

प्रतिमाशिल्पक

-महामहोपाध्याय श्री यशोविजयजी महाराज

संपादक एवं भावानुवादक

प.पू.आचार्य श्री विजय अजितशेखरसूरीश्वरजी म.सा.

शास्त्र इव नामादित्रये

हृदयस्थिते सति भगवान्

पुर इव परिस्फुरति

हृदयमिवाऽनुप्रविशति

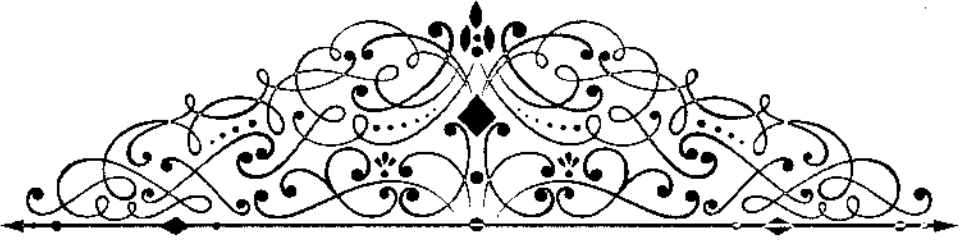
मधुरालापमिवाऽनुवदति

सर्वाङ्गीणमिवाऽनुभवति

तन्मीयभावमिवाऽऽपद्यते ।

तेन च सर्वकल्याणसिद्धिः ।

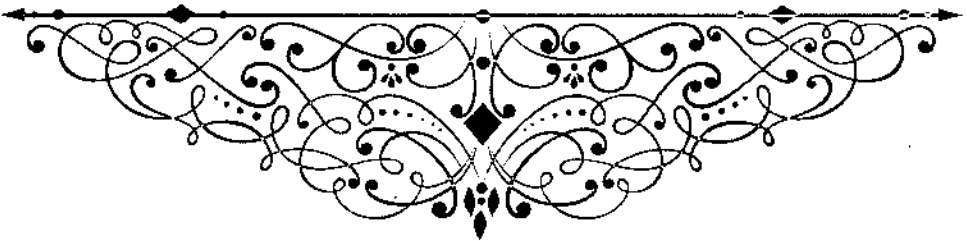
(काव्य-२ टीका)

પ્રતિમામાં પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરાવતો અનુપમ ગ્રંથ

પ્રતિમાશતક

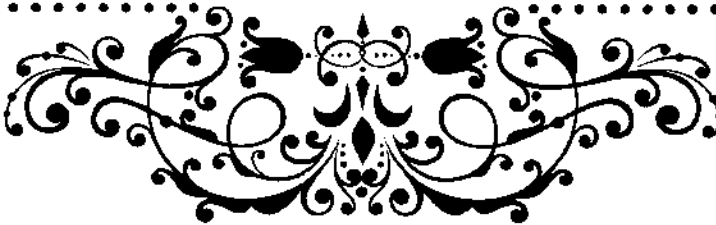
નામાઽઽકૃતિ-દ્રવ્ય-ભાવૈઃ, પુનતસ્ત્રિજગજ્જનમ્ ।

ક્ષેત્રે કાલે ચ સર્વસ્મિન્નર્હતઃ સમુપાસ્મહે ॥

(સક્લાર્હત્ સ્તોત્ર-2)

બધા જ ક્ષેત્રમાં અને બધા જ કાળમાં નામ, આકાર,
દ્રવ્ય અને ભાવથી સમગ્ર જગતના જીવોને પવિત્ર
કરતાં એવા અરિહંત પરમાત્માઓની અમે સમ્યક્

ઉપાસના કરીએ છીએ.

॥ श्री सिद्धायलभंजन ऋषभदेवाय नमः ॥

॥ श्री शंभेश्वर पार्श्वनाथाय नमः ॥

॥ ॐ नमः सिद्धम् ॥

॥ एभोत्थु एं समणस्स भगवणो महावीरस्स ॥

श्रीमद्विजय प्रेम-भुवनलानु-जयघोष-धर्मजित्-जयशेखर-अभयशेखरसूरीश्वर सहगुरुभ्यो नमः

न्यायविशारद न्यायाचार्य महोपाध्याय
श्रीमद् यशोविजयवायक विरचित स्वोपज्ञ वृत्तिभुत

प्रतिमाशतक

(गुर्जर भावानुवादयुत)

भावानुवाद प्रेरक

सुविहितगणधोरी, न्यायविशारद, वर्धमानतपोरसि

आचार्य देवेश श्रीमद् विजय

भुवनलानु सूरीश्वरश्च महाराज

संपादक + भावानुवादक

आचार्य श्री विजय अजितशेखर सूरीश्वरश्च महाराज

प्रकाशक

अहम् आराधक ट्रस्ट

अहम् आराधक ट्रस्ट

A-5, 1st Floor, Hari Bhuvan,
Zaver Road, Mulund (West),
MUMBAI - 400 080.

ગ્રંથ પરિચય

ગ્રંથનું નામ	: પ્રતિમાશતક
ભાષા	: સંસ્કૃત
મૂળ શ્લોક	: ૧૦૪
ગ્રંથકર્તા	: મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ
ટીકાકાર	: સ્વોપજ્ઞ
ભાવાનુવાદ પ્રેરક	: આચાર્યદેવ શ્રી વિજય ભુવનભાનુ સૂરીચરણ મહારાજ
સંપાદક + ભાવાનુવાદક	: આચાર્યદેવ શ્રી વિજય અજિતશેખર સૂરીચરણ મહારાજ
ગ્રંથ વિશેષતા	: પ્રતિમામાં પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરાવતો અનુપમ ગ્રંથ
પ્રકાશક	: અર્હમ્ આરાધક ટ્રસ્ટ
આવૃત્તિ	: પ્રથમ-સંવત ૨૦૪૪ દ્વિતીય-સંવત ૨૦૫૬ (સૂરિ પ્રેમ દીક્ષા શતાબ્દિ વર્ષ) તૃતીય-સંવત ૨૦૬૮ (નિમિત્ત : સૂરિ ભુવનભાનુ જન્મ શતાબ્દિ વર્ષ)
નકલ	: ૩૦૦
પૃષ્ઠ	: ૨૮+૫૧૦
મૂલ્ય	: ₹ ૬૦૦/-

©સર્વ હક્ક અમણપ્રધાન શ્રી જૈન સંઘને આધીન છે.
ગૃહસ્થોએ મૂલ્ય જ્ઞાનખાતામાં જમા કરાવી માલિકી કરવી.

પ્રાપ્તિ સ્થાન

(૧) શ્રી શંખેચર પાર્શ્વનાથ તીર્થધામ

કાસાર વડવલી, ઘોડબંદર રોડ,
થાણા (વેસ્ટ),
મુંબઈ - ૪૦૦ ૬૦૭.
ફોન : ૨૫૯૭૨૬૪૮

(૨) કિપકભાઈ

C/o પાવર કંટ્રોલ, ઈસ્માઈલ બિલ્ડીંગ,
૨જા માળે, રૂમ નં. ૪, ૩૩, પાઠકવાડી
લોહાર ચાલ, મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૦૨.
મો. : ૯૮૬૭૫ ૮૦૨૨૭

E-mail : arhamaaradhak@gmail.com
Visit us : www.arhamaaradhak.org

મુદ્રક : લીંકાર પ્રિન્ટર્સ, વિજયવાડા. ફોન : ૦૯૪૪૦૬૨૦૦૭૫

સમર્પણમ્

પ્રેરણાના સિંચનથી અને કૃપાના ખાતરથી મારા
હૃદયક્ષેત્રમાં ધર્મબીજની વાવણી અને વૃદ્ધિ કરનારા
શાસનપ્રભાવક આચાર્યદેવશ્રી

વિ. ભુવનભાનુ સૂરીશ્વરજી મહારાજને...

સંયમજીવનમાં અગ્રેસર બની અમારા કુટુંબમાં દીક્ષાની
સુંદર પરંપરાના સર્જક, કર્મસાહિત્યનિષ્ણાત,
જિનપ્રતિમાના નામશ્રવાણ, દર્શન આદિથી સદા પુલકીત
આચાર્યદેવશ્રી વિ. ધર્મજિત સૂરીશ્વરજી મહારાજને...

કર્મસાહિત્યમાં 'રસબંધો' મહાગ્રંથના શિલ્પી,
પરમાત્મભક્તિરસિક સૂરિમંત્રસમારાધક આચાર્યદેવશ્રી

વિ. જયશેખર સૂરીશ્વરજી મહારાજને...

તીક્ષ્ણ બુદ્ધિના સ્વામી, ન્યાયનિપુણમતિ, સાત્ત્વિકશ્રેષ્ઠ
અનેકવિધ ઉપકારોની હેલી વરસાવનારા અગ્રજ અને
ગુરુવર્ય શ્રમણીગણનાયક આચાર્યદેવશ્રી

વિ. અભયશેખર સૂરીશ્વરજી મહારાજને...

આ ગ્રંથરત્ન સમર્પિત કરતા અનુભવાતો
આનંદ અપૂર્વ છે...

- અજિતશૈખર વિજય

પ્રકાશકીય નિવેદન

શાસ્ત્રપઠન = મૌન વાચના.

અરિહંતના ઉપાસકને પથ્થર કે પ્રતિમા નથી દેખાતા પણ સાક્ષાત્ પરમાત્મા દેખાય છે. તે મંદિર કે દેરાસરમાં નથી પ્રવેશતો, પણ ધર્મચક્રવર્તીના દરબારમાં પ્રવેશે છે અને ત્રૈલોક્યાધિપ સમક્ષ હાજર થાય છે. તેણે પૂજા, ચૈત્યવંદન વગેરે દેવાધિદેવની કુર્નીશ બજાવવારૂપ લાગે છે. તે બહાર નીકળે ત્યારે કરુણાસાગર પ્રભુના સાક્ષાત્ મિલનની અલૌકિક આનંદમય અનુભૂતિ તેના રોમેરોમમાંથી વ્યક્ત થાય છે. આમ, જિનબિંબ ક્ષેત્ર/કાળથી અતિદૂર બિરાજતા ભગવાનનું સામીપ્ય માણવાનું, સાક્ષાત્ મિલનની અનુભૂતિ કરવાનું, ભગવાનની કૃપાદષ્ટિને પ્રત્યક્ષ નિહાળવાનું પ્રકૃષ્ટ સાધન છે.

એવં, કાળથી અતિદૂર રહેલા પૂર્વના વિશિષ્ટ આચાર્યવગેરેના સંગમનું સાધન છે, તેઓએ રચેલા શાસ્ત્રો. શાસ્ત્રાર્થપિપાસુ વ્યક્તિ ગ્રંથના નિર્જીવ પાના હાથમાં લે છે, ત્યારે કલ્પનાની પાંખે ઊડી વર્તમાનમાંથી અતીતમાં પહોંચે છે. લખાયેલી/છપાયેલી પંક્તિઓ વાંચતી વખતે એવી મનોહર અનુભૂતિ થાય છે કે, ‘એ શાસ્ત્રકાર પૂજ્યનાં પ્રકાંડજ્ઞાનની ચાડી ખાતાં, સમ્યગ્દર્શનની દૃઢતા સૂચવતાં, ચારિત્રની પવિત્રતા દર્શાવતાં, નિર્મળ બ્રહ્મચર્યના ઓજસથી છલકાતાં, વૈરાગ્ય-ઔદાસીન્ય-માધ્યસ્થ્યને વ્યક્ત કરતાં, તપતેજથી દીપતાં, બારબાવનાઓના સતત ભાવનથી પુલકીત થતાં, મૈત્રી-પ્રમોદ-કારુણ્ય-ઉપેક્ષાભાવના સંમિશ્રણથી રંગાયેલાં, આત્મીય પ્રશમભાવને અભિવ્યક્ત કરતાં, પ્રતિભાથી પ્રકૃષ્ટ અને સૌમ્યતાથી શાંત વદનકમળમાંથી વહેતી અસ્ખલિત જ્ઞાનગંગાનું શ્રુતિમધુર સંગીત શ્રવણગોચર બની રહ્યું છે.’ વાંચનમાં પૂર્વાચાર્યની સાક્ષાત્ વાચનાની સંવેદના થાય છે. તેથીસ્તો એ શાસ્ત્રપઠન પણ ગણાય છે શ્રુત(શ્રવણથી પ્રાપ્ત)જ્ઞાન જ. આમ ગ્રંથપઠન બને છે, વાચના/પૃચ્છના. ગ્રંથ પૂર્વાચાર્યસાથેના અશબ્દ પરિસંવાદનું માધ્યમ બને છે.

આમ, જિનબિંબદેવતત્વના સીધા મિલનનું માધ્યમ બને છે, તો જિનાગમ(=આગમ+આગમમાન્ય વફાદાર અન્યસર્જનો) ઉપકરણ બને છે વિશુદ્ધ ગુરુતત્વ સાથેના મૌન વાર્તાલાપનું.

‘પ્રતિમાશતક’ ગ્રંથ પ્રતિમાને અરિહંતતત્વસાથે સીધા સંપર્કનું પવિત્રતમ-શ્રેષ્ઠતમ સાધન તરીકે સિદ્ધ કરે છે. અને આપણને માત્ર ૩૦૦ વર્ષ પૂર્વે યશદેહ થયેલાં અણમોલ વિશ્વરત્ન **ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મહારાજ** સાથે સીધો વિચાર વિમર્શ કરાવે છે. અનંતકાળના અતીતની અપેક્ષાએ ૩૦૦ વર્ષનો કાળ ઘણો ન ગણાય. પણ આટલા કાળનાં વહી ગયેલા પાણીએ ઘણા રંગો બદલ્યા છે. તેથી જ ઉપાધ્યાયજીની કુશાગ્રકલમે આલેખાયેલા ઘણા ગ્રંથો હાલ ઉપલબ્ધ થતાં નથી.

ન્યાયવિશારદજીની તર્કકર્કશ બુદ્ધિ પ્રેરિત કલમે લીલારૂપે સર્જાયેલા અનેક ગ્રંથો આજે તીવ્રમેધાશક્તિસંપન્ન વ્યક્તિમાટે પણ પડકારરૂપ બને છે. નવ્ય-ન્યાયથી નવા ઓપ અપાયેલા પ્રાચીન સંદર્ભોનો રહસ્યાર્થ પામવો લોઢાનો ચણા ચાવવા જેવો કઠીન લાગે છે. તેથી જ તેઓશ્રીના ગ્રંથો આગમતુલ્ય પ્રામાણ્ય પામ્યા હોવા છતાં પઠન/પાઠનમાં ખુબ મર્યાદિત રહ્યાં. મુખ્યતથા આ કારણથી તેઓશ્રીના અનેક

ઉપલબ્ધ અને મુદ્રિત ગ્રંથોનું પુનર્મુદ્રણ લાંબા કાળ સુધી ન થયું હોય, તેમ બને છે. આવા અનેક ગ્રંથસ્ત્રોતોનાં પુનર્મુદ્રણની તાતી જરૂરિયાત હતી/છે. સાથે સાથે એ ગ્રંથોના અધ્યયન/અધ્યાપનનું ક્ષેત્ર વિસ્તરે એ પણ અતિઆવશ્યક છે. તેથી તેઓશ્રીની ૩૦૦મી પાવન પુણ્યતીથિનું નિમિત્ત પામી તેઓશ્રીના સંસ્કૃત સર્જનોનું ગુર્જર ભાવાનુવાદ સાથે પ્રકાશન કરી તેઓશ્રીને શ્રેષ્ઠ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પવાનો અમારા સંઘે ઠરાવ કરી ન્યાયાચાર્ય મહોપાધ્યાયજીના પાંચ ગ્રંથોનું પ્રકાશન કરવા જ્ઞાનદ્રવ્યનો સદુપયોગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો.

અલભત્ત, અમારે તો અર્થવ્યવસ્થા કરીને જ છૂટી જવાનું હતું. મહત્વનું કામ તો પૂજ્યશ્રીના ઊંડા આશયને યોગ્ય ન્યાય મળે તેવા ભાવાનુવાદ કરવાનું હતું. આ માટે મેઘાવી અને ઊંડા અભ્યાસી શ્રમણટીમ શોધવાની હતી. અમે અનેક મેઘાવી શિષ્યોના પરમમેઘાવી પથદર્શક, ન્યાયવિશારદ, સંઘક્ષિતચિંતક **આચાર્યદેવ શ્રી વિ. ભુવનભાનુસૂરીચરણ મહારાજ**ને અમારા મનની વાત કહી, અને આ કાર્યમાટે પોતાના શિષ્યવર્ગને પ્રોત્સાહિત કરવા વિનંતી કરી. તેઓશ્રીએ અમારી વાતને સહર્ષ વધાવી. અને પોતાના મેઘાવી શિષ્યોને આ કાર્યમાટે પ્રેરણા-આજ્ઞા-આશીર્વાદ આપ્યા. પરિણામે સંઘના પ્રબળ પુણ્યોદયે અમારી ભાવના પરિપૂર્ણ થઈ. પૂ. વિદ્વદ્વર્ય મુનિવર **જયસુંદર વિ. મહારાજે** ‘જ્ઞાનાર્ણવ/જ્ઞાનર્બિદુ’ ગ્રંથનું સભાવાનુવાદ સુંદર સંપાદન કર્યું. પૂ. વિદ્વદ્વર્ય મુનિવર **અભયશેખર વિ. મહારાજે** ‘સમ્યક્ત્વ ચટ્સ્થાન ઓપાઈ’ ‘સામાચારી પ્રકરણ અને પ્રકીર્ણ’ તથા ‘ધર્મપરીક્ષા’ આ ત્રણ ગ્રંથોનું સુંદર ભાવાનુવાદસાથે સંપાદન કર્યું. પૂ. વિદ્વદ્વર્ય મુનિવર **અજિતશેખર વિ. મહારાજે** પ્રસ્તુત ‘પ્રતિમાશતક’ ગ્રંથનું ભાવાનુવાદસાથે સંપાદન કર્યું છે. આ પાંચે ગ્રંથો સુધન્ય શ્રીસંઘને સમર્પિત કરતી વેળાએ અમારા હૃદયમાં ઉછળતો હર્ષોદયિ અવર્ણનીય છે.

આ બધા ગ્રંથો અને પ્રસ્તુત ગ્રંથના સર્જનમાં પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષથી સૌજન્યભર્યો સહકાર આપવા બદલ શ્રી સંઘ, સંઘના જ્ઞાનભંડારોના સંચાલક વર્ગે બધાનો અમે ખુબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. આ ગ્રંથના સુંદર મુદ્રણ માટે ‘પૂજા પ્રિન્ટર્સ, અમદાવાદ’ પણ ધન્યવાદને પાત્ર છે.

પ્રાંતે ! આ ગ્રંથોનાં પઠન/પાઠન/મનન ખુબ જ વિસ્તરે એવી શુભેચ્છા, અને અમને શ્રુતભક્તિના આવા લાભો વારંવાર મળતાં રહો તેવી પરમાત્માને પ્રાર્થના.

૬. શ્રી અંધેરી ગુજરાતી જૈન સંઘ (પ્રથમાવૃત્તિમાંથી ઉદ્ધત)

આ ગ્રંથની પૂર્વ બંને આવૃત્તિની નકલો ઉપલબ્ધ નહીં રહેવાથી અને પૂજ્યપાદ **ગુરુદેવશ્રી આ.દે.શ્રી.વિ. ભુવનભાનુ સૂરીચરણ મહારાજની જન્મ શતાબ્દિના** વધામણા માટે આ ગ્રંથની તૃતીય આવૃત્તિ પ્રકાશિત કરતાં અમે આનંદ અનુભવીએ છીએ. આ ગ્રંથના આ આવૃત્તિના સુંદર મુદ્રણમાટે હીંકાર પ્રિન્ટર્સ(વિજયવાડા)નો આભાર માનીએ છીએ.

તથા શ્રી **વાસુપૂજ્ય ઠેરાસર, ઝવેર રોડ, મુલુંડ (પશ્ચિમ)** સંઘના શ્રી **તપાગચ્છીય આલિકા બેનોએ** ભેગી કરેલી જ્ઞાનદ્રવ્યની રકમમાંથી આ આવૃત્તિનું પ્રકાશન થઈ રહ્યું છે. તેથી અમે તેમનો પણ આભાર માનીએ છીએ.

- અર્હ આરાધક ટ્રસ્ટ-મુંબઈ

શ્રી સિદ્ધાયલમંડન ઋષભદેવાય નમઃ। શ્રી શંભેશ્વર પાર્શ્વનાથાય નમઃ। સિરસા વદે મહાવીરં। ઐ નમઃ સિદ્ધમ્
શ્રી વિજય પ્રેમ-ભુવનભાનુ-જયઘોષ-ધર્મજિત-જયશોભર-અભયશોભરસૂરિભ્યો નમઃ।

હૃદયની ઉર્મિના શાબ્દિક તરંગો...

મોટા ડીપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર્સમાંથી સારી ખરીદી કરી એક બેન કેશકાઉન્ટરપર આવ્યા, બીલ ચૂકવ્યું. મેનેજર ખુશ હતા. સાથે આવેલા નાનકડા બાળકને કહ્યું, ‘બેટા ! આ બરણીમાંથી મુઠ્ઠી ભરીને પીપરમીટ લઇ લે’ છોકરાએ મુઠ્ઠી બંધ રાખી, પીપરમીટ લીધી નહિ. વારંવાર કહેવા છતાં-માએ પણ બહુ કહેવા છતાં-છોકરો મક્કમ રહ્યો, પીપરમીટ લીધી નહિ. અંતે છોકરાની આ લાયકાતથી વધુ ખુશ થયેલા મેનેજરે પોતે જ મુઠ્ઠીભરી પીપરમીટ છોકરાના ગજવામાં ભરી. મા-દીકરો બહાર આવ્યા. માએ ગુસ્સે થઇ પૂછ્યું-‘કેમ રે ! કહેવા છતાં તે જાતે પીપર કેમ લીધી નહિ ?’ બાળક ઠાવકાઇથી બોલ્યો-‘એમાં કારણ છે.’ માએ પૂછ્યું-‘શું કારણ છે ?’ દીકરાએ સહસ્યોદ્ઘાટન કરતા કહ્યું, ‘મા ! તું એટલું પણ સમજતી નથી, મેં પોતે મુઠ્ઠી ભરી હોત, તો કેટલી પીપર મળત ? અને જો મેનેજરે પોતે મુઠ્ઠી ભરી તો કેટલી બધી પીપર મળી ?’ દીકરાની દીર્ઘદૃષ્ટિ જોઇ મા ઓવારી ગઇ.

શ્રી અરિહંતની ઓળખાણ નહિ પામેલા જગતના જીવો સુખમાટે સ્વપુરુષાર્થને પ્રધાન કારણ માની સખત મહેનત કરે છે. તેમ છતાં તેઓની સુખ તરફથી પીછેહઠ જોઇને અને અરિહંતના શરણે જનારાઓને થોડી મહેનતે મોટો લાભ ખાટી જતાં જોઇને આ દૃષ્ટાંત નજર સમક્ષ આવી જાય છે.

અનંતકાળથી અનંતા જીવોએ સુખ પ્રાપ્તિમાટે અને દુઃખથી છૂટવા લગાવેલી દોડ ઓલમ્પિકમાં દોડતા એથ્લેટ્સની કે રેસકોર્સમાં દોડતા ઘોડાઓની દોડને પણ વામણી કહેવડાવી દે છે. અને છતાં સુખના ગોલ્ડમેડલને બદલે દુઃખના જુતા જ ખાવાના રહે છે. કારણ કે એ દોડમાં કેન્દ્રસ્થાને અરિહંત નથી.

પરમાત્માને શરણે ગયા વિના સખત પરિશ્રમ કરવા છતાં હાલત પ્રાયઃ ‘આંધળી દળે અને કૂતરો ચાટે’ એવી જ હોય છે. તેથી જ કહ્યું છે ‘કરું કષ્ટ જન બહુત હમારે નામ તિહારો આધારા સાહિબા...’ અને કદાચ એ સખત પરિશ્રમથી ‘ધુણગોળક’ ન્યાયથી કહેવાતા સુખની અલ્પ સામગ્રી મળી પણ જાય, તો પણ તેનો સારી રીતે ભોગવટો પ્રાયઃ થઇ શકતો નથી. આજે સુખી ગણાતા શ્રીમંતોની લગભગ આવી હાલત છે. બેડરૂમમાં સુવાની ઉત્તમ સગવડ હોવા છતાં તેઓ બેચેન છે, કેમકે મહત્ત્વની ખોટ છે ઉંઘની. ડાઈનીંગ ટેબલપર પીરસાયેલી વાનગીઓની ડીશ બિચારી ‘ભૂખ’ની રાહ જોયા કરે છે. તિજોરીમાં દટાયેલા ધનને સતત ચોર અને સરકારનો ભય સતાવ્યા કરે છે.

કોઘાદિ કષાય, કુવાસનાઓ અને કર્મના ત્રાસે ત્રસ્ત થયેલા જીવોનો સખત પુરુષાર્થ કરવા છતાં આ ગોઝારા સંસારથી છૂટકારો થતો નથી, સુખ દૂર દૂર ભાગે છે... તેથી જ કંટાળીને કવિએ પોકાર કર્યો ‘પરિભ્રમણ મેં અનંતા રે કીધા, હજુએ ન આવ્યો છેડલો રે’ અને છેવટે ઉપાય એક જ લાગ્યો-‘મોડા વહેલા તું હી જ તારક, હવે વિલંબ શા કારણે રે’ ‘સસ્તુ ભાડું ને સિદ્ધપુરની જાત્રા’ કહેવતને જાણે ચરિતાર્થ કરતા અને અરિહંતની અર્થિત્ય શક્તિને પહેચાની ગયેલા બીજા કવિએ ભગવાનપાસે માંગણી મુકી ‘જિહાંદા તોરે ચરણકમલકી રે, હું ચાહું સેવા પ્યારી ...તો નાશો કર્મ કઠારી, ભવભ્રાંતિ મીટ ગઇ સારી.’

વાત તદ્દન સાચી છે.

દેનમાં નાના છોકરાના ભારે તોફાનથી ત્રાસેલી મહિલાએ બાળકના પિતાને કહ્યું, 'તમારા છોકરાને સખણો રાખો... નહિતર જેમ એ અમને પજવે છે, તેમ અમે તમને પજવશું.' ફીક્કું હસતા એ ભાઈએ કહ્યું, 'બહેનજી ! તમે મને શું પજવવાના ? જુઓ, મારો આ મોટો છોકરો પાગલ છે. મારા પિતાજી દેવાળું કાઢી મોત પામ્યા છે. માને લકવો લાગુ પડ્યો છે. પત્ની દાગીના લઈ પિયર ભાગી ગઈ છે. મોટી દીકરીના છુટાછેડાનો કેસ ચાલે છે. નાની દીકરી કુંવારી મા બની રહી છે. મકાનમાલિકે ઘર ખાલી કરવા નોટીસ મોકલી છે. મને ગળાનું કેન્સર થયું છે. આટલું ઓછું હોય તેમ આ નાનકો ટિકિટ ચાવી ગયો છે. બાનુ ! મારાઓએ જ મને ત્રાસ આપ્યો છે, તમે શું આપવાના ?'

આપણા અનંત ભૂતકાળ તરફ નજર નાખીએ, તો આપણી આ હાલતનું ભાન થયા વિના રહે નહિ. આપણા જ કર્મ, કુવાસના અને કષાયોએ ભૂતકાળમાં આપેલા ત્રાસ જો ચલચિત્રની જેમ પરદાપર દેખાવા માંડે, તો કદાચ હાર્ટએટેક આવ્યા વિના રહે નહિ.

આવા ભયંકર ભૂતકાળ અને હાલના વૈભવી વર્તમાનકાળ વચ્ચે પડેલાં આંતરાના કારણતરીકે જો પરમાત્માની મહેર નજરમાં આવી જાય,

એકેન્દ્રિયઆદિ અવસ્થામાં જડસાથે જડતાની હરિકાઈ કરનારા આપણી આ ચેતનવંતી અવસ્થાના મુખ્ય સૂત્રધાર તરીકે જો દેવાધિદેવ દેખાઈ જાય,

ઉપમિતિના નિષ્પુણ્યક દ્રમક(=ભિખારી) જેવી હાલતમાં રખડતા આપણે આજે સુપુણ્યકઅવસ્થામાં સ્થી રહ્યા છીએ, તેમાં જો સાતમે માળે(=સાતમે રાજે) બિરાજમાન સુસ્થિતમહારાજા(=ભગવાન)ની કૃપાદૃષ્ટિ દૃષ્ટિગોચર બની જાય,

વિષયોની ભીખ માંગવા ભટકતા આપણને આપણા રાજકુમારપણાનું ભાન કરાવનારા કે, ઘેટાંના ટોળામાં રહેલા આપણને સિંહબાળતરીકે જ્ઞાન કરાવનારા તરીકે જો ત્રિલોકબંધુ અસ્તિત્વ ખ્યાલમાં આવી જાય...

તો, તેમના અગણિત ઉપકારોના અહેસાનમાં ડૂબેલા આપણે તેમના ચરણોના દાસ બની જવા તત્પર બની જઈએ. **કલિકાલસર્વજ્ઞ**એ કરેલી 'તવ પ્રેષ્યોસ્મિ દાસોસ્મિ સેવકોઽસ્મ્યસ્મિ કિઙ્કરઃ । ઓમિતિ પ્રતિપદ્યસ્વ નાથ ! નાતઃ પરં બ્રુવે' પ્રાર્થના હાર્દિક લાગે. કવિના દિલમાં રણકાર જાગે 'તું સચ્ચા સાહિબ મેરા, હું બાળક તેરા તેરા' તે સ્વાભાવિક લાગે. અથવા 'આજ થકી પ્રભુ ચરણે રહીશું, એમ શીખવિયું મનને રે' યા તો 'હું દાસ ચાકર દેવ ! તારો શિષ્ય તુજ ફરજંદ રે' કે પછી 'ઐસો સાહિબ નહિ કોઈ જગમેં યાસુ હોય દિલધારી' આવા આવા ગુંજનો કૃત્રિમ ન લાગે. તથા પરમાર્થત્વ **કુમારપાળ મહારાજાની** ચકવર્તીપણાને છોડીને પણ પ્રભુના દાસ બનવાની પ્રાર્થના માત્ર દેખાવરૂપ ન લાગે. તથા **કલ્યાણ મંદિર સ્તોત્રનો** એ શ્લોક સતત સ્મૃતિમાં રહે. 'યદ્યસ્તિ નાથ ! ભવદહ્નિ-સરોરુહાણાં....'

આમ એક બાજુ જિનેશ્વરના ઉપકારોને યાદ કરી હૃદયમાં ઉઠતો ભક્તિસાગર વામ વામ મોજા ઉછાળી-મર્યાદાને તોડી ચારે બાજુ વહેવા માંગતો હોય, અને બીજી બાજુએ પરમકૃપાળુ પોતાના પુનિતદર્શનથી આંખ અને હૃદયને ઠારતાં ન હોય, ત્યારે ભક્તહૈયાને થતી વેદના શબ્દાતીત બને છે. કોરા કાગળો કોરા જ રહી જાય છે. આંખમાં

ધસી આવેલા આસુંના ટીપા અપૂરતા થઇ પડે છે.

હૃદયના ખૂણે ખૂણામાંથી પોકાર ઉઠે છે- ‘એકવાર મળોને મારા સાહિબા’ કે ‘શાંતસુધારસ નયણ ક્યોળે સીંચો સેવકતનને રે’ કે ‘આજ મારા પ્રભુજી સ્થામું જુઓને...સેવક કહીને બોલાવો રે’ કે કોઇક આધુનિક ભક્ત ‘કલાપી’ ની એ પ્રસિદ્ધ પંક્તિઓને ઉછીની લઇ દિલ હળવું બનાવે- ‘જ્યાં જ્યાં નજર મારી કરે...યાદી ભરી છે આપની...આસું મહી એ આંખથી, યાદી ઝરે છે આપની...’ તે સ્વાભાવિક છે. વિરહની આગથી શેકાતો કોઇ ભક્તકવિ તો ઓલંભડા પણ આપી દે છે. ‘મેં તુમ કારણ સ્વામી ! ઉવેખ્યા સુર ઘણાં ! માહરી દિશાથી મેં ન રાખી કાંઇ મણા ! તો તુમે મુજથી કેમ અપૂંકા થઇ રહ્યા...’

અને વિરહાતુર તે ભક્તહૃદય ભગવાનના નામસ્મરણથી કે નામશ્રવણમાત્રથી પણ ‘અહો ! અહો !’ થી ભરાઇ જાય છે. સાક્ષાત્ ભગવાન ન મળે તો પ્રતિમા કે ચિત્રરૂપે પણ ભગવાન દર્શન આપે તો નાભિમાંથી અવાજ ઉઠે છે ‘અબ તો પાર ભયે હમ સાધો !’ કે ‘નયણચકોર વિલાસ કરત હૈ દેખત તુજ મુખ પૂનમચંદા’ ‘દરિસન દેખત પાર્શ્વજિણંદકો ભાગ્યદશા અબ જાગી’ કે ‘દીકી હો પ્રભુ ! દીકી જગગુરુ તૂજ મૂરતિ હો પ્રભુ ! મૂરતિ મોહનવેલડી !’ કે આજનો ભક્તકવિ એમ કહે કે ‘થાય છે એવું મને, તારી છબી જોયા કરું; આંખદ્વારા આંખની આ રોશની જોયા કરું’ તો એમાં કોઇ વિસ્મય નથી.

ભઇ, પિતાજીના અગાધિત ઉપકારોની યાદમાત્રથી રોમાંચિત, કૃતજ્ઞ, વિનીત, સમજુ પુત્ર પિતાના વિરહની વેદનામાં કેવો શેકાતો હોય ! અને તે વેદના હળવી કરવા પિતાજીની છબીને ભક્તિથી કેવા ભાવથી પૂજતો હોય, તે માત્ર શબ્દથી સંવેદ્ય નથી; પરંતુ અનુભવગમ્ય જ છે.

જેઓ પ્રતિમાને પરમાત્માતરીકે તો દૂર રહ્યું, પણ પરમાત્માના પ્રતીકતરીકે પણ ઓળખી શકતા નથી, અને પ્રતિમાને રસ્તામાં પડેલા પથ્થરની સમાન કક્ષામાં મુકી દે છે, તથા પ્રભુની ગેરહાજરીમાં પ્રભુની પ્રતિમામાં જ પરમાત્માને નિહાળી પ્રભુકૃપાથી મળેલી સામગ્રીથી ભવ્યપૂજા કરતા ભક્તગણના ભાવને નહિ જોઇ શકવાથી અને હિંસાના હેતુ, અનુબંધ અને સ્વરૂપને સમજ્યા વિના જ ‘હિંસા’ ‘હિંસા’ની બૂમો પાડે છે... તેઓની દયા આવી જાય છે. તેઓના ગળા કરતાં તેમના હૃદયની ટ્રીટમેન્ટ વધુ આવશ્યક લાગે છે. **દેવગિરિમાં** અઢળક ધનના સદ્વ્યયથી બનાવેલા જિનાલયની પ્રતિષ્ઠાવખતે નારેલા **પેથડશાહના** હૃદયને સમજવા તેઓની દૃષ્ટિનું કાર્ડયોગ્રામ સમર્થ નથી.

જિનબિંબનો એક બીજો પણ લાભ છે. એક બાઇ કરિયાણાની દુકાને ગઇ. એક કીલો મગ અને એક કીલો અડદની વરદી મુકી. પછી બન્ને ભેગા કરીને આપવા કહ્યું.

દુકાનદારે આશ્ચર્યથી પૂછ્યું- ‘અલી બાઇ ! મગ અને અડદને ભેગા કરી તારે કરવું શું છે ?’

બાઇ બોલી - ‘જુઓ ! આવતીકાલે રવિવાર છે. નવરા પડેલા છોકરાઓ ઘરે ધમાલ મચાવે તેના કરતા તેઓને આ મગ-અડદ છૂટા પાડવા આપી દઇશ, કામમાં મગ્ન થશે, તો તોફાન નહિ મચાવે.’ દુકાનદાર છક થઇ ગયો.

સાચી વાત છે ! ચંચળ મનને માધ્યમ મળે, તો સ્થિર થાય. નહિતર ઠેકડા મારવાનું ચાલુ જ છે, અને હા ! લોકો પૈસા ગણતી વખતે એકાગ્ર બને છે. ટી.વી.ની સીરિયલ જોવામાં તદ્દીન થાય છે, પણ એ તો વિષ્ણુ ચૂંથવામાં

મગ્ન થયેલા ભૂંડની મગ્નતાથી બહુ ભિન્ન નથી. અરિહંતની ગેરહાજરીમાં મનને શુભધ્યાન-ભાવમાં લીન બનાવવા, અરિહંતમય બનાવવા પ્રતિમા અનેરું આલંબન બને છે. ‘તારી મૂર્તિએ મન મોહ્યું રે’ કે ‘તારા નયણાં રે પ્યાલા પ્રેમના ભર્યા છે’ જેવા વચનો, પ્રતિમાના આલંબને લાગેલી મસ્તીના ખરેખર અમીછાંટણાસમા છે.

આજે કોન્વેન્ટ સ્કુલોમાં કોસ આગળ પ્રાર્થના કરતા જૈનબાળકોને જોઇ, પિક્ચરના કામોત્તેજક પોસ્ટરો જોઇ પાગલ બનતા યુવાનોતરફ નજર નાંખી, અંધશ્રદ્ધાથી ભોળા જૈનોને સાંઇબાબા અગર મહાલક્ષ્મીવગેરે બીજા દેવી-દેવતાની ઉપાસના કરવા દોડી જતાં દેખી, પરમાત્માની પ્રતિમાની મહત્તા અને એની આજના કાળે અતિ આવશ્યકતા સમજવી જોઇએ. તેને બદલે ‘જિનાલયમાં દર્શન કરવાથી ઘોર મિથ્યાત્વ બંધાય’ તેવી વાણી કે જિનાલયમાં દર્શન નહીં કરવા જવાની પ્રતિજ્ઞા લેવડાવવી એ કેટલી બધી મારક છે ? અહિંતકારી છે ? તેનો ક્ષણભર વિચાર આવશ્યક છે.

- ❖ પુસ્તકો વગેરેમાં ગુરુઓના ફોટાઓ, સૌજન્યદાતાઓના ફોટાઓ અને પત્રિકાવગેરેમાં દીક્ષાર્થીવગેરેના ફોટા મુકાવનારાઓ જિનપ્રતિમાના દર્શન પણ ન કરે, પણ ધિક્કારે, તે પ્રબળ મોહનીય કર્મનો ઉદય જ સમજવાનો ને !
- ❖ પરદેશ ગયેલા પુત્રના વિરહમાં પુત્રના ફોટાના દર્શનમાત્રથી માના દિલમાં વહેતું વાત્સલ્યનું ઝરણું કેવું મનોરમ હોય છે ? તેની ખબર મા બન્યા વિના ન પડે.
- ❖ સરકારની મુદ્રા પડવામાત્રથી કાગળમાત્રની કિંમત કેટલી વધી જાય ! તે વાત ભોળા બાળકને પણ ખબર છે.
- ❖ લગ્નની વિધિમાત્રથી કન્યાઅંગેના વહેવારમાં થતા નોંધનીય ફેરફારને સમજેલાઓ પ્રતિષ્ઠાવિધિમાત્રથી પરમાત્માની પ્રતિમા માત્ર પથ્થર ન રહેતા કેટલી વિશિષ્ટ બની જાય છે ? તે અંગે અજાણ ન જ હોય.
- ❖ દૂધ નહિ દેતી પણ પથ્થરની ગાય સાચી ગાયને ઓળખવામાં કેટલી ઉપયોગી છે તે શું સમજાવવું પડે તેમ છે ?
- ❖ બાળમંદિરમાં ભણતો પેલો બાળક ચિત્રદર્શનમાત્રથી જગતની નહિ જોયેલી કેટલી બધી વસ્તુઓના જ્ઞાનવાળો થઇ જાય છે !
- ❖ પરમાત્માના આકારની ઝાંખી કરાવતી પ્રતિમાઓના દર્શન સુસંસ્કારોની એવી મૂડી ઊભી કરી શકે કે, પરભવમાં અરિહંતના દર્શનમાત્રથી ઓળખાણ થઇ જાય. અને સુમધુર સંબંધ જોડાઇ જાય. પૂર્વભવમાં અનિચ્છાએ પણ જિનબિંબના કરેલા દર્શન પેલા **સ્વયંભૂરમણ સમુદ્રના** માછલાને કેવા કામ લાગી ગયા કે, પ્રતિમાના આકારના માછલાને જોઇ જાતિસ્મરણજ્ઞાન થઇ ગયું. અને કલ્યાણ થઇ ગયું. શાસ્ત્રના આ દૃષ્ટાંતો શું પ્રતિમાની મહત્તા નથી આંકતા ?
- ❖ **ચંડકોશિયાને** બોધ આપતા પ્રભુ **મહાવીરસ્વામીના** ચિત્રને જોઇ ઘેરી અસર પામેલા એક ભાઇએ જીવનભર કોઇનો ત્યાગ કરવાનો સંકલ્પ કરેલો. તેવું વર્તમાનમાં જાણવા મળ્યું છે.
- ❖ ગુમ થયેલી વ્યક્તિની ભાળ મેળવવા છાપામાં અપાતા ફોટા અને ‘હજાર શબ્દો કરતાં એક ચિત્રની અસર વધુ છે.’ એવી કહેતીઓ શું સૂચવે છે ? એ સુજ્ઞાને સમજાવવું પડે તેમ નથી.

- ❁ ઠેર ઠેર મેડીકલ સેન્ટરો ઊભા કરવામાં છંડા, માંસભક્ષણ, ગર્ભપાત વગેરે અનેક સાવધોનું પોષણ છે. છતાં પ્રતિમાપૂજનમાં સાવધનો ખોટો છાઉ ઊભો કરી તેનાથી દૂર ભાગવું એ બિલ્કુલ વાજબી નથી. સંસારના મહારંભના પાપને ધોવા ‘કાંટાથી કાંટો નીકળે’ ન્યાયથી જિનપૂજાનો સદારંભ ખૂબ મહત્વનો છે.
- ❁ જેઓ સામાયિકના ગુણ ગાતા ગાતા પૂજાની નિંદા કરે છે, તેઓ ‘જિનશાસનના, જિનેશ્વરે બતાવેલા તમામ યોગો અધિકારીમાટે સમાનતયા કર્તવ્ય છે અને પ્રત્યેક યોગમાં વર્તતા અનંતા જીવો કેવળી થયા છે’ એવા વચનની ધોર હીલના-મશ્કરી કરી રહ્યા છે. સામાયિક, સામાયિકરૂપે કર્તવ્ય છે, પણ પૂજાના સ્થાને પણ સામાયિક જ કરવાની વાત તો હાસ્યાસ્પદ જ છે. **લોકમાન્ય તિલક** પર કોઇ કેસ ચાલતો હતો. પોતે અદાલતમાં હાજર થયા, પણ પોતાના કાબેલ વકીલ હાજર ન હતા. તેથી આમ તેમ નજર ફેરવતા હતા. તે વખતે નવા તૈયાર થયેલા બે દેશપ્રેમી વકીલોએ એ વકીલની જગ્યાએ સહાયની તત્પરતા દેખાડી, ત્યારે **તિલકે** જવાબ આપ્યો-‘અઢાર વર્ષની કન્યામાટે બાવીસ વર્ષના મૂરતિયાની જગ્યાએ અગ્યાર-અગ્યાર વર્ષના બે મૂરતિયા ચાલી શકે ?’ શું પૂજાના સ્થાને પણ સામાયિક જ કરવાનો આગ્રહ આવો નથી ?
- ❁ જિનપૂજા-દ્રવ્યસ્તવ આગમમાન્ય યોગ છે, એ વાત તો અનેકાનેક ગ્રંથોની ચારસોથી અધિક સાક્ષીપાઠોથી છલકતા **પ્રતિમાશતક** ગ્રંથનો અભ્યાસ કરવાથી જ્ઞાત થશે જ.
- ❁ સંસ્કૃતિની જાળવણી અને ધર્મની રક્ષાનું શ્રેષ્ઠ સાધન દેવાધિદેવના મંદિરો છે, એવો ભવ્ય સંદેશો આપતા આપણા પૂર્વજોએ કરોડોના ખર્ચે બનાવેલા મહાન જિનમંદિરો હજી પણ આપણી પાસે છે. તે બધાના દર્શનમાત્રથી હૃદયમાં ઉઠતા શુભ ભાવો કંઈ ગ્રાફબુકમાં નોંધી શકાય તેમ નથી.
- ❁ આજના વિલાસી વાતાવરણનું ઝેર ઉતારતા નોળવેલ તુલ્ય અને ધર્મમાં ખુટી પડતા ઉત્સાહના પેટ્રોલને પૂરવાના સંમર્થ પેટ્રોલપંપસમા જિનાલયોની મહત્તા શી ગાવી ?
- ❁ જિનશાસનની સ્વમાં સ્થિરતા કરવા અને પરમાં પ્રભાવના કરવાનું શ્રેષ્ઠ સાધન દાનધર્મ છે. અને દાનનું શ્રેષ્ઠ રત્નપાત્ર જિનેશ્વર છે. સાધુના આવાસ બનાવવાના આરંભને અને પુસ્તકો છપાવવાવગેરે આરંભને શુભ ગણનારાઓએ ભગવાનની પ્રતિમાની પૂજાવગેરેઅંગે થતાં આરંભને અશુભ ગણવાની ભૂલ કરવી નહિ.
- ❁ ‘દુષ્ક્રમકાળે જિનબિંબ, જિનાગમ ભવિષ્યણકું આધારા’ ‘છલી ભમરીસંગથી ભમરીપદ પાવે’ વગેરે પંક્તિઓ પરમાત્મમય બનવાના મુખ્ય આલંબન તરીકે પ્રતિમાને ગણાવે છે. બરફના સહવાસથી પાણી જો બરફ બની શકતું હોય, જો લોહચુંબકસાથેના વારંવારના પરિચયથી લોખંડ પોતે લોહચુંબક બની શકતું હોય, મેળવણરૂપે ભળેલા દહીંના સંગથી જો દૂધ દહીં બની જતું હોય, તો પ્રતિમાના આલંબને સતત પરમાત્માનો સુભગ સંગમ થાય, અને બહિરાત્મભાવ તજી અંતરાત્મભાવદ્વારા પરમાત્મભાવ પામી જવાય તેમાં વિસ્મય શું છે ?
- ❁ **શચંભવ બ્રાહ્મણ**ને ચૌદપૂર્વધર, યુગપ્રધાન, શાસનશિરતાજ **શ્રી શચંભવસૂરિ** બનાવવામાં **શ્રી શાંતિનાથ ભગવાન**ની પ્રતિમાનો મહત્વનો ફાળો હતો, તે નોંધી રાખવું. ‘મૂર્તિરિવ તવાવષ્ટે સ્પષ્ટં ત્વદ્વિતરાગતામ્’ વચનો **હરિભદ્ર બ્રાહ્મણો**(પાછળથી **શ્રી હરિભદ્ર સૂ. મ.**) જિનપ્રતિમાને જોઇને જ ઉચ્ચારેલા. શિવ, વિષ્ણુ વગેરેની પ્રતિમા જોયા પછી વીતરાગની પ્રતિમા જોઇને **ધનપાળ કવિના** હૃદયમાંથી સહજ નીકળી ગયેલાં ઉદ્ગારો

‘પ્રશમરસનિમનં...’ તથા પૂર્વે ‘શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પ્રતિમાના અર્ચિત્ય પ્રભાવથી જરાસંઘની જરા નિષ્ફળ ગઇ’ ઇત્યાદિ અનુભવોને સાંભળવા છતાં તથા વર્તમાનમાં પણ પ્રતિમાના આલંબનથી અનેક ભવિકોએ અનુભવેલા અનેક અર્ચિત્ય પ્રભાવો જોવા, સાંભળવા અને વાંચવા છતાં, જેઓ માત્ર કદાગ્રહથી પ્રતિમાની મહત્તાને સ્વીકારતા નથી, તેઓને જોઇ આ વાક્ય યાદ આવી જાય છે - ‘man has a more liking his mental children than even physical ones.’ ‘માણસ પોતાના શારીરિક દેખાતા બાળકો કરતાં પણ પોતાના માનસિક બાળકોને-માનસિક-કલ્પનાઓને-મનોમન બાંધેલા સિદ્ધાંતોને-પકડેલા આગ્રહોને વધુ ચાહે છે.’

❁ સરદારજીના નાક પર વારંવાર માખી બેસે... વારંવાર ઊડાડવા છતાં ફરી ફરી ત્યાં આવી બેસે. અંતે કંટાળી ગુસ્સે થયેલા સરદારજીએ ચપ્પુ હાથમાં લીધું. માખી જેવી નાકપર બેસી કે સીધો જ ચપ્પુનો ઘા કર્યો. માખી ઊડી ગઇ. નાક કપાઇ ગયું. સરદારજી બોલી ઉઠ્યાં ‘અરછા હુઆ ! અહા હી ઊડા દીયા... અબ બેઠેંગી કેસે !’ જિનપ્રતિમાપૂજના વિરોધીઓ સરદારજીતુલ્ય નથી લાગતા ? મુખની શોભા જેમ નાક છે, તેમ શ્રાવકધર્મની શોભા જિનપૂજા છે. દેખાતી હિંસા કે અવિધિવગેરે માખી તુલ્ય છે. જીવનભર અનેક સાવધમાં ગળાડૂબ પણ જિનપૂજામાં હિંસાથી ત્રાસી જવાનો રોળ કરી પ્રતિમાલોપકોએ પ્રતિમા અને પ્રતિમાપૂજા જ ઊડાડી દીધી. જાણે કે ગળે થતાં ગૂમડાના ત્રાસથી બચવા ગળું જ ઊડાડી દીધું. અને દોષના સ્થાનોને દૂર કર્યાનો આનંદ માણવા લાગ્યા. પોતાને સાચા અહિંસક અને ધર્મી ગણવા લાગ્યા. પણ પૈસો બચાવવા જતાં રૂપિયો પણ ગુમાવ્યો, તેનું ભાન ભૂલી ગયા. પૂજામાં થતી હિંસાને જયણાથી અલ્પ અને ભક્તિના ભાવથી હેતુ અને અનુબંધ વિનાની કરી શકાતી હતી. તેમ કરવાને બદલે પૂજાધર્મને જ મૂળથી ઊડાડવામાં કેટલું બધું નુકસાન થયું ? તે વિચારો...

પ્રતિમાના આલંબને ભક્તિથી ભાવવિભોર બનેલા કવિઓ સાક્ષાત્ પરમાત્માના સામીપ્યની અનુભૂતિ કરી પોકારી ઊઠે છે... ‘મુક્તિથી અધિક તુજ ભક્તિ મુજ મન વસી, જેહસું પ્રબળ પ્રતિબંધ લાગો’ કે ‘હમ મગન ભયે પ્રભુધ્યાનમેં... ચિદાનંદકી મોજ મચી હે સમતારસકે પાનમેં’ તેથી જ પ્રતિમાના ગુણ ગાતા કહ્યું. ‘સક્કનનયન સુધારસઅંજન, દુર્જન રવિ ભરણી...તુજ મૂરતિ નીરખે સો પાવે, સુખ જસ લીલ ઘણી...’ અથવા કલિકાળનું ઝેર ઉતારનારા તરીકે ‘તેહનું ઝેર નિવારણ મણિસમ, તુજ આગમ તુજ બિંબજી’ એમ કવિએ કહ્યું. જિનાગમ અને જિનાબિંબની પ્રાપ્તિથી પાગલ બનેલા કવિમયૂરે ટહુકો કર્યો ‘મારે તો સુખમાથી દુષમા અવસર પુણ્યનિધાનજી...’

આવી રીતે ગવાયેલી જે પ્રતિમા સાક્ષાત્ પરમાત્માની હાજરી મહસુસ કરાવતી હોય, અરે ! જાણે પોતે જ પરમાત્મભાવને ધારણ કરતી હોય, તે પ્રતિમા શા માટે ઉપાસ્ય નહિ ? પ્રતિમાપૂજનનું ફળ તત્ત્વાર્થકારે ચિત્તસમાધિ બતાવી છે. અધ્યાત્મનિષ્ઠ આનંદધનજીએ ‘ચિત્તપ્રસન્નિ રે પૂજનફળ કહ્યું’ એમ દર્શાવ્યું છે. ‘ઉપસર્ગાઃ સયં યાન્તિ’ ઉપસર્ગોને દૂર કરનારી, વિઘ્નવેલડીઓનો વિચ્છેદ કરનારી, મનને પ્રસન્નતાથી ભરી દેનારી જિનપૂજા જ આ કાળની મુખ્ય જરૂરિયાત છે, એમાં પણ જ્યારે ‘અફવા’ ‘મંદી’ ‘અછત’ ‘મોંઘવારી’ ‘ફૂગાવો’ બેકારી’ ઇત્યાદિ અનેક નામે અસ્વસ્થતા પોતાનું એકચક્રી શાસન જમાવવા મથી રહી છે, ત્યારે તો ખાસ...

શુભઆલંબનમાટે જિનપ્રતિમાની મહત્તાને સમજીને જ મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજે પ્રતિમાશતક ગ્રંથની રચના કરી છે. ચાલો ત્યારે ! સૌ પ્રથમ આ ગ્રંથનું વિહંગાવલોકન કરીએ....

ચમચીના સહારે સમુદ્ર ઉલેચવાની ચેષ્ટા હાસ્યાસ્પદ છે. થર્મોમીટરની સહાયથી ટાટાની ભટ્ટીની ઉષ્ણતા માપવામાં મૂખાં છે, ઘડિયાલના કાંટાથી પ્રકાશની ઝડપ નોંધવાની પ્રવૃત્તિ મશ્કરીનું સ્થાન બને છે. તેમ અલ્પબુદ્ધિના સાથથી સરસ્વતીપુત્ર મહોપાધ્યાય ચરોવિજય મહારાજના ગ્રંથોના તાત્પર્યને પ્રસ્તાવિત કરવાની મારી ચેષ્ટા ઉપહાસજનક બને, તે શક્ય જ છે. છતાં પણ, ‘પ્રતિમાશતક’ ગ્રંથનું વારંવાર અધ્યયન, પરિશીલન, મનન અને કાંઈક નિદિધ્યાસન થયું હોય, એ ગ્રંથાંગે કાંઈક માહિતી રજૂ કરવાની લાલચ રોકી શકાતી નથી, કારણ કે અંતે તો ‘ત્વદ્ભક્તિરેવ...’ મૂરખને પણ મુખર બનાવી શકે છે.

‘લઘુરિભદ્ર’ મહોપાધ્યાયજીની કુશાગ્રબુદ્ધિ, કસાયેલી કલમ અને પરમાત્માની પ્રતિમાઅંગેનો પ્રિય વિષય-આ ત્રણના સુમેળ સંગમથી આલેખાયેલો આ ગ્રંથ એક પ્રકરણ માત્ર ન રહેતા માહિતીઓના ખજાનાથી ભરેલો ‘એનસાઇક્લોપેડીયા’ (Encyclopedia) બની ગયો છે. આ ગ્રંથ માત્ર રેફરન્સ બુક નથી, પણ જિનશાસનના રહસ્યને પામવાનું પાઠ્યપુસ્તક બન્યો છે. આ ગ્રંથને કયા એંગલથી મૂલવવો તે નિર્ણય કરવો કપરું કાર્ય બની ગયું છે. જિનપ્રતિમાની પૂજ્યતા સાબિત કરવા રચાયેલો આ ગ્રંથ વાદગ્રંથ છે કે કાવ્યગ્રંથ ? ન્યાયપ્રધાન છે કે અલંકારપ્રધાન છે ? તર્કપ્રધાન છે કે આગમપ્રધાન છે ? ભક્તિપ્રધાન છે કે ધ્યાન-યોગપ્રધાન છે ? તેનો નિર્ણય સુજ્ઞવાચકોપર છોડી દેવામાં જ મારી આબરુ ટકી રહે તેમ છે. તેથી જ ભુખ્યાને જેમ સામે પીરસેલા બત્રીશ પકવાન્નના થાળમાંથી કંઈ વાનગીને પ્રથમ ન્યાય આપવો ? તે અંગે મુંઝવણ થાય, તેમ મને પણ આ ગ્રંથના કયા કયા અંશને પ્રથમ રજૂ કરવો તે અંગે મુંઝવણ ઊભી થઈ છે. છતાં ન્યાયવિશારદ ગ્રંથકારના ગ્રંથરચનાઅંગેના મુખ્યઆશયને નજરમાં લઈ, તેઓએ જિનપ્રતિમાની પૂજ્યતાઅંગે રજૂ કરેલા મુદ્દાઓપર જ પ્રથમ નજર નાખવી ઉચિત ગણાશે...

(૧) પ્રથમ મુદ્દામાં અનેકવિધ છણાવટોદ્વારા જિનશાસ્ત્રમાન્ય ચારે નિક્ષેપાની તુલ્યતા સિદ્ધ કરી છે અને સ્થાપના નિક્ષેપાદ્રુપ જિનર્ષિબની વંદનીયતા ઘોષિત કરી છે. (૨) બીજો મુદ્દો છે ‘શિષ્ટ ગણાતા ચારણઋષિઓ અને સમ્યગ્દૃષ્ટિ દેવો જિનપ્રતિમાને નમવાનું ચૂક્યા નથી’ તેથી ન્યાયાચાર્યની કિંમતી સલાહ છે કે જો જન્મ પાવન કરવો હોય અને શિષ્ટોના વર્તુળમાં પ્રવેશ પામવો હોય, તો પ્રતિમામાં પરમાત્માના દર્શન કરી પોકાર કરવો જોઈએ ‘જન્મ પાવન આજ માહરો નિરખીયો તુજ નૂર...’ (૩) ત્રીજા મુદ્દામાં તર્કકર્કશ દલીલ એ જ છે ‘જે દોષયુક્ત હોય તેનો અમુક અપવાદ છોડી સ્પષ્ટ નિષેધ થવો જોઈએ. પણ પ્રતિમાની પૂજાઆદિ અંગે નિષેધનું નામ પણ મળતું નથી. તેથી જિનપ્રતિમા અનિષેધન્યાયે પૂજ્ય જ છે.’ (૪) તર્કસમ્રાટના ભાષામાંથી છુટેલું ચોથું તર્કબાણ ‘સાધુઓને પણ દ્રવ્યસ્તવ અનુમોદનીય છે’ એવા લક્ષ્યપર આબાદ પહોંચી જાય છે. (૫) કુશળ ઉપાધ્યાયજીની કસાયેલી કલમે આલેખાયેલા પાંચમાં મુદ્દાનો ધ્વનિ છે ‘કાષ્ઠ અને કટુ ઔષધની તુલનાથી દ્રવ્યસ્તવ શ્રદ્ધેય છે.’ (૬) બુદ્ધિમાન સલાહકારની ભૂમિકા અદા કરતા વિદ્યાભૂષણ ઉપાધ્યાયજી છટ્ઠા મુદ્દામાં દ્રવ્યસ્તવના બહુવિધ લાભોની સુંદર રજૂઆત કરે છે. અને દ્રવ્યસ્તવને ભાવયજ્ઞ તરીકે જાહેર કરે છે. (૭) સાતમા મુદ્દાનો આવિષ્કાર કરતા સિદ્ધાંતવિદ્ ઉપાધ્યાયજી જિનપ્રતિમામાં રહેલા ભાવઆપત્તિનિવારકગુણને અભિવ્યક્ત કરે છે. (૮) ‘શ્રેષ્ઠની અપેક્ષાએ જ શ્રેષ્ઠતમની પ્રશંસા યોગ્ય ગણાય’ આ સૂક્ષ્મ લોજિકના સહારે જિનપ્રતિમાની શ્રેષ્ઠતાની સિદ્ધિ કરવામાં સરસ્વતીના લાડલા ઉપાધ્યાયજીએ પ્રાપ્ત કરેલી સફળતા આઠમા મુદ્દાનો સાર છે. (૯) વાદિગજકેસરી ઉપાધ્યાયજીએ અંગર્થર્ષણન્યાયથી દ્રવ્યસ્તવની મહત્તા ન્યાયપૂર્ણઠેરવી છે નવમા મુદ્દામાં. (૧૦) શ્રુતની સુંદર સેવા કરી વૈયાવચ્ચી બનેલા ઉપાધ્યાયજીએ દશમા મુદ્દામાં ભક્તિની વૈયાવચ્ચરૂપે ઉદ્ઘોષણ કરી છે. (૧૧) અહિંસાના પરમ ઉપાસક

ઉપાધ્યાયજીએ અગિયારમા મુદ્દામાં સ્પષ્ટતા કરી છે કે ‘કુશાસ્ત્રીય હિંસાઓ જ ધર્માર્થહિંસાના લેબલવાળી છે, નહિ કે જિનશાસનમાન્ય પ્રવૃત્તિઓ.’ (૧૨) બારમા મુદ્દામાં કૂપદષ્ટાંતના વિવરણથી દ્રવ્યસ્તવના ગુણ ગાયા છે. (૧૩) તેરમો મુદ્દો ‘જિનપૂજા અર્થદંડરૂપ નથી’ તેવા તીક્ષ્ણ તર્કને આગળ કરે છે. તર્કબાણોથી પ્રતિમાલોપકોની માન્યતાને છિન્ન ભિન્ન કર્યા પછી દ્રવ્યસ્તવની સિદ્ધિ અંગે એક પછી એક આગમ-પ્રકરણ પાઠોનો ઘોઘ વહેવડાવી દીધો છે. અન પોતાના વિજયમહેલના શિખરરૂપે આખુંને આખું ‘સ્તવપરીક્ષા’ અધ્યયન ગોઠવી દીધું છે.

સિદ્ધાંતનિષ્ઠ ઉપાધ્યાયજીએ આમ પ્રતિમાલોપક મહાને પછાડ્યા બાદ ઉપાધ્યાય શ્રી ધર્મસાગરજીના મતનું ખંડન કર્યું છે. ઉપાધ્યાય ધર્મસાગરજીનો મત → વિધિકારિત સ્વગચ્છીય પ્રતિમા જ વંદનીય છે, જેમકે સ્વગચ્છનો સાધુ.

વર્તમાનકાલે વિધિની કુર્લભતા તથા સાધુ અને પ્રતિમામાં રહેલા ભેદનો નિર્દેશ કરી એ મતના કુરચે ફૂર્યા ઊડાવવામાં શાસનસંરક્ષક ઉપાધ્યાયજી કામચાબ નીવડ્યા છે.

ત્યારબાદ વારો આવ્યો પાર્શ્વચંદ્રમતનો.

પાર્શ્વચંદ્રમત → છ પુરુષોના નિર્દેશસાથે પાર્શ્વચંદ્રે દ્રવ્યસ્તવને શુભાશુભમિશ્રરૂપે દર્શાવ્યો. આગમાર્થનિષ્ણાત ઉપાધ્યાયજીએ સૂત્રકૃતાંગના ‘પુરુષવિજય’ અધ્યયનના સહારે અને ભાવ તથા ક્રિયાના ચાર વિકલ્પોના સાથથી આ મતની હવા કાઢી નાખી છે. છેલ્લે છેલ્લે ‘દ્રવ્યસ્તવ માત્ર પુરુષરૂપ છે પણ ધર્મરૂપ નથી.’ એવી બિનપાયાદાર માન્યતાનો પૂજાની ચારિત્રસાથે તુલના કરી રકાસ કર્યો છે.

આમ આ ગ્રંથમાં મુખ્ય ચાર વાદસ્થાનો છે (૧) પ્રતિમાની પૂજ્યતા (૨) શું વિધિકારિત પ્રતિમાની જ પૂજ્યતા છે ? (૩) શું દ્રવ્યસ્તવમાં શુભાશુભમિશ્રતા છે ? અને (૪) દ્રવ્યસ્તવ પુરુષરૂપ કે ધર્મરૂપ છે ?

આ ઉપરાંત (૧) નૈયાયિક - મીસાંસકમતમાન્ય દેવતાના સ્વરૂપનું ખંડન કર્યું છે. (૨) સૂત્રકૃતાંગમાં હિંસાના સ્વરૂપઅંગે બૌદ્ધમતનું ખંડન છે. તેનો અક્ષરશઃ ઉદ્ધાર કર્યો છે. (૩) સ્તવપરીક્ષામાં વિસ્તારથી વેદના વચનને અને યાગીય હિંસાના સિદ્ધાંતને હણી નાખ્યા છે. અને (૪) પ્રતિષ્ઠા એટલે શું ? એઅંગે પરમતખંડન કર્યું છે.

ઉપાધ્યાયજીની મૌલિક પ્રતિભા :- ઉપાધ્યાયજી મહારાજે ઘણા સ્થળે પોતાની મૌલિક પ્રતિભાની ઝાંખી કરાવી છે, ખાસ કરીને વિસ્તૃત આગમપાઠો આપ્યા બાદ પ્રતિમાલોપક વગેરે જ્યારે તે પાઠોમાં પણ દૂધમાંથી પોરા કાઢવાની ચેષ્ટા કરે છે, ત્યારે ઉપાધ્યાયજીનું આગવું વ્યક્તિત્વ આપણી નજરસમક્ષ ખડું થાય છે, જેમકે ચારણકૃત જિનવંદનસ્થળે (૧) પ્રતિમાને નમસ્કાર સ્વેચ્છાથી કે નહિ ? (૨) ચૈત્યવંદનનો અર્થ શો ? (૩) ‘આલોચના કૃત્યઅકરણઅંગે કે અકૃત્યકરણઅંગે’ ચર્ચા. ચમરેન્દ્રના ઉત્પાતના સાક્ષીપાઠમાં શકના ઉપક્રમ અને ઉપસંહારમાં ભિન્નતાનું કારણ શું ? તથા ચમરેન્દ્રે મહાવીરસ્વામીનું જ કેમ શરણુ સ્વીકાર્યું વગેરે સ્થાનો.

આ મૌલિકપ્રતિભાનો ઉભાર કૂપદષ્ટાંતપ્રકરણમાં ટોચપર પહોંચ્યો છે. ‘કૂપદષ્ટાંતસ્થળે’ પૂ. અભયદેવસૂરિ મહારાજના મતનું અને અન્યમતનું વિવરણ કરી પૂ. ઉપાધ્યાયજી મહારાજે પોતાનો અભિપ્રાય દર્શાવ્યો છે.

અભયદેવસૂરિના મતે કૂપદષ્ટાંતનું તાત્પર્ય :- ખોદવાની ક્રિયાની જેમ તથા સંચતને અશુદ્ધ દાનની જેમ

દ્રવ્યસ્તવમાં અલ્પ પાપ અને બહુતર નિર્જરા છે.

અન્યમત → ગૃહસ્થની નીતિમય ઘનઅર્જનપ્રવૃત્તિ કૂપખનનરૂપ છે અને દ્રવ્યસ્તવ તૃષાશમનાદિરૂપ છે. આ મતે દ્રવ્યસ્તવમાં અલ્પ પણ પાપનો અંશ નથી.

ઉપાધ્યાયજીનો અભિપ્રાય :- અભયદેવસૂરિનો સિદ્ધાંત અવિધિથી થતી જિનપૂજાસ્થળે છે, અને ભક્તિમાં એવી શક્તિ છે કે જે અવિધિઆદિથી થતા દોષોનો ઉરછેદ કરે છે.

આ જ પ્રમાણે ‘સાધુએ પૂજા કેમ ન કરવી ?’ એ અંગેની ચર્ચામાં હારિભદ્રઅષ્ટક વૃત્તિકારનો આશય દર્શાવી પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજીએ પૂ. હરિભદ્રસૂરિ મહારાજની સંમતિપૂર્વક સ્વાશયપ્રગટ કર્યો કે વાસ્તવમાં મલિનારંભી જ પૂજામાટે અધિકારી છે. અર્થાત્ પૂજાના અધિકારમાટે ‘મલિનારંભ’ વિશેષણ આવશ્યક છે.

આવા તો અનેક સ્થળો છે, જ્યાં ઉપાધ્યાયજી મહારાજના પ્રાતિભજાનનો પરિચય થાય છે. સાથે સાથે તેમણે તેવા સ્થળોએ તત્ત્વજ્ઞ પ્રામાણિક પુરુષોપર છેવટનો નિર્ણય છોડી પોતાની પાપભીરુતા પણ વ્યક્ત કરી છે.

ગ્રંથમાં વિસ્તૃત આગમપાઠો :- આગમજ્ઞ ઉપાધ્યાયજીએ ડગલે પગલે લાંબા લાંબા આગમપાઠો આપવામાં જરાય ક્યાશ રાખી નથી. ખાસ નજર ખેંચે તેવા વિસ્તૃત આગમપાઠો આ રહ્યા- (૧) નમસ્કાર મહામંત્ર અને તેની ઉપધાનવિધિઅંગે મહાનિશીથનો પાઠ (૨) ભગવતી સૂત્રગત ચારણામુનિકૃત પ્રતિમાનતિનો પાઠ (૩) ભગવતી સૂત્રગત ચમરના ઉત્પાતનો પાઠ (૪) સુધર્માસભા અંગે જ્ઞાતાસૂત્રગત પાઠ (૫) આવશ્યક નિર્ચુક્તિગત ‘અરિહંત ચેઘચારણ’ સૂત્રપાઠ (૬) પ્રજ્ઞાપનાગત ‘ક્રિયા’પદઅંગે પાઠ (૭) સૂત્રકૃતાંગગત બૌદ્ધમતખંડન (૮) રાજપ્રશ્રીય ઉપાંગગત સૂર્યાભદેવકૃત પૂજાનો પાઠ (૯) મહાનિશીથગત સાવધાચાર્ય અને શ્રી વજ્રાર્યનું દૃષ્ટાંત (૧૦) દ્રવ્યસ્તવઅંગે આવશ્યક નિર્ચુક્તિગત પાઠ (૧૧) પરિવંદનઆદિઅંગે આચારાંગ સૂત્રનો પાઠ (૧૨) પ્રશ્નવ્યાકરણટીકાગત સુવર્ણગુલિકાનું દૃષ્ટાંત (૧૩) દ્રૌપદીચરિત્રઅંગે જ્ઞાતાધર્મકથાનો પાઠ (૧૪) શાશ્વત પ્રતિમાના શરીરવર્ણનઅંગે જીવાભિગમ સૂત્રનો પાઠ (૧૫) સ્તવપરિજ્ઞા-સ્વકૃત અવચૂરિયુત (૧૬) પ્રતિમા અને દ્રવ્યલિંગીનો ભેદ બતાવતો આવશ્યક નિર્ચુક્તિનો પાઠ (૧૭) પુરુષવિજયઅંગે સૂત્રકૃતાંગનો પાઠ. આ ઉપરાંત હારિભદ્રઅષ્ટકમાંથી ભાવાગ્નિકારિકા, તીર્થકૃદાન તથા રાજ્યાદિદાનદૂષણ નિવારણ આ ત્રણ અષ્ટક મૂળ સ્વકૃતઅવચૂરિ સંહિત આપ્યા છે. ઘણીવાર આગમપાઠો સાથે ટીકા, ટીકાનો અંશ અથવા સંક્ષેપ પણ સાથે લીધો છે. તો કેટલાક સ્થાનોએ સ્વકૃત અવચૂરિઓથી જ કામ ચલાવ્યું છે. આગમપાઠો દર્શાવ્યા બાદ તેના અમુક અંશો પરત્વે પ્રશ્નો(=ચાલના) તથા સમાધાન(=પ્રત્યવસ્થાન) જે રીતે દર્શાવ્યા છે, તે જોતાં પૂજ્યશ્રી પ્રત્યે ‘અહો ! અહો !’ ના પોકાર હૃદયના ઊંડાણથી નીકળી જાય છે, અને ઘડીભર એવો નિર્ણય કરવાનું મન થઇ જાય છે કે ભાવનાજ્ઞાનના સ્વામી ઉપાધ્યાયજી મહારાજના ગ્રંથોનું તલસ્પર્શી અધ્યયન કર્યા બાદ જો આગમગ્રંથોના હાર્દને પામવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે, તો ઐદંપર્યર્થનું એવું નિધાન પ્રાપ્ત થાય કે જે સદામાટે અમૂલ્ય ખજાનો બની જાય.

આ વિસ્તૃત આગમપાઠો સિવાય પણ આખા ગ્રંથમાં બીજા ઢગલાબંધ સાક્ષીપાઠો આપ્યા છે. લગભગ સો જેટલા ગ્રંથોના ચારસોથી વધુ સાક્ષીપાઠોથી આ ગ્રંથ સમૃદ્ધ બન્યો છે. ખરેખર ઉપાધ્યાયજી મહારાજ મોબાઇલ લાયબ્રેરી જ હશે, અથવા તો ચેતનવંતુ કોમ્પ્યુટર. પૂર્વધરોને યાદ કરાવતી સ્મૃતિશક્તિના ઘણી અને અપાર જ્ઞાનાર્ણવ ઉપાધ્યાયજી મહારાજે આપેલા સાક્ષીપાઠોમાંથી કેટલાકના તો હું ઉદ્ભવસ્થાન પણ શોધી શક્યો નથી.

મહેરામણના મોતી :- ગ્રંથમાં ઠેર ઠેર મહત્ત્વની સિદ્ધિઓ કરી છે, તથા ઘણી સૂચક પંક્તિઓ મળે છે. કેટલાક સેમ્પલ અહીં રજૂ કર્યા છે (૧) સર્વનયસંમત પદાર્થ જ શાસ્ત્રાર્થ છે (૨) જિનપ્રતિમાના દર્શનથી આનંદ પામતી વ્યક્તિ આસન્નભવ્ય છે (૩) ભાવજિનને વંદન કરવાથી પ્રાપ્ત થતું ફળ જિનના અભાવમાં જિનપ્રતિમાને વંદન કરવાથી પણ પ્રાપ્ત થાય છે. (૪) સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ માત્ર આ ભવમાં જ સુખકારી બનતા કાર્યોને કરણીયતરીકે સૂચવે નહીં (૫) જિનપૂજા સમ્યક્ત્વસામાયિકની પ્રવૃત્તિરૂપ છે (૬) જિનપ્રતિમા આગળ અભિનયપૂર્વક પ્રાર્થનાઆદિ કરવાથી ભાવોદ્ધાસ પ્રગટે/વધે છે. (૭) વસ્ત્રઆદિના ઉપયોગ વિના(=મુખને ઢાંક્યા વિના) બોલાયેલી સત્યભાષા પણ સાવધ બને છે. (૮) સ્વસ્વસ્થાને કરેલી ઉચિત ક્રિયા સ્વસ્વસ્થાને અપ્રમાદરૂપ છે (૯) સ્યાદ્વાદદેશના જ સર્વત્ર કરણીય છે. અને દોષયુક્તનો શક્તિ હોય તો પ્રજ્ઞાપ્ય વિનીત આગળ અવશ્ય નિષેધ કરવો (૧૦) સમ્યગ્દષ્ટિ પુરુષને વિરતિનો ક્રમ ઓળંગીને પણ યથોચિત ઉપદેશ દઇ શકાય (૧૧) જિનબિંબની કરેલી પૂજા ચરિત્રની પ્રાપ્તિમાં પ્રબળ કારણ છે (૧૨) પ્રણિધાનયુક્ત પૂજા ભાવયજ્ઞ અને મહાપૂજા બને છે (૧૩) પૂજા ભગવાનનો વિરહઅગ્નિ ઠારવાનો પ્રયત્ન છે તથા લોકોપચાર વિનયરૂપ છે. તેથી સાધુને પણ અનુમોદનીય છે (૧૪) શુદ્ધ-અશુદ્ધઆદિના વિવેકપૂર્વક સૂત્રને પ્રમાણ ઠેરવવા પ્રયત્નશીલ બને તે ગીતાર્થ છે. શંકાઓ ઉઠાવી મિથ્યાત્વ ફેલાવનાર મૂઢ છે (૧૫) સિદ્ધાંતને ગોપવવામાં અનંતાનુબંધી માયા કામ કરે છે (૧૬) નિશ્ચયનયથી જિનપૂજામાં હિંસાનો કે પાપનો અભાવ છે (૧૭) ભક્તિનો ઉછાળો અવિધિજન્ય દોષોને દૂર કરવા સમર્થ છે (૧૮) પ્રાચીન-અર્વાચીનપણું સાપેક્ષ છે. ‘પ્રાચીન’ નામમાત્રથી વસ્તુ આદેય બનતી નથી (૧૯) શ્રાવકધર્મના તિલકસ્થાને જિનપૂજા છે (૨૦) શાસ્ત્રની પંક્તિઓને પુષ્ટ કરવા પૂર્વપુરુષોના ચરિત્રો દૃષ્ટાંતરૂપ બને છે. પણ તે ચરિત્રનાયકની તમામ પ્રવૃત્તિઓને આલેખતા વચનો સ્વયં વિધિ કે નિષેધરૂપ બનતા નથી (૨૧) જે સૂત્રઆદિના કર્તા અજ્ઞાત હોય અને સૂત્ર સર્વસંમત હોય તો તે સૂત્રના કર્તાતરીકે શ્રી સુધર્માસ્વામીજીને સ્વીકારવાનો વૃદ્ધવાદ છે (૨૨) વિધિઅદ્વેષ પણ યોગ(=મોક્ષમાર્ગ)નું એક અંગ છે. (૨૩) (a) કડવામતને માનનારાએ (b) દિગંબરે તથા (c) દ્રવ્યલિંગીએ પોતાના દ્રવ્યથી બનાવેલી પ્રતિમા અપૂજ્ય છે, બાકીની પ્રતિષ્ઠિત પ્રતિમાઓ પૂજ્ય છે તેવી જગદ્ગુરુ હીરસૂરિ મહારાજની આજ્ઞા છે (૨૪) વર્તમાનકાળે પ્રાયઃ બધાની સ્થિતિ સરખી હોવાથી અન્યની નિંદા અયોગ્ય છે. (આચારની ખામી વ્યાપક છે, તેથી તેટલા માત્રથી નિંદા ન કરવી) (૨૫) ધર્મમાં ગુડ જિલ્લિકા ન્યાયથી ઉપેયભૂત મોક્ષની ઇચ્છાને બાધક ન બને તેવી સ્વર્ગઆદિની ઇચ્છા દોષરૂપ નથી. (૨૬) ધર્મનું સ્વરૂપ નિશ્ચય-વ્યવહાર ઉભયનયથી બતાવવું. એક નયથી જ દર્શાવવાના અવસરે પ્રથમ વ્યવહારનયથી જ દર્શાવવું.

ધ્યાન/યોગ :- આ ગ્રંથમાં સહજાનંદી ઉપાધ્યાયજીએ પરમાત્માનું ધ્યાન ધરવા અને સમાપત્તિ(=વીતરાગની તુલ્યતાનું સંવેદન)નું પાન કરવા જિનપ્રતિમાના આલંબનને ખુબ મહત્ત્વ આપ્યું છે. આ ગ્રંથમાં ઠેર ઠેર ધ્યાન, સમાપત્તિ, સમાધિ, લયઆદિ પામવાના ઉપાયો દર્શાવાયા છે. આ બાબતમાં તેમના અનુભવામૃતના સુધારસછાંટણા, અધ્યાત્મરસ, પ્રશમરસ અને અનાલેખ્ય સહજાનંદની પ્રાપ્તિમાટે આ ગ્રંથની ઉપદેયતા અને આવશ્યકતામાં ધરખમ વધારો કરે છે. આવો ! આપણે પણ તેઓશ્રીના સંવેદનની સુમધુર સંગીતસરિતામાં સ્નાન કરી સકલજીવસૃષ્ટિપ્રત્યે સ્નેહસાગર સ્વામીના સર્વાંગવ્યાપી સાન્નિધ્યના સૌભાગ્યને પામવા માત્ર આ બે પંક્તિનો પરામર્શ કરીએ. ‘શાસ્ત્રં ઇવ નામાદિત્રયે હૃદયસ્થિતે સતિ ભગવાનુ પુરં ઇવ પરિસ્ફુરતિ, હૃદયમિવાનુ-પ્રવિશતિ, મધુરાલાપમિવાનુવદતિ, સર્વાંગીણમિવાનુભવતિ, તન્મયીભાવ-મિવાપદ્યતે, તેન ચ સર્વકલ્યાણસિદ્ધિઃ ॥’ માત્ર

શબ્દાર્થ - શાસ્ત્રની જેમ ભગવાનના નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્ય, આ ત્રણ હૃદયમાં સ્થિર થાય, તો ભગવાન જાણે કે સામે સાક્ષાત્ પરિસ્ફુરાયમાણ થાય છે. જાણે કે હૃદયમાં પ્રવેશતા હોય, તેમ ભાસે છે. જાણે કે મધુરઆલાપનો અનુવાદ કરતા ન હોય, તેવો અનુભવ થાય છે. જાણે કે દેહના કણે કણમાં અને આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશમાં ફેલાઈ ન ગયા હોય, તેવી સંવેદના થાય છે. અને જાણે કે તન્મય થઈ ગયા ન હોય, તેવો આભાસ થાય છે. અને આનાથી (=આવા સંવેદનથી) જ બધા પ્રકારના કલ્યાણની સિદ્ધિ થાય છે. ધ્યાન અને યોગરસિક મહાનુભાવોને પરમઆહ્વાદ પમાડતી આવી પંક્તિઓ આ ગ્રંથને ધ્યાન/યોગ પ્રધાન ગણાવવા સમર્થ છે.

કાવ્ય :- આ ગ્રંથસ્તનઅંગે કેટલીક વાત કરી... ઘણી કરી શકાય... પણ પ્રસ્તાવનાવિસ્તારભયાત્ અલં વિસ્તરેણ. છતાં ગ્રંથના મહત્વના અંગભૂત કાવ્યરચના અંગે થોડીક વાત કરી લઈએ. જિનપ્રતિમાનું ગુણગાન કરતા આ ગ્રંથમાં પ્રાયઃ શાર્દૂલવિકીડિત છંદમાં રચેલા મૂળ કાવ્યો ૧૦૪ છે અને સંસ્કૃતભાષામાં છે. શ્રેષ્ઠ કાવ્યમાટે આવશ્યક પદલાલિત્ય, અલંકારો, પ્રાસ, અર્થગંભીરતા વગેરે ભૂષણોથી મનોરમ્ય બનેલા આ કાવ્યો પરમાત્મા-જિનબિંબની ભક્તિ-બહુમાનયુત સ્તુતિઓરૂપ છે. ઉપમા-ઉત્પ્રેક્ષા અને રૂપકોથી સુગ્રાહ્ય બનેલા આ કાવ્યોમાં ભક્તિસંજીવનીના સ્વામી ઉપાધ્યાયજીએ જિનેશ્વર પ્રત્યેનો પોતાનો ભક્તિભાવ કાલવી કાવ્યોને જીવંત બનાવ્યા છે. તેથી જ આ કાવ્યો માત્ર પઠનીય કે શ્રવણીય જ ન રહેતા સ્મરણીય, મનનીય અને ધ્યાતવ્ય પણ બની ગયા છે. જિનબિંબની આવશ્યકતા-પૂજ્યતા અને શ્રેષ્ઠતા દર્શાવતા આ કાવ્યખ્યાલાઓમાં છલકાતા ભક્તિરસ અને અધ્યાત્મરસની મદહોશતા એટલી બધી કમનીય છે, કે આ ખ્યાલાઓ ભર ભર પી લઈ બસ સદામાટે ભક્તિના તાનમાં કે અધ્યાત્મના ગાનમાં મસ્ત બની સર્વદા અવર્ણનીય નશામાં પડ્યા રહેવાનું મન સહજ થઈ જાય...કાવ્યપુષ્પ ગુચ્છના એક નજાકત પુષ્પનું સૌંદર્ય સેમ્પલ તરીકે રજૂ કરું છું.

ત્વદ્વિમ્બે વિધૃતે હૃદિ સ્ફુરતિ ન પ્રાગેવ રૂપાન્તરં,
ત્વદ્રૂપે તુ તતઃ સ્મૃતે ભુવિ ભવેન્નો રૂપમાત્રપ્રથા ।
તસ્માત્ત્વન્મદભેદબુદ્ધ્યુદયતો નો યુષ્મદસ્મત્પદો-
લ્લેખઃ કિંચિદગોચરં તુ લસતિ જ્યોતિઃ પરં ચિન્મયમ્ ॥

માત્ર શબ્દાર્થ :- તારા બિંબને હૃદયમાં વિશેષતઃ ધારણ કરવાથી પ્રથમતઃ જ અન્ય કોઈ રૂપ સ્ફુરાયમાણ થતું નથી. અને તે પછી, તારા રૂપનું ધ્યાન ધર્યા બાદ તો પૃથ્વી પર કોઈ રૂપની પ્રસિદ્ધિ રહેતી જ નથી. તેથી તારા રૂપના ધ્યાનથી તારી અને મારી વચ્ચે અભેદભાવની બુદ્ધિ ઉદ્ભવે છે. ત્યારબાદ તો 'તું' 'હું' ઇત્યાદિ શબ્દોનો ઉલ્લેખ પણ રહેતો નથી, માત્ર અગોચર, અવર્ણનીય પરમબ્રહ્મસ્વરૂપ ચિન્મય જ્યોતિ જ ઝબુક્યા કરે છે.

ગ્રંથકારે ટીકામાં પણ ઠેરઠેર અગત્યની ચર્ચા કર્યા બાદ જાણે કે હૃદયની ઉર્મિને આકાર આપતા ન હોય, તેમ પદોની રચના કરી છે. જે પણ મનનીય છે.

એક મહત્વની વાત... ગ્રંથકારશ્રીએ ગ્રંથમાં પ્રતિવાદીના સિદ્ધાંતના મૂળને ઉખેડી નાખવા કેટલીકવાર ખૂબ કઠોર ભાષાપ્રયોગ કર્યો છે. પરંતુ તે વારંવાર સમજાવવા છતાં નહીં સમજતા બાળકપર હિતની ભાવનાથી આક્રોશ કરતાં પિતાના જેવો આક્રોશ છે. રાગદ્વેષથી એ કલુષિત નથી. અને આ કર્કશવાદ પણ વાસ્તવમાં ભગવાનની ભક્તિ જ છે અને વ્યવહારનયથી જ છે. નિશ્ચયનયથી એ અસંભવિત છે... ઇત્યાદિ વાત સત્તાણુમાં કાવ્ય અને તેની

ટીકા પર નજર નાખવાથી સમજમાં આવી જશે.

દૃષ્ટાંતો :- આ ગ્રંથ અનેક પૂર્વ મહાપુરુષોના હૃદયંગમ દૃષ્ટાંતોના કારણે રોચક બન્યો છે. ખાસ ચમરેન્દ્રનો ઉત્પાત, સૂર્યાભદેવકૃત પૂજા, કેશીગણધરનો પ્રદેશી રાજાને ઉપદેશ અને દ્રૌપદીનું કથાનક આંખ ખેંચે તેવા દૃષ્ટાંત છે. મહાનિશીથ ગ્રંથમાંથી ઉદ્ધૃત કરેલા સાવધાચાર્ય અને વજ્રઆર્યના દૃષ્ટાંત દરેક વ્યક્તિએ વારંવાર વાંચવા/વિચારવા અને યથાયોગ્ય વર્તનમાં લાવવા લાયક છે.

ગ્રંથકાર અંગે કંઇક...

નિબંધલેખનમાં પ્રથમકક્ષાને પામેલા વિદ્યાર્થીને જ્યારે સૂર્યઅંગે નિબંધ લખવાનો આવ્યો, ત્યારે તેણે એટલું જ લખ્યું ‘સૂર્ય જગત અને મને એટલો બધો પરિચિત છે કે તે અંગે હું કશું લખી શકું તેમ નથી.’

જ્યારે પ્રસ્તાવનામાં ગ્રંથકારશ્રી મહોપાધ્યાય યશોવિજયજી અંગે કંઇક લખવાનો આ પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો છે, ત્યારે મારી હાલત આ વિદ્યાર્થી જેવી બની રહી છે. મહોપાધ્યાયજીના જીવનકવનથી કોણ અપરિચિત છે ? તેમની જીવનકિતાબને અહીં ફરીથી ઉઘાડવી એ શું ચર્ચિતચર્ચણરૂપ કે ઔપચારિકતારૂપ નથી ? છતાં પણ વ્યવહાર ઔપચારિકતા પર નભે છે, એ વાત ભૂલાય તેમ નથી. ગુજરાતના નાનકડા કનોડ ગામને પોતાના જન્મથી પાવન કરનારા અને ઇતિહાસમાં અમરતા બક્ષનારા પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજી મ. ની રત્નકુશિમાતા ‘સૌભાગ્યદેવી’ સૌભાગ્યશાલિની હતા. જૈનવણિક્ શ્રેષ્ઠી ‘નારાયણ’ પિતાના આ યનોતા ‘જશવંતકુમાર’ પુત્રે પોતાના સહોદર પદ્મસિંહની સાથે જગદુરુ હીરસૂરિ મહારાજની પાટપરંપરામાં આવેલા શ્રી નયવિજય મ. પાસે સંવત ૧૬૮૮ માં પારમેશ્વરી પ્રવ્રજ્યા અંગીકાર કરેલી. શૈશવકાળમાં જ શ્રવણમાત્રથી ભક્તભરને અણિશુદ્ધ કંઠસ્થ કરવાની શક્તિના સ્વામી શ્રી યશોવિજય મહારાજની મેધાશક્તિનો પ્રકાશ આસપાસ ફેલાવા માંડ્યો. પદ્મસિંહમાંથી પદ્મવિજય બનેલા મુનિવરના આ સહોદરની બુદ્ધિ-પ્રતિભાથી અંજાયેલા ઉદારદિલ શ્રેષ્ઠી ધનજી સૂરાએ વિશિષ્ટ અભ્યાસ અર્થે કાશીમાં ભણવાઅંગેની સર્વ આર્થિક જવાબદારી ઉપાડી લીધી. ત્રણ વર્ષ કાશીમાં અને ચાર વર્ષ આગ્રામાં કરેલા અભ્યાસથી પ્રગટેલી પ્રતિભાનો પરચો કાશીમાં જ બતાવી પંડિતમૂર્ધન્યો પાસેથી ‘ન્યાયવિશારદ’ અને ‘ન્યાયાચાર્ય’નું બિરુદ પ્રાપ્ત કર્યું. પવિત્રગંગાના કાંઠે ‘ઐ’ કારના જાપથી સરસ્વતીની કૃપાને પામેલા યશોવિજયજી મહારાજે ‘ઐન્દ્ર’ પદથી અંકિત ગ્રંથોના સર્જનમાં સંચુરી લગાવી. ‘જે ઢગલાબંધ થાય, તે માત્ર ઉત્પાદન હોય, સર્જન નહિ’ તેવી સામાન્ય માન્યતા ઉપાધ્યાયજી મહારાજના ગ્રંથોથી અસ્પૃશ્ય રહી, કેમ કે તેમના પ્રત્યેક ગ્રંથ એક ઉત્તમ કોટિના સર્જન હતા, નહિ કે ઉત્પાદનમાત્ર. સ્વોપજીવૃત્તિસહિત/રહિતના અનેક ગ્રંથો સર્જનારા આ પૂજ્યશ્રીએ અન્યકર્તૃક ગ્રંથોપર વૃત્તિ-અવચૂરિઓ પણ રચી છે. સંસ્કૃતભાષાને સમૃદ્ધ કરનારા મહામનાએ સ્તવન, સજ્જાય, ઢાળ, ટબા વગેરે રચનાઓથી ગુર્જરગિરાને ગુણવંતી બનાવી છે. તર્કકર્કશ પંક્તિઓથી વિદ્વાન ગણાતાઓને આકાશ તરફ મીટ માંડતા કરવાની કળાના ઘણી આ પરમપુરુષે તળપદાં ગુર્જર શૈલીમાં રચેલા સ્તવનો અભણ ગણાતો ભક્તજન ભગવાન આગળ ભાવપૂર્વક લલકારે, ત્યારે તેઓશ્રીના સાહિત્યના ક્ષેત્રમાટે જાણે આ આકાશ પણ વામણું ભાસે. સંઘના આગ્રહથી અને પૂ. દેવસૂરિ મહારાજની આજ્ઞાથી ૧૭૧૮ માં ઉપાધ્યાય પદવીથી અલંકૃત થયેલા મહાપુરુષે ૧૭૪૩ માં ડભોઈ મુકામે અનશનપૂર્વક છેલ્લો શ્વાસ મૂક્યો. આજે પણ શ્રદ્ધાળુ વર્ગ તેમના સમાધિસ્થળે ભક્તિભાવથી ઝુકે છે. અને જાણે કે તેમની મૂક સાક્ષીમાં સરસ્વતી માતાને રીઝવવાનો સફળ પ્રયત્ન આદરે છે.

હઠયથી ઋણ સ્વીકાર...

કર્મસાહિત્યનિષ્ણાત બાળબ્રહ્મચારી સિદ્ધાંતમહોદધિ સ્વ. **આચાર્યદેવ શ્રી વિ. પ્રેમસૂરીચરણ મહારાજના** પટ્ટપ્રભાવક, મારા જેવા અનેક યુવાનોના સન્માર્ગદર્શક, સંઘસંરક્ષક, વર્ધમાન-તપોનિધિ **આચાર્યદેવ શ્રી વિ. ભુવનભાનુસૂરીચરણ મહારાજ** આ ગ્રંથના ભાવાનુવાદ સર્જન/સંપાદનમાં પ્રેરણાના મુખ્ય સ્રોત રહ્યા છે. તેઓશ્રીની કૃપા/આજ્ઞા/આશીર્વાદનો મારામાટે હંમેશા આધારસ્તંભ બની રહ્યા છે. તેઓશ્રીમદ્રા જ પટ્ટવિભૂષક, આ ગ્રંથને સાદાંત સંશોધિત કરી ગ્રંથની ઉપાદેયતામાં જબ્બર વધારો કરનારા, અધ્યાત્મરસિક, કર્મસાહિત્યનિષ્ણાત **આચાર્યદેવ શ્રી વિ. ધર્મજિતસૂરીચરણ મહારાજ** સદા સ્મરણીય છે. સંસારી સગપણથી કાકા સંયમજીવનમાં પરમદાદા-ગુરુદેવના સ્થાને બિરાજી ઉપકારની હેલી વરસાવી જ રહ્યા છે. પણ મારી સંયમનૌકાને સુસ્થિત કરી જ્ઞાનયાત્રાને વેગ આપવાનો પરમ ઉપકાર તો કદીય વિસ્મરણીય નથી. તથૈવ પરમાત્મભક્તિરસિક સૂરિમંત્રસમારાધક દાદા ગુરુવર્ય **આચાર્યદેવ શ્રી વિજય જયશંખરસૂરીચરણ મહારાજ** (સંસારીપણે કાકા) અને ન્યાયકુશાગ્રબુદ્ધિ, સાત્ત્વિકરત્ન ગુરુવર્ય શ્રમણીગણનાયક **પૂ. આચાર્યદેવ શ્રી વિજય અભયશંખરસૂરીચરણ મહારાજ** (સંસારીપણે વડીલબંધુ) પણ સંયમજીવનના પ્રત્યેક સોપાને માર્ગદર્શક અને હિતચિંતક બની પરમ ઉપકારી બન્યા છે. આ ગ્રંથના પણ સર્જનમાં હાર્દિક રસ દાખવી અગત્યના સ્થળોએ યોગ્ય સલાહ આપી મને કૃતાર્થ કર્યો છે. આ તબક્કે પરમસૌહાર્દમૂર્તિ સિદ્ધાંતદિવાકર **વર્તમાન ગચ્છાધિપતિ આચાર્યવર શ્રી વિ. જયશંખસૂરીચરણ મહારાજ** પણ સદા સ્મરત્ય છે. મારા ઉત્કર્ષમાં અંગત રસ દાખવી મારી પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમાં પ્રેરક/દિગ્દર્શક બની તેઓશ્રીએ મને સદાનો ઋણી બનાવ્યો છે. વિદ્વદ્વર્ય સૌજન્યમૂર્તિ **પૂ. આચાર્યદેવ શ્રી વિ. જયસુંદરસૂરીચરણ મહારાજ** પણ સ્થાને-સ્થાને યોગ્ય સૂચનોવગેરે આપી મને પ્રોત્સાહિત કર્યો છે.

અનેકવિધ સહકાર આપી મૌન સહાયક બનેલા તમામ સહવર્તી મુનિવરો આ ક્ષણે શૈ ભૂલાય ?

શ્રુતભક્તિરસિક **શ્રી અંબેરી ગુજરાતી જૈન સંઘે** સ્વકીય જ્ઞાનનિધિમાંથી આ ગ્રંથના પ્રથમ આવૃત્તિના મુદ્રણઅંગેનો ભાર ઉપાડી લઇ સુંદર શ્રુતભક્તિ કરી છે. જે વારંવાર અનુમોદનીય છે. તેમજ અન્ય સંઘો/ટ્રસ્ટોને અનુકરણીય છે. શ્રુતજ્ઞાનપિપાસુ શ્રીયુત્ **હર્ષદભાઈ સંઘવી**એ આગ્રહભરી વિનંતિ કરી મને આ ગ્રંથના ભાવાનુવાદ/સંપાદનઅંગે પ્રોત્સાહિત કર્યો છે. તે ભૂલાય તેમ નથી.

આ ગ્રંથના સંપાદનમાં મુંબઇ લાલબાગના ભંડારમાં રહેલી સ્વ. **આચાર્યદેવ શ્રી વિ. પ્રતાપસૂરિ મહારાજ** સંશોધિત કરેલી મુદ્રિત પ્રત અને **સંવેગી જૈન ઉપાગ્રથ-હાજાપટેલની** પોળ અમદાવાદમાં રહેલી હસ્તલિખિત પ્રતનો મુખ્યતથા ઉપયોગ કર્યો છે. સંપાદનકાળે સાક્ષીઆદિઅંગે અનેક જ્ઞાનભંડારોમાં રહેલા અનેક પ્રત-પુસ્તકોનો ઉપયોગ કર્યો છે. તથા **સાધ્વી ચંદનબાળાશ્રીજી મહારાજ** નોંધેલા કેટલાક મહત્ત્વના પાઠાંતરોનો ઉપયોગ આ ત્રીજી આવૃત્તિમાં કર્યો છે. તેથી તેઓ તમામ શ્રુતભક્તિમાં સહાયક બન્યા હોવાના દાવે ધન્યવાદને પાત્ર છે.

તે જ પ્રમાણે **શ્રી રાજમહેન્દ્રી જૈન સંઘે** સંવત ૨૦૪૬ના ચોમાસાની સ્મૃતિહેતુ, **શ્રી ગુન્ડૂર જૈન સંઘે** સંવત ૨૦૪૭ના ચાતુર્માસની સ્મૃતિહેતુ, **શ્રી બાર્શી જૈન સંઘે** સંવત ૨૦૪૮ના ચોમાસાની સ્મૃતિહેતુ અને **શ્રી મુનિસુવ્રત સ્વામી જૈન દેરાસર ટ્રસ્ટ, લક્ષ્મીપુરી-કોલ્હાપુર જૈન સંઘે** સંવત ૨૦૫૧ના ચોમાસામાં પર્યુષણમાં કરાવેલી આરાધનાની સ્મૃતિહેતુ બીજી આવૃત્તિના પ્રકાશનમાં જ્ઞાનદ્રવ્યથી લાભ લીધો છે. તેથી ધન્યવાદપાત્ર છે.

શ્રી હંસા કોમ્પ્યુગ્રાફિક્સ (બેંગલોર)ના શ્રી અચિનભાઈ આ આવૃત્તિના પ્રિન્ટીંગકાર્યને સુંદરરીતે સંપન્ન કરીને અભિનંદનપાત્ર બન્યા છે.

શ્રી વાસુપૂજ્ય દેરાસર ઝવેર રોડ, મુલુંડ (પ.)-મુંબઈ અંતર્ગત શ્રી તપાગચ્છીય શ્રાવિકા બેનોએ ભેગી કરેલી જ્ઞાનદ્રવ્યની રકમમાંથી આ આવૃત્તિનું પ્રકાશન થતું હોવાથી તેઓ પણ ધન્યવાદપાત્ર છે.

ત્રીજી આવૃત્તિમાં ભાષાકીયદૃષ્ટિએ, તેમ જ નવા મળેલા કેટલાક પાઠોની દૃષ્ટિએ, તથા બીજી કેટલીક વિગતોની દૃષ્ટિએ ઘણા સુધારા વધારા કર્યા છે. પૂર્વની આવૃત્તિઓમાં જે ક્ષતિઓ રહી ગયેલી, તે બદલ મિચ્છા મિ દુક્કડમ્.

વિરામ પૂર્વે... શ્રુતજલધિ ઉપાધ્યાયજી મહારાજના ગ્રંથનાં ભાવાનુવાદ અને સંપાદનકાર્ય વાસ્તવમાં મારામાટે નાનકડી નૌકા લઈ અફાટ સાગરમાં સ્વૈરવિહાર કરવાની ચેષ્ટારૂપ જ છે. તેઓશ્રીના આ ગ્રંથનો ભાવાનુવાદ કરવામાં મેં યથાશક્તિ પ્રયત્ન કર્યો છે. બુદ્ધિની મંદતા અને પ્રમાદઆદિના કારણે ક્ષતિ રહી જવા પામી હોય, તે સંભવિત છે. સુજ્ઞ સંજ્ઞનોને આ ક્ષતિઓનું પરિમાર્જન કરવાની વિનંતિ છે અને મારી નજર દોસ્વાની વિજ્ઞાપિ છે.

અંતે... ગ્રંથના સંપાદનઆદિથી અર્જિત સુકૃતના સહુ કોઈ સહભાગી થાઓ, તથા મધ્યસ્થભાવે ગ્રંથપઠનઆદિથી અને જિનબિંબોનાં વંદન, પૂજન, સત્કાર અને સન્માનદ્વારા સન્માર્ગ પામી શિવપદના સ્વામી થાઓ તેવી શુભેચ્છા.

પ્રથમાવૃત્તિ પ્રસ્તાવના

બેંગલોર

જ્ઞાનપાંચમ ૨૦૪૩

તૃતીયાવૃત્તિવેળા સુધારેલી પ્રસ્તાવના

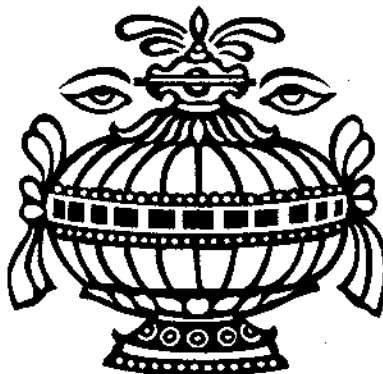
દશેરા, સંવત ૨૦૬૮

રત્નાગિરી.

વિજયભુવનભાનુ-ધર્મજિત-જયશંખર-

અભયશંખરસૂરિ શિષ્યલેશ

આ. અજિતશંખરસૂરિ

વિષયાનુક્રમ

શ્રી ટીકાકારનું મંગલ વગેરે	૧
જિનપ્રતિમાના વિશેષણો	૨
જિનપ્રતિમાની સર્વોત્કૃષ્ટતા અને આદરણીયતા	૨
પ્રતિમાલોપકોની મોહપ્રમાદયુક્તતા	૪
પ્રમાદની મોહભિન્નતા	૪
સમાપ્તપુનરાત્ત્વ ચર્ચા	૫
ચાર નિક્ષેપાની તુલ્યતા	૭
(૧) તત્ત્વપ્રાપ્તિના ઉપાય	૭
(૨) પરમાત્મા સાથે તન્મય થવાનો ક્રમ	૯
(૩) ભાવોદ્ધાસની નૈસર્ગિકતા અનેકાંતિક	૧૦
(૪) નિશ્ચયથી ભાવનિક્ષેપાની અનેકાંતિકતા	૧૧
(૫) દ્રવ્યવત્ નામવગેરેમાં પૂજ્યતા	૧૨
(૬) માત્ર ભાવાચાર્ય જ તીર્થંકરતુલ્ય - પૂર્વપક્ષ	૧૨
(૭) મહાનિશીથના પાઠની નિશ્ચયનયરૂપતા - ઉત્તરપક્ષ	૧૩
(૮) નિશ્ચયનયથી અપ્રમત્તસંયતમાં જ સમ્યક્ત્વ	૧૩
સર્વનિક્ષેપાની આરાધ્યતા	૧૭
૧) નામ નિક્ષેપાની આરાધ્યતા	૧૭
૨) સ્થાપના નિક્ષેપાની આરાધ્યતા	૧૭
૩) દ્રવ્ય નિક્ષેપાની આરાધ્યતા	૧૮
a) અવિરુદ્ધ અર્થોપયોગ વિનાની ક્રિયા વેઠરૂપ	૧૮
b) દ્રવ્યજિનની આરાધ્યતામાં પર્યાયજ્ઞાનની નિયામકતા	૧૯
c) મરીચિને દ્રવ્યજિન તરીકે વંદન	૨૦
d) સાધુઓને મરીચિ વંદનીય કેમ નહિ ? ચર્ચા	૨૧
e) દ્રવ્યપદથી ભાવયોગ્યતાની ગ્રાહ્યતા	૨૧
f) યોગ્યતાના બહુમાનથી અવસરે દોષોની ઉપેક્ષા કામ્ય	૨૨
g) અઘમુતામુનિનું દૃષ્ટાંત	૨૨
h) 'નમો સુઅસ્સ' પદથી દ્રવ્યની આરાધ્યતાની સિદ્ધિ	૨૩
i) મિશ્રિત અને વાસિત શબ્દપુદ્ગલો જ શ્રવણયોગ્ય	૨૩
j) શત્રુંજય તીર્થની આરાધ્યતા	૨૪
k) 'તીર્થ' પદના અર્થની ચર્ચા	૨૪

બ્રાહ્મીલિપિની ચર્ચા	૨૬
બ્રાહ્મીલિપિની અનાકાર સ્થાપનારૂપે પૂજ્યતા	૨૭
નમસ્કારમહામંત્રના ક્રમની વિચારણા	૨૮
નમસ્કારમહામંત્ર આગમરૂપ	૩૦
નમસ્કારમહામંત્રની ઉપધાનવિધિ	૩૧
નામની પ્રતિબંધિદ્વારા સ્થાપનાની સિદ્ધિ	૩૪
પ્રતિબંધિતર્કથી સ્થાપનાની પૂજ્યતાની સિદ્ધિ	૩૪
પ્રતિમાદેખીઓની હાલત	૩૮
જિનપ્રતિમાની વંદનીયતા અને તેનું ફળ	૩૮
ચારણકૃતપ્રતિમાવંદન	૩૯
૧) આલોચનાકૃત્યના અકરણમાં અનારાધના	૪૨
૨) ચારણોની પ્રતિમાનતિ સ્વારસિકી	૪૪
૩) 'ચૈત્ય'ના જ્ઞાન અર્થની અસંગતતા	૪૬
૪) પ્રતિમાવંદનમાં અનારાધનાની અસિદ્ધિ	૫૦
૫) ઉત્સુકતાપૂર્વકના લબ્ધિના પ્રયોગમાં પ્રમાદ	૫૧
૬) માયાવી જ વૈકિયલબ્ધિ ફોસ્વે - પૂર્વપક્ષ	૫૪
૭) પુણ્યલંબનમાં લબ્ધિના ઉપયોગની અદ્યુષ્ટતા	૫૬
૮) નંદીચર જતા ચારણોને પાણીની વિરાધનાનો અભાવ	૫૬
દેવોના વંદનનો અધિકાર	૫૮
૧) ચમરેન્દ્રનો ઉત્પાત	૫૯
a) ભગવાનની કૃપાથી શક્તિ કોધની શાંતિ	૬૧
b) શક્તિ પ્રભુની ક્રમાચાર્યના અને ચમરને માફી	૬૨
૨) 'અરિહંત ચૈત્ય'પદ 'અરિહંત' અર્થવાચક - પૂર્વપક્ષ	૬૨
૩) 'અરહંત ચેદય'પદની ભિન્નાર્થતા - ઉત્તરપક્ષ	૬૩
૪) અરિહંતના ચારે નિક્ષેપાની શરણીયતા	૬૪
૫) વિશેષના દૃષ્ટાંતથી સામાન્યની અબાધ્યતા	૬૫
૬) ચૈત્યનો અર્થ 'જ્ઞાન' કરવામાં આપતિ	૬૫
૭) અનાશ્રાતના નયથી પ્રતિમાની વંદતા	૬૬
૮) સુધર્માસિદ્ધમાં ભોગાભાવદર્શક આગમપાઠ	૬૭
૯) પ્રતિમાપૂજન અંગે સૂર્યાભિદેવનો અધિકાર	૭૩
૧૦) સૂર્યાભિદેવદ્વારા પ્રતિમાપૂજન	૭૪
a) પ્રાકૃપશ્ચાત્ હિતાર્થિતા માત્ર દેવભવ અપેક્ષાએ - પૂર્વપક્ષ	૮૦
b) પ્રાજ્ઞોની સર્વત્ર પરલોકદર્શિતા - ઉત્તરપક્ષ	૮૧
c) કેશી ગણધરનો પ્રદેશીને મનનીય ઉપદેશ	૮૨
d) પ્રાકૃપશ્ચાત્ રમણીયતામાં પ્રદેશીની પરલોકદૃષ્ટિ	૮૩
e) રમણીયતા દાનમાં કે શીલાદિમાં ?	૮૩

f) સમ્યગ્દષ્ટિ દેવોમાં ઉત્સૂત્રપ્રરૂપકતાનો અભાવ	૮૫
g) વાવ વગેરેના અને પ્રતિમાના પૂજનમાં તફાવત	૮૬
h) પ્રતિમાપૂજન અને વાવડી વગેરેના પૂજન વચ્ચેના તફાવતની સિદ્ધિ	૮૮
h-i) ધાર્મિક વ્યવસાયની માત્ર આચારરૂપતાનો નિષેધ	૮૯
h-ii) પ્રતિમાપૂજા ધાર્મિક વ્યવસાય	૮૯
h-iii) શકસ્તવથી પ્રતિમાપૂજાની ધર્મરૂપતા	૯૧
h-iv) નવા સ્તોત્રોની રચનાથી પ્રતિમાપૂજાની શ્રેષ્ઠતા	૯૨
h-v) નમનથી પ્રતિમાની પૂજ્યતા સિદ્ધિ	૯૨
૧૧) સ્થિતિરૂપ પણ પ્રતિમાપૂજન ધર્મની મર્યાદારૂપ	૯૩
૧૨) સૂર્યાભદ્રેવનું ભવ્યાદિપણું	૯૪
૧૩) સમ્યગ્દષ્ટિના આચારો ધર્માચારરૂપ	૯૫
૧૪) મિથ્યાત્વીદેવકૃત જિનપૂજા અસ્વાસ્થિકી	૯૬
૧૫) વિમાનના માલિકદેવો સમ્યક્ત્વી જ હોય ? - ચર્ચા	૯૮
a) સામાનિક દેવો વિમાનમાલિક દેવો તરીકે અસિદ્ધ	૯૯
b) વિમાનમાલિકદેવોપર ઇંદ્રનું અસ્વામિત્વ	૧૦૦
c) સામાનિક દેવોના અલગ વિમાનની અસિદ્ધિ	૧૦૩
d) દ્રવ્ય-ભાવ સમ્યક્ત્વનો વિચાર	૧૦૬
e) સમ્યક્ત્વના ભેદમાં પણ રુચિની સમાનતા	૧૧૦
f) પૂજાની સમંતભદ્રાદિ રૂપતા	૧૧૧
g) અપુનર્બંધકને પૂજાનો અધિકાર	૧૧૧
h) દેવોમાં નિશ્ચયસમ્યક્ત્વનો અભાવ	૧૧૩
i) નિશ્ચય અને ભાવ સમ્યક્ત્વમાં ભેદ	૧૧૩
૧૬) પાંચના અવર્ણવાદમાં દુર્લભબોધિતા	૧૧૫
૧૭) ધર્મી હોવાથી દેવોની નિંદાનો ત્યાગ	૧૧૬
૧૮) સુલભબોધિ થવાના હેતુ	૧૧૭
૧૯) દેવોમાં ધર્મસૂચક ગુણો	૧૧૮
૨૦) શકના સમ્યગ્વાદિતા આદિ ગુણો	૧૨૦
૨૧) દેવોના ભક્તિકૃત્યની સાધુઓને અનનુમોદતા અસિદ્ધ	૧૨૩
૨૨) 'આય-વ્યયની તુલ્યતા' મૌનનું કારણ	૧૨૫
૨૩) ભગવાનની વિચિત્ર વચનપદ્ધતિ	૧૨૭
૨૪) આય-વ્યયની તુલ્યતા ભિન્નાધિકારીની અપેક્ષાએ	૧૨૮
૨૫) દોષયુક્તની સ્પષ્ટ નિષેધતા	૧૩૦
a) શક્તિના અભાવમાં અનિષેધ અદુષ્ટ	૧૩૨
b) દુષ્ટનો નિષેધ માત્ર પ્રજ્ઞાપ્ય વિનીત અંગે જ	૧૩૩
c) પુષ્ટાલંબને અસંયતદાન અદુષ્ટ	૧૩૪
d) દાનાષ્ટક	૧૩૫

e) સ્પષ્ટાદ દેશનાની જ ઉપાદેયતા	૧૩૭
f) જિનભવનાદિમાં અનિષેધાનુમતિ	૧૩૮
૨૬) દ્રવ્યસ્તવની સાધુઅનુમોદતા સૂત્રસિદ્ધ	૧૪૦
a) ‘અરિહંત ચેષ્યાણં’ સૂત્રનો ભાવાર્થ	૧૪૧
a-i) દશાણ્વિદનું દષ્ટાંત	૧૪૨
b) દ્રવ્યસ્તવની અનુમોદનામાં હિંસાનુમોદનાનો અભાવ	૧૪૪
b-i) ગજસુકુમારનું દષ્ટાંત	૧૪૫
b-ii) હિંસાનું સાચું લક્ષણ	૧૪૫
૨૭) સાધુ દ્રવ્યસ્તવના ઉપદેશનો અધિકારી	૧૪૭
સ્વેચ્છાચારથી વ્રતગ્રહણનો નિષેધ	૧૪૮
શ્રાવક ભિક્ષા માટે અનધિકારી	૧૪૮
દ્રવ્યસ્તવમાં હિંસાની સર્વ અનુમતિનો અભાવ	૧૫૧
અનુમોદતાની સાથે કર્તવ્યતાની વ્યાપ્તિનો અભાવ	૧૫૩
ભાવસ્તવની પુષ્ટિમાટે દ્રવ્યસ્તવની અપેક્ષાનો અભાવ	૧૫૬
હારિભદ્ર અગ્નિકારિકા અષ્ટક	૧૫૭
દ્રવ્યસ્તવની કાષ્ટતુલ્યતા	૧૫૮
દ્રવ્યસ્તવ કટુઔષધ સમાન	૧૬૦
‘સાધુ દ્રવ્યાર્યનો અધિકારી કેમ નહિ ?’ - ચર્ચા	૧૬૧
સાધુને પૂજાદિમાં સાવધની જ સ્ફુરણ - ઉત્તરપક્ષ	૧૬૩
મલિનારંભીને પૂજાનો અધિકાર - ઉપાધ્યાયજીનો મત	૧૬૪
જિનપૂજાથી ચારિત્રની પ્રાપ્તિ	૧૬૫
દેશવિરતમાં પ્રમતસંચયનો અતિદેશ	૧૬૭
અધ્યાત્મશુદ્ધિથી ક્રિયાશુદ્ધિ	૧૬૮
૧) આગમાર્થ વિચારણામાં વિવક્ષા મહત્ત્વની	૧૬૮
૨) પ્રજ્ઞાપના સૂત્રનિર્દિષ્ટ ક્રિયાનું સ્વરૂપ	૧૭૦
૩) ક્રિયાની શુભાશુભતામાં અધ્યવસાયની કારણતા	૧૭૭
૪) પ્રજ્ઞાપના સૂત્રની સાક્ષી	૧૭૮
૫) હિંસાના વિષયોની નયોથી વિચારણા	૧૮૦
૬) હિંસાના સ્વરૂપની નયોથી વિચારણા	૧૮૦
૭) ક્રિયાપ્રત્યે માત્ર બાહ્યસામગ્રીની અકિંચિત્કરતા	૧૮૧
૮) અવિરતિના પાપે	૧૮૩
૯) ‘ક્રિયા’ શબ્દની અનેકાર્થતા	૧૮૪
૧૦) બૌદ્ધમતે હિંસાનું સ્વરૂપ	૧૮૫
૧૧) બૌદ્ધમતનું ખંડન	૧૮૭
યતનાયુક્ત દ્રવ્યસ્તવ અધિક દોષનિવર્તક	૧૮૮
જિનપૂજાવગેરેના વિશિષ્ટ લાભો	૧૮૯

સત્સંગથી અવંચકત્રયની પ્રાપ્તિ	૧૯૨
પૂજાથી મૈત્રીઆદિ ભાવની પ્રાપ્તિ અને ક્રોધાદિથી બચાવ	૧૯૪
દ્રવ્યસ્તવની ભાવયક્ષતા	૧૯૫
૧) ભાવયક્ષરૂપે દ્રવ્યસ્તવની સિદ્ધિ	૧૯૬
૨) નૈયાયિકમતે દેવતાનું સ્વરૂપ	૧૯૮
૩) નૈયાયિકમતનિરાસ	૧૯૯
૪) દેવતાનું સ્વરૂપ - મીમાંસકમતે	૨૦૦
૫) મીમાંસકમતનિરાસ	૨૦૨
૬) વાયસ્પતિમિશ્રના મતનું ખંડન	૨૦૩
દેવાધિદેવ ઉપાસનાક્રમપ્રયોજક	૨૦૪
જિનપૂજામાં ભાવાપત્તિનિવારણ ગુણ	૨૦૫
રાગપ્રાપ્ત નદીઉત્તરણમાં સંખ્યાનિયમ	૨૦૫
જિનપૂજામાં જીવવધ અશક્યપરિહારરૂપ	૨૦૭
નદી ઉત્તરણ પછીની ઈર્ષ્યાવહિયા કલ્પરૂપ	૨૦૮
સંખ્યાનિયમમાં આજ્ઞા હેતુ	૨૦૯
ઈર્ષ્યાપિથિકીના અનુષ્ઠાનો નિયત	૨૧૦
પુષ્પાદિ સચિત્તસાધન પૂજામાં આવશ્યક	૨૧૧
બળવત્તરગુણસાધકપ્રવૃત્તિઓમાં વિધ્યર્થ	૨૧૨
નદી ઉત્તરણ અંગે સ્થાનાંગનો પાઠ	૨૧૩
દ્રવ્યસ્તવમાં અંગદર્ષણ ન્યાય	૨૧૫
ઋષભદેવનું રાજ્યદાનાદિ અંગે દૃષ્ટાંત	૨૧૬
હાસ્તિભદ્ર - ‘રાજ્યાદિદાનદ્રૂષણનિવારણ’ અષ્ટક	૨૧૭
શાસ્ત્રમાં વિરોધનો સમ્યક્પરિહાર સમાધિરૂપ	૨૨૧
ઉત્કૃષ્ટની અપેક્ષાએ જ ઉત્કૃષ્ટતરની પ્રશંસા યોગ્ય	૨૨૨
મહાનિશ્ચીયની સર્વથા પ્રમાણભૂતતા	૨૨૩
મહાનિશ્ચીયના ચતુર્થ અધ્યયનના વચનો	૨૨૪
કુવલયપ્રભાચાર્યનું વચન ઉન્માર્ગનિષેધક	૨૨૫
સૂત્રને નિશંકિત બનાવવાથી જ દીક્ષાની સાર્થકતા	૨૨૭
સાવધાચાર્યનું દૃષ્ટાંત	૨૨૯
વજ્રાર્યનું દૃષ્ટાંત	૨૪૩
ઉચિત્તયોગોમાં યતના ‘યાત્રા’ પદાર્થરૂપ	૨૪૯
ભક્તિનો વૈયાવર્યરૂપ તપમાં સમાવેશ	૨૫૧
‘ચૈત્ય’ના જ્ઞાન અર્થમાં વૈયાવર્ય અસંભવ	૨૫૪
ચતુર્થગુણસ્થાનકે વૈયાવર્યની સંભાવના	૨૫૫
ચતુર્થગુણસ્થાનકે તપ ગૌણરૂપ	૨૫૬
કુશાસ્ત્રીય હિંસા ધર્માર્થહિંસા	૨૫૯

સુબુદ્ધિમંત્રીનું દૃષ્ટાંત	૨૬૦
મંદબુદ્ધિકૃત હિંસા દુરંતકળા	૨૬૧
યાગીય ધર્માર્થકવધ અધર્મરૂપ	૨૬૩
જિનપૂજાસ્થિત હિંસા દોષાંતરોચ્છેદક	૨૬૫
ધનવ્યયના અધિકારીને પૂજા મહાલાભરૂપ	૨૬૭
૧) પૂજામાં આરંભની શંકામાં દોષો	૨૬૯
૨) ધર્માર્થ આરંભનો નિષેધ સર્વવિસ્તરને અપેક્ષીને	૨૭૦
૩) સંકાશ શ્રાવકનું દૃષ્ટાંત	૨૭૦
૪) સાવધભીરુ શ્રાવક પૂજાનો અનધિકારી	૨૭૨
૫) અધ્યાત્મભાવથી દ્રવ્યાશ્રવ નિર્બાધક	૨૭૪
કૂપદૃષ્ટાંત વિવરણ	૨૭૫
૧) વ્યવહારથી પૂજાનું ફળ	૨૭૬
૨) નિશ્ચયથી પૂજા બંધમાં અકારણ	૨૭૭
૩) દ્રવ્યસ્તવ કરતાં ભાવસ્તવની શ્રેષ્ઠતા	૨૭૮
૪) દ્રવ્યસ્તવ - ચારિત્રિકિયાની ભાવ પ્રત્યે તુલ્યતા	૨૮૧
૫) શ્રી અભયદેવસૂરિમતે કૂપદૃષ્ટાંતની સાર્થકતા	૨૮૪
૬) વિધિયતનાયુક્ત દ્રવ્યસ્તવ સર્વથા નિર્દોષ - અન્યમત	૨૮૬
૭) ઉપાધ્યાયજીની સ્ફુરણ - ભક્તિમાં શક્તિ	૨૯૦
જિનપૂજા અર્થદંડ તરીકે અસિદ્ધ	૨૯૨
૧) દુષ્ટનો નિષેધ - જિનશાસનપદ્ધતિ	૨૯૩
૨) આચારાંગના પરિવંદનાદિસૂત્રનો ટીકાર્થ	૨૯૪
૩) આત્મબળાદિહેતુક દંડસમાધાનમાં પૂજા અસમાવિષ્ટ	૨૯૭
જિનપ્રતિમાના વંદનાદિની સિદ્ધિ - ઉપાસકદશાની સાક્ષી	૩૦૦
૧) અન્યતીર્થિક આદિ પદો ભિન્નાર્થવાચક	૩૦૩
૨) ઔપપાતિક ઉપાંગનો સાક્ષીપાઠ	૩૦૪
૩) પ્રતિમાની સિદ્ધિઅર્થે અન્ય સાક્ષીપાઠો	૩૦૬
a) પ્રશ્રવ્યાકરણ અંતર્ગત સુવર્ણગુલિકાનું દૃષ્ટાંત	૩૦૬
b) પ્રશસ્ત કાર્યોમાં દિગ્દયના સ્વીકારમાં હેતુ	૩૦૮
c) આલોચનાઅર્હનો કથ	૩૧૦
c-i) કમપ્રાપ્તપ્રતિમાસમક્ષ આલોચનાદાનની શાસ્ત્રાર્થતા	૩૨૦
૪) દ્રૌપદીનું કથાનક	૩૨૨
a) શ્રાવકને કાઉરસગ્ગપર્યંત ચૈત્યવંદન કરણીય	૩૨૪
b) નારદ-દ્રૌપદીનો પ્રસંગ	૩૨૬
c) આપત્તિમાં દ્રૌપદીકૃત ષષ્ઠાદિતપ	૩૨૮
d) દ્રૌપદીને ગુણપ્રાપ્તિમાં નિદાન અપ્રતિબંધક	૩૨૮
e) દ્રૌપદીકૃતપૂજા નિરાશાંસભાવની	૩૨૯

f) ભદ્રા સાર્થવાહીનું દષ્ટાંત.....	૩૩૦
g) પ્રણિધાનયુક્ત પૂજા જ મહાપૂજા	૩૩૧
૫) શ્રી સિદ્ધાર્થ રાજાકૃત જિનાર્યા.....	૩૩૨
૬) તીર્થપૂજનઆદિથી સમ્યક્ત્વશુદ્ધિ	૩૩૪
૭) સમ્યગ્ભાવિત જિનપ્રતિમા ભાવગ્રામ	૩૩૫
૮) શાશ્વતજિનચૈત્યવંદના	૩૩૭
૧-૧) અજ્ઞાતકર્તૃક સર્વસંમત સૂત્રના કર્તા સુધર્મસ્વામીજી	૩૩૮
૯) શાશ્વતપ્રતિમાનું વર્ણન	૩૪૦
૧૦) જિનપ્રતિમાની સ્વતઃ જગત્પૂજ્યતા	૩૪૨
સ્તવપરિચા	૩૪૪
૧) જિનભવનવિધિ - ભૂમિશુદ્ધિ - પરઅગ્રીતિનો પરિહાર	૩૪૪
a) કાષ્ઠશુદ્ધિ દ્વાર	૩૪૬
b) સ્વાશાયવૃદ્ધિ	૩૪૮
૨) જિનબિંબઅંગેની વિધિ	૩૪૮
૩) સંઘપૂજાનું મહત્વ	૩૪૯
૪) જિનપૂજાની વિધિ અને ફળ	૩૫૧
૫) આજ્ઞાવિહિત દ્રવ્યસ્તવ જ ભાવસ્તવનું કારણ	૩૫૨
૬) ભાવસ્તવ દ્રવ્યસ્તવમાં ભેદ	૩૫૫
૭) દ્રવ્યસ્તવથી ભાવસ્તવ પામવાની પ્રક્રિયા	૩૫૭
૮) શીલાંગોનું સ્વરૂપ	૩૫૮
૯) સર્વશીલાંગધારક જ વંદનીય	૩૬૦
૧૦) સુસાધુના સ્વરૂપમાં સુવર્ણનું દષ્ટાંત	૩૬૪
૧૧) દ્રવ્ય-ભાવ સ્તવનો પરસ્પર મેળાપ	૩૬૭
૧૨) સાધુને દ્રવ્યસ્તવ	૩૬૮
૧૩) દ્રવ્યસ્તવ લોકોપચાર વિનયરૂપ	૩૭૧
૧૪) દ્રવ્યસ્તવ અંગે સાધુનો અધિકાર	૩૭૧
૧૫) વેદવિહિતહિંસા ધર્મરૂપ - પૂર્વપક્ષ	૩૭૩
૧૬) વચનમાત્રથી હિંસાની ધર્મરૂપતા અસિદ્ધ - ઉત્તરપક્ષ	૩૭૪
૧૭) દ્રવ્યસ્તવ ગુણાંતરમાં કારણભૂત	૩૭૭
૧૮) વેદહિંસામાં ભાવઆપત્તિનો અભાવ	૩૭૮
૧૯) ચતનાયુક્ત દ્રવ્યસ્તવ તત્ત્વથી અહિંસારૂપ	૩૭૯
૨૦) વીતરાગ કૃતકૃત્ય હોવાથી પૂજ્ય	૩૮૨
૨૧) વેદવચનોની અપૌરુષેયતા અસિદ્ધ	૩૮૩
૨૨) વચનરૂપ આગમ અને સર્વજ્ઞ વચ્ચે બીજાંકુરભાવ	૩૮૬
૨૩) વૈદિકહિંસામાં અપવાદરૂપતાનો અભાવ	૩૮૭
૨૪) દ્રવ્યસ્તવ-ભાવસ્તવ વચ્ચે ગાદ સંકળ	૩૮૮

પ્રતિમા ચિંતામણિતુલ્ય	૩૯૩
ધર્મસાગરમત ખંડન	૩૯૪
૧) વર્તમાનમાં વિધિની પ્રાપ્તિ દુર્લભ	૩૯૪
૨) અવિધિયુક્ત ક્રિયા ક્યારે ગુણકારી ?	૩૯૫
૩) વિધિકાસ્તિઆદિ પ્રતિમાઓની પૂજ્યતા	૩૯૭
૪) હમણાં સર્વત્ર પ્રાયઃ તુલ્યતા	૪૦૦
૫) પ્રતિમા અને દ્રવ્યલિંગીમાં તફાવત	૪૦૦
૬) પ્રતિમામાં તીર્થંકરગુણનો આરોપ શક્ય	૪૦૩
૭) અવંદનીયતામાં પ્રગટદોષદર્શન હેતુ	૪૦૫
૮) વંદનીયતામાં અપ્રગટદોષો અબાધક	૪૦૬
૯) પ્રતિષ્ઠાકળવિષયક પરમત નિરાકરણ	૪૦૭
૧૦) પ્રતિમામાં ઉપચારથી પ્રતિષ્ઠા	૪૦૮
૧૧) પૂજાકળમાં પ્રત્યભિજ્ઞા પ્રયોજક	૪૦૮
૧૨) પાર્શ્વસ્થપ્રધાન વર્તમાનકાળ	૪૧૧
૧૩) પ્રતિમાની પૂજ્યતામાં નિશ્ચિતાદિભેદ અપ્રયોજક	૪૧૩
પ્રતિમાની હાર્દિક સ્તવના	૪૧૪
પાર્શ્વચંદ્રમતનિરાસ	૪૧૫
૧) મિશ્રત્વસાધક પદ્યચતુષ્ટયનું ખંડન	૪૧૬
a) શુભાશુભભાવમિશ્રતા વિકલ્પ અસિદ્ધ	૪૧૭
b) શુભભાવ-અશુભક્રિયામિશ્રણ નિરાસ	૪૧૮
c) જયણાશુદ્ધ નદીઉત્તરણ શુદ્ધધર્મ - પૂર્વપક્ષ	૪૧૯
d) જયણાયુક્ત શ્રાદ્ધક્રિયા સાધુક્રિયા તુલ્ય	૪૨૦
e) ધર્મક્રિયામાં બન્ને પક્ષે હિંસા તુલ્યરૂપ	૪૨૧
f) યતનાયુક્ત દ્રવ્યસ્તવની વિધેયતા	૪૨૨
g) વિધેયતાની નાનાવિધતા	૪૨૩
૨) અશુભભાવ-શુભક્રિયા મિશ્રતા ખંડન	૪૨૪
૩) શુભાશુભક્રિયા મિશ્રતા વિરુદ્ધ	૪૨૬
a) નિશ્ચયથી શુભાશુભમિશ્રયોગનો અભાવ	૪૨૭
b) મિશ્રકર્મબંધનો અભાવ	૪૨૯
b-i) કર્મબંધમાં ભાવયોગ પ્રધાનકારણ	૪૩૦
b-ii) કર્મવૈચિત્ર્યમાં જીવ-કર્મનો સ્વભાવ કારણ	૪૩૩
b-iii) કર્મબંધહેતુક મિશ્રપક્ષનો અભાવ	૪૩૪
c) c-i) અધર્મપક્ષનું સ્વરૂપ	૪૩૫
c-ii) ધર્મપક્ષનું સ્વરૂપ	૪૩૭
c-iii) મિશ્રપક્ષનું સ્વરૂપ	૪૩૭
c-iv) અધાર્મિક મનુષ્યોનું જીવન	૪૩૮

c-v) નરકનું સ્વરૂપ	૪૪૦
c-vi) ધાર્મિક મનુષ્યોનું જીવન	૪૪૧
c-vii) મિશ્રપાક્ષિક મનુષ્યોનું જીવન	૪૪૩
c-viii) અવિસ્ત સમ્યક્ત્વીનો ધર્મપક્ષમાં સમાવેશ	૪૪૩
૪) દેશસંયમઆદિથી મિશ્રતાનો અભાવ	૪૪૫
૫) a) પાર્શ્વચંદ્રકલ્પિત છપ્પુરુષવિભાગ	૪૪૬
b) છટ્ટપુરુષવિભાગની અસંગતતા	૪૪૯
c) વિશેષજ્ઞાન વિના પણ વિરતિ અર્ખંડિત	૪૫૧
d) ભક્તિરાગ નિર્દોષ	૪૫૩
e) વિસ્ત્રાવિસ્ત-દેશવિસ્ત પદોની એકાર્થતા	૪૫૪
f) સચિત્તત્યાગાદિનું તાત્પર્ય	૪૫૭
g) ભાવસ્તવની મહત્તા	૪૫૮
h) દ્રવ્યસ્તવ મોક્ષનું કારણ	૪૬૧
જિનપૂજા ધર્મરૂપ	૪૬૪
૧) લોકોત્તર-લૌકિકભેદથી ધર્મ-પુણ્યરૂપતા	૪૬૯
૨) સરાગકૃત્યો અને વીતરાગકૃત્યો	૪૭૦
૩) નયભેદથી ધર્મ-પુણ્યની વિચારણા	૪૭૨
૪) વિવિધમતે ધર્મસ્વરૂપ	૪૭૪
૫) ગુરુપારતંત્ર્ય જ ફળવાન	૪૭૭
નયભેદથી ભક્તિ	૪૭૮
પ્રતિમા ધ્યાનું સાધન	૪૮૦
પ્રતિમા ધ્યાનનું શ્રેષ્ઠ આલંબન	૪૮૩
સિદ્ધોના સુખની રાશિ	૪૮૯
ભગવત્ સ્તુતિ	૪૯૧
ટીકાકારની પ્રશસ્તિ	૪૯૨
પરિશિષ્ટ - ૧ મૂલપદ્યાનામકારાદિક્રમ:	૪૯૬
પરિશિષ્ટ - ૨ સ્તવપરિજ્ઞાપદ્યાનામકારાદિક્રમ:	૪૯૮
પરિશિષ્ટ - ૩ સાક્ષિપાઠાનામકારાદિક્રમ:	૫૦૨
પરિશિષ્ટ - ૪ ગ્રન્થનિર્દિષ્ટગ્રન્થનામાની	૫૦૯
પરિશિષ્ટ - ૫ ટીકાકૃત્તિર્દિષ્ટગ્રન્થકારાદિનામાની	૫૧૦
પરિશિષ્ટ - ૬ કાવ્યોપયુક્તલક્ષ્યારનિર્દેશ:	૫૧૦
પરિશિષ્ટ - ૭ ગ્રન્થગતન્યાયા:	૫૧૦

॥ સિદ્ધાચલમંડન ક્રષ્ણભદેવાય નમઃ । શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથાય નમઃ । સિરસા વંદે મહાવીરં ॥

॥ ઈં નમઃ સિદ્ધમ્ । ૐ હ્રીં અહં નમઃ ॥

॥ વિજય પ્રેમ-ભુવનભાનુ-જયઘોષ-ધર્મજિત-જયશેખર-અભયશેખરસૂરિભ્યો નમઃ ॥

મહામહોપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયવાચકનિર્મિતસ્વોપજ્ઞવૃત્તિયુત

‘પ્રતિમાશતક’ ગ્રન્થઃ

ગુર્જરભાવાનુવાદયુતઃ ॥

ऐन्द्रश्रेणिप्रणतश्रीवीरवचोऽनुसारियुक्तिभृतः ।

प्रतिमाशतकग्रन्थः प्रथयतु पुण्यानि भाविकानाम् ॥ १ ॥

पूर्वं न्यायविशारदत्त्वबिरुदं काश्यां प्रदत्तं बुधैः,

न्यायाचार्यपदं ततः कृतशतग्रन्थस्य यस्यार्पितम् ।

शिष्यप्रार्थनया नयादिवિजयપ્રાજ્ઞોત્તમાનાં શિશુઃ,

સોડ્યં ગ્રન્થમિમં ‘યશોવિજય’ ઇત્યાખ્યાભૃદાખ્યાતવાન્ ॥ ૨ ॥

अस्य प्रतिमाविषयाशङ्कापङ्कापहारनिपुणस्य ।

संविग्नसमुदयस्य प्रार्थनया तन्यते वृत्तिः ॥ ૩ ॥

व्याख्यानेऽस्मिन् गिरां देवि ! विघ्नवृन्दमपाकुरु ।

व्याख्येयमङ्गलैरेव मङ्गलान्यत्र जाग्रति ॥ ૪ ॥

શ્રી ટીકાકારનું મંગલ વગેરે -

શ્રી વીર ભગવાનની વાણી ઇંદ્રોની હારમાળાથી નમાયેલી છે. અથવા ઇંદ્રોના સમુદાયથી નમાયેલા શ્રી વીર ભગવાનની વાણીને અનુસરનારી જે યુક્તિઓ છે, તે યુક્તિઓથી આ પ્રતિમાશતક ગ્રંથ સુશોભિત છે. તેથી આ પ્રતિમાશતક ગ્રંથ ભવ્યજીવોના પુણ્યનો વિસ્તાર કરનારો થાઓ. ॥ ૧ ॥

જે યશોવિજય મહારાજને કાશીમાં પંડિતપુરુષોએ પ્રથમ ‘ન્યાયવિશારદ’ એવું બિરુદ આપ્યું હતું. અને સો ગ્રંથની રચના કર્યા બાદ ‘ન્યાયાચાર્ય’ એવું બિરુદ આપ્યું હતું. તથા જે યશોવિજય મહારાજ નયવિજય વિબુધના શિષ્ય હતા. તે યશોવિજય મહારાજે શિષ્યોની પ્રાર્થનાથી આ ગ્રંથ રચ્યો છે. ॥ ૨ ॥

પ્રતિમાઅંગેની શંકારૂપ કીચડને દૂર કરવામાં નિપુણ=સમર્થ આ ગ્રંથની સંવિગ્નસમુદાયની પ્રાર્થનાથી ટીકા હું રચ્યું છું ॥ ૩ ॥

હે સરસ્વતી દેવી ! આ વ્યાખ્યા કરવામાં આવતા વિઘ્નના સમુદાયને તું દૂર કર ! વ્યાખ્યેય(=જિનપ્રતિમા અથવા પ્રતિમાશતક મૂળગ્રંથ) સંબંધી મંગલોથી જ આ ટીકારૂપ વ્યાખ્યાનમાં પણ મંગલ જાગૃત=હાજર છે. ॥ ૪ ॥

તત્રેહ પ્રતિમાવિષયાઽઽશક્કાનિરાકરણસ્ય ચિકીર્ષિતત્વાત્ પ્રતિમાસ્તુતિરૂપમિષ્ટવીજપ્રણિધાનપુરસ્સરમાદ્ય-
પદ્યમાહ—

ऐन्द्रश्रेणिनता प्रतापभवनं भव्याङ्गिनेत्रामृतं,
सिद्धान्तोपनिषद्विचारचतुरैः प्रीत्या प्रमाणीकृता ।
मूर्तिः स्फूर्तिमती सदा विजयते जैनेश्वरी विस्फुरन्-
मोहोन्मादघनप्रमादमदिरामतैरनालोकिता ॥ १ ॥

(દંડાન્વયઃ→ ऐन्द्रश्रेणिनता प्रतापभवनं भव्याङ्गिनेत्रामृतं सिद्धान्तोपनिषद्विचारचतुरैः प्रीत्या प्रमाणीकृता
स्फूर्तिमती विस्फुरन्मोहोन्मादघनप्रमादमदिरामतैः अनालोकिता जैनेश्वरी मूर्तिः सदा विजयते ॥)

જિનપ્રતિમાના વિશેષણો

ગ્રંથકારશ્રી આ ગ્રંથદ્વારા ‘પ્રતિમા પૂજનીય ખરી કે નહિ ?’ ઇત્યાદિ પ્રતિમાસંબંધી આશંકાઓ દૂર કરી
‘પ્રતિમા પૂજનીય જ છે.’ ઇત્યાદિ સિદ્ધ કરવા માંગે છે. પોતાની આ ઇચ્છાને પૂર્ણ કરવા ગ્રંથકારશ્રી પ્રતિમાની
સ્તુતિરૂપ પ્રથમ શ્લોક ફરમાવી રહ્યા છે. આ મંગલ શ્લોકમાં ગ્રંથકાર સૌ પ્રથમ પોતાના ઇષ્ટબીજ ‘ઐ’ કારનું પ્રણિધાન
કરે છે. અહીં તેઓ પ્રતિમાની ભાવગર્ભિત સ્તુતિ કરે છે. અને તે દ્વારા ‘પ્રતિમા નિઃશંક પૂજનીય છે.’ તેવી પોતાની
શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરે છે. (પ્રતિમાને પૂજનીયતરીકે સિદ્ધ કરવા ગ્રંથનું આલેખન કરવું એ ભગીરથ કાર્ય છે. આ કાર્ય વિશિષ્ટજ્ઞાન વિના
સંભવે નહિ. જો સરસ્વતીની કૃપા મળી જાય, તો વિશિષ્ટજ્ઞાન સરળતાથી પ્રાપ્ત થઈ જાય. સરસ્વતીદેવીની કૃપા મેળવવી હોય તો
સરસ્વતીદેવીને પ્રસન્ન કરવી જોઈએ. અને સરસ્વતીદેવી પ્રસન્ન પણ તો થાય, જો ઐકારનું પ્રણિધાન અને જાપ કરવામાં આવે. કેમકે
સરસ્વતીદેવી ઐકાર મંત્રની અધિષ્ઠાતા દેવી છે. ગ્રંથકારે આ પ્રમાણે જાપ કરી સરસ્વતીદેવીને પ્રસન્ન કરી હતી. પ્રસન્ન થયેલી દેવીની
કૃપાથી ગ્રંથકારને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ, શુદ્ધિ અને વૃદ્ધિ થઈ હતી. તેથી સરસ્વતીદેવીનું સ્મરણ કરવા અને પોતાનો કૃતજ્ઞભાવ પ્રગટ કરવા
ગ્રંથકાર પોતાની પ્રત્યેક કૃતિના આરંભે ઐકારમંત્રનો પ્રણિધાનપૂર્વક ઉલ્લેખ કરે છે. તે મુજબ આ ગ્રંથના આરંભે પણ ઐકારમંત્રને યાદ
કરે છે.)

કાવ્યાર્થ :- (૧) જિનેશ્વરની પ્રતિમા ઇન્દ્રોની હારમાળાથી નમાયેલી છે. (૨) જિનેશ્વરની પ્રતિમા પ્રતાપનું
આવાસ છે. (૩) જિનેશ્વરની પ્રતિમા ભવ્યજીવોના ચક્ષુ માટે અમૃત સમાન છે. (૪) જિનેશ્વરની પ્રતિમા સિદ્ધાંતના
રહસ્યનો વિચાર કરવામાં નિપુણ પુરુષોથી પ્રમાણભૂત કરાયેલી છે. (૫) જિનેશ્વરની પ્રતિમા સ્ફુર્તિવાળી છે. (૬)
વિવિધરૂપે પરિણામ પામતા મોહના ઉન્માદરૂપ તથા ગાદપ્રમાદરૂપ શરાબથી મત્ત બનેલાઓ વડે જોવાયેલી નથી.
આવી જિનેશ્વરની પ્રતિમા હંમેશા (વ્યક્તિગતરૂપે અને પ્રવાહથી) નિરંતર વિજય પામે છે. અર્થાત્ સર્વોત્કૃષ્ટપણે વર્તે
છે.

જિનપ્રતિમાની સર્વોત્કૃષ્ટતા અને આદરણીયતા

‘જૈનેશ્વરી મૂર્તિ સદા વિજય પામે છે’ આ અન્વય છે. ‘વિજય પામે છે’ એનો અર્થ ‘પ્રતિમા સર્વોત્કૃષ્ટ છે’
તેવો કરવો. ‘જિ’ ધાતુ (૧) બીજાનો પરાજય અને (૨) ઉત્કર્ષ આ બે અર્થમાં વપરાય છે. તેમાં બીજા (=ઉત્કર્ષ)
અર્થમાં આ ધાતુ અકર્મક છે - એમ ‘આખ્યાતયદ્રિકા’માં કહ્યું છે. આ કાવ્યમાં ‘જિ’ ધાતુનો ‘ઉત્કર્ષ’ અર્થ લેવાનો
છે. ‘વિ’ ઉપસર્ગથી સર્વાધિકપણું સૂચિત થાય છે. અર્થાત્ ‘વિજયતે’ પદદ્વારા કવિ સૂચવવા માંગે છે કે જિનપ્રતિમા
સર્વોત્કૃષ્ટ છે. હવે કવિએ કાવ્યમાં જિનપ્રતિમાના દર્શાવેલા પ્રત્યેક વિશેષણનું ટીકાકાર વિશ્લેષણ કરે છે.

(૧) ऐन्द्रश्रेणिनता... આ વિશેષણ સૂચવે છે કે જિનપ્રતિમાનો અપલાપ કરનારાઓને નક્કી ઇંદ્રનો શાપ

‘જૈનેશ્વરી મૂર્તિ: સદા વિજયતે’ इत्यन्वयः । जिनेश्वराणामियं=जैनेश्वरी मूर्तिः=प्रतिमा सदा व्यक्त्या प्रवाहतश्च निरन्तरं विजयते=सर्वोत्कर्षेण वर्तते । अत्र जयतेरर्थ उत्कर्षः, ‘पराभवे तथोत्कर्षे जयत्यन्ते त्वकर्मकः,’ इत्याख्यात-चन्द्रिकावचनात् । सर्वाधिकत्वं वेरुपसर्गस्येति बोध्यम् । मूर्तिः कीदृशी ? ऐन्द्रश्रेणिनता-इन्द्राणामियम्=ऐन्द्री सा चासौ श्रेणिश्चेति कर्मधारयः, तया नता=नमिकर्मीकृता । एतेन एतदपलापकारिणामैन्द्रः शापो ध्रुव इति व्यज्यते । पुनः कीदृशी ? प्रतापभवनम्-प्रतापस्य=कोशदण्डजस्य तेजसो भवनं=गृहम् । उक्ततेजः स्थाप्यगतं स्थापनायामुप-चर्य व्याख्येयम् । एतेन एतदपलापकारिणो भगवत्प्रतापदहनेनैवोपहता भविष्यन्तीति व्यज्यते । पुनः कीदृशी ?

મળી રહ્યો છે. ‘ઇંદ્રોની હારમાળાથી જિનપ્રતિમાને નમન કરાવું છે.’ (આ કથનથી એમ કહિત થાય છે કે ઇંદ્રો જિનપ્રતિમાપ્રત્યે પૂર્ણ બહુમાન અને પૂજ્યભાવ ધરાવે છે. તેથી જ તેઓ જિનપ્રતિમાનો અનાદર સહન કરી શકે તેમ નથી. તેથી જિનપ્રતિમાનો અનાદર કરનારાઓ ઇંદ્રના કોપનું ભાજન બન્યા વિના રહે નહિ. પિતાને પૂજ્યભાવે ચંદનનો લેપ કરતો દિકરો બીજી વ્યક્તિ પોતાના પિતાપ્રત્યે થુંક ઊડાડે તે સહન કરી શકે નહિ.)

(૨) પ્રતાપભવન... કોશ=ભંડાર અને દંડ - આ બેથી પ્રગટતું તેજ પ્રતાપ કહેવાય. જિનપ્રતિમા આ પ્રતાપનું નિવાસસ્થાન છે. આ વિશેષણથી નિશ્ચિત થાય છે કે પ્રતિમાનો પૂજનીય તરીકે નિષેધ કરનારાઓ ભગવાનના પ્રતાપરૂપી અગ્નિમાં ભસ્મસાત્ થયા વિના રહેશે નહિ. (અર્થાત્ પરમાત્માનો પ્રતાપ એવો અજબગજબનો છે કે પરમાત્માની પ્રતિમા સામે પડનારો જિનપ્રતિમાને કોઈ નુકસાન કરી શકતો નથી. પણ આમ સામે પડનારો પોતે જ પોતાના પાપના તાપમાં નષ્ટ થાય છે. સૂર્યસામે ધૂળ ઊડાડનારો સૂર્યને ઢાંકી શકતો નથી પણ પોતાની જ આંખને ધૂળથી ભરી દે છે.)

શંકા :- ભગવાન ભલે તેજસ્વી હોય. પણ તેમની પ્રતિમામાં કંઈ તેજ નથી. કેમકે પ્રતિમા પથ્થરની બનેલી છે. તેથી પ્રતિમાને પડકારવામાં કોઈ દોષ નથી.

સમાધાન :- પ્રતિમામાં સ્વતઃ તેજ ભલે ન હોય, તો પણ ભગવાનગત તેજ તો પ્રતિમામાં રહ્યું જ છે. કેમકે પ્રતિમા પરમાત્માની સ્થાપનારૂપ છે. અને સ્થાપ્યરૂપ પરમાત્મામાં રહેલા ગુણો ઉપચારથી સ્થાપનારૂપ પ્રતિમામાં સંભવી શકે છે. તેથી સ્થાપ્ય પરમાત્મામાં રહેલું તેજ સ્થાપનારૂપ પ્રતિમામાં સંભવે છે. તેથી આ તેજયુક્ત પ્રતિમાનો વિરોધ કરવામાં હણપણ નથી.

(૩) ભવ્યાક્ષિ નેત્રામૃત... જે ભવ્યજીવો આ પ્રતિમાના સાદર દર્શન કરે છે, તે ભવ્યજીવોના ચક્ષુસંબંધી બધા જ દોષો-રોગો દૂર થાય છે અને તેઓને પરમઆનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. નજીકમાં મોક્ષગામી ભવ્યજીવોને જ પ્રતિમાના દર્શનથી પરમ આહ્લાદની અનુભૂતિ થાય છે. અને તેઓમાટે જ પ્રતિમા અમૃતતુલ્ય કાર્ય કરતી હોવાથી ‘અમૃત’ બને છે. આ વિશેષણ એવું નિવેદન કરે છે કે જેઓની આંખ પ્રતિમાને નીરખીને આનંદથી ઊભરાતી નથી અને હર્ષના અતિરેકથી છલકાતી નથી, તેઓ કાં તો અભવ્ય છે, કાં તો દૂરભવ્ય છે; કેમકે તેઓને વાસ્તવમાં પરમાત્માપ્રત્યે પ્રેમ નથી. પિતાની ગેરહાજરીમાં જેઓ પિતાની પ્રતિકૃતિને પૂજવાને બદલે પ્રતિકૃતિની ઠેકડી ઊડાવે છે, તેઓને પિતાપર પ્રેમ છે તેમ શી રીતે કહી શકાય ? બસ તેજ પ્રમાણે પરમાત્માની પ્રતિમાને વખોડનારાઓને પરમાત્માપર પ્રેમ હોય તે શંકાસ્પદ છે. અને પરમાત્માપ્રત્યે પ્રેમભાવ વિના ભવનો અંત સંભવે નહિ.

(૪) સિદ્ધાન્ત... ઇત્યાદિ... આગમમર્મજ્ઞ પુરુષો પ્રતિમાની પ્રામાણિકતાને પ્રેમથી પુરસ્કારે છે. અર્થાત્ તેઓ કોઈની શોધમાં તણાઈને નહીં, પરંતુ પૂરી શ્રદ્ધાથી પ્રતિમાને પૂજનીયતરીકે સ્વીકારે છે. કેમકે તેઓ શાસ્ત્રજ્ઞ છે. કેમકે સિદ્ધાંતનું જ્ઞાન અને પ્રતિમાનો વંદનીયઆદિરૂપે પ્રમાણભૂતતરીકે સ્વીકાર (અથવા, સિદ્ધાંતની પ્રમાણતા અને પ્રતિમાનો પૂજનીયતરીકે સ્વીકાર) પરસ્પર નાંતરીયકભાવ(=આ હોય, તો આ હોય જ, આના વિના આ ન જ હોય - એવો ભાવ) ધરાવે છે. શાસ્ત્રના રહસ્યનું જ્ઞાન પ્રતિમાના સ્વીકારમાં પરિણમ્યા વિના રહેતું નથી. તેથી ‘જેઓ

ભવ્યાજ્ઞિનેત્રામૃતમ્-ભવ્યાજ્ઞિનામાસત્રસિદ્ધિકપ્રાણિનાં નેત્રયોઃ=નયનયોરમૃતં=પીયૂષં, સકલનેત્રોગાપનયનાત્ પરમાનન્દજનનાચ્ચ । એતેન એતદર્શનાદ્ યેષાં નયનયોર્નાનન્દસ્તેઽભવ્યા દૂરભવ્યા વેત્યભિવ્યજ્યતે । પુનઃ કીદૃશી ? પ્રમાણીકૃતા=પ્રમાણત્વેનાભ્યુપગતા । કૈઃ ? સિદ્ધાન્તોપનિષદ્વિચારચતુરૈઃ-સિદ્ધાન્તાનામુપનિષદ્=રહસ્યં, તદ્વિચારે યે ચતુરાસ્તૈઃ કયા ? પ્રીત્યા=સ્વરસેન, ન તુ બલાભિયોગાદિના । એતેન સિદ્ધાન્તપ્રતિમાપ્રામાણ્યાભ્યુપગમયોર્નાન્તરીય-કત્વાત્ સ્વરસતઃ પ્રતિમાપ્રામાણ્યાભ્યુપગન્તા એવ શિષ્ટો નાન્ય ઇત્યાવેદિતં ભવતિ । તદનભ્યુપગન્તા ચ સિદ્ધાન્તાનભિજ્ઞ ઇતિ । પુનઃ કીદૃશી ? સ્ફૂર્તિમતી-સ્ફૂર્તિઃ=પ્રતિક્ષણપ્રવર્ધમાનકાન્તિઃ, સન્નિહિતપ્રાતિહાર્યત્વં વા, તદ્વતી, એતેન તદારાધકાનામેવ બુદ્ધિસ્ફૂર્તિર્ભવતિ નાન્યસ્યેતિ સૂચ્યતે ।

સ્વેચ્છાથી પ્રતિમાને પૂજ્યતરીકે પ્રમાણ કરે છે, તેઓ જ શિષ્ટ છે. અને જેઓ પ્રતિમાને પૂજનીયતરીકે પ્રમાણ કરતા નથી, તેઓ વાસ્તવમાં સિદ્ધાંતને સમજતા જ નથી. તેવો સાર પ્રાપ્ત થાય છે.

(૫) સ્ફૂર્તિમતી... સ્ફૂર્તિ=પ્રતિક્ષણ વધતી કાંતિ, અથવા પ્રાતિહાર્યોનું સાંનિધ્ય. (જિનપ્રતિમા પ્રતિક્ષણ વધતી કાંતિવાળી છે અને પ્રાતિહાર્યોના સાંનિધ્યવાળી છે.) આ વિશેષણનો ભાવ એ છે, કે ‘જેઓ આ પ્રતિમાની આરાધના કરે છે, તેઓની જ બુદ્ધિ સ્ફૂર્તિવાળી બને છે, બીજાઓની નહિ.

પ્રતિમાલોપકોની મોહપ્રમાદયુક્તતા

(૬) અનાલોકિતા... સાદર=આદર સહિત જોવાયેલી નથી. અહીં માત્ર ‘નહિ જોવાયેલી’ એવો અર્થ નહીં કરવો, કેમકે પ્રતિમાલોપકો પણ પોતાની આંખથી પ્રતિમાને જોઈ તો શકે જ છે. જે બીજા પદાર્થોને જોઈ શકે તે પ્રતિમાને પણ જોઈ શકે. તેથી ‘નહિ જોવાયેલી’ એ વિશેષણ ઉપપન્ન થઈ શકે નહિ. તેથી અહીં ‘અનવલોકિતા’ પદથી ‘સાદર નહિ જોવાયેલી’ એવો અર્થ કરવો જોઈએ. પ્રતિમાલોપકો પ્રતિમાને આદરપૂર્વક જોતા નથી એ સિદ્ધ જ છે.

શંકા :- આમ ‘અનાલોકિતા’ પદથી ‘અવલોકનનો અભાવ’ અર્થ છોડી ‘સાદર અવલોકનનો અભાવ’ એવો અર્થ શી રીતે પ્રાપ્ત કર્યો ?

સમાધાન :- ‘અર્થાન્તરસંકામિતવાચ્યતા’ દ્વારા ‘સાદર અવલોકનનો અભાવ’ અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં ‘અનાલોકિતા’ પદનો મુખ્યાર્થ ‘અવલોકનનો અભાવ’ ઘટી શકતો નથી. તેથી મુખ્યાર્થને ‘સાદર અવલોકનનો અભાવ’ અર્થમાં સંકામિત કર્યો. આ પ્રમાણે અર્થાંતરમાં સંકામણ શિષ્ટપુરુષોને સંમત જ છે. અસ્તુ ! પ્રતિમાલોપકો મોહ અને પ્રમાદમાં ડુબેલા હોવાથી પ્રતિમાના સાદર દર્શન કરી શકતા નથી.

પ્રમાદની મોહભિમતા

શંકા :- મોહના ગ્રહણમાં પ્રમાદનું ગ્રહણ થઈ જાય છે. કેમકે ‘પ્રમાદ’ એ મોહનું જ એક સ્વરૂપ છે. તેથી મોહથી ભિન્નરૂપે પ્રમાદનો ઉલ્લેખ કરવામાં આધિક્યદોષ છે. કરોડપતિમાં ગણના પામેલો ફરીથી લખપતિમાં ગણાવા યોગ્ય નથી.

સમાધાન :- તમારી આ વાત સાચી તો બનત, જો પ્રમાદ માત્ર મોહરૂપ જ હોત. પણ પ્રમાદ મોહનું જ એકસ્વરૂપ છે એ વાત સિદ્ધ નથી. કેમકે પ્રમાદમાં જેમ મોહનો અંશ છે, તેમ બીજા અંશો પણ છે. શાસ્ત્રમાં અનાભોગ અને વિસ્મૃતિ વગેરેનો પણ પ્રમાદમાં સમાવેશ કરેલો છે. આ અનાભોગ તથા સ્મૃતિભ્રંશ મોહરૂપ નથી, પણ એક પ્રકારના જ્ઞાનાવરણીયકર્મના ઉદયરૂપ છે.

① પ્રમાદ → (૧) રાગ (૨) દ્વેષ (૩) અજ્ઞાન (૪) સંશય (૫) વિપર્યય (૬) સ્મૃતિભ્રંશ (૭) ધર્મ અનાદર અને (૮) યોગદુષ્પ્રણિધાન. અન્યત્ર (૧) વિષય (૨) કષાય (૩) નિદ્રા (૪) વિકથા (૫) મદ્ય. આ પાંચ પ્રકારે પ્રમાદ બતાવ્યો છે.

પુનઃ કીદૃશી ? અનાલોકિતા=સાદરમવીક્ષિતેત્યર્થઃ । અનાલોકિતપદસ્ય સાદરમનાલોકિતત્વેઽર્થાન્તર-
સક્લામિતવાચ્યત્વાદન્યથા ચક્ષુષ્મતઃ પુરઃસ્થિતવસ્તુનોઽનાલોકિતત્વાનુપપત્તેઃ । કૈઃ ? વિસ્ફુરન્મોહોન્માદઘનપ્રમાદ-
મદિરામતૈઃ । વિસ્ફુરન્=વિવિધં પરિગમન્ યો મોહોન્માદો ઘનપ્રમાદશ્ચ, તાવેવ યે મદિરે તાભ્યાં યે મત્તાસ્તૈઃ । ન ચ
પ્રમાદસ્ય મોહેનૈવ ગતાર્થત્વાદાધિક્યમ્, અનાભોગમતિભ્રંશાદિરૂપસ્ય તસ્ય ગ્રહણાત્ । ન ચાન્વયપરિસમાપ્તૌ અસ્ય
વિશેષણસ્યોપાદાનાત્ સમાસપુનરાત્ત્વદોષદુષ્ટત્વમત્રેતિ શઙ્કનીયમ્, સર્વોત્કૃષ્ટત્વેન સર્વાદરણીયત્વે લબ્ધે યદિ

આમ પ્રમાદ મોહ કરતાં કંઈક વિશેષરૂપ છે. તેથી તેનો મોહથી અલગરૂપે ઉલ્લેખ આધિક્યદોષથી દુષ્ટ નથી.

સમાસપુનરાત્ત્વ થયાં

શંકા :- કાવ્યમાં ‘મૂર્તિ’પદ વિશેષ્ય છે. અને ‘વિજયતે’પદ ક્રિયાપદ છે. ‘મૂર્તિ’પદનો ‘ઐન્દ્રશ્રેણિનતા’
વગેરે વિશેષણોસાથે અન્વય થયા બાદ ‘વિજયતે’ ક્રિયાપદસાથે અન્વય થવાથી અન્વયપરિસમાપ્તિ થાય છે અને
શાબ્દબોધ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે ‘અનાલોકિતા’ વિશેષણસાથે અન્વય કરવા ‘મૂર્તિ’રૂપ વિશેષ્યપદનું ફરીથી ઉપાદાન
કરવામાં ‘સમાસપુનરાત્ત્વ’ નામનો કાવ્યદોષ લાગુ પડશે.

સમાધાન :- તમારી વાત ગલત છે. જ્યાં સુધી આશંકાનું નિવારણ ન થાય, ત્યાં સુધી આકાંક્ષા શાંત થતી
નથી. પ્રસ્તુત કાવ્યમાં ‘અનાલોકિતા’ વિશેષણસાથે વિશેષ્યનો અન્વય ન થાય, ત્યાં સુધી આશંકાનું નિવારણ થતું
નથી. તેથી આકાંક્ષા ઊભી રહે છે.

પ્રશ્ન :- ‘અનાલોકિતા’ પદ સાથે અન્વય ન થાય ત્યાં સુધી કઈ આશંકા રહે છે ?

ઉત્તર :- આશંકા એ રહે છે કે પ્રતિમા જો સર્વોત્કૃષ્ટ હોવાથી બધાને આદરણીય હોય, તો પ્રતિમાલોપકો
કેમ પ્રતિમાનો આદર કરતા નથી ?

પ્રશ્ન :- ‘અનાલોકિતા’ પદસાથે અન્વય કરવાથી શું આ આશંકાનું નિવારણ થઈ શકશે ?

ઉત્તર :- હા, ‘મોહના ઉન્માદવાળા અને પ્રચુર પ્રમાદમાં પડેલા પ્રતિમાલોપકોથી અવલોકન નહિ કરાયેલી’
એ પ્રમાણેના વિશેષણપદસાથે ‘મૂર્તિ’રૂપ વિશેષ્યપદનો સંબંધ થવાથી ઉપરોક્ત આશંકાનું નિવારણ થાય છે.
પ્રતિમાલોપકો પ્રતિમાનો આદર ન કરે તેમાં કશું અજુગતું નથી. કેમકે તે પ્રતિમાલોપકો મોહમૂઢ અને પ્રમાદી હોવાથી
પ્રેક્ષાવાન=શિષ્ટ નથી. તેથી તેઓ પ્રતિમાનો અનાદર કરે છે. પણ તેટલામાત્રથી પ્રતિમાના સર્વોત્કૃષ્ટપણમાં જરા
પણ હાનિ આવતી નથી છત્યાદિ અર્થ પ્રાપ્ત થતો હોવાથી ‘પ્રતિમા સર્વોત્કૃષ્ટ હોય તો પ્રતિમાલોપકો કેમ પ્રતિમાનો
આદર કરતા નથી ?’ એ આશંકાનું નિવારણ થાય છે. અને એ નિવારણમાં કારણ બનતું હોવાથી ‘અનાલોકિતા’ પદ
સાથેના અન્વયમાં સમાસપુનરાત્ત્વ દોષ નથી.

શંકા :- તો પછી ‘સમાસપુનરાત્ત્વ’ દોષ ક્યાં લાગે ?

સમાધાન :- જે વિશેષણ વિશેષ્યના પ્રસ્તુત અર્થનું ઉપપાદક ન હોય - અર્થાત્ વિશેષ્યના પ્રસ્તુતઅર્થને

① ક્રિયાન્વયેન શાન્તાકાન્કસ્ય વિશેષ્યવાચકપદસ્ય વિશેષણાન્તરાન્વયાર્થં પુનરનુસન્ધાનમ્ । નિયતાકાન્કારહિતાન્વયબોધોત્તરં
વિશેષ્યવાચકપદસ્ય પુનરનુસન્ધાનમિતિ સમુદિતાર્થઃ । -મુક્તાવલી રામરૂઢીટીકાયામ્ ।

② વાક્યઆદિના શાબ્દબોધમાં કેટલીક નિયત આકાંક્ષાઓ માનેલી છે. દા.ત. વિશેષણપદ અને વિશેષ્યપદને પરસ્પર આકાંક્ષા છે.
ક્રિયાપદને કારકપદ સાથે નિયત આકાંક્ષા છે. જ્યારે આ નિયત આકાંક્ષાવાળા પદોનો અન્વય થાય છે ત્યારે આકાંક્ષા શાંત થાય છે.
આવી નિયત આકાંક્ષાઓ પૂરી થઈ ગયા બાદ વાક્યનો અન્વયબોધ થાય છે. એક વખત આ રીતે અન્વયબોધ થયા પછી કોઈ વિશેષણ
સાથે બોધના અનુસંધાનમાટે ફરીથી વિશેષ્યપદની આકાંક્ષા ઊભી કરવામાં સમાસપુનરાત્ત્વદોષ લાગે છે - એવો એક મત છે.

સર્વેરાદ્રિયતે, કથં ન લુપ્તાકૈઃ? इत्याशङ्कानिवारणायैतद्विशेषणम्। ते हि मोहप्रमादोन्मत्ता इति तदनादरेऽपि न सर्वप्रेक्षावदादरणीयत्वक्षतिरित्युक्तदोषाभावात्, प्रकृतानुपपादकविशेषणस्य पुनरुपादाने एव तद्दोषव्यवस्थितेः, अत एव 'दीधिति' (तमधि पाठा.) चिन्तामणिं (णि पाठा.) तुनुते तार्किकशिरोमणिः श्रीमान्' इत्यत्र 'श्रीमत्त्व-विशेषणे न समाप्तपुनरात्तत्वं, श्रीः=विस्तारानुगुणज्ञानसमृद्धिरित्यस्य प्रकृतोपपादकत्वाद्' इति समाहितं तार्કिकैः। 'या सा' इत्यध्याहृत्य वाक्यं यैर्यैः साऽवीक्षिता ते मन्दभाग्या इति ध्वनितात्पर्यं तु नानुपपत्तिलेशोऽपीति ध्येयमिति ॥ १ ॥ एवमाद्यपद्ये प्रतिमाया निखिलप्रेक्षावदादरणीयत्वमुक्तम्। अथ तदनादरकारिणो नामादिनिक्षेपत्रयस्य भावनिक्षेपतुल्यताव्यवस्थापनद्वारेणाऽऽक्षिपन्नाह-

પુષ્ટ અને યુક્તિસંગત ન બનાવતું હોય તથા આશંકાના નિવારણમાં સમર્થ બનતું ન હોય, તેવા વિશેષણસાથે અન્વય કરવા વિશેષ્યપદનું ફરીથી ઉપાદાન કરવામાં આ દોષ લાગે છે. તેથી જ ગંગેશ ઉપાધ્યાયે રચેલા તત્ત્વચિંતામણિ નામના ગ્રંથપર 'દીધિતિ' નામક ટીકા રચનાર રઘુનાથ શિરોમણિએ પોતાની ટીકામાં 'દીધિતિ ચિંતામણિને (અથવા ચિંતામણિપર દીધિતિ) તાર્કિકશિરોમણિ શ્રીમાન રચે છે.' એવા અર્થવાળું લખાણ કર્યું છે. ત્યાં 'શ્રીમત્' વિશેષણનું ઉપાદાન કરવામાં સમાપ્તપુનરાત્તવ દોષ નથી તેમ તાર્કિકો કહે છે. ત્યાં 'શ્રી=મૂળગ્રંથનો વિસ્તાર કરવામાં સમર્થ જ્ઞાનસમૃદ્ધિ' એવો અર્થ કરીને સમાપ્તપુનરાત્તવ દોષને તેઓએ દૂર કર્યો છે.^①

ટીકાકાર બીજી રીતે સમાધાન આપે છે- આ વાક્યમાં 'જે અને તે' નો અધ્યાહાર કરવો. અર્થાત્ બે વાક્ય બનાવવા. પ્રથમ વાક્યનો અન્વય 'સ્ફૂર્તિમતી' વિશેષણ પછી પૂર્ણ કરવો. બીજા વાક્યમાં 'સા' ('તે પ્રતિમા') નો અધ્યાહાર કરવો. તથા 'યૈઃ' (જેઓ વડે) પદનો પણ અધ્યાહાર કરવો. તેથી વિસ્ફુરતા મોહોન્માદ અને ધનપ્રમાદરૂપી મદિરાથી મત્ત બનેલા જેઓવડે (તે પ્રતિમા) સાદર જોવાઇ નથી. 'તેઓ કેવા છે?' એ આશંકા ટાળવા 'તેઓ

① આ ચર્ચાથી ફલિત થતી મહત્વની વાતો - (A) જિનપ્રતિમા સર્વોત્કૃષ્ટ છે. તેથી સુજ્ઞ પુરુષોને આદરણીય છે. અથવા જિનપ્રતિમા સુજ્ઞપુરુષોને આદરણીય હોવાથી સર્વોત્કૃષ્ટ છે. (B) જેઓ મોહ અને પ્રમાદમાં પડ્યા છે, તેઓ જ પ્રતિમાનો આદર કરતા નથી. અર્થાત્ બીજી વાતે અપ્રમત અને પોતાને અમોહી માનનારાઓ પણ જો પ્રતિમાનો આદર કરતા ન હોય, તો વાસ્તવમાં તેઓ મહામોહ, ગાઢમિથ્યાત્વ અને પ્રબળ પ્રમાદથી પીડાય છે. (C) જેઓ જિનપ્રતિમાપ્રત્યે આદરભાવ ધરાવે છે, તેઓનો (૧) મોહ મંદ પડ્યો છે (૨) તેઓમાં મિથ્યાત્વનો અભાવ છે અથવા મંદ મિથ્યાત્વ છે. (૩) તેઓનો પ્રમાદ ઘટ્યો છે. (૪) તેઓ ચરમાવર્તમાં આવી ગયા છે (૫) અપુનર્બંધકદશાને પામી ચૂક્યા છે (૬) તેઓને યોગબીજો પ્રાપ્ત થઇ ગયા છે. (૭) તેઓના સહજમળનો હાસ થયો છે. તેથી (૮) તેઓની કર્મસાથેના સંબંધની યોગ્યતામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. (૯) તેઓના પાપ સાનુબંધ નથી પણ પુણ્ય સાનુબંધ છે. (૧૦) તેઓ ઉત્તરોત્તર વિશિષ્ટ ગુણસ્થાન, અધ્યવસાય અને ધર્મસામગ્રીના સ્વામી બને છે. (૧૧) તેઓને યોગીકુળમાં જન્મ સુલભ બને છે. બોધિ સુલભ થાય છે, ભવ બદલાવા છતાં સાધનાનો દોર અખંડિત રહે છે. (૧૨) તેઓના તથાભવ્યત્વ અને ભવસ્થિતિનો પરિપાક નજીક છે. તથા સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ સમીપે છે. (D) પ્રેક્ષાવાન શિષ્ટ પુરુષો દરેકે દરેક શબ્દ તોળી તોળીને બોલતાં હોય છે. અસંગત, અસંબદ્ધ કે નિષ્ફળ શબ્દ કે વિશેષણોનો પ્રયોગ તેઓ કરતાં નથી. અન્યથા તેઓની વિશિષ્ટતામાં ખામી આવી જાય. ઉપચિત્તિની પીઠિકામાં પણ આ વાતનું સમર્થન કર્યું છે. તેઓના વચનોમાંથી નવનીત તારવવાની કળા આપણીપાસે હોવી જોઇએ. જેઓ પ્રેક્ષાવાન નથી, તેઓના વચનો પ્રાયઃ અસંગત કે નિષ્ફળ હોય છે, કદાચ દેખાવમાં સંગત કે સફળ દેખાય તો પણ.

ભરવાડ આગળ એક ભાઇ બીજી વ્યક્તિના શમાવગેરે ગુણોનું વિસ્તારથી વર્ણન કરતા હતાં. ભરવાડે પૂછ્યું- 'બીજું બધું તો ઠીક છે, પણ તેની પાસે ભેંસ કેટલી છે?' આ પ્રશ્નથી વિસ્મય પામેલા પેલાએ કહ્યું- તેની પાસે ભેંસ તો એક પણ નથી. પરંતુ હું તો તેના ગુણો... ભરવાડ વચ્ચે જ બોલી ઊઠ્યો- 'જો તેની પાસે ભેંસ નથી. તો તે સાવ નકામો છે.' અને ચાલતો થયો. ભરવાડને કોણ સમજાવી શકે કે ભેંસ અને ગુણને કોઇ સંબંધ નથી. ગુણની વાત હોય ત્યાં ભેંસની વાત અસંબદ્ધ છે. બસ અશિષ્ટ પુરુષોની હાલત આ ભરવાડ જેવી હોય છે.

નામાદિત્રયમેવ ભાવભગવત્તાદ્રૂપ્યધીકારણ

શાસ્ત્રાત્ સ્વાનુભવાચ્ચ શુદ્ધહૃદયૈરિષ્ટં ચ દૃષ્ટં મુહુઃ ।

તેનાર્હત્પ્રતિમામનાદૃતવતાં ભાવં પુરસ્કુર્વતા-

મન્થાનામિવ દર્પણે નિજમુખાલોકાર્થિનાં કા મતિઃ? ॥ ૨ ॥

(દંડાન્વયઃ→ નામાદિત્રયમેવ ભાવભગવત્તાદ્રૂપ્યધીકારણ શાસ્ત્રાત્ સ્વાનુભવાચ્ચ શુદ્ધહૃદયૈર્મુહુઃ ઇષ્ટં દૃષ્ટં ચ । તેનાર્હત્પ્રતિમામનાદૃતવતાં ભાવં પુરસ્કુર્વતાં દર્પણે નિજમુખાલોકાર્થિનામન્થાનામિવ કા મતિઃ?(ન કાચિદિત્યર્થઃ) ॥)

‘નામાદિત્રયમ્’ઇત્યાદિ । નામાદિત્રયમેવ-નામાદિપદસ્ય નામાદિનિક્ષેપપરત્વાત્, કૃદભિહિતન્યાયાદ્^① નિક્ષિપ્યમાણં નામાદિત્રયમેવેત્યર્થઃ । ભાવભગવતઃ=નિક્ષિપ્યમાણભાવાર્હતઃ તાદ્રૂપ્યધિયઃ=અભેદબુદ્ધેઃ કારણમ્ । શાસ્ત્રાદ્=આગમપ્રમાણાત્ સ્વાનુભવાચ્ચ=સ્વપ્રાતિભપ્રમાણાચ્ચ, મુહુઃ=વારંવારમ્, ઇષ્ટં દૃષ્ટં ચ=શાસ્ત્રાદિષ્ટમનુભવાચ્ચ

મન્દભાગ્યવાળા છે. એવો ધ્વનિતાર્થઃ=ભાવાર્થ અધ્યાહારથી સમજવો. આ પ્રમાણે કરવાથી કોઇ પ્રકારની અનુપપત્તિ રહેતી નથી. ^② ॥ ૧ ॥

ચાર નિષેપાની તુલ્યતા

આમ પહેલા પદમાં ‘પ્રતિમા બધા વિચારવાનું પુરુષોને આદરણીય છે’ એમ દર્શાવ્યું. હવે ‘નામ-સ્થાપના-દ્રવ્ય નિક્ષેપાઓ ભાવનિક્ષેપાને તુલ્ય જ છે’ એમ દર્શાવવા દ્વારા પ્રતિમાનો અનાદર કરનારાઓપર આક્ષેપ કરતાં કવિ કહે છે-

કાલ્પાર્થ :- ‘નામવગેરે ત્રણ નિક્ષેપા ભાવભગવાનું સાથે તાદ્રૂપ્યબુદ્ધિ થવામાં કારણ બને છે.’ આ વાત શુદ્ધહૃદયવાળાઓને વારંવાર આગમપ્રમાણથી ઇષ્ટ છે અને પોતાના અનુભવ=પ્રાતિભજ્ઞાનથી દૃષ્ટ છે. તેથી જેઓ સ્થાપનારૂપ જિનપ્રતિમાનો અનાદર કરે છે અને માત્ર ભાવનિક્ષેપાને જ આગળ કરે છે. દર્પણમાં મુખ જોવા ઇચ્છતા અંધપુરુષ જેવા તેઓમાં જરા પણ બુદ્ધિ છે ખરી ? અર્થાત્ જરા પણ બુદ્ધિ નથી.

તત્ત્વપ્રાસિના ઉપાય

‘નામઆદિત્રણ’ આ પદ નામાદિ નિક્ષેપા સૂચક છે. અહીં નિ+ક્ષિપ્ ધાતુને કૃતપ્રત્યય ‘અ’ લાગવાથી

① ‘કૃદભિહિતો ભાવો દ્રવ્યવત્ પ્રકાશતે’ [સિદ્ધહેમશબ્દા. ૩/૩/૩ વૃહદ્વૃત્તિ] ઇતિ સમ્પૂર્ણન્યાયઃ ।

② આ કાલ્પમાં કવિએ પ્રતિમાના ૭ વિશેષણ બતાવ્યા. તેમાં જિનપ્રતિમાને સાક્ષાત્ જિનેશ્વર સમજી ત્રણલોકના નાથતરીકે જોવી. ૧ હું વિશેષણ પૂજ્યતાસ્થાપક છે. ૨ જું વિશેષણ પ્રતિમાનો પ્રતાપ અને વિરોધીઓનો પરાધાત કરવામાં પ્રતિમાનું સામર્થ્ય બતાવે છે. અર્થાત્ પ્રતિમાનો ભીમગુણ દર્શાવે છે. ત્રીજું વિશેષણ પ્રતિમાપ્રત્યે આદરભાવ રાખનારાઓપ્રત્યે પ્રતિમાનો કાંતગુણ બતાવે છે. ચોથું વિશેષણ ભીમકાંતગુણવાળા રાજાની જેમ ભીમકાંતગુણવાળી પ્રતિમા પણ શિષ્ટ માન્ય છે તેમ સૂચવે છે. પાંચમું વિશેષણ રાજાની જેમ પ્રતિમા પણ પ્રાતિહાર્યયુક્ત છે તેમ દર્શાવે છે. છટું વિશેષણ રાજા જેમ અનાદીઓમાટે અદર્શનીય છે, તેમ પ્રતિમા પણ અયોગ્યોથી જોવાતી નથી તેમ નિવેદન કરે છે. સાતમું વિશેષણ આ બધી વિશિષ્ટતા માત્ર જિનેશ્વરની જ પ્રતિમા ધરાવે છે - તેમ દર્શાવે છે. આમ સાતમું વિશેષણ અન્યયોગ્યવચ્છેદરૂપ છે.

તેમાં બીજું ત્રીજું અને સાતમું વિશેષણ પરસંબંધી ગુણદર્શક છે. બાકીના વિશેષણો સ્વસંબંધી ગુણદર્શક છે. તથા પ્રથમ વિશેષણ પૂજાતિશયસૂચક છે. ઇત્યાદિદ્વારા ફક્ત થાય છે કે ભાવ નિક્ષેપાના ભગવાનની જેમ સ્થાપનાનિક્ષેપાના ભગવાનમાં ચાર અતિશયઆદિની કલ્પના કરી શકાય. તેથી જો જોતા આવડે તો પ્રતિમા પણ પરમાત્મસ્વરૂપ જ ભાસે.

દૃષ્ટિમિત્યર્થઃ । મુહુરિષ્ટ્યા મનનં મુહુર્દૃષ્ટ્યા ચ ધ્યાનમુપનિબદ્ધં, તેન તત્ત્વપ્રતિપત્યુપાયસામગ્રચમાવેદિતમ્ । તદાહ યોગાચાર્યવચનાનુવાદી હરિભદ્રસૂરિઃ → ‘આગમેનાનુમાનેન, ધ્યાનાભ્યાસરસેન ચ । ત્રિધા પ્રકલ્પયન્ પ્રજ્ઞાં, લભતે તત્ત્વમુત્તમમ્’ ॥ [યોગદૃષ્ટિસમુ. ૧૦૧] ઇતિ । તેન ભાવનિક્ષેપાધ્યાત્મોપનાયકત્વેન નામાદિનિક્ષેપત્રયસ્યાઽર્હત્પ્રતિમાં સ્થાપનાનિક્ષેપસ્વરૂપત્વેનાડનાદૃતવતાં ભાવનિક્ષેપં પુરસ્કુર્વતાં=વાજ્ઞત્રેણ પ્રમાણયતાં દર્પણે નિજમુખાલોકાર્થિ-નામન્ધાનામિવ કા મતિઃ ? ન કાચિદિત્યર્થઃ, નિક્ષેપત્રયાડનાદરે ભાવોલ્લાસસ્યૈવ કર્તુમશક્યત્વાત્ । શાસ્ત્રં ઇવ નામાદિત્રયે હૃદયસ્થિતે સતિ ભગવાન્ પુરં ઇવ પરિસ્ફુરતિ હૃદયમિવાનુપ્રવિશતિ, મધુરાલાપમિવાનુવદતિ, સર્વાંગીણમિવાડનુભવતિ તન્મયીભાવમિવાપદ્યતે । તેન ચ સર્વકલ્યાણસિદ્ધિઃ । તદાહ →

‘નિક્ષેપ’ કૃદંત બન્યું છે. ‘કૃદભિહિત’ ન્યાયથી (ધાતુને ધર્મ વગેરે કૃતપ્રત્યયો લાગે ત્યારે સત્ત્વભાવ પામે છે. તેથી ક્રિયાપદના બદલે નામ બને છે અને વિશેષણ થાય છે. ‘કૃત્’ (પ્રત્યયથી) કહેવાયેલો ભાવ દ્રવ્યની જેમ પ્રકાશે છે - આ શબ્દાર્થ છે.) કૃદંતપદ વિશેષણરૂપ બને છે. તેથી ‘નામાદિનિક્ષેપ’નો અર્થ ‘નિક્ષેપ કરાતા નામવર્ગેરે’ એવો કરવો. નિક્ષેપ કરાતા ભાવ તીર્થકરસાથે આ નામવર્ગેરે ત્રણ અભેદબુદ્ધિનું કારણ બને છે. અર્થાત્ ભાવજિનના અભેદધ્યાનમાં ભાવજિનના નામાદિ ત્રણ આલંબનભૂત છે. આ પ્રમાણે શાસ્ત્રવચન છે. તેથી શિષ્ટપુરુષો આ વાતને વારંવાર ઇષ્ટ તરીકે સ્વીકારે છે અને તેઓને વારંવાર સ્વપ્રાપ્તિભજ્ઞાનથી તેવા અનુભવરૂપે આ વાત દૃષ્ટ પાડે છે. આમ નામઆદિ ત્રણ નિક્ષેપા ભાવજિનસાથેની અભેદબુદ્ધિનું કારણ બને છે એ વાત આગમરૂપ હોય ઇષ્ટ છે અને અનુભવસિદ્ધ હોય દૃષ્ટ છે. આ પ્રમાણે વારંવાર ઇષ્ટ તરીકે મનન કરવાથી અને અનુભવદૃષ્ટિ દ્વારા ધ્યાન ધરવાથી તત્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. અર્થાત્ આ પ્રમાણેનું મનન અને ધ્યાન તત્ત્વપ્રાપ્તિની ઉપાયસામગ્રી બને છે. (શાસ્ત્રના પદાર્થોનું જ્ઞાન કર્યા પછી તે પદાર્થોનું મનન કરવું જોઈએ અને ‘મને સંમત છે’ ‘મને માન્ય છે’ ‘મારેમાટે આ જ યોગ્ય છે’ ઇત્યાદિરૂપે ચિંતવન કરવું. આમ કરવાથી એ પદાર્થોપ્રત્યે પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થવાથી જ્ઞાન આત્મપરિણતિરૂપ બને છે. પછી શાસ્ત્રમાં પદાર્થો જે રૂપે નિરૂપ્યા છે, તે જ રૂપે અનુભવ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. વારંવારના અભ્યાસથી એ પ્રમાણે જ અનુભવ થાય છે. આ વારંવારના અનુભવ ધ્યાનની સામગ્રી બને છે. તે પછી શાસ્ત્રમાં કહેલા પદાર્થોનું ધ્યાન સુલભ થવાથી જ્ઞાન તત્ત્વસંવેદનરૂપ બને છે. આમ શ્રુતજ્ઞાનપર મનનરૂપ ચિંતાજ્ઞાન અને તેનાપર વિશિષ્ટ અનુભવાદિથી રચાયેલું તાત્પર્યબોધરૂપ ભાવનાજ્ઞાન તત્ત્વને પ્રાપ્ત કરાવી આપે છે. તત્ત્વનો સ્વાનુભવ થાય છે અને તત્ત્વસ્મરણતાના પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે.) યોગાચાર્ય(પતંજલિ)ના વચનને અનુસરતા પ.પૂ. શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજએ યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચય નામના ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે ‘આગમ(=આત્મવચન)થી, અનુમાનથી તથા વારંવાર અનુશીલનરૂપ ધ્યાનાભ્યાસના રસથી-આ ત્રણ પ્રકારથી પ્રજ્ઞાનો વ્યાપાર કરવાથી ઉત્તમતત્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે.’ (યોગદૃષ્ટિસમુ. માં ‘ધ્યાન’ ને બદલે ‘યોગ’ પદ છે. યોગબિદુમાં ‘ધ્યાન’ પદ છે. પરંતુ ‘તત્ત્વ’ ને બદલે ‘યોગ’ પદ છે.)

પ્રસ્તુતમાં પણ ટીકાકાર કહેવા માંગે છે કે ‘જિનના નામાદિ ત્રણ નિક્ષેપા ભાવજિનસાથેના અભેદભાવમાં આલંબન હોવાથી ભાવની જેમ પૂજ્ય છે.’ એવા શાસ્ત્રવચનનું અમે વારંવાર ઇષ્ટ તરીકે મનન કર્યું છે. તથા અમને વારંવાર તે જ પ્રમાણે અનુભવ પણ થયો છે. તેથી અમને એવું તત્ત્વ પ્રાપ્ત થયું છે કે નામઆદિ ત્રણેય નિક્ષેપા ભાવનિક્ષેપરૂપ જે અધ્યાત્મ છે, અથવા ભાવનિક્ષેપભૂત સાક્ષાત્ જિનના સાંનિધ્યથી જે અધ્યાત્મ=શુભ ભાવ પ્રગટે છે, તેના ઉપનાયક=તેને લાવનારા-પ્રગટ કરનારા છે. તેથી આ ત્રણેય નિક્ષેપા ભાવતુલ્ય છે. ભાવજિનના નામશ્રવણથી, ભાવજિનની સ્થાપનાના દર્શનથી અને ભાવજિનના દ્રવ્યના પરિચયથી જે સેમાંય પ્રગટે છે અને જે ભાવોદ્ભાસ હિલોળે ચડે છે, તેનું વર્ણન કરવાની શક્તિ અમારી નથી. ખરેખર ! જો નામઆદિ ત્રણ નિક્ષેપાપ્રત્યે

‘અસ્મિન્ હૃદયસ્થે સતિ હૃદયસ્થસ્તત્ત્વતો મુનીન્દ્ર ઇતિ । હૃદયસ્થિતે ચ તસ્મિન્ નિયમાત્ સર્વાર્થસંસિદ્ધિઃ ’ ॥ ૧ ॥
 ‘ચિન્તામણિઃ પરોઽસૌ, તેનેયં ભવતિ સમરસાપત્તિઃ । સૈવેહ યોગિમાતા નિર્વાણફલપ્રદા પ્રોક્તા ’ ॥ ૨ ॥

[ષોડશક ૨/૧૪-૧૫] ઇતિ ।

તત્ કથં નિક્ષેપત્રયાદરં વિના ભાવનિક્ષેપાદરો ભાવોલ્લાસસ્ય તદધીનત્વાત્ ? ન ચ નૈસર્ગિક એવ ભાવોલ્લાસં
 ઇત્યેકાન્તોઽસ્તિ જૈનમતે, તથા સતિ સર્વવ્યવહારોચ્છેદપ્રસન્નાદિતિ સ્મર્તવ્યમ્ । અત્ર નિરૂક્તવિશેષણવિશિષ્ટેષુ
 આદરભાવ ન આવે, તો ભાવોલ્લાસ ઉત્પન્ન જ થઈ શકે નહિ. તેથી નામાદિ ત્રણનો અનાદર કરનારાઓ જો ‘અમે તો
 માત્ર ભાવને જ માનીએ છીએ. ભાવનિક્ષેપો જ શુદ્ધ છે’ ઇત્યાદિ કહીને માત્ર ભાવનિક્ષેપાને સ્વીકારે છે, તો તેઓનો
 આ સ્વીકાર માત્ર વચનથી છે હૃદયથી નથી. આવાઓ અરિસામાં પોતાનું મોં જોવા ઇચ્છતા આંધળા જેવા છે. મોંનું
 પ્રતિબિંબ અરિસામાં ભલે પડે, પણ તે જોવામાટે તો આંખરૂપી સાધન જોઈએ. એમ હૃદયમાં ભાવ તો ભાવનિક્ષેપાના
 અસ્તિત્વના કારણે જ પ્રગટે છે. પણ તે નામઆદિ ત્રણ નિક્ષેપારૂપ સાધનો હોય તો જ પ્રગટે. તેથી અરિસામાં
 નિજમુખદર્શનલોભી આંધળો જેમ બુદ્ધિહીન છે, તેમ નામઆદિ ત્રણ વિના સીધા જ ભાવને માનવા જનારો બુદ્ધિહીન
 છે.

પરમાત્મા સાથે તન્મય થવાનો ક્રમ

૫. પૂ. હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે પોડશકગ્રંથમાં કહ્યું છે → ‘આ (શાસ્ત્ર) હૃદયમાં રહેવાથી પરમાર્થથી તો
 મુનીન્દ્ર (=પરમાત્મા) જ હૃદયમાં બિરાજે છે. અને પરમાત્મા જો હૃદયમાં બિરાજમાન થાય તો અવશ્ય સર્વપ્રયોજનની
 સિદ્ધિ થાય છે.’ ॥૧॥ ‘(કેમકે) ભગવાન શ્રેષ્ઠ કોટિના ચિંતામણિરત્ન છે. (તેથી આગમના બહુમાન દ્વારા) તે
 ભગવાનની સાથે સમત્વની આપત્તિ થાય છે. આ સમત્વની પ્રાપ્તિ યોગીઓની માતા છે અને નિર્વાણફળને દેનારી
 બને છે.’ ॥૨॥

આ પ્રમાણે શાસ્ત્રાંગે જે વાત કરી છે, તેજ પ્રમાણે નામઆદિ ત્રણાંગે પણ સમજવાનું છે. પરમાત્માના
 નામવગેરે ત્રણ હૃદયમાં રહે છે-રમે છે-તે રૂપે પરમાત્મા હૃદયસ્થ થાય, ત્યારે ભાવભગવાન જાણે સાક્ષાત્ સામે
 હાજર ન હોય, તેવો અનુભવ થાય છે. આ અનુભવ આગળ વધતા - સામે દેખાતા ભગવાન જાણે કે હૃદયસિંહાસનપર
 બિરાજવા પ્રવેશતા ન હોય તેવી ઝાંખી થાય છે. તે પછી આગળ વધતા પ્રેમે હૃદયસિંહાસનપર પધારેલા પરમાત્માસાથે
 સ્નેહની સુગમ સરવાણીથી મધુર આલાપનું જાણે કે મનોરમ્ય ગુંજન ચાલતું ન હોય તેવો ભાસ થાય છે. એ ગુંજનની
 મધુરતા એટલી આઘ્રાદક હોય છે કે આલાપ=મીઠી વાતચીતની સમાપ્તિ થયા બાદ પણ તેનો સૂક્ષ્મ ઝંકાર દિલ અને
 મગજમાં રેલાયા જ કરે છે. પછી તો જાણે કે પરમાત્મા સતત હૃદયપટપર ઉપસી આવે છે અને જાણે કે આખા
 શરીરમાં આવતા લોહીના પ્રત્યેક બુંદમાં પરમાત્મા ભળી જતાં ન હોય તેવા અકલ્પ્ય અનુભવો થાય છે. પછી હૃદયના
 ઘબકારાથી સમગ્ર શરીરમાં પાછા ફેંકાતા લોહીના માધ્યમથી પરમાત્મા પણ સમગ્ર શરીરવ્યાપી બની ગયા ન હોય,
 શરીરના પ્રત્યેક રુંવાડે પરમાત્માનો જાણે કે વાસ થયો ન હોય અને જાણે કે સમગ્ર શરીરને વ્યાપીને પરમાત્મા ફેલાઈ
 ગયા ન હોય તેવા દિવ્ય સાક્ષાત્કાર થાય છે. જ્યારે આ અનુભવોથી ઉદ્ધાસની માત્રા એકદમ વધી જાય છે અને
 પરાકાષ્ઠાએ પહોંચે છે, ત્યારે શરીર સાથે કીરનીરની પેઠે હળી ગયેલા આત્મપ્રદેશો પરમાત્મામય બને છે અને પ્રત્યેક
 આત્મપ્રદેશ જાણે કે પરમાત્મારૂપ ભાસવા માડે છે. તે વખતે ‘હું જ પરમાત્મરૂપ છું’ એવી અપૂર્વઆનંદમય અવર્ણનીય

① સમત્વાપત્તિ → બાહ્યાલંબનથી ભગવાન સંબંધી મનનું ધ્યાન અથવા તેના ફળરૂપ સમત્વની પ્રાપ્તિ. યોગી=સમ્યક્ત્વ વગેરે
 ગુણવાળાઓ.

લુમ્પાકેષુ નિરુક્તવિશેષણવિશિષ્ટાન્ધરૂપોત્પ્રેક્ષા કલ્પિતોપમાનમાદાયોપમા વેતિ યથૌચિત્યેન યોજનીયં તત્તદ-
લઙ્કારગ્રન્થનિપુનૈઃ । સ્વાદેતત્, ભાવાર્હદર્શનં યથા ભવ્યાનાં સ્વગતફલં પ્રત્યવ્યભિચારિ, તથા ન નિક્ષેપત્રયપ્રતિપત્તિ-
રિતિ તદનાદર ઇતિ । મૈવમ્, સ્વગતફલે સ્વવ્યતિરિક્તભાવનિક્ષેપસ્યાપ્યવ્યભિચારિત્વાભાવાત્ । ન હિ ભાવાર્હતં
દૃષ્ટ્વાઽભવ્યા દૂરભવ્યા વા પ્રતિબુદ્ધ્યન્ત ઇતિ, સ્વગતભાવોલ્લાસનિમિત્તભાવસ્તુ નિક્ષેપચતુષ્ટયેઽપિ તુલ્ય ઇતિ । એતેન

અનુભૂતિ થાય છે. તે વખતે ‘પરમાત્મા જ હું છું’ અને ‘હું જ પરમાત્મા છું’ એવો પરમાત્માસાથેનો અભેદપ્રણિધાનયોગ પ્રાપ્ત થાય છે. પછી અંદર અને બહાર સર્વત્ર માત્ર પરમાત્મા જ દેખાય છે. આવા પ્રકારના ઉત્કૃષ્ટકક્ષાના ભાવોલ્લાસથી પ્રગટેલા આ આત્મિકસંવેદનથી જ સર્વકલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ પ્રમાણે પરમાત્માસાથેના અભેદપ્રણિધાનનો ક્રમ બતાવ્યો. (આ અભેદપ્રણિધાનની પ્રક્રિયા અઘરી નથી. માત્ર દૃષ્ટિ બદલવાની જરૂર છે. કેમકે સંસારરસિક જીવ પણ આવી અભેદ પ્રણિધાનની પ્રક્રિયા અનુભવે જ છે. નામ, ચિત્ર અને શરીરરૂપ નામઆદિ ત્રણ નિક્ષેપાથી એક જીવ બીજી વ્યક્તિના પરિચયમાં આવે છે. અને જ્યારે આકર્ષણ અને પરિચય વધતા વધતા સ્નેહનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે, ત્યારે તે વ્યક્તિ વારે ઘડીએ નજર સામે તસ્વરે છે. પ્રેમભાવ વધતા એ પ્રેમપાત્ર વ્યક્તિ હૃદયપર સ્થાન જમાવે છે. પછી તો બહારથી મળે ત્યારે અને બહારથી ન મળે ત્યારે મનોકલ્પનાથી તેની સાથે મીઠી વાતચીતો ચાલ્યા જ કરે છે. એ વાતચીત પતી ગયા પછી પણ હંમેશામાટેનું સંભારણું બની જાય છે. સ્નેહની માત્રા વધતા એ વ્યક્તિ જાણે સર્વ શરીરનો કબજો લઈ બેઠી હોય તેવું અનુભવાય છે. પછી તે વ્યક્તિ સાથે ‘તું જ હું’ અને ‘હું જ તું’ એવો અભેદભાવ આવે છે. પછી સર્વત્ર એ પ્રેમાળ વ્યક્તિનો જ ભાસ થયા કરે છે. બસ આ જ પ્રક્રિયા પરમાત્માસાથે કરવાની છે. માત્ર પાત્ર બદલવાના છે.) આ પ્રમાણે અભેદપ્રણિધાનદ્વારા પ્રત્યેક વસ્તુ, ક્રિયા અને વ્યવહારમાં પરમાત્માના દર્શન થઈ શકે છે. પરંતુ આ શક્ય તો જ બને જો પરમાત્માના નામઆદિ ત્રણને સ્વીકાર્યા હોય અને વારંવાર નામઆદિસાથે સંબંધ જોડ્યો હોય. (નામઆદિ ત્રણનો અને દ્રવ્ય તથા ભાવની ગેરહાજરીમાં વિશેષ કરીને સ્થાપનાનો સ્વીકાર જ, (૧) તસ્યાહં (તેનો હું, પરોક્ષમાં પ્રભુનું સ્મરણ અને - આત્મસમર્પિતભાવ)માંથી (૨) તવાહં(પ્રત્યક્ષમાં પ્રભુનું સંવેદન અને સમર્પણભાવ-તારો હું) (૩) આગળ વધતાં ત્વાદશોહં(તારા જેવો હું - પરમાત્માસાથે આત્મસ્વરૂપનું સંવેદન - ભેદપ્રણિધાન) તેમાંથી (૪) ત્વમહં(તું જ હું - પરમાત્માસાથે કથંચિત્ અભેદપ્રણિધાન) અને અંતે (૫) અહમહં(‘હું જ હું’ પરમાત્માસાથેનો સર્વથા અભેદપ્રણિધાનયોગ) આ ક્રમ પામવાનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. જગતમાં પણ દેખાય છે કે જેના પ્રત્યે અતિસ્નેહ હોય છે, તેના નામના શ્રવણથી, ચિત્રના દર્શનથી અને શરીરના દૂરથી પણ નિરીક્ષણથી રોમાંચ ખડા થઈ જાય છે. આનંદ આનંદ થઈ જાય છે. તો જેઓને પરમાત્માપ્રત્યે અવિહ્વત સ્નેહની ગાંઠ બંધાઈ ગઈ હોય, તેઓ પરમાત્માના નામના જાપની, અને પ્રતિમાના દર્શનની તક ક્યારેય જવા દે બરો ?) આમ આ ચર્ચાથી એમ ફલિત થાય છે કે ભાવોલ્લાસ નામવગેરે ત્રણ નિક્ષેપાને આધીન છે. તેથી ત્રણ નિક્ષેપાના આદર વિના (=બહુમાનપૂર્વકના સેવન વિના) ભાવનિક્ષેપાનો આદર થઈ શકે નહિ.

ભાવોલ્લાસની નૈસર્ગિકતા અનેકાંતિક

પૂર્વપક્ષ :- જ્યારે તથાભવ્યત્વવગેરે સામગ્રી અનુકૂળ થાય છે, ત્યારે નામવગેરે ત્રણ નિક્ષેપાના આલંબન વિના પણ સ્વાભાવિક રીતે જ જીવમાં શુભભાવની ઝલક ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. તેથી ભાવોલ્લાસને પ્રગટ કરવા નામઆદિ ત્રણ નિક્ષેપા આવશ્યક નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- જૈનમતે નામઆદિ ત્રણ નિક્ષેપા વિના સહજ જ ભાવોલ્લાસ થાય, એવો એકાંત નિયમ નથી. તમારી નિરાલંબન શુભભાવની આ વાત એકાંત નિશ્ચયની છે. જ્યારે જૈનમત નિશ્ચય અને વ્યવહારરૂપ બે પૈડાંપર ચાલતો રથ છે. આમ જૈનમતને વ્યવહારનથ પણ ઇષ્ટ છે. વ્યવહારનથ ભાવોલ્લાસમાટે બાહ્ય આલંબન-નિમિત્તોને પણ આવશ્યક માને છે. જીવોને ધર્મની શરુઆતના કાલમાં ધર્મમાં આકર્ષણ, રસ અને ભાવોલ્લાસ પ્રાયઃ બાહ્ય નિમિત્તોના આધારે આવે છે કેમ કે ધર્મના આદિકાલના જીવો નિમિત્તવાસી હોય છે. વળી જો તમને નામઆદિ ત્રણ

સ્વગતાધ્યાત્મોપનાયકતાગુણેન વન્દ્યત્વમપિ ચતુષ્ટયવિશિષ્ટમિત્યુક્તં ભવતિ । શિરશ્ચરણસંયોગરૂપં હિ વન્દનં
ભાવભગવતોડપિ શરીર એવ સમ્ભવતિ ॥

નનુ ભાવભગવત્યરૂપે આકાશ ઇવ તદસમ્ભવી, ભાવસમ્બન્ધાચ્છરીરસમ્બદ્ધં વન્દનં ભાવસ્યૈવાયાતીતિ ।

નિક્ષેપા સ્વીકાર્ય ન હોય, તો તમારે ઉપદેશ આપવો બંધ કરવો જોઈએ. કેમકે ઉપદેશ શ્રોતાના હૈયામાં ભાવને જગાડે છે. આમ ઉપદેશ ભાવનું કારણ બનતો હોવાથી દ્રવ્યરૂપ છે. **સાર :-** જો નામઆદિ ત્રણ નિક્ષેપા વ્યર્થ માનશો, તો સંસાર અને મોક્ષના તમામ વ્યવહારનો ઉચ્છેદ માનવાનો પ્રસંગ આવશે.

કાવ્યમાં પૂર્વોક્ત વિશેષણયુક્ત પ્રતિમાલોપકોને નિજમુખાલોકાર્થી અંધસાથે સરખાવ્યા છે. તેથી **ઉત્તમેશા અલંકાર** છે. અથવા કલ્પિત ઉપમાના આધારે **ઉપમા અલંકાર** છે. આ બાબતમાં નિર્ણય અલંકારગ્રંથના નિષ્ણાતોએ કરવો.

નિશ્ચયથી ભાવનિક્ષેપાની અનેકાંતિકતા

પૂર્વપક્ષ :- ભાવઅરિહંત ભવ્યજીવોમાં અવશ્ય ભાવોદ્ધાસ પ્રગટાવે છે. આમ ભાવનિક્ષેપો અવશ્ય ફળદાયી છે. અર્થાત્ ભાવજિનના નિરીક્ષણથી અવશ્ય ભાવોદ્ધાસ પ્રગટે છે. જ્યારે નામઆદિ ત્રણ જિનની પ્રતિપત્તિ= આરાધનાથી ભાવોદ્ધાસ પ્રગટે જ એવો એકાંત નિયમ નથી. આમ નામઆદિ ત્રણ નિક્ષેપા ભાવોદ્ધાસરૂપ પોતાનું ફળ દેવામાં અનેકાંતિક છે. તેથી જ અમે ફળપ્રત્યે એકાંતિક એવા ભાવનિક્ષેપાનો સ્વીકાર અને અનેકાંતિક એવા નામઆદિનો ત્યાગ કરીએ છીએ.

ઉત્તરપક્ષ :- તમારી વાત ખોટી છે. (નિશ્ચયનયથી વિચાર કરીએ, તો પોતાના ભાવોદ્ધાસ માટે પોતાના સિવાય બીજું કોઈ કારણ નથી. નિશ્ચયનય મતે પોતાના પરિણામ માટે પોતાને છોડી બીજા કોઈ બાહ્ય નિમિત્તો કારણ નથી. ભાવજિનમાં રહેલો ભાવનિક્ષેપો પણ પોતાના ભાવોદ્ધાસમાટે બાહ્ય નિમિત્ત છે. તેથી સ્વગતભાવોદ્ધાસરૂપ ફળ માટે એ ભાવનિક્ષેપો પણ નામઆદિ ત્રણ નિક્ષેપાની જેમ કારણ નથી. અને જો વ્યવહારનયથી વિચારીએ અને બાહ્ય નિમિત્તોને કારણ માનીએ, તો પણ કહેવું પડે કે) ભાવજિન પણ આપણા ભાવોદ્ધાસમાટે એકાંતે કારણ બનતા નથી. કેમકે ભાવજિનને જોવા છતાં બધાને ભાવોદ્ધાસ થતો દેખાતો નથી. ઘણા અભવ્યો અને દૂરભવ્યોને ભાવભગવાન મળ્યા છતાં તેઓના હૈયા કોરાધાકોર જેવા જ રહ્યા. દા.ત. કાલસૌકરિક કસાઇ. અને ગોશાળા જેવાને તો ભાવજિનપર એવો દ્રેષ આવ્યો કે તેજોલેશ્યા ફેંકવાની કુચેષ્ટા કરી. તેથી વ્યવહારનયથી પણ ભાવજિન એકાંતે ફળદાયી થતા નથી. માટે તમારે હિસાબે તો ભાવજિન પણ ઉપાદેય ન બને.

શંકા :- ભલે ભાવજિન અભવ્યાદિના ભાવોદ્ધાસમાટે કારણ ન બને. પણ કેટલાક આસન્નસિદ્ધિક ભવ્યોના ભાવોદ્ધાસમાં તો તેઓ ભાગ ભજવે જ છે.

સમાધાન :- બસ એજ પ્રમાણે નામઆદિ ત્રણ પણ કેટલાક ભવ્યોના ભાવોદ્ધાસમાં સમાનરૂપે નિમિત્ત બને જ છે. તેથી ચારે નિક્ષેપા તુલ્યતાને પામે છે. આમ પોતાનામાં રહેલા અધ્યાત્મભાવને ઉત્પન્ન કરવામાં, વધારવામાં અને શુદ્ધ કરવામાં ચારે નિક્ષેપા સમાનતયા નિમિત્ત છે. તેથી ચારે નિક્ષેપા સમાનતયા વંદનીય છે એમ ફલિત થાય છે. વળી જ્યારે મસ્તકથી ભાવજિનને ચરણો સ્પર્શ કરવારૂપ વંદન કરવામાં આવે છે, ત્યારે વંદન પણ ભાવજિનના શરીરના માધ્યમથી જ થાય છે. ભાવજિનનું આ શરીર પોતે ભાવજિનરૂપ નથી. પરંતુ ભાવજિનનું આધાર હોવાથી દ્રવ્યરૂપ છે. આમ ભાવજિનને વંદનાદિક્રિયામાં પણ દ્રવ્યઆદિ નિક્ષેપા આવશ્યક છે. તેથી માત્ર ભાવને પકડી રાખવામાં ડહાપણ નથી.

તત્ત એવ નામાદિસમ્બદ્ધમપિ ભાવસ્ય કિં ન પ્રાપ્નોતિ ? इत परिभावय । कश्चिदाह जडमतिव्युद्ग्राहितः-
किमेताभिर्युक्तिभिः? महानिशीथ एव भावाचार्यस्य तीर्थकृतुत्यत्वमुक्तं निक्षेपत्रयस्य चाकिञ्चित्करत्वमिति
भावनिक्षेपमेव पुरस्कुर्वतां नः क इवापराधः ? तथा चोक्तं तत्र पञ्चमाध्ययने →

‘સે ભયવં ! કિં તિત્થયરસંતિયં આણં નાઙ્કમિજ્ઞા યયાહુ આયરિયસંતિયં ? ગોયમા ! ચઝવ્વિહા આયરિયા
પણ્ણત્તા, તંજહા-નામાયરિયા, ઠવણાયરિયા, દવ્વાયરિયા, ભાવાયરિયા । તત્થ ણં જે તે ભાવાયરિયા તે તિત્થયરસમા
ચેવ દટ્ઠવ્વા, તેસિં સંતિયં આણં નાઙ્કમિજ્ઞા । સે ભયવં ! કયરે ણં ભાવાયરિયા ભણંતિ ? ગોયમા ! જે અજ્ઞ-
પવ્વર્ણે વિ આગમવિહીં પયં પયેણાણુસંચરંતિ તે ભાવાયરિયે । જે ઊણ વાસસયદિક્ખિં વિ હુતાણં વાયામિત્તેણં વિ
આગમઓ વાહિં કરેંતિ તે નામ-ઠવણાહિં ણિઓડ્યવ્વે’તિ ॥ [મહાનિશીથ અ. ૫, સૂ. ૧૮]

દ્રવ્યવત્ નામવગેરેમાં પૂજ્યતા

શંકા :- ભાવ ભગવાન એટલે તીર્થંકર-પરમાત્મપદને પામેલો જીવ. આ જીવ પોતે અરૂપી છે. તેથી સાક્ષાત્
પરમાત્મજીવને વંદન અશક્ય છે કારણ કે છદ્મસ્થ જીવને અરૂપી દ્રવ્યોનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે નહિ. તેથી ભાવજિનસાથે
સંબંધ સીધેસીધો થઈ શકે નહિ. પણ ભાવજિનથી અધિષ્ઠિત શરીરના માધ્યમથી જ તે ભાવજિન સાથે સંબંધ થઈ
શકે. આમ ભાવજિનનું શરીર તો ભાવજિનને વંદન કરવાનું માત્ર માધ્યમરૂપ જ છે. **તાત્પર્ય :-** ભાવજિનસાથે
સંકળાયેલું હોવાથી જ ભાવજિનના શરીરને કરેલું વંદન ખરેખર તો ભાવજિનને જ થાય છે.

સમ્બાધન :- શતાયુ ભવ ! તમારી વાત તદ્દન સાચી છે. ભાવજિનસાથે સંકળાયેલાં ભાવજિનના શરીરને
થતું વંદન ભાવજિનને છે. બસ તેજ પ્રમાણે નામ-સ્થાપના પણ ભાવજિનસાથે જ સંકળાયેલા છે. તેથી નામવગેરે
ત્રણને જે વંદનઆદિ થાય છે, તેમાં નામઆદિ ત્રણ તો માત્ર માધ્યમ જ છે. ખરેખર વંદન તો ભાવને જ પહોંચે છે.
માટે જ ભાવસાથે નહિ સંકળાયેલા નામવગેરે ત્રણને અમે પૂજ્યતરીકે સ્વીકારતા જ નથી. બરાબર છે ? શાંતિથી
વિચારો.

માત્ર ભાવાચાર્યની તીર્થંકરતુલ્યતા - પૂર્વપક્ષ

જડમતિ=પ્રતિભાલોપકથી વ્યુદ્ગ્રાહિત થયેલી બુદ્ધિવાળો પોતાની વાત માંડે છે.

પૂર્વપક્ષ :- આવી બધી યુક્તિઓથી સર્થુ. ભઈ ! અમે તો શાસ્ત્રચક્ષુ છીએ. માત્ર શાસ્ત્રને જ આગળ કરીને
ચાલનારા છીએ. **મહાનિશીથ શાસ્ત્રમાં** કહ્યું છે કે → ‘ભાવાચાર્ય તીર્થંકરતુલ્ય છે અને નામવગેરે ત્રણ વ્યર્થ છે.’
તેથી અમે આ શાસ્ત્રને આગળ કરી માત્ર ભાવનો જ સ્વીકાર કરીએ અને નામઆદિ ત્રણનો ત્યાગ કરીએ તેમાં અમારો
દોષ નથી. (નીતિમાનુ રાજાની આજ્ઞાને માથે ચડાવી એકને છનામ અને બીજાને દંડ દેવામાં કોટવાળ ગુનેગાર ઠસ્તો નથી.) અને હા!
અમારી વાત શાસ્ત્રપાઠપૂર્વક જ છે. જુઓ ! આ રહ્યો **મહાનિશીથના પાંચમા અધ્યાયનો** પાઠ →

(ગૌતમસ્વામીનો ભગવાનને પ્રશ્ન) ‘ભગવન્ ! તીર્થંકરની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન ન કરવું કે આચાર્યની આજ્ઞાનું ?
(ભગવાનનો જવાબ) હે ગૌતમ ! આચાર્ય ચાર પ્રકારના કહ્યા છે. (૧) નામઆચાર્ય (૨) સ્થાપનાઆચાર્ય (૩)
દ્રવ્યઆચાર્ય અને (૪) ભાવઆચાર્ય. તેમાં જે ભાવઆચાર્ય છે, તે તીર્થંકરસમાન જ છે. તેથી તે ભાવાચાર્યની
આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન ન કરવું. (અર્થાત્ ભાવાચાર્યોની આજ્ઞા તીર્થંકરની આજ્ઞાથી વિરુદ્ધ હોય જ નહિ.) (ગૌતમસ્વામીનો પ્રશ્ન)
ભગવન્ ! ભાવઆચાર્ય કોણ કહેવાય ? (ભગવાનનો ઉત્તર) ગૌતમ ! જે આજનો દીક્ષિત હોય તો પણ ડગલે ને
પગલે આગમવિધિ મુજબ જ આચરણ કરતો હોય તેને ભાવઆચાર્ય સમજવો. અને જે સો વર્ષનો દીક્ષિત હોવા છતાં
વચનમાત્રથી પણ આગમબાહ્ય ચેષ્ટા કરે છે, તેનો નામ સ્થાપના આદિથી નિયોગ કરવો.’ (અર્થાત્ તે ભાવઆચાર્ય

અત્ર બ્રૂમ:- પરમશુદ્ધભાવગ્રાહકનિશ્ચયનયસ્યૈવાયં વિષયઃ, યન્મતે એકસ્યાપિ ગુણસ્ય ત્યાગે મિથ્યાદૃષ્ટિત્વ-મિષ્યતે। તદાહુ → ‘જો જહવાયં ન કુળં મિચ્છદિદ્ધી તઓ હુ કો અત્રો ?’ [ઉપદેશમાલા ૫૦૪ પૂ.] સ્તિ । તન્મતે નિક્ષેપાન્તરાનાદરેડપિ નૈગમાદિનયવૃન્દેન નામાદિનિક્ષેપાણાં પ્રામાણ્યાભ્યુપગમાત્ ક ઇવ વ્યામોહો ભવતઃ? સર્વનયસમ્મતસ્યૈવ શાસ્ત્રાર્થત્વાત્ । અન્યથા સમ્યક્ત્વચારિત્રૈક્યગ્રાહિણા નિશ્ચયનયેનાપ્રમત્તસંયત એવ સમ્યક્ત્વ-

નથી.) તાત્પર્ય :- જેમ ભાવાચાર્ય જ તીર્થંકર સમાન હોવાથી આચાર્યરૂપ છે, બાકીના નામાદિ આચાર્યની કોઈ મહત્તા નથી. તેમ ભાવનિક્ષેપાના તીર્થંકર જ તીર્થંકર છે. બાકીના નામાદિ તીર્થંકરની કોઈ મહત્તા નથી એમ સિદ્ધ થાય છે.

મહાનિશીથના પાઠની નિશ્ચયનયરૂપતા - ઉત્તરપક્ષ

ઉત્તરપક્ષ :- મહાનિશીથનો પાઠ બતાવી તમે જે વાત કરી તે વાત પરમશુદ્ધભાવગ્રાહક નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ છે. (આ નય અંશમાત્ર પણ ઉપચારરૂપ અશુદ્ધિને માન્ય કરતો નથી.) કારણ કે આ નયની અપેક્ષાએ એક પણ ગુણનો ત્યાગ કરનારો મિથ્યાત્વી છે. ઉપદેશમાળામાં કહ્યું જ છે કે → ‘જે યથાવાદ(=યોતાની વચનપ્રતિજ્ઞાને) અનુસાર ક્રિયા કરતો નથી. તેનાથી અધિક મિથ્યાત્વી બીજો કોણ છે?’ તેથી આ નય તો અંશમાત્ર પણ અશુદ્ધને અશુદ્ધ જ કહેશે, શુદ્ધ નહિ કહે. એકવાર પણ શીલનું ખંડન કરનારને બ્રહ્મચારી શી રીતે કહી શકાય? તેથી નિશ્ચયનય નામઆદિ ત્રણ નિક્ષેપાને સ્વીકારતો નથી. માત્ર ભાવનિક્ષેપાને જ સ્વીકારે છે. પરંતુ શાસ્ત્રના વચનો પ્રમાણરૂપ છે. અને પ્રમાણ સર્વનયના સમૂહરૂપ છે, તેથી સર્વનયસંમત જે હોય, તે જ શાસ્ત્રાર્થ છે. તેથી નિશ્ચયનય ભાવનિક્ષેપાને છોડી અન્ય નિક્ષેપાઓનો અનાદર કરે તો પણ નૈગમાદિ નય સમુદાય તો નામઆદિ નિક્ષેપાઓને પ્રમાણભૂત તરીકે સ્વીકારે જ છે. તેથી શાસ્ત્રાર્થના જ્ઞાતાએ તો કદી એક નયની વાત સાંભળી વ્યામોહિત=મુંઝાયેલી બુદ્ધિવાળા થવું જોઈએ નહીં, પણ સર્વનયસંમત ચારે નિક્ષેપાનો આદર કરવો જોઈએ. (વળી ત્યાં ભાવાચાર્યથી ભિન્ન નામાચાર્યવગેરે તુલ્ય ગણી મહત્ત્વ ગણકાર્યું નથી. પણ જે ભાવાચાર્ય છે, એના નામઆદિનું મહત્ત્વ ગૌણ કરવાની વાત નથી કરી.)

નિશ્ચયનયથી અપ્રમત્તસંયતમાં જ સમ્યક્ત્વ

શંકા :- ભલે નૈગમઆદિ નયો ત્રણ નિક્ષેપાનો સ્વીકાર કરે. પણ આ ત્રણે નયો પરંપરાના પણ ગ્રાહક હોવાથી અશુદ્ધ છે, તથા ઉપચારમાં પણ તત્ત્વની બુદ્ધિ કરે છે. તેથી આ નયો ત્યાજ્ય છે. પરમશુદ્ધ નિશ્ચયનય જ ઉપાદેય છે, કારણ કે આ નય અંશ જેટલા પણ ઉપચારથી અમિશ્રિત તત્ત્વનો જ સ્વીકાર કરે છે.

સમાધાન :- અલબત્ત, નૈગમઆદિ ત્રણ નયો પરંપરાગ્રાહી છે ને ઉપચારને સ્વીકારે છે. છતાં પણ તે નયો માન્ય રાખવા જોઈએ. કારણ કે પરંપરા પણ સાક્ષાત્તને સંબદ્ધ છે ને એ ઉપચાર પણ તત્ત્વાભિમુખ હોય છે. જ્યાં સુધી પરમશુદ્ધનયના તત્ત્વને સમજવાની અને પ્રાપ્ત કરવાની યોગ્યતા ન આવી હોય, ત્યાં સુધી કથંચિત્ ઉપચારથી મિશ્રિત તત્ત્વ પણ સ્વીકારવું જોઈએ. (મરડામાંથી તાજા ઉઠેલાને શક્તિના નામપર સીધું સિંહણનું દુધ ન પીવડાવાય, અલ્પ સત્ત્વ અને ઘણા પાણીવાળી છાશ જ તે તબક્કે હિતકારી બને છે. પછી જેમ જેમ શક્તિ ખીલતી જાય અને પચાવવાની તાકાત વધતી જાય તેમ તેમ સત્ત્વ વધું અને પાણી ઓછું એમ કરતાં કરતાં યાવત્ ભારેમાં ભારે દુધ પચાવવાની શક્તિ પેદા થાય ત્યારે જ સિંહણનું દુધ પીવડાવવું હિતકારી છે. તેથી શિષ્ટ પુરુષ અલ્પસત્ત્વવાળી છાશને પણ માન્ય રાખે છે. ધર્મની શરુઆતવાળા જીવોમાટે પ્રાયઃ તત્ત્વ અલ્પ અને ઉપચાર વધુ હોય તેવો ધર્મ જ હિતકારી બને. સીધો જ પરમશુદ્ધતત્ત્વને પકડવા કુદકો લગાવવા જાય તો બાવાના બેય બગે.) વળી પરમશુદ્ધનયને પામેલા પણ નૈગમાદિ સ્વીકારે છે તે આગળ જોવા મળશે. માટે પરમશુદ્ધનયના ખપીએ પણ (અવસ્થાને

① જો જહવાયં ન કુળં મિચ્છદિદ્ધી તઓ હુ કો અત્રો ? । વહેંદ અ મિચ્છતં પરસ્સ સંકં જણેમાણો ॥ ઇતિ પૂર્ણશ્લોકઃ ॥

સ્વામ્યુક્તઃ, ન પ્રમત્તાન્તઃ, ઇતિ શ્રેણિકાદીનાં બહૂનાં પ્રસિદ્ધં સમ્યક્ત્વં ન સ્વીકરણીયં સ્યાદ્ દેવાનાંપ્રિયેણ !
ઉક્તાર્થપ્રતિપાદકં ચેદં સૂત્રમાચારાઙ્ગે પશ્ચમાધ્યયને તૃતીયોદ્દેશકે →

‘જં સમ્મંતિ પાસહા તં મોણંતિ પાસહા, જં મોણંતિ પાસહા તં સમ્મંતિ પાસહા । ણ ઇમં સક્કં સિદ્ધિલેહિં
અદિજ્જમાણેહિં ગુણાસાણેહિં વંકસમાયારેહિં પમતેહિં ગારમાવસંતેહિં । મુણી મોણં સમાયાણ ધુણે સરીરણં । પંતં લૂહં
ચ સેવંતિ વીરા સમ્મત્તદંસિણો’ [સૂ. ૧૫૫] તિ । ‘જં સમ્મંતિ’-યત્ સમ્યક્ત્વં=કારકસમ્યક્ત્વં, તદ્ મૌનં=મુનિ-
ભાવઃ । યચ્ચ મૌનં, તત્ સમ્યક્ત્વમ્=કારકસમ્યક્ત્વમ્ । ઇતિ વાચકાશયઃ । વૃત્તિકારસ્ત્વાહ (અર્થતઃ) →

‘સે વસુમં સવ્વસમન્નાગયપણ્ણાણેણં અપ્પાણેણં અકરણિજ્ઞં પાવકમ્મં । તં ણો અણ્ણેસિં’ । [સૂ. ૧૫૫] ઇતિ
પ્રાક્તનસૂત્રે સ વસુમાન=અત્રારમ્ભનિવૃત્તિરૂપભાવવસુસમ્પન્નો મુનિઃ સર્વસમન્વાગતપ્રજ્ઞાનરૂપાપન્નેનાત્મના યદકર્તવ્યં
પાપં કર્મ તન્નો કદાચિદપ્યન્વેષ્યતીતિ । અર્થાદ્ યદેવ સમ્યક્પ્રજ્ઞાનં તદેવ પાપકર્મવર્જનં, યદેવ ચ પાપ-કર્મવર્જનં

અનુરૂપ) નેગમઆદિ અશુદ્ધ નયો સ્વીકારવા જોઈએ. તેથી જ શિષ્ટ એવું જૈનશાસન સર્વ નયોને માન્ય રાખે છે. અને
તેથી જ યોથે ગુણસ્થાનકે રહેલા શ્રેણિક વગેરેમાં પણ સમ્યક્ત્વનો સ્વીકાર કરે છે. પરમશુદ્ધનિશ્ચયનય તો
અપ્રમત્તસંયતમાં જ સમ્યક્ત્વ સ્વીકારે છે. કેમકે આ નય સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્રને એકાત્મક જુએ છે. તેથી જો તમને
પરમશુદ્ધ નિશ્ચયનય જ માન્ય હોય, તો તમે શ્રેણિકવગેરેને અને પ્રમત્તસંયત સુધીનાને સમ્યક્ત્વી માની શકશો નહિ.
તેથી શાસ્ત્રમાં ઠેર ઠેર પ્રસિદ્ધ અને જૈનજગતમાં જાહેર એવાં શ્રેણિકવગેરેના સમ્યક્ત્વનો અપલાપ કરવાની કુચેષ્ટા
તમારે કરવી પડશે.

શંકા :- પરમશુદ્ધ નય અપ્રમત્તમાં જ સમ્યક્ત્વનો સ્વીકાર કરે છે, એમ માનવામાં કોઈ પ્રમાણ છે ?

સમાધાન :- અમારું કથન માત્ર ભેજાની પેદાશ છે, તેમ નથી. પરંતુ શાસ્ત્રના આધારે છે. આચારાંગ
સૂત્રમાં આ વાત કરી જ છે. જુઓ આ સ્થો તે પાઠ →

‘જેને તું સમ્યક્ત્વ તરીકે જુએ, તેને જ તું મૌન (=મુનિના ભાવ) તરીકે જો. જેને તું મૌન તરીકે જુએ, તેને જ
તું સમ્યક્ત્વ તરીકે જો. આને(સમ્યક્ત્વાદિ અનુષ્ઠાનને) શિથિલો, પુત્રઆદિના સ્નેહથી ભીના થનારાઓ, શબ્દાદિ
વિષયોના રસાસ્વાદમાં ડુબેલાઓ, વક્ સમાચારીવાળા પ્રમત્તો અને ઘરને સેવનારાઓ આચરી શક્તા નથી. મુનિએ
મૌનને સ્વીકારી કર્મ અને શરીરનું ધુનન કરવું. આ વીરમુનિઓ-સમ્યગ્દર્શીઓ પ્રાંત અને રુક્ષ આહાર આદિનું જ
સેવન કરે છે.’ આ પ્રમાણે સૂત્રપાઠ છે. અહીં વાચકનો (વાચકવર ઉમાસ્વાતિજી મહારાજનો શ્રાવકમ્મસિ સૂત્રમાં
દર્શાવેલો) આશય એવો છે કે સમ્યક્ત્વનો અર્થ કારકસમ્યક્ત્વ કરવો.

આચારાંગ સૂત્ર પર ટીકા રચનારા શ્રી શીલાંકાચાર્યનો મત આ પ્રમાણે છે ‘આ સૂત્રનો આગળનાં સૂત્ર
સાથે સંબંધ છે. આગળનું સૂત્ર આ પ્રમાણે છે - તે વસુમાન સર્વસમન્વાગત પ્રજ્ઞાનથી યુક્ત થાય. અને અકરણીય
પાપકર્મનું કદી પણ અન્વેષણ ન કરે.’ વસુમાન=આરંભથી નિવૃત્તિરૂપ ભાવધનથી યુક્ત સાધુ. સર્વસમન્વાગતપ્રજ્ઞાન=
સમ્યગ્જ્ઞાન. આમ સમ્યક્પ્રજ્ઞા જ પાપકર્મના વર્જનરૂપ છે અને પાપકર્મનું વર્જન જ સમ્યક્પ્રજ્ઞારૂપ છે. (અર્થાત્ જે જ્ઞાન
પાપકર્મનો ત્યાગ કરાવતું હોય, તે જ જ્ઞાન સમ્યગ્જ્ઞાન છે. અને પાપકર્મનો ત્યાગ સમ્યગ્જ્ઞાન હોય, તો જ થાય.) આ જ વાત ગત-

① એક વિવક્ષાએ સમ્યક્ત્વના ત્રણ ભેદ છે. (૧) રોચક જિનવચનમાં માત્ર રુચિ કરાવે-પ્રવૃત્તિ નહિ. અવિરત સમ્યક્ત્વીનું
સમ્યક્ત્વ. (૨) દિપક જીજ્ઞાસે સમ્યક્ત્વનો પ્રકાશ કરાવે. જિનશાસનની પ્રાપ્તિ કરાવે પણ ‘દીવાતળે અંધારું’ એ ન્યાયથી પોતે
સમ્યક્ત્વથી હીન હોય. (જિનધર્મનો ઉપદેશ દેતા અભવ્ય આચાર્યવગેરે) તથા (૩) કારક જિનવચનમાં રુચિ કરાવવાપૂર્વક પ્રવૃત્તિ
કરાવે. સંયતનું સમ્યક્ત્વ.

તદેવ ચ સમ્યક્પ્રજ્ઞાનમિતિ લબ્ધમ્ । તદ્ ગતપ્રત્યાગતસૂત્રેણૈવ દર્શયિતુમાહ- ‘જં સમ્મંતિ પાસહ’ इत्यादि, यत् स॒म्य॒गि॒ति स॒म्य॒ग्ज्ञा॒नं स॒हच॒रात् स॒म्य॒क्त्वं वा पश्य॑त तद् मु॒नेर्भावो मौ॒नं=संय॑मानुष्ठानं पश्यत; यन्मौ॒नं पश्य॑त तदेव स॒म्य॒गि॒ति स॒म्य॒ग्ज्ञा॒नं नै॒श्वयि॑कसम्यक्त्वं वा पश्यत, ज्ञानस्य विरतिफलत्वात्, स॒म्य॒क्त्व॒स्य चा॒भि॒व्य॒क्ति-कारण॑त्वात् । एतच्च न येन केनचिच्छक्यमनुष्ठातुमित्याह- ‘ण इमं’ इत्यादि । नैतत् स॒म्य॒क्त्वादि॒त्रयं शक्य॑मनुष्ठानं शिथिलैः=मन्दवीर्यैराद्रीक्रियमाणैः पुत्रादिस्नेहेन, गुणास्वादैः=शब्दाद्यास्वादकैः, वक्रसमाचरैः=मायाविभिः, प्रमत्तैः=विषयादिप्रमादस्थैः, गारंति आद्याक्षरलोपाद् अगारं=गृहम् आवसद्भिः=आसेव्यमानैः । कथं तर्हि शक्यम्? इत्याह- ‘मुणी’ इत्यादि । मुनिः=जगत्त्रयमन्ता मौनम्=अशेषसावधनिवृत्तिरूपं समादाय=गृहीत्वा धुनीयाच्छरीर-

પ્રત્યાગત સૂત્રથી(જે સૂત્રમાં પૂર્વાર્દ્ધની જ વાત ઉત્તરાર્દ્ધમાં ઉલટાવીને કહેવાય તે ગતપ્રત્યાગતસૂત્ર છે.) દર્શાવવા કહે છે... ‘જં સમ્મંતિ’ તે સૂત્રનો અર્થ આ પ્રમાણે છે - જેને સમ્યક્=સમ્યગ્જ્ઞાન અને સાહચર્યથી સમ્યગ્દર્શન તરીકે જુઓ. તેને જ મૌન=સંયમ અનુષ્ઠાનરૂપે જુઓ. તથા જેને મૌનતરીકે જુઓ, તેને જ સમ્યક્=સમ્યગ્જ્ઞાન અથવા નૈશ્વયિક સમ્યક્ત્વરૂપે જુઓ. કારણ કે જ્ઞાનનું ફળ વિરતિ છે. અને સમ્યગ્દર્શન અભિવ્યક્તિનું કારણ છે. નિશ્ચયનયના મતે પોતાના કાર્યમાં પરિણામ ન પામે તે કારણ નહિ. તેથી વિરતિજનક ન હોય તેવું જ્ઞાન સમ્યગ્જ્ઞાન ન કહેવાય. અને અપ્રમત્તદશામાં જ વાસ્તવિક વિરતિ છે. તેથી સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન પણ અપ્રમત્તદશામાં જ છે. કારણ કે તે બંનેનું કાર્ય અપ્રમત્તદશામાં જ છે. નિશ્ચયનયમતે કાર્યસ્થળે સાક્ષાત્ હાજર રહેનાર જ કારણ છે. આમ સમ્યગ્ દર્શન-જ્ઞાન-અને ચારિત્રનું સંમીલન માત્ર અપ્રમત્તદશામાં જ છે. આ અપ્રમત્ત સંયતના અનુષ્ઠાનો જે તે વ્યક્તિ આચરી શકે નહિ. જેઓ (૧) મંદવીર્યવાળા છે, (૨) પુત્રવગેરેના સ્નેહથી આર્દ્ર=મૂઢ બન્યા છે. (૩) શબ્દવગેરે વિષયોમાં લુબ્ધ બન્યા છે. (૪) માયાયુક્ત ક્રિયાઓ આચરે છે. (૫) વિષયઆદિ પ્રમાદમાં આકંઠડુભેલા છે. અને (૬) ગૂઢસ્થ જેવું આચરણ કરે છે, ઘર કે મઠનો આશરો લે છે. તેઓ અપ્રમત્તના અનુષ્ઠાનોને આચરી શકતા નથી. જેઓ અપ્રમત્તના અનુષ્ઠાનો આચરે છે, તેઓ કેવા હોય ? જવાબ આપે છે - ત્રણે જગતના સ્વરૂપના જ્ઞાતા મુનિઓ અશેષ સાવધમાંથી નિવૃત્તિરૂપ મૌન=સંયમને સ્વીકારી કર્મ અને ઔદારિક શરીરનું ધુનન કરે છે. અર્થાત્ કર્મ અને શરીરને ક્ષીણ કરે છે. કર્મના ભેદક હોવાથી વીર બનેલા સમ્યગ્દર્શી જીવો (અપ્રમત્ત મુનિઓ) કર્મ-શરીર ધુનનમાટે પ્રાન્ત=પર્યુષિત વાલ ચણા વગેરે - એ પણ વિગણ વિનાના હોવાથી રુક્ષ=લુખા વાપરે છે. (તાત્પર્ય :- કર્મ અને શરીરને ક્ષીણ કરવા એ જ શ્રેષ્ઠ કાર્ય છે. તે માટે આંતપ્રાંતનું ભોજન આવશ્યક છે. વિગણનું ભોજન શરીર-વિષય-કષાય અને કર્મને પોષે છે. પરંતુ શરીરનો રાગ અને વિષયોની આસક્તિ તોડવી સહેલી નથી. તેથી) રુક્ષભોજન કરવું એ વીરતારૂપ છે. આ વીરતા સંયમજીવન પામ્યા પછી જ સુલભ છે. આ શ્રેષ્ઠ કાર્ય જ કરણીય છે તેવી શ્રદ્ધા, તેવું જ્ઞાન અને તેને અનુરૂપ પ્રવૃત્તિવાળા હોવાથી જ તે વીરપુરુષો સમ્યગ્ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રવાળા છે.

આ પાઠપરથી સિદ્ધ થાય છે કે નિશ્ચયનયમતે સમ્યક્ત્વ અપ્રમત્ત સાધુઓને જ હોય છે. તેથી જો માત્ર નિશ્ચયવાદી બનશો, તો શ્રેણિકઆદિમાં સમ્યક્ત્વનો અભાવ માનવો પડશે. જો ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વના ધારકતરીકે પ્રસિદ્ધ શ્રેણિકઆદિમાં રહેલું સમ્યક્ત્વ માન્ય રાખવું હોય, તો વ્યવહાર વગેરે નય પણ સ્વીકારવા જ જોઈએ. ભલે પછી તે નયો અશુદ્ધ હોય. સમ્યક્ત્વની બાબતમાં સ્વીકારેલા આ વ્યવહારઆદિ નયોને નિષેપાઓઅંગે પણ માન્ય કરવા જ સંગત છે. તેથી તે નયોને સંમત નામઆદિ નિષેપા પણ આદરણીય છે. (એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત છે કે જ્યારે પ્રમાણથી નિર્ણય કરવાનો હોય, ત્યારે ‘જે શુદ્ધનય છે, તે જ પરિપૂર્ણ સત્ય છે’ એવો અર્થ નથી નીકળતો, કારણ કે પ્રમાણ તો નેગમાદિમાં પણ સત્યાંશ જુએ છે.)

મૌદારિકં કર્મ ચ । કથમ્ ? इत्याह-प्रान्तम्=पर्युषितं वल्लचनकादि, तदपि रूक्षं=विकृतेरभावात् सेवन्ते=अभ्यवहरन्ति वीराः=कर्मविदारणप्रत्यलाः सम्यग्दर्शिन इति ।

अथवा यावत्या गुणनिर्वृ(वृ पाठा.)त्या भावाचार्यनिर्वृ(वृ पाठा.)तिस्तावत्या द्रव्याचार्यत्वसम्पत्तिः । सा च सापेक्षत्वे भावयोग्यत(ता पाठा.)या, इति भावाचार्यनामस्थापना(वत् पाठा.)भावात् प्राशस्त्यं नातिक्रमति, अन्त्यविकल्पं विना द्रव्यभावसङ्करस्याविश्रामात्, प्रशस्तनामस्थापनावत् । अप्रशस्तभावस्याङ्गारमर्दकादेर्द्रव्यं तु तन्नाम-स्थापनावद् अप्रशस्तमेव । प्रागुक्तमहानिशीथसूत्रे नियोजनीयत्वार्थस्त्ववदाम गुरुतत्त्वविनिश्चये → 'तत्थ णिओगो एसो, जं दव्वं होइ सुद्धभावस्स । तण्णामागिइतुल्लं, तं सुहमियरं तु विवरीय' ॥ १ ॥ 'जह गयमाइयाणं, णामाई तिण्णि हुंति पावहरा । अंगारमद्दगस्स य, णामाई तिण्णि पावयरा' ॥ २ ॥ [गा. १४-१५] इति प्रशस्तभावसम्बन्धिनां सर्वेषां निक्षेपाणां प्रशस्तत्वमेवेति निर्व्यूढम् ॥

अपि च 'जो जिणदिट्ठे भावे, चउव्विहे सदहाइ सयमेव । एमेव नन्नहत्तिय, स निसगुरुइत्ति णायव्वो' ॥ [२८/१८] इत्युत्तराध्ययनवचनाच्चतुर्विधशब्दस्य नामस्थापनाद्रव्यभावभेदभिन्नत्वेन व्याख्यानान्निक्षेपचतुष्टय-

દ્રવ્યનિક્ષેપાની સ્વીકર્તવ્યતા અન્યરૂપે પણ સિદ્ધ થાય છે. જે દ્રવ્યાચાર્યમાં જેટલા ગુણોથી ભાવાચાર્યપણું નથી આવતું, તેટલા ગુણોથી તેમનામાં દ્રવ્યાચાર્યપણું આવે છે. તે ગુણોના અભાવમાં પણ તે ગુણોપ્રત્યે સાપેક્ષભાવ હોય અને તે ગુણોની યોગ્યતા પડી હોય, તો ભાવઆચાર્યની યોગ્યતા રહેલી છે તેમ કહેવાય. અને તે દ્રવ્યાચાર્યપણું પ્રશસ્ત, મુખ્ય અને ભાવને સાપેક્ષ ગણાય. આ દ્રવ્યાચાર્યમાં ભાવયોગ્ય જેટલા ગુણો પ્રગટ થયા હોય તેટલા ગુણોની અપેક્ષાએ તે ભાવાચાર્ય છે. અને બાકીના ગુણોની અને તેથી ભાવાચાર્યતરીકેની યોગ્યતા હોવાથી તેટલા અંશોને અપેક્ષીને તે દ્રવ્યાચાર્ય છે. જ્યારે ભાવાચાર્યને યોગ્ય બધા ગુણો પ્રગટ થાય છે, ત્યારે તે સર્વથા ભાવાચાર્ય બને છે. હવે ગુણની યોગ્યતા અને ભાવાચાર્યની યોગ્યતા રહી ન હોવાથી તેનામાં દ્રવ્યાચાર્યપણું રહેતું નથી. આરંભના છોડે માત્ર દ્રવ્યપણું હોય અને અંતિમ છોડે માત્ર ભાવપણું હોય, આ બે અવસ્થાને છોડી વચ્ચેની અવસ્થાઓમાં દ્રવ્ય અને ભાવ ઉભય હોય છે. તેથી સાંકર્ય હોય છે. આ બધી અવસ્થામાં તે દ્રવ્યઆચાર્યમાં ભાવઆચાર્યનું નામ અને ભાવાચાર્યની સ્થાપના હોય છે. આ નામ અને સ્થાપના પ્રશસ્તભાવસંબંધી હોવાથી પ્રશસ્ત છે, વળી પ્રશસ્ત નામ અને સ્થાપનાનો આધાર હોવાથી અને પ્રશસ્તભાવની યોગ્યતા હોવાથી દ્રવ્યઆચાર્ય પણ પૂજ્ય બને છે. અર્થાત્ દ્રવ્યનિક્ષેપો પણ પ્રશસ્ત બને છે. અથવા જેમ ભાવાચાર્યસંબંધી નામ અને સ્થાપના પણ પ્રશસ્ત છે. તેમ ભાવયોગ્યતાના કારણે ભાવાચાર્યસંબંધી દ્રવ્યનિક્ષેપ પણ પ્રશસ્ત જ છે. સાર :- ભાવઆચાર્યના નામ-સ્થાપના અને દ્રવ્ય આ ત્રણે પણ પ્રશસ્ત અને પૂજ્ય છે. તે જ પ્રમાણે અંગારમર્દકવગેરે અપ્રશસ્તભાવઆચાર્યના નામ-સ્થાપના અને દ્રવ્ય આ ત્રણે અપ્રશસ્ત બને છે.

શંકા :- તો મહાનિશીથમાં 'વચનમાત્રથી પણ આગમબાહ્ય ચેષ્ટા કરનારનો નામ-સ્થાપનાથી નિયોગ કરવો' એમ કહ્યું છે, તેનું તાત્પર્ય શું ?

સમાધાન :- આ વચનનો ભાવાર્થ અમે (ટીકાકારે) ગુરુતત્ત્વવિનિશ્ચય નામના ગ્રંથમાં બતાવ્યો છે, જે આ પ્રમાણે છે → 'ત્યાં નિયોગ આ પ્રમાણે છે... શુદ્ધભાવનું જે દ્રવ્ય છે, તે તેના(ભાવના) નામ અને ભાવની આકૃતિ(=સ્થાપના) ને તુલ્ય છે. અને શુભ છે. ઇતર(=અશુદ્ધભાવનું) દ્રવ્ય વિપરીત=અશુભ છે.' ॥૧॥ 'જેમકે ગૌતમસ્વામી વગેરેના નામવગેરે ત્રણ પણ પાપનાશક છે. તથા અંગારમર્દકવગેરેના નામવગેરે ત્રણ પાપકારક છે.' ॥૨॥ તેથી પ્રશસ્તભાવ સંબંધી બધા જ નિક્ષેપા પ્રશસ્ત જ છે તેવો નિર્ણય થાય છે.

સ્યાપિ યથૌચિત્યેનારાધ્યત્વમવિરુદ્ધં, અતઃ એવાપ્રસ્તુતાર્થાપાકરણાત્ પ્રસ્તુતાર્થવ્યાકરણાચ્ચ નિક્ષેપઃ ફલવાનિતિ શાસ્ત્રીયા મર્યાદા । કિન્ન-નામનિક્ષેપસ્યારાધ્યત્વં તાવત્ ‘ચઽવીસત્થણં ભંતે ! જીવે કિં જણઈ ? ચઽવીસત્થણં દંસણવિસોહિં જણઈ’તિ[ઉત્તરા. ૨૯/૧૧] સમ્યક્ત્વપરાક્રમાધ્યયનોપદર્શિતચતુર્વિંશતિસ્તવારાધ્યતયૈવ સિદ્ધં, તત્રોત્કીર્તનસ્યાર્થાધિકારત્વાત્તેન ચ દર્શનારાધનસ્યોક્તત્વાત્, ‘મહાફલં ખલુ તહારૂવાણં અરહંતાણં ભગવંતાણં જામગોત્તસ્સવિ સવળયાએ’ઇત્યાદિના ભગવત્યાદૌ [૨/૧/૧૦ ટી.] મહાપુરુષનામશ્રવણસ્ય મહાફલત્વોક્તેશ્ચ । સ્થાપનાનિક્ષેપસ્યારાધ્યતા ચ ‘થયથુદ્ધમંગલેણં ભંતે ! જીવે કિં જણઈ ? થયથુદ્ધમંગલેણં નાણદંસણચરિત્તબોહિલાભં જણઈ, નાણદંસણચરિત્તબોહિલાભસંપણ્ણે જં જીવે અંતકિરિયં કપ્પવિમાણોવવત્તિઅં આરાહણં આરાહેઈ’[ઉત્તરા. ૨૯/૧૬] ઇતિ વચનેનૈવ સિદ્ધા, અત્ર સ્તવઃ=સ્તવનં, સ્તુતિઃ=સ્તુતિત્રયં પ્રસિદ્ધં, તત્ર દ્વિતીયા સ્તુતિઃ સ્થાપનાર્હતઃ પુરતઃ ક્રિયતે, ચૈત્યવન્દનાવસરતયા ચ જ્ઞાનદર્શનચારિત્રબોધિલાભતો નિર્મલસ્વર્ગાપવર્ગસુખલાભ ઇતિ વિશેષાક્ષરાણ્યપિ સ્ફુટીભવિષ્યન્ત્યનુપદમેવ ।

સર્વનિક્ષેપાની આરાધ્યતા

વળી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં કહ્યું છે → “જિનેશ્વરોએ જોયેલા (અને પછી કહેલા) ચાર પ્રકારના ભાવોપર ‘એ ભાવો એ જ પ્રમાણે છે (જે પ્રમાણે જિનેશ્વરે કહ્યા છે) એમાં લવલેશ ફેરફાર નથી.’ એવી શ્રદ્ધા જે સ્વયં કરે છે, તે નિસર્ગરૂપિ સમજવો.” (સ્વયં=પરોપદેશની અપેક્ષા વિના.) અહીં ‘ચાર ભાવ=નામવગેરે ચાર નિક્ષેપા’ એ પ્રમાણે વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે. તેથી ચારેય નિક્ષેપા ઔચિત્યને અનુસારે આરાધ્ય સિદ્ધ થાય છે. અર્થાત્ જે કાળે જે નિક્ષેપો આરાધ્ય હોય, તે કાળે તે નિક્ષેપાને આરાધવો એ જ સમ્યક્ત્વ છે. અતઃ એવ શાસ્ત્રકારો ‘દ્રવ્ય’આદિ પદોના જુદા જુદા નિક્ષેપાઓ દર્શાવી પછી પ્રસ્તુતમાં કયા નિક્ષેપાથી ‘દ્રવ્ય’ આદિનો વિચાર છે, તે દર્શાવે છે. કારણ કે નિક્ષેપા કરવાનું શાસ્ત્રીયમર્યાદારૂપ પ્રયોજન એ છે કે ‘પ્રસ્તુત અર્થનું વિવેચન કરવું અને અપ્રસ્તુત અર્થને દૂર કરવો.’

નામ નિક્ષેપાની આરાધ્યતા

હવે ક્રમશઃ દરેક નિક્ષેપાની આરાધ્યતા બતાવે છે. સૌ પ્રથમ નામનિક્ષેપાની આરાધ્યતા દર્શાવે છે. ઉત્તરાધ્યયનના ‘સમ્યક્ત્વપરાક્રમ’ નામના અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે → ‘હે ભદ્રંત ! ચતુર્વિંશતિસ્તવ(=લોગસ્સ સૂત્ર) બોલવાદ્વારા જીવ શું મેળવે છે ? ગૌતમ ! જીવ ચતુર્વિંશતિસ્તવ બોલવાદ્વારા દર્શનવિશોધિ(=સમ્યગ્દર્શન વિશુદ્ધ) કરે છે.’ આ સૂત્રથી જ સિદ્ધ થાય છે કે નામનિક્ષેપો આરાધ્ય છે. કારણ કે લોગસ્સ સૂત્રમાં અર્થાધિકાર તરીકે ચોવીશ જિનનો નામોચ્ચાર બતાવ્યો છે. અર્થાત્ લોગસ્સસૂત્રમાં ચોવીશ જિનેશ્વરના નામોચ્ચાર પ્રધાનરૂપે છે. અને આ નામોચ્ચારના ફળરૂપે સમ્યગ્દર્શનની શુદ્ધિ બતાવી-આરાધના બતાવી. તથા ‘ભગવતી સૂત્ર’ વગેરેમાં પણ કહ્યું છે કે → ‘તેવા પ્રકારના અરિહંત ભગવંતોના નામગોત્રનું પણ શ્રવણ મહાફળવાળું છે’ આમ નામશ્રવણને પણ મહાફળવાળું બતાવી નામનિક્ષેપાની આરાધ્યતા સિદ્ધ કરી.

સ્થાપના નિક્ષેપાની આરાધ્યતા

ઉત્તરાધ્યયનમાં આવો પાઠ છે → ‘હે ભદ્રંત ! સ્તવ અને સ્તુતિમંગલ દ્વારા જીવ શું મેળવે છે ? ગૌતમ ! સ્તવસ્તુતિમંગલદ્વારા જીવ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર અને બોધિલાભ પ્રાપ્ત કરે છે. જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર અને બોધિલાભથી યુક્ત જીવ અંતક્રિયા(=સર્વસંવર=મોક્ષપ્રાપ્ત ક્રિયા) કરે છે. અથવા વૈમાનિકદેવલોકમાં ઉપપાત્તને યોગ્ય(=વૈમાનિક

દ્રવ્યનિક્ષેપારાધ્યતા ચ સૂત્રયુક્ત્યા સ્ફુટૈવ પ્રતીયતે । તથા હિ-શ્રી આદિનાથવારકે સાધૂનામાવશ્યકક્રિયાં કુર્વતાં ચતુર્વિંશતિસ્તવારાધને ત્રયોર્વિંશતિર્દ્રવ્યજિના એવારાધ્યતામાસ્કન્દેયુરિતિ । ન ચ, ઋષભાજિતાદિકાલે એકસ્તવદ્વિસ્તવાદિપ્રક્રિયાપિ કર્તું શક્યા શાશ્વતાધ્યયનપાઠસ્ય લેશેનાપિ પરાવૃત્યા કૃતાન્તકોપસ્ય વજ્રલેપત્વાત્ । ન ચ નામોત્કીર્તનમાત્રં, તાત્પર્યાદવિરોધાર્થોપયોગરહિતસ્યોત્કીર્તનસ્ય રાજવિષ્ણુસમત્વેન યોગિકુલજન્મબાધક-

દેવલોક પ્રાપ્ત થાય તેવી) ક્રિયા આરાધ્ય છે. આ સૂત્રપાઠથી સ્થાપનાનિક્ષેપો આરાધ્ય છે તેમ સિદ્ધ થાય છે. આ સૂત્રમાં સ્તવ=સ્તવન અને સ્તુતિ એટલે પ્રસિદ્ધ ત્રણ સ્તુતિ સમજવાની છે. આ ત્રણ સ્તુતિમાં બીજી સ્તુતિ ચૈત્યવંદનના અવસરે સ્થાપના નિક્ષેપાના ભગવાન આગળ કરવામાં આવે છે. અને સ્થાપના આગળની આ સ્તુતિથી જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને બોધિલાભદ્વારા સ્વર્ગના નિર્મળ સુખની અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છત્યાદિ વાત હવે પછી સ્પષ્ટ કરીશું...

દ્રવ્ય નિક્ષેપાની આરાધ્યતા

દ્રવ્યનિક્ષેપો આરાધ્ય છે આ વાત સૂત્રની યુક્તિથી સ્પષ્ટ સમજી શકાય છે. તે આ પ્રમાણે → શ્રી આદિનાથ ભગવાનના કાળમાં સાધુઓ પ્રતિક્રમણવગેરે આવશ્યક ક્રિયાઓ કરે, ત્યારે તેમાં લોગસ્સ સૂત્ર પણ બોલે. આ સૂત્ર બોલતી વખતે એમાં આવતા ચોવીશ જિનોના નામને વંદન કરે. અર્થાત્ એ ચોવીશ જિનને આરાધ્યતરીકે સ્વીકારે. તેમાં ઋષભદેવ તો સાક્ષાત્ વિહરમાન હોવાથી ભાવજિનતરીકે સ્વીકૃત બને. પણ તે કાળે બાકીના ત્રેવીશ જિનવરો હજી ભાવજિન થયા ન હોવાથી પણ ભાવજિનની યોગ્યતા હોવાથી માત્ર દ્રવ્યજિનરૂપે જ છે. અને છતાં તે બધા પણ પ્રથમ જિનના કાળમાં આરાધ્યતરીકે માન્ય બને છે. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે દ્રવ્યજિનો પણ પૂજનીય છે.

શંકા :- ઋષભદેવના કાળમાં એક ઋષભદેવ જ ભાવજિન હતા. તેથી તે કાળે માત્ર ઋષભદેવની જ સ્તુતિ કરાતી હતી. અજિતનાથ ભગવાનના કાળમાં ઋષભદેવ ભાવજિન થઇ ગયા અને અજિતનાથ ભાવજિન તરીકે વિચરતા હોય છે. તેથી ઋષભદેવ અને અજિતનાથ એમ બે ભગવાનની જ સ્તુતિ થતી હતી. આ પ્રમાણે ઉત્તરોત્તર જિનના કાળે સમજવામાં શું વાંધો છે ?

સમાધાન :- આ વાત બરાબર નથી. 'લોગસ્સ સૂત્ર' એ શાશ્વત અધ્યયન^① હોવાથી પ્રથમ જિનકાળે જે લોગસ્સ સૂત્ર હતું, તે જ લોગસ્સ સૂત્ર દરેક જિનેશ્વરના કાળે હતું. તેથી 'પ્રથમ જિનના કાળે લોગસ્સ સૂત્રમાં માત્ર પ્રથમ જિનની જ સ્તુતિ હતી અને પછી જેમ જેમ જિનેશ્વરો થતા ગયા, તેમ તેમ તેઓના નામ ઉમેરાતા ગયા.' આ વાત તદ્દન અમાન્ય છે કારણ કે તેમ માનવામાં એવું માનવું પડશે કે તે-તે જિનેશ્વરો થવાસાથે લોગસ્સ સૂત્રના પાઠમાં ફેરફાર થતો ગયો. પણ શાશ્વતસૂત્રના પાઠમાં અંશમાત્ર પણ ફેરફાર કરવામાં કૃતાંત=સિદ્ધાંતનો કોપ=વિરાધના વજ્રલેપ છે=અવશ્ય છે. અર્થાત્ સિદ્ધાંતવિરુદ્ધ થવાથી અનંતસંસાર વૃદ્ધિની સંભાવના છે.

અવિરુદ્ધ અર્થોપયોગ વિનાની ક્રિયા વેઠરૂપ

શંકા :- ઋષભદેવના જિનકાળે લોગસ્સ સૂત્રનો પાઠ અખંડિત રાખવા બાકીના જિનોનો પણ નામોચ્ચાર

① લોગસ્સ સૂત્ર-ચતુર્વિંશતિજિનસ્તવરૂપ. ભરત અને ઐસ્વતક્ષેત્રમાં કર્મકાળે શાશ્વત છે. અર્થાત્ ભરત અને ઐસ્વત ક્ષેત્રમાં જેટલો કાળ ધર્મનો છે - જેટલા કાળમાં ધર્મની આરાધના શક્ય છે, તેટલા કાળમાં લોગસ્સ સૂત્ર સતત રહે. વચ્ચે લોપ પામે નહિ. તથા અવસર્પિણીકાળ કે ઉત્સર્પિણી કાળ બદલાય ત્યારે ચોવીશ જિનો પણ બદલાય છે. તેથી બીજી જિનચોવીશી શરૂ થાય ત્યારે લોગસ્સ સૂત્રનાં જિનેશ્વરોના નામ બદલાઇ જાય અને નવી ચોવીશીના જિનોના નામ આવે. પરંતુ ચતુર્વિંશતિજિન સ્તવરૂપે તો દરેક ચોવીશી વખતે રહે જ.

ત્વાત્, અત એવ દ્રવ્યાવશ્યકસ્ય નિષેધઃ સૂત્રે ‘અનુપયોગશ્ચ દ્રવ્ય’મિતિ શતશ ઉદ્ઘોષિતમનુયોગદ્વારાદૌ । અર્થોપયોગે તુ વાક્યાર્થતયૈવ સિદ્ધા દ્રવ્યજિનારાધ્યતેતિ । એતેન દ્રવ્યજિનસ્યારાધ્યત્વે કરતલપરિકલિતજલચુલુકવર્તિ-જીવાનામપ્યારાધ્યત્વાપત્તિસ્તેષામપિ કદાચિજ્જિનપદવીપ્રાપ્તિસમ્ભવાદિતિ શાસનવિઙ્મ્બકસ્ય લુમ્પકસ્યોપહાસો નિરસ્તો દ્રષ્ટવ્યો દ્રવ્યજિનત્વનિયામકપર્યાયસ્ય તત્રાપરિજ્ઞાનાત્ । મરીચિસ્તુ સ્વાધ્યાયધ્યાનપરાયણો મહાત્મા ભગવતો

થતો હતો. પણ તે નામોરચ્યાર બાકીના દ્રવ્યજિનોઅંગે પૂજ્યતાના ઉપયોગ વિના થતો હતો.

સમાધાન :- તાત્પર્યને વિરુદ્ધ ન હોય તેવા અર્થના ઉપયોગવાળી ક્રિયા જ સાર્થક છે. અર્થના ઉપયોગ વિનાની ક્રિયા તો રાજાની ચાકરી કરતા સેવકની ક્રિયાની જેમ વેઠરૂપ જ છે. તેથી ઋષભઆદિકાળના સાધુઓ ‘અજિત’આદિ નામ બોલતી વખતે જો એવા ઉપયોગમાં હોય કે ‘આ અજિતઆદિ નામ ઉચ્ચારણમાત્ર છે-અર્થહીન છે.’ તો તેઓ વિરુદ્ધ ઉપયોગમાં ગણાય કારણ કે ‘આ સૂત્ર અર્થહીન શબ્દોથી ભરેલું છે’ એવી કલ્પના થવાથી સૂત્રની ધોર આશાતના થાય. જો ઋષભઆદિકાળના સાધુઓ ‘અજિત’ આદિ નામો કોઈ પણ ઉપયોગ વિના જ બોલી જતા હોય, તો તેઓ વેઠ ઉતારતા જ ગણાય. ‘રાજાએ કામ સોંપ્યું છે માટે કરી નાખો’ એવા ભાવથી ઉત્સાહ વિના જ કામ કરી નાંખતા ચાકરે કામ કર્યું કે વેઠ ઉતારી ? બસ એજ પ્રમાણે ‘ભગવાને આ લોગસ્સ સૂત્ર બોલવાનું કહ્યું છે માટે બોલી નાખો’ એવા ભાવથી ઉપયોગ વિના બોલવું એ શુભક્રિયા ગણાય કે વેઠ ગણાય ? ધ્યાન રાખજો ! અવિરુદ્ધ ઉપયોગવિહોણી ક્રિયા યોગિકુળમાં જન્મઆદિ વિશિષ્ટ ધર્મસામગ્રીની સંપાદક બની શકતી નથી.

માટે જ સૂત્રમાં ઠેર ઠેર દ્રવ્ય આવશ્યકનો નિષેધ કર્યો છે. ઉપયોગ વિનાની આવશ્યકક્રિયા દ્રવ્યઆવશ્યક બને છે, કારણ કે અનુયોગદ્વારવગેરે સૂત્રોમાં કહ્યું જ છે કે ‘અનુપયોગ=ઉપયોગનો અભાવ દ્રવ્યરૂપ છે.’ અર્થાત્ ઉપયોગ વિનાની પ્રવૃત્તિ દ્રવ્યરૂપ છે. તેથી તે ઋષભઆદિ જિનેશ્વરવખતના (આરાધક) સાધુઓ અવિરુદ્ધ ઉપયોગપૂર્વક જ લોગસ્સ સૂત્રનો ઉચ્ચાર કરતા હતા તેમ માનવું જ સંગત છે. અને તે વખતે એ ઉપયોગમાં ‘અજિત’વગેરે દ્રવ્યજિનરૂપે જ આવવાનાં. આમ ‘અજિત’ વગેરે દ્રવ્યજિનો પણ આરાધ્યતરીકે સિદ્ધ થાય છે.

દ્રવ્યજિનની આરાધ્યતામાં પર્યાયજ્ઞાનની નિયામકતા

શંકા :- આમ દીર્ઘકાળ પછી જેઓ ભાવજિન થવાના હોય તેઓ પણ જો દ્રવ્યજિન તરીકે આરાધ્ય બનતા હોય, તો ભવિષ્યમાં જિન બનનારા ઘણા જીવો અત્યારના એકેન્દ્રિયઆદિ અવસ્થામાં છે. એ બધા પણ દ્રવ્યજિનતરીકે પૂજ્ય થઈ જશે. તમે ખોબામાં લીધેલા પાણીમાં પણ ભાવિમાં જિન થનારા જીવોનો સંભવ છે. તેથી એ બધા જીવો પણ દ્રવ્યજિનરૂપે આરાધ્ય થઈ જશે. ટૂંકમાં આ સમગ્ર સૃષ્ટિમાં રહેલા તમામ જીવો તમારે મન પૂજ્ય થવા જોઈએ, કારણ કે તમારા હિસાબે દ્રવ્યજિન પૂજ્ય છે અને તમને એ તો ખબર નથી કે આ બધામાં કોણ ભાવિમાં જિન થનાર છે. તેથી સંભાવનાના બળપર અને બધા જ જીવો ભાવિમાં જિન થવાની શક્યતાપર દ્રવ્યજિન થઈ પૂજ્ય થઈ જશે.

સમાધાન :- તમે સમજ્યા વિના ઉપહાસ કર્યો છે. ‘આ જીવ ભાવિમાં અમુક ક્ષેત્રમાં અમુક નામનો

① ઉપયોગસહિતની ક્રિયા યોગરૂપ બને છે અને જ્ઞાનઆદિત્રિકથી યુક્ત થાય છે. તેથી સામર્થ્યવિશેષ ભળે, તો તે યોગક્રિયા તે જ ભવમાં નિર્વાણસાધિકા બને છે. તેમ ન બને, તો વૈમાનિકદેવ આદિ ભવ મળે. અને તે પછી યોગિકુળમાં જન્મ મળે (યોગિકુળ=જ્યાં યોગની આરાધના સહજ થતી હોય) અને ઉત્તરોત્તર વિશિષ્ટસામગ્રી મળે. એમ કરતા કરતા અલ્પભવોમાં ભવનો નિસ્તાર થઈ જાય. આમ ઉપયોગયુક્ત ક્રિયા સાનુબંધ બને છે. ઉપયોગસહિતની ક્રિયા પોતાના ફળ તરીકે દેવલોકઆદિ અપાવી શકે પણ યોગારાધનાની પરંપરા સર્જી ન શકે. દેવલોક આદિ મળ્યા પછી વિષયાદિમાં મગ્ન બનેલા એ જીવો પછીના ભવમાં યોગિકુળમાં જન્મ પામી શકતા નથી. તેથી તેઓની યોગઆરાધના અટકી જાય છે. આમ ઉપયોગ વિનાની ક્રિયા નિરનુબંધ બને છે.

નાભિનન્દનસ્ય ચન્દનપ્રતિમયા ગિરા પરિકલિતતાદૃશપર્યાયપુલકિતગાત્રેણ ભક્તિપાત્રેણ ભરતચક્રવર્તિના વન્દિત
એવેતિ પ્રસિદ્ધમાવશ્યકનિર્યુક્તૌ પુરશ્ચકાર ચ વન્દનનિમિત્તં દ્રવ્યજિનપર્યાયં, ન ત્વૌદયિકભાવમ્ । તથા હિ →
'ળવિ તે પારિવજ્ઞં વંદામિ અહં ગ તે ઇહં જમ્મં । જં હોહિસિ તિત્થયરો અપચ્છિમ્મો તેણં વંદામિ' ॥ [આવ.નિ.૪૨૮]
તિ ।

પાપિષ્ઠસ્ત્વાચષ્ટ ઉક્તમિદં નિર્યુક્તૌ પરં ન સૂત્રં ઇતિ નિર્યુક્તિકમેવેતિ । તસ્ય દુષ્ટસ્ય શિરસિ ઋષભાદિવારકે
ચતુર્વિંશતિસ્તવસૂત્રપાઠાનુપપત્તિરેવ પ્રહારઃ, યદિ દ્રવ્યજિનતાં પુરસ્કૃત્ય ભરતેન મરીચિર્વન્દિતઃ કથં ન સાધુભિરિત્ય-
ત્રાનુવિશિષ્ય વન્દને તદ્વ્યવહારાનુપપત્તિરેવ સમાધાનં, સામાન્યતસ્તુ 'જે અડા સિદ્ધા' ઇત્યાદિનાડનાગતમેવ ।
ભાવજિન થશે' એવું જ્ઞાન, અથવા 'આ દ્રવ્યજિન છે' તેવું જ્ઞાન જ 'દ્રવ્યજિન'પદની પૂજ્યતાનું નિયામક છે.
એકેન્દ્રિયવગેરે જીવો કે હાથમાં રહેલા પાણીના જીવોમાંથી કોઈ જીવપ્રત્યે એવું વિશેષજ્ઞાન થતું નથી - તેમના
ભાવિના ભાવજિનપર્યાયનો બોધ નથી. તેથી તેઓ બધા દ્રવ્યજિનતરીકે આરાધ્ય બનતા નથી.

મરીચિને દ્રવ્યજિન તરીકે વંદન

શંકા :- કોઈ વ્યક્તિવિશેષ અંગે 'આ ભાવિમાં ભાવજિન થવાના છે' એવું જ્ઞાન સંભવે ખરું ? શું એવો
કોઈ પ્રસંગ બન્યો છે કે જેમાં દૂરના ભાવિમાં જિન બનનારા તે જ્ઞાત દ્રવ્યજિન વંદનીય બન્યા હોય ?

સમાધાન :- 'આ જીવ ભાવિમાં તીર્થંકર થનાર છે.' એવા જ્ઞાનપૂર્વક તે દ્રવ્યજિન જીવને વંદન કર્યાનો
પ્રસંગ શાસ્ત્રના પાને નોંધાયો છે. જુઓ → **આવશ્યક નિર્યુક્તિમાં ભરત મરીચિને** વંદન કરે છે એ પ્રસંગ આલોખાયો
છે. (મરીચિ ભરત ચક્રવર્તીનો પુત્ર હતો. પોતાના દાદા ઋષભદેવ ભગવાનની સમવસરણી શિદ્ધિ જોઇ તે મરીચિ સંવેગ પામ્યો
અને ભગવાનપાસે દીક્ષા લીધી. પછી તેણે અગ્યાર અંગનું જ્ઞાન મેળવ્યું. એકવાર મરીચિ ગ્રીષ્મ ઋતુના તાપથી ખિન્ન થયો અને
શરીરના રાગે પરિષ્કૃત સહન ન કરી શક્યો. તેથી તે પોતાની મતિને અનુરૂપ પરિવ્રાજકનો વેશ સ્વી ભગવાનસાથે ફરવા લાગ્યો. વેશ
પરિવ્રાજકનો હોવા છતાં સમ્યક્ત્વાદિ ગુણો દૃઢ હોવાથી મરીચિ પછી પણ સ્વાધ્યાયઆદિ યોગોમાં મસ્ત રહેતા હતા. એકવાર
ભગવાન વિચરતા વિચરતા વિનિતામાં આવ્યા, ત્યાં સમવસરણ રચાયું. ભરત ચક્રવર્તી પ્રભુની દેશનામાં આવ્યા. ત્યાં ભરતને
જિજ્ઞાસા થઇ કે ભવિષ્યમાં તીર્થંકર થાય તેવો કોઈ જીવ અહીં છે કે નહિ ? બધી જિજ્ઞાસાને સંતોષવામાં સમર્થ ભગવાનને ભરતે
પોતાની જિજ્ઞાસા કહી. ત્યારે નાભિરાજાના પુત્ર ભગવાન ઋષભદેવે વંદન જેવી શીતલ વાણી દ્વારા કહ્યું કે - 'તારો
પુત્ર અને હાલમાં પરિવ્રાજક બનેલો આ મરીચિ ભવિષ્યમાં આ જ ભરતક્ષેત્રમાં છેલ્લા તીર્થંકર થનાર છે.' આ
સાંભળી મરીચિના તેવા ભાવિ પર્યાયને જાણી પુલકિત થયેલા અને વિશિષ્ટ ભક્તિભાવના સ્થાન બનેલા ભરત-
ચક્રવર્તી તરત જ સ્વાધ્યાય-ધ્યાનમાં પરાયણ મહાત્મા મરીચિપાસે જઇ એના દ્રવ્યજિનપર્યાયને આગળ કરી એને
વંદન કર્યું. તે વખતે મરીચિ એમ ન માની બેસે કે 'પોતાના પરિવ્રાજકવેશઆદિ રૂપ ઔદયિક ભાવને ભરત વંદન કરે
છે અને તેથી પરિવ્રાજકવેશ પૂજનીય છે' તેમણે ભરત ચોખવટ કરતા કહે છે 'હું તારા આ પરિવ્રાજકપણાને વંદતો
નથી. તેમ જ તારા જ આ જન્મને પણ મારા વંદન નથી. પરંતુ તું આ ચોવિંશીમાં ચરમ તીર્થપતિ થવાનો છે. તેથી તને
વંદું છું.'

પ્રતિભાલોપક :- આ પ્રસંગ આવશ્યક નિર્યુક્તિમાં બતાવ્યો છે. સાક્ષાત્ સૂત્રમાં બતાવ્યો નથી. તેથી આ
વાત યુક્તિ વિનાની છે. તેથી માત્ર સૂત્રને જ સ્વીકારતા અમને બતાવેલો આ પ્રસંગ માન્ય નથી. તેથી તેના આધારે
દ્રવ્યજિનની વંદનીયતા પણ અમને સ્વીકૃત નથી.

સમાધાન :- આ દુષ્ટ પાપિષ્ઠ(=ચૌદપૂર્વધર રચિત હોવાથી જ સૂત્રતુલ્ય જ પ્રમાણભૂત નિર્યુક્તિને અપ્રમાણભૂત
ઠેરવવાની ચેષ્ટા કરનારો જિનવચનદ્રોહરૂપ મહત્તમ પાપ કરી રહ્યો છે. તેથી પાપિષ્ઠ છે.)ના મસ્તક(=દુર્બુદ્ધિ)પર શ્રીઋષભદેવ-

અથ દ્રવ્યત્વસ્ય દ્રવ્યસદ્વ્યવહારધિકારેऽનુયોગદ્વારાદિષુ એકભવિકબદ્ધાયુષ્કાભિમુખનામગોત્રભેદભિન્નસ્યૈવોપદેશાદ્ ભાવજિનાદતિવ્યવહિતપર્યાયસ્ય મરીચેર્દ્રવ્યજિનત્વમેવ કથં યુક્તમિતિ ચેત્ ? સત્યં-આયુઃકર્મઘટિતસ્ય દ્રવ્યત્વ-સ્યૈકભવિકાદિભેદનિયતત્વેऽપિ ફલીભૂતભાવાર્હત્પદજનનયોગ્યતારૂપસ્ય પ્રસ્થકાદિદૃષ્ટાન્તેન દૂરેऽપિ નૈગમનયાભિ-

પ્રભુવગેરે તીર્થંકરોના કાળમાં લોગસ્સ સૂત્રના પાઠની આવતી અનુપપત્તિ જ પ્રહારરૂપ છે. જો દ્રવ્યજિન વંદનીય ન હોય, તો એ પાઠ અસંગત ઠરે જે મોટી અનુપપત્તિરૂપ છે. તેથી પાઠને સુસંગત માનવો હોય, તો દ્રવ્યજિનને વંદનીય ગણવા જ જોઈએ.

સાધુઓને મરીચિ વંદનીય કેમ નહિ ? ચર્ચા

પ્રતિભાલોપક :- આમ જો દ્રવ્યજિનતરીકે મરીચિ ભરતને વંદનીય બન્યા, તો તે કાળના સાધુઓએ પણ મરીચિને વંદન કરવું જોઈએ. (પણ અમને તો એમ સંભળાય છે કે ‘સાધુઓ મરીચિને વંદન કરે એ વાત તો દૂર રહો, પણ મરીચિ જ્યારે માંદા પડ્યા ત્યારે તે મરીચિને અસાધુ ગણી સાધુઓએ તેની વૈયાવચ્ચ પણ ન કરી.’) દ્રવ્યજિન જો આરાધ્ય હોય, તો સાધુઓએ મરીચિને વંદન અને મરીચિની વૈયાવચ્ચ કરવી જોઈતી હતી.

સમાધાન :- સાધુઓ જ્યારે ‘નમુત્થુણં’=શકસ્તવનો ‘જે અદ્ય આ સિદ્ધા’ ઇત્યાદિ પાઠ બોલે છે, ત્યારે તેઓ બધા દ્રવ્યજિનોને વંદન કરે જ છે. શકસ્તવનો પાઠ આ પ્રમાણે છે → ‘જે અતીત=ભૂતકાળમાં સિદ્ધ થયા, જેઓ ભાવીમાં સિદ્ધ થશે તથા જેઓ વર્તમાનમાં વિચરી રહ્યા છે, તે સર્વેને (જિનોને) હું વંદન કરું છું.’ આ પાઠદ્વારા ભાવીમાં થનારા જિનમાં સમાવેશ પામેલા મરીચિને વંદન થઈ જ જાય છે.

શંકા :- આ પાઠથી તો બધા જિનોને સામાન્યરૂપે વંદન છે. તેમાં મરીચિને વિશેષ વંદનની વાત ન આવી. અમારે તો પૂછવું છે કે બધા સાધુઓ મરીચિને વિશેષરૂપે વંદન કરતા હતા કે નહિ ?

સમાધાન :- ઋષભદેવના સાધુઓ મરીચિને વિશેષરૂપે વંદન કરતા ન હતા, પણ તેમાં દ્રવ્યજિનની અવંદનીયતા કારણ નથી. પરંતુ તેવા પ્રકારના વ્યવહારની અસંગતતા જ કારણ હતી. (જો સાધુઓ પરિવ્રાજકવેશમાં રહેલા મરીચિને વંદે, તો તે કાળના અજ્ઞ લોકો એમ માનવાની ભૂલ કરી બેસે કે, ‘મરીચિ સાધુઓને પણ વંદનીય છે. તેથી પરિવ્રાજકધર્મ સાધુધર્મ કરતા વધુ ચડિયાતો છે, શ્રેષ્ઠ છે, અને પૂજનીય છે.’ આમ લોકોના મિથ્યાત્વનું પોષણવગેરે દોષો ઊભા ન થાય એવા જ કોઈક હેતુથી સાધુઓ મરીચિને વંદન કરવાનો વ્યવહાર નહિ રાખતા હોય. વળી વ્યક્તિગત વિશેષવંદન ઉત્સર્ગમાર્ગે વર્તમાનપર્યાયને અપેક્ષીને જ થાય છે. ભાવીના પર્યાયને અપેક્ષીને વિશેષવંદન કરવામાં ઘણા દોષો ઉદ્ભવે છે.)

દ્રવ્યપદથી ભાવયોગ્યતાની ગ્રાહ્યતા

શંકા :- અનુયોગદ્વાર વગેરે ગ્રંથોમાં ‘દ્રવ્યસંખ્યા’ વગેરેનો વિચાર બતાવ્યો છે. ત્યાં ‘દ્રવ્ય’ તરીકે (૧) એકભવિકજીવ (૨) બદ્ધાયુષ્કજીવ અને (૩) અભિમુખનામગોત્રજીવ. આ ત્રણનો જ ઉલ્લેખ કર્યો છે. આમ આગમમાં ભાવજિનના અવ્યવહિતપૂર્વભવની જ ત્રણ અવસ્થામાં દ્રવ્યતરીકે પર્યાય સ્વીકાર્યો છે. તેથી ભાવજિનપર્યાયના પૂર્વના છેલ્લા ભવમાં જ દ્રવ્યજિનનો વ્યવહાર આગમસંમત છે. ‘મહાવીરસ્વામી’ રૂપ ભાવજિનના પર્યાયથી અતિદૂરના ભવમાં રહેલા મરીચિમાં ‘દ્રવ્યજિન’ પર્યાય માનવો સંગત નથી.

① (૧) એકભવિક=ભાવજિનઆદિ પર્યાય પામવાના આગલા ભવમાં નવા ભવનું આયુષ્ય બાંધ્યું ન હોય ત્યાં સુધીના પર્યાયવાળો. (૨) બદ્ધાયુષ્ક=ભાવજિનઆદિ પર્યાયના આગલા જ ભવમાં પણ આ નવા ભવના આયુષ્યના બંધ પછીના પર્યાયવાળો જીવ. (૩) અભિમુખનામગોત્રવાળો=ભાવજિન આદિ પર્યાયના આગલા જ ભવે આગલા ભવના છેલ્લા અંતર્મુક્તકાળે અભિમુખનામગોત્રપર્યાયને પામે. આ ત્રણે પર્યાય ભાવજિનઆદિના દ્રવ્ય પર્યાયરૂપ છે.

પ્રાયેનાશ્રયણાત્ । યોગ્યતાવિશેષે ચ જ્ઞાનિવચનાદિનાઽવગતે દોષમુપેક્ષ્યાપિ તેષાં વન્દનવૈયાવૃત્ત્યાદિવ્યવહારઃ સન્નિવૃત્તે । અતઃ એવાતિમુક્તકર્ષેર્વીરવચનાદ્ભાવિભદ્રતામવગમ્ય સ્થવિરૈર્વ્રતસ્ખલિતમુપેક્ષ્યાગ્લાન્યા વૈયાવૃત્ત્યં નિર્મિમે ।

કિંચ - 'નમો સુઅસ્સ' [ભગવતી શ. ૧, સૂ. ૩] इत्यादिनापि द्रव्यनिक्षेपस्याऽऽराध्यत्वं सुप्रतीतमक्षरादि-

સમાધાન :- તમારી વાત સાચી છે. પણ **અનુયોગદ્વારવગેરેમાં** 'દ્રવ્ય' ના જે 'એકભવિક' ઇત્યાદિ ત્રણ પર્યાય બતાવ્યા છે, તે આયુષ્યકર્મની અપેક્ષાએ છે. બાકી નૈગમનયની અપેક્ષાએ તો 'ભાવજિનપણું' રૂપ ફળ ઉત્પાદન કરવાની યોગ્યતા=શક્તિરૂપ દ્રવ્યજિનપર્યાય તો અતિદૂરના ભવમાં પણ સંભવે છે. નૈગમનય અતિદૂરના પર્યાયને પણ સ્વીકારે છે, એ વાત ^①પ્રસ્થકવગેરે શાસ્ત્રોક્ત દૃષ્ટાંતથી સિદ્ધ છે.

યોગ્યતાના બહુમાનથી અવસરે દોષોની ઉપેક્ષા સમ્ય

શંકા :- ચાલો માની લઇએ કે, **મરીચિમાં** દ્રવ્યજિનપર્યાય હતો. છતાં પણ તે વખતે એ પરિવ્રાજકવેષ ધારણ કરી દોષમાં પડેલો હતો. **મરીચિના** આ તાત્કાલિક દોષોપ્રત્યે નજર નાખી ભરતે તેને વંદન કરવું જોઇએ નહિ.

સમાધાન :- એમ નથી. જ્ઞાનીના વચનથી કોઇ વ્યક્તિવિશેષમાં વિશિષ્ટ યોગ્યતાનું જ્યારે જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે તે યોગ્યતા પ્રત્યેના અત્યંત ભક્તિભાવના કારણે તે વ્યક્તિમાં રહેલા તાત્કાલિક દોષોની ઉપેક્ષા થઇ જાય છે, અને તે વ્યક્તિ વંદનીય વગેરે રૂપ બની જાય છે. (ભરત ચક્રવર્તીએ જ્યારે જાણ્યું કે, **મરીચિમાં** ભાવજિનપદની યોગ્યતા છે; ત્યારે એ યોગ્યતાપ્રત્યેના અહોભાવથી ભરત **મરીચિને** વંદન કરે છે અને તેના દોષો પ્રત્યે ઉપેક્ષા કરે છે. પરંતુ તે વખતે ભરત સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દે છે કે, 'તારા પરિવ્રાજકપણાને મારા વંદન નથી.' તેથી ભરત વંદનદ્વારા **મરીચિના** દોષોના પોષક બનતા નથી.)

અઘમુત્તામુનિનું દૃષ્ટાંત

શંકા :- આગમમાં અન્ય કોઇ દૃષ્ટાંત મળે છે કે જેમાં દોષપ્રત્યે ઉપેક્ષા રાખીને વંદન કે વૈયાવચ્ચ કર્યા હોય ?

સમાધાન :- હા, ભગવતી સૂત્રમાં અઘમુત્તા મુનિનું દૃષ્ટાંત છે. (અઘમુત્તા મુનિએ બાલ્યકાળમાં જ શ્રી ગૌતમ સ્વામીની પ્રેરણાથી દીક્ષા લીધી. એકવાર સ્થવિરોસાથે વિહાર કરતા રસ્તામાં પાણીથી ભરેલું ખાબોચિયું આવ્યું. ત્યાં નાના બાળકો હોડી બનાવી રમતા હતા. અઘમુત્તા મુનિની નજર ત્યાં પડી. બાળસુલભસ્વભાવને કારણે તેમને પણ ખાબોચિયામાં હોડી તરાવવાનું મન થયું. પણ બીજું કોઇ સાધન હાજર નહિ. તેથી 'હાજર સો હવિયાર' ન્યાયથી પોતાનું પાત્ર જ સીધું પાણીમાં તરાવવા મુક્યું અને પાત્રને બરાબર તરતું જોઇ આનંદવિભોર બની ગયા. ત્યાં તો અચાનક સ્થવિર મુનિઓની અઘમુત્તાપર નજર પડી. અઘમુત્તાની બાલચેષ્ટાથી તેઓ એકદમ સ્તબ્ધ થઇ ગયા. તરત અઘમુત્તા મુનિને બોલાવી ધમકાવ્યા. 'અલા ! છોકરડા ! કંઇ પુણ્ય-પાપનો ખ્યાલ આવે છે કે નહિ ? તને ખબર નથી કે સાધુપણમાં રમાય નહિ ? અને આ પ્રમાણે સચિત્ત પાણીમાં પાત્ર તરાવીને તે કેટલા બધા અપકાય જીવોની વિરાધના કરી તેનો તને ખ્યાલ છે ? તે તો ઉપકરણને જ અધિકરણ બનાવી દીધું.' વગેરે ઘણું કહ્યું. અઘમુત્તાને પણ પોતાનાથી થઇ ગયેલા પાપનો ભારે પસ્તાવો થવા માંડ્યો. પછી તો બધા વિહાર કરી ભગવાનપાસે આવ્યા, ત્યારે અઘમુત્તાના પાપને યાદ કરી કંઇક તિરસ્કારના ભાવથી એ સ્થવિર સાધુઓએ ભગવાનને પૂછ્યું- 'હે ભગવન ! આપનો આ શિષ્ય અઘમુત્તો ભવી છે કે અભવી ? અને જો ભવી હોય તો કેટલા ભવ રખડવાનો છે ?' ત્યારે પરમાત્માએ ધીરગંભીર વાણીમાં કહ્યું, 'મહાનુભાવો ! તમે અઘમુત્તાની આશાતના ન કરો. તે ચરમશરીરી છે. આ ભવમાં જ મોક્ષમાં જશે.' આ સાંભળીને સાનંદ આશ્ચર્ય પામેલા તે મુનિવરોએ ક્ષમાચાચના કરી. પછી) અઘમુત્તા મુનિવરનું ભવિષ્યમાં કલ્યાણ જાણી બાળમુનિતરીકે વૈયાવચ્ચ કરતી વખતે તે મુનિઓએ અઘમુત્તા મુનિએ પાણીના જીવોની વિરાધના કરવાદ્વારા કરેલી વ્રતની સ્ખલનાની પણ ઉપેક્ષા કરી.

① પ્રસ્થક=ધાન્ય માપવાનું સાધન. આ પ્રસ્થક બનાવવા લાકડું લેવા સુધાર જંગલમાં જતો હોય ત્યારે કોઇ પૂછે કે, 'ક્યાં જાય છે?' ત્યારે જવાબમાં સુધાર કહે 'પ્રસ્થક બનાવવા જાઉં છું.' ત્યારે નૈગમનય સુધારના જવાબને સત્ય માને છે.

શ્રુતભેદેષુ સંજ્ઞાવ્યજ્ઞનાક્ષરાદીનાં ભાવશ્રુતકારણત્વેન દ્રવ્યશ્રુતત્વાત્, પત્રક-પુસ્તકલિખિતસ્ય ચ ‘દેવસુઅં જં પતયપોત્થયલિહિઅં’[અનુયોગદ્વાર ૩૧] ઇત્યાગમેન દ્રવ્યશ્રુતત્વપ્રસિદ્ધેઃ । ભાવશ્રુતસ્યૈવ વન્દ્યત્વતાત્પર્યે ચ જિનવાગપિ ન નમનીયા સ્યાત્, કેવલજ્ઞાનેન દૃષ્ટાનામર્થાનાં જિનવાગ્યોગેન નિસૃષ્ટાયાસ્તસ્યાઃ શ્રોતૃષુ ભાવશ્રુતકારણત્વેન દ્રવ્ય-શ્રુતત્વાત્, તદાર્થં → ‘કેવલનાળેળત્થે ણાઠં, જે તત્થ પત્રવળજોગે । તે ખાસઙ્ગિ તિત્થયરો, વયજોગો સુઅં હવઙ્ગ સેસં’// [આવ. નિ. ૭૮] ત્તિ । તસ્ય વાગ્યોગઃ શ્રુતં ભવતિ । શેષમ્=અપ્રધાનં દ્રવ્યભૂતમિતિ તુરીયપાદાર્થઃ । ભગવન્મુખોત્સૃષ્ટૈવ વાણી વન્દનીયા નાન્યેતિ વદંસ્તુ સ્વમુખેનૈવ વ્યાહન્યતે કેવલાયાસ્તસ્યાઃ શ્રવણાયોગ્યત્વેન

‘નમો સુઅસ્સ’પદથી દ્રવ્યની આરાધ્યતાની સિદ્ધિ

શંકા :- આ પ્રસંગને છોડો. આ સિવાય બીજું કોઈ પ્રમાણ છે કે જે દ્રવ્યને આરાધ્ય તરીકે સિદ્ધ કરે ?

સમાધાન :- હા જુઓ ! ‘નમો સુઅસ્સ’(=શ્રુતને નમસ્કાર) વગેરે પદદ્વારા દ્રવ્યનિષ્કેપાની આરાધ્યતા સિદ્ધ થાય છે. ‘નમો સુઅસ્સ’ આ વાક્યમાં ‘શ્રુત’ પદ શ્રુતસામાન્યનો નિર્દેશ કરે છે. તેથી શ્રુતપદથી દ્રવ્યશ્રુત અને ભાવશ્રુત આ બંને નમસ્કાર્યતરીકે ગ્રાહ્ય થશે. તેમાં ભાવશ્રુત શ્રુતજ્ઞાનાવરણના કાયોપશમરૂપ છે. સંજ્ઞા, વ્યંજનઆદિ શ્રુતદ્રવ્યશ્રુત છે કેમકે તેઓ ભાવશ્રુતના કારણ છે. તેઓનો અક્ષરઆદિ શ્રુતના ભેદોમાં સમાવેશ થાય છે. આગમવચન છે કે ‘પાના પુસ્તકવગેરેમાં લખાયેલું બધું દ્રવ્યશ્રુત છે.’ આમ આગમવચનથી પણ સંજ્ઞા-વ્યંજનઆદિ બધું દ્રવ્યશ્રુતતરીકે સિદ્ધ થાય છે. ભાવશ્રુત અને દ્રવ્યશ્રુત આ બંનેનો શ્રુતસામાયિકમાં સમાવેશ થાય છે. તેથી આ બંને શ્રુત વંદનીય છે.

શંકા :- ‘નમો સુઅસ્સ’ પદથી વંદનીય તરીકેનું તાત્પર્ય માત્ર ભાવશ્રુતઅંગે જ છે.

સમાધાન :- આમ જો દ્રવ્યશ્રુત વંદનીય ન હોય, તો ભગવાનની વાણી પણ વંદનીય ન બને. ભગવાનને કેવળજ્ઞાન હોવાથી ભાવશ્રુત હોતું નથી. ભગવાન કેવળજ્ઞાન દ્વારા જોયેલા પદાર્થો પોતાના વાગ્યોગદ્વારા પ્રરૂપે છે; આ પ્રરૂપણા અનેક ભવ્યશ્રોતાઓના ભાવશ્રુતનું કારણ બનતી હોવાથી દ્રવ્યશ્રુતરૂપ છે. કહ્યું પણ છે કે → ‘તીર્થકરો કેવળજ્ઞાનદ્વારા પદાર્થોને જુએ છે અને જોયેલા તે પદાર્થોમાં જેટલા પદાર્થો પ્રરૂપણા યોગ્ય હોય, તેટલા પદાર્થોને પ્રકાશે છે. ભગવાનનો આ વાગ્યોગ શેષ(=બાકી રહેલું=અપ્રધાન=દ્રવ્યભૂત) શ્રુત થાય છે.’ હવે જો દ્રવ્યશ્રુત વંદનીય ન હોય, તો ભગવાનની વાણી પણ વંદનીય રહે નહિ.

મિશ્રિત અને વાસિત શબ્દપુદ્ગલો જ શ્રવણયોગ્ય

શંકા :- ‘નમો સુઅસ્સ’ અહીં શ્રુતપદથી માત્ર ‘ભગવાનની વાણી’ એવો જ અર્થ કરવો. અર્થાત્ માત્ર ભગવાનની વાણીરૂપ શ્રુત જ વંદનીય છે, અન્ય નહિ.

સમાધાન :- અહીં તમારે ‘વદતો વ્યાધાત’ છે. કારણ કે તમે છોડેલા આ વચનપુદ્ગલો પણ શુદ્ધ તે રૂપે અમે સાંભળતા નથી. પણ કાં તો મિશ્ર અને કાં તો વાસિત પુદ્ગલોને જ સાંભળીએ છીએ. તે જ પ્રમાણે ભગવાનના મુખમાંથી નીકળેલા શુદ્ધ વચનપુદ્ગલો કોઈના પણ શ્રવણપથમાં આવતા જ નથી. કેમકે ભગવાનના મુખમાંથી નીકળેલા શુદ્ધ વચનપુદ્ગલો પોતે શ્રવણને યોગ્ય નથી. વક્તાના મુખમાંથી નીકળેલા વચનપુદ્ગલો સમશ્રેણિમાં ગમન કરે છે અને માર્ગમાં આવતા ભાષાયોગ્ય પુદ્ગલોને પોતાનાથી વાસિત કરે છે. અર્થાત્ એ પુદ્ગલોમાં પણ પોતાને તુલ્ય શબ્દપરિણતિ ઉત્પન્ન કરે છે. આમ સમશ્રેણિમાં રહેલા શ્રોતાને વક્તાના મુખમાંથી નીકળેલા વચન અને તેનાથી વાસિત થયેલા પુદ્ગલો, એમ મિશ્ર વચનપુદ્ગલો સંભળાય છે. તેથી ભગવાન ઉપદેશ આપતા હોય ત્યારે સમશ્રેણિમાં રહેલાને મિશ્રવચનો સંભળાય છે. પરંતુ વિશ્રેણિમાં રહેલાને તો ભગવાનના મુખમાંથી નીકળેલા વચનપુદ્ગલમાંથી એક પણ પુદ્ગલ સંભળાતો નથી.

શ્રોતૃષુ ભાવશ્રુતાજનનાદ્ દ્રવ્યશ્રુતરૂપતાયા અપ્યનુપપત્તેઃ, મિશ્રાયાઃ શ્રવણેડપિ વિશ્રેણિસ્થિત ઇવાગતેઃ । પરાઘાત-વાસિતાયા ગ્રહણે ચ જિનવાણીપ્રયોજ્યાયા અન્યાયા અપિ યથાવસ્થિતવાચ આરાધ્યત્વાક્ષતેઃ । એતેન સિદ્ધાચલા-દેરાદ્યાધ્યત્વમપિ વ્યાખ્યાતં, જ્ઞાનદર્શનચારિત્રરૂપભાવતીર્થહેતુત્વેનાસ્ય દ્રવ્યતીર્થત્વાદનન્તકોટિસિદ્ધસ્થાનત્વ-સ્યાન્યત્રાવિશેષેડપિ સ્ફુટપ્રતીયમાનતદ્ભાવેન તીર્થસ્થાપનયૈવાત્ર વિશેષાત્, અનુભવાદિના તથાસિદ્ધૌ શ્રુતપરિભાષા-

શંકા :- તેઓને પણ ભગવાનના મુખમાંથી નીકળેલા વચનપુદ્ગલોના પરાઘાતથી વાસિત થયેલા વચનપુદ્ગલો સંભળાય છે, તેથી એ બધા પુદ્ગલો પણ વંદનીય બનશે.

સમાધાન :- આ પ્રમાણે જો પરાઘાત પામેલા અને વાસિત થયેલા પુદ્ગલો સાક્ષાત્ જિનમુખેથી નીકળ્યા ન હોવા છતાં વંદનીય ગણાતા હોય, તો એ જ પ્રમાણે ભગવાનની વાણીને અનુસરીને બીજા આચાર્યવગેરેથી બોલાતી વાણી પણ વંદનીય બને છે, કારણ કે તે વાણી પણ ભગવાનની વાણીથી વાસિત હોવાથી ભગવાનની વાણીની જેમ યથાર્થવાદિની જ છે. તેથી નક્કી થાય છે કે, શ્રુતરૂપ બનતી બધી વાણી નમનીય છે. તેથી દ્રવ્ય પણ આરાધ્યતરીકે સિદ્ધ થાય છે.

શત્રુંજય તીર્થની આરાધ્યતા

આમ ‘દ્રવ્યનિક્ષેપો પણ આરાધ્ય છે’ એમ સિદ્ધ થવાથી શત્રુંજયવગેરે તીર્થો પણ આરાધ્યતરીકે સિદ્ધ થાય છે, કારણ કે તેઓ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ ભાવતીર્થના કારણ છે.

શંકા :- શત્રુંજયવગેરે સ્થળો શી રીતે ભાવતીર્થના કારણ બને છે ?

સમાધાન :- આ ક્ષેત્રોનો પ્રભાવ જ એવો છે કે, ત્યાં આવનારને વિશિષ્ટ ભાવોદ્ભાસ ઉત્પન્ન થવાથી જ્ઞાનાવરણીયઆદિ કર્મોનો ક્ષયોપશમ થવાથી જ્ઞાનવગેરેની પ્રાપ્તિ થાય છે. યાવત્ સર્વ ધાતિકર્મોનો ક્ષય થઇ કેવળજ્ઞાનવગેરે મળે છે અને સર્વકર્મનો ક્ષય થવાથી મોક્ષ પણ થાય છે. અર્થાત્ આ ક્ષેત્રના પ્રભાવથી અનંત જીવો મોક્ષ પામી ગયા છે.

શંકા :- અનંતકાળમાં આ અઢી દ્વીપ અને બે સમુદ્રના પ્રત્યેક સ્થળેથી અનંત જીવો મોક્ષે ગયા છે. તો શું આ બધા સ્થળો પણ તીર્થ થઇ ગયા ? (અને જો તેમ હોય તો ‘એક મૂરખને એવી ટેવ, પથ્થર એટલા પૂજે દેવ’ આ પંક્તિને ચરિતાર્થ કરી બસ બધા જ સ્થાનોને તીર્થ માની પૂજ્યા કરો.)

સમાધાન :- આમ અધીરા ન થાવ. અલબત્ત, અનંતકાળની અપેક્ષાએ દરેક સ્થાનેથી અનંતા જીવો મોક્ષે ગયા છે. પરંતુ તે-તે ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી વગેરે કાળની અપેક્ષાએ વિચારીએ, તો અન્ય ક્ષેત્ર કરતાં શત્રુંજયઆદિ સ્થળોથી મોક્ષે જનારા ઘણા વધારે હોય છે. તેમાં કારણ એ છે કે, અન્યત્ર સાધુવગેરે પોતાના સ્વવીર્યથી ભાવોદ્ભાસ પ્રગટાવી મોક્ષે ગયા. જ્યારે શત્રુંજયઆદિ ક્ષેત્રનો જ પ્રભાવ એવો છે, કે આ ક્ષેત્રોમાં આવનારને સહજ ક્ષેત્રના પ્રભાવથી જ એવો ભાવોદ્ભાસ પ્રગટે છે અને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. એમ ન કહેશો કે, ‘સ્વગતભાવમાટે બાહ્યક્ષેત્ર શી રીતે કારણ બને ?’ કારણ કે આગમમાં ઠેર ઠેર ભાવપ્રત્યે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર આદિને નિમિત્ત તરીકે સ્વીકાર્યા છે, અને અનુભવ પણ તેવો થાય જ છે. આમ જ્ઞાનઆદિ ભાવપ્રત્યે કારણ બનતાં હોવાથી જ શત્રુંજયવગેરે તીર્થો દ્રવ્યતીર્થ બને છે અને પૂજનીય ઠરે છે.

‘તીર્થ’પદના અર્થની ચર્ચા

શંકા :- આગમમાં ‘તીર્થ’ પદનો અર્થ ‘ચતુર્વિધ સંઘ’ એવો કર્યો છે. તેથી જડ ક્ષેત્રને ‘તીર્થ’ શી રીતે કહી શકાય ?

ભાવસ્યાતન્ત્રત્વાદન્યથા ચતુર્વર્ણશ્રમણસજ્ઞે તીર્થત્વં તીર્થકરે તુ તદ્વાહ્યત્વમિત્યપિ વિચારકોટિં નાટીકેત ।
વ્યવહારવિશેષાય યથા તથા પરિભાષણમપરિભાષણં ચ ન વ્યામોહાય વિપશ્ચિતામિતિ સ્થિતમ્ । ભાવનિક્ષેપે તુ ન
વિપ્રતિપત્તિરિતિ ચતુર્ણામપિ સિદ્ધમારાધ્યત્વમ્ ॥ ૨ ॥ એવં વ્યવસ્થિતે બ્રાહ્મીલિપિરિવ પ્રતિમા સૂત્રન્યાયેન વન્દ્યેતિ

સમાધાન :- જ્ઞાનઆદિ ત્રણ સંસારસાગરમાંથી તારે છે, માટે જ્ઞાનઆદિ ત્રણ ભાવતીર્થ કહેવાય, આ ભાવતીર્થમાં જે કારણ બને તે દ્રવ્યતીર્થ કહેવાય. શત્રુંજયવગેરે ક્ષેત્રો ભાવતીર્થના કારણ બનતા હોવાથી દ્રવ્યતીર્થ કહી શકાય. શત્રુંજયપર્વતવગેરે સ્થળો ભાવતીર્થના કારણ બને છે, એ ઘણા શિષ્ટપુરુષોની અનુભવસિદ્ધ હકીકત છે. આ અનુભવસિદ્ધ હકીકતનો નિષેધ શ્રુતની પરિભાષામાત્રથી કરવો યોગ્ય નથી. અહીં શ્રુતપરિભાષા નિયામક બને નહીં, કારણ કે તેમ માનવામાં મોટી આપત્તિ છે.

શંકા :- શી આપત્તિ છે ?

સમાધાન :- તમે બતાવેલી તીર્થની પરિભાષાથી તો માત્ર ચતુર્વિધ સંઘ જ તીર્થ બને છે. અને તે તીર્થના સ્થાપક તીર્થકરોનો પણ તીર્થમાં સમાવેશ થતો નથી. માટે જ આ પરિભાષાના બળપર જ સાધુઓને પણ તીર્થકરમાટે બનાવેલી સમવસરણઆદિ વસ્તુ કલ્પ્ય બને છે. તેથી જો આ શ્રુતપરિભાષા જ સર્વત્ર બળવાન હોય, તો ભગવાન કોઈ પણ રીતે તીર્થરૂપ રહેશે નહિ.

(શંકા :- ભગવાન તીર્થરૂપ ન બને તેમાં શો વાંધો છે ?

સમાધાન :- કેમ વળી ? તીર્થનો અર્થ છે ‘તારે તે તીર્થ.’ હવે જો ભગવાન તીર્થરૂપ ન હોય, તો તેનો અર્થ એ થયો કે ભગવાન તારક નથી. જો ભગવાનને તારક માનવા હોય તો તીર્થરૂપ માનવા જ પડશે.

શંકા :- ભગવાનને તીર્થરૂપ માનો ત્યારે !

સમાધાન :- ભગવાનને તીર્થરૂપ શી રીતે માનશો ?

શંકા :- કેમ વળી ? તમે કહ્યું તેમ, ભગવાન તારે છે માટે તીર્થરૂપ છે.

સમાધાન :- ભગવાન શી રીતે તારે છે ? શું બધાને હાથ પકડી પકડીને મોક્ષે લઈ જાય છે ?

શંકા :- ના. તેમ નહિ. પણ ભગવાન પોતાના ઉપદેશઆદિદ્વારા બીજાઓના જ્ઞાનઆદિમાં નિમિત્ત બનવારૂપે તીર્થ બને છે.

સમાધાન :- એનો અર્થ એમ થયો ને કે જ્ઞાનાદિ ભાવતીર્થમાં કારણ હોવાથી ભગવાન તીર્થ છે.

શંકા :- બરાબર ! એમ જ.

સમાધાન :- તેથી તાત્પર્ય એ આવીને ઊભું રહ્યું કે જે જ્ઞાનાદિ ભાવતીર્થમાં કારણ બને, તે તીર્થ ગણાય શત્રુંજયવગેરે ક્ષેત્રો પણ ભાવતીર્થમાં કારણ બને છે. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે, શત્રુંજયવગેરે ક્ષેત્રો પણ તીર્થરૂપ છે અને તેથી ભગવાનની જેમ શત્રુંજયવગેરે તીર્થો પણ આરાધ્ય છે.)

શંકા :- પણ તો પછી શ્રુતપરિભાષાનું શું ?

સમાધાન :- વ્યવહારવિશેષને પ્રમાણિત કરવા જ અમુક પ્રકારની પરિભાષા કરાતી હોય છે, અથવા નથી કરાતી. પણ તેટલામાત્રથી સુજાપુરુષોએ મુંઝાવું નહિ. કિન્તુ તે તે પરિભાષાની મર્યાદા ક્યાં સુધી છે ? તે પરિભાષાનો વિષય કેટલો છે ? તે અંગે જ વિચારવું. પણ તે જ પરિભાષાને^① સર્વત્ર લગાવવી એવો આગ્રહ ન રાખવો. આમ દ્રવ્યનિક્ષેપો પણ આરાધ્યતરીકે સિદ્ધ થાય છે.

ભાવનિક્ષેપો આરાધ્ય છે તે બાબતમાં કોઈ વિવાદ નથી. આમ ચારેય નિક્ષેપો આરાધ્ય તરીકે સિદ્ધ થાય છે.

॥ ૨ ॥

① તીર્થકરનામકર્મોદયના વિપાકથી ભગવાન જે તીર્થ સ્થાપે છે, તે તીર્થ કયું ? અને ભગવાન કયા તીર્થની સ્થાપનાથી તીર્થકર કહેવાય છે ? ઉત્પાદિ આશંકા ટાળવા તીર્થ=ચતુર્વિધ સંઘ એવી પરિભાષા કરી હોય તેમ લાગે છે.

તદપહ્લવકારિણાં મૂઢતામાવિષ્કરોતિ-

લુપ્તં મોહવિષેણ કિં કિમુ હતં મિથ્યાત્વદમ્ભોલિના,

મગ્નં કિં કુનયાવટે કિમુ મનો લીનં તુ દોષાકરે ।

પ્રજ્ઞસૌ પ્રથમં નતાં લિપિમપિ બ્રાહ્મીમનાલોચયન્,

વન્ધ્યાર્હત્પ્રતિમા ન સાધુભિરિતિ બ્રૂતે યદુન્માદવાન્ ॥ ૩ ॥

(દંડાન્વયઃ→ પ્રજ્ઞસૌ પ્રથમં નતાં બ્રાહ્મીલિપિમપ્યનાલોચયન્ ‘અર્હત્પ્રતિમા સાધુભિર્ન વન્ધે’ તિ યદુન્માદવાન્ બ્રૂતે (તત) કિં (તસ્ય) મનો મોહવિષેણ લુપ્તમ્ ? કિમુ મિથ્યાત્વદમ્ભોલિના હતમ્ ? (અથવા) કિં કુનયાવટે મગ્નમ્ ? કિમુ દોષાકરે લીનમ્ ?)

‘લુપ્તમ્’ઇતિ । પ્રજ્ઞસૌ પ્રથમં=આદાવેવ નતાં સુધર્મસ્વામિના બ્રાહ્મી લિપિમપ્યનાલોચયન્=ધારણા-બુદ્ધ્યાઽપરિકલયન્ ‘અર્હત્પ્રતિમા સાધુભિર્ન વન્ધે’તિ યદુન્માદવાન્=મોહપરવશો બ્રૂતે, તત્ કિં તસ્ય મનો મોહવિષેણ લુપ્તં=વ્યાકુલિતમ્ ? કિમુ મિથ્યાત્વદમ્ભોલિના=મિથ્યાત્વવજ્રેણ હતં=ચૂર્ણિતમ્ ? અથવા કિં કુનયાવટે=દુર્નયકૂપે મગ્નમ્ ? યદ્વા ‘તુ’ ઇત્યુત્પ્રેક્ષાયાં, દોષસમૂહાભિન્ને=દોષાકરે લીનમ્ ? છાયાશ્લેષેણ મનશ્ચન્દ્રં વિશતીતિ શ્રુતેઃ, ન મૃતમિત્યર્થઃ । અત્ર ‘લિપ્તીવ તમોઽજ્ઞાની’ત્યાદૌ [બાલચરિત ૧/૧૫] લેપનાદિના વ્યાપનાદેરિવ વિષકર્તૃક-લુપ્તતાદિના લુપ્તકમનોમૂઢતાયા અધ્યવસાનાત્ સ્વરૂપોત્પ્રેક્ષા કિમાદિ દ્યોતકઃ, ‘સમ્ભાવનમથોત્પ્રેક્ષા પ્રકૃતસ્ય સમેન યદ્’ [૧૦/૧૩૭] ઇતિ કાવ્યપ્રકાશકારઃ । ‘અસદ્ધર્મસમ્ભાવનમિવાદિદ્યોત્યોત્પ્રેક્ષે’ [કાવ્યાનુશાસન ૬/૪] તિ હેમચન્દ્રાચાર્યાઃ ॥

બ્રાહ્મીલિપિની ચર્ચા

આ પ્રમાણે ચારે નિક્ષેપા આરાધ્ય છે તેમ નિર્ણય થયા બાદ, હવે બ્રાહ્મી લિપિની જેમ જિનપ્રતિમા પણ સૂત્રના ન્યાયથી જ વંદનીય છે તેમ દર્શાવતા અને પ્રતિમાની પૂજ્યતાનો અપલાપ કરનારાઓની મૂઢતા પ્રગટ કરતા કવિવર કહે છે-

કાવ્યાર્થ :- ભગવતી સૂત્રના આરંભમાં જ સુધર્મસ્વામી જે બ્રાહ્મીલિપિને નમ્યા છે, તે બ્રાહ્મી લિપિની ધારણા કર્યા વિના જ પ્રતિમાલોપકો મોહપરવશ થઇને કહે છે કે ‘ભગવાનની પ્રતિમા સાધુઓને વંદનીય નથી’ તો શું પ્રતિમાલોપકોનું મન (૧) મોહરૂપ ઝેરથી વ્યાકુલ થયેલું છે ? કે પછી (૨) મિથ્યાત્વરૂપ વજ્ર વડે ચૂર્ણ કરાયું છે ? કે (૩) દુર્નયરૂપ અંધારાકુવામાં ડુબી ગયું છે ? કે પછી (૪) દોષોની ખાણમાં ગરક થયું છે ?

કાવ્યમાં ‘તુ’ પદનો પ્રયોગ ઉત્પ્રેક્ષાસૂચક છે. ‘દોષાકર’ પદથી ‘દોષના સમૂહથી અભિન્ન’ એવો અર્થ કરવો અને મન તેમાં મૃત (કે ભૂત ?=ગરક) થયું છે, તેવો અર્થ કરવો. છાયાશ્લેષ કરવામાં આવે તો ‘મન ચંદ્રમાં પ્રવેશ્યું’ એવો અપ્રસ્તુત અર્થ નીકળે. કેમકે દોષા=રાત્રિ. કર=તેનો કરનાર. આ વ્યુત્પત્તિથી ‘દોષાકર’ શબ્દ ‘ચંદ્ર’ અર્થમાં રૂઢ છે. ‘લિપ્તીવ તમો અંજાનિ’ ઇત્યાદિ શ્લોકમાં લેપનનો અર્થ ‘વ્યાપવું’ એવો કર્યો છે. તેમ અહીં ‘મોહ-વિષથી મન લોપ પામ્યું છે’ આ વાક્યથી ‘પ્રતિમાલોપકનું મન મૂઢ થયું છે.’ એવો બોધ થાય છે. તેથી અહીં સ્વરૂપઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર છે. આ અલંકાર ‘કિમ્’ વગેરે પદોથી દ્યોતિત થાય છે. આ અલંકારનું કાવ્યપ્રકાશકારના મતે લક્ષણ ‘સમ(=ઉપમા)ની સાથે પ્રકૃતની(=ઉપમેયની) જે સંભાવના(=ઉત્કૃષ્ટ કોટિનો સંદેહ) છે તે ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર છે.’ શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યએ પોતાના કાવ્યાનુશાસન ગ્રંથમાં ઉત્પ્રેક્ષાનું લક્ષણ આ પ્રમાણે બતાવ્યું છે → ‘અસદ્’

અર્થ ભાવ:- ‘નમો બંભીએ લિવીએ’ [શ. ૧, સૂ. ૨] ઇતિ પદં યદ્ વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞમેરાદૌ ઉપન્યસ્તં, તત્ર બ્રાહ્મીલિપિઃ=અક્ષરવિન્યાસઃ, સા યદિ શ્રુતજ્ઞાનસ્યાનાકારસ્થાપના, તદા તદ્વન્દ્યત્વે સાકારસ્થાપનાયા ભગવત્પ્રતિમાયાઃ સ્પષ્ટમેવ સાધૂનાં વન્દ્યત્વં તુલ્યન્યાયાદિતિ તત્પ્રદ્વેષે પ્રજ્ઞસિપ્રદ્વેષે એવ, યત્તુ પ્રતિમાપ્રદ્વેષધૂમાન્ધ-કારિતહૃદયેન ધર્મશૃગાલકેન પ્રલપિતં બ્રાહ્મી લિપિરિતિ પ્રસ્થકદૃષ્ટાન્તપ્રસિદ્ધનૈગમનયભેદેન તદાદિપ્રણેતા નાભેયદેવ એવેતિ, તસ્યૈવાયં નમસ્કાર ઇતિ તન્મહામોહવિલસિતં, ઋષભનમસ્કારસ્ય ‘નમોઽર્હદ્ભ્ય’ ઇત્યત એવ પ્રસિદ્ધેઃ, પ્રતિવ્યક્તિ ઋષભાદિનમસ્કારસ્ય ચાવિવિક્ષિતત્વાદન્યથા ચતુર્વિંશતિનામોપન્યાસપ્રસન્નાત, શ્રુતદેવતાનમસ્કારા-નન્તરમૃષભનમસ્કારોપન્યાસાનૌચિત્યાચ્છુદ્ધનૈગમનયેન બ્રાહ્મ્યા લિપેઃ કર્તુર્લેખકસ્ય નમસ્કારપ્રાપ્તેષ્વેતિ ન કિંચિદેતત્. એતેન ‘અ’ કારપ્રશ્નેષાદલિપ્યૈ=લેપરહિતાયૈ બ્રાહ્મ્યૈ=જિનવાણ્યૈ નમ ઇત્યાદિ તત્કલ્પનાપિ પરાસ્તા,

ધર્મોની (નહિ રહેલા ગુણક્રિયાદિ રૂપ ધર્મોની) સંભાવનાનું ‘ઇવ’ વગેરે પદોથી જ્યારે ઘોતન કરવામાં આવે છે, ત્યારે ઉત્પ્રેક્ષા અર્થકાર બને છે.’

બ્રાહ્મીલિપિની અનાકાર સ્થાપનારૂપે પૂજ્યતા

કાવ્યનો ભાવ આ પ્રમાણે છે → ભગવતી સૂત્રના આરંભમાં જ ‘નમો બંભીએ લિવીએ’ એવું પદ છે. બ્રાહ્મી લિપિ અક્ષરરચનારૂપ છે અને અક્ષરરચના શ્રુતજ્ઞાનની અનાકાર સ્થાપનારૂપ છે. આમ જો શ્રુતજ્ઞાનની અનાકાર સ્થાપનારૂપ બ્રાહ્મી લિપિ પૂજનીય બની શકે, તો અરિહંતની સાકારસ્થાપનારૂપ પ્રતિમા શા માટે સાધુઓને વંદનીય ન બને ? કેમકે બંને પક્ષે ન્યાય તુલ્ય છે. બન્ને (બ્રાહ્મીલિપિ અને જિનપ્રતિમા) સ્થાપનારૂપ જ છે. તેથી પૂજનીય બને તો બન્ને સમાનરૂપે જ પૂજનીય બને. છતાં જો સ્થાપનારૂપ હોવાથી પ્રતિમાપર દ્રેષ રાખશો, તો જેના આરંભમાં જ શ્રુતજ્ઞાનની સ્થાપનારૂપ બ્રાહ્મીલિપિને નમસ્કાર છે, એ ભગવતી સૂત્રપર પણ દ્રેષ આવવાનો જ, કારણ કે એ તમારી માન્યતાથી વિરુદ્ધ સ્થાપનાને નમસ્કાર્યતરીકે સિદ્ધ કરે છે. (પિતાએ સ્થાપેલા આચારનો તિરસ્કાર કરનાર પુત્ર વાસ્તવમાં પિતાનો જ તિરસ્કાર કરે છે.)

પ્રતિભાલોપક (ધર્મશૃગાલ ?) :- અહીં નૈગમનયને માન્ય પ્રસ્થક દૃષ્ટાંતથી ‘બ્રાહ્મીલિપિ’ પદથી તે લિપિના પ્રથમ પ્રણેતા ઋષભદેવ ભગવાન લેવાના છે. તેથી ‘નમો બંભીએ લિવીએ’ પદથી વાસ્તવમાં બ્રાહ્મીલિપિના પ્રણેતા ઋષભદેવ ભગવાનને નમસ્કાર છે.

ઉત્તર :- તમારા આ વચનમાં મહામોહની લીલા વર્તાઈ રહી છે. તેથી જ આ વચનમાં પ્રતિમાપ્રત્યે ભારોભાર દ્રેષ વર્તાઈ રહ્યો છે. ‘નમો બંભીએ લિવીએ’ આ સૂત્રથી ઋષભદેવને નમસ્કાર કરવાનું કોઈ પ્રયોજન નથી. કારણ કે આ સૂત્રની પહેલાં જ ‘નમો અર્હદ્ભ્યઃ’ આ સૂત્રથી બધા અરિહંતોને નમસ્કાર કર્યા છે અને તેમાં ઋષભદેવ અરિહંતનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે.

