. ક્ષાયકભાવવાળા તો ચઢીને કેવલજ્ઞાન જ પામે છે ને ઉપશમવાળા તો અગીયારમા ગુણસ્થાન સુધી ચઢીને પાછા પડી જાય છે. પછી પાછા ક્ષાયકભાવ પ્રગટે ને ચઢે તે પડે નહિ. એ આઠમે ગુણસ્થાને સમકિત મોહનીનો ઉદય ન હોય. કારણ જે સાતમા ગુણસ્થાનના અંત સુધીમાં એનો નાશ થાય છે, ત્યારે એ ગુણસ્થાન પ્રગટે છે. એ ગુણસ્થાનમાં શુદ્ધ-ધ્યાન પ્રગટ થાય છે. પ્રથમ તો શ્રુતજ્ઞાનને બલે વિચાર કરે છે, પળ પછી સ્વભાવિક જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. તેણે કરી ધ્યાન કરે. ભેદજ્ઞાન પ્રગટ કરે છે. એ ગુણસ્થાનમાં અનુભવ જ્ઞાન થાય છે તે જેવું સૂર્ય ઉદય થતા અગાડી જેમ અરુણોદય થાય છે, ને ઉદ્યોત થાય છે તેમ કેવલજ્ઞાન રૂપ ઉદ્યોત થવાનો છે, તેનો પહેલો પ્રકાશ થાય છે. આ ગુણસ્થાનમાં કેવલ સહજ ધ્યાન છે. કૃત્રિમ હઠાદિક ધ્યાન નથી. એ ગુણસ્થાનનું સુખ તથા જ્ઞાન જેને થાય તે જાણે. મહા અદ્ભુત વિશુદ્ધિ છે. જ્ઞાનાવર્ણી, દર્શનાવર્ણી, મોહની, અંતરાય એ કર્મ ઉદય રહ્યાં છે, પળ તેના રસ નાશ થતા જાય છે. મોહનીકર્મની ૧૩ પ્રકૃતિ રહી છે, પળ તે બહુ જ રસ રહિત થઈ ગઈ

છે. અતિ વિશુદ્ધ અધ્યવસાય થયા છે. જડ ચેતનનો કેવલ વિભાગ કરતા જાય છે. શુદ્ધધ્યાનનો પહેલો પાયો પૃથક્ત્વવિતર્ક સપ્રવિચાર નામે ધ્યાનમાં ધ્યાય છે.

નવમું અનુવૃત્તિવાદર ગુણસ્થાન. એ ગુણસ્થાનમાં અતિશય વિશુદ્ધ અધ્યવસાય થાય છે. આઠમાના અંતમાં હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક, દુગંછા એ છ પ્રકૃતિનો અંત થાય છે. આ ગુણસ્થાનમાં એ છ પ્રકૃતિનો ઉદય નથી. હાં શંકા થશે કે આઠમું ગુણસ્થાન પામ્યા ત્યાં એની પ્રવૃત્તિ હતી ? તે વિષે સમજવું કે લોકની રીતના તો છઠ્ઠા ગુણસ્થાનથી નીકળી ગયા છે, પણ આત્માના ગુણ સ્વભાવિક પ્રગટ થાય છે તે જોઈને હરખ થાય છે. તે રૂપ હાસ્ય તથા રતિ છે, તથા અરતિ પરભાવ ઉપર છે. ભય પણ પોતાના ભાવ ચલાયમાન થાય તેનો છે. શોક પણ કર્મથી આત્મા મલીન થયો તેનો છે. દુગંછા પણ સ્વભાવિક પર પરિણતીની છે. આ છ પ્રકૃતિ સ્વભાવિક છે. એનું વિસ્તારે સ્વરૂપ વિચારસારની ટીકામાં કરેલું છે. એ નવમા ગુણસ્થાનના અંતમાં સંજ્વલના ક્રોધ, માન, માયા, તથા સ્ત્રી વેદ, પુરુષ વેદ, નપુંસક વેદ, એનો અંત થાય છે ત્યારે દશમું ગુણસ્થાન પામે છે.

દશમું સૂક્ષ્મસંપરાય ગુણસ્થાન. એ ગુણસ્થાનમાં સૂક્ષ્મ લોભનો ઉદય રહ્યો છે. તે અતિ વિશુદ્ધ ભાવે દશમાના અંતમાં એ લોભનો ક્ષય થાય છે. હવે જે ઉપશમભાવે શ્રેણિ માંડી હોય, તે અગીયારમે ગુણસ્થાને જાય. કારણ જે ગુણસ્થાન ઉપશમભાવનું છે. ક્ષાયકભાવનું ગુણસ્થાન નથી. તેથી ક્ષાયકભાવવાળા બારમે ગુણસ્થાને જાય છે.

અગીયારમું ઉપશાંતમોહ ગુણસ્થાન. એ ગુણસ્થાનમાં મોહનીકર્મનો ઉદય તો નથી હોતો, પણ સત્તાએ રહે છે. તેના જોરથી પરિણામ પાછા પડી જાય છે. તેથી એ ગુણસ્થાનકથી ચઢતા નથી પણ પડે છે. કદાપિ આયુષ્ય આવી રહ્યું હોય ને મરણ કરે છે, તો સર્વાર્થસિદ્ધિ વિમાનમાં જાય છે. ત્યાંથી મનુષ્યમાં આવીને મુક્તિ જાય છે.

બારમું ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાન. એ ગુણસ્થાનમાં વીતરાગપદ થાય છે. એ

ગુણસ્થાનમાં અભેદ જ્ઞાન છે. એકત્વવિતર્ક અપ્રવિચાર નામા ધ્યાન અભેદ જ્ઞાન છે, તેનો બીજો પાયો વર્તે છે. તેથી અતિ વિશુદ્ધ ભાવ થાય છે. તેથી એ ગુણસ્થાનના અંતમાં જ્ઞાનાર્ણવ કર્મની પાંચે પ્રકૃતિ, દર્શનાર્ણવ કર્મની છ પ્રકૃતિ રહી હતી તે, તથા અંતરાયકર્મની પાંચે પ્રકૃતિનો ઉદય બંધ સત્તા સર્વ પ્રકારે નાશ થઈ જાય ને તેરમું ગુણસ્થાન પામે છે.

તેરમું સયોગી ગુણસ્થાન. એ ગુણસ્થાનમાં, કેવલજ્ઞાન કેવલદર્શન પ્રગટ થાય છે. લોકાલોકના જાણ થાય છે. ગયો અનંતકાલ, ને આવતો અનંતકાલ છે, તેમાં જે જે પદાર્થ થઈ ગયા, તથા થવાના છે તે સર્વેનું જ્ઞાન છે. કંઈ પણ વસ્તુ જાણવાને અજાણ નથી. એવું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે; ત્યારે તીર્થંકર મહારાજની વૈમાનિક, જ્યોતિષી, ભવનપતિ, વ્યંતર એ ચારે જાતના દેવતાના ઇંદ્રો ભક્તિ કરવા આવે છે, ને સમવસરણની રચના કરે છે. તેમાં પહેલો કોટ રૂપાનો, બીજો કોટ સોનાનો, ત્રીજો કોટ રત્નનો. રત્નના કોટની માંહિ પ્રભુને બેસવાને રત્નમય સિંહાસન છે, તે ઉપર પ્રભુ બેસે છે. તે પ્રભુનો પ્રભાવ એવો છે કે, ચારે દિશાએ લોક પ્રભુને જુએ છે. તેનું કારણ કે પ્રભુનું પ્રતિબિંબ ત્રણે દિશાએ હોય. પ્રભુના મસ્તક ઉપર ત્રણ છત્ર અદ્ધર રહે, વલી દેવતા ચામર વીંજે. પ્રભુની પૂંઠે તેજના પુંજ રૂપ મામંડલ શોભે. જેનું તેજ સૂર્ય કરતાં બારગણું હોય. વલી ઉપર શ્રી શોકવૃક્ષ હોય, તેની એવી શીતલતા હોય કે સર્વ જીવના શોક સંતાપ નાશ પામે. વલી આકાશે ડુંદુભી વાગે. તેમાં એવો શબ્દ થાય જે એ દેવને ભજો, એ દેવને ભજો. વલી દેવતા ફૂલની વૃષ્ટિ કરે તે ચારે પાસે ઢીંચણ પ્રમાણ ફૂલ હોય. એવી રીતે દેવતા રચના કરે. ત્યાં પ્રભુ બેસીને ધર્મદેશના આપે, તેથી ઘણા જીવ પ્રતિબોધ પામે છે. કારણ કે કેવલજ્ઞાને કરી સર્વ વસ્તુ જાણે છે, તેથી કોઈના મનમાં શંકા થાય તો પણ પોતે જાણે. તેથી તેને પૂછવાની પણ જરૂર ન પડે. ભગવાન જાણીને સર્વે ઉત્તર આપે. તેથી કોઈને શંકા રહે નહિ. એવી રીતે જ્યાં સુધી આયુષ્ય પહોંચે, ત્યાં સુધી પૃથ્વી ઉપર ફરી ભવ્ય જીવોને પ્રતિબોધ કરે. એ રીતે તેરમે ગુ-

ળસ્થાને વર્તે. એ ગુણસ્થાનનાં ચાર અઘાતિ કર્મ રહ્યાં છે. અઘાતિ કહે-
વાની મતલબ એ છે જે આત્માના ગુણને એ કર્મ ઘાત કરતાં નથી, તેમ
ગુણ પ્રગટ કરવામાં અટકાવતાં નથી તેથી અઘાતિ કર્મ કહીએ.

ચૌદમું અયોગી ગુણસ્થાન. એ ગુણસ્થાન આયુષ્યનો અ-ઇ-ઉ-હ-લૂ એ
પાંચ અક્ષર બોલીએ એટલો કાલ બાકી હોય ત્યારે પામે છે. એ ગુણસ્થાન-
માં યોગ જે મન વચન કાયાના તેનો રોધ થાય છે, ને ચારે કર્મ નાશ
થઈ જાય છે, ને સર્વ કર્મથી રહિત થાય છે. આ શરીરનો ત્યાગ થાય છે.
એક સમયે સિદ્ધમાં બિરાજમાન થાય છે. ત્યાં સદાકાલ અવસ્થિત રહે છે.
ફરી સંસારમાં આવવું નથી. કારણ જે સંસારમાં રોલાવાનાં કારણ કર્મ છે,
તે નાશ પામે છે. એટલે શાથી સંસારમાં રોલાય ? સંપૂર્ણ આત્મિકસુખ
પ્રગટ થયું છે. એવા પૂર્ણ સુખને પામે છે. इहां કોઈ કહેશે જે લોકને અંતે
જાય છે, તે અલોકમાં કેમ જતા નથી ? તેનું કારણ જે ધર્માસ્તિકાય
અલોકમાં નથી. લોકના અંત સુધી ધર્માસ્તિકાય છે. જીવ અને પુદ્ગલ
ધર્માસ્તિકાયની સહાય્ય વિના ચાલી શકતા નથી, તેથી આગલ જતા
નથી. આત્માને इहांથી ત્યાં સુધી જવાનું શું કારણ ? તેનું જાણવું જે ડં-
ચો જવાનો જ સ્વભાવ છે તેથી જાય છે.

આ મુજબનો ચૌદ ગુણસ્થાન રૂપ ધર્મ છે. તેમાંથી જેટલો જેટલો જીવ
ધર્મ કરે તે પ્રમાણે શુદ્ધ થાય.

૫૫ પ્રશ્ન:—આ મુજબનો ધર્મ જૈનવાલા જ કરી શકે કે બીજા કોઈ
કરી શકે ?

ઉત્તર:—વિશેષે કરીને જૈનવાલા જ કરી શકે. કારણ જે જેને વસ્તુ
ધર્મનું જ્ઞાન નથી, ત્યાં સુધી વસ્તુને વસ્તુપણે માનવું બને નહિ. તેથી સ્વ-
ભાવ વિભાવ જાણે નહિ, ને વિપરીત જાણવાથી શી રીતે મુક્તિ થાય ? ને
કોઈ જીવને સ્વભાવિક સહજે વસ્તુધર્મનું જ્ઞાન થાય, તેથી પોતાના સ્વ-
ભાવમાં રહી પરભાવનો ત્યાગ કરે તો ગુણસ્થાનમય ધર્મ પામે. જેમ કોઈ
માણસને રસ્તામાં જતાં જમીનમાં પગ ગરકી જાય છે, ને દ્રવ્ય મલે છે

ને ધનાઢ્ય થાય છે તેમ સ્વભાવિક બોધ થઈ જાય. પળ એ થોડા જીવને એમ બને. ઘણા માણસને એમ બનવું મુશ્કેલ પડે છે. ને બરાબર ઉદ્યમથી તો ઘણા માણસ ધન પેદા કરે છે; તેમ જૈનમાર્ગથી નિકટ મુક્તિ છે. અન્ય પળ ભાવથી જૈનધર્મની મર્યાદાએ આત્મિકધર્મ આવે તો જ મુક્તિ પામે.

૫૬ પ્રશ્ન:—આવું જાણીને જૈનધર્મ ઉપર રાગ રાખે ને અન્યધર્મ ઉપર દ્વેષ રાખે તે યુક્ત છે કે કેમ ?

ઉત્તર:—જે જૈનધર્મ પામ્યો હોય તેણે કોઈ ધર્મ ઉપર અથવા કોઈ માણસ ઉપર દ્વેષ રાખવો નહિ. કારણ કે જૈનના આચાર્ય તો કહી ગયા છે જે દર્શન સકલના નય ગ્રહે, આપ રહે નિજ ભાવે રે--એનો પરમાર્થ એ છે જે. જે ધર્મવાલાયે માર્ગ દર્શાવ્યો છે તેમાં સારભૂત શું છે ? તે સારભૂત જે પક્ષથી હોય તે પક્ષ જાણી લે. ને સારા પક્ષની વ્યાખ્યા કરે. વિરુદ્ધ પક્ષ ઉપર લક્ષ ન દે. આપ રહે નિજ ભાવે કહેતાં જૈનશાસનમાં સાત નયે માર્ગનો નિર્ણય છે તે ભાવે રહે; પળ કોઈ જીવ ઉપર દ્વેષ કરે નહિ. તથા નિંદા કરે નહિ. નિંદા કરવી એ સંસારમાં જ ઉચિત નથી. વલી વાદ વિવાદમાં પળ સામા જીવને અથવા પોતાને લાભ થાય એવું હોય તો વાદ કર, પળ પોતાના અહંકાર મમકાર સારુ ન કરે. અષ્ટકજીમાં પાને ૫૨, બારમા અષ્ટકમાં હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે ધર્મવાદ કરવો કહ્યો છે, પળ શુષ્કવાદ એટલે ગલું શોષાય, કંઈ ફાયદો થાય નહિ, તે વાદ નિષેધ્યો છે. વલી જેને આત્મધર્મ પ્રગટ કરવો છે, તે જેમ બને તેમ પુદ્ગલભાવની પ્રવૃત્તિથી છૂટવાનો ઉદ્યમ કરી રહ્યા છે. તે માણસ પારકી પંચાતમાં કેમ પડે ? જેને વ્યવહાર કરણી કરવી છે તે એવી કરે કે જેમાં આત્માવિશુદ્ધિ થાય. રાગ દ્વેષની પરિણતી ઓછી થાય એ ઉદ્યમ કરે. તે ધણી કોઈ ઉપર દ્વેષ રાખે નહિ. તે તો સદા ભાવદયા કરી રહ્યા છે. માટે પોતાને ફુરસદ પડે ધર્મોપદેશ દે. તેમાં પળ કોઈનું છિદ્ર ખુલે એવું ન કરતાં સાંભળનારને જેમ સમતા વધે તેમ કરે.

૫૭ પ્રશ્ન:—અધર્મી જીવ ઉપર દ્વેષ કરે કે નહિ ?

ઉત્તર:—અધર્મી જીવ ઉપર મધ્યસ્થ રહે. એટલે રાગ પળ ન કરે ને દ્વેષ પળ ન કરે. રાગ કરવાથી અધર્મની પ્રશંસા થાય તો તેથી પોતાને કર્મબંધ થાય, ને પોતાની પ્રશંસા જોઈ બીજો જીવ અધર્મ સેવે તો તેનો કારણીક થાય. ને દ્વેષથી તે જીવ સાથે વૈર બંધાય તો તે કર્મ ભોગવવું પડે. માટે જ સમભાવે રહે. અધર્મની પ્રશંસા કરવાથી શ્રાવકને ભવભ્રમણ ભમવું પડ્યું છે, તે કથા અર્થદીપિકામાં છાપેલી ચોપડીમાં પાને ૭૭ મે છે. માટે અધર્મનું બહુમાનપણું ન કરવું.

૫૮ પ્રશ્ન:—અન્યધર્મવાલા ધર્મકરણી કરે છે તે ફોગટ જાય છે કે કેમ ?

ઉત્તર:—અન્યદર્શનીમાં પળ કેટલાએક જીવો કેવલ પોતાના આત્માને કર્મથી મુક્ત કરવા સારુ જીવદયા પાલે છે. જૂઠું બોલતા નથી, ચોરી કરતા નથી. મૈથુન સેવતા નથી. પરિગ્રહ રાખતા નથી, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ પાતલા પડ્યા છે. ને તે પાતલા પાડવાનો ઉદ્યમ કરી રહ્યા છે. કોઈ ધર્મ ઉપર દ્વેષ નથી તે પળ અનુક્રમે ચઢવાનું કારણ છે. જેથી હરિભદ્ર-સૂરિ મહારાજે યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચયમાં પાતંજલીને માર્ગાનુસારીમાં ગવેણ્યા છે ને કેટલાએક જીવો ધર્મ જૈનધર્મના ઉપર દ્વેષ કરી રહ્યા છે ને અહંકાર મમકાર કરી રહ્યા છે. હિંસા કરીને ધર્મ માને છે. એવા જે અન્યધર્મવાલા તેનું કામ શી રીતે થાય ? રાગ દ્વેષ છે તે જ સંસારનું બીજ છે. તે તો રાત્રી દિવસ કરી રહ્યા છે ત્યારે તેનો લાભ તો સર્વે ધર્મવાલા સંસાર ફલ જ કહી ગયા છે. તેનું બીજું ફલ ક્યાંથી થાય ?

૫૯ પ્રશ્ન:—જૈનમાં ઘણા ગચ્છ છે, તે સર્વે શુદ્ધ છે કે કેમ ?

ઉત્તર:—જૈનમાં શુદ્ધ આચાર્ય મહારાજનો ગચ્છ તો એક આચાર્યનો પરિવાર તે ગચ્છ કહી ગયા છે. તેમ જૂદા જૂદા આચાર્યનો પરિવાર જૂદો જૂદો ગચ્છ કહીએ તેમાં કંઈ એક બીજાને હઠવાદ નથી. એવો જે જે ગચ્છ છે તેમાં ધર્મસાધન સરખું છે. સર્વ મુક્તિના કામી છે. કદાપિ કંઈ સમજ ફેરથી કોઈ કોઈ વાતમાં એક બીજા આચાર્યના વિચાર ફેરફાર આવે છે,

તો પળ એક બીજા ઉપર દ્વેષ નથી. બન્ને મુક્તિના કામી છે, તેથી તેના પછીના પળ આચાર્યો એમ કહે છે કે જિનભદ્ર ક્ષમાશ્રમણજી આમ કહે છે ને સિદ્ધસેનદિવાકરજી આમ કહે છે. એમ મધ્યસ્થ રહે છે, પળ કોઈને વધતા ઓછા કહેતા નથી. તેમ આપણે પળ મધ્યસ્થ રહેવું. જેમ કે સ્વરતર ગચ્છવાલા સામાયિક લેતાં કરેમિમંતે પહેલી કહે છે, ને પછી ઈરિયાવહી પડિક્કમે છે. એ રીતે આવશ્યકની ટીકામાં હરિભદ્રસૂરિ મહારાજ કહી ગયા છે. વલી તપગચ્છમાં પહેલી ઈરિયાવહી પડિક્કમી પછી કરેમિમંતે કહીએ છીએ. એ વિષે શ્રી મહાનિશીત્થ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે ઈરિયાવહી પડિક્કમ્યા વિના કંઈ કામ કરવું નહિ. એ આધારે તપગચ્છવાલા કરે છે તો બે શાસ્ત્ર બન્ને ગચ્છવાલા કબૂલ કરે છે તો બન્ને ગચ્છવાલાને મધ્યસ્થ રહેવું જોઈએ. જેમ પૂર્વાચાર્ય બે આચાર્યના બે મત દર્શાવે છે, પળ કોઈને ઉવેશતા નથી તેમ આપણે પળ વર્તવું જે આ ગચ્છવાલા આ ગ્રંથને આધારે આ ક્રિયા કરે છે, આ ગચ્છવાલા આ ગ્રંથને આધારે કરે છે. એમ કરી મધ્યસ્થ રહેવું; પળ એક શાસ્ત્રને સ્વરૂં કરવું, એકને ઓટું કરવું, ને રાગ દ્વેષમાં પડવું તે આત્માને દુઃસ્વદાયક છે. ને જે પ્રવૃત્તિ પૂર્વાચાર્યની નથી ને પોતાની મતિકલ્પનાથી જ છે, વલી શાસ્ત્રથી પળ વિરુદ્ધ છે તેમાં પળ તે શાંતપણે સમજે તો સમજાવવો, પળ રાગ દ્વેષ કરવો નહિ. આપણા આત્માને ગુણ થાય તેમ પ્રવૃત્તિ કરવી. કારણ જે ઠાણાંગજીમાં ચૌભંગી છે કે, પરગચ્છી છે ને યોગ્ય જીવ છે તેને પોતાના ગચ્છના હઠથી જ્ઞાન નથી આપતા તે પ્રભુની આજ્ઞા લોપે છે. એથી સમજવું જે ગુણવંત હોય ને પરગચ્છી હોય તો પળ તેને ઉવેશવો નહિ. કારણ જે ગુણવંત હોય તે સમપરિણતીવાલો હોય, તેની સાથે પરિચય કરતાં ગચ્છની તકરાર આવે નહિ. એક બીજાની ભૂલ હોય તો સુધરે. માટે ગચ્છનો હઠ કરી તકરારમાં પડવું નહિ. શાસ્ત્ર ઉપર દ્રષ્ટિ દઈ વિચારવું. બે શાસ્ત્રમાં બે વાત હોય તે બે કંઈ ગ્રહણ થતી નથી. વલી બેમાં એક વાત ઓટી તો હોય જ નહિ. પળ બન્નેના જૂદા જૂદા હેતુ હોય, તે ગીતાર્થ જાણે. હાલમાં એવા ગીતાર્થ-

નો વિરહ રહ્યો. ભગવાતિજીની ટીકામાં અભયદેવસૂરિ મહારાજજી પળ ગીતાર્થનો વિરહ કહે છે. વાસ્તે આપણી અલ્પબુદ્ધિથી નક્કી થઈ શકે નહિ, માટે મધ્યસ્થ રહિ પ્રવૃત્તિ કરવી ને જેમ હઠ કદાગ્રહ ન થાય, એમ વર્તવું કે આત્માની પરિણતી બગડે નહિ. ઠાણાંગસૂત્રના ચોથા ઠાણામાં છાપેલી પ્રતમાં પાના ૨૮૨ ની બીજી પુંઠીમાં નીચે મુજબ અધિકાર છે.

ચાર પ્રકારના પુરુષ કહ્યા છે.

૧ એક સાધુધર્મ તે જિનાજ્ઞા તે પ્રતે છાંડે છે, ને ગળ ગચ્છની સ્થિતિ તે ગચ્છની મર્યાદા નથી મૂકતો, કોઈ આચાર્યે એવી મર્યાદા કીધી છે જે બીજા ગચ્છના યતિને સિદ્ધાંત ન દેવું. હવે તે બીજા ગચ્છના યતિને શ્રુત ન આપે, ન ભણાવે, તે ધર્મ જિનાજ્ઞા છાંડે છે, પણ ગચ્છની સ્થિતિ નથી મૂકતા. જિનાજ્ઞા એવી છે કે યોગ્ય હોય તે સર્વેને શ્રુત દેવું તે માટે.

૨ બીજો પુરુષ આજ્ઞા ગચ્છની મૂકી જે અન્યગચ્છના યતિને યોગ્યને શ્રુત આપે છે, તે જિનાજ્ઞા રૂપ ધર્મ નથી મૂકતો. ગચ્છની સ્થિતિ મૂકે છે.

૩ જે અયોગ્ય અન્યગચ્છનાને શ્રુત આપે છે તે ધર્મ ને ગચ્છ એ બેને મૂકે છે.

૪ જે શ્રુત રાખવાને કોઈક યોગ્ય પરના શિષ્યને પોતાના કરી શ્રુત આપે છે, તે ધર્મ અને સ્થિતિ બે નથી મૂકતો.

આ મુજબ ઠાણાંગ સૂત્રમાં અધિકાર છે. તે ઉપર લક્ષ દઈ કદાગ્રહમાં ન પડતાં સામાને તથા આપણા આત્માને લાભ થાય તે પ્રવૃત્તિ કરવી. એ ચૌભંગીમાં એવી શંકા થશે જે આચાર્યે ગચ્છની સ્થિતિ કેવી બાંધી ? તે સારુ એ જ ટીકામાં કહ્યું છે જે પ્રભુના ઉપદેશ રહિત આજ્ઞા બાંધી. કારણ જે પ્રભુનો ઉપદેશ સર્વ યોગ્યને જ્ઞાન આપવું એવો છે. આ મુજબ ટીકામાં છે. વલી ચોથા ભાંગાવાલાને સારુ ગાથા મૂકી છે જે એ પૂજનીક છે તેથી જણાય છે જે એ ગચ્છની ઓટી રીત ઉપરથી ચિત્ત ઉત્તરેલું જણાય છે. તત્ત્વ કેવલીગમ્ય.

૬૦ પ્રશ્ન:—આ કાલમાં દેવતા આવે કે નહિ ? નહિ આવવાનાં કારણ

પરદેશી રાજાના વિવાદમાં આગલ કહ્યાં છે વાસ્તે નહિ જ આવે કે કેમ ?

ઉત્તર:—ચાર કારણે દેવતા આવે. એ અધિકાર ઠાણાંગ સૂત્રમાં ચોથે ઠાણે છાપેલી પ્રતમાં પાના ૨૮૬ મે પહેલી પુંઠીથી સંબંધ ચાલ્યો છે. ચાર સ્થાનકે હમણાંનો ઉપન્યો દેવતા દેવલોકમાં રહ્યો વાંછે, તે મનુષ્ય લોકમાં આવવાને સમર્થ થાય તે કહે છે.

તુરતનો ઉપન્યો દેવતા દેવલોકમાં દિવ્ય કામ ભોગવવાને વિષે મૂર્છિત ન થયો. અનિત્ય જાણી યાવત્ અત્યંત આસક્ત મન નથી તેને એવું મનમાં આવે જે મ્હારે મનુષ્યભવ સંબંધી આચાર્ય પ્રતિબોધક. અથવા ઉપાધ્યાય સૂત્રદાતા, પ્રવર્ત્તક જે સાધુ જનને આચારમાં પ્રવર્ત્તિવે, અથવા સ્થવિર અથવા ગણી ગચ્છના સ્વામી, ગણધર ગચ્છના ધરનાર અથવા ગણાવચ્છે-દક ગચ્છની સાર કરે તે જેના પ્રભાવથી આ પ્રત્યક્ષ દેવસંપત્તિ દેવતાનું શરીર તથા કાંતિ પામી. જન્માંતરમાં ઉપાર્જિ તે ભોગ સન્મુખ આવી. તે માટે હું જઉં. તે ભગવાનને વાંદું યાવત્ તેની સેવા કરું. એ પ્રથમ કારણ.

૨ હમણાં તુરત ઉપન્યો દેવલોકને વિષે દેવતા. યાવત્ મૂર્છિત વિષય-માં અત્યંત આસક્ત નથી તેને મનમાં એવું આવે જે મનુષ્યના ભવમાં જ્ઞાની શ્રુતજ્ઞાનાદિક સાહિત છે અથવા મ્હોટા તપસ્વી છે અથવા અતિ દુષ્કર કરણીના કરનાર છે, પરિસહાદિ સહનાર છે. તે માટે હું જઉં. તે ભગવંત જ્ઞાની અથવા તપસ્વી અથવા દુષ્કર કરણીના કરનાર છે. તેને વાંદું યાવત્ તેની સેવાભક્તિ કરું. એ આવવાનું બીજું કારણ.

૩ હમણાં તુરત દેવલોકમાં ઉપન્યો દેવતા વિષય સુખને વિષે અત્યંત આસક્ત નથી. તે દેવતાના મનમાં એવું આવે જે મ્હારે મનુષ્ય ભવ સંબંધી માતા પિતા યાવત્ માર્યા માર્દે બહેન પુત્ર પુત્રી છે. તે માટે હું જઉં, તેની પાસે જઈને પ્રગટ થઉં. તે સર્વ દેખે. મ્હારી દિવ્ય દેવતાની વિમાનાદિકની સંપત્તિ રત્ન પ્રમુખની દિવ્ય દેવતાની કાંતિ શરીરની જે પામી છે, ભોગાવસ્થાયે સન્મુખ થઈ છે, એ આવવાનું ત્રીજું કારણ.

૪ વલી નવો ઉપન્યો દેવતા તેના મનમાં એવું આવે જે મ્હારે મનુષ્ય-

ભવ સંબંધિ મિત્ર સ્નેહી અથવા મહાચારી અથવા સંગતિક જેનાથી ઘણો પરિચય છે, તે સંગાથે મનુષ્યના ભવમાં હતાં તેવારે માંહો માંહે એવો સંકેત કીધો હતો, યા દેવતામાં સંકેત કીધો હતો જે દેવતા માંહેથી પ્રથમ વ્યવી મનુષ્યમાં જાય ત્યારે તેને પ્રતિબોધવો એ કારણથી આવે.

આ મુજબ ઠાણાંગજીમાં અધિકાર છે, વાસ્તે દેવતા ન આવે એમ એ એકાંત સમજવું નહિ. વલી વીરસ્વામીના નિર્વાણ થયા પછી ઘણા આચાર્ય મહારાજની સેવામાં દેવતા શ્રાવ્યા છે. દેવતાની સહાય્યથી સીમંધરસ્વામી પાસે પૂછાવી મંગાવ્યું છે, પળ અત્યંત ગુણવાનની સેવામાં આવે. છેલ્લા હી-રવિજય સૂરિ મહારાજ સુધીના આચાર્યોએ દેવની સહાય્યતાથી શાસનની ઘણી પ્રભાવના કરી છે. વલી આનંદવિમલસૂરીના વચ્ચતમાં શ્રાવકે આરાધન કર્યું છે ને તે દેવતાને પૂછ્યું છે જે હાલ જુગપ્રધાન કોણ છે? ત્યારે યુગપ્રધાન ઓલખવાનાં લક્ષણ કહ્યાં છે. તેથી શ્રાવકે તજવીજ કરી આનંદવિમલસૂરિને જુગપ્રધાન નિર્ધાર કર્યા છે, એ અધિકાર હીરવિજય-સૂરીના રાસમાં છે. માટે ન આવે તે કંઈ નિર્ધાર નહિ, મને પણ મુનિસુવ્રતસ્વામીના પ્રભાવથી કંઈક અનુભવ થયો છે. વલી વ્યવહાર સૂત્રની ભાષ્યમાં કહ્યું છે જે, કોઈક મુનિને ગુરુ મહારાજનો યોગ ન હોય ને પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું હોય તો અઢમ કરી ભરુચમાં મુનિસુવ્રત સ્વામીનું આરાધન કરવું. તથા મુનીસુવ્રતસ્વામીના અધિષ્ઠાયક આવીને પ્રાયશ્ચિત્ત આપશે. કારણ જે મુનિસુવ્રતસ્વામીએ તથા ગણધરે બહુ પ્રાયશ્ચિત્ત આપ્યાં છે. તે તેણે સાંભળ્યાં છે. ને તેથી તે આપશે. કદાપિ તે દેવતા વ્યવી ગયા હશે તો બીજા અધિષ્ઠાયક સીમંધરસ્વામીને પૂછીને કહેશે. એથી પણ સમજાય છે કે દેવતા આવે છે. એ અધિકાર વ્યવહાર સૂત્રની ભાષ્યની ટીકાની પ્રત મહારી પાસે છે તેમાં પાને ૨૦૬ મે બીજી પૂંઠીમાં પહેલા ઉદ્દેશાની સમાપ્તિના ભાગમાં છે.

૬૧ પ્રશ્ન:—પાંચ અંગ જે સૂત્ર, નિર્યૂક્તિ, ભાષ્ય, ચૂર્ણી, ટીકા એ સર્વે તુલ્ય માનવામાં આવે છે ને કેટલાએક નથી માનતા. માટે વ્યાજબી શું?

ઉત્તર:—આ પાંચે અંગ તુલ્ય માનવાં. કારણ જે સૂત્રમાં દશ પૂર્વધરનાં

વચન તો સૂત્ર તુલ્ય કહ્યાં છે. હવે ભદ્રબાહુસ્વામી ચૌદપૂર્વધર થયા, તેમણે નિર્યુક્તિ રચી છે. તો એમાં ફેરફાર ભાવવો તે અજ્ઞાનતા છે. વલી સમવા-
યાંગ સૂત્રમાં એવો પાઠ પાને ૨૨૮ મે છાપેલી પ્રતમાં છે જે—‘કપ્પસ્સ
સમોસરણં ણેયં’ એનો અર્થ એવો કરેલો છે જે કલ્પની ભાષ્યથી સમવસર-
ણનો અધિકાર જાણવો. તથા છાપેલી ભગવતીજીમાં પાને ૧૧૮ માં કહ્યું
છે, તે સિદ્ધગંડિઆથી જાણવું. ઇહાં એવી શંકા થશે જે સમવાયાંગજી તો
ગણધર મહારાજે ગુંથ્યું, ને ભાષ્ય તો પછી રચ્યું. તથા સિદ્ધગંડિયા પછી
રચાઈ તો એમાં અધિકાર ક્યાંથી આવ્યો? તે વિષે સમજવું જે, જે વચ્ચે
દેવર્દિગણીક્ષમાશ્રમણજીએ શાસ્ત્ર લખ્યાં, તે વચ્ચે વધારે લખાણ ન વધી
જાય તે સારું એક બીજા શાસ્ત્રની ભલામણ કરી. જેમકે ભગવતીજીમાં
પન્નવણાજીની તથા જીવાભિગમજી વિગેરેની ભલામણ છે. હવે પન્નવણાજી
શામાચાર્ય મહારાજે રચ્યું છે તો એ ભલામણ ભગવતીજીમાં ક્યાંથી આવે?
પણ લખતી વચ્ચે એક વાત બહુ ઠેકાણે લખવી ન પડે તેથી ઉપાંગ
પયન્ના ભાષ્યની એ ભલામણો કરી સંકોચ કર્યો. એ ઉપરથી વિચારવાનું
છે, જે દેવર્દિગણીક્ષમાશ્રમણજી મહારાજને જે જ્ઞાન હતું તેમાં સૂત્ર નિર્યુ-
ક્તિ ભાષ્ય વિગેરે યાદિમાં હતું તે લખ્યું. ત્યારે જો સૂત્રમાં ને નિર્યુક્તિ
ભાષ્યમાં શંકા હોત તો કેમ લખત? તેમણે તો આપણા ઉપર પરમ ઉપ-
કારબુદ્ધિ લાવી સૂત્ર વિગેરે લખાવ્યાં. માટે એમાં કંઈ પણ ફેરફાર માનવો
યોગ્ય નથી. વલી આર્યરક્ષિતસૂરી મહારાજે સૂત્રનો સંક્ષેપ કર્યો. તે અધિ-
કાર હરિભદ્રસૂરી મહારાજની રચેલી આવશ્યકની ટીકામાં છે. તે પણ
માણસને શંકા થશે કે ફેરફાર કર્યું, પણ આર્યરક્ષિતસૂરીના પાટે દુર્બલી-
પુષ્પ થયા. તેમના વચ્ચે ગોષ્ઠામાહિલ થયા. તે વચ્ચે દેવતા પાસે પૂછાવ્યું
જે આર્યદુર્બલીપુષ્પ કહે છે તે સ્વરૂપ કે ગોષ્ઠામાહિલ કહે છે તે સ્વરૂપ?
સીમંધરસ્વામી મહારાજે દેવતાને કહ્યું જે આર્યદુર્બલીપુષ્પ કહે છે તે સ્વરૂપ
છે, ને ગોષ્ઠામાહિલ નિન્વહ છે. એ અધિકાર ઉત્તરાધ્યયનની ટીકામાં છે.
એથી સિદ્ધ થાય છે કે આર્યરક્ષિતસૂરીની પાટે આર્યદુર્બલીપુષ્પ થયા છે

तो एओ आर्यरक्षितसूरी महाराजनां वचन मानता हता. ते वचननी खात्री सीमंधरस्वामी महाराजे आपी. तो ए वात पण सिद्ध थइ. त्यार बाद जिनभद्रगणी क्षमाश्रमणजी महाराज थया. तेमणे भाष्य रच्युं. तथा चूर्णी आद्याचार्ये रची. तेमांथी केटलीएक टीका हरिभद्रसूरी महाराजे रची. तथा बीजा आचार्यनी रचेली पण पोते प्रमाण करता हता, ते हरिभद्र-सूरी महाराजने शासनदेवताए १४४४ ग्रंथ करवाने कह्या. हवे विचारो जे पांच अंगमां विरुद्ध होत तो हरिभद्रसूरी महाराजनी श्रद्धा पण विरुद्ध ठरे. तो शासनदेवता केम कहे ? पण शासनदेवे शुद्ध पुरुष जाणी हरि-भद्रसूरी महाराजनुं मान्य करेलुं साचुं जाण्युं तो १४४४ ग्रंथ करवाने कहुं. तो ए पांच अंग शासनदेवताए योग्य जाण्यां. माटे एमां कंड पण विषमवाद गणवो नहि, ने गणे ते भगवाननी आज्ञानो लोपनार ठरे. वली अभयदेवसूरी महाराजे टीकाओ करी तो तेमणे पण शासनदेवताए आवीने टीका करवानुं कहुं छे. एवी रीते घणा प्रकारनी ए पांचे अंगने छाप छे. वली बीजी रीते विचारो के सूत्र तो सूचकमात्र छे ने सर्वे खु-लासो तो पांचे अंगथी थाय छे. जे लोक नथी मानता ते पण खानगी तो टीकाओ विगेरे जुए छे त्यारे ज अर्थ मले छे. माटे पांच अंग प्रमाण करवाथी यथार्थ बोध थाय छे.

६२ प्रश्न:—ओगणसाठमा प्रश्नमां कहुं जे दश पूर्वधरनां वचन प्रमाण करवां शास्त्रमां कहुं छे, ने देवधिगणी क्षमाश्रमण महाराजने तो दश पूर्व नथी त्यारे ते शी रीते प्रमाण करवुं ?

उत्तर:—देवधिगणी क्षमाश्रमणजीए कंड नवी रचना करी नथी, पोताने गणधर महाराजनी पाट परंपरामां जे पुरुष चाल्या आव्या तेमनी पासे पोते धारणा करी हती ते मुजब लख्यां, एटले एमां कंड पूर्व ओछानी शंका करवानुं कारण नथी.

६३ प्रश्न:—बाह्य अथवा आभ्यंतर तपश्चर्या करवाथी निर्जरा थाय के पुण्य बंधाय ?

ઉત્તર:—જે પુરુષ સ્વસત્તા પરસત્તાનું જ્ઞાન પામ્યા છે તે પુરુષ શરીરને જડ કરી જાણે છે. વલી જાણે છે જે જે કર્મ ઉદીરણા કરી પળ ઉદય થાય છે ને સમભાવથી ભોગવતાં નવાં કર્મ બંધાતાં નથી. પૂર્વનાં બાંધેલાં છે તે પળ એક કર્મની સાથે બીજાં શિથિલ કર્મ રહ્યાં છે, ત્યારે સમભાવ આવવાથી શિથિલ કર્મ તો પ્રદેશથી ભોગવઈ જાય છે, ત્યારે જે પુરુષ કર્મ યપાવવા ઉદીરણા કરે તેને તો અવશ્ય સમભાવ જ હોય. માટે તે પ્રદેશ ઉદયના કર્મની નિર્જરા થાય છે. બીજાં કર્મ જે નિકાચિત્ત હોય તો તે પળ શિથિલ થાય. માત્ર એક ઉત્કૃષ્ટ સ્થાનવર્તિ નિકાચિત્ત કર્મ છે તે ભોગવ્યા વિના છૂટતાં નથી ને મધ્યમ સ્થાનવર્તિ તો જ્ઞાન સહિત તપથી નાશ થાય છે. એ અધિકાર વિશેષાવશ્યકમાં છે. તપ કરતાં અશાતા પળ થાય તો તેની પળ નિર્જરા થાય છે. વલી શુભયોગ રહ્યા છે. તેથી પુણ્ય પળ બંધાય, પરંતુ પુદ્ગલિક સુખની ઇચ્છા નથી તેથી તે પુણ્ય પળ મુક્તિને સહાયકારી થાય, પળ મુક્તિને રોકનાર નથી. માટે તપશ્ચર્યા કરવાથી મુખ્યપણે નિર્જરા થાય છે. તથા નિર્જરાના બાર ભેદ તપશ્ચર્યા જ કહી છે. વલી તીર્થંકર મહારાજ તથા બીજા મુનિ મહારાજો પળ ઘણી તપશ્ચર્યા કરી કર્મ યપાવી તદ્ભવ મુક્તિ ગયા છે. વાસ્તે જો તપશ્ચર્યાથી પુણ્યબંધ થઈ રોકત તો એ પુરુષોને પળ રોકત તે રોક્યા નથી, તેથી પળ સમજાય છે કે નિર્જરા જ મુખ્યપણે થાય છે.

૬૪ પ્રશ્ન:—આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન ન હોય તેને તપશ્ચર્યા કરતાં શું લાભ થાય? તથા ચારિત્રથી શું લાભ?

ઉત્તર:—આત્મજ્ઞાન નથી હોતું પળ આત્મજ્ઞાની પુરુષની નિશ્રાણ રહી વર્તે છે, તે પુરુષ પળ કર્મ યપાવી શકે છે. જેમ કે માસતુસ મુનિને એક પદ પળ મોઢે ચઢતું નહોતું, પળ ગુરુની આજ્ઞામાં રહી એક પદનો અભ્યાસ જારી રાખ્યો તો કેવલજ્ઞાન પામ્યા. કારણ જે ગુરુ મહારાજ નિશ્ચય-વ્યવહાર, ઉત્સર્ગ-અપવાદ, દ્રવ્ય-ભાવ એ સર્વેના જાણ છે માટે શિષ્યને થોડો બોધ હોય તોપણ મુખ્ય મુખ્ય બાબત ગુરુ સમજાવી દે. એટલે તેના આત્માનું કામ સહજ થઈ જાય છે. બીજા માણસ સાથે વાદવિવાદ કરી ન

શકે, પળ પોતાના આત્માનું કામ કરી શકે છે. માટે એવા પુરુષનો તપ સંયમ સફળ છે. ગીતાર્થ અને ગીતાર્થનો નિશ્રાએ બે પ્રકારનો માર્ગજ કહ્યો છે.

૬૫ પ્રશ્ન:—ગીતાર્થની નિશ્રા નથી, ને સ્વછંદપણે કરે તેને કંઈ લાભ થાય કે નહિ ?

ઉત્તર:—ભગવતીજીની છાપેલી પ્રતમાં પાના ૬૯૮ મે ચૌભંગી છે. તેમાં કહ્યું છે જે, જે શ્રુતે કરી રહિત અજ્ઞાની બાલતપસ્વી ગીતાર્થ અનિશ્રિત દેશ આરાધકે કહ્યો છે. વલી જ્ઞાનાજીની છાપેલી પ્રતમાં પાના ૩૪૬ મે મેઘકુમારનો અધિકાર છે. મેઘકુમારે પાછલા હાથીના ભવમાં સસલાની દયા કરી તેથી તે ઠેકાણે કહ્યું છે જે સંસારનો છેડો આપ્યો. વિપાકસૂત્રમાં સુખ વિપાકમાં પાના ૨૬૨ થી બાહુ તથા સુબાહુ કુમારનો પાછલા ભવનો અધિકાર છે. તેમણે મુનિને પ્રતિલાભ્યા તે વચ્ચે કંઈ સમકિત હતું નહિ. તેમ છતાં ત્યાં કહ્યું છે કે સંસાર પરિત કર્યો એટલે છેડો આપ્યો. માટે ગીતાર્થની અનિશ્રાએ મોક્ષની કામનાએ ધર્મકરણી કરે છે તે પળ સફળ થાય છે. પરંપરાએ લાભ મળે છે, પળ પોતાના અહંકારને લીધે ગીતાર્થની નિશ્રા છોડે છે ને મનમાં ઉન્માદ કરે છે જે ગુરુ શું કરવાના છે? ગુરુ જે કરવાનું કહેશે તે તો કરું છું. એવા અભિપ્રાયથી કરનારને તો લાભ થાય એમ સંભવતું નથી. ગુરુની જોગવડ નથી મલતી તો પળ ચિત્તની ભાવના વર્તે છે કે, ક્યારે મને ગુરુનો યોગ મળશે ? વલી મલ્યેથી તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તીશ. એવા જીવને લાભ થાય છે. તે શિવાયના અહંકારી પ્રમુખને લાભ તો ન થાય પળ નુકશાન થાય.

૬૬ પ્રશ્ન:—આ લોક ઉપર લોકની વાંછા રહી છે ને તપ પ્રમુખ કરે તે ને લાભ શી રીતે થાય ? વલી ઉપદેશમાલાની ગાથા ૩૨૫ મીમાં કહ્યું છે જે અજ્ઞાની તપ કરે તે નિષ્ફળ થાય. વાસ્તે કેમ ?

ઉત્તર:—મુખ્ય વૃત્તિએ આ લોક પરલોકની વાંછાએ તપશ્ચર્યા વિગેરે કરવાથી સંસાર વધારે, પળ પ્રથમ તો આ લોકની વાંછાએ કરે પળ ઉત્તમ પુરુષની સંગત હોય તો તેથી કોઈને લાભ પળ થાય છે. જેમ કે સંપ્રતિ

રાજાના જીવે પાછલે ભવે આજીવિકાને સારુ સંયમ લીધું હતું તો પળ તે કાલ કરીને રાજા થયો. ત્યાં પળ આર્યસુહસ્તિસૂરી મહારાજને જોઈ ને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું ને સમાકિત પામ્યા. એ આદિ ઘણા ગુણ થયા. એ અધિકાર પરિશિષ્ટપર્વણિમાં પાને ૨૭૭ મે છાપેલી ચોપડીમાં છે. માટે એકાંત એ પળ નિયમ નથી. પળ પોતાને તો જેમ બને તેમ આ લોકની વાંછા, પરલોકની વાંછા ઘટે એ જ ઉદ્યમ કરવો. પળ કેટલાએક જીવ લાલચે કરતા હોય તેનો તપશ્ચર્યાદિકનો ઉદ્યમ છોડાવવો નહિ. તેને ઉપદેશ દઈ આ લોક પરલોકની વાંછા છોડાવવી. જેમ કે ઉપાસરે પતાસાં શ્રી. ફલની પ્રભાવના થાય છે હવે તે લેવા આવ્યો પળ વહેંચવાની વાર છે ને ધર્મ શ્રવણ કર્યું, તે સારું લાગ્યું ને રુચિ થઈ. તો પછી આત્માનું હિત પળ થાય. વાસ્તે ધર્મકરણી કરતાં કોઈને ઉવેચવા નહિ, ને બની શકે તો જે પરભાવની વાંછના છે તે છોડાવવી એ સારુ. હરિભદ્રસૂરી મહારાજ અષ્ટકજીમાં ૮ મા અષ્ટકમાં મ્હારા પાસે પ્રત છે તેને પાને ૪૧ મે લાવ્યા છે જે આ લોક પરલોકની વાંછનાએ તપ કરે છે, પળ અરિહંતના ભક્તિફલથી મને લાભ મલશે એવી ભાવના છે. તેમાં અરિહંત ઉપર રાગ છે, તે પરંપરાએ જોડનાર છે. એવી રીતે લાવ્યા છે. વલી પંચાશકજીમાં પળ એ જ રીતે પાને ૧૯૪ મેં તપનો અધિકાર છે; તેમાં પળ એ વાત પરંપરાએ લાભકારી દર્શાવી છે. વલી નંદીજીની ટીકામાં છાપેલી પ્રતમાં પાને ૨૪૧ મે સુઝી થોડા ગૃહસ્થલિંગે સિદ્ધ. તથા અન્યલિંગે અસંખ્યાતગુણા સિદ્ધ થાય. તેથી સાધુલિંગે જૈનના તે અસંખ્યાતગુણા સિદ્ધ થાય. વલી સિદ્ધ-પંચાશિકામાં એક સમયે ગૃહસ્થલિંગે ચાર સિદ્ધિ વરવાના કહ્યા છે. ને અન્ય તાપસ લિંગ દશ સિદ્ધિ વરવાના કહ્યા છે. હવે વિચારો જે ગૃહસ્થ-લિંગમાં શ્રાવક સમ્યક્દૃષ્ટિ સર્વ આવ્યા તે છતાં ચાર સિદ્ધિ વરે, ને તાપસાદિકને કંઈ સમાકિત મૂલથી નથી તે છતાં દશ વરે તેનું કારણ એટલું જ છે જે સમ્યક્દૃષ્ટિ શ્રાવકે આત્માનું સ્વરૂપ તથા પરસ્વરૂપ જાણ્યું છે તથા સંસાર અસ્થિર જાણ્યો છે પળ પૂર્વકર્મના યોગે સંસારમાંથી નીક-

લી શકતો નથી. તેથી વધારે વિશુદ્ધ થતો નથી તેથી થોડા સિદ્ધિને પામે છે. તાપસ પ્રમુખે અજ્ઞાનપણે પળ વૈરાગ્ય શ્રાવ્યાથી સંસાર છોડ્યો છે પણ યથાર્થ બોધ થયો નથી તેથી અન્ય દર્શનમાં પડી રહ્યા છે, પણ મવિતવ્યતાને બલે સહજે ઓટા દર્શનનો માર્ગ જોવાથી તે ઓટો મલમ પડ્યો. ને જે વસ્તુ સર્વજ્ઞે જેમ બતાવી છે તેવી મનમાં સાચી લાગી તેથી ઓટી વસ્તુ ઉપરથી ચિત્ત યશી ગયું. સાચા પદાર્થ જે નવતત્ત્વ તે જેમ છે તેમ ઉપયોગમાં આવ્યા, દેવનું સ્વરૂપ ઉપયોગમાં આવ્યું તે પ્રમાણે ધ્યાનાદિકમાં કુશલ થયા. દ્રવ્યથી સંસાર ઓટો જાણી છોડ્યો હતો તે હવે મલથી ઓટો સમજાયો. પોતાના આત્મિક સહજ મલમાં રહેવું તે જ પ્રિય થયું. ઇવી રીતે ધ્યાન કરવું સુગમ પડ્યું તેથી ગૃહસ્થ કરતાં અન્ય લિંગે સિદ્ધ વધારે થાય. તાપસોએ અજ્ઞાનપણે જો સંસાર છોડ્યો ન હોય તો ગૃહસ્થની પેઠે તેને પણ મુશ્કેલ પડત. ઇ ઉપરથી વિચારવાનું છે જે અન્યલિંગે પણ ત્યાગથી ગુણ થાય છે, તો જૈનની તપશ્ચર્યાનો અભ્યાસ છે તે અનુક્રમે કેમ ગુણને ન જોડે ? મલટે ધર્મનો અમિલાષ છે, તે ગુણદાયક છે, પણ કેટલાએક ઇવી ક્રિયા કરી અહંકાર કરે જે આપણે તો બરાબર જ કરીએ છીએ, મહુ મળીને શું કામ છે? આપણે થોડા જ્ઞાનથી બસ છે. વલી કોઈ સમજાવે છે જે જ્ઞાનાભ્યાસનો ઉદ્યમ કરવા કહે છે છતાં પણ જ્ઞાનાભ્યાસ કરતા નથી. પ્રમુની આજ્ઞા અરાધવાની મુદ્ધિ નથી જે જે વસ્તુનો બોધ નથી તે મેલવવાની ઇચ્છા નથી, કેવલ લોકરંજનને અર્થે જ કરે છે તેને તો ઉપદેશમાલામાં કહ્યું છે, તેમ જ તપ નિષ્ફલ થાય. આ લોકની વાંછાવાલા પ્રાયે દેવલોકાદિક મલ્યાથી દેવતાના સુખનો અમિલાષ છે તેમાં લુબ્ધ થઈ જાય ઇટલે ધર્મ કરવું દુર્લભ પડે. વાસ્તે જેમ બને તેમ વાંછા તો ઘટાડવી પણ ત્યાગમલથી વિમુક્ત કરવા ન હિ. નિકટ સાધન તો પ્રમુ આજ્ઞાએ વર્તવું તે જ્ઞાન સહિત કરવું. કદાપી નથી બનતું તો જ્ઞાન સહિત, આજ્ઞા સહિત કરવાનો અમિલાષ રાખવો. ઇજ ઉત્તમ પુરુષનું કામ છે. જૈનની જે જે ક્રિયા છે તેનો અભ્યાસ કર-

વાથી શુદ્ધ થાય છે તે સારુ પંચાશકમાં પાને ૮ મે સમાયિક વિષે તેના અતિચારમાં પળ એમ કહ્યું છે જે મન અસ્થિર છે, તે અભ્યાસ કરવાથી સ્થિર થાય છે. માટે રુડો અભ્યાસ કરવો, ને આજ્ઞા આરાધવા લક્ષ રા-
ખવું. જે જે પ્રભુ આજ્ઞા બહાર થાય છે, તે સારુ ભાવના રાખવી. જે પ્રભુ-
ની આજ્ઞા પ્રમાણે ક્યારે કરીશ? એવા ભાવવાલાને સુધારો થવો નિકટ છે.

૬૭ પ્રશ્ન:—યાત્રા કરવા તીર્થોં જવું તેમાં શું લાભ છે? પ્રભુ તો રહે-
તા હોઈયે ત્યાં પળ હોય છે તો ત્યાં જવાથી શું વિશેષ?

ઉત્તર:—યાત્રા જવાનો લાભ સમકિત નિર્મલ થાય છે એમ આવશ્યક નિર્યૂક્તિમાં ભદ્રબાહુસ્વામી ચૌદ પૂર્વધરેં કહ્યું છે, તે પ્રત હાજર નથી તેથી પાનું લખ્યું નથી. વલી ઉપદેશમાલામાં ધર્મદાસગણિ મહારાજે ગાથા ૩૩૬ માં કહ્યું છે જે શ્રાવક ભગવાનના પાંચે કલ્યાણેં યાત્રા કરવા જાય. હવે જવાથી ફાયદો થાય તે સમજો કે ઘર આગલ વેપારની, સંસારની, કુટુંબની અનેક પીડા ઉપાધી હોય તેના વિકલ્પથી ધર્મસાધન બરોબર થાય નહિ. ને તે વિકલ્પો ઘરમાંથી બહાર નીકળ્યા કે ટલી જાય છે? સોબતમાં ધર્મીષ્ઠ ભાઈઓ હોય તો તેની સોબતે પળ પોતાની બુદ્ધિ શુદ્ધ થાય તથા શાસ્ત્રનું જ્ઞાન થાય. વલી રસ્તામાં ગામો આવે ત્યાં પળ કેટલાંક ઉત્તમ મુની મહારાજ તથા શ્રાવકનો યોગ મળે. તેમની પાસેથી પળ નવું જ્ઞાન મળે. વલી તીર્થે જઈએ ત્યાં પળ એવા ઉત્તમ પુરુષનો યોગ બને. તેમની પાસે રહેવાથી જ્ઞાનનો બોધ થાય તથા વૈરાગ્ય થાય એ લાભ થાય. ઇહાં કોઈ કહેશે જે એવા પુરુષ પાસે જઈએ? તે વિ-
ષે જાણવું જે ત્યાં તો એક જ ગુણી પુરુષ મળે ને તીર્થે તો ઘણા ગુણી પુરુષો મળે. વાસ્તે વધારે લાભ થાય. તથા તીર્થે તીર્થકર મહારાજો તથા ગણધર મહારાજો તથા મુનિ મહારાજો જ્યાં જ્યાં નિર્વાણ પદ પામ્યા છે, તે જગ્યો જોઈએ કે તે પુરુષો યાદ આવે, ને તેમના ગુણનું વર્ણન થાય; તેથી બુદ્ધિ શુદ્ધ થાય, વલી તે પુરુષો જેવી રીતે ગુણ પામ્યા, તે રસ્તો પ-
કડવાની બુદ્ધિ થાય, ને સંસારથી ઉદાસીનતા થાય. ને આત્મતત્ત્વ સ્ખો-

લવાની બુદ્ધિ થાય. પરભાવ રમણ દૂર થાય. પોતાના આત્માનો ગુણ પ્રગટ કરવાનો ઉદ્યમ થાય. જેવી જેવી વિશુદ્ધિ થાય તેવો તેવો ઉદ્યમ કરે. અતિશય વિશુદ્ધિવાળા હુંગરમાં ગુફાઓ છે ત્યાં એકાંતે બેસી પોતાના આત્માની જડની વહેંચણ કરે. મેદજ્ઞાન કરે. ધર્મધ્યાન શુક્લધ્યાનાદિક ધ્યાય, ને મ્હોટો લાભ ઉપાર્જે. બીજું પળ બુદ્ધિ શુદ્ધ થવાનું કારણ છે જે ઉત્તમ પુરુષના શરીરમાં જે પુદ્ગલ મળ્યા છે તે ઘણા ઉત્તમ મળ્યા છે. જેમકે ક્ષપકશ્રેણિ માંડવી હોય તો વજ્ર ઋષભનારાચ સંઘયણ જોડે. એ સંઘયણ વિના ઉત્તમ ધ્યાન કરી શકે નહિ. ત્યારે પુદ્ગલની પળ સહાયતા જોડે છે. તથા ઉત્તમ પુરુષ જેની મુક્તિ થવાની છે, એવા પુરુષના શરીરમાં જે ધ્યાનમાં વૃદ્ધિ થાય, એવા પુદ્ગલ મળ્યા છે તે પુરુષ તીર્થ સ્નાનમાં નિર્વાણ પામ્યા છે તેથી ત્યાં તે પુદ્ગલ વિસ્તર્યા છે તેથી ત્યાં સારા પુદ્ગલનો ભાગ ઘણો છે. ત્યાર પછી વલી ઘણો કાલ થઈ ગયો છે, તો પળ બધા પુદ્ગલ કંઈ જતા રહેતા નથી. તેથી તીર્થ સ્થાન ઉપર ભાગ્યશાલી જીવને સાર પુદ્ગલનો સ્પર્શ થાય છે, તો તેની બુદ્ધિ શુદ્ધ થાય છે તેમાં જે પુરુષને વધારે સારા પુદ્ગલનો સ્પર્શ થાય છે, તો વધારે બુદ્ધિ શુદ્ધ થાય છે. કોઈક ભાગ્યહીનને સારાની સ્પર્શનાં જ નથી થતી, ને નબલા સ્પર્શે છે તો તેના કર્મની ગતિ છે; પળ મુખ્યપણુ સારા પુદ્ગલનું છે. તેથી અનુક્રમે વધારે લાભ થવાનું કારણ જ યાત્રા છે. પોતાના ગામમાં જિનર્બીબ હોય પળ આ કારણો બધાં નહિ મળે, માટે શાસ્ત્રકારે યાત્રા જવાનો લાભ દર્શાવ્યો છે, માટે યાત્રા જઈ આવાં સાધનો કરવાં તેથી મ્હોટો લાભ થાય.

૬૮ પ્રશ્ન:—સમાયિક, પૌષધ, પડિક્કમણામાં આભૂષણ રાખે કે નહિ ?

ઉત્તર:—પંચાશકજીમાં સમાયિક વ્રતનો અધિકાર પાને ૧૮ મે છે. ત્યાં આભૂષણ ઉતારવાં કહ્યાં તેમ પૌષધનો અધિકાર પાને ૧૯-૨૦ મે છે ત્યાં પળ આભૂષણ ઉતારવાં કહ્યાં છે. વલી મંગવતીજીમાં છાપેલ વ્રતમાં પાના ૧૭૭ મે શંખજીનો અધિકાર છે, ત્યાં પળ આભૂષણ ઉતારી પૌષધ લીધા

છે, વલી બીજી રીતે પણ સમજવાનું છે કે, સમાયિક સંયુક્ત જે પૌષ્ઠ કરે છે, તેમાં આહારનો પૌષ્ઠ દેશથી તથા સર્વથી છે. ને શરીરસત્કારાદિક પૌષ્ઠ સર્વથા કરવાનો કહ્યો છે. ઇટલે આભૂષણ કેમ કરીને રાખે ? વલી તત્ત્વાર્થમાં પણ પાને ૨૪૩ મે આભૂષણ પહેરી સમાયિક પૌષ્ઠ કરવો યોગ્ય નથી. સ્ત્રીઓ જે સ્વામીનો શૃંગાર પહેરે છે, જે કોઈ પણ વસ્ત્ર ઉતારતી નથી; તે શિવાયનો રાખે નહિ એમ સંભવ થાય છે.

૬૯ પ્રશ્ન:—કોઈક મુની સંયમથી ચૂક્યા છે તે પ્રવૃત્તિ કરી શકતા નથી, પણ શુદ્ધ પરુપણા કરે છે; તો તેમની પાસે ધર્મ સાંભલવો કે નહિ?

ઉત્તર:—શુદ્ધ પ્રરુપક ગુણ ઉપદેશમાલામાં બહુ વખાણ્યો છે, એવા પુરુષને શાસ્ત્રમાં સંવેગપક્ષી કહ્યા છે. શુદ્ધ પ્રરુપકપણું શ્રાવણું દુર્લભ છે. ને જેને તે ગુણ હોય તો તેમની પાસે સાંભલવું. તેનો વિનય પણ કરવો. કેટલાએક કહે છે જે જેવા તેવા પાસે જઈએ પણ તેને વંદના કરીએ નહિ. એ કહેવું યોગ્ય નથી. કારણ જે જેની પાસે સાંભલવું છે ને જ્ઞાન લેવું છે, તો અવશ્ય તેને વંદન કરવું જોઈએ. ને વંદન કરવા યોગ્ય નહિ તો સાંભલવું પણ યોગ્ય નથી. પણ સંવેગપક્ષીની મુખ્ય પરીક્ષા ઇટલી જ છે કે બીજા ત્યાગી પુરુષ છે, રૂઢી રીતે સંયમ પાલે છે તે પુરુષની નિંદા નહિ કરે, ને ઝલટા તેમનું બહુમાન કરશે, તેમની સેવા ભક્તિ કરશે. તેમની સેવા ભક્તિની પ્રેરણા કરશે, કારણ જે પોતાથી સંયમ પલતું નથી, પણ પોતામાં સમકિત ગુણ રહ્યો છે, તેથી તે પોતાના દૂષણની નિંદા કરશે. ને પોતાથી અધિક સંયમ પાલે છે તેનું અવશ્ય બહુ માન કરશે. એવા ગુણવંતનો સ્વભાવિક ધર્મ છે. ને એવા પુરુષ છે તે શ્રાવકને સેવવા યોગ્ય છે, હાલના કાલમાં બકુશકુશિલ સંયમ પણ છે માટે અલ્પ દૂષણ જોઈ મુનિપણું નિષેધવાથી મ્હોટું દૂષણ થાય, માટે શુદ્ધ પ્રરુપક ઉપર બહુ લક્ષ રાખવો. ગુણીની નિંદા થાય તો ફરી ગુણીનો યોગ મલવો દુર્લભ થાય. નિર્ગુણીની સાથે રાગ થાય તો ગુણી ઉપર દ્વેષ થાય, તો ફરી ધર્મ મેલવા દુર્લભ થાય. વાસ્તે પોતાના આત્માની સંભાલ રાખી. શુદ્ધ પ્ર-

રૂપક જ છે તો તે જરૂર સેવવા યોગ્ય છે.

૪૦ પ્રશ્ન:—સાધુજી મહારાજ પાસે દીક્ષા લેવા આવે તો તેના માતા પિતાની આજ્ઞા લઈ દીક્ષા આપે કે કેમ ?

ઉત્તર:—માતા પિતાની આજ્ઞાથી દીક્ષા લેવાની મર્યાદા છે, પણ તે મર્યાદા અષ્ટકજીમાં હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે દર્શાવી છે તેનો સાર નીચે મુજબ છે—દીક્ષા લેનાર પોતાના માતા પિતાને સમજાવીને આજ્ઞા માગે, ને માતા પિતા આજ્ઞા આપે તો તે ઉત્તમ છે; પણ માતાદિક આજ્ઞા ન આપે તો પોતે સાધુનો વેષ પહેરી ઘરમાં રહે ને આજ્ઞા માગે, એમ કેટલાક દિવસ ઘરમાં રહે. તો પણ આજ્ઞા ન આપે ત્યાર પછી ઘરમાંથી ચાલી નીકળે. ગુરુ પાસે જઈ સંયમ લે. એ વિષે ત્યાં એવો પણ તર્ક કર્યો છે જે એવી રીતે ચાલ્યો જાય ત્યારે પાછલ માતા પિતા દુઃખી થાય તેનો દોષ દીક્ષા લેનારને લાગે. એ તર્કનો જવાબ એવો આપ્યો છે જે કોઈના માતા પિતા રોગી છે ને સાથે પુત્ર પણ છે ને કંઈ ગામ જતા હોય એવામાં ઘણી માંદગી થઈ જવાથી પુત્ર ઔષધ લેવા જાય ને કદાપિ માતા પિતાદિકમાંથી કોઈનું મરણ થાય તો તેનો દોષ પુત્રને લાગતો નથી. તેમ માતા પિતાને સમજાવ્યા છતાં આજ્ઞા આપતા નથી, તો તે દીક્ષા લેનારને દોષ નથી. પુત્ર જેમ ઔષધ લેવા ગયો ને પિતા મરણ પામ્યા તો દોષ નથી, તેમ એ પુત્ર જાણે છે કે દીક્ષા લઈ જ્ઞાન ભળીને આવીને માતા પિતાને સમજાવીશ. એવી ભાવનાથી જાય છે તેને દોષ નથી. એવી રીતનો અધિકાર અષ્ટકજીમાં પાને ૧૨ મે પચીશમા અષ્ટકજીમાં છે. તથા પંચ વસ્તુમાં પણ દીક્ષાનો અધિકાર ઘણો ચાલ્યો છે ત્યાં ઘણા તર્ક કર્યા છે, ત્યાં પણ એમજ કહેલું છે. એક પ્રશ્ન એવું છે જે માતા પિતા વૃદ્ધ છે ને પુત્ર દીક્ષા લે તો એના દયાના પ્રણામ શી રીતે રહ્યા ? તે વિશે ત્યાં જવાબ આપ્યો છે કે દીક્ષા લેનારને જગતમાં જેટલા જીવ છે તે બધા સાથે અનંતોકાલ ગયો. તેથી માતા પિતાનો સંબંધ બન્યો છે. ત્યારે એક માતા પિતાની દયા પાલે કે ભવોભવના માતા પિતાની દયા પાલે ? એના ચિત્તમાં

તો ચૌદરાજલોકના જીવની દયા છે. તેમાં માતા પિતાની પળ દયા કરવા તૈયાર છે, પળ એના કહ્યા પ્રમાણે માતા પિતા કરતા નથી એટલે દયા શી રીતે પાલે ? બાકી એના ભાવ તો દયાનાજ છે. એ રીતે કેટલાંએક પ્રશ્નો ચાલ્યાં છે તે પહેલા ભાગમાં જ પંચ વસ્તુમાં છે. હાલ પ્રત હાજર નથી તેથી પાનું લખ્યું નથી. આ અધિકાર જોતાં ગુરુને માતા પિતા વિગેરે દીક્ષા લેનારને રજા આપે ત્યારે જ દીક્ષા આપે એમ સંભવતું નથી. પળ દીક્ષા લેનારની પરીક્ષા તો કરે. તે સારુ પંચાશકજીમાં પાને ૩૩ મે દીક્ષા લેનાર સમવસરણની રચના કરે. ત્યાં પહેલી જગ્યા શુદ્ધ કરવા કાજો લે. પછી ગંધોદકથી છંટકાવ કરે. પછી સમવસરણમાં પ્રભુ પધરાવે. તથા પર્ષદાની પળ સમવસરણમાં રચના કરે. પછી દીક્ષા લેનારની આંખે પાટો બાંધી હાથમાં ફૂલ આપે તે ત્રણ વચ્ચે સમવસરણમાં નાંખે. તેમાંથી એક ફેરો પળ પડે તો દીક્ષા આપે, ને ત્રણે વચ્ચે બહાર પડે તો દીક્ષા ન આપે. એ અધિકાર પંચાશકજીમાં પાને ૩૪ મે છે. તથા પાને ૧૧૭ મે બીજો અધિકાર છે. તેમાં દીક્ષા લેનાર શ્રાવકની પડિમા વહન કરે. કારણ કે પડિમા વહન કરી હોય તેને દીક્ષા પાલવી કંઈ મુશ્કેલ પડે નહિ. વલી તેમાં કાલ વિલંબ થાય તે સારુ ગુરુની નજરમાં આવે તો છ મહિના સાથે ફેરવે. પછી યોગ્ય લાગે તો દીક્ષા આપે. વલી જીવ વિશેષ યોગ્ય હોય તો તુરત શિષ્યને દીક્ષા આપે એવી પળ રીત છે. વાસ્તે દીક્ષા આપવાનું કામ ગુરુની આધીનતામાં છે. ગુરુ મહારાજને જેમ યોગ્ય લાગે એમ કરી લે. પળ શ્રાવક વગર વિચારથી દીક્ષા આપનારની નિંદા કરે તો તે તેથી મહા દૂષણ ઉપાર્જન કરે. ગુરુની નિંદાનું મહા દૂષણ છે. ગુરુની ભક્તિ કરતાં સહજ ગુરુના શરીરની મલીનતા લાગવાથી અંગ રહિત જીવ થયા છે. એ અધિકાર વાસુપૂજ્યસ્વામીના ચરિત્રમાં છે, માટે જેમ બને તેમ ગુરુ મહારાજનો અવર્ણવાદ બોલવો નહિ. ગુરુ લાભાલાભ જોઈ કામ કરી લે, તે આપણા સમજવામાં આવે નહિ.

૪૧ પ્રશ્ન:—શ્રાવક પ્રતિક્રમણ કરે છે, તે દરેક વસ્તુના હેતુ શું છે ?

ઉત્તર:—પ્રતિક્રમણ હેતુગર્ભિત ગ્રંથ જયચંદ્રસૂરિજી કૃત છે, તેના આધારે તથા ક્ષમાકલ્યાણ મુનિએ હેતુ દર્શાવ્યા છે તેને આધારે લખું છું.