પ્રતિભાલોપક :- ‘નમો અર્હદ્ભ્યઃ’ સૂત્રથી બધા તીર્થંકરોને સામાન્યરૂપે નમસ્કાર છે. આ ચોવીશીમાં પ્રથમ તીર્થપતિ ‘ઋષભદેવ’ને વિશેષથી નમસ્કાર કરવામાટે ‘નમો બંભીએ લિવીએ’ એમ કહ્યું છે.

ઉત્તર :- જો એમ જ હોય, તો મહાવીરસ્વામી ભગવાન આસન્ન ઉપકારી છે. તેથી તેમને પણ વિશેષથી નમસ્કાર થવો જોઈએ અને એ પ્રમાણે આ અવસર્પિણીના બધા તીર્થંકરોને વિશેષથી નમસ્કાર થવો જોઈએ. તેથી તમારી આ દલીલ વજુદ વિનાની છે.

(પ્રતિભાલોપક :- સૂત્રકર્તાને જે તીર્થંકરઆદિને નમસ્કાર કરવાનો ભાવ થાય તે તીર્થંકરને નમસ્કાર કરે. તેમાં ‘બીજા તીર્થંકરોને કેમ વિશેષથી નમસ્કાર ન કર્યો ?’ તે શંકા કરવી અસ્થાને છે. વળી બ્રાહ્મીલિપિના પ્રથમ પ્રણેતા ઋષભદેવ હતા. તેથી

વાણીનમસ્કારસ્ય 'નમઃ શ્રુતદેવતાયૈ' इत्यनेनैव गतार्थत्वात्, वक्रमार्गेण पुनरुक्तौ बीजाभावात्, 'वंभीए णं लिवीए अङ्गारसविहे लिवी(लेख पाठा.)विहाणे पत्रत्ते'[सू. १८/१/५] इति समवायप्रसिद्धं प्रकृतपदस्य मौलमर्थमुल्लंघ्य विपरीतार्थकरणे चोत्सूत्रप्ररूपणव्यसनं विना किमन्यत्कारणं धर्मशृंगालस्येति वयं न जानीमः । केचित्तु पापिष्ठाः "नेदं सूत्रस्थं पदं, 'रायगिहचलणे' [१/१/४] त्यत एवारभ्य भगवतीसूत्रप्रवृत्तेः; किं त्वन्यैरेवोपन्यस्तमि" त्याचक्षते । तदतितुच्छं, नमस्कारादीनामेव सूत्राणां व्यवस्थितेरेतस्य मध्यपदत्वात् । 'नमस्कारपाठ एवानार्षो, युक्तिरिक्तत्वात्, सिद्धानामभ्यर्हितत्वेन पूर्वमर्हन्नमस्कारस्याघटमानत्वादाचार्यादीनां सर्वसाधवो न वन्दनीया इति

સૂત્રકારે બ્રાહ્મીલિપિના નામદ્વારા ઋષભદેવને નમસ્કાર કર્યા તેમાં કંઈ ખોટા વિકલ્પ ઉઠાવી શકાય નહિ.

ઉત્તર :- જો આમ બ્રાહ્મીલિપિદ્વારા ઋષભદેવને જ નમસ્કાર હોય, તો પ્રથમ શ્રુતદેવતાને નમસ્કાર કર્યા પછી તે શ્રુતદેવતાના પણ સ્વામી ઋષભદેવ તીર્થકરને નમસ્કાર કરવામાં કમઉલ્લંઘન થવાથી ઔચિત્યભંગ દોષ છે. નમસ્કરણીય વ્યક્તિઓમાં સર્વાધિક પૂજ્યનો પ્રથમ નિર્દેશ કરવો જ ઉચિત છે. વળી તમે નૈગમનયને આગળ કરી બ્રાહ્મીલિપિદ્વારા તે લિપિના પ્રણેતા ઋષભદેવને નમસ્કરણીય તરીકે સ્વીકારો છો. પરંતુ શુદ્ધ નૈગમનયની અપેક્ષાએ તો બ્રાહ્મીલિપિના કર્તા લેખક=લખનાર લહીયો પણ નમસ્કરણીય થઈ જશે, કારણ કે તે-તે લખાયેલી બ્રાહ્મીલિપિના પ્રણેતા=કર્તા તો તે-તે લેખક જ છે. તેથી તમારી વાત તથ્યહીન છે.

પ્રતિભાલોપક :- 'નમો બંભીએ લિવીએ' એ સૂત્રમાં 'લિપિ' શબ્દની આગળ 'અ'નો પ્રસ્લેષ કરવાનો છે. તેથી 'અલિવીએ' તેવો અર્થ થાય છે. 'અ' નો પ્રાકૃત સંધિનિયમ મુજબ લોપ થયો છે. તેથી 'લેપરહિતની બ્રાહ્મી=જિનવાણીને નમસ્કાર' એવો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી અહીં જિનવાણીને નમસ્કાર છે.

ઉત્તર :- તમારી આ વાત વાજબી નથી. સૂત્રમાં શ્રુતદેવતાને નમસ્કાર કર્યો તેનાથી જ જિનવાણીને નમસ્કાર થઈ જાય છે. તેથી આમ 'બ્રાહ્મીલિપિ' નો ઉલ્લેખ કરી તે દ્વારા જિનવાણીને નમસ્કાર કરવાનો વક્રમાર્ગ અખત્યાર કરવામાં કોઈ પ્રયોજન નથી. બલકે પુનરુક્તિદોષ છે. તેથી અહીં બ્રાહ્મીલિપિને જ નમસ્કાર છે. તથા 'બ્રાહ્મીલિપિ' પદનો મનઘડંત અર્થ કરવામાં ધર્મશૃંગાલની માત્ર ઉત્સૂત્રપ્રરૂપણ કરવાની પડી ગયેલી ટેવ સિવાય બીજું કોઈ કારણ દેખાતું નથી. કેમકે સમવાયાંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે → 'બ્રાહ્મીલિપિદ્વારા અઢાર પ્રકારની લિપિઓ (લેખપદ્ધતિઓ) પ્રરૂપેલી છે.'

પૂર્વપક્ષ :- ભગવતી સૂત્રનો આરંભ 'રાયગિહચલણે' સૂત્રથી થાય છે. આ સૂત્રની પહેલાં આવતા 'નમો બંભીએ લિવીએ' વગેરે સૂત્રો મૂળસૂત્રના નથી. પણ પાછળથી કોઈકે ઉમેરેલા છે. તેથી એ પાછળથી ઉમેરાયેલા સૂત્રો પ્રમાણભૂત નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- પાપિષ્ઠ એવા તમારી આ વાત અત્યંત તુચ્છ છે, કારણ કે દરેક સૂત્ર 'નમસ્કાર મહામંત્ર'ના નમસ્કારઆદિ પદોથી આરંભાય છે. તેથી ભગવતીસૂત્રનો આરંભ પણ 'નમસ્કાર મહામંત્ર'થી જ થયો છે. 'નમો બંભીએ લિવીએ' વગેરે પદો નમસ્કારના પાઠ પછી આવે છે. તેથી તે પદો મધ્યમાં રહ્યા છે. તેથી એ પદો પાછળથી ઉમેરાયા છે તેમ માનવામાં કોઈ પ્રમાણ નથી.

નમસ્કારમહામંત્રના ક્રમની વિચારણા

(કો'ક) પ્રતિભાલોપક :- તમારો આ નવકાર જ કોઈ ભેજગોપની પેદાશ છે. આ નવકારને આર્ષ= આગમરૂપ માની શકાય નહિ, કેમકે આ નમસ્કારમાં નમસ્કરણીયના ક્રમના જ ઠેકાણા નથી. (૧) તમારા કહેવાતા આ મહામંત્રમાં સૌ પ્રથમ અરિહંતને નમસ્કાર કર્યો છે અને સિદ્ધોને તે પછી નમસ્કાર કર્યો છે. પણ હકીકતમાં સિદ્ધો

યથાસ્થિતપશ્ચમપદાનુપપત્તેશ્ચે'તિ પાપિષ્ઠતરાઃ । તેડપ્યનાકર્ણનીયવાચોડ્ઢ્રષ્ટવ્યમુખાઃ । સ્વકપોલકલ્પિતાશઙ્કયા
વ્યવસ્થિતસૂત્રત્યાગાયાગાદીદૃશકદાશઙ્કાનિરાસપૂર્વમનતિસંક્ષિપ્તવિસ્તૃતસ્ય નમસ્કારપાઠસ્ય સ્થિતક્રમસ્ય નિર્ચુક્તિ-
કૃતૈવ વ્યવસ્થાપિતત્વાચ્ચ । તદાહ → 'નવિ સંખેવો ન વિત્યારો, સંખેવો દુવિહો સિદ્ધસાહૂળં । વિત્યારઓડ્ગેગવિહો,
પંચવિહો ન જુજ્ઞઙ્ગ જમ્હા' ॥ ૧ ॥ 'અરિહંતાઈ ગિયમા સાહૂ સાહૂ ય તેસિં ભડ્યવ્વા । તમ્હા પંચવિહો ખલુ, હેડગિમિતં
હવડ સિદ્ધો' ॥ ૨ ॥ 'પુવ્વાણુપુવ્વિ ણ કમો, ણેવ ય પચ્છાણુપુવ્વિ એસ ભવે । સિદ્ધાઈયા પદમા, બીયાએ સાહુણો

જ વધુ પૂજ્ય છે. કેમકે સિદ્ધોએ (૧) સર્વકર્મનો ક્ષય કર્યો છે અને તેથી (૨) સિદ્ધો સર્વગુણસંપન્ન છે અને (૩)
સર્વથા મુક્ત છે. આમ વધુ પૂજનીય સિદ્ધોને મુકી પહેલા અરિહંતને નમસ્કાર કરવામાં પૂજ્યની પૂજાનો વ્યતિક્રમ છે.
(અને એટલું નોંધી લેજો કે પૂજ્યની પૂજાનો વ્યતિક્રમ કલ્યાણનો બાધક છે અને અનર્થનો સાધક છે.) તથા (૨) આચાર્યવગેરે
ઊંચે સ્થાને રહેલાઓ નમસ્કારમહામંત્રના જાપદ્વારા પોતાનાથી નીચે રહેલા સાધુઓને નમન કરે તે કેટલું અજુગતુ
છે? અહીં ક્યાં રહી વિનયમર્યાદા ? બધા સાધુઓને વંદનીય આચાર્યો બધા સાધુઓને નમન કરે તે વિચારવું જ
અસહ્ય છે. માટે 'નમો લોએ સવ્વસાહુણં' પદ જરા પણ સંગત થતું નથી.

ઉત્તર :- 'નમસ્કારમહામંત્ર' જેવા અતિપવિત્ર સૂત્રમાટે આવું અશ્રાવ્ય કથન કરવામાં જરાયે કંપ ન થવો એ
ઘણી કઠોરતા ગણાય. આ સાંભળીને અમારા કાનમાંથી તો કીડા ખરી પડે છે. ખરેખર ! આવું અશ્રાવ્યવચન જે
મુખથી બોલાય, તે મુખના તો દર્શન પણ કરવા જોઈએ નહિ. જે નમસ્કારમહામંત્ર શાશ્વત છે, સર્વને પૂજ્ય છે,
હૃદયમાં હંમેશા ધારી રાખવાયોગ્ય છે, સર્વકલ્યાણનો સાધક અને સર્વ અનર્થોનો બાધક છે; તે નમસ્કાર મહામંત્રને
'અનાર્થ' કહેવામાં તમે કર્મસત્તાથી ગભરાયા નહિ. અને ભયંકર ભવવનમાં ભ્રમણનો ભય રાખ્યો નહિ. **આવશ્યક**
નિર્ચુક્તિકારે નમસ્કારપાઠ અતિસંક્ષિપ્ત કે અતિવિસ્તૃત નથી એ વાતની શંકા-સમાધાનપૂર્વક સિદ્ધિ કરતી વખતે જ
અરિહંતઆદિ પાંચ પદ જ કેમ ? એ અંગે સમાધાન આપ્યું છે, અને અરિહંતથી આરંભીને જ કેમ નમસ્કારપદો ? એ
અંગે પણ નિશ્ચિતક્રમની ઔચિત્યરૂપે સિદ્ધિ કરી છે. તેથી આવી ખોટી શંકાઓને અવકાશ રહેતો નથી. નથી બેસતી
આ વાત મનમાં ? તો સાંભળી લો **આવશ્યક નિર્ચુક્તિના** આ પાઠનું સ્વરૂપ →

શંકા :- આ નમસ્કારમંત્ર સંક્ષેપરૂપ પણ નથી અને વિસ્તારરૂપ પણ નથી. જો સંક્ષેપ કરવો હતો, તો સિદ્ધ
અને સાધુ આ બેને જ નમસ્કાર પર્યાપ્ત હતો. (કેમકે અરિહંતો અત્યંત નજીકમાં જ સિદ્ધ થવાના હોવાથી સિદ્ધપદમાં સમાવેશ
પામે છે. અથવા તેઓ તથા આચાર્યો અને ઉપાધ્યાયો સાધુમાં સમાવેશ પામશે. કેમકે તેઓ બધા સાધુ તો છે જ.) અને જો વિસ્તારથી
નમસ્કાર કરવો હોત તો અનેક પ્રકારે થઈ શકત. (જેમકે ચોવીશઆદિ તીર્થંકરોને અલગ અલગ નમસ્કાર, સિદ્ધોને પંદર ભેદે
નમસ્કાર હત્યાદિ) ॥ ૧ ॥

સમાધાન :- (અલબત્ત, તમે કહ્યું તેવો સંક્ષેપ કે વિસ્તાર નથી. પરંતુ સૂત્રમાં અરિહંત આદિ પાંચમાં પાંચ વિશિષ્ટ હેતુ
અને નિમિત્ત રહ્યા છે. આ હેતુ અને નિમિત્તોને કારણે પરમેષ્ઠીમાં પાંચ ભેદ પાડી પાંચને નમસ્કાર કર્યા છે. 'મગ્ગો અવિપ્પણાસો,
આચારો વિણાયયા સહાયતાં । પંચવિહનમોક્કારં કરેમિ એએહિં હેઉહિં' ॥ અર્થ → (૧) માર્ગ (૨) અવિપ્રનાશ (૩) આચાર (૪)
વિનયતા અને (૫) સહાયતા. આ પાંચ હેતુથી ક્રમશઃ અરિહંત આદિ પાંચ ભેદે નમસ્કાર કરું છું. અરિહંતમાં 'માર્ગદાતૃત્વ' વિશેષગુણ
છે. સિદ્ધો અવિનાશી છે. આચાર્યો આચારપાલક છે અને આચારના ઉપદેશક છે. ઉપાધ્યાયો વિનયગુણથી ભરેલા છે અને વિનયગુણના
દાતા છે. તથા સાધુઓમાં 'સહાયકતા' ગુણ વિશેષરૂપે છે. સર્વ સાધુઓને નમસ્કાર એવું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે માત્ર સાધુઓના જ
ગુણો અને વિશેષગુણનું પ્રણિધાન થાય, પરંતુ અરિહંત આદિના ગુણો અને વિશેષગુણનું પ્રણિધાન થાય નહિ. તેથી તેઓના ગુણના
સ્મરણથી પ્રગટતા ભાવોદ્વાસથી વંચિત રહેવાનું થાય. આમ સાધુને નમસ્કાર કરવાથી બધા પરમેષ્ઠીઓને સામાન્યરૂપે વંદન થવા છતાં
વિશેષરૂપ વંદન થતું નથી, અને વિશેષવંદનનો લાભ મળતો નથી.) તથા અરિહંતવગેરે અવશ્ય સાધુ છે. પરંતુ સાધુઓ

આઈ' ॥ ૩ ॥ 'અરિહંતુવણેણં સિદ્ધા ણજંતિ તેણ અરિહાઈ'। ણવિ કોવિ ય પરિસાણ, પણમિત્તા પણમણ રત્તો' ॥ ૪ ॥ [આવ. નિ. ૧૦૦૬-૦૭-૦૮-૦૯] ઇત્યાદિ।

સામાન્યતઃ સર્વસાધુનમસ્કરણેન ચ નાસ્થાનવિનયકરણાદિદૂષણમ્। અત એવ 'સિદ્ધાણં ણમો કિચ્ચા, સંજયાણં ચ ભાવઓ' [૨૦/૧] ઇત્યાદ્યુત્તરાધ્યયનોક્તં સન્નિષ્ક્રિયત્વમિતિ। પશ્ચપદનમસ્કારશ્ચ સર્વશ્રુતસ્કન્ધાધ્યન્તર-ભૂતો, નવપદશ્ચ સમૂલત્વાત્ પૃથક્ શ્રુતસ્કન્ધ ઇતિ પ્રસિદ્ધમામાયે। અસ્ય હિ નિર્યુક્તિચૂર્ણાદયઃ પૃથગેવ પ્રભૂતા આસીરન્। કાલેન તદવ્યવચ્છેદે મૂલસૂત્રમધ્યે તલ્લિખનં કૃતં પદાનુસારિણા વજ્રસ્વામિનેતિ મહાનિશીથ-તૃતીયાધ્યયને વ્યવસ્થિતં, તથા ચ તદગ્રન્થઃ →

અરિહંતરૂપ હોય પણ ખરા અને ન પણ હોય, (અરિહંતને યોગ્ય ગુણવાળા સાધુઓ અરિહંત છે, સિદ્ધયોગ્ય ગુણવાળા સાધુઓ સિદ્ધ છે. આચાર્યપદયોગ્ય ગુણવાળા સાધુઓ આચાર્ય છે. ઉપાધ્યાયને યોગ્ય ગુણાયુક્ત સાધુઓ ઉપાધ્યાય છે. અને માત્ર સાધુયોગ્ય ગુણવાળા સાધુઓ સાધુ છે. તેથી માત્ર અરિહંતોને નમસ્કાર કરવાથી સિદ્ધવગેરેના નમસ્કારનો લાભ મળે નહિ. કેમકે સિદ્ધો 'અરિહંત' પદમાં સમાવેશ પામી શકતા નથી.) તેથી અરિહંતઆદિ પંચવિધ નમસ્કાર જ હેતુનિમિત્તથી સિદ્ધ=સંગત છે. ॥૨॥

શંકા :- આ નમસ્કારમંત્રમાં નમસ્કાર પૂર્વાનુપૂર્વી = પૂજ્યતાના ક્રમથી પણ નથી. અને પશ્ચિમાનુપૂર્વીથી = જઘન્યતાના ક્રમથી પણ નથી. જો પૂર્વાનુપૂર્વીથી નમસ્કાર કરવો હોત, તો પ્રથમ સિદ્ધોને નમસ્કાર થવો જોઈએ (કેમકે તેઓ સર્વથા કૃતકૃત્ય અને સર્વકર્મભયથી જન્ય સર્વગુણોથી સંપન્ન છે.) અને જો પશ્ચિમાનુપૂર્વીથી નમસ્કાર કરવો હોય, તો પ્રથમ સાધુઓને નમસ્કાર કરવો જોઈએ. (તેથી અરિહંતઆદિને નમસ્કારરૂપ આ ક્રમવિહીનતા અયોગ્ય છે.) ॥૩॥

સમાધાન :- અરિહંતના ઉપદેશથી જ (=આગમથી જ) સિદ્ધોનું જ્ઞાન થાય છે. તેથી અરિહંતો જ સૌથી વધુ પૂજ્ય છે. (વળી સિદ્ધોને સિદ્ધપદની પ્રાપ્તિ પણ અરિહંતે દર્શાવેલા માર્ગના સેવનથી પ્રાપ્ત થાય છે) તથા આચાર્યવગેરે તો અરિહંતરૂપ રાજાની સભાના સભ્યો છે. અને કોઈપણ સુજ્ઞ માણસ પ્રથમ સભ્યોને નમસ્કાર કરે અને પછી રાજાને નમસ્કાર કરે તેવું બનતું નથી. અર્થાત્ પ્રથમ રાજા નમસ્કરણીય બને, પછી જ સભ્યો; તેથી અરિહંતને પ્રથમ નમસ્કાર અત્યંત સુસંગત છે. અને પૂર્વાનુપૂર્વીનો ક્રમ પણ જળવાયેલો છે. ॥૪॥

આવશ્યક નિર્યુક્તિનો આ પાઠ સ્પષ્ટપણે બતાવે છે કે 'નમો અરિહંતાણં' પદને પ્રથમ મુકવામાં પૂજ્યની પૂજાનો વ્યતિક્રમ નથી પરંતુ અનુક્રમ જ છે. તેથી જ આ નમસ્કારપાઠ આર્ષ છે. કલ્યાણનો સાધક છે, અનર્થનો બાધક છે અને હંમેશા ચિત્તમાં મનનીય છે. વળી આચાર્યો બધા સાધુઓને સામાન્યરૂપે વંદન કરે તો પણ અસ્થાને વિનયનો દોષ નથી. તેથી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં પણ 'સર્વસિદ્ધોને નમસ્કાર કરી અને સર્વ સાધુઓને ભાવથી નમન કરી' ઇત્યાદિ કહ્યું, તે સંગત થાય છે. (આચાર્ય પોતે સાધુને ખમાસમણા દેવાપૂર્વક વંદન કરે તો તે અવિનયરૂપ બને. બાકી સામાન્યથી વંદનમાં અવિનય નથી. તેથી જ મહેમાનઆદિ સાધુ આચાર્યને 'નમો ખમાસમણાણં' એમ કહે ત્યારે આચાર્યે 'મત્થએણ વંદામિ' એમ કહેવાનો આચાર છે.)

નમસ્કારમહામંત્ર આગમરૂપ

આ નમસ્કારમહામંત્ર પરમ આગમરૂપ છે, કારણ કે તેના 'નમો અરિહંતાણં' થી માંડી 'નમો લોએ સવ્વસાહુણં' સુધીના પાંચ પદો બધા જ શ્રુતસ્કંધોમાં સમાવેશ પામ્યા છે. 'પદમં હવઘ મંગલં' સુધીના નવપદવાળો નમસ્કાર મૂળસહિત હોવાથી અલગ શ્રુતસ્કંધરૂપ છે એમ સુવિહિતપરંપરામાં પ્રસિદ્ધ છે. આ શ્રુતસ્કંધઅંગે અલગ નિર્યુક્તિ અને ચૂર્ણિઓ વગેરે ઘણું હતું, પરંતુ કાળક્રમે તે બધાનો ઉચ્છેદ થયો. તેથી પદાનુસારી લબ્ધિધર શ્રી વજ્રસ્વામીએ મૂળસૂત્રોમાં જ તે નમસ્કારશ્રુતસ્કંધનું આલોબન કર્યું તેમ મહાનિશીથ સૂત્રના ત્રીજા અધ્યયનમાં બતાવ્યું છે.

‘એયં તુ જં પંચમંગલસ્સ વક્ષાણં તં મહયા પબંધેણં અણંતગમપજ્જવેહિં સુત્તસ્સ ય પિહબ્ભૂયાહિં નિજ્જુત્તિભાસચુત્તીહિં જહેવ અણંતનાણદંસણધરેહિં તિત્થંકરેહિં વક્ષાણિયં, તહેવ સમાસઓ વક્ષાણિજ્જં તં આસિ । અહન્ટયા કાલપરિહાણિદોસેણં તાઓ ણિજ્જુત્તિભાસચુત્તીઓ વુચ્છિન્નાઓ, ઇઓ ય વચ્ચંતેણં કાલ સમણં મહિઙ્ગિપત્તે પયાણુસારી વડ્ડસામી નામ દુવાલસંગસુઅહેરે સમુપ્પન્ને, તેણે ય પંચમંગલમહાસુઅલ્લંકરસ્સ ઉદ્ધારો મૂલસુત્તસ્સ મજ્ઞે લિહિઓ, મૂલસુતં પુણ સુત્તતાં ગણહરેહિં, અત્થત્તાં અરિહંતેહિં ભગવંતેહિં ધમ્મતિત્થંકરેહિં વીરજિણં(ણિં)દેહિં પન્નવિયં તિ, એસ વુલ્લસંપયાઓ[મહાનિશીથ અ. ૩, સૂ. ૨૫] તિ’ । તદ્વિષયોપધાનાધ્યયનવિધિરપ્યયં તત્રૈવ નિર્દિષ્ટઃ ।
તથા હિ →

સે ભયવં ! કયરાં વિહીં પંચમંગલસ્સ ણં વિણઓવહાણં કાયવ્વં ? ગોયમા ! ઇમાં વિહીં પંચમંગલસ્સ ણં વિણઓવહાણં કાયવ્વં, તં જહા-સુપસત્થે ચેવ સોહણે તિહિકરણમુહુત્તનક્ષત્તજોગલગસસીબલે વિપ્પમુક્ક-જાયાડમયાસંકેણ, સંજાયસદ્ધાસંવેગસુતિવ્વતરમહંતુલ્લસંતસુહજ્ઞવસાયાણુગયભત્તીબહુમાણપુવ્વં ણિણિયાણ-દુવાલસમ્પત્તિદિણં, ચેડ્યાલણં જંતુવિરહિઓગાસે, ભત્તિભરનિબ્બરુદ્ધસિયસસીસરોમાવલીપ્પફુલ્લવયણસયવત્ત-પસંતસોમથિરદિટ્ઠી, ણવણવસંવેગસમુચ્છલંતંસંજાયબહલધણનિરંતરઅચિંતપરમસુહપરિણામવિસેસુલ્લાસિયજીવ-વીરિયાણુસમયવિવદ્ધંતપમોયસુદ્ધસુનિમ્મલથિરદઢયરંતરકરણેણં, ચિત્તિણિહિયજાણુ(ણા)ણસિઉત્તમંગકરકમલ-

મહાનિશીથનો પાઠ આ પ્રમાણે છે → ‘પંચમંગલ(શ્રુતસ્કંધ)નું વિવેચન અનંત-જ્ઞાન-દર્શનધર તીર્થકરોએ જે પ્રમાણે કહ્યું હતું, તે જ પ્રમાણે મોટા વિસ્તારથી, અનંત ગમ અને પર્યાયોથી યુક્ત તથા સૂત્રથી અલગ એવી નિર્યુક્તિ-ભાષ્ય અને ચૂર્ણિઓમાં સંક્ષેપથી વિવેચન હતું. તે પછી પડતા કાળના દોષથી તે નિર્યુક્તિ-ભાષ્ય અને ચૂર્ણિઓ વ્યવચિત્ર થઇ. ત્યારબાદ કેટલાક કાળ પછી મહાશ્વેતકદ્વિધર અને પદાનુસારીલબ્ધિધર **વજ્રસ્વામી** નામના બારઅંગના ધારક મુનિવર થયા. તેઓએ પંચમંગલ શ્રુતસ્કંધનો ઉદ્ધાર કર્યો અને તેને મૂળ સૂત્રમાં લખ્યો. મૂળ સૂત્રો સૂત્રરૂપે ગણધરોએ તથા અર્થરૂપે અરિહંત ભગવાન ધર્મતીર્થકર **શ્રીવીરજિનેશ્વરે** પ્રરૂપ્યા છે. આ પ્રમાણે વૃદ્ધસંપ્રદાય છે.’

નમસ્કારમહામંત્રની ઉપધાનવિધિ

આ પંચમંગલ મહાશ્રુતસ્કંધઅંગેના ઉપધાનઅધ્યયનવગેરેની વિધિ પણ **મહાનિશીથના ત્રીજા અધ્યયનમાં** દર્શાવી છે. તે આ પ્રમાણે →

(ગૌતમસ્વામી ભગવાનને પૂછે છે) “ભગવન્ ! પંચમંગલનું વિનયોપધાન કઇ વિધિથી કરવાનું છે ? (ભગવાને કહ્યું) ગૌતમ ! આ વિધિથી પંચમંગલનું વિનયોપધાન કરવું. વિનયોપધાન કરનારે શુભ તિથિ, કરણ, નક્ષત્ર, યોગ, લગ્ન અને ચંદ્રબળવાળો પ્રશસ્ત દિવસ રાખવો. તે પ્રશસ્તદિવસે જાતિ વગેરે આક્રમદનો ત્યાગ કરી, શ્રદ્ધા અને સંવેગ પ્રગટાવી, સુતીવ્રતર ઉદ્ધસિત શુભ અધ્યવસાયને અનુગત ભક્તિ બહુમાનપૂર્વક, નિદાનનો ત્યાગ કરી પાંચ ઉપવાસ કરી દેરાસરમાં જીવરહિત ભૂમિપર બેસવું. ત્યાં ભક્તિના ઉછાળાથી રોમાંચિત થઇ, મુખકમળને વિકસિત કરી દૃષ્ટિને શાંત, ઉપશાંત, સ્થિર અને સૌમ્ય બનાવી, તથા નવા નવા સંવેગને ઉદ્ધસિત કરી, અને તે દ્વારા સતત અચિંત્ય, વિપુલ પરમશુભપરિણામ જાગૃત કરી, અને તેનાથી જીવવીર્યને ફોરવી, પ્રતિસમય પ્રમોદ વધારી, તથા સુવિશુદ્ધ, નિર્મલ સ્થિર અને દૃઢતર અંતઃકરણપૂર્વક, જાનુને પૃથ્વીપર સ્થાપી, મસ્તકે અંજલિપુટ જોડી શ્રીશ્વરભગવાદિ શ્રેષ્ઠ ધર્મતીર્થકરોની પ્રતિમાપર નજર કરી મનને એકાગ્ર કરવું. તથા શુભ અધ્યવસાયપૂર્વક દૃઢ ચારિત્રાદિ ગુણોથી યુક્ત આગમજ ગુરુવરના શબ્દ, અર્થ અને અનુષ્ઠાનને કરવામાં એકાગ્ર લક્ષ્યવાળા થવું. તથા

મઝલસોહંજલિપુડેજં, સિરિસભાઇપવરવરધમ્મતિથયરપડિમાર્બિંબવિણિવેસિયણયણમાણસેગગતગયજ્ઞવસાણં
સમયણુદઢચરિતાદિગુણસંપઑવવેયગુરુસદ્દત્થાણુ ઢાણકરણેકબદ્ધલક્ષત્તઽવાહિયગુરુવયણવિણિગયં,
વિણયાદિબહુમાણપરિઑસાણુકંપોવલદ્ધં, અણેગસોગસંતાવુલ્લેગમહાવાહિવિયણાધોરદુલ્લેગદારિદ્ધિકિલેસરોગજમ્મ-
જરામરણગબ્ભવાસાઇદુદ્ધસાવગાવગાહમીમભવોદહિતરંડગભૂયં ણમો, સયલાગમમજ્ઞવત્તગસ્સ, મિચ્છત્તદોસા-
વહયવિસિદ્ધબુદ્ધીપરિકપ્પિયકુભણિયઅઘડમાણઅસેસહેડદિદ્ધંતજુત્તીવિદ્ધંસંણિક્કપચ્ચલપોટ્ઠસ્સ પંચમંગલ-
મહાસુયકલ્લંધસ્સ, પંચજ્ઞયણેગચૂલાપરિક્ખિત્તસ્સ પવરપવયણદેવયાહિદ્ધિયસ્સ, તિપદપરિચ્છિન્નેગાલાવગ-
સત્તકલ્લપરિમાણં, અણંતગમપજ્જવત્થપસાહગં, સવ્વમહામંતપવરવિજ્ઞાણં પરમવીયભૂયં, **‘નમો અરિહંતાણ’** તિ,
પદમજ્ઞયણં અહિજ્ઞેયવ્વં, તદિયહે ય આયંબિલેણં પારેયવ્વં। [મહાનિશીથ અ.૩, સૂ.૬]

તહેવ વીયદિણે અણેગાઇસયગુણસંપઑવવેયં, અણંતરભણિયત્થપસાહગં, અણંતરુત્તેણેવ કમેણં દુપય-
પરિચ્છિન્નેગાલાવગપંચકલ્લપરિમાણં **‘નમો સિદ્ધાણં’** તિ વીયમજ્ઞયણં અહિજ્ઞેયવ્વં તિ; તદિયહે ય આયંબિલેણ
પારેયવ્વં। एवं अणंतरभणिणैव कमेण अणंतरुत्तथपसाहगं तिपदपरिच्छिन्नेगालावगसत्तकल्लपरिमाणं **‘नमो**
आयरियाणं’ ति तइयमज्झयणं आयंबिलेणं अहिज्ज्ञेयव्वं। तथा य अणंतरुत्तथपसाहगं तिपयपरिच्छिन्नेगालावगं
सत्तकल्लपरिमाणं **‘नमो उवज्झायाणं’** ति चउत्थमज्झयणं अहिज्ज्ञेयव्वं, तदियहे य आयंबिलेणं पारैयव्वं। एवं
‘नमो लोए सव्वसाहूणं’ ति पंचमज्झयणं पंचमदिणे आयंबिलेण। तहेव तयत्थाणुगामियं एक्कारसपय-

ગુરુભગવંતના મુખમાંથી ઉદ્ભવ પામેલું તથા વિનયઆદિ બહુમાનથી પ્રસન્ન થયેલા ગુરુની કૃપાથી પ્રાપ્ત થયેલું, અનેક
શોક, સંતાપ, ઉદ્વેગ, મહાત્યાધિ, વેદના, ધોર દુઃખ, દારિદ્ર્ય, કલેશ, રોગ, જન્મ, ઘડપણ, મરણ, ગર્ભાવાસ
વગેરેરૂપ દુષ્ટ પ્રાણીઓથી ભરેલા ભયંકર સંસાર સમુદ્રમાંથી પાર ઉતારતી નૌકાસમાન તથા આ સકળ આગમની
મધ્યમાં રહેલું તથા મિથ્યાત્વ દોષથી હણાયેલી બુદ્ધિથી કલ્પેલા અસંગત કુતર્કોનો અરોષ હેતુ, દષ્ટાંત, યુક્તિઓદ્વારા
ધ્વંસ કરનારું, પાંચ અધ્યયન અને એક ચુલાથી પરિક્ષિત તથા પ્રવચનદેવતાથી અધિક્ષિત પંચમંગલમહાશ્રુતસ્કંધનું
ત્રણ પદવાળું, એક આલાપકવાળું, સાત અક્ષરવાળું, અનંત ગમ અને પર્યાયથી યુક્ત વસ્તુઓનું પ્રસાધન કરનારું,
સર્વમહામંત્રોનું અને સર્વવિદ્યાઓનું શ્રેષ્ઠ બીજરૂપ **‘નમો અરિહંતાણં’** રૂપ પ્રથમ અધ્યયન ભણવું જોઇએ અને તે
દિવસે આયંબિલનો તપ કરવો જોઇએ.

બીજે દિવસે **‘નમો સિદ્ધાણં’** નામક બીજું અધ્યયન પૂર્વોક્ત ક્રમે ભણવું. આ અધ્યયન અનેક અતિશયોથી
અલંકૃત છે, પૂર્વોક્તઅર્થનું પ્રસાધક છે, બે પદવાળું છે, એક આલાપકવાળું છે. તથા પાંચ અક્ષરોથી બનેલું છે. આજે
પણ આયંબિલ તપ કરવો. તથા ત્રીજે દિવસે **‘નમો આયરિયાણં’** અધ્યયન પૂર્વોક્ત ક્રમે ભણવું અને આયંબિલ તપ
કરવો. આ અધ્યયન અનેક અતિશયોથી સુશોભિત છે. ત્રણ પદવાળું છે. એક આલાપક અને સાત અક્ષરથી બનેલું
છે. આ જ પ્રમાણે ચોથે દિવસે **‘નમો ઉવજ્ઞાયાણં’** અધ્યયનનું પઠન કરવું. અને આયંબિલનો તપ કરવો. આ
અધ્યયન પણ ત્રણ (કે બે ?) પદ, એક આલાપક અને સાત અક્ષરથી બનેલું છે, આ જ પ્રમાણે પાંચમે દિવસે **‘નમો**
લોએ સવ્વસાહૂણં’ અધ્યયન પૂર્વોક્ત પ્રમાણે ભણવું અને આયંબિલનો તપ કરવો. તે પછી **‘એસો પંચ નમુક્કારો,**
સવ્વપાવપણાસણો, મંગલાણં ચ સવ્વેસિં પદમં હવહ મંગલં’ આ ચૂલિકા ક્રમશઃ છટ્ટે, સાતમે અને આઠમે
દિવસે ભણવી અને ત્રણ આયંબિલ કરવા. આ ચૂલિકા મૂળના અર્થને અનુસરનારી છે. અગ્યાર પદવાળી છે. ત્રણ
આલાપકવાળી છે, તથા તેત્રીસ અક્ષરમય છે. આમ ઉમદા ગુણોથી સભર ગુરુભગવંતોએ ઉપદેશેલા આ પંચમંગલ
મહાશ્રુતસ્કંધને સ્વસ્વરૂપદથી સંહિત તથા પદ, અક્ષર, બિંદુ અને માત્રાથી વિશુદ્ધરૂપે સંપૂર્ણપણે ભણવું જોઇએ.

પરિચ્છિન્નતિઆલાવગતિત્તીસક્કરપરિમાણં । 'એસો પંચનમુક્કારો, સવ્વ પાવપ્પણાસણો, મંગલાણં ચ સવ્વેસિં, પઢમં હવઙ્ગ મંગલં' । इति 'चूलं'ति छड्सत्तमड्डमदिणे तेणेव कमविभागेण आयंबिलेहिं अहिज्जेयव्वं, एवमेयं पंचमंगलमहासुयक्खंधं सरवन्न पयसहियं पयक्खरबिंदुमत्ताविसुद्धं गुरुगुणोववेयगुरुवड्ढं कसिणमहिजित्ता णं तहा कायव्वं जहा पुव्वाणुपुव्वीए पच्छाणुपुव्वीए अणाणुपुव्वीए जीहग्गे तरेज्जा । तओ तेणेव अणंतरभणियतिहि-
करणमुहुत्तनक्खत्तजोगलगाससीबलजंतुविरहिओगा सवेइयालगाइकमेणं अड्डमभत्तेणं समणुजाणाविकुणं गोयमा!
महया पबंधेण सुपरिफुडं निऊणं असंदिद्धं सुत्तत्थं अणेगहा सोऊणावधारेयव्वं । एयाए विहीए पंचमंगलस्स णं
गोयमा ! विणओवहाणो कायव्वो । [सू. ७] इत्यादि । तदयमनेकसूत्रसिद्धो धर्मास्तिकायादिवदनादिरनन्ततीर्थकर-
गणधरपूर्वधैरूपदर्शितमहिमा पञ्चमङ्गलमहाश्रुतस्कन्धो यैरपलप्यते तेषामन्यश्रुताभ्युपगमोऽपि गोलाङ्गुलाभरण-
निवेशतुल्य इति ध्येयम् । एवं च नमस्कारादौ प्रज्ञप्तिमूत्रे स्थितं 'नमो बंभीए लिवीए' इति पदं प्रतिमा-
स्थापनायाऽत्यन्तोपयुक्तमेवेति मन्तव्यम् । 'हित्वा लुम्पकगच्छसूरिपदवीं गार्हस्थ्यलीलोपमां, प्रोद्यद्बोधिरतः
पदादभजत श्रीहीरवीरान्तिकम् । आगस्त्यागपुनर्व्रतग्रहपरो यो भाग्यसौभाग्यभूः, स श्रीमेघमुनिर्न कैः
सहृदयैर्धर्मार्थिषु श्लाघ्यते' ॥ १ ॥ 'एकस्मादपि समयपदादनेके, सम्बुद्धा वरपरमार्थैरत्नलाभात् । अम्भोधौ पतति
परस्तु तत्र मूढो, निर्मुक्तप्रकरणसम्प्रदायपोतः' ॥ २ ॥ इति ॥ ३ ॥ अथ नामप्रतिबन्धां स्थापनां स्थापयति—

તથા આ શ્રુતસ્કંધનો અભ્યાસ એવો કરવો જોઇએ કે જેથી પૂર્વાનુપૂર્વીથી પશ્ચિમાનુપૂર્વીથી કે અનાનુપૂર્વીથી પણ તે જીભપર રમી શકે. તે પછી પૂર્વોક્ત તીથિ, કરણ, મુહૂર્ત, નક્ષત્ર, યોગ, લગ્ન, ચંદ્રબળવાળા દિવસે જીવજંતુરહિત ભૂમિપર દેશસરમાં ઇત્યાદિ પૂર્વોક્ત વિધિ અનુસારે અટકમ કરવાપૂર્વક સમનુજ્ઞા લઇને, મોટા પ્રબંધપૂર્વક સુપરિસ્ફુટ, નિપુણ, અસંદિગ્ધ સૂત્રાર્થને અનેક પ્રકારે સાંભળે અને તેનું અવધારણ કરે. હે ગૌતમ ! આ વિધિએ પંચમંગલનું વિનયોપધાન કરવું જોઇએ. ”

આમ પંચમંગલ મહાશ્રુતસ્કંધ અનેક સૂત્રોદ્ધારા પ્રસિદ્ધ છે. આ શ્રુતસ્કંધ ધર્માસ્તિકાચ વગેરેની જેમ અનાદિકાળથી છે અને અનંતકાળસુધી રહેનારું છે. આ શ્રુતસ્કંધનો અનંત તીર્થકરોએ, અનંત ગણધરોએ અને અનંત પૂર્વધરોએ મહિમા દર્શાવ્યો છે. છતાં જેઓ આ શ્રુતસ્કંધનો અપલાપ કરે છે, તેઓ બીજા શ્રુતસ્કંધ સ્વીકારવાની જે ચેષ્ટા કરે છે; તે ગાયના પુંછડામાં આભરણ અથવા ગોલાંગુલ=વાંદરો-વાંદરાને આભરણ પહેરાવવા સમાન હાસ્થાસ્પદ છે. આમ ભગવતી સૂત્રનો આરંભ અનાદિસિદ્ધ નમસ્કાર મહામંત્રથી થાય છે. તેથી તેની પછી આવતું 'નમો બંભીએ લિવીએ' પદ પ્રક્ષિપ્ત નથી પણ મૂળસૂત્રરૂપ છે અને જિનપ્રતિમાની પૂજ્યતા સુસંગત બનાવવા અત્યંત ઉપયોગી છે. 'જેમણે ગૃહસ્થની લીલા સમાન લુમ્પકગરદનની સૂરિપદવીનો ત્યાગ કર્યો. તથા જેઓ નિર્મળ સમ્યગ્દર્શનમાં રત છે. તથા જેમણે શ્રી હીરવિજયના સાંનિધ્યનો સ્વીકાર કર્યો, તથા જેઓ પાપત્યાગ કરવામાં અને (ફરીથી) વ્રત ગ્રહણ કરવામાં તત્પર હતા, (તથા જેઓ) ભાગ્ય અને સૌભાગ્યના સ્વામી હતા, તે શ્રીમેઘ(વિજય) મહારાજ ધર્માર્થીઓમાં કયા સઙ્ગન વડે પ્રશંસા ન પામે ?' ॥ ૧ ॥ 'જે શાસ્ત્રના એક પણ પદને પામી અને યથાયોગ્ય આરાધીને અનેક જીવો શ્રેષ્ઠ બોધિલાભ પામ્યા છે અને સંબુદ્ધ થયા છે. તે શાસ્ત્રરૂપ સાગરમાં પ્રકરણ અને સંપ્રદાયરૂપ નૌકા વિનાના પ્રતિમાલોપકવગેરે પરવાદી અજ્ઞો બિચારા ડુબી મરે છે.' ॥ ૨ ॥ (શાસ્ત્રને પામીને જેઓ શાસ્ત્રયુક્તિને અનુસારે બુદ્ધિને ધોડે છે, તેઓ તરે છે. અને જેઓ પોતાની બુદ્ધિતરફ શાસ્ત્રયુક્તિઓને ખેંચવા પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ ડુબે છે.) ॥ ૩ ॥

કિં નામસ્મરણેન ન પ્રતિમયા, કિં વા ભિદા કાઽનયોઃ;

સમ્બન્ધઃ પ્રતિયોગિના ન સદૃશો, ભાવેન કિં વા દ્વયોઃ ? ।

તદ્વન્ધં દ્વયમેવ વા જડમતે ! ત્યાજ્યં દ્વયં વા ત્વયા;

સ્યાત્તર્કાદત એવ લુમ્પકમુખે દત્તો મષીકૂર્ચકઃ ॥ ૪ ॥

(દંડાન્વયઃ→ કિં નામસ્મરણેન ? પ્રતિમયા કિં વા ન (સ્યાત્) ? અનયોઃ કા ભિદા ? પ્રતિયોગિના ભાવેન સહ દ્વયોઃ સમ્બન્ધઃ કિં ન સદૃશઃ ? તદ્ (હે) જડમતે ! ત્વયા દ્વયમેવ વન્ધં વા સ્યાદ્ દ્વયં વા ત્યાજ્યં સ્યાત્ । અત એવ તર્કાદ્ લુમ્પકમુખે મષીકૂર્ચકો દત્તઃ ॥)

‘કિં નામ’ઈત્યાદિ । કિં નામસ્મરણેન=ચતુર્વિંશતિસ્તવાદિગતનામાનુચિન્તનેન, નામ્નઃ પુદ્ગલાત્મકત્વેના-નુપકારિત્વાત્ । નામ્નઃ સ્મરણેન નામિસ્મરણે તદુણસમાપત્યા ફલમિતિ ચેત્ ? અત્રાહ-પ્રતિમયા કિં વા ન સ્યાદ્ ? અમુદ્રગુણસમુદ્રલોકોત્તરમુદ્રાલઙ્કૃતભગવત્પ્રતિમાદર્શનાદપિ સકલાતિશાયિભગવદુણધ્યાનસ્ય સુતરાં સમ્ભવાત્ । તદુક્તમ્ → ‘પ્રશમરસનિમનં દૃષ્ટિયુગ્મં પ્રસન્નં, વદનકમલમઙ્કઃ કામિનીસન્નશૂન્યઃ । કરયુગમપિ યત્તે શશ્વસમ્બન્ધ-

નામની પ્રતિબંધિદ્વારા સ્થાપનાની સિદ્ધિ

હવે નામની પ્રતિબંધિદ્વારા સ્થાપનાની સિદ્ધિ કરે છે (પ્રતિવાદીએ સ્વપક્ષમાં દર્શાવેલી આપત્તિઓ પ્રતિવાદીને સંમતપક્ષમાં દર્શાવવાદ્વારા સ્વપક્ષની સિદ્ધિ કરતા તર્કને પ્રતિબંધિતર્ક કહે છે.)—

કાવ્યાર્થ :- નામસ્મરણાથી શું (પ્રયોજન છે ?) અથવા પ્રતિમાથી શું નથી ? (અર્થાત્ નામથી જે પ્રયોજનો સરે છે, તે બધા જ પ્રતિમાથી પણ સરે છે.) નામ અને પ્રતિમા વચ્ચે શો ભેદ છે ? (અર્થાત્ બન્ને વચ્ચે ખાસ ભેદ નથી.) પ્રતિયોગી=બીજા નિક્ષેપાઓનો નિરૂપક ભાવનિક્ષેપો. આ ભાવસાથે નામ અને પ્રતિમાનો સંબંધ શું સરખો નથી ? (અર્થાત્ સરખો જ છે.) તેથી હે જડ ! તારામટે કાં તો નામ અને પ્રતિમા - આ બન્ને વંદનયોગ્ય છે. અને કાં તો નામ અને પ્રતિમા - આ બન્ને તને ત્યાજ્ય છે. (તેથી નામનિક્ષેપાને વંદનીયતરીકે સ્વીકારવો અને પ્રતિમારૂપ સ્થાપનાનિક્ષેપાનો ત્યાગ કરવો ઉચિત નથી.) આ પ્રતિબંધિ નામના તર્કની સહાયથી પ્રતિમાલોપકના મુખપર મેષનો પટ્ટો ચોપડી શકાય છે. અર્થાત્ પ્રતિમાલોપકોને મૌન કરી શકાય છે.

પ્રતિબંધિતર્કથી સ્થાપનાની પૂજ્યતાની સિદ્ધિ

લોગસ્સ સૂત્ર વગેરેમાં આવતા જિનનામોના સ્મરણથી કોઈ ફાયદો નથી કારણ કે નામ પોતે શબ્દપુદ્ગલરૂપ છે. તેથી આત્માપર ઉપકાર કરવા સમર્થ નથી.

પૂર્વપક્ષ :- નામના સ્મરણથી તે નામવાળા પરમાત્માનું સ્મરણ થાય છે. પરમાત્માના સ્મરણથી મનમાં પરમાત્માના ગુણોની સમાપત્તિ થાય છે. (સમાપત્તિ=એકાગ્ર ધ્યાન અથવા તે ધ્યાનનું ફળ. સહજ છે કે જે વ્યક્તિનું સ્મરણ થાય, તે વ્યક્તિમાં રહેલા વિશેષ ગુણ કે દોષ પણ તરત જ મનમાં આવે. પ્રભુનું સ્મરણ થતાં પ્રભુમાં રહેલા અનંત ગુણો પણ સ્મરણપથ પર ઉપસી આવે છે. એ ગુણોનું અથવા એ ગુણોથી યુક્ત પ્રભુ મનમાં છવાઈ જવાથી મન તેમાં એકાગ્ર થાય છે. એ ધ્યાનની ઉત્કૃષ્ટ દશામાં તદાકાર થવાથી પછી પોતે સ્વયં પરમાત્મમય થઈ ગયો છે અને પોતાના આત્મપ્રદેશોપર પરમાત્માના અનંત ગુણો ઉભરાઈ રહ્યા છે તેવી અનુભૂતિ થતાં પોતે પણ સ્વરૂપથી પરમાત્મા જેવો જ છે એવું સંવેદન થાય છે, આ સમાપત્તિ છે. આ આઘ્રાદક સમાપત્તિ એ જ નામસ્મરણનું ફળ છે. અથવા એ વખતના શુભભાવોથી થતી કર્મનિર્જરા વગેરે આ નામસ્મરણના ફળરૂપ છે.)

ઉત્તરપક્ષ :- આ જ પ્રમાણે સ્થાપના યાને પ્રતિમાથી પણ આ કાર્ય થઈ શકે છે. અમર્યાદિત ગુણોના

વન્ધ્યં, તદસિ જગતિ દેવો વીતરાગસ્ત્વમેવ' ॥' ઇતિ । બોધ્યુદયોઽપિ પ્રતિમાદર્શનાદ્ બહૂનાં સિદ્ધ એવ । તદુક્તં દશ-
વૈકાલિકનિર્યુક્તૌ → 'સિજ્જંભવં ગણહરં, જિણપડિમાદંસણેણ પડિબુદ્ધં । મણગપિયરં દસકાલિઅસ્સ ણિજ્જૂહંગં
વંદે' ॥ [ગા. ૧૪] ઇત્યાદિ । નિર્યુક્તિશ્ચ સૂત્રાદ્ નાતિભિદ્યત ઇતિ વ્યક્તમેવ, વિવેચયિષ્યતે ચેદમુપરિણાત । નામ્નો
નામિના સહ વાચ્યવાચકભાવસમ્બન્ધોઽસ્તિ, ન સ્થાપનાયા ઇત્યસ્તિ વિશેષ ઇતિ ચેત્ ? અત્રાહ-પ્રતિયોગિના=ઇતર-
નિક્ષેપનિરૂપકેણ ભાવનિક્ષેપેન સહ દ્વયોઃ=નામસ્થાપનયોઃ સમ્બન્ધઃ કિં ન સદૃશઃ=ન સદૃશવચનઃ ? ન મિથઃ
કિન્ચિદ્ વૈષમ્યમિત્યર્થઃ । એકત્ર વાચ્યવાચકભાવસ્યાઽન્યત્ર સ્થાપ્યસ્થાપકભાવસ્ય સમ્બન્ધસ્યાઽવિશેષાત્,

સાગર અને લોકોત્તર મુદ્રાથી શોભતા ભગવાનની પ્રતિમાના દર્શનથી પણ ભગવાનના સર્વશ્રેષ્ઠ ગુણોનું ધ્યાન
સુતરામ્ થઇ શકે છે. તેથી જ આ સ્તુતિમાં કહ્યું છે → 'હે પરમાત્મન્ ! તારી બન્ને આંખો પ્રશમરસમાં નિમગ્ન=ડુબેલી
છે. તારું વદનકમળ પ્રસન્ન છે. તારો બોળો સ્ત્રીસંગથી રહિત છે. તારા બન્ને હાથો પણ શસ્ત્રવિહોળા છે. તેથી નિશ્ચય
થાય છે કે જગતમાં તું જ વીતરાગ દેવ છે.' પ્રભુની આ સર્વ વિશિષ્ટતાઓનું જ્ઞાન વર્તમાનકાળે-પ્રભુની ગેરહાજરીમાં
પણ તેમની પ્રતિમાના દર્શનથી જ થાય છે. ભૂતકાળમાં પણ જિનપ્રતિમાના દર્શનથી ઘણાને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ
થઇ હોય તેવા દાખલા છે. દા.ત. દશવૈકાલિક ગ્રંથની નિર્યુક્તિમાં કહ્યું જ છે કે → 'મનકના પિતા તથા જિનપ્રતિમાના
દર્શનથી પ્રતિબોધ પામેલા તથા દશવૈકાલિકના નિર્યુક્તક (=પૂર્વમાંથી ઉદ્ધાર કરનારા) એવા શર્યંભવ ગચ્છાધિપતિને
હું વંદુ છું.' (ટીકાકારે પણ આ હેતુથી જ શ્રી સિદ્ધગિરિના સ્તવનમાં કહ્યું છે કે 'તુમ દરિસનથી સમકિત પ્રગટે, નિજ ગુણ શિદ્ધ
અપાર રે')

પૂર્વપક્ષ :- આ વાત તો નિર્યુક્તિમાં બતાવી છે. જો સૂત્રમાં આ વાત બતાવી હોત, તો પ્રમાણભૂત બનત.

ઉત્તરપક્ષ :- નિર્યુક્તિ સૂત્રથી ભિન્ન નથી એ સ્પષ્ટ જ છે. આ વાતનું વિવેચન આગળ ઉપર કરીશું.

પૂર્વપક્ષ :- સ્થાપના કરતાં નામમાં આ વિશેષ છે કે, નામનો નામી સાથે વાચ્યવાચકભાવ સંબંધ છે. નામ
વાચક છે અને નામી વાચ્ય છે. સ્થાપનાનો મૂળવ્યક્તિસાથે આવો સંબંધ નથી. આમ સંબંધ વિના સ્થાપનામાત્રથી
મૂળવ્યક્તિનું સ્મરણ શી રીતે થાય ?

ઉત્તરપક્ષ :- જેમ નામનો પ્રતિયોગી=ભાવનિક્ષેપાની મૂળવ્યક્તિસાથે વાચ્યવાચકભાવ સંબંધ છે, તેમ
સ્થાપનાનો મૂળવ્યક્તિસાથે સ્થાપ્યસ્થાપકભાવસંબંધ છે. ભાવનિક્ષેપાની વસ્તુ સ્થાપ્ય છે. સ્થાપનાનિક્ષેપો એનો
સ્થાપક છે. આ સ્થાપ્યસ્થાપકભાવ સંબંધ પણ વાચ્યવાચકભાવસંબંધની જેમ જ સ્વરૂપસંબંધ છે.

પૂર્વપક્ષ :- સ્થાપનાનું મૂળવ્યક્તિસાથે તાદાત્મ્ય જ ક્યાં છે કે જેથી સ્થાપનાને જોતા સ્થાપ્ય મનમાં
આવે?

ઉત્તરપક્ષ :- એમ તો નામનું પણ મૂળવ્યક્તિ સાથે તાદાત્મ્ય ક્યાં છે ? કારણ કે મૂળવ્યક્તિરૂપ ભાવ સાથે
તો માત્ર દ્રવ્ય જ કથંચિત્ તાદાત્મ્ય ધરાવે છે. સ્માર :- આ પ્રતિબંધિતર્ક દ્વારા નામ અને સ્થાપનાની પરસ્પર તુલ્યતા
સિદ્ધ થાય છે. તેથી પરમાત્માનું ભાવનિક્ષેપે મનન કરવામાં જેમ નામનિક્ષેપો સહકારી છે, તેમ સ્થાપનાનિક્ષેપો પણ
સહકારી છે. કારણ કે પ્રતિમાના આલંબનથી પણ પરમાત્માનું મનન થઇ શકે છે. અને જો ભાવસાથે તાદાત્મ્યવગેરેરૂપ
અંતરંગ સંબંધ ધરાવતો ન હોવાથી સ્થાપના નિક્ષેપો ત્યાજ્ય-ઉપેક્ષણીય તરીકે માન્ય હોય, તો નામનો પણ ભાવસાથે
તાદાત્મ્યાદિ અંતરંગ સંબંધ નથી. આ હિસાબે તો નામ પણ ત્યાજ્ય બની જાય. પણ તે તમને (=પ્રતિમાલોપકોને)
છે નથી કારણ કે તમને નામનિક્ષેપો માન્ય છે. તો સમાનતયા સ્થાપના પણ માન્ય થવી જ જોઇએ. આમ
પ્રતિબંધિતર્કદ્વારા નામ અને સ્થાપના સમાનતયા સિદ્ધ થાય છે. આ ચર્ચાથી ફલિત થાય છે કે, નામનિક્ષેપાની

તાદાત્મ્યસ્ય તુ દ્રવ્યાદન્યત્રાસમ્ભવાત્ । અનયા પ્રતિબન્ધા દુર્બોદિનમાક્ષિપતિ । તત્=તસ્માત્ કારણાત્ હે જડમતે ! ત્વયા દ્વયમેવ=નામસ્થાપનાલક્ષણમવિશેષેણ વન્ધ્યં, દ્વયોરપિ ભગવદધ્યાત્મોપનાયકત્વાવિશેષાત્ । અન્તરજ્ઞ-પ્રત્યાસત્યભવાદુપેક્ષ્યત્વે તુ દ્વયમેવ ત્વયા ત્યાજ્યં સ્યાત્ । તત્ત્વાનિષ્ઠં, નામ્નઃ પેરેણાપ્યજ્ઞીકરણાત્ । અત એવ તર્કાદ્ લુપ્તકમુખે મષીકૂર્ચકો દત્તઃ સ્યાદ્ માલિન્યાપાદનાદિતિ ભાવઃ । અત્ર મષીકૂર્ચકત્વેન મૌનદાનવિવક્ષાયાં ‘કમલ-મનમ્ભસી’ત્યાદૌ [કાવ્યપ્રકાશવૃત્તૌ] ઇવ રૂપકગર્ભા, યથાશ્રુતવિવક્ષાયાં ત્વસમ્બન્ધે સમ્બન્ધરૂપાતિશયોક્તિઃ ।

અથાત્ર ‘સ્થાપના યદ્યવન્ધ્યા સ્યાત્, તદા નામાપ્યવન્ધ્યં સ્યાત્’ ઇત્યેતસ્ય ન તર્કત્વમ્, આપાદ્યાપાદક-યોર્ભિન્નાશ્રયત્વાદિતિ ચેત્ ? આપાદ્યાપાદકાન્યથાડનુપપત્તિમર્યાદયૈવ વિપર્યયપર્યવસાયકત્વેનાત્ર તર્કોક્તિઃ । અત એવ ‘યદ્યયં બ્રાહ્મણો ન સ્યાત્, એતત્પિતા બ્રાહ્મણો ન સ્યાત્’ । ‘ઉપરિ સવિતા ન સ્યાદ્ ભૂમેરાલોકવત્ત્વં ન સ્યાદ્’

પૂજ્યતાને સ્વીકારતા પ્રતિમાલોપકો સ્થાપના નિક્ષેપાની પૂજ્યતાને વિરોધ કરી શકે તેમ ન હોવાથી તેઓએ ચૂપ જ રહેવું જોઇએ. અહીં ‘મુખપર મેષ ચોપડી’ એ વાક્યનો ‘ચૂપ કર્યો’ એવો તાત્પર્યાર્થ લેવામાં આવે તો ‘કમલમનમ્ભસિ’ ઇત્યાદિની જેમ આ કાવ્યમાં રૂપક અલંકાર છે. પણ જો માત્ર શબ્દાર્થ જ લેવામાં આવે, તો અતિશયોક્તિ અલંકાર છે. ‘જેમાં જેનો સંબંધ ન હોય, તેમાં તેના સંબંધની કલ્પના કરવી’ એ અતિશયોક્તિ અલંકારનું લક્ષણ છે.

પૂર્વપક્ષ :- અહીં તમે નામ અને સ્થાપના વચ્ચે ‘આપાદ-આપાદક’ તર્ક લગાવી એમ કહેવા માંગો છો કે, ‘જો સ્થાપનારૂપ જિનપ્રતિમા વંદનીય ન હોય, તો જિનનું નામ પણ વંદનીય નથી’ (એકમાં અનિષ્ટતાવગેરે માનવામાં બીજામાં પણ અનિષ્ટતા આવવાનો પ્રસંગ બતાવવામાટે આ તર્કનો ઉપયોગ થાય છે.) પણ તે સંગત નથી. કારણ કે આ તર્ક એક આધારમાં રહેલા ધર્મો અંગે જ ઉપયોગમાં લેવાય છે, નહિ કે ભિન્ન આધારમાં રહેલા ધર્મોઅંગે. નહિતર તો ‘જો દેવદત્ત મૂર્ખ હોય, તો યજ્ઞદત્ત પણ મૂર્ખ હોવો જોઇએ’ ઇત્યાદિરૂપ આપાદઆપાદકભાવ સર્વત્ર લાગુ પડી જાય. જે ઇષ્ટ નથી. તેથી ભિન્ન વસ્તુમાં એકના આધારે બીજામાં પણ સમાનતાનું આપાદન કરવું યોગ્ય નથી. નામ અને સ્થાપના બે ભિન્ન નિક્ષેપારૂપ છે. તેથી તે બેમાં પણ સ્થાપનાની અવંદનીયતાની સમાનતાનું આપાદન નામમાં કરવું યોગ્ય નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- આપાદ-આપાદકભાવ તર્ક સમાનઅધિકરણમાં જ લાગુ પડે એ વાત બરાબર નથી, કારણ કે આપાદ-આપાદકતર્ક વાસ્તવમાં અન્યથાઅનુપપત્તિદ્વારા વિપર્યયનો પ્રસંગ દર્શાવીને ચરિતાર્થ થાય છે અને અન્યથા-અનુપપત્તિમાટે સમાનાધિકરણનો નિયમ નથી. (ઉપપત્તિ=યુક્તિસંગતતા. અનુપપત્તિ=યુક્તિઅસંગતતા. ધર્મીમાં સિદ્ધ થયેલો=ઉભયપક્ષને માન્ય બનેલો ધર્મ ધર્મીમાં જે(=સાધ્ય) ધર્મના અભાવમાં અસંગત થતો હોય, તે ધર્મ(=સિદ્ધ થયેલો ધર્મ) સાધ્ય ધર્મની અપેક્ષાએ અન્યથા અનુપપન્ન કહેવાય. આ મુદ્દાથી ધર્મીમાં સાધ્ય ધર્મની જે સિદ્ધિ કરાય છે, તે અન્યથા અનુપપત્તિતર્ક અથવા હેતુ ગણાય છે. જેમકે પર્વતપર દેખાતો ધુમાડો ‘પર્વત’ નામના ધર્મીમાં સિદ્ધ થયેલો ધર્મ છે. આ ધુમાડારૂપી ધર્મ પર્વતપર ‘અગ્નિ’રૂપ સાધ્ય ધર્મ વિના સંભવતો નથી. માટે અગ્નિ વિના અસંગત ઠરતો ધુમાડો, પોતાની હાજરીથી અગ્નિની હાજરીનું પણ સૂચન કરે છે. પ્રસ્તુતમાં નામ અને સ્થાપના બે ધર્મી છે. ‘આદરણીયતા’ ધર્મ બંનેમાં સમાનતયા છે કે નહીં ? તેની ચર્ચા છે. તેથી અહીં પ્રથમ આપાદ-આપાદકતર્કથી બંનેની ભાવનિક્ષેપાની અપેક્ષાએ સમાનતા સિદ્ધ કરી, પછી અન્યથા અનુપપત્તિતર્કથી આદરણીયતાધર્મની સ્થાપનામાં સિદ્ધિ કરવામાં આવી છે. તેથી તાત્પર્ય એમ આવ્યું કે જો ભાવસાથે તાદાત્મ્ય ન હોવાથી સ્થાપનામાં આદરણીયતા નથી, તો નામ પણ આદરણીય નથી, કારણ કે તે પણ ભાવસાથે તાદાત્મ્ય વિનાનું છે. હવે જો નામમાં આદરણીયતા ધર્મ ઉભયપક્ષસિદ્ધ છે. તો તે ભાવસાથેના કો’ક પ્રકારના(વાચ્ય-વાચક) સંબંધ વિના અનુપપન્ન છે. જેવા સંબંધ વિના નામની આદરણીયતા અઘટમાન છે. તેવા પ્રકારનો સંબંધ (સ્થાપ્ય-સ્થાપક) તો સ્થાપના પણ ધરાવે છે. માટે સ્થાપના પણ આદરણીય છે. નિશ્ચિતકારણ (અહીં ભાવસાથે તેવો સંબંધ)ની હાજરીમાં કાર્ય (અહીં આદરણીયતા) અવશ્ય થાય. એ નિયમ છે.) ભિન્નઅધિકરણસ્થળે પણ અન્યથા

इत्यादयस्तर्काः सुप्रसिद्धाः । विपर्ययपर्यवसानं च परेषामनुमितिरूपम्, अस्माकं स्वतन्त्रप्रमितिरूपमित्यन्यदेतत् ।
'भावनिक्षेपो यद्यवन्द्यस्थापनाप्रतियोगी स्यात्, तदाऽवन्द्यनामनिक्षेपप्रतियोगी स्याद्' इत्येवं वा तर्कस्य व्यधि-
करणत्वं निरसनीयमनिष्टप्रसङ्गरूपत्वात् । प्रतिबन्दिरेव वात्र स्वातन्त्र्येण तर्क इति विभावनीयं तर्कनिष्णातैः
॥ ४ ॥ प्रतिवादीनेवं भङ्ग्याऽऽक्षिपंस्तदाराधकान् अभिष्टौति—

स्वान्तं ध्वांतमयं मुखं विषमयं दृग् धूमधारामयी,
तेषां यैर्न नता स्तुता न भगवन्मूर्तिर्नवा प्रेक्षिता ।

देवैश्चारणपुङ्गवैः सहृदयैरानन्दितैर्वन्दितां,
ये त्वेनां समुपासते कृतधियस्तेषां पवित्रं जनुः ॥ ५ ॥

(દંડાન્વયઃ→યૈર્ભગવન્મૂર્તિર્ન નતા તેષાં સ્વાન્તં ધ્વાન્તમયં, (યૈઃ ભગવન્મૂર્તિઃ) ન સ્તુતા (તેષાં) મુખં વિષમયમ્ । (યૈઃ ભગવન્મૂર્તિઃ) વા ન પ્રેક્ષિતા (તેષાં) દૃગ્ ધૂમધારામયી । સહૃદયૈરાનન્દિતૈઃ દેવૈશ્ચારણપુઙ્ગવૈશ્ચ વન્દિતામેનાં યે તુ કૃતધિયઃ સમુપાસતે, તેષાં જનુઃ પવિત્રમ્ ॥)

અનુપપત્તિતર્કથી ઇષ્ટની સિદ્ધિ કરાય જ છે. જેમકે ‘જો આ બ્રાહ્મણ ન હોય તો આનો પુત્ર પણ બ્રાહ્મણ ન હોય’ (અહીં એતત્પિતા પદમાં બહુવીહી સમાસ લઇ આ છે પિતા જેનો = પુત્ર એવો અર્થ ઉચિત લાગે છે. કેમકે પિતા બ્રાહ્મણ હોવામાત્રથી પુત્ર બ્રાહ્મણ હોવાનો નિયમ નથી - વર્ણસંકર સંભવી શકે છે. પણ જેનો પુત્ર બ્રાહ્મણ હોય, તે પોતે બ્રાહ્મણ હોય તો જ સંભવે.) ‘જો ઉપર સૂર્ય ન હોય, તો પૃથ્વીપર પ્રકાશ ન હોય.’ ઇત્યાદિ દૃષ્ટાંતો પ્રસિદ્ધ છે. આ જ પ્રમાણે નામ અને સ્થાપના ભિન્ન હોવા છતાં, ‘જો સ્થાપના વંદનીય ન હોય, તો નામ પણ વંદનીય ન રહે’ ઇત્યાદિ અનુપપત્તિદ્વારા સ્થાપનારૂપ આપાદકદ્વારા નામરૂપ આપાદ્યમાં અવંદનીયતાનું આપાદન કરી શકાય છે. અહીં વિપર્યય પર્યવસાન અનુમિતિરૂપ જ છે એમ બીજાઓ માને છે. અમે એક સ્વતંત્ર પ્રમિતિ તરીકે તેનો સ્વીકાર કરીએ છીએ. પણ તે અહીં બહુ મહત્વની વાત નથી.

પ્રશ્ન :- આ પ્રમાણે સમાનાધિકરણ વિના પણ આપાદ્ય-આપાદકભાવ સ્વીકારવામાં તે સર્વત્ર લાગુ પડવાનો અનિષ્ટ પ્રસંગ આવશે.

ઉત્તર :- અનિષ્ટ પ્રસંગના ભયથી જ જો તમારે આપાદ્ય-આપાદક તર્કને સમાનાધિકરણ સ્થળે જ માન્ય રાખવો હોય, તો અમે તે પ્રમાણે પણ બતાવીએ છીએ, ‘જો ભાવનિક્ષેપો અવંદનીય સ્થાપનાનો સંબંધી હોય, તો તે ભાવનિક્ષેપો અવંદનીય નામનો જ સંબંધી હોઇ શકે.’ (અર્થાત્ જે ભાવનિક્ષેપાની વસ્તુની સ્થાપના અવંદનીય હોય, તે ભાવનિક્ષેપાની વસ્તુનું નામ પણ અવંદનીય જ હોય.) આમ અહીં અનિષ્ટ પ્રસંગ બતાવી ભાવનિક્ષેપારૂપ એક જ અધિકરણમાં આપાદ્ય-આપાદકભાવ દ્વારા સ્થાપનાની વંદનીયતાની સિદ્ધિ કરી. અહીં ભિન્નઅધિકરણ અંગેનો તમારો અનિષ્ટ પ્રસંગનો ભય પણ રહેતો નથી. અથવા અહીં પ્રતિબંધિ તર્ક પોતે જ એક સ્વતંત્ર તર્ક છે એમ તર્કનિષ્ણાતોએ સમજવું.
॥ ૪ ॥

હવે કવિ અન્ય વિકલ્પથી પ્રતિવાદી(=પ્રતિમાલોપક) પર પ્રહાર કરતા અને પ્રતિમાપૂજકોપર પ્રશંસાના પુષ્પો પાથરતાં કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- જેઓ ભગવાનની પ્રતિમાને નમ્યા નથી, તેઓનું હૃદય અંધકારમય છે. જેઓએ અસ્પૃશ્યની મૂર્તિની સ્તવના કરી નથી, તેઓનું મુખ ઝેરથી ભરેલું છે. જેઓએ પરમાત્માની પ્રતિમાને નીરખી નથી, તેઓની

‘સ્વાન્તમ્’ઇત્યાદિ । યૈર્ભગવન્મૂર્તિર્ન નતા, તેષાં સ્વાન્તં=હૃદયં ધ્વાન્તમયં=અન્ધકારપ્રચુરમ્ । હૃદયે નમન-પ્રયોજકાલોકાભાવાદેવ તદનમનોપપત્તેઃ । યૈર્ભગવન્મૂર્તિર્ન સ્તુતા, તેષાં મુખં વિષમયં, સ્તુતિસૂક્તપિયૂષાભાવસ્ય તત્ર વિષસત્ત્વ એવોપપત્તેઃ । યૈર્ભગવન્મૂર્તિર્વર્ત્ત=અથવા ન પ્રેક્ષિતા, તેષાં દૂર્ગ્ધૂમધારામયી, જગદ્દૂગાસેચનકતત્પ્રેક્ષણા-ભાવસ્ય ધૂમધારાવૃત્તનેત્રત એવોપપત્તેઃ । ધ્વાન્તત્વાદિના દોષવિશેષા એવાધ્યવસીયન્તે ઇત્યતિશયોક્તિઃ । સા ચોક્ત-દિશા કાવ્યલિંગાનુપ્રણિતાઽવસેયા । યે તુ કૃતધિયઃ=પણ્ડિતા એનામ્=ભગવન્મૂર્તિં સમુપાસતે; તેષાં જનુઃ=જન્મ પવિત્રં, નિત્યં મિથ્યાત્વમલપરિત્યાગાત્ । કીદૃશી ? દેવૈઃ=સુરાસુરવ્યન્તરજ્યોતિષ્કૈઃ, ચારણપુજ્જવૈઃ=ચારણપ્રધાનૈઃ-જઙ્ઘાચારણવિદ્યાચારણૈઃ, સહૃદયૈઃ=જ્ઞાતતત્ત્વૈઃ, આનન્દિતૈઃ=જાતાઽઽનન્દૈર્વન્દિતાં । હેતુગર્ભં ચેદં વિશેષણમ્ । દેવાદિ-વન્દિતત્વેન શિષ્ટાચારાત્ તત્સમુપાસનં જન્મપાવિત્ર્યાય ઇતિ ભાવઃ । દેવૈર્યથા વન્દિતા તથાઽનન્તરં સ્ફુટીકરિષ્યામઃ ॥

આંખ ધુમાડાથી ભરેલી છે. આનંદિત થયેલા સહૃદય=તત્ત્વજ્ઞ દેવો અને ચારણલબ્ધિધર મુનિઓવડે વંદાયેલી આ જિનપ્રતિમાની જે ડાહ્યા માણસો ઉપાસના કરે છે, તેઓનો જન્મ પવિત્ર છે.

પ્રતિમાદ્રેષીઓની હાલત

ભગવાનની પ્રતિમાને નમન નહિ કરનારાઓનું હૃદય અજ્ઞાનરૂપ અંધકારમય છે, કારણ કે જેઓમાં ‘કલ્યાણ-ઇચ્છુકે પ્રતિમાને નમનું જોઇએ’ એટલો પણ જ્ઞાનપ્રકાશ નથી, તેઓ જ જિનપ્રતિમાને નમે નહિ એમ સંભવી શકે. તથા ભગવાનની પ્રતિમાની સ્તુતિ ન કરનારાઓનું વદન ઝેરથી યુક્ત છે. જેઓનું મુખ પ્રતિમાની સ્તુતિરૂપ અમૃતથી ભરેલું નથી, તેઓના મુખમાં પ્રતિમાની નિંદારૂપ ઝેર જ ભારોભાર રહેલું છે તેમ સૂચિત થાય છે. પ્રતિમાની નિંદારૂપ હળાહળ ઝેરની હાજરી વિના સ્તુતિરૂપ અમૃતનો અભાવ સંભવી શકે નહિ.

તથા જિનપ્રતિમાને આદરભાવથી નહિ જોનારાઓની આંખ ધુમાડાથી ભરેલી છે. જે પ્રતિમાનું દર્શન સર્વ જીવોના આંખ અને મનને અનંત તૃપ્તિ અર્પે છે, જે પ્રતિમાની મુખમુદ્રા નીરખ્યા પછી બીજાના દર્શનની ઇચ્છા જ જનમતી નથી અને આંખ અન્યત્ર ઠરતી નથી; એ પ્રતિમાપ્રત્યે આંખમા દ્રેષ જ જો ભારોભાર છલકાતો હોય, તો જ તે પ્રતિમાનું ભાવથી દર્શન થાય નહિ.

કાવ્યમાં ‘ધ્વાન્ત’ વગેરે પદોથી દોષવિશેષનો બોધ થાય છે, તેથી અહીં અતિશયોક્તિ અલંકાર છે અને તે પૂર્વે કહ્યા મુજબ કાવ્યલિંગ અનુપ્રણિત સમજવો.

જિનપ્રતિમાની વંદનીયતા અને તેનું ફળ

પ્રશ્ન :- જિનપ્રતિમાને નમન આદિ નહિ કરનારાઓની બેહાલીનું વર્ણન કર્યું. પણ પ્રતિમા શા માટે વંદનીય છે તે તો બતાવો.

ઉત્તર :- આ જિનપ્રતિમાને તત્ત્વજ્ઞ ચતુર્વિધ દેવો(=ભવનપતિ, વ્યંતર, જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક દેવો) તથા જંઘાચારણ અને વિદ્યાચારણરૂપ ચારણલબ્ધિધર મુનિભગવંતો અત્યંત આદર-બહુમાનપૂર્વક હર્ષથી નમ્યા છે. આ શિષ્ટપુરુષો પ્રતિમાને નમ્યા છે, તેથી પ્રતિમાને ભાવથી નમન એ શિષ્ટાચાર છે. કાવ્યમાં પ્રતિમાનું ‘સહૃદયૈઃ... વન્દિતા’ ઇત્યાદિ જે વિશેષણ મુક્યું છે, તેનો પણ ફલિતાર્થ એ જ છે કે, દેવવગેરે શિષ્ટપુરુષોએ પ્રતિમાને વંદન કર્યું હોવાથી પ્રતિમાને વંદન એ શિષ્ટાચાર છે; અને આ શિષ્ટાચાર હોવાથી જ પ્રતિમા વંદનીય છે, કારણ કે પ્રતિમાને વંદન નહીં કરવામાં અશિષ્ટતા આવી જાય છે.

પ્રશ્ન :- શિષ્ટાચાર તરીકે પ્રતિમાને વંદન કરવાથી લાભ શો થશે ?

ચારણાધિકારપ્રતિબદ્ધશ્રાયં વિંશતિતમશતે નવમોદ્દેશકઃ →

કહિવિહા ણં ભંતે ! ચારણા પત્રતા ? ગોયમા ! દુવિહા ચારણા પ૦ તં-વિજ્ઞાચારણા ય જંઘાચારણા ય ।
સે કેળદ્દેણં ભંતે ! એવં વુચ્છઈ વિજ્ઞાચારણા વિ૦ ? ગોયમા ! તસ્સ ણં છટ્ઠં છટ્ઠેણં અનિચ્છિત્તેણં તવોકમ્મેણં વિજ્ઞા-
ઉત્તરગુણલદ્ધિં ચમમાણસ્સ વિજ્ઞાચારણલદ્ધીનામં લદ્ધી સમુપ્પજ્જઈ । સે તેણદ્દેણં જાવ વિજ્ઞા૦ । વિજ્ઞાચારણસ્સ
ણં ભંતે ! કહં સીહા ગઈ કહં સીહે ગઈવિસે પ૦ ? ગો૦ ! અયત્તં જંબુદીવે ૨ જાવ કિંચિ વિસેસાહિં પરિક્ખેવેણં
દેવે ણં મહઙ્ગીએ જાવ મહેસક્ખે જાવ ણામેવ ત્તિકકુ કેવલકપ્પં જંબુદીવં તિહિં અચ્છરાનિવાહિં તિક્ખુત્તો
અણુપરિયટ્ઠિતા ણં હવ્વમાગચ્છેજ્ઞા, વિજ્ઞાચારણસ્સ ણં ગો૦ ! તહા સીહા ગતિ, તહા સીહે ગતિવિસે પ૦ ।
વિજ્ઞાચારણસ્સ ણં ભંતે ! તિરિયં કેવતિયં ગતિવિસે પ૦ ? ગો૦ ! સે ણં ઇઓ એણેણં ઉપ્પાણં માણુસુત્તરે પવ્વે
સમોસરણં કરેઈ, માણુસુ૦ ૨ તહિં ચેઈયાઈ વંદતિ, તહિં ૨ બિતિણં ઉપ્પાણં નંદીસરવરે દીવે સમોસરણં કરેતિ,
નંદીસ૦ ૨ તહિં ચેઈયાઈ વંદતિ, તહિં ૨ તત્તો પઢિનિયત્તતિ, ૨ ઇહમાગચ્છઈ ૨ ઇહ ચેઈયાઈ વંદતિ । વિજ્ઞા૦ ણં
ગો૦ ! તિરિયં એવતિએ ગતિવિસે પ૦ । વિજ્ઞા૦ ણં ભંતે ! ઉત્તં કેવતિએ ગતિવિસે પ૦ ? ગો૦ ! સે ણં ઇઓ એણેણં
ઉપ્પાણં નંદણવણે સમોસરણં કરેઈ, નંદણ૦ ૨ તહિં ચેઈયાઈ વંદતિ, તહિં ૨ બિતિણં ઉપ્પાણં પંડગવણે સમોસરણં

ઉત્તર :- પ્રતિભાને ભાવથી વંદનરૂપ શિષ્ટાચાર્યનું પાલન કરવાથી જન્મ પવિત્ર બને છે. (જન્મ એ સંસારનું કારણ હોવાથી અને મૃત્યુનું બીજ હોવાથી અપવિત્ર અને નિંદનીય છે. છતાં પણ જે જન્મ પામ્યા પછી સંસારનો હાસ કરનારું અને જન્મ-મરણોના ત્રાસથી બચાવતું જિનપ્રતિમાનું ભાવવંદન મળે છે, તે જન્મ પવિત્ર અને પ્રશંસનીય બને છે. માટે મનુષ્યજન્મની પવિત્રતા અને સફળતા ઇચ્છનારે અવશ્ય જિનપ્રતિમાને વંદન કરવું જોઈએ એવો કહેવાનો ભાવ છે.) દેવોએ કરેલા પ્રતિભાવંદન અંગે આગળ બતાવાશે.

ચારણકૃતપ્રતિભાવંદન

ચારણો પ્રતિમાને વંદે છે તે અંગે ભગવતી સૂત્રના વીશમા શતકના નવમાં ઉદ્દેશકમાં આ પ્રકારનો આલાપક છે →

ભદંત ! ચારણો કેટલા પ્રકારના છે ? ગૌતમ ! ચારણો બે પ્રકારના છે - (૧) વિદ્યાચારણ અને (૨) જંઘાચારણ. હે ભદંત ! વિદ્યાચારણ કોણ કહેવાય ? ગૌતમ ! સતત છટ્ઠના પારણે છટ્ઠના તપ યુક્ત વિદ્યાથી ઉત્તરગુણલબ્ધિયુક્ત સાધુને વિદ્યાચારણલબ્ધિ નામની લબ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. આવી લબ્ધિવાળા વિદ્યાચારણ કહેવાય. હે ભદંત ! વિદ્યાચારણની શીઘ્રગતિ કેવી છે અને તે શીઘ્રગતિનો વિષય કેટલો છે ? ગૌતમ ! આ જંબુદીપની પરિધિથી કંઈક વધુ પરિધિવાળા વિસ્તારને ઇત્યાદિ. કોઈ મહર્લિકકઆદિ વિશેષાયુક્ત દેવ આ ગમનને આશ્રયીને સંપૂર્ણ જંબુદીપને ત્રણ ચપટીમાં (=ત્રણ ચપટી વગાડવા જેટલા કાળમાં) ત્રણ વાર અણુપરિચિન્તા=પ્રદક્ષિણા દઈને આવવા જે શીઘ્ર ગતિ કરે, તેવી શીઘ્રગતિ અને શીઘ્રગતિનો વિષય વિદ્યાચારણને હોય છે.

હે ભદંત ! વિદ્યાચારણની તીરછી ગતિ કેવી હોય ? હે ગૌતમ ! વિદ્યાચારણ અહીંથી એક ઉત્પાતથી (એક કૂદકે) માનુષોત્તર પર્વતપર જાય. ત્યાંના ચૈત્યોને વંદન કરી બીજા ઉત્પાતથી નંદીશ્વર દ્વીપમાં જાય. ત્યાંના ચૈત્યોને વંદન કરી ત્યાંથી પાછા ફરી (એક જ ઉત્પાતથી) અહીં આવી અહીંના ચૈત્યોને વંદન કરે. વિદ્યાચારણોની તીરછી ગતિ આવી છે. હે ભદંત ! વિદ્યાચારણોની ઉર્ધ્વમાં કેવી ગતિ છે ? હે ગૌતમ ! તેઓ અહીંથી એક કૂદકે નંદનવનપર જાય, ત્યાંના ચૈત્યોને વંદન કરી બીજા કૂદકે પંડકવનમાં પહોંચે, ત્યાંના ચૈત્યોને વંદન કરી (એક જ કૂદકે) અહીં આવી અહીંના ચૈત્યોને વંદન કરે. આ તેમની ઉર્ધ્વગતિ છે. તે વિદ્યાચારણ આ (લબ્ધિના ઉપયોગરૂપ) સ્થાનનાં આલોચના

કરેડ, પંડગ૦ ૨ તહિં ચેડ્યાઈ વંદડ, તહિં૦ ૨ તઓ પડિનિયત્તતિ, તઓ૦ ૨ ઇહમાગચ્છડ, ઇહમા૦ ૨ ઇહં ચેડ્યાઈ વં૦ । વિજ્ઞા૦ ણં ગો૦! ઉઢ્ઠં એવતિએ ગતિવિસાં પ૦ । સે ણં તસ્સ ઠાણસ્સ અણાલોડ્યપડિકંતે કાલં કરેતિ, નત્થિ તસ્સ આરાહણા, સે ણં તસ્સ ઠાણસ્સ આલોડ્યપડિકંતે કાલં કરેતિ અત્થિ તસ્સ આરાહણા । [સૂ. ૬૮૩] સે કેણદ્દેણં ભંતે ! એવં વુચ્છડ જંઘાચારણા૦? ગો૦ ! તસ્સ ણં અદ્ધમં અદ્ધમેણં અનિચ્છિતેણં તવોકમ્મેણં અપ્પાણં ભાવેમાણસ્સ જંઘાચારણલક્કીનામં લક્કી સમુપ્પજ્જતિ । સે તેણદ્દેણં જાવ જંઘાચારણે ૨ । જંઘા૦ ણં ભંતે ! કહં સીહા ગતી કહં સીહે ગતિવિસાં પ૦ ? ગો ! અયત્તં જંબુદ્ધીવે ૨ એવં જહેવ વિજ્ઞાચારણસ્સ, નવરં તિસત્તલુત્તો અણુપરિયદ્ધિતાણં હવ્વમાગચ્છેજ્ઞા, જંઘા૦ ણં ગો૦! તહા સીહા ગતી તહા સીહે ગતિવિસાં પ૦ સેસં તં ચેવ । જંઘા૦ ણં ભંતે ! તિરિયં કેવતિએ ગતિવિસાં પ૦ ? ગો૦ ! સે ણં ઇઓ એણેણં ઉપ્પાણં રુચગવરે સમોસરણં કરેતિ, રુચગ૦ ૨ તહિં ચેડ્યાઈ વંદડ, તહિં ચે૦ ૨ તઓ પડિનિયત્તમાણે વિતિણં ઉપ્પાણં નંદીસરવરદીવે સમોસરણં કરેતિ, નંદી૦ ૨ તહિં ચેડ્યાઈ વંદડ, તહિં ચે૦ ૨ ઇહમાગચ્છડ ૨ ઇહં ચેડ્યાઈ વંદડ । જંઘા૦ ણં ગો૦ ! તિરિયં એવતિએ ગડિવિસાં પ૦ । જંઘા૦ ણં ભંતે ! ઉઢ્ઠં કેવતિએ ગતિવિસાં પ૦ ? ગો૦ ! સે ણં ઇઓ એણેણં ઉપ્પાણં પંડગવણે સમોસરણં કરેતિ, સમો૦ ૨ તહિં ચેડ્યાઈ વંદડ, તહિં ચે૦ ૨ તઓ પડિનિયત્તમાણે વિતિણં ઉપ્પાણં નંદણવણે સમોસરણં કરેતિ, નંદણ૦ ૨ તહિં ચેડ્યાઈ વંદડ, તહિં ચે૦ ૨ ઇહ આગચ્છડ ૨ ઇહ ચેડ્યાઈ વંદડ । જંઘાચારણસ્સ ણં ગોયમા ! ઉઢ્ઠં એવતિએ ગતિવિસાં પ૦ । સે ણં તસ્સ ઠાણસ્સ અણાલોડ્યપડિકંતે કાલં કરેડ નત્થિ તસ્સ આરાહણા, સે ણં તસ્સ ઠાણસ્સ આલોડ્યપડિકંતે કાલં કરેતિ, અત્થિ તસ્સ આરાહણા । સેવં ભંતે ! સેવં ભંતે ! જાવ વિહરડ ॥ [સૂ. ૬૮૪] એતદ્ધુત્તિર્યથા →

અષ્ટમોદેશકસ્યાન્તે દેવા ઉક્તાસ્તે ચાકાશચારિણ ઇત્યાકાશચારિદ્રવ્યદેવા નવમે પ્રરૂપ્યન્ત ઇત્યેવં

પ્રતિક્રમણ કર્યા વિના કાલ કરે (મૃત્યુ પામે) તો તેને આરાધના નથી. (અર્થાત્ તે વિરાધક છે) જો તે સ્થાનનાં આલોચના-પ્રતિક્રમણ કરીને કાલ કરે, તો તેને આરાધના છે. (અર્થાત્ તે આરાધક છે.)

હે ભગવન્ ! જંઘાચારણ કોણ કહેવાય ? હે ગૌતમ ! સતત અટ્કમના પારણે અટ્કમ તપથી પોતાને ભાવિત કરનારને જંઘાચારણ નામની લાબ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, આ લાબ્ધિધર જંઘાચારણ કહેવાય છે. હે ભગવન્ ! તે જંઘાચારણની શીઘ્રગતિ કેવી છે ? એ શીઘ્રગતિનો વિષય કેવો છે ? હે ગૌતમ ! અહીં શીઘ્રગતિસંબંધમાં પૂર્વની જેમ જ સમજવું, પણ અહીં ત્રણને બદલે એકવીસ વાર પ્રદક્ષિણા સમજવી. હે ગૌતમ ! આ તેની શીઘ્રગતિવિષય છે. હે ભંતે ! જંઘાચારણની તીરછી ગતિ કેવી છે ? હે ગૌતમ ! તે અહીંથી એક કૂદકે રૂચકવર દ્વીપપર જાય છે અને ત્યાંના ચૈત્યોને વંદે છે. પાછા ફરતાં બીજા કૂદકે (પાછા ફરવાના ૧ લા કૂદકે) નંદીશ્વરદ્વીપપર આવે છે. ત્યાંના ચૈત્યોને વંદી ત્રીજા કૂદકે (પાછા ફરવાના બીજા કૂદકે) અહીં આવી અહીંના ચૈત્યોને વંદે છે, જંઘાચારણોની આ તીરછી ગતિ છે. હે ભંતે ! જંઘાચારણોની ઉર્ધ્વગતિ કેવી છે ? હે ગૌતમ ! તેઓ પહેલા જ કૂદકે પંડકવન પર (=મેરુના સૌથી ઉપલા વન પર) જાય છે. ત્યાંના ચૈત્યોને વંદન કરી પાછા ફરતાં બીજા કૂદકે તેઓ નંદનવનપર આવી ત્યાંના ચૈત્યોને વંદે છે, પછી ત્રીજા કૂદકે અહીં આવી અહીંના ચૈત્યોને વંદે છે. હે ગૌતમ ! જંઘાચારણની ઉર્ધ્વગતિ આટલી છે. જો તે સ્થાનનાં આલોચના પ્રતિક્રમણ કર્યા વિના તે જંઘાચારણ કાલ કરે, તો તેને આરાધના નથી. જો તે સ્થાનનાં આલોચના પ્રતિક્રમણ કરીને કાળ કરે તો તેને આરાધના છે.

ઉપરોક્ત આલાપકનો ટીકાનુવાદ આ પ્રમાણે છે →

સમ્બદ્ધસ્યાસ્યેદમાદિસૂત્રમ્— ‘કઈવિહે જં’ इत्यादि। तत्र चरणं=गमनमतिशयवदाकाशे एषामस्तीति चारणाः। ‘विज्ञाचारण’ति। विद्या-श्रुतं तच्च पूर्वगतं, तत्कृतोपकाराश्चारणा विद्याचारणाः। ‘जंघाचारण’ति, जङ्घाव्यापार-कृतोपकाराश्चारणा जङ्घाचारणाः। इहार्थे गाथाः— ‘अइसयचरणसमत्था, जंघाविज्ञाहिं चारणा मुणओ। जंघाहिं जाइ पढमो निस्सं काउं रविकरे वि’ ॥ १ ॥ (छाया—अतिशयेन चरणसमर्था जङ्घाविद्याभ्यां चारणा मुनयः। जङ्घाभ्यां याति प्रथमो निश्चीकृत्य रविकरानपि ॥) ‘एगुप्पाएण तओ रुयगवरंमि उ तओ पडिनिनित्तो। बीएणं नंदीसरमिहं तओ एइ तइएणं’ ॥ २ ॥ (छाया—एकोत्पातेन ततो रुचकवरं ततः प्रतिनिवृत्तः। द्वितीयेन नन्दीश्वरमिह तत आगच्छति तृतीयेन ॥) ‘पढमेणं पंडगवणं बीउप्पाएण णंदणं एइ। तइउप्पाएण तओ इह जंघाचारणो एइ’ ॥ ३ ॥ (छाया—प्रथमेन पण्डकवनं द्वितीयोत्पातेन नन्दनमेति। तृतीयोत्पातेन तत इहायाति जङ्घाचारणः ॥) ‘पढमेण माणुसोत्तरनगं स नंदीसरं बिईएणं। एइ तओ तइएणं कयचेइयवंदणो इहयं’ ॥ ४ ॥ (छाया—प्रथमेन मानुषोत्तरनगं द्वितीयेन नन्दीश्वरं स एति। ततस्तृतीयेनेहैति कृतचैत्यवन्दनः ॥) ‘पढमेण नंदणवणं बीउप्पाएण पंडगवणंमि। एइ इहं तइएणं जो विज्ञाचारणो होइ’ ॥ ५ ॥ (छाया—प्रथमेन नन्दनवनं द्वितीयोत्पातेन पण्डकवनम्। एतीह तृतीयेन यो विद्याचारणो भवति ॥) इति। [विशेषाव. ७८६-७९०] ‘तस्स जं’ति। यो विद्याचारणो भविष्यति, तस्य षष्ठंषष्ठेन तपःकर्मणा विद्याया च=पूर्वगतश्रुतविशेषरूपया करणभूतया। ‘उत्तरगुणलब्धिं’ति। उत्तरगुणाः=पिण्डविशुद्ध्यादयः, तेषु, इह च प्रक्रमान्तपो गृह्यते। ततश्चोत्तरगुण-लब्धिं=तपोलब्धिम्, क्षममाणस्य=अधिसहमानस्य, तपः कुर्वत इत्यर्थः। ‘कहं सीहा गइ’ति। कीदृशी शीघ्रा गतिः=गमनक्रिया, ‘कहं सीहे गइविसए’ति। कीदृशः शीघ्रो गतिविषयः द्वि ? शीघ्रत्वेन तद्विषयोऽप्युपचारात् शीघ्र उक्तः, गतिविषयः=गतिगोचरः। गमनाभावेऽपि शीघ्रगतिगोचरभूतं क्षेत्रं किम् ? इत्यर्थः। ‘अयन्न’मित्यादि-

આઠમા ઉદ્દેશકના અંતે દેવોનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. દેવો આકાશગામી હોય છે. તેથી હવે આકાશગામી વિદ્યાવાળા વ્યક્તિ દેવ=સાધુની પ્રરૂપણા **નવમાં ઉદ્દેશકમાં** કરે છે. આ પ્રમાણે પૂર્વના ઉદ્દેશક સાથે સંકળાયેલા નવમા ઉદ્દેશકનું આ પ્રથમ સૂત્ર છે. ‘કઇ વિહેણં’ ઇત્યાદિ. ચારણ=આકાશમાં અતિશયયુક્ત ગતિવાળા. વિદ્યાચારણ-વિદ્યા=પૂર્વગતશ્રુત. તેનાદ્વારા ઉપકૃત થયેલા ચારણો. જંઘાચારણ-જંઘાના વ્યાપારથી ઉપકૃત થયેલા ચારણો. આ અંગે આ ગાથા છે → જંઘા અને વિદ્યાવડે અતિશયયુક્તગતિમાં સમર્થ (મુનિઓ) ચારણ સમજવા. પહેલા પ્રકારના ચારણો (=જંઘાચારણો) સૂર્યના કિરણોની પણ નિશ્ચા કરીને(=આલંબન લઇ) જંઘાથી ગમન કરે છે. ॥૧॥ તે જંઘાચારણો એક ઉત્પાતથી રૂચકવર દ્વીપપર જાય છે. ત્યાંથી પાછા ફરતા બીજા ઉત્પાતથી નંદીશ્વર દ્વીપપર અને ત્રીજા ઉત્પાતથી અહીં આવે છે. ॥૨॥ તથા પ્રથમ ઉત્પાતથી પંડકવનમાં જાય છે, પાછા ફરતા બીજા ઉત્પાતથી નંદનવનમાં આવે છે અને ત્રીજા ઉત્પાતથી અહીં આવે છે. ॥૩॥ વિદ્યાચારણો પ્રથમ ઉત્પાતથી માનુષોત્તરપર્વતપર જાય છે. બીજા ઉત્પાતથી નંદીશ્વર દ્વીપપર જાય છે. ત્યાં ચૈત્યવંદન કરી પાછા ફરતાં ત્રીજા ઉત્પાતથી અહીં આવે છે. ॥૪॥ તથા તેઓ પ્રથમ ઉત્પાતથી નંદનવન પર જાય છે. બીજા ઉત્પાતથી પંડકવનપર આવે છે. પાછા ફરતા ત્રીજા ઉત્પાતથી અહીં આવે છે. ॥૫॥ ઉત્તરગુણ=પિંડવિશુદ્ધિવગેરે. પ્રસ્તુતમાં ‘ઉત્તરગુણ’ પદથી તપ સમજવો. અર્થાત્ જે તપ કરવામાં સમર્થ મુનિ છટ્કના પારણ છટ્કનો તપ કરે છે અને પૂર્વગતશ્રુતવિશેષરૂપ વિદ્યાવાળો છે. તે મુનિ ભવિષ્યમાં વિદ્યાચારણલબ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે. શીઘ્રગતિ=ગમનક્રિયા. ગતિ શીઘ્ર હોવાથી તેનો વિષય પણ શીઘ્ર કહેવાય. શીઘ્રગતિવિષય=શીઘ્રગતિસંબંધી ક્ષેત્ર. ગતિક્રિયા ન હોય તો પણ ગતિના વિષયભૂત ક્ષેત્રનો જ માત્ર નિર્દેશ હોવાથી દોષ નથી. અહીં ‘હવ્વમાગચ્છે’ એ પછી અધ્યાહારથી ‘દેવની આ શીઘ્રગતિ છે’ એ પ્રમાણે વાક્યનો અંત સમજવો.

અયં જમ્બૂદ્વીપ એવમ્ભૂતો ભવતિ, તતશ્ચ 'દેવે ણ'મિત્યાદિ 'હવ્વમાગ્ગ્ઞેજ્ઞા' इत्यत्र 'यथा शीघ्राऽस्य देवस्य गतिरि'त्ययं वाक्यशेषो दृश्यः । 'से णं तस्स ठाणस्स' इत्यादि-अयमत्र भावार्थः → लब्ध्युपजीवनं किल प्रमादस्तत्र चासेवितेऽनालोचिते न भवति चारित्रस्याराधना, तद्विराधकश्च न लभते चारित्राराधनाफलमिति, यच्चेहोक्तं-विद्याचारणस्य गमनमुत्पादद्वयेनागमनं चैकेन, जङ्घाचारणस्य तु गमनमेकेनाऽऽगमनं च द्वयेनेति, तल्लब्धि-स्वभावात् । अन्ये त्वाहुः-विद्याचारणस्यागमनकाले विद्याऽभ्यस्ततरा भवतीत्येकेनागमनं, गमने तु न तथेति द्वाभ्याम् । जङ्घाचारणस्य तु लब्धिरुपजीव्यमानाऽल्पसामर्थ्या भवतीत्यागमनं द्वाभ्यां, गमनं त्वेकेनैवेति ॥ ५ ॥

उक्तमेव स्वीकारयंस्तत्र कुमतिकल्पिताशङ्कां निरस्यन्नाह-

પ્રજ્ઞસૌ પ્રતિમાનતિર્ન વિદિતા કિં ચારણૈર્નિર્મિતા,

તેષાં લબ્ધ્યુપજીવનાદ્ વિકટનાભાવાત્ત્વનારાધના ।

સા કૃત્યાકરણાદકૃત્યકરણાદ્ ભગ્નવ્રતત્વં ભવે-

દિત્યેતા વિલસન્તિ સન્નયસુધાસારા બુધાનાં ગિરઃ ॥ ૬ ॥

(દંડાન્વયઃ→ પ્રજ્ઞસૌ કિં ચારણૈર્નિર્મિતા પ્રતિમાનતિર્ન વિદિતા ? (અપિ તુ વિદિતૈવ=પ્રસિદ્ધૈવ) તેષાં લબ્ધ્યુપજીવનાતુ વિકટનાભાવાદનારાધના । સા (અનારાધના) કૃત્યસ્યાકરણાત્, અકૃત્યકરણાદ્ (તુ) ભગ્નવ્રતત્વં ભવેત્ । इत्येताः सन्नयसुधासारा बुधानां गिरः विलसन्ति ॥)

છેલ્લે આલોચના પ્રતિક્રમણ વગેરે કહ્યું, તેનું તાત્પર્ય એ છે કે લબ્ધિનો ઉપયોગ કરવો એ પ્રમાદ છે. આ પ્રમાદનું સેવન કર્યા પછી જો આલોચના કરવામાં ન આવે, તો ચારિત્રની આરાધના થતી નથી. પણ વિરાધના થાય છે અને ચારિત્રવિરાધકને ચારિત્રની આરાધનાનું ફળ મળી શકે નહિ.

શંકા :- વિદ્યાચારણને જતી વખતે બે ઉત્પાતથી જતા અને આવતી વખતે માત્ર એક ઉત્પાતથી આવતા દર્શાવ્યા. જ્યારે જંઘાચારણને એક જ ઉત્પાતથી જતાં અને આવતી વખતે બે ઉત્પાતથી આવતા દર્શાવ્યા. આ તફાવત પડવામાં કારણ શું છે ?

સમાધાન :- આ તફાવત પડવામાં લબ્ધિનો તેવા પ્રકારનો સ્વભાવ જ કારણ છે. બીજાઓ આ બાબતમાં આ સમાધાન આપે છે → વિદ્યાનું વારંવાર પારાયણ વિદ્યાને વધુ સ્પષ્ટ બનાવે છે. તેથી વિદ્યાનું સામર્થ્ય વધે છે. વિદ્યાચારણોને જતી વખતે વિદ્યાનું પારાયણ વધુ ન હોવાથી સામર્થ્ય ઓછું હોય છે. તેથી બે ઉત્પાત કરવા પડે છે. આવતી વખતે વિદ્યાનું પારાયણ વધુ થવાથી વિદ્યા સ્પષ્ટ અને વધુ સમર્થ બને છે. તેથી એક કૂદકે તેઓ અહીં આવે છે. લબ્ધિની બાબતમાં આનાથી ઊલટું છે. લબ્ધિનો ઉપયોગ જેટલો વધારે, તેટલી લબ્ધિની શક્તિ ઘટે. જંઘાચારણ લબ્ધિધરોને પ્રથમવારના લબ્ધિના પ્રયોગમાં સામર્થ્ય વધુ હોવાથી તેઓ જતી વખતે એક જ ઉત્પાતથી ગમન કરે છે. આવતી વખતે ફરીવાર લબ્ધિનો ઉપયોગ કરવાથી લબ્ધિનું સામર્થ્ય ઘટે છે. તેથી લબ્ધિધરોને આવતી વખતે બે ઉત્પાત કરવા પડે છે. ॥ ૫ ॥

આલોચનાકૃત્યના અકરણમાં અનારાધના

પૂર્વોક્ત અર્થનો સ્વીકાર કરતા કવિવર દુર્ભતિવાળાઓની કલ્પિત આશંકાને અસંગત ઠેરવતા કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- ભગવતી સૂત્રમાં 'ચારણો પ્રતિમાને નમ્યા' એ વાત શું બતાવી નથી ? (અર્થાત્ બતાવી જ છે.) તે સૂત્રમાં તેઓની(=ચારણોની) જે અનારાધના બતાવી છે, તે લબ્ધિના ઉપયોગની વિકટના=આલોચના ન

‘પ્રજ્ઞસૌ’ઈતિ । પ્રજ્ઞસૌ=ભગવતીસૂત્રે કિં ચારણૈઃ=જઙ્ઘાચારણવિદ્યાચારણશ્રમણૈર્નિર્મિતા પ્રતિમાનતિ-ર્ન વિદિતા=ન પ્રસિદ્ધા ? અપિ તુ પ્રસિદ્ધૈવ, સુધર્મસ્વામિના કળઠરવેણોક્તસ્ય તસ્ય તરણિપ્રકાશતુલ્યસ્ય કુમતિ-કૌશિકવાજ્ઞાત્રેણાપહોતુમશક્યત્વાત્ । નનુ યદુક્તં તદ્ વ્યક્તમેવ । પરં ચૈત્યવન્દનનિમિત્તાલોચનાઽભાવેઽનારાધક-ત્વમુક્તમિતિ તેષાં ચૈત્યનતિં સ્વાસિકીં નામ્યુપગચ્છામ ઇત્યાશઙ્કાયમાહ-તેષામિતિ । તેષાં=જઙ્ઘાચારણ-વિદ્યાચારણાનાં લબ્ધ્યુપજીવનાત્, તસ્ય પ્રમાદરૂપત્વાત્ । તુ=પુનઃ । વિકટનાઽભાવાત્=આલોચનાઽભાવાત્, ‘આલોચના વિચિત્રણે’ [ઓઘનિર્યુક્તિ ૭૯૧ પા. ૧] તિ નિર્યુક્તિવચનાદ્ ‘વિકટના’ શબ્દસ્ય ‘આલોચના’ અર્થઃ, અનારાધના, ન ત્વન્યતો નિમિત્તાત્ । તદાહ-સાઽનારાધના કૃત્યસ્ય પ્રમાદાલોચનસ્યાઽકરણાત્ । અકૃત્યકરણં=ચૈત્યવન્દનેન મિથ્યાત્વકરણમ્, તતઃ તત્પુરસ્કૃત્યાનારાધનાયાં તૂચ્યમાનાયાં ભગ્નવ્રતત્વં ભવેત્, મિથ્યાત્વસહચારિણા-

કરવાને કારણે છે. આમ આલોચનારૂપ કૃત્યના અકરણથી અનારાધના છે. જો પ્રતિમાને નમનરૂપ અકૃત્યના કરણરૂપ અનારાધના કહેશો, તો તેનાથી (અતિચાર નહિ પણ મિથ્યાત્વ હોવાથી) વ્રતનો જ ભંગ થાય (જે ઇષ્ટ નથી.) પંડિતોની આવી સુનયરૂપ અમૃતઝરતી વાણી છે.

ભગવતી સૂત્રમાં સુધર્મા સ્વામીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં બતાવ્યું છે કે ‘જંઘાચારણ અને વિદ્યાચારણ શ્રમણો પ્રતિમાને નમ્યા છે.’ સૂર્યના પ્રકાશસમાન આ વાણીને મલિનઆશયવાળા પ્રતિમાલોપકો છુપાવી શકે તેમ નથી.

પૂર્વપક્ષ :- ભગવતી સૂત્રમાં ‘ચારણશ્રમણો પ્રતિમાને નમ્યા’ એ વાત છે તે બરાબર છે. પરંતુ તે શ્રમણો પ્રતિમાને સ્વેચ્છાથી ભાવોહ્યાસપૂર્વક નમ્યા નથી. પરંતુ માત્ર વિસ્મયથી નમ્યા હતા. માટે તેમનું આલંબન લઈ પ્રતિમાને નમન કરવું સંગત નથી. વળી તેઓએ જિનપ્રતિમાને નમન કરી અકૃત્યનું સેવન કર્યું. જિનપ્રતિમાને નમન અકરણીય છે. મિથ્યાત્વરૂપ છે. તે અકૃત્યનું આચરણ કરવાથી તેઓ અનારાધક બન્યા તે વાત એ જ સૂત્રમાં બતાવી છે. તેથી સૂત્રનું અડધું વચન પકડી તેના આધારે પ્રતિમાને વંદનીયતરીકે સિદ્ધ કરવાની તમારી રસમ બરાબર નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- અમે સૂત્રનું અડધું વચન પકડીને વાત કરતા નથી. પણ તમે ખોટો અર્થ કરી ખોટી ભૂલ કરી રહ્યા છો.

પૂર્વપક્ષ :- અમે કયો ખોટો અર્થ કર્યો ?

ઉત્તરપક્ષ :- તમે બે ખોટા અર્થ કર્યા. (૧) તમે કયા આધારે કહો છો કે, તે ચારણશ્રમણો જિનપ્રતિમાને સ્વેચ્છાથી નમ્યા ન હતા, પણ વિસ્મયથી નમ્યા હતા ? સૂત્રમાં તો એ પ્રમાણે કહ્યું નથી. વળી વિશિષ્ટજ્ઞાની અને લબ્ધિધર મુનિભગવંતોને મિથ્યાત્વના સ્થાનોનો ખ્યાલ ન હોય તેમ બને નહિ. તેથી જો પ્રતિમાને નમન મિથ્યાત્વરૂપ હોય, તો ચારણમુનિઓ વિસ્મયથી પણ પ્રતિમાને નમે એ સંભવતું નથી. વળી (૨) અહીં જે અનારાધના બતાવી છે, તે પ્રતિમાના નમનને કારણે નથી બતાવી; પરંતુ લબ્ધિનો ઉપયોગ કરવો પ્રમાદરૂપ છે, તેથી બતાવી છે. તે ચારણશ્રમણોએ લબ્ધિના ઉપયોગ દ્વારા સેવેલા પ્રમાદની આલોચના કરવી જોઈએ. ‘આ આલોચનારૂપ કૃત્યના અકરણથી તે ચારણશ્રમણો અનારાધક બને છે’ એવો ભગવતી સૂત્રનો આશય છે.

પ્રશ્ન :- આ અનારાધકતા પ્રતિમાને નમનરૂપ અકૃત્યના કરણને કારણે નથી, પરંતુ આલોચનારૂપ કૃત્યના અકરણના કારણે જ છે, એમ તમે શી રીતે કહો છો ? સૂત્રમાં તો એવી ચોખવટ કરી જ નથી.

ઉત્તર :- અહીં ઊંડાણથી વિચાર કરીએ તો જરૂર સૂત્રનો અમે કહ્યો છે તેવો આશય પ્રાપ્ત થાય. જો પ્રતિમાને વંદન (‘જિનપ્રતિમાને નમવું એ મિથ્યાત્વ છે.’ પ્રતિમાલોપકો આ સિવાય હિંસાદિ બીજા કોઈ કારણસર જિનપ્રતિમાનમનમાં અકૃત્યતા બતાવી શકે તેમ નથી.) મિથ્યાત્વરૂપ હોઈ અકૃત્ય હોય, તો તો પ્રતિમાને વંદન કરવાથી મિથ્યાત્વ જ લાગી જાય અને

મનન્તાનુબંધિનામુદયેન ચારિત્રસ્ય મૂલત ઇવોચ્છેદાત્, ‘મૂલચ્છેજ્ઞં પુણ હોઝ બારસપ્પં કસાયાણં’ ઇતિ [વિશેષાવ. ૧૨૪૯ ઉત્ત.] વચનાત્ । તચ્ચ નાલોચનામાત્રેણાઽપિ શોધયિતું શક્યમિત્યયં ભારો મિથ્યાકલ્પકસ્ય શિરસ્યાસ્તામ્ ।
 હત્યેતાઃ સન્નયઃ=સમીચીનનયઃ, સ એવ મિથ્યાકલ્પનાવિષવિકારનિરાસકત્વાત્ સુધા=પીયૂષમ્, તેન સારા બુધાનાં= સિદ્ધાન્તપારદૃશનાં ગિરઃ=વાચઃ ॥ ૬ ॥ નનુ ચારણાનાં યાવાન્ ગતેર્ગોચર ઉક્તસ્તાવદેશગમનપરીક્ષાયામેવ મુખ્ય ઉદ્દેશઃ । તસ્યાં ક્રિયમાણાયાં તત્તત્ત્વૈત્યાનામપૂર્વાણાં દર્શનાદ્ વિસ્મયોદ્વોધેન તત્તત્તિઃ, ન તુ સ્વરસત ઇતિ તદાચરણં ન શિષ્ટાચાર ઇતિ સર્વેષાં સાધૂનાં ન તદ્વચ્ચતા તદ્દૃષ્ટાન્તેનેતિ કુમતિમતમાશાઙ્ક્ય નિષેધતિ—

તેષાં ન પ્રતિમાનતિઃ સ્વરસતો લીલાનુષંગાત્ સા,

લબ્ધ્યાઽઽપ્તાદિતિ કાલકૂટકવલોદ્ધારા ગિરઃ પાપ્મનામ્ ।

હન્તૈવં ન કથં નગાદિષુ નતિર્વ્યક્તા કથં ચેહ સા,

ચૈત્યાનામિતિ તર્કકર્કશગિરા સ્યાત્તન્મુખં મુદ્રિતમ્ ॥ ૭ ॥

મિથ્યાત્વની હાજરીમાં વ્રતને અતિચાર ન લાગે, પણ વ્રતનો જ નાશ થઈ જાય; કારણ કે મિથ્યાત્વના પરિણામો પહેલા ગુણસ્થાનના છે અને વ્રતનો પરિણામ છટ્ઠા-સાતમા ગુણસ્થાનનો છે. વળી મિથ્યાત્વના ઉદયની સાથે અનંતાનુબંધી કષાયનો ઉદય અવશ્ય થાય છે. ‘બાર કષાયના (અનંતાનુબંધી-અપ્રત્યાખ્યાનીય અને પ્રત્યાખ્યાનીય ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ=૧૨) ઉદયમાં ચારિત્રનો મૂળથી છેદ થાય છે.’ એ વચન હોવાથી અનંતાનુબંધી કષાયના ઉદયમાં વ્રતનો ભંગ થાય છે. વ્રતના ભંગમાં માત્ર આલોચનાથી કામ ન પડે પણ ફરીથી સમ્યક્ત્વનું આરોપણ અને વ્રતની સ્થાપના કરવાથી જ આરાધના થાય. જ્યારે સૂત્રમાં તો આલોચનાપ્રતિક્રમણ કરવામાત્રથી શુદ્ધિ થઈ જાય છે અને આરાધકતા આવી જાય છે તેમ બતાવ્યું છે. તેથી નક્કી થાય છે કે, ચારણશ્રમણોને માત્ર આલોચના-પ્રતિક્રમણથી શુદ્ધિ થઈ જાય તેવો જ અતિચાર લાગ્યો છે. આ અતિચારની આલોચના કરવારૂપ કૃત્યના અકરણથી જ તેઓ અનારાધક બને છે. આ અતિચાર લબ્ધિના ઉપયોગરૂપ પ્રમાદના સેવનને કારણે જ સંભવી શકે છે. કારણ કે બીજો કોઈ વિકલ્પ સંભવતો નથી અને લબ્ધિનો ઉપયોગ એ પ્રમાદરૂપ છે એ સર્વમાન્ય હકીકત છે. આમ પ્રમાદસ્થાનની આલોચનારૂપ કૃત્યના અકરણથી જ ચારણશ્રમણો અનારાધક બને છે, નહિ કે જિનપ્રતિમાના વંદનથી. તેથી તે શિષ્ટ ચારણશ્રમણોએ પ્રતિમાને ભાવથી જ વંદન કર્યા હોવા જોઈએ કારણ કે તેમ કરવામાં તેઓને કોઈ પાપ કે મિથ્યાત્વ લાગતું નથી. તેથી જિનપ્રતિમાના ભાવથી વંદન એકાંતે નિર્જરાજનક હોવાથી સર્વ શિષ્ટ પુરુષોમાટે કર્તવ્ય છે એમ સિદ્ધ થાય છે. કાવ્યમાં મિથ્યાકલ્પનારૂપ ઝેરના વિકારને દૂર કરતા સુનયને અમૃતની ઉપમા આપી છે. (ટીકાકારે પણ લબ્ધિઉપજીવનરૂપ પ્રમાદઅંગે જ આલોચનાદિની વાત કરી છે.) ॥ ૬ ॥

ચારણોની પ્રતિમાનતિ સ્વાસિકી

પૂર્વપક્ષ :- ‘સૂત્રમાં ચારણોને જ્યાં સુધી જઈ શકતા બતાવ્યા છે, ત્યાં સુધી પોતે જઈ શકે છે કે કેમ ?’ એવી પરીક્ષા કરવાના મુખ્ય ઉદ્દેશથી જ ચારણલબ્ધિધરો નંદીશ્વર આદિ દ્વીપોપર જાય છે. ત્યાં ગયા પછી ત્યાં રહેલા ચૈત્યોને પૂર્વે ક્યારેય પણ જોયા ન હોવાથી તે ચારણો તે ચૈત્યોના દર્શનથી વિસ્મય પામે છે. આ વિસ્મયથી તેઓ ચૈત્યને નમન કરે છે, પણ તે શ્રમણો ‘આ ચૈત્યોને નમન કર્તવ્ય છે’ એવા ભાવથી શ્રદ્ધાપૂર્વક ચૈત્યનમન કરતા નથી. તેથી ચારણોએ પ્રતિમાને નમન કર્યું એ શિષ્ટાચારરૂપ નથી. તેથી ‘તે ચારણોના દષ્ટાંતથી સર્વ સાધુઓએ પ્રતિમાને વંદન કરવું જોઈએ’ એમ કહેવું જરાય સંગત નથી.

(દંડાન્વય:-> તેષાં પ્રતિમાનતિ: સ્વરસતો ન તુ પુન: લબ્ધ્યાપ્તાદ્ લીલાનુષંગાદિતિ પાપ્મનાં ગિર: કાલકૂટકવલોદ્ધારા: । હન્ત ! એવં કથં નગાદિષુ ન નતિ: ? કથં ચેહ ચૈત્યાનાં સા નતિર્વ્યક્તા ? इति तर्ककर्मशगिरा तन्मुखं मुद्रितं स्यात् ॥)

‘તેષામ્’ઇતિ । તેષાં=જઙ્ઘાચારણવિદ્યાચારણાનાં પ્રતિમાનતિ: સ્વરસતો ન-સ્વરસ: =શ્રદ્ધાભક્તિસંલુલિત: પરિણામ:, તુ=પુન: લબ્ધ્યાપ્તાદ્=લબ્ધિપ્રાપ્તાદ્ લીલાનુષંગાત્ લબ્ધિપ્રાપ્તલીલાદિદૃક્ષયા પ્રવૃત્તાનાં તત્રાવર્જનીય-સન્નિધિકદર્શનતયેત્યર્થ: । ન ચાસ્વારસિકતત્રત્યા કાડપિ ક્ષતિ:, સ્વારસિકાકૃત્યકરણસ્યૈવ દોષત્વાદિત્યેતા: પાપ્મનાં=લુપ્પાકદુર્ગતાનાં ગિર: કાલકૂટકવલોદ્ધારા:=ઉદ્ધીર્યમાણકાલકૂટકવલા इत्यर्थ:, ભક્ષિતમિથ્યાત્વ-કાલકૂટાનામીદૃશાનામેવોદ્ધારણાં સમ્ભવાત્ । તત્રોત્તરમ્-હન્ત ! इति निर्देशे । एवं लीलाप्राप्तस्य विस्मयेन साधूनां वन्दनसम्भवे कथं नगादिषु मानुषोत्तरनन्दीश्वररूपकमेरुतदारामादिविषये न चारणानां नति: ? तत्राप्यपूर्वदर्शन-जनितविस्मयेन तत्सम्भवात् । कथं चेह भरतविदेहादौ तत: प्रतिनिवृत्तानां चैत्यानां=प्रतिमानां सा नति: ? इत्येवम्भूता या तर्ककर्मश गी:, तया तन्मुखं=पापमवदनं मुद्रितं स्याद्=अनया गिरा ते प्रतिवक्तुं न शक्नुयुरित्यर्थ: । कर्मशपदं तत्तर्कस्य निबिडमुद्राहेतुत्वमभिव्यनक्ति । अत्र यथा गोचरचर्योद्देशेनापि निर्गतेन साधुनाऽन्तरोपनता:

પ્રતિમાલોપકોની આ આશંકાને ફગાવતા કવિ કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- ‘તે જંઘાચારણ-વિદ્યાચારણ મુનિઓ પ્રતિમાને સ્વરસથી=શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી પ્રગટેલા પરિણામથી નમ્યા નથી. પરંતુ લબ્ધિથી પ્રાપ્ત થયેલી લીલાના અનુષંગથી નમ્યા છે’ પ્રતિમાલોપકોની આવા પ્રકારની વાણી મિથ્યાત્વરૂપ કાલકૂટ ઝેરના ભોજનથી ઉદ્ભવેલા ઉદ્ધાર જેવી છે. (જો લીલાના અનુષંગથી જ તે નમન હોત તો) તેઓ માનુષોત્તર પર્વતઆદિપર રહેલા બગીચાઆદિના દર્શન કરવા કેમ ગયા નહિ ? અને અહીંના ચૈત્યોને શા માટે નમ્યા ? (અહીંના ચૈત્યો કંઈ અપૂર્વ નહોતા.) તર્કથી કર્કશ બનેલી આ વાણીથી તેઓને ચૂપ કરી શકાય છે.

પૂર્વપક્ષ :- લીલાથી નંદીશ્વરાદિપર ગયેલા ચારણો ત્યાં ચૈત્યને શ્રદ્ધા-ભક્તિથી નમ્યા નથી, પણ માત્ર વિસ્મયથી નમ્યા છે. અને વિસ્મયથી કરેલા નમનમાં અહોભાવ વગેરે ન હોવાથી મિથ્યાત્વકરણનો દોષ નથી. હા, વિસ્મયથી પણ નમવાનો દોષ સેવ્યો હોવાથી અતિચાર જરૂર લાગ્યો છે. કેમકે અકૃત્યનું સેવન દોષરૂપ છે. તેથી અહીં મિથ્યાત્વના કારણે વ્રતભંગ થવાનો પ્રશ્ન જ નથી અને ચૈત્યનતિ સાધુઓને માન્ય છે તેમ પણ સિદ્ધ થતું નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- તમારી આ વાત બરાબર નથી. ચારણોએ જો ચૈત્યો અપૂર્વ હોઈ વિસ્મયથી જ નમન કર્યું હોત, તો તે માનુષોત્તર, નંદીશ્વર, રૂચક, મેરુ પર રહેલા બગીચા-વન-વાવડીઓ વગેરેનું કુદરતી અદ્ભુત સૌંદર્ય પણ તે શ્રમણોને વિસ્મય પમાડી શકત. તેથી તે શ્રમણો એ વનવગેરેને પણ અવશ્ય જોવા ગયા હોત અને નમ્યા પણ હોત. પણ સૂત્રમાં તો એ અંગે અંશમાત્રનો પણ ઉલ્લેખ નથી. તેથી જ અનુમાન કરી શકાય કે, આટલી ઊંચી ભૂમિકાએ પહોંચેલા ચારણશ્રમણો માત્ર વિસ્મયથી અકૃત્ય સેવી બેસે એ સંભવી શકે નહિ. તેથી તેઓ ત્યાં ચૈત્યને નમ્યા એ સ્વારસિકી જ ક્રિયા હતી. વળી માની લો કે, નંદીશ્વરવગેરેના ચૈત્યો અપૂર્વ હોઈ તે જોઈ વિસ્મય થવાથી તે ચૈત્યોને નમે. પરંતુ અહીંના ચૈત્યો તો અપૂર્વ નહોતા જ. તેથી તે શ્રમણોને અહીંના ચૈત્યોને જોઈ વિસ્મય થવાનો કોઈ સવાલ જ નથી. તેથી જો ચૈત્યને વંદન અકરણીય હોત, તો અહીંના ચૈત્યોને વંદન કરવાનું કોઈ પ્રયોજન જ નહોતું. પણ સૂત્રમાં સ્પષ્ટ બતાવ્યું છે કે, તે ચારણશ્રમણો પાછા આવીને અહીંના ચૈત્યોને નમ્યા. તો કહો, તેઓ અહીંની પ્રતિમાઓને કેમ નમ્યા ? આ તર્કથી કર્કશ વચનથી પ્રતિમાલોપકોનું મોં મુદ્રિત થાય છે, અર્થાત્ તેઓ જવાબ આપવા સમર્થ રહેતા

ज्ञानं चैत्यपदार्थमाह न पुनर्मूर्तिं प्रभोर्यो द्विषन्,
 वन्द्यं तत्तदपूर्ववस्तुकलनाद् दृष्टार्थसश्रयपि ।
 धातुप्रत्ययरूढिवाक्यवचनव्याख्यामजानन्नसौ,

‘ज्ञानम्’ इति । यो द्विषन्=जिनशासने द्वेषं कुर्वन् प्रकृते चैत्यपदार्थं ज्ञानमाह न पुनः प्रभोर्मूर्तिं, किम्भूतं ज्ञानम् ? तस्य तस्यापूर्वस्य वस्तुनः कलनात्=परिच्छेदाद् वन्द्यम्=अनुमोद्यमिति योगः, किम्भूतमपि ? दृष्टार्थ-सञ्चार्यपि, इहलोके चैत्यवन्दने सञ्चरिष्णु भविष्णुशब्दार्थमपि । अपूर्वदर्शनेन विस्मयोत्पादकत्वाद् भगवज्ज्ञानस्य

પ્રતિમાલોપકો ચૈત્યપદના અર્થતરીકે પ્રભુની પ્રતિમાને છોડી અપૂર્વવસ્તુઓનું આકલન કરતું હોવાથી અનુભોદનીય બનતા જ્ઞાનને સ્વીકારે છે. પણ ચૈત્યપદનો આ અર્થ કસવામાં આવે તો તે દષ્ટાર્થસંચારી પણ બને, કેમકે ‘અહીં ચૈત્યોને વઢે છે’ ત્યાં અપૂર્વ નહીં પણ છદ્મસ્થે જોયેલા પદાર્થઅંગે પણ ‘ચૈત્ય’ પદના પ્રયોગની આપત્તિ છે.

વન્દ્યત્વે ‘ઇહં ચેઙ્ઞાઈ વંદઈ’ ઇત્યસ્યાનુપપત્તિરિહાપૂર્વાદર્શનાદિતિ । ‘અપિ:’ - આપાતતો નૌચિત્યં દર્શયતિ । ય જડઃ પ્રજ્ઞાવત્સુ=પ્રેક્ષાવતાં મધ્યે, શ્રિયં=સદુત્તરસ્પૂર્તિસમૃદ્ધિં ન લભતે, કેષુ ક ઇવ ? મરાલેષુ=રાજહંસેષુ કાક ઇવ ઇત્યુપમા, કિં કુર્વન્ ? અજાનન્, કામ્ ? ધાત્વાદિવ્યાખ્યામ્ । તથા હિ-ચૈત્યાનીત્યત્ર ‘ચિતી સંજ્ઞાને’ ઇતિ ધાતુઃ, કર્મપ્રત્યયસ્તથા ચ ‘અર્હતપ્રતિમા એવ’ ઇત્યર્થઃ । ‘ચિતી સંજ્ઞાને’ સંજ્ઞાનમુત્પદ્યતે કાષ્ઠકર્માદિષુ પ્રતિકૃતિં દૃષ્ટ્વા ‘જહા એસા અરિહંતપડિમ’ ત્તિ ચૂર્ણિસ્વરસાદિતિ । પ્રકૃતે જ્ઞાનમર્થ વદન્ પ્રકૃતિપ્રત્યયાનભિજ્ઞ એવ । તથા રૂઢેરપ્યનભિજ્ઞ એવ, ચૈત્યશબ્દસ્ય જિનગૃહાદૌ એવ રૂઢત્વાત્ । ચૈત્યમ્=જિનૌકસ્તદ્વિમ્બં ચૈત્યો જિનસમ્ભાતરુરિતિ કોશાત્ । એતેન વિપરીતવ્યુત્પત્ત્યા નામભેદપ્રત્યયયોગાર્થોઽપિ નિરસ્તઃ, યોગાદ્ રૂઢેર્બલવત્ત્વાદન્યથા પઙ્કજપદાદ્ચૈ-વાલાદિબોધપ્રસન્નાત્ ।

દષ્ટાર્થસંચારી=આલોકમાં (પ્રત્યક્ષથી દેખાતા સ્થળે) ચૈત્યવંદનમાં સંચારસ્વભાવવાળું. અહીં ‘સંચરિષ્યુ’ પદથી ‘ભવિષ્યુ’ (=થવાના સ્વભાવવાળું) શબ્દનો અર્થ કરવો. તાત્પર્ય :- જો અપૂર્વદર્શનદ્વારા વિસ્મયજનક હોવાથી ભગવાનનું જ્ઞાન વંદ્ય બનતું હોય, તો ‘ઇહ ચેઙ્ઞાઈ વંદઈ’ (=અહીં ચૈત્યોને વંદે છે) આ વાક્ય અનુપપન્ન બને. તેથી જ કાવ્યમાં રહેલું ‘અપિ’ પદ પ્રતિમાલોપકોની વાત પ્રથમનજરે પણ ઔચિત્યસભર નથી, તેમ દર્શાવે છે. (પ્રતિમાલોપકોની વાત જિનશાસનપ્રત્યેના તેમનો પ્રેમનો અભાવ છતો કરે છે. પ્રભુની ગેરહાજરીમાં (૧) જિનપ્રતિમા અને (૨) જિનાગમ આ જૈનશાસનના મુખ્ય આધારસ્તંભ છે. કલિકાળના ઝેરને ઉતારનારા પરમ ઔષધ છે. એમાંના ‘જિનપ્રતિમા’ રૂપ આધારસ્તંભને ઊડાડવામાટે આગમના સ્વમતિકલ્પિતઅર્થ કરવામાં અને યોગ્યઅર્થને દબાવી દેવામાં જિનાગમરૂપ બીજો આધારસ્તંભ પણ ધરાશાયી થાય છે. આમ જિનશાસનના મુખ્ય બન્ને આધારસ્તંભના અભાવમાં જિનશાસનની ઇમારત પણ શી રીતે ટકી શકે ? તેથી જેઓ પ્રતિમાને વંદનીય તરીકે સ્વીકારતા નથી તેઓ વાસ્તવમાં જિનશાસનપર જ કુઠારાઘાત કરે છે. આ ચેષ્ટા જિનશાસનપ્રત્યેના પ્રેમના અભાવ વિના શી રીતે સંભવી શકે ?)

પૂર્વપક્ષ :- ‘ચૈત્ય’ પદનો અર્થ ‘પ્રતિમા’ તરીકે બેસતો જ ન હોય પછી તેનો નિષેધ કરવામાં દોષ શો ?

ઉત્તરપક્ષ :- જો તમને ‘ચૈત્ય’ શબ્દ અંગેના (૧) ધાતુ (૨) પ્રત્યય (૩) રૂઢિ (૪) વાક્ય (૫) વચન અને (૬) વ્યાખ્યા - આ છ નો ખ્યાલ હોત, તો તમે ‘ચૈત્ય’ પદથી ‘પ્રતિમા’ અર્થનો નિષેધ કરવાની હિંમત કરત નહિ.

પૂર્વપક્ષ :- તમે જ ‘ચૈત્ય’ સંબંધી ધાતુ વગેરેનો ખુલાસો કરો.

ઉત્તરપક્ષ :- સાંભળો તમે સાવધાન થઈને ! પ્રથમ ધાતુ અને પ્રત્યય દર્શાવીએ છીએ. ‘ચૈત્ય’ શબ્દમાં સંજ્ઞાનઅર્થક ‘ચિતી’ ધાતુ છે. તે ધાતુને કર્મબોધક ‘ય’ પ્રત્યય છે. તેથી ચૂર્ણિકાર ચૈત્યપદની આ વ્યુત્પત્તિ કરે છે → કાષ્ઠવગેરેમાં આલેખેલી જે પ્રતિકૃતિના દર્શનથી ‘આ અરિહંતની પ્રતિમા છે’ એવું સંવેદન થાય, તે ‘ચૈત્ય’ કહેવાય. તેથી ‘ચૈત્ય’ શબ્દથી અરિહંતની પ્રતિમા એવો જ અર્થ થાય છે. આમ સ્પષ્ટ હોવા છતાં ‘ચૈત્ય’ પદથી ‘જ્ઞાન’ અર્થ કરવામાં પ્રકૃતિ=ધાતુ અને પ્રત્યય સંબંધી પોતાની અજ્ઞાનતા પ્રગટ થાય છે. તથા ‘ચૈત્ય’ શબ્દ ‘જિનાલય’ વગેરે અર્થમાં જ રૂઢ છે. શબ્દકોશમાં પણ ‘ચૈત્ય=જિનાલય, જિનબિંબ કે જિનસમવસરણનું વૃક્ષ’ એમ જ કહ્યું છે.

પૂર્વપક્ષ :- ‘ચિતી’ ધાતુનો અર્થ સંજ્ઞાન છે. તેથી ‘જેનાદ્વારા અપૂર્વ વસ્તુઓનું સંજ્ઞાન થાય તે ચૈત્ય’ અથવા ‘જેનું સંજ્ઞાન = સંવેદન થાય તે ચૈત્ય’ ઇત્યાદિ વ્યુત્પત્તિથી ચૈત્ય પદનો યોગાર્થ(=પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયથી પ્રાપ્ત થતો અર્થ) જ્ઞાન જ થાય છે.

ઉત્તરપક્ષ :- આવી વિપરીત વ્યુત્પત્તિથી ભલે તમે (નામભેદ=) વિશેષનામમાં (પ્રત્યય=) નિમિત્તભૂત યોગાર્થ (અથવા નામભેદ=પ્રકૃતિ=ધાતુવિશેષને પ્રત્યય લગાડી પ્રાપ્ત થયેલો યોગાર્થ) તરીકે જ્ઞાનને સ્વીકારો.

વાક્યસ્યાપિ-વાક્યં સાકાંક્ષપદસમુદાયઃ ‘ઇહં ચેદ્આઈં વંદઈ’ इत्यस्य ‘अत्रस्थानि चैत्यानि वन्दते’ इति हि वाक्यार्थः। स च चैत्यपदस्य ज्ञानार्थत्वे न घटते, भगवज्ज्ञानस्य नन्दीश्वरादिवृत्तित्वाभावात्। जगद्वृत्तित्व-स्यान्यसाधारण्येनाविस्मापकत्वात्। फलेन नन्दीश्वरादिप्रतिपादकतायाः प्रामाण्यनिर्णये च प्राग्भगवद्वचनानाश्चासेन मिथ्यादृष्टित्वप्रसङ्गादिति। वचनस्यापि-चैत्यशब्दस्य ज्ञानस्यैकत्वाद् ज्ञानार्थे चैत्यशब्दस्याविष्टबहुवचनस्य कुत्राप्यननुशासनात्, सिद्धान्तेऽपि तथापरिभाषणस्याभावात्, अन्यथा ‘केवलनाणं’ इत्यस्य स्थले ‘चेइआइं’ इति प्रयोगापत्तेः। यदि वा, पूर्वभगवदुक्तार्थदर्शनस्थले एवेदृक् प्रयोगः स्यादिति कल्प्यते। तदा गर्भगृहस्थ-

યોગાર્થ કરતા રૂઢાર્થ બળવાન છે. દા.ત. ‘પંકજ’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ છે-‘પંક=કાદવમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું’ આ યોગાર્થ થયો. આ યોગાર્થના બળે તો શેવાળ પણ પંકજ બની શકે, કેમકે શેવાળ પણ કાદવમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. છતાં લોકો ‘પંકજ’ શબ્દથી માત્ર ‘કમળ’ અર્થનો જ બોધ કરે છે, કેમકે ‘પંકજ’ શબ્દ માત્ર ‘કમળ’ અર્થમાં જ રૂઢ થયો છે. આમ અહીં ‘પંકજ’ શબ્દના યોગાર્થ કરતા રૂઢાર્થ બળવાન થયો. (જે શબ્દ સાંભળતા જે અર્થનું વ્યુત્પત્તિ વિચાર્યા વિના સહજ શીઘ્ર સ્મરણ થાય છે, તે અર્થ તે શબ્દનો રૂઢાર્થ છે. યોગાર્થક દેખાતા દીપક વગેરે શબ્દોના તે-તે અર્થ વ્યુત્પત્તિની સહ જોયા વિના જ અત્યંત રૂઢ થઇ જવાના કારણે સહજ શીઘ્ર યાદ આવી જતા હોય, તો તે અર્થ પણ તે શબ્દમાટે રૂઢાર્થ બની જાય, એમ લાગે છે.) બસ તે જ પ્રમાણે ‘ચૈત્ય’ પદમાં પણ તમે કરેલી વિપરીત વ્યુત્પત્તિથી પ્રાપ્ત થતા જ્ઞાનરૂપ યોગાર્થ કરતાં ‘જિનાલય’ આદિરૂપ રૂઢાર્થ જ બળવાન છે. હવે, વાક્યસંબંધી તમારા અજ્ઞાનને દૂર કરીએ છીએ. વાક્ય=સાકાંક્ષ (=એકબીજાની અપેક્ષા રાખતાં) પદોનો સમુદાય. ‘ઇહં ચેઇયાઇં વંદઇ’ એ વાક્યનો ‘અહીંના ચૈત્યોને વંદે છે’ એવો વાક્યાર્થ જ સંગત છે. ચૈત્ય=જ્ઞાન અર્થ કરવામાં આ વાક્યાર્થ સંગત થાય નહિ, કારણ કે ‘અહીંના ચૈત્ય=જ્ઞાનને વંદે છે’ એ વાક્યાર્થમાં અહીંના જ્ઞાનને એટલે ક્યાંના જ્ઞાનને? ભગવાનનું જ્ઞાન ભગવાનમાં જ રહ્યું છે, એ કંઇ ‘અહીં’ એટલે ભસ્ત્રક્ષેત્રમાં કે ‘ત્યાં’ એટલે નંદીશ્વર આદિમાં રહ્યું નથી. તેથી ચૈત્યનો જ્ઞાન અર્થ કરવામાં વાક્યાર્થ સંગત થતો નથી.

પૂર્વપક્ષ :- અલબત્ત, ભગવાનનું જ્ઞાન ગુણરૂપે તો સમવાયસંબંધથી ભગવાનમાં જ રહ્યું છે. પરંતુ આ જ્ઞાન આ ભસ્ત્રક્ષેત્ર અને તે નંદીશ્વરદીપઆદિ બધા જોયપદાર્થોને વિષય બનાવે છે. અર્થાત્ નંદીશ્વરદીપવગેરે બધા આ જ્ઞાનના વિષય બને છે. તેથી વિષયતાસંબંધથી જ્ઞાન નંદીશ્વર વગેરેમાં રહ્યું છે, તેમ પણ કહી શકાય.

ઉત્તરપક્ષ :- વિષયતાસંબંધથી ભગવાનનું જ્ઞાન જેમ નંદીશ્વરદીપવગેરેમાં રહ્યું છે, તેમ ત્રણેય જગતમાં, અરે, અલોકમાં પણ રહ્યું છે. અર્થાત્ ભગવાનના જ્ઞાનના વિષય, જેમ ભસ્ત્રક્ષેત્ર અને નંદીશ્વરવગેરે છે, તેમ આ આખું ય બ્રહ્માંડ અને અલોક પણ છે. તેથી નંદીશ્વરઆદિ વિષયક તેમનું જ્ઞાન કંઈ વિસ્મયકારક નથી. જે જ્ઞાન સર્વ જગતનો પ્રકાશ કરવા સમર્થ હોય, તે જ્ઞાન નંદીશ્વરઆદિનો બોધ કરાવે તેમાં આશ્ચર્યજનક શું છે? કરોડો રૂપિયાની ઉથલપાથલ કરનારા વેપારીની બે-પાંચ હજારની ઉથલપાથલથી વિસ્મય શું થાય?

પૂર્વપક્ષ :- અલબત્ત, ભગવાનનું જ્ઞાન ત્રૈલોક્યપ્રકાશક છે, છતાં પણ તે જ્ઞાનના અનંત વિષયોના એક અંશરૂપ નંદીશ્વરદિ દીપો પણ આપણા જેવા છદ્મસ્થોના જ્ઞાનના વિષય બની શકતા નથી. તેથી શ્રમણો જ્યારે નંદીશ્વર જાય છે, ત્યારે બધું જોયા પછી તેઓને ભગવાનના નંદીશ્વરવિષયક જ્ઞાનની યથાર્થતાની ખાતરી થાય છે. તેથી અહોભાવથી ભગવાનના જ્ઞાનને નમી પડે છે, કારણ કે આ જ્ઞાનની સત્યતાની ખાતરી ‘ભગવાનનું સર્વવસ્તુ-વિષયક જ્ઞાન યથાર્થ જ છે’ એવો નિશ્ચય કરવા પ્રેરે છે.

ઉત્તરપક્ષ :- આમ ‘નંદીશ્વરઆદિના દર્શન કરવાથી ચારણશ્રમણોને ભગવાનના જ્ઞાનની સત્યતાની ખાતરી થાય છે’ એમ કહેવામાં તો તાત્પર્ય એ આવીને ઊભું રહ્યું કે, જ્યાં સુધી તે શ્રમણોએ નંદીશ્વરના દર્શન કર્યા નહિ, ત્યાં

મહાવ્યાધિતમૃગાપુત્રસ્ય યથોક્તસ્ય દર્શિનો ગૌતમસ્યાઽધિકારેઽપિ તથાપ્રયોગઃ સ્યાદિતિ કિમસમ્બદ્ધવાદિના પામરેણ સહ વિચારણયા ।

સ્યાદેતત્, ‘તસ્સ ઠાણસ્સ’ ઇત્યત્ર તચ્છબ્દાવ્યવહિતપૂર્વવર્તિપદાર્થપરામર્શકત્વાન્નન્દીશ્વરાદિચૈત્યવન્દન-નિમિત્તકાલોચનાઽભાવપ્રયુક્તાયા એવાઽનારાધનાયા અભિધાનાદ્ વિગીતમેતદ્ । મૈવમ્ । તચ્છબ્દેન વ્યવહિત-

સુધી તે શ્રમણોને ભગવાનના જ્ઞાનની સત્યતાની ખાતરી ન હતી. અર્થાત્ ત્યાંસુધી તેઓ મિથ્યાત્વી હતા. શું આવું તાત્પર્ય નીકળે તે ઇષ્ટ છે ? આમ ચૈત્યનો અર્થ જ્ઞાન કરવામાં વાક્યાર્થમાં ઘણી અસમંજસતા ઊભી થાય છે.

વળી તમને એકવચન, બહુવચનના પ્રયોગઅંગે પણ જ્ઞાન આપવું જરૂરી લાગે છે. ચૈત્યનો અર્થ જ્ઞાન કરવામાં ‘ચૈત્ય’પદ બહુવચનમાં હોવાથી જ્ઞાન પણ બહુવચનમાં આવશે. પણ આગમમાં ક્યાંય જ્ઞાનનો બહુવચનમાં પ્રયોગ દેખાતો નથી. લોકમાં પણ જ્ઞાનઅર્થે બહુવચનનો પ્રયોગ થતો નથી. દા.ત. ‘તેમનામાં બહુ જ્ઞાન છે.’ તેમજ બોલાય છે નહિ કે, ‘તેમનામાં બહુ જ્ઞાનો છે’ તેમ. વળી શાસ્ત્રમાં એવી પરિભાષા પણ મળતી નથી કે, જ્ઞાનઅર્થક ચૈત્યપદનો બહુવચનમાં પ્રયોગ કરવો. વળી આગમમાં બીજે ક્યાંય જ્ઞાન કે કેવળજ્ઞાનને બદલે ચૈત્ય પદનો પ્રયોગ ઉપલબ્ધ થતો નથી. તેથી અહીં પણ ચૈત્યપદનો અર્થ જ્ઞાન કરવો સંગત નથી.

પૂર્વપક્ષ :- ભગવાને જે પદાર્થનું પ્રથમ નિરૂપણ કર્યું હોય, તે પદાર્થનું પછી તેવું જ દર્શન થાય; ત્યારે ભગવાનના જ્ઞાનમાટે ચૈત્યપદનો પ્રયોગ કરાય છે. (ચારણશ્રમણોને ભગવાનના જ્ઞાનની સત્યતાની ખાતરી હતી જ. તેથી તેઓ સમકિતી જ હતા. પણ જ્યારે પ્રત્યક્ષદર્શનથી એ જ્ઞાનની સાંગોપાંગ સત્યતાનું સંવેદન થયું, ત્યારે અહોભાવ વધી જવાથી તેઓ એ જ્ઞાનને નમે છે. માટે જ આવા સ્થાનોએ જ જ્ઞાનમાટે ચૈત્યપદનો ઉલ્લેખ થાય છે, સર્વત્ર નહીં. તેથી નંદીશ્વરાદિ દ્વીપદર્શન વખતે ચારણશ્રમણોનું ભગવાનના ચૈત્યભૂત જ્ઞાનને નમવું તે અને આવા સ્થાને જ જ્ઞાનમાટે ‘ચૈત્ય’પદનો પ્રયોગ બંને સુયોગ્ય કરે છે.)

ઉત્તરપક્ષ :- આ દલીલ સાવ વાહિયાત છે. જો ભગવાનનું પ્રત્યક્ષઆદિથી યથાર્થ સિદ્ધ થયેલું જ્ઞાન જ ચૈત્યરૂપ હોય, તો (૧) ભગવાનનું બીજું જ્ઞાન ચૈત્યરૂપ અને વંદનીય નહિ બને તથા (૨) ભગવાને ગૌતમસ્વામી આગળ કર્મના વિપાકનું વર્ણન કરતી વખતે દૃષ્ટાંત તરીકે ‘મૃગાગ્રામ’ નગરના વિજય નામના રાજાના ‘મૃગા’ રાણીથી અવતરેલા ‘મૃગાપુત્ર’નું વર્ણન કર્યું. (આ સાંભળીને ગૌતમસ્વામી તે મૃગાપુત્રને જોવા રાજાના મહેલમાં જાય છે. આ મૃગાપુત્રને ભોંયરામાં રાખવામાં આવ્યો હતો. ભોજનનો અવસર હોવાથી મૃગારાણી આહાર લઇને ગૌતમસ્વામીને લઇને એ ભોંયરામાં જાય છે. પણ તે પહેલા પોતાના મુખપર કપડું ઢાકે છે. અને ગૌતમસ્વામી ભગવાનને મુખપર મુદપત્તી રાખવા વિનવે છે. ગૌતમસ્વામીએ પણ તે પ્રમાણે કર્યું. બન્ને ભોંયરામાં પહોંચ્યા, ભોંયરાનું બારણું ખોલતાની સાથે જ હાથી, ઘોડા વગેરેના ગંધાતા રાખની દુર્ગંધને પણ ટપી જાય તેવી તીવ્ર દુર્ગંધ આવવા માંડી. ગૌતમસ્વામીએ મૃગાપુત્રનું શરીર જોયું - જાણે કે કંઈક હલનચલનવાળો માંસનો લોચો. કાન-નાકવગેરેની જગ્યાએ માત્ર કાણા જ હતા. શરીર આખું લોહી અને પડુથી રંગાયેલું હતું. જોવામાત્રથી કંપારી અને અરેરાટી છુટી જાય તેવી ભયંકર હાલત હતી. જેટલું પણ ભોજન ખાય તે બધું જ લોહી અને પડુરૂપે પરિણામ પામે... અને તીવ્ર આહારસંજ્ઞાથી પીડાતો એ મૃગાપુત્ર આ પડુ પણ ચાટવા મડિ. કરુણાભંડાર ગૌતમસ્વામી આ દૃશ્ય વધુ સમય સુધી નીહાળી શક્યા નહિ.) ભગવાને મૃગાપુત્રનું જેવું વર્ણન કર્યું હતું; સાંગોપાંગ તે પ્રમાણે સાક્ષાત્ નિહાળીને ગૌતમસ્વામી પાછા આવી પ્રભુને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દે છે અને પરમાત્માના આ જ્ઞાનપ્રત્યે અહોભાવ વ્યક્ત કરે છે. ઇત્યાદિ વાત આગમમાં આવે છે. અહીં પણ ભગવાનના જ્ઞાનની યથાર્થતાની સિદ્ધિ થઈ. તેથી અહીં પણ ‘ગૌતમસ્વામી (ભગવાનના જ્ઞાનરૂપ) ચૈત્યને નમે છે’ એવો પ્રયોગ થવો જોઈતો હતો. પણ તેવો પ્રયોગ જોવા મળતો નથી. વળી સૂત્રમાં પણ ક્યાંય ચૈત્યની તમે કહી તેવી પરિભાષા જોવા મળતી નથી. (તથા સ્વમતિથી પરમાત્માના જ્ઞાનના આ પ્રમાણે (૧) ચૈત્યરૂપ અને (૨) અચૈત્યરૂપ એમ બે વિભાગ પાડવા સારા પણ નથી. કેમકે તેમાં તીર્થકસ્ત્રી આશ્રાતના છે.)

સ્યાપ્યુત્પાતેન ગમનસ્યૈવાલોચનાનિમિત્તસ્ય પરામર્શાત્, યતનાય વિહિતેન નભોગમનેનાપિ દોષાભાવાત્ । અત એવ ચ યતનાયા ગ્રામાનુગ્રામં વિહરતા ગૌતમસ્વામિનાઽષ્ટાપદારોહાવરોહયોર્જઙ્ગાચારણલબ્ધિં પ્રયુજ્ય તત્ત્વૈત્યવન્દને નિર્દોષતા । તદ્વન્દનં ચોક્તમુત્તરાધ્યયનનિર્યુક્તૌ →

‘ચરમસરીરો સાહુ આરુહઙ્ગ ણગવરં ણ અત્તો તિ । એયં તુ ઉદાહરણં કાસીય તહિં જિણવરિંદો’ ॥૧॥ ‘સોઠુજ તં ભગવતો ગચ્છઙ્ગ તહિં ગોયમો પહિતકિત્તી । આરુઙ્ગં તં ણગવરં પડિમાઓ વંદઙ્ગ જિણાણં તિ’ ॥૨॥ [ગા.૨૧૦-૨૧૧] ભગવં ચ ગોઅમો જંઘાચરણલદ્ધીએ લૂતાતંતુમિણિસ્સાએ ઉઢ્ઠં ઉપ્પઙ્ગો’તિ ચૂર્ણિઃ ।

પ્રતિમાવંદનમાં અનારાધનાની અસિદ્ધિ

પૂર્વપક્ષ :- અસ્તુ ! ત્યારે ભલે ચૈત્યનો અર્થ જ્ઞાનને બદલે પ્રતિમા કરો, છતાં પણ પ્રતિમા વંદનીય તો સિદ્ધ થતી જ નથી. કેવી રીતે ? જુઓ ! સૂત્રમાં ‘તસ્સ ઠાણસ્સ’ ઉત્પાદિ જે કથન છે, ત્યાં તસ્સમાં રહેલા ‘તત્’ (‘તે’) શબ્દથી તેની નિકટપૂર્વમાં રહેલા પદના અર્થનો બોધ થાય છે. ‘તસ્સ’ ઉત્પાદિપદથી સૂચિત આલોચનાયોગ્ય સ્થાનતરીકે નિકટપૂર્વની નંદીશ્વરવગેરેમાં રહેલી પ્રતિમાઓને વંદનની વાત જ આવે છે. અને આ આલોચનાસ્થાન હોવા છતાં આલોચના ન કરવાથી અનારાધના બતાવી છે. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે, પ્રતિમાને વંદન અનારાધનારૂપ છે. તેથી પ્રતિમા વંદનીય નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- ‘તત્’પદથી નિકટપૂર્વમાં રહેલા પદનું જ સ્મરણ થાય એવો નિયમ નથી. પરંતુ જે પદ ‘તત્’ પદસાથે સંબંધિત થવાની યોગ્યતા ધરાવતું હોય, તે પદ દૂર પડ્યું હોય તો પણ તે પદસાથે જ ‘તત્’ પદનો સંબંધ થાય. અહીં તસ્સમાં રહેલા ‘તત્’ પદથી ‘ઉત્પાતથી ગમન’નો જ બોધ થાય છે કેમકે ચૈત્યવંદનનો સંબંધ સંભવી શકતો નથી. આગમમાં ક્યાંય ચૈત્યવંદનઅંગે આલોચનાનું વિધાન કર્યું નથી અને યતનાપૂર્વક કરાયેલા આકાશગમન સ્થળે કોઈ દોષ બતાવ્યો નથી. અહીં ઉત્પાતથી ગમન કરી કરેલા ચૈત્યવંદનસ્થળે અનારાધના અને આલોચનાની વાત કરી. અન્યત્ર યતનાપૂર્વકના આકાશગમનાદિપૂર્વકના ચૈત્યવંદનવગેરે સ્થળે અનારાધના કે આલોચનાની વાત ન કરી. આ અન્વયવ્યતિરેકથી સિદ્ધ થાય છે કે, અહીં (નંદીશ્વરાદિમાં ઉત્પાતથી ગમન અને ચૈત્યવંદનસ્થળે) લબ્ધિથી ઉત્પાતદ્વારા જે ગમન કર્યું, તે જ અનારાધના અને આલોચનાનું સ્થાન છે.

શંકા :- આગમમાં એવું કોઈ સ્થાન આવે છે ખરું, કે જ્યાં જંઘાચારણઆદિ લબ્ધિના ઉપયોગપૂર્વક ચૈત્યવંદન કર્યું હોય છતાં આલોચનાઆદિની વાત ન આવી હોય ?

સમાધાન :- હા, જુઓ ! જયણાપૂર્વક ગામો ગામ વિચરતા વિચરતા અનંતલબ્ધિનિધાન શ્રી ગૌતમસ્વામી ગણધર પોતાની જંઘાચારણ લબ્ધિથી અષ્ટાપદ પર્વતપર ચઢ્યા અને ભરત ચક્રવર્તીએ ભરાવેલા ચોવીશ તીર્થકર વગેરેનાં મનોરમ્ય પ્રતિમાઓને વંદન કરી નીચે ઉતર્યા. આ અંગેનો ઉત્તરાધ્યયન નિર્યુક્તિમાં આ પ્રમાણે પાઠ છે →

ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ એકવાર સમવસરણમાં ફરમાવ્યું કે, ‘ચરમશરીરી(=તે જ ભવમાં મોકે જનાર) જ પર્વતોમાં શ્રેષ્ઠ એવા અષ્ટાપદ પર્વતપર ચડી શકે છે. અચરમ શરીરીઓ નહીં.’ ॥૧॥ પ્રભુની આ પાવન પ્રરૂપણાનું પાન કરી મહાયશસ્ત્રી ગણધર ગૌતમસ્વામી ડોલી ઉઠ્યા. ગૌતમસ્વામીને પોતાના મોક્ષની તીવ્ર ઉત્કંઠા તો હતી જ. તેથી આ સાંભળી તરત જ ગૌતમસ્વામી અષ્ટાપદપર્વતપર ગયા અને જંઘાચારણ લબ્ધિ હોવાથી સૂર્યના કિરણોનું આલંબન લઈ ઉપર ચઢ્યા. તથા ત્યાં રહેલી જિનપ્રતિમાઓને નમ્યા. ॥૨॥

આગમના આ પાઠમાં જંઘાચારણ લબ્ધિથી ઉર્ધ્વગમન અને ચૈત્યવંદનની વાત આવી. પણ ક્યાંય અનારાધના કે આલોચના-પ્રતિક્રમણની વાત આવી નથી. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે ચૈત્ય=પ્રતિમા. આ પ્રતિમાવંદન અનારાધનારૂપ

ન ચ લબ્ધિપ્રયોગમાત્રં પ્રમાદઃ, અગ્લાન્યા ધર્મદેશનાદિના તીર્થકૃલ્લબ્ધિપ્રયોગેડપિ તત્પ્રસજ્ઞાત્ । કિન્તુ તત્કાલીનમૌત્સુક્યમિતિ નિરુત્સુકસ્ય નભોગમનેનાપિ ચૈત્યવન્દને ન દોષ ઇતિ દૃઢતરમનુસન્ધેયમ્ । અત એવ ભગવત્યાં તૃતીયશતકે પદ્મમોદેશકે સજ્જકૃત્યે સાધોવૈક્રિયકરણસ્ય વિષયમાત્રમુક્તમ્ । ગારવપૂર્વમભિયોગે ચાનાલોચના-

નથી, પણ આરાધનારૂપ છે.

ઉત્સુકતાપૂર્વકના લબ્ધિના પ્રયોગમાં પ્રમાદ

પૂર્વપક્ષ :- જો ગૌતમસ્વામીએ અષ્ટાપદપર ચડવામાટે લબ્ધિનો ઉપયોગ કર્યો હોય, તો તેઓ આલોચનાના ભાગી બનવા જ જોઈએ કારણકે લબ્ધિનો ઉપયોગ પ્રમાદરૂપ છે. દા.ત. આહારકલબ્ધિનો ઉપયોગ કરી આહારકશરીર બનાવતી વખતે ચૌદપૂર્વધર સાધુ છટ્કા-પ્રમત્તસંયત ગુણસ્થાને હોય છે.

ઉત્તરપક્ષ :- ‘લબ્ધિના ઉપયોગમાત્રથી પ્રમાદનું સેવન થાય જ’ એવો એકાંતે નિયમ નથી. જો આવો એકાંત નિયમ માનવામાં આવે, તો તીર્થકરને પણ પ્રમાદી માનવાની મોટી આપત્તિ આવે.

પૂર્વપક્ષ :- ભગવાનને પ્રમાદી માનવાની આપત્તિ શી રીતે આવશે ?

ઉત્તરપક્ષ :- ભગવાન ‘પ્રાતિહાર્યાદિશોભાયુક્ત સમવસરણ વગેરેમાં થાક્યા વિના દેશના આપવી’ વગેરેદ્વારા તીર્થકરલબ્ધિનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. લબ્ધિપ્રયોગમાં એકાંતે પ્રમાદ માનવામાં ભગવાનને પ્રમાદી માનવાની આપત્તિ આવે છે. (તીર્થકરપણું લબ્ધિરૂપ છે તે આગમપ્રસિદ્ધ છે કેમકે આગમમાં જ્યાં જંઘાચારણ વગેરે લબ્ધિઓના નામ છે, ત્યાં તીર્થકરપણાની પણ ગણતરી કરેલી છે.)

શંકા :- તો પછી લબ્ધિનો ઉપયોગ ક્યારે પ્રમાદરૂપ બને ?

સમાધાન :- લબ્ધિનો ઉપયોગ જ્યારે કારણ વિના માત્ર લબ્ધિની તાકાતઆદિઅંગેની ઉત્સુકતાવગેરેથી કરાય છે, ત્યારે જ પ્રમાદરૂપ બને છે. (ભગવાન ઉત્સુકતા વિના માત્ર જીવોપત્યેની કરુણાથી જ સ્વાચારૂપે તીર્થકરલબ્ધિનો ઉપયોગ કરતા હતા. તેથી ધર્મદેશના દેવામાં ભગવાન પ્રમાદી કરે નહિ. તે જ પ્રમાણે ગૌતમસ્વામી ભગવાને અષ્ટાપદ ચડતીવખતે જંઘાચારણલબ્ધિનો ઉપયોગ કર્યો છતાં પ્રમાદ સેવ્યો નથી, કેમકે લબ્ધિના ઉપયોગવખતે ઉત્સુકતા હતી નહિ. તેથી ગૌતમસ્વામી આલોચનાના ભાગી બન્યા નથી. વળી, એ પણ ખ્યાલમાં રાખવું કે સાતમા=અપ્રમત્તસંયત ગુણસ્થાનકથી છટ્કા પ્રમત્તસંયતગુણસ્થાનકે આલોચનામાં કારણભૂત પ્રમાદથી જ અવાય એવો નિયમ નથી, કારણ કે પ્રમાદસ્થાનો અને પ્રમત્તસંયત ગુણસ્થાનક બે ભિન્નવસ્તુ છે. એક મુખ્યત્વે બાહ્ય-વ્યવહારરૂપ છે, બીજું મુખ્યત્વે આંતરિક પરિણામ-નિશ્ચયરૂપ છે. છટ્કું-સાતમું ગુણસ્થાનક પરિવર્તનશીલ હોવાથી જ છત્રસ્થ અવસ્થામાં રહેલા સદા અપ્રમત્ત ભગવાન પણ વારંવાર છટ્કે ગુણસ્થાનકે આવેલા, છતાં એ કંઈ પ્રમાદસ્થાન કે આલોચનાસ્થાન બન્યા નથી. તેથી જ સંચારાપોરિસી સૂત્રમાં બતાવેલી જયણાપૂર્વક આવશ્યક નિદ્રા લેતો સાધુ પ્રમાદસ્થાન સેવતો મનાયો નથી. તેથી છત્રસ્થો વૈક્રિયઆદિ લબ્ધિ ફોરવતી વખતે છટ્કે ગુણસ્થાનકે હોય એ સિદ્ધાંતને અને પુષ્ટાલંબને યતનાપૂર્વક લબ્ધિ ફોરવવા છતાં આલોચનાયોગ્ય પ્રમાદનો અભાવ એ બે વાતને વિરોધ નથી.) ચારણશ્રમણો પણ પોતાની લબ્ધિની શક્તિવગેરે જોવાની ઉત્સુકતાથી લબ્ધિનો ઉપયોગ કરે ત્યારે જ પ્રમાદી બને છે. તેથી તે સ્થાનની આલોચનાના ભાગી બને. પરંતુ સર્વત્ર પ્રતિમાવંદન તો નિર્દોષ જ સિદ્ધ થાય છે.

પ્રશ્ન :- ઉત્સુકતા વિના લબ્ધિનો ઉપયોગ શું સંભવી શકે છે ?

ઉત્તર :- હા, ભગવતી સૂત્રના ત્રીજા શતકના પાંચમા ઉદ્દેશમાં વૈક્રિયલબ્ધિનો વિષય બતાવ્યો છે. ત્યાં કહ્યું છે કે, ‘સંઘના કાર્યમાટે સાધુ વૈક્રિયલબ્ધિનો પ્રયોગ કરે છે.’ આમ અહીં ઉત્સુકતા વિના પણ લબ્ધિના ઉપયોગનું સ્થાન બતાવ્યું. પણ તે લબ્ધિના ઉપયોગ પછી આલોચના નહીં કરવામાં પરલોકમાં શી ગતિ થાય ? આ વાત તે સ્થળે બતાવી નથી. આમ પુષ્ટાલંબને ઉત્સુકતા વગર લબ્ધિનો ઉપયોગ કરવામાં દોષ નથી.

યામાભિયોગ્યેષુ ગતિરુક્તા પ્રશસ્તવ્યાપારે તુ ન કિંચિદેવ । તથા ચ તત્પાઠઃ →

‘અળગારે જં મંતે ! ભાવિયપ્પા બાહિરે પોગલે અપરિયાડતા પમૂ એમં મહં ઇત્થિરૂવં વા જાવ સંદમાણિયરૂવં વા વિઝવ્વિત્તે ? જો તિં, અળગારે જં મંતે ! ભાવિયપ્પા બાહિરે પોગલે પરિયાડતા પમૂ એમં મહં ઇત્થિરૂવં વા જાવ સંદમાણિયરૂવં વા વિઝવ્વિત્તે ? હંતા પમૂ, અળગારે જં મંતે ! ભાવિં કેવતિયાઈં પમૂ ઇત્થિરૂવાઈં વિકુવ્વિત્તે ? ગોં ! સે જહાનામએ જુવઈં જુવાણે હત્થેણં હત્થે ગેણહેજ્ઞા, ચક્કસ્સ વા નામી અરગા ઉત્તાસિયા એવામેવ અળગારેવિ ભાવિં વેઝવ્વિયસમુગ્ધાણં સમોહણઈ, જાવ પમૂ જં ગોં ! અળગારે જં ભાવિં કેવલકપ્પં જંબૂદીવં દીવં બહૂહિં ઇત્થિરૂવેહિં આંઙ્ગ્રં વિતિકિત્તં જાવ એસ જં ગોં ! અળગારસ્સ ભાવિં અયમેયારૂવે વિસે વિસયમેતે વુચ્ચઈ, નો ચેવ જં સંપત્તીએ વિકુવ્વિંસુ વા ૩, એવં પરિવાડીએ નેયવ્વં જાવ સંદમાણિયા । સે જહાનામએ કેંડ પુરિસે અસિચમ્મપાયં ગહાય ગચ્છેજ્ઞા એવામેવ ભાવિં અળગારે વિ અસિચમ્મપાયહત્થકિચ્ચગણં અપ્પાણેણં ઉઙ્ગં વેહાસં ઉપ્પજ્ઞા ? હંતા ! ઉપ્પજ્ઞા, અળગારે જં મંતે ! ભાવિં કેવતિયાઈં પમૂ અસિચમ્મપાયહત્થકિચ્ચગયાઈં રૂવાઈં વિઝવ્વિત્તે ? ગોં ! સે જહાનામએ-જુવતિં જુવાણે હત્થેણં હત્થે ગેણહેજ્ઞા તં ચેવ જાવ વિઝવ્વિંસુ વા ૩ । સે જહાનામએ કેંડ પુરિસે એગઓ પડાગં કાઠં ગચ્છેજ્ઞા, એવામેવ અળગારે વિ ભાવિં એગઓ પડાગહત્થકિચ્ચગણં અપ્પાણેણં ઉઙ્ગં વેહાસં ઉપ્પજ્ઞા હંતા ગોં ! ઉપ્પજ્ઞા, અળગારે જં મંતે ! ભાવિં કેવતિયાઈં પમૂ એગઓ પડાગહત્થકિચ્ચગયાઈં રૂવાઈં

પ્રશ્ન :- પુષ્ટાલંબન વિના લબ્ધિનો પ્રયોગ કરવામાં પરલોકમાં શી ગતિ થાય ?

ઉત્તર :- ભગવતી સૂત્રમાં બતાવ્યું છે કે ઋદ્ધિગારવ વગેરેથી લબ્ધિનો પ્રયોગ કર્યા પછી આલોચના કરવી જોઈએ. જો આલોચના ન કરે તો પરલોકમાં આભિયોગિક=નોકરદેવ થાય છે. પણ પ્રશસ્તપ્રવૃત્તિમાટે કશું કહ્યું નથી. ભગવતી સૂત્રનો પાઠ આ પ્રમાણે છે →

‘હે ભંતે ! ભાવિતાત્મા સાધુ બાહ્ય પુદ્ગલો ગ્રહણ કર્યા વિના એક મોટી સ્ત્રીનું રૂપ... યાવત્ પાલખી વિકુર્વી શકે ? ગૌતમ ! તે અર્થ સમર્થ નથી. હે ભદ્રંત ! ભાવિતાત્મા સાધુ બાહ્ય પુદ્ગલો ગ્રહણ કરી એક મોટી સ્ત્રીનું રૂપ... યાવત્ પાલખી વિકુર્વી શકે ? ગૌતમ ! હા, તે સમર્થ છે.

હે ભદ્રંત ! ભાવિતાત્મા સાધુ કેટલા સ્ત્રીરૂપ વિકુર્વી શકે ? હે ગૌતમ ! જેમ કોઈ જુવાન પુરુષ યુવતીને હાથથી ગ્રહણ કરે અથવા ચક્રની નાભી જેમ આરાથી યુક્ત હોય છે, તેમ ભાવિતાત્મા સાધુ પણ વૈક્રિય પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરે છે. તે પછી તે સાધુ એટલી બધી વૈક્રિય સ્ત્રીઓ બનાવી શકે, કે તે બધી સ્ત્રીઓથી આખા જંબૂદ્વીપને ભરી દેવા સમર્થ બને. આનાથી વૈક્રિયલબ્ધિધર મહાત્માઓની વૈક્રિયલબ્ધિની શક્તિનો વિષય સૂચવાયો, કારણ કે વાસ્તવમાં ત્રિકાળમાં ક્યારેય કોઈ વૈક્રિયલબ્ધિધર મહાત્મા આ પ્રમાણે કરતા નથી. આ જ પ્રમાણે વૈક્રિયલબ્ધિધર મહાત્મા વૈક્રિયલબ્ધિથી નીચે કહેલી ચેષ્ટાઓ કરવા સમર્થ છે. સર્વત્ર એ પ્રવૃત્તિ માત્ર વિષયરૂપ સમજવી, કારણ કે ત્રણે કાળમાં કોઈ મહાત્મા એ પ્રમાણે વૈક્રિયલબ્ધિનો પ્રયોગ કરતા નથી. (૧) તલવાર અને મ્યાન લઈ જતા મનુષ્યની જેમ વૈક્રિયલબ્ધિથી તલવાર અને મ્યાન લઈ ઉર્ધ્વગમન કરવું. (૨) હાથમાં ધજા લઈ ઉર્ધ્વગમન કરતાં માણસની જેમ વૈક્રિયલબ્ધિથી ધજા લઈ ઉર્ધ્વગમન કરવું. એ જ પ્રમાણે બન્ને હાથમાં ધજા લઈ ઉર્ધ્વગમન કરવું. તથા (૩) ભાવિતાત્મા અણગાર સંઘપ્રયોજનાદિ હેતુથી વૈક્રિયલબ્ધિથી એક બે જનોઈ વગેરે કરી શકે છે. પલંગ આદિઆસનવિશેષ બનાવી શકે છે. તથા ભાવિતાત્મા અણગાર ઘોડાનું, હાથીનું, સિંહનું, વાઘનું, વરુનું, દીપડાનું, રીંછનું, તરચ્છ=વાઘવિશેષનું તથા અષ્ટાપદપ્રાણી વગેરેનું રૂપ વિકુર્વી શકે. સાધુ પોતાની વૈક્રિયલબ્ધિથી ઘોડાવગેરેનું રૂપ બનાવી પોતાની ઋદ્ધિ=લબ્ધિથી

વિકું ? એવં ચેવ જાવ વિકુલ્લિંસુ વા ૩ । એવં દુહઓ પડાગંપિ । સે જહાનામએ કેઇ પુરિસે એગઓ જન્નોવડતં કાઠં ગચ્છેજ્ઞા, એવામેવ અણં ભાવિં એગઓ જણ્ણોવડયકિચ્ચગણં અપ્પાણેણં ઉઙ્ઠં વેહાસં ઉપ્પએજ્ઞા ? હંતા ! ઉપ્પં, અણં ણં ભંતે ! ભાવિં કેવતિયાઈં પભૂ એગઓ જણ્ણોવડયકિચ્ચગયાઈં રૂવાઈં વિઠં તં ચેવ જાવ વિકુલ્લિંસુ વા ૩ । એવં દુહઓ જણ્ણોવડયંપિ । સે જહાં કેઇ પું એગઓ પલ્હત્થિયં કાઠં ચિટ્ટેજ્ઞા, એવામેવ અણં ભાવિં, એવં ચેવ જાવ વિકુલ્લિંસુ વા ૩ । એવં દુહઓ પલિયંકંપિ । અણં ણં ભંતે ! ભાવિં બાહિરએ પોગલે અપરિયાહિતા પભૂ એગં મહં આસરૂવં વા હત્થિરૂવં વા સીંહરૂવં વા વઘવગદીવિયઅચ્છતરચ્છપરાસરૂવં વા અભિજુંજિતએ ? ણો તિણ્ઠે, સમઠે, અણં ણં એવં બાહિરએ પોગલે પરિયાહિતા પભૂ । અણં ણં ભંતે ! ભાવિં એગં મહં આસરૂવં વા અભિજુંજિતા અણેગાઈં જોયણાઈં ગમિતએ ? હંતા પભૂ, સે ભંતે ! કિં આયઙ્ગીએ ગચ્છતિ, પરિઙ્ગીએ ગચ્છતિ ? ગોં ! આયઙ્ગીએ ગચ્છઈ, નો પરિઙ્ગીએ, એવં આયકમ્મુણા, નો પરકમ્મુણા, આયપ્પઓગેણં, નો પરપ્પઓગેણં, ઉસ્સિઓદગં વા ગચ્છઈ પયોદગં વા ગચ્છઈ, સે ણં ભંતે ! કિં અણં આસે ? ગોં ! અણં ણં સે, નો ખલુ સે આસે । એવં જાવ પરાસરૂવં વા । સે ભંતે ! કિં માયી વિકુલ્લઈ, અમાઈ વિકુલ્લઈ ? ગોં ! માઈ વિકુલ્લઈ, નો અમાઈ વિકુલ્લઈ । માઈ ણં ભંતે ! તસ્સ ઠાણસ્સ અણાલોહયપડિકંતે કાલં કરેઈ કહિં ઉવવજ્જતિ ? ગોં ! અન્નયરેસુ આભિયોગેસુ દેવલોગેસુ દેવતાએ ઉવવજ્જઈ । અમાઈ ણં તસ્સ ઠાણસ્સ આલોહયપડિકંતે કાલં કરેઈ કહિં ઉવવજ્જતિ ? ગોં ! અન્નયરેસુ અણાભિઓગેસુ દેવલોગેસુ દેવતાએ ઉવવજ્જઈ, સેવં ભંતે ૨ તિ' । [ભગવતી ૩/૫/૧૬૧]

વૃત્તિ: → 'અણગારે ણ'મિત્યાદિ, 'અસિચર્મપાત્રં ગહાય'તિ । અસિચર્મપાત્રં=સ્ફુરક:, અથવા અસિશ્ચ=ખજ્ર: ચર્મપાત્રં=સ્ફુરક: ખજ્રકોશકો વા, અસિચર્મપાત્રમ્ । તદ્ ગૃહીત્વા । 'અસિચર્મપાયહત્થકિચ્ચગણં અપ્પાણેણં' તિ-અસિચર્મપાત્રં હસ્તે યસ્ય સ તથા । કૃત્યમ્=સજ્ઞાદિપ્રયોજનમ્, ગતઃ=આશ્રિતઃ, કૃત્યગતઃ, તતઃ કર્મધારયઃ ।

અનેક યોજનસુધી જઇ શકે. તથા આ કાર્ય કરવામાટે ક્રિયા અને પ્રયોગ પણ પોતાનો જ જોઇએ. બીજાની ક્રિયા અને પ્રયોગ=પ્રયત્ન ચાલે નહિ. ઘોડાવગેરેના વૈક્રિયરૂપ કરતી વખતે તે સાધુ સાધુ જ છે; પણ ઘોડા વગેરેરૂપ નથી. (અર્થાત્ સાધુ વૈક્રિયલબ્ધિથી ઘોડાવગેરેને વિકુર્વે તેમાં પોતાના આત્મપ્રદેશોને સંક્રમાવે છતાં પણ તિર્થ્ય બની જતો નથી. પરંતુ સાધુરૂપે જ રહે છે) હે ભદ્રં ! માયાવી વિકુર્વે છે કે અમાયાવી ? ગૌં ! માયાવી વિકુર્વે છે, અમાયાવી નહીં. હે ભદ્રં ! તે સ્થાનના આલોચના-પ્રતિકાંતિ વિનાનો માયાવી કાલ કરીને ક્યાં ઉત્પન્ન થાય છે ? ગૌં ! અન્યતર આભિયોગિક દેવલોકમાં દેવતરીકે ઉત્પન્ન થાય છે. હે ભદ્રં ! તે સ્થાનનો આલોચક પ્રતિકાંત અમાયાવી સાધુ કાલ કરીને ક્યાં ઉત્પન્ન થાય છે ? ગૌં ! અન્યતર અનાભિયોગિક દેવલોકમાં દેવતરીકે ઉત્પન્ન થાય છે. હે ભદ્રં ! તેમજ છે. (જે આલોચના ન કરે તે માયાયુક્ત જ રહે છે. અને જે આલોચના કરે છે, તે માયાથી મુક્ત બને છે.) આ સૂત્રની આંશિક ટીકા → અસિચર્મપાત્ર=મ્યાન અથવા અસિ=તલવાર અને ચર્મપાત્ર=મ્યાન. કૃત્ય=સંઘવગેરેનું પ્રયોજન. ગતઃ=અવલંબીને અથવા 'તલવાર અને મ્યાનને હાથમાં લઇને' એવો અર્થ કરવો. પલિઅંક=આસનવિશેષ (પલંગ.) વગ=વડુ. દોવિય=દિપડો. અચ્છ=રીંછ. તરચ્છ=વિશેષ પ્રકારનો વાઘ. પરાસર=અષ્ટાપદ. અન્ય વાચનામાં શૃગાલ=શિયાળ વગેરે પદો પણ દેખાય છે. અભિજુંજિતએ=વિદ્યાવગેરેના સામર્થ્યથી વિકુર્વેલા રૂપોમાં પ્રવેશ કરી તે રૂપોપાસેથી કાર્ય કરાવવામાં સમર્થતા. આ કાર્ય બાહ્ય પુદ્ગલોને ગ્રહણ કર્યા વિના સંભવે નહિ. આ હેતુથી 'સાધુ બાહ્ય પુદ્ગલોને ગ્રહણ કર્યા વિના આ રૂપો કરવા સમર્થ નથી. પણ બાહ્ય પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરીને સમર્થ છે.' એમ કહ્યું. આ સાધુ પોતાના આત્મપ્રદેશોથી તે રૂપોમાં વ્યાપ્ત થતો હોવાથી તે વખતે પણ વાસ્તવમાં સાધુ જ છે. માયી=કોઘાદિ ચાર કષાયમાંથી કોઇપણ

અતસ્તેનાત્મના । અથવાઽસિચર્મપાત્રં કૃત્વા હસ્તે કૃતં યેન, અસૌ અસિચર્મપાત્રહસ્તકૃત્વાકૃતઃ, તેન-પ્રાકૃત-ત્વાચ્ચૈવં સમાસઃ । અથવાઽસિચર્મપાત્રસ્ય હસ્તકૃત્યાં=હસ્તકરણં, ગતઃ=પ્રાપ્તઃ યઃ સ તથા તેન । ‘પલિઅંકં’તિ આસનવિશેષઃ પ્રતીતશ્ચ । ‘વગ’તિ=વૃકઃ । ‘દીવિય’તિ=ચતુષ્પદવિશેષઃ । ‘અચ્છ’તિ=ઋક્ષઃ । ‘તરચ્છ’તિ=વ્યાગ્ર-વિશેષઃ । ‘પરાસર’તિ=સરભઃ । ઇહાન્યાન્યપિ શૃગાલાદિપદાનિ વાચનાન્તરે દૃશ્યન્તે । ‘અભિજુજિત’તિ=અભિયોક્તું વિદ્યાદિસામર્થ્યતસ્તદનુપ્રવેશેન વ્યાપારયિતુમ્, યચ્ચ સ્વસ્યાનુપ્રવેશેનેનાભિયોજનં તદ્વિદ્યાદિસામર્થ્યોપાત્તવાહ્ય-પુદ્ગલાન્ વિના ન સ્યાદિતિકૃત્વોચ્યતે- ‘નો બાહિરે પુગલે અપરિયાઙ્ત’તિ । ‘અળગારે ણં સે’તિ । અનગાર એવાસૌ તત્ત્વતોઽનગારસ્યૈવાશ્વાદ્યનુપ્રવેશેન વ્યાપ્રિયમાણત્વાત્ । ‘માઈ અભિજુજઈ’તિ કષાયવાનભિયુક્ત ઇત્યર્થઃ । અધિકૃતવાચનાયાં ‘માઈ વિઉવ્વઈ’તિ દૃશ્યતે, તત્ર ચાભિયોગોઽપિ વિકુર્વણેતિ મન્તવ્યમ્, વિક્રિયારૂપવાત્ તસ્યેતિ । ‘અળ્ળયરેસુ’તિ-આભિયોગિકદેવા અચ્યુતાન્તા ભવન્તીતિ કૃત્વાઽન્યતરેષુ ઇત્યુક્તં કેષુચિદિત્યર્થઃ । ઉત્પદ્યતે ચાભિયોજનભાવનાયુક્તઃ સાધુરાભિયોગિકદેવેષુ, કરોતિ ચ વિદ્યાદિલબ્ધ્યુપજીવકોઽભિયોગભાવનામ્, યદાહ- ‘મંતા જોગં કાઠં ભૂઈકમ્મં તુ જો પડંજેતિ । સાયરસઈઙ્ગિહેઠં, અભિઓગં ભાવણં કુણઈ’ ॥ (ઠાયા → મન્ત્રાન્ યોગાંશ્ચ કૃત્વા, ભૂતિકર્મતુ યઃ પ્રયોજયતિ । સાતરસઈઙ્ગિહેતોરાભિયોગિકાં ભાવનાં કરોતિ ॥) [ઉત્તરા ૩૬/૨૬૨] તિ ।

તસ્માત્પુષ્પાલમ્બને ન વિકુર્વણાદિના દોષ ઇતિ ત્વરિતગમનાદિનાઽન્તરા તીર્થોલ્લંઘનાદિનૌત્સુક્યમાત્રમેવ ચારણાનામનારાધનાનિમિત્તમિતિ સ્થિતમ્ ॥ અથ વૈક્રિયે પ્રણીતભોજને ચ માયિત્વં હેતુશ્ચતુર્થે ઉક્તસ્તપુષ્પાલમ્બને તદસમ્ભવ એવ । તથા ચ તદગ્રન્થઃ →

કષાયથી યુક્ત. ‘માઇ વિઉવ્વઇ’ વાક્ય હોવાથી ‘અભિયોગ’ પદનો અર્થ પણ વિકુર્વણા જ કરવો, કારણ કે અભિયોગ પણ વિક્રિયારૂપ જ છે. આભિયોગિક દેવો બારમા અચ્યુત દેવલોક સુધી હોય છે. તેથી ત્યાં સુધીના કોઇપણ દેવલોકમાં આભિયોગિક દેવ તરીકે એ માયી સાધુ ઉત્પન્ન થાય છે, એ દર્શાવવા ‘અળ્ળયરેસુ’ પદનો ઉલ્લેખ છે. વિદ્યાવગેરે લબ્ધિથી જીવતો સાધુ અભિયોગભાવના ભાવે છે અને અભિયોગભાવનાના ભાવનથી ‘આભિયોગિક દેવ’ તરીકે ઉત્પન્ન થવાય છે. **ઉત્તરાધ્યયનના જીવાજીવવિભક્તિ અધ્યયનમાં** આ પ્રમાણે કહ્યું છે → ‘જે સાધુ ઋદ્ધિ-રસ-શાતાગારવને પોષવા મંત્ર-યોગ-ભૂતિકર્મવગેરેનો પ્રયોગ કરે છે તે અભિયોગ ભાવના ભાવે છે.’

આમ પુષ્ટકારણે વિકુર્વણા(=વૈક્રિય લબ્ધિનો ઉપયોગ)વગેરે દોષરૂપ નથી. અર્થાત્ લબ્ધિનો ઉપયોગ દોષરૂપ નથી. પરંતુ જો અપુષ્ટકારણ હોય, તો તે અપુષ્ટકારણ દોષરૂપ છે. તેથી ચારણામુનિઓએ લબ્ધિનો ઉપયોગ કર્યો, ત્યાં લબ્ધિનો ઉપયોગ દોષરૂપ નથી. પરંતુ તે તે લબ્ધિથી જે શીઘ્રગમન કર્યું અને વચ્ચે આવતા તીર્થોનું જે ઉલ્લંઘન કર્યું, તેનાથી સૂચિત થતી તે ચારણશ્રમણોની ઉત્સુક્તા જ દોષરૂપ છે. અને આ ઉત્સુક્તા જ તે ચારણશ્રમણોની અનારાધનાનું નિમિત્ત બને છે અને આલોચનાપાત્ર બને છે.

માયાવી જ વૈક્રિયલબ્ધિ ફોરવે - પૂર્વપક્ષ

શંકા :- આ જ ભગવતી સૂત્રના ત્રીજા શતકના ચોથા ઉદ્દેશમાં ચોખ્ખું કહ્યું છે કે, જે માયાવી હોય તે વૈક્રિય અને પ્રણીતભોજન કરે છે ! આનાથી એ વાત નક્કી થાય છે કે, પુષ્ટઆલંબન વખતે માયાનો અભાવ હોવાથી વૈક્રિયલબ્ધિનો ઉપયોગ સંભવતો નથી. ભગવતી સૂત્રનો પાઠ આ પ્રમાણે છે →

હે ભદ્રંત ! માયી વિકુર્વણા કરે છે કે અમાયી ? ગૌતમ ! માયી વિકુર્વણા કરે છે. અમાયી નહિ. હે ભદ્રંત ! આમ કેમ કહો છો કે માયી વિકુર્વે, અમાયી નહિ ? હે ગૌતમ ! માયાવી પ્રણીત ભોજન કરીને વમન-વિરેચન કરે છે.

સે મંતે ! કિં માઈ વિકુવ્વડ, અમાઈ વિકુવ્વડ ? ગોં ! માઈ વિકુવ્વડ, નો અમાઈ વિકુવ્વડ । સે કેળટ્ટેળં મંતે ! એવં વુચ્ચડ જાવ ગો અમાઈ વિકુવ્વડ ? ગોં ! માઈએ પળીયં પાળમોઅળં મોચ્ચા મોચ્ચા વામેઈ, તસ્સ ણં તેળં પળીએળં પાળમોઅળેળં અઢિ અઢિમિંજા બહલીમવંતિ, પયણુએ મંસસોળિએ મવડ, જે વિય સે અહાવાયરા પોગલા તે વિય સે પરિણમંતિ, તં જહા-સોતિંદિઅત્તાએ જાવ ફાસિંદિઅત્તાએ અઢિઅઢિમિંજકેસમંસુરોમનહત્તાએ સુક્કતાએ સોળિયત્તાએ । અમાયી ણં લૂહં પાળમોયળં મોચ્ચા મોચ્ચા ગો વામેઈ, તસ્સ ણં તેળં લૂહેળં પાળમોયળેળં અઢિ-અઢિમિંજાં પતળૂ મવંતિ, બહલે મંસસોળિએ, જેવિ ય સે અહાવાયરા પોગલા તેવિ ય સે પરિણમંતિ; તં જહા-ઉચ્ચારત્તાએ પાસવળત્તાએ જાવ સોળિયત્તાએ । સે તેળટ્ટેળં જાવ નો અમાયી વિકુવ્વડ ॥ માયી ણં તસ્સ ઠાળસ્સ અળાલોડ્યપડિકંતે કાલં કરેડ નત્થિ તસ્સ આરાહળા । અમાઈ ણં તસ્સ ઠાળસ્સ આલોડ્યપડિકંતે કાલં કરેડ અત્થિ તસ્સ આરાહળા ॥ તિ । [ભગવતી ૩/૪/૧૬૦]

‘માઈ’તિ-માયાવાનુપલક્ષણત્વાદસ્ય સકષાયઃ પ્રમત્ત ઇતિયાવત્, અપ્રમત્તો હિ ન વૈક્રિયં કુરુત ઇતિ । ‘પળીયં’તિ, પ્રણીતં=ગલત્સ્નેહબિન્દુકં, ‘મોચ્ચા મોચ્ચા વામેતિ’=વમનં કરોતિ વિરેચનાં વા કરોતિ વર્ણબલાદ્યર્થમ્ । યથા પ્રણીતમોજનં તદ્વમનં ચ વિક્રિયાસ્વભાવં માયિત્વાદ્ ભવતિ, એવં વૈક્રિયકરણમપીતિ તાત્પર્યમ્ । બહલીમવન્તિ=ઘનીમવન્તિ પ્રણીતસામર્થ્યાદ્ । ‘પયણુએ’તિ=અધનમ્ । ‘અહાવાયરે’તિ યથોચિતવાદરા આહારપુદ્ગલા ઇત્યર્થઃ । પરિણમન્તિ-શ્રોત્રેન્દ્રિયાદિત્વેન; અન્યથા શરીરસ્ય દાઢ્યાસિમ્ભવાત્ । ‘લૂહં’તિ રૂક્ષમ્=અપ્રીણિતમ્ । ‘નો વામેઈ’તિ-અકષાયિતયા વિક્રિયાયામનર્થિત્વાત્, ‘પાસવળયાએ’-ઇહ યાવત્કરણાદિવં દૃશ્યમ્-‘ખેલત્તાએ, સિંઘાળત્તાએ,

આ પ્રણીતભોજનથી તેના હાડકા અને હાડકાની અંદરનો રસ ઘન થાય છે. માંસ અને લોહી પાતળા થાય છે. તે ભોજનના પુદ્ગલો શ્રોત્રેન્દ્રિય વગેરે પાંચ ઇન્દ્રિય, હાડકા-વાળ-માંસ-રોમ-નખ-શુક્ર-લોહીવગેરેરૂપે પરિણામ પામે છે. અમાયી રૂક્ષભોજન કરે છે. તેઓ ભોજન કર્યા બાદ વમન વિરેચન કરતા નથી. આ રૂક્ષભોજનથી તેઓના હાડકા વગેરે પાતળા થાય છે અને માંસ તથા લોહી સ્થૂળ થાય છે. તેમણે કરેલો આહાર વિષ્ટા-મૂત્ર વગેરેમાં રૂપાંતર પામે છે. આ કારણથી કહ્યું કે, માયી વિકુર્વણા કરે છે. અમાયી વિકુર્વણા કરતો નથી. માયી તે સ્થાનની આલોચના કર્યા વિના કાળ કરે તો તે આરાધક નથી. અમાયી તે સ્થાનની આલોચના કરીને કાળ કરે તો તે આરાધક છે.

આ સૂત્રનો ટીકાનુવાદ આ પ્રમાણે છે →

માયી=(માયાના ઉપલક્ષણથી કષાયયુક્ત અથવા પ્રમત્ત કેમકે અપ્રમત્તસાધુ વૈક્રિયશરીર વગેરે સ્થિતો નથી.) પ્રણીત=સ્નિગ્ધ (વિગયભરપુર ભોજન) આરોગી આરોગી વર્ણ-બળવગેરે માટે વામેઇ=ઊલટી કરે છે. અથવા વિરેચન=જુલાબ લે છે. જેમ માયી હોવાથી આ પ્રણીતભોજન અને તેનું વમન વિક્રિયા સ્વભાવવાળું થાય છે, તેમ વૈક્રિય કરણ (=વૈક્રિયલબ્ધિનો પ્રયોગ) પણ સમજવું. બહલી ભવંતી=સ્નિગ્ધતાને કારણે હાડકાવગેરે ઘન થાય છે. પયણુએ=ઘનતા વિનાના. અહા વાયર... યથોચિત બાદર આહારપુદ્ગલો પરિણમંતિ=શ્રોત્રેન્દ્રિયાદિરૂપે પરિણામ પામે છે. એ વિના શરીરની દૃઢતા સંભવે નહીં. અકષાયી સાધુ રૂક્ષભોજન કરે છે અને વમન વિરેચનઆદિ કરતો નથી. એ કષાય વિનાનો હોવાથી તેને શરીરઆદિ પર પણ રાગઆદિરૂપ લોભ નથી. તેથી એને વિક્રિયા કરવાનું કોઈ પ્રયોજન નથી. રૂક્ષભોજન વિષ્ટા-મૂત્રઆદિરૂપે પરિણામ પામે છે. સૂત્રમાં ‘જાવ’ નો પ્રયોગ છે. તેનાથી સૂચિત થાય છે કે, અહીં ઉપલક્ષણથી રૂક્ષ આહાર કફ, બળખો, પિત્ત, પડુ વગેરે અસાર વસ્તુરૂપે પરિણામ પામે છે. લુખ્ખો આહાર કરનારનો આહાર વિષ્ટાવગેરે મળરૂપે જ પરિણત થાય છે. પણ ઇન્દ્રિયઆદિરૂપે પરિણત થતો નથી. નહિતર એના

વંત્તાણ, પિત્તાણ, પૂયત્તાણ'તિ । રૂક્ષભોજિન ઉચ્ચારાદિતયૈવાહારાદિપુદ્ગલાઃ પરિણમન્તિ, અન્યથા શરીરસ્યા-સારતાડનાપત્તેરિતિ । અથ માય્યમાયિનોઃ ફલમાહ- 'માઈ ણ'મિત્યાદિ, 'તસ્સ ઠાણસ્સ'તિ, તસ્માત્સ્થાનાદ્ વિકુર્વણાકરણલક્ષણાત્પ્રણીતભોજનલક્ષણાદ્વા, 'અમાઈ ણ'ં'ઇત્યાદિ, પૂર્વમાયિત્વાદ્વૈક્રિયં પ્રણીતભોજનં વા કૃતવાન્ પશ્ચાજ્ઞાતાનુતાપોડમાયી સન્ તસ્માત્સ્થાનાદાલોચિતપ્રતિક્રાન્તઃ સન્ કાલં કરોતિ યસ્તસ્યાસ્તિ આરાધના ઇતિ વૃત્તિઃ ॥

સત્યમ્ । પ્રણીતભોજનફલોપલક્ષિતદર્પપ્રમાદપૂર્વકવૈક્રિયકરણસ્યાપુષ્ટાલમ્બનસ્યૈવેહ વિવક્ષિતત્વાદધ-સ્તનસ્થાનસ્થિતસ્યાપિ પુષ્ટાલમ્બનપ્રતિસેવાયાં પૂજ્યત્વાભિધાનાન્યથાનુપપત્તેઃ । **તદાગમઃ** → 'હિદ્ધઘ્ઘાણઠિઓ વિ પાવયણિ ગણિયદ્ધુ (ગણયદ્ધુ) અધરે' । કઢજોગિ જં ણિસેવદ્ આણિયંતુ વ્વ સો પુજ્જો' ॥ તિ [ગુરૂત્ત્વવિનિશ્ચય ૧/૧૧૪] । અધરે=આત્યન્તિકે કાર્યે (કારણે) સમુત્પન્ને કૃતયોગી=કૃતાભ્યાસઃ । આદિનિર્ગ્રન્થઃ=પુલાકઃ । અધ-સ્તનસ્થાનસ્થિતસ્યૈવ પુષ્ટાલમ્બનેડપિ વૈક્રિયાદ્યધિકારિત્વં ન તુ તત્કરણપ્રયોજ્યાધસ્તનસ્થાનસ્થિતિરિતિ પરમાર્થઃ ।

શરીરની અનાસારતા સંગત બને નહીં. હવે માયી-અમાયીને ફળ બતાવે છે- માયાવી આ સ્થાનની=વૈક્રિયકરણ અથવા પ્રણીતભોજનની આલોચના કર્યા વગર કાળ કરે તો આરાધક નથી. (જે અકષાચી-અમાચી પ્રણીતભોજન કે વિકુર્વણાદિ કરતા નથી, તેમને તો આલોચનાદિ કરવાના જ નથી.) પણ જે પૂર્વે માયી હોવાથી વૈક્રિય કરે છે કે પ્રણીત ભોજનાદિ કરે છે, પણ પછી પશ્ચાતાપ થવાથી એ પ્રમાદસ્થાનની આલોચના-પ્રતિક્રમણ કરવાદ્વારા અમાચી થઇ કાળ કરે છે, તેને આરાધના છે.

પુષ્ટાલંબનમાં લબ્ધિના ઉપયોગની અફુલ્લતા

સમાધાન :- તમારી વાત સાચી છે. પરંતુ ભગવતી સૂત્રના આ પાઠમાં અપુષ્ટઆલંબનથી દર્પ કે પ્રમાદથી વૈક્રિય આદિ કરનારની જ વિવક્ષા કરી છે.

પ્રશ્ન :- વૈક્રિયઆદિ કરણમાં દર્પવગેરે અપુષ્ટ આલંબનની વિવક્ષા છે તે શી રીતે ખબર પડી ?

ઉત્તર :- પ્રણીત ભોજનનું (શરીર દૃઢ થવું... વગેરે) જે ફળ વર્ણવ્યું, પ્રણીત ભોજનના તે ફળથી જે પ્રમાદ કે દર્પ ઉપલક્ષિત થાય છે, એ પ્રમાદ કે દર્પથી થતું વૈક્રિયકરણ અપુષ્ટ આલંબનથી થાય છે. તેથી ભગવતીના તમે બતાવેલા પાઠમાં તેઓ જ આલોચના-પ્રતિક્રમણના સ્થાન તરીકે વિવક્ષા કરાયા છે. નહિંતર તો અધસ્તન સ્થાને રહેલા પણ જો પુષ્ટાલંબને વૈક્રિય લબ્ધિઆદિની પ્રતિસેવા કરે, તો જે પૂજનીય બતાવ્યા છે, તે સંગત ઠરે નહીં. (કિમ્બે તમારા મતે તો અમાચી વિકુર્વે જ નહીં. તેથી પુષ્ટાલંબને પણ જે વિકુર્વે તે બધા માચી ગણાય. અને માચી પૂજ્ય ગણાતા નથી.) **આગમમાં** આ પ્રમાણે કહ્યું છે → 'આચાર્ય અને ગણના તેવા પ્રકારના આત્યંતિક કારણવખતે જઘન્ય સંયમસ્થાનમાં રહેલો પણ ગીતાર્થ દોષોનું સેવન કરે, તો પણ તે આદિનિર્ગ્રંથ=પુલાકનિર્ગ્રંથની જેમ પૂજ્ય જ છે.' નીચલી કક્ષામાં રહેલાને જ પુષ્ટકારણે પણ વૈક્રિયલબ્ધિવગેરે શક્તિનો ઉપયોગ કરવાનો અધિકાર છે. પણ તેનો અર્થ એવો વિપરીત ન કરવો કે, 'પુષ્ટકારણે પણ વૈક્રિયઆદિ શક્તિના કરેલા ઉપયોગના કારણે નીચલી કક્ષામાં ઉતરી જવું પડે' અર્થાત્ પુષ્ટકારણે કરેલો વૈક્રિયઆદિ લબ્ધિનો પ્રયોગ પોતે દોષરૂપ નથી. અસ્તુ. અહીં બહુ ચર્ચાથી સર્યું.

નંદીચર જતા ચારણોને પાણીની વિરાધનાનો અભાવ

અહીં મુગ્ધજીવોને ઠગવાના ઉત્સુકતાવાળો લઘુશ નામનો પ્રતિમાલોપક હાથ ડાંગ્યો કરી પોતાનો પક્ષ સ્થાપે છે → ભગવતી સૂત્રમાં જંઘાચારણ અને વિદ્યાચારણોની માત્ર ગમનશક્તિનો જ નિર્દેશ કર્યો છે. વાસ્તવમાં

ઇત્યલં પ્રસક્તાનુપ્રસક્ત્યા । કશ્ચિત્તુ સ્વકુલલધુકરણાવાપ્તલધુજિન્નામા ચારણશ્રમણાનાં શક્તિમાત્રેણૈવેયં ગતિ-
વિષયોક્તિઃ, ન તુ કેડપિ નન્દીશ્વરાદૌ ગતા ગચ્છન્તિ યાસ્યન્તિ વા, અન્યથા ષોડશસહસ્રયોજનોચ્છિતલવળવેલાજલે
ગચ્છતાં તેષાં જલજીવાદિવિરાધનયા ચારિત્રમન્તઃપ્લવેતેતિ મુઘ્ધવચ્ચનકુતુહલી ભુજમુલ્કિષ્યાહ । સ તુ કૃતાન્ત-
કોપેનૈવ નિહન્તવ્યઃ, ચારણશ્રમણાનાં સાતિરેકેણ સપ્તદશસહસ્રયોજનાન્યુર્ધ્વમુત્પત્યૈવ તિર્યગતિપ્રવૃત્તેઃ સિદ્ધાન્તેડ-
ધિધાનાત્ । તથા ચ સમવાયસૂત્રમ્ → ‘इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए बहुसमरमणिज्जाओ भूमिभागाओ साइरेगाइं
सत्तरसजोयणसहस्साइं उड्डं उप्पइत्ता तओ पच्छा चारणाणं तिरियं गती पवत्तइ’ [સૂ. ૧૭/૪] તિ । ઉક્તશ્ચારણ-
વન્દ્યતાડધિકારઃ ॥ ૮ ॥ અથ દેવવન્દ્યતામધિકૃત્ય દેવાનાં શરણીકરણીયતયા ભગવન્મૂર્તિમભિષ્ટૌતિ—

अर्हचैत्यमुनीन्दुनिश्रिततया शक्रासनक्षमावधि,

प्रज्ञप्तौ भगवान् जगाद चमरस्योत्पातशक्तिं ध्रुवम् ।

जैनीं मूर्तिमतो न योऽत्र जिनवज्जानाति जानातु क-

स्तं मर्त्यं बत शृङ्गपुच्छरहितं स्पष्टं पशुं पण्डितः ॥ ૯ ॥

નંદીશ્વરદ્વીપવગેરે સ્થાનોએ કોઇ ચારણમુનિ ભૂતકાળમાં ગયા નથી. વર્તમાનમાં જતા નથી અને ભવિષ્યકાળમાં
જવાના નથી, કારણ કે નંદીશ્વરઆદિપર જતા વચ્ચે લવણસમુદ્ર આવે છે. આ લવણસમુદ્રના મધ્યના ૧૦,૦૦૦
યોજનમાં ૧૬,૦૦૦ યોજન ઊંચી જળશિખા નીકળે છે. નંદીશ્વરદ્વીપ જતી વખતે અવશ્ય આ શિખામાંથી પસાર
થવું પડે. હવે જો ચારણમુનિઓ નંદીશ્વરઆદિમાં જવા આ શિખામાંથી પસાર થાય તો તેઓથી અવશ્ય જળના
જીવો=અપ્કાયની વિરાધના થાય અને અપ્કાયની વિરાધનામાં પડેલા પ્રાણાતિપાતવિરમણ મહાવ્રતનો ભંગ થાય.
આ પડેલું મહાવ્રત ચારિત્રનો પ્રાણ છે. (બીજા મહાવ્રતો પણ પ્રથમ મહાવ્રતની રક્ષામાટે છે.) આમ પ્રથમ મહાવ્રતના
નાશમાં ચારિત્રનો જ નાશ થાય. (જંબુદ્વીપ અને ધાતકીખંડની વચ્ચે લવણસમુદ્ર છે. આ સમુદ્ર દરેક દિશામાં બે બે લાખ
યોજનના વિસ્તારવાળો છે. જંબુદ્વીપ અને ધાતકીખંડ આ બન્ને તરફથી લવણસમુદ્રના મધ્યભાગતરફ જતા જળસપાટી ઊંચી ઊંચી
થતી જાય છે. આમ બન્ને દ્વીપ તરફથી સમુદ્રના મધ્યભાગ તરફ ૮૫,૦૦૦ યોજન સુધી આ સપાટીની વૃદ્ધિ થાય છે. આમ વચ્ચેના
૧૦,૦૦૦ યોજન બાકી રહે ત્યાં સુધીમાં જળસપાટીની ઊંચાઈ ૭૦૦ યોજન વધે છે. અને બરાબર મધ્યના ૧૦,૦૦૦ યોજનના
વલયમાં આ જળસપાટી ૧૬,૦૦૦ યોજન જેટલી વધી જાય છે. આને જળશિખા કહે છે.)

ઉત્તરપક્ષ :- તમારી આ દલીલ કૃતાંતકોપ=સિદ્ધાંત વિરોધ દોષથી જ વિનાશયોગ્ય છે. આવી દલીલ
કરીને તમે સ્વકુળ-પક્ષને લઘુ=નબળો પાડીને સ્વનામને સાર્થક કરો છો. અર્થાત્ તમારા આ વચનો માત્ર મુઘ્ધજીવોને
જ ભોળવી શકે તેવા છે. આગમમાં કહ્યું છે કે → ‘ચારણશ્રમણો સાધિક ૧૭,૦૦૦ યોજન જેટલું ઊંચે ગયા પછી
જ તીરછી ગતિ કરે છે.’ તેથી તે શ્રમણોને નંદીશ્વરદ્વીપ જતાં લવણને ઓળંગતી વખતે જળશિખામાંથી પસાર થવું
પડતું નથી. તેથી અપ્કાયની વિરાધનાનો પ્રસંગ આવતો જ ન હોવાથી તેમના પ્રથમ મહાવ્રત કે ચારિત્રના ભંગની
આપત્તિ નથી.

પ્રશ્ન :- ચારણોની ઉર્ધ્વગતિ અંગે કયા આગમમાં વાત છે ?

ઉત્તર :- જુઓ ! સમવાયોગ સૂત્રમાં કહ્યું જ છે કે → ‘ચારણો આ રત્નપ્રભા પૃથ્વીની બહુસમ અને
સ્મણીય ભૂમિતલપરથી સાતિરેક ૧૭,૦૦૦ યોજન ઉર્ધ્વ ઉત્પાત કર્યા બાદ તિરછી ગતિ કરે છે.’ આ પ્રમાણે
ચારણશ્રમણો જિનપ્રતિમાને સાદર નમ્યા છે તે વાત સિદ્ધ થઇ. ॥ ૮ ॥

(દંડાન્વયઃ→ પ્રજ્ઞસૌ ભગવાન્ અર્હત્-ચૈત્ય-મુનીન્દુનિશ્રિતતયા ચમરસ્ય શક્રાસનક્ષમાવધિ ઉત્પાતશક્તિ ધ્રુવં જગાદ । અતો યોઽત્ર જૈનીં મૂર્તિં જિનવદ્ ન જાનાતિ, તં શૃંગપુચ્છરહિતં સ્પષ્ટં પશું મર્ત્યં કઃ પण્ડિતઃ જાનાતુ ? (ન કોઽપીત્યર્થઃ) ॥)

‘અર્હત્’ઈતિ । અર્હન્તઃ=તીર્થંકરાઃ, ચૈત્યાનિ=તત્પ્રતિમાઃ, મુનીન્દવઃ=પરમસૌમ્યભાવભાજઃ સાધુચન્દ્રાઃ તન્નિશ્રિતતયા=તન્નિશ્રાકરણેન હેતુના, ભગવાન્=જ્ઞાતનન્દનઃ, ચમરસ્ય=અસુરકુમારરાજસ્ય, શક્રસ્ય યા ઽસનક્ષમા=આસનપૃથ્વી, સાઽઽવધિર્યત્ર=યસ્યાં ક્રિયાયામ્, તથા, ચમરસ્યોત્પાતશક્તિ ધ્રુવમ્=નિશ્ચિતં જગાદ । અતઃ=અર્હદ-નગારમધ્યે ચૈત્યપાઠાત્, યોઽત્ર=જિનશાસને જૈનીં મૂર્તિં જિનવત્=જિનતુલ્યાં ન જાનાતિ । તં મર્ત્યં=મનુષ્યં, કઃ પણ્ડિતઃ=મોક્ષાનુગતપ્રેક્ષાવાન્ જાનાતુ ? ન કોઽપીત્યર્થઃ । સર્વેષામપિ પ્રેક્ષાવતાં સ મનુષ્યમધ્યે ન ગણનીય ઇતિ તાત્પર્યમ્ । કીદૃશં તમ્ ? અત્યવિવેકિતયા સ્પષ્ટં=પ્રત્યક્ષં પશુમ્ । કીદૃશં પશુમ્ ? શૃંગપુચ્છાભ્યાં રહિતમ્ । શૃંગપુચ્છાભાવમાત્રેણ તસ્ય પશોર્વૈધર્મ્યં નાન્યદિત્યર્થઃ । વ્યતિરેકાલક્ષારગર્ભોઽત્રાક્ષેપઃ । ‘ઉપમાનાદ્ યદન્યસ્ય વ્યતિરેકઃ સ એવ સ’ ઇતિ કાવ્યપ્રકાશકારઃ [૧૦/૧૫૯] । ન ચ વ્યતિરેક ઉત્કર્ષ ઇત્યત્રાનુક્તિસમ્ભવઃ ‘હનુમદાદૈર્યશસા મયા પુનર્દ્વિષાં હસૈર્દૂત્યપથઃ સિતીકૃતઃ ।’ [નૈષધીયચરિત્ર ૯/૧૨૩] ઇત્યાદૌ અપકર્ષેઽપિ તદર્શનાત્ । પ્રપચ્ચિતં ચૈતદલક્ષારચૂડામણિવૃત્તાવસ્માભિઃ । અત્રાલાપકાઃ →

હવે ‘જિનપ્રતિમા દેવોને પણ પૂજ્ય છે’ તે દર્શાવતો અધિકાર બતાવે છે. જિનપ્રતિમા દેવોને પણ એકમાત્ર શરણભૂત છે તેમ દર્શાવતા કવિવર જિનપ્રતિમાની સ્તવના કરે છે—

કાવ્યાર્થઃ :- તીર્થંકર, તીર્થંકરબિંબ કે પરમસૌમ્યતાને ધારણ કરનારા સાધુઓની નિશ્રા કરવાથી જ ચમરેન્દ્ર (=અસુરનિકાય ભવનપતિદેવોનો દક્ષિણ બાજુનો ઇન્દ્ર) શક (=‘સૌધર્મ’નામના પ્રથમ વૈમાનિક દેવલોકના સ્વામી) ના સિંહાસનસુધી જઇ શકાય, તેવી ઉત્પાત શક્તિને મેળવી શક્યો. એમ ભગવાને ભગવતી સૂત્રમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે. આમાં તીર્થંકર અને સાધુની વચ્ચે ચૈત્યનો પણ ઉલ્લેખ છે. તેથી જે ‘આ જિનશાસનમાં જિનેશ્વરની પ્રતિમા જિનેશ્વરતુલ્ય જ છે’ એમ સ્વીકારતો નથી, તે શિંગડા અને પૂંછડા વિનાનો સ્પષ્ટ પશુ છે. તેને મનુષ્ય તરીકે કયો મોક્ષમાર્ગાનુસારી વિચારશીલ મનુષ્ય સ્વીકારે ? તાત્પર્ય :- સુજપુરુષોએ આવા પામરને મનુષ્ય તરીકે ગણાવો જોઇએ નહિ.

દેવોના વંદનનો અધિકાર

અહીં પ્રતિમાલોપકોને પશુ સમાન બતાવ્યા, તેમાં મુખ્ય કારણ એ છે કે, તેઓ પાસે વિવેક નથી. જો તેઓમાં વિવેક હોત, તો તેઓ અવશ્ય પ્રતિમાને શરણીય તરીકે સ્વીકારત. અલબત્ત, ચમરેન્દ્રે ઉત્પાત કર્યો ત્યારે દ્રવ્યતીર્થંકરનું જ શરણ લીધું. છતાં, ‘તેનામાં આવી ઉત્પાતશક્તિ પણ અસ્તિત્વ, અસ્તિત્વનું બિંબ અને ભાવિત આત્મા અનગાર આ ત્રણમાંથી એકનું શરણ લેવાથી આવે છે’ એમ કહીને ખુદ ભગવાને સ્થાપનારૂપ પ્રતિમાને ભાવની બરોબર ગણાવી. છતાં સ્થાપનાનો તિરસ્કાર કરવો એના જેવી વિવેકહીનતા બીજી કઈ ? કાવ્યમાં પ્રતિમા-લોપકોનું પશુસાથે આટલું વૈધર્મ્ય (=ભિન્નતા) બતાવ્યું - ‘પશુઓને શિંગડા અને પુછડું હોય છે - પ્રતિમાલોપકોને એ બે નથી.’ આમ અહીં વ્યતિરેક અલંકારથી યુક્ત આક્ષેપ છે. ‘ઉપમાનની અપેક્ષાએ ઉપમેયમાં જે વ્યતિરેક (=અધિકતા=ગુણવિશેષના કારણે ઉત્કર્ષ) તે વ્યતિરેક જ વ્યતિરેક નામનો અલંકાર છે.’ એમ કાવ્યપ્રકાશકારે બતાવ્યું છે. શંકા :- વ્યતિરેક અલંકારમાં વ્યતિરેક ઉત્કર્ષ-આધિક્યરૂપે ઇષ્ટ છે. જ્યારે પ્રસ્તુતમાં શૃંગ-પુચ્છના

‘કિં નિસ્સાએળં ભંતે ! અસુરકુમારા દેવા ઉદ્ધં ઉપ્પયંતિ જાવ સોહમ્મો કપ્પો ? સે જહાનામએ-ફહ સબરાઇ વા બબ્બરાઇ ટંકળાઇ વા ભુત્તુયાઇ વા પલ્હયાઇ વા પુલિંદાઇ વા એળં મહં ગહ્ઠં વા ખહ્ઠં વા દુળં વા દરિં વા વિસમં વા પવ્વતં વા ણીસાએ સુમહલ્લમવિ આસબલં વા હત્થિબલં વા જોહબલં વા ધણુબલં વા આગલેંતિ, એવામેવ અસુરકુમારા-વિ દેવા, ણડન્નત્થ અરહંતે વા, અરહંતચેડ્યાણિ વા, અણગારે વા ભાવિયપ્પણો નિસ્સાએ ઉદ્ધં ઉપ્પયંતિ જાવ સોહમ્મો કપ્પો’ [ભગવતી ૩/૨/૧૪૩] તિ । ‘ણડન્નત્થ’ તિ=તન્નિશ્રાં વિના નેત્યર્થઃ । તથા ‘તએળં સે ચમરે અસુરિદે અસુરરાયા ઓહિં પડંજઇ, ૨ મમ ઓહિણા આભોએઇ, ૨ ઇમેયારૂવે અજ્ઞાત્થિએ જાવ સમુપ્પજ્જિત્થા-એવં યલુ સમણે ભગવં મહાવીરે જંબુદીવે દીવે ભારહે વાસે સુંસુમારપુરે નગરે અસોગવળસંડે ઉજ્જાણે અસોગવરપાયવસ્સ અહે પુઠ્ઠવિસિલાવટ્ટ-યાંસિ અદ્ધમભત્તં પડિગિણિહિતા એગરાઇયં મહાપડિમં ઉવસંપજ્જિતાણં વિહરતિ । તં સેયં યલુ મે સમણં ભગવં મહાવીરં નીસાએ સક્કં દેવિંદં દેવરાયં સયમેવ અચ્ચાસાદેત્તએ’ તિ કટ્ટુ એવં સંપેહેઇ, ૨ સયણિજ્ઞાઓ અબ્બુદ્દેઇ, ૨ તા દેવદૂસં પરીહેઇ, ૨ ઉવવાયસભાએ પુરત્થિમિલ્લેણં દારેણં ણિગચ્છઇ, ૨ જેણેવ સભા સુહમ્મા, જેણેવ ચોપ્પાલે પહરણકોસે તેણેવ ઉવાગચ્છઇ, ૨ તા ફલિહરયણં પરામુસઇ, ૨ એગે અબ્બીએ ફલિહરયણમાયાએ મહયા અમરિસં વહમાણે ચમરચંચાએ રાયહાણીએ મજ્ઞમંજ્ઞેણં નિગચ્છઇ ૨ જેણેવ તિગિંછકૂડે ઉપ્પાયપવ્વએ તેણેવ ઉવાગચ્છઇ, ૨ તા વેડવ્વિયસમુઘાએળં સમોહણઇ, ૨ તા સંખેજ્ઞાઇં જોયણાઇં જાવ ઉત્તરવેડવ્વિયં રૂવં વિકુલ્લઇ, ૨ તા તાએ ઉક્કિટ્ટાએ

અભાવરૂપ અપકર્ષ બતાવ્યો છે. તેથી અહીં અનુક્રિત અલંકાર સંભવશે. સમ્બાધન :- નૈયધીયકાવ્યગત ‘હનુમદાદ્યૈ’ ઇત્યાદિ સ્થળે અપકર્ષમાં પણ વ્યતિરેક અલંકારનો પ્રયોગ દેખાય છે. તેથી તમારું કથન બરાબર નથી. આ બાબતનો વિસ્તાર અમે (ટીકાકારે) અલંકારચૂડામણિ ગ્રંથની ટીકામાં કર્યો છે.

યમરેન્દ્રનો ઉત્પાત

યમરેન્દ્રના ઉત્પાતસંબંધી ભગવતી સૂત્રના આલાપકો બતાવે છે →

હે ભદ્રંત ! અસુરકુમારદેવો કોની નિશ્રાએ ઉર્ધ્વ સૌધર્મકલ્પસુધી ઉત્પાત કરે છે ? હે ગૌતમ ! જેમ ભીલ, બર્બર, ટંકણ વગેરે (અનાર્થદેશના રહેવાસીઓના નામ છે) લોકો ગર્તા, ખાડો, દુર્ગ, ગુફા કે વિષમપર્વત વગેરેનો આશ્રય લઇને દુશ્મનના વિશાળ અશ્વ, હસ્તિ, યોધ-ધનુર્ધારી સૈન્યને જીતવાનો વિચાર કરે છે. તે જ પ્રમાણે અસુરદેવો પણ સૌધર્મદેવલોકસુધી ઉર્ધ્વગમન કરે છે. અસુરો આ પ્રમાણે ઉર્ધ્વગમન આ ત્રણની નિશ્રાએ જ કરી શકે. (૧) અરિહંત (૨) અરિહંતની પ્રતિમા અને (૩) પરિણત સાધુ. આ ત્રણની નિશ્રા સ્વીકાર્યા વિના નહિ.

તે વખતે તે યમરેન્દ્ર અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મુકે છે અને મને (ભગવાન મહાવીર સ્વામીને) અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગથી જોઇ આ પ્રમાણે વિચારે છે. ‘આ પ્રમાણે શ્રમણ ભગવાન મહાવીરસ્વામી જંબૂદ્વીપના ભસ્તક્ષેત્રના સુંસુમારપુરનગરના ‘અશોકવાટિકા’ ઉદ્યાનમાં શ્રેષ્ઠ અશોકવૃક્ષની નીચે શિલાપર અટ્ટમતપ કરીને એકરાત સંબંધી મહાપ્રતિમાને સ્વીકારીને રહ્યા છે. તેથી શ્રમણ ભગવાન મહાવીરસ્વામીની નિશ્રા સ્વીકારી દેવેન્દ્ર શકનું અપમાન કરવું મારામાટે શ્રેયસ્કર છે.’ (અહીં શ્રેયસ્કરતા નિશ્રા સ્વીકારવાથી છે, નહિ કે તે નિશ્રાના આધારે શકનું અપમાન કરવાથી એટલો ખ્યાલ રાખવો.) આ પ્રમાણે વિચારી યમરેન્દ્ર પોતાના શયનમાંથી ઊભો થાય છે. દેવદૂષ્યને ધારણ કરી પોતાની ઉપપાતસભા (ઉત્પન્ન થવાના સ્થાન)ના પૂર્વના દ્વારથી બહાર નીકળે છે. ત્યાંથી નીકળી તે પોતાની સુધર્મસભાના શસ્ત્રવિભાગમાં જાય છે. ત્યાં પોતાના પરિધરત્ન (=શસ્ત્રવિશેષ)ને ગ્રહણ કરે છે. પછી તે યમરેન્દ્ર ભારે ક્રોધથી પરિધરત્નને લઇ એકલો પોતાની ‘યમરચંચા’ નામની રાજધાનીમાંથી બહાર નીકળે છે અને ‘તિગિંછ’ નામના

જાવ જેનેવ પુઢવિસિલાવટ્ટુ જેનેવ મમ અંતિએ તેનેવ ડવાગચ્છતિ, ૨ તા મમ તિક્કુત્તો આદાહિણં પદાહિણં કરોતિ, ૨ તા જાવ નમંસિતા એવં વયાસી- 'ઈચ્છામિ ણં મંતે ! તુભં નીસાએ સક્કં દેવિંદં દેવરાયં સયમેવ અચ્ચાસાદિત્તે' તિ કટ્ટુ ઉત્તરપુરત્થિમં દિસિભાગં અવક્કમહ, ૨ વેડવ્વિયસમુગ્ધાતેણં સમોહણહ, ૨ જાવ દોચ્ચંપિ વેડવ્વિયસમુગ્ધાતેણં સમોહણહ, ૨ એગં મહં ઘોરં ઘોરાગારં મીમં મીમાગારં ભાસુરં મયાણયં ગંમીરં ઉત્તાસણયં કાલઙ્ગરત્તમાસરાસિસંકાસં જોયણસયસાહસીયં મહાબોંદિં વિડવ્વહ, ૨ અપ્પોડેહ, ૨ વગ્ગહ, ૨ ગજ્જહ, ૨ હયહેસિયં કરેહ, ૨ હત્થિગુલગુલાઇયં કરેહ, ૨ રહઘણઘણાઇયં કરેહ, ૨ પાયદદ્દરગં કરેહ, ૨ મૂમિચવેડયં દલયહ, ૨ સીંહણાદં નદહ, ૨ ઉચ્છોલેતિ, ૨ પચ્છોલેતિ, ૨ તિવંહં છિંદહ, ૨ વામં મુયં ઝસવેહ, ૨ દાહિણહત્થપદેસિણીએ ય અંગુટ્ઠનહેણં ય વિતિરિચ્છમુહં વિડંબહ, ૨ મહયા ૨ સદ્દેણં કલકલરવં કરેહ, એગે અબીએ ફલિહરયણમાયાએ ઉચ્ચં વેહાસં ઉપ્પતિએ, ચોમંતે ચેવ અહોલોયં, કંપેમાણે ચ મેહિણિતલં, સાકલ્લંતે વ તિરિયલોયં, ફોડેમાણે વ અંબરતલં, કત્થહ ગજ્જંતો, કત્થહ વિજ્જુયાયંતે, કત્થહ વાસં વાસમાણે, કત્થહ રયુગ્ધાયં પકરેમાણે, કત્થહ તમુક્કાયં પકરેમાણે, વાણમંતરે દેવે વિત્તાસેમાણે ૨, જોહિસિએ દેવે દુહા વિમ્બયામાણે ૨, આયરક્કે દેવે વિપલાયમાણે ૨, ફલિહરયણં અંબરતલંસિ વિચ્છમાણે ૨, વિડમ્બાવેમાણે ૨, તાએ ઉક્કિટ્ટાએ જાવ તિરિયમસંઘેજ્ઞાણં દીવસમુદ્દાણં મજ્ઝં મજ્જેણં

ઉત્પાતપર્વતપર જાય છે. (ભવનપતિ-વ્યંતર વગેરે દેવો જ્યાં કીડાવગેરેના કારણે આવે અને ઉત્તરવૈક્રિયશરીર બનાવે, તે પર્વતને ઉત્પાતપર્વત કહે છે.) અહીં આવી ચમરેન્દ્ર વૈક્રિય સમુદ્ધાત કરે છે અને સંખ્યેય યોજનની ઊંચાઇવાળું ઉત્તરવૈક્રિયશરીર બનાવે છે. તે પછી ચમરેન્દ્ર ઉત્કૃષ્ટ ગતિથી મારી પાસે આવે છે. મને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઇ મને નમસ્કાર કરે છે. પછી કહે છે કે, 'હે ભદ્રંત ! આપની નિશ્ચયે દેવેન્દ્ર શક્તિ અપમાન કરવા ઇચ્છું છું' એમ કહી ચમરેન્દ્ર ઈશાન દિશામાં જાય છે. ત્યાં વૈક્રિય સમુદ્ધાત કરે છે. યાવત્ બીજી વાર પણ વૈક્રિય સમુદ્ધાત કરી તે દ્વારા એક મોટું, ઘોર આકારવાળું, ભયંકરઆકારવાળું, ભાસ્વર, ભયાવહ, ગંભીર, ઉદ્દેગજનક, ચણેડીના ઢગલા જેવું (કાળાશયુક્ત લાલ) એક લાખ યોજન લાંબુ મોટું શરીર વિકુર્વે છે. પછી ચમરેન્દ્ર ઉત્તરવૈક્રિય શરીરમાં પ્રવેશી તાળીઓ પાડે છે, ફૂટે છે, ગર્જના કરે છે, ઘોડાની જેમ હેપારવ કરે છે, હાથીની જેમ ગર્જના કરે છે. રથના અવાજ કરે છે, પગ પછાડે છે, ભૂમિપર ઠોકે છે, સિંહનાદ કરે છે. ઇત્યાદિ અનેક ચેષ્ટાઓ કરતા કરતા.... બીજાના સાથ વિનાના એકાકી તે ચમરેન્દ્રે આકાશમાં ઉર્ધ્વગમન કર્યું. અધોલોકને જાણે ક્ષોભ પમાડતા, પૃથ્વીતલને જાણે કંપાવતા, તિર્યર્ગલોકને જાણે ખેંચતા, આકાશતલને જાણે ફોડી નાખતા, તથા ક્યાંક મેઘ ગર્જના કરતા, ક્યાંક વીજળીના ચમકારા દર્શાવતા, તો ક્યાંક વરસાદ વરસાવતા, તથા ક્યાંક ધુળવૃષ્ટિ કરતા, તો ક્યાંક અંધકાર ફેલાવતા, તે ચમરેન્દ્રે જતા જતા.... વ્યંતર દેવોને ત્રાસ પમાડ્યો. જ્યોતિષ દેવોના બે વિભાગ કર્યા. તથા આત્મરક્ષક દેવોને ભગાડ્યા. તથા પરિધને વારંવાર આકાશમાં ઊછાળ્યું. આ પ્રમાણે તેવી ઉત્કૃષ્ટઆદિ ગતિથી જતા જતા ચમરેન્દ્ર તિર્યર્ગલોકના અસંખ્યદ્વીપસમુદ્રોની મધ્યમાં થઇ ઊઝ્યો અને સૌધર્મ દેવલોકના 'સૌધર્માવતંસક' વિમાનમાં રહેલી સુધર્મસભામાં આવ્યો. ત્યાં તેણે એક પગ પદ્મવરવેદિકાપર મુક્યો અને બીજો પગ સુધર્મસભામાં મુક્યો. તે પછી ચમરેન્દ્રે દરવાજાપર જોરથી પોતાનું 'પરિધ' શસ્ત્ર ત્રણવાર પછાડ્યું અને બરાડ્યો. 'ક્યાં છે એ દેવેન્દ્ર શક ? ક્યાં છે તેના ૮૪,૦૦૦ સામાનિક દેવો ? ક્યાં છે તેના ૩ લાખ ૩૬ હજાર આત્મરક્ષક દેવો ? ક્યાં છે તેની કરોડો અપ્સરાઓ ? આજે હું બધાને હણીશ, બધાને મથી નાખીશ, બધાનો વધ કરીશ.... અવશ આ અપ્સરાઓને હું મારે આધીન કરીશ.' આ પ્રમાણે અનિષ્ટ, અકાંત, અપ્રિય, અશુભ, અમનોજ, પીડાકારક કઠોરવાણી બોલ્યો.

વીચીવયમાણે ૨, જેણેવ સોહમ્મે કપ્પે, જેણેવ સોહમ્મવડેંસે વિમાણે, જેણેવ સભા સુધમ્મા તેણેવ ઉવાગચ્છઈ, ૨
 એં પાયં પમવરવેડાએ કરેડ, એં પાયં સભાએ સુહમ્માએ કરેડ, ફલિહરયણેં મહયા ૨ સદેણં તિક્કુતો ઇંદકીલં
 આડેતિ, ૨ એવં વયાસી- ‘કહિ ણં ભો ! સક્કે દેવિંદે દેવરાયા ? કહિ ણં તાઓ ચરુસીડ સામાણિયસાહસીઓ ?
 જાવ કહિ ણં તાઓ ચત્તારિ ચરુસીડો આયરક્કદેવસાહસીઓ ? કહિ ણં તાઓ અણેગાઓ અચ્છરાકોડીઓ ?
 અજ્જ હણામિ, અજ્જ મહેમિ, અજ્જ વહેમિ, અજ્જ મમં અવસાઓ અચ્છરાઓ વસમુવણમંતુ’તિ કહુ તં અણિટ્ઠં
 અકંતં અપ્પિયં અસુભં અમણુણં અમણામં ફરુસં ગિરં નિસિરડ ।

તે ણં સે સક્કે દેવિંદે દેવરાયા તં અણિટ્ઠં જાવ અમણામં અસુયપુવ્વં ફરુસં ગિરં સોચ્ચા નિસમ્મ આસુરત્તે
 જાવ મિસિમિસેમાણે તિવલિયં મિહિં નિડાલે સાહુદુ ચમરં અસુરિંદં અસુરરાયં એવં વદાસી- ‘હંભો ! ચમરા !
 અસુરિંદા ! અસુરરાયા ! અપત્થિયપત્થયા ! જાવ હીણપુણ્ણચાઉદસા ! અજ્જ ન ભવસિ, નાહિ તે સુહમત્થિ’તિ કહુ
 તત્થેવ સીંહાસણવરગતે વજ્જં પરામુસડ ૨, તં જલંતં ફુડંતં તડતંડંતં ઉક્કાસહસસાઈ વિણિમ્મુયમાણં ૨, જાલાસહસસાઈ
 પમુંચમાણં ૨, ઇંગાલસહસસાઈ પવિક્કિરમાણં ૨, ફુલિંગજાલામાલાસહસસેહિં ચક્કુવિક્કેવદિટ્ઠિપિઠિયાતં

ચમરેન્દ્રના આવા અનિષ્ટ, પીડાકારક પૂર્વે નહીં સાંભળેલા કઠોર વચન સાંભળી શક અત્યંત ગુસ્સે થયો
 યાવત્ ઉત્તેજિત થયો. શકની ભ્રૂકટી ચડી ગઈ. કપાળમાં ત્રણ રેખા ઉપસી આવી, ગુસ્સાથી ધમધમતા શકે અસુરેન્દ્ર
 ચમરને કહ્યું -

‘હે ચમર ! અસુરેન્દ્ર ! અસુરરાજ ! મૃત્યુની ઇચ્છાવાળા ! હીન પુણ્યવાળા ! ચૌદસીયા ! (ચૌદસે જન્મેલ
 =અભાગીયા) આજે તું હતો ન હતો થઈ જવાનો.... તારું શુભ નથી.’ એમ કહી શકે ત્યાં જ શ્રેષ્ઠસિંહાસનપર રહેલા
 વજ્રને ગ્રહણ કર્યું. પછી શકે જાજવલ્યમાન, સ્ફુરાયમાન, તડતડ અવાજ કરતાં, હજારો ઉલ્કા છોડતાં, હજારો
 જવાળાઓ વેરતાં, હજારો અંગારાઓ ફેંકતાં, હજારો અગ્નિજવાળામાળાદ્વારા જોવામાત્રમાં આંખને પ્રતિઘાત કરતાં,
 અગ્નિથી પણ ચડિયાતા તેજથી દીપતા, શીઘ્રવેગી કિંશુકપુષ્પ જેવા (રંગવાળા) મહા ભયંકર વજ્રને ચમરેન્દ્રના વધ
 માટે છોડ્યું.

આવા જાજવલ્યમાન વજ્રને આવતું જોઈ ગભરાયેલા ચમરેન્દ્રે જલ્દીથી ચિંતન અને વિચાર કર્યો. પછી
 ભાંગી ગયેલા મુગટવાળો અને લટકતાં હાથના આભરણવાળો અને જાણે પરસેવો વહાવતો તે માથું નીચે અને પગ
 ઉપર કરી ઉત્કૃષ્ટ ગતિથી અસંખ્ય દ્વીપ સમુદ્રોને પસાર કરી જંબૂદ્વીપમાં મારી પાસે આવ્યો અને ભયયુક્ત ગદ્ગદ
 સ્વરે - ‘ભગવન્ ! શરણ આપો !’ એમ બોલતો મારા બન્ને પગની વચ્ચે જલ્દીથી છુપાઈ ગયો.

ભગવાનની કૃપાથી શકના કોધની શાંતિ

તે વખતે શકને આ પ્રમાણે વિચાર આવ્યો... ‘ચમરેન્દ્ર પોતાની નિશ્વાથી(=બળથી) ઉર્ધ્વમાં સૌધર્મ
 દેવલોકસુધી આવવા સમર્થ નથી અને તેનો વિષય પણ નથી, કારણ કે ચમરેન્દ્ર અરિહંત, અરિહંતની પ્રતિયા અને
 ભાવિત સાધુની નિશ્વા કરીને જ ઉર્ધ્વમાં સૌધર્મકલ્પસુધી આવવા સમર્થ છે. (તેથી ચમર આ ત્રણમાંથી કોઈકની નિશ્વા
 કરીને જ અહીં આવ્યો હોવો જોઈએ - અને જો તેમ હોય, તો મેં ચમરપર વજ્ર છોડ્યું, તેથી ચમર એ ત્રણના શરણે જશે અને તેની
 પાછળ ગયેલા વજ્રથી એ ત્રણની આશાતનાનો સંભવ છે.) તેથી તે અરિહંત ભગવંતો તથા સાધુઓની અતિઆશાતના ભારે
 દુઃખરૂપ છે.’ આમ વિચારી શકે અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મુક્યો. અવધિજ્ઞાનદ્વારા મને(પ્રભુ) જોઈ શક એકદમ
 વિચારે છે, ‘હા ! અરે ! ઓહ ! તું હણાયો’ (કેમકે મારાથી તીર્થંકરની આશાતના થઈ રહી છે.) આ પ્રમાણે વિચારી શક

પકરેમાણં હુતવહઅતિરેગતેયદિપ્પતં જડ્ઢવેગં ફુલ્લકિંસુયસમાણં મહબ્ધયં ભયંકરં ચમરસ્સ અસુરિંદસ્સ અસુરરણ્ણો વહાણ વજ્જં નિસિરિડ્ડા।

તણે નં સે ચમરે અસુરિદે અસુરરાયા તં જલતં જાવ ભયંકરં વજ્જમભિમુહં આવયમાણં પાસડ, પાસિત્તા ઝિયાતિ, પિહાડ, ઝિયાયિત્તા પિહાયિત્તા તહેવ સંભગમઉડવિડાણે સાલંબહત્થાભરણે ઉઢ્ઢંપાણે અહોસિરે કક્કાગય-સેયંપિ વ વિણિમ્મુયમાણે ૨ તણે ઉક્કિઢ્ઢાણે જાવ તિરિયમસંખેજ્ઞાણં દીવસમુદ્દાણં મજ્ઞં મજ્ઞેણં વીરિવયમાણે ૨ જેણેવ જંબુદીવે દીવે જાવ જેણેવ અસોગવરપાયવે જેણેવ મમ અંતિણે તેણેવ ઉવાગચ્છડ, ૨ તા મીણે ભયગગરસરે ‘ભગવં સરણં’ ઇતિ બુચમાણે મમં દોણહવિ પાયાણં અંતરાંસિ ઝિત્તિ વેણેણ સમોવતિતે। [ભગવતી ૩/૨/૧૪૪]

તણે નં તસ્સ સક્કસ્સ દેવિંદસ્સ દેવરણ્ણો ઇમેયારુવે અજ્ઞાત્થિણે જાવ સમુપ્પજિત્થા- ‘નો ખલુ પમ્મ ચમરે અસુરિદે અસુરરાયા, નો ખલુ સમત્થે ચમરે અસુરિદે અસુરરાયા, નો ખલુ વિસણે ચમરસ્સ અસુરિંદસ્સ અસુરરણ્ણો અપ્પણો નિસ્સાણે ઉઢ્ઢં ઉપ્પતિત્તા જાવ સોહમ્મો કપ્પો, ણડન્નત્થ અરહંતે વા, અરહંતચેડિયાણિ વા, અણગારે વા ભાવિયપ્પણો નીસાણે ઉઢ્ઢં ઉપ્પયતિ જાવ સોહમ્મો કપ્પો । તં મહાદુક્ખં ખલુ તહારુવાણં અરહંતાણં ભગવંતાણં અણગારાણં ય અચ્ચાસાયણાણે’ તિ કહ્વુ ઓહિં પડંજતિ, ૨ મમં ઓહિણા આભોણિ, ૨ ‘હા હા ! અહો હતો

પોતાની ઉત્કૃષ્ટ દિવ્યગતિથી વજ્જની પાછળ દોડ્યો અને અસંખ્ય દ્વીપસમુદ્રોને ઓળંગી મારી(પ્રભુ) પાસે આવ્યો. અને વજ્જ જ્યારે મારાથી ચાર જ આંગળ છોટું હતું, ત્યારે ઝડપથી પકડી લીધું. હે ગૌતમ ! તે વખતે તેની મુઠીના ઝપાટાથી મારા વાળ પણ કંપ્યા.

શકની પ્રભુની ક્ષમાચાચના અને ચમરને માફી

તે વખતે વજ્જનું સંહરણ કરી શકે મને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઈ મને વંદન નમસ્કાર કર્યા. પછી શક બોલ્યો - ‘હે ભદ્રંત ! આપની નિશ્ચા સ્વીકારીને ચમરેન્દ્રે માફું અપમાન કર્યું. તેથી મેં ગુસ્સે થઈ ચમરેન્દ્રના વધમાટે વજ્જ છોડ્યું. તે વખતે મને વિચાર આવ્યો કે ‘ચમર પોતાના બળપર સૌધર્મકલ્પ સુધી આવવા સમર્થ નથી. તેથી ચમરેન્દ્ર સૌધર્મદેવલોકસુધી અરિહંત, અરિહંતની પ્રતિમા, કે સાધુનું શરણ લઈને જ આવ્યો હોવો જોઈએ.’ તે વખતે મેં અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગથી આપને જોયા. તેથી હતપ્રહત થયેલો હું વજ્જની પાછળ અહીં આવ્યો છું. તેથી હે દેવાનુપ્રિય ! હું આપની ક્ષમા યાચું છું. આપ કૃપાળુ મને ક્ષમા આપો. આપ મને ક્ષમા આપવા સમર્થ છો ! હું ફરીથી આ પ્રમાણે કરીશ નહીં.” શકે આ પ્રમાણે મને કહી ફરીથી મને વંદન નમસ્કાર કર્યા. પછી શકે ઈશાન દિશા તરફ જઈ ત્રણ વાર ભૂમિપર ડાબો પગ પછાડ્યો અને ચમરેન્દ્રને કહ્યું - ‘હે ચમર ! અસુરેન્દ્ર ! શ્રમણભગવાન મહાવીરસ્વામીના પ્રભાવથી તને મુક્ત કરું છું. હવે તું મારાથી ભય રાખીશ નહિ.’ શક ચમરેન્દ્રને આ પ્રમાણે કહી પોતે જે દિશામાંથી પ્રગટ થયો હતો તે જ દિશામાં અલોપ થયો.

‘અરિહંતચૈત્ય’પદ ‘અરિહંત’ અર્થવાચક - પૂર્વપક્ષ

ભગવતી સૂત્રનો આ પાઠ સાંભળી પ્રતિમાલોપક પૂર્વપક્ષ સ્થાપે છે →

પૂર્વપક્ષ :- ‘અરિહંતે અરહંતચેદયાણિ વા’ આ બન્ને પદનો અર્થ એક જ છે. અર્થાત્ આ બે પદથી (૧) અરિહંત અને (૨) અરિહંતની પ્રતિમા એમ બે અલગ અર્થ કરવાના નથી, પરંતુ માત્ર ‘અરિહંત’ એવો એક જ અર્થ કરવાનો છે.

શંકા :- જો ‘અરિહંત’ એવો એક જ અર્થ કરવાનો હોય, તો ‘અરહંતે અરહંતચેદયાણિ વા’ એમ બે પદ શું

અહમંસિ’તિ કદુ તાણ ઉક્કિઢાણ જાવ દિવ્વાણ દેવગતીણ વજ્જસ્સ વીહિં અણુગચ્છમાણે ? તિરિયમસંઁજ્ઞાણં દીવસમુદ્દાણં મજ્જમંજ્ઞેણં જાવ જેણેવ અસોગવરપાદવે જેણેવ મમં અંતિણ તેણેવ ઉવાગચ્છઈ ? મમ ચરુંગુલમસંપત્તં વજ્જં પડિસાહરઈ । અવિયાઽઽઈ મે ગોયમા ! મુઢિવાતેણં કેસમ્મે વીઙ્ઠથા ॥[ભગવતી ૩/૨/૧૪૫]

તણ ણં સે સવ્કે દેવિંદે દેવરાયા વજ્જં પડિસાહરિત્તા મમં તિક્ખુત્તો આયાહિણં પયાહિણં કરેઈ ? વંદઈ નમંસઈ ? એવં વયાસી-એવં ખલુ ભંતે ! અહં તુભ્ભં નીસાણ ચમરેણં અસુરિદેણં અસુરરત્તા સયમેવ અચ્ચાસાઈણ, તણ મણ પરિકુવિણં સમાણેણં ચમરસ્સ અસુરિદસ્સ અસુરરત્તો વહાણ વજ્જે નિસિઢે, તણ ણં મે ઇમેયારુવે, અજ્જત્થિણ જાવ સમુપ્પજિત્થા-નો ખલુ પથૂ ચમરે અસુરિદે અસુરરાયા તહેવ જાવ ઓહિં પંડંજામિ, દેવાણુપ્પિણ ઓહિણા આભોણમિ હા ! હા ! અહો હતોમી તિ કદુ તાણ ઉક્કિઢાણ જાવ જેણેવ દેવાણુપ્પિણ તેણેવ ઉવાગચ્છામિ, દેવાણુપ્પિયાણં ચરુંગુલમસંપત્તં વજ્જં પડિસાહરામિ । વજ્જપડિસાહરણઢ્યાણ ણં ઇહમાગણ, ઇહ સમોસઢે, ઇહ સંપત્તે, ઇહેવ અજ્જ ઉવસંપજ્જિત્તા ણં વિહરામિ । તં યામેમિ ણં દેવાણુપ્પિયા ! યમંતુ ણં દેવાણુપ્પિયા ! યમંતુમરહંતુ ણં દેવાણુપ્પિયા !

કામ મુક્યા ? માત્ર ‘અરહંત’ પદના પ્રયોગથી પણ અરિહંતનો બોધ થઈ શકે છે. તેથી માત્ર ‘અરિહંત’ એવો જ અર્થ કરવામાં તો ‘અરહંતચેઘયાણિ’પદ વધારાનું મુક્યું છે તેમ માનવાની આપત્તિ આવે.

સમાધાન :- ના, એવી આપત્તિ નહિ આવે, કારણ કે સૂત્રકારઆદિ ભગવંતોની એવી શૈલી હોય છે કે, ઘણીવાર એક જ અર્થમાં બે વગેરે પદોનો પ્રયોગ કરવો. સૂત્રકારો આ પ્રમાણે પ્રયોગ કરે છે તે અસિદ્ધ નથી. દા.ત. ‘સમણં વા મહણં વા’ આ સ્થળે અનગાર=સાધુના અર્થમાં જ ‘સમણ’ અને ‘મહણ’ આ બન્ને પદનો પ્રયોગ કર્યો છે. તેથી પ્રસ્તુતમાં પણ ‘અરિહંત અને અરહંત ચેઘયાણિ’ આ બે પદનો એક માત્ર ‘અરિહંત’ એવો અર્થ કરવો ગેરવ્યાજબી નથી.

શંકા :- ‘અરહંતે અરહંતચેઘયાણિ વા’ - આ પ્રયોગમાં ‘અરહંત’ અને ‘અરહંત ચેઘયાણિ’ આ બન્ને પદના ક્રમશઃ અરિહંત અને અરિહંતની પ્રતિમા એમ બે અલગ અર્થ લેવાને બદલે એક ‘અરિહંત’ એવો જ અર્થ લેવાનો તમારો આગ્રહ શા માટે છે ?

સમાધાન :- જો આ બન્ને પદનો એક અર્થ ન માનવામાં આવે, તો સૂત્રના આરંભ અને ઉપસંહાર વચ્ચે વિરોધ આવશે. સૂત્રમાં ઉપક્રમ=આરંભમાં ‘અરહંતે અરહંતચેઘયાણિ વા આણગારે વા ભાવિયપ્પણો’ એ ત્રણ પદ બતાવ્યા પછી ઉપસંહારમાં ‘મહાદુકખં ખલુ’ ઇત્યાદિમાં ‘અરહંતાણં ભગવંતાણં આણગારાણ ચ....’ આ વચનથી માત્ર (૧) અરિહંત અને (૨) સાધુ આ બેની જ આશાતનાથી મહાદુઃખ બતાવ્યું. જો અરિહંતના ચૈત્યો અરિહંતથી ભિન્ન અર્થરૂપ હોત, તો ઉપસંહારમાં અરિહંતના ચૈત્યોની આશાતનાનો ઉલ્લેખ નહીં કરીને સૂત્રકારે ન્યૂનતા રાખી છે એમ માનવાની આપત્તિ આવે. આમ ઉપસંહારમાં (૧) અરિહંત અને (૨) સાધુ આ બેની જ આશાતનાને મહાદુઃખકારી કહી હોવાથી ઉપક્રમમાં પણ આ બેની જ નિશ્ચા સ્વીકરણીય તરીકે સિદ્ધ થાય છે. તેથી આરંભમાં મુકેલા ‘અરહંત ચેઘયાણિ’ પદ પણ ‘અરહંતે’ પદનું પર્યાયવાચી છે, તેમ જ સિદ્ધ થાય છે.

‘અરહંત ચેઘય’પદની ભિન્નાર્થતા - ઉત્તરપક્ષ

ઉત્તરપક્ષ :- તમારી દલીલ વાજબી નથી. તમે જો ન્યૂનતાદોષના બળપર ‘અરહંતચેઘય’ પદને ‘અરહંત’ પદના પર્યાયવાચી તરીકે માનતા હો, તો અમારે કહેવું છે કે, તમે કહ્યું તેમ માનવામાં શૈલીભંગ દોષ છે, કારણ કે આરંભ જે શૈલીથી કર્યો હોય, તે જ શૈલીથી ઉપસંહાર થવો જોઈએ, નહિતર શૈલીભંગ દોષ આવે. તેથી જો તમે

ળાઇથુજો એવં પકરણતાએ તિ કદ્દુ મમં વંદેઝ નમંસઝ ૨ ઉત્તરપુરચ્છિમં દિસીભાગં અવક્કમઝ ૨ વામેણં પાદેણં
તિક્કવુત્તો ભૂમિં દલેઝ ૨ ચમરં અસુરિદં અસુરરાયં એવં વયાસી-મુક્કોસિ ણં થો ચમરા ! અસુરિદા અસુરરાયા !
સમણસ્સ ભગવઓ મહાવીરસ્સ પમાવેણં । ન હિ તે દાણિં મમાઓ મયમત્થિ તિ કદ્દુ જામેવ દિસિં પાઠ્ઠુએ તામેવ
દિસિં પઢિગા ॥ [ભગવતી ૩/૨/૧૪૬]

અત્ર લુપ્પક : → ‘અરહંતે વા અરહંતચેઝઆણિ વા’ ઇતિ પદદ્વયસ્યૈક એવાર્થઃ, ‘સમણં વા માહણં વા’
ઇતિ પદદ્વયસ્યેવ; અન્યથા ‘તં મહાદુક્કલં ધલુ’ ઇત્યાદૌ અર્હતાં ભગવતામનગારાણાં ચાત્યાશાતનયા મહાદુઃખ-
મિત્યત્રાઽઽશાતનાદ્વયસ્યૈવોપન્યાસાદુપક્રમોપસંહારવિરોધાપત્તેરિત્યાહ । તત્તુચ્છમ્ । ઉક્તપદદ્વયસ્યોપક્રમે એકાર્થત્વે,

ઉપક્રમમાં ‘અરહંતે’ પદના પર્યાયવાચી પદ તરીકે ‘અરહંતચેઝયાણિ’ પદ છે તેમ માનશો, તો તમારે બળાત્કારે
ઉપસંહારમાં પણ ‘અરહંત’ પદના પર્યાયવાચી તરીકે ‘અરહંતચેઝયાણિ’ પદ માનવાનો પ્રસંગ છે. પણ સૂત્રમાં
ઉપસંહારમાં તે પદ મુક્યું નથી. તેથી સૂત્રમાં શૈલીભંગ દોષની આપત્તિ આવે.

પૂર્વપક્ષ :- તમારાપક્ષે ન્યૂનતાદોષ છે, અમારાપક્ષે શૈલીભંગદોષ છે. તો આ સૂત્રને નિર્દોષ સિદ્ધ કરવા
અને આ બન્ને દોષ ન આવે તેમ કરવા તમે કયો માર્ગ શોધશો ?

સમાધાન :- સાંભળો ત્યારે સાવધાન થઇને ! ભગવતી સૂત્રના આ પાઠમાં ઉપક્રમ ‘શરણીય કોણ
બને?’ તે દર્શાવવાઅંગે છે. તેથી તેમાં અરિહંતઆદિ ત્રણ સમાનતયા શરણીય છે તેવી વિવક્ષા છે. પછી સૂત્રકારે
શકના વિચારનો જે ઉપસંહાર ગુંથ્યો છે, તેમાં ‘પોતાની ચેષ્ઠાથી પ્રસ્તુતમાં કોની કોની મહાઆશાતના સંભવે છે?’
તે દર્શાવતું વિધાન છે. આ વિધાનમાં અરિહંતના ચૈત્યની આશાતના ન બતાવી તેનું કારણ માત્ર એટલું જ છે, કે
અરિહંતચૈત્યની આશાતના અરિહંતની આશાતનામાં જ સમાવેશ પામે છે, કારણ કે સૂત્રોમાં બતાવેલી તૈત્રીશ
આશાતનાઓમાં ચૈત્યની આશાતના અલગ બતાવી નથી. આમ ઉપક્રમ અને ઉપસંહારના વિષય અલગ હોવાથી
સંખ્યાભેદમાં દોષ નથી.

અરિહંતના ચારે નિક્ષેપાની શરણીયતા

શંકા :- ‘અરિહંત’ પદથી ભાવઅરિહંત લેવાના છે અને ‘અનગાર’ પદથી ભાવસાધુ સમજવાના છે. હવે
તમારા હિસાબે ‘અરિહંતચૈત્ય’ પદથી અરિહંતની સ્થાપનારૂપ પ્રતિમા લેવાની છે. તો શું ભાવઅરિહંત અને ભાવસાધુની
વચ્ચે સ્થાપના નિક્ષેપાના અરિહંતને લેવા યોગ્ય છે ? કારણ કે તેમ કરવામાં ભાવ અને સ્થાપનાનું મૂલ્ય સમાન થઇ
જશે.

સમાધાન :- અરર ! ખરેખર ! સિદ્ધાંતનું અજ્ઞાન ભયંકર દોષ છે. કારણ કે આ અજ્ઞાન શાસ્ત્રસિદ્ધાંતની
વિરુદ્ધ બોલાવે છે. અરિહંત પદથી ‘ભાવઅરિહંત લેવાના’ એવો અર્થ અજ્ઞાનતાથી ઉદ્ભવ્યો છે. જો માત્ર ભાવઅરિહંત
જ શરણીય હોત, તો ચમરેન્દ્રે ભગવાન મહાવીરસ્વામીનું જે શરણ લીધું, તે સંગત ન થાત; કારણ કે તે શરણકાળે
ભગવાન છદ્મસ્થઅવસ્થામાં હતા, તેથી દ્રવ્યઅરિહંતરૂપ હતા, ભાવઅરિહંતપણું કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પછી આવે.

પ્રતિભાસોપક :- દ્રવ્યઅરિહંતમાં ‘ભાવઅરિહંત’ની યોગ્યતા છે. તેથી દ્રવ્ય અરિહંત પણ શરણીય છે.

સમાધાન :- આમ જો દ્રવ્ય અરિહંત શરણીય હોય, તો સ્થાપનાના અરિહંત પણ શરણીય છે, કારણ કે
તેમાં ભાવઅરિહંતના ગુણોની સ્થાપના છે અને સ્થાપના ભાવનું સ્મરણ કરાવે છે. આમ સ્થાપના પણ દ્રવ્યતુલ્ય
હોઇ શરણીય છે. (ટૂંકમાં ‘અરિહંત’ પદથી દ્રવ્ય-ભાવ અરિહંતનું ગ્રહણ કરવું, અને અરિહંતચૈત્ય=જિન પ્રતિમાથી સ્થાપના-
અરિહંત સમજવાના.)

ઉપસંહારેડપિ તવ ગલેપાદિકયા, પદદ્વયપાઠપ્રસજ્ઞાત્, અન્યથા શૈલીભજ્જદોષસ્ય વજ્રલેપતાપત્તેઃ । કસ્તર્હિ વિરોધપરિહારોપાયઃ ? ઇતિ ચેત્ ? આકર્ણય કર્ણમૃતં સંકર્ણનમ્, અકર્ણો મા ભૂઃ । ઉપક્રમે ત્રયાણાં શરણીકરણીયત્વે તુલ્યવદ્વિવક્ષા । સૂત્રકૃત્ત્રિબદ્ધસ્ય શક્રસ્યોપસંહારે ચાર્હચૈત્યાશાતનાયા અર્હદાશાતનાયામેવાન્તર્ભાવવિવક્ષા (ડસ્તિ) આશાતનાનાં ત્રયસ્ત્રિંશત એવ પરિગણનાદવિરોધ ઇતિ । યદપિ ભાવાર્હતાં ભાવસાધૂનાં ચ ગ્રહણાન્મધ્યે ચૈત્યગ્રહણમયુક્ત-મિતિ કલ્પ્યતે, તદપિ સિદ્ધાન્તાપરિજ્ઞાનવિજૃમ્ભિતમ્, છદ્મસ્થકાલિકસ્ય ભગવતો દ્રવ્યાર્હત એવાસુરકુમારાજેન શરણીકરણાત્, દ્રવ્યાર્હતઃ શરણીકરણે સ્થાપનાર્હતઃ શરણીકરણસ્ય ન્યાયપ્રાપ્તત્વાત્ । ચૈત્યસ્ય શરણીકરણીયત્વે

વિશેષના દષ્ટાંતથી સામાન્યની અબાધ્યતા

પ્રતિભાલોપક :- અરિહંતની જેમ જો અરિહંતની પ્રતિમા પણ શરણીય હોય, તો ચમરે ભગવાનસુધી આવવાની જરૂર હતી જ નહિ, કારણ કે પોતાના આવાસમાં પણ જિનપ્રતિમા હાજર હતી. તેનું શરણ લઈ પોતે ઉત્પાત કરી શકત. **તાત્પર્ય :-** ચમર પોતાના આવાસમાં રહેલી પ્રતિમાનું શરણું લેવાનું છોડી અહીં ભગવાનનું શરણું લેવા આવ્યો. આ વાત જ બતાવે છે કે જિનપ્રતિમા શરણીય નથી.

સમાધાન :- કમાલ કરી તમે ! આવી તથ્યહીન દલીલ કરી તમે તો ભાવજિનને પણ અશરણીય બનાવી દીધા. પણ તમને એનો ખ્યાલ નથી. તમારી જ દલીલ તમને ભારે પડે તેમ છે. બોલો ! જે વખતે ચમર છદ્મસ્થઅવસ્થામાં વિચરતા ભગવાન મહાવીરસ્વામીના શરણે આવ્યો, તે વખતે મહાવિદેહમાં શ્રી સીમંધર સ્વામી વગેરે ભાવતીર્થકર વિચરતા હતા કે નહિ ?

પ્રતિભાલોપક :- અલબત્ત, વિચરતા જ હતા.

સમાધાન :- અને છતાં ચમર એ ભાવજિનને શરણે જવાનું છોડી પ્રભુ મહાવીરસ્વામીરૂપ દ્રવ્યજિનના શરણે આવ્યો. એ બતાવે છે કે ભાવજિન શરણીય નથી.

પ્રતિભાલોપક :- અરર ! આ શું બોલ્યા ! ભાવજિન તો એકાંતે શરણ્ય જ છે. ચમર ભાવજિનને છોડી દ્રવ્યજિનપાસે આવ્યો એ તો તેની મનસુકીની વાત છે. પણ તેટલા માત્રથી ભાવજિનને અશરણ્ય થોડા કહી શકાય ?

સમાધાન :- બરાબર ! તમે હવે ઠેકાણો આવ્યા. બસ, એ જ પ્રમાણે ચમર પોતાના આવાસમાં રહેલી પ્રતિમાઓને છોડી ભગવાનને શરણે આવ્યો, તે તેની મનસુકીની વાત છે. પણ તેટલામાત્રથી સ્થાપનાને અશરણ્ય જાહેર કરી દેવાનું ઉતાવળિયું પગલું ન ભરાય. ①

ચૈત્યનો અર્થ ‘જ્ઞાન’ કરવામાં આપતિ

પ્રતિભાલોપક :- ‘ચૈત્ય’ પદનો અર્થ જ્ઞાન છે. તેથી અરિહંતચૈત્ય=અરિહંતનું જ્ઞાન અર્થાત્ કેવળજ્ઞાન એમ સમજવું. અને જ્ઞાન જ્ઞાનીથી કથંચિત્ અભિન્ન છે. તેથી અરિહંત અને સાધુ એમ બે જ શરણીય રહેશે.

સમાધાન :- આ મૂઠકલ્પના છે. ‘અરિહંત’ પદથી દ્રવ્ય અને ભાવ બન્ને અરિહંત લેવાના છે. તેમાં દ્રવ્યઅરિહંત કેવળજ્ઞાન વિનાના છે. તેથી ‘અરિહંત-ચૈત્ય’ પદ શી રીતે કેવળજ્ઞાનના અર્થમાં સંગત બનશે ?

① **તાત્પર્ય :-** કોઈકની ક્યારેક વિશેષમાં થયેલી પ્રવૃત્તિ તેના સામાન્યને બાધક ન બને. અરિહંતાદિ ત્રણ સમાનરૂપે શરણ્ય છે. તેમાંથી ચમરે પ્રભુ મહાવીરને શરણ તરીકે સ્વીકારવાની વિશેષ પ્રવૃત્તિ કરી. પણ આ પ્રવૃત્તિથી બાકીના બધા અશરણ્ય જાહેર ન કરાય અને ત્રણની શરણ્યતાને બાધ ન પડે. આથી; કેમકે સામાન્યરૂપે બતાવેલા ત્રણ શરણ્યમાંથી કોને શરણ તરીકે સ્વીકારવા એ ચમરની પોતાની ઇચ્છાનો સવાલ છે. જો આમ ન હોય, તો આગમમાં આરાધનાના ઘણા યોગો બતાવ્યા છે. તેમાંથી કોઈક એક યોગને એક વ્યક્તિ આરાધતો હોય તો તેના દષ્ટાંતથી બાકીના બધા યોગોને આરાધનામાટે નકામા બતાવી દેવાની આપતિ આવશે.

સ્વસ્થાનાદૌ તત્સત્ત્વાન્મહાવીરશરણકરણમનતિપ્રયોજનં સ્યાદિત્યુલ્લંઠવચનં તુ મહાવિદેહે ભાવાર્હતામપિ સત્ત્વાત્તાનતિક્રમ્ય દ્રવ્યાર્હચ્છરણીકરણં કથમ્ ? इत्याशङ्क्यैव निर्लोठनीयम् । एतेनात्र चैत्यशब्दस्य ज्ञानमर्थ इति मूढकल्पितार्थोऽपि निरस्तः, द्रव्यार्हतः केवलज्ञानाभावतः, अर्हतः पृथक् तज्ज्ञानस्य ग्रहे साधुभ्यः पृथगपि तद्ग्रहापत्तेः । तथा च-‘अरहंते वा अरहंतचेइआणि वा भावियप्पणो अणगारा अणगारचेइआणि वे’ति पाठापत्तेरिति न किञ्चिदेतत् । उपसंहारे चैत्यपदविस्मृतेः सम्प्रमान्यूनत्वं न दोषो ‘मा मा संस्पृशेत्पादौ’ इवेत्यलङ्कारानुयायिनः । महावीरस्यैवाशातनाया उत्कटकोटिकसंशयरूपसम्भावनामभिप्रेत्याशातनाद्वयस्यैव समावेशतात्पर्याद-दोष इत्यन्ये ॥ ९ ॥ अथाऽनाशातनायि(वि पाठा.)नयेन देवैर्वन्दिता भगवन्मूर्तिः कस्य सचेतसो न वन्द्या इत्याशयेनाह-

मूर्त्तीनां त्रिदशैस्तथा भगवतां सक्थ्नां सदाशातना-

त्यागो यत्र विधीयते जगति सा ख्याता सुधर्मा सभा ।

इत्यन्वर्थविचारणापि हरते निद्रां दृशोर्दुर्नय-

ध्वांतच्छेદरविप्रभा जडधियं घूकं विना कस्य न ॥ १० ॥

(દંડાન્વયઃ→ તથા ભગવતાં મૂર્તીનાં સક્થનાં યત્ર સદાશાતનાત્યાગો વિધીયતે, સા સભા સુધર્મેતિ ય્યાતા ।

પ્રતિભાલોપક :- ‘અરિહંત’થી અરિહંતનું જ્ઞાન ભિન્ન છે. તેથી દ્રવ્યઅરિહંતમાં કેવળજ્ઞાન ન હોય તો પણ કેવળજ્ઞાન સ્વતંત્રરૂપે શરણ્ય બની શકશે.

સમાધાન :- આ પ્રમાણે તો સાધુથી સાધુનું જ્ઞાન પણ ભિન્ન છે. તેથી જેમ અરિહંતનું જ્ઞાન અરિહંતથી પૃથગરૂપે શરણ્ય છે, તેમ સાધુનું જ્ઞાન પણ સાધુથી અલગરૂપે શરણ્ય બનવું જોઈએ. તેથી સાધુના ચૈત્યનો પણ શરણ્યતરીકેનો પાઠ હોવો જોઈએ. તેથી ‘અરહંતે વા અરહંતચેઇયાણિ વા, ભાવિયપ્પણો અણગારા અણગારચેઇયાણિ વા’ એવો પાઠ સંગત બનત. અર્થાત્ તમારી માન્યતામુજબ ચાલવામાં ‘સૂત્રમાં ન્યૂનતા દોષ છે’ એવો આરોપ કરવાનો વખત આવે. પણ ચૌદ પૂર્વધર શ્રુતકેવલી ગણધરભગવંતના સૂત્રને ન્યૂનતાદોષથી કલંકિત કરવું તેના કરતાં તમારી માન્યતાને ખોટી ઠેરવવી વધુ વાજબી છે.

‘વિચાર કરતી વખતે શક આશાતનાના સંભ્રમમાં હતો. આ સંભ્રમને કારણે શકને ‘ચૈત્ય’પદ યાદ નહિ આવ્યું. આમ અહીં ન્યૂનતામાં સંભ્રમ ભાગ ભજવે છે. પરંતુ સંભ્રમથી આવતી ન્યૂનતામાં દોષરૂપતા નથી.’ એમ **અલંકાર ગ્રંથના** નિષ્ણાતો કહે છે. દા.ત. ‘મા મા સંસ્પૃશેત્પાદૌ’ અહીં બોલનારનો સંભ્રમ બતાવવો છે. તેથી પાદમાં એક અક્ષરન્યૂન હોવા છતાં છંદ તુટતો નથી અને ન્યૂનતાદોષ લાગતો નથી. (અનુભવસિદ્ધ છે કે અતિસંભ્રમમાં બોલાયેલી વાણી ગદ્ગદ્ હોય, અક્ષર અધુરા બોલાતા હોય, કેટલાક અક્ષર દબાઈ જાય વગેરે.)

કેટલાક એમ કહે છે કે, તે વખતે શકના મગજમાં ભગવાન **મહાવીર સ્વામીની** જ ઉગ્ર કોટિની આશાતનાના સંભવનો સંશય હતો. તેથી જ તેમની અરિહંતતરીકેની અને સાધુતરીકેની (તે વખતે ભગવાન છદ્મસ્થઅવસ્થામાં હતા.) એમ બે પ્રકારની આશાતનાના તાત્પર્યથી શક આ પ્રમાણે ઉપસંહાર કરે છે. તેથી આ ઉપસંહારમાં દોષ નથી. ॥ ૯ ॥

અનાશાતના નયથી પ્રતિભાની વંદતા

દેવો જિનપ્રતિભાની આશાતના કરતા નથી. આ આશાતનાના ત્યાગરૂપ વિનય દેવોનું પ્રતિભાને વંદનરૂપ છે. આ પ્રમાણે દેવોએ વંદેલી પ્રતિભા કયા બુદ્ધિમાનને વંદનીય ન બને ? અર્થાત્ સઘળા ય બુદ્ધિશાળીઓને વંદનીય બને છે. આ આશયને પ્રગટ કરતા કવિવર કહે છે—

इत्यन्वर्थविचारणापि दुर्नयध्वांतच्छेदरविप्रभा (सती) जडधियं घूकं विना कस्य दृशोर्निद्रां न हरते ? (अपि तु सर्वस्यैव) ॥)

‘મૂર્તીનામ’ ઇતિ । તથેત્યક્ષરાન્તરસમુચ્ચયે । ભગવતાં મૂર્તીનામસદ્ભાવસ્થાપનારૂપાણાં સવસ્થાં યત્ર સદાઽઽ-
શાતનાત્યાગો વિધીયતે, સા સભા સુધર્મેતિ ધ્યાતા, *इत्यन्वर्थविचारणापि*=સુધર્માપદવ્યુત્પત્તિભાવનાપિ *जडधियं*=
લુમ્પકં ધૂકં=ઉલૂકં વિના કસ્ય દૃશોર્નિદ્રાં ન હરતેઽપિ તુ સર્વસ્યૈવ દૃશોર્નિદ્રાં હરત ઇત્યર્થઃ । કીદૃશી-દુર્નયા એવ
ધ્વાંતાનિ, તેષાં છેદે *रविप्रभा*=તરણિકાન્તિઃ । રવિપ્રભાસદૃશી તુ ન વ્યાખ્યેયં તત્સદૃશાત્ તત્કાર્યાનુપપત્તેઃ । અત્ર
विनोक्तिरूपककाव्यलिङ्गानि અલંકારાઃ । વિનોક્તિઃ=સા વિનાઽન્યેન યત્રાન્યઃ સન્નેતરઃ । તદ્રૂપકમ્ - અભેદો ય
ઉપમાનોપમેયયોઃ । કાવ્યલિંગમ્-હેતોર્વાક્યપદાર્થતેતિ તલ્લક્ષણાનિ । રવિપ્રભાપદાર્થો નિદ્રાહરણે હેતુરિતિ પદાર્થરૂપં
કાવ્યલિંગં દ્રષ્ટવ્યમ્ । રૂપકં ચાત્ર કાવ્યલિંગવિનોક્ત્યોરનુગ્રાહકમિત્યનુગ્રાહ્યાનુગ્રાહકભાવઃ સંસ્કરોઽપિ ।
અવિશ્રાન્તિજુષામાત્મન્યજ્ઞાન્નિત્વં તુ સંસ્કર ઇતિ તલ્લક્ષણમ્ ॥ આલાપકાશ્ચાત્રમે →

કાવ્યાર્થ :- જ્યાં ભગવાનની મૂર્તિરૂપ=અસદ્ભાવસ્થાપનારૂપે હાડકાઓની આશાતનાનો હંમેશા ત્યાગ
કરાય છે; તે સભા ‘સુધર્માસભા’ તરીકે પ્રખ્યાત છે. ‘સુધર્મા’ પદની આ વ્યુત્પત્તિની વિચારણા પણ દુર્નયરૂપ અંધકારને
છેદવા માટે સૂર્યની પ્રભા સમાન છે. તેથી આ વ્યુત્પત્તિરૂપ સૂર્યપ્રભા જડભરત પ્રતિમાલોપકરૂપ ધ્રુવડને છોડી બીજા
કોના આંખની ઊંઘ ઊડાડે નહિ ? અર્થાત્ બધાના આંખની ઊંઘ ઊડાડે છે.

કાવ્યમાં ‘તથા’ પદ પૂર્વના કાવ્યસાથે સંબંધ જોડે છે. ‘સુધર્મા’ પદની અન્વર્થ(=વ્યુત્પત્તિ) વિચારણા
સૂર્યપ્રભાસદૃશ છે તેવો અર્થ નહીં કરવો, કારણ કે આ અન્વર્થવિચારણા સૂર્યપ્રભાની જેમ બાહ્ય અંધારાને દૂર કરવાનું
કાર્ય કરી ન શકે. પરંતુ દુર્નયરૂપ અંધકારને છેદવામાટે સૂર્યપ્રભારૂપ છે તેવો અર્થ કરવો. આ કાવ્યમાં **વિનોક્તિ, રૂપક**
અને **કાવ્યલિંગ** આ ત્રણ અલંકારો છે. તેમના લક્ષણ બતાવે છે. (૧) કોઇના વિના બીજામાં સુંદરતા કે અસુંદરતાનું
પ્રતિપાદન જેમાં કરવામાં આવે તે **વિનોક્તિ અલંકાર**. પ્રસ્તુતમાં સુધર્મા સભાની અન્વર્થવિચારણા પ્રતિમાલોપકો
સિવાય બીજા બધાની આંખની ઊંઘ=પ્રતિમાની આશાતના કરવારૂપ નિદ્રા દૂર કરે છે. આમ આ અન્વર્થવિચારણા
પ્રતિમાલોપક સિવાય બીજાઓ માટે શોભન છે, અશોભન નથી. (૨) જ્યાં ઉપમાન અને ઉપમેય વચ્ચે અભેદ
દર્શાવવામાં આવે તે **રૂપક અલંકાર**. પ્રસ્તુતમાં અન્વર્થવિચારણા જ રવિપ્રભા છે... એમ અભેદ દર્શાવ્યો. માટે રૂપક
છે. (૩) જ્યાં હેતુનું વાક્યાર્થ કે પદાર્થતરીકે નિરૂપણ કરવામાં આવે, તે **કાવ્યલિંગક અલંકાર**. અહીં ‘રવિપ્રભા’
પદાર્થ નિદ્રા દૂર કરવામાં હેતુ છે. તેથી પદાર્થરૂપ કાવ્યલિંગ સમજવું. વળી આ કાવ્યમાં રૂપક અલંકાર વિનોક્તિ અને
કાવ્યલિંગક અલંકારનું અનુગ્રાહક છે. આમ અલંકારોમાં પરસ્પર અનુગ્રાહક-અનુગ્રાહ્યભાવ ઊભાથી અહીં **સંસ્કર**
અલંકાર પણ છે. સંસ્કર અલંકારનું લક્ષણ → ‘અન્ય અલંકારો પોતાનામાં સ્વતંત્રભાવ ધારણ કરતા ન હોય, પરંતુ
પરસ્પર અનુગ્રાહ્ય-અનુગ્રાહકભાવ (અંગ-અંગીભાવ) ધારણ કરે ત્યારે **સંસ્કર અલંકાર** કહેવાય.’

સુધર્માસભામાં ભોગાભાવદર્શક આગમપાઠ

સુધર્માસભામાં દેવો ભગવાનની અસ્થિરૂપ મૂર્તિની આશાતના ટાળે છે તે અંગેના ભગવતી સૂત્રના આલાપકો
આ પ્રમાણે છે →

① ભાવનિક્ષેપાની વસ્તુના આકારમાં ભાવની સ્થાપના સદ્ભાવસ્થાપના કહેવાય અને તેવા આકાર વિનાની વસ્તુમાં ભાવની સ્થાપના
અસદ્ભાવસ્થાપના કહેવાય. આ બન્ને સ્થાપના ક્રમશઃ સારકાર અને નિરાકાર પણ કહેવાય છે.

ચમરસ્સ જં મંતે ! અસુરિંદસ્સ અસુરકુમારરત્તો કઙ્ઙ અગમહિસીઓ પન્નત્તાઓ ? અજ્જો ! પંચ અગમહિસીઓ પન્નત્તાઓ, તં જહા-(૧) કાલી (૨) રાચી (૩) રચણી (૪) વિજ્ઞૂ (૫) મેહા । તત્થ જં એમમેગાએ દેવીએ અઢ્ઢ દેવીસહસ્સા પરિવારો પન્નત્તો, પખૂ જં મંતે ! તાઓ એમમેગાએ દેવીએ અન્નાઈ અઢ્ઢ દેવીસહસ્સાઈ પરિવારં વિઝવ્વિત્તે ? એવામેવ સપુવ્વાવરેણં ચત્તાલીસં દેવીસહસ્સા । સે તં તુડિએ ॥ પખૂ જં મંતે ! ચમરે અસુરિદે અસુરકુમારરાયા ચમર-ચંચાએ રાયહાણીએ સભાએ સુહમ્માએ ચમરંસિ સીહાસણંસિ તુડિએણં સદ્ધિં દિવ્વાઈ ભોગભોગાઈ ભુંજમાણે વિહરિત્તે ? જો તિણ્ઠે સમઢ્ઠે, સે કેણ્ઠે જં મંતે ! એવં વુચ્ચઈ જો પખૂ ચમરે અસુરં ચમરચંચાએ જાવ વિહરિત્તે ? અજ્જો ! ચમરસ્સ જં અસુરિંદસ્સ અસુરકુમારરત્તો ચમરચંચાએ રાયહાણીએ સભાએ સુહમ્માએ માણવએ ચેડયંચંબે વડારામણુ ગોલવટ્ટસમુગણુસુ બહૂઓ જિણસકહાઓ સણ્ણિક્ખિત્તાઓ ચિટ્ઠંતિ, જાઓ જં ચમરસ્સ અસુરં અસુરકુમારરત્તો અન્નેસિં ચ બહૂણં અસુરકુમારાણં દેવાણં ચ દેવીણં ચ અચ્ચણિજ્ઞાઓ, વંદણિજ્ઞાઓ, નમંસણિજ્ઞાઓ, પૂચણિજ્ઞાઓ, સક્કારણિજ્ઞાઓ, સમ્માણણિજ્ઞાઓ કલ્લાણં મંગલં દેવયં ચેડયં પજ્જુવાસણિજ્ઞાઓ ભવંતિ । તેસિં પણિહાએ નો પખૂ, સે તેણ્ઠે જં અજ્જો ! એવં વુચ્ચઈ જો પખૂ ચમરે જાવ વિહરિત્તે । પખૂ જં અજ્જો ! ચમરે અસુરિદે જાવ સીહાસણંસિ ચડસટ્ટીએ સામાણિયસાહસ્સીહિં તાયત્તીસાએ જાવ અન્નેહિં ચ બહૂહિં અસુરકુમારેહિં દેવેહિં ચ દેવીહિં ચ સદ્ધિં સંપરિવુડે મહયાહય જાવ ભુંજમાણે વિહરિત્તે ॥ કેવલં પરિયારિટ્ઠીએ નો ચેવ જં મેહુણવત્તિયં ॥ [ભગવતી ૧૦/૫/૪૦૫] ચમરસ્સ જં મંતે ! અસુરિંદસ્સ અસુરકુમારરત્તો સોમસ્સ મહારત્તો કતિ અગમહિસીઓ પં ? અજ્જો ! ચત્તારિ અગ્ગં પં તં જહા-(૧) કણગા (૨) કણગલયા (૩) ચિત્તગુત્તા (૪) વસુંધરા । તત્થ જં એમમેગાએ દેવીએ અન્નં

‘હે ભદ્રંત ! અસુરેન્દ્ર, અસુરરાજ ચમરેન્દ્રને કેટલી અગ્રમહિષી(=પટ્ટરાણીઓ) કહી છે ? હે આર્ય ! ચમરને પાંચ પટ્ટરાણીઓ કહી છે. તે આ પ્રમાણે (૧) કાળી (૨) રાચી (૩) રચણી (૪) વિદ્યુત્ અને (૫) મેઘા. આ દરેકને આઠ-આઠ હજાર દેવીઓનો પરિવાર કહ્યો છે. હે ભંતે ! તેઓ બીજી આઠ-આઠ હજાર દેવીઓના પરિવારને વિકુર્વવા સમર્થ છે ? ઇત્યાદિ.... આમ પૂર્વાપર મળી કુલ ૪૦ હજાર દેવીઓનો પરિવાર છે. આ તેનો વર્ગ=પરિવાર છે. હે ભદ્રંત ! ચમરેન્દ્ર પોતાની ચમરચંચા રાજધાનીની સુધર્મસભામાં ‘ચમર’ નામના સિંહાસનપર પોતાના પરિવારની સાથે દિવ્યભોગ ભોગવવા સમર્થ છે ? આ અર્થ સમર્થ નથી. (=ચમરેન્દ્ર ત્યાં ભોગ ભોગવે નહીં.) હે ભંતે ! કેમ આમ કહ્યો છે ? હે આર્ય ! ચમરચંચા રાજધાનીની આ સુધર્મસભામાં ‘માણવક’ નામના ચૈત્યસ્તંભમાં વજ્રમય ગોળાકાર દાબડાઓ છે. તેમાં જિનસંબંધી ઘણા હાડકાઓ છે. આ બધા હાડકાઓ ચમરેન્દ્રને અને અન્ય પણ ઘણા અસુરકુમાર દેવ દેવીઓને અર્ચનીય છે, વંદનીય છે, નમસ્કરણીય છે, પૂજનીય છે, સત્કાર કરવા યોગ્ય છે, સન્માન કરવા યોગ્ય છે. તથા કલ્યાણકારી અને મંગલકારી આ દિવ્ય ચૈત્ય તેઓ બધાને પર્યુપાસનીય છે. આ બધા (જિનઅસ્થિ) સમક્ષ ચમર ભોગ ભોગવવા સમર્થ નથી. તેથી કહ્યું કે ચમર ત્યાં (સુધર્મસભામાં) ભોગ ભોગવવા સમર્થ નથી. તથા હે આર્ય ! ચમરેન્દ્ર પોતાના ૬૪ હજાર સામાનિક દેવો, ત્રાયસ્ત્રિંશત્ દેવો અને બીજા અનેક અસુરકુમાર દેવદેવીઓ સાથે ત્યાં નૃત્ય, સંગીત વગેરેરૂપ તથા સ્વસ્ત્રીદર્શનઆદિરૂપ અથવા સ્વપરિવારપરિચારરૂપ ઋદ્ધિથી ભોગ ભોગવી શકે પણ મૈથુન સેવન કરી ન શકે. હે ભદ્રંત ! ચમરેન્દ્રના સોમ નામના લોકપાલ(=મહારાજ)ને કેટલી પટ્ટરાણીઓ કહી છે ? હે આર્ય ! ચાર પટ્ટરાણી કહી છે, તે આ પ્રમાણે (૧) કનકા (૨) કનકલતા (૩) ચિત્રગુમા અને (૪) વસુંધરા. આ દરેક દેવી એક એક હજાર દેવીઓને વિકુર્વી શકે છે. આમ કુલ ઉત્તરવૈકિય ચાર હજાર દેવીઓનો વર્ગ છે. હે ભદ્રંત ! ચમર રાજાનો સોમ નામનો લોકપાળ પોતાની સોમા રાજધાનીમાં સુધર્મસભામાં સોમસિંહાસનપર પોતાના પરિવાર

એમમેગંસિ દેવીસહસ્સં પરિવારો પ૦, પમૂળં તાઓ એમમેગા દેવીએ અન્નં એમમેગં દેવીસહસ્સં પરિવારં વિઝવિત્તિએ, એવામેવ સપુવ્વાવરેણં ચત્તારિ દેવીસહસ્સા, સે તં તુડિએ, પમૂળં મંતે ! ચમરસ્સ અસુરિંદસ્સ અસુરકુમારરત્તો સોમે મહારાયા સોમાએ રાયહાણીએ સમાએ સુહમ્માએ સોમંસિ સીહાસણંસિ તુડિએણં અવસેસં જહા ચમરસ્સ, ણવરં પરિઆરો જહા સૂરિયામસ્સ, સેસં તં ચેવ, જાવ ણો ચેવ ણં મેહુણવત્તિયાએ । ચમરસ્સ ણં મંતે ! જાવ રત્તો જમસ્સ મહારત્તો કઙ્ઘ અગ્ગમહિસીઓ પત્તતાઓ ? એવં ચેવ નવરં જમાએ રાયહાણીએ સેસં જહા સોમસ્સ, એવં વરુણસ્સ વિ, ણવરં વરુણાએ રાયહાણીએ । એવં વેસમણસ્સ વિ, નવરં વેસમણાએ રાયહાણીએ, સેસં તં ચેવ જાવ મેહુણવત્તિયં । બલિસ્સ ણં મંતે ! વડ્ડરોયણિંદસ્સ પુચ્છા, અજ્જો ! પંચ અગ્ગમહિસીઓ પત્તતાઓ તં- (૧) સુભા (૨) નિસુંભા (૩) રંભા (૪) નિરંભા (૫) મદના । તત્થ ણં એમમેગા દેવીએ અટ્ટટ્ટ, સેસં જહા ચમરસ્સ, નવરં બલિચંચાએ રાયહાણીએ, પરિઆરો જહા મોઝદ્દેસએ, સેસં તં ચેવ જાવ મેહુણવત્તિયં । બલિસ્સ ણં મંતે ! વડ્ડરોયણિંદસ્સ વડ્ડરોયણરત્તો સોમસ્સ મહારત્તો કતિ અગ્ગમહિસીઓ પ૦ ? અજ્જો ! ચત્તારિ અગ્ગમહિસીઓ પ૦ તં- (૧) મીણગા (૨) સુભદ્ધા (૩) વિજયા (૪) અસણી । તત્થ ણં એમમેગા દેવીએ સેસં જહા ચમરસોમસ્સ, એવં જાવ વેસમણસ્સ ॥ ધરણસ્સ ણં મંતે ! નાગકુમારિંદસ્સ નાગકુમારરત્તો કતિ અગ્ગમહિસીઓ પ૦ ? અજ્જો ! છ અગ્ગમહિસીઓ પ૦ તં- (૧) ઇલા (૨) સુક્કા (૩) સદારા (૪) સોદામણી (૫) ઇંદા (૬) ઘણવિજ્જુયા । તત્થ ણં એમમેગા દેવીએ છ છ દેવીસહસ્સા પરિવારો પ૦, પમૂળં મંતે ! તાઓ એમમેગા દેવીએ અન્નાઈં છ છ દેવીસહસ્સાઈં પરિવારં વિઝવિત્તિએ, એવામેવ સપુવ્વાવરેણં છત્તીસં દેવીસહસ્સાઈં, સે તં તુડિએ ! પમૂળં મંતે ! ધરણે સેસં તં ચેવ, નવરં ધરણાએ રાયહાણીએ ધરણંસિ સીહાસણંસિ સઓ પરિવારો, સેસં તં ચેવ । ધરણસ્સ ણં મંતે ! નાગકુમારિંદસ્સ કાલવાલસ્સ લોગપાલસ્સ મહારત્તો કતિ અગ્ગમહિસીઓ

સાથે... ઇત્યાદિ વિગત ચમરેન્દ્રની જેમ ઉપર મુજબ સમજી લેવી. પણ પરિવારની સંખ્યાવગેરે સૂર્યાભદ્રેવની જેમ સમજવા. આજ પ્રમાણે ચમ લોકપાલઅંગે પણ સમજવું. રાજધાનીના નામ 'ચમા' સમજવું. એ જ પ્રમાણે વરુણ અને કુબેર (=વૈશ્રવણ) અંગે પણ સમજવું. રાજધાનીના નામ કમશ: વરુણ અને વૈશ્રવણ સમજવા. હે ભદ્રંત ! વૈરોચનેન્દ્ર બલીન્દ્રને કેટલી પટ્ટરાણી કહી છે ? હે આર્ય ! પાંચ છે, તેઓના નામ આ પ્રમાણે છે (૧) શુંભા (૨) નિશુંભા (૩) નિભા (૪) નિરંભા (૫) મદના. બાકીની પૃથ્ણ અને તેના ઉત્તરો ચમરેન્દ્રવત્ સમજવા, રાજધાનીનું નામ બલિચંચા સમજવું. વૈરોચનેન્દ્ર વૈરોચન રાજા બલીન્દ્રના સોમ નામના મહારાજાને કેટલી પટ્ટરાણીઓ કહી છે ? હે આર્ય ! ચાર પટ્ટરાણીઓ કહી છે. તે આ પ્રમાણે (૧) મીણગા (૨) સુભદ્ધા (૩) વિજયા અને (૪) અશની... ઇત્યાદિ વૈશ્રવણ લોકપાલ સુધી શેષ વિગતો પણ ચમરના લોકપાલો મુજબ સમજી લેવી.

હે ભદ્રંત ! ધરણ નાગેન્દ્રને કેટલી પટ્ટરાણી કહી છે ? હે આર્ય ! છ કહી છે, તે આ પ્રમાણે (૧) ઇલા (૨) સુક્કા (૩) સદારા (૪) સોદામિણી (૫) ઇંદા (૬) ઘનવિદ્યુતા. દરેક દેવીને છ-છ હજાર દેવીનો પરિવાર કહ્યો છે અને બીજી તેટલી દેવીઓને વિકુર્વી શકે છે. શેષ પ્રશ્નોત્તર ચમરવત્. રાજધાનીનું નામ ધરણ અને સિંહાસનનું નામ ધરણ. હે પ્રભુ ! ધરણેન્દ્રના 'કાળ' નામના લોકપાલને કેટલી પટ્ટરાણીઓ કહી છે ? આર્ય ! ચાર કહી છે, તે આ પ્રમાણે (૧) અશોકા (૨) વિમલા (૩) સુપ્રભા અને (૪) સુદર્શના. બાકી બધું ચમરના લોકપાલોના જેવું જ સમજવું. બાકીના ત્રણ લોકપાલ અંગે પણ તે પ્રમાણે જાણી લેવું. ભૂતાનંદની છ પટ્ટરાણીઓના નામ આ પ્રમાણે છે. (૧) રૂપા (૨) રૂપંશા (૩) સુરૂપા (૪) રૂપકાવતી (૫) રૂપકાંતા અને (૬) રૂપપ્રભા. બાકીની હકીકત ધરણ મુજબ. ભૂતાનંદના નાગવિત્ (ચિત્ર ?) લોકપાલની ચાર પટ્ટરાણીઓના નામ આ પ્રમાણે છે (૧) સુનંદા (૨)

પ૦ ? અજ્ઞો ! ચત્તારિ અગ્ગમહિસીઓ પ૦ તં૦-(૧) અસોગા (૨) વિમલા (૩) સુપ્પભા (૪) સુદંસણા । તત્થ ણં એગમેગાએ અવસેસં જહા ચમરલોગપાલાણં, એવં સેસાણં તિણ્હિવિ । ભૂયાણંદસ્સ ણં ભંતે ! પુચ્છા, અજ્ઞો ! છ અગ્ગ-મહિસીઓ પ૦ તં૦-(૧) રૂયા (૨) રૂયંસા (૩) સુરૂયા (૪) રૂયગાવતી (૫) રૂયકંતા (૬) રૂયપ્પભા । તત્થ ણં એગમેગાએ દેવીએ અવસેસં જહા ધરણસ્સ, ભૂયાણંદસ્સ ણં ભંતે ! નાગવિત્તસ્સ(ચિત્તસ્સ ?) પુચ્છા, અજ્ઞો ! ચત્તારિ અગ્ગમહિસીઓ પ૦ તં૦-(૧) સુણંદા (૨) સુભદ્દા (૩) સુજાયા (૪) સુમણા । તત્થ ણં એગમેગાએ દેવીએ અવસેસં જહા ચમરલોગપાલાણં, એવં સેસાણં તિણ્હિવિ લોગપાલાણં । જે દાહિણિલ્લા ઇંદા, તેસિં જહા ધરણંદસ્સ, લોગપાલા-ણંપિ તેસિં જહા ધરણસ્સ લોગપાલાણં । ઉત્તરિલ્લાણં ઇંદાણં જહા ભૂયાણંદસ્સ, લોગપાલાણવિ તેસિં જહા ભૂયાણંદસ્સ લોગપાલાણં, નવરં ઇંદાણં સવ્વેસિં રાયહાણીઓ સીહાસણાણિ ય સરિસણામગાણિ, પરિવારો જહા તદ્દયસએ પદ્ધમે ઉદ્દેસએ, લોગપાલાણં સવ્વેસિં રાયહાણીઓ સીહાસણાણિ ય સરિસનામગાણિ પરિવારો જહા ચમરસ્સ લોગપાલાણં ।

કાલસ્સ ણં ભંતે ! પિસાર્યિંદસ્સ પિસાયરત્તો કતિ અગ્ગમહિસીઓ પ૦ ? અજ્ઞો ! ચત્તારિ અગ્ગમહિસીઓ પ૦ તં૦-(૧) કમલા (૨) કમલપ્પભા (૩) ઉપ્પલા (૪) સુદંસણા । તત્થ ણં એગમેગાએ દેવીએ એગમેગં દેવીસહસ્સં સેસં જહા ચમરલોગપાલાણં, પરિવારો તહેવ નવરં કાલાએ રાયહાણીએ, કાલંસિ સીહાસણંસિ, સેસં તં ચેવ, એવં મહાકાલસ્સ વિ । સુરૂવસ્સ ણં ભંતે ! ભૂતિંદસ્સ રત્તો પુચ્છા, અજ્ઞો ! ચત્તારિ અગ્ગમહિસીઓ પ૦ તં૦-(૧) રૂવવતી (૨) બહુરૂવા (૩) સુરૂવા (૪) સુભગા । તત્થ ણં એગમેગાએ સેસં જહા કાલસ્સ, એવં પડિરૂવસ્સ વિ । પુત્તભદ્દસ્સ ણં ભંતે ! જક્ખિંદસ્સ પુચ્છા, અજ્ઞો ! ચત્તારિ અગ્ગમહિસીઓ પ૦ તં જહા-(૧) પુત્ત (૨) બહુપુત્તિયા (૩) ઉત્તમા (૪) તારયા । તત્થ ણં એગમેગાએ સેસં જહા કાલસ્સ । એવં માણિભદ્દસ્સ વિ । ભીમસ્સ ણં ભંતે ! રક્ખસિંદસ્સ પુચ્છા, અજ્ઞો ! ચત્તારિ અગ્ગમહિસીઓ પ૦ તં૦-(૧) પડમા (૨) પડમાવતી (૩) કણગા (૪) રયણપ્પભા । તત્થ ણં એગમેગા સેસં જહા કાલસ્સ । એવં મહાભીમસ્સ વિ, કિત્તરસ્સ ણં ભંતે ! પુચ્છા, અજ્ઞો !

સુભદ્દા (૩) સુજાતા (૪) સુમન. એ લોકપાલ અને બાકીના લોકપાલો અંગેની શેષ વિગત ચમરલોકપાલવત્ સમજવી. દક્ષિણ વિભાગના બાકીના ભુવનપતિ ઇન્દ્રોની બાબત ધરણવત્ સમજવી. તેમના લોકપાલોની વિગત ધરણના લોકપાલોની જેમ સમજવી. ઉત્તર વિભાગના ઇન્દ્રોની માહિતી ભૂતાનંદ જેવી સમજવી અને તેમના લોકપાલોની વિચારણા ભૂતાનંદના લોકપાલો જેવી કરવી. માત્ર એટલો ખ્યાલ રાખવો કે ઇન્દ્ર કે લોકપાલનું જે નામ હોય, તે જ નામના તેઓની રાજધાની અને સિંહાસનો પણ હોય.

પિશાચેન્દ્ર પિશાચરાજા ‘કાળ’ની ચાર પટ્ટરાણીઓ કહી છે. (૧) કમળા (૨) કમળપ્રભા (૩) ઉત્પલા અને (૪) સુદર્શના. શેષ ચમરલોકપાલવત્ સમજવું. રાજધાની ‘કાળા’ છે. અને સિંહાસન ‘કાળ’ નામનું કહ્યું છે. એ જ પ્રમાણે ‘મહાકાળ’ અંગે સમજવું. સુરૂપ ભૂતેન્દ્રની ચાર પટ્ટરાણીઓ કહી છે. (૧) રૂપવતી (૨) બહુરૂપા (૩) સુરૂપા અને (૪) સુભગા. શેષ ‘કાળ’ ઇન્દ્રવત્ જાણવું. એ જ પ્રમાણે ‘પ્રતિરૂપ’ અંગે પણ સમજવું. પૂર્ણભદ્ર યક્ષેન્દ્રની ચાર પટ્ટરાણીઓ કહી છે. (૧) પુણ્યા (૨) બહુપુત્રિકા (૩) ઉત્તમા અને (૪) તારકા. શેષ બધું કાળની જેમ સમજવું. એ જ પ્રમાણે માણિભદ્ર અંગે સમજવું. ‘ભીમ’ રાક્ષસેન્દ્રની ચાર પટ્ટરાણીઓના નામ આ મુજબ કહ્યા છે. (૧) પદ્મા (૨) પદ્માવતી (૩) કનકા અને (૪) રત્નપ્રભા. શેષ સર્વે ‘કાળ’ મુજબ સમજવું. ‘મહાભીમ’ રાક્ષસેન્દ્ર અંગે પણ તે મુજબ સમજવું. ‘કિત્તર’ ઇન્દ્રની ચાર પટ્ટરાણીઓના નામ (૧) વર્તિસા (૨) કેતુમતી (૩) રતિસેના અને (૪) રતિપ્રિયા. શેષ સઘળું ઉપર મુજબ. ‘કિપુરુષ’ અંગે પણ તેમજ સમજવું. ‘સત્પુરુષ’ વ્યંતરેન્દ્રની

ચતારિ અગ્ગમહિસીઓ પ૦ તં જહા-(૧) વડેસા (૨) કેતુમતી (૩) રતિસેણા (૪) રડ્ડિપ્પિયા । તત્થ ણં સેસં તં ચેવ, એવં કિંપુરિસસ્સ વિ । સપ્પુરિસસ્સ ણં પુચ્છા, અજ્જો ! ચતારિ અગ્ગમહિસીઓ પ૦ તં-(૧) રોહિણી (૨) નવમિયા (૩) હિરી (૪) પુપ્ફવતી । તત્થ ણં એમમેગાએ૦ સેસં તં ચેવ, એવં મહાપુરિસસ્સ વિ । અતિકાયસ્સ ણં પુચ્છા, અજ્જો ! ચતારિ અગ્ગ૦ પ૦ તં-(૧) ભુયંગા (૨) ભુયંગવતી (૩) મહાકચ્છા (૪) ફુડા । તત્થ ણં એમમેગા૦ સેસં તં ચેવ, એવં મહાકાયસ્સ વિ । ગીયરઙ્ગસ્સ ણં ભંતે ! પુચ્છા, અજ્જો ! ચતારિ અગ્ગ૦ પ૦ તં-(૧) સુધોસા (૨) વિમલા (૩) સુસ્સરા (૪) સરસ્સઈ । તત્થ ણં, સેસં તં ચેવ, એવં ગીયજસસ્સ વિ । સવ્વેસિં એસિં જહા કાલસ્સ, નવરં સરિસનામિયાઓ રાયહાણીઓ સીહાસણાણિ ય । સેસં તં ચેવ । ચંદસ્સ ણં ભંતે ! જોડ્ડિસિંદસ્સ જોડ્ડિસરત્તો પુચ્છા, અજ્જો ! ચતારિ અગ્ગ૦ પ૦ તં-(૧) ચંદપ્પભા (૨) દોસિણાભા (૩) અચ્ચિમાલી (૪) પખંકરા । એવં જહા જીવાભિગમે જોડ્ડિસિયડ્ડેસાએ તહેવ, સૂરસ્સ વિ (૧) સૂરપ્પભા (૨) આયચ્ચા(આયવાભા પાઠા.) (૩) અચ્ચિમાલી (૪) પખંકરા । સેસં તં ચેવ, જહા (જાવ) નો ચેવ ણં મેહુણવતિયં । ઇંગાલસ્સ ણં ભંતે ! મહગ્ગહસ્સ પુચ્છા, અજ્જો ! ચતારિ અગ્ગ૦ પ૦ તં-(૧) વિજયા (૨) વૈજયંતી (૩) જયંતી (૪) અપરાજિયા । તત્થ ણં એમમેગાએ૦, સેસં તં ચેવ, જહા ચંદસ્સ, નવરં ઇંગાલવડેસાએ વિમાણે ઇંગાલગંસિ સીહાસણંસિ સેસં તં ચેવ, એવં જાવ વિયાલગ્ગસ્સ વિ, એવં અઢ્ઢાસીતીએવિ મહાગહાણં ભાણિયવ્વં જાવ ભાવકેડસ્સ, નવરં વડેસગા સીહાસણાણિ ય સરિસનામગાણિ, સેસં તં ચેવ । સક્કસ્સ ણં ભંતે ! દેવિંદસ્સ દેવરત્તો પુચ્છા, અજ્જો ! અઢ્ઢ અગ્ગ૦ પ૦ તં-(૧) પડમા (૨) સિવા (૩) સૂઈ-સેયા પાઠા. (૪) અંજૂ (૫) અમલા (૬) અચ્છરા (૭) નવમિયા (૮) રોહિણી । તત્થ ણં એમમેગાએ દેવીએ સોલસ સોલસ દેવીસહસ્સા પરિયારો પત્તત્તો, પથૂ ણં તાઓ એમમેગા દેવી અન્નાઈ સોલસ

ચાર પટ્ટરાણીઓના નામ (૧) રોહિણી (૨) નવમિકા (૩) હી (૪) પુષ્પાવતી. શેષ પૂર્વોક્ત મુજબ. એ જ પ્રમાણે ‘મહાપુરુષ’ અંગે પણ સમજવું. ‘અતિકાય’ની ચાર પટ્ટરાણીઓ (૧) ભૂજગા (૨) ભૂજગવતી (૩) મહાકચ્છા અને (૪) સ્ફુટા. એજ પ્રમાણે ‘મહાકાય’ સંબંધી પણ સમજવું. ગીતરતિની ચાર પટ્ટરાણીઓ (૧) સુધોષા (૨) વિમલા (૩) સુસ્વરા અને (૪) સરસ્વતી. શેષ પૂર્વોક્ત મુજબ. એજ પ્રમાણે ગીતયશ અંગે પણ સમજવું. આ બધા વ્યંતરેન્દ્રોની હકીકત ‘કાળ’છન્દ્ર મુજબ છે. પણ દરેકની રાજધાની અને સિંહાસનના નામ પોતાના નામ મુજબ સમજવા જ્યોતિષ દેવલોકના છન્દ્ર ચંદ્રને ચાર પટ્ટરાણીઓ કહી છે. (૧) ચંદ્રપ્રભા (૨) દોસિનાભા (૩) અર્થિમાળી (૪) પ્રભંકરા. અહીં જીવાભિગમ સૂત્રમાં જ્યોતિષના ઉદ્દેશમાં કહેલી સર્વ વિગતો સમજી લેવી. સૂર્યની ચાર પટ્ટરાણીઓ કહી છે. (૧) સૂર્યપ્રભા (૨) આદિત્યા (આત્માભા) (૩) અર્થિમાળી (૪) પ્રભંકરા. શેષ બધું ઉપર મુજબ. ‘મંગળ’ મહાગ્રહની ચાર પટ્ટરાણીઓ કહી છે. (૧) વિજયા (૨) વૈજયંતી (૩) જયંતી અને (૪) અપરાજિતા. એજ પ્રમાણે વિચાલકથી માંડી ભાવકેતુ સુધીના અકચાસી મહાગ્રહો અંગે પણ ચંદ્રની જેમ સમજવું. સર્વત્ર વિમાન અને સિંહાસનના નામ પોતપોતાના નામ જેવા સમજવા. શક સૌધર્મેન્દ્રની આઠ પટ્ટરાણીઓના નામ આ મુજબ કહ્યા છે. (૧) પદ્મા (૨) શિવા (૩) શુચિ (શયી-શ્રેયા) (૪) અંજુ (૫) અમળા (૬) અપ્સરા (૭) નવમિકા અને (૮) રોહિણી. દરેક દેવીને ૧૬ હજાર દેવીનો પરિવાર છે અને બીજી સોળ-સોળ હજાર દેવીઓને વિકુર્વી શકે છે. કુલ ૧ લાખ ૨૮ હજાર દેવીઓને વિકુર્વી શકે છે. શેષ વિગત ચમરેન્દ્ર મુજબ. પરંતુ અહીં સૌધર્મકલ્પ (વૈમાનિક) દેવલોકનું સૌધર્માવતંસક વિમાન સમજવું (રાજધાનીને બદલે). પરિવાર મોકોદેશ=ત્રીજા શતકના પ્રથમ ઉદ્દેશ મુજબ. શકના સોમ નામના લોકપાલને ચાર પટ્ટરાણીઓ કહી છે. (૧) રોહિણી (૨) મદના (૩)

દેવીસહસ્સપરિયારં વિઝવ્વિત્તે, એવામેવ સપ્પુવ્વાવરેણં અઢાવીસુત્તરં દેવીસયસહસ્સં પરિવારં વિઝવ્વિત્તે, સે તં તુડિં. પથૂં ણં ભંતે ! સક્કે દેવિંદે દેવરાયા સોહમ્મે કપ્પે સોહમ્મવડેંસે વિમાણે સભાએ સુહમ્માએ સક્કંસિ સીહાસણંસિ તુડિં. સદ્ધિં સેસં જહા ચમરસ્સ, નવરં પરિયારો જહા મોડદેસા. સક્કસ્સ ણં દેવિંદસ્સ દેવરત્તો સોમસ્સ મહારત્તો કતિ અગ્ગં પુચ્છા, અજ્જો ! ચત્તારિ અગ્ગં પં તં-(૧) રોહિણી (૨) મદણા (૩) ચિત્તા (૪) સોમા. તત્થ ણં એમ્મેગાં સેસં જહા ચમરલોગપાલાણં, નવરં સયંપથે વિમાણે સભાએ સુહમ્માએ સોમંસિ સીહાસણંસિ, સેસં તં ચેવ, એવં જાવ વેસમણસ્સ, નવરં વિમાણાં જહા તઇયસા. ઈસાણસ્સ ણં ભંતે ! પુચ્છા, અજ્જો ! અઢ અગ્ગં પં તં-(૧) કણ્ઠા (૨) કણ્ઠરાઈ (૩) રામા (૪) રામરક્ખિયા (૫) વસૂ (૬) વસુગુતા (૭) વસુમિત્તા (૮) વસુંધરા. તત્થ ણં એમ્મેગાં, સેસં જહા સક્કસ્સ. ઈસાણસ્સ ણં ભંતે ! દેવિંદસ્સ સોમસ્સ મહારણ્ણો કતિ અગ્ગમહિસીઓ ? પુચ્છા, અજ્જો ! ચત્તારિ અગ્ગં પં તં-(૧) પુઢવી (૨) રાયી (૩) રયણી (૪) વિજ્જૂ. તત્થ ણં, સેસં જહા સક્કસ્સ લોગપાલાણં, એવં જાવ વરુણસ્સ, નવરં વિમાણા જહા ચઉત્થસા, સેસં તં ચેવ, જાવ નો ચેવ ણં મેહુણવત્તિયં. સેવં ભંતે ! સેવં ભંતેતિ જાવ વિહરઇ // [ભગવતી ૧૦/૫/૪૦૬]

એવં ષષ્ઠે સૂર્યાભાતિદેશેન શક્રસુધર્માધિકારો પ્રતિમાસક્થિપ્રતિબદ્ધો ભાવનીયઃ. તથા હિ →

કહિ ણં ભંતે ! સક્કસ્સ દેવિંદસ્સ દેવરત્તો સભા સુહમ્મા પત્તતા ? ગોં ! જંબુદ્વીવે ૨ મંદરસ્સ પવ્વયસ્સ દાહિણેણં ઈમીસે રયણપ્પભાએ એવં જહા રાયપ્પસેણજ્જે જાવ પંચ વડેંસગા પં તં-અસોગવડેંસા જાવ મજ્જે સોહમ્મવડેંસા. સે ણં સોહમ્મવડેંસા મહાવિમાણે અદ્ધતેરસ ય જોયણસયસહસ્સાં આયામ-વિવ્વંભેણં-એવં જહા સૂરિયાથે તહેવ માણં તહેવ ઉવવાઓ. [ભગવતી ૧૦/૬/૪૦૭] 'તે ણં સે સક્કે સિદ્ધાયયણં પુરચ્છિમિલ્લેણં દારેણં અણુપવિસઇ ૨ જેણેવ દેવચ્છંદા જેણેવ જિણપડિમા તેણેવ ઉવાગચ્છઇ ૨ જિણપડિમાણં આલોએ પણામં કરેઇ ૨

ચિત્રા અને (૪) સોમા. શેષ વિગત ચમરના લોકપાલ મુજબ. પરંતુ રાજધાનીને બદલે સ્વયંપ્રભ વિમાન સમજવું. બાકીના ત્રણ લોકપાલ અંગે પણ આ મુજબ જ સમજવું. ઇશાનેન્દ્રની આઠ પટ્ટરાણીઓના નામ (૧) કૃષ્ણા (૨) કૃષ્ણરાજા (૩) રામા (૪) રામરક્ષિતા (૫) ચિત્રા (કે વસુ ?) (૬) વસુગુમા (૭) વસુમિત્રા અને (૮) વસુંધરા. શેષ હકીકત શક મુજબ. ઇશાનેન્દ્રના લોકપાલ સોમની ચાર પટ્ટરાણીઓના નામ (૧) પૃથ્વી (૨) રાક્ષી (૩) રજની અને (૪) વિદ્યુતા. શેષ વિગત શકના લોકપાલ મુજબ. બાકીના ત્રણ લોકપાલો અંગે પણ ઉપર મુજબ સમજવું. આ દરેક લોકપાલના વિમાનો ચોથા શતકમાં દર્શાવ્યા છે તે મુજબ સમજવા. આ પાઠ ભગવતી સૂત્રના ૬૨મા શતકના પાંચમા ઉદેશાનો છે.

આ જ પ્રમાણે છટ્ઠા ઉદેશામાં 'સૂર્યાભ' દેવના અતિદેશથી મૂર્તિરૂપ હાડકાસંબંધી શકની સુધર્માસભાનો અધિકાર બતાવ્યો છે. તે આ પ્રમાણે છે →

હે ભદ્રંત ! દેવેન્દ્ર શકની સુધર્મા સભા ક્યાં આવેલી કહી છે ? હે ગૌતમ ! જંબૂદ્વીપના મેરુપર્વતની દક્ષિણ દિશામાં રત્નપ્રભા પૃથ્વીપર ઇત્યાદિ વિગત રાયપસેણીય (રાજપ્રત્રીય ઉપાંગ) મુજબ સમજવી. યાવત્ પાંચ અવતંસક (=વિમાન) કહ્યા છે. તે આ પ્રમાણે અશોકાવતંસક વગેરે. મધ્યમાં સૌધર્માવતંસક મહાવિમાન કહ્યું છે. આ વિમાન સાડા બાર લાખ યોજન લાંબુ-પહોળું કહ્યું છે. વગેરે વિગત 'સૂર્યાભ' મુજબ સમજવી. શકનો ઉપપાત (=દેવલોકમાં જન્મ) પણ તે મુજબ સમજવો. શક જિનાલયમાં (=સિદ્ધાયતનમાં) પૂર્વના દ્વારથી પ્રવેશે છે. પછી દેવચ્છંદા (=પીઠિકા) પર રહેલી જિનપ્રતિમા પાસે આવે છે. દર્શનમાત્રથી જિનપ્રતિમાને પ્રણામ કરે છે. પછી મોરપિચ્છ

લોમહત્થગં ગિળ્હ ૨ જિળપડિમાઓ લોમહત્થણં પમજ્ઞ ૨ જિળપડિમાઓ સુરભિણા ગંધોદણં ણ્હાણે ૨ 'તિ ।
'જાવ આયરક્ક'તિ । અર્ચનિકાયા: પરો ગ્રન્થસ્તાવદ્ વાચ્યો યાવદાત્મરક્ષકા: , સ ચૈવં લેશત: - 'તે નં સે સક્કે
૩ સમં સુહમ્મં અણુપ્પવિસઙ્ક ૨, સીહાસણે પુરચ્છાભિમુહે નિસીયઙ્ક । તે નં સક્કસ્સ ૩ અવરુત્તરેણ (ઉત્તરેણ)
ઉત્તરપુરચ્છિમેણં ચરુસીઈ સામાણિ અસાહસ્સીઓ ગિસીયંતિ । પુરચ્છિમેણં અટ્ટ અગ્ગમહિસીઓ, દાહિણપુરચ્છિમેણં
અબ્ભિંતરિઆએ પરિસાએ બારસ દેવસાહસ્સીઓ ગિસીયંતિ । દાહિણેણં મજ્ઞિમાએ પરિસાએ ચોદસ દેવસાહસ્સીઓ,
દાહિણપચ્ચિત્થિમેણં બાહિરિઆએ પરિસાએ સોલસ દેવસાહસ્સીઓ ગિસીયંતી'ત્યાદિ । (અયં પાઠ: તત્ર ટીકાગત:)
॥ ૧૦ ॥ અથ સૂર્યાભાધિકારેણ પ્રતિમારીણાં શાસનાર્થસ્તેનાનાં કાન્દિશીકતાં પ્રદર્શયંસ્તા અભિષ્ઠૌતિ-

પ્રાક્ પશ્ચાચ્ચ હિતાર્થિતાં હૃદિ વિદંસ્તૈસ્તૈરુપાયૈર્યથા,

મૂર્તિ: પૂજિતવાન્ મુદા ભગવતાં સૂર્યાભનામા સુર: ।

યાતિ પ્રચ્યુતવર્ણકર્ણકુહરે તત્તત્રપુત્વં નૃપ-

પ્રશ્નોપાઙ્ગસમર્થિતા હતધિયાં વ્યક્તા તથા પદ્ધતિ: ॥ ૧૧ ॥

(દંડાન્વય: → પ્રાક્ પશ્ચાચ્ચ હિતાર્થિતાં હૃદિ વિદન્ તૈસ્તૈ: ઉપાયૈર્યથા સૂર્યાભનામા સુર: મુદા ભગવતાં
મૂર્તિ: પૂજિતવાન્, તથા વ્યક્તા નૃપપ્રશ્નોપાઙ્ગે સમર્થિતા પદ્ધતિ: હતધિયાં પ્રચ્યુતવર્ણકર્ણકુહરે તત્તત્રપુત્વં યાતિ ॥)

'પ્રાગ્'ઇત્યાદિ । પ્રાગ્=આદૌ, પશ્ચાચ્ચ=ઉત્તરતદ્વધવાન્તરસમ્બન્ધિન્યામાયત્યાં હિતાર્થિતાં=શ્રેયોડભિ-
લાષિતાં, હૃદિ=સ્વાન્તે, વિદન્=જાનન્, તૈસ્તૈર્વક્ષ્યમાણે રુપાયૈ: =ભક્તિસાધનપ્રકારૈર્યથા સૂર્યાભનામા સુરો ભગવતાં
મૂર્તિ: પૂજિતવાન્ તથા વ્યક્તા=પ્રકટા, નૃપપ્રશ્નોપાઙ્ગે=રાજપ્રશ્નોપાઙ્ગે, સમર્થિતા=સહેતુકં નિર્ણીતા પદ્ધતિ:=

ગ્રહણ કરી જિનપ્રતિમાનું પ્રમાર્જન કરે છે અને જિનપ્રતિમાનો સુગંધયુક્ત જળવડે અભિષેક કરે છે, પછી અર્ચનથી
માંડી 'આત્મરક્ષક દેવ' સુધીનો પાઠ લેવો. આ પાઠ આંશિક રીતે આ પ્રમાણે છે, તે પછી શક્ર સુધર્મસભામાં પ્રવેશે છે
અને સિંહાસનપર 'પૂર્વાભિમુખ' બેસે છે. તે પછી વાયવ્ય, ઉત્તર અને ઈશાન દિશામાં શક્રના ચોર્યાસી હજાર સામાનિક
દેવો બેસે છે. પૂર્વ દિશામાં આઠ પડુચાણીઓ બેસે છે. 'અગ્નિ' વિદિશામાં અભ્યંતર પર્વદાના બાર હજાર દેવો બેસે
છે. દક્ષિણ દિશામાં મધ્યમ પર્વદાના ચૌદ હજાર દેવો બેસે છે. અને 'નૈઋત્ય' વિદિશામાં બાહ્ય પર્વદાના સોળ હજાર
દેવો બેસે છે. ॥ ૧૦ ॥

પ્રતિમાપૂજન અંગે સૂર્યાભદેવનો અધિકાર

હવે કવિ રાજમણીય ઉપાંગમાં દર્શવિલા સૂર્યાભદેવના અધિકારનું વર્ણન કરવા દ્વારા શાસનના અર્થોની
ચોરી કરતા (=સત્ય અર્થને છુપાવતા) પ્રતિમાલોપકોની ચોરીના માલસાથે પકડાયેલા ચોરની જેવી કફોડી હાલતને
છતી કરતાં પ્રતિમાઓની સ્તવના કરે છે—

કાવ્યાર્થ: - પ્રાક્=તે ભવમાં અને પશ્ચાત્=ભવાંતરમાં કલ્યાણની વાંછાને હૃદયમાં રાખી સૂર્યાભદેવે ભક્તિના
તે તે સાધનોદ્વારા હર્ષથી જે પ્રમાણે ભગવાનની પ્રતિમાઓની પૂજા કરી, તે બધી પ્રક્રિયા સ્પષ્ટપણે રાજમણીય
ઉપાંગમાં સહેતુક દર્શાવી છે. ઉપાંગમાં દર્શવિલી આ પ્રક્રિયા મૂળથી નષ્ટ થયેલી બુદ્ધિવાળા પ્રતિમાલોપકોના નિરક્ષર
કાનના કાણામાં રેડાતા ઘગઘગતા સીસાના રસ જેવી છે.

કાવ્યમાં રહેલા 'પ્રચ્યુતવર્ણકર્ણકુહરે' પદનું તાત્પર્ય આ છે— અહીં 'પ્રચ્યુતવર્ણ' પદ કર્ણ=કાનનું વિશેષણ
છે. પ્રચ્યુતવર્ણ—પ્રચ્યુત=નષ્ટ થયેલા વર્ણ=અક્ષરવાળું. અર્થાત્ નિરક્ષર (=અભણ) પ્રતિમાલોપકોના કાનના

પ્રક્રિયા હતધિયાં=મૂલોચ્છિન્નબુદ્ધીનાં=લુપ્તકમતવાસિતાનામ્ પ્રચ્યુતવર્ણે=પ્રચ્યુતો વર્ણો યસ્માત્તાદૃશે નિરક્ષરે
 इत्यर्थः । तेनाक्षरशक्तिप्रतिबन्धाभावादतिदाहसम्भवो व्यज्यते । कर्णकुहरे=श्रोत्रबिले, तेनासंस्कृतत्वं व्यज्यते ।
 તમત્રપુત્વં યાતિ, તાન્યક્ષરાણિ દુર્મતિકર્ણે તમત્રપુત્વં સ્વગતદોષાદેવ દાહં જનયન્તીત્યર્થઃ । આહ ચ- 'गुरुवचन-
 ममलमपि स्वलदुपजनयति श्रवणस्थितं शूलमभव्यस्येति' । અત્ર તમત્રપુત્વં યાતીતિ નિદર્શના, 'अभवन्
 वस्तुसम्बन्ध उपमापरिकल्पकः निदर्शने' ति [काव्यप्रकाश १०/१७] मम्मटवचनात् । असम्बन्धे सम्बन्ध-
 रूपातिशयोक्तिरित्यपरे । उक्तार्थे आलापकश्चायम् →

तेणं कालेणं तेणं समएणं सूरियाभे देवे अहुणोववण्णमितए चेव समाणे पंचविहाए पज्जतीए पज्जतीभावं
 गच्छइ, तं जहा-आहारपज्जतीए, सरीरपज्जतीए, इंदियपज्जतीए, आणापाणपज्जतीए, भासामणपज्जतीए, तए
 णं तस्स सूरियाभस्स देवस्स पंचविहाए पज्जतीए पज्जतीभावं गयस्स समाणस्स इमेयारूवे अब्भत्थिए, विंतिए,
 पत्थिए, मणोगए, संकप्पे समुप्पज्जित्था-किं मे पुव्विं करणिज्जं ? किं मे पच्छा करणिज्जं ? किं मे पुव्विं सेयं ?

કાણાઓ નિરક્ષર=અક્ષરના પરિચય વિનાના છે. તેથી તેઓને અક્ષરની શક્તિનો^① પ્રતિબંધ(=બોધ) થતો નથી.
 તેથી તેઓને આ અક્ષરોના શ્રવણથી અતિદાહ=અતિત્રાસ ઉત્પન્ન થાય છે. તાત્પર્ય:- પ્રતિમાલોપકોએ રાજમગ્નીય
 ઉપાંગના સૂર્યાભિદેવઅંગેના અક્ષરો સાંભળ્યા કે વાંચ્યા નથી. જો સાંભળ્યા કે વાંચ્યા હોત, તો આ પ્રમાણે પ્રતિમાને
 અપ્રમાણભૂત ઠેરવવાની ચેષ્ટા ન કરત. કદાચ તેઓએ આ અક્ષરો વાંચ્યા હશે, પરંતુ ગુર્વાદિના વિનયાદિવિધિપૂર્વક
 વાંચ્યા નહિ હોય. તેથી તેઓને આ અક્ષરોના તાત્પર્યનો બોધ થયો નથી. તેથી તેઓ વાસ્તવમાં નિરક્ષર જ છે.
 બારામગ્નીના જ્ઞાનમાત્રથી કંઈ વાક્યોના તાત્પર્યનું જ્ઞાન થઇ ન શકે ! તેથી જ તેઓ પોતાની કપોળકલ્પિત કલ્પનાથી
 વિરુદ્ધનું સાંભળીને જાણે કે કાનમાં ભારે દાહ ઉત્પન્ન થયો હોય તેમ એકદમ ભડકી ઉઠે છે. કર્ણકુહર=કાનરૂપી ગુફા.
 આવો પ્રયોગ કરવામાં કવિનો કહેવાનો આશય એવો છે કે, આ પ્રતિમાલોપકોના કાન સમ્યક્શાસ્ત્રના શ્રવણથી
 વંચિત હોવાથી અસંસ્કૃત છે. 'તમત્રપુત્વં યાતિ'=ઘગઘગતા સીસા જેવા થાય છે. અર્થાત્ રાજમગ્નીય ઉપાંગના
 અક્ષરો કુમતિવાળા પ્રતિમાલોપકોના પોતાના જ દોષને કારણે કાનમાં રેહેલા ઘગઘગતા સીસાની જેમ દાહ ઉત્પન્ન કરે
 છે. કહ્યું છે કે 'गुरुना निर्भण वयनो पण अભव्य(=अयोग्य) शिष्यना कानमां शूण पेदा करे छे.' (કાદંબરી) અહીં
 'तमत्रपुत्वं याति'માં નિદર્શના અલંકાર છે. 'वाक्यार्थोके पदार्थो वर्ये अघटमान संबंधनी जेमां उपमाथी परिकल्पना
 कराय ते निदर्शना अलंकार' એમ કાવ્યપ્રકાશમાં મમ્મટે કહ્યું છે. બીજાઓ અહીં નિદર્શનાને બદલે અસંબંધમાં
 સંબંધની કલ્પનારૂપ અતિશયોક્તિ અલંકાર સ્વીકારે છે.

સૂર્યાભિદેવદ્વારા પ્રતિમાપૂજન

આ સંબંધમાં રાજમગ્નીય ઉપાંગમાં દર્શાવેલો સૂર્યાભિદેવનો અધિકાર ઉદ્ધૃત કરી અહીં રજુ કર્યો છે →

'ते वभते હમણાં જ ઉત્પન્ન થયેલા તથા (૧) આહાર (૨) શરીર (૩) ઇન્દ્રિય (૪) શ્વાસોચ્છવાસ અને
 (૫) ભાષા-મન:પર્યાસિ આ પાંચ પ્રકારની પર્યાસિથી પર્યાસિ થયેલા (ભાષાપર્યાસિ અને મન:પર્યાસિના સમામિકાલનું
 અંતર અલ્પ છે. તેથી આ બન્ને પર્યાસિની એક તરીકે વિવક્ષા કરી છે. - દીકાકાર) સૂર્યાભિદેવના મનમાં આવા પ્રકારનો અભ્યર્થિત,
 ચિંતિત અને પ્રાર્થિત શુભ સંકલ્પ જાગે છે. 'મારે પહેલા શું કરવું જોઇએ અને પછી શું કરવું જોઇએ ? તથા મારામાટે

① 'घट' वगैरे पदधी कंबुग्रीवादिमान पदार्थ (घटपदार्थ) वगैरेनું જ્ઞાન થવામાં કારણતરીકે માન્ય બનેલો પદનિષ્ઠ સંબંધવિશેષ
 'શક્તિ' કહેવાય છે.

કિં મે પચ્છા સેયં ? કિં મે પુવ્વિંપિ પચ્છાવિ હિયાએ, સુહાએ, ખમાએ, ગિસ્સેસાએ, આણુગામિયતાએ, ભવિસ્સઈ ? [રાજપ્રશ્નીય સૂ. ૧૩૨] તદ્દં નં તસ્સ સૂરિયાભસ્સ દેવસ્સ સામાણિયપરિસોવવન્નગા દેવા સૂરિયાભસ્સ દેવસ્સ ઇમેયારૂવમભત્થિયં જાવ સમુપ્પન્નં સમભિજાણિતા, જેણેવ સૂરિયાભે દેવે તેણેવ ઉવાગચ્છંતિ, ઉવાગચ્છિતા સૂરિયાભં દેવં કરયલપરિગાહિયં સિરસાવત્તં મત્થએ અંજલિં કટ્ઠુ જણેણં વિજણેણં વદ્ધાવિંતિ । વદ્ધાવિત્તા એવં વયાસી- ‘એવં ચલુ દેવાણુપ્પિયાણં સૂરિયાભે વિમાણે સિદ્ધાયતણંસિ જિણપડિમાણં જિણુસ્સેહપમાણમિત્તાણં અટ્ઠસયં સંનિક્ખિત્તં ચિટ્ઠઈ, સભાએણં સુહમ્માએ માણવએ ચેડયિયંખંબે વડ્ડરામએસુ ગોલવટ્ઠસમુગ્ગએસુ બહુઓ જિણસકહાઓ સંનિક્ખિત્તાઓ ચિટ્ઠંતિ । તાઓ નં દેવાણુપ્પિયાણં અન્નેસિં ચ બહૂણં વેમાણિયાણં દેવાણં ય દેવીણં ય અચ્ચણિજ્ઞાઓ જાવ પજ્જુવા-સણિજ્ઞાઓ । તં એયં નં દેવાણુપ્પિયાણં પુવ્વિં કરણિજ્ઞં, તં એયં નં દેવાં પચ્છા કરણિજ્ઞં, તં એયં નં દેવાં પુવ્વિં સેય, તં એયં નં દેવાં પચ્છા સેયં, તં એયં નં દેવાં પુવ્વિંપિ પચ્છાવિ હિયાએ, સુહાએ, ખમાએ, નિસ્સેસાએ, આણુગામિયતાએ ભવિસ્સતિ ’ ॥ [સૂ. ૧૩૩]

તદ્દં નં સે સૂરિયાભે દેવે તેસિં સામાણિયપરિસોવવન્નગાણં દેવાણં અંતિએ એયમટ્ઠં સોચ્ચા નિસમ્મ હટ્ઠતુટ્ઠ જાવ હિએ, સયણિજ્ઞાઓ અબ્બુટ્ઠેઈ, ૨ તા ઉવવાયસભાઓ પુરચ્છિમિલ્લેણં દારેણં નિગચ્છઈ, જેણે વ હરએ તેણે વ ઉવાગચ્છતિ, ઉવાગચ્છિતા હરયં અણુપયાહિણી કરેમાણે ૨ પુરચ્છિમિલ્લેણં તોરણેણં અણુપવિસઈ ૨ તા પુરચ્છિમિલ્લેણં તિસોવાણપડિરૂવણં પચ્ચોરુહઈ ૨ જલાવગાહં કરેઈ ૨ જલમજ્જણં કરેઈ ૨ જલકિટ્ઠં કરેઈ ૨ જલાભિસેયં કરેઈ ૨ તા આયંતે ચોક્ખે પરમસુઈભૂએ હરયાઓ પચ્ચુત્તરઈ ૨ જેણેવ અભિસેયસભા તેણેવ ઉવાગચ્છતિ ૨ અભિસેયસભં અણુપયાહિણી કરેમાણે પુરચ્છિમિલ્લેણં દારેણં અણુપવિસઈ ૨ જેણેવ સીંહાસણે તેણેવ ઉવાગચ્છઈ ૨ સીંહાસણવરગએ પુરત્થાભિમુહે સન્નિસન્ને । [સૂ. ૧૩૪] તદ્દં નં તસ્સ સૂરિયાભસ્સ દેવસ્સ સામાણિયપરિસોવવન્નગા દેવા આભિઓગીએ

શું પહેલા અને પછી શ્રેયસ્કર, હિતકર(=પરિણામે સુંદર), સુખકર, સંગત, એકાંતે કલ્યાણકારી અને પરંપરાએ સુખકર છે ?’ તે વખતે સૂર્યાભિદેવના સામાનિક(=સમાનત્વદ્વિવાળા)દેવોએ સૂર્યાભિના મનની શુભવિચારણાનું જ્ઞાન કર્યું. પછી તે સામાનિક દેવોએ તરત ત્યાં આવી ‘જય’ વગેરે મંગલ શબ્દોથી સૂર્યાભિદેવનું અભિવાદન કર્યું. તથા અંજલિ જોડી મસ્તક નમાવી કહ્યું કે ‘હે દેવાનુપ્રિય ! આ સૂર્યાભિ વિમાનમાં જિનચૈત્યમાં જિનેશ્વરની ઊંચાઈ જેટલી જ ઊંચાઈ ધરાવતી (૫૦૦ ધનુષ્ય - ટીકાકાર) એકસો આઠ જિનપ્રતિમાઓ રહી છે. તથા સુધર્માસભામાં માણવકચૈત્યમાં રહેલા વજ્રમય ગોળ દાબડાઓમાં નિર્વાણ પામેલા જિનોના હાડકાઓ રહ્યા છે. આ બન્ને(=પ્રતિમા અને હાડકા) અહીંના બીજા પણ વૈમાનિક દેવ-દેવીઓને પૂજનીય યાવત્ ઉપાસનીય છે. તેથી આપને પણ આ જિનપ્રતિમાઓનું તથા જિનહાડકાઓનું પૂજનવગેરે જ પહેલા અને પછી કરણીય છે. શ્રેયસ્કર છે યાવત્ પરંપરાએ સુખકર છે.’ સૂર્યાભિદેવ સામાનિકદેવોના આ વચન સાંભળી ખુશ થયા. તથા પોતાના પલંગપરથી નીચે ઉતરી ઉપપાતસભાના(=ઉત્પત્તિસ્થાનના) પૂર્વદ્વારમાંથી નીકળી તળાવપાસે આવ્યા. સૂર્યાભિ ત્યાં વાવડીની ચારે બાજુ ફરતા ફરતા પૂર્વના તોરણથી(=વાવમાં જવાના માર્ગથી) વાવમાં પ્રવેશ કર્યો. પછી વાવનાં ત્રણ પગથિયા ઉતરી પાણીમાં અવગાહન કર્યું, ડૂબકી લગાવી, ક્રીડા કરી, જળ અભિષેકરૂપ જળસ્નાન કર્યું. સ્નાનથી અત્યંત પવિત્ર અને શુદ્ધ થયેલા સૂર્યાભિદેવ પૂર્વના દ્વારથી અભિષેકસભામાં ગયા, ત્યાં રહેલા સિંહાસનપર પૂર્વાભિમુખ બેસ્યા. ત્યારે સૂર્યાભિદેવના સામાનિકપર્યદામાં ઉત્પન્ન થયેલા (સામાનિક) દેવોએ આભિયોગિક દેવોને બોલાવી કહ્યું - હે દેવાનુપ્રિયો! સૂર્યાભિદેવના મહાર્થ(=મોટા પ્રયોજનવાળા) મહાર્થ(=અત્યંત મૂલ્યવાન) મહાર્થ(=મહાપુરુષ યોગ્ય) વિપુલ

દેવે સદાવેદ ૨ એવં વયાસી-વિષ્ણમેવ મો ! દેવાણુપ્પિયા ! સૂરિયાભસ્સ દેવસ્સ મહત્થં, મહગ્ધં, મહરિહં વિઝલં
 ઇંદાભિસેયં ઉવઙ્કહે અભિસેઓ જાવ । [સૂ. ૧૩૫-૧૩૬] તણે નં સે સૂરિયાભે દેવે મહયા ૨ ઇંદાભિસેણં અભિસિત્તે
 સમાણે અભિસેયસમાઓ પુરચ્છિમિલ્લેણં દારેણં નિગ્ગચ્છઈ ૨ જેણેવ અલંકારિયસમા તેણેય ઉવાગચ્છઈ ૨
 અલંકારિયસમં પુરચ્છિમિલ્લેણં દારેણં અણુપવિસઈ ૨ જેણેવ સીહાસણે જાવ સન્નિસન્ને । [સૂ. ૧૩૭]

તણે નં સે જાવ અલંકારિયસમાઓ પુરચ્છિમિલ્લેણં દારેણં પડિણિક્કમઈ, ૨ તા જેણેવ વવસાયસમા
 તેણેવ ઉવાગચ્છતિ જાવ સીહાસનવરગણે જાવ સન્નિસન્ને । તણે નં તસ્સ સૂરિયાભસ્સ દેવસ્સ સામાણિયં દેવા
 પોત્થયરયણં ઉવર્ણેતિ, તણે નં સે સૂરિયાભે દેવે પોત્થયં ગેણહઈ, ૨ પોત્થયં મુયઈ, ૨ પોત્થયં વિહાડેઈ, ૨
 પોત્થયં વાણ્ઠઈ, ૨ ધમ્મિયં વવસાયં વવસઈ-ધર્માનુગતં વ્યવસાયં વ્યવસ્યતિ=ચિકીર્ષતીત્યર્થઃ, ૨ પોત્થયં
 પડિણિક્કમઈ, ૨ સીહાસણાઓ અબ્બુટ્ટેઈ, ૨ વવસાયસમાઓ પુરચ્છિમિલ્લેણં દારેણં પડિણિક્કમઈ, ૨ તા જેણેવ
 નંદા પુક્કરિણી તેણેવ ઉવાગચ્છઈ, ૨ જંદાપુક્કરિણિં પુરચ્છિં તોરેણં તિસોવાણં પચ્છોરુહઈ, ૨ હત્થપાદં
 પક્કાલેતિ, ૨ આયંતે ચોક્કવે પરમસુઠ્ઠૂણે એવં મહં સેયં રયયામયં વિમલં સલિલપુણં મત્તગયમુહાગિતિકુંભસમાણં
 ભિંગારં પગેણહતિ, ૨ જાઈં તત્થ ઉપ્પલાઈં જાવ સત્તસહસ્સપત્તાઈં તાઈં ગેણહતિ, ૨ જંદાં તો પચ્છોરુહતિ, ૨ જેણેવ
 સિદ્ધાયતણે તેણેવ પહારેત્થ ગમણાણે ॥ [સૂ. ૧૩૮]

તણે નં તં સૂરિયાભં દેવં ચત્તારિસામાણિયસાહસ્સીઓ જાવ સોલસઆયરક્કદેવસાહસ્સીઓ, અન્ને ય
 બહવે સૂરિયાભં જાવ દેવીઓ ય અપ્પેગઈયા ઉપ્પલહત્થગયા જાવ સયસહસ્સપત્તહત્થગયા, સૂરિયાભં દેવં પિટ્ઠતો ૨
 સમણુગચ્છંતિ । તણે નં તં સૂરિયાભં દેવં બહવે આભિઓગિયા દેવા ય દેવીઓ ય અપ્પેગઈયા કલસહત્થગયા, જાવ
 અપ્પેગઈયા ધૂવકડુચ્છુયહત્થગયા હટ્ઠુટ્ઠ જાવ સૂરિયાભં દેવં પિટ્ઠતો સમણુગચ્છંતિ । તણે નં સે સૂરિયાભે દેવે ચઊહિં
 સામાણિયસાહસ્સીહિં જાવ અન્નેહિં ય બહૂહિં ય સૂરિયાભં દેવં જાવ બહૂહિં દેવેહિં ય દેવીહિં ય સદ્ધિં સંપરિવુડે

ઇન્દ્રાભિષેકની તૈયારી કરો. આભિયોગિક દેવોએ એ મુજબ કર્યું. પછી સામાનિકદેવો વગેરેએ ત્યાં સૂર્યાભિદેવનો
 મોટા આડંબરથી એન્દ્ર અભિષેક કર્યો. પછી સૂર્યાભિદેવે ત્યાંથી પૂર્વના દ્વારથી નીકળી અલંકારસભામાં પૂર્વના દ્વારથી
 જઈ ત્યાં ઉપરમુજબ સિંહાસનપર બેસી અલંકાર ધારણ કર્યા. તે પછી સૂર્યાભિદેવ અલંકાર સભામાંથી પૂર્વના દ્વારથી
 નીકળી પૂર્વના દ્વારથી વ્યવસાયસભામાં ગયા. ત્યાં પણ પૂર્વોક્ત મુજબ સિંહાસનપર બેઠા અને સામાનિક દેવોએ
 આપેલા પુસ્તકરત્નને ઉઘાડી, વાંચી ધર્મ કરવાની ઇચ્છાવાળા થયા. પછી સૂર્યાભિદેવ તે પુસ્તક સામાનિકોને સોંપી
 ત્યાંથી પૂર્વના દ્વારે નીકળે છે અને નંદાપુષ્કરિણી(કમળોથી ભરેલાં તળાવ) પાસે જાય છે. ત્યાં હાથ-પગ ધોઈ
 અત્યંત પવિત્ર અને સ્વચ્છ થઈ મત્તાહાથીના મુખની આકૃતિથી યુક્ત કુંભ જેવા કળશ ગ્રહણ કરે છે. તથા લક્ષ્યાધિક
 પાંખડીવાળા કમળવગેરે ગ્રહણ કરી ચૈત્યાલય તરફ જાય છે. તે વખતે તેના ૪ હજાર સામાનિક દેવો, ૧૬ હજાર
 આત્મરક્ષક દેવો તથા બીજા આભિયોગિક(=નોકર)દેવો વગેરે દેવદેવીઓ પણ ધૂપદાણી વગેરે પૂજાના સાધનો લઈ
 સૂર્યાભિદેવને અનુસરે છે. આમ સર્વશ્રદ્ધિ અને પરિવારસહિત શાંતિ જાળવતા સૂર્યાભિદેવ સિદ્ધાયતન=દેરાસરમાં
 પૂર્વના દ્વારથી પ્રવેશે છે. તથા દેવઈંદા(=બેઠકવિશેષ) પર રહેલી જિનપ્રતિમાઓપાસે આવે છે અને દર્શન થવામાત્રથી
 નમસ્કાર કરે છે. પછી સૂર્યાભિદેવ પ્રતિમાઓને મોરપીંછીથી પૂંજે છે. પછી સુગંધી જળથી પ્રતિમાઓને સ્નાન કરાવે
 છે. પછી સૂર્યાભિદેવ પ્રતિમાઓના અંગને કિંમતી અંગલુહણાથી લૂછી તેનાપર ચંદનનો લેપ કરે છે અને પ્રતિમાઓપર
 કિંમતી દેવદૂધ મૂકે છે. પછી સૂર્યાભિદેવ પ્રતિમાપર પુષ્પ, માળા, વાસકોષ્પ, વસ્ત્ર, આભરણ વગેરે ચડાવે છે. પછી

સવ્વિઙ્ઘીએ જાવ ણાતિયરવેણં જેણેવ સિદ્ધાયતણે તેણેવ ઉવાગચ્છતિ ૨ સિદ્ધાયતણં પુરચ્છિંદારેણં અણુપવિસતિ ૨ જેણેવ દેવચ્છંદણે, જેણેવ જિણપડિમાઓ તેણેવ ઉવાગચ્છઈ ૨ જિણપડિમાણં આલોએ પણામં કરેતિ ૨ લોમહત્થયં ગિણહઈ ૨ જિણપડિમાણં લોમહત્થયણં પમજ્ઞઈ ૨ જિણપડિમાઓ સુરભિણા ગંધોદણં પ્હાણેઈ ૨ સુરભિગંધકાસાઈએ ણં ગાયાઈં લૂહેતિ ૨ સરસેણં ગોસીસચંદણેણં ગાયાઈં અણુલિંપઈ ૨ જિણપડિમાણં અંગાઈં દેવદૂસજૂઅલાઈં ણિયંસઈ ૨ પુપ્ફારુહણં, મલ્લારુહણં, ગંધારુહણં, ચુત્તારુહણં, વત્થારુહણં, આભરણારુહણં કરેઈ ૨ આસત્તોસત્તવિઉલવટ્ટવગ્ધારિ-અમલ્લદામકલાવં કરેઈ ૨ કરણહગહિઅકરયલપબ્ભટ્ટવિપ્પમુક્કેણં દસદ્ધવત્તેણં કુસુમેણં મુક્કપુપ્ફપુંજોવયારકલિયં કરેતિ ૨ જિણપડિમાણ પુરતો અચ્છેહિં સળ્હેહિં સેએહિં રયયામએહિં અચ્છરસાતંદુલેહિં અટ્ટકમંગલે આલિહઈ તં જહા-સોત્થિય જાવ દપ્પણં । અચ્છરસાતંદુલેહિં=દિવ્યતંદુલૈરિત્યર્થઃ, અચ્છો રસો યેષુ યેથ્યોઽચ્છરસા વેતિ વ્યુત્પત્તિઃ । તયાણંતરં ચ ણં ચંદપ્પભરયણવડરવેરલિયવિમલદંડકંચનમણિરયણભત્તિચિત્તં, કાલાગુરુપવરકુંદુરુક્ક-તુરુક્કધૂવમધમધંતંગધુત્તમાણુવિદ્ધં ચ ધૂવવટ્ઠિં વિણિમ્મુયંતં કાલાગુરુપવરકુંદુરુક્કતુરુક્કસત્ત્વેન ધૂપેનોત્તમગન્ધેનાનુ-વિદ્ધં ધૂપવર્તિં વિનિમુશ્ચન્તમિત્યર્થઃ । પદવ્યત્યય આર્ષઃ । વેરુલિયમયં કડુચ્છુયં પગ્ગહિય પયત્તેણં ધૂવં દાઠ્ઠણ જિણવરાણં અટ્ટસયવિસુદ્ધગંથજુત્તેહિં-અટ્ટશતપ્રમાણનિર્દોષશબ્દરચનાયુક્તૈરિત્યર્થઃ, અત્થજુત્તેહિં અપુણરુત્તેહિં મહાવિત્તેહિં સંથુણઈ ૨ દેવલબ્ધિપ્રભાવ ઇષઃ । સત્તટ્ટ પયાઈં પચ્ચોસક્કઈ ૨ વામં જાણું અંચેઈ ૨ તા દાહિણં જાણું ધરણિતલંસિ ણિહટ્ટુ તિક્કવુત્તો મુદ્ધાણં ધરણિતલંસિ નિવાડેઈ ૨ તા ઈંસિં પચ્ચુણ્ણમઈ ૨ કરયલપરિગ્ગહિયં સિરસાવત્તં મત્થએ અંજલિં કટ્ટુ એવં વયાસી-ગમોત્થુ ણં અરહંતાણં જાવ સંપત્તાણં, વંદઈ નમંસઈ=વન્દતે તાઃ પ્રતિમાશ્ચૈત્યવન્દન-વિધિના પ્રસિદ્ધેન, નમસ્કરોતિ-પશ્ચાત્ પ્રણિધાનાદિયોગેનેત્યેકે । અન્યેત્વભિદધતિ-વિરતિમતામેવ પ્રસિદ્ધ-ચૈત્યવન્દનવિધિરન્યેષાં તથાભ્યુપગમપુરસ્સરકાયવ્યુત્સર્ગાસિદ્ધેરિતિ, વન્દતે-સામાન્યેન, નમસ્કરોત્યાશયવૃદ્ધેરભ્યુ-

પ્રતિમાઓને પુષ્પમાળાઓના સમુદાયથી ચારે બાજુ શણગારે છે અને આજુબાજુ પણ પાંચવર્ણના પુષ્પ ઢગલાઓ સ્થાપે છે. પછી સૂર્યાભદેવ સ્ફટિક જેવા નિર્મળ દિવ્યચોખાથી(અચ્છરસતંદૂલ-અચ્છરસ=જેમાં નિર્મળરસ છે, અથવા જેમાંથી નિર્મળરસ નીકળે છે તેવા તંદૂલ=ચોખા) સ્વસ્તિકથી માંડી દર્પણ સુધીના આઠ મંગલ પ્રતિમાની સામે આલેખે છે. પછી ચંદ્રપ્રભ અને વજ્ર વૈડૂર્યરત્નમય સોનાની અને વિચિત્ર રચનાવાળી તથા કાલાગુરુવગેરેના સુગંધીમય ધુમાડાવાળી ધુપદાણીથી ધુપપૂજા કરે છે. કાલાગુરુપવરકુંદુરુક્કવગેરેમાં રહેલા અને ઉત્તમ ગંધથી યુક્ત ધુમાડાને મુક્તા એવો અર્થ છે. આર્ષપ્રયોગ હોવાથી પદવ્યત્યય થયો છે. તે પછી નિર્દોષ રચનાવાળી અપુનરુક્ત(=એકની એક સ્તુતિ ફરીથી ન આવે તે પ્રમાણે) મહાવૃત્તોથી(=છંદોથી) યુક્ત એવી એકસો આઠ સ્તુતિઓથી ભગવાનની સ્તવના કરે છે. (આવી સ્તુતિઓ રચવાનો તેનો કથોપશમ દેવલબ્ધિના પ્રભાવથી છે.) એ પછી સાત-આઠ પગલા પાછા હટી ડાબા પગને ઊંચો કરી અને જમણા પગને જમીનપર સ્થાપી ત્રણ વખત મસ્તકને જમીનપર અડાડે છે. તે પછી સૂર્યાભદેવ બે હાથ જોડી શીર્ષાવર્ત કરી નમુત્થુણં=શકસ્તવ બોલે છે. ત્યારબાદ વંદન અને નમસ્કાર કરે છે. અહીં કેટલાક વંદન અને નમસ્કારનો અર્થ એવો કરે છે કે, પ્રસિદ્ધ ચૈત્યવંદનવિધિથી પ્રતિમાને વંદન કરે છે અને પછી પ્રણિધાનવગેરે યોગોથી નમસ્કાર કરે છે. બીજાઓના મતે પ્રસિદ્ધ ચૈત્યવંદનવિધિ માત્ર વિરતિધરોને જ હોય છે ('વિરતિધર' પદ સામાન્યવાચી છે. તેથી તેનાથી સર્વવિરતિધર અને દેશવિરતિધર બન્નેનો સમાવેશ થાય છે.) કારણ કે બીજાઓને(=અવિરતસમ્યગ્દૃષ્ટિવગેરેને) તેવા પ્રકારના પ્રણિધાનપૂર્વકનો કાયોત્સર્ગ સંભવતો નથી. તેથી અવિરતિધર દેવને પૂર્વોક્ત વંદન-નમસ્કાર સંભવતા નથી. માટે અહીં વંદન=સામાન્યનમસ્કાર અને તે પછી

ત્યાનનમસ્કારેણેતિ । તત્ત્વમત્ર ભગવન્તઃ પરમર્ષયઃ કેવલિનો વિદન્તીતિ વૃત્તૌ । જેણેય સિદ્ધાયતણસ્સ બહુમજ્જદેસભાએ તેણેવ ઉવાગચ્છઈ, ૨ તા લોમહત્થગં પરામુસઈ, ૨ સિદ્ધાં બહુમજ્જદેસભાગં લોમહત્થેણં પમજ્જતિ, દિવ્વાએ દગધારાએ અબ્બુક્કહેઈ, સરસેણં ગોસીસચંદણેણં પંચંગુલિતલં મંડલગં આલિહઈ, ૨ કરગ્ગહગહિયં જાય પુંજોવયાર-કલિયં કરેઈ, ૨ ધૂવં દલઈ, ૨ જેણેવ સિદ્ધાયતનસ્સ દાહિણિલ્લે દારે તેણેવ ઉવાગચ્છઈ, ૨ લોમહત્થગં પરામુસઈ, ૨ દારચેડીઓ સાલભંજિયાઓ વાલરુવે અ લોમહત્થેણં પમજ્જઈ, દિવ્વાએ દગધારાએ અબ્બુક્કહેઈ, સરસેણં ગોસીસચંદણેણં ચચ્ચે દલઈ, ૨ પુપ્ફારુહણં જાવ મલ્લારુહણં કરેઈ, આસત્તોસત્તજાવ ધૂવં દલઈ ૨ જેણેવ દાહિણિલ્લે દારે મુહમંડવે જેણેવ દાહિણિલ્લિસ્સ મુહમંડવસ્સ બહુમજ્જદેસભાએ તેણેવ ઉવાગચ્છઈ ૨ લોમહત્થગં પરામુસઈ ૨ બહુમજ્જદેસભાગં લોમહત્થેણં પમજ્જઈ ૨ તા દિવ્વાએ દગધારાએ અબ્બુક્કહેઈ, સરસેણં ગોસીસચંદણેણં પંચંગુલિતલં મંડલગં આલિહિતા કરગ્ગહગહિયં જાવ ધૂવં દલઈ જેણેવ દાહિણિલ્લિસ્સ મુહમંડવસ્સ પચ્ચત્થિમિલ્લે દારે તેણેવ ઉવાગચ્છઈ, ૨ લોમં પરામુસઈ, ૨ તા દારચેડીઓ ય સાલભંજિયાઓ અ વાલરુવે ય લોમહત્થેણં પમજ્જઈ, ૨ તા દિવ્વાએ દગધારાએ સરસેણં ગોસીસચંદણેણં પુપ્ફારુહણં જાવ આભરણારુહણં કરેઈ, ૨ આસત્તોસત્તં કરગ્ગહં ધૂવં દલઈ, ૨ તા જેણેવ દાહિં મુહં સ્સ ઉત્તરિલ્લા ખંભપંતી તેણેવ ઉવાગચ્છઈ, ૨ લોમં પરામુસઈ, ૨ થંમે થંમે સાલભંજિયાઓ ય વાલં લોમહત્થેણં પમં, ૨ તં ચેવ જહા પચ્છિમિલ્લિસ્સ દારસ્સ જાવ ધૂવં દલઈ, ૨ જેણેવ દાહિણિલ્લિસ્સ મુહં સ્સ પુરત્થિં દારે તેણેવ ઉવાગચ્છઈ, ૨ લોમં પરાં, ૨ દારચેડીઓ ચ તં ચેવ સવ્વં, જેણેવ દાહિં મુહં સ્સ દાહિણિલ્લે દારે તેણેવ ઉવાં, ૨ દારચેડીઓ ય તં ચેવ સવ્વં જેણેવ દાહિણિલ્લે પેચ્છાઘરમંડવે જેણેવ દાહિણિલ્લિસ્સ પેચ્છાં સ્સ બહુમજ્જં જેણેવ વડારામે અક્કહાદે જેણેવ મણિપેઢિયા જેણેવ સીહાસણે તેણેવ ઉવાં લોમં પરાં, ૨ અક્કહાડગં ચ મણિપેઢિયં ચ સીહાસણં ચ લોમહત્થેણં પમજ્જઈ, ૨ દિવ્વાએ દગધારાએ

વંદનથી શુભપરિણામની વૃદ્ધિ થવાથી અભ્યુત્થાન કરવું તે નમસ્કારરૂપ છે. (કાઉસગ્ગમાં મન વચન અને કાયાની બીજી બધી ચેષ્ટાઓની નિયમપૂર્વકની વિરતિ હોય છે. સર્વથા અવિસ્ત જીવોને આટલી વિરતિ પણ સંભવે નહિ. તેથી અવિસ્તોને કાઉસગ્ગનો અસંભવ કહ્યો હોય તેમ લાગે છે. આ બાબતમાં તત્ત્વ કેવલીગમ્ય છે - તેમ આ સૂત્રની **ટીકામાં** દર્શાવ્યું છે.) તે પછી સૂર્યાભિદેવ સિદ્ધાયતનના મધ્યભાગમાં આવે છે. તે ભાગને મોરપીંછીથી પૂંજે છે. દિવ્યજળથી શુદ્ધ કરે છે. સરસચંદનના લેપથી પાંચ આંગળાનો છાપો પાડે છે અને પુષ્પના ઢગ મુકવાવગેરે ક્રિયા કરે છે. તે પછી ચૈત્યના દક્ષિણદ્વારપર બારસાપ અને તેના પર આલેખેલી પૂતળીઓને મોરપીંછીથી પૂંજવા વગેરેની ક્રિયા પૂર્વવત્ કરે છે. પછી દક્ષિણદ્વારપાસે આવેલા મુખમંડપના મધ્યભાગની પાસે આવી તેની, એ મુખમંડપના પશ્ચિમના દ્વારની, તેમાં ઉત્તરદિશામાં રહેલા થાંભલાઓની શ્રેણીની (જે દિશામાં દ્વાર હોય તેની સામેની દિશામાં થાંભલા હોય છે.) તેના પૂર્વના અને દક્ષિણના દ્વારની, આટલાની પૂજાવગેરે ક્રમશઃ પૂર્વવત્ ક્રિયાઓ કરે છે. તે પછી મુખમંડપના દક્ષિણદ્વારથી નીકળી પ્રેક્ષાગૃહમંડપમાં આવે છે. ત્યાં (૧) મધ્યભાગમાં રહેલા ચોપાટની (૨) મણિમયપીઠિકાની (૩) તેના પર રહેલા સિંહાસનની તથા (૪) તે મંડપના પશ્ચિમ, (૫) ઉત્તર, (૬) પૂર્વના દ્વારની અને (૭) દક્ષિણ દ્વારની, આટલાની ક્રમશઃ પૂર્વોક્ત ક્રિયા કરે છે. તે પછી દક્ષિણ દ્વારથી નીકળી બહાર રહેલા ચૈત્યસ્તંભ અને મણિમય પીઠિકાની પૂજા વગેરે કરે છે. પછી પશ્ચિમ દિશામાં રહેલી મણિપીઠિકા પર બિરાજતી જિનપ્રતિમાને દર્શનમાત્રથી પ્રણામ કરે છે અને પૂર્વ પ્રતિમાના પૂંજવાવગેરેની બતાવેલી વિધિ મુજબ પૂંજવાવગેરેની ક્રિયા કરે છે અને પૂર્વવત્ એકસો આઠ સ્તુતિ, શકસ્તવવગેરે કરીને વંદન-નમસ્કાર કરે છે. પછી આ જ ક્રમે ઉત્તર, પૂર્વ અને દક્ષિણમાં રહેલી પ્રતિમાઓની અર્ચના વગેરે કરે છે.

સરસેણં ગોસીસચંદનેણં ॥ પુષ્કારૂહણં ॥ આસત્તોસત્ત ॥ જાવ ધૂવં દલેઝ, ૨ જેનેવ દાહિણિ ॥ પેચ્છા ॥ સ્સ પચ્ચત્થિમિલ્લે દારે ॥ ઉત્તરિલ્લે દારે ॥ પુરત્થિમિલ્લે દારે ॥ દાહિણે દારે ॥ તં ચેવ, જેનેવ દાહિણિલ્લે ચેઙ્ગથૂભે તેનેવ ઉવા ॥, ૨ થંભં ચ મણિપેઢિયં ચં ॥ દિવ્વા ૯ દગધારા ૯, જાવ ધૂવં દલેઝ, ૨ જેનેવ પચ્ચત્થિમિલ્લા મણિપેઢિયા જેનેવ પચ્ચત્થિ ॥ જિણપડિમાણં પળામં કરેઝ જહા જિણપડિમાણં તહેવ જાવ ણમંસિત્તા જેનેવ ઉત્તરિલ્લા જિણ ॥ તં ચેવ સવ્વં, જેનેવ પુરત્થિમિલ્લા મણિપેઢિયા ॥ જેનેવ પુરત્થિ ॥ જિણ ॥ તં ચેવ દાહિણિલ્લા મણિપેઢિયા ॥ દાહિણિલ્લા જિણ ॥ તં ચેવ ॥ જેનેવ દાહિણિલ્લે ચેઙ્ગઅરુક્કલે તેનેવ ઉવા ॥, ૨ તં ચેવ, જેનેવ દાહિણિલ્લે મહિંદજ્ઞા ૯ તેનેવ ઉવા ॥ તં ચેવ, જેનેવ દાહિણિલ્લા ણંદા પુક્કલરિણી તેનેવ ॥ ઉવા ॥, ૨ લોમ ॥ પરા ॥, ૨ તોરણે ય તિસોવાણપડિરૂવ ૯ સાલભંજિયાઓ ય વાલરૂવ ૯ ય લોમહત્થણં પમજ્ઞઝ જાવ ધૂવં દલેઝ ॥ સિદ્ધાયતનં અણુપ્પવાહિણી કરેમાણે જેનેવ ઉત્તરિલ્લા ॥ ણંદા ॥ તેનેવ ઉવા ॥ તં ચેવ સવ્વં, જેનેવ ઉત્તરિલ્લે ચેઙ્ગરુક્કલે તં ચેવ, જેનેવ ઉત્તરિલ્લે ચેઙ્ગથૂભે તં ચેવ, જેનેવ પચ્ચત્થિમિલ્લા પેઢિયા, જેનેવ જિણપડિમા તં ચેવ, ઉત્તરિલ્લે પેચ્છાધરમંડલે તેનેવ ઉવા ॥, ૨ ત્તા જા ચેવ દાહિણિલ્લવત્તવ્વયા સા ચેવ સવ્વા પુરત્થિમિલ્લે દારે, દાહિણિલ્લા ચંભપંતી તં ચેવ સવ્વં, જેનેવ ઉત્તરિલ્લે મુહમંડલે તં ચેવ સવ્વં, પચ્ચત્થિમિલ્લે દારે તેનેવ ॥ ઉત્તરિલ્લે દારે દાહિણિલ્લા ચંભપંતી સેસં તં ચેવ, જેનેવ સિદ્ધાયતનસ્સ ઉત્તરિલ્લે દારે તં ચેવ, જેનેવ સિદ્ધાયતનસ્સ પુરત્થિમિલ્લે દારે તેનેવ તં ચેવ સવ્વં, જેનેવ પુરત્થિ ॥ મુહમંડલે પુરત્થિમિલ્લસ્સ મુહમંડલસ્સ બહુ મજ્ઞદેસભા ૯ તં ચેવ, દાહિણિલ્લે દારે પચ્ચત્થિમિલ્લા ચંભપંતી ઉત્તરિલ્લે દારે તં ચેવ, પુરત્થિમિલ્લે દારે તં ચેવ, જેનેવ પુરત્થિ ॥ પેચ્છાધરમંડલે, ૯ થૂંભજિણપડિમાઓ ચેઙ્ગરુક્કલા, મહિંદજ્ઞા, તં ચેવ જાવ ધૂવં દલેઝ ॥ જેનેવ સભા સુહમ્મા તેનેવ ઉવા ॥, ૨ સંભં સુહમ્મં પુરચ્છિ ॥ દારેણં અણુપવિસઙ્ગ જેનેવ માણવ ૯ ચેઙ્ગચંભે જેનેવ વઙ્ગરામયા ગોલવટ્ઠસમુગ્ગે તેનેવ ઉવા ॥, ૨ લોમ ॥ પરામુસઙ્ગ, ૨ વઙ્ગરામ ૯ ગોલવટ્ઠસમુગ્ગ ૯ લોમ ॥ હત્થણં પમજ્ઞઝ, વઙ્ગ ॥

પછી દક્ષિણદ્વારથી નીકળી દક્ષિણ દિશાના ચૈત્યવૃક્ષ અને મહેન્દ્રધ્વજની દ્વારની જેમ અર્ચના વગેરે કરી નંદા પુષ્કરિણી, તોરણ, ત્રણ પગથિયા, ત્યાં આલેખેલી પૂતળી વગેરેને પૂંજવાવગેરે ક્રિયા પૂર્વવત્ કરે છે. પછી તે સૂર્યાભિદેવ ચૈત્યાલયની અનુપ્રદક્ષિણા કરી ઉત્તરની નંદા પુષ્કરિણીની પૂર્વવત્ પૂંજવાવગેરે ક્રિયા કરે છે. પછી ક્રમશઃ ઉત્તરના મહેન્દ્રધ્વજ, ચૈત્યવૃક્ષ, ચૈત્યસ્તૂપ વગેરેની પૂર્વવત્ ક્રિયા કરી, પશ્ચિમઆદિ ચાર દિશામાં રહેલા જિનબિંબવગેરેની પૂર્વોક્ત રીતે પૂજા કરી, ઉત્તરના પ્રેક્ષામંડપમાં પ્રવેશે છે. ત્યાં દક્ષિણ પ્રેક્ષામંડપની જેમ સર્વક્રિયા પશ્ચિમના દ્વારને આરંભીને કરે છે. પછી ચૈત્યાલયમાં ઉત્તરના દ્વારથી પ્રવેશ કરી પૂજા વગેરે પૂર્વવત્ કરે છે. પછી તે સૂર્યાભિદેવ પૂર્વના પ્રેક્ષામંડપમાં અને તે પછી ચૈત્યસ્તૂપ, જિનપ્રતિમા, ચૈત્યવૃક્ષ, મહેન્દ્રધ્વજ, નંદાપુષ્કરિણીવગેરેની પૂર્વવત્ ક્રિયાઓ કરે છે. ત્યારબાદ સૂર્યાભિદેવ સુધર્માસભામાં પૂર્વના દ્વારથી પ્રવેશે છે અને મણિપીઠિકાપર રહેલી જિનપ્રતિમાને પ્રણામ કરી માણવકચૈત્યસ્તંભપર રહેલા વજ્રમયગોળાકાર દાબડા લઇ, ઉઘાડી તેની પૂંજવા વગેરે ક્રિયા પૂર્વવત્ કરી ફરીથી મૂકી દે છે. પછી તે સૂર્યાભિ દાબડા અને ચૈત્યસ્તંભની પણ પૂર્વોક્ત ક્રિયા કરી મણિપીઠિકા અને સિંહાસનની પણ પૂર્વોક્ત ક્રિયા કરે છે. પછી પીઠિકાની, દેવશાળ્યાની અને તે પછી નાના મહેન્દ્રધ્વજની પૂર્વોક્ત દ્વાર મુજબ ક્રિયા કરી ‘ચોપ્પાલ’ નામના શસ્ત્રભંડારમાં રહેલા ‘પરિધ’ વગેરે શસ્ત્રોની તથા સુધર્માસભાના મધ્યભાગની પૂર્વોક્ત ક્રિયા કરી દક્ષિણદ્વારઅંગે પણ પૂર્વવત્ ક્રિયા કરી ત્યાંથી નીકળી સિદ્ધાયતન(=ચૈત્ય)ના દક્ષિણદ્વારથી નીકળ્યા બાદ કરેલી તમામ ક્રિયાઓ કરે છે. પછી તે સૂર્યાભિદેવ ત્યાંથી ઉપપાતસભામાં પૂર્વના દ્વારથી પ્રવેશે છે. ત્યાં સૂર્યાભિદેવ મણિપીઠિકા, દેવશાળ્યા તથા મધ્યભાગની પૂર્વોક્ત ક્રિયા કરી દક્ષિણ દ્વારથી માંડી સર્વ ક્રિયા ચૈત્યાલયની જેમ કરે છે. પછી તળાવના તોરણ

ગોલં વિહાડે, ૨ જિણસકહાઓ લોમત્થણં પમજ્ઞે, સુરહિણા ગંધોદણં પક્ષાલે, અગ્ગેહિં વરેહિં ગંધેહિં
અચ્ચે, ધૂવં દલે, ૨ જિણસકહાઓ વડ્ડામણસુ ગોલવડ્ડસમુગ્ગણસુ પડિણિક્કમ્મ, માણવગં ચેડયલ્લંભં લોમહત્થણં
પમજ્ઞે, દિવ્વાણ દગધારાણ જાવ ધૂવં દલે, ૨ જેણેવ સીહાસણે તં ચેવ, જેણેવ લુહાગમહિંદજ્ઞણ તં ચેવ, જેણેવ
પહરણકોસે ચોપ્પાલણ તં ચેવ, જેણેવ બહુમજ્ઞદેસમાણ તં ચેવ, જેણેવ મણિપેઢિયા જેણેવ દેવસયણિજ્ઞે તં ચેવ,
જેણેવ ઉવવાયસમા તેણેવ ઉવાગચ્છે ૨ જહા અભિસેયસમા તહેવ સવ્વં, જાવ પુરત્થિમિલ્લા ણંદાં જેણેવ હરણ
તેણેવં ઉવાગચ્છે, ૨ તા તોરણે ય તિસોવાણે ય સાલભંજિયાઓ અ વાલરૂવણ ય જેણેવ અભિસેયસમા તેણેવ
ઉવાં સીહાસણં ચ મણિપેઢિયં ચ સેસં તહેવ આયયણસરિસં જાવ પુરત્થિમિલ્લા ણંદાં જેણેવ અલંકારિયસમા
તેણેવં જહા અભિસેયસમા તહેવ સવ્વં, જેણેવ વવસાયસમા તેણેવ ઉવાં, ૨ તહેવ લોમહત્થગં પરાં, ૨ પોત્થયરણ
લોમહત્થણં પમં, ૨ દિવ્વાણ દગધારાણં જાવ ધૂવં દલે. મણિપેઢિયં સીહાસણં ચ સેસં તં ચેવ. પુરચ્છિમિલ્લા
ણં ણંદાં તં ચેવ, જેણેવ બલિપીઠં તેણેવ ઉવાં ૨ બલિવિસજ્ઞણં કરે. ઇતિ ॥ [સૂ. ૧૩૧] ॥ ૧૧ ॥ નનુ અત્ર
પ્રાક્ષપાદાચ્ચ હિતાર્થિતા દેવભવાપેક્ષયૈવ પર્યવસ્યતિ, તથા ચૈહિકાભ્યુદયમાત્રં પ્રતિમાપૂજનાદિફલં સૂર્યાભસ્ય ન
મોક્ષાર્થિનામાદરણીયં, દેવસ્થિતેર્દેવાનામેવાશ્રયણીયત્વાદિત્યાશંક્ય તન્નિરાકરણપૂર્વં તાદૃશશક્ત્યાકારિણ-
માક્ષિપત્રાહ-

વગેરેની ક્રિયા કરી પૂર્વદ્વારથી અભિષેકસભામાં આવે છે. ત્યાં પણ ક્રમશઃ મણિપીઠિકા, સિંહાસન, બહુમધ્યભાગ
વગેરેની પૂજા આદિ કરી ચૈત્યાલયની જેમ દક્ષિણદ્વારથી માંડી સર્વક્રિયાઓ કરે છે, પછી પૂર્વનંદાપુષ્કરિણીથી
અલંકારસભામાં પૂર્વદ્વારથી પ્રવેશી ત્યાં પણ અભિષેકસભાવત્ સર્વ ક્રિયાઓ કરે છે. પછી ત્યાંની પૂર્વનંદાપુષ્કરિણી
પાસેથી વ્યવસાયસભામાં પૂર્વદ્વારથી પ્રવેશી પુસ્તકરત્નની પૂજા વગેરે કરી બાકી સર્વક્રિયા પૂર્વવત્ કરે છે. તે પછી
ત્યાંની પૂર્વનંદાપુષ્કરિણી આગળથી બલિપીઠ (=બલિના સ્થાને) આવી બલિપીઠનું અર્ચન વગેરે કરી બલિનું વિસર્જન
કરે છે. ॥ ૧૧ ॥

પ્રાકૃપશ્ચાત્ હિતાર્થિતા માત્ર દેવભવ અપેક્ષાએ - પૂર્વપક્ષ

પૂર્વપક્ષ :- સૂર્યાભદેવે જિનપ્રતિમાનું પૂજન કર્યું છે તે દર્શાવવા તમે શાસ્ત્રીયપાઠ બતાવ્યો તે તો બહુ સારું
કર્યું. પરંતુ સૂર્યાભદેવ આ જિનપ્રતિમાપૂજા પોતાના તે જ દેવભવની અપેક્ષાએ પૂર્વના અને પછીના હિતની કાંક્ષાથી
કરે છે. (સૂર્યાભદેવે દેવભવમાં જન્મ પછી તરત જ વિચાર કર્યો કે ‘એવું હું શું કરું ? કે જેથી આ દેવભવની શરુઆતના તબક્કાથી માંડી
દેવભવના અંતસુધી મારું હિત થાય ?’ સ્વાભાવિક છે કે, દરેક વ્યક્તિને સૌ પ્રથમ ચિંતા પોતાના વર્તમાનભવના સુખની અપેક્ષાએ જ
થાય, જીવનના આરંભે જ આલોકની ચિંતા છોડી પરલોકની ચિંતા સંભવતી નથી.) માટે ‘પ્રાકૃપશ્ચાત્ હિતની ઇચ્છા’નું તાત્પર્ય
આ ભવના જ આરંભથી માંડી અંતસુધીના સુખની ઇચ્છામાં રહેલું છે. આમ સૂર્યાભદેવ પ્રાકૃપશ્ચાત્ સુખની ઇચ્છા
માત્ર દેવભવની અપેક્ષાએ જ કરે છે. (તેની ઇચ્છા અને વિચારને જાણીને તેના સામાનિકદેવો તે ઇચ્છાની પૂર્તિના ઉપાયતરીકે
અને દેવભવના પ્રથમ આચારતરીકે જિનપ્રતિમાપૂજન સૂચવે છે.) આમ આ જિનપ્રતિમાપૂજન માત્ર દેવોના આલોકના
અભ્યુદયમાં કારણભૂત છે. અને માત્ર દેવોનો જ આચાર હોવાથી માત્ર દેવોને જ આશ્રય કરવા યોગ્ય છે. (આ
જિનપ્રતિમાપૂજનથી તમે મોક્ષસુખ મેળવવાની ઇચ્છા કરો છો. તમારી આ ઇચ્છા કાચના બદલામાં ચિંતામણિરત્ન પ્રાપ્ત કરવા જેવી
છે.) માટે સમજી જાવ કે આ જિનપ્રતિમાપૂજન મોક્ષાર્થી માટે આદરણીય નથી.

પૂર્વપક્ષની આ આશંકા પાયા વિનાની ઠેરવતા અને તેઓપર આક્ષેપ કરતા કવિ કહે છે—

નાત્ર પ્રેત્યહિતાર્થિતોચ્યત इति व्यक्ता जिनार्चा स्थिति-

देवानां न तु धर्महेतुरिति ये पूत्कुर्वन्ते दुर्द्धियः ।

પ્રાક્ષપશ્ચાદિવ રમ્યતાં પરભવશ્રેયોર્થિતાસજ્ઞતાં,

પ્રાક્ષપશ્ચાચ્ચ હિતાર્થિતાં શ્રુતવતાં પશ્યન્ત્યહો તે ન કિમ્ ? ॥ ૧૨ ॥

(દંડાન્વય:-> નાત્ર પ્રેત્યહિતાર્થિતોચ્યત इति व्यक्ता जिनार्चा देवानां स्थितिः, ન તુ ધર્મહેતુરિતિ ये दुर्द्धियः પૂત્કુર્વન્તે, તે શ્રુતવતાં પ્રાક્ષપશ્ચાદ્ રમ્યતામિવ પ્રાક્ષપશ્ચાચ્ચ હિતાર્થિતાં પરભવશ્રેયોર્થિતાસજ્ઞતાં કિં ન પશ્યન્તિ ॥)

‘નાત્ર’ઈતિ । ન અત્ર=અધિકૃતે સૂર્યાભકૃત્યે પ્રેત્યહિતાર્થિતોચ્યતે વન્દનસ્થલ ઇવ ‘एयं मे पेच्चा हिआए’/ ઇત્યાદ્યવચનાત્, ‘पच्छा पुरा हिआए’ ઇતિ વચનસ્ય ધનકર્ષણસ્થલેડપ્યુક્તત્વાદિતિ । જિનાર્ચા व्यक्ता=પ્રકટા, દેવાનાં स्थितिः=સ્થિતિમાત્રં, ન તુ धर्महेतुः=ધર્મસાધનમિતિ ये दुर्द्धियः=દુષ્ટબુદ્ધયઃ પૂત્કુર્વન્તે=શિરસિ રજઃ ક્ષિપન્ત ઇવ બાદં પ્રલપન્તિ, તે શ્રુતવતાં પ્રાક્ષપશ્ચાદ્રમ્યતામિવ પ્રાક્ષપશ્ચાચ્ચ હિતાર્થિતાં પરભવશ્રેયોર્થિતયા સજ્ઞતાં=સહિતાં ઉભયલોકાર્થિતાં પરિણતામિત્યર્થઃ, કિં ન પશ્યતિ ? તથાડદર્શનં તેષાં મહાપ્રમાદ इत्यर्थः ।

કાવ્યાર્થ :- અહીં સૂર્યાભના જિનપ્રતિમાપૂજનકૃત્યમાં પરલોકસંબંધી હિતની ઇચ્છા નથી. તેથી ‘જિનપૂજા એ દેવોનો માત્ર આચાર છે, પરંતુ ધર્મ(=પુણ્ય કે નિર્જરા)નું કારણ નથી.’ આવો પ્રલાપ કરનારા દુર્બુદ્ધિઓ આ વાત કેમ જોતા નથી કે ‘પ્રાજ્ઞપુરુષોની પ્રાક્ષપશ્ચાત્ હિતની કાંક્ષા પ્રાક્ષપશ્ચાત્ રમ્યતાની જેમ પરલોકના હિતની કાંક્ષાથી યુક્ત જ હોય.’

પ્રાજ્ઞોની સર્વત્ર પરલોકદર્શિતા - ઉત્તરપક્ષ

ઉત્તરપક્ષ :- તમે એવો અર્થ શી રીતે ક્યો કે સૂર્યાભે માત્ર તે ભવના જ પહેલા અને પછીના હિતની ઇચ્છાથી જિનપ્રતિમાની પૂજા કરી ?

પૂર્વપક્ષ :- સૂર્યાભના વિચારો અંગેના અને પ્રતિમાપૂજન અંગેના પાઠમાં ક્યાંય એવા શબ્દો નથી કે ‘આ જિનપ્રતિમાપૂજન મારામાટે(સૂર્યાભદેવમાટે) પરલોકમાં હિતકર છે.’ તેથી ‘સૂર્યાભદેવે જિનપ્રતિમાપૂજન પરલોકના હિતની ઇચ્છાથી કર્યું’ તેમ કહી શકાય નહિ. તેથી જ ‘તેની આ પ્રવૃત્તિ માત્ર તે ભવના હિતમાટે જ હતી’ તેમ કહી શકાય. વળી વંદનના અધિકારમાં ‘આ વંદન મને પરલોકમાં હિતકર છે’ ઇત્યાદિ પાઠ મળે છે, જ્યારે અહીં પરલોકના હિતમાટેનો પાઠ નથી. આમ વંદનાધિકારથી આ પાઠમાં આટલી વિષમતા છે. તેથી ‘વંદન જો પરલોક હિતકર હોય, તો તેનાથી વિષમ પ્રતિમાપૂજન આલોકમાં જ હિતકર હોય’ તેમ સિદ્ધ થાય છે.

ઉત્તરપક્ષ :- ઉપાંગના આ પાઠમાં ‘પ્રાક્ષ અને પશ્ચાત્ હિતકર શું છે ?’ એવો સૂર્યાભદેવ વિચાર કરે છે. આ વિચારના અનુસંધાનમાં સામાનિક દેવો જિનપ્રતિમાપૂજા દર્શાવે છે. આ વચનથી સિદ્ધ થાય છે કે સૂર્યાભદેવે પરલોકના હિતમાટે જિનપ્રતિમાપૂજન કર્યું. અન્યથા ‘પ્રાક્ષ અને પશ્ચાત્ હિતકર’ આદિ શબ્દો નિરર્થક બની જાય.

પૂર્વપક્ષ :- ‘પ્રાક્ષ અને પશ્ચાત્ હિતકર’ વાક્યથી પરલોકના હિતનો અર્થ લેવો બરાબર નથી. અન્યથા જિનપ્રતિમાપૂજનની જેમ ધનને પણ પરલોકમાં હિતકર માનવાનો પ્રસંગ આવશે, કારણ કે ધનકર્ષણ(=ધન મેળવવા) અંગેના પાઠમાં પણ ‘પછી અને પહેલા હિતકર’ ઇત્યાદિ વચન છે.

ઉત્તરપક્ષ :- તમારો આ પોકાર પોતાના હાથે પોતાના માથે ઘુળ નાખવા જેવો છે. કારણ કે તમે આ ખ્યાલ કરવાનું ભૂલી ગયા કે, ‘શાસ્ત્રના મર્મને પામેલો સમજુ માણસ પરલોકમાં હિતકર ન હોય તેવી વસ્તુને ક્યારેય પણ

પ્રાક્ષપશ્ચાદ્ રમ્યતાવચનં ચેદં રાજપ્રશ્રીયે →

તए જાં કેસી કુમારસમણે પएસિં ઇવં વયાસી-મા જાં તુમં પएસી ! પુલ્લિં રમણિજ્ઞે ભવિત્તા પચ્છા અરમણિજ્ઞે ભવેજ્ઞાસિ, જહા સે વણસંડેઝ વા, નટ્ટસાલાઝ વા, ઇક્કુવાડેઝ વા, ચલવાડેઝ વા / [સૂ. ૧૯૪] કહં જાં મંતે ! ? [સૂ. ૧૯૫] વણસંડે પુલ્લિં રમણિજ્ઞે ભવિત્તા પચ્છા અરમણિજ્ઞે ભવતિ ? પएસી ! જયા જાં વણસંડે પત્તિए, પુલ્લિए, ફલિए, હરિए, રેરિજ્ઞમાણે સિરીए અતીવ ૨ ઉવસોભિજ્ઞમાણે ચિટ્ટઝ, તયા જાં વણસંડે રમણિજ્ઞે ભવતિ । જયા જાં વણસંડે નો પત્તિए જાવ જો અતીવ ઉવસોભિજ્ઞમાણે ચિટ્ટઝ તયા જાં જુવ્વઝડે પરિસડિયપંડુપત્તે સુક્કરુક્કે ઇવ મિલાયમાણે ચિટ્ટઝ તયા જાં વણસંડે અરમણિજ્ઞે ભવઝ / [સૂ. ૧૯૬] જયા જાં જટ્ટસાલાए ગિજ્ઞઝ, વાઝ્ઞઝ, નચ્ચિજ્ઞઝ, અભિજ્ઞઝ, હસિજ્ઞઝ, રમિજ્ઞઝ તયા જાં જટ્ટસાલા રમણિજ્ઞા ભવતિ । જયા જાં જટ્ટસાલાए જો ગિજ્ઞઝ જાવ જો રમિજ્ઞઝ તયા જાં જટ્ટસાલા અરમણિજ્ઞા ભવતિ । [સૂ. ૧૯૭] જયા જાં ઇક્કુવાડે ચ્ચિજ્ઞઝ, મિજ્ઞઝ, પલિજ્ઞઝ, ચલ્લઝ, પિજ્ઞઝ તયા જાં ઇક્કુવાડે રમણિજ્ઞે ભવઝ, જયા જાં ઇક્કુવાડે જો ચ્ચિજ્ઞઝ જાવ તયા ઇક્કુવાડે અરમણિજ્ઞે ભવઝ / [સૂ. ૧૯૮] જયા જાં ચલવાડે ઉચ્છુબ્ભઝ, ઉડુજ્ઞઝ, મલ્લઝ, ચલ્લઝ, પિજ્ઞઝ, દિજ્ઞઝ તયા જાં ચલવાડે રમણિજ્ઞે ભવઝ, જયા જાં ચલવાડે જો ઉચ્છુબ્ભઝ જાવ અરમણિજ્ઞે ભવઝ । સે તેણઢે જાં પएસી ! ઇવં વુચ્ચઝ મા જાં તુમં

પ્રાક્-પશ્ચાત્ સુંદર કે હિતકર તરીકે સ્વીકારે નહિ' આ આણસમજથી તમે મહાપ્રમાદને(=ચીકણા કર્મબંધના હેતુને) સેવી રહ્યા છો.

કેશી ગણધરનો પ્રદેશીને મનનીય ઉપદેશ

પ્રાક્ પશ્ચાત્ રમ્યતા અંગે રાજપ્રશ્રીય ઉપાંગમાં આ પ્રમાણે પાઠ છે →

(સાવ નાસ્તિક પ્રદેશી રાજા દેહથી ભિન્ન અને પરલોકમાં જતા જીવતત્ત્વઅંગે શ્રી કેશી ગણધર સાથે વાદ કરે છે. પ્રદેશી રાજા પોતાનો નાસ્તિકવાદ સ્થાપવા ખૂબ દલીલ કરે છે. આ તમામ દલીલોનો તર્ક અને યુક્તિની સહાયથી શ્રી કેશી ગણધર જડબાતોડ જવાબ આપે છે. તેથી પ્રદેશી રાજા પ્રતિબોધ પામે છે અને કેશી ગણધર પાસે શ્રાવક ધર્મ સ્વીકારે છે. તે પછી શ્રી કેશી ગણધર શ્રાવક બનેલા પ્રદેશીને ઉદેશીને ઉપદેશ આપે છે.)

‘તે વખતે કેશી ગણધર પ્રદેશીને કહે છે → હે પ્રદેશી ! તું વનવિભાગ, નાટ્યગૃહ, શેરડીના ખેતર, કે ખલક્ષેત્ર(=જ્યાં લાણેલા ધાન્યમાંથી છોંતરા વગેરે દૂર કરવામાં આવે તે)ની જેમ પહેલા રમણીય બન્યા પછી પાછળથી અરમણીય ન બનીશ. (રમણીય=સુંદર) પ્રદેશી - ભગવન્ ! પૂર્વે રમણીય વનવિભાગ વગેરે પછી અરમણીય કેવી રીતે બને છે ? કેશી ગણધર - વન જ્યારે વૃક્ષો પાંદડા ફૂલ, ફળથી ભરેલું હોય છે, તથા ચારેકોર લીલાછમ ઘાસથી શોભતું હોય છે; ત્યારે તે વન રમણીય લાગે છે. પછી જ્યારે તે જ વનમાં વૃક્ષો પાંદડાં, પુષ્પ અને ફળ વિનાના હોય છે. પીળા અને ફીક્કા પાંદડાવાળા કે ફૂંકા જેવા હોય છે. ત્યારે તે વન અરમણીય બને છે. એ જ પ્રમાણે જ્યારે નાટ્યગૃહમાં ગીત ગવાતા હોય, નૃત્ય થતા હોય, અભિનય બતાવાતા હોય, હાસ્ય ફેલાતું હોય, ત્યારે તે રંગભૂમિ રમણીય બને છે. જ્યારે ગીત વગેરેમાંથી કશું હોતું નથી, ત્યારે ભેંકાર બનેલું નાટ્યગૃહ અરમણીય બને છે. જ્યારે શેરડીના ખેતરમાં શેરડીનું છેદન, ભેદન, પીળણ થતું હોય, તથા શેરડી ખવાતી હોય અને તેનો રસ પીવાતો હોય, ત્યારે તે ખેતર રમણીય બને છે. પણ જ્યારે છેદન વગેરેથી રહિતનું ઉજ્જડ બને છે, ત્યારે અરમણીય બને છે. એ જ પ્રમાણે જ્યારે ખલક્ષેત્રમાં લાણેલું ધાન્ય નંખાતું હોય, મળાતું હોય, ખવાતું હોય, પીવાતું હોય, પરસ્પર અપાતું હોય, ત્યારે તે ખલક્ષેત્ર રમણીય લાગે છે. પણ જ્યારે ખલક્ષેત્રમાં ઉપરોક્ત પ્રવૃત્તિ ન થતી હોય ત્યારે તે ખલક્ષેત્ર અરમણીય ભાસે છે. હે પ્રદેશી ! આ જ કારણસર તને પણ સલાહ આપું છું કે તું અત્યાર સુધી (પ્રજાહિતના કાર્યો કરવાથી)

પણસી ! પુલ્લિં રમણિજ્ઞે ભવિતા પચ્છા અરમણિજ્ઞે ભવેજ્ઞાસિ, જહા ણં વળસંડેઝ વા જાવ ચલવાડેઝ વા । [સૂ. ૧૯૯] તણ ણં પણસી રાયા કેસિકુમારસમણં એવં વયાસી-નો ચલુ મંતે ! અહં પુલ્લિં રમણિજ્ઞે ભવિતા પચ્છા અરમણિજ્ઞે ભવિસ્સામિ, જહા સે વળસંડેઝ વા જાવ ચલવાડેઝ વા । અહં ણં સેયં-ચિયાપામોચ્ચાઈં સત્તગામસહસ્સાઈં ચત્તારિભાગે કરિસ્સામિ । એગે ભાગે બલવાહણસ્સ દલહ્સામિ, એગે ભાગે કોઢાગારે ણિક્કિચિવિસ્સામિ, એગે ભાગે અંતેરસ્સ દલહ્સામિ, એગે ભાગે મહઙ્ગ કૂડાગારસાલં કરિસ્સામિ, તત્થ ણં બહુહિં પુરિસેહિં દિવ્વમત્તિમત્તવયણેહિં વિહલં અસણ ૪ ઉવચ્ચડાવેત્તા મહૂણં સમણમાહણમિક્કુચુયાણં પંથિયપહિયાણં પરિભાએમાણે, ઇવદ્દહિં મત્તિબહુહિં સીલવ્વયપચ્ચચ્ચાણપોસહોવવાસેહિં જાવ વિહરિસ્સામિ [સૂ. ૨૦૦]

અત્ર વિવેકિતયા પૂર્વપ્રતિપન્નદાનધર્મનિર્વાહવિશિષ્ટશીલાદિગુણૈઃ પ્રાકૃપશ્ચાત્ રમણીયત્વં યથોક્તોભય-લોકોપયોગં ધ્યાપયતિ, તથા ‘કિં મે ઇત્યાદિ પ્રશ્નોત્તરં’ ‘પુલ્લિં પચ્છા’વેત્યાદિ સામાનિકવચનં કિં ન તથેત્યન્તરાત્મના

રમણીય હતો. હવે ધર્મ પામ્યા બાદ (પ્રજાહિતના કુવા ખોદવા વગેરે કાર્યોમાં પાપ, મિથ્યાત્વપોષણ વગેરે દોષોને વિચારી એ કાર્યોનો ત્યાગ કરવા દ્વારા) અરમણીય ન બનીશ. આ સાંભળી પ્રદેશી રાજા કેશી ગણધરને વચન આપતા કહે છે. ‘હે ભદ્રંત ! પહેલા રમણીય હું વનખંડ વગેરેની જેમ હવે અરમણીય નહિ થાઉં. મારા શ્વેતાંબિકા(રાજધાની)વગેરે સાત હજાર ગામોના હું ચાર ભાગ કરીશ. (અર્થાત્ સાત હજાર ગામની આવકના ચાર ભાગ કરીશ) તેમાંથી એક ભાગ લશ્કર અને વાહનોને ફાળવીશ. બીજો એક ભાગ કોઠારને આપીશ. ત્રીજો ભાગ અંતઃપુરને દઇશ અને છેલ્લા ચોથા ભાગમાંથી મોટી દાનશાળા કરીશ. ત્યાં ઘણા પુરુષો દ્વારા મોટા પ્રમાણમાં આહાર વગેરે બનાવી શ્રમણ, બ્રાહ્મણ, ભિક્ષુક, મુસાફર વગેરેને આહારઆદિનું દાન કરતા કરતા શીલવ્રત, ગુણવ્રત, વિરમણ પરચક્ખાણ, પૌષધોપવાસ વગેરે કરીશ.’ (આવકના બાર વ્રતમાં સામાયિક વગેરે છેલ્લા ચાર વ્રત શિક્ષાવ્રત છે, તે શીલવ્રત કહેવાય, અથવા શીલવ્રત એટલે તપવગેરે ઉત્તરગુણસંબંધી નિયમ. ગુણવ્રત=દિક્પરિમાણ, ભોગોપભોગવિરમણ, અનર્થદંડવિરમણ આ ત્રણ વ્રત. અને સ્થૂલપ્રાણાતિપાત વિરમણ વગેરે પાંચ અણુવ્રતો એ વિરમણ પરચક્ખાણ છે.)

પ્રાકૃપશ્ચાત્ રમણીયતામાં પ્રદેશીની પરલોકદૃષ્ટિ

સમ્યક્ત્વવગેરે ધર્મોની પ્રામિથી પ્રદેશી રાજા વિવેકી બન્યો. તેથી કેશી ગણધરના ઉપદેશને સ્વીકારે છે. અને ‘પોતે પ્રાકૃ અને પશ્ચાત્ રમણીય રહેશે’ તેવી બાહેધરી આપે છે. તે વખતે પ્રદેશી પોતે પૂર્વના દાનાદિ ધર્મોને ચાલુ રાખી શીલવગેરે વ્રતોનું પાલન કરવા દ્વારા પ્રાકૃપશ્ચાત્ રમણીય રહેશે એમ દર્શાવે છે. અહીં શીલ વ્રતોનું પણ ગ્રહણ કર્યું હોવાથી ‘પશ્ચાદ્’પદથી તેને(=પ્રદેશીને) પરલોક પણ ઇષ્ટ છે, એ સમજી શકાય એવી વાત છે. વિવેકી આત્મા શીલવગેરેને રમણીય માને ત્યારે તેની પરલોક પર જ દૃષ્ટિ હોય છે. આમ આ સ્થળે જેમ પ્રાકૃપશ્ચાત્ રમણીયતાથી ઉભયલોકમાં ઉપયોગિતાનું સૂચન થાય છે. તેમ સૂર્યાભિદેવને મનમાં ઉદ્ભવેલા ‘મારે શું પૂર્વમાં કરવું જોઇએ ?’ ઇત્યાદિ પ્રશ્નોના સમાધાનમાં સામાનિક દેવો પ્રતિમાપૂજન વગેરેને જ પૂર્વ-પશ્ચાત્ કરણીય-શ્રેયસ્કરઆદિરૂપે બતાવે છે. આ સ્થળે પણ પૂર્વ-પશ્ચાત્થી ઉભયલોકનું ગ્રહણ કરવું જ સંગત છે. અર્થાત્ ‘પ્રતિમાપૂજન એ ઉભયલોકમાટે શ્રેયસ્કર છે’ એમ સમજવું યોગ્ય છે.

રમણીયતા દાનમાં કે શીલાદિમાં ?

શંકા :- પ્રદેશીરાજાના પાઠમાં ‘પરિભાએમાણે’ સુધીનો પાઠ માત્ર અનુવાદપરક છે. અર્થાત્ પોતે પૂર્વે સ્વીકારેલી ક્રિયાઓનું સૂચનમાત્ર કરે છે. પણ આ ક્રિયાઓ રમણીય નથી. પ્રદેશી રાજા હવે શીલવગેરે વ્રતોના પાલનથી જ રમણીય બનવા માગે છે એવો જ આશય છે. તેથી ‘રમણીય’ પદથી વિધેયતરીકે શીલવગેરે વ્રતો જ છે.

પર્યાલોચય । નનુ ‘પરિભાષમાણે’ इत्यन्तमनुवादमात्रं शीलव्रतादिना रमणीयत्वभाव एव च विधिरिति चेत् ? किं दानधर्मविधिमप्युच्छेत्तुमुद्यतोऽसि ? न जानासि ? तुङ्गियाश्राद्धवर्णने ‘पडिलाभेमाणे’ इत्यन्तस्येव ‘परिभाषमाणे’ इत्यन्तस्याधिकृते आनश् प्रत्ययबलेन विधिसूचकत्वमिति । महतीयमव्युत्पत्तिर्भवतः यदि च प्रतिज्ञादाढ्याय शीलादिना रमणीयत्वं निर्वाह्यमित्यभिसन्धिर्नैवोक्तपाठो निबद्धः स्यात्तदाऽऽनन्दादीनां व्रतदानोत्तरमप्ययमुप-निबद्धव्यः स्यादिति कियदज्ञस्य पुरो वक्तव्यम् ? अत एव,

(તાત્પર્ય :- બ્રાહ્મણવગેરેને દાન આપવામાં મિથ્યાત્વનું પોષણ છે. વળી જીવોનો આરંભ પણ મોટો થાય. તેથી એ દાન સાવધરૂપ છે. આ સાવધદાનને સમ્યક્ત્વી રમણીય તરીકે સ્વીકારે જ નહિ. તેને બદલે સર્વથા નિરવધ શીલવગેરેને જ રમણીય તરીકે સ્વીકારે. તેથી જો પશ્ચાદ્ રમણીયતાનો અર્થ ‘પરલોકમાં રમણીયતા’ એમ ઇષ્ટ હોય, તો પશ્ચાદ્ રમણીયતા શીલવ્રતોવગેરેથી જ છે તેમ સ્વીકારવું રહ્યું. દાનવગેરે તો સાવધ છે. તેથી પરલોકમાં રમણીય ન બની શકે. દાનથી કીર્તિવગેરે મળતા હોવાથી દાનને આલોકમાં રમણીયતરીકે સ્વીકારી શકાય. આમ પ્રદેશી રાજા દાનવગેરે કરીને પ્રાક્=આલોકમાં રમણીય બનવાનું અને શીલવ્રતોના પાલનથી પશ્ચાદ્=પરલોકમાં રમણીય બનવાનું વચન આપે છે. દાનની જેમ પ્રતિમાપૂજન પણ સાવધ છે. તેથી પરલોકમાં હિતકર બની ન શકે. માત્ર આલોકમાં જ હિતકર બને. માટે સૂર્યાભદ્રેવે પ્રાક્પશ્ચાત્શ્રેયના હેતુથી પ્રતિમાપૂજન કર્યું, ત્યાં પ્રાક્પશ્ચાત્ શ્રેયથી તે જ ભવના આરંભથી અંત સુધીના શ્રેયને સમજવો.)

સમાધાન :- (ગજબ કરી તમારી કલ્પનાશક્તિએ ! તમે પ્રથમ જિનશાસનને માન્ય ચાર નિષ્કેપામાંથી સ્થાપનાનિષ્કેપાને અસંગત કેરવવા પ્રયત્ન કર્યો. અને હવે તે પ્રયત્નના સમર્થનમાં ગૃહસ્થના ચાર ધર્મોમાં પ્રથમભૂત) દાનધર્મને શું ધર્મની કોટિમાંથી દૂર કરવા પ્રયત્ન કરો છો ? આગમનું જો જ્ઞાન હોય તો ખ્યાલ હશે કે ભગવતી સૂત્રમાં તુંગિયાશ્રાવકના વર્ણનમાં ‘પડિલાભેમાણે’ સુધીનો પાઠ જ વિધિરૂપ છે. તેમ આ પ્રદેશી રાજાના પાઠમાં પણ ‘પરિભાષેમાણે’ સુધીના પાઠમાં જ મુખ્યતથા વિધિ છે.

શંકા :- તમે આ પ્રમાણે નિર્ણય કેવી રીતે કર્યો ?

સમાધાન :- ‘પરિભાષેમાણે’પદમાં ‘આનશ્’ (કર્ત્રિપ્રયોગમાં આત્મનેપદના ધાતુને લાગતો વર્તમાન કૃતપ્રત્યય ‘આન’) પ્રત્યય લાગ્યો છે. આ પ્રત્યયના બળપર આ અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. (દા.ત. ‘ભોજન કરતા કરતા બોલવામાં પાપ છે.’ આ વાક્યમાં સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે છે કે પાપનું વિધાન ‘બોલવામાં’ નથી, પણ ‘ભોજન કરતી વખતે બોલવામાં છે.’ બસ તે જ પ્રમાણે રમણીયતાનું વિધાન માત્ર શીલવગેરેમાં નથી. પણ પૂર્વગૃહીત દાનવગેરે ધર્મ કરતા કરતા પળાતા શીલવગેરે ધર્મોમાં છે. તેથી દાનવગેરે ધર્મો જ મુખ્યતથા રમણીયતરીકે અહીં ઇષ્ટ છે.) તેથી તમે કરેલા કલ્પનાના અર્થને સ્વીકારવામાં વર્તમાનકૃદંતના અર્થની અસંગતિરૂપ મોટી અવ્યુત્પત્તિ છે.

શંકા :- કેશી ગણધર આગળ પ્રદેશીરાજાએ પ્રતિજ્ઞા કરી કે ‘તું પ્રાક્પશ્ચાદ્ રમણીય જ રહીશ’ આ પ્રતિજ્ઞાને દૃઢ કરવા ફરીથી કહે છે કે ‘દાનવગેરે પૂર્વ સ્વીકૃત ધર્મને કરતા કરતા (પણ) તું શીલવગેરેધર્મનું પાલન કરીશ (જ)’ આમ પ્રદેશી રાજાએ ‘માત્ર શીલાદિ ધર્મોથી રમણીય રહેવાની પ્રતિજ્ઞાનું પાલન થાય’ તેમ દર્શાવવા ઉપરોક્ત વચન ઉચ્ચાર્યાં. આમ અર્થ કરવામાં અવ્યુત્પત્તિ નથી.

સમાધાન :- જો લીધેલી પ્રતિજ્ઞાની દૃઢતામાટે આ પાઠ દર્શાવ્યો હોય, તો આનંદવગેરે શ્રાવકોએ પણ વ્રત લીધા પછી તે વ્રતોની દૃઢતા ખાતર આવા પ્રકારના પાઠનો ફરીથી ઉચ્ચારદર્શક પાઠ પણ બતાવવો જોઈએ. પણ તે પ્રમાણે આગમપાઠ દેખાતો નથી. તેથી સ્વીકારવું જ રહ્યું કે (પ્રદેશીએ) માત્ર પ્રતિજ્ઞાની દૃઢતા ખાતર ફરીથી ‘દાનવગેરે પૂર્વસ્વીકૃત ધર્મને’ ઇત્યાદિ ઉચ્ચાર નથી કર્યો. પરંતુ દાનાદિ ધર્મનું પાલન ચાલુ રાખવાદ્વારા રમણીય રહેવાની પ્રતિજ્ઞાની જ ઘોષણા કરી છે. (દાનમાં કે પ્રતિમાપૂજનમાં સ્વરૂપહિંસા હોવા છતાં તે બન્ને સાવધરૂપ નથી ઇત્યાદિ નિરૂપણ આગળ

કિં મે પૂર્વ શ્રેયઃ ? કિં મે પશ્ચાત્ શ્રેયઃ ? કિં મે પૂર્વમપિ પશ્ચાદપિ ચ હિતાય-ભાવપ્રધાનોડયં નિર્દેશઃ, હિતત્વાય=પરિણામસુન્દરતાયૈ, સુખાય=શર્મણે, ક્ષમાયૈ-અયમપિ ભાવપ્રધાનો નિર્દેશઃ, સન્નતત્વાય, નિઃશ્રેયસાય= નિશ્ચિતકલ્યાણાય, આનુગામિકતાયૈ=પરમ્પરાશુભાનુબંધિસુખાય ભવિષ્યતીતિ । રાજપ્રશ્રીયવૃત્તૌ [સૂ. ૧૩૨] વ્યાખ્યાતમ્ ।

અત્ર યદેવ ભાવજિનવન્દને ફલં તદેવ જિનપ્રતિમાવન્દનેડપ્યુક્તમ્ । ન ચ ‘એતત્ સૂર્યાભદેવસ્ય સામાનિક-દેવવચનં ન સમ્યગ્ ભવિષ્યતિ’ ઇતિ શક્કનીયમ્, સમ્યગ્દૃશાં દેવાનામપ્યુત્સૂત્રભાષિત્વાસમ્ભવાત્ । ન હિ કાપ્યાગમે કિં મે પુલ્લિં કરણિજ્ઞમિત્યાદિકે, સમ્યગ્દૃષ્ટિના પૃષ્ઠેડપિ ઐહિકસુખમાત્રનિમિત્તં સ્વચ્ચન્દનાદિકં ‘હિઆએ સુહાએ’ ઇત્યાદિરૂપેણ કેનાપિ પ્રત્યુત્તરવિષયીકૃતં દૃષ્ટં શ્રુતં વા । અપિ ચ વન્દનાધિકારેડપિ ક્વચિત્ ‘પેચ્ચા હિઆએ’

બતાવાશે) આમ ‘પ્રાકૃપશ્ચાત્ શ્રેયઃ’ વગેરેથી પરલોકસંબંધી શ્રેયઃ વગેરે પણ ઇષ્ટ જ છે. તેથી જ ટીકાકારે એ સૂત્રની (=રાજપ્રશ્રીય ઉપાંગના સૂર્યાભદેવ અધિકાર અંગેના પૂર્વોક્ત સૂત્રની) ટીકામાં આ પ્રમાણે વ્યાખ્યા કરી છે →

મને શું પહેલા શ્રેયસ્કર છે ? શું પછી શ્રેયસ્કર છે ? તથા શું પહેલા અને પછી શ્રેયસ્કર છે ? તથા શું હિતમાટે થશે ? અહીં ભાવપ્રધાનનિર્દેશ હોવાથી હિતમાટે=પરિણામે સુંદરતા માટે. ‘ક્ષમાયૈ’ અહીં પણ ભાવપ્રધાન નિર્દેશ છે. તેથી ક્ષમાયૈ=ક્ષમત્વાય, ક્ષમત્વ=સંગતતા. તેથી ‘મારે શું ક્ષમાયૈ=સંગતતા માટે થશે ?’ એવો અર્થ થશે. તથા મારે શું નિઃશ્રેયસ માટે થશે. નિઃશ્રેયસ=નિશ્ચિતકલ્યાણ. તથા મારે શું આનુગામિકતા માટે થશે ? આનુગામિકતા=પરંપરાએ શુભાનુબંધી સુખ. (=પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય.)

તેથી પ્રાકૃપશ્ચાત્ શ્રેયઃ વગેરે પછી પરલોકનાં હિતઆદિનો વિચાર સ્પષ્ટ સૂચિત થાય છે. આમ અહીં ભાવજિનના વંદનથી જે ફળ મળે, તે જ ફળ સ્થાપનાજિનના=જિનપ્રતિમાના વંદનથી બતાવ્યું.

સમ્યગ્દષ્ટિ દેવોમાં ઉત્સૂત્રપ્રરૂપકતાનો અભાવ

શંકા :- સૂર્યાભદેવને સામાનિક દેવો ‘પ્રતિમાપૂજન કરાણીય છે’ ઇત્યાદિ જે કહે છે, તે સમ્યગ્=પ્રમાણભૂત=વિશ્વાસપાત્ર નથી.

સમાધાન :- કેમ ભણલા ! સામાનિકદેવોના આ વચનમાં અસમ્યગ્ની માન્યતા રાખો છો ? એટલું ધ્યાન રાખજો ! સમ્યગ્દષ્ટિ દેવો પણ કદી ઉત્સૂત્રપ્રરૂપણ કરતા નથી. (કારણ કે ઉત્સૂત્રપ્રરૂપણ કરવામાં (૧) સમ્યક્ત્વનો નાશ અને (૨) અનંત સંસારની પેદાશ આ બે જબ્બર દોષ રહેલા છે.)

(શંકા :- બધા સામાનિક દેવો કેંઈ થોડા સમ્યક્ત્વી છે ?

સમાધાન :- બધા સામાનિકદેવો ભલે સમ્યક્ત્વી ન હોય ! પરંતુ સૂર્યાભદેવ તો સમ્યક્ત્વી જ છે. અને સમ્યક્ત્વી એટલો બુઝલ કે બેવકૂફ ન હોય કે વિવેકહીપનો પ્રકાશ પાથર્યા વિના જ બીજાઓની જે-તે વાતના અંધારામાં ઢેબા ખાય અને બીજાનો ચડાવ્યો ઉંઘા સ્વાડે ચડી જાય... તેથી જ) જ્યારે સમ્યક્ત્વી ‘મારે શું પૂર્વ કરાણીય છે ? અને શું પશ્ચાત્ કરાણીય છે ?’ ઇત્યાદિ પૂછે, ત્યારે કોઈએ માત્ર આલોકના સુખમાં કારણભૂત પુષ્પમાળા-ચંદનવગેરે ‘હિતકર છે’ ‘સુખકર છે’ ઇત્યાદિ ઉત્તર આપ્યો હોય તેવો પાઠ આગમમાં ક્યાંય ઉપલબ્ધ નથી, કે સાંભળ્યો નથી. આમ (૧) સમ્યગ્દષ્ટિના હિતકરઆદિઅંગેના પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં ચંદનવગેરેનો નિર્દેશ છોડી પ્રતિમાપૂજન વગેરેનો નિર્દેશ, અને (૨) સમ્યગ્દષ્ટિદ્વારા તે નિર્દેશનો સહર્ષ સ્વીકાર. આ બન્ને મુદ્દા ‘પ્રતિમાપૂજન ઉભયલોકમાં હિતકર છે’ તેમ દર્શાવવા સમર્થ છે.

શંકા :- છતાં પણ વંદનાધિકારમાં જેમ ‘પરલોક માટે હિતકર’ એવો સાક્ષાત્ ઉલ્લેખ છે, તેવો ઉલ્લેખ આ

ઇત્યાદૈવોક્તં, ક્વચિચ્ચ 'એઅન્નં ઇહભવે વા પરભવે વા આણુગામિયત્તાએ ભવિસ્સઈ' તિ નોક્તપાઠવૈષમ્યકદર્થનાપિ ।
 કિં ચ 'પચ્છા કહુઅવિવાગા' [ઉત્તરા. ૧૧/૧૧ પા.૩] ઇત્યત્ર યથા પશ્ચાત્ શબ્દસ્ય પરભવવિષયત્વં, તથા
 પ્રકૃતેડપીતિ કિં ન વિભાવયસિ ? એવં 'જસ્સ ણત્થિ પુરા પચ્છા મજ્ઞે તસ્સ કુઓ સિયા ?' [આચારાન્ન ૧/૪/૪/
 ૧૩૯] ઇત્યત્રાપિ પુરા પશ્ચાદિતિ વાક્યસ્ય ત્રિકાલવિષયત્વં વ્યક્તમિતિ પ્રકૃતેડપિ તદ્ યોજનીયમ્ ॥ ૧૨ ॥ સ્થિતિ-
 વિષયાશક્કામેવ સમાનધર્મદર્શનેન પ્રપશ્યત ઉપહસન્નાહ-

વાપ્યાદેરિવ પૂજના દિવિષદાં મૂર્તેર્જિનાનાં સ્થિતિઃ,

સાદૃશ્યાદિતિ યે વદન્તિ કુધિયઃ પશ્યન્તિ ભેદં તુ ન ।

એકત્વં યદિ તે વદન્તિ નિજયોઃ સ્ત્રીત્વેન જાયામ્બયો-

સ્તત્કો વા યતતામસંવૃતતરં વક્ત્રં પિધાતું બુધઃ ॥ ૧૩ ॥

(દંડાન્વયઃ → 'વાપ્યાદેરિવ દિવિષદાં જિનાનાં મૂર્તેઃ પૂજના સ્થિતિઃ સાદૃશ્યાત્' ઇતિ યે કુધિયઃ વદન્તિ,
 ભેદં તુ ન પશ્યન્તિ । તે યદિ સ્ત્રીત્વેન નિજયોઃ જાયામ્બયોઃ એકત્વં વદન્તિ, તત્કો વા બુધઃ અસંવૃતતરં વક્ત્રં પિધાતું
 યતતામ્ ॥)

સૂર્યાભદેવના અધિકારમાં નથી. આ વિષમતા તો ઊભી જ છે.

સમ્બાધન :- આ વિષમતા કંઈ અમારા સિદ્ધાંતને ડગાવી શકે તેમ નથી. કારણ કે પાઠની વિષમતા માત્ર
 અહીં જ નથી, કિન્તુ વંદનાધિકારમાં પણ છે. વંદનાધિકારમાં પણ ક્યાંક 'પરલોકમાં હિતકર' એવો પાઠ છે, તો
 ક્યાંક 'આ (વંદનાદિ) આ ભવ અને પરભવમાં પરંપરાએ સુખકર છે' ઇત્યાદિ પાઠ છે. તેથી પાઠની વિષમતાને
 આગળ કરી આપતિ આપવી યોગ્ય નથી. આમ પાઠની વિષમતા હોય, તો પણ સમાન અર્થ કાઢી શકાય છે.

શંકા :- છતાં પણ જ્યાં 'પરલોક' અર્થક પદનો સાક્ષાત્ ઉલ્લેખ ન હોય, ત્યાં 'પશ્ચાત્' પદથી પરલોકનો
 અર્થ કરવામાં કોઈ પ્રમાણ નથી.

સમ્બાધન :- પ્રમાણ કેમ નથી ? જુઓ આ રહ્યું આગમપ્રમાણ. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં વિષયના વર્ણનમાં
 'પચ્છા કહુઅવિવાગા' (=પાછળથી કડવા વિપાકવાળા) વાક્ય આવે છે. ત્યાં પચ્છા=પશ્ચાત્ શબ્દથી પરભવ જ
 અભિમત છે. તે જ પ્રમાણે પ્રસ્તુતમાં પણ 'પશ્ચાત્' પદથી 'પરલોક' અર્થ શા માટે નથી કરતા ? વળી આ જ પ્રમાણે
 આચારાન્ન સૂત્રમાં 'જસ્સ નત્થિ' (=જેનું પહેલા અને પછી નથી, તેનું મધ્યમાં કેવી રીતે હોય ?) એવું પદ આવે છે.
 ત્યાં પણ 'પુરા પશ્ચાત્' ઇત્યાદિવાક્યથી ત્રણે કાળ(ભૂત, ભાવી અને વર્તમાન)નું સૂચન થાય છે. બસ આ જ પ્રમાણે
 અહીં પણ પૂર્વપશ્ચાત્ પદથી ત્રણે કાળનો અર્થ લઈ શકાય તેમ છે. ॥ ૧૨ ॥

વાવ વગેરેના અને પ્રતિમાના પૂજનમાં તફાવત

સમાનધર્મના દર્શનથી પ્રતિમાપૂજાને વાવડી વગેરેની પૂજાની જેમ આચારમાત્ર ગણવાની આશંકાનો પ્રપંચ
 કરતા પ્રતિમાલોપકનો ઉપહાસ કરતા કવિવર કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- 'દેવોની જિનપ્રતિમાપૂજા વાવડીવગેરેની પૂજાની જેમ માત્ર આચારરૂપ જ છે. કેમકે બન્ને પૂજા
 સરખી છે.' જેઓ આ પ્રમાણે બોલે છે અને ભેદને પારખતા નથી, તેઓ (કદાચ) પોતાની પત્ની અને માતાને
 સ્ત્રીપણાની સમાનતાથી સરખી કહે, તો કયો ડાહ્યો માણસ તેના ઘણા પડોળા થયેલા મોંને(=અસંબદ્ધ પ્રલાપને)
 બંધ કરવા જાય ?

‘વાપ્યાદેરિવ’ इति । वाप्यादेर्नन्दापुष्करिण्यादेरिव, आदिना महेन्द्रध्वजतोरणसभाशालभञ्जिकादि-परिग्रहः, दिविषदां=देवानां जिनानां मूर्तेः पूजना स्थितिः=स्थितिमात्रं सादृश्यात्=अर्चनाशब्दाभिधानसाम्यादिति, ये कुधियः=कुत्सितबुद्धयो वदन्ति, भेदं तु वक्ष्यमाणं न पश्यन्ति, ते यदि स्त्रीत्वेन=स्त्रीलिङ्गमात्रेण निजयोः=स्वकीययोः जायाम्बयोः=कान्ताजनन्योरेकत्वं वदन्ति, तत्=तर्हि को वा=को नाम वक्त्रम्=मुखम् अर्थात् तदीयं असंवृततरं=अतिशयेनोद्घाटं बुधः=पण्डितः पिधातुम्=आच्छादयितुं यततां=पराक्रमताम्, अशक्येऽर्थे पण्डितस्य यत्नकरणस्यायोगात् कोऽपि यततामिति भावः । प्रतिवस्तूपमया दूरान्तरेऽपि यत्किञ्चित्साम्येन भ्राम्यतामुपहासो व्यज्यते । तदुक्तम् → ‘काके काष्ण्यमलौकिकं धवलिमा हंसे निसर्गस्थितो; गाम्भीर्यं महदन्तरं वचसि यो भेदः स किं कथ्यते । एतावत्सु विशेषणेष्वपि सखे ! यत्रेदमालोक्यते, के काकाः सखि के च हंसीशिशवो भेदोऽप्यतस्मिन् नमः’ ॥ इति ॥ १३ ॥ भेदहेतूनेवोपदर्शयंस्तददर्शिन आक्षिपन्नाह—

सद्धर्मव्यवसायपूर्वकतया शक्रस्तवप्रक्रिया-

भावभ्राजितहृद्यपद्यरचनाऽऽलोकप्रणामैरपि ।

ईक्षन्तेऽतिशयं न चेद् भगवतां मूर्त्यर्चने स्वःसदां,

बालास्तत्पथि लौकिकेऽपि शपथप्रत्यायनीया न किम् ? ॥ १४ ॥

(દંડાન્વયઃ→ (૧) સદ્ધર્મવ્યવસાયપૂર્વકતયા (૨) શક્રસ્તવપ્રક્રિયા (૩) ભાવભ્રાજિતહૃદયપદ્યરચના (૪) આલોકપ્રણામૈરપિ સ્વઃસદાં ભગવતાં મૂર્ત્યર્ચનેઽતિશયં નેક્ષન્તે તદ્ બાલાઃ લૌકિકેઽપિ પથિ શપથપ્રત્યાયનીયા કિં ન ? (ભવન્તિ) (અપિ તુ ભવન્ત્યેવ) ॥)

વાવડી=નંદાપુષ્કરિણી. ‘વાપ્યાદે’ અહીં આદિપદથી મહેન્દ્રધ્વજ, તોરણ, સભા, પૂતળી વગેરેનું ગ્રહણ કરવું. વાવડીવગેરેઅંગેની ક્રિયાને પણ ‘અર્ચના’પદથી ઓળખાવી છે અને જિનપ્રતિમાઅંગેની પૂજાક્રિયાને પણ ‘અર્ચના’ શબ્દથી ઓળખાવી છે. આમ બન્નેમાં શાબ્દિક સમાનતા છે. તેટલામાત્રથી હવે પછી બતાવાતા ભેદને નહીં જોનારા પ્રતિમાલોપકો જો સ્ત્રીલિંગની સમાનતામાત્રથી પત્ની અને માતામાં એકસમાનપણું જોવાની કુબુદ્ધિ કરે, તો તેના મોંને બંધ કરવાનું પરાક્રમ કયો ડાહ્યો માણસ કરે ? અર્થાત્ અશક્ય કાર્યોમાં ડાહ્યા માણસો પ્રયત્ન કરતાં નથી. તેથી તે પ્રતિમાલોપકોનું મોં બંધ કરવાનું પરાક્રમ કોઈ કરે નહીં. કાવ્યમાં ‘અસંવૃતતર વક્ત્ર’ વગેરે પદોથી પ્રતિમાલોપકો અસંબદ્ધપ્રલાપી છે. તેઓના એ પ્રલાપને અટકાવવો અશક્ય છે. તેમ સૂચન કર્યું છે. અહીં **પ્રતિવસ્તુઉપમા અલંકાર** છે. અને તેનાદ્વારા એક બીજાથી અત્યંત ભિન્ન વસ્તુમાં નગણ્ય સરખાપણું જોઈને ભ્રમ પામતા લોકોની મશ્કરી વ્યક્ત થાય છે. કહ્યું જ છે કે → ‘સ્વભાવથી જ કાગડાનો રંગ કાળો છે અને નિસર્ગથી જ હંસનો રંગ ઉજ્જવળ છે. બન્નેની ગંભીરતામાં મોટું અંતર છે અને બન્નેના અવાજનો ભેદ તો પ્રતીતિસિદ્ધ જ છે. હે સખિ ! કાગડા અને હંસને ભિન્ન પાડતા આટલા વિશેષણો હોવા છતાં જે દેશમાં એવું દેખાય છે કે કોણ કાગડો અને કોણ હંસબચ્ચા ! તે દેશને નમસ્કાર થાઓ !!’ (કટાક્ષમાં) અર્થાત્ જે દેશમાં કાગડા જેવા દુર્જન અને હંસ જેવા સદ્ગુણ વચ્ચે ભેદ નથી, તે દેશને સો ગજના નમસ્કાર. ॥ ૧૩ ॥

(પૂર્વપક્ષે વાવડીની અર્ચના અને પ્રતિમાની અર્ચના આ બન્ને સ્થળે સમાન ‘અર્ચના’ શબ્દ જોયો. તેથી બન્ને અર્ચનાને સમાન કલ્પી લીધી. પરંતુ પ્રતિમાલોપકની આ માન્યતા ભૂલભરેલી છે. શબ્દની સમાનતા હોવા છતાં વાવડીની અર્ચા કરતાં પ્રતિમાની પૂજામાં ઘણો મોટો ભેદ રહ્યો છે. આ ભેદ, ભેદના હેતુ=કારણોથી છે.) આ ભેદહેતુઓ કયા છે ? તેવી જિજ્ઞાસા સંતોષવા હવેના

‘સદ્ધર્મ’ઇત્યાદિ । સદ્ધર્મવ્યવસાયપૂર્વકત્વમ્-એકં જિનપ્રતિમાર્ચનસ્યાનુષંગિકવાપ્યાદ્યર્ચનતો ભેદકમ્ । વ્યવસાયસમાસમ્ભવિક્ષયોપશમનિમિત્તસ્ય સદ્ધર્મવ્યવસાયસ્ય ભાવત્વાત્, ભાવાનુષંગતઃ(=શુભભાવપ્રયુક્તત્વાત્) સમ્યગ્દૃષ્ટિક્રિયાયાશ્ચ ક્રિયાન્તરવદ્ધર્મત્વાત્ વ્યવસાયસભાયાશ્ચ શુભાધ્યવસાયનિમિત્તત્વં ક્ષેત્રાદેરપિ કર્મક્ષયો-પશમાદિહેતુત્વાજ્જિનશાસને નાસિદ્ધમ્ । તદુક્તમ્ → ‘*ઉદયઃસ્વયંઽવસમોવસમા જં ચ કમ્મુણો ભગિણ્યા । દવ્વં ચિત્તં કાલં ભાવં ચ ભવં ચ સંપપ્પે*’ ॥ તિ જીવાભિગમવૃત્તૌ [૩/૨/૧૪૨ ટી.] વિજયદેવાધિકારે પ્રકૃતસ્થલે વિવૃત્તમાસ્તે । તદાલાપકશ્ચ પ્રકૃતાલાપકાદવિશિષ્ટ ઇતિ ન પૃથગ્લિખિતઃ । અત્ર પાપિષ્ઠાઃ(ષ્ટઃ)-નનુ ‘*ધમ્મિયં વવસાયં ગિણ્હૃ*’ ઇત્યત્ર ધાર્મિકો વ્યવસાયઃ કુલસ્થિતિરૂપધર્મવિષય એવ યુક્તઃ, અત એવ પુસ્તકે (યત્ પઠિત્વાઽ-

કાવ્યમાં ભેદના હેતુઓ બતાવે છે. સાથે સાથે આ ભેદહેતુઓ નહિ જોનારાઓ પર આક્ષેપ કરે છે—

પ્રતિમાપૂજન અને વાવડી વગેરેના પૂજન વચ્ચેના તફાવતની સિદ્ધિ

કાવ્યાર્થ :- (૧) દેવો ભગવાનની પૂજા સદ્ધર્મના વ્યવસાયપૂર્વક કરે છે. તથા (૨) તે વખતે શક્તિસૂત્ર બોલે છે. તથા (૩) તે દેવો જિનપ્રતિમાની સામે ‘પાપનિવેદનનું પ્રણિધાન’ વગેરે ભાવોથી શોભતા મનોહર પદ્મ=શ્લોકોની રચના કરે છે. તથા (૪) દેવો પ્રતિમાના દર્શન થતાંવાર જ પ્રતિમાને નમન કરે છે. જિનપ્રતિમાપૂજાને વાવડીના અર્ચનથી ભેદ પાડનારી આટલી બધી ક્રિયાઓ છે. છતાં દેવોની જિનપ્રતિમાપૂજામાં વાવડીવગેરેની પૂજાથી જરા પણ વિશેષતા(=શ્રેષ્ઠતા) ન જોનારા આ પ્રતિમાલોપકોને લૌકિકવ્યવહારમાં પણ વસ્તુની પ્રતીતિ શું સોગંદ ખાવાદ્વારા જ નહીં કરાવાતી હોય ? અર્થાત્ કુશંકા કરવાની દેવવાળા તેમને યુક્તિસિદ્ધ વસ્તુ પણ યુક્તિથી સમજાવી શકાય તેમ નથી.

જિનપ્રતિમાનું અર્ચન સદ્ધર્મના વ્યવસાયપૂર્વક છે. તેથી મુખ્યરૂપે ધર્મરૂપ છે. જ્યારે વાવડીવગેરેનું અર્ચન આનુષંગિક(=ગૌણ) છે. પ્રતિમાના અર્ચન અને વાવડી વગેરેના અર્ચનમાં આ પ્રથમ ભેદ છે.

શંકા :- પ્રતિમાની અર્ચનક્રિયા મુખ્યરૂપ કેમ છે ?

સમાધાન :- કારણ કે તે ક્રિયા સદ્ધર્મવ્યવસાયરૂપ ભાવપૂર્વક છે. સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવની ભાવના અનુષંગથી થતી તમામ ક્રિયાઓ ધર્મરૂપ હોય છે. **પ્રયોગ :-** ‘સૂર્યાભ વગેરેની પ્રતિમાપૂજનઆદિ ક્રિયા ધર્મરૂપ છે, કારણ કે ભાવપૂર્વક છે. જેમકે ભાવપૂર્વકની અન્ય વંદનાદિક્રિયાઓ.’

શંકા :- સૂર્યાભઆદિ દેવોને સદ્ધર્મવ્યવસાયરૂપ ભાવ શી રીતે ઉત્પન્ન થયો ?

સમાધાન :- વ્યવસાયસભામાં ઉત્પન્ન થયેલા તેવા પ્રકારના ક્ષયોપશમના કારણે સૂર્યાભ વગેરેને સદ્ધર્મવ્યવસાયરૂપ શુભઅધ્યવસાય ઉત્પન્ન થયો.

શંકા :- વ્યવસાયસભામાં જ કેમ તેવા પ્રકારનો ક્ષયોપશમ ઉત્પન્ન થયો ?

સમાધાન :- આ ક્ષયોપશમમાં વ્યવસાયસભારૂપ તે ક્ષેત્ર જ કારણ છે.

શંકા :- ક્ષેત્રરૂપ બાહ્યનિમિત્તને પામીને શુભ અધ્યવસાયરૂપ કે તેમાં કારણભૂત ક્ષયોપશમરૂપ આંતરિક ભાવો શું ઉત્પન્ન થઈ શકે ખરા ?

સમાધાન :- હા, ક્ષેત્રરૂપ બાહ્યનિમિત્તથી પણ ક્ષયોપશમ પ્રગટી શકે.

શંકા :- આમ માનવામાં કોઈ પ્રમાણ છે ?

સમાધાન :- જરૂર છે. જુઓ → ‘કર્મના (૧) ઉદય (૨) ક્ષય (૩) ક્ષયોપશમ અને (૪) ઉપશમ... (૧) દ્રવ્ય (૨) ક્ષેત્ર (૩) કાળ (૪) ભાવ અને (૫) ભવ આ પાંચને પ્રાપ્ત કરીને = આ પાંચ નિમિત્તથી થાય છે.’

ધુનોત્પન્નદેવસ્તત્તત્ક્રિયાસુ પ્રવર્તતે) ધર્માર્થ શાસ્ત્રમિત્યત્રાપિ ધર્મશબ્દાર્થઃ (પરાપૂર્વસિદ્ધો અધુનોત્પન્નાદિ દેવાનાં કર્તવ્યતારૂપઃ ધર્મઃ) કુલસ્થિતિધર્મ એવ, મુખ્યધર્મવ્યવસાયસ્તુ દેવાનામસમ્ભવ્યેવ, તથા હિ-તિવિદે વવસાણ પત્રત્તે, તં-(૧) ધમ્મિણ વવસાણ (૨) અધમ્મિણ વવસાણ (૩) ધમ્માધમ્મિણ વવસાણ / ઇતિ તૃતીયસ્થાનકે [સ્થાનાન્ન ૩/૩/૧૮૫]. વ્યવસાયિનાં ધાર્મિકાધાર્મિકધાર્મિકાધાર્મિકાણાં (ક્રમશઃ) સંયતાસંયતદેશસંયત-લક્ષણાનાં સમ્બન્ધિત્વાદ્ ભેદેનોચ્યમાનાસ્ત્રિધા ભવન્તીતિ વ્યાખ્યાનાચ્ચારિત્રિણામેવ ધાર્મિકવ્યવસાયસમ્ભવાદિતિ પ્રાહ। સ પ્રદ્રવ્યઃ, અરે દુષ્ટ ! કિમેવં દેશસંયતાનાં સામાયિકાધ્યવસાયોઽપિ ન ધાર્મિકાધ્યવસાય ઇતિ સ્થાપયિતુ-મુદ્યતોઽસિ ? દેવાનામપિ જિનવન્દનાધ્યવસાયોઽપિ ન તથેતિ(=ધાર્મિકવ્યવસાય ઇતિ) વક્તુમધ્યવસિતોઽસિ ?

એમ ‘હવાભિગમ’ સૂત્રની ટીકામાં વિજયદેવના અધિકારમાં આવા જ પ્રકારના સ્થળે કહ્યું છે. હવાભિગમ સૂત્રનો વિજયદેવના અધિકારનો આલાપક પૂર્વોક્ત(=સૂર્યાભેદવના) આલાપકથી જરા પણ ભિન્ન નથી. તેથી એ આલાપક અહીં આપ્યો નથી.

ધાર્મિક વ્યવસાયની માત્ર આચારરૂપતાનો નિષેધ

પ્રતિભાલોપક :- ‘ધમ્મિયં વવસાયં ગિણુહ’ આ વચનથી જે ધાર્મિક વ્યવસાયનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, તે માત્ર કુલાચારરૂપ (અહીં તે-તે વિમાનમાં ઉત્પન્ન થતાં તે-તે દેવમાટે પરાપૂર્વથી ચાલ્યો આવતો આચાર કુલાચારરૂપે સમજવો.) ધર્મની અપેક્ષાએ જ છે. તેથી જ પુસ્તકને (કે જેનું વાંચન કરી ઉત્પન્ન થયેલો દેવ તે-તે ક્રિયામાં જોડાય છે.) ‘ધર્મમાટેનું શાસ્ત્ર’ કહેવામાં વાસ્તવમાં ‘કુલાચારરૂપ ધર્મમાટેનું શાસ્ત્ર’ જ તાત્પર્યાર્થ છે.

શંકા :- ધર્મનો મુખ્ય અર્થ છોડી ‘કુલાચાર’ એવો અર્થ કેમ કરો છો ?

સમાધાન :- દેવોને મુખ્યાર્થરૂપ ધર્મ સંભવતો નથી. માટે અમારે ધર્મપદથી કુલાચાર અર્થ કરવો પડે છે.

શંકા :- દેવોને મુખ્ય ધર્મ નથી સંભવતો તેમ કહેવામાં કોઈ પ્રમાણ છે ?

સમાધાન :- સ્થાનાંગ સૂત્રમાં તૃતીયસ્થાનમાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે → ‘ત્રણ પ્રકારના વ્યવસાય પ્રરૂપ્યા છે. (૧) ધાર્મિક વ્યવસાય (૨) અધાર્મિક વ્યવસાય અને (૩) ધાર્મિકઅધાર્મિક વ્યવસાય’ ક્રમશઃ સર્વવિસ્ત, અવિસ્ત અને દેશવિસ્તરૂપ વ્યવસાયીઓ(=વ્યવસાય કરનારાઓ)ના ભેદથી આ ત્રણ પ્રકાર પડ્યા છે. આમ ભેદથી દર્શાવવામાં આવે તો આ ત્રણ ભેદ પડે છે. એમ ટીકામાં કહ્યું છે. આમ મુખ્ય ધર્મવ્યવસાય તો સર્વવિસ્તરિધર્મને જ સિદ્ધ થાય છે. દેવો અવિસ્ત છે. તેથી તેઓનો વ્યવસાય તો અધર્મવ્યવસાયરૂપ જ છે. આમ દેવોને મુખ્ય ધર્મવ્યવસાય સંભવતો નથી.

પ્રતિમાપૂજા ધાર્મિક વ્યવસાય

ઉત્તરપક્ષ :- આમ અર્થ કરી તમે કમાલ કરી ! કારણ કે આ હિસાબે તો દેશવિસ્તરિધર્મનો સામાયિકપરિણામ પણ શુદ્ધધર્મવ્યવસાયરૂપ નહિ બને. કેમકે દેશવિસ્તરિધર્મને મિશ્રવ્યવસાય જ હોય તેમ તમને અભિમત છે. તથા દેવો ભાવજિનને વંદન કરવાનો અધ્યવસાય કરે. તે પણ તમારા હિસાબે તો અધાર્મિક વ્યવસાયરૂપ જ સિદ્ધ થશે.

પ્રતિભાલોપક :- બેશક, આ આપત્તિ મોટી છે. તેથી વિષયભેદથી ઉપરોક્ત ત્રણ ભેદની વ્યાખ્યા કરીશું. ટીકામાં પણ ‘અથવા સંયમ, અસંયમ અને દેશસંયમરૂપ વિષયભેદથી ત્રણ ભેદ પડે છે.’ એવો બીજો વિકલ્પ બતાવ્યો છે. પૂર્વે સ્વામીના ભેદથી ત્રણ ભેદની વિવક્ષા કરી. હમણાં વિષયભેદથી ભેદ પાડ્યો. આ અર્થ કરવાથી તેવું તાત્પર્ય મળી શકે છે કે, કોઈપણ વ્યક્તિની સંયમસંબંધી પ્રવૃત્તિ ધાર્મિકવ્યવસાય બને. અસંયમસંબંધી વ્યાપાર

ધર્મવ્યવહારસ્તુ પુષ્ટિશુદ્ધિમત્(=પુણ્યપાપવૃદ્ધિક્ષયમત્) ચિત્તાનુગતક્રિયૈવ । તુર્યગુણસ્થાનક્રિયાનુરોધાદ્ દર્શનાચારૂપત્વાદ્ દર્શનવ્યવસાયાત્મકં જિનાર્ચાદિ સિદ્ધં દેવાનામ્ । તદુક્તમ્ સ્થાનાઙ્ગે 'સામાઙ્ગ્ય વવસાએ તિવિહે ૫૦ તં-(૧) નાણવવસાએ (૨) દંસણવવસાએ (૩) ચરિત્તવવસાએ' [૩/૩/૧૮૫] ત્તિ । (એવં સામાયિકવ્યવસાયત્વાત્ દેવાનાં જિનાર્ચાદિધર્મવ્યવસાયેતિ સિદ્ધમ્ ।)

દ્વિતીયં ભેદકં-શક્તસ્તવપ્રક્રિયા-પ્રસિદ્ધપ્રણિપાતદળકપાઠઃ, ન હિ વાપ્યાદિકં પૂજયતા વાપ્યાદેઃ પુરતઃ શક્તસ્તવઃ પઠિતોઽસ્તિ કિન્તુ અર્હત્પ્રતિમાનામેવ સકલસમ્પન્નદ્વાવાન્વિતઃ(ન્વિતાનાં ઇતિ પાઠઃ), સ્થિતિમાત્રત્વે ત્વન્યત્રાપ્યપઠિષ્યત્ । ન ચ તીર્ણસ્ત્વં તારકસ્ત્વમિત્યાદયો ભાવા જિનપ્રતિમાતોઽન્યત્રાભિનેતું શક્યન્તે । ન ચાભિનયાદિવ્યાપારં વિના શાન્તરસાસ્વાદ ઇતિ । યત્ર યદુચિતં તત્રૈવ તત્પ્રયોજ્યં સહૃદયૈઃ । તથા ભાવૈઃ

વ્યાખ્યામાં સમ્યક્ત્વની ક્રિયા પણ સમાવેશ પામે છે.) પ્રતિમાપૂજન ચોથા ગુણસ્થાનકે રહેલા સૂર્યાભવગેરે દેવોની શુભક્રિયારૂપ છે. તેથી આ ક્રિયા આ ભવની કોઈક આશંસાથી થતી સંભવતી નથી. બલકે દર્શનાચારની ક્રિયા તરીકે જ સંભવે છે. તાત્પર્ય :- દેવોએ કરેલી પ્રતિમાપૂજા ચોથા ગુણસ્થાનકે રહેલાની ક્રિયારૂપ છે. તેથી સમ્યગ્દર્શનના આચારરૂપ છે. કારણ કે ચોથું ગુણસ્થાનક સમ્યગ્દર્શનપ્રધાન છે. તેથી દેવોએ કરેલી પ્રતિમાપૂજા તેઓના સમ્યગ્દર્શનવ્યવસાયરૂપ છે. સ્થાનાંગમાં કહ્યું જ છે કે → 'સામાયિક વ્યવસાય ત્રણ પ્રકારના પ્રરૂપ્યા છે. (૧) જ્ઞાનવ્યવસાય (૨) દર્શનવ્યવસાય અને (૩) ચારિત્રવ્યવસાય.' આમ નિશ્ચિત થાય છે કે પ્રતિમાપૂજન પણ દર્શનવ્યવસાયરૂપ હોવાથી એક પ્રકારનું સામાયિક જ છે. તેથી સામાયિકની જેમ પ્રતિમાપૂજા પણ ધર્મવ્યવસાયરૂપ છે.

શક્તસ્તવથી પ્રતિમાપૂજાની ધર્મરૂપતા

વાવડી આદિની અર્ચનાથી જિનપ્રતિમાપૂજામાં ભેદ બતાવતી બીજી વાત આ છે - જિનપ્રતિમા આગળ સૂર્યાભવગેરે દેવો શક્તસ્તવ ભાવપૂર્વક બોલે છે. પરંતુ વાવડીવગેરે આગળ આ પ્રમાણે શક્તસ્તવ બોલતા નથી.

પ્રતિમાલોપક :- આ શક્તસ્તવપાઠ પણ માત્ર કુલાચારરૂપ જ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- આ વાત બરાબર નથી. શક્તસ્તવની દરેક સંપદાના ભાવ જાળવવાપૂર્વક શક્તસ્તવનો પાઠ જિનપ્રતિમા આગળ બોલવો, એ માત્ર કુલાચારરૂપ ન કહેવાય, કારણ કે (૧) તો-તો એ શક્તસ્તવ બોલતા સકલ સંપદ્ સાચવવી વગેરે વિધિની સંપૂર્ણ કાળજીવગેરે ન હોય, તથા (૨) આ શક્તસ્તવ વાવડીવગેરે આગળ પણ બોલાવું જોઈએ. 'વાવડીવગેરે આગળ પણ શક્તસ્તવ બોલતા હશે' એમ નહીં કહેશો, કારણ કે વાવડી આગળ શક્તસ્તવ બોલ્યાનો આગમપાઠ નથી. શક્તસ્તવમાં આવતા 'તિગ્રાણં તાર્યાણં' વગેરે પદો બોલતી વખતે 'તું (ભવસાગર) તરેલો છે અને બીજાઓને તારનારો છે.' વગેરે પ્રગટતા ભાવો ભગવાનની ગેરહાજરીમાં ભગવાનની પ્રતિમા સિવાય બીજે ક્યાં વ્યક્ત કરી શકાય ? વળી બોલાતા આ પદોને સંગત અને તે વખતે પ્રગટતા ભાવોને વ્યક્ત કરતા હાથ-મોં વગેરેના અભિનયો જિનપ્રતિમાને છોડી અન્ય ક્યાં દર્શાવી શકાય ? વાવડીવગેરે આગળ કંઈ આ ભાવો વ્યક્ત થઈ શકે નહીં.

શંકા :- હાથ-મોં ના અભિનયોની શી જરૂર છે ? શું એ નરદમ દંભરૂપ અને ખોટા દેખાવરૂપ નથી ?

સમાધાન :- ના બિલકુલ નહિ. હૃદયમાં ઉછળતા ભાવોને આ અભિનયો સહજ આકાર આપે છે. કદાચ અંદર તેવા ભાવ ન પણ હોય, તો પણ બાહ્ય અભિનય અંદર ભાવ જગાવે છે. સંવેદન પેદા કરે છે. ખ્યાલ રાખજો ! પ્રાયઃ હાથવગેરેના અભિનય વિના ભાવોક્ષાસ પ્રગટતો નથી. અને ભાવોક્ષાસ વિના શાંતસુધારસના સ્વાદની મજા માણી શકાતી નથી. વાણી અને વર્તનનું સુસંવાદી સંમિલન વિચારના પણ સુસંવાદી સંમિલનની

પાપનિવેદનપ્રણિધાનાદૈર્ઘ્યાજિતાનિ યાનિ હૃદ્યાનિ પદ્યાન્યષ્ટોત્તરશતસંખ્યાનિ, તેષાં રચના પ્રતિમાનાં પુરસ્તદપિ તૃતીયં ભેદકમ્, ભાવસ્તુતિમજ્જલાનાં મહોદયહેતુત્વેન સૂત્રેઽભિધાનાત્તસ્યા: (=સ્તુતિરચનાયા:) ધર્માક્ષેપકત્વાન્ન હિ વાપ્યાદેરગ્રેકૃતા । તથા ચતુર્થં ભેદકમાલોકપ્રણામ: । યત્ર જિનપ્રતિમાસ્તત્ર ‘આલોપ પળામં કરેડ’ તિ પાઠોઽન્યત્ર તુ નેતિ વિનયવિશેષોઽપિ ધર્માક્ષેપક એવ । તૈરપિ સ્વ:સદા=દેવાનાં ભગવતાં મૂર્ત્યર્ચનં ચેત્=યદિ અતિશયં=વિશેષં નેક્ષન્તે, તત્=તર્હિ બાલા:=વિશેષદર્શને હેતુશક્તિવિકલા લુમ્પકા:, લૌકિકેઽપિ પ્રથિ=ભોજનાદૌ, શપથેન કોશ(ત્રપુ)પાનાદિના પ્રત્યાયનીયા:=વિશ્વાસનીયા: કિં ન ભવન્તિ ? અપિ તુ તથૈવ ભવન્તિ, કામિનીકરકમલો-પસ્થિતે શિષ્યાનીતે વા ભોજને કિમિદં પુરીષમન્નં વેતિ સંશયાત્તે ન વિરમેયુરિત્યર્થ:, ન ચાયં (=વિશેષનિરીક્ષણાભાવ:)

રંગોળી રચે છે. વળી પોતાના સંવેગગર્ભિત અભિનયો ત્યાં રહેલા બીજાઓમાં પણ સંવેગના દીપ પ્રગટાવે છે અને બીજાઓને પણ ભક્તિરસમાં તરબોળ કરી દે છે...

સહૃદયી સક્ષ્મનોએ જ્યાં જે ઉચિત હોય, ત્યાં તે પ્રયોજવું જોઈએ. તેથી જ આ અભિનયો જ્યાં ત્યાં થતાં નથી અને કરવા શોભતા પણ નથી. જ્યાં શોભા પામે, ત્યાં જ કરવા જોઈએ. (જિનપ્રતિમામાં જિનેશ્વરની કલ્પના થઈ શકે છે, તેથી જિનપ્રતિમા આગળ શક્તસ્તવનો ઉચ્ચાર અને તેને અનુરૂપ અભિનયો શોભા પામે છે. વાવડીવગેરેમાં પરમાત્માની કલ્પના થઈ શકતી નથી, તેથી જો ત્યાં પણ શક્તસ્તવનો ઉચ્ચાર અને અભિનય કરવા માટે તો શુભભાવ તો ન પ્રગટે પણ પાગલમાં જ ખપવાનો વારો આવે. મોટા સાહેબને સલામી આપવાથી લાભ થાય, તેથી કંઈ કુતરાને સલામી ન ભરાય ! તેથી સિદ્ધ થાય છે, કે જિનપ્રતિમાનું વાવડીવગેરેથી અગણિત ઊંચુ મૂલ્ય છે અને જિનપ્રતિમાનું પૂજન વાવડીવગેરેના પૂજનથી ઘણું ચડિયાતું અને સરખાવી ન શકાય તેવું છે.)

નવા સ્તોત્રોની રચનાથી પ્રતિમાપૂજાની શ્રેષ્ઠતા

સૂર્યાભવગેરે દેવો જિનપ્રતિમાની પૂજા કર્યા બાદ એ જિનપ્રતિમા આગળ સ્વરચિત નૂતન એકસો આઠ સ્તુતિઓ બોલે છે. અલબત્ત પોતાના દેવભવની જ તેવી લબ્ધિના પ્રભાવે ક્ષયોપશમ થવાથી આ નૂતન સ્તુતિઓ તે દેવો રચે છે, પરંતુ આ ક્ષયોપશમ પેદા થવામાં પ્રતિમામાં પરમાત્માની કલ્પના ઘણો મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે, તે ન ભૂલશો. તેથી જ દેવલબ્ધિ સર્વત્ર હોવા છતાં, આ સ્તુતિરચના માત્ર જિનપ્રતિમા આગળ જ થાય છે, વાવડીવગેરે આગળ નહિ. **પ્રતિમા પરમાત્માની સ્મૃતિ કરાવવા દ્વારા અપૂર્વ ક્ષયોપશમમાં નિમિત્ત બને, એ શું પ્રતિમાની શ્રેષ્ઠ-મહત્તાસૂચક નથી ?** વળી દેવો આ સ્તુતિઓમાં કંઈ આલોકની આશંસા વ્યક્ત નથી કરતા, પરંતુ પોતાના પાપના નિવેદનના પ્રણિધાનવગેરે ભાવો વ્યક્ત કરતા હોય છે. સ્તુતિરચના પણ સૂચવે છે કે (૧) સૂર્યાભવગેરેદેવો પ્રતિમાપૂજા પાપના નાશ અને પુણ્યના ઉપચયદ્વારા પરલોકમાં હિતની અપેક્ષાએ જ કરે છે અને (૨) પ્રતિમાપૂજા વાવડીવગેરેના અર્ચનથી અતિભિન્ન પ્રકારની છે.

નમનથી પ્રતિમાની પૂજ્યતા સિદ્ધિ

વળી સૂર્યાભવગેરે દેવો જિનપ્રતિમાને દર્શન થતાં વાર જ પ્રણામ કરે છે, તેઓ આ પ્રમાણે વાવડી વગેરેના દર્શન થતાં વાર પ્રણામ કરતા નથી. આ ચોથા મુદ્દાથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે, જિનપ્રતિમા વાવડીવગેરેથી ઘણું ઊંચુ મૂલ્ય ધરાવે છે અને દેવોને મન જિનપ્રતિમા પણ જિનેશ્વરતુલ્ય જ છે. તેથી તેઓને જિનપ્રતિમાનું પૂજન પણ સાક્ષાત્ જિનની પૂજા સમાન લાગે છે. આમ પ્રતિમાપૂજા વાવડીવગેરેના અર્ચનથી ઘણી ભિન્ન છે.

આ પ્રમાણે અનેક ભેદહેતુઓથી દેવોએ કરેલી જિનપ્રતિમાની પૂજા વાવડીવગેરેના અર્ચનથી ઘણી ભિન્ન સિદ્ધ થાય છે. છતાં જેઓ માત્ર ‘અર્ચન’શબ્દના સામ્યથી બન્ને સ્થળે સમાનતા જુએ છે અને આવો તફાવત જોઈ

વસ્તુનોડપરાધઃ, કિન્તુ પુરુષસ્ય, નહાયં સ્થાણોરપરાધો યદેનમન્ધો ન પશ્યતીતિ કિયત્તેષાં મહામોહશૈલૂષપ્રવર્તિત-
નાટ્યવિડમ્બિતં વર્ણનીયમિતિ દિગ્ ॥ ૧૪ ॥ અથ સ્થિતિમધ્યુપગમ્યાપ્યાહ-

ભવ્યોઽભ્યગ્રગબોધિરલ્પભવભાક્ સદ્દૃષ્ટિરારાધકો,

યશ્ચોક્તશ્ચરમોઽર્હતા સ્થિતિરહો સૂર્યાભનામ્નોઽસ્ય યા ।

સા કલ્પસ્થિતિવત્ર ધર્મપરતામત્યેતિ ભાવાઽન્વયાન્-

મા કાર્ષુર્ભ્રમમત્ર કેઽપિ પિશુનૈઃ શબ્દાન્તરૈર્વશ્ચિતાઃ ॥ ૧૫ ॥

(દંડાન્વયઃ→ યો ભવ્યઃ, અભ્યગ્રગબોધિઃ, અલ્પભવભાક્, સદ્દૃષ્ટિઃ, ચરમશ્ચાર્હતોક્તઃ, અહોઽસ્ય સૂર્યાભ-
નામ્નો દેવસ્ય યા સ્થિતિઃ સા ભાવાન્વયાત્ કલ્પસ્થિતિવત્ ધર્મપરતાં નાત્યેતિ, અત્ર પિશુનૈઃ શબ્દાન્તરૈઃ વશ્ચિતાઃ
કેઽપિ ભ્રમં મા કાર્ષુઃ ॥)

‘ભવ્ય’ઇત્યાદિ । **ભવ્યઃ**=ભવસિદ્ધિકઃ, **અભ્યગ્રગબોધિઃ**=સમીપગતબોધિઃ સુલભબોધિક ઇતિ યાવત્ ।
અલ્પં ભવં ભજતીત્યલ્પભવભાક્ પરીતસંસારિક ઇત્યર્થઃ । **સતી**=સમીચીના દૃષ્ટિર્યસ્યાસૌ સદ્દૃષ્ટિરિત્યર્થઃ । **આરાધકો**
=જ્ઞાનાદારાધનકર્તા । **ચ**=પુનઃ । **યશ્ચરમઃ**=અપશ્ચિમભવઃ । **અર્હતા**=શ્રીમહાવીરણોક્તઃ । ‘અહો’ ઇત્યાશ્ચર્યે । **અસ્ય**=
સૂર્યાભનામ્નો દેવસ્ય યા સ્થિતિઃ, સા કલ્પસ્થિતિવત્ર **ધર્મપરતાં**=ન ધર્મવ્યવહારવિષયતા **મત્યેતિ**=અતિક્રામતિ ।
કસ્માત્ ? **ભાવાન્વયાત્**=શુભભાવસમ્બન્ધાત્ । અત્રાધિકૃતે **પિશુનૈઃ**=નીચૈઃ, **શબ્દાન્તરૈઃ**=સ્થિત્યાદિશબ્દૈઃ વશ્ચિતાઃ-

શક્તા નથી, તે બિચારા પ્રતિમાલોપકો ! શું તેઓ દુન્યવી વ્યવહારમાં જેમકે પ્રિયપત્નીએ કે શિષ્યએ લાવેલા ભોજનમાં
પણ ‘ભોજન છે કે અશુચિ ?’ એવી શંકા કર્યા કરનારાઓની તુલ્યકક્ષાના નથી ? તેથી જેમ આવા શંકાખોરોને તો
માત્ર સોગંદો ખાઇને જ સમજાવી શકાય, તેમ આ લોકો પણ માત્ર સોગંદોથી જ સમજશે !

શંકા :- પ્રતિમાપૂજા વસ્તુ જ એવી છે કે તેની શુદ્ધતામાં શંકા પડે.

સમાધાન :- ના, એમાં પ્રતિમાપૂજાનો વાંક નથી. તે તો સ્પષ્ટરૂપે શુદ્ધ છે. વાંક શુદ્ધતા નહિ જોનારા
પુરુષનો છે. અંધપુરુષ ઠૂંકાને જોઇ ન શકે, તેમાં વાંક ઠૂંકાનો નથી. ખેર ! તેઓની મહામોહ નામના મહાનટે પ્રવત્તવિલા
નાટ્ય વિડંબનાની વધુ વાત શી કરવી ? ॥ ૧૪ ॥

સ્થિતિરૂપ પણ પ્રતિમાપૂજન ધર્મની મર્યાદારૂપ

કદાચ ‘જિનપ્રતિમાપૂજન દેવોના આચારરૂપ છે, તેમ સ્વીકારી લઇએ, તો પણ તે ધર્મરૂપ જ છે’ તેવો
સ્વમત પુષ્ટ કરતા કવિવર કહે છે-

કાવ્યાર્થ :- ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ જેને(=સૂર્યાભદેવને) ભવ્ય, સુલભબોધિ, અલ્પભવવાળો,
સમ્યગ્દૃષ્ટિ, જ્ઞાનઆદિનો આરાધક અને ચરમભવવાળાતરીકે(દેવતરીકેના છેલ્લા ભવવાળો અથવા જેને ચરમ=છેલ્લો
ભવ આવવાનો છે, તે ચરમભવવાળો) ઓળખાવ્યો છે. તે સૂર્યાભદેવની (પ્રતિમાપૂજારૂપ) સ્થિતિ(મર્યાદા-આચાર)
કલ્પસ્થિતિની જેમ ધર્મવ્યવહારને ઓળંગતી નથી. અર્થાત્ ધર્મવ્યવહારરૂપ જ છે, કારણકે એ સ્થિતિ પણ શુભભાવોથી
યુક્ત છે. આ બાબતમાં અયોગ્ય વ્યક્તિઓ ‘સ્થિતિ’ વગેરે શબ્દોથી વિપરીત સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે, તો પણ
કોઇએ ઠગાવું જોઇએ નહીં અને ભ્રમ પેદા કરવો નહિ.

અલ્પભવવાળો=પરીતસંસારી(=મર્યાદિતસંસારવાળો) સુલભબોધિ=ભવાંતરમાં સરળતાથી બોધિ
પામનારો. ભ્રમ ન કરવો=‘દેવકૃતપ્રતિમાપૂજન માત્ર સ્થિતિરૂપ છે, પણ ધર્મરૂપ નથી’ તેવો ભ્રમ ન કરવો.

વ્યામોહં પ્રાપિતા ભ્રમં મા કાર્ષુઃ = 'ન ધર્મોઽયં કિન્તુ સ્થિતિઃ' इत्यादिभ्रमभाजो मा भूवन् इत्यर्थः ॥ સૂર્યાભસ્ય
ભવ્યત્વાદિનિશ્ચાયકાલાપકો યથા →

અહનં ભંતે ! સૂરિયાભે દેવે કિં ભવસિદ્ધિએ અભવસિદ્ધિએ ? સમ્મદિઢી મિચ્છાદિઢી ? પરીતસંસારિએ
અણંતસંસારિએ ? સુલભબોહિએ દુલ્લભબોહિએ ? આરાહએ વિરાહએ ? ચરમે અચરમે ? [રાજપ્રશ્નીય સૂ. ૫૨] સૂરિયાભાઈ !
સમણે ભગવં મહાવીરે સૂરિયાભં દેવં એવં વયાસી-સૂરિયાભા ! તુમં ચ ણં ભવસિદ્ધિએ, ણો અભવસિદ્ધિએ, જાવ ચરમે,
ણો અચરમેતિ । [સૂ. ૫૩] 'ભવસિદ્ધિએ'તિ । વ્યાખ્યા → ભવૈઃ સિદ્ધિર્યસ્યાસૌ ભવસિદ્ધિકઃ = ભવ્ય इत्यर्थः ।
તદ્વિપરીતોઽભવસિદ્ધિકોઽભવ્ય इत्यर्थः । ભવ્યોઽપિ કશ્ચિન્મિથ્યાદૃષ્ટિર્ભવતિ કશ્ચિત્સમ્યગ્દૃષ્ટિઃ । તત આત્મનઃ
સમ્યગ્દૃષ્ટિત્વનિશ્ચયાય પૃચ્છતિ-સમ્યગ્દૃષ્ટિકો મિથ્યાદૃષ્ટિકઃ ? સમ્યગ્દૃષ્ટિરપિ કશ્ચિત્ પરિમિતસંસારો ભવતિ, કશ્ચિદ-
પરિમિતસંસારઃ, ઉપશમશ્રેણિશિરઃપ્રાપ્તાનામપિ કેષાન્નિદનન્તસંસારભાવાત્ । અતઃ પૃચ્છતિ-પરીતસંસારિકોઽનન્ત-
સંસારિકઃ । પરીતઃ = પરિમિતઃ સ ચાસૌ સંસારશ્ચ પરીતસંસારઃ, સોઽસ્યાસ્તીતિ પરીતસંસારિકઃ 'અતોઽનેકસ્વરાત્'
इति 'इक' प्रत्ययः । એવમનન્તશ્ચાસૌ સંસારશ્ચ અનન્તસંસારઃ, સોઽસ્યાસ્તીત્યનન્તસંસારિકઃ । પરીતસંસારિકોઽપિ
કશ્ચિત્સુલભબોધિકો ભવતિ યથા શાલિભદ્રાદિકઃ, કશ્ચિદ્ દુર્લભબોધિકો યથા પુરોહિતપુત્રજીવઃ । તતઃ
પૃચ્છતિ-સુલભા બોધિઃ = ભવાન્તરે જિનધર્મપ્રાપ્તિર્યસ્યાસૌ સુલભબોધિકઃ । એવં દુર્લભબોધિકઃ । સુલભબોધિકોઽપિ

સૂર્યાભદેવનું ભવ્યાદિપણું

સૂર્યાભદેવ ભવ્ય છે વગેરે વાતનું સમર્થન કરતો રાજપ્રશ્નીય ઉપાંગનો આલાપક આ પ્રમાણે છે →

'હે ભદંત ! શું સૂર્યાભદેવ ભવસિદ્ધિક છે કે અભવસિદ્ધિક છે ? સમ્યગ્દૃષ્ટિ છે કે મિથ્યાદૃષ્ટિ છે ? પરીતસંસારી
છે કે અનંતસંસારી છે ? સુલભબોધિ છે કે દુર્લભબોધિ છે ? આરાધક છે કે વિરાધક ? ચરમ છે કે અચરમ ?' [સૂ.
૫૨] જ્યારે સૂર્યાભવગેરે આ પ્રમાણે પ્રશ્ન પૂછે છે, ત્યારે શ્રમણ ભગવાન મહાવીરસ્વામી સૂર્યાભ(વગેરે)ને ઉત્તર
આપે છે - 'હે સૂર્યાભ ! તું ભવસિદ્ધિક છે, અભવસિદ્ધિક નથી. યાવત્ તું ચરમ છે. અચરમ નથી.' આ પાઠની ટીકા
આ પ્રમાણે છે - ભવસિદ્ધિક = ભવ્ય. અભવસિદ્ધિક = અભવ્ય. સૂર્યાભવગેરેનો પ્રથમ પ્રશ્ન પોતે ભવ્ય છે કે અભવ્ય?
તે અંગે હતો. ભવ્યજીવો પણ સમ્યક્ત્વી કે મિથ્યાત્વી હોઈ શકે. તેથી 'ભવ્યમાં પણ પોતે સમ્યક્ત્વી છે' તેવો નિશ્ચય
કરવા બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો. 'હું સમ્યક્ત્વી છું કે મિથ્યાત્વી ?' સમ્યક્ત્વી પણ કેટલાક મર્યાદિતસંસારવાળા હોય છે, તો
કેટલાક અનંતસંસારવાળા હોય છે. કેમકે ઉપશમશ્રેણિની ટોચે પહોંચેલા પણ કેટલાક જીવો અનંતકાળ માટે સંસારમાં
ફેંકાઈ જાય છે. તેથી પોતાના મર્યાદિતસંસારના જ્ઞાનમાટે ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછે છે - 'હું પરીતસંસારી છું કે અનંતસંસારી ?'
અહીં 'પરીત' અને 'સંસાર' પદનો તથા 'અનંત' અને 'સંસાર' પદનો કર્મધારય સમાસ કર્યા બાદ 'પરીતસંસાર છે
જેનો' તથા 'અનંતસંસાર છે જેનો' એવી વ્યુત્પત્તિ કરી. 'અતો અનેકસ્વરાત્' સૂત્રથી મત્વર્થીય (=સ્વામિતાદર્શક)
'ઇક' પ્રત્યય લાગ્યો છે. તેથી 'પરીતસંસારિક' અને 'અનંતસંસારિક' શબ્દો બન્યા. પરીતસંસારી પણ કેટલાક
શાલિભદ્રની જેમ સુલભબોધિ(=ભવાંતરમાં ધર્મની પ્રાપ્તિરૂપ બોધિ જેને સુલભ હોય તે) હોય છે, તો કેટલાક
પુરોહિતપુત્રજીવ(=મેતાર્યમુનિ)ની જેમ દુર્લભબોધિ હોય છે. પોતાની સુલભબોધિતાનો નિર્ણય કરવા સૂર્યાભદેવ
ચોથો પ્રશ્ન પૂછે છે - 'હું સુલભબોધિ છું કે દુર્લભબોધિ છું ?' સુલભબોધિ પણ કેટલાક બોધિને પ્રાપ્ત કર્યા પછી તેની
વિરાધના કરી નાખે છે. 'પોતે તેવો વિરાધક તો નથી ને ?' તેવી ખાતરી કરવા સૂર્યાભ પાંચમો પ્રશ્ન પૂછે છે - 'હે નાથ
! હું આરાધક છું કે વિરાધક છું ?' આરાધક જીવો પણ બધા તે જ ભવમાં મોક્ષે જાય તેવો નિયમ નથી. તેથી 'પોતાનો

કશ્ચિદ્ બોધિં લબ્ધ્વા વિરાધયતિ । તતઃ પૃચ્છતિ-આરાધયતિ=સમ્યક્પાલયતિ બોધિમિત્યારાધકઃ, ઇતરો વિરાધકઃ । આરાધકોઽપિ કશ્ચિત્તદ્વવમોક્ષગામી ન ભવતીતિ । તતઃ પૃચ્છતિ-ચરમઃ અચરમો વા ? ચરમોઽનન્તરભાવી ભવો યસ્યાસૌ ચરમઃ ‘અબ્રાદિભ્યઃ’ ઇતિ મત્વર્થીયો ‘અ’ પ્રત્યયઃ । તદ્વિપરીતોઽચરમઃ । એવમુક્તે સૂર્યાભાદિઃ(ભિઃ) શ્રમણો ભગવાન્ મહાવીરસ્તં સૂર્યાભં દેવમેવમવાદીત્-ભો સૂર્યાભ ! ત્વં ભવસિદ્ધિકો યાવચ્ચરમ ઇતિ વૃત્તિઃ ॥

કલ્પસ્થિતિસૂત્રાણિ ચ → ‘છવ્વિહે કપ્પટ્ટિઈ પં ૦ તં ૦-(૧) સામાઙ્ગિકપ્પટ્ટિઈ (૨) છેઓવટ્ટા-વણિયસંજયકપ્પટ્ટિઈ (૩) ણિવ્વિસમાણકપ્પટ્ટિઈ (૪) ણિવ્વિટ્ઠકાઙ્ગિકપ્પટ્ટિઈ (૫) જિણકપ્પટ્ટિઈ (૬) થેરકપ્પટ્ટિઈ’ [બૃહત્કલ્પભા. ૬/૨૦] इत्यादीनि । तस्मादहर्तृप्रतिमार्चनं सूर्याभादीनां स्थितिरित्युच्यमानेऽपि सम्यग्दृष्टिस्थितित्वेन धर्मत्वमव्याहृतमिति निर्व्यूढम् । ननु सूर्याभस्य तावत्सम्यग्दृष्टित्वं निश्चितं परमष्टाह्निकादौ बहवो देवा जिनार्चाद्युत्सवं कुर्वन्तीति जीवाभिगमे प्रसिद्धम् । तत्र च मिथ्यादृक्परिग्रहार्थं बहुशब्द इति

આ દેવભવ છેલ્લો જ છે અને હવે પછીનો મનુષ્યભવ સંસારનો છેલ્લો ભવ છે’ તેવો નિર્ણય કરવા સૂર્યાભે પૂછેલો છટ્ઠો પ્રશ્ન આ છે - ‘હું ચરમ(=હવે પછીનો ભવ છેલ્લો ભવ છે જેનો એવો) છું કે અચરમ(=હજી ઘણા ભવ બાકીવાળો) ?’ અહીં ‘ચરમ’ પદમાં ‘અબ્રાદિભ્યઃ’ સૂત્રથી મત્વર્થીય=સ્વામિતાદર્શક ‘અ’ પ્રત્યય લાગ્યો છે. સૂર્યાભ વગેરેના આ છ પ્રશ્નના જવાબમાં ભગવાન કહે છે ‘તું ભવસિદ્ધિક છે, સમ્યક્ત્વી છે, પરીતસંસારી છે, બોધિનો આરાધક છે અને ચરમ છે.’ [સૂ. ૫૩]

કલ્પસ્થિતિ અંગેનો સૂત્રાનુવાદ આ પ્રમાણે છે →

‘છ પ્રકારની કલ્પસ્થિતિ પ્રરૂપેલી છે. (૧) સામાયિકસંયત કલ્પસ્થિતિ (૨) છેદોપસ્થાપનીયસંયત કલ્પસ્થિતિ (૩) નિર્વિશમાન કલ્પસ્થિતિ (૪) નિર્વિષ્કાયિક કલ્પસ્થિતિ (૫) જિન કલ્પસ્થિતિ અને (૬) સ્થવિર કલ્પસ્થિતિ.’

આ છએ કલ્પસ્થિતિમાં ‘સ્થિતિ’ શબ્દોનો અર્થ ‘આચાર’ છે. તેથી તમારે હિસાબે તો સૂર્યાભઆદિની જેમ આ છએ સ્થિતિ માત્ર આચારરૂપ જ હોવી જોઈએ.

સમ્યગ્દષ્ટિના આચારો ધર્માચારરૂપ

પ્રતિભાલોપક :- બેશક, અહીં પણ ‘સ્થિતિ’ પદનો પ્રયોગ છે અને સ્થિતિનો અર્થ આચાર જ છે. પરંતુ આ સામાયિકસંયતવગેરેનો આચાર માત્ર આચારરૂપ નથી, પરંતુ તેથી વિશેષ ધર્મરૂપ પણ છે, કારણ કે આ આચાર સમ્યક્ત્વીઓનો છે.

ઉત્તરપક્ષ :- બરાબર છે. બસ, આ જ પ્રમાણે સૂર્યાભઆદિ દેવોનો પ્રતિમાપૂજન વગેરે આચાર પણ માત્ર આચારરૂપ નથી, પણ તેથી વિશેષ ધર્મરૂપ છે; કારણ કે સૂર્યાભવગેરેદેવો પણ સમ્યક્ત્વી છે.

પ્રતિભાલોપક :- સૂર્યાભદેવ ભલે સમ્યક્ત્વી હોય, પરંતુ **છવાભિગમ સૂત્રમાં** જે કહ્યું છે કે ‘અષ્ટાહ્નિકા મહોત્સવ વગેરે વખતે ઘણા દેવો જિનપૂજા વગેરે ઉત્સવ કરે છે’ ત્યાં મિથ્યાત્વી દેવોનો સમાવેશ કરવા માટે જ બહુ (ઘણા) શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે, તેથી જિનપૂજા કરવી એ જેમ સમ્યગ્દષ્ટિ દેવોનો આચાર છે, તેમ મિથ્યાત્વી દેવોનો પણ આચાર છે. (અર્થાત્ ‘જિનપૂજા’ માત્ર આચાર=મર્યાદા=સ્થિતિરૂપ જ છે, ધર્મરૂપ નથી. આ આચારરૂપ જિનપૂજાને પણ જો ધર્મરૂપ માનશો, તો મિથ્યાત્વી દેવે માત્ર આચારરૂપે કરેલી પૂજા પણ ધર્મરૂપ માનવાનો પ્રસંગ છે.)

ઉત્તરપક્ષ :- જો સૂત્રમાં ‘સર્વ’ પદનો પ્રયોગ કર્યો હોત, તો તમે કહ્યું તેમ, બધા દેવદેવીઓ જિનપૂજા કરે છે તેવો અર્થ, અને તેના આધારે જિનપૂજા માત્ર આચારરૂપ છે તેવું તાત્પર્ય નીકળી શકત. પણ સૂત્રમાં તો માત્ર ‘બહુ’ પદ

સર્વદેવકૃત્યત્વેન તત્સ્થિતિઃ(ન તુ ધર્મઃ)ઈતિ ચેત્ ? મૈવમ્ । તત્રૈકૈકવિમાનસ્થસંસ્ક્રિયાતાઽસંસ્ક્રિયાતા સમ્યગ્દૃશ
 એવ જિનપ્રતિમાપૂજાદિપરાયણા ઇતિ જ્ઞાપનાર્થં બહુશબ્દપ્રયોગસાફલ્યાદ્ । અન્યથા ‘સર્વેસિં દેવાણં’ ઇત્યાદિ-
 પાઠરચનાપ્રસન્નાત્ । અધિકૃતજીવાભિગમસૂત્રં ચેદમ્ →

‘તત્થ ણં જે સે ઉત્તરિલે અંજણપવ્વે તસ્સ ણં ચાઉદ્ધિસિં ચત્તારિ ણંદાપોક્ખરિણીઓ પં તં-વિજયા,
 વેજયંતી, જયંતી, અપરાજિયા । સેસં તહેવ જાવ સિદ્ધાયતણા સર્વચેડયધરવત્તણા ણેયવ્વા । તત્થ ણં બહવે ભવણ-
 વડ્ઢવાણમંતરજોડિસિયવેમાણિયા દેવા ચાઉમ્માસિયપડિવેસુ સંવચ્છેસુ ય અત્તેસુ બહુસુ જિણજમ્મણનિક્કમ્મણ-
 નાણુપ્પાયપરિનિવ્વાણમાડ્ઢેસુ ય દેવકજ્જેસુ ય દેવસમુદ્દેસુ ય દેવસમિત્તીસુ ય દેવસમવાએસુ અ દેવપઓઅણેસુ ય
 એગંતઓ સહિયા સમુવાગયા સમાણા પમુડ્ઢયપક્કીલિઆ અઢ્ઢાહિઆઓ મહામહિમાઓ કરેમાણા પાલેમાણા સુહં
 સુહેણં વિહરંતિ’તિ ॥ [૩/૨/૧૮૩] ‘ચેડયધરવત્તણા’ ઇત્યત્ર ચૈત્યગૃહં જિનપ્રતિમાગૃહમેવ દ્રષ્ટવ્યમર્હત્સાધ્વોસ્તત્રા-
 સમ્ભવાદિત્યયમપિ (ચૈત્ય=જ્ઞાનમ્’ ઇત્યાદિ અર્થાન્નાન્તસ્ય) લુપ્પકસ્યૈવ શિરસિ પ્રહારઃ ।

યદ્યપ્યભવ્યાનાં ચારિત્રાદ્યનુષ્ઠાનમિવ મિથ્યાદૃશામપિ જિનપ્રતિમાપૂજાદિકં સમ્ભવતિ, તથાપિ બહૂનાં દેવાનાં
 જ છે. ‘દરેક વિમાનમાં રહેલા સંખ્યાતા કે અસંખ્યાતા ઘણા દેવદેવીઓ જિનપૂજા કરે છે’ તેવો જ સૂત્રાર્થ કરવાથી જ
 ‘બહુ’ પદ સફલ થાય છે. તેથી ‘તે બધા સમ્યક્ત્વી દેવદેવીઓ જ સ્વરસથી જિનપૂજામાં પરાયણ છે. મિથ્યાત્વીઓને
 જિનપૂજામાં કોઈ સ્વરસ નથી’ તેવો જ તાત્પર્યાર્થ સંગત છે. તેથી ‘જિનપૂજા મિથ્યાત્વી દેવોના પણ આચારરૂપ છે.’
 ઇત્યાદિ તમારું વચન વજ્રદ વિનાનું છે. જીવાભિગમ સૂત્રમાં આ વિષયમાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે → ‘ત્યાં ઉત્તરદિશામાં
 અંજનક પર્વત છે. તેની ચારે દિશામાં (પૂર્વદિશાના ક્રમથી) (૧) વિજયા (૨) વૈજયંતી (૩) જયંતી અને (૪)
 અપરાજિતા નામની ચાર પુષ્કરિણી(=તળાવ) છે. બાકીનું ચૈત્યાલયસુધીનું વર્ણન નંદીશ્રદ્ધીપના અધિકારમાં
 અંજનપર્વતવગેરેના વર્ણનમાં દર્શાવ્યું છે તે મુજબ છે. ત્યાં(=ચૈત્યાલયમાં) ઘણા ભવનપતિ, વ્યંતર, જ્યોતિષ
 અને વૈમાનિક દેવો ચૌમાસીના દિવસોએ, પર્યુષણમાં તથા બીજા પણ જિન ચ્યવન, જન્મ, દીક્ષા, કેવળ તથા
 નિર્વાણકલ્યાણકવગેરે દિવસોએ તથા દેવસંબંધી કાર્યોમાં દેવોના સમુદાયમાં આવે છે અને પ્રમોદભાવથી અષ્ટાક્ષિકાવૃપ
 મહામહોત્સવ કરે છે.’

આ સૂત્રમાં ‘ચેડયધરવત્તણા’ પદમાં રહેલા ‘ચૈત્યગૃહ’ પદનો અર્થ ‘જિનપ્રતિમા ગૃહ’ જ થઈ શકે છે. પણ
 ‘જ્ઞાનગૃહ’ અર્થ થઈ શકતો નથી.

શંકા :- આ સ્થળે ‘ચૈત્ય’ પદનો ‘જ્ઞાન’ અર્થ કરવામાં શો વાંધો છે ?

સમાધાન :- આ સ્થળોએ અરિહંત કે સાધુઓનો સંભવ નથી. તેથી જો ‘ચૈત્ય’ પદનો અર્થ જ્ઞાન લઈએ,
 તો કોનું જ્ઞાન ? અથવા ‘જ્ઞાનગૃહ એટલે શું ?’ ઇત્યાદિ આણંકેલ્યા પ્રશ્નો માથે ચોટે. તેથી ‘ચૈત્ય’ પદનો જ્ઞાન અર્થ
 થઈ શકતો નથી. તેથી જેઓ ‘ચૈત્ય’નો અર્થ ‘જ્ઞાન’ કરે છે, તે પ્રતિમાલોપકોમાટે આ સૂત્રપાઠ વજ્રઘાત સમાન છે.

મિથ્યાત્વીદેવકૃત જિનપૂજા અસ્વારસિકી

શંકા :- પૂર્વોક્ત સૂત્રમાં ‘બહુ’ પદ છે. તેના તાત્પર્યથી તમે શું તેમ કહેવા માંગો છો કે, ‘માત્ર સમ્યક્ત્વી
 દેવો જ જિનપ્રતિમાપૂજા કરે છે. અને મિથ્યાત્વી દેવો જિનપ્રતિમાપૂજા કરતા નથી ?’

સમાધાન :- ના, ‘અમારું કહેવું એમ નથી. અભવ્ય જેવા ગાઢ મિથ્યાત્વીઓ પણ જો જિનકથિત ચારિત્ર
 પાળે તેમ માનવામાં અમને વિરોધ ન હોય, તો મિથ્યાત્વી દેવો જિનપૂજા કરે તેમ માનવામાં અમને વિરોધ ક્યાંથી
 હોય ? પરંતુ સૂત્રમાં ‘જિનપ્રતિમા ઘણા દેવદેવીઓને અર્ચનીય છે, વંદનીય છે, પૂજનીય છે,’ ઇત્યાદિ જે વર્ણન છે,

દેવીનાં ચાર્ચનીયા વન્દનીયા: પૂજનીયા इत्यादिप्रकारेण जिनप्रतिमावर्णनं मिथ्यादृग्पेक्षया न युज्यते; नियमेन सम्यग्धर्मबुद्ध्या जिनप्रतिमापूजावन्दनादेर्मिथ्यादृग्चारबहिर्भूतत्वाद् मातृस्थानादिकं विना च लोकोत्तरमिथ्यात्व-
लेशस्याप्ययोगात्। चक्रिणां देशसाधनार्थस्य पौषधस्येवैहिकफलस्याप्यश्रवणात्, विघ्नविनायकाद्युपशमस्य

તે વર્ણન મિથ્યાત્વી દેવદેવીઓની અપેક્ષાએ ઘટી ન શકે, તેટલું જ અમારે કહેવું છે.

શંકા :- ‘આ વર્ણન મિથ્યાત્વી દેવદેવીઓની અપેક્ષાએ સંભવે નહિ.’ તેમ કહેવામાં તમારી પાસે કોઈ તર્ક છે ?

સમાધાન :- અહીં એ જ તર્ક છે કે, ‘જિનપ્રતિમાને વંદનવગેરે કર્મનિર્જરા આદિમાં કારણભૂત છે. ઇત્યાદિ સમ્યગ્ધર્મબુદ્ધિપૂર્વક જિનપ્રતિમાપૂજા કરવી’ એવો વિચાર જિનપ્રતિમાપૂજન કરતી વખતે મિથ્યાત્વીઓને હોઈ શકે નહીં. તેથી તેઓ શુદ્ધધર્મબુદ્ધિથી જિનપ્રતિમાનું પૂજન કરે, તે વાત શક્ય નથી, કારણ કે એ તેમના આચારની બહારની વસ્તુ છે. માટે તેઓને ‘પ્રતિમા અર્ચનીય છે, વંદનીય છે, પૂજનીય છે’ એવું ક્યારેય પણ લાગતું નથી.

શંકા :- મિથ્યાત્વીને જો જિનપ્રતિમા અર્ચનીય નથી લાગતી, તો પૂજે છે કેમ ?

સમાધાન :- ‘બીજાઓને સારું લગાડવું’ વગેરે કારણસર માયા, દંભ આદિથી તેઓ પૂજા કરે તેમ બને. **તાત્પર્ય :-** જેઓને જિનેશ્વરપર શ્રદ્ધા જ નથી, તેઓને જિનપ્રતિમા પૂજવા માટે માયાદિ સિવાય બીજો કોઈ હેતુ નથી. આ તેમનું લોકોત્તર મિથ્યાત્વ^① છે.

શંકા :- તેઓ માયાદિ વિના સહજ ભાવપૂર્વક પૂજા કરે, તેમ માનવામાં શો વાંધો છે ?

સમાધાન :- માયાદિ કારણો જિનપ્રતિમાપૂજનવગેરે જૈનકાર્યો કરવામાં લાગતા લોકોત્તર મિથ્યાત્વના બીજ છે. જો માયાદિ ન હોય, તો જૈનકાર્યોમાં લોકોત્તર મિથ્યાત્વ નહીં, પણ સમ્યગ્શ્રદ્ધા જ કામ કરતી હોય છે. અને તો એ કાર્યો કરનાર મિથ્યાત્વી રહે જ નહીં.

પ્રતિભાલોપક :- મિથ્યાત્વીઓ માયાદિ વિના અને પારલૌકિક આશય વિના આલોકના જ કો’ક ઇષ્ટની સિદ્ધિમાટે શ્રદ્ધાથી જિનપ્રતિમાની પૂજા કરે. (જેમ આજ-કાલ કેટલાક જૈનો આલોકના કેટલાક લાભ માટે કે નુકસાન-વિઘ્ન ટાળવા શ્રદ્ધાથી સાંઘબાબાવગેરેને પૂજે છે તેમ.) આમ મિથ્યાત્વી દેવો માટે આભવિક કાર્યસિદ્ધિ માટે જિનપ્રતિમા પૂજનીયવગેરે બને છે, તેમ કહી શકાય. આમ માનવાથી ‘બહુ દેવ-દેવીઓને અર્ચનીયવગેરે છે’ ઇત્યાદિ જિનપ્રતિમાસંબંધી વર્ણન પણ ઘટી શકે. આમ એ મિથ્યાત્વી દેવો માટે આ ભવના પ્રયોજન પૂરતી જ જિનપ્રતિમાપૂજા ઇષ્ટ છે. પણ તેથી તે પરલોક અને મોક્ષદષ્ટિવાળા સમ્યક્ત્વી કે સમ્યક્ત્વી દેવો માટે ધર્મવ્યવસાયરૂપ બને નહીં. અહીં ચક્રવર્તીઓ દષ્ટાંતભૂત છે. ચક્રવર્તીઓ દિગ્વિજય કરવા નીકળે, ત્યારે તે-તે દેશ જીતવા જેમ અટૂઠમ તપ-પૌષધવગેરે કરે છે, તેમ દેવોઅંગે સમજવું.

ઉત્તરપક્ષ :- દેવોને પોતાનાથી અસાધ્ય એવું કોઈ આલોકસંબંધી કાર્ય હોતું નથી. અન્યથા ચક્રવર્તીના દષ્ટાંતની જેમ ત્યાં પણ=દેવકૃતપૂજાસ્થળે પણ એનો ઉલ્લેખ મળે. પણ મળતો નથી. એ જ પ્રમાણે તેઓને વિઘ્નસમુદાય પણ નડતો નથી, કારણ કે તેમના અર્થિત્ય સામર્થ્ય=પુણ્યથી એ વિઘ્નો સ્વતઃ શાંત થઈ જતા હોય છે. તેથી મિથ્યાત્વી દેવોને માયાદિ કારણ વિના જિનપૂજા કરવાનો કોઈ સંભવ નથી અને માયા આદિથી પ્રતિમાપૂજક માટે ‘જિનપ્રતિમા અર્ચનીય છે’ વગેરે વાત ઘટે નહીં. તેથી તેઓને પણ લક્ષ્યમાં લઈ ‘બહુ દેવ-દેવીઓને જિનપ્રતિમા

① અન્યધર્મ વગેરેની ક્રિયામાં લૌકિક મિથ્યાત્વનું સેવન થાય. જૈનધર્મ લોકોત્તર છે. તેથી જૈન ધર્મની ક્રિયા દુષ્ટભાવથી કરવામાં લોકોત્તર મિથ્યાત્વનું સેવન થાય છે.

તેષાં સ્વતઃ સિદ્ધત્વાદન્યથા મિથ્યાદૃગ્દેવાનાં પુર ઇવ યાગભાગાદિવર્ધનપ્રસન્નાદિતિ દિગ્।

નનુ યદા વિમાનાધિપતિત્વેન મિથ્યાદૃષ્ટિરેવ દેવતયોત્પદ્યતે, તદાત્મીયબુદ્ધ્યા જિનપ્રતિમાં પૂજયતિ, દેવસ્થિત્યા ચ શક્રસ્તવં પઠત્યાશાતનાં ચ ત્યાજયતિ। તદ્વત્પ્રકૃતેઽપિ સ્યાદિતિ ચેત્ ? મૈવં, મિથ્યાદૃશાં વિમાનાધિપતિત્વેનોત્પાદાસમ્ભવાદ્, વિમાનાધિપતિર્મિથ્યાદૃગપિ સ્યાદિત્યાદિવચનસ્ય ક્ષાપ્યાગમેઽનુપલમ્ભાત્।

અર્ચનીય છે' વગેરે વાત કરી હોય તે સંભવતું નથી. તેથી તેઓની બાદબાકી કરી માત્ર સમ્યગ્દૃષ્ટિ દેવોને અપેક્ષીને જ 'બહુ દેવ-દેવી' ઇત્યાદિ પ્રયોગ કર્યો છે, તે સિદ્ધ થાય છે.

શંકા :- જેમ જનમતા બાળકને બાળારિષ્ટ વગેરે અશુભયોગો અને તત્ત્વો નહે નહીં, એ માટે શાંતિ-પૌષ્ટિક કર્મો કરાય છે, તેમ નવો ઉત્પન્ન થતો દેવ પોતાના ભાવીના વિઘ્નો ટાળવા શાંતિ-પૌષ્ટિક કર્મરૂપે આ પૂજાનો આચાર પાળતા હશે.

સમ્બધાન :- દેવોને એ અશુભ તત્ત્વો સંભવતા નથી અને તેઓ સમર્થ પણ છે. તેથી ભાવીના અશુભ ટાળવાની વાત વાજબી નથી. વળી, જો એવા આશયોથી પૂજા થતી હોય, તો જેમ મિથ્યાત્વી દેવો આગળ યજ્ઞ-બલિવગેરે થતાં દેખાય છે, તેમ જિનપ્રતિમા આગળ પણ યજ્ઞ-બલિકર્મ વગેરે થવાની વાત શાસ્ત્રમાં આવવી જોઈએ. પણ એવી કોઈ વાત આવતી નથી. મિથ્યાત્વી દેવોને પણ આ હેતુથી પૂજા-યજ્ઞ-બલિ-વર્ધાપનાદિ જિનપ્રતિમા આગળ કરતા બતાડ્યા નથી. આમ મિથ્યાત્વી દેવોની અપેક્ષાએ જિનપ્રતિમા અર્ચનીય સિદ્ધ થતી નથી. તેથી 'બહુ દેવ-દેવીઓ' અંગેની વાતમાં તેઓનો પ્રવેશ થતો નથી અને સમ્યગ્દૃષ્ટિ દેવો માટે પણ આલૌકિક કારણસર પ્રતિમા અર્ચનીય નથી, તેમ સિદ્ધ થાય છે.

પ્રતિભાલોપક :- છતાં મિથ્યાત્વી દેવો પણ જિનપ્રતિમાપૂજન કરે તો છે જ. તેથી જિનપ્રતિમાપૂજન આચારરૂપ જ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- આમ જો તમારો એવો આગ્રહ જ હોય કે 'પ્રતિમાપૂજન આચારરૂપ છે' તો પણ તેટલું તો સમજી લેવું જોઈએ, કે આ આચાર પણ મિથ્યાત્વી દેવો માટે લોકોત્તર મિથ્યાત્વના સેવનરૂપ જ બને છે, કારણ કે આ પૂજા વખતે તેઓનો આશય દુષ્ટ છે. તેથી જ એમ પણ ફલિત થાય છે કે, આ જિનપ્રતિમાપૂજન આચાર સમ્યક્ત્વી દેવો માટે ધર્મરૂપ બને છે, કારણ કે તેઓને પૂજા કરતી વખતે માયાવગેરે દુષ્ટઆશયો હોતા નથી. જેમકે આગમમાં જ્યાં 'સૂર્યાભિવગેરે દેવો જિનપ્રતિમાપૂજન કરે છે' એ પાઠ આપ્યો છે. ત્યાં તે પાઠમાં ક્યાંય એમ દેખાતું નથી કે સૂર્યાભિવગેરે દેવો માયાઆદિ અશુદ્ધભાવથી પ્રતિમાને પૂજે છે. બલકે સર્વત્ર એમ જ ભાસે છે કે તેઓ પૂરા બહુમાન અને શુદ્ધભાવથી જ જિનપ્રતિમાનું અર્ચન કરે છે. તેથી સમ્યક્ત્વીદેવોની પ્રતિમાપૂજા લોકોત્તરમિથ્યાત્વરૂપ ન બનતા શુદ્ધ ધર્મરૂપ જ બને છે.

વિમાનના માલિકદેવો સમ્યક્ત્વી જ હોય ? ચર્ચા

પ્રતિભાલોપક :- જ્યારે મિથ્યાત્વીદેવ વિમાનના માલિકતરીકે ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યારે તે વાવડીવગેરે પોતાની માલિકીની વસ્તુઓનું 'આ મારી માલિકીનું છે' એવી આત્મીયબુદ્ધિથી અર્ચન કરે છે. તે વખતે (તે દેવને) પોતાના વિમાનમાં રહેલી જિનપ્રતિમાઓમાં પણ પોતાના માલિકીપણાની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી (તે દેવ) પ્રતિમાની અર્ચના પણ મારાપણાની બુદ્ધિથી કરે છે. તે વખતે તેઓ પ્રતિમા આગળ જે શકસ્તવ (નમુત્થુણં) બોલે છે, તે અને આશાતનાઓનો જે ત્યાગ કરાવે છે; તે પણ દેવસ્થિતિ=દેવલોકના તેવા આચારના કારણે જ છે. મમત્વ શું ન કરાવે? પણ તેટલામાત્રથી એ જિનપ્રતિમાપૂજન આચાર ધર્મરૂપ બનતો નથી એ તમને પણ ઇષ્ટ જ છે. સૂર્યાભિઆદિ

જાવેસ'તિ । ભગવત્યાં તૃતીયશતકે પ્રથમોદ્દેશકે [સૂ. ૧૩૦] । એવં સામાનિકાઃ પૃથક્સ્વસ્વવિમાનાધિપતયેવ । તદન્તર્ગતઃ સન્નમકોઽપિ વિમાનાધિપઃ, સ ચાભવ્યત્વાન્નિયમાન્મિથ્યાદૃષ્ટિઃ । તસ્ય નિજવિમાનગતજિનપ્રતિમા-પૂજનાદિદેવસ્થિત્યૈવ ભવિષ્યતિ । તદ્વદન્યત્રાપિ વદતાં નઃ કોઽપરાધઃ ? ઇતિ ચેત્ ?

મૈવં સમ્યક્પ્રવચનાભિપ્રાયાપરિજ્ઞાનાત્ । ન હિ 'સયંસિ વિમાણંસિ'તિ ભણનેન સામાનિકાનાં પૃથગ્વિમાનાધિપતિત્વમાવેદિતં, ભવનપતિજ્યોતિષ્કસૌધર્મેશાનકલ્પેન્દ્રાણામગ્રમહિષીણામપિ પૃથગ્વિમાનાધિપતિત્વપ્રસન્નાત્, તાસાં નામગ્રાહમપિ ભવનવિમાનાદેરુક્તત્વાત્ । તથા હિ → 'તેણં કાલેણં તેણં સમણં કાલીદેવી ચમરચંચાણ રાયહાણી કાલવડિંસણ ભવણે કાલંસિ સીંહાસણંસિ ચઝહિં સામાણિઅસાહસ્સીહિં ચઝહિં મહત્તરિઆહિં તિહિં પરિસાહિં સત્તહિં અણિણિં સત્તહિં અણિઆઙ્ગિહિં સોલસહિં આયરક્કવેવસાહસ્સીહિં અન્નેહિં ય બહુણિં ભવણ-વાસીહિં અસુરકુમારેહિં દેવેહિં ય દેવીહિં ય સદ્ધિં સંપરિવુડા મહયા જાવ વિહરતિ'તિ જ્ઞાતાસૂત્રપ્રથમવર્ગે [શ્લુ. ૨,

સમાધાન :- આમ સામાનિક દેવો વિમાનના માલિકદેવો તરીકે સિદ્ધ થવાથી વિમાનના માલિકદેવો મિથ્યાત્વી પણ હોય છે, તેમ સિદ્ધ થાય છે. કારણ કે શક્તિ સામાનિક દેવોમાં સમાવેશ પામતો સંગમ અભવ્ય હોવાથી અવશ્ય મિથ્યાત્વી છે. આમ મિથ્યાત્વીઓ પણ વિમાનના માલિકદેવ હોઈ શકે છે. આ મિથ્યાત્વી વિમાનમાલિક દેવો પ્રતિમાને પોતાની વસ્તુ માની પ્રતિમાપૂજન કરે તેટલામાત્રથી પ્રતિમાપૂજન ધર્મરૂપ બનતું નથી પણ માત્ર આચારરૂપે જ સિદ્ધ થાય છે. તેથી વિમાનના માલિકદેવોની પ્રતિમાપૂજા માત્ર આચારરૂપ જ છે તેમ કહેવામાં અમારો કોઈ દોષ નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- 'આગમના અર્થોને બરાબર નહીં સમજવા' એ તમારો મોટો દોષ છે. 'સયંસિ વિમાણંસિ' એ સૂત્રપાઠનો 'સામાનિક દેવો પોતપોતાના વિમાનના માલિક દેવો છે' એવો આશય નથી. કેમકે આ વચનના આધારે સામાનિકોને વિમાનના માલિક દેવતરીકે સ્થાપવામાં ભવનપતિ, વ્યંતર, જ્યોતિષ, સૌધર્મ અને ઈશાન ઇન્દ્રોની દરેક પટ્ટરાણીના પણ અલગ અલગ વિમાન સ્વીકારવા પડશે. કારણ કે આગમમાં આ પટ્ટરાણીઓના નામવાળા પણ ભવન કે વિમાન બતાવ્યા છે.

વિમાનમાલિકદેવોપર ઇન્દ્રનું અસ્વામિત્વ

આગમપાઠ આ પ્રમાણે છે →

'તે કાળે તે સમયે 'કાળી' દેવી ચમરચંચા રાજધાનીમાં કાળાવર્તસક ભવનમાં 'કાળ' નામના સિંહાસન પર બેસેલી, ચાર હજાર સામાનિક દેવો, ચાર મહત્તરિકા, ત્રણ પર્ષદા, સાત સેના, સાત સેનાપતિ, સોળ હજાર આત્મરક્ષક દેવો તથા બીજા પણ અનેક ભવનવાસી અસુરકુમાર દેવ-દેવી પરિવાર સાથે વિહરે છે.' આ ભવનપતિની ઇન્દ્રાણીઅંગે દર્શાવ્યું. સૂર્યની પટ્ટરાણીઅંગે 'તે સમયે સૂર્યભા નામની દેવી 'સૂર્યપ્રભ' વિમાનમાં 'સૂર્યપ્રભ' સિંહાસનપર ઇત્યાદિ (બાકીનું) કાળી દેવીના વર્ણન મુજબ...' તથા ચંદ્રની પટ્ટરાણીઅંગે 'ચંદ્રપ્રભા દેવી ચંદ્રપ્રભ વિમાનના ચંદ્રપ્રભ સિંહાસનપર ઇત્યાદિ શેષ હકીકત કાળીદેવીના વર્ણનને અનુરૂપ.' સૌધર્મેન્દ્રની પટ્ટરાણીઅંગે. 'તે કાળે તે સમયે પદ્માદેવી સૌધર્મ કલ્પના પદ્માવર્તસક વિમાનની સુધર્મસભામાં પદ્મસિંહાસનપર ઇત્યાદિ વર્ણન કાળીદેવી મુજબ.' તથા ઈશાનેન્દ્રની પટ્ટરાણીઅંગે 'કૃષ્ણાદેવી ઈશાન કલ્પના કૃષ્ણાવર્તસક વિમાનના કૃષ્ણ સિંહાસનપર ઇત્યાદિ શેષ વિગત કાળી દેવીને અનુરૂપ.'

તેથી આ દેવીઓને પણ તમારે વિમાનના માલિક તરીકે સ્વીકારવી પડશે.

પ્રતિભાષોપક :- ભલે ત્યારે ઇન્દ્રોની પટ્ટરાણીઓના પણ અલગ વિમાનો સ્વીકારો ! આમ સ્વીકારવામાં

સૂ. ૧૪૮]। તથા ‘તેણં કાલેણં તેણં સમણં સૂરપ્પભા દેવી સૂરંસિ વિમાણંસિ સૂરપ્પભંસિ સીંહાસણંસિ મહયા જાવ વિહરતિ જહા કાલી’તિ જ્ઞાતાં [શ્લુ. ૨, સૂ. ૧૫૫]। તથા ‘તેણં કાલેણં તેણં સમણં ચંદપ્પભા દેવી ચંદપ્પભંસિ વિમાણંસિ ચંદપ્પભંસિ સીંહાસણંસિ મહયા જાવ વિહરતિ જહા કાલી’તિ જ્ઞાતાં [શ્લુ. ૨, સૂ. ૧૫૬]। ‘તેણં કાલેણં ૨ પડમાવડ દેવી સોહમ્મે કપ્પે પડમવડિંસયંસિ સભાએ સુહમ્માએ પડમંસિ સીંહાસણંસિ મહયા જાવ વિહરતિ જહા કાલી’તિ જ્ઞાતાં [શ્લુ. ૨, સૂ. ૧૫૭]। તથા ‘તેણં કાલેણં તેણં સમણં કળ્હા દેવી ઈસાણે કપ્પે કળ્હ-વડિંસયંસિ વિમાણંસિ કળ્હંસિ સીંહાસણંસિ મહયા જાવ વિહરડ જહા કાલી’તિ શ્રી જ્ઞાતાં [શ્લુ. ૨, સૂ. ૧૫૮]।

નનુ તર્હિ અગ્રમહિષીણામપિ પૃથક્ પૃથક્ ભવનાનિ વિમાનાનિ ચ ભવન્તુ इति चेत् ? મૈવં, આગમેડ-પરિગૃહીતદેવીનામેવ પૃથગ્વિમાનાનાં ભળનાત્। તદુક્તં → ‘અપરિગાહિયદેવીણં વિમાણે લક્ષ્ણા છ હંતિ સોહમ્મે’ इत्यादि। અગ્રમહિષીણામપિ સ્વતન્ત્રવિમાનાધિપતિત્વેડપરિગૃહીતદેવીનામિવ શક્રસ્ય તાસામાધિપત્યં ન સ્યાત્, ન ત્વેવમસ્તિ। કથમ્ ? इति चेत् ? શૃણુ, શક્રસ્ય પ્રભુત્વવર્ણનમધિકૃત્ય દ્વાત્રિંશલ્લક્ષવિમાનાધિપતિત્વમેવોક્તં ન તુ તત્તદ્વિમાનવાસિદેવદેવીનામપિ। તથા હિ → તેણં કાલેણં તેણં સમણં સક્કે દેવિંદે દેવરાયા વજ્જપાણી પુરંદરે સયક્કઝ સહસ્સક્કહે મઘવં પાગસાસણે દાહિણલ્લોગાહિવર્ડે વત્તીસવિમાણાવાસસયસહસ્સાહિવર્ડે ઇરાવણવાહણે સુરિંદે

અમારા પેટમાં કંઈ તેલ રેડાતું નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- અહીં કંઈ બાળકને પટાવવાની વાત નથી કે જેથી આગમના બળ વિના પણ ઊટાંગપટાંગ વાતો સ્વીકારી લેવાય. આગમમાં તો માત્ર અપરિગૃહીત(=કોઈ પણ દેવને આધીન ન હોય તેવી) દેવીઓના જ અલગ વિમાન બતાવ્યા છે. કહ્યું છે કે → ‘સૌધર્મકલ્પમાં અપરિગૃહીત દેવીઓના છ લાખ વિમાનો છે.’ જો ઇન્દ્રની પટ્ટરાણીઓના પણ અલગ વિમાનો હોત, તો તે અંગે પણ આગમપાઠ મળત.

શંકા :- અપરિગૃહીત દેવીઓના વિમાનોની સંખ્યામાં પટ્ટરાણીઓના વિમાનોની સંખ્યા પણ સમાવેશ પામી ગઈ હોય તેમ માનવામાં શો વાંધો છે ?

સમાધાન :- જો ઇન્દ્રની પટ્ટરાણીઓ અપરિગૃહીત દેવીઓની જેમ સ્વતંત્ર વિમાનમાલિકાઓ હોત, તો તેઓ પણ અપરિગૃહીત દેવીઓની જેમ ઇન્દ્રને આધીન ન હોત. પણ હકીકતમાં ઇન્દ્રોની પટ્ટરાણીઓ ઇન્દ્રોને આધીન હોય છે.

શંકા :- પટ્ટરાણીઓ વિમાનના માલિકા હોવામાત્રથી ઇન્દ્રને આધીન ન બને તેમ કહેવામાં કંઈ કારણ ? શક તો આખા સૌધર્મદેવલોકનો સ્વામી છે. તેથી તેની સત્તામાં આવતા વિમાનોના માલિકોપર પણ તેનો અધિકાર હોવામાં કોઈ વિરોધ નથી.

સમાધાન :- શક પોતાની સત્તામાં આવતા બત્રીશ લાખ વિમાનોનો સ્વામી હોવા છતાં તે-તે વિમાનોના માલિક દેવોનો સ્વામી નથી. આગમમાં શકની માલિકીની વસ્તુઓનું વર્ણન આવે છે, તેમાં શકને બત્રીશ લાખ વિમાનના જ માલિકતરીકે બતાવ્યો છે. તે વિમાનોના દેવોના માલિકતરીકે નહિ. જુઓ આ રહ્યો તે પાઠ →

‘શક, દેવેન્દ્ર, દેવોનો રાજા, વજ્રપાણી(=વજ્રવાળા હાથવાળો), પુરંદર, શતકતુ(કતુ=પ્રતિમા, શ્રાવકની પ્રતિમાને સો વાર વહન કરનારા કાર્તિક શેઠનું ઉપનામ ‘શતકતુ’ હતું. આ જ કાર્તિક શેઠ મરીને શક બન્યા. તેથી શતકતુ નામ પડ્યું.) સહસ્રાક્ષ(=હજાર આંખવાળો-લૌકિક માન્યતા), મઘવા, પાકશાસન(=લૌકિક નામો), દક્ષિણાર્ધલોકનો સ્વામી, બત્રીસ લાખ વિમાનનો સ્વામી, ઐરાવણવાહન(=ઐરાવણહાથીરૂપ વાહનવાળો), (આ બધા શકના પર્યાયવાચી શબ્દો છે.) સુરેન્દ્ર, ધુળ વિનાના દેવદૂધવાળો, યથાસ્થાન ધારણ કરેલા મુગટ અને માળાવાળો, જાણે નવા ન હોય તેવા

અરયંબરવત્થથરે, આલયમાલમડે, યાવત્ મહાસુકલ્પે સોહમ્મે કપ્પે, સોહમ્મવડિંસે વિમાણે સભાએ સુહમ્માએ સકંસિ સીંહાસણંસિ બત્તીસાએ વિમાણાવાસસયસહસ્સાણં, ચરુસીએ સામાણિયસાહસ્સીણં, તાયત્તીસાએ તાયત્તી-સગાણં, ચરુણં લોગપાલાણં, અદ્ધાહં અગમહિસીણં સપરિવારાણં, તિણં પરિસાણં, સત્તણં અણિયાણં, સત્તણં અણિયાહિવર્ણં, ચરુણં ચરુસીણં આયરક્કલ્લેવસાહસ્સીણં, અન્નેસિં ચ બહૂણં સોહમ્મકપ્પવાસીણં વેમાણિયાણં દેવાણં દેવીણં ય, અન્ને પઢંતિ-અન્નેસિં ચ બહૂણં દેવાણં ય દેવીણં ય આભિઓગવવત્તગાણં આહેવચ્ચં, પોરેવચ્ચં, સામિત્તં, ભદ્ધિત્તં, મહત્તરગત્તં, આણાઈસરસેણાવચ્ચં, કારેમાણે, પાલેમાણે, મહયા હય ૨ જાવ ભુંજમાણે વિહરતિ' इति जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तौ [૫/૧૧૫]. અત્ર હિ દ્વાત્રિશલ્લક્ષવિમાનપ્રભુત્વમેવ પઠિતં દૃશ્યતે ન પુનઃ 'સત્તણં અણિયાણં સત્તણં અણિયાહિવર્ણં' इत्यादिवत् 'बत्तीसाए विमाणवाससयसाहस्सीणं बत्तीसविमाणवाससयसहस्साहि-वर्णमि'त्यादि 'अन्नेसिं बहूणं सौहम्मकप्पवासीणं वेमाणीयाणं देवाणं य देवीणं ये'त्यादि उक्तौ च 'सव्वेसिं सौहम्मकप्पवासीणं'मित्यादि। यत्रापि 'बहूणं' पठितं तत्रापि बहुशब्देनाभियोगादिदेवत्वेनोत्पन्ना एव ग्राह्या नान्ये, पाठान्तरोक्तिस्वारस्यात्, सामान्यस्य विशेषपर्यवसानार्थमेवान्यमतोपन्यासात्, प्राच्यपक्ष(क्षा पाठा.) स्वरसकल्पने

સોનાના સુંદર મનોહર અને ડોલાયમાન થતાં કુંડલોના તેજથી શોભતી ડોકવાળો, તેજસ્વી શરીરવાળો, લટકતી પંચવર્ણની પુષ્પમાળાને ધારણ કરેલો, મહાઋદ્ધિધર, મહાકાંતિવાળો, મહાબળવાન, મહાયશાવાળો, મહાનુભાગ, મહાસુખવાળો, શક નામનો દેવેન્દ્ર, સૌધર્મદેવલોકના સૌધર્માવતંસક નામના વિમાનની સુધર્મસભામાં 'શક' નામના સિંહાસનપર બેઠો છે. આ શક ૩૨ લાખ વિમાનોનું, ૮૪ હજાર સામાનિક દેવોનું, તેંત્રીસ ત્રાયચ્ચિંશત્ દેવોનું, ચાર લોકપાલોનું, આઠ પટ્ટરાણીઓનું, ત્રણ પર્વદાઓનું, સાત સેનાનું, સાત સેનાપતિઓનું, ૩ લાખ ૩૬ હજાર આત્મરક્ષક દેવોનું અને બીજા પણ અનેક સૌધર્મકલ્પવાસી વૈમાનિક દેવદેવીઓનું (અહીં કેટલાક આ પ્રમાણેનો પાઠ માને છે - બીજા પણ અનેક આભિયોગિક દેવ-દેવીઓનું) આધિપત્ય=રક્ષા કાર્યને કરતો, અગ્રગામીપણાને ધારણ કરતો, નાયકપણું બજાવતો, પોષકપણું સ્વીકારતો, ગુરુપણું ધારતો, આજ્ઞાથી ઈશ્વર બનેલા સેનાપતિપણાને ધારણ કરતો અર્થાત્ આજ્ઞાથી પ્રધાન બનેલો, તથા બીજાઓ પાસે આજ્ઞાપાલન કરાવતો અને સ્વયં તેઓનું પાલન કરતો, તથા મોટા અને સતત ચાલતાં નાટક, ગીત, મોટેથી વગાડતા વાજિંત્રો, જેવા કે વીણા, હસ્તતાલ, બીજા વાજિંત્રો, ધનમૃદંગ, તથા પટ્ટહના સંગીતને સાંભળતો, દેવતાઇ ભોગોને ભોગવતો વિહરી રહ્યો છે. 'જંબૂદ્વીપ પ્રજ્ઞાસિના આ પાઠમાં શકને ૩૨ લાખ વિમાનનો જ સ્વામી બતાવ્યો છે. આ પાઠમાં 'સાત સેનાનો સ્વામી છે' તેમ બતાવ્યા પછી 'સાત સેનાપતિઓનો સ્વામી છે' એવો નિર્દેશ કર્યો છે. પણ 'બત્રીસ લાખ વિમાનનો સ્વામી છે' તેમ બતાવ્યા પછી 'બત્રીસ લાખ વિમાનના માલિકોનો સ્વામી છે' તેવો નિર્દેશ કર્યો નથી. તેમજ 'ઘણા બીજા સૌધર્મવાસી વૈમાનિક દેવ-દેવીઓનો,' એમ કહ્યું છે, પરંતુ 'બધા સૌધર્મવાસી દેવ-દેવીઓનો' એવો નિર્દેશ નથી કર્યો.

શંકા :- અહીં 'બહુ' પદથી વિમાનના માલિકદેવો પણ શકને આધીન છે, તેમ સિદ્ધ થાય છે.

સમાધાન :- આ સિદ્ધિ બરાબર નથી કારણ કે ત્યાં 'બહુ' પદથી બહુ આભિયોગિક દેવો જ ગ્રહણ કરવા જોઈએ. સૂત્રનાં ટીકાકારને પણ આ વાત સંમત છે. તેથી ત્યાં 'બીજા પણ બહુ આભિયોગિક દેવોનો સ્વામી છે' એવો પાઠાંતર બતાવ્યો છે. પણ તે પાઠાંતરનું ખંડન કર્યું નથી. અર્થાત્ ટીકાકારને આ પાઠાંતર વિશેષનિર્દેશતરીકે માન્ય જ છે. મૂળમાં 'બીજા પણ ઘણા દેવદેવીઓ' એવો સામાન્યનિર્દેશ કર્યો છે. જ્યારે પાઠાંતરમાં 'બહુ પણ આભિયોગિક દેવદેવીઓ' એવો વિશેષનિર્દેશ કર્યો છે. આમ ટીકાકારે એક પાઠમાં થયેલા સામાન્ય નિર્દેશથી એ 'બહુ'થી કોણ લેવાના ? એવી આશંકાનું સમાધાન કરતાં વિશેષ નિર્દેશરૂપે નિશ્ચિત થતારૂપે જ અન્યમતતરીકે એ

બીજાભાવાત્ । તસ્માદ્ યાવાનિન્દ્રપરિકરસ્તાવાન્ સર્વોડપિ શક્રનિવાસવિમાન એવોત્પદ્યત્ત્વમ્ । તથા ચ સ્વકીયવિમાનશબ્દેનૈકસ્યૈવ વિમાનસ્ય સ્વસ્વપ્રભુત્વપ્રતિબદ્ધ એકદેશ એવ ગ્રાહ્યઃ, તાવત્ એવ પ્રદેશસ્ય સ્વવિમાનત્વેનોક્તેઃ । અત્ એવ કાલકનામકં ભવનં ચમરચચ્ચારાજધાન્યેકદેશરૂપમપિ ભવનત્વેનાગમેડભાણિ । યથા ચ ચન્દ્રસૂર્યાદીનાં દેવાનામગ્રમહિષીણાં ચન્દ્રસૂર્યાદિવિમાનૈકદેશ એવ નિજવિમાનતયા ભણિતસ્તથા તત્સામાનિકાનામપિ દ્રઢવ્યમન્યથા જ્યોતિષ્કેન્દ્રસામાનિકાનામપિ પૃથગ્વિમાનકલ્પને જ્યોતિષ્કાણાં પદ્મપ્રકારતાનિયમો ભજ્યેત્ । અત્ એવ ‘સસિરવિગહણક્ષત્તા’ [બૃહત્સન્નહણી ૫૭ પા. ૧] ઇત્યાદિપ્રવચને શશિપ્રમુખશબ્દૈઃ શશિપ્રમુખ-વિમાનવાસિનઃ સર્વેડપિ તત્તન્નામભિરેવ ગૃહીતા બોધ્યાઃ । કિન્ચ જિનજન્માદિષુ સામાનિકાદીનાં પાલકવિમાને-

પાઠાંતર મુક્યો છે. પણ પાઠાંતરને મૂળથી વિરુદ્ધરૂપે જોતા નથી. કેમકે તેમને પ્રાચ્ય(=પ્રથમ)પક્ષમાં જ સ્વરસ (અસ્વરસ પાઠા.) છે, તેમ માનવામાં કોઈ કારણ નથી. તેથી ફલિત થાય છે કે ‘બહુ’ પદથી ‘બહુ આભિયોગિક દેવદેવીઓ’ જ સ્વીકારવાના છે. વિમાનના માલિકદેવો ગ્રહણ થતા નથી. તેથી વિમાનના માલિક દેવો ઇન્દ્રને આધીન નથી તેમ જ સિદ્ધ થાય છે.

આ મુદ્દાથી બે વાત ફલિત થાય છે (૧) બીજા વિમાનના માલિક દેવો અને બીજા વિમાનમાં ઉત્પન્ન થતી વસ્તુઓ આ બન્નેપર ઇન્દ્રનો અધિકાર નથી. (૨) તેથી બત્રીશ લાખ વિમાનને છોડી બાકીની જેટલી વ્યક્તિ વસ્તુઓપર ઇન્દ્રની માલિકી છે, ઇન્દ્રના પરિકરરૂપે છે, તે બધી ઇન્દ્રના જ વિમાનમાં ઉત્પન્ન થાય છે, ઇન્દ્રના સામાનિક દેવો અને ઇન્દ્રની પટ્ટરાણીઓ ઇન્દ્રને આધીન છે. તેથી તેઓ પણ ઇન્દ્રના વિમાનમાં જ ઉત્પન્ન થાય છે. બીજા વિમાનોમાં નહિ. તેથી વિમાનના માલિક નથી.

સામાનિક દેવોના અલગ વિમાનની અસિદ્ધિ

શંકા :- તમે આમ સિદ્ધ તો કર્યું. પણ તો પછી સામાનિક દેવો ‘સયંસિ વિમાનંસિ’ (પોતાના વિમાનમાં) ઉત્પન્ન થાય છે. એ પાઠને શી રીતે સંગત કરશો ?

સમાધાન :- સાંભળો ત્યારે સાવધાન થઇને ! અહીં સયંસિ=‘સ્વકીય વિમાન’ એનો અર્થ તે-તે વિમાનનો પોતાની માલિકીનો એક ભાગ સમજવાનો. તે ભાગને અપેક્ષીને જ ‘સ્વવિમાન’ એવો પ્રયોગ સૂત્રમાં કર્યો છે.

(‘પોતાના ઉત્પન્ન થવાના સ્થાને, પોતાના ઉત્પન્ન થવાના પલંગમાં’ ઇત્યાદિ આશયથી પણ ‘સ્વ’ પ્રયોગ થઈ શકે છે. પણ એના પ્રયોગમાત્રથી માલિકીનો અર્થ જ નીકળે, તેમ વિચારવું ઉચિત નથી. વળી, દેશમાં દેશીનો ઉપચાર વ્યવહારમાન્ય છે. ગુજરાતના કોઇક નાના ગામડાના ખોરડામાં જન્મેલો પણ અમેરિકામાં તો પોતાને ‘ભારતમાં જન્મેલો’ જ ગણાવે. અને ગામડાના એક નાનકડા ટુકડાનો માલિક હોય છતાં ગર્વથી કહેતો ફરે કે ‘ભારત મારો દેશ છે’ છતાં તેનું કથન વિરુદ્ધ ગણાવું નથી. તેમ શકના સામાનિકદેવો શકના જ વિમાનમાં પોતાની ઉત્પત્તિસ્થાનના માલિક હોય, અને તે અપેક્ષીને ‘તેઓ પોતાના વિમાનમાં ઉત્પન્ન થયા’ એમ પ્રયોગ થાય, તેમાં કોઈ વિરોધ નથી.)

પ્રતિભાલોપક :- તમે કહ્યો તેવો અર્થ કરવામાં બીજું કોઈ પ્રમાણ છે ?

ઉત્તરપક્ષ :- હા છે. જુઓ (૧) આગમમાં કાળી દેવીના કાલકભવનનો ‘ભવન’ તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો છે. હકીકતમાં આ ભવન ચમરચંચા રાજધાનીનો જ એક ભાગ છે, તેમ પણ આગમમાં બતાવ્યું છે. તેથી જ તે કાલકભવનનો ભવનપતિના સાત કરોડ બોતેર લાખ ભવનમાં સમાવેશ કર્યો નથી. અર્થાત્ આગમમાં કાળીદેવીના તે કાલભવનનો અલગ ભવનતરીકે સ્વીકાર કર્યો નથી. (૨) તથા ચંદ્ર-સૂર્યની પટ્ટરાણીઓના પોતાના વિમાનતરીકે ચંદ્ર-સૂર્યના વિમાનોનો જ એક ભાગ દર્શાવ્યો છે. આ બન્ને આગમપ્રમાણદ્વારા અનુમાન કરી શકાય કે સામાનિક દેવોના વિમાનતરીકે

નૈવાગમનમાગમે ભણિતં, ન પુનઃ શેષદેવાદીનામિવ નિજનિજવિમાનવાહનાદિભિરિત્યેવમાદિ જમ્બૂદ્વીપવૃત્તેર્જેયમ્ ।

યા ચ કેષાશ્ચિત્ સામાનિકાનાં મહર્દિકત્વાત્ પૃથગ્વિમાનકલ્પના, સાપ્ચનલ્પાજ્ઞાનમૂલા, સહસ્રારાદિ-
દેવલોકેષુ સામાનિકાપેક્ષયા વિમાનાનામલ્પસંખ્યાત્વાત્ । તથાહિ-સહસ્રારેષ્ટસહસ્રાણિ વિમાનાનાં, સામાનિ-
કાસ્તુ ત્રિંશત્સહસ્રાઃ । આનતપ્રાણતયોઃ સમુદિતયોઃ વિમાનાનાં ચત્વારિ શતાનિ, સામાનિકાસ્તુ વિંશતિસહસ્રાઃ,
આરણાચ્યુતયોઃ સમુદિતયોર્વિમાનાનાં ત્રીણિ શતાનિ, સામાનિકાસ્તુ દશસહસ્રા इति । તદુક્તં જમ્બૂદ્વીપપ્રજ્ઞમૌ
[૫/૧૧૮] →

શકના જ વિમાનનો એક ભાગ સમજવો.

શંકા :- જો તમારી માન્યતાને સ્વીકારીએ નહીં, તો કોઈ આપત્તિ છે ? અર્થાત્ ઇન્દ્રોના સામાનિકદેવોના અલગ વિમાન માનવામાં કોઈ વિશેષ દોષ છે ?

સમાધાન :- જો ઇન્દ્રોના સામાનિક દેવોના અલગ વિમાનો માનશો, તો (૧) જ્યોતિષ ઇન્દ્રોના સામાનિકોના પણ અલગ વિમાનો સ્વીકારવા પડશે. તેથી જ્યોતિષ વિમાનો (૧) ચંદ્ર (૨) સૂર્ય (૩) ગ્રહ (૪) નક્ષત્ર અને (૫) તારા. આમ પાંચ પ્રકારના રહેશે નહિ, કારણ કે છટ્કા પ્રકારના વિમાનો સામાનિકદેવોના પણ આવશે. આમ સામાનિક દેવોના અલગ વિમાનો માનવામાં આગમબાધ છે. તેથી જ ‘સસિરવિગહનકૃષ્ણત્’ (શશી= ચંદ્ર, રવિ=સૂર્ય, ગ્રહ=ગ્રહ, નકૃષ્ણત્=નક્ષત્ર) ઇત્યાદિ સ્થળે ચંદ્ર વગેરે શબ્દોથી ચંદ્રવગેરે વિમાનમાં રહેતા બધા જ દેવોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. જો સામાનિક દેવોના અલગ વિમાન હોય, તો ચંદ્રવગેરેના ઉલ્લેખથી તેઓનો સમાવેશ થાય નહિ અને સૂત્રમાં ન્યૂનતાદોષ આવે. માટે સામાનિક દેવોના અલગ વિમાનો નથી તેમ જ સિદ્ધ થાય છે. (૨) વળી જ્યારે ભગવાનના જન્મમહોત્સવ વખતે શક પોતાના ‘પાલક’ નામના વિમાનમાં અહીં આવે છે, ત્યારે શકના સામાનિકદેવો પણ શકની સાથે આ જ વિમાનમાં બેસી અહીં આવે છે. આ સામાનિક દેવો બીજા વિમાનના દેવોની જેમ પોતપોતાના સ્વતંત્ર વિમાનવગેરેમાં આવતા નથી. આના પરથી ફલિત થાય છે કે શકના જ વિમાનમાં રહેતો શકનો પરિવાર શકની સાથે એક જ વિમાનમાં અહીં આવે છે. જેઓ શકના વિમાનમાં રહેતા નથી, તેથી જેઓ શકના પરિવારરૂપ નથી, તેઓ શકના વિમાનમાં આવતા નથી, પરંતુ અલગ વિમાનમાં આવે છે. સામાનિક દેવો શકના જ વિમાનમાં અહીં આવે છે, તેથી શકના વિમાનમાં જ રહેનારાતરીકે સિદ્ધ થાય છે. આમ સામાનિકોના અલગ વિમાન નથી, તેમ જ સિદ્ધ થાય છે.

પૂર્વપક્ષ :- સામાનિક દેવો મહર્દિક દેવો છે. અર્થાત્ ઇન્દ્રની સમાન ઋદ્ધિવાળા છે. જો તેઓ ઇન્દ્રની જેમ વિમાનના માલિક દેવો હોય, તો જ સમાન ઋદ્ધિવાળા ગણી શકાય. માટે સામાનિક દેવોને વિમાનના માલિક દેવો તરીકે સ્વીકારવા જોઈએ.

ઉત્તરપક્ષ :- આ માત્ર તમારી અજ્ઞાનતા બોલાવે છે. સામાનિક દેવો મહર્દિક જરૂર છે. પણ તેટલામાત્રથી એવો આગ્રહ રાખશો કે સામાનિકો બધી રીતે ઇન્દ્રની સમાન ઋદ્ધિવાળા હોય, તો તો [(૧) ઇન્દ્રની જેમ સામાનિકદેવો પણ સૌધર્માદિ કલ્પના બત્રીશ લાખ આદિ વિમાનોના સ્વામી ગણાવા જોઈએ અને ઇન્દ્રની જેમ ઇન્દ્રના સામાનિક દેવોના પરિવારમાં પણ આઠ પટ્ટરાણી, ૮૪ હજાર સામાનિક દેવો વગેરે આવવા જોઈએ. પણ તે પ્રમાણે આગમમાં ઉલ્લેખ નથી. (૨) વળી એ સામાનિક દેવોના પરિવારમાં આવેલા સામાનિક દેવો પણ મહર્દિક હોય, તેથી તેઓનો પણ ઇન્દ્રના સામાનિકદેવો જેટલો અને તેથી ઇન્દ્રના જેટલો પરિવાર માનવો પડશે. આમ અનવસ્થા દોષ આવશે. (૩)] સામાનિક દેવોને વિમાનમાલિક દેવ માનવામાં સહસ્રાર (૮મો દેવલોક)આદિ દેવલોકમાં આપત્તિ આવશે કારણ કે ત્યાં વિમાનોની સંખ્યા ઓછી છે અને સામાનિક દેવો

‘છસ્સહસ્સા સહસ્સારે, આણયપાણયકપ્પે ચત્તારિસયા, આરણચ્છુએ તિત્તિ સય તિ । વિમાનસહ્સ્રયેયમ્’ ।
 ‘ચરારસીઈ અસીઈ, બાવત્તરિ સત્તરી ય સઢ્ઠી ય । પન્ના ચત્તાલીસા, તીસા વીસા દસસહસ્સા’ ॥ સામાનિકસહ્સ્રયેયમ્ ।
 યત્તુ- ‘સામાનિકૈર્હસ્યમાનો, યાનકાઘ્યવિમાનતઃ । અવશિષ્ટૈર્કાર્ણવાયુષ્કો, મેરૂત્લાં સુરો યયૌ’ ॥ [ત્રિષ્ટિ. ૧૦ / ૪/૩૧૬] ઇતિ શ્રી મહાવીરચરિત્રે યાનકવિમાનમભાણિ તદેતન્નામ્ના શક્રવિમાનૈકદેશસઙ્કીર્તનં બોધ્યં, તત્ર ચમરચચ્ચારાજધાનીદેશઃ કાલકભવનં દૃશાન્ત ઇતિ । એવં ચ સતિ શક્રસામાનિકોડપ્યભવ્યઃ સન્નમકો વિમાના-
 ધિપતિર્ન સમ્ભવેદેવેતિ સમ્પન્નમ્ । કિચ્ચ, મિથ્યાદૃષ્ટિર્દેવત્વેનોત્પદ્યમાનો વિષયાદિષુ ગૃહ્ય એવોત્પદ્યતે । તત્ર ચ ‘કિં મે પુલ્લિં કરણિજ્જં, કિં મે પચ્છા કરણિજ્જં’ ઇત્યાદિપર્યાલોચનપુરસ્સરં પુસ્તકરત્નવાચનેન ધાર્મિકં વ્યવસાયં ગૃહ્ણાતીતિ

વધુ છે. તે આ પ્રમાણે- ૮માં દેવલોકમાં વિમાન - ૯ હજાર છે. ઇન્દ્રના સામાનિકદેવો ૩૦ હજાર છે. આનન્દ-
 પ્રાણત(નવમા-દસમા દેવલોક)ના ભેગા મળીને વિમાનો માત્ર ચારસો છે. સામાનિક દેવો ૨૦ હજાર છે. આરણ-
 અચ્યુત(અગ્યારમા-બારમા દેવલોક)ના ભેગા મળીને વિમાનો માત્ર ત્રણસો છે. સામાનિક દેવો ૧૦ હજાર છે.
જંબૂદ્વીપ પ્રજાભિમાં કહ્યું છે કે → ‘સહસારમાં ૯ હજાર, આણત-પ્રાણતમાં ચારસો અને આરણ-અચ્યુતમાં ત્રણસો.’
 આ વાત વિમાનની સંખ્યા અંગે કરી. સૌધર્માદિ દેવલોકમાં સામાનિકોની સંખ્યા આ પ્રમાણે છે- (૧) ૮૪ હજાર
 (૨) ૮૦ હજાર (૩) ૭૨ હજાર (૪) ૭૦ હજાર (૫) ૬૦ હજાર (૬) ૫૦ હજાર (૭) ૪૦ હજાર (૮) ૩૦
 હજાર (૯) ૨૦ હજાર (૧૦) ૧૦ હજાર.

(બોલો ! હવે શી રીતે સામાનિક દેવોને વિમાનના માલિકદેવો ગણી શકાય ? સામાનિક મહર્ષિદેવો હોવાથી ઇન્દ્રની સમાન
 ઋદ્ધિવાળા જરૂર છે. પરંતુ તેઓને અવધિજ્ઞાન, આયુષ્ય આદિની અપેક્ષાએ જ સમાન ઋદ્ધિવાળા સમજવાના. સર્વ બાબતમાં નહીં.)

પૂર્વપક્ષ :- શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિજીએ ત્રિષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર અંતર્ગત શ્રી મહાવીરચરિત્રમાં કહ્યું છે
 કે → ‘સામાનિકદેવો દ્વારા મશ્કરી કરાતો તે દેવ(સંગમ) ‘યાનક’ નામના વિમાનમાંથી મેરુપર્વતની ચૂલાપર પોતાના
 બાકીના એક સાગરોપમ જેટલા આયુષ્યને પૂર્ણ કરવા ગયો.’ આ સંગમ શકનો સામાનિક દેવ હતો. છતાં તેના
 વિમાનનું નામ ‘સૌધર્માવતંસક’ ને બદલે ‘યાનક’ બતાવ્યું. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે સામાનિક દેવો અલગ વિમાનના
 સ્વામી છે.

ઉત્તરપક્ષ :- આ ‘યાનક’ અલગ વિમાનનું નામ નથી. પરંતુ શકના જ ‘સૌધર્માવતંસક’ વિમાનના એક
 ભાગનું છે. આ બાબતમાં ‘ચમરચંચા રાજધાનીના એક ભાગનું નામ ‘કાલક ભવન’ છે’ આ દૃષ્ટાંત સાક્ષીરૂપ છે.
 આમ શકનો સામાનિક પણ અભવ્ય એવો સંગમ વિમાનમાલિક સંભવતો નથી. હજી જો પૂર્ણ સંતોષ ન થતો હોય,
 તો એક બીજી દલીલ બતાવીએ. મિથ્યાત્વી દેવો મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધીના કષાયને સાથે લઇને જ દેવલોકમાં
 જન્મે. તેથી તેઓ ઉત્પત્તિના પ્રથમ સમયથી જ વિષય વગેરેમાં આસક્ત હોય છે. આવા વિષયાસક્ત દેવો (૧)
 વિમાનના માલિક દેવ થાય, અને (૨) ઉત્પત્તિ પછી ‘મારે શું પહેલા કરવા યોગ્ય છે.’ ઇત્યાદિ વિચાર કરે તથા (૩)
 આવા વિચારપૂર્વક પુસ્તકરત્નને ઉઘાડે તથા (૪) તે પુસ્તકરત્ન વાંચીને ધર્મ કરવાની ઇચ્છા કરે. આ વાત મેળ બેસી
 શકે તેવી નથી. **હસવૈકાલિક સૂત્રમાં કહ્યું જ છે કે** → ‘ત્યાં (કિલ્બિષદેવ વગેરેરૂપે ઉત્પન્ન થયેલો) તે જાણતો નથી
 કે મારા કયા કૃત્યનું આ (કિલ્બિષદેવ વગેરેરૂપે ઉત્પત્તિ) ફળ છે’ (કેમકે વિષયવગેરેમાં મગ્ન બનવાથી તે દેવ આ જાણવા
 પોતાના જ્ઞાનનો ઉપયોગ મુક્તો નથી.) આ તર્કથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે સામાનિક દેવો વિમાનના માલિક દેવો નથી.

પૂર્વપક્ષ :- તર્કવગેરેથી તમે ભલે સામાનિક દેવોને વિમાનમાલિક દેવતરીકે અસિદ્ધ કરો. પણ સૂત્રમાં તો
 ક્યાંય એવી વાત કરી નથી કે સામાનિકો વિમાનમાલિક દેવ ન હોય. બલકે સૂત્રમાં ઠેરઠેર ‘સામાનિકો પોતાના

ઘટાકોટીમેવ નાટીકતે। 'તત્થાવિ સે ન યાણઙ્ગિ કિં મે કિચ્ચા ઇમં ફલં' [દશવૈ. ૫/૨/૪૭ ઉત્ત.] ઇત્યાદ્યાગમાત્। ન ચાગમસ્ય યથાશ્રુતાર્થમાત્રેણ વ્યામોહઃ કર્તવ્યઃ, પ્રતિસૂત્રં પદાર્થાદિચતુષ્ટયક્રમેણ વ્યાખ્યાનસ્યૈવોપદેશપદાદા-વનુજાતત્વાત્। પશ્ચવસ્તુકેડપ્યુક્તં → 'તહ તહ વક્ષાણેયવ્વં જહ જહ તસ્સ અવગમો હોઙ્ગે। આગમિયમાગમેણ જુત્તીગમ્મં તુ જુત્તીએ' // [ગા. ૧૧૧] નિર્યુક્તાવપિ 'જં જહ સુત્તે ભણિયં, તહેવ જહ તવ્વિયાલણા ણત્થિ। કિં કાલિઆણુઓગો, દિઙ્ગો દિઙ્ગિપ્પહાણેહિં' // [બૃહત્કલ્પભા. ૩૩૧૫] તિ।

નનુ અલ્પબહુત્વવિચારે સર્વસંજ્ઞિભ્યો જ્યોતિષ્કા દેવાઃ સદ્વ્યયેયગુણા ઉક્તાઃ। તેષુ ચ ચન્દ્રસૂર્યાદીનાં વિમાનાધિપતીનાં સમ્યગ્દૃષ્ટિત્વનિયમે સમ્યગ્દૃષ્ટિભ્યો મિથ્યાદૃષ્ટીનાં સદ્વ્યયેયગુણત્વે સિદ્ધે મતિશ્રુતજ્ઞાનિભ્યો વિભજ્જ્ઞાનિનઃ સદ્વ્યયેયગુણા એવ સમ્પદ્યેરન્। ઉક્તાશ્ચાગમેડસદ્વ્યાતગુણાઃ। તસ્માદનન્યગત્યા ચન્દ્રસૂર્યાદયો બહવઃ

વિમાનમાં ઉત્પન્ન થાય' ઇત્યાદિ વચનો હોવાથી સૂત્રની રુએ તો વિમાનના માલિકદેવતરીકે જ તેઓ સિદ્ધ થાય છે.

ઉત્તરપક્ષ :- આમ માત્ર સૂત્રમૂઢ ન બનો. આગમના વચનોના યથાશ્રુતાર્થ(=પદાર્થ=શબ્દાર્થ) માત્રથી વિમૂઢ થવું નહીં કારણકે માત્ર શબ્દાર્થ કરવામાં પરસ્પર બાધ આવવા આદિરૂપ અતિપ્રસંગો આવશે. જેમકે સામાનિક-દેવોની જ બાબતમાં, 'સંયંસિ વિમાનંસિ' સૂત્રના અર્થથી સામાનિક દેવોને વિમાનમાલિક દેવો માનવામાં, બીજા સૂત્રમાં આઠમા દેવલોક આદિમાં વિમાનની સંખ્યા કરતાં સામાનિકોની સંખ્યા વધુ બતાવી છે તેની સાથે વિરોધ આવે. માટે આગમના વચનોનો માત્ર શબ્દાર્થ ન કરવો, પણ પૂર્વાપરને વિરોધ ન આવે તેવો તાત્પર્યાર્થ કાઢવો જોઈએ. તેથી જ ઉપદેશપદ વગેરેમાં કહ્યું છે કે → પ્રત્યેક આગમ વચનનું (૧) પદાર્થ (૨) વાક્યાર્થ (૩) મહાવાક્યાર્થ અને (૪) ઐદંપર્યાર્થ-તાત્પર્યાર્થ આ ચાર ક્રમથી જ વિવેચન કરવું. પંચવસ્તુમાં પણ કહ્યું છે કે → 'જેમ જેમ (શ્રોતાને) બોધ થાય, તેમ તેમ વ્યાખ્યાન કરવું. આગમિક વચનનું વિવેચન આગમથી અને તર્કગમ્યનું તર્કથી.' નિર્યુક્તિમાં પણ કહ્યું છે કે → 'સૂત્રમાં જે વસ્તુ જેમ કહી હોય, તેમ જ જો સ્વીકારી લેવાની હોય, અને તેમાં કોઈ વિચારને અવકાશ જ ન હોય, તો પછી સર્વજોએ કાલિકાનુયોગ શું કામ બતાવ્યો?' (તેથી તર્ક અને આગમના બળપર તાત્પર્યાર્થરૂપે આગમાર્થોમાં પરસ્પર વિરોધ ન આવે, એ રીતે આપેલા સમાધાનોથી સામાનિક દેવો વિમાનમાલિક સિદ્ધ થતાં નથી.)

દ્રવ્ય-ભાવ સમ્યક્ત્વનો વિચાર

પૂર્વપક્ષ :- જો આ પ્રમાણે વિમાનના અધિપતિ દેવો સમ્યક્ત્વી હોય, તો એક મોટી આપત્તિ છે, આગમમાં જીવોના અલ્પબહુત્વઅંગેના દ્વારમાં જ્યોતિષ દેવોને બાકીના તમામ (ચારે ગતિના) સંજ્ઞી જીવો કરતા સંખ્યાતગુણા (ત્રણ ગુણા કે તેથી વધારે ગુણા) કહ્યા છે. આ જ્યોતિષ દેવોમાં ચંદ્ર, સૂર્ય કરતાં બીજા દેવો સંખ્યાતગુણા જ છે કારણ કે પ્રત્યેક ચંદ્ર-સૂર્યના પરિવારમાં (ગ્રહ, નક્ષત્ર અને તારાઓ) સંખ્યાતા કોડ જ છે. આ દરેક ગ્રહ વગેરેમાં રહેતા દેવો પણ સંખ્યાતા જ છે કારણ કે કોઈપણ જ્યોતિષ વિમાન પૂરા એક યોજનનું પણ નથી. આમ ચંદ્ર-સૂર્ય દેવો બાકીના બાકીના જ્યોતિષ દેવો કરતા સંખ્યાતમાં ભાગે જ છે. તેથી જો ચંદ્ર અને સૂર્ય વગેરે વિમાનના માલિક દેવ હોવાથી સમ્યક્ત્વી જ હોય, તો ચંદ્ર અને સૂર્યને મતિ, શ્રુત અને અવધિજ્ઞાનવાળા જ માનવા જોઈએ. તેથી મતિ-શ્રુતજ્ઞાની કરતા વિભંગજ્ઞાનીઓ સંખ્યાતગુણા જ આવી શકે. કારણ કે આ ચંદ્ર-સૂર્યને છોડીને બાકીના જ્યોતિષ-સંહિતના બધા જ દેવોને (અસત્કલ્પનાથી) મિથ્યાત્વી અને વિભંગજ્ઞાની માની લઈએ, તો પણ તેઓ ચંદ્ર-સૂર્ય કરતા સંખ્યાતગુણા જ થાય. અર્થાત્ મતિ-શ્રુતજ્ઞાની કરતાં વિભંગજ્ઞાનીઓ સંખ્યાતગુણા જ થાય. (અસત્કલ્પનાથી ધારો કે જ્યોતિષ સિવાયના સંજ્ઞીઓ ૧ લાખ છે. જ્યોતિષ દેવો તે સંજ્ઞીઓથી સંખ્યાતગુણા છે - અસત્કલ્પનાથી ૧૦૦ ગુણા છે. તેથી જ્યોતિષ દેવો ૧ કરોડ. ચંદ્ર સૂર્યો કુલ જ્યોતિષ દેવોના સંખ્યાતમાં ભાગે છે. ધારો કે વીશમાં ભાગે છે. અર્થાત્ સૂર્ય-ચંદ્ર ૫ લાખ

સપરિકરા અપિ મિથ્યાદૃષ્ટિત્વેન વ્યપદેશ્યા इति चेत् ? मैवं, गत्यन्तरस्य विद्यमानत्वात्। तथाहि-सम्यक्त्वं तावद् द्रव्यभावभेदाद् द्विविधं, तत्र परमार्थपरिज्ञानेऽपि भगवद्वचनतत्त्वरुचिराद्यं परमार्थपरिज्ञानं च द्वितीयम्। तदाह → 'तुहवयणतत्तरुई, परमत्थमयाणओवि दव्वगयं। इयरं पुण तुह समए परमत्थावगमओ होई' ति। परमार्थपरिज्ञानेन च यदोत्तरोत्तरोत्कर्षमासादयतां स्वविषयश्रद्धायां भावसम्यक्त्वव्यपदेशः क्रियते, तदाऽधस्तन-परिज्ञानजनितश्रद्धायां द्रव्यसम्यक्त्वव्यपदेशो भवति। अत एवाविविक्तषट्कायपरिज्ञानेऽपि चरणकरणतत्त्व-परिज्ञानपूर्वकतत्पालनेऽपि च स्याद्वादेन विविक्तषट्कायपरिज्ञानं विना स्वसमयपरसमयविवेचनं विना चौघत-स्तद्रागमात्रेण द्रव्यसम्यक्त्वं सम्मतौ निर्णीतम्। तदाह → 'छप्पिहजीवनिकाए, सदहमाणो ण सदहइ भावा। हंदी अपज्जवेसु वि सदहणा होइ अविभत्ता' ॥ १ ॥ (णियमेन सदहंतो छक्काए भावओ न सदहइ-इति पूर्वार्द्धः

છે. ચંદ્ર-સૂર્ય ને બાદ કરીને બાકીના તમામ સંઙ્ગી જીવો - [૧ લાખ + ૮૫ લાખ (=૧ કરોડ - ૫ લાખ)] = ૮૬ લાખ. માની લો કે, આ બધા સંઙ્ગી જીવો મિથ્યાત્વી અને વિભંગજ્ઞાની છે. અને ચંદ્ર-સૂર્ય સમ્યક્ત્વી હોઇ મતિ-શ્રુતજ્ઞાની છે. તો આ મતિ-શ્રુતજ્ઞાનીઓ કરતાં વિભંગજ્ઞાનીઓ સાધિક ઓગણીશ ગણા થયા. અને સ્પષ્ટ છે કે અસત્કલ્પનાથી સો ગણા પણ જો સંખ્યાત ગુણ તરીકે ઇષ્ટ હોય, તો આ ઓગણીશ ગણા તો સુતરામ સંખ્યાતગુણ જ આવે. અથવા ચંદ્ર-સૂર્યોથી બાકીના જ્યોતિષદેવો બીજા સંઙ્ગી જીવો કરતાં જ્યોતિષદેવો જેટલા ગણા (અહીં અસત્કલ્પનાથી ૧૦૦ ગણા) કે તેનાથી પણ વધારે ગણા (ધારો કે અસત્કલ્પનાથી ૩૦૦ ગણા) હોય, તો પણ ચંદ્ર-સૂર્યો કુલ સંઙ્ગી જીવો (બીજા સંઙ્ગી જીવો + ચંદ્ર-સૂર્ય સિવાયના જ્યોતિષ દેવો) કરતાં સંખ્યાતમાં ભાગે જ આવે, કારણ કે અમુક રકમથી સંખ્યાતગુણ મોટી રકમના સંખ્યાતમાં ભાગે આવતી રકમ એ કુલ રકમના સંખ્યાત ભાગથી ઓછી ન આવે.)

આમ તમારા મતે ચાલવાથી મતિ-શ્રુતજ્ઞાની કરતા વિભંગજ્ઞાનીઓ સંખ્યાતગુણ જ આવે. જ્યારે આગમમાં મતિ-શ્રુતજ્ઞાની કરતા વિભંગજ્ઞાનીઓ અસંખ્યગુણ કહ્યા છે. આમ બીજો કોઇ વિકલ્પ ન હોવાથી અને આગમના વચનને સત્યરૂપે સ્વીકારવું હોય, તો માનવું જ પડશે કે, ધણા ચંદ્ર-સૂર્યો સપરિકર=અશ્વર્યયુક્ત હોવા છતાં અર્થાત્ વિમાનાધિપતિ હોવા છતાં મિથ્યાત્વીઓ જ છે. (અથવા સપરિકર=પરિવારસહિત) આમ વિમાનના અધિપતિ દેવો પણ મિથ્યાત્વી હોઇ શકે છે.

ઉત્તરપક્ષ :- ઊભા રહો ! આમ નિર્ણય બાંધતા પહેલા એક બીજો વિકલ્પ અમે બતાવીએ છીએ ! સમ્યક્ત્વ બે પ્રકારનું છે. (૧) દ્રવ્ય અને (૨) ભાવ. એમાં પરમાર્થના જ્ઞાન વિના પણ જિનવચનપર 'તત્ત્વ' તરીકેની જે રુચિ છે તે દ્રવ્ય સમ્યક્ત્વ છે અને પરમાર્થનું જ્ઞાન ભાવસમ્યક્ત્વ છે. કહ્યું છે કે → ('હે નાથ !') પરમાર્થને નહિ જાણનારની પણ તારા વચનતત્ત્વમાં રુચિ (અથવા તારા વચનમાં તત્ત્વ તરીકેની રુચિ) દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ છે અને તારા સિદ્ધાંતના પરમાર્થના બોધથી ભાવસમ્યક્ત્વ આવે છે.'

આ દ્રવ્ય અને ભાવ સમ્યક્ત્વ સાપેક્ષ છે. જેમ જેમ પરમાર્થજ્ઞાન વધતું જાય, તેમ તેમ તે વધતા જ્ઞાનના વિષયમાં શ્રદ્ધા ભાવસમ્યક્ત્વ થતું જાય, અને તે તે જ્ઞાનની અપેક્ષાએ ઓછા ઓછા જ્ઞાનથી પ્રગટેલી શ્રદ્ધા દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ કહેવાય. અત એવ છ જીવકાયનું સામાન્યથી જ્ઞાન ધરાવતો, તથા ચરણકરણ(ચરણ=મૂળ ગુણ કે વ્રત, કરણ=ઉત્તર ગુણ કે વ્રત)નું તત્ત્વજ્ઞાન ધરાવતો જીવ ચરણકરણ=સંયમ પાળતો હોય તો પણ જો તેને સ્યાદ્વાદ સિદ્ધાંતથી વિશેષરૂપે છકાયજીવનો બોધ ન હોય, અને જો તે સ્વદર્શનના સિદ્ધાંતો તથા પરદર્શનના સિદ્ધાંતો જાણતો ન હોય, અને માત્ર ઓધ=સામાન્યથી રાગ જ ધરાવતો હોય, તો તે જીવનું સમ્યક્ત્વ દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ છે એમ સંમતિગ્રંથકારને સંમત છે. સંમતિતર્કમાં આ પ્રમાણે કહ્યું જ છે કે →

'છકાયોની નિયમથી શ્રદ્ધા કરતો પુરુષ ભાવથી શ્રદ્ધા નથી કરતો કારણ કે વિભાગો-પર્યાયોમાં પણ અવિભક્ત શ્રદ્ધા હોય છે.' ॥૧॥ 'તથા ચરણકરણપ્રધાન હોય, પણ સ્વસિદ્ધાંત અને પરસિદ્ધાંતના જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ વિનાના

મુદ્રિતપુસ્તકે) ‘ચરણકરણપ્પહાણા, સસમયપરસમયમુક્કવાવારા / ચરણકરણસ્સ સારં ણિચ્છયસુદ્ધં ણ યાણંતિ’ ॥ ૨ ॥ [સમ્મતિ. ૩/૨૮-૬૭] इत्यादि।

एवमविविक्तेन देवगुरुधर्मश्रद्धानेन, नवतत्त्वश्रद्धानेन, गुरुपारतन्त्र्यादिना च द्रव्यसम्यक्त्वमेव व्यपदिशन्ति श्रुतवृद्धा यदारोपणपूर्वं चारित्रारोपणमपि सफलतामास्कुन्देत्। यदाहु- ‘गुरुपारतंतं नाणं’ [पञ्चाशक ११/७ पा. १] इत्यादि। एतादृशानि च द्रव्यसम्यक्त्वानि शुभात्मपरिणामविशेषानुगतानि भावसम्यक्त्वमपि न व्यभिचरन्ति ‘अर्पितानर्पितसिद्धेः’ [तत्त्वार्थ ५/३१] उभयरूपाविरोधात्। अत एव रुचिभेदा अपि द्रव्यसम्यक्त्वरूपेणाभासमाना अपि क्षायोपशमिकादिभेदेष्वेवान्तर्भाविता वाचकचक्रवर्तिना प्रज्ञप्तौ। तथा हि → ‘किं चेह्वाइभेया, दसहावीदं परुविअं समए। ओहेण तंपिमेसिं भेआणमभिन्नरूवं तु’ ॥ ति। [श्रावकप्रज्ञप्ति ५२]

હોય, તેવા જીવો નિશ્ચયનયથી શુદ્ધ એવા ચરણકરણનો સાર સમજતા નથી. ॥૨॥ આમ વિશેષ વિવેક વિના પણ (૧) દેવગુરુધર્મ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા (૨) નવતત્ત્વ પર શ્રદ્ધા અને (૩) ગુરુની પરતંત્રતા આદિ ગુણો. આ ત્રણની હાજરીમાં દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ છે. એમ શ્રુતસ્થવિરો વ્યપદેશ કરે છે.

શંકા :- આ દ્રવ્યસમ્યક્ત્વવાળા જીવોને ચારિત્ર આપવામાં શું વિરોધ નહિ આવે ?

સમાધાન :- ના, આ દ્રવ્યસમ્યક્ત્વના આરોપણપૂર્વક પણ કરેલું ચારિત્રનું આરોપણ સફળ જ છે. આ બાબતમાં ‘ગુરુપારતંતનાણં’ ઇત્યાદિ શ્લોક સાક્ષીરૂપ છે. આવા પ્રકારના દ્રવ્યસમ્યક્ત્વો શુભ આત્મપરિણામ-વિશેષથી યુક્ત હોય છે. તેથી ભાવસમ્યક્ત્વના સ્વરૂપને વ્યભિચારી બનતા નથી, તે ત્રણ રીતે (૧) ઉપરોક્ત દ્રવ્ય સમ્યક્ત્વવાળાઓ ગુર્વાજ્ઞાને પરાધીન રહી યથાશક્તિ શ્રુતનો અભ્યાસ અવશ્ય કરતા હોય છે અને શ્રુતના અભ્યાસ દ્વારા નવતત્ત્વ વગેરેનું સ્યાદ્વાદશૈલીથી વિસ્તૃતજ્ઞાન મેળવી પોતાના સમ્યક્ત્વને અવશ્ય ભાવરૂપ બનાવે છે. તેથી તેઓના દ્રવ્યસમ્યક્ત્વકાળે પણ ભાવસમ્યક્ત્વની સફળ યોગ્યતા રહેલી છે. તેથી ભાવસમ્યક્ત્વ અનેકાંતિક બનતું નથી. તથા (૨) આગળ જ કહી ગયા તેમ દ્રવ્ય-ભાવસમ્યક્ત્વ પરસ્પર સાપેક્ષ છે. તેથી અર્પિતઅનર્પિત ન્યાયથી એકના એક સમ્યક્ત્વમાં દ્રવ્ય-ભાવ ઉભયરૂપ હોવામાં વિરોધ નથી. એકના એક જીવનું સમ્યક્ત્વ પોતાનાથી અલ્પજ્ઞાના સમ્યક્ત્વની અપેક્ષાએ ભાવસમ્યક્ત્વ બને છે અને પોતાનાથી વિશેષજ્ઞાની અપેક્ષાએ દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ બને છે. અથવા (૩) પરમાર્થ પરિજ્ઞાનનો અભાવ હોવાથી તે અપેક્ષાએ દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ અને શુભાત્મપરિણામને પ્રધાન કરવામાં આવે તો આત્મપરિણામરૂપ હોવાથી ભાવસમ્યક્ત્વ બને. તેથી જ **વાચક ચક્રવર્તીએ** (વાચકવર ઉમાસ્વાતિજી મહારાજે) દ્રવ્યસમ્યક્ત્વરૂપ દેખાતા રુચિભેદોનો પણ સમ્યક્ત્વના ક્ષાયોપશમિકઆદિભેદોમાં સમાવેશ કર્યો છે. જુઓ ! તેમણે **શ્રાવક પ્રજ્ઞાસિમાં** કહ્યું છે → ‘વળી આજ્ઞા વગેરે(=ઉપાધિ વિશેષણ)ના ભેદથી આગમમાં આ સમ્યક્ત્વને દસ પ્રકારનું વર્ણવ્યું છે. છતાં પણ ઓધથી તો આ સમ્યક્ત્વભેદો તે=ક્ષાયોપશમિકઆદિ ભેદોથી અભિન્ન જ છે.’

શંકા :- ક્ષાયોપશમિકસમ્યક્ત્વઆદિના આ નિસર્ગરુચિવગેરે ભેદો શ્રુત=આગમમાં બતાવ્યા છે. તેથી આ બધા સમ્યક્ત્વભેદો નિરુપચરિત ભાવસમ્યક્ત્વરૂપ જ છે અને આ સમ્યક્ત્વવાળાઓ ભાવસમ્યક્ત્વી જ છે.

સમાધાન :- નિસર્ગરુચિવગેરેનું સ્વરૂપ શ્રુતમાં દર્શાવ્યું છે તે સાચું. પણ તેટલામાત્રથી આ સમ્યક્ત્વને નિરુપચરિત ભાવસમ્યક્ત્વ કહી શકાય નહિ કારણ કે ‘રાગ આદિરહિતનો ઉપયોગ’ નિરુપચરિત ભાવસમ્યક્ત્વનું લક્ષણ છે. અને નિસર્ગરુચિવગેરે સમ્યક્ત્વ સરાગઅવસ્થામાં હોય છે. **સ્થાનાંગ સૂત્રમાં** કહ્યું જ છે કે → ‘સરાગ-

① ગુરુપારતંત નાણં સદહણં એયસંગજં ચેવ । એત્તો ડ ચરિત્તીણં માસતુસાદીણ ણિદિદ્ધં ॥ ઇતિ પૂર્ણશ્લોકઃ ॥

ન ચૈતે શ્રુતોક્તવાન્નિરુપચરિતભાવસમ્યક્ત્વભેદા એવ ભવિષ્યન્તીતિ શઙ્કનીયમ્ । રાગાદિરહિતોપયોગરૂપ-
ભાવસમ્યક્ત્વલક્ષણાવ્યાસેઃ, ‘દસવિહે સરાગસમ્મદંસણે ૫૦ તં- ‘ગિસગુવેસરુઈ’ [૧૦/૩/૭૫૧] ત્યાદિ-
સ્થાનાઙ્ગવચનેન તેષાં રાગાનુગતત્વપ્રતિપાદનાદ્ મોક્ષમાર્ગે ચ વીતરાગસ્યૈવ ભેદસ્ય ગ્રહણૌચિત્યાત્ । તદયમપેક્ષયૈવ
દ્રવ્યભાવવિભાગો ભાવનીયઃ । કેવલં દ્રવ્યસમ્યક્ત્વં ત્વપુનર્બન્ધકસ્યૈવ લોકોત્તરબીજપરિગ્રહવશતો મિથ્યાદૃષ્ટિ-
સંસ્તવપરિત્યાગપૂર્વકસજ્જ્ઞૈત્યાદિભક્તિકૃત્યપરાયણસ્ય ભવતિ, અપ્રાધાન્યયોગ્યત્વાર્થભેદેન દ્રવ્યાજ્ઞાપદપ્રવૃત્તેર્ગ્રંથિક-
સત્ત્વાપુનર્બન્ધકયોર્યથાયોગમુપદેશપદે વ્યવસ્થાપનાત્તદાહ → ‘ગંઠિગસત્તાપુણબંધગાઢઆણં તુ દવ્વઓ આણા ।

સમ્યગ્દર્શન દસ પ્રકારનું છે, તે આ પ્રમાણે (૧) નિસર્ગરુચિ (૨) ઉપદેશરુચિ...’ ઇત્યાદિ. આમ સ્થાનાંગમાં
નિસર્ગરુચિઆદિ સમ્યક્ત્વને સરાગસમ્યક્ત્વ બતાવ્યું છે. નિરુપચરિત ભાવ તો કાર્યના તદ્દન નજીકના કારણને જ
કારણતરીકે સ્વીકારે છે અને વીતરાગભાવના જ જ્ઞાનાદિ ત્રણ મોક્ષના તદ્દન નજીકના કારણ છે. તેથી નિરુપચરિત
ભાવની અપેક્ષાએ તો મોક્ષમાર્ગ=મોક્ષના કારણતરીકે વીતરાગભાવના જ જ્ઞાનાદિ ત્રણ આવશે. સરાગઅવસ્થાનું
સમ્યક્ત્વ મોક્ષનું અવ્યવહિત કારણ બનતું ન હોવાથી નિરુપચરિતભાવને માન્ય નથી. અર્થાત્ સરાગઅવસ્થાનું
સમ્યક્ત્વ નિરુપચરિતભાવસમ્યક્ત્વ નથી. જો આ સમ્યક્ત્વને ઉપચરિત ભાવસમ્યક્ત્વતરીકે સ્વીકારો, તો ઉપચરિત
ભાવ અને દ્રવ્ય સમ્યક્ત્વ બન્ને સાપેક્ષ છે અને પ્રધાન-અપ્રધાનભાવની અપેક્ષાથી દ્રવ્ય કે ભાવ રૂપ છે. અસ્તુ.
પ્રસ્તુતમાં આ જ્ઞાનાદિની અપેક્ષાથી દ્રવ્ય-ભાવવિભાગ સમજવાનો છે. એટલો ખ્યાલ રાખવો કે, જ્યાં પૂર્વોક્ત
જ્ઞાનાદિનો અભાવ છે અને માત્ર યોગ્યતા જ છે, તે માત્ર દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ છે અને નિરુપચરિતભાવસમ્યક્ત્વ માત્ર
ભાવસમ્યક્ત્વ છે. આ બેની વચ્ચે રહેલા અંશોમાં દ્રવ્ય-ભાવનું સાંકર્ય છે અને પ્રધાનતાની અપેક્ષાએ દ્રવ્ય કે ભાવનો
વ્યપદેશ પામે છે. અહીં માત્ર દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ અપુનર્બંધકને હોય છે કારણ કે અપુનર્બંધકમાં લોકોત્તરબીજ=સમ્યગ્-
દર્શનનું બીજ(=યોગ્યતા=શક્તિ=કારણતા) રહ્યું હોય છે. આ અપુનર્બંધકને^① લોકોત્તરબીજની પ્રાપ્તિ પણ
મિથ્યાદૃષ્ટિઓના પરિચયના ત્યાગપૂર્વક સંઘભક્તિ અને ચૈત્યભક્તિ વગેરે કર્તવ્યો બજાવવાથી થાય છે.

શંકા :- અપુનર્બંધકો સમ્યક્ત્વના આચારો પાળતા હોવા છતાં તેઓને સમ્યક્ત્વનો ભાવ સ્પર્શ્યો નથી.
માટે તેઓની આ ક્રિયા દ્રવ્યસમ્યક્ત્વરૂપ છે. તેથી સમ્યક્ત્વરૂપ ન ગણાય.

સમાધાન :- બેશક, તેઓમાં હજી શુભાત્મપરિણામવિશેષરૂપ ભાવસમ્યક્ત્વ નથી. તેથી તેઓનું સમ્યક્ત્વ
દ્રવ્ય જ છે, છતાં પણ આ ‘દ્રવ્ય’ યોગ્યતારૂપ હોવાથી અને તેથી પ્રધાનભૂત ભાવનું કારણ હોવાથી મુખ્યરૂપ છે.
ઉપદેશપદમાં ‘દ્રવ્યઆજ્ઞા’ પદનો પ્રયોગ (૧) અપ્રાધાન્ય અને (૨) યોગ્યતા આ બે અર્થમાં કર્યો છે. જેઓ ગ્રંથિક
જીવો છે=જે જીવો ગ્રંથિભેદથી ઘણા દૂર છે અને ગ્રંથિભાવમાં રત છે, તેવાઓ ભગવાનની આજ્ઞા પાળે તો પણ તેમને
અપેક્ષીને ભગવાનની આજ્ઞા દ્રવ્યાજ્ઞારૂપ છે. અહીં દ્રવ્ય તરીકે અપ્રધાન(=જે ભાવનું કારણ ન બને તે) અર્થ લેવાનો.
તે જ પ્રમાણે જેઓ અપુનર્બંધકદશામાં છે, (આ જીવો ગ્રંથિભેદની અત્યંત નજીક છે.) તેવાઓને પણ ભગવાનની
આજ્ઞા ભાવરૂપ બની નથી. તેમને અપેક્ષીને પણ આજ્ઞા દ્રવ્યાજ્ઞા કહેવાય. પરંતુ અહીં દ્રવ્યત્વ=યોગ્યતા= ભાવની
કારણતા એ અર્થ લેવાનો. **ઉપદેશપદમાં** કહ્યું જ છે કે → ‘ગ્રંથિક જીવો અને અપુનર્બંધક વગેરેની અપેક્ષાએ આજ્ઞા

① ગિસગુવેસરુઈ આણારુઢ સુત્તબીયરુઢમેવ । અભિગમવિત્થારુઢકિરિયા સંખેવ ધમ્મરુઢ ॥ ઇતિ પૂર્ણશ્લોકઃ ॥

② અપુનર્બંધક=ચરમાવર્તમાં આવેલો તેવો જીવ કે જે હવે પછી ક્યારેય આયુષ્ય સિવાયના જ્ઞાનાવરણીયઆદિ સાત કર્મોની ઉત્કૃષ્ટસ્થિતિ
બાંધે નહિ. અન્યમતે ઉત્કૃષ્ટસ્થિતિ બાંધે પણ ઉત્કૃષ્ટરસ બાંધે નહિ. આ અપુનર્બંધકના ૩ લક્ષણ છે → (૧) તીવ્રભાવથી પાપ ન
કરે. (૨) ભયંકર સંસારપર બહુમાન ન હોય અને (૩) સર્વત્ર ઔચિત્યનું પાલન કરે.

ળવરમિહ દવ્વસદ્દો, ભઙ્ગવ્વો સુત્તણીઈઈ' ॥ ૧ ॥ 'એગો અપાહન્ને કેવલણ્ણે ચેવ વહ્ણહિ તત્થ'। અંગારમદ્દગો જહ દવ્વાયરિઓ સયાઽભવ્વો' ॥ ૨ ॥ તિ [ગા. ૨૫૩-૨૫૪]। તદ્ યથોદિતભગવદર્ચાદિપરાયણાનાં જ્યોતિષ્ક-વિમાનાધિપતીનામપ્યન્તતઃ કેષાશ્ચિદપુનર્બન્ધકતયાપિ દ્રવ્યસમ્યક્ત્વમવિરુદ્ધમેવ। તદ્દશાયાં ચેષન્માલિન્યભાગિ-વિભજ્ઞાનસમ્ભવે યથોક્તસદ્ધ્યાપૂર્તૈ ન કિંચિદ્ બાધકં પશ્યામઃ, રુચિસામ્યેઽપિ કેવલિગમ્યસ્ય ભાવભેદ-સ્યાવશ્યમાશ્રયણીયત્વાત્, ક્રિયાસામ્યેઽપિ સંયતાદીનાં સમ્યક્ત્વાકર્ષાન્યથાનુપપત્તેઃ।

દ્રવ્યાજ્ઞા છે. પરંતુ અહીં આગમને અનુસારે દ્રવ્ય શબ્દનો વિભાગ કરવો. ॥૧॥ 'એક દ્રવ્ય' શબ્દ માત્ર અપ્રધાનમાં વપરાય છે, જેમકે અંગારમર્દક(=અંગારમર્દકાચાર્ય) કે જે હંમેશા અભવ્ય છે, તે દ્રવ્યાચાર્ય હતા.(તેઓ ક્યારેય ભાવાચાર્ય થવાની યોગ્યતા ધરાવતા નહોતા.)' ॥૨॥ આમ ભાવસમ્યક્ત્વની યોગ્યતાવાળા અપુનર્બંધકવગેરેને દ્રવ્યથી સમ્યક્ત્વ હોઈ શકે છે. તે સમ્યક્ત્વની હાજરીમાં જિનપૂજા વગેરે સમ્યક્ત્વના આચારો સ્વરસથી આચરતા હોય તેમાં વિરોધ નથી.

પ્રતિભાષોપક :- આટલી લાંબી ચર્ચા કરીને તમારે કહેવું છે શું ? ચંદ્ર-સૂર્યવગેરે વિમાનમાલિક દેવોને સમ્યક્ત્વી માનવામાં અમે બતાવેલા આગમબાધનું સમાધાન શું છે ? તે બતાવો.

સમ્યક્ત્વના ભેદમાં પણ રુચિની સમાનતા

ઉત્તરપક્ષ :- ધીરજ ધરો ! જુઓ, આટલી ચર્ચા કર્યા પછી અમારે એટલું જ કહેવું છે કે મોટાભાગના સૂર્ય-ચંદ્રવગેરે વિમાનમાલિક દેવો અપુનર્બંધક અવસ્થામાં હોય છે. તેથી મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકે હોવા છતાં તેઓ જિન-પ્રતિમાની પૂજાવગેરે આચારો પોતાની રુચિથી આચરે તેમાં દોષ નથી. આ આચારપાલન આદિના કારણે જ તેઓમાં દ્રવ્યથી સમ્યક્ત્વ હોય છે, તેમ કહેવામાં વિરોધ દેખાતો નથી. વળી આ અવસ્થામાં ભાવસમ્યક્ત્વ અને ચતુર્થ-ગુણસ્થાનક સંભવતું નથી. પણ મંદમિથ્યાત્વની કંઈક મલિનતા હોય છે. તેથી તેઓને વિભંગજ્ઞાની કહી શકાય છે કારણ કે ચોથા ગુણસ્થાનકથી (એક મતે મિશ્રગુણસ્થાનકથી) આરંભીને જ અવધિજ્ઞાન આગમમાં સંમત છે.

(તાત્પર્ય :- વિમાનના માલિકદેવો સમ્યક્ત્વી જ હોય, પરંતુ આ સમ્યક્ત્વ (૧) ચતુર્થગુણસ્થાનકનું ક્ષાયોપશમિક આદિસમ્યક્ત્વ પણ હોય, અથવા (૨) એવા સમ્યક્ત્વમાં કારણભૂત અપુનર્બંધકઅવસ્થાનું દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ પણ હોઈ શકે. મોટાભાગના ચંદ્ર-સૂર્યોને આ બીજા પ્રકારનું સમ્યક્ત્વ સંભવે છે. આ બીજા પ્રકારના સમ્યક્ત્વમાં મંદ મિથ્યાત્વના કારણે વિભંગજ્ઞાનનો સંભવ છે. તેથી એ અપેક્ષાએ મતિ-શ્રુતજ્ઞાની કરતા વિભંગજ્ઞાનીઓ અસંખ્યગુણ સંભવી શકે છે. જેઓપાસે ક્ષાયોપશમાદિ ભાવસમ્યક્ત્વ હોય, તેઓ જ મતિ-શ્રુતજ્ઞાનીતરીકે મળી શકે. જ્યારે વિભંગજ્ઞાની તરીકે મિથ્યાત્વીદેવવગેરે અને દ્રવ્યસમ્યક્ત્વીઓ પણ સ્વીકૃત છે. આ વિકલ્પમાં અમને કોઈ બાધ દેખાતો નથી.)

પ્રતિભાષોપક :- વાહ ! તમને બાધ નથી દેખાતો ! જુઓ, તમે કહ્યું કે દ્રવ્યસમ્યક્ત્વવાળાને પણ જિનપ્રતિમાપૂજા આદિ ક્રિયામાં રુચિ હોય. ક્ષાયોપશમિકઆદિ ભાવસમ્યક્ત્વવાળાને પણ જિનપ્રતિમાપૂજાદિ ક્રિયામાં રુચિ હોય. અહીં એક માત્ર યોગ્યતાવાળો છે અને બીજામાં વાસ્તવમાં સમ્યક્ત્વ છે. આ ભાવનો તફાવત હોવા છતાં દ્રવ્ય અને ભાવસમ્યક્ત્વીને પ્રતિમાપૂજા વગેરેમાં સમાનરુચિ માનવામાં ચોખ્ખો બાધ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- સમ્યક્ત્વના ભેદમાં પણ રુચિ સમાનપણે હોઈ શકે છે. અર્થાત્ રુચિની સમાનતામાં પણ ભાવનો ભેદ અવશ્ય માનવો જ રહ્યો. અલબત્ત, આ ભેદ આપણા જેવા છદ્મસ્થોની નજરમાં ન આવે. પણ કેવળીઓ તો અવશ્ય જોઈ શકે છે. તેથી જ સમાન ચારિત્રિક્રિયા કરનારાઓમાં પણ સંયમસ્થાનોમાં અસંખ્યગુણ જેટલો તરતભાવ હોઈ શકે છે. અર્થાત્ સમાનરુચિથી કરાતી ક્રિયાવખતે ભાવોની વિશુદ્ધિમાં ઘણો તફાવત સિદ્ધ જ છે. અન્યથા ક્રિયાની સમાનતા હોવા છતાં સંયતો વગેરેમાં જે સમ્યક્ત્વનો આકર્ષ(=આવાગમન) દેખાય છે તે સંગત ન બને.

નનુ પૂજાસ્તાવત્સમન્તભદ્રાઃ, સર્વમજ્જલાઃ, સર્વસિદ્ધિફલાઃ, યોગત્રયોત્કર્ષભેદભિન્નાઃ ક્રમેણાવશકયોગ-
ત્રયવતામવિરતસમ્યગ્દૃષ્ટ્યુત્તરગુણધારિપરમશ્રાવકાણાં પ્રતિપાદિતાઃ । તદુક્તં વિંશિકાયાં → ‘પદમા પદમાવંચક-
જોગેણં હોઝ સમ્પદિદ્ધિસ્સ (પદમાવંચકજોગા સમ્પદિદ્ધિસ્સ હોઝ પદમત્તિ-ઇતિ તત્ર પાઠઃ) । ઇયરેયરજોગેણ ઉત્તરગુણ-
ધારિણો ણેયા’ ॥ ૧ ॥ ‘તઙ્કયા તઙ્કયાવંચકજોગેણં પરમસાવગસ્સેવ (સ્સેવ) । જોગા ય સમાહીહિં સાહુજોગકિરિયફલ-
કરણા’ ॥ ૨ ॥ [૮/૬-૭] તથા ચ વિભજ્જાને મિથ્યાત્વબીજસદ્ભાવે કથં સુરાણાં પૂજાસમ્ભવો વિના દેવસ્થિતિમિતિ
ચેત્ ? ન । અપુનર્બંધકાનામપિ ચૈત્યવન્દનાદિક્રિયાધિકારિત્વસ્ય પચ્ચાશકાદૌ વ્યવસ્થાપિતત્વાત્, સમ્પ્રાપ્તબીજાનાં

અર્થાત્ સમાનરુચિથી સમાનક્રિયા કરનારાઓમાં પણ સમ્યક્ત્વનો ભાવ અને અભાવ મળી શકે છે. તેથી જિનપ્રતિમાપૂજનઆદિ ક્રિયા અને તે અંગેની રુચિ સમાન હોવા છતાં સમ્યક્ત્વમાં ભેદ હોઈ શકે છે.

પૂજાની સમંતભદ્રાદિ રૂપતા

શંકા :- પરમ યોગાચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે ત્રણ પ્રકારની પૂજા દર્શાવી છે. (૧) સમંતભદ્રા
(૨) સર્વમંગલા અને (૩) સર્વસિદ્ધિફળા. આ ત્રણે પૂજા ત્રણ યોગના ઉત્કર્ષના ભેદોથી ભિન્ન છે. અર્થાત્ ઉત્કૃષ્ટ
કાયયોગથી સમંતભદ્રા પૂજા સિદ્ધ થાય છે. ઉત્કૃષ્ટ વચનયોગથી આરાધાયેલી પૂજા સર્વમંગલા બને છે અને ઉત્કૃષ્ટ
મનોયોગથી સંપન્ન બનેલી પૂજા સર્વસિદ્ધિફળા થાય છે.

પૂજાનું કોષ્ટક

પૂજાનું નામ	સાધક યોગ	સાધન	સ્વામી
સમંતભદ્રા	કાયયોગનો ઉત્કર્ષ	યોગાવંચકપણું	અવિરતસમ્યક્ત્વી
સર્વમંગલા	વચનયોગનો ઉત્કર્ષ	ક્રિયાવંચકપણું	ઉત્તરગુણધારી
સર્વસિદ્ધિફળા	મનોયોગનો ઉત્કર્ષ	ફળાવંચકપણું	પરમશ્રાવક

(સમંતભદ્રા પૂજા કાયપ્રધાન છે અને તે વિદ્યોપશામક છે. સર્વમંગલા પૂજા વચનક્રિયા પ્રધાન છે અને તે અભ્યુદયકારિકા
છે. તથા સર્વસિદ્ધિફળા પૂજામાં મનની ક્રિયા મુખ્યરૂપે હોય છે. આ પૂજા મોક્ષસાધક છે.) ‘પહેલી(સમંતભદ્રા)પૂજા પ્રથમ અવંચક
(યોગાવંચક)યોગથી (અવિરત) સમ્યગ્દૃષ્ટિને હોય, બીજી(સર્વમંગલા)પૂજા બીજા અવંચક(ક્રિયાવંચક)યોગથી
ઉત્તરગુણધારીને હોય.’ ॥૧ ॥ ‘ત્રીજી પૂજા(સર્વસિદ્ધિફળા) ત્રીજા અવંચક(ફળાવંચક)યોગથી પરમ શ્રાવકને હોય
છે. અહીં યોગો સમાધિથી(=નિર્મળચિત્તથી) સાધુયોગ (સત્પુરુષનો યોગ), ક્રિયા અને ફળના કરણથી છે.’ ॥૨ ॥
(સત્પુરુષનો યોગ, સત્ક્રિયાની અવાસિ તથા સાનુબંધકનનો લાભ આ ત્રણનો ક્રમશઃ યથાસમાધિલાભ થતો હોવાથી તે ક્રમશઃ
યોગાવંચક આદિ કહેવાય છે, એવું તાત્પર્ય છે.)

વિભંગજ્ઞાની વિમાનમાલિક દેવોને ઉપરોક્ત ત્રણે પૂજામાંથી એક પણ પૂજા સંભવતી નથી કારણ કે આ
વિભંગજ્ઞાની દેવોને મિથ્યાત્વબીજ રહ્યું હોવાથી અવિરત સમ્યક્ત્વ પણ નથી. તેથી તેઓને પ્રથમ પ્રકારની(સમંતભદ્રા)
પૂજા પણ સંભવતી નથી. તેથી તેઓએ કરેલી પૂજા દેવસ્થિતિ(=દેવોના આચાર)રૂપ હોય એમ જ સંભવે છે.

અપુનર્બંધકને પૂજાનો અધિકાર

સમાધાન :- આ જ પરમયોગાચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે શ્રી પંચાશક વગેરે ગ્રંથોમાં અપુનર્બંધક-
વગેરેને પણ ચૈત્યવંદનવગેરેના અધિકારી બતાવ્યા છે. તેથી વિભંગજ્ઞાની વિમાનમાલિક દેવો પણ પૂજા અને
ચૈત્યવંદનના અધિકારી છે. (અધિકારિપણું=પૂજાની ધર્માદિ યોગ્ય ફળદાયક અથવા ધર્માદિ સ્વરૂપ યોગ્યતા. અચરમાવર્તીવગેરેએ
કરેલી પૂજા ધર્મરૂપ બનતી નથી. તેમ સાધુએ કરેલી દ્રવ્યપૂજા પણ ધર્મરૂપ ન બને.) પૂર્વે જ દર્શાવી ગયા કે વિભંગજ્ઞાની

ભગવદર્ચયા ભાવમાર્ગપ્રાપ્તકત્વસ્ય મહાપથવિશોધકત્વસ્ય ચ વિંશિકાયામેવોક્તત્વાચ્ચ । તથા હિ →

‘પદમકરણભેણં, ગંઠિયસત્તસ્સ ધમ્મમિત્તફલા । સાહુજ્જુગાહિભાવો, જાયઙ્ગ તહ નાણુબંધુ’તિ ॥ ૧ ॥

‘ભવદ્વિઙ્ગ ભંગો ઇસો, તહ ય મહાપહવિસોહણો પરમો । ણિયવિરિયસમુલ્લાસો, જાયઙ્ગ સંપત્તબીઅસ્સ’ ॥ ૨ ॥ [વિંશિ. પ્રક. ૮/૮-૯] इत्यादि । किम्बहुना ? विधिवत् प्रतिमाद्यर्चनरूपद्रव्यक्रियैव दर्शनाचाररूपा देवानां द्रव्यसम्यक्त्वं समितिगुप्त्यादिचारित्राचाररूपमिव द्रव्यचारित्रमिति प्रतिपत्तव्यं, भावोपबृंहकत्वात्, गुणवृद्ध्यप्रतिपातोपयोगाद्, आकर्षे तु विभक्तसम्भव इति सर्वं समञ्जसं । केचित्तु ज्योतिष्कविमानाधिपतय उत्पातकाले स्थानमाहात्म्यान्निश्चय-

વિમાનમાલિક દેવો પણ અપુનર્બંધક અને દ્રવ્યસમ્યક્ત્વી છે. તેથી તે દેવોની જિનપ્રતિમાપૂજા પણ માત્ર આચારરૂપ નથી, પણ ધર્મરૂપ છે. વળી જેઓએ યોગબીજની પ્રાપ્તિ કરી હોય છે, તેઓએ કરેલી જિનપૂજા તેમને ભાવમાર્ગની (=યથાર્થ મોક્ષમાર્ગરૂપ જ્ઞાનાદિરત્નત્રયની સાક્ષાત્ કે પરંપરાએ) પ્રાપ્તિ કરાવી આપે છે. અને આ પૂજા તેઓને પ્રાપ્ત થયેલા મોક્ષમાર્ગનું વિશોધિકરણ કરે છે. **પૂજાવિધિ વિંશિકામાં** કહ્યું જ છે → (‘પ્રથમકરણ=યથાપ્રવૃત્તિકરણ)ના ભેદથી ગ્રંથીની સમીપે રહેલા જીવોને આ પૂજા માત્ર ધર્મરૂપ ફળવાળી બને છે. તથા સત્પુરુષયોગવગેરે અવંચકભાવો પ્રાપ્ત થાય છે. (=આનાથી ભાવમાર્ગની પ્રાપ્તિનું સૂચન થયું.) તે વખતે અનુબંધ(=અશુભઅનુબંધ) થતો નથી. (અથવા તે વખતે સાનુબંધ ભાવ થતો નથી.)’ ॥૧॥ ‘આ(સાધુયોગાદિભાવ) ભવસ્થિતિના ભંગરૂપ છે. સંપ્રાપ્તબીજવાળાને તે વખતે મહાપથનો શ્રેષ્ઠ વિશોધક (બને) એવો પોતાના વીર્યનો સમુદ્ધાસ પ્રગટે છે.’ ॥૨॥ તેથી વિભંગજ્ઞાની વિમાનમાલિક દેવોએ કરેલી જિનપૂજા તે દેવો માટે ધર્મરૂપ જ બનશે કારણ કે તેઓ અપુનર્બંધક હોવાથી તેઓને યોગબીજની પ્રાપ્તિ થયેલી હોય છે. **સાર :-** જેમ સમિતિ-ગુપ્તિવગેરે ચારિત્રાચારનું પાલન દ્રવ્યચારિત્રરૂપ છે. તેમ વિધિમુજબ પ્રતિમાપૂજનવગેરે દ્રવ્યક્રિયા દ્રવ્યસમ્યક્ત્વરૂપ છે, કારણ કે એ દ્રવ્યક્રિયાઓ દર્શનાચારરૂપ છે. આચારનું પાલન ક્રિયારૂપ છે. આ ક્રિયા ગુણોની વૃદ્ધિ કરે છે અને અખંડઉપયોગદ્વારા ભાવની ઉપબૃહ્દિકા(=યોગક્ષેમ કરનારી) છે. દેવો પણ વિધિવત્ જિનપ્રતિમાપૂજનરૂપ દર્શનાચારને સેવે છે. તેથી દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ તો ધરાવે જ છે. આ જ દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ તેમના ભાવસમ્યક્ત્વનો યોગક્ષેમ કરે છે.

શંકા :- આમ કહેવામાં તો વિધિવત્ જિનપૂજા કરનારા બધા વિમાનાધિપદેવોને ભાવસમ્યક્ત્વવાળા માનવા પડશે. તેથી તેઓને વિભંગજ્ઞાની કહી શકાય નહિ. અને તો, પૂર્વોક્ત ‘વિભંગજ્ઞાનીઓ મતિશ્રુતજ્ઞાની કરતાં માત્ર સંખ્યાતગુણ જ થવા’ રૂપ આપત્તિ ઊભી રહેશે.

સમાધાન :- અમારું કહેવું તમે સમજતા નથી. અમે માત્ર એટલું જ કહીએ છીએ કે વિધિવત્ જિનપૂજાદિ દર્શનાચારરૂપ દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ ભાવસમ્યક્ત્વનો યોગક્ષેમ કરે છે. પણ તેનો અર્થ તેવો નથી કે આ દ્રવ્યસમ્યક્ત્વવાળાઓને હંમેશા ભાવસમ્યક્ત્વ હોય જ. આ બધા વિમાનાધિપ દેવોને પ્રાયઃ ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ હોય છે. આ સમ્યક્ત્વ સ્થિર જ રહે તેવો નિયમ નથી. તેથી આકર્ષના કારણે તેઓ સમ્યક્ત્વ ગુમાવે તેમ બની શકે છે અને સમ્યક્ત્વની ગેરહાજરીમાં વિભંગજ્ઞાન હોય છે. તેથી વિભંગજ્ઞાનીઓ મતિશ્રુતજ્ઞાની કરતાં અસંખ્યગુણ મળી શકે છે. અને તમે કહેલી આપત્તિને અવકાશ રહેતો નથી.

(સાર :- સૂર્ય-ચંદ્રવગેરે દેવો ઉત્પત્તિ પછી પ્રથમ પ્રતિમાપૂજાવગેરે કરે ત્યારે સમ્યક્ત્વી હોય, પછી ઘણા સૂર્ય-ચંદ્રો વિષયમાં આસક્તિઆદિના કારણે સમ્યક્ત્વ ગુમાવી બેસે. આ પરિસ્થિતિ બધા સૂર્ય-ચંદ્ર દેવોની અપેક્ષાએ સતત ચાલતી હોય. તેથી સતત વિભંગજ્ઞાનીઓ મતિ-શ્રુતજ્ઞાની કરતાં વધુ મળી શકે. આમ (૧) વિમાનના માલિક દેવો સમ્યક્ત્વી હોય (૨) તેઓએ કરેલી પ્રતિમાપૂજા ધર્મરૂપ બને અને (૩) વિભંગજ્ઞાનીઓ મતિ-શ્રુતજ્ઞાની કરતાં અસંખ્યગુણ હોય, આ ત્રણે વાત વિરોધ વિના સંગત

સમ્યક્ત્વવન્ત એવ । અન્યદા તુ વ્યવહારસમ્યક્ત્વવન્તો નિશ્ચયસમ્યક્ત્વવન્તો વેત્યત્ર ન ગ્રહં ઇત્યુપપત્તિઃ સ્યાદેવેત્યાહુઃ ।
તૈર્નિશ્ચયસમ્યક્ત્વસ્વરૂપમેવ ન બુદ્ધં, અપ્રમત્તચારિત્રસ્યૈવ નિશ્ચયસમ્યક્ત્વલક્ષણાત્ । તદુક્તં શ્રાવકપ્રજ્ઞસૌ → ‘જં
મોણં તં સમ્મં જં સમ્મં તમિહ હોઝ મોણં તિ । ણિચ્છયઓ ઇયરસ્સ ડ સમ્મં સમ્મત્તહેઝ વિ’ ॥ [ગા. ૬૧] તિ । તત્ત્વ
કથં દેવાનામુપપાતકાલે સમ્ભવતીતિ ભાવનીયં પરીક્ષકૈઃ । યદપિ ‘ણિચ્છયઓ સમ્મતં નાણામયપ્પસુહ(દ્ધ)-
પરિણામો’ [સમ્બોધપ્રક. ૧૩૧ પૂ.] તિ વચનાત્ તત્ત્વવિચારણોપબૃંહિતો મતિશ્રુતાદ્યુપયોગ એવ નિશ્ચયસમ્યક્ત્વમિતિ
બનશે. હંમેશા વિમાનમાલિક તરીકે ઉત્પન્ન થતા દેવની અપેક્ષાએ પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલા દેવો અસંખ્યગુણ હોય.)

દેવોમાં નિશ્ચયસમ્યક્ત્વનો અભાવ

કેટલાક :- જ્યોતિષવિમાનાધિપો(સૂર્ય-ચંદ્રો) પોતાની ઉત્પત્તિકાળે સ્થાનના પ્રભાવથી નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ-
વાળા હોય છે અને અન્યદા તેઓ વ્યવહારસમ્યક્ત્વવાળા હોય કે નિશ્ચયથી સમ્યક્ત્વવાળા હોય તેમાં કોઈ આગ્રહ
નથી. તેથી પછીના કાળમાં તેઓ વ્યવહારથી સમ્યક્ત્વી અને નિશ્ચયથી મિથ્યાત્વી હોય અને વિભંગજ્ઞાની હોય તો
વિભંગજ્ઞાનીની સંખ્યા મતિ-શ્રુતજ્ઞાની કરતાં અસંખ્યગુણ થાય અને ઉત્પત્તિ પછીની પ્રથમ પ્રતિમાપૂજા કાળે સમ્યક્ત્વ
હોવાથી પૂજા ધર્મરૂપ પણ બની જાય. આમ બધું સુસંગત બને છે.

ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મહારાજ :- તમારી વાત બરાબર નથી. તમે નિશ્ચયસમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ સમજ્યા
નથી. દેવોને નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ સંભવે જ નહિ. પછી તમે કહ્યું તે પ્રમાણે નિશ્ચય અને વ્યવહારનો વિભાગ જ શી રીતે
સંભવે ?

શંકા :- દેવોને નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ કેમ ન હોય ?

સમાધાન :- અવિરત એવા દેવોને અંશમાત્ર પણ ચારિત્ર નથી. જ્યારે નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ તો અપ્રમત્ત-
ચારિત્રધરને જ હોય છે. નિશ્ચયસમ્યક્ત્વનું લક્ષણ જ અપ્રમત્ત ચારિત્ર છે. **શ્રાવક પ્રજ્ઞામિમાં** કહ્યું છે → ‘જે મૌન
(અપ્રમત્તસંયમ અનુષ્ઠાન) છે, તે જ સમ્યક્ત્વ(=નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ) છે અને જે સમ્યક્ત્વ(=નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ) છે,
તે જ મૌન(અપ્રમત્તસંયમઅનુષ્ઠાન) છે. બીજાઓનું(અપ્રમત્તયતિ સિવાયનાનું) સમ્યક્ત્વ(=વ્યવહારસમ્યક્ત્વ)
આ સમ્યક્ત્વમાં(=નિશ્ચયસમ્યક્ત્વમાં) કારણ છે.’ તેથી અવિરત દેવોને નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ સંભવી શકે નહીં એમ
પરીક્ષકોએ ભાવના કરવી.

શંકા :- ‘જ્ઞાનાદિમય આત્મશુભપરિણામ (કે શુદ્ધ પરિણામ) નિશ્ચયથી સમ્યક્ત્વ છે.’ આવું વચન છે.
તેથી સિદ્ધ થાય છે કે તત્ત્વવિચારણાથી ઉપબૃંહિત થયેલો મતિશ્રુતવગેરે જ્ઞાનનો ઉપયોગ જ નિશ્ચયથી સમ્યક્ત્વ છે.
સમ્યક્ત્વથી દેવોને આવો ઉપયોગ સંભવી શકે છે. તેથી દેવોને નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ માનવામાં વિરોધ નથી.

સમાધાન :- આ બરાબર નથી કારણ કે ‘જ્ઞાનાદિમય’ પદમાં રહેલા ‘મય’ પ્રત્યયનો અર્થ તમે સમજ્યા
નથી. ‘મય’ પ્રત્યયથી પ્રાધાન્ય, પ્રાયુર્થકે વિકાર અર્થ મળે છે. તેથી ‘જ્ઞાનાદિમય...’ ઇત્યાદિ વાક્યનો ‘જ્ઞાન, દર્શન અને
ચારિત્રનો સંપૂર્ણ એકાત્મક=એકરૂપ=અભિન્ન ઉપયોગ નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ છે’ આવો અર્થ વાસ્તવિક છે.

નિશ્ચય અને ભાવ સમ્યક્ત્વમાં ભેદ

શંકા :- ખરી રીતે જો વિચારવા જઇએ, તો નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ અને ભાવસમ્યક્ત્વ એક જ છે.

સમાધાન :- આવી વિવક્ષા કરવામાં (કર્મના કાયોપશમઆદિ) ઉપાધિના ભેદથી સમ્યક્ત્વના જે
કાયોપશમિકઆદિ ભેદોની ગણના થાય છે, અથવા નિસર્ગરુચિ આદિ ભેદોની ગણના થાય છે, તે અસંગત ઠરશે.
(કારણ કે દરેક સમ્યક્ત્વમાં તથાપરિણામરૂપ ભાવ-મત્યાદિ જ્ઞાનોપયોગ ઇત્યાદિરૂપે કો’કરૂપે સમાનતા તો છે જ.)

તૈરુચ્યતે, તદપિ આદિપદોત્તરમયદ્પ્રત્યયાર્થાપરિજ્ઞાનવિજૃમ્ભિતં, કૃત્સ્નજ્ઞાનદર્શનચારિત્રૈકોપયોગ એવ નિશ્ચય-સમ્યક્ત્વમિત્યસ્યોક્તવાક્યાર્થત્વાત્ । યદિ ચ નિશ્ચયસમ્યક્ત્વં ભાવસમ્યક્ત્વં ચૈકમેવેતિ વિવક્ષ્યતે તદોપાધિભેદકૃત-સમ્યક્ત્વભેદપરિગણનાનુપપત્તિઃ । જિજ્ઞાસાદિકમપ્યધિકારાનુગતભાવાપેક્ષકમેવ, સ ચ દ્રવ્યસમ્યક્ત્વેऽપ્યવિચલિત એવેત્યુક્તમેવ યુક્તમિતિ દ્રઢતરમાલોચનીયં સૂરિભિઃ ॥ ૧૫ ॥ નનુ અધાર્મિકા એવ દેવા ઉચ્યન્તે इति તત્કૃત્યં ન પ્રમાણમિત્યાશંકાં નિરાચિકીર્ણરાહ—

સદ્ભક્ત્યાદિગુણાન્વિતાનપિ સુરાન્ સમ્યગ્દૃશો યે ધ્રુવં,

મન્યન્તે સ્મ વિધર્મણો ગુરુકુલભ્રષ્ટા જિનાર્ચાદ્વિષઃ ।

દેવાશાતનયાઽનયા જિનમતાન્માતઙ્ગવલ્લેભિરે,

સ્થાનાઙ્ગપ્રતિષિદ્ધ્યા વિહિતયા તે સર્વતો બાહ્યતામ્ ॥ ૧૬ ॥

(દંડાન્વયઃ→ સદ્ભક્ત્યાદિ ગુણાન્વિતાન્ ધ્રુવં સમ્યગ્દૃશઃ સુરાનપિ યે ગુરુકુલભ્રષ્ટાઃ જિનાર્ચાદ્વિષઃ વિધર્મણઃ મન્યન્તે સ્મ, તે અનયા સ્થાનાઙ્ગપ્રતિષિદ્ધ્યા વિહિતયા દેવાશાતનયા જિનમતાન્માતઙ્ગવત્ સર્વતો બાહ્યતાં લેભિરે ॥) ‘સદ્ભક્ત્યાદિ’એતિ । સત્=ચાતુર્વર્ણવર્ણનીયસ્થિતીનાં ભક્તિઃ=બાહ્યપ્રતિપત્તિરાદિર્યેષાં બહુમાનવૈયાવૃત્ત્યાદીનાં તે ચ તે ગુણાશ્ચ તૈરન્વિતાન્=યુતાન્ સમ્યગ્દૃશઃ સુરાનપિ યે ગુરુકુલાદ્ ભ્રષ્ટાઃ=ત્યક્તગુરુકુલવાસા યથાચ્છન્દાઃ=યથાચ્છન્દવિહારિણો જિનાર્ચાદ્વિષો=જિનપ્રતિમાપૂજાદૌ ધૃતદ્વેષા લુપ્પાકશ્વપાકાઃ, વિધર્મણઃ=વિગતો ધર્મો યેભ્યસ્તે વિધર્માણસ્તાદૃશાન્મન્યન્તે સ્મ । તેઽનયા=અવર્ણવાદરૂપયાઽઽશાતનયા સ્થાનાઙ્ગે પ્રતિષિદ્ધ્યા=અકર્તવ્યત્વેનોક્તયા વિહિતયા=પ્રસહ્ય કૃતયા, માતઙ્ગવત્=ચાણ્ડાલવત્, સર્વતઃ=સર્વસ્માદ્, બાહ્યતાં લેભિરે । અનયાઽઽશાતનયા તૈઃ કર્મચણ્ડાલત્વં પ્રાપ્તમિતિ વ્યંગ(મ્ય)પ્રતીતેઃ । ‘પર્યાયોક્તવ્યઙ્ગ(મ્ય)સ્યોક્તિઃ પર્યાયોક્ત’મિતિ [કાવ્યાનુશાસન ૬/

વળી, જિજ્ઞાસાવગેરે પણ યથાયોગ્ય અધિકારીમાં રહેલા શુભભાવને અપેક્ષીને જ હોય છે. અપુનર્બધક વગેરે દ્રવ્યસમ્યક્ત્વીઓમાં પણ સ્વયોગ્ય શુભભાવને અનુરૂપ જિજ્ઞાસાવગેરે હોય છે. અર્થાત્ જિજ્ઞાસાઆદિમાં કારણભૂત અને જિજ્ઞાસાઆદિથી ઉપલક્ષિત ભાવ તો દ્રવ્યસમ્યક્ત્વવાળામાં પણ હોય જ છે. તેથી ભાવમાત્રથી જો નિશ્ચય અને ભાવ સમ્યક્ત્વને એક માનશો, તો તેટલામાત્રથી જ દ્રવ્ય અને ભાવ સમ્યક્ત્વને પણ એક માનવા પડશે. તેથી ભાવની સમાનતામાત્રથી નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ અને ભાવસમ્યક્ત્વને એક માની શકાય નહિ. (સમગ્રગુણસ્થાને રહેલા માધતુષ મુનિ વગેરેમાં નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ હોય છે, પણ આપેક્ષિક ભાવસમ્યક્ત્વનો અભાવ હોઈ શકે છે. જ્યારે ચોથાગુણસ્થાને રહેલામાં આપેક્ષિક ભાવસમ્યક્ત્વ સંભવી શકે છે, પણ નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ ન હોય.) તેથી અમે જે પ્રરૂપણા કરી છે, તે જ બરાબર છે તેમ સૂરિઓએ દૃઢપણે વિચારવું. ॥ ૧૫ ॥

‘દેવો અધાર્મિક જ ગણાય છે. તેથી તેઓનું કૃત્ય પ્રમાણભૂત નથી.’ પૂર્વપક્ષની આ આશંકાને દૂર કરતા કવિવર કહે છે—

કાવ્યાર્થઃ- સદ્ભક્તિવગેરે ગુણોથી યુક્ત નિશ્ચિત સમ્યગ્દૃષ્ટિ દેવોને જે ગુરુકુલવાસથી ભ્રષ્ટ=સ્વચ્છંદાચારી પ્રતિમાપૂજનદ્રોહીઓ ધર્મ વિનાના માને છે, તેઓ સ્થાનાંગ સૂત્રમાં પ્રતિષિદ્ધ કરેલી આ દેવઆશાતનાને સેવીને જિનમતમાંથી ચાંડાલની જેમ સર્વથા બાહ્યતાને પામેલા છે. અર્થાત્ જૈનશાસનની મર્યાદાથી દૂર કરાયેલા છે.

સત્=પૂજનીય ચતુર્વિધસંધની ભક્તિ=બાહ્યસત્કારવગેરે આદિપદથી બહુમાન વૈયાવચ્ચવગેરે સમજવું. આ ભક્ત્યાદિ ગુણોથી સભર દેવોને પ્રતિમાલોપકો ધર્મ વગરના ગણે છે. આમ સ્થાનાંગમાં નિષિદ્ધ કરેલી દેવાશાતના

૧] હૈમવચનાત્ । દેવાશાતનયેત્યનન્તરમિવશબ્દોલ્લેખે તેષાં સર્વતો બાહ્યતાયાં હેતોરુત્પ્રેક્ષણાત્ ગમ્યોત્પ્રેક્ષા ચેતિ ધ્યેયમ્ । સ્થાનાઙ્ગસૂત્રં ચેદમ્ →

‘પંચહિં ઠાળોહિં જીવા દુલ્લહબોહિઅત્તાએ કમ્મં પકરેંતિ તં- (૧) અરહંતાણં અવત્તં વયમાણે (૨) અરહંતપત્તસ્સ ધમ્મસ્સ અવત્તં વયમાણે (૩) આયરિયુવજ્જાયાણં અવત્તં વયમાણે (૪) ચાઉવત્તસ્સ સંઘસ્સ અવત્તં વયમાણે (૫) વિપક્કતવબંભચેરાણં દેવાણં અવત્તં વયમાણે’ [૫/૨/૪૨૬] તિ । દુર્લભા બોધિઃ=જિનધર્મો યસ્ય સ તથા, તદ્વાવઃ=તત્તા, તથા=દુર્લભબોધિકતયા, તસ્યૈવા, કર્મ=મોહનીયાદિ પ્રકુર્વન્તિ=બધ્નન્તિ । અર્હતામ-વર્ણમ્=અસ્ત્રાણાં વદન્, યથા- ‘નથિ અરહંતત્, જાણં વા કીસ ભુંજે ભોએ । પાહુડિયં તુ ઉવજીવડ (પ્રાભૃતિકાં=સમવસરણાદિરૂપાં) એમાહ જિણાણઓ અવત્તો’ ॥ ન ચ તે નાભૂવંસ્તત્પ્રણીતપ્રવચનોપલબ્ધેર્નાપિ ભોગાનુભવનાદિ-દોષોઽવશ્યવેદ્યસાતસ્ય તીર્થકરનામાદિકર્મણશ્ચ નિર્જરણોપાયત્વાત્તસ્ય, તથા વીતરાગત્વેન સમવસરણાદિષુ પ્રતિબન્ધાભાવાદિતિ । તથાર્હત્પ્રજ્ઞસ્ય ધર્મસ્ય=શ્રુતચારિત્રરૂપસ્ય ‘પ્રાકૃતભાષાનિબદ્ધમેતત્’, તથા ‘કિં ચારિત્રેણ દાનમેવ શ્રેય’ इत्यादિકમવર્ણં વદન્ । ઉત્તરં ચાત્ર પ્રાકૃતભાષાત્વં શ્રુતસ્ય ન દુષ્ટં, બાલાદીનાં સુખાધ્યેયત્વે-નોપકારિત્વાત્, તથા ચારિત્રમેવ શ્રેયો, નિર્વાણસ્યાનન્તરહેતુત્વાદિતિ । આચાર્યોપાધ્યાયાનામવર્ણં વદન્ યથા- ‘બાલોઽય’મિત્યાદિ, ન ચ બાલત્વાદિદોષો બુદ્ધ્યાદિભિર્વૃદ્ધત્વાદિતિ । તથા ચત્વારો વર્ણાઃ=પ્રકારા શ્રમણાદયો યસ્મિન્ સ તથા, સ એવ સ્વાર્થિકાણ્વિધાનાચ્ચાતુર્વર્ણઃ, તસ્ય સઙ્ગસ્યાવર્ણં વદન્ યથા- ‘કોઽયં સઙ્ગઃ ? યઃ સમવાય-

સેવીને તેઓએ કર્મચંડાલપણું પ્રાપ્ત કર્યું છે તેમ વ્યંગથી પ્રતીત થાય છે. શ્રી હેમચંદ્ર સૂરિએ કાવ્યાનુશાસનમાં કહ્યું છે કે → ‘પ્રતીત થતા અર્થને બીજા પર્યાયથી કહેવો એ પર્યાયોક્ત(=વ્યંગ્ય) અલંકાર છે. ‘અને જો ‘દેવઆશાતનયા’ એ પદ પછી ઇવ(=જાણે કે) પદનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે, તો તેઓની સર્વતઃ બાહ્યતામાં હેતુની ઉત્પ્રેક્ષા થતી હોવાથી ગમ્યોત્પ્રેક્ષા અલંકાર પણ છે.

પાંચના અવર્ણવાદમાં દુર્લભબોધિતા

સ્થાનાંંગ સૂત્રનો પાઠ આ પ્રમાણે છે → ‘આ પાંચ સ્થાનોથી જીવ દુર્લભબોધિપણાથી (કે માટે) કર્મ ઉપાર્જે છે. (૧) અરિહંતોની નિંદાથી (૨) અરિહંતે પ્રરૂપેલા ધર્મની નિંદાથી (૩) આચાર્ય-ઉપાધ્યાયની નિંદા કરવાથી (૪) ચતુર્વિધ સંઘની નિંદા કરવાથી તથા (૫) વિપક્વતપ્રત્યક્ષચર્યાવાળા દેવોની નિંદા કરવાથી.’ આ સૂત્રની ટીકા આ પ્રમાણે છે → બોધિ=જિનધર્મ. જિનધર્મની પ્રાપ્તિ પરભવમાં જેને દુર્લભ થાય તે દુર્લભબોધિ કહેવાય. અરિહંતવગેરેની આશાતના કરનારો દુર્લભબોધિ થવાથી કે દુર્લભબોધિ થવામાટે મોહનીયવગેરે કર્મો બાંધે છે. અરિહંતોની નિંદા આ પ્રમાણે → (૧) ‘અરિહંતપણું છે જ નહિ (અરિહંતનો નિષેધ) અથવા (૨) જાણતા હોવા છતાં (કે ભોગ ભૂંડા છે વગેરે) અરિહંતો કેમ ભોગોને ભોગવે છે ? (ભોગો=લગ્ન કરવાં, રાજ્ય કરવું વગેરે) તથા (૩) અરિહંતો પ્રાભૃતિકા(દેવોએ બનાવેલ સમવસરણવગેરે. ‘પ્રાભૃતિકા’ ૪૨ દોષોમાંનો એક પ્રકારનો ઉદ્ભવ દોષ છે.) ને કેમ સેવે છે ?’ પણ નિંદા કરનારા આમ વિચારતાં નથી કે (૧) તેમણે(=અરિહંતોએ) રચેલું પ્રવચન(આગમ કે સંઘ) ઉપલબ્ધ થતું હોવાથી તેઓ હતા. તેથી ‘કોઈ અરિહંત થયા જ નથી.’ એવો નિષેધ અયોગ્ય છે કારણ કે કાર્યથી જ કારણનું અસ્તિત્વ નક્કી થાય છે. (૨) અવશ્ય વેદનીય શાતાવેદનીયકર્મની અને તીર્થકર નામકર્મવગેરે કર્મની નિર્જરાના ઉપાયતરીકે જ ભોગ ભોગવતાં હોવાથી તેમને(અરિહંતોને) ભોગ ભોગવવામાં દોષ નથી. (પાપકર્મની જેમ પુણ્યકર્મનો પણ ક્ષય=નિર્જરા થાય તો જ મોક્ષ છે. અને નિકાચિત્ત પુણ્ય કે પાપ કર્મનો ક્ષય ભોગથી જ થાય છે.) તથા (૩)

બલેન પશુસજ્જ ઇવામાર્ગમપિ માર્ગીકરોતિ' ઇતિ, ન ચૈતત્સાધુ, જ્ઞાનાદિગુણસમુદાયાત્મકત્વાત્સ્ય, તેન ચ માર્ગસ્યૈવ માર્ગીકરણાદિતિ । તથા વિપક્કં=સુપરિનિશ્ચિતં પ્રકર્ષપર્યન્તમુપગતમિત્યર્થઃ, તપશ્ચ બ્રહ્મચર્યં ચ ભવાન્તરે યેષાં, વિપક્કં વા-ઉદયમાગતં તપોબ્રહ્મચર્યં તદ્વેતુકં દેવાયુષ્કાદિ કર્મ યેષાં તે, તથા તેષામવર્ણં વદન્-ન સન્ત્યેવ દેવાઃ કદાચનાપ્યનુપલભ્યમાનત્વાત્, કિં વા તૈર્વિટૈરિવ કામાસક્તમનોભિરવિરતૈસ્તથા નિર્નિમેષૈરચેષ્ટૈશ્ચ મિયમાણૈરિવ પ્રવચનકાર્યાનુપયોગિભિશ્ચેત્યાદિકં, ઇહોત્તરં-સન્તિ દેવાસ્તત્કૃતાનુગ્રહોપઘાતાદિદર્શનાત્, કામાસક્તતા ચ મોહસાત-કર્મોદયાદિત્યાદિ । અભિહિતં ચ- 'ઇત્થ પસિદ્ધી મોહણીયસાયવેયણીયકમ્મઉદયાઓ । કામપસત્તા વિરઈ કમ્મોદયઓ ચ્ચિય ણ તેસિં' ॥ ૧ ॥ 'અણિમિસં દેવસહાવા ણિચ્છેદ્દાણુત્તરાઓ કયકિચ્ચા । કાલાણુભાવા તિત્થુન્નઈપિ અન્નત્થ કુવ્વંતિ' ॥ ૨ ॥ ત્તિ ।

ચત્તુ મહાજનનેતૃત્વાદ્ દેવરાજાદિવદ્ દેવાનામવર્ણવાદો મહામોહનીયબન્ધહેતુત્વાન્નિષિદ્ધો ન ધર્મિત્વાદિતિ-

ભગવાન પોતે વીતરાગ છે. તેથી સમવસરણ વગેરેમાં રાગ થવાનો સંભવ જ નથી. તેથી સમવસરણના સેવનથી એમને 'પ્રાભૃતિકા' દોષ લાગે નહિ. અસ્થિંતકથિત ધર્મના બે ભેદ છે. (૧) શ્રુત (૨) ચારિત્ર. **શ્રુતધર્મની નિંદા** → 'આ બધા આગમો પ્રાકૃતભાષામાં રચાયા છે. અર્થાત્ સામાન્ય લોકોની ભાષામાં રચાયા છે.' **ચારિત્રધર્મની નિંદા** → 'ચારિત્ર નિર્સ્થક છે. દાન જ શ્રેયસ્કર છે. વગેરે....' આ નિંદાનો જવાબ - 'બાળવગેરે અજ્ઞજીવો સુખેથી ભણી શકે-સમજી શકે ઇત્યાદિદ્વારા ઉપકાર કરનારું હોવાથી આગમને પ્રાકૃત ભાષામાં રચવામાં દોષ નથી.' તથા દાન કરતાં પણ ચારિત્ર જ વધુ શ્રેયસ્કર છે, કારણ કે મોક્ષનું તે(ચારિત્ર) તસ્તનું જ કારણ છે. **આચાર્ય-ઉપાધ્યાયની નિંદા** → 'આ તો બાળક છે' વગેરે. પણ નિંદા કરનારો એમ નથી વિચારતો કે 'બાળ હોય તો પણ બુદ્ધિવગેરેથી તો વૃદ્ધ જ છે. તેથી નિંદનીય નથી પણ પૂજનીય છે.' **ચતુર્વર્ણ સંઘ**(વર્ણ=પ્રકાર, અર્થાત્ સાધુ-સાધ્વી વગેરે ચતુર્વિધ સંઘ. 'ચાતુર્વર્ણ' પદમાં સ્વાર્થિક 'અણ' પ્રત્યય લાગ્યો છે.) **ની નિંદા** → 'આને કોણ સંઘ કહે કે જે ટોળાના બળપર પશુઓના ટોળાની જેમ અમાર્ગને માર્ગ તરીકે સ્થાપે છે?' પણ આ નિંદા કરતાં પહેલા એ વિચારતો નથી કે 'સંઘ એ જ્ઞાનવગેરે ગુણોના સમુદાયરૂપ છે. તેથી એ માર્ગને જ માર્ગ તરીકે સ્થાપે, અમાર્ગને નહિ.' તથા ભવાંતરમાં(=પૂર્વભવમાં) પ્રકૃષ્ટ તપ અને બ્રહ્મચર્ય આદરવાવાળા અથવા વિપક્વ=ભવાંતરમાં કરેલા તપ અને બ્રહ્મચર્યનો ઉદય. અર્થાત્ તપ અને બ્રહ્મચર્યના કારણે દેવઆયુષ્યવગેરે કર્મનો ઉદય. આ ઉદયથી યુક્ત દેવો=વિપક્વતપબ્રહ્મચર્યવાળા દેવો. આ **દેવોની નિંદા** → 'ક્યાંય દેખાતાં ન હોવાથી દેવો છે જ નહિ.' અથવા તો, 'કામમાં આસક્ત મનવાળા, અવિરત, જાણે મરવા ન પડ્યા હોય તેમ પલકારા અને ચેષ્ટા વિનાના અને શાસનના કોઈ કાર્યમાં કામ નહિ લાગનારા એ શક જેવા દેવોથી સર્થુ' ઇત્યાદિ. આવા નિંદારસિકોને આવો ઉત્તર આપી શકાય - દેવોદ્વારા કરાતાં ઉપકાર કે ઉપઘાત વગેરે દેખાતા હોવાથી દેવો છે તેમ સિદ્ધ થાય છે. તેઓને મોહનીયનો અને શાતા વેદનીયનો ઉદય જોરદાર હોવાથી તેઓ કામમાં આસક્ત હોય, એમાં તેઓનો વાંક નથી. કહ્યું જ છે કે → 'અહીં સમાધાન (ઉપરોક્ત શંકાના સમાધાન) આ છે. મોહનીય તથા શાતાવેદનીય કર્મના ઉદયથી તેઓ કામપ્રસક્ત છે અને કર્મોદયથી જ તેઓને વિરતિ નથી' ॥૧॥ 'દેવસ્વભાવથી જ તેઓ પલકારા વિનાના છે. ચેષ્ટા વિનાના છે. કૃતકૃત્ય હોવાથી ઉત્તર આપતા નથી. કાલના પ્રભાવથી અહીં તીર્થોન્નતિ નથી કરતાં પણ અન્યત્ર તો કરે જ છે.' ॥૨॥

ધર્મી હોવાથી દેવોની નિંદાનો ત્યાગ

પૂર્વપક્ષ :- શક મહાજનનેતા=ઘણા મોટા સમુદાયના નેતા (અથવા ઘણા લોકોને પૂજ્ય આદિરૂપે માન્ય) હોવાથી જેમ તેનો અવર્ણવાદ કરવાનો નથી, તેમ દેવો પણ મહાજનનેતા હોવાથી જ તેમનો પણ અવર્ણવાદ કરવાનો

પામરવચનં તત્તુચ્છં, एवं सत्यस्य सूत्रस्यार्थ(स्य)सिद्धानुवादत्वापत्तेर्देवमात्रावर्णनिषेधे उक्तविशेषणानुपपत्तेश्च । यत्र हि यत्प्रकारकवर्णवाद इष्टसाधनतयोपदर्शितस्तत्र तत्प्रकारकवर्णवादग्रहप्रतिबन्धकदोषदर्शनरूपस्यैवावर्णवादस्य निषेध उचित इत्युक्तविशेषणं फलवत्, विपक्वतपोब्रह्मचर्यफलीभूतदेवार्चनविनयशीलादिगुणप्रतिपत्तिदोषोपदर्शनस्यैव ततो दुर्लभबोधिताहेतुत्वलाभात् । अत एवैतत्सूत्रप्रतिपक्षसूत्रं यथा →

‘पंचहिं ठाणोहिं जीवा सुलहबोहिताए कम्मं पकरेंति, तं-अरहंताणं वन्नं वयमाणे जाव विपक्वतव-

નથી કારણ કે તેમ કરવામાં લોકોમાં મોટા પાયે શાસનની નિંદા થવાનો સંભવ છે. તેમાં નિમિત્ત થવાથી દુર્લભબોધિ થવામાં કારણભૂત મહામોહનીય કર્મ બંધાય છે. પણ તેનો અર્થ એમ નથી કે, દેવો ધર્મી હોવાથી તેમનો અવર્ણવાદ ન કરવો.

ઉત્તરપક્ષ :- આ દલીલ તુચ્છ છે. મહાજનના નેતા હોવાથી અવર્ણવાદ ન કરવો, એ અર્થસિદ્ધ વાત છે, કારણ કે દેવોની નિંદા કરવાથી રૂઠેલા દેવોદ્વારા ઉપસર્ગઆદિ આવવાથી શાસનહીલના થાય છે, તેમજ અંગત નુકસાન થાય છે, એ આબાળગોપાળસિદ્ધ છે. આમ અર્થસિદ્ધ વાતનો ફરીથી શબ્દોદ્દેશ્ય કરવામાં સૂત્ર માત્ર અનુવાદરૂપ જ ઠરશે પણ અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિરૂપ વિધાનાત્મક નહિ થાય. વળી તમે કહ્યું એ કારણથી જ જો દેવોનો અવર્ણવાદ કરવાનો ન હોય, તો તે કારણ તો સઘળા દેવોઅંગે લાગુ પડે. તેથી સઘળા દેવોના અવર્ણવાદનો નિષેધ થાય છે. ‘તેથી વિપક્વ તપ બ્રહ્મચર્ય’ એવું વિશેષણ મુકવામાં કોઈ અર્થ નહિ સરવાથી ‘વ્યર્થવિશેષણ’ દોષ ઊભો થાય. કારણ કે ‘જ્યાં જેવા પ્રકારવાળો વર્ણવાદ ઇષ્ટસાધનતરીકે બતાવ્યો હોય, ત્યાં તે પ્રકારવાળા વર્ણવાદને અટકાવતા દોષના દર્શનરૂપ અવર્ણવાદનો નિષેધ જ ઉચિત છે.’ એટલે કે જે વ્યક્તિના જે ગુણવગેરેરૂપ વિશેષણને આગળ કરી વર્ણવાદ કરવો એ સુલભબોધિતાવગેરે લાભના સાધન તરીકે માન્ય હોય, તે વ્યક્તિના તે જ ગુણવગેરેના વર્ણવાદમાં પ્રતિબંધક બનતા તદ્વિરોધી દોષદર્શનરૂપ અવર્ણવાદનો ત્યાગ કરવો ઉચિત છે. પ્રસ્તુતમાં ‘વિપક્વતપબ્રહ્મચર્યવાળા’ આ વિશેષણવાળા દેવોના અવર્ણવાદનો નિષેધ કરવાનો આશય છે. એમાટે જ ‘વિપક્વતપબ્રહ્મચર્યવાળા’ એવું વિશેષણ મુકીને ચેતવણી આપી છે કે આવા દેવોની નિંદા કરશો તો દુર્લભબોધિ થશો. આમ તપ અને બ્રહ્મચર્ય અને તેના ફળભૂત જિનપૂજા, વિનયાદિ ગુણ પ્રકારક (=વિશેષણથી વિશિષ્ટ) દેવવર્ણવાદ સુલભબોધિતાઆદિમાટે ઇષ્ટ સાધન (=હેતુભૂત) છે. તે વર્ણવાદમાં બાધક બનતું દોષદર્શન જ અવર્ણવાદરૂપ હોઈ અનિષ્ટ છે. આમ ઉપરોક્ત દેવોમાં તપ અને બ્રહ્મચર્યના ફળરૂપે રહેલા જિનપૂજા, વિનય, શીલ આદિ ગુણોના વિરોધી દોષો જોઈ (જેમકે એમની જિનપૂજામાં હિંસા, સ્થિતિમાત્રરૂપતા, શસ્ત્રાદિપૂજાની તુલ્યતા વગેરે જોઈ) એમની એ પ્રકારે નિંદા કરવી એ જ દુર્લભબોધિ થવાનું કારણ બને છે, એમ સ્વીકારવામાં જ વિપક્વતપ ઇત્યાદિ વિશેષણ સાર્થક બને. માટે જ ‘વિપક્વ’ ઇત્યાદિ વિશેષણના બળપર કહી શકાય, કે અહીં માત્ર ‘મહાજનના નેતા’ હોવામાત્રથી દેવોના અવર્ણવાદનો નિષેધ ઇષ્ટ નથી. પરંતુ ધર્મી અને ગુણી હોવાથી અવર્ણવાદનો નિષેધ છે. તેથી જ પૂર્વસૂત્રના પ્રતિપક્ષ તરીકેના સૂત્રમાં એ વિશેષણવાળા દેવોના વર્ણવાદથી સુલભબોધિ થવાય છે તેમ બતાવ્યું છે. (મહાજનનેતાનો જેમ અવર્ણવાદ ઇષ્ટ નથી, તેમ એટલામાત્રથી વર્ણવાદ પણ ઇષ્ટ નથી. આગમમાં ક્યાંય એવો પાઠ નથી કે મહાજનના નેતાએની પ્રશંસા કરવાથી ભવંતરમાં સુલભબોધિ થવાય. તેથી ધર્મી હોવાથી જ એ દેવોનો જેમ વર્ણવાદ સુલભબોધિ થવામાં હેતુ છે, તેમ અવર્ણવાદ દુર્લભબોધિ થવામાં હેતુ છે.) વર્ણવાદનું સૂત્ર આ મુજબ છે →

સુલભબોધિ થવાના હેતુ

‘પાંચ સ્થાનોથી જીવ સુલભબોધિ થવાનું કર્મ ઉપાર્જે છે - તે આ પ્રમાણે → (૧) અરિહંતનો વર્ણવાદ=

બંધવેરાણં દેવાણં વન્નં વયમાણે' [સ્થાનાક્ર ૫/૨/૪૨૬] તિ ॥ અર્હતાં વર્ણવાદો યથા- 'જિયરાગદોસમોહા સવ્વણ્ણ તિયસનાહકયપૂઆ । અચ્ચંતસચ્ચવયણા સિવગણ્ણમણા જયંતિ જિણા' ॥ અર્હતપ્રણીતધર્મવર્ણો યથા- 'વત્થુપયા- સણસૂરો અહસયરયણાણ સાગરો જયહ । સવ્વજયજીવબંધુરબંધુ દુવિહોવિ જિણધમ્મો' ॥ આચાર્યવર્ણવાદો યથા- 'તેસિં ણમો તેસિં ણમો ભાવેણ પુણોવિ તેસિં ચેવ ણમો । અણુવકયપરહિયરયા જે નાણં દિંતિ ભવ્વાણં' ॥ ચતુર્વર્ણશ્રમણ- સહ્વર્ણવાદો યથા- 'એયંમિ પૂહઅંમિ ણત્થિ તયં જં ન પૂહઅં હોહ । ભુ(સુ)વણે વિ પૂઅણિજ્જો, ન ગુણી સંઘાઓ જં અન્નો' ॥ દેવવર્ણવાદો યથા- 'દેવાણ અહો સીલં વિસયવિસવિમોહિઆ વિ જિણભવણે । અચ્છરસાહિંપિ સમં હાસાઈ જેણ ન કરેતિ' ॥ તિ । વૃત્તૌ । एतेन 'सविशेषण' इत्यादिन्यायात् प्राग्भवीयतपःसंयमयोरेव देववर्णनविधौ तात्पर्यमिति निरस्तमेकविधेरन्यतः सिद्धत्वेन चमरेन्द्रशानेन्द्रावतिप्रसङ्गेन च विशिष्टविधावेव तात्पर्यात् । तस्माद्

પ્રશંસા કરવાથી ઇત્યાદિ પૂર્વવત્ યાવત્ (૫) વિપક્વતપબ્રહ્મચર્યયુક્ત દેવોનો વર્ણવાદ કરવાથી. 'ટીકા → અરિહંતનો વર્ણવાદ → 'રાગ-દ્વેષ અને મોહને જિતનારાં, સર્વજ્ઞ, દેવેન્દ્રથી પૂજાયેલા, અત્યંત સત્ય વચન બોલવાવાળા અને મોક્ષગતિમાં જવાવાળા જિનો(=અરિહંતો) જય પામે છે.' અરિહંતપ્રરૂપિત ધર્મનો વર્ણવાદ → 'વસ્તુના પ્રકાશ (=યથાર્થ સ્વરૂપ બતાવવા)માં સૂર્યસમાન, અતિશયરૂપી સ્ત્રોનો સાગરસમાન, જગતના સર્વજીવોના પ્રેમાળ બંધુ જેવા બન્ને પ્રકારના (શ્રુત અને ચારિત્ર) જિનધર્મ જય પામે છે.' આચાર્ય-ઉપાધ્યાયની સ્તુતિ → 'તેઓને નમસ્કાર, તેઓને નમસ્કાર, તેઓને ભાવપૂર્વક વારંવાર નમસ્કાર કે જેઓ સ્વોપકાર વિના પણ પરહિતમાં રત છે, અને ભવ્યજીવોને જ્ઞાન આપે છે.' ચતુર્વર્ણ સંઘની સ્તવના → 'આની(સંઘની) પૂજા કરવાથી એવું કશું નથી કે જે પૂજાયું ન હોય. અર્થાત્ સંઘપૂજામાં સર્વપૂજા સમાયેલી છે, કારણ કે દુનિયામાં ગુણીઓના સંઘને છોડી બીજો કોઈ પૂજનીય નથી.' દેવની પ્રશંસા → 'અહો ! (આશ્ચર્યકારી) દેવોનું શીલ ! કે વિષયના ઝેરથી મૂઢ હોવા છતાં જિનમંદિરમાં અપ્સરાઓની સાથે હાસ્યવગેરે પણ કરતાં નથી.'

પૂર્વપક્ષ :- 'સવિશેષણ' એ ન્યાયથી (વિશેષણયુક્ત વિશેષ્યઅંગે કોઈ વિધિ દર્શાવી હોય પણ વિશેષ્યમાં એ વિધિને બાધ હોય, ત્યારે એ વિધિ વિશેષણમાં સંક્રમિત થાય છે. જેમકે 'ન્યાયસંપન્ન વૈભવ'ના વિધાનમાં વૈભવ-પરિગ્રહ પાપરૂપ હોઈ તેમાં વિધાનને બાધ છે. તેથી વિધાન 'ન્યાયસંપન્નતા' વિશેષણમાં સંક્રમિત થાય છે. અર્થાત્ ન્યાયસંપન્નતામાં જ વિધાનનો આશય છે.) દેવોના વર્ણવાદમાં દેવોના પૂર્વભવના તપ-સંયમના વર્ણવાદનો જ આશય છે, બાકી અવિરત અને કામાસક્ત દેવોના વર્ણવાદમાં સ્પષ્ટ બાધ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- આ વાત અસંગત છે. એકવિધિ - વિશેષણ અને વિશેષ્ય એ બેમાંથી એકમાં જ વિધિ= વિધાન અન્યતઃ સિદ્ધ છે. (જો 'દેવ'રૂપ વિશેષ્યપદમાં જ વિધિ હોય, તો અર્થાત્ બધા જ દેવો વર્ણવાદને પાત્ર હોય, તો (૧) વિશેષણપદ નિર્ણય થાય, તથા (૨) મિથ્યાત્વી દેવોનો વર્ણવાદ કરવામાં મિથ્યાત્વનું પોષણવગેરે છે. તેથી 'દેવ'રૂપ માત્ર વિશેષ્ય વર્ણવાદને પાત્ર નથી જ. હવે) જો વર્ણવાદનું વિધાન માત્ર વિપક્વતપબ્રહ્મચર્યરૂપ વિશેષણમાં જ હોય, અર્થાત્ માત્ર પ્રાગભવીય તપ-બ્રહ્મચર્ય જ જો વર્ણવાદને પાત્ર હોય, તો એ તપ-બ્રહ્મચર્યનો વર્ણવાદ આચાર્યઆદિના વર્ણવાદથી સિદ્ધ જ છે. તથા જો પ્રાગભવીય તપ-બ્રહ્મચર્ય જ વર્ણવાદને પાત્ર હોય, તો ચમરેન્દ્ર અને ઈશાનેન્દ્ર પૂર્વભવમાં અનુક્રમે 'પૂરણ' અને 'તામલી' નામના મિથ્યાત્વી તાપસો હતા. તેથી તેમના મિથ્યાત્વયુક્ત અજ્ઞાનતપ અને બ્રહ્મચર્યની પ્રશંસાનો અતિપ્રસંગ પણ છે. માટે 'વિપક્વ' આદિ વિશેષણથી વિશિષ્ટ દેવો આ જ ભવના પૂજાઆદિ ગુણોને કારણે વર્ણવાદને પાત્ર છે. (વિપક્વતપબ્રહ્મચર્યવાળા દેવોની પણ પ્રશંસા તો દેવભવીય જિનપૂજાદિ સમ્યગ્દર્શનાચારથી જ છે.

યે ‘અધાર્મિકા દેવા’ इति वदन्ति, तैस्तद्वर्णवादस्य मूलतोऽपहस्तितत्वात् स्वकरेण स्वशिरसि रजः क्षिप्यते इति ज्ञेयम्। अत एव सत्यप्यसंयतत्वे निष्ठुरभाषाभयात्तो संयतत्वमागमे तेषां परिभाषितम्। ‘नो धर्मिण’ इति तु कुमतिग्रस्तैः प्रतिक्रियमाणं न कापि श्रूयते, धर्मसामान्याभावप्रसङ्गेन तथावक्तुमशक्यत्वात्, उपपादितं चैतन्महता प्रबन्धेन देवधर्मपरीक्षायामस्माभिरित्युपरम्यते ॥ १६ ॥ अथ देवेषु धर्मस्थापकान् गुणानेव दर्शयन् परानाक्षिपति—

शक्रेऽवग्रहदातृता व्रतभृतां निष्पापवाग्भाषिता,

सच्छर्माद्यभिलाषिता च गदिता प्रज्ञप्तिसूत्रे स्फुटम्।

इत्युच्चैरतिदेशपेशलमतिः सम्यग्दृशां स्वःसदाम्,

ધર્મિત્વપ્રતિભૂઃ खलस्खलनकृद् धर्मस्थितिं जानताम् ॥ १७ ॥

આ જિનપૂજાદિ આચાર પૂર્વભવીય વિપક્વતપાદિના ફળભૂત હોવાથી સૂત્રકારશ્રીએ વિપક્વતપાદિ વિશેષણ મુકી સાધકોને સાવધાની આપી છે કે જો તમે આ ભવમાં સમ્યક્તપાદિ આરાધશો, તો જ દેવલોકમાં સમ્યગ્દર્શનાચાર પાળી શકશો, અન્યથા વિષયમાં આસક્ત થઇ દેવલોકના અંતે દુર્ગતિમાં ફેંકાઇ જશો. અલબત્ત, ઈશાનેન્દ્ર વગેરે પૂર્વભવમાં તેવા તપાદિયુક્ત ન હોવા છતાં દેવભવમાં સમ્યગ્ચાર પાળતા દેખાય છે, તો કેટલાક પૂર્વભવીય સમ્યક્તપાદિવાળા દેવભવમાં વિષયમગ્ન બની સમ્યક્ત્વ ગુમાવી સમ્યગ્ચારરહીન પણ બને છે. છતાં આપતિ નથી, કારણ કે સૂત્રકારે આપેલો વિશેષણ-વિશેષ્યભાવ અને બતાવેલો નિયમ એકાંતિક નથી, પણ ઔત્સર્ગિક છે. રાજમાર્ગના નિર્દેશરૂપ છે. આ જ જૈનશાસનની પ્રણાલિકા છે. **બોગદષ્ટિ સમુચ્ચય ગ્રંથમાં ‘સૂત્રાણાં પ્રાયોવૃત્તિવિષયત્વાત્’** એમ કહી આ મુદ્દાનું સમર્થન કર્યું છે. અથવા - ‘વિપક્વતપાદિનું દેવલોકમાં જે ફળ હોઇ શકે, તે ફળવાળા દેવોનો વર્ણવાદ’ આવી વ્યાખ્યા કરવાથી કોઇ આપતિ નહીં રહે.) તેથી જેઓ ‘દેવો અધાર્મિક છે’ એમ ઘોષણા કરે છે, તેઓ દેવોના વર્ણવાદને મૂળથી જ ઉડાવે છે અને સૂત્રઆશ્રીતનાદ્વારા પોતાની બોધિને=સમ્યગ્દર્શનને દુર્લભ બનાવે છે. માટે તેઓની ચેષ્ટા પોતાના હાથે જ પોતાના માથાપર ધુળ નાખવા જેવી હાસ્યાસ્પદ છે. ‘દેવો પ્રશંસાપાત્ર છે, નિંદાપાત્ર નથી’ આ વાતનો ખ્યાલ રાખીને જ તેઓ અસંયત હોવા છતાં આગમ પણ તેઓની આમન્યા જાળવે છે અને દેવોમાટે નિષ્ફુર ભાષાનો પ્રયોગ ન થઇ જાય તે હેતુથી દેવોને અસંયત કહેવાને બદલે માત્ર ‘નો સંયત’ એટલું જ કહે છે. પણ પ્રતિમાલોપકોની જેમ અધર્મી તો કહેતા જ નથી. અધર્મી કહેવાથી ‘દેવો અંશમાત્ર પણ ધર્મયુક્ત નથી’ તેવું તાત્પર્ય નીકળે. દેવોમાં ‘અંશમાત્ર પણ ધર્મ ન હોય’ તે અશક્ય છે, આગમને માન્ય નથી. આ ‘અસંયત’થી પણ વધુ નિષ્ફુર પ્રયોગ છે. માટે જ પ્રતિમાલોપકો પ્રતિકારરૂપે જે કહે છે કે ‘દેવો અધર્મી છે’ તેવું કથન આગમમાં ક્યાંય ઉપલબ્ધ નથી. આ બાબતની વિસ્તૃત ચર્ચા **ટીકાકારે ‘દેવધર્મપરીક્ષા’ ગ્રંથમાં** કરી છે. તેથી અહીં આટલેથી જ અટકે છે. (ભગવતી સૂત્રના પાંચમા શતકના ચોથા ઉદ્દેશમાં શ્રી ગૌતમસ્વામી પ્રભુશ્રી વીરને દેવો સંયત, અસંયત, સંયતાસંયત અંગે ત્રણ પ્રશ્ન પૂછે છે. ત્યારે ભગવાન પ્રથમ અને અંતિમ પ્રશ્નના જવાબમાં કહે છે કે દેવોને સંયત કે સંયતાસંયત કહેવા એ ખોટું છે અને ‘અસંયત’ કહેવા અંગે કહે છે કે તે નિષ્ફુરવચન છે. તેથી માત્ર ‘નો સંયત’ એટલું જ કહેવું જોઇએ. દેવો અસંયતતરીકે સિદ્ધ હોવા છતાં ભગવાનને ‘અસંયત’ પ્રયોગમાં નિષ્ફુરતા દેખાય છે, ને દેવોમાં વંદનાદિ ધર્મો હોવા છતાં પ્રતિમાલોપકો સીધો નિષ્ફુર પ્રયોગ કરે છે કે ‘દેવો અધર્મી છે.’) ॥

૧૬ ॥

દેવોમાં ધર્મસૂચક ગુણો

દેવોમાં ધર્મની સ્થાપના કરતા=ધર્મ સૂચવતા ગુણો બતાવતા કવિવર પરવાદીઓપર આક્ષેપ કરતાં કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- શકમાં (૧) સાધુઓને અવગ્રહ આપવાનો ગુણ (૨) નિસ્વદ્ય વચન બોલવાનો ગુણ તથા

(૩) સાધુઓવગેરેના હિતસુખવગેરેની ઇચ્છા કરવાનો ગુણ છે એમ ભગવતી સૂત્રમાં સ્પષ્ટ બતાવ્યું છે. આ પ્રમાણે શકના અત્યંત અતિદેશથી=સદૃશતાદર્શક વચનથી સિદ્ધ થયેલી સમ્યગ્દષ્ટિ દેવોની સમાણીયબુદ્ધિ ખલ=દુર્જય

(દંડાન્વય: → પ્રજ્ઞમિસૂત્રે શક્રે વ્રતભૂતામવગ્રહદાતૃતા, નિષ્પાપવાગ્ભાષિતા, સચ્છર્માદ્યભિલાષિતા ચ સ્ફુટં ગદિતા । इति सम्यग्दृशां स्व:सदामुच्चैरतिदेशपेशलमति: खलस्खलनकृद् धर्मस्थितिं जानतां धर्मित्वप्रतिभू: ॥)

‘શક્રે’ઇત્યાદિ । શક્રે=સૌધર્મેન્દ્રે વ્રતભૂતાં=સાધૂના મવગ્રહદાતૃતા=અવગ્રહદાનગુણ:, તથા નિષ્પાપ-વાગ્ભાષિતા=નિરવદ્યવાગ્ભાષકત્વગુણ:, સતાં=સાધ્વાદીનાં શર્માદ્યભિલાષિતા=હિતસુખાદિકામિત્વગુણ:, ‘ચ’ સમુચ્ચયે । પ્રજ્ઞમિસૂત્રે=ભગવત્યાં સ્ફુટં=પ્રકટં ગદિતા:=એતે ગુણા વ્યક્તં પ્રતિપાદિતા इत्यर्थ: । इति=અમુના પ્રકારેણ ઉચ્ચૈ:=અત્યર્થમતિદેશેન=સાદૃશ્યગ્રાહકવચનેન, પેશલા=રમણીયા મતિ:, સમ્યગ્દૃશાં=સમ્યગ્દૃષ્ટીનાં સ્વ:સદાં=દેવાનાં તત્સમ્બન્ધિનીત્યર્થ:, ધર્મસ્થિતિં=ધર્મવ્યવસ્થાં જાનતાં=સહૃદયાનાં ધર્મિત્વપ્રતિભૂ: =ધર્મિત્વસ્થાપનાયાં જયહેતુ: સાક્ષિણી । કીદૃગ્ ? खलस्खलनकृत्=દુર્જયદુર્જનપ્રતિવાદિપરાજયકૃદિત્યર્થ: । अयं भाव:-सम्यग्दृष्टि-देवेष्ववग्रहदानादयो वन्दनवैयावृत्त्यादयश्चोभयसिद्धानुगुणा दर्शनाचारस्य धर्मत्वेन तद्विकृतिभूता:, प्रकृतिवद्विकृतिरिति न्यायेन धर्मतयाऽकामेनाप्येष्टव्या: । तत्कथं तद्वन्तोऽप्यधर्मिण इति वदतां जिह्वा न परिशटते ? भगवद्वन्द्वनमेव तेषां धर्मो नार्चादिकमिति त्वर्द्धजरतीयग्रहणे विनाऽनन्तानुबन्धिं हठं नान्यत् कारणं पश्याम:॥ અક્ષરાણિ ચાત્ર →

‘तए णं से सक्रे देविंदे देवराया समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए धम्मं सोच्चा णिसम्म हड्डतुड्डं समणं भगवं महावीरं वंदइ वंदइता नमंसइ ? एवं वयासी-कइविहे णं भंते ! उगहे पं ? सक्का ! पंचविहे उगहे

દુર્જન પ્રતિવાદીઓને સખલના(=પરાજય) પમાડનારી છે અને ધર્મની વ્યવસ્થાને સમજતા સહૃદયીઓની ‘દેવો ધર્મી છે’ તેવી સ્થાપનાની પ્રતિભૂ=વિજય અપાવતી સાક્ષીરૂપ છે.

અહીં તાત્પર્ય આ છે - સમ્યગ્દૃષ્ટિ દેવોમાં રહેલા અવગ્રહદાન, વંદન, વૈયાવચ્ચ વગેરે ગુણો ઉભયપક્ષમાન્ય છે. તથા દર્શનાચાર ધર્મરૂપ છે, એ વાત પણ ઉભયપક્ષ સંમત છે. અવગ્રહદાનાદિ ગુણો દર્શનાચારરૂપ પ્રકૃતિના વિકૃતિ=વિકાર=પરિણામો હોવાથી (દર્શનાચારરૂપ) ધર્મરૂપ છે, કારણ કે ‘પ્રકૃતિ જેવી તેની વિકૃતિ હોય છે.’ એવો ન્યાય છે. (પ્રકૃતિ=ઉપાદાન, વિકૃતિ=ઉપાદેય. દા.ત. માટી અને ઘડો) તેથી દેવોના આ અવગ્રહદાનાદિ ગુણોમાં દર્શનાચારરૂપ ધર્મ રહેલો જ છે તે ઇચ્છા ન હોય તો પણ સ્વીકારવું જ પડે. આમ દેવો ધર્મયુક્ત હોવા છતાં તેઓને અધર્મી કહેતા જીભ કેમ કપાઇ ન જાય ? અર્થાત્ તેઓને ‘અધર્મી’ કહેવા માટે જીભ ઉપડવી જ ન જોઇએ.

પૂર્વપક્ષ :- ભલે દેવો ધર્મી હોય, પરંતુ તેઓના પરમાત્માને વંદનાદિ ધર્મો જ ધર્મરૂપ છે, નહિ કે જિનપ્રતિમાપૂજનાદિ પ્રવૃત્તિઓ.

ઉત્તરપક્ષ :- આવા ‘અર્ધજરતીય’(અડધું પકડવું અને અડધું છોડવું)ન્યાયથી સમાનભાવથી થતી પ્રવૃત્તિઓમાંથી અમુકને ધર્મતરીકે સ્વીકારવા અને બાકીનાનો ધર્મ તરીકે સ્વીકાર ન કરવો વાજબી નથી કારણ કે તમારા આવા પક્ષપાતમાં અમને અનંતાનુબંધી કષાય છોડી બીજું કોઇ કારણ દેખાતું નથી.