ગુરુ મહારાજ હોય તો ગુરુ સમીપે પ્રતિક્રમણ કરવું, ને તે ન હોય તો સ્થાપનાચાર્ય પાસે કરવું. તે સ્થાપના દશ પ્રકારે કહી છે તેમાંથી જેનો યોગ બને તે સ્થાપવાને પ્રથમ નવકાર મંત્ર ભળવો. કારણ જે નવકાર છે તે મંગલિક છે. સર્વ મંગલમાં મુખ્ય મંગલ કહ્યું છે. વાસ્તે નવકાર મંત્ર ભળવો. પછી પંચિદિય ભળવી. તેનું કારણ જે પંચિદિયમાં આચાર્ય મહારાજના ગુણનું વર્ણન છે તેવા આચાર્યને સ્થાપ્યા છે, એ હેતુએ ભળવી. પછી ઇરિયાવહિ પડિક્કમવી. તેનું કારણ જે હરેક ધર્મકરણી શુદ્ધ થઈને કરવી. તે ઇરિયાવહીમાં પાપનું આલોવવું થાય તેથી શુદ્ધ થાય. વળી જે પાપ આલોવતાં ન શુદ્ધ થાય તે કાઠસ્સગ્ગે શુદ્ધ થાય તે સારુ કાઠસ્સગ્ગ કરવો છે, પણ તે કાઠસ્સગ્ગના આગાર રાખવા જોડ્યે. તે સારુ તસ્સઉત્તરી અન્નત્થઉસસીણ ભળવું. પછી એક લોગસ્સનો કાઠસ્સગ્ગ કરવો. તેનું કારણ જે એક લોગસ્સમાં ચંદેસુનિમ્મલયરા સુધી પચ્ચીશ શ્વાસો-શ્વાસ થાય છે તે ગણી શકાય નહિ. તેથી લોગસ્સ ગણવાથી પ્રભુનું ધ્યાન થાય ને તે કાલ પણ પૂરો થાય. કાઠસગ્ગ પારી પૂરો લોગસ કહેવો. તેનું કારણ જે સામાયિક લેવું તેમાં પહેલી દેવની વંદના કરવી જોડ્યે તે લોગસમાં થઈ જાય. પછી મુહપત્તિ પડિલેહવાનો આદેશ ગુરુ પાસે માગે. પછી મુહપત્તિ પડિલેહવી. તેનું કારણ જે ગુરુને વંદન કરતાં પાંચે અંગ એકઠાં થાય, તેમાં કોઈ જીવ હોય તેની વિરાધના થાય માટે મુહપત્તિ પડિલેહવાથી તે જીવ હોય તો દૂર થાય. તે સારુ મુહપત્તિ પડિલેહવી. પછી સામાયિક સંદિસાહુ ? એટલે સામાયિકનો આદેશ આપો. પછી ગુરુ આદેશ આપે. પછી બીજી વચ્ચે ગુરુ મહારાજને કહે જે સામાયિક ઠાઉં ? ગુરુ આદેશ આપે. પછી મંગલ અર્થે નવકાર ભળીને ઇચ્છકારી ભગવાન પસાય કરી સામાયિક દંડક ઉચ્ચારવોજી, પછી ગુરુ ઉચ્ચારાવે. ગુરુ પાસે વ્રતનો ઉચ્ચાર કરવો તેથી ગુરુનો વિનય થાય છે, પછી ગુરુ

ન હોય તો શ્રાવકમાં વડેરા હોય તે કરેમિભંતેનો પાઠ ઉચ્ચરાવે. હવે સામાયિક લેવાની તથા પ્રતિક્રમણ કરવાની રીત ઉમાં ઉમાં છે, બેઠાબેઠા પ્રતિક્રમણ કરવાનું પ્રાયશ્ચિત્ત એક આંબીલનું શ્રાદ્ધજિતકલ્પમાં કહ્યું છે, વાસ્તે છતી શક્તિવાલાને બેઠાં બેઠાં કરવું એ યોગ્ય નથી. સવારનું પળ પ્રતિક્રમણ કરવાની રીત ઉમાં ઉમાં છે. પડિક્કમણા હેતુગર્ભિત જોશો તો જણાશે. સામાયિક લીધા પછી સ્વમાસમણ દેઈ બેસણેસંદિસાહુ ? એટલે બેસું ? ત્યારે ગુરુ આદેશ આપે છે. પાછો ફરી સ્વમાસમણ દેઈ, બેસણે ઠાઉં? કહે છે એટલે બેસું છું. એથી પળ જણાય છે કે બેઠાં બેઠાં સામાયિક લેવાની આજ્ઞા હોય ત્યારે આ આદેશ લેવાની જરૂર નથી, પણ ઉમો છે તેથી બેસવાની આજ્ઞા માગે છે. હવે બેસીને સજ્ઞાય ધ્યાન કરવું. તે સારુ સજ્ઞાય સંદિસાહુ એટલે સજ્ઞાય કરું ? ગુરુ કહે છે જે કર. ત્યારે પાછો વિશેષ વિનય જણાવવા કહે છે જે કરું છું. ત્યારે ગુરુ કહે જે કર. ત્યારબાદ ત્રણ નવકાર ગણવા. તેનું કારણ એટલું જ છે જે દરેક કામ મંગલિક કરીને કરવું, તે મંગલ કરવાને ત્રણ નવકાર ગણે. પછી સજ્ઞાય ધ્યાન કરે. હવે જેને પડિક્કમણું કરવું હોય તો તે પડિક્કમણામાં છઠો પચ્ચસ્સાણનો આવશ્યક છેલ્લો શ્રાવે તે વચ્ચે પચ્ચસ્સાણનો કાલ હોય નહિ તે સારુ મુહપત્તિનો આદેશ માગી મુહપત્તિ પડિલેહે એટલે શરીરની શુદ્ધિ થાય એ મુહપત્તિ પલેવતી વચ્ચે સ્વમાસમણું દેઈ. આદેશ માગી મુહપત્તિ પડિલેહ વી, એવી રીતે સેનપ્રશ્નમાં કહ્યું છે, પછી દ્વાદશ વંદન કરે, કેમ કે પચ્ચસ્સાણ ગુરુ પાસે કરવું છે. ત્યારે તેમનો વિનય કરવો જોઈએ, તે વિનય કરી ગુરુ પાસે પચ્ચસ્સાણ કરે. પછે ચાર થુઈએ દેવવંદન કરે, કારણ જે હરકોઈ કાર્યમાં પ્રથમ દેવવંદન કરવું જોઈએ. દેવવંદનમાં પહેલી થુઈ અરિહંતની ભક્તિની કહે, બીજી થુઈમાં સર્વ અરિહંતની ભક્તિ થાય છે, ત્રીજી થુઈમાં જ્ઞાનની સ્તુતિ થાય, ચોથી થુઈ સમકિતદૃષ્ટિ દેવ શાસનનું રક્ષોપું કરે છે તેમને સંભારવા સારુ કહેવી, એવી રીતે હેતુ છે. નમુથ્યુળં કહી ચાર સ્વમાસમણ દેઈ ચાર પુરુષને વંદન કરે છે. પહેલાં ભગવાન હું એ

ભગવંત તથા કોઈ ઠેકાણે ધર્માચાર્ય જેનાથી ધર્મ પામ્યા છે, તેને પળ મગવાનું વંદનમાં વંદન કરવું. માટે ભગવાનને વાંદતી તલ્લે મગવાનું તથા ધર્માચાર્યને ઉપયોગમાં લેવા, આચાર્ય તથા ઉપાધ્યાય સાધુ એ ચારેને વંદન કરવું. પછી ઇચ્છાકરી મગવાનું પસાય કરી સમસ્ત શ્રાવકને વાંદું? શ્રાવકને વાંદવા સારું પડિક્કમણા હેતુગર્ભિતમાં તથા ધર્મસંગ્રહમાં તથા જ્ઞાનવિમલસૂરિની કરેલી પડિક્કમણાની વિધિની સજ્ઞાયમાં પળ છે. તે સજ્ઞાયમાલાની ચોપડીમાં પાને ૨૦૪ મે છે. વલી પ્રવૃત્તિ પળ કેટલેક ઠેકાણે છે. એ રીતે વંદન કરી રહ્યા પછી દેવસિ પડિક્કમણે ઠાઉં ? એટલે હવે દેવસિ પ્રતિક્રમણ શરૂ કરું છું. દિવસના પાપનું સામાન્યપણે મિચ્છા મિદુક્કડં દેવા દેવસિઅદુર્ગ્ગિતિઅ કહ્યા પછી કરેમિમંતે કહી એટલે પહેલો આવશ્યક શરૂ થયો. તે પહેલો સામાયિક આવશ્યક છે તે વારંવાર કહેવાની મતલબ એટલી છે જે પડિક્કમણું કરવું છે તે સમતા પરિણામે રહી ને કરવું છે. વારંવાર કરેમિમંતે કહેવાથી સમતાની વૃદ્ધિ થાય છે. પછી દેવસિ અદ્યારોકઓ કહી તસ્સઉત્તરી કહી આઠ ગાથાનો કાઉસગ્ગ કરવો, તેનું કારણ જે આગલ પાપ આલોવવું છે. તે કાઉસગ્ગમાં રહી સંભારી કાઢવું. તે સારું કાઉસગ્ગ કરવો. પછી લોગસ કહેવો. એ બીજો આવશ્યક છે, ચોવીસચ્છા નામે એટલે ચોવીસ પ્રભુના ગુણગ્રામ કરવા છે, પછી મુહપત્તિ પડિલેહવી. પછી ગુરુ આગલ પાપ આલોવવું છે તે ગુરુને વંદન કરવું જોડે. તે સારું દ્વાદશાવ્રત વંદન કરવું, એ ત્રીજો આવશ્યક. પછી દેવસી આલોવવું કહિ, સામાન્ય રીતે આલોવવા રૂપ દેવસિ અદ્યારોકઓ કહેવું, તે પછી ગમણાગમણ અઢાર પાપ સ્થાનક આલોવે. પછી વંદિતુ કહેવામાં મંગલ અર્થે પહેલો નવકાર મળવો, સમભાવ વધારવાને કરેમિમંતે કહેવી. સામાન્ય આલોવવા રૂપ દેવસિ અદ્યારોકઓ કહેવો. પછી વિસ્તારે પાપ આલોવવા વંદિતુ કહે. તે ચોથો આવશ્યક. સમતા પરિણામથી સ્થિરતાએ કહેવું, જે જે અતિચાર આવે તેમાં દૂષણ લાગ્યું હોય તો તેની નિંદા કરવી. મહા દૈરાન્યભાવ લાવીને પાપનું આ

लोववुं, ते वंदितु कही रह्या पछी जेम राजाने अरज करी जाय, त्यारे सलाम करी जाय, तेम गुरु आगल पाप आलोववुं माटे वंदन करवुं जो इए तेथी वंदन करी अभुठ्ठीओ अभ्यंतर खमाववो. तेमां गुरुने खमाव्या पछी जे पाप आलोववार्थी शुद्ध न थाय ते काउस्सग्गथी शुद्ध थाय. ते काउस्सग्ग करवो. ते गुरुने वांदीने करवो जोइए. ते सारु गुरुने वंदन करवुं. पछी सर्वने खमाववा. आयरिय उवइझाय कही समभावनी वृद्धि करवा, करेमिभंते कहि, जो मे देवसी अइयारोकओ कहेवो. पाप निं द्या पछी काउस्सग्गना अगारादिक सारु तस्सउत्तरी कहीने चारित्राचार नी विशुद्धि सारु बे लोगस्सनो काउस्सग्ग करवो, ए पांचमो आवश्यक, ते काउस्सग्ग पारी प्रभु स्तवना करवा सारु एक लोगस्स प्रगट कहेवो. सव्वलोए कही समकितनी शुद्धिने अर्थे एक लोगस्सनो काउस्सग्ग करवो. तथा पुख्खरवरदी कही एक लोगस्सनो काउस्सग्ग ज्ञाननी विशुद्धि सारु करवो. इहां शंका थशे जे चारित्रनी शुद्धिनो बे लोगस्सनो केम? ते सारु त्यां कहेवुं छे जे चारित्राचारमां वधारे दूषण लागे तेथी बे लोगस्सनो काउसग्ग ज्ञानीए कह्यो छे. पछी सिद्धाणं बुद्धाणं कहि, श्रुतदेवता आराधवा एक नवकारनो काउस्सग्ग करवो. तेनुं कारण जे श्रुतज्ञानथी सर्व धर्म जणाय छे तथा वर्त्तीय छे; तो श्रुतदेवतानी सहाय्यताथी श्रुतधर्मनी वृद्धि थाय. मल्लवादिजीने कोइ गुरुनो योग नहि हतो पण श्रुतदेवतानुं आराधन करयुं तेथी श्रुतदेवता प्रसन्न थया तो बोधनी साथे जय मेलव्यो. बौधलोकोने देश बहार काढ्या. वास्ते श्रुतदेवतानो काउस्सग्ग करी थोय कहेवी. पछी पाछा क्षेत्रदेवता आराधवा एक नवकारनो काउसग्ग करवो. तेनुं कारण जे जेना क्षेत्रमां रहेवुं ते क्षेत्रदेवता प्रतिकूल होय तो धर्म आराधनमां विघ्न थाय. वास्ते निर्विघ्नपणे धर्म आराधन करवा सारु एक काउसग्ग तथा थोय कहेवी. ए अधिकार आवश्यक सूत्रमां काउसग्ग निर्युक्तिमां कह्यो छे. वली भत्तपच्चरूकाण पयन्नामां कह्युं छे जे मुनि संथारो करे ते वस्सते आखो संघ क्षेत्रदेवतानो काउसग्ग करे.

(૧૩૩)

કારણ જે અનશન કરનાર મુનિને કોઈ દેવતા ઉપસર્ગ કરે નાંહે. તેમજ
ઇહાં પણ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રે કરી મોક્ષમાર્ગના સાધક પુરુષનાં દુરિત
હરવાને કહેવું છે. તે શ્રાવા મુનિની ભક્તિ છે, વાસ્તે કરવા યોગ્ય છે.
પછી મંગલાર્થે નવકાર ભળી મુહપત્તિ પડિલેહવી. ને છઠ્ઠા આવશ્યકમાં
પચ્ચલ્લાણ કરવું છે તે સારુ ગુરુને વંદન કરવું. હવે અવસર થઈ જવા
સારુ પલ્લાણ પહેલું કર્યું છે, એટલે ફરી કરવું નથી. એ છ આવશ્યક
થઈ રહ્યા તેની પ્રસન્નતા થઈ તેથી દેવની સ્તુતિ રૂપ નમોસ્તુવર્દ્ધમાનાય,
નમુશ્ચુણં સ્તવન કહેવું. પછી ૧૭૦ જિનને વાંદવા રૂપ વરકનક કહેવા.
સ્ત્રીયોને પૂર્વનું ભળવાની મના છે. તેથી સ્ત્રીઓ સંસારદાવા કહે. પછી
ભગવાન્ પ્રમુખ વાંદે. પછી શ્રદ્ધાદ્વીપના સર્વ મુનિને નમસ્કાર કરવા અ-
ઢ્ઠાઈજ્ઞેસુ કહેવા, પછી કંઈ દિવસ સંબંધી પાપ રહ્યું હોય તે સારુ દેવસિ
પ્રાયશ્ચિત્તનો ચાર લોગસનો કાઠસગ્ગ કરવો. કાઠસગ્ગ કરી લોગસ
કહી સઙ્ગાયનો આદેશ લઈ સઙ્ગાય ધ્યાન કરવું. ઇહાં સુધીના હેતુ ત્યાં
દર્શાવ્યા છે તે લખ્યા છે. રાઈપડિક્કમણામાં પહેલો કુસુમિણ દુસુમિણ ઉ-
ઢ્ઠાવણિયં રાઈય પાઅચ્છિત્તવિસોહણત્થંનો ચાર લોગસનો કાઠસગ્ગ ક-
રવો શરુ થાય છે. તેનો હેતુ એવો છે જે સ્વપ્નના દોષ નિવારણ કરવાને. વલી
જો નિદ્રામાં, સ્વપ્નમાં ચોથાવ્રતાદિકમાં દૂષણ લાગ્યું હોય તો ૧૦૮ શ્વા-
સૌશ્વાસનો કાઠસગ્ગ કરવો કહ્યો છે. માટે સાગર વર ગંભીરા સુધી
લોગસ ગણવો. પછી ભરહેસરની સઙ્ગાય કહેવામાં આવે છે, તે ઉત્તમ
પુરુષનાં નામ સ્મરણ કરવા માટે છે. તથા કાઠસગ્ગ એક લોગસનો ચા-
રિત્ર વિશુદ્ધિ અર્થે રાત્રિએ દૂષણ થોડાં લાગ્યાં હોય તેથી કરવો. પછી દર્શનની
વિશુદ્ધિ સારુ એક લોગસનો કાઠસગ્ગ તથા જ્ઞાનની વિશુદ્ધિ સારુ આઠ
ગાથાનો કાઠસગ્ગ કરવો ને તેમાં જે વ્રતમાં દૂષણ લાગ્યાં હોય, તે સંભારી
કાઢવાં. આ કાઠસગ્ગો વંદિત્તુ કહેતાં પહેલાં કરવાના આવે છે તેનું કા-
રણ એટલું જ છે જે પહેલી એ ક્રિયા થાય તો નિદ્રા વધારે મુક્ત થાય,
તો પાપ બરાબર જાલોવવામાં આવે, માટે રાઈ પડિક્કમણામાં પહેલો આવે

છે. વંદિતુ પછી કાઠસગ્ગ કરવો છે. તેમાં તપની ભાવના ભાવવી છે તે માટે જે હે ચેતન ! તું તપશ્ચર્યા કર. ભગવંતે છમાસી તપ કરી ઘણાં કર્મ નાશ કર્યાં છે, તેમ તું પણ ચેતન ! છમાસી તપ કર. તે ન બની શકે તો એક ઉપવાસ ઓછો કર, તેમ નહિ બને તો બે ઉપવાસ ઓછા કર, તેમ ન બને તો ત્રણ ઉપવાસ ઓછા કર. એમ ઓગણત્રીશ ઉપવાસ ઓછા કરતાં સુધી અનુક્રમે ભાવવું. પછી પાંચ માસ કર. તે ન બને તો પાછું એક ઉપવાસથી ઓગણત્રીશ ઉપવાસ સુધી, ઓછા કરતા જવા. પછી ચાર માસ કર. તે ન બને તો એક ઉપવાસથી ઓગણત્રીશ ઉપવાસ સુધી ઓછા કરવા. પછી ત્રણ માસ કર કહેવું. પાછું એકથી ઓગણત્રીશ સુધી ઓછા કરવા. પછી બે માસ પછી પાછા એકથી ઓગણત્રીશ ઉપવાસ સુધી ઓછા કરવા. પછી એક માસના ઉપવાસ કર, પછી તે ન બને તો એક ઉપવાસ ઓછો કર. તે ન બને તો બે ઉપવાસ ઓછા કર. એમ તેર ઉપવાસ ઓછા કરવાના ભાવવા. પછી હે ચેતન ! ચોત્રીશ ભક્તનો ત્યાગ કર. તે ન બને તો વત્રીશ ભક્તનો ત્યાગ કર. તે ન બને તો અઢાવીશ ભક્તનો ત્યાગ કર, તે ન બને તો છઠ્ઠીશ ભક્તનો ત્યાગ કર. તે ન બને તો ચોવીશ ભક્તનો ત્યાગ કર. એમ બે બે ભક્ત ઓછા કરતાં જવા. છેવટ ચોથ ભક્તના ત્યાગ સુધી આવવું. પછી તે ન બને તો આંબિલ કર, તે ન બને તો નીવી કર, તે ન બને તો એકાસણું કર. તે ન બને તો બેસણું કર. તે ન બને તો પુરિમદ્દુ કર. તે ન બને તો સાઢ્ઢપોરશી કર. તે ન બને તો પોરશી કર. તે ન બને તો નવકારશી કર. એવી રીતે ચિંતવવું. જે તપ કરવો હોય ત્યાં અટકવું. એવી રીતે કાઠસગ્ગ કર્યા પછી પારી લોગસસ કહી, મુહપત્તિ પડિલેહવી. વંદન કરી તીર્થવંદન કરી, પચ્ચલ્લાણ કરી, વિશાલલોચન પ્રમોદ અર્થે કહેવું. પછી ચાર થુદ્દેવ વંદન કરવું. પછી ભગવાન્ પ્રમુખ વાંદીને અઢ્ઢાઈજ્જેસુ સ્વામી જો પૌષ્ઠ પહેલો લીધો હોય તો બહુવેલ પ્રમુખના આદેશ લે. આ મુજબના હેતુ સ્વારા સમજવામાં આવ્યા તે લક્ષ્યા છે. સ્વામતી વચ્ચે હાથ નીચે મૂકવો

છે, તે ગુરુના ચરણ ઉપર મૂકીએ છીએ એમ ભાવવું. સ્થાપના કરતી વખતે હાથ સ્થાપના તરફ રાખીએ છે તેનો હેતુ જે આ સ્થાપનાચાર્ય સ્થાપું છું, વંદન કરતી વખતે મુહપત્તિએ બે હાથનાં દશ આંગળાં અડાડી મસ્તકે અડાડવાં. તેનો હેતુ જે ગુરુના પગની રજ માથે ચઢાવું છું. એ સર્વ વિનય છે. ને વીતરાગનો ધર્મ વિનયમય છે, વાસ્તે જેમ બને તેમ મ્હોટાનો વિનય કરવો. વિનયથી જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની વૃદ્ધિ થાય છે.

પ્રશ્ન:—૪૨ પ્રતિક્રમણ કઈ વખતે કરવું ?

ઉત્તર:—બે સંધ્યાએ પ્રતિક્રમણ કરવું. સાંજનું પ્રતિક્રમણ કરતાં અર્ધો સૂર્ય બહાર હોય તે વખતે વંદિતુ કહેવું એ રીત છે, ને તે કરતાં મોડું વહેલું કરવાનું પ્રાયશ્ચિત્ત જ્ઞાનવિમલસૂરિની કરેલી સદ્ગુણાયામાં કહ્યું છે, વલી કોઈ કારણસર અપવાદે તો, દેવસી પડિક્કમણું વહેલું કરે તો બપોરના બાર વાગ્યા પછી, ને મોડું કરે તો રાત્રીના બાર વાગ્યા સુધી. રાઈ પડિક્કમણું વહેલું કરે તો રાત્રીના બાર વાગ્યા પછી, ને મોડું કરે તો બપોરના બાર વાગ્યા સુધી. એ રીતે પડિક્કમણાહેતુગર્ભિતમાં કહ્યું છે. તેનું કારણ એ છે જે કંઈ કામમાં ઘુંચવાયો તો એ બદલે પડિક્કમણું રહે નહિ, ને જીવનો સ્વભાવ એવો છે જે એક દિવસ ત્રૂટક પડયું તો પછી ઘણા દિવસનું પડિક્કમણું જાય ને પ્રમાદ વધી જાય. માટે અપવાદે આ કાલ બતાવ્યો, પણ બનતાં સુધી કાલે જ કરવું એ મર્યાદા છે. હરિભદ્ર-સૂરિ મહારાજે પંચાશકમાં કહ્યું છે જૈ-કાલે खेती કરે તો સફલ થાય, પણ અકાલે खेती કરે તે સફલ થાય નહિ. તેમ અકાલે ક્રિયા કરવી તે તેવી છે. વાસ્તે બનતાં સુધી જે જે ધર્મકરણી પ્રભુએ કહી છે, તે તે અવસરે કરવી.

પ્રશ્ન:—૭૩ પડિક્કમણામાં છ આવશ્યકમાં કયા કયા આચારની શુદ્ધિ થાય છે. ?

ઉત્તર:—સામાયિક આવશ્યકે તથા પ્રતિક્રમણ આવશ્યકે તથા કાઉસંગ આવશ્યકે ચારિત્રાચારની વિશુદ્ધિ થાય. કેમ કે સામાયિક લેવાથી

સાવચ્ચ જે પાપ તેનો ત્યાગ થાય છે, તેથી ચારિત્રની વિશુદ્ધિ થાય છે. પડિક્કમણામાં પાપની નિંદા ગર્હા કરવાથી અતિચારની વિશુદ્ધિ થાય છે. તેથી ચારિત્રની વિશુદ્ધિ થાય છે. કાઠસગ્ગ કરવાથી કાયાનું વોસિરાવવું થાય છે. એક આત્માને વિશે ઉપયોગ સ્થપાય છે, તેથી સમભાવ વૃદ્ધિ પામે છે. પ્રભુના ગુણમાં એકાગ્રતા થાય છે, તે જ ચારિત્ર છે, વાસ્તે ચારિત્રાચારની શુદ્ધિ થાય છે. ચઢવીસથો એટલે લોગસસથી દર્શનાચારની વિશુદ્ધિ થાય છે. પચ્ચસ્સાણ આવશ્યકથી તપાચારની વિશુદ્ધિ થાય છે, ને વંદન આવશ્યકથી જ્ઞાનાચારની વિશુદ્ધિ થાય છે. કારણ જે ગુરુનો વિનય કરવો એ જ્ઞાનનો આચાર છે ને છએ આવશ્યકમાં વીર્ય ફોરવવું છે, વાસ્તે વીર્યાચારની શુદ્ધિ થાય છે, સદાકાલ સંસારમાં વીર્ય ફોરવી રહ્યો છે, તે બલવીર્ય છે. ધર્મમાં વીર્ય શ્રાવકને ફોરવવું, તે શ્રાવકને બાલપંડિત વીર્ય કહ્યું છે ને મુનિ આરાધકપણે વર્તે છે, તે પંડિતવીર્ય છે. એ રીતે છએ આવશ્યકે પાંચે આચારની વિશુદ્ધિ થાય છે.

પ્રશ્ન:—૭૪ જ્ઞાન મળવાથી વા, સાંમલ્યાથી વા, વાંચવાથી શું લાભ થાય ?

ઉત્તર:—જ્ઞાન બે પ્રકારનું છે, એક બાહ્ય ને એક આમ્યંતર. તેમાં જે બાહ્યજ્ઞાન તે સંસારના વેપાર રોજગાર ધન પેદા કરવું. કલા કુશલપણું, વિષય સેવવા એ બાબતનું જે જ્ઞાન તે આત્માને હિત કરતા નથી. સંસાર વધારવાનું કારણ છે. અને સ્વર્ગનું સ્વરૂપ નરકનું સ્વરૂપ જાણવું. તેથી વસ્તુબોધ થાય છે. તથા ઉત્તમ પુરુષનાં ચરિત્રો સાંમલવાં તથા શ્રાવકના મુનિના બાહ્યના વ્રત અધિકાર જાણવા, તે પણ બાહ્યજ્ઞાન છે, પણ અંતરમાં ગુણ થવાનું કારણ છે. કેમકે ઉત્તમ પુરુષોએ જે જે માર્ગે અંતરંગજ્ઞાન મેલવી આત્મા નિર્મલ કર્યો તેમ કરવાને અવલંબન છે. વલી અંતરંગ વિશુદ્ધિનાં કારણ છે. બાહ્યથી ત્યાગ થયેલી વસ્તુનો અભ્યાસ પડવાથી તેના ઉપર ઇચ્છા જતી નથી. એ હાહ્યા માણસના અનુભવ ગમ્ય છે. એમ થવાથી તે ચીજો સંબંધી વિકલ્પ ટલી જાય છે. તો આત્માની નિર્વિકલ્પ

દશા જાગે છે. વલી વ્રતોથી સંસાર સંબંધ છૂટી જાય છે. તો તે સંબંધી કારણો નાશ પામે છે. તેથી તેના વિકલ્પો પણ નાશ પામે છે. વલી હિંસા અસત્ય ભાષણ પ્રમુખનો ત્યાગ થાય છે. ત્યારે કોઈ જીવ સાથે ક્લેશ વિકલ્પ પણ થાય નહિ, વાસ્તે એ બાહ્યજ્ઞાનથી વ્રતાદિક રૂઢી રીતે પાલે તો આત્મા અંતરંગ ગુણનું કારણ થાય. હવે બીજું અંતરજ્ઞાન તે આત્મા શું પદાર્થ છે ? આ શરીર દેખાય છે તે શું પદાર્થ છે ? એ શરીરાદિકની પ્રાપ્તિ શાથી થાય છે ? આ વર્તના થાય છે તે સ્વભાવિક છે કે વિભાવિક છે ? આત્મા નિત્ય છે કે અનિત્ય છે ? કે એ દ્રવ્યના શું ધર્મ રહ્યા છે ? હા દ્રવ્યના શું શું ગુણ પર્યાય છે ? નિશ્ચય સ્વરૂપ શું છે ? વ્યવહાર સ્વરૂપ શું છે ? આત્માને કરવા યોગ્ય તથા ન કરવા યોગ્ય શું છે ? ચેતનધર્મ તથા જડધર્મ તે શું ? કૃત્રિમ સ્વરૂપ તે શું ? સ્વભાવિક આનંદ તે શું ? વિભાવિક આનંદ તે શું ? આદિ સ્વપર સ્વરૂપનો બોધ એ બોધ થવાથી થાય. પછી એકાંતે બેસી પોતાના આત્માના સ્વરૂપમાં સ્થિર ચિત્ત કરી બાહ્યપ્રવૃત્તિ ઉદ્યોગ સ્વશેડી એક આત્મજ્ઞાનમાં લીનતા કરે. પ્રથમ શ્રુતજ્ઞાનના બલે પોતાના આત્માના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ વિચારે જે દ્રવ્યથી આત્મા દ્રવ્ય એક પદાર્થ છે. દ્રવ્ય કોને કહિયે ? જેનો ત્રણ કાલમાં વિનાશ નથી. જે વિનાશી દ્રવ્ય છે, તે ઉપચરિત દ્રવ્ય છે. વલી દ્રવ્ય કોને કહિયે ? ગુણ પર્યાય યુક્ત તે દ્રવ્ય કહિયે. તે આત્મદ્રવ્ય જાણે તે ક્ષેત્રથી અસંખ્યાત પ્રદેશમય છે. કુંથુવામાં કુંથુવા જેટલા ક્ષેત્રમાં રહે છે તે જુગલિઆનાં ત્રણ ગાડનાં શરીર છે, તેમાં તે પ્રમાણે વિસ્તારે રહે છે, વલી કેવલજ્ઞાની મહારાજ કેવલ સમુદ્ઘાત કરે છે ત્યારે આત્મા ચૌદરાજ લોકમાં આત્મપ્રદેશ વિસ્તારે છે. ત્યારે આત્મા લોક પ્રમાણે ક્ષેત્ર છે, કાલથી અનાદિકાલની છે તે કોઈ દિવસ અંત થવાનો નથી, તેથી અનંત કહિયે. ભાવથી અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર, અનંત વીર્ય, અવ્યાબાધ સુખમય, અગમ, અગોચર, અલક્ષ્ય એ આદિ અનંત ગુણ તે આત્માનો ભાવ છે. આત્માનો ભાવ જાણીને આત્મા પરમાત્મામાંથી ચિત્ત સ્વ-

જોડવા માવે જે, ધન કુટુંબાદિક્ર જે પદાર્થ છે તે મ્હારા નથી. આ શરીર છે તે મ્હારું નથી કારણ જે મ્હારી વસ્તુ છે તે વિનાશ પામતી નથી. મ્હારાથી જૂદી થાય નહિ. ને આ શરીર તો વિનાશ પામે છે. મ્હારો ને એનો સ્વભાવ જૂદો છે. એ શરીર તે પુદ્ગલ પદાર્થ છે. પુદ્ગલના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, માવ ન્યારા છે. પુદ્ગલ દ્રવ્ય તે પરમાણું છે, ને તેવા અનંતા પરમાણું મલીને જે પદાર્થ થયો છે. તેને સ્કંધ કહેવાય છે. તેનું આ શરીર બન્યું છે. એવા જ સ્કંધ છે, તે વિશ્વરીને પાછા પરમાણું થઈ જાય છે. વલી એમાં જડતા સ્વભાવ છે તેથી મ્હારા દ્રવ્ય ને શરીરના દ્રવ્ય ન્યારા છે. વલી ક્ષેત્ર જેટલું મ્હોટું શરીર છે વા સ્કંધ છે, તેટલું ક્ષેત્ર અવકાશી રહે છે. પરમાણું છે તે એક આકાશ પ્રદેશ અવગાહીને રહે છે માટે આત્માનું ને પુદ્ગલનું ક્ષેત્ર ન્યારું છે. કાલથી પરમાણું અનાદિ અનંત છે શરીરાદિ સ્કંધ સાદિસાંત છે. એટલે આદિ પળ છે ને અંત પળ છે. માવથી અચેતન એટલે જડભાવ વર્ણ ગંધ રસ સ્પર્શમય છે તો માવથી પળ આત્માના ગુણથી શરીર જે પુદ્ગલ દ્રવ્ય તેનો માવ ન્યારો છે. એવી રીતે પુદ્ગલ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ જાણે છે, પોતે જડભાવથી ન્યારો થાય છે. એમ જ ચારે નિક્ષેપાણે વિચારે. નામથી જીવ વા આત્મા એવું નામ છે. જીવ ને સ્થાપના નિક્ષેપો તે જીવ એવા અક્ષર લખવા વા, મૂર્તિ બનાવવી તે. દ્રવ્ય નિક્ષેપો તે અસંખ્યાત પ્રદેશમય--એ ત્રણ નિક્ષેપો તો વ્યવહાર છે. માવ નિક્ષેપે આત્માનું અરૂપિ સ્વરૂપ, અવ્યાબાધ સ્વરૂપ, અક્ષય સ્વરૂપ, સર્વ વસ્તુ જાણવા દેખવાનો સ્વભાવ એવો આત્માનો સ્વભાવ જાણે છે. જે જે પુદ્ગલ-દશાની પ્રવૃત્તિ મનનું ચિંતવન બની રહ્યું છે, તે મ્હારા સ્વભાવનું નથી. એવું નિર્ધાર થવાથી જે જે જડ પ્રવૃત્તિ તેના ઉપર ઉદાસીન વૃત્તિ થાય. ઇહાં શંકા થશે કે ઉદાસીનવૃત્તિને વૈરાગ્ય તે જૂદો છે ? તે વિષે સમજવું કે શાસ્ત્રમાં વૈરાગ્ય કોને કહે છે ? જે પરવસ્તુ ઉપર માવ જાય છે તેને પાછા વાલી પોતાનું મન ખશોડે છે તેને ઉદાસિન વૃત્તિ થાય તો કંઈ ચિંતવન કરવું પડતું નથી. કેમકે જે જે વસ્તુથી ઉદાસવૃત્તિ થઈ છે

તેના ઉપર મન જતું નથી માટે ન્યારું છે. આવા વિચાર કરી આત્મસ્વરૂપ અનુભવ ગમ્ય છે. એટલે સહજે તેની બાહ્યદશા ઉપર ચિત્ત પ્રવૃત્તિ જતી નથી, માત્ર પોતાના સ્વરૂપમાં મગ્ન થાય છે. સુખ દુઃખ સમાન માને છે. એની એ વસ્તુ માનતો જ નથી. સુખ દુઃખ ભોગવવાની તો ચિત્તવૃત્તિ હોય જ. કેમ કે પોતાના સ્વભામાં જ મગ્ન થઈ રહ્યા છે. વિષયની તો સ્વપ્નમાં પણ ઇચ્છા નથી. એ કર્મ સંયોગ આ શરીરમાં રહ્યો છે તેને આધારે જોઈએ તો નિરવદ્ય વસ્તુ અવસરે મળી તો પણ આનંદ છે. તે નહિ મળી તો પણ આનંદ છે. જેમકે ઋષભદેવસ્વામીને વર્ષ દિવસ સુધી શુદ્ધમાન આહાર ન મળ્યો તો પણ પોતાને વિકલ્પ નથી ને સમભાવમાં વર્ત્યા તેથી તે પણ ગણાયો. તેમ જ ઉદાસીન વૃત્તિવાળા થાય છે તે તો પોતાના સ્વરૂપને પોતાની વસ્તુ માને છે. તેમાં જેટલી કસર છે તેટલી તેટલી પુદ્ગલભાવની પ્રવૃત્તિ કરે છે, પણ તેમાં કોઈ પણ પરભાવની ઇચ્છા નથી, ને જો ઇચ્છા થાય છે, ત્યાંથી વૈરાગ્ય કરી પાછું મન વાળે છે એમ કરતાં વધારે વિશુદ્ધ થાય છે ત્યારે તે વસ્તુ ઉપરથી ઉદાસિનતા ભાવ થાય છે. વલી પોતાને કેટલી હદ પ્રાપ્ત થઈ છે તે જોવા સારુ પ્રભુજીએ સાતે નયે સ્વરૂપ બતાવ્યું છે, ને સાત નયના જ્ઞાનથી બાહ્યપ્રવૃત્તિનું અંતરંગ વૃત્તિનું જ્ઞાન થાય છે, તેથી પોતાનું સ્વરૂપ વિચારે છે, તેમાં પણ પોતાનું સ્વરૂપ ભાસન થાય છે. તે અનુજોગદ્વાર સૂત્રની છાપેલી પ્રતમાં પાને ૬૨૮-૫૨૮-૪૧ મે છે ત્યાંથી જોઈ લેવું. ઇહાં સહજ તેનાં નામ લખું છું. સાત નય તે નૈગમનય, સંગ્રહનય, વ્યવહારનય, ઋજુસૂત્રનય, શબ્દનય, સમભિરૂઢનય, એવંભૂતનય, એ સાત નય છે. તેમાં એક એક નયનો વિષય વિશુદ્ધ છે. નૈગમથી સંગ્રહ, સંગ્રહથી વ્યવહાર, વ્યવહારથી રુજુસૂત્ર, રુજુસૂત્રથી શબ્દ, શબ્દથી સમભિરૂઢ તેથી એવંભૂતનય છે તે પૂર્ણ વસ્તુને માનનાર છે. તેમ આત્માની પ્રવૃત્તિ સંપૂર્ણ ગુણ પ્રગટ થાય ત્યારે એવંભૂતનય ધર્મ માને. ત્યાં સુધી જે જે પોતાની કસર છે તેથી મુક્ત થઈ આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાનું ભાવે. જેમ જેમ અંતરંગમાં સ્થિરતા કરવા અભ્યાસ કરે. તેમ તેમ ક્ષયોપશમભાવ વૃ-

દિ પામે તેમ જ્ઞાન વિશુદ્ધ થાય. નવતત્ત્વનું સ્વરૂપ વિચારે તેમાં છાંડવા આદરવા યોગ્ય પદાર્થનું સ્વરૂપ વિચારે, આઠકર્મનો વિચાર કરે. તેના સત્તા બંધ ઉદય ઉદિરણાનું સ્વરૂપ વિચારે. નવ અનુજોગથી આત્માનું સ્વરૂપ વિચારે. સંતપય તે આત્મ પદ છે તે છતું છે. એ કૃત્રિમ વસ્તુ નથી. દ્રવ્ય પ્રમાણમાં વિચારે જે જીવ અનંતા છે તે સત્તાએ તુલ્ય છે. પોત પોતાના સ્વભાવે ન્યારા છે. ક્ષેત્ર વિચારમાં જ્યાં સુધી શરીરમાં રહ્યો છે, ત્યાં સુધી શરીર પ્રમાણે છે. જ્યારે શરીરથી ન્યારો થાય છે, ત્યારે જે અવગાહન હોય તે પ્રમાણે તેનો ત્રીજો ભાગ સંકોચી સિદ્ધમાં રહે છે. તે પ્રમાણે આકાશ પ્રદેશની સ્પર્શના કંઠક અધિક છે. કાલથી અનાદિ કાલનો છે ને જે જે સિદ્ધ પામે છે ત્યારે સંસારનો અંત થાય છે ને સદા સિદ્ધમાં રહે છે. અભવિ જીવ અનાદિ અનંત સંસારમાં જ રહે છે. અંતરંગ વિચારતાં જીવનો અજીવ થવાનો નથી, ને પુદ્ગલ મંગમાં રહ્યો છે ત્યાં સુધી પુદ્ગલનાં રૂપ અનેક બને છે, પણ વસ્તુપણે રૂપ પલટાતું નથી. ભાગ વિચારતાં સર્વે જીવ અનંતા છે, તેને અનંતમે ભાગે હું છું. ભાવ વિચારતાં પાંચ ભાવ છે, તેમાં ઉદયિકભાવ તેના એકત્રીશ ભેદ છે તે કર્મ સંયોગે છે તેનાં નામ. અજ્ઞાનપણું જેથી પોતાના આત્મ સ્વરૂપથી ભૂલી પર જે પુદ્ગલિક પદાર્થ ઉપર મ્હારાપણાનો મમત્વભાવ બની ગયો છે, એ પહેલો ભેદ. બીજો ભેદ અસિદ્ધતા તે આત્મા સત્તાએ સિદ્ધ સ્વભાવ છે. તે અવરાઈ જવાથી અસિદ્ધતા થઈ છે. ત્રીજો ભેદ જે અસયમપણું આત્મસ્વભાવમાં સમભાવમય રહેવું તે છોડી વિષયાદિકમાં રાગ દ્વેષની પરિણતી બની તેથી ધન શરીરમાં કુટુંબાદિકમાં મૂર્છિતપણું બન્યું છે, તે છયે લેશ્યાના છ ભેદ તેમાં પહેલી કૃષ્ણલેશ્યા તે કર્મ સંયોગે માઠા પ્રણામનું થવું. જેમ કે છાંડ લેશ્યાવાલા જાંબુ ખાવા ગયા છે, તેમાં કૃષ્ણલેશ્યાવાલાએ કહ્યું જે આ જ્ઞાન કાપી નાંચો, જે પછી જાંબુ ખાઈએ, એવા દુષ્ટ પ્રણામ તે કૃષ્ણલેશ્યા. નીલલેશ્યાવાલા કહે જે એ વૃક્ષની ડાલો કાપો. એવા પ્રણામ તે નીલલેશ્યા. કાપોતલેશ્યાવાલો કહે જે જે ડાલે જાંબુ છે તે કાપો એ કાપોતલેશ્યા. ને તે-

જુલેશાવાલો કહે છે જે ડાલો કાપવાનું શું કામ છે? ફક્ત જાબુવાલી ડાલીઓ કાપો, એવા પ્રણામ તે તેજુલેશા. પદ્મલેશાવાલો કહે જે ફક્ત જાંબુ તોડો એવા પ્રણામ તે પદ્મલેશા. શુક્લેશાવાલા કહે જે નીચે પડેલાં જાંબુ ટ્રાઓ, જાડને શું કરવા અડકવું પડે? એવા પ્રણામ તે શુક્લેશા. એવી રીતે છ જાતના પ્રણામ કર્મ સંજોગે થાય છે તે છ એ ભેદ. કષાય તે ક્રોધ—માન—માયા—લોભ. ચાર ગતિ તે મનુષ્ય, દેવતા, તિર્યંચ, નારકી. ત્રણ વેદ તે સ્ત્રીવેદ, પુરુષવેદ, નપુંસકવેદ, એ ત્રણ વેદ અને મિથ્યાત્વ તે વિપરીત બુદ્ધિ, સ્વરૂપને ભૂલી વિપરીત પરસુખમાં લીનતા. આ એકવીસ ભેદ કર્મ ઉદયથી બને છે, એમ માની જે જે વસ્તુ પોતાની માની તેથી ચિત્ત પલટાવે છે ને એ સ્વરૂપને પર સ્વરૂપ જાણે એવી રીતે એ ભાવ વિચારે. બીજો પ્રણામિક ભાવ તેના ત્રણ ભેદ. ભવ્યપણું, અભવ્યપણું જીવિતવ્યપણું છે. ત્રણ ભેદમાં જીવિતવ્યપણું છે, તથા ભવ્યપણું અભવ્યપણાના પ્રણામ વિચારે જે લાભે તે ભાવે. ત્રીજા ઉપશમ ભાવના બે ભેદ છે. ઉપશમ ચારિત્ર તે ઉપશમ શ્રેણિમાં પ્રાપ્ત થાય તથા ઉપશમભાવનું સમકિત તે શ્રેણિમાં પળ હોય તે વિના પળ હોય તે છે કે નહિ? તે વિચારે. ક્ષાયકભાવ, તેના નવ ભેદ તે, ક્ષાયક સમકિત, યથાલ્યાત ચારિત્ર. કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન, અનંત દાન, અનંત લાભ, અનંત ભોગ, અનંત ઉપભોગ, અનંત વીર્ય એ નવ ભેદ ક્ષાયકભાવના છે તે પ્રાપ્ત કરવાનું ભાવે. ક્ષયોપશમ ભાવના અઢાર ભેદ છે. તે ચાર જ્ઞાન, ત્રણ અજ્ઞાન, ત્રણ દર્શન, દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ, વીર્ય, ક્ષયોપશમ સમકિત, દેશવિરતી, સર્વવિરતી આ અઢાર ભેદમાંથી જે જે ભાવ ક્ષયોપશમભાવે પ્રાપ્ત થાય છે, તે ક્ષાયકભાવે કરવાનું ભાવે. એ ભાવ વિચારી અલ્પબહુત્વ વિચારે જે આત્મા પંદર ભેદે સિદ્ધિ વરે છે, તેમાં કયા ભેદે ઘણા જીવ સિદ્ધિ વરે છે? તે આગમથી જાણે જે મુનિપણે એક સમયે ૧૦૮ સિદ્ધિ વરે છે. બીજા સર્વે લિંગે ઓછા સિદ્ધિ વરે છે માટે મુનિપણામાં વર્તવાનું ભાવે, મુનિભાવમાં જે જે કસર છે તે પ્રાપ્ત કરવાને ભાવે. સમભાવની વૃદ્ધિ કરે.

વલી છ સ્થાન વિચારે જે પહેલું સ્થાનક ચેતન લક્ષણ તે વિચારે જે આત્માનું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર વીર્ય તપ ઉપયોગ એ છએ લક્ષણમય છે. બીજું આત્મા નિત્ય છે, અવિનાશી છે, જન્મ મરણ પુદ્ગલ સંયોગે બને છે, તે મ્હારો સ્વભાવ નથી. ત્રીજું સ્થાનક વિચારે જે આત્મા પોતાના સ્વભાવનો કર્તા છે. ને કર્મ સંયોગે પુદ્ગલિક ભાવનો કર્તા બની ગયો છે. ત્યાંથી ઉપયોગ પલટાવે. ચોથું ભોક્તાપણું વિચારે જે નિશ્ચેનયે પોતાના સ્વભાવનો ભોગી છે, પરભાવનું ભોગીપણું પરસંયોગે છે. પંચમ સ્થાન તે પરમ પદનો વિચાર કરે જે આત્માનું પદ ને સિધ્ધનું પરમ પદ તુલ્ય છે, કર્મ સંયોગ ભેદ પડ્યો છે. તે ભેદથી રહિત પોતાનું પરમ પદ છે. તે પ્રમાણે રહેવાનું ભાવે, છઠ્ઠું સ્થાનક તે એ પરમ પદ પામવાનાં કારણ સંયમ અને જ્ઞાન એ બે છે, માટે બંધે વસ્તુમાં વર્તના કરે. એવી રીતે ભાવનાઓ ભાવવાનું જ્ઞાન તે જ્ઞાન સાંભળ્યાથી થાય ને એમ ભાવતાં સ્વભાવિક અનુભવ જ્ઞાન પ્રગટ થયા પછી જેમ જેમ સ્વભાવમાં સ્થિર થાય, તેમ તેમ આત્માની નિર્મલતા થાય ને અનુભવજ્ઞાનની બુધ્ધિ થાય ને તેમ તેમ નિજ તત્વ પ્રગટ થાય. માટે હમ્મેશ સુંદર ભાવનાનો ઉદયમ કરવો. વલી હેમાચાર્યજી મહારાજે ધ્યાનની ઘણી રીતો યોગશાસ્ત્રમાં બતાવી છે ત્યાંથી જોડને એ ઉદયમ વિશેષ રીતે કરવો. છેલ્લો ઉદયમ એ છે માટે આત્માર્થી પુરુષો જે જે નિવૃત્તિનો વસ્ત મલે તે તે અવસરે ધ્યાનનો અભ્યાસ કરે એ શ્રેય છે.

પ્રશ્ન:—૭૫ કોઈ ગચ્છવાલા કહે છે જે છએ પર્વ તથા કલ્યાણક દિવસ શિવાય પોષધ કરવો નહિ તે કેમ ?

ઉત્તર:—આ વાત ન્યાયથી તથા શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ જણાય છે. કારણ કે પ્રભુજીનો તો એજ ઉપદેશ છે જે સમય માત્ર પ્રમાદ કરવો નહિ. તે ઉપદેશ આત્માર્થીના મનમાં વસ્યો છે. સદા ભાવના તો અપ્રમાદભાવની વર્તે છે, પણ પૂર્વકર્મના જોરથી તે પ્રકારની વિશુદ્ધિ થતી નથી તેથી સંજમ લેતા નથી તો પણ પર્વને દિવસે પૌષધ અવશ્ય કરે છે. ને પર્વના દિવસ શિવાયના દિવસે વસ્ત મલે તો તે કાલ પ્રમાદમાં કેમ કાઢે ? તે દિવ-

સ પળ પૌષધ અવશ્ય લે. ને શાસ્ત્રમાં તો જ્યાં જ્યાં અધિકાર હોય ત્યાં ત્યાં પર્વના જ દિવસનો હોય. કારણ જે ગૃહસ્થ સંસારમાં રોકાઈ ગયો છે ને ન રોકાયો હોય તો સંયમ લેત, પળ રોકાણથી સંયમ લેતો નથી. ત્યારે પર્વને દિવસે અવશ્ય પૌષધ કરે. વાસ્તે તિથિનો દર્શાવ કસ્યો છે. આવો આશય તત્ત્વાર્થમાં પાને ૨૪૩ મે છે. તે આ પ્રમાણે:—સપૌષધોપવાસકો ત્રયપક્ષયોરષ્ટમ્યાદિ તિથિ મભિગૃહ્ય નિશ્ચિત્ય બુધ્યાન્યતમાંચેતિ પ્રતિપદાદિ તિથિ મનેનવાન્વાસુ તિથિષુ અનિયમં દર્શયતિ “ નાવશ્યતયાન્યાસુકર્ત્તવ્ય: ” આ મુજબ તત્ત્વાર્થની ટીકામાં છે. એમાં કહેવું છે જે અષ્ટમી પ્રમુખને દિવસે અવશ્ય કરવો તે સારુ અષ્ટમી દર્શાવી છે. બીજી પ્રતિપદાદિ તિથિને દિવસે અવશ્ય કર્ત્તવ્ય નથી, તો કંઈ નિષેધ કર્યો કહેવાય નહિ. તે છતાં જે નિષેધ કરે તેનો ફલાજ નથી. બુદ્ધિ વિચિત્ર પ્રકારની છે. આત્માર્થીને તો જે અવસર મળ્યો તે વખત ધર્મપ્રવૃત્તિ કરવી તે જ શ્રેય છે. વલી પડિક્કમણામાં પળ તપ ચિંતવનનો કાઉસસગ્ગ આવે છે. તેમાં છ માસી તપથી ઉતરતું તપનું ચિંતવન થાય છે. તે પળ તિથિ વિનાના દિવસે ચિંતવન કરવું નહિ જોઈએ. કારણ જે ઉપવાસ આહાર પૌષધ છે ને પર્વતિથિ વિનાના દિવસે કરવો નથી, ત્યારે ચિંતવન શું કરવા કરવું? પળ જ્ઞાનીનો માર્ગ તો સદાકાલ ધર્મકરણીનો છે. જ્ઞાનીએ શાસ્ત્રમાં તપ ચિંતવન કરવા કહ્યું છે. તપ ચિંતવન કરવાનો અધિકાર યોગશાસ્ત્રમાં તથા પ્રવચનસારોદ્ધારની છાપેલી ચોપડીમાં પાને ૩૭ મે છે. એ વિના ઘણા શાસ્ત્રમાં છે માટે અવસર મળે તે વખતે પૌષધ કરવો એ જ ઉચિત છે. વલી એ જ પ્રવચનસારોદ્ધારમાં પાને ૪૦ મે અનાગત તપ પચ્ચલ્લાણનું સ્વરૂપ કહ્યું છે, તેમાં કહેવું છે જે આવતા પર્યૂષણાદિક પર્વને દિવસે કાંઈ કારણશર તપ થાય તેમ નથી તો તેથી પછી તપ કરી લે. અથવા અતિત તપ પહેલો એવા કારણશર કરી લે. આ અધિકારથી સમજાય છે કે પર્વની અગાઉ પળ કરે ને પછી પળ કરે; ને તપ છે તે આહારપૌષધ છે માટે પર્વના દિવસ શિવાય પળ પૌષધ કરવાને હરકત નથી પળ લાભ છે. વલી એ પ-

ક્ષવાલા એમ પણ કહે છે જે રોજ ઉપવાસનું પચ્ચલ્લાણ કરવું, પણ વધારે સામટું પચ્ચલ્લાણ કરવું નાહિ. એ વાત પણ શાસ્ત્ર સાથે મલતી નથી. કારણ જે એ જ તપ ચિંતવનમાં જેટલા ભક્તનું સામટું હાલ પચ્ચલ્લાણ થાય છે તેટલા ભક્તનું ચિંતવન છે. બીજું ચિંતવન બીજી રીતે છે. વલી પચ્ચલ્લાણભાષ્યમાં પણ છે. વલી પ્રવચનસારોધ્ધાર વિગેરે ઘણી જગ્યાએ પચ્ચલ્લાણના અધિકાર છે ત્યાં ચોથભક્તાદિ પચ્ચલ્લાણ કરવાં કહ્યાં છે. એ આદિ શબ્દથી ઉપવાસથી અધિક પચ્ચલ્લાણ સિધ્ધ થાય છે. માટે અધિક પચ્ચલ્લાણ ચોત્રીશ ભક્ત સુધી કરવાને હરકત નથી ને જો અડચણ હોય તો એ ચિંતવન છોટું પડે. કારણ જે જે બની શકે ત્યાં અટકવા કહ્યું છે ને ત્યાં સુધી ચિંતવન કરવું કહ્યું છે. પછી કાઠસગ્ગ પારી પચ્ચલ્લાણ કરવાનું છે માટે બની શકે તેટલું પચ્ચલ્લાણ કરવું તે રીત સારી છે.

પ્રશ્ન:—૭૬ પજુસણમાં કલ્પસૂત્ર જ વાંચવું, એવી પરંપરા ચાલી છે તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર:—કલ્પસૂત્રમાં મુખ્યત્વે સાધુનો આચાર છે તે વર્ષ વર્ષ દિવસે સાં મળે તો સર્વ મુનિ મહારાજને ઉપયોગ જાગૃત રહે. વલી જ્યારથી સભામાં વંચાય છે, તેથી શ્રાવક પ્રમુખને પ્રભુનાં અદ્ભુત ચરિત્ર જે આકરી તપશ્ચર્યા, આકરો આચર, આકરા દુઃખમાં પૂર્ણ, પણ પોતાના ઉપશાંતપણામાં રહ્યા, આકરાં દુઃખ દેનારા ઉપર પણ સમતાભાવ, જરા પણ દ્વેષ નહિ, અતિશય જ્ઞાનશક્તિ એવી દશા સાંભળ્યાથી પ્રભુના ઉપર આસ્તિકતા વૃદ્ધિ પામે. કેમ કે જે પુરુષને દેવ માનીયે તેનાં આશ્ચર્યકારી ચરિત્ર સાંભળ્યાથી જરૂર રાગની વૃદ્ધિ થાય ને ભગવાન્ ગણધર મુનિ મહારાજાદિ ઉપર રાગ વધે અને આજ્ઞા આરાધે, તે જ સમ્યક્ત નિર્મલ થવાનું કારણ છે. આવા કારણશર ઉપકારી પુરુષોએ હમ્મેશ વાંચવાનો વહિવટ રાખેલો સમજાય છે.

પ્રશ્ન:—૭૭ ઝંજનશલાકા કોણ કરે ?

ઉત્તર:—ઝંજનશલાકા પ્રભુને આચાર્ય મહારાજ કરે. એવી રીતે ષોડશ-

જીમાં હરિભદ્રસૂરી મહારાજે કહ્યું છે. તથા બીજા પળ પ્રતિષ્ઠાકલ્પોમાં મુખ્યપળે આચાર્ય મહારાજ કરે. વલી કુલપ્રભસૂરી મહારાજના શિષ્ય નરેશ્વરસૂરીએ સામાચારી રચી છે, તેમાં આચાર્ય કરે તે સૂરીમંત્રથી કરે, ને આચાર્યના અભાવે ઉપાધ્યાયાદિક વર્ધમાનવિદ્યાર્થી કરે, એવી રીત છે. એક પ્રતિષ્ઠાકલ્પની જૂની પ્રત મેં દીઠી હતી તેમાં શ્રાવક કરે, એમ પળ કહ્યું છે. તે મંત્ર પળ જૂદો બતાવ્યો છે. આચાર્ય સૂરીમંત્રથી, ઉપાધ્યાય વર્ધમાનવિદ્યાર્થી ને શ્રાવકનો જૂદો મંત્ર છે. હવે ઇહાં શંકા થશે જે હીર-વિજયસૂરી મહારાજે હરિપ્રશ્નમાં શ્રાવક પ્રતિષ્ઠિત પ્રતિમાજી અપૂજનીક કહી છે, તે કેમ ? તે વિષે જાણવું જે ત્યાં જે કહ્યું છે જે એવી પ્રતિષ્ઠેલી મુનિના વાસક્ષેપે પૂજનીક થાય. તેથી જાણીએ છીએ જે પ્રતિષ્ઠાકલ્પમાં શ્રાવકનો મંત્ર બતાવ્યો છે. તેનું કારણ એવું જણાય છે કે આચાર્ય ઉપાધ્યાયનો યોગ ન બને ને પ્રભુભક્તિ કરવી છે, ત્યારે પોતે પ્રતિષ્ઠા કરી લે. ને ડ્યારે આચાર્યાદિકનો યોગ બને ત્યારે તેમની પાસે વાસક્ષેપ કરાવી લે. આવી રીતે બે વાત યુક્ત થાય છે. વલી કોઈક કહે છે જે આચાર્ય વાસક્ષેપ કરે જ નહિ. શ્રાવક કરે. તે પળ અયોગ્ય છે. કારણ જે ત્રેસઠ શલાકા પુરુષના ચરિત્રમાં કપિલ કેવલીયે પ્રતિષ્ઠા કરી છે. ત્યાર પછી પળ ઘણા આચાર્યે કરી છે તે વાત પ્રસિદ્ધ છે. વાસ્તે મુખ્યવૃત્તિએ તો છત્રીશ ગુણે બિરાજમાન આચાર્ય મહારાજ યોગ્ય છે.

પ્રશ્ન:—૭૮ આ કાલમાં ધર્મસાધન કરનારમાં કેટલાએક દુઃખી દેખાય છે ને અધર્મી સુખી દેખાય છે તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર:—અધર્મી જીવ છે તેને પાછલા ભવની પ્રાયઃઅધર્મની સંજ્ઞા ચાલી આવે છે, તેથી અધર્મની બુદ્ધિ થાય છે, તો પાછલે ભવે અધર્મ સેવ્યો છે, તે કંઈ મનુષ્યમાંથી ઘણું કરીને મનુષ્ય થાય નહિ. અધર્મી તો પ્રાયઃ નરક તિર્યંચમાં જાય, ત્યારે તે ભવનાં પાપ નરક તિર્યંચમાં ભોગવી મનુષ્ય થાય ત્યારે તેને કેટલાંએક દુઃખ ઓછાં હોય; પળ તે સુખ પામવાથી પાછાં પાપનાં કામ કરે, તેથી નરક તિર્યંચની દુર્ગતિ પામે. ત્યાં દુઃખ

ભોગવે. એવા જીવને મનુષ્યમાં સુખ છે, તે પળ આવતે કાલે દુઃખનાં હેતુ છે. માટે અધર્મીને સુખી જોઈ મનમાં સુખ વિચારવાની જરૂર નથી, ને ધર્મિષ્ઠ જીવ તો મનુષ્ય અથવા દેવતામાંથી આવે ત્યાં ધર્મ તો કરેલો; પળ કેટલાંક હિંસાદિક પાપ કર્યાં હોય, તે ઇહાં ભોગવે. તેથી દુઃખી દે-
 સ્વાય પળ તે જીવને ધર્મના પરિણામો છે, તેથી તે સમભાવે ભોગવે છે. તેથી તે નિર્જરા કરી ઘણા વિશુદ્ધ થઈ મુક્તિ વા, સદ્ગતીને પામે છે, માટે દે-
 સ્વીતું ગુણીને દુઃખ છે તે સુખનું હેતુ છે, ને નિર્ગુણીને સુખ છે તે તેને દુઃ-
 સ્ખનું હેતુ છે. આવું જાણી ધર્મમા પ્રવર્ત્તવું તથા દુઃસ્ખ આવે સમભાવ રા-
 સ્ખવો એ જ આત્માને હિતકારી છે.

પ્રશ્ન:—૭૯ શ્રાવક આરાધક થાય તો કેટલે ભવે સિદ્ધિ વરે ?

ઉત્તર:—આયુરપચ્છસ્ત્રાણ પચન્નામાં કહ્યું છે કે સંતારો કરી સર્વ વસ્તુ વો-
 સરાવી સર્વ જીવ સાથે સ્વમતસ્વામણાં કરી, આરાધના કરી કાલ કરે તો
 ઉત્કૃષ્ટા સાત ભવ થાય. એથી અધિક ભવ થાય નહીં. વાસ્તે જરૂર આ-
 રાધક થવાની ભાવના હમેશ કરવી ને આરાધના કરવાનો છેલ્લી વ-
 સ્વતે ઉદ્યમ કરવો.

પ્રશ્ન:—૮૦ ભગવંત વિચરે ત્યારે રસ્તામાં સાથે શું શું વસ્તુ હોય ?

ઉત્તર:—ઉવાઈજીની છાપેલી પ્રતમાં પાને ૫૯ મે નીચે લખેલી વસ્તુ
 આકાશમાં સાથે ચાલે છે.

ધર્મચક્ર આગલ ચાલે, મસ્તક ઉપર ત્રણ છત્ર સાથે ચાલે, બન્ને બા-
 જુએ ચામરો ધરી રહ્યાં હોય છે, સિંહાસન પાદપીઠ સાહિત સાથે ચાલે,
 તથા ધર્મધ્વજ આગલ ચાલે.

આ વસ્તુઓ સાથે ચાલે; તથા ચોત્રીશ અતિશય તથા પાંત્રીશ વાણી
 ગુણે વિરાજમાન હોય. વલી દેવતા પળ ઘણા હોય. એવી રીતે વિચરે છે.

પ્રશ્ન:—૮૧ ગર્ભમાં જીવ ઉપજે છે તે શી રીતે ઉપજે છે ? ને વધે છે
 તે અનુક્રમે શી રીતે વધે છે ?

ઉત્તર:—આ બાબતનો અધિકાર તંદુલવિઆલી પચન્નામાં છે. તે પ્રથમ-

શી જ ચાલ્યો છે. સ્ત્રીની નાભી નીચે બે નાડીઓ છે તેનો આકાર નાડી સહિત કમલના ફૂલ જેવો છે. તેની નીચે સ્ત્રીની યોની છે. જીવ ઉપજવાનું સ્થાનક તે અધોમુખ કમલને આકારે છે. હેઠે આંબાની માંજર જેવી જેવી માંસની માંજર છે, તે ઋતુકાલે ફૂટે છે ત્યારે રક્ત સ્રવે છે. તેનું નામ ઋતુ કહેવાય છે. તે ઋતુ આવ્યાપ છે. પુરુષના જોગથી વીર્ય સ્રવે છે. તે વીર્ય તથા માતાનું રુધીર એ બેનો અધોમુખ કમલમાં સંયોગ મળે છે, ત્યારે તેમાં જીવ ઉત્પન્ન થાય છે તે પ્રથમ સમયે વીર્ય તથા રુધીરનો આહાર કરે છે. પછી કાલે કાલે વૃદ્ધિ પામે છે. તે સાત દિવસ સુધી ચોખાના પાણી જેવો થાય છે. ત્યાર પછી સાત દિવસમાં પાણીના પરપોટા જેવો થાય છે, પછી સાત દિવસમાં માંસની પેશી આંબાની ગોટલી જેવો એક માસે થાય છે. બીજે માસે વિશેષ વૃદ્ધિ પામી મજબૂત પેશી થાય છે, ત્રીજે માસે તેથી વૃદ્ધિ પામે છે, ને માતાને દોહલા-મનોરથ ઉપજાવે છે, પુન્યવંત ગર્ભ હોય તો સારાં ધર્મનાં કામ કરવાની, સારું ખાવાની ઇચ્છા થાય છે. પાપિષ્ઠ ગર્ભ હોય તો અધર્મની ઇચ્છા તથા માઠી વસ્તુ ખાવાની ઇચ્છા કરાવે છે. ચોથે માસે ગર્ભ વધવાથી માતાનાં અંગોપાંગ પણ વૃદ્ધિને પામે છે. પાંચમે માસે ગર્ભના પિંડમાંથી પાંચ અંકુરા નીકળે છે. બે હાથ, બે પગ ને એક મસ્તક, એ પાંચ વસ્તુ થાય છે. એ જોઈને કેટલાએક અજ્ઞાની જીવ કહે છે કે પાંચમે માસે જીવ ઉપજે છે; પણ તેણે એટલું જ વિચારવું કે એ જીવ પાંચ મહિના સુધી ક્યાં રહ્યો હતો? ને આ જીવ વિના આકારે શા કારણે થયો? માટે જીવ તો પ્રથમથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. પછી ઉપર મુજબ વૃદ્ધિ પામે છે. છઠ્ઠે માસે પિત્ત તથા રુધીર ઉપજાવે છે. સાતમે માસે સાતસો નાડીયો, પાંચસો માંસનાં સ્થાન, નવ મ્હોટી નાડીઓ એ રીતે સર્વે તૈયાર થાય છે. આઠમે માસે સર્વે અંગોપાંગની પૂર્ણતા કરે છે. એ અધિકાર ભગવંત કહી રહ્યા, પછી ગૌતમસ્વામીએ પૂછ્યું કે ભગવંત ! ગર્ભમાં રહ્યો નિહાર કરે? તે ના કહી. ત્યાર બાદ કવલ આહારનું પ્રશ્ન કર્યું, તે પણ ના કહી. રોમ આહાર વિગેરે કરે તે માતાની રસહર-

ની નાડી એટલે રસ લેવાની નાડી નામી આગલ રહે છે, ને પુત્રની રસ હરની નાડી પુત્રની નામી આગલ રહે છે. તે પુત્રની નાડીનો સંબંધ માતાની રસહરની નાડી સાથે રહે છે. તેથી માતાની રસહરની નાડીથી પુત્ર આહાર લે, ને સઘલા શરીરમાં પ્રણમે, એ રીતે આહાર લે. માતાના રુધીરનો ભાગ ઉત્પત્તિ અવસરે વધારે હોય તો પુત્રી થાય. પિતાના વીર્યનો ભાગ વધારે હોય તો પુત્ર થાય. બે સરખા હોય તો નપુંસક થાય. એ પણ દર્શાવ્યું છે. વલી માંસ, લોહી, માથા માંહિનું મેજું એ માતાના રક્તથી થાય છે. તેથી માતાનાં અંગ કહ્યાં છે. વલી હાડકાં, હાડકાં માંહેલી મિંજ તથા રોમ એ પિતાના વીર્યથી થાય છે માટે એ પિતાનાં અંગ કહ્યાં છે. આ રીતે ઘણું સ્વરૂપ એમાં દર્શાવ્યું છે. તથા જોગશાસ્ત્રમાં હેમાચાર્યજી મહારાજ તથા ભવભાવના ગ્રંથ મહાધારી હેમચંદ્ર આચાર્યનો કરેલો છે, તેમાં પણ દર્શાવેલ છે, ત્યાંથી વિસ્તારે જોડ લેવું.

પ્રશ્ન:—૮૨ વાસુદેવ નરકે જાય તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર:—વાસુદેવ પુદ્ગલીક સુખનું નિયાળું કરે છે, તેથી સંજમ ધર્મ આરાધન થાય નહીં. કૃષ્ણવાસુદેવે ભગવંત નેમનાથજી મહારાજને પુછ્યું જે મને દીક્ષા લેવાનું મન કેમ થતું નથી ? ત્યાં ભગવંતે કહ્યું જે પાછલે ભવે તેં નિયાળું કર્યું છે, તેથી આ ભવમાં સંજમ ઉદય આવશે નહીં, પણ તું નરકથી નીકળી તીર્થંકર થઈ મુગતેં જઈશ. એવી રીતે અંતગડ દશાંગની લખેલી પ્રતમાં પાને ૨૩ મે અધિકાર છે. વસુદેવ હિંડમાં પાંચ ભવ કહ્યા છે. તત્ત્વ કેવલીગમ્ય છે.

પ્રશ્ન:—૮૩ પિંડસ્થ ધ્યાન શી રીતે કરવું ?

ઉત્તર:—જોગશાસ્ત્રમાં હેમાચાર્યજી મહારાજે ઘણા પ્રકારે બતાવ્યું છે, તેમાંથી બે રીતો લખું છું. અરિહંતનો અ નામીને વિષે થાપવો, સિદ્ધ મહારાજની સિ મસ્તકને વિષે સ્થાપવી, આચાર્ય મહારાજનો આ મુખ ઉપર સ્થાપવો. ઉપાધ્યાયજીનું ઉ હૃદયે થાપવું અને સાધુજી મહારાજનો સા કંઠે સ્થાપવો. એ રીતે પાંચે અક્ષર સ્થાપી તેનું એકાગ્રપણે ધ્યાન કરવું. એ

૬૬૬ને આઠ વાર ધ્યાન કરવું. ૬ ૬૬૬ને આઠવાર ધ્યાન કરવાથી
 ૬૬૬ ચોથમક્તનું ફલ કહ્યું છે. બીજી રીતે પાને ૧૮૮ મે ચિંતવવું તે પિં-
 ડસ્થ ધ્યાન કહ્યું છે. તે પિંડસ્થ ધ્યાનની પાંચ પ્રકારે ધારણા કહી છે.
 પૃથ્વી, અગ્નિ, વાયુ, વારુણી, તત્ત્વભુ ૬ પાંચ ધારણા કરવી, તે કહે છે.
 પ્રથમ જેવડો તીર્થોલોક છે, તેવો ક્ષીર સમુદ્ર ધ્યાવો. ૬ટલે ચોરે બાજુ ૬
 જલ છે ૬વું ધ્યાવું ને તે જલ મધ્યે જંબૂદ્વીપ છે. તેવડું સુવર્ણનું સહસ્રદ-
 લમય કમલ ચિંતવવું. તે કમલની વચમાં સુવર્ણમય મેરુપર્વત કર્ણિકારૂપ
 ચિંતવી ૬. તે કર્ણિકા ઉપર શ્વેત, સિંહાસન ઉપર અષ્ટકર્મ છેદન કરવા
 ઉદ્યમવંત ૬વો હું ત્યાં બેઠો છું ૬મ ચિંતવવું. આવી રીતે ૬કાગ્રતા ૬ ચિં-
 તવવું, તે પૃથ્વીધારણા કહી ૬. પછી આપણી નાભીકમલમાં સોલ પાં-
 ટડીનું કમલ ચિંતવી ૬. ૬ સોલ પાંટડીના કમલની મધ્યે કર્ણિકાના
 મધ્ય ભાગે મહામંત્ર, સિદ્ધચક્ર બીજ ંર્હે, ૬વો મંત્ર સમરી ૬. પછી
 કમલની સોલે પાંટડી ૬ અ, આ, ઇ, ઈ, ઉ, ડ, ઋ, ૠ, લૃ, લૃ,
 ૬, ૬, ઓ, ઔ, અં, અઃ ૬ક ૬ક સ્વર થાપી ૬. તેને સમરવા પછી અર્હે,
 ૬વો મહામંત્ર ત્રિંદુકલા સહિત રેફ ૬વો અક્ષર છે. તે રેફ અક્ષરમાંથી
 થોડો થોડો નીસરતો, ધુમ્મશીલા ધુમાડો ચિંતવવો ને સમરવો. પછી ધુ-
 માડા નીસરતા અગ્નિના તળાના સમૂહ નીસરતા ધ્યાવા. પછી અગ્નિની
 જ્વાલા દિશી ત્રિદિશી, આકાશ વ્યાપિત મહાજ્વાલા સમરી ૬ ને જ્વાલાના
 સમૂહે અષ્ટકર્મ રૂપ અધોમુખ કમલ આઠ પાંટડીનું દરેક પાંટડી ૬ ૬ક
 ૬ક કર્મ થાપી ૬. તેને રહેવાનું સ્થાન જે હૃદયકમલ તેને બાલી ૬ ૬ટલે
 આ મંત્રના ધ્યાન કરવાથી ધ્યાન રૂપ સબલ અગ્નિ પ્રાપ્ત થઈ છે. તે અ-
 ગ્નિ દહે છે—બાલે છે. તેથી તે કર્મ બલે છે ૬મ ધ્યાવું. ત્યાર પછી દેહથી
 બહાર અલગું, જલહલતું, અગ્નિ ત્રીકોણ ધ્યાવું, તે ત્રીકોણના ત્રણે ખૂણે
 ૬ક ૬ક સાથીઓ સમરી ૬ તે ત્રીકોણ અગ્નિ રેફ સમરી ૬. અંત શરીરમાં
 મહામંત્ર થકી ઉપન્યો જે અગ્નિ તે અગ્નિની જ્વાલા જલહલતી છે તેથી
 દેહ અને અષ્ટદલ કર્મ, થાપેલા કર્મને બાલીને ભસ્મ કરી ૬ તેથી આત્મા

શાંત થાય એમ ધ્યાન. તે અગ્નિધારણા કહીએ. હવે વાયુ સમરીએ તે વાયુ કેવો છે કે ત્રણ ભુવન--સ્વર્ગ મૃત્યુ પાતાલ તેને પૂરી રહ્યો છે. વલી પરવતને પણ વાયુ ઉન્મૂલન કરે છે. વલી સમુદ્રને પણ વાયુ ક્ષોભ પમાડે છે. મર્યાદા મૂકાવે છે એવા અતિ પ્રચંડ વાયુએ કરી અંગની ધારણાએ દેહ તથા અષ્ટકર્મ રૂપ કમલને બાલીને ભસ્મ કરેલું છે. તે ભસ્મને ધ્યાન રૂપ વાયુએ ઉડાડીએ, પછી વાયુ સમરવું શાંત કરીએ. એ વાયુધારણા. પછી જલધારણાને અમૃત રૂપની અતિ બહૂલ વેગવતી વૃષ્ટી કરતા મેઘમાલા પરીપૂર્ણ આકાશમાં સમરવું. તે કલાચિંદુ સહિત વરુણાંકિત મંડલ વારુણ બીજ વડશું સમરવું. તેવાર પછી વરુણ બીજે ઉપન્યા અમૃત રૂપી એ જલના પ્રવાહે આકાશ ભરવું અગની ધારણાથી અગની પૂરથી દેહ તથા કર્મ બલ્યાં છે તેની રાખ છે તે ધ્યાન રૂપ જલની વૃષ્ટિથી પલાલવું તે વારુણીથી સમરવું. એ વારુણીધારણા કહીએ. જે હવે પાંચમી તત્ત્વધારણા તે સપ્ત ધાતુએ રહિત નિષ્કલંક, નિર્મલ, ચંદ્રચિંત્ર સરખો ઉજ્જ્વલ એવી સર્વજ્ઞ સર્વ વસ્તુના જાણ તે સરખું આપણા આત્માપણું ભાવવું. બહુ તેજમય અજ્ઞાન રૂપ તિમિરે રહિત મળીમય સિંહાસને બેઠા દેવ દાણવ ગંધર્વ સિદ્ધ ચારુણાદિકે સેવિત અનેક અતિશયે કરી શોભિત, સઘલા કર્મે કરી રહિત, સહજ સરૂપી, પર સ્વરૂપથી રહિત, સ્વભાવ મહિમા નિધાન એવો આત્મા આપણા શરીર મધ્યે પુરુષાકારે સમરીએ તે તત્ત્વભૂધારણા કહીએ. એ પિંડસ્થધ્યાન જોગીશ્વર ધ્યાય છે. તેમાં પોતાના સ્વરૂપમાં લીન થવાથી મુગતીનાં સુખ અનુભવે છે. વલી એ ધ્યાન પ્રભાવે જોગીશ્વરને દુષ્ટવિદ્યા ઉચ્ચાટણ મારણ સ્થબન વીગેરેથી પીડા થાય નહીં. શાકીની ડાકીની લાકીની કાકીની કુદ્રયોગીની ભૂત પ્રેત પિશાચાદિક. જોગીસ્વરનું તેજ અણસહતાં તતક્ષણ નાસી જાય. વલી મદોન્મત્ત ગર્જેન્દ્ર વ્યાઘ્ર સિંહ શરભ, અષ્ટાપદ જીવ વિશેષ દ્વિષ્ટિવિષ સર્પ અતિ બીહામણા તે જોગીશ્વરને ઉપદ્રવ કરવા આવતાં જોગીશ્વરને દેખતાં જ સ્થંભી જાય વા દૂર જાય. જોગીશ્વરનું તેજ સહન કરી શકે નહીં, એવો મહિમા પિંડસ્થ ધ્યાનનો છે ને

छेवट निज सुखनी प्राप्ती थाय.

प्रश्नः—८४ पदस्थ ध्यान शी रीते करवुं ?