શકના સમ્યગ્વાદિતા આદિ ગુણો

આ અંગે ભગવતી સૂત્રનો ટીકાસહિત પાઠ આ પ્રમાણે છે → ‘ત્યારે તે શક દેવેન્દ્ર દેવરાજા શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામી પાસે ધર્મ સાંભળી હર્ષિત થાય છે અને શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીને વંદન કરી આમ પૂછે છે- ‘હે ભદ્રં ! અવગ્રહ(=સ્વામી વડે જે સ્વીકૃત થાય તે) કેટલા પ્રકારના કહ્યા છે ? હે શક ! અવગ્રહ પાંચ પ્રકારે કહ્યા છે. તે આ પ્રમાણે - (૧) દેવેન્દ્રનો અવગ્રહ (દેવેન્દ્ર-શક કે ઈશાનેન્દ્ર. તેમનો અવગ્રહ ક્રમશ: દક્ષિણ કે

૫૦ તં- (૧) દેવિંદોગહે (૨) રાઝગહે (૩) ગાહાવઙ્ગહે (૪) સાગારિયઝગહે (૫) સાહમ્મિયઝગહે । જે રમે
 મંતે ! અજ્જતાએ સમણા નિગંથા વિહરંતિ, એસિં ણં અહં ઝગહં અણુજાણેમિ તિ કઢ્ઢ સમણં ભગવં મહાવીરં વંદઙ
 ણમંસઙ, વંદિતા ણમંસિતા તમેવ દિવ્વં જાણવિમાણં દુરુહતિ ૨ જામેવ દિસિં પાઝભૂતે તામેવ દિસિં પઙ્ગિણે । મંતે તિ
 મયવં ગોયમે સમણં ભગવં મહાવીરં વંદઙ ણમંસઙ, વંદિતા ણમંસિતા એવં વયાસી - જં ણં મંતે ! સક્કે દેવિંદે દેવરાયા
 તુબ્બે ણં એવં વદતિ, સચ્ચે ણં એસમઢ્ઢે ? હંતા સચ્ચે' । [ભગવતી ૧૬/૨/૫૬૭] 'સક્કે ણં મંતે ! દેવિંદે દેવરાયા કિં
 સમ્માવાદી મિચ્છાવાદી ? ગોં ! સમ્માવાદી, ણો મિચ્છાવાદી । સક્કે ણં મંતે ! દેવિંદે દેવરાયા કિં સચ્ચં ભાસં
 ભાસઙ, મોસં ભાસં ભાસઙ, સચ્ચામોસં ભાસં ભાસઙ, અસચ્ચામોસં ભાસં ભાસઙ ? ગોં ! સચ્ચંપિ ભાસં ભાસઙ જાવ
 અસચ્ચામોસંપિ ભાસં ભાસઙ । સક્કે ણં મંતે ! દેવિંદે દેવરાયા કિં સાવજ્જં ભાસં ભાસઙ, અણવજ્જં ભાસં ભાસઙ ? ગોં
 ! સાવજ્જંપિ ભાસં ભાસઙ અણવજ્જંપિ ભાસં ભાસઙ । સે કેણઢ્ઢેણં મંતે ! એવં વુચ્ચઙ-સાવજ્જંપિ જાવ અણવજ્જંપિ
 ભાસં ભાસઙ ? ગોં ! જાહે ણં સક્કે દેવિંદે દેવરાયા સુહમકાયં અણિજ્જૂહિતાણં ભાસં ભાસઙ, તાહે ણં સક્કે દેવિંદે
 દેવરાયા સાવજ્જં ભાસં ભાસઙ, જાહે ણં સક્કે દેવિંદે દેવરાયા સુહમકાયં ણિજ્જૂહિતાણં ભાસં ભાસઙ, તાહે ણં સક્કે
 દેવિંદે દેવરાયા અણવજ્જં ભાસં ભાસઙ, સે તેણઢ્ઢેણં જાવ ભાસઙ । સક્કે ણં મંતે ! દેવિંદે દેવરાયા કિં ભવસિદ્ધિએ
 અભવસિદ્ધિએ ? સમ્મવિઢ્ઢી મિચ્છાદિઢ્ઢી ? એવં જહા મોઝઢ્ઢેસએ સણંકુમારો જાવ ણો અચરમે તિ' ॥ ષોડશશતે
 દ્વિતીયોદેશકે [સૂ. ૫૬૮] । 'ઝગહે'તિ, અવગૃહ્યતે-સ્વામિના સ્વીક્રિયતે યઃ સોઝગ્રહઃ । 'દેવિંદોગહે'તિ, દેવેન્દ્રઃ =
 શક્ર ઈશાનો વા, તસ્યાવગ્રહો દક્ષિણલોકાર્દ્ધમુત્તરં વેતિ દેવેન્દ્રાવગ્રહઃ । 'રાઝગહે'તિ, રાજા=ચક્રવર્તી, તસ્યાવગ્રહઃ =
 ષટ્ચલભરતાદિક્ષેત્રં રાજાવગ્રહઃ । 'ગાહાવઙ્ગહે'તિ, ગૃહપતિઃ=માળલિકો રાજા, તસ્યાવગ્રહઃ=સ્વકીયં
 મળલમિતિ ગૃહપત્યવગ્રહઃ । 'સાગારિયઝગહે'તિ, સહ અગારેણ=ગેહેન વર્તતિ ઇતિ સાગારઃ, સ એવ સાગારિકઃ,
 તસ્યાવગ્રહો=ગૃહમેવેતિ સાગારિકાવગ્રહઃ । 'સાહમ્મિયઝગહે'તિ, સમાનેન ધર્મેણ ચરન્તીતિ સાધર્મિકાઃ સાધ્વપેક્ષયા

ઉત્તર લોકાર્ધ છે.) (૨) (ચક્રવર્તી) રાજાનો (છ ખંડવાળા 'ભરત' વગેરે ક્ષેત્રનો) અવગ્રહ. (૩) (માંડલિકરાજાએ) ગૃહપતિનો (પોતાના રાજ્યની સીમા સુધીનો) અવગ્રહ. (૪) સાગારિક-શય્યાતરનો (પોતાના ઘરસંબંધી) અવગ્રહ. (૫) (સમાન ધર્મવાળા હોવાથી) સાધર્મિક સાધુઓનો (પોતાનું આભાવ્ય-માલિકીનું પાંચ કોશ જેટલું ક્ષેત્ર ઋતુબદ્ધ-શિયાળા-ઉનાળામાં એકમાસ સુધી અને ચોમાસામાં ચાર માસ સુધી) અવગ્રહ. આ સાંભળી ઇન્દ્ર કહે છે - 'હે ભદ્રં ! આર્યરૂપે (સાધુરૂપે) જે શ્રમણ નિર્ગ્રંથો વિચરી રહ્યા છે, તેઓને હું અવગ્રહની અનુજ્ઞા આપું છું.' એમ કહી શ્રમણ ભગવાન મહાવીરસ્વામીને વંદન નમન કરી તે જ દિવ્ય વિમાનમાં આરૂઢ થઈ જે દિશામાંથી આવ્યા હતા, તે જ દિશામાં રવાના થયા. તે વખતે ભગવાન ગૌતમસ્વામી, શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીને વંદન નમસ્કાર કરી પૂછે છે 'હે ભદ્રં ! શકે આપને જે કહ્યું, તે સત્ય છે ? હે ગૌતમ ! તે સત્ય છે.' (આ અર્થ ભલે સત્ય હો, પણ ઇન્દ્ર સ્વરૂપથી સમ્યગ્વાદી હશે કે નહિ એવી શંકાથી) ગૌતમસ્વામી ફરીથી પૂછે છે 'હે ભદ્રં ! શક-દેવેન્દ્ર સમ્યગ્વાદી છે કે મિથ્યાવાદી ? ગૌતમ ! તે શક સમ્યગ્વાદી છે. (પ્રાયઃ સમ્યગ્ બોલવાના સ્વભાવવાળો છે) પરંતુ મિથ્યાવાદી નથી.' (છતાં પણ પ્રમાદ વગેરે દોષથી ચારે પ્રકારની ભાષા બોલે ખરો કે નહિ ? તે જાણવા ફરીથી પૂછે છે) 'હે ભદ્રં ! શક શું (૧) સત્યભાષા બોલે, કે (૨) અસત્યભાષા બોલે કે (૩) સત્યામૃષા (=મિશ્રભાષા) બોલે કે (૪) અસત્યામૃષા (=આજ્ઞાવગેરે વ્યવહાર) ભાષા બોલે ? હે ગૌતમ ! શક સત્યવગેરે ચારે પ્રકારની ભાષા બોલે.' (સત્યભાષા પણ ક્યારેક સાવધભાષા બની શકે. તેથી ગૌતમસ્વામી ફરી પ્રશ્ન કરે છે) 'હે ભદ્રં ! શક સાવધભાષા

સાધવ એવ, તેષામવગ્રહસ્તદાભાવ્યં પચક્રોશપરિમાણં ક્ષેત્રમૃતુબદ્ધે માસમેકં વર્ષાસુ ચતુરો માસાન્ યાવદિતિ સાધર્મિકાવગ્રહઃ । એવમુપશ્રુત્યેન્દ્રો યદાચચ્ચૌ તદાહ- ‘જે રૂમે’ રિત્યાદિ । ‘એવં વયતિ’ તિ પૂર્વોક્તં ‘અહં ઉગ્રહં અણુજાણામી’ત્યેવંરૂપં વદતિ=અભિધતે । સત્ય ણોડર્ય રિતિ ॥ અથ ભવત્વયમર્યઃ સત્યઃ, તથાપ્યયં સ્વરૂપેણ સમ્યગ્વાદી ઉત નેત્યાશઙ્કચાહ- ‘સક્રે ણ’મિત્યાદિ । સમ્યગ્વદિતું શીલં=સ્વભાવો યસ્ય સ સમ્યગ્વાદી । પ્રાયેણાસૌ સમ્યગેવ વદતીતિ । સમ્યગ્વાદશીલત્વેડપિ પ્રમાદાદિના કિમસૌ ચતુર્વિધાં ભાષાં ભાષતે નવેતિ પ્રશ્નયન્નાહ- ‘સક્રે ણ’ રિત્યાદિ । સત્યાપિ ભાષા કથશ્ચિદ્ ભાષ્યમાણા સાવદ્યા સમ્ભવતીતિ પુનઃ પૃચ્છતિ- ‘સક્રે ણ’ રિત્યાદિ । ‘સાવજ્ઞં’ તિ । સહાવદ્યેન=ગર્હિતકર્મણેતિ સાવદ્યા, તાં । ‘જાહે ણ’તિ । યદા ‘સુહુમકાયં’તિ સૂક્ષ્મકાયં હસ્તાદિકં વસ્ત્વિતિ વૃદ્ધાઃ, અન્યે ત્વાહુઃ ‘સુહુમકાયં’તિ વસ્ત્રં, ‘અણિજૂહિતાણં’તિ । અપોહ્ય=અદત્વા । હસ્તાદ્યાવૃત્તમુખસ્ય હિ ભાષમાણસ્ય જીવસંરક્ષણતોડનવદ્યા ભાષા ભવત્યન્યા તુ સાવદ્યેતિ । શક્રમેવાધિકૃત્યાહ- ‘મોડદેસ’તિ તૃતીયશતકે પ્રથમોદ્દેશકે । તત્પાઠો યથા- ‘સર્ણકુમારે ણં મંતે ! દેવિંદે દેવરાયા કિં ભવસિદ્ધિર્એ અભવસિદ્ધિર્એ ? સમ્પદિદ્ધી મિચ્છાદિદ્ધી ? પરીત્તસંસારીર્એ અપરીત્તસંસારીર્એ ? સુલહબોહિર્એ દુલ્લહબોહિર્એ ? આરાહર્એ વિરાહર્એ ? ચરમે અચરમે ? ગોઃ ! સર્ણકુમારે ણં દેવિંદે દેવરાયા ભવસિદ્ધિર્એ ણો અભવસિદ્ધિર્એ, એવં સમ્પદઃ પરીત્તઃ સુલહઃ આરાઃ ચઃ પસત્થં ણેયવ્વં’ । ‘સે કેણદ્દેણં મંતે ! ? ગોઃ ! સર્ણકુમારે ણં દેવિંદે દેવરાયા બહૂણં સમણાણં બહૂણં સમણીણં બહૂણં સાવયાણં બહૂણં સાવિયાણં હિયકામર્એ, સુહકામર્એ, પથ્થકામર્એ, આણુકંપિર્એ, ણિસ્સેયસિર્એ, હિયસુહણિસ્સેસકામર્એ, સે તેણદ્દેણં’ ॥ [સૂ. ૧૪૧] વ્યાખ્યા- ‘આરાહર્એ’તિ જ્ઞાનાદીનામારાધયિતા, ‘ચરમે’તિ ચરમ એવ ભવો યસ્યાપ્રાપ્ત- સ્તિષ્ઠતિ, દેવભવો વા ચરમો યસ્ય સ ચરમઃ; ચરમભવો વા ભવિષ્યતિ યસ્ય સ ચરમઃ । ‘હિઅકામર્એ’તિ હિતં=સુખનિબન્ધનં વસ્તુ । ‘સુહકામર્એ’તિ સુખં=શર્મ, ‘પથ્થકામર્એ’તિ પથ્થં=દુઃખત્રાણં, કસ્માદેવમિત્યાહ- ‘આણુ- કંપિર્એ’તિ કૃપાવાન્ । અત એવાહ- ‘ણિસ્સેયસિર્એ’તિ નિઃશ્રેયસં=મોક્ષસ્તત્ર નિયુક્ત ઇવ નૈઃશ્રેયસિકઃ । ‘હિઅસુહણિ-

બોલે કે નિરવદ્ય ? હે ગૌતમ ! શક સાવદ્યભાષા પણ બોલે અને નિરવદ્યભાષા પણ બોલે.’ ‘હે સ્વામિન્ ! કેમ આમ કહો છો કે શક સાવદ્ય પણ બોલે અને નિરવદ્ય પણ બોલે ? હે ગૌતમ ! જ્યારે શક સૂક્ષ્મકાય(=હાથવગેરે વસ્તુ એમ જ્ઞાનવૃદ્ધોનો મત. બીજા મતે ‘વસ્ત્ર’)ને રાખ્યા વિના અર્થાત્ બોલતી વખતે મોં પર હાથવગેરે રાખ્યા વિના બોલે, ત્યારે શક સાવદ્ય=પાપયુક્ત ભાષા બોલે છે. (કારણ કે હાથવગેરે રાખ્યા વિના બોલવામાં જીવોનું રક્ષણ થતું નથી.) જ્યારે શક સૂક્ષ્મકાયનો ઉપયોગ કરી બોલે છે, ત્યારે નિરવદ્ય ભાષા બોલે છે (કારણ કે જીવોનું રક્ષણ થાય છે.) એ હેતુથી એ પ્રમાણે કહ્યું.’ ‘હે ભદ્રં ! શક ભવસિદ્ધિક છે કે અભવસિદ્ધિક ? સમ્યગ્દષ્ટિ છે કે મિથ્યાદષ્ટિ છે ?’ ‘અત્યાદિ ‘મોઓદેશક’=તૃતીય શતકમાં પ્રથમોદેશકના સનત્કુમાર ઇન્દ્રની જેમ સમજવું. સનત્કુમાર ઇન્દ્ર અંગેનો પાઠ આ પ્રમાણે છે → ‘હે ભદ્રં ! સનત્કુમાર દેવેન્દ્ર(ત્રીજા દેવલોકના ઇન્દ્ર) ભવસિદ્ધિક છે કે અભવ-સિદ્ધિક ? સમ્યગ્દષ્ટિ છે કે મિથ્યાદષ્ટિ ? પરીત્ત સંસારી છે કે અનંત સંસારી ? સુલભબોધિ છે કે દુર્લભબોધિ ? આરાધક છે કે વિરાધક ? ચરમ છે કે અચરમ છે ? હે ગૌતમ ! સનત્કુમાર દેવેન્દ્ર ભવસિદ્ધિક છે. સમ્યગ્દષ્ટિ છે. પરીત્તસંસારી છે. સુલભબોધિ છે. આરાધક છે. અને ચરમ છે.’ ‘હે ભગવન્ ! કેમ આમ કહો છો ? ગૌતમ ! સનત્કુમાર દેવેન્દ્ર ઘણા સાધુ-સાધ્વી-શ્રાવક-શ્રાવિકાઓનાં હિત(=સુખમાં કારણભૂત વસ્તુ), સુખ, પથ્થ(=દુઃખથી રક્ષણ)ની ઇચ્છા રાખે છે કારણ કે તે કૃપાળુ છે. તેથી જ જાણે કે મોક્ષમાં નિયુક્ત થયેલો છે(=નિઃશ્રેયસિક) અને બધાના દુઃખના અનુબંધ વિનાના સુખની ઇચ્છા કરે છે(=હિતસુખનિઃશેષકામી) તેથી ઉપરોક્ત કહ્યું છે.’ આરાધક= જ્ઞાનવગેરે ત્રિકની આરાધના

સ્પેસકામ'તિ, હિતં યત્સુખમદુઃખાનુબન્ધમિત્યર્થસ્તન્નિ:શેષાણાં=સર્વેષાં કામયતે=વાચ્છતિ ય: સ તથેતિ વૃત્તૌ ॥

અં હિ સમ્યગ્દૃશો દેવા મૈત્ર્યાદિગુણપાત્રાણિ, પરિણતિયોગાદેવ ગુર્વાદિભક્તિમન્તો, નિશાસ્વાપસમેન દિવ્ય-ભોગેનાપ્યભગ્નમુક્તિપથપ્રયાણાસ્તત્કાલીનદર્શનૈકલક્ષણક્રિયાવન્તો ધર્મવન્ત એવેતિ સ્થિતમ્ ॥ ૧૭ ॥ યત્યન-નુમોદ્યત્વાદ્ દેવાનાં ભક્તિકૃત્યં ન ધર્મં ઇતિ ગૂઢાશયસ્ય શઙ્કામસિદ્ધ્યા નિરાકુર્વન્નાહ-

દેવાનાં નનુ ભક્તિકૃત્યમપિ ન શ્લાઘ્યં યતીનાં યતઃ,

સૂર્યાભઃ કૃતનૃત્યદર્શનવિધિપ્રશ્નોઽર્હતાઽનાદૃતઃ ।

હન્તેયં જડચાતુરી ગુરુકુલે કુત્ર ત્વયા શિક્ષિતા ?

સર્વત્રાપિ હિ પણિડૈરનુમતં યેનાનિષિદ્ધં સ્મૃતમ્ ॥ ૧૮ ॥

(દંડાન્વયઃ→ નનુ દેવાનાં ભક્તિકૃત્યમપિ યતીનાં ન શ્લાઘ્યં, યતઃ કૃતનૃત્યદર્શનવિધિપ્રશ્નઃ સૂર્યાભોઽર્હતાઽ-નાદૃતઃ । હન્ત ! ઇયં જડચાતુરી ત્વયા કુત્ર ગુરુકુલે શિક્ષિતા ? યેન સર્વત્રાપિ હિ પણિડૈરનિષિદ્ધમનુમતં સ્મૃતમ્ ॥)

‘દેવાનામ્’ઇત્યાદિ । નનુ દેવાનાં ભક્તિકૃત્યમપિ=પ્રતિમાર્ચનાદિ યદિ યતીનાં ન શ્લાઘ્યં=નાનુમોદ્યં, તતશ્ચ ન ધર્મો, વન્દનાદિ તુ શ્લાઘ્યત્વાદ્ધર્મ એવ । અત એવ ‘પોરાણમેયં સૂરિયાભા’ ઇત્યાદિ પ્રતિજ્ઞા । યચ્ચતુર્વિધા દેવા અર્હતો ભગવતો વન્દિત્વા નમસ્કૃત્ય સ્વસ્વનામગોત્રાણિ શ્રાવયન્તીત્યેવ નિગમિતમિતિ દ્રષ્ટવ્યમ્ । ઇદમિત્યમેવ યતઃ

કરનારો. ચરમ=જેને હવે માત્ર ચરમભવ જ આવવાનો બાકી રહ્યો છે. અથવા જેનો દેવભવ છેલ્લો છે. (એટલે કે હવે ફરીથી દેવતરીકે જનમવાનું બાકી નથી રહ્યું) અથવા જેને ચરમભવ આવવાનો છે તે.” આમ સમ્યગ્દૃષ્ટિ દેવો મૈત્રીવગેરે ગુણોના ભાજન છે. (કારણ કે બધાના હિતનો વિચાર કરે છે. અને ‘બધાના હિતનો વિચાર’ મૈત્રીભાવનારૂપ છે) વળી આ દેવો સારી પરિણતિથી સભર હોવાથી ગુરુવગેરે પ્રત્યે ભક્તિવાળા છે. તેઓ જે દિવ્યભોગો ભોગવે છે, એ તો માત્ર રાતની નિંદર સમાન છે. પણ તેટલામાત્રથી તેઓ મોક્ષમાર્ગથી પતન પામેલા નથી. (તત્પર્યઃ:- આ દેવભવ તો આગલા ભવથી મોક્ષમાર્ગ તરફ આરંભેલા અવિરત પ્રયાણમાં માર્ગમાં ધર્મશાળામાં રાતવાસો પસાર કરવા રૂપ જ છે.) વળી આ દિવ્યભોગના કાળમાં પણ એ દેવો એક દર્શન(=સમ્યગ્દર્શન)રૂપ ક્રિયા(=આચાર)વાળા તો છે જ. આમ તે કાળે પણ દર્શનાચારથી યુક્ત હોવાથી તે દેવો ધર્મસભર જ છે તેમ નિશ્ચય થાય છે. ॥ ૧૭ ॥

દેવોના ભક્તિકૃત્યની સાધુઓને અનનુમોદતા અસિદ્ધ

‘દેવોનું ભક્તિકૃત્ય સાધુઓને અનુમોદનીય નથી. માટે ધર્મરૂપ નથી.’ ગુઢાશયવાળા પ્રતિમાલોપકોની આ શંકાનું નિરાકરણ કરતા કવિ કહે છે—

કાલ્યાર્થઃ:- પૂર્વપક્ષ :- ‘દેવોનું ભક્તિકૃત્ય(=પ્રતિમાપૂજન આદિ) સાધુઓને અનુમોદનીય નથી કારણ કે નૃત્યના દર્શનની રુચિઅંગે પ્રશ્ન કરનારા સૂર્યાભનો ભગવાને અનાદર કર્યો.’ ઉત્તરપક્ષ :- અરેરે ! આવી જડ ચતુરાઇ તું કયા ગુરુકુળવાસમાં ભણ્યો ? કારણ કે પંડિતો દરેક સ્થળે ‘જે નિષેધ ન કરાય તે અનુમત હોય’ એમ જ સ્વીકારે છે.

પૂર્વપક્ષ :- સાધુઓ દેવોના ભક્તિકૃત્યને=પ્રતિમાપૂજનાદિને પ્રશંસતા નથી માટે તે ધર્મરૂપ નથી. જ્યારે વંદનઆદિ કૃત્યને પ્રશંસે છે, માટે તે ધર્મરૂપ જ છે. સૂર્યાભદેવ જ્યારે ભગવાન મહાવીરસ્વામીને વંદનવગેરે અંગે કહે છે, ત્યારે ભગવાન મૌન રહેતા નથી. પરંતુ તેની અનુમોદના કરે છે અને ‘પોરાણમેયં સૂરિયાભા’ (પોરાણમેય=આ પુરાણું કર્મ છે-પૂર્વેના દેવોએ પણ પૂર્વેના તીર્થકરો પ્રત્યે આચરેલું છે) તે પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞા=આરંભ કરીને

સૂર્યાભઃ કૃતો નૃત્યવિદ્ધેઃ=નૃત્યકરણસ્ય પ્રશ્નો યેન સ, તથા, અર્હતા શ્રીમહાવીરેણ નાદૃતઃ=તત્ત્વનૃત્યકરણપ્રતિજ્ઞા નાદૃતેત્યર્થઃ । તથા ચ સૂત્રં →

‘તેજાં સે સૂરિયાભે દેવે સમણસ્સ ભગવઓ મહાવીરસ્સ અંતિએ ધમ્મં સોચ્ચા ણિસમ્મ હટ્ઠતુટ્ઠ જાવ હય-હિયયા ઉટ્ટેહ, ઉટ્ટેહતા સમણં ભગવં મહાવીરં વંદેહ ણમંસહ ૨ એવં વયાસી-અહણ્ણં ભંતે ! સૂરિયાભે દેવે કિં ભવસિદ્ધિએ જાવ અચરિમે ?’ ઇત્યાદિ । [રાજપ્રશ્રીય સૂ. ૫૨] તેજાં સે સૂરિયાભે દેવે સમણેણં ૩ એવં વુત્તે સમાણે હટ્ઠતુટ્ઠચિત્તમાણંદિએ પરમસોમણસે સમણં ભગવં મહાવીરં વંદેહ ણમંસહ ૨ એવં વયાસી-તુભ્ભે જાં ભંતે ! સવ્વં દવ્વં જાણહ પાસહ, સવ્વં ચિત્તં જાણહ પાસહ, સવ્વં કાલં જાણહ પાસહ, સવ્વે ભાવે જાણહ પાસહ, જાણંતિ જાં દેવાણુપ્પિયા જાવં તં ઇચ્છામિ જાં જાવ ઉવદંસિત્તે । [સૂ. ૫૪] તેજાં સમણે ભગવં મહાવીરે સૂરિયાભેણં દેવેણં એવં વુત્તે સમાણે સૂરિયાભસ્સ દેવસ્સ એયમટ્ઠં ણો આઢાહ ણો પરિજાણહ, તુસિણીએ સંચિદ્ધહ । [સૂ. ૫૫] તેજાં સે સૂરિયાભે દેવે સમણં ભગવં મહાવીરં દોચ્વંપિ તચ્વંપિ એવં વયાસી-તુભ્ભે જાં ભંતે ! સવ્વં દવ્વં જાણહ જાવ ઉવદંસિત્તે તિ કટ્ઠ, સમણં ૩ તિક્કવુત્તો આયાહિણં પયાહિણં કરેહ’ ઇત્યાદિ [સૂ. ૫૬] । અત્રોત્તરં-‘હન્ત’ ઇતિ યદે । ઇયં (જડ) ચાતુરી ત્વયા ગુરુકુલે કુત્ર શિક્ષિતા યન્મૌનં નિષેધમેવ વ્યજ્જયતીતિ ? યેન કારણેન સર્વત્રાપિ=સર્વસ્મિન્નપિ સમ્પ્રદાયે પણ્ડિતૈઃ ‘અનિષિદ્ધમનુમતં’ સ્મૃતં, અત એવ સ્વાર્થમાહારાદિ નિષ્પાદયન્ ગૃહ્યપ્રતિષેધાનુમતિપ્રસન્નભયાદેવ નિષિદ્ધયતે ।

(ભવનપતિવગેરે) ચારે પ્રકારના દેવો અરિહંત ભગવાનને વંદન-નમસ્કાર કરી પોતપોતાના નામગોત્ર સંભળાવે છે એ પ્રમાણે નિગમન કરે છે. ભગવાનના આ વચનો સ્પષ્ટપણે સૂર્યાભના વંદનકૃત્યને થાબડવારૂપ છે. તેથી અમારું કથન બરાબર જ છે કારણ કે સૂર્યાભના વંદનકૃત્યઅંગેના વચનનું સમર્થન કરનારા ભગવાન મહાવીરસ્વામી સૂર્યાભ જ્યારે નૃત્યઅંગે પ્રશ્ન ત્રણ ત્રણ વખત પૂછે છે, છતાં નૃત્યઅંગેના સમર્થનમાં એક અક્ષર પણ બોલતા નથી, પણ મૌન રહે છે. આનાથી જ ફલિત થાય છે, કે સમ્યક્ત્વી દેવની પણ નૃત્યવગેરે સાવધ ક્રિયા સંયમીને અનુમોદનીય ન હોવાથી ધર્મરૂપ નથી. માત્ર નિરવધ કૃત્ય જ અનુમોદનીય છે અને ધર્મરૂપ છે. પૂજા ક્રિયા સાવધ હોવાથી અનુમોદનીય અને ધર્મરૂપ નથી. સૂર્યાભના નૃત્ય અંગેનો રાજપ્રશ્રીય ઉપાંગનો પાઠ આ પ્રમાણે છે →

‘તે વખતે સૂર્યાભદેવ શ્રમણ ભગવાન મહાવીરસ્વામીપાસે ધર્મ સાંભળીને હર્ષિત થાય છે અને ઊભો થઈ ભગવાનને વંદન-નમસ્કાર કરી આ પ્રમાણે પૂછે છે - ‘હે ભદ્રં ! હું સૂર્યાભદેવ ભવસિદ્ધિક હું કે અભવ્ય ?’ ઇત્યાદિ યાવત્ યરમ હું કે અચરમ ?’ ઇત્યાદિ. તથા ભગવાનના આ પ્રમાણે વચનને સાંભળી આનંદિત થયેલો યાવત્ પરમ શુભમનવાળો થયેલો સૂર્યાભદેવ ભગવાનને વંદન-નમસ્કાર કરી આમ કહે છે. ‘આપ કેવળજ્ઞાનથી બધાં દ્રવ્યને જાણો છો અને કેવળદર્શનથી બધાં દ્રવ્ય જુઓ છો, સર્વક્ષેત્રનું જાણો છો-જુઓ છો, સર્વકાળનું જાણો છો-જુઓ છો, અને સર્વ ભાવોને જાણો છો તથા જુઓ છો. હે દેવાનુપ્રિય ! આપ મારા પૂર્વકાળને જાણો છો... ઇત્યાદિ... તેથી હે દેવાનુપ્રિય ! હું આપશ્રીની ભક્તિપૂર્વક (ગૌતમાદિ મુનિઓને દિવ્ય બ્રહ્મીશ પ્રકારનું નૃત્ય બતાવવા) ઇચ્છું છું.’ તે વખતે ભગવાન મહાવીરસ્વામી સૂર્યાભના આ વચનોનો આદર કરતાં નથી, અનુજ્ઞા આપતાં નથી પણ મૌન રહે છે. તેથી સૂર્યાભદેવ બીજીવાર ત્રીજીવાર આ પ્રમાણે કહે છે. પછી ત્રણ વાર પ્રદક્ષિણા કરે છે.”

ઉત્તરપક્ષ :- અરેરે ! તમે આવી (જડ) ચતુરાઈ કયા ગુરુકુલમાં શીખી છે કે જેથી ભગવાનના મૌનને નિષેધમાં બપાવવા તૈયાર થયા છો ? કારણ કે દરેક સંપ્રદાયમાં પ્રજ્ઞાવાન પુરુષો મૌનનો(=અનિષેધનો) અર્થ અનુમતિ જ કરે છે. તેથી જ સાધુ પોતાના માટે આહાર બનાવતા ગૃહસ્થને સ્પષ્ટ નિષેધ કરે છે, મૌન રહેતા નથી.

યશ્ચાનિષેધસ્યાનુમત્યાક્ષેપકત્વેડતિપ્રસન્નાદિઃ, સોડનુપદમેવ નિરાકરિષ્યતે ॥ ૧૮ ॥ તૂર્ણીભાવે ભવદ્વિરપિ કિં બીજં વાચ્યમિત્યાકાઙ્ગાયમાહ—

ઇચ્છા સ્વસ્ય ન નૃત્યદર્શનવિધૌ સ્વાધ્યાયભજ્ઞઃ પુનઃ,
સાધૂનાં ત્રિદશસ્ય ચાતિશયિની ભક્તિર્ભવધ્વંસિની ।
તુલ્યાયવ્યયતામિતિ પ્રતિયતા તૂર્ણીં સ્થિતં સ્વામિના,
બાહ્યસ્તત્પ્રતિષેધકો ન કલયેત્તદ્વંશજાનાં સ્થિતિમ્ ॥ ૧૯ ॥

(દંડાન્વયઃ → સ્વસ્ય નૃત્યદર્શનવિધૌ નેચ્છા, સાધૂનાં પુનઃ સ્વાધ્યાયભજ્ઞઃ, ત્રિદશસ્ય ચ ભક્તિઃ ભવધ્વંસિની અતિશયિની, ઇતિ તુલ્યાયવ્યયતાં પ્રતિયતા સ્વામિના તૂર્ણીંસ્થિતમ્ । તત્પ્રતિષેધકો બાહ્યસ્તદ્વંશજાનાં સ્થિતિં ન કલયેત્ ॥)

‘ઇચ્છા’ ઇતિ । સ્વસ્ય દર્શનવિધૌ નેચ્છા વીતરાગત્વાત્, સાધૂનાં ગૌતમાદીનાં પુનર્નૃત્યદર્શને સ્વાધ્યાયભજ્ઞઃ, સ ચાનિષ્ટસ્તેષામ્ । ત્રિદશસ્ય=સૂર્યાભસ્ય ચ ભક્તિર્ભવધ્વંસિની=સંસારોચ્છેદિની, તથાતિશયિની=ઉત્કર્ષવતી, સા ચ તસ્ય બલવદિષ્ટસાધનં, ઇતિ=અમુના પ્રકારેણ ગૌતમાદીનાં સૂર્યાભસ્ય નૃત્યપ્રદર્શને સમુદાયાપેક્ષયા તુલ્યાયવ્યયતાં =સમાનહાનિવૃદ્ધિકત્વં પ્રતિયતા=કેવલજ્ઞાનાલોકેન કલયતા સ્વામિના=શ્રીવર્ધમાનસ્વામિના તૂર્ણીં=મૌનેન સ્થિતમ્ । પ્રત્યેકં તુ યસ્ય યો ભાવો બલવાંસ્તદપેક્ષયા તસ્ય વિધિર્ભવત્યેવાનિષ્ઠાનુબન્ધસ્યાબલત્વાત્, નયવિશેષેણ

કારણ કે મૌન રહેવામાં અપ્રતિષેધરૂપ અનુમતિનો દોષ રહેલો છે. ‘અનિષેધને અનુમતિરૂપ સ્વીકારવામાં અતિપ્રસંગ આવશે’ ઇત્યાદિ પૂર્વપક્ષની આશંકાનું નિરાકરણ આગળ ઉપર બતાવાશે. ॥ ૧૮ ॥

‘આય-વ્યયની તુલ્યતા’ મૌનનું કારણ

‘ભગવાન મૌન રહ્યા તેમાં તમે કયું કારણ બતાવશો ?’ પ્રતિમાલોપકની આ આકાંક્ષાના સમાધાનમાં કવિ કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- (ભગવાન વીતરાગ હતા. તેથી) ભગવાનને નૃત્ય જોવાની ઇચ્છા હતી નહિ અને ગૌતમવગેરે સાધુઓને નૃત્ય જોવામાં સ્વાધ્યાયભંગનો દોષ હતો. જ્યારે સૂર્યાભને માટે આ ભક્તિ ભવને ભાંગનારી અને ઉત્કર્ષ કરનારી હતી. આમ લાભ અને નુકસાન સરખા છે, એમ પ્રતીત કરતા ભગવાન મૌન રહ્યા. પરંતુ પ્રભુભક્તિનો નિષેધ કરનારા શાસનબાહ્ય પ્રતિમાલોપકો પ્રભુના વંશમાં ઉત્પન્ન થયેલાઓની મર્યાદાઓને સમજી શકે નહિ.

ભગવાન વીતરાગ છે. તેથી તેમને નૃત્ય જોવાના વિષયમાં ઇચ્છા સંભવે નહિ. ત્યાં રહેલા છદ્મસ્થ ગૌતમવગેરે સાધુઓ આ નૃત્ય જોવા બેસે, તો તેઓ પોતાનો સ્વાધ્યાય ચૂકી જાય. પાંચ પ્રહર જેઓએ સ્વાધ્યાય કરવાનો છે અને અપ્રમત્ત રહેવાનું છે તેવા સાધુઓ માટે આ પ્રકારે સ્વાધ્યાયભંગ અનિષ્ટ કરનારો-પ્રમાદ પોષનારો બને. તેથી આ નૃત્યના દર્શનમાં તેઓને નુકસાન હતું. જ્યારે સૂર્યાભદેવમાટે આ નૃત્ય પરમાત્માપ્રત્યેની ભક્તિના ઉછાળારૂપ હતું. ભક્તિનો આ ઉછાળો સંસારના બંધનનો ઉચ્છેદ કરનારો બને છે, તથા મોટો ઉત્કર્ષ કરે છે. આમ નૃત્યના પ્રદર્શનમાં ગૌતમવગેરે સાધુઓને હાનિ હતી, સૂર્યાભને લાભ હતો. તેથી ‘સમુદાયની અપેક્ષાએ હાનિ અને વૃદ્ધિ સમાન છે’ એમ કેવળજ્ઞાનના પ્રકાશમાં જોતા શ્રી મહાવીરસ્વામી ભગવાન તે વખતે મૌન રહ્યા. પણ ‘હા’ કે ‘ના’ કહી નહિ.

પ્રશ્ન :- ભગવાન જ્યારે બંને પક્ષનો લાભાલાભ જોઈ મૌન રહ્યા, ત્યારે સૂર્યાભે પણ બધાનો વિચાર કરવો ન જોઈએ ? તેથી નૃત્ય બતાવ્યું તે શું બરાબર કર્યું ?

તદભાવાદ્વા તત્સામ્રાજ્યાત્ । અન્યથાઽઽહારવિહારાદિવિધાવગતેઃ, વાગ્વિશેષે તુ સમ્પ્રદાયક્રમ એવ નિયામક ઇતિ ।
 ઇમાં તદ્વંશજાનાં=સ્વામિવંશોત્પન્નાનાં સ્થિતિ=મર્યાદાં બાહ્ય=શાસનબહિર્ભૂતો ન કલયેત્=ન જાનીયાત્ । 'ન
 હ્યન્યકુલમર્યાદાં તદ્વહિર્વર્તી જાનાતી'ત્યુક્તિઃ ॥ ૧૯ ॥ વાક્રમવૈચિત્ર્યમેવોપદર્શયતિ—

સાવદ્યં વ્યવહારતોઽપિ ભગવાન્ સાક્ષાત્ કિલાનાદિશન્,
 બલ્યાદિપ્રતિમાર્ચનાદિ ગુણકૃન્મૌનેન સમ્મન્યતે ।

નત્યાદિ દ્યુસદાં તદાચરણતઃ કર્તવ્યમાહ સ્ફુટમ્,

યોગ્યેચ્છામનુગૃહ્ય વા વ્રતમતશ્ચિત્રો વિભોર્વાક્રમઃ ॥ ૨૦ ॥

ઉત્તર :- ભગવાન પોતે એવા સ્થાને હતા કે તેમને બન્ને પક્ષનો વિચાર કરવો પડે. સૂર્યાભની સ્થિતિ એવી ન હતી. સૂર્યાભને તો પોતાનો સંસારોચ્છેદ એ જ મુખ્ય લક્ષ્ય હોય તે સ્વાભાવિક છે, કારણ કે જ્યાં સુધી કૃતકૃત્ય ન થવાય, ત્યાં સુધી સ્વહિતમાં પ્રવૃત્તિ જ બળવાન છે. હા, તે પ્રવૃત્તિ સ્વ કે પરને બળવાન અનિષ્ટનું કારણ બનતી હોવી જોઈએ નહિ. સમુદાયનો વિચાર કરવાનો હોય, ત્યાં બધાના લાભાલાભનો વિચાર સંગત છે. પરંતુ જ્યાં પ્રત્યેકનો અંગત વિચાર હોય, ત્યાં તે પ્રત્યેકમાટે જે ભાવ બળવાન હોય, તે ભાવને અપેક્ષીને તે વ્યક્તિમાટે વિધિ કે નિષેધ થાય છે. (જેમકે ભક્તિનો ભાવ જગાડવાદ્વારા સંસારોચ્છેદક બનતી જિનપૂજા. શ્રાવકોમાટે આ પૂજા ભક્તિના ભાવને આગળ કરી બળવાન ભાવ બને છે, માટે તેઓને જિનપૂજાનું વિધાન છે.)

પ્રશ્ન :- પરંતુ આ પૂજા દ્વારા પાણીવગેરેના જીવોની હિંસારૂપ અનિષ્ટ છે તેનું શું ?

ઉત્તર :- અલબત્ત, આ અનિષ્ટ છે. પરંતુ પૂજાદ્વારા પોતાને ભક્તિના જે ભાવ જાગે છે અને શુભનું જે ઉપાર્જન અને અશુભનું જે વિસર્જન થવાનું છે, તેની અપેક્ષાએ આ અનિષ્ટ કોઈ વિસાતમાં નથી. અથવા 'પોતાના શુભાશુભભાવથી જ પોતાને ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ છે' તેમ માનતા નિશ્ચયઆદિ કોઈ નયવિશેષથી તો ત્યાં શ્રાવકને અનિષ્ટનું હિંસાદિ કોઈ કારણ હાજર નથી, કારણ કે ત્યાં હિંસાદિના કોઈ ભાવ જ નથી. માટે શ્રાવકોને તો જિનપૂજાવગેરેમાં ભક્તિઆદિના બળવાન ભાવ હોવાથી તે પૂજા ઉપાદેય જ છે.) તેથી જ કહે છે, અથવા તો નયવિશેષથી તદ્ભાવાદ્=અનિષ્ટના અભાવથી તદ્=વિધિ સામ્રાજ્ય=વિશેષથી હાજર છે. જો આમ પ્રત્યેકના બળવાન ભાવને આગળ કરી વિધિ-નિષેધ કરવાનો ન હોય, તો તો સાધુને આહાર-વિહારઆદિનું વિધાન પણ અસંગત ઠરે, કારણ કે આહાર-વિહારઆદિ, દ્રવ્યાદિ અવસરને અપેક્ષીને સંયમમાટે હિતકર હોવા છતાં સ્વાધ્યાયઆદિને વ્યાધાત પહોંચાડે છે. તેથી માનવું જ રહ્યું કે તે-તે સાધુવગેરેના તે-તે વખતના બળવાન ભાવોને જોઈને જ ગુરુવર્યો આહારઆદિ તે તે પ્રવૃત્તિઓનું વિધાન કરે છે. (અહીં સ્થૂલાભદ્રને કોશા વેશ્યાને ત્યાં ચોમાસું કરવાની રજા અને સિંહગુફાવાસી મુનિને ના, કુરુગુ મુનિને સંવત્સરી જેવા મહાપર્વના દિવસે પણ ગોચરી વાપરવાની ગુર્વાજ્ઞા વગેરે દૃષ્ટાંતો છે.)

પ્રશ્ન :- અસ્તુ. છતાં એક વાત સમજાતી નથી કે વિધાન કરવાનું હોય, તો પણ એકસરખા શબ્દોથી વિધાન ન કરતા જુદા જુદા વાક્યપ્રયોગોથી કેમ વિધાન થાય છે ? જેમકે સાધુને ગુરુભગવંત ઘણીવાર આજ્ઞા આપે, ઘણીવાર અનુજ્ઞા આપે, દીક્ષા લેવાની ઇચ્છા કરનારને 'સુખ ઉપજે તેમ કરો' - તેમ કહે. શ્રાવક નૃત્યઆદિ ભક્તિકૃત્ય અંગે પૂછે ત્યારે મૌન રહે. ક્યાંક માત્ર વિધ્યર્થપ્રયોગ કરે. ઇત્યાદિ.

ઉત્તર :- યોગ્યતાઆદિને અપેક્ષીને જુદા જુદા વચનપ્રયોગોદ્વારા જે વિધિઓ વગેરે દર્શાવાય છે, તેમાં પ્રભુની વંશપરંપરામાં ઉત્પન્ન થયેલા અમારા ગૌરવવંતા સંપ્રદાયની પરંપરા જ નિયામક છે. પરંતુ અમારી આ મર્યાદાને પ્રભુના શાસનમાં નહિ રહેલાઓ નહિ સમજી શકે, તેમાં કંઈ નવાઈ નથી. કારણ કે 'એક કુળની મર્યાદાને તે કુળમાં નહિ જન્મેલી વ્યક્તિ ન સમજી શકે' તેવી ઉક્તિ છે. ॥ ૧૯ ॥

(દંડાન્વયઃ→ બલ્યાદિપ્રતિમાર્ચનાદિ ચ વ્યવહારતોઽપિ સાવદ્યં સાક્ષાત્કિલાનાદિશન્ ભગવાન્ મૌનેન ગુણકૃત્સમ્મન્યતે । દ્યુસદાં નત્યાદિ તદાચરણતઃ સ્ફુટં કર્તવ્યમાહ । યોગ્યેચ્છામનુગૃહ્ય વા વ્રતમાહ । અતઃ વિભોઃ વાક્રમશ્ચિત્રઃ ॥)

‘સાવદ્યમ્’ઈતિ । યત્કિલ બલ્યાદિ પ્રતિમાર્ચનાદિ ચ વ્યવહારતોઽપિ=સ્થૂળવ્યવહારેણાઽપિ સાવદ્ય=સાવદ્યત્વવ્યપદેશવિષયઃ, તત્સાક્ષાત્=કણ્ઠરવેણાઽનાદિશન્ ભગવાન્ મૌનેન ગુણકૃત્ સમ્મન્યતે, મૌનાક્ષિપ્તવિધિના તત્ર પ્રવર્તયતીત્યર્થઃ । અપ્રમાદસારો હિ ભગવદુપદેશોઽપુનર્બન્ધકાદૌ સ્વસ્વૌચિત્યેન વિશેષે વિશ્રામ્યતીતિ તદીયં વાગતિશયવિજૃમ્ભિતમ્ । અત એવ ‘સવ્વે પાણા સવ્વે ભૂયા’ઈત્યાદ્યુપદેશાદેવ તદીયાત્ કેચિચ્ચારિત્રં, કેચિદ્દેશવિરતિં, કેચિત્ કેવલસમ્યક્ત્વં, કેચિચ્ચ મદ્યમાંસાદિવિરતિં પ્રતિપન્નવન્તઃ, તે હ્યપ્રમાદવિધિવિશેષીભૂતાન્ સ્વસ્વોચિતવિધીનનુમાય પ્રતિભયા વા પ્રતિસન્ધાય તત્તદર્થેઽપ્રમાદમેવ પુરસ્કુર્વતે તથા પ્રવર્તન્તે ચેત્યર્થતઃ સિદ્ધ-મુપદેશપદે । દ્યુસદાં=દેવાનાં, નત્યાદિ=વન્દનાદિ, તદાચરણતઃ=તદાચરણમાશ્રિત્ય સ્ફુટં કર્તવ્યમાહ । અત એવ ‘અહં સૂર્યામ્હો દેવાનુપ્રિયં વન્દે’ઈત્યાદ્યુક્તૌ ‘પોરાણમેય’મિત્યાદ્યુક્તં ભગવતા । અયં ચ નાટ્યકરણાદિપર્યુપાસનાયા

ભગવાનની વિચિત્ર વચનપદ્ધતિ

હવે ભગવાનની વચનપદ્ધતિની વિચિત્રતા બતાવે છે—

કાવ્યાર્થ :- બલિવગેરે અને પ્રતિમાર્ચન વગેરે જે વ્યવહારથી=સ્થૂળ વ્યવહારથી પણ સાવધ=સાવધનો વ્યપદેશ પામી શકે છે. તે અંગે ભગવાન સાક્ષાત્-કંઠના ઉચ્ચારપૂર્વક આદેશ કરતા ન હોવા છતાં મૌન રહીને=મૌનથી સૂચવાયેલા વિધાનદ્વારા ગુણકારી કૃત્યોને સંમતિ આપે છે=તે કૃત્યોમાં પ્રવર્તવિ છે. (વ્યવહારથી સાવધ દેખાતા ગુણકારી કૃત્યોમાં ભગવાન મૌનદ્વારા પ્રવર્તવિ છે. સ્થૂળ વ્યવહારથી-ઉપરછદ્યા વ્યવહારમાં પણ જેમાં હિંસાનો વ્યપદેશ કરાય, તેમાં પોતાને સૂક્ષ્મગ્રાહી ગણનારા તો સુતરામ હિંસા જ જોવાના, છતાં સૂક્ષ્મતમ દૃષ્ટિના ઘણી ભગવાન એમાં ગુણ જોઇ મૌનદ્વારા સંમતિ આપે છે અને એમ કરી એમાં રહેલા ભક્ત્યાદિ આશયોને જ મુખ્ય કરે છે. તેથી એમાં હિંસાનો વ્યપદેશ કરનારા કહેવાતી સ્થૂળ કે સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિવાળાઓ ભૂલ કરે છે તેવો ધ્વનિ છે.) ભગવાન દેવોના વંદનવગેરે કૃત્યોને તેઓના આચરણને આશ્રયી સ્પષ્ટપણે કર્તવ્યતરીકે કહે છે. તથા ભગવાન વ્રતગ્રહણ કરવાની ઇચ્છાવાળાને(=ઇચ્છાયોગીને) વ્રત પ્રતિ યોગ્ય ઇચ્છાનો અનુગ્રહ કરીને કહે છે (અર્થાત્ ‘ઇચ્છાને અનુરૂપ આચરણ કર’ એમ કહે છે.) આમ ભગવાનની વચનપદ્ધતિ જુદા જુદા પ્રકારની છે.

ભગવાનનો ઉપદેશ અપ્રમાદને જ પ્રધાન કરે છે. (પ્રમાદ=કર્મબંધનું, આશ્રવનું-સંસારનું કારણ બને તેવી તમામ મન-વચન-કાયાની ક્રિયાઓ) છતાં આ ઉપદેશ અપુનર્બંધકઆદિ જુદી જુદી અવસ્થાને પામેલા જીવોમાટે પોત-પોતાની કક્ષાને ઉચિત તે તે વિશેષવિધિમાં પરિણામ પામે છે, તેમાં ભગવાનના વચનાતિશયનો જ વિલાસ છે. તેથી જ ઉપદેશપદમાં અર્થતઃ એ વાત સિદ્ધ કરી છે કે → ‘સવ્વે પાણા સવ્વે ભૂયા’ઈત્યાદિ ભગવાનનું વચન વિધિસામાન્યરૂપ હોય છે અને તેનો મુખ્ય સુર અપ્રમાદભાવ હોય છે. પરંતુ ભગવાનના આ જ વચનને પામી જુદી જુદી યોગ્યતા-ભૂમિકાવાળા જીવોમાંથી કેટલાક ચારિત્રનો અંગીકાર કરે છે. તો બીજા કેટલાક દેશવિરતિ સ્વીકારે છે. અન્ય જીવો માત્ર સમ્યક્ત્વનો અંગીકાર કરે છે અને કેટલાક જીવો માત્ર મધ-માંસવગેરેનો ત્યાગ કરે છે. આ બધા જીવો મુખ્યવિધિ અને બધામાટે સાધારણ એવી અપ્રમાદવિધિના જ વિશેષભૂત પોતપોતાને ઉચિત વિધિનું અનુમાન કરી અથવા પોતાની પ્રતિભાથી નિશ્ચય કરી, ચારિત્રઆદિ અર્થોમાં અપ્રમાદને જ આગળ કરી પ્રવૃત્ત થાય છે. (અર્થાત્ પોતાની ભૂમિકા અને શક્તિને અનુસારે ચારિત્રઆદિનો અંગીકાર કરવો, એ જ પોતાનામાટે અપ્રમાદરૂપ છે તેવો નિર્ણય કરે છે અને તે પ્રમાણે

અપ્યુપદેશોડન્યથા 'જાવ પજુવાસામી'ત્યસ્યોત્તરાભાવેન ન્યૂનતાપત્તે: । ન ચ નામગોત્રશ્રાવણવિધિ: સ્વતન્ત્ર એવ, તસ્ય સુખદુઃખહાન્યન્યતરત્વાભાવેન ફલવિધિત્વાભાવાત્; નાપિ સાધનવિધિ: પર્યુપાસનાયા એવ સાધનત્વાત્, તત્સમકક્ષતયા નામગોત્રશ્રાવણસ્ય સાધનત્વાસિદ્ધે: । કિન્તુ ચિકીર્ષિતસાધનાનુકૂલપ્રતિજ્ઞાવિધિ(વિ ?)શેષતયા તસ્યોપયોગ: । (વિ ?)શેષેણ ચ (વિ ?)શેષિણ આક્ષેપ: સુકર એવેતિ વ્યુત્પન્નાનાં ન કશ્ચિદત્ર વ્યામોહ: । વ્રત=ચારિત્રં સ્ફુટ=પ્રકટં પ્રવૃત્તિયોગિનં પ્રત્યાહ 'એવં દેવાણુપિયા ગંતવ્વં'ઇત્યાદિના । ઇચ્છાયોગિનં ચ પ્રતિ યોગ્યેચ્છામનુગૃહ્ય ચાહ 'અહાસુહં દેવાણુપિયા મા પડિબંધં કરેહ'ઇતીચ્છાનુલોમભાષયાહેત્યર્થ: । 'વા'કારો વ્યવસ્થાયમા । એવં વિભો:=ભગવતો વાક્ક્રમો=વચનચનાનુક્રમશ્ચિત્ર:=નાનાપ્રકાર: । મૌનમપિ ચ વિનીતમભિજ્ઞં પુરુષં પ્રતીચ્છાનુલોમાભિ- વ્યજ્જકમેવેતિ તત્તાત્પર્યપ્રતિસન્ધાનેનૈવ પ્રેક્ષાવત્પ્રવૃત્તિ: સુઘટા । અત એવ ભગવતા મૌને સ્વવ્યવહારાનુરોધેન કૃતેડપિ

પ્રવર્તે છે. તેથી જ વ્યવહારથી સાવધ દેખાતી પણ ગુણકારી ક્રિયામાં ભગવાન મૂકસંમતિ આપે છે અને તે દ્વારા જ યોગ્ય જીવોને તે ક્રિયામાં પ્રવર્તવિ છે.) ભગવાન દેવોના વંદનઆદિ કૃત્યોને 'પુરાણો આચાર છે' ઇત્યાદિ કહીને સ્પષ્ટરૂપે કર્તવ્યતરીકે દર્શાવે છે. તેથી જ 'હું સૂર્યાભિદેવ દેવાનુપ્રિયને(=ભગવાનને) વંદુ છું' ઇત્યાદિ કહે છે, ત્યારે ભગવાન 'આ પુરાણો આચાર છે' ઇત્યાદિ કહે છે. આ જ કથન નૃત્યકરણવગેરે પર્યુપાસનામાટે પણ છે. દેવો નૃત્યઆદિ કરીને ભગવાનની પર્યુપાસના કરવા ઇચ્છતા હોય છે. તેથી 'પર્યુપાસના કરું છું' એમ પણ કહે છે. ત્યારે ભગવાનનો 'આ પુરાણો આચાર છે' ઇત્યાદિ ઉત્તર માત્ર વંદન-નમસ્કાર કે નામશ્રાવણ અંગે નથી હોતો, પરંતુ પર્યુપાસના અંગે પણ હોય છે. નહિંતર સૂર્યાભિના 'પજુવાસામિ' (પર્યુપાસના કરું છું) એવો કથનનો ભગવાનતરફથી ઉત્તર નહીં મળવાથી ન્યૂનતાદોષ આવી જાય.

પૂર્વપક્ષ :- અહીં સૂર્યાભિદેવ 'હું સૂર્યાભિદેવ...' ઇત્યાદિ કથનમાં પોતાનું જે નામ સંભળાવે છે, એ વંદનાદિ વિધિથી સ્વતંત્ર વિધિ છે. પરમાત્માપાસે આવેલા સજ્જનમાટે વંદનાદિ તો અર્થપ્રાપ્ત જ હોય છે. તેથી જ ભગવાન પણ એના નામશ્રાવણવિધિને જ આગળ કરી જવાબ આપે છે કે 'પોરાણમેયં' ઇત્યાદિ. આમ ભગવાનનો જવાબ માત્ર નામશ્રાવણવિધિ અંગે જ છે. તેથી ન્યૂનતાદોષ નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- દેવો નામ સંભળાવવાની વિધિ શું કામ કરે છે ? શું તેમ કરવાથી સુખપ્રાપ્તિ કે દુઃખહાનિરૂપ સાક્ષાત્કર્ણ મળવાનું છે ? અર્થાત્ આ વિધિ શું તેમના સુખરૂપે કે દુઃખહાનિરૂપે પરિણામ પામવાનું છે કે પછી સુખ કે દુઃખહાનિરૂપ ઇષ્ટની સાધનરૂપ વિધિ તરીકે તેઓ નામ સંભળાવે છે ? પ્રથમ વિકલ્પ અસંભવિત છે કારણ કે પોતાનું નામ સંભળાવવામાત્રથી તેમને કોઈ સુખ ઉત્પન્ન થતું નથી કે તેમનું કોઈ દુઃખ ટળતું નથી. બીજો વિકલ્પ પણ સંભવતો નથી. નામ સંભળાવવું એ કંઈ ધર્મક્રિયા નથી કે જેથી સુખ અથવા દુઃખહાનિરૂપ ઇષ્ટનાં સાધન બની શકે. પ્રસ્તુતમાં સૂર્યાભિમાટે પણ પર્યુપાસના જ સુખ અથવા દુઃખહાનિરૂપ ઇષ્ટનાં સાધનતરીકે માન્ય છે. 'આ પર્યુપાસનાને સમાનકક્ષાની હોવાથી નામગોત્રશ્રાવણવિધિ પણ સાધનવિધિ છે' તેમ તો કોઈ સિદ્ધ કરી શકે તેમ નથી. તેથી નામગોત્ર સંભળાવવાની વિધિ એ કોઈ સ્વતંત્ર વિધિ નથી.

પૂર્વપક્ષ :- તો પછી દેવો પોતાના નામગોત્ર સંભળાવવાની વિધિ શા માટે કરે છે ?

ઉત્તરપક્ષ :- નૃત્યકરણ એ પર્યુપાસનારૂપ છે, અને સૂર્યાભિ એ પર્યુપાસનાને પોતાના ભાવી સુખવગેરેમાટે ઇષ્ટસાધન માને છે. તેથી પોતે એ પર્યુપાસના ભગવાન આગળ કરવા ઇચ્છે છે. આ સાધનાનો આરંભ કરવાની પ્રતિજ્ઞારૂપ જે વિધિ છે, એ વિધિના એક ભાગતરીકે (કે તેની વિશેષવિધિતરીકે) નામગોત્ર સંભળાવવાની વિધિ કરે છે. અથવા પર્યુપાસનાદિ તો ઇષ્ટસાધનરૂપે વિધિ તરીકે સિદ્ધ છે, નામશ્રાવણ વ્યક્તિગત હોવાથી શેષ-બાકી છે,

પારિણામિક્યા બુદ્ધ્યા સ્વકૃતિસાધ્યત્વેષ્ટસાધનત્વાદનુસન્ધાય નાટ્યકરણમારબ્ધં સૂર્યાભેળ । તદુક્તં રાજપ્રશ્રીય-
વૃત્તૌ →

‘તદ્ એળ’મિત્યાદિ । તતઃ પારિણામિક્યા બુદ્ધ્યા તત્ત્વમવગમ્ય ‘મૌનમેવ ભગવત ઉચિતં ન પુનઃ કિમપિ
વક્તુમ્, કેવલં મયા ભક્તિરાત્મીયોપદર્શનીયે’તિ પ્રમોદાતિશયતો જાતપુલકઃ સન્ સૂર્યાભો દેવઃ શ્રમણં ભગવન્તં
મહાવીરં વન્દતે-સ્તૌતિ, નમસ્યતિ કાયેન, વન્દિત્વા, નમસ્યિત્વા ચ ‘ઉત્તરપુરચ્છિમં’ ઇત્યાદિ સુગમમિતિ [સૂ.
૫૬ ટી.] ॥ ૨૦ ॥ એકાધિકારિકતુલ્યાયવ્યયત્વાદેવ ભક્તિકર્મણિ વિભોમૌનમુચિતમિતિ મતં નિષેધતિ—

સિદ્ધ નથી, માટે નામશ્રાવણરૂપ વિધિશેષનો ઉલ્લેખ આવશ્યક બને છે. અને શેષ(ભાગ અથવા વિશેષ)થી શેષી
(સંપૂર્ણવિધિ અથવા વિશેષ)નો આક્ષેપ=અર્થતઃ સ્વીકાર સુકર જ છે, તેથી વ્યુત્પન્નબુદ્ધિવાળાઓ આ બાબતમાં
મુંઝાતા નથી ! (સૂર્યાભદેવ પોતાનું નામ કહેવાપૂર્વક વંદન, નમસ્કાર અને પર્યુપાસનાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે. એમાં વંદન-નમસ્કાર તો
પહેલા જ કરી લીધા છે, તેથી હવે માત્ર પર્યુપાસના જ બાકી રહી છે. આમ પ્રતિજ્ઞા પર્યુપાસનારૂપ શેષ વિધિઅંગે જ પર્યવસિત થાય છે,
અને તેના જ ભાગરૂપે આ નામશ્રાવણ છે. એવું તાત્પર્ય લાગે છે.)

વ્રત=ચારિત્ર. પ્રવૃત્તિયોગી=ચારિત્રમાં પ્રવૃત્ત થયેલા શ્રમણો. તેઓને કોઈ કાર્યઅંગે ભગવાન ‘આ પ્રમાણે
દેવાનુપ્રિયે(=શ્રમણો) જવું જોઈએ’ ઇત્યાદિ સ્પષ્ટ નિર્દેશ કરે છે. જેઓ ઇચ્છાયોગી=ચારિત્ર લેવાની ઇચ્છાવાળા
છે, તેઓને ‘દેવાનુપ્રિય ! સુખ ઉપજે તેમ કરો, પ્રતિબંધ(=રાગ) કરશો નહિ’ એ પ્રમાણે તેને યોગ્ય વિષયમાં તેની
ઇચ્છાને અનુકૂળ ભાષાથી વિધિનું સૂચન કરે છે. (યોગશ્રંખોમાં ઇચ્છા, પ્રવૃત્તિ, સ્થિરતા અને સિદ્ધિ આ ચાર ક્રમે ઉત્તરોત્તર
પ્રગતિ પામેલા યોગીઓની વાત આવે છે. એમાં ઇચ્છાયોગી યોગના આરંભે છે, હજી યોગની ઇચ્છામાં છે, વિશેષ પ્રવૃત્તિમાં નથી.
માટે એની કક્ષા જોઈ એની ઇચ્છાને આગળ કરી વિધિનિર્દેશ થાય છે. પ્રવૃત્તિયોગી યોગમાર્ગે પ્રવૃત્ત થયેલો છે, પ્રવેશી ચૂક્યો છે, પણ
તેનામાં હજી અતિચારાદિ સંભવે છે, માટે તેને અતિચારાદિ દોષોથી બચાવવા સ્પષ્ટ વિધિનિર્દેશ થાય છે. સ્થિરતાયોગી નિરતિચારયોગમાં
અત્યંત સ્થિર છે અને સિદ્ધિયોગી યોગસિદ્ધ છે, માટે આ બે માટે વિધિનિર્દેશ આવશ્યક રહેતો નથી.) કાવ્યમાં ‘વા’ શબ્દ આ
પ્રકારની નિશ્ચિતવ્યવસ્થા સૂચવવાઅંગે છે. માટે ભગવાનનું મૌન પણ વિનીત અને પ્રાજ્ઞપુરુષપ્રત્યે તો ઇચ્છાને
અનુકૂળ પ્રવૃત્તિનું જ અભિવ્યંજક બને છે. તેથી જ ‘પ્રભુના મૌનમાં તેવી પ્રવૃત્તિ કરવાની મૂકસંમતિ છે’ તેવા તાત્પર્યનું
જ્ઞાન કરીને જ પ્રેક્ષાવાન પુરુષો પ્રવૃત્તિ કરે છે અને તે પ્રવૃત્તિ સુઘટ જ છે. તેથી જ ભગવાન પોતાના વ્યવહારને
અનુલક્ષીને મૌન રહ્યા, ત્યારે સૂર્યાભે પોતાની પારિણામિકી બુદ્ધિના બળપર (પરમાત્માની ભક્તિરૂપે) ‘નૃત્ય કરવું એ
મારા પ્રયત્નથી સાધ્ય છે, અને મારામાટે ઇષ્ટ સાધનરૂપ છે’ ઇત્યાદિ જ્ઞાન કર્યું અને નૃત્યનો આરંભ કર્યો. જુઓ આ
બાબતમાં રાજપ્રશ્રીય ઉપાંગની ટીકામાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે → ‘તએ ઇં’ ઇત્યાદિ. તેથી સૂર્યાભદેવે પારિણામિકી
બુદ્ધિથી તત્ત્વનો પ્રકાશ મેળવ્યો અને વિચાર્યું કે ‘ભગવાનમાટે તો આ બાબતમાં મૌન રહેવું ઉચિત છે. કંઈ પણ
બોલવું યોગ્ય નથી. ફક્ત મારે મારી ભક્તિ બતાવવી જોઈએ.’ આ પ્રમાણે વિમર્શ કરી અત્યંત પ્રમોદના કારણે
રોમાંચિત થયેલો સૂર્યાભ ભગવાનને વંદન કરે છે=ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. કાયાથી નમસ્કાર કરે છે. વંદન,
નમસ્કાર કરી ઉત્તરપૂર્વ=ઈશાન દિશામાં જાય છે ઇત્યાદિ સુગમ છે. ॥ ૨૦ ॥

આય-વ્યયની તુલ્યતા ભિન્નાધિકારીની અપેક્ષાએ

‘સૂર્યાભદેવની અપેક્ષાએ લાભ છે અને ગૌતમસ્વામીવગેરેની અપેક્ષાએ વ્યય છે, માટે આય-વ્યય તુલ્ય
છે’ એમ નથી. પરંતુ પૂછનાર વ્યક્તિને ઉદ્દેશીને જ આય-વ્યયનો વિચાર થાય છે. અર્થાત્ એક અધિકારીની અપેક્ષાએ
જ આય-વ્યયની તુલ્યતા વિચારણીય છે. તેથી ‘નૃત્યાદિ ભક્તિકૃત્ય સૂર્યાભને માટે જ સરખા લાભ અને નુકસાનવાળું
છે’ એમ જ્ઞાનપ્રકાશમાં જોઈ ભગવાન એ ભક્તિકૃત્યઅંગે મૌન રહ્યા - પ્રતિભાલોપકના આવા મતનો નિષેધ કરતા

દાનાદાવિવ ભક્તિકર્મણિ વિભુર્દોષાન્નિષેધે વિધૌ,
મૌની સ્યાદિતિ ગીર્મૃષૈવ કુધિયાં દુષ્ટે નિષેધસ્થિતે : ।

અન્યત્ર પ્રતિબન્ધતોઽનભિમતત્યાગાનુપસ્થાપનાત્,

પ્રજ્ઞાપ્યે વિનયાન્વિતે વિફલતાદ્વેષોદયાસમ્ભવાત્ ॥ ૨૧ ॥

(દંડાન્વયઃ→ દાનાદૌ ઇવ ભક્તિકર્મણિ વિભુર્નિષેધે વિધૌ દોષાદ્ મૌની સ્યાદિતિ કુધિયાં ગીર્મૃષૈવ (યતઃ) દુષ્ટે અન્યત્રાનભિમતત્યાગાનુપસ્થાપનાદ્ નિષેધસ્થિતેઃ પ્રતિબન્ધતઃ (યતઃ) વિનયાન્વિતે પ્રજ્ઞાપ્યે વિફલતાદ્વેષોદયા-સમ્ભવાત્ ॥)

‘દાનાદાવિવ’ઇતિ । દાનશીલાદિષુ શ્રાદ્ધસ્થાનેષુ, દીયમાને દાનાદાવિવ ભક્તિકર્મણિ=નાટ્યજિનાર્ચાદૌ, વિભુર્નિષેધે વિધૌ ચ દોષાદુભયતઃ પાશારજ્ઞુસ્થાનીયાન્મૌની સ્યાત્ । તથા હિ- દાનાદિનિષેધેઽન્તરાયભયં, તદ્વિધાને ચ પ્રાણિવધાનુમતિરિતિ । તત્ર સાધૂનાં મૌનમેવ યુક્તં- ‘જે અ દાણં પસંસંતિ, વહમિચ્છંતિ પાણિણં । જે અ ણં પડિસેહંતિ, વિત્તિચ્છેઅં કરેંતિ તે’ ॥ ૧ ॥ ‘દુહઓ વિ તે ણ ભાસંતિ, અત્થિ વા નત્થિ વા પુણો । આયં રયસ્સ હેચ્ચા ણં, નિવ્વાણં પાઞ્ણંતિ તે’ ॥ ૨ ॥ ઇતિ સૂત્રકૃદ્વચનાત્ । [૧/૧૧/૨૦-૨૧]

તથા ભક્તિકર્મણ્યપિ નિષેધે ભક્તિવ્યાઘાતભયં, વિધૌ ચ બહુપ્રાણિવ્યાપત્તિભયમિતિ મૌનમેવોચિતમિતિ

કવિવર કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- ‘દાનવગેરે(શ્રાવકકૃત્ય)ની જેમ ભક્તિવગેરે કૃત્યમાં વિધાન અને નિષેધ બન્નેમાં દોષ છે. તેથી ભગવાન મૌન રહ્યા હશે.’ દુર્બુદ્ધિવાળાઓની આ વાણી ખોટી છે. કારણ કે અનભિમતત્યાગ દર્શાવવાની શક્તિના અભાવમાં મૌન રહેવાના સ્થાનને છોડી અન્યત્ર દોષયુક્ત વસ્તુનો તેના નિષેધ કરવાની વ્યવસ્થા સાથે વ્યાપ્તિ છે. આ નિષેધવ્યાપ્તિ પણ સમજાવી શકાય તેવા વિનયી શિષ્યઅંગે સમજવી, કારણ કે વિનયીને કરેલો નિષેધ સફળ થાય છે અને દ્વેષ થતો નથી.

દોષયુક્તની સ્પષ્ટ નિષેધતા

પૂર્વપક્ષ :- ગૃહસ્થોના જે દાનાદિ ધર્મો છે, તે ધર્મોમાં તે ગૃહસ્થને પ્રવૃત્ત કરવામાટે સાધુએ જેમ વિધાન કરવાનું નથી, તેમ તે ધર્મોમાંથી (ગૃહસ્થને) અટકાવવા નિષેધ પણ કરવાનો નથી. કારણકે ગૃહસ્થના આ દાનાદિ ધર્મોનું વિધાન અને નિષેધ બન્ને પક્ષે પાશારજ્ઞુ=ફાંસલો=દોષ છે. ફાંસાવાનું છે. તેથી તે પ્રસંગોમાં મૌન રહેવું જ ઉચિત છે.

શંકા :- દાનધર્મની સ્થાપના કરવામાં શો દોષ છે ?

સમાધાન :- ગૃહસ્થને દાનધર્મનો ઉપદેશ દેવામાં ઘણા જીવોના વધની અનુમતિ છે, કારણકે ગૃહસ્થના કાર્યો છ જીવકાયના આરંભપર જ મંડાયેલા હોય છે અને ગૃહસ્થને દાનધર્મનો નિષેધ કરવામાં યાચકવગેરેને ભોજન-વગેરેના અંતરાયનું પાપ ચોટે છે. સૂત્રકૃતાંગ સૂત્રમાં તેથી જ કહ્યું છે કે → ‘દાનની જે પ્રશંસા કરે છે, તે જીવોનો વધ ઇચ્છે છે(=વધની અનુમતિ આપે છે) અને જે પ્રતિષેધ કરે છે, તે વૃત્તિચ્છેદ કરે છે.’ ॥૧ ॥ ‘બંને પ્રકારે(દાનમાં પુણ્ય છે કે નહીં એમ બંને પ્રકારે) સાધુઓ બોલતા નથી, તેથી સાધુએ ‘હા’ કે ‘ના’ પાડવી નહિ અને તો જ આ સાધુ કર્મનો આશ્રવ અટકાવી નિર્વાણ પામે છે.’ ॥૨ ॥ આમ દાનધર્મની જેમ ગૃહસ્થના નૃત્યકરણ, પૂજાવગેરે ભક્તિકૃત્યના પણ વિધાન કે નિષેધ કરવાના નથી. પરંતુ મૌન રહેવું જ ઉચિત છે કારણ કે નિષેધ કરવામાં ભક્તિમાં અંતરાય

ભાવ: । इतीयं गी: कुधियां=कुबुद्धीनां मृषैव । कुत: ? दुष्टे=दोषवति निषेधास्थिते:=निषेधव्यवस्थात: । एतदपि कुत: ? प्रतिबन्धत: । प्रतिबन्ध:=व्याप्ति: । तत: प्रतिबन्धाकारश्चायम्-यद्यत्र येन दोषवद् ज्ञायते, तत्तत्र तेन निषेध्यमिति । निषेधार्थ:=पापजनकत्वमनिष्टसाधनत्वं वा । तद्यदि दोषवति न स्यात्, तर्हि स्वप्रवृत्तिव्याघातदण्डेन विपक्षबाधकतर्केण तद्ग्रह: । अथ दुष्टमशुद्धाहारदानं, तच्च व्याख्यानशक्त्यभावेऽनुकूलप्रत्यनीके न निषिध्यत इति व्यभिचार: । तत्राह-अन्यत्र=विना, अनभिमतो यस्त्याग:, तस्यानुपस्थापनम्=उपस्थापनानुकूलशक्त्य-भावस्तत: । तदुक्तमाचारेऽष्टमस्य द्वितीये → 'ते फासे धीरो पुष्टो अहियासए अदुवा आयारगोयरमाइक्खे, तक्किया णमणेत्तिसं अदुवा वयगुत्तीए गोयरस्स' [आचाराङ्ग १/८/२/२०४] इत्यादि । तर्कयित्वा पुरुषं, कोऽयं पुरुष: ? इत्यनन्यसदृशमाचक्षीत । सामर्थ्यविकलेन तु वागुप्तिर्विधेयेत्याह- 'अदुवा वयगुत्तीए गोयरस्स' इत्याद्यर्थ: ।

કરવાનો દોષ છે અને વિધાન કરવામાં ઘણા જીવોના વધની અનુમતિનો દોષ છે. તેથી જ ભગવાન પણ ત્યારે સૂર્યાભેદવની જ અપેક્ષાએ આ પ્રમાણે લાભ અને નુકસાનને સમાનરૂપે જોઈ મૌન રહ્યા.

ઉત્તરપક્ષ :- તમારું વચન મિથ્યા છે કારણ કે ગૃહસ્થના દાનાદિ ધર્મો અને ભક્તિ કૃત્યનો આગમમાં નિષેધ કર્યો નથી. તેથી એ ધર્મો અને ભક્તિકૃત્ય નિર્દોષ અને કરણીયતરીકે જ માન્ય છે.

પૂર્વપક્ષ :- 'જેનો નિષેધ ન કર્યો હોય, તે નિર્દોષ જ હોય' તેવું તમે શી રીતે કહો છો ?

ઉત્તરપક્ષ :- 'અનિષિદ્ધ વસ્તુ નિર્દોષ હોય છે' તેમ કહેવા પાછળ 'જે વ્યક્તિને જ્યાં જે વસ્તુ દોષયુક્ત જ્ઞાત થાય, તે વ્યક્તિએ તે વસ્તુનો ત્યાં નિષેધ કરવો જોઈએ' એવી વ્યાપ્તિનું બળ છે.

શંકા :- 'નિષેધ કરવો' એટલે શું કરવું ?

સમાધાન :- 'એ દોષયુક્ત વસ્તુ કાં તો સાક્ષાત્ પાપજનક છે અને કાં તો મોટા અનિષ્ટનું કારણ છે' એમ બતાવવું જોઈએ.

શંકા :- કોઈ દોષયુક્ત વસ્તુમાં પાપજનકતા કે અનિષ્ટની કારણતા ન હોય (અને તેથી નિષેધ ન બને) ત્યાં તમારી વ્યાપ્તિ ખોટી નહિ પડે ?

સમાધાન :- અરે ભલા'દમી ! તો પછી તે વસ્તુને દોષવાળી પણ શી રીતે કહી શકાય ? તેથી જો તે વસ્તુ પાપજનક કે અનિષ્ટસાધન ન હોય (=નિષેધ્ય ન હોય), તો તે વસ્તુ દોષયુક્ત કહેવાય નહિ - અને કહેવામાં પોતાના વચનને જ વ્યાઘાત આવે, આવો વિપક્ષબાધક તર્ક હોવાથી અમારી વ્યાપ્તિ ખોટી નથી. (વિપક્ષબાધકતર્ક=દર્શિતવ્યાપ્તિથી વિપરીત કલ્પનામાં ઉભયપક્ષમાન્ય દોષ બતાવતો તર્ક. ધુમાડાની અગ્નિસાથે વ્યાપ્તિ છે. જ્યાં ધુમાડો હોય, ત્યાં અગ્નિ હોય. અહીં કોઈ પ્રશ્ન ઉઠાવે કે 'ધુમાડો ભલે હો, અગ્નિ ન હો, શો વાંધો છે ?' તો ત્યાં વિપક્ષબાધકતર્ક અપાય છે. જો અગ્નિ ન હોય, છતાં ધુમાડો હોઈ શકે, તો જળાશયમાં પણ ધુમાડો દેખાવો જોઈએ. પણ ધુમાડો દેખાવામાં સ્પષ્ટ બાધ છે, માટે નક્કી થાય છે કે જ્યાં અગ્નિ નહીં, ત્યાં ધુમાડો નહીં, જ્યાં ધુમાડો હોય, ત્યાં અગ્નિ હોય જ. વિપક્ષ=જ્યાં સાધ્યનો અભાવ નિશ્ચિત થયો હોય. જળાશયમાં અગ્નિનો અભાવ નિશ્ચિત થયો છે, માટે તે અગ્નિ માટે વિપક્ષ છે. ત્યાં હેતુભૂત ધુમાડાની હાજરી પ્રત્યક્ષબાધિત છે. આ તર્કથી ધુમાડાની અગ્નિસાથેની વ્યાપ્તિ સિદ્ધ થાય છે. પ્રસ્તુતમાં દોષવત્તા હેતુ છે. નિષેધાર્થ(=પાપજનકતા-અનિષ્ટસાધનતા) સાધ્ય છે. 'દોષવત્તા હો, ને નિષેધાર્થ ન હો' શો વાંધો છે ? એવા પ્રશ્ન સામે જવાબમાં આ તર્ક લગાવાય છે, કે નિષેધાર્થ ન હોવા છતાં જો દોષવત્તા હોઈ શકે, તો તો, જિનવંદનાદિ(નિષેધાર્થના નિશ્ચિત અભાવસ્થાનમાં-વિપક્ષમાં)માં દોષવત્તા માનવી પડશે. પણ તે ઉભયપક્ષે બાધિત છે. માટે નક્કી થાય છે કે જ્યાં નિષેધાર્થ નહીં, ત્યાં દોષવત્તા નહીં, જ્યાં દોષવત્તા હોય, ત્યાં નિષેધાર્થ હોય જ. આમ આ વિપક્ષબાધકતર્કથી દોષવત્તાની નિષેધાર્થસાથે વ્યાપ્તિનો ગ્રહ થાય છે. સંસ્કૃત 'તદ્ યદિ...' ઇત્યાદિ પંક્તિમાં પ્રથમ તદ્=પાપજનકત્વ કે અનિષ્ટ સાધનત્વરૂપ નિષેધાર્થ સમજવું. સ્વપ્રવૃત્તિ... ઇત્યાદિ સ્થળે સ્વ=ઉપરોક્ત વ્યાપ્તિ. તદ્ગ્રહ:સ્થળે તદ્=વ્યાપ્તિ.)

તથા ચ યદુષ્ટં તચ્છક્તિસત્ત્વે નિષિધ્યત ઇતિ નિયમોપલભ્યતે । તેનૈકાન્તવાદસ્ય દુષ્ટસ્ય નિર્બલેન વાદિનાઽનિષેધેઽપિ વાગ્મિસમાધ્યપ્રતિરોધાન્ન દોષઃ, તદુક્તં તત્રૈવ →

‘અદુવા વાયાઽ વિઝ્જાતિ, તં જહા-અત્થિ લોએ, ગત્થિ લોએ, ધુવે લોએ, અધુવે લોએ, સાહા લોએ, અણાહા લોએ, સપજ્જવસિએ લોએ, અપજ્જવસિએ લોએ, સુકહેતિ વા, દુકહેતિ વા, કલ્લાણેતિ વા, પાવેતિ વા, સાહુત્તિ વા, અસાહુત્તિ વા, સિદ્ધિત્તિ વા, અસિદ્ધિત્તિ વા, ગિરણિત્તિ વા, અનિરણિત્તિ વા, જમિણં વિપ્પિઢિવન્ના મામમાં ધમ્મં પન્નવેમાણા ઇત્થવિ જાણહ અકસ્માત્ । एवं तेसिं णो सुअक्खाए णो सुपण्णत्ते धम्मो भवइ । से जहेयं भगवया पवेइयं आसुपन्नेण जाणया पासया, अदुवा गुत्ती वओगोयस्स तिबेमि ’’ [આચારાન્ન ૧/૮/૧/૧૧૧-૨૦૦] વ્યાખ્યા → અસ્તિનાસ્તિધ્રુવાધ્રુવાદેકાન્તવાદમાસ્થિતાનાં ત્રયાણાં ત્રિષષ્ટ્યધિકાનાં પ્રાવાદુકશતાનાં વાદલબ્ધિમતા પ્રતિજ્ઞાહેતુદૃષ્ટાન્તોપન્યાસેન તત્પરાજયમાપાદયતા સમ્યગુત્તરં દેયમથવા ગુપ્તિર્વાગોચરસ્ય વિધેયત્યેતદહં બ્રવીમીતિ

શક્તિના અભાવમાં અનિષેધ અદુષ્ટ

પૂર્વપક્ષ :- તેવી વ્યાખ્યાનશક્તિ(=યથાર્થવર્ણન કરવાની શક્તિ)ના અભાવવાળો સાધુ કોઈ ભક્ત કે વિરોધી વ્યક્તિ અશુદ્ધ ગોચરીનું દાન કરે-ત્યારે તેનો નિષેધ ન પણ કરે - અહીં સાધુને ‘ગોચરી દોષયુક્ત છે’ તેવું જ્ઞાન હોવા છતાં સાધુ તેનો નિષેધ કરતો નથી. તેથી આ સ્થળે જ તમારી વ્યાપ્તિમાં વ્યભિચાર છે.

ઉત્તરપક્ષ :- અલભત, આ સ્થળે દોષયુક્તતાનું જ્ઞાન હોવા છતાં નિષેધ નથી. છતાં અમારી વ્યાપ્તિ કલંકિત થતી નથી કારણ કે અમારી વ્યાપ્તિ આવા સ્થાનો (કે જ્યાં અનભિમતત્યાગને દર્શાવવાની શક્તિનો અભાવ હોય અને તેથી દોષયુક્તનો નિષેધ ન હોય)ને લાગુ પડતી જ નથી. અર્થાત્ તે સિવાયના સ્થાનોને જ લાગુ પડે છે.

શંકા :- આવો અપવાદ બતાવવાથી તો એમ નક્કી થયું, કે વસ્તુને દોષયુક્ત જાણવા છતાં તે વર્ણવવાની પોતાની પ્રતિભાના અભાવના બહાના હેઠળ એ સાધુ જો તેનો નિષેધ ન કરે, તો પણ તે સાધુ દોષપાત્ર નહિ. શું આ બરાબર છે ?

સમાધાન :- હા. એ બરાબર જ છે. ફેર માત્ર એટલો જ કે અશક્તિનું બહાનું ન હોવું જોઈએ, પણ વાસ્તવમાં અશક્તિ જોઈએ. માટે જ આચારાંગમાં પણ કહ્યું છે → ‘તે ફાસ=સ્પર્શોને(=દુઃખદાયક અનુભવોને- જે આગળના સૂત્રમાં બતાવ્યા) ધીર(=મુનિ) સમભાવે સહન કરે. અથવા ‘આ કેવો પુરુષ છે ? (ભદ્ર કે દુષ્ટ?)’ ઇત્યાદિ વિચારીને પોતાના આચારના વિષયમાં (સ્વપક્ષની સ્થાપના અને પરપક્ષનું નિરાકરણ કરવાદ્વારા) અનન્યસદૃશ કહે (અર્થાત્ સ્વાચારની ઉત્કૃષ્ટતા દર્શાવે અને પરચારમાં રહેલા દોષોની સામે આંગળી ચીંધે. પરંતુ જો તેવી શક્તિ ન હોય તો) અથવા એ વિષયમાં વાગ્મિ=મૌન રાખે.’

ઉપરોક્ત વ્યાપ્તિ અને આ વચનના બળપર એક નિયમ મળે છે કે, ‘શક્તિની હાજરીમાં દોષયુક્તનો નિષેધ કરાય છે.’ એમ પણ નિશ્ચિત થાય છે કે, દુષ્ટ એકાંતવાદનો નિર્બળ વાદી નિષેધ ન કરે તો પણ જો વાગ્મિની સમાધિનો પ્રતિરોધ-અટકાવ થતો ન હોય(=અર્થાત્ મૌનભાવ જાળવી રખાતો હોય), તો દોષ નથી. આચારાંગ સૂત્રમાં ત્યાં આગળ આ પ્રમાણે કહ્યું છે →

‘‘તેઓ(=પરવાદીઓ) જુદા જુદા વાદો સ્થાપે છે. તે આ પ્રમાણે-‘લોક છે જ. (‘સાત દ્વીપ જેટલો જ’ ઇત્યાદિ) અથવા લોક છે જ નહિ (=બધું માયારૂપ છે શૂન્ય છે.) લોક (એકાંતે) નિત્ય છે. અથવા (એકાંતે) અનિત્ય છે. લોક આરંભવાળો છે. અથવા અનાદિ છે. લોક અંતવાળો છે. અથવા અંત વિનાનો છે. (સંયમવગેરેને)

ફલિતાર્થઃ । તથા પ્રજ્ઞાપ્ય=પ્રજ્ઞાપનીયે, વિનયાન્વિતે પુરુષે इत्यपि विशेषणीयं, कुतः ? निषेधस्य विफलतायाः श्रोतुर्द्वेषोदयस्य चासम्भवात् । तेन जमालिना पृथग्विहारकर्तव्यतां पृष्ठो भगवांस्तद्दुष्टतां जानानोऽपि यन्न निषिद्धवान् किन्तु मौनमास्थितवांस्तत्र न दोषः, अविनीते हि सत्यवचःप्रयोगोऽपि फलतोऽसत्य एव । तदाह → ‘अविणीय-माणवंतो, किलेस्सइ भासई मुसं चेव । गाउं घण्टालोहं को कडकरणे पवत्तिज्ज’ ॥ ति [विंशि. प्रक. ७/५]

કોઇ સુકૃત કહે છે. કોઇ દુષ્કૃત કહે છે. (સંયમ લેવા તૈયાર થયેલાને) કોઇ કલ્યાણ કહે છે. તો કોઇ પાપી કહે છે. કોઇ સાદું માને છે. કોઇ ખરાબ. કોઇક સિદ્ધિને સ્વીકારે છે. બીજાઓ સ્વીકારતા નથી. કેટલાક નરકમાં માને છે. અન્ય લોકો નરકમાં માનતા નથી. ‘ઇત્યાદિ આવી ઘણી બાબતોમાં વિપ્રતિપન્ન(=મતભેદવાળા) તેઓ પોતપોતાનો ધર્મ જ બતાવે છે.(=ધર્મતરીકે સ્થાપે છે. ઉપદેશ છે.) પણ આ (ઉપરોક્ત) વિવાદમાં(=પોતપોતાની સ્થાપનામાં) અકસ્માત્ છે (=કોઇપણ હેતુ બતાવતા નથી.) તેથી આ પ્રમાણે તેઓનો ધર્મ સ્વાખ્યાત(=સારી રીતે કહેવાયેલો) નથી અને સારી રીતે શાસ્ત્રરૂપે રચાયો નથી. આશુપ્રજ્ઞ(=સતત જ્ઞાનદર્શનના ઉપયોગવાળા-શીઘ્રજ્ઞાની સાધુ) જ્ઞાન અને દર્શન ઉપયોગવાળા ભગવાને(શ્રી મહાવીરસ્વામીએ) જે પ્રમાણે ધર્મ કહ્યો છે, તે પ્રમાણે કહે અથવા વાગ્ગુમિ=મૌન ધારણ કરે.’

આ સૂત્રનો ફલિતાર્થ આ છે → ‘અસ્તિ, નાસ્તિવગેરે રૂપ એકાંતવાદની પ્રરૂપણા કરતા ત્રણસો ત્રેસઠ (૩૬૩) પાખંડી =પ્રવાદીઓને વાદલબ્ધિવાળા સાધુએ પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, દષ્ટાંતવગેરે દર્શાવવાદ્વારા સમ્યગ્ ઉત્તર આપવો અથવા (તેવી લબ્ધિના અભાવમાં) વાગ્ગુમિ ધારણ કરવી.’

દુષ્ટનો નિષેધ માત્ર પ્રજ્ઞાપ્ય વિનીત અંગે જ

પૂર્વપક્ષ :- છતાં પણ તમારી વ્યાસિમાં વ્યભિચાર છે. જમાલિએ જ્યારે સ્વતંત્ર વિહારની રજા માંગી, ત્યારે ભગવાન મૌન રહ્યા. અહીં ભગવાને અલગ વિહારમાં દોષ જોયો હોવા છતાં નિષેધ ન કર્યો. અહીં એ કારણ તો ન જ આપી શકો કે - ભગવાનમાં તે દોષ વર્ણવવાની શક્તિનો અભાવ હતો, કારણ કે વચનાતિશયથી યુક્ત ભગવાનમાં આવી કલ્પના કરવી પણ સારી નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- બેશક, આ પ્રસંગમાં ભગવાન જરૂર મૌન રહ્યા. છતાં અમારી વ્યાસિ નિષ્કલંક છે, કારણ કે દોષયુક્તનો નિષેધ કરતા પહેલા જેમ પોતાની શક્તિનો વિચાર કરવાનો છે, તેમ સામા પાત્રની યોગ્યતાનો પણ વિચાર કરવાનો છે. તેથી જ અમે અમારી ‘દોષયુક્તનો નિષેધ કરવો’ એવી વ્યાસિ પ્રજ્ઞાપ્ય અને વિનીત વ્યક્તિઓ પૂરતી મર્યાદિત રાખી છે. અર્થાત્ જો સામા વ્યક્તિ જક્કી અને અવિનીત હોય, તો તેની આગળ દોષયુક્ત વસ્તુનો નિષેધ કરવાને બદલે મૌન રાખવામાં દોષ નથી, પણ હણપણ છે. તેથી તેવા સ્થાનોમાં અમારી વ્યાસિ લાગુ પણ પડતી નથી.

શંકા :- જક્કી અને અવિનીત વ્યક્તિ આગળ નિષેધ શું કામ ન કરવો ?

સમાધાન :- આવી વ્યક્તિ આગળ દોષયુક્તનો નિષેધ કરવામાં તે વ્યક્તિ વાત માનશે તો નહિ, પણ કહેનારપર દ્વેષ કરશે. ભગવાન જમાલિના પ્રસંગમાં મૌન રહ્યા તે આ જ વાતનું સૂચન કરે છે, (‘ઉદ્ભત અને જક્કીને હિતકારી સાચું વચન કહેવું, એ પણ પથ્થરપર પાણીસમાન કે સાપને દૂધ પાવા જેવું હોવાથી વાસ્તવમાં તો અસત્યરૂપ જ ઠરે છે.’ કારણ કે નિશ્ચયથી તો હિતકારી બનતું વચન જ સત્ય છે.) માટે જ વિંશિકા પ્રકરણમાં પણ કહ્યું છે → ‘અવિનીતને આજ્ઞા કરનારો વ્યર્થ કલેશ પામે છે અને મૃષા ભાષણ કરે છે. ઘંટાલોહ(=બરડા લોખંડ) જાણીને કઇ વ્યક્તિ કટકરણ(=કાર્યવિશેષ અથવા મુદ્રા=સિક્કા કરવા)માં પ્રવૃત્ત થાય ?’

તત્પ્રજ્ઞાપ્યે વિનીતે સૂર્યાભિ નાટ્યકર્તવ્યતાં પૃથ્વતિ ભગવતો મૌનમનુમતિમેવ વ્યઙ્ગ્યતીતિ સ્થિતમ્ । યસ્તુ ભક્તિનિષેધે 'યે તુ દાનમ્' इत्यादिना दानप्रशंसाया अपि निषेधादाननिषेधः सुतरामिति पापिष्ठेन दृष्टान्ततयोक्तः, सोऽप्ययुक्तः । 'ये तु' इत्यादिसૂत्रस्य दातृपात्रयोर्दशाविशेषगोचरत्वादपुष्टालम्बनगोचरत्वादिति यावत् । पुष्टालम्बने तु द्विजन्मने भगवद्वस्त्रदानवत्, सुहस्तिनो रज्जदानवच्च, साधूनामपि गृहिणामनुकम्पादानं श्रूयते । 'गिहिणो वेयावडीयं न कुञ्जा' [दशवै. चू. २/९ पा. १] इत्यादिना तन्निषेधस्याप्युत्सर्गपरत्वात् । भवति हि तेन मिथ्यादृष्टेरप्यप्रमत्तसंयत-गुणस्थानादिनिबन्धनाऽविरतसम्यग्दृष्ट्यादिगुणस्थानप्राप्तिलक्षणो गुणः प्राप्तगुणदृढतरस्थैर्यार्थमपि च तदनुज्ञायते,

આમ અમારી વ્યાસિનો સંપૂર્ણ આકાર આવો છે → 'શક્તિસંપન્ન વ્યક્તિએ દોષયુક્તતરીકે જ્ઞાત થયેલી વસ્તુનો વિનીત અને પ્રજ્ઞાપ્ય વ્યક્તિ આગળ અવશ્ય નિષેધ કરવો.'

પૂર્વપક્ષ :- ભલે ત્યારે ! તમારી વ્યાસિ આ પ્રમાણે હો. પણ તેથી તમારે કહેવું શું છે ? સૂર્યાભિના પ્રસંગમાં ભગવાન કેમ મૌન રહ્યા ? તે શંકાના સમાધાનમાં અમે જે કહ્યું તે મિથ્યા કેમ છે ?

ઉત્તરપક્ષ :- એ જ હવે અમારે કહેવું છે ! સૂર્યાભિ જ્યારે નૃત્યભક્તિ દર્શાવવાઅંગે પૂછ્યું, ત્યારે ભગવાન મૌન રહ્યા, પણ નિષેધ ન કર્યો. તેમાં 'ભગવાન શક્તિસંપન્ન ન હતા' એ કારણ તો નથી જ. એ તો તમે પણ સ્વીકારો જ છો. હવે બોલો ! 'શું સૂર્યાભિદેવ અવિનીત અને જક્કી હતો, કે જેથી ભગવાને નિષેધ ન કર્યો ?'

પૂર્વપક્ષ :- ના. સૂર્યાભિને અવિનીત કે જક્કી તો કહી શકાય નહિ.

ઉત્તરપક્ષ :- એનો અર્થ એમ થયોને કે, ભગવાન શક્તિસંપન્ન હતા અને સૂર્યાભિ પ્રજ્ઞાપ્ય અને વિનીત હતો, છતાં ભગવાન નિષેધ કરવાને બદલે મૌન રહ્યા. એટલે કે અમારી ઉપરોક્ત વ્યાસિની અહીં પ્રાપ્તિ હતી, છતાં એ વ્યાસિ અહીં લાગી નહિ. તેથી 'નૃત્યકરણ' દોષયુક્ત ન હોવાથી જ ભગવાને સૂર્યાભિને તે અંગે નિષેધ ન કર્યો, તેમ સિદ્ધ થાય છે. તેથી જ 'નૃત્યકરણ' સૂર્યાભિને ગુણકારી હતું અને ભગવાનના મૌનમાં નૃત્યકરણની મૂક અનુમતિ જ હતી, તેમ સિદ્ધ થાય છે.

પૂર્વપક્ષ :- તો પછી ભગવાન વિધાન કરવાને બદલે મૌન કેમ રહ્યા ?

ઉત્તરપક્ષ :- એ મૌન જ સૂચન કરે છે કે ભગવાનની નજરસમક્ષ માત્ર સૂર્યાભિદેવ ન હતો પણ ગૌતમાદિ સાધુઓ પણ હતા. અર્થાત્ ભગવાન સૂર્યાભિદેવ અને ગૌતમાદિ સાધુઓ આ બન્નેની અપેક્ષાએ ક્રમશઃ લાભ અને નુકસાન જોઈને જ મૌન રહ્યા. આમ તમારું 'માત્ર સૂર્યાભિની અપેક્ષાએ જ લાભ-નુકસાન જોઈ ભગવાન મૌન રહ્યા' આ વચન પણ મિથ્યા ઠરે છે.

પુષ્ટાલંબને અસંયતદાન અકુષ્ટ

પૂર્વપક્ષ :- તો પછી સૂત્રકૃતાંગમાં દાનની પ્રશંસા કરવાની કે દાનનો નિષેધ કરવાની જે વાત કરી છે, તેમાં શું સમાધાન છે ? કારણ કે ત્યાં દાનની પ્રશંસાનો નિષેધ છે. તેથી દાનનો નિષેધ પણ સુતરામ થાય છે. અને એ જ ભક્તિના નિષેધનું સચોટ દૃષ્ટાંત છે.

ઉત્તરપક્ષ :- અહીં તમે થાપ ખાઈ ગયા ! સૂત્રકૃતાંગનું 'જે અ દાનં' ઇત્યાદિ જે વચન છે, તે દાનમાત્રનો નિષેધ નથી કરતું. પરંતુ અપુષ્ટઆલંબને અપાતા દાનની અપેક્ષાએ જ તે વચન છે.

શંકા :- 'આ વચન અપુષ્ટઆલંબનની અપેક્ષાએ જ છે, તેમ તમે શી રીતે કહો છો ?

સમાધાન :- આમ કહેવામાં કારણ છે. પુષ્ટઆલંબને દાનની પ્રશંસા શું, પણ દાન આપ્યાના પણ દૃષ્ટાંતો નોંધાયા છે. જુઓ ! ભગવાને દીક્ષા લીધા પછી સોમિલ બ્રાહ્મણને દેવદુષ્યનું દાન સ્વહસ્તે કર્યું હતું અને આર્યસુહસ્તી

‘ઓસન્નસ્સ ગિહિસ્સ વિ જિણપવયણતિવ્વભાવિયમહાસ્સ । કીરિજ્જં અણવજ્જં દહ્ધસમ્મત્તસ્સડવત્થાસુ’ ॥
[ઉપદેશમાલા ૩૫૨] इत्यादिना । स्वनिष्ठं तु फलं ज्ञानिनां तीर्थकृत इव तथाविधोचितप्रवृत्तिहेतुः शुभकर्म-
निर्जरणमेव । तथा च दानाष्टकं हारिभद्रं →

‘કશ્ચિદાહાસ્ય દાનેન ક ઇવાર્થઃ પ્રસિધ્યતિ । મોક્ષગામી ધ્રુવં હોષ યતસ્તેનૈવ જન્મના’ ॥ [અષ્ટક ૨૭/૧]
‘उच्यते कल्प एवास्य तीर्थकृतैर्लोककर्मणः । उदयात्सर्वसत्त्वानां हित एव प्रवर्तते’ ॥ [अष्टक २७/२] कल्पः=करणं
क्रियाजन्यं समाचार इत्यनर्थान्तरम् । तदाहुः- ‘सामर्थ्ये वर्णनायां च छेदने करणे तथा । औपम्ये चाधिवासे च

સુરિએ ભિખારીને ગોચરી વર્ણના કરી.

પૂર્વપક્ષ :- તો પછી ઇશ્વર ત્રીલોક સૂત્રમાં ‘ગૃહસ્થોની વૈયાવચ્ચ ન કરવી’ ઇત્યાદિ જે કહ્યું, તે તો ફોગટનું
જ છે તેમ જ માનવાનું રહ્યું ને !

ઉત્તરપક્ષ :- ના એમ નથી, ઇશ્વરૈકાલિકનું આ કથન ઉત્સર્ગમાર્ગ બતાવે છે. પણ તેટલામાત્રથી ‘દાન ન
જ અપાય’ ઇત્યાદિ એકાંતવાદ પકડવો સારો નથી કારણ કે જૈનશાસનને પુષ્ટ કારણે અપવાદ પણ માન્ય છે અને
તેવા અપવાદના પ્રસંગોમાં આપેલાં દાનથી તો ઘણીવાર દાન લેનાર મિથ્યાત્વી હોય તો એવા સમ્યક્ત્વને પામી જાય
કે, જે સમ્યક્ત્વ ચારિત્રનું અવશ્ય કારણ બની જાય, તેના સમ્યક્ત્વાદિ ગુણો વધુ દૃઢ અને સ્થિર બની જાય.
ઉપદેશમાળામાં પણ કહ્યું છે કે → (‘શાસનભક્તિને વરેલો સુસાધુ’) પાસત્યાવગેરે શિથિલાચારીઓનું કે
દૃઢસમ્યક્ત્વવાળા સુશ્રાવકનું દ્રવ્યક્ષેત્રવગેરે અવસ્થામાં ઉચિત નિરવઘ=નિષ્પાપ કરે.’

પૂર્વપક્ષ :- ઠીક છે. એમાં કદાચ દાન લેનારનું કલ્યાણ થઈ જાય, પણ આ પ્રમાણે દાન આપતા સાધુનું
શું ? શું તેને અવિરતિપોષણનું પાપ નહિ ચોટે ? અરેબર ! તમે જાતને ડુબાડી જગતના કલ્યાણની વાંછા કરો છો અને
તેવો ઉપદેશ બીજાને આપો છો.

ઉત્તરપક્ષ :- સબૂર ! સમજી લો કે સ્વકલ્યાણ જેમાં સંભવે નહિ, તેવા પરકલ્યાણની વાત કરવી અમને
પરવડતી નથી. તીર્થકરના દાનાદિ ધર્મોનું ઉચિત પ્રવૃત્તિમાં હેતુ બનતી તીર્થકરનામકર્મઆદિ શુભકર્મોની નિર્જરારૂપ
ફળ છે. બસ આ જ પ્રમાણે જ્ઞાની સુસાધુની પણ આ ઉચિત પ્રવૃત્તિઓ શુભકર્મની નિર્જરા કરનારી બને છે અને
મોક્ષમાટે શુભકર્મની નિર્જરા પણ આવશ્યક છે. (જીવની શુભકર્મના ઉદયે ઉચિત પ્રવૃત્તિ થાય, અને ઉચિત પ્રવૃત્તિરૂપ શુભફળ
આપીને એવા શુભકર્મો ચરિતાર્થ થાય છે અને નિર્જરા પામે છે. તેથી આ ઉચિત પ્રવૃત્તિદ્વારા શુભકર્મની નિર્જરા બતાવી. તેનું તાત્પર્ય એ
પણ છે કે આવી ઉચિત પ્રવૃત્તિથી અવિરતિપોષણાદિજન્ય મિથ્યાત્વાદિ કર્મોના કે પાપાનુબંધી પુણ્યઆદિના બંધરૂપ કોઈ દોષ લાગતો
નથી.) તેથી શુભકર્મોના ઉદયે ઉચિતપ્રવૃત્તિ કરી શુભકર્મોની નિર્જરા કરવી એ જ પોતાને માટે મહાકલ્યાણરૂપ
છે.

આ બાબતમાં યોગાચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિકૃત અષ્ટકપ્રકરણઅન્તર્ગત તીર્થકૃદાનાષ્ટકની સાક્ષી ટીકાકાર
બતાવે છે →

દાનાષ્ટક

‘કોઇક કહે છે(=પૂછે છે) દાન દેવાથી આ તીર્થકરનો વળી કયો અર્થ(=હેતુ) પ્રસિદ્ધ થાય છે(=સરે છે)
કારણ કે આ(=તીર્થકર) અવશ્ય આ જ જન્મ=ભવમાં મોક્ષગામી છે.’ ॥ ૧ ॥ આનો ઉત્તર એ છે કે ‘તીર્થકરનામકર્મના
ઉદયથી એમનો(=તીર્થકરનો) કલ્પ જ એવો છે કે સર્વ જીવોના હિતમાં પ્રવૃત્ત થવું.’ ॥ ૨ ॥ કલ્પ=કરણ=ક્રિયા-
સમુદાય=સમાચાર ઇત્યાદિ એકાર્થક છે. કહ્યું છે કે ‘સામર્થ્ય, વર્ણન, છેદન, કરણ, ઉપમા અને અધિવાસ-આટલા

કલ્પશબ્દ વિદુર્બુધાઃ' // [બૃહત્કલ્પભા. ૨ ટી.] इति । ततश्च कल्पपरिपालनं विनाऽस्य नान्यत्फलमिति भावना । धर्मावयवत्वख्यापनार्थं वा तदित्याह— 'धर्माङ्गख्यापनार्थं च दानस्यापि महामतिः । अवस्थौचित्ययोगेन सर्वस्यैवानुकम्पया' // [अष्टक २७/३] अङ्गम्=अवयवः । महामतिरित्यनन्तरं महादानं दत्तवानिति करणीयम् । सर्वस्यैतस्य गृहिणो यतेर्वैत्यर्थः । धर्माङ्गत्वमेव स्पष्टयति— 'शुभाशयकरं होतदाग्रहच्छेदकारि च । सदभ्युदयसाराङ्ग-मनुकम्पाप्रसूति च' // [अष्टक २७/४] शुभाशयः=शुभचित्तं, आग्रहः=त्वा^२मिवेशः, साराङ्गः=प्रधान-कारणम्, अनुकम्पायाः=दयायाः, प्रसूतिः=प्रसवो यस्य तत्तथा । यतेरप्यनुकम्पादानं स^३मर्थयति— 'ज्ञापकं चात्र भगवान् निष्क्रान्तोऽपि द्विजन्मने । देवदूष्यं ददद्भीमाननुकम्पाविशेषतः' // [अष्टक २७/५] चर्चमागमविरोधोऽवस्थौ-चित्ययोगेनेति विशेषणोपादानादविरोधात् । पठन्ति च लौकिका अ^४न्ते^५ हि सावस्था देशकालामयान् प्रति । यस्यामकार्यं कार्यं स्यात् कर्मकार्यं च वर्जयेत्' // इति । एतावदेव स्पष्टयन्नाह— 'इत्थमाशयभेदेन नाऽतो-ऽधिकरणं मतम् । अपि त्वन्यदुणस्थानं गुणान्तरनिबन्धनम्' // [अष्टक २७/६] आशयभेदा^६=अध्यवसाय-विशेषः, कथमयं वराकः कर्मकान्तारोत्तरणेन निखिलासुखविरहभाजनं भविष्यतीत्यादिरूपः । नातः=असंयतदाना-दधिक्रियते दुर्गतावनेनेत्यधिकरणम्=असंयतसामर्थ्यपोषणतः पापारम्भप्रवर्तनम् । अपि तु=अभ्युच्चयेऽन्यत्=मिथ्यादृष्टित्वादेश्वेतुर्थादिकं गुणान्तरस्य=सर्वविरत्यादेः, सूत्रस्य तु विशेषविषयत्वादविरोध इत्याह— 'ये तु दानं

અર્થમાં પંડિતોએ 'કલ્પ' શબ્દ સમજવો. ' (અહીં કલ્પ=કારણ છે.) આ દાન દેવામાં તીર્થંકરોને સ્વકલ્પના પાલન સિવાય બીજું કોઈ પ્રયોજન નથી. અથવા, 'આ દાન ધર્મનું અંગ=કારણ છે' એ બતાવવા ભગવાને દાન આપ્યું, એ આશયથી કહે છે— 'અવસ્થાને ઉચિત યોગથી બધાને (=સાધુ અને ગૃહસ્થ બન્નેને) માટે દાન ધર્મનું અંગ=અવયવ બને છે, તે દર્શાવવા મહામતિ=ભગવાને (મહાદાન આપ્યું-આટલું અધ્યાહારથી સમજવું.)' //૩// દાન આપવું એ ધર્મનું અંગ શી રીતે બને ? તે સ્પષ્ટ કરતા કહે છે— 'આ દાન (૧) શુભાશયને પેદા કરે છે (૨) આગ્રહ (=મમત્વની પકડ)ને છોડે છે. (૩) સુંદર અભ્યુદયનું મુખ્ય કારણ બને છે અને (૪) અનુકંપા=જીવદયાને જન્મ આપે છે.' //૪// હવે આગળ વધીને સાધુના અનુકંપાદાનનું સમર્થન કરે છે. 'અહીં જ્ઞાપક=દેષ્ટાંત આ છે-ધીમાન=પ્રાજ્ઞ ભગવાને દીક્ષા લીધા પછી પણ અનુકંપાવિશેષથી બ્રાહ્મણને દેવદૂષ્યનું દાન કર્યું હતું.' //૫// આમ કહેવામાં આગમસાથે વિરોધ નથી કારણ કે 'અવસ્થાની ઉચિતતા જાળવીને' આ વિશેષણનું ઉપાદાન કર્યું છે. લૌકિકો પણ કહે છે 'દેશ-કાળ અને રોગને આશ્રયીને એવી અવસ્થા પણ ઉત્પન્ન થાય છે કે જેમાં અકાર્ય કાર્ય બને છે અને કાર્ય અકાર્ય (=વર્જ્ય) બને છે.' આ જ વાતને વધુ સ્પષ્ટ કરતા કહે છે— 'આ પ્રમાણે આશયનો ભેદ હોવાથી આનાથી (આ દાન) ગુણાન્તર (=સર્વવિરતિવગેરે)માં કારણ બને તેવા અન્યગુણસ્થાનનું (=મિથ્યાત્વથી અન્ય-સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનવગેરેનું) કારણ બને છે' //૬// આશયભેદ= 'આ રાંક જીવો કેવી રીતે કર્મવનને ઓળંગી સર્વદુઃખના અભાવના પાત્ર બને' ઇત્યાદિ અધ્યવસાયવિશેષ. આ આશયભેદના કારણે અસંયતને દાન અધિકરણ (=સંસારનું કારણ) બનતું નથી. ઉત્સર્ગથી અસંયતને દાનથી પોષવામાં અસંયત જે પાપારંભ કરે, તેની સીધી અનુમોદનાનો દોષ હોય છે. ઉપરોક્ત શ્લોકમાં 'અપિ તુ' પદનો 'અભ્યુદય' અર્થ કરવાનો છે. સૂત્રકૃતાંગના 'જે અ દાનં' ઇત્યાદિસૂત્રનો વિષય 'વિશેષ' છે તે દર્શાવે છે— 'જેઓ દાનને પ્રશંસે છે' ઇત્યાદિ જે સૂત્ર છે, તે અવસ્થાભેદ (=ઉત્સર્ગ) વિષયક છે. તેમ મહાત્માઓએ સમજવું. //૭// તેથી આ સૂત્ર પુષ્ટકારણે દાનનું નિષેધક નથી, એવું તાત્પર્ય છે. શંકા :- અમે સાંભળ્યું છે કે હરિભદ્ર સૂરિ પોતે શંખવાદન પૂર્વક યાચકોને દાન અપાવતા હતા. પોતાના

પ્રશંસન્તીત્યાદિસૂત્રં તુ યદ્ સ્મૃતમ્ । અવસ્થાભેદવિષયં દૃષ્ટવ્યં તન્મહાત્મભિઃ ’ ॥ [અષ્ટક ૨૭/૭] પુણાલમ્બનેડ-
નિષેધકમેતદિતિ ગર્ભાર્થઃ । ન ચ હરિભદ્રસ્યૈવ શઙ્ખવાદનપૂર્વમર્થિભ્યો ભોજનં દાપિતવત્ત્વં કપોલકલ્પના,
સંવિગ્રપાક્ષિકસ્ય તસ્ય શ્રુતાનુત્તીર્ણવાદિત્વાત્ । તદવદામ દ્વાત્રિશિકાપ્રકરણે વૃત્તિકૃદનુવાદેન ‘ન ચ સ્વદાનપોષાર્થ-
મુક્તમેતદપેશલં । હરિભદ્રો હિ ભગવાન્ યતઃ સંવિગ્રપાક્ષિક’ ॥ [અષ્ટક ૨૭/૮] પ્રકૃતં નિગમનાયાહ- ‘એવં ન
કશ્ચિદસ્યાર્થસ્તત્ત્વતોડસ્માત્પ્રસિદ્ધયતિ । અપૂર્વઃ કિન્તુ તત્પૂર્વમેવં કર્મ પ્રહીયતે’ ॥ [અષ્ટક ૨૭/૮] અસ્ય=
તીર્થકૃતઃ, અસ્માત્=મહાદાનાત્, અપૂર્વો=અભિનવશુભબન્ધહેતુઃ, જ્ઞાનિકૃતકર્મણો બન્ધાજનકત્વાત્, તત્તીર્થકરત્વ-
નિમિત્તં કર્મ=તીર્થકરનામ પૂર્વ=પૂર્વભવોપાર્જિતમ્ ।

અવશ્યં ચોક્તસૂત્રવિહિતમૌનસ્ય વિશેષવિષયત્વં સૂત્રમાત્રપ્રણયિનાપિ મૃગ્યમ્ । કથમન્યથા ભગવત્યામ-
(મા ?)ધા(ક ?)ર્મિકદાનપ્રતિષેધઃ, સૂત્રકૃતે ચ બ્રાહ્મણભોજનદાનપ્રતિષેધઃ સજ્જતિમશ્ચતિ । કથં ચ સાધુગુણ-
યુક્તસ્યાલ્પતરપાપબહુતરનિર્જરાહેતુત્વેનાપ્રાસુકદાનવિધિરપિ ? इति । સ્યાદ્વાદેન વસ્તુસ્થાપનાડશક્તસ્યૈવ ચ મૌનં
તચ્છત્કેન ચ દેશકાલાદ્યૌચિત્યેનાન્યતરોપદેશ એવ વિધેય ઇત્યયમેવ મૌનીન્દ્રઃ સમ્પ્રદાયઃ । તદુક્તમાધાકર્મિક-
માશ્રિત્યાનાચારશ્રુતાધ્યયને સૂત્રકૃતે → ‘અહાગડાઈં ધુંજંતિ, અત્રમત્રે સકમ્મુણા । ઉવલિત્તે તિ જાણિજ્ઞા,
અણુવલિત્તે તિ વા પુણો’ ॥ ૧ ॥ ‘એતેહિં દોહિં ઠાણેહિં, વવહારો ન વિજ્ઞઈ । એતેહિં દોહિં ઠાણેહિં, અણાયારં તુ
જાણઈ’ ॥ ૨ ॥ [૨/૫/૮-૯] ।

આ દાનનું સમર્થન કરવા જ હરિભદ્ર સૂરિએ દાનની વાત ઉપાડી હોય તેમ લાગે છે. સમાધાન :- આવી
કલ્પનાઓના ખોટા ઘોડા દોડાવવાની જરૂર નથી કારણ કે યોગાચાર્ય હરિભદ્રસૂરિ મહારાજ પોતે સંવિગ્રપાક્ષિક
હતા અને સંવિગ્રપાક્ષિક ક્યારેય પણ આગમવિરુદ્ધ વચન બોલે જ નહિ. આ વાત શ્રી અષ્ટક પ્રકરણના ટીકાકારના
વચનના અનુવાદરૂપે ટીકાકારે(પૂ. યશોવિ. મ.) સ્વોપજ દ્વાત્રિશદ્વાત્રિશિકા પ્રકરણમાં સ્પષ્ટ બતાવી છે-
‘પોતાના દાનને પુષ્ટ કરવા (હરિભદ્ર સૂરિએ) આવું અયોગ્ય કથન કર્યું છે, તેમ ન કહેવું, કારણ કે શ્રી હરિભદ્ર
ભગવાન સંવિગ્રપાક્ષિક હતા.’ - પ્રસ્તુત તીર્થકૃદાનાષ્ટકના અંતિમ શ્લોકમાં નિગમન કરતા કહે છે- ‘આમ પરમાર્થથી
તો આ મહાદાનથી આમનો(=તીર્થકરનો) કોઈ અપૂર્વ અર્થ સિદ્ધ થતો નથી. પરંતુ પૂર્વબદ્ધ તીર્થકરનામકર્મ જ ક્ષય
પામે છે.’ ॥ ૮ ॥ અપૂર્વ-નવા શુભકર્મના બંધનું કારણ. ‘જ્ઞાનીની ક્રિયા કર્મબંધમાં કારણ બને નહિ.’ તેથી
મહાજ્ઞાની ભગવાનની દાનાદિક્રિયા શુભાશુભકર્મના બંધમાં કારણ બનતી નથી. પરંતુ તીર્થકરપણામાં કારણભૂત
અને પૂર્વભવમાં બાંધેલું તીર્થકરનામ કર્મ જ ક્ષીણ થાય છે.

સ્યાદ્વાદ દેશનાની જ ઉપાદેયતા

વળી સૂત્રકૃતાંગમાં ‘જે અ દાનં’ ઇત્યાદિસૂત્રમાં પ્રશંસા અને નિષેધની જે ના પાડી છે, એનો વિશેષવિષય
તો માત્ર સૂત્રને જ માનનારાઓએ પણ શોધવો પડશે. (જેઓ મૂળસૂત્રપરનાં નિર્યુક્તિ, ભાષ્ય, ચૂર્ણિ અને ટીકાઓને સ્વીકારતા
નથી, તેવા પ્રતિભાલોપકો સૂત્રમાત્રપ્રણયી છે, છતાં તેઓ પોતાના અનુયાયીવર્ગ આગળ સૂત્રનું સ્વકલ્પિતવિવેચન તો કરે જ છે ! એ
અમાન્ય નથી !! નિર્યુક્તિકાર શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામી તો પ્રભુથી ખૂબ નિકટના કાળમાં થયા છે ને સાક્ષાત્ ચૌદપૂર્વધર ગુરુપરંપરા પામ્યા
છે. એમના પણ વચનો ખોટા કહી જેઓ તેવી કોઈ પરંપરા કે પૂર્વાચાર્યો રચિત નિર્યુક્તિઆદિ કોઈ આલંબનભૂત શાસ્ત્રવચન પામ્યા
નથી એવાઓ પોતાને ફાવે એવો અર્થ સૂત્રનો બતાવે, ત્યારે એ અર્થોને સ્વીકારી લેનારાઓ બિચારા ખૂબ જ દયાપાત્ર છે.) નહિતર તો
ભગવતી સૂત્રમાં કરેલો અધાર્મિક (આધાર્મિક ?) નિષેધ અને સૂત્રકૃતાંગમાં દર્શાવેલો બ્રાહ્મણને ભોજન દાનનો

ન ચાત્રાપિ મૌન એવ તાત્પર્ય 'વિભજ્જવાયં વ વિવાગરિજ્ઞા' [સૂત્રકૃતાન્ન ૧/૧૪/૨૧ પા.૨] ઇતિ ગ્રન્થા-
ધ્યયનસ્વરસાત્ । સર્વત્રાસ્થલિતસ્યાદ્વાદેશનાયા એવ શાસ્ત્રાર્થત્વાદ્ । અત એવ વૃત્તૌ એતદ્વજનોપદેશે- 'કિચિચ્છુદ્ધ
કલ્પ્યમકલ્પ્યં સ્યાદકલ્પ્યમપિ કલ્પ્યં । પિણ્ડઃ શય્યા વસ્ત્રં, પાત્રં વા ભૈષજાદ્યં વા' ॥ ૧ ॥ 'દેશં કાલં પુરુષ-
મવસ્થામુપયોગશુદ્ધિપરિણામાન્ । પ્રસમીક્ષ્ય ભવતિ કલ્પ્યં, નૈકાન્તાત્કલ્પતે કલ્પ્યમ્' ॥ ૨ ॥ ઇતિ વાચકવચનં
[પ્રશમરતિ ૧૪૫-૧૪૬] સમિતિતયોદ્ધાવિતમ્ ॥ ૨૧ ॥ અનિષેધાનુમતિમેવ સદૃશાન્તમુપપાદયતિ-

નિષેધ સંગત નહિ બને, કારણ કે આ નિષેધ અર્થથી તો તે સિવાયના દાનની અનુમતિ જ આપે છે. (અથવા એક બાજુ દાનનો નિષેધ-કરવાની ના કહીને બીજી બાજુ સાક્ષાત્ નિષેધ બતાવ્યો... આ વિરોધ કેવી રીતે ટાળશો ?) વળી 'સાધુના ગુણોથી યુક્ત સુસાધુને અપાયેલું અશુદ્ધ-અપ્રાસુકદાન અલ્પબંધ અને બહુનિર્જરામાં કારણ બને છે' આ વાત શી રીતે સંગત બનશે ? કારણ કે અહીં તો અશુદ્ધદાનમાં પણ મુખ્યત્વે નિર્જરા બતાવી છે. માટે જૈનશાસનનો એવો સંપ્રદાય-નક્કર રિવાજ છે કે, સ્યાદ્વાદશૈલીથી વસ્તુની સ્થાપના કરવામાં જે અશક્ત હોય, તેણે જ મૌન પકડવું, જે શક્ત-સમર્થ હોય, તેણે દેશકાળઆદિ અવસરોચિત અવશ્ય અન્યતર(વિધિ કે નિષેધ)નો ઉપદેશ આપવો જ જોઈએ. તેથી જ સ્યાદ્વાદશૈલીના પ્રણેતા અને પ્રખરપ્રચારક ગણાધર ભગવંતો ઉત્કૃષ્ટશક્તિસંપન્ન હોવા છતાં જ્યારે સૂત્રકૃતાંગ કે ભગવતી સૂત્રમાં દાનનો સર્વથા નિષેધ નથી કરતા, ત્યારે સ્વીકારવું જ જોઈએ કે, દાન સર્વથા નિષેધ્ય નથી, પણ અવસરોચિત વિધેય પણ છે. જુઓ ! સૂત્રકૃતાંગના અનાચારશ્રુત અધ્યયનમાં આધાકર્મિક અંગે શું કહ્યું છે → 'આધાકર્મિક(આહાર, વસ્ત્ર, રહેઠાણ, પાત્રવગેરે)નો ઉપભોગ કરનારાઓ પરસ્પર સ્વકર્મથી લેપાય છે, અથવા લેપાતા નથી એમ સમજો. (અર્થાત્ આધાકર્મિકના ઉપભોગથી કર્મબંધ થાય જ. અથવા ન જ થાય. તેવો એકાંત નથી.)' ॥૧ ॥ 'કેમકે આ બંને સ્થાનોથી વ્યવહાર થતો નથી, (કર્મબંધ થાય અથવા ન જ થાય તેવા એકાંત વ્યવહારમાં બન્ને પક્ષે આપતિ છે.) અને આ જ બે સ્થાનોથી બધા અનાચારો સમજવા.' ॥૨ ॥

શંકા :- આનો અર્થ એ જ થયો કે સર્વત્ર મૌન શ્રેયસ્કર છે. કંઈ પણ બોલવામાં ફસાવાનું જ છે.

સમાધાન :- અરેરે ! આવું ન માની બેસતા... આ બધા શ્લોકોનું તાત્પર્ય મૌન નથી, પણ સ્યાદ્વાદની શૈલીથી જ ઉપદેશ આપવાનું છે. તેથી સૂત્રકૃતાંગમાં 'ગ્રન્થ' અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે → 'વિભજ્જવાયં વ વિવાગરિજ્ઞા' (વિભજ્યવાદ=પૃથગ્ અર્થનિર્ણયવાદ. તેનું જ કથન કરવું. અથવા વિભજ્યવાદ=સ્યાદ્વાદનું કથન કરવું. અથવા વિભજ્ય=દ્રવ્યરૂપે નિત્ય, પર્યાયરૂપે અનિત્યઆદિ વિભાગ કરીને કથન કરવું, પણ મૌન રહેવાનું કહ્યું નથી.) આમ 'સર્વત્ર અસ્થલિતપણે સ્યાદ્વાદનયથી દેશના દેવી' એ જ શાસ્ત્રાર્થ છે. (અહીં એટલો વિવેક રાખવો, પ્રશ્ન જ્યારે સામાન્યરૂપે હોય, ત્યારે વિશેષતઃ સ્યાદ્વાદાત્મક જવાબ આપવો. વિશેષ હોય ત્યારે સ્પષ્ટ જવાબ આપવો. દા.ત. સમ પિતા કે પુત્ર ? એવા સામાન્ય પ્રશ્નનો જવાબ આપી શકાય કે બન્ને. પરંતુ એમ પૂછે કે, 'સમ લવના પિતા કે પુત્ર ?' તો એમ જ કહેવાય કે 'પિતા' નહિ કે 'બન્ને.' છતાં અહીં પણ પરભવાદિની અપેક્ષાએ સ્યાદ્વાદ છે તે ન ભૂલવું. આ જ સ્યાદ્વાદશૈલી છે.) આ જ હેતુથી 'અહાકમ્માણિ ભુજંતિ' ઇત્યાદિ ઉપરોક્ત બે ગાથાની ટીકામાં વાચકવર ઉભાસ્વાતિશ્ચ મહારાજે રચેલા પ્રશમરતિ પ્રકરણની બે ગાથા સાક્ષી તરીકે દર્શાવી છે →

'પિંડ(=આહાર), શય્યા(=રહેઠાણ), વસ્ત્ર, પાત્ર કે દવાવગેરે કંઈ પણ શુદ્ધ વસ્તુ પણ ક્યારેક અકલ્પ્ય બને છે. અને ક્યારેક અકલ્પ્ય પણ કલ્પ્ય બને છે.' ॥૧ ॥ 'કોઈ પણ વસ્તુ દેશ, કાળ, પુરુષ, અવસ્થા, ઉપયોગની શુદ્ધિ અને પરિણામ આટલાને અપેક્ષીને કલ્પ્ય બને છે. કલ્પ્ય પણ એકાંતે કલ્પે નહિ.' ॥૨ ॥ ॥ ૨૧ ॥

હવે દૃષ્ટાંત દ્વારા અનિષેધઅનુમતિનું સમર્થન કરે છે—

જ્ઞાતૈઃ શલ્યવિષાદિભિર્નુ ભરતાદીનાં નિષિદ્ધા યથા,
કામા નો જિનસદ્ગકારણવિધિર્વ્યક્તં નિષિદ્ધસ્તથા ।

તીર્થેશાનુમતે પરાનુમતેર્દ્રવ્યસ્તવે કિં તતો,

નેષ્ટા ચેજ્વરિણાં તતઃ કિમુ સિતા માધુર્યમુન્મુશ્ચતિ ॥ ૨૨ ॥

(દંડાન્વયઃ → શલ્યવિષાદિભિર્જ્ઞાતૈર્નુ યથા ભરતાદીનાં કામા નિષિદ્ધાસ્તથા જિનસદ્ગકારણવિધિર્વ્યક્તં ન નિષિદ્ધઃ । एवं तीर्थेशानुमते द्रव्यस्तवे परानुमतेस्ततः किम् ? चेत् ज्वरिणां सिता नेष्टा ततः किं (सा) माधुर्यं उन्मुश्रति ॥)

‘જ્ઞાતૈઃ’ઈતિ । ‘નુ’ ઇતિ નિશ્ચયે, શલ્યવિષાદિભિર્જ્ઞાતૈઃ=દૃષ્ટાન્તૈર્યથા ભરતાદીનાં કામા નિષિદ્ધાઃ, તથા જિનસદ્ગકારણવિધિર્વ્યક્તં ન નિષિદ્ધઃ । શ્રૂયતે ચ સ આગમે- ‘થૂમ્સયં^① ખાડયાણં ચડવીસં ચ જિણધરે કાસી’ [આવ. ભા. ૪૫ પૂ.] ઇત્યાદિના । યદિ ચ સ દુષ્ટઃ સ્યાત્તદા કામાદિવદેવ નિષિદ્ધ્યેત । ન ચ તથા નિષિદ્ધ ઇત્યનુમત ઇત્યેવાનુમીયતે । આહ ચ- ‘એસ અણુમઓ ચ્ચિય, અપ્પડિસેહાઓ તંતજુતીએ’તિ । તથા ‘ઓસરણે બલિમાઈં ભરહાઈંણ ન નિવારિયં તેણ । જહ તેસિં ચિય કામા સલ્લવિસાઈંહિં ણાએહિં’ ॥

एवं च तीर्थेशानुमते द्रव्यस्तवे परानुमते=द्वિषाऽननुमोदनात्किं स्यात् ? न किञ्चिदित्यर्थः । इदमेव प्रतिवस्तूपमया द्रढयति । चेत्=यदि ज्वरिणां सिता=शर्करा नेष्टा=नाभिमता तत्किं माधुर्यं=स्वभावसिद्धं मधुरता-

કાવ્યાર્થ :- શલ્ય-વિષવગેરેના દૃષ્ટાંતથી ભરતવગેરેને જેમ વિષયોનો નિષેધ કર્યો છે, તેમ દેરાસર બનાવવાની વિધિનો વ્યક્ત નિષેધ કર્યો નથી. આ પ્રમાણે તીર્થકરવડે અનુજ્ઞા કરાયેલી દ્રવ્યપૂજાની બીજાઓ (=પ્રતિભાલોપકો) અનુમોદના ન કરે, તેટલામાત્રથી શું ? તાવથી પીડાતાને સાકર ન ભાવે તેટલામાત્રથી શું સાકર મીઠાણનો ત્યાગ કરી દે છે ?

જિનભવનાદિમાં અનિષેધાનુમતિ

ભગવાને ‘શલ્ય’ ‘વિષ’ વગેરે દૃષ્ટાંતથી કામ-વિષયોનો ભરતઆદિ આગળ સ્પષ્ટ નિષેધ કર્યો છે. પરંતુ જિનાલય બનાવવાવગેરેનો નિષેધ ક્યાંય સ્પષ્ટ દેખાતો નથી. બલ્કે એમ દેખાય છે કે, ભરતવગેરેએ જિનાલયવગેરે બનાવ્યા હોય. આવશ્યક નિર્યુક્તિમાં ઉલ્લેખ છે જ કે → ‘ભરતે સો ભાઇઓના સ્તૂપ અને ચોવીશ જિનોના ચોવીશ જિનાલય બનાવ્યા.’ જો આ જિનાલયવગેરે દોષયુક્ત હોત, તો ભગવાને તે બધાનો રૂપાદિ વિષયની જેમ સ્પષ્ટ નિષેધ કર્યો હોત. કેમકે ‘દોષયુક્તનો છતી શક્તિએ નિષેધ કરવો’ છત્યાદિ વ્યાપ્તિ ઉપર બતાવી જ ગયા હોએ. આ વાતની પુષ્ટિ પંચવસ્તુ ગ્રંથના આ બે શ્લોકથી મળે જ છે →

(‘તેથી ‘અપ્રતિષિદ્ધ હોય તે અનુમત હોય’ એવી તંત્રયુક્તિ-આગમયુક્તિથી આ પાણ (જિનભવન કરાવવું વગેરે) અપ્રતિષિદ્ધ હોવાથી અનુમત તરીકે સિદ્ધ થાય છે.’ ॥૧ ॥ ‘તથા ભગવાને ભરતવગેરેને શલ્ય, વિષ, વગેરે વચનો દ્વારા જેમ વિષયોથી અટકાવ્યા છે, તેમ જિનભવન કરાવવા વગેરે દ્રવ્યસ્તવથી અટકાવ્યા નથી.’ ॥૨ ॥ (આ મૂળ ગાથા પ્રમાણે)

(અહીં આપેલી ગાથાનો અર્થ)- ‘તેથી અપ્રતિષેધના કારણે તંત્રયુક્તિથી અનુમત છે.’ તથા ‘ભગવાને

① થૂમ્સયં ખાડયાણં ચડવીસં ચ જિણધરે કાસી । સર્વજિણાણં પડિમા વણ્ણપમાણેહિં નિઅએહિં ॥ ઇતિ પૂર્ણશ્લોકઃ ॥

② પંચવસ્તુકે તુ દ્વાવપિ શ્લોકાવેવમ્- તા તં પિ અણુમયં ચિય અપ્પડિસેહાઓ તંતજુતીએ । ઇઅ સેસાણ વિ એત્થં અણુમોઅણાઈં અવિરુદ્ધં ॥૧૨૧૮ ॥ જિણખવણકારણાદિ વિ ભરહાઈંણં ન વારિઅં તેણં । જહ તેસિં ચિઅ કામા, સલ્લવિસાઈં વચણેહિં ॥૧૨૧૭ ॥

ગુણમુન્મુશ્ચતિ ? નૈવોન્મુશ્ચતિ । તદ્વદ્ભગવદનુમતસ્ય દ્રવ્યસ્તવસ્યાન્યદ્વેષમાત્રાનાસુન્દરત્વમિતિ ગર્ભાર્થઃ ॥ ૨૨ ॥
યત્યનુમોદ્યત્ત્વમેવ દ્રવ્યસ્તવસ્ય સૂત્રનીત્યા સ્થાપયન્ પરમાક્ષિપતિ—

સાધૂનાં વચનં ચ ચૈત્યનમનશ્ચાધાર્ચનોદેશતઃ,

કાયોત્સર્ગવિધાયકં હાનુમતિં દ્રવ્યસ્તવસ્યાહ યત્ ।

તત્કિં લુમ્પક ! લુમ્પતસ્તવ ભયં દુઃખૌઘહાલાહલ—

જ્વાલાજાલમયે ભવાહિવદને પાતેન નોત્પદ્યતે ॥ ૨૩ ॥

(દંડાન્વયઃ→ સાધૂનાં ચૈત્યનમનશ્ચાધાર્ચનોદેશતઃ કાયોત્સર્ગવિધાયકં વચનં હિ યદ્ દ્રવ્યસ્તવસ્યા-
નુમતિમાહ । હે લુમ્પક ! તલ્લુમ્પતસ્તવ દુઃખૌઘહાલાહલજ્વાલાજાલમયે ભવાહિવદને પાતેન ભયં કિં નોત્પદ્યતે ?)

‘સાધૂનામ્’ઇત્યાદિ । સાધૂનાં=પરમાર્થતત્ત્વારિત્રવતાં ચૈત્યનમનશ્ચાધાર્ચનોદેશતઃ=ચૈત્યવન્દનાદ્યુદેશેન
કાયોત્સર્ગવિધાયકં=કાયોત્સર્ગકરણપ્રતિજ્ઞાડપાદકં હિ=નિશ્ચિત્તં વચનં દ્રવ્યસ્તવસ્ય યદનુમતિમ્=અનુમોદનામાહ ।
હે લુમ્પક ! તદ્વચનં લુમ્પતસ્તવ ભવાહિવદને=સંસારભુજગવક્ત્રકોડે પાતેન કૃત્વા ભયં નોત્પદ્યતે ? અયુક્તમેતત્ત્વેતિ
વ્યજ્ઞયમ્ । ભવાહિવદને કિં ભૂતે ? દુઃખૌઘ એવ હાલાહલં, તસ્ય યદ્ જ્વાલાજાલં વિભાવસુવ્યાપ્તિરૂપં તન્મયે ।

સૂત્રં ચેદં સ્પષ્ટમેવ → ‘અરિહંતચેડયાણં’ઇત્યાદિ, અસ્યાર્થઃ → અર્હતાં=ભવાર્હતાં ચૈત્યાનિ=ચિત્તસમાધિ-
જનકાનિ પ્રતિમાલક્ષણાનિ-અર્હચૈત્યાનિ । તેષાં વન્દનાદિપ્રત્યયં કાયોત્સર્ગં કરોમીતિ સમ્બન્ધઃ । કાયોત્સર્ગઃ=

તેઓ(ભસ્ત વગેરે)ને જે પ્રમાણે શલ્ય, વિષ વગેરે દૃષ્ટાંતોથી વિષયથી અટકાવ્યા છે, તેમ સમવસરણ વખતે બળિ
આપવાવગેરેથી ભસ્ત વગેરેને રોક્યા નથી.’

આમ ભગવાને અનિષેધદ્વારા દ્રવ્યસ્તવની અનુમતિ આપી દીધી છે. હવે બીજાઓ દ્રવ્યસ્તવમાં અનુમતિ ન
આપે કે દ્વેષથી અનુમોદના ન કરે તેટલામાત્રથી કંઈ થવાનું નથી. દ્રવ્યસ્તવ કંઈ અસુંદર બનવાનો નથી. પ્રતિવસ્તુ
ઉપમાથી આ જ વાતને દઢ કરે છે. રોગીને સાકર ભાવે નહિ તેટલામાત્રથી કંઈ સાકર પોતાના સ્વભાવસિદ્ધ માધુર્યગુણને
છોડી ન દે. તેમ ભગવાનને અનુમત દ્રવ્યસ્તવ બીજાના દ્વેષમાત્રથી ખરાબ બની જતો નથી. ॥ ૨૨ ॥

દ્રવ્યસ્તવની સાધુઅનુમોદ્યતા સૂત્રસિદ્ધ

સૂત્રની નીતિથી જ ‘દ્રવ્યસ્તવ સાધુઓને અનુમોદ્ય છે જ’ તે વાતની સ્થાપના કરતા કવિ બીજાપર આક્ષેપ
કરે છે—

કાવ્યાર્થઃ— પરમાર્થચારિત્રી સાધુને ચૈત્યના નમન, સ્તુતિ, પૂજન વગેરે ઉદ્દેશથી કાયોત્સર્ગ કરવાની પ્રતિજ્ઞા
દર્શાવતું વચન છે. (અરિહંત ચેડયાણાં) આ વચન દ્રવ્યસ્તવમાં સ્પષ્ટ અનુમતિ બતાવે છે. હે પ્રતિમાલોપક ! આ
વચનને ઉડાવતા તને શું દુઃખના સમુદાયરૂપ હળાહળ ઝેરની જવાલાથી વ્યાપ્ત સંસારરૂપ સાપના મુખમાં પડવાનો ડર
નથી ?

પરમાર્થથી=વાસ્તવમાં જેઓ સાધુ છે, તેઓને ચૈત્યવંદનઆદિ ઉદ્દેશથી કાઉત્સર્ગ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરાવતું
વચન આગમમાં છે જ. આ વચન દ્રવ્યસ્તવની અનુમોદના બતાવે છે. છતાં આ વચનનો લોપ કરતા હે પ્રતિમાલોપક !
તને સંસારસાપના મુખમાં પડવાનો ડર નથી ? ‘તારા માટે આ અયોગ્ય જ છે.’ એવો અહીં વ્યંગ્યાર્થ છે. સૂત્રલોપના
પાપે ભયંકર ભવવનમાં ભારે કષ્ટો વારંવાર સહન કરવા પડશે – એવી કડક ચેતવણી અહીં ગ્રંથકાર પ્રતિમાલોપકોને
આપી રહ્યા છે.

સ્થાનમૌનધ્યાનં વિના ક્રિયાન્તરત્યાગઃ । તં કરોમિ । કિં નિમિત્તમ્ ? इत्याह- ‘વંદણવત્તિઆ’ इत्यादि । वन्दनं= प्रशस्तमनोवाक्कायप्रवृत्तिः, तत्प्रत्ययं=तन्निमित्तम्, यादृग् वन्दनात्पुण्यं स्यात्, तादृक्कायोत्सर्गादपि मे भवत्वित्यर्थः । ‘वत्तिआ’ इति आर्षत्वात् सिद्धम् । ‘पूअणवत्तिआ’ पूजनं=गन्धमाल्यादिभिरर्चनं, तत्प्रत्ययम् । ‘सक्कारवत्तिआ’ सत्कारो वस्त्राभरणादिभिः, तत्प्रत्ययम् । ननु, एतौ पूजासत्कारौ द्रव्यस्तवत्वात्साधोः ‘छज्जीवकायसंजमो’ इत्यादिवचनप्रामाण्यात्कथं नानुचितौ ? श्रावकस्य तु साक्षात्(तौ) कुर्वतः कायोत्सर्गद्वारेण तत्प्रार्थने कथं न नैरर्थक्यम् ? उच्यते-साधोर्द्रव्यस्तवनिषेधः स्वयंकरणमाश्रित्य, न तु कारणानुमती, यतो ‘अकसिणपवत्तगाणं’ इत्याद्युपदेशानतः कारणसद्भावः, भगवतां विशिष्टपूजनादिदशनि प्रमोदादिनाऽनुमतिरप्यस्ति । यदुक्तम् → ‘सुव्वइ य वयररिसिणा, कारवणं पिय अणुडियमिमस्स । वायगगंथेसु तहा आगया (एयगया) देसणा चेव’ ॥ [पञ्चाशक ६/४५] श्रावकस्य त्वेतौ सम्पादयतोऽपि भक्त्यतिशयादाधिक्यसम्पादनार्थं प्रार्थयमानस्य न नैरर्थक्यम् । किञ्च,

‘અરિહંત ચેઘયાણં’ સૂત્રનો ભાવાર્થ

‘અરિહંત ચેઘયાણં’ સૂત્ર સ્પષ્ટ છે → અરિહંતચૈત્ય=ભાવ તીર્થકરોની ચિત્તસમાધિજનક પ્રતિમાઓ. તેઓના વંદનાદિનિમિત્તે કાઉસ્સગ્ગ કરું છું. કાથોત્સર્ગ એટલે કાયાથી સ્થિરતા=સ્થાન, વચનથી મૌન અને મનથી ધ્યાન-આ સિવાયની તમામ ક્રિયાઓનો ત્યાગ. આ કાથોત્સર્ગ વંદન, પૂજન, સત્કાર અને સન્માન આ ચાર નિમિત્તથી અને બોધિલાભ તથા નિરુપસર્ગ=મોક્ષ આ બે માટે વર્ધમાન=વધતી એવી શ્રદ્ધા, મેધા, ધૃતિ, ધારણા અને અનુપ્રેક્ષાથી કરું છું. - આ શબ્દાર્થ થયો. હવે દરેક પદના વિશિષ્ટ અર્થ બતાવે છે- ‘વંદણવત્તિઆએ’- વંદન એટલે મન, વચન, કાયાની પ્રશસ્તિ પ્રવૃત્તિ. તેના નિમિત્તે અર્થાત્ જિનપ્રતિમાને વંદનથી જેવું પુણ્ય થાય, તેવું પુણ્ય મને કાઉસ્સગ્ગદ્વારા પ્રાપ્ત થાઓ - તેવો અર્થ છે. ‘વત્તિઆએ’ પ્રયોગ આર્ષ છે (ગણધરભગવંતોએ વાપરેલો છે.) તેથી સિદ્ધ છે. ‘પૂઅણવત્તિઆએ’ પૂજન=વાસક્ષેપાદિ સુગંધી દ્રવ્ય અને ફૂલમાળા વગેરેથી પૂજન. તેના નિમિત્તે. ‘સક્કારવત્તિઆએ’ સત્કારપ્રત્યય. સત્કાર=વસ્ત્રઅલંકારવગેરેનું ભાવથી અર્પણ.

શંકા :- આ પૂજા અને સત્કાર દ્રવ્યસ્તવરૂપ છે અને સાધુને ‘છ જીવકાયનો સંયમ’ એ વચન છે. તેથી સાધુમાટે આ દ્રવ્યસ્તવ શા માટે અનુચિત ન ગણાય ? **તાત્પર્ય :-** પૂજા અને સત્કારની ક્રિયામાં જીવવિરાધનાનો સંભવ છે. પૂજા અને સત્કારના ફળની ઇચ્છા રાખવામાં પૂજા અને સત્કારની ક્રિયારૂપ સાવધક્રિયાની અનુમોદના છે. અને સાધુએ તો સર્વસાવધના કરણ, કરાવણ અને અનુમોદનનો ત્યાગ કર્યો છે. માટે સાધુએ પૂજાસત્કારનિમિત્તે કાઉસ્સગ્ગ કરવાનો ન હોય. અને શ્રાવક તો સાક્ષાત્ પૂજા-સત્કાર કરી જ રહ્યો છે, તેથી ફરીથી કાઉસ્સગ્ગદ્વારા તેના ફળની પ્રાર્થના કરવી એ શ્રાવકમાટે તો નિર્રથક જ છે. આમ સાધુ અને શ્રાવક ઉભયમાટે પૂજા અને સત્કાર નિમિત્તે કાથોત્સર્ગ અસંગત છે.

સમાધાન :- સાધુને દ્રવ્યસ્તવ પોતે કરવાની અપેક્ષાએ નિષિદ્ધ છે. પણ અકસિણપવત્તગાણ=શ્રાવકને ઇત્યાદિ આગમવચનદ્વારા બીજાને પ્રેરણા આપી બીજા પાસે દ્રવ્યસ્તવ કરાવવારૂપ દ્રવ્યસ્તવનું કરાવણ સંભવે જ છે. તે જ પ્રમાણે ભગવાનની વિશિષ્ટઆંગી વગેરેરૂપ વિશિષ્ટ પૂજાના દર્શનથી સાધુનું હર્ષધેલું હૈયું હાથમાં ન રહે અને સહજ પ્રશંસાના પુષ્પો વેરવા માટે એ દોષરૂપ નથી. આમ દ્રવ્યસ્તવની અનુમોદના પણ સાધુને સંભવે છે. માટે સાધુને દ્રવ્યસ્તવનું કરાવણ અને અનુમોદન નિષિદ્ધ નથી. **પંચાશકમાં** પણ કહ્યું છે ‘(આવશ્યક નિર્ધુક્તિવગેરેમાં) સંભળાય છે કે, વજ્રસ્વામીએ આ પુષ્પાદિ દ્રવ્યસ્તવ દેવપાસે કરાવ્યો હતો. વળી વાયકના(=ઉમાસ્વાતિજીના) ગ્રંથોમાં દ્રવ્યસ્તવઅંગે દેશના છે.’ આમ દ્રવ્યસ્તવના કરાવણ અને અનુમોદનના અધિકારી સાધુઓ ભલે દ્રવ્યસ્તવ

એતે ભગવન્તોડત્યાદેરેણ વન્દ્યમાનાઃ પૂજ્યમાના અપ્યનન્તગુણત્વાન્ન વન્દિતાઃ પૂજિતાઃ સ્યુરત્ર દશાર્ણભદ્રો દૃશન્તઃ । તદેવં પૂજાસત્કારૌ ભાવસ્તવહેતુત્વાદ્ધળનીયૌ એવેતિ । ‘સમ્માણવત્તિઆઈ’ સન્માનઃ=સ્તવાદિભિર્ગુણોત્કીર્તનં, તત્પ્રત્યયમ્ । અથ એતા વન્દનાદ્યાશંસાઃ કિમર્થમ્ ? इत्याह- ‘બોહિલાભવત્તિઆઈ’ બોહિલાભઃ=પ્રેત્ય જિનધર્મપ્રાપ્તિઃ, તત્પ્રત્યયમ્ । ઇષોડપિ કિન્નિમિતમ્ ? इत्याह- ‘નિરુવસગ્ગવત્તિઆઈ’ નિરુપસર્ગો=જન્માદ્યુપસર્ગરહિતો મોક્ષઃ, તત્પ્રત્યયં ચ । અયં ચ કાયોત્સર્ગઃ શ્રદ્ધાદિરહિતઃ ક્રિયમાણોડપિ નેષ્ટસાધક इत्यत आह- ‘સદ્ધાઈ’ इत्यादि, શ્રદ્ધયા=સ્વાભિ-પ્રાયેણ, ન બલાભિયોગાદિના । મેધયા=હેયોપાદેયપરિજ્ઞાનરૂપયા, ન જડત્વેન; મર્યાદાવર્તિતયા વા, નાસમઙ્ગસત્ત્વેન; ધૃત્યા=મનઃસ્વાસ્થ્યેન, ન રાગાદ્યાકુલતયા । ધારણયા=અર્હદ્ગુણાવિસ્મરણરૂપયા, ન તચ્છૂન્યતયા । અનુપ્રેક્ષયા=

સ્વયં કરે નહિ, પણ દ્રવ્યસ્તવના કરણના ફળથી વંચિત નહીં રહેવામાટે કાઉસ્સગ્ગ કરે તેમાં અનુચિતતા શું છે ? (આનાથી એક વસ્તુ સૂચિત થાય છે કે - શુદ્ધનિર્જરા અથવા પુણ્યાનુબંધી પુણ્યની કમાણી થતી હોય, તેવી નાનામાં નાની તક પણ જતી ન કરવી, કારણ કે ભવચક્રમાં આવી કમાણીની કાણો અતિ દુર્લભ છે. આ કમાણી કરણ, કરાવણ અને અનુમોદનથી છે. એમાંથી જે અંશે પોતાને સાક્ષાત્ અધિકારઆદિ પ્રાપ્ત ન થતા હોય, તે અંશે કાઉસ્સગ્ગઆદિથી પણ તેના ફળની પ્રાપ્તિ કરવી દોષરૂપ નથી.)

તે જ પ્રમાણે શ્રાવકને પણ પૂજા-સત્કારનિમિત્તક કાયોત્સર્ગ કરવામાં દોષ નથી કારણ કે શ્રાવક જિનપ્રતિમાના પૂજા, સત્કાર કરતો હોવા છતાં પણ પોતાની આ ભક્તિમાં વિશેષ રંગ લાવવા આવી પ્રાર્થના કરે છે. વળી શ્રાવક ઘણા ભાવથી વંદનવગેરે કરતો હોય, તો પણ તેના પ્રભુને આ વંદનાદિ કરતાં અનંતગુણ ચડી જાય તેવા વંદનાદિ બીજાએ કર્યા હોય તે સંભવી શકે છે. એવા વંદનાદિ પોતે કરી શકતો ન હોવાથી - તે વંદનાદિના ફળથી પોતે વંચિત નહીં રહી જાય તે માટે કાઉસ્સગ્ગ કરે તેમાં કશું ખોટું નથી. અહીં દશાર્ણભદ્રનું દષ્ટાંત છે.

દશાર્ણભદ્રનું દષ્ટાંત

દશાર્ણભદ્ર રાજાને જ્યારે ખબર પડી કે પોતાના ‘દશાર્ણપુર’ નગરમાં પ્રભુ મહાવીર સ્વામીના પાવન પગલા થયા છે, ત્યારે તેના આનંદની અવધિ રહી નહીં. તેના હર્ષથી ફાટ ફાટ થતાં હૈયામાં એવી ભવનાશિની ભાવનાના સ્વસ્તિક સ્થાપ્યા કે ‘કોઇએ નહિ કરી હોય એવી ભારે ઋદ્ધિથી પ્રભુને વંદન કરવા જાઉં’. બસ ! પછી તો ભાવનાને સાકાર કરવા દશાર્ણભદ્ર પોતાની ચતુરંગી સેનાસાથે બડા ઠાઠમાઠથી ભગવાનને વંદન કરવા નીકળ્યો. તે વખતે પોતાની સેનાનો ઠાઠ જોઇ તે રાજા ગર્વના પર્વતપર ચડી બેઠો કે, ‘પરમાત્માને આવી ભક્તિ-ઋદ્ધિથી વંદન કોઇએ કર્યું નહીં હોય’ કુવાના દેડકાના ન્યાયે થઇ ગયેલા આ ગર્વને તોડવા અને આ ગર્વથી અજાણતા થઇ જતી ભગવાનની આશાતનાથી તેને બચાવવા સૌધર્મેન્દ્ર પણ તે જ વખતે મોટા ઠાઠથી ભગવાનને વંદવા આકાશમાંથી પૃથ્વીપર ઉતરી આવ્યા. એ શક્તિ ઋદ્ધિ આગળ દશાર્ણભદ્રની ઋદ્ધિ સાવ ઝાંખી પડી ગઇ અને દશાર્ણભદ્ર ઝંખવાણો પડી ગયો. પોતાના અભિમાનપર પસ્તાવા માંડ્યો. મહેલ આગળ ઝુંપડા જેવી પોતાની ઋદ્ધિના દર્શનથી તેનો ગર્વ તો ગયો, પણ માન રહ્યું. શક્તિ અને કર્મસત્તાને હંકારવા દશાર્ણભદ્રે પરમાત્માના ચરણનું શરણ કાયમમાટે સ્વીકારી લીધું. સંયમઋદ્ધિ સ્વીકારી શક્તિ માટે અજેય બની ગયા. સ્વકલ્યાણના રાહે ચાલતા થયા.

તાત્પર્યઃ:- શ્રાવક પોતાની શક્તિ અને કલ્પનાથી ગમે તેટલી ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિ કરવા જાય તો પણ તે વાસ્તવમાં ઉત્કૃષ્ટતાની સીમા સુધી પહોંચી શકતી નથી. જ્યારે આ બાબતમાં બાહ્ય સાધનો ટૂંકા પડે, ત્યારે કાયોત્સર્ગદ્વારા આભ્યંતર સાધનની સહાય લઇ ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિના ફળની પ્રાર્થના કરે તે યોગ્ય જ છે. ઉત્કૃષ્ટદ્રવ્યસ્તવની ઇચ્છા અને તે અંગેનો જોરદાર પ્રયત્ન ઊંચી કક્ષાના ભાવને ખેંચી લાવે છે. અને ઊંચી કક્ષાના એ ભાવો દશાર્ણભદ્ર જેવા કેટલાયના ભાવસ્તવ=સંયમનું કારણ બનીને રહ્યા. માટે ભાવસ્તવના હેતુ હોવાથી કાયોત્સર્ગના નિમિત્તતરીકે પૂજા-સત્કારનું ઉચ્ચારણ આવશ્યક છે.

સન્માનપ્રત્યય - સન્માન એટલે સ્તવનાવગેરે. વંદનાદિ આ ચાર નિમિત્ત છે. હવે કાઉસ્સગ્ગના બે પ્રયોજન

અર્હદુષ્ણાનામેવ પુનઃ પુનશ્ચિન્તનેન, ન તદ્વૈકલ્યેન । ‘વર્દ્ધમાનયે’તિ પ્રત્યેકં શ્રદ્ધાદિભિઃ સમ્બધ્યતે । એવમેતૈર્હેતુ-
ભિસ્તિષ્ઠામિ=કરોમિ કાયોત્સર્ગમિતિ વૃત્તિઃ ।

દ્રવ્યસ્તવાનુમોદનાપિ ભાવ ઇતિ ભાવસ્તવસ્યોપચયાય કાયોત્સર્ગદ્વારા તદાશ્રયણં યુક્તમ્ । અનુમોદનિમિત્ત-
લોકોપચારવિનયોત્કર્ષત્વાચ્ચ તદત્યન્તોપયોગો દુર્ગતરત્નાકરરત્નલાભતુલ્યત્વાદ્વા યતીનાં કૃત્યપ્રયત્નસ્યેતિ ભાવનીયં
સુધીભિઃ ॥ ૨૩ ॥ અથ દ્રવ્યસ્તવસ્ય ભક્તિર્હિંસોભયમિશ્રત્વાદેકાનુમોદનેન કથં નાન્યાનુમોદનમિત્યાશઙ્કાં નિરસ્યન્
કવિઃ સ્વસ્ય પ્રેક્ષાવત્તામાહ—

કિં હિંસાનુમતિર્ન સંયમવતાં દ્રવ્યસ્તવશ્ચાઘયે-

ત્યેતલ્લમ્પકલુબ્ધકસ્ય વચનં મુગ્ધે મૃગે વાગુરા ।

હૃદ્યાધાય સરાગસંયમ ઇવ ત્યક્તાશ્રવાંશાઃ સ્થિતા

ભાવાઙ્ગાંશમદૂષણા ઇતિ પુનસ્તચ્છેદશસ્ત્રં વચઃ ॥ ૨૪ ॥

બતાવે છે. (૧) બોધિલાભમાટે, બોધિ=પરભવમાં જૈન ધર્મની પ્રાપ્તિ. આ બોધિલાભ પણ (૨) નિરુપસર્ગમાટે છે. નિરુપસર્ગ=જન્મવગેરે ઉપસર્ગોથી રહિતનું સ્થાન, મોક્ષ. આ કાઉસ્સગ્ગ જો શ્રદ્ધા વગેરેથી રહિત હોય, તો ફળદાયક ન બને. તેથી શ્રદ્ધાદિ બતાવે છે. આ કાયોત્સર્ગ પણ (૧) શ્રદ્ધાથી=પોતાની ઇચ્છાથી કરવાનો છે. કોઈના બળાત્કારથી નહિ. (૨) મેઘાથી. હેય(=છોડવા યોગ્ય) અને ઉપાદેય(=ગ્રહણ કરવા યોગ્ય) ના જ્ઞાનપૂર્વક કરવાનો છે. જડ થઈને નહિ. અથવા મેઘા=મર્યાદામાં રહીને કરવાનો છે, જેમ તેમ નહિ. (૩) ધૃતિથી=મનની સ્વસ્થતાથી કરવાનો છે, મનને સગદ્વેષથી આકુળ બનાવીને નહિ. (૪) ધારણાથી=ભગવાનના ગુણોનું સ્મરણ કરવાપૂર્વક કરવાનો છે, સ્મરણશૂન્ય થઈને નહિ. (૫) અનુપ્રેક્ષાથી=વારંવાર પ્રભુના ગુણો વિચારવાપૂર્વક કરવાનો છે, નહિ કે તેવી વિચારણા કર્યા વગર. વર્ધમાનથી=આ પદ ઉપરોક્ત શ્રદ્ધાદિ પાંચે સાથે જોડવાનું છે. દા.ત. વધતી જતી શ્રદ્ધાથી, વધતી જતી મેઘાથી છત્યાદિ. આ પ્રમાણે કાયોત્સર્ગ કરું છું - આમ **વૃત્તિમાં(આવશ્યક નિર્યુક્તિ-કાયોત્સર્ગ અધ્યયનની ટીકામાં)** બતાવ્યું છે. અહીં સર્ણગ પાઠ નથી આપ્યો.

વળી દ્રવ્યસ્તવની અનુમોદના પણ ભાવરૂપ જ છે, તેથી ભાવસ્તવની પુષ્ટિમાટે કાઉસ્સગ્ગદ્વારા દ્રવ્યસ્તવની અનુમોદનાના ભાવનો આશ્રય કરવો સંગત જ છે, અનુમોદ(=દ્રવ્યસ્તવ)ના નિમિત્તે થતા પરમાત્માના લોકોપચાર વિનયના ઉત્કર્ષદ્વારા પણ આ કાયોત્સર્ગ ઉપયોગી છે. દ્રવ્યસ્તવ એ ભગવાનનો લોકોપચાર વિનય છે. (વિનયના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને ઉપચાર આમ ચાર પ્રકાર છે.) કાયોત્સર્ગદ્વારા દ્રવ્યસ્તવના ઉત્કર્ષથી ઉત્કૃષ્ટ વિનય થાય છે. આમ ભગવાનના ઉત્કૃષ્ટ વિનયમાટે દ્રવ્યસ્તવ ખુબ ઉપયોગી છે. તેમાં કાયોત્સર્ગદ્વાર છે. તેથી કરણીય કાર્યોમાં પ્રયત્નશીલ સાધુમાટે તો આ દ્રવ્યસ્તવની અનુમોદના દુઃશક્ય પ્રવેશવાળા સમુદ્રમાંથી મળેલા મહારત્નસમાન છે. ॥ ૨૩ ॥

દ્રવ્યસ્તવમાં જેમ ભક્તિ રહી છે, તેમ હિંસા પણ રહી છે. તેથી દ્રવ્યસ્તવ ભક્તિ અને હિંસા આ ઉભયરૂપથી મિશ્ર બન્યો છે. માટે ભક્તિને આગળ કરી દ્રવ્યસ્તવની અનુમોદના કરવામાં - તેમાં રહેલી હિંસાની પણ ભેગી અનુમોદના થઈ જશે. ‘ખીચડીમાં ચોખા ભેગી દાળ પણ ચડી જ જાય’ પ્રતિમાલોપકની આવી આશંકાને ઉખેડતા કવિ પોતાની વિચારશીલતા દર્શાવી રહ્યા છે—

કાવ્યાર્થઃ— ‘સંયમીઓને દ્રવ્યસ્તવની પ્રશંસાથી શું હિંસાની અનુમતિનો દોષ ન લાગે? અર્થાત્ લાગે જ!’ પ્રતિમાલોપકરૂપ પારધિના આ વચનો મુગ્ધલોકોરૂપ હરણિયાઓમાટે જાળ સમાન છે. (અર્થાત્ આ વચનજાળમાં

(દંડાન્વયઃ→ સંયમવતાં દ્રવ્યસ્તવશ્લાઘયા કિં હિંસાનુમતિર્ન (ભવતિ) ? (અપિ તુ ભવત્યેવ) લુપ્પક-લુબ્ધકસ્ય એતદ્વચનં મુઘ્ધે મૃગે વાગુરા । ‘ભાવાજ્ઞાંશં હૃદિ આધાય સરાગસંયમ ઇવ ત્યક્તાશ્રવાંશાઃ (વયં) અદૂષણા સ્થિતાઃ’ ઇતિ વચઃ પુનસ્તચ્છેદશસ્ત્રમ્ ॥)

‘કિમ્’ ઇતિ । સંયમવતાં=ચારિત્રિણાં દ્રવ્યસ્તવશ્લાઘયા=દ્રવ્યાર્ચાનુમોદનયા, કિં હિંસાનુમતિર્ન ભવતિ ? અપિ તુ ભવત્યેવ, પશ્યન્તુ દયારસિકાઃ ! ઇતિ ભાવઃ । એતદ્વચનં લુપ્પકલુબ્ધકસ્ય=લુપ્પકમૃગયો (‘મૃગયુ’ ષષ્ટીવિભ. એ.વ.) મુઘ્ધે=આપાતતઃ શ્રુતબાહ્યધર્માચારે મૃગે વાગુરા=બન્ધપાશ ઇતિ વ્યસ્તરૂપકં (=ન સમાસયુક્તં) મુઘ્ધપદમન-ભિજ્ઞશ્રોતર્યર્થાન્તરસક્કમિતવાચ્યમિતિ । ય એતદ્વચનં શ્રુતવાન્ સ મૃતવાનેવેતિ વ્યજ્ઞચ ઇતિ । પુનસ્તસ્ય પાશસ્ય છેદે

જેઓ ફસાયા, તેઓનું ભાવમરણ નિશ્ચિત છે) ‘ભાવરૂપ ભાગને હૃદયમાં સ્થાપવાદ્વારા અને આશ્રવભાગનો ત્યાગ કરવાદ્વારા જેમ સરાગસંયમ અનુમોદ્ય છે, તેમ દ્રવ્યસ્તવ પણ અનુમોદનીય છે જ. તેથી તેમ કરનારા અમે દોષ વિનાના છીએ.’ આ વચન એ જાળને છેદનારું શસ્ત્ર છે.

દ્રવ્યસ્તવની અનુમોદનામાં હિંસાનુમોદનાનો અભાવ

પૂર્વપક્ષ :- ઠીક છે. અનિષેધાનુમતિદ્વારા તમે દ્રવ્યસ્તવને અનુમોદનીય ઠેરવવા પ્રયત્ન કર્યો. પણ ઓ દયાપ્રેમી સાધુઓ ! એમ કરવા જતાં તમે દ્રવ્યસ્તવમાં રહેલી હિંસાની પણ અનુમોદના કરી રહ્યા છો. જો જો ! પાપડી ભેગી ઇયળ ન બકાઇ જાય તેનો ખ્યાલ રાખજો ! કારણકે હિંસા દ્રવ્યસ્તવનું અનિવાર્ય અંગ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- તમે (=પ્રતિમાલોપકો) આવી વચનજાળ પાથરો મા. અહીં કાવ્યમાં પ્રતિમાલોપક (=લુંપક)ને પારધિનું રૂપક આપ્યું છે. મુઘ્ધ એટલે માત્ર બાહ્ય આપાત દેખાવને જોનારા હોવાથી શ્રુતબાહ્ય ધર્મના આચારવાળા. આ મુઘ્ધોને મૃગ=ભોળા હરણનું રૂપક આપ્યું છે. પ્રતિમાલોપકના વચનો આ મુઘ્ધજીવોરૂપ મૃગલાઓને ફસાવનારા=ભ્રાન્તિ પમાડનારા હોવાથી આ વચનોને વાગુરા=બંધનપાશનું રૂપક આપ્યું છે. અહીં (સમાસ ન હોવાથી) વ્યસ્તરૂપક અલંકાર છે ‘મુઘ્ધ’ પદ અર્થાત્તરસંક્રામિતવાચ્યવાળું હોવાથી તેનો અર્થ ‘અનભિજ્ઞ શ્રોતા’ એવો કરવો. તેથી જેઓએ પ્રતિમાલોપકના વચનો સાંભળ્યા તેઓ મર્યા (ધર્મશરીરથી) સમજો એવો ધ્વનિ પ્રગટ થાય છે. હે પ્રતિમાલોપકો ! તમારા આ વચનજાળને છેદવા અમારા સંપ્રદાયના વચનો શસ્ત્રસમાન છે. જુઓ ! તમે છટ્ટે સાતમે ગુણસ્થાને રહેલા સાધુના સંયમની અનુમોદના કરો છો કે નહિ ?

પ્રતિમાલોપક :- નિઃશંકપણે તેઓનું સંયમ અનુમોદનીય છે.

ઉત્તરપક્ષ :- પણ તેઓનું એ સંયમ રાગના અંશથી મિશ્રિત છે કારણ કે દસમા ગુણસ્થાનકસુધી રાગયુક્ત અવસ્થા છે. તમે એ સંયમની અનુમોદનામાં ભેગા ભેગા ત્યાં રહેલા રાગની અનુમોદના શું નથી કરતા ? અને મોક્ષપ્રતિબંધક રાગ શું પ્રશંસનીય છે ?

પ્રતિમાલોપક :- રાગ ભલે સંયમમાં ભળેલો હોય, પણ અમે જ્યારે સંયમને અનુમોદીએ છીએ, ત્યારે તેમાં રહેલા રાગના અંશને અનુમોદનાની કુક્ષિમાં પ્રવેશવા દેતા જ નથી. એ અંશની તો ઉપેક્ષા જ કરીએ છીએ.

ઉત્તરપક્ષ :- આટલા સમજુ તમે દ્રવ્યસ્તવની બાબતમાં કેમ ગોળા ગબડાવો છો ? દ્રવ્યસ્તવમાં ભક્તિરૂપ જે ઉત્કૃષ્ટ ભાવાંશ છે, તે અંશ જ અમારે મન અનુમોદનીય છે. હિંસાદિ આશ્રવનો જે અંશ છે, તેની તો અમે ઉપેક્ષા જ કરીએ છીએ. આમ અમે પણ દ્રવ્યસ્તવની અનુમોદના કરવામાં દોષરહિત જ છીએ. **તાત્પર્ય :-** જેમ સરાગસંયમની અનુમોદના થતી હોય ત્યારે એમાં રહેલો રાગઅંશ અનુમોદનીયની કુક્ષિમાં પ્રવેશતો નથી - એની અનુમોદના થતી નથી - એનું અનુમોદનીયરૂપે સ્મરણ નથી. એ જ રીતે દ્રવ્યસ્તવની અનુમોદનાવખતે હિંસા અંશ અનુમોદનીયકુક્ષિમાં

શસ્ત્રં વચોઽસ્મત્સામ્પ્રદાયિકાનામિતિ । કિમ્ ? इह प्रक्रान्ते द्रव्यस्तवे द्रव्यभावोभयात्मके भाव एवाङ्गभूतो योऽंशः, तं हृदि=चित्ते, आधाय=स्थापयित्वा, सरागसंयम इव त्यक्तः=उપેક્ષિત આશ્રવાંશઃ=આશ્રવભાગો ચૈસ્તે, તથા અદૂષણાઃ=દોષરહિતાઃ, વયં સ્થિતાઃ સ્મઃ । અયં ભાવઃ → સરાગસંયમેઽનુમોદ્યમાને યથા રાગો નાઽનુમોદ્યતાકુક્ષૌ પ્રવિશતિ, તથા દ્રવ્યસ્તવેઽનુમોદ્યમાને હિંસાંશોઽપિ, સંયમત્વેનાનુમોદ્યત્વે રાગાંશો નોપતિષ્ઠત એવેતિ દ્રવ્યસ્તવત્વે-નાનુમોદ્યત્વે સુતરાં હિંસાનુપસ્થિતિર્દ્રવ્યસ્તવશરીરસ્યાપ્યઘટકત્વાત્તસ્યાઃ । इत्थमेव श्रीनेमिना गजसुकुमारस्य श्मशानप्रतिमापरिशीलनेऽनुज्ञाते तदविनाभावि तच्छिरोज्वलनमननुज्ञातमित्युपपादयितुं शक्यते । દ્રવ્યસ્તવ એવ પરપ્રાણાપહારાનુકૂલવ્યાપારત્વાદ્ હિંસેતિ ચેત્ ? તથાપિ દ્રવ્યસ્તવત્વં ન હિંસાત્વમિતિ ન ક્ષતિઃ । વસ્તુતો પ્રવેશતો નથી.

‘દ્રવ્યસ્તવ’ આ દ્રવ્યસ્તવનું શરીર=શાબ્દિક રચના છે. એમાં પણ ‘હિંસા’ શબ્દ ઘટક=એક ભાગરૂપ નથી. તેથી દ્રવ્યસ્તવની અનુમોદનાવખતે એની સ્મૃતિ પણ થતી નથી, તો અનુમોદનાની તો વાત જ ક્યાંથી ? (‘સરાગસંયમ’ આ શબ્દમાં રહેલું સરાગ એ સંયમમાં રહેલા સરાગાંશનું ઉદ્બોધક હોવા છતાં, ત્યાં તમે સરાગાંશની ઉપેક્ષા કરી શકો છો, તો ‘દ્રવ્યસ્તવ’ આ શબ્દમાં ક્યાંય હિંસાંશનું ઉદ્બોધક પદ ન હોવાથી હિંસાંશની ઉપેક્ષા સહજ છે, માટે ત્યાં તો એવી ઉપેક્ષા સહજ થઈ શકે.) તેથી એક નિયમ થયો કે ‘જ્યારે શુભ યોગના જે અંશને પ્રધાન કરી અનુમોદનાદિ થતા હોય છે, ત્યારે તે સિવાયના અનિવાર્ય અનિષ્ટ અંશની ઉપેક્ષા જ હોય છે. તેથી તેના અનુમોદનાદિ થતા નથી.’

ગજસુકુમારનું દષ્ટાંત

નેમિનાથ ભગવાને ગજસુકુમારને સ્મશાનમાં પ્રતિભાવહન કરવાની રજા આપી, ત્યાં પણ આ જ નિયમ કામ કરે છે. (તે જ દિવસના દીક્ષિત થયેલા મહાવૈરાગી ગજસુકુમારે કર્મસામે જંગે ચડવાનો મનસુબો કર્યો. અત્યાર સુધી ગુલામીની જંજીરમાં ઝકડી રાખનારા કર્મરાજાને રણમાં રંગદી નાખવા અને ગુલામીની બેડી કાયમમાટે ફગાવી દેવા કટિબદ્ધ થયેલા ગજસુકુમારે આભાગભ્રમચારી કરુણાસાગર શ્રીનેમિનાથ ભગવાન પાસે સ્મશાનમાં કાઉરસગ્ગ-ધ્યાનમાં રહેવાની રજા માગી. દયાસિંધુ શ્રીનેમિનાથ ભગવાને રજા આપી. તે વખતે મહાજ્ઞાની મળુને ખબર હતી જ, કે ગજસુકુમારને સ્મશાનમાં મારણાંતિક ઉપસર્ગ આવશે. તેના માથે ઘગઘગતા અંગારા મુકાશે. છતાં યોગીશ્વર વિભુએ રજા આપી, કારણ કે જગદ્ગત્સલ ત્રિલોકનાથ જાણતા હતા, કે ત્યાં જ ગજસુકુમારને કેવળજ્ઞાન અને મોક્ષસુખની પ્રાપ્તિ થવાની છે. અહીં કોઈ મૂરખ એમ બેકે કે ‘ભગવાને આ અનુમતિ આપી, તેમાં અનિવાર્ય એવા મરણની પણ અનુમતિ આપી’ તો તે મૂરખને ઉપરનો નિયમ સમજાવી શકાય કે, મૂરખ ! ભગવાને ગજસુકુમારને સ્મશાનમાં કાઉરસગ્ગની અનુમતિ આપી તેમાં તેમની અનુમોદનીય નજર ગજસુકુમારના ધૈર્યપર અને મોક્ષપર જ હતી, અનિવાર્ય ઉપસર્ગ અને મૃત્યુઅંગે તો માત્ર ઉપેક્ષાભાવ જ હતો.)

હિંસાનું સાચું લક્ષણ

પ્રતિભાલોપક :- તમે સમજતા નથી. આ દ્રવ્યસ્તવ પૃથ્વીવગેરે બીજા જીવોના પ્રાણના નાશની જનક ચેષ્ટારૂપ હોવાથી પોતે જ હિંસારૂપ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- તો પણ ‘દ્રવ્યસ્તવત્વ’ અને ‘હિંસાત્વ’ તો એક નથી જ. (જેમ સાધુના આહારાદિ વ્યવહારો માનવીય હોવાથી સાધુઓ પોતે માનવ જ છે, છતાં સાધુતા અને માનવતા એક નથી. સાધુતા છઠ્ઠા-સાતમાઆદિ ગુણસ્થાનકને અનુરૂપ ક્રિયાદિના અવચ્છેદકતરીકે સિદ્ધ છે, જ્યારે માનવતા મનુષ્યગતિના ઉદયના અવચ્છેદક આદિરૂપ છે. એમ દ્રવ્યસ્તવનો વ્યાપાર પરપ્રાણાપહારાદિરૂપે હિંસાના વ્યાપારને સમાન લાગતો હોવા છતાં દ્રવ્યસ્તવત્વ ભાવસ્તવની કારણતાના અવચ્છેદક તરીકે સિદ્ધ છે, જ્યારે હિંસાત્વ હિંસાજન્ય દુર્ગતિના કારણતાઅવચ્છેદકતરીકે સિદ્ધ છે. આમ દ્રવ્યસ્તવત્વ-હિંસાત્વરૂપ અવચ્છેદકોના ભેદથી દ્રવ્યસ્તવ અને હિંસાવચ્ચે ભેદ સિદ્ધ છે.) તેથી ‘દ્રવ્યસ્તવત્વ’ ને પ્રધાન કરી અનુમોદના કરવામાં દોષ નથી.

વિહારાદાવતિવ્યાપ્તિવારણાય પ્રમાદપ્રયુક્તપ્રાણવ્યપરોપણત્વં હિંસાત્વં વાચ્યં, તત્ત્વ ન પ્રકૃત ઇતિ ન દોષઃ । એવં સતિ 'સવિશેષણ' ઇત્યાદિન્યાયાત્પ્રમાદાપ્રમાદયોરેવ હિંસાઽહિંસારૂપત્વે પ્રમાદત્વાપ્રમાદત્વાભ્યાં એવ બન્ધમોક્ષહેતુત્વે વિશેષ્યભાગાનુપાદાનં સ્યાદિતિ ચેત્ ? સત્યં, પ્રમાદયોગાત્પ્રાણવ્યપરોપણં હિંસા, અપ્રમાદયોગાત્પ્રાણાવ્યપરોપણમહિંસેતિ લક્ષણયોર્વ્યવહારાર્થમેવાચાર્યૈરનુશાસનાદ્બન્ધમોક્ષહેતુતાયા નિશ્ચયતઃ પ્રમાદત્વાપ્રમાદત્વાભ્યામેવ

દ્રવ્યસ્તવત્વ ભાવસ્તવની કારણતાના અવરજ્ઞેદકરૂપે અનુમોદનીય છે જ. (ભાવસ્તવ કાર્ય છે, દ્રવ્યસ્તવ કારણ છે, તેથી દ્રવ્યસ્તવમાં કારણતા આવી. આ કારણતાના અવરજ્ઞેદક-નિયામક તરીકે રહેલું દ્રવ્યસ્તવત્વ દ્રવ્યસ્તવને અનુમોદનીય પણ બનાવે છે. આમ દ્રવ્યસ્તવત્વ દ્રવ્યસ્તવની અનુમોદનીયતાનું પણ અવરજ્ઞેદક છે. દ્રવ્યસ્તવ ભાવસ્તવનું કારણ બનતું હોવાથી અનુમોદનીય છે - એમ કહેવાનું તાત્પર્ય છે.)

જો કે આ રીતે દ્રવ્યસ્તવ અનુમોદનીય થવા છતાં હિંસારૂપ બનતો તો દેખાય છે, પણ હકીકતમાં તો દ્રવ્યસ્તવ હિંસારૂપ નથી જ, એ વાત ગ્રંથકારના હૈયે વસેલી હોવાથી વસ્તુતઃ કહી દ્રવ્યસ્તવને હિંસારૂપ માનવામાં આપતિ બતાવે છે.) બાકી પૂર્વપક્ષે તો કહી દીધું કે 'જે ક્રિયામાં હિંસા સંભવતી હોય, તે ક્રિયા હિંસારૂપ.' પણ તેમ માનવામાં વિહારાદિ ક્રિયામાં પણ પૃથ્વીવગેરે જીવોની હિંસા સંભવતી હોવાથી એ બધી ક્રિયાઓ પણ હિંસારૂપ બની જાય તેનો ખ્યાલ ન રાખ્યો. શું વિહારવગેરે ક્રિયાઓ હિંસારૂપે તમને સંભત છે ? નહીં જ. તેથી હિંસાના સ્વરૂપઅંગેની તમારી આ માન્યતા અતિવ્યાપ્તિદોષથી કલંકિત છે. ('પરપ્રાણાપહારજનકક્રિયા-હિંસા', હિંસાનું આવું લક્ષણ કરવાથી એવી દેખાતી તમામ ક્રિયાઓમાં હિંસાનું લક્ષણ માનવું પડશે, એવી તમામ ક્રિયાઓ હિંસાત્વથી અવચ્છિન્ન લક્ષણવાળી થશે. તાત્પર્ય કે એ તમામ ક્રિયાઓમાં હિંસાત્વરૂપ હિંસાનું લક્ષણ માનવું પડશે અને તો વિહારાદિ ક્રિયાઓ પણ આવા સ્વરૂપવાળી હોવાથી હિંસાના લક્ષણવાળી - હિંસાત્વયુક્ત માનવી પડશે. જે ઉભયપક્ષમાન્ય નથી. આમ ઉપરોક્ત લક્ષણ જે વાસ્તવમાં હિંસારૂપ નથી, તેમાં પણ આવી જવારૂપ અતિવ્યાપ્તિદોષ લાગે છે. લક્ષ્યથી ભિન્નમાં પણ લક્ષણનો પ્રવેશ થાય, તો લક્ષણ અતિવ્યાપ્તિદોષગ્રસ્ત બને.)

પ્રતિભાલોપક :- તો પછી હિંસાનું સાચું લક્ષણ=સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તરપક્ષ :- 'પ્રમાદને કારણે થતો પ્રાણનો નાશ' આ જ હિંસાનું પ્રમાણભૂત લક્ષણ છે. હિંસાનું આ લક્ષણ દ્રવ્યસ્તવમાં સંભવતું નથી. તેથી દ્રવ્યસ્તવ હિંસારૂપ નથી.

પ્રતિભાલોપક :- દ્રવ્યસ્તવમાં બીજાના પ્રાણનો નાશ હોવા છતાં પ્રમાદનો અભાવ હોવામાત્રથી તમે દ્રવ્યસ્તવને હિંસારૂપ ગણાતા નથી. આમ કરીને તમે તો 'વિશેષણયુક્ત વિશેષ્યમાં બતાવેલી વિધિ કે નિષેધ વિશેષ્યમાં બાધ હોય, તો વિશેષણમાં સંક્રામિત થાય છે.' એ ન્યાયથી પ્રમાદને જ હિંસારૂપ સિદ્ધ કરો છો. આમ તમારા હિસાબે પ્રમાદ જ હિંસારૂપ છે અને બંધનું કારણ છે. તથા અપ્રમાદ જ અહિંસારૂપ છે અને મોક્ષનું કારણ છે. તેથી 'જીવવધ' વગેરે વિશેષ્યભાગ અનાવશ્યક અને અનુપાદેય બની જશે.

ઉત્તરપક્ષ :- બરાબર છે. નિશ્ચયથી પ્રમાદ જ હિંસારૂપ છે, અપ્રમાદ જ અહિંસારૂપ છે.

પ્રતિભાલોપક :- તો પછી તમારા આચાર્યોએ 'પ્રમાદયોગથી જીવવધ એ હિંસા અને અપ્રમાદયોગથી જીવવધનો અભાવ એ જ અહિંસા' એવી વ્યાખ્યા શું કામ કરી ?

ઉત્તરપક્ષ :- વ્યવહારની સિદ્ધિમાટે. લોકોમાં 'પ્રાણનો નાશ' હિંસા તરીકે માન્ય છે. તેથી આ પ્રમાણે વ્યાખ્યા અમારા પૂર્વાચાર્યોએ કરી છે. બાકી નિશ્ચયથી તો પ્રમાદ અને અપ્રમાદ જ ક્રમશઃ હિંસા અને અહિંસારૂપ છે.

(પ્રતિભાલોપક :- તો તો પછી અપ્રમત્ત રહીને જીવવધ કરવામાં વાંધો નહિ ને ?

ઉત્તરપક્ષ :- જે અપ્રમત્ત હોય, તે પ્રાયઃ જીવવધમાં પ્રવર્તતો જ નથી. અપ્રમત્તથી થતો જીવવધ કાં તો (૧) બહુ લાભના આશયથી થતી ધર્મહિતુક ક્રિયાના અનિવાર્ય અંશરૂપ હોય દા.ત. જિનપૂજામાં. (૨) કાં તો સંયમપાલન માટે થતી ક્રિયામાં અશક્યપરિહારરૂપ હોય દા.ત. વિહારાદિમાં અને કાં તો (૩) અનાભોગ - સહસાત્કારથી હોય દા.ત. ઇર્થાસિમિતિનું પાલન કરવાપૂર્વક

વ્યવસ્થિતેર્બાહ્યહેતૂત્કર્ષાદપિ ફલોત્કર્ષાભિમાનિના વ્યવહારનયેન તુ વિશેષ્યભાગોડપ્યાદ્રિયત ઇતિ સર્વમવદાતં નયજ્ઞાનામ્ ॥ ૨૪ ॥ અનુપદેશ્યત્વાદનનુમોદ્યત્વં દ્રવ્યસ્તવસ્યેત્યત્રાહ—

મિશ્રસ્યાનુપદેશ્યતા યદિ તદા શ્રાદ્ધસ્ય ધર્મસ્તથા,

સર્વઃ સ્યાત્સદૃશી નુ દોષઘટના સૌત્રક્રમોલ્લઙ્ઘનાત્ ।

તત્સમ્યગ્વિધિભક્તિપૂર્વમુચિતદ્રવ્યસ્તવસ્થાપને,

વિદ્ધો નાપરમત્ર લુપ્પકમુખમ્લાનિં વિના દૂષણમ્ ॥ ૨૫ ॥

(દંડાન્વયઃ→ યદિ મિશ્રસ્યાનુપદેશ્યતા તદા શ્રાદ્ધસ્ય સર્વો ધર્મસ્તથાનુપદેશ્યઃ સ્યાત્ । સૌત્રક્રમોલ્લઙ્ઘનાત્ નુ દોષઘટના સદૃશી । તત્સમ્યગ્વિધિભક્તિપૂર્વમુચિતદ્રવ્યસ્તવસ્થાપનેડત્ર લુપ્પકમુખમ્લાનીં વિના નાપરં દૂષણં વિદ્ધઃ ॥)

ચાલતી વખતે અચાનક આવી ચડેલા જીવનો વધ. આ ત્રણે સ્થળે હિંસાનો ભાવ કે પ્રમાદ નથી, માટે આ ત્રણે સ્થળે હિંસા નથી. જેઓ આ સિવાય હિંસા કરે છે, તેઓ પ્રાયઃ અપ્રમત્ત નથી. તેથી તમે કહ્યો તેવા બચાવને કોઈ અવકાશ નથી.)

પ્રતિભાલોપક :- તો પણ હિંસામાટે બાહ્ય હેતુ તો અર્કિચિત્કર જ સિદ્ધ થયો ને ?

ઉત્તરપક્ષ :- ના. કારણ કે બાહ્ય હેતુના ઉત્કર્ષથી પણ ફળમાં ઉત્કર્ષ આવે છે, તેવું માનતો વ્યવહારનય તો બાહ્ય વધમાં પણ હિંસા સ્વીકારે છે. તેથી ‘જીવવધ’ આદિરૂપ વિશેષ્યભાગ પણ હિંસાના લક્ષણમાં સ્વીકૃત છે. ^① આમ નયને સમજનારાઓ માટે અહીં કશું અજુગતું નથી. ॥ ૨૪ ॥

સાધુ દ્રવ્યસ્તવના ઉપદેશનો અધિકારી

‘સાધુઓને દ્રવ્યસ્તવનો ઉપદેશ આપવાનો અધિકાર નથી. તેથી સાધુઓએ દ્રવ્યસ્તવનું અનુમોદન કરવાનું નથી તેમ સિદ્ધ થાય છે.’ એવી કુકલ્પનાનું સમાધાન કરતા કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- જો દ્રવ્યસ્તવ મિશ્રરૂપ હોવાથી ઉપદેશ્ય(=ઉપદેશ દેવાયોગ્ય) નથી એમ હોય, તો શ્રાવકના બધા ધર્મો અનુપદેશ્ય થઈ જશે (કારણ કે શ્રાવકના બધા ધર્મો મિશ્ર છે.) તથા સૂત્રમાં દર્શાવેલા ક્રમના ઉલ્લંઘનમાં દોષની પ્રાપ્તિ તો બન્ને સ્થળે સમાન છે. તેથી સમ્યક્પ્રકારે વિધિ અને ભક્તિપૂર્વકના ઉચિત દ્રવ્યસ્તવનો ઉપદેશ આપવામાં પ્રતિભાલોપકોનું મુખ્ય કરમાઈ જવારૂપ એક દોષ છોડી બીજો કોઈ દોષ અમને દેખાતો નથી.

પૂર્વપક્ષ :- જો આમ દ્રવ્યસ્તવ અનુમોદનીય હોય, તો ઉપદેશ્ય કેમ નથી ? (હોવો જ જોઈએ, પણ નથી.) તેથી અનુમોદનીય પણ નથી. **અનુમાનપ્રયોગ :-** સાધુઓને (પક્ષ) દ્રવ્યસ્તવ અનુમોદનીય નથી (સાધ્ય) કારણ કે એ મિશ્રરૂપ હોવાથી ઉપદેશ્ય નથી. (હેતુ)

① નિશ્ચયમત-આત્માના તમામ અશુભ અધ્યવસાયો પ્રમાદરૂપ છે અને શુભ અધ્યવસાયો અપ્રમાદરૂપ છે. આ શુભ-અશુભઅધ્યવસાયોની ઉત્પત્તિ અને તીવ્રતા-મંદતામાં બાહ્યનિમિત્તો કારણ નથી. તેઓ અવર્જનીયસંનિધિમાત્ર છે.

વ્યવહારમત-બાહ્યનિમિત્તોની સંખ્યા-ઉત્કૃષ્ટતા વગેરેને અપેક્ષીને જીવના અધ્યવસાયોમાં તીવ્ર-મંદતા, શુભતા-અશુભતાઆદિ ફેરફારો થાય છે. માટે તે નયમતે બાહ્ય નિમિત્તો કર્મબંધ-મોક્ષમાં હેતુ છે.

સ્થિતપક્ષ :- પ્રાથમિકભૂમિકામાં ‘વ્યવહાર’ પ્રધાન છે કારણ કે જીવો નિમિત્તવાસી હોય છે. ઊંચી ભૂમિકા પામ્યા પછી ‘નિશ્ચય’ પ્રધાન બને છે કારણ કે આત્મા પરિણત હોવાથી નિમિત્તને આધીન થતો નથી. અપુનર્બંધકવગેરે રૂપે રહેલા મિથ્યાત્વીઓને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિમાં, બીજાઓમાં બીજનું આધાન કરવામાં અને પ્રાયઃ ભાવરૂપ નિશ્ચયને પ્રગટાવવામાં વ્યવહાર ખૂબ ઉપયોગી છે. આ બાબતમાં ગુરુતત્ત્વવિનિશ્ચય ગ્રંથ વાંચવા જેવો છે.

ઉત્તરપત્ર :- અહીં ‘મિશ્ર’પદ દ્રવ્યસ્તવનું સ્વરૂપદર્શક વિશેષણ છે કે હેતુગર્ભિત વિશેષણ છે ? (જે પોતે વિશેષણ પણ બનતું હોય અને વિશેષ્યના વિધેયર્થમાં હેતુ પણ બનતું હોય, તે હેતુગર્ભિત વિશેષણ.) જો માત્ર સ્વરૂપદર્શક હોય, તો તમારા અનુમાનમાં ‘વ્યર્થવિશેષણ’ દોષ છે કારણ કે સાધ્યને સિદ્ધ કરવામાં અનુપયોગી છે. અને જો ‘મિશ્ર’પદ દ્રવ્યસ્તવની અનુપદેશ્યતામાં હેતુ હોય, તો ‘મિશ્ર’નો અર્થ મિશ્રત્વ થયો. તેથી તમારા અનુમાનમાં જે ‘અનુપદેશ્યત્વાત્’ હેતુ છે, તેની સિદ્ધિમાટે ‘મિશ્રત્વ’ હેતુ બનશે. તેથી તમારા ‘અનુપદેશ્યત્વ’ હેતુની સિદ્ધિ માટે આ અનુમાનપ્રયોગ કરી શકાય - ‘દ્રવ્યસ્તવ અનુપદેશ્ય છે, કારણ કે મિશ્રરૂપ છે.’

ઉત્તરપક્ષ :- ઊભા રહો ! મિશ્રત્વ હેતુથી જો દ્રવ્યસ્તવને અનુપદેશ્ય સિદ્ધ કરશો, તો શ્રાવકના બધા જ ધર્મો અનુપદેશ્ય(=ઉપદેશને અયોગ્ય) બની જશે. કારણ કે સૂત્રકૃતાંગમાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં શ્રાવકના બધા ધર્મોને મિશ્રરૂપે બતાવ્યા છે.

સ્વેચ્છાચારથી વ્રતગ્રહણનો નિષેધ

સમાધાન :- ‘જં સક્કઠ તં કીરઠ’ (=જેટલું શક્ય હોય તેટલું આચરે) આ વચનને અવલંબી વ્યુત્પત્તિવાળા = શાસ્ત્રાર્થને સમજવાવાળા ગૃહસ્થને સર્વવિરતિધર્મના ઉપદેશમાંથી જેટલા અંશમાં સ્વકૃતિસાધ્યતા (=પોતાનાથી થઈ શકે તેવું)નું જ્ઞાન થાય, તેટલા અંશનો તે ગૃહસ્થ સ્વીકાર કરે અને જેટલા અંશમાં ‘સ્વકૃતિ-અસાધ્યતા’ (=પોતાનાથી થઈ ન શકે-પોતાની શક્તિ બહારસ્તું) જ્ઞાન થાય, તેટલા અંશને તે છોડી દે. આમ દેશવિરતિધર્મ અર્થસિદ્ધ છે, તેનો સાક્ષાત્ ઉપદેશ આપવાનો નથી.

શ્રાવક ત્રિશા માટે અનધિકારી

પૂર્વપક્ષ :- ‘સાધુના પાંચ મહાવ્રત છે’ એ જ્ઞાનથી શ્રાવક અતિદેશદ્વારા બાર વ્રતોનું જ્ઞાન કરી તે વ્રતોને

પ્રવૃત્તિસમ્ભવાદિતિ ચેત્ ? ન । દ્વાદશવ્રતાદિવિભાગસ્ય વિશેષવિધિં વિનાઽનુપપત્તેઃ, અતિદેશેન સ્વેચ્છયા ગ્રહણે શ્રમણલિન્ગસ્યાપિ શ્રાદ્ધેન ગ્રહણપ્રસજ્ઞાત્ । દૃશ્યત એવ કેષાઞ્ચિત્ શ્રાદ્ધાનાં ભિક્ષાગ્રહણાદિકં યતિવ્રતમતિદેશપ્રાપ્તમિતિ ચેત્ ? દૃશ્યતે તદદ્રષ્ટવ્યમુખાનાં, ન તુ માર્ગવર્તિનાં, અનુચિતપ્રવૃત્તેર્મહામોહબન્ધહેતુત્વાદ્વિક્ષુશબ્દપ્રવૃત્તિનિબન્ધનસ્ય શ્રાદ્ધેઽનુપપત્તેરાનન્દાદિભિરનાદરણાત્ । અમ્બડસ્ય તુ પરિત્રાઙ્લિન્ગત્વેન ભિક્ષાયા(યાં) અનૌચિત્યાભાવાત્ । તતઃ શ્રાદ્ધધર્મવદ્ દ્રવ્યસ્તવસ્ય નાનુપદેશ્યતા, અપ્રતિષેધાનુમત્યાક્ષેપપરિહારયોરુભયત્ર તુલ્યયોગક્ષેમત્વાત્ । યતિધર્મા-

સ્વેચ્છાથી જ સ્વીકારી લેશે.

ઉત્તરપક્ષ :- શ્રાવક જો પોતાના વ્રતો આમ સ્વેચ્છાથી સ્વીકારી લેશે, તો શ્રમણલિંગ - ઓઘો પણ જાતે જ સ્વીકારી લેશે.

પૂર્વપક્ષ :- ભલે ને તેમ થાય ! કેટલાક શ્રાવકોને ભિક્ષાગ્રહણવગેરે સાધુઓના વ્રત પોતાની યોગ્યતા મુજબ અતિદેશથી પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. તેથી સ્વયં તેનો સ્વીકાર કરી લેતા દેખાય જ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- દેખાતા હશે ઉન્માર્ગીઓના આચારમાં ! બાકી માર્ગને અનુસરનારાઓના આચારમાં ક્યારેય પણ આવી સ્વેચ્છદાચાર પ્રવૃત્તિ થતી નથી અને થાય તો ચલાવી લેવાતી નથી. (જરા કલ્પના તો કરો ! જે તે વ્યક્તિ જ્યારે-ત્યારે ફાલે તેમ ફાલે તેવા વ્રતો લઈ લે અને ફાલે તેમ વર્તે એ ચિત્રની કલ્પના પણ કેટલી ભયંકર છે ! પછી શું રહી શાસનની મર્યાદા ? શું આ શાસન પોષાબાંધનું રાજ છે કે એમાં બધાએ પોતાની ઇચ્છામુજબ વર્તવાનું હોય ?) કોઈપણ ડાહી વ્યક્તિ આવા સ્વેચ્છાચારને ઉચિત પ્રવૃત્તિતરીકે સ્વીકારે નહિ. અને સમજી લેજો આવી પ્રત્યેક અનુચિત પ્રવૃત્તિઓ ચીકણા મોહનીય કર્મબંધના હેતુઓ છે. વળી જરા જોઈ લેજો - દશવૈકલ્પિક વગેરે ગ્રંથો. એમાં 'ભિક્ષુ' શબ્દની શી વ્યાખ્યા કરી છે ? અને કોને ભિક્ષુ તરીકે બતાવ્યો છે ? એ જરા જાણી લેજો. પછી ખ્યાલ આવી જશે કે ગમે તેવો ઊંચો શ્રાવક પણ 'ભિક્ષુ' પદ માટે અયોગ્ય છે. વળી, જે ભિક્ષુ નથી, તેને ભિક્ષાએ જવાનો અધિકાર પણ નથી. તેથી જ ભગવાનના આનંદવગેરે મહાશ્રાવકોએ ક્યારેય પણ ભિક્ષાએ જવાની ચેષ્ટા કરી નથી.

પૂર્વપક્ષ :- અંબડ (પરિવ્રાજક) પણ ભગવાનનો શ્રાવક હોવા છતાં તે ભિક્ષાથી જ પેટ ભરતો હતો એ સર્વવિદિત છે.

ઉત્તરપક્ષ :- અરે ! એ જ દશાવિ છે કે શ્રાવકે ભિક્ષાથી પેટ ભરવાનું નથી. જો ભિક્ષાથી જ પેટ ભરવું હોય, તો શ્રાવકપણું છોડી સાધુ થઈ જવું. એટલું સામર્થ્ય ન હોય, અને ભિક્ષાએ જવું જ પડતું હોય, તો કમ સે કમ શ્રાવકના વેશમાં તો ભિક્ષાએ ન જ જવું. અંબડ શ્રાવકને આ ખ્યાલ હતો, તેથી જ તે ભિક્ષાએ પરિવ્રાજકના વેશમાં જતો હતો, નહિ કે શ્રાવકના વેશમાં. લોકો પરિવ્રાજકને પણ ભિક્ષુક માનતા હોવાથી તેમાં શાસનની હીલનાનો પ્રસંગ નથી. તેથી તે અનુચિત નથી. પણ શ્રાવકના વેશમાં ભિક્ષાએ જાય એ કેટલું બેહુકું છે ? એમાં શાસનની શોભા વધે કે ઘટે ? લોકો શાસનમાટે શું બોલે ? જરા આ બધો તો વિચાર કરો. ટુંકમાં શ્રાવકે કે સાધુએ સ્વેચ્છાચારથી કોઈ વ્રત લેવાના નથી. પણ સંવિગ્ન ગીતાર્થ ગુરુને પરતંત્ર રહીને જ લેવાના છે. અને વ્રત આપનાર ગુરુનો અધિકાર છે કે, વ્રત આપતાં પહેલા વ્રતના સ્વરૂપનું દર્શન કરાવવું. આમ શ્રાવકના ધર્મનો ઉપદેશ આપવાનો સાધુને અધિકાર છે જ. તેથી જ શ્રાવકધર્મના એક ભાગરૂપ દ્રવ્યસ્તવનો ઉપદેશ પણ સાધુ આપી શકે છે. તેથી મિશ્રધર્મ હોવાથી દ્રવ્યસ્તવ અનુપદેશ્ય છે, તે વાત પોકળ ઠરે છે. કારણ કે શ્રાવકના બીજા મિશ્ર ધર્મોની જેમ દ્રવ્યસ્તવ પણ ઉપદેશ્ય અને અનુમોદનીય છે. (જો ભગવાને કે પરંપરાથી યાવત્ વર્તમાનકાલીન સાધુએ ક્યારેય શ્રાવકના બાસ્તવરૂપી ગૃહસ્થધર્મની પ્રરૂપણા કરી જ ન હોય, તો આનંદાદિ શ્રાવકો કે વર્તમાનકાલીન ગૃહસ્થો પોતાની શક્તિનું કે સવિકલ્પ બાર વ્રતોનું અનુમાન કેવી રીતે કરી શકે ? જે વાત સપનામાં પણ

ભિધાનાત્રાગનભિધાનસ્યાપ્યુભયત્ર તથાત્વાત્ । યતિધર્મસ્ય પ્રાગભિધાને શ્રોતુસ્તદશક્તત્વે જ્ઞાતે તં પ્રતિ શ્રાદ્ધધર્મ-
પ્રરૂપણં યથાવસરસક્ત્યા ભાવસ્તવસ્ય પ્રાગભિધાને તદશક્તિપ્રકાશકં પ્રત્યેવ દ્રવ્યસ્તવાભિધાનમિતિ ક્રમસ્યૈવ
રૂઢત્વાદ્ । અત એવ ગૃહપતિપુત્રબન્દિગૃહવિમોક્ષણન્યાયઃ સૂત્રસિદ્ધઃ । તદિદમાહ- સૌત્રસ્ય=સૂત્રસિદ્ધસ્ય ક્રમસ્યો-
લ્લુચ્છનાત્=ઉલ્લુચ્છનમાશ્રિત્ય । નુરિતિ નિશ્ચયે દોષઘટના=દોષસક્તિઃ સદૃશી=તુલ્યા । ક્રમપ્રાપ્તે ઉપદેશે તુ ન કોઽપિ

સાંભળી નથી, એ અંગે એવો કથોપશમ જાગવો શું શક્ય છે ? અને જો ગૃહસ્થો આ રીતે બાર વ્રતો અને પોતાની શક્તિ અંગેનો નિર્ણય કરવા સમર્થ હોય, તો પાંચ મહાવ્રતો અંગે પણ નિર્ણય કરવા સમર્થ બની જ શકે. અને તો તો પાંચમહાવ્રતમાટે પણ ઉપદેશની જરૂર જ ન રહે. હકીકતમાં તો અનાદિથી મોઢમાં અને પ્રમાદમાં પોલા મોટા ભાગના જીવો ઉપદેશ સાંભળીને પણ પોતાની શક્તિથી ઓછા વ્રત લેવા કે બિલ્કુલ વ્રત ન લેવા જ ઉદ્યત થતાં હોય છે, અને તે વખતે પોતાના આવા પરિણામને પોતાની શક્તિની અલ્પતા કે અભાવમાં ખતવી નાંખતા હોય છે. તે વખતે ગુરુ ભગવંતો સાચા માર્ગદર્શક અને છે કે જેઓ સાધુ થવા સમર્થને એ માટે પ્રેરણા આપે છે, અને જેની ખરેખર એ માટે યોગ્યતા નથી અને એ વ્રત લેવા ઉત્સાહી હોય, તો અટકાવે પણ છે. વળી, આનંદાદિ શ્રાવકોએ ભગવાન પાસે બાર વ્રતનું સ્વરૂપ સમજી વ્રતો લીધાની વાત ઉપાસકદર્શાંગવગેરે આગમમાં આવે છે. વળી શૂલપાણી યજ્ઞના ઉપસર્ગ પછી ક્ષણિક નિદ્રા વખતે ભગવાન મહાવીરસ્વામીને આવેલા દસ સપનાઓમાં ‘કૂલની બે માળા’ ના સપનાનો અર્થ ભગવાને પોતે એવો જ બતાવ્યો કે હું બે પ્રકારના ધર્મોની પ્રરૂપણા કરીશ (૧) શ્રમણધર્મ (૨) શ્રાવક-ગૃહસ્થધર્મ. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે, જો ભગવાનવગેરે શ્રાવકધર્મની પ્રરૂપણા કરતાં જ ન હોય, તો ભગવાને તો (૧) સાધુ અને (૨) સાધ્વીરૂપ દ્વિવિધ સંઘ જ સ્થાપ્યો, ગૃહસ્થોએ પોતાની કલ્પના-અનુમાનથી સ્વેચ્છાથી જ બાર વ્રતો લઈ પોતાની ઇચ્છાથી જ એમાં શ્રાવક-શ્રાવિકરૂપે પોતાનો સમાવેશ કરી નાખ્યો એવું માનવાની આપત્તિ આવશે. તેથી પ્રતિમાલોપકોની ‘શ્રાવકધર્મો મિશ્રરૂપ હોઈ અનુપદેશ છે’ એવી વાત ભયંકર અનર્થકારી છે.)

પ્રતિમાલોપક :- સાધુ જો દ્રવ્યસ્તવનો ઉપદેશ દેશે, તો સાધુને દ્રવ્યસ્તવમાં રહેલી હિંસાની અપ્રતિષેધ (=નિષેધ ન કરવારૂપ) અનુમતિનો દોષ લાગશે.

ઉત્તરપક્ષ :- આ દોષ શું શ્રાવકના બીજા ધર્મોના ઉપદેશમાં નહિ લાગે ? અહીં તમે બચાવમાં જે કહેશો, તેનાથી જ દ્રવ્યસ્તવઅંગે પણ બચાવ થઈ જશે કારણ કે બન્ને સ્થળે યોગક્ષેમ તુલ્ય છે. વાસ્તવમાં તો પૂર્વે બતાવી ગયા તેમ, ત્યાં હિંસાદિ આશ્રવઅંશની ઉપેક્ષા જ છે.

પ્રતિમાલોપક :- સાધુધર્મનો ઉપદેશ કર્યા વિના શ્રાવકધર્મનો ઉપદેશ કરાતો નથી. સાધુધર્મના ક્રમથી અપાતા શ્રાવકધર્મના ઉપદેશમાં દોષ નથી. દ્રવ્યસ્તવનો ઉપદેશ આપવામાં એવો કોઈ ક્રમ ન હોવાથી તેનો સીધો ઉપદેશ દેવામાં દોષ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- દ્રવ્યસ્તવ અંગે પણ ક્રમ છે જ. જુઓ, પ્રથમ ભાવસ્તવનો ઉપદેશ આપવાનો છે. શ્રોતામાં તે અંગેનું સામર્થ્ય ન હોય, તો ક્રમપ્રાપ્ત દ્રવ્યસ્તવનો ઉપદેશ આપી શકાય છે, તેમાં દોષ નથી. તેથી જેમ સાધુધર્મ દર્શાવ્યા પછી તેમાં શ્રોતાને અશક્ત જાણી અવસરને અનુરૂપ શ્રાવકધર્મ બતાવાય છે. તેમ ભાવસ્તવનું સ્વરૂપ બતાવ્યા પછી તેમાં અશક્ત શ્રાવકને દ્રવ્યસ્તવનો ઉપદેશ કરવાનો ક્રમ રૂઢ છે. અહીં ^① ‘ગૃહપતિપુત્રબન્દિ-વિમોક્ષણ’ ન્યાય સૂત્રસિદ્ધ છે. આ સૂત્રસિદ્ધ ક્રમના ઉલ્લંઘનમાં બન્ને સ્થળે (શ્રાવકધર્મ અને દ્રવ્યસ્તવમાં) સમાન

① કોઈક શ્રેષ્ઠીને છ વિનિત પુત્રો હતા. કોઈક ગુનાસર આ છએ પુત્રોને રાજાએ ફાંસીની સજા કરી. શ્રેષ્ઠી પોતાના છએ પુત્રને બચાવવા રાજા પાસે જાય છે, મૂલ્યવાન ઝવેરાતનું નજરાણું ધરી છએ પુત્રને ‘અભય’ મળે તેમાટે ખુબ આજીજી કરી. છતાં ક્રુદ્ધ રાજા એકને પણ છોડવા તૈયાર થયા નહીં. ત્યારે શ્રેષ્ઠી છેલ્લા ઉપાયતરીકે અસહાય બનીને વંશપરંપરા બચાવવાના આશયથી જ્યેષ્ઠ પુત્રનું અભયદાન યાચે છે. ત્યારે રાજા પણ દયા લાવી મોટા પુત્રને અભય આપે છે - આ દૃષ્ટાંતસૂચક ‘ગૃહપતિપુત્રબન્દિ-વિમોક્ષણ’ ન્યાય છે. અહીં શ્રેષ્ઠી સૌ પ્રથમ બધા પુત્રના અભયની વાત કરે છે. તે અશક્ય લાગવાથી જ ‘સર્વનાશના પ્રસંગમાં શક્ય બચાવવું’ એ ન્યાયથી મોટા

દોષ इति । अव्युत्पन्नं प्रति क्रमविरुद्धोपदेशे सुकररुचेरुत्कटत्वेनाप्रतिषेधानुमतिप्रसङ्गे दोषावहः । सम्यग्दृष्टिं प्रति तु यथायोग्योपदेशोऽपि न दोष इति तु व्यवहारादिग्रन्थार्णवसम्प्लवव्यसनिनां प्रसिद्धः पन्थाः । तत्=तस्मात्कारणात् सम्यग्=अवैपरीत्येन विधिभक्तिपूर्वमुचितस्य द्रव्यસ્तवस्य स्थापने=उपदेशे जाताप्रतिभाख्यनिग्रहस्थानस्य तुम्पकस्य मुखम्लानिं विनाऽपरं दूषणं वयं न विद्मः=न जानीमः । विनोक्तिरलङ्कारः ॥ २५ ॥ द्रव्यસ્तवे हिंसानुमतेर्यावद्विशेषाभावात्सामान्याभाव इत्यनुशास्ति—

नाशंસાનુમતિર્દયાપરિણતિસ્થૈર્યાર્થમુદ્યછતાં,

સંવાસાનુમતિસ્ત્વનાયતનતો દૂરસ્થિતાનાં કથમ્ ।

હિંસાયા અનિષેધનાનુમતિરપ્યાજ્ઞાસ્થિતાનાં ન યત્,

સાધૂનાં નિરવદ્યમેવ તદિદં દ્રવ્યસ્તવશ્ચાઘનમ્ ॥ ૨૬ ॥

દોષ છે અને ક્રમપ્રાપ્ત ઉપદેશ દેવામાં બન્ને સ્થળે સમાનરૂપે દોષ નથી. હકીકતમાં ક્રમનો આ વિચાર ધર્મના સ્વરૂપના જ્ઞાન વિનાના ભવ્યજીવોઅંગે છે, કારણ કે તેઓ સુકરરુચિ છે=સહેલાઈથી કરી શકાય તેને પકડવાવાળા અને કષ્ટસાધ્યનો ત્યાગ કરનારા છે. તેથી જો તેઓને પ્રથમથી જ ગૃહસ્થધર્મ બતાવવામાં આવે, તો તેઓ તરત જ તે ધર્મ પકડી લેશે. પછી શક્તિ હોવા છતાં અને સાધુધર્મને સાંભળવા છતાં સાધુધર્મ લેવા ઉદ્યમ નહિ કરે. (તેથી જ ‘જિનદર્શન-જિનપૂજા કરો તો અધર્મ ને ન કરો તો ધર્મ’ આવો કુપ્રચાર લોકોમાં ખૂબ સ્વીકાર્ય બને છે, કારણ કે ઘરે બેઠા રહો છતાં જો ધર્મ થતો હોય, તો ખોટું શું છે ? એ જ રીતે નિશ્ચયાભાસો ધ્યાન-ધ્યાનની વાતો કરી ક્રિયાધર્મ ઊડાવે છે, તે લોકમાન્ય બની રહ્યા દેખાઈ રહ્યા છે. કારણ કે એમાં કશું ન કરનારો ક્રિયા કરનારા કરતાં પોતાને પાછો ઊંચો પણ ગણી શકે છે. ટૂંકમાં ધર્મની પ્રવૃત્તિઓના નિષેધમાં ધર્મ બતાવનારની વાત લોકોને ગમે છે, કારણ કે એમાં કરવાનું કશું નહીં, છતાં ધર્મ બજાવ્યાનો સંતોષ મળે છે.) અહીં પ્રથમથી જ શ્રાવકધર્મ બતાવતા સાધુને તે ગૃહસ્થના આરંભમાં અપ્રતિષેધઅનુમતિનો દોષ લાગે છે. પરંતુ જેઓ સમકિતી છે અને ધર્મથી પરિણત થયા છે, તેઓને ક્રમ વિના પણ યથાયોગ્ય ઉપદેશ આપવામાં દોષ નથી ઇત્યાદિ વાતો વ્યવહાર સૂત્રવગેરે ગ્રંથસમુદ્રમાં તરવાના શોખવાળા સંબુદ્ધ જીવો બહુ સારી રીતે સમજે છે. આમ પૂર્વોક્ત દલીલથી ક્રમવિપરીતતાઆદિનો ત્યાગ કરી સમ્યગ્રીતે વિધિભક્તિપૂર્વકના ઉચિત દ્રવ્યસ્તવઅંગેનો ઉપદેશ આપવાનો સાધુનો અધિકાર સિદ્ધ થાય છે. અહીં પ્રતિમાલોપકો ફરીથી સ્વપક્ષ સ્થાપવાની ‘પ્રતિભા’ વિનાના છે. તેથી ‘અપ્રતિભા’ નામના નિગ્રહ(=પરાજય)નું સ્થાન બનેલા તેઓના મુખની લાલી કરમાઈ જાય છે. આમ દ્રવ્યસ્તવનો ઉપદેશ આપવામાં ‘પ્રતિમાલોપકોનું મુખ કરમાઈ જવું’ આ એક જ દોષ છે. અર્થાત્ તે સિવાય બીજો કોઈ દોષ અમે જાણતા નથી. આ કાવ્યમાં વિનોક્તિ અલંકાર છે. ॥ ૨૫ ॥

દ્રવ્યસ્તવમાં હિંસાની સર્વ અનુમતિનો અભાવ

દ્રવ્યસ્તવમાં હિંસાની કોઈપણ પ્રકારની અનુમતિ નથી. આમ હિંસાની અનુમતિનો યાવદ્વિશેષાભાવ

પુત્રના અભયની વાત કરે છે, પણ તેમાં બાકીના પુત્રોના વધની જરા પણ અનુમતિ નથી. અહીં શ્રેષ્ઠી - અસ્તિત્વ કે તેમના સંતાનીય સાધુઓ. રાજા - ગૃહસ્થો. છ પુત્ર - છ જીવનિકાય. જ્યેષ્ઠ પુત્ર - ત્રસકાય. અગ્નિથી લાલચોળ બનેલા અને ગબડતા લોભંડના ગોળા જેવા ગૃહસ્થો છ જીવકાયની હિંસામાં પડેલા છે. સાધુ એ ગૃહસ્થોને સંયમ સ્વીકારી સર્વ જીવોને અભય આપવા સમજાવે. ‘અશક્તિ’ વગેરેને કારણે ગૃહસ્થ તે માટે તૈયાર ન જ થાય, તો છેવટે ત્રસકાયની દયારૂપ શ્રાવકધર્મ સ્વીકારવાનું કહે, અને ગૃહસ્થ તે સ્વીકારે... અહીં ત્રસકાયની દયાની વાત કરતી વખતે સાધુ બાકીનાની વિરાધનામાં ઉપરોક્ત ન્યાયથી અનુમતિ આપતા નથી. આ જ વાત ભાવસ્તવ અને દ્રવ્યસ્તવને પણ લાગુ પડે છે.

(દંડાન્વયઃ→ દયાપરિણતિસ્થૈર્યાર્થમુદ્યચ્છતાં સાધૂનાં નાશંસાનુમતિઃ, અનાયતનતો દૂરસ્થિતાનાં (સાધૂનાં) સંવાસાનુમતિસ્તુ કથમ્ ? યદ્ આજ્ઞાસ્થિતાનાં (સાધૂનાં) હિંસાયા અનિષેધનાનુમતિરપિ ન, તદ્ (સાધૂનાં) इदं દ્રવ્યસ્તવશ્ચાઘનં નિરવદ્યમેવ ॥)

‘નાશંસા’ઈતિ । ભગવત્પૂજાદર્શનાદ્દહવો જીવા સમ્યગ્દર્શનનૈર્મલ્યમાસાદ્ય ચારિત્રપ્રાપ્ત્યા સિદ્ધિ-સૌધમધ્યાસતામિતિ ભાવનયા પૂજા કર્તવ્યેતિ દયાપરિણતિસ્થૈર્યાર્થમુદ્યચ્છતાં=ઉદ્યમં કુર્વાણાનાં સાધૂનામા-શંસાનુમતિર્ન ભવત્યુપદેશફલેચ્છાયાં હિંસાયા અવિષયત્વાત્ । સંવાસાનુમતિસ્ત્વ નાયતનતઃ-હિંસાડયતના-દૂરસ્થિતાનાં કથં ભવતિ ? પુષ્પાદ્યાયતનમેવાનાયતનમિતિ ચેત્ ? તર્હિ સમવસરણસ્થિતાનામનાયતનવર્તિત્વ-પ્રસન્નઃ । ન ચ દેવગૃહેડપિ સ્તુતિત્રયકર્ષણાત્પરતોડવસ્થાનમનુજ્ઞાતં સાધૂનામિતિ । વિધિવન્દનાદ્યર્થમવસ્થાને

(=સર્વવિશેષને આશ્રયી અભાવ) હોવાથી સામાન્ય અભાવ છે, તેમ દર્શાવતા કવિ કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- દયાની પરિણતિને સ્થિર કરવા પ્રયત્ન કરતા સાધુને દ્રવ્યસ્તવની પ્રશંસા કરવામાં આશંસા અનુમતિ લાગતી નથી. અનાયતનથી(=હિંસાના સ્થાનથી) દૂર રહેતા તેઓને સંવાસઅનુમતિ તો સંભવે જ શી રીતે ? વળી આજ્ઞાનું પાલન કરનારા તે સાધુઓને હિંસાની અનિષેધઅનુમતિ પણ સંભવતી નથી. આમ બધા પ્રકારની અનુમતિનો દોષ નથી. તેથી સાધુએ દ્રવ્યસ્તવની પ્રશંસા કરવી એ નિરવદ્ય જ છે.

‘ભગવાનની પૂજના દર્શન કરી થણા છવો પોતાના સમ્યક્ત્વને નિર્ભળ કરે અને સમ્યક્ત્વ નિર્ભળ થવાથી ચારિત્રને સુખેથી પામી શીઘ્ર મોક્ષગતિના સ્વામી બને’ આવી ભાવનાથી પૂજા કરવી જોઈએ. એ પ્રમાણે ઉપદેશ દેનાર સાધુ વાસ્તવમાં સર્વજીવો પ્રત્યેની કૃપાનજરને જ દૃઢ બનાવે છે. આમ સ્વ-પરના દયાભાવને દૃઢ કરવા જ સાધુ હંમેશા ઉદ્યમશીલ હોય છે. આ સાધુ પૂજના ઉપદેશના ફળતરીકે પોતાને અપેક્ષીને નિર્જરા અને શ્રોતાને અપેક્ષીને ભગવાનની પૂજા જ ઇચ્છતો હોય છે. વળી, તે પણ એના મોક્ષમાટે થાય એમ જ ઇચ્છા રાખે છે. આમ ઉપદેશના ફળની ઇચ્છામાં ક્યાંય હિંસાની ગંધ પણ નથી. તેથી આ ઉપદેશમાં સાધુને હિંસાની આશંસા અનુમતિનો અંશ પણ નથી. તે જ પ્રમાણે હિંસાના સ્થાનોથી દૂર રહેતા સાધુને દ્રવ્યસ્તવની અનુમોદનાવખતે સંવાસ અનુમતિ પણ નથી. ‘ગૃહસ્થ સાથે રહેવું છે, માટે ગૃહસ્થની પૂજાને વખાણો’ એવો આશય હોત અથવા સંસારના કાર્યોવગેરેમાં હિંસા કરતા ગૃહસ્થસાથે જો સાધુ રહેતો હોત, તો સાધુને સંવાસઅનુમતિનો દોષ આવત. પણ સાધુને ગૃહસ્થના પરિચયથી પણ દૂર ભાગવાનું છે, તો સાથે રહેવાની તો વાત જ ક્યાંથી ?

પ્રતિભાલોપક :- પુષ્પવગેરેના સ્થાનો અનાયતન જ છે. જિનાલયમાં પુષ્પવગેરેના ઢગ ખડકાતા હોવાથી જિનાલય અનાયતન છે. આ અનાયતનને સેવવામાં સંવાસાનુમતિ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- જો પુષ્પના ઢગલામાત્રથી જિનાલય અનાયતન બનતું હોય, તો ભગવાનના સમવસરણમાં રહેતા સાધુઓ પણ અનાયતનને સેવી રહ્યા છે, કારણ કે ત્યાં પણ દેવો સતત પુષ્પવૃષ્ટિ કરતા હોય છે.

પ્રતિભાલોપક :- મુનિઓ સમવસરણમાં લાંબો કાળ રહેતા નથી. તેથી મુનિઓને અનાયતનસેવાનો દોષ નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- એ પ્રમાણે તો સાધુઓ દેરાસરમાં પણ લાંબો કાળ રહેતા નથી, કારણ કે સાધુને ત્રણ સ્તુતિ બોલ્યા પછી વધુ કાળ જિનાલયમાં રહેવાની અનુજ્ઞા નથી. વિધિ કે વંદનવગેરેમાટે કદાચ થોડો વધુ સમય રહે, તો પણ સમવસરણની જેમ જ અનાયતનસેવાનો દોષ તો આવતો જ નથી. (વાસ્તવમાં તો અશુભ ભાવોમાં કારણ બનતાં સ્થાનો અનાયતનસ્થાનો છે અને શુભભાવોમાં નિમિત્ત બનતાં સ્થાનો આયતનસ્થાનો છે. આના બદલે માત્ર એકેન્દ્રિયાદિ જીવોના

નોક્તદોષઃ । આજ્ઞાસ્થિતાનાં=ક્રમાવિરુદ્ધોપદેશાદ્યાજ્ઞાવર્તિનાં, હિંસાયા અનિષેધાનુમતિરપિ યદ્=યસ્માત્કારણાન્ન ભવતિ, તત્=તસ્માત્ કારણાદિદં દ્રવ્યસ્તવસ્ય શ્લાઘનં=માહાત્મ્યપ્રકાશનં સાધૂનાં નિરવદ્યમેવ શુભાનુબન્ધિત્વાદિતિ નિષ્કર્ષઃ ॥ ૨૬ ॥ કશ્ચિદાહ—

સાધૂનામનુમોદ્યમિત્યથ ન કિં કર્તવ્યમર્ચાદિકં,

સત્યં કેવલસાહચર્યકલનાન્નેષ્ટાનુમાનપ્રથા ।

વ્યાપ્તિઃ ક્વાપિ ગતા સ્વરૂપનિરયાચારાદુપાધેસ્તવ,

ક્લીબસ્યેવ વૃથા વધૂનિધુવને તદ્ બાલ ! તર્કે રતિઃ ॥ ૨૭ ॥

(દંડાન્વયઃ→ અર્ચાદિકં સાધૂનામનુમોદ્યમિત્યથ કિં ન કર્તવ્યમ્ ? સત્યં, કેવલસાહચર્યકલનાદનુમાન-પ્રથા નેષ્ટા । સ્વરૂપનિરયાચારાદુપાધેર્વ્યાપ્તિઃ ક્વાપિ ગતા, તદ્ બાલ ! તવ તર્કે રતિઃ ક્લીબસ્ય વધૂનિધુવન ઇવ વૃથા ॥)

‘સાધૂનામ્’ઈતિ । દ્રવ્યસ્તવો યદિ સાધૂનામનુમોદ્યસ્તદા તેષાં કર્તવ્યઃ સ્યાદિતિ ચેત્ ? કિમિદં સ્વતન્ત્ર-સાધનં, પ્રસન્નાપાદનં વા ? નાદ્યઃ, સાધુકર્તવ્યત્વસ્યાનભીક્ષિતત્વેનાસાધ્યત્વાદ્ । અન્ત્યે ત્વાહ-‘સાધૂનામ્’ ઈતિ । અથાનુમોદ્યમિતિ હેતોઃ સાધૂનામર્ચાદિકં કિં ન કર્તવ્યમ્ ? યદ્યનુમોદ્યં સ્યાત્, કર્તવ્યં સ્યાત્ । ન ચ કર્તવ્ય-

કારણે આયતન-અનાયતનની વ્યાખ્યા કરનારાઓ કાં તો એ વ્યાખ્યાથી આવતી અન્યત્ર આપત્તિઓનો વિચાર કર્યા વિના બોલે છે અને અજ્ઞાનતાથી ભાષાસમિતિ અને વચનગુણિને વિરાધિત કરવાસાથે બીજા મહાવ્રતને પણ કલંકિત કરે છે, અને કાં તો બીજે આવતી આપત્તિઓને છુપાવી ‘પોતે બરા અહિંસક છે’ ઇત્યાદિ છાપ ઊભી કરી લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કરે છે. બાકી તો એકેન્દ્રિય પુષ્પાદિની વિરાધના માની લઇ દેશસરને અનાયતનસ્થાન કહેનારાઓ ઉપદેશ પણ કેમ આપી શકે ? કારણકે ઉપદેશસ્થાન એકેન્દ્રિય વાયુકાયની વિરાધનારૂપે અનાયતન કેમ ન બને ? આ વિચારવા જેવું લાગે છે.) વાસ્તવમાં સમવસરણની જેમ જિનાલય પણ અનાયતનનું સ્થાન નથી. આ જ પ્રમાણે ‘ભગવાને બતાવેલા ક્રમને ઓળંગ્યા વિના દેશના આપવી’વગેરે દ્વારા ભગવાનની આજ્ઞામાં રહેલા સાધુને ક્રમપ્રાપ્ત દ્રવ્યસ્તવની દેશના આપવામાં હિંસાના અનિષેધની અનુમતિ પણ લાગતી નથી. આમ સાધુને દ્રવ્યસ્તવના ઉપદેશવગેરેમાં ત્રણે પ્રકારની અનુમતિનો અભાવ હોવાથી હિંસાની અનુમતિનો સર્વથા અભાવ છે. તેથી ‘શ્રાવકની સમક્ષ દ્રવ્યસ્તવના માહાત્મ્યનો પ્રકાશ કરવો’ એ શુભાનુબંધી હોવાથી નિરવદ્ય જ છે. ॥ ૨૬ ॥

અનુમોદતાની સાથે કર્તવ્યતાની વ્યાપ્તિનો અભાવ

કોઇક કહે છે—

કાવ્યાર્થઃ :- સાધુને પૂજાવગેરે જો અનુમોદનીય હોય, તો કર્તવ્ય કેમ નથી ? (ઉત્તર) સત્યં, પરંતુ સાહચર્ય જોવામાત્રથી અનુમાનની પ્રથા સારી નથી અને સ્વરૂપનિરવદ્યઆચારરૂપ ઉપાધિ હોવાથી વ્યાપ્તિ તો ક્યાંક અગમ્યસ્થળે નાસી ગઇ છે. તેથી હે બાલ (પ્રતિમાલોપક) ! નપુંસકની ઓસાથેની કીડાની ઇચ્છાની જેમ તારી તર્કમાં રતિ=પ્રીતિ=ઇચ્છા ફોગટની છે.

પૂર્વપક્ષ :- સાધુને જો દ્રવ્યસ્તવ અનુમોદનીય હોય, તો કર્તવ્યરૂપ કેમ નથી ? જો અકર્તવ્ય વસ્તુ પણ અનુમોદનીય બની શકતી હોય, તો કોઇ ખૂન કરે તે પણ અનુમોદનીય માનવું પડે.

ઉત્તરપક્ષ :- તમે અહીં (૧) દ્રવ્યસ્તવ સાધુને કર્તવ્ય છે તેમ સ્વસિદ્ધાંતરૂપે સિદ્ધ કરવા માંગો છો ? કે

મસ્તિ, અતો નાનુમોદ્યમિતિ વિપર્યયપર્યવસાનમ્ । તથા ચૈતત્તર્કસહકૃતાન્મિશ્રત્વાદિહેતોરનનુમોદ્યત્વસિદ્ધિરિત્યર્થઃ ।
 અત્રોત્તરમ્ - સત્યં, યત્ત્વયાઽપાતતઃ પ્રસજ્જનં કૃતં, પરં કેવલસ્ય સાહચર્યસ્ય કલનાત્=પુરસ્કરણાદનુમાનપ્રથા
 પ્રસજ્જાપાદનનિષ્ઠા નેષ્ટા । ન હિ સાહચર્યમાત્રં વ્યાપ્તિઃ પાર્થિવત્વલોહલેખ્યત્વયોરપિ તત્પ્રસજ્જાત્ । તથા ચ
 તર્કમૂલવ્યાપ્ત્યસિદ્ધેર્મૂલશૈથિલ્યદોષ इत्यર્થઃ । યદ્યદનુમોદ્યં તત્તત્કર્ત્તવ્યમિત્યત્ર નિયતસાહચર્યાદ્વ્યાપ્તિરસ્ત્યેવેત્યત્રાહ
 વ્યાપ્તિઃ કાપિ ગતા=દૂરે નષ્ટા, કસ્માત્ ? સ્વરૂપનિરયાચારાત્=સ્વરૂપનિરવદ્યાચારાદુપાધેઃ । યત્ર સાધુકર્ત્તવ્યત્વં,
 તત્ર સ્વરૂપતો નિરવદ્યત્વં; યત્ર ચ તદનુમોદ્યત્વં, તત્ર સ્વરૂપતો નિરવદ્યત્વમિતિ નાસ્તિ (નિયમઃ); કારણવિહિતાનાં
 વર્ષાવિહારાદીનાં, નદ્યુત્તારાદીનાં, સંયત્યવલમ્બનાદીનાં ચાનુમોદ્યત્વેઽપિ સ્વરૂપનિરવદ્યત્વાભાવાત્ । તથા ચ,

(૨) દ્રવ્યસ્તવને અનુમોદનીય માનવામાં દ્રવ્યસ્તવને કર્તવ્ય માનવાનો અનિષ્ટ પ્રસંગ દર્શાવવા માંગો છો ? અહીં
 પ્રથમપક્ષ તો સંભવે જ નહિ, કારણ કે ‘દ્રવ્યસ્તવ સાધુને કર્તવ્ય છે’ એ સિદ્ધાંત તમને ઇષ્ટ નથી.

પૂર્વપક્ષ :- અમારે તો તમને આપત્તિ આપવી છે. તેથી દ્રવ્યસ્તવને અનુમોદ માનવામાં કર્તવ્ય માનવાનાં
 પ્રસંગરૂપ બીજો વિકલ્પ જ અમને ઇષ્ટ છે. અનુમોદ્યતા અને કર્તવ્યતા વચ્ચે વ્યાપ્તિ છે. જે જે અનુમોદનીય હોય, તે
 તે કર્તવ્ય હોય જ, જેમકે વંદનવગેરે. તેથી જે કર્તવ્ય હોય, તે જ અનુમોદનીય બને તેમ સિદ્ધ થાય છે. જે કર્તવ્ય નથી,
 તે અનુમોદનીય પણ નથી, જેમકે હિંસાવગેરે. તેથી જો દ્રવ્યસ્તવ કર્તવ્ય ન હોય, તો અનુમોદનીય પણ બનવો
 જોઈએ નહિ. જો તે અનુમોદનીય હોય, તો કર્તવ્ય પણ થવો જ જોઈએ. પણ તમને પણ દ્રવ્યસ્તવ મુનિને કર્તવ્ય
 તરીકે ઇષ્ટ નથી. તેથી દ્રવ્યસ્તવ અનુમોદનીયતરીકે પણ સિદ્ધ નથી. આમ તમારી કલ્પનાથી વિપરીત સિદ્ધ થાય છે.
 આ વિપર્યયબાધકતર્કની સહાયથી અમારા પૂર્વોક્ત અનુમાનમાં ‘મિશ્રત્વ’ હેતુથી દ્રવ્યસ્તવ અનનુમોદનીય સિદ્ધ
 થાય છે. (દ્રવ્યસ્તવ હિંસાથી મિશ્ર હોવાથી સાધુમાટે અકર્તવ્યરૂપ છે અને તેથી જ અનનુમોદનીય પણ બને છે.)

ઉત્તરપક્ષ :- તમારો તર્ક પ્રથમ દૃષ્ટિએ જ રળિયામણો છે. પણ ઊંડા ઉતરતા તો તર્કનો જ અભાવ દેખાય
 છે. તમે આપેલો અનિષ્ટ પ્રસંગ પ્રથમનજરે સાચો લાગે છે. પણ તમે એ વાત ભૂલી ગયા કે તમે આપેલા પ્રસંગમાં તમે
 જે અનુમાનનો આધાર લીધો, તે અનુમાનમાં સાધ્ય-હેતુ વચ્ચે તમે માત્ર સાહચર્ય જ જોયું, વ્યાપ્તિ નહીં. ક્યાંક
 મળતા સાહચર્યમાત્રથી વ્યાપ્તિ જોડવી ઠીક નથી. કર્તવ્યતા અને અનુમોદ્યતાની કેટલાક સ્થળોએ સાથે હાજરી અને
 કેટલાક સ્થળોએ ગેરહાજરી જોવામાત્રથી એકની હાજરીમાં બીજાની હાજરી હોય જ, તેવું અનુમાન કરી પ્રસંગ
 આપવો સંગત નથી. (**પૂર્વપક્ષ :-** ‘દ્રવ્યસ્તવ સાધુને અનુમોદનીય છે’ તે સાંભળી સાહચર્યના બળપર ‘તો તો કર્તવ્ય પણ હોવો
 જોઈએ’ તેવું અનુમાન કરી સાધુને દ્રવ્યસ્તવ અનુમોદનીય માનવામાં કર્તવ્ય પણ માનવાનો પ્રસંગ દર્શાવે છે. પણ તે બરાબર નથી.)
 અન્યથા તો, આરસવગેરે પત્થર પાર્થિવ છે (પૃથ્વીનો વિકાર છે) અને લોહલેખ્ય છે (લોખંડના ટાંકણાથી તેનાપર
 લેખન થઈ શકે છે) આ સાહચર્યના બળપર ‘જે જે પાર્થિવ હોય, તે તે લોહલેખ્ય હોય’ તેવી વ્યાપ્તિ કરવાનું અને તેના
 બળપર ‘માટીનો પિંડ પાર્થિવ છે’ તેટલું જાણવામાત્રથી ‘તો તો માટીનો પિંડ લોહલેખ્ય હોવો જોઈએ’ તેવા અનુમાનનો
 પ્રસંગ આવશે. આમ તર્કના પાયાપર સ્થાયેલી વ્યાપ્તિ સિદ્ધ થતી ન હોવાથી તમારા અનુમાનનું મૂળ જ નિર્બળ છે.

પૂર્વપક્ષ :- કર્તવ્યતા અને અનુમોદનીયતા વચ્ચે માત્ર સાહચર્ય છે, તેવું નથી; પરંતુ વ્યાપ્તિ પણ છે. ‘જે-
 જે અનુમોદનીય હોય તે-તે કર્તવ્ય પણ હોય, જેમકે જિનવંદનાદિ’ તેવી સબળ વ્યાપ્તિ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- તમારી આ વ્યાપ્તિ બચારી ઉપાધિરૂપ ડાકણના વળગાડથી ક્યાંય ભાગી ગઈ છે ! અર્થાત્
 તમારી વ્યાપ્તિને ‘સ્વરૂપથી નિરવદ્યઆચાર’ રૂપ ઉપાધિ લાગેલી હોવાથી વસ્તુતઃ તે વ્યાપ્તિ જ નથી. સ્વરૂપથી
 નિરવદ્ય હોય, તેવા જ અનુમોદનીય આચારો સાધુને કર્તવ્ય છે, નહિ કે બીજા સ્વરૂપસાવદ્ય અનુમોદનીય આચારો.

અનૌપાધિકસહચારરૂપવ્યાપ્ત્યભાવાન્મૂલશૈથિલ્યં વજ્રલેપ ઇતિ ભાવઃ । એવં ચ શુષ્કપાઠબલીવર્દસ્ય તર્કે મુખં પ્રવેશયત ઉપહાસમાહ- તત્=તસ્માત્કારણાદ્દે બાલ ! =અવિવેકિન્ ! તવ તર્કે રતિર્વૃથાડન્તરજ્ઞશક્ત્યભાવાત્ । કસ્ય કુત્ર ઇવ ? ક્ત્વીબસ્ય વધૂનિધુવન ઇવ-કાન્તારતસમ્મર્દ ઇવ । ન ચ વિદ્યામુખચુમ્બનમાત્રાત્તદ્વોગસૌભાગ્યમાવિર્ભવતિ । યત્ સૂક્તં → ‘વેશ્યાનામિવ વિદ્યાનાં મુખં કૈઃ કૈર્ન ચુમ્બિતમ્ । હૃદયગ્રાહિણસ્તાસાં દ્વિત્રાઃ સન્તિ ન સન્તિ વા’ ॥ કિન્ચ, અચેલકાદીનામેકચેલાદ્યાચારસ્યાનુમોદત્વેડપિ તદકર્તવ્યત્વાત્સૂત્રનીત્યા વ્યક્ત એવ દોષઃ । યદાર્થ → ‘જો વિ દુવત્થતિવત્થો એગેણ અચેલગો વ સંથરહ્ । ણ હુ તે હીલંતિ પરં સવ્વેડવિ ય તે જિણાણા’ ॥ [બૃહત્કલ્પભા. ૩૯૮૪] ॥ ૨૭ ॥ નનુ યદિ દ્રવ્યસ્તવાનુમતિર્ભાવસ્તવોપચયાયાડપેક્ષ્યતે તદા દ્રવ્યાચૈવ કથં નાપેક્ષ્યતે ? તત્રાહ—

(તે ઉપાધિ છે કે જે સૂચિત અનુમાનના સાધ્ય(=હેતુના વ્યાપક)નો વ્યાપક હોય, પરંતુ હેતુનો(=સાધ્યના વ્યાપ્ત્યનો) વ્યાપક ન હોય) સાધુના જે કર્તવ્યો છે, તે સ્વરૂપથી નિરવધ છે. પણ સાધુને જે જે અનુમોદનીય છે, તે બધા કંઈ સ્વરૂપથી નિરવધ નથી. જેમકે કારણો(=અપવાદો) કોઈ સાધુ નદી ઉતરે, વર્ષાકાળે વિહાર કરે, સાધ્વીને અવલંબન આપે છત્યાદિ પ્રવૃત્તિઓ અનુમોદનીય છે. પરંતુ સ્વરૂપથી નિરવધ નથી અને સામાન્યથી કર્તવ્ય પણ નથી. આમ કર્તવ્યતા(સાધ્ય) નો વ્યાપક ‘સ્વરૂપનિરવધઆચાર’ અનુમોદનીયતા(હેતુ)નો વ્યાપક નથી. આમ કર્તવ્યતા અને અનુમોદતાની તમારી સહચાર વ્યાપ્તિ ઉપાધિરહિતની નથી. અહીં કહેવાનું તાત્પર્ય એ લાગે છે કે સાધુના ઉત્સર્ગથી કર્તવ્યસ્થાનો સ્વરૂપથી નિરવધ જ હોવા જોઈએ. (અહીં ‘જેટલા સ્વરૂપ નિરવધ આચારો છે, તે બધા જ સાધુમાટે ઉત્સર્ગથી કર્તવ્ય છે.’ એમ સમજવું નહીં, કારણ કે એમાં શક્તિઆદિ કારણોપર આધાર છે.) પણ સાધુના અનુમોદનીય સ્થાનો તો સ્વરૂપથી નિરવધ તથા સ્વરૂપથી સાવધ પણ હોઈ શકે છે. તેથી તમારી વ્યાપ્તિ વાસ્તવમાં વ્યાપ્તિરૂપ જ નથી. તેથી તમારા અનુમાનનો વ્યાપ્તિરૂપ પાયો જ કાચો છે અને અનુમાનને અટકાવવા માટે અડીખમ ઊભો છે. માટે તમારો તર્ક પોતે જ તર્કશૂન્ય છે. ભાઈ ! એમ શુષ્કપાઠના પોથાપંડિત થવામાત્રથી તર્કમાં પ્રવેશવા જશો તો ઉપહાસપાત્ર ઠરશો. તેથી હે પ્રતિભાલોપક! તારે તર્કસાથે પ્રેમ કરવા જેવો નથી, કારણ કે તેટલી આંતરિકશક્તિ જ નથી-અર્થાત્ તારીપાસે આગમનું અને આગમયુક્ત પ્રજ્ઞાનું બળ જ નથી. જેમ કોઈ નપુંસક પત્નીસાથે ભોગનું સુખ મેળવી શકતો નથી, માત્ર સ્પર્શનો જ આનંદ માણી શકે છે. તેમ વિદ્યાદેવીને બહારથી સ્પર્શ કરવામાત્રથી - વિદ્યાને પોતાનામાં સમાવવાથી જે વિશિષ્ટઆનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, તેવા-આનંદનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થતું નથી. સૂક્તિ=સુભાષિત છે → ‘વેશ્યાના મુખની જેમ વિદ્યાનું મુખ કોના કોના વડે આલિંગિત કરાયું નથી ? (અર્થાત્ વિદ્યાનો આરંભ તો ઘણા કરે છે) પણ વેશ્યાની જેમ વિદ્યાના હૃદયને (ઝિંડાણને, તત્ત્વને) ઘ્રણ કરનારા તો માંડ બે, ત્રણ હશે. અથવા એટલા પણ નહિ હોય.’

પ્રતિભાલોપક :- ‘વર્ષાકાળે વિહાર’ વગેરે સ્વરૂપસાવધ અપવાદિક પ્રવૃત્તિઓ કંઈ અનુમોદનીય પ્રવૃત્તિતરીકે નિર્દિષ્ટ નથી, કે જેથી તેઓના દૃષ્ટાંતથી અમારી વ્યાપ્તિમાં દોષ આપી શકાય.

ઉત્તરપક્ષ :- ‘પડ્યા પણ તંગડી-ઊંચી’ ઉક્તિને ચરિતાર્થ કરવાનો પ્રયત્ન ના કરો. સાધુમાર્ગ ઉત્સર્ગ અને અપવાદ ઉભયમય છે. તેથી સાધુમાર્ગની અનુમોદનામાં અપવાદિક પ્રવૃત્તિઓ પણ અનુમોદનીય બને છે. વળી અવસરોચિત અપવાદનું સેવન કરનારો શાસનહીલનાવગેરે દોષો અટકાવી શાસનપ્રભાવનાવગેરે ગુણો કરતો હોવાથી પ્રશંસાપાત્ર બને જ છે. છતાં તમને સંતોષ ન થતો હોય, તો જુઓ ! જેઓ અચેલક(વચ્ચનો ઉપયોગ ન કરવો)આદિ વ્રતધારીઓ છે, તેઓને એક વચ્ચધારીવગેરેના આચારની અનુમોદના કરવાની છે, પણ એકવચ્ચધારીવગેરેના આચારને તેઓ કર્તવ્યતરીકે અપનાવી શકતા નથી. આવી સ્પષ્ટ સૂત્રનીતિ હોવાથી તમારી વ્યાપ્તિમાં સ્પષ્ટ દોષ છે જ. તમને પણ સૂત્રથી વિપરીત વ્યાપ્તિ બનાવવાનો દોષ છે જ. આગમમાં કહ્યું જ છે કે → ‘કોઈ સાધુ બે વચ્ચ ધારણ કરતો

દુગ્ધં સર્પિરપેક્ષતે ન તુ તૃણં સાક્ષાદ્યથોત્પત્તયે,

દ્રવ્યાર્ચાનુમતિપ્રભૃત્યપિ તથા ભાવસ્તવો નત્વિમામ્ ।

इत्येवं शुचिशास्त्रतत्त्वमविदन् यत्किञ्चिदापादयन्,

किं मत्तोऽसि पिशाचकी किमथवा किं वातकी पातकी ॥ २८ ॥

(દંડાન્વયઃ→ યથા સર્પિઃ ઉત્પત્તયે સાક્ષાદ્ દુગ્ધમપેક્ષતે ન તુ તૃણં, તથા ભાવસ્તવોઽપિ દ્રવ્યાર્ચાનુમતિ-પ્રભૃતિ, ન તુ ઇમામ્ । इत्येवं शुचिशास्त्रतत्त्वमविदन् यत्किञ्चिदापादयन् किं मत्तोऽसि ? किं वा पिशाचकी ? अथवा किं वातकी पातकी (असि) ?)

‘દુગ્ધમ્’ઈતિ । સર્પિઃ=ઘૃતં યથોત્પત્તયે (સાક્ષાદ્) દુગ્ધં=ક્ષીરમપેક્ષતે, ક્ષીરાદેવાવ્યવધાનેન સર્પિષ ઉત્પદ્ય-માનસ્યોપલમ્બનાત્, ન તુ તૃણં, ગવાભ્યવહારેણ તથાપરિણંસ્યમાનમપિ વ્યવધાનાત્ । તથા ભાવસ્તવ ઉપચિતાવય-વિસ્થાનીયો દ્રવ્યાર્ચાનુમતિપ્રભૃત્યપિ સ્વાવયવભૂતં કારણમુત્પત્તયેઽપેક્ષતે । ન તુ ઇમાં=દ્રવ્યાર્ચાં, વ્યવધાનાત્ । અતઃ

હોય, કોઈ સાધુ ત્રણ વસ્ત્ર ધારણ કરતો હોય, કોઈક એક વસ્ત્રથી ચલાવતો હોય, તો અન્ય અચેલક=વસ્ત્ર રાખતો જ ન હોય, પરંતુ તેઓ એકબીજાની હીલના=નિંદા ન કરે, કારણ કે તેઓ બધા જ ભગવાનની આજ્ઞામાં છે. આમ સાધુઓને દ્રવ્યસ્તવ અનુમોદનીય છે, તેટલામાત્રથી કર્તવ્ય તરીકે સિદ્ધ નથી. ॥ ૨૭ ॥

ભાવસ્તવની પુષ્ટિમાટે દ્રવ્યસ્તવની અપેક્ષાનો અભાવ

‘ભાવસ્તવની પુષ્ટિમાટે દ્રવ્યસ્તવની અનુમતિની અપેક્ષા રાખો છો, તો દ્રવ્યસ્તવની અપેક્ષા કેમ રાખતા નથી ?’ પ્રતિભાલોપકની આ આશંકાનું સમાધાન કરતાં કવિ કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- જેમ ઘી પોતાની ઉત્પત્તિમાટે સાક્ષાત્ દૂધની અપેક્ષા રાખે છે, નહિ કે ઘાસની. તેમ ભાવસ્તવ પણ દ્રવ્યપૂજાની અનુમતિવગેરેની અપેક્ષા રાખે છે, નહિ કે દ્રવ્યપૂજાની. આવા પ્રકારના પવિત્ર શાસ્ત્રવચનોને સમજ્યા વિના જ ફાલે તેમ પ્રસંગોનું આપાદન કરતો તું(પ્રતિભાલોપક) શું મત્ત થયો છે ? કે પછી પિશાચગ્રસ્ત છે ? અથવા શું સન્નિપાત નામના વાયુરોગથી પીડાય છે કે પછી પાપી છે ?

પૂર્વપક્ષ :- તમે દ્રવ્યસ્તવની અનુમોદનાનો આટલો બધો આગ્રહ કેમ રાખો છો ? શું તેનાથી તમારો ભાવસ્તવ પુષ્ટ થાય છે ? જો તેમ જ હોય, તો દ્રવ્યસ્તવને જ કેમ આદરતા નથી ? દ્રવ્યસ્તવની અનુમતિ કરતા ‘દ્રવ્યસ્તવ સ્વયં કરવો’ એ વધુ બળવાન છે.

ઉત્તરપક્ષ :- દ્રવ્યસ્તવની અનુમતિ ભાવસ્તવમાટે જેટલું નજીકનું કારણ છે, તેટલું નજીકનું કારણ દ્રવ્યસ્તવ પોતે નથી. અને હંમેશાં કાર્ય તેના નજીકના કારણની અપેક્ષા રાખે છે, નહિ કે દૂરના. દા.ત. ઘી પોતાની ઉત્પત્તિમાટે નજીકના કારણ દૂધની અપેક્ષા રાખે છે, કારણ કે દૂધમાંથી ઘી વ્યવધાન=બીજા કારણના આંતરા વિના ઉત્પન્ન થતું દેખાય છે. પણ ઘાસની અપેક્ષા રાખતું નથી કારણ કે ઘાસમાંથી સીધું ઘી ઉત્પન્ન થતું નથી. પણ ગાય ઘાસ ખાય, પછી તેમાંથી દૂધ બને, પછી ઘી બને, એમ બન્ને વચ્ચે ઘણી પરંપરા સર્જાય છે. બસ આ જ પ્રમાણે પુષ્ટ અવયવી સમાન ભાવસ્તવ પોતાની ઉત્પત્તિમાટે દ્રવ્યસ્તવની અનુમતિ વગેરે પોતાના કારણભૂત અંગની અપેક્ષા રાખે એ બરાબર છે, પણ દ્રવ્યસ્તવની અપેક્ષા રાખે તે બરાબર નથી. (અનુમતિ પોતે ભાવપ્રધાન છે. જ્યારે દ્રવ્યસ્તવ ક્રિયાપ્રધાન છે. તેથી ભાવરૂપ ભાવસ્તવમાટે અનુમતિ વધુ નજીકનું કારણ ગણી શકાય) તેથી જ સાધુને દ્રવ્યઅગ્નિકારિકાને હડસેલી ભાવઅગ્નિકારિકાની જ અનુજ્ઞા આપવામાં આવી છે.

એવ દ્રવ્યાગ્નિકારિકાવ્યુદાસેન ભાવાગ્નિકારિકૈવાનુજ્ઞાતા સાધૂનામ્ ॥ તથા ચ તદદષ્ટકં હારિભદ્રં →

‘કર્મેન્ધનં સમાશ્રિત્ય દૃઢા સન્દ્રાવનાહુતિઃ । ધર્મધ્યાનાગ્નિના કાર્યા દીક્ષિતેનાગ્નિકારિકા’ ॥ [અષ્ટક ૪/૧] કર્મેન્ધનં સમાશ્રિત્યાગ્નિકારિકા કાર્યેતિ યોગઃ । અગ્નિકારિકા=અગ્નિકર્મ, દૃઢા=કર્મેન્ધનદાહપ્રત્યલા । સન્દ્રાવ-
નૈવાહુતિર્ઘૃતપ્રક્ષેપલક્ષણા યસ્યાં સા । ધર્મધ્યાનં શુક્લધ્યાનસ્યોપલક્ષણમ્ । પરસિદ્ધાન્તેનાપ્યેતત્સાધયતિ- ‘દીક્ષા
મોક્ષાર્થમાખ્યાતા જ્ઞાનધ્યાનફલં સ ચ । શાસ્ત્ર ઉક્તો યતઃ સૂત્રં શિવધર્મોત્તરે હ્યદઃ’ ॥ [અષ્ટક ૪/૨] શિવધર્મોત્તરં
તન્નામ । તદેવ સૂત્રં દર્શયતિ- ‘પૂજયા વિપુલં રાજ્યમગ્નિકાર્યેણ સમ્પદઃ । તપઃ પાપવિશુદ્ધયર્થં, જ્ઞાનં ધ્યાનં ચ મુક્તિ-
દમ્’ ॥ [અષ્ટક ૪/૩] પરાધ્યુપગમેનૈવાગ્નિકારિકાં દૂષયિત્વા ફલતો દૂષયતિ- ‘પાપં ચ રાજ્યસમ્પત્સુ સમ્ભવત્યનયં
તતઃ । ન તદ્દેત્વોરુપાદાનમિતિ સમ્યગ્વિચિન્ત્યતામ્’ ॥ [અષ્ટક ૪/૪] તદ્દેત્વોઃ=રાજ્યસમ્પત્કારણયોઃ પૂજાગ્નિ-
કારિકયોરુપાદાનમ્=આશ્રયણમ્ । રાજ્યસમ્પત્સમ્ભવિપાપસ્ય દાનાદિના શુદ્ધિર્ભવિષ્યતીત્યત્રાહ- ‘વિશુદ્ધિશ્ચાસ્ય
તપસા ન તુ દાનાદિનૈવ યત્ । તદિયં નાન્યથા યુક્તા તથા ચોક્તં મહાત્મના’ ॥ [અષ્ટક ૪/૫] ઇયં=અગ્નિકારિકા ।
અન્યથા=ધ્યાનાતિરિક્તહેતુના । મહાત્મના=વ્યાસેન । ઉક્તમેવાહ- ‘ધર્માર્થં યસ્ય વિત્તેહા તસ્યાનીહા ગરીયસી ।
પ્રક્ષાલનાદ્ધિ પદ્મસ્ય દૂરાદસ્પર્શનં વરમ્’ ॥ [અષ્ટક ૪/૬] ગરીયસી= શ્રેયસીતરા । એવં તર્હિ ગૃહસ્થેનાપિ પૂજાદિકં ન
કાર્યં સ્યાત્ । નૈવં યતો જૈનગૃહસ્થા ન રાજ્યાદિનિમિત્તં પૂજાદિ કુર્વન્તિ । ન ચ રાજ્યાદ્યર્જિતમવદ્યં દાનેન શોધયિષ્યામ
ઇતિ મન્યન્તે, મોક્ષાર્થમેવ તેષાં પૂજાદૌ પ્રવૃત્તેઃ । મોક્ષાર્થતયા ચ વિહિતસ્યાગમાનુસારિણો વીતરાગપૂજાદેર્મોક્ષ એવ

હારિભદ્ર અગ્નિકારિકા અષ્ટક

આ અંગે યોગાચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિકૃત અષ્ટકપ્રકરણના ચોથા ‘અગ્નિકારિકા’ અષ્ટકની સાક્ષી
બતાવે છે →

‘દીક્ષિત-સાધુએ કર્મરૂપ ઇન્ધનને આશ્રયી અગ્નિકારિકા(=અગ્નિ પેટાવવાની ક્રિયા કર્મરૂપ ઇન્ધનને બાળવામાં
સમર્થ હોવાથી) દૃઢ કરવી. આ કારિકામાં સન્દ્રાવનાની આહુતિ(=અગ્નિમાં ઘી નાખવાની ક્રિયા) આપવી. અને
ધર્મધ્યાનને (ઉપલક્ષણથી શુક્લધ્યાન પણ) અગ્નિ તરીકે કલ્પવું.’ ॥૧॥ જૈનેતર મતથી પણ આનું સમર્થન કરે
છે- ‘દીક્ષા મોક્ષમાટે કહેલી છે અને મોક્ષ એ જ્ઞાન અને ધ્યાનનું ફળ છે, તેમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, કારણ કે શિવધર્મોત્તરમાં
આ પ્રમાણે સૂત્ર છે’ ॥૨॥ ‘કયું સૂત્ર છે?’ તે બતાવે છે- ‘પૂજાથી વિસ્તૃત રાજ્ય મળે છે. અગ્નિકર્મથી સંપત્તિ મળે
છે. પાપની વિશુદ્ધિ માટે તપ છે અને જ્ઞાન, ધ્યાન મોક્ષને આપે છે.’ ॥૩॥ અગ્નિકર્મથી સંપત્તિ મળે છે, પરંતુ તે
સંપત્તિ દોષકારક છે. તેથી અગ્નિકર્મ પરિણામે દુષ્ટ છે. એ વાતનું પરમતદ્વારા જ સમર્થન કરે છે- ‘રાજ્ય અને
સંપત્તિમાં ઘણું પાપ સંભવે છે. તેથી તેના(રાજ્ય અને સંપત્તિના) કારણો(પૂજા અને અગ્નિકર્મ) ઉપાદેય નથી. એ
સારી રીતે વિચારો.’ ॥૪॥ ‘રાજ્ય અને સંપત્તિથી થતાં પાપોની શુદ્ધિ દાનવગેરેથી થઈ જશે’ એવી આશંકા દૂર કરતાં
કહે છે- ‘આની(પાપની) વિશુદ્ધિ તપથી જ સંભવે છે, દાનવગેરેથી નહિ. તેથી આ(અગ્નિકારિકા) અન્યથા(ધ્યાન
સિવાયના હેતુથી) સંગત નથી. (અર્થાત્ ધ્યાનઆદિરૂપ ન હોવાથી અથવા ધ્યાનઆદિના ફળને દેનારી ન હોવાથી
સંગત નથી.) તેથી જ મહાત્મા(વ્યાસ)એ કહ્યું છે.’ ॥૫॥ શું કહ્યું છે? તે બતાવે છે- ‘ધર્મ કરવા માટે જ જે ધનની
ઇચ્છા રાખે છે, તેને તો ધનની ઇચ્છા જ ન કરવી વધુ સારું છે. કારણ કે (કાદવથી હાથ ખરડ્યા પછી) હાથને ધોવા
કરતાં તો કાદવથી દૂર રહેવું એ જ બરાબર છે.’ ॥૬॥ (ધન=કાદવ, દાનવગેરે=પાણી)

પૂર્વપક્ષ :- બરાબર ! બરાબર ! એટલામાટે જ ‘ગૃહસ્થોએ પૂજા વગેરે ન કરવી જોઈએ’ એમ અમે કહીએ

મુખ્યફલં, રાજ્યાદિકં તુ પ્રાસન્નિકમ્ । તતો ગૃહિણઃ પૂજાદિકં નાડવિધેયમ્ । દીક્ષિતેતરયોશ્ચાનુષ્ઠાનસ્યાનન્તર્ય-
પારમ્પર્યકૃત એવ વિશેષ ઇતિ । દીક્ષિતસ્યાપિ સમ્પદર્થિત્વેડમ્નિકારિકા યુક્તેતિ શઙ્કાં નિરાકુર્વન્નાહ- ‘મોક્ષાધ્વસેવયા
ચૈતાઃ પ્રાયઃ શુભતરા ભુવિ । જાયન્તે હ્યનપાયિન્ય ઇયં સચ્છાસ્ત્રસંસ્થિતિઃ’ ॥ [અષ્ટક ૪/૭] એતાઃ=સમ્પદઃ,
શુભતરાઃ=પુણ્યાનુબન્ધિન્યઃ, પ્રાય ઇત્યનેનાવ્યવહિતનિર્વાણભાવાત્સમ્પદભાવેડપિ ન ક્ષતિઃ । પરમતેનૈવ દ્રવ્યાગ્નિ-
કારિકાં નિરાકુર્વન્નાહ- ‘ઇષ્ટાપૂર્તન મોક્ષાક્ષં, સકામસ્યોપવર્ણિતમ્ । અકામસ્ય પુનર્યોક્તા સૈવ ન્યાય્યાડમ્નિકારિકા’ ॥
[અષ્ટક ૪/૮] ઇષ્ટાપૂર્તસ્વરૂપમિદં- ‘અન્તર્વેદ્યાં તુ યદ્દત્, બ્રાહ્મણાનાં સમક્ષતઃ । ઋત્વિભિર્મન્ત્રસંસ્કારૈરિષ્ટં તદભિ-
ધીયતે’ ॥ ૧ ॥ ‘વાપીકૂપતડાગાનિ દેવતાયતનાનિ ચ । અન્નપ્રદાનમારામાઃ પૂર્તમિત્યભિધીયતે’ ॥ ૨ ॥ ઇતિ ।
સકામસ્ય=અભ્યુદયાભિલાષિણઃ । અકામસ્ય=સ્વર્ગપુત્રાદ્યનાશંસાવતો યોક્તા ‘કર્મેન્ધનમ્’ ઇત્યાદિના સા ચ
પ્રતિપાદિતા । ન ચાન્યાપ્યકામસ્ય ભવિષ્યતિ ‘સ્વર્ગકામો યજેત’ ઇત્યાદૌ પ્રતિપદફલશ્રુતેઃ । ‘ઇષ્ટાપૂર્ત મન્યમાના
વરિષ્ઠાં નાન્યશ્ચ્છેયો યેડમ્નિનન્દન્તિ મૂઢાઃ । નાકસ્ય પૃથે સુકૃતેન ભૂત્વા, ઇમં લોકં હીનતરં વા વિશન્તિ’ ॥ [મુળકોપનિષદ્

છીએ. કારણ કે પૂજા તો માત્ર રાજ્યવગેરે ઇહલૌકિકફળ જ આપે છે અને એ ફળ પણ પાપનું જ કારણ બને છે.

ઉત્તરપક્ષ :- એમ અધીરા ન થાવ ! આ વાત તો પરમતે થઇ છે કે જેઓ પૂજા વગેરેથી રાજ્ય વગેરે ઇચ્છે છે. જૈનગૃહસ્થો કંઇ રાજ્યવગેરેની ઇચ્છાથી પૂજાવગેરે કરતાં નથી. તેઓ ‘રાજ્યવગેરેથી થયેલા પાપને દાનવગેરેથી ઘોઇ નાખશું’ એમ પણ માનતા નથી કારણ કે તેઓ મોક્ષની ઇચ્છાથી જ પૂજાવગેરે કરે છે અને આ ઇચ્છાથી આગમની વિધિમુજબ કરાયેલી વીતરાગની પૂજાનું મુખ્ય ફળ મોક્ષ જ છે. રાજ્યવગેરે તો પ્રાસંગિક=ગૌણફળ છે. તેથી જૈનગૃહસ્થ માટે જિનપૂજા અકરણીય નથી. એટલું નોંધી લેજો કે સાધુ અને શ્રાવકના કર્તવ્યોમાં-અનુષ્ઠાનોમાં અનંતર અને પરંપરાજન્ય જ ભેદ છે. અર્થાત્ સાધુઓના અનુષ્ઠાનો મોક્ષના સાક્ષાત્ કારણ છે, તો શ્રાવકોના અનુષ્ઠાનો સંયમઅનુષ્ઠાનવગેરેદ્વારા પરંપરાએ મોક્ષના કારણ છે. બાકી બન્નેના અનુષ્ઠાનો મોક્ષફળ જ છે.

‘દીક્ષિત પણ સંપદવગેરેમાટે અગ્નિકારિકા આચરી શકે’ એવી શંકાને નિર્મૂળ કરતા કહે છે- ‘મોક્ષમાર્ગની સેવાથી(=ભાવઅગ્નિકારિકાના સેવનથી જ) આ સંપદ પ્રાયઃ શુભતર(=પુણ્યાનુબંધી) થાય છે અને તેથી તે અપાય (=નુકસાન) કરનારી બનતી નથી, એવી શાસ્ત્રમર્યાદા છે.’ ॥૭॥ જેઓનો તાત્કાલિક મોક્ષ હોય, તેઓને કદાચ આ સંપત્તિ પ્રાપ્ત ન પણ થાય - એ હેતુથી ‘પ્રાયઃ’ પદનો પ્રયોગ કર્યો છે. પરમતને પણ દ્રવ્યઅગ્નિકારિકા સંમત નથી, તે બતાવે છે- ‘ઇષ્ટાપૂર્ત એ મોક્ષનું અંગ(=કારણ) નથી અને સકામ(=અભ્યુદયની ઇચ્છાવાળા)ને જ તે બતાવ્યું છે. અકામ(=સ્વર્ગ-પુત્ર વગેરેની ઇચ્છા વિનાના)ને માટે તો પૂર્વ ‘કર્મેન્ધન’ ઇત્યાદિ (પ્રથમ) શ્લોકથી પ્રતિપાદિત ભાવઅગ્નિકારિકા જ ન્યાયયુક્ત છે.’ ॥૮॥ ઇષ્ટાપૂર્તનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે- ‘યજ્ઞની વેદિકાની અંદર, બ્રાહ્મણોની સમક્ષ, ઋત્વિજ-ગોરોવડે, મંત્રસંસ્કારપૂર્વક જે અપાય(=હોમાય) તે ઇષ્ટ કહેવાય.’ ॥૧॥ ‘વાવડી, કૂવા, તળાવ, દેવાલય, અન્નશાળા, બગીચાવગેરે પૂર્ત કહેવાય.’ ॥૨॥ ‘વેદમાં વિહિત હોવાથી અકામ(=ઇચ્છા રહિતનો) પુરુષ દ્રવ્યકારિકા પણ કરે તો વાંધો નહીં.’ એમ ન કહેવું, કારણ કે ‘સ્વર્ગની ઇચ્છાવાળાએ યજ્ઞ કરવો’ ઇત્યાદિ વેદવચનોમાં નામ લેવાપૂર્વક યજ્ઞાદિ દ્રવ્યકારિકાના કર્તા અને ફળ સૂચવ્યા છે. તેથી અર્થતઃ સ્વર્ગાદિની ઇચ્છા વિનાનાએ યજ્ઞાદિ દ્રવ્યકારિકા કરવાની નથી. વળી એવી શ્રુતિ છે, કે ‘ઇષ્ટાપૂર્ત જ શ્રેષ્ઠ છે, બીજું કશું શ્રેયસ્કર નથી એમ માનતા મૂર્ખાઓ ઇષ્ટાપૂર્ત દ્વારા સ્વર્ગમાં ગયા પછી અંતે ફરીથી આ લોકમાં(મૃત્યુલોકમાં) અથવા તેનાથી

① યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચયે ત્વેવં શ્લોકૌ પઠ્યેતે → ‘ઋત્વિભિર્મન્ત્રસંસ્કારૈર્બ્રાહ્મણાનાં સમક્ષતઃ । અન્તર્વેદ્યાં હિ યદ્દત્તમિષ્ટં તદભિધીયતે’ ॥૧૧૬॥ ‘વાપીકૂપતડાગાનિ દેવતાયતનાનિ ચ । અન્નપ્રદાનમેતનુ પૂર્ત તત્ત્વવિદો વિદુઃ’ ॥ ૧૧૭ ॥

૧/૨/૧૦] ઇતિ શ્રુતેશ્ચ ।

ઇત્યેવમુક્તજાતીયપ્રકારમવિદન્=અજાનન્, યત્કિંચિદાપાદયન્-જાતિપ્રાયમુપન્યસ્ય સભાયાં જાતોપહાસઃ
કિં મત્તઃ=ઉન્માદવાનસિ ? કિમથવા પિશાચકી=પિશાચગ્રસ્તોઽસિ ? કિં વાતકી=સન્નિપાતાઘ્યવાતરોગવાનસિ ?
કિં પાતકી=મહાપાતકવાનસિ ? અત્ર યત્કિંચિદાપાદને મત્તપિશાચકિત્વાદિહેતૂનામુત્પ્રેક્ષા ॥ ૨૮ ॥ અપિ ચ-

દ્રવ્યાર્ચામવલમ્બતે ન હિ મુનિસ્તર્તુ સમર્થો જલં,

બાહુભ્યામિવ કાષ્ઠમત્ર વિષમં નૈતાવતા શ્રાવકઃ ।

બાહુભ્યાં ભવવારિ તર્તુમપદુઃ કાષ્ઠોપમાં નાશ્રયેદ્-

દ્રવ્યાર્ચામપિ વિપ્રતારકગિરા ભ્રાન્તીરનાસાદયન્ ॥ ૨૯ ॥

(દંડાન્વયઃ→ અત્ર બાહુભ્યાં જલં તર્તુ સમર્થઃ મુનિઃ વિષમં કાષ્ઠમિવ દ્રવ્યાર્ચાં નાવલમ્બતે । એતાવતા
બાહુભ્યાં ભવવારિ તર્તુમપદુઃ વિપ્રતારકગિરા ભ્રાન્તીરનાસાદયન્ શ્રાવકઃ કાષ્ઠોપમાં દ્રવ્યાર્ચામપિ નાશ્રયેદ્ (ઇતિ)
ન ॥)

‘દ્રવ્યાર્ચામ્’ઇતિ । અત્ર જગતિ બાહુભ્યાં જલં તર્તુ સમર્થઃ, વિષમં=સકળટકં કાષ્ઠમિવ મુનિર્ભુજેન (ભાવેન)
ભવજલતરણક્ષમઃ ન હિ=નૈવ દ્રવ્યાર્ચામવલમ્બતે, સ્વરૂપતઃ સાવદ્યાયાસ્તસ્યાઃ સકળટકકાષ્ઠસ્થાનીયાયા અવ-

હીનતર લોકમાં પ્રવેશે છે.’

આમ દ્રવ્યસ્તવની અનુમતિ, અનુમોદના ભાવસ્તવનું સાક્ષાત્ કારણ છે, જ્યારે દ્રવ્યસ્તવ ભાવસ્તવનું
સાક્ષાત્ કારણ નથી. તેથી સાધુને દ્રવ્યસ્તવની અનુમતિ, અનુમોદનાનો અધિકાર છે, પણ દ્રવ્યસ્તવ કરવાનો અધિકાર
નથી. ઇત્યાદિ જ્ઞાન કર્યા વિના જ ‘દ્રવ્યસ્તવને અનુમોદનીય માનવામાં કર્તવ્ય પણ માનવો પડશે’ ઇત્યાદિ
જાતિપ્રાય(જાતિ=ખોટા વિકલ્પોવગેરે. સ્પષ્ટાઢમંજરીમાં આનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે.) આપત્તિઓ દર્શાવવી સારી
નથી. આમ જ્યાં ત્યાં પણ ભીડાવવા જતાં ગબડી પડેલા તમે સભામાં ઉપહાસપાત્ર ઠરો છો અને બધા સભ્યોને શંકા
જાય છે કે ‘શું આ ઉન્મત્ત થયો છે ? કે શું આને ભૂત વળગ્યું છે ? અથવા તો પછી આને સન્નિપાત નામનો વાયુરોગ
લાગુ પડ્યો છે ? કે પછી પાપી પાપલીલા આચરી રહ્યો છે ? કે જેથી જેમ તેમ તર્ક વિનાનું બોલ-બોલ કરે છે.’ અહીં
પ્રતિમાલોપક અસંગત આપત્તિઓ આપે છે. તેમાં ‘મત્ત’ ‘પિશાચ’ વગેરે હેતુઓની કલ્પના કરી છે, તેથી ઉત્પ્રેક્ષા
અલંકાર છે. ॥ ૨૮ ॥ વળી-

કાલ્પાર્થઃ- જેમ જગતમાં હાથથી પાણી તરી જવા સમર્થ તરવૈયો કાંટાવાળા લાકડાની સહાય લેતો નથી.
તેમ મુનિ પણ દ્રવ્યપૂજાનું આલંબન લેતો નથી. પણ એટલામાત્રથી હાથથી સંસારરૂપ પાણી તરી જવામાં અસમર્થ
અને બીજાઓના ઠગવચનોથી ભૂલો નહિ પડતો શ્રાવક લાકડા જેવી દ્રવ્યપૂજાનો આશરો ન લે એમ ન બને.

દ્રવ્યસ્તવની કાષ્ઠતુલ્યતા

જગતમાં જેમ સમર્થ તરવૈયો પોતાના બે હાથથી જ પાણી તરી જાય છે. પણ કાંટા=ફાંસસહિતના લાકડાની
સહાય લેતો નથી. તેમ ભાવસ્તવરૂપ બે બાહુથી ભવસાગર તરવા સમર્થ મુનિ સ્વરૂપસાવધ હોવાથી વિષમ કાષ્ઠતુલ્ય
દ્રવ્યસ્તવની સહાય લે નહિ. આટલામાત્રથી જ ‘સ્વરૂપસાવધ હોવાથી દ્રવ્યસ્તવને જો મુનિઓ સેવતા ન હોય તો
શ્રાવકોથી શી રીતે સેવી શકાય ?’ એવી ભ્રાંતિ પેદા કરનારી વાણી પ્રતિમાલોપક કહે, ત્યારે આ કુવાણીના શ્રવણનો
ભોગ બનેલો અને ‘પોતાને ઉચિત શું છે ?’ તેની ગતાગમ વિનાનો અકુશળ શ્રાવક પણ જો દ્રવ્યસ્તવનું આલંબન

લમ્બનાયોગાન્નૈતાવતા કુશ્રુતાદિદોષેણ સ્વૌચિત્યમવિદન્(ત્યં વિદન્ પાઠા.) શ્રાવકઃ બાહુભ્યાં ભવવારિ=સંસારસમુદ્રં, તર્તુમપટુઃ સન્ કાષ્ઠોપમા=વિષમકાષ્ઠતુલ્યાં, દ્રવ્યાર્ચા નાશ્રયેત્. કિં કુર્વન્ ? વિપ્રતારકસ્ય ગિરાડપિ શ્રાન્તી:=વિપર્યયા નનાસાદયન્=અપ્રાપ્નુવન્. તદાસાદને તુ સ્વૌચિત્યાપરિજ્ઞાને સ્યાદેવ તદનાશ્રયણં મુઘ્ધસ્યેતિ ભાવઃ ॥ ૨૯ ॥ કિંચ—

અક્ષીણાવિરતિજ્વરા હિ ગૃહિણો દ્રવ્યસ્તવં સર્વદા,
સેવન્તે કટુકૌષ્ઠેન સદૃશં નાનીદૃશાઃ સાધવઃ ।

ઇત્યુચ્ચૈરધિકારિભેદમવિદન્ બાલો વૃથા ચિદ્યતે,
નૈતસ્ય પ્રતિમાદ્વિષો વ્રતશતૈર્મુક્તિઃ પરં વિદ્યતે ॥ ૩૦ ॥

(દંડાન્વયઃ→ અક્ષીણાવિરતિજ્વરા ગૃહિણો હિ કટુકૌષ્ઠેન સદૃશં દ્રવ્યસ્તવં સર્વદા સેવન્તે, ન (તુ) અનીદૃશાઃ સાધવઃ । ઇતિ ઉચ્ચૈરધિકારિભેદમવિદન્ બાલો વૃથા ચિદ્યતે । પરં નૈતસ્ય પ્રતિમાદ્વિષો વ્રતશતૈઃ મુક્તિઃ વિદ્યતે ॥)

‘અક્ષીણ’ઇત્યાદિ । હિ=નિશ્ચિતં, અક્ષીણોઽવિરતિરેવ જ્વરો યેષાં તે તથા, ગૃહિણો જ્વરાપહારિણો કટુકૌષ્ઠેન સદૃશં દ્રવ્યસ્તવં સર્વદા સેવન્તે । અનીદૃશાઃ=ક્ષીણાવિરતિજ્વરાઃ સાધવો ન સેવન્તે । ‘ન હિ નીરોગવૈદ્યૌક્તમૌષધં છોડી દે, તો ‘કૌઆ ચલા હંસકી ચાલ....’ જેવો ઘાટ થાય. તેથી સ્વઔચિત્યજ્ઞ શ્રાવકે આ કુવાણીનું શ્રવણ કરવું જ નહિ અને મુનિના દૃષ્ટાંતને આગળ કરી દ્રવ્યાર્ચા છોડવી નહિ, પણ પોતાની શક્તિ અને અવસ્થાને અનુરૂપ દ્રવ્યસ્તવનું આલંબન અવશ્ય લેવું.

શંકા :- બીજાના કુવચનના શ્રવણમાં શો દોષ છે ?

સમાધાન :- શાસ્ત્રતાત્પર્યને છુપાવતા કળોના વચન મુઘ્ધ જીવોને ભરમાવી નાંખતા હોય છે. એ મુઘ્ધ જીવો તો આ વાતો સાંભળી ‘એમ ! શાસ્ત્રમાં આમ કહ્યું છે ?’ ‘આ ગુરુમહારાજ શાસ્ત્રજ્ઞ છે, પરોપકારી છે, નિઃસ્વાર્થ છે, માટે એમની વાત ખોટી કેવી રીતે હોઈ શકે ? અને તર્ક પણ કેટલો સચોટ આપ્યો છે’ ઇત્યાદિ વિચારી ભ્રાંતિમાં ફસાઈ જાય છે. આ રીતે વારંવાર ભ્રાંત વાતોથી ભાવિત થયેલા તેઓ પછી પૂર્વગ્રાહયુક્ત, દૃષ્ટિરાગયુક્ત અને વ્યુદ્ગ્રાહિત બને છે. તેથી પોતાના ઔચિત્યનું જ્ઞાન ચૂકી જાય છે, પોતાની અવસ્થા, પોતાની શક્તિ, શાસ્ત્રોમાં તર્કપૂર્વક બતાવેલી એ શક્તિઆદિવખતે લાભકારી વાત શું છે ? વગેરે વાતોના પરિજ્ઞાનથી વંચિત થઈ જાય છે. પરિણામે શાસ્ત્રસંમત અને હિતકારી પૂજાનો આશ્રય કરતો નથી. આ પરિસ્થિતિ ઊભી થયેલી દેખાય જ છે. તેથી ઊંચી-ઊંચી વાતોના નામે શ્રાવકના ઔચિત્યભૂત કર્તવ્યોથી ભ્રષ્ટ કરનારાઓની વાણી સાંભળવા જેવી નથી. ॥ ૨૯ ॥ તથા—

દ્રવ્યસ્તવ કટુઔષધ સમાન

કાવ્યાર્થ :- ગૃહસ્થોને અવિરતિરૂપ તાવ મટ્યો નથી. તેથી તેઓ કડવા ઔષધ જેવા દ્રવ્યસ્તવનું સેવન હંમેશા કરે એ સંગત છે. મુનિઓને આ તાવ ન હોવાથી તેઓ (દ્રવ્યસ્તવરૂપ ઔષધનું) સેવન નથી કરતા. અધિકારીના આ અત્યંત ભેદનો પ્રકાશ મેળવ્યા વિના બાળ(=પ્રતિભાલોપક) વ્યર્થ ખિન્ન થાય છે. પણ ખ્યાલ રાખજો ! આ પ્રતિમાના દ્વેષીઓ સેંકડો વ્રત પાળે તો પણ મોક્ષ પામી નહિ શકે.

પૂર્વપક્ષ :- સાધુ પોતે દ્રવ્યસ્તવ આચરે નહિ અને શ્રાવકને દ્રવ્યસ્તવનું આચરણ કરવા ઉપદેશ દીધે રાખે, તે શું યોગ્ય છે ? આવા આચરણ વિનાના ઉપદેશથી શ્રાવકને શું અસર થશે ? સાધુને માટે અનાચીર્ણ શ્રાવકમાટે

રોગવાન્ન સેવતે’ इति लोकेऽपि सिद्धमिति, उच्चैः=अतिशयेनाऽधिकारिभेदं=मलिनारम्भितदितराधिकारि-विशेषमविदन् बालः=अज्ञानी, वृथा खिद्यते=मुधा खेदं कुरुते। एतस्य प्रतिमाद्विषः=प्रतिमाशत्रोः, परं=केवलं, (व्रतशतैः) मुक्तिर्न विद्यते। प्रवचनार्थे एकत्राप्यश्रद्धानवतो योगशतस्य निष्फलत्वात्। तदुक्तमाचाराङ्गे→ ‘वितिगिच्छसमावन्नेणं अप्पाणेणं णो लहइ समाहि’ ति [१/५/५/१६१]।

अत्र प्रत्यवतिष्ठन्ते। ननु यतिरत्र कस्मान्नाधिकारी ? यतः कर्मलक्षणो व्याधिरेको द्वयोरपि यतिगृहस्थयोः। अतस्तच्चिकित्साऽपि पूजादिलक्षणा समैव भवति। ततो यद्येकस्याधिकारः कथं नापरस्य ? अथ ‘स्नानमुद्वर्त-नाभ्यङ्गनखकेशादिसंस्क्रियाम्। गन्धं माल्यं च धूपं च त्यजन्ति ब्रह्मचारिणः’ ॥ इति वचनाद् यतेः स्नानपूर्वकत्वा-

આચાર્ય શી રીતે બને ? આ તો ‘ડાહી સાસરે જાય નહિ અને ગાંડીને શિખામાણ આપે’ તેના જેવો ઘાટ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- સર્વત્ર સ્વઆચરિતનો જ ઉપદેશ દેવાય તેવો નિયમ નથી. શું નિરોગી વૈદ્યે બતાવેલી દવાનો ઉપયોગ રોગી કરતો નથી ? કરે જ છે. તે વખતે રોગી તેમ વિચારતો નથી કે ‘વૈદ્ય પોતે દવા લેતો નથી તો હું શું કામ લઉં ?’ આમ લોકમાં પણ સિદ્ધ છે. બસ એ જ પ્રમાણે અવિરતિરૂપ તાવથી પીડાતા ગૃહસ્થને વૈદ્યરૂપ સાધુ કડવાઔષધતુલ્ય દ્રવ્યસ્તવનો ઉપદેશ આપે તેમાં શું ખોટું છે ? પોતાનો અવિરતિ રોગ જેને કનડતો હોય, તેવો શ્રાવક પણ તે વખતે એમ ન વિચારે કે ‘સાધુ દ્રવ્યસ્તવ નથી કરતા તો હું શું કામ કરું’ કારણ કે એ સમજે છે - ‘આ દ્રવ્યસ્તવ જ મારા અવિરતિરોગને દૂર કરશે. સાધુઓને આ રોગ નથી, માટે દ્રવ્યસ્તવ કરતા નથી.’ આમ અવિરતિધર શ્રાવક મલિનઆરંભ(સંસારહેતુક પાપારંભ)વાળો હોવાથી દ્રવ્યસ્તવનો અધિકારી છે. સાધુને આ મલિનઆરંભ નહીં હોવાથી એ દ્રવ્યસ્તવનો અધિકારી નથી. આવો સ્પષ્ટ અધિકારીભેદ હોવા છતાં તેનો ખ્યાલ કર્યા વિના ‘વિરોધ ! વિરોધ !’ ની બુમો પાડીને આ પ્રતિમાલોપકો શા માટે પોતાનું ગળું દુઃખાડી અને મગજની કઢી કરી દુઃખી થતા હશે ? પણ આ સલાહ તો નોંધી જ લેવી જોઈએ કે ‘જિનપ્રતિમાનો દ્વેષ ચાલુ રાખીને ગમે તેટલા વ્રત, નિયમો સ્વીકારો પણ મોક્ષની દિશામાં એક કદમ પણ આગળ નહિ વધી શકો !’ ‘આવક આઠ આનાની અને ખર્ચ રૂપિયાનો’ પછી હાલત શી થાય ? આટલો તો ખ્યાલ હશે જ કે ‘આગમના એક અક્ષરની પણ અશ્રદ્ધાવાળાના સેંકડો યોગો (=અનુષ્ઠાનો) પણ નિષ્ફળ છે.’ આચારંગમાં કહ્યું જ છે કે → ‘વિચિકિત્સા(=સંશય) પામેલો (જિનના એક પણ વચનમાં સંદેહવાળો) આત્મા સમાધિ(=મોક્ષ) પામી શકતો નથી.’ છિદ્રોવાળી ડોલમાં સો તપેલા પાણી નાખો તો પણ શું થાય ? તે બધા સમજે જ છે.

‘સાધુ દ્રવ્યાર્થનો અધિકારી કેમ નહિ ?’ - ચર્ચા

પૂર્વપક્ષ :- (પ્રતિમાલોપક) :- સાધુને તમે દ્રવ્યાર્થ-જિનપ્રતિમાપૂજાનો નિષેધ કેમ કરો છો તે જ અમને સમજાતું નથી. જો કર્મરૂપ રોગને દૂર કરવા દ્રવ્યાર્થ હોય, તો આ કર્મરોગ સિદ્ધના જીવોને છોડી કોને લાગુ નથી પર્યો ? ગૃહસ્થની જેમ સાધુ પણ આ રોગની વેદનાથી વ્યાકુળ છે જ. જો તમને તે રોગ સામે દ્રવ્યાર્થ રામબાણ છલાજ લાગતી હોય, તો સાધુને પણ એનું સેવન કરવા દો ને ! સમાન રોગી સમાન છલાજ અજમાવે તેમાં તમારા પેટમાં શું દુઃખે છે ? જો દ્રવ્યાર્થમાં સાવધયોગથી ગભરાઈને તમે સાધુને એ છલાજની(=દ્રવ્યાર્થની) ના પાડતા હો, તો શ્રાવકને કેમ હા પાડો છો ? સમાનસ્થિતિવાળા જીવોમાં એકને અધિકારી બતાવો અને એકને ન બતાવો તે શું યોગ્ય છે ?

શંકા :- ‘બ્રહ્મચારીઓ (૧) સ્નાન (૨) માલિશ (૩) લેપ (૪) નખ-વાળ વગેરેની ટાપટીપ (૫) અત્તર વગેરે સુગંધી દ્રવ્યો (૬) પુષ્પવગેરેની માળા તથા (૭) દૂપવગેરેનો ત્યાગ કરે છે.’ આ વચન છે. તેથી બ્રહ્મચારી

દેવાર્ચનસ્ય તસ્મિન્નાધિકારઃ । ન, એવમ્ભૂતાર્થસ્યૈવ તસ્ય નિષેધાત્, યદિ યતિઃ સાવદ્યાન્નિવૃત્તઃ, તતઃ કો દોષો યત્સ્નાનં કૃત્વા દેવતાર્ચનં ન કરોતીતિ । યદિ હિ સ્નાનપૂર્વકદેવતાર્ચને સાવદ્યયોગઃ સ્યાત્, તદાઽસૌ ગૃહસ્થસ્યાઽપિ તુલ્ય ઇતિ તેનાપિ તન્ન કર્તવ્યં સ્યાત્ । અથ ગૃહસ્થઃ કુટુમ્બાદ્યર્થે સાવદ્યે પ્રવૃત્તસ્તેન તત્રાપિ પ્રવર્તતાં, યતિસ્તુ તત્રાપ્રવૃત્તત્વાત્ કથં સ્નાનાદૌ પ્રવર્તતે ? ઇતિ । નનુ યદ્યપિ કુટુમ્બાદ્યર્થં ગૃહી સાવદ્યે પ્રવર્તતે, તથાપિ તેન ધર્માર્થં તત્ર ન પ્રવર્તિતવ્યમ્ । નહ્યેકં પાપમાચરિતમિત્યન્યદપ્યાચરિતવ્યમ્ । અથ કૂપોદાહરણાત્પૂજાદિજનિતમારમ્ભદોષં વિશોદ્ય ગૃહી ગુણાન્તરમાસાદયતીતિ યુક્તં ગૃહિણઃ સ્નાનપૂજાદિઃ । નનુ યથા ગૃહીણઃ કૂપોદાહરણાત્ સ્નાનાદિકં યુક્તમેવં યતેરપિ તદ્યુક્તમેવ । એવં ચ કથં સ્નાનાદૌ યતિર્નાધિકારીતિ ? અત્રોચ્યતે-યતયઃ સર્વથા સાવદ્યવ્યાપારાન્નિવૃત્તાસ્તતશ્ચ

સાધુઓએ સ્નાનવગેરે કરવું ઉચિત નથી. તથા સ્નાનવગેરે વિના તો પૂજા સંભવતી નથી. માટે સાધુઓને પૂજાનો નિષેધ છે.

સમાધાન :- વાહ ! માથાના દુઃખાવાથી ગભરાઇને માથાને જ ઊડાવી દેવા તૈયાર થયા છો. ભલાદમી બામ લગાડો ! પણ માથું શું કામ કાપો છો ? હા ! સાધુ બીજા પ્રયોજન વિના માત્ર શરીરને દેખાવડું રાખવા સચિત્ત પાણીથી સ્નાન કરતો હોય, તો ઉપરોક્ત વચનથી તેનો નિષેધ કરવો બરાબર છે. પણ સાધુ માત્ર પૂજાના શુભાશયથી સાવધમાંથી નિવૃત્ત થઇ અચિત્ત પાણીથી સ્નાન કરી જિનપૂજા કરે તેનો પણ ભેગાભેગો નિષેધ કરવો એ માથાના દુઃખાવાથી ગભરાઇને માથું કપાવવા જેવું નથી ? દેહની ટાપટીપનો ભય હોય, તો તે ટાપટીપ ન કરવા ઉપદેશ આપો. સાવધનો ભય હોય, તો સાવધને છોડી અચિત્ત જળનો ઉપયોગ કરવાનું કહો, પણ સર્વથા સ્નાન અને પૂજાનો નિષેધ ન કરો.

શંકા :- છતાં પણ પૂજા પુષ્પાદિ સાવધયોગ વિના સંભવે નહિ. માટે સાધુ પૂજા ન કરે તે જ બરાબર છે.

સમાધાન :- તો પછી ગૃહસ્થ પૂજા કરે તેમાં શું આ સાવધયોગ નથી ? માટે ગૃહસ્થે પણ આ સાવધયોગનો ત્યાગ કરવો જોઇએ.

શંકા :- તમે કેવી વાત કરો છો ? ગૃહસ્થ તો સાવધમાં જ બેઠો છે. પોતાના કુટુંબવગેરેમાટે તે ભરપેટ સાવધ આચરે છે. તેથી ભલેને સ્વરૂપથી સાવધ દેખાતી પૂજા કરે. સાધુ કંઈ થોડો સાવધમાં બેઠો છે, કે જેથી આ નવા સાવધને ઊભુ કરે ? તેથી એ પૂજાના સાવધને ન સેવે તે જ બરોબર છે.

સમાધાન :- એમ ! તમારે હિસાબે તો, એક પાપ કરે તેને બીજા પાપ કરવાની છુટ મળે છે. ચોરી કરે છે માટે જુઠ બોલવાની છુટ છે. ગૃહસ્થ કુટુંબવગેરે સંસાર માટે સાવધ=પાપ કરે, એટલામાત્રથી એણે શું ધર્મ=મોક્ષમાટે પણ પાપ કરવાનું ? આ જરા પણ યોગ્ય નથી.

શંકા :- ગૃહસ્થ સંસારના આરંભના પાપ ધોવા માટે ધર્મમાટે આરંભ કરે છે.

સમાધાન :- કાદવથી કાદવને દૂર કરવાની તમારી આ સલાહ ન્યારી છે. સંસારના આરંભના પાપ ધોવામાટે ધર્મ કરવાનો છે. આ ધર્મમાં પણ આરંભ કરીને જે નવા પાપ બાંધશો, તે શી રીતે દૂર કરશો ? તેથી સંસારના આરંભના પાપ ધોવા હોય તો નિરવધ ધર્મ જ યોગ્ય છે. કાદવનો મેલ દૂર કરવા નિર્મલ જળ જ યોગ્ય છે, નહિ કે કાદવ.

શંકા :- પૂજાવગેરેમાં જે આરંભદોષો છે, તે તો શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ કુવાના દૃષ્ટાંતથી દૂર ટળી જાય છે અને પૂજાથી વિશિષ્ટ ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે. આમ ગૃહસ્થોને માટે પૂજા કરવી હિતકર છે.

સમાધાન :- કુવાના દૃષ્ટાંતથી જો પૂજામાં રહેલા આરંભના દોષો ટળી જતા હોય અને વિશેષગુણો પ્રગટતા

કૂપોદાહરણેનાપિ તત્ર પ્રવર્તમાનાનાં તેષામવદ્યમેવ ચિત્તે સ્ફુરતિ, ન ધર્મસ્તત્ર સદૈવ શુભધ્યાનાદિભિઃ પ્રવૃત્તત્વાત્ । ગૃહસ્થાસ્તુ સાવદ્યે સ્વભાવતઃ સતતતમેવ પ્રવૃત્તાઃ, ન પુનર્જિનાર્ચાદિદ્વારેણ સ્વપરોપકારાત્મકે ધર્મે; તેન તેષાં સ એવ ચિત્તે લગતિ નિરવદ્ય ઇતિ । કર્તૃપરિણામવશાદધિકારીતરૌ મન્તવ્યૌ ઇતિ । સ્નાનાદૌ ગૃહસ્થ એવાધિકારી ન યતિ-રિત્યષ્ટકવૃત્તિકૃત્ ।

(૧) અત્ર દ્રવ્યસ્તવે પ્રવૃત્તિકાલેઽવદ્યસ્ફુરણં સાધોઃ કિમવદ્યસદ્ભાવાત્ ? (૨) અગ્નિમકાલેઽવદ્યસ્ય

હોય, તો આ પૂજામાટે જેમ ગૃહસ્થ શ્રાવકો અધિકારી છે, તેમ સાધુઓ પણ આ જ કુવાના દૃષ્ટાંતથી પૂજાના અધિકારી થવા જોઈએ અને તેથી સ્નાનવગેરેના પણ અધિકારી બનવા જોઈએ. નહિ તો, શ્રાવક પણ પૂજા સ્નાનાદિનો અધિકારી નહીં થવો જોઈએ. ન્યાયના માર્ગમાં પક્ષપાતને કોઈ અવકાશ નથી.

સાધુને પૂજાદિમાં સાવધની જ સ્ફુરણા - ઉત્તરપક્ષ

ઉત્તરપક્ષ :- અહીં વાત એમ છે, કે સાધુ કદાચ કુવાના દૃષ્ટાંતથી પણ જો દ્રવ્યપૂજામાં પ્રવૃત્ત થાય, તો તેણે તે વખતે પાપની=આરંભની જ સ્ફુરણા થાય, શુભ અધ્યવસાય પ્રગટે નહિ, કારણ કે પોતે સર્વસાવધયોગોમાંથી નિવૃત્ત થયો છે, ‘પૂજા વગેરેરૂપ ધર્મક્રિયા કરવા છતાં સાધુને પ્રાયઃ શુભ અધ્યવસાય કેમ ન પ્રગટે ?’ આ મહત્વની શંકાનાં સમાધાનમાં શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ રચેલા અષ્ટકપ્રકરણના ટીકાકારનું મંતવ્ય આ પ્રકારે છે → સાધુઓ સદામાટે સર્વથા સાવધપ્રવૃત્તિઓથી નિવૃત્ત છે, અને શુભ ધ્યાનવગેરે દ્વારા જ (સ્વરૂપનિરવદ્ય આચારાદિદ્વારા જ) ધર્મમાં પ્રવૃત્ત હોય છે. (પંચમૂળમાં પણ તેથી જ કહ્યું છે કે → ‘સયા સુહજોગે એસ જોગી વિચાહિયે’=‘આ જોગી=યોગી=સાધુ હંમેશા શુભયોગમાં જ હોય તેમ કહ્યું છે.’) પૂજાવગેરે પ્રવૃત્તિ પણ ધર્મરૂપ હોવા છતાં, સ્વરૂપથી સાવધ છે. એક નિયમ છે કે ‘પોતાની મુખ્ય પ્રવૃત્તિ કરતાં ભિન્ન પડતી પ્રવૃત્તિમાં, જે અંશે ભિન્નતા હોય, તે જ અંશ વારંવાર ચિત્તની સામે દેખાયા કરે’ પૂજામાં સાધુઓની બીજી પ્રવૃત્તિઓસાથે ધર્મરૂપે અભિન્નતા છે. જ્યારે સાવધ-નિરવદ્ય સ્વરૂપથી ભેદ છે. તેથી સદા ધર્મસ્ત સાધુઓને સાવધ સ્વરૂપને કારણે પોતાની મુખ્ય પ્રવૃત્તિથી ભિન્ન પડતી પૂજાદિ પ્રવૃત્તિમાં ધર્મરૂપ સમાન અંશનો અધ્યવસાય ન થાય, પણ સાવધરૂપ ભિન્નઅંશનો જ વારંવાર અધ્યવસાય થયા કરે તે સ્વાભાવિક છે. તેથી જ સાધુ કુવાના દૃષ્ટાંતથી પણ પૂજામાં પ્રવૃત્ત થાય, તો પણ ત્યાં એને અવદ્ય(=હિંસા)ની જ સ્ફુરણા થયા કરે, ભક્ત્યાદિ ધર્મ તો સ્ફુરે જ નહીં. (અને જો આ અધ્યવસાયોની ઉપેક્ષા કરીને પણ સાધુ સાવધમાં પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે, તો કદાચ એમ પણ બને કે, સાધુને સાવધપ્રત્યેની સૂઝ પણ ઊડી જાય, અને તો તો પૈસો લેવા જતાં રૂપિયો ખોવા જેવું થાય.) ગૃહસ્થમાટે આખી બાબત વિપરીત છે, પુત્ર-પરિવારઆદિ સાંસારિક હેતુઓથી ગૃહસ્થ સ્વભાવથી જ સતત સાવધમાં પ્રવૃત્ત છે. સાવધ યોગ તેને માટે નવો નથી. પરંતુ આ બધી સાવધ પ્રવૃત્તિઓ સ્વરૂપથી તો સાવધ છે, પરંતુ અનુબંધથી પણ સાવધરૂપ હોવાથી અધર્મમય છે. જ્યારે પૂજાવગેરે શુભ અનુષ્ઠાનો સ્વરૂપથી સાવધ હોવા છતાં પોતાનાપર અને બીજાઓપર ઉપકાર કરનારા હોવાથી ધર્મરૂપ છે. તેથી કદાચિત્ કરાતા પૂજાઆદિ અનુષ્ઠાનોમાં ગૃહસ્થને (પોતાની બીજી મુખ્ય પ્રવૃત્તિઓથી) ‘સ્વરૂપથી સાવધતારૂપ’ અભિન્ન અંશનો બોધ ન થાય અને ધર્મરૂપ ભિન્ન અંશનો જ અધ્યવસાય થાય તે સ્વાભાવિક છે. તેથી જ તેઓને પૂજાઆદિમાં રહેલા ધર્માશરૂપ નિરવદ્ય અંશ જ ચિત્તમાં તરવર્યા કરે છે. આમ પૂજાના વિષયમાં સાધુ અને ગૃહસ્થના પરિણામમાં સ્પષ્ટ તફાવત રહેલો છે. અને શુભ-અશુભ પરિણામના કારણે જ અધિકારી-અનધિકારીનો નિર્ણય થાય છે. (માટે જ કુમારપાળરાજાને ઘેબરમાં માંસનો પરિણામ થતો હોવાથી કલ્હિજાન-સર્વજ્ઞશ્રીએ એમનામાટે ઘેબર અભસ્થ કહ્યા હતા.) તેથી ગૃહસ્થો જ સ્નાનાદિના અધિકારી છે, સાધુઓ નહીં, તેમ નિશ્ચિત થાય છે.

સ્વાશોધ્યત્વજ્ઞાનાત્ ? (૩) સ્વપ્રતિજ્ઞોચિતધર્મવિરુદ્ધત્વજ્ઞાનાત્ ? (૪) આહાર્યારોપાદ્વા ? નાદ્યદ્વિતીયૌ, ગૃહિતુલ્ય-યોગક્ષેમત્વાદુભયાસિદ્ધેઃ । ન તૃતીયઃ, ગૃહિણાપિ યાગાદિનિષેધાય ધર્માર્થં હિંસા ન કર્તવ્યેતિ પ્રતિજ્ઞાકરણાત્તદ્વિરુદ્ધત્વ-જ્ઞાને સ્ફુરિતાવદ્દેન દ્રવ્યસ્તવાકરણપ્રસજ્ઞાત્ । અધ્યાત્માડ્ડનયનેન દ્રવ્યસ્તવીયહિંસાયા અહિંસાકરણેનાડવિરોધ-સ્યાપ્યુભયોસ્તૌલ્યાત્ । નાપિ તુર્યઃ, અવદ્વાડ્ડહાર્યારોપસ્યેતરેણાપિ કર્તું શક્યત્વાત્ । તેન દ્રવ્યસ્તવત્યાગસ્યાપિ પ્રસજ્ઞાત્ । ઇતિ મલિનારમ્ભસ્યાધિકારિવિશેષણસ્યાભાવાદેવ ન સાધોર્દેવપૂજાયાં પ્રવૃત્તિઃ । મલિનારમ્ભી હિ તન્નિવૃત્તિ-

મલિનારંભીને પૂજાનો અધિકાર - ઉપાધ્યાયજીનો મત

અહીં ઉપાધ્યાયજી યશોવિજયજી મહારાજ સ્વમત દર્શાવે છે. આ જિનપૂજા કરતી વખતે સાધુને અવધની સ્ફુરણ શા માટે થાય છે ? (૧) શું ખરેખર પૂજાવગેરે અવધ=પાપરૂપ છે માટે ? કે (૨) ‘ભાવીમાં આ પાપની પોતે શુદ્ધિ કરી શકે તેમ નથી’ એમ જ્ઞાન થવાથી ? કે (૩) ‘પોતે કરેલી પ્રતિજ્ઞાને ઉચિત ધર્મથી આ ધર્મ વિરુદ્ધ છે’ એવો બોધ થવાથી ? કે પછી (૪) પોતાની જ ઇચ્છાથી એમાં અવધનો આરોપ કરવાથી ? (આહાર્યઆરોપ=પ્રત્યક્ષવગેરેથી બાધિત વસ્તુની પણ સ્વઇચ્છાથી કલ્પના કરવી.) અહીં પ્રથમપક્ષે, જો પૂજા વાસ્તવમાં પાપરૂપ હોય, તો તો ગૃહસ્થને પણ પૂજા કરતી વખતે પાપરૂપતા જ નજરસામે આવે. તેથી ગૃહસ્થને પણ પૂજાનો અધિકાર પ્રાપ્ત ન થાય. અહીં ગૃહસ્થના અધિકારના અભાવમાં જે જવાબ આપશો, તે જવાબ સાધુના અધિકારને પણ સિદ્ધ કરશે. આમ બન્ને પક્ષે યોગક્ષેમ તુલ્ય હોવાથી પ્રથમ પક્ષ ત્યાજ્ય છે. બીજો વિકલ્પ પણ ગૃહસ્થઅંગે સમાન યોગક્ષેમ ધરાવતો હોવાથી ઉપેક્ષણીય છે. જો સદા ધર્મમાં રત સાધુ પૂજામાં લાગતા પાપની ભાવીમાં શુદ્ધિ કરી શકવાની બાબતમાં પોતાની અશક્તિનું જ્ઞાન કરતો હોય, તો જેને ધર્મસાથે માંડ બે ચાર ઘડીનો જ સંબંધ છે, તે ગૃહસ્થને તો ‘પૂજાદિમાં લાગતા પાપની શુદ્ધિ કરવી પોતાને માટે અશક્યપ્રાયઃ છે’ તેવો અધ્યવસાય સુતરામ સંભવી શકે છે. તેથી ગૃહસ્થને પણ અવધની સ્ફુરણ થતી હોવાથી ગૃહસ્થ પણ સાધુની જેમ પૂજાના અધિકારમાંથી બાકાત થઇ જાય. ‘હિંસાના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા લીધી હોવાથી સાધુને પૂજાવગેરેમાં પોતાની પ્રતિજ્ઞાને ઉચિત ધર્મ(=નિરવધ-અહિંસા વગેરે)થી વિરુદ્ધ ધર્મનું જ્ઞાન થાય છે, તેથી સાધુને પૂજાવગેરેમાં પાપની સ્ફુરણ થાય છે.’ આવો ત્રીજો વિકલ્પ ગૃહસ્થને પણ લાગુ પડતો હોવાથી હેય છે, કારણ કે ગૃહસ્થે પણ ‘ધર્મમાટે યજ્ઞવગેરેદ્વારા હિંસા ન કરવી’ તેવી પ્રતિજ્ઞા લીધી હોય છે, તેથી ગૃહસ્થને પણ સાધુની જેમ પૂજામાં ‘આ પૂજા મારી પ્રતિજ્ઞાની વિરુદ્ધ છે’ તેવું જ્ઞાન થવાદ્વારા અવધની સ્ફુરણ સંભવી શકે છે. તેથી ગૃહસ્થ પણ પૂજાના અધિકાર માટે અયોગ્ય છે.

શંકા :- મૈત્રીવગેરે ચાર ભાવનાથી યુક્ત આ પૂજા અધ્યાત્મ યોગ=શુભ અધ્યવસાયને ખેંચી લાવે છે. તેથી દેખાવમાં હિંસારૂપ હોવા છતાં વાસ્તવમાં અહિંસારૂપ છે. તેથી શ્રાવકો ભલે પૂજાના અધિકારી બને.

સમાધાન :- જો પૂજાથી અધ્યાત્મ યોગની કમાણી થતી હોય, તો ગૃહસ્થની જેમ સાધુ પણ ભલેને પૂજાનો અધિકારી બને, કારણ કે સાધુને પણ અધ્યાત્મયોગ આવકાર્ય છે જ અને તો, તમારો ત્રીજો વિકલ્પ વરાળ જ થઇ જાય, કારણ કે પૂજામાં પ્રતિજ્ઞાની વિરુદ્ધતાની સ્ફુરણ થાય નહિ. તેથી ત્રીજો વિકલ્પ હેય બને છે. ચોથો વિકલ્પ પણ ઉપાદેય નથી, કારણ કે પૂજામાં સ્વેચ્છાથી પાપનો આરોપ તો સાધુની જેમ શ્રાવક પણ કરી શકે છે.

શંકા :- તો પછી ‘કુવાના દષ્ટાંતથી પણ ગૃહસ્થ જ પૂજાનો અધિકારી અને સાધુ નહિ’ એ વાત શી રીતે ઉપપન્ન બનશે.

સમાધાન :- જુઓ આ પ્રમાણે, ગૃહસ્થ મલિનારંભી=સંસારવર્ધક આરંભવાળા છે. જ્યારે સાધુઓ એવા કોઇ આરંભવાળા નથી. આમ ‘મલિનારંભવાળાપણું’ રૂપ વિશેષણ ગૃહસ્થને છે. તેથી ગૃહસ્થ પૂજાનો

ફલાયાં તત્રાધિક્રિયતે દુરિતવાનિવ તન્નિવૃત્તિફલે પ્રાયશ્ચિત્તે । તદાહ હરિભદ્રઃ → ‘અસદારંભવત્તા જં ચ ગિહી તેજ તેસિં વિત્રેયા । તન્નિવિત્તિફલચ્ચિય, એસા પરિભાવળીયમિણં’ ॥[પચ્ચાશક ૪/૪૩] અત એવ સ્નાનેડપિ સાધોર્ના-ધિકારસ્તસ્ય દેવપૂજાઙ્ગત્વાત્રધાનાધિકારિણ એવ ચાઙ્ગેડધિકારો, ન સ્વતન્ત્રોડઙ્ગત્વભજ્જપ્રસજ્ઞાદિતિ યુક્તં પશ્યામઃ ॥

અસદારમ્ભનિવૃત્તિફલત્વં ચ દ્રવ્યસ્તવસ્ય ચારિત્રમોહકયોપશમજનનદ્વારા ફલતઃ શુભયોગરૂપતયા સ્વરૂપતશ્ચ । અત એવ તતોડનારમ્ભિકી ક્રિયા, શુભયોગે પ્રમત્તસંયતસ્યાનારમ્ભકતાયાઃ પ્રજ્ઞાતૌ દર્શિતત્વાદાર્થે-નાતિદેશેન દેશવિરતસ્યાપિ તલ્લાભાત્ । તથા ચ પ્રજ્ઞાસૂત્રં →

અધિકારી છે. આ વિશેષણ સાધુને નથી. માટે સાધુ પૂજાનો અધિકારી નથી.

શંકા :- પૂજાનો અધિકાર મલિનઆરંભીને જ કેમ ?

સમાધાન :- આનો ઉત્તર મેળવવા પહેલા એ સમજી લો કે, પૂજાનું ફળ શું છે ?

શંકા :- પૂજાનું ફળ શું છે ?

સમાધાન :- પૂજાનું ફળ છે મલિનારંભ(=સંસારરહેતુક પ્રવૃત્તિઓ)થી છુટકારો. જેમકે પ્રાયશ્ચિતનું ફળ છે કરેલા પાપની શુદ્ધિ. તેથી જેમ પાપ કરનારા જ પાપની શુદ્ધિ માટે પ્રાયશ્ચિત કરે છે, નહિ કે (પાપ નહિ કરનારા) બીજા. તેમ જેઓ મલિનારંભ કરી રહ્યા હોય, તેઓ જ, પોતાના આ મલિનઆરંભની શુદ્ધિ કરવા (પ્રાયશ્ચિત અને પરિણામે ત્યાગ માટે) પૂજા કરવાના અધિકારી બને છે. નહિ કે (મલિનારંભ નહીં કરનારા) સાધુઓ. **યોગાચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીએ** પણ કહ્યું છે કે → ‘ગૃહસ્થો અસદ્ આરંભમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે, તેથી તેઓને જ તે આરંભમાંથી નિવૃત્ત કરાવનારી આ(=પૂજા) છે. એમ પરિભાવન કરવું.’

આમ સાધુને જિનપૂજાનો અધિકાર અસિદ્ધ થાય છે. તેથી સાધુને સ્નાન કરવાનો અધિકાર પણ આપોઆપ ઉડી જાય છે, કારણ કે સ્નાન પૂજાનું અંગ છે અને જેઓ પૂજારૂપ મુખ્યના અધિકારી હોય, તેઓને જ તેના અંગમાં પણ પ્રવૃત્ત થવાનો અધિકાર મળે છે. જો સ્નાનનો અધિકાર સ્વતંત્ર હોય, તો સ્નાન પૂજાનો એક ભાગ રહે નહિ. પૂજાનો અધિકાર શ્રાવકને મળવામાં અને સાધુને ન મળવામાં અમને ઉપરોક્ત વિચાર જ બરાબર લાગે છે.

જિનપૂજાથી ચારિત્રની પ્રાપ્તિ

પ્રશ્ન :- ‘પૂજાથી મલિનઆરંભમાંથી છુટકારો થાય’ એમ કહેવાનો તમારો આશય છે. પરંતુ સ્વરૂપસાવધ જિનપૂજાથી સ્વરૂપનિરવધ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ શી રીતે સંભવે ? શું બાવળ વાવીને કેરી મેળવવાના મનોરથ જેવી આ વાત નથી ?

ઉત્તર :- ના, એમ નથી, જિનપૂજાવગેરે દ્રવ્યસ્તવના ફળરૂપે ચારિત્રમોહનીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થાય છે.

(કારણકે પૂજ્યની પૂજારૂપ હોવાથી આ પૂજા શુભયોગ હોવાથી ગૃહસ્થની ક્ષાનો અપ્રમત્તયોગ છે. અને ‘તે-તે ગુણસ્થાનકને અનુરૂપ આ અપ્રમત્તયોગ ઉપલા ઉપલા ગુણસ્થાનકની પ્રાપ્તિમાં કારણ બને છે. તેથી પંચમવગેરે ગુણસ્થાને રહેલા ગૃહસ્થનો પૂજારૂપ અપ્રમત્તયોગ છટકા ગુણસ્થાનક=સર્વવિરતિ=ચારિત્રના કારણભૂત ક્ષયોપશમને પેદા કરે તે યોગ્ય જ છે. વળી જેનો ચારિત્રમોહનીય સર્વથા નાશ પામ્યો છે, તેની આ પૂજા છે. તેથી ‘ગુણીના બહુમાનથી ગુણ આવે નિજ અંગ’ એ ન્યાયથી પણ ચારિત્રમોહનીયનો ક્ષયોપશમ થાય એવું તાત્પર્ય વિચારી શકાય.)

ચારિત્રમોહનીયના ક્ષયોપશમથી સર્વવિરતિધર્મની પ્રાપ્તિ થાય તે સહજ છે. આ ચારિત્રની પ્રાપ્તિથી સર્વ મલિનઆરંભથી છુટકારો થાય, તે પણ સ્વાભાવિક જ છે. વળી, તત્કાળમાં કૃતજ્ઞતા-ભક્તિભાવવગેરે ભાવોથી આમ હોવાથી સ્વરૂપથી પણ શુભયોગરૂપ છે.

‘જીવા નં ભતે ! કિં આયારંભા, પરારંભા, તદુભયારંભા, અણારંભા ? ગોં ! અત્યેગઈયા જીવા આયારંભાવિ પરારંભાવિ તદુભયારંભાવિ નો અણારંભા । અત્યેગઈયા જીવા નો આયારંભા, નો પરારંભા, નો તદુભયારંભા અણારંભા । સે કેળદ્દેણં ભંતે ! એવં બુચ્ચઈ-અત્યેગઈયા જીવા આયારંભાવિ..? એવં પડિઉચ્ચારેયવ્વં । ગોં ! જીવા દુવિહા પં તં-સંસારસમાવણ્ણગા ય અસંસારસમાવણ્ણગા ય । તત્થ નં જે તે અસંસારસમાવણ્ણગા, તે નં સિદ્ધા । સિદ્ધા નં નો આયારંભા જાવ અણારંભા । તત્થ નં જે તે સંસારસમાવણ્ણગા, તે દુવિહા પં તં-સંજયા ય અસંજયા ય । તત્થ નં જે તે સંજયા તે દુવિહા પં તં-પમત્તસંજયા ય અપમત્તસંજયા ય । તત્થ નં જે તે અપમત્તસંજયા તે નં નો આયારંભા નો પરારંભા જાવ અણારંભા । તત્થ નં જે તે પમત્તસંજયા તે સુહં જોગં પડુચ્ચ નો આયારંભા, નો પરારંભા જાવ અણારંભા । અસુહં જોગં પડુચ્ચ આયારંભાવિ જાવ નો અણારંભા । તત્થ નં જે તે અસંજયા તે અવિરં પડુચ્ચ આયારંભાવિ જાવ નો અણારંભા’ [સૂ. ૧/૧/૧૬] इति । व्याख्या - ‘सुहं जोगं पडुच्च’ति । शुभयोग=उपयुक्ततया प्रत्युपेक्षणादिकरणम् । अशुभयोगस्तु तदेवानुपयुक्ततया । आह च-‘पुढवी आउक्काए, तेउवाउवणस्सइतसाणं । पडिलेहणापमत्तो छ्हं पि विराहओ होइ’ ॥ [ओघनिर्युक्ति २७६] तथा ‘सव्वो पमत्तजोगो, समणस्स उ होइ आरंभो’ ति । अतः शुभाशुभौ योगावात्मारम्भादिकारणमिति । ‘अविरं पडुच्च’ति । इहायं भावः-यद्यप्यसंयतानां

તેથી જ જિનપૂજારૂપ દ્રવ્યસ્તવક્રિયા ‘અનારંભિકી ક્રિયા’ તરીકે જ શાસ્ત્રસંમત છે, કારણ કે ભગવતી સૂત્રમાં પ્રમત્ત સંયતને શુભ યોગમાં વર્તતો હોય ત્યારે અનારંભી કહ્યો છે. એ વાત અર્થના અતિદેશથી દેશવિસ્તરને પણ લાગુ પડે છે. જિનપૂજાવગેરે વખતે શુભ યોગમાં વર્તતો શ્રાવક અનારંભી હોવાથી જિનપૂજા પણ ‘અનારંભિકી ક્રિયા’ તરીકે સિદ્ધ થાય છે. **શ્રી ભગવતી સૂત્રના આલાપકો આ પ્રમાણે છે →**

‘હે ભદ્રંત ! જીવો શું (૧) આત્મારંભી છે ? કે (૨) પરાંરંભી છે ? કે (૩) ઉભય આરંભી છે ? કે (૪) અનારંભી છે ? (આત્મારંભી=પોતે આરંભ કરનારો કે પોતાનો આરંભ કરનારો. પરાંરંભી=બીજાને આરંભમાં જોડનારો કે બીજાનો આરંભ કરનારો.) હે ગૌતમ ! કેટલાક જીવો આત્મારંભી પણ છે, પરાંરંભી પણ છે અને ઉભયારંભી પણ છે. પરંતુ અનારંભી નથી. કેટલાક જીવો આત્મારંભી પણ નથી. પરાંરંભી પણ નથી. ઉભયારંભી પણ નથી. પરંતુ અનારંભી છે. હે પ્રભુ ! આપ આમ કેમ કહો છો ? ગૌતમ ! જીવો બે પ્રકારના છે. (૧) સંસારી અને (૨) સંસારથી મુક્ત. જેઓ સંસારથી મુક્ત=સિદ્ધો છે, તેઓ અનારંભી છે. સંસારમાં રહેલા જીવો પણ બે પ્રકારના છે. (૧) સંયત અને (૨) અસંયત. તેમાં જેઓ સંયત છે, તે વળી બે પ્રકારના છે (૧) પ્રમત્ત અને (૨) અપ્રમત્ત. આમાં જે અપ્રમત્તસંયત છે, તેઓ તો આત્મારંભી પણ નથી, પરાંરંભી પણ નથી અને ઉભયારંભી પણ નથી કિંતુ અનારંભી જ છે. જેઓ પ્રમત્ત સંયત છે, તેઓ શુભયોગને આશ્રયી આત્મારંભી નથી યાવત્ ઉભયારંભી નથી બલકે અનારંભી જ છે. અશુભયોગને આશ્રયીને તેઓ આત્મારંભી પણ છે, પરાંરંભી પણ છે અને ઉભયારંભી પણ છે, પરંતુ અનારંભી નથી. જેઓ અસંયત છે, તેઓ તો અવિરતિને આશ્રયીને આત્મારંભી પણ છે, પરાંરંભી પણ છે અને ઉભયારંભી પણ છે. પરંતુ અનારંભી નથી.’ આ સૂત્રની વૃત્તિ → **શુભયોગ=ઉપયોગપૂર્વકની પડિલેહણવગેરે સર્વક્રિયા. અશુભયોગ=ઉપયોગ વિના પડિલેહણ વગેરે ક્રિયા.** કહ્યું જ છે → ‘પડિલેહણાપ્રમત્ત=પડિલેહણમાં પ્રમત્ત આત્મા’ પૃથ્વીકાય, ^૨અપકાય, ^૩તેડકાય, ^૪વાઉકાય, ^૫વનસ્પતિકાય અને ^૬ત્રસકાય આ છઠ્ઠે કાયનો વિરાધક થાય છે.’ તથા ‘સાધુના સર્વ પ્રમત્તયોગો આરંભ બને છે.’ તેથી શુભ અને અશુભ યોગો ક્રમશઃ આત્મારંભ-વગેરેના=આરંભના અને અનારંભના કારણો છે. ‘અવિરહ પુરુચ્ચ’ અહીં તાત્પર્ય આ પ્રમાણે છે. (અસંયત એવા) સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયવગેરે જીવો સાક્ષાદ્ આત્મારંભીવગેરેરૂપ હોતા નથી. છતાં પણ તેઓ આત્મારંભી પરાંરંભી તથા ઉભયારંભી છે જ, કારણ કે

સૂક્ષ્મૈકેન્દ્રિયાદીનાં નાત્મારમ્ભકત્વાદિકં સાક્ષાદસ્તિ, તથાપ્યવિરતિં પ્રતીત્ય તદસ્તિ તેષાં, ન હિ તે તત્તો નિવૃત્તાઃ ।
અતોઽસંયતાનામવિરતિસ્તત્ર કારણમિતિ । નિવૃત્તાનાં તુ કથચિદાત્માધારમ્ભકત્વેઽપ્યનારમ્ભકત્વમ્ । યદાહ → ‘જા
જયમાણસ્સ ભવે વિરાહણા સુત્તવિહિસમગ્ગસ્સ । સા હોઽ ગિજ્જરફલા, અજ્ઞાત્થવિસોહિજુતસ્સ’ ॥ તિ [ઓઘનિર્યુક્તિ
૭૫૯] ‘સે તેણટ્ટેણ’તિ અથ તેન કારણેનેત્યર્થઃ । ઇતિ વૃત્તૌ ॥

અત્ર સંયતાસંયતાનાં પૃથગનુપદેશાદસંયતાતિદેશસ્યાન્યાય્યત્વે પ્રમત્તસંયતાતિદેશ એવ ન્યાય્યઃ । તથા ચ
દેવાર્ચાદૌ શુભયોગસત્ત્વાત્કથં તેષામારમ્ભઃ ? ન ચારમ્ભાનારમ્ભસ્થાનસત્ત્વાત્તેષામુભયસમ્ભવઃ । કાલભેદેન
તત્સત્ત્વસ્ય પ્રમત્તસંયતેઽપ્યુક્તત્વાદેકદા તત્સત્ત્વસ્ય પૌષધાદાવતિપ્રસક્તત્વાત્ । ન ચ દેશાવિરતિસત્ત્વાત્તત્પ્રત્યયા-

તેઓને અવિરતિ બેઠી છે. તેઓ અવિરતિમાંથી (કે તેના કારણે આરંભમાંથી) નિવૃત્ત થયા નથી. (આટલો ખ્યાલ હંમેશા
ચખવો કે - જ્યાં સુધી જેની સાથેના સંબંધનો છેડો સભાનપણે ફાડવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી તેનીસાથે સંબંધ ચાલુ જ રહે છે.
એકેન્દ્રિયોએ આરંભસાથે છેડો ફાડ્યો નથી, તેથી તેઓ આરંભી જ ગણાય છે.) આમ આરંભવગેરેમાંથી અવિરતિ જ તેઓ
આત્મઆરંભીવગેરે હોવાનું કારણ છે. અને જેઓએ સભાનપણે આરંભને જલાંજલિ આપી છે - જેઓ આરંભમાંથી
નિવૃત્ત થયા છે, તેઓ કદાચ કોઈક આપવાદિક કારણસર આત્મારંભીવગેરેરૂપ દેખાતા હોય, તો પણ વાસ્તવમાં તો
અનારંભી જ છે. કહ્યું જ છે કે → ‘સૂત્રવિધિથી સમગ્ર તથા અધ્યાત્મવિશુદ્ધિથી સભર અને જયણાથી પરિપૂર્ણ
વ્યક્તિથી જે કોઈ વિરાધના (વ્યવહારથી-દેખાવથી) થાય તે વિરાધના પણ નિર્જરામાટે થાય છે.’ ‘સે તેણટ્ટેણ’=તે
કારણથી.

દેશવિસ્તમાં પ્રમત્તસંયતનો અતિદેશ

પ્રશ્ન :- પ્રશ્ન સૂત્રના ઉપરોક્ત આલાપકમાં આરંભી અને અનારંભીનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. પરંતુ તેમાં
સંયતાસંયત-દેશવિસ્તઅંગે ઉલ્લેખ નથી. તેથી તેની બાબતમાં કોની જેમ સમજવું ? પ્રમત્તસંયતની જેમ કે અવિસ્તની
જેમ ?

ઉત્તર :- દેશવિસ્તમાં અસંયતનો અતિદેશ વાજબી નથી. તેથી દેશવિસ્તની ક્રિયા અવિસ્તની ક્રિયા તુલ્ય
સમજવી નહિ. (દેશવિસ્તમાં સર્વથા અવિરતિ નથી. પણ અંશે વિરતિ છે. અને અંશમાં અંશીનો ઉપચાર યોગ્ય છે. તેથી દેશવિસ્તમાં
પ્રમત્તસંયતનો અતિદેશ યોગ્ય છે, એમ સમજી શકાય.) તેથી પ્રમત્તસંયતની ક્રિયાઅંગે કરેલી પ્રજ્ઞપણા જ દેશવિસ્તની
ક્રિયાઅંગે સમજવી. તેથી દેશવિસ્તની જિનપૂજાવગેરે ક્રિયાઓ શુભયોગરૂપ હોવાથી શી રીતે તેઓની આ જિનપૂજાદિ
ક્રિયાને આરંભિકી ગણી શકાય ? અને જિનપૂજા કરતી વખતે તેઓને શી રીતે આરંભક ગણી શકાય ?

પૂર્વપક્ષ :- દેશવિસ્તના પગ તો દૂધમાં પણ છે અને દહીંમાં પણ છે. દેશવિસ્ત અવિરતિના અંશથી અવિસ્ત
હોવાથી તેટલા અંશે આરંભક છે. તથા વિરતિના અંશે સર્વવિસ્ત તુલ્ય હોવાથી તેટલા અંશે અનારંભક છે. આમ
દેશવિસ્તને આરંભસ્થાન અને અનારંભસ્થાન આ બન્ને હોવાથી તેઓને ઉભય માનવા જોઈએ. (ઉભય=આરંભ
અને અનારંભ આ બન્ને)

ઉત્તરપક્ષ :- દેશવિસ્તને આરંભના અને અનારંભના સ્થાનો એક કાળે છે કે ભિન્ન કાળે ? ભિન્ન કાળે તો આ
બન્ને સ્થાનો પ્રમત્ત સંયતને પણ બતાવ્યા છે. તેથી પ્રમત્ત સંયતનો અતિદેશ કરવામાં દોષ નથી. જો દેશવિસ્તને
સમાનકાળે ઉભયસ્થાન માનશો, તો ગ્રાવક આહાર, વ્યવહાર, અબ્રહ્મચર્ય અને શરીરસત્કાર આ ચારનો ત્યાગ
કરીને પૌષધ કરે, ત્યારે પણ આરંભ અને અનારંભ ઉભય માનવા પડશે. જ્યારે તમને પણ પૌષધ અનારંભ તરીકે જ
સંમત છે. આમ અતિપ્રસંગનો દોષ છે.

રમ્ભિકી, શુભયોગપ્રત્યયા ચ નેત્યપિ વક્તું શક્યં, વિપ્રતિષેધાદેકેન્દ્રિયાદૌ સર્વવિરત્યભાવસ્યૈવારમ્ભિકીપ્રયોજ-
કત્વાચ્ચ । કિન્ન, પ્રમત્તાન્તસ્ય પ્રજ્ઞાપનાયામારમ્ભિક્યુપદેશાન્યાયસામ્યાદુક્ત આર્થોઽતિદેશો યુક્ત એવ । અત એવ
સ્વપરતદુભયભેદેન ત્રિધા પારિતાપનિક્યામુક્તયામેવં સતિ લોચકરણતપોઽનુષ્ઠાનાકરણપ્રસન્નો વિપાકહિતત્વેન
ચિકિત્સાકરણન્યાયેનાધ્યાત્મશોધનેનૈવાભિહિતઃ । નન્વેવમવિરતસમ્યગ્દૃષ્ટ્યાદેરપિ દેવાર્ચનાદિશુભયોગસત્ત્વેઽ-

પૂર્વપક્ષ :- દેશવિરતને દેશથી અવિરતિ સતત રહી છે, તેથી અવિરતિની અપેક્ષાએ આરંભિકી ક્રિયા અને પૌષધવગેરે શુભયોગને આશ્રયી અનારંભિકી ક્રિયા આમ એક કાળે પણ બે ક્રિયા સંભવી શકે છે.

ઉત્તરપક્ષ :- એકકાળે પરસ્પર વિરોધી બે ક્રિયાનો નિષેધ છે. (આગળ ઉપર આની ચર્ચા કરશે.) વળી એકેન્દ્રિય વગેરેની આરંભિકી ક્રિયામાં સર્વવિરતિના અભાવને જ પ્રયોજક તરીકે બતાવ્યો છે. ('સર્વવિરતિનો અભાવ' થી અહીં વિરતિનો સર્વથા અભાવ=અંશથી પણ વિરતિ ન હોવી તેવો અર્થ ઇષ્ટ લાગે છે.) દેશવિરતને સર્વવિરતિનો અભાવ નથી. પણ દેશથી (આંશિક) વિરતિનો અભાવ છે. માટે તેઓની ક્રિયાને દેશથી અવિરતના બળપર આરંભિકી કહેવી યોગ્ય નથી. ('દેશવિરતના પ્રમત્તયોગો આરંભરૂપ છે અને અપ્રમત્તયોગો અનારંભરૂપ છે, જેમકે સર્વવિરતિધરના પ્રમત્ત અને અપ્રમત્તયોગો' એ પ્રમાણે અનુમાન કરી શકાય, અહીં અવિરતિધરના દૃષ્ટાંતથી પ્રતિ અનુમાન આપવું યોગ્ય નથી, કારણ કે અવિરતિ સહજપ્રાપ્ત છે. જ્યારે દેશવિરતિ સર્વવિરતિની જેમ પ્રયત્નપ્રાપ્ત છે. પ્રયત્નપ્રાપ્તપણાનું સાધર્મ્ય બળવાન હોવાથી જ દેશવિરતમાં પ્રમત્તસંયતનું દૃષ્ટાંત યોગ્ય છે નહિ કે અવિરતિધરનું. તેથી જ દેશવિરતમાં પ્રમત્તસંયતનો અતિદેશ યોગ્ય છે - એમ મને ભાસે છે.)

પ્રમાપનામાં પ્રમત્તવિરતિધરસુધીના જીવોને આરંભિકી ક્રિયા બતાવી છે. સર્વવિરતિધરને આ આરંભિકી ક્રિયાના સદ્ભાવમાં પ્રમાદ પ્રયોજક છે. તેથી વિરતિના સામ્યથી અને પ્રમાદના સામ્યથી દેશવિરતમાં પ્રમત્ત સર્વવિરતનો કરેલો અર્થથી (સૂત્રમાં સાક્ષાત્ નહીં કહેવાયેલો હોવા છતાં તાત્પર્યથી) અતિદેશ જ યોગ્ય છે. તેથી દેશવિરતને પણ આરંભિકી ક્રિયા પ્રમાદના યોગમાં જ માનવી સંગત છે. અલબત્ત, પ્રમત્તસંયતના પ્રમાદ કરતાં દેશવિરતનો પ્રમાદ વધુ પ્રમાણમાં છે. તેથી પ્રમાદના અભાવમાં - શુભયોગમાં જેમ પ્રમત્તસંયતની ક્રિયા અનારંભરૂપ છે, તેમ દેશવિરતની પણ જિનપૂજાવગેરે ક્રિયા અનારંભરૂપ જ છે.

પૂર્વપક્ષ :- દેશવિરતની જિનપૂજાવગેરે ક્રિયાઓ સ્પષ્ટપણે આરંભરૂપ દેખાય છે. છતાં પણ માત્ર અપ્રમાદને કારણે કે અધ્યાત્મશુદ્ધિના નામપર એ ક્રિયાને અનારંભરૂપ કહેવી શું સંગત છે ?

અધ્યાત્મશુદ્ધિથી ક્રિયાશુદ્ધિ

ઉત્તરપક્ષ :- હા, સંગત છે ! અપ્રમાદ અને અધ્યાત્મશુદ્ધિ આ બે એવા તત્ત્વ છે, કે જે દેખાતી આરંભિકી આદિ ક્રિયાને પણ અનારંભિકી આદિરૂપે ફેરવી નાંખે છે. બોલો, પારિતાપનિકી ક્રિયા કેટલા પ્રકારની છે ? (પારિતાપનિકી = પરિતાપને પેદા કરનારી ક્રિયા)

પૂર્વપક્ષ :- ત્રણ પ્રકારે છે (૧) સ્વને પરિતાપજનક (૨) પરને પરિતાપજનક અને (૩) ઉભયને પરિતાપજનક.

ઉત્તરપક્ષ :- બરાબર, શું આ પારિતાપનિકી ક્રિયા કરવા યોગ્ય છે ?

પૂર્વપક્ષ :- ના, પોતાને, બીજાને કે ઉભયને પીડા થાય તેવી કોઈ ક્રિયા કરવાની નથી. માટે જ આત્મહત્યા આદિનો પણ નિષેધ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- બરાબર ! આનો અર્થ એ થયો ને, કે સાધુએ લોચ કરવો કે કરાવવો ન જોઈએ, તપ કરવો જોઈએ નહિં કે તડકામાં આતાપના લેવી, વગેરે કરવું ન જોઈએ કારણ કે આ બધામાં પીડા થવાનો સ્પષ્ટ સંભવ છે.

રમ્ભિકી ન સ્યાત્ । તથા ચ યસ્યાઽપ્રત્યાખ્યાનિકી તસ્ય નિયમાદારમ્ભિકીતિ નિયમો ભજ્યેત । સત્યમ્, વિરત્યભાવે શુભયોગાદારમ્ભિક્યાઃ પ્રશસ્તાયા અપિ ક્રિયાત્વેના(ન ?) વિવક્ષણાત્, તત્સત્ત્વે ચ તસ્યા અક્રિયાત્વેન વિવક્ષણા-
દન્યથા 'યોગઃ શુદ્ધઃ પુણ્યાશ્રવસ્ય, પાપસ્ય તદ્વિપર્યાસઃ । વાકાયમનોગુમિર્નિરાશ્રવઃ સંવરસ્તૂત્' ॥' ઇતિ [પ્રશમરતિ
૨૨૦] વાચકવચનાત્સાધોરપિ શુભયોગે શુભારમ્ભિકીત્યેવ વક્તું યુક્તં સ્યાત્ । અત એવ શુભમાયાવશાન્માયાપ્રત્યયા-

પૂર્વપક્ષ :- તમે સમજતા નથી. આ બધી ક્રિયા તો રોગોની ચિકિત્સાવગેરે ક્રિયારૂપ છે. કર્મરોગને દૂર કરવા ચિકિત્સારૂપે જ આ બધી ક્રિયાઓ કરાય છે અને ચિકિત્સાની પીડા કંઈ પીડા ન કહેવાય, માટે તો ભગવાને આ બધી ક્રિયાઓ આરાધ્યરૂપે દર્શાવી છે.

ઉત્તરપક્ષ :- એટલે તમારે શું એમ કહેવું છે, કે અધ્યાત્મશુદ્ધિદ્વારા પરિણામે હિતકર હોવાથી આ પારિતાપનિકી ક્રિયાઓ કરવામાં વાંધો નથી ?

પૂર્વપક્ષ :- હા એમ જ, હકીકતમાં તો આ બધી ક્રિયાને પારિતાપનિકી કહેવાય જ નહિ.

ઉત્તરપક્ષ :- જિનપૂજાપ્રત્યે એવો તે કયો ખાર લઈને બેઠા છો ! કે જેથી, તે અધ્યાત્મશુદ્ધિ દ્વારા પરિણામે હિતકર હોવા છતાં તેને 'આરંભિકી' 'આરંભિકી' કહીને વખોડો છો અને અસ્પૃશ્ય ગણો છો ? માટે સમજો, અધ્યાત્મશુદ્ધિ કરનારી હોવાથી અને પરિણામે હિતકર હોવાથી અપ્રમાદથી-શુભયોગથી કરાતી જિનપૂજા 'આરંભિકી ક્રિયા' નથી, પરંતુ અનારંભિકી જ છે.

પૂર્વપક્ષ :- એમ તમારી વાત સ્વીકારાય નહિ, કારણ કે તમારી વાત સ્વીકારવામાં આગમબાધ આવે છે. તમારા મતે તો શુભયોગમાં રહેલા અવિરત સમ્યગ્દષ્ટિની પણ જિનપૂજાવગેરે ક્રિયાઓ અનારંભિકી માનવાની રહેશે, કારણ કે ન્યાય સમાનરીતે દરેકને લાગુ પડે. હવે જો અવિરતની શુભયોગમાં થતી જિનપૂજાવગેરે ક્રિયાઓને અનારંભિકી માનો, તો 'જેઓને અપ્રત્યાખ્યાનિકી ક્રિયા હોય, તેને અવશ્ય આરંભિકી ક્રિયા હોય જ' તેવા આગમમાન્ય નિયમસાથે વિરોધ આવશે. અવિરતસમ્યગ્દષ્ટિને અપ્રત્યાખ્યાની કષાયનો ઉદય સતત હોય છે, તેથી તેમની ક્રિયાઓ અપ્રત્યાખ્યાનિકી હોય છે તે વાત તો સર્વવિદિત છે.

ઉત્તરપક્ષ :- ધન્ય છે તમારી આગમનિષ્ઠાને ! પણ આગમના પૂર્વાપર-અવિરોધી તાત્પર્ય કાઢ્યા વિના એ શોભતી નથી. તમે કહેલા નિયમસ્થળને બાધ ન આવે એવું તાત્પર્ય આ છે → વિરતિના અભાવમાં શુભયોગથી થતી પ્રશસ્ત પણ આરંભિકી ક્રિયાની 'ક્રિયા' તરીકે વિવક્ષા કરી નથી અને વિરતિની હાજરીમાં શુભયોગથી થતી આરંભિકી ક્રિયા અક્રિયાતરીકે વિવક્ષિત છે.

(અહીં ગ્રંથમાં 'ક્રિયાત્વેનાવિવક્ષણાત્' ના સ્થાને 'ક્રિયાત્વેન વિવક્ષણાત્' પાઠની સંભાવના વિચારી શકાય, કારણ કે એ પૂર્વે રહેલા 'અપિ' પદની અને પછીની લાઠનમાં 'તત્સત્ત્વે ચ તસ્યા અક્રિયાત્વેન વિવક્ષણાત્'ની સંગતિ તો જ સાર્થક થતી દેખાય છે. આમ જો લઈએ, તો અર્થ એવો થાય કે વિરતિના અભાવમાં પ્રશસ્ત આરંભિકી પણ ક્રિયાતરીકે વિવક્ષા પામે છે અને વિરતિની હાજરીમાં પ્રશસ્ત આરંભિકી ક્રિયા અક્રિયાતરીકે વિવક્ષા પામે. અહીં શંકા થાય કે - 'વિરતિની હાજરી-ગેરહાજરીમાત્રથી એકની એક પ્રશસ્ત આરંભિકી ક્રિયા ક્રમશઃ અક્રિયા-ક્રિયા બને એ કેવી રીતે યોગ્ય ગણાય ? જો અવિરત સમ્યક્ત્વીની પ્રશસ્ત આરંભિકી ક્રિયા ક્રિયારૂપ હોય, તો સંયતની પણ તે ક્રિયા ક્રિયારૂપ ગણાવી જોઈએ.' આ શંકાના સમાધાનમાં કહે છે, અમારી પૂર્વોક્ત વિચારણા કે 'આમ વિવક્ષાભેદ પડવામાં વિરતિની હાજરી-ગેરહાજરી જ કારણભૂત છે.' એ યોગ્ય જ છે. જો એમ ન માનો, તો)

આગમ્યાર્થ વિચારણામાં વિવક્ષા મહત્વની

વાચકવર શ્રી ઉમાસ્વાતિજી મહારાજે જે કહ્યું છે કે → 'શુદ્ધ યોગ પુણ્યના આશ્રવનું કારણ છે. અશુદ્ધ યોગ પાપના આશ્રવનું કારણ છે. મન, વચન અને કાયાની ગુમિઓ નિરાશ્રવ છે અને તેને સંવર કહ્યો છે.' એ

ડપ્રમત્તસંયતસ્યાઽભિહિતેતિ વિવક્ષાઽવિવક્ષે એવાત્ર શરણમ્ । યત્તુ 'માયાકાર્યાભાવેઽપિ તદુદયાવિચ્છેદાત્શક્તિ-
માત્રાદનિવૃત્તિબાદરાન્તસ્ય માયાપ્રત્યયિકી, અન્યથા તસ્યા આરંભિક્યા અસંખ્યગુણત્વં ન સ્યાદિતિ' બ્રાન્તસ્ય
જયચન્દ્રાદેરભિધાનં, તન્મહામોહવિલસિતમ્ । 'પ્રવચનમાલિન્યાદિરક્ષણાર્થમેવ સા નાન્યકાલ' इत्यर्थस्य वृत्तौ
વ્યાખ્યાનાદારંભિક્યા વિશેષાધિકત્વસ્યૈવ સૂત્રે પ્રોક્તત્વાચ્ચ ।

અત્રાસમ્મોહાર્થ ક્રિયાપદલેશો લિખ્યતે →

કતિ ણં મંતે ! કિરિયાઓ પળણત્તાઓ ? ગોઠ ! પંચ કિરિયાઓ પઠ તંઠ-આરંભિયા, પરિગાહિયા,
માયાવત્તિયા, અપચ્ચક્ષાણકિરિયા, મિચ્છાદંસણવત્તિયા । આરંભિયા ણં મંતે ! કિરિયા કસ્સ કજ્જતિ ? ગોઠ !
અળ્ળયરસ્સવિ પમત્તસંજયસ્સ । પરિગાહિયા ણં મંતે ! કિરિયા કસ્સ કજ્જઈ ? ગોઠ ! અળ્ળયરસ્સવિ સંજયાસંજયસ્સ ।

વચનના આધારે તો શુભયોગમાં રહેલા સાધુને પણ શુભારંભિકી ક્રિયા માનવી પડશે.

પૂર્વપક્ષ :- એમ માનવામાં શો વાંધો છે ?

ઉત્તરપક્ષ :- આમ માનવામાં ભગવતી સૂત્રના 'શુભયોગમાં પ્રમત્ત સંયત અનારંભી છે' એવા પૂર્વોક્ત
વચન સાથે વિરોધ આવશે. અનારંભી = (શુભ કે અશુભ) આરંભ વિનાનો એવો અર્થ થાય છે. (સાર :- વાચકવરનું
શુદ્ધ યોગ... છત્યાદિ વચન અવિસ્તમાટે છે. માટે જ એ શ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં શુભાશુભ-આશ્રવના અભાવરૂપ સંવરની વાત કરી.)
આમ શુભયોગની હાજરીમાં અવિસ્તને શુભારંભી કહેવામાં અને પ્રમત્તસંયતને અનારંભી કહેવામાં તેવી તેવી વિવક્ષા
કે અવિવક્ષા જ કારણભૂત છે. તેથી જ અપ્રમત્તસંયતને શુભ માયાના બળપર માયાપ્રત્યયિકી ક્રિયા બતાવવામાં પણ
વિવક્ષા જ કારણ છે. આમ શુભ યોગમાં રહેલા અપ્રમત્તને માયાપ્રત્યયિકી ક્રિયા બતાવવી અને પ્રમત્તને આરંભિકી
ક્રિયા ન બતાવવી, એમાં સૂત્રકારની તેવી વિવક્ષા-અવિવક્ષા જ બળવાન છે.

પૂર્વપક્ષ :- અપ્રમત્તસંયતને શુભ માયાના કારણે માયાપ્રત્યયિકી છે એવું નથી. માયામોહનીયનો ઉદય
ચાલુ હોવાથી માયાપ્રત્યયિકી છે. જુઓ જયચન્દ્રે (દિગંબર ટીકાકારે) કહ્યું જ છે કે → 'અનિવૃત્તિબાદર ગુણસ્થાન
(=નવમા ગુણસ્થાનક) સુધી માયામોહનીય કર્મનો ઉદય વિચ્છેદ પામ્યો નથી. અર્થાત્ માયામોહનીયનો ઉદય
ચાલુ છે. તેથી ત્યાં સુધી માયાથી થતી ક્રિયા ન હોય, તો પણ માયાપ્રત્યયિકી ક્રિયા હોય, જો આમ માનવામાં ન
આવે, તો આરંભિકી ક્રિયા કરતાં માયાપ્રત્યયિકી ક્રિયા અસંખ્યગુણ કહી છે તે ઘટી ન શકે.' (માયાપ્રત્યયિકી ને
નવમાગુણસ્થાનક સુધી માયામોહનીયકર્મના ઉદયમાત્રથી અને આરંભિકીને આરંભ કરતી વખતે જ ગણવાથી માયાપ્રત્યયિકી ક્રિયા
અસંખ્ય ગુણ આવી શકે તેવો આશય લાગે છે.)

ઉત્તરપક્ષ :- તમારી આ વાત બિલકુલ બરાબર નથી, કારણ કે પ્રજ્ઞાપના સૂત્રના ટીકાકારે 'આ ક્રિયા
અપ્રમત્તસંયત આદિને શાસનહીલના અટકાવવી વગેરે વિશેષ પ્રયોજન વખતે જ હોય છે' એવો નિર્દેશ કર્યો છે.
અપ્રમત્તને અન્ય વખતે (=નવમા ગુણસ્થાનક સુધી) કે સર્વદા આ ક્રિયા કહી નથી. જો માયાના ઉદયમાત્રથી
માયાપ્રત્યયિકી ક્રિયા હોત, તો પછી આ ક્રિયાના વિશેષસ્થાનો દર્શાવવા નિરર્થક બની જાત. વળી સૂત્રમાં માયાપ્રત્યયિકી
ક્રિયાને આરંભિકી ક્રિયાથી અસંખ્યગુણ બતાવી નથી, પરંતુ વિશેષાધિક જ બતાવી છે.

પ્રજ્ઞાપના સૂત્રનિર્દિષ્ટ ક્રિયાનું સ્વરૂપ

અહીં કોઇને સંમોહ ન થાય એ માટે પ્રજ્ઞાપના સૂત્રમાંથી 'ક્રિયા' પદને અંશે બતાવે છે →

'હે ભદ્રંત ! ક્રિયાઓ કેટલા પ્રકારની કહી છે ? ગૌતમ ! ક્રિયાઓ પાંચ પ્રકારની છે → (૧) આરંભિકી (૨)
પારિશ્રુતિકી (૩) માયાપ્રત્યયિકી (૪) અપ્રત્યાખ્યાનક્રિયા (૫) મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયિકી. હે ભદ્રંત ! આરંભિકી

માયાવત્તિયા ણં ભંતે ! કિરિયા કસ્સ કજ્જતિ ? ગોં ! અણ્ણયરસ્સવિ અપમત્તસંજયસ્સ । અપચ્ચક્ખાણકિરિયા ણં ભંતે ! કસ્સ કજ્જતિ ? ગોં ! અણ્ણયરસ્સવિ અપચ્ચક્ખાણિસ્સ । મિચ્છાદંસણવત્તિયા ણં ભંતે ! કિરિયા કસ્સ કજ્જતિ ? ગોં ! અણ્ણયરસ્સવિ મિચ્છાદંસણિસ્સ । નેરઙ્ગયાણં ભંતે ! કતિ કિરિયાતો પં ? ગોં ! પંચ કિરિયાતો પં તં-આરંભિયા જાવ મિચ્છાદંસણવત્તિયા, એવં જાવ વેમાણિયાણં । જસ્સ ણં ભંતે ! જીવસ્સ આરંભિયા કિરિયા કજ્જતિ, તસ્સ પરિગ્ગહિયા કિં કિં કજ્જતિ ? જસ્સ પરિગ્ગહિયા કિં કજ્જતિ તસ્સ આરંભિયા કિં કં ? ગોં ! જસ્સ ણં જીવસ્સ આરંભિયા કિં કં તસ્સ પરિગ્ગહિયા સિય કજ્જતિ સિય નો કજ્જતિ । જસ્સ પુણ પરિગ્ગહિયા કિરિયા કં તસ્સ આરંભિયા કિં ણિયમા કં । જસ્સ ણં ભંતે ! જીવસ્સ આરંભિયા કિં કં તસ્સ માયાવત્તિયા કિં કં પુચ્છા, ગોં ! જસ્સ ણં જીવસ્સ આરંભિયા કિં કં તસ્સ માયાવત્તિયા કિં ણિયમા કં, જસ્સ પુણ માયાવત્તિયા કિં કં તસ્સ આરંભિયા કિં સિય કજ્જતિ સિય નો કં । જસ્સ ણં ભંતે ! જીવસ્સ આરંભિયા કિં તસ્સ અપચ્ચક્ખાણકિરિયા પુચ્છા ? ગોં ! જસ્સ જીવસ્સ આરંભિયા કિં તસ્સ અપચ્ચક્ખાણકિરિયા સિય કજ્જતિ સિય નો કજ્જતિ । જસ્સ પુણ અપચ્ચક્ખાણકિરિયા કં તસ્સ આરંભિયા કિં ણિયમા કં, એવં મિચ્છાદંસણવત્તિયાએવિ સમં । એવં પરિગ્ગહિયાવિ તિહિં ઉવરિલ્લાહિં સમં સંચારેત્ત્વા । જસ્સ માયાવત્તિયા કિં

ક્રિયા કોને હોય ? ગૌતમ ! અન્યતર પ્રમત્તસંયતને પણ હોય. હે ભદ્રંત ! પારિગ્રહિકી ક્રિયા કોને હોય ? ગૌતમ ! અન્યતર સંયતાસંયત=દેશવિરતને પણ હોય. હે ભદ્રંત ! માયાપ્રત્યયિકી ક્રિયા કોને હોય ? ગૌતમ ! અન્યતર અપ્રમત્તસંયતને પણ હોય. હે ભદ્રંત ! અપ્રત્યાખ્યાન ક્રિયા કોને હોય ? ગૌતમ ! અન્યતર અપ્રત્યાખ્યાનીને પણ હોય. હે ભંતે ! મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયિકી ક્રિયા કોને હોય ? ગૌતમ ! અન્યતર મિથ્યાત્વીને પણ હોય. હે ભદ્રંત ! નારકીને કેટલી ક્રિયા હોય ? ગૌતમ ! આરંભિકીથી માંડી મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયિકી સુધીની પાંચે પાંચ ક્રિયા હોય. આ જ પ્રમાણે વૈમાનિકદેવ સુધીના (ચોવીસે દંડકમાં) બધા માટે સમજી લેવું. હે ભંતે ! જે જીવને આરંભિકી ક્રિયા હોય, તેને પારિગ્રહિકી ક્રિયા હોય ? અને જેને પારિગ્રહિકી ક્રિયા હોય, તેને આરંભિકી ક્રિયા હોય ? ગૌતમ ! જેને આરંભિકી ક્રિયા હોય, તેને પારિગ્રહિકી ક્રિયા હોય પણ ખરી, અને ન પણ હોય - ભજના છે. પણ જેને પારિગ્રહિકી ક્રિયા હોય, તેને આરંભિકી ક્રિયા અવશ્ય હોય. હે ભંતે ! જેને આરંભિકી ક્રિયા હોય તેને માયાપ્રત્યયિકી ક્રિયા હોય ? અને જેને માયાપ્રત્યયિકી ક્રિયા હોય, તેને આરંભિકી ક્રિયા હોય ? ગૌતમ ! જેને આરંભિકી ક્રિયા હોય તેને માયાપ્રત્યયિકી ક્રિયા અવશ્ય હોય. પરંતુ માયાપ્રત્યયિકી ક્રિયાવાળાને આરંભિકી ક્રિયા વિકલ્પે હોય, હોય પણ ખરી ન પણ હોય. તે જ પ્રમાણે આરંભિકી ક્રિયાની અપ્રત્યાખ્યાન ક્રિયા સાથેના પ્રશ્નનો જવાબ - હે ગૌતમ ! જેને આરંભિકી ક્રિયા હોય, તેને અપ્રત્યાખ્યાન ક્રિયા હોય પણ ખરી, ન પણ હોય, પણ જેને અપ્રત્યાખ્યાન ક્રિયા હોય, તેને આરંભિકી ક્રિયા અવશ્ય હોય. આ જ પ્રમાણે આરંભિકી ક્રિયાવાળાની મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયિકી ક્રિયા સાથેના પ્રશ્નના જવાબમાં હે ગૌતમ ! જેને આરંભિકી ક્રિયા હોય છે, તેને મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયિકી ક્રિયા હોય પણ ખરી, ન પણ હોય, પરંતુ જેને મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયિકી હોય, તેને આરંભિકી ક્રિયા અવશ્ય હોય. આ જ પ્રમાણે પારિગ્રહિકી ક્રિયાનો માયાપ્રત્યયિકીઆદિ ત્રણ ક્રિયા સાથેનો પરસ્પર સંબંધ સમજવો. માયાપ્રત્યયિકી ક્રિયાવાળાને અપ્રત્યાખ્યાન ક્રિયા અને મિથ્યાદર્શન ક્રિયા વિકલ્પે હોય, પણ આ બે ક્રિયાવાળાને માયાપ્રત્યયિકી ક્રિયા અવશ્ય હોય. જેને અપ્રત્યાખ્યાન ક્રિયા હોય, તેને મિથ્યાદર્શન ક્રિયા હોય પણ ખરી, ન પણ હોય. પરંતુ જેને મિથ્યાદર્શન ક્રિયા હોય, તેને અપ્રત્યાખ્યાન ક્રિયા અવશ્ય હોય. નારકને આરંભિકી આદિ પહેલી ચાર ક્રિયા પરસ્પર નિયમા હોય, જેઓને પહેલી ચાર ક્રિયા હોય તેને મિથ્યાદર્શન

તસ્સ ઉવરિલ્લાઓ દોવિ સિય કજ્જંતિ સિય નો કજ્જંતિ । જસ્સ ઉવરિલ્લાઓ દો કજ્જંતિ તસ્સ માયાવત્તિયા ણિયમા કં । જસ્સ અપચ્ચક્ખાણ કિં કં તસ્સ મિચ્છાદંસણવત્તિયા કિરિયા સિય કં સિય ણોં કં । જસ્સ પુણ મિચ્છાદંસણવત્તિયા કિં તસ્સ અપચ્ચક્ખાણકિરિયા ણિયમા કં । નેરઙ્ગસ્સ આહિલ્લાઓ ચત્તારિ પરોપ્પરં નિયમા કજ્જતિ, જસ્સ એતાઓ ચત્તારિ કજ્જંતિ તસ્સ મિચ્છાદંસણવત્તિયા કિં ભઙ્ગજ્જતિ । જસ્સ પુણ મિચ્છાદંસણવત્તિયા કિરિયા કજ્જતિ તસ્સ એતાઓ ચત્તારિ નિયમા કજ્જંતિ । એવં જાવ થણિયકુમારસ્સ । પુઠ્ઠવિકાઙ્ગસ્સ જાવ ચરિંદિ-યસ્સ, પંચવિ પરોપ્પરં નિયમા કજ્જંતિ । પંચિદિયતિરિક્ખજોણિયસ્સ આતિલ્હિયાઓ તિણ્ણિવિ પરોપ્પરં નિયમા કજ્જંતિ । જસ્સ એયાઓ કજ્જંતિ તસ્સ ઉવરિલ્હિયા દોણિ ભઙ્ગજ્જંતિ । જસ્સ ઉવરિલ્લાઓ દોણિ કજ્જંતિ તસ્સ એતાઓ તિણ્ણિવિ નિયમા કજ્જંતિ । જસ્સ અપચ્ચક્ખાણકિરિયા તસ્સ મિચ્છાદંસણવત્તિયા સિય કજ્જતિ સિય નો કં । જસ્સ પુણ મિચ્છાદંસણવત્તિયા કિરિયા કં તસ્સ અપચ્ચક્ખાણકિરિયા નિયમા કં । મણૂસસ્સ જહા જીવસ્સ । વાણમંતરજોઙ્ગસિયવેમાણિયસ્સ જહા નેરઙ્ગસ્સ । જં સમયં ણં ભંતે ! જીવસ્સ આરંભિયા કિં કં તં સમયં પારિગ્ગહિયા કિં કં ? એવં એતે જસ્સ જં સમયં જં દેસં જં પદેસં ણં ચ ચત્તારિ દંઢગા ણેયવ્વા, જહા નેરઙ્ગાણં તહા સવ્વદેવાણં નેતવ્વં જાવ વેમાણિયાણં [૨૨/૨૮૪] । તથા પાણાતિવાયવિરયસ્સ ણં ભંતે ! જીવસ્સ કિં આરંભિયા કિરિયા કજ્જતિ જાવ મિચ્છાદંસણવત્તિયા કિં કં ? ગોં ! પાણાતિવાયવિરયસ્સ આરંભિયા કિરિયા સિય કજ્જતિ સિય નો કજ્જતિ । પાણાતિવાયવિરયસ્સ ણં ભંતે ! જીવસ્સ પારિગ્ગહિયા કિં કં ? ગોં ! ણો ઇણદ્દે સમદ્દે । પાણાતિવાયવિરયસ્સ ણં ભંતે ! જીવસ્સ માયાવત્તિયા કિં કં ? ગોં ! સિય કં સિય નો કં । પાણાતિવાયવિરયસ્સ

ક્રિયા ભજના=વિકલ્પે હોય. પરંતુ જેને મિથ્યાદર્શન ક્રિયા હોય, તેને પહેલી ચાર ક્રિયા અવશ્ય હોય. આ જ પ્રમાણે સ્તનિતકુમાર(=ભવનપતિના દસમા નિકાય) સુધી સમજવું. પૃથ્વીકાયથી માંડી ચૌરિન્દ્રિય સુધી પાંચે પાંચ પરસ્પર નિયમા હોય(=પાંચે પાંચ ક્રિયા હોય) પંચેન્દ્રિય તિર્યચને પહેલી ત્રણ ક્રિયા અવશ્ય હોય, જેઓને પ્રથમ ત્રણ ક્રિયા હોય તેને બાકીની બે ક્રિયા વિકલ્પે હોય અને જેને બાકીની બે ક્રિયા હોય, તેને પ્રથમ ત્રણ ક્રિયા અવશ્ય હોય. જેને અપ્રત્યાખ્યાન ક્રિયા હોય, તેને મિથ્યાદર્શન ક્રિયા વિકલ્પે હોય, જેને મિથ્યાદર્શન ક્રિયા હોય તેને અપ્રત્યાખ્યાન ક્રિયા નિયમથી હોય. પૂર્વે બતાવેલી જીવસામાન્યઅંગેની વિચારણા જેવી જ મનુષ્યઅંગેની વિચારણા પણ સમજી લેવી. વ્યંતર-જ્યોતિષ અને વૈમાનિક દેવોને નારકીની જેમ સમજી લેવું.

હે ભદંત ! જીવને જે સમયે આરંભિકી ક્રિયા હોય, તે સમયે પારિગ્રહિકી ક્રિયા હોય ? એ જ પ્રમાણે જે દેશમાં અને પ્રદેશમાં આરંભિકી ક્રિયા હોય, તે દેશમાં અને તે પ્રદેશમાં પારિગ્રહિકી ક્રિયા હોય ? ઇત્યાદિ ચાર દંડક પૂર્વવત્ સમજવાં. એમાં વૈમાનિકસુધીના સર્વ દેવોઅંગે નારકીની જેમ સમજવું. હે ભદંત ! પ્રાણાતિપાતવિરમણ-વ્રતવાળા જીવને આરંભિકી ક્રિયાથી માંડી મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયિકી સુધીની પાંચે ક્રિયા હોય ? ગૌતમ ! પ્રાણાતિપાત-વિરમણ વ્રતવાળાને આરંભિકી ક્રિયા હોય પણ ખરી, ન પણ હોય. પારિગ્રહિકી ક્રિયા હોય ? આ અર્થ સમર્થ નથી. (અર્થાત્ આ ક્રિયા ન હોય.) માયાપ્રત્યયિકી ક્રિયા વિકલ્પે હોય. બાકીની બે ક્રિયા ન હોય. આ પ્રમાણે જ માયામૃષાવાદ સુધીના સત્તર પાપસ્થાનકોની વિરતિવ્રતવાળા જીવઅંગે અને મનુષ્યઅંગે સમજી લેવું. મિથ્યાદર્શનશલ્યથી વિરતને આરંભિકીથી માંડી અપ્રત્યાખ્યાન સુધીની ક્રિયા વિકલ્પે હોય અને મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયિકી ક્રિયા ન હોય. મિથ્યાદર્શનશલ્યવિરત નારકીને આરંભિકી ક્રિયા હોય કે ન હોય ? યાવત્ મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયિકી ક્રિયા હોય કે ન હોય ? ગૌતમ ! પહેલી ચાર ક્રિયા હોય, મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયિકી ક્રિયા ન હોય. આ જ પ્રમાણે સ્તનિતકુમાર સુધીના

ળં ભંતે ! જીવસ્સ અપચ્ચક્ખાણવત્તિયા કિં કં ? ગોં ! ગોં ઇણઢે સમઢે । મિચ્છાદંસણવત્તિયાએ પુચ્છા । ગોં ! ગોં ઇણઢે સમઢે । એવં પાણાઇવાયવિરયસ્સ મળૂસસ્સવિ, એવં જાવ માયામોસવિરયસ્ય જીવસ્સ મળૂસસ્સ ય । મિચ્છાદંસણસલ્લવિરયસ્સ ળં ભંતે ! જીવસ્સ કિં આરંભિયા કિરિયા કં જાવ મિચ્છાદંસણવત્તિયા કિં કં ? ગોં ! મિચ્છાદંસણસલ્લવિરયસ્સ જીવસ્સ આરંભિયા કિં સિય કં સિય નો કં । એવં જાવ અપચ્ચક્ખાણકિરિયા, મિચ્છાદંસણવત્તિયા ગોં કં । મિચ્છાદંસણસલ્લવિરયસ્સ ળં ભંતે ! નેરઇયસ્સ કિં આરંભિયા કિરિયા કં જાવ મિચ્છાદંસણવત્તિયા કિં કં ? ગોં ! આરંભિયા કિં કં જાવ અપચ્ચક્ખાણકિરિયાવિ કં । મિચ્છાદંસણવત્તિયા કિરિયા નો કં । એવં જાવ થળિયકુમારસ્સ । મિચ્છાદંસણસલ્લવિરયસ્સ ળં ભંતે ! પંચિંદિયતિરિક્ખજોળિયસ્સ એવમેવ પુચ્છા, ગોં ! આરંભિયા કિં કં જાવ માયાવત્તિયા કિં કં, અપચ્ચક્ખાણ કિં સિય કં સિય નો કં, મિચ્છાદંસણવત્તિયા કિં નો કં । મળૂસસ્સ જહા જીવસ્સ । વાળમંતરજોઇસિયવેમાં જહા નેરઇયસ્સ । એતાસિ ળં ભંતે ! આરંભિયાળં જાવ મિચ્છાદંસણવત્તિયાળં ય કતરે ૨ હિંતો અપ્પા વા ૪ ? ગોં ! સવ્વથોવાઓ મિચ્છાદંસણવત્તિયાઓ કિરિયાઓ, અપચ્ચક્ખાણકિરિયાઓ વિસેસાહિઆઓ, પરિગ્ગહિયાઓ વિસેં, આરંભિયાઓ કિરિયાઓ વિસેં, માયાવત્તિયાઓ વિસેં ॥ [૨૨/૨૮૭]

ક્રિયા=કર્મનિબન્ધનં ચેષ્ટા । આરંભઃ=પૃથિવ્યાદ્યુપમર્દઃ પ્રયોજનં=કારણં યસ્યાઃ સા આરંભિકી । પરિગ્રહઃ=ધર્મોપકરણાન્યવસ્તુસ્વીકારો ધર્મોપકરણમૂર્છાં ચ । સ એવ તેન નિર્વૃત્તા વા પારિગ્રાહિકી । માયા=અનાર્જવં, ક્રોધાદ્યુપલક્ષણમેતત્ । સા પ્રત્યયઃ=કારણં યસ્યાઃ સા માયાપ્રત્યયા । અપ્રત્યાખ્યાનમ્=મનાગપિ વિરતિપરિણામાભાવસ્તદેવ ક્રિયા અપ્રત્યાખ્યાનક્રિયા । મિથ્યાદર્શનં પ્રત્યયો=હેતુર્યસ્યાઃ સા મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયા । ‘અત્રયરસ્સવિ પમત્તસંજતસ્સત્તિ’ । અત્ર ‘અપિ’ શબ્દો ભિન્નક્રમઃ, પ્રમત્તસંયતસ્યાપ્યન્યતરસ્ય=એકતરસ્ય કસ્યચિત્પ્રમાદે સતિ કાય-

ભવનપતિ દેવો તથા વ્યંતર-જ્યોતિષ-વૈમાનિક દેવો અંગે સમજવું. મિથ્યાદર્શનશલ્યવિસ્ત પંચેન્દ્રિય તિર્થંચને પ્રથમ ત્રણ ક્રિયા હોય, અપ્રત્યાખ્યાનક્રિયા વિકલ્પે હોય અને મિથ્યાદર્શન પ્રત્યયિકી ક્રિયા ન હોય. મનુષ્યઅંગે જીવની જેમ જ સમજી લેવું.

હે ભદ્રંત ! આ ક્રિયાઓમાં કઈ ક્રિયાઓ અલ્પ છે અને કઈ વધારે ? ગૌતમ ! મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયિકી ક્રિયા સૌથી થોડી છે. તેના કરતાં અપ્રત્યાખ્યાનક્રિયા વિશેષાધિક છે. તેના કરતાં પારિગ્રહિકી વિશેષાધિક છે. તેના કરતાં આરંભિકી વિશેષાધિક છે. તેના કરતાં માયાપ્રત્યયિકી વિશેષાધિક છે. હવે આ સૂત્રની ટીકા દર્શાવે છે →

ક્રિયા=કર્મબંધમાં કારણભૂત ચેષ્ટા. આરંભ=‘પૃથ્વી’ વગેરે જીવોનો ઘાત. આ આરંભના પ્રયોજનથી કે કારણથી થતી ક્રિયા=આરંભિકી ક્રિયા. પરિગ્રહ=ધર્મના સાધન છોડી અન્ય વસ્તુઓનો સ્વીકાર અને ધર્મના ઉપકરણપ્રત્યે મૂર્છા=ગાઢ આસક્તિ=મમત્વભાવ. (ધર્મઉપકરણ પોતે જ પરિગ્રહરૂપ છે એવી દિગંબર માન્યતા સાચી નથી એ વાતનું આનાથી સમર્થન થાય છે.) આ પરિગ્રહરૂપ જ અથવા પરિગ્રહથી જન્મેલી ક્રિયા=પારિગ્રહિકી ક્રિયા. માયા=આર્જવનો અભાવ=વક્રતા. ઉપલક્ષણથી ક્રોધવગેરે પણ સમજી લેવાના. માયાના પ્રત્યયથી થતી ક્રિયા=માયાપ્રત્યયિકી. અપ્રત્યાખ્યાન=અલ્પ પણ વિરતિના પરિણામનો અભાવ. તે જ ક્રિયા=અપ્રત્યાખ્યાનિકી ક્રિયા. મિથ્યાદર્શન=મિથ્યાત્વને કારણે થતી ક્રિયા=મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયિકી ક્રિયા. ‘અત્રયરસ્સવિ પમત્તસંજતસ્સ’=અહીં ‘અપિ’ (મૂળમાં ‘વિ’) શબ્દને ‘પ્રમત્તસંયત’ પદ પછી જોડવાનો છે. અન્યતર=કોઈક. એટલે કે જે પ્રમત્તસંયત પ્રમાદમાં રહીને કાયાની દુશ્વેષાથી પૃથ્વીવગેરેના ઘાતમાં પ્રવૃત્ત થયો હોય, તે સંયતને પણ આરંભિકી ક્રિયા હોય,

દુષ્પ્રયોગભાવતઃ પૃથિવ્યાદેરુપમર્દસમ્ભવાત્ । ‘અપિ’ શબ્દોઽન્યેષામધસ્તનગુણસ્થાનવર્તિનાં નિયમપ્રદર્શનાર્થઃ । પ્રમત્ત-સંયતસ્યાપ્યારમ્ભિકી ક્રિયા ભવતિ, કિં પુનઃ શેષાનાં દેશવિરતપ્રભૃતીનામિતિ । એવમુત્તરત્રાપિ યથાયોગમપિશબ્દ-ભાવના કર્તવ્યા । પારિગ્રહિકી સંયતાસંયતસ્યાપિ દેશવિરતસ્યાપીત્યર્થસ્તસ્યાપિ પારિગ્રહધારણાત્ । માયાપ્રત્યયા અપ્રમત્તસંયતસ્યાપિ । કથમ્ ? इति चेत् ? उच्यते-प्रवचनोद्वाहप्रच्छादनार्थं वल्लीकरणसमुद्देशादिषु । अप्रत्या-ख्यानक्रियाऽअन्यतरस्याप्यप्रत्याख्यानिनः, अन्यतरदपि=न किञ्चिदपीत्यर्थः, यो न प्रत्याख्याति तस्येति भावः । मिथ्यादर्शनक्रियाऽअन्यतरस्यापि-सूत्रोक्तमेकमप्यक्षरमरोचयमानस्येत्यर्थः, मिथ्याદૃષ્ટેર્भवति । ‘નેરઘયાણં ભંતે’ इत्यादि चतुर्विंशतिदण्डकसूत्रं सुगमम् । सम्प्रत्यासां क्रियाणां परस्परमविनाभावं चिन्तयति-तद्यथा यस्यारम्भिकी क्रिया, तस्य पारिग्रहिकी स्याद्भवति, स्यान्न भवति, प्रमत्तसंयतस्य न भवति शेषस्य भवतीत्यर्थः । तथा यस्यारम्भिकी क्रिया, तस्य मायाप्रत्यया नियमाद्भवति, यस्य मायाप्रत्यया क्रिया, तस्यारम्भिकी क्रिया स्याद्भवति स्यान्न भवति, अप्रमत्तसंयतस्य न भवति, शेषस्य भवतीत्यर्थः । तथा यस्यारम्भिकी क्रिया, तस्याप्रत्याख्यानक्रिया स्याद्भवति, स्यान्न भवति; प्रमत्तसंयतस्य देशविरतस्य च न भवति, शेषस्याविरतसम्यग्दृष्ट्यादेर्भवतीति भावः । यस्य पुनर-प्रत्याख्यानक्रिया, तस्यारम्भिकी क्रिया नियमाद्भवति, अप्रत्याख्यानिनोऽवश्यमारम्भसम्भवात् । एवं मिथ्यादर्शन-प्रत्यययापि सहाविनाभावो भावनीयः । तथा हि-यस्यारम्भिकी क्रिया, तस्य मिथ्यादर्शनप्रत्यया स्याद्भवति स्यान्न भवति, मिथ्यादૃષ્ટેર્भवति शेषस्य तु न भवतीत्यर्थः । यस्य तु मिथ्यादर्शनक्रिया तस्य नियमादारम्भिकी क्रिया मिथ्यादૃष्टेर्विरतत्वेनावश्यमारम्भसम्भवात् । तदेवमारम्भिकी क्रिया पारिग्राहिक्यादिभिश्चतसृभिरुपरितनीभिः क्रियाभिस्सह परस्परमविनाभावेन चिन्तिता । एवं पारिग्राहिकी तिसृभिर्मायाप्रत्यया द्वाभ्यां, अप्रत्याख्यानक्रियैकया मिथ्यादर्शनप्रत्ययया चिन्तनीया । तथा चाह-‘एवं पारिग्राहिआवि तिहिं उवरिल्लाहिं समं संचारेअव्वा’ इत्यादि

‘પણ’ (અપિ) શબ્દ પ્રમત્તથી પણ નીચલા ગુણસ્થાનકે રહેલામાટે નિયમનું ઘોતન કરે છે. પ્રમત્તસંયત જેવાને પણ જો આરંભિકી ક્રિયા હોય, તો દેશવિસ્તરવગેરે નીચલી કક્ષાના જીવોને હોય તેમાં શંકા જ નથી, એમ કહેવાનો ભાવ છે. આ જ પ્રમાણે આગળ પણ ‘અપિ’ શબ્દથી યથાયોગ્ય વિચારી લેવું. દેશવિસ્તર પણ પરિગ્રહ રાખે છે. માટે તેને પારિગ્રહિકી ક્રિયા હોય. અપ્રમત્તસંયતને પણ માયાપ્રત્યયિકી ક્રિયા હોય. કેવી રીતે ? આ શંકાના જવાબમાં કહે છે. શાસનની હીલના રોકવા માટે પરદો કરી ગોચરી વાપરવી વગેરે સ્થળોએ હોય છે. અપ્રત્યાખ્યાન ક્રિયા અન્યતર પણ અપચ્ચક્ષ્માણીને હોય. અન્યતરઅપચ્ચક્ષ્માણી=જેને કંઈ પણ પચ્ચક્ષ્માણ(=વિરતિવ્રત) કર્યું નથી. અર્થાત્ વિરતિના સર્વથા અભાવવાળો. મિથ્યાદર્શન ક્રિયા અન્યતર(સૂત્રોક્ત=એક અક્ષરપર પણ શ્રદ્ધા ન કરવાવાળા) મિથ્યાત્વીને હોય છે. ‘નેરઘયાણં ભંતે’ ઇત્યાદિ દંડક સુગમ છે. (સર્વ સંસારી જીવોના ચોવીસ ભેદ પાડ્યા છે - ૧ નરકનો ભેદ + ૫ પૃથ્વીવગેરે એકેન્દ્રિયના ભેદ + ૩ વિકલેન્દ્રિયના + ૧૦ ભવનપતિના ભેદ + ૧ પંથે. તિર્થ + ૧ મનુષ્ય + ૧ વ્યંતર + ૧ જ્યોતિષ + ૧ વૈમાનિક દેવ = ૨૪. પ્રત્યેક દંડકની વિચારણા કરતા પહેલા જીવ સામાન્યની અપેક્ષાએ ભેદની વિવક્ષા વિના કરે છે. પછી ચોવીસ ભેદની પ્રત્યેકની અપેક્ષાએ કરે છે.) હવે આ ક્રિયાઓનો પરસ્પર અવિનાભાવ બતાવે છે. આરંભિકી ક્રિયા પ્રમત્તસંયતસુધી હોય. પારિગ્રહિકી ક્રિયા દેશવિસ્તર સુધી હોય. તેથી આરંભિકી ક્રિયા હોય ત્યાં પારિગ્રહિકી ક્રિયા વિકલ્પે કહી. આરંભિકી ક્રિયાવાળા પ્રમત્તને પારિગ્રહિકી ન હોય. દેશવિસ્તરવગેરેને હોય. આરંભિકી ક્રિયાવાળાને માયાપ્રત્યયિકી નિયમા હોય. માયાપ્રત્યયિકીને આરંભિકી વિકલ્પે હોય. અપ્રમત્તસંયતને માયાપ્રત્યયિકી છે, પણ આરંભિકી નથી. પ્રમત્તસંયતાદિ બીજાઓને બંને છે. (પ્રમત્તસંયતસુધી રહેલી) આરંભિકી ક્રિયાવાળાને અપ્રત્યાખ્યાન

સુગમં, ભાવનાયા: સુપ્રતીતત્વાત્ । અમુમેવાર્થં ચતુર્વિંશતિદણ્ડકક્રમેણ ચિન્તયતિ- ‘નૈરઙ્યસ્ય આહ્લાઓ ચત્તારિ’
 इत्यादि । नैरयिकाद्युत्कर्षतोऽप्यविरतसम्यग्दृष्टिगुणस्थानकं यावत्, न परतः । ततो नैरयिकाणामाद्याश्चतस्रः क्रियाः
 परस्परमविनाभाविन्यो मिथ्यादर्शनक्रियां प्रति स्याद्वादः । तमेवाह- ‘जस्स एयाओ चत्तारि’ इत्यादि, मिथ्या-
 दृष्टेर्मिथ्यादर्शनक्रिया भवति, शेषस्य न भवतीति भावः । यस्य पुनर्मिथ्यादर्शनक्रिया तस्याऽऽद्याश्चतस्रो नियमात्,
 मिथ्यादर्शने सत्यारम्भिक्यादीनामवश्यंभावात् । एवं तावद्वक्तव्यं यावत्स्तनितकुमारस्य । पृथिव्यादीनां
 चतुरिन्द्रियपर्यवसानानां पञ्च क्रियाः परस्परमविनाभाविन्यो वक्तव्याः । पृथिव्यादीनां मिथ्यादर्शनक्रियाया
 अप्यवश्यंभावात् । तिर्यक्पञ्चेन्द्रियस्याद्यास्तिस्रः परस्परमविनाभूता देशविरतिं यावदासामवश्यंभावात् । उत्तराभ्यां
 तु द्वाभ्यां स्याद्वादः । तमेव दर्शयति- ‘जस्स एयाओ कज्जंति’ इत्यादि । देशविरतस्य न भवतः शेषस्य तु भवत इति
 भावः । यस्य पुनरुपरितन्यौ द्वे क्रिये तस्याद्यास्तिस्रो नियमाद्भवन्ति, उपरितन्यौ हि क्रियेऽप्रत्याख्यानक्रिया
 मिथ्यादर्शनप्रत्यया च । तत्राप्रत्याख्यानक्रियाऽविरतसम्यग्दृष्टिं यावत्, मिथ्यादर्शनक्रिया मिथ्यादृष्टेः । आद्यास्तिस्रो
 देशविरतिं यावत्, अत उपरितन्योर्भावेऽवश्यमाद्यानां तिसृणां भावः । सम्प्रत्यप्रत्याख्यानक्रियया मिथ्यादर्शन-
 क्रियायास्तिर्यक्पञ्चेन्द्रियस्य परस्परमविनाभावं चिन्तयति- ‘जस्स अपच्चक्खाणकिरिया’ इत्यादि भावितम् । मनुष्ये
 यथा जीवपदे तथा वक्तव्यम् । व्यन्तरज्योतिष्कवैमानिकानां यथा नैरयिकस्य, एवमेष एको दण्डकः । एवमेव ‘जं
 समयं णं भंते !’ इत्यादिको द्वितीयः, ‘जं देसं णं’ इत्यादिकस्तृतीयः, ‘जं पएसं णं’ इत्यादिकश्चतुर्थः । [सू. २८४
 टी०] ‘पाणाइवायविरयस्स णं भंते !’ इत्यादि । आरम्भिकी क्रिया स्याद्भवति स्यान्न भवति, प्रमत्तसंयतस्य भवति,
 शेषस्य न भवतीति भावः । पारिग्रहिकी निषेध्या, सर्वथा परिग्रहान्निवृत्तत्वादन्यथा सम्यक्प्राणातिपात-

ક્રિયા વિકલ્પે સમજવાની. (અવિરતસમ્યગ્દૃષ્ટિ સુધીનાને જ રહેલી અપ્રત્યાખ્યાન ક્રિયા) પ્રમત્તસંયત અને દેશવિરતને
 નથી. અવિરતસમ્યગ્દૃષ્ટિવગેરે બીજાઓને હોય છે. પણ જેઓને અપ્રત્યાખ્યાન ક્રિયા હોય, તેઓને આરંભિકી ક્રિયા
 અવશ્ય હોય છે, કારણ કે અપ્રત્યાખ્યાની જીવોને અવશ્ય આરંભ હોય છે. આ જ રીતે આરંભિકીનો મિથ્યાદર્શન
 ક્રિયા સાથે અવિનાભાવ સમજવાનો. આરંભિકી ક્રિયાવાળામાંથી કોક ને મિથ્યાદર્શન ક્રિયા હોય છે (મિથ્યાત્વીને)
 બીજાઓને હોતી નથી. પણ જેઓને (મિથ્યાત્વીને) મિથ્યાદર્શન ક્રિયા છે, તેઓને અવશ્ય આરંભિકી ક્રિયા છે.
 કારણ કે મિથ્યાત્વીઓ અવિરત હોવાથી અવશ્ય આરંભનો સંભવ છે. પારિગ્રહિકી ક્રિયાનો પણ આ જ પ્રમાણે બાકી
 રહેલી ત્રણ ક્રિયાસાથે અવિનાભાવ વિચારી લેવો. આ જ પ્રમાણે માયાપ્રત્યયિકીનો બાકીની બે સાથે અને અપ્રત્યાખ્યાન
 ક્રિયાનો એક મિથ્યાદર્શનપ્રત્યય ક્રિયા સાથે અવિનાભાવ વિચારવા. આ વિચારણા જીવસામાન્ય અપેક્ષીને થઈ. હવે
 દરેક જીવભેદમાં વિચારે છે. નારકને અને બધા પ્રકારના દેવોને (ભવનપતિ-વ્યંતર-જ્યોતિષ-વૈમાનિક=કુલ ૧૪
 ભેદ) ઉત્કૃષ્ટથી ચોથું જ ગુણસ્થાન હોય. તેથી પ્રથમ ચાર ક્રિયા તો આ બધા જીવોને હોય જ. છેલી ક્રિયાઅંગે
 સ્યાદ્વાદ=અનેકાંત=વિકલ્પ=ભજના છે. મિથ્યાત્વીને મિથ્યાદર્શન ક્રિયા હોય, બાકીનાને ન હોય. મિથ્યાત્વીને તો
 બાકીની ચાર પણ અવશ્ય જ હોય. પૃથ્વીવગેરે ૫ + વિકલેન્દ્રિય ૩ = ૮ જીવભેદને મિથ્યાત્વ જ હોય. તેથી પાંચે
 પાંચ ક્રિયા અવશ્ય હોય. પંચેન્દ્રિય તિર્યચને દેશવિરતિ પણ હોઈ શકે. તેથી પહેલી ત્રણ ક્રિયા અવશ્ય હોય. બાકીની
 બે ન હોય. સમ્યગ્દૃષ્ટિ અવિરત તિર્યચને પહેલી ચાર અવશ્ય હોય અને છેલી ન હોય. મિથ્યાત્વી તિર્યચને પાંચે પાંચ
 અવશ્ય હોય. એટલે છેલી બે વાળાને પહેલી ત્રણ અવશ્ય હોય. પહેલી ત્રણવાળાને છેલી બે વિકલ્પે હોય. મનુષ્ય
 અંગે જીવસામાન્ય મુજબ, કારણ કે મનુષ્યને અપ્રમત્ત ગુણસ્થાન પણ હોય છે. આ એક દંડક સમાપ્ત થયો. એ જ

વિરત્યનુપપત્તેઃ । માયાપ્રત્યયા સ્યાદ્ભવતિ સ્યાન્ન ભવતિ, અપ્રમત્તસ્યાપિ હિ કદાચિત્પ્રવચનમાલિન્યરક્ષણાર્થં ભવતિ, શેષકાલં તુ ન ભવતિ । અપ્રત્યાખ્યાનક્રિયા મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયા ચ સર્વથા નિષેધ્યતે, તદ્ભાવે પ્રાણાતિપાતવિરત્ય-યોગાત્ । પ્રાણાતિપાતવિરતેશ્ચ દ્વે પદે । તદ્વથા-જીવો મનુષ્યશ્ચ । તત્ર યથા સામાન્યતો જીવમધિકૃત્યોક્તં તથા મનુષ્યમધિકૃત્ય વક્તવ્યમ્ । તથા ચાહ- ‘એવં પાણાઙવાયવિરયસ્સ મણૂસસ્સ વિ’ । એવં તાવદ્વાચ્યં યાવન્માયામુષા-વિરતસ્ય જીવસ્ય મનુષ્યસ્ય ચ । મિથ્યાદર્શનશલ્યવિરતમધિકૃત્ય સૂત્ર- ‘મિચ્છાદંસણસલ્લવિરયસ્સ ણં ભંતે ! જીવસ્સ’ ઇત્યાદિ । આરમ્ભિકી સ્યાદ્ભવતિ સ્યાન્ન ભવતિ, પ્રમત્તસંયતાન્તસ્ય ભવતિ શેષસ્ય ન ભવતીતિ ભાવાર્થઃ । પારિગ્રહિકી દેશવિરતિં યાવદ્ભવતિ પરતો ન ભવતિ । માયાપ્રત્યયાપ્યનિવૃત્તિબાદરસમ્પરાયં યાવદ્ભાવિની પરતો ન ભવતિ । અપ્રત્યાખ્યાનક્રિયાપ્યવિરતસમ્યગ્દૃષ્ટિં યાવદ્ભવતિ ન પરતઃ । તત્ એતા અપિ ક્રિયા અધિકૃત્ય- ‘સિય કજ્જઇ સિય નો કજ્જઇ’ ઇતિ વક્તવ્યમ્ । તથા ચાહ- ‘એવં જાવ અપચ્ચક્કણાણકિરિયા’ ઇતિ । મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયા પુનર્નિષેધ્યા મિથ્યાદર્શનશલ્યવિરતસ્ય તસ્યા અસમ્ભવાત્ । ચતુર્વિંશતિદળકચિન્તાયાં- નૈરયિકાદીનાં સ્તનિતકુમારપર્યવસા-નાનાં ચતસઃ ક્રિયા વક્તવ્યાઃ, મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયા નિષેધ્યા । તિર્યક્પચ્ચેન્દ્રિયસ્યાદ્યાસ્તિસ્રઃ ક્રિયા નિયમતો વક્તવ્યાઃ, અપ્રત્યાખ્યાનક્રિયા ભાજ્યા, દેશવિરતસ્ય ન ભવતિ, શેષસ્ય ભવતીત્યર્થઃ । મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયા નિષેધ્યા । મનુષ્યસ્ય યથા સામાન્યતો જીવસ્ય વ્યન્તરાદીનાં યથા નૈરયિકસ્ય । સમ્પ્રત્યાસામેવારમ્ભિક્યાદીનાં ક્રિયાણાં મિથોડત્ય-બહુત્વમાહ- ‘એયાસિ ણં’ ઇત્યાદિ । સર્વસ્તોકા મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયા ક્રિયા, મિથ્યાદૃષ્ટીનામેવ ભાવાત્ । તતોડ-પ્રત્યાખ્યાનક્રિયા વિશેષાધિકા, અવિરતસમ્યગ્દૃષ્ટીનાં મિથ્યાદૃષ્ટીનાં ચ ભાવાત્ । તાભ્યોડપિ પારિગ્રાહિક્યો

પ્રમાણે ‘જં સમયં ણં ભંતે’ થી બીજા દંડકનું ‘જં દેસં ણં’ થી ત્રીજા દંડકનું અને ‘જં પણં ણં’ થી ચોથા દંડકનું સૂચન થયું. વ્રતની સાથે વિચારણા-પ્રાણાતિપાતવિરત(અહીં સર્વત્ર સર્વથા વિરતિ સમજવી. તથા જેને પહેલા અવ્રતની સર્વથા વિરતિ હોય, તેને જ પાંચે અવ્રતની સર્વથા વિરતિ સમજવી. અર્થાત્ તેને સંયત જ સમજવો.)ને આરંભિકી વિકલ્પે હોય, પ્રમત્તસંયતને આરંભિકી હોઈ શકે, અપ્રમત્તસંયત વગેરેને ન હોય. (પ્રાણાતિપાતવિરતને) પારિગ્રહિકી ક્રિયા ન હોય, કારણ કે પરિગ્રહથી સર્વથા નિવૃત્ત થયો છે. જે પરિગ્રહને છોડતો નથી, તે પહેલા મહાવ્રતને બરાબર પાળી શકતો નથી. (જડનો રાગ પ્રાયઃ જીવ ઉપર દ્વેષ જગાવ્યા વિના રહે નહિ.) માયાપ્રત્યયિકી ક્રિયા પણ ભજનાએ હોય. અપ્રમત્ત સાધુને પણ પ્રવચનમાલિન્ય રોકવાના આશયથી ક્યારેક હોય. બાકીના કાળમાં ન હોય. છેલ્લી બે ક્રિયા તો હોય જ નહિ, કારણ કે તે બેની હાજરીમાં પ્રાણાતિપાતવિરતિવ્રત સંભવે જ નહિ. આ વ્રત માત્ર મનુષ્યને જ સંભવી શકે. તેથી જીવસામાન્ય અને મનુષ્ય આ બે પદ=સ્થાનને અપેક્ષીને જ આની પ્રરૂપણ થાય અને તે બંને અપેક્ષાએ પ્રરૂપણ સમાન જ છે. આ જ પ્રમાણે સત્તરમાં પાપસ્થાનક માયામૃષાવાદવિરતિવ્રત સુધી સમજી લેવું. મિથ્યાદર્શનશલ્ય-વિરતિવ્રત અવિરત સમ્યગ્દૃષ્ટિને પણ સંભવે છે. તેથી આ વ્રતવાળાને આરંભિકી વિકલ્પે હોય-પ્રમત્તસંયત સુધી હોય. પારિગ્રહિકી પણ વિકલ્પે હોય-દેશવિરત સુધી હોય. માયાપ્રત્યયિકી પણ અનિવૃત્તિબાદરગુણસ્થાન સુધી હોય. અને અપ્રત્યાખ્યાનિકી અવિરત સમ્યગ્દૃષ્ટિ સુધી હોય. આમ પ્રથમ ચાર ક્રિયા વિકલ્પે હોય. છેલ્લી ક્રિયા હોય નહિ. આ વાત જીવ સામાન્યને અપેક્ષીને થઈ. હવે વિશેષથી બતાવે છે - નરક તથા ચારે પ્રકારના દેવ આટલાને પ્રથમ ચાર ક્રિયા હોય, છેલ્લી ક્રિયા ન હોય. (જોકે નરક-દેવના જીવો મિથ્યાદર્શનશલ્યવિરતિવ્રત ગ્રહણ કરતાં હોવાનો પાઠ પ્રાયઃ દેખાતો નથી, છતાં સમ્યક્ત્વની હાજરીમાં મિથ્યાત્વ હોતું નથી. એ અપેક્ષાએ આ વિચારણા કરી છે.) તિર્યચને પહેલી ત્રણ અવશ્ય હોય. દેશવિરત તિર્યચને અપ્રત્યાખ્યાનિકી ક્રિયા ન હોવાથી ચોથી વિકલ્પે હોય - દેશવિરતને ન હોય, અવિરતને હોય. અને પાંચમી ક્રિયા ન

વિશેષાધિકાઃ, દેશવિરતાનાં પૂર્વેષાં ચ ભાવાત્ । તામ્યોડપ્યારમ્ભિક્યો વિશેષાધિકાઃ, પ્રમત્તસંયતાનાં પૂર્વેષાં ચ ભાવાત્ । તામ્યોડપિ માયાપ્રત્યયા વિશેષાધિકાઃ, અપ્રમત્તસંયતાનામપિ ભાવાદિ [સૂ. ૨૮૭ ટી.] તિ વૃત્તૌ ।

અપિ ચ ક્રિયા શુભાડશુભા વાડધ્યવસાયાનુરોધેનૈવ ભગવદ્ધિરિષ્યતે । સાધોર્શચ્છેદાધિકારે તથાપ્રસિદ્ધેઃ । તદુત્તં ભગવત્યાં ષોડશશતે તૃતીયોદ્દેશકે →

‘અળગારસ્સ ણં મંતે ! ભાવિઅપ્પણો છઠ્ઠંછટ્ટેણં અણિચ્છિત્તેણં જાવ આતાવેમાણસ્સ ણં પુરચ્છિમેણં અવઙ્ઘં દિવસં નો કપ્પતિ, હત્થં વા પાયં વા બાહું વા ઊરું વા આડંટાવેત્તે વા પસારેત્તે વા । પચ્ચચ્છિમેણં સે અવઙ્ઘં દિવસં કપ્પઇ હત્થં વા પાયં વા જાવ ઊરું વા આડંટાવેત્તે વા પસારેત્તે વા । તસ્સ ણં અંસિયાઓ લંબંતિ । તં ચ વેજ્જે અદક્ખુ ઇસિં પાડેઇ ૨ ત્તા અંસિયાઓ છિંદેજ્જા । સે ણૂણં મંતે ! જે છિંદેજ્જા તસ્સ કઇ કિરિયા કજ્જતિ ? જસ્સ છિજ્જઇ ણો તસ્સ કિરિયા કજ્જઇ, ણણત્થ ઇમેણં ધમ્મંતરાઇણં ? હંતા ગો ૦ ! જે છિંદઇ જાવ ધમ્મંતરાઇણં’ । [સૂ. ૫૭૧] ‘પુરચ્છિમેણં’તિ પૂર્વભાગે=પૂર્વાર્ધે इत्यर्थः । ‘અવઙ્ઘં’તિ-અપગતાર્દ્ધમ્=અર્ધદિવસં યાવન્ન કલ્પતે હસ્તાદ્યાકુચ્ચયિતું કાયોત્સર્ગવ્યવસ્થિતત્વાત્ । ‘પચ્ચચ્છિમેણં’તિ=પશ્ચિમભાગે, ‘અવઙ્ઘં’તિ=દિનાર્દ્ધ યાવત્કલ્પતે હસ્તાદ્યાકુચ્ચયિતું, કાયોત્સર્ગાભાવાદ્ । એતચ્ચ ચૂર્ણયનુસારિતયા વ્યાખ્યાતમ્ । ‘તસ્સ ય’તિ, તસ્ય પુનઃ સાધોરેવં કાયોત્સર્ગાભિગ્રહવતઃ । ‘અંસિયાઓ’તિ=અર્શાસિ, તાનિ ચ નાસિકાસત્કાનીતિ ચૂર્ણિકારઃ । ‘તં ચ’તિ । તં ચાનગારં કૃતકાયોત્સર્ગં લમ્બમાનાર્શસં, ‘અદક્ખુ’તિ=અદ્રાક્ષીત્ । તતશ્ચાર્શાસં છેદાર્થં ‘ઇસિં પાડેઇ’તિ=તમનગારં ભૂમ્યાં પાતયતિ, નાપાતિતસ્યાર્શચ્છેદઃ કર્તું શક્યતે इति । ‘તસ્સ’તિ । વૈદ્યસ્ય ક્રિયા વ્યાપારરૂપા, સા ચ શુભા ધર્મબુદ્ધ્યા છિન્દાનસ્ય, લોભાદિના ત્વશુભા ક્રિયતે=ભવતિ । ‘જસ્સ છિજ્જઇ’તિ । યસ્ય સાધોર્શાસિ છિદ્યન્તે, નો

હોય. મનુષ્યને જીવ સામાન્યની જેમ જ સમજવું.

હવે અલ્પબહુત્વની વિચારણા. મિથ્યાદર્શન ક્રિયા સૌથી ઓછી છે, કારણ કે માત્ર મિથ્યાત્વીને જ હોય. અપ્રત્યાખ્યાની ક્રિયા તેનાથી વિશેષાધિક છે, કારણ કે અવિસ્તસમ્યગ્દષ્ટિને પણ હોય. પારિગ્રહિકી તેનાથી વિશેષાધિક છે, કારણ કે તે દેશવિસ્તરને પણ છે. આરંભિકી તેનાથી પણ વિશેષાધિક છે, કારણ કે તે પ્રમત્તસંયતને પણ છે. અને માયાપ્રત્યયિકી તેના કરતાં પણ વિશેષાધિક છે, કારણ કે તે અપ્રમત્તસંયતને પણ છે. (વિશેષાધિક=વધુ હોય, પણ બમણા કરતાં ઓછું હોય.)

ક્રિયાની શુભાશુભતામાં અધ્યવસાયની કારણતા

વળી ભગવાનને ક્રિયાની શુભાશુભતા અધ્યવસાયના કારણથી જ ઇષ્ટ છે, કારણ કે સાધુના ‘અર્શચ્છેદ’ અંગેના અધિકારમાં તે જ પ્રમાણે દર્શાવ્યું છે. આ અધિકાર ભગવતી સૂત્રના સોળમાં શતકમાં ત્રીજા ઉદ્દેશમાં છે. અને તે આ પ્રમાણે છે →

ભાવિતાત્મા સાધુ સતત છટ્ઠના પારણે છટ્ઠ કરતો હોય અને આતાપના લેતો હોય, તો તેને દિવસના પૂર્વાર્દ્ધમાં હાથ, પગ, બાહુ, સાથળ વગેરેને સંકોચવા કે પહોળા કરવા કલ્પે નહિ. (કારણ કે કાઉસ્સગ્ગમાં રહ્યો છે.) પશ્ચિમના અડધા ભાગમાં (=દિવસના બાકી રહેલા અડધા ભાગમાં) હાથ વગેરે સંકોચવા કે પહોળા કરવા કલ્પે છે. (કારણ કે તે વખતે તે કાયોત્સર્ગમાં નથી. ચૂર્ણિને અનુસારે આ વ્યાખ્યા છે.) આવા પ્રકારના કાઉસ્સગ્ગના અભિગ્રહવાળા સાધુના અર્શ (=નાકસંબંધી મસા જેવું-ચૂર્ણિકાર) લટકતા હોય, તેને વૈદ્ય દેખે. તેથી અર્શને છેદવા સાધુને પૃથ્વીપર જરાક પાડે. (કારણ કે સાધુને પાડ્યા વિના અર્શ છેદી ન શકાય.) અને અર્શોને છેદે. હે ભદ્રં ! તે

તસ્ય ક્રિયા ભવતિ નિર્વ્યાપારત્વાત્ । કિં સર્વથા ક્રિયાયા અભાવઃ ? નૈવમ્ । અત આહ- ‘જ્ઞાત્યે’તિ । નૈતિ યોડ્યં નિષેધઃ, સોડ્યન્ત્રૈકસ્માદ્ધર્માન્તરાયાદ્-ધર્માન્તરાયલક્ષણા ક્રિયા તસ્યાપિ ભવતીતિ ભાવઃ । ધર્માન્તરાયશ્ચ શુભધ્યાનવિચ્છેદાદર્શચ્છેદાનુમોદનાદ્વેતિ વૃત્તૌ ॥ ક્રિયાયા અધ્યવસાયાનુરોધિત્વમેવ ચાશ્રિત્યેમાનિ સૂત્રાણિ પ્રજ્ઞાપનાયાં પ્રાવર્તિષત →

અત્થિ જ્ઞં મંતે ! જીવાણં પાણાઙ્ગવાણં કિરિયા કજ્જતિ ? હંતા ! ગોં ! અત્થિ । કમ્હિં જ્ઞં મંતે ! જીવાણં પાણાતિવાણં કિરિયા કજ્જતિ ? ગોં ! છસુ જીવનિકાણસુ । અત્થિ જ્ઞં મંતે ! નેરડયાણં પાણાઙ્ગવાણં કિરિયા કજ્જતિ ? ગોં ! એવં ચેવ । એવં જાવ નિરંતરં વેમાણિયાણં । અત્થિ જ્ઞં મંતે ! જીવાણં મુસાવાણં કિરિયા કજ્જતિ ? હંતા ! અત્થિ । કમ્હિં જ્ઞં મંતે ! જીવાણં મુસાવાણં કિરિયા કજ્જતિ ? ગોં ! સવ્વદ્વેસુ । એવં નિરંતરં નેરડયાણં જાવ વેમાણિયાણં । અત્થિ જ્ઞં મંતે ! જીવાણં અદિણ્ણાદાણેણં કિરિયા કજ્જતિ ? હંતા ! અત્થિ । કમ્હિં જ્ઞં મંતે ! જીવાણં અદિણ્ણાદાણેણં કિરિયા કજ્જતિ ? ગોં ! ગહણધારણિજ્ઞેસુ દવ્વેસુ । એવં નેરડયાણં નિરંતરં જાવ વેમાણિયાણં । અત્થિ જ્ઞં મંતે ! જીવાણં મેહુણેણં કિરિયા કજ્જતિ ? હંતા ! અત્થિ । કમ્હિં જ્ઞં મંતે ! જીવાણં મેહુણેણં કિરિયા કજ્જતિ ? ગોં ! રૂવેસુ વા રૂવસહગતેસુ વા દવ્વેસુ । એવં નેરં નિરં જાવ વેમાણિયાણં । અત્થિ જ્ઞં મંતે ! જીવાણં પરિગહેણં કિરિયા કજ્જતિ ? હંતા ! અત્થિ । કમ્હિં જ્ઞં મંતે ! પરિગહેણં કિરિં કજ્જતિ ? ગોં ! સવ્વદ્વેસુ । એવં નેરં જાવ વેમાણિયાણં । એવં કોહેણં, માણેણં, માયાણં, લોભેણં, પેજ્જેણં, દોસેણં, કલહેણં, અબ્ભક્ષાણેણં,

વખતે છેદનારને કઇ ક્રિયા હોય ? ગૌતમ ! છેદનારને એ ક્રિયા શુભ હોય (ધર્મબુદ્ધિથી કરે તો) અથવા અશુભ હોય (લોભવગેરેથી કરે તો.) જે સાધુના અર્શોને છેદે છે, એ સાધુને ક્રિયા નથી. (કારણ કે તેણે કોઇ ચેષ્ટા કરી નથી. ‘શું સર્વથા ક્રિયા ન હોય ?’ એવી આશંકા દૂર કરતાં કહે છે) એક ધર્માન્તરાયને છોડી બીજી ક્રિયા ન હોય. (ધર્માન્તરાય કાં તો શુભધ્યાનનો વિચ્છેદ થવાથી થાય, કાં તો અર્શચ્છેદની અનુમોદનાથી થાય.)

પ્રજ્ઞાપના સૂત્રની સાક્ષી

અધ્યવસાયના આધારે જ ક્રિયા ‘શુભ છે કે અશુભ’ તે નક્કી થાય છે, એમ દર્શાવતા પ્રજ્ઞાપના ઉપાંગના સૂત્રો આ રહ્યા →

હે ભદ્રંત ! જીવોને પ્રાણપ્રતિપાતથી ક્રિયા થાય છે ? હે ગૌતમ ! થાય છે. હે ભંતે ! જીવોને કોને આશ્રયીને પ્રાણપ્રતિપાતથી ક્રિયા થાય છે ? ગૌતમ ! છજીવનિકાયને આશ્રયી. (અર્થાત્ પ્રાણપ્રતિપાતના અધ્યવસાયથી થતી ક્રિયાના વિષય છ-જીવનિકાય બને છે.) હે ભદ્રંત ! નારકના જીવોને પ્રાણપ્રતિપાતથી ક્રિયા થાય છે ? ગૌતમ ! થાય છે. આ પ્રમાણે ચોવીસે જીવભેદમાં સમજી લેવું. હે ભદ્રંત ! જીવોને મૃષાવાદથી ક્રિયા થાય છે ? હા ગૌતમ ! પ્રભુ ! કોના વિષયમાં ? ગૌતમ ! સર્વદ્રવ્યના વિષયમાં (મૃષાવાદનો વિષય ધર્માસ્તિકાયવગેરે છએ દ્રવ્યો બની શકે.) નારકવગેરે જીવોઅંગે પ્રરૂપણા પૂર્વવત્. હે નાથ ! જીવોને અદત્તાદાનથી ક્રિયા થાય છે ? હા, ગૌતમ ! હે ભવાંત ! કોના વિષયમાં ? ગૌતમ ! ગ્રહણને અને ધારણને યોગ્ય દ્રવ્યના વિષયમાં. (એટલે માત્ર પુદ્ગલદ્રવ્યનું તથા પુદ્ગલને અપેક્ષીને જ જીવદ્રવ્યનું તથા જમીનવગેરે પુદ્ગલદ્રવ્યને અપેક્ષીને ઉપચારથી સેત્રદ્રવ્યનું અદત્તાદાન=ચોરી સંભવે છે.) નારકવગેરેની વિચારણા પૂર્વવત્. હે ભવાંત ! જીવોને મૈથુનની ક્રિયા છે ? હા ગૌતમ ! ભદ્રંત ! કોને આશ્રયીને ? ગૌતમ ! રૂપ અથવા રૂપસહગત દ્રવ્યને આશ્રયીને (રૂપ=ચિત્ર, પ્રતિભાવગેરે. રૂપસહગત=સચેતન સ્ત્રીવગેરે) નારક વગેરેનો વિચાર પૂર્વવત્. હે ભદ્રંત ! જીવોને પરિગ્રહથી ક્રિયા છે ? હા ગૌતમ ! પ્રભુ ! કોને આશ્રયીને ? ગૌતમ ! સર્વદ્રવ્યને આશ્રયી. નારકવગેરેનું નિરૂપણ પૂર્વવત્. આ જ પ્રમાણે કોઇ,

પેસુન્નેજં, પરપરિવાણં, અરતિરતીએ, માયામોસેજં, મિચ્છાદંસણસલ્લેજં । સવ્વેસુ જીવા નેરિયાઇભેણં ભાણિઅવ્વા । નિરંતરં જાવ વેમાણિયાણં તિ । એવં અદ્ધારસ એતે દંડગા । [૨૨/૨૮૦]

અત્ર મલયગિરિ: → અસ્ત્યેત્ । ‘જં’ ઇતિ વાક્યાલક્ષ્ણે । ભદન્ત ! જીવાનાં પ્રાણાતિપાતેન=પ્રાણાતિપાતા-
ધ્યવસાયેન ક્રિયા સામર્થ્યાત્પ્રાણાતિપાતક્રિયા ક્રિયતે ? કર્મકર્તૃર્યયં પ્રયોગો, ભવતીત્યર્થઃ । અનતીતનયા-
ભિપ્રાયાત્મકોડયં પ્રશ્નઃ । કતમોડત્ર નયો યમધ્યવસાય પૃષ્ઠમિતિ ચેત્ ? ઉચ્યતે, ઋજુસૂત્રઃ । તથા હિ-ઋજુસૂત્રસ્ય
હિંસાપરિણતિકાલ એવ પ્રાણાતિપાતક્રિયોચ્યત ઇત્યર્થઃ, પુણ્યપાપકર્મોપાદાનાનુપાદાનયોરધ્યવસાયાનુરોધિત્વાત્,
નાન્યથા પરિણતાવિતિ । ભગવાનપિ તમૃજુસૂત્રનયમધિકૃત્ય પ્રત્યુત્તરમાહ- ‘હંતા ! અત્થિ’ । ‘હંતા’ ઇતિ પ્રેષણપ્રત્યવ-
ધારણવિપાદેષુ, અત્ર પ્રત્યવધારણે । અસ્ત્યેતત્પ્રાણાતિપાતાધ્યવસાયેન પ્રાણાતિપાતક્રિયા ભવતિ । ‘પરિણામિયં પમાણં
ણિચ્છયમવલંબમાણાણં’ ॥ [ઓઘનિર્યુક્તિ ૭૬૦] ઇત્યાદ્યાગમવચનસ્ય સ્થિતત્વાત્ । અમુમેવ વચનમધિકૃત્યા-
વશ્યકેડપીદં સૂત્રં પ્રાવર્તિષ્ઠ- ‘આયા ચેવ અહિંસા આયા હિંસતિ ણિચ્છઓ એસ’ [વિશેષાવ. ૩૫૩૬ પૂ., આવ.
નિ. ૭૫૫ પૂ.] ઇતિ વ્યાચ્છે । મૃષાવાદાદૌ તુ ક્રિયા યથાયથં પ્રાણાતિપાતાદિકા ભવતીતિ ॥

માન, માયા, લોભ, રાગ-દ્વેષ, કલહ, અભ્યાખ્યાન, પૈશુન્ય, પરપરિવાદ, રતિ-અરતિ, માયા-મૃષાવાદ અને મિથ્યાત્વશાલ્ય - આ અઢાર પાપસ્થાનકોની પ્રરૂપણા સમજી લેવી અને પૂર્વવત્ નરકવગેરે ભેદોમાં પણ પ્રરૂપણા સમજવી.

આ સૂત્રની ટીકામાં શ્રી મલયગિરિસૂરિજી કહી રહ્યા છે → જંનો પ્રયોગ વાક્યાલંકાર=વાક્યને શોભાવવા છે. ‘પ્રાણાતિપાતથી’ ઇત્યાદિ પાપસ્થાનકોનો ત્રીજી વિભક્તિયુક્ત પ્રયોગ કર્યો છે. ત્યાં પ્રાણાતિપાતથી=પ્રાણાતિપાતના અધ્યવસાયથી. એમ સર્વત્ર યથાયોગ્ય અર્થ કરવો. પ્રાણાતિપાતના અધ્યવસાયથી થતી ક્રિયા હોવાથી તે પ્રાણાતિપાતક્રિયા છે તેમ સામર્થ્યથી સમજવું. એ જ પ્રમાણે મૃષાવાદક્રિયા ઇત્યાદિ અર્થ સમજવો. ‘કજ્જતિ (=ક્રિયતે કરાય છે) આ પ્રયોગ કર્મકર્તૃરિ છે. તેનું ‘થાય છે’ એ તાત્પર્ય છે. એટલે કે જીવોને પ્રાણાતિપાતક્રિયા થાય છે ? એ પ્રશ્ન છે. આ પ્રશ્ન અનતીતનય અભિપ્રાયાત્મક છે. અર્થાત્ વર્તમાનકાળનો નિર્દેશ કરે છે.

શંકા :- અહીં કયો નય છે કે જેને અધ્યવસાય(આ સંબંધક ભૂ.કૃ. છે.)=વિચારીને પૂછાયું છે.

સમાધાન :- અહીં ઋજુસૂત્ર નયથી વિચારણા છે, તે આ પ્રમાણે - ઋજુસૂત્ર નયમતે જ્યારે હિંસાની પરિણતિ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે જ હિંસાક્રિયા છે. પ્રાણાતિપાતનો અર્થ પ્રાણાતિપાતનો અધ્યવસાય કરવા પાછળ કારણ બતાવે છે- પુણ્ય કે પાપ કર્મનું ગ્રહણ-અગ્રહણ શુભાશુભ અધ્યવસાયને અનુરોધીને જ છે, નહિ કે અન્યથાપરિણતિમાં. (અર્થાત્ શુભઅધ્યવસાય હોય, તો પુણ્ય જ બંધાય અને અશુભ અધ્યવસાય હોય, તો પાપ જ બંધાય - પણ વિપરીત ન થાય.) અહીં પ્રશ્નકારે ઋજુસૂત્ર નયથી પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, તેથી જ ભગવાન પણ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર ઋજુસૂત્ર નયને આશ્રયીને ‘હંતા અત્થિ’ ઇત્યાદિ વાક્યથી આપે છે. ‘હંત’ અવ્યય (૧) સંપ્રેષણ (૨) પ્રત્યવધારણ અને (૩) વિવાદ - આ ત્રણ અર્થમાં વપરાય છે. પ્રસ્તુતમાં પ્રત્યવધારણ(=ઉત્તર) અર્થમાં વપરાયો છે. (ઋજુસૂત્ર વર્તમાનકાલીન અને તે પણ પોતાનો પર્યાય જ પોતાનામાટે સત્ છે, તેમ માને છે. પ્રાણાતિપાતના અધ્યવસાય વખતે તે અધ્યવસાય પોતાનો વર્તમાનકાલીન પર્યાય બને છે, માટે એ જ હિંસારૂપ છે અને ત્યારે આત્મા એ જ એકમાત્ર પર્યાયથી પરિણત છે, માટે આત્મા જ હિંસારૂપ છે એમ માને છે.) અહીં પ્રાણાતિપાતની બાધ ક્રિયા ગૌણ કરી પ્રાણાતિપાતના અધ્યવસાયમાત્રથી પ્રાણાતિપાત ક્રિયા થાય છે તેમ કહ્યું, કારણ કે ‘નિશ્ચયનું અવલંબન કરતા (ઋષિઓ=આગમવિદો) પારિણામિક(=આત્મપરિણામને જ) પ્રમાણને જ સ્વીકારે છે’ તેવું આગમ વચન છે. આ જ વચનને અવલંબીને

પ્રાણાતિપાતાઽધ્યવસાયે પ્રાણાતિપાતનિર્વર્તકકાર્યેષુ જાયમાનેષુ પ્રાણાતિપાતોપચારો મૃષાવાદાદ્યધ્યવસાયે ચ યથોચિતક્રિયાનિર્વર્તકકાર્યેષુ જાયમાનેષુ તદુપચાર इत्यत्र बीजं-‘ઉત્પદ્યમાનમુત્પન્નમ્’ इत्यस्यार्थस्यादित एवोपपादितस्येत्यમેवોપचारेण सम्भवात् । परमार्थतस्तु चरमसमय एवोत्पद्यमानं तदैव चोत्पन्नमित्यस्यार्थस्य महता प्रबन्धेन महाभाष्ये व्यवस्थापितत्वात् । आत्मैव हिंसेति तु यद्यपि शब्दनयानां मतं, नैगमनयमते जीवाजीवयोस्सा, सङ्ग्रहव्यवहारयोः षड्जीवनिकायेषु, ऋजुसૂत्रस्य प्रतिस्वं स्वघात्ये, तद्धेदेन तन्मते हिंसाभेदात्, शब्दनयानां स्वात्मनीति ओघवृत्तौ विवेचनात् । तथापि विषयविभागेन नयप्रदर्शनं तत् । इह तु हिंसास्वरूपविवेचने नयविभागः । तत्र च सङ्क्લेशदुःखोत्पादनतत्पर्यायविनाशभेदेन त्रिविधापि हिंसा नैगमव्यवहारयोः, सङ्क्લेशदुःखोत्पादनरूपा

વિશેષાવશ્યક ભાષ્યમાં પણ કહ્યું છે કે → ‘આત્મા જ અહિંસા છે અને આત્મા જ હિંસા છે - આ નિશ્ચય છે’. આમ અધ્યવસાયથી જ હિંસા કે અહિંસા = અશુભ કે શુભયોગ નક્કી થાય છે, આ જ પ્રમાણે મૃષાવાદવગેરેમાં પણ યથાયોગ્ય પ્રાણાતિપાતવગેરે ક્રિયા થાય છે.

હિંસાના વિષયની નયોથી વિચારણા

પ્રાણાતિપાતનો અધ્યવસાય હોય તો થઈ રહેલા પ્રાણાતિપાતજનકકાર્ય=હિંસાજનકપ્રવૃત્તિમાં (હજી હિંસા થઈ રહી છે એ વખતે હિંસા થઈ ગઈ છે એ રૂપે) હિંસાનો ઉપચાર થાય છે. તે જ પ્રમાણે મૃષાવાદના અધ્યવસાયની હાજરીમાં મૃષાવાદને અનુરૂપ ક્રિયા નિર્વર્તક થઈ રહેલી પ્રવૃત્તિઓમાં મૃષાવાદનો ઉપચાર થાય છે. પ્રથમથી જ યુક્તિસંગત તરીકે ઠેરવેલો ‘ઉત્પન્ન થઈ રહેલી વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ ગઈ છે.’ (ભગવતી સૂત્રનું પ્રથમ સૂત્ર ‘ચલમાણે ચલિએ’ છે. ત્યાં આ વાતની સિદ્ધિ કરેલી છે.) એવો અર્થ આવા પ્રકારના ઉપચારથી સંભવિત છે. આમ હિંસાક્રિયાની પ્રવૃત્તિમાં હિંસાનો ઉપચાર સંભવે છે.

પરમાર્થથી-નિશ્ચયનયથી વિચારવામાં આવે, તો તે-તે કાર્ય તક્ષ્ણનક તે-તે ક્રિયાના ચરમસમયે જ ઉત્પન્ન થઈ રહ્યું છે અને ત્યારે જ ઉત્પન્ન થયું છે, ઇત્યાદિ બાબતનો વિશેષાવશ્યક મહાભાષ્યમાં વિસ્તારથી નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. શબ્દનયો(બહુવચનથી સમભિરૂઢ અને એવંભૂતનો પણ સમાવેશ કર્યો)ના અભિપ્રાયથી ‘આત્મા જ હિંસા છે.’ અર્થાત્ હિંસાનો વિષય પોતાનો આત્મા જ છે. નૈગમનય જીવ અને અજીવ બન્નેની હિંસા સ્વીકારે છે. (હિંસાજન્ય પર્યાયનાશઆદિ કાર્યો જીવની જેમ અજીવમાં પણ દેખાય છે, તેથી વચનોના સર્વપ્રકારને સ્વીકારતો નૈગમ અજીવની હિંસા પણ સ્વીકારે તે સહજ છે.) સંગ્રહ અને વ્યવહારનયના મતે છકાય જીવોની જ હિંસા છે, અર્થાત્ અજીવની હિંસા માન્ય નથી. (એમાં પણ સંગ્રહનય હિંસાસમસ્તને એક હિંસારૂપે જોશે, જ્યારે વ્યવહાર અલગ-અલગ રૂપે.) ઋજુસૂત્ર નયમતે હિંસાનો જે હિંસ્ય=વર્તમાનમાં પોતાનાથી જેની હિંસા કરાય છે, તેની જ હિંસા છે. કારણ કે આ નય હિંસ્યના ભેદથી હિંસાનો ભેદ સ્વીકારે છે. તથા શબ્દનયો ‘આત્મા જ (=પોતાના આત્માની જ) હિંસા છે’ એમ સ્વીકારે છે. આમ **ઓઘ નિર્યુક્તિમાં** બતાવ્યું છે. પણ આ વિષયવિભાગથી નયોનું નિરૂપણ થયું. (હિંસાના વિષય કોણ એ અપેક્ષીને નયવિચારણા કરી છે.)

હિંસાના સ્વરૂપની નયોથી વિચારણા

પ્રસ્તુતમાં હિંસાના સ્વરૂપનો નયવિભાગથી વિચાર કરવાનો છે. હિંસા ત્રણ પ્રકારે છે. - (૧) સંકલેશ = (સ્વ કે પરના) ચિત્તમાં સંકલેશ(=કષાય) ઊભા કરવા (૨) દુઃખ પેદા કરવું. (૩) વર્તમાનપર્યાયનો નાશ કરવો. (પર્યાય=મનુષ્યપણુંવગેરે અવસ્થાઓ) નૈગમ અને વ્યવહારનય ત્રણે પ્રકારની હિંસા સ્વીકારે છે. સંગ્રહનય (૧) સંકલેશ અને (૨) દુઃખ ઉત્પન્ન કરવું. આ બે પ્રકારની હિંસા સ્વીકારે છે. (સામાન્યમાત્રગ્રાહી સંગ્રહ પર્યાયરૂપ વિશેષને

દ્વિવિધા સદ્ગતિ, સદ્ગતિશરૂપે ચ ઋજુસૂત્રસ્ય સમ્મતા इत्येवं व्यवस्थिते: । સદ્ગતિશરૂપે ચ આત્મૈવ, इत्येतन्मते आत्मैव हिंसेत्युक्तौ दोषाभावाच्छब्दनयानामप्येतदेव मतम् । ‘मूलनिर्माणं पञ्चवर्णयस्स उज्जुसुअ-वयणविच्छेओ । तस्स उ सदाईआ साहापसाहा बहुविगप्पा’ ॥ [१/५] इति सम्मतिग्रन्थेन तेषामृजुसूत्र-विस्तारात्मकत्वव्यवस्थिते: , विशेषिततरतर्दर्थवत्त्वस्यैव निर्युक्तावभिधानाच्च । प्राणातिपातनिवृत्तिस्वभाव-समवस्थितात्मद्रव्यान्यथाभाव ऋजुसूत्रमते हिंसा, तदुणान्यथाभावश्च शब्दनयमत इति तु विवेचकाः ।

સ્વીકારતો નથી. માટે પર્યાયના નાશને પણ સ્વીકારતો નથી. અથવા પર્યાયનાશ પણ દુઃખરૂપ હોવાથી એનો બીજા પ્રકારમાં સમાવેશ થાય છે.) ઋજુસૂત્રમતે માત્ર સંકલેશ એકરૂપ જ હિંસા છે. અર્થાત્ બીજાની હિંસાઅંગેનો હિંસકના મનમાં જાગેલો સંકલિષ્ટ પરિણામ પોતે જ હિંસારૂપ છે. (કારણ કે ઋજુસૂત્ર નય વર્તમાનકાલીન સ્વકીયપર્યાયોને જ સ્વીકારે છે. તેથી બીજાને દુઃખોત્પાદક કે બીજાના પર્યાયોનો નાશ આ નયને સંમત જ નથી. વળી પૂર્વે કહ્યું તેમ, હિંસાનું ફળ પોતાના સંકલિષ્ટ અધ્યવસાયના કારણે જ મળે છે. ઇત્યાદિ કારણોથી આ નય માત્ર હિંસકના સંકલેશને જ હિંસા તરીકે સ્વીકારે છે.) આ સંકલેશ પણ એક પ્રકારનો આત્માનો અશુભ પરિણામ જ છે. વળી પરિણામ પરિણામીથી કથંચિત્ અભિન્ન છે અને પરિણામનું ફળ પણ પરિણામીને મળે છે. તેથી ઋજુસૂત્ર નયમતે ‘આત્મા પોતે જ હિંસા’ એમ કહેવામાં દોષ નથી. શબ્દનયોનો પણ આ જ અભિપ્રાય છે.

શંકા :- ઋજુસૂત્રનય અને શબ્દનયોનો અભિપ્રાય સરખો કેમ ?

સમાધાન :- શબ્દનયો ઋજુસૂત્રનયરૂપ સ્કંધની જ વિસ્તાર પામેલી શાખાઓ સમાન છે. સંમતિગ્રંથમાં કહ્યું જ છે કે → ‘ઋજુસૂત્રનયના વચનવિચ્છેદો(=વચનવિભાગો) પર્યાયનયના મૂલનિર્માણ(મૂળ આધારભૂત) છે. બહુવિકલ્પોવાળા શબ્દવગેરે નયો તેની શાખા પ્રશાખા સમાન છે.’ નિર્યુક્તિમાં પણ એમ જ કહ્યું છે કે, શબ્દવગેરે નયો ઋજુસૂત્રનયના જ અભિપ્રાયને વિશેષિતરૂપે સ્વીકારે છે.

મત્ર :- તો પછી શબ્દાદિનયોની ઋજુસૂત્રનયની માન્યતાથી ભિન્ન માન્યતા કયા અંશે છે ?

ઉત્તર :- નયવિવેચકો શબ્દાદિનયોની માન્યતામાં ઋજુસૂત્રનયની માન્યતાથી આવો ભેદ બતાવે છે - ઋજુસૂત્રમતે હિંસાની નિવૃત્તિરૂપ સ્વભાવમાં રહેલા આત્મદ્રવ્યનો અન્યથાભાવ હિંસા છે. અર્થાત્ હિંસાની નિવૃત્તિના સ્વભાવવાળો આત્મા જ્યારે હિંસાની પ્રવૃત્તિ તરફ દોરાય છે, ત્યારે એ આત્મા પોતે જ હિંસારૂપ છે. શબ્દવગેરે નયોના મતે હિંસાની નિવૃત્તિરૂપ જે આત્મગુણો છે, તે ગુણોનો જે અન્યથાભાવ તે જ હિંસા છે. તાત્પર્ય :- ઋજુસૂત્રનય આત્મદ્રવ્યને હિંસા કે અહિંસા કહે છે. શબ્દનયો આત્માના તત્કાલીન હિંસા કે અહિંસા સંબંધી ગુણને હિંસા કે અહિંસા કહે છે. (વધુ ઊંડાણથી કહીએ તો આત્મામાં ઉત્પન્ન થતાં ક્રોધાદિ બધા જ અવગુણો વિભાવરૂપ હોવાથી હિંસારૂપ છે કારણ કે તેઓ ક્ષમાદિ આત્મગુણોના અન્યથાભાવરૂપ છે અને આત્માના શુદ્ધ કે શુભ પરિણામોને નષ્ટ કરે છે.)

ક્રિયાપ્રત્યે માત્ર બાહ્યસામગ્રીની અર્કિચિત્કરતા

પૂર્વપક્ષ :- આમ જો તમે અધ્યવસાયના આધારે જ ક્રિયાને શુભ અને અશુભનું લેબલ લગાડશો, તો ‘હે ભદ્રં ! જ્ઞાનાવરણીય કર્મ બાંધતી વખતે જીવ કેટલી ક્રિયા કરતો હોય ? ગૌતમ ! ત્રણ, ચાર કે પાંચ’ ઇત્યાદિ પ્રજ્ઞાપનાના પાઠથી યોગ(=આત્મપ્રયત્ન) અને પ્રદેષના સામ્યથી કર્મબંધવિશેષજનક હિંસાની જે સમાપ્તિ(=પ્રાપ્તિ) કહી છે, તેને શી રીતે સંગત કરશો ? પ્રજ્ઞાપનાના આ સૂત્રના વિવેચકોએ કહ્યું જ છે → ‘ત્રણ, ચાર અને પાંચ ક્રિયાથી હિંસા સમાપ્ત થાય છે(=પ્રાપ્ત કરાય છે) જો યોગપ્રદેષસામ્ય હોય(=યોગ અને પ્રદેષની સામ્યતા હોય) તો ક્રમશઃ આનો વિશિષ્ટ બંધ થાય છે.’ (પ્રસ્તુત સૂત્રમાં જે જીવ જે પ્રાણાતિપાતથી જે જ્ઞાનાવરણીય આદિ સાત કે આઠ કર્મ બાંધે

નનુ યદ્યેવમધ્યવસાયાનુરોધિન્યેવ ક્રિયા, તદા કથં 'જીવે જં મંતે ! નાણાવરણિજ્ઞં કમ્મં બંધમાણે કઙ્કિરિયે ? ગોં ! સિય તિકિરિયે સિય ચઙ્કિરિયે સિય પંચકિરિયે' [પ્રજ્ઞાપના ૨૨/૨૮૨] इत्यादिना बन्धविशेषा-
 નુકૂલહિંસાસમાપ્ત્યભિધાનં યોગપ્રદ્વેષસામ્યેન । યદ્વિવેચકાઃ તિસૃભિશ્ચતસૃભિરથ પશ્ચભિશ્ચ હિંસા સમાપ્યતે ક્રમશઃ ।
 બન્ધોઽસ્ય વિશિષ્ટઃ સ્યાદ્ યોગપ્રદ્વેષસામ્યં ચેદિતિ ॥ (તત્ર) ત્રિક્રિયતા કાયિક્યાધિકરણિકીપ્રાદ્વેષિકીભિઃ । કાયિકી
 નામ હસ્તાદિવ્યાપારણં, આધિકરણિકી=ખજ્જાદિષુ પ્રગુણીકરણં, પ્રાદ્વેષિકી=મારયામ્યેનમિત્યશુભમનઃ-
 સમ્પ્રધારણમ્ । ચતુઃક્રિયતા કાયિક્યાધિકરણિકીપ્રાદ્વેષિકીપારિતાપનિકીભિઃ । પારિતાપનિકી નામ ખજ્જાદિઘાતેન
 પીડાકરણમ્ । પશ્ચક્રિયતા પશ્ચમ્યાઃ સંયોગે, સા ચ પ્રાણાતિપાતક્રિયા જીવિતાદ્યવપરોપણમિતિ । સત્યં, યોગપ્રદ્વેષ-
 સામ્યેનાપ્યુપાદાનસામગ્ર્યા એવ સમ્ભૂતત્વપ્રતિપાદનાદ્વાહ્યસમ્પત્તેરપ્યકિચિત્કરત્વાત્ । યચ્ચાવ્યુત્સૃષ્ટપ્રાગ્ભવશરીરેણ
 ક્રિયાભિધાનં તદવિરતિનિમિત્તાદુપચારમાત્રં, ન બાહ્યપ્રાધાન્યાક્ષેપાત્ । તદુક્તં પ્રજ્ઞાપનાવૃત્તૌ →

નનુ નારકસ્ય દ્વીન્દ્રિયાદીનધિકૃત્ય કથં કાયિક્યાદિક્રિયાસમ્ભવઃ ? ઉચ્યતે, इह नारकैर्यस्मात्पूर्वभवशरीरं

છે, તે જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મો બાંધતી વખતે તે પ્રાણાતિપાતને એ જીવ જેટલી ક્રિયા ભેદોથી પરિપૂર્ણ કરે છે, એ ભેદોથી બંધવિશેષ પણ
 થાય છે, એટલે કે ક્રિયાભેદો વધે તેમ બંધ પણ વિશેષ થાય. એ તાત્પર્ય છે.)

શંકા :- આ ક્રિયાઓ કઈ છે ? અને તેનું સ્વરૂપ શું છે ?

સમાધાન :- ત્રણ ક્રિયા આ છે. (૧) કાયિકી — હાથવગેરેની ચેષ્ટા (૨) આધિકરણિકી — તલવારવગેરે
 શસ્ત્રો બનાવવા. (૩) પ્રાદ્વેષિકી — મનનું 'આને હણું છું', એવું અશુભ પ્રણિધાન. ચાર ક્રિયામાં ઉપરોક્ત ત્રણ
 ઉપરાંત (૪) પારિતાપનિકી(=તલવાર વગેરેના પ્રહારથી પીડા કરવી) ક્રિયા. પાંચ ક્રિયામાં ઉપરોક્ત ચાર ઉપરાંત
 (૫) પ્રાણાતિપાતક્રિયા(=મારી નાખવાની ક્રિયા) હોય. આમ હિંસાથી થતા બંધમાં બાહ્ય ક્રિયાઓને પણ મહત્ત્વ
 મળેલું છે. તેથી માત્ર અધ્યવસાયના બળપર શુભાશુભરૂપતાનું માપ કાઢવું આગમવિરુદ્ધ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- ઉપરોક્તસ્થળે યોગપ્રદ્વેષસામ્યથી પણ ઉપાદાનસામગ્રીની સંભૃતતા(=મહત્તા)નું જ
 પ્રતિપાદન કર્યું છે. (અહીં તાત્પર્ય એ લાગે છે - જેટલી ક્રિયા છે, એને અનુરૂપ-એને સમાન યોગ-પ્રદ્વેષ હોય, તો તે-તે વધતી
 ક્રિયાથી કર્મબંધ પણ વિશિષ્ટ-વિશિષ્ટર થાય. આમ યોગપ્રદ્વેષ સામ્યથી જ હિંસાજન્યકર્મબંધની ઉપાદાનભૂત સામગ્રી સંભૃત=પરિપૂર્ણ
 થાય છે.) તેથી બાહ્ય સામગ્રીની સંપત્તિ=ઉપસ્થિતિ તો અર્કિચિત્કર જ સિદ્ધ થાય છે. માટે અમે અધ્યવસાયના
 બળપર જે શુભાશુભતા કહી તે આગમવિરુદ્ધ નથી, પણ આગમસિદ્ધ છે.

પ્રશ્ન :- પૂર્વભવના વિસર્જન નહિ કરેલા(=પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક નહિ છોડેલા) શરીરોથી આ ભવમાં જે ક્રિયા
 બતાવી છે, ત્યાં તો તમારે અધ્યવસાય વિના પણ માત્ર ક્રિયાના બળપર જ કર્મબંધ માનવો પડશે.

ઉત્તર :- અહીં પણ વાસ્તવમાં તો પૂર્વભવીય શરીરાદિનો ત્યાગ ન કરવારૂપ જે અવિરતિ છે, તે જ મુખ્યતથા
 કર્મબંધમાં હેતુ છે. તેથી તે પૂર્વભવીય શરીરથી ક્રિયાનું અભિધાન ઉપચારમાત્ર જ છે. બાહ્ય તેવી પ્રવૃત્તિની પ્રધાનતાના
 આક્ષેપથી=હાજરીથી ક્રિયા કહેવાઈ નથી.

(તેથી જ એ શરીરવગેરેનો પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ ત્યાગ કર્યા પછી એ શરીરો વગેરેથી ગમે તેવી ક્રિયા થતી હોય, તો પણ કર્મબંધ થતો
 નથી. અહીં અવિરતિથી તે શરીરો પ્રત્યેનો સહજપ્રાપ્ત મમત્વભાવરૂપ સંબંધ છષ્ટ લાગે છે. એ શરીરાદિ પ્રત્યેની વિરતિની પ્રતિજ્ઞાથી
 બાહ્ય કંઈ છોડવાનું નથી. પણ તે શરીરાદિ પ્રત્યેનો સહજસિદ્ધ મમત્વભાવ જ છોડવાનો છે. આમ અહીં પણ મમત્વભાવરૂપ
 આત્મપરિણામ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે.) માટે આ દૃષ્ટાંતના બળપર બાહ્ય ક્રિયાનું કર્મબંધ પ્રત્યે મહત્ત્વ ન આંકો.
 (નદીમાંથી માટી લઈ આવવા માત્રથી કંઈ ગથેડાને ઘડાનું કારણ કહેવાય નહીં.)

ન વ્યુત્સૃષ્ટં વિવેકાભાવાત્, તદભાવશ્ચ ભવપ્રત્યયાત્, તતો યાવત્તચ્છરીરં તેન જીવેન નિર્વર્તિતં સત્તં શરીરપરિણામં સર્વથા ન પરિત્યજતિ, તાવદ્દેશતોઽપિ તં પરિણામં ભજમાનં પૂર્વભાવપ્રજ્ઞાપનયા તસ્યેતિ વ્યપદિશ્યતે ઘૃતઘટવત્ । યથા ઘૃતપૂર્ણો ઘટો ઘૃતેઽપગતેઽપિ ઘૃતઘટ इति વ્યપદિશ્યતે, તથા તદપિ શરીરં તેન નિર્વર્તિતમિતિ તસ્યેતિ વ્યપદેશ-મર્હતિ । તતસ્તસ્ય શરીરસ્યૈકદેશેનાસ્થ્યાદિના યોઽન્યઃ પ્રાણાતિપાતં કરોતિ, તતઃ પૂર્વનિર્વર્તિતશરીરજીવોઽપિ કાયિક્યાદિક્રિયાભિર્યુજ્યતે, તેન તસ્યાવ્યુત્સૃષ્ટત્વાત્ । તત્રેયં પચ્ચાનામપિ ક્રિયાણાં ભાવના-તત્કાયસ્ય વ્યાપ્રિય-માણત્વાત્કાયિકી, કાયોઽધિકરણમપિ ભવતીત્યુક્તં પ્રાક્, તત આધિકરણિકી । પ્રાદ્વેષિક્યાદયસ્ત્વેવં-યદા તમેવ શરીરૈકદેશમભિઘાતાદિસમર્થમન્યઃ કશ્ચનાપિ પ્રાણાતિપાતોદ્યતો દૃષ્ટ્વા તસ્મિન્ ઘાત્યે દ્વીન્દ્રિયાદૌ સમુત્પન્નક્રોધાદિ-કારણોઽભિઘાતાદિસમર્થમિદં શસ્ત્રમિતિ ચિન્તયન્નતીવક્રોધાદિપરિણામં ભજતે, પીઢાં ચોત્પાદયતિ, જીવિતાચ્ચ

અવિરતિના પાપે

પ્રજ્ઞાપના ઉપાંગના ટીકાકાર પોતે આ બાબતમાં શું કહે છે ? તે સાંભળો →

પ્રશ્ન :- નારકના જીવોને બેઇન્દ્રિય વગેરે જીવોને આશ્રયીને કાયિકીવગેરે ક્રિયા કેવી રીતે સંભવે ? (કારણ કે નરકમાં વિકલેન્દ્રિય જીવો નથી.)

ઉત્તર :- નરકના જીવોની વિકલેન્દ્રિયવગેરેની અપેક્ષાએ જે કાયિકીઆદિ ક્રિયા બતાવી છે, તે આ ભવના શરીરની અપેક્ષાએ નહિ; પરંતુ પૂર્વભવના શરીરની અપેક્ષાએ બતાવી છે. નરકના જીવોને પ્રાયઃ વિવેક હોતો નથી. આ વિવેકના અભાવમાં તેઓનો આ પ્રકારનો નારક ભવ જ કારણ છે. આ વિવેકના અભાવના કારણે તેઓ પૂર્વભવના શરીરને છોડવા છતાં, એ પૂર્વભવના શરીરનો પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક વ્યુત્સર્ગ કરતા નથી. (અથવા નરકમાં જનારો પૂર્વભવના અંતિમકાળે અશુભ અધ્યવસાયમાં હોય છે, તેથી તે વખતે તે ભવના કારણે જ તેને વિવેક ન હોવાથી મરતી વખતે એ શરીરને વોસિરાવતો નથી.) તેથી એ શરીરસાથેનો નરકના જીવનો મમત્વભાવરૂપ સંબંધ ચાલુ જ રહે છે. વળી એ પૂર્વભવીય શરીર બનાવનારો પણ તે પોતે જ હતો. તેથી એ પૂર્વભવીય શરીર જ્યાં સુધી શરીરપરિણામરૂપે રહે છે, ત્યાં સુધી પૂર્વભાવ પ્રજ્ઞાપનાથી તે શરીર નારકના તે જીવનો જ ગણાય છે, જેમકે પૂર્વે જે ઘડામાં ઘી ભરાતું હતું, તેવો ઘડો વર્તમાનમાં પણ ઘીનાં ઘડા તરીકે ઓળખાણ પામે છે, પછી ભલે વર્તમાનમાં તે ઘડામાં ઘી ભરાતું ન હોય. તેથી નરકના જીવે બનાવેલું પૂર્વભવનું શરીર નરકમાં જતાં છોડી દીધું હોવા છતાં, નરકના તે જીવનું જ ગણાય છે. તેથી જ તે શરીરના હાડકાઆદિ એકદેશથી કોઇક બીજો જીવ હિંસા કરે, તો તે શરીર બનાવનારો નારકનો જીવ પણ કાયિકીવગેરે ક્રિયાઓસાથે સંલગ્ન થાય છે.

પ્રશ્ન :- પૂર્વભવીય શરીર તો નરકના જીવે છોડી દીધું છે અને હવે તો પ્રાયઃ પોતાને એ શરીર યાદ પણ આવતું નથી. છતાં એ શરીરથી બીજા પાપ કરે તેમાં કર્મબંધની સજા આ નરકના જીવને થાય, એ ‘પાડાના વક્રિ પખાલીને ડામ’ ની જેમ શી રીતે સંગત ઠરે ?

ઉત્તર :- (નરકના જીવને દંડ એમ નેમ નથી. તેનો પણ વાંક છે) નરકના જીવે ‘પૂર્વભવના એ શરીર સાથે હવે પોતાને કોઇ પ્રકારનો સંબંધ નથી’ એવું ડીક્લેરેશન(=જાહેરનામું) મનથી પણ કર્યું ન હોય, ત્યાં સુધી નરકના જીવનો એ શરીરસાથે સંબંધ ચાલુ જ છે. (કોઇ વ્યક્તિ જુના ઘરની માલિકી છોડ્યા વિના અન્યત્ર રહેવા જાય અને બીજી ત્રાહિત વ્યક્તિ એ ઘરમાં ધુસી અનાચાર સેવે, તો ઘરનો પેલો માલિક પણ તે અનાચારમાટે જવાબદાર બને છે.) પૂર્વોક્ત પાંચ ક્રિયાઓની સંકલના આ પ્રમાણે છે. એ ક્રિયા શરીરને વ્યાપીને હોવાથી કાયિકી ગણાય. આ શરીર પણ અધિકરણ(=સંસારનું કારણ) બની શકે છે. માટે શરીરગતક્રિયા આધિકરણિકી (અધિકરણથી કે અધિકરણમાં થતી ક્રિયા) પણ કહેવાય,

વ્યપરોપયતિ, તદા તત્સમ્બન્ધિપ્રાદ્વેષિક્યાદિક્રિયાકારણત્વાન્નૈગમનયાભિપ્રાયેણ તસ્યાપિ પ્રાદ્વેષિકી, પારિતાપનિકી, પ્રાણાતિપાતક્રિયા ચેતિ । [સૂ. ૨૨/૨૮૨ ટી.] અત એવ વિરતિમાન્ જીવો જીવાદૈહિકામુષ્મિક્રિયાભાવેઽ-ક્રિયોઽપ્યુક્તઃ ।

કિંચ પ્રતિનિયતાઃ કાચિક્યાદય એવાયોજનીયત્વેનોક્તા ઇતિ । દેવપૂજાદિક્રિયા સંસારવિચ્છેદિકેત્યાદેયૈવ ।

બેઠન્દ્રિયવગેરે ધાત્ય(=જેઓની હિંસા થવાની છે તેઓ) જીવોપર ક્રોધ વગેરેને પામેલો બીજો કોઈ જીવ (નાસ્કના જીવના પૂર્વભવીય) તે શરીરના પ્રહાર કરવા યોગ્ય એકાદ ભાગને જુએ અને ‘ઘા કરવા આ શસ્ત્ર સારું છે.’ એમ વિચારતો ધાત્યજીવ પર (૧) ક્રોધના ધમધમાટ પરિણામવાળો થાય (૨) તેથી ઘા કરી ધાત્યજીવને પીડા પહોંચાડે અને (૩) તીક્ષ્ણ ઘા વગેરેથી મારી નાખે, તો તે બીજો જીવ તો ક્રમશઃ (૧) પ્રાદ્વેષિકી, (૨) પારિતાપનિકી (૩) પ્રાણાતિપાત ક્રિયા કરે છે જ. પણ જેના શરીરના એક ભાગે આ ત્રણે ક્રિયામાં સહાયક શસ્ત્રની ભૂમિકા અદા કરી, નાસ્કના તે જીવે પણ ત્રણે ક્રિયા કરી ગણાય, એમ નૈગમનયનો અભિપ્રાય છે.

(પ્રશ્ન :- આ પ્રમાણે તો વિરતિધરને પણ પૂર્વભવના શરીરની અપેક્ષાએ આ બધી ક્રિયાઓ માનવી પડશે. અને તે અપેક્ષાએ તે અવિરત ગણાશે.

ઉત્તર :- ના, તેમ નહિ બને) વિરતિધર જીવને અન્ય જીવને અપેક્ષીને આલૌકિક કે પારલૌકિક ક્રિયાનો અભાવ હોવાની અપેક્ષાએ અક્રિય પણ કહ્યો છે. વિરતિધર પોતે આ ભવમાં જો ઉપરોક્ત ક્રિયાઓ કરે, તો જ તેને તેવી ક્રિયા સંભવે. ઉપરોક્ત ક્રિયાઓમાંથી એક પણ ક્રિયા વર્તમાનમાં નહીં કરતો વિરતિધર ઐહિક-પારલૌકિક ક્રિયાના અભાવમાં તો અક્રિય-ક્રિયા વિનાનો જ છે કારણ કે તેણે તમામ પૂર્વભવોના શરીરવગેરે સાથેના મમતાનો છેડો સમજણપૂર્વક ફાડી નાખ્યો છે - પૂર્વભવોની અને આ ભવની પણ અવિરતિઅવસ્થાની તમામ સામગ્રીઓ વોસિરાવી દીધી છે. તેઓમાંથી પોતે વિરત થઇ ગયો છે. તેથી એ વ્યુત્સર્ગ કરેલી સામગ્રીથી બીજો કોઈ જીવ કૂર કાળા કામ કરે, તો પણ આ જીવને ક્રિયા ગણાતી નથી, તેથી જરા પણ લેપાવાનું નથી. ટુંકમાં વિરતિપૂર્વેની અને પૂર્વભવોની સામગ્રીની મમતા સાથે છુટાછેડા લેનારો તે સામગ્રીથી થતી ક્રિયાઓના પાશથી મુક્ત છે. જેણે (તે સામગ્રીની) મમતા સાથે સગપણરૂપ અવિરતિ ચાલુ રાખી છે, તે જીવે વગર લેવાદેવાએ તે સામગ્રીથી થતી ક્રિયાઓની જાળમાં ફસાવાનું છે.

(પ્રશ્ન :- જેમ આ અવિરતિના કારણે પૂર્વભવીય શરીરાદિથી થતી ક્રિયાઓ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ એ શરીરાદિથી થતા શુભકાર્યોથી પુણ્યની કમાણી પણ થવી જોઈએ.

ઉત્તર :- ના, એ કમાણી એમ નેમ નહિ થાય. પોતાની સામગ્રી સાથે મમતા કરવાનો જીવનો અનાદિસિદ્ધ સ્વભાવ છે. તેથી મમતાભાવ સતત જોડાયેલો જ રહે છે, તે જોડવા માટે ખાસ ઉપયોગની આવશ્યકતા નથી. જ્યારે શુભકાર્યો કરવા વગેરેનો ભાવ અનાદિસિદ્ધ નથી. પ્રાયઃ અચરમાવર્તકાળમાં શુભકાર્યો કરવાના નિર્મળ મનોરથો પોતાને થતા જ નથી. ચરમાવર્તમાં પણ યોગ્યતાનો વિકાસ થાય, તો જ તે સંભવે. મનોરથો પણ નવા નવા હોઈ, એ બાબતમાં ઘણો અભ્યાસ થાય ત્યારે તે મનોરથો સહજ બને. તેથી પોતાને જો પોતાની સામગ્રીથી થતા શુભકાર્યોની અનુમોદના કરવાનો વિશિષ્ટ ઉપયોગ હોય, તો જ પોતાની સામગ્રીથી થતા શુભકાર્યોનો લાભ મળે, અન્યથા નહીં. તેથી જે વ્યક્તિએ પૂર્વભવીયશરીર વગેરેનો વ્યુત્સર્ગ કર્યો નથી, તે વ્યક્તિને તે શરીરાદિ સાથે અનાદિસિદ્ધ મમતાભાવ હોવાથી તે શરીરાદિથી થતા પાપના પોટલા ઊંચકવા પડે. પરંતુ પુણ્યઅંગેની અનુમોદનાનો ભાવ ન હોવાથી પુણ્યનું પાથેય પ્રાપ્ત ન થાય. આમ કર્મબંધ = ક્રિયા સાથેના સંબંધમાં અવિરતિ જ મુખ્ય ભાગ ભજવે છે.)

‘ક્રિયા’ શબ્દની અનેકાર્થતા

વળી ક્રિયાઓ અનેક પ્રકારની છે. આ બધી ક્રિયાઓમાંથી માત્ર કાચિકાદિ પ્રતિનિયત ક્રિયાઓને જ કર્મબંધમાં કારણતરીકે લેખાવી છે. તેનાથી અર્થતઃ સિદ્ધ થાય છે કે, પ્રતિલેખનાદિ અન્ય ક્રિયાઓ કર્મબંધમાં કારણ નથી. દેવપૂજા=જિનપૂજા પણ એ ક્રિયાઓમાંની જ એક છે તેનું પણ કાચિકીવગેરે ક્રિયાઓના કાળા ચોપડામાં નામ નથી.

ક્રિયાશબ્દમાત્રેણ ચ નોદ્વેજિતવ્યં, સમ્યગ્દર્શનસ્યાપિ ક્રિયાત્વેનોક્તત્વાત્ । તથા ચ સ્થાનાઙ્ગઃ → ‘જીવકિરિયા દુવિહા પળ્ણતા-સમ્મતકિરિયા ચેવ, મિચ્છત્તકિરિયા ચેવ તિ’ ॥ [૨/૧/૬૦] સમ્યક્ત્વં=તત્ત્વશ્રદ્ધાનં, તદેવ જીવવ્યાપારત્વાત્ક્રિયા સમ્યક્ત્વક્રિયા । એવં મિથ્યાત્વક્રિયાડપિ, નવરં મિથ્યાત્વમ્=અતત્ત્વશ્રદ્ધાનમ્, તદપિ જીવ-વ્યાપાર એવેતિ । અથવા સમ્યગ્દર્શનમિથ્યાત્વયોઃ સતોર્યે ભવતઃ, તે સમ્યક્ત્વમિથ્યાત્વક્રિય ઇતિ । દ્વિતીયપક્ષે સમ્યક્ત્વે સતિ યા ચ દેવપૂજાદિક્રિયા સા સમ્યક્ત્વક્રિયૈવ । એતેનાધ્યવસાયમાત્રેણ હિંસાઙ્ગથાસિદ્ધિપ્રતિપાદને બૌદ્ધમતપ્રસન્ન ઇતિ યદનભિજ્ઞૈરુચ્યતે તદપાસ્તમ્ । શુભયોગાધ્યવસાયસામ્યેન શુભક્રિયાભ્યુપગમે પરમતપ્રવેશ-ભાવાત્ । અત એવ પરમતમુપન્યસ્ય એવં દૂષિતં સૂત્રકૃતે →

‘જાળં કાણ્ણાડટ્ટી, અબુહો જં ચ હિંસઇ । પુટ્ટો સંવેદઇ પરં, અવિયતં છુ સાવજ્જ’ ॥ [૧/૧/૨/૨૫] જાનન્=મનોવ્યાપારમાત્રેણૈવ યઃ પ્રાણિનો હિનસ્તિ, કાયેન પરમનાકુટ્ઠિઃ=અહિંસકઃ, અબુધો=મનોવ્યાપારરહિતો યશ્ચ હિનસ્તિ પ્રાણિનં કાયવ્યાપારમાત્રેણૈવ, તત્રોભયત્ર ન કર્મોપચીયતે । એતેન પરિજ્ઞોપચિતાવિજ્ઞોપચિતભેદદ્વયગ્રહઃ,

જિનપૂજા કર્મબંધ=સંસારનું કારણ નથી, પરંતુ સંસારના વિચ્છેદ=નાશનું જ કારણ છે. માટે જિનપૂજા આદેય=આદરવા યોગ્ય ક્રિયા છે. વળી, ‘ક્રિયા’ શબ્દ સાંભળવામાત્રથી ભડકશો મા ! કારણ કે સમ્યગ્દર્શનને પણ ક્રિયા તરીકે ઓળખાવી છે. સ્થાનાંગમાં કહ્યું જ છે કે → ‘જીવક્રિયા બે પ્રકારની છે. (૧) સમ્યક્ત્વક્રિયા (૨) મિથ્યાત્વક્રિયા.’

સમ્યક્ત્વ=તત્ત્વપર શ્રદ્ધા. આ શ્રદ્ધા પણ જીવનો વ્યાપાર હોવાથી ક્રિયારૂપ છે. આ થઈ સમ્યક્ત્વક્રિયા. એ જ પ્રમાણે અતત્ત્વ પર શ્રદ્ધા એ મિથ્યાત્વ છે, તે રૂપ જે ક્રિયા એ મિથ્યાત્વક્રિયા, કારણ કે અતત્ત્વપર શ્રદ્ધા એ પણ જીવનો જ વ્યાપાર છે. અથવા સમ્યક્ત્વની હાજરીમાં થતી ક્રિયા સમ્યક્ત્વક્રિયા અને મિથ્યાત્વની હાજરીમાં થતી ક્રિયા એ મિથ્યાત્વક્રિયા. આ પક્ષે સમ્યક્ત્વની હાજરીમાં થતી જિનપૂજા સમ્યક્ત્વક્રિયારૂપ જ ઠરે છે.

પૂર્વપક્ષ :- આટલો બધો વિસ્તાર કરીને તમારે એમ જ કહેવું છે ને કે, જેમાં હિંસાનો અધ્યવસાય ન હોય તે હિંસા નહિ, જેમકે જિનપૂજા. આમ અધ્યવસાયને આગળ કરી દેખીતી હિંસાને કે અહિંસાને અન્યથાસિદ્ધ=અર્કિચિત્કર તરીકે સિદ્ધ કરવામાં તમે બૌદ્ધમતમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છો. અર્થાત્ તમારું આ પ્રતિપાદન બૌદ્ધમતને સંગત છે, કારણ કે બૌદ્ધો પણ હિંસાના અધ્યવસાયના અભાવમાં હિંસા માનતા નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- તમારો આ આક્ષેપ ઘરાર ખોટો છે. ‘બીજી વંદનાદિ શુભક્રિયાસાથે જિનપૂજામાં પૂજારૂપ શુભયોગ અને જિનભક્તિરૂપ શુભઅધ્યવસાયની સામ્યતા હોવાથી જિનપૂજા શુભક્રિયારૂપ છે, હિંસાદિને આગળ કરી અશુભ ક્રિયા ગણાવી નહીં’ એમ કહેવામાત્રથી ભાવવિશુદ્ધિમાત્રથી હિંસાદિ નહીં માનતા બૌદ્ધો સાથે સામ્યતા નથી આવતી. અમારો કહેવાનો આશય એ છે કે, જે ક્રિયા શુભભાવથી થતી હોય અને, અથવા શુભભાવમાં કારણ હોય, તે ક્રિયા શુભ છે. એટલે અમારા આશયમાં અને બૌદ્ધોના આશયમાં જમીન-આસમાનનો તફાવત છે. માટે જ સૂત્રકૃતાંગમાં બૌદ્ધમતની સ્થાપના કરવાપૂર્વક તેનું ખંડન કર્યું છે. જુઓ આ રહ્યો સૂત્રકૃતાંગના મૂળ અને ટીકાનો પાઠ →

બૌદ્ધમતે હિંસાનું સ્વરૂપ

‘જાણાતો કાયાથી અનાકુટ્ટી અને અબુધ હિંસા કરે, પરંતુ સ્પૃષ્ટ તે બંને અવ્યક્ત સાવધનું સંવેદન કરે છે.’ જાણાતો=મનના સંકલ્પમાત્રથી જ જે વ્યક્તિ જીવની હિંસા કરે છે, પરંતુ કાયાથી અનાકુટ્ટી=અહિંસક છે, તથા જે વ્યક્તિ મનના સંકલ્પ વિના માત્ર કાયાની ચેષ્ટાથી જ જીવની હિંસા કરે છે. આ બંને વ્યક્તિ કર્મથી લેખાતી નથી.

તથાડપરં વ્યાપાદયન્તમનુજાનીતે તત્તૃતીયમ્ । પરિજ્ઞોપચિતાદસ્યાયં ભેદઃ, તત્ર કેવલં મનસા ચિન્તનમ્, ઇહ પરેણ વ્યાપાદ્યમાને પ્રાણિન્યનુમોદનમિતિ । તદેવં યત્ર સ્વયં કૃતકારિતાનુમતયઃ પ્રાણિઘાતે ક્રિયમાણે વિદ્યન્તે ક્લિષ્ટા-ધ્યવસાયશ્ચ પ્રાણાતિપાતશ્ચ, તત્રૈવ કર્મોપચયો નાન્યત્રેતિ સિદ્ધમ્ । એતદેવ દર્શયન્ ફલનિગમનમાહ- ‘એ તુ તઓ આયાણા, જેહિં કીરઇ પાવગં । એવં ભાવવિસોહીએ, નિવ્વાણમભિગચ્છઇ’ ॥ [સૂત્રકૃતાઙ્ગ ૧/૧/૨/૨૭] એતાન્યેવ પૂર્વોક્તાનિ ત્રીણિ વ્યસ્તાનિ સમસ્તાનિ વાડડદાનાનિ ચૈર્દુષ્ટાધ્યવસાયસવ્યપેક્ષૈઃ પાપકં કર્મ ક્રિયતે=ઉપચીયતે । એવં સ્થિતે ભાવવિશુદ્ધ્યા=અરક્તદ્વિષ્ટમનસા પ્રવર્તમાનસ્ય સત્યપિ પ્રાણાતિપાતે વિશુદ્ધેર્ન કર્મોપચયઃ, તદભાવાચ્ચ નિર્વાણં=સર્વદ્વન્દ્વોપરતિઃ । ભાવવિશુદ્ધ્યા પ્રવૃત્તૌ ન બન્ધ ઇત્યત્ર દૃષ્ટાન્તમાહ- ‘પુત્રં પિયા સમારબ્ભ, આહરિજ્ઞ અસંજએ । ભુંજમાણો ડ મેહાવી, કમ્મુણા નોવલિપ્પઈ’ ॥ [સૂત્રકૃતાઙ્ગ ૧/૧/૨/૨૮] પુત્રં પિતા સમારબ્ધ્ય=વ્યાપાદ્ય તથા-વિધાપદ્યાહારેદરક્તદ્વિષ્ટોડસંયતો ગૃહસ્થસ્તત્પિશિતં ભુજ્જાનઃ ‘તુઃ’ અપ્યર્થઃ । મેધાવ્યપિ સંયતોડપીત્યર્થઃ । કર્મણા=

અને બીજામાં ન લાગે ?

સમાધાન :- અહીં બીજો જીવઘાત કરે છે તેની અનુમોદના છે. અર્થાત્ પૂર્વોક્ત પાંચ ભેદ હાજર છે. ચેષ્ટા પોતે કરતો નથી પણ બીજો કરે છે, એની અનુમોદના હાજર છે. જ્યારે પરિજ્ઞોપચિતમાં તો હણવાનો માત્ર વિચાર જ છે. સ્વગત કે પરગત (હણવાની) ચેષ્ટા નથી. તેથી ઉપરોક્ત અનુમોદનામાં હિંસાની બધી શરત પૂર્ણ થતી હોવાથી હિંસાજનિત કર્મબંધ છે, પરિજ્ઞોપચિતમાં તે પ્રમાણે નથી. તેથી ‘જ્યાં કરણ-કરાવણ કે અનુમોદન હોય, પ્રાણિઘાત હોય, ઘાતકચિત્ત=કિલ્લિષ્ઠ અધ્યવસાય હોય અને પ્રાણાતિપાત હોય, ત્યાં જ હિંસા હોય, અન્યત્ર નહિ, તેમ સિદ્ધ થાય છે. આ વાતને પુષ્ટ કરતા અને નિષ્કર્ષ બતાવતા કહે છે, ‘આ તણ આદાન છે કે જેનાદ્વારા પાપ કરાય છે. આમ હોવાથી ભાવની વિશુદ્ધિથી જ નિર્વાણ=મોક્ષ પામે છે.’ પૂર્વોક્ત તણ ભેગા કે અલગ-અલગ આદાન છે. તેથી રાગ-દ્વેષ વિના હિંસાની પ્રવૃત્તિ કરનારો કદાચ હિંસા કરે, તો પણ ભાવવિશુદ્ધિ હોવાથી કર્મોપચય થતો નથી અને કર્મોપચય ન થવાથી સર્વદ્વંદ્વોના અટકાવરૂપ નિર્વાણ પ્રાપ્ત થાય છે. (રતિ-અરતિ, હર્ષ-શોક વગેરે દ્વંદ્વ=જોડકા છે. મોક્ષમાં આવા તમામ દ્વંદ્વોનો અભાવ છે.) ‘ભાવવિશુદ્ધિથી પ્રવૃત્તિ કરનારને કર્મબંધ નથી’ એ બાબતમાં આ દૃષ્ટાંત છે. ‘અસંયત કે મેધાવી=સંયત પણ પિતા આહારને માટે પુત્રને મારી માંસ ખાય, તો તે કર્મથી લેપાતો નથી.’ તેવા પ્રકારની આપત્તિમાં આહારના પ્રયોજનથી મરાતા પુત્રપર દ્વેષ નથી અને પુત્રનું માંસ ખાવાનો પ્રસંગ હોવાથી માંસપર રાગ નથી. આમ રાગદ્વેષ વિના અસંયત પિતા કે મેધાવી=સંયત પણ - મૂળમાં ઉ(=તુ)નો અર્થ અપિ(=પણ કરવાનો છે.) પુત્રને મારી માંસ ખાય તો પણ કર્મથી લેપાતા નથી, આ જ પ્રમાણે રાગ-દ્વેષ વિના અન્યત્ર પણ તેવા પ્રકારની હિંસા થવા છતાં કર્મબંધ ન થાય.

બૌદ્ધમતનું ખંડન

ઉત્તરપક્ષ :- ‘જેઓ મનથી પ્રદેષ કરે છે તેઓને (શુદ્ધ) ચિત્ત નથી. તેથી તેઓનું અનવદ્ય અતથ્ય છે, કારણ કે તેઓ સંવૃત્તચારી નથી.’ કોઈપણ કારણથી જેઓનું મન બીજા પર પ્રદેષથી વ્યાપ્ત થાય છે, તેઓ બીજાના વધથી પરિણત થાય છે. તેથી તેઓનું ચિત્ત શુદ્ધ હોતું નથી. માટે માત્ર મનના પ્રદેષમાં (કાયિકચેષ્ટાઆદિના અભાવમાં) તેઓએ(=બૌદ્ધોએ) ‘જે અનવદ્ય’(=પાપનો અભાવ) કહ્યું, તે યોગ્ય નથી. તેઓનું મન અશુદ્ધ હોવાથી તેઓ (મનપ્રદેષવાળાઓ) સંવૃત્તચારી નથી. મનની અશુદ્ધિમાં તેઓની અસંવૃત્તચારિતા આ પ્રમાણે છે - તેઓનું કહેવું છે કે માત્ર કાયાની ચેષ્ટાથી કર્મનો ઉપચય થતો નથી. તેથી કર્મના ઉપચયમાં મન જ પ્રધાન કારણ છે.

પ્રશ્ન :- એમ તો બૌદ્ધો કાયચેષ્ટા વિનાની માત્ર માનસિક વિચારણાને પણ કર્મોપચયમાં કારણ માનતા

પાપેન નોપલિપ્યતે=નાશ્લિપ્યતે । યથા પિતુઃ પુત્રં વ્યાપાદયતસ્તત્રારક્તદ્વિષ્ટમનસો ન કર્મબન્ધસ્તથાડન્યત્રાપિ તાદૃશ-પ્રાણિવધે સત્યપીતિ । **एतद् दूषणायाह** → ‘મળસા જે પડસંતિ, ચિત્તં તેસિં ણ વિજ્ઞઙ્ । અણવજ્જં અત્તહં તેસિં, ણ તે સંવુડચારિણો તિ’ // [સૂત્રકૃતાન્ન ૧/૧/૨/૨૯] યે કુતશ્ચિત્કારણાન્મનસા=અન્તઃકરણેન પ્રાદુષ્યન્તિ=પ્રદ્વેષ-મુપયાન્તિ, તેષાં વધપરિણતાનાં શુદ્ધં ચિત્તં ન વિદ્યતે । તતશ્ચ કેવલમનઃપ્રદ્વેષે યતૈરનવદ્યમભિહિતં, તત્તેષામતથ્યં, યતો ન તે સંવૃત્તચારિણો મનસોડશુદ્ધત્વાત્ । **तथा हि**-કર્મોપચયે મન એવ પ્રધાનકારણં તૈરભિહિતં, કેવલકાય-વ્યાપારેણ કર્મોપચયાભાવોક્તેઃ કાયચેષ્ટારહિતસ્ય તસ્યાકારણત્વોક્તિશ્ચ ભાવવિશુદ્ધ્યા નિર્વાણમભિગચ્છતીતિ સ્વવચનેનૈવ વિરુદ્ધા, તત્ર મનસ એવૈકસ્ય પ્રાધાન્યે તાત્પર્યાત્ । અન્યત્રાપ્યુક્તં → ‘चित्तमेव हि संसारो रागादिक्लेश-

નથી. તેથી આ હિસાબે તો કાયચેષ્ટા પણ કર્મોપચયમાં પ્રધાન કારણ બને છે.

ઉત્તર :- આમ કહેવામાં તેઓ પોતાના જ વચનસાથે વિરોધ ઊભો કરી રહ્યા છે. બૌદ્ધો જ એક બાજુ ‘ભાવવિશુદ્ધિથી નિર્વાણ’ એમ કહીને મનને જ મોક્ષ અને સંસાર પ્રત્યે પ્રધાન કારણતરીકે દર્શાવે છે અને બીજી બાજુ કાયચેષ્ટાને પ્રધાન કારણતરીકે દર્શાવવાની હિંમત કરે છે. તેઓએ જ અન્યત્ર પણ કહ્યું જ છે કે ‘રાગવગેરેથી વાસિત ચિત્ત જ સંસાર છે. (સંસારનું મુખ્ય કારણ છે.) અને આ જ ચિત્ત જ્યારે રાગવગેરેથી રહિત થાય છે, ત્યારે તે જ ભવાંત=મોક્ષ છે.’ (મોક્ષનું પ્રબળ કારણ છે.) તેથી તમારા જ મતથી ‘મનના દુષ્ટ અધ્યવસાય કર્મબંધના કારણ છે.’ એટલે ‘પરિશ્લોપચિત્ત’માં કર્મનો ઉપચય થાય જ છે. ઈર્થપથ=માર્ગમાં પણ જો ઉપયોગપૂર્વક ગમનક્રિયા થતી હોય, તો તે કાળે અપ્રમત્તભાવ હોવાથી કર્મબંધ ન થાય, જો ઉપયોગ વિના - ઈર્થસમિતિના પાલન વિના ગમનક્રિયા થાય તો તે પ્રમાદરૂપ છે અને પ્રમાદ પણ ક્લિષ્ટચિત્તારૂપ જ છે. તેથી ત્યાં પણ કર્મબંધ છે. હિંસાવગેરેના સ્વપ્નમાં પણ ચિત્ત તો અશુદ્ધ જ હોય છે - દુષ્ટ અધ્યવસાયોથી ભરેલું હોય છે, તેથી કર્મનો કંઇક બંધ તો ત્યાં પણ થાય છે. અને ભાવવિશુદ્ધિને કાંક બાધા પહોંચે છે. જેને તેઓએ પણ અત્યક્ત સાવધરૂપે સ્વીકાર્યું છે. આમ એકમાત્ર મન પણ જો હોય, તો કર્મબંધ થતો હોવાથી તમે ‘પ્રાણી-પ્રાણિજ્ઞાન’ ઇત્યાદિ જે કહ્યું, તે બધું અર્થહીન જ છે, કારણ કે તેમાં પણ કર્મનો ઉપચય છે જ. માટે હિંસાના પાંચ ભેદોના બત્રીસ ભાંગામાંથી માત્ર પહેલા જ ભાંગામાં હિંસા છે એમ કહેવું વાજબી નથી. વળી ‘પુત્રં પિતા સમારબ્ધ’ ઇત્યાદિમાં બૌદ્ધોએ ‘રાગદ્વેષ વિના પિતા પુત્રને મારી તેનું માંસ ખાય’ ઇત્યાદિ કહ્યું, એ પણ બરાબર નથી. કારણ કે ‘હું મારું છું’ એવા અધ્યવસાય વિના આ રીતે મારવાની ક્રિયા થઇ શકે નહિ અને આવો અધ્યવસાય થવો એ જ સંકલેશ છે. સંકલેશ હોય તો કર્મબંધ થાય જ એ વાત બંને પક્ષને સંમત છે.

શંકા :- બીજાના હાથે ઊંચકાવેલા અંગારાથી દાઝવાનો ભય નથી. તેમ બીજાએ મારેલાનું માંસ ખાવામાં કર્મબંધનો ભય નથી, કારણ કે મારવાનો અશુભ અધ્યવસાય પોતાને નથી.

સમાધાન :- આ વાત પણ વાહિયાત છે, બીજાએ મારેલા માંસને ખાવામાં મારવાનો અધ્યવસાય ભલે ન હોય - પણ બીજાએ કરેલી મારવાની ક્રિયાની અનુમતિનો અધ્યવસાય તો ઊભો જ છે. આ અધ્યવસાય પણ સંકલેશરૂપ છે. તેથી કર્મબંધ થવાનો જ.

શંકા :- હશે તેમની બીજી વાતો ભૂલભરેલી ! પણ ‘કૃત-કારિત અને અનુમોદના આ ત્રણથી પાપ થાય છે’ એમ એ લોકોનું જે કહેવું છે એ તો બરાબર છે ને ?

સમાધાન :- એ બરાબર છે. પરંતુ એનાદ્વારા તો તેઓએ જૈનમતનો કંઇક સ્વાદ ચાખવાનો જ પ્રયત્ન કર્યો છે. અર્થાત્ આટલો અંશ પણ તેમને જૈનમતમાંથી જ મળ્યો છે. (અહીં સૂચગડાંગી ઉપરોક્ત ગાથાઓની ટીકા

વાસિતમ્ । તદેવ તૈર્વિનિર્મુક્તં ભવાન્ત્ इति कथ्यते' ॥ [શાસ્ત્રવાર્તાસમુ. ૫/૩૦] તતો ભવદભ્યુપગમેનૈવ ક્લિષ્ટમનો-
વ્યાપારઃ કર્મબન્ધાયેતિ । ઈર્યાપથેડપ્યુપયુક્તસ્યાપ્રમત્તત્વાદબન્ધકત્વમનુપયુક્તસ્ય તુ ક્લિષ્ટચિત્તતયા બન્ધકત્વમેવ ।
સ્વપ્નાન્તિકેડપ્યશુદ્ધચિત્તસદ્વાદાદીષદ્વાધા ભવત્યેવ । સા ચાવ્યક્તસાવદ્યોક્ત્યા ત્વયાપ્યભ્યુપગતા । તદેવમેકસ્યાપિ
ક્લિષ્ટસ્ય મનસો ભાવે બન્ધસદ્વાદાદ્યદુક્તં- 'પ્રાણી'ત્યાદિ તત્સર્વં પ્લવતે । યદપ્યુક્તં 'પુત્રં પિતા સમારભ્યે' ત્યાદિ
તદપ્યનાલોચિતાભિધાનમ્, મારયામીત્યેવમધ્યવસાયં વિના વ્યાપાદનાડસમ્ભવાત્તાદૃશચિત્તપરિણતેશ્ચ કથમ-
સદ્ક્લિષ્ટતા ? સદ્ક્લેશે ચાવશ્યમ્ભાવી કર્મબન્ધ इत्युभयसम्मतमेव । યદપિ પરવ્યાપાદિતપિશિતભક્ષણે
પરહસ્તાકૃષ્ટાઙ્ગારદાહાભાવવન્ન દોષ इति । તદપ્યુન્મત્તપ્રલપિતવદનાકર્ણનીયં, પરવ્યાપાદિતપિશિતભક્ષણેડપ્યનુમતેર-
પ્રતિહતત્વાત્ । યચ્ચ કૃતકારિતાનુમતિરૂપાદાનત્રયં તૈરભિહિતં તજ્જિનેન્દ્રમતલવાસ્વાદનમેવ તૈરકારીતિ ॥

પૂર્ણ થઇ.) આમ બૌદ્ધોની કલ્પના અમારી પ્રરૂપણા કરતા ઘણી ભિન્ન છે.

યતનાયુક્ત દ્રવ્યસ્તવ અધિકદોષનિવર્તક

પૂર્વપક્ષ :- છતાં બૌદ્ધોએ 'પુત્ર પિતા' ઇત્યાદિ (પૂર્વોક્ત સૂચગડાંગ પાઠ ગા. ૨૮માં) જે કહ્યું, તેને જ
અનુરૂપ તમે દ્રવ્યસ્તવમાં પુષ્પવગેરેના જીવોની હિંસામાં દોષનો અભાવ કહો છો. તેથી હજી બૌદ્ધમતમાં પ્રવેશના
દોષની માથે લટકતી તલવાર અડીખમ ઊભી જ છે.

પ્રક્ષ :- પુષ્પવગેરેના જીવોને મારવાના અધ્યવસાય વિના તે જીવોની હિંસા કરવામાં દોષ નથી.

સમાધાન :- આ ઉત્તર તો બૌદ્ધ પણ આપી શકે તેમ છે. પુત્રને મારવાના આશય વિના પિતા પુત્રને મારીને
માંસ ખાય તેમાં દોષ નથી, એમ તો તેઓ પણ કહી શકે છે.

ઉત્તરપક્ષ :- એમ નથી. પુત્રનું માંસ પુત્રને માર્યા વિના મળે નહિ. તેથી પુત્રને મારતી વખતે 'પુત્રને મારી
માંસ ખાઇશ' આવો હિંસક આશય હોય જ. જિનપૂજામાં 'ફૂલના જીવોને મારી પ્રભુપૂજા કરું' એવો પુષ્પના જીવોને
હણવાનો કોઇ આશય જ નથી, પરંતુ ભવતારિણી પરમાત્મભક્તિનો જ આશય હોય છે. તેના એક અનિવાર્ય
અંગતરીકે થઇ જતી પુષ્પાદિ જીવોની હિંસા છે. વળી તે વખતે પણ તે સર્વ જીવોને શક્ય બને તેટલા અંશે બચાવવા,
અલ્પ પીડા થાય ઇત્યાદિ આશયથી થતી જયણા પ્રધાનરૂપે હોય છે. તેથી દ્રવ્યસ્તવવગેરેમાં હિંસા હોવા છતાં
હિંસાનો આશય નથી. પણ શુભઆશય છે. જેમ એકસાધુ બીજા સાધુના વાળનો લોચ કરે, ત્યારે બીજા સાધુને પીડા
થવાનો સંભવ છે. અહીં લોચ એ અવશ્ય કર્તવ્ય છે અને પીડા અનિવાર્ય અનિષ્ટ છે. છતાં લોચ કરતો સાધુ લોચ
કરાવનારા સાધુને ઓછામાં ઓછી પીડા થાય અને ચિત્તપ્રસન્ન રહે તે પ્રમાણે લોચક્રિયા કરે છે. આમ અહીં લોચક્રિયા
જયણાપૂર્વક થતી હોવાથી લોચ કરનારને પરપીડાનું પાપ નથી લાગતું, પણ સહાયકભાવ અને જયણાભાવરૂપ
શુભાશય હોવાથી અટૂઠમતપના લાભ જેવો લાભ મળે છે. એ જ પ્રમાણે મૃત્યુની સમીપે આવેલા વગેરે સાધુને જ્યારે
ગુરુભગવંતો અનશન કરાવે છે, ત્યારે તે સાધુને જલદી પરલોકભેગો કરવાની ભાવના નથી, પરંતુ તે સાધુનું ચિત્ત
સમાધિમાં રહે તે પ્રમાણે તેને આરાધના કરાવવાનો જ ભાવ હોય છે. તેથી અનશન કરાવનારને લાભ જ થાય છે.
બસ, તે જ પ્રમાણે પૂજાનો અધિકારી શ્રાવક યતનાપૂર્વક જિનપૂજા કરે, તેમાં ભક્તિ અને જયણાના શુભભાવને
કારણે તેને લાભ જ છે. પુષ્પાદિની હિંસાનો અધ્યવસાય ન હોવાથી પાપ નથી. જેમ વત્સનાગ (=વચ્ચનાગ - કડવું
ઝેર ઔષધવિશેષ) વગેરેને પરિકર્મિત=સંસ્કારિત કર્યા પછી તેના દોષ હણાઇ જાય છે અને તે ગુણકારી ઔષધ બની
જાય છે. તે જ પ્રમાણે અહીં પણ સ્વરૂપસાવધ પૂજાવગેરેમાં સમજવું. આ પૂજા કરવાથી ગુણ તો છે જ. પણ સાથે
બળવાન દોષનો અભાવ પણ છે. તેથી જ બૌદ્ધમતમાં પ્રવેશ પણ નથી.

અથ તથાપિ પુત્રં પિતેત્યાદ્યુક્તદિશા દ્રવ્યસ્તવે પુષ્પાદિજીવોપમર્દદોષાભાવાભિધાને પરમતપ્રવેશસ્તદવસ્થ
 એવ, મારણાધ્યવસાયં વિના વ્યાપાદનેડદોષોક્તેરુત્તરસ્યોભયત્ર તુલ્યત્વાદિતિ ચેત્ ? લોચાનશનાદેરેવા(રિવા?)
 ધિકારિણો યતનાશુદ્ધભાવેન સદ્વલ્લેશરૂપાપનયને પરિકર્મિતવત્સનાગાદેરિવ તતો બલવદ્દોષાભાવાત્ । સ્વરૂપતઃ
 સાવદ્યત્વાચ્ચ યતેસ્તત્ર નાધિકાર ઇતિ । તતઃ શુભયોગે દ્રવ્યસ્તવે નારમ્ભિકી ક્રિયાભિધેયા । અભિધેયા ચેત્ ?
 શુભૈવ, હિંસા ચ યતનયા તદધિકનિવૃત્તિભાવાન્ન ભવતિ । તદાહ → ‘યતનાતો ન ચ હિંસા યસ્માદેષૈવ તન્નિવૃત્તિફલા ।
 તદધિકનિવૃત્તિભાવાદ્વિહિતમતોડુદુષ્ટમેતદ્’ ॥ [ષોડશક ૬/૧૬] ઇતિ મૂલ એવ વિસ્તરેણાભિધાસ્યતે ચેદમુપરિષ્ટા-
 દિત્યલં પ્રસન્નેન । ‘ઇમં પ્રોક્તં યુક્તં ય ઇહ સમયાદ્વાચકવરૈઃ, ક્રિયાયા નિષ્કર્ષં કલયતિ કૃતી શાન્તમનસા । યશઃ-
 શ્રીસ્તસ્યોચ્ચૈસ્ત્યજતિ સવિધં નૈવ ગુણિનો, ગુણિનાં વાલ્લભ્યાત્પરમરસિકેવ પ્રણયિની’ ॥ ॥ ૩૦ ॥ દ્રવ્યસ્તવે
 ગુણાનુપદર્શયતિ—

વૈતૃષ્ણ્યાદપરિગ્રહસ્ય દૃઢતા, દાનેન ધર્મોન્નતિઃ,

સદ્ધર્મવ્યવસાયતશ્ચ મલિનારમ્ભાનુબન્ધચ્છિદા ।

ચૈત્યાનત્યુપનમ્રસાધુવચસામાકર્ણનાત્ કર્ણયો-

રક્ષણોશ્ચામૃતમજ્જનં જિનમુખજ્યોત્સ્ના સમાલોકનાત્ ॥ ૩૧ ॥

(દંડાન્વયઃ → (૧) વૈતૃષ્ણ્યાદપરિગ્રહસ્ય દૃઢતા (૨) દાનેન ધર્મોન્નતિઃ (૩) સદ્ધર્મવ્યવસાયતશ્ચ
 મલિનારમ્ભાનુબન્ધચ્છિદા (૪) ચૈત્યાનત્યુપનમ્રસાધુવચસામાકર્ણનાત્ કર્ણયોઃ (૫) જિનમુખજ્યોત્સ્નાસમાલોક-
 નાદક્ષણોશ્ચામૃતમજ્જનમ્ ॥)

શંકા :- જો જયણાભાવથી પૂજામાં રહેલી હિંસાનો બળવાન દોષ ટળી જતો હોય અને ગુણ જ થતો હોય,
 તો સાધુઓ કેમ તેના અધિકારી નથી ?

ઉત્તરપક્ષ :- ઉત્સર્ગમાર્ગથી સ્વરૂપથી પણ નિસ્વદ્ય જ પ્રવૃત્તિને આદરનારા સાધુઓનો સ્વરૂપસાવધ ક્રિયામાં
 અધિકાર ન હોવાથી જ સાધુઓ સ્વરૂપસાવધ પૂજામાં અધિકારી નથી. સાધુના અનધિકારની વાત પૂર્વે સ્પર્શ ગયા
 છીએ. તેથી શુભયોગયુક્ત દ્રવ્યસ્તવમાં આરંભિકી ક્રિયા કહેવી નહિ. અને જો તેમ કહેવાનો મોહ છુટતો ન હોય, તો
 શુભ આરંભિકી ક્રિયા જ કહેવી, કારણ કે જિનભક્તિઆદિ શુભઅધ્યવસાયપૂર્વક અને શુભયોગયુક્ત છે. વળી
 જિનપૂજાદિ ક્રિયામાં થતી અલ્પહિંસા વાસ્તવમાં હિંસા જ નથી, કારણ કે ત્યાં વધુ હિંસામાંથી નિવૃત્તિના ભાવપૂર્વકની
 યતના જ મુખ્ય છે. (લાખો રૂપિયા કમાવી આપતા ધંધામાટે પાંચ દસ હજારનો કરવો પડતો અનિવાર્ય ખર્ચ ખર્ચ નથી ગણાતો, પણ
 રોકાણ(=ઇન્વેસ્ટમેન્ટ) ગણાય છે.) તેથી જ **ષોડશકમાં** કહ્યું છે → ‘(જિનભવન કરાવવાવગેરેમાં) યતના હોવાથી
 હિંસા નથી, કારણ કે અધિક હિંસાની નિવૃત્તિ છે. આ (યતના) હિંસાનિવૃત્તિ ફળવાળી છે. તેથી શાસ્ત્રમાં વિહિત આ
 (જિનભવન કરાવવું વગેરેરૂપ દ્રવ્યસ્તવ) અદુષ્ટ છે.’ આ વાત આગળ ઉપર મૂળમાં(=કાવ્યમાં) વિસ્તારથી કહેવાશે.
 તેથી અહીં તે પ્રસંગથી સર્વું. ‘**વાચકવરે** આગમમાંથી ક્રિયાના બતાવેલા આ યુક્તિયુક્ત નિષ્કર્ષને જે પંડિત પુરુષ
 શાંતમનથી સમજી શકે છે, તેના પડખાને પરમરસિક પ્રિયાની જેમ યશરૂપી લક્ષ્મી ક્યારેય છોડતી નથી, કારણ કે આ
 લક્ષ્મીને ગુણીઓના ગુણો અત્યંત વલ્લભ=પ્રિય છે.’ ॥ ૩૦ ॥

દ્રવ્યસ્તવમાં રહેલા ગુણો દર્શાવે છે—

‘વૈતૃષ્ણ્યાદ્’ઈતિ । ધનતૃષ્ણાવિચ્છેદાદપરિગ્રહસ્ય=અપરિગ્રહવ્રતસ્ય દૃઢતા ભવતિ । તથા દાનેન કૃત્વા ધર્મોન્નતિર્ભવતિ । વિહિતં ચ તજ્જિનભવનકારણે પૂર્વાક્કમ્- ‘તત્રાસન્નોઽપિ જનોઽસમ્બન્ધ્યપિ દાનમાનસત્કારૈઃ । કુશલાશયવાન્ કાર્યો નિયમાદ્બોધ્યજ્ઞમયમસ્ય’ ॥[ષોડશક ૬/૬] ઇત્યાદિના । તથા (સદ્ધર્મવ્યવસાયતો) મલિના-રમ્ભાનુબન્ધસ્ય છિદા - પ્રાસાદાદીતિકર્તવ્યતાઽનુસન્ધાને સદારમ્ભાધ્યવસાયસ્યૈવ પ્રાધાન્યાદિતરસ્યાનુષંગિકત્વાત્, તત્પ્રવાહપ્રવૃત્યૈવ વંશતરણોપપત્તેઃ । આહ ચ- ‘અક્ષયનીવ્યા હોવં જ્ઞેયમિદં વંશતરકાણ્ડમ્’ ॥ ઇતિ [ષોડશક ૬/૧૫ ઉત્ત.] તથા ચૈત્યાનત્યર્થમુપનમ્રાઃ=ઉપનમનશીલા યે સાધવસ્તેષામેકદેશે દેશનોઘતાનાં યાનિ વચાંસિ, તેષામા-

કાવ્યાર્થ :- (દ્રવ્યસ્તવ કરવાથી) (૧) ધનની તૃષ્ણા વિલય પામે છે. તેથી અપરિગ્રહ વ્રત દૃઢ બને છે. (૨) દાન દેવાથી ધર્મની ઉન્નતિ થાય છે. (૩) સદ્ધર્મના ઉદયથી મલિનઆરંભના અનુબંધનો છેદ થાય છે. તથા (૪) ચૈત્યના નમનઅર્થે આવેલા સાધુઓના ઉપદેશવચનના શ્રવણથી કર્ણયુગલ અમૃતમગ્ન બને છે અને (૫) પરમાત્માના વદનકમળના પ્રિયદર્શનથી નયનયુગલ સુધારસમાં મગ્ન બને છે.

જિનપૂજાવગેરેના વિશિષ્ટ લાભો

(આલોકના કોઇ સુખની ઇચ્છા વિના ધનનો પરમાત્મભક્તિમાં વ્યય કરનારને ધનવગેરે કરતાં ધર્મવગેરેની, પૈસા કરતા પરમેશ્વરની મહત્તા વધુ દેખાય છે, ‘ધન એ નાશ પામી જનારું અને બધા અનર્થનું મૂળ હોવાથી છોડવા જેવું છે’ એવી બુદ્ધિ પ્રગટે છે. તેથી ધનવગેરેપરની મમતા-આસક્તિ તૂટે છે. અનાસક્તિરૂપ અપરિગ્રહભાવ પ્રગટ થાય છે. આ ભાવ પ્રબળ બને એટલે સર્વથા ધનનો ત્યાગ કરે, એ ન બની શકે તો ધનના ભારને સાપનો ભારો માની પરિગ્રહપરિમાણ(=મર્યાદા) કરે. આમ) દ્રવ્યસ્તવમાં ધનનો વ્યય અપરિગ્રહ વ્રતને દૃઢ કરે છે. વળી, ઉત્કૃષ્ટ પરિગ્રહના ત્યાગી અને ઉપદેશક જિનના દર્શનઆદિથી ‘પરિગ્રહ છોડવા જેવો છે એવી આ પ્રભુની આજ્ઞા છે’ એવું યાદ આવવાવગેરે દ્વારા પણ અપરિગ્રહભાવના દૃઢ બને છે. (૨) ‘દાન એ ધર્મોન્નતિનું મહાન કારણ છે, એટલે જિનભવન=દેરાસર બંધાવનારે પહેલાં દાન દેવું જોઇએ’ એવું શાસ્ત્રવિધાન છે - જુઓ → ‘એ જિનભુવનની જમીનની સમીપે વસેલા સ્વજન ન પણ હોય એવા લોકોને દાન-માન-સત્કારદ્વારા શુભઆશયવાળા કરવા જોઇએ, કારણ કે આ શુભઆશય અવશ્ય આ લોકોના બોધિલાભનો હેતુ બને છે.’ (તેથી જ જે ધર્મકાર્યની આગળ-પાછળ અવસ્થાને અનુરૂપ દાન હોય, તે ધર્મકાર્ય મહાપ્રભાવક બને છે. કારણ કે મુગ્ધ લોકોને ધર્મતત્ત્વ આકર્ષવાનું મહાન સાધન દાન છે.) જિનપૂજાવગેરે દ્રવ્યસ્તવમાં આ દાનધર્મનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેથી દ્રવ્યસ્તવ પ્રભાવના =ધર્મની ઉન્નતિનું સાધન બને છે. વળી (૩) જિનભવન બનાવડાવવાવગેરેમાં જિનભવનના બાંધકામવગેરે કર્તવ્યો જ વારે ઘડીએ સાંભરી આવે છે. તેથી આવો સદ્-આરંભ જ પ્રધાનપદ ભોગવે છે. બીજા સાંસારિક આરંભો તો માત્ર આનુષંગિક=ગૌણ બની જાય છે, વળી જિનાલયના જીર્ણોદ્ધાર, નવા બાંધકામ ઇત્યાદિ કાર્યોની પરંપરાને કારણે આ દ્રવ્યસ્તવથી વંશતરણની ઉપપત્તિ થાય છે. વંશતરકાણ્ડ(વંશ=સંતાનપ્રવાહ, ‘પોતાની વંશપરંપરાને પણ તરવાનું સાધન બને’ એવો ભાવ છે. અથવા વાંસનો તરાપો. દ્રવ્યસ્તવરૂપ વાંસના તરાપાથી સંસારસાગર તરી જવાની વાત યોગ્ય થાય છે.) તેથી જ કહ્યું છે કે → ‘અક્ષયનિધિથી(=નાશ ન પામે તેવા મૂળ ધનથી) જિનભવનની સારસંભાળથી આ(=જિનભવન બનાવવું વગેરે) વંશતરકાણ્ડ બને છે તેમ સમજવું’ આમ દ્રવ્યસ્તવ મલિનારંભના અનુબંધને મોળો પાડી દે છે.

તથા (૪) દેવાધિદેવના દર્શનમાટે દેવાલયે આવેલા સાધુભગવંતો ત્યાં એક ભાગમાં આગમવાણી રેલાવી રહ્યા હોય, ત્યારે તે વાણીસુધારસનું કાનથી પાન કરવાનો દુર્લભ્ય મોકો પ્રાપ્ત થાય છે. આ જિનવાણીના શ્રવણથી ઘણા ભવ્યજીવો કલ્યાણના રહે ચડી ગયા છે. દ્રવ્યસ્તવનો આ લાભ નગણ્ય નથી, પણ અગણ્ય છે ! તથા (૫)

કર્ણનાત્કર્ણયોરમૃતમજ્જનમ્ । તથા જિનમુખસ્ય=ભગવત્પ્રતિમાવદનેન્દોર્જ્યોત્સ્નાયા લાવણ્યસ્ય સમાલોકના દક્ષ્ણો:=
નયનયોશ્ચામૃતમજ્જનં, વિગલિતવેદ્યાન્તરોભયાનન્દાત્મા શાન્તરસોદ્બોધ ઇતિ યાવત્ ॥ ૩૧ ॥ તથા-

નાનાસઙ્ગસમાગમાત્સુકૃતવત્સદ્રન્ધહસ્તિવ્રજ-

સ્વસ્તિપ્રશ્નપરમ્પરાપરિચયાદપ્યદ્ધુતોદ્ભાવના ।

વીणाવેણુમૃદઙ્ગસઙ્ગમચમત્કારાચ્ચ નૃત્યોત્સવે,

સ્ફારાર્હદુળલીનતાઽભિનયનાદ્દેદ્ધ્રમપ્લાવના ॥ ૩૨ ॥

(દન્ડાન્વયઃ→ સ્પષ્ટઃ ॥)

‘નાના’ઈતિ । નાના પ્રકારા=અનેકદેશીયા યે સઙ્ગાસ્તેષાં સમાગમાત્સુકૃતવન્તો યે સન્તસ્ત એવ ગન્ધહસ્તિનો
ગન્ધમાત્રેણ પરવાદિગજ(મદ ?)ભજ્જકત્વાત્ । તેષાં વ્રજઃ=સમૂહઃ, તત્ર યા સ્વસ્તિપ્રશ્નસ્ય પરમ્પરા, તસ્યાઃ પરિચયા-

(પરમકૃપાળુ પરમાત્માની સર્વ જીવોપ્રત્યે કરુણાનો ધોધ વહાવતી, બધા પ્રકારના પૌદ્ગલિકાદિ ભાવોપ્રત્યે ઉદાસીનતાભાવ છલકાવતી,
કમળના પત્ર જેવી, દર્શન કરનારના હૃદય અને નેત્રને પરમાઢ્યાદ પીરસતી નયનજોડીનું દિવ્યદર્શન, દયાસિંધુ દેવાધિદેવની સર્વજીવોપ્રત્યે
પરમમૈત્રી વગેરે ભાવોનું સુરમ્ય સંગીત વહાવી રહેલી મુખમુદ્રાનું પાપનિકંઠનદર્શન, દર્શન કરનારાના પોતાના જ સુષુમ્ પરમાત્મભાવને
ઢંઢોળતી અને વારંવાર પોતાના સ્વરૂપનું સ્મરણ કરાવતી જિનપ્રતિમામાં સાક્ષાત્ પરમાત્મસ્વરૂપનું દર્શન.... જોનારની આંખમાટે
પિયુષપાન બન્યા વગર રહે નહીં.... કલ્યાણમંદિર જિનેન્દ્રની મુખમુદ્રાના નિરીક્ષણમાં આસક્ત થયેલાં નયનયુગલમાંથી ઉભરાતા
હર્ષના અશ્રુબિંદુઓ અદર્શનીયના દર્શનરૂપ મલને દૂર કરી નાખે છે, અનાદિકાળથી કુદર્શનની પડી ગયેલી કુટેવ અને તેના કારણે
આંખોમાં સળવળતા વિકારના-વાસનાઓના સાયોળિયાઓ વીતરાગની પાવનકારી મુખમુદ્રાના સુદર્શનથી વિલય પામી જાય છે. -
એમ વીતરાગ સ્તોત્રમાં કહ્યું છે.) ખરેખર ! જિનેન્દ્રના દર્શન ચક્ષુમાટે અમૃતકુંડમાં મગ્નતારૂપ અને છે. જિનેન્દ્રના
દર્શનમાં જ્યારે એકાગ્રતા આવે છે, ત્યારે બાકીનું બધું વિસરાઈ જાય છે. તથા ચક્ષુને ઉત્કૃષ્ટ રૂપના દર્શનથી બાહ્ય
આનંદ અને હૃદયને પરમાત્મસ્વરૂપમાં લય થવાથી આત્મ્યંતર આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. આ બન્ને પ્રકારના (અથવા કાન
અને આંખ એમ ઉભય સંબંધી) પરમઆનંદના મહાસાગરમાં મસ્ત બનેલા આત્મામાં સરસશાંતસુધારસનો આવિર્ભાવ
થાય છે - આ બધા છે દ્રવ્યસ્તવના અમૂલ્ય લાભો. તમે તેમાંથી રખે રહી જતા ! (આજે જ્યારે ટી.વી., સીનેમા, બેકામ
રૂપદર્શનો વગેરેના ઝેર સતત આંખને વાસનાના ઝેરમય બનાવી રહ્યા હોય, ત્યારે તો એ બધા ઝેરને દૂર કરવા અને એનાથી બચવા
પ્રભુપ્રતિમાદર્શન કેટલું આવશ્યક બન્યું છે ? જ્યારે કુત્સિત (ચિત્રદર્શનવગેરેરૂપ) સ્થાપનાની બોલબોલા હોય, ત્યારે એ સામે અમોઘ
ઉપાય છે શ્રેષ્ઠસ્થાપનાના શરણે જવું.) ॥ ૩૧ ॥

દ્રવ્યસ્તવના બીજા લાભ બતાવે છે-

કાવ્યાર્થઃ- જુદા-જુદા સંધોનો (ત્યાં=જિનાલયમાં) સમાગમ થાય છે. વળી, ત્યારે સુકૃતવાળા સઙ્ગનોરૂપ
ગંધહસ્તીઓના સમુદાયમાં સ્વસ્તિપ્રશ્ન(=ક્ષેમકુશળપૃચ્છા)ની પરંપરાના પરિચયથી પણ અદ્ભુત ઉદ્ભાવના=
અદ્ભુતરસનું આવિર્ભાવન થાય છે. તથા નૃત્યોત્સવમાં વીણા, વાંસળી, તબલા વગેરેના સંગમથી જે ચમત્કાર સર્જાય
(=જે સુગમ્ય સંગીત પ્રગટે) છે, તેનાથી સ્ફાર=પ્રકૃષ્ટ અર્હદુણોમાં લીનતા અનુભવાય છે. આ લીનતા જ્યારે
અભિનયદ્વારા પ્રગટ થાય છે, ત્યારે ભેદનો ભ્રમ ભાંગી જાય છે.

સત્સંગથી અવંચકત્રયની પ્રાપ્તિ

સુકૃતની કમાણી કરતા સંત પુરુષો પોતાના નામરૂપ ગંધમાત્રથી પરવાદીરૂપ હાથીઓને ભગાડતા હોવાથી
ગંધહસ્તી જેવા છે. પરસ્પરના શુભની પૃચ્છા અદ્ભુતરસની ઉદ્ભાવના કરે છે. આ પ્રગટ થયેલો અદ્ભુતરસ સદ

દપ્યદ્ધુતરસ સ્યોદ્ધાવના=ઉદ્બોધઃ । તતશ્ચ સદ્યોગાવશ્ચકાદિક્રમેણ પરમઃ સમાધિલાભ ઇતિ । ચ=પુનઃ વીणावेणुमृदङ्ग-
 સજ્જમેન તૌર્યત્રિકસમ્પત્યા યશ્ચમત્કારઃ, તતો નૃત્યોત્સવે સ્ફારા યેઽર્હદુણાઃ, તલ્લીનતાવિર્ભાવાનુભાવીભૂતં યદભિનયનં,
 તસ્માદ્દેદશ્ચમસ્ય=ભેદવિપર્યયસ્ય પ્લાવના=પરિગલનમ્ । તથા ચ સમાપત્યાદિભેદેનાર્હદર્શનં સ્યાદિતિ ભાવઃ । સમા-
 પત્તિલક્ષણમિદં → ‘મણેરિવાભિજાતસ્ય ક્ષીણવૃત્તેરસંશયમ્ । તાત્સ્થ્યાત્તદજ્જનત્વાચ્ચ સમાપત્તિઃ પ્રકીર્તિતા’ ॥ ઇતિ
 [દ્વાત્રિં. દ્વાત્રિં. ૨૦/૧૦] આપત્તિઃ=તીર્થકૃત્નામકર્મબન્ધઃ । સમ્પત્તિઃ=તદ્ભાવાભિમુખ્યમિતિ યોગગ્રન્થે પ્રસિદ્ધમ્^①
 ॥ ૩૨ ॥ તથા—

પૂજાપૂજકપૂજ્યસફળગુણધ્યાનાવધાનક્ષણે,

મૈત્રી સત્ત્વગુ(ગ ?)ણેષ્વનેન વિધિના ભવ્યઃ સુખી સ્તાદિતિ ।

વૈરવ્યાધિવિરોધમત્સરમદક્રોધૈશ્ચ નોપપ્લવ-

સ્તત્કો નામ ગુણો ન દોષદલનો દ્રવ્યસ્તવોપક્રમે ॥ ૩૩ ॥

યોગાવંચક, ક્રિયાવંચક અને ફળાવંચકના ક્રમથી પરમસમાધિની પ્રાપ્તિમાં હેતુ બને છે. (ગુણસભર અને વિશિષ્ટ પુણ્યશાળી
 સત્પુરુષોસાથેનો યોગ(વિપર્યયરહિતનો) યોગાવંચક બને છે. તે પછી સત્પુરુષોને વિનયબહુમાનપુરસ્સર પ્રણામવગેરે ક્રિયાનો નિયમ
 ક્રિયાવંચકયોગ બને છે. આ વિનયાદિથી પ્રસન્ન થયેલા સત્પુરુષોના સદ્ઉપદેશવગેરે દ્વારા ધર્મસિદ્ધિના વિષયમાં સાનુબન્ધ ફળની જે
 પ્રાપ્તિ થાય છે, તે ફળાવંચક છે. આ ત્રણે ક્રમશઃ શુભ, શુભતર, શુભતમ આશયવિશેષરૂપ-અવ્યક્તસમાધિરૂપ છે.) ફળાવંચકયોગની
 પ્રાપ્તિ ઉત્તરોત્તર વધતા પરમ સમાધિપર લઇ જાય છે. (સદુરુઓના સમાગમમાત્રથી દઢપ્રહારી જેવા લૂંટારા, અર્જુનમાળી
 જેવા હત્યારા અને અવંતીસુકુમાર જેવા ભોગીઓ પણ પરમયોગી થઇ ગયાના ઢગલાબંધ દાખલાઓ છે.) વળી વીણા, વેણુ અને
 મૃદંગ સંગીતના આ ત્રણ સાધન ભેગા થાય, ત્યારે તેમાંથી રેલાતા સંગીતના પ્રવાહથી ભાવોદ્દાસની વૃદ્ધિરૂપ ચમત્કાર
 સર્જાય છે. આ ભાવોદ્દાસ બાહ્ય ભાન ભૂલાવે છે અને સર્જવે છે નૃત્યની મંગલ લીલા. નૃત્ય કરતા કરતા અરિહંતના
 ગુણોમાં લીન થઇ જવાથી તેને અનુરૂપ અભિનયો સહજ પ્રગટવા માંડે છે. તેથી પરમાત્મા સાથેના ભેદભાવનો ભ્રમ
 ભાંગી જાય છે. અભેદપ્રણિધાનની પ્રાપ્તિ થાય છે અને સમાપત્તિવગેરેથી અરિહંતનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. સમાપત્તિનું
 લક્ષણ આ છે → ‘જ્યારે નિર્મલ સ્ફટિક મણિની જેમ રાજસ-તામસવગેરે વૃત્તિઓથી રહિતનું ચિત્ત ધ્યાતા, ધ્યાન
 અને ધ્યેય આ ત્રણને વિષે રહે છે અને આ ત્રણથી ઉપરક્ત(=ત્રણની સમાનતા ધારણ કરનારું) બને છે, ત્યારે
 (ત્રણમાં રહ્યું હોવાથી અને ત્રણોયથી રંગાયેલું હોવાથી) સમાપત્તિ થાય છે, તે નિઃસંશય છે.’ (સમાપત્તિ=યોગદર્શનમતે
 સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ. અધ્યાત્મસારમાં પરમાત્માની અભેદભાવે ઉપાસનાને સમાપત્તિ કહી છે.) તીર્થંકર નામકર્મનો બંધ આપત્તિરૂપ
 છે. અને તે ભાવ(=તીર્થંકર નામકર્મથી પ્રગટેલા ભાવ) તરફ જવું એ સંપત્તિ છે એમ યોગગ્રંથોમાં પ્રસિદ્ધ છે.
 (‘સમાપત્તિ’ માં ‘સમ્’ અને ‘આ’ પૂર્વક ‘પત્તિ’ પદ છે. તેથી સમાપત્તિથી પહેલા ‘આપત્તિ’ અને પછી ‘સંપત્તિ’ પ્રાપ્ત થાય છે, એવું
 સૂચવવાનું તાત્પર્ય લાગે છે.) ॥ ૩૨ ॥

વિશેષગુણો બતાવે છે—

કાવ્યાર્થ :- પૂજા, પૂજક અને પૂજ્યને સંગત એવા ગુણોના ધ્યાન પછી જે અનુપ્રેક્ષા છે, તે વખતે ‘આ
 વિધિથી(=દ્રવ્યસ્તવવિધિથી) સર્વ ભવ્યજીવો સુખી થાવ’ ઇત્યાદિરૂપ જીવસમુદાયપર મૈત્રી હોય છે. તથા વૈર,
 વ્યાધિ, વિરોધ, મત્સર, મદ અને ક્રોધનો ઉપદ્રવ થતો નથી. આ દ્રવ્યસ્તવના ઉપક્રમમાં દોષનાશક કયો ગુણ નથી ?

① આપત્તિશ્ચ તતઃ પુણ્યં તીર્થકૃત્કર્મબન્ધતઃ । તદ્ભાવાભિમુખત્વેન સમ્પત્તિશ્ચ ક્રમાદ્ભવેત્ ॥ [જ્ઞાનસાર ૩૦/૪]

(દંડાન્વયઃ→ પૂજાપૂજકપૂજ્યસન્નતગુણધ્યાનાવધાનક્ષણે ‘અનેન વિધિના ભવ્યઃ સુખી સ્તાદિતિ’ સત્ત્વગુ-
(ગ ?)ણેષુ મૈત્રી ભવતિ । તથા વૈરવ્યાધિવિરોધમત્સરમદક્રોધૈશ્ચ નોપપ્લવઃ । તદ્ દ્રવ્યસ્તવોપક્રમે દોષદલનો કો
નામ ગુણો ન ભવતિ ? (અપિ તુ ભૂયાનેવ ભવતીતિ ભાવઃ) ॥)

‘પૂજા’ઈતિ । પૂજાપૂજકપૂજ્યસન્નતાસ્રયાન્વયિનો યે ગુણાસ્તેષાં યદ્ દૃઢદૃશ્યદ્રઢસમાપત્તિસમાધિફલં ધ્યાનં,
તતો યદવધાનમ્=અનુપ્રેક્ષા, તત્ક્ષણે=અવસરે, અનેન દ્રવ્યસ્તવવિધિના ભવ્યઃ સર્વોઽપિ સુખી સ્તાદિતિ સત્ત્વગણેષુ
=પ્રાણિસમૂહેષુ મૈત્રી ભવતિ । અતઃ એવ ‘અત્યવાધયા બહૂપકારાદનુકમ્પોપપતિઃ’ ઇતિ પદ્મલિટ્ઙ્ગીકારઃ । તથા વૈરં
ચ, વ્યાધિશ્ચ, વિરોધશ્ચ, મત્સરશ્ચ, મદશ્ચ, ક્રોધશ્ચેતિ; તૈઃ કૃત્વોપપ્લવઃ=ઉપદ્રવો ન ભવતિ । તત્=તસ્માત્કારણાદ્-
દ્રવ્યસ્તવોપક્રમે=ઉપક્રમ્યમાણે દ્રવ્યસ્તવે દોષદલનો=દોષોચ્છેદકારી કો નામ ગુણો ન ભવતિ ? અપિ તુ ‘ભૂયાનેવ
ભવતી’તિ ભાવઃ ॥ ૩૩ ॥ ઉક્તશોષમાહ—

અર્થાત્ ઘણા ગુણો છે.

પૂજાથી મૈત્રીઆદિ ભાવની પ્રાપ્તિ અને ક્રોધાદિથી ભયાવ

ભક્તિના ભવનાશક ભાવથી થતી પૂજા, આ પૂજાનું પરમસૌભાગ્ય પામેલો પૂજક અને પૂજાનું પરમપાત્ર
પૂજ્ય=પરમાત્મા, આ ત્રણેમાં જે ગુણો રહ્યા છે, તે ગુણોનું દ્રષ્ટા જ્યારે ધ્યાન ધરે છે; ત્યારે ધ્યાનના ફળ તરીકે ચક્ષુ,
તે પૂજાદિ દ્રશ્ય અને દ્રષ્ટા (અથવા દર્શનક્રિયા) આ ત્રણની સમાપત્તિરૂપ સમાધિ પ્રગટ થાય છે. અર્થાત્ દૃગ્-દ્રશ્ય
અને દ્રષ્ટા (અથવા દૃષ્ટિ) આ ત્રણે પૂજ્યવગેરેના સંબંધમાં એકતા પામે છે. ધ્યાનની આ પરમોચ્ચ દશાનો આનંદ
અવર્ણ્ય છે. (‘જિન હી પાયા તિન હી છિપાયા, કહત નહિ કોઉ કાન મેં’ હા. પામવાનો ઉપાય છે - ‘તાલી લાગી જબ અનુભવસડી,
સમજત તબ કોઉ સાનમેં.’) પણ, આ ધ્યાન સૂક્ષ્મવિષયક હોવાથી અને અત્યંત એકાગ્ર ઉપયોગરૂપ હોવાથી લાંબુ ટકી
શકે નહિ. અંતર્મુહૂર્ત પછી ધ્યાન વિલય પામે છે. ત્યારે અનુપ્રેક્ષાની અવસ્થા આવે છે. અનુપ્રેક્ષામાં ચિત્ત કંઠક
અસ્થિર હોય છે. એકાગ્રતા કંઠક મંદ હોય છે. આ અવસ્થા ચિંતનમય છે અને મૈત્ર્યાદિભાવથી સુસંસ્કૃત હોય છે.
આ અનુપ્રેક્ષાકાળે ‘આ દ્રવ્યસ્તવ વિધિથી(=આ વિધિથી પ્રાપ્ત થયેલા શુભઅધ્યવસાયની તાકાતથી, અથવા ઉત્પન્ન થયેલા
પુણ્યથી અથવા આ ભાવસભરવિધિયુક્ત ક્રિયાની તાકાતથી) બધા પણ ભવ્યો સુખ પામો’ એવું જીવોપ્રત્યેનું મૈત્રીભાવનાનું
પવિત્ર ઝરણું ખળખળ વહેતું હોય છે. તેથી જ ‘(આ દ્રવ્યસ્તવમાં) અલ્પજીવોની બાધા=પીડા દ્વારા ઘણા જીવોપર
ઉપકાર થાય છે, તેથી અનુકંપાની ઉપપત્તિ થાય છે.’ એમ પંચલિંગીકાર કહે છે. વળી દ્રવ્યસ્તવમાં વેરવગેરેથી
રહિત એવા વીતરાગની પૂજા સ્તુતિવગેરે હોવાથી તથા ચિત્ત પણ વીતરાગમાં લીન હોવાથી પોતાનામાં રહેલા વેરવગેરે
ભાવો પણ શાંત પડી જાય છે અને નવા પ્રગટતા નથી. જેમની હાજરીમાત્રથી સવાસો યોજનમાં વૈર-વિરોધ-
વ્યાધિ, મત્સર, ક્રોધ, મદવગેરે ભાવો રહેતા નથી, તે પરમાત્માની પ્રતિભામાં સાક્ષાત્ પરમાત્મસ્વરૂપની
ઝાંખી થવાથી પરમાત્મચિંતનમાં લીન બનેલા ભક્તો આગમ ભાવનિષેપાથી પોતાને જ પરમાત્મસ્વરૂપે
અનુભવે છે. તેથી ત્યારે તેઓના વેર-વિરોધાદિ ભાવો નષ્ટ થઈ જાય, તેમાં વિરમયનું કોઈ કારણ નથી.
એટલું નોંધી લો કે, અર્થિત્ય શક્તિસભર પરમાત્મા પરમકલ્યાણભૂત છે, અને પરમકલ્યાણનું પ્રધાન કારણ
છે. પણ, સબૂર ! આ પરમકલ્યાણની પ્રાપ્તિમાં બીજતરીકે જિનપ્રતિમાપૂજા છે, તે ભૂલશો નહિ. આ પૂજાને
તરછોડશો મા ! ખરેખર પૂજાવગેરેરૂપ દ્રવ્યસ્તવમાં દોષોચ્છેદક કયો ગુણ નથી ? તે જ અણઉકેલ્યો પ્રશ્ન થઈને રહે
છે. ॥ ૩૩ ॥

દ્રવ્યસ્તવના અનન્ય લાભો દર્શાવતા બાકી રહેલા લાભો હવે દર્શાવે છે—

સત્તન્ત્રોક્તદશત્રિકાદિકવિધૌ સૂત્રાર્થમુદ્રાક્રિયા-

યોગેષુ પ્રણિધાનતો વ્રતભૂતાં સ્યાદ્ભાવયજ્ઞો હાયમ્ ।

ભાવાપદ્વિનિવારણોચિતગુણે હ્યપ્યત્ર હિંસામતિ-

મૂઢાનાં મહતી શિલા ખલુ ગલે જન્મોદધૌ મજ્જતામ્ ॥ ૩૪ ॥

(દંડાન્વયઃ → સત્તન્ત્રોક્તદશત્રિકાદિકવિધૌ સૂત્રાર્થમુદ્રાક્રિયાયોગેષુ પ્રણિધાનતો વ્રતભૂતામયં ભાવયજ્ઞો હિ સ્યાત્ । ભાવાપદ્વિનિવારણોચિતગુણેઽપિ હ્યત્ર મૂઢાનાં હિંસામતિઃ ખલુ જન્મોદધૌ મજ્જતાં ગલે મહતી શિલા ॥)

‘સત્તન્ત્રોક્ત’ઈતિ । સત્તન્ત્રે=સચ્છાસ્ત્રે, ઉક્તઃ-પૂજાપૂર્વાપરાજ્ઞીભૂતો ‘દહતિગ અહિગમપણગં’ [ચૈત્યવન્દન ભા. ૨, પા. ૧] ઇત્યાદિનાઽભિહિતો દશત્રિકાદિવિધિઃ, તસ્મિન્ વિષયે, સૂત્રં ચાર્થશ્ચ મુદ્રા ચ ક્રિયા ચ તલ્લક્ષણેષુ યોગેષુ પ્રણિધાનતો=ધ્યાનતો હિ=નિશ્ચિતમયં દ્રવ્યસ્તવો ભાવયજ્ઞઃ સ્યાદભ્યુદયનિઃશ્રેયસહેતુયજ્ઞરૂપત્વાત્ । યદાહ→ ‘એતદિહ ભાવયજ્ઞઃ સદ્દહિણો જન્મફલમિદં પરમમ્ । અભ્યુદયાવિચ્છિત્યા નિયમાદપવર્ગબીજમિતિ’ ॥ [ષોડશક ૬/૧૪] ઇતિ । હિ=નિશ્ચિતં, અત્ર=દ્રવ્યસ્તવે જિનવિરહપ્રયુક્તતદ્વિનયાસમ્પત્તિરૂપા યા ભાવાપત્, તદ્વિનિવારણોચિતો ગુણો યત્ર, તાદૃશેઽપિ યા હિંસામતિઃ, સા ખલુ મૂઢાનાં=વિપર્યસ્તાનાં જન્મોદધૌ=સંસારસમુદ્રે મજ્જતાં ગલે મહતી શિલા । મજ્જતાં હિ પાપાનાં ગલે શિલારોપ ઉચિત એવેતિ સમમત્લક્ષ્ણઃ । ‘સમં યોગ્યતયા યોગો યદિ સમ્ભાવિતઃ ક્વચિત્’ ઇતિ કાવ્યપ્રકાશકારઃ ॥

કાવ્યાર્થઃ:- સત્સાક્ષમાં કહેલી દશ ત્રિક વગેરે વિધિવખતે સૂત્ર, અર્થ, મુદ્રા અને ક્રિયારૂપ યોગોમાં પ્રણિધાન રાખવાથી વ્રતધરો(=શ્રાવકો) મોટે આ દ્રવ્યસ્તવ ચોક્કસ ભાવયજ્ઞ જ છે. ભાવઆપત્તિનું નિવારણ કરતું હોવાથી ઉચિતગુણવાળા આ દ્રવ્યસ્તવમાં પણ મૂઢ પુરુષોને(=પ્રતિમાલોપકોને) થતી હિંસાની બુદ્ધિ જન્મસમુદ્રમાં (=સંસારસાગરમાં) ડુબતા તેઓના(=પ્રતિમાલોપકોના) ગળે મોટી શિલા સમાન છે.

દ્રવ્યસ્તવની ભાવયજ્ઞતા

‘દશત્રિક અભિગમપંચક’ ઇત્યાદિ શાસ્ત્રવચનથી સૂચિત પૂજાની આગળ-પાછળના અંગભૂત દશત્રિકવગેરે વિધિવખતે બોલાતા સૂત્રોમાં, તેના અર્થોમાં, તે વખતે રાખવાની મુદ્રામાં અને કરવાની ક્રિયામાં પ્રણિધાન=ધ્યાન રાખવાથી આ દ્રવ્યસ્તવ પણ ભાવયજ્ઞ બની જાય છે કારણ કે તે અભ્યુદય અને મોક્ષમાં કારણભૂત યજ્ઞરૂપ બને છે. કહ્યું જ છે કે → ‘સદ્દહસ્થોમોટે આ(=જિનભવન) જ ભાવયજ્ઞ(=ભાવપૂજા) છે અને આ(=જિનભવન) જ જન્મનું શ્રેષ્ઠ ફળ છે. આ જ અવશ્ય સ્વર્ગાદિ અભ્યુદયની અખંડિત પરંપરાથી મોક્ષનું બીજ=કારણ બને છે.’ અત્યાસ્ના અહીં ભાવનિક્ષેપાના(=સાક્ષાત્) ભગવાનનો વિરહકાળ છે. તેથી તેમના વિનયનો લાભ મળતો નથી. ધર્મજ્ઞ માણસને મન જીવનમાં આ જ મોટામાં મોટી ખોટ-આપત્તિ છે-ભાવઆપત્તિ છે. (પરિવાર, પૈસા, પ્રતિષ્ઠા આદિનો વિરહ-અભાવ દ્રવ્ય=ગૌણ આપત્તિ છે.) આ ભાવઆપત્તિને યત્કિંચિત્ અંશે દૂર કરવારૂપ ઉચિતગુણને ધરાવતા દ્રવ્યસ્તવમાં હિંસાની બુદ્ધિ ખરેખર ડુબતાના ગળે શિલાસમાન છે. પિતાની ગેરહાજરીમાં પિતાની ભક્તિથી વંચિત રહી જવાનો થતો વસવસો કંઈક ઓછો કરવાની ભાવનાથી પિતાના ફોટાને ફૂલની માળા, ઘૂપ વગેરેથી પૂજા કરતા છોકરાને થાબડવો જોઈએ કે તેમાં ભૂલ કાઢી ઠપકો આપવો જોઈએ ? આ જ બાબત પરમપિતા પરમાત્માઅંગે શું ખોટી છે ? આ કાવ્યમાં ‘સમમ્’ અર્થકાર છે. ‘જો ક્યાંક સરખી યોગ્યતાથી યોગ સંભાવિત=લોકસંમત હોય, (તો સમમ્ અર્થકાર કહેવાય)’ એમ કાવ્યપ્રકાશકાર કહે છે. (અહીં ટીકાકાર સ્વયં દ્રવ્યસ્તવને ભાવયજ્ઞ કેવી રીતે કહી શકાય?

इदं पुनरत्र विचारणीयं-भावोपपदस्तवशब्द इव भावोपपदो यज्ञशब्दश्चारित्रमेवाचष्ट इति कथं द्रव्यस्तवे भावयज्ञपदप्रवृत्तिः ? द्रव्यस्तवशब्दस्यैव द्रव्ययज्ञपदस्यैव प्रवृत्तेरौचित्यात् । अथ 'यज्ञ' शब्दो लौकिकयागे प्रसिद्ध इति तद्व्यावर्तनेन भावपदयोगः प्रकृते प्रवर्तयिष्यते । तर्हि स्तवशब्दोऽपि स्तुतिमात्रे प्रवृत्तो भावशब्दयोगेन प्रकृते प्रवर्त्यतां 'संतगुणुक्तिणा भावे' इति [आव. भा. १९१ पा. ४] निर्युक्तिस्वरसाद्, गुणवत्तया ज्ञानजनकव्यापार-मात्रे शक्तं स्तवपदं भावपदयोगे आज्ञाप्रतिपत्तिरूपे विशेषे एव पर्यवसायतीति तत्कारणे द्रव्यस्तवपदप्रवृत्तिरेव युक्तेति चेत् ? तर्हि 'महाजयं जयई जन्नसिद्धं' [उत्तरा. १२/४२ पा. ४] इत्याद्यागमाद्भावयज्ञपदस्यागमे चारित्र एव प्रसिद्धेर्द्रव्यस्तवे द्रव्ययज्ञपदप्रवृत्तेरौचित्यमिति चेत् ? देवतोद्देश्यकत्यागे यागशब्दस्य प्रयोगप्राचुर्याद्भाव-

એ માટે વિચારણા કરી તાત્પર્યાર્થિ બતાવશે.)

ભાવયજ્ઞરૂપે દ્રવ્યસ્તવની સિદ્ધિ

પૂર્વપક્ષ :- 'ભાવ'પદથી યુક્ત સ્તવ(=ભાવસ્તવ) શબ્દથી 'ચારિત્ર' અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે એ તમને પણ સંમત છે. એ જ પ્રમાણે 'ભાવયજ્ઞ' શબ્દથી પણ 'ચારિત્ર' અર્થ જ નીકળે છે. એટલે 'ભાવયજ્ઞ' પદથી 'દ્રવ્યસ્તવ' અર્થ કરવો યુક્તિયુક્ત નથી. દ્રવ્યસ્તવસ્થળે 'દ્રવ્યસ્તવ' પદની જેમ 'દ્રવ્યયજ્ઞ' પદનો પ્રયોગ કરવો વાજબી છે.

શંકા :- 'યજ્ઞ' શબ્દ લૌકિક યજ્ઞ(=બ્રાહ્મણોના યજ્ઞ) અર્થમાં પ્રસિદ્ધ છે. આ લૌકિક યજ્ઞો મોક્ષમાં કારણભૂત ન હોવાથી અપ્રધાન છે. તેથી દ્રવ્યરૂપ છે. એ દ્રવ્યયજ્ઞોથી અલગ કરવા દ્રવ્યસ્તવને ભાવયજ્ઞ કહેવો યુક્તિયુક્ત છે.

સમાધાન :- એમ તો સ્તવશબ્દ સ્તુતિઅર્થમાં જ પ્રસિદ્ધ છે, તેથી લૌકિક દેવો વગેરેની સ્તુતિ પણ સ્તવ કહેવાય છે. આ સ્તવ પણ મોક્ષમાં કારણ ન હોવાથી દ્રવ્યરૂપ છે. તેથી આ દ્રવ્યસ્તવથી અલગ કરવા વીતરાગની પૂજા આદિરૂપ સ્તવમાટે 'ભાવસ્તવ' એવો પ્રયોગ કરવો જોઈએ.

શંકા :- ભલે, તેમ હો. અમારે વિરોધ નથી.

સમાધાન :- કેમ વિરોધ નથી ? ઉપરોક્ત ચર્ચાથી તો દ્રવ્યસ્તવથી લૌકિક દેવોની સ્તુતિવગેરે અર્થ થાય છે. દ્રવ્યસ્તવદ્વારા તમે વીતરાગની પૂજાવગેરેની જે વાતો કરો છો, તેની સાથે આ અર્થને વિરોધ છે જ. તેથી તમારી વાત અમાન્ય છે.

શંકા :- નિર્યુક્તિકારે 'સંતગુણુક્તિણા ભાવે' (સદ્ભૂત ગુણોનું ઉત્કીર્તન ભાવનિષ્કેપાથી સ્તવ છે) ઇત્યાદિ કહ્યું છે. 'સ્તવ'પદના ભાવનિષ્કેપાથી એ અર્થ ફલિત થાય છે, કે 'આ સ્તુત્ય વ્યક્તિ ગુણવાન છે' એવું જ્ઞાન કરાવનારી બધી પ્રવૃત્તિઓમાં 'સ્તવ' શબ્દ શક્ત છે(=આ બધી પ્રવૃત્તિઓમાટે સ્તવ શબ્દનો પ્રયોગ થઈ શકે છે.) તેથી 'ભાવ' શબ્દપૂર્વકનો 'સ્તવ' શબ્દ ભગવાનની આજ્ઞાના સ્વીકારરૂપ અર્થવિશેષમાં પર્યવસિત થાય છે, કારણ કે 'જ્યારે શુદ્ધપદથી સામાન્ય અર્થ ઇષ્ટ હોય, ત્યારે વિશેષણપદ વિશિષ્ટઅર્થમાટે હોય છે.' આમ ભાવસ્તવપદથી 'ભગવાનની આજ્ઞાનો સ્વીકાર - ચારિત્ર' અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી દ્રવ્યપદયુક્ત સ્તવપદ=દ્રવ્યસ્તવપદ ભાવસ્તવના કારણમાં પ્રયુક્ત થાય તે યુક્તિયુક્ત છે.

સમાધાન :- એમ તો 'મહાજયં જયઈ જન્નસિદ્ધં'(=મહાજયકારી શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ=સંયમ જય પામે છે-સાધુઓ આચરે છે.) એ પ્રમાણે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રનું વચન છે. આ વચનથી એવો પ્રકાશ થાય છે કે, 'ચારિત્ર' અર્થમાં જ ભાવયજ્ઞપદનો પ્રયોગ થાય છે. તેથી તેના કારણમાં જ દ્રવ્યયજ્ઞપદનો પ્રયોગ સુસંગત છે. તેથી 'એતદ્ ઇહ ભાવયજ્ઞ' ઇત્યાદિ શ્લોકમાં કાં તો ભાવપદનો પ્રયોગ વાજબી નથી, કાં તો ભાવયજ્ઞ=ચારિત્ર એવો અર્થ જ કરવો પડશે. તેથી

① સુસંવુડા પંચહિં સંવેરેહિં ઇહ જીવિઅં અળવકંકમાણા । વોસદ્વકાયા સુદ્ધ ચત્તદેહા મહાજયં જયઈ જન્નસિદ્ધં ॥ ઇતિ પૂર્ણશ્લોકઃ ॥

પદોપસન્દાનેન વીતરાગદેવતોપસ્થિતેર્વીતરાગપૂજાયાં તત્પ્રવૃત્તિપર્યવસાનમિતિ તુ યુક્તમ્ । આહ ચ → ‘દેવોદેશેનેત દ્વિહિનાં કર્તવ્યમિત્યલં શુદ્ધઃ । અનિદાનઃ ખલુ ભાવઃ સ્વાશય ઇતિ ગીયતે તજ્ઞૈઃ’ ॥[ષોડશક ૬/૧૨] દેવતોદેશેન ત્યાગશ્ચ નિશ્ચયત આત્મોદેશેનૈવ, દેવતાત્વં વીતરાગત્વમિતિ સમાપત્યા તસ્ય સ્વાત્મન્યુન્નયનાત્ ।

યૌગાસ્તુ ‘દેવતાત્વં મન્ત્રકરણકહર્વિર્નિષ્ઠફલભાગિત્વેનોદેશ્યત્વમ્ । અતશ્ચતુર્થી વિનાપીન્દ્રાદેર્દેવતાત્વં, હર્વિર્નિષ્ઠફલં સ્વત્વં, અતો ન ત્યાગજન્યસ્વર્ગરૂપફલાશ્રયકર્તૃર્યતિવ્યાપ્તિઃ । ન ચ મન્ત્રં વિનેન્દ્રાય સ્વાહેત્યનેન ત્યાગે દેવતાત્વં ન સ્યાદિતિ **વાચ્યં**, મન્ત્રકરણકત્યાગાન્તરમાદાય દેવતાત્વાત્ । સ્વાહાસ્વધાન્યતરસ્યૈવ પ્રકૃતે મન્ત્રત્વાચ્ચ । પિત્રાદીનાં સ્વધયા ત્યાગે દેવતાત્વં ન તુ પ્રેતસ્ય, નમઃપદેનૈવ તદા ત્યાગાત્ । શૂદ્ધાદિપિતુર્દેવતાત્વં ચ બ્રાહ્મણપઠિતમન્ત્રત્વાત્ । ‘બ્રાહ્મણાય સ્વાહા’ ઇત્યનેન બ્રાહ્મણાય ત્યાગેડપિ સ્વાહેત્યસ્ય ન બ્રાહ્મણસ્વત્વહેતુત્વં,

દ્રવ્યસ્તવને ભાવયજ્ઞ કહી તેનો આદર કરવો યુક્તિસંગત નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- વાસ્તવમાં નૈયાયિકવગેરે લોકો ‘યાગ’ શબ્દનો પ્રયોગ ‘દેવતાને ઉદેશીને કરાતા ત્યાગ’ અર્થમાં જ બહોળા પ્રમાણમાં કરે છે. આ અર્થમાં યાગ અપ્રધાન હોઇ દ્રવ્યરૂપ છે. તેથી તે બધા યાગ દ્રવ્યયાગ છે. તેથી જ જ્યારે ભાવપદ્યુક્ત યાગ-યજ્ઞપદનો પ્રયોગ થાય છે, ત્યારે ‘ભાવ’ પદથી વીતરાગદેવ સ્મૃતિપથપર ઉપસી આવે છે. તેથી ભાવયજ્ઞપદથી ‘વીતરાગદેવની પૂજા’ એવો અર્થ જ હૃદયપટપર અંકિત થાય છે. ‘યજ્ઞ’ પદ દેવપૂજાબોધક છે. પણ જ્યારે તે ‘ભાવ’ પદ યુક્ત બને છે, ત્યારે વીતરાગદેવની પૂજાને જ યાદ કરાવે છે. ‘સ્તવ’ પદમાં ભાવસ્તવથી ચારિત્ર સ્મૃતિમાં આવે છે અને દ્રવ્યસ્તવથી તેના કારણભૂત પૂજાદિનો ખ્યાલ આવે છે. તેથી દ્રવ્યસ્તવમાટે ભાવયજ્ઞ-પદનો પ્રયોગ અવિરુદ્ધ છે. તેથી જ કહ્યું છે કે → ‘દેવના ઉદેશથી (જિનભક્તિના ઉદેશથી) આ (જિનભવન કરાવવું વગેરે) ગૃહસ્થોનું કાર્ય છે, એવો જે નિદાન રહિતનો વિશુદ્ધ ભાવ છે એ જ સ્વાશય=સારો આશય છે. એમ આ વિષયના જ્ઞાતાઓ કહે છે.’ **તાત્પર્ય :-** જિનભક્તિનો ભાવ જ સ્વાશય અને ભાવયજ્ઞરૂપ છે. યાગનો અર્થ ‘દેવતાને ઉદેશીને કરાતો ત્યાગ’ એવો કર્યો. **નિશ્ચયનયથી** વિચારીએ, તો આ ત્યાગ આત્માને - પોતાને ઉદેશીને જ થાય છે, કારણ કે ‘દેવપણું’ એટલે ‘વીતરાગપણું.’ (વીતરાગ સિવાય અન્ય કોઇ વાસ્તવમાં પૂજાને લાયક દેવ નથી.) આમ વીતરાગ જ દેવ છે. દ્રવ્યસ્તવઆદિ યાગકાળે દેવતાને ઉદેશીને ત્યાગ કરતી વ્યક્તિ વીતરાગદેવના પરમસ્વરૂપમાં લય પામે છે અને સમાપત્તિદ્વારા સ્વયંને જ વીતરાગસ્વરૂપે નીરખે છે. આમ પોતાને જ દેવતાપદે સ્થાપતો હોવાથી દેવતાને ઉદેશીને કરાતો ત્યાગ પણ સ્વને ઉદેશીને જ થાય છે. (‘યાગ-યજ્ઞ=દેવતાને ઉદેશીને ત્યાગ’ એવો અર્થ છે. તેથી આ ત્યાગ=પૂજા એ તાત્પર્ય છે. તેથી યજ્ઞ=દેવપૂજા. જ્યારે એની આગળ ‘ભાવ’ શબ્દ આવે છે, ત્યારે ‘ભાવ’ નો અન્વય ‘યજ્ઞ’ પદના પૂર્વાર્દ્ધબોધક અંશરૂપ એકદેશસાથે ઇષ્ટ છે. એટલે કે ‘ભાવદેવની પૂજા’ એવો ‘ભાવયજ્ઞ’નો તાત્પર્યબોધ થશે. ‘દેવ’ પદનું તાત્પર્ય પણ પૂજ્યતમ તત્ત્વ અંગે છે. તેથી ભાવદેવ તરીકે દેવગતિકર્મનો ઉદય અનુભવતા વૈમાનિકવગેરે દેવો ઇષ્ટ નથી. તેથી જ ‘દેવ-ગુરુપસાય’ કહીએ છીએ ત્યારે દેવતરીકે વીતરાગદેવની જ સ્મૃતિ થાય છે. પૂજ્યતમ ભાવદેવ-વીતરાગ દેવો જ છે. તેથી ભાવયજ્ઞ=વીતરાગ દેવોની પૂજા, એમ તાત્પર્ય મળે. આવું મને ભાસે છે.

ઉત્તરાધ્યયનમાં ભાવયજ્ઞ=ચારિત્ર તાત્પર્ય બતાવ્યું... ત્યાં ‘ભાવ’ પદનો અન્વય ‘યજ્ઞ’ પદના ‘પૂજા’ રૂપ ઉત્તરાર્દ્ધબોધક અંશ સાથે છે. તેથી દેવની ભાવપૂજા એવો અર્થ થયો. અને ભાવપૂજા=ચારિત્ર. અથવા યજ્ઞ=દેવતાને ઉદેશીને ત્યાગ. તો ભાવત્યાગ છે... દેવને ઉદેશીને સર્વત્યાગ. અહીં દ્રવ્યસ્તવ પણ દ્રવ્યયજ્ઞ ગણાય. છતાં આપત્તિ નથી, કારણ કે ‘દ્રવ્ય’ પદ પ્રધાન-અપ્રધાન ઊભય અર્થમાં વપરાય છે. જે ભાવનું કારણ બને તે પ્રધાન, બીજું અપ્રધાન. લૌકિક યજ્ઞ અપ્રધાન દ્રવ્યયજ્ઞ છે. દ્રવ્યસ્તવ-પ્રધાન દ્રવ્યયજ્ઞ, કારણ કે તે ચારિત્રરૂપ ભાવયજ્ઞનું કારણ બની શકે છે. ને કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરીએ, તો એ રીતે પણ દ્રવ્યસ્તવ ભાવયજ્ઞ કહેવાય. જો કે આ તો **ઉત્તરાધ્યયન**ગત ભાવયજ્ઞ સાથે અન્વય જોડવા વિચાર્યું... વસ્તુતઃ અહીં તો દ્રવ્યસ્તવ વીતરાગદેવની પૂજા રૂપે ભાવયજ્ઞ જ ઉચિત છે.)

તદ્વિનાપિ પ્રતિગ્રહમાત્રાદેવ તત્સ(સ્વ)ત્વસમ્ભવાત્ । અદૃષ્ટજનકત્વેન વા ત્યાગો વિશેષણીયઃ, સ્વાહેત્યનેન બ્રાહ્મણાય ત્યાગો નાદૃષ્ટહેતુઃ । પામેરેણ મન્ત્રં વિનાપીશ્વરાય ત્યાગો ईશ્વરસ્ય દેવતાત્વં મન્ત્રકરણકત્યાગાન્તરમાદાય । ઉદ્દેશ્યત્વં ઉદ્દેશ્યતાવચ્છેદકાવચ્છિન્નોપલક્ષકમ્ । કેવલપત્ન્યા દેવતાત્વવારણાય વિશિષ્ટત્વેનોદ્દેશ્યત્વાદ્વિશિષ્ટસ્યૈવ દેવતાત્વાત્' इत्याहुः, તદ્વાલચાપલમાત્રમ્ ।

યોગિનામુપાસનીયાયા વીતરાગદેવતાયા એવ પ્રસિદ્ધેરહઙ્કારમમકારાત્મકસ્વત્વસ્ય તન્નિરૂપિતસ્ય કુતોડપિ ક્વચિદપ્યાધાનાડસમ્ભવાત્, સરાગેશ્વરદેવતાયાશ્ચ રાગવિડમ્બિતૈરેવાભ્યુપગન્તુમર્હત્વાદ્ । વીતરાગોદ્દેશેન કૃતાત્સમન્ત્રાત્કર્મણોઽધ્યવસાયાનુરોધિફલાભ્યુપગમે તુ મન્ત્રકરણકોપાસનેતિકર્તૃત્વ્યતાલમ્બનત્વમેવ દેવતાત્વમિતિ યુક્તમ્ ।

નૈયાયિકમતે દેવતાનું સ્વરૂપ

મંત્રરૂપ કરણથી હવિ(=યજ્ઞમાં હોમાતા ધી વગેરે) માં રહેલા ફળના સ્વામી=ભોક્તા તરીકે જેનો ઉદ્દેશ હોય, તે દેવતા. આ પ્રમાણે દેવતાનું લક્ષણ બાંધવાથી ક્યાંક ઇન્દ્ર વગેરે દેવતાને ચતુર્થી વિભક્તિ ન લાગી હોય, તો પણ તેઓ હવિના સ્વામીતરીકે ઉદ્દેશ્ય થતા હોવાથી દેવતાતરીકે સિદ્ધ થાય છે. અહીં હવિમાં ઉત્પન્ન થતા સ્વર્ગ વગેરે ફળના આશ્રયસ્વામી યજ્ઞકર્તામાં અતિવ્યાપ્તિ નહિ આવે. યજ્ઞકર્તા ત્યાગજન્ય સ્વર્ગફળનો સ્વામી છે, જ્યારે દેવતા તો મંત્રજન્ય હવિનિષ્ઠ સ્વત્વ ફળના સ્વામી છે.

શંકા :- જ્યાં મંત્રોચ્ચાર વિના માત્ર 'ઇન્દ્રાય સ્વાહા' એટલા જ ઉચ્ચારથી યજ્ઞમાં હવિ હોમાતું હોય, ત્યાં મંત્રના અભાવથી હવિમાં સ્વત્વ ફળ ઉત્પન્ન થશે નહિ. તેથી તેના સ્વામીતરીકે ઇન્દ્રવગેરે સિદ્ધ નહીં થવાથી ઇન્દ્રવગેરે દેવતા તરીકે સિદ્ધ નહીં થાય.

સમાધાન :- એમ નથી. અન્યત્ર જ્યાં મંત્રોચ્ચારપૂર્વક હવિનો ત્યાગ થાય છે, ત્યાં સ્વત્વફળના સ્વામી તરીકે અને દેવતાતરીકે ઇન્દ્રવગેરે સિદ્ધ છે. તેથી પ્રસ્તુતમાં પણ તેઓ દેવતાતરીકે માન્ય જ રહે છે. વળી 'સ્વાહા' અને સ્વધા' આ બેમાંથી એક પદ પોતે જ પ્રસ્તુતમાં મંત્રરૂપ છે. આ મંત્રથી હવિમાં સ્વત્વફળ પેદા થશે જ અને તેના સ્વામીતરીકે ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓ સિદ્ધ થશે. પિતાવગેરે=દેવગતપૂર્વજોને 'સ્વધા' પદથી ત્યાગ કરાય છે, માટે તેઓ દેવતારૂપ છે. પ્રેતવગેરેને માત્ર 'નમ' પદથી ત્યાગ કરાય છે. માટે તેઓ દેવતારૂપ નથી. શૂદ્ર-હરિજનોના પૂર્વજો પણ દેવતા છે, કારણ કે તેમનામાટે કરાતા ત્યાગમાં મંત્ર બ્રાહ્મણો બોલે છે. જ્યાં 'બ્રાહ્મણાય સ્વાહા' એવા ઉચ્ચારપૂર્વક બ્રાહ્મણમાટે ત્યાગ કરાય છે, ત્યાં 'સ્વાહા' પદ બ્રાહ્મણના સ્વત્વમાં હેતુ નથી, કારણ કે સ્વાહા પદના પ્રયોગ વિના પણ બ્રાહ્મણ ગ્રહણ કરે તેટલામાત્રથી બ્રાહ્મણનું સ્વત્વ સંભવી શકે છે. અથવા તો જે ત્યાગ અદૃષ્ટજનક હોય, તે ત્યાગમાં જ હવિનિષ્ઠ ફળના ભાગી તરીકે જેનો ઉદ્દેશ હોય, તે દેવતા. એ પ્રમાણે ત્યાગનું 'અદૃષ્ટજનકત્વ' (= 'અદૃષ્ટજનક' પદ) વિશેષણ રાખવું. 'સ્વાહા' થી થતો બ્રાહ્મણમાટેનો ત્યાગ અદૃષ્ટનો હેતુ નથી. તેથી બ્રાહ્મણમાં દેવતાત્વ અસિદ્ધ છે.

કોઈ મંત્રવગેરેને નહિ જાણતો પામર અજ્ઞ જીવ મંત્ર વિના પણ ઈશ્વરને અપેક્ષીને ત્યાગ કરે, તો પણ ઈશ્વરનું દેવતાત્વ અસિદ્ધ ઠરતું નથી, કારણ કે અન્યત્ર મંત્રકરણક ત્યાગસ્થળે ઈશ્વરનું દેવતાપણું સિદ્ધ છે. **ટીકામાં** 'મંત્રકરણક...' ઇત્યાદિ જે કહ્યું છે, ત્યાં 'ઉદ્દેશ્ય' પદથી ઉદ્દેશ્યસામાન્યનું ગ્રહણ નહીં કરવું, કારણ કે આ 'ઉદ્દેશ્ય' પદ ઉદ્દેશ્યતાઅવચ્છેદકથી અવચ્છિન્ન ઉદ્દેશ્યનું ઉપલક્ષક છે. અર્થાત્ 'મંત્રકરણક' ઇત્યાદિ વિશેષણથી વિશિષ્ટ - અવચ્છિન્ન ઉદ્દેશ્યતા જેનામાં હોય, તેવા જ ઉદ્દેશ્યનો અહીં સ્વીકાર કરવો, પાર્વણ આદિમાં સ્વત્વના ભાગી તરીકે (=ઉદ્દેશ્ય તરીકે) માત્ર પત્ની પણ સંમત છે. તેથી પત્નીમાં ઉપરોક્ત લક્ષણના બળે 'દેવતાત્વ' આવવાની જે

સંસારિદેવત્વં ચ દેવગતિનામકર્મોદયવત્ત્વં, સંસારિષુ સંસારગામિનામિતરેષુ ચેતરેષાં ભક્તિઃ સ્વરસસિદ્ધેતિ યોગતન્ત્ર-
પ્રસિદ્ધમ્ । તદુક્તં યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચયે → ‘સંસારિષુ હિ દેવેષુ ભક્તિસ્તત્કાયગામિનામ્ । તદતીતે પુનઃ તત્ત્વે તદતીતાર્થ-
ચાચિનામ્’ // [ગા. ૧૧૧] ઇતિ । સ્વાહાસ્વધાન્યતરસ્યૈવ મન્ત્રત્વમિત્યયમપિ નૈકાન્તો, મન્ત્રન્યાસે નમઃપદસ્યાપિ
તત્ત્વશ્રવણાત્ । તદુક્તમ્ → ‘મન્ત્રન્યાસશ્ચ તથા પ્રણવનમઃપૂર્વકં ચ તન્નામ । મન્ત્રઃ પરમો જ્ઞેયો, મનનત્રાણે હ્યતો
નિયમાત્’ // [ષોડશક ૭/૧૧] ઇતિ ।

આપત્તિ છે, તે હવે નહિ રહે, કારણ કે સકળ મંત્રકરણક હવિમાં પત્ની ઉદેશ્ય બનતી નથી, પણ અમુક ત્યાગવિશેષમાં
જ બને છે. તેથી એમાં રહેલી ઉદેશ્યતા ‘મંત્રકરણ...’ ઇત્યાદિ વિશેષણથી વિશિષ્ટ=અવચ્છિન્ન નથી. ‘મંત્રકરણક.’
ઇત્યાદિ વિશેષણથી વિશિષ્ટ-અવચ્છિન્ન-સકળ મંત્રકરણક હવિમાં રહેલા સ્વત્વફળની ઉદેશ્યતા માત્ર ઇન્દ્રાદિ
વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓમાં જ હોવાથી તેઓ જ દેવતા તરીકે ઇષ્ટ છે.

નૈયાયિકમતનિરાસ

નૈયાયિકોની ઉપરોક્ત ચર્ચા તથ્યહીન છે, કારણ કે અધ્યાત્મયોગી પુરુષો માટે તો વીતરાગ દેવો જ
ઉપાસનીય-ઉપાસના કરવાયોગ્ય તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. આ વીતરાગદેવ રાગના અંશમાત્રથી પણ રહિત છે. તેથી તેઓને
અહંકાર કે મમકાર વગેરે હોય નહિ. તેથી જગતમાં એવી કોઈ વસ્તુ જ નથી કે, જેનાપર તેઓ માલિકીના ભાવપૂર્વક
‘હું અને મારું’ એવું ગણિત માટે. આમ યોગીઉપાસનીય કોઈ વીતરાગદેવ ‘મંત્રદ્વારા જેને ઉદેશીને ત્યાગ થાય છે તે હું’
‘આ મને ઉદેશીને ત્યાગ થાય છે, માટે આ મારું’ આ રીતે અહંકાર મમકારરૂપ સ્વત્વનું આધાન ક્યાંય પણ કરતાં
નથી. ટીકામાં તન્નિરુપિત.... ઇત્યાદિમાં તન્=વીતરાગદેવતા એવો અર્થ લેવો. જેઓ રાગથી પીડાતા હોય, તેઓ જ
ઈશ્વરને સરાગી કલ્પે. જો ‘વીતરાગને ઉદેશીને કરાતી મંત્રપૂર્વકની ક્રિયા પોતાના ભાવને અનુસારે ફળ આપે’ એમ
સ્વીકારીએ (વીતરાગને ઉદેશીને કરાયેલી ક્રિયાથી વીતરાગ નથી પ્રસન્ન થવાના કે નથી કોઈ પ્રકારનું ફળ આપવાના. પરંતુ તે
ક્રિયાવખતે પોતાના જ ચિત્તમાં જેવા પ્રકારના તીવ્ર મંદ અધ્યવસાય ઉત્પન્ન થાય, તેવા પ્રકારનું ફળ પોતાને મળે છે. એટલે ફળમાં કારણ
‘ભાવ’ છે. આ ભાવને પ્રગટાવે છે ક્રિયા. અને ક્રિયામાં પ્રયોજક-આલંબન બને છે વીતરાગ.) તો મંત્રપૂર્વકની ઉપાસનારૂપ
વિધિનું જે આલંબન બને, એ દેવતા. અર્થાત્ જે વ્યક્તિને અવલંબીને મંત્રયુક્ત ઉપાસનાની વિધિ થાય, તે વીતરાગ
જ દેવતા છે. અહંકાર અને મમકાર કરવાના સ્વભાવવાળા સંસારી દેવો ‘દેવગતિ’ નામકર્મના ઉદયને કારણે દેવતરીકે
છે. આ દેવો સરાગી છે. તેમની ઉપાસના સંસારમાં જ ભ્રમણ કરનારા સંસારરસિક જીવો સ્વશ્રદ્ધાથી કરે છે અને
મોક્ષને પામેલા વીતરાગ દેવોની ભક્તિ સ્વશ્રદ્ધાથી મુમુક્ષુઓ કરે છે, એમ યોગગ્રંથોમાં પ્રસિદ્ધ છે. યોગદૃષ્ટિ
સમુચ્ચયમાં કહ્યું જ છે કે → ‘તત્કાયગામીઓ(=સંસારી દેવકાય=દેવગતિમાં જનારાઓ)ની ભક્તિ સંસારી દેવોપર
જ હોય છે અને સંસારાતીત(=મોક્ષ) માર્ગે જવાવાળાઓની ભક્તિ સંસારથી અતીત થયેલાઓ(=મોક્ષ પામેલા)
પર જ હોય છે.’

વળી ‘સ્વાહા’ અને ‘સ્વધા’ આ બેમાંથી અન્યતર જ મંત્ર છે, તેવો એકાંત નથી, કારણ કે મંત્રન્યાસમાં નમઃ
પદ પણ મંત્રતરીકે માન્ય છે, તેમ સંભળાય છે. (તેથી નૈયાયિકે કરેલા લક્ષણમુજબ તો ‘પ્રેત’ પણ દેવતા બને, કારણ કે પ્રેતને
ઉદેશીને નમઃમંત્રપૂર્વક ત્યાગ કરાય છે.) કહ્યું જ છે કે → ‘(જિનબિંબમાં) મંત્રન્યાસ કરવો. પ્રણવ (ઝંકાર) અને
નમઃપદપૂર્વકનું તે ભગવાનનું નામ(જે ભગવાનના બિંબપર મંત્રન્યાસ કરાય તે ભગવાનનું નામ) મંત્રરૂપ છે. (દા.ત.
ઝંકાર નમઃઋષભાય) આ જ શ્રેષ્ઠ મંત્ર છે, કારણ કે નિશ્ચયથી આ જ (પ્રણવ અને નમઃ યુક્ત પરમાત્માનું નામ) મનન
(ચિંતન-જાપ) યોગ્ય છે અને આ જ ત્રણ(=સ્થાવર) છે.’ (મનન કરાતું જે સ્થાવર કરે, તે મંત્ર એવી વ્યુત્પત્તિ છે.)

મીમાંસકસ્તુ, ઇન્દ્રવિષ્ણેતનસ્ય સતોઽપિ ન દેવતાત્વમ્, તદ્વિ દેશનાદેશિતચતુર્થ્યન્તપદનિર્દેશ્યત્વમ્। ‘બ્રાહ્મણાય દદ્યાત્’ ઇત્યાદૌ બ્રાહ્મણાદેવતાત્વવારણાય દેશનાદેશિતેતિ। દેશના=વેદઃ, તેન યત્ર યાગે હવિષિ વા ચતુર્થ્યન્તપદનિર્દેશ્યતયા યો બોધિતઃ, સ તત્ર દેવતા। ‘એન્દ્રં વધિ ભવતિ’ ઇત્યાદૌ દેવતાતદ્વિતવિધાનાદિન્દ્રોઽસ્ય દેવતેત્યર્થો, દેવતાત્વમત્ર ચતુર્થ્યન્તપદનિર્દેશ્યત્વમેવેતિ નાન્યોન્યાશ્રયઃ। ‘ઇન્દ્રાય સ્વાહા’ ઇત્યાદૌ ચતુર્થ્યા દેશના-દેશિતચતુર્થ્યન્તપદનિર્દેશ્યત્વમર્થઃ। ઇન્દ્રપદં સ્વપરં તાદૃશનિર્દેશ્યત્વવદિન્દ્રપદકત્યાગ ઇતિ વાક્યાર્થઃ। અત એવ બ્રાહ્મણાય સ્વાહેત્યાદિર્ન પ્રયોગઃ, સ્વાહાદિપદયોગે દેવતાચતુર્થ્યા એવ સાધુત્વેન બ્રાહ્મણાદેર્નિરુક્તદેવતાત્વાભાવાત્। તત્ર હિ સમ્પ્રદાનત્વબોધકચતુર્થ્યેવ। અત એવ પૃથક્ સૂત્રપ્રણયનમપિ। ‘આકાશાય સ્વાહા’ ઇત્યાદૌ સમ્પ્રદાનચતુર્થ્ય-ભાવેઽપિ ‘નમઃ સ્વસ્તિ’ ઇત્યાદ્યુપપદચતુર્થીસમ્ભવઃ। મન્ત્રલિજ્ઞાદિના ચ યત્ર દેવતાત્વાવગમસ્તત્ર તતસ્તથા શ્રુત્યુન્નય-

આમ નૈયાયિકમાન્ય સ્વત્વ, દેવતાત્વ, મંત્રવગેરેની વ્યાખ્યાઓ વ્યર્થ સિદ્ધ થાય છે.

દેવતાનું સ્વરૂપ - મીમાંસકમતે

(મીમાંસકો યજ્ઞ, યાગાદિમાં હોમના ઉદ્દેશ્યતરીકે જે જે દેવતાપદોનો ઉચ્ચાર થાય, તે પદરૂપ શબ્દોને જ દેવતા તરીકે સ્વીકારે છે. આમ તેમના મતે ત્યાં અચેતન શબ્દમય જ દેવતાઓ છે.) ઇન્દ્ર-વિષ્ણેતન વગેરે સત્-વિદ્યમાન હોવા છતાં પ્રસ્તુતમાં દેવતારૂપ નથી. ‘દેશનાદ્વારા દર્શાવાયેલા ચતુર્થીવિભક્તિઅંતવાળા પદોથી જેઓ નિર્દેશ્ય બને - જેઓનો નિર્દેશ થાય, તેઓ દેવતા છે.’ દેવતાનું આ લક્ષણ છે. ‘બ્રાહ્મણાય દદ્યાત્’ વગેરે સ્થળોએ બ્રાહ્મણવગેરેમાં ‘દેવતાપણું’ ટાળવા ઉપરોક્ત લક્ષણમાં દેશનાદેશિત(=દેશનાદ્વારા દર્શાવાયેલા) એમ કહ્યું. ‘બ્રાહ્મણાય દદ્યાત્’ આ સ્થળે ‘બ્રાહ્મણાય’ પદ ચતુર્થીવિભક્તિવાળું હોવા છતાં દેશનાદેશિત નથી. દેશના=વેદ. તે(=વેદ) જે યાગ કે હોમમાં ચતુર્થીવિભક્તિઅંતવાળા પદથી જેનો નિર્દેશ્યતરીકે બોધ કરાવે છે, તે જ ત્યાં (યાગ કે હોમમાં) દેવતા છે. ‘એન્દ્રં વધિ(=દહી) ભવતિ(=થાય છે.)’ અહીં ઇન્દ્રપદને ચતુર્થી વિભક્તિ નથી લાગી. છતાં પણ અહીં(એન્દ્ર’ પદમાં) દેવતાતદ્વિત(વ્યાકરણના તદ્વિતપ્રકરણમાં દેવતાઅર્થે તદ્વિતપ્રત્યય લાગવાની જે પ્રક્રિયા બતાવી છે તે દેવતાતદ્વિત કહેવાય છે)નું વિધાન હોવાથી ‘ઇન્દ્ર આનો દેવતા’ એવો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે.

(પ્રસ્તુતમાં બે પ્રકારે અન્યોન્યાશ્રય દોષની કોઈ કલ્પના કરે (૧) ‘ઇન્દ્રાય સ્વાહા’ વગેરે સ્થળોએ ‘દેશનાદેશિતચતુર્થી-વિભક્તિઅંતવાળા પદોથી ઇન્દ્રઆદિ કેમ નિર્દેશ્ય છે ? ‘કારણ કે ઇન્દ્રો વગેરે દેવતા છે.’ ઇન્દ્રો વગેરે દેવતા કેમ છે ? ‘કેમકે તેઓ દેશનાદેશિત ચતુર્થીવિભક્તિઅંતવાળા પદથી નિર્દેશ્ય છે....’ આ પ્રમાણે ‘મગનલાલ ક્યાં રહે છે ? ‘વડલાની બાજુમાં.’ વડલો ક્યાં છે ? ‘મગનલાલની ઘરની બાજુમાં.’ આની જેમ અન્યોન્યાશ્રય દોષ છે. (૨) ‘એન્દ્ર’ પદમાં દેવતાતદ્વિત જ છે તેવો નિર્ણય શી રીતે કર્યો ? કારણ કે ઇન્દ્ર દેવતા છે. ઇન્દ્ર દેવતા કેમ છે ? કારણ કે તેનો દેવતાતદ્વિત થયો છે. અહીં પણ અન્યોન્યાશ્રય છે. આ ઉભયસ્થળકલ્પિત અન્યોન્યાશ્રયદોષ દૂર કરવામાં ‘દેશનાદેશિતચતુર્થ્યંતપદથી નિર્દેશ્ય હોવું’ એ જ નિયામક છે. દેશના=વેદ અનાદિસિદ્ધ છે. તેથી તેમાં રહેલા પદો પણ અનાદિસિદ્ધ છે. તે પદોની સિદ્ધિ ઇન્દ્રાદિના દેવતાપણાવગેરેપર અવલંબિત નથી. તેથી ‘વેદમાં ઇન્દ્રવગેરે ચતુર્થીઅંતપદથી નિર્દેશ્ય કેમ છે ?’ તેવો સવાલ જ સંભવતો નથી. અને અનાદિસિદ્ધ વેદ ઇન્દ્રવગેરેને ચતુર્થ્યંતપદથી નિર્દેશ્ય કરે છે માટે તેઓનું દેવતાપણું પણ સિદ્ધ થાય છે. તે જ પ્રમાણે દેશનાદેશિત ચતુર્થ્યંતપદથી નિર્દેશ્ય હોવાથી ઇન્દ્ર દેવતા તરીકે સિદ્ધ થઇ ગયા પછી, ‘એન્દ્ર’પદમાં દેવતાતદ્વિત કેમ છે ? તે પ્રશ્નને અવકાશ જ રહેતો નથી. માટે ત્યાં પણ અન્યોન્યાશ્રયદોષ નથી. આ આશયથી ટીકામાં ‘દેવતાત્વમત્ર’ ઇત્યાદિ કહ્યું લાગે છે.)

તેથી પ્રસ્તુતમાં ચતુર્થ્યંતપદથી નિર્દેશ્યતા જ દેવતાત્વ છે. માટે અન્યોન્યાશ્રયદોષ નથી. ‘ઇન્દ્રાય સ્વાહા’ વગેરે સ્થળે ચતુર્થી વિભક્તિનો ‘વેદસૂચિત ચતુર્થીવિભક્તિઅંતવાળા પદથી નિર્દેશ્યપણું’ એવો અર્થ કરવાનો છે. ‘ઇન્દ્ર’પદ સ્વપરક=તાદૃશનિર્દેશ્યરૂપ છે. તેથી “તાદૃશ=વેદસૂચિત ઇત્યાદિરૂપ નિર્દેશ્યતાવાળું જે ‘ઇન્દ્ર’ પદ છે, તે

નાદેશનાદેશિતત્ત્વમ્ । इत्थमेवेन्द्राय स्वाहेत्येव प्रयोगः, न तु शक्राय स्वाहेति पर्यायान्तरेणापीत्यचेतनैव देवता । यद् ‘अग्नये प्रजापतये च०’ इत्यादौ देवताद्वयकल्पने गौरवाद्वाक्यभेदप्रसङ्गाच्च चकारबलाच्च विशिष्टस्यैव देवतात्वं, ‘अग्निप्रजापतिभ्यां स्वाहा’ इत्येव प्रयोगः । धृतिहोमे धृतित्वादेर्देवतात्वरक्षायै चतुर्थ्यन्तमितिचतुर्थ्यन्ततेत्यर्थकं, ‘धृतिः स्वाहा’ इत्यादौ प्रथमाया एव चतुर्थ्यर्थविधानात् । अथ देवतोद्देशेन हविस्स्यागो देवतानिष्ठकिञ्चिज्जनक-स्तत्स्वरूपाजनकत्वे सति तदुद्देशेन क्रियमाणत्वात्, ब्राह्मणोद्देश्यकत्यागवत् । घृतोद्देशेन क्रियमाणे दधि व्यभिचार-वारणाय सत्यन्तम् । तच्च परिशेषात्स्वामित्वादि । इति सिद्धं देवताचैतन्यमिति चेत् ? न, अप्रयोजकत्वात्, तन्निष्ठकिञ्चिज्जननाय क्रियमाणत्वस्यौपाधिकत्वाच्च । न हि हविस्स्यागो देवतानिष्ठकिञ्चिदुद्देशेन क्रियते किन्तु

પદસંબંધી ત્યાગ” એવો વાક્યાર્થ થયો. તેથી જ ‘બ્રાહ્મણાય સ્વાહા’ ઇત્યાદિ પ્રયોગ થતા નથી. કારણ કે ‘સ્વાહા’ વગેરે પદના યોગમાં દેવતાસંબંધી ચતુર્થી વિભક્તિ જ યોગ્ય છે. બ્રાહ્મણવગેરે ઉપરોક્ત લક્ષણવાળા દેવતા નથી. તેથી ત્યાં દેવતાચતુર્થી નથી, પણ (સંપ્રદાન કારકના બોધઅર્થે) સંપ્રદાનત્વબોધક જ ચતુર્થી છે. તેથી જ વ્યાકરણમાં પણ દેવતાચતુર્થી, સંપ્રદાનચતુર્થી વગેરે અંગે અલગ-અલગ સૂત્રો બનાવ્યા છે. ‘આકાશાય સ્વાહા’ અહીં દેશનાદેશિતચતુર્થી ન હોવાથી-આકાશ દેવતા ન હોવાથી, દેવતાચતુર્થી નથી. તેમ જ આકાશવગેરેને સંપ્રદાન સંગત ન હોવાથી સંપ્રદાનચતુર્થી પણ નથી. તેથી તેવા સ્થળોએ ‘નમઃ સ્વસ્તિ’ વગેરે સૂત્રથી ઉપપદ્યચતુર્થી સમજવી.

મંત્ર, લિંગવગેરેથી જ્યાં ‘દેવતાત્વ’નો બોધ થયો હોય, ત્યાં મંત્ર-લિંગાદિથી તેવા પ્રકારની શ્રુતિ (=વેદવાણી)ની કલ્પના થતી હોવાથી ત્યાં દેશનાદેશિતચતુર્થી જ સમજવી અને દેવતાત્વ પણ દેશનાદેશિત જ સમજવું. આમ હોવાથી જ, ‘ઇન્દ્રાય સ્વાહા’ તેવો જ પ્રયોગ થાય, પણ ‘શકાય સ્વાહા’ તેવો પ્રયોગ ન થાય, અહીં શકપદ ઇન્દ્રપદનો પર્યાયવાચી હોવા છતાં, ઇન્દ્રપદસંબંધી જે શ્રુતિ છે, તેનું સ્મરણ શકપદથી થઇ શકતું નથી. આમ ‘ઇન્દ્ર’ પદ અને ‘શક’ પદથી સૂચિત ઇન્દ્ર વ્યક્તિ એક હોવા છતાં, તે બે પદમાં તફાવતના કારણે ‘ઇન્દ્રાય સ્વાહા’ તેવો પ્રયોગ થાય અને ‘શકાય સ્વાહા’ તેવો પ્રયોગ ન થાય. આ વાત પદનું મહત્ત્વ સૂચવે છે. તેથી ફલિત થાય છે કે પ્રસ્તુતમાં ઇન્દ્રાદિ તે-તે અચેતનપદો જ દેવતા તરીકે અભીષ્ટ છે, નહિ કે ઇન્દ્રાદિ ચેતનવ્યક્તિ.

‘અગ્નયે પ્રજાપતયે ચ’ ઇત્યાદિ પ્રયોગમાં બે પદથી બે દેવતાની કલ્પના કરવામાં ગૌરવ છે. વળી બે દેવ કલ્પવામાં બે માટે અલગ અલગ ‘સ્વાહા’ આદિની કલ્પના કરવાથી વાક્યભેદનો પ્રસંગ છે. તથા ‘ચ’કાર પદના બળથી વિશિષ્ટનું જ દેવતાપણું સૂચિત થતું હોવાથી ‘અગ્નિપ્રજાપતિભ્યાં સ્વાહા’ એવો પ્રયોગ જ સંગત છે. ધૃતિહોમ વગેરેમાં ધૃતિત્વવગેરેને દેવતાતરીકે ઉપપન્ન કરવા ‘ચતુર્થ્યત્’ એ પદનો ‘ચતુર્થ્યતના અર્થવાળાપણું’ તેવો અર્થ કરવો. ‘ધૃતિઃ સ્વાહા’ વગેરે સ્થળે ધૃતિવગેરે પ્રથમાંતપદ હોવાથી ત્યાં પ્રથમવિભક્તિ ચતુર્થીવિભક્તિઅર્થે સમજવી અને ‘ધૃતિ’ વગેરે પદને દેશનાદેશિત દેવતા સમજવા એવું તાત્પર્ય છે.

શંકા :- દેવતાના ઉદ્દેશથી કરાતો હવિ (=હોમ)નો ત્યાગ દેવતામાં કશુંક ઉત્પન્ન કરે છે, કારણ કે આ ત્યાગ દેવતાના સ્વરૂપનો જનક ન હોવા છતાં, દેવતાના ઉદ્દેશથી કરાતો હોય છે. જેમ બ્રાહ્મણને ઉદ્દેશીને કરાતો ત્યાગ બ્રાહ્મણમાં ત્યાગેલી વસ્તુના સ્વામિપણાનો ભાવ ઊભો કરે છે. તેમ દેવના ઉદ્દેશથી કરાતો ત્યાગ દેવમાં ત્યાગેલી વસ્તુના સ્વામિપણાનો ભાવ ઉત્પન્ન કરે છે. ‘સ્વામિપણાનો ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે’ એ તાત્પર્ય **પારિશેષ**-ન્યાયથી સિદ્ધ થાય છે. કારણ કે બીજું કશું ઉત્પન્ન થવાની શક્યતા નથી. અહીં ‘સ્વરૂપનો જનક ન હોવા છતાં’ એમ એટલામાટે કહ્યું કે, ધીના ઉદ્દેશથી ત્યાગ કરાતા દહીંમાં વ્યભિચાર અટકાવવો છે. ધીના ઉદ્દેશથી દહીંનો જે ત્યાગ કરાય છે, તે તો ધીના સ્વરૂપનો જનક છે. તેથી તેનું અહીં ગ્રહણ નહીં થાય. આમ દેવતામાં હોમ વગેરેનું સ્વામિપણું સિદ્ધ થાય છે.

સ્વનિષ્ઠફલોદ્દેશેન, ‘શિવાય ગાં દદ્યાત્’ इत्यादौ तूद्देश्यत्वे भाक्ता चतुर्थी, ददातिस्त्यागमात्रपर इति नानुपपत्तिर-
 त्याह। तदसत् चतुर्थ्यन्तपदस्य देवतात्वे मानाभावात्, चतुर्थी विनापि ‘इन्द्रो देवता’ इति व्यवहारात्। ‘अग्रये
 कव्यंवाहाय०’ इत्यादौ देवताद्वयप्रसङ्गात्। ‘इन्द्रः सहस्राक्ष’ इत्यर्थवादस्य ‘इन्द्रमुपासीत’ इति विधिशेषतया
 स्वर्गार्थिवादवत्प्रामाण्यात्। इन्द्रायेत्यादौ श्रुतपदेनैव त्यागस्य फलहेतुताया वचनसिद्धत्वात्। ‘तिर्यक्पञ्च-
 वित्र्यार्षेयदेवतानामधिकार’ इति जैमिनीयसूत्रस्यैव देवताचैतन्यसाधकत्वाच्च, अचैतन्येऽधिकाराप्रसक्त्या
 तन्निषेधानौचित्यात्। सूत्रार्थश्चैवम्-तिरश्चां विशिष्टान्तःसंज्ञाविरहात्, पञ्चोः=प्रचरणाभावात्, तिस्रः=दृष्टिश्रुतिवाचः

અને આ સ્વામિપણું દેવતાને ચૈતન્યયુક્ત માનવાથી જ ઉપપન્ન થાય છે.

સમાધાન :- સ્વામિતાની સિદ્ધિ દેવતાના ચૈતન્યની કલ્પનામાટે પ્રયોજક નથી=સમર્થ નથી. અર્થાત્ અચેતનમાં પણ સ્વામિતા હોય તેમ માનવામાં કોઇ બાધક નથી. અથવા ‘દેવતાના ઉદ્દેશથી કરાતો ત્યાગ દેવતામાં કશુંક ઉત્પન્ન કરે જ’ તેવો નિયમ નથી. ત્યાગ કરનારને ભલે ત્યાગનું ફળ મળે, પણ જેના ઉદ્દેશથી ત્યાગ કરાય, તેને તે મળે જ, તેનું તેમાં સ્વામિપણું ઉત્પન્ન થાય જ, એવો નિયમ નથી. કારણ કે જેને ઉદ્દેશીને ત્યાગ કરાયો હોય, તેને એ ત્યાગનો ખ્યાલ ન હોય, તો પોતાને તે ત્યાગેલી વસ્તુના સ્વામી તરીકે શી રીતે કલ્પી શકે? વળી આ ત્યાગમાં જેને ઉદ્દેશીને ત્યાગ કરાય છે, તેનામાં આ ત્યાગથી કશુંક ઉત્પન્ન કરવા ત્યાગ કરાય એ ઉપાધિ છે. અર્થાત્ ત્યાગ કરનારો, ત્યાગના ઉદ્દેશમાં સ્વામિત્વ ઉત્પન્ન કરવાની બુદ્ધિથી ત્યાગ કરતો હોય, તો જ તે ત્યાગ તે ઉદ્દેશમાં ‘સ્વામિત્વ’ ઉત્પન્ન કરી શકે, અન્યથા નહિ. અર્થાત્ બધા જ ત્યાગ ઉદ્દેશમાં કંઇક ઉત્પન્ન કરવાની બુદ્ધિથી થાય છે, તેવો નિયમ નથી. જે ત્યાગ ઉદ્દેશમાં કંઇક ઉત્પન્ન કરવાની બુદ્ધિથી થાય, તે જ ત્યાગથી ઉદ્દેશમાં ‘સ્વામિત્વ’ આદિ કંઇક ઉત્પન્ન થાય. યજ્ઞમાં હોમ કરનારો કંઇ દેવતામાં ત્યાગનું ફળ ઉત્પન્ન કરવા ત્યાગ નથી કરતો, પરંતુ પોતાનામાં ફળ ઉત્પન્ન થાય તે માટે ત્યાગ કરે છે. માટે આ ત્યાગના બળપર દેવતામાં સ્વામિત્વ અને તેથી ચૈતન્ય સિદ્ધ થતું નથી. ‘શિવાય ગાં દદ્યાત્’ (=શિવને ગાય આપવી જોઇએ) ઇત્યાદિ સ્થળે અલબત્ત, શિવવગેરેમાં ગાયવગેરેની સ્વામિતા ઉત્પન્ન કરવા ત્યાગ કરાય છે, પરંતુ ત્યાં દેશનાદેશિત ચતુર્થી નથી, પરંતુ ગૌણ ચતુર્થી છે. (‘દા’ ધાતુના ઉપપદથી પ્રાપ્ત ચતુર્થી છે.) અને અહીં ‘દા’ ધાતુ માત્ર ત્યાગઅર્થક જ છે. તેથી અનુપપત્તિ નથી.

મીમાંસકમતનિરાસ

મીમાંસકોની આ વાત પાયા વિનાની છે. ચતુર્થીવિભક્તિવાળું પદ જ દેવતા હોય તેમ માનવામાં કોઇ પ્રમાણ નથી. કારણ કે ચતુર્થીવિભક્તિ વિના પણ ‘ઇન્દ્રો દેવતા’ ઇત્યાદિ વ્યવહાર થાય જ છે. વળી શબ્દમય દેવતા માનશો, તો ‘અગ્નયે કવ્યંવાહાય’ ઇત્યાદિ સ્થળે બે શબ્દ હોવાથી બે દેવતા માનવાનો પ્રસંગ આવશે. વાસ્તવમાં તો ત્યાં અગ્નિરૂપ એક દેવતા જ માન્ય છે. વળી ‘ઇન્દ્રની ઉપાસના કરવી જોઇએ’ એ વિધિના શેષ તરીકે ‘સ્વર્ગના અર્થીએ’ એવો અર્થવાદ પ્રમાણભૂત ગણાય છે. તેથી ‘સ્વર્ગના ઇચ્છુકે ઇન્દ્રની ઉપાસના કરવી જોઇએ’ તેવા તાત્પર્યનો બોધ થાય છે. આ અર્થવાદ જેમ માન્ય છે, તેમ ‘ઇન્દ્ર સહસ્રાક્ષ છે’ (=હજાર આંખવાળો) એવો અર્થવાદ પણ માન્ય છે. (અર્થવાદ સ્તુતિ કે નિંદારૂપ હોય અને વિધિ કે નિષેધમાં પ્રયોજક બને.) આ અર્થવાદ તો જ સિદ્ધ થાય, જો ‘ઇન્દ્ર’ અને ‘સહસ્રાક્ષ’ આ બે પદથી એક જ વાચ્ય બને. જો શબ્દમય જ દેવતા હોય, તો આ બન્ને પદથી બે ભિન્ન દેવતા જ સિદ્ધ થાય, કારણ કે પદરૂપે તે બન્ને ભિન્ન છે અને તો ઉપરોક્ત અર્થવાદ અસંગત ઠરે. વળી ‘ઇન્દ્રાય’ ઇત્યાદિ પ્રયોગમાં ‘ઇન્દ્રાય’ એવા શ્રુતિપદથી જ ઉદ્દેશમાં સ્વામિત્વફળને ઉત્પન્ન કરવામાં ત્યાગ હેતુ છે તેમ સૂચિત થઇ જાય છે. આમ તે વચનસિદ્ધ છે. (જૈમિનીએ જ શ્રુતિ-લિંગ વગેરેમાં પૂર્વ પૂર્વને ઉત્તર ઉત્તર કરતાં બળવત્તર બતાવ્યા છે.) તેથી **મીમાંસકે**

આર્ષેયા=ઋત્વિગ્યોગ્યા વિમુખ્યા યેષામન્ધબધિરમૂકાનાં, દર્શનશ્રવણોચ્ચારાસમર્થાનામિતિ-વિત્ત્યાર્ષેયાણામિતિ । ત્રિપ્રવરાણામેવાધિકારો નત્વેકદ્વિચતુઃપ્રવરાદીનાં દેવતાનામ્, અનધિકારશ્ચાભેદેન સમ્પ્રદાનત્વાયોગાત્ । એતેન બેશનાદેશિતચતુર્થ્યન્તપદનિર્દેશ્યત્વસ્ય તાદૃશપદબોધ્યત્વરૂપસ્યેન્દ્રાદિપદેઽસમ્ભવાત્તાદૃશપદવિશિષ્ટ ઇન્દ્રાદિશ્ચેતન એવ । દેવતાવિશેષણસ્યેન્દ્રાદિપદસ્યાચેતનત્વાદેવતાયા અચૈતન્યવ્યવહાર ઇતિ મિશ્રોક્તમીમાંસકમતમપ્યપાસ્તમ્ । વિશેષસ્યૈવ દેવતાત્વસમ્ભવે વિશેષણદેવતાત્વે માનાભાવાત્, તત્તદ્વીજાક્ષરાણામાનન્ત્યેન તેષાં ચતુર્થ્યન્તત્વાભાવેન ચ દેવતાત્વાયોગાત્ । ન ચ તવાપિ દેવતાશરીરાણામાનન્ત્યં બાલ્યાદિના ભિન્નશરીરેષુ ચૈત્રત્વાદિવદિતિ વાચ્યમ્ ।

સ્વામિત્વફળની ઉત્પત્તિમાં જે અપ્રયોજકત્વ અને ઉપાધિ બતાવી તે પણ અસંગત છે. તથા ‘તિર્યકપંગુ...’ ઇત્યાદિ જૈમિનીય સૂત્ર પણ દેવતાના ચૈતન્યની જ સિદ્ધિ કરે છે, કારણ કે આ સૂત્ર અમુક દેવનો અધિકાર બતાવે છે, બીજાઓનો નિષેધ કરે છે. અચેતન વસ્તુને તો અધિકાર જેવું કશું હોતું જ નથી. તેથી આ સૂત્રથી જે નિષેધ થાય છે, તે અચેતન અંગે તો ઉચિત ઠરે જ નહિ અને અમુક પ્રકારના ચેતનના નિષેધથી તદ્વિન્ન ચેતનદેવનો અધિકાર જ અર્થસિદ્ધ થાય છે. ‘તિર્યકપંગુ’ ઇત્યાદિ સૂત્રનો અર્થ આવો છે - તિર્યક=તિર્યચ (વિશિષ્ટાંતર સંજ્ઞાનો અભાવ હોવાથી), પંગુ (ફરતા ન હોવાથી) ત્રણ - દૃષ્ટિ(આંખ), શ્રુતિ(=કાન) અને વાચ(=મુખ) આ ત્રણ. આર્ષેય - ઋત્વિજ્યોગ્ય વિ=વિમુખ્ય. દર્શન, શ્રવણ અને ઉચ્ચારમાં અસમર્થ એવા જે અંધ-બધિર-મૂકોના દૃષ્ટિ-શ્રુતિ અને વાચ વિમુખ્ય ઋત્વિજ્યોગ્ય છે, તેઓ વિત્ત્યાર્ષેય કહેવાય. આમ ત્રિપ્રવર(=આંખઆદિ ત્રણ પ્રવસ્વાણા) દેવોનો જ અધિકાર છે, નહિ કે એક, બે કે ચાર પ્રવરોનો. આ દેવોનો અધિકાર એટલા માટે નથી કે, આ દેવોમાં અભેદથી સંપ્રદાનનો યોગ નથી.

વાચસ્પતિમિશ્રના મતનું ખંડન

મિશ્ર :- તેવા પ્રકારના પદથી બોધ્યપણુરૂપ દેશનાદેશિત ચતુર્થ્યત્પદથી નિર્દેશ્યતા(=તે પદથી બોધ્યતા) ઇન્દ્રાદિપદમાં સંભવી શકે નહિ. (કારણ કે પદ તો બોધક છે નિર્દેશક છે.) આમ નિર્દેશ્યતા તદ્દપદવાચ્ય ઇન્દ્રાદિ પદાર્થમાં છે. તેથી તેવા પદથી વિશિષ્ટ(=વાચ્ય) ઇન્દ્રવગેરેને ચૈતન્યયુક્ત દેવતા માનવા જ સુસંગત છે. છતાં પણ ઇન્દ્રાદિ આ દેવતાઓના વિશેષણરૂપ ‘ઇન્દ્ર’ વગેરે પદો અચેતન હોવાથી દેવતામાં પણ અચેતનનો જ વ્યવહાર થાય છે.

ઉત્તરપક્ષ (જૈન) :- જ્યારે ‘ઇન્દ્ર’વગેરે ચૈતન્યયુક્ત વિશેષ્ય પોતે જ દેવતારૂપ હોય, ત્યારે તેઓના વિશેષણભૂત ‘ઇન્દ્ર’વગેરેપદોને દેવતારૂપ કલ્પવામાં કોઇ પ્રમાણ નથી. વળી દેવતાઓના વિશેષણભૂત તે તે ‘બીજ’ અક્ષરો અનંતા છે. તે બધાને કંઇ દેશનાદેશિત ચતુર્થીવિભક્તિ લાગતી નથી, તેથી પણ એ બધાને દેવતારૂપ માની શકાય નહિ. દેવતાના વિશેષણભૂત બીજાક્ષરો જો દેવતા તરીકે ઇષ્ટ ન હોય, તો ‘ઇન્દ્ર’ વગેરે પદોને પણ શા માટે દેવતારૂપ કલ્પી શકાય ? - તેવો આશય લાગે છે. (વળી, ચૈતન્યવાળા તે-તે દેવતાના અભિધાયક તે-તે પદને દેવતારૂપ માની અચેતન દેવતા માનવામાં આપત્તિ એ છે કે એવા તો દેવતા અભિધાયક એ વગેરે અનંત બીજાક્ષરો છે. તો આમ તો અનંત દેવતા માનવાનું ગૌરવ છે. જો ‘ચતુર્થીઅંત ન હોવાથી બીજાક્ષરોમાં દેવતાપણું નહીં આવે’ એમ કહેશો, તો અમારું કહેવું એ જ છે કે દેવતાત્વથી રહિત બીજાક્ષરો જો ચેતનદેવતાના વિશેષણ બની શકતા હોય, એટલે કે પદાત્મક દેવતા માન્યા વિના પણ તે પદોથી તે-તે દેવો નિર્દિષ્ટ થઇ શકતા હોય, તો ચતુર્થ્યત્વાળા બીજા પદોને પણ દેવતા માનવાની શી જરૂર છે ? કારણ કે એમ માન્યા વિના પણ તે પદોદ્વાસ તે-તે ચેતન દેવ નિર્દિષ્ટ થાય જ છે. આવો પણ આશય સંભવી શકે.)

પૂર્વપક્ષ :- એમ તો તમારે પણ ચેતન દેવતા માનશો તો દેવતાઓના અનંત શરીર માનવારૂપ ગૌરવ છે જ.

દેવતાચૈતન્યસિદ્ધૌ દેવતાત્વેન્દ્રત્વચન્દ્રત્વજાતેરદૃષ્ટવિશેષોપગૃહીતત્વસ્ય ચાનુગતત્વાત્ । ईश्वरे च देवतात्वे माना-
भावादीशानादेः कर्मफलभोक्तुर्जीवभूतस्यैव देवतात्वात् । 'ईश्वरीयाहुतिश्रुतेरपीशानपरत्वादाकाशाहुतिश्रुतिरपि
तदधिष्ठातृदेवपरा' इति न्यायमालायाम् ।

અદૃષ્ટવિશેષોપગ્રહો દેવગતિનામકર્મોદયો દેવતાવ્યવહારપ્રયોજકઃ । તીર્થકરનામકર્મોદયશ્ચ દેવાધિદેવ-
વ્યવહારપ્રયોજક ઉપાસનાફલપ્રયોજકશ્ચ । મન્ત્રમયદેવતાનયશ્ચ સમભિરૂઢનયભેદસ્તદુપજીવ્યુપચારો વા, યમાદાય
સંયતાનામપિ દેવતાનમસ્કારૌચિત્યમિત્યયં સમ્પ્રદાયાવિરુદ્ધોઽસ્માકં મનીષોન્મેષઃ, તત્સિદ્ધમેતદ્ 'વીતરાગોદ્દેશેન
દ્રવ્યસ્તવોઽપિ ભાવયન્ન એવ' इति ॥ ૩૪ ॥ ભાવાપદ્વિનિવારણગુણેન કૃતાં સ્થાપનામેવ દ્રઢયતિ—

જેમકે બાળપણ વગેરેથી ભિન્ન થયેલા શરીરોમાં રહેલું ચૈત્રત્વ. (એકના એક 'ચૈત્ર' વ્યક્તિના બાળપણ આદિભેદથી અનેક
શરીરો હોય છે. તેમ દેવતાને ચેતન માનવાથી તેઓના પણ અનંત શરીરો માનવારૂપ આપત્તિ છે. તેવો આશય છે.)

ઉત્તરપક્ષ :- શરીરોનું અનંતપણું હોય તો પણ, એકવાર દેવોનું ચૈતન્ય સિદ્ધ થઇ ગયા પછી, તે ગૌરવ
ફળમુખ હોવાથી દોષરૂપ નથી. વળી અદૃષ્ટવિશેષથી ઉપકૃત દેવતાત્વ, ચંદ્રત્વ, ઇન્દ્રત્વ વગેરે જાતિઓ અનુગત
હોવાથી ગૌરવ નહિ રહે. (શરીરો અનંત હોવા છતાં તે બધા શરીરોમાં એકરૂપે રહેલી જાતિઓની કલ્પનાથી ગૌરવ નથી - એવો
ભાવ છે.) ઈશ્વરને દેવતા માનવામાં કોઇ પ્રમાણ નથી; કારણ કે વેદવગેરેમાં પણ જ્યાં 'ઈશાન' આદિ પદો છે, ત્યાં
કર્મફળ ભોગવતા જીવ રૂપ જ દેવતા ઇષ્ટ છે. - જીવાત્મારૂપ જ દેવતા ઇષ્ટ છે. તેથી ન્યાયમાળામાં કહ્યું છે કે
→ 'ઈશ્વર સંબંધી આહુતિની શ્રુતિ ઈશાન(=કર્મફળભોક્તા જીવરૂપ દેવતા) પરક છે, અને આકાશ સંબંધી આહુતિની
શ્રુતિ પણ આકાશના અધિષ્ઠાયક દેવપરક જ છે.'

દેવાધિદેવ ઉપાસનાફળપ્રયોજક

દેવતાત્વ વગેરે અનુગતજાતિઓ અદૃષ્ટવિશેષથી ઉપકૃત છે, તેમ જ કહ્યું; તેમાં દેવતા તરીકેના વ્યવહારમાં
પ્રયોજક દેવગતિનામકર્મના ઉદયને જ 'અદૃષ્ટવિશેષોપગ્રહ' તરીકે સમજવાનું છે. (તાત્પર્ય:- દેવગતિનામકર્મના ઉદયથી
દેવભવમાં રહેલો જીવ દેવતાતરીકે ઓળખાય છે.) અને 'દેવાધિદેવ' વ્યવહારમાં પ્રયોજક તથા ઉપાસનાના ફળમાં પ્રયોજક
તરીકે તીર્થકરનામકર્મનો ઉદય માન્ય છે. અર્થાત્ તીર્થકરનામકર્મના ઉદયવાળા જિનેશ્વરો 'દેવાધિદેવ' કહેવાય છે.
એમના આ ઉત્કૃષ્ટતમ તીર્થકર નામકર્મના ઉદયનો પ્રભાવ જ એવો છે કે તીર્થકરની ઉપાસના કરનારાને વિશિષ્ટ
ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. મંત્રમયદેવતા સ્વીકારતો નય સમભિરૂઢનયનો એક ભેદ છે, અથવા તેનાપર અવલંબિત
ઉપચારવિશેષ છે. (મનન કરાતા દેવાધિદેવ કુવાસના, કષાય, કર્મ અને કુગતિથી ત્રાતા=સ્થાપા કરતા હોવાથી અને પર્યાયવાચી
શબ્દોને નહીં માનતો સમભિરૂઢનય શબ્દની વ્યુત્પત્તિને પ્રધાન કરતો હોવાથી આ નયમતે મંત્રમય દેવતા ગણી શકાય. 'નમોદેવાધિદેવાય'
છત્યાદિ મંત્રોમાં દેવાધિદેવ આદિ પદો મંત્રમય દેવતારૂપ છે છત્યાદિ તાત્પર્ય લાગે છે.) આ નયનો સ્વીકાર કરીને સંયતો પણ
દેવતાને નમસ્કાર કરે તે ઔચિત્યસભર જ છે. સંપ્રદાય(=સુવિહિત પરંપરા)ની સાથે વિરોધ ન આવે તે પ્રમાણેની
આ વિચારણા અમારી પ્રતિભામાં સ્ફુરી છે, તેમ પૂ. ઉપાધ્યાયજી મ. કહે છે. (એ નમઃ છત્યાદિસ્થળે શ્રુતદેવતાવગેરેના
મંત્રમયસ્વરૂપને જ આગળ કરી સાધુઓ નમસ્કારપૂર્વક જાપ કરે છે, તેથી સર્વવિસ્તારા અવિસ્ત દેવોને નમસ્કાર કે તેઓનો જાપ શી
રીતે થઇ શકે ? તેવી શંકાને અવકાશ રહેતો નથી. સમભિરૂઢનય વ્યુત્પત્તિભેદથી પર્યાયવાચી શબ્દોમાં ભેદ માને છે. મંત્રોમાં પણ જે
વર્ણમય મંત્ર હોય, તેથી ભિન્ન સમાનાર્થી પણ વર્ણાદિ માન્ય હોતા નથી. દેવોનું જેમ ભોગાદિ કે અવિસ્તત્ત્વસ્વરૂપ છે, તેમ મંત્રમય
સ્વરૂપ પણ છે. સાધુઓ મનનથી ત્રાતૃત્વાદિ મંત્રાદિરૂપ વ્યુત્પત્તિદ્વારા તેરૂપે દેવને અન્યરૂપે દેવથી ભિન્ન ગણી શકે. આમ દેવતાનાં
મંત્રજાપ-નમસ્કાર થવા છતાં અવિસ્તવગેરેને નમસ્કારાદિની આપત્તિ રહેતી નથી. આવો આશય સંભવતો લાગે છે.) આમ સિદ્ધ
થાય છે કે, 'વીતરાગના ઉદ્દેશથી કરાતો દ્રવ્યસ્તવ પણ ભાવયન્ન જ છે.' ॥ ૩૪ ॥

સમ્યગ્દૃષ્ટિયોગતો ભગવતાં સર્વત્ર ભાવાપદં,

ભેતું તદ્ભવને તદર્ચનવિધિં કુર્વન્ન દુષ્ટો ભવેત્ ।

વાહિન્યુત્તરણોદ્યતો મુનિરિવ દ્રવ્યાપદં નિસ્તરન્,

વૈષમ્યં કિમિહેતિ હેતુવિકલઃ શૂન્યં પરં પશ્યતુ ॥ ૩૫ ॥

(દંડાન્વયઃ→ સમ્યગ્દૃષ્ટિર્ભગવતામયોગતઃ સર્વત્ર ભાવાપદં ભેતું તદ્ભવને તદર્ચનવિધિં કુર્વન્ દ્રવ્યાપદં નિસ્તરન્ વાહિન્યુત્તરણોદ્યતો મુનિરિવ દુષ્ટો ન ભવેત્ । इह किं वैषम्यम् ? इति हेतुविकलः परं शून्यं पश्यतु ॥)

‘સમ્યગ્દૃષ્ટિઃ’ એટલે । સમ્યગ્દૃષ્ટિર્ભગવતાં=તીર્થકૃતા મયોગતઃ=વિરહાત્સર્વત્ર=સર્વસ્થાને ભાવાપદં ભેતું તદ્ભવને ભગવદાયતને ચ તદર્ચનવિધિં=વિહિતાં ભગવત્પૂજાં કુર્વન્ન દુષ્ટો=ન દોષવાન્ભવેત્ । ક ઇવ ? દ્રવ્યાપદમન્યતો વિહારાયોગરૂપાં નિસ્તરન્=નિસ્તરણકામો વાહિન્યાઃ=નદ્યા ઉત્તરણે ઉદ્યતઃ=કૃતોદ્યમો મુનિરિવ । ઇહોક્તસ્થાનયોઃ કિં વૈષમ્યમ્ ? અત્પવ્યયબહુલાભયોરાજ્ઞાયોગસ્ય તત્તદધિકાર્યૌચિત્યસ્ય ચ તુલ્યત્વાત્ । એકત્ર નિત્યત્વં કારણ-નિત્યત્વાત્, અન્યત્ર નૈમિત્તિકત્વં ચ નિમિત્તમાત્રાપેક્ષણાદિત્યસ્યોપપત્તેરિતિ પર્યનુયોગે હેતુવિકલઃ=પ્રત્યુત્તરદાનાસમર્થઃ પરં=કેવલં શૂન્યં પશ્યતુ=દિઙ્મૂઢસ્તિષ્ઠત્વિત્યર્થઃ ॥ ૩૫ ॥ વૈષમ્યહેતુમાશઙ્ક્ય નિરાકરોતિ—

જિનપૂજામાં ભાવપત્તિનિવારણ ગુણ

ભાવઆપત્તિ દૂર કરવાના ગુણ - ઉપકારને કારણે કરાયેલી સ્થાપનાને જ દ્રઢ કરતા કવિ કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- ભગવાનના વિરહમાં સર્વત્ર ભાવઆપત્તિ છે. આ ભાવઆપત્તિને ભેદવા જ સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવ જિનપ્રતિમાની પૂજા કરે છે. માટે તે સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવ દુષ્ટ(=હિંસાદિદોષયુક્ત) ઠરતો નથી. દા.ત. દ્રવ્યાપત્તિને દૂર કરવા નદી ઉતરવા ઉદ્યત થયેલો સાધુ. અહીં (ભાવાપદિવારકપૂજામાં અને દ્રવ્યાપદિવારક નદીઉતરણમાં) શું વિષમતા-તફાવત છે ? આ તફાવત દર્શાવવાના હેતુ-કારણોથી રહિત (ઉત્તર આપવામાં અસમર્થ) પ્રતિમાલોપક માત્ર શૂન્યને નીરખ્યા કરે, અર્થાત્ દિઙ્મૂઢ બની ઊભો રહે.

પિતાની ગેરહાજરીમાં પિતાની છબીની પૂજા-ભક્તિ કરતા પિતૃભક્ત પુત્રપ્રત્યે પ્રાજ્ઞ પુરુષો પ્રશંસાના પુષ્પો પાથરે છે. તેમ સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવ પ્રભુની ગેરહાજરીમાં પ્રભુનો પ્રાસાદ બનાવી તેમાં પ્રભુની પ્રતિમા પધરાવી પૂજા કરવાદ્વારા પ્રભુના વિરહની પીડા હળવી બનાવે, તેમાં ખોટું શું કરે છે ? ભગવાનના વિરહરૂપ ભાવઆપદાને ટાળવા આનાથી રૂડું બીજું કયું સાધન ગૃહસ્થમાટે હોઈ શકે ? અન્ય સ્થળથી વિહારનો અસંભવઆદિરૂપ દ્રવ્યઆપદાને ટાળવા નદી ઉતરતો સાધુ દોષપાત્ર નથી એ તો પ્રતિમાલોપકને પણ સંમત છે. આમ દ્રવ્યાપદ્ દૂર કરવા સાધુ નદી ઉતરે છે, તો ભાવઆપદ્ દૂર કરવા ગૃહસ્થ જિનપૂજા કરે છે. બંને સ્થળે (૧) અલ્પવ્યય બહુલાભ (૨) આજ્ઞાયોગ અને (૩) તે-તે ક્રિયાના અધિકારીની ઉચિતતા તુલ્યરૂપે છે. જિનવિરહરૂપ ભાવઆપત્તિ નિત્ય હોવાથી પૂજાકૃત્ય નિત્ય છે. અન્યતઃ વિહારના અસંભવરૂપ દ્રવ્યઆપત્તિ ક્વચિત્ હોવાથી તન્નિમિત્તક નદીઉતરણ પણ ક્વચિત્ છે - તેથી વિષમતા નથી. તેથી આ બેમાં વિષમતા=ફેર શો છે ? અહીં બન્ને વચ્ચે તફાવત બતાવવામાં અસમર્થ બનેલો પ્રતિમાલોપક દિઙ્મૂઢ થયા વગર રહે નહીં. ॥ ૩૫ ॥

રાગપ્રાપ્ત નદીઉતરણમાં સંખ્યાનિયમ

ભેદના હેતુની આશંકા કરી તે આશંકા દૂર કરે છે—

નો નદ્યુત્તરણે મુનેર્નિયમનાદૈષમ્યમિષ્ટં યતઃ,

પુષ્ટાલમ્બનકં ન તન્નિયમિતં કિન્તુ શ્રુતે રાગજમ્ ।

અસ્મિન્ સત્ત્વવધે વદન્તિ કિલ યેઽશક્યપ્રતીકારતાં,

તૈર્નિન્દામિ પિબામિ ચામ્ભ ઇતિ હિ ન્યાયઃ કૃતાર્થઃ કૃતઃ ॥ ૩૬ ॥

(દંડાન્વયઃ→ મુનેર્નદ્યુત્તરણે નિયમનાદૈષમ્યમિષ્ટં ઇતિ નો, યતઃ શ્રુતે પુષ્ટાલમ્બનકં તન્ન નિયમિતં કિન્તુ રાગજમ્ । અસ્મિન્ સત્ત્વવધે યે કિલાશક્યપ્રતીકારતાં વદન્તિ તૈઃ ‘અમ્ભો નિન્દામિ પિબામિ ચ’ ઇતિ ન્યાયઃ કૃતાર્થઃ કૃતઃ ॥)

‘નો નદ્યુત્તરણે’ ઇતિ । મુનેઃ નદ્યુત્તરણે નિયમનાદૈષમ્યમિષ્ટં=સદ્વ્યવસ્થાનિયમાભિધાનાત્, શ્રાદ્ધસ્ય પૂજાયાં તદભાવાદૈષમ્યમિષ્ટમિતિ નો=નૈવ વાચ્યમ્ । યતસ્તન્નદ્યુત્તરણં પુષ્ટાલમ્બનકં જ્ઞાનાદિલાભકારણં ન નિયમિતં, કિન્તુ શ્રુતે=સિદ્ધાન્તે રાગજં=રાગપ્રાપ્તમ્ । ઇત્યમેવ નચનિર્દલનપ્રાપ્તોપઘાતનિષેધાર્થં પ્રોક્ષણવિધેરિવ રાગપ્રાપ્તનદ્યુત્તરણનિષેધાર્થં પ્રકૃતસ્ય નિયમવિધિત્વોપપત્તેઃ । દ્રવ્યસ્તવવિધિસ્તુ ગૃહિણોઽપૂર્વ એવેતિ સામ્યાયોગાત્ । પુષ્ટાલમ્બને તુ વર્ષાસ્વપિ ગ્રામાનુગ્રામ-વિહારકરણમપ્યનુજ્ઞાતમિતિ કસ્તત્ર સદ્વ્યવસ્થાનિયમઃ? તથા ચ સ્થાનાઙ્ગસૂત્રં → ‘વાસાવાસં પજ્ઞોસવિયાણં ણો

કાવ્યાર્થઃ :- ‘મુનિને નદી ઉતરવામાં સંખ્યા નિયમ છે (જ્યારે શ્રાવકને પૂજા કરવામાં તેમ નથી. તેથી બન્ને વચ્ચે) આ વિષમતા છે.’ આમ કહેવું નહિ, કારણ કે સિદ્ધાંતમાં (નદી ઉતરવાઅંગે) પુષ્ટ આલંબને સંખ્યાનિયમ નથી કર્યો; પણ રાગથી નદી ઉતરવાઅંગે જ સંખ્યાનિયમ કર્યો છે. ‘નદી ઉતરવામાં જીવહિંસા અશક્યપરિહારરૂપ છે’ એમ કહેનારાઓએ ‘પાણીને નિંદુ છું અને પીઉં છું’ આ ન્યાયને સાર્થક કર્યો છે.

પ્રતિભાસોપક :- મુનિને શાસ્ત્રમાં કહેલી સંખ્યાથી વધુવાર નદી ઉતરવાનો નિષેધ છે. આમ નદી ઉતરવામાં સંખ્યાનિયમ છે. જ્યારે શ્રાવકને પૂજાઅંગે આવો સંખ્યાનિયમ દેખાડ્યો નથી. જો અપવાદપદે પૂજા કરવાની હોત, તો અવશ્ય સંખ્યાનિયમ બતાવવાપૂર્વક તેનો નિર્દેશ કર્યો હોત. પણ તેવો નિર્દેશ જોવા મળતો નથી. આમ પૂજા નદીઉતરણની જેમ અપવાદિક આચરણરૂપ પણ નથી. તેથી હેય છે.

ઉત્તરપક્ષ :- આ તો તમે ‘અર્ધજરતીય’ ન્યાય લગાડ્યો. સિદ્ધાંતમાં નદી ઉતરણઅંગે જે સંખ્યાનિયમ દર્શાવ્યો છે, તે રાગથી નદી ઉતરવાઅંગે છે, રાગ વિનાના પુષ્ટાલંબનજન્ય નદીઉતરણમાં સંખ્યાનિયમ નથી. જેમ નખના નિર્દલન(=ઉખેડવા-તોડવા)માં રહેલા આત્મોપઘાતના નિષેધમાટે નખ કાપવાની વિધિ શાસ્ત્રમાં બતાવી છે, તેમ રાગથી નદી ઉતરવાની ક્રિયાના નિષેધમાટે જ સિદ્ધાંતમાં બતાવેલી નદી ઉતરવાઅંગે સંખ્યાનિયમની વિધિ ઉપપન્ન થાય છે. (અપવાદપદે પણ નદી ઉતરવાની છુટનો લાભ ઉઠાવી અપવાદના ઓઠા હેઠળ અલ્પ કારણે પણ સાધુ વારંવાર નદી ન ઉતરે તે હેતુથી જ નદીઉતરણના અપવાદમાં પણ સંખ્યાનિયમદ્વારા વધુ નિયંત્રણ કરવું સંગત છે. અનુકૂળતાનો રાગ અનાદિસિદ્ધ છે. અનુકૂળતાના કારણે નદી ઉતરવી રાગપ્રાપ્ત છે.) જિનપૂજા સહજ નથી, તથા અનુકૂળતાઆદિ રાગથી પ્રાપ્ત પણ નથી અને ધર્મના આદિકાળ સુધી જીવને પ્રાયઃ રુચ્છી પાડી નથી. તેથી જ આ જિનપૂજાદિ દ્રવ્યસ્તવ ગૃહસ્થમાટે અપૂર્વ છે, તેથી જ ઘણી પ્રેરણા પછી ગૃહસ્થ માંડ પૂજા શરૂ કરે છે. તેથી પૂજાની બાબતમાં સંખ્યાનિયમને અવકાશ જ નથી. આમ નદીઉતરણ અને પૂજામાં અપવાદરૂપ સામ્ય જ નથી. તેથી સંખ્યાનિયમના બળપર વૈષમ્ય બતાવવું યોગ્ય નથી. વળી રાગપ્રાપ્ત ન હોય અને પુષ્ટ આલંબન હોય, તેવા પ્રસંગોએ તો સાધુને ચોમાસામાં પણ વિહારની છુટ આપી છે. પછી ત્યાં સંખ્યાનિયમને અવકાશ જ ક્યાં છે? આ અંગે સ્થાનાંગમાં આ સૂત્ર છે →

કપ્પડ નિર્ગંથાણં વા નિર્ગંથીણં વા ગામાણુગામં દૂઝ્જિત્તે । પંચહિં ઠાણેહિં કપ્પડ, તં-ગાણદ્વયાએ, દંસણદ્વયાએ, ચરિત્તદ્વયાએ, આયરિયવજ્ઞાણ વા સે વીસુંભેજ્ઞા, આયરિયવજ્ઞાયાણં વા બહિયા વેયાવચ્ચકરણયાએ' [૫/૨/૪૧૩] તિ । તત્ર ચ માલવાદાવેકદિનમધ્યેડપિ બહુશો નદ્યુત્તરણં સમ્ભવતીતિ । અશક્યપરિહારસમાધિમાશ્રિ-ત્યાહ-અસ્મિન્નદ્યુત્તરણે સત્ત્વવધે જલાદિજીવોપમર્દે યેડશક્યપ્રતીકારતાં વદન્તિ, તૈઃ અમ્મો=જલં નિન્દામિ પિબામિ ચેતિ ન્યાયઃ કૃતાર્થઃ કૃતઃ, સત્ત્વવધમાત્રસ્ય નિન્દનાન્નદ્યુત્તરણસમ્ભવિનશ્ચ તસ્યાશ્રયણાત્ । શક્યં હ્યેવં પ્રતિમાર્ચનેડપિ વક્તુમ્ ।

‘વર્ષાવાસ(=ચોમાસું) રહેલા સાધુ કે સાધ્વીને ગ્રામાનુગ્રામ(=એક ગામથી બીજે ગામ) વિહાર કરવો કલ્પે નહિ. પરંતુ આ પાંચ સ્થાનોથી કલ્પે છે. (૧) જ્ઞાન માટે (૨) દર્શન(=સમ્યગ્દર્શનની શુદ્ધિ વગેરે અર્થે) (૩) ચારિત્ર માટે (૪) પોતાના આચાર્ય કે ઉપાધ્યાય કાળ કરી જાય તો, તથા (૫) બહાર(=પોતાના સ્થાનથી અન્યત્ર) આચાર્ય કે ઉપાધ્યાયની વૈયાવચ્ચ કરવાનો પ્રસંગ હોય.’

આ પ્રમાણે વિહાર કરવામાં માળવાવગેરે દેશોમાં એક જ દિવસમાં ઘણીવાર નદી ઉતરવાનો પ્રસંગ આવે. આમ અહીં કોઈ સંખ્યાનિયમ રહેતો નથી.

જિનપૂજામાં જીવવધ અશક્યપરિહારરૂપ

પૂર્વપક્ષ :- સત્વાનુકંપી સાધુને નદી ઉતરીને પાણીના જીવોની વિરાધના કરવાનું જરા પણ મન નથી. પણ શું થાય ! અવશ્યપ્રાપ્ત નદીઉત્તરણમાં જીવવિરાધના અશક્ય પરિહારરૂપ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- વાહ ! તમે તો ‘જલં નિંદામિ’ આ (‘એક બાજુ પાણીની નિંદા કરવી અને બીજી બાજુ પાણી પીવું’) ન્યાય ચરિતાર્થ કર્યો છે. એક બાજુ જીવહિંસાના નામમાત્રથી નિંદા કરવા માંડો છો, સાચી વાતને સમજ્યા વિના જ ‘એ હેય છે’ એવી ઉદ્ઘોષણા કરવા મંડી પડો છો અને બીજી બાજુ નદી ઉતરતી વખતે થતી જીવવિરાધનાનો અશક્યપરિહારના નામે બચાવ કરવા મંડી પડો છો.

(પૂર્વપક્ષ :- તો શું નદી ઉતરતી વખતની વિરાધનાની પણ નિંદા કરવા મંડી પડીએ ? ઉત્તરપક્ષ :- તમારે હિંસાએ તો એમ જ થવું જોઈએ ને ! પૂર્વપક્ષ :- એમ શી રીતે થાય ? અમે કંઈ એકાંતવાદી નથી કે જેથી અશક્યપરિહારરૂપ હિંસાની પણ નિંદા કરીએ. ઉત્તરપક્ષ :- તેથી શું તમે એમ માનો છો કે અશક્યપરિહારવાળી હિંસા નિંદા નથી ? પૂર્વપક્ષ :- હા ! તેથીસ્તો મુનિની નદી ઉતરણ વખતની હિંસાને નિંદાવાને બદલે તેનો બચાવ કરીએ છીએ.)

ઉત્તરપક્ષ :- આ ઉત્તર તો પૂજાગત હિંસાઅંગે આપવો પણ શક્ય છે, કારણ કે જિનપૂજાગતહિંસાને પણ અમે અશક્યપરિહારરૂપ જ ગણીએ છીએ. તેથી જિનપૂજાને પણ વખોડવી બરાબર નથી.

પ્રતિભાલોપક :- પૂજામાં થતી હિંસાને અશક્યપરિહારરૂપ કહેવી વાજબી નથી. પ્રભુભક્તિના સાધન તરીકે ગણેલી પુષ્પપૂજા વગેરેને બંધ કરી દો. પછી જુઓ ! હિંસા અટકી જાય છે કે નહિ ? તેથી પૂજામાં રહેલી હિંસા શક્યપરિહારરૂપ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- એમ બોલવામાત્રથી જ સિદ્ધિ થતી હોય, તો અમે કહીએ છીએ કે નદી ઉતરવાનું બંધ કરવાથી તે વખતે થતી હિંસા પણ અટકી જશે. તેથી નદી ઉતરણ અંગેની હિંસા પણ શક્યપરિહારરૂપ જ છે.

પૂર્વપક્ષ :- તમે તો ગળે પડો છો. ભલાદે’મી ! એટલું તો વિચારો, કે સાધુને કુળવગેરે(ભક્ત શ્રાવકગણ વગેરે) પ્રત્યે પ્રતિબદ્ધ થવાનું નથી=પોતાના ભક્તવગેરે ગૃહસ્થોપર મમતાના કુંડાળા દોરવાના નથી. તેથી હંમેશા માસકલ્પઆદિ વિધિથી વિહાર કરવાનો છે, આ અવશ્યકર્તવ્ય વિહાર જ્યારે નદી ઉતર્યા વિના અશક્ય હોય, ત્યારે

ભક્તિસાધનીભૂતપુષ્પાદિસત્ત્વવધસ્ય શક્યપરિહારત્વાત્તદકરણે તત્પરિહારઃ શક્ય ઇતિ ચેત્ ? નદ્યુત્તરણે તજ્જીવવધપરિહારઃ શક્ય ઇતિ તુલ્યમ્ । સાધુના કુલાદ્યપ્રતિબદ્ધેન વિહારસ્તાવદવશ્યં કર્તવ્યઃ, સ ચ નદ્યુત્તરણં વિના ન સમ્ભવતીત્યનન્યગત્યા એવ નદ્યુત્તર ઇતિ ચેત્ ? સાધુધર્માશક્તસ્ય શ્રાદ્ધસ્યાવશ્યં કર્તવ્યા ભગવદ્ભક્તિઃ પ્રતિમાર્ચનં વિના ન સમ્ભવતીત્યત્રાપ્યનન્યગતિકત્વં તુલ્યમ્ । એતેનૈકત્રૈર્યાપ્રતિક્રમણમન્યત્ર નેતિ વૈષમ્યમિતિ નિરસ્તમ્, નદ્યુત્તારાનન્તરમીર્યાપ્રતિક્રમણસ્ય સાધુકલ્પત્વાત્ 'નૈર્સંતરણે પડિક્કમંઈ' ^① 'ઈત્યાગમેન તત્સિદ્ધેઃ । યદિ ચાધિકારા-

અનન્યગત્યા=બીજો માર્ગ નહીં હોવાથી સાધુ નદી ઉતરે છે અને ત્યારે હિંસા થાય છે. તેથી એ હિંસા અશક્યપરિહારરૂપ જ છે. સાધુને નદી ઉતરવાનું બંધ કરાવી તમારે શું સાધુને તેના આવશ્યક કર્તવ્યમાંથી ભ્રષ્ટ કરવો છે ?

ઉત્તરપક્ષ :- ના અમારે એ પાપ નથી કરવું. પણ તમને હિંસાના નામપર શ્રાવકને તેના અવશ્યકર્તવ્યરૂપ પરમાત્મભક્તિમાંથી ભ્રષ્ટ કરવાના પાપમાંથી બચાવવા છે. સાધુધર્મ પાળવા અસમર્થ-સર્વસાવધયોગોનો ત્યાગ કરવા અસમર્થ શ્રાવકે ભગવાનની ભક્તિ અવશ્ય કરવાની છે, કારણ કે આ ભક્તિનો ભાવ તેનામાં સર્વસાવધના ત્યાગનું સામર્થ્ય પ્રગટાવવા સમર્થ છે. ભક્તિરૂપ અવશ્યકર્તવ્ય જિનપ્રતિમાપૂજા વિના સંભવતું નથી અને પૂજામાં હિંસા અશક્યપરિહારરૂપ જ છે. આમ અવશ્યકર્તવ્ય ભક્તિમાટે પૂજા સમાન સમર્થ અન્ય સાધનોનો અભાવ હોવાથી પૂજા પણ અનન્યગતિરૂપ છે. તેથી જિનપ્રતિમાપૂજા ન કરનારો શ્રાવક પોતાના અવશ્યકર્તવ્ય જિનભક્તિ-કૃત્યમાંથી ભ્રષ્ટ થાય છે.

નદી ઉતરણ પછીની ઈર્થાવહિયા કલ્પરૂપ

પૂર્વપક્ષ :- નદી ઉતર્યા પછી ઈર્થાવહિયા પ્રતિક્રમણ કરવાનું છે. જ્યારે પ્રતિમાની પૂજા કર્યા પછી ઈર્થાવહિયા કરવાનું વિધાન નથી. બન્ને વચ્ચે આ વિષમતા છે.

ઉત્તરપક્ષ :- નદી ઉતર્યા પછી સાધુ જે ઈર્થાવહિયા કરે છે, તે માત્ર પોતાના આચારના પાલનઅર્થે જ કરે છે. આ આચાર 'નદ્યસંતરણે પડિક્કમંઈ' (=નદીઉતરણમાં પ્રતિક્રમણ-ઈર્થાવહિયાપ્રતિક્રમણ કરે) આ સિદ્ધાંતવચનથી સિદ્ધ છે. શ્રાવકનો આ આચાર નથી. તેથી શ્રાવક ઈર્થાવહિયા કરતો નથી. તેથી આ વિષમતા અર્કિચિત્કર છે. સાધુ ઈર્થાવહિયા પણ અધિકાર અને આજ્ઞાને અપેક્ષીને જ કરે છે. આ આજ્ઞા અને અધિકારને નિરપેક્ષ રહીને જ બસ 'ઈર્થાવહિયા' કરવામાત્રથી નદીમાં થયેલી જીવવિરાધનાના પાપોની શુદ્ધિ થઈ જતી હોય, તો સાધુને દાન દેવા તૈયાર થયેલો શ્રાવક અજાણતા સચિત્તને સ્પર્શ કરવાનો દોષ સેવ્યા પછી ઈર્થાવહિયા કરવામાત્રથી શુદ્ધ થઈ જાય. જે ઈર્થાવહિયા સર્વસાવધના પરચક્ષ્ણાણૂર્વકના ત્યાગી અને છતાં સમજી બૂઝીને નદીના જીવોની વિરાધના કરતા સાધુના દોષને શુદ્ધ કરવા સમર્થ બને, તે ઈર્થાવહિયા શું સર્વસાવધનો જેને ત્યાગ નથી, તેવા ગૃહસ્થના અનાભોગથી સચિત્તને સ્પર્શરૂપ અલ્પ દોષને શુદ્ધ ન કરી શકે ? અવશ્ય કરી શકે, કારણ કે આ દોષ તો અતિઅલ્પ છે.

પૂર્વપક્ષ :- એમ શુદ્ધિ માની લેવામાં તો મોટી હોનારત સર્જાઈ જાય, પછી તો ગોચરીના ૪૨ દોષઅંગે કોઈ વ્યવસ્થા જ ન રહે. તેથી શ્રાવક એમ ઈર્થાવહિયા કરે તેટલા માત્રથી કંઈ શુદ્ધ થતો નથી અને તેના હાથની ગોચરી નિર્દોષ ઠરતી નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- તો ઈર્થાવહિયામાત્રથી નદીઅંગેની વિરાધના શી રીતે શુદ્ધ થાય ?

પૂર્વપક્ષ :- ઈર્થાવહિયા કરવામાત્રથી નદીસંબંધી વિરાધના દૂર થાય, એમ અમે કહેતા જ નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- તો પછી સાધુઓ નદી ઉતર્યા પછી શા માટે ઈર્થાવહિયા કરે છે ?

જ્ઞાનિરપેક્ષેર્યાપથિક્યેવ નદીપ્રાણિવધશોધિકરી સ્યાત્, તદા સાધુદાનોદ્યતઃ શ્રાદ્ધોડનાભોગાદિના સચિત્તસ્પર્શમાત્રેણા-
શુદ્ધોડપિ તાં પ્રતિક્રમ્ય શુદ્ધઃ સ્યાત્। યયા પ્રત્યાઘ્યાતસર્વસાવધાનાં સાધૂનાં જ્ઞાત્વા નદીગતાનેકજલાદિજન્તુ-
ઘાતોત્પન્નં પાતકમપાક્રિયતે, તયા ગૃહિણોડનાભોગતઃ સચિત્તસ્પર્શમાત્રજન્યપાતકાપાકરણમીષત્કરમેવેતિ।
સદ્ઘ્યાનિયમોડપિ કલ્પ એવ। દ્વિવારાદિનિષેધૈકશ ઉત્તારવિધાવપિ ષડ્જીવવધપાતકસ્ય તવાપરિહાર્યત્વાચ્છ-
બલત્વનિષેધાય તદાદરણસ્યાપ્યાજ્ઞામાત્રશરણત્વાત્। સદ્ઘ્યાનિયમેનૈવ પાતકિત્વે ચ સાંવત્સરિકપ્રતિક્રમણેડતિ-

પૂર્વપક્ષ :- ભગવાનની આજ્ઞા છે માટે.

ઉત્તરપક્ષ :- બસ, એજ અમારે કહેવું છે. નદી ઉતર્યા પછી ઈર્ષ્યાવહિયા કરવાનું સાધુને ફરમાન છે, માટે સાધુ ઈર્ષ્યાવહિયા કરે છે, પૂજા કર્યા પછી ઈર્ષ્યાવહિયા કરવાનું શ્રાવકને ફરમાન નથી માટે શ્રાવક ઈર્ષ્યાવહિયા નથી કરતો. તેથી આ ઈર્ષ્યાવહિયાના નામપર પૂજા અને નદીઉતરણમાં તફાવતનો ઘોંઘાટ કરવો વાજબી નથી.

સંખ્યાનિયમમાં આજ્ઞા હેતુ

પૂર્વપક્ષ :- આમ પૂજા અને નદી ઉતરણ તુલ્યરૂપ હોય, તો નદી ઉતરણમાં સંખ્યાનિયમ કેમ ?

ઉત્તરપક્ષ :- નદીઉતરણ રાગપ્રાપ્ત છે, માટે ત્યાં સંખ્યાનિયમ છે તેમ આગળ બતાવી જ ગયા.

પૂર્વપક્ષ :- ઊંચા સ્થાને પહોંચેલા સાધુઓને નદીઉતરણ રાગપ્રાપ્ત થતું હોય તેમ માનવાનું મન નથી થતું.

ઉત્તરપક્ષ :- સાધુને પણ રાગાદિ સત્તાવી જાય તેમ સંભવે છે. તેથીસ્તો શબ્દસ્થાનવગેરે બતાવ્યા છે. છતાં, એટલા માત્રથી સંતોષ ન થતો હોય, તો બીજું કારણ એ જ છે કે... આ સંખ્યાનિયમ પણ સાધુઓના આચારરૂપ જ છે.

પૂર્વપક્ષ :- બીજું કોઈ કારણ ન જડે એટલે ‘આચાર’ કહીને બચાવ કરો, તે બરાબર નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- તો પછી તમે જ નદીઉતરણના સંખ્યાનિયમમાટે કારણ બતાવો.

પૂર્વપક્ષ :- નદીઉતરણમાં જીવવિરાધના થતી હોવાથી જ તે બાબતમાં સંખ્યાનિયમ કર્યો હોય તેમ લાગે છે. તેથી જ બે કે તેથી વધુ વાર નદી ઉતરવાનો નિષેધ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- એમ તો એકવાર પણ નદી ઉતરો એટલે છકાયજીવની વિરાધના થવાની જ. તેને કંઈ તમે થોડી અટકાવી શકવાના છો ?

પૂર્વપક્ષ :- અલબત્ત, એકવાર ઉતરવામાં પણ વિરાધના છે જ, પરંતુ વધુવાર નદી ઉતરવાથી વારંવાર જીવવિરાધના થાય અને ચારિત્ર શબ્દ (=કાબરચીતરું-મેલું) બને. તેથી જ વધુ વારનો નિષેધ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- બે કે વધુ વાર નદી ઉતરવાથી ચારિત્ર શબ્દ બને, અને એકવાર ઉતરવાથી તેમ ન થાય, તેમ તમે કયા આધારે કહો છો ?

પૂર્વપક્ષ :- ભય ! અહીં બીજા પ્રમાણો ક્યાંથી લાવવા ? ભગવાને આવી આજ્ઞા કરી છે માટે એવો અર્થ કર્યો.

ઉત્તરપક્ષ :- એનો અર્થ એ જ થયો ને, કે નદીઉતરણમાં સંખ્યાનિયમ પણ ભગવાનની આજ્ઞાથી જ નિયંત્રિત હોવાથી આચારરૂપ જ છે. માટે ખોટું દ્રાવિડી પ્રાણાયામ છોડી સ્વીકારી લો કે, નદીઉતરણમાં સંખ્યાનિયમ પણ માત્ર આચારરૂપ જ છે. તેથી તેના આધારે તેનામાં પૂજાથી ભિન્નતા ઊભી કરવી યોગ્ય નથી.

પૂર્વપક્ષ :- જે હોય તે, પણ તેટલું તો માનવું જ જોઈએ, કે નદીઉતરણમાં સંખ્યાનિયમ છે, માટે નદીઉતરણ સારું તો નથી જ.

પ્રસન્નઃ । કિંચ લુપ્પકાભિમતે શાસ્ત્રે ક્ષાપીર્યાપથિકા નદ્યુતારે નોક્તા, કિન્તુ ‘હત્યસયાદાગંતુમ્’ इत्यादि निर्युक्ति-
गाथायामिति किमनेनाभिधानेनालजालकल्पेन ।

અથ ભવતામેવ નદ્યુતાર ઈર્યાપ્રતિક્રાન્તિઃ, ન દ્રવ્યસ્તવ इत्यत्र को हेतुः ? इति पृच्छामीति चेत् ? यदि
वक्रोऽसि, तर्हि व्रतभङ्गमहापातकशोधकस्याप्रतिपन्नव्रतशोधनेऽशक्तत्वान्महातरुन्मूलकस्य तृणाग्रोन्मूलन इवे-
त्युत्तरमाकलय । वस्तुत इर्या प्रतिक्रम्यैव यद्धर्मानुष्ठानं विधीयते, तदीर्यानियतं; तच्च सामायिकपौषधचारित्रा-
द्यनुष्ठानमेव, इर्या प्रतिक्रम्यैव तद्विधानात् । तत्र वर्तमानः श्रावकः साधुर्वा सचित्तादिसङ्घटे उच्चरेर्यातोऽतिरिक्तामीर्या
प्रतिक्रामति, द्विविधं त्रिविधेन प्रत्याख्यानलक्षणस्य सामायिकपौषधादेः, त्रिविधं त्रिविधेन प्रत्याख्यानलक्षणस्य

ઉત્તરપક્ષ :- સારું નથી તો કેવું છે ?

પૂર્વપક્ષ :- શું કામ વધુ બોલાવો છો. સમજી જાવને કે પાપરૂપ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- એમ.... સંખ્યાનિયમમાત્રથી તમે વસ્તુને પાપરૂપ માનવા તૈયાર થઇ ગયા છો. પણ આ
ખોટી માન્યતા બાંધતા પહેલા એ વાત ભૂલી ગયા કે, સાંવત્સરિક પ્રતિક્રમણઅંગે પણ સંખ્યાનિયમ છે. આખા
વર્ષમાં માત્ર એક જ વાર સાંવત્સરિક પ્રતિક્રમણ કરવાનું છે. માટે સંખ્યાનિયમમાત્રથી વસ્તુને પાપરૂપ કે ખરાબ
માનવાની મૂર્ખામી કરવી નહિ અને નદીઉતરણને સંખ્યાનિયમના બળપર ખરાબ માની તેના આધારે પૂજાને પાપરૂપ
માનવા જેટલું સાહસ કરશો મા ! (સ્વરૂપથી જીવવિરાધનામય નદી ઉતરણ સાવધ હોવાથી જ આપવાદિક છે અને સંખ્યાનિયમથી
નિયંત્રિત છે. પૂજા પણ સ્વરૂપથી જીવવિરાધનામય હોવાથી સાવધ જ છે. ઉપરાંત એમાં સંખ્યાનિયમ પણ દર્શાવ્યો ન હોવાથી
આપવાદિક પણ નથી. આ પૂર્વપક્ષીય તાત્પર્ય છે.) તેથી આવા સ્થળોએ ‘બાબાવાક્યં પ્રમાણં’ માની આજ્ઞાને જ શરણીય
કરી ચાલવામાં શ્રેયઃ છે. વળી, આ બધી ચર્યા તો તમને સંતોષ થાય એટલા ખાતર કરી. બાકી તમને(=પ્રતિભાલોપકને)
સંમત શાસ્ત્રોમાં તો ક્યાંય ‘નદી ઉતર્યા પછી ઈર્યાવહિયા કરવી’ આ વાત નજરે ચડતી નથી. બલકે અમને સંમત
આવશ્યક નિર્યુક્તિની જ ‘હત્યસયાદાગંતુમ્’ ઇત્યાદિ ગાથામાં નજરે ચડે છે. તેથી ‘ઈર્યાવહિયા’ ના નામપર
વિષમતા બતાવી ચર્યા કરવાનો તમને અધિકાર જ નથી.

ઈર્યાપથિકીના અનુષ્ઠાનો નિયત

પૂર્વપક્ષ :- અમને બતાવો, તમારા જ મતે ‘નદી ઉતરવામાં ઈર્યાવહિયા કરવાની અને જિનપૂજાદિ દ્રવ્યસ્તવમાં
ઈર્યાવહિયા નહીં કરવાની.’ આવા ભેદભાવમાં કારણ શું છે ?

ઉત્તરપક્ષ :- જો તમે આ પ્રશ્ન વક્તાથી પૂછતા હો, તો અમારો જવાબ એ છે કે, વ્રતના ભંગથી લાગતા
મહાપાપને શુદ્ધ કરવા સમર્થ આ ઈર્યાવહિયા વ્રતને નહિ સ્વીકારનારના પાપને શુદ્ધ કરવા અશક્ત છે. દા.ત. મોટા
મોટા વૃક્ષોને ઉખેડીને ફેંકી દેનારો વંટોળિયો તણખલાના અગ્ર ભાગને ઉખેડી દૂર કરવામાં અસમર્થ બને. પરમાર્થથી
વિચારીએ, તો ઈર્યાવહિયા ક્રિયા નિયત ધર્માનુષ્ઠાનોની જ અંગભૂત છે, સર્વત્ર નહિ. જે ક્રિયાઓ ઈર્યાવહિયાપૂર્વક
કરવાની હોય છે, તે બધી ક્રિયાઓમાં ઈર્યાવહિયા નિયત છે. આવી ક્રિયાઓ સામાયિક, પૌષધ, ચારિત્રવગેરે છે, આ
સામાયિક આદિમાં રહેલો શ્રાવક કે સંયમમાં રહેલો સાધુ ઠલે-માત્રે જાય કે સચિત્તવગેરેનો સંઘટ્ટો થાય, તો શ્રાવક
પોતાના દ્વિવિધ ત્રિવિધ પરચક્ષ્માણરૂપ સામાયિક કે પૌષધને તથા સાધુ પોતાના ત્રિવિધ-ત્રિવિધ પરચક્ષ્માણરૂપ
સામાયિક, છેદોપસ્થાનીય આદિ ચારિત્રને અતિચાર કે મલિનતા ન લાગે તે આશયથી ફરીથી ઈર્યાવહિયા કરે છે.
તેથી ઈર્યાવહિયાના સ્થાનો તરીકે સામાયિકવગેરે વ્રતો જ સંમત છે; નહિ કે જેમાં ગૌણરૂપે પૃથ્વી વગેરેની હિંસા છે,
તેવા બીજા પૂજાદિ ધર્મઅનુષ્ઠાનો. વિરાધનાના સંભવવાળા તમામ સ્થાનોમાં ઈર્યાવહિયાનું વિધાન હોત, તો ‘મહેમાન

સામાયિકચ્છેદોપસ્થાપનીયાદિચારિત્રસ્યાતિચારલક્ષણં માલિન્યં માભૂદિત્યભિપ્રાયાદિત્યર્થઃ । તથા ચૈર્યાપથિકાસ્થાનં સામાયિકાદિવ્રતાન્યેવ, ન પુનરાનુષ્ઠિકપૃથિવ્યાદ્યારમ્ભવદ્ધર્માનુષ્ઠાનમાત્રમ્ । અન્યથાઽભિગમનાદાવપિ તદભિધાન- પ્રસજ્ઞાત્ । અત એવ કૃતસામાયિકો મુનિરિવ શ્રાવકોઽપિ પુષ્પાદિભિર્જિનપૂજાં ન કરોતીતિ જિનાજ્ઞા, ન પુનરિતરોઽપિ, કૃતસામાયિકસ્ય તદવામ્પિપૂર્તિકાલં યાવત્સચિત્તાદિસ્પર્શરહિતસ્યૈવ વ્રતપાલકત્વાત્ । જિનપૂજાં ચિકીર્ષુસ્તુ સચિત્તપુષ્પાદિવસ્તૂન્યુપાદાયૈવ તાં કરોતિ, તદ્વિના પૂજાયા એવાસમ્ભવાત્, પ્રતિકાર્યં કારણસ્ય ભિન્નત્વાદિતિ બોધ્યમ્ । લોકેઽપિ હિ યથા ‘ગૃહપ્રવેશેઽભ્યુક્ષણં નાપણપ્રવેશે’ તથા લોકોત્તરેઽપિ ‘સામાયિકે યથેર્યા ન તથા મુનિદાનાદૌ’ ઇતિ ભાવઃ । ‘અપડિકંતાં ઇરિયાવહિયાં ન કમ્પઙ્ગે ચેવ કાઠં કિંચિ’ ॥ [મહાનિશીથ અ. ૩, સૂ. ૨૬/૧૧]

સાધુને સામે લેવા જવું વગેરે ક્રિયાઓમાં પણ ઈર્યાવહિયાનું વિધાન મળત. વળી, સામાયિકવગેરેમાં સચિત્તના સંસર્ગ વગેરે સ્થળે પણ ઈર્યાવહિયા બતાવી હોવાથી જ ‘સામાયિકઆદિમાં રહેલા શ્રાવકે પણ સાધુની જેમ પૂજા નહીં કરવી’ એવી ભગવાનની આજ્ઞા છે, કારણ કે સામાયિક લીધેલી વ્યક્તિ સામાયિકના સમામિકાળ સુધી સચિત્તાદિનો સ્પર્શ ન કરે, તો જ સામાયિક વ્રતનો પાલક થાય. પૂજામાટે આવશ્યક પુષ્પાદિનો સ્પર્શ કરવામાં આ વ્રતનું પાલન ન થાય.

પુષ્પાદિ સચિત્તસાધન પૂજામાં આવશ્યક

શંકા :- સચિત્તના ઉપયોગ વિના પૂજા કરવામાં શો વાંધો છે ?

સમાધાન :- પુષ્પાદિ સચિત્તના ઉપયોગ વિના પૂજા સંભવતી જ નથી. ભગવાને સામાયિકઆદિમાં રહેલા શ્રાવકને પૂજાનો નિષેધ કર્યો, તેના બે તાત્પર્ય મળી શકે (૧) સામાયિકઆદિમાં નહિ રહેલા શ્રાવકે અવશ્ય જિનપૂજા કરવી અને (૨) જિનપૂજા પુષ્પાદિ સચિત્તના ઉપયોગથી જ સંભવી શકે, અન્યથા નહિ. જો પ્રથમ તાત્પર્ય ન હોત, તો તમામ શ્રાવકોને (સામાયિકમાં ન રહેલાં પણ) પૂજાનો નિષેધ કરત. બીજું તાત્પર્ય ન સ્વીકારીએ તો સામાયિકમાં પૂજાના નિષેધનો પણ અર્થ ન રહેત.

પૂર્વપ્રશ્ન :- સચિત્ત વસ્તુ વિના જો સામાયિક થઈ શકતું હોય, તો પૂજા કેમ ન થાય ? બન્ને ધર્માનુષ્ઠાન તરીકે તો સમાન જ છે.

ઉત્તરપ્રશ્ન :- વાહ ! તમારે હિસાબે તો ઘડાડપે સમાન હોવાથી જેમ માટીનો ઘડો માટીમાંથી બને છે, તેમ સોનાનો ઘડો પણ માટીમાંથી બનવો જોઈએ. પણ અમે તેમ માનતા નથી. ‘કાર્યત્વ’ જાતિથી સમાન દેખાતા કાર્યો વ્યક્તિરૂપે ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના છે. તેમની આ ભિન્નતા કારણોની ભિન્નતા વિના સંભવે નહિ. સામાયિક એ ભિન્ન કાર્ય છે અને પૂજા એ ભિન્ન કાર્ય છે. તેથી બન્ને સમાન કારણવાળા જ હોય તેવો આગ્રહ યોગ્ય નથી. લોકોમાં કહેવત છે કે ‘ઘરપ્રવેશ વખતે અભ્યુક્ષણ(=જળ છંટકાવ) હોય, નહિ કે દુકાનપ્રવેશ વખતે.’ બસ આ જ પ્રમાણે લોકોત્તર ધર્મમાં પણ ‘સામાયિકવગેરેમાં ઈર્યાવહિયા હોય, મુનિદાનવગેરેમાં ન હોય.’ એ અસંગત નથી. (અહીં પૂજાના બદલે મુનિદાનને આગળ કરવાનું કારણ એ જ છે કે પ્રતિમાલોપકો પણ સામાયિકવખતે ઈર્યાવહિયાની જેમ મુનિદાનવખતે ઈર્યાવહિયા કરતાં નથી અને મુનિદાનને પણ ધર્મરૂપ તો માને જ છે.)

મત્ત :- મહાનિશીથમાં કહ્યું છે કે → ‘ઈર્યાવહિયાપ્રતિકમણ કાર્યા વિના કશું કરવું કલ્પે નહિ.’ પૂજાવગેરેમાં ઈર્યાવહિયા કરવાની નથી. તેથી પૂજા પણ અકલ્પ્ય કેમ ન બને ?

ઉત્તર :- મહાનિશીથના આ પાઠમાં ‘ન કિંચિત્’ (=કશું કરવું ન કલ્પે) એ વાત વિશેષસૂચક છે, કારણ કે આ પાઠના અનુસંધાનમાં જ ‘ચિદ્વંદન સજ્જાય’ (=ચૈત્યવંદન સ્વાધ્યાય) વગેરે વિશેષસ્થાનોનું સૂચન કર્યું છે.

ઇત્યત્ર ન કિંચિદિતિ વિશેષપરમેવ, 'ચિદ્વંદણસજ્ઞાય' [અ. ૩, સૂ. ૨૬/૧૧] ઇત્યગ્રિમપદેનૈવ તદભિવ્યક્તેરિતિ બોધ્યમ્ ॥ ૩૬ ॥ દૃષ્ટાન્તીકૃતે નદ્યુત્તરણેડદુષ્ટત્વં ન્યાયેન સાધયતિ—

યન્નદ્યુત્તરણં પ્રવૃત્તિવિષયો જ્ઞાનાદિલાભાર્થિનાં,

દુષ્ટં તદ્ યદિ તત્ર કઃ ખલુ વિધિવ્યાપારસારસ્તદા ?

તસ્માદીદૃશકર્મણીહિતગુણાધિક્યેન નિર્દોષતાં,

જ્ઞાત્વાપિ પ્રતિમાર્ચનાત્પશુરિવ ત્રસ્તોઽસિ કિં દુર્મતે ? ॥ ૩૭ ॥

(દંડાન્વયઃ→ યદ્ જ્ઞાનાદિલાભાર્થિનાં પ્રવૃત્તિવિષયો નદ્યુત્તરણં, તદ્ યદિ દુષ્ટં; તદા તત્ર ખલુ વિધિવ્યાપાર-સારઃ કઃ ? તસ્માદીદૃશકર્મણિ હિતગુણાધિક્યેન નિર્દોષતાં જ્ઞાત્વાઽપિ દુર્મતે ! પ્રતિમાર્ચનાત્પશુરિવ કિં ત્રસ્તોઽસિ?)

‘યન્નદ્યુત્તરણમ્’ ઇતિ । યજ્ઞાનાદિલાભાર્થિનાં પ્રવૃત્તિવિષયો નદ્યુત્તરણં, તદ્ યદિ દુષ્ટં સ્યાત્, તદા તત્ર ‘ખલુ’ ઇતિ નિશ્ચયે વિધિવ્યાપારસ્ય=વિધ્યર્થસ્ય સારઃ કઃ=તાત્પર્યં કિમ્ ? વિધ્યર્થો હિ ‘બલવદનિષ્ઠાનુબન્ધીષ્ઠસાધનત્વે સતિ સ્વકૃતિસાધ્યત્વમ્’ પાપે ચ બલવત્યનિષ્ઠે જાયમાને તત્ર વિધ્યર્થબાધ એવ સ્યાદિત્યર્થઃ । તસ્માદીદૃશોઽધિકાર્યુ-ચિતે નદ્યુત્તારાદિકર્મણી હિતસ્ય=ઇષ્ટસ્ય ગુણસ્યાધિક્યેન નિર્દોષતાં=સ્વરૂપતઃ સાવદ્યત્વેઽપિ બલવદનિષ્ઠાનુબન્ધિતાં વિહિતત્વેનૈવ જ્ઞાત્વાપિ તદ્દૃષ્ટાન્તેનૈવ ચેતઃશુદ્ધિસમ્ભવાત્, હે દુર્મતે=દુષ્ટબુદ્ધે ! પ્રતિમાર્ચનાત્પશુરિવ કિમિતિ ત્રસ્તોઽસિ?=ભયં પ્રાપ્તોઽસિ ? વિશેષદર્શિનસ્ત્રાસપ્રયોજકકુમતિનિરાસાન્ન સ્યાદયં ત્રાસ ઇતિ ભાવઃ ।

તેથી એ પાઠનું તાત્પર્ય એ છે કે ‘ચૈત્યવંદન, સ્વાધ્યાય વગેરેમાંથી કશું પણ ઈર્થાવહિયા કર્યા વગર કરવું કલ્પે નહિ.’ આમ ત્યાં ઈર્થાવહિયાના સ્થાનમાં જિનપૂજાનો સમાવેશ નથી. તેથી જિનપૂજામાં ઈર્થાવહિયા ન હોવા માત્રથી કંઈ જિનપૂજા અકલ્પ્ય બનતી નથી. ॥ ૩૬ ॥

‘દૃષ્ટાંત તરીકે દર્શાવેલી નદીઉતરણાક્રિયા દુષ્ટ નથી’ તેમ દર્શાવતા કવિવર કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- જ્ઞાનાદિલાભના ઇચ્છકોની પ્રવૃત્તિનો વિષય બનતી નદી ઉતરવાની જે ક્રિયા છે, તે જો દુષ્ટ હોય; તો પછી ત્યાં વિધ્યર્થનું તાત્પર્ય શું છે ? તેથી ‘આવા પ્રકારના કાર્યોમાં ઇષ્ટગુણની અધિકતા હોવાથી આ કાર્યો નિર્દોષ છે’ એમ સમજવા છતાં હે દુર્મતિ ! તું પ્રતિમાપૂજાથી પશુની જેમ ત્રાસ કેમ પામે છે ?

બળવત્તરગુણસાધકપ્રવૃત્તિઓમાં વિધ્યર્થ

(૧) પરિણામે બળવત્તર અનિષ્ટનું કારણ બનતી ન હોય, વળી (૨) પોતાના ઇષ્ટનું કારણ બનતી હોય, અને (૩) પોતાના પ્રયત્નથી થઈ શકતી હોય, આવી પ્રવૃત્તિ કરવી એ જ વિધ્યર્થ છે. પાપજનક પ્રવૃત્તિઓ કદાચ ઇષ્ટનું કારણ હોય અને પ્રયત્ન સાધ્ય પણ હોય, તો પણ પરિણામે અનિષ્ટ કરનારી હોય છે, તેથી એ પ્રવૃત્તિઓમાં વિધ્યર્થને સ્પષ્ટ બાધ છે. તેથી આ પ્રવૃત્તિઓ વિધિનો વિષય બની શકે નહિ. નદીઉતરણવગેરે ક્રિયાઓ સ્વરૂપસાવધ જરૂર છે. છતાં પણ શાસ્ત્રમાં જ્ઞાનાદિકારણો તેઓનું વિધાન છે. આમ શાસ્ત્રવિહિત હોવાથી જ નિશ્ચિત થાય છે કે, નદીઉતરણવગેરે ક્રિયાઓ બળવત્તર અનિષ્ટનું કારણ નથી, કારણ કે તેમાં જ્ઞાનાદિ ગુણોની અધિકતારૂપ ઇષ્ટની જ બળવત્તા છે. આમ તે-તે અધિકારીને ઉચિત આ નદીઉતરણાક્રિયા સ્વરૂપસાવધ હોવા છતાં ગુણકારી હોવાથી નિર્દોષ છે, તે વાત પ્રતિમાલોપકોને પણ માન્ય છે. બસ આ જ દૃષ્ટાંતને નજરમાં રાખી ‘સ્વરૂપસાવધ જિનપૂજા તેના અધિકારી=શ્રાવકને ગુણકારી હોવાથી વિહિત હોવાથી બળવત્તર અનિષ્ટ વિનાની છે અને ઔચિત્યસભર છે.’ એમ વિચારવાથી ચિત્તશુદ્ધિ સંભવે છે. આમ સમજવા છતાં, જેઓ(=પ્રતિમાલોપકો) પ્રતિમાપૂજાથી ત્રાસ પામે છે,

ઉત્સર્ગાપવાદસૂત્રં चेदं नद्युत्तरे → ‘णो कप्पइ णिगंथाण वा णिगंथीण वा इमाओ उद्दिट्ठाओ गणियाओ वंजियाओ य पंच महण्णवाओ महાणઈઓ અંતોમાસસ્સ દુક્ખુત્તો વા તિખુત્તો વા ઉત્તરિત્તે વા સંતરિત્તે વા । તં જહા-ગંગા, જડના, સરઝ, ઇરાવતી, મહી । પંચહિં ઠાણેહિં કપ્પંતિ, તં જહા-ભયંસિ વા, દુબ્બિખંસિ વા, પવ્વાહેજ્જ વા કોઈ, દઓઘંસિ વા એજ્જમાણંસિ મહતા વા અણારિયસુ’તિ સ્થાનાઙ્ગે [૫/૨/૪૧૨] । વૃત્ત્યેકદેશો યથા → ‘નો કપ્પઈ’તિ ન કલ્પન્તે=ન યુજ્યન્તે, એકવચનસ્ય બહુવચનાર્થત્વાત્ ‘વત્થગંધમં’ ઇત્યાદાવિવેતિ । નિર્ગતા ગ્રન્થાદિતિ નિર્ગ્રન્થાઃ=સાધવસ્તેષામ્ । તથા નિર્ગ્રન્થીનાં=સાધ્વીનાં, ઇહ પ્રાયસ્તુલ્યાનુષ્ઠાનત્વમુભયેષામપીતિદર્શનાથૌ વા શબ્દૌ, ‘ઇમા’ ઇતિ વક્ષ્યમાણનામતઃ પ્રત્યક્ષાસન્ના ઉદિષ્ટાઃ=સામાન્યતોડભિહિતા યથા મહાનદ્ય ઇતિ । ગણિતાઃ યથા પચ્ચેતિ । વ્યજ્જિતાઃ=વ્યક્તીકૃતાઃ, યથા ગજ્જેત્યાદિઃ; વિશેષણોપાદાનાદ્વા યથા મહાર્ણવા ઇતિ । તત્ર મહાર્ણવા ઇવ યા બહુદક્ત્વાન્મહાર્ણવગામિન્યો વા યાસ્તા મહાર્ણવાઃ । મહાનદ્યઃ=ગુરુનિમ્નગાઃ, અન્તર=મધ્યે માસસ્ય દ્વિકૃત્વો વા=દ્વૌ વારૌ વા, ત્રિકૃત્વો વા=ત્રીન્ વારાન્ વોત્તરિતું=લઙ્ગયિતું બાહુજઙ્ગાદિના, સન્તરિતું=સાઙ્ગત્યેન નાવાદિનેત્યર્થઃ । લઙ્ગયિતુમેવ સકૃદ્વોત્તરિતુમનેકશઃ સન્તરિતુમિતિ । અકલ્પ્યતા ચાત્મસંયમોપધાતસમ્ભવાત્ શબલચારિત્રભાવાત્ । યત આહ-‘માસબ્ધંતર તિત્રિ ય દગલેવાઓ કરેમાણે’ તિ ઉદકલેપો=નાભિપ્રમાણજલાવતરણમિતિ । ઇહ સૂત્રે

તેઓ વ્યર્થ ભય પામે છે. જેઓ વિશેષજ્ઞ છે, તેઓ તો ત્રાસમાં કારણભૂત દુર્બુદ્ધિ નીકળી જવાથી કદી ત્રાસ પામતા નથી. ઉત્સર્ગ અને અપવાદસંબંધી સ્થાનાંગનું આ સૂત્ર છે →

નદી ઉતરણ અંગે સ્થાનાંગનો પાઠ

‘નિર્ગ્રંથોને કે નિર્ગ્રંથીઓને ઉદિષ્ટ, ગણિત અને વ્યંજિત આ પાંચ મહાર્ણવ મહાનદીઓ એક મહિનામાં બે કે ત્રણવાર ઉતરવી કે તરવી કલ્પે નહિ (૧) ગંગા (૨) જમના (૩) સર્યૂ (૪) એરાવતી અને (૫) મહી. પાંચસ્થાનોએ (તરવી કે ઉતરવી) કલ્પે છે. (૧) ભયમાં (૨) દુર્ભિક્ષમાં (૩) પ્રવાહમાં કોઈ નાખે ત્યારે (૪) પૂર આવે ત્યારે અને (૫) અનાયોના વિષયમાં.’