उत्तरः—जोगशास्त्रना आठमा प्रकाशमां पाने १९२ मे छे ते नीचे प्र-
माणे ध्यान करवुं. नाभीकंदे सोल पांखडीनुं कमल छे, ते सोल पांखडी
उपर एक एक पांखडीए अ, आ, आदे एक एक स्वर थापीए, एम सोल
पांखडीए सोल स्वर अक्षर स्थापवा. ने ए सोल स्वर चितववाने चित्तनी
एकाग्रता करवी. पछी हृदयकमलमां एक कमल चोवीश पांखडीनुं चि-
तवीए, तेमां कर्णिका चितवीए, पछी चोवीशे पांखडी एकथी भ सुत्रीनां
चोवीश व्यंजन थापीए. ने कर्णिकामां थापीए. पछी तेनुं ध्यान करीए. पछी
मुखे आठ पांखडीनुं कमल चितवीए ते एक एक पांखडीए य, र, ल, व,
श, ष, स, ह, आठ व्यंजन थापी चितवीए. एवी रीते त्रणे कमलना
ध्यानमां एकाग्रता करवी. ए ध्यानमय रहेवाथी सर्व शास्त्रना पारगामी
थाय—त्रिकालज्ञानी थाय. ए आदि घणां फल दर्शाव्यां छे. बीजी रीते
नवकारमंत्रनुं ध्यान करवुं ते पण पदस्थ ध्यान कह्युं छे. एना ध्यानथी
पण खांस्यादि १६ म्होटा रोग नाश पामे. वचनसिद्धि प्रमुख होय. वली
हलुकरमीनी गतिने पामे. परमानंद सुख प्राप्त थाय. वली प्रकारांतरे क-
ह्युं जे आठ पांखडीनुं उज्ज्वल कमल चितवीए तेनी कर्णिकामध्य प्रदेशे
महा पवित्र मुक्ति सुखना देनार आद्यपद सत्याक्षर मंत्र नमो अरिहंताणं
चितववुं. पूर्व दिशाए नमो सिद्धाणं चितववुं, दक्षिणे नमो आयरिआणं
चितववुं. पश्चिमे नमो उवइशायणं चितववुं. उत्तरे नमोलोए सव्वसाहूणं
चितववुं. एसो पंच नमुक्कारो अग्निकोणमां, सव्वपावप्पणासणो नैरुत को-
णें, मंगलाणं च सेव्वसिं वाव्य कोणे. पढमंहवइमंगलं इशान कोणमां. एवी
रीते नवपदनुं ध्यान करवुं. मन वचन कायानी एकाग्रता करवी तेथी म-
हा फलनी प्राप्ति करे. वली प्रकारांतरे आठ पांखडीनुं उज्ज्वल कमल मु-
ख मांहे थापवुं. ते एक एक पांखडीए अ, क, च, ट, त, प, य, श, ए
एक एक अक्षर थापवा ने समरवा. पछी ॐ नमो अरिहंताणं ए आठे

અક્ષર અનુક્રમે સમરવા, પછી એ કમલની કેશરામાં સોલે સ્વરે અ, આ વિગેરે સમરવા. પછી સુલે કરી સંચરતું કાંતિમંડલ માંહે રહેતું નિર્કલંક ઉજ્જ્વલ ચંદ્રવિંબ સરખું માયાબીજ ઈંદ્રીકાર મંત્ર સમરીએ. તેવાર પછી તે પાંચડીઓને વિષે ભમતું આકાશમંડલમાં સંચરતું, મનોમલ વિનાસતું, અમૃતરસ સ્રવતું, તાલુ માર્ગે જતું ભમમાંહી ઉલાસતું, જલહલાટ કરતું ત્રિલોક્ય વિભુત્વેન રહે, અંચિત્ય મહિમાનો દેનાર અદ્ભૂત આશ્ચર્યકારીઓ ચંદ્ર સૂર્યના તેજને જીપતું જ્યોતીમય સાક્ષાત્ તેજ રૂપ આતિ પવિત્ર નિઃપાપ એ મંત્ર એકચિત્તે મન વચન કાયાની એકાગ્રતાએ ધ્યાતાં જે પાપ કર્મ કીધાં છે, તેનો વિનાશ થાય અને શ્રુતજ્ઞાન સકલ વચનમય શબ્દબ્રહ્મ પ્રગટ થાય. એવી રીતે નિશ્ચલ મન કરી છ મહીના અભ્યાસ કરવાથી મુખમાંથી ધુમ્રશિખા નીસરતી દેલે. એક વરસ અભ્યાસ કરવાથી મુખમાંથી અગ્નિજ્વાલા નીસરતી દેલે. પછી વિશેષ અભ્યાસે સર્વજ્ઞનું મુખકમલ દેલે. પછી વિશેષ અભ્યાસ કરવાથી અષ્ટકર્મ રહિત કલ્યાણ માહાત્મ્ય આનંદ રૂપ સમગ્ર અતિશય સંયુક્ત પ્રભામંડલમાં રહે. સાક્ષાત્ પ્રગટ સર્વજ્ઞ વીતરાગને દેલે. પછી નિશ્ચય મન થાય. મનનો વેપાર જીતીને તે પરમેશ્વરના સ્વરૂપને વિષે એકાગ્ર મન કરી સંસાર રૂપી ભયંકર વનને પરિહરી પછી સિદ્ધિમંદિર મુક્તિમંદિર આશ્રયે ઇટલે પામે. વલી પ્રકારાંતરે જો ગીશ્વરે મંત્રાધિરાજ હકારને ઉપર અને હેઠલ રેફ સંયુક્ત કલાબિંદુ સહિત અનાહત નાદ સંયુક્ત અર્હ કનક સુવર્ણનું કમલ તે માંહી રહ્યો નિઃકલંક ચંદ્રવિંબ સરખો નિર્મલ, આતિ ઉજ્જ્વલ, ચપલ આકાશે ફરતો, દશ દિશાએ વ્યાપતો, મુખકમલે પ્રવેશ કરતો, ને માંહોમાંહે ભમતો, નેત્ર પ્રત્યે સ્ફુરતો લલાટ મધ્યે રહેતો, તાલુ માર્ગે નિસરતો, અતિ બહુલ શરીરને આનંદ પરમ નિર્ભર સુખ ઉપજાવતો, અમૃતરસ સ્રવતો, આતિ ઉજ્જ્વલપણે ચંદ્રમંડલ સાથે સ્પર્ધા કરતો, જ્યોતિ શરીરમાં સ્ફુરતી આકાશ મંડલમાં સંચરતા શિવ શ્રી મોક્ષલક્ષ્મીષુ એક ભાવનાશ્રીને સર્વ અવયવ સંપૂર્ણ કુંભક કરી ઇટલે સ્વાસોસ્વાસ સ્થિર કરી એકાગ્રતાએ એ રીતે ધ્યાવું. તેથી

સાક્ષાત્ તત્વને પામે. બીજાં પળ બહુ પ્રકારે ધ્યાન આઠમા પ્રકાશમાં છે તે જોઈને ધ્યાવાં.

પ્રશ્ન:—૮૫ રૂપસ્થ ધ્યાન શી રીતે કરવું ?

ઉત્તર:—જોગશાસ્ત્રમાં નવમા પ્રકાશમાં છે. તેમાંથી અલ્પ લખું છું. પ્રથમ ભગવંત સમોસરણમાં બિરાજમાન છે તે ધ્યાવા. તે કેવા છે ? મોક્ષલક્ષ્મીને સન્મુખ છે. આઠે કર્મના વિનાસના કર્તા, અન્ય જીવને અભય-દાનના દાતા છે. નિઃકલંક, અતિ ઉજ્જ્વલ ચંદ્રબિંબ સરખાં ત્રણ છત્ર મસ્તક ઉપર ધર્યાં છે, ઉલસતું જલહલતું છે ભોમંડલ તેણે કરી સૂર્યનું તેજ વિડંબ્યું છે. દેવદુંદભી મેરી મૃદંગ આદે અનેક વાજીત્રના શબ્દે કરી કિન્નર ગંધર્વાદિકનાં ગીત દેવાંગના અપ્સરાદિકનાં નૃત્ય, દેવેન્દ્રાદિકની સેવા ઇત્યાદિક ઋદ્ધિયુક્ત અશોક વૃક્ષ શોભિત છે સિંહાસન, તે સિંહાસને પ્રભુ બેઠા છે, ચામર વિંજાઈ રહ્યાં છે, દેવ દાનવ દૈત્ય ગંધર્વાદિક નમી રહ્યા છે. મંદાર પારિજાતક હરીચંદન કલ્પવૃક્ષાદિક દિવ્ય વૃક્ષ તેનાં પુષ્પોં કરી સુગંધિત છે સમોસરણ. તે સમોસરણના કોટમાં મૃગ વાઘ, સિંહ, સર્પ, હસ્તી, અશ્વ આદિ તીર્થંચ શાંતપણે રહ્યાં છે. એક બી જાનો વૈરભાવ પ્રભુ પસાળે શાંત થયો છે. એમ અનેક અતિશય સંજુક્ત વીતરાગ ભગવાનને કેવલજ્ઞાની મહારાજ પળ વાંદી રહ્યા છે. સર્વને પૂજનીક પરમેષ્ઠી ભગવંતે અરીહંત શ્રીવીતરાગનું સ્વરૂપ જોઈને મનમાં આણીને ધ્યાન કીજે. તે પ્રભુના ગુણમાં એકાગ્રતા કરીએ તે રૂપસ્થ ધ્યાન કહીએ. વલી બીજી રીતે આ પ્રમાણે—રાગ દ્વેષ, મદ, મચ્છર, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, અહંકારાદિક મહા મોહને વિકારે અલંકિત છે શાંત છે કાંત તેજે કરી જલહલતું છે. મનોહર મહા સૌભાગ્યે કરી સંજુક્ત છે સરવ લક્ષણ ૧૦૮ તેણે સંજુક્ત છે. અનેરે દરશને અણજાણીતું જોગમુદ્રા મહાત્મ્ય છે. આંખને અમંદ ઘણું આશ્ચર્યકારી આણંદ પરમ આનંદનો હેતુ છે. ઇન્દ્રીયો જિતી મન વશ કરી નિર્મલ ચિત્ત હુંતો અનિમેષ દૃષ્ટીને મેષોન્મેષ નિવા રીતે ઇણી રીતે શ્રી વીતરાગની પ્રતિમાનું રૂપ ધ્યાય તેને રૂપસ્થ ધ્યાન કહીએ.

એમ અતિશે અભ્યાસથી જોગીશ્વર તનમયપણું વીતરાગ પ્રતિમાપણું પામે. આપણું સર્વજ્ઞપણું દેખે નિશ્ચે જે ભગવત સર્વજ્ઞ વીતરાગ તે હુંજ એમ એક મના તનમયતા વીતરાગપણું પામ્યો. તું સર્વ વેદી સર્વજ્ઞ માનીએ. વીતરાગનું ધ્યાન કરતાં વીતરાગ થઈને મુક્તિ જાય અને રાગી દેવનું ધ્યાન કરતો ક્ષોભણ ઉચ્ચાટનાદિક કર્મનો કરનાર થાય. અજ્ઞાનપણે એટલે વસ્તુ ધર્મ જથાર્થ મળ્યા વિના જે ધ્યાન કરે તે અસત ધ્યાન તે ફોગટ પ્રયાસ થાય. માટે જથાર્થ વસ્તુના કહેનાર વીતરાગ તેની આજ્ઞાએ ધ્યાન કરવું. આ વિગેરે ઘણાં સ્વરૂપ જોગશાસ્ત્રમાં છે તે જોવાં.

પ્રશ્ન:—૮૫ રૂપાતીત ધ્યાન શી રીતે કહે છે ?

ઉત્તર:—જોગશાસ્ત્રમાં પાને ૨૦૪ મે તે અમૂર્તિ ચિદાનંદ સ્વરૂપ નિત્ય અવ્યય નિરંજન નિરાકાર શુદ્ધ પરમાત્માનું ધ્યાન તે રૂપાતીત ધ્યાન કહીએ. એ રીતે જોગીશ્વર નિરાકાર સ્વરૂપ અવલંબતો નિરાકાર ધ્યાન કરતો ગ્રાહ ગ્રાહક વર્જિત નિરાકારપણું પામે. જે કંઈક પુદ્ગલીક ઇચ્છાએ જપ ધ્યાને કરીએ તે ગ્રાહ ગ્રાહક કહીએ. મન વશ કરી જપ ધ્યાને કાંઈક દૈવત આરાધે તે ગ્રાહક કહીએ. તેથી રહિત જે જોગીશ્વર પરસ્વરૂપ થી રહિત અને નિરાકાર પરમાત્મ સ્વરૂપ ચિંતવતો એક્ય નિરાકારપણું પામે, મનને પરમાત્માને જે સમરસ ભાવને એકી કરણ કહીએ તેજ આત્મા પરમાત્માને વિષે એક કરીને લય પમાડે. એ એવી રીતે જોગીશ્વર ઇંદ્રી ઓ જિતી મન વશ કરી તત્ત્વ અવ્યય સ્વરૂપ નિરંજન નિરાકાર ચિંતવતો નિરંજનપણું પામે. આ ધ્યાન અનુભવ જ્ઞાનને બલે થાય છે. જેમ જેમ આત્મા સ્વરૂપમાં લીન થતો જાય તેમ તેમ વિશેષ વિશુદ્ધિથી અપૂર્વ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તેમ તેમ વિશેષ અનુભવ થાય. આ ધ્યાન કૃત્તૃમ નથી તેથી એનો વિસ્તાર અલ્પ દર્શાવ્યો છે.

પ્રશ્ન:—૮૭ જૈનમાં સમાધી ચડાવવાનો મારગ છે કે નહિ ?

ઉત્તર:—જોગશાસ્ત્રમાં બહુ વિસ્તારે છે તથા કપુરચંદજી મહારાજે સ્વરોદય નામનો ગ્રંથ રચ્યો છે. તેમાં ઘણી રચના છે, બીજે પળ ઘણે ઠેકાણે

છે. આજ પળ તેના અભ્યાસી છે.

પ્રશ્ન:—૮૮ કંઠક જૈનધર્મિ નામધારી તેરાપંથી સ્વેતાંબરી કહે છે જે મ-ગવતીજીમાં પાને ૧૬૩ મે અસંજમીને દાન આપવાથી કેવલ પાપ કહ્યું છે. માટે દાન દેવું નહીં તે વ્યાજબી છે કે કેમ ?

. ઉત્તર:—જૈનમાર્ગની શૈલી સ્યાદ્વાદ છે. તે શૈલીના જ્ઞાન વિના જીવ એકાંત માર્ગ ગ્રહણ કરે તેના હાથમાં સૂત્રનો પરમાર્થ આવતો નથી. જેટલાં સૂત્રનાં વચન છે તે અપેક્ષિત છે તે અપેક્ષા ગુરુ પાસે જ્ઞાન લેવાથી થાય છે તે ગુરુ વિના પોતાના સ્વચ્છંદપણે અર્થ કરે તેના હાથમાં પરમાર્થ કેમ આવે ? સૂત્રના અર્થ નિર્યુગતીકારે ભાષ્યકારે ટીકાકારે કહ્યા છે તે ઉપરથી તથા તે અર્થ ગુરુ મહારાજ પાસે ધારે ત્યારે પ્રભુના અભિપ્રાયનું જ્ઞાન થાય, પણ પુર્વધર પુરુષ અર્થ કરી ગયા છે તેથી વિપરીત બીજો અર્થ કરી અલ્પબુદ્ધિવાળા પંથ ચલાવે ને તે પંથને પ્રમાણ કરે ત્યારે તેની અજ્ઞાનતા આગલ ઉપાય નથી, પ્રભુજીએ વરસીદાન દીધાં છે તે દાનના લેનાર અસંજમી છે તો જો દાનમાર્ગનો નિષેધ હોય તો પ્રભુ કેમ દાન દે? પ્રભુ સમ્યકદૃષ્ટી છે ત્રણ જ્ઞાનના જાણ તેમણે ગુણ જાણીને કર્યું, તે સર્વ ગૃહસ્થને કરવું જોગ્ય છે જ્ઞાતાસૂત્ર છાપેલું છે પાને ૮૫૪ મે મહિનાથ મહારાજે દાન દીધું તે અધિકાર છે તેમ કુંભરાજા એમના પિતાએ પણ ચારે પ્રકારના આહારનું દાન દીધું છે તે પણ પાને ૮૫૫ મે છે. જો કેવલ હાનીજ હોત તો મહિનાથ મહારાજ નિષેધ કરત તેમ નિષેધ કર્યું નથી. વલી કૃશ્ન વાસુદેવે થાવચ્ચાકુમાર દીક્ષા લેવા તૈયાર થયા ત્યારે પોતે આ સ્ત્રી દ્વારિકા નગરીમાં ઉદ્ઘોષણા કરાવી કે જે કોઈ દીક્ષા લેશે તેના પાછલના કુટુંબની પ્રતિપાલના હું કરીશ. આવા આશયનો અધિકાર જ્ઞાતા સૂત્રમાં પાને ૫૪૬ મે છે. તેથી વિચાર કરો જે પાછલના કંઠ સંજમી નથી તો અસંજમીજ છે તેનું રક્ષણ કરવામાં લાભ જાણી આ કામ કર્યું તો તેમ બીજાને પણ હિતકારી છે. વલી તીર્થંકર મહારજ જ્યાં પારણું કરે છે ત્યાં સોનફયાની વૃષ્ટી થાય છે જેમકે પુરણ શેઠને ત્યાં વીરસ્વામીએ પારણું

(૧૫૬)

કર્યું તે સમ્યક્દ્રષ્ટી પળ નથી ને ત્યાં સોનડાની વૃષ્ટિ થઈ છે. એ લેનાર અસંજમી જ છે અને એમ મુનીયોનો પળ મહિમા કરવા સમ્યક્દ્રષ્ટી દેવતા એવી ભક્તિ કરે છે તો જે જે કૃત્ય સમ્યક્દ્રષ્ટિએ કરેલાં પ્રભુએ નિષેધ્યાં નથી તો તે આચરવા જોગ્ય ગૃહસ્થને છે. વલી રાયપસેણી સૂત્રમાં પ્રદેશિ રાજાનો અધિકાર છે તિહાં પળ પ્રદેશિરાજાને કેશિ ગણધર મહારાજે ધર્મ પામ્યા પછી કહ્યું જે--હે પ્રદેશિ ! તું રમણિક થઈને પછી અરમણિક ન થતો. તે વચ્ચે પ્રદેશિ રાજાએ કહ્યું છે જે હું મ્હારી ઋદ્ધિના ચાર ભાગ કરીશ તેમાંથી એક ભાગ દાનશાલામાં આપીશ. આ અધિકાર રાયપસેણી સૂત્રમાં પાને ૨૮૦ મે છાપેલી પ્રતમાં મૂલપાઠમાં છે. આથી વિચારો જે દાનનો નિષેધ છે, તે માત્ર કુપાત્ર ને સુપાત્ર બુદ્ધિએ આપવું છે પળ અનુકંપાએ દુઃખી જાણીને આપવું તથા શાસન પ્રભાવનાએ આપવું તેમાં કોઈ ઠેકાણે નિષેધ નથી. આગમની પ્રરૂપણા ગુરુમુખે ધારીને કરે તોજ બરાબર સમજાય. વલી આત્માનો દાનગુણ તો સ્વભાવિક છે. પળ જ્યાં સુધી દાન અંતરાય હોય ત્યાં સુધી વસ્તુ બરાબર સમજાય નહીં. દાન દેવું નહીં એવુંજ મનમાં આવે. વલી જ્યાં જ્યાં તીર્થંકર મહારાજ વા, આચારજ મહારાજ સમોસરયા છે તે વધામણી લાવનારને પ્રીતિદાન બહુ પ્રકારે આપ્યાં છે. તેમાંથી એક અધિકાર લખું છું. ચિત્રસારથીએ કેશિ મહારાજ સમોસરયા ત્યારે સ્વબર લાવનાર વનપાલકને દાન આપ્યું છે. તે અધિકાર રાયપસેણીજીની છાપેલી પ્રતમાં પાને ૨૩૨ મે છે ત્યાંથી જોડ લેવું.

એ દાનમાં લાભ ન હોત તો સમ્યક્દ્રષ્ટી કેમ દે ? તે પળ ઇહાં પ્રભુની ભક્તિભાવનો ઉત્સાહ છે તે મોટો લાભ છે તેથી દાન દીધાં છે. એ દાનમાં ધર્મ નથી એમ કહે તેણે વિચારવું જોડે એ જે ભગવંતને વાંદવા જવાના રથનું નામ, ધર્મરથ મૂલપાઠમાં બહુ ઠેકાણે કહ્યું છે. તેમાંથી જ્ઞાતા સૂત્ર છાપેલામાં પાને ૧૪૯ મે છે. માટે હરેક વસ્તુ બધા શાસ્ત્રનો વિચાર કરીને ગ્રહણ કરવી. દાન વિષે એવું કહે છે કે અસંજમીને દાન દઈએ તેથી તે પુષ્ટ થાય ને આરંભ કરે તેની હિંસા લાગે વાસ્તે દેવું નહીં. તેને

સમજવું જોડે કે તેરાપંથી પોતાના ગુરુને દાન આપે છે. તે ચાલીને જશે તેમાં નીચે કેટલાએક ત્રસજીવ તથા પેટમાં આહારના જોગથી કરમીઆ સરમીયા નિપજશે તે નિહાર કરશે ત્યારે હળાઈ જશે. તથા વડીનીત કરશે તે વિષ્ટામાં જીવ ઉપજશે તે હળાશે, તે એ સર્વે હિંસા લાગશે, માટે તમારા ગુરુને પણ આહાર આપવો જોડે નહીં. પણ એમ વિચારો જે શુદ્ધ સંજમી મુની મહારાજ પોતાનું આત્મસાધન કરે છે, તેનો વિચાર કરવાનો છે, બીજો વિચાર આપણે લેવાનો નથી માત્ર આહાર પાણીના આધારથી સુખે ધર્મસાધન થશે. તેમ દુઃખી જીવને આપવાથી આહાર સંબંધીના સંકલ્પ વિકલ્પ રૂપ તેનું દુઃખ ટલશે. ને તેને સંતોષ વલશે તેજ લાભ વિચારી દાન આપવું છે. આપણે કંઈ દુષ્ટ કામ કરવા આહાર આપતા નથી, તેથી આપણને તે દૂષણ લાગતું નથી. વળી તેરાપંથી લોકને ધર્મ ઉપદેશ કરે છે. તે ઉપદેશ સાંભળી અજ્ઞાનપણે તપસ્યા કરે છે તે તપસ્યાથી દેવ-લોકમાં વા, મનુષ્યમાં પુદ્ગલીક સુખ ભોગવશે તે પાપ પણ ધર્મ ઉપદેશ દેનારને લાગવું જોડે. તે એમ કહે જે એમને તો ધર્મ ઉપદેશ દેવો છે તેથી તે પાપ લાગતું નથી તેમ દાન દેનારને તેની ભૂખનું દુઃખ ભાગવું છે બીજો ભાવ નથી. જીવ છોડાવનારને જીવ મરતો બચાવવો છે તે અભય દાન કરવું તે ભાવ છે; બીજો ભાવ નથી. વાસ્તે કરુણાભાવનો લાભ છે, તે પછી શું કરશે તે દોષ અભયદાન દેનારને લાગતો નથી હરેક વસ્તુમાં ભાવ બલવાન છે. ગુરુવંદન કરીએ છીએ વાંદવા જડે છીએ તેમાં રસ્તામાં જતાં તથા ઉઠ બેસ કરવામાં હિંસા થાય છે. પણ વંદનના લાભાર્થે કરીએ છીએ તેમ દાન દેવાનો ભાવ પણ બલવાન છે. વળી ભગવંતે સર્વ દાનમાં અભયદાન બલવંત કહ્યું એ અધિકાર સુયગદાંગ સૂત્રમાં પાને ૩૧૮ મે મૂળપાઠમાં છે તથા તેનો અર્થ ટીકાકારે પાને ૩૨૦ માં વિસ્તારે કર્યો છે. તેમાં કથા પણ વસંતપુરના રાજાની છે તેમાં સાર એ છે જે રાજાની રાણીએ ચોરને ગરદન મારતાં મૂકાવ્યો છે ને તે ચોર બચ્યો છે તેને અભયદાન કહ્યું છે. એ ઉપરથી વિચાર કરો જે જીવ બચે ને પછી હિંસા કરે

તેનું પાપ જો આવતું હોય તો અભયદાનને ભગવંત વચ્ચાળત નહીં માટે જીવને કોઈ મારતું હોય તો બચાવવો. તેમજ ભૂલે મરતાને ચવરાવીને બચાવવો એ અભયદાનજ છે. માટે વિચાર કરવો જોઈએ. કારણ જે સ્યાદ્વાદ માર્ગ સમજવો. સુયગડાંગજીના બીજા શ્રુતસ્કંધમાં પાંચમા અધ્યયનમાં (છાપેલી પ્રતમાં) પાને ૮૭૨ મે આલાવામાં કહ્યું છે જે કોઈક સુદગ એવું કહે જે એકેદ્રીથી તે પંચેદ્રી સૂધીના જીવના વિનાશનું સરખું પાપ વા, એકાંત સરખું પાપ નહીં. એમ કહે તો અનાચાર એ બંધે બોલ એકાંતે બોલવામાં અનાચાર કહ્યો. હવે એના શબ્દનો અર્થ કંઈ બીજો નીકલવાનો નથી પણ પ્રભુએ ગણધર મહારાજને પરમાર્થ દર્શાવ્યો તે પાઠ પરંપરાએ ચાલ્યો આવ્યો તે આધારે પૂર્વ પુરુષોએ અર્થ ભર્યા હોય તેથી અર્થ પામીએ એનો ખુલાસો ટીકાકારે કર્યો છે, ત્યાં જોશો તો જણાશે, વલી પાને ૮૭૩ મે આલાવો છે તેમાં કહ્યું છે કે—

આધાકર્મી આહાર કરવાથી કર્મે કરી લેપાય એમ એકાંત ન કહેવું તેમજ આધાકર્મી આહાર કરવાથી ન લેપાય એમ પણ કહેવું ન જોઈએ. એ વાત એકાંત બોલવાથી અનાચાર. એ ઉપરથી વિચાર કરવો જે ભગવતીજીના પાઠને આધારે દાનનો નિષેધ છે પણ પાઠનો અર્થ ટીકાકારે કર્યો છે ત્યાં ચોખું દર્શાવ્યું છે ને બીજા સ્થાનની ગાથા મૂકી છે જે અનુકંપા દાન જિનેસ્વરે નિષેધ્યું નથી એમ અર્થ છે તે પ્રમાણે પૂર્વ પુરુષના અભિપ્રાયથી તો દાનનો નિષેધ કોઈ ઠેકાણે નથી. સુયગડાંગજીના ઉપલા પાનાનો અર્થ પણ ટીકાકારના ખુલાસાથી આવશે. તેમ આપણે લેવો જોઈએ ને સુયગડાંગજીના પાઠનો અર્થ મુખેથી કહે તે ચરો માનવાનો આધાર શું ? ને જીવને મિથ્યાત ચસ્યું નહીં હોય તે કલ્પિત અર્થ માને પણ થોડો થોડો ક્ષય ઉપશમ થયો હશે, તે તો મહાપુરુષના અર્થ પ્રમાણ કરશે. માટે આત્માર્થને રીતસર કહેવું તે ન સમજે તો કંઠશોષ કરવો નહીં એજ શ્રેષ્ઠ છે, વલી એ લોકો આચારાંગજીમાં હિંસાના નિષેધના પાઠ બતાવે છે, પણ તે પાઠ સર્વે મુની મહારાજ સર્વથા હિંસાના ત્યાગીનો છે.

આચારાંગજીમાં પળ પાને ૨૨૪ મે છાપેલી પ્રતમાં જે આશ્રવનાં કારણ તે સંવર થાય છે. ને સંવરનાં કારણ તે આશ્રવનાં થાય છે. એમાં પરિણામ વિશેષની મુખ્યતા દર્શાવી છે. તેમ હરકોડમાં પરિણામ વિશેષ વિચારવા. વલી ઠાણાંગ સૂત્રમાં પાને ૫૬૩ મે છાપેલામાં દશમા સ્થાનાંગમાં દશ પ્રકારનાં દાન દર્શાવ્યાં છે તેમાં અનુકંપાદાન અભયદાન કહ્યું છે, ને અધર્મદાન જુદું કહ્યું છે.

વલી કેવલ અધર્મમાં તમારા વિચાર પ્રમાણે અનુકંપાદાન હોત તો અધર્મદાનમાંજ સમાસ થાત, જુદો દર્શાવ શું કરવા કરત ? પળ એ અનુકંપાદાન તથા અભયદાન અધર્મમાં નહીં તેથી જુદો દર્શાવ કર્યો છે, માટે જેમ પ્રભુ પોતેજ દાન દે છે તેમ શ્રાવકના અભંગ દુવાર કહ્યા છે. જે શ્રાવક શક્તિ માફક દાન દે, સમ્યક્દ્રષ્ટીના સડશઠ બોલ કહ્યા, તેમાં સમકિતનાં પાંચ લક્ષણ કહ્યાં છે. તેમાં ચોથું અનુકંપા લક્ષણ કહ્યું છે. દ્રવ્યથી દુઃખીને દાન દઈ સુખી કરે, ભાવથી ધર્મ પમાડી ધર્મે કરી સુખી કરે. આ લક્ષણ છતાં કેમ દાન આપે નહીં ? અવશ્ય સમ્યક્દ્રષ્ટી દાન દેજ. સુપાત્રને કુપાત્રબુદ્ધિ આપવું તે મહા દોષ. તેમજ કુપાત્રને સુપાત્રબુદ્ધિ આપવું તે મહા દોષ છે, જે કારણે આપવું તે તે ભાવે વિચારી આપવામાં દોષ નથી. ઉપાસકદશાંગમાં સગદાલ પુત્રે ગોશાલાને આપ્યું છે તીહાં કહ્યું જે તારા તપ સંજમથી નથી આપતો. મહાવીરસ્વામીના ગુણગ્રામ કરે છે તેથી આપું છું. હવે એ ગોશાલો છે તો મિથ્યાદ્રષ્ટી તો પળ પ્રભુના ગુણગ્રામનો પક્ષ ધારીને આપ્યું તો લાભજ છે, વલી વંદીતા સૂત્રની ગાથા ૨૩ મીમાં છેલું પદ છે જે અસદ્વિપોસં ચ વજ્જિ પાપિષ્ઠને પોષ્યાના અતિચાર છે પળ એનો અર્થ કર્યો છે જે વેપાર અર્થે એવા જીવને પોષિને વેચવાને પડસા પેદા કરવા તે બાબત અતિચાર છે. અનુકંપાએ પોષવાનો અતિચાર નથી. હેમાચાર્ય મહારાજે પળ એ પ્રમાણે અર્થ કર્યો છે. આ સર્વે વાતનો સાર એટલો છે જે ઘણા શાસ્ત્રમાં આ વાત છે. માટે આવા માણસની વાત થોડી શક્તિવાલાએ સાંભલવી નહિ. મહા પુરુષો

આચારજો થઈ ગયા. તે પુરુષનાં વચન ઉપર લક્ષ્ય દેવો જેથી આત્માનું હિત થશે. ને શક્તિ પ્રમાણે દાન આપવું એજ માર્ગ છે.

પ્રશ્ન:—૮૯ આવા જૈનમાં બહુ મત છે, તે લોકને શું આત્માની બીક નહીં હોય ?

ઉત્તર:—કેટલાએક જીવ બીકવાળા હોય પણ પૂર્વકર્મની પ્રેરણાથી અવલો અર્થજ સ્વરો લાગે એટલે બાપડા શું કરે ? વલી કેટલાકની બુદ્ધિ મંદ હોય તેથી જે મતમાં પડ્યા તેજ પ્રમાણે વાર્તા કરે. એ સર્વ કર્મની ગતિ છે આપણે જૈનધર્મ નામ ધરાવી જૈન માર્ગમાં શું છે ? તેનું પૂરતું જ્ઞાન મેલવતા નથી, વલી સંસાર અસાર જાણીએ છીએ તેમ છતાં છોડતા નથી. તે આપણા કર્મની ગતિ છે તેમ જ સર્વ જીવ કર્મને આધીન છે માટે જીવ ઉપર દ્વેષ ન ધરતાં કેવલ આપણા આત્માની પરિણતી સુધરે તે વો ઉદ્યમ કરવો. જેમ બને તેમ સંસારની ઉપાધી ઓછી કરવી, પોતાની આજીવિકા થોડા વિકલ્પે ચાલતી હોય તે છતાં વધારે ધન મેલવી સ્વરચવાની લાલચે ઉપાધી કરવી તે યોગ્ય નથી. ઉપાધી જેમ બને તેમ છોડી રાત્રી દિવસ જ્ઞાન અભ્યાસ કરવો ને તે જ્ઞાનથી આત્માનું સ્વરૂપ જોવું બે ઘડી એકાંત બેસી આત્માનો વિચાર કરવો એ શ્રેયકારી છે, આત્માની પરિણતી બગડે એવા વાદ વિવાદમાં કાલ ગુમાવવો નહીં. એજ શીખામણ છે.

પ્રશ્ન:—૯૦ આત્મપ્રદેશ હાલી રહ્યાનો અધિકાર આચારાંગજીની છાપેલી ટીકામાં પાને ૧૦૩ મે છે તેનું શું હેતુ ?

ઉત્તર:—આચારાંગજીમાં ઉષ્ણ ઉદકવત્ત ઉદવર્તના કરી રહ્યા છે એ વાત સત્ય પ્રત્યક્ષ સમજાય છે કે શરીરના સર્વે ભાગોમાં નસો હાલી રહી છે તે પાછી જીવ રહિત શરીર થાય છે ત્યારે કંઈ પણ હાલતું નથી તેથી સમજાય છે કે આત્મપ્રદેશના ચલાયમાનપણાથીજ હાલે છે. એ પ્રમાણે લોકપ્રકાશમાં પણ અધિકાર છે,

પ્રશ્ન:—૯૧ મુની કંઠામોહની કર્મ બાધે એ અધિકાર ક્યાં છે ?

उत्तर:—श्रीभगवतजीनी छापेली टीकामां तथा बालाबोधमां पाने ७० मे छे. तेर प्रकारनां अंतर कहां छे. ते कारणे मुनी शंका करे तो कंखा-मोहिनी बांधे, वास्ते जिन वचनमां शंका करवी नहीं. कंखा शब्दे मिथ्यातमोहिनी कही छे. माटे जेम बने तेम परमात्माना वचन उपर दृढ रहेवुं.

प्रश्न:—९२ भुवनपति प्रमुख नीचेना देवता देवलोकमां जाय के नहीं ?

उत्तर:—भगवतीजीनी छापेली प्रतमां पाने २५६ मे चमरेंद्र गयानो अधिकार छे, पण तेमां एटलुं विशेष छे के अरिहंतनुं, अरिहंतना चैत्यनुं एटले प्रतिमाजी, वा, साधुनुं शरणुं करी जाय तो जवाय ते शिवाय जवाय नहि.

प्रश्न:—९३ तामली तपासे साठ हजार वरस सुधी तपस्या करी फोगट गइ कहे छे ते केम ?

उत्तर:—भगवतीजीमां पाने २३२ मे तामली तापसनो अधिकार छे त्यां अल्प फल कह्युं छे. पण कंइ पाभ्या नहि एम तो नथी. वली इशान इंद्र थया ने अल्प फल ते मुक्तिनी अपेक्षाए कह्युं छे, कारण जे एवी तपस्या समकित सहित करी हती तो घणी निर्जरा थात; पण तेन थइ ते अपेक्षाए अल्प छे. ऋद्धि तो घणी पाभ्या छे. वली थानक पण एवुं पाभ्या के समकित पाभ्या.

प्रश्न:—९४ तुंगीआ नगरीना श्रावकनो अधिकार कयां छे ?

उत्तर:—भगवतीजीनी प्रतमां पाने १९१ मे अधिकार श्रवण प्रमुखना फलनो अधिकार छे त्यां तुंगीयानगरीना श्रावकनुं स्वरूप छे.

प्रश्न:—९५ अभवी कयां सुधी भणे ?

उत्तर:—नंदीसूत्रनी छापेली प्रतमां पाने ३९९ मे साडानव पूर्व सुधी भणे एम कह्युं छे; पण श्रद्धा नहीं तेथी आत्मानुं काम थाय नहीं.

प्रश्न:—९६ श्रावकनां व्रत लीधा शिवाय बीजा परचूरण नियम कर-वानी मरजादा छे के नहि?

ઉત્તર:—ભગવતીજીમાં પાને ૪૬૧ મે અધિકાર છે. ત્યાં કહ્યું છે જે મૂલ ગુણ પચ્ચઠ્ઠાણી કરતાં ઉત્તર ગુણ પચ્ચઠ્ઠાણી અસંખ્યાતા છે; પળ તીર્યંચ પળ શ્રાવકનાં વ્રત લે છે, તેથી અસંખ્યાત ગુણ કહ્યા છે. ટીકાકારે વિશેષપણે કહ્યું છે જે મધ, માંસ, માંસ, મદિરાના નિયમ કરે તે પળ ઉત્તર ગુણ પચ્ચઠ્ઠાણી કહીએ, એવી રીતે ત્યાં અધિકાર છે.

પ્રશ્ન:—૧૭ છઠ્ઠા આરામાં જે જીવો થશે તેનું કેટલું આઠલું તથા તે સમકિતી કે મિથ્યાતી ?

ઉત્તર:—છઠ્ઠા આરાના જીવનું આઠલું ૧૬ થી ૨૦ વરસ સુધીનું કહ્યું છે. પ્રાયે સમકિત રહિત ત્યાં વસશે એ વિગેરે સર્વે અધિકાર ભગવતીજી છાપેલી પ્રતમાં પાને ૪૭૯ મે છે ત્યાંથી જોઈ લેવું.

પ્રશ્ન:—૧૮ પાંચ ઇંદ્રીમાં કામી ઇંદ્રી કઈ ને ભોગી કઈ ?

ઉત્તર:—શ્રોત ઇંદ્રી, ચક્ષુ ઇંદ્રી કામી, તથા ફરસ ઇંદ્રી, રસઇંદ્રી, ઘ્રાણેન્દ્રી એ ભોગી, કારણ જે એ ઇંદ્રીએ ભોગવવાથી સુખ છે. એનો વિસ્તારે અધિકાર ભગવતીજીમાં પાને ૪૮૭ મે છે.

પ્રશ્ન:—૧૯ શ્રાવક સંથારો કરે ત્યારે સર્વથા પાંચે વ્રત આદરે ?

ઉત્તર:—વરુનનાગ નટુઆએ સર્વથા પ્રાણાતીપાત પ્રમુખનો ત્યાગ કર્યો છે. એ અધિકાર ભગવતીજીમાં પાને ૫૬૦ મે છે વાસ્તે કરી શકે એમ સમજાય છે.

પ્રશ્ન:—૧૦૦ શ્રાવક રાત પોસો કરે તો દીવો રાખે કે નહિ ?

ઉત્તર:—શ્રાવક પૌષધમાં દીવો રાખે નહિ, કારણ જે શ્રાવક પડીક્કમણું કરે છે ત્યારે બે ઘડીનું સમાયક છે. તેમાં કાઠસગ કરે છે, ત્યારે પળ આગાર રાખે છે જે દીવો વિજલીની ઉજેડ આવે તો વસ્ત્ર ઓઢવું તો કાઠસગ ભાગે નહિ, એ સારુ આગાર રાખે છે. હવે વિચારો જે ઓચિંતો કોઈ લાવે તો વસ્ત્ર ઓઢવું; તો રચાય તો કેમ? ઇહાં શંકા થશે જે ઉજેડ તે અજવાલું તેમાં શા વાસ્તે વસ્ત્ર ઓઢવું ? તેનું સમજવું જે ઉજેડ છે તે અભિકાયના જીવ છે. તેને આપણો ફરસ થવાથી તે જીવ વિનાશ પા

મે છે. એ અધિકાર સમયસુંદરના પ્રશ્નમાં છે. વલી મહાનિસિથ સૂત્રમાં ચોથા અધ્યયનમાં પાને ૫ મે સુમતિનાગીલનો અધિકાર ચાલ્યો છે. તેમાં પળ એક મુનીરાજે વિજલીનો ચમકારો થયો ત્યારે વસ્ત્ર ઓઢયું નહિ.

તેથી ત્યાં કહ્યું છે જે અગ્નિકાયના જીવની વિરાધના થઈ એથી પળ અગ્નિકાય સિદ્ધ થાય છે, વલી ભગવતીજીની છાપેલી પ્રતમાં ૫૧૮ મે પાને અગ્નિ સલગાવનાર મહા આરંભી કે હોલવનાર મહા આરંભી ? ત્યાં અગ્નિ સલગાવનાર મહા આરંભી કહ્યા છે. વિગેરે અધિકાર ચાલ્યો છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન થયું છે જે, જેમ સચેતન અગ્નિકાય પ્રકાશ કરે છે. તેમ અચિત્ત પુદ્ગલની એવી પ્રભા હોય કે નહીં ? ત્યારે ભગવંતે કહ્યું છે જે જ્યારે મુની તેજુલેશ્યા મૂકે છે ત્યારે તે અચિત્ત પુદ્ગલનો પ્રકાશ થાય છે એથી પળ સમજાય છે કે અગ્નિની પ્રભા સચિત્ત કહી. વલી મુનિ પાંચી અતિચારમાં તથા શ્રાવક પાંચી અતિચારમાં પળ ઉજેઈ આલોવે છે. વલી શ્રાદ્ધજિતકલ્પમાં ઉજેઈનું પ્રાયશ્ચિત્ત કહ્યું છે. બૃહતકલ્પમાં પળ જ્યાં દીવાનો ઉદ્યોત હોય ત્યાં કારણે એક બે દિવસ રહે ને વધારે રહે તો પ્રાયશ્ચિત્ત કહ્યું. વલી ટીકામાં વિસ્તારે અધિકાર છે કે અણસળ કયું હોય તો દીવો રાખે. આવા કારણે રાખવાની તો મરજાદા છે. પળ તે શિવાય તો નિષેધ છે; તો પછી પૌષ્ઠમાં શ્રાવક ભણવા સારુ રાખે એ તો સંભવતું નથી. કારણ જે ‘સમણોઢવ સાવઓ’ એવો પાઠ છે માટે જેમ સાધુ રાત્રે દીવો રાખતા નથી, તેમ શ્રાવક પળ રાખે નહીં. એમ અમારું સમજવું છે. ઉજેઈ સારુ વસ્ત્ર ઓઢવાનો અધિકાર વૃંદારૂઢિમાં પાને ૨૮ મે છે. વલી સેનપ્રશ્નમાં પ્રશ્ન ૧૮ મે પાને ૬૪ મે દીવાની ઉજેઈનું પ્રશ્ન છે તેમાં પળ કાઉસગનિયૂક્તિની સાચ આપી છે. એ સર્વે અધિકાર જોતાં દીવો રાખવો જોગ્ય લાગતો નથી.

પ્રશ્ન:—૧૦૧ શ્રાવક દેરાસરનું દ્રવ્ય વ્યાજે રાખે તો કેમ ? તથા પૂજાના કામમાં વાપરે તો કેમ ?

ઉત્તર:—હાલના વચ્ચતમાં શ્રાવકોને દેરાના કારભારી જબરાઈથી વ્યાજે

આપે છે. પળ શ્રાદ્ધવિધિમાં પાને ૧૦૧ મે શ્રાવકને ઘરેણું રાખી પળ ધી-રવાની મનાઈ કરી છે. કારણ જે શ્રાવક ઓછે વ્યાજે લે ને વધારે વ્યાજ ઉપજાવે તે ફાયદો દેવદ્રવ્યમાંથી કાઢ્યો. હવે શ્રાદ્ધવિધિમાં સા-ગરશેઠની કથા છે. તે કથામાં ફક્ત દેરાસરના માણસને પડસા બદલે અનાજ આપ્યું હતું. તેમાં માત્ર રૂ. ૧) ની ૮૦ કાંગળી થાય તેમાંથી માત્ર ૧૦૦૦) કાંગળીનો લાભ થયો હતો તેથી કેટલો સંસાર રોલાયા. તે કથા જો વાંચશો તો હૃદય ભેદાઈ જાય એટલાં કષ્ટ ભોગવવાં પડ્યાં છે. માટે શ્રાવકને સંકટમાં પાડનાર આપનાર જ છે. વલી જે વચ્ચત શ્રાવ-ક પૈસા લે છે, તે વચ્ચત તો સારી હાલતજ હોય, પળ માણસની સદા કાલ સ્થિતિ સરખી રહેતી નથી. ત્યારે જ્યારે નબલી સ્થિતિ આવે તે વચ્ચત જો શેઠીઆનું લેહેણું તેના ઉપર હોય તો પહેલું લેહેણું પોતાનું વ-સૂલ કરે તો શેઠીયા પળ દૂષણમાં આવે, કદાપી પોતાનું લેહેણું ન હોય પળ પોતે એકધર્મી છે, તેથી શરમ રાખી તાકીદ થાય નહીં; તેથી તે ધણી બીજા દેવાવાલાને આપે ને દેરાવાલાને આપે નહીં, તો દેરાનું દ્રવ્ય જાય ને લેનારને તો ઘણાજ ભવ ભમવું પડે. દેવદ્રવ્ય ભક્ષણનાં ફલ ઘણા શાસ્ત્રમાં લખ્યાં છે ઉપદેશપદમાં હરિભદ્રસૂરાં મહારાજે દેવદ્રવ્ય કોઈ યાતો હોય તેની સંભાલ ન રાખે તો તે શ્રાવકને કેટલાં કડવાં ફલ બતાવ્યાં છે. ને યાનારને તો ભવનો પાર નથી. વલી શ્રાવકને ધી-રવાનો ધારો હોય તો શેઠીઆ પોતે પળ ઉપાડી લે અને હાલમાં તો ઠેર ઠેર એવા બનાવ બન્યા છે ને એ રીવાજથી ઘણાજ દેવદ્રવ્યનો વિનાશ થ-યો છે એ સર્વેં ભાઈઓના જાણવામાં છે. વલી ષષ્ટીશતકની ટીકામાં એટલા સુધી કહ્યું છે જે દેવદ્રવ્ય વધારવા સારું ઘણું મૂલ આપીને દેરાની વસ્તુ લે છે ને પોતે વાપરે છે તો નરકગામી જીવ કહ્યા છે. માટે દેવદ્રવ્યથી તો જેમ બને તેમ અલગા રહેવું.

વલી જિનપૂજા કરવામાં પળ સર્વેં ઉપગરણ શક્તિવાલાને તો પોતાના ઘરનાંજ રાખવાં. ઓરાશિયા પ્રમુખ પદાર્થ છે તે પળ શ્રાવકો પોતાના પૈ-

સાથી જ બનાવે. જે વધારે ધનવાન છે તે એવી વસ્તુ બનાવી રાખે, સામાન્ય ધનવાલાથી એવી चीजો नहीं बने; પણ કેસર ચંદન ફૂલ વીગેરે તો પોતાનું જ વાપરે, પણ દેરાસરનું વાપરવાથી લાભ થાય નહીં. આત્મ-પ્રબોધમાં કથા છે. તેને પાછલા ભવમાં દેવદ્રવ્યથી નુકશાન થયું છે તેથી આ ભવમાં એવો નિયમ કર્યો છે જે દેરાસરના જલે હાથ પણ ધોડું નહીં. વલી શ્રાદ્ધવિધિમાં કથા છે. તેમાં જ એક લક્ષ્મીબાઈએ દેવદ્રવ્ય વધારવાને સારુ ઘણા ઓછા કરાવ્યા છે, તેમાં દેરાનાં ઉપગરણ વાપર્યાં છે તેનો નકરો પણ આપ્યો છે; પણ નકરો ઓછો પડવાથી ભોગ અંતરાય બાંધ્યો જેથી બીજા ભવમાં જનમી ત્યારથી પીયરમાં શોગ પડવા લાગ્યો ને પાણીગ્રહણ કર્યા પછી સાસરે શોગ પડવા લાગ્યો. પછી મુનિ મલ્યા ત્યારે પૂછ્યું જે માહારાજ ! મ્હારે જન્મથી શોગ પડે છે તેનું શું કારણ ? પછી ગુરુએ કહ્યું જે દેરાનાં ઉપગરણ વાપર્યાં તેનો નકરો ઓછો આપ્યો તેનાં ફલ થયાં. આ ઉપરથી વિચાર કરો જે નકરો આપ્યો; પણ ઓછો પડવાથી નુકશાન થયું તો મફત દેરાની चीज વાપરીએ તો વધારે નુકશાન જ થાય, દેરાની चीज પોતાના ઘરના કામ સારુ વાપરીએ તેનું તો કહેવું જ શું ? માટે દેરાસની તથા સાધારણની તથા જ્ઞાનદ્રવ્યની चीजોથી ઘણાજ અલગા રહેવું ને કોઈ પણ અંશે આપણા ઘરના કામમાં ન આવે એમ કરવું. એ દ્રવ્યની ન્યાયથી વૃદ્ધિ કરવામાં તત્પર રહેવું. ને પૂજા સેવામાં તો પોતાના દ્રવ્ય વિના ચિત્ત પ્રફુલિત જ નહીં થાય, વાસ્તે શુદ્ધ સુંદર દ્રવ્યો પોતાના જ વાપરવા.

સાકેતપુર નગરે સાગરશેઠ નામે પરમ શ્રાવક વસતો હતો. તેને ધર્મી જાણી બીજા શ્રાવકોએ દેરાસરનું દ્રવ્ય સોપ્યું ને કહ્યું જે આ દ્રવ્યમાંથી દેરાસરના કામ કરનાર સૂત્રધાર, સલાટ, મજૂરને તેની મહેનતના પડસા તમે આપજો. આ દ્રવ્ય સાગરશેઠના હાથમાં આપવાથી સાગરશેઠ લોભમાં પડ્યો તેથી સુથાર પ્રમુખને રોકડું દ્રવ્ય આપે નહીં. તેને બદલે અનાજ ગોલ વસ્ત્ર પ્રમુખ આપે તેમાંથી રૂ ૧) ની કાંગળી ૮૦) થાય છે.

एवी रीते एक हजार कांगणी पेदा करी ने ते पेदाश पोताना घरमां राखी. तेथी महा पाप उपार्जन कर्यु ते आलोव्या विना मरण पाम्यो. तेथी ते समुद्रमां जलमाणस थयो. ते जलमाणसने इंदगोली थाय छे. ते इंदगोली जे माणस पासे राखी समुद्रमां रत्न काढवा जाय तो डूबे नहि तेथी समुद्रना उपकंठवासी वाणीयाए सागरशेठना जीव जलमाणसने पकडीने घंटी नीचे घाल्यो ने छमास सुधी घंटी नीचे पीलाइ मरण पामीने त्यांथी त्रीजी नरके गयो. तिहां नरकनां दुःख भोगवी आयुष पुरं करी मरण पामीने पांचसें धनुषना शरीरनो मच्छ थयो. त्यां मलेच्छोए पकडी अंगोपांग काप्यां तेथी मरण पामी चोथी नरके गयो. त्यांथी नीकली एक एक भवने आंतरे पांचमी छठी सातमी नरके बबे वार जइ आव्यो. एम नरकना परमाधामीनी वेदना खेत्रवेदना सहन करी पाछा तीर्थचना भव करी एक हजार भव कूतराना करथा. तथा बीजा पण एक एक हजार नीचे मुजबना करथा.

सूवरना, बोकडाना, गाडरना, ससलाना, हरणना, साबरना, सीयालना, बीलाडीना, उंदरना, कोलना, गीरोलीना, पाटलागोहना, सापना वींछीना, वीष्टाना कीडाना, शंखपणे, छीपपणे, जलोपणे, कीडीपणे, कीडामां, पतंगीयामां, मच्छरमां, काचबामां, गड्डामां, भेंशमां, बलदमां, उंटमां, खच्चरमां, घोडामां, हाथीमां.

ए सर्वे जातीमां हजार हजार भव कर्या. तथा पृथ्विकायमां, अपकायमां, तेउकायमां, वायुकायमां, वनस्पतीकायमां, ए सर्वे जातीमां लाखो भव भमीने ए सर्वे भवमां प्राए हथीयार प्रमुख शस्त्रना घाए करीने मोटी पीडा भोगवी मरण पामी, देवद्रव्य भक्षणनुं पाप घणुं क्षय थवाथी वसंतपुर नगरे कोटी द्रव्यनो स्वामी वसुदत्त शेठनी वसुमती राणीनी कुखे पुत्रपणे उपन्यो. ए सागरशेठनो जीव गरभमां आव्यो त्या रथीज वसुदेवशेठनुं द्रव्य नाश पामवा लाग्युं. जे दिवशे जन्म थयो ते दिवशे पिता मरण पाम्यो. पांचमे वरशे माता मरण पामी. लोके नि-

પુત્રિઓ નામ દીધું. દલદ્રી રાંકનીપરે વધ્યો. તે એકદા મામાએ દીઠો તે પોતાને ઘેર તેડી ગયો. તેજ રાતે મામાનું ઘર ચોરોએ લૂટ્યું. ત્યાંથી બીજે ઠેકાણે ગયો, તે જ્યાં જાય તેને ત્યાં ચોર લુંટે અથવા અગ્ની લાગે, ને આપદા પામે. હરકોઈ વિપત્તિ તેને આવી પડે. આવી સ્થિતિ જોઈ કોઈ ઉભો રાખે નહીં ને લોક નિંદે કે આ તો બલતી ઉપાધી છે, એવી અનેક પ્રકારે લોક નિંદા કરે, તે સાંભલી મન ઉદ્વેગતા પામ્યું. તેથી પરદેશ ગયો. તે તામલીસ નગરમાં રહ્યો. ત્યાં વિનયધરશેઠ વસતો હતો, તેને ત્યાં સેવકપણે રહ્યો તેજ દિવશે વિનયધર શેઠને ત્યાં આગ લાગી. તેથી ઘર-માંથી હડકાયા કૂતરાની પેઠે કાઢ્યો. તેવારે પશ્ચાતાપ કરવા લાગ્યો. પૂર્વનું કરેલું કર્મ નિંદતો હવો. જે જે કર્મ સ્વવશપણે કરે છે. તે કર્મ ઉદે આવે ત્યારે પરવશપણે ભોગવવાં પડે છે એવી નિંદા કરતાં ત્યાંથી બીજે ઠેકાણે જાય છે. એમ કરતો સમુદ્રને કાંઠે ગયો તે દિવશે ધનવાન નામે શેઠ વહાણે ચડે છે. તેનો સેવક થઈને વહાણે ચઢ્યો, તે વહાણ કુશલે કરી પરદીપે પહોંચ્યું ત્યારે નિપુત્રિઓ વિચારવા લાગ્યો કે આ અચરીજ જેવું લાગે છે. જે હું ચઢ્યો છતાં વહાણ ભાગ્યું નહિ, એવો વિચાર કરે છે એટલામાં દુષ્ટ દેવે દંડે કરીને વાહાણને ભાગ્યું. નિપુત્રિઓ સમુદ્રમાં ડૂબ્યો ત્યાં પાટીયું જડ્યું તેને આધારે સમુદ્રને કાંઠે આવ્યો ત્યાં ગામ છે તે ગામના ઠાકોર પાસે ચાકરપણે રહ્યો. ત્યાં ધાડ પડી, તે ધાડીએ ઠાકોરનો છોકરો જાણી મારી પીટી ધાડમા પકડી લઈ ગયા. ને પોતાની પછીમાં રાખ્યો. ત્યાં બીજા પછીપતીએ આવી પછીનો વિનાશ પમાડ્યો તેથી પછીપતીએ કાઠી મૂક્યો. તે બિલીના વૃક્ષ નીચે જઈને બેઠો તો ઉપરથી બિલું પડ્યું તેથી માથું ફૂટ્યું ત્યાંથી બીજે ઠેકાણે ગયો એમ એક હજાર ઠેકાણે ભ્રમ્યો. જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં ચોરનો, પાણીનો, અગ્નિનો પરસૈન્યનો, મરણનો એવા ઉપદ્રવ થાય. તેથી જ્યાં જાય ત્યાંથી કાઠી મૂકે એમ દુઃખ ભોગવતો અટવીને વિષે ગયો. ત્યાં સેલક નામે જક્ષ છે. તે મહા પ્રભવિક છે તે જક્ષને માટે એક ચિત્તે કરી આરાધન કરતો હવો.

पोतानुं सर्व दुःख कहिने एकवीश उपवास कर्या तेथी जक्ष प्रसन्न थइ केहेवा लाग्या के हे भोला ! सांजे सांजे म्हारी आगल सोनाना चांदला सहस्रे शोभतो मोटो मोर नाटक करशे ते मोरनां पिछां निरंतर पडशे ते तुं लेजे. ते सांभली निपुन्नीओ हरख पांम्यो. ने नित्य सुवर्णनां पिछां खरे ते लेतो. एम हमेश लेतां नव सो पिछां एकठां थयां.

एक सो लेवानां बाकी रह्यां त्यारे निपुन्नीयाने दुष्ट कर्मे पेरयो तेथी विचारे छे के आ उजड भूमीमां क्यां सुधी बेशी रहीश ? एम विचारी ने मोरनां पिछां सुंठीविडे लेवा गयो. एटले ते मुंइ उपरथी उडी गयो, ने पिछां भेगां करेलां जतां रह्यां. देवनी आज्ञा ओलंगी कार्य करे ते केम सफल थाय ? निपुन्नीओ पोताना आत्माने धिःकारतो 'में क्यां मूर्खता थी उतावल कीधी ? जेथी पामेली वस्तु गइ.' एम दुःखी थतां अटवीमां भमतां एक मुनी महाराजने दीठा, ते मुनी महाराजने नमस्कार करी पोताना पाछला कर्मनुं स्वरूप पूछतो हवो. मुनी महाराजे कह्युं के, देवद्रव्य भक्षण एक हजार कांकणीनुं कीधुं. तेथी आ भवमां तथा पाछला भवोमां जे जे दुःख भोगव्यां हतां ते स्वरूप कीधुं. पछी मुनीराजे देवद्रव्य भक्षणना पापथी मुक्त थवानो उपाय कहे छे. हजार कांकणी खाधी छे तेथी अधिक द्रव्य आपवुं तथा देवद्रव्यनुं रक्षण करवुं तथा देवद्रव्यनी वृद्धि करवी. तेथी दुष्ट कर्म दूर थशे. सर्व जीवोने भोग लक्ष्मी सुखनो लाभ थाय. एवी रीते गुरु मुखे सांभलवाथी एवो नियम कर्यो के एथी हजारगणुं द्रव्य देवद्रव्यमां आपवुं. म्हारे पहेरवानां वस्त्र तथा आहारादिकमां वापरतां जे द्रव्य वधे ते देवद्रव्यमां आपवुं. थोडो पण द्रव्यनो संग्रह करुं नहीं. एम मुनी पासे नियम लीधो. तथा विशुद्ध श्रावकनो धर्म आदर्यो. त्यार बाद जे जे वेपार कर्यो ते तेमां द्रव्य पेदा कर्युं. तेथी पाछले भवे हजार कांकणी खाधी हती तेने बदले दश लाख कांकणी देवद्रव्यमां आपी, तेवारे देवद्रव्यना अक्रुणवालो थयो. तेथी अनुक्रमे घणुं धन उपार्जन कर्युं. पछे पोतानुं व्याज उपजावे एम करी

(૧૬૯)

ને ઘણીજ દેવદવ્યની વૃદ્ધિ કરી. તે વૃદ્ધિ કરવાના પુન્યે કરી તીર્થંકર નામ કર્મ ઉપાર્જન કર્યું. અવસરે દિક્ષા આદરી ગીતારથ થયા. ધર્મદે-
શનાદિકે કરી દેવભક્તિના અતિશયે કરી જિનભક્તિનું પહેલું સ્થાનક
આરાધી તીર્થંકર નામકર્મ નિકાચિત કરી કાલ કરી સર્વાર્થસિદ્ધે પહો-
ત્યા. ત્યાંથી ચવી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં તીર્થંકરપદવી ભોગવીને સિદ્ધિને
વરશે. આ મુજબની કથા શ્રાદ્ધવિધિ પાને ૧૦૧ થી તે પાને ૧૦૩ સુધી છે.

સાધારણ દ્રવ્ય તથા જ્ઞાન દ્રવ્ય ઉપર કથા.

ભોગપુર નામે નગરને વિષે ધનવાન નામ શેઠ વશે છે. તે ચોવીશ
કોડી સોનડાનો ધણી છે, તેને ધનવતી નામ સ્ત્રી છે. તે સ્ત્રીને જોડલે
બે પુત્ર થયા. એક પુત્રનું નામ કર્મસાર ને એક પુત્રનું નામ પુણ્યસાર છે.
એકદા પિતાએ નિમિત્તિઆને પુછ્યું જે એ પુત્રો કેવા થશે? નિમિત્તિઓ કહે
છે કે, કર્મસાર જડ પ્રકૃતિનો ઘણો નિર્બુદ્ધિ થશે અને વિપરિત બુદ્ધિએ
કરી ઘરનું સર્વ ધન ગુમાવશે. નવું ધન ઉપાર્જન કરશે નહિ. ઘણો કા
લ ઘણા દરિદ્રપણે ચાકરીએ કરી દુઃખવંત થશે. પુણ્યસાર પણ પાછલું સારું
ધન તથા નવું ઉપાર્જ્યું ધન વારંવાર હાની કરશે, તેમ તેમ દુઃખી થશે.
પણ વેપારાદિકની કલાએ ડાહ્યો થશે. બને જણને વૃદ્ધપણે ધનનું સુખ-
પુત્રાદિકનું સુખ થશે. એવી રીતે નિમિત્તિઆએ કહ્યું. પછી પિતાએ બન્ને
પુત્રોને ચતુર ઉપાધ્યાયની પાસે ભણવા મૂક્યા. પુણ્યસાર તો સુખે કરી સર્વ
વિદ્યા ભણ્યો. કર્મસાર ઘણા ઉપાય કરે તો પણ અક્ષર માત્ર નહિ આ-
વડે. શબ્દ લખવાદિક કરવાને પણ સમર્થ નહિ. સર્વથા પશુ જેવો રહ્યો.
તથા ઉપાધ્યાયે ભણાવવો મૂર્ખ્યો. બન્ને ભાઈઓની જવાન અવસ્થા જાણી
પિતાએ ધનવંતની કન્યાઓ પરણાવી. પછી પિતાએ બન્ને ભાઈઓને બાર
બાર ક્રોડ સોનડયા આપી જૂદા રાખ્યા. પછે માત પિતા દિક્ષા લઈ દે-
વલોકે ગયાં.

હવે કર્મસાર સજ્જનાદિક વારતા થકાં પણ પોતાની બુદ્ધિથી વેપાર
કરે. ત્યાં ત્યાં ધનની હાની હોય. એમ થોડા દિવસમાં પિતાના દીધેલા

बार कोडी सोनइआ गुमाव्या. अने पुण्यसारना बार कोडी सोनआ खा-
 तर देइ चोर लइ गया, बन्ने जण दलद्री रह्या. स्वजनादिके पण छां-
 ड्या, स्त्रीओ पण भूखे पिडाइने पोते पोताने घेर गइओ. धन विना गु-
 णी पण निर्गुणी होय, स्वजन चाकरादिकनी पेरे निर्धनने जाणे नहि.
 धनवंतमां थोडी पण चतुराइ होय तेने चतुर कहे, तेवारे निर्बुद्धि निर्भा-
 गी एम लोके अपमान दीधुं. ते अपमानथी लाजता बन्ने भाइ देशांतरे
 जइ जुदा जुदा रह्या. कर्मसार कोइ धनवंतने घेर अवर उपायना अ-
 भावथी चाकरपणे रह्यो. ते शेठ जूठाबोलो अदत्तनो लेनारो छे. तेनी पा-
 से चाकरी मागे पण आपे नहि. एम विटंबणा भोगवी पुण्यसारे केटलुंक
 द्रव्य उपार्जन कर्युं. तेने प्रयत्ने गोपव्युं पण धूर्ते छेतरी लीधो. एम अ-
 नेक ठेकाणे चाकरीनी वृत्तिथी धातुर्वादिथी खाण खोदी सिद्ध रसायण
 कर्या. रोहणाचल रत्न लेवाना ने मंत्र साधना करी रुद्रवती प्रमुख जडी
 लेवादिक महा प्राक्रम ११—१२ वार कर्युं; पण धन प्राप्त थयुं ते रह्युं
 नहि. कर्मसारने पण विपरित थवे करीने धन उपार्जना थइ नहि. पुण्य-
 सारे पण उपार्जी अंगीआर वार गुमाव्युं. पछी बन्ने भाइओ उदास थइ
 झाझे चडी रत्नद्वीपे गया. बन्ने जण सांप्रत्य रत्नद्वीपनी देवी जाणीने
 मरण आदरी देवी आगल बेठा. आठमे उपवासे देवी प्रगट थइने कर्म-
 सारने कहे छे तारा भाग्यमां धन नथी. त्वारे कर्मसार उठ्यो. पुण्यसार
 एकवीश दिवस उपवास करी बेठो तथा देवीए प्रसन्न थइने चिंतामणी
 आप्युं. ते जोइने कर्मसार पश्चाताप करवा लाग्यो. तेवारे पुण्यसारे कह्युं
 के विखवाद मा कर. आ चिंतामणीरत्नथी तारुं पण कार्य थशे. हवे
 बन्ने जण प्रीतिथी पाछा झाझे चड्या. हवे रात्रीए पुर्णिमानो चंद्रमा
 उग्यो तेवारे कर्मसार कहे हे भाइ ! तारी पासे चिंतामणीरत्न छे. तेनुं
 तेज छे के चंद्रमानुं तेज बधारे छे ते आपणे जोइए. पछे पुण्यसारने
 पण पूर्व कर्मनी प्रेरणा थकी रत्न लइने झाझने छेडे बेठा हाथमां रत्न
 स्थापी द्रष्टीए जुए छे एटले हाथमांथी रत्न समुद्रमां पड्युं. मनोरथ नि-

ફલ થયા, બન્ને જણા દુઃખી થતા પોતાને નગરે આવ્યા. પછી જ્ઞાની ગુરુ મલ્યા તેમને વંદન નમસ્કાર કરી પોતાના પૂર્વલા ભવ પૂછે છે. તે જ્ઞાની મહારાજ કહે છે, ચંદ્રપુર નગરને વિષે જિનદત્ત અને જિનદાસ નામે શેઠ પરમ અરિહંતના ભક્ત છે. એકદા સર્વે શ્રાવક મલી ઘણું જ્ઞાન દ્રવ્ય તથા ઘણું સાધારણદ્રવ્ય બન્ને જણને એકેક દ્રવ્ય રાખવાલ કરવાને આપ્યું. બન્ને જણ મલી રીતે રક્ષા કરે છે. હવે જિનદાસે પોતાને સારુ પોથી પુસ્તક લખાવ્યું ને પોતાની પાસે બીજા દ્રવ્યનો અભાવ છે તેથી વિચાર્યું જે મારી પોથી લખાવી છે તે પળ જ્ઞાનનું ઠેકાણું છે. એમ ચિંતવી જ્ઞાનદ્રવ્યમાંથી બાર દામ લેખને આપ્યા. હવે જિનદાસે સાધારણ દ્રવ્યમાંથી પોતાને ઘેર ઘણા પ્રયોજનના કાર્યને વાસ્તે અવર દ્રવ્યના અભાવથી પોતાના કામમાં વાપર્યા. તેવારે બન્ને જણ મરીને પહેલી નરકે ગયા. નરકમાંથી નીકળી સર્પ થયા, ત્યાંથી મરી બીજી નરકે ગયા. ત્યાં નીકળી ગ્રધપંચી થયા. ત્યાંથી મરી ત્રીજી નરકે ગયા. એમ એક બે ભવને આંતરે સાતે નરકે ગયા. એકેંદ્રી, બેરેંદ્રી, તેરેંદ્રી, ચૌરેંદ્રી, પંચેંદ્રી, તિર્યંચના બાર બાર હજાર ભવ કરી વારંવાર દુઃખ ભોગવી ઘણાં કર્મ ક્ષીણ થયે તે દુષ્ટ કર્મથી ઊપરના બન્ને જણને બાર હજાર ભવ, બાર દામના ભોગવવાથી દુઃખ ભોગવ્યાં, વલી આ ભવમાં બારકોડ સોનૈઆ ગુમાવ્યા. વારેવારે ઘણા ઉપાયથી ધન ઉપાર્જ્યું તે પળ નાશ પામ્યું. પરાયા ઘરની ચાકરી કરી દુઃખ ભોગવ્યાં. કર્મસારના જીવે જ્ઞાનદ્રવ્યનું ભક્ષણ કર્યું તેથી ઘણો નિર્બુદ્ધિ થયો. બુદ્ધિભ્રષ્ટ થયો. એમ ઘણાં દુઃખ પામ્યો. પુણ્યસારે સાધારણ દ્રવ્યના ભક્ષણથી વારંવાર ધન ગુમાવ્યું. આ રીતનું મુની મહારાજ પાસે પાછલા ભવનું ચરિત્ર સાંભલી બન્ને માફોએ શ્રાવક ધર્મ અંગીકાર કર્યો. ને પ્રાયશ્ચિતના બદલામાં બાર હજાર દામ જ્ઞાનદ્રવ્યમાં તથા સાધારણદ્રવ્યમાં આપવા એમ નિયમ લીધો. તેવાર પછી બન્ને જણાએ પૂર્વ કર્મ ક્ષય થવાથી ઘણું ધન ઉપાર્જન કર્યું. જ્ઞાન દ્રવ્ય તથા સાધારણ દ્રવ્ય હજાર ગુણા આપ્યા ને બાર બાર કરોડ સોનૈઆના ઘણી થયા ને મલા શ્રાવક

थया. भली ज्ञानद्रव्यनी तथा साधारण द्रव्यनी रक्षा कीधी. तथा इच्छा-
 ए करी ज्ञानद्रव्य तथा साधारण द्रव्यनी वृद्धि करी श्रावकनो धर्म रूडी
 रीते आराधी दीक्षा लेइ मुक्तिए पहोच्या. आ कथा सांभली ज्ञानद्रव्य
 द्रवद्रव्यनी पेरे श्रावकने नहीं कल्पे. साधारण द्रव्य पण संघनुं दीधुं क-
 ल्पे, पोताने हाथे लेवुं नहि. संघने पण सातक्षेत्रना कार्यमां वारपवुं क-
 ल्पे, पण मागण लोकोने देवुं कल्पे नहि, ज्ञान संबंधी द्रव्य तथा का-
 गल प्रमुख साधुने आपेला श्रावके पोताना कार्यमां वापरवानहि. पोतानुं
 पुस्तक पण लखवुं नहि. गुरुनी आज्ञा विना गुरुना लहीया पासे लखा-
 ववुं कल्पे नहि. थोडा जीववा भणी प्रमाणथी अधिक कठोर पाप जाणी
 विवेकीए थोडुं पण देवद्रव्य वापरवुं नहि. ए ज्ञानद्रव्य तथा साधारण
 द्रव्य तथा देवद्रव्य आपवुं कह्युं होय, ते आपवामां ठील करवी नहि,
 तरत आपवाथी अधिक लाभ थाय अने ठील करवाथी कदापि दुष्ट भा-
 ग्योदयथी सर्व द्रव्यनो नाश थाय वा, मरण थाय ने देवुं रही जाय तो
 भलो श्रावक पण दुर्गतिने पामे. ते कथा कहीए छीए. महापुरनामे न-
 गरने विषे धनवंत एवो ऋषभदत्त नामे शेठ वसतो हतो . ते अरिहंतनो
 परम भक्त छे. ते पर्वने दिवसे देहेरे गयो. त्यां पोतानी पासे ते वखते
 द्रव्य नथी, तेथी उधारे द्रव्य लेइ चडाव्युं. ते द्रव्य तत्काल आप्युं नहि.
 बीजा कार्यमां व्यग्र चित्ते करी अपायुं नहि. केटलाएक दिवस व्यतीत
 थया. एवा अवसरमां धाड पडी ने सर्व धन लूटाइ गयुं ने शेठने पण
 ते लूटाराओए शस्त्रे करी हण्यो. तेथी मरण पामीने तेज नगरे निर्दय द-
 रिद्री भेंसावाला पखालीने त्यां पाडो थयो. ते हमेश पाणीनी पखालो
 उठावे छे ते नगरने कांठे नदी नीची छे ने नगर उचुं छे. ते टेकरा ह-
 मेश चढवा पडे छे रात्री दिवस भार वहेवरावे छे. निर्दय थको नाडीना
 मार मारे छे. भूख तरस सहन करे छे. एम अहर्निश दुःख भोगवे छे.
 एक दिवसे देरासरनो नवो कोट बने छे. तेने सारु पाणी वहन करे छे.
 ते देरासरनी श्रावको पूजा करे छे ते जोइने भेंसाने जातीस्मरण थयुं

(૧૭૩)

તેવોરે પાછલા ભવનું સ્વરૂપ જાણવામાં આવ્યું તથા દેહરા આગલથી સ્વ-
સતો નથી. એવા અવસરમાં જ્ઞાની ગુરુ પધાર્યા તેમણે મેંસાનું પાછલા ભ-
વનું સ્વરૂપ પ્રકાશ્યું. તેથી શેઠના પુત્રે એક હજારગણું દ્રવ્ય દેવદ્રવ્યના
દેવામાં આપ્યું. મેંસાના ધણીને પૈસા આપીને મેંસાને ઢોડાવ્યો. પછી તે
મેંસાએ અનશન કીધું તે અનશન આરાધીને દેવલોકે ગયો. અનુક્રમે મો
ક્ષે જશે. આ કથા સાંભલીને દેરાનું સાધારણનું જે જે આવવું કહ્યું હોય
તે તત્કાલ આવવું દેરાનાં ઉપગરણો ઉજમણા ઓચ્છવાદિક કારણમાં વા-
પરી તેનું માડું બરાબર નહિ આવવાથી લક્ષ્મીવતીને જે હાની થઈ તે કથા.

લક્ષ્મીવતી નામે એક બાઈ મહા ઋદ્ધિવંત હતી ને ધર્મવંતી હતી. તે
બાઈ દેવદ્રવ્ય વાપરવાને ઉજમણાદિક પુણ્યકાર્ય ઘણા આડંબર નિરંતર
કરે; પણ દેહેરાના ઉપગરણનું માડું થોડું મૂક્યું, શ્રાવક ધર્મ ઉત્સાહવંત-
પણે આરાધી મરીને દેવલોકે ગઈ, પણ હીન બુદ્ધિએ કરી માડું ઓછું આ-
પ્યું એથી રીન જાતીની દેવાંગનાપણે ઉપની. અનુક્રમે ત્યાંથી ચવી ધનવંત
અપુત્રીઆ શેઠને ત્યાં પુત્રીપણે ઉપની. તેનો ગર્ભ રહ્યો તેથી માતાના શ્રી-
મંત ઉત્સવમાં પરચક્રનો ભય ઉત્પન્ન થયો. તેથી ઓત્સવ બરાબર થયો
નહિ. વલી જન્મ ઓત્સવાદિકને વિષે રાજાને ઘેર શોકની ઉત્પત્તિ થઈ.
પિતાએ ઘણા ઘણા આડંબરે કામ આરંભ્યાં તે નિષ્ફલ ગયાં. વલી મળી-
રત્ન સુવર્ણનાં ઘરેણાં કરાવ્યાં. પણ પહેરવાને સમર્થ થઈ નહિ. કારણ કે,
ચોરાદિકનો ભય ઉત્પન્ન થયો. વલી ભોજન વસ્ત્રાદિક પણ ભોગવવાનો
વચ્ચત આવ્યો નહિ; કારણ જે પૂર્વલા કર્મના યોગે શોક આવીને પડ્યા.
એવી રીતે કોઈ પણ કામમાં ઉત્સાહ પૂરો થયો નહિ. ત્યારે પિતાએ પુત્રીના
વિવાહ મહોત્સવમાં મોટા આડંબરે લગ્ન કરવા આરંભ કર્યો તો લગ્નના
નિકટ દિવસે માતા મૃત્યુ. તથા લગ્ન પણ ઉત્સાહ રહિત થયાં. પછી સા-
સરે ગઈ, ત્યાં પણ ગઈ ત્યારથી પૂર્વલી પેરે નવા નવા ભય, શોક ઉત્પન્ન
થયા, તથા સાસરે પણ મનોર્વાંછિત ભોગ સુખ ભોગવાયાં નહિ. તેથી બાઈ
ઘણી ઉદાસ થઈને સંવેગ પામી તેણે કેવલજ્ઞાની મહારાજને પૂછ્યું. કેવલ.