આ સૂત્રની ટીકાનો અંશ આ પ્રમાણે છે → ‘નો કપ્પઇ’=કલ્પે નહિ. અહીં એકવચનનો પ્રયોગ બહુવચનના અર્થમાં છે. (‘વત્થગંધમલંકારં...’ ઇત્યાદિ સૂત્રમાં પણ આ રીતે બહુવચનાર્થક એકવચનપ્રયોગ છે.) ગ્રંથ(=મૂચ્છા) વિનાના હોય, તે નિર્ગ્રંથ. નિર્ગ્રંથ=સાધુ, નિર્ગ્રંથી=સાધ્વી, બે વાર ‘વા’ પદનો પ્રયોગ ‘પ્રાયઃ સાધુ અને સાધ્વીના અનુષ્ઠાનો તુલ્ય હોય છે’ તેમ સૂચવે છે. ‘ઇમા’=નામરૂપે પ્રત્યક્ષ સમીપે રહેલી. ઉદિષ્ટા=સામાન્યતયા સૂચવેલી. ગણિતા=સંખ્યાથી પાંચ ગણાવેલી. વ્યંજિતા=સ્પષ્ટ કહેવાયેલી. દા.ત. ‘ગંગા’ ઇત્યાદિ. અથવા ‘મહાર્ણવ’ વગેરે વિશેષણો દ્વારા સ્પષ્ટ સૂચવાયેલી, મહાર્ણવ=ઘણું પાણી હોવાથી સમુદ્ર જેવી અથવા સમુદ્ર તરફ જતી. આવી ગંગા વગેરે પાંચ નદીઓ મહિનામાં બે કે ત્રણવાર હાથ-પગ વડે ઉતરવી અને નાવ વગેરેથી તરવી કલ્પે નહીં. (અથવા એકવાર લાંઘવી એ ઉતરણ કહેવાય ને વારંવાર લાંઘવી એ સંતરણ કહેવાય.) કારણ કે તેમાં આત્મઘાત(=શરીર નાશ) અને સંયમઘાત(=જીવવિરાધના) સંભવે છે અને તેથી ચારિત્ર શબ્દ(=મલિન) થાય છે. ચારિત્રના શબ્દ થવાના કારણોમાં કહ્યું જ છે કે, ‘મહિનાની અંદર ત્રણવાર પાણી લેપ કરે’ ઇત્યાદિ. (પાણીલેપ=નાભિ સુધીના પાણીમાં ઉતરવું.) આ અંગે કલ્પભાષ્યની આ ગાથા છે → ‘ઇમાઓ એટલે સૂત્રમાં કહેલી ઉદિષ્ટ નદીઓ - ‘પાંચ’ એમ ગણાયેલી અને ‘ગંગા’ વગેરેરૂપે વ્યંજિત થયેલી તથા બહુપાણીવાળી હોવાથી મહાર્ણવ છે.’ ॥ ૧ ॥ ‘પાંચના ઉલ્લેખથી બાકીની મહાનદીઓનું સૂચન થયું છે.’ આ નદીઓ ઓળંગવા જતા આવતી આફતો આ પ્રમાણે છે. ‘(૧)

કલ્પભાષ્યગાથા → ‘इमाओ ति सुत्तउत्ता, उद्दिङ्ग णईओ गणिय पंचेव। गंगादि वंजियाओ, बहुओदग महाण्णवाओ तू’ ॥ [गा. ५६१९] ‘पंचण्हं गहणेणं, सेसावि उ सूइआ महासलिलाइ’ ॥ [गा. ५६२० પૂ.] તિ। પ્રત્યપાયાશ્ચે- ‘ओहारमगराइआ घोरा तत्थ उ सावया। सरीरोवहिमाईआ णावातेणं व कत्थइ’ ॥ [गा. ५६३३] તિ। અપવાદમાહ- ‘पंचे’ ત્યાદિ। મયે-રાજપ્રત્યનીકાદે: સકાશાદુપધ્યાદ્યપહારવિષયે સતિ ૧, દુર્ભિક્ષે વા-ભિક્ષાભાવે સતિ ૨, ‘पव्वाहेज्ज’ તિ પ્રવ્યથતે=બાધતે, અન્તર્ભૂતકારિતાર્થત્વાદ્વા પ્રવાહયેત્કચિત્ પ્રત્યનીકસ્તત્રૈવ ગત્તાદૌ પ્રક્ષિપેદિત્યર્થ: ૩, ‘दओघंसि’ તિ ઉદકૌઘં વા ગત્તાદીનામુન્માર્ગામિત્વેનાગચ્છતિ સતિ તેન પ્લાવ્યમાનાના-મિત્યર્થ:। મહતા વાટોપેનેતિ શેષ: ૪, ‘अणायरिएसु’ તિ વિભક્તિવ્યત્યાત્-અનાયૈ: =મલેચ્છાદિભિર્જીવિતચારિત્રા-પહારિભિરભિભૂતાનામિતિ શેષ:, મ્લેચ્છેષુ વાગચ્છત્સુ ઇતિ શેષ: ૫। એતાનિ તુ પુષ્ટાલમ્બનાનીત્યુત્તરણેઽપિ ન દોષ ઇતિ કલ્પ્યત્વવ્યપદેશ: ॥

અકારણેઽપિ યતનાપદેન પુનરેવં સ કલ્પે વ્યવસ્થિત: → ‘णो कप्पइ णिगंथाणं वा णिगंथीणं वा इमाओ उद्दिङ्गाओ पंच महाण्णवाओ महानईओ गणियाओ वंजियाओ अंतो मासस्स दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा (१) गंगा (२) जउणा (३) सरऊ (४) कोसिया (५) मही, अह पुण एवं जाणिज्जा-एरावती कुणालाए जत्थ चक्रिया एणं पायं जले किच्चा, एणं पायं थले किच्चा, एवं णं कप्पइ अंतोमासस्स दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा’ [बृहत्कल्पभा. ४/३२-३३] અત્ર હિ સદ્વ્યાનિયમો(મા ?) પોદ્વલનસ્ય યતનયા કલ્પ્યતા શબલતાઽપ્રયોજકત્વમિતિ યાવત્। પરતસ્ત્વાજ્ઞાભજ્ઞાનવસ્થાભ્યાં યતનયાઽપિ ન તથાત્વમિતિ

નદીવગેરેમાં ઓહાર(=અપહાર=તણાઇ જવું) (૨) મગસ્વગેરે ઘોર=હિંસક શ્વાપદ(પશુઓ) હોય છે (તેઓથી આત્મઘાત વગેરેનો ભય) (૩) શરીરઅંગેના (કે/અને) ઉપધિવગેરેના નાવસ્તેન(=નૌકાયુક્ત) ચોરો પણ ક્યાંક હોય છે. ‘અપવાદપદે જે પાંચ કારણો નદી ઉતરવી કલ્પે છે, તે પાંચ કારણો આ બતાવ્યા છે. (૧) રાજા કે વિરોધી તરફથી ઉપધિ વગેરે લઇ લેવા અંગે ભય ઊભો થાય. (૨) ભિક્ષા મળી શકતી ન હોય. (૩) કોઇક વિરોધી પીડા આપતો હોય, અથવા ‘પવ્વાહેજ્જ’ માં પ્રેરક પ્રયોગ અંતર્ગત સમજી-પ્રવાહયેત્=ગંગા વગેરે નદીમાં ફેંકી દે. (૪) ગંગા વગેરેમાં પૂર આવવાથી પાણીનો પ્રવાહ ઉન્માર્ગગામી થઇ આવે અને તાણી જાય અથવા મોટા મોજાઓ (પ્રવાહો) દ્વારા તાણી જાય ત્યારે તથા (૫) મ્લેચ્છ વગેરે તરફથી જીવિત કે ચારિત્ર અંગે ભય ઊભો થયો હોય અને તેઓ આવી રહ્યા હોય, ત્યારે.

આ પાંચ પુષ્ટ કારણો છે. તેથી તે સંજોગોમાં આ નદીઓ ઉતરવામાં દોષ નથી. તેથી ‘નદી ઉતરવી કલ્પે’ તેમ કહ્યું. કારણ વિના પણ(=પુષ્ટ કારણ વિના પણ) યતનાપૂર્વક નદી ઉતરવાની વિધિ બૃહત્કલ્પ ભાષ્યમાં આ પ્રમાણે છે →

‘निर्ग्रथे के निर्ग्रथीने उद्दिष्ट, गण्णावेली, स्पष्ट करायेली तथा महासमुद्र (जेवी) आ पांच महानदीओ महिनामां बे के त्रणवार उतरवी के तरवी कल्पे नहि. ते आ प्रमाणे (१) गंगा (२) यमुना (३) सरयू (४) कोशी अने (५) मही. छातां अे समजवुं के कुणाला नगरीमां अेरवती नदी के ज्यां अेक पग पाणीमां अने बीजो पग अद्धर करवो शक्य छे, ते नदी महिनामां बे के त्रणवार उतरवी के तरवी कल्पे.’

અહીં સંખ્યાનિયમની અંદર યતનાથી કલ્પે છે. એટલે કે તે નદી ઉતરણ ચારિત્રશબળતામાં પ્રયોજક બનતું નથી. કલ્પ્યતા=ચારિત્રને શબળ ન બનાવે. આ સંખ્યાથી વધુવાર ઉદ્ધંધન કરવાથી આજ્ઞાભંગ અને અનવસ્થા દોષ

બોધ્યમ્ । તદેવં પુષ્ટાલમ્બનેનાપવાદેડપિ ન ત્રાસૌચિત્યમિતિ સ્થિતમ્ ॥ ૩૭ ॥ દૃષ્ટાન્તાન્તરેણ સમર્થનમાહ—

ગર્તાદઙ્ગવિઘર્ષણૈરપિ સુતં માતુર્યથાહેર્મુખાત્,

કર્ષન્ત્યા નહિ દૂષણં નનુ તથા દુઃખાનલાર્ચિર્ભૂતાત્ ।

સંસારાદપિ કર્ષતો બહુજનાન્ દ્રવ્યસ્તવોદ્યોગિન-

સ્તીર્થસ્ફાતિકૃતો ન કિચ્ચન મતં હિંસાંશતો દૂષણમ્ ॥ ૩૮ ॥

(દંડાન્વયઃ→ યથા ગર્તાદઙ્ગવિઘર્ષણૈરપિ અહેર્મુખાત્સુતં કર્ષન્ત્યા માતુઃ નહિ દૂષણમ્ । નનુ તથા દુઃખાન-
લાર્ચિર્ભૂતાત્ સંસારાદપિ બહુજનાન્ કર્ષતઃ તીર્થસ્ફાતિકૃતઃ દ્રવ્યસ્તવોદ્યોગિનઃ હિંસાંશતો ન કિચ્ચન દૂષણં મતમ્ ॥)

‘ગર્તાદ્’ઇતિ । યથા ગર્તાદ્=વિવરાદતિત્વરયાઽઙ્ગસ્ય વિઘર્ષણૈરપિ કૃત્વાઽહેર્મુખાત્=સર્પસ્ય વદનાત્સુતં
કર્ષન્ત્યા માતુર્નહિ=નૈવ દૂષણમ્ । નનુ=નિશ્ચયે, તથા દુઃખાનલાર્ચિર્ભૂતાત્=અસુખાગ્નિજ્વાલાપૂરિતાત્સંસારાદપિ
બહુજનાન્ બીજાધાનદ્વારેણ કર્ષતો દ્રવ્યસ્તવે ઉદ્યોગિનઃ=ઉદ્યમવત સ્તીર્થસ્ફાતિકૃતઃ=જિનશાસનોન્નતિકારિણો

છે. તેથી ચતનાથી પણ ઉતરવી કલ્પે નહિ. એટલે કે એમાં ચારિત્ર શબ્દ થાય છે. આમ પુષ્ટ આલંબનથી સેવાતા
અપવાદમાં પણ ત્રાસ પામવો ઉચિત નથી. ॥ ૩૭ ॥

દ્રવ્યસ્તવમાં અંગધર્ષણ ન્યાય

દ્રવ્યસ્તવઅંતર્ગત હિંસાની અદુષ્ટતાનું બીજા દૃષ્ટાંતથી સમર્થન કરે છે—

કાવ્યાર્થ :- જેમ સાપના મોંમાંથી બચાવવા એકદમ ઉતાવળથી ખાડામાંથી અંગ ઘસાઇ જાય (=ચામડી
છોલાઇ જાય) એ પ્રમાણે પુત્રને ખેંચી કાઢતી મા દોષિત ઠરતી નથી. તેમ દુઃખરૂપ અગ્નિથી ભરેલા સંસારમાંથી ઘણા
લોકોને ખેંચી કાઢતા અને તીર્થની ઉન્નતિ કરતા દ્રવ્યસ્તવમાં પ્રવૃત્ત થયેલા પુરુષને હિંસાના અંશમાત્રથી કોઇ દૂષણ
નથી.

પોતાનો નાનકડો બાળ રમતાં રમતાં ખાડામાં ઉતરી ગયો હોય... ખાડામાં સામેથી કાળોતરો સાપ ઘસમસતો
આવી દંશ દેવા ઉઘટ થયો હોય અને વાત્સલ્યમયી માની નજર પડી જાય. ‘હાય ! મારી આંખના રતનને આ સાપ
દંશ દેશે !’ આ ભયથી વિદ્વજ બનેલી માતા પાગલની જેમ દોટ મુકે – એક જ ઝાટકે પોતાના વઝલસોયા પુત્રને ઉપર
ખેંચી લે... પણ તેમ કરવા જતાં ખાડાની ભીંતસાથે લાડીલા લાલના કુમળા અંગ ઘસાય... અને ચામડી છોલાઇ
જાય... બોલો ! આ માતા દોષપાત્ર છે ? શું આ માતાને એવો ઠપકો આપવો વાજબી છે કે, ‘અલી બાઇ ! છોકરાને
આ રીતે કઢાય ? જરા ધીમેથી કાઢવો જોઇએ. આ તો બચારાને ઘાયલ કરી નાખ્યો. માતા છો કે કોણ છો ?’
વાસ્તવમાં માતાએ જે કર્યું, તે બરાબર જ છે. વાર લગાડવામાં પુત્રના મોતનો ભય છે. ભલે થોડો ઘસરકો પડ્યો. પણ
જાન તો બચી. બસ, આ જ પ્રમાણે, દેવવિમાનતુલ્ય દેરાસર બનાવ્યું હોય – કે જેનાં દૂર સુદૂરથી થતાં દર્શન પણ
આંખને ઠારી દે અને હૃદયને હર્ષથી ભરી દે. વળી આ દેરાસરમાં પરમાત્માની નયનરમ્ય પ્રતિમાની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરી
હોય અને એવી અદ્ભુત આંગીરચના કરી હોય, કે જોનારને ‘જાણે સાક્ષાત્ મહારાજાધિરાજનો દરબાર ન જામ્યો
હોય!’ તેવો ભાસ થાય. પરમાત્માના આ અવિસ્મરણીય દર્શન કરીને કંઇ કેટલાય ભવ્યજીવોના દિલ ડોલી ઉઠે. મન
મહોરી ઉઠે. અંગે અંગમાં છલકાઇ ગયેલો હર્ષ રોમરાજીને વિકસિત કરે... ઠનઠન નૃત્ય કરવા હૈયું તલસી ઉઠે....
મુખથી અનાયાસે જ ‘વાહ ! અદ્ભુત ! અલૌકિક ! નયનરમ્ય !’ એવા ઉદ્ગારો નીકળી પડે. સહજ કાવ્યો રચાવા
મીડ... અને ફળરૂપે બોધિબીજને આત્મામાં વાવી મોક્ષની વાટે ચાલતી પકડે.... પરમાત્માની અનુપમ ભક્તિથી

હિંસાંશતઃ=હિંસાંશેન ન દૂષણં મતં, સ્વરૂપહિંસાયાં દોષસ્યાબલવત્વાદુદ્દેશ્યફલસાધનતયાડનુબન્ધતોડદોષત્વાદ્વા
॥ ૩૮ ॥ એતત્સમર્થિતદૃષ્ટાન્તાન્તરન્યાયં પ્રકૃતે યોજયિતુમાહ—

એતેનૈવ સમર્થિતા જિનપતેઃ શ્રીનાભિભૂપાન્વય-

વ્યોમેન્દોઃ સુતનીવૃતાં વિભજના શિલ્પાદિશિક્ષાપિ ચ ।

અંશોડસ્યાં બહુદોષવારણમતિશ્રેષ્ઠો હિ નેષ્ઠોડપરો,

ન્યાયોડસાવપિ દુર્મતદ્રુમવનપ્રોદ્દામદાવાનલઃ ॥ ૩૯ ॥

(દંડાન્વયઃ→ એતેનૈવ શ્રીનાભિભૂપાન્વયવ્યોમેન્દોર્જિનપતેઃ સુતનીવૃતાં વિભજના શિલ્પાદિ શિક્ષાપિ ચ સમર્થિતા । અસ્યાં બહુદોષવારણમંશોડતિશ્રેષ્ઠો હિ, અપરો નેષ્ઠઃ । અસાવપિ ન્યાયઃ દુર્મતદ્રુમવનપ્રોદ્દામદાવાનલઃ ॥)

‘એતેનૈવ’ઇતિ । એતેનોપદર્શિતેન સુતકર્ષણદૃષ્ટાન્તેનૈવ શ્રીનાભિભૂપસ્ય યોડન્વયઃ=વંશસ્તદેવ વ્યોમ અતિવિશાલત્વાદ્, તત્રેન્દુઃ પરમસૌમ્યલેશ્યત્વાદ્ જગન્નેત્રાસેચનકત્વાચ્ચ, તસ્ય વિશેષણેનૈવ ફ્લટિત્યુપસ્થિતે-વિશેષ્યાનુપાદાનાન્ન ન્યૂનત્વમ્, જિનપતેઃ=તીર્થંકરસ્ય શ્રીઋષભદેવસ્યેત્યર્થઃ । સુતનીવૃતાં=સુતદેશાનાં વિભજનાં=

દ્રવ્યસ્તવ કરનારો કંઈ કેટલાય ભવ્યાત્માઓને આ પ્રમાણે દુઃખથી ભારેલા અગ્નિસમાન આ સંસારગર્તામાંથી ખેંચી કાઢે છે. કંઈ કેટલાય આસન્નસિદ્ધિક ભવ્યજીવોના અંતરમાં અનુમોદનાવગેરેદ્વારા બોધિબીજને ઘરબાવી દે છે. આમ અનેકપ્રકારે શાસનની પ્રભાવના કરતો એ દ્રવ્યસ્તવ કરનારો કદાચ તેમ કરવામાં અજાણતા અને ઇચ્છા વિના પણ અલ્પ જીવોની વિરાધના કરવારૂપ અંગને ઘસરકો લગાડી દે. તો શું તેટલા માત્રથી દોષપાત્ર ઠરે છે ? બિલકુલ નહીં. કારણ કે સ્વરૂપહિંસારૂપ દોષ જરા પણ બળવાન નથી. અથવા, પરમાત્મારૂપ ઉદેશ્ય (પરમાત્માને ઉદેશીને દ્રવ્યસ્તવ કરાતું હોવાથી) અને ચારિત્રરૂપ ફળનાં સાધનતરીકે (અથવા, ઉદેશ્ય-મોક્ષ-મોક્ષનો ઉદેશ (=આશય) હોવાથી, અને ફળ - ચારિત્રાદિરૂપ સાક્ષાત્ લાભ. આ બન્નેના સાધન તરીકે) અથવા ‘ઉદેશ્ય એવું ફળ’ આ અર્થ કરીએ તો, ઉદેશભૂત=પ્રયોજનભૂત જે ચારિત્રાદિફળ તેના સાધન તરીકે દ્રવ્યસ્તવનો ઉપયોગ થાય છે. તેથી અનુબંધથી હિંસાનો અભાવ છે. તેથી દોષ નથી. ॥ ૩૮ ॥

આનાથી(સાપથી પુત્રને બચાવવાના દૃષ્ટાંતથી) સમર્થિત કરેલા બીજા દૃષ્ટાંતરૂપ ન્યાયને પ્રકૃતમાં (=દ્રવ્યસ્તવમાં) લગાડતા કવિવર કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- આ ન્યાયથી જ ‘શ્રીનાભિરાજના કુળરૂપ આકાશમાં ચંદ્ર સમાન ઋષભદેવ જિનપતિએ પુત્રોને રાજ્યના વિભાગો વહેંચી આપ્યા અને શિલ્પ આદિની કળા શિખવાડી’ એ સમર્થિત થાય છે. અહીં બહુદોષને અટકાવવાનો અંશ શ્રેષ્ઠ છે, બીજો અંશ (હિંસાદિ રૂપ) ઇષ્ટ નથી. આ ન્યાય પણ કુમતિરૂપી વૃક્ષના વન માટે પ્રબળ દાવાનળ સમાન છે.

ઋષભદેવનું રાજ્યદાનાદિ અંગે દૃષ્ટાંત

પુત્રને ખેંચવાનું દૃષ્ટાંત નાભિરાજના કુળરૂપી આકાશમાટે ચંદ્ર સમાન ઋષભદેવના પ્રસંગમાં પણ ઘટે છે. નાભિરાજનો વંશ અતિવિશાળ હોવાથી આકાશ સમાન છે. એમના કુળદીપક ઋષભદેવ પ્રભુ પરમ સૌમ્ય લેશ્યાવાળા છે. તથા જગતની આંખોને પરમ આઘ્રાદ ઉત્પન્ન કરનારા હોવાથી ચંદ્રસમાન છે.

શંકા :- કાવ્યમાં ‘શ્રીનાભિભૂપ’ ઇત્યાદિ અને ‘જિનપતિ’ આ બે વિશેષણો છે. પણ ‘ઋષભદેવ’ રૂપ વિશેષ્યનો ઉલ્લેખ નથી. આમ ન્યૂનતા દોષ છે.

વિભજ્ય દાનં, શિલ્પાદીનાં શિક્ષાપિ ચ પ્રજાનામિતિ શેષઃ । સમર્થિતા=નિર્દોષતયોપદર્શિતા । નીવૃદન્વિતસ્ય સુતપદસ્ય શિક્ષાયાં પૃથગન્વયે સુતેભ્ય इत्यध्याहारावश्यकत्वे, અન્યથા વિધેયાવિમર્શદોષાનુદ્ધારે સુકુ=શોભના તા=લક્ષ્મીર્યત્રિતિ (=સુતઃ) નીવૃદિતિ સમાનાધિકરણવિશેષણમેવ વ્યાખ્યેયમ્ । અસ્યાં=સુતનીવૃદ્ધિભજનાયાં શિલ્પાદિશિક્ષાયાં ચ બહુદોષસ્યેતરથા માત્સ્યન્યાયેનાન્યાયપ્રવૃત્તિલક્ષણસ્ય વારણમતિશ્રેષ્ઠોડધિકારિણા ભગવતાડત્યન્તમભિપ્રેતઃ । હિ=નિશ્ચિતમપરઃ=અન્યોડશોડનુષ્ઙ્ગહિંસારૂપો નેષ્ટઃ=ઉપેક્ષિત ઇતિ યાવત્, તસ્ય સ્વાપેક્ષયા બલવદોષત્વાભાવેન પ્રવૃત્ય-વ્યાઘાતકત્વાદસાવપિ ન્યાયોડનિર્દેશ(અતિદેશ પાઠા.)લક્ષણો દુર્મતે દ્રવ્યસ્તવાનભ્યુપગમરૂપે દ્રુમવને=વૃક્ષસમૂહે પ્રોદામઃ=પ્રબલતરો દાવાનલઃ=દાવાગ્નિઃ, એતન્ન્યાયોપસ્થિતૌ પ્રચિતસ્યાપિ દુર્મતસ્ય ત્વરિતમેવ ભસ્મીભાવાત્ । દ્રવ્યસ્તવેડપ્યધિકારિણો ગૃહિણો ભક્ત્યુદ્રેકેણ બોધિલાભહેતુત્વસ્યૈવાંશસ્યેષ્ટત્વાદિતરસ્યોપેક્ષણીયત્વાદિતિ ભાવઃ ॥

અત્રાષ્ટકં → 'અન્યસ્ત્વાહાસ્ય રાજ્યાદિપ્રદાને દોષ એવ તુ । મહાધિકરણત્વેન તત્ત્વમાર્ગેડવિચક્ષણઃ' ॥

સમાધાન :- કાલ્પમાં 'શ્રીનાભિભૂપના વંશમાં ચંદ્રસમાન' આ વિશેષણપદ જ 'ઋષભદેવ' એવા વિશેષ્યપદનું અત્યંત શીઘ્રતાથી સ્મરણ કરાવવાદ્વારા અર્થતઃ બોધ કરાવવા સમર્થ છે. તેથી 'ઋષભદેવ' વિશેષ્યપદના અભાવમાં ન્યૂનતાદોષ નથી. બલકે, આ વિશેષ્યપદ મૂકવામાં આવતા પુનરુક્તિદોષનો અભાવ છે. પ્રભુએ પુત્રોને દેશોનો વિભાગ કરી આપ્યા, તથા ભગવાને શિલ્પની શિક્ષા=કળા નિર્દોષરૂપે બતાવી. કોને ? 'પ્રજાને' એટલો અર્થ અધ્યાહારગમ્ય છે. (અહીં કોઇને શંકા થાય, કે પ્રભુએ કળાઓની શિક્ષા પણ સૌ પ્રથમ પોતાના ભસ્તાદિ સંતાનોને જ આપી છે, તેથી 'પ્રજાને આપી' એવો અર્થ કરવાની શી જરૂર છે ? આ શંકા ટાળવા કહે છે.) 'સુતનીવૃત્' શબ્દમાં રહેલા 'સુત'પદનો જ 'શિક્ષા'પદ સાથે અલગ અન્વય કરવો હોય, તો 'સુતેભ્યઃ'(સુત=પુત્રોને) એવો અધ્યાહાર આવશ્યક બને. અન્યથા 'વિધેય'પદનો બોધ(=કોને શિક્ષા આપી ? તેનો પરામર્શ) ન થવારૂપ દોષ આવે. તેથી આ સ્થળે તા=લક્ષ્મી... 'સારી લક્ષ્મી છે જ્યાં'(=જે દેશમાં) =સુત એવી વ્યુત્પત્તિ કરવી. પછી આ પદને 'નીવૃત્' (દેશ) પદનું વિશેષણ બનાવી કર્મધારયસમાસ કરવો. અને સુતેભ્યઃ (પુત્રોને) એટલું અધ્યાહારથી લેવું.

ટૂંકમાં ભગવાને પુત્રોને વહેંચી આપેલા રાજ્યો કે શિખવાડેલી શિલ્પકળાઓ આ બંને કાર્યો દ્રુષ્ટ નથી, કારણ કે જો ભગવાને આ પ્રમાણે રાજ્યોની વહેંચણી કરી ન હોત, કે શિલ્પ શીખવાડ્યું ન હોત, તો મત્સ્યગણાગલન્યાયથી કે 'ખોડે તેનું ખેતર' એ ન્યાયથી ભારે અન્યાયી પ્રવૃત્તિઓ થવારૂપ બહુ મોટા દોષો હતા. આ દોષોનું વારણ રાજ્યના વિભાગ અને શિલ્પના જ્ઞાનદાનથી જ શક્ય હતું. તેથી જ આ બન્ને પ્રવૃત્તિ ભગવાનને અભિપ્રેત હતી. પ્રભુને તે પ્રવૃત્તિ કરવા જતાં ગૌણભાવે રહેલી હિંસા જરા પણ ઇષ્ટ ન હતી, તેથી એ અંશે તો નરી ઉપેક્ષા જ હતી. ભગવાનની અપેક્ષાએ આ પ્રવૃત્તિઓમાં થતી હિંસા બળવત્તર દોષરૂપ ન હતી, તેથી એ હિંસાનો ભય પ્રભુની એ પ્રવૃત્તિમાં વ્યાઘાત કરનારો ન થયો. આ દૃષ્ટાંત ગૌણ હિંસાથી સભર પણ બળવત્તર લાભવાળી પ્રવૃત્તિને ન્યાયયુક્ત ઠેરવે છે. તેથી દ્રવ્યસ્તવના અસ્વીકારરૂપ જે દુર્મત છે, તે દુર્મતરૂપ વૃક્ષસમુદાયમાટે આ દૃષ્ટાંત પ્રબળતર દાવાનલસમાન છે, આ ન્યાય-દૃષ્ટાંતની હાજરીમાત્રથી પ્રચિત-અત્યંત પુષ્ટ એવો પણ દુર્મત ક્ષણવારમાં ભસ્મીભૂત થઇ જાય છે, કારણ કે દ્રવ્યસ્તવમાં પણ રહેલી અધિકારી ગૃહસ્થને ભક્તિના અતિશયથી બોધિલાભની પ્રાપ્તિમાં હેતુતા જ ઇષ્ટ બળવત્તર અંશ છે, હિંસાનો અંશ તો ઉપેક્ષણીય જ છે. (અહીં ગૌણ-હિંસાદિદોષરૂપ અબળ અંશનો નિર્દેશ ન કરવો-ઉપેક્ષા કરવી એ ન્યાય છે.)

હારિભદ્ર - 'રાજ્યાદિદાનદૂષણનિવારણ' અષ્ટક

અહીં હારિભદ્ર અષ્ટક(અટ્કાવીસમું - રાજ્યાદિદાનદૂષણનિવારણનામક)ની સાક્ષી આપે છે →

[અષ્ટક ૨૮/૧] અન્યસ્તુ તત્ત્વમાર્ગે વસ્તુનિ પરિચ્છેત્તવ્યેઽવિચક્ષણઃ=અપણ્ડિત આહ-(અથવા) ‘વિચક્ષણ’ ઇતિ વક્ષ્યમાણાપર્યાલોચનયોપહાસવચનમ્। અસ્ય જગદુરોદોષ એવાશુભકર્માર્જનમેવ, મહાધિકરણત્વેન=મહારમ્ભ-પરિગ્રહપદ્ધેન્દ્રિયવધાદિનિમિત્તત્વેનાગ્નિશસ્ત્રાદિદાનવદિતિ દૃષ્ટાન્તોઽભ્યૂહ્યઃ। ઉત્તરમાહ- ‘અપ્રદાને હિ રાજ્યસ્ય નાયકા-ભાવતો જનાઃ। મિથો વૈ કાલદોષેણ મર્યાદાભેદકારિણઃ’ ॥ [અષ્ટક ૨૮/૨] ‘વિનશ્યન્ત્યધિકં યસ્માદિહલોકે પરત્ર ચ। શક્તૌ સત્યામુપેક્ષા ચ યુજ્યતે ન મહાત્મનઃ’ ॥ [અષ્ટક ૨૮/૩] ‘તસ્માત્તદુપકારાય તત્પ્રદાનં ગુણાવહમ્। પરાર્થં દીક્ષિતસ્યાસ્ય વિશેષેણ જગદુરોઃ’ ॥ [અષ્ટક ૨૮/૪] કાલદોષેણ=અવસર્પિણ્યા હીનહીનતરાદિસ્વભાવેન મર્યાદાભેદઃ=સ્વપરધનાદિવ્યવસ્થાલોપઃ, નાયકસદ્ભાવેઽપિ કેચિદ્વિનશ્યન્તો દૃશ્યન્તે। અત આહ-અધિકમ્=અત્યર્થમિહલોકે=મનુષ્યજન્મનિ પ્રાણાદિક્ષયાત્, પરત્ર=પરલોકે હિંસાદુરેકાત્। શક્તૌ સત્યાં=સ્વકૃતિસાધ્યત્વજ્ઞાને, ઉપકારઃ=અનર્થત્રાણં, તત્પ્રદાનં=રાજ્યપ્રદાનં પરાર્થઃ=પરોપકારાય, દીક્ષિતસ્ય=કૃતનિશ્ચયસ્ય વિશેષેણ=સુતરાં સામાન્યરાજ્યદાયકાપેક્ષયા, જગદુરોઃ=ભુવનભર્તુઃ। તથા ચ મહાધિકરણત્વહેતુરસિદ્ધઃ, અધ્યવસાયાપેક્ષત્વાદ-ધિકરણસ્યેતિ ભાવઃ। તતો રાજ્યાદિદાને દોષ એવેત્યપહસ્તિતમ્। અથાદિપદગ્રાહ્યવિવાહાદિવ્યવહારદર્શને પ્રસજ્જિત-

‘તત્ત્વમાર્ગમાં અવિચક્ષણ અન્ય તો કહે છે કે, રાજ્ય વગેરેના પ્રદાનમાં આને (=જગદુરો) દોષ છે. (સાધ્ય) કારણ કે તે (=રાજ્ય) મહાધિકરણભૂત છે. (હેતુ)’ ॥૧॥ તત્ત્વના માર્ગમાં=વસ્તુના બોધના વિષયમાં અવિચક્ષણ=અપંડિત-મૂર્ખ. અથવા હવે જે કહેવાશે તે અંગે વિચારણા કરતો નહીં હોવાથી ‘વિચક્ષણ’ પદ ઉપહાસવચનરૂપ છે. દોષ=અશુભકર્મની પ્રાપ્તિ=બંધ છે. રાજ્યદાન મહાધિકરણરૂપ છે, કારણ કે રાજ્યનિમિત્તક થનારા મહારંભ, મહાપરિગ્રહ, પંચેન્દ્રિય જીવોનો વધ વગેરેમાં નિમિત્તભૂત છે. ઉપરોક્ત અનુમાનમાં ‘અગ્નિ કે શસ્ત્રાદિનું દાન’ દૃષ્ટાંતરૂપ છે. અહીં ઉત્તર આપે છે- ‘જો રાજ્યનું પ્રદાન કરવામાં ન આવે, તો નાયકના અભાવમાં કાલદોષથી મર્યાદાનો લોપ કરનારા લોકો આલોક અને પરલોકમાં વધુ નુકસાન કરે અને છતી શક્તિએ ઉપેક્ષા કરવી મહાત્મામાટે બરાબર નથી.’ ॥૨-૩॥

‘તેથી લોકોના ઉપકાર માટે રાજ્યનું પ્રદાન ગુણકારી જ છે. તેમાં પણ પરોપકારમાટે જ દીક્ષિત થયેલા આ જગદુરો માટે તો વિશેષ કરીને છે.’ ॥૪॥ કાલદોષ=અવસર્પિણીકાળનો હીનહીનતરઆદિ સ્વભાવ છે. અર્થાત્ આ કાળમાં બધી જ વસ્તુ હીનહીનતર થતી જાય છે. મર્યાદાભેદ=સ્વ-પરધનવગેરેની વ્યવસ્થાનો ભંગ. નાયકની હાજરીમાં પણ કેટલાક લોકો મર્યાદાભેદ કરીને વિનાશ પામતા દેખાય છે, તો નાયકની ગેરહાજરીમાં તો પૂછવું જ શું? તેથી શ્લોકમાં ‘અધિક’ પદ મુક્યું છે. અધિક=અત્યંત. હહલોક=મનુષ્યજન્મમાં પ્રાણનાશવગેરેથી નુકસાન. પરત્ર=પરલોકમાં હિંસાના અતિશયથી (દુર્ગતિગમનરૂપ) નુકસાન. છતી શક્તિ=‘પોતાના પ્રયત્નથી સાધ્ય છે’ તેવું જ્ઞાન હોવા છતાં. ઉપકાર=અનર્થથી રક્ષણ. દીક્ષિત=કૃતનિશ્ચય, વિશેષથી=સામાન્ય રાજ્યદાયકની અપેક્ષાએ વિશેષ કરીને. જગદુરો=ત્રિભુવનસ્વામી (પરમાત્મા). આમ રાજ્યાદિપ્રદાન હિતકર હોવાના કારણે જ ‘મહાધિકરણ-ભૂત હોવાથી રાજ્યાદિ દાન દુષ્ટ છે’ એવી દલીલ વરાળ બની જાય છે, કારણ કે અધિકરણ અધ્યવસાયપર જ અવલંબિત છે. જો અશુભ આશયથી રાજ્યાદિનું પ્રદાન કર્યું હોત, તો જરૂર તે અધિકરણરૂપ બનત. પણ તેમ નથી. ‘રાજ્યાદિ’ પદમાં જે ‘આદિ’ પદ છે, તેનાથી ‘વિવાહ’ વગેરે સમજવાના છે. વિવાહ વગેરેની વ્યવસ્થા પણ ભગવાને જ બતાવી છે. છતાં પણ તેમાં મહાધિકરણના પ્રસંગરૂપ દોષનો પરિહાર અતિદેશપૂર્વક કરતા કહે છે- ‘આ પ્રમાણે વિવાહધર્મવગેરેમાં તથા શિલ્પના નિરૂપણમાં પણ ભગવાનને દોષ નથી, કારણ કે ઉત્તમપુણ્ય આ પ્રમાણે જ વિપાક દર્શાવે છે.’ ॥૫॥ વિવાહધર્મ વગેરે-વગેરેથી રાજ્ય, કુળ, ગ્રામધર્મ વગેરે લેવા. શિલ્પ - કુંભાર, લુહાર, ચિત્રકાર,

દોષસ્ય પરિહારાતિદેશમાહ- 'એવં વિવાહધર્માદૌ તથા શિલ્પનિરૂપણે । ન દોષો હ્યુત્તમં પુણ્યમિત્યમેવ વિપચ્યતે' ॥ [અષ્ટક ૨૮/૫] વિવાહધર્મઃ=પરિણયનાચારઃ, આદિના રાજકુલગ્રામધર્માદિપરિગ્રહઃ । શિલ્પનિરૂપણે=ઘટલોહ-ચિત્રવસ્ત્રનાપિતવ્યવહારોપદેશે ન દોષો ભગવતઃ, યસ્માદુત્તમં કર્મ=તીર્થકરનામકર્મ્મ ઇત્યમેવ=વિવાહશિલ્પાદિ-નિરૂપણપ્રકારેણૈવ વિપચ્યતે=સ્વફલં દદાતિ । વિપાકપ્રાપ્તેઽપ્યશ(સ ?)ક્તત્વાદનુચિતપ્રવૃત્ત્યભાવાન્ન બન્ધ ઇતિ નાતિપ્રસન્નઃ । અભ્યુચ્ચયમાહ- 'કિંચેદાધિકદોષેભ્યઃ સત્ત્વાનાં રક્ષણં તુ યત્ । ઉપકારસ્તદેવૈષાં પ્રવૃત્ત્યન્નં તથાઽસ્ય ચ' ॥ [અષ્ટક ૨૮/૬] ઉપકારો=હિતકરણં, એષાં=સત્ત્વાનાં, પ્રવૃત્તાવજ્ઞમ્=કારણમ્, અસ્ય=જગદુરોઃ । આહ ચ- 'એતો ચ્ચિય ણિદોસં સિપ્પાઙ્ગવિહાણમો જિણિંદસ્સ । લેસેણ સદોસંપિ હુ બહુદોસનિવારણતેણ' ॥ ત્તિ ॥ [પચ્ચાશક ૭/૩૫] ઉત્તમર્થં દૃષ્ટાન્તેન સમર્થયન્નાહ- 'નાગાદે રક્ષણં યદ્વદ્વર્ત્તાદ્યાકર્ષણેન તુ । કુર્વન્ન દોષવાંસ્તદ્વદન્યથાઽસમ્ભવા-દયમ્' ॥ [અષ્ટક ૨૮/૭] તદ્વદ્=રાજ્યાદિ, યત્તુ અયં જગદુરુઃ સર્વથા દોષાભાવેન કિમિતિ ન રક્ષણં કરોતીત્યત્રાહ-અન્યથા-અલ્પસ્યાપ્યનર્થસ્યાનાશ્રયણલક્ષણપ્રકારેણાસમ્ભવાદ્રક્ષણસ્યેતિ શેષઃ । ઉક્તચ્ચ- 'તત્થ પહાણો અંસો

વણકરે અને હજામ આ પાંચના શિલ્પ... ઉત્તમકર્મ=તીર્થકરનામકર્મ આ વિવાહનિરૂપણવગેરેદ્વારા જ પોતાનું ફળ આપે છે. આમ તે કર્મ વિપાક પામ્યું હોવા છતાં - તેથી જ તેવી પ્રવૃત્તિ હોવા છતાં તે વખતે ભગવાન આ બધા કાર્યોમાં આસક્ત ન હોવાથી - નિર્લેપભાવવાળા હોવાથી ત્યારે અનુચિત પ્રવૃત્તિ ન હોવાથી નવો બન્ધ થતો નથી. તેથી અતિપ્રસંગ નથી. (કર્મનું ફળ જો વિવાહ વગેરેનું નિરૂપણ હોય, તો તે વખતે અશુભયોગ અને ઉપયોગને આશ્રયી નવો કર્મબંધ થશે. તેથી ભગવાનની મુક્તિ થશે નહિ. છત્યાદિ રૂપ અતિપ્રસંગ સમજવો.)

હવે સાર કહે છે- 'વળી અહીં જીવોનું અધિક દોષોથી રક્ષણ હોવાથી આ જીવોપર ઉપકારરૂપ જ છે અને આ (પ્રભુની) પ્રવૃત્તિનું અંગ(=કારણ) છે.' ॥૬॥ કહ્યું જ છે કે → 'આ હેતુથી જ જિનેન્દ્રનું શિલ્પવગેરે અંગેનું વિધાન નિર્દોષ છે. કારણ કે અંશે સદોષ હોવા છતાં બહુ દોષોનું નિવારણ કરે છે.' આ અર્થમાં દૃષ્ટાંત બતાવે છે- 'ખાડામાંથી ખેંચી કાઢીને સાપવગેરેથી રક્ષણ કરનારો જેમ દોષવાળો નથી, તેમ અન્યથા અસંભવિત હોવાથી આ (રાજ્યપ્રદાનવગેરે કરતા જિનેન્દ્ર) પણ દોષિત નથી.' ॥૭॥ (અહીં વિચારવા જેવી વાતો (૧) ઉત્સર્પિણી કાળમાં શિક્ષા, વિવાહાદિ આચારો, રાજનીતિવગેરેના નિરૂપણ વગેરે કુલકરો કરે છે. (૨) અવસર્પિણીમાં પણ દક્ષિણાર્દના મધ્યખંડને છોડી બાકીના પાંચ ખંડોમાં ત્યાં-ત્યાંના કુલકરો આ કાર્ય કરે છે. (૩) શ્રી આદિનાથ પ્રભુને છોડીને બાકીના ૨૩ તીર્થકરો આ કાર્ય કરતાં નથી, (૪) તીર્થકરનામકર્મનો વિપાકોદય તો કેવળજ્ઞાનવખતે-તેરમાગુણસ્થાનકે માન્ય છે. તો પછી પ્રસ્તુતમાં તીર્થકરનામકર્મ નામનું ઉત્તમ પુણ્ય આ વિવાહાદિ-નિરૂપણદ્વારા જ સ્વફળ આપે છે એમ કેમ કહ્યું? અહીં પૂજ્યપાદ સિદ્ધાંતકિવાકર ગચ્છાધિપતિ શ્રી જયથોષ સૂરીચરણ મહારાજે આપેલાં સમાધાનો એ છે - આમ તો તીર્થસ્થાપનાદિ જે વિશિષ્ટકાર્યો તીર્થકરને છોડી બીજા ન કરી શકે, ત્યાં તીર્થકરનામકર્મનો ઉદય કારણ મનાય. જ્યારે ઉપરોક્ત કાર્યો તો કુલકરો કરી શકે છે, તેથી અહીં (૧) એમ સમજવું કે શ્રીઋષભદેવનું આ કુલકરયોગ્ય પુણ્ય તીર્થકરનામકર્મ સાથે ભળી ગયું હોવાથી અને તેથી ઉત્કૃષ્ટ કોટિનું થયું હોવાથી બીજાઓ જેવી વ્યવસ્થા કરે, તેથી વધુ સુવ્યવસ્થિત વ્યવસ્થા કરે, અથવા (૨) આ કર્મ તીર્થકરનામકર્મના અવાંતરભૂત કર્મરૂપે સમજવાનું અથવા (૩) તીર્થકરના જે જન્માભિષેકાદિ કાર્યો તીર્થકરનામકર્મના વિપાકોદય વિના પણ થાય છે, ત્યાં જેમ જિનનામકર્મના પ્રદેશોદયથી થાય છે, અથવા તીર્થકરનામકર્મને સહભાવી પ્રકૃષ્ટ સૌભાગ્યાદિકર્મથી થાય છે. આ બધા કર્મ તીર્થકરનામકર્મને અવિનાભાવી-તીર્થકરનામકર્મના બંધસાથે બંધાયેલા હોવાથી ત્યાં તીર્થકરનામકર્મની વિવક્ષા કરી શકાય. તેમ પ્રસ્તુતમાં પણ સમજવું અને આ બધા કર્મનો ભોગ તીર્થકરનામકર્મના વિપાકોદયમાટે આવશ્યક હોવાથી પણ એવી વિવક્ષા થઈ શકે. ટૂંકમાં તીર્થકરનામકર્મની સાથે બંધાયેલા હોવાથી, તેના પ્રદેશોદયસાથે હોવાથી, અથવા તેની હાજરીમાં બીજા ઉત્તમકર્મો ગૌણ-અવાંતર થતાં હોવાથી અહીં તીર્થકરનામકર્મની વિવક્ષા કરી હોય તેવી સંભાવના લાગે છે. શંકાકાર અવિચક્ષણ અન્યને પણ બીજા કુલકરો વિવાહાદિની પ્રરૂપણા કરે તે સાથે વાંધો નથી, પણ વિશુદ્ધધર્મના સ્થાપક તીર્થકર આ કાર્યો કરે તે અંગે આપત્તિ આપી છે, તે ખ્યાલ રાખવો.)

બહુદોસનિવારણાઽ જગગુરુણો । નાગાઙ્ગસ્વણે જહ કઢ્ઢણદોસેવિ સુહજોગો' ॥ ૧ ॥ 'ઁહ્ણાતડંમિ વિસમે ઇહસુયં (સં)પેચ્છિઠ્ઠણ કીલંતં । તપ્પચ્ચવાયભીયા તમાણણઢ્ઠા ગયા જણની' ॥ ૨ ॥ 'દિહો અ તીંણાગો તં પડં એતો દુતો અ ઁહ્ણા' । તો કઢ્ઠિઓ તઓ તહ, પીડાણવિ સુદ્ધભાવા' ॥ ૩ ॥ [પચ્ચાશક ૭/૩૮-૩૯-૪૦] તિ । ઉત્તાનમ્બુપગમે બાધામાહ- 'ઇત્થં ચૈતદિદ્દેહવ્યમન્યથા દેશનાપ્યલમ્ । કુધર્માદિનિમિત્તત્વાદોષાયૈવ પ્રસજ્યતે' ॥ [અષ્ટક ૨૮/૮] કુધર્માઃ=શાક્યાદિકુપ્રવચનાનિ આદિર્યેષાં=શ્રુતચારિત્રપ્રત્યનીકત્વાદિભાવાનાં તેષાં નિમિત્તત્વાત્=હેતુત્વાજ્ઞિન-દેશનાપિ હિ નયશતસમાકુલા । નયાશ્ચ કુપ્રવચનાલમ્બનભૂતા દોષાયૈવ ॥ ૩૯ ॥ મહાનિશીથાક્ષરાણિ તત્પ્રામાણ્ય-જ્ઞાપનપૂર્વ દર્શયતિ-

કિં યોગ્યત્વમકૃત્સ્નસંયમવતાં પૂજાસુ પૂજ્યા જગુઃ,
શ્રાદ્ધાનાં ન મહાનિશીથસમયે ભક્ત્યા ત્રિલોકીગુરોઃ ।
નન્દીદર્શિતસૂત્રવૃન્દવિદિતપ્રામાણ્યમુદ્રાભૂતો,
નિદ્રાણેષુ પતન્તિ ડિણ્ડિમડમત્કારા ઇવૈતા ગિરઃ ॥ ૪૦ ॥

(દંડાન્વયઃ→ કિં અકૃત્સ્નસંયમવતાં શ્રાદ્ધાનાં ભક્ત્યા ત્રિલોકીગુરોઃ પૂજાસુ યોગ્યત્વં પૂજ્યા મહાનિશીથ-સમયે ન જગુઃ ? નન્દીદર્શિતસૂત્રવૃન્દવિદિતપ્રામાણ્યમુદ્રાભૂત એતાઃ ગિરઃ નિદ્રાણેષુ ડિણ્ડિમડમત્કારા ઇવ પતન્તિ ॥) 'કિં યોગ્યત્વમ્' ઇતિ । કિમકૃત્સ્નસંયમવતાં=દેશવિરતાનાં શ્રાદ્ધાનાં ભક્ત્યા=અતિશયિતરાગેણ ત્રિલોકી-ગુરોઃ=ત્રિભુવનધર્માચાર્યસ્ય પૂજાસુ=પુષ્પાદિનાઽર્ચનેષુ પૂજ્યાઃ= ગણધરા મહાનિશીથસમયે=મહાનિશીથસિદ્ધાન્તે

શંકા :- ભગવાન થોડો દોષ સેવી રક્ષણ કરે, તેના કરતાં જરા પણ દોષ ન લાગે એવી રીતે રક્ષણ કેમ કરતા નથી ?

સમાધાન :- 'અન્યથાઽસંભવાત્...' આ વચન સૂચવે છે કે, જરા પણ દોષ ન રહે, અનર્થ ન થાય, એવા પ્રકારના રક્ષણનો માર્ગ અસંભવિત હોવાથી જ, ભગવાને 'અલ્પદોષ અને બહુલાભ'નો આ માર્ગ લીધો છે. કહ્યું જ છે → 'ત્યાં (રાજ્યપ્રદાનવગેરેમાં) જગદ્ગુરુનો પ્રધાનઅંશ છે બહુદોષનું નિવારણ. જેમકે નાગવગેરેના રક્ષણમાં ખેંચવા વગેરેનો દોષ હોવા છતાં એ શુભયોગ છે.' 'ખાડાના વિષમ તટ પાસે પોતાના ઇષ્ટ પુત્રને રમતો જોઇ તેને અપાય થવાના ભયથી તેને લેવા માટે માતા ગઇ. ત્યાં તેણીએ ખાડામાં પુત્ર તરફ જલ્દીથી આવતો નાગ જોયો. તેથી ખાડામાંથી જલ્દીથી પુત્રને ખેંચ્યો. એમાં પીડા થવા છતાં ભાવ વિશુદ્ધ છે.' ॥ ૧-૨-૩ ॥

જો આ વાત નહિ સ્વીકારો તો, આવતી બાધા બતાવે છે- 'આ પ્રમાણે જ સ્વીકારવું જોઇએ, નહિતર તો દેશના (=ઉપદેશ) દેવાથી પણ સર્વ, કારણ કે કુધર્મ(શાક્યવગેરે કુધર્મો. આદિ પદથી શ્રુત અને ચારિત્રના પ્રત્યનીક વગેરે સમજવા)માં હેતુ બનતી હોવાથી એ પણ દોષરૂપ માનવાનો પ્રસંગ છે.' ॥ ૮ ॥ ભગવાનની દેશના સેંકડો નયોથી સભર છે, કે જે નયો જ કુદર્શનો માટે આલંબનભૂત બને છે. તેથી દોષનો સંભવ પાકો છે. પણ આ વાત ઇષ્ટ નથી, કારણ કે ઘણા ભવ્ય જીવોપર ઉપકાર દેશનાથી જ થાય. તેથી ઉપરોક્ત દોષ ઉપેક્ષણીય છે. તે જ પ્રમાણે વિવાહ વગેરેમાં અને દ્રવ્યસ્તવ વગેરેમાં પણ સમજી લેવું. ॥ ૩૯ ॥

મહાનિશીથના અક્ષરો પ્રમાણભૂત છે, એમ બતાવવા પૂર્વક એ અક્ષરો બતાવે છે-

કાવ્યાર્થ :- અકૃત્સ્નસંયમવાળા=દેશવિસ્ત શ્રાવકો ભક્તિથી ત્રણ લોકના ગુરુની પૂજના વિષયમાં યોગ્ય=અધિકારી છે, એમ પૂજ્ય-ગણધરોએ મહાનિશીથ શાસ્ત્રમાં શું કહ્યું નથી ? (કહ્યું જ છે.) નંદિસૂત્રમાં નિરૂપેલા

યોગ્યત્વં ન જગુઃ ? અપિ તુ જગુરેવ - 'અકસિણપવ્વત્તગાણં, વિરયાવિરયાણ એસં ખલુ જુતો । જે કસિણસંજમવિઠ્ઠ પુપ્ફાઇયં ન કપ્પએ તેસિં(તુ)' ॥ ૧ ॥ 'તા જઇ એવં, તઓ બુઝ્ઝ ગોયમા ! નીસંસયં । દેસવિરય-અવિરયાણં તુ વિણિઓગમુભયતથ વિ' ॥ ૨ ॥ [૩/૩૮-૪૫] ઉભયત્ર=દ્રવ્યસ્તવે ભાવસ્તવે ચેત્યર્થઃ । નન્દ્યાં=નન્દીસૂત્રે દર્શિતં યત્સૂત્રવૃન્દં, તન્મધ્યે વિદિતા=પ્રસિદ્ધા યા પ્રામાણ્યમુદ્રા=મહાનિશીથપ્રામાણ્યદાઢ્યં, તદ્વિપ્રતિ યાસ્તાદૃશ્ય એતાઃ સમ્પ્રદાયસાર્વભૌમાનાં ગિરો નિદ્રાણેષુ=સુષ્પ્રમત્તેષુ ડિઙ્કિમસ્ય=પટહસ્ય ડમત્કારા ઇવ પતન્તિ । યથા ગાઢસુપ્તાઃ પરિમોષિણ આકસ્મિકભયઙ્કરભેરિભાઙ્કારશબ્દશ્રવણેન સર્વસ્વનાશોપસ્થિત્યા કાન્દિશીકા ભવન્તિ, તથોક્ત-મહાનિશીથશબ્દશ્રવણેન લુપ્તકા અપીતિ ભાવઃ । ન ચ વાઙ્માત્રેણ મહાનિશીથમપ્રમાણમિત્યપિ તૈર્વત્કું શક્યં, યત્ર સૂત્રે આચારાદીનિ પ્રમાણતયા દર્શિતાનિ, તત્રૈવ મહાનિશીથસ્યાપિ દર્શનાત્, આપાતવિરોધસ્ય ચ બહુષુ સ્થાનેષુ દર્શનાદિવેકિનઃ સમાધિસૌકર્યસ્ય ચ સર્વત્ર તુલ્યત્વાદિતિ ॥ ૪૦ ॥ અભ્યુચ્ચયમાહ-

યદ્દાનાદિચતુષ્કતુલ્યફલતાસઙ્કીર્તનં યા પુન-

દ્વૌ શ્રાદ્ધસ્ય પરો મુનેઃ સ્તવ ઇતિ વ્યક્તા વિભાગપ્રથા ।

યચ્ચ સ્વર્ણજિનૌકસઃ સમધિકૌ પ્રોક્તૌ તપઃસંયમૌ,

તત્સર્વં પ્રતિમાર્ચનસ્ય કિમુ ન પ્રાગ્ધર્મતાઠ્ઠ્યાપકમ્ ॥ ૪૧ ॥

સૂત્રસમુદાયમાં પ્રસિદ્ધ થયેલી પ્રામાણ્યમુદ્રાને ધારણ કરતી આ વાણી (ભાવથી) સૂતેલાઓ પર પટહના પડઘમની જેમ પડે છે.

શાસ્ત્રમાં વિરોધનો સમ્યક્પરિહાર સમાધિરૂપ

મહાનિશીથ સૂત્રમાં કહ્યું જ છે → 'અકૃત્સ્ન પ્રવર્તક વિસ્તાવિસ્તોને આ (પૂજા) યોગ્ય છે. જે કૃત્સ્નસંયમ-વિદ્વાન છે, તેઓને પુષ્પ વગેરે કલ્પતા નથી.' ॥ ૧ ॥ 'તેથી હે ગૌતમ ! બોધ પામ ! સંશય વિના (પાઠાંતરે નિશેષ) દેશવિસ્ત અને અવિસ્તનો ઉભય સ્થળે(દ્રવ્યસ્તવ અને ભાવસ્તવમાં) વિનિયોગ છે.' ॥ ૨ ॥

નંદિસૂત્રમાં આગમો-સૂત્રોનો જે વૃંદ=સમુદાય બતાવ્યો છે, એ સૂત્ર-સમુદાયની અંદર મહાનિશીથ સૂત્ર પણ છે. તેથી 'મહાનિશીથ' પણ પ્રમાણભૂત છે. એટલે મહાનિશીથના પ્રામાણ્યથી દઢ થયેલી સંપ્રદાયવૃદ્ધોની વાણી અફર છે. ગાઢનિદ્રામાં સુતેલા ચોરો એકાએક ભયંકર નાદ સાંભળી સર્વનાશની આશંકાથી ભયવિહ્વલ બને છે. એમ આ પ્રામાણ્યભૂત વાણીના શ્રવણથી પ્રતિમાલોપકો ભય પામે છે.

શંકા :- મહાનિશીથ શાસ્ત્ર અપ્રમાણ છે.

સમાધાન :- બોલવામાત્રથી આ વાત સિદ્ધ નથી. જે નંદિસૂત્રમાં જ્યાં આચારાંગ વગેરે સૂત્રો પ્રમાણ તરીકે દર્શાવેલા છે, તે જ નંદિસૂત્રમાં ત્યાં આચારાંગવગેરે સૂત્રોની મધ્યે મહાનિશીથ સૂત્ર પણ દર્શાવ્યું છે. તેથી મહાનિશીથ પ્રમાણભૂત છે.

શંકા :- પણ મહાનિશીથની કેટલીક વાતોનો બીજા ગ્રંથો સાથે વિરોધ છે.

સમાધાન :- એમ દેખીતો વિરોધ તો ઘણા સ્થળોએ દેખાય છે. પણ વિવેકી પુરુષો તો આગમનીતિથી એ વિરોધનો પરિહાર કરીને સમાધિ(=સમાધાન) સરળતાથી મેળવે છે. એ જ પ્રમાણે અહીં પણ દેખાતા વિરોધનો સમ્યક્પરિહાર કરી સમજુઓ સમાધિ જ મેળવે છે. ॥ ૪૦ ॥

અભ્યુચ્ચય બતાવે છે—

(દંડાન્વય:→ યદાનાદિચતુષ્કતુલ્યફલતાસઙ્કીર્તનં યા પુનઃ શ્રાદ્ધસ્ય દ્વૌ મુનેઃ પરઃ સ્તવ ઇતિ વ્યક્તા વિભાગપ્રથા । યચ્ચ સ્વર્ણજિનૌકસઃ સમધિકૌ પ્રૌક્તૌ તપઃસંયમૌ તત્સર્વં કિમુ પ્રતિમાર્ચનસ્ય પ્રાગ્ધર્મતા ય્યાપકમ્ ન ?)

‘યદ્’ઇતિ । યદાનાદિચતુષ્કસ્ય=દાનાદિચતુષ્ટયસ્ય તુલ્યફલતાયાઃ સઙ્કીર્તનમ્ । યા પુનઃ દ્વૌ દ્રવ્યસ્તવ-ભાવસ્તવૌ શ્રાદ્ધસ્યોચિતૌ, પરઃ=ભાવસ્તવ એક એવ મુનેઃ=સાધોરિતિ વ્યક્તા વિભાગસ્ય પ્રથા=વિસ્તારઃ । યચ્ચ સ્વર્ણજિનૌકસઃ=સુવર્ણજિનભવનકારણોત્કૃષ્ટદ્રવ્યસ્તવાદપિ તપઃસંયમૌ સમધિકૌ પ્રૌક્તૌ, તત્સર્વં પ્રતિમાર્ચનસ્ય કિમુ પ્રાગ્ધર્મતાયાઃ=ભાવસ્તવેનાન્વાચીયમાનધર્મતાયાઃ ય્યાપકં=સૂચકં ન ? અપિ તુ ય્યાપકમેવોત્કૃષ્ટતમાવધેરુ-ત્કૃષ્ટતરસ્યૈવ યુક્તત્વાત્ । હિનાવધિકોત્કર્ષોક્તેરસ્તુતિત્વાત્ । ન હિ સામાન્યજનાદાધિક્યવર્ણનં ચક્રવર્તિનઃ સ્તુતિરપિ તુ મહાનરપતેરિતિ । અક્ષરાણિ ચ → ‘ભાવચ્છણમુગ્ધવિહારયા ય, દવ્વચ્છણં તુ જિણપૂઆ । પઢમા જઈણ, દુણિણિ વિ ગિહીણ, પઢમ ચ્ચિય પસથા’ ॥ ૧ ॥ ‘કંચણમણિસોવાણે થંભસહસ્સૂસિણ સુવન્નતલે । જો કારવેજ્જ જિણહેરે, તઓ વિ તવસંજમો અહિઓ (અણંતગુણો)’ ॥ ૨ ॥ ‘તવસંજમેણ બહુભવસમજ્જિઅં પાવકમ્મમલપવહં (મલલેવં પાઠા.) । નિદ્ધવિ(નિદ્ધોવિ પાઠા.)ઉણં અઙ્ગા સાસય(અણંત પાઠા.)સુક્ખં વણ મુક્ખ’ ॥ ૩ ॥ ‘કાઉં પિ જિણાયયણેહિં

કાવ્યાર્થ :- ‘દાનવગેરે ચાર તુલ્યફળવાળા છે’ એવું જે કહ્યું છે, તથા ‘શ્રાવકને દ્રવ્યસ્તવ-ભાવસ્તવ આ બે સ્તવ ઉચિત છે અને મુનિને પર(ભાવ)સ્તવ છે’ એવો જે સ્પષ્ટ વિભાગ બતાવ્યો છે. તથા ‘સોનાના દેરાસર કરતા પણ તપ અને સંયમ અધિક ચડિયાતા છે’ એવું જે કહ્યું છે, આ બધું પ્રતિમાપૂજન એ પૂર્વધર્મ છે, એમ શું દર્શાવતું નથી?

ઉત્કૃષ્ટની અપેક્ષાએ જ ઉત્કૃષ્ટતરની પ્રશંસા યોગ્ય

‘સુવર્ણમય દેરાસર બનાવવું વગેરેરૂપ ઉત્કૃષ્ટ દ્રવ્યસ્તવ કરતાં પણ તપઃસંયમ વગેરે ભાવસ્તવ કંઈક ગુણા ચડિયાતા છે.’ આ વચનથી એટલો ખ્યાલ તો સ્પષ્ટ આવે કે, દ્રવ્યસ્તવ ભાવસ્તવની અપેક્ષાએ ગૌણરૂપે પણ ધર્મ તો છે જ, કારણ કે તપ-સંયમ વગેરે ભાવસ્તવને ઉત્કૃષ્ટતર બતાવવો હોય, તો બીજા ઉત્કૃષ્ટસ્તવની અપેક્ષાએ જ બતાવવો યોગ્ય છે. હીનવસ્તુની અપેક્ષાએ ઉત્કૃષ્ટતર બતાવવામાં તો ફારસ જ થાય. કોઈ માણસ ચક્રવર્તીની સ્તુતિ કરતાં કહે કે ‘અમારા ચક્રવર્તી રાજા તો ભિખારી કરતાં પણ ચડિયાતા છે !’ તો સ્તુતિને બદલે નિંદા જ થાય અને બદલામાં ઇનામ તરીકે ફાંસી જ મળે. એને બદલે એમ સ્તુતિ કરે કે ‘‘દુનિયાના ભલભલા ચમરબંધી રાજાઓ કરતાં પણ અમારા ચક્રવર્તી રાજા ‘ચાર ચાંદ ચડે’ એવા છે.’’ તો એ સ્તુતિ કહેવાય અને પુરસ્કાર મળે. એમ જો ‘સોનાનું દેરાસર બંધાવવું’ વગેરે દ્રવ્યસ્તવ પાપરૂપ હોવાથી હીન હોય, તો તેના કરતાં તપ-સંયમને અધિક બતાવવામાં હકીકતમાં તો તપ-સંયમની હાંસી જ થાય. પણ ભગવાનને તપ-સંયમની હાંસી નથી ઊઠાવવી, પણ મહાનતા બતાવવાદ્વારા પ્રશંસા કરવી છે. તેથી એમનું તાત્પર્ય એ જ છે - ‘સોનાના દેરાસર બંધાવવા વગેરેરૂપ દ્રવ્યસ્તવ ઘણો સારો છે, પણ તેના કરતાં પણ તપસંયમ ચડી જાય.’ મહાનિશીથના ત્રીજા અધ્યયનના અક્ષરો આ પ્રમાણે છે →

‘ઉગ્ર વિહારતા ભાવપૂજા છે. જિનપૂજા દ્રવ્યપૂજા છે. સાધુને ભાવપૂજા છે અને ગૃહસ્થને બન્ને છે; પ્રથમ જ પ્રશસ્ત છે.’ ॥૧॥ ‘સોના-રત્નના પગથિયાવાળા તથા હજારો સ્તંભવાળા ઊંચા તથા સુવર્ણમય છતવાળા દેરાસરો કોઈ બનાવે, તેના કરતાં પણ તપસંયમ અધિક (પાકાંતરે અનંતગુણ) છે.’ ॥૨॥ ‘તપ અને સંયમ દ્વારા બહુભવોથી ભેગા કરેલા પાપકર્મમળના લેપને (પાકાંતરે ‘પ્રવાહ’ને) ઘોંઘ નાખી શાશ્વત સુખવાળા (પાકાંતરે અનંત સુખવાળા)

મંડિઅં સયલમેઙ્ગીવદ્દં । ઢાણાઇચઁકેણં સુદ્ધુ વિ, ગચ્છિજ્ઞ અચ્ચુયં ણ પરઓ તિ' ॥ ૪ ॥ [મહાનિશીથ અ. ૩, ગા. ૩૬-૫૬- ૫૭-૫૮] ન ચ પ્રથમાયા એવ પ્રશસ્તત્વાભિધાનેઽનાદ્યાયા અપ્રશસ્તત્વાદનાદરણીયત્વં, એવં સતિ 'સારો ચરણસ્સ નિવ્વાણં' [વિશેષાવ. ૧૧૨૬ પા. ૪] હત્યભિધાનાન્મોક્ષસ્યૈવ સારત્વાભિધાનાચ્ચારિત્રસ્યાપ્યનાદરણીય-તાપત્તેઃ, સારોપાયત્વેન સારત્વં તત્રાવિરુદ્ધમિતિ ચેત્ ? પ્રશસ્તભાવાર્ચોપાયત્વેન દ્રવ્યાર્ચાયા અપિ પ્રાશસ્ત્યાદા-દરણીયત્વાક્ષતેઃ ॥ ૪૧ ॥ મહાનિશીથેઽસ્મદુક્ત્યાઽપ્રમાણ્યાભ્યુપગમં કુમતિનો દૂષયન્નાહ-

પ્રમાણ્યં ન મહાનિશીથસમયે પ્રાચામપીત્યપ્રિયં,

યતુર્યાધ્યયને ન તત્પરિમિતૈઃ કેષાશ્ચિદાલાપકૈઃ ।

વૃદ્ધાસ્ત્વાહુરિદં ન સાતિશયમિત્યાશઙ્કનીયં ક્વચિત્,

તત્કિં પાપ ! તવાપદઃ પરગિરાં પ્રમાણ્યતો નોદિતાઃ ॥ ૪૨ ॥

(દંડાન્વયઃ→ મહાનિશીથસમયે પ્રાચામપિ ન પ્રમાણ્યમિતિ વચનમપ્રિયમ્ । યત્ કેષાશ્ચિત્ તુર્યાધ્યયને પરિમિતૈરાલાપકૈસ્તત્ર । વૃદ્ધાસ્ત્વાહુઃ ઇદં સાતિશયમિતિ ક્વચિત્ નાશઙ્કનીયમ્ । તત્ કિં પાપ ! પરગિરાં પ્રમાણ્ય-તસ્તવાપદઃ નોદિતાઃ?)

‘પ્રમાણ્યમ્’ઈતિ । મહાનિશીથસમયે પ્રાચામપિ=પ્રાચીનયુષ્મત્સામ્પ્રદાયિકાનામપિ પ્રમાણ્યં નેતિ વચોઽ-પ્રિયં=અરમણીયમ્ । યદ્=યસ્મા તુર્યાધ્યયને=ચતુર્થાધ્યયને કેષાશ્ચિદાર્યાણાં પરિમિતૈઃ-દ્વિત્રૈરાલાપકૈસ્તત્પ્રમાણ્યં

મોક્ષમાં જાય છે.’ ॥૩॥ ‘દેરાસરોથી આખી પૃથ્વી પટને શોભાવે, તથા દાન વગેરે ચાર ધર્મને પાળે, તો પણ (ગૃહસ્થ) અચ્યુત(=બારમા) દેવલોક સુધી જ જઇ શકે છે. આગળ નહિ.’ ॥૪॥

શંકા :- મહાનિશીથની આ પંક્તિ તો એ જ કહે છે કે, પ્રથમ(=ભાવસ્તવ) જ પ્રશસ્ત છે. દ્વિતીય(=દ્રવ્યસ્તવ) પ્રશસ્ત નથી. તેથી દ્રવ્યસ્તવ આદરણીય નથી.

સમાધાન :- ‘આમ ભાવસ્તવ જ પ્રશસ્ત છે’ એ વચનથી દ્રવ્યસ્તવને અપ્રશસ્ત જ કહી દેવો યોગ્ય નથી, કારણ કે શ્રેષ્ઠતમની અપેક્ષાએ શ્રેષ્ઠ વસ્તુ હીન હોય, તેટલા માત્રથી કંઇ સર્વથા હીન ન કહેવાય, ઉત્તર ઉત્તરની પ્રાપ્તિની અપેક્ષાએ પૂર્વ પૂર્વની પ્રાપ્તિ હીન હોવા છતાં સર્વથા અનાદેય નથી. નહિતર તો ‘ચારિત્રનો સાર નિર્વાણ છે.’ આ વચનથી નિર્વાણ=મોક્ષ જ સારભૂત હોવાથી ચારિત્ર અસાર અને અનાદેય બની જશે.

શંકા :- અહીં તો મોક્ષરૂપી સારમાટે ચારિત્ર કારણ છે. તેથી ઉપચારથી ચારિત્રને પણ સાર કહી શકાય.

સમાધાન :- બસ, એ જ પ્રમાણે પ્રશસ્ત ભાવસ્તવમાં દ્રવ્યસ્તવ કારણ છે. માટે દ્રવ્યસ્તવ પણ પ્રશસ્ત અને આદરણીય છે. ॥ ૪૧ ॥

મહાનિશીથની સર્વથા પ્રમાણભૂતતા

અમારા જ કેટલાક આચાર્યોના વચનને આગળ કરી મહાનિશીથ ગ્રંથને અપ્રમાણભૂત તરીકે સ્વીકારતા પ્રતિમાલોપકોને દોષિત ઘોષિત કરતા કવિવર કહે છે—

કાલ્પાર્થ :- (તમારા) પૂર્વાચાર્યોને પણ મહાનિશીથ શાસ્ત્ર પ્રમાણતરીકે માન્ય નથી. એવું (પ્રતિમાલોપકનું) વચન સારું નથી, કારણ કે કેટલાક આચાર્યોને જ ચોથા અધ્યયનના અમુક(=બે કે ત્રણ મર્યાદિત) આલાપકો જ પ્રમાણતરીકે માન્ય નથી. (અર્થાત્ બાકીના અધ્યયન અને આલાપકો તો માન્ય જ છે.) વળી જ્ઞાનવૃદ્ધો તો કહે છે ‘આ (મહાનિશીથ) અધ્યયન અતિશયવાળું છે. એટલે એના કોઇપણ સ્થળે આશંકા કરવી નહીં.’ તેથી હે પાપી !

નાસ્તિ । વૃદ્ધાસ્ત્વાહુઃ- इदं महानिशीथं सातिशयं समहत्प्रभावमतिगम्भीरार्थं चेति कचिदपि स्थले नाशङ्कनीयम् ।
તત્=તસ્માત્કારણાદ્દે પાપ ! પરગિરામ્=ઉત્કૃષ્ટવાચામસ્મત્સમ્પ્રદાયશુદ્ધાનાં પ્રામાણ્યતઃ=પ્રામાણ્યાભ્યુપગમેન તવાપદો
નોદિતાઃ ? અપિ તૂદિતા એવ, અભ્યુપગમસિદ્ધાન્તસ્વીકારે સ્વતન્ત્રસિદ્ધાન્તભક્તપ્રસન્નાત્, અજાં નિષ્કાશયતઃ
ક્રમેલકાગમન્યાયાપાતાત્ ।

તથોક્તં ચતુર્થાધ્યયને પ્રાન્તે → ‘અત્ર ચતુર્થાધ્યયને બહવઃ સૈદ્ધાન્તિકાઃ કેચિદાલાપકાન્ત્ર સમ્યક્
શ્રદ્ધત્યેવ । તૈરશ્રદ્ધાનૈરસ્માકમપિ ન સમ્યક્ શ્રદ્ધાનમિત્યાહ હરિભદ્રસૂરિઃ, ન પુનઃ સર્વમેવેદં ચતુર્થાધ્યયનં, અન્યાનિ
વાધ્યયનાનિ, અસ્યૈવ કતિપયૈઃ પરિમિતૈરાલાપકૈરશ્રદ્ધાનમિત્યર્થઃ । યતઃ સ્થાનસમવાયજીવાભિગમપ્રજ્ઞાપનાદિષુ
ન કિશિદેવમાખ્યાતં, યથા પ્રતિસન્તાપકસ્થાનમસ્તિ તદુહાવાસિનશ્ચ મનુજાઃ । તત્ર ચ પરમાધાર્મિકાણાં પુનઃ પુનઃ
સપ્તાષ્ટવારાન્ યાવદુપપાતઃ, તેષાં ચ તૈદારુણૈર્વજ્રશિલાઘરદ્વસમ્પુટગતગોલિકાનાં(સમ્પુટૈર્ગિલિતાનાં પાઠા.)

બીજાની ઉત્કૃષ્ટ વાણીને પ્રમાણતરીકે સ્વીકારતા તને શું આપતિ નથી આવતી ? અર્થાત્ અવશ્ય આવે છે.

પૂર્વપક્ષ :- તમે મહાનિશીથના પાઠની શું સાક્ષી આપો છો ? આ ગ્રંથ તો તમારા પૂર્વાચાર્યોને પણ સંમત
નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- શું એટલામાત્રથી તમે પણ આ ગ્રંથને પ્રમાણભૂત માનતા નથી ?

પૂર્વપક્ષ :- હા. તમારા પૂર્વાચાર્યોની ઉક્તિને અનુસારે અમે પણ આ ગ્રંથને પ્રમાણભૂત તરીકે સ્વીકારતા
નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- અહીં જ તમારે ફસાવાનું છે ! અમારા જે પૂર્વાચાર્યોએ અપ્રમાણતા માની છે, તે પૂર્વાચાર્યોએ
પણ માત્ર ચતુર્થ અધ્યયનના કેટલાક આલાપકોઅંગે જ પોતાની અશ્રદ્ધા વ્યક્ત કરી છે. બાકીના આલાપકો અને
અધ્યયનો તો એમને પણ માન્ય જ છે. વળી વૃદ્ધ સંપ્રદાય તો એવો જ છે કે, ‘આ મહાનિશીથ ગ્રંથ મહાપ્રભાવિક
છે. અને ગંભીર અર્થોથી સભર છે. તેથી આ ગ્રંથના કોઈ પણ શબ્દપર અપ્રમાણ તરીકે આશંકા કરવી જોઈએ નહિ.’
તેથી જો તમે અમારા પૂર્વાચાર્યોના સંપ્રદાયશુદ્ધ ઉત્કૃષ્ટ વચનોને આધારે જ પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્યનો સ્વીકાર કરતા
હો, તો તમારે મહાનિશીથ ગ્રંથને પ્રમાણભૂત જ માનવો પડશે અને તો, પૂર્વે દર્શાવ્યું તેમ, દ્રવ્યસ્તવપર પણ આદર
કરવો પડશે. આમ અભ્યુપગમસિદ્ધાન્ત સ્વીકારવાથી તમારા સિદ્ધાન્તને બાધ આવશે. તેથી તમારે તો ‘બકરું કાઢતાં
ઊંટ પેઠું’ એ ઉક્તિ ચરિતાર્થ થાય છે.

મહાનિશીથના ચતુર્થ અધ્યયનના વચનો

મહાનિશીથના ચતુર્થઅધ્યયને અંતે રહેલા શબ્દો →

ઘણા સૈદ્ધાન્તિકો આ ચતુર્થ અધ્યયનના કેટલાક આલાપકોની સમ્યક્શ્રદ્ધા કરતા નથી. તેઓની અશ્રદ્ધા
હોવાથી અમારી પણ સમ્યક્શ્રદ્ધા નથી એમ શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી કહે છે. પરંતુ સમગ્ર ચતુર્થ અધ્યયન કે બીજા
અધ્યયનોપર અશ્રદ્ધા નથી. (અર્થાત્ શ્રદ્ધા છે જ.) પણ આ(ચતુર્થ અધ્યયન)ના કેટલાક જ આલાપકોપર અશ્રદ્ધા
છે, એવો ભાવ છે. (આ અશ્રદ્ધાનું કારણ) કારણ કે સ્થાનાંગ, સમવાયાંગ, છવાભિગમ, પ્રજ્ઞાપના વગેરે
ગ્રંથોમાં આ પ્રમાણે (કે જે આ આલાપકોમાં કહ્યું છે) કહ્યું નથી કે, ‘પ્રતિસંતાપક’ નામનું કોઈક સ્થાન છે. તેની
ગુફાઓમાં મનુષ્યો રહે છે. ત્યાં પરમાધાર્મિક દેવો સતત સાત આઠ વાર ઉત્પન્ન થાય છે. તથા તેઓ (રત્નદીપના
વણિકો) વડે વજ્રમયશિલાની ઘંટીના પડમાં દળાતા આ રત્નગોળીધારક પરમાધાર્મિકો એક વર્ષ સુધી પીડાવા છતાં
મોત પામતા નથી.’ અહીં વૃદ્ધવાઠ આ પ્રમાણે છે, ‘આ મહાનિશીથ ગ્રંથ આર્ષ(=પૂર્વધરરચિત)સૂત્ર છે. આ

પરિપીડ્યમાનાનામપિ સંવત્સરં યાવત્પ્રાણવ્યાપત્તિર્ન ભવતીતિ' । વૃદ્ધવાદસ્તુ પુનર્યથા- 'તાવદિદમાર્ષ સૂત્રં વિવૃત્તિ- (વિકૃતિ યાતા.)ર્ન તાવદત્ર પ્રવિષ્ઠા, પ્રભૂતાશ્ચાત્ર શ્રુતસ્કન્ધેઽર્થાઃ સુષ્ટુતિશયેન સાતિશયાનિ ગણધરોક્તાનિ ચેહ વચનાનિ, તદેવં સ્થિતેર્ન કિચિદાશક્કનીયમિતિ ।

વિરોધભાનં ચ વેદનીયસ્ય જઘન્યા સ્થિતિરન્તર્મુહૂર્તમુત્તરાધ્યયનેષૂક્તા, પ્રજ્ઞાપનાયાં તુ દ્વાદશમુહૂર્તાં ઇત્યાદૌ સમ્ભવત્યેવ । ① હેતુદાહરણાસમ્ભવેઽપીત્યાદિના પ્રામાણ્યાભ્યુપગમોઽપ્યુભયત્ર તુલ્ય ઇતિ દિગ્ ॥ ૪૨ ॥ મહાનિશીથ એવાન્યથાવચનમાશક્કતે-

ભ્રષ્ટૈશ્ચૈત્યકૃતેઽર્થિતઃ કુવલયાચાર્યો જિનેન્દ્રાલયે,

યદ્યપ્યસ્તિ તથાપ્યદઃ સતમ ઇત્યુક્ત્વા ભવં તીર્ણવાન્ ।

એતત્કિં નવનીતસારવચનં નો માનમાયુષ્મતાં,

યત્કુર્વન્તિ મહાનિશીથબલતો દ્રવ્યસ્તવસ્થાપનમ્ ॥ ૪૩ ॥

(દંડાન્વયઃ → ભ્રષ્ટૈશ્ચૈત્યકૃતેઽર્થિતઃ કુવલયાચાર્યો 'જિનેન્દ્રાલયે યદ્યપ્યસ્તિ તથાપ્યદઃ સતમઃ' ઇત્યુક્ત્વા ભવં તીર્ણવાન્ । એતત્ નવનીતસારવચનમાયુષ્મતાં કિં નો માનં યન્મહાનિશીથબલતો દ્રવ્યસ્તવસ્થાપનં કુર્વન્તિ ?)

'ભ્રષ્ટૈઃ' ઇતિ । **ભ્રષ્ટૈઃ** = લિઙ્ગમાત્રોપજીવિભિઃ **શ્ચૈત્યકૃતે** = સ્વાભિમતચૈત્યાલયસમ્પાદનાય । **અર્થિતઃ** = પ્રાર્થિતઃ

સૂત્રપર વિવૃત્તિ = ટીકાઓ નથી કે આ સૂત્રમાં વિકૃતિ (= પાછળથી - ઓછુંવતું) પેઠી નથી. તથા આ શ્રુતસ્કન્ધમાં ઘણા અર્થો છુપાયા છે. અતિશયોથી સભર ગણધરવચનો આમાં રહેલા છે. તેથી આ ગ્રંથપર જરા પણ આશંકા ન કરવી. '

વિરોધનું જ્ઞાન તો અહીંની જેમ અન્યત્ર પણ થાય છે - જેમ કે વેદનીય કર્મની જઘન્યસ્થિતિ **ઉત્તરાધ્યયનમાં** અંતર્મુહૂર્ત બતાવી છે, જ્યારે **પ્રજ્ઞાપનામાં** બાર મુહૂર્તની બતાવી છે.

શંકા :- **ઉત્તરાધ્યયનમાં** કયા આશયથી અંતર્મુહૂર્ત બતાવી છે ઇત્યાદિ બાબત સમજવા હાલમાં હેતુ-ઉદાહરણવગેરે મળતાં નથી. છતાં **ધ્યાનશતકના** 'હેઊદાહરણાસંભવે' ઇત્યાદિ ગાથા કહે છે કે સર્વજ્ઞના-શાસ્ત્રના વચનોના તાત્પર્યાર્થ સમજવામાટે હેતુ ઉદાહરણ ન મળવાથી એ અર્થો કદાચ બરાબર ન સમજાય, તો પણ સર્વજ્ઞનું વચન-સર્વજ્ઞનો મત અવિતથ = તથ્ય જ છે, એમ બુદ્ધિમાને ચિંતવવું. આ વચનના બળપર પરસ્પર વિરોધી વચનવાળા પણ આગમોપર અમે પ્રમાણતરીકે શ્રદ્ધા રાખીએ છીએ.

સમાધાન :- આ જ સમાધાન **મહાનિશીથ** ગ્રંથઅંગે પણ આપી શકાય. તેથી **મહાનિશીથ** ગ્રંથને પ્રમાણભૂત માનવો જ રહ્યો. ॥ ૪૨ ॥

'મહાનિશીથ'માં જ દ્રવ્યસ્તવને બાધ આવે તેવા વચન છે', એવી આશંકા પ્રતિમાલોપક કરે છે-

કાલ્યાર્થ :- જ્યારે ભ્રષ્ટ-લિંગમાત્રજીવી ચૈત્યવાસી મુનિઓએ **કુવલયાચાર્યને** સ્વઅભિમત ચૈત્યાલય-જિનાલયના સંપાદનમાટે પ્રાર્થના કરી, ત્યારે **કુવલયાચાર્ય** 'જો કે જિનાલયઅંગે છે, તો પણ તે પાપયુક્ત છે.' તેમ કહીને સંસારસાગર તર્યા. હે પ્રશસ્ત આયુષ્યવાળાઓ ! (= પ્રતિમાસ્થાપકો !) આ નવનીતતુલ્ય શ્રેષ્ઠવચન શું આપને માન્ય નથી ? જેથી **મહાનિશીથના** જ બળ પર દ્રવ્યસ્તવની સ્થાપના કરો છો.

કુવલયાચાર્યનું વચન ઉન્માર્ગનિષેધક

પૂર્વપક્ષ :- "લિંગમાત્રજીવી ભ્રષ્ટાચારીઓએ પોતાને ઇષ્ટ દેરાસર બંધાવવાનો શ્રાવકોને ઉપદેશ આપવાઅંગે

① હેતુદાહરણાસંભવે ચ સડ સુદ્ધુ જં ન બુજ્ઞેજ્ઞા । સઘ્વણ્ણુમયમવિતહં તહવિ તં ચિંતે મમ્ ॥ [ધ્યાનશતક ૪૮]

કુવલયાચાર્યઃ=પદૈકદેશે પદસમુદાયોપચારાત્ કુવલયપ્રભાચાર્યઃ । ‘યદ્યપ્યેતચ્ચૈત્યાલયે વક્તવ્યમસ્તિ તથાપિ સતમઃ=સપાપમ્’ इत्युक्त्वा भवं=संसारार्णवं तीर्णवान् । एतत्किं नवनीतसाराध्ययनवचनमायुष्मतः=प्रशस्तायुषां भवतां नो मानं=न प्रमाणम् ? यन्महानिशीथबलतो=महानिशीथबलमवष्टभ्य द्रव्यस्तवस्थापनं कुर्वन्त्यायुष्मन्तः । यत्र हि वाङ्मात्रेणापि द्रव्यस्तवप्रशंसनं निषिद्धं, तत्र कथं तत्करणकारणादिविहितं भविष्यतीति ? ॥ ४३ ॥ उत्तरयति—

भ्रान्त ! प्रान्तधिया किमेतदुदितं पूर्वापरानिश्चयात्,
येन स्वश्रमक्लृप्तचैत्यममतामूढात्मनां लिङ्गिनाम् ।

उन्मार्गस्थिरता न्यषेधि न पुनश्चैत्यस्थितिः सूरिणा,

वाग्भङ्गी किमु यद्यपीति न मुखं वक्रं विधत्ते तव ॥ ४४ ॥

(દંડાન્વયઃ→ હે ભ્રાન્ત ! પૂર્વાપરાનિશ્ચયાત્ પ્રાન્તધિયા (ત્વયા) કિમેતદુદિતં યેન સૂરિણા સ્વશ્રમક્લૃપ્ત-
ચૈત્યમમતામૂઢાત્મનાં લિંગિનામુન્માર્ગસ્થિરતા ન્યષેધિ ન પુનઃ ચૈત્યસ્થિતિઃ । ‘યદ્યપિ’ इति वाग्भङ्गी किमु तव मुखं
वक्रं न विधत्ते ?)

‘ભ્રાન્ત’ इति । हे भ्रान्त ! =विपर्ययाभिभूत ! पूर्वापरग्रन्थतात्पर्यानिश्चया त्रान्तधिया=हीनबुद्धिना त्वयैतत्कि-
मुदितं=कुत्सितमुक्तम्, येनोक्तवचनेन स्वश्रमक्लृप्तानि यानि चैत्यानि, तेषु या ममता; तया मूढ आत्मा येषां ते
तथा, तादृशां लिङ्गिनां सूरिणा=कुवलयાચાર્યેण મનસિ મઠમિશ્રિતચૈત્યકર્તવ્યતાગોચરતત્પ્રતિજ્ઞાં ગલહસ્તયતો-

કુવલયપ્રભાચાર્યને પ્રાર્થના કરી. ત્યારે કુવલયપ્રભાચાર્યે સ્પષ્ટ કહી દીધું કે, ‘જો કે જિનાલયઅંગે કહેવાનું છે, છતાં તે કહેવામાં પાપ છે.’ આમ કહેવાથી તેમનો સંસાર એક ભવ જેટલો સીમિત થઈ ગયો.’ આ વચન મહાનિશીથમાં છે. અહીં વચનમાત્રથી દ્રવ્યસ્તવની પ્રશંસા જેટલી વાતનો પણ નિષેધ કર્યો છે. મહાનિશીથના આ માખણાતુલ્ય વચનો શું તમને પ્રમાણભૂત નથી ? કે જેથી તમે મહાનિશીથના બળપર દ્રવ્યસ્તવની સ્થાપના કરો છો. જરા તો વિચારો, જે ગ્રંથમાં વચનમાત્રથી પણ દ્રવ્યસ્તવની પ્રશંસાનો નિષેધ કર્યો હોય, તે ગ્રંથમાં દ્રવ્યસ્તવ કરવા-કરાવવાનું વિધાન શી રીતે સંભવી શકે ? ॥ ૪૩ ॥

ઉત્તર આપે છે—

કાવ્યાર્થ :- હે ભ્રાન્ત ! (પ્રતિમાલોપક !) તુચ્છબુદ્ધિવાળા એવા તારાથી પૂર્વાપરનો નિશ્ચય કર્યા વિના આ દુષ્ટ વચન કેમ કહેવાયું ? કારણ કે કુવલયપ્રભાચાર્યે પૂર્વોક્ત વચનોદ્વારા પોતે શ્રમ કરી બનાવેલા ચૈત્યોની મમતાથી મૂઢ થયેલા લિંગમાત્રજીવીઓની ઉન્માર્ગમાં સ્થિરતાનો નિષેધ કર્યો છે, નહિ કે, સમ્યગ્ભાવિત ચૈત્યોની વ્યવસ્થાનો. આ સંબંધમાં ‘જો કે’ એવા વચનપ્રયોગ તારા મુખને શું વક્ર કરતો નથી ? અર્થાત્ કરે જ છે.

કુવલયપ્રભાચાર્યે ભ્રષ્ટજીવીઓની પ્રાર્થનાના જવાબમાં જે વચન કહ્યું, તે વચન મઠમિશ્રિતચૈત્યકર્તવ્યતા સંબંધી લિંગજીવીઓની પ્રતિજ્ઞાને ઊંચકીને ફેંકી દેવામાટે જ હતું અને તે દ્વારા અનાયતન પ્રવૃત્તિની દૃઢતાનો નિષેધ કરવાનો જ આચાર્યનો આશય હતો, નહિ કે, સમ્યગ્ભાવિત ચૈત્યવ્યવસ્થાનો લોપ કરવાનો.

શંકા :- આવો આશય તમે ક્યાંથી શોધ્યો ?

સમાધાન :- આચાર્ય ‘જો કે જિનભવન અંગે કહેવાનું છે, તો પણ એ સાવધ છે.’ આવું વચન બોલ્યા. તેમાં જે આ ‘જો કે’ પદ છે, તે જ સૂચવે છે કે, જિનાલયવ્યવસ્થા મૂળથી દોષરૂપ નથી. પરંતુ જ્યારે એ વ્યવસ્થા

ન્યાર્ગીસ્થિરતા=અનાયતનપ્રવૃત્તિદાઢ્ય ન્યષેધિ, ન પુનઃસ્થિતિ: =સમ્યગ્ભાવિતચૈત્યપ્રવૃત્તિવ્યવસ્થા । इहार्थे यद्यपीति वाग्भङ्गी=વચનરચના કિમુ તવ મુખં વક્રં ન વિધતે ? અપિ તુ વિધત્ત એવ । અપ્રાકરણિકસ્ય સમ્બોધ્ય મુખવક્રીકરણસ્ય કાર્યસ્યાભિધાનેન પ્રકૃતવક્રોક્ત્યભિધાનાદપ્રસ્તુતપ્રશંસાલક્ષ્ણઃ । ‘અપ્રસ્તુતપ્રશંસા યા સા સૈવ પ્રસ્તુતાશ્રયા’ઈતિ લક્ષણમ્ । [કાવ્યપ્રકાશ ૧૦/૧૫૧] ‘જઇ વિ જિણાલયે તહ વિ સાવજ્જમિણં’ ન સ્વભાવ- તશ્ચૈત્યસ્થિતેર્દુષ્ટત્વમાહ, કિન્તુ મઠપ્રવૃત્ત્યુપાધિનેત્યેવં શ્રદ્ધેયમ્ । ન હિ ‘યદ્યપિ પાયસં તથાપિ ન ભક્ષ્ય’મિતિ વચનં વિષમિશ્રિતાદ્યુપાધિસમાવેશં વિનોપપદ્યતે ઇતિ ભાવનીયં સૂરિભિઃ (સુધિભિઃ) ॥ ૪૪ ॥ એવં વ્યાખ્યાનેન એવાન્યત્રાપિ સૂત્રસ્ય નિઃશંકિતત્વકરણેન પ્રવ્રજ્યાસાર્થકતોપપત્તિરિત્યનુશાસ્તિ—

યત્કર્માપરદોષમિશ્રિતતયા શાસ્ત્રે વિગીતં ભવેત્,

સ્વાભીષ્ટાર્થલવેન શુદ્ધમપિ તલ્લુમ્પન્તિ દુષ્ટાશયાઃ ।

મધ્યસ્થાસ્તુ પદે પદે ધૃતધિયઃ સમ્બન્ધ્ય સર્વં બુધાઃ,

શુદ્ધાશુદ્ધવિવેકતઃ સ્વસમયં નિઃશલ્યમાતન્વતે ॥ ૪૫ ॥

(દંડાન્વયઃ→ અપરદોષમિશ્રિતતયા યત્કર્મ શાસ્ત્રે વિગીતં ભવેત્, તત્ શુદ્ધમપિ દુષ્ટાશયાઃ સ્વાભીષ્ટાર્થલવેન લુમ્પન્તિ । પદે પદે ધૃતધિયઃ મધ્યસ્થા બુધાસ્તુ શુદ્ધાશુદ્ધવિવેકતઃ સર્વં સમ્બન્ધ્ય સ્વસમયં નિઃશલ્યમાતન્વતે ॥)

‘યત્કર્મ’ઈતિ । યત્કર્મ સ્વરૂપતઃ શુદ્ધમપ્યપરદોષેણ મિશ્રિતતયા શાસ્ત્રે વિગીતં=નિષિદ્ધં ભવેત્, તત્ સ્વાભી- ણ્યર્થલવેન=સ્વાભિમતાર્થલેશપ્રાપ્ત્યા શુદ્ધમપિ દુષ્ટાશયા લુમ્પન્તિ છિદ્રાન્વેષિણામીદૃશચ્છલસ્ય સુલભત્વાત્ । યથા,

‘મઠ’ વગેરેરૂપ બની જાય છે અને સાધુઓને મોહ અને મમતાનું સાધન બની જાય છે, ત્યારે જ સાવધ બને છે. આમ અહીં મઠપ્રવૃત્તિરૂપ ઉપાધિના કારણે સાવધતાનું નિરૂપણ છે.

શંકા :- ‘જો કે’પદના પ્રયોગથી આવું તાત્પર્ય શી રીતે નીકળે ?

સમાધાન :- ‘જો કે’નો પ્રયોગ જ એવા તાત્પર્યઅર્થે હોય છે. જેમકે ‘જો કે આ ખીર છે, તો પણ ખાવા જેવી નથી.’ અહીં તાત્પર્ય એવું જ નીકળે કે, “ખીર તરીકે તો આ અભક્ષ્ય નથી. પણ ઝેરમિશ્રિતઆદિ કારણે જ અભક્ષ્ય છે, નહિતર ‘ખાવા જેવી નથી’ તેમ ન કહેવાય.” બસ એ જ પ્રમાણે આચાર્યના પૂર્વોક્તવચનઅંગે આચાર્યોએ (બુદ્ધિમાનોએ ?) અત્રે કહેલું તાત્પર્ય ભાવન કરવું જોઈએ. અપ્રાકરણિકને સંબોધી મુખવક્રીકરણકાર્ય કહેવાયું હોવાથી અહીં પ્રકૃતવક્રોક્તિ-અભિધાન અપ્રસ્તુતપ્રશંસા અલંકાર છે. આ અલંકારનું લક્ષણ → ‘પ્રસ્તુતને આશ્રયી કરાતી અપ્રસ્તુત પ્રશંસા છે.’ (અપ્રસ્તુતના કથનદ્વારા પ્રસ્તુતઅર્થને વ્યક્ત કરવું તે અપ્રસ્તુત પ્રશંસા છે.) ॥ ૪૪ ॥

સૂત્રને નિશંકિત બનાવવાથી જ દીક્ષાની સાર્થકતા

‘અન્યત્ર પણ આ પ્રમાણે જ વ્યાખ્યાન કરવા દ્વારા સૂત્રને નિઃશંકિત કરવાથી જ દીક્ષાની સાર્થકતા ઉપપન્ન થાય છે’ એવું અનુશાસન કરતા કવિવર કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- સ્વરૂપશુદ્ધ ક્રિયા પણ જ્યારે બીજા દોષથી મિશ્ર થવાથી શાસ્ત્રમાં નિષિદ્ધ થાય છે, ત્યારે એ નિષેધમાં પોતાને ઇષ્ટ માન્યતાની કાંક સિદ્ધિ થવારૂપ પોતાના થોડાક દેખીતા લાભ ખાતર દુષ્ટબુદ્ધિવાળાઓ મૂળભૂતરીતે શુદ્ધ તે ક્રિયાઓને મૂળથી ઊડાડવા પ્રયત્ન કરે છે. પણ ડગલે પગલે બુદ્ધિને ધારી રાખતા મધ્યસ્થ પ્રાજ્ઞ પુરુષો તો પૂર્વાપરનો સંબંધ જોડી શુદ્ધાશુદ્ધના વિવેકથી=નિશ્ચયથી પોતાના આગમને શલ્યરહિત બનાવે છે.

છિદ્રાન્વેષીઓને બીજાઓના છિદ્રો સુલભ હોય છે. આ છિદ્રોના બળે તે સ્વરૂપશુદ્ધ પણ કો’ક બીજા દોષના

ખેદોદ્વેગાદિદોષમિશ્રિતમાવશ્યકાદિ નિષિદ્ધમિતિ દુષ્પાલ્યત્વાદાવશ્યકમેવૈદંયુગીનાનામકર્તવ્યમિત્યાધ્યાત્મિકા-
દયો વદન્તિ । (તથા) વિધિભક્તિવિકલો દ્રવ્યસ્તવો નિષ્ફલઃ સ્યાત્ । તદાહ → ‘જં પુણ એવિયુત્તં એતંતેણેવ
ભાવસુત્રં તિ । તં વિસયમ્પિ વિ ણ તઓ, ભાવત્થયાહેઝઓ ણેયં’ ॥ [પચ્ચાશક ૬/૯] યદનુષ્ઠાનમેતદ્=ઔચિત્યં,
ભાવો=બહુમાનં, વિષયેડપિ=વીતરાગેડપિ વિધીયમાનં, તકઃ=દ્રવ્યસ્તવઃ । તથા પ્રકૃતેડપિ મઠમિશ્રિતદેવકુલાદિકં
નાચાર્યેણાનુમતમિત્યાદિકં પુરસ્કૃત્ય દ્રવ્યસ્તવ એવ ન કાર્યં ઇતિ લુપ્પકા વદન્તિ । મધ્યસ્થાસ્તુ=ગીતાર્થાઃ પદે
પદે=સ્થાને સ્થાને, ધૃતધિયઃ=સમ્પુર્ણકૃતવિમર્શાઃ, સર્વં ગ્રન્થં શનૈઃ શનૈઃ=મન્દં મન્દં શ્રોતૃપ્રજ્ઞાનુસારેણ સમ્બન્ધ્ય
શુદ્ધાશુદ્ધયોર્વિવેકઃ=વિનિશ્ચયઃ, તતઃ સ્વસમયં=સ્વસિદ્ધાન્તં નિઃશલ્યં=શલ્યરહિતમાતન્વતે-તાત્પર્યવિવેચનેન સૂત્રં
પ્રમાણયન્તિ, ન તુ શક્નોદ્ભાવનેન મિથ્યાત્વં વર્દ્યન્તીતિ ભાવઃ ॥ ૪૫ ॥ એતેન પ્રદેશાન્તરવિરોધોડપિ પરિહૃત ઇત્યાહ-

તેનાકોવિદકલ્પિતશ્ચરણભૃદ્યાત્રાનિષેધોદ્યત-

શ્રીવજ્રાર્યનિદર્શનેન સુમુનેર્યાત્રાનિષેધો હતઃ ।

સ્વાચ્છન્દ્યેન નિવારિતાં ચલુ યતશ્ચન્દ્રપ્રભસ્યાનતિઃ,

પ્રત્યજ્ઞાયિ મહોત્તરં પુનરિયં સા તૈઃ સ્વશિષ્યૈઃ સહ ॥ ૪૬ ॥

(દંડાન્વયઃ → તેન અકોવિદકલ્પિતઃ ચરણભૃદ્યાત્રાનિષેધોદ્યતશ્રીવજ્રાર્યનિદર્શનેન સુમુનેર્યાત્રાનિષેધો
હતઃ । યતઃ ચલુ સ્વાચ્છન્દ્યેન ચન્દ્રપ્રભસ્યાનતિઃ નિવારિતાં । સેયં મહોત્તરં તૈઃ સ્વશિષ્યૈઃ સહ પ્રત્યજ્ઞાયિ ॥)

‘તેન’ ઇતિ । તેનોક્તહેતુના ડકોવિદેન=અતાત્પર્યજ્ઞેન કલ્પિતશ્ચરણભૃતાં યાત્રાનિષેધે ઉદ્યતા યે શ્રીવજ્રાર્યાઃ=

મિશ્રાણથી અશુદ્ધ થયેલી વસ્તુને સર્વથા દુષ્ટ જાહેર કરવાનો તેઓનો સ્વભાવ હોય છે, દા.ત. ખેદ, ઉદ્વેગ વગેરે
દોષોથી યુક્ત પ્રતિક્રમણાદિ આવશ્યકવગેરે ક્રિયા કરવાનો નિષેધ છે. બસ આ નિષેધવચનને પકડી આધ્યાત્મિક-
મતવાદીઓ કહેવા મંડી પડ્યા કે, ‘આ કાળમાં ચારિત્રનું (અથવા વિધિ-નિયમોનું) પાલન દુઃશક્ય છે. તેથી
આજના લોકોમાટે આવશ્યક ક્રિયાઓ અકર્તવ્ય છે.’ જેમકે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે વિધિ અને ભક્તિ વિનાનો દ્રવ્યસ્તવ
નિષ્ફળ છે. પંચાશકમાં કહ્યું જ છે કે → ‘જે (અનુષ્ઠાન) આનાથી (=ઔચિત્યથી) રહિત છે, તે એકાંતે ભાવ
(=બહુમાન) શૂન્ય છે અને તે (=વીતરાગ) વિષયક હોવા છતાં તે (=દ્રવ્યસ્તવ) ભાવસ્તવમાં હેતુ નથી તેમ સમજવું.’
તથા પ્રસ્તુતમાં=મહાનિશીથમાં પણ આચાર્યએ મઠવગેરેથી મિશ્રિત જિનાલયની અનુમતિ આપી નથી. બસ આટલું
પકડી ‘દ્રવ્યસ્તવ સર્વથા કરણીય નથી’ એમ પોકારી દ્રવ્યસ્તવને પ્રતિમાલોપકો અત્યંત વખોડી નાખે છે. ભલા !
ગૂમડાવાળું ગળું શોભે નહિ, પણ તેના ઉપાયતરીકે ગૂમડાનું ઓપરેશન કરો. પણ આમ ગળું જ કાં કાપવા બેઠા !
મધ્યસ્થ ગીતાર્થો તો દરેક સ્થળે પોતાની બુદ્ધિને તત્ત્વસન્ન-મુખ કરે છે. તથા શ્રોતાની પ્રજ્ઞાને અનુસારે ધીમે ધીમે
ગ્રંથનો સંબંધ જોડી વિવેચન કરી સૂત્રને પ્રમાણતથા સિદ્ધ કરે છે. પરંતુ તેમાં શંકા ઉત્પન્ન કરાવી બીજાઓના મિથ્યાત્વને
વધારવાનું કિલ્લે પાપ આચરતા નથી. ॥ ૪૫ ॥

આનાથી પ્રસ્તુતસૂત્રમાં (મહાનિશીથમાં) અન્યસ્થળે પણ દેખાતા વિરોધનો પરિહાર કરીને કવિ કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- ઉપરોક્ત હેતુથી સાધુઓને યાત્રાનો નિષેધ કરવા તત્પર બનેલા શ્રી વજ્રઆર્યના દષ્ટાંતથી
‘સુસાધુઓને યાત્રાનો નિષેધ છે.’ એવી અજ્ઞાની કપોળકલ્પિત ઉક્તિ પણ હણાયેલી છે, કારણ કે શ્રી વજ્રઆર્યે
સ્વચ્છંદતાથી ચંદ્રપ્રભસ્વામીના વંદનનો જ નિષેધ કર્યો હતો અને પોતાના શિષ્યોસાથે મહોત્સવ પછી વંદન કરવાની
પ્રતિજ્ઞા કરી હતી.

શ્રીવજ્રસૂર્યસ્તેષાં નિદર્શનૈન=દૃષ્ટાન્તેન સુમુને:=સુસાધોર્યાત્રાનિષેધો હત:=નિરાકૃત: । યતસ્તત્ર ગ્રન્થે સ્વાચ્છન્દ્યેન= આજ્ઞારહિતતયા ગુરુભિશ્ચન્દ્રપ્રભસ્ય=ચન્દ્રપ્રભસ્વામિન આનતિર્નિષિદ્ધા, મહોત્તરં=સઙ્ગયાત્રોત્સવનિવૃત્ત્યનન્તરં પુનરિયં ચન્દ્રપ્રભયાત્રા તૈરાચાર્યૈઃ સહ પ્રત્યજ્ઞાયિ=કર્તવ્યેતિ પ્રતિજ્ઞાવિષયીકૃતા । અત્રાપ્યવિધિયાત્રાનિષેધ-મેવોપશ્રુત્ય યાત્રામાત્રં મૂઢૈર્નિષિદ્ધં, તદૂષિતં તાત્પર્યજૈરિતિ બોધ્યમ્ ॥ અત્ર સાવધાચાર્યવજ્રાચાર્યસમ્બન્ધૌ શ્રોતૃણામુપકારાય મહાનિશીથગતૌ અભિધીયેતે । તથા હિ →

સે ભયવં ! કયરે ણં સે સાવજાયરિં ? કિં વા તેણં પાવિયં ? ગોં ! ણં ઇઓ ય ઉસભાદિતિથંકર-ચઁવીસિગાં અણંતેણં કાલેણં જા અતીતા અન્ના ચઁવીસિગાં, તીં જારિસો અહયં તારિસો ચેવ સત્તરયણીપમાણેણં જગચ્છેરયમૂઓ દેવિંદવિંદવંદિઓ પવરવરધમ્મસિરિનામં ચરમધમ્મતિથંકરો અહેસિ । તસ્સ ય તિથે સત્ત અચ્છેરેગે પમૂણં । અહઽન્નયા પરિનિવ્વુડસ્સ ણં તસ્સ તિથંકરસ્સ કાલક્રમેણં અસંજયાણં સક્કારકારવણે ણામઽચ્છેરેગે વહિહમારદ્ધે । તત્થ ણં લોગાણુવતીં મિચ્છત્તોવહયં અસંજયપૂયાણુરયં બહુજનસમૂહં તિ વિયાણિકુણં તેણં કાલેણં તેણં સમણં અમુણિયસમયસમ્ભાવેહિં તિગારવમશ્સામોહિંહિં ણામમેત્તઆયરિયમહત્તરેહિં(મયહરેહિં પાઠા.) સઘ્ઘાઈણં સયાસાઓ દવિણજાયં પડિગ્ગહિયથંભસહસ્સૂસિં સકસકે મમત્તિં ચેડ્યાલગે કારાવિકુણં (આસઈં) તે ચેવ દુરંતપંતલક્ખણાહમાહમેહિં આસાઈં તે ચેવ ચેડ્યાલગે નીસીય(માસીય પાઠા.) ગોવિકુણં ચ બલવીરિયપુરિસકાર-

શ્રી વજ્રઆર્યએ જિનાજ્ઞાથી રહિતપણે થતી ચંદ્રપ્રભસ્વામીની યાત્રાનો જ નિષેધ કર્યો હતો, નહિ કે સર્વથા કારણ કે તે જ વખતે પોતાના શિષ્યોસાથે સંઘયાત્રામહોત્સવ પત્યા પછી ચંદ્રપ્રભસ્વામીની આ યાત્રા કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી, આ દૃષ્ટાંતના શ્રવણથી તાત્પર્યને નહિ સમજનારા અજ્ઞો એમ કહેવા બેસે કે ‘શ્રી વજ્રઆર્યના દૃષ્ટાંતથી મહાનિશીથમાં તીર્થયાત્રાનો સર્વથા નિષેધ છે.’ તો તેમને મૂઢ જ સમજવા, કારણ કે તેઓ ‘માત્ર અવિધિથી થતી યાત્રાનો જ નિષેધ છે, સર્વથા નહિ’ એવા તાત્પર્યને સમજવામાં થાપ ખાઈ ગયા છે. તેથી તાત્પર્યને સમજતા સુજપુરુષો અજ્ઞોની આ પ્રશ્નપણને દોષયુક્ત જ જાહેર કરે છે.

સાવધાચાર્યનું દૃષ્ટાંત

પ્રસ્તુતમાં શ્રોતાઓના ઉપકારાર્થે મહાનિશીથમાંથી ઉદ્ધત કરી સાવધાચાર્ય અને વજ્રઆર્યના દૃષ્ટાંત દર્શાવે છે. (ગુજરાતીમાં મૂળ શબ્દોને આશ્રયી ભાવાર્થ પ્રગટ કરાય છે.) પ્રથમ સાવધાચાર્યનું દૃઢયસ્પર્શી દૃષ્ટાંત રજૂ કરે છે →

હે ભદ્રં ! એ સાવધાચાર્ય કોણ હતા ? તેણે શું પ્રાપ્ત કર્યું ? હે ગૌતમ ! સાંભળ... શ્રી ઋષભદેવથી માંડીને પસાર થયેલી આ ચોવિસીની અનંતકાળ પૂર્વે આવી જ તીર્થકરચોવિસી થઈ હતી. તે ચોવિસીના ચરમ તીર્થપતિ હતા શ્રીધર્મશ્રી ભગવાન. આ તીર્થકર મારી(=શ્રીપ્રભુ મહાવીરસ્વામી) જેમ સાત હાથ ઊંચા હતા. જગત માટે પરમઆશ્ચર્યના નિધાન હતા. દેવેન્દ્રોથી પૂજાયેલા હતા. શ્રેષ્ઠતમ હતા. આ પરમાત્માના શાસનમાં સાત અચ્છેરા (=આશ્ચર્યકારી ઘટના) થયા હતા. આ સર્વજીવવત્સલ પ્રભુ પરમપદને પામ્યા પછી કાળક્રમે અસંયતોની પૂજાસત્કારરૂપ અચ્છેરું પ્રગટ થયું. તે વખતનો મોટો લોકસમુદાય લોકપ્રવાહમાં તણાયેલો હતો, મિથ્યાત્વથી હણાયેલો હતો, અસંયતોની પૂજાના ભાવથી રંગાયેલો હતો. આ ગાડરિયાપ્રવાહને જોઈ શાસ્ત્રસિદ્ધાંતના જ્ઞાનપ્રકાશથી વંચિત, તણા ગારવ(ઋદ્ધિ-રસ-શાતા)રૂપી મદિરાથી મત્ત અને નામમાત્રથી આચાર્યમહત્તર બની બેઠેલા સંયતોની બુદ્ધિ બગડી. લોકસંજ્ઞાથી વાસિત તેઓએ શ્રાવકો પાસેથી દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કરી હજારો થાંભલાઓવાળા પોતપોતાના મમત્વવાળા-

પરક્રમે, સંતે બલે, સંતે વીરિયે, સંતે પુરિસકારપરક્રમે, ચડકુળ ઉગ્ગાધિગહે અણિયયવિહારં ણીયાવાસમાસજ્ઞતા ણં સિદ્ધિલીહોઝુણં સંજમાઙ્ગુસુદ્ધિયેવિ પચ્છા પરિવિચ્છાણં ઇહલોગપરલોગાવાયં અંગીકાઝુણ ય સુદીહં સંસારં તેસું ચેવ મહદેવઉલેસું અચ્ચત્થં ગંથિરે(ગઢિરે પાઠા.) મુચ્છિરે મમકારાહંકારેહિં ણં અભિભૂયે સયમેવ વિચિત્તમલ્લદામાઈહિં ણં દેવચ્ચણં કાઝમબ્બુજ્જણે। જં પુણ સમયસારં પરં ઇમં સવ્વન્નુવયણં તં દૂરસુદૂરયરેણં ઉચ્છિયંતિ। તં જહા- ‘સવ્વે જીવા, સવ્વે પાણા, સવ્વે ભૂઆ, સવ્વે સત્તા ણ હંતવ્વા, ણ અજ્ઞાવેયવ્વા, ણ પરિયાવેયવ્વા, ણ પરિઘેતવ્વા, ણ વિરાહેયવ્વા, ણ કિલામેયવ્વા, ણ ઉદ્ધવેયવ્વા। જે કેઈ સુહુમા, જે કેઈ માયરા, જે કેઈ તસા, જે કેઈ થાવરા, જે કેઈ પજ્જત્તા, જે કેઈ અપજ્જત્તા, જે કેઈ ઇગિંદિયા, જે કેઈ બેઙ્ગિંદિયા, જે કેઈ તેઙ્ગિંદિયા, જે કેઈ ચરિંદિયા, જે કેઈ પંચિંદિયા, તિવિહં તિવિહેણં, મણેણં, વાયાણે, કાણેણં। જં પુણ ગોઁ ! મેહુણં તં ઇગ્ગતેણં ૩, ણિચ્છયો ૩, બાઢં ૩ તથા આઝતેઉસમારંભં ચ સવ્વહા સવ્વપયારેહિં સયં વિવજ્જેજ્ઞા મુણી તિ। એસ ધમ્મે ધુવે, સાસણે, ણિણે(નિરણે પાઠા.), સમિચ્ચ લોગં ચેયન્ને(ત્રૂ પાઠા.)હિં પવેણે’ તિ॥

સે ભયવં જે ણં કેઈ સાહુ વા સાહૂણી વા નિગ્ગંથે, અણગારે, દવ્વત્થયં કુજ્ઞા, સે ણં કિમાલવેજ્ઞા ? ગોઁ ! જે ણં કેઈ સાહુ વા સાહૂણી વા ણિગ્ગંથે અણગારે દવ્વત્થયં કુજ્ઞા સે ણં અજયેણ વા, અસંજણ વા, દેવભોણ વા,

માલિકીના દેવવિમાનસરિખા જિનાલયો બંધાવવા માંડ્યા, પછી અધમતાનો આશરો લઇ તેઓ એ જ દેરાસરોમાં અડો જમાવવા માંડ્યા. બસ પછી તો પોતાનું બળ, પોતાનો ઉત્સાહ, પોતાનું પરાક્રમ, પોતાનો પુરુષાર્થ-આ બધાને સંયમમાં વાપરવાને બદલે પાતાળમાં દાટી દીધા અને બળ, વીર્ય, પરાક્રમ હાજર હોવા છતાં ઉગ્ર અભિગ્રહો ધારણ કરવાનું છોડી અને અનિયતાવાસને જલાંજલી બક્ષી તેઓએ નિત્યાવાસને સ્વીકારી લીધો. ચાલતા ભલા સાધુઓએ સ્થિરવાસની દુર્ગંધ સ્વીકારી લીધી. સંયમની સુવાસ લુપ્ત બની. શિથિલાચાર વ્યાપી ગયો. સંયમાદિમાટે ઉત્થિત થયા હોવા છતાં પછી આલોક-પરલોકના ભયંકર નુકસાનો આંખથી દૂર થયા. તેઓએ તો જાણે કર્મસત્તાપાસેથી દીર્ઘકાળમાટે સંસારમાં રહેવાની પરમીટ મેળવી લીધી હોય તેમ, પોતે બંધાવેલા તે તે જિનાલયોઅંગે જ નિર્ગ્રંથ હોવા છતાં ગ્રંથિ(=મમત્વભાવ) (અથવા ગૃહ્ણિ) જોડી દીધી. મૂર્છા ઊભી કરી. કહેવાતા અપરિગ્રહીઓએ જિનાલયોનો પરિગ્રહ ઊભો કર્યો. સમતારસમાં રહેવાનું છોડી મમતાની મૂડી ઊભી કરી અને ‘હું અને મારું’ની બાલિશ રમત રમવાની શરૂ કરી. પતનની ખીણમાં ઝડપથી સરકતા તેઓએ પ્રથમ મહાવ્રતને ભૂલી જાતે જ જાત જાતના પુષ્પો અને ભાતભાતની માળાઓથી દેરાસર અને પ્રતિમાઓને શણગારવા માંડી. ‘ભવ્ય આંગી’ના નામે લોકોને આકર્ષી કમાણીનું મોટું સાધન ઊભું કર્યું અને આબાદીનો આભાસ ઊભો કર્યો. તેઓએ સર્વશાસ્ત્રોના નિયોડભૂત પરમાત્માના તે વચનને તો યોજનો દૂર ફગાવી દીધું કે ‘બધા જીવ, ભૂત, પ્રાણ અને સત્ત્વોની હિંસા ન કરવી, પરિતાપના ન કરવી, તેઓને પકડવા નહિ, તેઓની વિરાધના ન કરવી, તેઓને પીડા ન આપવી, કે તેઓને મારી નાખવા નહિ. વળી સૂક્ષ્મ કે બાદર, ત્રસ કે સ્થાવર, પર્યાપ્ત કે અપર્યાપ્ત એકેન્દ્રિયથી માંડી પંચેન્દ્રિય સુધીમાં સમાવેશ પામેલા કોઇ પણ જીવની મન, વચન, કાયાથી હિંસાવગેરે કરવી-કરાવવી-અનુમોદવી નહિ. તથા હે ગૌતમ ! સાધુએ મૈથુનનો એકાંતે નિશ્ચયથી અને અત્યંત દૃઢતાથી ત્યાગ કરવો, અને પાણી તથા અગ્નિ સંબંધી તમામ પ્રકારના આરંભોનો સર્વથા ત્યાગ કરવો. આ જ ધર્મ ધ્રુવ છે, આ જ ધર્મ શાશ્વત છે, આ જ ધર્મ નિત્ય (અથવા નિરજ=કર્માદિરજ રહિત) છે, લોકસ્વરૂપનો પ્રકાશ મેળવી સર્વજ્ઞોએ આ જ ધર્મની પ્રરૂપણા કરી છે.’

હે પ્રભુ ! જે કોઇ નિર્ગ્રંથ અણગાર સાધુ કે સાધ્વી સ્વયં દ્રવ્યસ્તવ કરે, તેને કયા નામથી ઓળખવો ? હે

દેવચ્ચગેઝ વા, જાવ ણં ઉમ્મગ્ગપઙ્ગિણિ વા, દુરુજ્ઞિય સીલેઝ વા, કુસીલેઝ વા, સચ્ચંદયારિણિ વા આલવેજ્ઞા ॥
[મહાનિશીથ અ. ૫, સૂ. ૨૯]

એવં ગોં ! તેસિં અણાયારપવિત્તાણં બહુણં આયરિયમહત્તરાર્ણં એ મરગયચ્છવી કુવલયપહાભિહાણે
ગામ અણગારે મહાતવસ્સી અહેસી । તસ્સ ણં મહામહંતે જીવાડપયથ્થેસુ તત્થપરિત્તાણે સુમહંતે(તં પાઠા.) ચેવ
સંસારસાગરે તાસું તાસું જોણીસું સંસરણભયં સવ્વહા સવ્વપયારેહિં ણં અચ્ચંતં આસાયણાભિરુત્તણં । તક્કાલં તારિસે
વિ અસમંજસે અણાયારે બહુસાહમ્મિયપવત્તિણ, તહા વિ સો તિત્થયરાણમાણં ણાડકમેઙ્ગ ।

અહત્તયા સો અણિગૂહિયબલવીરિયપુરિસકારપરક્કમે સુસીસગ્ગણપરિયરિઓ સવ્વત્તુપ્પણીયાગમસુત્તથો-
ભયાણુસારેણં વવગયરાગદોસમોહમિચ્છત્તમમકારાહંકારો સવ્વત્થ અપડિબદ્ધો । કિંં બહુના ? સવ્વગુણગણાહિટ્ઠિય-
સરીરો અણેગગામાગરનગરપુરખેડકલ્લબ્બડમડંબદોણમુહાડસન્નિવેસવિસેસેસું અણેગેસું ભવ્વસત્તાણં સંસારચારગ-
વિમોક્કલ્લણિં સદ્ધમ્મકહં પરિકહેંતો વિહરિસું । એવં ચ વચ્ચંતિ દિયહા । અણ્ણયા ણં સો મહાણુભાગો વિહરમાણો
આગઓ ગોં ! તેસિં ણીયવિહારીણમાવાસગે । તેસિં ચ મહાતવસ્સીતિ કાઠુણ સમ્માણિઓ કિઙ્કમ્માસણપદાણાર્ણા
સુવિણેણં, એવં ચ સુહનિસન્નો ચિટ્ઠિત્તાણં ધમ્મકહાડિણા વિણેણં પુણો ગંતું પયતો । [સૂ. ૩૦] તાહે ભણિઓ સો
મહાણુભાગો ગોં ! તેહિં દુરંતપંતલક્કલ્લણેહિં લિંગોવજીવીહિં ભદ્ધાચારુમ્મગ્ગપવત્તગાભિગ્ગહિયમિચ્છાદિટ્ઠીહિં, જહા
ણં ભયવં ! જડિ તુમમિહં એકં વાસારત્તં ચાઉમ્માસિયં પંડિતિયં તો ણમેત્થ એત્તિગે ૨ ચેડિયાલગે ભવંતિ ણૂણં તુજ્ઞાણત્તીણ ।

ગૈતમ ! તે સાધુ કે સાધ્વીને અસાધુ કહેવો, અસંયત ઓળખવો, દેવભોગી સમજવો, દેવાચાર્યગૃહ ગણવો, ઉન્માર્ગગામી
જાણવો, શીલને દૂર તરછોડનારા કુશીલ તરીકે જોવો, અથવા તો તેને સ્વચ્છંદાચારી તરીકે સ્વીકારવો.

હે ગૈતમ ! આ પ્રમાણે અનાચારમાં ડૂબેલા આવા ઘણા આચાર્ય-મહત્તરોથી ભરેલા તે કાળે ખારા સમુદ્રમાં
મીઠા પાણીની વિરડી સમાન, રણપ્રદેશમાં કલ્પવૃક્ષસમાન, કાગડાઓના ટોળામાં હંસસમાન, કાચના કટકાઓની
વચ્ચે મરકતમણિસમાન(મરકત મણિની કાંતિવાળા - તેવા વર્ણવાળા) **કુવલયપ્રભ** નામના આચાર્ય હતા. તપથી
સૂકવી નાખેલી કાચાના તે ઘણી હતા. જીવવગેરે પદાર્થોના તત્ત્વજ્ઞાનના સ્વામી હતા. અતિવિશાળ અને ભારે ભયંકર
સંસારસાગરમાં તે-તે યોનિમાં રખડવાથી તેઓ ભારે ડરતા હતા. તેથી સર્વથા અને સર્વપ્રકારથી અત્યંત આશાતનાભીરુ
હતા. તે કાળે સાવ નીચલી કક્ષાને પામી ગયેલા આચાર્યોની વચ્ચે, અયોગ્ય અનાચારની ગંદી ખાઇમાં ગળાડૂબ
સાધર્મિકોની વચ્ચે પણ તે મહાત્મા ભગવાનની આજ્ઞાને સંપૂર્ણ વફાદાર હતા.

પોતાના બળ-વીર્ય-પુરુષાર્થ-પરાક્રમને જરા પણ છુપાવ્યા વિના સર્વ ક્રિયામાં અપ્રમત્ત રહેતા એ આચાર્ય...
સુંદર શિષ્યોના સમુદાયથી પરિવરેલા એ આચાર્ય... સર્વજ્ઞ પ્રકાશેલા આગમના સૂત્ર-અર્થ-તત્ત્વને અનુસારે સર્વત્ર
પ્રતિબંધ વિનાના એ આચાર્ય... રાગ દ્વેષ મોહ મિથ્યાત્વ મમત્ત્વ અને અહંકાર વગેરે ઉપદ્રવોથી રહિતના એ આચાર્ય...
શું વધુ કહીએ ? સર્વગુણસમુદાયથી શોભતા શરીરવાળા એ આચાર્ય.... અનેક ગામ, નગર, કસબા, બંદર, મહાનગર,
છાવણીઓને પોતાના વિહારદ્વારા પવિત્ર કરતા એ આચાર્ય.... અનેક ભવ્યજીવોને સંસારરૂપી કેદખાનામાંથી મુક્ત
કરતી અને સંવેગરંગના તરંગમાં ઊલોળા લેવડાવતી સદ્ધર્મકથાદ્વારા અનુપકૃત-ઉપકારી એ આચાર્ય.... પૃથ્વીતલપર
વિચરતા વિચરતા એકવાર આવી પહોંચ્યા એ નિત્યવાસી મુનિઓના ગામમાં-તેઓના ઉપાશ્રયમાં. ‘અહો ! મહાતપસ્વી
પદાર્થ !’ એમ વિચારી તેઓએ પણ કૃતિકર્મ, આસન આપવા વગેરે વિનયદ્વારા એ **કુવલયપ્રભાચાર્ય**નો સત્કાર
કર્યો. (પણ એટલું યાદ રાખજો ! સંસારરસિકોના સન્માનની સુવાસ પાછળ ભયંકર સ્વાર્થની ભારે બદબુ છુપાયેલી હોય છે,

તા કીરુમણુગહત્થમ્માણં ઇહેવ ચાઉમ્માસિયં । તાહે ભણિયં તેણ મહાણુભાગેણં ગોઁ ! જહા 'ભો ભો પિયંવણ ! જહિવિ જિણાલણ તહવિ સાવજમિણં, ણાહં વાયામિત્તેણવિ એયં આયરિજ્ઞા !' એવં ચ સમયસારં પરં તત્તં જહદ્ધિયં અવિવરીયં ણીસકં ભણમાણેણં તેસિં મિચ્છાદિટ્ઠીલિંગીણં સાહુવેસધારીણં મજ્ઝે ગોઁ ! આસકલિયં તિત્થયરણામકમ્મગોયં તેણં કુવલયપ્પભેણં એગભવાવસેસીકઓ ભવોયહી । તત્થ ય દિટ્ઠો અણુલ્લવિજ્ઞાણં સંઘ(નામસંઘ પાઠા.)મેલાવગો અહેસિ । તેસિં ચ બહૂહિં પાવમઈંહિં લિંગિલિંગિણિયાહિં પરોપ્પરમેગમયં કાઠુણં ગોઁ ! તાલં દાઠુણં વિપ્પલોડયં ચેવ તં તસ્સ મહાણુભાગસ્સ મહાતવસ્સિણો કુવલયપહાભિહાણં, કયં ચ સે સાવજ્ઞાયરિયાભિહાણં સદ્ધકરણં, ગયં ચ પસિદ્ધિણ । એવં ચ સદ્ધિજ્ઞમાણોડવિ સો તેણાપસત્થસદ્ધકરણેણં તહા વિ ગોઁ ! ઈસિંપિ ણ કુપ્પે ॥

અહન્યા તેસિં દુરાચારાણં સદ્ધમ્મપરંમુહાણં અગારધમ્માણગારધમ્મોભયભટ્ટાણં લિંગમેતનામપવ્વડયાણં, કાલક્રમેણ સંજાઓ પરોપ્પરં આગમવિચારો - જહા ણં સદ્ધગાણમસઈ સંજયા ચેવ મહ્થેડેડલે પડિજાગરેતિ, ધંડપડિણ ય સમારાવયંતિ । અત્તં ચ જાવકરણિજ્ઞં તં પડ સમારંભે કજ્ઞમાણે જહસ્સ વિ ણં ણત્થિ દોસસંભવં । એવં ચ કેઈ

ના મોહી પડ્ધો એ સન્માનના દેખાવમાં ! થોડીવાર ધર્મકથાવગેરેથી વિનોદ કર્યો. પણ એટલીવારમાં આચાર્યએ તે લોકોને પારખી લીધા. પ્રાયઃ વેશ, વર્તન અને વાણીમાં વિચારોનું પ્રતિબિંબ પડતું હોય છે. સમજી ગયા કુવલયપ્રભાચાર્ય કે આ લોકો ભ્રષ્ટાચારી લિંગમાત્રજીવી છે. આમ આ લિંગજીવીઓના સંગમાં તો ઠીક, અરે પડછાયામાં તો ઠીક, પણ નામશ્રવણમાં પણ પાપ દુષ્પાયેલું છે. કારણ કે સંસારરસિક જીવોનો સંગ જીવને સંસારનો સંગી બનાવી દે છે. 'સંગ તેવો રંગ' આ કહેવતને બરાબર સમજતા આચાર્યએ તો વિહારની તૈયારી કરવા માંડી. એટલે તરત જ તે લિંગજીવી ભ્રષ્ટાચારી ઉન્માર્ગપ્રવર્તક અને આભિગ્રહિક મિથ્યાત્વી ચૈત્યવાસી યતિઓએ એ મહાત્માને મધ ઝરતી વાણીથી વિનંતી કરી 'હે કૃપાળુ ભગવન્ ! જો આપ એક ચાતુર્માસ અહીં કરો, તો આપની આજ્ઞાથી અહીં ભવ્ય જિનાલયો તૈયાર થઈ જાય. તેથી હે કૃપાસાગર ! આપ અમારાપર કૃપાનો ઘોઘ વરસાવી અહીં ચાતુર્માસની 'જે' બોલાવી દો.' ત્યારે આ લોકોની રંગે રંગને પીછાણતા એ પ્રભાવક આચાર્ય વાણીના મધમાં લપટાયા વિના અને ભોળા બન્યા વિના કહી દીધું 'હે મધુરભાષીઓ ! જો કે જિનાલયસંબંધી છે, તો પણ આ સાવધ છે. તેથી વચનમાત્રથી પણ હું આ આચરીશ નહિ' આ પ્રમાણે શાસ્ત્રના નિયોડભૂત અને તત્ત્વના પરમસારભૂત આ વચનો યથાર્થપણે નિશંક રીતે એ મિથ્યાત્વી લિંગમાત્રજીવી સાધુવેશધારીઓ આગળ કડવી દવાની જેમ ફરમાવીને એ મહાત્માએ તીર્થકરનામકર્મ (અનિકાચિત) ઉપાર્જી લીધું, પોતાનો સંસારસાગર એક ભવ જેટલો મર્યાદિત બનાવી દીધો. પણ સિંહની ગર્જના શિયાળીઆઓને ન ગમે એ સ્વાભાવિક છે. તે વખતે જેઓનું નામ લેવામાં પાપ છે, એવા ઘણા લિંગજીવી સાધુ-સાધ્વી વેશધારીઓ પરસ્પર ભેગા થયેલા હતા. તેઓએ રાસડા લીધા અને એકબીજાને તાળીઓ આપી આચાર્યના વચનને વારંવાર દોહરાવી મશ્કરી કરવા માંડી, તથા આચાર્યના મૂળ નામને ગોપવી નવું નામ પાડ્યું 'સાવધાચાર્ય'. બધે વાયુવેગે આ નામ ફેલાઈ ગયું. તમાશાઘેલા લોકોને તમાશામાં જ રસ હોય, તત્ત્વની ચિંતા એમને હોતી નથી. આવા અપ્રશસ્ત નામથી પોતે ઓળખાઈ રહ્યા હોવા છતાં પોતાના અનામી-સિદ્ધસ્વરૂપનો જ વિચાર કરતા એ આચાર્યએ પોતાનો શાંતસુધારસ જરાય ગુમાવ્યો નહીં ને ક્રોધિત થયા નહીં, કારણ કે ફુર્જનોની ફુર્જનતા સજ્જનોની સજ્જનતાની પીછાણ છે.

તે પછી એકવાર ધર્મસાથે કોઈ લેવા દેવા વિનાના સાધુ અને શ્રાવક ઉભય ધર્મથી ભ્રષ્ટ થયેલા વેશધારી નામમાત્રથી જેઓ સાધુ હતા, તેઓમાં આગમતત્ત્વની વિચારણા શરૂ થઈ. કોઈક કહે છે 'શ્રાવકોના અભાવમાં

ભળાંતિ-સંજમં મોક્ષનેયારં । અન્ને ભળાંતિ જહા-ળં પાસાયવડિંસે પૂયાસકારબલિવિહાણાઇસુ ણં તિત્થુચ્છપ્પણા
 ચેવ મોક્ષગમણં । એવં તેસિમવિડ્ડયપરમત્થાણં પાવકમ્માણં જં જેણ સિદ્ધં સો તં ચેવુદ્દામુસ્સિંઘલેણ (તં વચ્ચં
 ઉદ્દામુસ્સિંઘલેણ) મુહેણ પલવતિ । તાહે સમુદ્ધિયં વાદસંઘટ્ટં । ણત્થિ ય કોઈ તત્થ આગમકુસલો તેસિં મજ્ઞે જો
 તત્થ જુત્તાજુતં વિયારેઢ, જો ય પમાણ પુવ્વમુવસસઢ । તહા એગે ભળાંતિ-જહા અમુગો, અમુગગચ્છં ચિટ્ઠે । અન્ને
 ભળાંતિ-અમુગો । અન્ને ભળાંતિ-કિમિત્થ બહુણા પલવિણં ? સવ્વેસિમમ્માણં સાવજ્ઞાયરિઓ ઇત્થ પમાણં તિ ।
 તેહિં ભળિયં જહા ‘એવં હોઝ’ તિ ‘હકારાવેહ લહું’ । [સૂ. ૩૧] તઓ હકારાવિઓ ગોઁ ! સો તેહિં સાવજ્ઞાયરિઓ ।
 આગઓ દૂરદેસાઓ અપ્પડિબદ્ધત્તાએ વિહરમાણો સત્તહિં માસેહિં । જાવ ણં દિટ્ઠો ણાગા અજ્ઞાએ । સા ય તં કહુ-
 ગતવચરણસોસિયસરીરં ચમ્મદ્ધિસેસ તણું અચ્ચંતં તવસિરિએ અતીવ દિપ્પંતં સાવજ્ઞાયરિયં પેચ્છિય સુવિમ્હિયંત-
 કરણા (તક્કણા) વિયકિંઝં પયત્તા-અહો ! કિં એસ મહાણુભાગે ણં સો અરહા, કિં વા ણં ધમ્મો ચેવ મુત્તિમંતો ?
 કિં બહુણા ? તિયસિંદવંદાણં પિ વંદાણિજપાયજુઓ એસ તિ ચિંતિરુણં ભત્તિભરનિબ્ભરા આયાહિણપયાહિણં કારુણં
 ઉત્તિમંણેણં સંઘટ્ટમાણી ઝટિતિ ણિવડિયા ચલણેસુ, ગોઁ ! તસ્સ ણં સાવજ્ઞાયરિયસ્સ । દિટ્ઠો ય સો તેહિં દુરાયારેહિં
 પ્પણમિજ્ઞમાણો । અન્નયા ણં સો તેસિં તત્થ જહા જગ્ગુરુહિં ઉવડિંઝં તહા ચેવ ગુરુવણેસાણુસારેણં આણુપુવ્વીએ જહદ્ધિયં
 સુત્તત્થં વાગરેઢ, તે વિ તહા ચેવ સદ્દહંતિ ।

સાધુઓએ મઠ અને જિનાલયોની સાચવણી કરવી જોઈએ. તૂટેલા ભાગને સમરાવવો જોઈએ... જીર્ણોદ્ધાર કરવો
 જોઈએ. આવા પ્રકારનો બીજો પણ આરંભ કરવામાં સાધુને કોઈ દોષ નથી. બીજો કહે છે ‘ભય ! સંયમ જ મોક્ષમાં
 લઈ જાય’ તો ત્રીજો પોકારી ઉઠ્યો - ‘ના ના તમને ખબર નથી. તીર્થની પ્રભાવનાથી મોક્ષ છે અને દેરાસરમાં પૂજા-
 સત્કાર-બલિવિધાન વગેરેથી જ શાસનપ્રભાવના થાય છે.’ શાસ્ત્રના સારને સમજ્યા વિના પાપકર્મમાં રત તેઓમાંથી
 જેને જે યોગ્ય લાગ્યું, તેણે તે નિરંકુશપણે મર્યાદા મુકીને બોલવા માંડ્યું. પરિણામ શું આવ્યું ? ‘સો મૂર્ખા ભેગા થાય
 તો એકસો એક મત પડે !’ બસ ભારે વાદવિવાદ સર્જાયો. પણ ત્યાં કોઈ આગમકુશળ વ્યક્તિ તો હતી જ નહિ, કે જે
 યોગ્ય-અયોગ્યનો વિચાર કરી પ્રમાણનો ઉપદેશ આપી શકે. તેથી કોઈ કહે છે - ‘અમુક ગચ્છના અમુકને ‘જજ’
 બનાવીએ’ બીજો કહે - ‘ના. ના. અમુકને જ ન્યાયાધીશ બનાવીએ...’ વળી કોને નિર્ણાયક બનાવવો એની ચર્ચા
 ચાલી. અંતે એકે કહ્યું - ‘મુકોને બીજી પંચાત ! આ બાબતમાં આપણને બધાને સાવધાન્ય જ પ્રમાણ છે.’ બધાએ
 એકી અવાજે એ વાતનો સ્વીકાર કર્યો અને સાવધાન્યને જલ્દી બોલાવવાનો નિર્ણય લઈ સભા બરખાસ્ત થઈ.
 પછી તો સાવધાન્યને ‘આગમચર્યાના વિવાદની લવાઈ તમને સોંપવાનો અમે સર્વાનુમતે નિર્ણય કર્યો છે માટે
 જલ્દીથી પધારો’ એવું કહેણ મોકલ્યું, અને સાવધાન્યે એનો સહર્ષ સ્વીકાર કરવાની ભારે ભૂલ કરી નાખી.
 સાવધાન ! સંસારરસિકોની સભાના પ્રમુખ થવાની લાલચમાં જો લપટાશો, તો ખ્યાલ રાખજો ! કાં તો
 સંસાર વધારશો અને કાં તો તેઓના ઉપહાસને પાત્ર ઠરશો. પાગલોની પંચાતના પ્રમુખ થનારને કાં તો
 પાગલ બનવું પડે, કાં તો પાગલોનો માર ખાવો પડે.

ધર્મવ્રત સંસારરસિક લિંગજીવીઓની ચર્યાના લવાઈ થવાના લોભમાં સાવધાન્યે પોતાના સર્વનાશને
 નોતરું આપી દીધું. સાત મહિનાનો ઉગ્ર અપ્રતિબદ્ધ વિહાર કરી દૂર દેશથી તેઓ પધાર્યા. પધારી રહેલા તેમને સામે
 લેવા ઘણા સાધુ-સાધ્વીઓ ગયા. દૂર દૂરથી આવી રહેલા એમની તપથી શુષ્ક બનેલી કાયામાં હાડકા અને ચામડા
 સિવાય બીજું કશું દેખાતું ન હતું... અને છતાં તપના તેજથી તેમની કાયા અત્યંત દેદીપ્યમાન દેખાતી હતી. એક
 સાધ્વી તો આમને આવા જોઈ વિસ્મિત થઈ ગઈ. વિચારે છે, ‘શું આ સાક્ષાત્ અરિહંત પધારી રહ્યા છે ? કે પછી શું

અન્નયા તાવ વાગરિયં ગોં ! જાવ ણં એકારસ્સહમંગાણં ચોદ્ધસહં પુવ્વાણં દુવાલસંગસ્સ ણં સુયનાણસ્સ ણવણીયસારભૂયં સયલપાવપરિહારટ્ટકમ્મનિમ્મહણં આગયં ઇણમેવ ગચ્છમેરાપન્નવણં મહાનિસીહસુયક્કંધસ્સ પંચમં અજ્ઞયણં । એત્થેવ ગોં ! તાવ ણં વક્ખાણિયં જાવ ણં આગયા ઇમા ગાહા → ‘જત્થિત્થીકરફરિસં, અંતરીયં કારણે વિ ઉપ્પન્ને । અરહાઽવિ કરેજ્જ સયં, તં ગચ્છં મૂલગુણમુક્કં’ ॥ ૧૨૭ ॥ [સૂ. ૩૨]

તઓ ગોં ! અપ્પસંકિણં ચેવ ચિંતિયં તેણં સાવજ્ઞાયરિણં જહા ણં- ‘જઇ ઇહ એયં જહટ્ટિયં (ચેવ) પન્નવેમિ, તઓ જં મમ વંદણં દાઝમાણીએ તીએ અજ્ઞાએ ઉત્તિમંગેણં ચલણમે પુટ્ટે તં સંવ્વેહિં પિ દિટ્ઠમેએહિં તિ । તા જહા મમ સાવજ્ઞાયરિયાભિહાણં કયં, તહા અન્નમવિ કિંચિ એત્થ મુટ્ટંકં કાહિતિ જેણં સંવ્વલોએ અપુજ્જો ભવિસ્સં । તા અહમન્નહા સુત્તથ્થં પન્નવેમિ ? તા ણં મહતી આસાયણા । તો કિં કરિયવ્વમેત્થં તિ ? કિં એયં ગાહં પઓવયામિ ? કિં વા ણ ? અણ્ણહા વા પન્નવેમિ ? અહવા હા હા ! ણ જુત્તમિણં ઉભયહા વિ અવ્વંતરગરિયં આયહિયટ્ટીણમેયં । જઓ એસ સુઆ(સમયા પાઠા.)ભિપ્પાઓ-જહા ણં ‘જે ભિક્ખૂ દુવાલસંગસ્સ ણં સુયનાણસ્સ અસઈ - ચુક્કલિયપ-માયાસંકાદીસભયતેણં પયક્કરમત્તાભિંદુમવિ એકં પઝ(રુ પાઠા.)વિજ્ઞા, અન્નહા વા પન્નવેજ્ઞા, સંદિદ્ધં વા સુત્તથ્થં વક્ખાણેજ્ઞા, અવિહીએ અજોગ્ગસ્સ વા વક્ખાણિજ્ઞા, સે ભિક્ખૂ અણંતસંસારી ભવેજ્ઞા । તા કિં એત્થં ? જં હોહી તં ભવઝ, જહટ્ટિયં ચેવ ગુરુવણ્ણાણુસારેણં સુત્તથ્થં પવક્ખામિ’તિ ચિંતિઝ્ઞ ણં ગોં ! પવક્ખાયા ણિખિલાવયવ-વિસુદ્ધા સા તેણ ગાહા । [સૂ. ૩૩] એવાવસરંમિ ચોદ્ધઓ ગોં ! સો તેહિં દુરંતપંતલક્કણેહિં જહા- ‘જઇ એવં, તા

મૂર્તિમાન ધર્મ જ આવી રહ્યો છે ? આમના પાદપદ્મ દેવેન્દ્રોના સમુદાયને પણ પૂજ્ય છે.’ આમ વિચારે છે, ત્યાં તો સાવધાચાર્ય ખૂબ નજીક આવી ગયા, ભક્તિભરદ્વયવાળી... રોમાંચિત અંગવાળી... હર્ષાશ્રુથી વ્યામ નયનવાળી એ સાધ્વીએ તરત જ ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઇ સાવધાચાર્યને વંદન કર્યું... પણ તેમ કરવા જતાં એ સાધ્વીના મસ્તકે સાવધાચાર્યના ચરણનો સ્પર્શ-સંઘટ્ટો કર્યો જે લિંગજીવીઓ જોઇ ગયા. કોને ખબર હતી કે આ નાનકડો પ્રસંગ ભયંકર આગની ચિનગારી બનશે ? કોને એવો ખ્યાલ હતો કે આ થોડામાંથી ભયંકર હોનારત સર્જાઇ જવાની છે ? કોણે એવું વિચારેલું કે આટલો પ્રમાદનો પવન ઝંઝાવાત બની સાવધાચાર્યની આરાધનાના વૃક્ષોને મૂળથી ઉખેડી ક્યાંય ફેંકી દેશે ? સાધ્વી અડકી ત્યારે પગ નહીં સંકોચી લેવાનો નાનકડો પ્રમાદ-નાનકડો ગફલત સાવધાચાર્યના ભાવપ્રાણમાટે જીવલેણ ફટકાસમાન બની જવાની છે, એ વિચાર સાવધાચાર્યને પણ ન હતો. બસ પછી તો ચાલી આગમ વાચનાઓ. જગદ્ગુરુ પરમાત્માએ જ્યાં જે પ્રમાણે કહ્યું છે, ત્યાં તે જ પ્રમાણે નિરૂપણ કરવાદ્વારા સાવધાચાર્ય આગમોના પાઠ સમજાવે છે. પેલાઓ પણ સ્વીકાર કરે છે....

વાચનાઓ ધમધોકાર ચાલે છે, એમાં કમશઃ મહાનિશીથ શ્રુતસ્કંધમાં રહેલા તથા અગ્યારઅંગ અને ચૌદપૂર્વ એટલે કે બારે અંગરૂપ શ્રુતજ્ઞાનની મલાઇ સમાન ગચ્છમર્યાદાપ્રજ્ઞાપના નામના પાંચમા અધ્યયનની વાચના શરૂ થઇ. તેમાં પણ કમશઃ આવા ભાવાર્થવાળી ગાથા આવી કે ‘જે ગચ્છમાં કારણે પણ જો સ્ત્રીના હાથનો અંતરિત સ્પર્શ થાય, તો અરિહંતો પણ પોતે તે ગચ્છને મૂળગુણથી મુક્ત-રહિત કરે છે-કહે છે’ આ વખતે પોતાની જાતપર શંકા પામેલા સાવધાચાર્ય ચિંતામાં પડી ગયા... ‘આ ગાથાની યથાર્થ પ્રરૂપણ કરવામાં મારે આપત્તિ છે કારણ કે તે વખતે મને વંદન કરતી વખતે તે સાધ્વી મસ્તકથી મારા પગને અડી હતી, આ દૃશ્ય આ લિંગજીવીઓએ જોયું હતું. હવે જો આ ગાથાની પ્રરૂપણ આ લોકો સાંભળશે, તો મારી ફજેતી કરશે, અને એક તો સાવધાચાર્ય નામ પાડ્યું. હવે બીજું કંઇક એવું નામ પાડશે કે મારે તો લોકોમાં ઊભા રહેવું ભારે પડી જશે, બધાને અપૂજ્ય બની જઇશ.

તુમં પિ તાવ મૂલગુણહીણો, જાવ ણં સંભરસુ તં જં તદિવસં તીએ અજ્ઞાએ તુજ્ઞં વંદણં દાઝકામાએ પાએ ઉત્તિમગેણં પુટ્ટે' । તાહે ઇહલોહગાયસમ્પીરૂં યરમચ્છરી(સત્થરી પાઠા.)હુઓ, ગોઁ ! સો સાવજ્ઞાયરિયો ચિંતિઓ, જહા જં મમ સાવજ્ઞાયરિયાભિહાણં કયં ઇમેહિં, તહા તં કિં પિ સંપયં કાહિંતિ, જે ણં તુ સવ્વલોએ અપુજ્ઞો ભવિસ્સં । તા કિમેત્થં પરિહારણં દાહામિ ? તિ ચિંતમાણેણં સંભરિયં તિત્થયરવયણં । જહા-

‘જે કેડ આયરિએ ઇ વા મયહરએ ઇ વા ગચ્છાહિવેડ સુયહરે ભવેજ્ઞા, સે ણં જં કિંચિ સવ્વત્તુણંતનાણીહિં પાવટ્ટાણં પડિસેહિયં, તં સવ્વં સુયાણુસારેણં વિન્નાય સવ્વહા સવ્વપયારેહિં ણં ણો સમાયરેજ્ઞા, નો ણં સમાયરાવિજ્ઞા, સમાયરંતં વા ન સમણુજાણિજ્ઞા । સે કોહેણ વા, માણેણ વા, માયાએ વા, લોભેણ વા, ભણેણ વા, હાસેણ વા, ગારવેણ વા, દપ્પેણ વા, પમાણ વા, અસડં ચુક્કલિણ વા, દિયા વા, રાઓ વા, એઓ વા, પરિસાગઓ વા, સુત્તે વા, જાગરમાણે વા, તિવિહં તિવિહેણં મણેણ વાયાએ કાણં એતેસિમેવ પયાણં જે કેડં વિરાહગે ભવેજ્ઞા સે ણં ભિક્ખૂ ભુજ્ઞો ૨ નિંદણિજ્ઞે, ગરહણિજ્ઞે, ધિંસણિજ્ઞે, દુગુંછણિજ્ઞે, સવ્વલોગપરિભૂએ બહુવાહિવેયણાપરિગયસરીરે ઉક્કોસઠિરિએ અણંતસંસારસાગરં પરિભમેજ્ઞા, તત્થ ણં પરિભમમાણે યગમેક્કં પિ ન કહિંચિ કયાઇ નિવ્વુડં સંપાવેજ્ઞા’ ॥

તો હવે શું કરું ? શું સૂત્રના અર્થની અન્યથા પ્રરૂપણા કરું ? ના ના... એમાં તો ભગવાનની મોટી આશ્પાતના થાય. તો પછી મારે કરવું શું ? શું આ ગાથા કરું કે ગપચાવી જાઉં ? કે ગાથાને જ અન્યથારૂપે બોલું ? અરેરે ! આ બન્ને વાત તો ભારે ભયંકર છે, આત્માર્થી માટે અત્યંત ગર્હણીય છે, કારણ કે સૂત્રનો અભિપ્રાય આ પ્રમાણે છે... ‘પોતાની ભૂલચુક, સ્ખલના, પ્રમાદ કે આશંકાવગેરેના ભયથી જે ભિક્ષુક દ્વાદશાંગ શ્રુતજ્ઞાનના પદ-અક્ષર-માત્રા કે બિંદુને પણ છુપાવે છે, અન્યથા પ્રરૂપે છે, અથવા સૂત્ર અને અર્થની પ્રરૂપણા સંદિગ્ધ કરે છે, અવિધિથી કરે છે, કે અયોગ્ય આગળ કરે છે, તે ભિક્ષુક અનંતકાળ સંસારમાં રખડે છે.’ તેથી અહીં વિચારવાથી સર્થ. ‘જે થવાનું હોય, તે થાઓ’ ગુરુના ઉપદેશપ્રમાણે યથાવસ્થિત સૂત્રાર્થની જ પ્રરૂપણા કરીશ. આ પ્રમાણે વિચાર કરી (એ ગાથાની) સર્વાંગશુદ્ધ પ્રરૂપણા કરી. ત્યારે જાણે તકની જ રાહ જોતા હોય, તેમ તરત જ પેલા લિંગજીવીઓ કુદી પડ્યા અને એકદમ બોલી ઉઠ્યા.... ‘તો પછી તું પણ મૂળગુણથી રહિત છે.... યાદ કર... તે દિવસે તને વંદન કરવાની ઇચ્છાવાળી તે સાધ્વી તારા પગને મસ્તકથી અડી હતી.’ આ સાંભળી આલોકની બેઆબરૂના ભયથી એ સાવધાન્યાર્થ ઠરઠરી ઉઠ્યા. મોં ફિક્કું પડી ગયું. મનમાં અત્યંત મત્સરને ધારણ કર્યો. ‘હવે અહીં આપત્તિનું નિવારણ શાનાથી કરું ? આ લોકોએ બતાવેલા દોષોનો પરિહાર શી રીતે કરું ?’ ભારે વિમાસણમાં પડી ગયા. આત્મા અને મનનું રામ-રાવણ યુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું. આત્મા પરલોકની સલામતી ઝંખે છે. મનને આલોકની આબરૂની સલામતીની ચિંતા છે. ત્યાં હૃદયના પટપર તીર્થકરના આ વચનોનું સ્મરણ થઈ આવ્યું....

‘અનંતજ્ઞાની સર્વજ્ઞ ભગવંતોએ જે પાપસ્થાનોનો પ્રતિષેધ કર્યો છે, તે પાપસ્થાનોનું જ્ઞાન આચાર્ય, મહત્તર, ગચ્છાધિપતિ કે શ્રુતધરે શ્રુતના અનુસારે મેળવી લેવું અને તે પાપસ્થાનોને સર્વથા ક્યારેય સ્વયં આચરવું નહીં, બીજા પાસે આચરાવવું નહીં અને અન્ય આચરનારની અનુમોદના કરવી નહીં. જે ભિક્ષુક ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, ભય, હાસ્ય, ગાર્વ, દર્પ, પ્રમાદ અથવા વારંવાર ચૂક કે સ્ખલનાથી દિવસે કે રાત્રે, એકાંતમાં કે જાહેરમાં, સૂતેલા કે જાગૃત, મન વચન કે કાયાથી, કરણ કરાવણ કે અનુમોદનદ્વારા એ પાપસ્થાનોમાંથી કોઈ પણ પાપસ્થાનને સેવે છે, તે ભિક્ષુક વારંવાર નિંદનીય છે, ગર્હણીય છે, જુગુપ્સનીય છે, ઠપકાપાત્ર છે, આ ભિક્ષુક આખા જગતમાં બધે જ પરાભવ પામે છે, તથા બહુવ્યાધિ અને વેદનાથી ઘેરાયેલા શરીરવાળો થઈ ઉત્કૃષ્ટકાળમાટે અનંતસંસારસાગરમાં રખડે છે. અને આ સંસારસાગરમાં ભ્રમણ કરતા તે કાણમાત્ર પણ સુખશાંતિને પામી શકતો નથી.’

તો પમાયગોયરગયસ્સ ણં મે પાવાહમાહમહીણસત્તકાઊરિસસ્સ ઇહં ચેવ સમુટ્ટિયા મહંતી આવઈ, જેણ ણ સક્કો અહમેત્થ જુત્તિખમં કિંચિ પડિઉત્તરં પયાઁ જે । [સૂ. ૩૪] તહા પરલોગે ય અણંતભવપરંપરં ભમમાણો ઘોરદારુણા-
ણંતસોયદુક્ખસ્સ ભાગી ભવિસ્સામિ (ભવિહામિ પાઠા.) હં મંદભગ્ગો તિ ચિંતયંતો વિલક્ખિઓ સો સાવજ્ઞાયરિઓ
ગોં ! તેહિં દુરાયારપાવકમ્મદુટ્ઠસોયારેહિં જહા ણં અલિયઋમચ્છરીભૂઓ એસ । તઓ સંબુદ્ધમણં ઋમચ્છરી-
(સત્થરી પાઠા.) ભૂયં કલિઋણં ચ ભણિયં તેહિં દુટ્ઠસોયારેહિં જહા- ‘જાવ ણં નો છિન્નમિણમો સંસયં, તાવ ણ ઉઘ્ઠં
વક્ખાણં અત્થિ । તા એત્થ તં પરિહારગં વિતરિજ્ઞા (વાયરેજ્ઞા પાઠા.) જં પોઠ્ઠજુત્તિખમં કુગ્ગહણિમ્મહણં પચ્ચલંતિ’ ।
તઓ તેણ ચિંતિયં જહા ણાહં અદિત્તેણ પરિહારગેણં ચુક્કિમો એસિં । તા કિમિત્થ પરિહારગં દાહામિ તિ ચિંતયંતો પુણો
વિ ગોં ! ભણિઓ સો તેહિં દુરાયારેહિં જહા- કિમદ્દં ચિંતાસાગરે નિમજ્જિઋણ ઠિઓ ? સિંઘમેત્થં કિંચિ પરિહારગં
વયાહિ - ણવરં તં પરિહારગં ભણિજ્ઞા જં જહુત્તકિરિયાએ અવ્વભિચારી । તાહે સુઠરં પરિતપ્પિઋણ હિયણં ભણિયં
સાવજ્ઞાયરિણં જહા- ‘‘એણં અત્થેણં જગ્ગુરૂહિં વાગરિયં જં અઓગાસ્સ સુત્તત્થં ન દાયવ્વં,’’ જઓ → ‘આમે
ઘડે નિહત્તં જહા જલં તં ઘડં વિણાસેઢ । ઇય સિદ્ધંતરહસ્સં અપ્પાહારં વિણાસેઢ’ ॥ ૧૨૮ ॥

તાહે પુણો વિ તેહિં ભણિયં, જહા- કિમેયાઁ અરુઢવરડાઁ અસંબદ્ધાઁ દુબ્ભાસિયાઁ પલવસિ ? જડ પરિહારગં
ણ દાઁ સક્કે તા ઉપ્પડસુ આસણાઓ (ઉપ્પિડ, મુયસુ આસણં પાઠા.) । ઓસર સિંઘં ઇમાઓ ઠાણાઓ । કિં

આ વચનનું સ્મરણ કરી પોતાના પ્રમાદનો પશ્ચાત્તાપ કરતા સાવધાન્ય આ પ્રમાણે મનોમન વિચાર કરે
છે. ‘ધિગ્ ધિગ્ ! પ્રમાદના સેવનથી પાપી, અધમાધમ, હીનસત્ત્વ અને કાયર એવા મને તો આ જ ભવમાં મોટી
આપત્તિ આવી પડી, કારણ કે બરાબર જાળમાં ફસાઇ ગયો છું. યુક્તિપૂર્ણ ઉત્તર આપી શકું તેમ નથી અને આડું અવળું
બોલવામાં પરલોકમાં અનંતભવોની પરંપરામાં રખડી પડીશ. પછી હા ! હા ! મંદભાગી મારે કેવા ભયંકર દુઃખો
ભોગવવા પડશે ? મારું શું થશે ?’ આમ ચિંતા કરી કરીને એ આચાર્ય વિલખા પડી ગયા. હાય ! પ્રમાદની એ નાનકડી
ક્ષણ આ ભવમાટે પણ કેવી ગોઝારી નીવડી શકે છે ? અને કેવી ભયંકર અનર્થપરંપરા ઊભી કરી શકે છે ? તે વખતે
દુષ્ટઆચારવાળા પાપકર્મી કસાઇતુલ્ય (અથવા દુષ્ટ શ્રોતા. વક્તા-ઉપદેશક પાસેથી બોધ લેવાના બદલે ભૂલો
કાઢતા હોવાથી દુષ્ટ શ્રોતા.) તે લિંગજીવીઓ ‘આચાર્ય અત્યંત થયરી ઘુજી ગયા છે’ એમ સમજી ગયા. તેથી તેમની
અક્ષામણ જોઇ તેમને બરાબર ફસાવવા કહ્યું - ‘જ્યાં સુધી આ સંશય છેદાય નહિ, ત્યાં સુધી આગળ આગમવ્યાખ્યાન
નહિ ચાલે, તેથી યુક્તિક્ષમ અને કુગ્રહનાશક પરિહાર બતાવો અને હા ! તે પરિહાર સંગત હોવો જોઇએ.’ ત્યારે
સાવધાન્ય વિચાર્યું, આ લોકોને જવાબ આપ્યા વિના છટકી જવાશે નહિ. તેથી અહીં શો ઉત્તર આપવો ? આમ
વિચારતા હતા - ત્યાં જ જાળમાં ફસાયેલી માખીને જોઇ કરોળિયાની જેમ ખુશ થતા તે દુરાચારીઓએ પૂછ્યું - ‘કેમ
ચિંતાસાગરમાં ડૂબેલા છો ? જવાબ આપો. પરંતુ તે યથોક્ત ક્રિયાને સંગત હોવો જોઇએ.’ ત્યારે સાવધાન્ય ખૂબ
વિચાર કર્યો. હૃદયમાં ભારે પરિતાપ અનુભવ્યો અને ખેદપૂર્વક રડતા હૃદયે બોલી ઉઠ્યા - ‘આ જ કારણસર જગદુરુએ
કહ્યું છે કે અયોગ્યને સૂત્ર-અર્થ આપવા નહિ.’ (અયોગ્ય જીવો તમે આપેલા જ્ઞાનથી તમારી જ ઉલટતપાસ કરશે.) ‘જેમ
કાયા ઘડામાં નાખેલું પાણી ઘડાનો વિનાશ કરે છે. એ જ પ્રમાણે (અપાયેલું) સિદ્ધાંતરહસ્ય અલ્પ આધારનો-
અયોગ્યનો વિનાશ કરે છે.’

આ સાંભળીને તેઓ બરાડી ઉઠ્યા. ‘અરે આ શું ગરબડ ગોટાળા વાળો છો ! આ સંબંધ વિનાની તુચ્છ ભાષા
કેમ બોલો છો ? જો યોગ્ય જવાબ આપી શકો તેમ ન હો, તો ઊભા થઇ જાવ આસનપરથી. જલ્દીથી ચાલ્યા જાવ

દેવસ્સ રુસેજા, જત્થ તુમં પિ પમાણીકાકુળં સવ્વસંધેણં સમયસબ્ભાવં વાયરિડં જે સમાઇહો ? તઓ પુણો વિ સુદરં પરિતપ્પિકુળં ગોં ! અત્રં પરિહારગમલભમાણેણં અંગીકાકુળં દીહસંસારં ભણિયં ચ સાવજ્ઞાયરિણં જહા 'ળં' ઉસ્સગ્ગાવવાયેહિં આગમો ઠિઓ. તુબ્હે ણ યાણહ, એગંતો મિચ્છતં, જિણાણમાણામણેગંતા'. એયં ચ વયણં ગોં ! ગિમ્હાયવસંતાવિણિં સિહિઉલેહિં વ અહિણવપાઉસસજલણોરહ્મિમિવ સબહુમાણં સમાઇચ્છિયં તેહિં દુઢસોયારેહિં । [સૂ. ૩૫] તઓ એગવયણદોસેણં ગોં ! નિબંધિકુણાણંતસંસારિયત્તણં અપડિક્કમિકુળં ચ તસ્સ પાવસમુદાયમહાખંધ-મેલાવગસ્સ, મરિકુળ ઉવવત્તો વાણમંતરેસુ સો સાવજ્ઞાયરિઓ ॥ તઓ ચુઓ સમાણો ઉવવત્તો પવસિયભત્તારાણ પડિવાસુદેવપુરોહિયધૂયાણ કુચ્છિંસિ । અહન્ટ્રયા વિયાણિડં તીણ જણનીણ પુરોહિઅભજ્ઞાણ જહા ણં 'હા ! હા ! દિત્તં મસિકુચ્ચયં સવ્વનિયકુલસ્સ ઇમીણ દુરાયારાણ મજ્ઝ ધૂયાણ' સાહિયં ચ પુરોહિયસ્સ । તઓ સંતપ્પિકુળ સુદરં બહું ચ હિયણ સાહારિડં ણિવ્વિસયા કયા સા તેણં પુરોહિણં મહંતાડસજ્ઝદુત્તિવારાયસમીરુણા । અહન્ટ્રયા થેવકાલં-તરેણં કહિંવિ ઠાળ(થામ પાઠા.) મલભમાણી સીઉળવાયવિજ્ઞાડિયા ખુક્ખામકંઠા (દુક્ખસંતતા) દુબ્ધિસ્સવદોસેણં પવિટ્ઠા દાસત્તાણ રસવાણિયગસ્સ ગેહે । તત્થ ય બહૂં મજ્જપાણગાણં સંચિયં સાહેરે, અણુસમયમુચ્ચિટ્ઠયંતિ । અત્તયા

અહીંથી. ઉઠો ! ઊભા થાવ ! ખરેખર શું ભાગ્ય જ કોપ્યું લાગે છે કે, સર્વ સંધે તમારા જેવાને પ્રમાણીભૂત કરીને આગમતત્ત્વનો ઉપદેશ દેવા તમને આદેશ કર્યો.' આ સાંભળીને સાવધાન્યાર્થને ખૂબ આઘાત લાગ્યો, હૃદયના ટુકડે ટુકડા થઇ જતા લાગ્યા. મનમાં ભારે પીડા ઊભી થઇ. (આ અવસરે એક મહત્ત્વની વાત સમજી લેવા જેવી છે. જો આપણે આપણી જાતને અહિંસક ગણતા હોઇએ.... જો આપણને સજ્જનતાનું ગૌરવ હોય, જો બીજાના પતનનું ખરાબ નિમિત્ત બનવાની આપણી તૈયારી ન હોય, તો ક્યારેય પણ બીજાની ભૂલ કે નબળી કડીનો ખોટો લાભ ઉઠાવવા પ્રયત્ન ન કરશો, ક્યારેય તેની એ નબળી કડીને જાહેર કરી તેને માનભંગ કરવાની કુચેષ્ટા ન કરશો. વ્યવહારમાં કે ધર્મપ્રવૃત્તિમાં કોઇની થઇ ગયેલી ગફલતનો ખોટો લાભ ઉઠાવવામાં, એ પોઇંટને પકડી પેલાને પછાડવામાં ફૂરતાનું પોષણ છે. બીજાને આ રીતે પછાડી પોતાની જાતને મહાન જાહેર કરવાની વૃત્તિવાળા જેવા હિંસક ફૂર કરનાર કે ઘાતકી સિંહ પણ નથી. આવી પ્રવૃત્તિઓ કરનારા કદી મહાન બની શકતા નથી. પેલા લિંગજીવીઓ સાવધાન્યાર્થના પ્રમાદરૂપ નબળી કડીનો ગેરલાભ ઉઠાવવા અને સાવધાન્યાર્થને કલંકિત કરવા તૈયાર થયા, તો શાસ્ત્રકાર તેમને 'દુરાચારી' વગેરે વિશેષણોથી નવાજે છે. મનુષ્યોમાં સહેજે માનકષાયનું જોર છે અને તેઓ અપયશના ભારે ભીરુ હોય છે, આખરું ખાતર પ્રાણ આપતો મનુષ્ય પોતાની નબળી કડી કદી ઉઘાડી પાડવા દે ખરો ? જો ભૂલે ચૂકે ઉઘાડી પડી જાય, તો તેનાપર ઢાંકપિછોડો કરવા કયા પગલા ન ભરે, તે જ વિચારવું રહ્યું. પોતાની આખરું બચાવવા એ જાતજાતના ઉપાયો અજમાવે, બહાના અને આલંબનોનો આશરો લે... અને તેમ કરવા જતા સિદ્ધાંતનો પણ ભોગ આપી દે છે... ધર્મને બેવડા બની જાય છે... સિદ્ધાંતને ઢાળ બનાવવા ઉત્સૂકપ્રજ્ઞપાણા કરી બેસે છે, પરિણામે અનંતસંસાર વધારી દે છે. આ છે કોઇની નબળી કડીનો લાભ ઉઠાવવાની ચેષ્ટાનું છેવટનું પરિણામ ! કેવી જાલિમ છે આ પ્રવૃત્તિ ? આના જેવી કાતિલ કુરતા અને કંડા કલેજાની નિર્દયતા બીજી કઇ છે ?) પેલા લિંગજીવીઓની આ માનસિક ફૂરતાથી ત્રાસ પામેલા અને આલોકના તુચ્છ યશને બચાવવા પ્રયત્ન કરતા સાવધાન્યાર્થ પોતાની આરાધનાને બાળી નાખી અને પોતાની આફતને ટાળવા પ્રભુના સિદ્ધાંતોને ઢાળ બનાવી પોતાના સંસારને દીર્ઘ કરવાની બાલિશ ચેષ્ટા આદરી બેઠા. બીજું કોઇ સમાધાન ન મળતા બોલી ઉઠ્યા - 'તમે સમજતા નથી. ઉત્સર્ગ અને અપવાદ એ બે પર આગમ નિર્ભર છે. જિનશાસનમાં એકાંતમાં મિથ્યાત્વ માનેલું છે. ભગવાનની આજ્ઞા અનેકાંતમય છે.' (સાવધાન્યાર્થનો અભિપ્રાય આવો હશે → સ્ત્રીના હાથનો સ્પર્શ કરતો ગરબ મૂળગુણ રહિત છે - એ વાત ઔત્સર્ગિક હોઇ અનેકાંતિક છે. સાધ્વીના મસ્તકનો ચરણથી સ્પર્શ કરનારો હું મૂળગુણરહિત નથી, કેમકે આ પ્રવૃત્તિ આપવાદિક હતી.) જેમ ઉનાળાના શેકી નાખે એવા તાપથી ખિન્ન થયેલા મોરો વર્ષાઋતુના પાણીથી ભરેલા નવા વાદળોને કેકારવ કરીને આવકારે, તેમ આ લિંગજીવીઓએ સાવધાન્યાર્થના આ વચનને હર્ષધેલા બનીને સબહુમાન વધાવી લીધું. (લિંગજીવીઓની ખુશીનું

અણુદિનં સાહરમાણીએ તમુચ્છિદ્રગં દદ્રૂણં ચ બહુમજ્જપાણગે મજ્જમાપિયમાણે પોગ્ગલં ચ સમુદ્ધિસંતે, તહેવ તીએ મજ્જમંસસ્સોવરિં દોહલગં સમુપ્પન્નં જાવ ણં તં બહુમજ્જપાણગં નડનદ્વલ્લત્તચારણભડોહુવેડતક્કરાસરિસજાતીય-સમુજ્ઞિયચ્ચુરસીસપુચ્છ(પુંછ પાઠા.)કન્નદ્વિયગયં ઉચ્છિદ્રં વિલૂરખંડં, તં સમુદ્ધિસિઉં સમારદ્ધા । તાહે તેસુ ચેવ ઉચ્છિદ્રકોડિયગેસુ જં કિંચિ ણાહીએ મજ્જં વિવક્કં(વિથક્કં પાઠા.) તમેવાસાઇમારદ્ધા । એવં ચ કઇવયદિણાઇકમેણં મજ્જમંસસ્સોવરિં દદં ગેહી સંજાયા । તાહે તસ્સેવ રસવાણિજગસ્સ ગેહાઓ પરિમુસિઁણ કિંચિકંસદૂસદવિણજાયં, અન્નત્થ વિક્કિણિઁણં મજ્જં મંસં પરિભુંજઇ । તાવ ણં વિન્નાયં તેણ રસવાણિજ્જગેણ । સાહિયં ચ નરવઇણો । તેણા વિ વજ્જા સમાઇદ્ધા । [સૂ. ૩૬] તત્થ ય રાયઉલે एसो गो० ! कुलधम्मो जहा णं जा काइ आवन्नसत्ता नारी अवराहदोसेणं सा जाव णं नो पसूया ताव णं नो वावाएयव्वा, तेहिं विणीउत्तगणिगित्तगेहिं सगेहे नेऊण पसूइसमयं जाव णियंतिया रक्खेयव्वा । अहउन्नया णीया तेहिं हरिएसजाईहिं सगेहं । कालकमेण पसूया य दारगं तं सावजायरिय जीवं । तओ पसूयामेत्ता चैव तं बालयं उज्झिऊण पण्डा मरणभयाहित्था सा गो० ! दिसिमेक्कं गंतूणं । वियाणियं च तेहिं पावेहिं जहा पण्डा सा पावकम्मा । साहियं च नरवइणो सूणाहिवइणा जहा णं देव ! पण्डा सा दुरायारा कयली-गब्भोवमं दारगं उज्झिऊणं । रत्ता वि पडिभणियं जहा णं - जइ णाम सा गया ता गच्छउ । तं बालगं पडिवालेज्जासु, सव्वहा तहा कायव्वं जहा तं बालगं ण वावज्जे । गिणहेसु इमे पंचसहस्सा दविणजायस्स । तओ नरवइणो संदेसेण सुयमिव परिवालिओ सो पंसुलीतणओ । अन्नया कालक्कमेण मओ सो पावकम्मो सूणाहिवई । तओ रत्ता समणु-जाणिओ तस्सेव बालगस्स धरसारं, कओ पंचण्हं सयाणं अहिवई । तत्थ य सूणाहिवइ पए ठिओ समाणो ताइं तारिसाइं अकरणिज्जाइं समणुट्ठिताणं गओ सो गो० ! सत्तमाए पुढवीए अपइड्डाणणामे निरयावासे सावजायरिय-जीवो ।

કારણ એ લાગે છે કે આગમમાં સ્ત્રીસ્પર્શની સ્પષ્ટ ના હોવા છતાં જો થયેલા સ્પર્શને આપવાદિક ગણી શકાય, તો અમે જે ચૈત્યાદિ પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ, તે પણ આપવાદિક ગણી શકાય, માટે એને ખોટી ઠેરવી શકાય નહિ. તેથી હવે આપણી પ્રવૃત્તિને પણ ‘અપવાદપદે યોગ્ય’ નો સિક્કો લાગી ગયો છે. હવે આ આચાર્ય પણ એનો વિરોધ કરી શકશે નહીં. પણ એમાં સાવધાચાર્યની તો ઘોર ખોદાઇ ગઇ.) જિનનામકર્મના ભેગા કરેલા કર્મ પુદ્ગલો વિખરાઇ ગયા. એકભવમયાદિત સંસારખાબોચિયું ધુધવાટ કરતા અફાટ અનંત સમુદ્ર બની ગયું. જન્મના એક ગુનાની સજા એક ફાંસી(=મરણ), પણ જીવનના એક ભયંકર ગુનાની સજા અનંતી ફાંસી. તે પાપસ્થાનની આલોચના કર્યા વિના મૃત્યુ પામી એ સાવધાચાર્ય વ્યંતર દેવ તરીકે ઉત્પન્ન થયા. (હવે પ્રભુ વીર ગૌતમસ્વામીને સાવધાચાર્યની સંસારમાં રખડપટ્ટીનું કાળજા કંપાવી નાખે એવું વર્ણન કરે છે.)

પછી વ્યંતરમાંથી ચ્યવીને સાવધાચાર્યનો જીવ - જેનો પતિ પ્રવાસમાં છે એવી - પ્રતિવાસુદેવના પુરોહિતની પુત્રીની કુક્ષિમાં આવ્યો. ધીમે-ધીમે એ કન્યાના શરીરપર ગર્ભધારણના લક્ષણો પ્રગટ થવા માંડ્યા. કન્યાની માતા આ જોઇને ચોંકી ઉઠી. ‘હા ! હા ! આ પાપી પુત્રીએ તો મારા આખા કુળપર કાળી મેંશ ચોપડી. ભ્રષ્ટ કરી નાખી મારી કુક્ષિને. પતિના વિરહમાં આ કુલટાએ દુરાચાર સેવ્યો લાગે છે.’ દોડતી ગઇ પુરોહિત પાસે. રડતા રડતા બધી વાત વિસ્તારથી કહી. પુરોહિતને આંચકો લાગ્યો. તે ખૂબ સંતાપ પામ્યો. બહુ વિચારો કર્યા. અંતે નક્કી કર્યું ‘જો કુળની આબરુ બચાવવી હોય તો દીકરીને તગેડી મુકવી પડશે.’ બસ ગર્ભવતી દીકરીપર જરા ય દયા લાવ્યા વિના માત્ર ઘરમાંથી નહિ પણ રાજ્યમાંથી કાઢી મુકી અને પોતાની જાતને મોટા અસાધ્ય અને દુર્વાર અયશના ગર્તામાંથી બચાવી લીધી. ‘ખરેખર સંસારનું સાચું સ્વરૂપ આ છે.’ પેલી ગર્ભવતી બાળા આમ તેમ ભટકે છે, પણ ક્યાંય રહેવા સ્થાન ન મળ્યું. ઠંડી-ગરમી વગેરે પરિપ્લોથી ભારે પીડા પામી. દુર્ભિક્ષ કાળ હતો, પેટ ભરીને ખાવા પણ મળતું નથી. ભૂખ

એવં તં તત્થ તારિસં ધોરપચંડરુદ્ધં સુદારુણં દુક્ખં તેત્તીસં સાગરોવમં જાવ કહ કહવિ કિલેસેણં સમણુભવિકુળં
 ઇહાગઓ સમાણો ઉવવન્નો અંતરદીવે એગોરુઅજાઈ. તઓ વિ મરિકુળં ઉવવન્નો તિરિયજોણીએ મહિસત્તાએ. તત્થ ય
 જાઈં કાઈં વિ ણારાગદુક્ખાઈં તેસિં તુ સરિસણામાઈં અણુભવિકુળં છવ્વીસસંવચ્છરાણિ. તઓ ગોં ! મઓ સમાણો
 ઉવવન્નો મણુએસું. તઓ વાસુદેવત્તાએ સો સાવજ્ઞાયરિયજીવો. તત્થ વિ અહાકુયં પરિવાલિકુળં અણેગસંગામારંભ-
 પરિગહદોસેણ મરિકુળ ગઓ સત્તમાએ. તઓ વિ ઉવ્વટ્ઠિકુળ સુઝરકાલાઓ ઉવવન્નો ગયકન્નો નામ મણુયજાઈં.
 તઓ વિ કુણિમાહારદોસેણં કૂરજ્ઞવસાયમઈં ગઓ, મરિકુળં પુણો વિ સત્તમાએ તહિં ચેવ અપડ્ઢાણે ણિરયાવાસે.
 તઓ વિ ઉવ્વટ્ઠિકુળં પુણો વિ ઉવવન્નો તિરિએસુ મહિસત્તાએ. [સુ. ૩૭] તત્થ વિ ણં નરગોવમં દુક્ખમણુભવિત્તા ણં
 મઓ સમાણો ઉવવન્નો બાલવિહવાએ પંસુલીએ માહણધૂઆએ કુચ્છિંસિ. અહડન્નયા નિઉત્તપચ્છન્નગબ્ભસાડણપાડણે
 ચારચુણ્ણજોગદોસેણં અણેગવાહિવેયણાપરિગયસરીરો હલહલંતં(સિડિહિડંતં પાઠા.)કુટ્ઠવાહીએ પરિગલમાણો
 સલસલિંતકિમિજાલેણ ચ્ચન્તો નીહરિઓ નિરઓવમધોરદુક્ખનિવાસાઓ ગબ્ભવાસાઓ ગોં ! સો સાવજ્ઞા-
 યરિયજીવો. તઓ સવ્વલોગેહિં નિંદિજ્ઞમાણો, ગરહિજ્ઞમાણો, દુગુંછિજ્ઞમાણો, ધિંસિજ્ઞમાણો, સવ્વલોગપરિ-
 ભૂઓ, પાણખાણભોગોવભોગપરિવજ્ઞિઓ ગબ્ભવાસપભિત્તીએ ચેવ વિચિત્તસારીરમાણસિગધોરદુક્ખસંતંતો સત્ત-
 સંવચ્છરસયાઈં દો માસે ય ચરો દિણે ય જાવ જીવિકુળં મઓ સમાણો ઉવવન્નો વાણમંતરેસું. તઓ ચુઓ ઉવવન્નો
 મણુએસું પુણો વિ સૂણાહિવડ્ઢત્તાએ. તઓ વિ તક્કમ્મદોસેણં સત્તમાએ. તઓ વિ ઉવ્વટ્ઠિકુળં ઉવવન્નો તિરિએસું ચક્કિય-

સહન થતી નથી, પેટની લાચારીથી અને જીવવાની પ્રબળ ઇચ્છાથી શરાબના પીકામાં દાસીતરીકે રહી. આખો દિવસ
 શરાબીઓને શરાબની પ્યાલીઓ પીવડાવવાનું કામ કરવાનું. પેલા શરાબીઓ શરાબ પીએ અને તેની સાથે મજા
 માણવા માંસ ખાય. વારંવાર આ જોવાથી ગર્ભિણીને પણ માંસ-મદિરા ખાવા પીવાના દોહલા થયા. પેલા માંસ-
 મદિરાના વ્યસની નટ-ચારણ-ભાટ-સૈનિક-ચોર-દાસ વગેરે હલકી કોમના માણસોએ ખાધા પછી વધેલા ખુર-
 ખોપરી-પૂંછડી-કાન-ખોપરી વગેરેના હાડકામાં કંઇક ચોટેલા છૂટા-છવાયા ટુકડાઓ ખાધને ઇચ્છાને સંતોષવા
 પ્રયત્ન કરે છે. પણ ઘી હોમવાથી અગ્નિ કદી શાંત થાય ખરો ? પછી તો પેલાઓએ જે વાસણોમાં માંસ ખાધું હોય એ
 એકાં વાસણોમાંથી પણ શોધી શોધીને માંસ ખાવા લાગી. જાણે કે વાઘે લોહી ચાખ્યું. આ સ્ત્રીને માંસ-મદિરાપર
 ગાઢ આસક્તિ ઊભી થઇ. પરિસ્થિતિ એવી આવીને ઊભી રહી કે માંસ ખાધા વિના ચેન પડતું નથી. તે સ્ત્રી માંસના
 સ્વાદની ગુલામડી બની ગઇ. પણ માંસ ખરીદવા પૈસા નથી. અંતે માંસની તીવ્ર તલપે ભાન ભૂલી પીકાના એ
 માલિકને ત્યાં જ વાસણ-કપડાં-પૈસા વગેરે ધનની ચોરી કરે... અને એ બધું બીજે વેંચી માંસ-મદિરાની મોજ માણે
 છે. જોઇ લો પતનના પગથિયાઓ... વ્યસનોના ગુલામ બનવાની આ કેડીને બરાબર નિહાળો.... એક પાપમાંથી
 અનેક પાપને સર્જવાની આ દુષ્ટ કળાને પારખી લો. પણ પાપ ક્યાં સુધી ઢંકાયેલું રહે ? અંતે એકવાર પકડાઇ ગઇ.
 લઇ ગયો પેલો માલિક એને રાજા પાસે. ફરિયાદ કરી. રાજાએ ફાંસીની સજા ફરમાવી દીધી. રે ! રે ! ઇન્દ્રિયોના
 વિષયો કેવા જાલિમ છે ! આ વિષયો લઙ્કુ બનનારની આ જ ભવમાં કેવી વિટંબના એ કરે છે ? ચાંડાળો લઇ ગયા....
 પણ તે રાજ્યમાં રાજાનો કુળધર્મ હતો કે ગર્ભવતી સ્ત્રીને તત્કાળ ફાંસી નહીં આપવી. પ્રસૂતિ થયા પછી જ એ સ્ત્રીને
 ફાંસી આપવી ! ચાંડાળોના નાયકને ખબર પડી કે આ સ્ત્રી ગર્ભવતી છે. તેથી રાજાની આજ્ઞાથી ચાંડાળનાયકે પ્રસૂતિ
 સુધી એ સ્ત્રીનું રક્ષણ કર્યું. પ્રસૂતિનો સમય નજીક આવ્યો. એકાંત સ્થળ હતું. પેલી કન્યાએ સાવધાન્યાર્થના જીવને
 'પુત્ર' તરીકે જન્મ આપ્યો. બિચારો એ જીવ ! પેલી કન્યા તો પુત્રના મુખકમળના એકવાર દર્શન કરવા પણ ઊભી ન

ઘરંસિ ગોણતાએ । તત્થ ય ચક્કસગડલંગલાયટ્ટુણેણં અહન્નિસં જુગારોવણેણં પચ્ચિરુણ કુહિયઉવ્વિયંં યંધં । સંમુચ્છિએ ય કિમી । તાહે અક્કમ્મીહૂયંં યંધંં જૂયધરણસ્સ વિણ્ણાય પટ્ટીએ વાહિકુમારદ્ધો તેણંં ચક્કિણંં । અહંન્યા કાલક્રમેણંં જહા યંધંં તહા પચ્ચિરુણંં કુહિયા પટ્ટી । તત્થ વિ સંમુચ્છિએ કિમી । સડિરુણ વિગયંં ચ પટ્ટિચમ્મં । તા અકિંચિયરંં નિપ્પઓયણંં તિ ણારુણ મોક્કલિઓ ગોં ! તેણંં ચક્કિણંં તંં સલસલિંતકિમિજાલેહિંં ણંં યજ્જમાણંં બહુલ્લંં સાવજ્ઞા-યરિયજીવંં । તઓ મોક્કલિઓ સમાણો પરિસડિયપટ્ટિચમ્મો બહુવાયસાણ કિમિકુલેહિંં સબજ્ઞાભંતરે વિલુપ્પમાણો એકૂણતીસંં સંવચ્છરાઈંં જાવ આડયંંં પરિવાલેરુણંં મઓ સમાણો ઉવવણ્ણો અણેગવાહિવેયણાપરિગયસરીરો મણુણસુંં મહાધણસ્સ ણંંં ઇભ્ભસ્સ ગેહે । તત્થ ય વમણવિરેયણઘારકડુતિતકસાયતિલહલાણુગ્ગલકાઢગેહિંંં ઓસહેહિંંં પીડિયસ્સ સિરાવેહાઈંંં ણિચ્ચંંં પત્તવસણસ્સ ણિચ્ચ(ગે આવીયમાણસ્સ નિચ્ચંંં પાઠા.)વિસોસણાહિંંં ચ અસજ્ઞાણુવસમ્મધોર-દારુણદુક્ખેહિંંં પજ્જાલિઅસ્સ ગોં ! ગઓ નિપ્ફલો તસ્સ મણુયજમ્મો । એવંંં ચ ગોં ! સાવજ્ઞાયરિયજીવો ચોદ્દસ-રજ્જુયલોગંંં જમ્મમરણેહિંંં ણંંં નિરંતરંંં પડિયરિરુણંંં સુદીહાણંંંતકાલાઓ સમુપ્પન્નો મણુયતાએ અવરવિદેહે । તત્થ ય ભાગવસેણંંં લોગાણુવત્તીએ ગઓ તિત્થયરસ્સ વંદણવત્તિયાએ । પડિબુદ્ધો ય પવ્વડઓ । સિદ્ધો અ ઇહ તેવીસમતિત્થયર-પાસણામસ્સ કાલે । એયંંંં તંંં ગોં ! સાવજ્ઞાયરિણ પાવિયંં । [સૂ. ૩૮]

રહી. મરણના ભયે માનો વાત્સલ્યનો ઝરો સૂકવી નાખ્યો. એ કન્યા તો એકાંતનો લાભ ઉઠાવી તાજા જન્મેલા બાળકને ત્યાં જ તરછોડી... ભાગી ગઇ. ચાંડાળનેતાને ખબર પડી. રાજાને સમાચાર આપ્યા કે 'કેળાના ગર્ભ જેવા અત્યંત સુકોમળ બાળકને છોડી એ વધ્ય સ્ત્રી ભાગી ગઇ છે.' રાજાએ પણ કહ્યું - 'એ ભાગી તો ભલે ભાગી. હવે આ છોકરો મરી ન જાય એનું ધ્યાન રાખજો. એને પાણી પોષીને મોટો કરો. લો એના ખર્ચ પેટે પાંચ હજાર રૂપિયા.' રાજાની આજ્ઞાથી ખુશ થયેલા ચાંડાળનાયકે તેને દીકરાની જેમ રાખ્યો અને ઉછેરીને મોટો કર્યો. આયુષ્યની દોરી તૂટતાં એ પાપી ચાંડાળનાયક મૃત્યુ પામ્યો. રાજાએ પેલા બાળકને-સાવધાચાર્યના જીવને એના ઘરનો માલિક બનાવ્યો અને પાંચસો ચાંડાળોના નાયક તરીકે એની નિમણુંક કરી. પૂર્વના ત્રીજા ભવે સાધુઓનો નેતા આ ભવે ચાંડાળોનો નેતા બન્યો, એકેન્દ્રિયોની પણ રક્ષા કરનારો પંચેન્દ્રિય મનુષ્યોને ફાંસી આપનારો બન્યો, એક પ્રમાદના પાપે ! એક ઉત્સૂત્રના પાપે સંયમથી ઉપાર્જેલા શુભ પુણ્યનો નાશ તો કર્યો, પણ થોડા ઘણા બચેલા પુણ્યને પણ એવું કાતિલ બનાવ્યું કે એ પુણ્યે એને ચાંડાળોનો નેતા બનાવ્યો. બસ, ચાંડાળનેતા તરીકે કાળા કામો કરી, અંતે મરણ પામીને પહોંચી ગયો સાવધાચાર્યનો જીવ સાતમી નરકમાં. ઉત્પન્ન થયો 'અપ્રતિજ્ઞાન' નામના ઘોર નરકવાસમાં.

ત્યાં પણ અવર્ણનીય, ઘોર, ઉગ્ર, પ્રચંડ અને દારુણ દુઃખો કાણે કાણે અનુભવે છે. 'સુખ' શબ્દ સાંભળવામાં પણ નથી આવતો. આ પ્રમાણે બે... પાંચ મિનિટ... કલાક... દિવસ... અઠવાડિયા... મહિના.... વરસ.... પૂર્વ... કે પલ્લોપમ નહિ, પરંતુ પૂરા તેત્રીસ સાગરોપમ સુધી ભારે ક્લેશવાળા નારકભવને અનુભવી, એ પછી અંતર્દ્વીપમાં 'એકોરુક' જાતિવાળો મનુષ્ય થયો. (નરક અને આ ભવવચ્ચે બીજા ભવો સમજવા.... અન્યથા સાતમી નરકમાંથી મનુષ્ય થાય એ સંભવે નહિ. આ જ પ્રમાણે અન્યત્ર પણ સમજવું.) તે પછી મરીને (વચ્ચે બીજા ભવો કરીને) પાડા તરીકે થયો. ત્યાં પણ નરકને યાદ કરાવે એવા દુઃખો છવ્વીસ વર્ષ સુધી અનુભવી (વચ્ચે બીજા ભવો કરી) મનુષ્ય થઇ વાસુદેવ થયો. વાસુદેવપણામાં ભયંકર યુદ્ધો અને અનેક આરંભ-સમારંભો કરી ફરીથી સાતમી નરકે પહોંચી ગયો. એ પછી ઘણો કાળ ભમી 'ગજકર્ણ' જાતિવાળો મનુષ્ય થયો. તે પછી માંસાહારના ઉત્પન્ન થયેલા કૂર અધ્યવસાયોએ તેને ફરીથી સાતમી નરકે ધકેલી દીધો. ત્યાંથી ફરીથી પાડો થયો. નરકતુલ્ય દુઃખોને અનુભવી કુલટા બાળવિધવાની

સે ભયવં ! કિં પચ્ચઇયં તેણાનુભૂયં ઇરિસં દૂસહં ધોરદારુણં મહાદુક્ખસંનિવાયસંઘટ્ટમિત્તિયાકાલં તિ ? ગોં ! જં ભણિયં તક્કાલસમયે જહા ણં 'ઉસ્સંગાવવાઈહિં આગમો ઠિઓ, ઇંતો મિચ્છતં, જિણાણમાણા અણેગંતો'તિ ઇયવયણપચ્ચઇયં । સે ભયવં ! કિં ઉસ્સંગાવવાઈહિં ણં નો ઠિયં આગમં ? ઇંતં ચ પત્તવિજ્ઞઇ ? ગોં ! ઉસ્સંગાવવાઈહિં ચેવ પવયણં ઠિયં, અણેગંતં ચ પત્તવિજ્ઞઇ, ણો ણં ઇંતં । ણવરં આઠકાયપરિભોગં તેઠકાયસમારંભં મેહુણાસેવણં ચ । ઇતે તઓ ઠાણંતરે ઇંતેણં ૩ ણિચ્છયઓ ૩ વાઢં ૩ સવ્વહા સવ્વપયારેહિં ણં આયહિયટ્ટીણં નિસિદ્ધં તિ । ઇત્થં ચ સુતાઠ્ઠકમે ણં સમ્મંગાવિપ્પણાસણં ઉમ્મંગપયરિસણં । તઓ ય આણાભંગં । આણાભંગાઓ અણંતસંસારી । સે ભયવં ! કિં તેણ સાવજાયરિણં મેહુણં પડિસેવિયં ? ઉદાહુ અપડિસેવિયં ? ગોં ! ણો પડિસેવિયં ણો અપડિસેવિયં । પડિસેવિયાપડિસેવિયં । સે ભયવં ! કેણં અટ્ટેણં ઇવં વુચ્ચઇ ? ગોં ! જં તીએ અજ્ઞાએ તક્કાલં ઉત્તિમંગેણં પાએ ફરિસિએ । ફરિસિજ્ઞમાણે ય ણો તેણ આઠંટિય સંવરિએ । ઇણં અટ્ટેણં ઇવં ગોં ! વુચ્ચઇ । સે ભયવં એદહમેતસ્સ વિ ણં ઇરિસે ધોરદુલ્લભિમોક્ખે વદ્ધપુટ્ટનિકાઠ્ઠે કમ્મવંધે ? ગોં ! એવમેયં ણ અન્નહ તિ । સે ભયવં ! તેણ તિત્થયરણામ-કમ્મગોયં આસકલિયં, ઇગભવાવસેસીકઓ આસી ભવોયહિ, તા કિમેયમણંતસંસારાહિંડયંતિ ? ગોં ! નિયયપમાયદોસેણં । તમ્હા ઇયં વિયાણિત્તા ભવવિરહમિચ્છમાણેણં ગોં ! સુદિટ્ઠસમયસારેણં ગચ્છાહિવડ્ઢા

કુક્ષિમાં આવ્યો. પોતાના પાપને છાવરવા અને પેટમાં રહેલા ગર્ભને પાડી નાખવા એ પાપી સ્ત્રીએ ગુપ્ત રીતે ખાર, ચૂર્ણ વગેરેનું ખૂબ સેવન કર્યું, છતાં આયુષ્યની દોરી જોરદાર હોવાથી ગર્ભ પડ્યો નહીં. પરંતુ આ બધા ઝેરી રસાયણોએ ગર્ભના શરીરમાં અનેક વ્યાધિ અને વેદનાઓ ઊભી કરી. ગર્ભમાં જ કોઢ રોગ લાગુ પડી ગયો.... અંગો ગળવા માંડ્યા. કૃમિઓના ટોળાઓ શરીરને ખાવા માંડ્યા... ગર્ભવાસના નવમહિનામાં તો નારકના દુઃખોને યાદ કરાવે એવા કષ્ટો સહન કરી પુત્ર તરીકે જન્મ્યો. એક તો કુલટાનો પુત્ર, એમાં વળી અનેક રોગોથી ઘેરાયેલો અને ભારે દૌર્ભાગ્યનો ઉદય. તેથી બધા લોકો તેની નિંદા-ગર્હા-તિરસ્કાર-અપમાન-જુગુપ્સા કરે છે. ખોળામાં લઇ રમાડવાની વાત તો દૂર રહી, આંખેથી જોવા પણ કોઇ તૈયાર નથી. પાન-પાન અને ભોગોથી વંચિત એ પામર જીવ, ગર્ભ-કાળથી જ વિચિત્ર પ્રકારના શારિરીક અને માનસિક ત્રાસ-સંતાપથી કુરુણાપાત્ર બનેલો એ રાંક જીવ સાતસો વર્ષ બે મહિના અને ચાર દિવસનું આયુષ્ય ભોગવી વ્યંતર દેવ થયો. ત્યાંથી ફરીથી મનુષ્ય થયો. ફરીથી ચાંડાળનેતા બન્યો. ફૂર કર્મો કરી ફરીથી સાતમી નરકની મુસાફરી કરી. ત્યાંથી કુંભારને ત્યાં બળદ તરીકે ઉત્પન્ન થયો. બિચારો આખો દિવસ ઘુરારને વહન કરે અને શક્તિ બહારનું કામ કરે. સમય જતાં ઘૂંસરીના સતત ભારને કારણે તેની ખાંધ સડી ગઇ. પાકી ગઇ. એમાં જીવાતો ખદબદવા માંડી. 'હવે આની ખાંધ ઘૂંસરી માટે અયોગ્ય છે' એમ વિચારી કુંભારે તેની પીઠ પાસેથી કામ લેવાનું શરૂ કર્યું. કાળક્રમે પીઠ પણ કોહવાઇ ગઇ. એમાં પણ કૃમિઓ સપરિવાર રહેવા આવી ગયા. 'હવે સાવ નકામો થઇ ગયો છે ભારરૂપ છે' એમ વિચારી કુંભારે તેને છુટો મૂકી દીધો. તેની સારસંભાળ છોડી દીધી. પીઠની ચામડી સડી ગઇ. કૃમિઓએ બહાર અને અંદર એના લોહી-માંસની મિજબાની ઉડાવવા માંડી. આ ત્રાસને સહન કરી ઓગણત્રીસ વર્ષનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી રિબાઇ રિબાઇને મર્યો. પછી 'મહાધન' નામના શેઠને ત્યાં પુત્રતરીકે જન્મ પામ્યો. પણ બિચારો જન્મથી જ અનેક રોગોથી ઘેરાયેલા શરીરવાળો હતો. વમન-વિરેચન વગેરે તથા ખાર-શ્વાર, કડવી-તીખી-તૂરી, ત્રિક્ષણ વગેરે દવાઓ અને ઉકાળાઓના સહારે વ્યાધિના અગ્નિને ઠારવા પ્રયત્ન કરે છે. પણ પીડાઓ ઘટવાને બદલે વધતી ગઇ. દવાઓ જ પીડાકારક બની ગઇ. શીરાવેધ વગેરે રોગોથી નિત્ય પીડિત અને

સવ્વહા સવ્વપયારેહિં ણં સવ્વત્થામેસુ અચ્ચંતં અપ્પમત્તેણં ભવિયવ્વં તિ બેમિ ॥ [સૂ. ૩૧]

સે ભયવં ! જઇ ણં ગણિણો વિ અચ્ચંતવિસુદ્ધપરિણામસ્સવિ કેઇ દુસ્સીલે સચ્છંદતાઇ વા ગારવત્તાઇ વા જાયાઇમયત્તાઇ વા આણં અઇક્કમેજ્ઞા સે ણં કિમારાહગે ભવેજ્ઞા ? ગોં ! જે ણં ગુરુ સમસત્તુમિત્તપક્ખો ગુરુગુણેસું ઠિએ સયયં સુત્તાણુસારેણં ચેવ વિસુદ્ધાસએ વિહરેજ્ઞા, તસ્સાણમઇક્કંતેહિં ણવણઉપેહિં ચઉહિં સપેહિં સાહૂણં જહા (વિરાહિયં) તહા ચેવ અણારાહગે ભવેજ્ઞા ।

સે ભયવં ! કયરે ણં તે પંચ સપે એક વિવજ્ઞિએ સાહૂણં જેહિં ચ ણં તારિસગુણોવવેયસ્સ મહાણુભાગસ્સ ગુરુણો આણં અઇક્કમિત્તં ણારાહિયં ? ગોં ! ણં ઇમાએ ચેવ ઉસભાઇચઉવીસિગાએ અતીતાએ તેવીસઇમાએ ચઉવીસિગાએ જાવ ણં પરિણિવ્વુડે ચઉવીસઇમે અરહા તાવ ણં અઇક્કંતેણં કેવઇણં કાલેણં ગુણનિપ્પત્તે કમ્મસેલમુસુમૂરણે મહાયસે, મહાસત્તે, મહાણુભાગે, સુગહિયનામધેજ્ઞે વડેરે ણામ ગચ્છાહિવર્ડે ભૂએ । તસ્સ ણં પંચસયં ગચ્છં નિગંથીહિં વિણા, નિગંથીહિં સમં દો સહસ્સે ય અહેસિ । ગોં ! તાઓ નિગંથીઓ અચ્ચંતપરલોગભીરુયાઓ, સુવિસુદ્ધનિમ્મલંત-કરણાઓ, ચંતાઓ, દંતાઓ, મુત્તાઓ, જિહંદિયાઓ, અચ્ચંનમ(તમ પાઠા.)ણિરીઓ, નિયસરીસ્સા વિ ય

અસાધ્ય ધોર દારુણ દુઃખોની જવાળાઓથી શેકાતો તે અંતે મર્યો. મળેલો મોંઘેરો મનુષ્યભવ પણ મુઘા ગુમાવી દીધો. હે **ગૌતમ** ! આ પ્રમાણે જન્મ અને મરણદ્વારા ચૌદે રાજલોકની સતત સ્પર્શના કરતાં અને ચોર્યાસી લાખ યોનિમાં રખડતા એવા તે **સાવધાર્યાર્યના** જીવે આ ધોર સંસારમાં અત્યંતદીર્ઘ અનંતકાળ ભારે ત્રાસ-પીડા-રોગ-કષ્ટ-દુઃખ અને પ્રતિકૂળતાઓથી પૂર્ણ કર્યો.

એ પછી અપરવિદેહ(=પશ્ચિમ મહાવિદેહમાં) મનુષ્ય થયો. સ્વભાવવગેરે ચાર કારણો અનુકૂળ થયા. ભાગ્યોદય શરુ થયો. એકવાર પધારેલા તીર્થકરના વંદને લોકાનુવૃત્તિથી ગયો. પ્રભુની અમૃત ઝરતી વાણીનું પાન કર્યું. પાંચમું કારણ પુરુષાર્થ જાગૃત થયો. પાંચે કારણ ભેગા થયા અને તેમાં પરમાત્મકૃપારૂપ છટકું અસાધારણ કારણ ઉમેરાયું, સંવેગ-નિર્વેદના સ્વસ્તિકો રચાયા. વૈરાગ્ય પ્રબળ બન્યો... એકમાત્ર શરણ્ય પરમાત્માને જીવન સમર્પિત કર્યું. ઉગ્ર આરાધનાઓ કરી. અંતે ત્યાં-વિદેહમાં અહીં **પાર્શ્વનાથ ભગવાનના** કાળમાં કર્મોની ચુંગાલને હટાવી... કર્મજનિત ઉપાધિઓના ભારને ઉતારી.... સંસારસાગરને તરી સિદ્ધ થયા, પરમસુખના હંમેશામાટે ભોક્તા થયા. હે **ગૌતમ** ! **સાવધાર્યાર્ય**એ આ પ્રાપ્ત કર્યું. હે ભગવન્ ! એ **સાવધાર્યાર્યના** જીવે કયા કારણથી આવા પ્રકારના દુઃસહ, ધોર, દારુણ, મહાદુઃખોનો સમુદાય આટલા કાળ સુધી વેઠ્યો ? **ગૌતમ** ! તે વખતે **સાવધાર્યાર્ય** બોલ્યા કે ‘આગમ ઉત્સર્ગ અને અપવાદ પર રચાયો છે. જિનશાસનમાં એકાંત એ મિથ્યાત્વરૂપ છે. ભગવાનની આજ્ઞા અનેકાંતમય છે.’ આ એક વચનને કારણે - આ ઉત્સૂત્રભાષણને કારણે આટલા દુઃખ સહન કર્યા. ‘હે ભગવન્ ! તો શું આગમ ઉત્સર્ગ અને અપવાદ પર નિર્ભર નથી ? એકાંતની પ્રરૂપણા કરવાની છે ?’ **‘ગૌતમ** ! પ્રવચન ઉત્સર્ગ અને અપવાદના પાયાપર જ સ્થિત છે અને અનેકાંતની પ્રરૂપણા જ કરવાની છે, એકાંતની પ્રરૂપણા કરવાની નથી. પરંતુ (૧) અપ્કાયનો પરિભોગ (૨) તેઉકાયનો સમારંભ અને (૩) મૈથુનનું આસેવન. આ ત્રણને છોડીને. આત્માર્થીમાટે આ ત્રણનો તો એકાંતે નિશ્ચય અને દૃઢ રીતે નિષેધ અન્યત્ર કરેલો છે.’ **સાવધાર્યાર્ય** મૈથુનસ્થળે પણ અનેકાંતવાદ બતાવી સૂત્રનું ઉલ્લંઘન કર્યું. સૂત્રના ઉલ્લંઘનથી સન્માર્ગનો નાશ થાય છે. તેનાથી ઉન્માર્ગનું પોષણ થાય છે. ઉન્માર્ગને દૃઢ કરવાથી ભગવાનની આજ્ઞાનો ભંગ થાય છે અને ભગવાનની આજ્ઞાના ભંગથી અનંતસંસારી થાય છે.’ ‘હે ભગવન્ ! તો એ **સાવધાર્યાર્ય** મૈથુનનું પ્રતિસેવન કર્યું હતું કે નહિ ? **ગૌતમ** ! તેણે મૈથુનનું પ્રતિસેવન કર્યું હતું, એમ પણ નહિ અને પ્રતિસેવન કર્યું ન હતું એમ પણ નહિ, પરંતુ પ્રતિસેવનાપ્રતિસેવન કર્યું હતું.’ ‘હે ભગવન્ ! એમ કેમ

(નિરવેક્ષાઓ પાઠા.) છઠ્ઠાવચ્છલાઓ, જહોવડ્ડઅચ્ચંતંધોરવીરતવચરણસોસિયસરીરાઓ જહા ણં તિત્થયરેણં પત્તવિયં, તહા ચેવ અદીણમાણસાઓ માયામયહંકારમમકારરતિહાસખેહ્કંદપ્પણાહિયવાયવિપ્પમુક્કાઓ તસ્સાયરિયસ્સ સગાસે સામન્નમણુચરંતિ । તે ય સાહુણો સવ્વે વિ ગોં ! ન તારિસે મણાગા ।

અહઞ્જયા ગોયમા ! તે સાહુણો તં આયરિયં ભણંતિ જહા- જડ ણં ભયવં ! તુમં આણવેહિ, તા ણં અમ્હે તિત્થયત્તં કરિય ચંદપ્પહસામિયં વંદિય ધમ્મચક્કં ગંતૂણમાગચ્છામો । તાહે ગોં ! અદીણમણસા અણુત્તા(વિત્તા. પાઠા.)લગંભીરમહુરાણ ભારતીય ભણિયં તેણાયરિણં જહા- ઇચ્છાચારેણં ન કપ્પડિ તિત્થયત્તં ગંતું સુવિહિયાણં, તા જાવ ણં વોલેઈ^① જત્તં, તાવ ણં અહં તુમ્હં ચંદપ્પહં વંદાવેહામિ । અન્નં ચ જત્તાણ ગણ્હિં^② અસંજમે પડિવજ્જડિ ।

કહો છો કે તેણે પ્રતિસેવનાપ્રતિસેવન કર્યું હતું ?' હે ગૈતમ ! જ્યારે પેલી આર્યએ મસ્તકથી પગનો સ્પર્શ કર્યો, ત્યારે સાવધાન્ય^③ જાણીને પણ પગને સંકોચ્યો નહિ, તેથી આમ કહ્યું. 'હે ભગવન્ ! શું માત્ર આટલી ભૂલથી આવા ઘોર નિકાચિત કર્મનો બંધ થયો ?' 'ગૈતમ ! એમ જ સમજ.' 'હે ભગવન્ ! તે સાવધાન્ય^④ તીર્થંકર નામકર્મ બાંધેલ હતું અને સંસારને એક ભવ જેટલો સીમિત કર્યો હતો, તો પછી કેમ આમ અનંતકાળસુધી સંસારમાં રખડ્યા ?' હે ગૈતમ ! પોતાના પ્રમાદદોષના કારણે રખડ્યા. માટે 'હે ગૈતમ ! ભવવિરહ=સંસારના અભાવની ઇચ્છાવાળા અને આગમના રહસ્યનો બરાબર બોધ કરનારા ગચ્છાધિપતિએ સર્વપ્રકારે સર્વથા સર્વ સ્થાનોમાં અત્યંત અપ્રમત્ત થવું જોઇએ.' સાવધાન્યનું દૃષ્ટાંત પૂર્ણ થયું.

વજ્રસૂત્રનું દૃષ્ટાંત

હવે શ્રી વજ્રસૂત્રનું દૃષ્ટાંત દર્શાવે છે → 'હે ભગવન્ ! કોઇ દુષ્ટ શિષ્ય સ્વચ્છંદિપણાથી, અથવા ત્રણ ગારવમાં લુબ્ધ થઇને, અથવા જાતિવગેરે મદથી મત્ત થઇને વિશુદ્ધ પરિણામવાળા આચાર્યની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરે તો આરાધક બને ખરો ? હે ગૈતમ ! જે ગુરુ શત્રુ અને મિત્રમાં સમાન છે, ગુરુગુણથી યુક્ત છે અને સૂત્રને અનુસારે વિશુદ્ધ આશયથી વિહરે છે. તેવા ગુરુની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરનારા ચારસો નવાણું શિષ્યોની જેમ વિરાધક બને છે.'

'હે ભગવન્ ! એ ચારસો નવાણું શિષ્યો કોણ હતા કે જેઓ તેવા પ્રકારના ગુણોથી યુક્ત મહાનુભાગ ગુરુની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરી અનારાધક બન્યા ? ગૈતમ ! ઋષભદેવવગેરે આ ચોવિસીની પહેલાની ત્રેવીસમી ચોવિસીના ચોવીસે તીર્થંકર થઇ ગયા પછી, કેટલાક કાળ બાદ, ગુણસભર, કર્મપર્વતને છેદવા વજ્રસમાન, મહાયશ, મહાપ્રભાવી, સુગૃહીતનામધેય, શ્રી વજ્ર નામના ગચ્છાધિપતિ થયા. તેમના ગચ્છમાં પાંચસો નિર્ગ્રંથ સાધુ અને પંદરસો સાધ્વી હતી. આ બધી સાધ્વીઓ અત્યંત પરલોકભીરુ હતી, સુવિશુદ્ધનિર્મળહૃદયવાળી હતી, ક્ષમાયુક્ત હતી. દાંત હતી, લોભ, મૂર્છા અને આસક્તિ વિનાની હતી, ઇન્દ્રિયને જીતવાવાળી હતી, અત્યંત નમ્ર હતી. (પાઠા. અત્યંત ભણવાવાળી હતી.) પોતાના દેહ કરતાં પણ છકાય જીવોપર વધુ વાતસલ્ય ધરાવતી હતી, આગમના અનુસારે અત્યંત ઘોર તપથી શુષ્કકાયાવાળી હતી. ભગવાને જે પ્રમાણે વર્ણન કર્યું છે, એ જ પ્રમાણે અદીનમનવાળી, માયા-મદ-અહંકાર-મમકાર-રતિ-હાસ્ય-ક્રીડા-કંદર્પ-તુચ્છચર્યા-વિવાદોથી રહિત હતી અને તે આચાર્યની નિશ્રામાં સુંદર રીતે સંયમ વહન કરતી હતી, હે ગૈતમ ! પણ પેલા સાધુઓમાં જરા પણ આવા ગુણો હતા નહિ.

હે ગૈતમ ! એકવાર તે સાધુઓ આચાર્યને કહે છે - 'હે ભગવન્ ! જો આપ આજ્ઞા આપો તો અમે તીર્થયાત્રા કરી, ચંદ્રભસ્મસ્વામીને વંદી ધર્મચક્ર(કોઇ સ્થળ ?) જઇ પાછા આવીએ' તે વખતે હે ગૈતમ ! અદીનમનવાળા આચાર્યએ અત્યંતગંભીર અને મધુર વાણીથી કહ્યું - 'સુવિહિત સાધુઓને ઇચ્છાચારથી તીર્થયાત્રાએ જવું કલ્પે નહિ.

① મહાસજ્જયાત્રોત્સવોડતિક્રમેત-નિવર્તેતેતિ પ્રતાન્તરે દીપ્પનકમ્ । ② જનસમ્મર્હણેકેન્દ્રિયસજ્જહાદિસમ્ભવાદિતિ-તત્રૈવ દીપ્પનકમ્ ।

કારણેણં તિત્થયત્તા પડિસેહિજ્ઞ । તઓ તેહિં ભણિયં જહા- ભયવં ! કેરિસો ઉણ તિત્થયત્તાએ ગચ્છમાણાણં અસંજમો ભવડ ? સો પુણો ઇચ્છાચારેણં, બિહજ્જવારં ઇરિસં ઉલ્લાવેજ્ઞાં બહુજણેણં વાઝલગ્ગો ભન્નિહિસિ । તાહે ગોઁ ! વિંતિયં તેણં આચરિણં જહા- ણં મમં વડ્ઢકમિય નિચ્છયઓ એએ ગચ્છિહિંતિ, તેણં તુ મએ સમયં ચડુત્તરેહિં વયંતિ । [મહાનિશીથ અ. ૫, સૂ. ૧૩]

અહ અન્નયા સુબહું મણસા સંધારેઠ્ઠણં ચેવ ભણિયં તેણ આચરિણં જહા ણં- તુભ્મે કિંચિ વિ સુત્તત્થં વિયાણહ ચ્ચિય । તો જારિસં તિત્થજત્તાએ ગચ્છમાણાણં અસંજમં ભવડ, તારિસં સયમેવ વિયાણેહ, કિં એત્થ બહુપલવિણ ? અન્નં ચ વિદિયં તુમ્હેહિં પિ સંસારસહાવં જીવાહપયત્થં તત્તં ચ ।

અહન્રયા બહુ ઉવાએહિં ણં વિણિવારંતસ્સ વિ તસ્સાચરિયસ્સ ગએ ચેવ તે સાહુણો કુદ્ધેણં કયંતેણ પેરિએ તિત્થયત્તાએ । તેસિં ચ ગચ્છમાણાણં કત્થડ અણેસણં, કત્થડ હરિયકાયસંઘટ્ટણં, કત્થડ બીયક્કમણં, કત્થડ પિવી-લિયાદીણં તસાણં સંઘટ્ટણપરિતાવણોવદ્ધવણાહસંભવં, કત્થડ વડ્ઢપડિકમણં, કત્થડ ણ કીરએ ચેવ ચાઝકાલિયં સજ્ઞાયં, કત્થડ ણ સંપાડેજ્ઞા મત્તભંડોવગરણસ્સ વિહીએ ઉભયકાલં પેહપમજ્ઞણપડિલેહણપક્ખોડણં । કિં બહુણા ?

તેથી જાત્રા પૂર્ણ થશે (મહાસંઘયાત્રોત્સવ થયા પછી એવો પ્રતાંતરમાં પાઠ છે.) પછી હું તમને ચંદ્રપ્રભસ્વામીના વંદન કરાવીશ. વળી આમ જાત્રાએ જવામાં બહુ અસંયમ થાય છે. આ કારણથી તીર્થયાત્રાનો પ્રતિષેધ કરાય છે.' તે વખતે તેઓ બોલ્યા - 'તીર્થયાત્રાએ જનારને વળી કેવો અસંયમ ? અને તે પણ ઇચ્છાચારથી. (જાત્રા તો ઇચ્છાથી કરવાની હોય ને અનિચ્છાથી થોડી ? એવો આશય લાગે છે. આચાર્યનું કહેવાનું તાત્પર્ય એમ સંભવે છે કે સાધુ આમ ઇચ્છા થવા માત્રથી જાત્રાએ જઈ ન શકે. સુવિહીતરીતે ગ્રામાનુગ્રામ વિચરતા તીર્થસ્પર્શના થાય, તો યાત્રા કરવી.) બીજીવાર આ પ્રમાણે બોલશો તો લોકો 'પાગલ' જ ગણશે.' હે ગૌતમ ! ત્યારે આચાર્યે વિચાર કર્યો કે 'મારી આજ્ઞાને ઓળંગી આ બધા અવશ્ય જવાના, એટલે જ મારી આગળ આવા ઉદ્ધત વચનો બોલે છે.' તે પછી એકવાર મનમાં ખૂબ વિચાર કરી આચાર્યે કહ્યું - 'જો તમે કંઈક પણ સૂત્ર-અર્થને જાણતા હશો, તો તીર્થયાત્રાએ જવામાં જે અસંયમ થાય છે, તે તમે સ્વયં સમજતા જ હશો. આ બાબતમાં બહુ કહેવાથી શું ? વળી તમને સંસારના સ્વાભાવનો, જીવાદિપદાર્થોનો અને તત્ત્વનો પ્રકાશ છે જ.'

અનેક ઉપાયો દ્વારા અટકાવવા છતાં એકવાર લાગ જોઇને એ બધા ઉલ્લંઘ શિષ્યો જાણે કે કૂર કૃતાંતના કોપથી તીર્થયાત્રાએ નીકળી પડ્યા, પણ તીર્થયાત્રાના લોભમાં ભારે અસંયમ સેવી બેઠા. ક્યાંક દોષિત ગોચરી વાપરે છે, તો ક્યાંક લીલી વનસ્પતિનો સંઘડો કરે છે, તો ક્યાંક બીજવગેરેનો સંઘડો કરે છે. ક્યાંક કીડી વગેરે ત્રસ જીવોનો સંઘડો કરે છે. ક્યાંક ત્રસ જીવોને પીડા ઉપજાવે છે, તો ક્યાંક કચડીને પ્રાણનાશ કરી નાખે છે, ક્યાંક બેઠા બેઠા જ પ્રતિક્રમણ કરે છે, તો ક્યાંક અહોરાત્રમાં કરવાના ચાર કાળના સ્વાધ્યાયને જતો કરે છે. ક્યારેક વ્રત, પાત્ર વગેરેનું સર્વથા પડિલેહણ કરતા નથી, અથવા બરાબર પડિલેહણ કરતા નથી. પ્રેક્ષા, પ્રમાર્જન, પડિલેહણ, પ્રસ્ફોટન વગેરેમાં લોચા વાળે છે. હે ગૌતમ ! કેટલું કહેવું ? ટૂંકમાં, તેઓ ભારે અસંયમમાં પડી ગયા. 'દ્વાદશાંગ મહાશ્રુતસ્કંધને દીર્ઘકાળથી સ્થિર પરિચિત કરનારે અદારહજાર શીલાંગો, સત્ત્વપ્રકારના સંયમ, બાર પ્રકારના બાહ્ય-અભ્યંતર તપ, અને ક્ષમાથી માંડી અહિંસા સુધીના દસ યતિધર્મોના પ્રત્યેકપદનું તેઓના પદસંયોગથી થતા સેંકડો ભાંગાઓ સહિત કષ્ટથી પણ નિરતિચાર પાલન કરવું જોઇએ.' ઇત્યાદિ સૂત્રનું સ્મરણ કરી તે ગચ્છાધિપતિએ વિચાર્યું કે, 'સ્વતંત્ર થઈ ગયેલા તે દુષ્ટ શિષ્યો મારા અનાભોગને કારણે જે કંઈ ઘણી અસંયમચેષ્ટાઓ કરશે, તે બધાનું પાપ મને લાગશે,

ગોં ! કિતિયં ભન્નિહિ ? અઘારસળ્હં સીલંગસહસ્સાણં સત્તરસ વિહસ્સ ણં સંજમસ્સ દુવાલસવિહસ્સ ણં સબ્બંતર-
 બાહિરસ્સ તવસ્સ જાવ ણં ઘંતાઇઅહિંસાલક્ષણસ્સેવ ય દસવિહસ્સ અણગારધમ્મસ્સ । જત્થેકેકપયં ચેવ સુબહુણં
 પિ કાલેણં થિરપરિચિણ દુવાલસંગમહાસુયક્ષ્ધંધસ્સ બહુભંગસયસંઘટ્ટ(ધત્ત પાઠા.))નાં દુક્ખં નિરિયારં પરિપાલિ-
 ળ્લ ણં જે, એયં ચ સવ્વં જહાભણિયં નિરિયારમણુદ્વિયવ્વં તિ । એવં સંસરિળ્લ ળ્લ ચિંતિયં તેણ ગચ્છાહિવડ્ડા- જહા ણં
 મે વિપ્પમુક્કે(વિપ્પરોક્ષેણં પાઠા.) તે દુટ્ઠસીસે મજ્ઝ અણાભોગપચ્ચણં સુબહું અસંજમં કાહિંતિ, તં ચ સવ્વં મમ
 સંતિયં હોહી જઓ ણં અહં તેસિં ગુરુ । તા હં તેસિં પિટ્ટીએ ગંતૂણં તે પડિજાગારામિ, જેણાહમિત્થ પપ્પ પાયચ્છિત્તેણં ણો
 સંબજ્ઞેજ્જેતિ । વિયપ્પિળ્લ ળ્લ ગઓ સો આયરિઓ તેસિં પિટ્ટીએ, જાવ ણં દિટ્ઠે તેણં અસંજમેણં ગચ્છમાણે ॥[સૂ. ૧૪]

તાહે ગોં ! સુમહુરમંજુલાલાવેણં ભણિયં તેણં ગચ્છાહિવડ્ડા જહા- ‘ભો ભો ! ઉત્તમકુલનિમ્મલ-
 વંસવિભૂસણા ! અમુગ અમુગાઇમહાસત્તા ! સાહુપહપડિવત્તણં પંચમહવ્વયાહિદ્વિયતણૂં મહાભાગાણં સાહુસાહુણીં
 ચઠ્ઠીસં(સત્તાવીસં પાઠા.) સહસ્સાઈ થંડિલાણં સવ્વદંસીહિં પત્તતાઈ । તે ય સુઠવઠ્ઠેહિં વિસોહિજ્ઞંતિ, ણ ઠણં
 અત્તોવઠ્ઠેહિં । તા કિમેયં સુત્તાસુત્તીએ અણુ(ણ્ણો પાઠા.)વઠ્ઠેહિં ગમ્મઈ ? ઇચ્છાચારેણં ઠવઠ્ઠોગં દેહ । અત્તં ચ
 ઇણમો સુત્તથં કિં તુમ્હાણં વિસુમરિયં જં સારં સવ્વપરમતત્તાણં ? જહા ‘એગિંદિવેદિંદિએ પાણી એયં સયમેવ હત્થેણ
 વા, પાણ વા, અત્તચરેણ વા સલાગાઈઅહિગરણભૂઠોવગરણજાણં જે ણં કેઈ સંઘટ્ટેજ્ઞા, સંઘટ્ટાવેજ્ઞા વા, એવં
 સંઘટ્ટિયં વા પરેહિં સમણુજાણેજ્ઞા, સે ણં તં કમ્મં જયા ઠવિત્તં ભવેજ્ઞા તયા જહા ઠચ્છુલ્લંડાઈં જંતે તહા નિપ્પીલિજ્ઞમાણા

કારણ કે હું તેઓનો ગુરુ છું. તેથી હું તેમની પાછળ જઈ તેઓનું અસંયમથી રક્ષણ કરું, જેથી મને પ્રાયશ્ચિત્ત ન આવે.’
 આમ વિચારી તે આચાર્ય તેઓની પાછળ ગયા. ત્યાં આચાર્યે તેઓને અસંયમમાર્ગે જતા જોયા....

ત્યારે હે ગૌતમ ! તે આચાર્યે સુમધુર મનોહરવાણીથી કહ્યું - ‘હે ઉત્તમકુળ અને નિર્મળવંશના વિભૂષણો !
 હે ‘અમુક’ ‘અમુક’ મહાસત્ત્વશાળી ભાગ્યશાળીઓ ! સાધુમાર્ગે ગમન કરતા પંચમહાવ્રતધારી મહાભાગ સાધુ-
 સાધ્વીઓને સર્વજ્ઞ ભગવંતે ચોવીસ હજાર સ્થંડિલો(=નિર્દોષ અચિત્તભૂતિ સંબંધી ચોવીસ હજાર પાંડાંતરે સત્તાવીસ
 હજાર વિકલ્પો) બતાવ્યા છે. બરાબર ઉપયોગ રાખનારો જ તે સ્થંડિલસ્થાનોનું બરાબર વિશોધન કરી શકે છે.
 અન્યત્ર ચિત્ત રાખનારો વિશોધન કરી શકે નહિ. તેથી આમ ઉપયોગશૂન્ય થઈ, અન્યત્ર ઉપયોગ રાખી કેમ જવાય
 છે? ઇચ્છાકારથી ઉપયોગ આપો. વળી સર્વતત્ત્વોમાં સારભૂત આ સૂત્રાર્થને શું તમે ભૂલી ગયા છો ? કે ‘જે વ્યક્તિ
 પોતાના હાથ, પગ કે બીજા સળીવગેરે અધિકરણભૂત સાધનોથી એકેન્દ્રિય-બેઠન્દ્રિય જીવનો એકવાર સ્વયં સંઘટ્ટો
 કરે, અથવા બીજા પાસે સંઘટ્ટો કરાવે, અથવા સંઘટ્ટો કરનારને અનુમોદે, તે વ્યક્તિ તે કર્મના ઉદયથી શેરડીના
 પીલાતા ટૂકડાની જેમ છ મહિના સુધી પીડા પામે છે. જો ગાઢ સંઘટ્ટો કરે, કરાવે, અનુમોદે તો બાર વર્ષ પીડા પામે.
 અગાઢ પરિતાપના કરે, કરાવે, અનુમોદે તો એક હજારવર્ષ સુધી પીડા પામે. ગાઢ પરિતાપનાથી દસ હજારવર્ષ સુધી
 પીડા પામે, અગાઢ કીલામણાથી એક લાખવર્ષ પીડા પામે, ગાઢ કીલામણાથી દસ લાખવર્ષ સુધી પીડા પામે. જો
 હત્યા કરે, તો એ કર્મના ઉદયે એક કરોડ વર્ષ સુધી પીડા પામે. આ જ પ્રમાણે તેઇન્દ્રિય વગેરે અંગે ઉત્તરોત્તર સમજવું.
 તેથી હે પુણ્યશાળીઓ ! આ સૂત્રાર્થને સમજતા તમે મોહ પામો નહિ.’ હે ગૌતમ ! સૂત્રાનુસારે આ પ્રમાણે આચાર્યએ
 તેઓની સારણા(અથવા સ્મારણા=સ્મરણ કરાવવું) કરી. પણ જવામાં ઉત્સુક બનેલા અને હોડા મચાવતા તે મહાપાપી
 શિષ્યોએ આચાર્યની આ સર્વપાપકર્મના યુગાલમાંથી મુક્ત કરાવતી વાણીનું બહુમાન કર્યું નહિ.

ત્યારે હે ગૌતમ ! તે આચાર્યને ખ્યાલ આવી ગયો કે ‘આ પાપી શિષ્યો સર્વપ્રકારે ઉન્માર્ગે દોડી રહ્યા છે. તો

છમ્માસેણં ખવેજ્ઞા । एवं गाढे दुवालसेहिं संवच्छरेहिं तं कम्मं वेदेज्जा । एवं अगाढपरियावणे वाससहस्सं । गाढ-
परियावणे दसवाससहस्से । एवं अगाढकिलामणे वासलक्खं । गाढकिलामणे दसवासलक्खाइं । उदवणे वासकोडी ।
एवं तेइंदियाइसु पि णेयं । ता एवं च वियाणमाणा मा तुम्हे मुज्झह'ति । एवं च गो० ! सुत्ताणुसारेणं सारयंतस्सवि
तस्सायरियस्स ते महापावकम्मो गमगमहल्लफलेणं हल्लोहल्लीभूएणं तं आयरियाणं वयणं असेसपावकम्मद्दुक्ख-
विमोयगं णो बहुं मन्नंति ॥ [सू० १५]

તાહે ગોયમા ! મુણિયં તેણાયરિણ જહા- નિચ્છયઓ ઉમ્મગપટ્ટિએ સવ્વપગારેહિં ચેવ ઇમે પાવમઈં દુહસીસે ।
તા કિમટ્ટમહમિમેસિં પિટ્ટીએ લલ્લીવાગરણં કરેમાણોડણુગચ્છમાણો ય સુક્ખાએ ગયજલાણં પદીએ ઉવુજ્ઞં (ઉચ્છુજ્ઞં)?
એ એ ગચ્છંતુ દસદુવારેહિં અહયં તુ તાવાયહિયમેવાણુચિટ્ટામિ । કિં મજ્ઞં પરકણં સુમહંતેણાવિ પુણ્ણપબ્ભારેણં
થેવમવિ કિંચી પરિતાણં ભવિજ્ઞા ? સપરકમેણં ચેવ મે આગમુત્તતવસંજમાણુટ્ટાણેણ ભવોયહી તરિઅવ્વો । એસ પુણ
તિત્થયરાદેસો જહા → અપ્પહિયં કાયવ્વં જઇ સક્કા પરહિયં પિ પયરેજ્ઞા । અત્તહિયપરહિયાણં, અત્તહિયં ચેવ
કાયવ્વં ॥ ૧૨૩ ॥ અન્નં ચ જઇ એતે તવસંજમકિરિયં અણુપાલિહિંતિ, તઓ એસિં ચેવ સેયં હોહી । જઇ ણ કરેહિંતિ,
તઓ એસિં ચેવ દુગ્ગઇગમણમણુત્તરં હવેજ્ઞા । ણવરં તહા વિ મમ ગચ્છો સમપ્પિઓ । ગચ્છાહિવઈં અહયં ભણામિ ।

પછી શા માટે હું ફોગટની બુમો પાડતો પાડતો આ લોકોની પાછળ દોડું ? અને પાણી વિનાની શુષ્ક નદીમાંથી પાણી
મેળવવાની વ્યર્થ મહેનત કરું ? ભલે તેઓ જતાં દશે દારોથી. હું તો મારા આત્મહિતને આચરી લઉં. બીજાઓના બહુ
મોટા પુણ્યના સમુદાયથી પણ મારું રક્ષણ થોડું થવાનું છે ? આગમમાં કહેલાં તત્ત્વ અને સંયમઅનુષ્ઠાનોને સ્વપુરુષાર્થથી
આચરીને જ મારે સંસારસાગર તરવાનો છે. આ બધા કંઈ તરી આપવાના નથી. તીર્થંકરનો આ જ આદેશ છે -
'આત્મહિત અવશ્ય કરવું, જો શક્ય હોય તો પરહિત કરવું. આત્મહિત-પરહિતના પ્રસંગોમાં આત્મહિત જ કરવું.'
(અર્થાત્ આત્મહિત ધવાતું હોય એ રીતે પરહિત કરવું નહિ) વળી જો આ લોકો તપ-સંયમ-ક્રિયા કરશે, તો તેઓનું
જ કલ્યાણ થશે અને તપ-સંયમ-ક્રિયા નહિ કરે, તો તેઓ જ ભયંકર દુર્ગતિમાં જશે. છતાં પણ ગુરુએ આ ગચ્છ મને
સોંપ્યો છે. તેથી હું આ લોકોના ગચ્છાધિપતિ તરીકે ઓળખાઉં છું. વળી તીર્થંકર ભગવંતોએ આચાર્યના જે છત્રીશ
ગુણો બતાવ્યા છે, તેમાંથી મેં એક પણ ગુણનો અતિક્રમ કર્યો નથી. બલકે પ્રાણના ભોગે પણ સાચવ્યો છે. વળી
આગમમાં જે જે આલોક-પરલોક વિરુદ્ધ તરીકે પ્રખ્યાત છે, તેમાંથી મેં કશાનું આચરણ કર્યું નથી, બીજા પાસે કરાવ્યું
નથી, કરનારની અનુમોદના કરી નથી. હું આવા ગુણોથી સભર હોવા છતાં આ પાપીઓ મારું કહેલું કરતા નથી. તેથી
તેઓને આપેલો વેશ પાછો લઇ લઉં, કારણ કે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, 'જે કોઇ સાધુ કે સાધ્વી વચનમાત્રથી પણ
અસંયમને સેવે, તેની સારણા, વારણા, ચોયણા, પ્રતિચોયણા કરવી જોઇએ. સારણાદિ કરવા છતાં જો તે સાધુ કે
સાધ્વી આજસ કે અભિનિવેશથી વચનનો અનાદર કરે, 'તહત્તિ' કહી સ્વીકાર ન કરે અને ઇચ્છાકારથી પ્રતિક્રમણ ન
કરે, તો તે સાધુ કે સાધ્વીને આપેલો વેશ પાછો લઇ લેવો જોઇએ.'

હે ગૌતમ ! આ પ્રમાણે આગમમાં કહેલા ન્યાયને અનુસારે આચાર્યે એક શિષ્યનો વેશ ઝુંટવી લીધો, પણ
ત્યાં સુધીમાં બાકીના ચારસો નવ્વાણું શિષ્યો ચારે દિશામાં ભાગી ગયા. ત્યારે ગૌતમ ! આચાર્ય પણ ધીમે ધીમે એ
લોકો તરફ જવા માંડ્યા, પણ જલ્દી જલ્દી ન ગયા. હે ભગવન્ ! આચાર્ય જલ્દી જલ્દી જવાને બદલે ધીમા ધીમા
કેમ ગયા ? હે ગૌતમ ! ખારવાળી ભૂમિપરથી મધુર-મીઠાશવાળી ભૂમિપર જતા, કે મધુરભૂમિપરથી ખારવાળી
ભૂમિપર જતા, કાળી ભૂમિપરથી પીળી ભૂમિપર અને પીળી ભૂમિપરથી કાળી ભૂમિપર જતા, પાણીમાંથી ભૂમિપર કે

અન્નં ચ- જે તિત્થયોરેહિં ભગવંતેહિં છત્તીસં આયરિયગુણે સમાદ્ધે, તેસિં તુ અહયં એકમવિ ણાદ્ધકમામિ, જઇ વિ પાણોવરમં હવિજ્ઞા । જં ચાગમે ઇહપરલોગવિરુદ્ધં તં ણાયરામિ, ણ કારયામિ, ણ કજ્જમાણં સમણુજાણામિ । તા ઈરિસગુણુત્તસ્સવિ જઇ ભણિયં ન કરેતિ, તાઽહમિમેસિં વેસગ્ગહણં ઉદાલેમિ । એવં ચ સમણ પત્તત્તી જહા- ‘જે કેઙ્ઞ સાહુ વા સાહુણી વા વાયામિત્તેણ વિ અસંજમમણુચિદ્ધેજ્ઞા, સે ણં સારેજ્ઞા, વારેજ્ઞા, ચોણ્ણા, પઠિચોણ્ણા । સે ણં સારેજ્ઞંતે વા, વારેજ્ઞંતે વા, ચોણ્ણંતે વા, પઠિચોણ્ણંતે વા, જે ણં તં વચણમવમન્નિય અલસાયમાણેઙ્ઞ વા અભિનિવિદ્ધેઙ્ઞ વા ણ તહતિ પઠિવજ્ઞઙ્ઞ, ઇચ્છં પઠંજિત્તાણં તત્થ ણો પઠિક્કમેજ્ઞા સે ણં તસ્સ વેસગ્ગહણં ઉદાલેજ્ઞા’ । [સૂ. ૧૬]

એવં તુ આગમુત્તણાણં ગોયમા ! જાવ તેણાયરિણં એગસ્સ સેહસ્સ વેસગ્ગહણં ઉદાલિયં તાવ ણં અવસેસે દિસોદિસં પળદ્ધે । તાહે ગોઁ ! સો આયરિયો સણિયં ૨ તેસિં પિટ્ઠીણ જાઝમારુદ્ધો, ણો ણં તુરિયં ૨ । સે ભયવં ! કિમદ્ધં તુરિયં ૨ ણો પયાઙ્ઞ ? ગોઁ ! ચારાણ ભૂમીણ જે મહુરં સંકમેજ્ઞા, મહુરાણ ચારં, કિણ્ણાણ પીયં, પીયાઓ કિણ્ણં, જલાઓ થલં, થલાઓ જલં સંકમેજ્ઞા, તે ણં વિહિણ પાણ પમજ્ઞિય ૨ સંકમેયવ્વં, ણો પમજ્ઞેજ્ઞા તઓ દુવાલસ-

ભૂમિપરથી પાણીમાં જતા પહેલા વિધિપૂર્વક પગનું પ્રમાર્જન કરવું જોઈએ. જો પ્રમાર્જન ન કરે તો બાર વર્ષનું પ્રાયશ્ચિત આવે. ગૌતમ ! આ હેતુથી તે આચાર્ય જલદી જવાને બદલે ધીમે ધીમે ગયા. આ પ્રમાણે સૂત્રોક્ત વિધિથી શુદ્ધ-પ્રાસુક ભૂમિઓપર સંક્રમણ કરતા આચાર્યની સામે ઘણા દિવસની ભૂખથી પીડાતા શરીરવાળો તીક્ષ્ણ દાઢાથી ભયંકર અને પ્રલયકાળ જેવા ધોરૂપવાળો સિંહ આવ્યો. તે મહાત્મા ગચ્છાધિપતિએ વિચાર કર્યો કે - ‘જો દોડતો જાઉં તો સિંહથી બચી શકું તેમ છું. પરંતુ તેમ કરવામાં અસંયમ છે. અસંયમમાં પ્રવૃત્તિ કરવા કરતા તો શરીરનો નાશ થાય એ સારું છે.’ આમ વિચારી વિધિપૂર્વક ઉપસ્થિત થયેલા પેલા શિષ્યને ફરીથી વેશ આપી પોતે જેમાં કોઈ પ્રતિકર્મ કરવાનું નથી, એવા ‘પાઠપોષગમન’ નામના અનશનને સ્વીકાર્યું. શિષ્યે પણ તે મુજબ જ કર્યું. નમસ્કાર મહામંત્રના ધ્યાનમાં લીન અને શુભઅધ્યવસાયમાં રહેલા અત્યંત વિશુદ્ધ હૃદયવાળા આ બંનેને સિંહે મારી નાખ્યા, પણ તે વખતે શુક્લધ્યાન અને ક્ષપકશ્રેણિદ્વારા ધાતિકર્મોના ચૂરેચૂરા કરી તે બંને મહાત્માઓ અંતઃકૃત કેવલી થયા અને આઠે પ્રકારના કર્મમળના કલંકથી મુક્ત બન્યા, સિદ્ધ થયા. હે ગૌતમ ! પેલા બાકીના ચારસો નવ્વાણું શિષ્યો પોતાની દુઃખેષ્ટાના દોષથી જે દુઃખને અનુભવી રહ્યા છે - જે દુઃખને અનુભવ્યું અને અનંત સંસારસાગરમાં રખડતા જે દુઃખને અનુભવશે, તેનું અનંતકાળે પણ વર્ણન કરવા કોણ સમર્થ છે ? હે ગૌતમ ! આ ચારસો નવ્વાણું શિષ્યો પોતાના ગુણસંપન્ન અને મહાનુભાગ ગુરુની આજ્ઞાનો ભંગ કરી વિરાધક થયા અને અનંતસંસારી બન્યા.

‘હે યુક્તિસભરવચનોના વિભાવકો ! (અથવા યુક્ત અને અયુક્તના વિભાવકો !) કુવલયપ્રભસૂરિ અને વજ્રચાર્ય એ બંનેના આ ચરિત્રો સાંભળીને કુમતિઓ દ્વારા પેદા કરાયેલો મતિભ્રમ છોડો.’ ॥૧॥

સાવધાચાર્યે જિનાલય અંગે સાવધ વચન બોલવાની ના પાડી. એમાં ‘જિનાલય સાવધ છે’ એ આશય ન હતો, પરંતુ ‘અનધિકૃત વ્યક્તિઓ દ્વારા કરાતી ચૈત્યપ્રવૃત્તિની અનુમોદના ન કરવી’ એવો આશય હતો. ‘ચૈત્યપ્રવૃત્તિ-અનુમોદના’ સામાન્યથી-ઉત્સર્ગથી-સ્વરૂપથી કર્તવ્યરૂપ છે, એમાં જ્યારે ‘અનધિકૃતકર્તૃકત્વ’ રૂપ વિશેષણ આવે છે, ઉપાધિ આવે છે, ત્યારે તે અનુમોદના અકર્તવ્યરૂપ બને એ અપવાદ છે. આમ અનધિકારીએ કરેલી ચૈત્યપ્રવૃત્તિ જ અનનુમોદનીય બને છે, નહિ કે બધી. આ તાત્પર્ય છે. દેરાસર બંધાવવું - સમરાવવું વગેરે કાર્યોના અધિકારી ગૃહસ્થ છે. પણ ચૈત્યનો જ મઠ તરીકે ઉપયોગ કરવો તો અત્યંત અનુચિત છે. તથા સાધુના વેશમાં આ કાર્યો કરવા એ ઉન્માર્ગરૂપ છે. તેથી આ અનુચિત ચેષ્ટાને પોષણ ન મળે એ હેતુથી સાવધાચાર્યે જિનાલયઅંગે એક વચન પણ બોલવાનો નિષેધ કર્યો. પણ એટલામાત્રથી જિનાલય કે દ્રવ્યસ્તવ સાવધતરીકે સિદ્ધ થતા નથી. એ જ પ્રમાણે બીજા

સંવચ્છરિયં પચ્છિતં ભવેજ્ઞા, એણદ્રેણ ગોયમા ! સો આયરિઓ ન તુરિયં ? ગચ્છે । અહઽન્નયા સુયાઉત્તવિહીએ થંડિલસંકમળં કરેમાણસ્સ ણં ગોઽ ! તસ્સાયરિયસ્સ આગઓ બહુવાસરખુહાપરિગયસરીરો વિયડદાઢાકરાલકયંત-ભાસુરો પલયકાલમિવ ધોરૂવો કેસરી । મુણિયં ચ તેણ મહાણુભાગેણં ગચ્છાહિવજ્ઞા જહા- જહુયં ગચ્છેજ્ઞા તા ચુક્કિજ્ઞા ઇમસ્સ । ણવરં દુયં ગચ્છમાણાણં અસંજમં, તા વરં સરીરવોચ્છેયં ણ અસંજમપવત્તણંતિ ચિંતિકુણ વિહીએ ઉવઢિયસ્સ સેહસ્સ જમુદ્દાલિયં વેસગ્ગહણં તં દાઠુણ ઠિઓ નિપ્પડિક્કમ્મપાયવોવગમણાણસણેણં । સોઽવિ સેહો તહેવ । અહઽન્નયા અચ્ચંતવિસુદ્ધંતકરણે પંચમંગલપરે સુહજ્ઞવસાયતાએ દુણ્ણિવિ ગોયમા ! વાવાઙ્ગે તેણ સીહેણં અંતંગડે કેવલી જાએ અહ્પ્પયારમલકલંકવિપ્પમુક્કે સિદ્ધેય । તે પુણ ગોયમા ! એકૂણે પંચ સએ સાહૂણં તક્કમ્મદોસેણં જં દુક્કમ્મણુભવમાણે ચિદ્ધંતિ, જં ચાણુભૂયં, જં ચાણુભવિહિંતિ અણંતસંસારસાગરં પરિભમંતે, તં કો અણંતેણપિ કાલેણં ભણિંતં સમત્થો ? એ તે ગોયમા ! એકૂણે પંચસએ સાહૂણં જેહિં ચ ણં તારિસગુણોવવેયસ્સ ણં મહાણુભાગસ્સ ગુરુણો આણં અઙ્કમિયં ણો આરાહિયં અણંતસંસારિએ જાએ ॥ [સૂ. ૧૭]

‘કુવલયપ્રભવજ્ઞમુનીશયોશ્ચરિતયુગ્મમિદં વિનિશમ્ય ભોઃ । કુમતિભિર્જનિતં મતિવિભ્રમં ત્યજત યુક્તિ-મદુક્તવિભાવકાઃ ॥ પ્રથમે હ્યનધિકારિકર્તૃકત્વવિશિષ્ટચૈત્યપ્રવૃત્ત્યનનુમોદને તાત્પર્યમ્ । દ્વિતીયે ચાવિધિયાત્રાનિષેધ ઇતિ । ન ચ યાત્રાયામેવાસંયમાભિધાનાત્તન્માત્રનિષેધઃ, સ્વસ્થાનાવધિકતીર્થપ્રાપ્તિફલકવ્યાપારરૂપાયાસ્તસ્યા નિષેધે સંયતસાર્થેન તન્નિષેધાપત્યાઽસંયતસાર્થેન તન્નિષેધસ્ય ફલિતત્વાત્ । અત એવ સાધૂનામવધાનતાં (સાધુનામવતાં?) કદાલમ્બનીભૂતૈવ ચૈત્યભક્તિશ્ચૈત્યવાસિનામાવશ્યકેઽપિ નિષિદ્ધા →

‘નીયાવાસવિહારં ચેઙ્ગમભિંતિં ચ અજ્ઞિયાલાભં । વિગઈસુ અ પડિબંધં નિદ્દોસં ચોઙ્ગા વિંતિ’ ॥ ૧ ॥

ચરિત્રમાં શ્રી વજ્રસૂરિએ તીર્થયાત્રાનો નિષેધ કર્યો, એમાં અવિધિથી અસંયમ કરનારી તીર્થયાત્રાના જ નિષેધનું જ તાત્પર્ય હતું.

પૂર્વપક્ષ :- વજ્રસૂરિના ચરિત્રમાં યાત્રામાં અસંયમનું અભિધાન કર્યું છે. અર્થાત્ ‘યાત્રા જ અસંયમરૂપ છે.’ એમ કહ્યું છે. તેથી ત્યાં ‘અવિધિથી યાત્રા કરવામાં અસંયમ છે. વિધિથી કરવામાં નહિ’ એવા વિકલ્પોને અવકાશ જ નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- યાત્રા એટલે પોતાના સ્થાનથી આરંભાયેલી અને તીર્થની પ્રાપ્તિ કરાવતી ચેષ્ટા. અર્થાત્ ગમનવગેરે ક્રિયા. આ સ્વરૂપવાળી યાત્રાનો નિષેધ (=તમામ તીર્થયાત્રાઓનો નિષેધ) ઇષ્ટ હોય, તો સંયતોના સમુદાયસાથે પણ તીર્થયાત્રાના નિષેધની આપત્તિ આવે. અલબત્ત પૂર્વપક્ષ તો તમામ તીર્થયાત્રાનો નિષેધ ઇચ્છે છે. તેથી તેમના મતે આ ઇષ્ટાપત્તિ છે, પણ મહાનિશીથના જે પાઠના આધારે આ નિષેધની ચર્ચા થાય છે, તે પાઠમાં શ્રીવજ્રસૂરિ પોતે ‘તીર્થયાત્રા કરાવીશ’ એમ શિષ્યોને કહે છે. જો પાઠમાં તીર્થયાત્રાનો સર્વથા નિષેધ ઇષ્ટ હોત, તો આવા સંયત અને પૂર્ણતયા ભગવાનની આજ્ઞામાં રહેલા આચાર્યભગવંત ‘તીર્થયાત્રા કરાય જ નહીં’ એમ જ કહેત, નહીં કે ‘હું તમને તીર્થયાત્રા કરાવીશ’ એમ. તેથી નિશ્ચિત થાય છે કે મહાનિશીથના આ પાઠમાં સંયતના સાર્થમાં (અસંયમ ન થાય એ રીતે) યાત્રાનો નિષેધ નથી. તેથી અવિધિથી યાત્રાનો નિષેધ કર્યો એમ માનવું જ ઉચિત છે. સંયમપૂર્વકની યાત્રા વિધિયાત્રા છે. અસંયમપૂર્વકની યાત્રા અવિધિયાત્રા છે. તેથી અસંયમપૂર્વકની યાત્રાના નિષેધમાં જ - અસંયતોની સાથે તીર્થયાત્રાના જ નિષેધમાં વચનનું તાત્પર્ય છે. તેથી જ સાધુ નામધારી ચૈત્યવાસી મુનિઓ

‘ચેડ્યકુલગણસંઘે અન્નં વા કિંચિ કાઠ નિસ્સાણં। અહવાવિ અજ્જવરૂં તો સેવંતી અકરણિજ્જં’ ॥ ૨ ॥ [આવ. નિ. ૧૧૭૫-૧૧૭૯] ઇત્યાદિનાં। તસ્માદાવશ્યકમહાનિશીથાદેકવાક્યતયા સાધુલિંગસ્યૈવ ચૈત્યભક્તિ-ર્નિષિદ્ધા, શ્રાદ્ધાનાં તુ શતશો વિહિતૈવેતિ શ્રદ્ધેયમ્ ॥ ૪૬ ॥ સિંહાવલોકિતન્યાયેન બિમ્બનમનાનુકૂલવ્યાપારે યાત્રાપદાર્થ-બાધમાશક્કચ પરિહરતિ—

નો યાત્રા પ્રતિમાનતિર્વ્રતભૂતાં સાક્ષાદનાદેશનાત્,
તત્પ્રશ્નોત્તરવાક્ય ઇત્યપિ વચો મોહજ્વરાવેશજમ્।

મુખ્યાર્થઃ પ્રથિતા યતો વ્યવહતિઃ શેષાન્ ગુણાન્ લક્ષયેત્

સામગ્ર્યેણ હિ યાવતાઽસ્તિ યતના યાત્રા સ્મૃતા તાવતા ॥ ૪૭ ॥

(દંડાન્વયઃ→ પ્રશ્નોત્તરવાક્યે સાક્ષાદનાદેશનાદ્ વ્રતભૂતાં પ્રતિમાનતિર્નો યાત્રા ઇત્યપિ વચો મોહજ્વરા-વેશજમ્। યતો મુખ્યાર્થઃ પ્રથિતા વ્યવહતિઃ શેષાન્ ગુણાન્ લક્ષયેત્। હિ યાવતા સામગ્ર્યેણ યતનાઽસ્તિ તાવતા યાત્રા સ્મૃતા ॥)

‘નો’ઈતિ। પ્રતિમાનતિર્યાત્રા ન ભવતિ, કેષાં વ્રતભૂતાં=ચારિત્રિણાં, કુતઃ ? તત્પ્રશ્નોત્તરવાક્યે=શુક-સોમિલાદિકૃતયાત્રાપદાર્થપ્રશ્નાનાં થાવચ્ચાપુત્રભગવદાદ્યુત્તરવાક્યે, સાક્ષાત્=કણ્ઠપાઠેનાના દેશનાદ્=બિમ્બ-પ્રણતેરનુપદેશાદિત્યપિ વચઃ કુમતીનાં મોહરૂપો યો જ્વરસ્તદાવેશઃ=તત્પારવશ્યપ્રલાપસ્તજ્જ્ઞ=તત્જનિતમ્। યતો

ચૈત્યભક્તિનું જે કદાલંબન લે છે, તે વાજબી નથી. આવશ્યક નિર્યુક્તિમાં ‘ઉદ્યતવિહારીથી પૂછાયેલા શિથીલ-વિહારીઓ નિત્ય આવાસ, ચૈત્યભક્તિ, સાધ્વીથી લાભ, વિગદમાં ગૃહિ, આ બધાને નિર્દોષ તરીકે પ્રરૂપે છે.’ ॥૧ ॥ ‘ચૈત્ય, કુલ, ગણ, સંઘ કે બીજા કોઈકની પણ નિશ્ચા લઈ અથવા આર્ય વજસ્વામીનું આલંબન લઈ અકરણીયનું સેવન કરે છે’ ॥૨ ॥ ઇત્યાદિ વચનોથી નિષેધ કર્યો છે. આવશ્યક નિર્યુક્તિનું આ વચન પણ સાધુલિંગધારી અંગે જ છે. તેથી ફલતઃ ‘શ્રાવકો ચૈત્યભક્તિ કરે તે નિર્યુક્તિકારને માન્ય છે’ તેમ જ સૂચિત થાય છે. આમ આવશ્યક નિર્યુક્તિ અને મહાનિશીથ વગેરે ગ્રંથોની આ બાબતમાં એકવાક્યતા છે કે ‘સાધુઓથી જ ચૈત્યભક્તિ ન થાય’ બાકી આ બધા ગ્રંથોમાં સેંકડોવાર શ્રાવકનો ‘ચૈત્યભક્તિ’ નો અધિકાર બતાવ્યો છે, એવી શ્રદ્ધા રાખવી. ॥ ૪૬ ॥

સિંહાવલોકિત ન્યાયથી(પૂર્વચર્ચિતવિષયપર ફરીથી દૃષ્ટિપાત કરવામાં આ ન્યાય ઉપયુક્ત છે) ‘પ્રતિમાનમનમાં કારણભૂત ચેષ્ટા’ આ અર્થમાં ‘યાત્રા’ પદનો અર્થ સંભવતો નથી. આવી પ્રતિમાલોપકોની આશંકા દર્શાવી તેનું નિરાકરણ કરતા કવિ કહે છે—

કાલ્પાર્થઃ - ‘સૂત્રમાં પ્રશ્ન કે ઉત્તરના વાક્યમાં પ્રતિમાનમનઅંગે સાક્ષાત્ નિર્દેશ નથી. તેથી પ્રતિમાનમન સાધુઓની યાત્રારૂપ નથી.’ પ્રતિમાલોપકોનું આ વચન મોહરૂપ તાવની પીડાથી બોલાયેલું છે, કારણ કે મુખ્યાર્થથી પ્રસિદ્ધ થયેલો વ્યવહાર શેષગુણોને પણ સૂચવે છે. કારણ કે જેટલી સામગ્રીથી યતના થાય, તેટલી સામગ્રીથી યાત્રા સૂચવી છે. (યતનામાં કારણભૂત સામગ્રી સાધુઓ માટે સંયમયાત્રારૂપ છે.)

ઉચિતયોગોમાં યતના ‘યાત્રા’ પદાર્થરૂપ

પૂર્વપક્ષ :- શુકપરિવ્રાજકે થાવચ્ચાપુત્રને અને સોમિલે ભગવાન મહાવીરસ્વામીને ‘યાત્રા’ પદના અર્થઅંગે પ્રશ્નો પૂછ્યા. તે વખતે થાવચ્ચાપુત્રે કે ભગવાને ઉત્તરમાં ‘યાત્રા’ પદના અર્થમાં પ્રતિમાનમનનો ઉપદેશ આપ્યો નથી. તેથી સાધુઓની યાત્રામાં પ્રતિમાનમન સમાવેશ પામતું નથી.

મુખ્યાર્થે: પ્રથિતા=પ્રસિદ્ધા વ્યવહૃતિ: શબ્દપ્રયોગરૂપા શેષાન્=ઉક્તાવશિષ્ટાન્ ગુણાન્ લક્ષયેત્ । હિ=યત:, યાવતા સામગ્ર્યે=યાવત્યા સામગ્ર્યા યતના ભવતિ, તાવતા યાત્રા સ્મૃતા । તથા ચ → ‘કિં તે ભંતે ! જતા ? સોમિલા ! જં મે તવણિયમસંજમસજ્ઞાયજ્ઞાણાવસ્સયમાઈસુ જોણુસુ જયણા’ [ભગવતી ૧૮/૧૦/૬૪૬] (સે તં જતા) इत्यत्रादि-પદસ્વરસાત્ (પર્યવસિન: પાઠા.) યત્યાશ્રમોચિતયોગમાત્રયતનાયાં યાત્રાપદાર્થો લખ્યતે, યથા પરેષાં ‘યજ્ઞેન’ इत्यादि સૂત્રં શતપથવિહિતકર્મવૃન્દોપલક્ષકમ્ । અત એવ સોમિલપ્રશ્નોત્તરે યથાશ્રુતાર્થબાધે ફલોપલક્ષકત્વં વ્યાખ્યાતમ્ । તથા ચાત્ર ભગવતીવૃત્તિ: → ‘एतेषु च यद्यपि भगवतो न किञ्चित्तदानीं समस्ति, तथापि तत्फलसद्भावात्तद-स्तीत्यवगन्तव्यमिति’ [ભગવતી ૧૮/૧૦/૬૪૬ ટી.] અયં ચૈવમ્ભૂતનયાર્થ:, પ્રાગુક્તસ્તુ શબ્દસમભિરુદ્ધયોરિતિ વિવેચકા: ॥ ૪૭ ॥ સાક્ષાદાદેશગતિમપ્યાહ-

વૈયાવૃત્યતયા તપો ભગવતાં ભક્તિ: સમગ્રાપિ વા,

વૈયાવૃત્યમુદાહૃતં હિ દશમે ચૈત્યાર્થમઙ્ગે સ્ફુટમ્ ।

નૈતત્સ્યાદશનાદિનૈવ ભજનાદ્વારાપિ કિન્ત્વન્યથા,

સઙ્ગાદેસ્તદુદીરણે વત કથં ન વ્યાકુલ: સ્યાત્પર: ॥ ૪૮ ॥

ઉત્તરપક્ષ :- આટલો તો તમને ખ્યાલ હશે જ, કે મુખ્યાર્થને આશ્રયી કરાયેલો શબ્દપ્રયોગ શેષગુણોને પણ પ્રકાશ કરે જ છે. (મુખ્યાર્થવાચી શબ્દ ગૌણાર્થનું પણ અભિધાન કરે છે.) ‘યાત્રા’પદ યતનાની સામગ્રીમાં વપરાય છે. ત્યાં તપ, સંયમ આદિનો મુખ્યાર્થરૂપે કરેલો નિર્દેશ વાસ્તવમાં યતનાની તમામ સામગ્રી ‘યાત્રા’ રૂપ છે, તે સૂચવવા જ છે, જેટલી સામગ્રીથી જયણ થાય, તેટલી બધી યાત્રારૂપ છે. તેથી ‘પ્રતિમાનમન’ આદિ શેષ=અનુલિખિત અર્થો પણ જયણાપૂર્વકના યોગ હોય, તો ‘યાત્રા’ પદના અર્થતરીકે સમાવેશ પામે છે. ભગવતી સૂત્રનો પાઠ આ પ્રમાણે છે → ‘હે ભદ્રં ! આપની યાત્રા શું છે ? હે સોમિલ ! તપ, નિયમ, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન, આવશ્યક આદિ યોગોમાં મારી જયણ જ મારી યાત્રારૂપ છે.’ ઇત્યાદિ. (અહીં તપવગેરેનો નિર્દેશ કર્યા પછી ‘આદિ’પદ મૂક્યું છે. આ પદ ઉક્તયોગો સિવાયના અન્ય-પણ યોગોના સમાવેશનું સૂચન કરે છે. જો ઉક્તયોગો સિવાય અન્ય કોઈ યોગમાં યતના યાત્રારૂપ ન હોત, તો ‘આદિ’ પદનો પ્રયોગ વ્યર્થ માનવાની આપત્તિ આવત. પરમાત્માની ૩૫ ગુણયુક્ત વાણીમાં આવી આપત્તિની કલ્પના પણ અસહ્ય છે.) આમ ‘આદિ’ પદના સ્વરસથી-તાત્પર્યથી ‘સાધુના યતનાથી યુક્ત તમામ યોગો યાત્રારૂપ છે.’ એમ સ્પષ્ટ ઉપસી આવે છે. જેમકે ઉત્તરદર્શનમાં ‘યજ્ઞેન’ ઇત્યાદિ સૂત્ર શતપથવિહિત તમામ ક્રિયાસમુદાયનું ઉપલક્ષક બને છે, તેમ અહીં પણ ઉપરોક્ત સૂત્ર સાધુઓની બધી ઉચિત ક્રિયાઓનું ઉપલક્ષક બને છે.

શંકા :- સોમિલે જ્યારે પ્રશ્ન પૂછ્યો, ત્યારે ભગવાન કેવળજ્ઞાન પામી ચૂક્યા હતા. તેથી ભગવાનને તપવગેરેનો સંભવ નથી. તો શી રીતે તે બધામાં યતનારૂપ યાત્રા સંભવે ?

સમાધાન :- સૂત્રના માત્ર શબ્દાર્થને પકડવામાં તમે કહ્યો તેવો ભાવ છે, પરંતુ પ્રસ્તુતમાં ફળત: નિર્દેશ છે. ટીકાકારે આ કથનને ફળના ઉપલક્ષક (અથવા ફળોપલક્ષકપદને બહુપ્રીહિ સમાસ માનીએ, તો તાત્પર્ય એ આવે કે ફળના ઉપલક્ષ્ય) તરીકે જ વર્ણવ્યું છે. આ રહ્યો તે ટીકાપાઠ → ‘પ્રશ્નકાળે ભગવાન ઉપરોક્ત તપવગેરેમાંથી એક પણ યોગમાં વર્તતા ન હતા.’ ((૧) કૃતકૃત્ય હોવાથી (૨) પ્રયોજનનો અભાવ હોવાથી અને (૩) સંભવ ન હોવાથી યોગોનો અભાવ હતો.) છતાં પણ છદ્મસ્થકાળે આચરેલા આ યોગોનું ફળ(=કેવળજ્ઞાનવગેરે) હોવાથી પ્રશ્નકાળે એ યોગોની હાજરી સમજવી. કાર્યક્ષણે કારણને સ્વીકારતા એવંભૂતનયને આ અર્થ સંમત છે. કેવળજ્ઞાનાદિ ફળના અભાવકાળે યોગોમાં

(દંડાન્વયઃ→ વા ભગવતાં સમગ્રાપિ ભક્તિઃ વૈયાવૃત્યતયા તપઃ । હિ દશમેઽન્ગે સ્ફુટં ચૈત્યાર્થં વૈયાવૃત્ય-મુદાહતમ્ । એતદ્ અશનાદિનૈવ સ્યાદિતિ ન, કિન્તુ ભજનાદ્વારાપિ, અન્યથા સદ્વાદેસ્તદુદીરણે કથં વત પરઃ વ્યાકુલો ન સ્યાત્ ॥)

‘વૈયાવૃત્યતયા’ઈતિ । વા=અથવા, સમગ્રાપિ=સર્વાપિ ભગવતાં ભક્તિઃ કૃતકારિતાનુમતિરૂપા સ્વસ્વાધિકારૌચિત્યેન તપ એવ । તથા ચ તપઃપદેન યાત્રાયાઃ સાક્ષાદુપદેશ એવેતિ ભાવઃ । વૈયાવૃત્યત્વમસ્યાઃ કુતઃ સિદ્ધમ્? અત આહ-હિ=નિશ્ચિતં । દશમેઽન્ગે=પ્રશ્નવ્યાકરણાખ્યે સ્ફુટં=પ્રકટં ચૈત્યાર્થં વૈયાવૃત્યમુદાહતમ્ । તથા ચ તત્પાઠઃ→

‘અહ કેરિસૈ પુણાઈ આરાહૈ વયમિણં ? જે સે ઉવહિભત્તપાણદાણસંગહણકુસલે અચ્ચંતબાલદુબ્બલ-ગિલાણવુઢ્ઢુવગે પવત્તિઆયરિયઉવજ્ઞાએ સેહે સાહમ્મિએ તવસ્સીકુલગણસંઘચેઇયઢે ય ણિજ્જરઢ્ઢી વેયાવચ્ચં અણિસ્સિયં દસવિહં બહુવિહં પકરે તિ’ [પ્રશ્નવ્યા. ૮/૨૬] (ટીકા) ‘અહ કેરિસૈ તિ’ અથ પરિપ્રશ્નાર્થઃ । કિદૃશઃ પુનઃ ‘આઈ તિ’ અલક્ષારે, આરાધયતિ વ્રતમિદમ્ । ઇહ પ્રશ્ને ઉત્તરમાહ-‘જે સે’ ઇત્યાદિ । યોઽસાવુપધિભક્તપાનાનાં દાનં ચ સદ્ગ્રહણં ચ, તયોઃ કુશલઃ=વિધિજ્ઞો યઃ સ તથા । તથા બાલશ્ચ દુર્બલશ્ચેત્યાદેઃ સમાહારદ્વન્દ્વસ્તતોઽત્યન્તં યદ્બાલદુર્બલગ્લાનવૃદ્ધક્ષપકં તત્તથા । તત્ર વિષયે વૈયાવૃત્યં કરોતીતિ યોગઃ । તથા પ્રવૃત્ત્યાચાર્યોપાધ્યાયે ઇહ દ્વન્દ્વૈ-કત્વાત્પ્રવૃત્ત્યાદિષુ । તત્ર પ્રવૃત્તિલક્ષણમિદં → ‘તવસંજમજોગેસુ(સંજમતવનિયમેસુ) પાઠા.) જો જોગો તત્થ તં

યતી યતનામાં ‘યાત્રા’ તરીકેની માન્યતા જ્યાં વ્યુત્પત્તિ અર્થ મળે, ત્યાં તે શબ્દ=પદના પ્રયોગને સ્વીકારતા શબ્દ અને સમભિરૂઢ નયની છે. એમ વિવેચકોનું મંતવ્ય છે. ॥ ૪૭ ॥

સૂત્રમાં પ્રતિમાનમનનો સાક્ષાદ્ આદેશ પણ કર્યો છે, તે દર્શાવતા કવિવર કહે છે—

કાચ્યાર્થઃ— અથવા તો, ભગવાનની તમામ પ્રકારની ભક્તિ વૈયાવચ્ચરૂપ હોવાથી તપરૂપ છે. પ્રશ્નવ્યાકરણ નામના દશમા અંગમાં ચૈત્ય અર્થે વૈયાવચ્ચ કરવાનું સ્પષ્ટપણે દર્શાવ્યું છે. અહીં એમ ન કહેવું કે ‘વૈયાવચ્ચ તો આહારઆદિથી જ થાય’ કારણ કે ભક્તિદ્વારા પણ વૈયાવચ્ચ થઈ શકે છે. અન્યથા સંઘવગેરેની વૈયાવચ્ચના કથનને સાંભળીને પ્રતિમાલોપક કેમ આકુળ નહિ થાય ? અર્થાત્ અવશ્ય આકુળ થશે.

ભક્તિનો વૈયાવચ્ચરૂપ તપમાં સમાવેશ

પ્રતિમાલોપક :- તમે ભક્તિને વૈયાવચ્ચરૂપ કયા આધારે કહો છો ?

ઉત્તરપક્ષ :- પ્રશ્નવ્યાકરણ નામના દસમા અંગના આધારે. જુઓ એ અંગનો આ પાઠ → ‘કેવો પુરુષ આ વ્રતને(=અદત્તાદાનવિરમણવ્રતને) આરાધે છે ? ઉત્તર :- જે વ્યક્તિ ઉપધિ તથા આહાર-પાણીના દાન અને સંગ્રહમાં કુશળ હોય, અત્યંત બાળ, દુર્બળ, ગ્લાન, વૃદ્ધ, વિકૃષ્ટ ઉપવાસી, પ્રવર્તક, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, શૈક્ષ, સાધર્મિક, તપસ્વી, કુલ, ગણ, સંઘ અને ચૈત્ય અર્થે નિર્જરાની ઇચ્છાથી અનિશ્ચિત દસવિધ બહુવિધ વૈયાવચ્ચ કરતો હોય.’ ટીકા આ પ્રમાણે છે → ‘અર્થ’પદ પ્રશ્નસૂચક છે. ‘આઈ’ પદ અલંકારઅર્થે છે. કુશળ=વિધિનો જ્ઞાતા. ‘બાળ’ વગેરે પદોનો સમાહાર દ્વંદ્વ સમાસ થયો છે. તેથી અત્યંત બાળ-વૃદ્ધ વગેરે સમજવા. આ બધાને અંગે વૈયાવચ્ચ કરવી જોઈએ. પ્રવૃત્તિ=પ્રવર્તકનું લક્ષણ → ‘જે વ્યક્તિ તપ, સંયમ(સંયમ-તપ-નિયમોમાં - વ્યવહારસૂત્ર પાઠા.) વગેરે યોગોમાંથી જે યોગમાટે યોગ્ય હોય, તેને તે યોગમાં પ્રવર્તવિ અને અયોગ્યને તેમાંથી નિવૃત્ત કરે, તથા ગણની સારસંભાળમાં જે તત્પર હોય, તે પ્રવૃત્તિ(=પ્રવર્તક) કહેવાય.’ ॥૧ ॥ શૈક્ષ=નૂતન દીક્ષિત. સાધર્મિક=લિંગ અને

પવત્તેઃ। અસહું ચ ગિયત્તેઃ ગણતત્તિલ્લો પવિત્તીઓ' ॥ [વ્યવહારભા. ૧/૧૪૯] ઇતરૌ પ્રતીતૌ; તથા 'સેહે' શૈક્ષે= અભિનવપ્રવ્રજિતે, સાધર્મિકે=સમાનધર્મિકે લિઙ્ગપ્રવચનાભ્યાં, તપસ્વિનિ=ચતુર્થભક્તાદિકારિણિ। તથા કુલં= એકાચાર્યપરિવારરૂપં ચાન્દ્રાદિકં, ગણઃ=કુલસમુદાયઃ કૌટિકાદિકઃ। સઙ્ગઃ=તત્સમુદાયરૂપઃ, ચૈત્યાનિ=જિન- પ્રતિમાઃ, એતાસાં યોડર્થઃ=પ્રયોજનં સ તથા। તત્ર નિર્જરાર્થી=કર્મક્ષયકામઃ, વૈયાવૃત્યં=વ્યાપૃતકર્મરૂપમુપશ્મન- મિત્યર્થઃ, અનિશ્ચિતં=કીર્ત્યાદિનિરપેક્ષં દશવિધં=દશપ્રકારમ્। આહ → 'વૈયાવચ્ચં વાવડભાવો ઇહ ધમ્મસાહણ- નિમિત્તં। અન્નાદાણ વિહિણા સંપાયાણમેસ ભાવત્થો' ॥ ૧ ॥ 'આયરિયવજ્ઞાણ, શ્રેતવસ્સી ગિલાણસેહાણં। સાહમ્મિયકુલગણસંઘસંગયં તમિહ કાયવ્વં' ॥ ૨ ॥ બહુવિધં ભક્તપાનાદિદાનભેદનાનેકપ્રકારં કરોતીતિ વૃત્તિઃ ॥

નનુ ચૈત્યાનિ=જિનપ્રતિમા इत्यत्र वृत्तिकृतोक्तम्। परं विचार्यमाणं न युक्तमशनादिसम्पादनस्यैव वैयावृत्य- स्योक्तत्वेन प्रतिमासु तदर्थस्यायोग्यत्वात्। अत आह- एतद्=वैयावृत्यमशनादिनैव=अशनादिसम्पादनेनैव स्यादिति न, किन्तु भजनाद्वारापि=भक्तिद्वारेणापि, प्रत्यनीकनिवारणरूपे भक्तिव्यापारेऽपि - 'जक्खा हु वेयावडियं करेति, तम्हा उ एए निहया कुमारा' [उत्तरा. १२/३२ उक्त.] इत्यादौ वैयावृत्यशब्दप्रयोगस्य सूत्रे दर्शनात्। न चादिपदग्राहं

પ્રવચનથી સમાન ધર્મવાળો. તપસ્વી=ઉપવાસ આદિ કરનારો. કુળ=એક આચાર્યનો પરિવાર. જેમકે ચાંદ્રકુળ. ગણ=ઘણા કુળોનો સમુદાય. જેમકે કૌટિકગણ. સંઘ=ગણનો સમુદાય. ચૈત્ય=જિનપ્રતિમા. અર્થ=પ્રયોજન. નિર્જરાર્થી=કર્મક્ષયની ઇચ્છાવાળો, વૈયાવૃત્ય=વ્યાપૃતકર્મ. ઉપશ્મન=સહાય. અનિશ્ચિત=કીર્તિ વગેરેની આશંસા વિના. દસવિધ=દસપ્રકાર. કહ્યું જ છે કે 'અહીં વૈયાવચ્ચ=(૧) વ્યાપૃતભાવ (૨) ધર્મસાધનનું નિમિત્ત (૩) અન્ન વગેરેનું વિધિથી સંપાદન. આ ભાવાર્થ છે.' ॥૧ ॥ 'અને આ વૈયાવચ્ચ આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સ્થવિર, તપસ્વી, ગ્લાન, શૈક્ષ, સાધર્મિક, કુળ, ગણ અને સંઘ આ દસ સંબંધી કરવાની છે.' ॥૨ ॥ બહુવિધ=ભોજન, પાન વગેરે દાનભેદથી અનેક પ્રકારે છે.

પૂર્વપક્ષ :- વૃત્તિકારે ચૈત્યનો અર્થ જિનપ્રતિમા કર્યો છે. પણ વિચાર કરતાં એમ લાગે છે કે આ અર્થ વાજબી નથી, કારણ કે 'આહાર વગેરે આપવાથી જ વૈયાવચ્ચ થાય' તેમ સૂત્રમાં કહ્યું છે. પ્રતિમાની આહાર આદિથી વૈયાવચ્ચ સંભવતી નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- આહારવગેરેથી જ વૈયાવચ્ચ થાય તેવું નથી. ભક્તિવગેરે દ્વારા પણ વૈયાવચ્ચ સંભવે છે, કારણ કે સૂત્રમાં શાસનવિરોધીને અટકાવવાની પ્રવૃત્તિ વગેરેરૂપ ભક્તિને પણ વૈયાવચ્ચ તરીકે ગણાવી છે. **ઉત્તરાધ્યયનમાં** કહ્યું છે કે → 'યક્ષો (હરિકેશી મુનિની) વૈયાવચ્ચ કરે છે, તેથી આ કુમારો હણાયા.' 'અશનાદિ' પદમાં આદિપદથી માત્ર 'પાન' વગેરેનું જ ગ્રહણ નથી, પરંતુ ભક્તિ વગેરેનું પણ ગ્રહણ કરવાનું છે. ('અશન'પદના ઉપલક્ષણથી ચારે આહાર અને 'આદિ'પદથી ભક્તિ વગેરે સૂચિત થઈ શકે.) વળી જો, માત્ર આહાર-પાણીથી જ વૈયાવચ્ચ થઈ શકતી હોય, તો ઉપવાસીની વૈયાવચ્ચ થઈ ન શકે, કારણ કે તેને આહાર આદિથી પ્રયોજન નથી.

શંકા :- તો તપસ્વીની વૈયાવચ્ચ શી રીતે સંભવશે ?

સમાધાન :- 'ઉપધિનું પડિલેહણ કરી આપવું' વગેરે દ્વારા તપસ્વીને ઉચિત નિત્ય યોગોમાં સહાયભૂત થવાથી તપસ્વીની વૈયાવચ્ચ થઈ શકે. આ જ આશયથી સૂત્રમાં તપસ્વી વગેરે પદોનો 'બાળ' વગેરે પદોસાથે સમાસ ન કરતા 'કુળ' વગેરે પદો સાથે સમાસ કર્યો.

પાનાદિકમેવ કિન્તુ ભક્ત્યાદિકમપિ । અત એવ તપસ્વ્યાદીનાં તપોયોગપ્રભૃતિકાલેઽશનાદિસમ્પાદન-
સ્યાયોગાદ્ભક્ત્યાદ્યુચિતનિત્યવ્યાપારસમ્પાદનસમ્ભવાભિપ્રાયેણ યોગવિભાગાત્સમાસઃ । બાલાદીનાં શૈક્ષસાધર્મિકયોશ્ચ
કથશ્ચિતુત્યતયેતિ ભાવનીયમ્ । એતદેવાહ- અન્યથોક્તવૈપરીત્યે સજ્ઞાદેસ્તદુદીરણે=વૈયાવૃત્યોચ્ચારે પરઃ=કુમતિઃ
કથં ન વ્યાકુલો=વ્યગ્રઃ સ્યાત્ । કુલગણસજ્ઞાનાં સર્વેણ સર્વદા સામગ્ર્યેણાશનાદિસમ્પાદનસ્ય કર્તુમશક્યત્વાત્,
યાવદ્બાધં પ્રામાણ્યં તૂભયત્ર વત્તું શક્યમિતિ દિક્ ॥ ૪૮ ॥ અર્થાન્તરવાદમધિકૃત્યાહ—

જ્ઞાનં ચૈત્યપદાર્થમત્ર વદતઃ પ્રત્યક્ષબાધૈકતો,

ધર્મિદ્વારતયા મુનાવધિકૃતે ત્વાધિક્યધીરન્યતો ।

દોષાયેતિ પરઃ પરઃ શતગુણપ્રચ્છાદનાત્પાતકી

દગ્ધાં ગચ્છતુ પૃથતશ્ચ પુરતઃ કાં કાન્દિશીકો દિશમ્ ॥ ૪૯ ॥

(દંડાન્વયઃ→ અત્ર જ્ઞાનં ચૈત્યપદાર્થં વદત એકતો પ્રત્યક્ષબાધા । ધર્મિદ્વારતયા મુનાવધિકૃતે ત્વન્યત
આધિક્યધીઃ દોષાયેતિ પરઃશતગુણપ્રચ્છાદનાત્ પાતકી પરઃ કાન્દિશીકઃ (સન્) પૃથતઃ પુરતશ્ચ દગ્ધાં કાં દિશં
ગચ્છતુ ?)

શંકા :- ‘શૈક્ષ’ અને ‘સાધર્મિક’ આ બંને પદોનો બાળાદિસાથે કે કુલાદિસાથે સમાસ ન કરતાં સ્વતંત્ર કેમ
દર્શાવ્યા છે ?

સમાધાન :- આ બન્નેની બાળાદિસાથે કથંચિત્ તુલ્યતા દર્શાવવા સ્વતંત્રરૂપે દર્શાવ્યા છે. (બાળવગેરે
પદોમાં અસહત્વ કે વિશિષ્ટ પદાદિરૂપે પૂજ્યતાઆદિ જે વૈશિષ્ટ્ય છે, તે શૈક્ષ-સાધર્મિકમાં ન હોવા છતાં તેઓ પણ અશનાદિથી
વૈયાવર્યપાત્ર તો છે જ, કારણ કે પ્રથમમાં સ્થિરીકરણ તો દ્વિતીયમાં સહાયપણું આદિ કારણો રહેલા છે. આવું તાત્પર્ય લાગે છે.
બાળાદિપદમાં ક્ષપક પદ હોવા છતાં તપસ્વી પદ ફરીથી લઇને તે પદને કુલાદિ સાથે જોડવામાં તાત્પર્ય એમ લાગે છે કે ક્ષપકથી અહીં
પારણાવગેરે અવસ્થામાં રહેલો તપસ્વી લેવાનો અને ‘તપસ્વી’પદ વખતે ઉપવાસાદિ તપમાં રહેલો તપસ્વી લેવાનો. (૧) બંનેના
અલગ-અલગ જુથસાથે થયેલો સમાસ અને (૨) તપસ્વીનો ટીકાકારે કરેલો અર્થ આ તાત્પર્યને બળ આપે છે.) આમ આહારઆદિ
વિના ભક્તિથી પણ વૈયાવર્ય સંભવે છે. જો આહારઆદિથી જ વૈયાવર્ય થાય તેવો આગ્રહ પકડી રાખશો, તો
સંઘની વૈયાવર્ય શી રીતે કરશો ? વૈયાવર્ય નિત્યકરણીય યોગ છે. બોલો ! છે તૈયારી, રોજ સંઘના તમામ સભ્યોને
સ્વગૃહે જમાડવાની ? હંમેશા સામગ્રીદ્વારા કુલ, ગણ અને સંઘને આહારવગેરે લાવી આપવા શું દરેકમાટે શક્ય છે ?
અને ‘જે આ કાર્ય કરે નહિ - કરી શકે નહિ - તે કુલ વગેરેની વૈયાવર્ય કરતો નથી’ એમ કહી શકાય ?

પૂર્વપક્ષ :- ‘યાવદ્ બાધં તાવત્ પ્રમાણમ્’ (બાધ ન આવે ત્યાં સુધી પ્રમાણ) આ ન્યાયથી કુલવગેરેની
આહારઆદિથી વૈયાવર્યમાં બાધ હોવાથી, ત્યાં આહારઆદિથી વૈયાવર્યને બદલે અન્યપ્રવૃત્તિથી વૈયાવર્ય સમજવી.

ઉત્તરપક્ષ :- તમે છો તો હોંશિયાર ! હવે આ જ ન્યાય ચૈત્ય=પ્રતિમા અંગે પણ લગાવી દો, એટલે તકલીફ
દૂર... વિવાદ સમાપ્ત... તેથી ચૈત્યનો અર્થ પ્રતિમા કરવાથી કંઈ વૈયાવર્યનો અસંભવ નથી. ॥ ૪૮ ॥

‘ચૈત્ય’ પદના અન્ય અર્થઅંગેના વાદને આગળ કરી કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- અહીં ‘ચૈત્ય’ પદનો અર્થ ‘જ્ઞાન’ કરનારને એક બાજુ પ્રત્યક્ષબાધ છે. ‘જ્ઞાન’ ધર્મના ધર્મીતરીકે
જો મુનિ અધિકૃત હોય, તો બીજી બાજુ આધિક્યબુદ્ધિ દોષમાટે થાય છે. આમ (પ્રતિમામાં) રહેલા સેંકડો ગુણોને
છાવરવાથી દુર્ભાગી બનેલો પર=પ્રતિમાલોપક ભયથી ભરાયેલો છે. પણ આગળની અને પાછળની બન્ને દિશા

‘જ્ઞાનમ્’ઈતિ । અત્ર પ્રશ્નવ્યાકરણપ્રતિકે ચૈત્યપદાર્થ જ્ઞાનં વદતો લુમ્પકસ્યૈકતઃ=એકસ્મિન્ પક્ષે પ્રત્યક્ષબાધા=પ્રત્યક્ષપ્રમાણબાધઃ પરિદૃષ્ટો વિશ્રામણાદિવૈયાવૃત્યસ્ય જ્ઞાનેડુનુપપત્તેઃ । ધર્મિદ્વારતયા ધર્મિણિ ધર્મોપચારાભિપ્રાયેણ મુનૌ=સાધૌ અધિકૃતે=અધિકારવશાદ્ ગૃહીતે ત્વન્યતઃ=પક્ષાન્તરે આધિક્યધીર્દોષાય, મુને-ર્બાલાદિપદૈર્ગૃહીતત્વાચ્ચૈત્યપદસ્ય પૌનરુક્ત્યમિત્યર્થઃ । ચૈત્યપદેનોક્તાતિરિક્તમુનિગ્રહાન્નાનુપપત્તિરિતિ ચેત્ ? ન, ચૈત્યપદસ્ય જ્ઞાનાર્થતાયા અપ્રસિદ્ધત્વેનોપચારસ્યાપ્યયોગાત્ । એવં સતિ ચૈત્યાર્થપદસ્ય ચૈત્યપ્રયોજનમુનાવર્થાન્તર-સઙ્કામિતવાચ્યતાયા એવ યુક્તત્વાત્- ‘ચેડ્યકુલગણસંઘે આયરિયાણં ચ પવયણ સુએ અ । સવ્વેસુવિ તેણ કયં તવસંજમમુજ્જમંતેણં’ // [આવ. નિ. ૧૧૦૧] ઇત્યાદિના તપઃસંયમયોચૈત્યપ્રયોજનપ્રયોજકત્વસ્ય સિદ્ધાન્તસિદ્ધત્વા-દ્વાલાદિપદૈકવાક્યતયા ચૈત્યપદસ્યૈકકાર્યત્વસન્નત્યૈવ ગ્રહણૌચિત્યાત્ । ઉપસંહરતિ-ઈતિ=એવં પરઃ=કુમતિઃ પરઃ શતાનાં ગુણાનાં ચૈત્યશબ્દનિર્દેશપ્રયુક્તાનાં પ્રચ્છાદનાદ્=નિહ્વાત્યાતકી=દુરિતવાન્ કાન્દિશીકો=ભયદ્રુતઃ સન્ પૃષ્ઠતઃ

સળગેલી છે, તેથી કહ દિશામાં ભાગી શકશે ?

‘ચૈત્ય’ના જ્ઞાન અર્થમાં વૈયાવચ્ચ અસંભવ

પ્રશ્નવ્યાકરણ અંગના પૂર્વોક્ત સૂત્રમાં આવેલા ‘ચૈત્ય’ પદનો ‘જ્ઞાન’ અર્થ કરવામાં પ્રતિભાલોપકને પ્રત્યક્ષબાધ છે, કારણ કે જ્ઞાનની ‘પગ દબાવવા’ વગેરેરૂપ વૈયાવચ્ચ સંભવતી નથી. (‘જ્ઞાન’ ગુણ છે, ‘વૈયાવચ્ચ’ ક્રિયા છે. ગુણમાં ક્રિયા સંભવતી નથી. ગુણ અને ક્રિયા બન્ને માત્ર દ્રવ્યને આશ્રયીને જ રહેલા છે.)

પૂર્વપક્ષ :- અલબત્ત, તમે કહ્યું તેમ જ્ઞાનની વૈયાવચ્ચ સંભવતી નથી. પણ અહીં ‘જ્ઞાન’ એ ધર્મ છે. આ ધર્મ જેમાં રહ્યો છે, એવા ધર્મીમાં અર્થાત્ જ્ઞાનીમાં આ ધર્મનો ઉપચાર કરી વાસ્તવમાં તો ‘જ્ઞાન’ પદથી જ્ઞાની મુનિ જ સમજવાના છે.

ઉત્તરપક્ષ :- એવો ઉપચાર કરવામાં પણ તમારે તો ફસાવાનું જ છે. કારણ કે ‘બાળ’ વગેરે પદોથી મુનિનું ગ્રહણ થઈ જ ગયું છે. હવે કયા મુનિરાજ બાકી રહી ગયા કે જેમનો સમાવેશ કરવા આ પદનો ઉલ્લેખ કર્યો ? એટલે આવો ઉપચાર કરવામાં પુનરુક્તિદોષ મોં ફાડીને ઊભો જ છે.

પૂર્વપક્ષ :- ‘ચૈત્ય’ પદથી ‘બાળ’ વગેરે પદોથી ગ્રહણ નહીં થયેલા વિશિષ્ટ જ્ઞાની મુનિ લેવાના છે. તેથી પુનરુક્તિ દોષ નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- આ ઇમારત ખોટા પાયે છે. (૧) ‘ચૈત્ય’ પદનો જ્ઞાનઅર્થ ક્યાંય પ્રસિદ્ધ નથી. આમ અપ્રસિદ્ધ અર્થને સ્વીકારી તમે પાયામાં ભૂલો છો. તેથી જ એ જ્ઞાનમાં જ્ઞાનીનો ઉપચાર અને તેમાં પણ ‘બાળ’ વગેરે પદોથી ગ્રહણ નહિ થયેલા જ્ઞાનીનો ઉપચાર સંભવતો ન હોવાથી, આ બધું ‘આંધળાના ગોળીબાર’ સમાન છે. વળી (૨) આવા વક્ર ઉપચારથી વિશિષ્ટ મુનિને સૂચવવા, તેના કરતા ‘ચૈત્યાર્થ’ પદને જ ‘અર્થાત્તરસંક્રામિત વાચ્ય’ તરીકે લેવું યોગ્ય છે. ચૈત્યનું અર્થ (=પ્રયોજન) છે જેને=ચૈત્યાર્થ=ચૈત્યપ્રયોજનવાળો મુનિ, આવો અર્થ કરવો સરળ છે. અહીં અર્થાત્તરસંક્રમદ્વારા મુનિ અર્થ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ‘મુનિને ચૈત્યનું પ્રયોજન છે’ તે અસિદ્ધ નથી. ‘તપ અને સંયમમાં પ્રયત્ન કરતા સાધુએ ચૈત્ય, કુલ, ગણ, સંઘ, આચાર્ય, પ્રવચન, શ્રુત વગેરે બધામાં પ્રવૃત્તિ કરી છે.’ આ વચન ‘તપ અને સંયમ ચૈત્યપ્રયોજનના પ્રયોજક છે’ તેમ સિદ્ધ કરે છે. અને તેની અંતર્ગત તયા ‘સાધુને ચૈત્યનું પ્રયોજન છે’ તેમ પણ સિદ્ધ કરે છે. (પૂર્વપક્ષ આ તર્કને માન્ય રાખી કહે ‘બલે આમ ચૈત્યના પ્રયોજનવાળો મુનિ’ એવો અર્થ કરો. મુનિને ચૈત્ય=જ્ઞાનનું પ્રયોજન છે જ, ત્યાં જવાબ એ છે કે તો) એવા મુનિતરીકે ‘ચૈત્ય’ પદનો સમાસ ‘બાળ’ વગેરે પદોસાથે કરવો જ ઉચિત ઠરત, કારણ કે એવા મુનિની બાળાદિની જેમ અજ્ઞાનદિથી ભક્તિ થઈ શકે છે. તેથી સૂત્રમાં ‘કુલ’ આદિ પદસાથે

પુરતશ્ચ દગ્ધાં કાં કાં દિશં ગચ્છતુ ? મિથ્યાભિશક્તી ન કુત્રાપિ ગન્તું સમર્થં ઇતિ ભાવઃ । અત્ર દગ્ધદિક્ત્વેન પૂર્વોત્તરપક્ષ-
દ્વયાધ્યવસાનાદતિશયોક્તિઃ ॥ ૪૯ ॥ નિશ્ચિતાર્થેડનુપપત્તિમાશક્ત્ય નિરાકરોતિ—

વૈયાવૃત્યમથૈવમાપતતિ વસ્તુર્યે ગુણસ્થાનકે,

યસ્માદ્ભક્તિરભક્તુરા ભગવતાં તત્રાપિ પૂજાવિધૌ ।

સત્યં દર્શનલક્ષણેડત્ર વિદિતેડનન્તાનુબન્ધિવ્યયાન્,

નો હાનિં ત્વયિ નિર્મલાં ધિયમિવ પ્રેક્ષામહે કામપિ ॥ ૫૦ ॥

(દંડાન્વયઃ→ અથૈવં વઃ તુર્યે ગુણસ્થાનકે વૈયાવૃત્યમાપતતિ યસ્માદ્ તત્રાપિ પૂજાવિધૌ ભગવતામભક્તુરા
ભક્તિઃ (વર્તતે) । સત્યમત્ર દર્શનલક્ષણે વિદિતેડનન્તાનુબન્ધિવ્યયાત્ ત્વયિ નિર્મલાં ધિયમિવ કામપિ હાનિં નો
પ્રેક્ષામહે ॥)

‘વૈયાવૃત્ય’મિતિ । અથૈવં ચૈત્યભક્તેવૈયાવૃત્યત્વે વઃ=યુષ્માકં તુર્યે=ચતુર્થે ગુણસ્થાનકે વૈયાવૃત્ય માપતતિ=
પ્રસજ્યતે, યસ્માત્તત્ર ભગવતાં=અર્હતાં પૂજાવિધૌ=વિહિતાર્ચનેડભક્તુરા=અભક્તવ્યાપ્યા ભક્તિર્વર્તતે । ‘સત્યમ્’
ઇત્યર્ધાત્મીકારે । અત્ર=ચતુર્થગુણસ્થાનકે દર્શનલક્ષણે=સમ્યક્ત્વલક્ષણીભૂતે વૈયાવૃત્યે વિદિતે - ‘સુસ્સૂસ ધમ્માઓ
ગુરુદેવાણં જહાસમાહીએ । વૈયાવચ્ચે ણિયમો વયપહિવત્તી અ ભયણાઓ’ ॥ [પચ્ચાશક ૧/૪] ઇત્યાદિના પ્રસિદ્ધેડ-

કરેલો સમાસ અસંગત ઠરત. તેથી ‘ચૈત્ય’નો પ્રતિમા અર્થ જ સંગત છે. આમ પ્રતિમાલોપકો ‘ચૈત્ય’ શબ્દથી નિર્દેશ
પામેલી પ્રતિમાનાં સેંકડો ગુણોને (‘ચૈત્ય’ શબ્દનો વિપરીત અર્થ કરવાદ્વારા) છાવરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પણ તેમાં
અસફળ થવાથી ભય પામેલા તેમની બન્ને=આગળ અને પાછળની દિશા સળગેલી છે. તેથી બચારો ક્યાં જાય ?
ટૂંકમાં નકામી શંકાઓ કરનારો ક્યાંય સફળ થઇ શકતો નથી, કશું પામી શકતો નથી. પ્રસ્તુતમાં ‘દગ્ધદિક્ત્વ’ પદથી
પૂર્વપક્ષ અને ઉત્તરપક્ષ એમ બન્ને પક્ષનું જ્ઞાન થતું હોવાથી અતિશયોક્તિ અલંકાર છે. ॥ ૪૯ ॥

ચતુર્થગુણસ્થાનકે વૈયાવચ્ચની સંભાવના

‘ભક્તિ વૈયાવચ્ચરૂપ છે’ એમ નિશ્ચિત થયેલા અર્થમાં સ્તુતિકાર સ્વયં આશંકા ઊભી કરી તેનું નિરાકરણ
કરે છે—

કાવ્યાર્થ :- આમ તો ચતુર્થ ગુણસ્થાનકે પણ વૈયાવચ્ચ માનવાનો પ્રસંગ છે કારણ કે તે ગુણસ્થાનકે પણ
પૂજાની વિધિમાં ભગવાનની અખંડ ભક્તિ રહી છે. સત્યમ્, ચતુર્થગુણસ્થાનકે પણ અનંતાનુબંધી કર્મના ક્ષયથી
સમ્યગ્દર્શનના લક્ષણભૂત વૈયાવચ્ચ હોવામાં અમને કોઇ હાનિ દેખાતી નથી. જેમકે પ્રતિમાલોપકોમાં નિર્મળ બુદ્ધિ
દેખાતી નથી.

પૂર્વપક્ષ :- ભક્તિ પણ જો વૈયાવચ્ચરૂપ હોય, તો ચોથે ગુણસ્થાનકે પણ તપનો વૈયાવચ્ચ નામનો ભેદ
સ્વીકારવો પડશે કારણ કે આ ગુણસ્થાનકે રહેલાઓમાં પૂજા વગેરે અનુષ્ઠાનો વખતે ભગવાનપ્રત્યે અખંડ ભક્તિ
રહેલી દેખાય છે. અહીં આપત્તિ એ છે કે તપ ચારિત્રના ઉત્તરગુણરૂપ છે, અર્થાત્ ચારિત્રવાળાને જ તપ હોય. જ્યારે
તમારી વિચારણા મુજબ તો ચોથા ગુણસ્થાનકે પણ તપધર્મ પ્રાપ્ત થાય છે.

ઉત્તરપક્ષ :- તપરૂપ વૈયાવચ્ચગુણ ચોથા ગુણસ્થાનકે માનવાની આપત્તિ તમે જે બતાવી, તે સત્ય છે.
(પૂર્વપક્ષની કોઠ આપત્તિ પર ઉત્તરપક્ષ ‘સત્યમ્’નો જ્યારે પ્રયોગ કરે, ત્યારે એ આપત્તિનો સ્વીકાર હોય છે, પણ અનિષ્ટરૂપે નહીં,
ઇષ્ટરૂપે તેથી સત્યમ્ પ્રયોગ અર્થસ્વીકાર અર્થે વપરાય છે.) સમ્યક્ત્વના લક્ષણાતરીકે વૈયાવચ્ચગુણ બતાવ્યો છે. પંચાશકમાં

નન્તાનુબન્ધિનાં વ્યાપ્ત=ક્ષયોપશમાન્ન કામપિ હાનિં પ્રેક્ષામહે । કુત્ર કામિવ ? ત્વયિ નિર્મલાં=નિઃશઙ્ગિતાં ધિયમિવ ।
યથા ત્વયિ નિર્મલાં ધિયં ન પ્રેક્ષામહે, તથાઽસ્મદુક્તાર્થે ન હાનિં પ્રેક્ષામહયિત્યુપમા । ચારિત્રમોહનીયભેદાનન્તાનુબન્ધિ-
વ્યયે જાયમાનસ્ય વૈયાવૃત્યગુણસ્યાવિરતસમ્યગ્દૃશામપિ સમ્ભવે બાધકાભાવાદિત્યર્થઃ ॥ ૫૦ ॥ ‘તથા સતિ તેષાં
ચારિત્રલેશસમ્ભવેઽવિરતત્વાનુપપત્તિરેવ બાધિકા’ इत्यत्राह—

શ્રાદ્ધાનાં તપસઃ પરં ગુણતયા સમ્યક્ત્વમુખ્યત્વતઃ,

સમ્યક્ત્વાદ્ગમિયં તપસ્વિનિ મુનૌ પ્રાધાન્યમેષાઽશ્નુતે ।

ધીર્લીલાઙ્ગતયોપસર્જનવિધાં ધત્તે યથા શૈશવે,

તારુણ્યે વ્યવસાયસમ્ભૃતતયા સા મુખ્યતામશ્નુતિ ॥ ૫૧ ॥

(દંડાન્વયઃ→ શ્રાદ્ધાનાં પરં તપસો ગુણતયા, સમ્યક્ત્વમુખ્યત્વત્ इयं (भक्तिः) સમ્યક્ત્વાજ્ઞં તપસ્વિનિ
મુનૌ (તુ) एषा પ્રાધાન્યમશ્નુતે । યથા શૈશવે ધીર્લીલાઙ્ગતયોપસર્જનવિધાં ધત્તે, સા તારુણ્યે વ્યવસાયસમ્ભૃતતયા
મુખ્યતામશ્નુતિ ॥)

સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ બતાવતા કહ્યું છે → ‘(૧) શુશ્રૂષા - ધર્મશ્રવણની તીવ્ર અભિલાષા (૨) ધર્મરાગ અને (૩) ગુરુ
તથા દેવની યથાસમાધિ વૈયાવચ્ચનો નિયમ. તથા વ્રતના સ્વીકારમાં ભજના(=વિકલ્પ)’ (સમ્યક્ત્વના સડસઠ
બોલની સજ્જાયમાં આ ત્રણેયને સમ્યક્ત્વના લિંગતરીકે બતાવ્યા છે અને ઉપશમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્તિક્યને
લક્ષણતરીકે બતાવ્યા છે. લિંગ=અભિવ્યંજક ભાવ, જેમકે ધુમાડો અગ્નિમાટે. ધર્મશ્રવણઅભિલાષાવગેરે ત્રણ સમ્યક્ત્વના અભિવ્યંજક
છે અને ઉપશમાદિભાવ સમ્યક્ત્વના ફળીભૂત સ્વરૂપ છે, કે જે સમ્યક્ત્વને લક્ષિત કરે છે એવું તાત્પર્ય સંભવી શકે. અહીં શુશ્રૂષાદિ
ત્રણને લક્ષણ કહેવામાં વિવશાભેદ હેતુ લાગે છે.) આમ સમ્યગ્દર્શનની હાજરીમાત્રથી વૈયાવચ્ચગુણ પ્રગટે. આ ગુણમાટે
ચારિત્રધર્મની હાજરી આવશ્યક નથી. આમ ચતુર્થ ગુણસ્થાને વૈયાવચ્ચગુણ હોવામાં પણ કોઈ દોષ નથી, કારણ કે
આ ગુણસ્થાને પણ ચારિત્રમોહનીયના એક ભેદરૂપ અનંતાનુબંધી કષાયનો ક્ષયોપશમ તો છે જ. (આમ પૂર્વપક્ષે
ભક્તિને વૈયાવચ્ચ માનવામાં ચોથા ગુણસ્થાનકે તે રૂપ તપધર્મની પ્રાપ્તિની જે આપત્તિ બતાવી, તે અમને સ્વીકૃત છે, પણ તે સિદ્ધાંતના
વિરોધરૂપે અનિષ્ટ નહીં, પણ સિદ્ધાંતની સંમતિરૂપે ઇષ્ટ છે.) પ્રસ્તુત કાવ્યમાં હાનિ નહીં જોવામાં ‘પ્રતિભાલોપકોમાં જેમ
નિર્મળ=શંકારહિત બુદ્ધિ નથી દેખાતી’ એવી ઉપમા આપી હોવાથી ઉપમા અલંકાર છે. ટૂંકમાં, ચારિત્રમોહનીય
કર્મના એક ભેદરૂપ અનંતાનુબંધી કષાયનો ક્ષયોપશમરૂપે વ્યય થવાથી અવિરત સમ્યગ્દષ્ટિને પણ એટલા અંશે
વૈયાવચ્ચ ગુણ સંભવી શકે, એમાં કોઈ બાધક દેખાતો નથી. ॥ ૫૦ ॥

ચતુર્થગુણસ્થાનકે તપ ગૌણરૂપ

પૂર્વપક્ષ :- આમ ચતુર્થ ગુણસ્થાનકે વૈયાવચ્ચનો સ્વીકાર કરવામાં ત્યાં ચારિત્રનો અંશ પણ સ્વીકારવો
પડશે અને તો ચતુર્થગુણસ્થાન જ નહિ રહે, કારણ કે ચારિત્રના અંશની પણ હાજરીમાં સર્વથા અવિરતપણું સંભવી ન
શકે. આમ તમારે તો વ્યાજ લેવા જતાં મૂડી ખોવા જેવું થશે. તેથી વૈયાવચ્ચ ગુણની હાજરીમાં સર્વથા અવિરતપણાની
અસંગતતા જ અવિરતસમ્યગ્દષ્ટિને વૈયાવચ્ચગુણ હોવામાં બાધક છે.

આ પૂર્વપક્ષનું નિરાકરણ કરતા કવિવર કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- દર્શનશ્રાવકોને તપ ગૌણભાવે છે અને સમ્યક્ત્વ મુખ્ય છે. તેથી તેઓમાટે આ=ભક્તિ
સમ્યક્ત્વના અંગરૂપ છે. તપસ્વી મુનિઓમાં ભક્તિ પ્રધાનભાવ ધારણ કરે છે. જેમકે બાળપણમાં કીડાનું અંગ
હોવાથી બુદ્ધિ ગૌણભાવ ધારણ કરે છે, તે જ બુદ્ધિ યુવાનીમાં વ્યવસાયવાળી હોવાથી મુખ્યતાને ધારણ કરે છે.

‘શ્રાદ્ધાનામ્’ इति । श्रद्धानां=दर्शनश्रावकानां परं=केवलं तपसो गुणतया=अमुख्यतयेयं भक्तिः सम्यक्त्वाङ्गं =सम्यक्त्वस्य प्रधानस्याङ्गीभूता सम्यक्त्वफलेनैव फलवतीत्यर्थः । ‘फलवत् सन्निधावफलं तदङ्गम्’ इति न्यायात् । तथा च तावता नाविरतत्वहानिः । ‘न हि कार्षापिणमात्रधनेन धनवान्, एकगोमात्रेण गोमान्’ इति पञ्चाशकवृत्तावभयदेवसूरयः । कषायविशेषव्यय एवाविरतत्वहानिप्रयोजको न तु प्रथमानुदयमात्रं, तेनापेक्षिकोपशमादीनां सम्यक्त्वगुणानामेव जनकत्वादिति निष्कर्षः । आह च → ‘पढमाणुदयाभावो एअस्स जओ भवे कसायाणं । ता कहं एसो एवं ? भन्नइ तव्विसयवेक्खाए’ ॥ ति [विंशि. प्रक. ६/१६] प्रधानीभूतास्तूपशमादयोऽपि चारित्रिण एव घटन्ते, तदाह → ‘णिच्छयसम्मत्तं वाहिकिच्च सुत्तभणियनिउणरूवं तु । एवंविहो णिओगो होइ इमो हंत वत्थु ॥ [६/१७] ति’ विंशिकायाम् । एतदेवाभिप्रेत्याह- तपस्विनि=प्रधानतपोयुक्ते मुनौ=चारित्रिण्येषा भक्तिः प्राधान्यमश्रुते=प्रधानभावं प्राप्नोति । अत्र दृष्टान्तमाह- यथा शैशवे=बाल्ये धिः=बुद्धिः लीलायाः=प्रधानी-

दर्शनશ્રાવકોને=અવિરત સમ્યક્દષ્ટિને તપ ગૌણ છે અને સમ્યક્ત્વ મુખ્યરૂપે છે. તેથી ગૌણ બનેલી ભક્તિ પ્રધાનભૂત એવા સમ્યક્ત્વના જ એક અંગરૂપ થાય છે. તેથી સમ્યક્ત્વના ફળમાં જ તેના ફળનો અંતર્ભાવ થાય છે. ન્યાય છે કે ‘ફળસભર સાધનની ઉપસ્થિતિમાં સાધનનું અંગ ફળસભર હોતું નથી.’ તેથી આ ભક્તિ-વૈયાવચ્ચરૂપ તપનો અંશ ચતુર્થગુણસ્થાને રહેલાના અવિરતપણાને બાધક બનતો નથી. તાત્પર્ય :- ચતુર્થગુણસ્થાને રહેલામાં જે ભક્તિ વગેરે દેખાય છે, તેમાં વિરતિનો અંશ જવાબદાર નથી, પણ સમ્યક્ત્વ જ કારણભૂત છે. વળી, આટલા અંશે ભક્તિરૂપે વિરતિ હોય, તો પણ તે દર્શનશ્રાવક વિરતિધર થઇ જતો નથી - ‘એક રૂપિયો હોવાથી ધનવાન થવાતું નથી અને એક ગાયની હાજરીથી કંઇ ગોવાળ બનાતું નથી.’ આ પ્રમાણે પંચાશકગ્રંથની ટીકામાં શ્રી અભયદેવસૂરિએ કહ્યું છે. અહીં એવો નિષ્કર્ષ છે કે - કષાયવિશેષનો ક્ષય જ અવિરતિની હાનિનો પ્રયોજક છે, નહિ કે પ્રથમકષાય=અનંતાનુબંધી કષાયનો અનુદયમાત્ર. (કારણ કે ‘સમ્મતમ્મિ ડ લદ્દે, પતિયપુહુતેણ સાવગો હોજ્જા । ચરણોવસમ્મખયાણં, સાગરસંખંતરા હોંતિ’ ॥ (બૃહત્કલ્પભા. ૧૦૬) =સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયા પછી કર્મસ્થિતિનો પલ્લોપમ પૃથક્ત્વ જેટલો હાસ થયા બાદ દેશવિરતિ ધર્મ પ્રાપ્ત થાય છે. તે પછી સંખ્યાત સાગરોપમ જેટલી સ્થિતિક્ષયે ચારિત્ર મળે. તે પછી સંખ્યાત સાગરોપમ જેટલી સ્થિતિક્ષયે ઉપશમશ્રેણિ પ્રાપ્ત થાય અને તે પછી સંખ્યાત સાગરોપમ જેટલી સ્થિતિના ક્ષય બાદ ક્ષપકશ્રેણિ પ્રાપ્ત થાય. આ વચનથી સિદ્ધ થાય છે કે અવિરતિની હાનિમાં કષાયનો ક્ષય અપેક્ષિત છે.)

અનંતાનુબંધી કષાયના અનુદયથી તો સમ્યક્ત્વના આપેક્ષિક ઉપશમઆદિ (નહિ કે વિશિષ્ટ ઉપશમઆદિ, આદિથી સંવેગવગેરે લેવા.) ગુણો જ પ્રાપ્ત થાય છે. વિંશિકા પ્રકરણમાં કહ્યું જ છે કે → ‘મથ્થ :- સમ્યક્ત્વમાં (માત્ર) પ્રથમકષાયો(=અનંતાનુબંધી કોષાદિ ચાર)નો જ અનુદય છે. (અપ્રત્યાખ્યાનાદિ બીજા કષાયોનો ઉદય ચાલુ છે) તો પછી આને(=સમ્યક્ત્વને) આવો(પૂર્વગાથામાં નિર્દેશ કરેલા પ્રશમાદિગુણવાળો) કેમ કહો છો ? ઉત્તર :- તેના વિષયની અપેક્ષાએ.’ (=અનંતાનુબંધીના અનુદયથી જેટલી માત્રામાં પ્રશમઆદિ પ્રગટ થાય, તેની જ વિવક્ષા સમજવી, સંયમની ભૂમિકાના કે વીતરાગભાવના પ્રશમાદિ અહીં વિવક્ષિત નથી.)

શંકા :- જો ઉપશમવગેરે ગુણો સમ્યક્ત્વનાં લક્ષણ હોવા છતાં અવિરતસમ્યક્ત્વને માત્ર આપેક્ષિકરૂપે જ હોય, તો તે ગુણો પ્રધાનરૂપે કોને હોય ?

સમાધાન :- ઉપશમવગેરે ગુણો પણ પ્રધાનરૂપે તો ચારિત્રીને જ સંભવી શકે છે. વિંશિકા પ્રકરણમાં કહ્યું છે કે → ‘અથવા તો, સૂત્રમાં કહેલા નિપુણ રૂપવાળા નિશ્ચયસમ્યક્ત્વને ઉદ્દેશીને આ પ્રકારનો નિયોગ હોઇ શકે છે. આવો વસ્તુ=પદાર્થ છે.’ (અર્થાત્ સૂત્રોક્ત પ્રશમાદિ ગુણો નિશ્ચયનયથી સમ્યક્ત્વ=અપ્રમત્તસંયતને જ હોય છે. ‘વ્યવહારસમ્યક્ત્વ’

ભૂતાયાઃ ક્રીડાયા અક્ષત યોપસર્જનવિધાં=ગૌણભાવં ધતે । તારુણ્યે ચ=યૌવનકાલે ચ સા બુદ્ધિર્વ્યવસાયસમ્ભૂતતયા= બલપરાક્રમસધ્ધીચીનતયા મુખ્યતાં=મુખ્યભાવ મન્નતિ=પ્રાપ્નોતિ ॥ ૫૧ ॥ અત્ર સૂત્રનીત્યા હિંસામાશંક્યોદ્વેગમભિન-યતિ પર:-

અર્થ કામમપેક્ષ્ય ધર્મમથવા નિઘ્નન્તિ યે પ્રાણિનઃ,

પ્રશ્રવ્યાકરણે હિ મન્દમતયસ્તે દર્શિતાસ્તત્કથમ્ ।

પુષ્પામ્બોદહનાદિજીવવધતો નિષ્પાદ્યમાનાં જનૈઃ,

પૂજાં ધર્મતયા પ્રસહ્ય વદતાં જિહ્વા ન નઃ કમ્પતામ્ ॥ ૫૨ ॥

(દંડાન્વયઃ→ અર્થ કામમથવા ધર્મમપેક્ષ્ય યે પ્રાણિનઃ નિઘ્નન્તિ તે પ્રશ્રવ્યાકરણે હિ મન્દમતયો દર્શિતાઃ । તત્પુષ્પામ્બોદહનાદિજીવવધતો જનૈઃ નિષ્પાદ્યમાનાં પૂજાં પ્રસહ્ય ધર્મતયા વદતાં નઃ જિહ્વા કથં ન કમ્પતામ્ ?)

‘અર્થમ્’ઈતિ । અર્થ કામમથવા ધર્મમપેક્ષ્ય યે પ્રાણિનો ઘ્નન્તિ તે પ્રશ્રવ્યાકરણે હિ=નિશ્ચિતં મન્દમતયો દર્શિતાઃ । તત્=તસ્માત્ પુષ્પામ્બોદહનાદિજીવાનાં યો વધસ્તતો જનૈઃ=લોકૈરતત્ત્વજ્ઞૈરિત્યર્થો નિષ્પાદ્યમાનાં=કાર્યમાણાં પૂજાં પ્રસહ્ય=હઠાદ્ધર્મત્વેન વદતાં નઃ=અસ્માકં જિહ્વા કથં ન કમ્પતામ્ ? અપિ તુ કમ્પતાં, ધર્મિણાં જિહ્વૈવ મૃષા ભાષિતું કમ્પત ઇત્યુક્તિઃ ॥ ૫૨ ॥ અત્રોત્તરદાતુઃ સ્વસ્ય વૈદ્યતાઽભિનયાભિવ્યક્તયે ભેષજમુપદર્શયતિ-

ભોઃ પાપાઃ ! ભવતાં ભવિષ્યતિ જગદ્વૈદ્યોક્તિશઙ્કાભૃતાં,

કિં મિથ્યાત્વમરુત્પ્રકોપવશતઃ સર્વાઙ્ગકમ્પોઽપિ ન ?

યો ધર્માઙ્ગતયા વધઃ કુસમયે દૃષ્ટોઽત્ર ધર્માર્થિકા,

સા હિંસા ન તુ સત્ક્રિયાસ્થિતિરિતિ શ્રદ્ધૈવ સદ્ભેષજમ્ ॥ ૫૩ ॥

તેમાં હેતુ હોવાથી તે સમ્યક્ત્વકાળે પણ પ્રશ્નાદિગુણો આંશિક હોય તેમાં વિરોધ નથી.)

મુનિઓમાં તપગુણ પ્રધાનભાવે છે. તેથી ભક્તિ પણ પ્રધાનપણે છે. અહીં દૃષ્ટાંત આ છે - બાળપણમાં રમતગમત પ્રધાનપણે હોય છે અને બુદ્ધિ એ રમતગમતનું એક અંગ હોવાથી ગૌણરૂપે છે (પણ તેનો સર્વથા અભાવ નથી.) યુવાનવયમાં આ જ બુદ્ધિ બળ અને પરાક્રમથી યુક્ત હોવાથી પ્રધાનભાવને ધારણ કરે છે. આ જ પ્રમાણે ક્રમશઃ સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર અવસ્થામાં ભક્તિરૂપ વૈયાવચ્ચ નામના તપ અંગે સમજવું. ॥ ૫૧ ॥

સૂત્રના આધારે દ્રવ્યસ્તવમાં હિંસાની આશંકા કરી આ હિંસાથી અત્યંત ઉદ્વિગ્ન થવાનો અભિનય કરતો પ્રતિમાલોપક કહે છે-

કાવ્યાર્થ :- પૂર્વપક્ષ :- ધર્મ, અર્થ કે કામને ખાતર જેઓ જીવહિંસા કરે છે, તેઓને ‘પ્રશ્રવ્યાકરણ’ નામના અંગમાં મંદબુદ્ધિવાળા કહ્યા છે. તેથી તત્ત્વને નહિ સમજતા લોકોથી પુષ્પ, પાણી અને અગ્નિના જીવોની હિંસાદ્વારા કરાતી પૂજાને બળાત્કારે ધર્મતરીકે ગણાવતા અમારી જીભ કેમ કંપે નહિ ? આવી પૂજા કરનારા લોકો તો તત્ત્વના સ્વરૂપને સમજતા નથી. માટે ભલે તે પૂજાને ધર્મરૂપ માને. (ભલે તેઓનો સમુદાય સંઘ કહેવાતો હોય, તો પણ એમાંના મોટા ભાગના લોકો અજ્ઞ છે, અમે તેઓની નિંદા નથી કરતા.) પણ તત્ત્વને સમજતા અમે ધર્મના અહિંસક સ્વરૂપનું જ્ઞાન મળ્યા બાદ શી રીતે હિંસક પૂજાને ધર્મ ગણવાના હણાહણ જુકને ઉચ્ચારી શકીએ ? કારણ કે ધર્મીની તો જીભ જ જુકું બોલવાની વાત આવે ને કંપવા માડે. ॥ ૫૨ ॥

(દંડાન્વયઃ→ ભોઃ ! પાપાઃ ! જગદ્વૈદ્યોક્તિશક્ત્યાભૂતાં ભવતાં મિથ્યાત્વમરુત્રકોપવશતઃ સર્વાન્નકમ્પોડપિ કિં ન ભવિષ્યતિ ? યો વધઃ કુસમયે ધર્માન્નતયા દૃષ્ટોડત્ર સા ધર્માર્થિકા હિંસા, ન તુ સત્ક્રિયાસ્થિતિરિતિ શ્રદ્ધૈવ સન્દેષજમ્ ॥)

‘ભોઃ પાપાઃ’ઈતિ । ભોઃ પાપાઃ ! =પાપાન્વેષિણઃ =કુમતયઃ ! ભવતાં જગદ્વૈદ્યસ્ય ભગવત ઉત્તૌ શક્ત્યાભૂતાં મિથ્યાત્વરૂપો યો મરુદ્=વાયુસ્તસ્ય પ્રકોપવશતઃ કિં સર્વાન્નકમ્પોડપિ ન ભવિષ્યતિ ? તત્ર વયં કે પ્રતિકર્તારઃ, વૈદ્યવચનવિચિકિત્સકસ્ય રોગિણો બ્રહ્મણાપિ પ્રતિકર્તુમશક્યત્વાત્ । ન સુવૈદ્યોક્તિવિચિકિત્સાવન્તો ભવિષ્યામઃ, ઉત્તરોગૌષધમુપદિશ્યતામિતિ વિવક્ષાયમાહ- યો વધઃ કુસમયે=કુશાસ્ત્રે ધર્માન્નતયા=ધર્મકારણતયા દૃષ્ટઃ, અત્ર=પરીક્ષકલોકે સા ધર્માર્થિકા હિંસા, ન તુ સત્ક્રિયાસ્થિતિરપ્રમત્તયોગેન હિંસાયા અનભ્યુપગમાદ્(ઉપરમાત્ ?) ઇતીયં

કુશાસ્ત્રીય હિંસા ધર્માર્થહિંસા

અહીં ઉત્તરદાતા કવિ પોતાના વૈદ્ય તરીકેનો અભિનય પ્રગટ કરવાના આશયથી પ્રતિભાલોપકની કંપતી જીભની દવા દર્શાવે છે—

કાવ્યાર્થ :- હે પાપીઓ=પાપગવેષક કુમતિઓ ! જગત આખા માટે ધન્વંતરિ વૈદ્ય સમાન ભગવાનના વચનમાં પણ તમે શંકા રાખો છો, તેથી તમારા આખા શરીરમાં ‘મિથ્યાત્વ’ વાયુના પ્રકોપથી કંપ કેમ નહિ થાય ? (માત્ર જીભના કંપથી સરતું નથી. પણ મહામિથ્યાત્વના સેવનથી તો તમને તેથી પણ વધુ કષ્ટ થવાનો સંભવ છે, કારણ કે ‘સંઘનો એ મોટો ભાગ અજ્ઞ છે’ એમ કહીને જ તમે સંઘની-સંઘસભ્યોની મોટી નિંદા કરી છે. કારણ કે પૂર્વે બતાવેલા સ્થાનાંગના પાઠમુજબ સંઘસભ્યો સમ્યગ્દર્શનાદિ માર્ગને જ માર્ગરૂપે સ્થાપે છે, આરાધે છે. જ્ઞાનીના વચનપર શ્રદ્ધા રાખતો વર્ગ પણ તત્ત્વથી જ્ઞાની જ છે, એમને અજ્ઞાની ન કહેવાય. તમારી વાત ન સ્વીકારે એટલા માત્રથી એમને અતત્ત્વજ્ઞ કહી ઉતારી પાડવાની આ બુદ્ધિ અને તેઓની શ્રદ્ધાપુક્ત ધર્મક્રિયાને ધાર્મિક હિંસા કહી વગોવવાની ચેષ્ટા મહામિથ્યાત્વ વિના કેમ સંભવે ? અને જો તમારે તે કષ્ટથી બચવું હોય, તો) ‘કુશાસ્ત્રોમાં જે વધ ધર્મના અંગ=કારણ તરીકે બતાવ્યો છે, તે વધ જ ધર્માર્થ હિંસારૂપ છે, નહિ કે સત્ક્રિયાનો આચાર,’ આ શ્રદ્ધા જ સારામાં સારું ઔષધ છે.