જ્ઞાની મહારાજે કહ્યું જે પૂર્વલે ભવે ઉજમણાદિકને વિષે દેહેરાના ઉપગર-
ણનું માડું ઓછું આપ્યું ને ઘણો આડંબર દેખાડ્યો તેથી એ દુષ્ટકર્મ ભોગ
અંતરાય ઉપાર્જ્યું. એવો કેવલજ્ઞાની ભગવાનનો ઉપદેશ સાંભલી દીક્ષા
લિધી. અનુક્રમે મુક્તિ પહોંતી. આ મુજબની કથા શ્રાદ્ધવિધિમાં પાને
૧૧૦ મે છે. માટે હરેક ઉપગરણ પોતાના ઘરનાં રાખવાં ને કદાપિ દેરા-
નાં વાપરવાં તો તેનો નકરો પૂરો આપવો.

દેહેરે દીવો કરી તે દીવો ઘેર લાવી ઘરનાં કામમાં વાપરવો નહિ. તથા
દેહેરાને દીવે કાગલ વાંચવો નહિ. તથા નાળું પરખવું નહિ. તથા દેહેરે
ધૂપ કરે તે અંગારા ઘેર લાવી વાપરવા નહિ. તેના ઉપર શ્રાદ્ધવિધિમાં
કથા કહિ છે.

ઈંદ્રપુર નગરે દેવસેન નામે વેપારી છે. તેને ત્યાં ધનસેન નામે ઉંટવાલો
ચાકર છે. તેના ઘરની એક ઉંટણી હમેશ દેવસેનને ત્યાં આવે છે, તે ઉં-
ટણીને મારી કુટિને ધનસેન ઘેર લઈ ગયો તો પળ પાછી દેવસેનને ઘેર
જાય છે. પછી દેવસેને ધનસેનને મૂલ આપી ઉંટણી રાખી તે ઉંટણી ઉ-
પર દેવસેનનો સ્નેહ વર્તે છે. ને દેવસેન ઉપર ઉંટણીનો સ્નેહ વર્તે છે. એ-
વામાં જ્ઞાની મુની સમોસર્યા. તે જ્ઞાનીને દેવસેને સ્નેહનું કારણ પૂછ્યું.
જ્ઞાની કહે છે જે આ ઉંટણી પૂર્વે તારી માતા હતી. તેણે પ્રભુ આગલ દી-
વો કરી તે દીવો ઘર કાર્યમાં વાપર્યો. ને પ્રભુ આગલ ધૂપ કર્યો તે ધૂપના
અંગારાવડે ઘરનો ચૂલો સલગાવ્યો તે કર્મે કરી ઉંટણી થઈ. તે પૂર્વના
સ્નેહથી તેને સ્નેહ ઉપજ્યો. એ મુજબ વૃત્તાંત કહીને કહ્યું જે દેરાના ચંદને
કરી તિલક કરીએ નહિ. તથા દેરાને જલે હાથ પળ પચાલીએ નહિ. દેવ
સંબંધી શેષ પળ લઈએ નહિ. દેવ સંબંધી જ્ઞાલર પ્રમુખ ગુરુ આગલ પળ
વગાડીએ નહિ. આ મુજબ શ્રાદ્ધવિધિમાં પાને ૧૦૮ મેથી છે. તથા પાને
૮૦ મે કાચી કલી છેદવી નહિ. વલી માલી પળ કાચી કલી તોડતા
નથી. તો આપણે ચડાવવી તે કેમ જોગ્ય હોય ? માટે કાચી કલીઓ
ચડાવવી ઉચિત નથી.

प्रश्न:—१०२ घरदेरासरमां नैवेद्य फल अक्षत विगरे मूके तेनुं शीरीते करवुं ?

उत्तर:—घरदेरासरमां जे चीज चडावे ते म्हाटा देरासरे मोकली आपे, वली नैवेद्य माली प्रमुखने आपे तेने बदले माली फूल आपे तो बीजाने कहि मोटे देरे चडावे जे आ हमारा पैसानां फूल नथी. नैवेद्य बदले आव्यां छे ते छे. घरदेरासरमां पोताना द्रव्यथी भक्ति करवी. ए अधिकार श्राद्धविधिमां पाने ११२ मे छे. ते त्यां विस्तारे व्याख्या करी छे.

प्रश्न:—१०३ सचित्त, अचित्त, मिश्र शुं शुं समजवुं?

उत्तर:—श्राद्धविधिमां पाने ५२ मे नीचे मुजब छे. सचित्त ते सर्व जातिनां धान, जीरुं, अजमो, वरियाली, सूवा, राइ, खसखस, सर्व जातिनां फल, पानडां, लूण, खारी, खारो रातो, सिंधव, खाणमांथी निकलेलो संचल. बनावेली सचित्त नहि, खारी माटी, हिरमजी, दातण लीलुं. हवे मिश्र कह्या छे ते नीचे प्रमाणे. पाणीए पलालेला चणा, घउं प्रमुख धान्य तथा चणा तथा तुवेर विगरेनी दाल पलालेली होय तेमां पण कोइ नहियुं रहि जाय तथा मिश्र कहिए. शेकेलुं धान्य ते रेतीमां शेकेलुं तो अचित्त थाय तथा खार दइ शेकेलुं अचित्त थाय, पण रेती विना शेकेला चणा प्रमुख मिश्र कहिए. लोलेल (शेकेला) तल, ओला, पोंक, शेकेली फली, पापडीनुं उंधीयुं, ए मिश्र तथा चीभडा प्रमुख काचा ने हींग प्रमुखनो वधार मात्र रांधेला ते मिश्र. केरी काचीमां मीठुं दीधेलुं पण नरमाश थइ नथी त्यां सुधी मिश्र. बीज सहित पाकेलां फल मिश्र ने बीज गोटला जुदा पड्या पछी बे घडि पछी अचित्त थाय. तीलवटी ते दिवसे मिश्र, मालवा देशे दक्षिण देशे गोल बहु नांखे छे तेथी ते ज दिवसे अचित्त थाय छे. झाडथी तत्काल उखाडेलो गुंदर तथा नालिएरनुं पाणी, आंबानो रस, शेलडी प्रमुख वनस्पतिना रस तथा तत्काल घाणीथी काढेलुं तेल, तथा अलशीनुं तथा एरंडीनुं तेल तथा बीज काढी नांख्यां एवां नालिएर, शिंघोडां, सोपारी, फल प्रमुख तथा पाका

घणुं मरदन करेला कणिआ काढेला एवा जीरुं अजमा प्रमुख एक मुहूर्त सुधी मिश्र जाणवा ने मुहूर्त पछी अचित्त थाय. पाणी तेमज काचां फल, काचां धान्य आकरुं लूण प्रमुख ते अग्नि पाणीना आकरां शस्त्र लाग्या विना अचित्त थाय नहि, कारण जे भगवतीमां कह्युं छे के वज्रमय पाषाणना खरलमां वज्रना दस्ता वडे मीठा प्रमुखने एकवीश वार वाटे, तोपण केटलाएक जीवने शस्त्र पण फरशतुं नथी. वास्ते अग्नि पाणीना फरस विना अचित्त थाय नहि. हवे अचित्त नीचे मुजब.

सो जोजन जलवाटे वहाणमां आवेली वस्तु अचित्त थाय. करीयातुं, हरडे, खारेक, मानी द्राक्ष, मोटी द्राक्ष, खजूर, मरी, पीपर, जायफल, बदाम, अखोड, नीमजां, जरगो, पस्तां, कबाबचीनी ए अचित्त छे ने फटक सरीखो उजलो सिंधव, साजी भट्टीमां पाकेलुं लूण प्रमुख, करेलो खार, शोधेली माटी प्रमुख, एलची, लवंग, जावंत्री, सूकी मोथ, कोंकण प्रमुखनां पाकेलां केलां, उकालेलां शींघोडां, सोपारी प्रमुख ए अचित्त होय. वली आदि शब्दथी हरताल, मनसिल, पीपर, खजूर, द्राक्ष, हरडे. ए पण सो सो जोजन आववाथी अचित्त थाय, पण आचरवा जोग्य नथी. आ मुजब श्राद्धविधिमां छे. वली बीजो काल पाने ५५ मे छे ते नीचे मुजब. आटो वगर चालेलो मिश्र.

श्राणमासे तथा भादरवा मासे चार दिवस मिश्र.

कार्तिक, मागशर, पोसमां त्रण दिवस मिश्र.

साहा तथा फागण मासे चार पहोरे मिश्र.

चैतर, वैशाख, जेठ मासे त्रण पहोरे मिश्र.

आटलो काल वित्या पछी अचित्त थाय. चालेलो आटो मुहूर्त एटले बे वडी पछी अचित्त थाय. चालेलो आटो पण वर्ण, गंध रस पलटाय एटले अभक्ष थाय. चोमासामां पंदर दिवस, शियालामां एक मास ए रीतनी मरजादा छे. त्यार बाद ग्रहण करवा जोग्य नथी. पक बानादिकनो काल चोमासामां पंदर दिवस, उनालामां वीश दिवस,

શીઆલે એક માસ, એ ઉપરાંત ગ્રહણ કરવું નહીં. પણ એની અગાઉ વર્ણ, ગંધ, રસ, ફરસ બદલાય તો ગ્રહણ કરવા જોગ્ય નથી. દહીં બે દિવસ ઉપરાંતનું કલ્પે નહીં. કાચું દુધ તથા દહીં તથા છાશ સાથે કઠોલ સ્વા-
વાથી બેંદ્રી જીવ ઉપજે, વાસ્તે એ વર્જવું. વાશી નરમ પૂરી પ્રમુખ બીજે
દિવસ કલ્પે નહીં. ઉકાલેલું ત્રણ ઉભરાનું પાણી ચોમાસામાં ત્રણ પહોર
અચિત્ત રહે પછી કલ્પે નહીં. ઉનાલે પાંચ પહોર સુધી કલ્પે, પછી સ-
ચિત્ત થાય. આ મુજબ શ્રાદ્ધવિધિમાં છે.

પ્રશ્ન:—૧૦૪ બકુશ કુશીલ બે નિયંત્રા આ કાલમાં કહ્યા છે, તેમાં
કુશીલ તો, ભગવતીના પચીશમા શતકમાં મૂલગુણમાં પ્રતિસેવી કહ્યા છે.
જ્યારે મૂલગુણમાં દૂષણ લાગે ત્યારે સંયમ ગુણઠાણું કેમ રહે ?

ઉત્તર:—હરીભદ્રસૂરી મહારાજે આવશ્યકની ટીકા કરી છે. તેમાં કહ્યું
છે જે, મૂલગુણ પ્રતિસેવીને સંજલના કષાયથી હોય ને તે અતિક્રમ વ્ય-
તિક્રમ ને અતિચાર એ ત્રણ ભાંગા સુધી હોય, અનાચાર હોય નહીં. તેથી
સમજાય છે જે આલોવી પડીકમી શુદ્ધ થાય. અનાચાર સેવીને સંજલના
કષાય વિના બીજા કષાય વર્તે ત્યારે ગુણસ્થાન જાય.

પ્રશ્ન:—૧૦૫ અઢાર ભાવ દિશા કેવી રીતે ?

ઉત્તર:—આચારાંગજીમાં પાને ૯ મે છાપેલી પ્રતમાં છે. ૧ સમૂર્છીમ મ-
નુષ્ય, ૨ કર્મભૂમીના મનુષ્ય, ૩ અકર્મભૂમીના મનુષ્ય, ૪ અંતરદ્વીપના
મનુષ્ય, ૫ બેંદ્રી, ૬ તેરેંદ્રી. ૭ ચૌરેંદ્રી, ૮ પંચેંદ્રી, ૯ પૃથ્વીકાય, ૧૦
અપકાય, ૧૧ તેડકાય, ૧૨ વાયુકાય, ૧૩ વનસ્પતિ તે મૂલ બીજ, ૧૪
સ્કંધ બીજ, ૧૫ પર્વબીજ, ૧૬ અગ્રબીજ, ૧૭ દેવતા, ૧૮ નારકી એ અ-
ઢાર ભાવ દિશા કહી તેનું કારણ જે જીવ એટલી જગ્યાએ સંસારમાં રો-
લાય છે માટે પોતે વિચારે જે હું કઈ દિશાથી આવ્યો ? એટલે કઈ ગ-
તિથી આવ્યો ? આદિ વિચારે ને સંસારથી વિમુક્ત થાય.

પ્રશ્ન:—૧૦૬ નવ પ્રકારે પુણ્ય બાંધે તે શેમાં છે ?

ઉત્તર:—ઠાણાંગજી છાપેલામાં પાને ૫૧૪ મે નવ પ્રકારે પુણ્ય બાંધ-

વાનાં કહ્યાં છે.

અન્ન પુણ્ય, તે અન્ન આપવાથી થાય છે.

પાણ પુણ્ય, તે પાણી આપવાથી થાય.

વસ્ત્ર પુણ્ય, તે વસ્ત્ર આપવાથી થાય.

શયન પુણ્ય, તે મુનિને સંથારો આપવાથી થાય.

લેણ પુણ્ય, તે મુનિને જગ્યા વિગેરે ઉતરવા આપવી તે.

મન પુણ્ય, તે મન શુભ પ્રવર્તવાથી લાગે તે.

વચન પુણ્ય, તે ગુણી પુરુષના ગુણ ગાવાથી થાય.

કાય પુણ્ય, તે કાયાએ દેવ ગુરુની ભક્તિ કરવાથી પુણ્ય બંધાય તે.

નમસ્કાર પુણ્ય તે દેવ ગુરુ સ્વામી ભાઈને નમસ્કાર કરવાથી બંધાય તે.

આ મુજબ નવ પ્રકાર છે. इहां कोइने शंका थशे के आ जिनप्रति-
માની પૂજા શેમાં આવી ? તે વિષે જાણવું જે મન વચન કાયાએ કરી
ભક્તિ કરવી તેમાં જે સમાસ થાય. તથા જીવદયા પણ મન વચન કા-
યાના પુણ્યમાં આવી જાય. કારણ જે કોઈ જીવને દુઃખ ન દેવું ને સર્વ
જીવને સુખ કરવું તથા દેવ ગુરુ ઉપકારીની ભક્તિ કરવી એમાં શુભ મન
વચન કાયાથી પુણ્ય બંધાય છે, તેથી એમાં સર્વે સમાસ થાય છે.

પ્રશ્ન:—૧૦૭ વ્યાખ્યાન કરવાને યોગ્ય કોણ ?

ઉત્તર:—આચારાંગજીમાં છાપેલી પ્રતમાં પાને ૧૧૫ મે સોલ વચન જા-
ણે તે ઉપદેશ દેવાને યોગ્ય હોય. તે સોલ વચન નીચે મુજબ.

૧ એક વચનના શબ્દો:—વૃક્ષ, ઘટ, પટ, નર, સુર, એ સંસ્કૃત. રુઝ્ખો,
ઘડા, પડા, નરા, સુરા એ પ્રાકૃત ભાષા. જે જે એક વચન હોય તે એક
વચન જાણે.

૨ દ્વિવચન જાણે, વૃક્ષૌ, ઘટૌ, પટૌ, સુરૌ, એ સંસ્કૃત ભાષામાં.
રુઝ્ખા, ઘડા, પડા, નરા સુરા, એ પ્રાકૃત ભાષા.

૩ બહુ વચન જાણે, વૃક્ષા, ઘટા, પટા, નરા, સુરા, એ સંસ્કૃત, રુઝ્ખા,
ઘડા, પડા, નરા, સુરા એ પ્રાકૃત ભાષામાં બહુ વચન. એ દ્વિવચન સાથે

મલતા છે, પ્રાકૃતમાં બહુ વચનના શબ્દ જૂદા આવતા નથી.

૪ સ્ત્રી લિંગ શબ્દ.

૫ પુરુષ લિંગ શબ્દ.

૬ નપુંસક લિંગના શબ્દ.

૭ અધ્યાત્મવચન તે અંતરંગનું વચન.

૮ ઉપનીતવચન તે પ્રશંસાકારી વચન.

૯ અપનીતવચન તે પરની નિંદાનું વચન.

૧૦ ઉપનીતઅપનીત વચન તે પહેલાં પ્રશંસી પછી નિંદી.

૧૧ અપનીત ઉપનીત તે પહેલાં નિંદી પછી પ્રશંસા કરવી.

૧૨ અતિતવચન તે ગયા કાલનું વચન. જેમ ગયે કાલ અનંતા તીર્થંકર થયા.

૧૩ વર્તમાનવચન તે વર્તતા કાલની વ્યાખ્યા.

૧૪ અનાગતવચન તે આવતા કાલનું વચન, જેમ આવતે કાલ તીર્થંકર થશે.

૧૫ પ્રત્યક્ષવચન તે એણે મને કહ્યું છે.

૧૬ પરોક્ષવચન તે ભગવાન્ કહી ગયા છે.

એ રૂપનાં સોલે વચન જાણે તે ઉપદેશ શુદ્ધ દઈ શકે, એ જ્ઞાન વિના શુદ્ધ પરૂપણા બને નહિ.

પ્રશ્ન:—૧૦૮ સિદ્ધ ભગવાન્ કયે અનંતે છે ?

ઉત્તર:—સમકિત વિચાર ગર્ભિત મહાવીરસ્વામીના સ્તવન છાપેલા ભાગ બીજામાં પાને ૭૪૯ મેં બીજા શાસ્ત્રની ગાથા મૂકી છે, તેમાં અભ-વી ચોથે અનંતે તથા પડવાઈ પાંચમે અનંતે તથા સિદ્ધાદિક આઠમે અ-નંતે કહ્યા છે. તથા મતાંતરે સિદ્ધ પાંચમે અનંતે કહ્યા છે. પણ વિજ-યાનંદસૂરિ મહારાજના કહેવામાં એમ હતું જે આઠમે અનંતે સમજવું સુગમ પડે છે. દિગંબરના શાસ્ત્રમાં પણ આઠમે અનંતે સિદ્ધ કહ્યા છે.

પ્રશ્ન:—૧૦૯ પૌષ્ઠ ક્યારે લેવા ? અને તેનો કાલ શી રીતે ?

ઉત્તર:—શ્રાદ્ધવિધિમાં એકલા દિવસના ચાર પ્રહરનો કાલ કહ્યો તથા અહો રાત્રીના પૌષ્ઠનો આઠ પ્રહરનો કાલ કહ્યો છે. પૌષ્ઠ લેવાનો વિધિ પાને ૨૪૫ મેં બતાવ્યો છે. તે પ્રથમ પૌષ્ઠ લેઈ, પછી રાઈ પડિકમણું પડિલેહણ કરે એ રીતે છે. ને એ રીતે કરે તો જે પૌષ્ઠનો ચાર પ્રહરનો કાલ પૂરો થાય. ને મોડો લે ને મોડો પારે તે વાત પાઠમાં નથી. વાસ્તે સૂર્ય ઉદય અગાઉ પૌષ્ઠ લેવો તેજ યોગ્ય છે, ને પંચાશકમાં પૌષ્ઠ પાલી પૂજા કરી પછી પૌષ્ઠ લેવાની મર્યાદ બતાવી છે, પણ તે પડિમાધર શ્રાવકના સંબંધમાં છે, કારણ જે પડિમાધરને પાછલી પડિમા સહિત છે, વાસ્તે તે પડિમા સાચવવી તેથી તેમ વિધિ દર્શાવ્યો છે. પડિમાધર શિવાયના શ્રાવકને સારું તો શ્રાદ્ધવિધિમાં કહ્યું છે એ જ રીતે છે.

પ્રશ્ન:—૧૧૦ પૌષ્ઠમાં ચોમાસામાં શ્રાવક ભૂમિ ઉપર સંથારો કરે કે પાટ ઉપર ?

ઉત્તર:—ચોમાસામાં તો પાટ ઉપરજ સંથારો કરવો કહ્યો છે, વિચાર રત્નાકર ગ્રંથ કીર્તિવિજયજી મહારાજનો કરેલો છે, તેમાં આવશ્યકની ચૂર્ણિનો પાટ લખ્યો છે. તેમાં કાષ્ઠ આસનના આદેશ લેવાના કહ્યા છે. તેમ શ્રાદ્ધવિધિમાં પણ કહ્યું છે. વલી શ્રાવકને સારું પાટ પાટલા કરાવી ને ઉપાશરે શ્રાવકે મૂકવા એમ પણ અધિકાર શ્રાદ્ધવિધિમાં છે. વલી હુંડી પત્ર કરીને પ્રશ્નરૂપ ગ્રંથ છે તેમાં ચોમાસામાં પાટ પાટલા ન વાપરે તેને પાસત્થો કહ્યો છે.

પ્રશ્ન:—૧૧૧ સાધુજી પુસ્તક રાખે કે નહિ ?

ઉત્તર:—આ કાલમાં સાધુજી પુસ્તક રાખે એ અધિકાર તત્ત્વાર્થમાં પાને ૨૮૫ મેં છે. તેમાં જણાવ્યું છે જે દુષ્પ કાલે ધારણાની સ્વામી તેથી આજ્ઞા કરી છે; વાસ્તે પુસ્તક રાખવાને હરકત નથી, પણ પોતાના શિષ્ય સારા ન હોય તે છતાં તે પુસ્તક શિષ્યને આપી જવું, ને તે વેચી સ્વાય એ યોગ્ય નથી. એ પુસ્તક સંઘના રૂપિયાથી લીધું છે તેથી પુસ્તક ઉપર માલકી સંઘની રાખવી કે જેથી બગાડ થાય નહિ. શિષ્યને ભણવા જોઈએ

તો શ્રાવક આપે, પળ વેચી યાચ એવા શિષ્ય હોય તો શ્રાવક તેને પળ પુસ્તક આપે નહીં. શ્રાવી રીતિ સાધુજીએ રાખવી જોઈએ.

પ્રશ્ન:—૧૧૨ દેવતાને દેવી સાથે કામભોગ કેવી રીતે હોય ?

ઉત્તર:—ભવનપતિ વ્યંતર જ્યોતિષિ તથા સુધર્મદેવલોક તથા ઇશાન દેવલોક સુધીના દેવતાને તો મનુષ્યની પેઠે ભોગ છે, ને સનત્કુમાર માહેંદ્ર દેવલોકવાલાને માત્ર સ્પર્શ કરવાનો છે. તથા બ્રહ્મદેવલોક તથા લાંતક દેવલોકવાલાને રૂપ જુએ એટલોજ કામ છે. શુક્ર તથા સહસ્રારદેવલોકના દેવતાને શબ્દ સાંભળવાનો વિષય છે. આનત, પ્રાણત, આરણ, અચ્યુત એ ચાર દેવલોકવાલાને એક બીજાનું મન મલવાનો વિષય છે. બીજા દેવલોક ઉપર સ્ત્રી નથી તેથી ત્યાંથી પોતાનું મન કરે તેમ સ્ત્રી પણ મન કરે એટલે સંતોષ થાય છે, કારણ જે જેમ જેમ બીજા લોકથી ઉપર ચડતા જાય, તેમ તેમ વિષય કામના ઓછી થાય છે. ને બારમા દેવલોક પછી નવ ગ્રૈવેયક તથા પાંચ અનુત્તર વિમાનના દેવતાને તો સમૂલગી કામની ઇચ્છા જ નથી. આ અધિકાર પન્નવણા સૂત્રની છાપેલી પ્રતમાં પાને ૭૭૮ મે છે.

પ્રશ્ન:—૧૧૩ દેવતા મનુષ્ય સાથે ભોગ કરે ? તથા મૂલ શરીરે આવે ?

ઉત્તર:—પન્નવણાજીમાં છાપેલી પ્રતમાં પાને ૬૨૫ મે તેજસ શરીરની અવગાહના અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગની કહી છે. તેનું કારણ એ જાણવું જે, પૂર્વભવ સંબંધી મનુષ્યની સ્ત્રી ઉપર ગાઢ અનુરાગ હોય તો દેવતા દેવલોકથી આવીને તે સ્ત્રી સાથે ભોગ કરે, ને ભોગ કરતાં કાલ કરીને તેજ સ્ત્રીને પેટે તરત ઉત્પન્ન થાય. આ રીતનો અધિકાર છે. તેથી સમજાય છે કે મૂલ શરીરે આવે તો તેજસ શરીરની અવગાહના અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગની હોય ને ભોગની વાત પણ એમાંજ છે.

પ્રશ્ન:—૧૧૪ ચંદ્રમા પૂનમ પછી થોડો ઢંકાતો જાય છે, ને શુદ્ધ ૧ થી ઉઘાડો થતો જણાય છે તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર:—જીવાભિગમ સૂત્રમાં છાપેલી પ્રતમાં પાને ૭૮૫ મે એ અધિકાર

છે ત્યાં એવું કહ્યું છે જે નિત્યરાહુ ને પર્વરાહુ એ બે પ્રકારનાં રાહુનાં વિમાન છે, તેમાં નિત્યરાહુ છે તે ચંદ્રમાના વિમાનથી નીચો છે ને એની ચાલવાની ગતિ એવી છે જે વદ ૧ થી ચંદ્રમાના વિમાનની નીચે થોડો થોડો આવતો જાય તેમ ચંદ્રમા ઢંકાતો જાય. અમાવાસને દિવસે સર્વ પ્રકારે નીચો આવે છે તેથી બિલકુલ ચંદ્ર દેખાતો નથી. શુદ્ધ ૧ થી નિત્ય દૂર યજ્ઞસતો જાય છે તે શુદ્ધ ૧૫ મે સર્વથા ચંદ્ર નીચેથી યજ્ઞસતો જાય છે તેથી સર્વથા ચંદ્રમા દેખાય છે. ને પર્વરાહુ છે તે કોઈ વચ્ચે નીચે આવે જાય છે ત્યારે ગ્રહણ થયું કહેવાય છે. એ ગ્રહણ થયું હોય તે વચ્ચે જમવું નહિ. એવી રીતે શ્રાદ્ધવિધિમાં કહ્યું છે. એ નિમિત્ત સારું નથી, એ કારણે મના કરી છે.

પ્રશ્ન—૧૧૫ આચાર્ય પંચ મહાવ્રત રહિત હોય તો તે આચાર્ય ગણાય કે નહિ ?

ઉત્તર:—પંચ મહાવ્રત રહિત આચાર્ય હોય જ નહિ. પંચ મહાવ્રત રહિતને આચાર્ય પદવી આપવાની શ્રાજ્ઞા કોઈ ઠેકાણે નથી. વ્યવહાર સૂત્રમાં મૂળમાં પાને ૨૭ મે એવું કહેલું છે જે બહુશ્રુત હોય ને માયામૃષા બોલે, ઉત્સૂત્ર બોલે, પાપકર્મ કરી આજીવિકા કરે એવાને આચાર્ય પદવી, ઉપાધ્યાય પદવી; પ્રવર્ત્તકપણું--સ્થવિરપણું--ગણીપણું કોઈ પણ પદવી આપવી નહિ. તે જાવજીવ સુધી આપવી નહિ. આ રીતની મર્યાદા છે. વલી પંચ મહાવ્રત રહિતને સાધુ ગણાય નહિ તો આચાર્ય તો કેમ જ ગણાય ?

પ્રશ્ન:—૧૧૬ એવા ગુણવંત આચાર્ય ન હોય તો કેમ કરે ?

ઉત્તર:—ઘણા ગુણીપુરુષો ક્રિયાઉદ્ધાર કરી શુદ્ધ રીતે પોતે પ્રવર્ત્તે છે. જેમ કે સર્વદેવસૂરિ મહારાજ ચૈત્યવાસી હતા. તેમણે પોતે ક્રિયાઉદ્ધાર કરી શુદ્ધ માર્ગ પ્રવર્ત્તાવ્યો. વલી આનંદવિમલસૂરિ મહારાજના વચ્ચેમાં પણ શિથિલમાર્ગ થયો હતો, તેમણે પોતે ક્રિયાઉદ્ધાર કરી શુદ્ધ માર્ગ પ્રવર્ત્તાવ્યો. વલી વ્યવહારસૂત્રમાં એમ પણ કહેલું છે જે આચાર્ય પદવીને

(૧૮૩)

યોગ્ય પુરુષ ન હોય, તો જે ગચ્છમાં સાધુ હોય તેમાંથી બીજા યોગ્ય આચાર્ય નહિ મળે ત્યાં સુધી તેમને આચાર્ય સ્થાપીને માર્ગ ચલાવે. પછી યોગ્ય મળે તે વચ્ચે યોગ્ય પુરુષને આચાર્ય સ્થાપે ને તે વચ્ચે પેલા ન ડઠે તો તેને ગચ્છ બહાર કરે, એ અધિકાર પળ વ્યવહારસૂત્રમાં પાને ૩૧ મે છે. વાસ્તે ગુણવાનને આચાર્ય પદવી આપવી. હાલમાં પળ સં. ૧૯૪૨ ના કારતક વદ ૫ મે મુનિ મહારાજ શ્રીઆત્મારામજી મહારાજને શ્રીસિદ્ધાચલજી ઉપર ઘણા દેશના શ્રાવકો તથા સાધુજીએ મલી ગુણવાન જાણી આચાર્ય પદવી આપી હતી. તે વચ્ચે હું પળ હાજર હતો. પચીશ હજાર માણસ સિદ્ધાચલજી ઉપર હતા, તેમાં મુખ્ય મુખ્ય શહેરના વિદ્વાન શ્રાવકો પળ હતા. કોઈ પળ મુખ્ય શહેરના માણસ નહિ હતા એમ નહોતું. તે વચ્ચે વિજયાનંદસૂરી મહારાજ એ નામ સંઘે આપી સ્થાપ્યા હતા. એમ યોગ્ય પુરુષને આચાર્ય સ્થાપ્યા વિના સાધુ વિહાર કરી શકે નહિ. એ અધિકાર પળ વ્યવહારસૂત્રમાં છે. વાસ્તે સર્વ સાધુના સમુદાયમાંથી જે પુરુષ ઉત્તમ હોય, ત્યાગી, વૈરાગી, જ્ઞાનવાન હોય તેમને આચાર્ય સ્થાપી તેમની આજ્ઞાએ માર્ગ ચાલે. આ પંચમકાલમાં શુદ્ધપરંપરા ચાલવી તો દુષ્કર છે. શ્રીમહાનિશીથજી સૂત્રમાં યુગપ્રધાન સ્વામી થવાનો અધિકાર ચાલ્યો છે, ત્યાં પળ એમ કહેલું છે જે યુગપ્રધાન સ્વામી શુદ્ધ માર્ગ ચલાવશે ને મ્હારી આજ્ઞાનું હાયમાનપણું ટાલશે. વલી યુગપ્રધાન સ્વામિ નિર્વાણ પામ્યા પછી મ્હારી આજ્ઞાનું હાયમાનપણું થશે. એવી રીતે કહેલું છે. માટે જે વચ્ચે જે ઉત્તમ પુરુષ હોય તેને આચાર્ય સ્થાપી માર્ગ ચાલે. કારણ જે શાસન એકવીશ હજાર વર્ષ સુધી જયવંતુ રહેશે એવી રીતે અમારું સમજવું છે.

પ્રશ્ન:—૧૧૭ એક પરમાણુમાં કેટલા વર્ણ હોય ?

ઉત્તર:—એક પરમાણુમાં એક વર્ણ, એક ગંધ, એક રસ, બે સ્પર્શ હોય. એ અધિકાર અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં છાપેલી પ્રતમાં પાને ૨૭૦ મે છે. પર્યાયના પલટણપણે પાંચ વર્ણનો થાય. કારણ જે સત્તાને વિષે પાંચ વર્ણ,

બે ગંધ, પાંચ રસ, ને આઠ સ્પર્શ રહ્યા છે. એ દ્વાદશસારનયચક્રમાં કહ્યું છે માટે સત્તામાં હોય તેથી પુનરાવૃત્તિમાં પાંચે વર્ણમાંથી એક વર્ણ, એક ગંધ, એક રસ, બે સ્પર્શ હોય તે પર્યાયના પલટપણે હોય.

પ્રશ્ન:—૧૧૮ ગૌતમપદ્ધતો તપ કરે છે તથા ચંદનબાલાના અટ્ટમ કરે છે ને ગોરજીને આપે છે તે કેમ ?

ઉત્તર:—ગચ્છાચારપયન્નાના બાલાવબોધમાં કુગચ્છના લક્ષણમાં કહ્યું છે જે વિપ્ર તારવાને લોક પાસે એવી રીતના તપ કરાવી પૈસા લે છે તે કુગચ્છ છે.

પ્રશ્ન:—૧૧૯ એક સ્થિતિ સ્થાનકમાં અધ્યવસાય સ્થાનક કેટલાં હોય?

ઉત્તર:—કમ્મપયડીમાં ૫૨ ગાથાની ટીકામાં અધ્યવસાય અસંખ્યાતા કહ્યા છે. તીવ્ર. તીવ્રતર મંદ, મંદતર આદિ હોય.

પ્રશ્ન:—૧૨૦ જે ગતિનું આયુષ્ બાંધ્યું હોય તે કાયમ રહે કે ફેર-ફાર થાય ?

ઉત્તર:—ભગવતીજીની ટીકામાં અપવર્તનનો અધિકાર ચાલ્યો છે તેમાં કહેલું છે જે સાતમી નરકનું આયુષ્ય બાંધ્યું છે પણ અધ્યવસાયના ફેર-ફારથી નરક ઓછી વધારે થાય છે. જેમ કૃષ્ણ વાસુદેવ સાતમી નરકનું આયુષ્ય બાંધ્યું હતું, તે અઢાર હજાર મુનિને વંદન કરવાથી ત્રીજીનું કર્યું, તેમ ચારે ગતિમાં ફેરફાર થાય; પણ એટલો વિશેષ જે દેવલોકનું ફરીને મનુષ્યનું ન થાય. તથા નરક ફીટીને બીજી ત્રણ ગતિનું ન થાય. જે ગતિ હોય તેનો ફેરફાર થાય.

પ્રશ્ન:—૧૨૧ વર્તમાનકાલે આયુષ્ય કેટલું હોય ?

ઉત્તર:—જંબુદ્વીપપન્નત્તિમાં તો મુખ્યવૃત્તિયે ઉત્કૃષ્ટ એકસો વીશ વર્ષનું કહ્યું છે. તેમ ઘણા જીવને તો તેમજ આયુષ્ય હોય, ને તે પ્રમાણે જણાય છે. ને કોઈક જીવનું વધારે પણ સાંભલવામાં આવે છે. તેવીશ ઉદયના યંત્રમાં પહેલા ઉદયમાં છેલ્લા યુગપ્રધાન સ્વામીનું આયુષ્ય એકસો અઠાવીશ વર્ષનું કહ્યું છે. તેથી એમ જણાય છે કે, કોઈક પુરુષનું એકસો વી-

શ વર્ષ કરતાં અધિક વર્ષનું પળ હોય. તે વાત શતાવધાની શા. રાયચંદ રવજીભાઈએ ભદ્રબાહુસંહિતા જોઈ હતી. તેમાં તેમના કહેવામાં એવું હતું કે જેનો ધન લગ્નમાં જન્મ હોય તેની કુંડલીમાં ચોથે મીનનો ગુરુ હોય ને અગ્યારમે તુલાનો શની તથા શુક્ર હોય. એવી રીતના ગ્રહ હોય ને તે અંશે કરી બલવાન હોય, વલી આઠમે કોઈ ગ્રહ આવે નહિ ને શનીની કે શુક્રની દશામાં જન્મ થાય એવી રીતનો યોગ આવે તો બસેને દશ વર્ષનું તેનું આયુષ્ય થાય. માટે કોઈક જીવનું વિશેષ થાય તે પળ શાસ્ત્રમાં અધિકાર છે. વલી આવશ્યકની બાવીશ હજારી ટીકામાં આર્યરક્ષિતસૂરી મહારાજે ઈંદ્રનો હાથ જોયો તેમાં બસે ત્રણસે વર્ષ સુધી જોઈ પછી કહ્યું જે આ તો ઈંદ્ર છે માટે વિશેષ પળ થઈ જાય તો કંઈ વિરુદ્ધ નથી. પરમાત્માનાં વચન કેટલાંક બહુ જીવ આશ્રિત છે. કેટલાંક જીવ અપેક્ષિત છે તે ગુરુ પરંપરાગત જ્ઞાનવાળા પુરુષ જાણે, તે વર્તમાનકાલમાં પરંપરાનું યથાર્થપણું રહ્યું નથી. આત્માર્થી પુરુષને પરંપરાગત જ્ઞાન જાણનાર ગુરુનો યોગ મળતો નથી. શાસ્ત્રમાં જે ટીકાકારોએ દર્શાવે કયો હોય તે જાણી શકે છે. બીજો ફલાજ નથી. એ પંચમ કાલનો પ્રભાવ છે. વાસ્તે બે શાસ્ત્રમાં જૂદો જૂદો અધિકાર જોઈ શ્રદ્ધાભ્રષ્ટ થવું નહિ. તે બંનેના આશય સ્ખોલવાની મહેનત કરવી. તેમ કરવાથી કોઈ શાસ્ત્રમાંથી અથવા કોઈક પંડિતથી ખુલાસો મળી જશે.

પ્રશ્ન:—૧૨૨ શુદ્ધ અશુદ્ધ ક્ષાયક સમકિતના ભેદ કોઈ ઠેકાણે છે?

ઉત્તર:—તત્વાર્થની ટીકામાં પાને ૨૮ મે તથા નવપદ પ્રકરણની ટીકામાં કેવલજ્ઞાની મહારાજનું શુદ્ધ ક્ષાયક સમકિત કહ્યું છે, ને હ્રદયસ્થ શ્રેણિકાદિકનું અશુદ્ધ કહ્યું છે.

પ્રશ્ન:—૧૨૩ ચાર અનુયોગ છે તેમાં નિશ્ચય કયા ? ને વ્યવહાર કયા?

ઉત્તર:—આગમસાર તથા નયચક્રમાં તથા દ્રવ્યગુણપર્યાયના રાસમાં ચરણકરણઅનુયોગ, ગણિતાનુયોગ, ધર્મકથાઅનુયોગ એ ત્રણ વ્યવહારમાં કહ્યા છે. ને એકદ્રવ્યાનુયોગ તે નિશ્ચયમાં કહ્યા છે અને

આચારાંગજીની શિલાંગાચાર્યકૃત ટીકામાં તો ચરણકરણઅનુયોગને નિશ્ચયમાં કહ્યો છે ને બીજા ત્રણ અનુયોગ વ્યવહારમાં ગણ્યા છે. હવે એ બન્નેની મતલબ અપેક્ષિત સમજાય છે. આચારાંગજીનું કહેવું છે જે દ્રવ્ય અનુયોગથી સ્વપરનું જ્ઞાન થયું, પળ પરનું છાંડવું તે ચરણકરણઅનુયોગથી છે. તે પર પ્રવૃત્તિ છાંડે તો જ આત્મવૃત્તિ થાય. ને તે જ આત્મ ધર્મ છે વાસ્તે એ નિશ્ચય છે. વલી આગમસાર પ્રમુખનું કહેવું છે જે દ્રવ્યાનુયોગનું જાણપણું કર્યું નથી ને દ્રવ્યચારિત્ર પાલે છે, તો તે સ્વપરનું જ્ઞાન નથી તેથી આત્મા નિર્મલ શી રીતે થશે ? માટે દ્રવ્યાનુયોગનું જ્ઞાન થયાથી સ્વધર્મ પરધર્મ જાણે છે, તેથી તે નિશ્ચય છે. એમ અપેક્ષાયે છે. બાકી વસ્તુપણે તો આંધલો તથા પાંગલો બે જૂદાં જૂદાં કામ કરવાની ઇચ્છા કરે તે સફલ થાય નહિ. જેમ કે પાંગલો આંખ્યે જુએ છે ને આગ લાગે છે પણ પગ નથી તેથી તે ચાલી શકતાં નથી. તેથી તે પણ આગમાં બલી મરે. વલી આંધલો છે તે આગ જોઈ શકતો નથી, તેથી તેને પગ છે પણ ચાલી શકવાનું તેના મનનાં આવે નહિ તેથી તે પણ બલી મરે. તેમ એકલા જ્ઞાનવાલો પાંગલા જેવો છે. જેમ પાંગલો આંધલાને કહે જે આગ લાગે છે માટે તું મને ઉપાડી લે તો હું રસ્તો બતાવું, ને આપણે બન્ને બચીએ, તેમ કરે તો બન્ને બચે. એવી રીતે દ્રવ્યાનુયોગ તથા ચરણકરણ અનુયોગ એ બન્નેનો યોગ મલવાથી શીઘ્ર મુક્તિફલ મલે.

પ્રશ્ન:—૧૧૪ નવકારશીનો કાલ સૂર્ય ઉદયથી બે ઘડી ? કે હથેલીની રેખા સૂઝવાથી બે ઘડી ?

ઉત્તર:—ધર્મસંગ્રહ ગ્રંથ માનવિજયજી મહારાજનો કરેલો છે. ને તે ઉપાધ્યાયજી શ્રીયશવિજયજી મહારાજે શોધ્યો છે તેમાં કહ્યું છે જે ચૌવિહારવાલો સાંજનો બે ઘડી દિવસ હોય ત્યારથી ચૌવિહાર કરે ને સવારે નવકારશી સૂર્યોદયથી બે ઘડી પછી કરે ને કદાપિ તેમ ન બને તે નવકારશી ન કરે તો પણ સૂર્યનો તડકો દીઠા વિના દાતણ કરે તો રાત્રિભોજનના નિયમના ભંગનો દોષ લાગે. એ ઉપરથી સમજવાનું છે જે

સૂર્યનો તડકો દેખાય ત્યાં સુગ્રીમાં તો નોકારશીનો કાલ થતોજ નથી, ત્યારે સૂર્ય ઉદયથી જ બે ઘડી રહી, વલી શેનપ્રશ્નમાં પાને ૫૬ મે પ્રશ્ન ૧૧ મું છે ત્યાં પળ સૂર્યોદયથી બે ઘડી કહી છે. તે ઉપર શેનપ્રશ્નમાં યોગ શાસ્ત્રની સાક્ષી આપી છે. વલી તેજ પ્રમાણે પ્રવચનસારોદ્ધારની ટીકામાં તથા પંચાશકની ટીકામાં તથા શ્રાદ્ધવિધિમાં પળ સૂર્યોદયથી બે ઘડી નવકારસી થાય એમ અર્થ જણાય છે. માટે નવકારશી કરીને વહેલું દાતણ કરવું તે યોગ્ય નથી.

પ્રશ્ન:—૧૨૫ પ્રભુને વસ્ત્ર પહેરાવવાનો અધિકાર શાસ્ત્રમાં આવે છે તે પહેરાવતા નથી તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર:—શેનપ્રશ્નમાં ૯ ચાલતનું પ્રશ્ન ૨૪ પાને ૧૭ મે છે તેમાં કહ્યું છે જે જિનર્થિવને વસ્ત્ર પહેરાવવાં કહ્યાં છે. પરંતુ પ્રધાન વસ્ત્ર આંગી પ્રમુખમાં આભરણની પેઠે ઉચિત કરવું યોગ્ય છે, પળ મસ્તક ઉપર મૂકવું તે યોગ્ય નથી. આ મુજબ ખુલાસો છે. એથી સમજાય છે કે કેટલાંક વર્ષ થયાં પ્રવૃત્તિ બંધ થઈ ગઈ છે; પળ આંગી પ્રમુખમાં વપરાય છે. વલી શાસ્ત્રમાં કોઈ આચાર્યે બંધ કર્યો એવો અધિકાર જણાતો નથી.

પ્રશ્ન:—૧૨૬ દેવતાને અવધિજ્ઞાન ક્યાં સુધીનું હોય ?

ઉત્તર:—સુધર્મ દેવલોક તથા ઇશાન દેવલોકના દેવતાને નીચું પહેલી રત્નપ્રભા નરક સુધી હોય. સનત્કુમાર ને માર્હેદ્રના દેવતાને બીજી શક્ર પ્રભા નરક સુધી હોય. બ્રહ્મા ને લાંતકના દેવતાને નીચું ત્રીજી વાલુપ્રભા નરક સુધી હોય. શુક્ર ને સહસ્રાર દેવલોકને નીચું ચોથી પંકપ્રભા નરક સુધી હોય. આણત ને પ્રાણત એ બેના દેવતાને પાંચમી ધૂમપ્રભા સુધીનું જ્ઞાન હોય. આરણ ને અચ્યુત દેવલોકના દેવતાને છઠી તમપ્રભા નરક સુધી હોય, તથા પહેલેથી છઠા ગ્રૈવેયકના દેવતા પળ ધૂમપ્રભા સુધી દેખે, પળ તે બારમા દેવલોકના દેવતા કરતાં વિશુદ્ધ વિશુદ્ધ દેખે. સાતમા આઠમા ને નવમા ગ્રૈવેયકના દેવતા સાતમી તમતમા નરક સુધી દેખે. અનુત્તર વિમાનના દેવતા ભિન્ન ચૌદરાજલોક દેખે. ઇટલે ચૌદરાજ લોક

(૧૮૮)

ક્રમાં કંઈક ઓછું દેંએ. ૫ દેવતાઓ તિહું અસંખ્યાત દ્વીપ સમુદ્ર સુધી દેંએ. ડચું પોતાના વિમાનની ધ્વજા સુધી દેંએ. ભુવનપતિ વ્યંતર દેવ-તાઓમાં અર્ધા સાગરોપમમાં કંઈ ઓછા આયુષ્યવાલાને તિહું સંખ્યાતા યોજનનું જ્ઞાન હોય. અર્ધા સાગરોપમ ડપરનું આયુષ્ય હોય તેને તિહું અસંખ્યાતા યોજનનું જ્ઞાન હોય. જેનું દશ હજાર વર્ષનું આયુષ્ય છે તેને પચીસ યોજનનું જ્ઞાન છે. અસંખ્યાતા વર્ષનું આયુષ્ય છે તેને અસંખ્યાતા યોજનનું તિહું જ્ઞાન હોય. આ મુજબ નંદીસૂત્રની ટીકામાં પાને ૧૭૮ મે છાપેલી પ્રતમાં તથા આવશ્યકજીમાં કહેલું છે.

પ્રશ્ન:—૧૨૭ તીર્થકર કયા આરામાં થાય ? ને કયા આરામાં સિ-દ્ધિ વે ?

ડત્તર:—નંદીસૂત્રની છાપેલી પ્રતમાં પાને ૨૦૦ મે કહ્યું છે કે ઋષભ દેવ અવસર્પિણી કાલના ત્રીજા આરાનાં ત્રણ વર્ષ સાડા આઠ મહિના બા-કી હતા, તે વખતે મોક્ષે ગયા. ત્યાર પછી બીજા સર્વે તીર્થકર ચોથા આ-રામાં થયા. છેછા મહાવીરસ્વામી ચોથા આરાના ત્રણ વર્ષ સાડા આઠ મહિના બાકી હતા ત્યારે નિર્વાણ પામ્યા. તેમજ આવતી ચોવીશીમાં ત્રીજા આરાના ત્રણ વર્ષ સાડા આઠ માસ ગયે થકે તીર્થકરનો જન્મ થશે ને આશ્વા ત્રીજા આરામાં ત્રેવીશ તીર્થકર થશે. ને ચોથા આરામાં ચોવી-શમાં તીર્થકરનો જન્મ થશે તથા નિર્વાણ પામશે. ને બીજા સામાન્ય કે-વલી બીજા આરાના જન્મેલા ત્રીજા આરામાં કેવલજ્ઞાન પામે, તે વર્ત-માનકાલે ચોથા આરાના જન્મેલા પાંચમા આરામાં કેવલજ્ઞાન પામ્યા, આ મર્યાદા છે.

પ્રશ્ન:—૧૨૮ મનુષ્ય ગર્ભજની સંખ્યા કેટલી કહી છે ? ને સામાન્ય મ-નુષ્યની કેટલી ?

ડત્તર:—અનુયોગદ્વાર સૂત્રની ટીકામાં પાને ૪૮૮ મે મનુષ્ય ગર્ભજની સંખ્યા છ વર્ગ કરતાં જે રકમ થાય તેટલી કહી છે. તે વર્ગનું સમજવું જે ઇકનો વર્ગ તો થાય નહિ તેથી બેનો વર્ગ તે ચાર થાય ૫ પહેલો વર્ગ,

(૧૮૧)

ચારનો વર્ગ તે સોલ થાય એ બીજો વર્ગ. સોલનો વર્ગ તે બસે છપ્પન થાય એ ત્રીજો વર્ગ. બસે છપ્પનનો વર્ગ ૬૫૫૩૬ થાય એ ચોથો વર્ગ. એનો પાંચમો વર્ગ કરતાં ૪૨૯૪૯૬૭૨૯૬ થાય. એ પાંચમાનો વર્ગ કરતાં ૧૮૪૪૬૭૪૪૦૭૩૭૦૯૫૫૧૬૧૬ થાય એ છઠ્ઠો વર્ગ. એની સાથે પાંચમા વર્ગ કરતાં આંક થાય તે (૭૯૨૨૮૧૬૨૫૧૪૨૬૪૩૩૭૫૯૩૫૪૩૯૫૦૩૩૬) આ સંખ્યાએ ઉત્કૃષ્ટ પદે ગર્ભજ મનુષ્ય કહ્યા છે ને ઉત્કૃષ્ટ પદે સમૂર્ણિમ ગર્ભજ એકઠા ગણતાં અસંખ્યાતા કહ્યા છે. આ મનુષ્ય અઢી દ્વીપમાં મલીને થાય.

પ્રશ્ન:—૧૨૯ અઢીદ્વીપ શી રીતે કહ્યા છે ?

ઉત્તર:—આ આપણે રહીયે છીયે તે જંબૂદ્વીપ છે. તે વચમાંથી ભરો તો લાખ જોજનનો થાય. એ ગોલ આકારે છે. એની પાછલ ફરતો લવણ સમુદ્ર છે તે બે લાખ યોજનનો છે. તેની પાછલ ધાતકીખંડ નામે દ્વીપ છે તે ચાર લાખ યોજન પહોલો છે. તેમાં મનુષ્ય છે. તેની પાછલ કાલોદધી સમુદ્ર છે તે આઠ લાખ યોજનનો છે. તેની પાછલ પુષ્કરાવર્ત દ્વીપ છે તે સોલ લાખ યોજનનો છે. તેમાં અડધા દ્વીપમાં મનુષ્યની વસ્તી છે. અડધામાં મનુષ્યની વસ્તી નથી. તેથી અઢીદ્વીપને શાસ્ત્રમાં મનુષ્યક્ષેત્ર કહ્યું છે. તેની આગલના દ્વીપ સમુદ્ર તો અસંખ્યાતા છે પણ ત્યાં મનુષ્ય નથી.

પ્રશ્ન:—૧૩૦ દેરાસરમાં દીવા ઉઘાડા મૂકાય છે તે યોગ્ય છે કે કેમ ?

ઉત્તર:—એકવીશ પ્રકારી પૂજામાં સકલચંદ્ર ઉપાધ્યાયજીએ કહ્યું છે જે ફાનસમાં દીવા મૂકવા. વલી પૂજાપ્રકરણ ભદ્રબાહુસ્વામિનું કરેલું છે તેમાં કહેલું છે જે દીવા મૂકવા તે પ્રભુને તાપ ન લાગે એવી રીતે મૂકવા. જેમ પોતાને તાપ લાગે છે તેમજ ગણી પ્રભુને તાપ ન લાગે એમ મૂકવા. એવી રીતે દીપક પૂજા કરવી, ઉઘાડા દીવા ગૃહસ્થ પોતાને ઘેર મૂકતા નથી, ને જિનમંદિરમાં મૂકે તો અન્યદર્શની પણ કહે જે શ્રાવકલોક, દેવ આગલ દીવા ઉઘાડા મૂકે છે ને ઘર આગલ ઢાંકે છે ! એ શું ? એ પણ લઘુતાનું કારણ છે. વલી પંચાશકજીમાં કહ્યું છે જે જિનપૂજામાં જે

ટલી યતના થાય તેટલી કરવી. તેમાં પ્રમાદ કરે તો અયોગ્ય છે. એ ઉપરથી કોઈના મનમાં એમ આવશે જે સમૂલગા દીવા કરવા નહિ, પાણી ફૂલ ચડાવવાં નહિ એ સમજવું મૂલ ભરેલું છે. કારણ જે સ્થાવરની હિંસાનો કંઈ શ્રાવકને ત્યાગ નથી. ત્રસની હિંસાનો ત્યાગ છે. વલી પ્રમાદ કરે તો ત્રસની હિંસા થાય ને તે પ્રમાદ છોડે તો પ્રભુભક્તિમાં ત્રસ જીવની હિંસા થાય નહિ ને સ્થાવર વિના તો ભક્તિ બનતી નથી. વલી શ્રાવકને અષ્ટ દ્રવ્યે ભક્તિ કરવી મહાનિશીથજીમાં તથા આવશ્યકસૂત્ર વિગેરેમાં યોગ્ય કહિ છે. વાસ્તે વિસ્તારે ભક્તિ કરે તે ઘણો લાભ ઉપાર્જન કરે; માટે પ્રમાદ છોડીને જિન ભક્તિ કરવી.

પ્રશ્ન:—૧૩૧ દેરાસરનાં સ્વાતમુહૂર્ત કરવાની જગ્યા જોવાની રીત જૈનની ને અન્યદર્શનની સરખી છે કે કેમ ?

ઉત્તર:—કાલીદાસ પંડિત વિક્રમરાજાના અવસરમાં થયા છે. તેમણે જ્યોતિર્વિદ્યાભરણ નામનો જ્યોતીષ શાસ્ત્રનો ગ્રંથ કર્યો છે તેની ટીકા જૈની આચાર્યની કરેલી છે. તેમાં જૈનની રીતી જૂદી બતાવી છે તેમજ આરંભસિદ્ધિ નામે જૈનગ્રંથમાં પણ છે. વલી જ્યોતિર્વિદ્યાભરણ ગ્રંથમાં પ્રતિષ્ઠાના નક્ષત્રમાં પણ જૈનનાં નક્ષત્ર જૂદાં કહ્યાં છે. તેથી ટુંઢીયાને પણ સમજવું જોઈએ છીએ કે અન્યદર્શની પણ બે હજાર વર્ષના આસરા ઉપર જિનચૈત્ય સિદ્ધ કરે છે.

પ્રશ્ન:—૧૩૨ સામાયકમાં ઘડી રાખે છે તે આજ્ઞા છે ?

ઉત્તર:—ઘંટારવૃત્તિમાં ઘડી રાખવાની કહી છે ને તેમાં નિશીથર્જની ચૂર્ણિની સાક્ષી આપી છે.

પ્રશ્ન:—૧૩૩ શ્રાવકને ચરવલો મુહપત્તિ રાખવાની મર્યાદા શાસ્ત્રમાં છે ?

ઉત્તર:—આવશ્યકનો બાલવબોધ યશવિજયજી ક્રત છે તેમાં તથા અનુયોગદ્વારની છાપેલી ટીકામાં પાને ૭૮ મેં છે. વલી શ્રાદ્ધવિધિ નિશ્ચય ગ્રંથમાં અચલગચ્છની ચર્ચામાં પણ સારી પેઠે સ્થાપના કરી છે.

પ્રશ્ન:—૧૩૪ શ્રાવકને સૂત્ર વાંચવાની આજ્ઞા છે કે નહિ ?

ઉત્તર:—શ્રાવક અથવા સાધુએ દરેક चीज ગુરુ પાસે મળવી પળ પોતાની મેલે મળવી નહિ. તે સારુ વિશેષાવશ્યકમાં કહ્યું છે જે સામાયક અધ્યયન મળવું તે ગુરુ પાસે, પળ પુસ્તક ચોરીને નહિ. માટે પોતાની મેલે તો વંચાય નહિ, ને સૂત્ર વાંચે તેનો આશય બરાબર બેસે નહિ તો ઉત્સૂત્રનો દોષ લાગે ને વલી શ્રાવકને આવશ્યકસૂત્ર તથા દશવૈકાલીકનાં ચાર અધ્યયન સુધી તથા આવશ્યકસૂત્ર મળવાની આજ્ઞા પ્રમુએ કરી છે, વલી શ્રાવકને અર્થના ગ્રહણ કરનાર કહ્યા છે, એટલે ગુરુ અર્થ સંમલાવે તે સાંમલે એટલે શ્રાવકને સૂત્ર વાંચવાની આજ્ઞા સંમવતી નથી, પ્રકરણ ગ્રંથ ઘણા છે તેમાં પૂર્વાચાર્ય સર્વ રચના લાવી મૂકી છે તે મળે પળ છે. ઇહાં કોઈને શંકા થશે જે આનંદાદિક શ્રાવક શું મળતા હશે? તે વિષે વિશેષાવશ્યકમાં શ્રુતજ્ઞાનના મેદ ચાલ્યા છે, તેમાં ઉપાંગસૂત્રનો અધિકાર પાને ૧૭૧ મે છે તેમાં પ્રશ્ન થયું છે જે ઉપાંગાદિકની રચના શું કરવા કરી ? તેના ઉત્તરમાં કહ્યું છે જે સાધ્વીને દૃષ્ટિવાદ મળાવવું નહિ ને તે દૃષ્ટિવાદના માવ જાણ્યા વિના બોધ કેમ થાય ? તે સારુ સાધ્વી શ્રાવકને અર્થે ઉપાંગાદિકની રચના કરી છે. આ જગ્યા ઉપર શ્રાવકને શબ્દ છે પળ ઉપાંગ છેદ સૂત્ર વિગેરે મળવવા સારુ વ્યવહાર સૂત્રમાં મુનિને કેટલા કેટલા વર્ષની દીક્ષાપર્યાય થાય ત્યારે મળાવવાં કહ્યાં છે તેથી ઉપાંગની પળ શ્રાવકને આજ્ઞા નથી; પળ શ્રાવક પયન્ના મળતા હશે એમ જણાય છે. હાલમાં પળ ચડસરળ પયન્નાદિક શ્રાવક મળે છે. તેમ તે પુરુષો મળતા હશે એમ લાગે છે. ઇહાં કોઈ એમ કહેશે જે તમોએ સૂત્રની સાખ્યો નાંખી છે તે કેમ જાણી ? તે વિશે જાણવું જે મ્હારી બાલબુદ્ધિના વલ્લતમાં મારા મનમાં એમ આવ્યું હતું જે અર્થના ગ્રહણ કરનાર કહ્યા છે, માટે આપણે મૂલસૂત્ર ન વાંચવાં. અર્થ જોવાને શું હરકત છે? એમ જાણી સૂત્રો વાંચ્યાં હતાં. પળ સૂત્રના ગહન અર્થ જોઈ હવે મ્હારા મનમાં આવે છે કે વીતરાગના આગમની ગહન શૈલી મલીન આરંભી સંસાર મૂર્ચ્છિત શ્રાવક શી રીતે જાણે ? તો કંઈનું કંઈ ધારણ કરે તો શ્ર-

દ્વાબ્રહ્મ થાય; માટે પ્રભુજીએ નિષેધ કર્યો છે તે જ યોગ્ય છે. એક આવ-
શ્યક ભણે તો તેમાં બહુ પ્રકારનું જ્ઞાન થઈ જાય વાસ્તે પ્રભુની આજ્ઞા
બહાર કામ કરવું નહિ, તેમ સમા સમક્ષ તો મેં સૂત્ર વાંચી સંભલાવ્યું
નથી. તે તો ગ્રંથોજ વાંચું છું. ને તે તો આજ્ઞા શાસ્ત્રમાં છે; પણ તેમાં આ-
જ્ઞા વિરુદ્ધપણું ઇટલું છે જે ગુરુ પાસે ભણેલાં વાંચવાં જોઈએ. પણ પંચમ
કાલના પ્રભાવે ગુરુની જોગવાઈની સ્વામીને લીધે વાંચવું થાય છે તે પ્રભુ
સ્વીકારે તો સત્ય છે. કારણ જે ઉદ્યમ છોડવાથી અજ્ઞાનતા ટલતી નથી
તેથી ન ચાલ્યે કરવું પડે છે ને જે પુરુષ ગુરુ પાસે ધારીને ઉપદેશ વિગેરે
દે છે તેમને ધન્ય છે. મ્હારો એવો ભાગ્યોદય થશે તે દિવસ ધન્ય માની-
શ. હાલ પણ કોઈ કોઈ ઉત્તમ પુરુષ મળે છે તેમની સમીપમાં જે જે ધા-
રણા થાય છે તે કલ્યાણકારી માનું છું ને તે શિવાય પોતાની મેલે જે વાં-
ચું છું તેમાં પ્રભુ આજ્ઞા વિરુદ્ધ થતું હોય તે ત્રિવિધ ત્રિવિધ મિચ્છામિ દુ-
ઘ્ઘં દેડું છું. વલી યોગશાસ્ત્રની ટીકામાં પાને ૧૦૭ મે સામાયકના
અતિચારમાં કહ્યું છે ને શાસ્ત્રની ગાથા મૂકી છે તે ગાથામાં કહ્યું છે જે
ન કરવું તે કરતાં અવિધિયે કરવું શ્રેષ્ઠ છે, એ આધારે ગુરુ પાસે વાંચ્યા
વિના બેસી રહેવું પ્રમાદ કરવો તે કરતાં ગુરુ મહારાજની પાસે વાંચવા-
ની ઇચ્છા રાખી યોગ મ મળે ત્યાં સુધી પ્રમાદમાં કાલ ન જાય તે સાર
વાંચું છું ને તે હિતકારી માનું છું.

પ્રશ્ન:—૧૩૫ જૈનમાં લાચો રૂપીયા બીજા શુભ માર્ગે વપરાય છે તેવા
જ્ઞાનમાં નથી વપરાતા તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર:—જૈનધર્મનું મૂલ સ્વરૂપ જાણ્યું નથી તે પુરુષે એમ સમજવું. જૈ-
નમાર્ગ જાણ્યો હોય વા જૈનધર્મનું જાણપણું થવાનું નજીકમાં હોય, વા
થોડા ભવમાં પાર પામવાનો હોય તેને તો અવશ્ય જ્ઞાન ઉપરજ લક્ષ થાય.
કારણ જે આત્માનું કેવલજ્ઞાન અવરાયું છે તે પ્રગટ કરવું. તેનું મુખ્ય
સાધન શ્રુતજ્ઞાન છે. કેમકે કેવલજ્ઞાન પામતાં પહેલાં ક્ષપકશ્રેણી માંડે છે
તે ક્ષપકશ્રેણીમાં પ્રથમ શ્રુતજ્ઞાનથી ચિંતવન કરે છે પછી અપૂર્વ ભાવ પ્ર-

ગટ થાય છે ને સ્વાભાવિક ધ્યાન થાય છે માટે એ સર્વ થવાનું કારણ શ્રુતજ્ઞાન છે ને તે શ્રુતજ્ઞાન જ્ઞાનાવર્ણી કર્મના ક્ષયોપશમથી થાય છે, જ્ઞાનાવર્ણી કર્મનો ક્ષયોપશમ જ્ઞાન ભળવાથી, જ્ઞાન ભળાવવાથી, જ્ઞાનનો પાઠ કરવાથી, જ્ઞાનવાનનો તથા જ્ઞાન જે પુસ્તકો, વા જ્ઞાનનાં ઉપગરણો તેનો વિનય કરવાથી, વા પુસ્તકો લખાવવાથી તથા વિદ્યાશાળાઓ કાઢવી ને શ્રાવકોને ભળાવવા, તન મન અને ધન એ ત્રણ પ્રકારે શક્તિ હોય તે પ્રમાણે જ્ઞાનની પોતાને તથા પરને વૃદ્ધિ થાય એવી પ્રવર્તના કરવી. તેથી જ્ઞાનાવર્ણી કર્મનો ક્ષયોપશમ થાય ને જ્ઞાન પ્રગટ થાય, જેને ધનની શક્તિ હોય તે ધન જ્ઞાનના કામમાં વાપરે. જેને શરીરની શક્તિ હોય તે શરીરથી જ્ઞાનની સંભાલ રાખે. જેટલી જેટલી બને એટલી શરીરથી સેવા ભક્તિ કરે. જે જે જ્ઞાન સંબંધીના કામની મહેનત કરવાની હોય તે કરે, વલી મનની શક્તિવાળા એટલે ભળેલા હોય તે બીજાઓને ભળાવે, દૃષ્ટાંત યુક્તિયે કરી જેમ સમજે તેમ સમજાવવાનો ઉદ્યમ કરે. પોતાનું કામ છોડીને પણ પરને જ્ઞાનનો લાભ થતો હોય તે ઉદ્યમ કરે. પણ સ્વાર્થજ કાર્યો કરે નહિ. આ લક્ષણો જ્ઞાન નિકટ થવાનાં છે. માટે નજીકમાં જ્ઞાન થવાવાળા તો આ રીતે વર્તે એટલે જ્ઞાનના કામમાં જરૂર પૈસા વાપરે; પણ જેને જ્ઞાન પ્રગટ થવું દૂર છે તે જીવો તો વિચિત્ર કામ કરે છે. કેટલા-એકને મેં સમજાવ્યા છે તેમણે મને જવાબ દીધો કે શાસ્ત્ર તો ઘણાંજ છે તેને આ દુનિયામાં વાંચનાર કોણ છે ? ઘણાં પુસ્તકો સઢી જાય છે; વલી કોઈ કહે છે જે અમને કંઈ ભળતાં આવડતું નથી એટલે પુસ્તકને શું કરીએ ? આવા અનેક પ્રકારના જવાબ અજ્ઞાનપણે આપે છે. વલી શાસનમાં કેટલાક કારભારી હોય છે તેમના તાબામાં પૈસા હોય છે તે પૈસા એકઠા કરી વધાર્યે જાય છે, પણ તે પૈસામાંથી જ્ઞાનના કામમાં खરચતા નથી. વ્યાજ ઉપજાવી પુંજી વધાર્યે જાય છે. કોઈ જ્ઞાનમાં खરચવાની પ્રેરણા કરે છે; તો પણ પોતાને જ્ઞાનવર્ણી કર્મનો ઉદય છે તેના પ્રભાવે ઉત્સાહે પારકા પૈસા પણ જ્ઞાનમાં खરચતા નથી ને વગર કારણે જીવ જ્ઞા-

નાવર્ણી કર્મ બાંધે છે. એ જીવ ઉપર પણ જ્ઞાનવાને તો કરુણા લાવવી, પણ દ્વેષ લાવવો નહિ. કારણ જે એ જીવ શું કરે ! કર્મરાજા માર્ગ આપે નહિ ને આ ભવમાં તો સમકિત વિના બુદ્ધિવાન ગણાયા છે, પણ એની ભવિતવ્યતા એવીજ છે કે આવતે ભવે જ્ઞાન વિશેષ અવરાઈ જવાનું છે તેથી એ બિચારાની બુદ્ધિ એવી થાય છે. વલી જ્ઞાનવંતોએ એવાને સમજાવવા જોડે. પણ પ્રાયઃ કેટલાએક કારભારીઓ ધનવાન હોય તેથી તેમને કહેવા જડે તો ઉલટો વધારે દ્વેષ પ્રાપ્ત થાય એટલે જ્ઞાનવાનને પણ મુંગા બેસવું પડે છે, હવે પૈસાના આપનાર માણસ તો જ્ઞાનમાં खरचવા આપે છે તે છતાં તે પૈસા ન खरचવાથી તેમનો વિશ્વાસ ઊઠી જાય છે. વલી એવી खबरो પડવાથી જે પૈસાના खरचનાર હોય છે તે પણ જ્ઞાનના કામમાં खरचતા નથી ને કહે છે જે જ્ઞાનના પૈસા અમે આપીએ તે खोरંજે પડે છે. આમ વિચાર લઈ જ્ઞાનના કામમાં પૈસા खरचતા બંધ થઈ જાય છે. આવાં અનેક કારણો મલકાથી જ્ઞાનમાં પૈસા खरचવા બંધ થઈ ગયા છે પણ એમાં ઇલાજ નથી, પણ આત્માર્થીને તો સાત ક્ષેત્ર છે તેમાં છૂંદે ક્ષેત્રને ઓલખાવનાર જ્ઞાન છે માટે જ્ઞાન જેવું કોઈ પણ ક્ષેત્ર નથી. મરણ વચ્ચે પણ જીવો લાખો રૂપીઆ માન પ્રતિષ્ઠાને અર્થે શુભ કામમાં વાપરે છે પણ જ્ઞાનમાં વાપરતા નથી. આત્માર્થીએ તેમ કરવું નહિ. આત્માર્થીએ તો વધારે ભાગ એમાં વાપરવો. કારણ જે બીજા ક્ષેત્રમાં કેટલાએક આત્માર્થે કેટલાએક માન સારું પણ खरचનાર છે. તેથી તે કામો તો ચાલ્યા કરે છે તેમાં અડચણ નથી. ને આ જ્ઞાનક્ષેત્રમાં તો મોટી અડચણ છે કે જ્ઞાનના જૂના મંડારો છે તેમાં કેટલાએક મંડારો એવા શેઠીયા તથા સાધુઓ પાસે છે કે કોઈ વાંચવા માગે તો એક પાનું પણ આપતા નથી ને પુસ્તક खवाઈ જાય છે. હવે એ પુસ્તકથી તો કંઈ ઉપકાર થનાર નહિ. વલી કેટલાએક ભાગ્યશાલીના હાથમાં છે તે પુસ્તક આત્માર્થિના ઉપયોગમાં આવે છે. પણ સર્વ વસ્તુની કાલસ્થિતિ છે માટે એને પણ વધારે કાલ થવાથી નાશ થવાનો સંભવ છે. ત્યારે જો નવાં નવાં લખાતાં જતાં હોય

તોજ આગલ પાછલ એમને એમ ચાલ્યા કરે, પળ તેમ ન થાય તો હાલમાં પળ કેટલાંક શાસ્ત્રનાં નામ છે પળ તે પુસ્તક મલતાં નથી. કેટલાંક અધૂરાં પુસ્તકો છે, કેટલાંક પુસ્તકોને ઉઘેડેલાં ગડે છે ને જીર્ણ થયાં છે એમ બન્યું છે. વલી એવું કોઈ પળ સ્થાનક નથી કે સર્વ પુસ્તકો એક જગ્યાથી મલી શકે. આ દશા પુસ્તકોની થઈ છે. માટે આત્માર્થિએ તો જેમ બને તેમ જ્ઞાનમાં સ્વચ્છ કરી સર્વ પુસ્તકો એક ઠેકાણેથી નીકળે એમ કરવું જોઈએ. આ કામ મોટા ધનવાનનું છે અગર તો ઘણા માણસ મલી કરે, અગર તો જ્ઞાનના પૈસા હોય તેમાંથી કરે, પળ આ વિચારે જે ને જ્ઞાન થવાનું નિકટ હશે તેને સૂઝશે. બીજાને સૂઝશે નહિ. કારણ જે મને તો મ્હારા ભાગ્યોદયથી હું દશ વર્ષનો થયો ત્યારથી જ્ઞાનમાં પૈસા સ્વચ્છવાની બુદ્ધિ એવી થઈ જે જેટલા પૈસા જ્ઞાનમાં સ્વચ્છ એટલા બીજા કામમાં સ્વચ્છવાનું ચિત્ત ન હતું, પળ એવી બુદ્ધિ થવાથી મ્હારા ગામમાં કોઈ ભણાવનારનો યોગ નહિ. મુનિ મહારાજનું આવાગમન નહિ તેમ શ્રાવક ભણેલા પ્રેરણા કરનાર મળેલા નહી, તેમ છતાં પળ નામ માત્ર કંઈક જૈનધર્મનું જ્ઞાન મળ્યું. તે સર્વ ફલ જ્ઞાન ઉપર પ્રેમ થવાનું છે.

વલી ઇંગ્રેજ લોક પરદેશી છે, ધર્મ પળ જૂદો છે, તો પળ આ દેશના માણસોને કલાઓ પ્રમુખ ભણાવવા સારું હજારો રૂપીયા સ્વચ્છ છે તો તેથી તે લોકને કેટલો ક્ષયોપશમ થયો છે કે અનેક પ્રકારની વગર જોણી કલાઓ ધોળી કાઢે છે ને અનેક વસ્તુ નવી ઉત્પન્ન કરે છે કે જેનું કૃત્ય સમજી શકાતું નથી. એટલી બધી તેમને બુદ્ધિ મલવાનું કારણ એટલું છે કે જ્ઞાનનું ઉત્તેજન કરવામાં અત્યુત્સાહ છે. એ ઉપરથી વિચારવાનું છે જે સંસારી જ્ઞાનના ઉત્સાહથી એટલો લાભ મળે છે તો વીતરાગના જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરવાથી કેટલો લાભ થાય? માટે આત્માનું હિત કરવા પોનાના છોકરાને તથા પરને હિત થાય તે સારું જૈનશાસ્ત્ર ભણાવવાં. જૈન શાસ્ત્ર ભણવાથી બુદ્ધિ સર્વે કામમાં વૃદ્ધિ પામશે અને ભણાવનારને લાભ થશે. વલી પુસ્તક બગડતાં હોય તો તેની સંભાલ કરવી. જૈનનાં સર્વ

शास्त्र अमरपद पामे एम करवुं जोइए. पंजाबदेशथी आत्मारामजी म-
हाराजजी साहेब गुजरातमां आव्या ने शास्त्र हतां तो जोयां. तेथी ज्ञान
मेलवी सर्व देशमां उपकार कर्यो. वली यवनना मुलकमां पण एत्रो
साहेबे जैनधर्म प्रसिद्ध कर्यो ने जैननुं बहुमान कराव्युं तेमां निमित्त
कारण शास्त्र हतां तो बन्युं. नहि तो बनत नहि. माटे आपणने वांच-
तां न आवतुं होय तो ते लक्ष लेवो नहि. पुस्तक हशे तो वांचवाथी
घणा पुरुषने लाभ थशे.

प्रश्न:—१३६ नात्रां करवानो रीवाज हिंदुमां नथी ने स्त्रीयो बालहत्या
करे छे, तो नात्रानो धारो होय तो सारो के नहि ?

उत्तर:—नात्रां करवानी रीत धर्मथी घणीज विरुद्ध छे. वली तमे बा-
लहत्या थाय छे तेथी नात्रां थवाथी घटवानुं समजो छो, पण म्हारे एक
शेसन जडज साहेब साथे वातचित थइ हती. तेमने में पूछ्युं हतुं के
आपनी आगल खूननां काम आवे छे तेमां स्त्रीयोनी खटपटनां खून
नां काम वधारे आवे छे के ते शिवायनां खूननां काम वधारे आवे छे?
तेमणे तेनो जवाब आप्यो के स्त्रीओनी खटपटनां खून वधारे थाय छे.
बीजो सवाल पूछ्यो जे जेनी नातमां नात्रां थाय छे तेनां खून स्त्री-
योथी वधारे थाय छे के नात्रां नहि करनारी नातमां वधारे थाय छे ?
तेना जवाबमां जडज साहेबे फरमाव्युं जे नात्रावालानी स्त्रीयोना संबंधनां
खून वधारे आवे छे. हवे आ उपरथी विचारवानुं जे स्त्रीयो जेवी निर्दय
जात बीजी नथी. एक शास्त्रमां कथा वांची छे तेमां--एक राजा दशराने
दिवसे माताने नमवाने गयो, माताए आशिष आपी जे स्त्री जेवी छाती
थजो. ते राजाने नहि पसंद पडवाथी मताने पूछ्युं जे आ आशिष के-
म आपी ? माताए कह्युं जे स्त्री जेवी छाती पुरुषनी नथी तेथी आशिष
आपी ते तने बतावुं. तुं हुकम फेरव के पोतानी स्त्रीनुं माथुं लावे तेने
अडधुं राज्य आपुं. ते प्रमाणे राजाए कर्युं; पण कोइ पुरुष माथुं लाव्यो
नहि. बीजे दिवसे दंढेरो फेरव्यो जे जे स्त्री पोताना धणीनुं माथुं लावे

તેને અર્ધ રાજ્ય આપું. તે સાંભલી ઘણી સ્ત્રીઓ ધણીનાં માથાં લાવી. રાજાના મનમાં આવ્યું જે સ્ત્રી જેવું ક્રૂર કોઈ નહિ. આ કથા ઉપરથી સમજવું કે સ્ત્રીને નાત્રાંની છૂટ મલે તો આવી ક્રૂરતા વાપરે ને પુરુષને પરણવાની છૂટ છે તોપણ ક્રૂરતા વાપરે નહિ ને સ્ત્રી નિર્દયતા વાપરે. માટે નાત્રાંની છૂટ નથી. તેથી પોતાના ધણીનું खून કરતાં કરાવતાં પોતાનો લાભ તપાસે છે કે જન્મ પર્યંત પહેરવા ઓઢવાનું खावानું સુખ જતું રહે-શે ને રંડાપો ભોગવવો પડશે. તેથી બનતા સુધી खून કરે નહિ. ને નાત્રાંની છૂટ હોય તો એ ધણી મરી જશે તો હું નાતરે જઈશ ને બીજો ધણી કરીશ એટલે પોતાના સૌભાગ્યપણાના સુખમાં खामी પડવાની નથી તથા ધણીને મારી નાંખતાં બિહે નહિ તો મ્હોટા માણસનાં મરણ કરે. વલી બાલહત્યા તો ઘટેજ નહિ કારણ જે હાલમાં નાત્રાં નથી કરતા તો પણ વર નહિ મલવાથી કેટલીએક ન્યાતમાં કન્યાઓ મ્હોટી કરવી પડે છે. ને ઝ્યારે નાત્રાં થાય ત્યારે તેને બદલે વલી તેટલી કન્યાનો વધારો થાય તે મોટીઓ થાય તો તે સારી ચાલની ન રહે. તેથી તે ગર્ભ-પાત કરે. હાલમાં મ્હારા સાંભલવામાં આવ્યું છે કે ઇંગ્લાંડમાં કુંવારીઓ ઘણી છે તે બાલહત્યાઓ કરે છે. તેમજ અહીં ડુંગી ન્યાતમાં નાત્રા નથી થતાં, તે થાય તો બાલહત્યા ને મ્હોટાની હત્યા બન્ને જારી થાય. માટે પૂર્વના પુરુષોએ એ રીવાજ રાખેલો છે તેજ સારો છે. કોઈ એમ સવાલ કરશે જે બ્રાહ્મણમાં અસલ નાત્રાં થતાં હતાં તે વિષે જાણવું જે હાલ જેમ કેટલાએક માણસ નાત્રામાં ફાયદો માને છે તેમ તે વચ્ચેમાં પણ માનનારા હશે. તેમણે તેમ કર્યું હશે. તેમજ બાલહત્યા તથા જુવાનહત્યા બે વિચારનાર ડાહ્યા પુરુષે એ વાત અંગીકાર ન કરી તે વહિવટ ચાલુ રહ્યો તે આજ ચાલે છે. તે ફેરવવામાં કંઈ ફાયદો નથી પણ નુકશાન છે. વલી આપણે જૈનધર્મીને તો જેમ વિષય ઘટે કામથી મુક્ત થવાય એમ કરવું છે ને તે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ કે જેટલી વિધવા બાઈઓ ધર્મ સાધન કરે છે ને જેટલી સંસાર છોડી સંયમ લે છે તેટલી સૌભાગ્યવતી

સ્ત્રીયોં કરી શકતી નથી. જબરાઈથી કે કુલની મર્યાદથી, શીલ પાલવાથી પળ મહાનિશીથજીમાં ધન્ય કૃતાર્થ કહેલ છે માટે શીલ પાલવાનો મ્હોટો ફાયદો છે તે અટકી જાય. ને ઘણીએક વિધવાઓ તો ભાવે છે કે મ્હારે જ્યાં સુધી સ્વામીનો યોગ હતો ત્યાં સુધી તો મ્હારું ચિત્ત વિષય ત્યાગ કરવાનું થતું ન હતું. પણ હવે સહજે સ્વામીનું કારણ છૂટી ગયું એટલે સહજ મ્હારાથી શીલ પલશે એવી સુંદર ભાવનાઓ ભાવે છે. આત્માને નિર્મલ કરે છે તે નજરે જોડે છે. વલી જેની નાત્યમાં નાત્રાં થાય છે તેને આ દશા બનવાની નથી તેમાં પણ કુલવાન હોય છે તે નાત્રાં કરતા નથી તે પણ જોડે છે તેથી એમાં લાભ દર્શાવે છે તે યોગ્ય નથી.

પ્રશ્ન:—૧૩૭ આત્મા નિર્વિકલ્પ છે કે સવિકલ્પ છે ?

ઉત્તર:—આત્મા નિર્વિકલ્પ છે. વિકલ્પ કરવા તે જડની સંગતે આત્માનો ઉપયોગ બગડવાથી થાય છે.

પ્રશ્ન:—૧૩૮ બાર ભાવના તથા ચાર ભાવના ભાવવી એમાં પણ વિકલ્પ કરવામાં આવે છે ?

ઉત્તર:—એ વિકલ્પ છે તે નિર્વિકલ્પદશાને લાવનાર છે. એ પ્રથમ અવસ્થાએ આદરવા યોગ્ય છે. જ્યારે શુદ્ધ ધ્યાનનો બીજો પાયો ધ્યાય છે, તે વખત અભેદ જ્ઞાન થાય છે. ત્યારે વિકલ્પ ટલી જાય છે. પણ શુદ્ધ ધ્યાનનો પહેલો પાયો ધ્યાતાં પહેલાં શ્રુતજ્ઞાનનું ચિંતવન થાય છે, તેનાથી અસંગ અનુષ્ઠાનરૂપ એટલે કુંભાર જેમ ચક્ર હલાવે પછી એની મેલે ચક્ર ફર્યા કરે, તેમ શ્રુતજ્ઞાનથી વિચાર્યા પછી સહજદશા પ્રગટ થાય છે તેથી સ્વભાવિક ધ્યાન થાય ત્યારે અભેદ જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. ત્યાંથી નિર્વિકલ્પ દશાના અંશ પ્રગટ થતા જાય છે પણ જ્યારે બીજો પાયો ધ્યાય છે ત્યારે વિશેષ નિર્વિકલ્પતા પ્રગટે છે અને જ્યારે કેવલજ્ઞાન પ્રગટે છે ત્યારે પૂર્ણ નિર્વિકલ્પ દશા પ્રગટે છે.

પ્રશ્ન:—૧૩૯ કેવલજ્ઞાન તો નિર્વિકલ્પદશાથી પ્રગટે છે ત્યારે વિકલ્પ

(૧૯૯)

રૂપ ભાવના તથા પૂજા પ્રતિક્રમણ કરવું એ તો વધારે વિકલ્પ સાહિત રહ્યું, તે કરવાથી શું લાભ ?

ઉત્તર:—ભાવના વિગરે જે જે કરણી છે એમાં પળ અંશે અંશે નિર્વિકલ્પદશા થાય છે. પૂજાની વસ્તુ લાવવા દ્રવ્ય વપરાય. એ દ્રવ્ય ઉપરથી મૂર્છા ઉતરે છે તે નિર્વિકલ્પદશાના અંશ પ્રગટે છે. વલી સંસારનો રાગ છૂટે ત્યારે પ્રભુ ઉપર રાગ થાય છે ત્યારે સંસાર ઉપરથી જેટલો જેટલો રાગ છૂટે એ નિર્વિકલ્પ અંશે છે. વલી દેવ પૂજામાં વપરાય છે તે વસ્તુ વિષયમાં વપરાતો નથી તે વિષયમાં વાપરવાની ઇચ્છા છૂટી એ નિર્વિકલ્પ અંશ છે તેમજ પડિક્કમણામાં પળ સંસાર ઉપરથી ચિત્ત ખસેડે છે, ને પુદ્ગલદશાથી ભાવ ઉતારી વ્રતો અંગીકાર કર્યા છે તેમ છતાં પળ કંઈક ચિત્ત લપટાઈ જવાથી પરભાવની પ્રવૃત્તિ કરવાથી દૂષણ લાગે છે તે ચિત્ત સ્વાત્મદશાનું થવાથી રુચતા નથી તેથી પરભાવ વૃત્તિની નિંદા કરે છે ત્યારે તે નિંદા કરતાં પુદ્ગલ દશાનું અરુચકપણું જે બને છે ને નિજ સ્વભાવ સન્મુખ થાય છે તે પળ નિર્વિકલ્પદશાના અંશ છે. તેમજ પૌષ્ઠમાં અને ભાવના ભાવે છે તે ભાવનામાં ભાવવાનું કારણ ઇટલુંજ છે કે પુદ્ગલદશા જે વિભાવદિશા વિકલ્પમય તેમાં અનાદિના અભ્યાસથી મ્હારાપણું માન્યું છે તે સ્વસ્થી જાય ત્યારે વિભાવ વસ્તુ આત્માને સારી ન લાગે, ને અનાદિની સારી લાગતી હતી તે કંઈક મિથ્યાત્વ પુદ્ગલ સ્વસ્થાથી થાય છે. જેટલા મિથ્યાત્વના પુદ્ગલ સ્વસ્થા તે સ્વાત્મભાવમાં વર્તવાના ભાવ છે તેટલા નિર્વિકલ્પ અંશ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે જે જે જીવ ધર્મસાધન આત્મ સન્મુખ થઈને કરે છે તેમાં અંશે અંશે નિર્વિકલ્પદશા પ્રાપ્ત થાય છે. તેમજ જ્ઞાન જે શાસ્ત્ર વાંચવાં એ પળ આત્માની સ્વદશાનો વિચાર કરીએ તો નિશ્ચય નયે આત્મા કેવલજ્ઞાનમય છે તેને મળવું શું ? પળ આત્મા કેવલજ્ઞાનમય છે તે શાસ્ત્ર સાંભલવાથી ને વાંચવાથી જાણે છે. હવે હાં પળ અનાદિકાલનો જીવનો ઉપયોગ શાસ્ત્ર સાંભલવા વાંચવાનો આત્મા જાણવા અર્થે હતો નહિ, પળ જ્યારે આત્માની સાથે આવરણ કરનાર મિથ્યાત્વના

પુદ્ગલ હતાં તે સ્વચ્છતા ત્યારે આત્મધર્મ જાણવાને માટે શાસ્ત્ર સાંભળવાની રુચિ થઈ ત્યારે હાં પળ આત્મા નિર્વિકલ્પમય હતો તેના અંશ સુલ્ભ થયા પછી અનુક્રમે જેમ જેમ શાસ્ત્ર સાંભળવા મનન કરવાનું વિશેષ થયું, તેમતેમ આત્માનાં આવરણ સ્વચ્છતા ગયાં તેમતેમ જીવ નિર્વિકલ્પ થયો પણ જીવને પ્રથમથી જ નિર્વિકલ્પદશા થતી નથી. માટે નિર્વિકલ્પી પુરુષોએ જેમ અનુક્રમે ગુણસ્થાનનો બતાવ્યાં છે તે પ્રમાણે અનુક્રમે ગુણસ્થાન ચઢી નિર્વિકલ્પી પુરુષ જે ભૂગવાન તૈમણે વ્યવહાર રૂપ ચડવાની રીતિ દર્શાવી છે, તેના અર્થ જીવ વર્તે છે તેને તેમાં જેટલી જેટલી નિર્વિકલ્પ અંશની દશા પ્રગટે છે તેથી તે આનંદિત થાય છે અને દેવપૂજા શ્રાવકનાં વ્રત મુનિનાં વ્રત પ્રતિક્રમણ ભાવના ધ્યાનાદિક સર્વે કરણી પોતાની નિર્વિકલ્પદશાને સારું કરે છે એમ કરતાં કરતાં અનુક્રમે નિર્વિકલ્પદશા પૂર્ણ થાય છે.

પ્રશ્ન:—૧૪૦ આત્મા પરમાવનો અકર્તા કહ્યો છે ને આ પ્રવૃત્તિ તો કર્તાપણે થાય છે તે કેમ ?

ઉત્તર:—તમારી વાત સત્ય છે, નિશ્ચય નયે આત્મા પરમાવનો અકર્તા છે. તેમજ વ્યવહાર નયે કર્તા પણ કહ્યો છે. ને વ્યવહાર નયે કર્તા ન માનીયે તો આત્માને આવરણ પણ ન લાગે, ને આવરણ ન લાગે તો તેને મુક્ત થવાનું પણ નથી. જ્યારે મુક્ત થવાનું બાકી રહ્યું નહિ ત્યારે તો સર્વ જીવ સર્વજ્ઞ જેવા હોવા જોઈએ. તે તો જાણતા નથી, ત્યારે પ્રભુજી એ વ્યવહાર નયે કર્તા કહ્યો છે તે સિદ્ધ થાય છે, આત્મા વ્યવહાર નયે કર્મને યોગે કર્મમય પરિણત થઈ વિભાવમય પુદ્ગલની કરણી વિષય કષાયની કરી રહ્યો છે. હવે વ્યવહાર નયે કર્મબંધનાં કારણ સેવે છે પણ તેમાંથી ભવિતવ્યતાના યોગે કંઈક સ્વાભાવિક કર્મથી હલકો થયો ને જેમ કોઠીમાં દાણા થોડા નાંખે ને ઘણા કાઢે તો સહજે દાણા કોઠીમાંથી ઓછા થાય. તેમજ જીવ વધારે કર્મ ભોગવે ને અકામ નિર્જરા કરે ને નવાં થોડાં બાંધે તેથી હલકો થાય, તેથી વિતરાગ સર્વજ્ઞ પુરુષ ઉપર

પ્રીતિ જાગે અને સત્સંગ કરે. સત્સંગથી પોતાનું સ્વરૂપ સાંભલે જે નિશ્ચય નયે તો મ્હારો આત્મા સર્વજ્ઞ તુલ્ય છે જો એવો આત્મા ન રહ્યો હોય તો કોઈ દિવસ આત્મા શુદ્ધ ન થાય. આત્મા અવરાય છે તે જેમ સ્ફટિકને ઢાક મુકીએ છીએ તેથી સ્ફટિક ઢાક જેવા રંગનું દેખાય છે પણ તે ઢાક નિકલી જાય તો જેવો નિર્મલ છે તેવો દેખાય છે પણ એવો ઢાક પરણમી ગયો નથી કે ફરી સ્ફટિકનું રૂપ પ્રગટજ ન થાય. તેમ આત્માને એવાં કર્મ લાગ્યાં નથી કે કોઈ કાલે વિશુદ્ધ થાય નહિ. કર્મનાં આવરણ જેમ જેમ ખસતાં જાય તેમ તેમ વિશુદ્ધ થાય ને તે પ્રત્યક્ષ અનુમાન થાય છે. જેમ કે કોઈક જીવ જ્ઞાનનો અભ્યાસ વધારે કરે છે તો વધારે વિદ્વાન થાય છે તો જો આવરણ અભ્યાસથી ખસતાં ન હોય તો બુદ્ધિવાન કેમ યાય ? પણ એવાં આવરણ છે કે આત્મતત્ત્વ પ્રગટ કરવાનો અભ્યાસ કરે તો આવરણ નાશ પામે. માટે આત્માની સ્વભાવિક દશા કાયમ છે ગઈ નથી, તે પ્રગટ કરવાને વ્યવહાર નયે ગુણસ્થાનનો વ્યવહાર પ્રભુજીએ બતાવ્યો છે તેમ કરવો, ને તેમ અભ્યાસ કરવાથી આત્મા શુદ્ધ થશે. ને નિશ્ચય નયે અકર્તા કહ્યો છે તે પણ છે. જો અકર્તાપણાનું નિજ સ્વરૂપ ન જાણે, તો શુદ્ધ કરવાની બુદ્ધિ થાય નહિ, ને જે વિભાવીક કરણી છે તે મ્હારે કર્તાપણે કરવા યોગ્ય નથી એમ જાણે. માટે નિશ્ચય નયનો પક્ષ હૃદયમાં અઠ્ઠીતરે રાખે; પણ નિશ્ચય નયે આત્મા વિભાવના કર્તા છે એમ જ્યાં સુધી જીવ જાણે ત્યાં સુધી આત્મા શુદ્ધ કરવાની બુદ્ધિ થાય નહિ. જ્યાં સુધી આત્મા પુદ્ગલભાવનો કર્તા જાણે, ત્યાં સુધી શરીરે દુઃખ થાય તો મને દુઃખ થયું, ધન ગયું તો મ્હારું ધન જતું રહ્યું. સ્વજનનો વિયોગ થયો તો મ્હારાં સગાં મરી ગયાં હવે કેમ કરીશ ? મ્હારું ઘર જતું રહ્યું. મ્હારું વસ્ત્ર બગડી ગયું. મને માર્યો, મને ગાલો દે છે એમ પર વસ્તુમાં મ્હારાપણું જે જીવ માની રહ્યો છે, તે જડ પદાર્થમાં મ્હારાપણું માને છે તેનું કર્તાપણું માને છે. મેં સુખી કર્યા, મેં દુઃખી કર્યા એમ માને છે તેનો ત્યાગ કરી નિજ સ્વભાવમાં રહેવું. નિશ્ચે

નયે સ્વભાવનો કર્તા જાણી વિભાવનું કર્તાપણું છોડવું.

પ્રશ્ન:—૧૪૧ આત્મા નિર્વિકલ્પ તથા અકર્તા છતાં કર્તાપણે વ્રત, પ-
ચ્છલ્લાણ, પ્રતિક્રમણ કરે, શાસ્ત્ર વાંચે ને તેથી અકર્તા નિર્વિકલ્પતા થા
ય એ કેમ ઘટે ?

ઉત્તર:—કર્મ છે તે પર વસ્તુ છે જેમ કોઈ માણસને કાંટો વાગ્યો છે,
તે કાંટો પર વસ્તુ છે. વલી નરેણીવડે કાંટો કાઢે છે તે નરેણી પર વસ્તુ
છે, તો પર વસ્તુ પર વસ્તુ નિકલે છે તેમ આત્માને જે કર્મ લાગ્યાં છે
તે પર વસ્તુ પર વસ્તુના યોગે નિકલે અને હરેક વસ્તુ અનુક્રમે શુદ્ધ
થાય છે. વસ્ત્રને મેલ લાગ્યો છે, તે પર વસ્તુ છે તેને સ્વાદિક પર વસ્તુ
નો યોગ બને છે તેથી તે વસ્ત્ર શુદ્ધ થાય છે. હીરા પ્રમુખ રત્ન પદાર્થ
છે તે સ્વાણમાંથી કાઢે છે ત્યારે મેલવાળો હોય છે તેને ઘસવાનાં શસ્ત્ર
લાગે છે ત્યારે મેલ નીકળી જઈ શુદ્ધ રત્ન પ્રગટ થાય છે. તેમાં પણ પ્ર-
થમ સર્વે મેલ જતો નથી. પ્રથમ તો અલ્પ અંશ જાય છે પણ ઘસવાનો
અભ્યાસ કરવાથી અનુક્રમે સર્વે મેલ જતો રહે છે, પણ મેલ કાઢવામાં
પર વસ્તુનો યોગ જોડાય છે, તેમ આત્મા કર્મ થકી અવરાયો છે. તેથી
આત્માની નિર્વિકલ્પદશા પણ જણાતી નથી. અકર્તાપણું પણ જણાતું ન-
થી તે આવરણનો પ્રભાવ છે. તે આવરણ ધોડવાને માટે જેમ વસ્ત્ર ધો-
વાને પહેલો તો સ્વાર ચઢાવે છે, દેસાતો તત્કાલ મેલ ચઢેલો જણાય છે,
પણ વસ્તુપણે તે સ્વાર મેલનો કાઢનાર છે તેમ વ્યવહાર કરી દેસીતી
તો પરભાવની દેસાય છે, પણ વસ્તુપણે અંશે અંશે આત્માને શુદ્ધ કરે છે,
જેમ જેમ અંશે શુદ્ધ થતા જાય છે, તેમ તેમ વ્યવહારની કરીઓ છૂટતી
જાય છે. જેમ કે શ્રાવક પૌષ્ઠ કરે છે, ત્યારે પૌષ્ઠમાં પૂજા પ્રમુખ ક-
રતા નથી. મુનિને પૂજા, ગૃહસ્થની સ્વામિભક્તિ એ સર્વે કરવા છૂટી જાય
છે. એમ અનુક્રમે સર્વે કરીઓ છૂટી જાય અને અકર્તા ગુણ નિર્વિક-
લ્પ ગુણ આત્માનો પ્રગટ થાય છે. માટે સર્વે કરી નિર્વિકલ્પદશા લા-
વવાને કરવા યોગ્ય છે. પ્રથમ અશુભ ક્રિયાનો ત્યાગ કરી શુભ ક્રિયા

કરવી છે. પછી જેમ શુદ્ધદશા પ્રગટ થતી જાય તેમ શુદ્ધ ક્રિયાનો ત્યાગ કરી અક્રિય પદ પ્રગટ થતું જાય.

પ્રશ્ન:—૧૪૨ જ્ઞાનીએ તો પુણ્ય પાપ બંને ત્યાગ કરવા યોગ્ય કહ્યાં છે, ને તમે તો એકને છોડી એકને આદરવાનું કહો છો તે કેમ ?

ઉત્તર:—જ્ઞાનીએ કહ્યું છે તે સત્ય છે. જેમ કોલીની જાત ચોરી કરવાનો ધંધો કરે છે તેથી સામાન્ય વચને કોલીની સોબત કરવાનો ત્યાગ કહેવાય, પણ ચોરના ભયથી રક્ષણ કરવા સારુ જો કોલીને વલાવો રાખીએ તો આપણું રક્ષણ થાય, ને વલાવાએ જ્યારે ચોરને મારી કાઢ્યો, ત્યારે નિર્ભય થયા. પછી વલાવાનો સ્વપ્ન નથી ત્યારે ચોર તથા વલાવા બંનેનો ત્યાગ થાય. તેમ અશુભ પ્રવૃત્તિને ટાલવા સારુ શુભ કરણી રૂપ વલાવો છે તે સર્વે અશુભ પ્રવૃત્તિ ટલી ગયા પછી શુભ કરણીનો પણ ત્યાગ થાય. માટે જ્ઞાનીએ બંને ત્યાગ કરવા કહ્યાં છે તે સત્ય છે. સર્વ કામમાં આત્મા અજ્ઞાનપણે અનાદિ કાલનો કર્તાપણું માની રહ્યો છે, ને તેથી જ આત્માના જ્ઞાનને આવરણ થતાં જાય છે ને જ્યારે જીવ પ્રભુનાં આગમ સાંભળે છે ને સ્પર્શ જ્ઞાન રૂપ જ્ઞાન જીવને પરિણમે છે, ત્યારે આત્માને આત્માનું સ્વરૂપ અનુભવ ગમ્ય થાય છે ત્યારે જાણે છે જે, અહો ! મ્હારો આત્મા અરૂપી, અનંત જ્ઞાનમય, સર્વ ભાવનાં જાણનાર, નિર્વિકલ્પજ્ઞાની, જડભાવનું જે જે કર્તવ્ય કરેલું છે તે મ્હારો સ્વભાવ નથી. જ્યારે મ્હારું કર્તવ્ય નથી ત્યારે તેનો હું કર્તા થઉં છું તે પણ અજ્ઞાનતા છે. એ વસ્તુ અનુકૂલ પ્રતિકૂલ જેને મળે તેમાં હું સુખ દુઃખ માનું છું તે પણ અજ્ઞાનતા છે. મ્હારો સ્વભાવ તો જાણવા દેખવાનો છે તે સ્વભાવનો હું કર્તા છું ને તે કરવા યોગ્ય છે આવું જ્ઞાન થાય છે. માટે નિશ્ચય નયે આત્મા સ્વભાવનો કર્તા છે. વ્યવહારે વિભાવનો કર્તા છે. જેમ જેમ નિશ્ચય ગુણ પ્રગટ થાય છે, તેમ તેમ અશુદ્ધ વ્યવહાર ત્યાગ થતો જાય છે ને પરભાવનું કર્તાપણું ટલી જાય છે અને જેવું આત્માનું સ્વરૂપ છે તેવું પ્રગટ થાય છે.

પ્રશ્ન:—૧૪૩ તમે જે જે ભાવના કરવાની કહો છો, તે આત્મઘરની છે કે પરઘરની ?

ઉત્તર:—જેટલો વ્યવહાર વર્તે છે, પુદ્ગલે કરી વર્તના કરવી છે અને તે સારુ ભાવના ભાવવી છે, તે સર્વ વ્યવહાર પર ઘરનો છે. એટલે પુદ્ગલ મિશ્રિત છે. કારણ જે આત્માના સ્વભાવિક ગુણ તો જાણવા દેખવા ના છે, પણ વિચાર કરવો તે આત્માનો ધર્મ નથી, જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ કેવલજ્ઞાન પ્રગટ નથી થયું, ત્યાં સુધી પુદ્ગલે કરી સહિત વિચાર છે. કારણ જે મતિ શ્રુતજ્ઞાન છે તે ઇન્દ્રિયજનિત જ્ઞાન છે, ઇન્દ્રિયોનું બલ છે. અવબોધ થાય તે પાંચ ઇન્દ્રિ ને છઠું મન એના સંયોગથી જ્ઞાન થાય છે. એ જ્ઞાન આત્મા અને પરને સંજોગે થાય છે, તે પણ જીવનો આત્મા અવરાઈ જવાથી મતિ શ્રુતજ્ઞાનનો જેટલો બોધ છે તેટલો થતો નથી. જ્ઞાનની ભક્તિ, જ્ઞાનવાનની ભક્તિ, જ્ઞાન પ્રગટ કરવાની અતિશય ઉત્કંઠા, તેમજ મળવાના વાંચવાના કામમાં અતિશય અભ્યાસ, જે ઠેકાણે જ્ઞાન મલવાનું હોય વા દૂર હોય, વા નજીક હોય ને તેનો વચ્ચે સાચવવો પડતો હોય તે સહન કરવું પડતું હોય, ને જે હુકમ ફરમાવે તે કરવો પડતો હોય, તે સર્વે હુકમ તથા સર્વ દુઃખ સહન કરી, જ્ઞાન મેલવવાને આલસ છોડી, રાત્રી દિવસ ઉદ્યમ કરે છે, ત્યારે જ્ઞાનાવર્ણી કર્મ થોડાં થોડાં જેમ જેમ ક્ષય થતાં જાય, તેમ તેમ મતિ શ્રુતજ્ઞાનનો બોધ વધતો જાય છે. ત્યારે જીવ મ્હારું સ્વરૂપ અને પારકું એટલે જડનું સ્વરૂપ ઓલખે છે ત્યારે શાસ્ત્રમાં જડની સંગત છોડવાના જે જે ઉપાયો બતાવ્યા છે તે જાણે છે તેથી તેની વિચારણા કરે છે. એ વિચારણા એવી છે કે જેથી આત્મા પોતાના સ્વરૂપની સન્મુખ થતો જાય છે ને પરમાવથી ચિત્ત સ્વશેડતો જાય છે. જેટલું પરમાવથી ચિત્ત સ્વયં તેટલો આત્મા શુદ્ધ થતો જાય છે, જેમ કે આપણા કુટુંબના માણસ શિવાયના માણસને ઘરમાં મુનમ કરીને રાખીએ છીએ તો તેને દ્રવ્ય આપવું પડે છે એટલું દ્રવ્ય વ્યવહારથી તો ઓછું થયું લાગે છે પણ બીજી તરફ વિચાર કરીએ તો આપણું જે ધન છે

(૨૦૫)

તેનું રક્ષણ કરે છે ને નવું વ્યાજ વિગેરે ઉત્પન્ન કરી ધન વધારી આપે છે. તેમ જ્ઞાન તથા ભાવનાઓ જે પુદ્ગલમાં મલીને કરવી તે આત્મરૂપ-થી પરરૂપ દેખાતું બહારથી છે, પળ વસ્તુપણે આત્માને આત્મ સ્વરૂપે જાણે. જડને જડ સ્વરૂપે જાણે. આત્માને નિરાવરણ કરવાનો ઉદ્યમ કરી રહ્યો છે. વિષય કપાયનાં કામ ઓછાં થતાં જાય છે અને પૂર્વનાં કર્મ ક્ષય થતાં જાય છે. એ બધું કામ પર વસ્તુથી થાય છે. માટે જ્યાં સુધી કેવલજ્ઞાન નથી પ્રગટ થયું ત્યાં સુધી ભાવનાઓ વિગેરે બહુજ ઉપકાર કરે છે. પળ જેમ દીકરાને તથા મુનમને વસ્તુપણે બાપ જૂદા જાણે છે, તેમ વસ્તુધર્મ ઓલખવાપણે જે જ્ઞાન આત્મ ઉપયોગનાં, તે અવધિ મન પર્યંત કેવલજ્ઞાન તથા મતિ શ્રુતજ્ઞાન ઇન્દ્રિયજનિત છે. તેને તે રૂપે જાણવાં; પળ આત્મજનિત જ્ઞાન પ્રગટ નથી થયું. ત્યાં સુધી આ જ્ઞાનનો અભ્યાસ છોડી દે તો એનાં આવરણ શી રીતે નાશ પામે ? એમ જે જે રીતે સર્વજ્ઞ મહારાજે બતાવ્યું છે તેમ સેવીને આત્માનો આત્મભાવ પ્રગટ કરવો. જેમ જેમ આત્મા વિશુદ્ધ થાય, તેમ તેમ નીચલી પ્રવૃત્તિ છોડતા જાય છે અને સમભાવ વધારતાં જાય છે. જે જે પરભાવના સંયોગથી સુખ દુઃખ અનુકૂલ શરીરે બને છે, તેમાં પોતાનો સમભાવ છોડતો નથી. કોઈ મારી જાય છે. કોઈ પૂજી જાય છે, કોઈ ગાલો દે છે. કોઈ ગુણગ્રામ કરે છે તે સર્વમાં સમવૃત્તિ છે. એવા ગુણ જેમ જેમ વધે, તેમ તેમ જાણવું જે, હું ચઢતે પગથીએ છું. તેથી ગુણસ્થાને ચઢ્યો પળ સમજાય, ને જેમ જેમ ગુણસ્થાને ચઢે, તેમ જ્ઞાનીએ નિચલી પ્રવૃત્તિ છોડવાની બતાવી છે તેમજ છોડવી. એવા પુરુષો તો મર્યાદા પ્રમાણે જે વર્તે, ને વીતરાગના જ્ઞાનથી સ્વચેતનને ચેતન રૂપે જાણશે. પર પુદ્ગલને પુદ્ગલ રૂપે જાણશે. આત્મા અક્રિયપણે જાણશે. ક્રિયા પુદ્ગલને સંગે થાય છે તે પળ જાણશે. જ્યાં સુધી આત્માનો અક્રિય ગુણ પ્રગટ નથી થયો, ત્યાં સુધી નીચેથી જેમ જેમ ડાહ્યો ચઢે છે, ને જેટલું જેટલું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે, તેટલી તેટલી ક્રિયા છોડતો જાય છે. દશા તો અક્રિય પદની ભાવે

છે. સ્વધર્મ તો જેટલો આત્મધર્મ પ્રગટ થાય છે, તેમાં સ્થાપ્યો છે. સાધર્મ રૂપ ધર્મને સાધન રૂપ માને છે. જેમ કોઈ માણસના ઘરમાં લક્ષ રૂપાયાની દોલત છે પણ તે જીવ જાણતો નથી. એને કોઈ પુરુષ તે દોલતના ગુણનો જાણકાર મલ્યો, તેણે સમજાવ્યો કે તહારા ઘરમાં આ મ્હોટી દોલત છે તેના ઉપર બધો કચરો મેલ પથ્થરનો થર ચઢી જવાથી તે દેખાતી નથી માટે ઉઘમ કર, ઉઘમ કરવાથી તારી સર્વે દોલત હાથ આવશે. હવે જે પુરુષને એ કહેનાર પુરુષની પ્રતીતિ છે તેણે એ દોલત તો જમીનમાં રહી છે તેથી ને દ્રવ્ય વિના કંઈ કામ થઈ શકતું નથી અને પોતાની પાસે દ્રવ્ય હતું નહિ તેથી પારકાના પૈસા દેવા કરી વ્યય કરી મજૂરો બોલાવી મજૂરથી તથા પોતાની મહેનતથી મહેનત કરી દ્રવ્ય કાઢ્યું. તેમજ સર્વજ્ઞ મહારાજે આત્મદ્રવ્યનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું, તેથી આત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યું; પણ હાલ તો જડની સંગતમાં છે તેથી તે સ્વરૂપ જણાતું નથી. તે પ્રગટ કરવાને જેમ ધન કાઢવા પારકું ધન લઈને કામ કર્યું તો ધન મલ્યું, તેમ આત્માને અજ્ઞાન સંગતમાંથી છોડાવાના જ્ઞાની-એ જે ઉપાયો બતાવ્યા છે, તે કરે તો આત્મધર્મરૂપે ધન પ્રગટ થાય. વલી એક પુરુષને દોલતના જાણકારે દોલત બતાવી. પણ તે પુરુષના વચનની પ્રતીતિ કરી નહિ તેથી તેને દોલત મલી નહિ. એક પુરુષે કહ્યું જે, દોલત છે તો પણ હું પારકાની સહાયતા નહિ લઉં. પારકું દેવું કોણ કરે? એની મેલે નીકલશે તો લઈશ. એ બન્ને પુરુષને દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ થતી નથી, તેમ સર્વજ્ઞના વચનથી શ્રદ્ધા કરતા નથી તેને આત્મધર્મનું જ્ઞાન થતું નથી, તેમજ આત્મધર્મ છે એમ નામમાત્ર જાણ્યું, પણ તેના સાધનની શ્રદ્ધા સર્વજ્ઞના વચનથી વિપરીત કરી અને નિરુદ્ધમી થયા. આત્માની વાતો કરવી, પણ કામ ક્રોધ, વિષય કષાય છાંડતા નથી ઉલટા વિષય કષાયની વૃદ્ધિ કરતા જાય છે. એ જીવને પણ ધર્મ ક્યાંથી થશે ? વલી કેટલાએક જીવ એકલા વ્યવહાર માર્ગને સત્ય માને છે, કેટલાએક જીવ એકલા નિશ્ચય માર્ગને સત્ય જાણે છે, પ્રભુનો માર્ગ તો નિશ્ચય વ્યવહાર

સહિત છે. તેથી સ્યાદ્વાદ માર્ગ કહેવાય છે બીજા ધર્મમાં એવો સ્યાદ્વાદ ધર્મ નથી તેથી જ મિથ્યાત્વ કહ્યું છે, તે છતાં જૈનધર્મમાં રહિ સ્યાદ્વાદ માર્ગનું જ્ઞાન થયું નહિ તો આત્માનું કાર્ય કેમ થાય? માટે જેમ સર્વજ્ઞે નિશ્ચય વ્યવહાર બંને માર્ગ કહ્યા છે તેજ રીતે પ્રવૃત્તિ કરવાથી નિકટમાં આત્માની શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ થાય. માટે પ્રથમ અશુભ પ્રવૃત્તિ છોડી શુભ પ્રવૃત્તિ કરવી. પછી જેમ જેમ આત્મા શુદ્ધ થાય, તેમ તેમ શુભ ક્રિયા છૂટે.

પ્રશ્ન:—૨૪૪ આત્માની શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ શી રીતે થાય ?

ઉત્તર:—સર્વજ્ઞે આત્માનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તે જાણે પણ આત્માના અનંત ગુણ છે તે સર્વે છદ્મસ્થપણે જાણી શકતો નથી. પણ કેટલાક સર્વજ્ઞના મુખ્ય ગુણ સિદ્ધાંતથી જાણે કે આત્મા અરૂપી, અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર, અનંત વીર્ય, અવ્યાબાધ, અગુરુ, અલઘુ, અક્ષય, આ ગુણ આત્માના છે. આથી વિપરીત તે જડના ગુણ છે, રૂપ, ગંધ, રસ, સ્પર્શવાળો એ ચાર મુખ્ય ગુણ જડના છે. તીક્ષ્ણ બુદ્ધિવાળા આ બે સ્વરૂપ ચેતન તથા જડનાં જાણ્યાં, તેથી જ વિચાર કરે જે વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ રહિત તે ચેતન છે. જ્ઞાન શક્તિવાન છે તેથી જાણે છે તે ચેતન છે ત્યારે હવે હું મહારા ગુણમાં વર્તું છું ? તેનો વિચાર કરે. પ્રથમ આ મહારું શરીર દેખાય છે, તેથી રૂપી છે, શ્વાસોશ્વાસ લેઉં છું તેનો સ્પર્શ, ઉષ્ણ અથવા શીતલ થાય છે તો તે પણ રૂપી છે. શબ્દ બોલું છું તે પણ કાનમાં શબ્દના પુદ્ગલ અથડાય છે તે પણ રૂપી છે. આ શરીરની અંદર રુધિર માંસ છે, તે પણ રૂપી છે. વાસ્તે એ સર્વ શરીર જડ છે માટે તે મહારું નહિ. ત્યારે છોકરાનું સ્વરૂપ દેખાય છે, તેથી તે પણ મહારો નહિ. ત્યારે સ્ત્રી પણ મહારી નહિ. આ ઘર છે તે મહારું નહિ. બેસું છું તે હું નહિ. ચાલું છું તે હું નહિ. વલી આહારના પુદ્ગલ તો રૂપી છે ને મહારો ગુણ અરૂપી છે; તો મહારે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય કેમ હોય ? ત્યારે ભૂખ લાગી કહું છું તે હું નહિ, મને ખાટું લાગ્યું, મને કષાયું લાગ્યું, મને ખારું તીખું લાગ્યું. એ પણ મહારે કરવા યોગ્ય નથી. એમાં જે મુઝાઉં છું તે

અજ્ઞાનતા છે તેમજ મને સુરભિંગ્ધ લાગે છે, મને દુર્ગંધતા લાગે છે, મને રાગ સારો લાગે છે, મને આ રાગ નબલો લાગે છે, મને આ સ્પર્શ સું-વાલો લાગે છે, મને આ સ્પર્શ બરસટ લાગે છે, આ બધું એ પુદ્ગલને થાય છે; તે છતાં મને થાય છે એમ માનું છું એ મહારી અજ્ઞાનતા છે. મહારું સ્વરૂપ મેં ન જાણ્યું, તેથી હું માનું છું. મને મારે છે તે હું નહિ, મને ગાલો દેછે એમ માનું તે અજ્ઞાનતા છે. મારું ધન જતું રહ્યું, હું ધન પેદા કરું છું, મેં લૂગડાં પહેર્યાં છે, મેં ઓઢ્યાં છે, મેં પાથર્યાં છે, હું સૂતો છું, બેઠો છું, આ હું કહું છું તે અજ્ઞાનતા છે. હું સુખી કરું છું, હું દુઃખી કરું છું, હું ધનવાનુ છું, હું ઋધિવાનુ છું, હું પરિવારવાલો છું, મહારું સર્વે માને છે, હું સર્વને શિક્ષા કરું છું. હું સર્વ ઉપર હુકમ ચલાવું છું, હું પ્રધાન છું, હું રાજા છું. આવા જે જે ગર્વ કરું છું, તે મહારી અજ્ઞાનદશાના પ્રભાવથી કરું છું, મેં ઘરો બાંધ્યાં, મારું ઘર પડી ગયું, પળ વસ્તુપળે એ વસ્તુજ મહારી નહિ તે છતાં મહારી માની બેઠો, તે અજ્ઞાનતા છે. મેં ધન આપ્યું, મેં ધન લીધું, મારું ધન જતું રહ્યું, એ વિકલ્પો અજ્ઞાનપણે હું કરું છું. મેં શાસ્ત્ર વાંચ્યાં. હું ભણ્યો, મેં ભણાવ્યા, મેં ચેલા કર્યા, મેં વ્રત આપ્યાં લીધાં, મેં ગૃહસ્થ કર્યા, મેં સમજાવ્યા એ કાંઈ પણ વિકલ્પ કરવા યોગ્ય નથી. માત્ર અજ્ઞાનતાના યોગે અહંકાર દશા પ્રગટ થવાથી થાય છે પરવસ્તુ મહારી નહિ. પરજે પુદ્ગલ તેને હું કરું ને તે અહંકારના મદે કરી જડ કર્ત્તવ્યને મહારી વા, મેં વા, હું શબ્દથી બોલું છું, પળ બોલવું એ જ મહારો ધર્મ નથી. રોગ આવ્યેથી મને રોગ થયો કહું છું પળ અરૂપી આત્માને રોગ થાય છે? ના ના થાય જ નહિ. જે રોગ થાય છે તે તો આ ઉદારિક શરીરને થાય, તે ઉદારિક શરીર મહારું નહિ ને મહારું માન્યું તેથી મને રોગ થયો. એમ માનું છું તે અજ્ઞાનતા છે. મને જગત્ નમે છે, પૂજે છે, મહારી મહત્વતા કરે છે પળ જે મહારું નામ છે તે તો પુદ્ગલનું છે તે હું પુદ્ગલ તે હું નહિ; તો નમે છે માનું છું તે અજ્ઞાનતા છે. અનેક પ્રકારનાં આભૂષણ ધારણ કરી મનમાં

માનું હું જે મેં ઘરેણાં પહેર્યાં છે, તે પહેરે છે, તે તો શરીર છે, હું તો અ-
 રૂપી છું. એ જ્ઞાન નથી થયું તેથી હું માની રહ્યો છું. સ્ત્રીઓનાં મુખ જોઈ
 મનમાં માનું હું કે અહો ! શું સુંદર રૂપ છે ? એની સાથે ક્યારે ભોગ
 કરું ? કેટલીએક વચ્ચત યોગ બને છે તો તેમાં આનંદિત થઈ છું. આ
 મહારી કેવી મૂઢતા ? જે શરીર જડ પદાર્થ તે હું નાહિ. વલી સ્ત્રીઓનું
 શરીર તે પણ જડ પદાર્થ, એ બન્ને જડ પદાર્થના સંયોગમાં મહારે શું આ-
 નંદ કરવો ? તે કંઈ વિચાર ન કરતાં મહારી મૂઢતા વર્તી રહી છે. તે
 કેવી ધિક્કારવા યોગ્ય છે ? કોઈ પણ પરસુખમાં લીન થવું, તે મહારો
 ધર્મ કેમ હોય ? અહો ! આવું સ્વરૂપ જાણું છું, તો પણ અનાદિના અ-
 મ્યાસથી એ વિષયાદિકમાંથી મૂર્છિતપણું જતું નથી, પૂર્વે અનેક મહા પુરુ-
 શો થયા તેમણે પોતાના આત્માને જડથી મુક્ત કરી નિજ સ્વરૂપમાં જ આ-
 નંદિતપણું આદર્યું. અહો ! તારામાં કર્મનાં આવરણ કેવું જોર કરે છે કે
 જેથી વીતરાગની વાણી સ્વપરસ્વરૂપની સાંભલી તો પણ તેની અસર થતી
 જ નથી ! ને હજુ પણ આત્મા અવરાય એવી પ્રવૃત્તિ કર્યા કરું છું, પણ
 હવે તો મહારા અરૂપી સ્વરૂપમાં રહેવું એજ ઉત્તમ છે. જેમ કોઈ ગાંડો
 માણસ જેમ તેમ બોલે, જેમ તેમ ચાલે, કૂદે, દોડે; પણ સ્વરૂપ પોતાને શું
 કરવા યોગ્ય છે ? તે જાણતો નથી, તેમ હું કર્મના સંયોગથી મૂઢ થઈ
 મહારા આત્માના સ્વરૂપને ભૂલી જઈ જડ જે પુદ્ગલ તેની પ્રવૃત્તિ રાત્રી
 દિવસ ગાંડાની માફક કરી રહ્યો છું. સંસારમાં અનેક પ્રકારનાં કર્ત-
 વ્ય બને છે, તે બધાં મહારાં જાણીને કર્યા કરું છું. વલી જડનાં કર્તવ્ય
 કરી અહંકારમાં મહાલું છું. અહો ! શું અજ્ઞાનતા ? અનેક જીવોને અ-
 નેક પ્રકારનાં દુઃખ દેઉં છું. ધિક્ ધિક્ અજ્ઞાનદશાને ! આ હું જડ
 સંગતે શું કૃત્ય કરું છું ? સ્ત્રીઓનાં મહા દુર્ગંધમય સ્થાનક જેની વિભા-
 વિક જીવો પણ દુગંછા કરે છે, એવા સ્થાનકોને જીવ ચુંબનાદિક અને-
 ક કૃત્યો કરે છે ! આ સર્વે કૃત્યો આત્માના સ્વરૂપથી ભિન્ન છે. વ્યા-
 પાસદિકમાં લુચ્છાઈ ઠગાઈ ચોરી આદિ અનેક પ્રકારના જડની સોબતે

હું કૃત્ય કરું છું. આવી જડ પ્રવૃત્તિ આનાદિકાલની પડી રહી છે, તે મહારા સ્વરૂપથી ભિન્નપણું છે, ને આ નજરે મોટી મોટી હવેલીઓ દેખું છું, તેમાં નવી નવી રચનાઓ કોરણી કામ જોડને આનંદિત થઈ હું, તે મહારે કરવા યોગ્ય છે ? ના, ના, એ સર્વે જડની સંગતનો પ્રભાવ છે. અમારા મકાનમાં કેવો સારો રંગ કર્યો છે ? કેવી હાંડીઓ તકતા ટાંગેલાં છે ? કેવાં રમકડાં ગોઠવેલાં છે ? કેવી સુંદર તલાઈઓ બિછાવી છે ? આવી વસ્તુ જોઈ મને આનંદ થાય છે તે કેવું આશ્ચર્ય જેવું છે ? જે વસ્તુ જડ તે મહારો પદાર્થ નથી. વલી જડની સંગતમાં પણ એ चीज स्थिर रहेवानी નથી વિનાશી છે. તે પણ વિચારતો નથી. તું એને મૂકીને જઈશ, અગર એ તને મૂકીને જશે. તેનું પણ જ્ઞાન થતું નથી, અને આસક્તતા થાય છે અને નિજ સ્વરૂપથી ભૂલો પડે છે, હવે મેં મહારા આત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યું માટે હવે તો એથી હું ન્યારો છું. એમ ચોકસ થાય છે તો પણ હજુ જ્ઞાનીના કહેવા પ્રમાણે સ્પર્શ-જ્ઞાન થયું નથી, તેથી હજુ એના ઉપરથી વિચાર જતો નથી. માટે હવે મહારે શું કરવું ? તે ચેતન! વિચાર કર. વીતરાગ દેવનો ઉપદેશ સાંભલ્યો, મહારા આત્માનું રૂપ જાણ્યું, જડનું રૂપ જાણ્યું, તો પણ જડથી ચિત્ત ઉતરતું નથી. તેને સારું પ્રભુજીએ ઉપાય બતાવ્યા છે, તે મહારે કરવા યોગ્ય છે. જેમ આ સઘલા વિચાર છે, તેમ એ પણ આત્માના સ્વ-ભાવિક ધર્મમાં નિશ્ચય નયથી સ્વરૂપ પ્રગટ થયું નથી ત્યાં સુધી અનુ-ભવથી વિચાર કરવા યોગ્ય લાગે છે. તેમજ રોજ આત્માનો વિચાર કરવો ને રોજ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો, તે જેમ કૂવા ઉપર પથ્થર અથવા લાકડાં ઢાટેલાં હોય છે, તેની સાથે દોરડું રાखी पाणी काढે છે તો તે રોજના ઘસારાથી પથ્થર યા લાકડામાં મોટા ઘાડા પડી જાય છે, તેમજ રોજ અભ્યાસ કરવાથી કર્મને ઘસારો લાગશે તો આત્મા નિર્મલ થશે. માટે અહર્નિશ સર્વ બીજી ઉપાધિ છોડી શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરું. પણ જ્યાં સુધી સંસારની ઉપાધિ છે, ત્યાં સુધી એક ચિત્તે શાસ્ત્રાભ્યાસ

થાય નહિ. માટે સંસાર છોડી સંયમ લઉં તો સંસારી કુટુંબની ઉપાધી, વ્યાપારની ઉપાધી છૂટી જાય તો પછી નિર્વિઘ્નપણે જ્ઞાનાભ્યાસ થાય; પણ એટલી બધી મહારી વિભાવદશા છૂટી નથી તેથી સાધુપણું તો મહારાથી પલી શકે નહિ, ત્યારે મહારો શ્રાવકનો ધર્મ જે રીતે બારવ્રત રૂપ કહ્યો છે તે મુજબ અંગીકાર કરું. તેથી જેટલી શ્રાવકની મર્યાદા કરીશ, તેટલું તેટલું નિરુપાધિકપણું થશે. જેમ કે સામાયિક કરીશ એટલી વાર શાસ્ત્રાધ્યયન કરવામાં મહારું સંસારી કામ હરકત કરશે નહિ. આજીવન દિવસનો અથવા અહોરાત્રિનો પૌષ્ઠ કરીશ, ત્યારે બધો વસ્તુ જ્ઞાનનો અભ્યાસ બની શકશે. વલી જેટલી જેટલી વસ્તુઓ વ્રત લઈને ત્યાગ કરીશ, તે સંબંધીની ઉપાધીઓ મહારી ટલી જશે, ને જેટલી જેટલી જડની પ્રવૃત્તિ ઓછી થશે એટલું નિરુપાધિક સુખ થશે. અનેક પ્રકારની વિષયની ઇચ્છાઓ થાય છે તે બધી ઇચ્છા તો રોકાતી નથી પણ જેટલી જેટલી રોકાય એટલી રોકી સ્ત્રીના વિષય, સ્વાવાના વિષય, પહેરવાના વિષય, સૂંઘવાના વિષય રાત્રી દિવસ મને થઈ રહ્યા છે, તે બધા છોડું એવી વિશુદ્ધિ નથી જણાતી; તો જેટલા જેટલા છૂટે તે છોડીને વ્રત ધારણ કરું, એમ વિચારી શ્રાવકનાં વ્રત લે, પ્રભુ ભક્તિ કરે, પ્રભુ ભક્તિ કરવા જાય, એટલી વાર સંસારનાં કાર્ય છૂટી જાય. વલી પ્રભુ સામાવેસી ભાવના માટે તે ભાવનાનું સ્વરૂપ (આ ચોપડીમાં આગલ છે તે પ્રમાણે) કરી લે. તે ભાવનાથી ઘણી વિશુદ્ધિ થશે એમ ધારીને ભાવે. હાં કેટલાએક માણસના મનમાં આવે છે જે સંસારથી રાગ ઉતાર્યો ને પ્રભુ ઉપર રાગ કર્યો, વિષયનો રાગ છોડી વ્રત ઉપર રાગ કર્યો તો એ તો આત્માને બંધન છે. પાછો ઉપાધિમાં પડે છે. વલી વ્રતનો અહંકાર થાય, બીજા નથી કરતા તેની નિંદા થાય, વિગેરે આવા ઘણા કારણોથી આત્માની મલીનતા થાય છે. તે વિષે સમજવું જે સંસાર ઉપરથી રાગ ઉતારી પ્રભુ ઉપર રાગ કરે છે, તે સગ પ્રભુ ઉપર ન કરે તો સંસારનો રાગ કાયમ રહે તેથી કંઈ આત્માને બંધન છૂટવાનું નથી. પણ ઘરમાં બેઠો

જેટલી વિભાવિક વર્તણુક કરશે તેટલી વર્તના કંઈ જિનમંદિરમાં જઈ કરવાનો નથી. પ્રભુના ગુણ વિગેરે ગાશે તો તેથી વિભાવમાંથી ચિત્ત યસવાનું સાધન છે ને જ્યાં સુધી પૂર્ણ વિશુદ્ધિ થઈ નથી, ત્યાં સુધી જીવને ચઢવાનો રસ્તો એજ છે. તેથી વીતરાગે બતાવ્યો છે તે છતાં આવી પોતાની કલ્પનાથી એમ કલ્પે જે આ પળ રાગ બંધન છે તે કહેવા રૂપ છે. વસ્તુપણે તો વિભાવ ઉપરથી રાગ યસ્યો નથી તેથી આમ બતાવી પ્રભુના ગુણ ગાવા નથી, જેને આત્માનું કાર્ય કરવું છે, તેને તો જેટલી વિશુદ્ધિ થાય, તે પ્રમાણે કરવા પ્રભુજીએ બતાવ્યું છે તેમજ કરશે.

આગલ ઘણાં દૃષ્ટાંતો આપ્યાં છે જેમ કે કોઈ માણસે વિષ યાદું છે. હવે તે માણસને યાદ પડી જે મહારા યાદામાં વિષ આવ્યું છે તે ટાલવા સારું કંઈક ઔષધ યાદું. પછી વિષ ટાલવાનાં ઔષધો યાદાથી નિર્વિષ થયો. એક માણસ કહે છે જે ઔષધ તો કડવું લાગે છે એ કંઈ યાદાનો પદાર્થ નથી તેથી યાદું નહિ. તો તે માણસને વિષ યતેર નહિ. તેમજ પ્રભુભક્તિ વિગેરે છે તે વિષ યતારવાનાં ઔષધ રૂપ છે. વિષ યતર્યા પછી ઔષધનું કામ નથી તેમજ રાગ દ્વેષ રહિત થાય તેને શુભ રાગની જરૂર નથી, પળ સંસારના રાગ યતર્યા નથી ને શુભ રાગને બંધન યાણે એ તો જેમ વિષવાલો કડવું યાણી ઔષધ યાતો નની તેથી તે જેમ નિર્વિષ થતો નથી, તે જે અશુભ રાગ છોડી શુભ રાગ આદરતો નથી, તેને આત્માની વિશુદ્ધિ થવાની નથી. વલી અહંકારાદિક વિષે કહેવું છે તે અહંકાર કંઈ શુભ કરણીથી આવતા નથી. પળ એની પરિણતી હજુ જડભાવમાંથી યશી નથી તે કરાવે છે, હજુ ય્ઞાન થયું નથી તેથી તે પોતે અહંકાર કરે છે કે અમે પ્રભુની ભક્તિ કરીએ છીએ, વ્રત કરીએ છીએ, હજારો રૂપૈયા યરચ કરીએ છીએ, અમે મોટાં મોટાં યાસનનાં કામ કરીએ છીએ. અમારા જેવા કોણ છે ? આ દશાઓ થાય છે તે મહા અઙ્ઞાનદશાનું યોર છે તેથી તે વિષે તો જેમના સમજવામાં આવ્યું છે જે અહો ! મહારા આત્માની સ્વભાવદશા તો યાણવું, દેયવું છે. જડ

પ્રવૃત્તિ કંઈ પણ કરવી તે મહારો આત્મધર્મ નથી. વલી આ શુભ કર્મની પણ માત્ર હજુ જડભાવ ઉપરથી ચિત્ત યત્ન કરતું નથી તે યત્નકરતાને સારુ કરવી છે. વસ્તુપણે મહારો ધર્મ નથી, જેને આવી બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે તેને કેમ અહંકાર આવશે ? ને એમ કરતાં થોડી વિશુદ્ધિ હશે તેથી મનમાં આવશે તો તેને પણ પ્રવૃત્તિ જાણી તે અહંકારની નિંદા કરશે. તેથી પાછા ઓસરવાની ભાવના આવશે. અહો ! આ મહારી શું દશા જડની સંગતે થાય છે ? જગત્માં આ જડ શરીર તેને માન મળે છે તો તે શરીર તે હું નહિ, તો એ માનથી મહારે શું ? એવી ભાવના આત્માર્થી ભાવે છે. રાત્રી દિવસ કષાયથી પાછા ફરવાની જ દશા જેની બની છે ને જેટલું જેટલું પાછું નથી ફરતું તે પણ આત્માને પ્રતિકૂલ છે એમ ભાવિ રહ્યા છે. વલી જડની દશા ટાલવાને વ્રત નિયમ ધારણ કરે છે. એ વસ્તુઓ ખાવા પીવાનીનો જ્યાં સુધી મહાવરો છે ત્યાં સુધી એ વસ્તુ ખાવાની નહિ મળે, વા પ્રતિકૂલ મળશે તો મને વિકલ્પ આવશે. વાસ્તે જે જે વસ્તુ ત્યાગ કરીશ તેનો મહાવરો છૂટી જવાથી તે વસ્તુ ઉપર ચિત્ત જશે નહિ. તો તેનો વિકલ્પ પણ થશે નહિ. એમ જાણી આહાર પાણી વસ્ત્ર આભૂષણ પ્રમુખના નિયમ કરી બાકીના વાપરવાના ત્યાગ કરે છે. વ્યાપાર પણ બહુ પાપના જે પંદર કર્મદાન વિગેરેના તેનો ત્યાગ કરે છે. બીજા પણ વ્યાપાર વિલ્પનાં કારણ છે માટે પોતાનો નિર્વાહ થાય એટલો વ્યાપાર રાખી બીજા વ્યાપારનો ત્યાગ કરે છે. સ્ત્રી આદિકના વિષયની પણ મર્યાદા કરી બાકી ત્યાગ કરે કે મહારે આ પ્રવૃત્તિ જડ માત્રની ઓછી થશે તોજ આત્મા સ્થિર થશે. જ્યાં સુધી સંસારનાં કામ કરવાનાં છે ત્યાં સુધી તે તે કામ ધર્મધ્યાન કરતી વચ્ચે યાદ આવશે ને આત્માની પરિણતી બગાડશે, માટે જે જે કારણે સંસારનાં ઓછાં થશે, તેટલા તેટલા વિકલ્પો ઓછા થશે. ધ્યાનમાં પણ સમાધિ રહેશે. જેમ કે જે માણસ રાજા નથી તો તેને લડકર વિગેરેનો વિચાર ચિત્તમાં આવશે નહિ; કારણ જે એ કામમાં એની પ્રવૃત્તિ નથી. માટે જેટલી જેટલી પ્ર-

વૃત્તિ જારી છે, તેટલા વિકલ્પ આવશે. એમ જાણી જાવના, પીવાના, બેસવાના, સૂવાના, ફરવાના, તમાસા જોવાના, વ્યાપારના, સ્ત્રીઓના વિષયનાં જેટલાં જેટલાં કારણો છૂટે તે છોડ કે જેથી તારો આત્મા સમાધીમાં રહે. ને છૂટે તેમાં પોતાની અજ્ઞાનતા વિચારે છે કે હજુ મહારું મન જડથી જડતું નથી, માટે સત્પુરુષની સેવા કરું તથા જેથી સંસારથી મન જડતું નથી એવા શાસ્ત્રનો અભ્યાસ સાંભળવા વાંચવાનો કરું કે કોઈ વચ્ચે એ ઉપદેશરૂપ શ્રમૂતે કરી મારું ચિત્ત સુંદર થઈ જાય, ને વિભાવથી ચિત્ત જડતું જાય. ને સ્વભાવ સન્મુખ થાય. એમ ભાવી તન મન અને ધનથી જ્ઞાનાદિકનો અભ્યાસ કરે છે, તે જ્ઞાન સાધનમાં કેંઈ વિઘ્ન ન આવે તે સારું સામાયિક પૌષ્ઠ દેશાવગાશિક કરે. વળી વિશેષ સામર્થ્ય જાગે તો ધ્યાન કરું એમ વિચારી આર્તધ્યાન રૌદ્રધ્યાનનો ત્યાગ કરી ધર્મધ્યાન કરે કે જેથી આત્મા નિર્મલ થાય અને નિજ સ્વરૂપ સન્મુખ થઈ. એમ ભાવી ધ્યાનાદિકનો ઉદ્યમ પરવસ્તુથી જડતું માટે કરે. એમ અનેક પ્રકારના ઉદ્યમ આત્માથી કરી રહ્યા છે. હરેક પ્રકારે આત્માની પ્રવૃત્તિ વિભાવથી છૂટે એ સામી દૃષ્ટિ બની રહી છે. સંસારનું સ્વરૂપ વિચારતાં જેમ કોઈ પુરુષ ઘરમાં હોય અને ચારે પાસે આગ લાગે તો તે ઘરમાંથી નિકલવાને જેવો ઉદ્યમવાન થાય, તેમ આત્માથી સંસાર દાવાનલ જેવો લાગે છે. જે જડની પ્રવૃત્તિ કરે છે તેમાં આનંદિતપણું થતું નથી. એક વિટંબના જાણી કરે છે. એ દશા પળ આત્મા નિર્મલ થવાની છે. આ સંસારમાં સર્વ ચીજ છે તેમાં સ્ત્રી આદિકનાં કામ સર્વથી વધારે દુઃખદાયક છે. કારણ જે કામ જેને વશ થયો તેને પછી બીજી ઉપાધિ છોડવી દુર્લભ પડતી નથી ને જેને કામ ન છૂટે તો તેને ઉપાધિ કેમ છૂટે? કામને સારું સ્ત્રી જોડે. સ્ત્રીને સારું આભૂષણ જોડે, તેને સારું દ્રવ્ય જોડે. દ્રવ્ય સારું વ્યાપાર કરવો જોડે. વ્યાપાર સારું ઉધું ચતું કરે, ઠગાઈ કરે, અન્યાય કરે, અનેક આરંભ કરે. વળી સ્ત્રી હોય તો છોકરાં થાય, છોકરાં થાય તો પરણાવવાં જોડે. વળી તે સારું ન્યાત

જાતમાં તેમની સાથે મલીને ચાલવું જોઈએ, તેમની દાક્ષિણતા રાખવી પડે. એમ સઘલી કામ વશ ન થાય ત્યાં સુધી અનેક પ્રકારની ઉપાધિ રહે છે અને આત્મા શુદ્ધ થવામાં વિકલ્પો એ સંબંધી આવી પડે છે. માટે અનેક પ્રકારનાં પુર્વે મહા પુરુષોએ શાસ્ત્ર રચ્યાં છે તેનો અભ્યાસ કરી કામ જીતાય એમ કરવું. કામને જીતવાથી ઘણાજ વિકલ્પનાં કારણ છૂટી જશે તે સારુ પૂર્વે પુરુષોએ કામ પ્રથમ જીત્યો છે. અહો ! અહો ! સ્ત્રીનું દુર્ગંધમય શરીર. એ જગ્યા પળ મહા દુર્ગંધમય તેમાં શું મગ્ન થવું ? કેટલાએક જીવ ચોથુંવ્રત ધારણ કરે છે પણ ધનની તૃષ્ણા છૂટતી નથી એ લોભનું માહાત્મ્ય છે, પણ જીવ વિચાર કરે કે અનેક પ્રકારનાં પાપ કરી દ્રવ્ય મેલવ્યું તે તું શું સાથે લઈ જઈશ ? ના, ના તે તો કંઈ બનવાનું નથી. ફક્ત જગત્માં કહેવાશે જે હું કરોડપતિ લક્ષપતિ એ શિવાય ઘણા દ્રવ્યથી બીજો લાભ નથી. તો એ દ્રવ્ય પરવસ્તુ તેમાં શું મૂંછિત બની જાય છે ? એ યોગે જે જે કર્મ બાંધીશ તેનાં દુઃખ તહારે ભોગવવાં પડશે. ધનનું સુખ છોકરાં વિગેરેને આપી જઈશ તે ધન તે ભોગવશે. વલી છોકરાં વિગેરે મલ્યાં છે તે શું સંબંધે મલ્યાં છે ? તે તું વિચાર કર, કેટલીએક વસ્તુ સ્નેહથી મલે છે, કેટલીએક વસ્તુ વૈર-ભાવથી મલે છે, કેટલી વસ્તુ પાછલા ભવનું માગતું લેવા આવે છે એમ અનેક સંબંધથી મલે છે તે તું જાણતો નથી. ફક્ત મહારાં છોકરાં જાણી મૂંછિત થઈ કર્મ બાંધે છે ને આત્માને મલીન કરે છે માટે આત્મા શુદ્ધ કરવો હોય તો છોકરાંની ધનની મમતા ઓછી કર. જે જે બને છે તે પૂર્વે કર્મ બાંધ્યાં છે તેને અનુસારે બને છે. એમાં રાજી પણ શું થવું ? ને દિલગીર પણ શું થવું ? ફક્ત જે જે બને તેમાં જાણવાનો આત્માનો સ્વભાવ છે તે જાણી લેવું. પણ તેમાં ખુશી દિલગીર થવું તે આત્માના ધર્મથી બહાર છે. માટે આત્માનો ધર્મ જાણવો. હવે શું જડના કામમાં રાજી દિલગીર થવું ? તેનો વિકલ્પ કરવો એ કંઈ કરવું નહિ. પોતાના સહજ સુખમાં મગ્ન થવું એમ ભાવતાં વિશુદ્ધિ વધારે થાય છે તો સંસાર

છોડી સંયમ લઈ આત્માને ભાવતા વિચરે છે. શરીર છે તે આહારને આધારે રહે છે તેમ છતાં આહાર ન મળે ને ક્ષુધા લાગી તો વિચારે છે જે અહો આત્મા ! તારો અનાહારી ધર્મ છે, આહાર કરવો એ જડનો ધર્મ છે માટે એમાં તારે વિકલ્પ કરવો તે કેવલ કર્મબંધનું કારણ છે. એથી આત્મા મલીન થાય છે. એમ વિચારી પોતે સમભાવમાં રહે. એમ કરતાં આહાર મળ્યો તે અનુકૂલ એટલે સ્વાદિષ્ટ વા, પ્રતિકૂલ તે બેસ્વાદ મળ્યો તો પણ વિચાર છે કે જે જે પુદ્ગલ મળ્યો છે, તેમાં તેવો સ્વાદ છે પણ એ પુદ્ગલ ગ્રહણ કરવા એજ તારો ધર્મ નથી, તો સારા છે વા, નબલા છે એ વિચાર કરવો યોગ્યજ નથી, શરીરમાં રહ્યો છે ને હજુ એટલી વિશુદ્ધિ નથી કે આહાર ન કરું ને શરીરે પીડા થાય અને મહારો આત્મા સમ-ભાવમાં રહી શકે નહીં તેથી આહાર ગ્રહણ કરવો છે, પણ વિકલ્પ કરવો એ મારો ધર્મ નથી. એમ વિચારી પોતાની સમભાવદશામાં રહે છે. એજ પ્રમાણે તૃષા લાગે ત્યારે પણ એમજ વિચારી તૃષાનો વિકલ્પ કરતા નથી. શિયાલાની ઋતુમાં ટાઢ બહુ પડવાયી શરીરે ટાઢની વેદના થાય છે તે વેદનામાં વિચારે છે જે ટાઢ પુદ્ગલને લાગે છે તે મારો જાણવાનો સ્વભાવ છે, તે મેં જાણી એમાં મને ટાઢ લાગે છે એમ વિચાર્યું છે તે અજ્ઞાનતા છે. વલી એમજ ઉનાલાની ઋતુમાં તાપના પુદ્ગલ આવવાનો સ્વભાવ છે તે પ્રમાણે પુદ્ગલને સ્પર્શ છે તેમાં મારે શું ? હું તો અરૂપી છું. તેને કોઈ પુદ્ગલ સ્પર્શતા નથી ને તાપ લાગતો નથી. વલી બફારો થવાથી પવનની ઇચ્છા થાય છે તે મારી અજ્ઞાનતા છે. જડમાંથી મમતા નથી નીકળી તેથી પવન ખાવાનો ભાવ થાય છે. તેથી નવાં કર્મ બંધાઈ મારો આત્મા મલીન થશે. એમ ભાવી પવન ખાવાની ઇચ્છા રોકી બાફનો વિકલ્પ મૂકી પોતાના આત્માના આનંદમાં આનંદિતપણે રહે છે, પણ ચિત્તમાં ઉપાધિ ચિંતવતા નથી. વલી ડાંસ, મચ્છર કરડે છે તે વખત પણ પોતાનો સમભાવ છોડતા નથી, ને તેને ઉડાડવાનો વિચાર કરતા નથી. એ કરડે છે તે મને કરડતા નથી પુદ્ગલને કરડે છે. તેમાં

મારે શું ? કોઈ પળ માણસ પારકું ઘર બલતું હોય તેમાં પોતે ફિકર કર-
તો નથી, તેમ આ જડ શરીરને કરડે છે તેમાં પોતાને વિકલ્પ કરવાનું
કંઈ કારણ નથી. તું તારા આનંદમાં રહે એમ ભાવે છે. વલી વસ્ત્ર ફા-
ટેલાં હોય વા ન મલે, જાડાં જોડતાં હોય અને પાતલાં હોય, પાતલાં
જોડતાં હોય ને જાડાં હોય એવું વસ્ત્ર સંબંધી કારણ મલેથી પોતાના સમ-
ભાવથી યસતા નથી ને વિચારે છે જે વસ્ત્ર પુદ્ગલને પહેરવાં છે આ-
ત્માને વસ્ત્ર પહેરવાનાં નથી તો એમાં હું શી બાબત રાગ દ્વેષ કરું ? જેવું
પૂર્વે કર્મ બાંધ્યું છે તેના ઉદય માફક મલે છે. એમાં સારું શું ? ને નબલું
શું ? આત્માને પહેરવાનાં જ નથી તો આત્મા શી બાબત વિકલ્પ કરે ?
એવા ભાવથી સમભાવમાં વર્તે છે. વલી શરીરે પીડા થવાથી કંઈ પળ પ્ર-
કારની અરતિ ઉત્પન્ન થવાનાં કારણ મલે, પળ જેણે સ્વપરનું સ્વરૂપ જા-
ણ્યું છે તે પુરુષ અરતિ ચિંતવતા નથી. કારણ જે સ્વભાવ બહારનાં કામ
બને તેમાં આત્માને અરતિ કરવાનું કંઈ કારણ નથી. તેથી અરતિ કર-
તા નથી. સ્ત્રી પરિષદ તે સ્ત્રીઓ રૂપવાલી આભૂષણવાલી કદાપિ ઇંદ્ર-
ની ઇંદ્રાણી આવીને મુનિ આગલ હાથ ભાવ કરે છે, વિષયના ચાલા
કરે છે, આંખોનાં કટાક્ષ મારે છે, હાસ્ય વિનોદના શબ્દ બોલે છે,
તે સાંભળી મુનિ વિચારે છે જે અહો ! આ જીવ પુદ્ગલના રંગમાં શું
રંગાઈ ગયા છે ! પુદ્ગલને શોભાવાને આનંદિત થાય છે ! પુદ્ગલના ચા-
લા કરી ખુશી થાય છે ! શું જીવને અજ્ઞાન પીડે છે ! મારે તો એની
સામું જોવાની જરૂર નથી. કારણ જે અનાદિકાલનો હું પણ પુદ્ગલનો
રંગી હતો તેથી સ્ત્રીઓનો રાગી હતો હું પણ અજ્ઞાનપણે આ સ્ત્રીની પેઠે
ચાલા કરતો હતો તે ચાલા રચે યાદ આવે ! ને પાછી એના જેવી પ્ર-
વૃત્તિ થાય ? માટે મારે તો કામિનીની સાથે બોલવું નહિ. એના અંગો-
પાંગ જોવાનું નહિ. હું એને જોઉં તો મારા આત્માનું આત્મતત્ત્વ ભૂલી
જઉં માટે મારે જોવું જ નહિ. એ સારું જ્ઞાનીનું પળ જેમ સૂર્ય સામીદષ્ટી
પડી હોય તે તરત જેમ ચંચી લઈએ છીએ, તેમ ચંચી લેવા કહ્યું છે.