વૈદ્યના વચનમાં શંકા કરતા રોગીને બ્રહ્મા પણ સારો કરી શકતો નથી. તેમ ભગવાનના વચનમાં પણ ખોટી શંકા રાખનારાનું મિથ્યાત્વ કોઈ દૂર કરી શકે નહિ.

પ્રતિભાલોપક :- અમે ભગવાનરૂપ વૈદ્યના વચનોમાં શંકા નહિ કરીએ. હવે તમે વૈદ્ય બનીને એ બતાવો કે, ‘આગમમાં જે ધર્માર્થ હિંસા બતાવી છે, તે જિનપૂજાને લાગુ પડતી નથી’ તમારું આ વચન અમારામાટે કેવી રીતે ઔષધરૂપ બનશે, જેથી પૂજાને ધર્મરૂપ કહેવામાં અમારી જીભ કંપે નહિ અને મિથ્યાત્વરૂપ વાયુના પ્રકોપથી અમારું શરીર પણ કંપે નહિ.

ઉત્તરપક્ષ :- જો તમે આવી તૈયારીવાળા છો, તો સાંભળો ! આગમમાં જ્યાં જ્યાં ધર્માર્થ હિંસાની વાત આવે, ત્યાં ત્યાં તે હિંસાથી પરદર્શનકારોએ ધર્મના કારણ તરીકે બતાવેલી હિંસા જ સમજવાની છે. જેઓ જિનપૂજાવગેરે સત્ક્રિયા આચારનું અપ્રમત્તપણે પાલન કરે છે, તેઓનું તે આચારપાલન અપ્રમત્તયોગરૂપ છે. તેથી હિંસા તરીકે માન્ય નથી કારણ કે પ્રમાદયોગથી થતી પ્રવૃત્તિ જ હિંસા તરીકે પ્રમાણમાન્ય છે. આવી સાચી શ્રદ્ધાનું વારંવાર સેવન જ તમારા મિથ્યાત્વરોગને દૂર કરતો અકસીર ઇલાજ છે. જો આ પ્રમાણે શ્રદ્ધા નહિ કરો અને હિંસામાત્રને અધર્મની કોટીમાં મૂકવાની મૂર્ખામી કરશો, તો તમારે સુબુદ્ધિ મંત્રીને પણ મહાહિંસક અને મંદબુદ્ધિવાળો માનવાની આપત્તિ આવશે. સુબુદ્ધિમંત્રીએ રાજાને પુદ્ગલના સાચા સ્વરૂપનો ખ્યાલ આપવા ૪૯ દિવસની મહેનતદ્વારા ખાઈના પાણીને

શ્રદ્ધૈવ સત્-સમીચીનં ભેષજં, અન્યથા સદ્ગુતભાવાભિગમનાયૈકોનપચ્ચાશતા દિનૈઃ પરિખોદકં પરિશોધ્યોદકરત્નં
કૃતવાંસ્તથા રાજા કારિતશ્ચ સુબુદ્ધિર્મહાહિંસકો મન્દબુદ્ધિશ્ચ સ્યાત્ ॥ તથા ચ સૂત્ર →

તેણે જ સુબુદ્ધિસ્સ ઇમેયારૂવે અબ્ધત્થિએ જાવ મળોસંકપ્પે સમુપ્પજ્જિત્થા- અહો જં જિતસત્તુ રાયા સંતે,
તચ્ચે, તહિએ, અવિતહે, સબ્ભૂતે જિણપણ્ણતે ભાવે જો ઉવલભતિ, તં સેયં ખલુ મમ જિત્તસત્તુસ્સ રણ્ણો સંતાણં,
તચ્ચાણં, તહિયાણં, અવિતહાણં, સબ્ભૂતાણં, જિણપણ્ણત્તાણં ભાવાણં અભિગમણ્ણદ્વયાએ એયમદ્ધં ઉવાઙ્ણાવેત્તએ।
એવં સંપેહેતિ ૨ પચ્ચઇએહિ પુરુસેહિં સદ્ધિં અંતરાવણાઓ નવએ ઘડએ પડએ ય પગેણ્ણહતિ ૨ સંજ્ઞાકાલસમયંસિ
પવિરલમણ્ણસ્સંસિ ણિસંતપડિનિસંતંસિ જેણેવ ફરિહોદએ તેણેવ ઉવાગચ્છઇ ૨ તં ફરિહોદગં ગેણ્ણાવેતિ ૨ જવએસુ
ઘડએસુ ગાલાવેતિ ૨ જવએસુ ઘડએસુ પક્ખિવાવેતિ ૨ લંછિયમુદિત્તે કરાવેતિ ૨ સત્તરત્તં પરિવસાવેતિ ૨ દોચ્ચંપિ-
નવએસુ ઘડએસુ ગાલાવેતિ નવએસુ ઘડએસુ પક્ખિવાવેતિ ૨, સજ્જક્ખારં પક્ખિવાવેઙ્, લંછિય મુદિત્તે કરાવેતિ ૨
સત્તરત્તં પરિવસાવેતિ ૨, તચ્ચંપિ જવએસુ ઘડએસુ જાવ પરિવસાવેતિ। એવં ખલુ એણં ઉવાણં અંતરા ગલાવેમાણે
અંતરા પક્ખિવાવેમાણે અંતરા ય વિપરિવસાવેમાણે ૨ સત્ત ૨ રાતિંદિયા વિપરિવસાવેતિ। તત્તે જં સે ફરિહોદએ
સત્તમ સત્તયંસિ પરિણમમાણંસિ ઉદગરયણે જાએ યાવિ હોત્થા। [જ્ઞાતા. ૧/૧૨/૧૨] (ટીકા) ‘અભિગમણ્ણદ્વયાએ’તિ
અવગમલક્ષણાર્થાવેત્યર્થઃ। ‘એયમદ્ધ’તિ એવં પુદ્ગલાનામપરાપરપરિણામલક્ષણમર્થમ્। ‘ઉવાયણાવિત્ત’તિ ઉપાદા-
પયિતું, ગ્રાહયિતુમિત્યર્થઃ। ‘અંતરાવણાઓ’તિ પરિખોદકમાર્ગાન્તરાલવર્તિનો હઢાત્ કુમ્ભકારસમ્બન્ધિન ઇત્યર્થઃ।
‘સજ્જક્ખાર’તિ સદ્યો ભસ્મ।

અત્ર હિ જિતશત્રોશ્ચેતસિ તત્ત્વજ્ઞાનપરિણમનાયેયાનારમ્ભઃ સુબુદ્ધિના કૃતઃ। સ ચાધ્યવસાયાનુરોધાદેવ

શ્રેષ્ઠ પાણી બનાવ્યું હતું અને રાજા પાસે કરાવાયું હતું. આમ સુબુદ્ધિમંત્રીએ પણ ધર્મ માટે આરંભ=હિંસા કરી હતી.

સુબુદ્ધિમંત્રીનું દષ્ટાંત

સુબુદ્ધિમંત્રીના પ્રસંગનું આલેખન કરતું સૂત્ર આ પ્રમાણે છે →

(જિતશત્રુરાજાવગેરે લોકો સુંદર ભોજનના વખાણ અને ખાઈના ગંદા પાણીની નિંદા કરે છે, ત્યારે તત્ત્વજ્ઞ સુબુદ્ધિમંત્રી
સર્વત્ર ‘પુદ્ગલ કા ખેલ - પુદ્ગલનું સ્વરૂપ’ જ આગળ કરે છે. આ વાત રાજાને પસંદ પડતી નથી. તેથી રાજાને બોધ પમાડવા સુબુદ્ધિ મંત્રી
યુક્તિ લડાવે છે.) ‘તે વખતે સુબુદ્ધિમંત્રીને આવા પ્રકારનો સંકલ્પ થયો, ‘અહીં ! આ જિતશત્રુ રાજાને જિનેશ્વરે
પ્રરૂપેલા વિદ્યમાન, તત્ત્વરૂપ, તથ્ય-સત્યરૂપ, અવિતથ અને સદ્ગુત ભાવોનો સમ્યગ્બોધ નથી. તેથી તેમને વિદ્યમાન,
તત્ત્વરૂપ, તથ્ય, અવિતથ અને સદ્ગુત જિનપ્રજ્ઞાભાવોનું જ્ઞાન કરાવવું જોઈએ. તથા પુદ્ગલના વારંવાર બદલાતા
પરિણામોનો પ્રકાશ પાથરવો જોઈએ. આ માટે ઉપાય કરવો મારામાટે કલ્યાણકર છે.’ આમ વિચાર કરી સુબુદ્ધિમંત્રી
વિશ્વાસુ પુરુષોસાથે વચ્ચે માર્ગમાં આવતી કુંભારની દુકાનમાંથી નવા નવ ઘડા ખરીદી ઘણા ઓછા લોકો અવરજવર
કરતા હતા ત્યારે સંધ્યાકાળે ખાઈ પાસે આવે છે. માણસો પાસે ખાઈનું=ગટરનું ગુંદું પાણી ગ્રહણ કરાવે છે. પછી એ
પાણીને નવ ઘડામાં ગળાવે છે અને નવ ઘડામાં રખાવી તે નવે ઘડાને લાંછન યુક્ત કરી મુદ્રિત કરાવે છે. સાત દિવસ-
રાત સુધી એમને એમ રાખી મુકાવે છે. પછી બીજી વાર નવ ઘડાઓમાં ગળાવી અને નવ ઘડામાં રખાવી તે પાણીમાં
ઉગ્ર ભસ્મ મિશ્ર કરાવે છે. ફરીથી લાંછિત મુદ્રિત કરી સાત રાત સુધી સ્થપાવી રાખે છે. આ જ પ્રમાણેની ક્રિયા ત્રીજી
વાર કરાવે છે. આમ સાત વાર ગાળણ-પ્રક્ષેપ-ભસ્મ મિશ્રણ-સાત રાત સુધી સ્થાપન વગેરે ક્રિયા કરાવે છે. આમ
ઓગણપચાસ દિવસ પૂરા થયા બાદ ખાઈનું તે પાણી શ્રેષ્ઠ કક્ષાનું જળ થઈ જાય છે.”

ચેત્ર હિંસા ? પ્રકૃતેડપિ કિમપરાદ્ધમ્ ? હિંસા ચેત્ ? અભિગમસ્ય ધર્મત્વાદ્ધર્મર્થેવ સાડડયાતા, ઇતિ કસ્ત્વદન્ય
 એવં વક્તું પ્રગલ્ભતે ? કિમ્બહુના ? એવં હિ તવ ધર્મોપદેશાય પુસ્તકપત્રાદિ વાચયતો ધર્માર્થા હિંસૈવ પ્રસજ્યતે વેષ-
 ધારિણઃ, તદા વાયુકાયાદિવિરાધનાયા અવર્જનીયત્વાદકરણપરિહારસ્ય ચ ત્વદુક્તરીત્યૈવ સમ્ભવાત્ । એતેન એવમાદિ-
 ‘સતે સત્પરિવર્જિયા ઉવહણંતિ, દદમૂઢદારુણમર્ફ કોહમાણમાયાલોભહસ્સરતિસોયવેદત્થજીયધમ્મત્થ-
 કામહેડં સવસા, અવસા, અઢ્ઢા, અણઢ્ઢા ય તસપાણે થાવરે ય હિંસંતિ । મંદબુદ્ધી સવસા હણંતિ, અવસા હણંતિ,

મંદબુદ્ધિકૃત હિંસા દુરંતક્રિયા

પ્રસ્તુતમાં જિતશત્રુ રાજાના ચિત્તમાં તત્ત્વજ્ઞાનનો પરિણામ ઉત્પન્ન કરવા સુબુદ્ધિ મંત્રીએ આટલો આરંભ કર્યો.

પૂર્વપક્ષ :- શુભ અધ્યવસાયથી થયેલો આ આરંભ હિંસારૂપ નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- આ જ પ્રમાણે ભગવાનની ભક્તિ પણ શુભઅધ્યવસાયપૂર્વક હોવાથી હિંસારૂપ કહેવી વાજબી નથી.

પ્રતિભાલોપક :- સુબુદ્ધિએ કરેલો આરંભ હિંસામય છે. તેનો નિષેધ શી રીતે થઈ શકે ?

ઉત્તરપક્ષ :- રાજાને તત્ત્વબોધ થાય, એ ધર્મરૂપ છે કે અધર્મરૂપ ?

પ્રતિભાલોપક :- બેશક, ધર્મરૂપ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- તેથી ‘સુબુદ્ધિએ કરેલી હિંસા ધર્માર્થ(=ધર્મમાટે) હતી’ તેમ કહેવાનો તમારો આશય છે. તેથી તમારા મતે આવી ધર્માર્થ હિંસા કરતો સુબુદ્ધિ મંદબુદ્ધિવાળો છે. ખરેખર ! આવું પ્રતિપાદન કરવાની તમારી હિંમતની બરાબરી કરે તેવો કોઈ ‘માડીનો જાયો’ અમે જોયો નથી. વધુ શું કહીએ ? આવા પ્રતિપાદનો કરી તમે તમારા પગે કુહાડી મારો છો ! બોલો સાધુવેશધારી તમે ધર્મોપદેશ આપવા પુસ્તકના પાના વગેરે ફેરવો છો ત્યારે વાયુકાયની વિરાધના થાય છે કે નહિ ?

પ્રતિભાલોપક :- અલબત્ત અવર્જનીયરૂપે થાય છે.

ઉત્તરપક્ષ :- તમે વાયુકાયની હિંસા ધર્મોપદેશરૂપ ધર્મમાટે કરો છો. તેથી તમારી હિંસા પણ ધર્માર્થ થઈ. તેથી તમારી કલ્પના મુજબ તમે પણ મંદબુદ્ધિવાળા થયા. (જે સુબુદ્ધિ મંત્રીની ઉપરોક્ત પ્રવૃત્તિને ગણાધર ભગવંતોએ પણ ધર્માર્થ હિંસારૂપ ગણી નથી, તે સુબુદ્ધિ મંત્રીની રાજાને ધર્મ પમાડી વિશિષ્ટ શાસનપ્રભાવનામાં હેતુ બનતી ઉપરોક્ત ધર્મપ્રવૃત્તિને ધર્માર્થ હિંસા ગણનારાઓમાટે તો ધર્મહેતુથી થતી ઉપદેશાદિ તમામ પ્રવૃત્તિઓ કે જેમાં અનિવાર્યરૂપે હિંસા થાય છે, એ બધામાં ધર્માર્થ હિંસા જ ગણાય.)

પ્રતિભાલોપક :- આ હિંસા અવર્જનીયરૂપ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- ભક્તિમાં થતી હિંસા પણ તેવી જ છે.

પ્રતિભાલોપક :- પૂજાદિ નહીં કરવાથી એ હિંસાનો પરિહાર સંભવે છે.

ઉત્તરપક્ષ :- વ્યાખ્યાનઆદિ નહીં કરવાથી અને પુસ્તક આદિના પાના વાંચવા માટે નહીં ફેરવવાથી ત્યાં પણ હિંસાનો પરિહાર શક્ય છે.

પ્રતિભાલોપક :- જૈનશાસનની પરંપરા ચલાવવા ઉપદેશ વગેરે આવશ્યક છે.

ઉત્તરપક્ષ :- એ જ પ્રમાણે સ્વ અને પરમાં શાસનની પ્રતિષ્ઠા કરવા અને પરંપરા ચલાવવા પૂજાઆદિ ભક્તિ આવશ્યક છે. ટૂંકમાં, તમે ધર્મોપદેશના બચાવમાં જે કહેશો, તે ભક્તિની સિદ્ધિમાં સાધનરૂપ બનશે. આમ

સવસા અવસા દુહઓ હળાંતિ । અઢા હળાંતિ, અળઢા હળાંતિ, અઢા અળઢા દુહઓ હળાંતિ । હસસા હળાંતિ, વેરા હળાંતિ, રતિય હળાંતિ, હસસા વેરા રતિય હળાંતિ । કુદ્ધા હળાંતિ મુદ્ધા હળાંતિ, લુદ્ધા હળાંતિ, કુદ્ધા મુદ્ધા લુદ્ધા હળાંતિ । અત્થા હળાંતિ, ધમ્મા હળાંતિ, કામા હળાંતિ, અત્થા ધમ્મા કામા હળાંતિ । [પ્રશ્નવ્યા. ૧/૩] इति प्रश्नसूत्रमपि व्याख्यातम् । क्रोधादिकारणैर्हन्तृणां स्ववशाद्यर्थैः प्रपञ्चितानां मन्दबुद्धितयोक्तत्वेऽपि स्वाम्यधिकारे → ‘कयरे ते जे सोयअरिआ, मच्छबन्धा, साउणिया, वाहा, कुरकम्मा’ इत्याद्युपक्रम्य ‘सण्णी य असण्णिणो पज्जते अपज्जते य असुभलेस्सा-परिणामा एते अन्ने य एवमादि करेति पाणाइवायकरण’ [प्रश्नव્યા. ૧/૪] इत्यतिदेशाभिधानेना-शुभलेश्यानामेव प्राणातिपातकर्तृत्वोपदेशाद्भक्तिरागोपबृंहितसम्यग्दर्शनोल्लासेन प्रशस्तलेश्याकानां देवपूजाकर्तृणां हिंसालेशस्याप्यनुपदेशात् । कथं च शृङ्गग्राहिकयाऽतिदेशेन चैतेषां हिंसकत्वानुक्तावपि तथाप्रलापकारिणां नानन्तसंसारित्वम् ? शासनोच्छेदकारिणीमनन्तानुबन्धिनीमायां विनेदृशप्रलापस्यासम्भवात् । तदुक्तं → ‘जइ’

ભગવાનની ભક્તિમાં અનિવાર્ય સંનિધિરૂપે હિંસા હોવા છતાં તે પ્રમત્સ્યાકરણકારે બતાવેલા સ્વરૂપવાળી ધર્માર્થરૂપ નથી, અને તે ભક્તિ કરનાર મંદબુદ્ધિવાળો પણ નથી.

પૂર્વપક્ષ :- તો ‘પ્રમત્સ્યાકરણ’ અંગના આ સૂત્રની વ્યાખ્યાનું શું ? ‘સત્ત્વથી રહિત જીવો હિંસા કરે છે. જેઓ અત્યંત મૂઢ છે, તથા ભયંકર આશયવાળા છે; તેઓ ક્રોધથી, માનથી, માયાથી, લોભથી, હાસ્યથી, રતિથી, અરતિથી, શોકથી, વેદાર્થ=વેદોક્ત અનુષ્ઠાન આચરવા ધર્મ માટે, અર્થમાટે, કામ માટે, સ્વાધીનપણે, પરાધીનપણે, પ્રયોજનથી કે પ્રયોજન વિના જ ત્રસજીવોની અને સ્થાવરજીવોની હિંસા કરે છે. મંદબુદ્ધિવાળાઓ સ્વવશ હણે છે, પરવશ હણે છે, સ્વવશપરવશઉભયથી હણે છે, અર્થ માટે હણે છે. અર્થ વિના હણે છે. અર્થ અને અનર્થ ઉભયથી હણે છે. હાસ્યથી હણે છે. વૈરથી હણે છે. રતિથી હણે છે. હાસ્ય, વૈર અને રતિથી હણે છે. ક્રુદ્ધ હણે છે. લુબ્ધ હણે છે. મુગ્ધ હણે છે. ક્રુદ્ધ, લુબ્ધ અને મુગ્ધ હણે છે. ધર્મ માટે હણે છે. અર્થ માટે હણે છે. કામ માટે હણે છે. ધર્મ, અર્થ અને કામ માટે હણે છે.’ અહીં ધર્મમાટે કરાતી હિંસાને ધર્માર્થ હિંસા કહી વગોવી છે અને આ ધર્માર્થ હિંસા કરનારને મંદબુદ્ધિવાળા કહ્યા છે.

ઉત્તરપક્ષ :- આ સૂત્રની વ્યાખ્યા પણ પૂર્વોક્ત વચનને અનુસારે જ કરણીય છે. અલભત, ક્રોધાદિ કારણોથી હિંસા કરનારા અને ‘સ્વવશ’ આદિ અર્થોથી સૂચવાયેલા હિંસકોને મંદબુદ્ધિવાળા કહ્યા છે. છતાં પણ ‘એવા મંદબુદ્ધિવાળા કોણ છે ?’ એ પ્રશ્નના ઉત્તરરૂપે બતાવેલા સ્વામી અધિકારમાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે →

‘તેઓ કોણ છે ? (કે જેઓ આ પ્રમાણે કૃષિવગેરે હેતુથી હિંસા કરે છે. આના ઉત્તરમાં) જેઓ (ભૂંડ વગેરેની હિંસા કરે છે, તેઓ) શૌકરિક, માછીમારો, પારથીઓ, શિકારીઓ, કૂરકર્મવાળાઓ’ ઇત્યાદિ દર્શાવ્યું. તે પછી ‘સંજી, અસંજી, પચામિ અને અપચામિ અશુભલેશ્યાવાળા પૂર્વે કહેલા અને બીજાઓ આવી બધી જીવવધક્રિયા કરે છે.’ આ અતિદેશદ્વારા અશુભલેશ્યામાં વર્તતા જીવોને જ જીવવધ કરનારા દર્શાવ્યા છે.

ભક્તિના રાગથી પુષ્ટ થયેલા સમ્યગ્દર્શનના તરંગથી પ્રશસ્ત લેશ્યામાં હિલોળા લેતા જિનપૂજા કરનારાઓને તો હિંસાનો અંશ પણ કહ્યો નથી. વળી સ્વામિતાઅધિકારમાં શૃંગગ્રાહિકા=સ્પષ્ટનામોલ્લેખપૂર્વક કે અતિદેશથી મંદબુદ્ધિવાળા હિંસકોનો નિર્દેશ કર્યો છે. ત્યાં પણ જિનપૂજા કરનારાઓનો ઉલ્લેખ નથી. છતાં જિનપૂજા કરનારાઓ હિંસક છે તેવી બુમરાણ મયાવવામાં શું અનંતસંસાર વધી ન જાય ? કારણ કે આવી ખોટી બુમરાણ શાસનનાશક

① જइ वि य णिगिणे कीसे चरे, जइ वि य भुजिय मासमंतसो । जे इह मायादिमिजई, आगंता गम्भादणंतसो ॥ इति पूर्णश्लोकः ॥

‘વિ ય ણિગિણે’ [સૂત્રકૃતાઙ્ગ ૧/૨/૧/૧ પા. ૧] इत्यादि। किञ्च ‘येऽर्थाय कामाय धर्माय घ्नन्ति ते मन्दबुद्धय’ इति पराभिमत उद्देश्यविधेयभावोऽप्ययुक्तः, अर्थाय घ्नतामानन्दादीनामपि मन्दबुद्धित्वप्रसङ्गात्। किन्तु ये मन्दबुद्धय उक्तकारणैर्घ्नन्ति, ते प्राणातिपातफलं दुरन्तं प्राप्नुवन्तीति मन्दबुद्धित्वमुद्दिश्यतावच्छेदककोटौ प्रविश्यैव प्रयोगो युक्त इति विवेके न चाशङ्का न चोत्तरमिति श्रद्धेयम् ॥ ५३ ॥ ‘यो धर्माङ्गितये’ त्याद्युक्तमेवोपपादयति—

યાગીયો વધ એવ ધર્મજનકઃ પ્રોક્તઃ પૈરઃ સ્વાગમે,

નાસ્મિન્નૌઘનિષેધદર્શિતફલં કાર્યાન્તરાર્થાશ્રિતે ।

દાહે ક્વાપિ યથા સુવૈદ્યકબુધૈરુત્સર્ગતો વારિતે,

ધર્મત્વેન ધૃતોઽપ્યધર્મફલકો ધર્માર્થકોઽયં વધઃ ॥ ૫૪ ॥

અનંતાનુબંધી માયા વિના સંભવે નહિ. આવી માયા કરનારાઓ અનંતવાર ગર્ભઆદિમાં=સંસારમાં જન્મ પામે છે, એમ સૂત્રકૃતાંગમાં ‘જઇ વિ ય ણિગિણે’ ઇત્યાદિ સૂત્રથી કહ્યું છે.

વળી પ્રતિભાલોપકે એમ કહ્યું કે ‘જેઓ અર્થ, કામ અને ધર્મ માટે હિંસા કરે છે, તેઓ મંદબુદ્ધિવાળા છે.’ અહીં હિંસા કરનારાઓ ઉદ્દેશ્ય છે અને તેઓમાં મંદબુદ્ધિ વિધેય છે. પણ આવો ઉદ્દેશ્ય-વિધેયભાવ બરાબર નથી કારણ કે અહીં તમામ હિંસા કરનારાઓ મંદબુદ્ધિવાળા તરીકે સિદ્ધ થાય છે.

પ્રતિભાલોપક :- એમ સિદ્ધ થાય તેમાં શો વાંધો છે ?

ઉત્તરપક્ષ :- મોટો વાંધો છે કારણ કે એમ કહેવાથી તો આનંદવગેરે સમ્યક્ત્વી અને દેશવિરતિધરોને પણ મંદબુદ્ધિવાળા કહેવા પડે. કારણ કે તેઓ પણ અર્થ(=ધનાદિ) માટે આરંભઆદિમાં પ્રવૃત્ત હોવાથી હિંસા કરે છે.

(પક્ષ :- તેઓને પણ મંદબુદ્ધિવાળા માનવામાં શો વાંધો છે ?

ઉત્તર :- તેઓને મંદબુદ્ધિવાળા માનવામાં તેઓ પણ પ્રાણાતિપાતના દુરંતફળને પ્રાપ્ત કરે છે તેમ માનવું પડે - પણ વાસ્તવમાં તેમ નથી, કારણ કે સમ્યક્ત્વ દેશવિરતિની હાજરીમાં તેઓ સદ્ગતિનું જ આયુષ્ય બાંધે અને પરંપરાએ સિદ્ધ થાય છે, આમ તેઓ ભાવિભદ્ર હોય છે.) તેથી પ્રસ્તુતમાં મંદબુદ્ધિને ઉદ્દેશ્યતાઅવરણક બનાવવાનું છે. ‘મંદબુદ્ધિવાળા’ પદને ઉદ્દેશ્યરૂપે લેવાનું છે, તેથી ‘જે મંદબુદ્ધિવાળા સૂત્રમાં કહેલા કારણોથી હિંસા કરે છે, તેઓ પ્રાણાતિપાતનું દુરંત ફળ પ્રાપ્ત કરે છે.’ તેવો પ્રયોગ કરવો જોઈએ. આમ કરવાથી સમ્યક્ત્વી આનંદવગેરે ઉદ્દેશ્ય બનતા નથી. તેઓની હિંસા દુરંતફળ બનતી નથી અને તેઓ મંદબુદ્ધિવાળા સિદ્ધ થતાં નથી. તમામ મંદબુદ્ધિવાળાઓની ધર્માદિ તમામ હેતુક હિંસા દુરંતફળ-વાળી બને છે. આમ વિધાન કરવાથી કોઈ આશંકા રહેતી નથી અને તેથી કોઈ ઉત્તરની અપેક્ષા પણ રહેતી નથી. સમ્યક્ત્વીઓની જિનપૂજા દુરંતફળવાળી હિંસારૂપ થતી નથી. (સમ્યક્ત્વીઓની પૂજા-ઉપદેશઆદિ પ્રવૃત્તિઓમાં અનિવાર્યરૂપે એકેન્દ્રિય જીવોની વિરાધના થતી હોવા છતાં, એ વખતે તેઓનો હિંસાનો કે હિંસાદ્વારા કાર્ય સિદ્ધ કરવાનો કોઈ આશય હોતો નથી, પણ શુભાશયથી જ ધર્મસિદ્ધિનો આશય હોય છે. જ્યારે મંદબુદ્ધિવાળાઓ તો હિંસાદ્વારા જ ધર્મકાર્ય સિદ્ધ કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે. એ જ રીતે સમ્યક્ત્વીઓ અર્થપ્રયોજનથી પ્રવૃત્ત થાય છે ત્યારે પણ હિંસાને આવકારદાયક ગણતા નથી, પણ ઓછામાં ઓછો આરંભ થાય એવી જયણવાળા હોય છે અને થતી હિંસાને પણ અનુમોદનીય માનતા નથી. મંદબુદ્ધિવાળાઓ અર્થાદિ માટે પ્રવૃત્ત થાય છે ત્યારે હિંસાઅંગે નિષ્કૃપ પરિણામવાળા હોય છે. માટે જયણવાળા નથી હોતા. તેથી તેઓની હિંસા દુરંતફળવાળી બને છે.) ॥ ૫૩ ॥

યાગીય ધર્માર્થકવધ અધર્મરૂપ

૫૩માં કાવ્યમાં ‘યો ધર્માંગિતયા’ ઇત્યાદિ જે કહ્યું, તેને યુક્તિસંગત ઠેરવતા કવિ કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- પરદર્શનકારોએ પોતાના આગમમાં યજ્ઞમાં કરાતી હિંસાને જ ધર્મજનક ગણાવી છે. જેમ સારા

(દંડાન્વયઃ → પ્રૈઃ સ્વાગમે યાગીયો વધ એવ ધર્મજનકઃ પ્રોક્તઃ, કાર્યાન્તરાર્થાશ્રિતેઽસ્મિન્ ઓઘનિષેધ-દર્શિતફલં ન (इति) न। यथा सुवैद्यकबुधैरुत्सर्गतो वारिते कापि दाहे। धर्मार्थकोऽयं वधो धर्मत्वेन धृतोऽपि अधर्मफलकः ॥)

‘યાગીય’ઈતિ। યાગીયઃ=યાગસ્થલીયો વધ એવ હિ પ્રૈઃ=વૈદિકૈઃ સ્વાગમે ધર્મજનકઃ પ્રોક્તઃ, ‘ભૂતિકામઃ પશુમાલભેત’ ઇત્યાદિવચનાત્। અસ્મિન્નૌઘનિષેધેન=સામાન્યનિષેધેન દર્શિતફલં નિષેધ્યપ્રયોજનં દુર્ગતિગમનલક્ષણં નેતિ ન। કીદૃશેઽસ્મિન્ ? કાર્યાન્તરમોઘનિષેધનિર્વાહ્યમુક્તિરૂપફલભિન્નં કાર્યં ભૂતિપ્રાપ્તિલક્ષણમ્, તદર્થમાશ્રિતે। દૃષ્ટાન્તમાહ- યથા સુવૈદ્યકબુધૈઃ=સદ્વૈદ્યપણ્ડિતૈર્દુઃખહેતુત્વાદાહો ન કાર્યં ઇત્યુત્સર્ગતો વારિતે કાર્યાન્તરાર્થં રાગાદિ (गण्डादि ?) रोगोच्छेदार्थमाश्रिते दाहे उत्सर्गनिषेधानुगुणं दुःखरूपं फलं न भवतीति न। अयं धर्मार्थको वधो धर्मत्वेन धृतोऽपि भ्रान्तिविषयीकृतोऽपि अधर्मफलकः=અધર્મહેતુઃ। આહ ચ → ‘मिथ्यादृष्टिभिराम्नातो हिंसाद्यैः कलुषीकृतः। स धर्म इति वित्तोऽपि भवभ्रमणकारणम्’ ॥ [योगશાસ્ત્ર ૨/૧૩] તસ્માદ્ધર્માર્થા હિંસા યાગાદાવેવ, ન

વૈદ્યપ્રાજ્ઞે દાહને દુઃખકારક કહ્યો છે અને તેનો નિષેધ કર્યો છે. તેથી અન્ય કાર્યમાટે પણ કરતા દાહથી દુઃખ તો થાય જ છે. તેમ આ યાગીય હિંસા પણ (ભૌતિક આબાદીઆદિરૂપ) અન્યહેતુક છે. તેથી સામાન્યથી=ઉત્સર્ગથી હિંસાના નિષેધદ્વારા જે નરકાદિક્ષણ બતાવ્યું છે. તે ફળ આ યાગીય હિંસામાં નથી એમ કહી શકાય નહિ - અર્થાત્ એ નરકાદિક્ષણ યાગીય હિંસામાં છે જ. તેથી યાગીય વધ ધર્મરૂપ ગણાયો હોવા છતાં વાસ્તવમાં અધર્મક્ષણક જ છે.

પરદર્શનકારોએ ઉત્સર્ગથી હિંસાનો નિષેધ કર્યો છે. હિંસાથી પરભવમાં નરકાદિ દારુણ ફળો મળતા હોય, તો જ હિંસાનો ઉત્સર્ગથી કરેલો નિષેધ સાર્યક થાય. તેથી આ ઔત્સર્ગિક નિષેધ પરભવમાં હિંસાના નરકાદિ દારુણ ફળના સૂચક છે. તેમના જ આગમમાં ‘ભૂતિ(=આ ભવમાં આબાદી)ની ઇચ્છાવાળાએ પશુનો યજ્ઞ કરવો’ એવું વચન છે. આ વચનથી સૂચવાયેલી હિંસા આ ભવના સુખઅંગે છે. તેથી પરભવના દુષ્ટ ફળના આશયથી જે ઔત્સર્ગિક નિષેધ કરાયો છે. તેના અપવાદરૂપ આલોકહેતુક યજ્ઞસંબંધી હિંસા થઈ ન શકે. તેથી આ ભવના હેતુથી કરાયેલી એ યજ્ઞીય હિંસા પરભવમાં નરકાદિક્ષણ આપનારી બને જ. (જે આશયથી ઔત્સર્ગિક વિધાન-નિષેધ હોય, તે જ આશયથી દ્રવ્યાદિ કારણસર કરાયેલાં નિષેધ-વિધાન અપવાદરૂપ બની શકે) અહીં ઔત્સર્ગિક હિંસાનિષેધમાં મોક્ષફળનો આશય છે અને યજ્ઞીયહિંસા આ ભવની આબાદી હેતુથી સૂચિત છે. આમ બન્ને સ્થળે આશયભેદ અને ફળભેદ હોવાથી પરસ્પર ઉત્સર્ગ-અપવાદભાવ ધારણ કરતા નથી. તેથી યજ્ઞીયવધ વખતે ‘આ વધ ધર્માર્થક છે’ તેવી ભ્રાંતિ હોય તો પણ વાસ્તવમાં તે અધર્મક્ષણક જ છે. ‘દાહ દુઃખદ છે’ એ આશયથી વૈદ્ય દાહનો નિષેધ કરે છે. પછી કદાચ ગૂમડા વગેરે રોગના સારવારમાટે દાહ આપવામાં આવે - તો પણ તે દાહથી દુઃખ તો થાય જ છે. કારણ કે રોગની સારવાર માટે અપાયેલો દાહ કંઈ દુઃખરૂપ ઉત્સર્ગનો બાધક નથી. તેથી જ આમ ભિન્ન આશયથી અપાયેલો દાહ ઔત્સર્ગિક દાહનિષેધના અપવાદરૂપ નથી. (‘દાહ-ડામથી પીડા થાય’ આ ઉત્સર્ગ છે. જો કો’ક એવા પ્રકારે દાહ અપાય કે જેથી પીડા ન થાય, તો તે અપવાદ ગણાય - ઉત્સર્ગનો બાધક બને. ગૂમડા મટાવવા માટે અપાયેલો દાહ પીડાદાયક તો છે જ, તેથી ગૂમડા દૂર કરવારૂપ કાર્યાત્મરનો સાધક હોવા છતાં અપવાદરૂપ નથી. તેમ ‘મોક્ષેચ્છુકે હિંસા ન કરવી’ એ ઉત્સર્ગ છે, હવે જો મોક્ષની ઇચ્છાથી જ થતી પ્રવૃત્તિમાં અનિવાર્યરૂપે હિંસા થતી હોય, તો તે હિંસા મોક્ષેચ્છારૂપ ઉત્સર્ગક્ષણમાટે થતી પ્રવૃત્તિના અનિવાર્યઅંશરૂપ હોવાથી અપવાદરૂપ બની શકે, પણ આબાદીઆદિ ઇચ્છાથી થતી હોય, તો આબાદીઆદિની સાધક બને તો પણ એ હિંસા અપવાદરૂપ ન બને આવું તાત્પર્ય છે.) આ જ દૃષ્ટાંત યજ્ઞીયહિંસામાટે લાગુ પડે છે. તેથી જ યોગશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે → ‘મિથ્યાદૃષ્ટિઓદ્ધારા સર્જયેલો તથા હિંસા વગેરેથી કલુષિત કરાયેલો ધર્મ ‘ધર્મ’ તરીકે માન્યો હોય, તો પણ સંસારભ્રમણનું કારણ બને છે’

તુ જિનપૂજાયામિતિ શ્રદ્ધેયમ્ ॥ ૫૪ ॥ નનુ ભવતામપિ સામાન્યતો નિષિદ્ધાયા હિંસાયાઃ ફલં કથં ન પૂજાસ્થલીયહિંસાયામ્ ? અત આહ—

અસ્માકં ત્વપવાદમાકલયતાં દોષોઽપિ દોષાન્તરો—

ચ્છેદી તુચ્છફલેચ્છયા વિરહિતશ્ચોત્સર્ગરક્ષાકૃતે ।

યાગાદાવપિ સત્ત્વશુદ્ધિફલતો નેયં સ્થિતિર્દુષ્ટતઃ,

શ્યેનાદેરિવ સત્ત્વશુદ્ધ્યનુદયાત્તત્સમ્ભવાદન્યતઃ ॥ ૫૫ ॥

(દંડાન્વયઃ→ અપવાદમાકલયતામસ્માકં તુ દોષોઽપિ દોષાન્તરોચ્છેદી તુચ્છફલેચ્છયા વિરહિતશ્ચોત્સર્ગરક્ષાકૃતે (પ્રવર્તતે) । યાગાદાવપિ શ્યેનાદેરિવ દુષ્ટતઃ સત્ત્વશુદ્ધ્યનુદયાદન્યતશ્ચ તત્સમ્ભવાત્ સત્ત્વશુદ્ધિફલત ઇયં સ્થિતિઃ ન ॥)

‘અસ્માકમ્’ ઇતિ । અસ્માકં ત્વપવાદમાકલયતાં=ઉત્સર્ગૈકાધિકારિકમપવાદં નિમ્નોઽન્તરન્યાયેન તુલ્ય-સદ્ગુણાકમભ્યુપગાચ્છતામિત્યર્થઃ । દોષોઽપિ દ્રવ્યસ્તવેઽધિકારિવિશેષણીભૂતો મલિનારમ્ભસ્તત્કાલીનઃ સદારમ્ભો વા દોષાન્તરસ્યાનુબન્ધહિંસારૂપસ્યોચ્છેદી, તુચ્છફલસ્ય ભૂત્યાદિલક્ષણસ્યેચ્છયા વિરહિતશ્ચોત્સર્ગરક્ષાકૃત એવ=ઉત્સર્ગરક્ષાર્થમેવ પ્રવર્તત્ત્વમિત્યવિરોધઃ । પેરેષાં તુ સામાન્યનિષેધ-ઉત્સર્ગો મુમુક્ષોઃ, અપવાદશ્ચ યાગીયહિંસાવિધિલક્ષણો

આ ચર્ચાથી ‘ધર્માર્થહિંસાનું લેબલ યાગવગેરેને જ લાગી શકે છે, પણ જિનપૂજાને નહિ’ આટલી શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરવી જોઈએ. ॥ ૫૪ ॥

જિનપૂજાસ્થિત હિંસા દોષાંતરોચ્છેદક

પૂર્વપક્ષઃ— જિનપૂજાવગેરે અનુષ્ઠાનોમાં તમે ઉત્સર્ગથી નિષિદ્ધ કરેલી હિંસા સેવો છો. તેથી જિનપૂજાવગેરેમાં ઉત્સર્ગથી નિષેધ કરેલી હિંસાનું નરકાદિક્ષણ કેમ ન હોય ? અર્થાત્ હોય જ.

પૂર્વપક્ષની આ દલીલને બુટ્ટી કરતા કવિ કહે છે—

કાવ્યાર્થઃ— (જિનપૂજાદિકાળે) અમે અપવાદનું સંવેદન કરીએ છીએ. તેથી અમારો (હિંસાદિ) દોષ પણ અન્ય દોષોનો ઉચ્છેદક બને છે. વળી આ અપવાદસેવન તુચ્છફળની ઇચ્છાથી રહિત છે. તેથી ઉત્સર્ગની રક્ષામાં જ પ્રવૃત્ત થયો છે. શ્યેનયાગની જેમ યંજ્ઞ દુષ્ટ છે, તેથી તેનાથી સત્ત્વની શુદ્ધિ થતી નથી. વળી બીજા સાધનોથી સત્ત્વશુદ્ધિનો સંભવ છે. તેથી સત્ત્વશુદ્ધિફળની અપેક્ષાએ તેઓની આવી (=અમારા જેવી) સ્થિતિ નથી.

‘ઉત્સર્ગનો અધિકારી જ અપવાદનો અધિકારી હોય છે. તેથી ‘નિમ્નોઽન્તર’ ન્યાયથી ઉત્સર્ગ અને અપવાદ સમાન સંખ્યાવાળા હોય છે’ આવો અમારો સિદ્ધાંત છે. ‘મોક્ષાર્થીએ હિંસા નહીં કરવી’ એ ઉત્સર્ગ છે અને ‘મલિનારંભીરૂપ અધિકારીવિશેષ મોક્ષના જ આશયથી સ્વરૂપહિંસાયુક્ત એવી પણ જિનપૂજાદિ ક્રિયા કરી શકે’ આ અપવાદ છે. આમ જિનપૂજાદિ દ્રવ્યસ્તવ અહિંસારૂપ ઉત્સર્ગના સમાન આશયવાળો હોવાથી અપવાદરૂપ છે. તેથી દ્રવ્યસ્તવના અધિકારીવિશેષમાં વિશેષારૂપ મલિનારંભ દોષાત્મક હોવા છતાં —

(અહીં કદાચ પ્રતિમાલોપક એમ કહેવાની ચેષ્ટા કરે કે ‘અમે દ્રવ્યસ્તવના અધિકારીમાં કયો દોષ છે ? તેની ચર્ચા નથી કરતા, પણ દ્રવ્યસ્તવમાં જે હિંસારૂપ દોષ છે, તેની સામે વિરોધ દર્શાવીએ છીએ’ તેથી એ વાતને મનમાં ધારી, તથા જિનપૂજાગત હિંસાને

① ‘યથોન્નતમપેક્ષ્ય નિમ્નસ્ય પ્રસિદ્ધિઃ, નિમ્નાચ્છોન્નતસ્ય પ્રસિદ્ધિરેવમુત્સર્ગાદપવાદોઽપવાદાદુત્સર્ગઃ પ્રસિદ્ધ ઇતિ દ્વાવપ્યુત્સર્ગાપ-વાદૌ તુલ્યૌ’ ઇતિ મૃહત્કલ્પભાષ્યે ॥

ભૂતિકામસ્યેતિ ભિન્નવિષયત્વાદુત્સર્ગાપવાદભાવાનુપપત્તિરેવ । તદુક્તં હેમસૂરિભિઃ^① → ‘નોત્સૃષ્ટમન્યાર્થમપોદ્યતે
 ચે’તિ । [અન્યયોગઃ દ્વાત્રિં. ૧૧ પા. ૨] નનુ યાગાદૌ પ્રતિપદોક્તફલકામનયા મા ભૂદેવમુત્સર્ગાપવાદભાવઃ, ‘તમેતં
 વેદાનુવચનેન બ્રાહ્મણા વિવિદિષન્તિ યજ્ઞેને’ત્યાદિ શ્રુતેઃ, પ્રતિપદોક્તફલત્યાગેન શતપથવિહિતકર્મવૃન્દસ્ય વિવિદિ-
 ષાયાં સત્ત્વશુદ્ધિદ્વારા સમ્ભવિસમુચ્ચયેનોપયોગો ભવિષ્યતીત્યત આહ- યાગાદાવપીતિ-યાગાદાવપિ સત્ત્વશુદ્ધિફલ-
 માશ્રિત્ય નેયમસ્મદુક્તજાતીયા સ્થિતિઃ=મર્યાદા, કુતઃ ? દુષ્ટતઃ=સ્વરૂપતો દુષ્ટાત્ શ્યેનાદેરિવ=શ્યેનયાગાદેરિવ,
 સત્ત્વશુદ્ધચનુદયાત્=મનઃશુદ્ધેઃ કર્તુમશક્યત્વાત્ । યે હિ પ્રતિપદોક્તફલત્યાગેન વેદોક્તમિતિકૃત્વા જ્યોતિષ્ટોમાદિ
 સત્ત્વશુદ્ધચર્ચમાદ્રિયન્તે, તૈઃ શ્યેનયાગોપ્યભિચારફલત્યાગેન સત્ત્વશુદ્ધચર્ચમાદરણીય ઇતિ ભાવઃ । અવદામ ચ જ્ઞાન-
 સારપ્રકરણે → ‘વેદોક્તત્વાન્મનઃશુદ્ધ્યા, કર્મયજ્ઞોઽપિ યોગિનઃ । બ્રહ્મયજ્ઞ ઇતીચ્છન્તઃ શ્યેનયાગં ત્યજન્તિ કિમ્’ ॥

દોષરૂપ નહીં માનતા હોવાથી ટીકાકાર ‘સદારંભ’ શબ્દથી બીજો વિકલ્પ સૂચવે છે.)

અથવા પૂજા આદિ દ્રવ્યસ્તવ વખતે થતો સદ્આરંભ અનુબન્ધહિંસારૂપ અન્યદોષનો ઉચ્છેદક બને છે.
 વળી પૂજા ભૌતિક આબાદીરૂપ તુચ્છ ફળની ઇચ્છા વિના થાય છે. તેથી આ અપવાદિક આચરણા હિંસાયુક્ત હોવા
 છતાં ઉત્સર્ગની રક્ષાર્થે જ પ્રવર્તે છે. તેથી તેમાં કોઈ દોષ કે વિરોધ નથી. વેદદર્શનમાં તો હિંસાના નિષેધરૂપ ઉત્સર્ગ
 મોક્ષાર્થી માટે છે અને યજ્ઞીયહિંસાનાં વિધાનરૂપ અપવાદ ભૌતિક ઇચ્છાવાળામાટે છે. આમ બન્નેના વિષય=
 આશય=પ્રયોજન ભિન્ન છે, તેથી એ બન્ને વચ્ચે પરસ્પર ઉત્સર્ગ-અપવાદભાવ નથી. શ્રી હેમચંદ્રસૂરિ મહારાજે આ
 જ વાત અન્યયોગ વ્યવચ્છેદ દ્વાત્રિંશિકામાં કરતા કહ્યું છે → ‘અન્યાર્થક ઉત્સર્ગનો અન્યાર્થક અપવાદ હોઈ શકે
 નહિ.’

પૂર્વપક્ષ :- યાગવગેરેમાં તે-તે યજ્ઞ વગેરેના જે જે ફળો નામ લઈને બતાવ્યા છે, તે-તે ભૌતિકફળોની
 આશંસાથી કરાયેલી યજ્ઞીયહિંસા હિંસાનિષેધરૂપ ઉત્સર્ગમાટે અપવાદભૂત ભલે ન બને. પરંતુ ‘તમેતં=આત્માને
 વેદાનુવચનેન=વેદના નિત્ય સ્વાધ્યાય દ્વારા બ્રાહ્મણો યજ્ઞથી વિવિદિષન્તિ=જાણવા ઇચ્છે છે.’ આવી શ્રુતિના
 બળપર યજ્ઞના પ્રતિપદોક્ત(નામ લઈને કહેલા) ફળની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરીને શતપથમાં વિહિત કરેલા ક્રિયા-
 સમુદાયની વિવિદિષામાં સત્ત્વશુદ્ધિ થાય છે. તેથી શુભ અદષ્ટનો સમુચ્ચય સંભવે છે. આમ ફળની ઇચ્છા વિના
 કરેલા યજ્ઞોનો પરંપરાએ મોક્ષાર્થક ઉપયોગ હોવાથી તેમાં થયેલી હિંસા ઔત્સર્ગિક નિષેધનો અપવાદ બની શકે છે.

ઉત્તરપક્ષ :- આ સત્ત્વશુદ્ધિફળને આશ્રયીને પણ યજ્ઞવગેરેમાં અમારા જેવી મર્યાદા નથી. અહીં શ્યેનયાગનું
 દૃષ્ટાંત છે.

(શ્યેનયાગ અભિચાર=વૈરીને મારવાની ઇચ્છાથી થાય છે. બ્રાહ્મણોએ પણ આ યજ્ઞને દુષ્ટ તથા નરકના હેતુ તરીકે સ્વીકાર્યો
 છે. આ યજ્ઞ તેઓ અભિચારફળની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરી સત્ત્વશુદ્ધિ અર્થે પણ કરતા નથી. કારણ કે તેમના મતે આ યજ્ઞ કરનારે અવશ્ય
 પ્રાયશ્ચિત લેવું પડે છે. આમ આ યજ્ઞથી સત્ત્વશુદ્ધિ થતી નથી. તેથી મનશુદ્ધિ પણ થતી નથી.) જેમ શ્યેનયાગથી સત્ત્વશુદ્ધિ
 સંભવતી નથી અને મનઃશુદ્ધિ થતી નથી, તેમ બીજા યજ્ઞોથી પણ સત્ત્વશુદ્ધિ અને મનઃશુદ્ધિ સંભવે નહિ. જેઓ
 પ્રતિપદોક્ત ફળની ઇચ્છાના ત્યાગથી માત્ર વેદમાં કહ્યા હોવાથી જ્યોતિષ્ટોમવગેરે યજ્ઞો સત્ત્વશુદ્ધિ માટે આદરે છે,
 તેઓએ તો અભિચારફળની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરી શ્યેનયાગ પણ આચરવો જોઈએ, કારણ કે ફળેચ્છાનો અભાવ
 ઉભયત્ર સમાન છે અને યજ્ઞકાલીન હિંસા પણ બંને સ્થળે સમાનરૂપે છે - આ જ વાત અમે (પૂ. મહો. યશોવિ.

① ન ધર્મહેતુર્વિહિતાપિ હિંસા, નોત્સૃષ્ટમન્યાર્થમપોદ્યતે ચ । સ્વપુત્રઘાતાદ્ નૃપતિત્વલિપ્સા, સબ્રહ્મચારિ સ્ફુરિતં પરેષામ્ ॥ ઇતિ
 પૂર્ણશ્લોકઃ ॥

[૨૮/૩] ઇતિ । તથાન્યતો ગાયત્રીજપાદે સ્તત્સમ્ભવાત્=સત્ત્વશુદ્ધિસમ્ભવાત્રેયં સ્થિતિરિત્યપિ બોધ્યમ્ । અસ્માકં ત્વનન્યગત્યા=આયવ્યયતુલનયાડપવાદાશ્રયણે સત્ત્વશુદ્ધેર્નાસમ્ભવઃ ॥ ૫૫ ॥ અનન્યગતિકત્વે પૂજાદાવન્યથાસિદ્ધિં શક્કતે—

નન્વેવં કિમ્ પૂજયાપિ ભવતાં સિદ્ધ્યત્યવદ્યોઽજ્ઞિતાદ,
ભાવાપદ્વિનિવારણોચિતગુણઃ સામાયિકાદેરપિ ।
સત્યં યોઽધિકરોતિ દર્શનગુણોલ્લાસાય વિત્તવ્યયે,
તસ્યેયં મહતે ગુણાય વિફલો હેતુર્ન હેત્વન્તરાત્ ॥ ૫૬ ॥

(દંડાન્વયઃ→ નનુ એવં ભવતાં પૂજયાડપિ કિમ્ ? અવદ્યોઽજ્ઞિતાત્સામાયિકાદેરપિ ભાવાપદ્વિ-
નિવારણોચિતગુણઃ સિદ્ધ્યતિ । સત્યં, દર્શનગુણોલ્લાસાય યો વિત્તવ્યયેઽધિકરોતિ, તસ્ય મહતે ગુણાયેયમ્ । હેતુઃ
હેત્વન્તરાત્ ન વિફલઃ ॥)

‘નન્વેવમ્’ ઇતિ । નનુ એવં સત્ત્વશુદ્ધેરન્યતઃ સમ્ભવે ભવતાં સ્વરૂપતઃ સાવદ્યયા પૂજયાપિ કિમ્ ? જિનવિરહ-
પ્રયુક્તભાવાપદ્વિનિવારણે ઉચિતો ગુણો ડવદ્યોઽજ્ઞિતાત્=પાપરહિતાત્ સામાયિકાદેરપિ સિદ્ધ્યતિ, તસ્ય પારિમાર્થિક-
વિનયરૂપત્વાત્ । આહ ચ → ‘પુષ્પામિષ્તુતિપ્રતિપત્તીનાં યથોત્તરં પ્રામાણ્યમિ’તિ । ઉત્તરમાહ-‘સત્યમિ’તિ-

મહારાજે) જ્ઞાનસારમાં બતાવી છે → ‘યોગીઓમાટે વેદમાં કહ્યું હોવાથી મનઃશુદ્ધિ દ્વારા કર્મયજ્ઞ પણ બ્રહ્મયજ્ઞ બને
છે - એવું ઇચ્છનારાઓ શ્યેનયજ્ઞને કેમ છોડે છે ?’ (બ્રહ્મયજ્ઞતરીકે કેમ સ્વીકારતા નથી ?) વળી જો એ યજ્ઞોનું
પ્રયોજન માત્ર સત્ત્વશુદ્ધિ જ હોય, તો એ સત્ત્વશુદ્ધિ તો ગાયત્રીજાપવગેરે અહિંસક હેતુઓદ્વારા પણ શક્ય છે. આમ
યજ્ઞીયહિંસા સત્ત્વશુદ્ધિના નામપર પણ અપવાદની મર્યાદાને પામી શકતી નથી. જ્યારે અમારે તો અન્ય વિકલ્પ ન
હોવાથી અને આયવ્યયની તુલના હોવાથી દ્રવ્યસ્તવરૂપ અપવાદના આશ્રયમાં સત્ત્વશુદ્ધિ સંભવે જ છે. ॥ ૫૫ ॥

પૂર્વપક્ષ પૂજાવગેરેની અનન્યગતિકતા(અન્યવિકલ્પની અભાવયુક્તતા) અંગે અન્યથાસિદ્ધિની શંકા કરે
છે—

કાવ્યાર્થ :- ‘આમ તો તમારે પૂજાથી સર્થું, કારણ કે નિર્દોષ(=પાપરહિત) સામાયિક વગેરેમાં પણ
ભાવઆપત્તિનું નિવારણ કરવામાં સમર્થ-ઉચિત ગુણ રહેલો છે - તે સિદ્ધ છે. (પ્રતિમાલોપકના આ તર્કનો પ્રત્યુત્તર
આપતા કહે છે) સત્ય, છતાં પણ દર્શન(સમ્યગ્દર્શન)ગુણની વૃદ્ધિમાટે જેઓ ધનવ્યય કરવાના અધિકારી છે,
તેઓને આ પૂજા મોટા ઉપકારમાટે થાય છે અને સામાયિકથી ભિન્ન હોવાથી આ (પૂજારૂપ) હેતુ નિષ્ફળ નથી.

ધનવ્યયના અધિકારીને પૂજા મહાલાભરૂપ

પૂર્વપક્ષ :- આમ તો, તમારા પક્ષે પણ સત્ત્વશુદ્ધિ અન્ય અહિંસક સાધનોથી શક્ય છે. તેથી સ્વરૂપહિંસક
પૂજાથી સર્થું. જિનેશ્વરનો વિરહ ભાવઆપત્તિરૂપ છે. (નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવ આ ચાર નિક્ષેપાથી આપત્તિનો વિચાર
કરીએ, તો બાહ્ય ધનાદિના અભાવમાં જે આપત્તિ છે, તે દ્રવ્યઆપત્તિ છે અને જિન, કેવલી વગેરેનો વિરહ ભાવઆપત્તિરૂપ છે.) આ
ભાવઆપત્તિનું નિવારણ પરમાત્માના ઉચિત વિનયથી શક્ય છે. (કારણ કે જિનની હાજરીથી જે સંપત્તિ છે - જે શુભભાવની
પ્રાપ્તિ છે - તે પ્રાપ્તિ તેમની ગેરહાજરીમાં પણ તેમના વિનયથી શક્ય છે.) અને જિનેશ્વરનો આ ઉચિત વિનયગુણ પાપરહિત
સામાયિક વગેરે સેવનથી પણ સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે આ સામાયિક જ પારમાર્થિક વિનયરૂપ છે. કહ્યું છે કે →
‘પુષ્પ, નૈવેદ્ય, સ્તુતિ અને આજ્ઞાનો સ્વીકાર આ ચાર ભગવાનની પૂજામાં ઉત્તરોત્તર વધુ પ્રમાણભૂત છે.’

સત્ય-મિત્યર્દ્ધાજ્ઞીકારે, યો દર્શનગુણોદ્ભાસાય=સમ્યક્ત્વગુણવૃદ્ધ્યર્થં વિત્તવ્યયે ક્ષેત્રે ધનવાપા યાધિકરોતિ=અધિકાર-ભાગ્ભવતિ, ત સ્યેયં=પૂજા મહતે ગુણાય ભવતિ, અધિકારિવિશેષેણ કારણવિશેષાત્કલવિશેષસ્ય ન્યાય્યત્વાદ્, ભૂમ્ના તત્પ્રવૃત્તેશ્ચ । અત એવ દ્રવ્યસ્તવઃ શ્રાદ્ધાનાં હસ્તિશરીરતુલ્યો, ભાવસ્તવશ્ચ તેષાં કિંચિત્કાલીનસામાયિકાદિરૂપસ્ત-દક્ષિતુલ્ય ઇતિ તત્ર તત્ર સ્થિતમ્ । તુલ્યફલત્વેડપ્યાહ-‘હેત્વન્તરાત્ હેતુર્વિફલો ન’ । તથા ચ, દાનાદીનાં સામાયિકા-દીનાં દેવપૂજાયાશ્ચ શ્રાદ્ધોચિતફલે તૃણારણિમણિન્યાયેન કારણત્વાન્ન દોષઃ । અત એવ શ્રમણમધિકૃત્યાપ્યુક્તં

ઉત્તરપદ્ય :- ‘સત્યં’ (‘સત્યં’ અવ્યય અર્ધસ્વીકારમાં છે - સામાયિક આદિથી જિનેશ્વરનો વિનય થાય અને આપદ્મું નિવારણ થાય તે માન્ય છે. પણ ‘તેથી પૂજા નિર્થક છે’ તેમ માન્ય નથી - એવું તાત્પર્ય છે) પણ જેઓને સમ્યગ્દર્શનની શુદ્ધિ અને વૃદ્ધિ માટે યોગ્યક્ષેત્રમાં ધનવ્યય=ધનને વાવવાનો અધિકાર મળ્યો છે, તેઓને માટે ધનવ્યયનું શ્રેષ્ઠ ક્ષેત્ર સ્તનપાત્રતુલ્ય પરમાત્મા જ છે. તેથી પોતાના દ્રવ્યનો સદ્વ્યય કરી જે શ્રાવકો પૂજા કરે છે, તેમને તે પૂજા મોટા કલ્યાણ માટે થાય છે. (કારણ કે આ પૂજા દ્વારા સ્વપરના બોધિનું નિમિત્ત બનવાનું થાય છે.)

(શંકા :- શું સમ્યગ્દર્શનની શુદ્ધિ અને વૃદ્ધિ સામાયિકથી શક્ય નથી ? **સમાધાન :-** શક્તિસંપન્ન શ્રાવક ઉચિતધનવ્યય ન કરે અને માત્ર સામાયિકનું જ શરણું લેવા બેસી જાય, તો (૧) ધન પ્રત્યેની તેની મૂઝવણને જરા પણ ધક્કો ન પાડે તેવું બની શકે. (૨) ધનની ત્રણ અવસ્થા દાન, ભોગ અને નાશ. એમાંથી જો દાનનો અંશ ઉડી જાય, ધર્મમાર્ગે સદ્વ્યય ન થાય, તો એની સંપત્તિ સંસારમાર્ગે વપરાઈ જાય (૩) ગૃહસ્થને દાન, શીલ, તપ અને ભાવ, આ ચાર ધર્મો છે. તેમાં પ્રથમ ધર્મનો લોપ થઈ જાય, દાન ઉદારતાનું સૂચક છે. અને ઉદારતા મુક્તિનું મંગલ દ્વાર છે. ગુણપ્રાપ્તિનું પ્રથમ પગથિયું છે. (૪) લોકોમાં તે શ્રાવકની અને ધર્મની નિંદા થાય. **શંકા :-** અમે ધનવ્યયનો નિષેધ નથી કરતા. ઉપાશ્રય આદિ સ્થાનોમાં વ્યય કરે તેનો વિરોધ નથી. **સમાધાન :-** આ બધા સ્થળે ધનવ્યય કરવામાં સ્વરૂપહિંસા શું નથી થતી ? **શંકા :-** થાય છે. પણ આશય શુદ્ધ છે. **સમાધાન :-** તો પછી પરમાત્માએ શું તમારો ગુનો કર્યો કે તેમના નામપર શુભાશયથી શ્રાવક ધનવ્યય કરે, તેમાં હિંસાની બુમ પાડો છો ? એમ નહિ કહેશો કે, ‘સ્થાનકઆદિમાટેનો ધનવ્યય પણ સ્વરૂપસાવધ હોવાથી ધર્મરૂપ નથી. પરંતુ તે અપરિહાર્ય અનિષ્ટરૂપ છે’ કારણ કે આમ કહેવામાં દાનધર્મનો તો લોપ થાય છે જ, ઉપરાંત સાધુ વગેરેને ધર્મ આરાધનામાં સહાયક થવાનો જે ધર્મ છે, તે છુપાવવાથી મિથ્યાત્વનું સેવન પણ થાય છે. ‘અહીં આરંભ અધર્મરૂપ છે અને સહાયનો શુભભાવ ધર્મરૂપ છે’ એવી દલીલ પણ સાવ વાહિયાત છે, તે વાત આગળ પાર્શ્વચંદ્રના મિશ્રમતના ખંડન વખતે સ્પષ્ટ થશે. તેથી સમ્યગ્દર્શનની શુદ્ધિ-વૃદ્ધિ માટે પૂજાવગેરેમાં કરેલો સદ્વ્યય શ્રેષ્ઠ સાધન છે. સામાયિક આદિની અપેક્ષાએ પૂજાના ફળમાં જે વિશેષતા આવે છે, તેનું કારણ બતાવતા કહે છે.)

ગૃહસ્થરૂપ અધિકારીવિશેષ અને પરમાત્મારૂપ શ્રેષ્ઠપાત્રની પૂજારૂપ સાધનવિશેષને કારણે સમ્યગ્દર્શનની શુદ્ધિ-વૃદ્ધિરૂપ ફળમાં વિશેષતા આવે તે ન્યાયસંગત જ છે. તેથી જ શ્રાવકોની દ્રવ્યસ્તવમાં મોટા પાયે પ્રવૃત્તિ હોવાથી શ્રાવકોને દ્રવ્યસ્તવ હાથીતુલ્ય છે અને અમુક કાળની મર્યાદાવાળા સામાયિકઆદિરૂપ ભાવસ્તવ તેની આંખ તુલ્ય છે, એમ તે-તે શાસ્ત્રોમાં નિર્ણીત કરાયું છે. સમ્યગ્દર્શનની શુદ્ધિ-વૃદ્ધિ અંગે પૂજામાં ફળની વિશેષતા છે, એ મુદ્દાને આગળ કરીને આ વાત કરી. (‘ભગવાને બતાવેલા આરાધનાના યોગોમાં તરતમભાવ બતાવવો યોગ્ય નથી’ હત્યાદિ આશંકાના સંદર્ભમાં કહે છે.) જો સામાયિક અને પૂજા આ બંને સમાનફળવાળા હોય, તો પણ પૂજા સામાયિક આદિથી ભિન્ન હેતુ હોવાથી નિષ્ફળ નથી. જેમ ઘાસ, અરણિકાષ અને મણિ આ ત્રણેમાંથી સમાનરૂપે અગ્નિ પ્રગટ થાય છે. છતાં એ ત્રણે કારણો પરસ્પર ભિન્ન હોવાથી એક કારણ બીજા કારણને અન્યથાસિદ્ધ ઠેરવી શકે નહિ. આ જ ન્યાયથી શ્રાવકના દાનાદિ ધર્મો, સામાયિક આદિ ધર્મો અને જિનપૂજા ઉચિતફળઅંગે સમાનતયા કારણો છે. તેમાં એકથી બીજાને અન્યથાસિદ્ધ(નકામો) ઠેરવી શકાય નહિ. (અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે, અહીં તમે પૂજા-સામાયિકાદિ સમાન ફળવાળા હોય તો પણ તુણારણિ... હત્યાદિ ન્યાયથી એકથી બીજાને નકામો ઠેરવવાની ના પાડી. એ જ રીતે ગાયત્રીજાપથી સત્ત્વશુદ્ધિ સંભવે એમ પેલા યજ્ઞોથી પણ સત્ત્વશુદ્ધિ સંભવે. તમે ત્યાં ગાયત્રીજાપદ્વારા યજ્ઞોને કેમ નકામો ઠેરવ્યા ? તો જવાબ એ છે (૧) એવા યજ્ઞોથી સત્ત્વશુદ્ધિ

→ ‘સંવરનિર્જારૂપો બહુપ્રકારસ્તપોવિધિઃ સૂત્રે । રોગચિકિત્સાવિધિરિવ કસ્યાપિ કથશ્ચિદુપકારિ’ ॥ [સ્ત્રીનિર્વાણ-પ્રક. ૨૬] इति ॥ ५६ ॥ આરંભશક્કાયામત્ર દોષાનાહ—

અન્યારંભવતો જિનાર્ચનવિધાવારંભશક્કાભૂતો,

મોહઃ શાસનનિન્દનં ચ વિલયો બોધેશ્ચ દોષાઃ સ્મૃતાઃ ।

સક્કાશાદિવદિષ્યતે ગુણનિધિર્ધર્માર્થમૃદ્ધ્યર્જનમ્,

શુદ્ધાલમ્બનપક્ષપાતનિરતઃ કુર્વન્નુપેત્યાપિ હિ ॥ ૫૭ ॥

(દંડાન્વયઃ→ અન્યારંભવતો જિનાર્ચનવિધૌ આરંભશક્કાભૂતો મોહઃ શાસનનિન્દનં ચ બોધેર્વિલયશ્ચ દોષાઃ સ્મૃતાઃ । સક્કાશાદિવદ્ ધર્માર્થમૃદ્ધ્યર્જનમુપેત્ય કુર્વન્નપિ હિ શુદ્ધાલમ્બનપક્ષપાતનિરતો ગુણવિધિરિષ્યતે ॥)

‘અન્યારંભવત’ इति । *અન્યારંભઃ* = જિનગૃહાતિરિક્તારંભઃ, તદ્વતો, *જિનાર્ચનવિધૌ* = વિહિતજિનપૂજાયા-મારંભશક્કાં વિભર્તીત્યારંભશક્કાભૂત, તસ્ય *મોહઃ* = અનાભોગઃ સ્વેષ્ટાર્થઘ્નશાત્ । શાસનનિન્દનં ચ- કીદૃશ એતેષાં શાસને ધર્મો યે સ્વેષ્ટદૈવતમપિ શક્તિકલુષિતા નારાધયન્તીતિ । તતો બોધેર્વિલયશ્ચ, અનુચિતપ્રવૃત્ત્યા શાસન-માલિન્યાપાદનસ્ય તત્ફલત્વાત્ । આહ ચ → ‘યઃ શાસનસ્ય માલિન્યેડનાભોગેનાપિ વર્તતે । બદ્ધાતિ સ તુ મિથ્યાત્વ મહાનર્થનિબન્ધનમ્’ ॥ इति [દ્વાત્રિં. દ્વાત્રિં. ૬/૩૦] । એતે દોષાઃ સ્મૃતાઃ । નનુ એવમન્યારંભપ્રવૃત્તઃ પૂજાર્થમારંભે

સંભવતી નથી એ શ્યેનયાગના દૃષ્ટાંતથી સિદ્ધ કર્યું. (૨) એ યજ્ઞો મૂળભૂતરૂપે સત્ત્વશુદ્ધિમાટે નથી. તે-તે બીજા આશયોમાટે છે. તો બીજા આશયોમાટે બતાવેલા હિંસક યજ્ઞો એ ફળના આશયના ત્યાગપૂર્વક સત્ત્વશુદ્ધિમાટે કરવા એના કરતાં તો એ નહીં કરીને નિર્દોષ ગાયત્રીજાપ જ યોગ્ય ગણાય. જ્યારે શ્રાવક તો પૂજામાટે અધિકારી છે ને પૂજા જે આશયથી કરવાની છે, એ જ આશયથી કરવા માંગે છે, તો ભાવાપત્તિનિવારણ હેતુથી થતી પૂજાને સામાયિકદ્વારા અન્યથાસિદ્ધ ન કરી શકાય એ કહેવું વાજબી જ છે.) આ જ ન્યાય શ્રમણસંઘને આશ્રયીને પણ બતાવ્યો છે - ‘સૂત્રમાં સંવરનિર્જારૂપ અનેક પ્રકારની તપવિધિ બતાવી છે. રોગની ચિકિત્સાવિધિની જેમ તે કોઈકને કોઈક પ્રકારે ઉપકારી થાય છે.’ (અર્થાત્ એકને અમુક તપ હિતકારી થાય, અન્યને અન્ય તપ.) ॥ ૫૬ ॥

પૂજામાં આરંભની શંકામાં દોષો

બધા જીવોને હિતકર પૂજામાં આરંભની શંકા કરવામાં આવતા દોષો બતાવે છે—

કાવ્યાર્થ :- અન્યત્ર આરંભ કરતો પણ જિનપૂજામાં જ આરંભની શંકા કરનારો (૧) અવિવેક (૨) શાસનની નિંદા અને (૩) બોધિનાશ - આ ત્રણ મોટા દોષોથી ઘેરાય છે. સંકાશશ્રાવક આદિની જેમ શુદ્ધ આલંબનના પક્ષપાતમાં રત વ્યક્તિ ધર્મમાટે જાણીને પણ ધનનું ઉપાર્જન કરે, તો પણ ગુણવાન તરીકે અભિમત છે.

જિનગૃહથી ભિન્ન (=સાંસારિક)કાર્યોમાં આરંભ કરતી વ્યક્તિ શાસ્ત્રવિહિત જિનપૂજામાં આરંભની શંકા કરી જિનપૂજા નહિ કરે, તો (૧) પોતાના મહાન લાભથી ભ્રષ્ટ થતો હોવાથી પોતાનો અવિવેક પ્રગટ કરે છે. (૨) બીજા લોકો ટીકા કરે કે ‘આ લોકોના શાસનમાં ધર્મ કેવો છે કે જેથી આ લોકો શંકાથી કલુષિત થઈ પોતાના અભીષ્ટ દેવતાને પણ પૂજતા નથી ?’ આ પ્રમાણે બીજાઓથી કરાતી શાસનનિંદામાં નિમિત્ત બનવાનું પાપ વહોરે છે અને (૩) પોતાની અનુચિતપ્રવૃત્તિદ્વારા શાસનની હીલના કરવાના ફળરૂપે પોતાના સમ્યગ્દર્શનને હણી નાખે છે. કહ્યું જ છે કે → ‘જે અનાભોગથી પણ શાસનના માલિન્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, તે મહાઅનર્થમાં કારણભૂત મિથ્યાત્વ બાંધે છે.’ જિનપૂજામાં આરંભની શંકા કરનારાને આટલા દોષો ચોટે છે.

પ્રવર્તતામિત્યાગતમ્। તથા ચ → ‘ધર્માર્થં યસ્ય વિત્તેહા તસ્યાનીહા ગરીયસી। પ્રક્ષાલનાદ્ધિ પક્કસ્ય દૂરાદસ્પર્શનં વરમ્’ // [અષ્ટક ૪/૬] ઇત્યનેન વિરોધ ઇતિ ચેત્ ? ન, સર્વવિરતાપેક્ષયાસ્ય શ્લોકસ્યાધીતત્વેનાવિરોધાત્। ગૃહસ્થાપેક્ષયા તુ સાવધપ્રવૃત્તિવિશેષસ્ય કૂપદૃષ્ટાન્તેનાનુજ્ઞાતત્વાન્ન કેવલં તસ્ય પૂજાન્નીભૂતપુષ્પાવચયાદ્યારમ્ભે પ્રવૃત્તિરિષ્ટા, અપિ તુ વાણિજ્યાદિસાવધપ્રવૃત્તિરપિ કાચિત્કસ્યચિદ્વિષયવિશેષપક્ષપાતરૂપત્વેન પાપક્ષયગુણબીજ-લાભહેતુત્વાત્। તદિદમાહ- સઙ્કાશાદિવત્=સઙ્કાશશ્રાવકાદિરિવ ધર્માર્થમુદ્ધ્યર્જન=વિત્તોપાર્જનમુપેત્યાપિ=અન્નીકૃત્યાપિ હિ=નિશ્ચિતં કુર્વન્ શુદ્ધાલમ્બને યઃ પક્ષપાતસ્તત્ર નિરત ઇતિ હેતોર્ગુણિધિઃ=ગુણનિધાનમિષ્યતે ॥

સઙ્કાશશ્રાવકો હિ પ્રમાદાદ્ધક્ષિતચૈત્યદ્રવ્યો નિબદ્ધલાભાન્તરાયાદિક્લિષ્ટકર્મા ચિરં પર્યટિતદુરન્તસંસાર-કાન્તારોડનન્તકાલાલ્લબ્ધમનુષ્યભવો દુર્ગતનરશિરઃશેઠ્ઠરૂપઃ પારગતસમીપોપલબ્ધસ્વકીયપૂર્વભવવૃત્તાન્તઃ પારગતોપદેશતો દુર્ગતત્વાદિનિબન્ધનકર્મક્ષપણાય ‘યદહમુપાર્જયિષ્યામિ દ્રવ્યં તદ્ ગ્રાસાચ્છાદનવર્જં સર્વં જિનાયત-નાદિષુ નિયોક્ષ્યે’ ઇત્યભિગ્રહવાન્ તથા પ્રવર્તતે સ્મ કાલેન ચ નિર્વાણમવાપ્તવાનિતિ। અથૈતદિત્થં સઙ્કાશસ્યૈવ

ધર્માર્થ આરંભનો નિષેધ સર્વવિરતને અપેક્ષીને

પૂર્વપક્ષ :- આ પ્રમાણે તો ‘અન્ય આરંભમાં પ્રવૃત્ત થયેલાએ પૂજામાટે આરંભ કરવો એમ સિદ્ધ થાય છે. પણ તેમ સ્વીકારવામાં હારિભદ્રાષ્ટકના ‘ધર્મ ખાતર જે ધનને ઇચ્છે, તેને ઇચ્છા ન કરવી જ બહેતર છે; કાદવથી ખરડાયેલા શરીરનું પ્રક્ષાલન કરવા કરતાં કાદવથી દૂર રહેવું જ વધુ યોગ્ય છે.’ એવા વચનની સાથે વિરોધ આવશે, કારણ કે આ વચન ધર્મ માટે ધનઅર્જન આદિ આરંભનો નિષેધ કરે છે.

ઉત્તરપક્ષ :- એમ નથી. અષ્ટકનું તમે બતાવેલું ઉપરોક્ત વચન સર્વઆરંભથી નિવૃત્ત થયેલા સાધુની અપેક્ષાએ કહેવાયું છે. ‘સર્વસાવધના ત્યાગીએ ધર્મના નામે સાવધને સેવવા કરતાં સર્વથા નિરવધ અવસ્થામાં રહેવું જ વધુ ઉચિત છે’ એવો આ શ્લોકનો આશય છે. તેથી આ શ્લોક અન્ય સાવધપ્રવૃત્તિમાં પડેલા ગૃહસ્થને લાગુ ન પડે. ગૃહસ્થને તો કુવાના દૃષ્ટાંતથી સાવધવિશેષમાં પ્રવૃત્તિની અનુજ્ઞા આપેલી જ છે. તેથી જ ગૃહસ્થની પૂજાના અંગભૂત પુષ્પોને ભેગા કરવાઆદિરૂપ આરંભમાં પ્રવૃત્તિ તો સંમત છે જ, પણ વેપારઆદિ સાવધપ્રવૃત્તિ પણ સંમત છે, કારણ કે કોઇક વ્યક્તિવિશેષની એવી કોઇક સાવધપ્રવૃત્તિ વિષયવિશેષના પક્ષપાતરૂપે હોવાથી પાપના ક્ષયમાં અને ગુણના બીજના લાભમાં હેતુ બનતી હોય છે. તેથી જ કહ્યું કે ‘સંકાશ શ્રાવકની જેમ ધર્મ માટે ધનોપાર્જનની પ્રવૃત્તિ અંગીકાર કરનારો પણ શુદ્ધાલંબનના પક્ષપાતમાં રત હોવાથી ગુણવાન તરીકે જ સંમત છે.’

સંકાશ શ્રાવકનું દૃષ્ટાંત

સંકાશ શ્રાવકે પ્રમાદથી દેવદ્રવ્યનું ભક્ષણ કર્યું. આ પ્રમાદથી તેણે લાભાન્તરાયવગેરે ક્લિષ્ટ કર્મો બાંધ્યા. ‘ઉત્કૃષ્ટપાત્રની આરાધનાથી ઉત્કૃષ્ટ લાભ અને વિરાધનાથી ઉત્કૃષ્ટ નુકસાન’ આ ન્યાયે પોતાની આ ભૂલ બદલ સંકાશે ત્રાસદાયક સંસારસાગરમાં અનંતકાળસુધી ભ્રમણ કર્યું. ત્યાર બાદ મનુષ્યભવ પ્રાપ્ત કર્યો. પણ કાતિલ કર્મે છાલ ન છોડી. એને દુર્ભગશિરોમણિ બનાવ્યો. પણ અકામનિર્જરાથી કર્મનો પાવર કંઇક મંદ પડ્યો હતો. તેથી પારગત(=કેવળી ? કે કોઇક કેવળીનું નામવિશેષ)નો સમાગમ થયો, તેમની પાસેથી પોતાની ભૂલ અને પરિણામે પૂર્વભવોમાં થયેલા હાલહવાલનો ચિતાર પ્રાપ્ત થયો. કાળજું કંપી ગયું. પ્રમાદનું પરિણામ દિલ થડકાવી ગયું. દેવદ્રવ્યના ભક્ષણ, અરક્ષણ અને દુરુપયોગના દારુણ વિપાકોનો પોતાને થઇ ગયેલો અનુભવ નજરમાં આવ્યો. ભૂતકાલની ભૂલના પરિણામને નજરસમક્ષ રાખી વર્તમાન અને ભવિષ્યને સુધારવા મથે - તે સુજ્ઞ. સંકાશ પણ સુજ્ઞ હતો.

યુક્તં, તથૈવ તત્કર્મક્ષયોપપત્તેર્ન પુનરન્યસ્યેત્યાદિગ્રહણમફલમન્યથા 'શુદ્ધાગમૈર્યથાલાભ' [અષ્ટક ૩/૨ પા.૧] મિત્યાદ્યભિધાનાનુપપત્તેરિતિ ચેત્ ? ન, વ્યુત્પન્નાવ્યુત્પન્નાશયવિશેષભેદેનાન્યસ્યાપ્યાદિના ગ્રહણોચિત્યાત્, અન્યથા 'સુવ્વઇ દુગ્ગઇનારી' [પચ્ચાશક ૪/૪૯ પા. ૧] इत्यादिवचनव्याघातापत्तेः, न हि तया यथालाभं न्यायोपात्तवित्तेन वा तानि गृहीतानि । तथा चैत्यसम्बन्धितया ग्रामादिप्रतिपादनानुपपत्तेश्च । दृश्यते च तत्प्रतिपादनं कल्पभाष्यादौ → 'चोएइ चेइयाणं रूपसुवण्णाइ गामगावाइं । लगंतस्स हु मुणिणो तिगरणसुद्धी कहं णु भवे' ॥ १ ॥ 'भण्णइ

પોતાનું દૌર્ભાગ્ય દૂર કરવા પ્રતિજ્ઞા કરી 'હું જેટલું ધન કમાઉં, તેમાંથી આહાર-વસ્ત્રાદિ આવશ્યક ખર્ચ બાદ કરી બાકીનું તમામ ધન જિનાલયઆદિમાં વાપરીશ.' આ પ્રતિજ્ઞાના બળે અને ભાવનાના ઔષધે દૌર્ભાગ્યકર્મ મંદ પડ્યું. અને ખરેખર ! વેપારઆદિ પ્રવૃત્તિથી પ્રાપ્ત થયેલું ધન જિનાલયાદિમાં વાપરી ક્રમશઃ પ્રગતિ સાધી નિર્વાણપદ પ્રાપ્ત કર્યું. આમ ધર્મહિતુક વ્યાપારાદિ સાવધનું સેવન કરવા છતાં તેનું કલ્યાણ થઇ ગયું.

પૂર્વપક્ષ :- સંકાશ શ્રાવકે દેવદ્રવ્યના ભક્ષણથી કર્મ ઉપાજર્યું, તેથી તે કર્મના ક્ષયમાટે દેવદ્રવ્યમાં સદ્વ્યય આવશ્યક હતો. આમ તેના તે કર્મનો ક્ષય આ રીતે વેપારઆદિથી પ્રાપ્ત થયેલા ધનનો દેવદ્રવ્યમાં વ્યય કરવાથી જ શક્ય હતો. તેથી તે એ પ્રમાણે કરે તે સમજ્યા, પણ તેના દષ્ટાંતથી બીજાઓને કંઇ જિનપૂજાદિના નામે સાવધમાં પ્રવૃત્તિ કરવાની છૂટ મળતી નથી. જો બધાને જ સાવધમાં પ્રવૃત્તિનો અધિકાર મળતો હોત, તો (હારિભદ્રઅષ્ટકમાં) 'શુદ્ધાગમૈર્યથાલાભ' ઇત્યાદિ કહેવાની આવશ્યકતા ઊભી ન થાત. આ વચન જ દર્શાવે છે કે, શુદ્ધઆગમ-જેની પ્રાપ્તિ શુદ્ધ છે(=ત્રોટનવગેરે સાવધથી રહિત છે) તેવા અને તેથી જ લાભને અનુરૂપ પુષ્પાદિથી જિનપૂજા કરવી... આ વચનથી પુષ્પોને ચૂંટવાનો અને દેવસંબંધી(=ચૈત્યસંબંધી) બગીચાનો નિષેધ જ સૂચિત થાય છે. આમ પૂજાના અંગભૂત પુષ્પાદિઅંગે પણ જ્યાં આરંભનો નિષેધ છે, ત્યાં બીજા આરંભોનો તો અવકાશ જ ક્યાં છે ? તેથી સંકાશ શ્રાવકનું દષ્ટાંત અન્યત્ર લાગુ પડતું નથી. 'સંકાશાદિ' શબ્દમાં 'આદિ' પદનું ગ્રહણ નિરર્થક છે.

ઉત્તરપક્ષ :- વ્યુત્પન્ન(=પરિણત) અને અવ્યુત્પન્ન(=અપરિણત) જીવોના આશયવિશેષોમાં ભેદ સંભવે છે. (અથવા, કેવલીના સંપર્કથી પોતાના પૂર્વભવીય દોષને જાણી એ દૂર કરવા સંકાશે સંકલ્પ કર્યો. આ વ્યુત્પન્ન(=ઘડાયેલો) આશય થયો. એ દષ્ટાંતથી બીજાઓ પણ પોતાના દૌર્ભાગ્યાદિમાં તેવા કારણોનું અનુમાન કરી, તે દૂર કરવા આ રીતે સંકલ્પાદિ કરી તે મુજબ પ્રવૃત્તિ કરે, તે અનુચિત નથી. આ બીજાઓ અવ્યુત્પન્ન આશયવાળા હોવા છતાં તેઓના પણ આવા સંકલ્પ-પ્રવૃત્તિઓ ઉચિત જ છે, તે બતાવવા જ કલ્પમાં સંકાશાદિપદમાં આદિપદથી સંકાશ સિવાયના બીજાઓનું પણ ગ્રહણ કર્યું છે.) તેથી સંકાશતુલ્ય બીજાઓનો સમાવેશ કરવાદ્વારા 'આદિ'પદ સુસંગત બને છે. અન્યથા જો આમ બીજાઓ માટે દ્રવ્યસ્તવમાટે સાવધમાં પ્રવૃત્તિ અનુચિત જ હોય, તો 'સુવ્વઇ દુગ્ગઇ નારી' ઇત્યાદિવચનને વ્યાધાત આવે. આ સ્થળે 'ન્યાયથી પ્રાપ્ત નહિ થયેલા કે લાભને અનુરૂપ નહિ એવા પુષ્પોથી પ્રભુ મહાવીર સ્વામીની પૂજાના પ્રણિધાનમાત્રથી દુર્ગતનારીએ દેવલોકને પ્રાપ્ત કર્યો' એવું વિધાન છે. તમારે હિસાબે, તો આ સાવધ પ્રવૃત્તિથી પૂજા કરવામાં શુભભાવ આવે જ નહિ... તેથી સદ્ગતિ સંભવે જ નહિ. જ્યારે અહીં તો તેવી પ્રવૃત્તિમાં પણ પૂજાના શુભભાવથી સદ્ગતિ સૂચવી છે. આમ નિર્મળ શુભાશયથી અને ભક્તિભાવથી અન્ય સાવધનું સેવન પણ ગૃહસ્થને દોષરૂપ નથી. વળી દેરાસરસંબંધી ગામ આદિનું કલ્પભાષ્યવગેરેમાં ઉપલબ્ધ થતું વિધાન પણ તમારી બગીચાનિષેધવગેરેની કલ્પનાના સ્વીકારમાં અસંગત ઠરે. ઉપલબ્ધ થતા વચનો આ પ્રમાણે છે →

① શુદ્ધાગમૈર્યથાલાભં પ્રત્યગ્રૈઃ શુચિભાજનૈઃ । સ્તોકૈર્વાં બહુભિર્વાંપિ પુષ્પૈર્જાત્યાદિસમ્ભવૈઃ ॥ इति पूर्णश्लोकः ॥

② સુવ્વઇ દુગ્ગઇનારી જગગુરુણો સિંદુવારકુસુમેહિં । પૂઆપણિહાણેણં ઉવવન્ના તિયસલોઅંમિ ॥ इति पूर्णश्लोकः ॥

एत्थ विभासा, जो एयाइं सयं विमग्निजा । न हु तस्स हुज्ज सुद्धी, अह कोइ हरेज्ज एयाइं' ॥ २ ॥ 'सव्वत्थामेणं तहिं संघेणं होइ लगियव्वं तु । सचरित्तचरित्तीणं एयं सव्वेसिं कज्जं तु' ॥ ३ ॥ शुद्धागमैर्यथालाभमित्यादि तु न स्वयं पुष्पत्रोटननिषेधपरं किन्तु पूजाकालोपस्थिते मालिके दर्शनप्रभावनाहेतोर्विणिक्कला न प्रयोक्तव्येत्यस्यार्थस्य ख्यापनपरमित्यदोष इति ॥ ५७ ॥ नन्वेवं मलिनारम्भो नाधिकारिविशेषणं किन्तु सदारम्भेच्छैवेति यत्तेरप्यधिकारः स्यादत आह—

यः श्राद्धोऽपि यतिक्रियारतमतिः सावद्यसङ्केपकृत,

भीरुः स्थावरमर्दनाच्च यतनायुक्तः प्रकृत्यैव च ।

तस्यात्रानधिकारितां वयमपि ब्रूमो वरं दूरतः,

पङ्कास्पर्शनमेव तत्कृतमलप्रक्षालनापेक्षया ॥ ५८ ॥

(दंडान्वयः→ यः श्राद्धोऽपि यतिक्रियारतमतिः सावद्यसङ्केपकृत स्थावरमर्दनाच्च भीरुः, प्रकृत्यैव च यतनायुक्तस्तस्य वयमप्यत्रानधिकारितां ब्रूमः (यतः) तत्कृतमलप्रक्षालनापेक्षया दूरतः पङ्कास्पर्शनमेव वरम् ॥)

‘यः શ્રાદ્ધોઽપિ’ इत्यादि । यः श्राद्धोऽपि यतिक्रियायां रता=कर्तव्यत्वेनोत्सुका मतिर्यस्य स तथा, सावद्य-

શંકા :- ચૈત્યઅર્થે ચાંદી-સુવર્ણવગેરે તથા ગામ, ગાયવગેરેઅંગે લાગેલા મુનિને ત્રિકરણ શુદ્ધિ શી રીતે સંભવે ? (કારણ કે આ કાર્ય સાવધ છે.) ॥૧॥ **સમાધાન :-** અહીં વિકલ્પ(=સ્થાદ્વાદ) છે. જે (સાધુ) સ્વયં આની(સોનાવગેરેની) પાછળ લાગે છે, તેને શુદ્ધિ નથી જ. પરંતુ (ચૈત્યસંબંધી) આ બધાની(સોનાવગેરેની) કોઇ ચોરી કરે ॥ ૨ ॥ ત્યારે સકળ સંઘે પોતાની બધી શક્તિથી તેની શોધમાં લાગવું જોઇએ. ચારિત્રી અને અચારિત્રી દરેકનું આ કર્તવ્ય છે. ॥૩॥

‘શુદ્ધાગમૈર્યથાલાભમ્’ આ વચન કંઇ સ્વયં પુષ્પ ચૂંટવાની ક્રિયાનું નિષેધક નથી, પરંતુ ‘પૂજાકાળે હાજર થયેલા માળી આગળ વણિકૃદ્ધાનો પ્રયોગ ન કરવો, પણ સમ્યગ્દર્શનની પ્રભાવના અર્થે ઉદારતા દાખવવી’ એ અર્થનું સૂચક છે. તેથી એ વચનથી પણ કોઇ દોષ નથી. (આ ચર્ચા બીજા અષ્ટકની ટીકામાં છે.) ॥ ૫૭ ॥

સાવધભીરુ શ્રાવક પૂજાનો અનધિકારી

પૂર્વપક્ષ :- આ પ્રમાણે જોતા તો એમ લાગે છે કે, પૂજાના અધિકારીના વિશેષણ તરીકે ‘મલિનારંભ’ કરતાં ‘સદ્આરંભની ઇચ્છા’ જ વધુ યોગ્ય છે. અર્થાત્ ‘જે મલિનારંભવાળો છે, તે પૂજાનો અધિકારી એમ નહિ; પણ જે સદ્આરંભની ઇચ્છાવાળો હોય, તે પૂજાનો અધિકારી.’ એવું કહેવું બરાબર છે. અને સાધુ પણ સદારંભની ઇચ્છાવાળા હોઇ શકે છે, તેથી સાધુનો પણ પૂજા અંગે અધિકાર હોવો જોઇએ.

પૂર્વપક્ષની આ દલીલ અંગે કવિ કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- ‘જે શ્રાવક પણ (૧) સાધુક્રિયામાં ઉત્સુક છે (૨) સાવધક્રિયાનો સંક્ષેપ કરે છે (૩) સ્થાવર-જીવોની હિંસાથી ડરેલો છે તથા (૪) સ્વભાવથી જ જયણાયુક્ત છે; તે શ્રાવક પણ પ્રસ્તુતમાં(=પૂજાઅંગે) અધિકારી નથી, કારણ કે કાદવે લગાડેલા મળને ધોવા કરતા કાદવથી દૂર રહેવામાં જ સાર છે.’ એમ અમે પણ કહીએ છીએ.

જે શ્રાવક (૧) સાધુક્રિયાને જ અત્યંત કર્તવ્યતરીકે સ્વીકારી તે પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળો હોય, (૨) સર્વસાવધયોગોનું વર્જન કરવા સાવધક્રિયાઓને ઘટાડતો જતો હોય, તથા (૩) પૃથ્વીવગેરે એકેન્દ્રિયજીવોની હિંસાથી પણ કંપ પામતો હોય, તથા (૪) સ્વભાવથી જ જયણાયુક્ત હોય, તે શ્રાવક પૂજાનો અધિકારી તરીકે અમને સંમત

સંસ્કૃત=સર્વસાવધવર્જનાર્થ (ઉદતઃ । સ્થાવરમર્દનાચ્ચ^①) સ્થાવરાણાં=પૃથિવ્યાદીનાં મર્દનાદ્વીરુઃ । પ્રકૃત્યૈવ=સ્વભાવેનૈવ ચ યતનાયુક્તઃ, તસ્યાત્ર=પૂજાયામનધિકારિતાં (=મહતે ગુણાય ન ભવતીતિ) વયમપિ બ્રૂમઃ । મલિના-રમ્ભસ્ય નાશનીયસ્યાભાવાદનારમ્ભફલસ્ય ચ ચારિત્રેચ્છાયોગત્વોપપત્તેઃ । તત્કૃતઃ પદ્મસ્પર્શકૃતો યો મલસ્તસ્ય પ્રક્ષાલનાપેક્ષયા હિ દૂરતઃ પદ્મસ્પર્શનમેવ વરમ્ । તસ્માત્સદારમ્ભેચ્છા, મલિનારમ્ભશ્ચેત્યુભયમેવાધિકારિવિશેષણં શ્રદ્ધેયમિત્યર્થઃ । ઉક્તં ચ દ્વિતીયાષ્ટકવૃત્તૌ → ગૃહિણોઽપિ પ્રકૃત્યા પૃથિવ્યાદ્યુપમર્દનમ્પરોર્યતનાવતઃ સાવધસંક્ષેપ-રુચેર્યતિક્રિયાનુરાગિણો ન ધર્માર્થ સાવધારમ્ભપ્રવૃત્તિર્યુક્તેતિ । [ગા. ૫ ટી.] હન્તૈવં યતિક્રિયાભ્યાસેન શ્રમણોપાસક-ત્વમિદાનીન્તનાનાં કુમતીનામનુમતં સ્યાત્, ન સ્યાત્, તસ્ય સ્વમતિવિકલ્પિતત્વેનાબહુમતત્વાત્ । નિરપેક્ષસ્ય સંયત-સ્યૈવ ભવિતુમુચિતત્વાત્ । તદાહ → 'ગિરવિક્ષસ્સ ડ જુત્તો સંપુત્તો સંજમો ચેવ' તિ । [પચ્ચાશક ૪/૭ ઉત્ત.] દ્રવ્યસ્તવભાવસ્તવોભયભ્રષ્ટસ્ય ચ દુર્લભબોધિત્વાત્; તદુક્તં ધર્મદાસગણિક્ષમાશ્રમણૈઃ → 'જો પુણ ગિરચ્ચણો ચ્ચિઅ, સરીરસુહકજ્જમિત્તતલ્લિચ્છો । તસ્સ ન ય બોહિલાભો, ન સુગઈ નેય પરલોગો' ॥ [ઉપદેશમાલા ૪૯૩] તિ । કસ્તર્હિ સાવધસંક્ષેપાચ્છાદ્ધઃ પ્રાચીનૈરત્રાનધિકાર્યુક્તઃ ? ઇતિ ચેત્ ? સચિત્તારમ્ભાદિવર્જનપરોપરિતનપ્રતિમા-

નથી, કારણ કે પૂજાથી તેને વિશેષ લાભ નથી, કારણ કે જે મલિનારંભથી છૂટવા પૂજા કરવાની છે, તે મલિનારંભ તો તે શ્રાવકને છે જ નહિ. (શંકા :- પૂજા જેમ મલિનારંભના ત્યાગ માટે છે, તેમ અનારંભ=ચારિત્રની પ્રાપ્તિ અર્થે પણ છે જ. તેથી મલિનારંભના અભાવમાં પણ ચારિત્રરૂપ અનારંભની પ્રાપ્તિમાટે તો તે શ્રાવકે પૂજા કરવી જ પડશે ને! સમાધાન :-) માત્ર અનારંભરૂપ ફળમાટે પૂજા આવશ્યક નથી, કારણ કે ચારિત્રની પ્રબળ ઇચ્છાના યોગથી જ તે અનારંભફળ પ્રાપ્ત થઈ જશે. તેથી જ પ્રસ્તુતસ્થળે 'કાઢવનો મળ ધોવા કરતાં કાઢવથી દૂર રહેવું સારું' એ ન્યાય લાગુ પડે છે. આમ માત્ર સદારંભની ઇચ્છા કે મલિનારંભ પૂજાના અધિકારમાં કારણભૂત વિશેષણ નથી - પરંતુ ઉભય છે. અર્થાત્ સદ્અનારંભની ઇચ્છાવાળો મલિનારંભી પૂજાનો અધિકારી છે એ નિષ્કર્ષ છે. બીજા અષ્ટક(હારિભદ્ર)ની ટીકામાં કહ્યું છે કે → '(૧) સ્વભાવથી જ પૃથ્વીવગેરે જીવોની હિંસાથી ડર (૨) જયણા (૩) સાવધના સંકોપની રુચિ, અને (૪) સાધુની ક્રિયામાં અનુરાગ આ ચાર ગુણસંપન્ન ગૃહસ્થની પણ ધર્મમાટે સાવધાનારંભવાળી પ્રવૃત્તિ યોગ્ય નથી.'

શંકા :- આમ કહીને તમે હાલના કેટલાક તુરંછબુદ્ધિવાળાઓના 'જેઓ સાધુની ક્રિયાનો અભ્યાસ કરતા હોય - અર્થાત્ પૂજાદિ સાવધમાં પ્રવૃત્તિ ન કરતા હોય - તેઓ જ શ્રમણોપાસક=શ્રાવક છે' એવા મતને અનુમતિ આપી રહ્યા છો.

સમાધાન :- આ સ્વકલ્પનાના ઘોડાઓથી ફાવતા મત સ્થાપનારાઓને અમારો ક્યારેય ટેકો નથી. અમને આ મત જરા પણ બહુમાન્ય નથી, કારણ કે 'જે વ્યક્તિ ગૃહસ્થને ઉચિત પૂજાદિ સ્વરૂપસાવધધર્મથી નિરપેક્ષ છે, એ વ્યક્તિએ તો સાધુ જ થઈ જવું જોઈએ.' એવો અમારો સિદ્ધાંત છે. કહ્યું જ છે કે → 'જે (ગૃહસ્થધર્મથી) નિરપેક્ષ છે, તેને માટે તો સંપૂર્ણ સંયમ જ યોગ્ય છે.' જે ગૃહસ્થ હોવાથી ભાવસ્તવ પામ્યો નથી અને સ્વયોગ્ય દ્રવ્યસ્તવને સાવધાદિ કારણસર સેવતો નથી, તે દુર્લભબોધિ છે; કારણ કે તે ત્રિશંકુવત્ ઉભયભ્રષ્ટ છે. શ્રી ધર્મદાસગણિ સમાશ્રમણે કહ્યું જ છે → 'જે દ્રવ્યભાવઅર્ચન(=સાધુક્રિયા અને જિનપૂજા)થી રહિત પરંતુ શરીરસુખના કાર્યોમાં ગાઢલંપટ છે, (પરભવમાં) તેને બોધિનો લાભ થતો નથી. તથા તેને સુગતિ=મોક્ષ કે પરલોક=સુદેવવગેરેપણું પ્રાપ્ત થતું નથી.'

① અયં પાઠઃ ન ક્વાપિ દૃષ્ટસ્તથાપિ મલિતાશઙ્કયા કલ્પિતો દત્તઃ ।

② ગિરવિક્ષસ્સ ડ જુત્તો સંપુત્તો સંજમો ચેવ । વિત્તિવોચ્છેયમ્મિ ય ગિહિણો સીયંતિ સબ્બકિરિયાઓ ॥ ઇતિ પૂર્ણશ્લોકઃ ॥

પ્રતિપત્યનન્તરં યાવજ્જીવં તથાભિગ્રહપરઃ । 'એવં ચિયં જં ચિત્તો સાવગધમ્મો બહુપ્પગારો' ઇત્યાદિવચનાદિત્યેવ હિ ।
 ઇચ્છયા તુ ધર્મસંકલ્પે ક્રિયમાણે ન કિંચિત્ફલમિત્યુક્તમેવ ॥ ૫૮ ॥ સિંહાવલોકિતેન હિંસાંશમતિમેવ દ્રવ્યસ્તવે
 નિરસ્યતિ—

ધર્માર્થ સૃજતાં ક્રિયાં બહુવિધાં હિંસા ન ધર્માર્થિકા,
 હિંસાંશે ન યતઃ સદાશયભૃતાં વાઙ્છા ક્રિયાંશે પરમ્ ।
 ન દ્રવ્યાશ્રવતશ્ચ બાધનમપિ સ્વાધ્યાત્મભાવોન્નતે—

રામ્ભાદિકમિષ્યતે હિ સમયે યોગસ્થિતિવ્યાપકમ્ ॥ ૫૯ ॥

(દંડાન્વયઃ→ ધર્માર્થ બહુવિધાં ક્રિયાં સૃજતાં હિંસા ન ધર્માર્થિકા । યતઃ સદાશયભૃતાં ન હિંસાંશે વાઙ્છા
 પરં ક્રિયાંશે । સ્વાધ્યાત્મભાવોન્નતેઃ દ્રવ્યાશ્રવતઃ બાધનમપિ ચ ન । હિ સમયે આરંભાદિકં યોગસ્થિતિવ્યાપક-
 મિષ્યતે ॥)

‘ધર્માર્થમ્’ ઇતિ । ધર્માર્થ બહુવિધાં=બહુપ્રકારાં ક્રિયાં પૂજાદિરૂપાં સૃજતાં ધર્માર્થિકા=ધર્માર્થાં હિંસા ન,
 યતઃ સદાશયભૃતાં=શુભભાવવતાં હિંસાંશે વાઙ્છા ન, પરં=કેવલં ક્રિયાંશે વાઙ્છા । તથા ચાનુબન્ધહિંસાનિરાસઃ ।
 સદાશયશ્ચ યતનોપબૃંહિતો ગ્રાહ્ય ઇતિ હેતુહિંસાપિ નિરસ્તૈવ । તથા ચ સ્વરૂપહિંસૈવાસ્તિ । તત્રાહ- દ્રવ્યાશ્રવતશ્ચ

શંકા :- તો પછી પૂર્વાચાર્યોએ સાવધમાં સંક્ષેપ કરનારા કયા શ્રાવકને પૂજામાં અનધિકારી બતાવ્યો છે ?

સમાધાન :- પૂર્વાચાર્યોએ જે શ્રાવકને પૂજાનો અનધિકારી કહ્યો છે, તે શ્રાવક તરીકે બધા શ્રાવક સમજવાના
 નથી. પરંતુ જે શ્રાવક સચિત્તઆદિના અને આરંભઆદિના ત્યાગમાં તત્પર છે, તથા શ્રાવકની ઉપસ્થિતિપ્રતિમા
 (=અગ્યારમી)ના સ્વીકાર પછી યાવજજીવમાટે તેવા પ્રકારના અભિગ્રહવાળો છે, તે શ્રાવક જ જિનપૂજાદિમાં
 અનધિકારી તરીકે સંમત છે.

શંકા :- શ્રાવક તરીકે સમાન હોવા છતાં એકને અધિકારી અને બીજાને અનધિકારી કહેવા શું યોગ્ય છે ?

સમાધાન :- ‘શ્રાવકધર્મ અનેક પ્રકારવાળો છે’ આવું વચન હોવાથી શ્રાવકધર્મમાં રહેલાઓમાં પણ અધિકાર
 અને અનધિકારનો ભેદ પડે તે દોષયુક્ત નથી. પરંતુ આ અધિકાર-અનધિકારની પૂર્વોક્ત નિશ્ચિત શાસ્ત્રીય મર્યાદા
 છે. પણ પોતાની કલ્પના અને ઇચ્છાથી એકના ધર્મને બીજાના ધર્મતરીકે સ્વીકારી ધર્મસંકર કરવામાં તો કશો લાભ
 નથી, એ વાત પૂર્વે કરી જ છે. ॥ ૫૮ ॥

સિંહાવલોકિતન્યાયથી દ્રવ્યસ્તવમાં હિંસાના અંશની બુદ્ધિનું ખંડન કરે છે—

કાવ્યાર્થ :- ધર્મમાટે અનેકપ્રકારની ક્રિયા કરનારાને ધર્માર્થિકા હિંસા(નો દોષ) નથી; કારણ કે શુભાશયવાળા
 તેઓને હિંસાના અંશે ઇચ્છા નથી, પરંતુ ક્રિયાના અંશે છે. તથા સ્વાધ્યાત્મભાવની ઉન્નતિ હોવાથી દ્રવ્યાશ્રવથી બાધ
 પણ નથી; કારણ કે સિદ્ધાંતમાં આરંભવગેરે યોગસ્થિતિના વ્યાપક તરીકે ઇષ્ટ છે.

અધ્યાત્મભાવથી દ્રવ્યાશ્રવ નિર્બાધક

ધર્મમાટે શુભાશયથી પૂજાવગેરે પ્રવૃત્તિ કરનારાને ક્રિયાઅંશ જ ઇષ્ટ હોય છે, નહિ કે હિંસા અંશ પણ - આ
 વચનથી અનુબંધહિંસાનો નિષેધ કર્યો, કારણ કે હિંસાની નહીં, પણ ધર્મની અપેક્ષા છે. વળી, તેઓના શુભાશય
 તરીકે માત્ર ‘સારો ભાવ’ એમ નહીં, પણ એ સારા ભાવને વાસ્તવિક પોષણ આપતી યતના=જયણાની સાવધાની
 પણ ભેગી સમજવાની છે. અર્થાત્ એમનો શુભાશય જયણથી પોષાયેલો છે. આમ કહેવાથી હેતુહિંસાનો પણ

સ્વસ્ય યોઽધ્યાત્મભાવસ્તદુન્નતેર્બાધનમપિ ન- ‘અજ્ઞાત્યે ચેવ બંધપ્પમોક્ષે’ [૧/૫/૨/૧૫૦] ઇત્યાચારવચનાત્ ।
 इदमेव कथम् ? अत्राह- हि=यतः समये=सिद्धान्ते योगस्थितिर्व्यापकं=यावद् योगास्तिष्ठन्ति तावदित्यर्थः
 (आरम्भादિકं) इष्यते=मन्यते, ‘जावं च णं एस जीवे एयइ वेयइ तावं च णं आरंभइ सारंभइ समारंभइ’ इत्यादि-
 वचनादारम्भाद्यन्यतरत्वेन योगव्यापकताલાभात् । यदि च द्रव्याश्रवमात्राद् बन्धः स्यात्तदा त्रयोदशगुणस्थानेऽपि
 स्यात्, न चैवमस्ति, समितगुप्तस्य द्रव्याश्रवसत्त्वेऽप्युपादानकारणानुसारितयैव बन्धवैचित्र्यस्याचारवृत्तिचूर्ण्यादौ
 व्यवस्थितत्वात् । न च द्रव्यतया परिणतिरपि सूक्ष्मैकेन्द्रियादेरिव सूक्ष्मबन्धजननीति धर्माणवमतमपि युक्तं,
 एकेन्द्रियादीनामपि सूक्ष्मबन्धस्योपादानसૂक्ष्मतापेक्षितत्वात्, अप्रमत्तसाधोर्द्रव्याश्रवसम्पत्तौ तन्निमित्तस्य
 परमाणुमात्रस्यापि बन्धस्य निषेधात्; ‘ण हु तस्स तण्णिमिक्का बंधो सुहुमोवि देसिओ समए’ इत्यागमात् । प्रपञ्चितं
 चेदं धर्मपरीक्षायां महता ग्रन्थेन ॥ ५९ ॥ एवं व्यवस्थिते कूपनिदर्शनचिन्त्यतामाविर्भावयति-

પૂજાયાં ખલુ ભાવકારણતયા હિંસા ન બન્ધાવહા,

ગૌણીત્થં વ્યવહારપદ્ધતિરિયં હિંસા વૃથા નિશ્ચયે ।

ભાવઃ કેવલમેક એવ ફલદો બન્ધોઽવિરત્યંશજ-

સ્ત્વન્યઃ કૂપનિર્દર્શનં તત્ત્વં ઇહાશઙ્કાપદં કસ્યચિત્ ॥ ૬૦ ॥

નિષેધ થયો. એટલે એ પૂજાવગેરે પ્રવૃત્તિમાં માત્ર સ્વરૂપહિંસા જ રહે છે. આ સ્વરૂપહિંસા=દ્રવ્યઆશ્રવ પણ બાધક
 નથી. કારણ કે તે વખતે પોતાનો શુભ અધ્યાત્મભાવ વૃદ્ધિ પામી રહ્યો હોય છે. આચારાંગમાં કહ્યું જ છે કે
 → ‘અધ્યાત્મથી (અધ્યવસાયથી) જ બંધ અને પ્રમોક્ષ છે’ એટલે કે સ્વરૂપહિંસાવગેરે દ્રવ્યઆશ્રવો કર્મબંધમાં હેતુ
 નથી; કારણ કે ‘જ્યાં સુધી યોગ છે, ત્યાં સુધી આરંભવગેરે સ્વરૂપહિંસા હોય’ એમ આગમમાં કહ્યું છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું
 જ છે કે → ‘જ્યાં સુધી (આત્મા) કંપન કરે છે - ધ્રુજે છે, ત્યાં સુધી આરંભ સંરંભ સમારંભ છે...’ ઇત્યાદિ. આમ
 આગમના બળપર કહી શકાય કે જ્યાં સુધી યોગ હોય ત્યાં સુધી આરંભવગેરે ત્રણમાંથી કોઈને કોઈ તો હોય જ.
 (=આરંભવગેરેમાંથી અન્યતરની સત્તા વ્યાપક છે.) હવે જો આરંભવગેરેપ દ્રવ્યાશ્રવમાત્રથી પણ કર્મબંધ હોય, તો
 તેરમે ગુણસ્થાનકે પણ યોગ હોવાથી આરંભ છે. તેથી દ્રવ્યઆશ્રવ છે. (સ્વરૂપથી આશ્રવને દ્રવ્યાશ્રવ કહ્યો છે.) તેથી
 ત્યાં પણ કર્મબંધ માનવો પડે. પરંતુ તેમ નથી, કારણ કે આચારાંગ સૂત્રવૃત્તિ-ચૂર્ણિવગેરેગ્રંથોમાં સમિતિ-ગુપ્તિમાં
 રહેલાને દ્રવ્યાશ્રવ હોવા છતાં ઉપાદાનકારણના અનુસારે જ કર્મબંધની વિચિત્રતા બતાવી છે. ધર્મસાગર ઉપાધ્યાય
 :- સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયવગેરે જીવો આશ્રવની ભાવપરિણતિવાળા ન હોવા છતાં, તેઓને જેમ દ્રવ્યપરિણતિમાત્રથી સૂક્ષ્મબંધ
 છે, તેમ અન્યને પણ દ્રવ્યપરિણતિ સૂક્ષ્મબંધમાં કારણ બને છે.

ઉત્તરપક્ષ :- આ તર્ક બરાબર નથી, સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયને થતા સૂક્ષ્મકર્મબંધમાં ઉપાદાનની=ભાવપરિણતિરૂપ
 ઉપાદાનની સૂક્ષ્મતા જ કારણ છે. જ્યારે અપ્રમત્તસંયતને તો દ્રવ્યાશ્રવની હાજરીમાં પણ એ આશ્રવનિમિત્તક એક
 પરમાણુ જેટલો પણ કર્મબંધ નથી કારણ કે કર્મબંધને યોગ્ય ઉપાદાન હાજર નથી. કહ્યું છે કે → ‘તેને તે નિમિત્તે સૂક્ષ્મ
 પણ બંધ આગમમાં કહ્યો નથી.’ આ અંગેની વિસ્તૃતચર્ચા ધર્મપરીક્ષા ગ્રંથમાં અમે (ગ્રંથકારે) કરી છે. ॥ ૫૯ ॥

કૂપદષ્ટાંત વિવરણ

આમ- ‘દ્રવ્યસ્તવમાં અંશમાત્ર પણ હિંસા નથી’ - તેવો નિર્ણય થયો, અહીં શંકા થાય કે ‘તો પછી ગૃહસ્થના
 દ્રવ્યસ્તવમાં દશવિધું કૂપદષ્ટાંત શી રીતે યોગ્ય ઠરે’ આ શંકાને દૂર કરવા કવિવર કૂપદષ્ટાંતની ચર્ચા કરે છે-

(દંડાન્વય:→ પૂજાયાં ખલુ ભાવકારણતયા હિંસા ન બન્ધાવહા, इत्थं व्यवहारपद्धति: गौणी। निश्चये इयं हिंसा वृथा। केवलमेक एव भावः फलदः। अविरत्यंशजो बन्धस्तु अन्यः। तत इह कूपनिदर्शनं कस्यचिदा-शङ्कापदम्॥)

‘પૂજાયામ્’ઈતિ। પૂજાયાં ‘ખલુ’ ઇતિ નિશ્ચયે। ભાવસ્ય દ્રવ્યસ્તવકરણાધ્યવસાયરૂપસ્ય કારણતયા હિંસા બન્ધાવહા ન ભવતિ। એષા પદ્ધતિર્હિ (જ્ઞાપયતિ પાઠા.) સ્નાનાદિસામગ્રી દ્રવ્યસ્તવેડધિકારિણં(ણાં ?) ન ચ સ હિંસાકર્મણા બંધ્યતે, દુર્ગતનાર્યા દેવલોકગમનાનુપપત્તેઃ, બન્ધાવહા ચેત્ ? પુણ્યબન્ધાવહૈવ, ઉક્તભાવેન પ્રશસ્તી-કરણાત્ પ્રશસ્તરાગવત્। પુષ્પાદિસંઘકુનાદિરૂપોડસંયમસ્તત્ર હેતુરુક્ત ઇતિ ચેત્ ? સોડપિ પર્યુદાસેન સંયમયોગવિરુદ્ધ-યોગરૂપ એવ સ્યાત્, તસ્યાપિ ચ ભાવેન પ્રશસ્તીકરણે કિં હીયતે ? ઉત્તરકાલિક એવ ભાવોડપ્રશસ્તં પ્રશસ્તીકર્તું સમર્થો ન પૌર્વકાલિક ઇતિ ચેત્ ? ન, દુર્ગતનારીદૃષ્ટાન્તેન વિહિતોત્તરત્વાત્, કશ્ચાંયં મન્ત્રો યઃ પૂર્વાપરભાવેન

કાવ્યાર્થ :- ભાવનું કારણ હોવાથી પૂજામાં રહેલી હિંસા કર્મબંધ કરનારી નથી. વ્યવહારનયની આવા પ્રકારની વિચારસરણી ગૌણ છે અને નિશ્ચયનયમતે તો હિંસા વૃથા(બંધમાં અડેતુ) છે કારણ કે એકમાત્ર ભાવ જ ફળદાયક છે. અને ત્યારે થતો અન્ય બંધ અવિરતિને કારણે હોય છે. તેથી અહીં ‘કૂવાનું દૃષ્ટાંત’ કેટલાકને આશંકા જન્માવે છે.

વ્યવહારથી પૂજાનું ફળ

પૂજામાં રહેલી હિંસા દ્રવ્યસ્તવમાં કારણભૂત અથવા દ્રવ્યસ્તવ કરતી વખતના અધ્યવસાયરૂપ ભાવનું કારણ બનતી હોવાથી કર્મબંધજનક નથી. દ્રવ્યસ્તવમાં અધિકારીને સ્નાનાદિસામગ્રી પદ્ધતિરૂપ છે, (અથવા બંધાવહા ન બનતી આ હિંસા સૂચવે છે કે) દ્રવ્યસ્તવના અધિકારીમાટે સ્નાનાદિ સામગ્રી (આવશ્યક) છે અને તે(=દ્રવ્યસ્તવ કરનારા) હિંસાકર્મથી બંધાતા નથી, કારણ કે અન્યથા દુર્ગતનારી દ્રવ્યસ્તવના ભાવથી દેવલોકમાં ગઈ - તે સંગત ન કરે. છતાં જો દ્રવ્યસ્તવીય હિંસાને કર્મબંધમાં કારણતરીકે સ્વીકારવી જ હોય, તો તેને શુભકર્મબંધના કારણતરીકે જ સ્વીકારવી જોઈએ; કારણ કે પૂર્વોક્તભાવથી એ દ્રવ્યસ્તવીય હિંસા પ્રશસ્ત રાગની જેમ પ્રશસ્ત કરાયેલી છે. (જેમ સ્વરૂપથી અપ્રશસ્ત રાગ પ્રશસ્ત વિષયક બનવાથી પ્રશસ્ત બને છે, તેમ સ્વરૂપથી અપ્રશસ્ત હિંસાક્રિયા દ્રવ્યસ્તવીય શુભભાવરૂપ પ્રશસ્ત ભાવની સંબંધિની થવાથી પ્રશસ્ત બને છે એવું તાત્પર્ય છે.)

શંકા :- આગમમાં પૂજાવગેરેમાં પુષ્પાદિસંઘકુનાત્મક અસંયમને બંધમાં કારણ તરીકે બતાવ્યો છે. તેથી તે અપ્રશસ્ત જ છે.

સમાધાન :- અહીં અસંયમસ્થળે ‘અ’ (=નિષેધ) પ્રસજ્યનિષેધસૂચક નથી(=માત્ર સંયમાભાવસૂચક નથી), પરંતુ પર્યુદાસનિષેધરૂપ છે. અર્થાત્ સંયમયોગથી વિરુદ્ધ યોગનો સૂચક છે. અર્થાત્ ‘પૂજામાં પુષ્પાદિના સંઘકુનાવગેરે હોવાથી તે સંયમીઓના યોગરૂપ નથી, પરંતુ અસંયતોના યોગરૂપ હોવાથી કર્મબંધમાં કારણ છે, પરંતુ પ્રશસ્તભાવથી પ્રશસ્ત કરાયો હોવાથી પુણ્યબંધરૂપ શુભબંધમાં કારણ છે, એવું તાત્પર્ય સમજવાનું છે’ એમ ફલિત થાય છે. અસંયતયોગ શુભભાવથી પ્રશસ્ત કરાય તેમાં વાંધો ક્યાં છે ? અર્થાત્ ગૃહસ્થોના અસંયમયોગો પણ જો શુભ અધ્યવસાયરૂપ કસ્તુરીથી સુવાસિત હોય, તો પ્રશસ્ત બની શકે છે.

પૂર્વપક્ષ :- ક્રિયાના ઉત્તરકાલે પ્રગટેલા શુભભાવો અપ્રશસ્તને પ્રશસ્ત બનાવી શકે. પણ પૂર્વકાલે રહેલા શુભભાવો શી રીતે પ્રશસ્ત બનાવી શકે ? (અનુભોદના કે પશ્ચાત્તાપ ક્રિયાની ઉત્તરે હોય છે - અને તેના કારણે ક્રિયા શુભતા કે અશુભતામાં પરિણામ પામી શકે.)

ન્યૂનાધિકભાવં નિયમયતીતિ । एवं सूक्ष्मेक्षिकायां प्रशस्तहिंसा पुण्यावहापि न स्यादिति चेत् ? इदमित्थमेवेत्याह-
इत्थमियं व्यवहारपद्धतिः=व्यवहारनयसरणिर्गौणी प्रशस्तहिंसायाः पुण्यबन्धहेतुत्वस्यापि 'घृतं दहति' इति
न्यायेनैवेष्टत्वात् । निश्चये=निश्चयनये तु विचार्यमाणे हिंसा वृथैवान्यतरबन्धस्याप्यहेतुत्वात्, केवलं एक एव भावः
फलदः-प्रशस्तोऽप्रशस्तो वा प्रशस्तमप्रशस्तं फलं जनयितुं समर्थ इत्यर्थः ॥

अत एव कामभोगानाश्रित्योत्तराध्ययनेऽप्युक्तं → 'न कामभोगा समयं उर्वेति, न यावि भोगा विगयं
उर्वेति । जो तप्पओसे य परिगहे य, समो जो तेसु स वीअरागो ति' ॥[३२/१०१] अत एव च विषयेष्वपि सत्-
तत्त्वचिन्तयाऽभिसमन्वागमनं बन्धकारणमुक्तमाचारे । एवंविधः समाधिः पूर्वभूमिकायां न भवत्येवेति चेत् ?
न, सर्वथाऽभावस्य वक्तुमशक्यत्वात् । सम्यग्दर्शनसिद्धियोगकाल एव प्रशमलक्षणलिङ्गसिद्धेरनुकम्पादीनामिच्छा-

ઉત્તરપત્ર :- ફુર્ગતનારીના દષ્ટાંતથી આનો ઉત્તર અપાઇ ગયો જ છે. (ફુર્ગતનારીને દ્રવ્યસ્તવક્રિયાની પૂર્વે
રહેલા શુભભાવથી જ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થઇ છે.) વળી એવો કયો મંત્ર છે કે જે પૂર્વાપરભાવથી ન્યૂનતા કે અધિકતા ઊભી
કરી શકે ? અર્થાત્ પૂર્વકાલીનભાવમાં એટલી ન્યૂનતા કે જેથી તે ઉત્તરકાલીનક્રિયાને પ્રશસ્ત ન બનાવી શકે, અને
ઉત્તરકાલીનભાવમાં એટલી અધિકતા કે જે પૂર્વકાલીન ક્રિયાને પ્રશસ્ત બનાવી શકે - એવું માનવામાં કોઇ નિયામક
નથી. ('સ્પર્ધ પરમ્' એ ન્યાયથી અલબત્ત, જો ઉત્તરકાળે બળવત્તર વિપરીત ભાવ ઊભો થાય, તો તે ભાવ પૂર્વકાલીન ભાવથી
રંગાયેલી ક્રિયામાં પણ અન્યથાપણું આપાદિત કરી શકે, જેમાં મમ્મણશેઠની પૂર્વભવની દાનક્રિયા દષ્ટાંતરૂપ છે. પરંતુ ઉત્તરકાળે તે
ક્રિયાયોગને અંગે બળવત્તર વિપરીતભાવ ઊભો થાય તો પણ, પૂર્વકાલીનભાવ એ પૂર્વે તો નિઃશંકપણે ક્રિયાને સ્વસ્વરૂપથી રંગી શકે
છે- એમ ભાસે છે.)

નિશ્ચયથી પૂજા બંધમાં અકારણ

શંકા :- આમ જો બહુ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી વિચારણા કરશો, તો પ્રશસ્ત હિંસાને પુણ્યમાં પણ કારણ માની
શકાશે નહિ, કારણ કે સર્વત્ર ભાવ જ પ્રધાન થશે.

સમાધાન :- એમ જ છે. અમે જે વાત કરી એ વ્યવહારનયની પદ્ધતિને આગળ કરી, કરી. કારણ કે 'ધી
બાળે છે' એ ન્યાયથી જ પ્રશસ્ત હિંસાને પુણ્યબંધના હેતુતરીકે ગણાવી શકાય. અર્થાત્ કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર
કરીને જ હિંસાક્રિયાને કર્મબંધમાં હેતુ દર્શાવી શકાય... પણ આ ઔપચારિક હોવાથી ગૌણ છે. કારણ કે ભાવથી
મળતા ફળનો ક્રિયામાં ઉપચાર કરીને ક્રિયાને ફળદ સ્વીકારી છે. નિશ્ચયનયથી વિચારવામાં આવે તો, હિંસાક્રિયા તો
વૃથા= અવર્જનીય જ છે. માત્ર ભાવ જ ફળદાતા છે. પ્રશસ્તભાવ પ્રશસ્ત ફળ આપે, અપ્રશસ્તભાવ અપ્રશસ્ત ફળ
આપે.

તેથી જ, કામભોગીને આશ્રયી ઉત્તરાધ્યયનમાં પણ કહ્યું છે → 'કામભોગો નથી સમતા લાવતા કે નથી
વિકૃતિ પેદા કરતા. જે વ્યક્તિ પોતે તેમાં(=કામભોગોમાં) પ્રદેષ અને પરિગ્રહ(=મૂચ્છા) અંગે સમાન છે (અર્થાત્
દ્રેષ કે રાગ કરતો નથી.) તે જ વીતરાગ છે.' તેથી જ આચારાંગમાં પણ કહ્યું છે કે → 'વિષયોમાં સ્વતત્ત્વચિંતન
દ્વારા (કે સત્ તત્ત્વચિંતનદ્વારા) ચારે બાજુથી પ્રવર્તન જ કર્મબંધનું કારણ છે.'

શંકા :- નિશ્ચયનયની આ વાતો ઊંચી ભૂમિકાવાળા માટે બરાબર છે. પણ પૂર્વભૂમિકામાં રહેલામાટે આવી
સમાધિ(=વિષયોમાં સમભાવે પ્રવર્તવું વગેરેરૂપ) સંભવે નહિ. (પૂર્વભૂમિકાવાળો તો જ્યારે જેવા વિષયોમાં પ્રવૃત્ત થાય,
ત્યારે તેવા રાગાદિ ભાવો કરી બેસે. માટે જ વૈરાગ્યની પ્રાથમિક ભૂમિકા વિષયત્યાગની બતાવી છે. આ જ પ્રમાણે પૂજાવખતે પુષ્પાદિ
વિરાધના વખતે એ શ્રાવક વિરાધનાના ભાવમાં આવી જશે, તો પ્રશસ્ત ભાવમાં કેવી રીતે રહેશે ? આવું તાત્પર્ય લાગે છે.)

છનુભાવત્વાત્, તદુક્તં વિંશિકાયાં → ‘અણુકંપા ણિવ્વેઓ, સંવેગો તહ ય હોઈ પસમુ તિ । એસિં અણુભાવા, ઇચ્છાઈણં જહાસંખં’ તિ ॥ [યોગવિંશિકા ૮] અનુભાવાઃ=કાર્યાણિ । ઇચ્છાદીનાં=ઇચ્છાપ્રવૃત્તિસ્થિરસિદ્ધિયોગાનામ્ । સમાધિજનિતશ્ચ ભાવો હ્યુત્થાનકાલેડપિ સંસ્કારશેષતયા મૈત્ર્યાદ્યુપબંહિતોડનુવર્તત એવાન્યથા ક્રિયાસાફલ્યાસિદ્ધેઃ, ‘ભાવોડયમનેન વિના ચેષ્ટા દ્રવ્યક્રિયાં તુચ્છેતિ’ ॥ [ષોડશક ૩/૧૨ ઉત્ત.] વચનાત્ । એવં વિવિક્તવિવેકેડવિરત-સમ્યદ્વૃષ્ટેરપિ પૂજાયાં ન બન્ધોડવિરત્યંશજસ્તુ બન્ધોડન્યઃ પૂજાયોગાપ્રયુક્તઃ, અન્યથા જિનવન્દનાદાવપિ તદાપતેઃ । તત્ત્વમ્મ કૂપનિદર્શનં=કૂપજ્ઞાતં કસ્યચિદ્ યથાશ્રુતજ્ઞસ્યાશક્ત્યાપદં=આશક્ત્યાસ્થાનમ્ ॥ એવં હિ તદાવશ્યકે દ્રવ્યસ્તવીયપ્રસન્નસમાધાનસ્થલે વ્યવસ્થિતમ્ →

‘નામદ્રુવણાદવિ઼ ભાવે અ થયસ્સ હોઈ નિવ્વેઓ । દવ્વથવો પુપ્પાઈ સંતગુણુકિતના ભાવે’ ॥ [આવ. ભા.]

સમાધાન :- એમ સાવ એકડો કાઢી નાખો નહિ. કારણ કે પૂર્વભૂમિકામાં આવી સમાધિના સર્વથા અભાવનું પ્રતિપાદન કરવું શક્ય નથી. અહીં હેતુ બતાવે છે - સમ્યગ્દર્શનના સિદ્ધિયોગકાલે જ પ્રશમરૂપ લિંગની સિદ્ધિ થઈ જતી હોવાથી ઇચ્છાદિ યોગ કાળે અનુકંપાવગેરે પ્રગટે છે તેવો નિર્ણય થાય છે. **વિંશિકામાં** કહ્યું જ છે કે → ‘આ ઇચ્છાવગેરેના યથાસંખ્ય=ક્રમશઃ અનુકંપા, નિર્વેદ, સંવેગ અને પ્રશમ આ ચાર અનુભાવ છે.’ (અનુભાવ=કાર્યો. ઇચ્છાવગેરે ઇચ્છાયોગ, પ્રવૃત્તિયોગ, સ્થિત્તાયોગ અને સિદ્ધિયોગ. ઇચ્છાયોગનું કાર્ય અનુકંપા, પ્રવૃત્તિયોગનું કાર્ય નિર્વેદ, સ્થિત્તાયોગનું કાર્ય સંવેગ અને સિદ્ધિયોગનું કાર્ય પ્રશમ.) આમ ઇચ્છાયોગઆદિ પૂર્વભૂમિકાકાળે પણ અનુકંપાઆદિ પ્રશસ્તભાવ છે અને ચારિત્રરૂપ ઊંચા સ્થાનની વાત દૂર રહે, પણ સમ્યગ્દર્શનની સિદ્ધિકાળે પણ કષાય અને વિષયના ઉપશમરૂપ પ્રશમભાવની પ્રાપ્તિ હોય છે. આમ આ વ્યક્તિ પણ રાગદ્વેષના સ્થાને માધ્યસ્થ્યભાવ રાખી શકે છે. (એ જ રીતે પૂજામાં દેખીતી હિંસાવખતે પણ ભક્તિના પ્રશસ્તભાવમાં રહી શકે છે.)

શંકા :- સિદ્ધિયોગથી પ્રાપ્ત થયેલો પ્રશમભાવ સમાધિકાળ સુધી જ રહેશે. (=સમ્યગ્દર્શનના સિદ્ધિયોગવખતે મનઃસ્થૈર્યાદિરૂપ સમાધિકાળે પ્રશમભાવ રહેશે) પણ આ સમાધિ કંઈ સતત રહેતી નથી. તેથી ઉત્થાન (=પ્રશાંતવાહિતાનો અભાવ-ઉત્થાન)કાળે પ્રશમાદિ સંભવશે નહિ.

સમાધાન :- ઉત્થાનકાલે પણ સમાધિજનિત અને મૈત્ર્યાદિભાવનાથી પોષણ પામેલો પ્રશમાદિભાવ સંસ્કારરૂપે રહેશે જ, નહિતર તો ક્રિયાની સફળતા જ અસિદ્ધ થશે. કારણ કે કહ્યું જ છે કે → ‘આ જ (પ્રણિધાનાદિ પાંચ આશયો) ભાવ છે. આના વિનાની ચેષ્ટા દ્રવ્યક્રિયારૂપ છે અને તુચ્છ છે.’ આમ વ્યવહારકાળે પણ સમ્યગ્દર્શિની ક્રિયાને સફળ ગણાવી હોય, તો સમાધિજનિત ભાવને સંસ્કારરૂપે પણ હાજર રહેલા માનવા પડશે. આમ નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ વ્યવસ્થિત વિભાગનો વિવેક રાખી વિચારવામાં આવે તો, સમજી શકાય છે કે ‘અવિરતસમ્યગ્દર્શિને પણ પૂજામાં અલ્પ પણ બંધ નથી. અને પૂજાકાલે પણ જે બંધ છે, તે પૂજાયોગથી પ્રયુક્ત નથી, પણ અવિરતિના અંશથી જ પ્રયુક્ત છે.’ આવો વિવેક કર્યા વિના અવિરતિઅંશથી થતાં કર્મબંધને પૂજાના ખાતામાં ખતવવામાં જિનવંદનાદિમાં પણ આપત્તિ છે કારણ કે તે વખતે પણ અવિરતિના કારણે કર્મબંધ ચાલુ છે. આમ સમ્યગ્દર્શિ છવની સ્વરૂપ સાવધક્રિયા પણ જો હેતુ અને અનુબંધથી નિરવધ હોય, તો અલ્પ પણ કર્મબંધમાં કારણ નથી. આવો નિષ્કર્ષ સાંભળી યથા શ્રુતજ્ઞાનીને કૂવાના દૃષ્ટાંત અંગે આશંકા ઊભી થવાનો સંભવ છે.

દ્રવ્યસ્તવ કરતાં ભાવસ્તવની શ્રેષ્ઠતા

દ્રવ્યસ્તવ સંબંધી પ્રસંગના સમાધાન સ્થળે આવશ્યક નિર્યુક્તિમાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે →

① આશયમેદા એતે સર્વેડપિ હિ તત્ત્વતોડવગત્તવ્યાઃ । ભાવોડયમનેન વિના ચેષ્ટા દ્રવ્યક્રિયા તુચ્છા ॥ ઇતિ પૂર્ણશ્લોકઃ ॥

૧૧૧] इति। व्याख्या-तत्र 'नामे'ति नामस्तवः, 'स्थापने'ति स्थापनास्तवः, 'द्रव्य'इति द्रव्यविषयो द्रव्यस्तवः, 'भाव'इति भावविषयश्च भावस्तव इत्यर्थः। इत्थं स्तवस्य भवति निक्षेपो=न्यासः। तत्र क्षुण्णत्वान्नामस्थापने अनादृत्य द्रव्यस्तवभावस्तवस्वरूपमेवाह- द्रव्यस्तवः पुष्पादिरिति, आदिशब्दाद् गन्धधूपादिपरिग्रहः, कारणे कार्योपचाराच्चैवमाह, अन्यथा द्रव्यस्तवः पुष्पादिभिः समभ्यर्चनमिति। तथा सद्गुणोत्कीर्तना भाव इति। सन्तश्च ते गुणाश्च=सद्गुणाः, अनेनासद्गुणोत्कीर्तनानिषेधमाह, करणे च मृषावाद इति। सद्गुणानामुत्कीर्तना-उत्=प्राबल्येन परया भक्त्या कीर्तना=संशब्दना। यथा- 'प्रकाशितं यथैकेन त्वया सम्यग् जगत्त्रयम्। समग्रैरपि नो नाथ ! पर- तीर्थाधिपैस्तथा' ॥ १ ॥ 'विद्योतयति वा लोकं यथैकोऽपि निशाकरः, समुद्रतः समग्रोऽपि किं तथा तारकगणः' ॥ २ ॥ इत्यादिलक्षणो, 'भाव' इति द्वारपरामर्शो भावस्तव इति गाथार्थः ॥ इह चालितप्रतिष्ठापितोऽर्थः सम्यग्ज्ञाना- यालमिति, चालनां च कदाचिद्विनेयः करोति, कदाचित्स्वयमेव गुरुरिति, उक्तं च → 'कथञ्च पुच्छइ सीसो कहिंचिऽपुड्डा कहेंति आयरिया' इत्यादि[दशवै. निर्यु. ३८ पृ.] यतश्चात्र वित्तपरित्यागादिना द्रव्यस्तव एव ज्यायान् भविष्यतीत्यल्पबुद्धीनामाशङ्कासम्भव इत्यतस्तद्द्रव्युदासार्थं तदनुवादपुरस्सरमाह- 'द्व्यथओ भावथओ द्व्यथओ बहुगुण ति बुद्धि सिआ। अनिउणमइवयणमिणं छज्जीवहिअं जिणा बिंति' ॥[आव. भा. ११२] व्याख्या-द्रव्यस्तवो

‘સ્તવના નિક્ષેપા નામ-સ્થાપના-દ્રવ્ય અને ભાવથી છે. દ્રવ્યસ્તવ પુષ્પવગેરે છે અને સદ્ગુણોત્કીર્તન ભાવસ્તવ છે.’ **ટીકાર્થ :-** નામસ્તવ, સ્થાપનાસ્તવ, દ્રવ્યવિષયક સ્તવ અને ભાવવિષયક સ્તવ આ ચાર નિક્ષેપામાં નામ અને સ્થાપના સુગમ હોવાથી એ બેનો અનાદર કરી સીધા દ્રવ્ય-ભાવ સ્તવની વાત કરે છે - દ્રવ્યસ્તવમાં પુષ્પવગેરે (વગેરેથી ધૂપવગેરે) સમજવા. અહીં કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરી પુષ્પવગેરેને દ્રવ્યસ્તવ કહ્યો. વાસ્તવમાં પુષ્પ વગેરેથી થતું સંપૂર્ણ દ્રવ્યસ્તવ છે. વિદ્યમાન ગુણોનાં ઉત્કીર્તનને જ ભાવસ્તવ કહેવાથી અવિદ્યમાન ગુણોના ઉત્કીર્તનનો નિષેધ કર્યો. કારણ કે એમ કરવામાં ‘મૃષાવાદ’ લાગે છે. ઉત્કીર્તના=ઉત્=પ્રબળતાથી-પરમભક્તિથી કીર્તન=સારી રીતે ગાવું. જેમકે ‘હે નાથ ! તેં એકલાએ જે પ્રમાણે ત્રણે જગતને પ્રકાશિત કર્યું છે, બધા જ પરતીર્થના સ્થાપકોએ ભેગા મળીને પણ એ પ્રમાણે જગતને પ્રકાશિત કર્યું નથી.’ ॥ ૧ ॥ ‘અથવા તો સમગ્રલોકને એકલો ચંદ્ર જે પ્રમાણે પ્રકાશિત કરે છે, તે પ્રમાણે પ્રકાશિત કરવા બધા તારાઓ ભેગા મળીને પણ શું સમર્થ થાય છે ? અર્થાત્ સમર્થ થતા નથી.’ ॥ ૨ ॥ આ પ્રમાણે પરમભક્તિથી પ્રભુગુણોનું ગુંજન કરવું એ ભાવસ્તવ છે. [ગા. ૧૮૧] ઉઠેલી શંકાના સમાધાનથી નિશ્ચયરૂપે પ્રાપ્ત થયેલો અર્થ સમ્યગ્જ્ઞાનની જ્યોત પ્રગટાવે છે. તેથી શંકા-સમાધાન પણ વ્યાખ્યાનનું એક અંગ છે. તેથી હવે ચાલના=શંકા બતાવે છે. ક્યારેક શિષ્ય સ્વયં શંકા કરે, તો ક્યારેક શિષ્યના જ્ઞાનમાં વધારો કરવા ગુરુ પોતે શંકા ઉઠાવે. કહ્યું જ છે કે → ‘ક્યાંક શિષ્ય જ પૂછે છે, તો ક્યાંક શિષ્ય ન પૂછે, તો પણ આચાર્ય બતાવે છે.’ પ્રસ્તુતમાં દ્રવ્યસ્તવમાં ધનનો ત્યાગવગેરે છે, જ્યારે ભાવસ્તવમાં જરા પણ ઘસાવાનું નથી, તેથી દ્રવ્યસ્તવ ભાવસ્તવ કરતા ચડિયાતો છે, એવી આશંકા અલ્પબુદ્ધિવાળા જીવોને થવાનો સંભવ છે. તેથી એ આશંકા દર્શાવી તેને દૂર કરતા કહે છે- ‘દ્રવ્યસ્તવ અને ભાવસ્તવમાં દ્રવ્યસ્તવ બહુગુણવાળો છે, આ વચન અનિપુણમતિવાળાનું છે, કારણ કે જિનો છજીવકાયના હિતને (મોક્ષનું મુખ્ય સાધન) કહે છે.’ દ્રવ્યસ્તવ અને ભાવસ્તવમાં દ્રવ્યસ્તવ જ બહુ ગુણકર છે, કારણ કે (૧) દ્રવ્યસ્તવ કરવામાં ધનનો ત્યાગ હોવાથી શુભ જ અધ્યવસાય હોય છે, વળી (૨) તીર્થની ઉન્નતિ થાય છે. તથા (૩) એક વ્યક્તિને દ્રવ્યસ્તવ કરતી જોઇ બીજા પણ પ્રતિબોધ પામે છે. આમ સ્વપરઅનુગ્રહ થાય છે. આવી કદાચ બુદ્ધિ થાય. આ બધી વાત પ્રતિપક્ષપૂર્વક હૃદયમાં સ્થાપી ‘દ્રવ્યસ્તવ બહુગુણવાળો છે’ એ

ભાવસ્તવ इत्यत्र द्रव्यस्तवो बहुगुणः=प्रभूततरगुण इति=एवं बुद्धिः स्याद्, एवं चेत् मन्यसे इत्यर्थः। तथाहि-
 किलास्मिन् क्रियमाणे वित्तपरित्यागाच्छुभ एवाध्यवसायस्तीर्थस्य चोन्नतिकरणं, दृष्ट्वा च तं क्रियमाण-मन्येऽपि
 प्रतिबुद्ध्यन्त इति स्वपरानुग्रहः। सर्वमिदं सप्रतिपक्षं चेतसि निधाय 'द्रव्यस्तवो बहुगुण' इत्यस्यासारतां
 ख्यापनायाह- 'अनिपुणमतिवचनमिद'मिति। अनिपुणमतेर्वचनमनिपुणमतिवचनम्, 'इद'मिति यद् द्रव्यस्तवो
 बहुगुण इति गम्यते। किमित्यत आह- 'षड्जीवहितं जिना ब्रुवते' षण्णां=पृथिवीकायादीनां हितं जिनाः=तीर्थकरा
 ब्रुवते प्रधानं मोक्षसाधनमिति गम्यते। किं च षड्जीवहितमित्यत आह- 'छज्जीवकायसंजमु दव्वथए सो विरुज्झई
 कसिणो। तो कसिणसंजमविऊ पुप्फाईअं न इच्छंति' ॥ [आव. भा. १९३] व्याख्या- 'षड्जीवकायसंयम' इति।
 षण्णां जीवनिकायानां पृथिव्यादिलक्षणानां संयमः=सङ्घट्टनादिपरित्यागः षड्जीवकायसंयमः, असौ हितम्। यदि
 नामैवं ततः किमित्यत आह- 'द्रव्यस्तवे' पुष्पादिसमभ्यर्चनलक्षणे स=षड्जीवनिकायसंयमः किम्? विरुध्यते=न
 सम्यक् सम्पद्यते कृत्स्न सम्पूर्ण इति, पुष्पादिसंलुप्यनसङ्घट्टनादिना कृत्स्नसंयमानुपपत्तेः, यतश्चैवं ततः=तस्मात्
 'कृत्स्नसंयमविद्वांस' इति। कृत्स्नसंयमप्रधाना विद्वांसस्तत्त्वतः साधव उच्यन्ते। कृत्स्नसंयमग्रहणम-कृत्स्नसंयम-
 विदुषां श्रावकाणां व्यपोहार्यं, ते किम्? अत आह- 'पुष्पादिकं' द्रव्यस्तवं 'नेच्छन्ति' न बहुमन्यन्ते। यच्चोक्तं-
 'द्रव्यस्तवे क्रियमाणे वित्तपरित्यागाच्छुभ एवाध्यवसाय' इत्यादि, तदपि यत्किञ्चिद् व्यभिचारात्, कस्यचिदल्प-

વચનની તુચ્છતા બતાવવા કહે છે. દ્રવ્યસ્તવને બહુગુણવાળું દર્શાવતું વચન અનિપુણબુદ્ધિવાળાનું છે, કારણ કે
 તીર્થકરો પૃથ્વીવગેરે છકાયજીવના હિતને (મોક્ષનું પ્રધાન કારણ આટલું અધ્યાહારથી લેવું.) કહે છે. [ગા. ૧૮૨]
 છજીવકાયનું હિત શું છે? તે દર્શાવે છે- 'છજીવકાયસંયમ. સંપૂર્ણ તે દ્રવ્યસ્તવમાં વિરોધ પામે છે. તેથી કૃત્સ્નસંયમવિદ્
 પુષ્પાદિ ઇચ્છતા નથી.' પૃથ્વીવગેરે છજીવનિકાયના સંઘટ્ટનાદિના ત્યાગરૂપ સંયમ જ હિતરૂપ છે. આ કહેવાનું
 તાત્પર્ય બતાવે છે. 'દ્રવ્યસ્તવે' - પુષ્પાદિથી અર્ચનારૂપ દ્રવ્યસ્તવમાં સંપૂર્ણ છજીવકાયસંયમ વિરોધાય છે - એટલે
 કે સારી રીતે સંપૂર્ણતા સંપન્ન થતો નથી. કારણ કે ફૂલોને ચૂંટવા સંઘટ્ટો કરવો વગેરેથી સંપૂર્ણ સંયમ અનુપપન્ન છે.
 તેથી કૃત્સ્નસંયમવિદ્વાન=મુખ્યરૂપે કૃત્સ્નસંયમવાળા વિદ્વાનો (નિશ્ચયથી આવા વિશેષણવાળા સાધુઓ જ હોય.)
 પુષ્પાદિ દ્રવ્યસ્તવનું બહુમાન કરતા નથી. 'દ્રવ્યસ્તવ કરવામાં ધનનો ત્યાગ હોવાથી શુભ જ અધ્યવસાય હોય' એવું
 જે અલ્પબુદ્ધિવાળાએ કહ્યું, તે પણ બરાબર નથી. કારણ કે તે અનેકાંતિક છે. કોઈક અલ્પસત્ત્વવાળાને કે અવિવેકીને
 ધનનો ત્યાગ કરીને દ્રવ્યસ્તવ કરવા છતાં શુભઅધ્યવસાય ઉત્પન્ન થતો નથી. દેખાય જ છે કે, કેટલાક જીવો કીર્તિઆદિ
 ખાતર પણ દ્રવ્યસ્તવ કરે છે. વળી, દ્રવ્યસ્તવમાં શુભ અધ્યવસાય હોય, તો પણ જે આ શુભઅધ્યવસાય છે; તે જ
 ભાવસ્તવરૂપ છે અને દ્રવ્યસ્તવ ક્રિયા તો તેમાં કારણભૂત હોઈ ગોણ છે. કારણ કે 'સમારંભો=પ્રવૃત્તિઓ ફળપ્રધાન
 જ હોય છે (અથવા બધા જ આરંભો ફળપ્રધાન હોય છે)' એવો ન્યાય છે. વળી ભાવસ્તવની હાજરીમાં જ
 વાસ્તવિક તીર્થોન્નતિ થાય છે. કારણ કે ભાવસ્તવથી યુક્ત વ્યક્તિ દેવોને પણ સમ્યક્પૂજ્ય બને છે અને એકને
 ભાવસ્તવમાં આરૂઢ થયેલો જોઈને જ બીજા શિષ્ટ પુરુષો પ્રતિબોધ પામે છે. તેથી સ્વપરનો અનુગ્રહ પણ ભાવસ્તવથી
 જ છે. [ગા. ૧૮૩]

શંકા :- જો આમ જ હોય તો શું આ દ્રવ્યસ્તવ એકાંતે હેય છે? કે પછી ઉપાદેય પણ છે?

સમાધાન :- સાધુને એકાંતે હેય છે. શ્રાવકોને ઉપાદેય પણ છે. આ જ વાત ભાષ્યકાર કરે છે →
 'સંસારપ્રતનુકારી આ દ્રવ્યસ્તવ અકૃત્સ્ન પ્રવર્તક વિસ્તાવિસ્તોને યોગ્ય જ છે. અહીં કૂવાનું દૃષ્ટાંત છે.' જેઓ સંયમને

સત્ત્વસ્યાવિવેકિનો વા શુભાધ્યવસાયાનુપપત્તેઃ, દૃશ્યતે ચ કીર્ત્યાદ્યર્થમપિ સત્ત્વાનાં દ્રવ્યસ્તવે પ્રવૃત્તિરિતિ, શુભાધ્યવ-સાયભાવેઽપિ તસ્યૈવ ભાવસ્તવત્વાદિતરસ્ય ચ તત્કારણત્વેનાપ્રધાનત્વમેવ 'ફલપ્રધાનાસ્સમા(સર્વા પાઠા.)-રમ્ભા' ઇતિ ન્યાયાતુ, ભાવસ્તવ એવ ચ સતિ તત્ત્વતસ્તીર્થસ્યોન્નતિકરણં, ભાવસ્તવવત એવ તસ્ય સમ્યગમરાદિભિરપિ પૂજ્યત્વાત્તમેવ ચ દૃષ્ટ્વા ક્રિયમાણમન્યેઽપિ સુતરાં પ્રતિબુદ્ધ્યન્તે શિષ્ટા ઇતિ સ્વપરાનુગ્રહોઽપીહૈવેતિ ગાથાર્થઃ ॥ આહ-યદ્યેવં, કિમયં દ્રવ્યસ્તવ એકાન્તત એવ હેયો વર્તતે ? આહોસ્વિદુપાદેયોઽપિ ? ઉચ્યતે, સાધૂનાં હેય એવ, શ્રાવકાણા-મુપાદેયોઽપિ, તથા ચાહ **ભાવ્યકારઃ** → 'અકસિણપવત્તગાણં વિરયાવિરયાણ એસ ખલુ જુત્તો । સંસારપયણુકરણો દવ્વથએ કુવદિટ્ઠંતો' ॥[આવ.ભા. ૧૯૪] વ્યાખ્યા-અકૃત્સનં પ્રવર્તયતીતિ સંયમમિતિ સામર્થ્યાદ્ ગમ્યતે=અકૃત્સન-પ્રવર્તકાસ્તેષાં, 'વિરતાવિરતાનામિ'તિ-શ્રાવકાણાં એષ ખલુ યુક્તઃ, એષઃ=દ્રવ્યસ્તવઃ, ખલુશબ્દસ્યાવધારણાર્થત્વાદ્ યુક્ત એવ । કિમ્ભૂતોઽયમિત્યાહ-સંસારપ્રતનુકરણઃ=સંસારક્ષયકારક ઇત્યર્થઃ, દ્રવ્યસ્તવઃ । આહ-યઃ પ્રકૃત્યૈવા-સુન્દરઃ, સ કથં શ્રાવકાણામપિ યુક્ત ઇતિ ? અત્ર કૂપદૃષ્ટાન્ત એવં-જહા ણવળયરાહસત્રિવેસે કેઽ પભૂયજલાભાવઓ તળહાઇપરિગયા તદપનોદાર્થં કૂપં ધ્વણંતિ, તેસિં ચ જઙ્ગવિ તળહાદિયા વઙ્ગંતિ, મટ્ટિકાકદમાઈહિ ય મલિણિજ્ઞંતિ, તહવિ તદુભવેણ ચેવ પાણિણં તેસિં તે તળહાઇયા સો ય મલો પુવ્વઓ ય ફિટ્ઠિ, સેસકાલં ચ તે તદણ્ણે ય લોગા સુહભાગિણો ભવંતિ । એવં દવ્વથએ જઙ્ગવિ અસંજમો તહાવિ તઓ ચેવ સા પરિણામસુદ્ધી ભવઙ્ગ, જાએ અસંજમોવજ્ઞિયં

(અધ્યાહારથી) અસંપૂર્ણપણે પ્રવર્તવિ છે. અર્થાત્ જેઓ આંશિકસંયમવાળા છે, તેવા શ્રાવકોને આ દ્રવ્યસ્તવ યોગ્ય જ ('ખલુ' શબ્દ 'જ'કારાર્થક છે.) છે. કારણ કે આ દ્રવ્યસ્તવ સંસારનો ક્ષય કરે છે.

શંકા :- સ્વભાવથી જ અસુંદર દ્રવ્યસ્તવ શ્રાવકોને પણ યોગ્ય શી રીતે બને છે ?

સમાધાન :- કૂવાના દૃષ્ટાંતથી. કૂવાનું દૃષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે. નવું નગર વસ્યું. ત્યાં પૂરતાં પ્રમાણમાં પાણી ન હતું. તેથી તૃષ્ણાદિથી પીડાયેલા કેટલાક લોકોએ તરસ છીપાવવા કૂવો ખોદવા માંડ્યો. જો કે આ કૂવો ખોદતી વખતે પરિશ્રમને કારણે તરસ વધવાની છે અને ખોદેલી માટીવગેરેથી કપડા અને શરીર પણ મેલા થવાના છે. છતાં પણ કૂવામાંથી નીકળેલાં પાણીથી જ તેઓની તરસ છીપાશે અને મેલ પણ દૂર થઇ શકશે. વળી તે પછી હંમેશા તેઓ અને બીજાઓ પણ સુખના ભાજન થશે. (કારણ કે પાણી સુલભ થશે.) આ જ પ્રમાણે દ્રવ્યસ્તવમાં પણ જો કે અસંયમ છે, તો પણ તેનાથી જ(=દ્રવ્યસ્તવથી જ) પરિણામની શુદ્ધિ થાય છે. ઉત્પન્ન થયેલી આ પરિણામશુદ્ધિ દ્રવ્યસ્તવના અસંયમથી અને બીજા પણ અસંયમથી ઉપાર્જેલા સઘળા કર્મોનો નાશ કરે છે. તેથી આ દ્રવ્યસ્તવ શુભ(=પુણ્ય)ના અનુબંધવાળો તથા ઘણી નિર્જરાનું કારણ છે એમ સમજી શ્રાવકોએ આદરવો જોઇએ. [ગા.૧૮૪]

દ્રવ્યસ્તવ - ચારિત્રક્રિયાની ભાવ પ્રત્યે તુલ્યતા

અહીં દ્રવ્યસ્તવ અને ચારિત્રક્રિયાની તુલ્યતાનું આપાદન કરવાદ્વારા 'દ્રવ્યસ્તવ પણ મહાન છે' એ સિદ્ધ કરે છે. (પંચાશક ગ્રંથના ટીકાકાર શ્રી અભયદેવસૂરિના મતે દ્રવ્યસ્તવમાં સ્નાનાદિ અને પુષ્પાદિ ત્રોટનવગેરે કૂવો ખોદવાઇ છે, આરંભઇ છે અને શુભભાવયુક્ત પૂજા પાણીની પ્રાપ્તિ છે. બીજો મત કૂપદૃષ્ટાંતની ઘટના આ રીતે સ્વીકારતો નથી. તે મતે પૂજામાટે થતી સ્નાનાદિ પ્રવૃત્તિ પણ પૂજાના એક અંગઇ હોઇ નિર્દોષ છે. અહીં તેઓ ઉત્તરપક્ષઇ છે, ને અભયદેવસૂરિમતે પૂર્વપક્ષઇ છે, તે સમજવું.)

પૂર્વપક્ષ :- દ્રવ્યસ્તવમાં કરેલી પ્રવૃત્તિ એકાંતે શુભભાવ જન્માવી શકતી નથી, કારણ કે દ્રવ્યસ્તવમાં પ્રવૃત્તિ તો કીર્તિવગેરે અશુભ-આશયથી પણ થાય છે.

ઉત્તરપક્ષ :- ભાઇ ! આ વાત તો ભાવચારિત્રમાટે ચારિત્રક્રિયામાં પણ લાગુ પડે છે. અભવ્યો વગેરે કયા

અણ્ણં ચ ગિરવસેસં ધ્રુવેદિતિ । તમ્હા વિરયાવિરણ્ણિં એસ દવ્વત્થઓ કાયવ્વો, સુભાણુબંધી પધૂયતરણિજ્જરાફલો
ય ત્તિ કાઠ્ઠમિતિ ગાથાર્થઃ ॥

અત્ર કીર્ત્યાદ્યર્થમપિ દ્રવ્યસ્તવે પ્રવૃત્ત્યા શુભાધ્યવસાયવ્યભિચારશ્ચારિત્રક્રિયાયામપિ તુલ્યઃ । શુભાધ્યવસાય-
સ્યૈવ ભાવસ્તવત્વાત્ તત્કારણત્વેન પુષ્પાદ્યભ્યર્ચનક્રિયાયા અપ્રધાનત્વે ચ ચારિત્રભાવેન તત્ક્રિયાયાસ્તથાત્વાપત્તિઃ ।
ભાવાનૈકાન્ત્યં, નિત્યસ્મૃત્યાદિના ભાવનવોત્પાદાપ્રતિપાતગુણવૃદ્ધ્યાદિકમપિ વ્રતગ્રહણાદિક્રિયાયા તુલ્યં 'એસા ઠિઈઓ
એથ્થં ણ ડ ગહણાદેવ જાયઇ ગિયમા । ગહણોવરિં પિ જાયઇ જાઓ વિ અવેઇ કમ્મુદયા' ॥ ૧ ॥ 'તમ્હા ણિચ્ચસઇ' ^૧
[વિંશિ. પ્રક. ૧/૭-૮ પા. ૧] इत्यादि वचनात् । उपरितनानुपादेयत्वमपि तथैव, प्रमत्तस्थविरकल्पिकादिक्रियाया
अप्रमत्तजिनकल्पिकादीनामनुपादेयत्वात्, द्रव्यस्तवजनितपरिणामशुद्ध्या द्रव्यस्तवस्थलीयासंयमोपार्जित-
स्यान्यस्य च निरवशेषस्य कर्मणः क्षपणाभिधानमपि चारित्रक्रियाजनितपरिणामशुद्ध्या तदतिचारजनितान्य-
निरवशेषकर्मक्षपणाभिधानतुल्यं, सर्वस्या अपि प्रव्रज्याया भवद्वयकृतकर्मप्रायश्चित्तरूपतायास्तत्र तत्र व्यवस्थित-
त्वाद् जिनशासनविहितेऽन्यत्राऽपि शुभयोगे तदतिदेशात् 'जोगे जोगे जिणसासणंमि दुक्खक्खया पउजंता । इक्किंमि
वड्ढंता अणंता केवली जाया ॥' इत्योद्यवचनात् [गा. २/७८] द्रव्यस्तवे क्रियमाण एव च भावशुद्ध्या नागकेतु-

આશયથી ચારિત્ર ગ્રહણ કરે છે ? એ તો સુજ્ઞાત જ છે.

પૂર્વપક્ષ :- 'શુભાધ્યવસાય' જ ભાવસ્તવ છે. પુષ્પવગેરેથી પૂજનક્રિયા તો તે અધ્યવસાયનું કારણ હોવાથી
ગૌણ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- બસ, એ જ પ્રમાણે ચારિત્રની ક્રિયા ચારિત્રભાવમાં=ચારિત્રના શુભભાવમાં કારણ હોવાથી
ગૌણ છે.

પૂર્વપક્ષ :- દ્રવ્યસ્તવનો શુભભાવ સાથે એકાંતે સંબંધ નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- ચારિત્રક્રિયાનો પણ ભાવસાથે એકાંત સંબંધ નથી.

પૂર્વપક્ષ :- ચારિત્રક્રિયા નિત્યસ્મૃતિવગેરે દ્વારા નવા-નવા ભાવને પ્રગટ કરે છે અને પતન ન પામે એ
પ્રમાણે ગુણોની વૃદ્ધિ કરે છે.

ઉત્તરપક્ષ :- દ્રવ્યસ્તવ પણ રોજ નવી નવી અંગરચનાવગેરેપૂ પૂજા-આંગીદ્વારા નવા નવા શુભભાવોને
પ્રગટાવે છે અને અપ્રતિપાતી ગુણવૃદ્ધિવગેરેમાં કારણ બને છે. કહ્યું જ છે કે →

'અહીં એવી સ્થિતિ(=મર્યાદા) છે, વ્રતના ગ્રહણમાત્રથી વ્રતનો ભાવ અવશ્ય થાય જ, એવો નિયમ નથી.
ઘણીવાર વ્રતના ગ્રહણ પછી વ્રતનો ભાવ થાય અને ઘણીવાર રહેલો ભાવ પણ કર્મોદયથી ચાલ્યો જાય.' ॥ ૧ ॥
'તેથી નિત્યસ્મૃતિ વગેરેથી (ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે ઇત્યાદિ.)'

પૂર્વપક્ષ :- દ્રવ્યસ્તવ છટ્કા ગુણસ્થાને રહેલા અર્થાત્ સાધુઓને ઉપાદેય નથી. જ્યારે ચારિત્રક્રિયા તો
એમને પણ ઉપાદેય છે.

ઉત્તરપક્ષ :- નીચલી કક્ષામાં રહેલાનો ધર્મ ઊંચી કક્ષાવાળાને ગ્રાહ્ય ન બને એટલામાત્રથી હેય બનતો
નથી. અન્યથા તો પ્રમત્ત સાધુની અને સ્થવિરકલ્પી સાધુની ક્રિયા કમશઃ અપ્રમત્ત સાધુ અને જિનકલ્પીને ઉપાદેય
નથી, એટલામાત્રથી એ ક્રિયાને પણ હેય માનવી પડશે.

પ્રભૃતીનાં કેવલોત્પાદશ્રવણાત્ શુભાનુબન્ધિપ્રભૂતતરનિર્જરાફલત્વોપદર્શનમેવ દ્રવ્યસ્તવેડત્પસ્યાપિ પાપસ્ય સમ્ભવં ન સહતે इति શુદ્ધભાવસ્ય નિર્વિષયઃ કૂપદૃષ્ટાન્તઃ ॥

ન ચ પુષ્પાદ્યર્થચનવેલાયાં શુભભાવસમ્ભવેન નિશ્ચયનયેન તસ્ય વ્યવહારનયેન ચ તદન્વિતતત્ક્રિયાયા વિશિષ્ટફલહેતુત્વેડપિ તતઃ પૂર્વં તદ્વિષયસમ્ભવ इति વાચ્યમ્ । પ્રસ્થકન્યાયેન પૂર્વપૂર્વતરક્રિયાયામપિ શુભ-ભાવાન્વયતત્ફલોપપત્તેનૈગમનયાભિપ્રાયેણ । અત એવ પૂજાર્થ સ્નાનાદિક્રિયાયામપિ યતનયાધિકારસમ્પત્ત્યા શુભ-ભાવાન્વય ઉપદર્શિતશ્ચતુર્થપચ્ચાશકે । તથા હિ → ‘ઘ્નાણાઙ્ગિ જયણાણ, આરંભવઓ ગુણાય ણિયમેણ । સુહભાવ-હેઽઓ ખલુ, વિણ્ણેયં કૂવનાણ્ણ’ [૪/૧૦] ત્તિ ॥ વ્યાખ્યા-સ્નાનાદ્યપિ=દેહશૌચપ્રભૃતિકમપિ, આસ્તાં તદ્વર્જનં પૂજા વા, આદિશબ્દાદ્વિલેપનાદિગ્રહઃ, ગુણાયેતિ યોગઃ । યતનયા=રક્ષિતું શક્યયા જીવરક્ષણરૂપયા । ‘તત્કિં સાધો-

પૂર્વપક્ષ :- ચારિત્રક્રિયા તો એવા શુભભાવોને પેદા કરે છે, કે જેનાથી ચારિત્રક્રિયા વખતે સેવેલા અતિચારથી લાગેલા કર્મ અને બીજા પણ સઘળા કર્મો નાશ પામી જાય.

ઉત્તરપક્ષ :- બરાબર છે, એ જ પ્રમાણે દ્રવ્યસ્તવથી ઉત્પન્ન થતા શુભભાવો કમશઃ એવો પ્રકર્ષ પામે છે કે એ ભાવો દ્રવ્યસ્તવકાળે સેવેલા અસંયમથી લાગેલા કર્મો તથા અન્ય સઘળા કર્મોને ખપાવી નાખે છે. કારણ કે આગમમાં ઠેરઠેર કહ્યું છે કે → ‘બધી દીક્ષા આ ભવ અને પૂર્વભવમાં કરેલા કર્મોનાં પ્રાયશ્ચિતરૂપ છે.’ પછી જિનશાસનના પ્રત્યેક યોગ એવા જ છે, એવો અતિદેશ કર્યો છે. કહ્યું જ કે → ‘જિનશાસનમાં પ્રવૃત્ત કરાયેલા દરેક યોગ દુઃખક્ષયમાટે થાય છે. એક-એક યોગમાં વર્તતા અનંતા મહાત્માઓ કેવલી થયા છે.’ તથા દ્રવ્યસ્તવરૂપ પૂજા કરતાં કરતાં જ ભાવશુદ્ધિ અત્યંત પ્રબળ થવાથી નાગકેતુ વગેરે કેવલજ્ઞાન પામી ગયા એવા ઘણા દૃષ્ટાંતો દેખાય છે... વળી પૂર્વોક્ત શાસ્ત્રવચનમાં દ્રવ્યસ્તવને શુભાનુબંધી અને ઘણી નિર્જરામાં કારણ તરીકે દર્શાવ્યો છે. એનાથી સિદ્ધ થાય છે કે પૂર્વાચાર્યો દ્રવ્યસ્તવમાં અલ્પ પણ પાપનો સંભવ સ્વીકારવા તૈયાર નથી. તેથી શુદ્ધભાવને કૂવાનાં દૃષ્ટાંત સાથે સંબંધ જ નથી. તેથી પુષ્પપૂજનવગેરે વખતે શુભભાવરૂપ શુદ્ધભાવ જ હોવાથી કૂવાનું દૃષ્ટાંત અપ્રયોજક છે.

પૂર્વપક્ષ :- પુષ્પવગેરેથી પૂજા કરતી વખતે શુભભાવ સંભવે છે. તેથી નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ તે શુભભાવ અને વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ તે ભાવથી યુક્ત ક્રિયા ઘણી નિર્જરાવગેરેરૂપ વિશિષ્ટફળમાં હેતુ બને છે, તેથી ત્યાં ભલે કૂવાનું દૃષ્ટાંત ન ઘટે. પરંતુ તે પૂજાક્રિયાની પહેલાની સ્નાનાદિ ક્રિયાકાલે તો કૂવાનું દૃષ્ટાંત ઘટી શકશે. કારણ કે તે વખતે પૂજાનો અધ્યવસાય કે પૂજાક્રિયા નથી. સ્નાનવગેરે આરંભથી જનિત અને તદન્ય કર્મનો ક્ષય પૂજાસંબંધી ક્રિયા અને ભાવથી થવાનો હોઇ કૂવાનું દૃષ્ટાંત સંબંધ થઇ શકશે.

ઉત્તરપક્ષ :- ‘પ્રસ્થક’ ન્યાયથી નૈગમનયના અભિપ્રાયથી તો પૂજાની પૂર્વ-પૂર્વ ક્રિયાઓમાં પણ પૂજાના શુભભાવનો અન્વય છે. તેથી એ ક્રિયાઓમાં પણ પૂજાના અધ્યવસાયનું કે એ અધ્યવસાયવાળી ક્રિયાઓનું ફળ ઉપપન્ન જ છે. તેથી જ પૂજાના આશયથી કરાતી સ્નાનવગેરે ક્રિયા પણ જયણાયુક્ત હોવાથી અને અધિકારવાળી હોવાથી શુભભાવથી સંગત જ હોય છે. આ બાબત ચોથા પંચાશકમાં દર્શાવેલી છે. (પંચાશકના ટીકાકાર શ્રી અભયદેવસૂરિ છે. તેઓએ પણ સ્નાનાદિવખતે શુભ ભાવ માન્યો છે. પણ શ્રી અભયદેવસૂરિમતે કૂપદૃષ્ટાંતની ઘટના સ્નાનાદિવખતે છે. અને ઉપરોક્ત ઉત્તરપક્ષને અન્યમતતરીકે દર્શાવી પૂર્વપક્ષરૂપે ખંડન કર્યું છે. તેથી હવે ઉપરોક્ત ઉત્તરપક્ષને પૂર્વપક્ષ (અથવા મતાંતર) સમજવો અને શ્રી અભયદેવસૂરિમત ઉત્તરપક્ષતરીકે સમજવો.) તે આ પ્રમાણે →

‘આરંભવાળાને (=ગૃહસ્થને) શુભભાવના કારણે કૂવાના દૃષ્ટાંતથી જયણાથી સ્નાન વગેરે પણ અવશ્ય ગુણકારી થાય છે એમ સમજવું.’ વ્યાખ્યા - ‘સ્નાનાદિ’ પદમાં આદિપદથી વિલેપનવગેરે સમજવા. ‘પણ’ શબ્દનું

રપિ ?' इत्याशङ्क्याह-आरम्भवतः=स्वजनधनगोहादिनिमित्तं कृष्यादिकर्मभिः पृथिव्यादिजीवोपमर्दयुक्तस्य गृहिण इत्यर्थो, न पुनः साधोस्तस्य सर्वसावद्ययोगविरतत्वाद् भावस्तवारूढत्वाच्च । भावस्तवारूढस्य हि स्नानादिपूर्वक-द्रव्यस्तवोऽनादेय एव, भावस्तवार्थमेव तस्याश्रयणीयत्वात्, तस्य च स्वत एव सिद्धत्वात् । इमं चार्थं प्रकरणान्तरे स्वयमेव वक्ष्यतीति । गुणाय=पुण्यबन्धलक्षणोपकाराय नियमेन=अवश्यम्भावेन । अथ कथं स्वरूपेण सदोषमप्या-रम्भिणो गुणाय ? इत्याह- 'सुहभावहेउओ'ति । लुप्तभावप्रत्ययत्वेन निर्देशस्य, शुभभावहेतुत्वात्=प्रशस्तभाव-निबन्धनत्वाज्जिनपूजार्थं स्नानादेः । अनुभवन्ति च केचित् स्नानपूर्वकं जिनार्वनं विदधाना शुभभावमिति । खलुर्वाक्यालङ्कारे । विज्ञेयम्=ज्ञातव्यम् । अथ गुणकरत्वमस्य शुभभावहेतुत्वात्कथमिव ज्ञेयम् ? इत्याह-कूपज्ञातेन=अवटोदाहरणेन, इह चैवं साधनप्रयोगः, गुणकरमधिकारिणः किञ्चित्सदोषमपि स्नानादि, विशिष्टशुभभावहेतुत्वात् । विशिष्टशुभभावहेतुभूतं यत्, तद् गुणकरं दृष्टं; यथा कूपखननं, विशिष्टशुभभावहेतुश्च यतनया स्नानादि, ततो गुणकरमिति । कूपखननपक्षे शुभभावस्तृष्णादिव्युदासेनानन्दाद्यवाप्तिरिति । इदमुक्तं भवति-यथा कूपखननं श्रमतृष्णाकर्दमोपलेपादिदोषदुष्टमपि जलोत्पत्तावनन्तरोक्तदोषानपोह्य स्वोपकाराय परोपकाराय च किल भवतीत्येवं स्नानादिकमप्यारम्भदोषमपोह्य शुभाध्यवसायस्योत्पादनेन विशिष्टशुभकर्मनिर्जरणपुण्यबन्धकारणं भवतीति । इह केचिन्मन्यन्ते पूजार्थं स्नानादिकरणकालेऽपि निर्मलजलकल्पशुभाध्यवसायस्य विद्यमानत्वेन कर्दमलेपादिकल्प-पापाभावाद्विषममिदमित्थमुदाहरणं, तत्किलेदमित्थं योजनीयं-यथा कूपखननं स्वपरोपकाराय भवत्येवं स्नान-

તાત્પર્ય આ છે - 'સ્નાનનું વર્જન કે પૂજા તો ગુણકારી છે જ. પણ સ્નાન પણ ગુણકારી છે.' અહીં રક્ષણીય જીવોની શક્ય રક્ષાનો પ્રયત્ન જયણારૂપ છે. 'શું સાધુને પણ આ સ્નાનાદિ ગુણકારી ખરા ?' એવી આશંકા ટાળવા કહે છે - આરંભવાળાને જ ગુણકારી છે. અર્થાત્ જેઓ સ્વજન, ધન, ઘરઆદિના નિમિત્તે ખેતીવગેરે પ્રવૃત્તિથી પૃથ્વીવગેરે જીવોની હિંસામાં પ્રવૃત્ત છે, તેવા ગૃહસ્થોને જ આ જયણાપૂર્વકના શુભાશયથી થતા સ્નાનાદિ ગુણકારી છે, સાધુને નહીં, કારણ કે સાધુઓ સર્વસાવધનો ત્યાગ કરી ભાવસ્તવમાં આરૂઢ થયાં છે. ભાવસ્તવની પ્રાપ્તિમાટે દ્રવ્યસ્તવ સાધન છે. અને સાધુને ભાવસ્તવ સ્વતઃ પ્રાપ્ત છે. તેથી ભાવસ્તવમાં લીન થયેલા સાધુઓને સ્નાનાદિપૂર્વકનો દ્રવ્યસ્તવ અનાદેય જ છે. આ જ અર્થ ગ્રંથકાર શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજ અન્ય પ્રકારે આગળ દર્શાવશે, સ્નાનાદિથી પુણ્યબંધરૂપ ગુણ=ઉપકાર અવશ્ય થાય છે.

શ્રી અભયદેવસૂરિમતે કૂપદષ્ટાંતની સાર્થકતા

શંકા :- આરંભવાળા ગૃહસ્થને સ્વરૂપસાવધ સ્નાનાદિ ગુણકારી શી રીતે બને ?

સમાધાન :- એ રીતે કે તેમાં જિનપૂજાનો શુભાશય ભળેલો છે. પૂજાના શુભભાવમાં કારણ હોવાથી સ્નાનાદિ ગુણકારી છે. સ્નાનાદિપૂર્વક પૂજા કરનારા કેટલાક ભાગ્યશાળીઓને શુભાશયનો અનુભવ થાય જ છે. (મૂળમાં 'ખલુ'પદ અલંકારાર્થે છે.) અહીં કૂવાનું દષ્ટાંત છે. અનુમાનપ્રયોગ આ પ્રમાણે છે - સ્નાનાદિ સદોષ વસ્તુ (=દ્રવ્ય, ગુણ કે ક્રિયા) પણ અધિકારીને ગુણકારી બને છે, કારણ કે વિશિષ્ટ શુભાશયમાં કારણ બને છે. જે-જે વિશિષ્ટ શુભાશયમાં કારણ હોય, તે તે ગુણકારી છે; જેમકે કૂવો ખોદવાની ક્રિયા. જયણાથી થતી સ્નાનાદિ ક્રિયા પણ વિશિષ્ટ શુભભાવમાં કારણ છે. તેથી ગુણકારી છે. કૂવો ખોદવાના પક્ષે શુભભાવ=તૃષ્ણાવગેરેના નાશથી આનંદવગેરેની પ્રાપ્તિ. **તાત્પર્ય :-** જેમ કૂવો ખોદવામાં પરિશ્રમ, તૃષ્ણાવૃદ્ધિ, કાદવથી ખરડાવાનું વગેરે ઘણા દોષો છે, છતાં પાણીની પ્રાપ્તિ થયા બાદ તે બધા દોષો દૂર થાય છે; તથા સ્વ અને પર ઉપર ઉપકાર થાય છે. તેમ

પૂજાદિકં કરણાનુમોદનદ્વારેણ સ્વપરયોઃ પુણ્યકારણં સ્યાદિતિ । ન ચૈતદાગમાનુપાતિ, યતો ધર્માર્થપ્રવૃત્તાવપ્યારમ્ભ-
જનિતસ્યાત્પસ્ય પાપસ્યેષ્ટત્વાત્, કથમન્યથા ભગવત્યામુક્તં → ‘તહારૂવં સમણં વા માહણં વા પઠિહયપચ્ચક્કવાય-
પાવકમ્મં અફાસુણં અણેસણિજ્જં અસણ ૪ પઠિલાભેમાણે ભંતે ! કિં કજ્જઈ ? ગોઠ ! અપ્પે પાવે કમ્મે બહુતરિયા
સે ણિજ્જરા કજ્જઈ’ । તથા ગ્લાનપ્રતિચરણાનન્તરં પચ્ચક્કલ્યાણકપ્રાયશ્ચિત્તપ્રતિપત્તિરપિ કથં સ્યાત્ ? इत्यलं प्रसङ्गेनेति
गाथार्थः ॥ यतनया विहितस्य स्नानादेः शुभभावहेतुत्वं प्रागुक्तम् । अथ यतनां स्नानगतां शुभभावहेतुतां च यतनाकृतां
स्नानस्य दर्शयन्नाह- ‘भूमिप्येहणजलछाणणाइ जयणा उ होइ ण्हाणाओ । एत्तो विसुद्धभावो अणुहवसिद्धो च्विय
बुहाणं ॥’ [पञ्चाशक ४/११] व्याख्या-भूमेः प्रेक्षणं च=स्नानभुवः प्राणिरक्षार्थं चक्षुषा निरीक्षणं, जलछाणणं
च=पूतकरपरिहारार्थं नीरगालनम्, आदि=प्रमुखं यस्य व्यापारवृन्दस्य, तद्भूमिप्रेक्षणजलछाणणादि । आदि-
शब्दान्मक्षिकारक्षणादिग्रहः । तत्किमित्याह यतना=प्रयत्नविशेषः, तु शब्दः पुनरर्थः, तद्भावना चैवं=स्नानादि
यतनया गुणकरं भवति, यतना पुनर्भूमिप्रेक्षणजलछाणणादिः, भवति=वर्तते, केत्याहस्नानादौ=अवधिकृते

સ્નાનવગેરે પણ આરંભાદિ દોષો દૂર કરી શુભઅધ્યવસાય પ્રગટાવવા દ્વારા અશુભકર્મોની વિશિષ્ટનિર્જરા અને
પુણ્યબંધમાં કારણ બને છે.

અહીં (કેટલાકનો મત) - પૂજામાટે કરાતા સ્નાનાદિ વખતે પણ નિર્મળ જળ તુલ્ય અધ્યવસાય(=‘આ
પાણી જેમ દેહના મળને દૂર કરે છે, તેમ જિનપૂજા મારા અંતરમળને દૂર કરશે’ ઇત્યાદિરૂપ શુભાશય) રહ્યો છે. તેથી
સ્નાનાદિ વખતે પણ કાદવથી ખરડાવા તુલ્ય પાપનો અભાવ છે, તેથી ઉપરોક્ત રીતે કૂવાનું દષ્ટાંત ઘટાવવામાં
વિષમતા આવશે. કારણ કે એ પ્રમાણે કૂવાના દષ્ટાંતને વિચારવામાં આ સ્નાનાદિમાં પણ અલ્પ પાપનો સ્વીકાર
કરવો પડે. પણ વાસ્તવમાં તો પૂજાનો શુભાશય હોવાથી જયણાપૂર્વકના સ્નાનાદિમાં અલ્પ પણ પાપનો બંધ નથી,
કારણ કે સર્વત્ર બંધમાં ભાવ કારણ છે. તેથી કૂપદષ્ટાંતને ઉપરોક્ત પ્રમાણે ન ઘટાવતા આ પ્રમાણે ઘટાવવું જોઈએ-
જેમ કૂવો ખોદવાથી સ્વ અને પર ઉપર (લૌકિક) ઉપકાર થાય છે. તેમ સ્નાન-પૂજાવગેરે પણ કરણ, અનુમોદન દ્વારા
સ્વ અને પર ઉપર (લોકોત્તર) ઉપકાર કરે છે.

પૂ. અભયદેવસૂરિજી - આ માન્યતા આગમાનુસારી નથી, કારણ કે ધર્મહિતુક પ્રવૃત્તિ પણ જો આરંભયુક્ત
હોય, તો તે આરંભના કારણે અલ્પ પાપનો બંધ આગમમાન્ય છે. જો આમ ન હોત, તો ભગવતી સૂત્રમાં બતાવેલાં
અશુદ્ધ દાનથી અલ્પ બંધ અને બહુતર નિર્જરા સંગત ન ઠરત. ભગવતી સૂત્રનો પાઠ આ પ્રમાણે છે → ‘હે ભદ્રં !
પ્રતિહતપ્રત્યાખ્યાતપાપકર્મ(=પૂર્વકૃતપાપનો નિંદાદિથી નાશ કરતા અને ભવિષ્યના પાપો અંગે પ્રત્યાખ્યાન કરતા)
તેવા પ્રકારના શ્રમણ કે (બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરતા હોવાથી) બ્રાહ્મણને અપ્રાસુક(=સચિતાદિ) અનેષણીય(=૪૨
દોષયુક્ત) અશનઆદિ ચાર વહોરાવનારો શું કરે છે ?’ ‘ગૌતમ ! અલ્પ પાપનો બંધ અને બહુતર પાપોની નિર્જરા કરે
છે.’ અહીં દાન આરંભયુક્ત હોવાથી તેમાં અલ્પ પાપનો બંધ દર્શાવ્યો. તે જ પ્રમાણે ગ્લાનની સેવા કરનારા વૈયાવચ્ચીને
સેવાકાર્યની સમાપ્તિ બાદ પ્રાયશ્ચિત્તવિધિમાં ‘પંચકલ્યાણક’ નામનું પ્રાયશ્ચિત્ત બતાવ્યું છે. ગ્લાનની સેવા શુભ હોવા
છતાં, તેમાં સેવાતા અનિવાર્યદોષો અંગે આ પ્રાયશ્ચિત્ત છે. આરંભયુક્ત ધર્મમાં અલ્પ પણ પાપનો બંધ ન હોય, તો
આ પ્રાયશ્ચિત્તવિધિ પણ અસંગત ઠરે. તેથી સ્વરૂપસાવધ ધર્મપ્રવૃત્તિમાં આરંભનિમિત્તક અલ્પપાપનો બંધ થાય છે.
તેથી અમે કૂપદષ્ટાંતની જે વિચારણા કરી તે જ બરાબર છે. તેથી વિસ્તારથી સર્વું. [ગા. ૧૦નો અર્થ થયો.] (ગા.
૧૧મીનો અર્થ - અવતરણિકા) પૂર્વેની ગાથામાં ‘જયણાથી થતા સ્નાનાદિ શુભભાવના હેતુ છે’ એમ દર્શાવ્યું. હવે
સ્નાન કરતી વખતની જયણા અને જયણાને કારણે સ્નાનની શુભભાવમાં હેતુતા દર્શાવતા કહે છે- ‘ભૂમિનું પ્રેક્ષણ,

દેહશૌચવિલેપનજિનાર્ચનપ્રભૃતીનિ ચ, ઇહ ચ પ્રાકૃતે ઔકારશ્ચુતેરભાવાદ્ 'ળ્હાણાઓ' इत्येवं पठ्यत इति। एतो ति। इतः=पुनर्यतनाविहितस्नानादेर्विशुद्धभावः=शुभाध्यवसायोऽनुभवसिद्ध एव=स्वसंवेदनप्रतिष्ठित एव, बुधानां=बुद्धिमतामनेन च शुभभावहेतुत्वादित्यस्य पूर्वोक्तहेतोरसिद्धताशङ्का परिहृता। इति गाथार्थः॥

અત્રાભયદેવસૂરિવ્યાખ્યાને ધર્માર્થપ્રવૃત્તાવપ્યારમ્ભજનિતદોષસ્યાલ્પસ્ય યદિષ્ટત્વમુક્તં, તદ્ ગ્રન્થકર્તુઃ ક્વ સ્વરસસિદ્ધમ્ ? ષોડશકે 'યતનાતો ન ચ હિંસા' इत्याद्येवाभिधानात्, यतनाभावशुद्धिमतः पूजायां कायवधा-सम्भवस्यैव दर्शितत्वात्। पूजापञ्चाशકેऽपि 'कायवधात् कथं पूजा परिशुद्धा ?' इति प्रश्नोत्तरे 'भण्णइ जिणपूयाए कायवहो जइवि होइ उ कहिंचि। तहवि तई परिसुद्धा गिहीण कूवाहरणजोगा' ॥[४/४२] इत्यत्र कथञ्चित्=केन-चित्प्रकारेण। यतनाविशेषेण प्रवर्तमानस्य सर्वथापि न भवतीति प्रदर्शनार्थं कथञ्चिद् ग्रहणमिति तपस्विना स्वयमेव व्याख्यानात्, 'देहादिणिमित्तं हि हु जे कायवहम्मि तह पयइति। जिणपूयाकायवहम्मि तेसिमपवत्तणं मोहो' ॥ [४/४५] इति ग्रन्थेनाग्रे ग्रन्थकृतैवाधिकारिणो जिनपूजाकायवधमुपेत्य प्रवृत्तेर्दर्शितत्वात् तत्र हिंसास्वरूपस्य

પાણી ગાળવું વગેરે જયણાને કારણે સ્નાનવગેરેથી થતો વિશુદ્ધભાવ પ્રાણોને અનુભવસિદ્ધ છે.' [ગા. ૧૧] ભૂમિપ્રેક્ષણ=જીવોની રક્ષામાટે સ્નાનની જગ્યાનું આંખથી નિરીક્ષણ કરવું. પૂતરક(=પોરા)વગેરેના પરિહારમાટે (=રક્ષામાટે) પાણી ગાળવું. આદિપદથી માખીનું રક્ષણવગેરે પ્રવૃત્તિસમુદાયનું ગ્રહણ કરવું. યતના=પ્રયત્નવિશેષ ('તુ'પદ 'પુનઃ'ના અર્થમાં છે) તેથી અર્થ આ થયો - યતનાથી થતા સ્નાનવગેરે ગુણકર છે અને ભૂમિનિરીક્ષણ, પાણીગાળન વગેરે યતના છે. ક્યાં ? અધિકૃત સ્નાન વગેરેમાં - સ્નાનવિલેપન-પૂજાવગેરેમાં. ('પ્રાકૃતમાં 'ઔ'કાર નથી. તેથી 'ણાણાઓ' એવું વચન છે.) જયણાથી થતા સ્નાનાદિથી પ્રગટતો વિશુદ્ધ ભાવ બુદ્ધિશાળીઓને સ્વસંવેદનસિદ્ધ છે. આમ કહેવાથી અમે કરેલા પૂર્વના અનુમાનમાં દર્શાવેલા 'કારણ કે શુભભાવનું કારણ છે' એવા હેતુ અંગે અસિદ્ધિદોષની આશંકા દૂર થાય છે. [ગા. ૧૧નો અર્થ]

વિધિયતનાયુક્ત દ્રવ્યસ્તવ સર્વથા નિર્દોષ - અન્યમત

શ્રી પંચાશક ગ્રંથની ઉપરોક્ત વૃત્તિમાં શ્રી અભયદેવસૂરિએ પોતાનો અભિપ્રાય દર્શાવ્યો. આ અભિપ્રાયને માન્ય ન રાખતા બીજા કેટલાકોનો મત (પૂર્વે પૂર્વપક્ષ-ઉત્તરપક્ષદ્વારા આ મતની ચર્ચા કરી છે.) પણ ઉપાધ્યાયજી મહારાજ દર્શાવે છે - શ્રી અભયદેવસૂરિએ પોતાના વ્યાખ્યાનમાં ધર્મહેતુક પ્રવૃત્તિમાં પણ આરંભજનિત અલ્પ દોષ સ્વીકાર્યો છે. તે બરાબર નથી. (૧) પંચાશક ગ્રંથકાર યોગાચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજને આ વાત માન્ય નથી. સ્વરચિત્ત ષોડશક ગ્રંથમાં એમણે જ 'યતના હોવાથી હિંસા નથી' इत्यादि कहुं છે અને ભાવશુદ્ધિવાળાએ યતનાથી કરેલી પૂજામાં કાયવધનો અભાવ જ બતાવ્યો છે. અર્થાત્ આરંભજનિત અલ્પ પણ પાપ કે દોષનો સ્વીકાર કર્યો નથી. (૨) પૂજા પંચાશકમાં 'કાયનો વધ હોવાથી પૂજાને શુદ્ધ કેવી રીતે કરી શકાય ?' એવા ઉદ્ભવેલા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં 'ઉત્તર અપાય છે. જો કે જિનપૂજામાં કથંચિત્ કાયવધ છે, તો પણ કૂવાના દૃષ્ટાંતના યોગથી ગૃહસ્થને તે (પૂજા) પરિશુદ્ધ છે.' [ગા. ૪૨] આ ગાથા છે. આ ગાથાની ટીકામાં ('તપસ્વિના' પદથી સૂચિત) શ્રી અભયદેવસૂરિએ પોતે પણ યતનાવિશેષમાં પ્રવૃત્ત થયેલાને સર્વથા પણ હિંસા થતી નથી, તે દર્શાવવા જ 'કથંચિત્' પદ છે, એમ કહ્યું છે. અર્થાત્ કોઈક પ્રકારની હિંસા હોય તો પણ તે સર્વથા હિંસા નથી, એટલે કે હિંસાજનિત પાપમાં હેતુ નથી એવું તાત્પર્ય બતાવ્યું છે. (૩) વળી 'જેઓ દેહવગેરેના નિમિત્તે પણ તેવા પ્રકારના (ખેતી વગેરે) કાયવધમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. તેઓ જિનપૂજારૂપ કાયવધમાં પ્રવૃત્ત થતા નથી એ તેઓનો મૂઢભાવ છે.'

યતનયૈવ ત્યાજનાભિપ્રાયાત્, પ્રમાદયોગેનેત્યાદિલક્ષણાસિદ્ધેઃ । ન ચ પુણ્યજનકાધ્યવસાયેન યોગેન વાલ્પસ્યાપિ પાપસ્ય બન્ધસમ્ભવઃ, અધ્યવસાયનાં યોગનાં વા શુભાશુભૈકરૂપાણામેવોક્ત્વાતૃતીયરાશોરાગમેઽપ્રસિદ્ધેઃ, એતચ્ચોપ-પાદયિષ્યત ઉપરિષ્ટાત્ **ભાષ્યસમ્મત્યા** । **ભગવત્યાં** સુપાત્રેઽશુદ્ધદાનેઽત્પપાપબહુતરનિર્જરાભિધાનં ચ નિર્જરાવિશેષ-મુપલક્ષયતિ । સ ચ શુદ્ધદાનફલાવધિકાપકર્ષાત્મકઃ, પ્રકૃતે ચ ચારિત્રફલાવધિકાપકર્ષાત્મકો દાનાદિચતુષ્ક-ફલસમશીલઃ સોઽધિક્રિયત્ત્વમિતિ કથક્કારમશુદ્ધદાનેન શુદ્ધપૂજાયાં તુલ્યત્વમુપનીયમાનં તપસ્વિભિશ્ચમત્કારસારં ચેતો રચયિતું પ્રત્યલં, અશુદ્ધદાનં હ્યતિથિસંવિભાગવ્રતસ્યાતિચારભૂતં, શુદ્ધપૂજા ચ સમગ્રશ્રાદ્ધધર્મસ્ય તિલકી-ભૂતોત્તરગુણરૂપેતિ । તથા ચાહ **વાચકચક્રવર્તી** → ‘**ચૈત્યાયતનપ્રસ્થાપનાનિ કૃત્વા ચ શક્તિઃ પ્રયતઃ । પૂજાશ્ચ ગન્ધમાલ્યાધિવાસધૂપપ્રદીપાદ્યાઃ**’ ॥ [પ્રશમરતિ ૩૦૫] ઇત્યાદિ । અથ શુદ્ધદાનવિધિરુત્સર્ગોઽશુદ્ધદાનવિધિશ્ચાપ-

[આ. ૪૫] અહીં ગ્રંથકારે પોતે ‘જિનપૂજામાં કાયવધ છે’ એમ સ્વીકારીને પણ અધિકારીની જિનપૂજામાં પ્રવૃત્તિ બતાવી છે.

(સર્વ સાવધના ત્યાગી સાધુ સાક્ષાત્ કાયવધનો ઉપદેશ આપે નહિ - અન્યથા પ્રથમ મહાવ્રત દૂષિત થાય. છતાં ગ્રંથકારે જિનપૂજામાં કાયવધ છે એમ પ્રતિપાદન કરવાપૂર્વક અધિકારીએ એ જિનપૂજામાં પ્રવૃત્તિ કરવી એમ વિધાન કર્યું છે. તેથી એ વિધાન પાછળ કોઈ આશય હોવો જોઈએ. અહીં પૂર્વાપસ્નો વિચાર કરતા લાગે છે કે)

અહીં ગૃહસ્થની પૂજામાં પ્રવૃત્તિ દર્શાવવા પાછળ ગ્રંથકારનો પૂજામાં જયણાથી હિંસાસ્વરૂપનો ત્યાગ કરાવવાનો આશય હોવો જોઈએ, કારણ કે જયણાથી થતી પૂજામાં ‘પ્રમાદયોગથી જીવવધ હિંસા’ એવું હિંસાનું લક્ષણ રહેતું નથી. તેથી જિનપૂજામાં સ્વરૂપહિંસા હોવા છતાં કર્મબંધમાં કારણભૂત હિંસા નથી. (જે માત્ર સ્વરૂપથી જ નહીં, અનુબંધથી પણ હિંસારૂપ છે, એવી સંસારસંબંધી હિંસામાં પ્રવૃત્તિ કરવામાં જેઓને કશો ખટકો નથી, તેઓ જયણા-શુભભાવથી અનુબંધરહિત થતી માત્ર સ્વરૂપથી જ હિંસારૂપ રહેતી અને પરિણામે તમામ હિંસાથી મુક્ત કરતી જિનપૂજામાં ‘હિંસા’ માનીને પ્રવૃત્તિ કરતાં નથી, તેઓ મહામૂઢ છે, તેઓને ખૂનમાટે શસ્ત્ર વપરાય તેનો વાંધો નથી, ઓપરેશનમાટે વપરાય તે ખટકે છે. આવો અભિપ્રાય લાગે છે.) વળી (૪) પુણ્યજનક અધ્યવસાયથી અથવા પુણ્યજનક યોગથી અલ્પ પણ પાપનો બંધ સંભવતો નથી, કારણ કે અધ્યવસાયો અને યોગોના બે જ ભેદ પાડ્યા છે. (૧) શુભ અને (૨) અશુભ. અર્થાત્ દરેક અધ્યવસાય કે યોગ કાં તો શુભ જ હોય, કાં તો અશુભ જ હોય, પણ શુભાશુભરૂપ મિશ્ર ન હોય, કારણ કે આ મિશ્રરૂપ ત્રીજો વિકલ્પ આગમમાં અપ્રસિદ્ધ છે. આ અંગે વિસ્તૃતચર્ચા **ભાષ્યની** સંમતિપૂર્વક આગળ કરાશે. તથા (૫) **શ્રી અભયદેવ સૂરિજીએ** પોતાની ટીકામાં **ભગવતી સૂત્રનો** પાઠ દર્શાવ્યો, એમાં સુપાત્રને અશુદ્ધદાન દેવામાં અલ્પ પાપ અને બહુતર નિર્જરા બતાવી છે. અહીં ‘અલ્પપાપ-બહુતરનિર્જરા’ પદ નિર્જરાવિશેષનું સૂચન કરે છે. આ નિર્જરા શુદ્ધદાનથી થતી નિર્જરા કરતા અપકૃષ્ટ છે - એમ સૂચવવા ‘અલ્પ પાપ’ પદ છે. પ્રસ્તુતમાં ચારિત્રના ફળની અપેક્ષાએ હીનકક્ષાની તથા દાનવગેરે (=દાન, શીલ, તપ અને ભાવ) ચાર ધર્મના સમાનફળવાળી શુદ્ધપૂજાનો વિચાર છે. તેથી શુદ્ધપૂજાને અશુદ્ધદાનની સમાનકક્ષાએ મુકવી યોગ્ય નથી. (પૂજા શુદ્ધદાનાદિ ચાસ્ને સમકક્ષ છે, ચારિત્રની અપેક્ષાએ અપકૃષ્ટ છે. અશુદ્ધદાન શુદ્ધદાનથી અપકૃષ્ટ છે. આમ પૂજા અશુદ્ધદાનને સમકક્ષ નથી, પણ એનાથી ચડિયાતી છે. માટે એ બેની તુલના કરવી યોગ્ય નથી.) અશુદ્ધદાન શ્રાવકના બારમા અતિથિસંવિભાગવ્રતમાં અતિચાર લગાડે છે, જ્યારે **શુદ્ધપૂજા તો શ્રાવકના સમગ્ર ધર્મોમાં તિલકસમાન ઉત્તરગુણ છે**. તેથી જ **વાચકચક્રવર્તી (પૂ. ઉમાસ્વાતિજી મહારાજ)** કહે છે → ‘**યવિત્ર (યદને) શક્તિમુજબ જિનમંદિર=જિનપ્રતિમાની સ્થાપના કરીને ગંધ, ફૂલમાળા, અધિવાસ, ધૂપ, પ્રદીપવગેરે પૂજા વિશેષ પ્રયત્નપૂર્વક યથાશક્તિ કરીને (શ્રાવક ચારિત્રમાટે તૈયાર થાય.)**’ **આમ શુદ્ધપૂજા સુપાત્રમાં શુદ્ધદાનની જેમ એકાંતે શુભ છે અને નિર્જારૂપ જ છે.**

વાદઃ, ઉત્સર્ગપવાદૌ ચ સ્વસ્થાને દ્વાવપિ બલવન્તાવિત્યપવાદવિધિવિષયીભૂતાશુદ્ધદાનતુલ્યત્વં દેવપૂજાયા-
મુચ્યમાનં ન દોષાયેત્યભિપ્રાયઃ । તર્હિ અશુદ્ધદાનપદં કસ્ય બિભીષિકાયૈ ? સ્વરૂપતોઽશુદ્ધતાયાઃ સ્વરૂપત આરમ્ભ-
વતાયાશ્ચાનતિદોષત્વાત્ । વસ્તુતોઽપ્રાસુકદાનદૃશાન્તો લુબ્ધકદૃશાન્તભાવિતદાત્રપેક્ષયૈવ ભાવિતો ભગવતીવૃત્તા-
વિતિ । વિધિપરવ્યુત્પન્નકૃતપૂજાયાં વિપરીતવ્યુત્પન્નકૃતદાનતુલ્યત્વમભિધીયમાનં કથં ઘટેત ? ગ્લાનપ્રતિચરણાન્તરં
પશ્ચકલ્યાણકપ્રાયશ્ચિત્તપ્રતિપત્તિરપિ ગીતાર્થાદ્યન્યતરપદવૈકલ્ય એવેતિ સર્વપદસાકલ્યે પ્રાયશ્ચિત્તકરણં કલ્પમાત્રં
સ્વરૂપતઃ સદોષતયા । એતદ્દૃશાન્તાવશ્યમ્બે ચ જિનપૂજાં કૃત્વાપિ પ્રાયશ્ચિત્તં કર્તવ્યં સ્થાત્ । તત્ત્વ નેર્યાપથિકામાત્ર-
મપ્યુક્તમ્, અશુદ્ધદાનેઽપિ ચ શ્રાદ્ધજીતકલ્પાદાવુક્તમિતિ વૃથા વલ્ગનમેતદભિન્નસૂત્રાભિમાનિનાં, અતિચારજનક-
ક્લિષ્ટભાવશોધનમપિ તુલ્યાધિકશુદ્ધાધ્યવસાયેનૈવાન્યથા બ્રાહ્મ્યાદીનાં સ્વલ્પમાયાયા અત્યશુભવિપાકે પ્રમત્ત-

પૂર્વપક્ષ :- શુદ્ધદાનવિધિ ઉત્સર્ગ છે. અશુદ્ધદાનવિધિ અપવાદ છે. ઉત્સર્ગ અને અપવાદ પોતપોતાના સ્થાને બળવાન છે. તેથી અપવાદપદે અપાયેલા અશુદ્ધદાનની સાથે જિનપૂજાને સરખાવવામાં દોષ નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- આમ જો જિનપૂજાને આપવાદિક અશુદ્ધદાનસાથે જ સરખાવવાનો આશય હોય, તો ‘અશુદ્ધદાન’ પદ મૂકી કોને ભયભીત કરવા ઇચ્છો છો ? કારણ કે આપવાદિક દાન ઔત્સર્ગિક શુદ્ધ દાનને તુલ્ય જ છે. (તેથી તો પૂજા દાનતુલ્ય જ ગણાવી જોઇએ. એ છોડી આપવાદિક અશુદ્ધદાન સાથે સરખાવવામાં કલ્પનાગૌરવ અને ભ્રાતિવગેરે દોષ છે.)

શંકા :- આપવાદિક દાનમાં સ્વરૂપથી અશુદ્ધિ તો છે જ, તેમજ પૂજામાં પણ સ્વરૂપથી આરંભ છે જ. તેથી બન્નેની સરખામણી કરવી યોગ્ય છે. આ સ્વરૂપઅશુદ્ધિને આગળ કરી જ ‘અશુદ્ધદાન’ એમ કહ્યું છે.

સમાધાન :- સ્વરૂપથી અશુદ્ધિ કે આરંભ બહુદોષયુક્ત નથી. તેથી તેનાથી ‘અલ્પતરપાપ બહુતરનિર્જરાનું’ વિધાન સંગત ન ઠરે. તેથી જ વાસ્તવમાં ભગવતી સૂત્રનો અશુદ્ધદાનઅંગેનો આલાપક આપવાદિકદાનઅંગે નથી, પરંતુ લુબ્ધકદૃષ્ટાંતથી ભાવિત થયેલા ગૃહસ્થના દાનઅંગે છે. એમ ભગવતી સૂત્રની વૃત્તિમાં બતાવ્યું છે. (લુબ્ધક= પારથી. જેમ પારથી મૃગલાની પાછળ દોડે. ગમે તેમ કરી મૃગલાને પકડવા મથે, અને મૃગલું બચવા મથે. તેમ શ્રાવકે નિર્દોષ દોષિતનો વિચાર કર્યા વિના બસ, સાધુ-મહાત્માઓના પાત્રા ભરવાનો જ પ્રયાસ કરવો. દોષિતથી બચવાનો પ્રયત્ન સાધુ પોતે કરશે. આ પ્રમાણે પાસંથા શિથીલ સાધુઓ ભોળા શ્રાવકને ભરમાવે, આ ભ્રમથી મુગ્ધ શ્રાવક સુપાત્રને અશુદ્ધ દાન વહોરાવે, તો શ્રાવકને શો લાભ થાય? તે સૂચવવા ભગવતી સૂત્રનો આ આલાપક છે. પૂજાને અશુદ્ધદાનસાથે સરખાવવા ભગવતી સૂત્રનો આ પાઠ આપ્યો હતો. પણ આ પાઠ આપવાદિક અશુદ્ધ દાનમાટે નથી. તેથી આ પાઠ આપનારા પૂજાને આપવાદિક અશુદ્ધ દાનને તુલ્ય ગણે છે એમ પણ કેવી રીતે સિદ્ધ થઇ શકે ?) આ પ્રમાણે વિપરીતભાવિત શ્રાવકે દીધેલા અશુદ્ધદાનસાથે વિધિમાં રત અને સુભાવિતશ્રાવકે કરેલી શુદ્ધપૂજાની તુલના યોગ્ય નથી (૬) ગ્લાનની વૈયાવચ્ચ કર્યા પછી પંચકલ્યાણક પ્રાયશ્ચિત્ત પણ ગીતાર્થઆદિ પદોમાંથી એકાદ પદ વિનાના સાધુની અપેક્ષાએ છે, જ્યારે બધા પદોથી યુક્ત સાધુને વૈયાવચ્ચ પછી જે પ્રાયશ્ચિત્ત આવે છે, એ તો આચારમાત્રરૂપ છે. (કે જેમાં ‘બીજાઓ કારણે-અકારણે દોષ સેવી અનવસ્થા ઊભી ન કરે’ ઇત્યાદિ આશય હોય છે.)

તેથી આ દૃષ્ટાંતનું આલંબન લેવામાં તો જિનપૂજા કર્યા પછી શ્રાવકને પણ પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાનો પ્રસંગ આવે. પણ આગમમાં તો એ માટે ઈર્વાવહિયા જેટલું પણ પ્રાયશ્ચિત્ત નથી દર્શાવ્યું. જ્યારે શ્રાવકના અશુદ્ધદાનઅંગે શ્રાદ્ધજીતકલ્પમાં પ્રાયશ્ચિત્તનું સ્પષ્ટ વિધાન છે. તેથી અશુદ્ધદાનસાથે પૂજામાં અભેદ બતાવવાનો પ્રયાસ વ્યર્થ છે. વળી અતિચારજનક અશુભ અધ્યવસાયની વિશોધિ પણ તે અશુભઅધ્યવસાયને તુલ્ય કે તેનાથી અધિક શુદ્ધ

સાધૂનામિદાર્ની ચારિત્રં કથં નિર્વહેદિત્યર્થપદં ભાવેન પ્રપશ્ચિતં પશ્ચવસ્તુક એવેતિ યતનાભાવશુદ્ધસ્યાધિકારિણઃ ક
 ઇવાત્રોપલેપઃ ? इति केषाश्चिन्मतं नानागमिकमाभाति । पूजेतिकर्तव्यतासम्पत्तिरेव च तन्मते कूपोत्पत्तिः,
 તત્પ્રાકાલીન એવ ચારમ્ભઃ પ્રતિપન્નગૃહસ્થધર્મપ્રાણપ્રદદ્રવ્યસ્તવસ્ય કૂપસ્વનનસ્થાનીયસ્તત્કાલોપાર્જિતદ્રવ્યેનૈવ
 દ્રવ્યસ્તવસમ્ભવાત્, ત્રિવર્ગાવિરોધિનસ્તતઃ પ્રથમવર્ગેઽસ્યાપિ સિદ્ધિઃ, તદારમ્ભાર્જિતકર્મનિર્જરણમેવ ચ દ્રવ્યસ્તવ-
 સમ્ભવિના ભાવેનેતિ ન કિચ્ચિદનુપપન્નં નૈગમનયભેદાશ્રયણેન ॥ ૬૦ ॥ વ્યવહારનયાશ્રયણેઽપિ સ્વોત્પ્રેક્ષિતં
 સમાધાનમાહ—

अत्रास्माकमिदं हृदि स्फुरति यद्द्रव्यस्तवे दूषणं,
 वैगुण्येन विधेस्तदप्युपहतं भक्त्येति हि ज्ञापनम् ।

कूपज्ञातफलं यतोऽविधियुताप्युक्तक्रिया मोक्षदा,

भक्त्यैव व्यवधानतः श्रुतधराः शिष्टाः प्रमाणं पुनः ॥ ६१ ॥

(દંડાન્વયઃ→ અત્રાસ્માકં હૃદિ ઇદં સ્ફુરતિ યદ્ દ્રવ્યસ્તવે વિધેઃ વૈગુણ્યેન દૂષણં, તદપિ ભક્ત્યા ઉપહતમિતિ
 જ્ઞાપનં હિ કૂપજ્ઞાતફલં યતોઽવિધિયુતાપ્યુક્તક્રિયા વ્યવધાનતો ભક્ત્યૈવ મોક્ષદા । પ્રમાણં પુનઃ શ્રુતધરાઃ શિષ્ટાઃ ॥)

અધ્યવસાયથી જ સંભવે છે, નહિતર તો **પીઠ** અને **મહાપીઠના** ભવમાં કરેલી અલ્પમાયાનું ફળ **બ્રાહ્મી-સુંદરીના**
 ભવમાં આટલું જોરદાર આવ્યું, તો વર્તમાનકાળના પ્રમત સાધુ પોતાના ચારિત્રનો નિર્વાહ શી રીતે કરી શકે ? (અત્યારના
 હીનધૃતિ-સંહનનવાળા સાધુઓ બાહ્યક્રિયાવગેરેની અપેક્ષાએ ઘણા પ્રમાદયુક્ત છે. એ પ્રમાદની શુદ્ધિ જો બાહ્ય ક્રિયાથી જ થતી હોય,
 તો અત્યારનો સાધુ જીંદગીભર પ્રાયશ્ચિત્તનું વહન કરે તો પણ પ્રમાદથી સેવાયેલા દોષોમાંથી સંપૂર્ણ શુદ્ધ થાય કે કેમ એ સવાલ છે. તેથી
 ત્યાં જે અશુભભાવથી પ્રમાદ આદિનું સેવન થાય છે, તેનાથી વધુ શુભભાવોથી એ પ્રમાદનું શુદ્ધીકરણ થાય છે. અને તેથી વર્તમાનમાં
 પણ નિઃશલ્યચારિત્ર સંભવે છે તેમ સ્વીકારવું રહ્યું.) આ વાત **પંચવસ્તુમાં** અર્થતઃ સિદ્ધ છે. (તેથી જો પૂજા અશુદ્ધદાનતુલ્ય
 હોય, તો પૂજામાં પણ અતિચાર માનવો પડે. એ માટે ક્લિષ્ટ અધ્યવસાય માનવો પડે. તો સ્નાનાદિમાં શુભભાવ બતાવ્યો છે, તે કેવી
 રીતે ઘટે ? અને એ અતિચાર તો જ શુદ્ધ થાય, જો તેથી વધુ શુભભાવથી પૂજા થાય, નહીંતર તો પૂજા લાભને બદલે નુકસાનકારી નીવડે.
 માટે આવી કલ્પનાઓ વ્યર્થ છે.) તે જ રીતે અધિકારી શ્રાવક પણ સ્વરૂપસાવધ પૂજાદિમાં યતનાભાવની શુદ્ધિના કારણે
 સાવધાનજનિત કર્મબંધથી લેપાતો નથી, એમ સ્વીકારવામાં કોઈ દોષ નથી.

આ પ્રમાણે **બીજા કેટલાકનો મત** છે. આ મત અનાગમિક હોય, એમ લાગતું નથી. આ મતે પૂજાવિધિનું
 સંપાદન કૂવાની ઉત્પત્તિસમાન છે અને તે પૂર્વેનો ધનકમાવા વગેરેરૂપ જે આરંભ છે, એ સ્વીકારેલા ગૃહસ્થધર્મના
 પ્રાણભૂત દ્રવ્યસ્તવરૂપ કૂવાને ખોદવાની ક્રિયા સમાન છે. કારણ કે તે વખતે કમાયેલા ધનથી જ દ્રવ્યસ્તવ સંભવે છે.
 આમ ધર્મ, અર્થ અને કામરૂપ ત્રિવર્ગને બાધ ન આવે એ પ્રમાણે ઉપાર્જેલા દ્રવ્યથી કરાયેલો દ્રવ્યસ્તવ પણ ધર્મરૂપ
 પ્રથમવર્ગમાં સિદ્ધ છે, અર્થાત્ ધર્મરૂપ છે. અને દ્રવ્ય કમાવવા કરેલા આરંભથી લાગેલા કર્મોની નિર્જરા દ્રવ્યસ્તવકાલીન
 ભાવથી સંભવે છે. આમ, નૈગમનયના પ્રકારવિશેષને આગળ કરી આ પ્રમાણે પણ કૂવાના દૃષ્ટાંતને ઘટાવવો અયોગ્ય
 નથી. (‘ધન કમાવવા જતો મારાસ દ્રવ્યસ્તવમાટે ધન કમાઈ રહ્યો છે’ છત્યાદિ વિચારણા દૂરના કારણમાં પણ કારણરૂપતા જોતા
 નૈગમનયથી સંભવે છે. એવું તાત્પર્ય લાગે છે.) ॥ ૬૦ ॥

વ્યવહારનયનો આશ્રય કરવામાં પણ પોતે ઉત્પ્રેક્ષા કરેલું સમાધાન બતાવે છે—

કાવ્યાર્થઃ— અહીં અમારા હૃદયમાં આ પ્રમાણે સ્ફુરણ થાય છે — ‘દ્રવ્યસ્તવમાં વિધિની વિકલતાને કારણે

‘અત્રાસ્માકમ્’ઈતિ । અત્રોક્તપૂર્વપક્ષેઽસ્માકં હૃદીદં સ્ફુરતિ, યદ્ દ્રવ્યસ્તવે દૂષણં, તદ્વિધેવૈગુણ્યેન-ભક્તિ-માત્રૈકતાનતાસમ્ભવિવિધિવૈકલ્યેન । પ્રાક્કાલસમ્ભવ્યારમ્ભદોષસ્ય ફલે સમારોપે ગૃહસ્થાશ્રમસમ્ભવિદોષસ્ય ચારિત્રકાલે સમારોપેણ તચ્છોધને તત્રાપિ કૂપદૃષ્ટાન્તાભિધાનાપત્તિરિતિ પ્રાચીનપક્ષેઽસ્વરસઃ, સ્નાનાદાવારમ્ભશ્ચિત્તે લગતીત્યાભિમાનિક આરમ્ભદોષસ્ત્વધિકારિણો ન સન્નતઃ, અભિમાનસ્ય ભાવદોષત્વાદલ્પદોષસ્ય ચ દ્રવ્યરૂપસ્યૈ-વેષ્ટત્વાદભિમાનસ્ય વિપર્યયરૂપદોષસ્યાલ્પસ્ય વત્કુમશક્યત્વાદુપરિતનાનાં તત્ર દોષત્વાભિમાનસ્તુ ન વિપર્યયઃ, સ્યાદ્વાદમાર્ગે વસ્તુન આપેક્ષિકત્વાત્, સ્થવિરકલ્પિકસ્ય યો માર્ગઃ, સ જિનકલ્પિકાપેક્ષયા ન માર્ગ ઇતિવદુપપત્તેઃ । તદપિ=વિધિવૈકલ્યપ્રયુક્તં દ્રવ્યસ્તવદૂષણમપિ ભક્ત્યા=અધિકતરભક્તિભાવેનોપહતં ભવતીતિ હિ જ્ઞાપનં કૂપજ્ઞાતસ્ય ફલં કૂપજ્ઞાતેનૈતદ્ જ્ઞાપ્યત ઇત્યર્થઃ । પૂજાવિધિવૈગુણ્યસ્થલીયેઽપ્યુપલેપે ભક્તિપ્રાબલ્યસ્ય પ્રતિબંધકત્વં કૂપે ખન્યમાને કર્દમોપલેપાદાવિવ મન્ત્રવિશેષસ્યેતિ ભાવઃ । યતોઽવિધિયુતાપિ ક્રિયા વ્યવધાનેન=અતિપારમ્પર્યેણ ભક્ત્યૈવ કૃત્વા

જે દૂષણ લાગે છે, તે પણ ભક્તિથી નાશ પામે છે, એમ દર્શાવવું એ જ કૂવાના દૃષ્ટાંતનું ફળ=પ્રયોજન છે. કારણ કે અવિધિવાળી પણ ઉક્તક્રિયા પરંપરાએ ભક્તિદ્વારા જ મોક્ષ દેનારી છે. આ વિષયમાં પ્રમાણ તો શ્રુતધર શિષ્ય પુરુષો જ છે.

ઉપાધ્યાયજીની સ્ફુરણ - ભક્તિમાં શક્તિ

(પૂર્વપક્ષ=અન્યમત) અહીં પૂર્વોક્ત પૂર્વપક્ષમાં અમારા હૃદયમાં આવી સ્ફુરણ થાય છે - દ્રવ્યસ્તવમાં જે દૂષણ છે, એ ભક્તિમાત્રમાં એકતાન થવાના કારણે સંભવિત વિધિવિકલતાના કારણે છે. આમ તત્કાલીન વિધિવિકલતાવગેરે જ દૂષણરૂપ છે. પૂજાના પૂર્વકાળે દ્રવ્ય કમાવવાવગેરે અંગે થતાં આરંભવગેરે દોષોનો ફળ(=પૂજા)માં સમારોપ કરવામાં તો ગૃહસ્થઅવસ્થામાં સંભવતા દોષોનો ચારિત્રકાળમાં સમારોપ કરવાનો અવસર આવે અને ચારિત્રક્રિયાદ્વારા એ દોષોની શુદ્ધિ કરવાઅંગે કૂવાનું દૃષ્ટાંત બતાવવાની આપત્તિ આવે. તેથી આ અંશે પ્રાચીનપક્ષમાં (=બીજાઓના મતમાં એવું તાત્પર્ય લાગે છે.) અસ્વરસ રહે. (પૂ. અભયદેવ સૂ.મ.ના પક્ષમાં)- ‘સ્નાનવગેરેમાં આરંભ જ મનમાં આવે છે’ એવો આભિમાનિક(=સ્વકલ્પનાથી જન્મેલો) આરંભદોષ સ્નાનાદિમાં અધિકારી ને ઊવો સંગત નથી, કારણકે આ અભિમાન વિપર્યયદોષરૂપ ભાવદોષ છે (કારણકે યતનાવિહિત સ્નાનાદિમાં આરંભદોષ શાસ્ત્રસંમત નથી) આ વિપર્યયદોષને નાનો દોષ કહી શકાય નહિ. (કારણ કે શાસ્ત્રથી વિપર્યાસરૂપ છે.) અને દ્રવ્યસ્તવમાં દ્રવ્યરૂપ અલ્પદોષ જ ઇષ્ટ છે, નહિતર તો ‘ઘાટ કરતા ઘડામણ ભારી’ ન્યાયથી પૂજાથી પ્રાપ્ત લાભ કરતા આ માનસિક ભાવદોષનો ભાર વધી જાય અને કૂપદૃષ્ટાંત અસંગત ઠરે.

શંકા :- જો સ્નાનાદિમાં આરંભદોષની કલ્પના વિપર્યયરૂપ હોય, તો સાધુ વગેરેને પણ તેવી કલ્પના થવી ન જોઇએ. તેથી સાધુ પણ સ્નાનાદિનો અધિકારી થવો જોઇએ.

સમ્બાધન :- સ્યાદ્વાદમાર્ગે વસ્તુ આપેક્ષિક છે. સ્નાનાદિના અધિકારીમાટે યતનાવિહિત સ્નાનાદિમાં આરંભની કલ્પના વિપર્યયરૂપ છે, નહિ કે બધા માટે. સર્વસાવધના ત્યાગી સાધુને સ્નાનાદિમાં આરંભની કલ્પના થાય, એ વિપર્યયરૂપ નથી, પણ વાજબી છે. જેમકે સ્થવિરકલ્પિકમાટે જે માર્ગરૂપ છે, તે જ જિનકલ્પિકની અપેક્ષાએ માર્ગરૂપ નથી.

આમ પૂજાકાલીન વિધિની વિકલતા જ દૂષણરૂપ છે અને ‘વિધિની વિકલતારૂપ દૂષણ તેનાથી બળવાન એવા ભક્તિભાવથી નાશ પામે છે’ એમ સૂચવવાદ્વારા જ કૂપદૃષ્ટાંત સાર્થક બને છે. કહેવાનો ભાવ આ છે - જેમ કુવો ખોદાતો હોય ત્યારે મંત્રવિશેષ કાઢવથી ખરડાવાનો પ્રતિબંધક(=નિવારક) બને છે, તેમ પૂજાવિધિથી વિકલ

મોક્ષદોક્તા । શિષ્ટાઃ પુનરત્રાર્થે પ્રમાણ-શિષ્ટૈકવાક્યતયા માભૂદત્ર સ્વકપોલકલ્પિતત્વમાત્રમિતિ ભાવઃ । इत्थं चाभयदेवसूरिवचनानामुक्तानां शेषाणां च भक्तिमात्रप्रयुक्तपूजैव विषय इति सर्वोऽपि प्राचीननवीनवर्त्मा परिष्कृतो भवति । इत्थं विवेचका एव *सुज्ञानाः* = सुप्ररूपकाः । शङ्कितार्थे पुनः सूत्रे व्याख्याते भक्तिरेव का ? उक्तं च सम्मतौ गन्धहस्तिना → ‘ण हु सासणभतीमित्तएण सिद्धंतजाणगो होइ । ण वि जाणगोवि समए पन्नवणानिच्छिओ णेयो’ति ॥ [३/६३] । ‘न परीक्षां विना स्थेयं प्राचीनप्रणयात्परम् । अविमृश्य रुचिस्तत्र निरस्ता गन्धहस्तिना’ ॥ तथा → ‘जनोऽयमन्यस्य मृतः पुरातनः पुरातनैरेव समो भविष्यति । पुरातनेष्वित्यनवस्थितेषु कः पुरातनोक्तान्य-परीक्ष्य रोचयेत्’ ॥ [सिद्ध. द्वात्रिं. ६/५] प्राचीनत्वं नवीनत्वमप्यनेकान्तगर्भितं तत्तत्तात्पर्यभेदेन तन्त्रे नातिप्रसञ्जकं, कूपदृष्टान्तविशदीकरणेऽधिकमादरात् प्रपञ्चेनोक्तमस्माभिस्ततस्तदवधार्यताम् ॥ ६१ ॥ पूजायां हिंसासम्भवोक्तिं विकल्प्य दूषयन्नाह—

धर्मार्थः प्रतिमार्चनं यदि वधः स्यादर्थदण्डस्तदा,

तत्किं सूत्रकृते न तत्र पठितो भूताहियक्षार्थवत् ।

या हिंसा खलु जैनमार्गविदिता सा स्यान्निषेध्या स्फुटं,

नाथाकर्मिकवन्निहन्तुमिह किं दोषं प्रसङ्गोद्भवम् ॥ ६२ ॥

દ્રવ્યસ્તવસ્થળે પણ કર્મના બંધની સામે ભક્તિનો ભાવ પ્રતિબંધક બને છે, કારણ કે અવિધિયુક્ત ક્રિયા પણ આવી લાંબી પરંપરાએ મોક્ષ દેનારી જે કહેવાઇ છે, તે ભક્તિને આગળ કરીને જ કહેવાઇ છે. આ બાબતમાં અમારી કલ્પના માત્ર સ્વકપોલકલ્પિત ન બની રહે, પણ શિષ્ટોની સાથે એકવાક્યતા પામે, એ હેતુથી અમે અહીં શિષ્ટપુરુષોને પ્રમાણ તરીકે સ્થાપીએ છીએ. આ પ્રમાણે **શ્રી અભયદેવસૂરિના** વચનો અને બીજાઓના કહેવાયેલા (કૂપદૃષ્ટાંત અંગે) વચનોનો વિષય ‘ભક્તિમાત્રથી કરાયેલી પૂજા જ બને છે. આમ સઘળો ય જુનો અને નવો માર્ગ પરિષ્કાર પામે છે.’ આ પ્રમાણે વિવેચન કરનારાઓ જ સુજ્ઞાત અને સુપ્રરૂપક છે. જે સૂત્રના અર્થ અંગે શંકા હોય, તે સૂત્રના અર્થની વ્યાખ્યા કરવામાં કઇ ભક્તિ રહી છે ? અર્થાત્ કોઇ ભક્તિ નથી. અથવા સૂત્રની શંકિતાર્થ વ્યાખ્યા કરવામાં ભક્તિ શું છે ? (સૂત્રની શંકિતાર્થવાળી વ્યાખ્યાને પરિષ્કૃત કરવાને બદલે પ્રાચીન હોવામાત્રથી સ્વીકારી લેવામાં કઇ ભક્તિ છે ? અર્થાત્ આ કોઇ તાત્ત્વિક ભક્તિરૂપ નથી. એના કરતાં તો એ વ્યાખ્યાને પરિષ્કૃત કરી નિઃશંકિત કરવામાં જ ખરી ભક્તિ છે. એવો તાત્પર્યાર્થ લાગે છે.) **સંભતિતર્ક ગ્રંથમાં શ્રી ગંધહસ્તી(=શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકરસૂરિ)એ** કહ્યું જ છે કે → ‘શાસનપરની ભક્તિમાત્રથી સિદ્ધાંતના જ્ઞાતા થવાતું નથી. તથા જ્ઞાતા(=જીવાદિ તત્ત્વોના એક દેશનો જ્ઞાતા) પણ અવશ્ય પ્રજ્ઞાપનામાં(=અનેકાંત પ્રરૂપણમાં) નિશ્ચિત હોય જ એવું પણ નથી.’ તથા ‘પ્રાચીનપરના પ્રેમમાત્રથી પરીક્ષા કર્યા વિના રહેવું જોઇએ નહિ. કારણ કે ત્યાં (પ્રાચીન પર) વિચાર્યા વિનાની રુચિનું ગંધહસ્તીએ ખંડન કર્યું છે.’ વળી “આ મરેલો માણસ અન્યની (નવા જન્મેલાની) અપેક્ષાએ પુરાતન(=પૂર્વકાલીન) છે. તેથી મરેલાની અપેક્ષાએ પણ જેઓ પુરાતન છે, તેઓના જેવો હોવો જોઇએ. આમ પુરાતન પુરુષો અનવસ્થિત છે. (પુરાતનપણમાં કોઇ મર્યાદા નથી. ઉત્તર ઉત્તરની અપેક્ષાએ પૂર્વપૂર્વના પુરાતન છે, તેથી પ્રાચીન અને અર્વાચીન અંગેની વ્યવસ્થા થઇ શકતી નથી.) તેથી ‘આ વચનો પુરાતનના છે’ એટલા માત્રથી વિચાર્યા વિના કોણ રુચિ કરે ?” આમ પ્રાચીનપણું અને અર્વાચીનપણું પણ અનેકાંતથી યુક્ત છે. તેથી તે-તે તાત્પર્યના ભેદથી સિદ્ધાંતમાં પ્રાચીન-અર્વાચીન વિભાગથી કોઇ અતિપ્રસંગ આવતો નથી. ‘કૂપદૃષ્ટાંત-વિશદીકરણ’ ગ્રંથમાં અધિક ચર્ચા પ્રયત્નપૂર્વક વિસ્તારથી અમે (ગ્રંથકારે) કરી છે. તેથી તે ત્યાંથી જ સમજી લેવી. ॥ ૬૧ ॥

(દંડાન્વયઃ→યદિ પ્રતિમાર્ચનં ધર્માર્થઃ વધઃ સ્યાત્, તદા અર્થદળ્ડઃ । તત્કિં તત્ર સૂત્રકૃતે ભૂતાહિયક્ષાર્થવત્ ન પઠિતઃ, ઇહ યા ખલુ જૈનમાર્ગવિદિતા હિંસા, સા કિં આધાકર્મિકવદ્ પ્રસન્નોદ્ભવં દોષં નિહન્તું સ્ફુટં ન નિષેધ્યા? (નિષેધ્યૈવ) ॥)

‘ધર્માર્થ’ઈતિ । યદિ પૂજાયાં હિંસા કુમતિના ભાવ્યા(વાચ્યા પાઠા.), તદા સા કિમનર્થદળ્ડરૂપા વા સ્યાર્થદળ્ડરૂપા વા ? નાદ્યઃ પક્ષઃ ક્ષોદક્ષમઃ પ્રયોજનરાહિત્યાસિદ્ધેઃ, અન્ત્યે ત્વાહ-યદિ પ્રતિમાર્ચનં ધર્માર્થો વધઃ સ્યાત્તદાર્થદળ્ડઃ સ્યાદ્=અર્થદળ્ડત્વેન વ્યવહાર્યઃ સ્યાત્ । ઇષ્ટાપન્નાવાહ-તદર્થદળ્ડશ્ચેત્ ? તદા સૂત્રકૃતેઽર્થ-દળ્ડાધિકારે કિં ન પઠિતઃ ? કિંવત્ ? ભૂતાહિયક્ષાર્થો યથા દળ્ડઃ પઠિતસ્તદ્વત્ । इदं हि तत्सूत्रं → ‘પદ્મમે દંડસમાદાણે અદ્વાદંડવત્તિત્તિ આહિજ્ઞઃ, સે જહાણામ્ એકે પુરિસે આયહેડં વા, ણાહહેડં વા, અગારહેડં વા, પરિવારહેડં વા, મિત્તહેડં વા, ણાગહેડં વા, ભૂઅહેડં વા, જક્ષહેડં વા, તં દંડં તસથાવરોહિં પાણેહિં સયમેવ ગિસિરઃ અણ્ણેહિં વા નિસિરાવેદ્, અણ્ણં વા ગિસિરંતં સમણુજાણાદ્, એવં ખલુ તસ્સ તપ્પત્તિયં સાવજ્ઞંતિ આહિજ્ઞઃ’[સૂત્રકૃતાન્ન ૨/૨/ ૧૭] ઇતિ ॥ યદિ હિ જિનપ્રતિમાપૂજાર્થોઽપિ વધોઽત્રાધિકઃ સ્યાત્, તદા - ‘જિણપડિમાહેડં વા’ ઇત્યપ્યભણિષ્યત્ સૂત્રકારઃ ॥

ન ચ સર્વોઽપ્યર્થદળ્ડો ગૃહસ્થાનામગારાર્થ ઇત્યગારવિષયકેચ્છાપ્રયોજ્યેચ્છાયા હેતોરુક્તશેષે સમ્ભવાન્ન

પૂજામાં હિંસાસંભવના વચનનું વિકલ્પ કરી ખંડન કરતા કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- પ્રતિમાપૂજન જો ધર્માર્થ વધ હોય, તો તે અર્થદંડ છે અને જો એ અર્થદંડ હોય, તો સૂત્રકૃતાંમાં ભૂત-સાપ-યક્ષાર્થ દંડની જેમ કેમ બતાવ્યો નથી ? જે જૈનમાર્ગવિદિત હિંસા હોય, તે હિંસા આધાકર્મિકની જેમ પ્રસંગથી ઉત્પન્ન થતાં દોષને દૂર કરવા શું સ્પષ્ટ નિષેધ્ય નથી ? અર્થાત્ નિષેધ્ય જ છે.

જિનપૂજા અર્થદંડ તરીકે અસિદ્ધ

જો કુમતિઓને પૂજામાં હિંસા જ નજરે ચડતી હોય, તો અમારે પૂછવું છે કે આ હિંસા કેવી છે ? શું એ અનર્થદંડરૂપ છે, અર્થાત્ પ્રયોજન વિના કરાતી હિંસા છે ? કે પછી અર્થદંડરૂપ છે, અર્થાત્ પ્રયોજનપૂર્વકની છે ? પ્રથમપક્ષ તો અમાન્ય જ છે, કારણ કે ધર્મવગેરે પ્રયોજનથી જ આ (પૂજારૂપ) હિંસા થાય છે. તેથી આ હિંસાને પ્રયોજન વિનાની કહેવી અસિદ્ધ જ છે. હવે જો પ્રતિમાપૂજન ધર્માર્થ હિંસા તરીકે માન્ય હોય, તો તે હિંસાને અર્થદંડ તરીકે જ સ્વીકારવી જોઈએ.

પૂર્વપક્ષ :- બરાબર છે ! બરાબર છે ! પ્રતિમાપૂજન એ અર્થદંડરૂપ છે અને સાવધ જ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- એમ ! તમને પ્રતિમાપૂજન અર્થદંડતરીકે સ્વીકૃત છે. તો અમારો તમને પ્રશ્ન છે કે સૂત્રકૃતાંગમાં અર્થદંડના અધિકારમાં જેમ ભૂતાર્થદંડ, સાપાર્થદંડ અને યક્ષાર્થદંડ વગેરે બતાવ્યા છે, તેમ આ પ્રતિમાપૂજનરૂપ ધર્માર્થદંડનો ઉલ્લેખ કેમ કર્યો નથી ? જુઓ, આ રહ્યું એ સૂત્ર → ‘પ્રથમ દંડસમાદાનમાં આઠ દંડપ્રત્યય(=હેતુ) કહેવાયા છે. તે આ પ્રમાણે - કોઇ પુરુષ (૧) આત્મહેતુક(=પોતાના માટે) (૨) જ્ઞાતિહેતુક (૩) અગાર(ઘર) હેતુક (૪) પરિવારહેતુક (૫) મિત્રહેતુક (૬) નાગહેતુક (૭) ભૂતહેતુક કે (૮) યક્ષહેતુક. ત્રસ અને સ્થાવર જીવોપર તે દંડ પોતે સ્વયં કરે અથવા બીજા પાસે કરાવે. અથવા અન્ય કરતાને સમનુજ્ઞા આપે. એમ કરવાદ્વારા તેને તે દંડને આશ્રયી સાવધ(=પાપ લાગે) છે એમ કહ્યું છે.’ જો જિનપ્રતિમાપૂજન માટે થતો વધ પણ અનર્થદંડરૂપ હોત, તો સૂત્રકાર એવો ઉલ્લેખ પણ કરત કે ‘જિનપ્રતિમાહેતુક.’

ન્યૂનત્વમિતિ રામદાસાદિપામરોક્તં શ્રદ્ધેયમ્। એવં સતિ ‘પરિવારહેડ’ ઇત્યાદેરાધિક્યાપત્તેઃ, પરિવારાદ્યર્થસ્યાપિ તત્ત્વતો ગૃહાર્થત્વાદિતિ યત્કિંચિદેતત્। અથાવિવક્ષાત એવ તદપાઠ ઇત્યત આહ-યાં ચાં ખલુ જૈનમાર્ગવિદિતા હિંસા સાં કિં પ્રસન્નોદ્ભવં દોષં નિહન્તુઃ=વારયિતું સ્ફુટં નામગ્રાહં નિષેધ્યાં ન સ્યાત્ ? અપિ તુ સ્યાદેવ, કિંવત્ ? આધાકર્મિક-વત્, નનુ પ્રતિલોમમેતત્, એવં સત્યર્થદણ્ડાધિકારે પૂજાર્થવધસ્યાધાકર્મિકસ્યેવાપાઠોપપત્તેરિતિ ચેત્ ? સત્યં, તર્હિ ભગવત્યાદાવાધાકર્મિકસ્યેવ તસ્ય સ્ફુટં નિષેધૌચિત્યમન્યત્ર પ્રપન્નેન નિરૂપિતસ્યૈવાત્રોપલક્ષણત્વ-સમ્ભવાદિત્યત્ર તાત્પર્યાત્। નન્વેતદશિક્ષિતોપાલમ્ભમાત્રં- ‘તત્થ ચલુ ભગવયા પરિણ્ણા પવેઝ્યા, [૧/૧/૧/૧૦] ઇમસ્સ ચેવ જીવિયસ્સ પરિવંદનમાણણપૂયણા, જાઈમરણમોઅણા દુક્ખપડિધાતહેડ’ ઇત્યાચારે પ્રથમાધ્યયને

રામદાસવગેરે પ્રતિમાલોપકોનો પૂર્વપક્ષ :- ગૃહસ્થ જે કંઈ પણ અર્થદંડ કરે છે, એ બધો ધરમાટે જ હોય છે, તેથી સર્વત્ર અગારાર્થ જ પ્રધાનપણે હોય છે. એ અગાર=ધરસંબંધી ઇચ્છાથી જ પ્રગટતી બીજી ઇચ્છાઓનો સમાવેશ અગારાર્થમાં જ આવી જાય છે. જિનપૂજા પણ તેવા પ્રકારની ઇચ્છા હોવાથી તેનો સમાવેશ પણ અગારાર્થ=અગારહેડતુક દંડમાં આવી જ જાય છે, તેથી પૂજાર્થદંડ-હેડતુનો અલગ ઉલ્લેખ ન કરે, એટલામાત્રથી સૂત્રમાં ન્યૂનતાદોષ નથી અને પૂજા અર્થદંડ તરીકે અસિદ્ધ પણ નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- બુદ્ધિમાનને તમારી આ દલીલ શ્રદ્ધાપાત્ર બનતી નથી, કારણ કે તમે બતાવેલા આશયથી જ સૂત્રકારે જો ધર્માર્થદંડનો ઉલ્લેખ કર્યો ન હોય, તો... એ જ કારણસર ‘પરિવારહેડ’ (=પરિવારહેડતુક) ઇત્યાદિ પદો પણ રાખવાની જરૂર નહોતી, કારણ કે પરિવારવગેરેમાટેનો દંડ પણ તત્ત્વથી તો અગારહેડતુક જ છે. તેથી આ સૂત્ર અધિકતાદોષની કાતિલ નજરમાં સપડાઈ જશે. એટલે તમારે તો ‘ત્રણ સાંધતા તેર તૂટે’ એવી હાલત છે.

દુષ્ટનો નિષેધ - જિનશાસનપદ્ધતિ

પૂર્વપક્ષ :- સૂત્રકાર મહર્ષિઓની સૂત્રરચના વિચિત્ર હોય છે અને વિવક્ષાને આધીન હોય છે. પ્રસ્તુતમાં સૂત્રકારે ‘જિનપડિમાહેડ’ ઇત્યાદિ અર્થદંડ ન બતાવ્યા, તેમાં ‘જિનપ્રતિમાર્થક પૂજા વગેરે આરંભ અર્થદંડ નથી’ એ હેતુ નથી. પરંતુ ‘સૂત્રકારે જિનપૂજાર્થક અલગ અર્થદંડની વિવક્ષા નથી કરી’ એ જ હેતુ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- આ બરાબર નથી. કારણ કે સર્વશ્રેષ્ઠ અહિંસાને વરેલું જૈનશાસન આધાકર્મિક વગેરે જેમાં પણ હિંસા જુએ છે, તે દરેકનો સ્પષ્ટ=નામ લેવાપૂર્વક નિષેધ કર્યા વિના રહેતું નથી, અને હિંસાના પ્રસંગથી થતાં દોષોને વારે છે. તેથી જો પૂજા હિંસાત્મક હોત, તો તેનો આધાકર્મિક દાનની જેમ સ્પષ્ટ નિષેધ કરત.

પૂર્વપક્ષ :- તમે અહીં ‘આધાકર્મિક’નું વિપરીત દૃષ્ટાંત આપીને તમારા જ પગે કુહાડી મારી છે. આધાકર્મિક દાન અર્થદંડતરીકે ઉભયપક્ષને માન્ય હોવા છતાં અર્થદંડના અધિકારમાં જેમ તેનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી. તેમ પૂજારૂપ અર્થદંડનો પણ ઉલ્લેખ નથી કર્યો, એમ સરળતાથી સિદ્ધ થઈ શકે છે. તેથી અર્થદંડના પાકમાં ન હોવામાત્રથી કંઈ પૂજા અર્થદંડ તરીકે મટી જતી નથી. નહિતર તો આધાકર્મિકને પણ અર્થદંડ માની શકાશે નહિ.

ઉત્તરપક્ષ :- તમારી વાત દેખાવમાં બરાબર છે. પણ આધાકર્મિક દાનનો ભગવતી સૂત્રમાં સ્પષ્ટ નિષેધ મળે છે. તેથી તેનો અહીં અર્થદંડ તરીકે શબ્દથી ઉલ્લેખ ન હોવા છતાં ઉપલક્ષણથી સમાવેશ થાય છે. જ્યારે પૂજાનો આગમમાં ક્યાંય નિષેધ દેખાતો નથી. તેથી અર્થદંડતરીકે ઉપલક્ષણથી પણ પૂજાનો સમાવેશ થઈ ન શકે, કારણ કે બીજા ગ્રંથોમાં જેનું નિરૂપણ વિસ્તારથી કર્યું હોય, તેનો જ અહીં ઉપલક્ષણથી સમાવેશ કરવો ઉચિત છે. જેનો બીજા કોઈ ગ્રંથમાં નિષેધ ન મળતો હોય, એનો અહીં શબ્દથી સાક્ષાત ઉલ્લેખ ન હોવા છતાં, ઉપલક્ષણમાત્રથી સમાવેશ કરી લેવો એ કેટલું વાજબી છે ? એ તમે જ વિચારો.

[૧/૧/૧/૧૧] જાતિમરણમોચનાર્થ પ્રાણાતિપાતસ્ય દર્શિતત્વાત્તસ્ય ચ કટુતરવિપાકોપદર્શનાજ્જિનપૂજાદેરપિ ભવદમ્યુપગમેન મુક્ત્યર્થપ્રસિદ્ધેરર્થદળ્હતયા સાક્ષાન્નિષેધાદિતિ ચેત્ ? ન । એતદ્વ્યાખ્યાપર્યાલોચનાયાં ત્વન્મનૌરથસ્ય લેશેનાપ્યસિદ્ધેઃ । તથા હિ → ‘તત્ર’ કર્મણિ ભગવતા ‘પરિજ્ઞા’ જ્ઞપરિજ્ઞા, પ્રત્યાખ્યાનપરિજ્ઞા ચ પ્રવેદિતા । અથ કિમર્થમસૌ કટુકવિપાકેષુ કર્મશ્રિવભૂતેષુ ક્રિયાવિશેષેષુ પ્રવર્તતે ? ઇત્યાહ- ‘ઇમસ્સ’ ઇત્યાદિ । તત્ર જીવિતમિતિ જીવત્યનેનાયુષ્યકર્મણેતિ જીવિત=પ્રાણધારણમ્, એતચ્ચ પ્રતિપ્રાણિ સ્વસંવિદિતમિતિકૃત્વા પ્રત્યક્ષાસન્નવાચિનેદમા નિર્દિશતિ । ચ શબ્દો વક્ષ્યમાણજાત્યાદિસમુચ્ચયાર્થઃ, એવકારોઽવધારણે । અસ્યૈવ જીવિતસ્યાર્થે પરિફલ્ગુસારસ્ય તડિલ્હતાવિલસિતચન્દ્રસ્ય બહ્વપાયસ્યાદીર્ઘસુખાર્થ ક્રિયાસુ પ્રવર્તતે । તથાહિ-જીવિષ્યામ્યહમરોગઃ સુખેન ભોગાન્ ભોક્ષ્યે, તતો વ્યાધ્યપનયનાર્થ સ્નેહપાનલાવકપિશિતભક્ષણાદિષુ ક્રિયાસુ પ્રવર્તતે । તથાલ્પસ્ય સુખસ્ય કૃતેઽભિમાન-ગ્રહાકુલિતચેતા બહ્વામ્ભપરિગ્રહાદ્ બહ્વશુભં કર્મદત્તે । ઉક્તં ચ → ‘દ્વે વાસસી પ્રવરયોષિદપાયશુદ્ધા, શય્યાસનં કરિવરસ્તુરગો રથો વા । કાલે ભિષગ્ નિયમિતાશનપાનમાત્રા, રાજ્ઞઃ પરાક્યમિવ સર્વમવેહિ શેષમ્’ ॥ ૧ ॥ ‘પુષ્ટ્યર્થ-

પૂર્વપક્ષ :- અભણને આ પ્રમાણે ઠપકો આપજો. બાકી આચારાંગમાં અર્થદંડ હોવાથી પૂજાવગેરેનો સ્પષ્ટ નિષેધ કર્યો છે. જુઓ આચારાંગનો પાઠ → ‘ત્યાં ખરેખર ! ભગવાને પરિજ્ઞાનું પ્રવેદન કર્યું છે. આ જ જીવિતના પરિવંદન-માનન-પૂજન માટે, જાતિમરણના મોચનમાટે અને દુઃખના પ્રતિઘાતમાટે’ ઇત્યાદિ. અહીં ‘જીવન અને મરણથી મુક્ત થવા માટે લોકો જીવોની હિંસા કરે છે.’ એમ બતાવ્યું છે અને પછી ઉમેર્યું છે કે ‘આ કારણથી પણ હિંસા કરનારાઓ વધુ ખતરનાક પરિણામો ભોગવે છે.’ તમે પણ જિનપૂજાને મોક્ષમાટે સ્વીકારો છો, તથા પૂજામાં જીવહિંસા સ્પષ્ટ દેખાય છે. તેથી આ પૂજા પણ મોક્ષાર્થક અર્થદંડમાં સમાવેશ પામે છે. તેથી અને ભારે કટુ ફળ આપનારી હોવાથી નિષિદ્ધ છે.

આચારાંગના પરિવંદનાદિસૂત્રનો ટીકાર્થ

ઉત્તરપક્ષ :- આ સૂત્રની ટીકાપર જો નજર નાખવામાં આવે, તો તમારા મનોરથો પાણીના પરપોટાની જેમ વિલય પામ્યા વિના રહે નહિ. ટીકાર્થ આ પ્રમાણે છે →

‘ત્યાં કર્મ(=ક્રિયા)માં ભગવાને બે પરિજ્ઞા બતાવી છે. (૧) જ્ઞપરિજ્ઞા અને (૨) પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞા. (અહીં જ્ઞપરિજ્ઞા=‘સાવધ પ્રવૃત્તિથી કર્મબંધ થાય’ એવા પ્રકારનું જ્ઞાન અને પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞા=બંધમાં કારણભૂત સાવધયોગોનું પચ્ચક્ષ્ણ કરવું.) પ્રશ્ન :- દારુણ પરિણામ દેનારી તથા કર્મને લાવનારી ક્રિયાઓમાં જીવ શા માટે પ્રવર્તતો હશે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહે છે - ‘ઇમસ્સ’ વગેરે. વ્યાખ્યા → જીવિત=જીવને તે-તે ભવમાં જકડી રાખતું - જીવતો રાખતું આયુષ્યકર્મ. અર્થાત્ પ્રાણોને ધારી રાખવા એ જ જીવિત છે. આ જીવિતનું દરેક જીવને સાક્ષાત્ સંવેદન હોય છે. તેથી જીવિત દરેક જીવને સમીપવર્તી પ્રત્યક્ષ છે. તેથી અહીં સૂત્રમાં ‘ઇમસ્સ’ ‘ઇદમ્’નું રૂપ વાપર્યું છે, કારણ કે નજીકના પ્રત્યક્ષમાં રહેલી વસ્તુ માટે ‘ઇદમ્’(=આ) સર્વનામ વપરાય છે. ‘ય’ શબ્દ હવે પછી બતાવાતી જાતિ વગેરેનો સંગ્રહ કરે છે. એવ=‘જ’કાર. એટલે કે વિજીનીના ચમકારા જેવા ચંચળ અને અનેક વિદ્યોથી ભરેલા આ તુચ્છ જીવિતના અદીર્ઘસુખની ઇચ્છાથી જીવ તે-તે ક્રિયાઓમાં પ્રવર્તે છે. તે આ પ્રમાણે - ‘રોગ વિનાનો હું લાંબુ જીવી શકીશ અને મોજથી ભોગો ભોગવી શકીશ.’ આ વિચારીને જીવ રોગો દૂર કરવા માટે સ્નિગ્ધ પદાર્થો, પશુ-પક્ષીના માંસ ભક્ષણ વગેરે ક્રિયાઓમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. તથા અભિમાનથી ઉભરાતા ચિત્તવાળો તે અલ્પ સુખ ખાતર મોટા આરંભો કરે છે. પરિગ્રહ વધાર્યે જ જાય છે અને પરિણામે જથ્થાબંધ ચીકણા અશુભકર્મો ગ્રહણ કરે છે. કહ્યું જ છે કે → ‘બે વસ્ત્ર, શ્રેષ્ઠ રાણી, નિર્દોષ શય્યા, આસન, શ્રેષ્ઠ હાથી, ઘોડો કે રથ, અવસરે સારો વૈદ્ય, નિયમિત આહાર-પાણીનું પ્રમાણ....

મન્નમિહ યત્પ્રણિધિપ્રયોગૈઃ, સન્નાસદોષકલુષો નૃપતિસ્તુ ભુક્તે। યન્નિર્ભયપ્રશમસૌખ્યરતિશ્ચ ભૈક્ષં, તત્સ્વાદુતાં
 ભૃશમુપૈતિ ન પાર્થિવાન્નમ્' ॥ ૨ ॥ 'ઘૃત્યેષુ મન્ત્રિષુ સુતેષુ મનોરમેષુ, કાન્તાસુ વા મધુમદાક્કુરિતેક્ષણાસુ। વિશ્રમ્ભમેતિ
 ન કદાચિદપિ ક્ષિતીશઃ, સર્વાભિશક્તિમતેઃ કતરન્તુ સૌખ્યમ્' ॥ ૩ ॥ તદેવમનવબુદ્ધ્ય તરુણકિશલયપતાશચચલ-
 જીવિતરતયઃ કર્માશ્રવેષુ જીવિતોપમર્દાદિરૂપેષુ પ્રવર્તન્તે। તથાસ્યૈવ જીવિતસ્ય પરિવન્દનમાનનપૂજનાર્થં હિંસાદિષુ
 પ્રવર્તન્તે। તત્ર પરિવન્દન=સંસ્તવઃ=પ્રશંસા તદર્થમાચેષ્ટતે। તથા હિ-અહં મયૂરાદિપિશિતાશનાદ્ બલી તેજસા
 દેદીપ્યમાનો દેવકુમાર ઇવ લોકાનાં પ્રશંસાસ્પદં ભવિષ્યામીતિ। માનનમભ્યુત્થાનાસનદાનાઙ્ગલિપ્રગ્રહાદિરૂપં તદર્થં
 વા ચેષ્ટમાનઃ કર્મોપચિનોતિ। તથા પૂજનં પૂજા=દ્રવિણવસ્ત્રાન્નપાનસત્કારપ્રણામસેવાવિશેષરૂપં, તદર્થં ચ પ્રવર્તમાનઃ
 ક્રિયાસુ કર્માશ્રવૈરાત્માનં સમ્ભાવયતિ। તથા 'વીરભોગ્યા વસુન્ધરા' ઇતિ મત્વા પરાક્રમતે, દળ્ઢભયાચ્ચ સર્વા પ્રજા
 બિભ્યતીતિ દળ્ઢયતીતિ। એવં રાજામન્યેષામપિ યથાસમ્ભવમાયોજનીયમ્। અત્ર ચ વન્દનાદીનાં દ્વન્દ્વસમાસં કૃત્વા
 તાદર્થ્યં ચતુર્થી વિધેયા। પરિવન્દનમાનનપૂજનાય જીવિતસ્ય કર્માશ્રવેષુ પ્રવર્તન્ત ઇતિ સમુદાયાર્થઃ। ન કેવલં
 પરિવન્દનાદ્યર્થમેવ કર્માદિત્તેડન્યાર્થમપ્યાદત્ત ઇતિ દર્શયતિજાતિશ્ચ મરણં ચ મોચનં ચેતિ જાતિમરણમોચનમ્,

આટલાને છોડી રાજાની બાકીની બધી સામગ્રી બીજાઓમાટે છે, એમ તું સમજ.' ॥૧॥ 'પુષ્ટિમાટે અન્નને
 પ્રણિધિપ્રયોગોથી(=ઝેરવગેરેના કૂટ પ્રયોગોથી) ભય-વિહ્વળ બની રાજા આરોગે છે અને પ્રશમસુખમાં રત (મુનિઓ)
 નિર્ભય થઇને ભિક્ષા(પુષ્ટિદાયક ન પણ હોય તેવી) આરોગે છે. ખરેખર! ભિક્ષાથી પ્રાપ્ત થયેલા આ અન્નના સ્વાદનો
 અંશ પણ રાજાના અન્નમાં હોતો નથી.' ॥૨॥ 'આ રાજાઓ પોતાના નોકરોપર, મંત્રીઓપર, સુંદર પુત્રોપર કે મધ
 ઝરતી અને મદથી ઉભરાતી આંખોવાળી પ્રિય રાણીઓપર પણ ક્યારેય વિશ્વાસ રાખી શકતા નથી. અને બધાપર
 શંકા કરનારને કયું સુખ હોય?' ॥૩॥ આ બધાનો બોધ કર્યા વિના નવા કોમળ પાંદડા જેવા ચંચળ જીવિતપર રાગાંધ
 થયેલા જીવો કર્મબંધના હિંસાવગેરે કારણોમાં રચ્યાપચ્યા રહે છે.

વળી આ જ જીવિતના પરિવંદન, માનન અને પૂજન માટે પણ જીવો હિંસામાં ડુબેલા રહે છે. પરિવંદન=
 પ્રશંસા. પ્રશંસાને ખાતર પણ વિચિત્ર ચેષ્ટાઓ કરનારા પાગલો જગતમાં ઓછા નથી. તે આ પ્રમાણે - મોરવગેરેનું
 માંસ ખાઇને બળવાન બનેલો હું તેજથી દેદીપ્યમાન દેવકુમાર જેવો દેખાઇશ.... અને લોકો મારી પેટ ભરીને પ્રશંસા
 કરશે. માનન=ભિભા થવું, આસન આપવું, હાથ જોડવા વગેરેરૂપે સત્કાર કરશે, ઇત્યાદિ ખાતર ચેષ્ટાઓ કરીને
 કર્મોના ઢગલા ભેગા કરનારાઓ પણ ઓછા નથી. તથા દ્રવ્ય, વસ્ત્ર, અન્ન, પાન, સત્કાર, પ્રણામ, વિશિષ્ટ સેવા
 વગેરેરૂપ પૂજા માટે પણ જાતજાતની પ્રવૃત્તિઓ કરી જીવ કર્મસમુદાયને સ્વીકારે છે. જેમકે 'વીરભોગ્યા વસુંધરા' એમ
 વિચારી પરાક્રમ ફોરવે. આકરો દંડ કરીશ તો બધા લોકો ભય પામશે, એ હેતુથી ઉગ્ર દંડ કરે. આ પ્રમાણે રાજાઓ અને
 બીજાઓ અંગે યથાયોગ્ય સમજવું. અહીં (સૂત્રમાં) વંદન વગેરે પદોનો દ્વંદ્વ સમાસ છે અને પછી તાદર્થ્ય(તેને માટેના
 અર્થ)માં ચોથી વિભક્તિ છે. એટલે 'જીવિતના પરિવંદન-માનન અને પૂજન માટે કર્મબંધના કારણોમાં પ્રવૃત્ત થાય
 છે.' એવો વાક્યાર્થ પ્રાપ્ત થાય છે.

માત્ર પરિવંદનવગેરે હેતુથી જ પ્રવૃત્ત થાય છે, એમ નથી, પરંતુ બીજા પ્રયોજનથી પણ કર્મનું ગ્રહણ કરે છે
 એમ દર્શાવતા કહે છે. 'પરિવંદન' ઇત્યાદિ. આ બીજા પ્રયોજનો છે (૧) જન્મ (૨) મરણ અને (૩) મુક્તિ. અહીં
 (સૂત્રમાં) સમાહારદ્વંદ્વ સમાસ થઇ તાદર્થ્યમાં ચોથી વિભક્તિ છે. આ ત્રણ પ્રયોજનોથી ક્રિયાઓમાં પ્રવર્તતા અજ્ઞ
 જીવો કર્મ બાંધે છે. તેમાં પ્રથમ જાતિ=જન્મમાટે જીવો શું કરે છે? તે બતાવે છે - પરભવમાં સારો જન્મ મળે
 વગેરેહેતુથી 'કાર્તિકેય સ્વામી' નામના દેવને વંદનવગેરે કરે. તથા બ્રાહ્મણોને જે-જે કામભોગો આપવામાં આવે તે-

સમાહારદ્વન્દ્વાત્તાદર્થ્યે ચતુર્થી । એતદર્થ ચ પ્રાણિનઃ ક્રિયાસુ પ્રવર્તમાનાઃ કર્માદિદતે, તત્ર જાત્યર્થ ક્રૌઞારિવન્દનાદિકાઃ ક્રિયા વિધતે, તથા યાન્ યાન્ કામાન્ બ્રાહ્મણાદિભ્યો દદાતિ, તાંસ્તાનન્યજન્મનિ પુનર્જાતો ભોક્ષ્યતે । તથા મનુનાપ્યુક્તં → ‘વારિદસ્તુમિમાપ્નોતિ, સુખમક્ષયમન્નદઃ । તિલપ્રદઃ પ્રજામિષ્ટામાયુષ્કમભયપ્રદઃ’ ॥ અત્રૈકમેવ સુભાષિતમભયપ્રદાનમિતિ તુષ્પમધ્યે કણિકાવદિત્યેવમાદિકુમાર્ગોપદેશાદ્દિ હિંસાદૌ પ્રવૃત્તિં વિદધાતિ । તથા મરણાર્થમપિ પિતૃપિણ્ડદાનાદિષુ ક્રિયાસુ પ્રવર્તતે । યદિ વા મમાનેન સમ્બન્ધી વ્યાપાદિતસ્તસ્ય વૈરનિર્યાતિનાર્થ વધબન્ધાદૌ પ્રવર્તતે । યદિ વા મરણનિવૃત્ત્યર્થમાત્મનો દુર્ગાદ્યુપયાચિતમજાદિના બલિં વિધતે યશોધર ઇવ પિષ્ટમયકુક્કુટેન, તથા મુક્ત્યર્થમજ્ઞાનાવૃત્તચેતસઃ પચ્ચામિતપોડુનુષ્ઠાનાદિષુ પ્રાણ્યુપમર્દકારિષુ પ્રવર્તમાનાઃ કર્માદિદતે । યદિ વા જાતિમરણયોર્વિમોચનાય હિંસાદિકાઃ ક્રિયાઃ કુર્વતે । ‘જાઙ્ગરામરણભોઅળા’ ઇતિ પાઠાન્તરમ્ । તત્ર ભોજનાર્થ કૃષ્યાદિકર્મસુ પ્રવર્તમાના વસુધાજલજ્વલનપવનવનસ્પતિદ્વિત્રિચતુષ્કપચ્ચેન્દ્રિયવ્યાપત્તયે વ્યાપ્રિયન્ત ઇતિ । તથા દુઃખપ્રતિઘાતમુરરીકૃત્યાત્મપરાર્થમારમ્ભમાસેવન્તે, તથાહિ-વ્યાધિવેદનાર્તા લાવકપિશિતમદિરાદ્યાસેવન્તે, તથા વનસ્પતિમૂલત્વવ્યપ્ત્રનિર્યાસાદિસિદ્ધશતપાકાદિતૈલાર્થમગ્ન્યાદિસમારમ્ભેણ પાપં કુર્વન્તિ સ્વતઃ, કારયન્ત્યન્યૈઃ, કુર્વન્તોડ્યાન્ સમનુજાનતે, ઇત્યેવમતીતાનાગતકાલયોરપિ મનોવાકાયયોગૈઃ કર્માદાનં વિદધતીત્યાયોજનીયમિત્યાદિ । [આચારાઙ્ગ ૧/૧/૧/૧૦-૧૧ ટી.]

તે કામભોગોની પ્રાપ્તિ પરભવમાં સુલભ બની જાય... એવી માન્યતાથી બ્રાહ્મણોને કામભોગો ધરે. મનુષ્યે પણ કહ્યું છે → ‘પાણી આપનારો તૃપ્તિ પામે છે. અન્ન આપનારો અક્ષયસુખ પામે છે. તલ દેનારો ઇષ્ટસંતતિ પામે છે. અને અભય આપનારો આયુષ્ય પામે છે.’ અહીં(મનુસ્મૃતિમાં) આ એક જ સુભાષિત અભયદાનની વાત કરે છે. આ વાત ફોતરાના ઢગલા વચ્ચે ધાન્યના એક કણ જેવી છે. આવા પ્રકારના ખોટા રસ્તાના રવાડે ચડાવી દેનારા ઉપદેશોથી બિચારો અજ્ઞ જીવ ! હિંસાવગેરેમાં પ્રવૃત્તિ કરવા મંડી પડે છે. એ જ પ્રમાણે મરણને અપેક્ષીને પણ જીવો મૃત પિતાને પિંડદાન, શ્રાદ્ધવગેરે અજ્ઞાનમૂલક ચેષ્ટાઓ કર્યા કરે છે. અથવા તો મારા સંબંધીને આ વ્યક્તિએ મારી નાખ્યો છે. તેથી હું પણ આને મારી નાંખી કે જેલભેગો કરી વેરનો બદલો લઉં.... એમ વિચારી વધવગેરેમાં પ્રવર્તે છે. અથવા તો પોતાનું મરણ અટકાવવા દુર્ગાવગેરે દેવ-દેવીઓ આગળ બકરાવગેરેને બલી તરીકે ધરે છે. અથવા તો સમયાદિત્ય કથામાં આવતા યશોધરચરિત્રના નાયક યશોધરની (પૂર્વભવમાં) જેમ લોટના મરઘા વગેરેથી બલિ ધરે છે. એ જ પ્રમાણે મુક્તિને માટે પણ અજ્ઞાનથી ઘેરાયેલા મનવાળા જીવો પંચાગ્નિતપવગેરે સાધનાઓરૂપ જીવહિંસાની ક્રિયાઓમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. (બિચારા ! મુક્ત થવા કિયા કરે અને નવા નવા કર્મોથી બંધાતા જાય... દિલ્હી જવા દોડે છે, અને મદ્રાસ પહોંચી જાય છે...)

અથવા, જન્મ-મરણથી મુક્ત થવા તેઓ હિંસાવગેરે કિયા કરે છે. અથવા ‘જાઇ-મરણ-ભોઅળાએ’ આવો પાઠાંતર છે. અહીં ‘ભોઅળા’ ભોજન=આહાર. અનેક જીવો ભોજનમાટે ખેતી વગેરે કાર્યો કરી પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, પવન, વનસ્પતિ, બેઇન્દ્રિય, તેઇન્દ્રિય, ચઉરિન્દ્રિય તથા પંચેન્દ્રિય જીવોના વધમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. તથા દુઃખના પ્રતિકારનો નિશ્ચય કરી જીવો પોતાના માટે કે બીજાના માટે આરંભો આદરે છે. જેમકે રોગ, પીડાવગેરેથી પીડિત થયેલા તેઓ પક્ષીના માંસ-દારુ વગેરેનું ભક્ષણ કરે છે. તથા જુદી જુદી વનસ્પતિઓના મૂળ, છાલ, પાંદડા, રસ વગેરેમાંથી શતપાક તેલ વગેરે બનાવવા અગ્નિવગેરેના આરંભો કરી, કરાવી અને કરનારની અનુમોદના કરી ચીકણા કર્મો બાંધે છે. આ જ પ્રમાણે, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળમાં પણ મન, વચન, કાયાના યોગોથી કર્મબંધની પ્રવૃત્તિઓ કર્યા કરે છે. એમ સંબંધ જોડવો વગેરે..

અત્ર હિ જાતિમરણમોચનાર્થં કુમાર્ગોપદિષ્ટમેવ વિવૃત્તં, ન જિનપૂજાદીતિ કિં દુર્વ્યસનં તવ તદાશાતનાયાઃ? અન્યથા મુક્ત્યર્થમનશનલોચાદ્યપિ હિંસા સ્યાદનુબન્ધતોઽહિંસાત્વં તુ તુલ્યમિત્યાપ્રેઢિતમેવ । એતેન -

‘સે અપ્પબલે, સે ણાઇબલે, સે મિત્તબલે, સે પેચ્ચબલે, સે દેવબલે, સે રાયબલે, સે ચોરબલે, સે અતિહિબલે, સે કિવિણબલે, સે સમણબલે, ઇચ્છેતેહિં વિરુવરુવેહિં કજ્જેહિં દંડસમાદાણં સંપેહાએ ભયા કજ્જતિ પાવમોક્ખો તિ મણ્ણમાણે અદુવા આસંસાએ[આચારાઙ્ગ ૧/૨/૨/૭૫] તે પરિણાય મેહાવી ણેવ સયં એતેહિં કજ્જેહિં દંડં સમારંભેજ્જા, ણેવણ્ણેહિં એતેહિં કજ્જેહિં દંડં સમારંભાવિજ્જા, એતેહિં કજ્જેહિં દંડં સમારંભંતં અત્રે ન સમણુજાણિજ્જા’ [૧/૨/૨/૭૬] ઇતિ લોકવિજયદ્વિતીયોદ્દેશકવચનમપિ વ્યાખ્યાતમ્ । દેવબલેન પાપમોક્ષાલમ્બનેન વા દેવપૂજાયા દણ્ડ-સમાધાનત્વાભાવાદન્યથાનશનાદેરપિ તથાત્વાપત્તેઃ । ઇહપરલોકવિરુદ્ધાન્યેવ ચ દણ્ડસમાધાનનીહ ગૃહીતાનીતિ નૈતત્સૂત્રવિગીતત્વં દેવતાર્ચનસ્ય । તથા ચ વૃત્તિઃ →

આમ કુમાર્ગમાં જે ઉપદેશ અપાયો છે, તે જ જાતિમરણમોચનમાટે છે, તેવું વિવરણ કર્યું છે. અર્થાત્ કુમાર્ગમાં દશવિલા જાતિમરણના મોચનમાટેના ઉપાયો અર્થદંડરૂપ હોઇ હેય છે - તેવો જ ટીકાકારનો આશય છે. તેથી આ સૂત્રના બળપર જિનપૂજાનો નિષેધ કરી જિન, જિનબિંબ, સંઘ અને આગમની આશ્રાતના કરવાની કુટેવ પાડવી લાભદાયી નથી.

પૂર્વપક્ષ :- જિનપૂજામાં ફૂલવગેરે જીવોની હિંસા મુક્તિઅર્થે છે. તેથી ‘આ પૂજા પણ મુક્તિ માટે કરવા યોગ્ય નથી’ એવો પણ ટીકાકારનો આશય અર્થતઃ સિદ્ધ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- મુક્તિઅર્થક હિંસામાત્ર જો હેય હોય, તો મુક્તિઅર્થક અનશન, લોચ વગેરેને પણ હેય સ્વીકારવા પડે, કારણ કે તેમાં પણ સ્વ-પરજીવોની હિંસા સ્પષ્ટ છે જ.

(શંકા :- અનશન કે લોચ પણ કરવા જેવા નથી. વગર કારણે શરીરની પીડા ઊભી કરી સંકલેશો પેદા કરવામાં હણપણ નથી જ. સમાધાન :- આમ ન બોલશો, કારણ કે અરિહંતો પણ અનશન અને લોચ કરે છે અને તીર્થંકરોની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ ઉચિત અને સહેતુક જ હોય. લોચ-અનશન વગેરે પણ સત્ત્વશુદ્ધિ-વૃદ્ધિ વગેરે દ્વારા નિર્જરાના કારણ બનતા હોવાથી કરણીય તરીકે ભગવાને નિર્દેશેલા છે.)

પૂર્વપક્ષ :- લોચ અને અનશનઆદિમાં શુભાશયના કારણે અનુબંધહિંસા નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- આ જ વાત જિનપૂજાને પણ લાગુ પડે છે. શુભાશયના કારણે જિનપૂજા પણ અનુબંધહિંસા વિનાની છે. આ વાત વારંવાર કહેલી જ છે.

આત્મબળાદિહેતુક દંડસમાધાનમાં પૂજા અસમાવિષ્ટ

પૂર્વપક્ષ :- આચારાંગ સૂત્રમાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે → ‘આત્મબળ, જ્ઞાતિબળ, મિત્રબળ, પ્રેત્ય(=પરલોક) બળ, દેવબળ, રાજબળ, ચોરબળ, અતિથિબળ, કૃપણબળ, શ્રમણબળ ઇત્યાદિ વિચિત્ર કાર્યોથી જીવો દંડનું સમાધાન વિચારીને અથવા ભયથી કરે છે. અથવા પાપમાંથી મુક્તિની કલ્પના કરીને આશંસાથી (જીવ) આ બધા દંડોનું સમાધાન કરે છે. આનો બોધ કરી મેઘાવીએ પોતે આ કાર્યોના હેતુથી દંડનો સમારંભ કરવો નહિ. બીજા પાસે સમારંભ કરાવવો નહિ અને કરતાને સમનુજ્ઞા કરવી નહિ.’ આ પ્રમાણે ‘લોકવિજય’ નામના બીજા અધ્યયનના બીજા ઉદ્દેશમાં કહ્યું છે. અહીં દેવબળના હેતુથી કે પાપમુક્તિના ઉપાયતરીકે પણ જીવોની હિંસારૂપ દંડનો સમારંભ કરવાની ના પાડી છે. જીવવધમય જિનપૂજા પણ દેવબળના કે પાપમોક્ષના આશયથી કરાય છે. તેથી એ પણ દંડરૂપ હોઇ ત્યાજ્ય છે.

‘સે અપ્પબલે’- આત્મનો બલ=શક્ત્યુપચય આત્મબલં, તન્મે ભાવીતિ કૃત્વા નાનાવિધૈરુપાયૈરાત્મપુષ્ટયે તાસ્તાઃ ક્રિયા એહિકામુષ્મિકોપધાતકારિણીર્વિધત્તે, તથા હિ- ‘માંસેન પુષ્યતે માંસં’ ઇતિ કૃત્વા પચ્ચેન્દ્રિયધાતાદાવપિ પ્રવર્તતેડપરાશ્ચાલુમ્પનાદિકાઃ સૂત્રેણૈવાભિહિતાઃ । એવં જ્ઞાતિબલં=સ્વજનબલં મે ભાવીતિ । તથા તન્મિત્રબલં મે ભવિષ્યતિ યેનાહમાપદં સુખેનૈવ નિસ્તરિષ્યામિ । તથા પ્રેત્યબલં મે ભવિષ્યતીતિ બસ્ત્યાદિકમુપહન્તિ । તથા દેવબલં મે ભાવીતિ પચનપાચનાદિકાઃ ક્રિયા વિધત્તે । રાજબલં મે ભવિષ્યતીતિ રાજાનમુપચરતિ । ચોરા ભાગં દાસ્યન્તીતિ ચૌરાનુપચરતિ । અતિથિબલં વા મે ભવિષ્યતીત્યતિથિમુપચરતિ । અતિથિર્હિ નિઃસ્પૃહોડભિધીયત ઇતિ । ઉક્તં ચ → ‘તિથિપર્વોત્સવાઃ સર્વે, ત્યક્તા યેન મહાત્મના । અતિથિં તં વિજાનીયાચ્છેષમભ્યાગતં વિદુઃ’ ॥ ઇતિ । એતદુક્તં ભવતિ-તદ્વિલાસમપિ પ્રાણિષુ દણ્ડો ન નિઃક્ષેપ્યઃ । એવં કૃપણશ્રમણાર્થમપિ વાચ્યમિત્યેવં પૂર્વોક્તૈર્વિરૂપરૂપૈર્નાપ્રકારૈઃ પિણ્ડદાનાદિભિઃ કાયૈર્દણ્ડસમાદાનમિતિ । દણ્ડચન્તે=વ્યાપાદ્યન્તે પ્રાણિનો યેન સ દણ્ડસ્તસ્ય સમ્યગ્દાનં=ગ્રહણં સમાદાનં । તદાત્મબલાદિકં મમ નાભવિષ્યદ્દાહમેતન્નાકરિષ્યમિત્યેવં સમ્પ્રેક્ષ્યા=પર્યાલોચનયા, એવં સમ્પ્રેક્ષ્ય વા ભયાત્ ક્રિયતે । એવં તાવદિહભવમાશ્રિત્ય દણ્ડસમાદાનકારણમુપન્યસ્તમામુષ્મિકાર્થમપિ પરમાર્થમજાનાનૈર્દણ્ડ-

ઉત્તરપક્ષ :- દેવબળથી કે પાપમુક્તિના આલંબનથી કરાતી જિનપૂજા પણ દંડસમાદાન=દંડના ગ્રહણ-સેવનરૂપ નથી, કારણ કે અહીં પણ અનશનવગેરેને ‘દંડ’ રૂપ માનવાનો પ્રસંગ ઊભો જ છે. વળી જે આલોક અને પરલોકને વિરુદ્ધ હોય, તેવા જ આરંભો દંડસમાદાનતરીકે માન્ય છે. જિનપૂજા તો ઉભયલોકને અવિરુદ્ધ છે, તેથી દંડરૂપ નથી. આમ આ સૂત્રથી પણ જિનપૂજા વિગીત=નિંદનીય સિદ્ધ થતી નથી. આ બાબતમાં આ સૂત્રની ટીકા સાક્ષીરૂપ છે.

આત્મબળ=પોતાની શક્તિનો સંચય. ‘પોતાની શક્તિનો સંચય થાય’ એમ વિચારી પોતાને આનંદ અને શક્તિ દેનારા અનેક સાધનોદ્વારા આલોકમાં અને પરલોકમાં નુકસાન કરનારી ક્રિયાઓ કરે છે. જેમકે ‘માંસ ખાવાથી શરીરમાં માંસ વધે’ એમ વિચારી પશુ-પંખીવગેરે પંચેન્દ્રિયજીવોની હિંસામાં પ્રવૃત્ત થાય. બીજી (આ જ હેતુથી) ચોરી-લુંટ વગેરે કરાતી એ ક્રિયાઓ સૂત્રમાં જ દર્શાવી છે. આ જ પ્રમાણે પોતાનું જ્ઞાતિ-સ્વજનબળ થાય... અર્થાત્ પોતે શક્તિસંપન્ન સ્વજનવાળો બને એમ વિચારી તથા પોતે મિત્રબળવાળો થાય, જેથી પોતે સુખેથી આપત્તિઓને પાર પામી જાય છત્યાદિ વિચારથી પણ પૂર્વોક્ત ક્રિયાઓ કરે. તથા પરલોકમાં બળની આશંસાથી બસ્તિવગેરેનો ઉપધાત કરે તથા દેવબળની આકાંક્ષાથી ‘રંધવું રંધાવવું’ વગેરે ક્રિયાઓ કરે છે. તથા રાજબળ-રાજસહાયની અપેક્ષાથી રાજાની સેવા વગેરે કરે છે. ‘ચોરો ચોરીનો ભાગ આપશે’ એવી વાંછાથી ચોરોની સેવા કરે છે.

અતિથિબળની કામનાથી અતિથિઓને સત્કારે છે. જે નિસ્પૃહ હોય તે જ અતિથિ કહેવાય, કહ્યું જ છે કે → ‘બધી તિથિ તથા પર્વ-ઉત્સવોનો જે મહાત્માએ ત્યાગ કર્યો છે, તેને જ અતિથિ માનવો, બીજા બધાને અભ્યાગત (પરોણા મહેમાન) સમજવા.’ આ બધા કારણે પણ દંડનું સેવન કરવું જોઈએ નહિ. તથા કૃપણ(=ભિખારી) અને શ્રમણવગેરે માટે પણ પૂર્વોક્ત સ્વરૂપવાળી જુદા-જુદા પ્રકારની પિંડદાનવગેરે ક્રિયાઓ દ્વારા દંડનું સેવન થાય છે. અર્થાત્ આ બધી ક્રિયાઓ પણ દંડરૂપ છે. માટે અનાચરણીય છે. જે ક્રિયાથી જીવોની હિંસા થાય તે ‘દંડ’ કહેવાય. સમાદાન=દંડનું સારી રીતે ગ્રહણ. (૧) ‘જો હું આ ક્રિયા ન કરું તો ઉપરોક્ત આત્મબળવગેરે બળો મારા થશે નહિ.’ આવી વિચારણાથી અથવા (૨) ભયથી પણ આ ‘દંડ’ સ્વીકારે છે. દંડ સમાદાનના આ બે કારણ બતાવ્યા. આમ આલોકને આશ્રયી આ દંડસમાદાન બતાવ્યા.

સમાધાનં ક્રિયત્ इति दर्शयति- ‘પાવમોક્ષો તિ’ इत्यादि। પાતયતિ પાશયતિ वेति पापं, तस्मान्मोक्षः पापमोक्षः ‘इति’ हेतौ, यस्मान्मम स भविष्यतीति मन्यमानो दण्डसमाधानाय प्रवर्तत इति। तथा हि-हुतभुजि षड्जीवोपघात-कारिणि शस्त्रे नानाविधोपायप्राण्युपघातकृतपापविध्वंसाय पिप्पलशमीसमितिलाज्यादिकं शठव्युद्ग्राहितमतयो जुह्वति। तथा पितृपिण्डदानादौ बस्तादिमांसोपस्कृतभोजनादिकं द्विजातिभ्य उपकल्पयन्ति। तद्भुक्तशेषानुज्ञातं स्वतोऽपि भुञ्जते। तदेवं नानाविधैरुपायैरज्ञानोपहतबुद्धयः पापमोक्षार्थं दण्डोपादानेन तास्ताः क्रियाः प्राण्युपघात-कारिणीः समारम्भमाणा अनेकभवशतकोटिषु दुर्मोचमघमेवोपाददते। किञ्च- ‘अदुवा’ इति, पापमोक्ष इति मन्यमानो दण्डमादत्त इत्युक्तम्, अथवाऽऽशंसनमाशंसा=अप्राप्तप्रापणाभिलाषस्तदर्थं दण्डसमाधानमादत्ते। तथा हि-ममैतत्परुत् परारि प्रेत्य वोपस्थास्यतीत्याशंसया क्रियासु प्रवर्तते, राजानं वाऽर्थाशाविमोहितमना अवलगत्यतीत्यादि। [आचाराङ्ग १/२/२/७५ टी०] नह्येतदुक्तं किमपि देवार्चन इति वृथा तदाश्वासः कुमतीनाम् ॥ ६२ ॥ सूत्रान्तर-वचनान्याह-

आनन्दस्य हि सप्तमाङ्गवचसा हित्वा परिव्राड्वर-

શ્રાદ્ધસ્ય પ્રથિતૌપપાતિકગિરા ચૈત્યાન્તરોપાસનમ્ ।

अर्हच्चैत्यनतिं विशिष्य विहितां श्रुत्वा न यो दुर्मतिं,

स्वान्तान्मुञ्चति ना(श्रय)श्रितप्रियतया कर्माणि मुञ्चन्ति तम् ॥ ६३ ॥

(દંડાન્વયઃ→ હિ આનન્દસ્ય સપ્તમાઙ્ગવચસા પરિવ્રાડ્વરસ્ય ચ પ્રથિતૌપપાતિકગિરા ચૈત્યાન્તરોપાસનં હિત્વા અર્હચ્ચૈત્યનતિં વિશિષ્ય વિહિતાં શ્રુત્વા યઃ સ્વાન્તાદ્ દુર્મતિં ન મુચ્ચતિ તમાશ્રિતપ્રિયતયા કર્માણિ ન મુચ્ચન્તિ ॥)

પરમાર્થને નહીં સમજનારા અજ્ઞાનીઓ પરલોક સુધારવા પણ આવા દંડોનું સમાધાન કરે છે. તે દર્શાવવા ‘પાવમોક્ષો’ ઇત્યાદિ કહે છે. પતન પમાડે અથવા કર્મના પાશમાં બાંધે તે પાપ. ‘પાપથી પોતાનો મોક્ષ(=છુટકારો) થશે’ એવી ભાવનાથી જીવ દંડ ગ્રહણ કરે છે. જેમકે, જુદા જુદા સાધનોથી કરેલી જીવહિંસાદિ પાપોનો નાશ કરવા, શકોએ ભરમાવેલી બુદ્ધિવાળા જીવો છજીવનિકાયની હિંસામાં કારણભૂત અગ્નિશસ્ત્ર પ્રગટાવે છે અને તેમાં પીપળા, શમી વગેરે વૃક્ષોની ડાળીવગેરે તથા લાજા(ધાન્યવિશેષ) અથવા તલ અને ઘી વગેરે હોમે છે; તથા દેવગત પૂર્વજોને પિંડદાન દેવાના પ્રસંગે બ્રાહ્મણોને બકરાવગેરેના માંસવગેરેથી સંસ્કારિત કરેલા ભોજનનું દાન કરે છે અને બ્રાહ્મણોએ આરોગ્યા પછી બચેલું ભોજન તેમની અનુજ્ઞાથી પોતે પણ આરોગે છે. અજ્ઞાનથી મુરઝાઇ ગયેલી બુદ્ધિવાળા અજ્ઞ જીવો પાપથી છુટવા આવા અનેક પ્રકારના ઉપાયોથી દંડનું ઉપાદાન કરે છે. આ રીતે અનેક જીવોના જીવનને ખતમ કરનારી ક્રિયાઓ કરી અબજો ભવોમાં પણ છુટકારો ન થાય તેવા પાપના પોટલાનો ભાર ઉપાડે છે. આમ પાપમોક્ષની માન્યતાથી જીવો દંડ સેવે છે તેમ બતાવ્યું. આ જ પ્રમાણે નહીં મળેલી વસ્તુને મેળવવાની ઇચ્છાએ આશંસાથી પણ જીવો દંડ સેવે છે. મને આ આત્મબળ વગેરે કાલે-પરમે કે તે પછી અથવા પરલોકમાં પ્રાપ્ત થશે, એવી આશંસાથી ક્રિયાઓમાં પ્રવર્તે છે - અથવા ધનલોભુપ જીવો રાજાની પણ સેવા કરે છે, ઇત્યાદિ.

ટીકાના આ પાઠમાં ક્યાંય પણ જિનપૂજાઅંગે આમાનું કશું કહ્યું નથી. તેથી આ સૂત્રના વિશ્વાસપર જિનપૂજાને ‘દંડ’ લેખાવવાની પ્રતિમાલોપકોની પ્રવૃત્તિ પાયા વિનાની છે. ॥ ૬૨ ॥

પ્રસ્તુતમાં અન્ય આગમોના વચનોની સાક્ષી બતાવે છે—

કાવ્યાર્થ :- સાતમા ‘ઉપાસકદશા’ નામના અંગના વચનથી આનંદ અને ‘ઔપપાતિક’ ઉપાંગની

‘આનન્દસ્ય હિ’ એટલે । હિ=નિશ્ચિત માનન્દસ્ય=આનન્દશ્રમણોપાસકસ્ય સમમાજ્ઞવચસા=ઉપાસકદશાઙ્ગ-વચનેન, તથા પરિત્રાદસુ વરઃ=પ્રધાનો યઃ શ્રાદ્ધઃ=અમ્બડશ્રમણોપાસકઃ, તસ્ય । પ્રથિતા=પ્રસિદ્ધા ઔપપાતિકગીઃ=ઔપપાતિકોપાઙ્ગવાક્, તથા ચૈત્યાન્તરોપાસનાં=અન્યતીર્થિકચૈત્યતત્પરિગૃહીતાર્હચૈત્યોપાસનાં હિત્વા=ત્યક્ત્વા સ્થિતસ્યેતિ શેષઃ ‘મત્રસૂતિમનારાધ્યે’ત્યત્રેવ [રઘુવંશ ૧/૭૭], અન્યથા ભિન્નકર્તૃકત્વાપ્રત્યયાનુપપત્તેઃ । અથવાઽન્તર્ભૂતણ્યર્થત્વાદ્ હિત્વેત્યસ્ય હાપયિત્વેત્યર્થઃ । એવં હ્યભિમતાનભિમતવિધાનહાપનયોરેકકર્તૃકત્વેન ક્ત્વાપ્રત્યયોપપત્તેઃ, અર્હચૈત્યાનાં=અર્હત્પ્રતિમાનાં નતિ વિશિષ્ય=નામગ્રાહવિહિતાં કર્તવ્યત્વેનોક્તાં શ્રુત્વા યો દુર્મતિં ‘પ્રતિમા નારાધ્યે’તિ દુષ્ટમતિં ન ત્યજતિ, તમાશ્રિતસ્ય પ્રિયતયા=અત્યન્તામીષ્ટતયેવેત્યસ્ય ગમ્યમાનત્વાદ્ ગમ્યોત્પ્રેક્ષ્યં । આશ્રિતાઃ પ્રિયા યસ્ય તત્તયેતિ વ્યાખ્યાને ગુણપ્રિય ઇત્યાદાવિવ વિશેષણપરનિપાતઃ, કર્માણિ=જ્ઞાનાવરણીયાદીનિ ન મુચ્યન્તિ । તત્ર સમમાજ્ઞાલાપકો યથા →

‘તેજં સે આણંદે ગાહાવર્ડે સમણસસ ભગવઓ મહાવીરસસ અંતિએ પંચાણુવ્વડઅં સત્તસિક્ખાવ્વડઅં દુવાલસવિહં સાવયધમ્મં પઢિવજ્જઇ ? સમણં ભગવં મહાવીરં વંદઇ ણમંસઇ ? એવં વદાસિ-ણો ખલુ મે ભંતે ! કપ્પઇ

પ્રસિદ્ધ વાણીથી શ્રેષ્ઠ પરિત્રાજક શ્રાવકે (અંબડ શ્રાવક) અન્ય ધર્મની પ્રતિમાઓનો ત્યાગ કરી અરિહંતની પ્રતિમાને નામગ્રહણ કરવાપૂર્વક નમન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરેલી, એમ સાંભળવા છતાં જે વ્યક્તિ પોતાની વિપરીત બુદ્ધિને છોડવા તૈયાર નથી, આશ્રયપ્રિય (આશ્રિતપ્રિય) હોવાથી (જ્ઞાનાવરણીયવગેરે) કર્મો તે વ્યક્તિને છોડતાં નથી.

જિનપ્રતિમાના વંદનાદિની સિદ્ધિ - ઉપાસકદશાની સાક્ષી

ઉપાસકદશાના વચનથી આનંદ શ્રાવકે અને ઔપપાતિક ઉપાંગના વચનથી અંબડ પરિત્રાજકે અન્યતીર્થિકોની પ્રતિમા અથવા તેઓથી ગૃહીત જિનપ્રતિમાની ઉપાસના છોડી જિનપ્રતિમાની ઉપાસના કરેલી, આ વાત સ્પષ્ટ નામગ્રહણ કરવાપૂર્વક સાંભળવા મળે છે. કાવ્યમાં ‘ચૈત્યાન્તર’પદથી અન્યતીર્થિકોના દેવની પ્રતિમા અને અન્યતીર્થિકોએ ગ્રહણ કરેલી જિનપ્રતિમા - આ બન્નેનો સમાવેશ થાય છે. ‘હિત્વા’ પદ સંબંધક ભૂતકૃદંત છે. સામાન્યથી એકકર્તૃક પૂર્વોત્તરકાલીન બે ક્રિયાના નિર્દેશ વખતે પૂર્વકાલીન ક્રિયાઅર્થકધાતુને ‘ત્વા’ પ્રત્યય લગાડી સંબંધક ભૂતકૃદંત બનાવાય છે. અહીં ‘સ્થિતસ્ય’ રહેલા એ અધ્યાહાર લેવાથી રઘુવંશ કાવ્યના મત્રસૂતિમનારાધ્ય પ્રયોગની જેમ સંબંધક ભૂતકૃદંતનો પ્રયોગ સિદ્ધ થશે. અન્યથા બે કર્તા ભિન્ન હોય તો પૂર્વકાલીનક્રિયાઅર્થક ધાતુથી ‘ત્વા’ પ્રત્યય લાગી સંબંધક ભૂતકૃદંતનો પ્રયોગ થવો સંગત થાય નહીં. અહીં ‘હિત્વા’ (=છોડીને)માં કર્તાતરીકે આનંદ કે અંબડ હજી છે. જ્યારે ‘વિહિતા’પદમાં વિધાનક્રિયાના કર્તા તરીકે ભગવાન હજી છે. આમ ભિન્નકર્તૃક બે ક્રિયા હોવા છતાં સંબંધકભૂતકૃદંતનો પ્રયોગ ઉપરોક્ત રીતે દૃષ્ટ નથી. અથવા ‘હિત્વા’પદમાં પ્રેરક અર્થ અંતર્ગત સમાયેલો છે. તેથી હિત્વા=‘છોડીને’ એમ નહિ, પણ ‘છોડાવી’ એવો અર્થ કરવો. તેથી બન્ને સ્થળે ભગવાનરૂપ એક કર્તા સંભવી શકે.

જેઓ અર્હતપ્રતિમા-નમનઅંગેના આગમવચનને સાંભળવા છતાં ‘પ્રતિમા પૂજ્ય નથી’ એવો દુરાગ્રહ છોડવા તૈયાર નથી, તેઓને આશ્રયીને રહેલા કર્મો તેમને છોડવા તૈયાર નથી, કારણ કે આશ્રિત કર્મોને તે દુરાગ્રહીઓ અત્યંત પ્રિય છે. અહીં ‘જાણે કે અત્યંત પ્રિય ન હોય’ એવા અર્થનું સૂચક ‘હવ’પદ અધ્યાહાર=ગમ્ય છે, તેથી ગમ્યઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર છે. ‘આશ્રિત છે પ્રિય જેને’ એવી વ્યુત્પત્તિ કરવામાં ગુણપ્રિયવગેરે સમાસની જેમ વિશેષણપદ ઉત્તરપદમાં આવશે. ઉપાસકદશાનો પાઠ આ પ્રમાણે છે →

અજ્ઞપભિદ્ અણ્ણઉત્થિયે વા અણ્ણઉત્થિયદેવયાણિ વા અણ્ણઉત્થિયપરિગ્ગહિઆઈ વા અરિહંત્ત્વેઝ્યાઈ વા વંદિત્તે વા ણમંસિત્તે વા પુવ્વિં અણાલત્તેણં આલવિત્તે વા, સંલવિત્તે વા, તેસિં અસણં વા ૪ દાઉં વા અણુપ્પયાઉં વા ણણત્થ રાયાભિઓગેણં, ગણાભિઓગેણં, બલાભિઓગેણં, દેવયાભિઓગેણં ગુરુનિગ્ગહેણં વિત્તીકંતારેણં । કપ્પઙ્ગ મે સમણે નિગ્ગથે ફાસુણં એસણિજ્જેણં અસણપાણખાઈમસાઈમેણં વત્થપડિગ્ગહકંબલપાયપુંછણેણં પીઠફલગસિજ્જા-સંથારણં ઓસહભેસજ્જેણં ય પડિલાભેમાણસ્સ વિહરિત્તે તિક્કદ્ધુ । ઇમં એયારૂવં અભિગ્ગહં અભિગ્ગિણ્ણહ ૨ પસિણાઈ પુચ્છહ ૨ અઢ્ઢાઈ આદિયઈ' તિ ॥ [ઉપાસકદશા ૧/૧/૭] **એતદ્વૃત્તિર્યથા** → 'જો સ્વલુ' ઇત્યાદિ । નો સ્વલુ મમ ભદન્ત=ભગવન્ ! કલ્પતે=યુજ્યતે, અદ્યપ્રભૃતિ=ઇતઃ સમ્યક્ત્વપ્રતિપત્તિદિનાદારભ્ય નિરતિચારસમ્યક્ત્વપરિપાલનાર્થ તદ્યતનામાશ્રિત્ય । 'અન્નઉત્થિયે'તિ=જૈનયૂથાદન્યદ્યૂથ=સન્નન્તરં તીર્થાન્તરમિત્યર્થઃ, તદસ્તિ યેષાં તેડન્યયૂથિકાશ્ચર-કાદિકુતીર્થિકાસ્તાન્, અન્યયૂથિકદૈવતાનિ વા=હરિહરાદીનિ, અન્યયૂથિકપરિગૃહીતાનિ વા ચૈત્યાન્યર્હત્ત્રિમા-લક્ષણાનિ । યથા ભૌતપરિગૃહીતાનિ વીરભદ્રમહાકાલાદીનિ, વન્દિતું વા=અભિવાદનં કર્તુ, નમસ્વિતું વા=પ્રણામપૂર્વકં

“તે વખતે આનંદ ગાથાપતિ શ્રમણ ભગવાન મહાવીરસ્વામીની પાસે પાંચ અણુપ્રત અને સાત શિક્ષાપ્રતરૂપ બાર પ્રકારનો શ્રાવકધર્મ સ્વીકારે છે. પછી તે આનંદ શ્રમણ ભગવાન મહાવીરસ્વામીને વંદન નમસ્કાર કરી આ પ્રમાણે કહે છે- ‘હે ભદંત ! આજથી માંડીને મને (૧) અન્યતીર્થિકોને કે અન્યતીર્થિકોના દેવોને કે અન્યતીર્થિકોની માલિકીમાં રહેલી અરિહંતપ્રતિમાને વંદન-નમસ્કાર કરવા, તથા (૨) પહેલા નહિ બોલાવતા એવા તેઓને એકવાર કે વારંવાર બોલાવવા તથા (૩) તેઓને અશન-પાન-ખાદિમ-સ્વાદિમ એકવાર આપવા કે વારંવાર આપવા કલ્પતા નથી, પરંતુ આ છ આગારને છોડીને (૧) રાજાભિયોગ (૨) ગણાભિયોગ (૩) બળાભિયોગ (૪) દેવતા અભિયોગ (૫) ગુરુનિગ્રહ અને (૬) વૃત્તિકાંતાર. મને પ્રાસુક=એષણીય અશન-પાન-ખાદિમ-સ્વાદિમ તથા વસ્ત્ર-પાત્ર, કામળી, રજોહરણ, તથા પીઠ, ફલક, શય્યા, સંસ્તારક તથા ઔષધ-દવા વગેરેથી શ્રમણ નિર્ગ્રથોને પ્રતિલાભવા કલ્પે છે.’ આવા પ્રકારના અભિગ્રહ ગ્રહણ કરી પ્રશ્નો પૂછે છે, અર્થો સ્વીકારે છે.”

હવે સૂત્રની ટીકા બતાવે છે → હે ભગવન્ ! આજથી માંડીને=સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિના દિનથી આરંભીને સમ્યક્ત્વનું નિરતિચાર પાલન કરવામાટે સમ્યક્ત્વની જયણાઓને આશ્રયી આ બધું મને કલ્પે નહિ, અન્યતીર્થિક - જૈન સમુદાય સંઘ કે તીર્થથી ભિન્ન સમુદાય, સંઘ કે તીર્થ. અન્યતીર્થમાં રહેલાને અન્યતીર્થિક=કુતીર્થિક કહે છે. ચરક-પરિવ્રાજકવગેરે કુતીર્થિકો, કે તેમના હરિહરવગેરે દેવો, અથવા તેઓના કબજામાં રહેલી જિનપ્રતિમાઓ વંદન કે નમસ્કારને પાત્ર નથી. ભૌતતીર્થિક પરિગૃહીત વીરભદ્ર મહાકાળી વગેરે પરપરિગૃહીત દેવ-દેવીઓ છે. વંદન=અભિવાદન. નમસ્કાર=પ્રણામપૂર્વક પ્રશસ્ત અવાજે ગુણ ગાવા. આ વંદન અને નમસ્કારથી એ તીર્થિકોના ભક્તોનું મિથ્યાત્વ વધુ મજબૂત થવું વગેરે તથા અનવસ્થા-આજ્ઞાભંગ વગેરે દોષોનો પ્રસંગ છે. તથા એ અન્યતીર્થિક બોલાવે નહિ, તો પોતે સામેથી એ તીર્થિકને બોલાવે નહિ. એ જ પ્રમાણે વારંવાર સંલાપ પણ ન કરે, કારણ કે આ પરતીર્થિકો બેસવાવગેરેની ક્રિયામાં અત્યંત તપેલા લોખંડના ગોળા જેવા હોય છે. અર્થાત્ તેઓને જયણાનો કે જીવદયાનો ભાવ ન હોવાથી પ્રત્યેક ક્રિયામાં ઘણા જીવોની વિરાધના કરે છે. એ તીર્થિકો સાથે વાર્તાલાપ કરવામાં એ લોકો આવી પ્રવૃત્તિથી જીવોની હિંસા કરે તે સંબંધી કર્મબંધ પોતાને લાગે છે. વળી કુતીર્થિકો સાથે વાર્તાલાપ કરવાથી પરિચય વધે, જેથી કાં તો પોતે મિથ્યાત્વી બની જાય, કાં તો પોતાના પરિવારના સદસ્યો મિથ્યાત્વી બની જાય એવો સંભવ છે. પૂર્વના પરિચયને કારણે પેલો કુતીર્થિક કદાચ સામેથી બોલાવે, તો પોતે જરા પણ અહોભાવ બતાવ્યા વિના અને ઉદાસીનભાવે માત્ર લોકનિંદાના ભયથી જ ‘કેમ છો ?’ ઇત્યાદિ કહે.

પ્રશસ્તધ્વનિર્ધિગુણોત્કર્તનં કર્તું, તદ્વ્રક્તાનાં મિથ્યાત્વસ્થિરીકરણાદિદોષપ્રસન્નાદિત્યાશયઃ । તથા પૂર્વ=પ્રથમમના-લપ્તેન સતાડન્યતીર્થિકૈસ્તાનેવાલાપિતું વા=સકૃત્સમ્ભાષિતું, સંલપિતું વા=પુનઃ પુનઃ સંતાપં કર્તું, યતસ્તે તપ્તરા-યોગોલકકલ્પાઃ સ્વત્વાસનાદિક્રિયાયાં નિયુક્તા ભવન્તિ, તત્પ્રત્યયશ્ચ કર્મબન્ધઃ સ્યાત્ । તથાડડલાપાદેઃ સકાશાત્ પરિચયેન તસ્યૈવ તત્પરિજનસ્ય વા મિથ્યાત્વપ્રાપ્તિરિતિ । પ્રથમાલપ્તેન ત્વસમ્મ્રમં લોકોપવાદભયાત્ ‘કીદૃશસ્ત્વમિ’-ત્યાદિ વાચ્યમ્ । તથા તેભ્યઃ=અન્યયૂથિકેભ્યોડશનાદિ દાતું વા સકૃત્, અનુપ્રદાતું વા પુનઃ પુનરિત્યર્થઃ । અયં ચ નિષેધો ધર્મબુદ્ધ્યૈવ, કરુણયા તુ દદ્યાદપિ । કિં સર્વથા ન કલ્પતે ? इत्याह- ‘નન્નત્થ રાયાભિઓગેણ’ इत्यादि-નેતિ=ન કલ્પત इति યોડયં નિષેધઃ, સોડન્યત્ર રાજાભિયોગાત્ તૃતીયાયાઃ પશ્ચમ્યર્થત્વાત્ રાજાભિયોગં વર્જયિત્વેત્યર્થઃ । રાજાભિયોગસ્તુ રાજપરતન્ત્રતા । ગણઃ=સમુદાયસ્તદભિયોગો=પારવશ્યતા ગણાભિયોગસ્તસ્માત્ । બલાભિયોગો નામ રાજગણવ્યતિરિક્તસ્ય બલવતઃ પારતન્ત્ર્યં, દેવતાભિયોગો=દેવપરતન્ત્રતા, ગુરુનિગ્રહો=માતાપિતૃપારવશ્યં, ગુરુણાં વા=ચૈત્યસાધૂનાં નિગ્રહઃ=પ્રત્યનીકકૃતોપદ્રવો ગુરુનિગ્રહસ્તત્રોપસ્થિતે, તદ્રક્તાર્થમન્યયૂથિકાદિભ્યો દદદપિ નાતિ-ક્રામતિ સમ્યક્ત્વમિતિ । ‘વૃત્તિકાંતારેણ’ વૃત્તિઃ=આજીવિકા, તસ્યાઃ, કાન્તારં=અરણ્યં, તદિવ કાન્તારં ક્ષેત્રં,

તથા કુતીર્થિકોને આગાર વગેરેનું દાન(એકવાર આપવારૂપ) કે અનુપ્રદાન(વારંવાર આપવારૂપ) ન કરે. ‘આ તાપસવગેરે મહાત્મા છે. આમને દાન આપવાથી મને મહાન ધર્મ થશે.’ આવી ધર્મબુદ્ધિથી દાન આપવાનો જ અહીં નિષેધ છે, કુરુણાબુદ્ધિથી-અનુકંપાથી દાન આપી પણ શકાય. ‘શું સર્વથા દાન આપવું કલ્પતું નથી?’ આ શંકાના સમાધાનમાં છ આગાર બતાવ્યા છે. આ જે નિષેધ બતાવ્યો છે, તે રાજાભિયોગવગેરે છ કારણોને છોડી સમજવાનો છે. (સૂત્રમાં ‘રાજાભિયોગેણ’ છત્યાદિમાં ત્રીજી વિભક્તિ પાંચમી વિભક્તિના અર્થમાં છે. તેથી રાજાભિયોગ છોડીને... છત્યાદિ અર્થ સમજવો.) (૧) રાજાભિયોગ- રાજાને પરતંત્રપણું. (૨) ગણાભિયોગ- ગણ=સમુદાય. તેની પરવશતા. (૩) બળાભિયોગ- બળ, રાજા અને ગણથી ભિન્ન બળવાન વ્યક્તિ. તેની પરાધીનતા. (૪) દેવતાભિયોગ- દેવને આધીનતા. (૫) ગુરુનિગ્રહ- માતાપિતાની પરતંત્રતા અથવા ગુરુ=પ્રતિમા અને સાધુ, શાસનવિરોધી વ્યક્તિ જ્યારે આ બંનેનો નિગ્રહ કરતી હોય, અર્થાત્ બંનેને ઉપદ્રવ કરતી હોય અને આ બંનેના રક્ષણ માટે અન્યતીર્થિકોના સહાયની જરૂર પડે ત્યારે આ સહાયતા મેળવવાના આશયથી અન્યતીર્થિકોને અન્ન વગેરે આપવા છતાં દોષ લાગતો નથી અને સમ્યક્ત્વવ્રતમાં અતિક્રમ થતો નથી. (૬) વૃત્તિકાંતાર- નિર્વાહનો અભાવ. વૃત્તિ=આજીવિકા, તેના અંગે જંગલ જેવાં ક્ષેત્ર કે કાળ, અર્થાત્ આજીવિકા દુર્લભ હોય એવા સ્થાનમાં કે એવા કાળમાં આજીવિકાના હેતુથી દાન કે પ્રણામ કરવા છતાં દોષ નથી. આ છ આગાર છોડી આવા આગાર ન હોય ત્યારે દાન-પ્રણામાદિનો નિષેધ સમજવાનો છે. પ્રતિગ્રહ=પાત્ર, ‘પીઠ’=પાટ વગેરે. ‘ફલગ’=ટેકા માટેનું પાટિયું. ‘મેસજ’=પથ્ય ઔષધ. ‘અઢાઈ’=પ્રશ્નના ઉત્તર તરીકે અપાયેલા પદાર્થો.

અહીં અન્યતીર્થિકોએ કબજામાં રાખેલા ચૈત્યને વંદનનો નિષેધ કર્યો એનાથી સ્પષ્ટપણે સૂચિત થાય છે કે અનિશ્ચિત(=પરવાદીઓના કબજામાં ન હોય તેવું) અરિહંતચૈત્ય વંદનવગેરે વિધિદ્વારા અવશ્ય ઉપાસ્ય છે, કારણ કે ‘વિશેષનો નિષેધ તત્સામાન્યનું વિધાન કરે છે’ એવો ન્યાય છે.

પૂર્વપક્ષ :- પ્રસ્તુતમાં ચૈત્યપદ જ્ઞાનાર્થક છે.

ઉત્તરપક્ષ :- આવો અર્થ સુજ્ઞ વ્યક્તિ ન કરે, કારણ કે અરિહંતનું જ્ઞાન અન્યતીર્થિકોના કબજામાં હોય તેમ સંભવે નહિ. ‘ચૈત્ય’થી સાધુ અર્થ પણ તેથી જ ઘટી શકે નહીં, કારણ કે શ્રુતની જેમ એ પણ અન્યથી પરિગૃહીત હોવા સંભવતા નથી.

કાલો વા=વૃત્તિકાન્તારં, નિર્વાહાભાવ इत्यर्थः । तस्मादन्यत्र निषेधो दानप्रणामादेरिति प्रकृतमिति । ‘पडिगहं’ति=पात्रं ‘पीढं’ति=पट्टादિકं, ‘फलगं’ति=अवष्टम्भादिफलकं ‘भेसज्ज’ति=पथ्यम् । ‘अट्टाइ’ उत्तरभूतानर्थानाददातीति ।

અન્યાન્યતીર્થિકપરિગૃહીતચૈત્યનિષેધેડનિશ્રિતાર્હચૈત્યવન્દનાદિવિધિઃ સ્ફુટ એવ । ન ચાત્ર ચૈત્યશબ્દાર્થો ‘જ્ઞાન’ મૂર્ખોક્તં ઘટતેડહદ્જ્ઞાનસ્યાન્યતીર્થિકપરિગૃહીતત્વાનુપપત્તેર્નાપિ સાધુઃ શ્રુતવત્ત્વસ્યાન્યપરિગૃહીતત્વાસિદ્ધેઃ, સિદ્ધૌ વાન્યતીર્થિક એવ સોડન્યાગમસ્યાન્યપરિગ્રહેણૈવ વ્યવસ્થિતત્વાત્, ‘નૃશંસદુર્બુદ્ધિપરિગ્રહાચ્ચ, બ્રુમસ્ત્વદન્યાગ-મમપ્રમાણં’ [અયોગ. દ્વાત્રિં. ૧૦ ઉત્ત.] ઇતિ વચનાત્ ॥

અથ ‘અણ્ણઉત્થિ એ વા’ ઇત્યાદિપદત્રયમેકાર્થમેવ - ‘સમણં વા માહણં વા’ ઇતિ પદદ્વયવત્, અન્યથા ‘તેસિં અસણં’ વેત્યાદ્યનુપપત્તેસ્તત્પદસ્યાવ્યવહિતપૂર્વોક્તપદાર્થપરામર્શકત્વાત્, ચૈત્યાનામેવ ચાવ્યવહિતપૂર્વોક્તત્વાત્-તેષાં દાનાદ્યપ્રસન્નેન તન્નિષેધાનુપપત્તેરિતિ ચેત્ ? ન, પ્રસક્તાનાં ત્રયાણાં નત્યાદેરવશ્યનિષેધ્યત્વાત્પદત્રયસ્યૈકાર્થતાયા વક્તુમશક્યત્વાદનીપ્સિતેન તદા યાવદુક્તાપરામર્શ એકતરપરામર્શતાત્પર્યગૃહે સમ્પ્રદાનપ્રસન્નેન મુખ્યતયાડન્ય-

પૂર્વપક્ષ :- અરિહંતે પીરસેલું શ્રુતજ્ઞાન જો અન્યતીર્થિકોપાસે હોય, તો વંદનીય આદિરૂપ બને નહિ, તેવો તાત્પર્ય બોધ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- આ પણ બરાબર નથી, કારણ કે જૈનઆગમ(=શ્રુતજ્ઞાન) અન્યપાસે હોય તે સંભવતું નથી, અને જે જૈનાગમ અન્યતીર્થિકો પાસે હોય, અર્થાત્ જૈનાગમની જે વાતો અન્યતીર્થિકોએ પોતાના મતની પુષ્ટિમાટે સ્વીકારી હોય, તે બધું શ્રુતજ્ઞાનરૂપ કે આગમરૂપ રહેતું નથી પણ અન્યતીર્થિકોના હાથમાં હોવાથી અન્યતીર્થિકોના આગમરૂપ-મિથ્યાશ્રુત-શ્રુતાજ્ઞાનરૂપ જ બને છે, કારણ કે આગમનું મિથ્યા-સમ્યક્ સ્વરૂપ તેના સ્વામીની અપેક્ષાએ જ નક્કી થાય છે. ‘કારણ કે અન્યથી પરિગૃહીત હોવાથી જ અન્યાગમ ગણાય’ એવો નિર્ણય છે. કહ્યું જ છે કે → ‘નૃશંસ અને દુર્બુદ્ધિએ પરિગ્રહણ કર્યા હોવાથી જ તારાથી અન્યના આગમો અપ્રમાણ છે તેમ કહીએ છીએ.’

અન્યતીર્થિક આદિ પદો ભિન્નાર્થવાચક

પૂર્વપક્ષ :- સૂત્રની શૈલીની વિચિત્રતાના કારણે અહીં અન્નઉત્થિ એ વા અન્નઉત્થિયદેવયાણિ વા અન્નઉત્થિય-પરિગ્રહાઈ અરિહંતવેડ્યાઈ વા આ ત્રણ પદો અન્યતીર્થિક તાપસાદિ એક અર્થવાળા જ છે. જેમકે ‘સમણં વા માહણં વા’ આ બન્ને પદ શ્રમણરૂપ એક અર્થના વાચક છે. જો અન્યતીર્થિક દેવતાદિનો ભિન્ન અર્થ કરવામાં આવે, તો ‘તેઓને આહારઆદિ આપવા ન કલેપે’ ઇત્યાદિવચન પૂર્વાપર અસંબદ્ધ બને, કારણ કે ‘તેસિં’પદથી તેની તરત પૂર્વમાં રહેલા ‘અરિહંતચૈત્ય’પદનો જ પરામર્શ થાય, અને ચૈત્ય=પ્રતિમા અર્થ કરવામાં અશનાદિ આપવાનો પ્રશ્ન જ સંભવતો નથી કે જેથી તેના નિષેધની આવશ્યકતા ઊભી થાય.

ઉત્તરપક્ષ :- પ્રસ્તુતમાં અન્યતીર્થિકો, તેમના દેવતા અને તેમની પાસે રહેલી જિનપ્રતિમા આ ત્રણે સામાન્યથી વંદનઆદિ થવાનો સંભવ છે, તેથી સમ્યગ્દષ્ટિજીવ આ ત્રણે વંદન કરી સમ્યક્ત્વને મલીન ન કરે, એ હેતુથી એ ત્રણના વંદનનો નિષેધ આવશ્યક છે. સૂત્રમાં આ આશય જ પ્રધાનરૂપે છે અને વંદનાદિના નિષેધ પણ તેથી જ પ્રથમ સૂચવ્યો છે. હવે જો આ ત્રણે પદને એકાર્થ માનવામાં આવે, તો માત્ર અન્યતીર્થિકને જ વંદનનો નિષેધ થાય, અને તો; અર્થતઃ અન્ય બેને વંદનની અનુજ્ઞા કલ્પવાની અનિષ્ટાપત્તિ આવે. તેથી અનિચ્છાએ પણ આ ત્રણે પદને ભિન્નાર્થક કલ્પવા જ યોગ્ય છે.

તીર્થિકપરામર્શસ્યૈવ યુક્તત્વાચ્ચ । વસ્તુતોડવ્યવહિતપૂર્વોક્તત્વં મૌનિશ્લોકાનુરોધેનાવ્યવહિતપ્રાક્કાલીનશાબ્દ-
બોધાનુકૂલવ્યાપારવિષયત્વં વાચ્યમ્ । તથા ચ પૂર્વમનાલમેનેત્યત્રાન્યતીર્થિકૈરિત્યસ્યાધ્યાહારસ્યાવશ્યકત્વાત્તેષામિતિ
તત્પદેનાવ્યવહિતપૂર્વોક્તાન્યતીર્થિકપરામર્શો યુક્ત ઇતિ મદુત્ત્રેક્ષાં પ્રમાણયન્તુ પ્રામાણિકાઃ । ઔપપાતિકાલાપકો
યથા →

અંબડસ્સ ણં ણો કપ્પડ અણ્ણઉત્થિયે વા અણ્ણઉત્થિયદેવયાણિ વા અણ્ણઉત્થિયપરિગ્ગહિઆણિ વા
અરિહંત્ત્વેચ્છયાણિ વંદિત્તે વા, ણમંસિત્તે વા, જાવ પજ્જુવાસિત્તે વા, ણણ્ણત્થ અરહંતે વા અરહંત્ત્વેચ્છયાણિ વ તિ
[સૂ. ૪૦] એતદ્વૃત્તિર્યથા → ‘અણ્ણઉત્થિયે વા’તિ અન્યયૂથિકાઃ = અર્હત્સન્નાપેક્ષયાડ્યે શાક્યાદયઃ ‘ચેચ્છયાઈ’ ઇતિ,
અર્હત્ત્વૈત્યાનિ = જિનપ્રતિમા ઇત્યર્થઃ । ‘નણ્ણત્થ અરિહંતે વ’તિ । ન કલ્પતે ઇહ યોડ્યં નેતિ પ્રતિષેધઃ, સોડ્યત્રાર્હદ્વ્યઃ -
અર્હતો વર્જયિત્વેત્યર્થઃ । સ હિ કિલ પરિવ્રાજકવેષધારકોડતોડ્યયૂથિકદેવતાવન્દનાદિનિષેધેડર્હતામપિ વન્દનાદિ
નિષેધો મા ભૂદિતિ કૃત્વા ‘નન્નત્થ’ ઇત્યાદ્યધીતમિતિ ॥

તમે જે ‘અરિહંતત્વૈત્યાદિને અશનાદિ આપવાનો પ્રશ્ન જ નથી’ ઇત્યાદિ કહ્યું. તે અંગે પણ કહેવાનું છે કે
એવો ન્યાય છે કે ‘જેટલા પદોનો નિર્દેશ કર્યો તે બધા પદમાં સામાન્યરૂપે સૂચવાયેલાં વિધિ-નિષેધોમાંથી અમુક વિધિ
કે નિષેધ અમુકમાં સંભવતા ન હોય, તો તેમાંથી સંભવતા પદમાં જ વિધિ કે નિષેધના તાત્પર્યનો પરામર્શ કરવો’
દાનનાં વિધિ અને નિષેધ અન્યતીર્થિક દેવતા વગેરેમાં સંભવતા નથી. તેથી તે અંગેનો નિષેધ માત્ર અન્યતીર્થિક
તાપસાદિઅંગે જ સમજવો, પણ તેટલા માત્રથી ત્રણે પદોને એકાર્થક માનવા યોગ્ય નથી.

વળી વસ્તુતઃ વિચારીએ, તો વાસ્તવિક પૂર્વોક્તત્વ તો, તરત પૂર્વમાં શાબ્દબોધ થવામાટેની પ્રવૃત્તિનો વિષય
જે પદાર્થ બને, તેમાં જ ઘટે છે. આમ પદમાં અવ્યવહિત પૂર્વોક્તત્વનો પરામર્શ યોગ્ય નથી, પણ અવ્યવહિત પૂર્વમાં
ઉપસ્થિત થતો પદાર્થ જ અવ્યવહિત પૂર્વોક્ત ગણાય છે. પ્રસ્તુતમાં પણ ‘તેસિં અસણં’ ઇત્યાદિ પદોના શ્રવણથી
મૌનિશ્લોકના અનુરોધથી (= ભગવાનના સુવચનના તાત્પર્યથી) અવ્યવહિત પૂર્વમાં શાબ્દબોધજનક પ્રવૃત્તિ
અન્યતીર્થિક પદાર્થમાં જ થાય છે. આમ ‘પુલ્લિં અનાલત્તેણ’ ઇત્યાદિ વચનોની તરત પૂર્વમાં અન્યતીર્થિકોનો જ
પરામર્શ = શાબ્દબોધ થાય છે. તેથી એ પદોની પૂર્વે સાક્ષાત શબ્દથી ‘અન્યતીર્થિક’ પદનો ઉલ્લેખ ન હોવા છતાં તેનો
અધ્યાહાર કરવો આવશ્યક છે. પછી ‘તેસિં’ પદની પણ નજીકતમ પૂર્વમાં આ પદ હોવાથી, ‘તેસિં’ પદથી પણ
અન્યતીર્થિકોનો જ પરામર્શ થઈ શકાશે. આમ ત્રણેય પદોને એકાર્થક માનવાની આપત્તિ પણ રહેતી નથી અને ઉચિત
શાબ્દબોધ થવાદ્વારા નિષેધાર્થનો નિર્ણય પણ થાય છે. ઉપાધ્યાયજી મહારાજ ‘પોતે કરેલી આ ઉત્પ્રેક્ષાને
પ્રમાણિકપુરુષો પ્રમાણ તરીકે ઠેરવે’ એવી અપીલ કરે છે. ઔપપાતિક સૂત્રનો આલાપક આ પ્રમાણે છે →

ઔપપાતિક ઉપાંગનો સાક્ષીપાઠ

હવે, અંબડપરિવ્રાજકસંબંધી ઔપપાતિક સૂત્રનો આલાપક અને તેની ટીકા સાક્ષીતરીકે દર્શાવે છે →
‘અંબડને અરિહંત અને અરિહંતત્વૈત્ય છોડી અન્યતીર્થિકો અને તેમના દેવતાઓને અથવા તેઓએ કબજે રાખેલા
અરિહંતત્વૈત્યોને વંદન કરવા કલ્પતા નથી.’ આ સૂત્રની ટીકા → અન્યતીર્થિક = જૈનસંઘથી ભિન્ન બૌદ્ધવગેરે
અન્યયૂથિકો. ત્વૈત્ય = જિનપ્રતિમા. ‘નન્નત્થ અરિહંતે વા’ સૂત્રમાં જે નિષેધ છે, તે અરિહંત અને અરિહંતત્વૈત્યને છોડી
અન્યસંબંધી છે. અંબડ શ્રાવક પરિવ્રાજકનો વેશ પહેરતો હતો, તેથી ‘અન્યતીર્થિક દેવતાઓના વંદનાદિના નિષેધમાં
જિનઆદિ સંબંધી પણ વંદનાદિનો નિષેધ ન થાય’ એ હેતુથી ‘નન્નત્થ’ ઇત્યાદિ પદોનો પાઠ છે.