તે પળ સંત્ય છે. એ સ્ત્રીની સંગતે મેં પળ પૂર્વે બહુ અજ્ઞાનતા કરી છે. માટે એના કર્મની વિચિત્રતા પ્રમાણે કરે છે, આવા સ્ત્રીયાદિકના રાગ બંધન થાય તે સારુ મુનિ વિહાર કરે છે. એક ઠેકાણે રહેતા નથી. વિહાર કરવામાં ચાલવું પડે તેનો થાક રસ્તામાં લાગે, પગ દુઃખે, તો તે વચ્ચે પળ મુનિ ભાવે છે જે અહો આત્મા ! થાક તો પુદ્ગલને લાગે છે. દુઃખે છે તે પળ પુદ્ગલને દુઃખે છે. તું શી બાબત વિકલ્પ કરે છે ? એમ વિચારી પોતાના આત્મસ્વભાવમાં જ મગ્ન રહે છે, પળ પોતાના આત્મભાવથી ચિત્ત ચલાયમાન કરતા નથી. ને એ સંબંધી કંઈ પળ વિકલ્પ કરતા નથી. એ પ્રભુના વચનથી તથા પોતાના અનુભવથી પોતાના આત્મધર્મની શ્રદ્ધા કરી છે, તેનાં ફલ છે. હરકોઈ મુકામ નિરવધ મળે છે. તે મકાનમાં રહે છે. તે મકાન પ્રતિકૂલ હોય વા, બહુ સુંદર હોય તેથી અનુકૂલ હોય તો પળ તે સંબંધી રાગ દ્વેષ ધરતા નથી. પ્રતિકૂલ કરતા અનુકૂલ પરિસહ જીતવો કઠણ છે, પળ આત્મજ્ઞાની પુરુષો તો ગમે તે હોય પળ પોતાના નિજ સ્વરૂપથી આઘા જતા નથી એટલે વિકલ્પ આવતો જ નથી. પાથરવાનો સંથારો અનુકૂલ વા, પ્રતિકૂલ મળે; તેમાં પળ કંઈ ચિંતવતા નથી. ને આત્માનો ઉદાસીભાવ થઈ ગયો છે, તે પ્રતિકૂલ અનુકૂલમાં ચિત્ત જતું જ નથી. એટલે કંઈ પળ વિચાર કરવો પડતો નથી. ગમે તેમ થાય પળ પોતે પોતાના જ સ્વરૂપમાં રહે છે. ને જડ કૃતિ સામું લક્ષ દેતા નથી. જાણવાનો ધર્મ છે, તેથી તેનું સ્વરૂપ જાણી લે છે. આક્રોષ પરિસહ ઉપજે તે કોઈ આવીને કહવાં મર્મનાં દ્વેષમય વચન કહે યદ્વા તદ્વા બોલે, વા મકાર ચકાર બોલે તો પળ જરાય નિજ સ્વરૂપથી ચલાયમાન થતા નથી. પોતે જે આનંદમાં વર્તેતા હોય, તેજ આનંદમાં વર્તે, કોઈ આવીને વધ કરે તો પળ સમભાવ છોડતા નથી. જેમ કે મેતાર્યમુનિને વાધર બાંધી જેથી માથું ફાટી ગયું, પ્રાણ ગયા, ગજસુકુમાલજીને સોમીલ સસરાએ અગ્નિના અંગારા માથે માટીની પાલ બાંધીને સિંચ્યા તો પળ જરાય પોતાના આત્મભાવથી ચલાયમાન ન થયા અને

ધ્યાનધારા વધારી કેવલજ્ઞાન પામી સિદ્ધિને વર્યા. પાંચશે મુનિને પાલકે ઘાળીમાં પીલ્યા, તો પળ સમભાવમાં રહ્યા. તેથી કેવલજ્ઞાન પામ્યા. એવી રીતે જે જે મારકૂટ કરે છે તેની દયા ભાવે છે કે, આ વિચારો અજ્ઞાનપણે કર્મબંધ કરે છે, પળ પોતાને દુઃખ થાય છે તે સામું લક્ષ આપતો નથી. એવી રીતે મુનિ મહારાજ સમભાવમાં રહે છે. મારનાર ઉપર દ્વેષ-ભાવ જરા પળ કરતા નથી. ભગવાનને સંગમા દેવે અતિશય આકરા ઘણા ઉપસર્ગ કર્યા. તો પળ ભગવાન ચલાયમાન થયા નહિ. તેમજ આત્મજ્ઞાનીને અધ્યાત્મ જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે. તેના પ્રભાવે ગમે તે ઉપસર્ગ આવે છે, તે સમભાવે સહન કરે છે, પળ તેને દુઃખ દેવાનું સ્વપ્નમાં પળ વિચારતા નથી. આહાર વિના રહેવાતું નથી. તેથી શરીરને આધાર આધાર આપવા આહાર પાળી લેવા જાય છે તેમાં મનમાં એમ વિચારતા નથી જે, હું ગૃહસ્થપણે ચક્રવર્તિ વા, વાસુદેવ વા, મંડલિક રાજા વા, શાહુકાર હતો તે હું યાચના કરવા કેમ જઉં ? ફક્ત એમજ વિચારે છે જે આ શરીર આહારને આધારે ચાલે છે, તેથી એને આહાર નહિ આપું ને શરીર મંદ પડશે તો મહારો સમભાવ કાયમ રહેવાનો નથી. માટે એ શરીરને આહાર આપવો છે, તે સારું તીર્થંકર મહારાજે યાચના કરવાની મર્યાદા બતાવી છે. તે કરવી એમાં હું મહોટો રાજા છું. એ વિચાર કંઈ કરવાનો નથી. કારણ કે રાજાને રંકપણું તો પુદ્ગલને છે આત્મા તો રાજા એ નથી ને રંક પળ નથી. પોતાના આનંદમય છે. પુદ્ગલને આહાર પોષવા પુદ્ગલ ફરે છે. યાચના કરે છે એમાં મહારે કંઈ વિકલ્પ કરવાના નથી. જે જે પૂર્વકર્મને યોગે ક્રિયા કરવાની છે, તે થાય છે, એમ યાચના કરવા જતાં આહાર મલ્યો નહિ તે અલાભ પરિસહ ઉત્પન્ન થયો તો પળ અલાભથી રાગ દ્વેષ કરતા નથી, ને વિચારે છે જે આહાર સંબંધી અંતરાય કર્મ પૂર્વે બાંધેલું છે તે ઉદય આવ્યું છે તેથી આહાર મલતો નથી, માટે એમાં કંઈ વિકલ્પ કરવાનું કારણ નથી. એમ વિચારી પોતાના સમભાવમાં રહે છે. વલ્લી પૂર્વકર્મના પ્રભાવથી શરીરે રોગ ઉત્પન્ન થાય તો

તે પળ પોતાની આત્મદશામાં રહીને ભોગવે છે, પળ રોગ સંબંધી કંઈ પળ ચિંતવન કરતા નથી. જાણે છે જે રોગની પીડા ઉત્પન્ન થઈ છે તેમાં હું વિકલ્પ કરીશ તો પાછાં એવાં કર્મ બંધાશે, તો આત્માને કર્મ થકી મૂકાવવાને પ્રવર્તું છું તેને બદલે કર્મના બંધનમાં પડીશ. એમ ઉપયોગ બની ગયો છે. તેથીજ પોતાની સમભાવની ધારા વર્ત્યા કરે છે ને જે થાય છે તે જાણી લે છે, પળ તેમાં લીન થતા નથી. કદાપિ પગમાં ઘાસ પ્રમુખના તુળ કાંકરા ખુચે છે, કારણ જે મુનિને જોડા પહેરવા નથી તેથી પગમાં ખૂચે, વલી પોતે ભાગ્યશાલી સુકોમલ હોય તો પળ જરા તેમાં સ્વેદ ધરતા નથી. માત્ર કર્મ સ્વરૂપ જાણ્યું છે તેથી તે સંબંધીનો વિચાર જ ચિત્તમાં આવતો નથી. કદાપિ થોડિ વિશુદ્ધિવાલાને વિચાર આવે તો પાછો વિચાર કરે છે કે પગને ખૂચે છે, આત્મા અરૂપીને કંઈ ખૂચતું નથી. માટે શા બદલે હું વિકલ્પ કરું ? એમ કરી સમભાવમાં રહે છે. શરીરે મેલ પ્રમુખ થાય છે. કારણ જે શરીરની વિભૂષા તથા શુશ્રૂષા કંઈ પળ કરવી નથી. તેથી શરીરે મેલ થાય તો પળ શરીરે તે હું નહિ. એ ભાવ બન્યો છે તેથી વિકલ્પ થતો નથી. સત્કાર પરિષદ તે મોટા મોટા રાજા આવીને બહુમાન કરે છે. અહો મહાત્મા ! તમારા જેવા સત્પુરુષ આ દુનિયામાં નથી. પાંચે ઇન્દ્રિયો વશ કરી છે જરા પળ શરીરની મમતા નથી. કેવલ આત્મભાવ તમે સ્વરો જાણ્યો છે કોઈ પળ વસ્તુ તમે આત્મભાવથી ચૂકતા નથી. તમારા જેવા જ્ઞાની આ જગતમાં નથી. તમારા જેવા ઉપકારી કોઈ નથી. મને જે ધર્મ બતાવ્યો છે તેનો જે ઉપકાર કર્યો છે તે પળ મહારા માથા ઉપર છે, આપ સાહેબજીની જેટલી ભક્તિ કરું તે ઓછી છે. એવી અનેક પ્રકારની સ્તુતિ આવીને કરે પળ જરાય અહંકાર કરતા નથી. મનમાં વિચારે છે જે હજુ હું પુદ્ગલદશામાંથી તો સ્વસ્યો નથી. આ પુરુષો તો આવી મહોટાઈ આપે છે તો મહારે પળ જે જે પુદ્ગલદશામાં ઉપયોગ જાય છે તે પાછો વાલવો જોઈએ જ્ઞાનદશાનાં બહુ માન કરે છે તેવી જ્ઞાન દશા હજુ થઈ નથી. માટે

જે જે જ્ઞાનમાં યામી છે. તે પ્રગટ કરવાના ઉદ્યમી થવું જોઈએ. અહો ! સર્વજ્ઞના જ્ઞાન પ્રમાણે હજુ તો મને જ્ઞાનની બહુ યામી છે. આવા વિચારથી અહંકાર આવતો નથી ને પોતાના સમભાવમાં કાયમ રહે છે. જ્ઞાન પરિસહ ઉપજે જે બીજાઓ કરતાં પોતાને બહુ બોધ થયો હોય તેથી મનમાં આવે જે, હું જ્ઞાની છું તેવો જગત્માં કોઈ જ્ઞાનવાન નથી. આવવા વિચાર કરીને કર્મ બાંધી આત્માને મલીન કરે છે, પણ એ કોણ કરે છે ? જેણે પોતાનો આત્મધર્મ જાણ્યો નથી. ને બહારથી જ્ઞાન મેલવ્યું છે તેવા જીવને જ્ઞાનીપણાનો અહંકાર આવે છે ને તે જીવ આવતે ભવે અજ્ઞાની થશે. પણ જ્ઞાની જીવ તો એમ વિચારે છે જે, મારા આત્માનો સ્વભાવ તો કેવલ જ્ઞાનમય છે. તેમાંથી તો હજુ સુધી કાંઈ પણ જ્ઞાન પ્રગટ થયું નથી, વલી શ્રુત જ્ઞાની પણ પૂર્વે ચૌદ પૂર્વના ધણી દશપૂર્વના ધણી થયા છે. તેની અપેક્ષાએ મને શું જ્ઞાન થયું છે ? કે હું અહંકાર કરું ? એમ પોતાની અપૂર્ણતા ભાવી જ્ઞાનનો અહંકાર કરતા નથી પોતે પોતાની દશામાં રહે છે.

હવે અજ્ઞાન પરિષહ તે પોતે પોતાના આત્મભાવને ગુરુ મુખે જાણ્યો છે પુદ્ગલભાવને જાણે છે તેથી સ્વપર ભેદનું જ્ઞાન થયું છે. ને જેમ ગુરુ મહારાજ કહે છે, તેમ આત્મતત્ત્વની શ્રદ્ધા કરી પોતાની આત્મ દશામાં વર્તે છે, પણ તર્ક વિતર્કનો બોધ નથી, ષટશાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી તેથી કોઈની સાથે વાદ કરવાની શક્તિ નથી. પરને બોધ કરવાની શક્તિ નથી તેથી બીજા જીવો નીંદા કરે છે અહો મૂઢ ! અહો અજ્ઞાની ! માથું મુંડાવ્યું પણ કંઈ જ્ઞાનતો છે નહિ. એવાં આકરાં વચન કહે છે ત્યારે સમભાવી મુની થોડું મળ્યા છે, પણ પોતે પોતાનો વિચાર કરી શકે છે. એવા નુનિ ભાવે છે કે, એ જે કહે છે તે સત્ય છે. મારામાં જ્ઞાન નથી અને પાછલા ભવનાં આવરણ છે તેથી મને બોધ નથી ત્યારે એ કહે છે. એ તો મહારો સદ્ગુરુ છે માટે એમાં શી બાબતનો સ્વેદ કરું ? વલી બીજી રીતે શાસ્ત્ર મળે છે પણ આવરણને લીધે આવડતું નથી ત્યારે જેને આત્માર્થ

પણું પ્રગટ થયું નથી, તે શું વિચારે છે કે, મને આવડતું નથી એટલે મનવાનો વચ્ચે કાઢીને શું કરું ? એમ વિચારી જ્ઞાનાભ્યાસ બંધ કરે છે તેને જ્ઞાનાવરણી કર્મ બંધાતાં જાય છે. માસતુસ મુનિ સરખા આત્માર્થિ છે તે તો નથી આવડતું તો પણ ઉદ્યમ છોડતા નથી ને ઉદ્યમ નહિ છોડવાથી કદાપિ જ્ઞાન આવડતું નથી પણ સમયે સમયે જ્ઞાનાવરણી કર્મ ક્ષય થતાં જાય છે માટે આત્માર્થી પુરુષો તો જ્ઞાન નથી આવડતું તો પણ જ્ઞાનનો અભ્યાસ છોડતા નથી ને સદા જ્ઞાનના ઉદ્યમમાં પ્રવર્તે છે. એવા પુરુષો અજ્ઞાન પરિણહ જીતે છે.

સમ્યક્ત્વ પરિણહ તે આ ચૌદરાજ લોકને વિષે છ દ્રવ્ય રહ્યા છે, તેમાં પાંચ દ્રવ્ય અરૂપી રહ્યા છે ને એક પુદ્ગલદ્રવ્ય રૂપી છે તો પણ પુદ્ગલ પરમાણું તો અતિશય નહાનો છે, દૃષ્ટિએ આવતો નથી. એવા ઘણા પરમાણુ એકઠા થઈ બાદર સ્કંધ થાય છે. તે દેખવામાં આવે છે, પણ સૂક્ષ્મસ્કંધ દેખવામાં આવતા નથી. અરૂપી પદાર્થ પણ દેખવામાં આવતા નથી. એ પદાર્થનું વર્ણન સર્વજ્ઞ કરી ગયા છે. તે સર્વજ્ઞ તો રૂપી અરૂપી સર્વ પદાર્થ જાણે છે તેમને જાણવું મુશ્કેલ નથી. સહજ જાણી લીધાં છે ને તે પ્રરૂપ્યાં છે. હવે એવા ષટ્દ્રવ્યના ભાવનાં વર્ણન શાસ્ત્રમાં છે, તે જોઈને અનેક પ્રકારની અજ્ઞાનપણે શંકા થાય છે ને સર્વજ્ઞના વચન ઉપરથી આસ્તા ઉઠી જાય છે. પણ જે પુરુષને સમ્યક્જ્ઞાન થયું છે, તે પુરુષે અનુમાનથી કેટલીએક વસ્તુનો નિર્ણય કર્યો છે તેથી તે જાણે છે જે આ સર્વજ્ઞ નિષ્પક્ષપાતી છે જેની ઘણી વાતો સાચી સમજાય છે, ને કોઈ કોઈ સૂક્ષ્મ વાતો નથી સમજાતી તો પણ પ્રભુના વચન ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી એ યોગ્ય છે. મહાવીર સ્વામી મહારાજે જે માર્ગ આત્મધર્મ પ્રગટ કરવાનો બતાવ્યો છે, તેથી અધિક કોઈ ધર્મવાલાને દેખતા નથી. તો હું શા વાસ્તે અશ્રદ્ધા કરું ? કેટલીએક વાત તો પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ થાય છે. તો જેમ આજે તપેલામાં ચોખ્ખા ચડાવવા મૂક્યા હોય, તેમાંનો એક ડાળો સિંચેલો જોઈ બધા ડાળા શીંછી ગયા માનીએ છીએ, તેમ આ પુરુષ

(૨૨૩)

નાં ઘણાં વચન ન્યાયથી સિદ્ધ થાય છે ને બીજાં કંઈક નથી સમજાતાં તેનું કારણ મહારું અજ્ઞાન છે. કારણ જે અજ્ઞાનના જોરથી યથાર્થ ન્યાય જોડી શકાય નહિ, તેમાં કંઈ સર્વજ્ઞની ભૂલ નથી. એમ વિચાર કરી સૂક્ષ્મ વાતની શ્રદ્ધા કરે છે, તે પુરુષ સમ્યક્ત પરિષદ જીત્યો કહીએ. ને કેટલાએક અજ્ઞાની જીવ બીજા જીવોની બાહ્યની બાબતોની તકરારો સાંભલી તેમાં મૂંઝાઈ જાય છે, જેમ કે હાલમાં ઇંગ્રેજ લોક પૃથ્વી પર છે અને સૂર્ય સ્થિર છે એવું કહે છે ને તે ઉપર અનેક દુર્બિનો વડે જોઈને માણસને સમજાવે છે. તે સમજીને માણસો કહે છે જે શાસ્ત્રમાં તો સૂર્ય ફરતો કહ્યો છે, તે વાત મલતી નથી. માટે જૈનશાસ્ત્ર ઉપર શું શ્રદ્ધા કરીએ ? આવી દશા થાય છે, પણ એ વિષે વિચારવાનું છે કે જેમ લાખો રૂપીઆ ઇંગ્રેજ લોકો એવા કામમાં સ્વર્ચે છે ને તેની મહેનત કરે છે મહેનત કરનારને પણ હજારો રૂપીઆના પગાર તથા ઇનામો મળે છે તેવી રીતે હાલમાં જૈનમાં કોઈ રાજા નથી અને એવા પડસા સ્વરચવા તે રાજાઓનું કામ છે અને પડસા સ્વરચ્યા વિના પૃથ્વી ઉપર ફરી શકાય નહિ અને તેનો નિર્ધાર થઈ શકે નહિ અને યાં સુધી નિર્ધાર કરવાની શક્તિ નહિ, ત્યાં સુધી પ્રભુના વચન ઉપર પ્રતીત રાખવી જોઈએ. આપણી શક્તિની કસૂર બદલે શાસ્ત્ર ઉપરથી આસ્તા ઉતારવી યોગ્ય નથી. વલી ઇંગ્રેજો કહે છે તે વાત ન્યાયથી પણ બેસતી નથી, તે છતાં તેનાં વચનોની માણસો શ્રદ્ધા કરે છે તે કરતાં પ્રભુના વચનની શ્રદ્ધા કરે છે, તેજ બહુ સારી છે.

હવે ઇંગ્રેજો કહે છે જે સૂર્ય ઇહાંથી ત્રણ કરોડ માઈલ દૂર છે ને આ પૃથ્વીનો ફેરાવો ૨૪ હજાર માઈલનો છે, તે કરતાં સૂર્ય ચૌદ લાખ ગણો મોટો છે. આ રીતે માને છે. હવે વિચાર કરો જે પૃથ્વી કરતાં ચૌદ લાખ ગણો સૂર્ય મોટો છે, તો પૃથ્વીમાં રાત્રી પડવી ન જોઈએ. કારણ જે પાસા ઉપરથી અજવાલું બધે જવું જોઈએ. જેમ એક ઇંચની સોપારી એક બાજુ ઉપર હોય ને એક બાજુ ઉપર ચૌદ લાખ ઇંચનું અ-

જવાલું હોય તો સોપારીની કોઈ પળ બાજુ ઉપર પ્રકાશ વિનાનું રહે? અર્થાત્ નહિજ રહે. તેમજ પૃથ્વિનો ગોલો માને છે તે ગોલા ઉપર બધે પ્રકાશ હોવો જોઈએ રાત્રી પડવી જોઈએ નહિ. એ બાબતમાં કેટલાએક એવું કહે છે જે ત્રણ કરોડ માઈલ આધું છે, તેથી ગોલાની એક બાજુ ઉપર અજવાલું આવે નહિ. એ કહેવું અક્કલથી વિરુદ્ધ છે. એ ચોવીશ હજાર માઈલ તો ગોલ ચક્ર ભરતાં છે, પળ એક જાડાઈને લંબાઈ ગ-ળીએ તો આઠ હજાર માઈલ થાય. હવે ત્રણ કરોડ માઈલ સુધી જે પ્રકાશ આવી શકે છે, તેને આઠ હજાર માઈલ આવવામાં કાંઈ હર-કત હોય એ વાત સંભવતી નથી. વલી એમ કહે જે પૃથ્વિ કાલી છે, તેનું ઓછું પડે છે. એ વાત પણ સંભવતી નથી. ગોલ વસ્તુની ચોરે પાસે પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાય તેમાં કંઈ હરકત થાય એ વાત પણ અક્કલથી દૂર છે. તેમ છતાં કેટલાએક માણસો ઇંગ્રેજોનો કલા કૌશલ્યતા જોઈને શ્રદ્ધા કરી ધર્મની શ્રદ્ધા ઉપાડે છે, તે અજ્ઞાનતા છે. એમ સમજવું જો-ઈએ. સંસારની કલાઓ કરવાનો જીવને અનાદિનો અભ્યાસ છે તે કલા-ઓ આવી તેમાં કંઈ નવાઈ નથી, પણ ધર્મની કલા આવવી એ બહુ દુ-ષ્કર છે. હજારો માણસમાંથી ધર્મના પ્રવર્તનારા બહુજ થોડા હોય. ધર્મનું જાણવું તે મુશ્કેલ છે. ઇંગ્રેજ લોક દૂર દેશ રહ્યા, ને સર્વજ્ઞ આ દેશમાં થયા, તેથી આ દેશના માણસોને તો કંઈ કંઈ વાસના પણ સર્વજ્ઞની આ-વી, પણ દૂર દેશવાલાને કંઈ પણ વાસના આવેલી નહિ. તેથી ધર્મની બાબતમાં એ લોક કંઈ પણ સમજતા નથી. વ્યવહારીક કલાઓ તો પો-તાને હાથે શીખવાથી આવે છે, પણ અરૂપી પદાર્થનું જ્ઞાન સર્વજ્ઞના વચ-નથી થાય છે. માટે સર્વજ્ઞના વચન ઉપર જેની શ્રદ્ધા કાયમ રહે છે, તેને સમ્યક્ત પરિષ્ક્રમનો જય કર્યો કહીએ. આ કોઈને શંકા થશે જે મ-ગવાને કહ્યું તેજ હા કહેવી, ને કંઈ વિચાર કરવો નહિ. તે વિષે જાણવું જે સર્વજ્ઞની શ્રોલખાણ પ્રથમ કરવી. તેમાં સર્વ પ્રકારે શુદ્ધતા જોવાની છે, તે જોઈ લીધી અને તેમાં પણ કોઈ ઠેકાણે વિરોધતા દેખાય નહિ,

ત્યારે તેમના ઉપર આસ્તા રાખવી એજ યોગ્ય છે. માણસો સૂર્ય પૃથ્વિની વાત પ્રત્યક્ષ ગણે છે, પણ એ પ્રત્યક્ષ નથી. કારણ જે એ લોક ત્રણ કરોડ માઈલ દૂર સૂર્ય કહે છે તેનું મુકરર કરે છે તે અનુમાનથી કરે છે. દૂર કહે છે તે અનુમાનથી કહે છે. તેમ પૃથ્વિનું માન કહે છે તે પણ અનુમાનથી કરે છે માટે અનુમાનમાં ઘણો ફેર પડી જાય છે. જેમ કે ડુંગરો છે તે ઉંચા છે. પણ દૂરથી જોઈએ તો નીચા દેખાય છે, એક માણસ નીચે ઉભો છે ને તેને સાત માલની હવેલી માંથી જોઈશું, તો તે માણસ નહાનો સરખો દેખાશે. વલી કંઢક ચિત્ર ચિત્રેલાં છે તે બે આંખો ઉઘાડી રાખી જોઈશું તો ચિત્ર જ દેખાશે. બધું શ્રંગ દેખાશે નહિ. તેજ ચિત્ર જો એક આંખ મીચીને એક આંખે ધારી ધારીને જોઈશું તો ચિત્રમાં ચિત્રેલું માણસ સાક્ષાત્ જેવું માણસ હોય એવું દેખાશે. સ્વરી રીતે જોઈએ તો ચિત્ર છે તે કઈ વસ્તુપણે માણસ નથી. તે છતાં માણસ દેખાય છે. એમ જ દૂરબીનથી પણ વિચિત્ર પ્રકારનાં દેખાય તેમાં કેટલાએક ભ્રમ રહી જાય. માટે જ્યાં જ્યાં જે વસ્તુ છે, તે વસ્તુ તે ઠેકાણે જઈને જોઈ નથી ત્યાં સુધી તે વાત માનવી તે વ્યાજબી નથી. કોઈના કહેવાથી સર્વજ્ઞના વચનની આસ્તા છોડવી નહીં. બધે ઠેકાણે ફરી નિર્ધાર કરવો જોઈએ. તે બની શકતું નથી, ત્યારે ઇંગ્રેજોનું કહેવું અનુમાનનું માનવું, તે કરતાં સર્વજ્ઞનું કહ્યું માનવું તેજ સારું છે. આવા વિચાર કરી આત્માર્થિને તો કાંઈ પણ વ્યામોહ થતો નથી. બીજી રીતે આત્માને તો સંસારથી મુક્ત થવું છે, તે મુક્ત થવાના ઉપાય જે સર્વ જ્ઞે બતાવ્યા છે, તેનો અભ્યાસ કરતાં સર્વજ્ઞતા પ્રગટ થશે, ત્યારે બધું દેખાઈ જશે. હાલ એ તકરારમાં મહારી શક્તિ વિના ક્યાં પડું ? એ તકરારમાં પડું તો તેમાં બધી તપાસ કરતાં મહારી ઉમ્મર વહી જાય તો પછી મહારે આત્મસાધન કરવું તેનો વખત મળે નહિ. માટે હાલ તો આત્મસાધન કરી જડભાવમાં જે મહારી પ્રવૃત્તિ છે, તેથી મુક્ત થઈ. અને સ્વ-ભાવમાં રહેવાને ઉદ્યમ કરું. આમ વિચાર કરી દશ પ્રકારનો યતિધર્મ

છે તે પાલે છે, તેમાં પ્રથમ ક્ષમા તે ક્રોધનો જય. કોઈ અનેક પ્રકારે તિરસ્કાર કરે, આકરાં વચન કહે, કંઈ चीज લઈ જાય, નુકશાન કરે, પણ ક્ષમા ગુણ આવ્યો છે તેથી તેના ઉપર દ્વેષ થતો જ નથી. કારણ જે તે વસ્તુ બહાર બને છે, તિરસ્કાર મહારા નામને કરે છે. વા, આ શરીર છે તેને કરે છે. તો શરીર તે હું નહિ. એમ જાણી લીધું છે. કંઈ चीज લઈ જાય છે તે चीज મહારી નથી, તે તો જડ પદાર્થ છે તેથી તેમાં પણ મહારું કંઈ નથી એમ જાણવું ને જે જે બને છે તે તે કર્મના યોગથી બને છે તે જોવું છે. એમાં કંઈ રાગ દ્વેષ કરવાનું કારણ નથી. આ દશા થઈ જવાથી ક્ષમા ગુણ આવે છે તેથી ક્રોધ થતો નથી. તેમજ માનનો જય કરે છે. માન શી બાબતનું કરવું ? આ શરીર, ધન, સ્ત્રી इत्यादि પદાર્થ કંઈ મહારા નથી એમ નિર્ધાર કર્યો છે એટલે શી બાબતનું માન થાય ? વલી પોતે જ્ઞાનવાન છે તે વિષે પોતાના મનમાં છે કે મહારા આ તમાની શક્તિ તો કેવલજ્ઞાનની છે, તે હજુ પ્રગટ ન થયું ને અવરાઈ ગયું છે, તે છતી વસ્તુ મહારી પ્રગટ નથી થઈ તો મહારી લઘુતાનું સ્થાનક છે. તો હવે હું શી બાબતનું માન કરું ? આવી દશાઓ બની છે. તેથી માર્દવ ગુણ આવ્યા છે. તેથી માનદશા સહજ છૂટી જાય છે. માન મૂકવાનો વિચાર પણ અધૂરને કરવાનો છે. પૂરા પુરુષને તો વિચાર કરવો પડતો નથી કારણ જે માન આવે તો મૂકવાનો વિચાર કરે, પણ આવી દશાથી માન આવતું જ નથી. હવે આર્જવ તે માયાનો ત્યાગ તે માયા જે કપટની રચનાપણું સહજ છૂટી ગયું છે, મુનિએ આત્માપણું જાણ્યું છે, તેમાં સર્વે જડ પદાર્થ પર જાણ્યા છે તેમાં કેટલીએક પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે માત્ર નિજ સ્વરૂપ અવરાયલું પ્રગટ કરવા કરે છે. તો હવે કપટ શું કરવા કરવું પડે ? ચેલાની ઇચ્છા નથી, શ્રાવકની ઇચ્છા નથી. ધનની ઇચ્છા નથી, આ મહારા ને આ મહારા નહિ ! એ પણ કરવું નથી. ફક્ત પૂર્ણ જ્ઞાન નથી ઉત્પન્ન થયું ત્યાં સુધી પૂર્ણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવાનો હક્કમ કરવો છે. તેમાં નિર્વાહ કરવો જોઈએ તે વસ્તુ મલી તો ઠીક, અને

ન મલી તો પળ ઠીક. આ દશાના વર્તનારને કપટ કરવાની જરૂર શી પડે કે કરે ? માટે નિષ્કપટ આર્જવ ગુણ પ્રગટ થવાથી સહજે વર્તે છે. નિર્લોભતા ગુણ તે પોતાના શરીરને મહારું જાણ્યું નથી, તો લોભ શી બાબતનો રહે ? શરીર મહારું નહિ ને શરીર રક્ષણના પદાર્થ મહારા નહિ. એ સર્વે જડ પદાર્થ ઉપરથી રાગ ઉતરી ગયો છે, એટલે લોભ શી બાબતનો કરે ? માટે નિર્લોભતા ઉત્પન્ન થઈ છે. કંઈ વસ્તુ શરીરનો નિર્વાહ કરવા જોઈએ છે, તે વસ્તુ મલી તો લે, ન મલી તો તે બાબતનો વિકલ્પ નથી કરતા. એમ વિચાર છે જે પુદ્ગલને વસ્તુ જોઈએ છે ને પુદ્ગલને મલતી નથી. એમ વિચારી પુદ્ગલીક વસ્તુનો લોભ કરતા નથી. ત્યારે હાં કોઈ પ્રશ્ન કરશે કે જ્ઞાન ભણવાનો લોભ હોય કે નહિ ? તે વિષે જાણવું જે જ્ઞાન ભણવા વાંચવાનો લોભ પણ નિશ્ચે દશામાં જાય છે, ને ઝ્યારે ધ્યાની પુરુષો થાય છે. ને આઠમે ગુણસ્થાને ક્ષપકશ્રેણી માંડે છે, ત્યારે જ્ઞાનનો લોભ પણ રહેતો નથી. મહારા આત્મામાં અનંત જ્ઞાનશક્તિ છે, તેમાં મહારે પામવું શું છે ? જેની પાસે ન હોય તે વસ્તુ પામવાનો લોભ કરે છે, પણ હોય તે શાનો લોભ કરે ? તેમ આ પુરુષે પોતાનો સત્તાધર્મ જાણ્યો, ને તેમાં સહજ સુખનો અનુભવ થયો છે અને અપૂર્વ જ્ઞાન પણ પ્રગટ થયું છે એટલે જ્ઞાન પામવાની ઇચ્છા ત્યાં રોકાઈ જાય છે, પણ એ દશા કેવલજ્ઞાન પામવાને અંતરમુહૂર્તકાલ બાકી રહે છે, ત્યારે થાય છે તેની અગાઉ બનતી નથી. તો પણ એ લોભ કરે છે તે નિર્લોભતા કરવા સારું છે. માટે નિચલી હૃદમાં ત્યાગવા યોગ્ય નથી પણ જ્ઞાનના લોભે નીતિ મૂકીને વર્તે નહિ. ન્યાયથી ચાલે. એક જ્ઞાન મેલવવાની ઇચ્છા વર્તે છે, તે રૂપ લોભ છે પણ તે ઇચ્છા સારું સંસારી જીવ અન્યાયની પ્રવૃત્તિ કરે છે તેમ કરતા નથી. માત્ર સર્વે કામ છોડી મુખ્ય પગે જ્ઞાનનો ઉદ્યમ કરી રહ્યા છે. બાકી સર્વે પુદ્ગલીક चीज ઉપરથી લોભ સ્વશી ગયો છે, વલી તપ તે બાર પ્રકારનો કરે છે તે સહજ ભાવે થાય છે. આત્માનો અણાહારી ગુણ જાણ્યો છે. આહાર કરવો તે મહારો

ધર્મ નથી. એમ જાણી આહારની ઇચ્છા ઊઠી છે, તેથી સહજે તપ કરે છે. સંયમ તે સ્વગુણમાં રહેવું ને પુદ્ગલ પ્રવૃત્તિ રોકવી, તે સંયમ ગુણ પ્રગટ થયો છે તેથી ઇન્દ્રિઓના વિષયની ઇચ્છા વર્તતી નથી. અવ્રતની પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. કષાયથી રહિત વર્તે છે, મન, વચન અને કાયાની માઠી પ્રવૃત્તિ રોકાઈ ગઈ છે તેને પળ આત્મા નિર્મલ થાય એવી પ્રવૃત્તિમાં વર્તીવે છે. એ રૂપ સત્તર પ્રકારે સંયમ ધરે છે. બાહ્યસંયમ સત્તર પ્રકારે પાલવાથી અંતરંગ નિજ સ્વભાવમાં સ્થિર થાય છે. એ રૂપ સંયમ ગુણ વર્તે છે. સત્ય તે સાચું વચન બોલે છે જેને આત્મજ્ઞાન નથી, તે શરીરને મહારું કહે છે. આત્મજ્ઞાની મુનિ તેમ કહેતા નથી. વ્યવહારથી તો જેમ બોલાતું હોય તેમ બોલે, પળ વસ્તુધર્મે પારકું જાણ્યું છે તેથી બોલે છે. પળ અંતરંગ ઉપયોગ મહારું નથી એ વર્તી રહ્યો છે. જે પુરુષ પુદ્ગલને જ મહારું માનતા નથી તે પુરુષ બીજી વાતમાં અસત્ય બોલે જ શાના? પ્રરૂપણા પળ સહજે યથાર્થજ થાય. એ સત્ય ગુણ પ્રગટ્યો છે તેનાં ફલ છે. હવે શૌચ ગુણ તે નિરતિચાર વર્તે છે. અતિચારાદિક દૂષણ લાગે નહિ. ઇટલે પવિત્રપણું વર્તે છે. અર્થાત્ નિજ આત્મતત્ત્વમાં વૃત્તિ રહી છે, એ રૂપ પવિત્રતા થઈ રહી છે, તેથી પુદ્ગલ પ્રવૃત્તિનાં દૂષણ લાગતાં નથી ઇટલે સહજે નિરતિચાર વર્તે છે. કંઈ પળ પુદ્ગલીક કામમાં રાગ દ્વેષ કરતા નથી. જે થાય તેમાં કર્મ ઉદય જાણી વર્તે છે. અર્કિંચન ગુણ તે બાહ્ય પરિગ્રહ ત્યાગ ધન ધાન્યાદિ નવ પ્રકારે અને આભ્યંતર પરિગ્રહ જે શરીરાદિક ઉપર મહારાપણાનો મમત્વ ભાવ તે સર્વ પ્રકારે ત્યાગ કર્યો છે તેથી બાહ્ય પરિગ્રહ ઉપરથી સહજે મૂર્છા ઊતરી ગઈ છે, વસ્ત્ર પ્રમુખ રાખે છે, તે નિર્મૂર્છાપણે જગત્નો વ્યવહાર સાચવવા રાખે છે, પળ તે સારાં નબલાં મલ્યાં, તેનો કંઈ પળ વિકલ્પ નથી. મૂર્છા ગઈ છે તેનાં ફલ છે. એ રૂપ મુનિ અર્કિંચન ગુણ પ્રગટ કરે છે. બ્રહ્મચર્ય તે બાહ્ય થકી સ્ત્રીનો સર્વ પ્રકારે ત્યાગ કર્યો છે. અંતરંગથી પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયની તૃષ્ણા નાશ પામી ગઈ છે. સ્વાત્મ જ્ઞાનમાંજ આનંદપણે વર્તે છે. જ્ઞાનાચારમાં

જ ઉપયોગ વર્તિ રહ્યો છે. સ્વપ્નમાં પળ કામની વાંછા નથી. અંતરંગના સુખ આગલ તુચ્છ સ્ત્રીઓનાં વિષયસુખ દુઃખ રૂપ જાણ્યાં છે તેમને કામની ઇચ્છા કેમ થાય ? તેથી સહજે બ્રહ્મચર્ય ગુણ પ્રગટ થયો છે. એ રીતે દશે પ્રકારે યતિધર્મ પ્રગટ્યો છે. તે અનુક્રમે પૂર્ણ ગુણ પ્રગટ કરશે, ને આત્માર્થિ એવી રીતના ઉદ્યમ કરી પુદ્ગલભાવથી મુક્ત થાય છે. પ્રથમ થોડી શુદ્ધતા થાય છે, ત્યારે માર્ગાનુસારી થાય છે. તેથી વિશેષ વિશુદ્ધિ સમ્યક્દૃષ્ટિ થાય છે. તેથી વિશેષ વિશુદ્ધિ શ્રાવકપણું પ્રગટે છે. તેથી વિશુદ્ધિ થાય છે, ત્યારે મુનિપણું પ્રગટે છે. તેમાં પળ જેમ જેમ વિશુદ્ધિ વધતી જાય છે, તેમ તેમ ગુણસ્થાન ચડી જાય છે, ને કેવલજ્ઞાન પ્રગટ કરે છે. એમ અનુક્રમે શુદ્ધ થાય છે.

પ્રશ્ન:—૧૪૫ નિર્જરાતત્વના ભેદ અરૂપીમાં ગણ્યા છે, અને કર્મ છે તે તો રૂપી છે તેની નિર્જરા થાય તે અરૂપી કેમ થાય ?

ઉત્તર:—કર્મ છે તે બે પ્રકારનાં છે. એક દ્રવ્યકર્મ તે આઠ કર્મ રૂપી છે, અને બીજાં ભાવકર્મ તે અરૂપી છે. હવે ભાવકર્મ તે શું પદાર્થ છે ? દ્રવ્ય કર્મને યોગે આત્માની અશુદ્ધ પરિણતી થાય છે રાગ દ્વેષમય તેજ ભાવકર્મ કહીએ. તે ભાવકર્મની નિર્જરા થાય છે, તેજ નિર્જરા તત્ત્વમાં ગણી છે. તે નિર્જરા સમ્યક્દૃષ્ટિ આદિ પુરુષો કરે છે. સમ્યક્જ્ઞાન વિના સકામનિર્જરા થતી નથી. ચોથા ગુણસ્થાનથી તે ચૌદમા ગુણસ્થાન સુધી થાય છે તે નિર્જરાતત્ત્વમાં છે. તે શિવાયના જીવો અજ્ઞાનપણે દ્રવ્યકર્મની નિર્જરા કરે, પણ ભાવકર્મની નિર્જરા કરી શકતા નથી. માટે દ્રવ્યકર્મની નિર્જરા રૂપી કહીએ અને ભાવકર્મની અરૂપી કહીએ.

પ્રશ્ન:—૧૪૬—જીવ અરૂપી છે અને નવતત્ત્વમાં જીવના ભેદ રૂપીમાં ગણ્યા છે તેનો હેતુ શું ?

ઉત્તર:—જીવ તો અરૂપી છે પણ શરીર બહાર દેખાય છે તે શરીર ઇન્દ્રિયો પુન્ય જોગે મલી છે. તે શરીર ઇન્દ્રિયોથી જીવ ઓલવાય છે કે, આ એકેન્દ્રિ, આ પંચેન્દ્રિ. માટે કર્મના સંજોગથી જેવી જેવી કર્મની મલી.

નતા, તેવા તેવા શરીરાદિક જૂઠા જૂઠા ભેદ પડ્યા છે. તેથી શરીર ઇન્દ્રિ અપેક્ષિત રૂપી ભેદ ગણ્યા છે.

પ્રશ્ન:—૧૪૭ સંવરના સત્તાવન ભેદ અરૂપી કહ્યા, ને સંવરની પ્રવૃત્તિ બાહ્યથી દેખાય છે તે તો શરીરથી છે. તો અરૂપી કેમ ?

ઉત્તર:—બાહ્યથી પુદ્ગલ ઉપરથી મોહ ઉતરે, ત્યારે બરાબર બાહ્ય વર્તના થાય છે. ને જેમ જેમ સંવરની બાહ્યવર્તના થાય છે, તેમ તેમ પુદ્ગલદશામાંથી પ્રવૃત્તિ રોકાતી જાય છે અને નિજ આત્મ સ્વરૂપમાં લીનતા થાય છે, જેમ જેમ નિજ જ્ઞાનમાં લીન થાય છે. ઇટલે આવતાં કર્મ રોકાય છે, આત્મ સ્વરૂપમાં રહેવાથી દ્રવ્યકર્મ, ભાવકર્મ બંને રોકાય છે, તે જે ભાવકર્મ રોકાયાં તે અરૂપી છે. માટે સંવર પણ અરૂપી છે તેથી સંવરના ભેદ અરૂપીમાં ગણ્યા છે.

પ્રશ્ન:—૧૪૮ સંવર નિર્જરા મિથ્યાત્વી કરે કે નહિ ?

ઉત્તર:—માર્ગાનુસારી મિથ્યાત ગુણસ્થાને અંશે સંવર, અંશે નિર્જરા કરે, એમ હેમાચાર્ય મહારાજ જોગશાસ્ત્રમાં કહે છે. તેમ વિચારંબિંદુમાં ઉપાધ્યાય મહારાજ શ્રીજશોવિજયજી મહારાજ પણ કહે છે.

પ્રશ્ન:—૧૪૯ દેરાસરમાં પ્રભુજીનાં અંગલુહણાં મેલાં વા ફાટેલાં વાપરે તેનો દોષ કારભારીને કે બધા શ્રાવકોને ?

ઉત્તર:—પ્રભુને તો સર્વે ઉત્તમ ઉત્તમ વસ્તુ ચડાવવી જ જોઈએ. આપણું શરીર લુહવાને ફાટેલું વસ્ત્ર કોઈએ લોહવા સારુ આપ્યું હોય તો તે અનુકૂલ આવતું નથી ને આપનાર ઉપર દ્વેશ આવે છે. વળી આપણે ઘેર કોઈ પરદેશી પરોળા આવ્યા હોય, તેને ફાટેલો વા, મેલો રુમાલ આપતા નથી તો પ્રભુનાં અંગલુહણાં ફાટેલાં વા મેલાં વાપરીએ તો આપણા કરતાં ને પરોળા કરતાં પ્રભુ મનમાં અધિક ન આવ્યા અને જ્યારે પ્રભુની અધિકતા મનમાં ન આવી, ત્યારે આત્માને લાભ શી રીતે થશે? અને મુઝે તો પ્રભુ મોટા છે એમ કહીએ છીએ પણ ચિત્તમાં મોટાઈ નહિ આવે, ત્યારે લાભ તો નહિ થાય, પણ અવશ્ય મિથ્યાત્વ લાગશે, વળી બીજી

રીતે વિચારતાં પ્રભુનું મહત્વપણું મનમાં ન આવ્યું, તો મિથ્યાત્વ ગયુંજ નથી. જ્યારે મિથ્યાત્વ ગયું નથી. ત્યારે દૂષણનું તો કહેવું જ શું ? પણ એ મ વિચારી થાકીને ચેમવું નહિ, પણ પ્રભુના દેરાસરમાં ગયા ને એવાં મેલાં અંગલુહણાં જોયાં કે તુરત ધોવાની તજવીજ કરવી, સાધારણ પુન્યવાલો હોય તો પોતે ધુણે, અને પુન્યવંત હોય તો પોતાના માણસ પાસે ધોવરાવે, દેરાસરના કારભારીની નજરે પડે તો તેમણે તરત ધોવાની તજવીજ કરવી. ફાટલું હોય તો તરત કારભારી નવાં આપે, અગર બીજાના જોવા માં આવ્યું તો તે પણ નવાં લાવી આપે, પણ એવું ન થવું જોડે કે કારભારી જાણે કે બીજા ભાઈઓ કરશે, બીજા ભાઈઓ જાણે કે કારભારી કરશે ! એમ થવાથી તે કામ થતું નથી અને આશાતના જારી રહે છે. માટે જેની નજરે પડે તેને કરવું ઉચિત છે. એ કંઈ મોટા સ્વચ્છનું કામ નથી. હવે કોઈ કહેશે કે જેને નજરે જોવુંજ નહિ, અને નજરે પડ્યુંજ નથી, તેને દૂષણ નહિ. જે આવું કહે તે નિઃશ્વંસ પરિણામનાં લક્ષણ છે. જેને જોવું નહિ તેને પણ પ્રભુ ઉપર પ્રીતિ હોત તો કેમ ન જુઅત ? વા પૂજાની પ્રવૃત્તિ કેમ ન કરત ? પણ પ્રમાદી છે એટલે એને જોવામાં આવતું નથી. એને કંઈ ઓછું દૂષણ છે એમ સમજવું નહિ. જેટલો પ્રમાદ છે એટલું દૂષણ અધિક છે. માટે જે સંસારથી તરવાની ઇચ્છા કરે છે, એ સર્વને એ કામ કરવા યોગ્ય છે. અંગલુહણાં બરાબર ધોયેલાં ન હોય તો બરસટ થઈ જાય છે. તો તે અંગલુહણાંથી પ્રભુને ઘસારો લાગે તેનું દૂષણ લાગે, માટે સૂંવાલાં કોમલ સારાં ધોયલાં અંગલૂહણાં વાપરવાં. તેથી ભક્તિ સુંદર થશે, માટે પુન્યવંતે જરૂર વિવેક કરવો ને પુન્યવંત ન કરે તો પાંચ ભાઈઓ એકઠા થઈ સામાન્ય પુન્યવાલાં કરવું જોડે. હરેક પ્રકારે સારા દ્રવ્ય ચઢે એમ કરવું. એમ ન કરે તો બધાને અશુદ્ધ વાપરવાની આશાતના લાગે.

પ્રશ્ન:—૧૫૦. દેરાસરમાં ઘાસણ અજવાલ્યા વિના વાપરે તો કેમ ?

ઉત્તર:—દેરાસરમાં ઘાસણ સંસારી કામમાં વાપરેલા શિવાયનાં સારાં

अजवालेलां वापरवां. सारा द्रव्य होय तो मन प्रसन्न थाय, ने लाभ पण थाय अने तेम न होय त्यारे दूषण पण लागे. ए अधिकार श्राद्धविधिमां छे.

प्रश्न:—१५१ देरासरमां जालां विगेरेनी आशातना होय ते न टाले ने पूजा करे तो ते केम ?

उत्तर:—देरासरमां गया के प्रथम आशातना टालवी जोड़ए. पहेली निसीही कह्या पछी एज काम करवानुं छे, माटे जालां विगरे जे जे आशातना होय, ते पहेली वर्जवी जोड़ए. देरानी आशातना टालवामां एम विचारे जेआ काम तो नोकरोनुं छे. ए नबला परिणामनुं कारण छे. पोताने त्यां नोकरो होय तो ते नोकरो पासे एवां काम करावे, ने ते न होय तो पोते आशातना दूर करे. आपणा घरमां कंइक अनिष्ट वस्तु पडी होय तो ते तरत काढी नांखीए छीए. तेमज देरासरमां नहि करीए तो प्रभु उपर प्रेम, घर जेवो नहि रह्यो, एज मोटुं दूषण छे माटे पहेली आशातना टाली पूजा करवी. आशातना टाल्या विना पूजा करवी ते पूजा नहीं कर्या जेवी जाणवी.

प्रश्न:—१५२ प्रभुने पूजा करवानी जगोए चांदीनां वा सोनानां चकतां चोडे छे ते व्याजबी छे के केम ?

उत्तर:—प्रभुजीने सोना रुपानां चकतां चोडवानी तथा आंगलां उपर पंजा चोडवानी रीत बहु सारी छे. कारण जे भाविक श्रावको केसर सारी पेठे चडावे छे तेथी ज्यां चोडेलां नथी होतां, ते बिंबना अंगमां खाडा पडी गयेला नजरे जोड़ए छीए, अने जो ए चकतां चोडेलां होय तो केसर अंगने लागतुं नथी. तेथी प्रभुनुं अंग खवातुं नथी ते मोटो लाभ छे अने जो न चोड्यां होय तो अंग खवाइ जाय तो ते आशातना लागे. ए मोटुं दूषण छे. वली थोडी समजवाला पूजा करनारने अंगोनी खबर नथी, तेने पण पूजा करवानां नव अंग सहजे समजाइ जाय ए पण फायदो छे. मुख्यपणे तो अंगमां खाडा न पडे एज लाभ विचारी च-

કતાંઓ ચોડવાનું પૂતું લક્ષ રાખવું જોઈએ. તેમાં મૂલનાયકજીને ચોડવાં એમ નહિ, સર્વ પ્રતિમાજી મહારાજને ચોડવાનું લક્ષ રાખવું જોઈએ. કેટલાએક ખાડા પડ્યા પછી ચોડવાનો વિચાર કરે છે તેમ ન થવું જોઈએ, પહેલેથી ચોડવાં જોઈએ કે ખાડા પડવાની આશાતના થાય જ નહિ.

પ્રશ્ન:—૧૫૩ ફૂલની જગ્યાએ કેસરવાલા ચોખા કરી ચડાવીએ તો કેમ ?

ઉત્તર:—સ્નાત્ર ભળાવતી વખત બીજાં ફૂલ ન મળે તો ચડાવે છે, તેમાં હરકત જણાતી નથી. કારણ જે પોતાની પુષ્પપૂજાની ભાવના છે ને ફૂલ મળતાં નથી તો પોતાની ભાવના પૂરી કરવા ફૂલને બદલે કેસરવાલા ચોખા કરીને ચડાવે તો કંઈ હરકત નથી.

પ્રશ્ન:—૧૫૪ જે જીવે મરણ વખતે શરીર વોશિરાવ્યું નથી. તે શરીર બડે શુભાશુભ જે ક્રિયા થાય, તેનું શુભાશુભ બંને ફલ થાય કે કેમ ?

ઉત્તર:—શરીર વોશિરાવ્યા વિના જે મરે છે, અને તેના શરીરવડે જે જે દુષ્ટ ક્રિયા થાય છે, તેનાં કર્મ તે શરીરના ધણીને આવે છે. એમ ભગવતીમાં પાંચ ક્રિયાના અધિકારમાં કહ્યું છે. માટે હરેક પ્રકારે આયુષ્યનું જ્ઞાન મેલવી મરતી વખત સંથારો કરી સર્વે વસ્તુ વોશિરાવવી અને વોશિરાવીને મરણ કરવાથી આરાધક થાય તેથી ત્રીજે ભવે મુનિ અને સાતમે ભવે શ્રાવક મોક્ષે જાય. વળી એ શરીરે શુભકર્મ થાય તે વિષે પળ વાસુપૂજ્યસ્વામીના ચરિત્રમાં જે જે એકેન્દ્રિપણે શરીર ભગવંતની ભક્તિના કામમાં આવ્યાં છે, તેની અનુમોદના કરી છે તે જોતાં અનુમોદના કરવાથી શુભ કર્મનો પળ લાભ થાય છે.

પ્રશ્ન:—૧૫૫ જે જે વસ્તુ વોશિરાવવામાં આવે છે, તે આ ભવના અંત સુધી વોશિરાવવામાં આવે છે તો આવતે ભવે તેનું પાપ આવે કે કેમ ?

ઉત્તર:—આ ભવમાં જે જે વોશિરાવે છે તે તેના ઉપરથી રાગદશા ટુ-

ટી જાય છે અને રાગદશા દૂરવાધી તે વસ્તુ ઉપર મહારાષ્ટ્રના સંજ્ઞા રહેતી નથી, તેથી તે વસ્તુની ક્રિયા તેને જતી નથી. અને જેણે એમ વોશિરાવ્યું નથી, તેને તો રાગ દ્વેષની સંજ્ઞા કાયમ રહે છે. ને તે સંજ્ઞા કાયમ રહેવાથી રાગ દ્વેષનાં કર્મ બંધાય, ને જેણે વોશિરાવ્યું છે તેને બીજા ભવમાં અવ્રત પ્રાપ્ત થાય છે. અવ્રતની ક્રિયા અવ્રત હોય ત્યાં સુધી આવે, પણ સંજ્ઞા સંબંધી નહિં આવે, સંજ્ઞા ઉદાસીન ભાવથી વોશિરાવવાથી ઉઠી જાય છે. માટે વોશિરાવનારને પાપ આવતું નથી.

પ્રશ્ન:—૧૫૬ વિવેક તે શું ?

ઉત્તર:—દેવને જાણે, અદેવને જાણે, મુક્તિને જાણે, સંસારને જાણે, જડને જાણે, ચેતનને જાણે, આત્માનો શું સ્વભાવ છે ? જડનો શું સ્વભાવ છે ? આત્માને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય શું છે ? અગ્રહણ કરવા યોગ્ય શું છે ? એવી રીતે જે જે દ્રવ્ય છે, તેના ધર્મ જાણી પોતાના આત્માથી જે જે પર વસ્તુ જાણે તેને ગ્રહણ ન કરે. તેમાં મગ્ન ન થાય. જડ વસ્તુનું કર્ત્તાપણું ન કરે. આત્માના ધર્મમાંજ આનંદિત થાય. જડધર્મમાં જરાયે રાગ કરે તે જડની સંગત છૂટી નથી તેમ કંડ પણ પ્રકારે પરને ગ્રહણ ન કરું એવી વિશુદ્ધિ નથી બની, તેથી જે જે ક્રિયા કરે છે તે જડની વૃત્તિ ખશેડવાને, પણ જડની ક્રિયામાં મગ્ન નથી થતા. આહાર વિના ચિત્ત શાંત નથી રહેતું તે સારુ આહાર કરે છે, પણ તેમાં પ્રસન્નતા નથી. તથા બનતા સુધી તપસ્યા કરે છે. આત્માનો અણદ્વેષ ધર્મ છે તે ભાવે છે. જે જે પુરુષ આત્મધર્મ બતાવી ગયા છે તેને આધારે વર્તમાનમાં આત્મધર્મ જે બતાવે છે, તેનો ઉપગાર ભાવે છે, પોતાની આત્મદશા પ્રગટ થતી નથી તેથી લઘુતા ભાવે છે. એવા તત્ત્વજ્ઞાની પુરુષોની સદા સંગત કરે છે. જે જે આત્મધર્મ નિર્મલ થતો જાય છે. તેમાંજ માત્ર શુશ્રૂષ્ણી છે. ઉદ્યમ નિમિત્તો પણ જે જે સેવ્યાર્થી આત્મધર્મ પ્રગટ થાય તેવાજ સેવી રહ્યા છે. વિષયાદિકનાં નિમિત્ત આત્માને ઘાતકર્તા જાણ્યાં છે, તેથી તે નિમિત્તોથી હમેશ દૂર રહે છે. અને જેટલું દૂર નથી રહે.

(૨૩૫)

વાતું, તે દૂર થયાની મનોવૃત્તિ રહે છે. જે જે કામ કરે છે, તેમાં જડ કામને જડપણે જાણે છે, અને આત્માના કામને આત્માપણે જાણે છે.

પ્રશ્ન:—૧૫૭ શાંતપણું તે શું ?

ઉત્તર:—કોઈ શાંત પુરુષને ઉપદ્રવ કરે વા, મારે કૂટે, અજોગ્ય વચન કહે, જે ભૂલ હોય તે કહે, કોઈ પણ અજોગ્ય કામ કર્યું હોય તે કહી-ને નિંદે, વા વગર કારણે નિંદે, તો પણ તેના ઉપર દ્વેષભાવ ન ઉઠે. તેને મારવાના વા કૂડાં વચન કહેવાનો ભાવ ન ઉઠે, તેમ તેનું બૂરું કરવાના ભાવ ન થાય. કારણ કે શાંત પુરુષે કર્મનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે કે આ શરીરે મારે મારવાનું કર્મ બાંધ્યું છે તો મારે છે. ગાલો મારવાનું કર્મ બાંધ્યું છે, તો ગાલો દે છે. નિંદનિકપણાનું કર્મ બાંધ્યું છે તો નિંદે છે. એ જીવો તો નિમિત્ત માત્ર છે. એમાં એ જીવનો શો દોષ છે? એમ આત્મામાં ભાવી રહ્યો છે. તેથી કોઈ એવા જીવ ઉપર સ્વેદ આવતો નથી. ને ભાવે છે કે, સ્વેદ કરીશ તો પાછાં કર્મ બંધાશે. તો પાછાં આગલે એવાં કર્મ ઉદય આવશે, અને સમભાવે ભોગવીશ તો એ કર્મની નિર્જરા થશે. વલી સ્વભાવિક તડકો લાગે છે, ટાઢ વાય છે, પવન આવે છે, નથી આવતો તો તે સર્વે ઋતુનો સ્વભાવ જાણી લે, પણ તેમાં વિકલ્પ ન કરે. આહાર પાણી વસ્ત્ર વિગેરે જે કંઈ સ્વપાનિ વસ્તુ નહિ મળે, તેનો પણ જરાય વિકલ્પ નથી. માત્ર અંતરાય કર્મનો ઉદય વિચારી લે. અને પોતાના આત્મસ્વરૂપમાંજ આનંદિત રહે. અનુકૂલમાં પ્રસન્નતા નથી, ને પ્રતિકૂલમાં અરતિ નથી. જડભાવ જાણી લે એ પુરુષને શાંતપણું કહીએ; માટે ઉત્તમ પુરુષે એ દશા લાવવી.

પ્રશ્ન:—૧૫૮ શાંત તે શું ?

ઉત્તર:—પાંચ ઇન્દ્રિય શાંત કરી છે. કોઈ પણ ઇન્દ્રિય મોકલી નથી. આહાર પાણી માત્ર શરીરને આધાર આપવા આપે છે. તે જેટલો આધાર જોઈએ, એટલો હરકોઈ પુરૂં મળ્યા તે આપે છે. તેમાં સારા નબલા જોવા નથી. માત્ર શરીરને વ્યાધિ ઉપદ્રવ ન થાય, એવા પુરૂં ગ્રહણ

(૨૩૬)

કરે છે. એવી રીતે ફરસ ઇંદ્રિય વસ્ત્ર મલે છે તે. સૂંવાલાં કેં કર્કશ મલે છે તે બન્નેમાં સમભાવ છે, જાણે છે કે આ શરીર મહારું નહિ. તો સૂંવાલાં બરસટ વસ્ત્રનો પળ મ્હારે વિકલ્પ કરવો નહિ. એમ પાંચે ઇંદ્રિયોના વિષયમાં ભાત્રી રહ્યા છે. કોઈ પળ ઇંદ્રિયને પોષવાનો ભાવજ નથી. કોઈ પળ વિષય જોર કરતો નથી. વિષય ઉપર ઉદાસિન ભાવ થયો છે. તેથી મનને ઝેંચીને રાખવું પડતું નથી. આત્માની દશા સહજ પ્રગટ થઈ છે, તેથી ઇંદ્રિયોના વિષયનું મન થતું જ નથી. તે પુરુષને દાંત કહીએ.

પ્રશ્ન:—૧૫૯ કામનો જય તે શું ?

ઉત્તર:—સ્ત્રીને પુરુષનો અભિલાષ, પુરુષને સ્ત્રીનો અભિલાષ, નપુંસકને સ્ત્રી પુરુષ બેમો અભિલાષ, એવી રીતની કામની ઇચ્છાઓ છે તે પોતાના આત્મસ્વરૂપનું જાણપણું થયું છે તેથી પર સ્વરૂપમાં વર્તવું નથી. માટે સહજે બંધ થઈ છે. થતીજ નથી. સ્વપ્નામાં પળ સ્ત્રી યાદ આવતી નથી. સ્ત્રી સામી દૃષ્ટિ પડે છે તેજ વસ્ત્રત પોતાની દૃષ્ટિ ઝેંચી લે છે, પળ નિરસ્ત્રીને જોતા નથી. જેમ સૂર્ય સામી દૃષ્ટિ પડે છે તે વસ્ત્રતે તાપ નહિ સહવાથી જીવ ઝેંચી લે છે, તેમ નિષ્કામી પુરુષે સ્ત્રીનું રૂપ જોવું દુઃખ કારી ભાવેલું છે, તેથી સહજે દૃષ્ટિ પાછી ઝેંચાઈ આવે છે. વલી સ્ત્રીઓનો સંગ પળ કરતા નથી. અને કદાપિ કોઈ સ્ત્રી ચલાવવા આવે છે તો પળ ચલાવી શકતી નથી. કદાપિ ફરસ કરે તો પળ પુરુષચિન્હ જાગૃત થતું નથી, ને તેની દશા પલટાતી નથી. જેમ સૂદર્શન શેઠને અભયા રાણીએ ઘણાં ઉપસર્ગ કર્યા, પુરુષચિન્હને ઘણી વિટંબના કરી તો પળ નપુંસક જેવું કાયમ રહ્યું, એવા પુરુષે કામ જીત્યો કહીએ. માટે કામ જીતીને એવી દશા બનાવવી.

પ્રશ્ન:—૧૬૦ મુક્તિમાં શું સુખ છે કે મુક્તિનો પ્રયાસ કરવો ?

ઉત્તર:—મુક્તિ જેવાં સુખ આ દુનિયામાં નથી. અને તે વિચાર કરશો તો તમને સંસારમાં ઝાત્રી થશે. સંસારમાં રહેલો જીવ અજ્ઞાનપણે સંસાર-

માં સુખ માને છે. જે સુખ સંસારમાં થાય છે તે તપાસીને જુઓ, આખો દિવસ સંસારી મોજ શોખ વેપાર કરે છે. એ વેપારમાંથી ફુરસદ મળે છે અને જ્યારે કંઈ પળ કામ ન હોય, ત્યારે સૂઝાનો વચ્ચત મળે છે. ને જ્યારે સૂઈ છે ત્યારે પ્રસન્ન થઈ હાશ કરે છે એટલે મને નિવૃત્તિ મળી પળ છોકરા વિગેરે કંઈ ગરબડ કરે તો સૂનાર કહેશે જે, હું નિરાંતે સૂ-તો છું માટે હમણાં મને પીડવા ક્યાં આવો છો ? એ છોકરા જાય એ-વામાં કંઈ ઉપાધિનાં કામ યાદ આવે, તો ડુંઘ આવે નહિ. કંઈ પળ વાત યાદ આવે નહિ તો ડુંઘ આવે.

હવે વાંચનાર વિચાર કરો જે જેટલી વાર કામની નિવૃત્તિ મળી, એ-ટલો વચ્ચત સુખનો મળ્યો. કામના વચ્ચતમાં અજ્ઞાનપણે સુખ માનતો હતો તે સુખ ઓટું માનેલું હતું. કારણ જે તે વચ્ચતે સુખ હોત તો નિ-રાંતે સૂતો ત્યારે સુખ માનત નહિ. ને હાશ કરત નહિ ને આનંદિત થા-ત નહિ, પણ જીવ કામથી નિરાંતે બેસે છે ત્યારેજ આ ‘હાશ’ શબ્દ બોલે છે. માટે આ સંસારમાં પણ સંસારના કામોથી અને વિકલ્પોથી ર-હિત થાય છે, ત્યારે જે સુખ થાય છે. તો મુક્તિમાં તો કંઈ કામ કરવાનું નથી. અને કંઈ વિકલ્પ ચિંતવવાનો નથી. તેથી બધો વચ્ચત સુખમાંજ જશે. માટે એના બરોબર સુખ આ દુનિયામાં નથી. બીજી રીતે આ દુ-નિયામાં અજ્ઞાનપણે પદાર્થ દેખીને તથા જાણીને સુખ થાય છે, સારાં મ-કાન જોઈ, સારાં આભૂષણ જોઈ, સારાં બાગ જોઈ માણસ ખુશી થાય છે. પણ તેની સાથે કોઈ આંધલો હોય તેના જોવામાં એ પદાર્થ આવતા નથી તેથી તે આંધલો ખુશી થતો નથી. પણ તે હકીકત આંધલાને દેખતો સંભલાવે, ત્યારે તેના જાણવામાં આવે છે તેથી તે ખુશી થાય છે. સૂઝાની તલાઈ સૂઝાલી હોય તેને તે આંધલો હાથ ફેરવી જુએ, ત્યારે તે સૂઝાલી લાગે છે, તેથી તે આંધલો ખુશી થાય છે. હવે વિચાર કરો કે જેટલા પદાર્થ દેખવામાં આવે છે વા, જાણવામાં આવે છે તેનું જે સુખ થાય છે, પણ જે ચીજ જાણી નથી, ડીઠી નથી, તેનું સુખ થવાનું નથી. પણ સિ-

(૨૩૮)

દ્ધ મહારાજ તો જગતમાં જેટલા પદાર્થ છે, તે સર્વે રૂપી તથા અરૂપીને જાણી દેખી રહ્યા છે. આપણે તો સિદ્ધ મહારાજના અનંતમે ભાગે પળ જાણતા નથી. તે આપણાથી અનંતા પદાર્થ જાણી દેખી રહ્યા છે. તે અનંત સુખ પળ સિદ્ધ મહારાજને છે. તે સિદ્ધ થાય છે.

ઇહાં કોઈને શંકા થશે જે નજરે લાડુવા જોયા, પળ સ્વાધા વિના શું સુખ ? તે વિષે જાણવું જે લાડુવા સ્વાધામાં પળ રસદંદ્રિને વિષય ગ્રહણ કરવાની શક્તિ ન હોય, તો સ્વાદનું સુખ નથી. જેમ કે કંઢક રોગ થયો હોય છે ત્યારે સ્વાધા વસ્તુને મોલી કહે છે, મોલીને સ્વાધા કહે છે, એવા વિષય લેવાની શક્તિ બગડી જાય છે ત્યારે લાડુવા કેવા છે ? તે વિષય લેવાની શક્તિ ન હોય તેને લાડુવા સારા નબલનું સુખ થતું નથી. જેને લાડુવા સારા નબલના વિષય લેવાની શક્તિ હોય છે, તેજ લાડુવાનું સુખ જાણી શકશે. માટે સ્વાધાથી સુખ નથી. લાડુવાનો સ્વાદ જાણવાથી સુખ છે. ડાંઘમાં કોઈ માણસના મુખમાં સાકર મૂકે, પળ તેને કંઈ સાકરનું સુખ નથી. રોગી બેભાન હોય તેના મુખમાં અમૃત મૂકે તે સ્વાધા જશે, પળ તે જાણ્યા વિના અમૃતનું સુખ નથી. માટે જે જે વસ્તુ જાણવામાં આવે છે તેનું જ જગતમાં સુખ છે, માટે મુક્તિમાં તમામ વસ્તુ જાણવામાં આવે છે તેથી તમામ સુખ છે. વળી મૂળ્યા માણસ સ્વાધામાં સુખ માને છે, જમેલા માણસને જવરાઈથી કંઈ સ્વાધા છે તો તે નાસ્તુ થાય છે, પળ તે સુખ માનતા નથી તેમજ મુક્ત આત્માને મૂળ્યા લાગતી નથી, એટલે જમવાની ઇચ્છા થતી નથી. ઘરાણો માણસ સ્વાધાની ઇચ્છા કરતો નથી, તેમ સિદ્ધ મહારાજને ઇચ્છા થતી નથી. સદા ઘરાણેલા છે. કોઈ દિવસે મૂળ્યા લાગતી નથી, ને સ્વાધાની ઇચ્છા થતી નથી. ઇચ્છાઓ જડની સંગતે થાય છે. તે જડની સંગત છૂટી ગઈ છે અને સ્વઆત્માની દશા છે તેવી પ્રગટ થઈ છે. સ્વદશામાં કોઈ પ્રકારની જડની ઇચ્છા છે જ નહિ. વિકલ્પ પળ જ્યાં સુધી જડની સંગત હોય ત્યાં સુધી થાય છે સિદ્ધ મહારાજને તે જડ સંબંધ નથી તેથી કોઈ પળ

પ્રકારનો વિકલ્પ નથી. આ જગત્નાં સંસારી જીવને સંસારમાં છે ત્યાં સુધી વિકલ્પ છે ને સર્વથી સંસાર છૂટી ગયો ને સિદ્ધ મહારાજ થયા એટલે વિકલ્પનું નામ નથી. ત્યાં નિર્વિકલ્પ દશાનું પૂર્ણ સુખ છે તે એવું છે જે મુખે કહી શકાય નહિ. આજ્ઞા જગત્નું સુખ એકટું કરીએ તે કરતાં અનંતગુણું સુખ છે તે સુખનું વર્ણન કેવલજ્ઞાની મુખે કરીને આ ઉઘા પર્યંત કહી શકે નહિ એ તું છે. માટે સિદ્ધના સુખનો પાર નથી, પણ જીવ આત્મસુખના અંશને સમ્યક્ત પામશે ત્યારે તેને અનુભવ થશે અને ત્યારે સિદ્ધને કેટલું સુખ છે ? તે પ્રત્યક્ષ સમજાશે.

પ્રશ્ન:—૧૬૧ મનુષ્ય મરણ વચ્ચે સંથારો કરે તે શી રીતે ? તથા તેમાં શું ભાવે ? અને તેથી શું લાભ થાય ?

ઉત્તર:—હાલના કાલમાં આઝ્ઞાની ચોકમ સ્વર પડતી નથી. તેથી જાવજીવનો સંથારો બની શકે નહિ. કેમ કે મત્તપચ્છલ્લાણપયન્નામાં કહ્યું છે કે, કેવલજ્ઞાની, મનપર્યવજ્ઞાની, અવધિજ્ઞાની, પૂર્વધર એવા મુનિ મહારાજના કહેવાથી વા, નિમિત્તશાસ્ત્રથી વા, દેવતાના કહેવાથી આયુષ્યની સ્વર પડે ને સ્વાત્તી થાય તો જાવજીવનું અનશન કરે અને એવા મહા પુરુષોનો હાલ કાલમાં વિરહ છે, તેથી આયુષ્યની ચોકમ સ્વર પડે નહિ, તો સાગારી અનશન કરે. સાગારી અનશન એટલે એક દિવસ વા, બે દિવસ વા, એક પહોર વા, બે પહોર જાવત્ બે ઘડી, ચાર ઘડી વા અભિગ્રહ રાખે જે મૂઠી વાલી નવકાર ગુણ ત્યાં સુધી સર્વ આહારનો ત્યાગ તથા સંસારી સર્વે કામ કરવાનો ત્યાગ, કંઈ પણ પાપ આરંભનાં કામ કરવાં નહિ. એવી રીતે સંથારો કરવાનો વિધિ સર્વે કરવો. તે અવસર ન મળે તો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ જોઈને ઉચ્ચરાવીએ તે આલાવાનો વિધિ.

અહનં મંતે તુમ્હાણં સમીવે, મત્તં ચરિમં સાગારિયં પચ્છલ્લામિ. જઈ મે હુજ્જ પમાઓ, ઇમસ્સ દેહસ્સ ઇમાઈ રયણીએ ॥ અથવા ॥ ઇમાઈ વલાણ ॥ આહાર મુવહિ દેહં, સવ્વં તિવિહેણ વોસરિયં ॥ ૧ ॥ અરિહંત સલ્લિચયં;

સિદ્ધ સલ્લિયં, સાહૂ સલ્લિયં, દેવ સલ્લિયં, અપ્પ સલ્લિયં, ઉવસંપજ્ઞા-
મિ, અન્નચ્છણા ભોગેણં, સહસાગારેણં. મહત્તરાગારેણં, સવ્વસમાહિવત્તિયા-
ગારેણં, વોસિરામિ, નવકાર ૩ પૂર્વક ત્રણ વાર ઉચ્ચરાવિયે. વિશેષ સા-
ગારિક—અહન્નં મંતે તુમ્હાણં સમીવે સાગારિયં અણસણં ઉવસંપજ્ઞામિ, દ-
વ્વઓ, સ્વેત્તઓ, કાલઓ, ભાવઓ, દવ્વઓણં ઇમં સાગારિયં, અણસણં.
લિત્તઓણં, ઇચ્છંવા, અનિચ્છંવા કાલઓણં, અહોરત્તંવા, બીયદિન્નંવા,
તદ્વિદિન્નંવા પાસલ્લમણંવા, માસલ્લમણંવા, ભાવઓણં જાવ ગહણં ન ગ-
હિજ્જામિ, જાવ છલેણં ન છલિજ્જામિ, જાવ સન્નિવાણં, અન્નેણયકેણઙ્
રોગાયંકેણં એસપરિણામો ન પરિવડ્ઙ્ તાવમેયં ઇમં સાગારિયં અગસણં ઉ-
વસંપજ્ઞામિ, તેવિહંપિ આહારં અસણં સ્વાદમં સાદમં અન્નત્થં. સહસાં
મહત્તં. સવ્વસમાહિવત્તિયાગારેણં વોસિરામિ ॥ પાણહાર ગંઠ સહિયં
પચ્ચલ્લવામિ, અન્નત્થં. સહસાં મહત્તં. સવ્વં. વોસિરામિ. અરિહંત સ-
લ્લિયં, સિદ્ધ સં. સાહૂ સં. દેવ સં. અપ્પ સં. ઉસંપજ્ઞામિ, નિત્થારપારગ-
હોહં ॥ જં જં મણેણ બદ્ધં, જં જં વાણ ભાસિયં પાવં ॥ જં જં કાણ
કયં, મિચ્છામિદુક્કડં તસ્સ ॥૧॥ અરિહંતો મહદેવો, જાવજ્જીવં સુસાહુ-
ણો ગુરુણો ॥ જિણપન્નત્તં તત્તં, ઇય સમત્તં મણ ગહિયં ॥ ૨॥ એ સર્વ આ-
લાવો નવકાર પૂર્વક ત્રણ વાર ઉચ્ચરાવવો.

આ આલાવામાં પ્રથમ પાઠ તે જાવજીવનો સંધારો કરવાનો છે, અને
થોડા કાલનો કરવાનો પાઠ વિશેષ સાગારીક કહ્યો છે, ત્યાંથી છે. હા-
લના કાલના જીવને ઉચ્ચરવું જેમ અનુકૂળ હોય, તે પ્રમાણે ઉચ્ચરે. અ-
નશન વિધિના પાનામાં જેમ હતું તેમ લખ્યું છે. મહાનીશિત્થજી સૂત્રમાં
કહ્યું છે જે જે કરવું તે ઇર્યાવહિ પડિક્કમીને કરવું, માટે વચ્ચત મલે તો
ઇરિયાવહિ પડિક્કમી જઘન્ય મધ્યમ ઉત્કૃષ્ટ એ ત્રણમાંથી જે બને તે, દેવવં-
દન કરી ગુરુવંદન કરીને આ પાઠ ઉચ્ચરે, તો વધારે શ્રેષ્ઠ છે. પણ જે-
વો અવસર હોય તેમ કરી લે. અવસર મલે તો સર્વ જીવ સાથે સ્વમત
સ્વામણાં કરી લે. વલી મુનિ હોય તો મુનિનાં, શ્રાવક હોય તો શ્રાવક-

નાં બાર વ્રત ઉચ્ચરી લે, અને ચતુસરણપયન્નો તથા આરપચ્છલ્લાણ, ભત્તપચ્છલ્લાણ, સંથારાપયન્નો આરાધના પ્રકિર્ણક, આરાધનાપતાકા વિ-
 ગેરેનું અધ્યયન કરે વા, સાંભલે. તથા અધ્યવસાય બહુજ સુંદર થશે. ચ-
 તુસરણ, આરપચ્છલ્લાણ પયન્નાદિક સાંભલવાથી સમાધીમરણ થાય છે,
 તેનો મને અનુભવ છે. આયુષ્ય આવી રહ્યું હોય તો મરણથી તો બચતા
 નથી, પણ રોગ શાંત પડે છે અને ધર્મ શ્રવણ કરવામાં ચિત્ત પરોવાઈ
 શકે છે તે મેં જોયું છે; માટે એ પયન્નાનો અભ્યાસ મરણ અવસરે જરૂર
 કરવો. એ પયનામાં ભાવર્થ એવો છે કે જરૂર ધર્મમાં જીવ દૃઢ થાય અને
 આત્માને સારી ભાવના થાય. તે ભાવના આ પ્રમાણે કે, અહો ! મેં પૂર્વે
 આ ભવે પાછલા ભવે પાપ કર્યાં છે વા, જેથી પાપ થાય એવાં ઘર હાટ,
 સ્થેતર ત્રિગેરે મકાનો, કોદાલી, પાવડા, વાસણ, શસ્ત્ર, તરવાર પ્રમુખ
 હરકોઈ પાપનાં ઉપગરણ—જે વસ્તુથી પાપ થાય એવા જે પદાર્થ બનાવ્યા
 છે તે સર્વને વોશીરાવું છું. કોઈ પણ પુદ્ગલીક વસ્તુ સાથે મારાપણાનો
 સંબંધ માન્યો છે, તે સર્વને વોશીરાવું છું. જે કોઈ વસ્તુ ઉપર મહારો કં-
 ડ પણ રાગ રહેતો અને તે રાગવાળી વસ્તુથી પાપ યાય તો તે પાપની
 ક્રિયા મને આવે માટે સર્વ જડ પદાર્થ ઉપરથી મહારા મમત્વભાવને ત્યાગ
 કરું છું. કંઈ પણ વસ્તુ મહારી છેજ નહિ. મારી વસ્તુ તો મારો આત્મધ-
 મ છે, અને જે જે પુદ્ગલીક પદાર્થ છે, તેને અજ્ઞાનપણે મેં મહારા માન્યા
 હતા, તેથી અજ્ઞાનપણે અનેક પાપ ઉપાર્જન કર્યાં. હવે પુન્ય ઉદય પૂર્ણ
 જાગ્યો, તેથી મેં કંઈક વીતરાગનો માર્ગ જાણ્યો. તેથી એ સર્વે વસ્તુ જડ
 પદાર્થ સાથે મહારો ધર્મ તપાસતાં—કોઈ પણ રીતે સંબંધ રાખવો જોગ્ય
 નથી. માટે મહારા અજ્ઞાનપણાના જે જે ભાવે મહારાપણું માન્યું હતું, તે
 ત્યાગ કરું છું. ને તે પાપને હું નિંદું છું. મેં અજ્ઞાનપણે અનાદિ કાલ
 થયો, એ શરીર ધનને મહારા માન્યાં, તેથી મેં ચાર ગતિમાં ભ્રમણ ક-
 ર્યું અને અનેક દુઃખ ભોગવ્યાં; માટે હવે મહારા આત્મા શિવાય સ્ત્રી, પુત્ર
 પુત્રિયો, જે જે મહારા માન્યાં છે, તે સર્વ અજ્ઞાનતા અને અજ્ઞાનભાવ

ને વોશીરાવું છું અને એક આત્માનું આલંબન ગ્રહણ કરી મરણની બીક ને છોડીને અદીનપણે મહારો આત્મા અવિનાશી છે, તેનું આલંબન લઉં છું. તે શિવાય મહારો કંઈ પદાર્થ નથી. આત્માના પોતાના આચારમાં રહીને પણ મરવું, અને અજ્ઞાનપણે પણ મરવું, મરણ કંઈ કોઈને છોડવાનું નથી, તો અજ્ઞાનપણે મરણ કરવાથી આત્મા કર્મે કરી લેપાય અને ભવ ભવને વિષે અનેક પ્રકારનાં દુઃખ ભોગવવાં પડે; માટે મહારા આત્માનો આચાર જે જે શરીરને થાય તે જાણવું, પણ તે મને સુખ દુઃખ થાય છે એમ માનવું જોગ્ય નથી. માટે હું મહારા આત્મસ્વભાવને જાણવા રૂપ રહીને મરણ કરું કે જેથી મહારો આત્મા નિર્મલ રહે ને મલીનતા થાય નહિ.

ઈહાં કોઈને શંકા થાય જે પ્રત્યક્ષ દુઃખ થાય ને શરીરને થાય છે એમ કેમ મનાય ? તે વિષે જાણવું જે ડ્યાં સુધી પોતાનું આત્મસ્વરૂપ નથી જાણ્યું, ને તેનું ફરસજ્ઞાન નથી થયું, ત્યાં સુધી તમારા મનમાં મને દુઃખ થાય છે એમ લાગશે, પણ તેમને તમારા આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન અનુભવગમ્ય થશે, જેમ પ્રભુજીએ કહ્યું છે એવુંજ મારું આત્મસ્વરૂપ છે. તે ન્યાય જુક્તિએ કરી ચિત્તમાં શુદ્ધ થશે એટલે તમારા ભાવ એવા થશે જે, હવે મહારા આત્મધર્મથી બીજી રીતે નહિ વર્તું. આ શરીર પ્રમુખ જડ પદાર્થ છે એની સાથે કંઈ પણ મહારો સંબંધ નથી એવું થશે. પછી શરીરને કોઈ કાપી નાંચશે, વા રોગની વેદના થશે તેમાં તમારું ચિત્ત જશે નહિ. તમારા મનમાં મને દુઃખ થાય છે એમ આવશે નહિ. જેમ કે કોઈ માણસ ભવાઈ જોવા જાય છે, યા નાટક જોવા જાય છે તે આખી રાત ડાહ્યા કરે છે, તે ડાહ્યાનો ખેદ મનમાં આવતો નથી, ડાહ્યામાં ડાહ્યા પગ દુઃખે છે, તે દુઃખ મનમાં આવતું નથી; કેમકે જોવામાં ચિત્ત વર્તે છે. વલી લગ્ન—વિવાહના કામમાં અનેક પ્રકારની મહેનત કરે છે, પગ દુઃખે છે; પણ લગ્નના હર્ષમાં તે દુઃખ મનમાં આવતું નથી. આભૂષણ પહેરે છે તેનો ભાર પહેરવાના સુખ આગલ મનમાં લાગતો નથી.

વેપારમાં પેદાશ થાય છે તેની પાછલ મહેનત કરવી પડે છે, તેનું દુઃખ મનમાં આવતું નથી. તેમજ તમારા આત્માના સુખના રાગી થશો, આત્મસુખમાં મગ્ન થશો તો શરીર વેદના થશે તે વેદના મને થાય છે એમ મનમાં આવશે નહિ. જ્યાં સુધી શરીરના દુઃખમાં મન પસોવાય છે, ત્યાં સુધી તમારો ભાવ તમારા આત્મભાવ ઉપર તમારી દશા થઈ નથી તેથી પ્રશ્ન થાય છે કે, જ્યારે તમારી દશાની સન્મુખ થશો ત્યારે તો તમારા મનમાં આવશે જે મેં અજ્ઞાનપણે જે જે કર્મ બાંધ્યાં છે, તે તે કર્મ શરીરમાં રહીને બાંધ્યાં છે. તે શરીરે ભોગવ્યા વિના આત્મા નિર્મલ થવાનો નથી, બલી એ દુઃખને દુઃખ માનીશ તો પાછાં નવાં કર્મ બંધાશે અને આત્મા મલીન થશે. શરીરના સુખ દુઃખને મને સુખ દુઃખ થાય છે એમ માનવું એ મહારા આત્માનો ધર્મ નથી. હું સચ્ચિદાનંદ છું. અનંત સુખનો ધણી છું, અરાગી છું, અદ્વેષી છું, અછેદી છું, અમેદી છું, અગમ છું, અલખ છું, અગોચર છું, પૂર્ણાનંદ છું, સહજાનંદી છું, અચલ છું, અમર છું, અમલ છું, અતિ ઇન્દ્રિય છું, અશરીરી છું, અવિનાશી છું—આ મહારું સ્વરૂપ છે તો મહારો આ આત્મા વિનાશ થવાનો નથી. મરણથી શરીરનો વિનાશ થશે તેથી મહારે શું કરવા ભય કરવો ? શરીર તો સડળ પડળ વિધ્વંસળ ધર્મવાલું છે તે વિનાશ થાય તેમાં મહારે શી ચિંતા કરવી ? મહારો આત્મા અમર છે, તેથી મરવાનો નથી. માટે મહારે મરણનો ભય નથી. જેટલો જેટલો ભય આવે, તે તો અજ્ઞાનદશા છે તે મહારે હવે અજ્ઞાનદશાના વિચાર શું કરવા કરવા ? મહારે મહારા આત્મધર્મમાં રહેવું તેજ ઉત્તમ છે. પૂર્વભવોમાં અજ્ઞાનતાએ મરણનો ભય કર્યો. અજ્ઞાનતાએ મરણ કર્યો અને જીવ ભવચક્રમાં ભમ્યો, અનેક પ્રકારની નરકાદિકની વેદના ભોગવી. ઉંધે મસ્તકે ગર્ભાવાસની વેદના ભોગવી. આ ભવમાં ભાગ્યોદયે વીતરાગનો ધર્મ મળ્યો જેથી મેં મહારા આત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યું. હવે રોગાદિકની વેદનાથી હું બીતો નથી. રોગનાં ઔષધ અનેક પ્રકારે કરીશ; પણ જો કર્મની સ્થિતિ પાકી નથી, તો ત્યાં

સુધી રોગ મટવાનો નથી. રોગનું સ્વરૂપ ઔષધ તો સમભાવ છે જો સમભાવમાં રહીશ અને જે જે વેદના થાય છે, તે તો પૂર્વનાં કર્મ ભોગવાય છે. તેથી આત્મા નિર્મલ થાય છે. તો રોગની વેદના મને થાય એવો વિકલ્પ શા સારું કરું? આમ વિચારી હું રોગનો વિકલ્પ બિલકુલ નહિ કરું તો વેદની કર્મની સ્થિતિ તથા રસ ઘટશે. નિકા-
ચિત્ત મધ્યમ સ્થાનવૃત્તિ હશે, તે શિથિલ થશે. શિથિલ કર્મ હશે તે નાશ થશે; માટે મહારા આત્મસ્વભાવમાં રહેવું એજ ઔષધ છે. બીજા ઔષધની અભિલાષા શા સારું કરું? મહારા કુટુંબાદિકની ફિકર કરવી તે પણ વ્યર્થ છે; કારણ જે સર્વ જીવો પોતાના પુન્યને અનુસારે સુખ ભોગવે છે. કોઈને કોઈ સુખ દુઃખ કરવાને સમર્થ નથી; તો હું શું કરવાનો છું? વલી અનાદિ કાલ ગયો તે માત્ર ભવોભવને વિષે કુટુંબ મ-
લ્યા. તો હું કેટલા કુટુંબની ચિંતા કરીશ? અને પૂર્વે તો અજ્ઞાનપણું હ-
તું. કર્મનું સ્વરૂપ નહિ જાણવાથી ચિંતા કરતો હતો; પણ આ ભવમાં કર્મનું સ્વરૂપ જાણ્યું તેથી જાણું છું જે, સર્વે સુખ દુઃખ કર્મને અનુસારે થાય છે. માટે મહારે મહારી તથા પારકી ચિંતાઓ કરવી તે ફોગટ છે. હું મહારા આત્માનંદમાં વર્તીશ. મહારી કુટુંબ ચાકરી કરે છે, તે પણ પૂર્વે પૂન્ય ઉપાર્જન કર્યું છે, તેનાં ફલ છે. મેં તેની ચાકરી કરી છે, અને તે જીવ ચાકરી નથી કરતા, તે મહારા પાપના ઉદયનું ફલ છે. તેમાં તે જીવ ઉપર દ્વેષ કરવો જોગ્ય નથી. મરણ અવસરે કોઈ પણ જીવ ઉપર દ્વેષ કરવાથી તે જીવ સાથે વૈરભાવ થાય છે. માટે હવે મહારે જે જે સુખ દુઃખ ઉત્પન્ન થાય તે સમભાવે ભોગવવું. પૂર્વે મુનિશ્રોને માથા ઉપર શ્રંગારા ભર્યા, તો પણ વેદના સામી દૃષ્ટિ કરી નથી. મેતારજ મુનિના શ-
રીરની ચાલ ઉતારી, તો પણ સમભાવમાં રહ્યા; માટે આ મરણની વેદના પણ તે મુનિ મહારાજની પેઠે સમભાવે ભોગવવી. જરા કંઈ પણ પરભાવ-
માં મહારે પેસવું નહિ. ને મહારે ચિત્ત પરભાવમાં જશે તો આત્મા અ-
વરાશે. વલી મેં શરીર, ધન, કુટુંબ સર્વને વોશિરાવ્યું છે તેમાં કંઈ પણ

વીજમાં મારું ચિત્ત જશે તો મહારી આરાધના નિષ્ફલ જશે. માટે જેમ
 રાધાવેધ સાધનાર રાધાવેધ સાધવામાં તત્પર રહે છે, તેમ મહારે પણ મ-
 હારા આત્મસ્વભાવમાં રહેવું ને તેનો વિચાર કરવો. તથા તેમાં જ સ્થિર
 રહેવું. એમ આરાધકપણે મરણ કરવાથી નિશ્ચે ત્રીજે ભવે વા સાતમે ભ-
 વે જીવ સિદ્ધિને વરે છે. એમ પ્રભુજીએ આગમમાં કહ્યું છે; માટે પ્રમાદ
 છોડીને કેવલ મહારા આત્મમાં વર્તુ. અહો ! પ્રભુજીએ આજ માર્ગ કહ્યો
 છે, આ માર્ગ ગ્રહણ કરવાથી આત્માને આનંદ થાય છે કે, હવે હમારો
 ભવ ફેરો ટલશે. જરા પણ પુદ્ગલભાવમાં રાગ ધરીશ વા, ધનની મમતા
 કરીશ વા કુટુંબ ઉપર રાગ કરીશ તો મહારી આત્મદશા ટલી જશે અ-
 ને ભવભ્રમણ વધશે. અને હું મહારી આત્મદશામાં રહીશ તો થોડા કાલ-
 માં મહારી કાર્યસિદ્ધિ થશે, કેસરી ચોર જેવા મહા માઠા ચોરી વિગેરે
 અકાર્યના કરનારે પણ સમભાવ આદર્યો તો તે તત્કાલ કેવલજ્ઞાન પા-
 મ્યો. તો હવે હું પણ મહારા આત્માના ઉપયોગમાં રહું. હું મહારા આ-
 ત્માના ગુણ પર્યાય વિચારું. જેમ જેમ હું સ્વગુણમાં લીન થઈશ, તેમ તેમ
 કર્મ નાશ થશે, ને મહારો આત્મા નિર્મલ થશે અને મહારા આત્માના
 અપુર્વભાવ પ્રગટ થશે. મહારા આત્માના સહજ સુખનો અનુભવ થશે.
 તેમ તેમ પુદ્ગલ સુખની વલ્લભતા નાશ પામશે. પરસુખની ઇચ્છા નાશ
 થશે, તેમ તેમ કર્મ યજ્ઞમાં જશે. તેથી વધારે વિશુદ્ધિ થતી જશે. પછી
 ગમે તે વેદના થશે, કોઈ કાપશે, મારશે, તો પણ કંઈ વિકલ્પ આવશે
 નહિ, જ્યાં સુધી આત્માની મલીનતા છે, ત્યાં સુધી શરીરાદિકના વિક-
 લ્પો આવશે; માટે હવે તો મહારા અવિનાશી સુખને ભાવું. આ મરણ
 અવસરે સાધવા તત્પર થઉં. પરભાવ ઉપર ઉદાસિન દશા મહારી પ્રગટ
 થાય કે, જેથી કુટુંબાદિક ઉપર ચિત્ત જાય નહિ. પૂર્વે મુનિયોએ પોતાની
 આત્મદશા ભાવી કેવલજ્ઞાન નિપજાવ્યું છે, તેવી દશા હજુ મહારી થઈ
 નથી; તો પણ શ્રાવકદશા પ્રમાણે વિશુદ્ધિ થશે; તો પણ સાતમે ભવે
 મુક્તિ જઈશ. માટે મહારા આત્મ આનંદ શિવાય બીજો કોઈ આનંદ જ-

ગત્માં નથી. જે જે બને તે જાણવું એજ મહારો ધર્મ છે, શરીરાદિકે જે ઉપાધિ થાય છે, તેથી મ્હારાં કર્મ ભોગવાય છે. તેથી પળ મ્હારો આત્મા નિર્મલ થાય છે, એટલે એ પળ આનંદ થવાનું કારણ છે. હું શા કારણ દિલગીર થઉં? કે વિકલ્પ કરું? ભગવાન્ શ્રીમત્ મહાવીરસ્વામી મહારાજને સંગમ દેવતાએ અત્યંત ઉપસર્ગ કર્યા; તો પળ સમભાવ છોડ્યો નહિ, તેમ હું પળ સમભાવમાંજ રહું. કંઈ પળ चीज મ્હારી નથી તો હું શી બાબતનો વિકલ્પ કરું? આ રીતે નિર્વિકલ્પપણે સર્વથા રહેશે તો કેવલજ્ઞાન પામી સિદ્ધિને વરશે, અને તેથી ઉતરતી વિશુદ્ધિવાલા પળ ગુણસ્થાનની હૃદમાં રહેશે તો સાતમે ભવે સિદ્ધિને વરશે. માટે સંથારો કરવો અને સમભાવે રહેવાનો ઉદ્યમ કરવો. સર્વ મંગલ માંગલ્યં, સર્વ કલ્યાણ કારણ ॥ પ્રધાનં સર્વ ધર્માણાં; જૈન જયતિ શાસનં ॥ ૧ ॥ વલી ભત્તપચ્છલ્લખાણ પયન્નામાં સંથારો કરનારને ગાથા ૪૧ મીમાં શીતલ સમાધી સારુ નાગકેસર, તજ, તમાલપત્ર, એલચી, સાકર એ વસ્તુ દૂધમાં નાંચી દૂધ ઉકાલી દૂધ ટાટું કરીને અનશન કરનારને પાવું એથી અનશન કરનારને શીતલતા રહે એ મુજબ કહ્યું છે. શ્રાવક ધનવાન હોય તો સાતે ક્ષેત્રે ધન વાપરીને દેવ ગુરુને વાદીને અનશન કરે. અનશન નો લાભ એ પયન્નામાં બહુ કહ્યો છે. આ મુજબ અનશન વિધિ સામાન્ય છે.

પ્રશ્ન:—૧૬૨ આત્મારામજી મહારાજ વિજયાનંદસૂરિ મહારાજને પ્રશ્ન લખ્યાં હતાં તેનો જવાબ શું છે ?

ઉત્તર:—આત્મારામજી મહારાજજી સાહેબનો કાગલ નીચે મુજબ આવ્યો હતો.

શહેર અંબાલા સંવત્ ૧૯૫૧ ના ભાદરવા વદ ૧૧ રવેડ. પૂજ્યપાદ શ્રી શ્રી શ્રી ૧૦૮ શ્રીમદ્વિજયાનંદસૂરીશ્વરજી આત્મારામજી મહારાજજી આદિ સાધુ ૧૦ ના તરફથી ધર્મલાભ વાંચજો.

મરુચ બંદરે શ્રાવક, પુણ્ય પ્રભાવક, દેવ ગુરુ ભક્તિકારક, શેઠ અનોપચંદ મલુકચંદ વિંગરે. અત્રે સુખશાતા છે ધર્મધ્યાન કરવામાં ઉદ્યમ

(૨૪૭)

રાલ્લજો. તમારી ચોપડી તપાસીને પાછી મોકલી આપી છે, તે પોહોચ્યેથી પોહોચ લલ્લજો. તમારા લલ્લેલા પ્રશ્નોનો ઉત્તર નીચે મુજબ જાણજો.

૧ કેવલજ્ઞાનીમાં પાંચ ઇંદ્રિપ્રાણ વર્જી બાકીના પાંચ પ્રાણ જાણવા. કારણ જે કેવલજ્ઞાની મહારાજ કેવલજ્ઞાને સર્વ પદાર્થ જાણે છે, જેટલી ઇંદ્રિયોનું કામ નથી તેથી ઇ પ્રાણ પ્રવૃત્તે નહિ.

૨ કેવલજ્ઞાનીમાં ઉદારીક, તેજસ, કાર્મણ ઇ ત્રણે શરીર તથા મન વચ્ચન કાયા ઇ ત્રણે જોગ ઇક સમયમાં લાભે, પરંતુ મન જોગમાં દ્રવ્ય મન સમજવું.

૩ ચય ઉપચયને પ્રાપ્ત થાય અને ઔદારિકાદિ વર્ગણાનું બનેલ હોય તે શરીર, અને શરીરના વ્યાપાર તે કાયજોગ જાણવો.

૪ ત્રણ જોગની સ્થિતિ અંતર્મુહૂર્ત્ત અને અવગાહના શરીર પ્રમાણ.

૫ જ્યાં શરીર હોય, ત્યાં કાયજોગની ભજના શૈલેશી અવસ્થામાં કાયાનો વેપાર ન હોય તેથી.

૬ શરીર બંધક પળ છે, ને અબંધક પળ છે. તે અબંધક શૈલેસી અવસ્થામાં.

૭ તેરમે ગુણસ્થાને નોસન્નિ નોઅસન્નિ.

૮ કેવલજ્ઞાની મહારાજને, આહારાદિક ચાર સંજ્ઞામાંથી કોઈ સંજ્ઞા હોય નહિ.

૯ કાયબલ નામ શરીરનું સામર્થ્ય છે, અને સ્પર્શ ઇંદ્રી શીત ઉષ્ણાદિની પરિક્ષા કરનાર છે.

૧૦ જ્ઞાનની અવગાહના આત્મ પ્રમાણ.

૧૧ તીર્થકરનાં વચ્ચન, કેવલજ્ઞાનીને કોઈ પળ જ્ઞાનપણે ન પ્રણમે. ક્ષાયકભાવનું જ્ઞાન છે, તેથી પ્રણમવું ઇ ક્ષયોપશમનો ધર્મ છે.

૧૨ દેવતાને આહાર કરતાં કોઈ દેલ્લે અને કોઈ ન દેલ્લે.

૧૩ જીવ આહાર લે, તે શરીર લે અને ઇંદ્રિઓ તો ફક્ત રસાદિકનું જ્ઞાન કરમાર છે.

(૨૪૮)

આ મુજબનો મહારાજ સાહેબનો કાગલ છે. આ ઉત્તરો વિજયાનં દસૂરિ મહારાજ સાહેબજી શિવાય બીજાર્થી લખાવા બહુ કઠળ છે. વાં. ચીને અમે બહુ ખુશી થયા તથા આ ચોપડીમા દાખલ કર્યા છે.

પ્રશ્ન:—૧૬૩ મરણ અવસરે સમાધીમાં ચિત્ત રહે, તે સારુ કંઈ જાપ કરવાના કહ્યા છે ?

ઉત્તર:—લોગસ્તના કલ્પમાં ઐઁ ઐઁ અંબરાય કિત્તિય વંદિય મહીયા, જે એ લોગસ્ત ઉત્તમા સિદ્ધા ॥ આરુગ્ગ બોહિલાભં, સમાહિવર મુત્તમં દિંતુ ॥ ૧ ॥ આ મંત્રના (૧૫૦૦૦) જાપ કરવા, ધૂપ દીપ કરીને વ. લી ગણતી વચ્ચે સ્થિર આસને બેસવું. આસન ચલાયમાન કરવું નહિ. સ્વરજ આવે મચ્છર કરડે તો પળ હાથ ઉંચો નીચો કરવો નહિ. માલા ઉપર દૃષ્ટિ થાપવી તે ફેરવવી નહિ. જીભ હોઠ ગણતાં હલાવવા નહિ. એક ધ્યાને ગણી રાખવાથી મરણ અવસરે સમાધિ રહેશે એમ લોગસ્તના કલ્પમાં કહ્યું છે. માંદગી અવસરે એ ગાથાનું ધ્યાન જરૂર રાખવું, આ- ઉરપચ્છલ્લાણ પયન્નામાં કહ્યું છે કે બાર અંગના જાણ પળ મરણ અવસરે વધારે ધ્યાન કરી શકતા નથી, તેથી એક ગાથાનું ધ્યાન પળ ભવસમુદ્ર- થી તારનાર છે; માટે વીતરાગના ધર્મની હરકોઈ ગાથાનું ધ્યાન કરવું. સમાધીમાં રહેવાની ભાવના પળ જીવને તારનાર છે, માટે આ જાપ કરી મૂકવા બહુ શ્રેષ્ઠ છે.

પ્રશ્ન:—૧૬૪ સાધારણ દ્રવ્યથી ધર્મશાલા વિગેરે બાંધી છે, તે તથા સંઘ વિગેરે જમાડે તે શ્રાવક વાપરે તો કેમ ?

ઉત્તર:—ધર્મશાલા બાંધી છે, તે શ્રાવકને ઉતરવા સારુ છે. તેમાં ઉત- રવાને હરકત નથી, પળ પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે સાધારણમાં કંઈ આ- પવું જોઈએ. શ્રાદ્ધવિધિમાં પાને ૧૧૦ મેં છે. તેમાં સાફ કહ્યું છે કે, ઓછું ભાડું આપે તો પ્રગટ દોષ છે. કારણ જે ધર્મશાલા કરાવી જનાર કંઈ દીર્ઘકાલ એક સ્થિતિવાળા રહેતા નથી, તો તે ધર્મશાલાની મરામત ચલાવવી વિગેરે ક્યાંથી કાઢવી ? માટે શ્રાવકો આપી જાય તો તેમકાન

સારી સ્થિતિમાં રહે. વલી સ્વામિભક્તિ કરવા પૈસા મૂકી ગયા છે તેનું જ મવાને કંઈ પળ હરકત નથી, પળ સ્વામિનો માલ તૃષ્ણાપણે ઇન્દ્રિયોના વિષયને સારુ અતિશય આ કંઠ સુધી સ્વાવો નહિ. ફક્ત સ્વામીભાઈનું મન સાચવવા જમવા જવું છે તેથી જમાડનારનાં બહુમાન કરતો યોગ્ય રીતે જે વસ્તુ હાજર હોય, તે નિર્વાહ રીતે વાપરે, તો કંઈ હરકત નથી. પળ તેના કારભારી થઈ તેમાંથી કંઈ વસ્તુ ઘેર લઈ જવી, વા પોતાના લાગતા વલગતાને આપી દેવી, વા, હરકોઈ પ્રકારે પોતાના સંસારી કા-મમાં સાધારણની ચીજ વાપરવી વા, પૈસા બગાડવા તેથી તો શ્રાદ્ધવિધિ-માં નુકશાન કહ્યું છે. માટે સાધારણ દ્રવ્ય પળ વિણસાડવું નહિ. સાધારણ દ્રવ્ય ઉપર આગલ કથા આવી ગઈ છે, તે આની સાથે જોડવી.

આ કથાઓ સાંભલી તુચ્છ શ્રદ્ધાવાલાને વ્યામોહ થશે કે આટલું દે-વદ્રવ્ય વા, સાધારણ દ્રવ્ય, જ્ઞાન દ્રવ્ય સ્વાધું તેનાં આટલાં કર્મ બંધાય? તેને વિચાર કરવાનો કે જેમ કે દુનિયામાં કોઈ છોકરીના પૈસા સ્વાય છે તેની કેટલી નિંદા થાય છે ? તેનું કારણ જે તેને આપવા યોગ્ય છે તે ન આપતાં તેનું સ્વાય તેમ આ દ્રવ્યમાં પોતાનું દ્રવ્ય વાપરવા યોગ્ય છે, તેને બદલે સ્વાય તો વધારે પાપ થાય જ. વાસ્તે જ્ઞાનીયે જ્ઞાનમાં વધારે પાપ જોયું તે બતાવ્યું.

પ્રશ્ન:—૧૬૫ પુદ્ગલ કેટલા પ્રકારનાં કહ્યાં છે ?

ઉત્તર:—પુદ્ગલ ત્રણ પ્રકારનાં કહ્યાં છે. જીવે જે ગ્રહણ કરેલાં છે તેમાં જીવ છે ત્યાં સૂધી પ્રયોગશા કહીયે. તે શરીરમાંથી જીવ નીકળી ગયા પછી જે પુદ્ગલ રહ્યાં છે તે મિશ્રશા કહીયે. ત્રીજા વિશ્રશા તે સ્વ-માત્રિક પુદ્ગલના સ્કંધ થાય છે. જેમ કે આકાશમાં લીલા પીલા રંગ દેખાય છે, તે તથા અંધારાના પુદ્ગલ તથા વાદલાના પુદ્ગલ એ જીવ ગ્રહણ કર્યા વિના થાય છે તે વિશ્રશા કહીયે. એ રીતે ત્રણ જાતના પુ-દ્ગલનો અધિકાર ભગવતીજીમાં પાને ૫૨૧ મે છે.

પ્રશ્ન:—૧૬૬ પરિહારવિશુદ્ધિ ચારિત્ર કેટલા પૂર્વ મળેલા અંગી-

કાર કરે ?

ઉત્તર:—નવ પૂર્વની ત્રીજી વસ્તુ સુધી ભળ્યા હોય, તેઓ પરિહારવિશુદ્ધિ સંયમ આદરે, નવ જણ ગચ્છમાંથી નીકળે, તેમાં ચાર જણ છ માસ સૂધી તપશ્ચર્યા કરે ને ચાર જણા તેમની વૈયાવચ્ચ કરે, ને એક ગુરુ સ્થાપે તપશ્ચર્યા કરનાર છ માસ સૂધી કરી રહે, ત્યારે વૈયાવચ્ચવાળા છ મહિના સૂધી તપશ્ચર્યા કરે. પછી છ મહિના ગુરુ તપશ્ચર્યા કરે ને બીજા આઠમાંથી એકને ગુરુ સ્થાપે, ને સાત જણ વૈયાવચ્ચ કરે. એવી રીતે શ્રદ્ધાર માસ સૂધી તપશ્ચર્યા કરે. તેનું નામ પરિહાર વિશુદ્ધિચારિત્ર કહે છે. એ અધિકાર ભગવતીજીમાં પાને ૫૭૧ મે છે.

પ્રશ્ન:—૧૬૭ સિદ્ધ મહારાજને ચારિત્ર કહીયે કે નહિ ?

ઉત્તર:—સિદ્ધ મહારાજને વ્યવહાર રૂપ ચારિત્ર નથી, તેથી ભગવતીજીમાં પાને ૫૭૬ મે નોચારિત્ર નોઅચારિત્ર કહ્યું છે.

પ્રશ્ન:—૧૬૮ વિભંગ જ્ઞાનવાલાને દર્શન હોય કે નહિ ?

ઉત્તર:—કર્મગ્રંથમાં તો ના કહી છે, પણ ભગવતીજીમાં પાને ૫૮૮ મે વિભંગજ્ઞાનવાલાને અવાધિદર્શન કહ્યું છે. પન્નવળાજીમાં પણ અવાધિ દર્શન કહ્યું છે. હવે એ બે મતાંતર જણાય છે. તત્ત્વ કેવલીગમ્ય.

પ્રશ્ન:—૧૬૯ મુનિને અશુદ્ધમાન આહાર પાળી આપવાથી શું ફલ થાય?

ઉત્તર:—મુનિને મુખ્યપણે તો શુદ્ધમાન આહાર પાળી આપવાના જ આવશ્યક હોય, પણ કેટલાએક કારણે અશુદ્ધમાન પણ આપે. વલી ગુરુ ઉપર રાગ છે તેથી કંડ કંડ ચિત્તમાં પણ આવી જાય. પણ મુનિને પ્રતિલાભવાના અતિશય ભાવ છે, તેથી અલ્પ દોષ ને ઘણી નિર્જરા ભગવતીજીમાં પાને ૬૧૦ મે કહી છે.

પ્રશ્ન:—૧૭૦ પ્રાયશ્ચિત લેવાના ભાવ છે, ને એટલામાં કાલ કરે તો આરાધક કે કેમ ?

ઉત્તર:—ભગવતીજીમાં પાને ૬૧૫ મે મુનિ ગોચરી ગયા છે ને ત્યાં કંડ દોષ લાગ્યો છે, તે ગુરુ પાસે જઈ આલોવવાના ભાવ છે, ને વચ્ચમાં કા-

લ કરે તો તેને આરાધક કહ્યા છે.

પ્રશ્ન:—૧૭૧ મોટામાં મોટો દિવસ કેટલો હોય ? ને રાત્રી કેટલી હોય ?

ઉત્તર:—ભગવતીજીમાં પાને ૧૩૮ મે ઓછામાં ઓછો દિવસ બાર મુહૂર્ત્ત એટલે ચોવીશ ઘડી તથા ઓછામાં ઓછી રાત્રી પળ એજ પ્રમાણે, તેમ વધારેમાં વધારે દિવસ ૧૮ મુહૂર્ત્તનો એટલે છત્રીશ ઘડીનો તથા રાત્રી પળ વધારેમાં વધારે એટલી થાય.

પ્રશ્ન:—૧૭૨ શ્રાવકો પૌષ્ઠ લઈ ધર્મકથા કરે તે અધિકાર શી રીતે છે?

ઉત્તર:—ભગવતીજીમાં પાને ૧૭૦ મે રુષિભદ્રપુત્રનો અધિકાર છે. ત્યાં શ્રાવકો આસન લઈ બેઠા છે, ને ઋષિભદ્ર ધર્મ પ્રરૂપે છે. તેમાંથી શ્રાવકને શંકા થઈ છે તેથી ભગવંતને પૂછ્યું છે જે ઋષિભદ્ર આ પ્રમાણે પ્રરૂપે છે. ભગવંતે કહ્યું કે ઋષિભદ્ર પ્રરૂપે છે તે સત્ય છે. એવી રીતે અધિકાર છે. તથા ઉપદેશમાલામાં ગાથા ૨૩૩ મીમાં શ્રાવક બીજાને ધર્મોપદેશ કરે એમ કહ્યું છે.

પ્રશ્ન:—૧૭૩ ભવ્ય જીવ છે તે સર્વે સિદ્ધિ વરે, ત્યારે વધા અભવિ રહે કે કેમ ?

ઉત્તર:—જયંતી શ્રાવિકાએ ભગવતીજીમાં પ્રશ્ન પૂછ્યાં છે તેમાં એ પ્રશ્ન છે તેનો જવાબ પાને ૧૯૧ મે છે કે, ગયો કાલ અનંતો ગયો તેનો છેડો નથી. તોપણ એક નિગોદને અનંતમે ભાગે સિદ્ધિ વર્યા છે. તેમજ આવતા કાલનો છેડો નથી, માટે બન્ને તુલ્ય છે. તેથી આવતે કાલે પળ બીજા એક નિગોદને અનંતે ભાગે સિદ્ધિ વરશે. તેથી કોઈ દિવસ ભવિ સ્વાલી થવાના નથી.

પ્રશ્ન:—૧૭૪ સમકિત સહિત કઈ નરક સૂધી જાય ?

ઉત્તર:—સમકિત સહિત છઠ્ઠી નરક સૂધી જાય અને સાતમી નરકે સમકિત વમીને જાય. એ અધિકાર ભગવતીજીમાં પાને ૧૦૮૭ મે છે.

પ્રશ્ન:—૧૭૫ પુસ્તક તથા પ્રતિમાજી હોય ત્યાં હાસ્ય વિનોદ કરતાં

આશાતના લાગે કે નહિ ?

ઉત્તર:—જ્યાં જ્ઞાન અને જિનપ્રતિમાજી હોય ત્યાં આહારનિહાર સ્ત્રી સાથે ભોગ તથા હાસ્યાદિક ક્રીડા કરવાથી આશાતના થાય છે. એ અધિકાર ભગવતીજીમાં પાને ૧૧૭૭ મે છે. સુધર્મ સભામાં થંભા છે, તેમાં પુસ્તક તથા પ્રભુની ઢાઢાના ઢાબડા છે તેથી ઇંદ્રાણી સાથે હાસ્યાદિ વિનોદ સુધર્મ ઇંદ્ર ત્યાં કરતા નથી, તેમ મનુષ્યે પળ કરવો નહિ.

પ્રશ્ન:—૧૭૬ ક્ષયોપશમ ભાવના સમકિતમાં ને ઉપશમ ભાવના સમકિતમાં શું ફેર છે ?

ઉત્તર:—ક્ષયોપશમ ભાવનું સમકિત છે તેને સમકિતમોહની વિપાક ઉદયે છે, ને મિથ્યાત્વમોહની પ્રદેશ ઉદયે છે ને ઉપશમ સમકિતવાળાને મિથ્યાત્વ, મિશ્ર તથા સમકિતમોહની વિપાક ઉદય તથા પ્રદેશ ઉદયથી ટલી જાય છે. એ અધિકાર ભગવતીજીમાં પાને ૧૧૮૩ મે છે.

પ્રશ્ન:—૧૭૭ શ્રાવક ઉઘાડે મુખે બોલે તો ઉચિત છે કે નહિ ?

ઉત્તર:—શ્રાવકે શ્રવણ મુખે વસ્ત્ર અથવા હાથ અથવા મુહપત્તિ રાખીને બોલવું. ઉઘાડે મુખે બોલવું નહિ જોડા. એ સંબંધી ભગવતીજીમાં ગૌતમસ્વામી મહારાજે પ્રશ્ન પૂછ્યું છે જે ઇંદ્ર સાવચ માળા બોલે છે કે નિરવચ માળા બોલે છે ? તેનો ઉત્તર ભગવંતે કહ્યો છે જે, ઇંદ્ર જે વસ્ત્ર મુખે વસ્ત્ર અથવા હાથ રાખીને બોલે છે તે વસ્ત્ર નિરવચ માળા બોલે છે અને જે વસ્ત્ર ઉઘાડે મુખે બોલે છે તે વસ્ત્ર સાવચ માળા બોલે છે. એવી રીતે પાને ૧૩૦૨ મે અધિકાર છે.

પ્રશ્ન: ૧૭૮ પૂર્વનું જ્ઞાન ક્યાં સૂધી રહ્યું ?

ઉત્તર:—પૂર્વનું જ્ઞાન ભગવાનના નિર્વાણ પછી એક હજાર વર્ષ સૂધી રહ્યું. એ અધિકાર ભગવતીજીમાં પાને ૧૫૦૩ મે છે.

પ્રશ્ન:—૧૭૯ પ્રભુનું શાસન ક્યાં સૂધી રહેશે ?

ઉત્તર—એકવીશ હજાર વર્ષ સૂધી રહેશે. એ અધિકાર ભગવતીજીમાં પાને ૧૫૦૪ મે છે.

(૨૫૩)

પ્રશ્ન—૧૮૦ વિદ્યાચારણ જંઘાચારણ મુનિ નંદીશ્વર દ્વીપે જિનપ્રતિમા ને વાંદવા જાય એ અધિકાર શેમાં છે ?

ઉત્તર:—ભગવતીજીમાં પાને ૧૫૦૬ મે છે.

પ્રશ્ન:—૧૮૧ શ્રાવક શ્રાવકને, તથા શ્રાવિકાને વ્રત ઉચ્ચરાવે કે કેમ?

ઉત્તર:—શ્રાવક—શ્રાવક શ્રાવિકાને વ્રત ઉચ્ચરાવે છે. જ્ઞાતાજીમાં છા-પેલી પ્રતને પાને ૧૦૧૬ મે જિતશત્રુ રાજાએ સુબુદ્ધિ પ્રધાન પાસે ધર્મ સાંભલીને પ્રતિબોધ પામી શ્રાવકનાં બાર વ્રત સુબુદ્ધિ પ્રધાન પાસે લીધાં છે. વલી પચ્ચસ્સાણના કરાવનાર જાણ અજાણના ચાર ભાંગા કહ્યા છે. તે આ પ્રમાણે—કરાવનાર જાણ ને કરનાર જાણ એ પચ્ચસ્સાણ શુદ્ધ. કરાવનાર જાણ ને કરનાર અજાણ પણ કરાવનાર જાણે છે તેથી વ્રતની વિધિ બતાવે, વાસ્તે એ પણ શુદ્ધ કહ્યા છે. પણ ત્યાં દર્શાવ્યું છે જે તથાવિધ ગુરુને અભાવે પિતા, દાદા, મામા, ભાઈ, વા કોઈની પણ સાક્ષી રાખીએ. તેઓ અજાણ છે, પણ પોતે જાણે છે તેથી શુદ્ધ છે. ચોથો ભાંગો કરાવનાર અજાણ ને કરનાર પણ અજાણ અશુદ્ધ પચ્ચસ્સાણ કહ્યું છે. આવી રીતે પ્રવચનસારોદ્ધારની ટીકામાં ૩૯ મે પાને કહ્યું છે. એ ઉપરથી ત્રીજા ભાંગથી સિદ્ધ થાય છે જે પિતા વિગેરે અજાણ છે, તેમની સમક્ષ પચ્ચસ્સાણ લેવું તો જાણકાર શ્રાવક પાસે લેવું એ તો વધારે યોગ્ય છે. આવી ચૌભંગી યોગશાસ્ત્રમાં તથા પંચાશકમાં પણ છે. વાસ્તે મુનિ મહારાજના અભાવે શ્રાવક પાસે પચ્ચસ્સાણ લેવું યોગ્ય છે.

પ્રશ્ન:—૧૮૨ શ્રાવકને ફાસુક પાળી પીવાથી શું ફાયદો છે ? કારણ જે આરંભ તો કરવો કરાવવો રહ્યો છે, તો સચિત્તનું અચિત્ત કરીને પીવું તેથી શું ફલ ?

ઉત્તર:—શ્રાવકને સચિત્ત વસ્તુની મૂર્છા ઉતરી એ મોટો લાભ છે. કર્મબંધન છે તે ઇચ્છા કરીને છે, તે સચિત્ત વસ્તુની ઇચ્છા બંધ થઈ ગઈ, એ મોટો લાભ છે. વલી સચિત્ત જલ જગતમાં છે તે બધા ઉપર ચિત્ત મોકલું છે, તે ફાસુક જલ પીનારને બંધ થઈ જાય છે, ફાસુક

પાણી જ્યાં જાય, ત્યાં મલતું નથી. તો તે પરિસહ પળ વચ્ચે સ્વમ્ભો પડે છે. વલી સચિત્ત જલમાં સમયે સમયે જીવ ઉપજે છે ને વિળસે છે તેનો પળ આરંભ ટલી જાય છે. તેથી શ્રાવકને સચિત્તનો ત્યાગ થાય છે. તેના અતિચાર પળ કહ્યા છે. વલી મહંત શ્રાવક આનંદજી પ્રમુક્ષે સચિત્તનો ત્યાગ કર્યો છે ને આરંભ મોકલો છે. આ સચિત્ત ત્યાગ ૭ મી પડિમામાં કર્યો છે અને આરંભનો ત્યાગ ૮ મી પડિમામાં છે. ૯ અધિકાર ઉપાસકદશાંગની છાપેલી પ્રતમાં પાને ૬૬ મે છે. વલી આઠમી પડિમામાં પોતાને આરંભ કરવાનો ત્યાગ છે, પળ કરાવવાનો ત્યાગ નથી. આરંભ કરાવવાનો નવમી પડિમામાં ત્યાગ છે. વાસ્તે આરંભ મોકલો છે તો પળ આનંદાદિક શ્રાવકે સચિત્તનો ત્યાગ કર્યો તેમ જ હાલના શ્રાવકને પળ કરવા યોગ્ય છે.

પ્રશ્ન:—૧૮૩ શ્રાવક દેરાસરમાં જાય, ત્યાં સારી આંગી રચેલી હોય તથા ગાયન થતું હોય તો ત્યાં તેણે શું ભાવવું ?

ઉત્તર:—જે જે પુરુષો આંગીના કામમાં પૈસા ચર્ચ્યા છે તે તે પુરુષો ની અનુમોદના કરવી જે ધન્ય છે ! સંસારના કામમાં પૈસા વાપરવા બંધ કરી પ્રભુભક્તિમાં પૈસા વાપરે છે ! મારું ચિત્ત ક્યારે એવું થશે જે હું એવી પ્રભુભક્તિ કરીશ, વલી આંગીના બનાવનાર પુરુષની અનુમોદના કરે જે પોતાનું કામ છોડી આંગી કરવામાં પોતાનો કાલ ગુમાવે છે. મહારા ભાવ એવા ક્યારે થશે ? વલી ગાયન થતું હોય તો જે જે પ્રભુના ગુણ ગાય છે તેમાં લીન થવું, પળ ગાયનના વિષયમાં લીન થવું નહિ. વલી દૃષ્ટી પળ પ્રભુ સામી સ્થાપવી, પળ ગાનારના સામી સ્થાપવી નહિ. કારણ કે પ્રભુ શિવાયની ત્રણ દિશા જોવાનું દશત્રીકમાં વર્જવું કહ્યું છે. માટે પ્રભુ સામી દૃષ્ટિ સ્થાપવી, વલી રાગ સારો ગાય છે તેને સારુ ભાવવું જે મને એવું ગાતાં આવડતું હોત તો પ્રભુના ગુણ ગાયનમાં હું પળ ગાત. એમ ભાવવું પળ રાગમાં લીન ન થવું. બાલ જીવને તો પ્રભુનું જે જે પ્રશંસે છે તે તે પરંપરાયે ગુણદાયક છે, પળ વિવેકીને તો પ્રભુના ગુણ

ગાવા તેજ ગુણકારી છે. યશવિજય મહારાજે સવાસો ગાથાના સ્તવનમાં કહ્યું છે જે “ જિનપૂજામાં શુભ ભાવથી, વિષય આરંભતણો ભય નથી ” માટે જિનમંદિરમાં જઈ વિષયની દૃષ્ટિ ન રાખવી તેજ ગુણકારી છે. જિન મંદિરમાં પરભાવ છોડવા સારું જવું છે, ને ત્યાં વિષયની દૃષ્ટિ થાય ત્યારે વિષય ક્યાં છૂટે ? માટે પુદ્ગલિક પદાર્થમાં દૃષ્ટિ ન રાખતાં પ્રભુના ગુણ સંભારી પ્રભુની આજ્ઞા સંભારી શુભ ભાવની વૃદ્ધિ કરવી ને પુદ્ગલ રાગ ઘટાડવો તેજ ધર્મ છે.

પ્રશ્ન:—૧૮૪ પાછલે ભવે આયુષ્ય બાંધ્યું હોય, તેજ પ્રમાણે પુરું થાય કે કોઈ રીતે તૂટે ?

ઉત્તર:—શાસ્ત્રમાં આયુષ્ય બે પ્રકારનાં કહ્યાં છે. એક ઉપક્રમી અને બીજું નિરુપક્રમી. હવે ઉપક્રમી આયુષ્ય છે તેને ઉપક્રમ જે વિષ શસ્ત્ર પ્રમુખ લાગવાથી આયુષ્ય ઓછું થાય છે. જેમ કે અકાલ મૃત્યુ કહેવાય છે. એ ઉપક્રમી આયુષ્યવાળાએ જે આયુષ્ય બાંધેલું છે, તે શિથિલ છે તેથી તેને ઉપક્રમ લાગે છે. એ અધિકાર તત્ત્વર્થમાં બીજો અધ્યાય પૂરો થતાં પાને ૧૦૫ મેથી ચાલે છે. તે બીજો અધ્યાય પૂરો થતાં સૂધી છે. વલી વિશેષાવશ્યકમાં પણ અધિકાર છે. તથા આચારાંગજીની શિલાંગા-ચાર્ય કૃત ટીકા-છાપેલીમાં પાને ૧૧૧ મે છે. બાકી પણ ઘણી જગ્યાએ છે. માટે ઉપક્રમની સારી સંભાલ રાખવી. કારણ જે પ્રાયઃ આ કાલમાં ઘણા માણસનાં ઉપક્રમી આયુષ્ય હોય, વાસ્તે ઉપક્રમ લાગ્યું હોય તો તે ટાલવાનો ઉદ્યમ કરવો તે સારું. મુનિ મહારાજ પણ ઔષધાદિક કરે છે. પણ આસ્થો ભવ વ્રત પાલવાં ને છેલ્લી વચ્ચે વ્રત દૂષણ લાગે વા ભાગે એવી દવા વાપરવી તે ઠીક નહિ. જેમ બને તેમ વ્રત રાખવાં ને રોગનો વિકલ્પ ન કરવો. રોગનો વિકલ્પ ન કરવાથી રોગ જલદી દૂર થાય છે, વાસ્તે પોતાનો આત્મધર્મ ન બગડે એમ ઉદ્યમ કરવો.

इहां कोइने शंका थशे जे हरेक व्रतमां चार आगार छे, तेमां सब्ब-समाहिवत्तियागारेणं आ आगार छे वास्ते कदापी अयोग्य वस्तु त्याग

કરેલી વાપરે તેથી શું વ્રત ભંગ થાય છે ? તે વિષે જાણવું જો આગાર રા-
ખ્યા છે પણ તે વિષે શાસ્ત્રમાં કહેલું છે જે દૃઢ પ્રતિજ્ઞાવાન આગાર સે-
વતા નથી, પણ જૈનું મન ઢીલું છે એટલે રોગાદિક સહન થતા નથી
પરિણામ બગડી જાય છે એવું લાગે તો વ્રત ઉપર પરિણામ રાખવાને પ્રાયશ્ચિ-
ત્ત લેવાની ભાવના સહિત વાપરવું. તે આગારવાલી વસ્તુ સેવ્યાનું પણ
પ્રાયશ્ચિત્ત કહ્યું છે. તો એ અપવાદ માર્ગ છે, પણ જે આગાર નથી સેવ-
તો ને શુદ્ધ સ્વરૂપ ઉપર નજર રાખે છે તેની અપેક્ષાએ તો એ ઉત્તરતો
છે. વલી કેટલાએક જીવ પૈસાના લોભથી એટલે નિર્દોષ દવાનું સ્વરૂપ
વધારે લાગે છે તેના કૃપણપણાથી દૂષિત દવાઓ વાપરે છે એ તો બહુજ
દૂષણ છે. એવા માણસો પૈસાની કસરથી અભક્ષ દવાઓ વાપરે છે ને પાછું
શુભ સ્વાતે દ્રવ્ય વાપરે છે, તે કરતાં શુભ સ્વાતે કમી વાપરી ભક્ષ દવા-
માં પૈસા વાપરે તો એ વધારે ઉત્તમ નીતિ છે. વાસ્તે વ્રત રહે એમ કરવું
એજ કલ્યાણકારી છે. તેમ જેના પરિણામ બગડતા હોય તેમને આગાર સે-
વવાની મના કરવી તે પણ યોગ્ય નથી.

પ્રશ્ન:—૧૮૫ સાધુજી ગામમાં પ્રવેશ કરે તો તેમને વાજતે ગાજતે સા-
મેયું કરી તેડી લાવવાનું શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે ?

ઉત્તર:—શ્રાદ્ધવિધિમાં પાને ૨૬૮ મે એવો અધિકાર છે કે, શ્રીધર્મ-
ઘોષસૂરીના નગરપ્રવેશના ઓછ્છવમાં બહોંતેર હજાર ટકા શ્રાવકે સ્વ-
સ્થ કર્યા છે. વલી વ્યવહાર સૂત્રની ભાષ્યમાં પાને ૧૮૨ મે છે તેનું ત્યાં
પ્રમાણ આપ્યું છે જે પ્રતિમાધર મુનિ પ્રતિમા પૂરી થાય ત્યારે નગર બ-
હાર રહી ગુરુને સ્થાવર આપે કે, હું આવ્યો છું. પછી ગુરુ, રાજા પ્રમુખ
જે શ્રાવક હોય તેને જણાવે. પછી શ્રાવક બડા આડંબરથી પ્રવેશ કરાવે
તેથી શાસનની પ્રભાવના થાય. ઘણા જીવ ધર્મના રાગી થાય. એ વિ-
ગેરે ઘણો દર્શાવ શ્રાદ્ધવિધિમાં છે. માટે વડા આડંબરથી ગુરુ મહારાજને
નગરપ્રવેશ કરાવવો.

પ્રશ્ન:—૧૮૬ ચોમાસામાં સ્નાન વિગેરેનો ત્યાગ કરવાનું કયા શાસ્ત્રમાં છે ?

ઉત્તર:—શ્રાદ્ધવિધિમાં પાને ૨૫૪ મે ચોમાસામાં શાંડ, શ્વજૂર, દ્રાક્ષ, મેવા, સૂકવણી શાક, ભાજી વિગેરે અભક્ષ્ય કહ્યાં છે ત્યાં જોશો તો જનાશે. કારણ કે ચોમાસામાં એ ચીજોમાં ત્રસ જીવની ઉત્પત્તિ થાય છે માટે ત્યાગ કરવી જોઈએ.

પ્રશ્ન:—૧૮૭ ગુરુદ્રવ્ય કોને કહીએ ?

ઉત્તર:—શ્રાદ્ધવિધિમાં પાને ૧૦૦ મે ટઢાવાલી પ્રતમાં વસ પાત્ર પ્રમુખ ઉપગરણને ગુરુદ્રવ્ય કહ્યું છે.

પ્રશ્ન:—૧૮૮ જિનર્બિવની પ્રતિષ્ઠામાં તથા દીક્ષામાં મુહૂર્ત શી રીતે જોવાનાં છે ?

ઉત્તર:—મેં લગ્નશુદ્ધિ વિગેરે જૈનના મુહૂર્તના ગ્રંથો જોયા છે, તેમાંથી સામાન્ય રીતે આ નીચે જણાવ્યું છે. વિશેષ તો તે શાસ્ત્ર જોવાથી જનાશે.

પ્રથમ માસ જોવા. તે માર્ગશીર્ષ, માઘ, ફાગણ, વૈશાખ, જ્યેષ્ઠ, અષાઢ એ માસમાં પ્રતિષ્ઠા કરવી લગ્નશુદ્ધિમાં કહી છે. તથા ઝ્યોતિર્વિદાભરણ નામનો કાર્તીદાસ પંડિતે ઝ્યોતિષનો ગ્રંથ કર્યો છે, તેમાં જૈનપ્રતિષ્ઠાની સંક્રાંતિ કહી છે, તે વૃશ્ચિક, મકર, કુંભ, મેષ, વૃષભ, મિથુન, એ છ સંક્રાંતિઓ કહી છે. એ ગ્રંથની ટીકા જૈનાચાર્યની કરેલી છે. વલી પ્રતિષ્ઠાની વિધીના ટીપણામાં શ્રાવણ માસ પણ લખેલો છે અને શ્રાવણ માસમાં પ્રતિષ્ઠા થયેલી પણ દેરાસરમાં જોવામાં આવે છે. તત્ત્વકેવલીગમ્ય. આપણા સિધ્ધાંતમાં પૂનમીઆ માસ કહ્યા છે તેથી મુહૂર્તમાં પણ તેજ માફક માસ લેવા.

તિથિયો સામાન્ય રીતે શુક્લ પક્ષની શુદ્ધિ ૧૦ થી તે કૃષ્ણપક્ષની વદિ ૫ સુધી ઉત્તમ કહી છે. તથા તિથિયો પ્રત્યેક પણ કહી છે તે ૧-૨-૫-૧૦-૧૩-૧૫ એ શુક્લપક્ષની અને કૃષ્ણપક્ષની ૧-૨-૫-સુંદર કહી છે.

વાર સોમ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર એ સુંદર કહ્યા છે. તથાપિ એ શિવાયની તિથિ તથા વાર સિધ્ધિયોગ યુક્ત હોય તો લગ્નશુદ્ધિમાં સુખના આપનાર કહ્યા છે.

(२५८)

वली आरंभसिद्धिनी मोटी टीकामां एक मंगलवार वर्जी सर्वे वार प्रतिष्ठामां लीधा छे. माटे बलवान योग होय तो तिथि वारनो नियम नहि.

प्रतिष्ठामां मघा, मृगशीर्ष, हस्त, उत्तराफाल्गुणी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, अनुराधा, रेवती, श्रवण, मूल, पुष्य, पुनरवसु, रोहिणी, स्वाति, धनिष्ठा ए नक्षत्र लेवां.

कुंभस्थापनमां, रवि नक्षत्रथी प्रथमनां पांच नक्षत्र मूकीने पछीनां आठ नक्षत्र, तथा पछीनां आठ वर्जी ते पछीनां छ नक्षत्र ए चौद नक्षत्र कुंभचक्रनां छे तेमां मुहूर्त कुंभस्थापननुं करवुं. पहेलां पांच तथा आठ पछीनां आठ वर्जवां.

उपर प्रतिष्ठा नक्षत्र कछ्यां, तेमांनुं नक्षत्र प्रतिष्ठा करावनारना जन्म नक्षत्रथी १०-१६-१७-१८-२३-२५ होय तो वर्जवुं.

आडल योग ते रवि नक्षत्रथी २-७-९-१६-२१-२३-२८ ए नक्षत्र होय तो आडल योग थाय, ते परदेश जतां वर्जे छे ने बीजा काममां पण वर्जाय तो सारां.

वार तिथि नक्षत्रथी कुयोग वर्जवा.

तिथि	रवि.	सोम.	मंगल.	बुध.	गुरु.	शुक्र.	शनि.	कुयोग
	७	६	५	४	३	२	१	कुलिकयोग व.
"	५	४	३	२	१	७	६	उपकुलिक व.
"	३	२	१	७	६	५	४	कटक योग व.
"	४	७	२	५	८	३	६	अर्धप्रहरवर्जयो.
"	८	३	६	१	४	७	२	कालवेला व.
"	१२	११	१०	९	८	७	६	कर्कयोगवर्जवो.
नक्षत्र	मघा.	विशाखा.	आर्द्रा	मूल.	कृतिका.	रोही.	हस्त	यमघंट वर्जवो.
"	विशाखा	पूर्वाषाढा	धनिष्ठा	रेवती.	रोहिणी.	पुष्य.	उ. फा.	उत्पातयोग व.
"	अनुराधा	उ०षा०	शतभिषा	अश्विनी.	मृग.	अश्ले.	हस्त	मृत्युयोग व.
"	ज्येष्ठा	अभिजित	पु०भा०	भरणी.	आर्द्रा.	मघा	चित्रा	काणयोग व.
तिथि	७	७	०	१-३	६	३	०	संवृत योग व.
"	भ	चि०	उ०षा०	धनिष्ठा.	उ. फा.	पुष्य	रेवती	वारनां जन्म नक्षत्र वर्जवां.
"	जे०	पूर्वाषाढा	शत.	पु. भा.	रो. मृ.	रो. मृ.	उ. फा.	कुयोग वर्जवा }
"	मघा.	विशाखा.	आर्द्रा.	मू. आ.	आर्द्रा.	अश्ले.	ह.चि.	
"	विषा०	उ०षा०	धनिष्ठा.	भरणी	शत.	पु. भा.	पु. पा.	
"	अनु०						उ. पा.	
तिथि	५ ह.	६ मृ.	७	८	९	१०	११	महामृत्युयोग
नक्षत्र			अश्विनी.	अनुराधा	पुष्य.	रेवति.	रोहि.	

कुलिकयोग थाय छे ते चार घडी थाय छे. ते पडवाने दिवसे पेहेले चोघडीये, बीजे बीजे चोघडीए एम सातमने दिवसे सातमे चोघडीए थाय. तेम उपकलिक, कंटक, अर्धप्रहर, कालवेला एवा २ कोठामां तिथि छे. ते जे तिथि होय तेटलामुं चोघडीयुं ए योग रहे छे. ते वखत शिवायनो वखत सारो.

आनंदादिकमां कुरोग कहा छे, ते वर्जवा.

रबी. म. आर्द्रा अश्ले. मघा. चि. स्वा. वि. अनु- ज्ये. पु. बा. अभी. शत. पु.भा.	सोम. आर्द्रा. मघा. हस्त. चि. ज्ये. मूल. पु. बा. उ. बा. अभी. धनी. पु. भा. अश्वी. भर.	मंगल. मघा. चि. अनु. ज्ये. अभि. श्रवण. धनी. शत. पु. भा. रेव. भ. मृग. आर्द्रा.	बुध. चित्रा. ज्येष्ठा. उ. बा. अभि. पु. भा. उ. भा. रे. अश्वि. भर. रो. आर्द्रा. अश्ले. मघा.	गुरु. ज्येष्ठा. अभि. शत. पु. भा. भर. कृति. रोहि. मृग. आर्द्रा. पुष्य. मघा. हस्त. चित्रा.	शुक्र. अभि. पु. भा. अश्वि. भर. आर्द्रा. पुनर्वसु. पुष्य. अश्ले. मघा. उ. फा. चित्रा. अनु. ज्येष्ठा.	शनि. पु. भा. भरणी. मृ. आर्द्रा. मघा. पु.फा- उ. फा. हस्त. चित्रा. विशा. ज्येष्ठा. उ. बा. अभि.	कालदंड ध्वांक्ष. वज्र. मुद्गुर. कंप. लुंपक. प्रवास. मरण. व्याध. शूल. मूशाल. क्षय. क्षिप्र.
---	--	---	--	---	---	---	--

यमल योग वर्जवो ते गुरुवार, मंगलवार, शनिवार एमांनो वार तिथि २-७-१२ एमांनी तिथी, मृग, विशाखा, धनिष्ठा एमांनुं नक्षत्र ए त्रणने योगे वर्जवुं.

त्रिपुष्कर योग ते २-७-१२ तिथि, गुरु, मंगल, शनि एमांनो वार ने कृत्तिका, पुनर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा. उत्तराषाढा, पूर्वाभाद्रपद, एमांनुं नक्षत्र ए त्रणे योगे थाय ते वर्जवुं.

गुरु शुक्रना अस्तमां प्रतिष्ठा, उजमणुं करवानो निषेध कयौं छे, तथा दीक्षा शुक्रना अस्तमां आपवी संभवे छे; केम के लग्नशुद्धिमां शुक्र निर्बल लेवो कह्यो छे तो अनिर्बल छे तथा प्रतिष्ठादिकमां गुरु, शुक्र बाल होय, बूढो होय ते दिवस पण वर्जवा.

(૨૬૦)

ગુરુ શુક્રનો ઉદય પૂર્વ દિશાએ થાય તો ત્રણ દિવસ બાલ જાણવો અને પશ્ચિમ દિશાએ ઉદય થાય તો દશ દિવસ બાલ જાણવો.

ગુરુ શુક્રનો પૂર્વ દિશાએ અસ્ત થાય તો તે પહેલા પંદર દિવસ વૃધ્ધ જાણવો અને પશ્ચિમ દિશાએ અસ્ત થાય તો તે પહેલા પાંચ દિવસ વૃધ્ધ જાણવો. એ દિવસોમાં મુહૂર્ત આપવું નહિ.

શુક્ર દેરાસરમાં પેસતાં જે દિશાએ ઉદય હોય, તે સન્મુખ ભાવે તથા જમણો અવશ્ય વર્જવો, પણ કદાપિ અંધ શુક્ર હોય તો હરકત નહિ. એમ આરંભસિધ્ધિની નાની ટીકામાં કહ્યું છે. બીજા બે પ્રકારના શુક્ર પણ તજાય તો તજવા કહ્યા છે. સંક્રાંતીએ વર્તતો જે સંક્રાંતી હોય તે સંક્રાંતીમાં જુઓ ને સન્મુખ આવે તો વર્જો.

નક્ષત્રે વર્તતો તે કૃતિકા, રોહિણી, મૃગશીર્ષ, આદ્રા, પુર્નવસુ, પુષ્ય, અશ્લેષા એ નક્ષત્રને દિવસે પૂર્વે શુક્ર હોય, મઘા, પૂર્વાફાલગુની, ઉત્તરાફાલગુની, હસ્ત, ચિત્રા, સ્વાતિ, વિશાખા એ નક્ષત્રે દક્ષિણ દિશાએ હોય. અનુરાધા, જ્યેષ્ઠા, મૂલ, પૂર્વાષાઢા, ઉત્તરાષાઢા, અભિજીત, શ્રવણ એ નક્ષત્રે પશ્ચિમ દિશાએ હોય. ધનિષ્ઠા, શતભિષા, પૂર્વાભાદ્રપદ, રેવતી, અશ્વિની, ભરણી એ નક્ષત્રને દિવસે ઉત્તર દિશાએ શુક્ર હોય. મુહૂર્ત નક્ષત્ર જે હોય તે જોતાં સન્મુખ શુક્ર આવે તે વર્જવો.

રવિ નક્ષત્ર ચાલતું હોય, તેથી સાતમું નક્ષત્ર હોય, તે મસ્મયોગ કહેવાય છે. માટે તે નક્ષત્ર ન લેવું. રજે કરી આકાશ ન દેખાતું હોય તો તે દિવસે મુહૂર્ત કરવું નહિ. સંક્રાંતી બેસે તેનો આગલો દિવસ તથા પાછલો દિવસ તથા તે દિવસ વર્જવો.

વાદલ ગાજવાથી વીજલીના કડાકા થાય, આકાશમાં ધનુષ સેંચે, સૂર્ય ચંદ્રની પાછલ કુંડાલું થાય ને રક્તવર્ણ આકાશ થાય તે રક્તવર્ણ આકાશ થાય તે દિવસ વા, અકાલ વૃષ્ટિ થાય તે સર્વ દિવસ વર્જવા.

ગ્રહણ થયા પછી સાત દિવસ તથા પહેલા સાત દિવસ ગ્રહણ દગ્ધ-તિથિ કહિયે, તેમાં પણ મુહૂર્ત કરીએ નહિ, પણ આસો ઘેરાયો હોય

(૨૬૧)

તો અથવા અર્ધો ઘેરાઓ હોય તો ત્રણ દિવસ ગોચરશુદ્ધિ જોવી તે નીચે પ્રમાણે.

જે રાશીએ ગુરુ હોય તે પ્રતિષ્ઠા કરાવનારની જન્મરાશિથી ૨-૫-૭-૯-૧૧ મો હોય તો શ્રેષ્ઠ જાણવો.

ચંદ્રમા જે રાશીનો હોય તે જન્મરાશિથી ૧-૩-૬-૭-૧૦-૧૧-૨-૫-૯ મો હોય તો તે સારો જાણવો. પ્રભુની રાશીથી પ્રભુનો પળ જોવો.

જે રાશીનો રવિ હોય તે જન્મરાશિથી ૩-૬-૧૦-૧૧ મો હોય તો સારો જાણવો.

આ મુજબ પ્રતિષ્ઠા કરનારને ગુરુ, ચંદ્ર, રવિ ત્રણે જોવા. પ્રતિમાજી મહારાજને ચંદ્રબલ જોવું, પળ કૃષ્ણ પક્ષ હોય તો તારાબલ જોવું તે નીચે મુજબ.

જન્મનક્ષત્રથી ગણવું, તે જન્મનક્ષત્ર અશ્વિની છે તો દશમું નક્ષત્ર મઘા આવ્યું એમ ગણવું.

તારા.	નક્ષત્ર.	નક્ષત્ર.	નક્ષત્ર.	સારી નબલી તારા.
૧	૧	૧૦	૧૯	શુભ તારા નક્ષત્રમાં મુહૂર્ત આપવું.
૨	૨	૧૧	૨૦	શુભ.
૩	૩	૧૨	૨૧	અશુભ.
૪	૪	૧૩	૨૨	શુભ.
૫	૫	૧૪	૨૩	અશુભ.
૬	૬	૧૫	૨૪	શુભ.
૭	૭	૧૬	૨૫	અશુભ.
૮	૮	૧૭	૨૬	શુભ.
૯	૯	૧૮	૨૭	શુભ તારા કહી તે નક્ષત્રમાં મુહૂર્ત કરવું.

પટલે જન્મ નક્ષત્રથી ૧-૧૦-૧૯ મું નક્ષત્ર હોય તો ૧ તારા એમજ ૨-૩ પ્રમુખ જાણવી.

હવે જન્મ જેનું નક્ષત્ર ન હોય તો તેનું જે નામ હોય તે ઉપરથી અક્ષરો અવકહોડા ચક્રથી જોડને નક્ષત્ર કાઢવું તે નીચે પ્રમાણે.

ચુ. ચે. ચૈ. ચો. ચૌ. અશ્વિની. લી. લુ. લે. લો. લૌ. લૈ. ભરણી અ. અ. ઈ. ઊ. ઇ. એ. કૃતિકા. શ્રો. વા. વી. વુ. રોહિણી. વે. વો. કા.કી. મૃગશીર્ષ. કુ. ઘ. ઙ. છ, આર્દ્રા. કે. કો. હ. હી પુનર્વસુ. હુ. હે. હો. હા પુષ્ય, ડે, ડી. ડુ. ડો. અશ્લેષા. મ. મી. મુ. મે. મધા. મા ટ. ટી. ટુ, પૂર્વાફાલ્ગુની. પુ. ષ. ણ. ઠ. હસ્ત. પે. પો. ર. રી. ચિત્રા. રુ. રે. રો. તા. સ્વાતિ. તી. તુ. તે. તો. વિશાખા. ન, ની, નુ, ને, અનુરાધા. નો, ય, યી, યુ, જ્યેષ્ઠા. યે, યો, મ, મી, મૂલ. મુ, ધ, ધ, ઢ, પૂર્વાષાઢા. મે, મો, જ, જી, ઉત્તરાષાઢા. જુ, જે, જો, ષા, અભિજીત. ષી, ષુ, ષે, ષો, શ્રવણ. ગ, ગી, ગુ, ગ, ધાનિષ્ઠા. ગો, સ, સી, સુ, શતભિષા. સે, સો, દ, દી, પૂર્વાભાદ્રપદ. દુ, શ, જ, થ, ઉત્તરાભાદ્રપદ. દ, દો, દી, રેવતી. આ પ્રમાણે નામના અક્ષર હોય તે ઉપરથી આમાં જોડ નક્ષત્ર કાઢવું.

મુહૂર્ત્તને દિવસે વિષ્ટિ હોય તેનું જોવું; તે સંક્રાંતિમાં જોવું; તેમાં સ્વર્ગે ભદ્રા હોય તો, જે કામ કરે તે સિદ્ધ થાય; તથા પાતાલભદ્રામાં કામ કરે તો કાર્યની સિદ્ધિ થાય; પણ મનુષ્ય લોકની ભદ્રામાં કામ કરવું નહિ, કરે તો હાની થાય. યોગિની જોવી તે સન્મુખ અવશ્ય વર્જવી; જમણી પણ બને તો વર્જવી, ને પૂંઠની તથા ડાબી લેવી.

કાલ તથા પાશ સન્મુખ વર્જવો. તે તિથિઓમાં બતાવ્યો છે ત્યાં જુઓ. એ વાસ્તુકશાસ્ત્રમાં જોવું કહ્યું છે. વિશેષ જૈનમાં જોવું કહ્યું નથી. એમ પ્રતિષ્ઠા ટીપણામાં કહ્યું છે.

ઘાત ચંદ્ર, નક્ષત્ર, તિથિ, માસ વર્જવાં.

રાહુ સૂર્ય ઉદયથી ચાર ઘડી પૂર્વે રહે, ત્યાર પછી ચાર ઘડી વાયુકોણ. ત્યાર પછી ચાર ઘડી દક્ષિણે, પછી ચાર ઘડી ઇશાને, પછી ૪ ઘડી પશ્ચિમે, પછી ૪ ઘડી અગ્નિકોણ, પછી ૪ ઘડી ઉત્તરે, પછી ચાર ઘડી નૈરુતે એ રીતે દિવસે તેમજ રાત્રીએ ફરે છે.

(૨૬૧)

સંક્રાંતિમાં જે જે જોવાનું છે, તે સંક્રાંતિમાં જોવું તે લખીએ છીએ. તેમાં રાહુ સન્મુખ વર્જવો. તથા—વચ્છ સન્મુખ તથા પૂંઠે દેરાસરમાં પેસતાં વર્જવો.

૧ મેષ સંક્રાંતિએ રાહૂ દક્ષિણે, વચ્છ પશ્ચિમે, શુક્ર પશ્ચિમે, વિષ્ટિ સ્વર્ગે છઠ રવિ દગ્ધ.

૨ વૃષ સંક્રાંતિએ રાહૂ દક્ષિણે, વચ્છ પશ્ચિમે, શુક્ર ઉત્તરે, વિષ્ટિ સ્વર્ગે, ચોથ રવિ દગ્ધ.

૩ મિથુન સંક્રાંતિએ રાહૂ પશ્ચિમે, વચ્છ ઉત્તરે, શુક્ર ઉત્તરે, વિષ્ટિ પાતાલે, આઠમ રવિ દગ્ધ.

૪ કર્ક સંક્રાંતિએ રાહૂ પશ્ચિમે, વચ્છ ઉત્તરે, શુક્ર ઉત્તરે, વિષ્ટિ પાતાલે, છઠે રવિ દગ્ધ.

૫ સિંહ સંક્રાંતિએ રાહૂ પશ્ચિમે, વચ્છ ઉત્તરે, શુક્ર પૂર્વે, વિષ્ટિ મનુષ્ય લોકે તે તજવી. દશમ રવિ દગ્ધ.

૬ કન્યા સંક્રાંતિએ રાહૂ ઉત્તરે, વચ્છ પૂર્વે, શુક્ર પૂર્વે, વિષ્ટિ પાતાલે આઠમ રવિ દગ્ધ.

૭ તોલા સંક્રાંતિએ રાહૂ ઉત્તરે, વચ્છ પૂર્વે, શુક્ર પૂર્વે, વિષ્ટિ પાતાલે, બારશ રવિ દગ્ધ.

૮ વૃશ્ચિક સંક્રાંતિએ રાહૂ ઉત્તરે, વચ્છ પૂર્વે, શુક્ર દક્ષિણે, વિષ્ટિ મનુષ્ય લોકે તે વર્જવી. દશમ રવિ દગ્ધ.

૯ ધન સંક્રાંતિએ રાહૂ પૂર્વે, વચ્છ દક્ષિણે, શુક્ર દક્ષિણે, વિષ્ટિ પાતાલે, બીજ રવિ દગ્ધ.

૧૦ મકર સંક્રાંતિએ રાહૂ પૂર્વે, વચ્છ દક્ષિણે, શુક્ર દક્ષિણે, વિષ્ટિ સ્વર્ગે, ચારસ રવિ દગ્ધ.

૧૧ કુંભ સંક્રાંતિએ રાહૂ પૂર્વે, વચ્છ દક્ષિણે, શુક્ર પશ્ચિમે, વિષ્ટિ મનુષ્ય લોકે તે વર્જવી. ચોથ રવિ દગ્ધ.

૧૨ મીન સંક્રાંતિએ રાહૂ દક્ષિણે, વચ્છ પશ્ચિમે, શુક્ર પશ્ચિમે, વિષ્ટિ મનુ-

प्य लोके ते वर्जवी. बीज रवि दग्ध.

तिथियो साथे कुयोग वर्जवा ते.

तिथि.

तिथिमां जोवानुं.

१ मूल नक्षत्रे ज्वालामुखी ते वर्जवो. योगिनी पूर्वे, पाश शुदिमां पूर्वे वदिमां वायुमां. काल शुदिमां पश्चिमे वदिमां अग्नीकोण.

२ अनुराधाए वज्रपात वर्जवो. धन तथा मीनना चंद्रे, चंद्रदग्ध बीज योगिनी उत्तर पाश शुदिमां अग्निकोण वदिमां उत्तरे, काल शुदि मां तथा वदिमां वायुकोण.

३ त्रणे उत्तरा साथे वर्जपात वर्जवो. अनुराधा साथे कालमुखी वर्ज-
वो. योगिनी इशाने पाश वदिमां इशाने शुदिमां दक्षिणे, काल शुदिमां उत्तरे वदिमां नैरुते.

४ त्रणे उत्तरा साथे कालमुखीने वर्जवो. वृषभ कुंभना चंद्रथी चंद्र-
दग्ध तिथि योगिनी नैरुते पाश शुदिमां नैरुते वदिमां अधोलोक, काल
वदिमां उर्ध्व शुदिमां इशाने.

भरणी साथे ज्वालामुखी वर्जवो. मघाए कालमुखी वर्जवो. योगिनी
दक्षिणे, पाश शुदिमां पश्चिमे वदिमां अधोलोके, काल शुदिमां पूर्वे व-
दिमां उर्ध्वलोके.

६ रोहिणीए वज्रपात वर्जवो. कर्कने मेषना चंद्र साथे चंद्रदग्ध ति-
थि योगिनी पश्चिमे, पाश शुदिमां वायु वदिमां पूर्वे, काल शुदिमां अग्नि-
कोण वदि पक्षमां.

७ हस्त तथा मूल साथे वज्रपात वर्जवो. योगिनी वायव्ये, पाश शु-
दिमां दक्षिण वदिमां अग्निकोण, काल शुदिमां दक्षिणे वदिमां वायुकोण.

८ कृत्तिकाए ज्वालामुखी रोहिणीए कालमुखी ए वर्जवा. मिथुन क-
न्याना चंद्र साथे चंद्रदग्ध तिथि, योगिनी इशाने, पाश शुदिमां इशाने
वदिमां दक्षिणे, काल शुदिमां नैरुत वदिमां उत्तरे.

९ रोहिणीए ज्वालामुखी वर्जवो. कृत्तिका साथे कालमुखी वर्जवो.

(૨૬૫)

યોગિની પૂર્વે, પાશ શુદિમાં ઉર્ધ્વલોક વદિમાં નૈરુતે, કાલ શુદિમાં અધો-લોકે વદિમાં ઇશાને.

૧૦ અશ્લેષાયે જ્વાલામુખી તજવો. વૃશ્ચિક સિંહના ચંદ્ર ચંદ્રદગ્ધ યોગિની ઉત્તરે, પાશ શુદિમાં અધોલોકે, વદિમાં પશ્ચિમે; કાલ શુદિમાં ઉર્ધ્વલોકે વદિમાં ઇશાને.

૧૧ યોગિની અમ્લિકોણ પાશ શુદિમાં પૂર્વે, વદિમાં વાયુ કોણ; કાલ શુદિમાં પશ્ચિમે, વદિમાં અમ્લિકોણ.

૧૨ તોલા ને મકરના ચંદ્રે ચંદ્રદગ્ધ તિથિ યોગિની નૈરુતે પાશ શુદિમાં અમ્લિકોણ વદિમાં ઉત્તરે કાલ શુદિમાં વાયુકોણ વદિમાં દક્ષિણે.

૧૩ ચિત્રા સાથે યમકૃતિ વર્જવો. યોગિની દક્ષિણે પાશ શુદિમાં દક્ષિણે વદિમાં ઇશાને, કાલ શુદિમાં ઉત્તરે, વદિમાં નૈરુતે.

૧૪ ચિત્રા સાથે યમકૃતિ વર્જવો. યોગિની દક્ષિણે પાશ શુદિમાં દક્ષિણે વદિમાં ઇશાને, કાલ શુદિમાં ઉત્તરે વદિમાં નૈરુતે.

૧૫ યોગિની પશ્ચિમે પાશ શુદિમાં નૈરુતે વદિમાં ઉર્ધ્વલોકે કાલ શુદિમાં ઇશાને અધોલોકે.

૧૬ યોગિની વાયવ્યે પાશ શુદિમાં પશ્ચિમે વદિમાં અધોલોકે કાલ શુદિમાં પૂર્વે વદિમાં ઉર્ધ્વલોકે.

આ ૧ થી ૧૬ સુધી આંક મૂક્યા છે, તે તિથિ જાણવી. તેમાં જોવાનું જોવું. ચંદ્રદગ્ધ તિથિ લગ્નશુદ્ધિ પ્રકરણ પ્રમાણે લેવી છે. બીજા ગ્રંથમાં બીજી રીતે પણ છે.

ચંદ્રમા જોવા તે પ્રભુના દેરાસરમાં પ્રવેશ કરતાં સન્મુખ તથા જમણે લેવો. તે મેષ, સિંહ, ધનના પૂર્વે વૃષભ, કન્યા, મકર, દક્ષિણે મિથુન, કુંભ, તોલા પશ્ચિમે કર્ક, વૃશ્ચિક, મીન ઉત્તરે.

સત્તાવીશ યોગમાંથી અશુભયોગની ઘડિ તજવી, તે વિષ્કુંભની તથા શૂલગંઢ યોગની પાંચ ઘડી તજવી. અતિગંઢની છ ઘડી તજવી, વ્યાધાત

तथा वज्रयोगनी नव घडी तजवी, परिघनी त्रीश घडी तजवी. वैधृत
तथा व्यतिपात सर्वथा तजवो.

शुभयोग ते आनंदादि शुभ योग.

रबी. अश्विनी. कृति. रोहि. मृग. पुन. पुष्य. पु. का. उ.फा. हस्त. मूल. उ. पा. अवण. उ. मा. रेवति घन	सोम. मृग. पुनर्व. पुष्य. अश्ले. पु. फा. उ. फा. स्वा. विशा. अनु. अवण. शत. उ. मा. कृत्ति. रो. रे.	मंगल. अश्लेषा. पु. फा. उ.फा. हस्त. स्वा. विशा. मूल. पु. पा. उ. पा. उ. मा. अश्वि. कृत्ति. पुन. पुष्य. रो.	बुध. हस्त. स्वा. विशा. अनु. मूल. पु. पा. अवण. धनी. शत. कृत्ति. मृग. पुन. पु. फा. उ. फा. पुष्य.	गुरु. अनु. मूल. पुष्य. उ. पा. अव. धनी. उ. मा. रेवती अश्वि. पुन. अश्ले. पू.फा. स्वा. विशा. उ. फा.	शुक्र. उ. पा. अवण. धनि. शत. उ. मा. रेव. कृत्ति. रो. मृग. पू.फा. हस्त. स्वा. मूल. पू. पा. विशा.	शनि. शत. उ. मा. रेवती. अश्वि. कृत्ति. रोहि. पुन. पुष्य. अश्ले. स्वा. अनु. मूल. अव. धनि. पू. पा.	शुभयोगनां नाम. आनंद योग. प्रजापति. शुभ. सौम्य. ध्वजयोग. श्रीवत्स. छत्रयोग. मित्रयोग. मनोज्ञयोग. सिद्धियोग. अमृतयोग. गजयोग. स्थिरयोग. वर्धमानयोग. मातंगयोग.
--	--	---	---	---	---	--	---

आरंभसिद्धिने अनुसारे अमृतसिद्धि योग तथा सिद्धियोग थाय
छे ते निचेना कोठा मुजब.

तिथि.	वार.	नक्षत्र.	नक्षत्र.
१-८-९	रबी.	हस्त.	पु. रे. रो. मृग. उत्तरा ३. पुष्य. मू. अश्विनी. घ.
२-९	सोम.	मृग.	रो. अनु. उ. फा. हस्त. अ. विशा. पुष्य. शतमि.
३-८-१३-६	मंगल.	अश्विनी.	रो. उ. मा. मू. उ. फा. कृत्ति. मृग. पुष्य. अनु. अश्लेषा.
२-७-१२-६	बुध.	अनु.	अ. ज्ये. पुष्य. हस्त उ. फा. कृत्ति मृ रो पू फा. उ. मा.
५-१०-१५-११	गुरु.	पुष्य.	अश्वि. पुन. पूर्वा. ३ अश्ले. ध. रे. स्वा. विशा. अनु.
१-६-११-९	शुक्र.	रेवती.	अश्वि. पु. पा. उ. पा. अनु. अ. ध. पु. फा. हस्त.
४-८-१४-९	शनि.	रोहि.	अ. ध. अश्वि. स्वाती पुष्य. अनु. मघा. शतमी.
तिथि वारे सिद्धि योग.		वारनक्षत्रे अमृत सिद्धि.	वार नक्षत्रे सिद्धि योग.

(૨૬૭)

લગ્નશુદ્ધિ પ્રમાણે સિદ્ધિયોગ નિચે પ્રમાણે.

તિથિ.	વાર.	નક્ષત્ર.
૮	રવિ.	હસ્ત. ઉત્તરા. ૩ મૂ.
૯	સોમ.	રો. મૃગ. પુષ્ય. અનુ. શ્રવણ.
૧-૬-૮-૧૩	મંગલ.	ઉ. ભા. અશ્વિની. રેવતી.
૭-૧-૧૨	બુધ.	કૃત્તિ. રોહી. મૃગ. પુષ્ય. અનુ.
૧૦-૧-૧૫	ગુરુ.	અશ્વિ. પુષ્ય. પુન. અનુરા. રેવતિ.
૭-૬-૧૧-૧૩-૧	શુક્ર.	રે. અનુ. શ્રવણ.
૧-૨-૧૪	શનિ.	રોહિણી. શ્રવણ. સ્વાતિ.
તિથિ વારે સિદ્ધિ યોગ.		વાર નક્ષત્રે સિદ્ધિયોગ.

આરંભસિદ્ધિમાં ને લગ્નશુદ્ધિમાં સિદ્ધિયોગનો મેલાપ મલતો નથી, તે તત્ત્વ કેવલીગમ્ય છે.

રવિયોગની, કુમારયોગની, રાજયોગની મહત્ત્વતા આપણા જ્યોતિષના ગ્રંથોમાં ઘણી કરી છે. એ યોગમાં કામ કરવાથી અતિશય ઉત્તમ ફલ કહ્યું છે. એ યોગ હોય ને બીજા કુયોગ હોય તો તે કુયોગ હરકત કરી શકે નહિ.

રવિયોગ તે ચાલતા સૂર્ય નક્ષત્રથી ૪-૬-૯-૧૦-૧૩-૨૦ એમાંનું નક્ષત્ર હોય તે રવિયોગ જાણવો.

કુમારયોગ તે મંગલવાર, બુધ, સોમ, શુક્ર તિથિ ૧-૬-૧૦-૧૧-૫ નક્ષત્ર અશ્વિની, રોહિણી, પુનર્વસુ, મઘા, હસ્ત, વિશાખા, મૂળ, શ્રવણ, પૂર્વાભાદ્રપદ આ વારમાંનો વાર, તિથિમાંની તિથિ, નક્ષત્રમાંનું નક્ષત્ર આવે તો કુમારયોગ થાય.

રાજયોગ તે રવિ, મંગલ, બુધ, શુક્ર, ૩-૭-૧૨-૩-૧૫ એ તિથિએ ભરણી, મૃગશીર્ષ, પુષ્ય, પૂર્વાફાલ્ગુની, ચિત્રા, અનુરાધા, પૂર્વાષાઢા, ધનિષ્ઠા, ઉત્તરાભાદ્રપદ એ નક્ષત્ર માંહેલું નક્ષત્ર, તિથિઓમાંની તિથિ, આ વારમાંનો વાર હોય તો રાજયોગ થાય. તે પણ ઘણો ઉત્તમ છે.

સ્થિતિરયોગ તે અનશન કરવામાં, રોગનું ઔષધ કરવામાં ઉત્તમ કહ્યો છે. ગુરુવાર, શનિવાર એ વાર ૧૩-૮-૭-૯-૧૪ તિથિયો, કૃતિકા,

(૨૧૮)

આર્દ્રો, અશ્લેષા, ઉત્તરાફાલ્ગુની, સ્વાતિ, જ્યેષ્ઠા, ઉત્તરાષાઢા, શતામિષા, રેવતી એ નક્ષત્રમાંનું નક્ષત્ર, તિથિમાંની તિથિ, વારમાંનો વાર આવે તો સ્થિવિર યોગ થાય.

મુહૂર્તના નક્ષત્રોમાં દુષિત નક્ષત્ર લગ્નશુદ્ધિ પ્રકરણમાં કહ્યાં છે તે કહીએ છીએ.

૧ સંજાગત તે જે નક્ષત્ર સૂર્ય અસ્ત થતી વખતે ઉદય થાય તે સંજાગત નક્ષત્ર કહીયે, તે વર્જવું.

૨ આદિત્યગત તે જે નક્ષત્રનો સૂર્ય હોય તે નક્ષત્રમાં મુહૂર્ત કરે તો નિવૃત્તિ પામે નહીં, માટે વર્જવું.

૩ વડે ૨ તે અભિજીત નક્ષત્રથી સાત નક્ષત્ર પૂર્વ દિશાનાં, ત્યાર પછીનાં સાત દક્ષિણ દિશાનાં, તે પછીનાં સાત પશ્ચિમ દિશાનાં, તે પછીનાં સાત ઉત્તર દિશાનાં, એ રીતે સ્થાપાન જોવું. જે પ્રભુ બેસે તેના સન્મુખ નક્ષત્ર આવે તે નક્ષત્રમાં મુહૂર્ત કરવું તે સુંદર છે. સન્મુખ શિવાયના તે વડે ૨ તે નક્ષત્રમાં કાર્ય કરે તો શત્રુનો જય ને પોતાની હાની થાય.

૪ સંગ્રહ તે ક્રૂરગ્રહે સહિત જે નક્ષત્ર તે વર્જવું. તે નક્ષત્રમાં કામ કરે તો વિઘ્ન થાય.

૫ ત્રિલંબીએ તે સૂર્ય નક્ષત્રના પૂંઠેના નક્ષત્રમાં કામ કરે તો વિવાદ થાય.

૬ રાહુહત તે જે નક્ષત્ર ઉપર ગ્રહ ન હોય, તે નક્ષત્રમાં કામ કરે તો મરણ થાય.

૭ ગ્રહભિન્ન તે જે નક્ષત્રના વચમાં થઈને ગ્રહ જાય તે નક્ષત્રમાં મુહૂર્ત કરે તો લોહી વમે.

(२६९)
रोहिणीवेध ते.

	कृ	रो	मृ	आ	पु	पुष्य	अ	
म								म
रु								प
ज								उ
च								ह
प								वि
श								स्वा
ध								वि
	अ	ज्ये	म	प	उ	अभि	श	

उपरनी रेखामां नक्षत्र लख्यां छे ते नक्षत्र उपर मुहूर्त्तना दिवसे जे जे नक्षत्र उपर ग्रह होय, ते ग्रहो नक्षत्र उपर लखवां अने पछी तपासवुं के, जे नक्षत्र उपर चंद्रमा होय ते लीटीनी सामेना नक्षत्र उपर कोइ पण ग्रह होय तो ते वेध समजवो अने चंद्रवाला नक्षत्रमां मुहूर्त्त करवुं नहि. ए नक्षत्र तजवुं, अभिजित नक्षत्र उपर कोइ पण ग्रह नहि होय पण उत्तराषाढाना चौथा पायामां जे ग्रह होय ते अथवा श्रवण नक्षत्र बेसतां चार घडी सुधी जे ग्रह होय, ते ग्रह अभिजित उपर जाणवो. केम के उत्तराषाढाना चौथा पायाने श्रवण बेसतां चार घडी सुधीनेज अभिजित नक्षत्र कहेलुं छे. आ मुजब रोहिणीवेधनुं नक्षत्र तजवुं.

उपग्रह ते सूर्य नक्षत्र जे वर्ततुं होय ते नक्षत्रथी ५-१४-१८-१९-२२ २३-२४ एमांनुं नक्षत्र होय सो ते उपग्रह वेध कहीए माटे ए तजवुं. लग्न ते लग्न पोताना एटले प्रतिष्ठा करावनारना तथा दीक्षा लेनार.

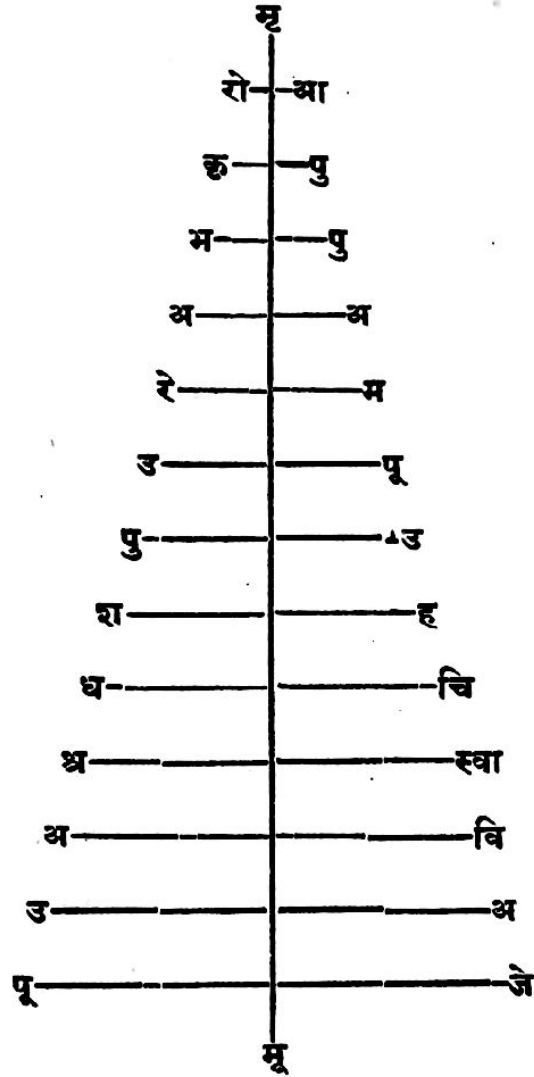
(૨૭૦)

ના જન્મ નક્ષત્ર થકી બારમા નક્ષત્ર ઉપર રવિ હોય અને ત્રીજા નક્ષત્ર ઉપર ગંગલ તથા છઠ્ઠા નક્ષત્ર ઉપર ગુરુ હોય અને આઠમા નક્ષત્ર ઉપર ચંદ્રમા હોય, એ નક્ષત્રમાં મુહૂર્ત કરવું નહીં. તેમજ બુધ જન્મ નક્ષત્રથી સાતમા નક્ષત્ર ઉપર તથા શુક્ર પાંચમા નક્ષત્ર ઉપર, રાહુ નવમા નક્ષત્ર ઉપર, પૂનમનો ચંદ્રમા બાવીશમા ઉપર હોય તો તે નક્ષત્ર વર્જવું. એ લ તાદોષ બંગાલ દેશે વર્જવો.

પાતદોષ તે સૂર્ય નક્ષત્રથી અશ્લેષા, મઘા, ચિત્રા, અનુરાધા, શ્રવણ, રેવતી એ નક્ષત્ર જેટલામું હોય તેટલામું નક્ષત્ર અશ્વિનીથી ગણવું, તે જે નક્ષત્ર આવે તેને પાતદોષ કહિએ. જેમકે હાલમાં પુનર્વસુનો સૂર્ય છે તો એથી ગણતાં અશ્લેષા ત્રીજું આવ્યું તો અશ્વિનીથી ત્રીજું નક્ષત્ર કૃતિકાને પાત કહિએ. માટે તે વર્જવું. એ કૌશલદેશે વર્જવું.

ઇકારગલ દોષ તે સત્તાવીશ યોગમાંથી પહેલો, છઠ્ઠો, નવમો, દશમો, તેરમો, પંદરમો, સત્તરમો, ઓગણીશમો, સત્તાવીશમો એ યોગમાંનો જે યોગ હોય તે યોગ જેટલામાંનો હોય તેટલામાંનો હોય તેટલામાં નક્ષત્રનો આંક સમ હોય, તો તેનું અરધું કરવું અને વિષમ હોય તો એક આંક ઉમેરીને અરધું કરવું. તે જે આંક આવે તેટલામું નક્ષત્ર યંત્રને મસ્તકે સ્થાપવું. પછી બધાં નક્ષત્ર સ્થાપવાં. પછી જે નક્ષત્ર ઉપર સૂર્ય હોય તે તે નક્ષત્ર ઉપર લખવું. અને ચંદ્રમા જે નક્ષત્ર ઉપર હોય તે ત્યાં લખવો. એ બે સામ સામું આવે તે ઇકારગલ દોષ કહિએ. માટે તે તજવો. યંત્ર શુક્લમાં યોગ હોય તો મૃગશર. એ ગૌડદેશે વર્જવો.

(૨૭૧)

આ યંત્રમાં જે શૂલયોગે મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર મૂક્યું છે તેમજ પરિધયોગે મઘા, વૈધૃતે ચિત્રા, વ્યાઘાતે પુનર્વસુ, વજ્રે પુષ્ય, વિષકુંભે અશ્વિની, અતિગંડે અનુરાધા, ગંજે મૂલ, વ્યતિપાતે અશ્લેષા એ પ્રમાણે જેટલામો યોગ હોય તેટલામું નક્ષત્ર મૂકવું.

આ મુજબના દોષ તર્જીને પ્રતિષ્ઠા દીક્ષાનાં મુહૂર્ત્તનાં નક્ષત્ર લેવાં. દીક્ષાનાં નક્ષત્ર લગ્નશુદ્ધિ પ્રમાણે લેવાં.

ઉત્તરાફાલ્ગુની, ઉત્તરાષાઢા, ઉત્તરાભાદ્રપદ, રોહિણી, હસ્ત, અનુરાધા, શતાભિષા, પૂર્વાભાદ્રપદ, પુષ્ય, પુનર્વસુ, રેવતી, મૂલ, અશ્વિની, શ્રવણ, સ્વાતી એ નક્ષત્રોએ દીક્ષા આપવી. ગુરુને ચંદ્ર બલ જોવું. ને શિષ્યને ચંદ્રબલ ગુરુબલ રવિબલ જે પ્રતિષ્ઠા કરાવનારને જોવાને કહ્યું છે તેમ

જોવું. બીજું સર્વે પ્રતિષ્ઠા પ્રમાણે જોવું.

નારચંદ્રના ટીપણમાં યાત્રાએ પ્રયાણ વિષે ઉત્તમ નક્ષત્ર કહ્યાં છે, તે અશ્વિની, પુષ્ય, રેવતી, મૃગશીર્ષ, પુનર્વસુ, હસ્ત, જ્યેષ્ઠા, અનુરાધા, મૂલ તથા મધ્યમ કહ્યાં તે ચિત્રા, રોહિણી, સ્વાતી, શ્રવણ, ધનિષ્ઠા, શતભિષા, પૂર્વા ત્રણે, દીક્ષાના વાર રવિ, બુધ, ગુરુ, શનિ, એ વાર દીક્ષામાં ઉત્તમ કહ્યા છે. એ શિવાયના વારે સિદ્ધિયોગ પ્રમુખ શુભયોગ હોય તો લગ્ન શુદ્ધિમાં ઉત્તમ કહ્યા છે.

આ મુજબની દિવસશુદ્ધિ જોઈને લગ્નશુદ્ધિ જોવી. તેમાં છ વર્ગ સુધી જોવી. તથા ગ્રહનો ઉદય અસ્ત જોવો તથા ગ્રહનું બલ જોવું, હવે છ વર્ગ કહીએ છીએ.

ગ્રહ હોરા, દેશકાન નવમાંશ બારાંશ ત્રીશાંશ એ છ એ ઠેકાણે સૌમ્ય ગ્રહ આવે તો ઉત્તમ છે. કદાપિ પાંચ વર્ગ શુભ હોય તો પણ મુહૂર્ત લઈએ. હવે લગ્નનું પ્રમાણ—

૨૧૯ મેષ મીનપલ.

૩૪૭ વૃશ્ચિક સિંહપલ.

૨૫૧ કુંભને વરસ્ત્રપલ.

૩૨૭ કન્યા તોલા.

૩૦૩ મકર મિથુન.

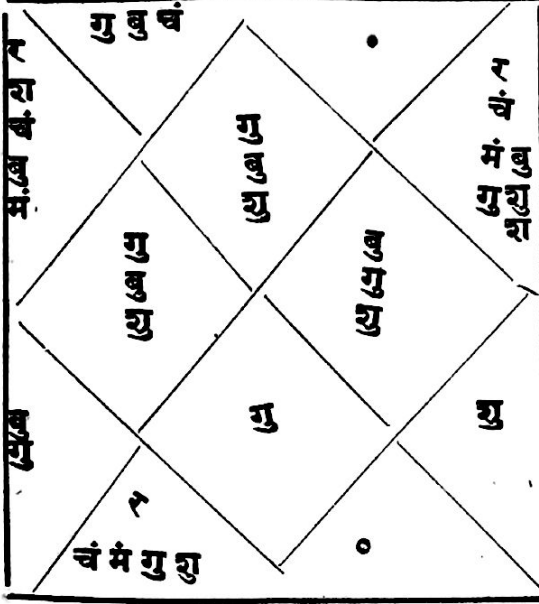
૩૪૩ ધન કર્ક.

એ મુજબ લગ્નનો કાલ છે. હવે લગ્ન કાઢવું હોય તો છાપેલા ટીપણમાં રવી કેટલે અંશે છે? તે જોવો ને પછી ટીપણમાં લગ્નપત્રોના કોઠામાં રવી કેટલે અંશે છે? તે જોવો ને પછી ટીપણમાં લગ્નપત્રોના કોઠામાં જેટલે અંશે રવિ જે સંક્રાંતિનો હોય, તેના કોઠામાં જે આંક હોય તે તે લગ્ન સવારમાં સૂર્ય ઉદય જાણવું. પછીનું જે સારું લગ્ન હોય તે કોઠામાં જે આંક હોય તે જોવો. તેમાં જેટલો ઘડીનો વધારો આવે તેટલો દિવસ ચઢતાં તે આંક આવશે એમ જાણવું. પછી કુંડલી કાઢીને ગ્રહ જે જે રાશિના હોય તે મૂકવા. તે ગ્રહ સારા નરસા જોવાની લગ્નશુદ્ધિ પ્રમાણે કુંડલી કરી છે, તે મુજબ જોવા.

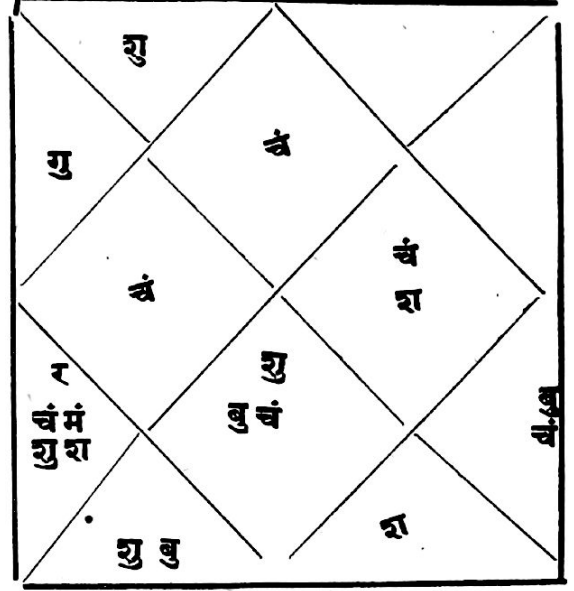
(૨૭૩)

પ્રતિષ્ઠામાં ગ્રહ નીચે મુજબ.

ઉત્તમ.

મધ્યમ.

આ મુજબના ગ્રહો હોય તો પ્રતિષ્ઠા કરવામાં શ્રેષ્ઠ છે. એ શિવાયના સ્થાનકે ગ્રહ હોય તો કાર્યની હાની કર્તા કહ્યા છે. આ કુંડલી આચાર્ય સ્થાપવા, રાજ્યાભિષેક, વિવાહ, અને અન્ય પણ શુભકાર્યમાં સુખના આપનાર છે. હવે નિચે—

દીક્ષાની ઉત્તમ.

આ ઉત્તમ કુંડલીમાં ગ્રહ મૂક્યા છે, તે મુજબના ગ્રહમાં દીક્ષા આપ-

(૨૭૪)

વી, તે બહુ શ્રેષ્ઠ છે; પળ તે પ્રમાણે ગ્રહ ન હોય તો તથા દીક્ષાકુંડલીમાં શનિ મધ્યમબલી હોય, ગુરુ બલવાન હોય અને શુક્ર નિર્બલ હોય તેમાં દીક્ષા આપવી તેનું સ્વરૂપ નીચે મુજબ.

શનિ. ૨-૫-૬-૮-૧૧ એ સ્થાનકે મધ્યમ બલવાન.

ગુરુ. ૧-૪-૭-૧૦ એ સ્થાનકે બલવાન જાણવો.

શુક્ર. ૬-૧૨ અબલ જાણવો તે દીક્ષામાં સારો.

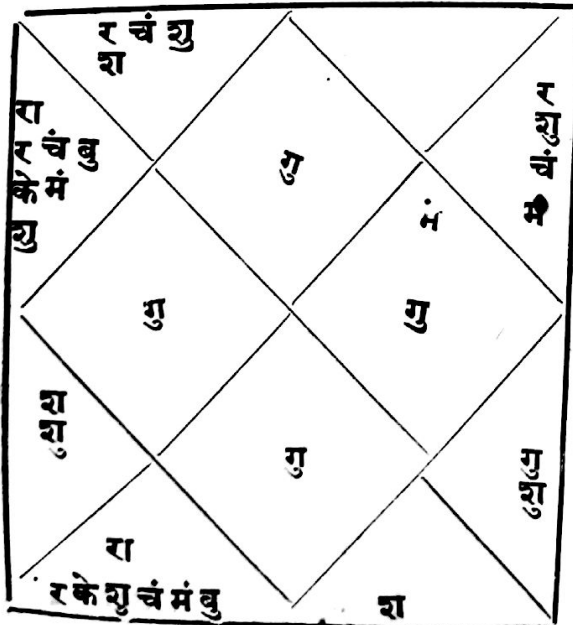
બુધ. ૨-૩-૫-૬-૧૧ સુખનો આપનાર.

મંગલ દીક્ષામાં ૩-૬-૧૦-૧૧ દીક્ષાકુંડલીમાં હોય તો બહુ સારો જ્ઞાન તપ યુક્ત થાય.

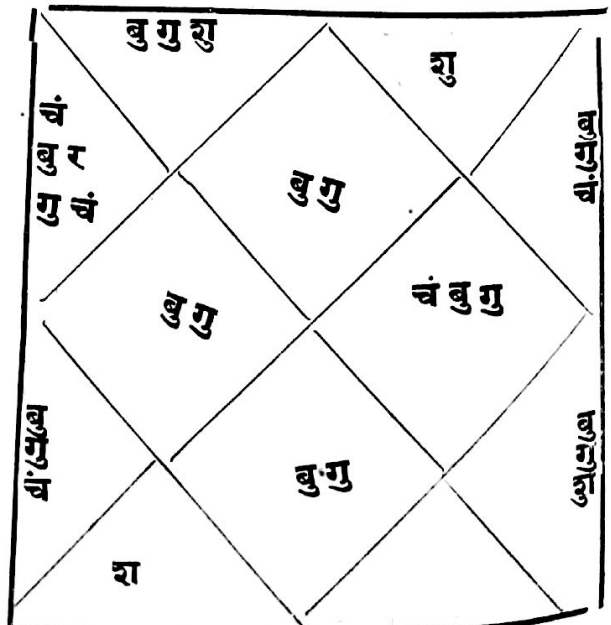
શુક્ર મંગલ શનિ એ ત્રણમાંથી કોઈથી પણ ચંદ્રમા સાતમે હોય તો અયોગ્ય છે. દીક્ષા લેનાર અવશ્ય કુશીલિયો થાય. તપ જ્ઞાન રહિત થાય.

નારચંદ્રમાં દીક્ષાકુંડલીયો કહી છે. તે કંહું છું. એક ઉત્તમ તો જેમ લગ્નશુદ્ધિમાં કહી છે, તેમ કહી છે. તે શિવાયની નીચે પ્રમાણે ગ્રંથાંતરથી કહી છે.

દીક્ષાની ઉત્તમ.

દીક્ષાની મધ્યમ.

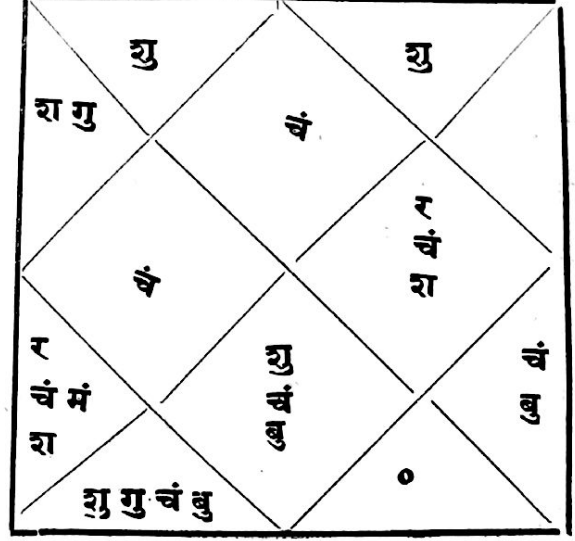
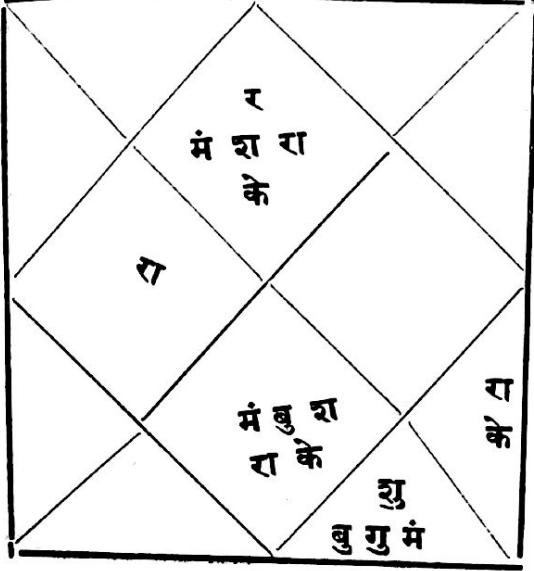

(૨૭૫)

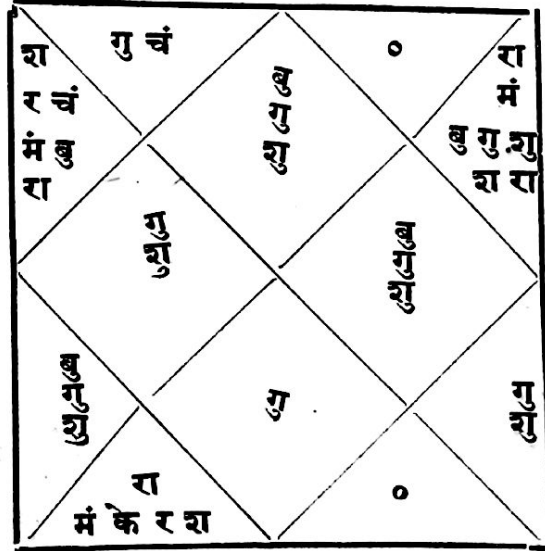
પ્રતિષ્ઠામાં નારચંદ્ર ગ્રંથ મુજબ નીચે.

જઘન્ય.

મધ્યમ.

ઉત્તમ.

આ લગ્નકુંડલીમાં ઉત્તમ ગ્રહ આવે તે ગ્રહશુદ્ધિ.

હોરા તે લગ્ન લીધું હોય તેમાં બે ભાગ કરવા. તેમાં ૧-૩-૫-૭-૯-૧૧ એટલામું લગ્ન હોય તો પહેલી હોરા રવિની અને બીજી હોરા ચંદ્રની અને ૨-૪-૬-૮-૧૦-૧૨ એમાંનું લગ્ન હોય તો પહેલી હોરા ચંદ્રની અને બીજી હોરા સૂર્યની પ્રતિષ્ઠા દીક્ષાદિક ચંદ્રમાની હોરામાં કરવું.

(૨૭૬)

દેશકાળ તે લગ્નના ત્રણ ભાગ કરવા. તેમાં જો મેષ લગ્ન લીધું હોય તો પહેલો દેશકાળ મેષનો. તેમજ જે લગ્ન લીધું હોય તેનો પહેલો દેશકાળ જાણવો. બીજો દેશકાળ સિંહનો, ત્રીજો દેશકાળ ધનનો, વર્ષ લગ્નમાં પહેલો વર્ષનો, બીજો કન્યાનો, ત્રીજો મકરનો એ પ્રમાણે જે લગ્ન લીધું હોય તેનાથી જોડ લેવો. પછી જે દેશકાળ આવે તેનો સ્વામી લગ્નકુંડલીમાં જોવો ને સ્વામી સારા સ્થાનમાં હોય તે દેશકાળમાં મુહૂર્ત કરવું. નવમાંશ જોવો તે જે લગ્ન હોય તેનો પહેલો જે હોય તેના નવ ભાગ કરવા. તેમાં પહેલા ભાગનો નવમાંશ જો મેષ લગ્ન હોય તો પહેલો મેષનો. ૧-૨-૩-૪-૫-૬-૭-૮-૯. જો વરસ લગ્ન હોય તો ૧૦-૧૧-૧૨-૧-૨-૩-૪-૫-૬. જો મિથુન લગ્ન હોય તો પહેલો ૭-૮-૯-૧૦-૧૧-૧૨-૧-૨-૩. જો કર્ક લગ્ન હોય તો પહેલો ૪-૫-૬-૭-૮-૯-૧૦-૧૧-૧૨. જો સિંહ લગ્ન હોય તો પહેલો ૧-૨-૩-૪-૫-૬-૭-૮-૯. કન્યા લગ્ન હોય તો પહેલો ૧૦-૧૧-૧૨-૧-૨-૩-૪-૫-૬. જો તોલા લગ્ન હોય તો પહેલો ૭-૮-૯-૧૦-૧૧-૧૨-૧-૨-૩. જો વૃશ્ચિક લગ્ન હોય તો પહેલો ૪-૫-૬-૭-૮-૯-૧૦-૧૧-૧૨. જો ધન લગ્ન હોય તો પહેલો ૧-૨-૩-૪-૫-૬-૭-૮-૯. મકર લગ્ન હોય તો પહેલો ૧૦-૧૧-૧૨-૧-૨-૩-૪-૫-૬. જો કુંભ લગ્ન હોય તો પહેલો ૭-૮-૯-૧૦-૧૧-૧-૨-૩. જો મીન લગ્ન હોય તો પહેલો ૪-૫-૬-૭-૮-૯-૧૦-૧૧-૧૨ એ મુજબ નવે નવમાંશ જે નવમાંશનો સ્વામી બલવાન હોય તે લેવો ને સૌમ્ય ગ્રહનો લેવો. સૌમ્ય ગ્રહ તે ચંદ્ર, બુધ, ગુરુ, શુક્ર.

. બાર અંશ તે લગ્નના બાર ભાગ કરવા. અને જે લગ્ન હોય તે પહેલા ભાગનો સ્વામી તેમજ તેનાથી અનુક્રમે બારે ભાગના સ્વામી જોવા. તેમાં જે ભાગમાં મુહૂર્ત હોય તે ભાગનો સ્વામી લગ્નમાં તે શુભ ગ્રહ હોય તો શ્રેષ્ઠ જાણવું.

ત્રીશાંશ તે લગ્નના ત્રીશ ભાગ કરવા. તેમાં મેષ લગ્ન હોય તો પહેલા પાંચ ભાગનો સ્વામી મંગલ, ત્યાર પછીના પાંચ ભાગનો સ્વામી

(૨૭૭)

શની, ત્યાર પછીના આઠ ભાગનો સ્વામી ગુરુ, ત્યાર પછીના સાત ભાગનો સ્વામી બુધ, ત્યાર પછીના પાંચ ભાગનો સ્વામી શુક્ર એ રીતે મિથુન સિંહ, તુલા, ધન, કુંભના ભાગોના સ્વામી એજ જાણવા. અને સમરાશિ જે વર્ષ, કર્ક, કન્યા, વૃશ્ચિક, મકર, મીન એ છ એ સમ લગ્નમાં પહેલા પાંચ ભાગનો સ્વામી શુક્ર, તે પછીના પાંચ ભાગનો સ્વામી બુધ, તે પછી આઠ ભાગનો સ્વામી ગુરુ, તે પછીના સાત ભાગનો સ્વામી શની, તે પછીના પાંચ ભાગનો સ્વામી મંગલ એ પ્રમાણે અંશના સ્વામી જોવા. તેમાં સૌમ્ય ગ્રહના અંશમાં મુહૂર્ત કરવું શ્રેષ્ઠ છે. વલી બીજી રીતે ત્રીશ અંશમાંથી અંશ કહ્યા છે, તે નીચે મુજબ. ત્રીશ અંશમાંના અંશ.

વર્ષ તથા મકર લગ્નનો વીશમો અંશ.

મીન, કર્ક, કન્યાનો ૪ તથા ૮ અંશ.

વૃશ્ચિકનો ૧૨ અંશ.

કુંભનો	૨૬ અંશ.
તોલા લગ્નનો	૨૪ અંશ.
મેષનો	૨૭ અંશ.
સિંહનો	૧૮ અંશ.
ધન તથા મિથુન લગ્નનો	૧૭ અંશ.

એ રીતે જે લગ્ન હોય, તેના ઉપર કહેલા અંશમાં મુહૂર્ત કરવું. તે પણ ઉત્તમ કહ્યું છે. બારે લગ્નના સ્વામી જોવા તે મેષનો મંગલ, વર્ષનો શુક્ર, મિથુનનો બુધ, કર્કનો ચંદ્રમા, સિંહનો રવિ, કન્યાનો બુધ, તોલાનો શુક્ર, વૃશ્ચિકનો મંગલ, ધનનો ગુરુ, મકર તથા કુંભનો શનિ, મીનનો ગુરુ એ મુજબના લગ્નના સ્વામી જાણવા. તે સ્વામી બલવાન જોવા તથા ઉચ્ચ સ્વગ્રહી હોય તો બહુ સારો, પણ નીચનો વા શત્રુના ઘરમાં બેઠેલો વા હસ્તનો વક્રીનો હોય તે વર્જવો. આ રીતે છ વર્ગ શુદ્ધિ જોવી. વલી એક આચાર્ય મહારાજ એમ કહે છે જે નવમાંશ શુદ્ધ જોઈ પ્રતિષ્ઠા કરવી. એમ લગ્નશુદ્ધિમાં કહે છે. ચંદ્રમા કૂર ગ્રહે યુક્ત હોય તો

તે ક્ષીણચંદ્ર કહ્યો છે, તે નિર્બલ જાણવો.

ઉદયશુદ્ધિ તે નવમાંશનો સ્વામી લગ્નકુંડલીમાં લગ્નના સ્વામીને જોતો હોય તો તે ઉદયશુદ્ધિ કહીયે. તે પ્રતિષ્ઠા દીક્ષામાં જોવું.

અસ્તશુદ્ધિ તે નવમાંશનો સ્વામી લગ્નના સાતમા સ્થાનકને જોતો હોય તે અસ્તશુદ્ધિ કહીયે.

લગ્નશુદ્ધિમાં એમ પળ કહે છે જે અસ્તશુદ્ધિ ઉદયશુદ્ધિ પ્રતિષ્ઠા દીક્ષામાં જોવાની જરૂર નથી. એમ કેટલાએક આચાર્ય કહે છે. બાર રાશિમાં ચર સ્થિર ને દ્વિસ્વભાવ.

ચરરાશી. મેષ. કર્ક. તુલા. મકર.

સ્થિરરાશી. વર્ષ. સિંહ. વૃશ્ચિક. કુંભ.

દ્વિસ્વભાવ. મિથુન. કન્યા. ધન. મીન.

એમાંથી પ્રતિષ્ઠામાં સ્થિરલગ્ન લેવું. તે નહિ તો દ્વિસ્વભાવ લેવું, અને આરંભસિદ્ધિમાં બને ત્યાં સુધી દ્વિસ્વભાવ લેવું, ને તે ન આવે તો સ્થિર લેવું, ને ગ્રહો ઘણા જ ઉત્તમ આવતા હોય તો ક્વચિત્ ચર પળ લેવું.

નારચંદ્રમાં લગ્નકુંડલીમાં ગ્રહો પડ્યા હોય તેના યોગાયોગ તથા ફલ કહ્યાં છે તે—

ચંદ્ર સાથે રવિ મંગલ હોય તો અગ્નિભય થાય.

ચંદ્ર સાથે શનિ હોય તો મરણ ભય.

ચંદ્ર સાથે બુધ હોય તો સમૃદ્ધિ કરે.

ચંદ્ર સાથે ગુરુ હોય તો મહિમા પ્રભાવ કરે.

ચંદ્ર સાથે શુક્ર હોય તો સર્વ સૌખ્ય.

પ્રતિષ્ઠાકુંડલીમાં રવિ અબલ હોય તો ઘરના ધનીની હાની. ચંદ્ર વિબલે સ્ત્રીનું મરણ, શુક્ર વિબલે ધન નાશ, ગુરુ વિબલે સુખ પ્રતિષ્ઠા કુંડલીમાં નીચગ્રહ ક્રૂરગ્રહે યુક્ત હોય વા, અસ્તનો વા, શત્રુક્ષેત્રનો ગ્રહ વા વક્રી તે વિબલ જાણવો, શનિ રવિ વક્રી હોય તો પ્રાસાદનો નાશ કરે.

મંગલ, શનિ, રાહુ, રવિ, કેતુ, શુક્ર પળ આ ગ્રહ સહિત એ ગ્રહમાંથી સાતમો હોય તો સૂત્રધાર. આચાર્ય, શ્રાવક એ સર્વેનું મૃત્યુ કરે. મંગલ,

(२७९)

शनि, सूर्य, १-१०-४-७-८-९ एटला स्थाने होय तो प्रासादनो भंग करे. मंगल बारमे सुखभंजक.

शुक्रवार शुक्रनो नवमांश. शुक्र लग्नाधिपति. शुक्रना उदये शुक्र सा-
तमेथी लग्नेने जोतो होय, तेमां दीक्षा आपवी नहि.

सोमवारे लग्ननो स्वामी चंद्र नवमांशनो स्वामी चंद्र चंद्रना उदये ते
शुक्ल पक्षे एक एकत्र योगे दीक्षा आपवी नहि.

कुंडलीमां शुभयोग कुयोग थाय छे, ते आरंभसिद्धिने अनुसारे.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	सारा योग.
					श			शुभ		र.मं		धीवत्सयोग सारो.
		श			मं			ग्रह		र		अर्धयोग सारो.
शुभ			शुभ					शुभ	शुभं			शंखयोग सारो.
बु.						पाप		गु.				ध्वजयोग सारो.
						ग्रह						गजयोग थाय ते सारो.
		चं		शुभ	अ	ने	क	न्या	लग्न	होय	तो	हर्षयोग सारो.
बु.												आनंद योग सारो.
गु.												जीवयोग सारो.
शुक्र												नंदनयोग सारो.
गुरु												स्थिरयोग सारो.
शुक्र												जीमीतयोग सारो.
बु.												जययोग सारो.
गुरु												अमृतयोग सारो.
बु.												धनुर्योग तजवो.
गुरु												कुठारयोग तजवो.
बु.गु.												
शुक्र					शुभ	शुभ	र			पाप	श	

कुंडलीना ग्रह.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	मुशलयोग तजवो.
पाप	श	पाप	मं	मं	पाप	पाप	पाप	पाप	पाप	पाप	श	कूर्मयोग तजवो.
पाप		पाप									र	वापीयोग तजवो.
पाप												शल्ययोग तजवो.
पाप												पाणीयोग तजवो.
												मर्मयोग तजवो.
												वक्रयोग तजवो.
												संकटयोग तजवो.

આ ઉપર જ્યાં પાપ તથા ક્રૂર શબ્દ લખ્યા તે રવિ, મંગલ, શનિ, રાહુ એ-
માંના ગ્રહ સમજવા. જ્યાં શુભ ગ્રહ લખ્યા છે તે ચંદ્ર, ગુરુ, શુક્ર બુધ
જાણી લેવા ને કુયોગ વર્જી શુભયોગમાં મુહૂર્ત આપવું.

મુહૂર્ત કરવાની ઉતાવળ હોય, ને શુભ મુહૂર્ત વા, લગ્નશુદ્ધિ સારી નહિ
મળતી હોય તો લગ્નશુદ્ધિ પ્રકરણમાં તથા નારચંદ્ર ટીપણમાં છાયાલગ્ન-
નો વિધિ કહેલ છે. તેથી મુહૂર્ત કરવામાં શ્લોક કહ્યો છે તે.

ન તિથિર્ન ચ નક્ષત્ર, ન વારો ન ચ ચંદ્રમાઃ ॥

ન ગ્રહોપગ્રહાશ્ચૈવ, છાયાલગ્ન પ્રશસ્યતે ॥ ૧ ॥

એ રીતે કહ્યું છે, માટે છાયા લગ્નથી કામ કરવું તે, પુરુષ જે ઉભો
રહે, સૂર્ય જે દિશાએ હોય ત્યાં પૂંઠ કરીને ઉભો રહે. તેણે પોતાના પગ-
નાં પગલાં ભરવાં. તે પગલાં વાર પ્રમાણે જોવાં, અથવા સાત આંગલનો
શંકુ મૂકે તેની છાયાથી છાયા જુઓ. તે આંગલ ભરવાં, પુરુષ ઉભો
રહી જુએ તો પગલાં ભરવાં.

રવીવારે ૧૧, સોમવારે ૮ ॥ મંગલવારે ૯, બુધવારે ૮, ગુરુવારે ૭, શુક્ર-
વાર ૮ ॥ શનીવારે ૮.

આ મુજબ આંગલાં જોવાં. તે શંકુ બાર આંગલના પાટીઆ ઉપર મૂ-
કવો. તે પાટીયું વાંકુચુંકું ન રહે, સરસી રીતે રહે એમ મૂકવું. પછી જે
વારે મુહૂર્ત કરવું તે દિવસના કહ્યા પ્રમાણે છાયા આવે કે મુહૂર્ત કર-
વું, તે કલ્યાણકારક છે. એ છાયાલગ્નથી યાત્રા જવું હોય અથવા
હરકોઈ કામનો આરંભ કરે તો કલ્યાણકારક છે.

યાત્રા વા, પરદેશ જવું હોય તો સન્મુખ વા, જમણો ચંદ્ર લેવો. યો-
ગિની પૂંઠે રાખવી, સામોકાલ વર્જવો. નક્ષત્ર પ્રયાણના પાને ૩૨૬ માં
કહ્યાં છે ત્યાં જોવું. શુભ લગ્નમાં વા છાયાલગ્નમાં પ્રયાણ કરવું. નાર-
ચંદ્રમાં ચંદ્ર જોવાની રીત કહી છે તે.

જન્મનો તે પહેલો ત્રીજો પાંચમો એ ચંદ્ર જેને હોય તે માથે ચંદ્ર
કહીયે. તેમાં જાય તો ધનની પ્રાપ્તિ કરે. ૬-૯-૮-૧૨ મો ચંદ્રમા હોય

(૨૮૧)

તો છાતીયે ચંદ્ર કહીયે, જો તેમાં જાય તો ધનનો લાભ કરે. ૨- ૪ થો ચંદ્રમા હોય તો તે હાથે ચંદ્ર કહીયે તેમાં જાય તો લાભ કરે.

સાત વારનાં ફલ નારચંદ્ર પ્રમાણે—ગુરુ પાણીગ્રહણમાં સારો, પરદેશ જવામાં શુક્ર સારો, મળવામાં બુધ સારો, દક્ષિણા આપવામાં શનિ સારો, લડાઈમાં મંગલ સારો, રાજાને મલવામાં મંગલ સારો, સોમવારે સઘલા કામમાં સારો, પરદેશ જવામાં સારો, મંગલ તથા રવિવાર વિશેષ કરી વર્જ્યા છે. તે બને તો વર્જવા. શુભયોગ લઈ કામ કરે તો જય થાય. કુયોગોના યંત્રમાં તથા તિથિના યંત્ર જોઈ વર્જવા યોગ્ય વર્જવું. હરકોઈ સારા કામમાં કુયોગ શિવાયની શુભ યોગવાલી તિથિ લેઈ કામ કરવું.

જે વાર હોય તે દિવસે ગ્રહ બલવાન્ હોય. કૃષ્ણપક્ષે રવિ, રાહુ, શનિ, મંગલ, બલવાન્. શુકલપક્ષે સોમ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર એ બલવાન્. નવ ગ્રહની દૃષ્ટિ તથા શત્રુમિત્ર જોવાનો યંત્ર તથા ઊંચ નીચ સ્વગૃહી બલ.

રવી.	સોમ.	મં.	બુ.	ગુ.	શુ.	શ.	રા.	કે.	
૭	૭	૪-૮	૭	૫-૯	૭	૩-૧૦	૦	૦	સંપૂર્ણ દૃષ્ટિ.
૪-૮	૪-૮	૫-૯	૪-૮	૩-૧૦	૪-૮	૭	૦	૦	ત્રિપાદ દૃષ્ટિ.
૫-૯	૫-૯	૩-૧૦	૫-૯	૭	૫-૯	૪-૮	૦	૦	દ્વિપાદ દૃષ્ટિ.
૩-૧૦	૩-૧૦	૭	૩-૧૦	૪-૮	૩-૧૦	૫-૯	૦	૦	એકપાદ દૃષ્ટિ.
ચં-મં	ર. બુ.	ર. ગુ.	ર. રા.	ર-ચં.	ર. રા.	ર. શ.	ર. શ.	ર.	મિત્ર ગ્રહ.
ગુ.	મં. શુ.	ચં.	શુ.	મં.	શ.	શુ.	શુ.	૦	સમગ્રહ.
બુ.	ગુ. રા.	શુ. શ.	મં. શ.	શ. રા.	મં. ગુ.	ગુ.	ગુ.	૦	શત્રુગ્રહ.
શ-રા.	શ.	બુ. રા.	ચં.	ર. શુ.	ર-ચં.	ર. ચં.	ર. ચં.	૦	મં.
શ.	શ.	મકર.	કન્યા.	કર્ક.	મીન.	તુલા.	મિ.	૦	ઉંચગ્રહ.
મેષ.	વૃષ.	કર્ક.	મીન.	મકર.	કન્યા.	મેષ.	ધન.	૦	નીચગ્રહ.
તોલા.	વૃશ્ચિ.	મે. બુ.	કન્યા.	ધ. મી.	વૃષ.	મ. કું.	ક.	૦	સ્વગૃહી.
સિંહ.	કર્ક.	રાત્રે.	મીન.	નિશિ.	તોલા.	રાત્રે.	૦	૦	બલવાન્.
દિવસે.	રાત્રે.	રાત્રે.	દિવસ.	દિવસે.	દિવસે.	રાત્રે.	૦	૦	

કુંડલીમાં ગ્રહ જે સ્થાને બેઠા હોય, તેનાથી ૨-૩-૪-૧૨-૧૦ આટલામે સ્થાને બીજો ગ્રહ હોય, તેની સાથે તાત્કાલિક મિત્રતા કહિયે તથા ૫-૬-૭-૮-૯ એ સ્થાને બેઠેલા ગ્રહ તાત્કાલિક શત્રુ કહિયે. કુંડલીમાં મિત્ર હોય અને ગ્રહર્નિશ મિત્ર હોય તો અધિમિત્ર થાય. તેમ

शत्रु पण बधे ठेकाणे होय तो अधिशत्रु जाणवो.

प्रतिष्ठा दीक्षा कुंडलीमां त्रण शुभ ग्रह बलवान होय अने बीजा हीन बली होय तो पण मुहूर्त करवुं. एम आरंभसिद्धिनी टीकामां कहुं छे.

लग्नकुंडलीमां बुध रविये रहित. १-४-७-१० आ चार स्थानके होय तो लग्नना सो दोषने हणे. शुक्र केंद्रस्थाने १-४-७-१० होय. क्रूरग्रहे रहित होय तो हजार दोष हणे. गुरु पण १-४-७-१० ए स्थान. क बलवान होय तो लग्नना लक्ष दोष हणे. आ रीते आरंभसिद्धिनी नहानी टीकामां कहुं छे. तेम मोटा प्रतिष्ठाकल्पमां ५-९ गुरु, शुक्रनुं एवुंज फल कहुं छे. वली प्रतिष्ठाकल्पमां मेष तथा वरखनो चंद्र अथवा सूर्य होय अने शनि बलवान होय अने मंगल बुध हीनबली होय तोपण प्रतिष्ठा करवी. वार तिथि नक्षत्र चंद्रबल जोवुं नहीं. लग्न बलवान लेवुं. ३-६-११ सूर्य होय. १-४-९-१०-५ गुरु अथवा शुक्र होय तो बीजा दोष जेटला होय तेने टाले ने शुभ फल आपे. ए ग्रंथमां लग्नकुंडलीमां राहु अथवा केतु १-४ होय ते उत्तम कहो; पण बीजा ग्रंथोमां तो उत्तम जोवामां आवतो नथी.

सर्वे ग्रह शत्रुना घरमां होय तो प्रतिष्ठा नेष्ट जाणवी. लग्न वा सातमे चंद्रमा, राहु वा, केतु युक्त होय तो ते अधम फलने आपे. लग्ने वा, चंद्र युक्त, गुरु होय तो निर्विघ्नपणे प्रतिष्ठा थाय, चंद्र शुक्र युक्त अथवा शुक्रनी चंद्र उपर दृष्टि होय ते सारा फलने आपे.

चोवीश प्रभुजी	राशी	नक्षत्र.	लांछन.
रुषभदेवजी.	धनराशी.	उत्तराषाढा.	वृषभनुं.
अजितनाथजी.	वृषभराशी,	रोहिणी.	हस्तिनुं.
संभवनाथजी.	मिथुन.	मृगशीर्ष.	अश्वनुं.
अभिनंदनजी.	मिथुन.	पुनर्वसु.	वांदरानुं.
सुमतिनाथजी.	सिंहराशी.	मघा.	कौचपक्षि.
पद्मप्रभुजी.	कन्या.	चित्रा.	कमलनुं.

(२८३)

सुपार्श्वप्रभुजी.	तुला.	विशाखा.	साथीयो.
चंद्रप्रभुजी.	वृश्चिक.	अनुराधा.	चंद्रनुं.
सुविधिनाथजी.	धनराशी.	मूल.	मच्छ.
शीतलनाथजी.	धनराशी.	पूर्वाषाढा.	श्रीवत्स.
श्रेयांशनाथजी.	मकर.	श्रवण.	गेंडानुं.
वासुपूज्यजी.	कुंभ.	शतभिषा.	पाडानुं.
विमलनाथजी.	मीन.	उत्तराभाद्र.	वराहनुं.
अनंतनाथजी.	मीनराशी	रेवती.	सिंचाणानुं.
धर्मनाथजी.	कर्कराशी.	पुष्य.	वज्रनुं.
शांतिनाथजी.	मेष.	अश्विनी.	हरणनुं.
कुंथुनाथजी.	वृषभ.	कृतिका.	बकरानुं.
अरमाथजी.	मीनराशी.	रेवती.	नंदावृतनुं.
मल्लिनाथजी.	मेषराशी.	अश्विनी.	कलशनुं.
मुनीसुव्रतजी.	मकर.	श्रवण.	काचबानुं,
नमिनाथजी.	मेषराशी.	अश्विनी,	कमलनुं,
नेमिनाथजी,	मेषराशी,	विशाखा,	शंखनुं,
पार्श्वनाथजी,	तुलाराशी,	विशाखा,	सर्पनुं
महावीरस्वामी,	कन्याराशी,	उत्तराफाल्गुनी,	सिंहनुं,

चोवीशे प्रभुनी राशी मलतीनुं एक पानुं विजयानंदसूरिमहाज पासे
जोयुं हतुं, तेमां नीचे प्रमाणे राशीवालाने भगवान् अनुकूल कह्या छे.

मेषराशीने १-३-४-५-७-९-१०-११-१२-१६-१९-२०-२१-२३

वृषभराशीने २-९-६-७-८-११-१२-१३-१४-१७-१८-२०-२२-२४

मिथुनराशीने १-३-४-५-६-७-९-१०-१२-१३-१४-१६-१८-१९-२०, २१, २२, २३

२४

कर्कराशीने १-२-६-७-८-९-१०-११-१२-१३-१४-१५-१६-१७-१८-१९-२१-२३

२०-२२-२४

સિંહને ૧-૨-૩-૪-૫-૭-૮-૯-૧૦-૧૧-૧૨-૧૩-૧૪-૧૬-૧૭-૧૮-૧૯-૨૧-૨૩
 કન્યાને ૧-૨-૩-૪-૬-૮-૯-૧૦-૧૧-૧૨-૧૩-૧૪-૧૫-૧૭-૧૮-૨૦-૨૨-૨૪
 તોલાને ૧-૨-૩- ૪-૫-૭-૯-૧૦-૧૧-૧૨-૧૫-૧૬-૧૭-૧૯-૨૦-૨૧-૨૩
 વૃશ્ચિકને ૨.૫.૬.૮.૧૧૧૨.૧૩,૧૪.૧૫.૧૬,૧૭.૧૮.૧૯.૨૦-૨૧.૨૨-૨૪
 ધનને ૧.૩.૫.૬.૭.૮.૯.૧૦.૧૨.૧૩.૧૪.૧૫.૧૬.૧૮.૧૯.૨૧-૨૨-૨૩.૨૪
 મકરને ૨-૩-૪-૫-૬-૮-૧૧-૧૩-૧૪-૧૫-૧૬-૧૭-૧૮-૧૯-૨૦-૨૧-૨૨-૨૩-૨૪
 કુંભને ૧-૨-૩-૪-૫-૬-૭-૮-૯-૧૦-૧૨-૧૫-૧૬-૧૭-૧૯-૨૩-૨૪
 મીનને ૧-૨-૩-૪-૫-૬-૭-૮-૯-૧૦-૧૧-૧૩-૧૪-૧૭-૧૮-૨૦-૨૧-૨૨-૨૩-૨૪

આ મુજબ પાનામાં જોયું તેમ લખ્યું છે. વલી બીજી રીતે પણ છે, તે બીજા શાસ્ત્રથી જોઈ લેવું.

આ મુજબ પ્રતિષ્ઠા દીક્ષાનાં મુહૂર્ત જોઈ કામ કરવાથી કલ્યાણ થાય છે. મારા જોવામાં આવ્યું તેમ લખ્યું છે. વિશેષ જોવું હોય તો જૈનના જ્યોતિષના ગ્રંથ ઘણા છે તેમાં જોવું.

પ્રશ્ન:—૧૮૮ શ્રાવક રાત્રે સૂણ ત્યારે શું કરણી કરે ?

ઉત્તર:—શ્રાવક રાત્રે સૂતી વચ્ચે નીચે પ્રમાણે કરણી કરીને સૂણ એ વિધિ ધર્મસંગ્રહ ગ્રંથમાં નીચે મુજબ છે.

પ્રથમ દેવનું સ્મરણ કરવું તે આ પ્રમાણે.

નમો વીયરાયાણં, સવ્વન્નૂણં;

તેલુક્કપૂઢ્યાણં, જહઠ્ઠિઅ વત્થુવાઈણં.

અર્થ:—સર્વ વસ્તુના જાણ, ત્રણ લોકને પૂજનિક અને યથાસ્થિત વસ્તુના પ્રરૂપક એવા વીતરાગ દેવને નમસ્કાર થાઓ.

ગુરુનું સ્મરણ આ પ્રમાણે—

ધન્યાસ્તે ગ્રામ નગર જનપદાદયો યેષુ મદીય ધર્માચાર્યા વિહરંતીત્યાદિ ચૈત્યવંદનાદિના વા નમસ્કરણં સ્મૃતિ:

અર્થ:—ધન્ય તે ગ્રામ, નગર, જનપદાદિક કે, જેને વિષે મહારા ધર્માચાર્ય વિચરે છે, ઇત્યાદિ કહી ચૈત્યવંદન કરે અથવા નવકાર વડે સ્મરણ કરે.

(૨૮૫)

ચાર શરણ કરવા તે આ પ્રમાણે--

ક્ષીણરાગાદિ દોષૌઘાઃ, સર્વજ્ઞા વિશ્વપૂજિતા ॥

યથાર્થવાદિનાર્હતઃ, શરણ્યા શરણં મમ ॥ ૧ ॥

અર્થ—ક્ષીણ કર્યા છે રાગાદિ દોષના સમૂહો જેમણે, સર્વ વસ્તુના જાણ, વિશ્વે પૂજેલા, યથાર્થવાદી અને શરણ કરવાને યોગ્ય એવા અરિહંત ભગવાનનું મને શરણ થાઓ ॥ ૧ ॥

ધ્યાનામ્નિદગ્ધકર્માણિ, સર્વજ્ઞા સર્વદર્શિનઃ ॥

અનંતસુખ વીર્યેઘાઃ, સિદ્ધાશ્ચ શરણં મમ ॥ ૨ ॥

અર્થ—ધ્યાન રૂપી અમિયે કરી બાલી નાણ્યાં છે કર્મ જેમણે, સર્વ વસ્તુના જાણનાર તથા દેખનાર, અનંત સુખ અનંત વીર્ય યુક્ત એવા સિદ્ધ ભગવાનનું મને શરણ થાઓ ॥ ૨ ॥

સાધુજીનું શરણ આ પ્રમાણે--

જ્ઞાનદર્શનચારિત્ર, યુતા સ્વપર તારકાઃ ॥

જગત્પૂજ્યાઃ સાધવશ્ચ, ભવંતુ શરણં મમઃ ॥ ૩ ॥

અર્થ—જ્ઞાન, દર્શન, ચરિત્ર કરી યુક્ત, પરને અને પોતાને તારનાર અને ત્રણ જગત્ને પૂજનિક એવા સાધુનું મને શરણ થાઓ. ॥૩॥

ધર્મનું શરણ આ પ્રમાણે—

સંસાર દુઃસ્વસંહર્ત્તા, કર્ત્તા મોક્ષસુખસ્ય ચ ॥

જિનપ્રણીતધર્મશ્ચ, સદૈવ શરણં મમ ॥ ૪ ॥

અર્થ—સંસાર રૂપી દુઃખનો નાશ કરનારા અને મોક્ષસુખને કરનારા (આપનારા) એવા જિનપ્રણીત ધર્મનું મને સદાય શરણ થાઓ.

૯ રીતે ચાર શરણ કરીને પછી આ પ્રમાણે ભાવના ભાવે—

ચરંગો જિણધમ્મો, ન કઓ ચરંગસરણમવિ ન કયં ॥

ચરંગ ભવચ્છેઓ, ન કઓ હા હારિઓ ધમ્મોષિ ॥ ૫ ॥

અર્થ—દાન, શીલ, તપ અને ભાવ રૂપ ચાર અંગવાળો ધર્મ મેં ન કર્યો ! ચાર શરણ પણ ન કર્યા ! અને ચાર ગતિ રૂપ ભવનો છેદ

(२८६)

पण न कर्यो, हा इति खेदे ! हुं धर्म हारी गयो ! ! ! ॥५॥

हवे दुष्कृत्यनी गही ते आ प्रमाणे—

जं मण वय काएहिं, कयकारी अणुमईहिं आयरियं ॥

धम्मविरुद्धमसुद्धं, सव्वं गरिहामि तं पावं ॥ ६ ॥

अर्थः—मन वचन कायाना योगथी जे कोइ धर्म विरुद्ध अर्थात् प्रभुनी आज्ञा बहारनुं कृत्य कर्युं होय, कराव्युं होय तेमज अनुमोद्युं होय ते सर्व पापनी हुं गही करुं छुं ॥ ६ ॥

सुकृत्यनुं अनुमोदन करवुं ते आ प्रमाणे—

अहवा सव्वंचि य वीयरायवयणाणुसारी जं सुकयं ॥

कालतएवि तिविहं, अणुमोए सो तयं सव्वं ॥ ७ ॥

अर्थः—अथवा वीतरागना वचनने अनुसारे त्रण कालमां जे सर्व कृत्य कर्युं, ते सर्व मन वचन कायाए करी अनुमोदुं छुं. ॥ ७ ॥

हवे सर्व जीवो खमाववा ते आ प्रमाणे—

खामेमि सव्व जीवा, सव्वे जीवा खमंतु मे ॥

मिति मे सव्व भूएसु, वेरं मइझं न केणइ ॥ ८ ॥

अर्थः—सर्व जीवोने हुं खमावुं छुं. सर्व जीवो म्हारा उपर क्षमा करजो. म्हारे सर्व जीवोनी साथे मित्रता छे पण कोइनी साथे वैरभाव नथी. ॥ ८ ॥

आ प्रमाणे कर्या पछी चार आहारनो त्याग न होय तो, गंठसी सहित पच्चख्खाण करे, तथा सर्व व्रत संक्षेप रूप बारेव्रत अंगीकार करी देशावकाशिकनुं पच्चख्खाण करे. ते पण गंठसी सूधीनी मयादी राखे.

तथा शेष पापस्थान वर्जवा माटे आ प्रमाणे—

तहा कोहं च माणं च, माया लोहं तहेव य ॥

पिज्जं दोसं च वज्जेमि, अभ्भख्खाणं तहेव य ॥ ९ ॥

अरई रइ पेसूनुं, परपरिवायं तहेव य ॥

मायामोसं च मिच्छत्तं, पावठाणाणि वज्जिमोत्ति ॥ १० ॥

(૨૮૭)

અર્થ:—તેમ જ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ, (કલહ),
અભ્યાસ્યાન, પૈશુન્ય, રતિ, અરતિ, પર પરિવાદ, માયા મૃષાવાદ અને
મિથ્યાત્વશલ્ય એ પાપસ્થાનકને હું વર્જું છું. ॥ ૯ ॥ ૧૦ ॥

આ પ્રમાણે પાપસ્થાનને વર્જિને પછી વોશિરાવવા માટે આ
પ્રમાણે ગાથા કહે—

જઈ મે હુજ્જ પમાઓ, ઇમસ્સ દેહસ્સ ઇમાઈ રયણીએ ॥

આહાર—મુવહિ દેહં, સવ્વં તિવિહેણં વોસરિયં ॥ ૧૧ ॥

અર્થ:—જો આ રાત્રીને વિષે મ્હારું મરણ થાય તો ચાર પ્રકારનો
આહાર, ઉપધિ તે ધન, ધાન્ય, ઘર, રાચ રચીલાં અને કુટુંબ તેમજ આ
દેહ એ સર્વને મન વચન કાયાએ કરી વોશિરાવું છું. ॥ ૧૧ ॥

આ પ્રમાણે કરી નવકાર પૂર્વક ત્રણ ગાથાઓ કહી છે, તેનું
નામ નથી, પણ અનુમાનથી નીચેની સંભવે છે—

એગોહં નત્થિ મે કોઈ, નાહમન્નસ્સ કસ્સંઈ ॥

એવં અદીણ મણસો, અપ્પાણ મણુસાસંઈ ॥ ૧૨ ॥

એગો મે સાસઓ અપ્પા, નાણ દંસણ સંજુઓ ॥

સેસા મે બાહિરા ભાવા, સવ્વ સંજોગ લક્ખણા ॥ ૧૩ ॥

સંજોગ મૂલા જીવેણ, પત્તા દુલ્લખ પરંપરા ॥

તમ્હા સંજોગ સંબંધં, સવ્વે તિવિહેણ વોસરિયં ॥ ૧૪ ॥

અર્થ:—હું એક છું, મ્હારું કોઈ નથી, તેમ હું પણ કોઈનો નથી,
એ પ્રકારે અદીન મનથી આત્માને શીઝામણ આપે. ॥૧૨॥ જ્ઞાન દર્શન
યુક્ત એવો એક મ્હારો આત્મા શાશ્વત છે, બાકીના (તન ધન અને કું-
ટુંબાદિક) સર્વ બાહ્યભાવો સંયોગ રૂપ લક્ષણવાળા છે ॥ ૧૩ ॥
સંયોગ રૂપ મૂલથી જીવ દુઃખની પરંપરાને પામ્યો છે. તે કારણ માટે
સર્વ સંયોગ સંબંધને મન વચન કાયાના યોગથી વોશિરાવું છું ॥ ૧૪ ॥

આ પ્રમાણે ભાવીને જે પુરુષ અથવા જે સ્ત્રીએ શીલ પાલ્યાં છે.

(૨૮૮)

તેમનાં ચરિત્ર ભાવી કામને શાંત કરે, પછી નવકાર મંત્ર સમરતો સુષ, તે પળ સ્ત્રીની જોડે નહીં. આ નિયમ ગંઠસી અથવા મુઠસી કરીએ હોય તેમ એક નવકાર ગણી ન પાલે, ત્યાં સુધી અભિગ્રહ છે. આ વિધિ બહુ સારી લાગે છે. મરણ થાય તો આરાધક થઈ જાય. માટે રોજ કરવા યોગ્ય છે, માંદગીને અવસરે તો વિશેષ કરવા યોગ્ય છે.

॥ દોહા ॥

પરમ દેવ પરમાત્મા, બુદ્ધિ આત્મગુરુ રાય ॥

એહ પરમપદ સેવતાં, અનુપાનંદ થવાય ॥ ૧ ॥

इति श्रीभरुच नगर निवासी शैठ अनुपचंद मलुकचंद
संग्रहित श्री प्रश्नोत्तर रत्नचिंतामणि
समाप्त.

જૈન-દર રવિવારે પ્રસિદ્ધ થતું એકલું અઠવાડિક પત્ર-વાર્ષિક

લવાજમ ટપાલ સાથે રૂપિયા ત્રણ.

પત્ર વ્યવહાર-માલીક-જૈન

અમદાવાદ