અત્રાર્હચૈત્યનતિરમ્બડસ્ય કળ્ઠત એવ વિહિતેતિ ન્યાયાદ્યનભિજ્ઞસ્યાપિ સુજ્ઞાનમ્ । इत्थं च सम्यक्त्वालापक एवार्हचैत्यानां वन्दननमस्करणयोर्विहितत्वात्पूजाद्यप्यधिकारिणां सिद्धमिति, सिद्धान્ते स्फुटमર્हचैत्यપૂજાવિધાનં ન પશ્યામઃ સમ્યક્ત્વપરાક્રમાધ્યયને સ્ફુટં ફલાનભિધાનાદિતિ લુમ્પકમતં નિરસ્તમ્, ‘ન પશ્યામ’ इत्यस्य स्वापराधत्वात्, ‘नह्ययं स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति’ इति । सम्यक्त्वालापक एव सूक्ष्मदृष्ट्या दर्शनात् । सम्यक्त्वपराक્રमाध्ययनेऽपि [उत्तरा० २९/४] गुरुसाधर्मिकशुश्रूषाफलाभिधानेनैव पूजाफलाभिधाना-दिति विभावनीयं सूरिभिः(सुधिभिः) ॥ ६३ ॥

પ્રશ્નવ્યાકરણે સુવર્ણગુલિકાસમ્બન્ધનિર્ધારણે,

શસ્ત્રે કર્મણિ દિગ્દ્વયગ્રહરહઃખ્યાતૌ તૃતીયાક્ષતઃ ।

સમ્યગ્ભાવિતચૈત્યસાક્ષિકમપિ સ્વાલોચનાયાઃ શ્રુતૌ,

સૂત્રાચ્ચ વ્યવહારતો ભવતિ નઃ પ્રીતિર્જિનેન્દ્રે સ્થિરા ॥ ૬૪ ॥

(દંડાન્વયઃ→ પ્રશ્નવ્યાકરણે સુવર્ણગુલિકાસમ્બન્ધનિર્ધારણે, તૃતીયાક્ષતઃ શસ્ત્રે કર્મણિ દિગ્દ્વયગ્રહરહઃ-ખ્યાતૌ, વ્યવહારતઃ સૂત્રાચ્ચ સમ્યગ્ભાવિતચૈત્યસાક્ષિકમપિ સ્વાલોચનાયાઃ શ્રુતૌ (સતિ) જિનેન્દ્રે નઃ પ્રીતિઃ સ્થિરા ભવતિ ॥)

‘પ્રશ્નવ્યાકરણે’ઈતિ । પ્રશ્નવ્યાકરણે સુવર્ણગુલિકાયાઃ સમ્બન્ધનિર્ધારણે સત્યસમ્બન્ધસ્યાનભિધેયત્વાત્

અહીં ‘અંબડને જિનપ્રતિમાને વંદન કરવાનું વિધાન સ્પષ્ટ શબ્દોમાં છે’ એ વાત ન્યાય નહિ ભણેલો પણ સમજી શકે તેમ છે. આમ સમ્યક્ત્વના આલાપકમાં જ જિનપ્રતિમાને વંદન નમસ્કારનું વિધાન હોવાથી ‘અધિકારી જિનપૂજા કરી શકે’ તેમ પણ સિદ્ધ થાય છે.

પૂર્વપક્ષ :- અમને સિદ્ધાંતમાં ક્યાંય જિનપ્રતિમાની પૂજાનું સ્પષ્ટ વિધાન નજરે ચડતું નથી, કારણ કે સમ્યક્ત્વપરાક્રમ અધ્યયનમાં સ્પષ્ટશબ્દોમાં પૂજાના ફળનો નિર્દેશ દેખાતો નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- તમને નજરે ન ચડે, તેમાં વાંક સિદ્ધાંતનો નથી, ‘અંધપુરુષ ટૂંકાને જોઈ ન શકે, તેમાં ટૂંકાનો વાંક નથી.’ સૂક્ષ્મદષ્ટિથી જો જોશો, તો (ઉપર બતાવ્યું તેમ) સમ્યક્ત્વના આલાપકમાં જ જિનપૂજાનું વિધાન રહેલું જોઈ શકશો. સમ્યક્ત્વપરાક્રમ અધ્યયનમાં પણ ગુરુ અને સાધર્મિકની શુશ્રૂષાના ફળના કથનમાં જ પૂજાના ફળનું કથન કર્યું છે એમ આચાર્યોએ (બુદ્ધિમાનોએ) વિભાવન કરવું.

(સમ્યક્ત્વ આલાપકમાં પ્રતિમાને વંદનીય-નમનીય બતાવી. આનાથી પ્રતિમાની પૂજ્યતા સિદ્ધ થાય છે અને પૂજ્યતા પૂજા વિના સંભવે નહિ - તેથી પૂજા પણ સિદ્ધ થાય છે. સમ્યક્ત્વપરાક્રમમાં ગુરુ અને સાધર્મિકની શુશ્રૂષાના ફળ બતાવ્યા, તેમાં દેવાધિદેવનો ઉલ્લેખ નથી. છતાં પણ (૧) દેવાધિદેવ પરમગુરુ છે. (પંચસૂત્રના ચોથા સૂત્રમાં ‘પરમગુરુ’ પદથી ભગવાનને ઓળખાવ્યા છે.) અથવા (૨) ઉપલક્ષણથી લેવાના છે. અથવા (૩) ગુરુ અને સાધર્મિકથી પણ પૂજ્યતમ દેવાધિદેવ છે. તેથી આ બેની શુશ્રૂષા ફળદાયક હોય, તો દેવાધિદેવની શુશ્રૂષા તો સુતરામ ફળદાયક હોય, તેમ સિદ્ધ થઈ શકે. આમ દેવાધિદેવની શુશ્રૂષા પણ વિશિષ્ટ ફળદાયક સિદ્ધ થાય છે. તેથી સાક્ષાત્ પરમાત્માના અભાવમાં, અને તેમની આજ્ઞાના સંપૂર્ણ પાલનના સામર્થ્યના અભાવમાં પ્રતિમામાં તેમની સ્થાપના કરી તેમની ભક્તિ કરવી એ જ તેમની શુશ્રૂષા તરીકે બાકી રહે છે.) ॥ ૬૩ ॥

કાવ્યાર્થ :- ‘પ્રશ્નવ્યાકરણ’ અંગમાં સુવર્ણગુલિકાનો સંબંધ નિર્ધારિત કરવાથી તથા (૨) ‘સ્થાનાંગ’ નામના ત્રીજા અંગથી પ્રશસ્ત કાર્યોમાં બે દિશા(પૂર્વ અને ઉત્તર)નો પુરસ્કાર કરવામાં રહેલા તાત્પર્યની ખ્યાતિથી તથા (૩) વ્યવહાર સૂત્રમાંથી સમ્યગ્ભાવિત ચૈત્યની સાક્ષીએ પણ સુંદર આલોચનાનું શ્રવણ કરવાથી જિનેન્દ્રપર

સમ્બન્ધાભિધાનસ્યાવશ્યકત્વે વૃત્તિસ્થિત્ય તસ્ય સૌત્રત્વાદિતિ ભાવઃ । તથા તૃતીયાઞ્જતઃ=સ્થાનાઙ્જતઃ શસ્ત્રે=પ્રશસ્તે કર્મણિ દિગ્વિદ્યસ્ય પૂર્વોત્તરાદિગ્રૂપસ્ય યો ગ્રહઃ=પુરસ્કારઃ, તસ્ય યા રહઃ=ખ્યાતિઃ=તાત્પર્યપ્રતિપત્તિઃ, તસ્યાં ચ=પુનઃ વ્યવહારતઃ સૂત્રાત્, સમ્યગ્ભાવિતાનિ=અનાયતનરૂપવર્જનયા સદ્ભાવં પ્રાપિતાનિ યાનિ ચૈત્યાનિ સાક્ષીણિ યત્ર=યસ્યાં ક્રિયાયાં તથા, સ્વાલોચના- સુષુ=સમીચીના યાઽઽલોચના, તસ્યાઃ શ્રુતૌ=વિધિશ્રવણે સતિ નઃ=અસ્માકં પ્રીતિઃ જિનેન્દ્રે=સ્થાપનાજિને સ્થિરા=અપ્રતિપાતિની ભવતિ । સ્થાપનાજિનસ્ય જિનેન્દ્રત્વં ભાવજિનેન્દ્રવત્સદ્યઃ સમુપાસના-ફલદાનસમર્થતયાઽવ્યભિચારેણાધ્યાત્મિકભાવાક્ષેપકત્વાચ્ચાવસેયમ્ ।

તત્ર તુર્યાશ્રવદ્વારે ‘સુવન્નગુલિઆ’તિ [પ્રશ્નવ્યા. ૪/૧૬] પ્રતીકે વૃત્તિર્યથા → સુવર્ણગુલિકાયાઃ કૃતે સદ્ગ્રામોઽભૂત્ । તથા હિ → સિન્ધુસૌવીરેષુ જનપદેષુ વિદર્ભકનગરે ઉદાયનસ્ય રાજઃ પ્રભાવત્યા દેવ્યાઃ સત્કા દેવદત્તાઽભિધાના દાસ્યભૂત્ । સા ચ દેવનિર્મિતાં ગોશીર્ષચન્દનમયીં શ્રીમન્મહાવીરપ્રતિમાં રાજમન્દિરાન્તર્વર્તિચૈત્ય-ભવનવ્યવસ્થિતાં પ્રતિચરતિ સ્મ । તદ્વન્દનાર્થં ચ શ્રાવકઃ કોઽપિ દેશાત્સઞ્ચરન્ સમાયાતઃ, તત્ર ચાગતોઽસૌ રોગેણા-પ્તુશરીરો જાતસ્તયા ચ સમ્યકપ્રતિચરિતઃ । તુષ્ટેન ચ તેન સર્વકામિતમારાધિતદેવતાવિતીર્ણગુટિકાશતમદાયિ ।

(=સ્થાપનાજિનપર) અમારી પ્રીતિ સ્થિર થાય છે.

પ્રતિમાની સિદ્ધિર્અર્થે અન્ય સાક્ષીપાઠો

‘મગ્ધવ્યાકરણ’ અંગમાં ‘સુવર્ણગુલિકા’ની વાત આવે છે. પરંતુ તેના સ્વરૂપનો સંબંધ સૂત્રમાં બતાવ્યો નથી. સૂત્રમાં માત્ર નામનિર્દેશ છે. પણ જો તે પ્રસ્તુતઅર્થમાટે અસંબદ્ધ હોત, તો તેનો ઉલ્લેખ જ ન કરત. તેથી ટીકાકારે સમસ્ત વૃત્તાંત દેવા દ્વારા આ સંબંધ બતાવી સૂત્રના તાત્પર્યની પૂર્તિ કરી છે. તેથી આ આવશ્યક ઉલ્લેખ ટીકામાં હોવા છતાં સૂત્રની પૂર્તિરૂપ હોવાથી સૂત્રસ્વરૂપ જ છે. એ જ પ્રમાણે સ્થાનાંગમાં એવો નિર્દેશ કર્યો છે કે → ‘સર્વ પ્રશસ્ત કાર્યો પૂર્વ કે ઉત્તરદિશાની સન્મુખ રહી કરવા.’ આ બે દિશાને આમ પ્રધાનતા આપવામાં આવી છે, તેમાં રહેલા તાત્પર્યનો બોધ જાણવાથી, તથા વ્યવહાર સૂત્રમાં કહ્યું છે કે → ‘આચાર્યવગેરેના અભાવમાં સમ્યગ્ભાવિત ચૈત્ય આગળ પણ આલોચના લેવાથી શુદ્ધિ થઈ શકે છે.’ સમ્યગ્ભાવિત=અનાયતનના વર્જનદ્વારા સદ્ભાવને પ્રાપ્ત કરેલા. અહીં સ્થાપનાજિનને જિનેન્દ્ર કહેવામાં આ આશય છે - સ્થાપનાજિન પણ (૧) ભાવજિનની જેમ જ ઉપાસનાનું ફળ દેવા સમર્થ છે. તથા (૨) આધ્યાત્મિક ભાવ(=આત્મામાં પ્રગટ થતાં શુભસંવેદન)ને પ્રગટ કરવામાં અનેકાંતિક નથી. અર્થાત્ અવશ્ય શુભ ભાવ પ્રગટાવે છે.

મગ્ધવ્યાકરણ અંતર્ગત સુવર્ણગુલિકાનું દૃષ્ટાંત

‘મગ્ધવ્યાકરણ’ અંગમાં ‘સુવન્નગુલિઆએ’ આટલો ઉલ્લેખ આવે છે. તે સંબંધી ટીકા આ પ્રમાણે છે → સુવર્ણગુલિકાના કારણે સંગ્રામ થયો. તે આ પ્રમાણે - સિન્ધુસૌવીર રાજ્યની રાજધાની વિદર્ભક નગરમાં તે રાજ્યના રાજા ઉદાયનને પ્રભાવતી નામની પટ્ટરાણી હતી. આ પટ્ટરાણીને દેવદત્તા નામની દાસી હતી. દેવે આત્મહિતાર્થે બનાવેલી ગોશીર્ષચંદનમયી શ્રી મહાવીર જિનપ્રતિમા આ પ્રભાવતી રાણીને પ્રાપ્ત થઈ હતી. એને રાજમહેલમાં રહેલા ચૈત્યાલયમાં પધરાવી હતી. પ્રભાવતી રાણીએ દીક્ષા લીધા બાદ આ પ્રતિમાની પૂજાઆદિ ક્રિયા દેવદત્તા દાસી કરતી હતી. જિનાલયોના વંદનાર્થે દેશાંતરોમાં ભ્રમતો એક શ્રાવક એકવાર ત્યાં જિનપ્રતિમાને વાંદવા આવ્યો. પણ ભક્તિમાં ભંગ પડ્યો - તે શ્રાવક માંદો પડ્યો. પોતે સ્વજન ન હોવા છતાં દેવદત્તાએ સાધર્મિકબંધુના નાતે નિરાશંસભાવે આ શ્રાવકની સંભાળ લઈ તેને સ્વસ્થ બનાવ્યો. તેથી ખુશ થયેલા શ્રાવકે દેવતાની આરાધનાથી

તથા ચ તયા 'અહં કુબ્જા વિરુપા સુરુપા ભૂયાસમ્' ઇતિ મનસિ વિભાવ્યૈકા ગુટિકા ભક્ષિતા, તત્પ્રભાવાઞ્ચ (સુવર્ણવર્ણજાતેતિ) સા સુવર્ણગુલિકા નામ્ના પ્રસિદ્ધિમુપગતા । તતોઽસૌ ચિન્તિતવતી- 'જાતા મે રૂપસમ્પદ, એતયા ચ કિં ભર્તૃવિહીનયા ? તત્ર તાવદયં રાજા પિતૃતુલ્યો ન કામયિતવ્યઃ, શેષાસ્તુ પુરુષમાત્રમતઃ કિં તૈઃ ? તત ઉજ્જયિન્યાઃ પતિં ચણ્ડપ્રદ્યોતરાજં મનસ્યાધાય ગુટિકા ભક્ષિતા । તતોઽસૌ દેવતાનુભાવાત્તાં વિજ્ઞાય તદાનયનાય હસ્તિરત્નમારુહ્ય તત્રાયાત આકારિતા ચ તેન સા । તયોક્તં 'આગચ્છામિ યદિ પ્રતિમાં નયસિ' । તેનોક્તમ્- 'તામહં શ્રો નેષ્યામિ' । તતોઽસૌ સ્વનગરે ગત્વા દેવતાનિર્મિતપ્રતિમારૂપં કારયિત્વા તથૈવ રાત્રાવાયાતઃ, સ્વકીયપ્રતિમાં દેવતાનિર્મિત- પ્રતિમાસ્થાને વિમુચ્ય તાં સુવર્ણગુલિકાં ચ ગૃહીત્વા ગતઃ । પ્રભાતે ચ ચણ્ડપ્રદ્યોતગન્ધહસ્તિવિમુક્તમૂત્રપુરીષગન્ધેન વિમદાન્ સ્વહસ્તિનો વિજ્ઞાય જ્ઞાતચણ્ડપ્રદ્યોતાગમોઽવગતપ્રતિમાસુવર્ણગુલિકાનયનોઽસાવુદાયનરાજઃ પરં કોપમુપગતો દશભિર્મહાબલૈ રાજભિઃ સહોજ્જયિનીં પ્રતિ પ્રસ્થિતઃ । અન્તરા પિપાસાબાધિતસૈન્યસ્ત્રિપુષ્કરકરણેન દેવતયા

પ્રામ થયેલી સો સર્વકામિત ગુટિકા(=સર્વ ઇચ્છા પૂર્ણ કરનારી ગોળીઓ) આ દેવદતાને આપી. આ ગુટિકાઓ મળવાથી (દેવદતાને) આ સંકલ્પ થયો કે 'કુબ્જ અને વિરૂપ એવી હું સર્વાંગ સુંદર બની જાઉં' મનમાં ઉઠેલા આ સંકલ્પને સિદ્ધ કરવા એક ગુટિકાનું ભક્ષણ કર્યું. દિવ્ય પ્રભાવી તે ગુટિકાના પ્રભાવથી તે દેવદતા સુવર્ણ સમાન કાંતિવાળી અતિસુંદર સ્ત્રી બની ગઈ અને 'સુવર્ણગુલિકા' નામે પ્રસિદ્ધ થઈ. ('પૂર્ણ થયેલી ઇચ્છા નવી ઇચ્છાની માતા છે' એ ન્યાયથી) સુવર્ણગુલિકાના મનમાં નવી ઇચ્છા જન્મી-વિચાર ઉદ્ભવ્યો 'રૂપસંપત્તિ તો પ્રાપ્ત થઈ. પણ પતિ વિના રૂપની કિંમત શી ? તેથી રૂપને અનુરૂપ પતિ મળવો જોઈએ. ઉદાયન રાજા પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ છે, પણ મારું ભરણપોષણ કરતા હોવાથી પિતા સમાન છે. તેથી તેઓ પતિતરીકે ઇચ્છનીય નથી. જગતમાં દેખાતા બીજા બધા પુરુષો નામમાત્રથી પુરુષ છે. તેથી તેઓથી સર્વ. ઉજ્જયિની નગરીના રાજા ચંડપ્રદ્યોત જ મારા રૂપને યોગ્ય પુરુષ છે. તેથી પતિતરીકે તેમની ઇચ્છા કરું' આમ વિચારી બીજી ગોળી ખાધી. તેથી દેવતાના પ્રભાવથી 'સુવર્ણગુલિકા રૂપસુંદરી છે' એમ ખબર પડવાથી કામાસક્ત ચંડપ્રદ્યોત રાજાએ તે સુવર્ણગુલિકાને મેળવવા બીડું ઝડપ્યું. (ખરેખર ! સંસાર એટલા માટે જ ખતરનાક છે કે સર્વ સંસારસિક જીવો સંસારની સારી દેખાતી બધી ચીજોના અધિકારી તરીકે માત્ર પોતાની જાતને જ જુએ છે.) સુવર્ણગુલિકા પોતાની થાય એ ખાતર ચંડપ્રદ્યોત રાજા પોતાના શ્રેષ્ઠ હાથીપર બેસી વિદર્ભકનગર આવ્યો. સુવર્ણગુલિકાને પોતાની પાસે બોલાવી પોતાની ઇચ્છા પ્રગટ કરી. સુવર્ણગુલિકામાટે તો 'ભાવતું' તું અને વૈદે કહ્યું' જેવી વાત હતી. પરંતુ સુવર્ણગુલિકાએ શરત મુકી - 'જો તમે આ પ્રતિમાને પણ સાથે લેતા હો, તો જ તમારી સાથે હું આવીશ. વિવેકભ્રષ્ટ ચંડપ્રદ્યોતે કહ્યું - 'ભલે ! તે પ્રતિમા અને તને હું કાલે લઈ જઈશ.' પછી ચંડપ્રદ્યોતે પોતાના નગરમાં જઈ તાબડતોબ દેવનિર્મિત પ્રતિમા જેવી જ બીજી પ્રતિમા બનાવડાવી. (પછી એ) પ્રતિમા લઈને રાત્રે ફરીથી વિદર્ભક નગરમાં ગયો. દેવનિર્મિત પ્રતિમાના સ્થાને પોતે લાવેલી પ્રતિમાને ગોઠવી દીધી. પછી દેવતાનિર્મિતપ્રતિમા અને સુવર્ણગુલિકાને લઈ ચંડપ્રદ્યોત રાજા પોતાની નગરી તરફ રવાના થઈ ગયો. આ બાજુ ચંડપ્રદ્યોત રાજાના ગંધહસ્તીએ છોડેલા મળ-મૂત્રના ગંધથી ઉદાયન રાજાના હાથીઓના મદ ગળી ગયા. તેથી બીજે દિવસે સવારે ઉદાયન રાજાને ખબર પડી ગઈ કે રાતના ચંડપ્રદ્યોત પોતાના ગંધહસ્તીપર આવ્યો હતો. વિશેષ તપાસ કરતાં માહિતી મળી કે ચંડપ્રદ્યોત રાજા રાતના અહીં આવી દેવનિર્મિત પ્રતિમા અને 'સુવર્ણગુલિકા' દાસીને ઉપાડી ગયો છે. આ સમાચારથી અત્યંત ગુસ્સે થયેલા રાજાએ બીજા દસ મહાબળવાન રાજાઓની સાથે લશ્કર લઈને ઉજ્જયિની તરફ પ્રયાણ કર્યું. માર્ગમાં તૃષાથી પીડાતા તેના સૈનિકોની તૃષા દૂર કરવા દેવતાએ આંતરે-આંતરે ત્રણ વાવડીઓ વિકુર્વી. પછી તૃષાવગેરે સમાવી શીઘ્રગતિએ તેઓ ઉજ્જયિની આવી પહોંચ્યા અને બહારથી ઉજ્જયિનીને ઘેરો ઘાલ્યો. ત્યારબાદ

નિસ્તારિતસૈન્યોઽક્ષેપેણોજ્જયિન્યા બહિઃ પ્રાપ્તઃ । રથારૂઢશ્ચ ધનુર્વેદકુશલતયા સન્નદ્વહસ્તિરત્નારૂઢં ચન્દ્રપ્રદ્યોતં
પ્રજિહીર્ષુર્મળંડલ્યા ભ્રમતશ્ચરણતલશરવ્યાવિદ્વહસ્તિનો ભુવિ નિપાતનેન વશીકૃતવાન્ । ‘દાસીપતિઃ’ ઇતિ લલાટપટ્ટે
મયૂરપિચ્છેનાઙ્કિતવાનિતિ ॥ [પ્રશ્નવ્યા. ૪/૧૬ ટી.]

દિગ્દ્વયાભિગ્રહે સ્થાનાઙ્ગાલાપકો દ્વિતીયસ્થાને પ્રથમોદ્દેશકે યથા → ‘દો દિસાઓ અભિગિજ્ઞ કપ્પડ
ગિગંથાળ વા ગિગંથીળ વા પવ્વાવિત્તે પાર્ડેણં ચેવ ઉદીણં ચેવ । एवं मुंडावित्तए, सिक्खावित्तए, उवट्ठावित्तए,
संभुंजित्तए, संवासित्तए, सज्झायं उद्दिस्सित्तए, सज्झायं समुद्दिस्सित्तए, सज्झायं अणुजाणित्तए, आलोइत्तए,
पडिक्कमित्तए, णिंदित्तए, गरहित्तए, विउट्ठित्तए, विसोहित्तए, अकरणयाए अब्भुट्ठित्तए, अहारिहं पायच्छित्तं
तवोकम्मं पडिवज्जित्तए । दो दिसाओ अभिगिज्झ कप्पड गिगंथाण वा गिगंथीण वा अपच्छिममारणं-
तियसंलेहणाजूसणाजूसियाणं भत्तपाणपडिआइक्खियाणं पाओवगयाणं कालं अणवकंखमाणाणं विहरित्तए, तं
जहा पार्डेणं चैव उदीणं चैव त्ति ।’ [સૂ. ૭૬]

एतद्वृत्तिः → ‘दो दिसाओ’ इत्यादि । द्वे दिशौ=काष्ठे अभिगृह्य=अत्रीकृत्य तदभिमुखीभूयेत्यर्थः । कल्पते
=युज्यते । निर्गता ग्रन्थाद् धनादेरिति निर्ग्रन्थाः=साधवस्तेषां, निर्ग्रन्थ्यः=साधव्यस्तासां, प्रव्राजयितुं रजोहरणादि-
दानेन । प्राचीनां=प्राचीं=पूर्वामित्यर्थः, उदीचीनां=उदीचीं=उत्तरामित्यर्थः । उक्तं च → ‘पुव्वाभिमुहो उत्तरमुहोव्व

ત્યાં ઉદાયન અને ચંડપ્રદ્યોત વચ્ચે તુમુલ યુદ્ધ થયું. ગંધહસ્તીપર બેઠેલા બખ્તરધારી ચંડપ્રદ્યોતને પછાડવા ઉદાયન
પોતાનો રથ ગંધહસ્તી પાસે લઇ ગયો. કુશળ સારથિએ રથને હાથીની ચારે બાજુ ઝડપથી ગોળ ગોળ ઘુમાવવા
માંડ્યો. રથમાં બેઠેલા ધનુર્વિદ્યામાં અત્યંત નિપુણ ઉદાયને સેંકડો બાણો છોડી હાથીના ચારે પગ ઘાયલ કરી નાખ્યા.
જેવો ગંધહસ્તી ભૂમિપર પછાડાઇ પડ્યો, તેવો જ ઉદાયને રથમાંથી કુદકો મારી ચંડપ્રદ્યોતપર હુમલો કર્યો. પછી
ચંડપ્રદ્યોતને પછાડી જીવતો પકડી લીધો અને ચંડપ્રદ્યોતના કપાળપર મોર પીંછીથી ‘દાસીપતિ’ એ પ્રમાણે લખાવ્યું.
(વિશેષભાટે જુઓ ભીતર ઉમટ્યો ઉજાશ.)

પ્રશસ્ત કાર્યોમાં દિગ્દ્વયના સ્વીકારમાં હેતુ

પ્રશસ્ત કાર્યોમાં બે દિશાનો સ્વીકાર કરવા અંગે સ્થાનાંગ દ્વિતીય સ્થાનના પ્રથમ ઉદ્દેશાનો પાઠ આ
પ્રમાણે છે → પૂર્વ અને ઉત્તર આ બે દિશામાં રહીને નિર્ગ્રંથ અને નિર્ગ્રંથી=સાધવીને (૧) દીક્ષા આપવી (૨) મુંડન
કરાવવું (૩) શિક્ષા આપવી (૪) ઉપસ્થાપના કરવી (૫) સંભોજન (૬) સંવાસ કરવો (૭-૮-૯) સ્વાધ્યાયનો
ઉદ્દેશ કરાવવો, સમુદ્દેશ કરાવવો અને અનુજ્ઞા કરવી (૧૦) આલોચના કરવી (૧૧) પ્રતિક્રમણ કરવું (૧૨) નિંદા
કરવી (૧૩) ગર્હા કરવી (૧૪) વ્યાવૃત્ત થવું (૧૫) વિશોધન કરવું (૧૬) અકરણતરીકે સ્વીકારવું તથા (૧૭)
યથાથોગ્ય પ્રાયશ્ચિત્ત તપકર્મ સ્વીકારવું કલ્પે છે. (૧૮) તથા બે દિશાનો અંગીકાર કરી અપશ્ચિમ મારણાંતિક
સંલેખનાની જોષણાથી જોષિત નિર્ગ્રંથ અને સાધવીને ભોજન-પાણનું પરચકખાણ કરી પાદપોષગમન અનશન
સ્વીકારી કાલ(મૃત્યુ)ની ઇચ્છા રાખ્યા વિના વિહાર કરવો કલ્પે છે. તે બે દિશા આ છે (૧) પૂર્વ અને (૨) ઉત્તર.

સૂત્રની ટીકા આ પ્રમાણે છે → ‘દો દિસાઓ’ ઇત્યાદિ. ધનવગેરેના પરિગ્રહાદિ ગ્રંથ વિનાના સાધુ અને
સાધવીને પૂર્વ અને ઉત્તર દિશાનો અંગીકાર કરી(=આ બે દિશાઓ સન્મુખ રહી) ઓઘો આપવા આદિદ્વારા દીક્ષા
આપવી કલ્પે. કહ્યું જ છે કે → ‘પૂર્વાભિમુખ કે ઉત્તરાભિમુખ રહીને અથવા તો જે દિશામાં જિનવગેરે કે જિનચૈત્ય
રહ્યા હોય, તે દિશામાં રહીને દીક્ષા આપવી કે લેવી જોઇએ.’ આ જ પ્રમાણે મુંડનવગેરે પછીના સોળ સૂત્રોઅંગે

દિજ્ઞાઽહવા પડિચ્છેજ્ઞા । જાણે જિણાદઓ વા દિસાઈ હવેજ્ઞ જિણવેડયાઈ વા' ॥ [વિશેષાવ. ૩૪૦૬] એવમિતિ ।
 યથા પ્રવાજનસૂત્રં દિગ્દયાભિલાપેનાધીતમેવં મુણ્ડનાદિસૂત્રાણ્યપિ ષોડશાધ્યેતવ્યાનીતિ । તત્ર મુણ્ડયિતું શિરોલોચનેન
 ૧, શિક્ષયિતું=ગ્રહણશિક્ષાપેક્ષયા સૂત્રાથૌ ગ્રાહયિતુમાસેવનશિક્ષાપેક્ષયા તુ પ્રત્યુપેક્ષણાદિ શિક્ષયિતુમિતિ ૨,
 ઉપસ્થાપયિતું=મહાવ્રતેષુ વ્યવસ્થાપયિતું ૩, સમ્ભોજયિતું=ભોજનમણ્ડલ્યાં નિવેશયિતું ૪, સંવાસયિતું=સંસ્તારક-
 મણ્ડલ્યાં નિવેશયિતું ૫, સુષ્ટુ આ-મર્યાદયાઽધીયત્ત્વમિતિ સ્વાધ્યાયઃ-અન્નાદિઃ, તમુદ્દેષ્ટું='યોગવિધિક્રમેણ સમ્યા-
 યોગેનાધીષ્વેદમિ'તિ એવમુપદેષ્ટુમિતિ ૬, સમુદ્દેષ્ટું='યોગસામાચાર્યૈવ સ્થિરપરિચિત્તં કુર્વિદમિ'તિ વતુમિતિ ૭,
 અનુજ્ઞાતું='તથૈવ સમ્યગેતદ્ધારયાઽન્યેષાં ચ પ્રવેદયે'ત્યેવમભિધાતુમિતિ ૮, આલોચયિતું=ગુરવેઽપરાધાત્રિવેદયિતુ-
 મિતિ ૯, પ્રતિક્રમિતું=પ્રતિક્રમણં કર્તુમિતિ ૧૦, નિન્દિતમ્=અતિચારાન્ સ્વસમક્ષં જુગુપ્સિતું, આહ ચ → 'સચરિ-
 ત્તપચ્છાયાવો નિન્દ'તિ [આવ. નિ. ૧૦૪૯ પા. ૧] ૧૧, ગર્હિતું=ગુરુસમક્ષં તાનેવ જુગુપ્સિતું, આહ ચ → 'ગરહાવિ
 તહાજાતીયમેવ ણવરં પરપ્પયાસણ' [આવ. નિ. ૧૦૫૦ પૂ.] ૧૨, 'વિઉદ્ધિત'='વ્યતિવર્તયિતું-વિત્રોટયિતું-
 વિકુદ્ધયિતું વા, અતિચારાનુબન્ધં વિચ્છેદયિતુમિત્યર્થઃ ૧૩, વિશોધયિતું=અતિચારપક્ષાપેક્ષયાઽસ્તમાનં વિમલીકર્તુ-
 મિતિ ૧૪, અકરણતયા પુનર્ન કરિષ્યામીત્યેવમભ્યુત્થાતુમભ્યુપગન્તુમિતિ ૧૫, યથાર્હમતિચારાદ્યપેક્ષયા યથોચિતં
 પાપચ્છેદકત્વાત્ પ્રાયશ્ચિત્તવિશોધકત્વાદ્વા પ્રાયશ્ચિત્તમ્ । ઉક્તં ચ → 'પાવં છિંદઈ જમ્હા પાયચ્છિત્તં તુ ભણ્ણ' તમ્હા ।
 પાણ વા વિ ચિત્તં વિસોહ' તેણ પચ્છિત્તં તિ' ॥ [આવ. નિ. ૧૫૦૮] તપઃકર્મ નિર્વિકૃતિકાદિકં પ્રતિપત્તુમભ્યુપગન્તુ-

સમજવું. પ્રસ્તુતમાં વિશેષ અર્થો બતાવે છે - (૧) મુંડન=માથાના વાળોનો લોચ. (૨) શિક્ષા બે પ્રકારની છે. (A) ગ્રહણશિક્ષા=નૂતન દીક્ષિતને સૂત્ર અને અર્થ ગ્રહણ કરાવવા. (B) આસેવનશિક્ષા=નૂતન દીક્ષિતને પડિલેહણવગેરે ક્રિયા અંગેનું જ્ઞાન આપવું. (૩) ઉપસ્થાપના=નાની દીક્ષાવાળા સાધુને મહાવ્રતોમાં સ્થાપવારૂપ વડીદીક્ષા આપવી. (૪) સંભોજન=વડીદીક્ષા પામેલા સાધુને સાત આંબેલવગેરે વિધિ કરાવી ભોજન માંડલીમાં પ્રવેશ આપવો. (૫) સંવાસ=એ જ પ્રમાણે સંસ્તારક માંડલીમાં પ્રવેશ આપવો. (૬) સ્વાધ્યાય=સુંદર મર્યાદાપૂર્વક આગમ વગેરે ગ્રંથોનું અધ્યયન. ઉદ્દેશ=સમ્યગ્ યોગવિધિના ક્રમથી ભણવાનો ઉપદેશ આપવો. (૭) સમુદ્દેશ=યોગસામાચારીપૂર્વક જ ઉદ્દિષ્ટ અધ્યયનને સ્થિર અને પરિચિત કરવાનું કહેવું. (૮) અનુજ્ઞા=યોગસામાચારીપૂર્વક જ સમુદ્દિષ્ટ અધ્યયનને સારી રીતે ધારી રાખવાનું અને બીજાઓને પ્રરૂપણ કરવાનું કહેવું. (૯) આલોચના=પોતાના અપરાધોનો ગુરુ ભગવંત આગળ ખુલા મનથી એકરાર કરવો. (૧૦) પ્રતિક્રમણ કરવું. (૧૧) નિન્દા=પોતાના અતિચારોની આત્મસાક્ષીએ જુગુપ્સા કરવી. કહ્યું જ છે કે → 'સ્વઆચરણનો પશ્ચાત્તાપ, નિન્દા છે.' (૧૨) ગર્હા=પોતાના અતિચારોની ગુરુભગવંત આગળ જુગુપ્સા કરવી, કહ્યું જ છે કે → 'આ જ પ્રમાણે (નિન્દા પ્રમાણે જ) ગર્હા છે. પરંતુ તે (=ગર્હા) બીજા આગળ પ્રકાશ કરવારૂપ છે.' (૧૩) વિઉદ્ધિતએ=વ્યાવૃત્ત થવું, અથવા વિત્રોટન કરવું અર્થાત્ અતિચારના અનુબંધોને છેદી નાખવા. (૧૪) વિશોધન=અતિચારરૂપ કાઢવના મળને ધોઈ આત્માને વિમળ કરવો. (૧૫) અકરણતા=ફરીથી ન કરવાનો દઢ નિર્ધાર કરવો. (૧૬) અતિચારોને અનુરૂપ પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું. પ્રાયશ્ચિત્ત=પાપછેદક અથવા પ્રાયઃ ચિત્તનું વિશોધક. કહ્યું જ છે કે → 'પાપનું છેદક હોવાથી પ્રાયશ્ચિત્ત કહેવાય. અથવા પ્રાયઃ ચિત્તને વિશુદ્ધ કરતું હોવાથી પ્રાયશ્ચિત્ત કહેવાય.' આ પ્રાયશ્ચિત્ત તરીકે નીચે વગેરે તપ અનુષ્ઠાનો સ્વીકારવા. 'દો દિસિ' ઇત્યાદિ દ્વારા સત્તરમું સૂત્ર (આમ અઠારમું) સાક્ષાત્ દર્શાવે છે, અપશ્ચિમ=પશ્ચિમ-છેલ્લું. અહીં અમંગલને દૂર કરવા 'અ' વર્ણનો આગળ નિર્દેશ કર્યો છે. તેથી પશ્ચિમ-અપશ્ચિમ=છેલ્લી. છેલ્લી સંલેખના, આ સંલેખનાને અંતે મૃત્યુ હોવાથી આ

મિતિ ૧૬ । સપ્તદશં સૂત્રં સાક્ષાદેવાહ- ‘દો દિસિ’ ઇત્યાદિ । પશ્ચિમૈવામઙ્ગલપરિહાર્યમપશ્ચિમા સા ચાસૌ મરણમેવ યોઽન્તસ્તત્ર ભવા મારણાન્તિકી ચ । સા ચાસૌ સંલિખ્યતેઽનયા શરીરકષાયાદીતિ સંલેખના તપોવિશેષઃ, સા ચેતિ અપશ્ચિમમારણાન્તિકસંલેખના તસ્યા: ‘જૂસણં’તિ-જોષણા= સેવા તયા જોષણલક્ષણધર્મેણેત્યર્થઃ । ‘જૂસિયાણં’તિ- સેવિતાનાં=તદ્વૃક્તાનામિત્યર્થઃ, તયા વા જોષિતાનાં=ક્ષપિતદેહાનામિત્યર્થઃ । તથા ભક્તપાને પ્રત્યાખ્યાતે યૈસ્તે તથા, તેષાં પાદપવ્વદુપગતાનામચેષ્ટતયા સ્થિતાનામનશનવિશેષં પ્રતિપન્નાનામિત્યર્થઃ । કાલં=મરણકાલમનવકાલ્કતાં, તન્નાનુત્સુકાનાં વિહર્તું=સ્થાતુમિતિ ૧૭ । એવમેતાનિ દિક્સૂત્રાણ્યાદિતોઽષ્ટાદશ । સર્વત્ર યત્ર વ્યાખ્યાતં તત્સુગમત્વા- દિતિ । અત્ર હિ દિગ્દ્વયાભિમુખીકરણમર્હચ્ચૈત્યાનાં ભૂનાઽભિમુખીકરણાયૈવેતિ । તદ્વિનયસ્ય સર્વપ્રશસ્તકર્મપૂર્વાઙ્ગત્વાદ્ ગૃહસ્થસ્યાધિકારિણો લોકોપચારતદ્વિનયાત્મકપૂજાયાઃ પ્રાધાન્યમુચિતમેવેતિ તાત્પર્યમ્ ॥

વ્યવહારાલાપકો યથા → ‘ભિક્ષુ ય અણ્ણયરં અકિચ્છદ્ધાણં પડિસેવિત્તા ઇચ્છેજ્જા આલોઙ્ગેત્તે, જત્થે- વપ્પણો આયરિયવજ્જાણ પાસેજ્જા, તસ્સંતિયં આલોજ્જા પડિક્કમિજ્જા જાવ પાયચ્છિત્તં પડિવજ્જિજ્જા । ણો ચેવ અપ્પણો આયરિયવજ્જાણ પાસેજ્જા, જત્થેવ સંભોઙ્ગયં સાહમ્મિયં પાસેજ્જા બહુસ્સુયં બહ્વાગમં તસ્સંતિયં આલોજ્જા જાવ પડિવજ્જેજ્જા । ણો ચેવ સંભોઙ્ગયં સાહમ્મિયં, જત્થેવ અન્નસંભોઙ્ગયં સાહમ્મિયં પાસેજ્જા, બહુસ્સુયં બહ્વાગમં,

સંલેખના ‘મારણાંતિકી’ સંલેખના કહેવાય છે. સંલેખના=શરીર અને કોધવગેરે કષાય જેનાથી ઘસારો પામે તે તપવગેરે ક્રિયા. જોષણા=સેવા-આચરણ. જોષિત=તે આચરણથી યુક્ત. અર્થાત્ છેલ્લી મારણાંતિક સંલેખનાના સેવનથી શરીરને ક્ષીણ કરનારા સાધુ કે સાધ્વી. તેઓએ આ સંલેખના કર્યા બાદ ભોજન અને પાન અર્થાત્ ચારે પ્રકારના આહારનું પર્યક્ષખાણ કરી પાદપોપગમન અનશન સ્વીકાર્યું હોય, તો મરણના અવસરની રાહ જોયા વિના કે મરણમાટે ઉત્સુક થયા વિના રહેવું. પાદપોપગમન=વૃક્ષની જેમ કોઇપણ પ્રકારની ચેષ્ટા કર્યા વિના રહેવું. ત્રણ પ્રકારના અનશનમાં આ ઉત્કૃષ્ટ કક્ષાનું પ્રથમ અનશન છે. આવા પ્રકારનું અનશન પણ પૂર્વ કે ઉત્તર દિશાને સન્મુખ રહી સ્વીકારવું. આમ દીક્ષાથી માંડી અઢાર સૂત્રો દિશા સંબંધી છે. પ્રસ્તુતમાં સર્વત્ર જ્યાં વ્યાખ્યા નથી કરી, ત્યાં સુગમાર્થ હેતુ છે. અર્થાત્ સુગમ હોવાથી જ વ્યાખ્યા નથી કરી.

અહીં આ બે દિશાને જ સન્મુખ રાખવામાં એ કારણ છે, કે આ બે દિશામાં વધુ જિનાલયો આવેલા છે. આ જિનાલયોને પીઠ કરવાને બદલે સન્મુખ કરવામાં એ જિનાલયોનો વિનય કરવાનો આશય છે. જિનાલયોનો આ પ્રમાણે વિનય એટલા માટે કરવાનો છે કે ‘જિનોનો વિનય સર્વ પ્રશસ્ત કાર્યોમાં પ્રથમ અંગ(=કારણ) છે.’ આમ જો સાધુઓએ પણ જિનાલય અને જિનાભિબોનો આટલો બધો વિનય કરવાનો છે, તો અધિકારી ગૃહસ્થોએ તો પૂજાવગેરે કરવાદ્વારા જિનપ્રતિભાવગેરેનો અવશ્ય લોકોપચાર વિનય કરવો જ જોઇએ. આમ તેઓમાટે જિનપ્રતિમાપૂજા જ પ્રધાનપણે લોકોપચારવિનય તરીકે ઉચિત છે.

આલોચનાઅર્હનો ક્રમ

વ્યવહાર સૂત્રનો આલાપક દર્શાવે છે → અન્યતર અકૃત્યસ્થાનનું પ્રતિસેવન કર્યા બાદ ભિક્ષુક આલોચના કરવા ઇચ્છે, તો જ્યાં પોતાના આચાર્ય-ઉપાધ્યાય દેખાય, ત્યાં જઇ તેમની પાસે આલોચના, પ્રતિક્રમણ, નિંદા, ગર્હ, વિકુટ્તન, વિશોધન, અકરણરૂપે અભ્યુત્થાન અને યથાર્થ તપઃકર્મ પ્રાયશ્ચિત્ત ગ્રહણ કરવું જોઇએ. જો પોતાના આચાર્ય ઉપાધ્યાય દેખાય નહિ, તો જ્યાં બહુશ્રુત, બહુઆગમજ્ઞ સાંભોગિક સાધર્મિક દેખાય, ત્યાં તેની પાસે આલોચના કરવી યાવત્ પ્રાયશ્ચિત્ત ગ્રહણ કરવું. જો સાંભોગિક પણ ન દેખાય, તો જ્યાં બહુશ્રુત, બહુઆગમજ્ઞ, અન્યસાંભોગિક

તસ્સંતિયં આલોએજ્ઞા જાવ પડિવજ્જેજ્ઞા । ણો ચેવ અન્નસંભોઇયં, જત્થેવ સારુવિયં પાસેજ્ઞા બહુસ્સુયં બહ્વાગમં, તસ્સંતિયં આલોએજ્ઞા જાવ પડિવજ્જેજ્ઞા । ણો ચેવ ણં સારુવિયં પાસેજ્ઞા બહુસ્સુયં બહ્વાગમં, જત્થેવ સમણોવાસગં પચ્છાકડં પાસેજ્ઞા બહુસ્સુયં બહ્વાગમં, કપ્પઇ સે તસ્સંતિયં આલોએજ્ઞા જાવ પડિવજ્જિત્તે । ણો ચેવ સમણોવાસગં પચ્છાકડં પાસેજ્ઞા બહુસ્સુયં બહ્વાગમં, જત્થેવ સમ્મં ભાવિયાઇં ચેઇયાઇં પાસેજ્ઞા, કપ્પઇ સે તસ્સંતિયં આલોએજ્ઞા જાવ પડિક્કમેત્તે વા જાવ પાયચ્છિત્તં પડિવજ્જેત્તે । નો ચેવ સમ્મં ભાવિયાઇં ચેઇયાઇં પાસેજ્ઞા, બહિયા ગામસ્સ વા, નયરસ્સ વા, નિગમસ્સ વા, રાયહાણીય વા, ખેડસ્સ વા, કબ્બડસ્સ વા, મંડબસ્સ વા, પટ્ટણસ્સ વા, દોણમુહસ્સ વા, આસમસ્સ વા, સંવાહસ્સ વા, સન્નિવેસસ્સ વા પાઈણાભિમુહે વા, ઉદીણાભિમુહે વા કરયલપરિગાહિયં સિરસાવત્તં મત્થે અંજલિં કટ્ટુ એવં વણ્ણા- ‘એવઇયા મે અવરાહા, એવઇસુતો અહં અવરદ્ધો’ અરિહંતાણં સિદ્ધાણં અંતિયં આલોએજ્ઞા જાવ પડિવજ્જિજ્ઞાસિ તિ બેમિ’ [૩. ૧, સૂ. ૩૩] અસ્યાર્થલેશો યથા → મિશુરન્યતરદકૃત્યસ્થાનં સેવિત્વેચ્છેદાલોચયિતું, સ ચાલોચયિતુમિચ્છુર્યત્રૈવાત્મન આચાર્યોપાધ્યાયાન્ પश्येत्, તત્રૈવ ગત્વા તેષામન્તિકે= સમીપે આલોચયેત્=અતિચારજાતં વચસા પ્રકટીકુર્યાત્ । પ્રતિક્રામેત્=તદ્વિષયે મિથ્યાદુષ્કૃતં દદ્યાત્ । યાવત્કરણાત્- ‘નિંદેજ્ઞા, ગરહેજ્ઞા, વિઝટ્ટેજ્ઞા, વિસોહેજ્ઞા, અકરણયાએ અબ્બુટ્ટેજ્ઞા, અહારિહં તવોકમ્મં પાયચ્છિત્તં પડિવજ્જેજ્ઞા’ इति परिग्रहः । तत्र निन्द्यात्=आत्मसाक्षिकं जुगुप्सेत् । गर्हेत् गुरुसाक्षिकं । इह निन्दनगर्हणमपि तात्त्विकं तदा

સાધર્મિક દેખાય, ત્યાં તેનીપાસે આલોચના કરવી, યાવત્ પ્રાયશ્ચિત્ત ગ્રહણ કરવું. જો અન્યસાંભોગિકના પણ દર્શન ન થાય, તો જ્યાં બહુશ્રુત, બહુઆગમજ્ઞ સાંપ્રદાયિક નજરે યો, ત્યાં તેની પાસે આલોચના કરવી, યાવત્ પ્રાયશ્ચિત્ત ગ્રહણ કરવું. જો બહુશ્રુત બહુઆગમજ્ઞ સાંપ્રદાયિક પણ જોવા ન મળે, તો જ્યાં બહુશ્રુત બહુઆગમજ્ઞ પશ્ચાત્કૃત દેખાય, ત્યાં જઈ તેની પાસે આલોચના કરવી, યાવત્ પ્રાયશ્ચિત્ત ગ્રહણ કરવું કલ્પે. જો બહુશ્રુત બહુઆગમજ્ઞ પશ્ચાત્કૃત પણ નજરે ન યો, તો જ્યાં સમ્યગભાવિત (ચૈત્ય) દેખાય, ત્યાં તેની પાસે આલોચના કરવી, યાવત્ પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું કલ્પે. જો સમ્યગભાવિત (ચૈત્ય) પણ ઉપલબ્ધ ન થાય, તો ગામ, નગર, નિગમ, રાજધાની, ખેડક, કર્બટ, મંડબ, પટ્ટન, દ્રોણમુખ, આશ્રમ, સંવાહ અથવા સંનિવેશની બહાર પૂર્વાભિમુખ કે ઉત્તરાભિમુખ બે હાથ જોડી, મસ્તકે આવર્ત કરી, મસ્તકે અંજલિ કરી આ પ્રમાણે કહેવું જોઈએ - ‘મારા આટલા અપરાધ છે - મેં આટલીવાર અપરાધ કર્યા છે.’ (આમ) અરિહંત-સિદ્ધોની સાક્ષીએ આલોચના કરવી, યાવત્ પ્રાયશ્ચિત્ત ગ્રહણ કરવું - એમ હું કહું છું. [૧/૩૩]

આ સૂત્રનો આંશિક અર્થ આ પ્રમાણે છે → અન્યતર અકૃત્યસ્થાનનું-પ્રમાદવગેરેનું સેવન કર્યા બાદ એ અકૃત્યસ્થાનની આલોચના કરવા ઇચ્છા કરતા ભિક્ષુકે જ્યાં પોતાના આચાર્ય-ઉપાધ્યાય હોય, ત્યાં તેમની પાસે જઈ અતિચારની આલોચના કરવી અને તેનું ‘મિચ્છામિ દુક્કડમ્’ દેવારૂપ પ્રતિક્રમણ કરવું. અહીં ‘યાવત્’ શબ્દથી નિંદા, ગર્હ, વ્યાવર્તન, વિશોધન, અકરણરૂપે અભ્યુત્થાન તથા યથાર્થ તપકર્મ પ્રાયશ્ચિત્તગ્રહણનો સમાવેશ થાય છે. નિંદા=સ્વસાક્ષીએ જુગુપ્સા. ગર્હ=ગુરુની સાક્ષીએ નિંદા. નિંદા અને ગર્હ પણ હૃદયપૂર્વકની તો જ બને, જો તે અકૃત્યના સેવનમાંથી પોતે નિવૃત્ત થાય, તેથી નિંદા ગર્હ પછી વિઝટ્ટેજ્ઞા એમ કહ્યું. વ્યાવૃત્ત=તે અકૃત્યસ્થાનમાંથી પાછા ફરવું. વ્યાવૃત્ત થવા છતાં કરેલા પાપમાંથી તો જ મુક્ત થવાય, જો પોતે કરેલા પાપની વિશોધિ કરવામાં આવે. તેથી જ પાપમળને દૂર કરવાદ્વારા આત્માને નિર્મળ કરવારૂપ વિશુદ્ધિ કરે. આ વિશુદ્ધિ પણ વાસ્તવિક તો જ બને, જો પોતે એ અકૃત્યસ્થાનને ભાવીમાં ન સેવવાનો નિર્ધાર કરે. તેથી ‘અકરણરૂપે અભ્યુત્થાન’નું સૂચન કર્યું. અકરણતરીકેનો સ્વીકાર પણ સાચો તો જ ગણાય, જો પોતે પ્રાયશ્ચિત્તના સ્વીકારદ્વારા વિશુદ્ધિ કરે. તેથી જ કહ્યું કે યથાયોગ્ય તપકર્મરૂપ

भवति यदा तत्करणतः प्रतिनिवर्तते। तत आह-‘विउद्वेजा’ इति। तस्मादकृत्यप्रतिसेवनाद् व्यावर्तत=निवर्तत। व्यावृत्तावपि कृतात्पापात्तदा विमुच्यते, यदाऽऽत्मनो विशोधिर्भवति, तत आह-आत्मानं विशोधयेत्=पापमल-स्फेदनतो निर्मलीकुर्यात्। सा च विशुद्धिरपुनःकरणतायामुपसम्पद्यते, ततस्तामेवापुनःकरणतामाह-अकरणतया अकरणीयतया पुनरभ्युत्तिष्ठेत्। पुनरकरणतया अभ्युत्थानेऽपि विशुद्धिः प्रायश्चित्तप्रतिपत्त्या भवति, तत आह-यथार्हं=यथायोग्यं तपःकर्म, तपोग्रहणमुपलक्षणं छेदादिकं वा प्रायश्चित्तं प्रतिपद्येत। यदि पुनरात्मीयेष्वाचार्योपाध्या-येषु सत्स्वन्येषामन्तिके आलोचयति, ततः प्रायश्चित्तं तस्य चतुर्गुरु। आह-ननु पूर्वमेकाकिविहारे दोषाः प्रति-पादितास्तदनन्तरं पार्श्वस्थादिविहारोऽपि निषिद्धस्ततो नियमाद् गच्छे वस्तव्यमिति नियमितम्। एवं च नियमिते कथमेकाकी जातो येनोच्यते यत्रैवात्मन आचार्योपाध्यायान् पश्येत्तत्रैव गत्वा तेषामन्तिके आलोचयेदिति। अत्रोच्यतेऽशिवादिकारणे एकाकित्वभावे कारणिकमिदं सूत्रमित्यदोषः, कारणाभावे तु पश्चाऽन्यतराभाववति वासे सशल्यस्य जीवनाशो चारित्रगात्रनाशतः शुभगतिविनाश एव। न चालोचनापरिणतोऽसम्पत्तावपि शुद्ध इत्यनेन विरोधः, सूत्रप्रामाण्ये निगूहितशक्तेः परिणामस्याप्रामाण्यात्। आह च-‘एवं होइ विरोहो, आलोअणपरिणओ शुद्धो अ। एगतेण पमाणं परिणामोवि न खलु अम्ह’ ॥ ति तथा-‘तत्थ न कप्पइ वासो, गुणागरा जत्थ नत्थि पंच

પ્રાયશ્ચિત્તને સ્વીકારે. અહીં ‘તપ’ના ઉપલક્ષણથી છેદવગેરે પ્રાયશ્ચિત્ત પણ ઉપલક્ષિત થાય છે. પોતાના આચાર્યવગેરે હોવા છતાં તેમને છોડી બીજાઓપાસે પ્રાયશ્ચિત્ત લેવા જાય, તો ચતુર્ગુરુ(પ્રાયશ્ચિત્તની ગૂઢ સંજ્ઞા) પ્રાયશ્ચિત્ત આવે.

શંકા :- અહીં ગ્રંથમાં પૂર્વે એકાકી વિહાર કરવામાં આવતા દોષો બતાવ્યા. પછી પાર્શ્વસ્થા(શિથિલાયારી) ઓની સાથેના વિહારનો પણ નિષેધ કર્યો. તેથી પરિશેષ-આચાર્યથી સિદ્ધ થાય છે કે ‘સાધુએ નિયમથી ગચ્છમાં જ રહેવું જોઈએ.’ અને જો સાધુને માથે આવું નિયંત્રણ હોય, તો સાધુને એકલા થવાનો સંભવ જ કેવી રીતે બને? અને સાધુને એકલા પડવાનો સંભવ જ ન હોય, તો ‘જ્યાં પોતાના આચાર્ય ઉપાધ્યાય હોય ત્યાં જાય’ વગેરે કહેવાનો અવકાશ જ ક્યાં છે?

સમાધાન :- અશિવવગેરે કારણથી એકાકી બનેલા સાધુને અપેક્ષીને હોવાથી આ સૂત્ર કારણિક (=આપવાદિક) છે. તેથી અહીં દોષ નથી. કારણ વિના પણ જો સાધુ આચાર્યવગેરે પાંચમાંથી કોઈક એકના અભાવવાળા સ્થાનમાં રહે અને સશલ્ય(=અતિચારની આલોચના કર્યા વિના) મૃત્યુ પામે, તો શલ્યને કારણે સંયમાત્મક શરીરનો નાશ થઈ ગયો હોવાથી તે સાધુને સદ્રતિની પ્રાપ્તિ થાય નહિ.

શંકા :- જો ‘સશલ્ય મૃત્યુ પામે તો સદ્રતિ થાય જ નહિ.’ એવો એકાંત નિયમ બાંધશો, તો ‘જે સાધુ આલોચના કરવાના પરિણામવાળો છે. પણ આલોચના કરવા પોતાના આચાર્યવગેરે પાસે પહોંચે તે પહેલા જ મૃત્યુ પામે, અને આલોચના કરી ન શકે, તે સાધુ પણ આલોચનાની ભાવનાવાળો હોવાથી શુદ્ધ જ છે અને સદ્રતિનો અધિકારી છે.’ એ વચન સાથે વિરોધ આવશે.

સમાધાન :- સૂત્ર પ્રમાણભૂત છે. (છતાં આ સૂત્રનું જ ખોટું આલંબન લઈ વગર કારણે એકાકી વિહારાદિ કરતો સાધુ ‘અમારે તો પાપની શુદ્ધિ કરવી જ છે, પણ શું થાય, આચાર્યભગવંત ઘણા દૂર છે’ છત્યાદિ બહાનાઢેકળ છતી શક્તિને છુપાવી આલોચના પ્રાયશ્ચિત્તાદિ ન કરે, તો તેના દેખાતા શુભપરિણામ પણ પ્રમાણભૂત બનતા નથી, એવા આશયથી કહે છે.) તેથી જે સાધુ પોતાની શક્તિ ગોપવે છે - પોતે આચાર્યવગેરે પાંચવાળા ગચ્છમાં રહી યથાશક્તિ આરાધના કરવામાં સ્વછંદમતિ વગેરે કારણે પ્રમાદ કરે છે, તે સાધુના પરિણામની કિંમત નથી. એ સારા દેખાતા પરિણામ પણ પ્રમાણભૂત નથી.

इमे। आयरियउवज्झाए, पवत्ति थरे य गीयत्थे' ॥ 'सुत्तत्थतदुभएहिं, उवउत्ता नाणदंसणचरित्ते। गणतत्तिविप्पमुक्का, एरिसया हुंति आयरिया' ॥ [व्यव. सू. उ. १, गा. ९१२-९४३-९४४] गणस्य तप्तिः=चिन्ता तथा विप्रमुक्ताः गणावच्छेदिप्रभृतीनां तत्तप्तेः समर्पितत्वात्। उपलक्षणमेतत्, शुभलक्षणोपेताश्च ये एतादृशास्ते भवन्त्याचार्याः। ते चार्थमेव भाषन्ते न सूत्रं, तत्र कारणानि- 'एगमया य ज्ञाणे वुद्धी तित्थयर अणुगिई गुरुआ। आणाथेज्जमित्ति गुरु कयरिणमुक्खो ण वाएइ' ॥ [व्यव. सू. उ. १, गा. ९४५] एकाग्रता ध्यानेऽर्थचिन्तनात्मके, सूत्रस्यापि वाचने बहुव्ययत्वात् सा न स्यात्। एकाग्रतायां को गुणोऽत आह- वृद्धिः सूक्ष्मार्थोन्मीलनादर्थस्य स्यात्, तथा तीर्थकृता-मनुकृतिः- ते हि केवलमर्थं भाषन्ते, गणतप्तिं च न कुर्वन्ति, एवमाचार्या अपि तथावर्तमानास्तीर्थकरानुकारिणो भवन्ति। अधस्तनपदवर्तिभिरप्याधिकृतायाः सूत्रवाचनाया दाने तु लाघवं स्याद्। एवं च तेषां तथावर्तमानानां लोके राज्ञ इव महती गुरुता स्यात्, तथा च प्रवचनप्रभावना, तथाज्ञायां स्थैर्यं कृतं भवति, इयं हि तीर्थकृतमाज्ञा 'यथोक्तप्रकारेण ममानुकारिणाचार्येण भवितव्यमि'ति। तत एतस्माद्धेतुकलापात्कृतऋणमोक्ष इति च सूत्रं न वाचयत्याचार्यः। सामान्यावस्थायामनेके साधवः सूत्रमध्यापिता इति ऋणमोक्षः कृतः। 'सुत्तत्थतदुभयविउ,

અન્યથા 'અમન-ચમન કરો અને ધ્યાન ધરો' ના જેવી હાલત થઇ જશે. કહ્યું જ છે કે → (શંકા :-) “આમ તો ‘આલોચનાના પરિણામવાળો શુદ્ધ છે’ એની સાથે વિરોધ આવશે. (સમાધાન :-) અમે પરિણામને પણ એકાંતે પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારતા નથી !” [ગા. ૯૧૨] તથા- ‘આચાર્યઉપાધ્યાય પ્રવૃત્તિ (પ્રવર્તક) સ્થવિર અને ગીતાર્થ-ગુણની ખાણ સમાન આ પાંચ જ્યાં નથી, એવા સ્થાનમાં (ગચ્છમાં) રહેવું કલ્પતું નથી. [ગા. ૯૪૩]

સૂત્ર-અર્થ અને તદ્દભયથી જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રમાં પરોવાયેલા હોય અને ગણતપિથી વિમુક્ત હોય-આચાર્ય આવા હોય છે. [ગા. ૯૪૪] તપિ=ચિંતા, ગણની ચિંતા ગણાવચ્છેદકવગેરેને સોંપી હોવાથી આચાર્ય પોતે એ ચિંતાથી મુક્ત હોય છે. આના ઉપલક્ષણથી શુભલક્ષણોવાળા સમજવાના. જેઓ આવા પ્રકારના હોય છે, તેઓ આચાર્યપદને શોભાવે છે. આ આચાર્યો આગમના અર્થનું જ વિવેચન કરતાં હોય છે પણ સૂત્રની વાચના આપતા નથી. ‘(૧) ધ્યાનમાં એકાગ્રતા (૨) વૃદ્ધિ (૩) તીર્થકરનું અનુકરણ (૪) ગૌરવ (૫) આજ્ઞામાં સ્થિરતા અને (૬) કૃતઋણમોક્ષ - આ છ કારણથી આચાર્ય સૂત્રવાચના આપતા નથી.’ [ગા. ૯૪૫] આચાર્ય જો સૂત્રની પણ વાચના આપવા બેસે, તો વારંવાર ખલેલ પહોંચવાથી અર્થના ચિંતનરૂપ ધ્યાનમાં એકાગ્રતા બરાબર આવી શકે નહિ. એકાગ્રતા આવે તો સૂક્ષ્મ અર્થોની સ્ફૂરણ થવાથી અર્થની વૃદ્ધિ થાય. તીર્થકરો માત્ર અર્થની જ દેશના આપે છે અને ગણની ચિંતા કરતાં નથી. આચાર્યે પણ તે પ્રમાણે જ વર્તવું જોઈએ, કારણ કે ‘તીર્થકર સમો સૂરિ.’ આચાર્ય તીર્થકરોનું અનુકરણ કરનારા હોય છે, વળી આચાર્ય કરતા નીચા સ્થાને રહેલા ઉપાધ્યાયવગેરે પણ સૂત્રની વાચના દેવાના અધિકારી છે - અને તેઓ સૂત્રની વાચના દે છે. તેથી આચાર્ય પણ જો તેમના સમાન પાટલે બેસી સૂત્રની વાચના દેવા બેસે, તો તે આચાર્યની લઘુતા થાય. પણ જો આચાર્ય પોતાનો મોભો જાળવી માત્ર અર્થની વાચના આપે, તો લોકોમાં પણ તેમનું મોટા રાજાની જેમ ગૌરવ થાય અને આચાર્યના ગૌરવમાં શાસનનું ગૌરવ છે. આચાર્યની શોભામાં શાસનની શોભા છે. તેથી શાસનની પણ પ્રભાવના થાય. વળી માત્ર અર્થની જ વાચના દેવાથી આજ્ઞામાં સ્થિરતા આવે છે. ભગવાનની એવી આજ્ઞા છે કે ‘આચાર્યોએ ઉપરોક્ત પ્રકારે મારું અનુકરણ કરનારા થવું.’ વળી આચાર્યએ સાધુવગેરે સામાન્ય અવસ્થામાં અનેક સાધુઓને સૂત્રની વાચના આપી હોવાથી પોતે સૂત્રસંબંધી ઋણમાંથી મુક્ત થયા હોય છે. અન્યપાસેથી સૂત્ર કે અર્થનું ગ્રહણ કરવાથી સૂત્ર કે અર્થ સંબંધી (શાસનનું) ઋણ ઊભુ થાય છે. બીજા સાધુઓને સૂત્ર

ઉજ્જુતો નાણદંસણચરિત્તે । ગિપ્ફાયગ સીસાણં, ઈરિસયા હુંતિ ઉવજ્જાયા' ॥ [વ્યવ. સૂ. ૩. ૧, ગા. ૧૪૬] એતેષાં સૂત્રવાચનાદાને ગુણાનુપદર્શયતિ - 'સુત્તથેસુ થિરત્તં, રિણમોક્ષો આયતી અપડિબંધો । પાડિચ્છે મોહજઓ, તમ્હા વાણ્ણ ઉવજ્જાઓ' ॥ [વ્યવ. સૂ. ૩. ૧, ગા. ૧૪૭] ઉપાધ્યાયઃ શિષ્યેભ્યઃ સૂત્રવાચનાં પ્રયચ્છન્ સ્વયમર્થમપિ પરિભાવયતિ, સૂત્રેઽર્થે ચ તસ્ય સ્થિરત્વમુપજાયતે । તથાઽન્યસ્ય સૂત્રવાચનાપ્રદાને સૂત્રલક્ષણસ્ય ઋણસ્ય મોક્ષઃ કૃતો ભવતિ । તથાઽઽયત્યામાચાર્યપદાધ્યાસેઽપ્રતિબંધઃ । અનુવર્તનં વૃદ્ધાભ્યાસાત્તથા સૂત્રસ્ય સ્યાત્ । 'પાડિચ્છે'તિ । પ્રતીચ્છકા ગચ્છાન્તરાદાગત્ય સૂત્રોપસમ્પદં પ્રતિપદ્યમાના અનુગૃહ્યોરન્નિતિ શેષઃ । તથા મોહજયઃ કૃતો ભવતિ, સૂત્રવાચનાદાનમગ્યસ્ય પ્રાયશ્ચિત્તવિસ્રોતસિકાયા અભાવાત્, અતઃ સૂત્રં વાચયેદુપાધ્યાયઃ । 'તવણિયમવિણયગુણિણિહિ, પવત્તયા નાણદંસણચરિત્તે । સંગહુવગ્ગહકુસલા, પવત્તિ ઈયારિસા હુંતિ' ॥ [વ્યવ. સૂ. ૩. ૧, ગા. ૧૪૮] સદ્ગ્રહઃ-શિષ્યાણાં સદ્ગ્રહણમુપગ્રહઃ-તેષામેવ જ્ઞાનાદિષુ સીદતામુપદૃષ્ટમ્ભકરણં- 'સંજમતવજોગેસુ(નિયમેસુ ?) જો જોગો તત્થ તં પયદ્દેહ । અસહું ચ ણિયતંતી, ગણતત્તિલ્લો પવિત્તીઓ' ॥ [વ્યવ. સૂ. ૩. ૧, ગા. ૧૪૯] તથા ચ યથોચિતં પ્રશસ્તયોગેષુ સાધૂન્ પ્રવર્તયન્તીત્યેવંશીલાઃ પ્રવર્તિનઃ इति व्युत्पत्त्यर्थોऽનુગૃહીતો ભવતિ । 'સંવિગો મદ્ધવિઓ, પિયધમ્મો નાણદંસણચરિત્તે । જે અદ્ધે પરિહાયહ, સારેંતો તો હવહ થેરો તિ' ॥ [વ્યવ. સૂ. ૩. ૧, ગા. ૧૫૦] યો યાનર્થાન્ પરિહાપયતિ, તાંસ્તં

કે અર્થની વાચના દેવાદ્વારા એ ઋણમાંથી મુક્તિ મળે છે. સામાન્ય અવસ્થામાં સૂત્રવાચના અનેક સાધુઓને આપી હોવાથી આચાર્ય સૂત્ર સંબંધી ઋણમાંથી મુક્ત થયા હોય છે. આ બધા કારણસર આચાર્ય સૂત્રની વાચના આપે નહિ.

'સૂત્ર અર્થ અને તદ્દુભયના જ્ઞાતા, જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્રમાં ઉપયુક્ત અને શિષ્યોના નિષ્પાદક (=નવા શિષ્યો કરનારા અને થયેલા શિષ્યોને જ્ઞાનવગેરેથી તૈયાર કરનારા) ઉપાધ્યાયો હોય છે.' [ગા. ૮૪૬] આ ઉપાધ્યાયો સૂત્રની વાચના આપે છે. ઉપાધ્યાયો સૂત્રની વાચના આપે એમાં આટલા કારણ છે - (૧) સૂત્ર અને અર્થમાં પોતે સ્થિર થાય. (૨) ઋણમુક્તિ થાય. (૩) ભવિષ્યમાં અપ્રતિબંધ. (૪) પ્રતીચ્છક અનુગ્રહ તથા (૫) મોહજય. [ગા. ૮૪૭] શિષ્યને સૂત્રની વાચના આપતી વખતે ઉપાધ્યાય સ્વયં સૂત્રના અર્થનું પરિભાવન કરે છે. તેથી સૂત્ર અને અર્થમાં પોતે સ્થિર થાય છે. અર્થાત્ સૂત્રની કે અર્થની વિસ્મૃતિ થતી નથી અને તેમાં શંકા પડતી નથી. વળી બીજા સાધુઓને સૂત્ર ભણાવવાથી સૂત્રસંબંધી પોતાનું ઋણ પણ ફેડાય છે અને ભવિષ્યમાં આચાર્યપદની પ્રાપ્તિમાં પ્રતિબંધ આવતો નથી અને સૂત્રનો દૃઢ અભ્યાસ થવાથી આચાર્ય થયા પછી પણ સૂત્રનું અનુવર્તન રહે છે. વળી બીજા ગરુડમાંથી સૂત્ર ભણાવા આવેલા સાધુઓપર પણ સૂત્રવાચનાદ્વારા અનુગ્રહ થાય છે. વળી સૂત્રની વાચના દેવામાં મગ્ન બનેલાનું ચિત્ત આડુઅવળું દોડતું નથી. આમ પ્રાયઃ ચિત્તવિસ્રોતસિકાના અભાવમાં મોહનીયકર્મ પણ જોર કરી શકે નહિ, કારણ કે 'જેનું ચિત્ત ચંચળ છે, તેને જ મોહ પીડે છે'. આમ સૂત્રવાચનાદ્વારા 'મોહ' પર વિજય મેળવી શકે છે. આટલા કારણોથી ઉપાધ્યાય સૂત્રની વાચના આપે છે.

'તપ, નિયમ, વિનયવગેરે ગુણોના ભંડાર, તથા જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રમાં પ્રવૃત્તિ કરાવનાર અને સંગ્રહ ઉપગ્રહમાં કુશળ-પ્રવર્તી(=પ્રવર્તક) આવા પ્રકારના હોય છે.' [ગા. ૮૪૮] સંગ્રહ=શિષ્યોને સમ્યગ્ રીતે ગ્રહણ કરવા(=અનુગ્રહવગેરેથી ગરુડમાં સ્થિર કરવા), ઉપગ્રહ=જ્ઞાનવગેરેમાં સીદતા-પ્રમાદ કરતા શિષ્યોને જ્ઞાનવગેરેમાં સ્થિર કરવા યોગ્ય આલંબન આપવું. 'સંયમ અને તપના યોગોમાં જે જ્યાં યોગ્ય હોય, તેને ત્યાં પ્રવૃત્ત કરનારા અને જે અસમર્થ હોય તેને તે યોગમાંથી નિવૃત્ત કરનારા તથા સમુદાયની ચિંતા કરનારા પ્રવર્તી(=પ્રવર્તક) હોય છે.' [ગા. ૮૪૯] તે પ્રવર્તી 'યથાયોગ્ય પ્રશસ્તયોગોમાં સાધુને પ્રવૃત્ત કરવાનો સ્વભાવ છે જેનો એ પ્રવર્તી' આવી વ્યુત્પત્તિ અર્થને સંગત બને.

સ્મારયન્ ભવતિ સ્થવિરઃ સ્થિરીકરોતિ (ઇતિ) સ્થવિર ઇતિ વ્યુત્પત્તેઃ । તથા ચાહ- 'થિરંકરણા પુણ થેરો, પવત્તિ-વાવારિણસુ અત્થેસુ । જો જત્થ સીયઇ જઈ, સંતબ્ભો તં પચોઈ' ॥ [વ્યવ. સૂ. ૩. ૧, ગા. ૧૫૧] પ્રચોદયતિ=પ્રકર્ષેણ શિક્ષયતિ । 'ઉદ્ધાવણાપહાવણ, ખેત્તોવહિમ્મણાસુ અવિસાદી । સુત્તત્થતદુભયવિકુ, ગીઅત્થા ઈરિસા હંતિ' ॥ [વ્યવ. સૂ. ૩. ૧, ગા. ૧૫૨] ઉત્=પ્રાબલ્યેન ધાવનમુદ્ધાવનમ્, ગચ્છકાર્યકરણાભ્યુપગમઃ સ્ત્રીત્વં પ્રાકૃતત્વાત્ । શીઘ્રં તસ્ય કાર્યસ્ય નિષ્પાદનં પ્રધાવનં, ક્ષેત્રમાર્ગણા=ક્ષેત્રપ્રત્યુપેક્ષણા, ઉપધિમાર્ગણા=ઉપધ્યુત્પાદના, એતાસ્વવિષા-દિનઃ સૂત્રાર્થતદુભયવિદ એતાદૃશા ગીતાર્થા ગણાવચ્છેદિનો ભવન્તિ । એવંવિધપદ્યકવિરહિતે ગચ્છે ચેત્પ્રાયશ્ચિત્તમાપન્નઃ સાધુઃ કારણેન તદા નિજાચાર્યાદીનામન્તિકે આલોચનામલભમાનઃ સૂત્રોક્તરીત્યા પરમ્પરમન્યસામ્ભોગિકાદિકં તાવદ્ વ્રજતિ યાવત્ સિદ્ધાન્ ગચ્છતિ । તત્રાચાર્યાદિભાવે ઉપાધ્યાયાદિરાશ્રયણીયઃ ક્રમોલ્લઙ્ગને ચતુર્લઘુ । અથાગ્રે સૂત્ર-વ્યાખ્યા-યદિ પુનરાત્મન આચાર્યોપાધ્યાયાન્ન પશ્યેદભવાદ્ દૂરવ્યવધાનતો વા તતો યત્રૈવ સામ્ભોગિકં સાધર્મિકં વિશિષ્ટસામાચારીનિષ્પન્નં, બહુશ્રુતં=છેદવગેરે ગ્રંથોમાં કુશલં, ઉદ્ભ્રામકમ્=ઉદ્યતવિહારિણં, પાઠાન્તરે-બહ્વાગમમર્થતઃ પ્રભૂતાગમં પશ્યેત્ તસ્યાન્તિકે આલોચયેત્ । અત્રાપિ યાવત્કરણાત્ 'પઢિકમ્મેજ્જ' ઇત્યાદિપદકદમ્બકપરિગ્રહઃ । યદિ પુનસ્તસ્ય ભાવેડન્યસકાશે આલોચયતિ તદા ચતુર્લઘુ । તસ્યાપ્યભાવેડસામ્ભોગિકસાધર્મિકબહુશ્રુતસંવિગ્ર-

‘સંવિગ્ન, માર્દવયુક્ત, ધર્મપ્રિય તથા જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર અંગેના અર્થોની પરિહાનિમાં જે સ્મરણ કરાવે, તે સ્થવિર.’ [ગા. ૯૫૦] જે સાધુ જે અર્થોને (યોગોને) હાનિ પહોંચાડતો હોય, તે યોગો અંગે તે સાધુને સ્મારણા (=સ્મરણ) કરનારા સ્થવિર કહેવાય, કારણ કે ‘સ્થિર કરે તે સ્થવિર’ એવી વ્યુત્પત્તિ છે. કહ્યું જ છે કે ‘પ્રવત્તિ જે યોગમાં જે સાધુને જોડ્યો હોય, તે યોગોમાંથી જે યોગમાં જે સાધુ છતી શક્તિએ સીદાતો હોય, તે સાધુને તે યોગ અંગે અત્યંત શિક્ષણ આપવાદ્વારા સ્થિર કરતો હોવાથી સ્થવિર (કહેવાય).’ [ગા. ૯૫૧]

‘ઉદ્ધાવન, પ્રધાવન, ક્ષેત્ર અને ઉપધિની માર્ગણાઓમાં અવિષાદી હોય, અને સૂત્ર-અર્થ અને તદુભયના જ્ઞાતા હોય. ગીતાર્થો આવા પ્રકારના હોય છે.’ [ગા. ૯૫૨] ઉત્=પ્રબળતાથી ધાવન=ગચ્છના કાર્યો કરવાની તૈયારી. સૂત્રમાં ‘ઉદ્ધાવના’ ઇત્યાદિ જે સ્ત્રીલિંગ નિર્દેશ કર્યો છે તે પ્રાકૃતભાષાને કારણે છે. પ્રધાવન=કાર્ય ઝડપથી પૂર્ણ કરવું. ક્ષેત્રમાર્ગણા=ક્ષેત્રપ્રત્યુપેક્ષા (=માસકલ્પવગેરેમાટે યોગ્ય નવા ક્ષેત્રની તપાસ કરવી) ઉપધિમાર્ગણા=ગચ્છોપયોગી વસ્ત્રવગેરે ઉપધિ પ્રાપ્ત કરવી. આ બધા કાર્યોમાં વિષાદ કરવાવાળો ન હોય, પણ સદા ઉમંગી હોય. તથા સૂત્ર-અર્થ અને તદુભયના જ્ઞાતા ગીતાર્થ=ગણાવચ્છેદક હોય છે.

આમ (૧) આચાર્ય (૨) ઉપાધ્યાય (૩) પ્રવર્તક (૪) સ્થવિર અને (૫) ગણાવચ્છેદક - આ પાંચ પદવાળા મુનિઓ વિનાના ગચ્છમાં રહેતો સાધુ અતિચારવગેરેના કારણથી પ્રાયશ્ચિત્તભાગી બને, ત્યારે પોતાના આચાર્યવગેરે પાંચનો અભાવ હોવાથી એ સાધુએ સૂત્રમાં દર્શવિદ્યા ક્રમથી અન્ય સાંભોગિકવગેરે પાસે જવું, યાવત્ (માનસિક કલ્પનાથી) પરંપરાએ સિદ્ધોપાસે જઇ તેમની પાસે આલોચના કરવી. ક્રમ આ પ્રમાણે છે - આચાર્યના અભાવમાં ઉપાધ્યાય પાસે જવું. અહીં ક્રમને ઓળંગી બીજા પાસે જાય, તો ‘ચતુર્લઘુ’ પ્રાયશ્ચિત્ત આવે. હવે સૂત્રની આગળ વ્યાખ્યા કરે છે.

જો પોતાના આચાર્ય-ઉપાધ્યાય અતિ દૂર હોય, અથવા હોય જ નહિ, તો જ્યાં વિશિષ્ટ સામાચારીમાં નિપુણ, બહુશ્રુત=છેદવગેરે ગ્રંથોમાં કુશળ તથા ઉદ્ભ્રામક=ઉદ્યતવિહારી અથવા પાઠાન્તરથી બહુઆગમ=અર્થથી ઘણા આગમોના જ્ઞાતા હોય, તેવા સાંભોગિક સાધર્મિક પાસે જવું જોઈએ અને તેનીપાસે આલોચના કરવી જોઈએ.

સ્યાન્તિકે, તસ્યાપ્યભાવે સારૂપિકસ્ય બહુશ્રુતસ્યાન્તિકે। તસ્યાપ્યભાવે પશ્ચાત્કૃતસ્ય ગીતાર્થસ્ય। અત્રાયં વિધિઃ-
 ‘સંવિગ્ને ગીયત્થે, સરૂવિપચ્છાકડે ય ગીયત્થે। પડિકંતે અબ્ધુદ્ધિય, અસતી અત્રત્થ તત્થેવ’ ॥ [વ્યવ. સૂ. ૩. ૧,
 ગા. ૧૫૬] સંવિગ્નેઽન્યસામ્ભોગિકલક્ષણેઽસતિ=અવિદ્યમાને પાર્શ્વસ્થસ્ય ગીતાર્થસ્ય સમીપે આલોચયિતવ્યં,
 તસ્મિન્નપિ ગીતાર્થે પાર્શ્વસ્થેઽસતિ સારૂપિકસ્ય વક્ષ્યમાણસ્વરૂપસ્ય ગીતાર્થસ્ય સમીપે, તસ્મિન્નપિ સારૂપિકેઽસતિ
 પશ્ચાત્કૃતસ્ય ગીતાર્થસ્ય સમીપે આલોચયિતવ્યમેતેષાં ચ મધ્યે યસ્ય પુરત આલોચનાદાતુમિષ્યતે તમભ્યુત્થાપ્ય
 તદનન્તરં તસ્ય પુરત આલોચયિતવ્યમ્। અભ્યુત્થાપનં નામ વન્દનકપ્રતીચ્છન્નાદિકં પ્રત્યભ્યુપગમકારાપણા, તદાહ-
 અભ્યુત્થિતે વન્દનકપ્રતીચ્છનાદિકં પ્રતિ કૃતાભ્યુપગમે પ્રતિક્રાન્તો ભૂયાત્। અસતિ=અવિદ્યમાનેઽભ્યુત્થાને પાર્શ્વસ્થા-
 વીનાં નિષદ્યામારચ્ય પ્રણામમાત્રં કૃત્વાઽઽલોચનીયં, પશ્ચાત્કૃતસ્યેત્વરસામાયિકારોપણં લિન્ગપ્રદાનં ચ કૃત્વા
 યથાવિધિ તદન્તિકે આલોચનીયમ્। ‘અત્રત્થ તત્થેવ’તિ। યદિ પાર્શ્વસ્થાદિરભ્યુત્થિષ્ઠતિ તદા પ્રવચનલાઘવભિયા
 તેનાઽન્યત્ર ગત્વાઽપન્નપ્રાયશ્ચિત્તં શુદ્ધતપો વા વહનીયં, માસાદિકમુત્કર્ષતઃ ષળ્માસાન્તં યદિ વા પરિહારતપઃ। અથ
 સ નાભ્યુત્થિષ્ઠતિ શુદ્ધં ચ તપસ્તેન પ્રાયશ્ચિત્તં દત્તમ્, તતશ્ચ તત્રૈવ તપો વહતિ। એતદેવ વ્યાચષ્ટે- ‘અસતીં લિન્ગકરણં,

અહીં પણ ‘યાવત્’ પદથી પ્રતિક્રમણવગેરે પદસમુદાય સમજી લેવા. ઉપરોક્ત લક્ષણવાળા સાંભોગિક સાધર્મિક હોવા છતાં પણ બીજાની પાસે આલોચના કરવામાં ‘ચતુર્લઘુ’ પ્રાયશ્ચિત્ત આવે. સાંભોગિક સાધર્મિકના અભાવમાં બહુશ્રુત અન્યસાંભોગિક સંવિગ્ન સાધર્મિકપાસે આલોચના કરવી. તેના પણ અભાવમાં બહુશ્રુત સાણ્ણિકની પાસે આલોચના કરવી. તેના પણ અભાવમાં ગીતાર્થ પશ્ચાત્કૃતપાસે આલોચના કરવી. આ બાબતમાં આ પ્રકારની વિધિ છે.

‘સંવિગ્ન, ગીતાર્થ, સાણ્ણિક અને પશ્ચાત્કૃત, ગીતાર્થ પાસે અનુક્રમે પૂર્વ-પૂર્વના અભાવમાં અભ્યુત્થાન કરી ત્યાં જ કે અન્યત્ર પ્રતિક્રમણ કરે’ [ગા. ૮૫૬] અન્ય-સાંભોગિક સંવિગ્નના અભાવમાં ગીતાર્થ પાર્શ્વસ્થ પાસે આલોચના કરવી, તેના પણ અભાવમાં સાણ્ણિક(આગળ ઉપર આનું સ્વરૂપ બતાવાશે) પાસે આલોચના કરવી, તેના પણ અભાવમાં ગીતાર્થ પશ્ચાત્કૃત પાસે આલોચના કરવી. આ બધામાંથી જેની પાસે આલોચના કરવાની હોય, તેનું અભ્યુત્થાન કરવું. અભ્યુત્થાન એટલે વંદન, પ્રતીચ્છનવગેરેનો સ્વીકાર કરાવવો. કહ્યું જ છે કે અભ્યુત્થિત કર્યા બાદ અર્થાત્ વંદનપ્રતીચ્છનાદિ પ્રત્યે અભ્યુપગમ કરાવ્યા બાદ(=અન્યસાંભોગિકવગેરે વંદન સ્વીકારે તે પછી) આલોચના પ્રતિક્રમણ કરવું. જો પાર્શ્વસ્થાવગેરે પોતાની હીનગુણતાને કારણે વંદનવગેરેરૂપ અભ્યુત્થાન સ્વીકારે નહિ અને તેથી અભ્યુત્થાનનો અભાવ હોય, તો તે પાર્શ્વસ્થાવગેરેનું આસન સ્થાપી અને માત્ર પ્રણામ કરી આલોચના કરવી.

પશ્ચાત્કૃત(દીક્ષાને છોડી ગૃહસ્થ બનેલા) પાસે આલોચના લેવાની હોય, તો તે પશ્ચાત્કૃતને અલ્પકાલીન સામાયિકમાં રાખી અને અલ્પકાલીન લિંગ આપી તેની પાસે વિધિસર આલોચના કરવી. ‘અત્રત્થ તત્થેવ વા’ જો પાર્શ્વસ્થવગેરે અભ્યુત્થાન કરતા હોય, તો શાસનહીલનાના ભયથી તે સાધુએ બીજે જઈ મળેલા પ્રાયશ્ચિત્તને કે મહિનાથી માંડી છ મહિના સુધીના શુદ્ધ તપને અથવા પરિહાર તપને વહન કરવો જોઈએ. જો એ પાર્શ્વસ્થવગેરે અભ્યુત્થાન કરતા ન હોય, અને તે પાર્શ્વસ્થવગેરેએ શુદ્ધ તપ આપ્યો હોય, તો ત્યાં જ તે તપને વહન કરે. આ જ વાત બતાવે છે. ‘અભાવમાં=પશ્ચાત્કૃતના અભ્યુત્થાનનો અભાવ હોય તો(=પશ્ચાત્કૃત અભ્યુત્થાન કરતો ન હોય તો) ગૃહસ્થ હોવાથી તે પશ્ચાત્કૃતને અલ્પકાળમાટે લિંગ આપવું. તથા તેનામાં અલ્પકાળનું સામાયિક આરોપવું. પછી તેનું

સામાઙ અંતરં ચ કિતિકમ્મં । તત્થેવ ય સુદ્ધતવો, ગવેસણા જાવ સુહદુક્ખે' ॥ [વ્યવ. સૂ. ૩. ૧, ગા. ૧૫૭] અસતિ = અવિદ્યમાને પશ્ચાત્કૃતસ્યાભ્યુત્થાને ગૃહસ્થત્વાલ્લિજ્જકરણં = ઇત્વરકાલં લિજ્જસમર્પણમ્ । તથા ઇત્વરમ્ = ઇત્વરકાલં સામાયિકમારોપણીયં, તતસ્તસ્યાપિ નિષદ્યામારચય્ય કૃતિકર્મ વન્દનકં કૃત્વા તત્પુરત આલોચયિતવ્યમ્ । તદેવમ-સતીતિ વ્યાખ્યાતમ્ । અધુના તત્રૈવેતિ વ્યાખ્યાયતે-પાર્શ્વસ્થાદિકો નાભ્યુત્તિષ્ઠતિ શુદ્ધં ચ તપસ્તેન પ્રાયશ્ચિત્તતયા દત્તં, તતસ્તત્રૈવ સ તચ્છુદ્ધં તપો વહતિ । યાવત્તપો વહતિ તાવત્તસ્યાલોચનાપ્રદાયિનઃ સુખદુઃખે ગવેષયતિ = સર્વ-મુદન્તં વહતીત્યર્થઃ । પશ્ચાત્કૃતવિધિમાહ- 'લિંગકરણં ણિસેજ્ઞા, કિતિકમ્મમણિચ્છતો પણામો અ । એમેવ દેવયાણ, ણવરં સામાઙ્યં મોતુ' ॥ [વ્યવ. સૂ. ૩. ૧, ગા. ૧૫૮] પશ્ચાત્કૃતસ્યેત્વરકાલસામાયિકારોપણપુરસ્સરમિત્વરકાલં લિજ્જકરણં રજોહરણસમર્પણં, તદનન્તરં નિષદ્યાકરણં, તતઃ કૃતિકર્મ વન્દનકં દાતવ્યમ્ । અથ સ વન્દનકં નેચ્છતિ તતસ્તસ્ય પ્રણામો = વાચા કાયેન ચ પ્રણામમાત્રં કર્તવ્યં, પાર્શ્વસ્થાદેરપિ કૃતિકર્માનિચ્છાયાં પ્રણામઃ કર્તવ્યઃ । એવમેવાનેનૈવ પ્રકારેણ દેવતાયા અપિ સમ્યગ્ભાવિતાયાઃ પુરત આલોચયતિ નવરં સામાયિકારોપણં લિજ્જસમર્પણં ચ ન કર્તવ્યમવિરતત્વેન તસ્યાસ્તદ્યોગ્યતાયા અભાવાત્ । યદુક્તં ગવેષણા જાવ સુહદુક્ખે-તદ્ વ્યાખ્યાનયતિ- 'આહારઔવહિસેજ્ઞા, એસણમાઙ્ગસુ હોઙ્ગ જઙ્ગઅવ્વં । અણુમોયણ કારાવણ, સિલ્લવતિ પયમ્મિ તો સુદ્ધો' ॥ [વ્યવ. સૂ. ૩. ૧, ગા. ૧૫૯] આહારઃ = પિણ્ડઃ, ઉપધિઃ = પાત્રનિર્યોગાદિઃ, શય્યા = વસતિઃ, એષણાશબ્દઃ પ્રત્યેકમભિસમ્બધ્યતે । આહારાદ્યેષણાત્રયે આદિના તદ્વિનયવૈયાવૃત્યાદિષુ ચ ભવતિ તેન યતિતવ્યમનુમોદનેન કારાપણેન ચ, કિમુક્તં ભવતિ? યદિ તસ્યાલોચનાર્હસ્ય કશ્ચિદાહારાદીનુત્પાદયતિ, તતસ્તસ્યાનુમોદનાકરણતઃ પ્રોત્સાહને યતતે । અથાન્યઃ કશ્ચિન્નો-

આસન સ્થી કૃતિકર્મ = વંદન કરવું, તે પછી તેની આગળ આલોચના કરવી. ' [ગા. ૮૫૭] (આ પ્રમાણે 'અસતિ' પદની વ્યાખ્યા થઈ. હવે તત્થ = તત્ર પદની વ્યાખ્યા કરે છે.) જો એ પાર્શ્વસ્થવગેરે અભ્યુત્થાન કરતા ન હોય અને તેઓએ પ્રાયશ્ચિત્ત તરીકે શુદ્ધ તપ આપ્યો હોય, તો તે સાધુ તે શુદ્ધતપ ત્યાં જ વહન કરે અને પોતે જ્યાં સુધી તપ વહન કરે, ત્યાં સુધી આલોચનાપ્રદાતાના (= પાર્શ્વસ્થ વગેરેના) સુખ-દુઃખની ગવેષણા = ખબર રાખે. કાળજી રાખે.

પશ્ચાત્કૃતઅંગે વિધિ બતાવે છે. 'લિંગ કરવું, નિષદ્યા સ્થવી, કૃતિકર્મ કરવું, અનિચ્છા રાખે તો પ્રણામ કરવા, સામાયિકને છોડી આ જ પ્રમાણે દેવતાઅંગે કરવું.' [ગા. ૮૫૮] પશ્ચાત્કૃતને ઇત્વરસામાયિકપૂર્વક લિંગ આપી તેનું આસન સ્થી વંદન કરવું. જો પશ્ચાત્કૃત વંદનની ના પાડે, તો તેને વચન અને કાયાથી પ્રણામ કરવા. પાર્શ્વસ્થવગેરે પણ વંદન ન ઇચ્છે, તો માત્ર પ્રણામ જ કરવા. આ જ પ્રમાણે સમ્યગ્ભાવિતદેવતા આગળ પણ આલોચના કરવી. પરંતુ તે દેવતાને સામાયિકનું આરોપણ અને લિંગ અર્પણ ન કરવું, કારણ કે અવિરત હોવાથી દેવતામાં સામાયિકની યોગ્યતા જ નથી. (સમ્યગ્દષ્ટિદેવ પણ ઓથા ગુણસ્થાનકને જ પામી શકે. તેથી ઇત્વરસામાયિક પણ તેને સંભવી ન શકે.)

હવે 'ગવેસણા જાવ સુહદુક્ખે' પદની વ્યાખ્યા કરે છે - 'આહાર, ઉપધિ તથા શય્યાઅંગેના એષણામાં કરાવણ અને અનુમોદનાથી ઉદમ કરવો, 'શિક્ષા' અપવાદપદે શુદ્ધ છે.' [ગા. ૮૫૯] આહાર તથા પાત્રાવગેરે ઉપધિ અને ઉપાશ્રયરૂપ શય્યા આ ત્રણેની સાથે 'એષણા' શબ્દને સંબંધ છે. એટલે કે પાર્શ્વસ્થવગેરેમાટે આહારવગેરે ત્રણની એષણામાં તથા 'આદિ' પદથી તે પાર્શ્વસ્થવગેરેના વિનય-વૈયાવચ્ચવગેરેઅંગે અનુમોદના અને કરાવણદ્વારા ઉદમ કરવો. અર્થાત્ જો તે આલોચનાને યોગ્ય (= જેની પાસે આલોચના કરવાની હોય તે) વ્યક્તિમાટે આહારવગેરેની વ્યવસ્થા કોઈ બીજી વ્યક્તિ કરતી હોય, તો તેની અનુમોદના કરવાદ્વારા તે બીજી વ્યક્તિને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ.

ત્યાદયતિ, તતઃ સ્વયમાલોચક આહારાદીન્ શુદ્ધાનુત્પાદયતિ, અથ શુદ્ધં નોત્પાદ્યતે, તતઃ શ્રાદ્ધાન્ પ્રોત્સાહ્યા-
કલ્પિકાનપ્યાહારાદીન્ યતનયોત્પાદયતીતિ । અથાકલ્પિકાહારાદીન્તુત્પાદયતસ્તસ્ય મલિનતોપજાયતે, અથ ચ સ
શુદ્ધિકરણાર્થં તદન્તિકમાગતસ્તતઃ પરસ્પરવિરોધઃ । અત્રાહ- ‘સિઘ્વતિ પચમ્મિ તો સુદ્ધો’ યદ્યપિ નામ તસ્યાલોચ-
નાર્હસ્યાર્થાયાકલ્પિકાનપ્યાહારાદીન્તુત્પાદયતિ, તથાપ્યાસેવનશિક્ષા તસ્યાન્તિકે ક્રિયત ઇતિ દ્વિતીયપદે=અપવાદપદે
વર્તમાનઃ શુદ્ધ એવ । ઇદમેવ ભાવયતિ- ‘ચોયઙ્ગ સે પરિવારં, અકરેમાણે ભણઙ્ગ વા સઙ્ગે । અવ્વુચ્છિત્તિકરસ્સ ડ,
સુયમ્મતીએ કુણ્હ પૂયં’ ॥ [વ્યવ. સૂ. ૩. ૧, ગા. ૧૬૦] પ્રથમં સ તસ્યાલોચનાર્હસ્ય પરિવારં વૈયાવૃત્ત્યાદિકમકુર્વન્તં
ચોદયતિ=શિક્ષયતિ યથા ‘ગ્રહણાસેવનશિક્ષાનિષ્ણાત ઇષઃ, તત એતસ્ય વિનયવૈયાવૃત્ત્યાદિકં ક્રિયમાણં મહાનિર્જરા-
હેતુરિતિ’ । એવમપિ શિક્ષ્યમાણો યદિ ન કરોતિ, તતસ્તસ્મિન્નકુર્વાણે સ્વયમાહારાદીન્તુત્પાદયતિ । અથ સ્વયં શુદ્ધં
પ્રાયોગ્યમાહારાદિકં ન લભતે, તતઃ શ્રાદ્ધાન્ ભણતિ=પ્રજ્ઞાપયતિ, પ્રજ્ઞાપ્ય ચ તેષ્યોડકલ્પિકમપિ યતનયા સમ્પાદયતિ ।
ન ચ વાચ્યં તસ્યૈવં કુર્વતઃ કથં ન દોષો, યત આહ- ‘અવોચ્છિત્તી’ ત્યાદિ-અવ્યવચ્છિત્તિકરસ્ય પાર્શ્વસ્થાદેઃ
શ્રુતભક્ત્યા હેતુભૂતયાડકલ્પિકેનાપ્યાહારાદિના કુરુત પૂજાં યૂયં, ન ચ તત્ર દોષઃ । ઇયમત્ર ભાવના-યથા કારણે
પાર્શ્વસ્થાદીનાં સમીપે સૂત્રમર્થં ગૃહ્ણાનોડકલ્પિકમપ્યાહારાદિકં યતનયા તદર્થં પ્રતિસેવમાનઃ શુદ્ધો ગ્રહણશિક્ષાયાઃ

પણ જો આહારવગેરેની વ્યવસ્થા કરનારું બીજું કોઇ ન હોય, તો આલોચના કરનારા સાધુએ પોતે એ પાર્શ્વસ્થવગેરેને
શુદ્ધ આહારઆદિ લાવી આપવા જોઇએ. જો શુદ્ધ આહાર મળી શકે તેમ ન હોય, તો શ્રાવકવગેરેને પ્રોત્સાહિત કરી
અકલ્પ્ય=એષણાવગેરે દોષોથી અશુદ્ધ આહાર પણ યતનાથી લાવે.

શંકા :- આ પ્રમાણે અશુદ્ધઆહાર લાવવામાં તો સાધુને અતિચાર લાગશે. પોતે અતિચારની શુદ્ધિ કરવા
તો તે પાર્શ્વસ્થાવગેરે પાસે આવ્યો છે. આમ અતિચારની આલોચના કરવા માટે આવેલો સાધુ અતિચાર લગાડવાની
ક્રિયા કરે એમાં પરસ્પર વિરોધ આવશે.

સમાધાન :- અહીં સૂત્રમાં ‘સિઘ્વતિ પચમ્મિ તો સુદ્ધો’ એમ કહ્યું છે. સાધુ પાર્શ્વસ્થમાટે અકલ્પિક આહાર
લાવતો હોવા છતાં, પાર્શ્વસ્થપાસે આલોચના કરવારૂપ આસેવનશિક્ષા લઇ રહ્યો છે. તેથી અપવાદપદમાં વર્તતો તે
સાધુ શુદ્ધ જ છે. આ જ વાત સૂત્રમાં બતાવે છે - ‘નહિ કરતા પરિવારને પ્રેરણા કરે અથવા શ્રાવકને કહે. શ્રુતભક્તિથી
પૂજા કરવી જોઇએ.’ [ગા. ૯ ૬૦] સૌ પ્રથમ એ આલોચનાર્હ(=જેનીપાસે આલોચના કરવાની છે તે પાર્શ્વસ્થવગેરે)ની
વૈયાવચ્ચ નહીં કરતા તેના=આલોચનાર્હના પરિવારને પ્રેરણા આપે કે આ વ્યક્તિ ગ્રહણશિક્ષા અને આસેવનશિક્ષામાં
નિષ્ણાત છે. તેથી ‘આના વિનય-વૈયાવચ્ચવગેરે કરવાથી ઘણી નિર્જરા થાય છે.’ આ પ્રમાણે સમજાવવા છતાં તેનો
પરિવાર વૈયાવચ્ચવગેરે કરવામાં ઉદ્યમ ન કરે, તો આલોચક સાધુ પોતે એ આલોચનાર્હ પાર્શ્વસ્થવગેરેમાટે આહારવગેરે
લઇ આવે. હવે જો તે પાર્શ્વસ્થ વગેરેને યોગ્ય શુદ્ધ આહાર પોતે મેળવી ન શકે, તો તે સાધુ શ્રાવકોને સમજાવી તે
શ્રાવકોપાસેથી અકલ્પ્ય આહાર પણ યતનાથી લાવી પાર્શ્વસ્થ વગેરેને આપે. ‘આમ અશુદ્ધઆહાર લાવવામાં સાધુને
દોષ લાગશે’ એમ ન કહેવું, કારણ કે ‘અવોચ્છિત્તિ’ ‘અવ્યવચ્છેદ કરતા પાર્શ્વસ્થાની શ્રુતભક્તિના હેતુથી અકલ્પ્ય
આહારથી પણ તમે પૂજા કરો તેમાં દોષ નથી.’ એમ કહ્યું છે. અહીં આ તાત્પર્ય છે → જેમ કારણવિશેષથી પાર્શ્વસ્થવગેરે
પાસે રહી સૂત્ર કે અર્થ ગ્રહણ કરતો સાધુ તે અર્થ યતનાથી અશુદ્ધઆહારવગેરેનું પ્રતિસેવન કરવા છતાં ગ્રહણશિક્ષા
કરતો હોવાથી શુદ્ધ છે. તેમ આલોચનાર્હ પાર્શ્વસ્થવગેરેના નિમિત્તે અકલ્પ્ય આહારાદિનું પ્રતિસેવન કરતો સાધુ પણ
તે પાર્શ્વસ્થાવગેરે પાસે આસેવનશિક્ષા કરી રહ્યો હોવાથી શુદ્ધ જ છે. આ જ વાતને વધુ સ્પષ્ટ કરતાં સૂત્રકાર કહે છે-
‘એ પ્રકારના અભાવમાં પંચકહાનિની યતનાથી સાધુ તેઓની આહારાદિ બધી (વૈયાવચ્ચ) કરે, એ જ પ્રમાણે

ક્રિયામાણત્વાત્, એવાલોચનાર્હસ્યાપિ નિમિત્તં પ્રતિસેવમાન આસેવનશિક્ષાયાસ્તત્સમીપે ક્રિયામાણત્વાત્ । એતદેવ સ્પષ્ટતરં ભાવયન્નાહ- 'દુવિહાસતીએ તેસિં, આહારાદિ કરેડ સર્વેસિં' । પળહાળીએ જયંતો, અત્તદ્વાએ વિ એમેવ' ॥ [વ્યવ. સૂ. ૩. ૧, ગા. ૧૬૧] 'દુવિહાસડિ તિ' । તેષાં પાર્શ્વસ્થાદીનાં કાર્યાકરણતઃ સ્વરૂપતશ્ચ દ્વિવિધે પરિવારાભાવે સતિ, 'સે'-તસ્યાલોચનાર્હસ્યાહારાદિકં સર્વં કલ્પિકમકલ્પિકં વા યતનયા કરોતિ-ઉત્પાદયતિ પશ્ચકહાન્યા ઉપલક્ષણાદશાદિહાન્યાપિ યતમાનો ન કેવલમાલોચનાર્હર્થ, કારણે સમુત્પન્ને આત્માર્થમપ્યેવમેવ યતમાનઃ શુદ્ધઃ । અથાગ્રે તસ્યાપ્યભાવે યત્રૈવ સમ્યગ્ભાવિતાનિ જિનવચનવાસિતાન્તઃકરણાનિ દૈવતાનિ પશ્યતિ, તત્ર ગત્વા તેષામન્તિકે આલોચયેત્ । દૈવતાનિ હિ ભૂગુકચ્છગુણશિલાદૌ ભગવત્સમવસરણેડનેકશો વિધીયમાનાનિ શોધિકારણાનિ દૃષ્ટ્વા વિશોધિદાનસમર્થાનિ ભવન્તિ, મહાવિદેહેષુ ગત્વા તીર્થકરનાપૃચ્છ્ય વાડષ્ટમેનાકમ્પ્ય તત્પુરત આલોચયેત્ । તાસામપિ દેવતાનામભાવેડર્હત્પ્રતિમાનાં પુરતઃ સ્વપ્રાયશ્ચિત્તદાનકુશલ આલોચયતિ, તતઃ સ્વયમેવ પ્રતિપદ્યતે પ્રાયશ્ચિત્તમ્ । તાસામપ્યભાવે ગ્રામાદેર્બહિઃ પ્રાચીનાદિદિગ્ભિમુખઃ કરતલાભ્યાં પ્રગૃહીતસ્તં તથા, શિરસાવર્તો યસ્ય તમલુક્સમાસઃ । અઙ્ગલિં કૃત્ત્વૈવં વદેત્- 'એતાવન્તો મેડપરાધા એતાવત્કૃત્ત્વોડહમપરાદ્ધઃ' એવમર્હતાં સિદ્ધાનામન્તિકે

પોતાનામાટે પણ સમજવું. 'ગા. ૮૬૧' 'દુવિહાસઈ' = તે પાર્શ્વસ્થવગેરેના પરિવારનો બે પ્રકારે અભાવ હોય. (૧) પરિવાર હોવા છતાં વૈયાવચ્ચ વગેરે ન કરવાથી કાર્યઅકરણરૂપે અભાવ અને (૨) સ્વરૂપથી જ પરિવારનો અભાવ હોય. તો સાધુ પોતે પાર્શ્વસ્થવગેરેના કલ્પિક કે અકલ્પિક આહારઆદિ પંચક હાનિથી (ઉપલક્ષણથી દશક હાનિ વગેરે. આ પ્રાયશ્ચિત્તના ગૂઢ સંકેત છે.) જયણાપૂર્વક લાવે. માત્ર પાર્શ્વસ્થવગેરેના આહાર નહિ, પણ કારણવિશેષ ઉત્પન્ન થાય તો પોતાના માટે પણ ઉપરોક્ત જયણાથી અશુદ્ધ આહાર લાવે તો સાધુને દોષ લાગતો નથી. (પંચકહાનિ - ઓછા- ઓછા દોષવાળા આહારઆદિ મેળવવા પ્રયત્ન કરવો. પહેલા જઘન્યદોષવાળા આહારમાટે ઉદ્ધમ કરવો. તે ન મળે તો તેના કરતાં કંઈક વધુ અશુદ્ધ દોષવાળા આહારઅંગે પ્રયત્ન કરવો છત્યાદિ તાત્પર્યાર્થ છે.) આ પ્રમાણે પાર્શ્વસ્થવગેરેપાસે આલોચના કરવાની હોય તો તે કરવાની વિધિ બતાવી. હવે જો બહુશ્રુત પાર્શ્વસ્થવગેરેનો પણ અભાવ હોય, તો જ્યાં સમ્યગ્ભાવિત- જિનવચનથી પરિણતચિત્તવાળા દેવતા હોય, ત્યાં જઈ તેમની પાસે આલોચના કરવી.

શંકા :- સમ્યગ્ભાવિત હોવા છતાં દેવતાને પ્રાયશ્ચિત્ત સંબંધીના છેદસૂત્રોનું જ્ઞાન ક્યાંથી હોય કે જેથી તેમની આગળ આલોચના કરી શકાય ? જો પ્રાયશ્ચિત્ત સંબંધી જ્ઞાન વિનાના પાસે છેવટે આલોચના કરી શકાતી હોય, તો પછી દેવતાને બદલે અગીતાર્થ સંચતપાસે આલોચના કરવી વધુ સારી છે, કારણ કે દેવતારૂપ અસંચતનું અભ્યુત્થાન કરવા કરતાં સંચતનું અભ્યુત્થાન કરવું વધુ સારું છે.

સમ્બાધન :- છેદગ્રંથો નહિ ભણેલા અગીતાર્થપાસે આલોચના કરવાનો સ્પષ્ટ નિષેધ છે, કારણ કે તેમાં બન્ને પક્ષે ઘણા દોષો રહેલા છે. તેથી એ હેતુથી જ છેવટે આત્મસાક્ષિક આલોચના કરવાનું કહ્યું છે, પણ અગીતાર્થપાસે આલોચના કરવાનું કહ્યું નથી. (દેવતાપાસે શા માટે આલોચના કરવાની છે ? તેનો હેતુ ટીકામાં બતાવે છે) ભરુચ, ગુણશિલચૈત્યવગેરે સ્થળે રહેલા દેવોની હાજરીમાં ત્યાં સમવસરેલા ભગવાન પાસે અનેકવાર ઘણા સાધુભગવંતોવડે કરાતી આલોચના અને ભગવાન વડે બતાવાયેલા તે-તે અતિચારની શુદ્ધિ કરનારા પ્રાયશ્ચિત્તોને જોઈ તેનાથી ભાવિત થયેલા દેવો અતિચારની વિશુદ્ધિ કરી શક્તા પ્રાયશ્ચિત્ત દેવામાં સમર્થ બને છે. અથવા તો દેવ મહાવિદેહમાં જઈ વિચરતા તીર્થકરોને પૂછી પ્રાયશ્ચિત્ત આપી શકે. તેથી અટકમતપ કરી દેવને પ્રત્યક્ષ કરી તેની આગળ આલોચના કરવી. આવા દેવોના અભાવમાં સ્વયં પ્રાયશ્ચિત્ત દેવાની વિવિધા જ્ઞાનમાં કુશળ સાધુએ જિનપ્રતિમા આગળ આલોચના કરવી. પછી માયા વિનાના ભાવથી પોતાની મેળે જ પ્રાયશ્ચિત્ત લઈ લેવું. જિનપ્રતિમાના પણ અભાવમાં

આલોચયેત્ । પ્રાયશ્ચિત્તદાનવિધિવિદ્વાનાલોચ્ય ચ સ્વયમેવ પ્રતિપદ્યતે પ્રાયશ્ચિત્તં, સ ચ તથા પ્રતિપદ્યમાનઃ શુદ્ધ
 એવ સૂત્રોક્તવિધિના પ્રવૃત્તેઃ । યદપિ ચ વિરાધિતં તત્રાપિ શુદ્ધઃ પ્રાયશ્ચિત્તપ્રતિપત્તેરિતિ ॥

અત્ર ‘સમ્મં ભાવિઆઈ’ત્તિ વિશેષણેનૈવ દેવતાનાં, ચૈત્યાનાં ચ ‘અહં ચ ભોગરાયસ્સ’ [દશવૈ. ૨/૮ પા. ૧]
 इत्यत्र पुत्र्या इवाक्षेपात् विशेष्यद्वयानुरोधेनावृत्तिं कृत्वा व्याख्येयम् । सम्यग्भावितप्रतिमापुरस्कारश्च मनः-
 शुद्धेर्विशेषायैव दिग्द्वयपरिग्रह इवेति न्यायोपेतमेव । यत्तूच्यते कुमतिना सम्यग्भावितपदेनाविरतसम्यग्दृष्टेरेव

ગામવગેરેની બહાર પૂર્વવગેરે દિશાની સન્મુખ ઊભા રહી બે હાથ જોડી, શિરસાવર્ત અંજલિ કરી આ પ્રમાણે કહેવું -
 આટઆટલા મારા અપરાધો છે - હું આટલીવાર અપરાધી છું. આ પ્રમાણે અરિહંત-સિદ્ધોની આગળ આલોચના
 કરી પ્રાયશ્ચિત્તદાનની વિધિમાં વિદ્વાન સાધુએ સ્વયં પ્રાયશ્ચિત્ત ગ્રહણ કરી લેવું. આ પ્રમાણે આલોચના કરનારો સાધુ
 સૂત્રમાં કહેલી વિધિને અનુસર્યો હોવાથી શુદ્ધ જ છે. પ્રાયશ્ચિત્ત લેવાથી જે પણ વિરાધિત થયેલું તેમાં પણ શુદ્ધ છે.
 (શિરસાવર્ત શબ્દમાં અલુક સમાસ છે.)

‘અહં ચ ભોગરાયસ્સ’ ‘હું ભોગરાજની છું’ (દશવૈકાલિકની આ ગાથા રાજિમતી રથનેખિને કહે છે.) આ
 વાક્યમાં સંબંધની આકાંક્ષા ઊભી રહે છે. ત્યારે વક્તાના તાત્પર્યનો પ્રકરણાદિથી બોધ કરી સંબંધ અધ્યાહારથી
 ઉપસ્થિત થાય છે કે ‘પુત્રી છું.’ એમ પ્રસ્તુતમાં આલોચનાઈની કમશઃ વાત ચાલે છે, તેમાં છેવટે સમ્મં ભાવિઆઈ
 ‘સમ્યગ્ભાવિત’ પદ આવ્યું. પણ આ તો વિશેષણ છે. અહીં વિશેષ્યપદની આકાંક્ષા ઊભી રહે છે - કે સમ્યગ્ભાવિત
 શું ? તે વખતે પ્રસ્તુત પ્રકરણાદિદ્વારા ‘દેવતા’ અને ‘ચૈત્ય’ ઉપસ્થિત થાય છે. અર્થાત્ આ બન્ને પદો સમ્યગ્ભાવિત
 પદના વિશેષ્યો છે. તેથી સમ્યગ્ભાવિતપદનો ‘દેવતા’ પદ સાથે સંબંધ જોડ્યા બાદ, ચૈત્યપદસાથે સંબંધ જોડવા
 ફરીથી એ પદને ગ્રહણ કરવું. તેથી ‘સમ્યગ્ભાવિત જિનપ્રતિમા આગળ આલોચના કરવી’ એવો તાત્પર્યાર્થ છે. અહીં
 આલોચનાકરણ વખતે મનઃશુદ્ધિમાં વિશેષતા લાવવા જ બે દિશાના ઉપાદાનની જેમ સમ્યગ્ભાવિત જિનપ્રતિમાનો
 પુરસ્કાર કર્યો છે. તેથી આ પુરસ્કાર ન્યાયસંપન્ન જ છે. (સ્વાભાવિક છે કે શ્રદ્ધાસંપન્ન નયન ગીતાર્થ સાધુને પ્રતિમામાં
 પરમાત્માનો વાસ દેખાય, પ્રતિમામાં પરમાત્માની જ કલ્પના કરે અને પોતાને પરમાત્મા સમક્ષ ઉપસ્થિત થયેલો સમજી વિશેષસંવેગથી
 અને માયાશબ્દથી રહિત થઈ આલોચના કરે આ યોગ્ય જ છે.)

ક્રમપ્રાપ્તપ્રતિભાસમક્ષ આલોચનાદાનની શાસ્ત્રાર્થતા

પ્રતિભાલોપક :- અહીં આલોચનાઈ તરીકે આચાર્યના ક્રમથી છેવટે પશ્ચાત્કૃત સુધી નામોલ્લેખપૂર્વક બતાવ્યા.
 આ ક્રમમાં સમ્યક્ત્વના સાધર્મ્યથી અથવા શાસનના સાધર્મ્યથી છેલ્લે અવિરતસમ્યક્ત્વી આવે છે. તેથી પારિશેષ્ય-
 ન્યાયથી ‘સમ્યગ્ભાવિત’ પદથી અવિરતસમ્યગ્દષ્ટિ મનુષ્ય જ આલોચનાઈ તરીકે સૂચિત થાય છે. વળી સમ્યગ્ભાવિત
 દેવતાઓને પણ આલોચનાઈ તરીકે દર્શાવ્યા છે. તેથી સમ્યગ્ભાવિત પદથી અવિરતસમ્યક્ત્વીનું જ સૂચન થાય છે.
 આમ પ્રતિમાનો તો આલોચનાઈ તરીકે સ્પર્શ કર્યો જ નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- અસ્પૃશ્ય વ્યક્તિ પ્રતિમાનો સ્પર્શ ન કરે, તે પ્રતિમામાંટે દૂષણરૂપ નથી, પણ ભૂષણરૂપ જ
 છે. બાકી શાસ્ત્રાર્થ તો એવો જ છે કે, આલોચનાદાનયોગ્ય ગીતાર્થ પ્રાપ્ત ન થાય, તો પ્રતિમાનો જ આશરો લેવો.

(પણ અગીતાર્થની સમક્ષ આલોચના ન કરવી. વળી અવિરતસમ્યક્ત્વી જ જો સમ્યગ્ભાવિત પદથી ઇષ્ટ હોત, તો અવશ્ય
 પશ્ચાત્કૃતાદિની જેમ તેને અંગે પણ બહુશ્રુતાદિ વિશેષણો વાપર્યા હોત. દેવતા પણ પૂર્વદેષ્ટ-શ્રુત કારણે અથવા સાક્ષાત્ તીર્થકરપાસેથી
 જાણી લઈ યોગ્ય પ્રાયશ્ચિત્ત દેવામાં સમર્થ હોવાથી જ આલોચનાઈ તરીકે સૂચવ્યા છે - તે ટીકાથી સ્પષ્ટ સમજી શકાય છે. જો
 અગીતાર્થપાસે પણ આલોચના કરી શકાતી હોત, તો અગીતાર્થ સંયતને પણ આલોચનાઈ તરીકે બતાવ્યા હોત અને અવિરતના
 અભ્યુત્થાનાદિ વિનય કરવા કરતાં અગીતાર્થ સંયતના અભ્યુત્થાનાદિ જ વધુ યોગ્ય ઠરત. વળી પશ્ચાત્કૃતનો નિર્દેશ છે, પણ જેણે

પારિશેષ્યેણ ગ્રહાન્ન પ્રતિમાસ્પૃશ્યં ઇતિ તદસ્પૃશ્યાસ્પર્શસ્ય ભૂષણત્વાન્ન દૂષણમાલોચનાદાનાર્હસ્ય ગીતાર્થસ્યા-
સમ્ભવેઽધ્યાત્મશુદ્ધયે પ્રતિમાશ્રયણસ્યૈવ શાસ્ત્રાર્થત્વાદ્ । અર્હત્સિદ્ધપુરસ્કારસ્ય કથમિદમુત્સર્ગતામવલમ્બતામિતિ
ચેત્ ? પશ્ચાત્કૃતાદ્યાશ્રયણમપિ કથમિતિ સ્વયમેવ વિભાવય । વક્તૃવિશેષત્વાદિતિ ચેત્ ? સન્દ્રાવાસન્દ્રાવાંખ્યા-

એકવાર પણ સંયમ ગ્રહણ નથી કર્યું - તેવા શ્રાવકનો નિર્દેશ નથી. આ જ સૂચવે છે કે ગૃહસ્થને આગમો અને એમાં પણ છેદસૂત્ર ભણવાનો અધિકાર નથી - તેથી પ્રાયશ્ચિત્તઆદિના જ્ઞાન વિના પ્રાયશ્ચિત્ત આપવાનો અધિકાર પણ નથી. પશ્ચાત્કૃતવગેરે પણ પૂર્વે ચારિત્ર અવસ્થામાં આ ગ્રંથોના અભ્યાસઆદિથી પ્રાયશ્ચિત્તઆદિમાં કુશળ હોવાથી જ છેવટના અધિકારી તરીકે નિર્દિષ્ટ છે. ઇત્યાદિ અનેક દૃષ્ટિથી વિચારતા દીવા જેવી સ્પષ્ટ વાત ઉપલબ્ધ થાય છે કે (૧) ગૃહસ્થને છેદસૂત્રો ભણવાનો અધિકાર નથી. (૨) પશ્ચાત્કૃતપદિને છોડી ગૃહસ્થ પાસે આલોચના કરી શકાય નહિ, અને તેઓ પ્રાયશ્ચિત્ત આપી શકે નહિ (૩) અગીતાર્થ સાધુ પાસે પણ આલોચના કરવી નહિ. કારણ કે આ ત્રણે સ્થળે લાભને બદલે નુકસાન છે. તેથી જ ગીતાર્થના અભાવમાં આલોચનાર્હ તરીકે પ્રતિમા હજી માન્ય છે, પણ અગીતાર્થ તો નહિ જ... આ શાસ્ત્રાર્થ છે.)

પ્રતિમાલોપક :- જો અરિહંત-સિદ્ધની માનસિક કલ્પના કરી તેઓ આગળ આલોચના કરી શકાતી હોય, તો પ્રતિમાનો આશ્રય કરવામાં આ ઉત્સર્ગ - શાસ્ત્રાર્થ શી રીતે યોગ્ય ઠરશે ? કારણ કે પ્રતિમાના આશ્રયથી પણ અંતે તો અરિહંતની જ કલ્પના કરવાની છે ને !

ઉત્તરપક્ષ :- એમ, તો પશ્ચાત્કૃતવગેરેપાસે પણ આલોચના કરવી યોગ્ય નહિ ઠરે. કેમકે તે બધા અવિસ્તો આગળ આલોચના કરવા કરતા અરિહંત આગળ આલોચના કરવામાં જ વધુ હણપણ છે.

પ્રતિમાલોપક :- બાળક જેવા જીદી તમે ખોટી દલીલ કરો છો. અરિહંતની તો માત્ર કલ્પના છે. ત્યાં પ્રાયશ્ચિત્ત દેનાર કોઈ વક્તા નથી. સ્વયં પ્રાયશ્ચિત્ત લેવાનું છે. જ્યારે પશ્ચાત્કૃતવગેરેમાં તો સામે પ્રાયશ્ચિત્ત દેનાર વક્તા હાજર છે. તેથી શુદ્ધિનો વધુ સંભવ છે. માટે જ તેઓ આશ્રયણીય છે.

ઉત્તરપક્ષ :- સત્યાર્થગવેષક અમે જીદ નથી કરતા, પણ તમને અજ્ઞાનઅંધકારમાં અથડાવાથી બચાવવા માંગીએ છીએ. જુઓ, જેમ વક્તાવિશેષની હાજરી શુદ્ધિવિશેષમાં કારણ હોવાથી આશ્રયણીય બને છે, તેમ સદ્ભાવસ્થાપના પણ શુદ્ધિવિશેષમાં કારણ હોવાથી જ આશ્રયણીય છે. પ્રતિમા પરમાત્માની સદ્ભાવસ્થાપનારૂપ છે. તેના અભાવમાં પરમાત્માને માત્ર મનથી ધારી લેવામાં પરમાત્માની અસદ્ભાવસ્થાપના છે. અને એ સહજ છે કે સદ્ભાવસ્થાપનાના દર્શનથી સ્મૃતિ જેટલી જોરદાર બને, અને ભાવમાં જેટલી તરતમતા આવે, તેટલી જોરદાર સ્મૃતિ કે ભાવમાં તેટલી તરતમતા અસદ્ભાવસ્થાપનાથી ન આવે.

તાત્પર્ય :- પ્રતિમાના આલંબનથી પરમાત્માની સ્મૃતિ થવી કે તે સ્મૃતિદ્વારા ભાવમાં વૃદ્ધિ થવી જેટલી સહજ છે, તેટલી સ્મૃતિ કે ભાવવૃદ્ધિની સહજતા આલંબનના અભાવમાં નથી. તેથી જ પશ્ચાત્કૃતઆદિની જેમ પ્રતિમા પણ શરણીય છે.

પ્રતિમાલોપક :- આમ પ્રતિમાને આલોચનાર્હ સિદ્ધ કરવાના ઉત્સાહમાં તમે વિવેકભ્રષ્ટ થયા છો, કારણ કે આમ કરીને તમે જ પશ્ચાત્કૃતાદિની પછી પ્રતિમાનો નંબર ગોઠવી તેનું અવમૂલ્યાંકન કર્યું છે. આલોચનામાટે પશ્ચાત્કૃતાદિની પણ પછી પ્રતિમાને આશ્રયણીય બતાવી તમે તેની પશ્ચાત્કૃતાદિ કરતા પણ જઘન્યતા સિદ્ધ કરી દેખાડી !

ઉત્તરપક્ષ :- બોલના તોલને સમજેલાઓ આમ વિચાર વિનાનું બોલે નહિ. જો આલોચનાર્હ તરીકે પશ્ચાત્કૃતઆદિની પછી પ્રતિમાનો નંબર હોવામાત્રથી પ્રતિમા જઘન્ય બની જતી હોય, તો સૌથી છેલ્લો નંબર અરિહંત-સિદ્ધોનો છે. તેથી તમે તેમને કેવા ગણશો એની તો કલ્પના પણ કંપાવનારી છે. વાસ્તવમાં તો આલોચનાર્હ

મત્રાપિ વિશેષં વિભાવય । એતેન 'પર્યન્તોક્તત્વાજ્ઞધન્યં પ્રતિમાશ્રયણમિ'ત્યપિ દુર્વચનં નિરસ્તમ્ । તતોઽપ્યગ્રેઽર્હત્સિદ્ધ-
પુરસ્કારસ્યોક્તેરિતિ કિમતિપલ્લવિતેન ? ॥ ૬૪ ॥

તીર્થેશપ્રતિમાર્ચનં કૃતવતી સૂર્યાભવદ્ભક્તિતો,

યત્કૃષ્ણા પરદર્પમાથિ તદિદં ષષ્ટાઙ્ગવિસ્ફૂર્જિતમ્ ।

સચ્ચક્રે ખલુ યા ન નારદમૃષિં મત્વાઽવ્રતાસંયતં,

મૂઢાનામુપજાયતે કથમસૌ ન શ્રાવિકેતિ ભ્રમઃ ॥ ૬૫ ॥

(દંડાન્વયઃ → યત્કૃષ્ણા સૂર્યાભવદ્ ભક્તિતઃ તીર્થેશપ્રતિમાર્ચનં કૃતવતી, તદિદં ષષ્ટાઙ્ગવિસ્ફૂર્જિતં પરદર્પમાથિ । યા નારદમૃષિમવ્રતાસંયતં મત્વા ન ખલુ સચ્ચક્રે, અસૌ 'ન શ્રાવિકે'તિ ભ્રમઃ મૂઢાનાં કથમુપજાયતે?)

'તીર્થેશ'ઇતિ । યત્ કૃષ્ણા=દ્રૌપદી, સૂર્યાભવત્=રાજપ્રશ્રીયોપાજ્ઞાભિહિતવ્યતિકરસૂર્યાભદેવવત્, ભક્તિતો=ભક્ત્યા, તીર્થેશાનાં=ભગવતાં પ્રતિમાના મર્ચનં=પૂજનં કૃતવતી । તદિદં=તદેતદર્થાભિધાનપરં ષષ્ટાઙ્ગસ્ય જ્ઞાતાધર્મકથાઽધ્યયનનામ્નોઽઙ્ગસ્ય વિસ્ફૂર્જિતં=સમ્યગ્વ્યાખ્યાનવિલસિતં પરેષાં=કુવાદિનાં દર્પ=અહઙ્કારં મથનાતીત્યેવં શીલમ્ । તે હિ વદન્તિ પશ્ચમગુણસ્થાનમૃતા પૂજાકૃતેતિ સૂત્રે કુત્રાપિ વ્યક્તાક્ષરં નોપલભ્યતે । અતિપ્રસિદ્ધે ષષ્ટાઙ્ગ એવ ચ તદક્ષરોપલબ્ધિરિતિ કથં નોત્તાનદૃશો દર્પપ્રતિઘાતઃ ? નનુ દ્રૌપદ્યાઽર્હત્પ્રતિમાપૂજા કૃતેતિ ષષ્ટાઙ્ગેઽ-
ભિહિતમિતિ વયમપિ નાપદ્મમસ્તસ્યાઃ પશ્ચમગુણસ્થાનં નાસ્તીત્યેવં તુ બ્રૂમ ઇતિ ચેત્ ? અત્રાહ--યા નારદમૃષિમવ્રતાસંયતં

તરીકેનો આ ક્રમ પાપના પ્રાયશ્ચિત્તદાતા અંગેના અધિકારઆદિને જ કેન્દ્રમાં રાખી દર્શાવ્યો હોય આ ક્રમ જોવામાત્રથી ઉત્કૃષ્ટતા-જઘન્યતાનું માપ કાઢવાની ચેષ્ટા તદ્દન અસ્થાને છે. ॥ ૬૪ ॥

દ્રૌપદીનું કથાનક

કાવ્યાર્થ :- દ્રૌપદીએ સૂર્યાભદેવની જેમ ભક્તિથી જિનેશ્વરની પ્રતિમાનું પૂજન કર્યું હતું, એવું જે 'જ્ઞાતાધર્મકથા' નામના છટ્ઠાઅંગમાં દર્શાવ્યું છે, તે વચન પર(=પ્રતિમાલોપકો)ના અભિમાનના ચૂરેચૂરા કરી નાખનારું છે. જે દ્રૌપદીએ નારદઋષિને વ્રત અને સંયમ વિનાના માની તેનો સત્કાર ન કર્યો, 'એ દ્રૌપદી શ્રાવિકા ન હતી.' એવા પ્રકારનો ભ્રમ મૂઢ પુરુષોને કેવી રીતે ઉત્પન્ન થતો હશે ?

પૂર્વપક્ષ :- 'પાંચમા ગુણસ્થાને રહેલાએ જિનપૂજા કરી હોય' એવા સ્પષ્ટ અક્ષરો સૂત્રમાં ક્યાંય જડતા નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- રાજપ્રશ્રીય ઉપાંગમાં જેનો પ્રસંગ વર્ણવ્યો છે, તે સૂર્યાભદેવની જેમ દ્રૌપદીએ ભક્તિપૂર્વક જિનપ્રતિમાપૂજા કરી છે - એવા અર્થવાળા જ્ઞાતાધર્મકથા અંગના શબ્દો તમારા આ મિથ્યાઅભિમાનને ઓગાળી નાખવા સમર્થ છે. અતિપ્રસિદ્ધ એવા છટ્ઠા અંગમાં આ શબ્દો સ્પષ્ટ ઉપલબ્ધ થતા હોવા છતાં સ્થૂળબુદ્ધિથી કેમ ખોટો ગર્વ ધારણ કરો છો ?

પૂર્વપક્ષ :- 'દ્રૌપદીએ પ્રતિમાપૂજા કરી' એમ છટ્ઠા અંગમાં કહ્યું છે, એ વાત અમે છુપાવવા નથી માંગતાં. અમારે તો એટલું જ કહેવું છે કે 'દ્રૌપદી પાંચમાં ગુણસ્થાનકે (=શ્રાવિકા) ન હતી.'

ઉત્તરપક્ષ :- 'જે દ્રૌપદીએ નારદઋષિને અસંયત સમજી તેનો સત્કાર ન કર્યો' એ દ્રૌપદીને શ્રાવિકા નહીં માનવાનો ભ્રમ કાઢી નાખવા જેવો છે, કારણ કે 'અસંયતનું બહુમાન ન કરવું' એવું જ્ઞાન જૈનશાસનના હાર્દને પામેલા સિવાય અન્યને ન સંભવે, એ તો તમને પણ માન્ય છે. કારણ કે અસંયતના સત્કારમાં અવિરતિના પોષણનો દોષ

મત્વા ન તે સચ્ચક્રે=ન સત્કૃતવતી, અસૌ શ્રાવિકા નેતિ ભ્રમઃ (મૂઢાનાં) કથમુપજાયતે ? ન યુત્તોડયં ભ્રમ इत्यर्थः ।
 एवमापद्याचाम्लान्तरितषष्ठादिककरणमपि श्राविकात्वमेवार्थापयतीति द्रष्टव्यम् । अत्रालापकाः →

‘તए णं सा दोवई रायवरकन्नगा जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छइ २ णहाया कयबलिकम्मा, कयकोउअ-
 मंगलपायच्छित्ता सुद्धप्पावेसाइं वत्थाइं मंगल्लाइं पवरपरिहिया मज्जणघराओ पडिनिक्खमइ २ जेणेव जिणघरे
 तेणेव उवागच्छइ २ जिणघरं अणुपविसइ २ जिणपडिमाणं आलोए पणामं करेइ २ लोमहत्थयं परामुसइ, एवं
 जहा सूरियाभो जिणपडिमाओ अच्चेइ २ तहेव भाणियव्वं, जाव धूवं डहइ २ वामं जाणुं अंचेइ दाहिणं जाणुं
 धरणियलंसि णिवेसेति २ तिक्खुत्तो मुद्धाणं धरणियलंसि नमेइ (णिवेसेइ ?) २ ईसिं पच्चुण्णमति करयल जाव कट्ठ
 एवं वयासि-णमोऽत्थु णं अरिहंताणं भगवंताणं जाव संपत्ताणं । वंदइ नमंसइ २ जिणघराओ पडिनिक्खमति २
 जेणेव अंतोउरे तेणेव उवागच्छइ’ । [ज्ञाताधर्म. १/१६/११९]

अत्र यावत्करणादर्थत इदं दृश्यं, लोमहस्तकेन जिनप्रतिमाः प्रमार्ष्टि, सुरभिणा गन्धोदकेन स्नपयति,
 गोशीर्षचन्दनेनानुलिम्पति, वस्त्राणि निवासयति, ततः पुष्पाणां माल्यानां ग्रथितानामित्यर्थः, गन्धानां चूर्णानां
 वस्त्रानामाभरणानां चारोषणं करोति स्म । मालाकलापालम्बनं पुष्पप्रकरं तन्दुलैर्दर्पणाद्यष्टमङ्गलकालेखनं च करोति ।
 ‘वामं जाणुं अंचेइ’ ति=उत्क्षिपतीत्यर्थः । ‘दाहिणं जाणुं धरणितलंसि निहट्ठु’ निहत्य=स्थापयित्वेत्यर्थः । ‘तिक्खुत्तो
 मुद्धाणं धरणितलंसि णिवेसेइ’ ति=निवेशयतीत्यर्थः । इसिं पच्चुन्नमति २ करतलपरिणहिअं अंजलिं मत्थए कट्ठ
 एवं वयासि-‘णमोत्थु णं अरहंताणं जाव संपत्ताणं, वंदति णमंसति २ जिणघराओ पडिणिक्खमइ’ ति ॥ तत्र

બીજાઓ સમજી શકે નહિ. તથા ‘દ્રૌપદીએ આવી પડેલી આપત્તિમાં છટ્કના પારણે છટ્ક કર્યા અને પારણામાં
 આંબેલ કર્યા’ આ મુદ્દો પણ ‘દ્રૌપદી જૈનશાસનની પરમશ્રાવિકા હતી’ એવી જ ખાતરી કરાવે છે. સાંભળો !
જ્ઞાતાધર્મકથાના એ આલાપકોનો કર્ણમધુર ધ્વનિ →

‘તે વખતે તે શ્રેષ્ઠ રાજકન્યા દ્રૌપદી સ્નાનઘરપાસે આવે છે. પછી સ્નાનગૃહમાં પ્રવેશ કરે છે. પછી સ્નાન
 કરી બલિકર્મ કરી તથા કૌતુક, મંગલ તથા પ્રાયશ્ચિત્ત કરી શુદ્ધ, મંગલ અને મૂલ્યવાન અલ્પ વસ્ત્રો ધારણ કરી
 સ્નાનગૃહમાંથી બહાર નીકળી જિનાલયતરફ ગઇ. પછી જિનાલયમાં પ્રવેશ કરી જિનપ્રતિમાના દર્શનમાત્રથી પ્રણામ
 કરી, મોરપિચ્છ ગ્રહણ કર્યું હત્યાદિ ધ્રુપ કરવા સુધીની બધી વિધિ સૂર્યાભિ કરેલી જિનપૂજાવિધિની તુલ્ય સમજી
 લેવી. તે પછી ડાબો પગ ઊંચો કરી અને જમણો પગ પૃથ્વીપર સ્થાપી મસ્તક ત્રણ વાર ભૂમિપર અડાડે છે. પછી
 મસ્તકને કંઇક ઊંચું કરી બે હાથ જોડી હત્યાદિ કરી આ પ્રમાણે બોલે છે. ‘જમુત્થુણં અરિહંતાણં ભગવંતાણં.... જાવ
 સંપત્તાણં...’ પછી વંદન-નમસ્કાર કરી જિનાલયમાંથી નીકળી અંતઃપુરમાં જાય છે...’

હવે આ આલાપકની ટીકા બતાવે છે → અહીં ‘યાવત્’ કહ્યું છે. તેથી અર્થથી આ પ્રમાણેની વિધિનું સૂચન
 થાય છે - પ્રથમ મોરપીંછથી જિનપ્રતિમાનું પ્રમાર્જન કર્યું. ત્યારબાદ સુગંધી દ્રવ્યયુક્ત પાણીથી પ્રતિમાને સ્નાન
 કરાવ્યું. તે પછી તે પ્રતિમાપર ગોશીર્ષચંદનનો લેપ કરી વસ્ત્ર પહેરાવ્યા. તે પછી પુષ્પમાળા, સુગંધી ચૂર્ણ, વસ્ત્ર અને
 આભરણ ચડાવ્યા, તથા પુષ્પના ઢગલાને ચડાવી ચોખ્ખાથી દર્પણવગેરે આઠ મંગલોનું આલેખન કર્યું. પછી ડાબો પગ
 ઊભો કરી જમણો પગ પૃથ્વીપર સ્થાપી મસ્તકને ત્રણવાર ભૂમિપર અડાડ્યું. પછી ‘નમુત્થુણં’ સૂત્રનો ઉચ્ચાર કર્યો.
 પછી વંદન નમસ્કાર કર્યા. અહીં પ્રસિદ્ધ ચૈત્યવંદન વિધિથી વંદન કરે અને પછી પ્રણિધાનયોગથી નમસ્કાર કરે. આ
 પ્રમાણે વૃદ્ધો વંદન અને નમસ્કાર પદનો અર્થ કરે છે.

વન્દતે ચૈત્યવન્દનવિધિના પ્રસિદ્ધેન, નમસ્યતિ પશ્ચાત્ પ્રણિધાનયોગેનેતિ વૃદ્ધાઃ ।

ન ચ દ્રૌપદ્યાઃ પ્રણિપાતદણ્ડકમાત્રં ચૈત્યવન્દનમભિહિતં સૂત્રેણ સૂત્રપ્રામાણ્યાદન્યસ્યાપિ શ્રાવકાદેસ્તાવદેવ તદિતિ મન્તવ્યં ચરિતાનુવાદત્વાદસ્ય । ન ચ ચરિતાનુવાદવચનાનિ વિધિનિષેધસાધકાનિ ભવન્તિ, અન્યથા સૂર્યાભાદિદેવવક્તવ્યતાયાં બહૂનાં શસ્ત્રાદિવસ્તુનામર્ચનં શ્રૂયત્તેતિ તદપિ વિધેયં સ્યાત્ । કિંચાવિરતાનાં પ્રણિપાત-દણ્ડકમાત્રમપિ ચૈત્યવન્દનં સમ્ભાવ્યતે, યતો વન્દતે નમસ્યતીતિ પદદ્વયસ્ય વૃદ્ધાન્તરવ્યાખ્યાનમેવમુપદર્શિતં જીવા-ભિગમવૃત્તિકૃતા વિરતિમતામેવ પ્રસિદ્ધચૈત્યવન્દનવિધિર્ભવતિ, અન્યેષાં તથાભ્યુપગમપુરસ્સરં કાયોત્સર્ગાસિદ્ધેઃ; તતો વન્દતે સામાન્યેન, નમસ્કરોતિ આશયવૃદ્ધેઃ પ્રીત્યુત્થાનરૂપનમસ્કારેણેતિ । કિંચ → ‘સમણેણ ય સાવયેણ ય અવસ્સં કાયવ્વં હવ્વઙ્ગમ્હા । અંતો અહોણિસિસ્સ ય તમ્હા આવસ્સયં ણામ’ ॥ [અનુ. સૂ. ૨૯, ગા. ૩] તથા → ‘જં ણં સમણો વા સમણી વા સાવયો વા સાવિયા વા તચ્ચિત્તે, તમ્મણે, તલ્હેસ્સે ઉભઓ કાલં આવસ્સયે ચિદ્ધતિ તતં લોઉત્તરિયં ભાવાવસ્સયં’ [સૂ. ૨૮] ઇત્યાદેરનુયોગદ્વારવચનાત્ । તથા ‘સમ્યગ્દર્શનસમ્પન્નઃ પ્રવચનભક્તિમાન્ ષડ્વિધાવશ્યકનિરતઃ ષટ્સ્થાનકયુક્તશ્ચ શ્રાવકો ભવતિ’ ઇત્યુમાસ્વાતિવાચકવચનાચ્ચ શ્રાવકસ્ય ષડ્વિધાવશ્ય-કસ્ય સિદ્ધાવાવશ્યકાન્તર્ગતં પ્રસિદ્ધં ચૈત્યવન્દનં સિદ્ધમેવ ભવતીતિ વૃત્તૌ ।

શ્રાવકને કાઉસ્સગ્ગપર્યંત ચૈત્યવંદન કરણીય

શંકા :- અહીં સૂત્રમાં દ્રૌપદીના ચૈત્યવંદનને પ્રણિપાતદંડક સુધી જ બતાવ્યું છે. તેથી આ સૂત્રના પ્રમાણથી સિદ્ધ થાય છે કે, શ્રાવકોની ચૈત્યવંદનવિધિ આટલી જ છે.

સમાધાન :- આ ચૈત્યવંદનવિધિસૂચક સૂત્રરૂપ નથી. પરંતુ દ્રૌપદીચરિત્રનું અનુવાદસૂત્ર છે.

શંકા :- ભલેને આ સૂત્ર ચરિત્રાનુવાદપરક હોય, તો પણ તેમાં કરેલા વિધાનથી વિધિ કે નિષેધનું સૂચન તો થઈ શકે છે.

સમાધાન :- ચરિત્રાનુવાદપરક સૂત્રો વિધિનિષેધની દિશા દેખાડવા સમર્થ નથી. જો ચરિત્રાનુવાદ-સૂત્રોના આધારે વિધિ-નિષેધ નક્કી કરવા જશો, તો સૂર્યાભદેવવગેરેના ચરિત્રાનુવાદોમાં તો સૂર્યાભવગેરેએ શસ્ત્રવગેરે ઘણી વસ્તુઓની પૂજા કરેલી સંભળાય છે- આ બધી પૂજાઓ પણ વિધિરૂપ સમજી લેવાની આપત્તિ આવશે. વળી, અવિરત જીવોમાટેની ચૈત્યવંદનવિધિ પ્રણિપાતદંડક સુધી જ હોય, તેમ સંભવી શકે છે. કારણ કે જીવાભિગમ સૂત્રના ટીકાકારે ‘વંદન અને નમસ્કાર’ પદનો વૃદ્ધોએ કરેલો પૂર્વોક્ત અર્થ બતાવ્યા પછી અન્યવૃદ્ધકૃત વ્યાખ્યાન આ પ્રમાણે દર્શાવ્યું છે → માત્ર વિરતિધરને જ પ્રસિદ્ધ ચૈત્યવંદનવિધિ હોય છે. બીજાઓને (=અવિરતિધરોને) તેવા પ્રકારની સ્વીકૃતિપૂર્વક (=પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક) કાઉસ્સગ્ગ સંભવે નહિ. તેથી તેઓને ત્યાં સુધીનું પ્રસિદ્ધ ચૈત્યવંદન સંભવે નહિ. તેથી પ્રસ્તુતમાં ‘વંદન’ પદનો અર્થ ‘સામાન્યનમસ્કાર’ કરવો અને તે નમસ્કારથી શુભભાવની વૃદ્ધિ થવાથી જે પ્રીતિ ઉત્થાન થાય છે, તે ‘નમસ્કાર’ પદના અર્થરૂપ છે. આમ અવિરતને માત્ર પ્રણિપાતદંડક સુધી જ ચૈત્યવંદન હોય, તેમ સંભવી શકે; પણ શ્રાવક દેશવિરત હોવાથી પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કાઉસ્સગ્ગ કરવા સમર્થ છે.

વળી, ‘સાધુ અને શ્રાવકે અહોરાત્રમાં (અર્થાત્ દરરોજ) અવશ્ય કરણીય હોવાથી તેનું ‘આવશ્યક’ નામ છે.’ આમ સાધુના ભેગા શ્રાવકને પણ છ આવશ્યક અવશ્ય કરણીય બતાવ્યા. તથા ‘સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા, તે-તે આવશ્યકમાં જ ચિત્ત પરોવી, મનને સ્થાપી, લેશ્યા રાખી, ઉભયકાળ(સવાર-સાંજ) જે આવશ્યકમાં રહ્યા હોય, તે આવશ્યક લોકોત્તર ભાવ આવશ્યક છે.’ ઇત્યાદિ અનુયોગદ્વારના વચનો પણ શ્રાવકને પડાવશ્યકના

યચ્ચ- ‘જિણપડિમાણં અચ્ચણં કરેઈ’તિ એકસ્યાં વાચનાયામેતાવદેવ દૃશ્યત્ત્વમિતિ વૃત્તાવેવ પ્રાગુક્તં, તત્રાપિ વૃદ્ધાશયાત્સમ્પૂર્ણો વિધિરિષ્યત્ત્વમિતિ એવમિતિ પ્રતિમાર્ચનસ્ય પ્રણિધાનાન્તર્ભાવસ્તવેનૈવ વિરતિમતાં નિર્વાહાત્ । યદપિ ‘જાવ સંપત્તાણં’તિ સમ્પુદ્ગલદણ્ડકદર્શનાદનાશ્વાસ(દર્શનાશ્વાસ इति प्रतान्तरे) इति प्रतिमारिणोच्यते, तदपि स्तम्भनतीर्थचिरकालीनताडपत्रीयपुस्तके सम्पूर्णदण्डकपाठप्रदर्शनेन बहुशो निराकृतमस्माभिः । सम्पूर्ण-चैत्यवन्दनविधौ वाऽपुनर्बन्धकादयोऽधिकारिणः स्थानोर्णार्थालम्बनतदन्ययोगपरा इति सिद्धमेव योगग्रन्थे । શ્રાવિકા તુ દ્રૌપદી આનન્દાદિવત્ પ્રત્યાખ્યાતાન્યતીર્થિકાદિવન્દનાદિરૂપત્વાદેવ સિદ્ધા । તથા હિ →

त एषं ते पंच पंडवा दोग्धे देवीं सद्धिं कल्लकल्लिं वारंवारेण उरालाई भोगभोगाई जाव विहरंति । तते णं से पंडुराया अण्णया कयाई पंचहिं पंडवेहिं कौंतीए देवीए दोग्धे देवीए देवीए य सद्धिं अंतो अंतोउपरियालसद्धिं

અધિકારીતરીકે સૂચવે છે. તથા ‘શ્રાવક (૧) સમ્યગ્દર્શનસંપન્ન, (૨) પ્રવચનપર ભક્તિવાળો, (૩) છ પ્રકારના આવશ્યકના આચરણમાં નિરત તથા (૪) છ સ્થાનથી યુક્ત હોય છે.’ એમ ઉપાસવાતિહાસનું વચન છે. આ બધા વચનો શ્રાવકને છ આવશ્યકના અધિકારી સિદ્ધ કરે છે. આ સિદ્ધિથી ‘શ્રાવક કાઉસ્સગ્ગ કરવા સમર્થ છે’ એ વાતનું સમર્થન થાય છે. સાથે સાથે આવશ્યકાદિ અંતર્ગત પ્રસિદ્ધ ચૈત્યવંદનના અધિકારી તરીકે પણ સમર્થન થાય છે.

તથા, “એક વાચનામાં ‘જિનપ્રતિમાનું અર્ચન કરે છે’ એટલો જ પાઠ દેખાય છે.” એમ વૃત્તિકારે પૂર્વે જે કહ્યું છે, ત્યાં પણ જ્ઞાનવૃદ્ધોના આશયથી તો સંપૂર્ણવિધિ જ હજી છે, કારણ કે વિરતિધરોને તો પ્રતિમાઅર્ચનનું કાર્ય પ્રણિધાનસુધીના ભાવસ્તવથી જ સંપાદિત થાય છે. (સાધુઓની જિનપૂજા ભાવસ્તવથી નિર્વાહ પામે છે, દ્રવ્યસ્તવથી આરંભાતી શ્રાવકોની જિનપૂજા પણ ભાવસ્તવથી જ પૂર્ણ થાય તે યોગ્ય છે. કારણ કે તેઓ પણ કથંચિદ્ વિરતિધર છે.)

પ્રતિમાલોપક :- અમને તો ‘જાવ સંપત્તાણં’ ત્યાંસુધીનો જ દંડકપાઠ ઉપલબ્ધ થાય છે. તેથી તેનાપર જ આશ્વાસ-વિશ્વાસ છે. અથવા જિનપ્રતિમાનું અર્ચન કરે છે એ પાઠ બરાબર છે. ‘જાવ સંપત્તાણં’ નો પાઠ સંમૂઢ લાગે છે. તેથી વિશ્વાસપાત્ર નથી. (આ દ્વારા તેઓ કાઉસ્સગ્ગપર્યત કે પ્રણિધાનપર્યતની પ્રસિદ્ધ ચૈત્યવંદનવિધિનો છેદ ઉઠાડવા અને તે દ્વારા કાઉસ્સગ્ગાદિના અભાવથી દ્રૌપદી શ્રાવિકા નથી તેમ સિદ્ધ કરવા માંગતા હોય તેમ લાગે છે)

ઉત્તરપક્ષ :- સ્તંભનતીર્થ(=ખંભાત)માં રહેલી અતિ પ્રાચીન તાડપત્રી પુસ્તકમાં રહેલો સંપૂર્ણ દંડકપાઠ દર્શાવવા દ્વારા અમે તમારા આ વિશ્વાસને ઘણીવાર દૂર કર્યો જ છે. અથવા તો, અપુનર્બંધકવગેરે-અપુનર્બંધકથી આરંભીને અવિરતસમ્યક્ત્વી વગેરે બધા સંપૂર્ણ ચૈત્યવંદનવિધિના અધિકારી છે. હા ! તેઓ સ્થાન, ઉર્ણ, અર્થ, આલંબન અને નિરાલંબન-આ પાંચ યોગમાં તત્પર હોવા જોઈએ. આ વાત યોગગ્રંથોમાં સુપ્રસિદ્ધ જ છે. (સ્થાન → કાઉસ્સગ્ગવગેરેના વિહિતઆસનવિશેષ. (૨) ઉર્ણ → સૂત્રના પદો (૩) અર્થ → એ પદોથી અભિધેય પદાર્થપર ઉપયોગ. (૪) આલંબન → સામે રહેલી જિનપ્રતિમાવગેરેવિષયક ધ્યાન અને (૫) તદન્ય-નિરાલંબન → પ્રતિમાવગેરે બાહ્ય રૂપી દ્રવ્યના આલંબન વિના ચિન્માત્રસમાધિરૂપ ધ્યાન - આ અંગે યોગવિશિક્ષાઆદિ ગ્રંથો દર્શનીય છે. અથવા યોગગ્રંથોમાં અપુનર્બંધકાદિને પણ સ્થાનાદિ યોગમાં તત્પરતરીકે સિદ્ધ કર્યા છે. તેથી તેઓ પણ સંપૂર્ણ ચૈત્યવંદનવિધિના અધિકારી સિદ્ધ થાય છે.)

શંકા :- તો તો દ્રૌપદીએ પ્રસિદ્ધ ચૈત્યવંદનવિધિ આદરી હોય, તો પણ શ્રાવિકાતરીકે સિદ્ધ થતી નથી, કારણ કે અપુનર્બંધકાદિને પણ ચૈત્યવંદન સંભવે છે.

સમાધાન :- ‘દ્રૌપદી શ્રાવિકા હતી.’ એ વાત તો ‘દ્રૌપદીએ આનંદઆદિ શ્રાવકોની જેમ અન્યતીર્થિક-વગેરેને વંદનઆદિ કરવાઅંગે પરચક્ષુબાણ કર્યા હતા(=ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી)’ તેનાથી જ સિદ્ધ થાય છે. જુઓ દ્રૌપદીએ નારદને અસંયત સમજી અભ્યુત્થાનઆદિ ન કર્યાનો આગમપાઠ આ રહ્યો →

સંપરિવુડે સીહાસણવરગતે યાવિ વિહરતિ, ઇમં ચ ણં કચ્છુલ્લનારણ દંસણેણ અઇભદ્દા વિણીણ અંતો ૨ ય કલુસહિયણ મજ્જતથોવત્થિણ ય અલ્લીણસોમપિયદંસણે સુરુવે અમઇલસગલપરિહિણ કાલમિયચમ્મઉત્તરાસંગરઇયવત્થે, ઢણ્ઢકમળડલુહત્થે જડામઉડદિત્તસિરણ, જત્રોવઇયગણેતિયમુંજમેહલવાગલધરે હત્થકયકચ્છપીણ, પિયગંધવ્વે ધરણીગોયરપહાણે સંચરણાવરણઓવયણઉપ્પયણિલેસણીસુ ય સંકામણિઅભિઓગપણ્ણત્તિગમણીથંભણીસુ ય બહુસુ વિજ્ઞાહરીસુ વિજ્ઞાસુ વિસ્સુયજસે ઇદ્ધે રામસ્સ ય કેસવસ્સ ય પજ્જુત્તપર્વસંબંધાનિરુદ્ધણિસઢઉમ્મુયસારણગય-સુમહદુમ્મહાર્ણ જાયવાણં અદ્ધુદ્ધાણં કુમારકોડીણં હિયયદ્ધણ સંથવણ કલહજુદ્ધકોલાહલપ્પિણ, મંહણાભિલાસી બહુસુ ય સમરસયસંપરાણસુ દંસણરણ સમંતઓ કલહસદક્ખિણં અણુગવેસમાણે અસમાહિકરે દસારવરવીરપુરિસ-તિલોકબલવગાણં આમંતેઊણ તં ભગવતીં પક્કમણિં ગગણગમળદચ્છં ઉપ્પઇઓ ગગણમભિલંધયંતો ગામાગારનગર-ખેડકબ્બડમંડંબદોણમુહપટ્ટણસંવાહસહસ્સમંડિયં થિમિયમેઢણીતલં ણિબ્ભરજનપદં વસુહં ઓલોઢંતો રમ્મં હત્થિણાઉરં ઉવાગણ પંડુરાયભવણંસિ અઢવેગેણ સમોવઇણ । તણ ણં સે પંડુરાયા કચ્છુલ્લનારણં એજ્ઞમાણં પાસતિ ૨ પંચહિં પંડવેહિં કુંતીણ ય દેવીણ સદ્ધિં આસણાતો અબ્બુદ્ધેતિ ૨ કચ્છુલ્લનારણં સત્તટ્ટપયાઇં પચ્છુગચ્છઇ ૨ તિલ્લુત્તો આયાહિણપયાહિણં કરેતિ ૨ વંદતિ ણમંસંતિ મહરિહેણ આસણેણં ઉવણિમંતેતિ । તણ ણં સે કચ્છુલ્લનારણ ઉદગપરિફોસિયાણ દબ્બોવરિ-પચ્ચત્થુયાણ મિસિયાણ ણિસીયતિ ૨ પંડુરાયં રજ્જે જાવ અંતેરે ય કુસલોદંતં પુચ્છઇ, તણ ણં સે પંડુરાયા કોંતીદેવી

નારદ-દ્રૌપદીનો પ્રસંગ

અહીં તે અંગેનો ‘જ્ઞાતાધર્મકથા’ અંગનો પાઠ ટીકાના અંશસાથે બતાવે છે → તે વખતે પાંચ પાંડવો દ્રૌપદી દેવી સાથે રોજના વારાના ક્રમથી ઉત્તમ ભોગો ભોગવતા હતા. અન્યદા, ક્યારેક પાંચ પાંડવો, કુંતી, દ્રૌપદી અને અંતઃપુરના પરિવારથી પરિવરેલા પાંડુરાજા શ્રેષ્ઠ સિંહાસનપર બિરાજમાન હતા. તે વખતે કલ્યાણકારી દર્શનવાળો, વિનીત - પણ કેલિપ્રિય હોવાના કારણે ક્યારેક ક્યારેક કલુષિત ચિત્તવાળો, મધ્યસ્થતા (=બ્રહ્મચર્યવ્રતના ગ્રહણથી સમતા) પામેલો, આશ્રિતોને માટે સૌમ્ય, પ્રિયદર્શન, સુરૂપવાન, ઉજ્જવળ વલ્કલવસ્ત્રધારી, કૃષ્ણમૃગચર્મના ઉત્તરાસંગવાળો, હાથમાં દંડ તથા કમંડલને ધારણ કરેલો, જટારૂપમુગટથી શોભતા મસ્તકવાળો, જનોઇ ગણોત્રિકા (રૂદ્રાક્ષની માળા વિશેષ) તથા મુંજમયકંદોરાને ધારણ કરેલો, હાથમાં કચ્છુપિકા (ઉપકરણવિશેષ - વીણાવિશેષ)ને રાખતો, ગીતપ્રિય, તથા આકાશગામી હોવાથી પૃથ્વીપર અલ્પપરિભ્રમણ કરતો, સંચરણી, આવરણી, અવસરણી, ઉત્પત્તની, શ્લેષણી, સંક્રામણી, અભિયોગિની, પ્રજાપ્તિ, ગમની, સ્તંભિની વગેરે અનેક વિદ્યાધરવિદ્યાઓમાં પ્રસિદ્ધચરાવાળો, રામ (=બલરામ) તથા કેશવ (=કૃષ્ણ)ને પ્રિય, તથા પ્રદ્યુમ્ન, પ્રદીપ, શાંભ, અનિરુદ્ધ, નિસઢ, સારણગ, સુમુખ, કુર્મુખવગેરે સવાકરોડ યાદવકુમારોને હૃદયવલ્લભ, કલહ (=વાગ્યુદ્ધ), યુદ્ધ (=શસ્ત્રયુદ્ધ) અને કોલાહલ (=ઘણા લોકોનો ઘોંઘાટ)પ્રિય, ભાંડનપ્રિય, ઘણા યુદ્ધો જોવામાં રસિક, બીજાઓને કલહ કરાવી અસમાધિ કરાવતો-ઇત્યાદિ અનેક ગુણ-વિશેષણોથી યુક્ત કચ્છુલ્લ નારદ (=નારદનામનો તાપસ) દશાર્હવર, વીરપુરુષ ત્રૈલોક્ય-બળ વર્ગ ઇત્યાદિ... (વિશેષણોથી વિશિષ્ટ કૃષ્ણવગેરેની) સાથે આમંત્રણ કરી (=મંત્રણ કરી ?) તે ભગવતી પક્કમણી (?) આકાશ-ગમનમાં દક્ષ, આકાશતલને ઓળંગતો તે નારદ હજારો ગામ, નગર, આકર, ખેટ, કર્બટ, મંડબ, દ્રોણમુખ, પટ્ટણ, સંબાહ (સ્વનાવિશેષ, સ્થાનવિશેષ અને વસતિવગેરે કારણે જુદા-જુદા નામથી ઓળખાતા આ બધા રહેવાના સ્થાનો છે.) થી શોભતી સ્તિમિત ભૂમિતલવાળી તથા નિરંતર જનપદવાળી પૃથ્વીને ઓળંગતો સુરમ્ય હસ્તિનાપુર નગરમાં આવ્યો અને અત્યંતવેગથી પાંડુરાજાના રાજમહેલમાં પ્રવેશ્યો. નારદ ઋષિને

પંચ પંડવાય કચ્છુલ્લનારયં આદંતિ જાવ પજ્જુવાસંતિ । તદ્દં ણં સા દોવર્ડ કચ્છુલ્લનારયં અસંજયં અવિરયં અપડિહય-
 પચ્ચક્ષાયપાવકમ્મં તિ કટ્ટુ નો આદાતિ નો પરિયાણદ્ધ, ણો અબ્બુદ્ધેતિ ણો પજ્જુવાસતિ ॥ [જ્ઞાતા.૧/૧૬/૧૨૨]
 વૃત્તિલેશો યથા → ‘ઇમં ચ ણં’તિ ઇતશ્ચ ‘કચ્છુલ્લનાર’તિ એતન્નામા તાપસઃ, દંસણેણં અદ્ભદ્દા=અદ્ભદ્દર્શન ઇત્યર્થઃ,
 અંતો અંતો ય કલુસહિય=અન્તરાન્તરા દુષ્ટચિત્તઃ કેલીપ્રિયત્વાદિત્યર્થઃ, ‘મજ્જત્થવત્થિય’ માધ્યસ્થ્ય=સમતા-
 મધ્યુપગતો વ્રતગ્રહણત ઇતિ ભાવઃ, ‘અલ્લીણસોમપિયદંસણે’ આલીનાનાં=આશ્રિતાનાં સૌમ્યં=અરોદ્રં પ્રિયં ચ દર્શનં
 યસ્ય સ, તથા । ‘અમઇલસગલપરિહિ’ અમલિનં સકલં=અખણ્ડં શકલં વા ખણ્ડં વત્કવાસ ઇતિ ગમ્યતે ।
 પરિહિતં=નિવસિતં યેન સ તથા કાલમિયચમ્પઉત્તરાસંગરઇયવત્થે=કાલમૃગચર્મોત્તરાસન્નેન રચિતં વક્ષસિ યેન સ
 તથા । ‘જન્નોવઇયગણેતિયમુંજમેહલાવાગલધરે’ ગણેત્રિકા=રુદ્રાક્ષકૃતં કલાચિકાભરણં, મુઞ્જમેહલા=મુઞ્જમયઃ
 કટીદવરકઃ, વત્કલં=તરુત્વક, ‘હત્થકયકચ્છપી’ કચ્છપિકા તદુપકરણવિશેષઃ પિયગંધવ્વે=ગીતપ્રિયઃ,
 ધરણિગોયરપ્પહાણે આકાશગામિત્વાત્ । ‘સંચરણા...’ ઇત્યાદિ-ઇહ સચ્ચરણ્યાદિવિદ્યાનામર્થઃ શબ્દાનુસારેણ વાચ્યઃ ।
 ‘વિજ્ઞાહરીસુ’ વિદ્યાધારસમ્બન્ધિનીષુ, વિશ્રુતયશઃ=હ્યાતકીર્તિઃ । હિયયદ્દા=વલ્લભ ઇત્યર્થઃ । સંથવે=એતેષાં
 સંસ્તાવકઃ । ‘કલહજુદ્ધકોલાહલપ્પિ’ કલહો=વાયુદ્ધં, યુદ્ધં તુ=આયુધયુદ્ધં, કોલાહલો=બહુજનમહાધ્વનિઃ,
 ‘ઘંડણાભિલાસી’ ઘંડનં=પિષ્ટાતકાદિભિઃ । સમરસંપરાણસુ=સમરસદ્ગામેષુ ઇત્યર્થઃ । સદક્ષિણં=સદાનમિત્યર્થઃ ।
 અસંયતઃ સંયમરહિતત્વાત્ । અવિરતઃ=વિશેષતસ્તપસ્યરતત્વાત્ । ન પ્રતિહતાનિ=ન પ્રતિષેધિતાન્યતીતકાલકૃતાનિ
 નિન્દનતઃ, ન પ્રત્યાખ્યાતાનિ ચ ભવિષ્યત્કાલભાવીનિ પાપકર્માણિ-પ્રાણાતિપાતાદિક્રિયા યેન, અથવા ન પ્રતિહતાનિ
 સાગરોપમકોટીકોટ્યન્તઃપ્રવેશનેન સમ્યક્ત્વલાભતઃ, ન ચ પ્રત્યાખ્યાતાનિ સાગરોપમકોટીકોટ્યાઃ સદ્ધ્યાત-
 સાગરોપમૈર્નૂનતાકરણેન સર્વવિરતિલાભતઃ પાપકર્માણિ=જ્ઞાનાવરણીયાદીનિ યેન સ તથેતિ પદત્રયસ્ય કર્મધારયઃ ।

આવતા જોઇ પાંચ પાંડવો અને કુંતીની સાથે પાંડુરાજા આસનપરથી ઊભા થઇ ગયા, સાત-આઠ ડગલા સામે જઇ
 આવકાર્યા. ત્રણ પ્રદક્ષિણા વંદન-નમસ્કાર આદિ કરી બહુમૂલ્ય આસનપર બેસવા વિનંતી કરી. ત્યારે નારદ ભૂમિપર
 પાણી છાંટી, ઘાસ પાથરી તેનાપર આસન પાથરી બેઠા, પછી નારદે પાંડુરાજાને રાજ્યથી માંડી અંતઃપુર સુધીની
 બધાની કુશળતા પૂછી. તે વખતે પાંચ પાંડવ અને કુંતીની સાથે પાંડુરાજાએ નારદની પર્યુપાસના કરી, પણ દ્રૌપદીએ
 નારદને (સંયમરહિત હોવાથી) અસંયત, (વિશેષ તપ ન કરતો હોવાથી) અવિરત તથા અપ્રતિહતઅપ્રત્યાખ્યાત
 પાપકર્મવાળો સમજી તેનો આદર કર્યો નહિ, પરિજ્ઞા કરી નહિ, તેનું અભ્યુત્થાન કર્યું નહિ, અને તેની પર્યુપાસના કરી
 નહિ.

અહીં ટીકાનો વિશેષ અંશ આ પ્રમાણે છે → અપ્રતિહતપ્રત્યાખ્યાત પાપકર્મ=ભૂતકાલીન પાપની નિંદા
 કરવાદ્વારા પ્રતિહત, અને ભાવિકાલના પાપકર્મોનાં પરચક્ષ્માણ દ્વારા પ્રત્યાખ્યાત કર્યા નથી પ્રાણાતિપાત આદિ
 પાપકર્મ જેણે તે. અર્થાત્ ભૂતકાલીન પાપની નિંદા નહીં કરનારો અને ભવિષ્યના પાપનું પરચક્ષ્માણ નહીં કરનારો.
 અથવા જ્ઞાનાવરણીયવગેરે પાપકર્મોની સ્થિતિને અંતઃકોટાકોટી સાગરોપમ જેટલી કરવાદ્વારા સમ્યક્ત્વના લાભથી
 પાપકર્મ પ્રતિહત થયા કહેવાય. અને એ અંતઃકોટાકોટી સ્થિતિમાંથી પણ સંખ્યાતા સાગરોપમ જેટલી સ્થિતિ ઓછી
 કરવાદ્વારા સર્વવિરતિના લાભથી એ પાપકર્મ પ્રત્યાખ્યાત થયા કહેવાય. આ પ્રમાણે પાપકર્મને પ્રતિહત અને પ્રત્યાખ્યાત
 નહીં કરનાર=અપ્રતિહત-પ્રત્યાખ્યાતપાપકર્મ. પછી ‘અસંયત’, ‘અવિરત’ અને ‘અપ્રતિહત-પ્રત્યાખ્યાતપાપકર્મ’
 આ ત્રણ પદનો કર્મધારય સમાસ થયો.

આચામામ્લાન્તરિતષષ્ટતપઃકરણેનાપિ તસ્યાઃ શ્રાવિકાત્વમપ્રતિહતમ્ । તથા હિ →

‘તં મા ણં તુમં દેવાણુપિએ ! ઓહયમણસંકપ્પા જાવ ઝિયાંહિ, તુમં ણં મએ સદ્ધિં વિપુલાઈં ભોગભોગાઈં જાવ વિહરાહિ, તએ ણં સા દોવતી દેવી પડમણાભં એવં વયાસી- એવં ખલુ દેવાં ! જંબૂદીવે ભારહે વાસે બારવતિએ ણયરીએ કળહે ણામં વાસુદેવે મમપ્પિયભાડએ પરિવસતિ, તં જતિ ણં સે છળહં માસાણં મમ કૂવં નો હવ્વમાગચ્છઈ તએ ણં અહં દેવાં ! જં તુમં વદસિ તસ્સ આણાઓવાયવયણિદેસે ચિટ્ઠિસ્સામિ । તએ ણં સે પડમે દોવતીએ એયમહં પડિસુણેતા દોવઈં દેવીં કળ્ણંતેઝે ઠાવેતિ, તએ ણં સા દોવતી દેવી છટ્ટં છટ્ટેણં અનિચ્ચિત્તેણં આયંબિલપરિગ્ગહિએણં તવોકમ્મેણં અપ્પાણં ભાવેમાણી વિહરતિ’ । [જ્ઞાતાધર્મ.૧/૧૬/૧૨૩]

તપઃપૂજાપ્રભૃતિકં તસ્યા ઇહલોકાર્થમેવ ભવિષ્યતીતિ ચેત્ ? ન, સૂત્રાનુક્તત્વેન તવેદુશશઙ્કાયા અનર્થ-મૂલત્વાદ્ । ગૃહીતસામાયિકપ્રતિક્રમણાદ્યભિગ્રહસ્યડડપત્કૃતાહારત્યાગાભિગ્રહસ્ય વા તન્નિવહિણૈહિકકા(હૈકૈકકા

આપત્તિમાં દ્રૌપદીકૃત પષ્ટાઠિતપ

તથા છટ્ઠના પારણે છટ્ઠ અને પારણે આંબેલના કરેલા તપથી પણ દ્રૌપદી શ્રાવિકા સિદ્ધ થાય છે. તે અંગેનો પાઠ આ રહ્યો →

(ધાતકીખંડના ભરતભોજના અપરકંકાનગરીનો પથનાભ નામનો એક રાજા નારદે વણવિલા દ્રૌપદીના રૂપને સાંભળી દ્રૌપદીપર આસક્ત થઇ ગયો. પછી દેવતાની સહાયથી દ્રૌપદીને હસ્તિનાપુરમાંથી ઉપાડી પોતાના રાજ્યમાં લઇ જઇ પોતાની સાથે ભોગ ભોગવવાની વિનંતિ કરે છે) ‘હે દેવાનુપ્રિય ! તું ચિંતા ન કર ! તું મારીસાથે વિપુલ ભોગો ભોગવ.’ ત્યારે તે દ્રૌપદીદેવી પથનાભને કહે છે - હે દેવાનુપ્રિય ! જંબૂદીપના ભરતવર્ષની દ્વારકાનગરીમાં કૃષ્ણ વાસુદેવ નામનો મારો પ્રિય ભાઇ વસે છે. જો તે ભાઇ છ મહીનામાં મારી પાસે ન આવે, તો તું કહેશે તેવી તારી આજ્ઞા, ઉપાય, વચન અને નિર્દેશ મુજબ હું વર્તીશ. ત્યારે પથનાભે દ્રૌપદીના આ વચનનો સ્વીકાર કરી દ્રૌપદીને પોતાના કન્યા અંતઃપુરમાં રાખી. ત્યાં તે દ્રૌપદી સતત છટ્ઠના પારણે છટ્ઠ તપ અને પારણે આંબેલતપ કરવાદ્વારા પોતાને ભાવિત કરતી રહી.

દ્રૌપદીને ગુણપ્રાપ્તિમાં નિઠાન અપ્રતિબંધક

પ્રતિભાલોપક :- દ્રૌપદીએ આ તપ કે પૂર્વની પૂજાવગેરે આલોકની જ કોઇક ઇચ્છાથી કર્યા હશે !

ઉત્તરપક્ષ :- તમારી શંકા પુષ્ટ થાય તેવી વાત સૂત્રમાં બતાવી ન હોવાથી તમારી આ શંકા અર્થહીન છે.

પ્રતિભાલોપક :- પૂજાના પ્રસંગ બાદ વિવાહમાં પાંડવો વરતરીકે પ્રાપ્ત થયા, અને છટ્ઠઆદિ તપ બાદ કૃષ્ણે આપત્તિમાંથી ઉગારી - દ્રૌપદીને પૂજાદિ પછી પ્રાપ્ત થયેલા આ ઇહલૌકિક ફળો તેના પૂજાદિ ઇહલૌકિક હેતુમાટે હતા, તેમ સિદ્ધ નથી કરતા ?

ઉત્તરપક્ષ :- સામાયિક, પ્રતિક્રમણવગેરેનો અભિગ્રહ કરનારો કે આપત્તિકાળે આપત્તિકાળની મર્યાદાવાળું સામાયિક અનશન કરી આહારત્યાગનો અભિગ્રહ કરનારો કપરા સંજોગોમાં પણ પોતાના અભિગ્રહનો નિર્વાહ કરે, પરિપૂર્ણ પાલન કરે; એના અનુષંગરૂપે તેના આલોકના કાર્યો પાર પડી જાય, તો તેમાં અભિગ્રહ પાળનારો દૂષિત નથી ઠરતો, કારણ કે તે વખતે તેની નજર કાર્યસિદ્ધિ કરતા પણ અભિગ્રહપૂર્તિપર જ મુખ્યત્વે હોય છે. તેથી જ એની અભિગ્રહપૂર્તિ ઇહલૌકિક હેતુક તરીકે કલ્પી નિંદનીય પણ બનતી નથી. તે જ પ્રમાણે દ્રૌપદીએ પૂજા કરી કે તપ કર્યો, તે અભિગ્રહના નિર્વાહરૂપ હતો અને પોતાના આલોકના કાર્ય પૂર્ણ થયા એ આનુષંગિક ફળમાત્ર હતા. તેથી તેના

પાઠા.)ર્યકરણ ઇવ દોષાભાવાત્ । ‘પૂજાદ્યનન્તરમેવ તયા સમ્યક્ત્વં લબ્ધમિ’ત્યપિ સૂત્રાક્ષરદર્શનં વિના ધ્યાન્ધ્ય-
કરણમાત્રમ્ । ન ચ નિદાનફલભોગાન્તરમેવ તસ્યા દેશવિરતિસમ્ભવ इत्यपि સુવચનં, તત્પ્રતિબન્ધકત્વે તસ્ય
પાર્યન્તિકફલં વિના કૃષ્ણાદેરિવ તજ્જન્મન્યેવ વિરતિલાભાસમ્ભવાદિતિ યત્કિંચિદેતત્ ॥ ૬૫ ॥ પ્રતિબન્ધા
એહિકાર્થત્વં દ્રૌપદીકૃતપૂજાયા નિરસ્યતિ-

તત્પાણિગ્રહણોત્સવે કૃતમિતિ પ્રૌઢ્યા પ્રમાણં ન ચેત્,

સ્વઃસન્નિર્મિતવન્દનાદિકમપિ સ્થિત્યુત્સવે કિં તથા ।

ક્લિષ્ટેચ્છાવિરહો દ્વયોરપિ સમસ્તુલ્યશ્ચ ભક્તેર્ગુણો,

નાગાદિપ્રતિમાર્ચનાદિહ ચ્ચલુ વ્યક્તા વિશેષપ્રથા ॥ ૬૬ ॥

(દંડાન્વયઃ→ તત્ પાણિગ્રહણોત્સવે પ્રૌઢ્યા કૃતમિતિ ચેત્ ન પ્રમાણમ્, (તદા) સ્થિત્યુત્સવે સ્વઃસન્નિર્મિતં
વન્દનાદિકમપિ કિં તથા । દ્વયોરપિ ક્લિષ્ટેચ્છાવિરહઃ સમઃ ભક્તેર્ગુણશ્ચ તુલ્યઃ (યતઃ) નાગાદિપ્રતિમાર્ચનાદિહ ચ્ચલુ
વિશેષપ્રથા વ્યક્તા ॥)

પૂજાદિકૃત્યો દોષરૂપ બનતા નથી.

પ્રતિભાલોપક :- શું એમ બન્યું ન હોય, કે દ્રૌપદીને પૂજાઆદિ કર્યા બાદ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું હોય ?

ઉત્તરપક્ષ :- સૂત્રના સાક્ષાત્ અક્ષર વિના કરેલી આવી યથેચ્છ કલ્પનાઓથી માત્ર બુદ્ધિ બહેર મારી જાય.
એ સિવાય અન્ય કંઈ ન થાય.

પ્રતિભાલોપક :- દ્રૌપદીએ પૂર્વભવમાં ‘પાંચ પતિ મળે’ એવા અર્થવાળું નિદાન કર્યું હતું. જ્યાં સુધી આ
નિદાનનું ફળ ન મળે, ત્યાં સુધી તે દેશવિરતિ પ્રાપ્ત કરી શકે નહિ, કારણ કે ગુણપ્રાપ્તિમાં નિદાન પ્રતિબંધક છે. તેથી
સ્વયંવરમાં પાંચ પાંડવો પતિતરીકે પ્રાપ્ત કર્યા પછી જ દ્રૌપદીને દેશવિરતિની પ્રાપ્તિ થઈ હોવી જોઈએ, કારણ કે તે
પહેલાં નિદાનનું ફળ મળ્યું નથી. તેથી દ્રૌપદીએ વિવાહની પૂર્વે કરેલી પૂજા શ્રાવિકાઅવસ્થાની પૂજારૂપ નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- જો નિદાન વિશિષ્ટ ગુણની પ્રાપ્તિમાં પ્રતિબંધક હોત, તો જ્યાં સુધી એ નિદાનનું છેવટનું ફળ
ન મળે, ત્યાં સુધી દ્રૌપદી વિરતિની પ્રાપ્તિ કરી શકત નહિ. કૃષ્ણ મહારાજાએ નિદાન કર્યું હતું અને એ નિદાન
પ્રતિબંધક હતું. તો વાસુદેવપણાના પ્રથમ ફળ પછી પણ તે ભવમાં તેમને વિરતિની પ્રાપ્તિ ના થઈ. પરંતુ એ નિદાનના
નારકઆદિ છેવટના ફળ ભોગવ્યા પછી જ વિરતિવગેરેને પ્રાપ્ત કરી શકશે. જ્યારે દ્રૌપદીને તો નિદાનના નારકાદિ
પાર્યંતિક ફળ ભોગવ્યા વિના જ તે જ ભવમાં સર્વવિરતિ ચારિત્રધર્મની પણ પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. આમ નક્કી થાય છે કે
દ્રૌપદીને વિરતિધર્મની પ્રાપ્તિમાં નિદાન પ્રતિબંધક ન હતું. તેથી વિવાહની પૂર્વઅવસ્થામાં પણ નિદાન બાધક ન
હોવાથી તેને શ્રાવિકાતરીકે સ્વીકારવામાં કોઈ દોષ નથી. આમ ‘દ્રૌપદીએ શ્રાવિકાઅવસ્થામાં જિનપ્રતિમા-પૂજા
કરેલી’ તેમ સિદ્ધ થાય છે. ॥ ૬૫ ॥

‘દ્રૌપદીએ કરેલી પૂજા આલોકના હેતુથી હતી’ એવી પૂર્વપક્ષની આશંકાને પ્રતિબંધી તર્ક દ્વારા નિર્મૂળ કરે
છે-

દ્રૌપદીકૃતપૂજા નિરાશંસભાવની

કાલ્પાર્થ :- દ્રૌપદીએ જિનપ્રતિમાની પૂજા પાણિગ્રહણના ઉત્સવમાં ઉત્સુકતાથી કરી હતી, તેથી જો એ
પ્રમાણ નથી; તો કલ્પ-ઉત્સવવગેરે વખતે સૂર્યાભવગેરે દેવોએ કરેલા વંદનવગેરે પણ અપ્રમાણભૂત કેમ નહિ ?

‘તત્પાણિ’ઇત્યાદિ । તત્=તીર્થેશપ્રતિમાર્ચનં, પાણિગ્રહણોત્સવે દ્રૌપદ્યા પ્રૌઢ્યા=ઔત્સુક્યેન કૃતમિતિ ન ચેત્ પ્રમાણં, તદા સ્વઃસદા સૂર્યાભાદિના નિર્મિતં વન્દનાદિકમપિ સ્થિત્યુત્સવે=ઇન્દ્રમહોત્સવસ્થિતિકાલે પ્રૌઢ્યૈવેતિ કિં તથા=કિં ન પ્રમાણં તવ ? ક્લિષ્ટેચ્છા=કામભોગાદીચ્છા, તદ્વિરહો દ્વયોરપિ દ્રૌપદીસૂર્યાભયોઃ સમઃ=તુલ્યઃ । ભક્તેર્ગુણોડપિ દ્વયોસ્તુલ્ય એવ । કથમ્ ? ઇતિ ચેત્ ? નાગાદિપ્રતિમાર્ચનાત્તદપેક્ષયેહ દ્રૌપદ્યા જિનાર્ચને ખલુ નિશ્ચિતં વિશેષપ્રથા=વિશેષદૃષ્ટિઃ વ્યક્તા=પ્રકટા । નાગાદિપ્રતિમાર્ચને હિ ભદ્રયા સાર્થવાહ્યા પુત્રપ્રાર્થનાદિકૃતં શ્રૂયતે । તથા હિ →

તતે ણં સા ભદ્રા સત્થવાહી ધણ્ણેણં સત્થવાહેણં અબ્ભણુન્નાતા સમાણી હટ્ઠુટ્ઠ જાવ હયહિયયા વિપુલં

ક્લિષ્ટ ઇચ્છા(=કામભોગોની ઇચ્છા)નો અભાવ બન્નેનો(દ્રૌપદી અને સૂર્યાભનો) સરખો જ હતો, તથા બન્નેનો ભક્તિનો ગુણ પણ તુલ્ય જ હતો, કારણ કે નાગવગેરેની પૂજા કરતા અહીં (દ્રૌપદીકૃતજિનપ્રતિમાપૂજાસ્થળે) વિશેષદૃષ્ટિની ઉપસ્થિતિ સ્પષ્ટ જ છે.

પ્રતિમાલોપક :- વિવાહઅવસરે શ્રેષ્ઠ વરને વરવાની ઉત્સુકતાવાળી દ્રૌપદી જિનપ્રતિમાપૂજન કરે એટલામાત્રથી પ્રતિમા પૂજનીયતરીકે પ્રમાણિત જાહેર થતી નથી. કોણ જાણે કેવા કોડ અને અભિલાષાઓથી એ પૂજા દ્રૌપદીએ કરી હશે ? અથવા તો એક કુલાચારતરીકે પણ પૂજા કરી હોય.

ઉત્તરપક્ષ :- વિવાહના ઉત્સવવખતે આ પૂજા થઇ હોવામાત્રથી તમે જો આ પૂજાને પ્રમાણતરીકે સ્વીકારતા ન હો, તો ઇન્દ્રમહોત્સવ કલ્પકાળે સૂર્યાભવગેરે દેવોએ જિનેશ્વરને કરેલા વંદનવગેરે પણ પ્રમાણ તરીકે નહિ સ્વીકારી શકાય. (સૂર્યાભવગેરે દેવો વિમાનના અધિપતિદેવ તરીકે ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે તે અધિપતિદેવોનો ઇન્દ્રઅભિષેક કરવાનો દેવોનો કલ્પ છે. આ કલ્પ ઇન્દ્રમહોત્સવ કહેવાય છે.)

પૂર્વપક્ષ :- અલબત્ત, સૂર્યાભ વગેરે દેવોએ કરેલા તે વંદન મહોત્સવકાળને આશ્રયીને હતા. છતાં એ વંદનવગેરે વખતે તે વંદનઆદિના ફળતરીકે સૂર્યાભ વગેરે દેવોને કામભોગ વગેરેની ઇચ્છા ન હતી. તેથી તેઓની નિરાશંસભાવની વંદનવગેરે ક્રિયા પ્રમાણભૂત છે.

ઉત્તરપક્ષ :- બસ, આ જ પ્રમાણે દ્રૌપદીની જિનપૂજા વિવાહોત્સવવખતે હોવા છતાં વિષયેચ્છારૂપ કૃષ્ટ આશયથી મિશ્રિત ન હોવાથી પ્રમાણભૂત જ છે.

પૂર્વપક્ષ :- સૂર્યાભ આ મહોત્સવકાળે પણ ભગવાનને વંદનવગેરે કરવાનું ચૂક્યો નહિ. એમાં તેની જિનભક્તિ સ્પષ્ટ તરી આવે છે.

ઉત્તરપક્ષ :- એ જ પ્રમાણે વિવાહરૂપ જીવનના મહત્વના પ્રસંગે પણ વિધિસરની જિનપૂજાને ન છોડવાદ્વારા દ્રૌપદીએ પોતાની પરમાત્મભક્તિ જ છતી કરી છે. વળી ‘સારા પતિ મેળવવાની ઇચ્છાથી કે કુળાચારના નામપર દ્રૌપદીએ યાગવગેરે તથા મિથ્યાત્વી દેવોની પૂજા કરવાનું છોડી એવી ક્લિષ્ટ ઇચ્છા વિના જ પરમાત્મપૂજા કરી’ એ જ સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે જિનપૂજા કરવામાં દ્રૌપદીપાસે ચોક્કસ વિશેષદૃષ્ટિ હતી અને પરમાત્માપ્રત્યે નિર્મળ ભક્તિ જ હતી.

ભદ્રા સાર્થવાહીનું દૃષ્ટાંત

‘ભદ્રા સાર્થવાહી(સાર્થવાહપત્ની)એ નાગવગેરેની પૂજા કરી પુત્રની પ્રાર્થના વગેરે કર્યું હતું’ એમ આગમમાં સંભળાય છે. તે પાઠ આ પ્રમાણે છે →

તે વખતે ભદ્રા સાર્થવાહીએ ધન સાર્થવાહની રજા મળવાથી ખુશ થઇને મોટા પ્રમાણમાં આહાર-પાન-

અસળપાણલાતિમસાતિમં ઉવક્ષડાવેતિ ૨ તા, સુબહું પુષ્પગંધવત્થમલ્લાલંકારં ગેળહતિ ૨ સયાઓ ગિહાઓ નિગ્ગચ્છતિ ૨ રાયગિહં નગરં મજ્ઞં મજ્ઞેણં નિગ્ગચ્છતિ ૨ તા જેણેવ પુક્કરિણી તેણેવ ઉવાગચ્છતિ ૨ પુક્કરિણીએ તીરે સુબહું પુષ્પ જાવ મલ્લાલંકારં ઠવેડ ૨ પુક્કરિણીં ઓગાહડ ૨ જલમજ્જણં કરેતિ ૨ ણહાયા કયબલિકમ્મા ઉલ્લપડસાડિગા જાડં તત્થ ઉપ્પલાડં જાવ સહસ્સપત્તાડં તાડં ગિળહડ ૨ પુક્કરિણીઓ પચ્ચોરુહડ ૨ તં સુબહું પુષ્પગંધમલ્લં ગેળહતિ ૨ જેણામેવ ણાગધરણેય જાવ વેસમણધરણેય તેણેવ ઉવાગચ્છતિ ૨ તત્થ ણં નાગપડિમાણંય જાવ વેસમણ-પડિમાણંય આલોણેપણામં કરેડ. ઈસિં પચ્ચન્નમડ ૨ લોમહત્થગં પરામુસડ ૨ નાગપડિમાઓય જાવ વેસમણપડિમાઓય લોમહત્થેણં પમજ્જતિ ૨ ઉદગધારાણે અબ્બુક્ષેતિ ૨ પમ્હલસુકુમાલાણે ગંધકાસાઈણે ગાયાડં લૂહેડ ૨ મહરિહં વત્થારુહણં ચ મલ્લરુહણં ચ ગંધારુહણં ચ ચુત્તારુહણં ચ વત્તારુહણં ચ કરેડ ૨ જાવ ધૂવં ડહતિ ૨ જાનુપાયપડિયા પંજલિઉડા એવં વદાસી- જડ ણં અહં દારગં વા દારિગં વા પયાયામિ તો ણં અહં જાયં ચ જાવ અણુવટ્ટેમિતિ કહ્ઠુ ઉવાતિયં કરેતિ ૨ જેણેવ પોક્કરિણી તેણેવ ઉવાગચ્છતિ ૨ વિપુલં અસળં ૪ આસાણેમાણી જાવ વિહરતિ ॥

ખાદિમ-સ્વાદિમ સામગ્રીઓ બનાવડાવી. આહારઆદિ સામગ્રી અને ઘણા પુષ્પ-વસ્ત્ર-ગંધચૂર્ણ-પુષ્પમાળા તથા અલંકારો ગ્રહણ કરી ઘરેથી નીકળી રાજગૃહી નગરીના મધ્યભાગમાંથી નીકળી વાવડીપાસે આવી. વાવડીના કિનારે પુષ્પવગેરે સામગ્રી મૂકી તે ભદ્રાએ વાવડીમાં ઉતરી સ્નાન કર્યું, જલક્રીડા અને સ્નાન પતાવી બલિકર્મવગેરે કરી વસ્ત્રવગેરે ધારણ કરી તે વાવડીમાં ઉગેલા ઉત્પલ, શતપત્ર, સહસ્રપત્ર વગેરે કમળો ગ્રહણ કર્યા. પછી વાવડીમાંથી બહાર નીકળી તે ભદ્રા સાર્થવાહી ત્યાં રાખેલા પુષ્પવગેરે ગ્રહણ કરી ત્યાં રહેલા નાગગૃહ યાવત્ વૈશ્રમણગૃહમાં ગઇ. ત્યાં જઇ નાગની પ્રતિમા યાવત્ વૈશ્રમણની પ્રતિમાવગેરે પ્રતિમાના દર્શનમાત્રથી પ્રણામ કર્યા. થોડી નમી નમસ્કાર કર્યા. પછી ઊભા થઇ મોરપીંછ લઇ નાગવગેરેની પ્રતિમાઓનું પ્રમાર્જન કર્યું. પછી એ પ્રતિમાઓને પાણીથી સ્નાન કરાવ્યું. ત્યારબાદ રૂંવાટાવાળા કોમળ સુગંધી વસ્ત્રથી પ્રતિમાના અંગો લૂછી નાખ્યા. પછી તે ભદ્રાએ પ્રતિમાપર મહામૂલ્યવાળા વસ્ત્ર, માળા, ગંધ ચૂર્ણ, પંચવર્ણના પુષ્પવગેરે ચડાવી ધૂપ કર્યો. પછી ઘુંટણિયે પડી હાથ જોડી પ્રાર્થના કરી ‘જો મને પુત્ર કે પુત્રી થાય, તો યાગ=પૂજા વગેરે યાવત્ દેવકુલનો ઉદ્ધાર કરીશ.’ આ પ્રમાણે ઉપયાચના=પ્રાર્થના કરી વાવડીપાસે આવી - વિપુલઆહારવગેરેનું ભોજન કર્યું.

પ્રણિધાનયુક્ત પૂજા જ મહાપૂજા

દ્રૌપદીને પણ જો આવી કો’ક શ્રેષ્ઠ વર પ્રાપ્ત્યાદિરૂપ આલૌકિક ઇચ્છા હોત, તો તે પણ લોકને અનુસારે કામદેવવગેરેની પૂજા કરત. અથવા જિનપ્રતિમાપર શ્રદ્ધા બળવત્તર હોઇ, પ્રતિમાપૂજા કર્યા પછી આવી કો’ક શ્રેષ્ઠવરપ્રદાનની પ્રાર્થના કરી હોત. પણ દ્રૌપદીએ મિથ્યાત્વી દેવને તો પૂજ્યા જ નથી. પણ જિનપ્રતિમાઓની પૂજા કર્યા પછી પણ આવી કોઇ યાચના કરી હોય, એવી વાત સંભળાતી નથી. બલ્કે ભગવાનની ભક્તિ કર્યા પછી (શકસ્તવગત) ‘જિણ્ણાણં જાવયાણં’ વગેરે પદોથી હકીકતમાં તો ભગવાનના અલૌકિક ગુણોના પ્રણિધાનપુષ્પોથી હૃદયસિંહાસનને સુરમ્ય જ બનાવ્યું છે અને જેના હૃદયમાં ભગવાનના સંસારતારક ગુણોનું પ્રણિધાન હોય, તે સંસારમાં ડુબવાના પ્રથમ પગથિયારૂપ ભોગસુખના સાધનની માંગણી ન કરે. આ બધી બાબતોથી ‘ભદ્રાવગેરેએ આલોકના હેતુથી મિથ્યાત્વી દેવોની કરેલી પૂજાથી દ્રૌપદીએ સુપ્રણિધાનથી નિરાશંસભાવે વીતરાગદેવની કરેલી પૂજામાં ઘણો ભેદ છે. ઘણી વિશિષ્ટતા છે.’ એ વાત કયા સુજ્ઞાના લક્ષમાં ન આવે ? પરમાર્થથી તો દ્રૌપદીની પૂજા માત્ર પૂજા ન હતી પણ મહાપૂજા હતી. કારણ કે ભગવદ્ગુણોના પ્રણિધાનથી સભર હતી. શાસ્ત્રરૂપ દર્શિના મંથનથી પ્રાપ્ત થયેલું નવનીત

[જ્ઞાતાધર્મ. ૧/૪/૩૬] ન ચૈવં દ્રૌપદ્યા જિનપ્રતિમા અર્ચિત્વા વરોપયાચિતં કૃતં શ્રૂયતે । પ્રત્યુત- ‘જિણાણં જાવયાણં’
 इत्यादिना भगवद्गुणप्रणिधानमेव कृतमस्तीति कथं न पश्यति सचेताः ? इत्थं प्रणिधानेनैव च महापूजाऽन्यथा तु
 पूजामात्रमिति शास्त्रगर्भार्थः । तदाह → ‘देवगुणप्रणिधानात्तद्भावानुगतमुत्तमं विधिना । स्यादादरादियुक्तं यत्तद्देवार्चनं
 चेष्टम्’ ॥ [षोडशक ५/१४] इति ॥ ६६ ॥ ① अतिदेशशेषमाह—

एतेनैव समर्थिताऽभ्युदयिकी धर्म्या च कल्पोदिता,

श्रीसिद्धार्थनृपस्य यागकरणप्रौढिर्दशाहोत्सवे ।

श्राद्धः खल्वयमादिमाङ्गविदितो यागं जिनार्चा विना,

कुर्यान्नान्यमुदाहृता व्रतभृतां त्याज्या कुशास्त्रस्थितिः ॥ ६७ ॥

(દંડાન્વયઃ→ એતેનૈવ શ્રીસિદ્ધાર્થનૃપસ્ય દશાહોત્સવે કલ્પોદિતા અભ્યુદયિકી ધર્મ્યા ચ યાગકરણપ્રૌઢિઃ
 समर्थिता । आदिमाङ्गविदितोऽयं श्राद्धः खलु जिनार्चा विनाऽन्यं यागं न कुर्यात्, (यतः) व्रतभृतां कुशास्त्रस्थिति-
 स्त्याज्योदाहृता ॥)

‘એતેનૈવ’ઇતિ । એતેનૈવ=દ્રૌપદીચરિત્રસમર્થનેનૈવાભ્યુદયિકી=અભ્યુદયનિર્વૃત્તા ધર્મ્યા ચ=ધર્માદનપેતા
 कल्पोदिता=कल्पसूत्रप्रोक्ता श्रीसिद्धार्थनृपस्य=सिद्धार्थनाम्नो राज्ञो=भगवत्पितुः दशाहोत्सवे=दशदिवसमहे
 यागकरणस्य प्रौढिः=प्रौढता समर्थिता=उपपादिता । तत्र यागशब्दार्थोऽन्यः स्यादित्यत आह-खलु=निश्चित मयं=

આ છે → ભગવદ્ગુણના પ્રણિધાનથી જ પૂજા મહાપૂજા બને છે. એવા પ્રણિધાન વિનાની પૂજા માત્ર પૂજારૂપ
 છે. (વિશેષ કંઇ નથી.) કહ્યું જ છે કે → ‘દેવ(=વીતરાગપરમાત્મા)ના ગુણોના પ્રણિધાનથી તે ભાવથી યુક્ત,
 विधिधी आदरपूर्वकं यती જે ઉત્તમ દેવપૂજા(જિનપૂજા) છે તે જ ઇષ્ટ છે.’ (મહોદયદાથી તરીકે અભીષ્ટ છે) ॥
 ૬૬ ॥ (તર્કથી જિનપ્રતિમાપૂજા સિદ્ધ થાય છે, ત્યારે પ્રતિમાલોપકો એમ કહે છે ‘આ તો તર્ક છે, અમને તો સાક્ષાત્ આગમપાઠ
 જોઇએ.’ હવે જ્યારે જ્ઞાતાધર્મકથાવગેરેના આ આગમપાઠ બતાવવામાં આવે છે, ત્યારે સરળતાથી સ્વીકારી લેવાને બદલે પોતે કુતર્ક
 લડાવે છે. ખરેખર આખો સંસાર છોડી દીક્ષા લેનારા પણ કદાચ્રહ છોડી શકતા નથી ને દીક્ષા ને માનવભવ બંને છારી જાય છે, આ
 અત્યંત દયાપાત્ર છે.)

શ્રી સિદ્ધાર્થ રાજાકૃત જિનાર્ચા

હવે અતિદેશશોષ દર્શાવે છે(એક સ્થાને દર્શાવેલી વાતનો અન્યત્ર સંબંધ જોડવો અતિદેશ.)—

કાલ્પાર્થ :- શ્રી સિદ્ધાર્થ રાજાએ કરેલા દશાલ્કિકા મહોત્સવઅંગે કલ્પસૂત્રમાં દર્શાવેલા ધર્મમય અને
 અભ્યુદયકારી યાગની પ્રૌઢતાનું આનાથી જ(દ્રૌપદીના ચરિત્રના સમર્થનથી જ) સમર્થન(=ઉપપત્તિ) થાય છે.
 ‘આચાર’ નામક પ્રથમ અંગથી જેનો શ્રાવકતરીકે પરિચય મળે છે, તે સિદ્ધાર્થ રાજા જિનપૂજારૂપ યાગને છોડી
 બીજા કોઇ પણ પ્રકારનો (અન્યતીર્થિકમાન્ય) યાગ કરે નહિ. કારણ કે વ્રતધારીઓને કુશાસ્ત્રના આચારો ત્યાજ્ય
 કથા છે.

કલ્પસૂત્રમાં એવો નિર્દેશ છે કે ‘વીર વિભુના ત્રૈલોક્યસુખદાયક જન્મવખતે શ્રી સિદ્ધાર્થ રાજાએ
 દશદિવસનો મહોત્સવ કર્યો હતો. આ મહોત્સવમાં તેમણે ધર્મસભર અને અભ્યુદયકારી યાગો પણ કર્યા-કરાવ્યા

① एकत्र श्रुतस्यान्यत्र सम्बन्धः । स चातिदेशः षोढा - शास्त्रातिदेशः कार्यातिदेशः निमित्तातिदेशः व्यपदेशातिदेशः
 तादात्म्यातिदेशः रूपातिदेशश्च ॥ इति शब्दकौस्तुभे ॥

સિદ્ધાર્થરાજ આદિમાત્રવિદિતઃ=આચારાદ્ગ્રંથસિદ્ધઃ શ્રાદ્ધઃ=શ્રીપાર્શ્વાપત્નીયઃ શ્રમણોપાસકો જિનાર્ચા વિનાડ્યં લોકપ્રસિદ્ધં યાગં ન કુર્યાત્, યતઃ વ્રતભૂતાં કુશાસ્ત્રસ્થિતિસ્ત્યાજ્યાડ્યન્યશ્ચ યાગઃ કુશાસ્ત્રીય ઇતિ ॥

કલ્પસૂત્રપાઠો યથા → ‘તેણે જે સિદ્ધથે રાયા દસાહિઆએ ઠિઠવડિયાએ વડ્ડમાળીએ સડેએ અ સાહસિએ અ, સયસાહસિએ અ જાએ અ દાએ અ ભાએ અ દલમાણે ય દવાવેમાણે અ સડેએ સાહસિએ અ લંભેમાણે અ પડિચ્છમાણે અ પડિચ્છાવેમાણે ય એવં ચ જે વિહરડે। [સૂ. ૧૦૩] વ્યાખ્યા → દશાહિકાયાં=દશદિવસમાનાયાં સ્થિતૌ=કુલમર્યાદાયાં પતિતાયાં=ગતાયાં પુત્રજન્મોત્સવપ્રક્રિયાયાં તસ્યાં વર્તમાનાયાં શતિકાન્=શતપરિમાણાન્, સાહસિકાન્=સહસ્રપરિમાણાન્, શતસાહસિકાન્=લક્ષપ્રમાણાન્ યાગાન્=દેવપૂજાઃ, દાયાન્=પર્વદિવસાદૌ દાનાદીન્, લબ્ધદ્રવિણભાગાન્ દદત્ દાપયન્, લાભાન્ પ્રતીચ્છન્=ગૃહ્ણન્, પ્રતિગ્રાહયન્ વિહરન્નાસ્તે। એવં શ્રીસિદ્ધાર્થનૃપેણ પરમશ્રાદ્ધેન દેવપૂજા કૃતા ચેદન્યેષાં કથં ન કર્તવ્યા ? તસ્ય શ્રમણોપાસકત્વે આચારાલાપકશ્ચાયં → ‘સમણસ્સ જે ભગવઓ મહાવીરસ્સ અમ્માપિરો પાસાવચિજ્ઞા સમણોવાસગા આવી હોથા। તે જે બહુડં વાસાડં સમણોવાસગ-પરિયાગં પાલયિતા છળ્લં જીવનિકાયાણં સારક્કલ્લણનિમિત્તં આલોડિતા, ણિંદિતા, ગરિહિતા, પડિકમિતા, અહારિહં ઉત્તરગુણં પાયચ્છિત્તં પડિવજ્જિતા કુસસંથારં દુરુહિતા ભત્તં પચ્ચક્કયાયંતિ, ૨ અપચ્છિમાએ મારણંતિયાએ

હતા.’ દ્રૌપદીના ચરિત્રથી જિનપ્રતિમાપૂજાને સમર્થન મળતું હોવાથી આ યાગો પણ જિનપ્રતિમાપૂજારૂપ સમજવાનો જ અવકાશ છે.

પ્રતિમાલોપક :- ‘યજ્’ ધાતુપરથી ‘યાગ’ શબ્દ બન્યો છે. આ ‘યજ્’ ધાતુ ‘પૂજા’ અર્થની જેમ યજ્ઞના અર્થમાં પણ વપરાય છે. તેથી શું એમ ન બની શકે કે સિદ્ધાર્થ રાજાએ કરેલા આ યાગો કાં તો બ્રાહ્મણોને માન્ય યજ્ઞરૂપ હોય, કાં તો કુલના આચારને અનુરૂપ ગોત્રદેવતાની પૂજારૂપ હોય ?

ઉત્તરપક્ષ :- આવી વિપરીત કલ્પના કરવાનો ત્યારે તો કોઈ અવકાશ જ નથી-જ્યારે આચારાંગ સૂત્રમાં શ્રી સિદ્ધાર્થ રાજાનો શ્રાવકતરીકે ઉલ્લેખ મળતો હોય. આચારાંગ સૂત્રમાં શ્રી સિદ્ધાર્થ રાજાનો પાર્શ્વનાથ ભગવાનની શાસનપરંપરાના શ્રાવકતરીકે નિર્દેશ છે. આવો વ્રતધર શ્રાવક લોકમાન્ય ગોત્રદેવતાની પૂજારૂપ યાગ કે બ્રાહ્મણોના કુશાસ્ત્રના આચારરૂપ યજ્ઞ યાગ કરે નહિ. તથા શ્રાવકઅવસ્થામાં જિનપ્રતિમાપૂજારૂપ યાગ કરણીય તરીકે દ્રૌપદીના દષ્ટાંતથી સુપ્રસિદ્ધ છે. આમ દ્રૌપદીના દષ્ટાંતથી અને પારિશોષન્યાયથી સિદ્ધ થાય છે કે સિદ્ધાર્થ રાજાએ કરેલા યાગો જિનપ્રતિમાપૂજારૂપ જ હતા. આ બાબતમાં કલ્પસૂત્રનો પાઠ આ પ્રમાણે છે →

‘ત્યારે દશ દિવસના પ્રમાણવાળી (પુત્રજન્મ મહોત્સવ સંબંધી) થઈ રહેલી કુલમર્યાદાના કાળે તે સિદ્ધાર્થ રાજા સેંકડો, હજારો અને લાખોના પ્રમાણમાં યાગ(=જિનપ્રતિમાની પૂજા) કરાવી રહ્યા હતા. તથા (પર્વદિવસવગેરે વખતે) યાચકોને દાન તથા મળેલા દ્રવ્યના ભાગ પોતે આપતા હતા અને બીજાઓ પાસે અપાવતા હતા. તથા (બેટણાંવગેરેરૂપ) મળતા લાભો ગ્રહણ કરતા હતાં અને બીજાપાસે ગ્રહણ કરાવતા હતા.’ આમ જો પરમ શ્રાવક શ્રી સિદ્ધાર્થ રાજાએ જિનપ્રતિમાપૂજન કર્યું હોય તો બીજાઓએ શા માટે જિનપૂજા કરવી ન જોઈએ ? શ્રી સિદ્ધાર્થ રાજા શ્રાવક હતા તે દર્શાવતો આચારાંગનો આલોપક આ પ્રમાણે છે →

“અમણ ભગવાન મહાવીરસ્વામીના માતાપિતા શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનના સંતાનીય શ્રાવકો હતા. તે બન્નેએ ઘણા વર્ષો સુધી શ્રાવકપર્યાયિનું પાલન કરી છજીવનિકાયના સંરક્ષણનિમિત્તક પાપની આલોચના, નિંદા, ગર્હ, પ્રતિક્રમણ કરી તથા યથાયોગ્ય ઉત્તરગુણપ્રાપ્તિ સ્વીકારી ઘાસના સંધારાપર બેસી ‘ભક્તપ્રત્યાખ્યાન’

સરીરસંલેહણા઼ ડ્રુસિયસરીરા કાલમાસે ણં કાલં કિચ્ચા તં સરીરં વિપજ્જહિતા અચ્ચુપ્પે કપ્પે દેવતા઼ ઉવવત્તા । તઓ ણં આ઼ઉક્ખણં ભવક્ખણં ઠિ઼઼ક્ખણં ચુતે (તા) ચહિતા મહાવિદેહે વાસે ચરિમેણં ડસાસેણં સિ઼઼઼્્હિસ્સંતિ (જાવ) પરિણિવ્વાહિસ્સંતિ સવ્વદુક્ખાણમંતં કરિસ્સંતિ ॥ [શ્લુ. ૨, ચૂ. ૩, સૂ. ૧૭૮] તિ । યથા ચ સિદ્ધાર્થરાજ-વ્યતિકરે યાગશબ્દેન પૂજા કૃતેતિ સમર્થિતં, તથા મહાબલાદિવ્યતિકરેડપિ દૃશ્યમ્ । અપિ ચ શાશ્વતાશાશ્વતતીર્થા-નામાચાર્યાદીનાં ચ પ્રત્યભિગમનસમ્પૂજનાદિના સમ્યક્ત્વનૈર્મલ્યં સ્યાદિત્યુક્તમાચારનિર્યુક્તૌ । તથા હિ →

‘તિત્થયરાણં ભગવઓ પવયણપાવયણિઅહસયઙ્ગીણં । અહિગમણનમણદારિસણકિત્તણસંપૂઅણાથુણણા ॥ ૧ ॥ ‘જમ્માભિસેગનિક્ખમણચરણનાણુપ્પતિ ય નિવ્વાણે । દિયલોયભવણમંદરનંદીસરભોમનગરેસુ ॥ ૨ ॥ ‘અઢ્ઢાવય-મુજ્જિતે ગયમ્મપયગે ય ધમ્મચક્કે ય । પાસરહાવત્તણં ચમરુપાયં ચ વંદામિ ॥ ૩ ॥ [આચા. નિર્યુ. ૩૩૦-૩૩૧-૩૩૨] વૃત્તિર્યથા → દર્શનભાવનાર્થમાહ- ‘તિત્થયરે’તિ ગાહા । તીર્થકૃતાં ભગવતાં પ્રવચનસ્ય=દ્વાદશાઙ્ગસ્ય ગણિપિટ-કસ્ય તથા પ્રાવચનિનાં=આચાર્યાદીનાં યુગપ્રધાનાનાં, તથાડતિશયિનામૃદ્ધિમતાં=કેવલિમનઃપર્યાયાવધિમચ્ચતુર્દશ-પૂર્વવિદાં તથાડમર્ષૌષધ્યાદિપ્રાપ્તઙ્ગીનાં યદભિમુખગમનં, ગત્વા ચ નમનં, નત્વા ચ દર્શનં, તથા ગુણોત્કીર્તનં, સમ્પૂજનં ગન્ધાદિના, સ્તોત્રૈઃ સ્તવનમિત્યાદિકા દર્શનભાવના । અનયા હિ દર્શનભાવનયા નિરન્તરં ભાવ્યમાનયા દર્શન-શુદ્ધિર્ભવતીતિ । કિઞ્ચ- ‘જમ્માભિસેયે’તિ ગાહા । ‘અઢ્ઢાવયે’તિ ગાહા । તીર્થકૃતાં જન્મભૂમિષુ તથા નિષ્ક્રમણચરણ-જ્ઞાનોત્પત્તિનિર્વાણભૂમિષુ, તથા દેવલોકભવનેષુ મન્દરેષુ, તથા નન્દીશ્વરદ્વીપાદૌ ભોમેષુ ચ=પાતાલભવનેષુ યાનિ શાશ્વતાનિ ચૈત્યાનિ તાનિ વન્દેડહમિતિ દ્વિતીયગાથાન્તે ક્રિયા । એવમષ્ટાપદે તથા શ્રીમદુજ્જયન્તગિરૌ, ગજાગ્રપદે

અનશન કર્યું. છેલ્લી મારણાંતિકી શરીરસંલેખનાથી શીણશરીરવાળા તે બન્ને ભક્તપ્રત્યાખ્યાન કર્યા બાદ મરણકાળે મૃત્યુ પામી અને તે શરીરને છોડી અચ્યુત(=બારમા) દેવલોકમાં દેવ તરીકે ઉત્પન્ન થયા. ત્યાંથી આયુષ્યનો ક્ષય થયે, દેવભવનો ક્ષય થયે, દેવભવની સ્થિતિનો ક્ષય થયે, અયવીને મહાવિદેહ ભોમમાં ચરમ ઉચ્છવાસે સિદ્ધ થશે. બુદ્ધ થશે, પરિનિર્વાણ પામશે અને સર્વદુઃખોનો અંત કરશે.”

અહીં જેમ સિદ્ધાર્થ રાજાના પ્રસંગમાં ‘યાગ’ પદથી ‘પૂજા કરી’ એવા અર્થનું સમર્થન કર્યું. તેમ મહાભળવગેરેના પ્રસંગમાં પણ સમજી લેવું.

તીર્થપૂજનઆદિથી સમ્યક્ત્વશુદ્ધિ

વળી આચારાંગ નિર્યુક્તિમાં બતાવ્યું છે કે → ‘શાશ્વત તીર્થ, અશાશ્વત તીર્થ અને આચાર્યવગેરેની સામે જવું, તેઓનું સંપૂજન કરવું વગેરે દ્વારા સમ્યક્ત્વ નિર્મળ થાય છે.’ તે અંગેનો પાઠ આ પ્રમાણે છે →

‘તીર્થકર ભગવંતો, પ્રવચન, પ્રાવચનિક, અતિશયઙ્ગદ્વિવાળા મુનિઓનાં અભિગમન, નમસ્કાર, દર્શન, કીર્તન, સંપૂજના તથા સ્તવના (કરું છું.)’ ॥ ૧ ॥ ‘તથા જન્મ અભિષેક, નિષ્ક્રમણ, ચરણ, જ્ઞાનોત્પાદ અને નિર્વાણભૂમિઓમાં તથા દેવલોક, ભવન, મંદર, નંદીશ્વર, ભોમનગર વગેરેમાં તથા અષ્ટાપદ, ઉદ્ધચંત, ગજાગ્રપદ, ધર્મચક્ર, પાર્શ્વ, રથાવર્ત, ચમરોત્પાતને વંદન કરું છું.’ ॥ ૨-૩ ॥ આ ત્રણે ગાથાની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે → ‘દર્શનભાવના માટે કહે છે- ‘તિત્થયર’તિ ગાથા-તીર્થકર ભગવાન, દ્વાદશાંગ ગણિપિટકરૂપ પ્રવચન તથા યુગપ્રધાન આચાર્યાદિરૂપ પ્રાવચનિક તથા કેવળજ્ઞાની, મનઃપર્યાયજ્ઞાની, અવધિજ્ઞાની, ચૌદપૂર્વી તથા આમર્ષૌષધિવગેરે અતિશયઙ્ગદ્વિ પામેલાઓ-આ બધાની સામે જવું, તેઓને નમસ્કાર કરવો, તેમના દર્શન કરવા, તેમના ગુણો ગાવા તથા ગંધ, ચૂર્ણ(વાસકોપવગેરે)થી તેમની પૂજા કરવી તથા સ્તોત્રોવડે સ્તવના કરવી વગેરે દર્શનભાવના છે. સતત

દશાર્ણકૂટવર્તિની, તથા તક્ષશિલાયાં ધર્મચક્રે, તથાઽહિચ્છત્રાયાં શ્રીપાર્શ્વનાથસ્ય ધરણેન્દ્રકૃતમહિમાસ્થાને, એવં
સ્થાવર્તપર્વતે વૈરસ્વામિના યત્ર પાદપોપગમનં કૃતં, યત્ર ચ શ્રીવર્દ્ધમાનસ્વામિનમાશ્રિત્ય ચમરેન્દ્રેણોત્પતનં કૃતમ્ ।
એતેષુ ચ સ્થાનેષુ યથાસમ્ભવમભિગમનવન્દનપૂજનોત્કીર્તનાદિકાઃ ક્રિયાઃ કુર્વતો દર્શનશુદ્ધિર્ભવતીતિ ।

તથા → ‘અરિહંતસિદ્ધચેદયગુરુસુઅધમ્મે ય સાહુવગ્ને ય । આયરિયઽવજ્ઞાણ પવયણે સવ્વસંધે ય’ ॥ ૧ ॥
‘એસુ ભત્તિજુત્તા પૂઅંતા અહારિહમણત્રમણા । સામત્રમણુસરંતા પરિત્તસંસારિઆ ભણિઆ’ ॥ ૨ ॥ इति [गा० ૧૯-
૨૦] **મરણસમાધિપ્રકીર્ણકે** ॥ તથા ભાવનમસ્કારં પ્રતિપદ્યમાનો દર્શનમોહનીયાદિક્ષયોપશમેન, (૧) અર્હત્
(૨) અર્હત્પ્રતિમા (૩) અર્હન્તઃ (૪) અર્હત્પ્રતિમાઃ (૫) સાધુર્હત્પ્રતિમા ચેતિ યુગપદ્વયં (૬) સાધુર્જિનપ્રતિમાશ્ચ
(૭) સાધવો જિનપ્રતિમા ચ, (૮) સાધવો જિનપ્રતિમાશ્ચેતિ અષ્ટસ્વપિ ભક્તેષુ લભ્યત ઇત્યુક્તં → ‘નાણાવરણિજ્જસ્સ
ઽ ડંસણમોહસ્સ તહ ખયોવસમે । જીવમજીવે અદ્ધસુ ભંગેસુ અ હોઽ સવ્વસ્સ’ (સવ્વત્થ પાઠા.) ॥ इति ગાથયા
નમસ્કારનિર્યુક્તૌ [આવ. નિ. ૮૧૩] ‘તિથયરા જિણ ચડદસ, દસ ભિન્ને સંવિગ્ગ તહા અસંવિગ્ગે । સારુવિય વય
ડંસણ પડિમાઓ ભાવગામો ડ’ ॥ इति **કલ્પભાષ્યે** [ગા. ૧/૧૧૧૪] । ન ચ જિનપ્રતિમાદર્શનાદ્યભાવેઽપિ

ભાવિત કરાતી આ દર્શનભાવનાથી દર્શનશુદ્ધિ થાય છે. વળી ‘જન્માભિસેયે’ અને ‘અટ્ઠાવયે’ આ બે ગાથા.
તીર્થકરોની જન્મભૂમિ તથા દીક્ષાભૂમિ, ચારિત્ર પદ્ધતિની વિહારભૂમિ, કેવલજ્ઞાનની ઉત્પત્તિની ભૂમિ આ બધા સ્થળે
રહેલા, તથા દેવલોકમાં, ભવનપતિના ભવનોમાં, મંદર=મેરુપર્વતોપર તથા નંદીશ્વરવગેરે દ્વીપોમાં રહેલા, ભૌમ -
પાતાલ ભવનોમાં રહેલા શાશ્વત ચૈત્યોને હું વંદુ છું. અહીં ‘વંદામિ’ ક્રિયાપદ બીજી ગાથાને અંતે રહેલું છે. તથા
અષ્ટાપદપર તથા ઉચ્છ્રયંતગિરિ (ગિરનાર) પર, ગજાગ્રપદ - દશાર્ણકૂટપર રહેલા તથા તક્ષશિલામાં ધર્મચક્રમાં,
અહિચ્છત્રાનગરીમાં શ્રી પાર્શ્વનાથનો ધરણેન્દ્રવડે મહિમા કરાયેલા સ્થાને, એ જ પ્રમાણે જ્યાં વજ્રસ્વામીએ ‘પાદપોપ-
ગમન’ અનશન કર્યું હતું, તે સ્થાવર્ત પર્વતપર તથા જ્યાં મહાવીરસ્વામીને આશ્રયી ચમરેન્દ્રવડે ઉત્પાત કરાયેલો તે
સ્થાને યથાસંભવ અભિગમન, વંદન, પૂજન, ઉત્કીર્તનવગેરે ક્રિયા કરવાથી સમ્યગ્દર્શનની શુદ્ધિ થાય છે.”

સમ્યગ્ભાવિત જિનપ્રતિમા ભાવગ્રામ

તથા **મરણસમાધિ પ્રકીર્ણકમાં** કહ્યું છે કે → ‘અરિહંત, સિદ્ધ, ચૈત્ય, ગુરુ, શ્રુત, ધર્મ, સાધુવર્ગ, આચાર્ય,
ઉપાધ્યાય, પ્રવચન, સર્વ સંધ - આ બધાપર ભક્તિવાળા તથા આ બધાને પૂજવાવાળા, તથા યથાર્થ અનન્યમનવાળા
થઈને શ્રામણ્યને અનુસરનારા પરીત સંસારી(=મર્યાદિત સંસાર ભ્રમણવાળા) કહ્યા છે.’ ॥ ૧-૨ ॥

તથા દર્શનમોહનીયવગેરે કર્મના ક્ષયોપશમથી ભાવનમસ્કાર કરતો જીવ (૧) અરિહંતને (૨) અરિહંતની
પ્રતિમાને (૩) અરિહંતોને (૪) અરિહંતની પ્રતિમાઓને (૫) સાધુને અને અરિહંતની પ્રતિમાને એકસાથે તથા
(૬) સાધુ અને જિનપ્રતિમાઓ એકસાથે (૭) સાધુઓ અને જિનપ્રતિમા તથા (૮) સાધુઓ અને જિનપ્રતિમાઓને
એકસાથે આમ આઠે ભાંગામાં ભાવનમસ્કાર કરતો મળી શકે. **નમસ્કાર નિર્યુક્તિમાં** કહ્યું જ છે કે → ‘જ્ઞાનાવરણીયના
અને દર્શનમોહનીયના ક્ષયોપશમથી(=સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિથી) જીવ-અને અજીવને આશ્રયી આઠે ભાંગામાં સર્વને
હોય.’ અહીં જીવપદથી અરિહંત કે સાધુ સમજવાના અને ‘અજીવ’ પદથી જિનપ્રતિમા લેવાની છે. (અહીં એક વાત
સિદ્ધ થાય છે કે જે જીવ સમ્યક્ત્વી હોય, તે અવશ્ય જિનપ્રતિમાને ઉપયોગપૂર્વક નમસ્કાર કરે જ.) તથા **કલ્પભાષ્યમાં** કહ્યું
છે કે → ‘તીર્થકર, જિન(સામાન્યકેવળી અથવા મનઃપર્યાય-અવધિજ્ઞાની), ચૌદપૂર્વી, દસપૂર્વી, ભિન્નદસપૂર્વી
(=કંઇકન્યૂનદસપૂર્વી), સંવિગ્ર(=ઉદાતવિહારી), અસંવિગ્ર(=અનુદાતવિહારી), સારૂપિક(=શ્વેતવસ્ત્રધારી,

કેષાશ્ચિત્સમ્યક્ત્વલાભદર્શનાદ્ વ્યભિચાર इति શક્કનીયં, ચિત્રભવ્યત્વપરિપાકયોગ્યતયા પ્રતિભવ્યં સમ્યક્ત્વહેતૂનાં વૈચિત્ર્યાત્, તથાત્વે ચ કસ્યચિત્ તીર્થકૃત્, કસ્યચિત્ ગણધરઃ, કસ્યચિત્ સાધુઃ, કસ્યચિજ્જિનપ્રતિમાદિકમિત્યેવં નૈયત્યાત્ સ્વજન્યભવ્યત્વપરિપાકદ્વારેણ વ્યભિચારાભાવાત્, અન્યથા તીર્થકૃતોડપિ સમ્યક્ત્વહેતવો ન ભવેયુસ્તીર્થકર-મન્તરેણાપિ ગૌતમાદિબોધિતાનાં બહૂનાં સમ્યક્ત્વલાભપ્રતીતેરન્વયવ્યતિરેકસિદ્ધશ્ચાયમર્થોડત એવ સમ્યગ્દૃષ્ટિ-પરિગૃહીતાનાં તાસાં કાર્યે કારણોપચારેણ (કારણે કાર્યોપચારેણ इति સમ્યગ્ભાતિ) ભાવગ્રામત્વમિષ્યતે। તદુક્તં તત્રૈવ → ‘જા સમ્મભાવિયાઓ, પડિમા ઇયરા ન ભાવગામો ડ। ભાવો જઇ નત્થિ તહિં, નણુ કારણે કજ્જડવયારો’ ॥ [બૃહત્કલ્પભા. ૧/૧૧૧૬] વ્યાખ્યા → યાઃ સમ્યગ્ભાવિતાઃ=સમ્યગ્દૃષ્ટિપરિગૃહીતપ્રતિમાસ્તા ભાવગ્રામ ઉચ્યતે,

અસ્ત્રમૂડિતમસ્તકવાળો, ભિક્ષાજીવી, ત્યક્તચારિત્રી), વ્રત(=વ્રતધારી શ્રાવક), દર્શન(=અવિરતસમ્યક્ત્વી) તથા પ્રતિમા(=જિનબિંબ) આ ભાવગ્રામ(=જ્ઞાનાદિ ત્રણના કારણો) બને.’

પૂર્વપક્ષ :- કેટલાક જીવો જિનપ્રતિમાના દર્શનાદિ વિના પણ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરતા દેખાય છે. તેથી જિનપ્રતિમા ‘ભાવગ્રામ’ તરીકે અનૈકાંતિક છે.

ઉત્તરપક્ષ :- દરેક ભવ્ય જીવનું તથાભવ્યત્વ અલગ અલગ પ્રકારનું હોય છે, આ ભવ્યત્વના પરિપાકની યોગ્યતા પણ અલગ અલગ હોય છે. તેથી ભવ્ય જીવોના સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિના હેતુઓ પણ અલગ અલગ હોય છે. જે ભવ્ય જીવનાં ભવ્યત્વનો પરિપાક જે હેતુથી થાય, તે હેતુ તેના સમ્યક્ત્વના લાભમાં કારણ બને. તેથી જ કેટલાકના સમ્યક્ત્વમાં તીર્થકર, બીજા કેટલાકના સમ્યક્ત્વમાં ગણધરો, કોઇકના સમ્યક્ત્વમાં સાધુ, તો કેટલાકના સમ્યક્ત્વમાં જિનપ્રતિમાવગેરે કારણ બને છે. આ પ્રમાણે નિયતભાવ હોવાથી પ્રતિમા કેટલાકના સમ્યક્ત્વમાં કારણ ન બને તેટલામાત્રથી અનૈકાંતિક ન ગણાય, કારણ કે આ દરેક કારણ સ્વજન્યભવ્યત્વપરિપાકદ્વારા સ્વજન્યસમ્યક્ત્વમાં કારણ બને જ છે. સ્વ=તે-તે કારણવિશેષ. સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિમાં ભવ્યત્વનો પરિપાક દ્વાર(=વ્યાપાર) છે. તે-તે ભાવગ્રામની હાજરીથી તેના-તેનાથી પરિપાક પામવાની યોગ્યતાવાળું ભવ્યત્વ પરિપાક પામે છે. અને ભવ્યત્વનો પરિપાક થવાથી સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે.

(જ્યાં એક કાર્યપ્રત્યે અનેક સ્વતંત્ર કારણો ઉપલબ્ધ થતા હોય, ત્યાં તે કાર્યકારણભાવ સામાન્ય મળી શકે નહિ. તેથી ત્યાં તુલ્યારણિભણિ-નાયથી તે-તે કારણોને અપેક્ષીને કાર્યકારણભાવવિશેષની કલ્પના કરાય છે. જેમ કે પ્રસ્તુતમાં જ, તીર્થકરના ઉપદેશથી પ્રગટતું સમ્યક્ત્વ અલગ કાર્ય ગણાય, અને પ્રતિમાદર્શનથી પ્રગટતું સમ્યક્ત્વ અલગકાર્ય ગણાય (સમ્યક્ત્વરૂપે કાર્ય સમાન હોવા છતાં). પ્રથમસ્થળે તીર્થકરોપદેશ અને તજ્જન્ય સમ્યક્ત્વ વચ્ચે કાર્યકારણભાવ છે. દ્વિતીયસ્થળે પ્રતિમાદર્શન અને તજ્જન્ય સમ્યક્ત્વ વચ્ચે કાર્યકારણભાવ છે. તેથી જ જૈનશાસનના પ્રત્યેક યોગ કેવળજ્ઞાનમાં કારણ છે અને પ્રત્યેક યોગમાં વર્તતા અનંતાજીવો કેવળજ્ઞાન પામ્યા વગેરે વાતો યુક્તિસંગત બની શકે છે.)

જો આમ ન માનો, તો તીર્થકરોને પણ સમ્યક્ત્વના હેતુતરીકે સ્વીકારી શકો નહિ, કારણ કે એવા કેટલાય જીવો છે, કે જેઓ તીર્થકર વિના પણ ગૌતમઆદિ ગણધરોથી બોધ પામીને સમ્યક્ત્વ પામ્યા છે. આ કાર્યકારણભાવરૂપ અર્થ અન્વય-વ્યતિરેકથી સિદ્ધ છે. (જે હેતુથી સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થવાનું હોય, સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિકાળે તે હેતુ હાજર હોય જ અને તે હેતુના અભાવમાં બીજા હેતુઓની હાજરીમાં પણ સમ્યક્ત્વ પ્રગટે નહિ. પ્રથમસ્થળે પ્રતિમાદર્શનથી આર્દ્રકુમારને પ્રાપ્ત થયેલું સમ્યક્ત્વ અને દ્વિતીય સ્થળે ભગવાન સાક્ષાત્ હાજર હોવા છતાં ખેડૂતને ગૌતમસ્વામીના ઉપદેશથી પ્રાપ્ત થયેલું સમ્યક્ત્વ દૃષ્ટાંતભૂત છે.) તેથી સમ્યગ્દૃષ્ટિના પરિગ્રહ(=અધિકાર)માં રહેલી જિનપ્રતિમાઓ કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરીને ભાવગ્રામતરીકે માન્ય બને છે. બૃહત્ કલ્પભાષ્યમાં તે જ સ્થાને કહ્યું છે → ‘સમ્યગ્ભાવિત પ્રતિમા જ ભાવગ્રામ છે. બીજી નહિ. જો

① તજ્જન્યત્વે સતિ તજ્જન્યજનકત્વં દ્વારત્વં(=વ્યાપારત્વમ્)

નેતરા મિથ્યાદૃષ્ટિપરિગૃહીતાઃ । આહ-સમ્યગ્ભાવિતા અપિ પ્રતિમાસ્તાવજ્ઞાનાદિભાવશૂન્યાઃ, તતો યદિ દર્શન-જ્ઞાનાદિરૂપો ભાવઃ, સ તત્ર નાસ્તીતિ કથં તા ભાવગ્રામો ભવિતુમર્હન્તિ ? ઉચ્યતે-તા અપિ દૃષ્ટ્વા ભવ્યજીવ-સ્યાદ્ર્કુમારાદેરિવ સમ્યગ્દર્શનાદ્યુદીયમાનમુપલભ્યતે, તતો નનુ કારણે કાર્યોપચાર ઇતિકૃત્વા તા અપિ ભાવગ્રામો ભખ્યન્ત ઇતિ ॥ તથા ષઢાવશ્યકાન્તર્ગતશ્રાવકપ્રતિક્રમણસૂત્રે સાક્ષાદેવ ચૈત્યારાધનમુક્તમ્ →

‘જાવંતિ ચેડયાઈં ઉઢ્ઢે અ અહે અ તિરિઅલોએ અ । સવ્વાઈં તાઈં વંદે ઇહ સંતો તત્થ સંતાઈં’ ॥ ત્તિ ચતુશ્ચત્વારિંશત્તમગાથાયામ્ । એતચ્છૂર્ણિયથા → એવં ચ ઉવાસાએ જિણાણં વંદણં કાઉં સંપડ સમ્પત્તવિસુદ્ધિણિમિત્તં તિલોઅગયાણં સાસયાઽસાસયાણં (ચેડયાણં) વંદણં ભણડ ‘જાવંતિ’ ॥ ઇત્થ લોઓ તિવિહો ઉઢ્ઢલોઓ, અહોલોઓ, તિરિયલોઓ અ, તત્થ ઉઢ્ઢલોગો સોહમ્મીસાણાઈઆ દુવાલસદેવલોગા, હિઢ્ઢિમાઈયા નવગેવિજ્ઞા, વિજયાઈંણિ પંચાણુત્તરમાઈંણિ, એસુ વિમાણાણિ પત્તેયં ‘બત્તીસઢાવીસાબારસઅઢ્ઢચરો સયસહસ્સા । આરેણં બંભલોઆ વિમાણ-સંઘા ભવે એસા’ ॥ ૧ ॥ ‘પંચાસચત્તછચ્ચે વ સહસ્સા લંતસુક્કસહસ્સારે । સયચરો આણયપાણએસુ તિત્તેવારણચ્ચુએ’ ॥ ૨ ॥ ‘ઇકારસુત્તરં હિઢ્ઢિમેસુ સતુત્તરં ચ મજ્ઞિમએ । સયમિગં ઉવરિમએ પંચેવ ય અણુત્તરવિમાણા’ ॥ ૩ ॥ સવ્વગ્ગ’

કે ત્યાં(=પ્રતિમામાં) ભાવ નથી. છતાં પણ કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર છે. સમ્યગ્ભાવિત=સમ્યગ્દૃષ્ટિપાસે રહેલી. આવી પ્રતિમા ભાવગ્રામ છે. ઇતર=મિથ્યાત્વીપાસે રહેલી પ્રતિમા ભાવગ્રામ નથી.

શંકા :- સમ્યગ્ભાવિત પ્રતિમા પણ છે તો જ્ઞાનાદિભાવથી શૂન્ય જ. તેથી જો પ્રસ્તુતમાં દર્શનજ્ઞાનઆદિ ભાવ હજ હોય, તો તેના અભાવવાળી પ્રતિમા ભાવગ્રામ શી રીતે બની શકે ?

સમાધાન :- અલબત્ત સમ્યગ્ભાવિતપ્રતિમા પણ જ્ઞાનાદિભાવથી શૂન્ય છે, છતાં પણ તેના દર્શનથી આદ્ર્કુમાર વગેરેની જેમ સમ્યગ્દર્શનાદિનો ઉદય થતો દેખાય છે, તેથી કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરી પ્રતિમાને ભાવગ્રામ ગણી શકાય.

શાશ્વતજિનચૈત્યવંદના

વળી આવશ્યકઅંતર્ગત શ્રાવકપ્રતિક્રમણ(=વંદિતા સૂત્ર)માં ચૈત્યઆરાધના સાક્ષાત્ દર્શાવી છે. તે આ પ્રમાણે →

‘ઊર્ધ્વલોક, અધોલોક અને તિચ્છાલોકમાં જેટલા પણ ચૈત્યો છે, ત્યાં રહેલા તે ચૈત્યોને અહીં રહેલો હું વંદુ છું’ [ગા. ૪૪] આ ગાથાની ચૂર્ણિ આ પ્રમાણે છે - “આ પ્રમાણે શ્રાવકે જિનોને વંદન કર્યા બાદ (પૂર્વની ગાથામાં ‘વંદામિ જિને ચઉવીસં’=ચોવીસે જિનોને વંદુ છું એવો પાઠ છે.) હવે સમ્યક્ત્વની વિશુદ્ધિમાટે ત્રણે લોકમાં રહેલા શાશ્વત-અશાશ્વત જિનચૈત્યોના વંદન બતાવે છે- ‘જાવંતિ’ ઇત્યાદિ, અહીં ત્રિવિધ લોક છે. (૧) ઊર્ધ્વલોક (૨) અધોલોક અને (૩) તિચ્છાલોક. ઊર્ધ્વલોકમાં, સૌધર્મ-ઈશાનવગેરે બાર દેવલોક, ‘હિઢ્ઢિમ’ વગેરે નવ ગ્રૈવેયક અને ‘વિજય’ વગેરે પાંચ અનુત્તર વિમાનો રહ્યા છે. આ દરેકમાં રહેલા વિમાનો અનુક્રમે આ પ્રમાણે છે. ૧ લા દેવલોકમાં બત્રીશ લાખ, બીજા દેવલોકમાં અઢાવીશ લાખ, ત્રીજા દેવલોકમાં બાર લાખ, ચોથા દેવલોકમાં આઠ લાખ, પાંચમાં દેવલોકમાં ચાર લાખ, છઠ્ઠા દેવલોકમાં પચાસ હજાર, સાતમા દેવલોકમાં ચાલીસ હજાર, આઠમાં દેવલોકમાં છ હજાર, નવમા-દસમા (ભેગા) દેવલોકમાં ચારસો, અગ્યારમાં-બારમા (ભેગા) ત્રણસો ચાર, નીચલા ત્રણ ગ્રૈવેયકમાં (ભેગા) એકસો અગ્યાર, મધ્યમ ત્રણ ગ્રૈવેયકમાં (ભેગા) એકસો સાત, તથા ઉપલા ત્રણ ગ્રૈવેયકમાં (ભેગા) એકસો અને પાંચ અનુત્તરના પાંચ. કુલ વિમાનસંખ્યા ચોર્યાસી લાખ, સત્તાણુ હજાર અને ત્રેવીશ.

‘ચુલસીઈસયસહસ્સા સત્તાણઈભવે સહસ્સાઈ’ । તેવીસં ચ વિમાણા-વિમાણસંઘા ભવે એસા’ ॥ ૪ ॥ તહા અહોલોએ મેરુસ્સ ઉત્તરદાહિણઓ અસુરાઈઆ દસ દસનિકાયા । તેસુ વિ ભવણસંઘા-સવ્વણ ૦ । ‘સત્તેવ ચ કોડીઓ હવંતિ બાવત્તરીસયસહસ્સં’ । જાવંતિ વિમાણાઈં સિદ્ધાયણાઈં તાવંતિ’ ॥ ૫ ॥ તહા તિરિયલોગો સમધરણિયલાઓ ઉઠ્ઠં નવજોયણસયાઈં હેટ્ટાવિ અહોગામિસુ નવજોયણસયાઈં એવં અઢારસજોયણસયાઈં । એવં અઢારસજોઅણમાણો તિરિયલોગો । તત્થ જિનાયતનાનિ- ‘નંદીસરમ્મિ બાવત્ત્રા જિણહરા સુરગિરિસુ તહ અસીઈં’ । કુંડલનગમાણુસુત્તરરુઅગ-વલણસુ ચઠ્ઠચરો’ ॥ ૬ ॥ ‘ઉસુયારેસું ચત્તારિ અસીઈ વક્ખારપવ્વણસુ તહા । વેયઢ્ઠે સત્તરસયં તીસં વાસહરસેલેસુ’ ॥

(૮૪, ૮૭, ૦૨૩) તથા અધોલોકમાં મેરુ પર્વતની ઉત્તરમાં અને દક્ષિણમાં ભવનપતિના અસુરનિકાયવગેરે દસ નિકાય છે. તે બધાના ભવનોની કુલ સંખ્યા સાત કરોડ અને બહોંતેર લાખ છે. (૭, ૭૨, ૦૦, ૦૦૦) જેટલા પણ વિમાન અને ભવનો છે, તેટલા સિદ્ધાયતનો=જિનાલયો છે. (દરેક વિમાનમાં અને ભવનમાં એક એક ચૈત્યાલય છે.) તથા સમતલ પૃથ્વીથી ઉપર નવસો યોજન સુધી અને નીચે નવસો યોજન સુધી, એમ કુલ અઢારસો યોજનની ઊંચાઈવાળો તિચ્છાલોક છે. આ તિચ્છાલોકમાં શાશ્વત દેરાસરો - નંદીશ્વર દ્વીપમાં બાવન છે. તથા મેરુ પર્વતોપર એંસી છે. તથા કુંડલ પર્વત અને માનુષોત્તર પર્વત પર તથા રૂચક વલયમાં ચાર - ચાર છે. ઇશુકાર પર્વતોપર પણ ચાર છે. વક્ષસ્કાર પર્વતોપર એંસી છે. વૈતાલ્ય પર્વતપર એકસો સીતેર, વર્ષધર પર્વતોપર ત્રીસ છે. ગજદંત પર્વતોપર વીસ છે. ઉત્તરકુરુ અને દેવકુરુઓમાં દસ. આમ તિચ્છાલોકમાં કુલ ચારસો ને અટકાવન ચૈત્યો છે. (અહીં ઋષભકૂટપર, નદીના દ્વીપ વગેરેમાં શ્લેષા ચૈત્યોની વિવક્ષા નથી કરી. અન્યથા અન્યત્ર તિચ્છાલોકમાં ત્રણ હજાર બસો ઓગણસાક શાશ્વત ચૈત્યો બતાવ્યા છે. ત્રણે લોકના શાશ્વતજિનાલયોનો કોઠો.)

ઊર્ધ્વ લોક	જિનાલય સંખ્યા	અધોલોક	જિનાલય સંખ્યા
સૌધર્મ દેવ	૩૨ લાખ	ભવનપતિના	૭ કરોડ, ૭૨ લાખ
ઈશાન દેવ	૨૮ લાખ	તિચ્છાલોક	
સન્નત્કુમાર દેવ	૧૨ લાખ	નંદીશ્વર દ્વીપમાં	૫૨
માહેન્દ્ર દેવ	૮ લાખ	મેરુપર્વતોપર	૮૦
બ્રહ્મ દેવ	૪ લાખ	(૧) કુંડલ પર્વત, (૨)	
લાંતક દેવ	૫૦ હજાર	માનુષોત્તર પર્વત, (૩)	
મહાશુક દેવ	૪૦ હજાર	રૂચક વલય તથા (૪)	
સહસ્રાર દેવ	૬ હજાર	ઈશુકારપર્વત, દરેકમાં	
આનત-પ્રાણત	૪૦૦	ચાર ચાર (૪ × ૪)	૧૬
આરણ-અચ્યુત	૩૦૪	વક્ષસ્કાર પર્વતોપર	૮૦
નવ ગ્રૈવેયક	૩૧૮	વૈતાલ્ય પર્વતોપર	૧૭૦
પાંચ અનુત્તર	૫	વર્ષધર પર્વતોપર	૩૦
		ગજદંત પર્વતોપર	૨૦
		દેવકુરુ-ઉત્તરકુરુમાં	૧૦
કુલ	૮૪૮૭૦૨૩	કુલ	૪૫૮

૭ ॥ ‘વીસં ગયદંતેસુ દસ જિણભવણાં કુરુનગવેસુ । એવં ચ તિરિયલોએ અડવત્તા હંતિ સય ચરો’ ॥ ૮ ॥ ‘વંતરજોડ-સિઆણં અસંખસંખા જિણાલયા નિચ્ચા । ગામાગારનગનગરાઇસુ કયગા બહૂ સંતિ’ ॥ ૯ ॥ ‘એવં ચ સાસયાસાસયાઈં વંદામિ ચેઇઆઈં તિ । ઇત્થ પદેસમ્મિ ઢિઓ સંતો તત્થ પદેસમ્મિ’ ॥ ૧૦ ॥ ઇતિ સમસ્તદ્રવ્યાર્હદ્વન્દનાનિવેદકગાથા-સમાસાર્થઃ ॥

અત્ર જિનપ્રતિમાનાં યદ્ દ્રવ્યાર્હત્ત્વમુક્તં તદ્વાવાર્હત્પરિજ્ઞાનહેતુતામધિકૃત્ય, અન્યથા તાસાં સ્થાપના-જિનત્વાત્ । કશ્ચિદાહ - “એતત્ શ્રાવકપ્રતિક્રમણસૂત્રં ન ગણધરકૃતં, કિન્તુ શ્રાવકકૃતં, તત્રાપિ ‘તસ્સ ધમ્મસ્સ’ ઇત્યાદિ ગાથાદશકં (=અષ્ટકં ?) કેનચિદર્વાચીનેન ક્ષિપ્તમિ” ત્યાદિ । સ ક્ષિપ્તસારબીજજઃ (ક્ષિપ્તજારબીજઃ ?), સહસાડજ્ઞાતકથને તીર્થકરાદીનાં મહાશાતનાપ્રસન્નાત્ । ન હિ ક્ષાપ્યેતત્સૂચકં પ્રવચનમુપલભામહે, નવાડચ્છિન્ન-પરમ્પરાગતવૃદ્ધવચનમીદુક્ કેનચિત્ શ્રુતં, કિન્તુ યસ્ય સૂત્રાદેઃ કર્તા નામગ્રાહં ન જ્ઞાયતે, પ્રવચને ચ સર્વસમ્મતં યત્, તત્કર્તા સુધર્માસ્વામ્યેવેતિ વૃદ્ધવાદઃ, ભણિતં ચ તથા વિચારામૃતસંઙ્ગહેડપિ^① ।

‘નિયદવ્વમઉવ્વજિણિંદભવણજિણિંદભવણપડિહાસુ । વિયરઇ પસત્થપુત્થયસુતિત્થિતિત્થયરપૂઆસુ’ ॥ ઇતિ ભક્તપ્રકીર્ણકે [ગા. ૩૧] ‘સંવચ્છરચાઉમ્માસિણસુ, અઢાહિઆસુ ય તિહિસુ । સવ્વાયરેણ લગ્ગઇ, જિણિંદપૂઆતવ-

લ્યંતર અને જયોતિષમાં અસંખ્ય-અસંખ્ય શાશ્વત જિનાલયો છે. એ જ પ્રમાણે ગામ-પર્વત-નગરો વગેરેમાં બનાવેલા ઘણા જિનાલયો છે. ત્યાં-ત્યાં રહેલા એ તમામ શાશ્વત અને અશાશ્વત જિનાલયોને અહીં રહેલો હું વંદન કરું છું. આ પ્રમાણે સર્વ દ્રવ્યજિનને વંદન સૂચવતી ગાથાનો સંક્ષેપ અર્થ બતાવ્યો.

અજ્ઞાતકર્તૃક સર્વસંમત સૂત્રના કર્તા સુધર્માસ્વામીજી

અહીં જિનપ્રતિમાઓની દ્રવ્યજિનતરીકે વિવક્ષા કરવામાં ચૂર્ણિકારનો આશય આ છે - આ પ્રતિમાઓ ભાવજિનનો બોધ કરાવવામાં કારણ બને છે. અને ભાવનું કારણ દ્રવ્ય કહેવાય, તેથી વાસ્તવમાં ભાવજિનની સ્થાપનારૂપ હોવાથી સ્થાપનાજિન હોવા છતાં પ્રતિમાઓને દ્રવ્યજિન કહેવામાં દોષ નથી.

કોક પ્રતિમાલોપક :- આ વંદિત્તાસૂત્રની રચના ગણધરોએ કરી નથી, પરંતુ શ્રાવકે કરી છે, તેમાં પણ ‘તસ્સ ધમ્મસ્સ’ ઇત્યાદિ છેલ્લી દશ(કે આઠ ?) ગાથા કોઇક આધુનિક શ્રાવકે ઉમેરેલી છે. તેથી આ સૂત્ર, તેમાં પણ છેલ્લી ગાથાઓ પ્રમાણભૂત નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- અજ્ઞાતવિષયમાં આમ ઉતાવળા નિર્ણય બાંધવામાં તીર્થકરવગેરેની આજ્ઞાતના થઇ રહી છે તેનો વિવેક રાખવો જોઇતો હતો. આગમમાં કે અન્યત્ર ક્યાંય તમે કહેલી વાતને પુષ્ટ કરે તેવું પ્રવચન મળતું નથી કે અવિચ્છિન્ન શ્રુતવૃદ્ધપુરુષોની પરંપરામાં પણ ક્યાંય તમારા કથનને અનુરૂપ વાત સંભળાતી નથી. બલકે વૃદ્ધસંપ્રદાય તો એવો છે કે, ‘જે કોઇ સૂત્રવગેરેના કર્તાનું સ્પષ્ટ નામ મળતું ન હોય અને એ સૂત્ર સંઘમાં સર્વમાન્ય હોય, તો તે સૂત્રના કર્તાતરીકે સુધર્માસ્વામીને જ સ્વીકારવા.’ આ જ વાતની પુષ્ટિ વિચારામૃતસંઙ્ગહમાં કરી છે. તેથી અજ્ઞાતકર્તૃક સર્વમાન્ય વંદિત્તાસૂત્રના કર્તા તરીકે સુધર્માસ્વામી માન્ય હોવાથી આ સૂત્ર પ્રમાણભૂત છે.

ભક્ત પ્રકીર્ણકમાં પણ કહ્યું છે → ‘નવા જિનેન્દ્રભવન તથા જિનબિંબોની શ્રેષ્ઠ પ્રતિષ્ઠામાં તથા પ્રશસ્તપુસ્તક (=શ્રુતજ્ઞાન લખાવવાવગેરેમાં) તથા સુતીર્થ અને તીર્થકરની પૂજામાં (શ્રાવક) પોતાનું દ્રવ્ય વાપરે.’ તથા

① એવં તેષામેવ શ્રાદ્ધપ્રતિક્રમણસૂત્રાદીનામપિ નિર્યૂહકશ્રુતસ્થવિરનામાપરિજ્ઞાનેડપ્યાગમત્વં પ્રમાણત્વં ચાવિકલમેવોભયત્રાપિ સમાનત્વાત્ । એવં ચ ગણધરકૃતમુપજીવ્ય શ્રુતસ્થવિરૈર્વિરચિતત્વાદાવશ્યકાદિસકલ્લાનક્રપ્રવિદ્ધશ્રુતસ્ય સ્થવિરકૃતત્ત્વમપિ સિદ્ધાન્તેડખ્યધાયીતિ તાત્પર્યાર્થઃ । ઇતિ વિચારામૃતસંઙ્ગહે પાઠઃ ।

ગુણેસુ' // [ગા. ૨૪૧] ઇત્યાદ્યુપદેશમાલાયામ્ । કિમ્બહુના ? કાવ્યમ્ - 'વાક્યાનવગૃહીતસજ્જતિનૃણાં વાચ્યાર્થ-
વૈશિષ્ટ્યતઃ, સદ્બોધં પ્રતિમાઃ સૃજન્તિ તદિમા જ્ઞેયાઃ પ્રમાણં સ્વતઃ । તત્તત્કર્મનિયોગભૃત્પરિકરૈઃ સેવ્યા વરોપસ્કારૈરેતા
એવ હિ રાજલક્ષણભૃતો રાજન્તિ નાકેષ્વપિ' ॥ ૧ ॥

તથા ચ જીવાભિગમે તદ્વૃદ્ધિવર્ણનમ્ →

‘તત્થ ણં દેવચ્છંદણ અટ્ઠસયં જિણપડિમાણં જિણુસ્સેહપ્પમાણમિત્તાણં સંનિક્ખિતં ચિટ્ઠતિ । તાસિં ણં
જિણપડિમાણં અયમેતારુવે વણ્ણાવાસે પણ્ણતે, તં- તવણિજ્જમયા હત્થતલા પાયતલા, અંકમયાઈં ણખાઈં,
અંતો લોહિયક્ખપરિસેયાઈં, કણગમયા પાયા, કણગમયા ગોપ્પા, કણગમઈંઓ જંઘાઓ, કણગમયા જાણૂ, કણગ-
મયા ઉરુ, કણગમયાઓ ગાયલટ્ટીઓ, તવણિજ્જમઈંઓ નામ્મીઓ, રિટ્ટામઈંઓ રોમરાજીઓ, તવણિજ્જમયા ચુચ્ચુઆ,
તવણિજ્જમયા સિરિવચ્છા, કણગમયાઓ બાહાઓ, કણગમઈંઓ પાસાઓ, કણગમઈંઓ ગીવાઓ, રિટ્ટામણ મંસૂ,
સિલપ્પવાલમયા ઓટ્ટા, ફલિહમયા વંતા, તવણિજ્જમઈંઓ જીહાઓ, તવણિજ્જમયા તાલુઆ, કણગમઈંઓ ણાસાઓ
અંતોલોહિયક્ખપરિસેયાઓ અંકમયાઈં અચ્છીણિ અંતો લોહિયક્ખપરિસેઙ્ગાઈં, પુલગમઈંઓ દિટ્ટીઓ, રિટ્ટામતીઓ
તારગાઓ, રિટ્ટામયાઈં અચ્છિપત્તાઈં, રિટ્ટામઈંઓ ભમુહાઓ, કણગમયા કવોલા, કણગમયા સવણા, કણગમયા
ણિડાલાવટ્ટા વટ્ટમઈંઓ સીસઘડીઓ, તવણીયમઈંઓ કેસંતકેસમ્મીઓ, રિટ્ટામયા ઉવરિમુદ્ધજા । તાસિં ણં
જિણપડિમાણં પુરઓ પિટ્ઠઓ પત્તેયં ૨ છત્તધારગપડિમાઓ પણ્ણત્તાઓ, તાઓ ણં છત્તધારગપડિમાઓ હિમરય-
કુંદિંદુસપ્પગાસાઈં સકોરીંટમલ્લદામધવલાઈં આતપ્પત્તાઈં સલીલં ઓહારેમાણીઓ ચિટ્ઠંતિ । તાસિં ણં જિણપડિમાણં
ઉબઓ પાસિં પત્તેયં ૨ ચામરધારપડિમાઓ પણ્ણત્તાઓ, તાઓ ણં ચામરધારપડિમાઓ ચંદપ્પહવટ્ટરવેરુલિયનાણા-
મણિકણગરયણવિમલમહરિહતવણિજ્જુલ્લવિચિત્તદંડાઓ ચિલ્લિઆઓ સંઘ્વકકુંદદગરયયમતમથિતફેણપુંજ-

ઉપદેશમાળામાં પણ કહ્યું છે કે → ‘સાંવત્સરિક, ચાતુર્માસિક પર્વોમાં, ચૈત્રીઆદિ અટ્કાઈઓમાં, પર્વતીથિઓમાં
(શ્રાવક) જિનેશ્વરભગવાનની પૂજા, ઉપવાસવગેરે તપમાં અને જ્ઞાનાદિગુણોની પ્રાપ્તિમાં હૈયાના પૂર્ણ આદરબહુમાનથી
લાગી જાય.’ પ્રતિમાને પૂજ્યતરીકે પ્રમાણિત કરાવવા બીજા કેટલા પ્રમાણ બતાવવા ? કાવ્ય :- ‘વાક્ય(થી કે ની)
સંગતિનું જ્ઞાન મેળવવામાં નિષ્ફળ ગયેલા જીવોને પ્રતિમા વાચ્યાર્થની(=પ્રસ્તુતમાં ભાવતીર્થકરની) વિશિષ્ટતાનો
પ્રકાશ પાથરવાદ્વારા સદ્બોધ પમાડે છે. તેથી પ્રતિમાઓ સ્વતઃ પ્રમાણભૂત છે. (અર્થાત્ તેમને પ્રમાણિત ઠેરવવા
અન્યપ્રમાણો આવશ્યક નથી.) તે-તે ક્રિયાઓમાં નિયુક્ત પરિકરોરૂપ શ્રેષ્ઠઉપસ્કરોથી સેવ્ય હોવાથી રાજાના લક્ષણને
ધારણ કરતી આ જિનપ્રતિમાઓ જ સ્વર્ગમાં શોભી રહી છે. (અથવા-પરિકરોથી રાજાના લક્ષણોને ધારણ કરતી
અને શ્રેષ્ઠ સામગ્રીથી સેવનીય આ જિનપ્રતિમાઓ જ સ્વર્ગોમાં પણ શોભી રહી છે.)’

શાશ્વતપ્રતિમાનું વર્ણન

જુઓ જીવાભિગમ સૂત્રમાં કરેલું પ્રતિમાનું સૂક્ષ્મ નિરૂપણ →

“ત્યાં દેવચ્છંદાપર જિનેશ્વરની ઊંચાઈ જેટલી ઊંચાઈવાળી(અર્થાત્ પાંચસો ધનુષ્યની ઊંચાઈવાળી) એકસો
આઠ જિનપ્રતિમાઓ રહી છે. તે જિનપ્રતિમાઓના આવા પ્રકારના વર્ણસમુદાય બતાવ્યા છે. હાથ અને પગના
તળિયા તપનીયમય છે. મધ્યમાં લોહિતાક્ષરત્નપ્રતિષેકવાળા અને અંકસ્તનમય નખો છે. પગ, ગુલ્ફ(ઘૂંટી?), જંઘા,
જાનું, ઊરુ, તથા ગાત્રચષ્ટિ(=શરીર) આ બધા સુવર્ણમય છે. નાભિ તપનીયમય છે. રોમરાજી રિષ્ટસ્તનમય છે.
ચિબુક=સ્તનનો અગ્રભાગ, અને શ્રીવત્સ તપનીયમય છે. હાથ, પાર્શ્વભાગ તથા ડોક સુવર્ણમય છે. શિલાપ્રવાલ=

સન્નિકાસાઓ, સુહમરચયદીહવાલાઓ, ધવલાઓ ચામરાઓ સલીલં ઓહારેમાળીઓ ચિદ્વંતિ । તાસિં ણં જિણ-
પડિમાણં પુરો દો દો નાગપડિમાઓ, દો દો જક્ષપડિમાઓ, દો દો ભૂયપડિમાઓ, દો દો કુંડધારગપડિમાઓ,
વિણઓળયાઓ, પાયવડિઆઓ, પંજલિઉડાઓ સંણિક્ષિત્તાઓ ચિદ્વંતિ । સવ્વરયણામઈઓ અચ્છાઓ, સળ્હાઓ,
લળ્હાઓ, ઘટ્ટાઓ, મટ્ટાઓ, નીરયાઓ, નિપ્પંકાઓ, જાવ પડિરૂવાઓ । તાસિં ણં જિણપડિમાણં પુરંઓ અટ્ઠસયં
ઘંટાણં, અટ્ઠસયં ચંદણકલસાણં, એવં અટ્ઠસયં ભિંગારાણં, આયસંગાણં, થાલાણં, પાતીણં, સુપંડુગાણં, મળગુલિ-
યાણં, વાતકરગાણં, ચિત્તાણં રયણકરંડગાણં, હયકંઠગાણં જાવ ઉસમ્ભકંઠગાણં પુપ્ફચંગેરીણં, જાવ લોમહત્થચંગેરીણં
પુપ્ફપડલગાણં જાવ લોમહત્થપડલગાણં, સીંહાસણાણં, છત્તાણં, ચામરાણં, અટ્ઠસયં તેલ્લસમુગ્ગાણં જાવ અંજણ-
સમુગ્ગાણં, અટ્ઠસયં ઝયાણં, અટ્ઠસયં ધૂવકડચ્છુયાણં સંણિક્ષિત્તં ચિદ્વંતિ' ॥ [૩/૨/૧૩૯] એતદ્વૃત્તિર્યથા →
'તત્થ ણં' ઇત્યાદિ । તત્ર દેવચ્છન્દકેઽટ્ઠશતં=અષ્ટાધિકં શતં જિનપ્રતિમાનાં જિનોત્સેધપ્રમાણમાત્રાણાં=પચ્ચધનુઃશત-
પ્રમાણાનામિતિ ભાવઃ, સંનિક્ષિપ્તં તિષ્ઠતિ । 'તાસિં ણં જિનપડિમાણં' ઇત્યાદિ । તાસાં જિનપ્રતિમાનામયમેતદ્ભૂપો
વર્ણાવાસઃ=વર્ણકનિવેશઃ પ્રજ્ઞપ્તઃ, તપનીયમયાનિ હસ્તતલપાદતલાનિ, અઙ્ગમયાઃ=અઙ્ગરત્નમયા અન્તઃ=મધ્યે
લોહિતાક્ષરત્નપ્રતિષેકા નચ્ચાઃ, કનકમયાઃ પાદાઃ, કનકમયાઃ ગુલ્ફાઃ, કનકમય્યો જઙ્ઘાઃ, કનકમયાનિ જાનૂનિ,
કનકમયા ઋવઃ, કનકમય્યો ગાત્રયષ્ઠયઃ, તપનીયમયા નાભયઃ, રિષ્ટરત્નમય્યો રોમરાજયઃ, તપનીયમ-
યાશ્ચિબુકાઃ=સ્તનાગ્રભાગાઃ, તપનીયમયાઃ શ્રીવત્સાઃ, શિલાપ્રવાલમયાઃ=વિદ્રુમમયા ઓષ્ઠાઃ, સ્ફટિકમયા દન્તાઃ,
તપનીયમય્યો જિહ્વાઃ, તપનીયમયાનિ તાલુકાનિ, કનકમય્યો નાસિકા અન્તર્લોહિતાક્ષરત્નપ્રતિષેકાઃ, અઙ્ગમયાન્ય-
ક્ષીણિ અન્તર્લોહિતાક્ષપ્રતિષેકાણિ, રિષ્ટરત્નમય્યોઽક્ષિમધ્યગતતારિકાઃ, રિષ્ટરત્નમયાન્યક્ષિપત્રાણિ, રિષ્ટરત્નમય્યો
ભ્રુવઃ, કનકમયાઃ કપોલાઃ, કનકમયાઃ શ્રવણાઃ, કનકમય્યો લલાટપટ્ટિકાઃ, વજ્રમય્યઃ શીર્ષપટ્ટિકાઃ,

વિદ્રુમમય ઓષ્ઠ છે. દાઢી રિષ્ટરત્નમય છે. દાંતો સ્ફટિકમય છે. જીભ અને તાલુ તપનીયમય છે. મધ્યમાં
લોહિતાક્ષપ્રતિષેકવાળી નાસિકા(=નાક) સુવર્ણમય છે. મધ્યમાં લોહિતાક્ષપ્રતિષેકવાળી આંખો અંકરત્નમય છે.
પુલકરત્નમય દૃષ્ટિ છે. અને કીકી રિષ્ટરત્નમય છે. આંખની પાંપણ અને ભ્રમર રિષ્ટરત્નમય છે. કાન, કપોળ અને
લલાટ સુવર્ણમય છે. શીર્ષપટ્ટિકા તપનીયમય છે, કેશની અંતભૂમિ અને કેશભૂમિ તપનીયમય છે. ઉપરિમુર્દજા=વાળો
રિષ્ટરત્નમય છે. તે દરેક જિનપ્રતિમાની પાછળ એક એક છત્રધારકપ્રતિમા છે. આ પ્રતિમાઓ સુવર્ણ, રજત, કુંદ
(પુષ્પવિશેષ), ચંદ્રપ્રકાશ, કોરંટ(પુષ્પ)ની માળા વગેરે જેવા શ્વેતવર્ણવાળા છત્ર લીલાપૂર્વક ધારણ કરીને રહી છે. તે
દરેક પ્રતિમાની બન્ને પડખે એક એક - કુલ બબ્બે ચામરધારક પ્રતિમાઓ રહી છે. તે ચામરધારક પ્રતિમાઓ ચંદ્રપ્રભ=
ચંદ્રકાંતમણિ, વજ્રમણિ, વૈડૂર્યમણિ તથા બીજા જુદા જુદા રત્નોથી જડેલા જુદા જુદા દાંડાઓવાળા તથા સૂક્ષ્મ અને
કોમળ રજતમય વાળયુક્ત તથા શંખ, કુકુદ, રજત, પાણીના ફીણના પુંજવગેરે સમાન ઉજ્જવળ ચામરોને લીલાપૂર્વક
ધારણ કરીને રહી છે. તે જિનપ્રતિમાઓની સામે નાગની, યક્ષની, ભૂતની અને કુંડધારકની દરેકની વિનયથી નમેલી
અને પગે પડેલી તથા હાથ જોડીને રહેલી બબ્બે પ્રતિમાઓ છે. આ બધી પ્રતિમા સર્વરત્નમય તથા સ્વચ્છ, કોમળ,
મૃદુ ઘૃષ્ટ(વારંવાર ઘસાવાથી જાણે ચમકતી ન હોય તેવી) મૃષ્ટ(જાણે અત્યંત પોલીસ કરાયેલી) ધુળ વિનાની અને
કાદવ વિનાની છે. આ પ્રત્યેક જિનપ્રતિમાઓની આગળ ઘંટ, વંદનકળશ, ભૂંગાર, અરિસા, થાળ, પાત્રી, સુપ્રતિષ્ઠ,
મનોગુલિકા(=પીઠિકાવિશેષ), વાડકા, વિચિત્ર રત્નોના કરંડિયા, હયકંઠ(ઘોડાના કંઠ જેવા...), ગજકંઠ, નરકંઠ,
કિંનરકંઠ, કિંપુરુષકંઠ, મહોરગકંઠ, ગંધર્વકંઠ, વૃષભકંઠ, પુષ્પચંગેરી, વાસણવિશેષ, માળાચંગેરી, વસ્ત્રચંગેરી, આભરણ

તપનીયમય્યઃ કેશાન્તકેશભૂમયઃ કેશાનામન્તભૂમયઃ કેશભૂમયશ્ચેતિ ભાવઃ । રિષ્ટમયા ઉપરિમૂર્દ્ધજાઃ કેશાઃ । તાસાં જિનપ્રતિમાનાં પૃષ્ઠત એકૈકાઃ છત્રધરપ્રતિમાઃ હેમરજતકુન્દેન્દુપ્રકાશં સકોરણ્ટમાલ્યદામધવલમાતપત્રં સલીલં ધરન્ત્યસ્તિષ્ઠન્તિ । ‘તાસિં ણં જિનપડિમાણં’ ઇત્યાદિ-તાસાં જિનપ્રતિમાનાં પ્રત્યેકમુખયોઃ પાર્શ્વયોઃ દ્વે દ્વે ચામરધર-પ્રતિમે પ્રજ્ઞમે, ‘ચંદપ્પભં’ ઇત્યાદિ-‘ચંદપ્પભ’=ચન્દ્રકાન્તમણિઃ, વજ્રં વૈદૂર્યં ચ પ્રતીતે, ચન્દ્રપ્રભવજ્રવૈદૂર્યાણિ શેષાણિ ચ નાનામણિરત્નાનિ યજ્ઞચિતાનિ યેષુ દણ્ડેષુ તે, તથા; એવંરૂપાશ્ચિત્રાઃ=નાનાપ્રકારા દણ્ડા યેષુ તાનિ તથા, સ્ત્રીત્વં પ્રાકૃતત્વાત્, ‘સુહુમ’તિ સૂક્ષ્માઃ=શ્લક્ષ્ણા રજતમયા વાલા યેષાં તાનિ, તથા; ‘સંઘં’તિ પ્રતીતં, ચામરાણિ ગૃહીત્વા સલીલં વીજયન્ત્યસ્તિષ્ઠન્તિ । ‘તાસિ ણં’ ઇત્યાદિ-તાસાં જિનપ્રતિમાનાં પુરતો દ્વે દ્વે નાગપ્રતિમે, દ્વે દ્વે યક્ષપ્રતિમે, દ્વે દ્વે ભૂતપ્રતિમે, દ્વે દ્વે કુણ્ડધારપ્રતિમે, સંનિક્ષિપ્તે તિષ્ઠતઃ, તાશ્ચ ‘સવ્વરયણામઈઓ’ ઇત્યાદિ પ્રાગ્વત્ । ‘તત્થ ણં’ ઇત્યાદિ તસ્મિન્ દેવચ્છન્દકે જિનપ્રતિમાનાં પુરતોઽષ્ટશતં ઘણ્ટાનાં, અષ્ટશતં ચન્દનકલશાનામષ્ટશતં ભૃક્ષારાણાં, અષ્ટશતમાદર્શાનાં, અષ્ટશતં સ્થાલાનાં, અષ્ટશતં પાત્રીણાં, અષ્ટશતં સુપ્રતિષ્ઠાનાં, અષ્ટશતં મનોગુલિકાનાં=પીઠિકા-વિશેષરૂપાણાં, અષ્ટશતં વાતકરકાણાં, અષ્ટશતં ચિત્રાણાં રત્નકરણ્ડકાણાં, અષ્ટશતં હયકણ્ડાનાં, અષ્ટશતં ગજ-કણ્ડાનાં, અષ્ટશતં નરકણ્ડાનાં, અષ્ટશતં કિત્તરકણ્ડાનાં, અષ્ટશતં કિમ્પુરુષકણ્ડાનાં, અષ્ટશતં મહોરગકણ્ડાનાં, અષ્ટશતં ગન્ધર્વકણ્ડાનાં, અષ્ટશતમૃષભકણ્ડાનાં, અષ્ટશતં પુષ્પચક્કેરીણાં, અષ્ટશતં માલ્યચક્કેરીણાં, અષ્ટશતં ચૂર્ણ-ચક્કેરીણાં અષ્ટશતં ગન્ધચક્કેરીણાં, અષ્ટશતં વસ્ત્રચક્કેરીણાં, અષ્ટશતમાભરણચક્કેરીણાં, અષ્ટશતં લોમહસ્તચક્કેરીણાં, લોમહસ્તકઃ=મયૂરપિચ્છપુજ્જનિકા, અષ્ટશતં પુષ્પપટલકાનાં, અષ્ટશતં માલ્યપટલકાનાં, ઉત્કલાનિ પુષ્પાણિ, ગ્રથિતાનિ માલ્યાનિ । અષ્ટશતં ચૂર્ણપટલકાનાં, એવં ગન્ધવસ્ત્રાભરણસિદ્ધાર્થલોમહસ્તકપટલકાનામપિ પ્રત્યેકં પ્રત્યેકમષ્ટશતં દ્રષ્ટવ્યમ્ । અષ્ટશતં સિંહાસનાનાં, અષ્ટશતં છત્રાણાં, અષ્ટશતં ચામરાણાં, અષ્ટશતં તૈલસમુદ્રકાનાં, અષ્ટશતં કોષ્ઠસમુદ્રકાનાં, અષ્ટશતં ચોયકસમુદ્રકાનાં, અષ્ટશતં તગરસમુદ્રકાનાં, અષ્ટશતમેલાસમુદ્રકાનાં, અષ્ટશતં હરિતાલસમુદ્રકાનાં, અષ્ટશતં હિંગુલસમુદ્રકાનાં, અષ્ટશતં મનઃશિલસમુદ્રકાનાં, અષ્ટશતમઞ્જનસમુદ્રકાનાં સર્વાણ્યેતાનિ તૈલાદીનિ પરમસુગન્ધોપેતાનિ દ્રષ્ટવ્યાનિ, અષ્ટશતં ધ્વજાનામિત્યાદિ ॥

એવંવિધરાજચિહ્નયુક્તા યથોચિતવ્યાપારનિયુક્તનાગાદિપ્રતિમાસેવ્યમાનાશ્ચક્કેર્યાદિપૂજોપકરણસમન્વિતાશ્ચ પ્રતિમાઃ શાશ્વતભાવેન સ્વત એવાત્મનો જગત્પૂજ્યત્વં ધ્યાપયન્તિ, અન્યથા તથાવિધચિહ્નાદ્યુપેતત્વાસમ્ભવાત્ । એવં-વિધવ્યતિકરમાકર્ણ્યાપિ યે જિનપ્રતિમામારાધ્યત્વેન નાત્તીકુર્વન્તે, તે ક્લિષ્ટકર્મોદયિનો મન્તવ્યાઃ । ન ચૈવં પરિવારો-

ચંગેરી, મોરપીંછની ચંગેરી, પુષ્પપટલક, માળાપટલક(છુટા છુટા ‘પુષ્પ’ અને ગુંથેલા હોય તે ‘માળા’), ચૂર્ણપટલક, તથા ગંધવસ્ત્ર આભરણ સિદ્ધાર્થ(ધાન્ય વિશેષ) મોરપીંછ વગેરેના પટલક, તથા સિંહાસન, છત્ર, ચામર, તૈલસમુદ્રક(=ડાબડા), કોષ્ઠ સમુદ્રક, ચોયક સમુદ્રક, તગર સમુદ્રક, એલા સમુદ્રક, હરિતાલ સમુદ્રક, હિંગુલ સમુદ્રક, મનઃશિલ સમુદ્રક, અંજન સમુદ્રક, (તૈલવગેરે આ બધા પરમ સુગંધવાળા છે.) ધજાવગેરે તમામ વસ્તુઓ દરેક એકસો આઠ રહેલા છે.”

જિનપ્રતિમાની સ્વતઃ જગત્પૂજ્યતા

આ પ્રમાણે રાજાના ચિહ્નોથી યુક્ત હોવાથી, પોતપોતાને યોગ્ય કાર્યમાં જોડાયેલા નાગવગેરેની પ્રતિમાઓથી સેવાતી હોવાથી અને ચંગેરીવગેરે પૂજાની સામગ્રીથી પરિવરેલી હોવાથી જિનપ્રતિમાઓ શાશ્વતકાળથી સ્વયં જ ‘પોતે જગત્પૂજ્ય છે’ એવી ખ્યાતિ ફેલાવી રહી છે. જો જિનપ્રતિમાઓ આમ શાશ્વત જગત્પૂજ્ય ન હોત, તો આવા

પેતાઃ શાશ્વતપ્રતિમા એવ ભવન્તિ નાન્યા ઇતિ વાચ્યં, અષ્ટાપદાદ્રૌ ભરતકારિતાનામૃષભાદિવર્દ્ધમાનાન્તાનાં ચતુર્વિંશતેરપિ જિનપ્રતિમાનાં તથાપરિવારોપેતત્વાત્, 'જીવાભિગમોક્તપરિવારયુક્તા' ઇતિ વચનાત્। કિંચ દેવલોકા-
દાવપિ 'જેળેવ દેવચ્છંદં' ઇત્યાગમવચનાજ્જિનપ્રતિમા એવ શાશ્વતભાવેન દેવશબ્દવાચ્યાઃ સન્તિ, ન તથાડન્ય-

ચિહ્નવગેરેથી યુક્ત પણ ન હોત; આવા પ્રકારના વ્યતિકરને શ્રવણપથપર લાવવા છતાં જેઓ જિનપ્રતિમાને આરાધ્યરૂપે સ્વીકારવા તૈયાર નથી, તેઓને ચીકણા મોહનીયકર્મના ઉદયવાળા સમજવા - તેમની દયા જ ચિંતવવી રહી. (તારનારા લોકડાના પાટિયાને કદાગ્રહથી ડુબાડનારા માની તેને તરછોડી દરિયામાં ડુબનારાઓમાટે તો દયાના આંસુ સારવા સિવાય બીજું શું કરી શકાય ?)

પૂર્વપક્ષ :- આવા પ્રકારના પરિવારથી યુક્ત તો શાશ્વતી જ પ્રતિમા હોય છે, અશાશ્વતી પ્રતિમા હોતી નથી. તેથી તેઓ શી રીતે જગત્પૂજ્ય બને ?

ઉત્તરપક્ષ :- ભરતચકવર્તીએ અષ્ટાપદપર્વતપર ભરાવેલી ઋષભદેવથી માંડી શ્રી વર્ધમાનજિનસુધીના ચોવીસજિનોની પ્રતિમાઓ પણ તેવા પ્રકારના પરિવારવાળી હતી, કારણ કે 'એ પ્રતિમાઓ છવાભિગમ સૂત્રમાં કહેલા પરિવારથી યુક્ત હતી' તેવું વચન છે. તેથી અશાશ્વતી પ્રતિમાઓ પણ પરિવારયુક્તરૂપે અને પૂજ્યરૂપે સિદ્ધ થાય છે.

(વાસ્તવમાં તો 'પરિવારયુક્ત પ્રતિમા પૂજ્ય અને પરિવારહીન પ્રતિમા અપૂજ્ય' એવો નિયમ વાજબી નથી, કારણ કે પરિવારયુક્તતા પૂજ્યતાનું લિંગ બની શકે, પણ આવશ્યક અંગ ન બની શકે. અન્યથા કરોડ દેવતાઆદિ કે આઠ પ્રાતિહાર્યઆદિ શોભા વિનાની પ્રતિમાને કે છદ્મસ્થઅવસ્થામાં રહેલા જિનને અપૂજ્ય માનવાની આપત્તિ આવે. -પરિવારયુક્તત્વઆદિ લિંગના અભાવમાં પણ પૂજ્યત્વાદિ લિંગીની હાજરી હોય શકે-એ ન્યાયજ્ઞ સુઙ્ગ સમજી શકે છે.) વળી, દેવલોકવગેરેમાં પણ 'જેળેવ દેવચ્છંદં' ઇત્યાદિ આગમવચનોમાં આગમને 'દેવ' પદના વાચ્ય તરીકે શાશ્વતી જિનપ્રતિમા જ ઇષ્ટ છે.

પ્રશ્ન :- આગમકારને શાશ્વતી જિનપ્રતિમા જ 'દેવ' પદથી અભિપ્રેત છે, પણ અન્યતીર્થિકોને અભિમત નાગપ્રતિમા, વિષ્ણુપ્રતિમાવગેરે શબ્દથી વાચ્ય નાગઆદિપ્રતિમાઓ અભિપ્રેત નથી, એવો નિર્ણય શાથી કર્યો ?

સમ્બાધાન :- અન્યતીર્થિકમાન્ય દેવો અનિયત હોવાથી તેમની પ્રતિમા આગમસંમત 'દેવ' પદથી વાચ્ય ન બને. (આગમને 'દેવ' પદથી શાશ્વતી પ્રતિમા અભિમત છે એ નિર્વિવાદ વાત છે. (૧) પરતીર્થિકોએ કહેલા દેવો નિયત નથી - તેત્રીસ કરોડ દેવમાંથી કયા દેવની પ્રતિમા હોઇ શકે ? (૨) એ દેવોનું સ્વરૂપ નિયત નથી, - કોઇ દેવ ચાગ્યુક્ત છે - કોઇ દ્વેષયુક્ત છે. કોઇક સર્જકતરીકે, કોઇક સ્થાપકતરીકે, તો કોઇક વિનાશક તરીકે અભીષ્ટ છે. (૩) વળી એ દેવોની પ્રતિમાયોગ્ય મુદ્રા નિયત નથી. જિનપ્રતિમાની મુદ્રા નિયત છે - કાં તો પદ્માસનસ્થ (કયાંક અર્ધપદ્માસનસ્થ) હોય, કાં તો કાયોત્સર્ગ મુદ્રા હોય. તથા (૪) દેવોની અવસ્થા નિયત નથી. ઈશ્વર નિત્ય છે. પણ અશરીરી છે - અને જે અવતારો કલ્પ્યા છે, તેમાં કેટલાક તો પશુરૂપ છે. આમ નૈયત્ય ન હોવાથી તેઓની શાશ્વતકાળથી એક મુદ્રામાં રહેલી પ્રતિમા મળી ન શકે.)

પ્રશ્ન :- જેમ અન્યતીર્થિકોના દેવો નિયત નથી. તેમ તમે સ્વીકારેલા જિનો પણ નિયત આયુષ્યવાળા જ છે અને જિનો બદલાયા જ કરે છે. તેથી કયા જિનની તે શાશ્વતી પ્રતિમામાં પ્રતિષ્ઠા થઇ છે ?

ઉત્તર :- અમે શાશ્વતી પ્રતિમામાં કોઇક નિયત જિનની પ્રતિષ્ઠા થયેલી માનતા જ નથી, કારણ કે શાશ્વતી જિનપ્રતિમાઓ સ્વતઃ પ્રતિષ્ઠિત છે, તેથી સ્વતઃ દેવત્વને ધારણ કરે છે.

પ્રશ્ન :- જો આમ, પ્રતિમાને સ્વતઃપ્રતિષ્ઠિત અને દેવતારૂપ માનતા હો, તો એવી કલ્પના કરોને કે એ સ્વતઃ દેવતરીકે પ્રતિષ્ઠિત પ્રતિમાઓ જેની હોય છે તે દેવ. આમ તો અન્યતીર્થિકમાન્ય દેવની પણ કલ્પના થઇ શકે.

સમ્બાધાન :- આમ કહીને તમારે એમ કહેવું છે કે, પ્રતિમામાં (=સ્થાપનામાં) રહેલું 'દેવત્વ' કે 'પૂજ્યત્વ'રૂપ

તીર્થિકાભિમતશબ્દવાચ્યાઃ, તેષાં દેવાનામનૈયત્યાત્ । દેવાધિદેવપ્રતિમાઃ પ્રભુત્વં સ્વતઃ પ્રતિષ્ઠોપગતાઃ શ્રયન્તિ । સન્નામતિ સ્થાપ્યગતો વિશેષઃ, ન સ્થાપનાયાઃ કિમુ નિર્વિપક્ષઃ ॥

સ્તવપરિજ્ઞા

અથ સ્તવપરિજ્ઞયા પ્રથમદેશનાદેશ્યયા ગુરોર્ગીરિમસારયા સ્તવવિધિઃ પરિષ્ઠ્યતે । इयं खलु समुद्धता सरसदृष्टिवादादितः श्रुतं निरघमुत्तमं समयवेदिभिर्भण्यते ॥ अथ (अतः) स्तवपरिज्ञाऽत्यन्तोपयोगिनीति, यथा पञ्चवस्तुके दृष्टा तथा लिख्यते । तथाहि- ‘एयमिहमुत्तमं सुअं आईसहाई थयपरिण्णाई । वण्णिज्जइ जीए थओ दुविहो वि गुणाइभावेण’ ॥ १ ॥ एतदिहोत्तमश्रुतमुत्तमार्थाभिधानात्, आदिशब्दाद् द्वारगाथोक्ताः स्तव-परिज्ञादयः प्राभृतविशेषा गृह्यन्ते । तत्र का स्तवपरिज्ञा ? इति प्रश्नवाक्यमाश्रित्याह- यस्यां ग्रन्थपद्धतौ स्तवो

વિશેષનું સ્થાપ્યમાં સંક્રમણ થાય છે, તેથી સ્થાપ્ય ‘દેવ’ તરીકે સિદ્ધ થાય છે. ધન્ય છે તમારી બુદ્ધિપ્રતિભાને ! પણ ખ્યાલ રાખજો ! કે હંમેશા સ્થાપ્યગત વિશેષ જ સ્થાપનામાં સંક્રમિત થાય છે, નહિ કે સ્થાપનાગત વિશેષ સ્થાપ્યમાં. વળી, જો સ્થાપ્યમાં દેવત્વાદિ વિશેષ સ્થાપનાના વિશેષને અવલંબિત હોય, તો એનો અર્થ એમ થયો કે સ્થાપનામાં જે વિશેષ છે, તે કોઈ સ્થાપ્યને આધારે નથી, તો, તો સ્થાપનાગત વિશેષને નિરાધાર જ માનવો રહ્યો.

પ્રશ્ન :- તમે શાશ્વતી જિનપ્રતિમામાં સ્વતઃપ્રતિષ્ઠિતા અને પ્રભુતા માની છે, ત્યાં આ આપત્તિ નહિ આવે ?

ઉત્તરપક્ષ :- ના, નહિ આવે, કારણ કે અમે પ્રતિમાને ભલે સ્વતઃપ્રતિષ્ઠિત માની છે, પણ નિરાધાર નથી માની. ભાવજિનરૂપ સ્થાપ્યને અવલંબીને જ તેમની પ્રતિમાને પ્રતિષ્ઠિત અને પૂજ્ય માની છે. અલબત્ત, ભાવજિનો વ્યક્તિરૂપે અનિત્ય હોવા છતાં પ્રવાહથી નિત્ય છે. પ્રવાહથી આર્હત્યના આધારરૂપે અનાદિસિદ્ધ જિનરૂપ સ્થાપ્યની પ્રતીતિ કરાવતી શાશ્વતી જિનપ્રતિમામાં જિનરૂપ સ્થાપ્યને અપેક્ષીને રહેલું સ્વતઃ સિદ્ધ પ્રભુત્વ અસિદ્ધ નથી. (અથવા, સ્વતઃ પ્રતિષ્ઠા પામેલી દેવાધિદેવ પ્રતિમા (=જિનપ્રતિમા) પ્રભુતાનો આશ્રય કરે છે. જિનેશ્વરરૂપી સ્થાપ્યમાં રહેલો નિર્વિપક્ષ (=જેનો કોઈ વિપક્ષ હરિદ્ધ નથી) એવો આ પ્રભુતારૂપ વિશેષ સ્થાપનામાં શું સંક્રમ ન પામે ? અર્થાત્ પામે જ. અર્થાત્ જગતમાં દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય અને મુદ્રાથી અરિહંતો શ્રેષ્ઠ છે. તો તેમની મુદ્રાને પ્રગટાવતી તેઓની પ્રતિમા પણ શ્રેષ્ઠ જ હોવાની અને પૂજનીય બનવાની જ. દેવાધિદેવપ્રતિમા ઇત્યાદિ અંતિમ પંક્તિનું આવું તાત્પર્ય પણ હોઈ શકે છે.)

સ્તવપરિજ્ઞા

જિનભવન વિધિ - ભૂમિશુદ્ધિ - પરમપ્રીતિનો પરિહાર

‘ગંભીર અર્થોથી સારભૂત અને પરમગુરુની પ્રથમદેશનાતુલ્ય સ્તવપરિજ્ઞા ગ્રંથદ્વારા સ્તવવિધિનો આરંભ કરાય છે. આ ગ્રંથ શ્રેષ્ઠ દૃષ્ટિવાદ વગેરે આગમોમાંથી ઉદ્ધૃત કરેલો છે. શાસ્ત્રજ્ઞ મહાત્માઓ આ શ્રુતને નિષ્પાપ અને ઉત્તમ કહે છે.’ સ્તવપરિજ્ઞા પ્રસ્તુતમાં અત્યંત ઉપયોગી હોવાથી તેનું પંચવસ્તુક ગ્રંથમાં જે પ્રમાણે નિરૂપણ છે, તે પ્રમાણે નિરૂપણ કરવામાં આવે છે. તે આ પ્રમાણે- પ્રસ્તુતમાં (ઉત્તમાર્થનું અભિધાન કરતું હોવાથી) ઉત્તમશ્રુત છે. ‘આદિ’ શબ્દથી (દ્વારાગાથામાં સૂચવેલા) સ્તવપરિજ્ઞાવગેરે (પ્રાભૂતવિશેષો)નું ગ્રહણ થાય છે. (આ સ્તવપરિજ્ઞા શું છે ? તેવા પ્રશ્નના ઉત્તરતરીકે કહે છે) જેમાં (સ્તવપરિજ્ઞા ગ્રંથરચનામાં દ્રવ્ય અને ભાવાત્મક) ઉભયસ્તવ ગૌણ-મુખ્યભાવે વર્ણવાયા છે. (‘તે સ્તવપરિજ્ઞા છે’ અધ્યાહારથી પ્રશ્નોત્તરવાક્યરૂપે લેવાનું છે.) ॥૧॥ હવે સૂચવેલા દ્રવ્ય અને ભાવસ્તવને ઉદ્દેશી કહે છે- ‘સ્તવ દ્રવ્યઅંગે અને ભાવઅંગે હોય છે. તેમાં ભાવસ્તવના રાગથી વિધિપૂર્વક જિનભવનાદિમાં પ્રવૃત્તિ દ્રવ્યસ્તવ છે. શુદ્ધસંયમ ભાવસ્તવ છે. દ્રવ્યસ્તવ = ભાવસ્તવપ્રત્યે રાગસાથે જિનભવનવગેરે

દ્વિવિધોડપિ દ્રવ્યભાવોપપદસ્તવવાચ્યો વર્ણયતે ગુણાદિભાવેન=ગુણપ્રધાનરૂપતયા, સા સ્તવપરિજ્ઞેત્યુત્તરવાક્યં દૃશ્યમ્
 ॥ ૧ ॥ ઉક્તમેવોદ્દિશતિ- ‘દલ્લે ભાવે ય થઓ દલ્લે ભાવથયરાગઓ વિહિણા । જિણભવણાઙ્ગવિહાણં ભાવથઓ
 સંજમો સુદ્ધો’ ॥ ૨ ॥ દ્રવ્ય ઇતિ દ્રવ્યવિષયઃ, ભાવ ઇતિ ભાવવિષયઃ સ્તવો ભવતિ । તત્ર દ્રવ્યે-દ્રવ્યવિષયઃ સ્તવો
 ભાવસ્તવરાગતો વિધિના જિનભવનાદિવિધાનં, આદિના જિનભિન્નપૂજાદિગ્રહઃ । ભાવસ્તવેચ્છાપ્રયોજ્યપ્રવૃત્તિવિષયો
 જિનભવનાદિવિધાનં દ્રવ્યસ્તવત્વેન વ્યવહાર્યમિત્યર્થઃ । ભાવસ્તવઃ પુનઃ સંયમઃ સાધુક્રિયારૂપઃ શુદ્ધો નિરતિચારઃ
 ॥ ૨ ॥ તત્ર- ‘જિણભવણકારણવિહી-સુદ્ધા ભૂમી દલં ચ કઢ્ઢાઙ્ગ । ખિયગાણઙ્ગસંધાણં સાસયવુદ્ધી સમાસેણં’
 ॥ ૩ ॥ જિનભવનકારણવિધિરયં દ્રઢ્યવો યદુત- શુદ્ધા ભૂમિર્વક્ષ્યમાણયા શુદ્ધ્યા, દલં ચ કાષ્ઠાદિ, તથા ભૂતકાનાં
 =કર્મકરાણામનતિસંધાનમ્=અવ્યાજેન વર્તનમ્, સ્વાશયસ્ય=શુભભાવસ્ય વૃદ્ધિઃ, સમાસેન=સંજ્ઞેપેણેષ વિધિઃ ॥
 ૩ ॥ શુદ્ધિમેવાહ- ‘દલ્લે ભાવે અ તહા સુદ્ધા ભૂમિ પાસડકીલા ય । દલ્લેડપત્તિગરહિયા અત્રેસિં હોઙ્ગ ભાવે
 તુ’ ॥ ૪ ॥ દ્રવ્યે ભાવે ચ તથા શુદ્ધા ભૂમિર્યથાસદૃશ્યં સ્વરૂપમાહ- પ્રદેશે=તપસ્વિજનોચિતેડકીલા વા=અસ્થ્યાદિ-
 રહિતા, દ્રવ્ય ઇતિ દ્રવ્યશુદ્ધા, અપ્રીતિરહિતા ચાન્યેષાં પ્રાણિનામાસન્નાનામસમાધિકારણપરિહારવતીત્યર્થઃ, ભાવે
 તુ=ભાવશુદ્ધા ॥ ૪ ॥ એતદેવ સમર્થયતિ- ‘ધમ્મત્થમુજ્જણં સલ્લસસાપત્તિયં ન કાયલ્લં । ઇય સંજમોવિ સેઓ
 ત્થ ય ભયલ્લં ઉદાહરણં’ ॥ ૫ ॥ ધર્માર્થમુદ્યતેન પ્રાણિના સર્વસ્ય જન્તોરપ્રીતિર્ન કાર્યા સર્વથા, ‘ઇય’ એવં પરાપ્રીત્ય-
 કરણેન સંયમોડપિ શ્રેયાન્ નાન્યથા, અત્રાર્થે ભગવાનુદાહરણં સ્વયમેવ ચ વર્ધમાનસ્વામીતિ ॥ ૫ ॥ કથમિત્યાહ-
 ‘સો તાવસાસમાઓ તેસિં અપ્પત્તિયં મુણેઙ્ગણ । પરમં અબોહિલ્લીઅં તઓ ગઓ હંતડકાલેલિ’ ॥ ૬ ॥ સ

(વગેરેથી જિનભિન્નવગેરે સમજવા) વિધિપૂર્વક કરાવવા. ભાવસ્તવની ઇચ્છાથી જેમાં પ્રવૃત્તિ થાય, તે જિનભવન-
 કારાપણવગેરે દ્રવ્યસ્તવરૂપે વ્યવહાર પામે છે - દ્રવ્યસ્તવરૂપે ઓળખાય છે. (અર્થાત્ જિનાલયાદિરૂપ દ્રવ્યસ્તવમાં પ્રવૃત્તિ
 ભાવસ્તવ પામવામાટે કરવાની છે.) શુદ્ધ અને નિરતિચાર સાધુક્રિયારૂપ સંયમ ભાવસ્તવ છે. ॥ ૨ ॥ તેમાં પણ જિનભવન
 કરાવવાની વિધિ સંક્ષેપથી આ છે- (૧) શુદ્ધ ભૂમિ. (૨) લાકડાવગેરે દલ. (૩) મજુસ્વગેરેનું અનતિસંધાન અને
 (૪) સ્વાશયવૃદ્ધિ. (સુ=શુભ આશય=ભાવ=શુભઆશયની વૃદ્ધિ) ભૂમિશુદ્ધિવગેરે આગળ બતાવશે.
 અનતિસંધાન=કપટ વિનાનું વર્તન, સ્વાશય=શુભભાવ ॥ ૩ ॥ ભૂમિશુદ્ધિ બતાવે છે- ‘ભૂમિશુદ્ધિ દ્રવ્ય અને ભાવથી
 છે. તેમાં (૧) પ્રદેશ અને (૨) અકીલા દ્રવ્યશુદ્ધિ છે. તથા બીજાઓની અપ્રીતિથી રહિત ભાવશુદ્ધિ છે.’ ભૂમિશુદ્ધિ
 દ્રવ્ય અને ભાવ એમ બે પ્રકારે છે. તેમાં દ્રવ્યશુદ્ધિ બે પ્રકારે (૧) તપસ્વી લોકોમાટે ઉચિત હોય એવી ભૂમિ હોવી.
 (૨) અકીલા=છાડકાવગેરેથી રહિત હોવી. ભાવશુદ્ધિ= જિનભવનની ભૂમિ પાસે રહેતા બીજા લોકોને અસમાધિ
 થાય તેવું ન કરવું. અથવા અસમાધિના કારણને દૂર કરવાથી ભાવશુદ્ધિ થાય છે. ॥ ૪ ॥ આ જ વાતનું સમર્થન કરે છે-
 ‘ધર્મમાટે ઉદમ કરનારાએ કોઇને પણ અપ્રીતિકર કાર્ય ન કરવું. તો જ સંયમ પણ શ્રેયસ્કર છે. અહીં ભગવાન
 (મહાવીરસ્વામી)નું ઉદાહરણ છે.’ જે ધર્મ સહુના હિતમાટે છે, એ જ ધર્મનો આરંભ કે ઉદમ બીજાની અપ્રીતિનું
 કારણ બની જાય, તો એ મહા અપમંગલભૂત બને છે. તેથી ધર્મના ઇચ્છુકે ખાસ ખ્યાલ રાખવો કે, પોતાનો ધર્મ
 કોઇને પણ અપ્રીતિકર ન બને. સંયમ જેવો મહાન ધર્મ પણ આ આશયયુક્ત હોય અને આઅંગે પ્રયત્નયુક્ત હોય,
 તો જ કલ્યાણકારી બને છે. અહીં ખુદ ભગવાન વર્ધમાનસ્વામી દૃષ્ટાંતભૂત છે. ॥ ૫ ॥ ‘ભગવાન કેવી રીતે દૃષ્ટાંતભૂત
 છે?’ આ આશંકા દૂર કરવા કહે છે- ‘તેઓની અબોધિના ઉત્કૃષ્ટ બીજભૂત અપ્રીતિને સમજીને જ તે (ભગવાન)
 તાપસઆશ્રમમાંથી અકાળે પણ ગયા.’ પ્રભુ વર્ધમાનસ્વામી દીક્ષા પછી પોતાના કાકાતુલ્ય (પિતાના મિત્ર હોવાથી)

ભગવાન્ તાપસાશ્રમાત્ પિતૃવ્યભૂતકુલપતિસમ્બન્ધિનઃ, તેષાં તાપસાનામપ્રીતિમ્=અપ્રણિધાનં મત્વા મનઃપર્યાયેણ, કિમ્ભૂતમ્ ? પરમં=પ્રધાનમબોધિવીજં ગુણદ્વેષેણ, તતસ્તાપસાશ્રમાદ્ ગતઃ, ‘હંતે’તિ ‘ઉપદર્શને’ । અકાલેડપિ=પ્રાવૃષ્યપિ ॥ ૬ ॥ ‘ઇય સઽવ્વેણં વિ સમ્મં સઽકં અપ્પત્તિયં સઽ જણસ્સ । ણિયમા પરિહરિઅઽવ્વં ઇયરમ્મિ સતત્તર્ચિંતાઓ’ ॥ ૭ ॥ ‘ઇય’-એવં સર્વેણાપિ=પરલોકાર્થિના સમ્યગુપાયતઃ શક્યમપ્રણિધાનં સદા=સર્વકાલં જનસ્ય=પ્રાણિનિવહસ્ય નિયમાદ્=અવશ્યંતયા પરિહર્તવ્યં=ન કાર્યમ્ । ઇતરસ્મિન્=અશક્યેડપ્રણિધાને સ્વતત્ત્વચિન્તૈવ કર્તવ્યા=‘મમૈવાયં દોષ’ ઇતિ બહિર્મુખત્વેડન્તર્મુખત્વે ચૌદાસીન્યમ્ ॥ ૭ ॥ ઉક્તા ભૂમિશુદ્ધિઃ ।

કાષ્ઠાદિશુદ્ધિમાહ- ‘કઢાદિ વિ દલં ઇહ સુદ્ધં જં દેવતાડડુપવણાઓ । નો અવિહિણોપણીયં સયં ચ કારાવિયં જત્રો’ ॥ ૮ ॥ કાષ્ઠાદ્યપિ દલં કારણમત્ર વિધાને શુદ્ધમિતિ વિધેયનિર્દેશઃ । યદેવતાદ્યુપવનાદાદિના ભિન્નક્રમેણ શ્મશાનગ્રહઃ, નાડવિધિના બલીવર્દાદિમારણેનોપનીતમ્=આનીતં, સ્વયં ચ નો કારિતં યદિદૃકાદિ, તત્કારિવર્ગતઃ ક્રીતમુચિતત્ક્રયેણેત્યુક્તેઃ ॥ ૮ ॥ ‘તસ્સવિ ય ઇમો જેઓ સુદ્ધાસુદ્ધપરિજાણણોવાઓ । તઠ્ઠહ-ગહણાઓ સો જો સડળેયરસન્નિવાઓ ડ’ ॥ ૯ ॥ તસ્યાપિ ચાયં વક્ષ્યમાણો જ્ઞેયઃ શુદ્ધાશુદ્ધપ્રાપ્તિપરિજ્ઞાનોપાયઃ

કુલપતિની વિનંતિથી કુલપતિના આશ્રમમાં પ્રથમ ચોમાસું કરવા ગયા. ત્યાં પ્રભુ મનઃપર્યાયજ્ઞાનથી તાપસોની પોતાના પ્રત્યેની અપ્રીતિ-અપ્રણિધાન જાણી વર્ષાકાળરૂપી અકાલે(=વિહારમાટે અયોગ્યકાલે) પણ ત્યાંથી નીકળી ગયા, (ભગવાન સમજતા હતા કે, ‘ધર્મ, ધર્મની સામગ્રી અને ધર્મપ્રત્યેની અપ્રીતિ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિરૂપ બોધિના અભાવમાટે પરમ કારણ બને છે.’) કારણ કે આ અપ્રીતિ ગુણપ્રત્યેના દ્વેષથી જન્મી છે. ॥૬॥ ‘તેથી બધાએ (પરલોકમાં હિતની કાંક્ષાવાળા બધાએ) સમ્યગ્ ઉપાયોથી શક્ય હોય ત્યાં સુધી બધા જીવોની અપ્રીતિથી અવશ્ય દૂર રહેવું. ઇતરમાં=અશક્યમાં સ્વતત્ત્વ ચિંતન કરવું.’ જે ગુણદ્વેષીવગેરેની અપ્રીતિ દૂર કરવી અશક્ય હોય, તેઓઅંગે તો સ્વતત્ત્વની વિચારણા જ કરવી (૧) બાહ્યભાવે - ‘પોતાનો જ આ દોષ છે’ એવો વિચાર કરવો, તથા (૨) અંતર્મુખતાથી તો ઔદાસીન્ય-નિર્લેપભાવ જ રાખવો. (અહીં વિચારણીય મુદ્દા → (૧) ધર્મકાર્યમાં સહજ ઘણાને અપ્રીતિનો સંભવ હોય છે. (૨) થોડોક ભોગ, ઉદારતા અને સૌજન્યથી મોટાભાગનાની અપ્રીતિ ટાળી શકાય. (૩) કેટલાક ભારે કર્મોને ધર્મસાથે જ વિરોધ હોય છે. તેઓને ધર્મ ન કરો તો જ પ્રીતિ હોય, અન્યથા અપ્રીતિ હોય. (૪) આવી વ્યક્તિઓની અપ્રીતિ દૂર કરવા ધર્મ નહીં મુકવો. (૫) તેમજ તેમનાપર દ્વેષ પણ ન કરવો, પરંતુ (૬) તેઓપ્રત્યે ઉપેક્ષા-ઔદાસીન્યભાવ રાખવા. ત્યાં તેમના દોષોને વિચારવા કરતાં પોતાના પુણ્યની ક્યાશને કે પોતાના પરભવીય પુરુષાર્થને દોષિત તરીકે વિચારવા વધુ યોગ્ય છે. કારણ કે (૭) આમ કરવાથી તેઓપર પણ પોતાનો મૈત્રીભાવ અને કરુણાભાવ ટકી શકે.) ॥૭॥ આ પ્રમાણે ભૂમિની શુદ્ધિ બતાવી. આ દ્વાર પૂર્ણ થયું.

કાષ્ઠશુદ્ધિ દ્વાર

હવે લાકડાવગેરેની શુદ્ધિ બતાવે છે- લાકડાવગેરે દળો-સામગ્રી પણ તે જ શુદ્ધ સમજવી કે જે (૧) દેવતાના બાગ વગેરેમાંથી (વગેરેથી - સ્મશાનવગેરેમાંથી. મૂળમાં ‘આદિ’ પદ દેવતા સાથે જોડાયો હોવા છતાં તેનો અન્વય ઉપવનસાથે કરવો. એટલે કે દેવતાઉપવન વગેરેમાંથી એમ અર્થ કરવો.) ન લવાયા હોય તથા (૨) અવિધિથી (બળદવગેરેને કષ્ટ પહોંચાડવાદ્વારા) લવાયા ન હોય અને (૩) પોતે કરાવ્યા ન હોય, પોતે જ ઇંટવગેરે પકાવીને બનાવવા નહિ, કારણ કે તેમાં મહારંભ છે. તેથી બીજાએ બનાવેલા તૈયાર હોય, તે જ ઇંટવગેરે ઉચિત મૂલ્ય આપી ખરીદી લેવા. ॥૮॥ તેની પણ(લાકડાવગેરેની) શુદ્ધ કે અશુદ્ધ પ્રાપ્તિને જાણવાનો ઉપાય આ છે → ‘તેની કથા (=લાકડાવગેરેની ખરીદીઅંગેનો વાર્તાલાપ) અને તે લાકડાવગેરેના ગ્રહણવખતે શુભ-અશુભ શુકનો થવા.’ લાકડા લેતીવખતે વાતચીતથી, વૈયનાસ્ના બોલવાવગેરેથી એ લાકડાવગેરે ઉપરોક્ત લક્ષણથી શુદ્ધ છે કે અશુદ્ધ તેની ખબર

કાષ્ઠાદેઃ, કં ઇત્યાહ- તત્કથાગ્રહણાદૌ પ્રસ્તુતે યઃ શકુનેતરયોઃ=શકુનાપશકુનયોઃ સન્નિપાતઃ=મીલનમ્ (સઃ) ॥ ૧ ॥ કઃ સઃ ? ઇત્યાહ- ‘નંદાઇ સુહો સદ્દો, ભરિઓ કલસોડથ સુંદરા પુરિસા । સુહજોગાઇ ય સડળો કંદિય-સદ્દાઇ ઇયરો ડ’ ॥ ૧૦ ॥ નાન્દ્યાદિશુભશબ્દ આનન્દકૃત્તથા ભૂતઃ કલશઃ શુભોદકાદેઃ, અથ સુન્દરાઃ પુરુષાઃ=ધર્મચારિણઃ, શુભયોગાદિશ્ચ વ્યવહારલગ્નાદિઃ શકુનો વર્તતે । આક્રન્દિતશબ્દાદિશ્ચેતરોડપશકુનઃ ॥ ૧૦ ॥ ઉક્તા દલશુદ્ધિઃ, વિધિશેષમાહ- ‘સુદ્ધસ્સ વિ ગહિયસ્સ પસત્થદિઅહમ્મિ સુહમુહુત્તેણં । સંકામણમ્મિવિ પુણો વિત્તેઆ સડળમાઈયા’ ॥ ૧૧ ॥ દારં (દ્વારમ્) । શુદ્ધસ્યાપિ ગૃહીતસ્ય કાષ્ઠાદેઃ પ્રશસ્તે દિવસે શુક્લપશ્ચમ્યાદૌ શુભમુહૂર્તે કેનચિત્સન્ક્રામણેડપિ પુનસ્તસ્ય કાષ્ઠાદેવિજ્ઞેયાઃ શકુનાદય આદેયહેયતયેતિ ॥ ૧૧ ॥ ‘કારવણેડવિ ય તસ્સિહ ભિયગાણતિસંધણં ન કાયલ્લં । અવિયાહિયપ્પયાણં દિટ્ઠાદિટ્ઠફલં એયં’ ॥ ૧૨ ॥ કારણેડપિ ચ તસ્ય જિનભવનસ્યેહ ભૂતકાનાં=કર્મકરાણામતિસન્ધાનં ન કર્તવ્યમપિ ચાધિકપ્રદાનં કર્તવ્યં, દૃષ્ટાદૃષ્ટફલ-મેતદધિકં દાનમધિકાર્યકરણાશયવૈપુલ્યાભ્યામ્ ॥ ૧૨ ॥ એતદેવાહ- ‘તે તુચ્છયા વરાયા અહિણ દઢં ડવેંતિ પરિતોસં । તુટ્ટા ય તત્થ કમ્મં તત્તો અહિયં પકુલ્લંતિ’ ॥ ૧૩ ॥ તે ભૂતકાસ્તુચ્છા વરાકા અધિકેન પ્રદાનેન દૃઢમુપયાન્તિ પરિતોષં, તુટ્ટાશ્ચ તે તત્ર પ્રક્રાન્તે કર્મણિ તતઃ પ્રાક્તનાત્કર્મણોડધિકં પ્રકુર્વન્તિ । દૃષ્ટફલમેતત્ ॥ ૧૩ ॥ ‘ધમ્મપસંસાએ તહ કેડ નિબંધંતિ બોહિબીઆઈં । અન્ને ય લહુયકમ્મા એત્તોચ્ચિય સંપબુજ્ઞંતિ’ ॥ ૧૪ ॥ ધર્મપ્રશંસયા તથોર્જિતાચારત્વેન કેડપિ ભૂતકા નિબધ્નન્તિ બોધિબીજાનિ કુશલભાવાત્, અન્યે તુ લઘુકર્મણો ભૂતકા અત એવૌદાર્યપક્ષપાતાત્ સમ્પ્રબુધ્ધ્યન્તે=માર્ગમેવ પ્રપદ્યન્તે ॥ ૧૪ ॥ ‘લોગે અ સાહુવાઓ અતુચ્છભાવેન સોહણો ધમ્મો । પુરિસુત્તમપ્પણીઓ પભાવણા એવં તિત્થસ્સ’ ॥ ૧૫ ॥ લોકે ચ સાધુવાદો ભવત્યતુચ્છભાવેન=

પડી જાય. અથવા તે ખરીદવાઅંગે વાતચીત કરતી વખતે કે ખરીદતી વખતે થતા સારા-નરસા શુકનથી પણ તે લાકડાવગેરેની શુદ્ધિ-અશુદ્ધિનો ખ્યાલ આવી જાય. ॥૮॥ શુભ શુકનો કયા ? અને અશુભ શુકનો કયા ? તે બતાવે છે- (૧) નાંદીવગેરે(મંગલ વાજિંત્ર)ના આનંદકારી શુભ અવાજ (૨) શુભ પાણીથી પૂર્ણ ભરેલો ઘડો દેખાવો (૩) સુંદર પુરુષો=ધર્મિષ્ઠ પુરુષોના દર્શન થવા તથા (૪) શુભ લગ્ન, મુહૂર્તવગેરે શુભ વ્યવહારોનો યોગ થવો, આ બધા શુકન છે. રડવાનો અવાજવગેરે અપશુકન છે. ॥૧૦॥ આ પ્રમાણે દળશુદ્ધિ બતાવી. હવે વિશેષ વાત કરે છે- ‘ગ્રહણ કરેલા શુદ્ધ લાકડાવગેરેનો પણ સુદ પાંચમ વગેરે શુભ દિવસે કે શુભ મુહૂર્તે ઉપયોગ કે પ્રવેશ કરાવવો અને ત્યારે પણ ગ્રાહ્ય અને અગ્રાહ્ય શુકનવગેરે જોવા.’ ॥૧૧॥ આ દ્વાર પૂર્ણ.

‘તે જ પ્રમાણે દેરાસર કરાવતીવખતે તે દેરાસરના કર્મકરોને તંગ ન કરવા પરંતુ અધિકપગાર વગેરે આપવો, કારણ કે અધિક દાનમાં કાર્યકરણ અને આશયની વિશાળતાથી દૃષ્ટાદૃષ્ટ ફળ મળે છે.’ ॥ ૧૨ ॥ આ જ મુદ્દાને પુષ્ટ કરે છે- ‘તુચ્છ અને વરાક કર્મકરો અધિક પ્રદાનથી ખુબ સંતોષ પામે છે અને તુષ્ટ થયેલા તેઓ પ્રસ્તુત કાર્યમાં (પૂર્વે કરતાં હતાં તેથી) અધિક ઉદ્યમ કરે છે.’ ॥ ૧૩ ॥ આ દૃષ્ટ ફળ બતાવ્યું. (સ્વભાવવગેરેથી શુદ્ધ હોવાથી તેઓ જેમ થોડું વધુ આપવામાં ખુબ ખુશ થાય છે. તેમ થોડું પણ ઓછું આપવામાં ખુબ નાખુશ પણ થાય છે અને અવસરે મહત્ત્વનું કામ પણ બગાડી નાખે છે. આ વાતનો પણ ખ્યાલ રાખવો.) (તેવા પ્રકારના આચારના કારણે) ‘ધર્મની પ્રશંસા કરવાથી કેટલાક કર્મકરો (શુભભાવથી) બોધિબીજ પ્રાપ્ત કરે છે, તથા બીજા કેટલાક લઘુકર્મી જીવો આનાથી જ(=ઉદારતાના પક્ષપાતથી જ) સંપ્રબોધ=મોક્ષમાર્ગ પ્રાપ્ત કરી લે છે.’ ॥ ૧૪ ॥ તથા લોકોમાં પણ અતુચ્છતા(=ઉદારતા)ના કારણે ‘પુરુષોત્તમે (=તીર્થંકરે) કહેલો ધર્મ જ શ્રેષ્ઠ છે. (કારણ કે આ ધર્મના અનુયાયીઓ સર્વત્ર દયાપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરે છે) એમ પ્રશંસા

અકાર્પણ્યેન શોભનો ધર્મ હત્યેવમ્ભૂતઃ, તથા પુરુષોત્તમપ્રણીતઃ સર્વત્ર દયાપ્રવૃત્તેઃ, પ્રભાવનૈવં તીર્થસ્ય ભવતિ । અદૃષ્ટ-
ફલમેતત્ ॥ ૧૫ ॥ દારં ॥ ઉક્તં ફલવદ્ ભૂતકાનતિસન્ધાનમ્ ।

અથ સ્વાશયવૃદ્ધિમાહ- ‘સાસયવુદ્ધી વિ ઇહં ભુવનગુરુજિણિંદગુણપરિણાદા । તલ્લિંબંઠાવળત્થં
સુદ્ધપવિત્તીઙ્ગિયમેણં’ ॥ ૧૬ ॥ સ્વાશયવૃદ્ધિરપ્યત્ર પ્રક્રમે ભુવનગુરુજિનેન્દ્રગુણપરિણાદા હેતુભૂતયા ભવામ્ભોધિ-
નિમગ્નસત્ત્વાનામાલમ્બનભૂતોડયમિત્યેતદ્વિમ્બસ્થાપનાર્થઃ=જિનબિમ્બસ્થાપનાયૈવ (શુદ્ધ) પ્રવૃત્તેઃ કારણાદ્ નિયમેન=
અવશ્યંતયા ॥ ૧૬ ॥ ‘પેચ્છિસ્સં એત્થ અહં વંદણગનિમિત્તમાગદા સાહુ । કયપુત્રે ભગવંતે ગુણરયણનિહી
મહાસત્તે’ ॥ ૧૭ ॥ દ્રક્ષ્યામ્યત્ર ભવનેડહં વન્દનનિમિત્તમાગતાન્ સાધૂન્ મોક્ષમાર્ગસાધકાન્ કૃતપુણ્યાન્ ભગવતો
ગુણરત્નનિધીન્ મહાસત્ત્વાન્ દ્રષ્ટવ્યાન્ ॥ ૧૭ ॥ ‘પડિબુજ્ઞિસ્સંતિ ઇહં દદ્દુણં જિણિંદલિંબમકલંકં । અણ્ણો
વિ ભવ્વસત્તા કાહિંતિ તત્તો પરં ધમ્મં’ ॥ ૧૮ ॥ પ્રતિભોત્સ્યન્તે=પ્રતિબોધં યાસ્યન્તિ, ઇહ=જિનભવને દૃષ્ટ્વા
જિનેન્દ્રબિમ્બં મોહતિમિરાપનયનહેતુમકલઙ્ક=કલઙ્કરહિતમન્યેડપિ ભવ્યસત્ત્વા લઘુકર્માણઃ કરિષ્યન્તિ, તતઃ પરં
ધર્મ=સંયમરૂપમ્ ॥ ૧૮ ॥ ‘તા એવં મે વિત્તં જમિત્થ વિણિઓગમેતિ અણવરયં । ઇય ચિંતાડપરિવડિયા
સાસયવુદ્ધી ડ મોક્ષફલા’ ॥ ૧૯ ॥ તત્=તસ્માદેતન્મમ વિત્તં શ્લાઘ્યં, યદત્ર જિનભવને ઉપયોગમેતિ=ગચ્છત્યન-
વરતં=સદા, ઇયમેવ ચિન્તાડપ્રતિપતિતા સ્વાશયવૃદ્ધિરુચ્યતે, મોક્ષફલેયમ્ ॥ ૧૯ ॥ જિનભવનકારણવિધિરુક્તઃ ।

અનન્તરકરણીયમાહ- ‘નિષ્કાડય જયણાદા જિનભવણં સુંદરં તહિં લિંબં । વિહિકારિયમહ વિહિણા
પડિવિજ્ઞા અસંખંતો’ ॥ ૨૦ ॥ નિષ્પાદ્ય યતનયા પરિણતોદકાદિગ્રહણરૂપયા જિનભવનં=જિનાયતનં સુંદરં, તત્ર

થાય છે. આમ તીર્થની પ્રભાવના થાય છે.’ આ અદૃષ્ટફળ દર્શાવ્યું. ॥ ૧૫ ॥ આમ કર્મકરોને તંગ ન કરવાનું ફળ
દર્શાવ્યું - આ દ્વાર પૂર્ણ થયું.

સ્વાશયવૃદ્ધિ

હવે પોતાના શુભ આશયની વૃદ્ધિ દ્વાર બતાવે છે- ‘ત્રણ ભુવનના ગુરુ(પરમાત્મા)ડપ જિનેન્દ્રના ગુણના
જ્ઞાનપૂર્વક તેમના બિંબની સ્થાપનામાટે જ આ શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ હોવાથી અવશ્ય પોતાના શુભઆશયની વૃદ્ધિ થાય છે.’
ભગવાનના ‘જે પરમાત્માની પ્રતિમાની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરવા આ જિનભવન કરાવી રહ્યો છું, તે આ પરમાત્મા
સંસારસાગરમાં ડુબેલા જીવોના ઉદ્ધારક છે.’ ઇત્યાદિ ગુણનું ચિંતન કરવાથી ભાવશુદ્ધિ થાય છે. ॥ ૧૬ ॥ ‘આ
જિનભવનમાં હું જિનપ્રતિમાને વંદન કરવા આવેલા મોક્ષમાર્ગસાધક, પુણ્યનિધાન, ભગવાન, ગુણરૂપી સ્ત્રોના
ભંડાર અને મહાસત્ત્વવાળા દર્શનીય સાધુઓના દર્શન કરીશ’ ॥ ૧૭ ॥ તથા આ જિનભવનમાં પરમાત્માની મોહાંધકાર
નાશક અને કલંક વિનાની પ્રતિમાના દર્શન કરીને બીજા પણ લઘુકર્મી ભવ્ય જીવો પ્રતિબોધ પામશે અને પછી
(સંયમરૂપ) ધર્મને આચરશે. ॥ ૧૮ ॥ તેથી આ જિનભવનમાં મારું જે ધન વપરાય છે, તે જ ધન છે. (અર્થાત્ એ જ
ધન શ્લાઘ્ય છે.) આ પ્રમાણેની સતત-અપ્રતિપતિત વિચારણા જ ‘સ્વાશયની વૃદ્ધિ’ તરીકે ઇષ્ટ છે. આ સ્વાશયવૃદ્ધિ
પરંપરાએ મોક્ષ દેનારી બને છે. ॥ ૧૯ ॥ આમ સ્વાશયવૃદ્ધિ દર્શાવી. આમ જિનભવન કરાવવાની વિધિ પણ
બતાવાઈ ગઈ.

જિનબિંબઅંગેની વિધિ

હવે જિનભવન તૈયાર થઈ ગયા બાદની વિધિ બતાવે છે- ‘આ પ્રમાણે (અચિત્ત પણી વાપરવું, ગાળીને
વાપરવું વગેરેડપ) જયણાથી સુંદર જિનાલય તૈયાર કરાવ્યા બાદ તે જિનાલયમાં વિધિપૂર્વક તૈયાર કરાવેલા જિનબિંબની

ભવને બિંબં ભગવતો વિધિકારિતં=સદેવ વિધિના વક્ષ્યમાણેન પ્રતિષ્ઠાપયેદસમ્ભ્રાન્તઃ=અનાકુલઃ સન્ ॥ ૨૦ ॥ વિધિકારિતમિત્યુક્તં તમાહ - ‘જિનબિંબકારણવિહી કાલે સંપૂઝઞ કત્તારં । વિહવોચિયમુલ્લપ્પણમણઘસસ સુહેણ ભાવેણ’ ॥ ૨૧ ॥ જિનબિંબકારણવિધિરયં દ્રષ્ટવ્યો યદુત કાલે શુભે સમ્પૂજ્ય કત્તારં વાસચન્દનાદિભિ-
ર્વિંભવોચિતમૂલ્યાર્પણં સગૌરવમસ્યાનઘસ્ય=અપાપસ્ય શુભેન ભાવેન=મનઃપ્રણિધાનેન ॥ ૨૧ ॥ અપવાદમાહ-
‘તારિસસ્યાભાવે તસ્સેવ હિયત્થમુજ્જઓ નવરં । ણિયમેઙ્ગ બિંબમોલ્લં જહોચિયં કાલમાસજ્જ’ ॥ ૨૨ ॥ તાદૃશસ્યાનઘસ્ય કર્તુરભાવે તસ્યૈવ કર્તુર્હિતાર્થમુદ્ધતોઽનર્થપરિજિહીર્ષયા નવરં નિયમયતિ સદ્વ્યાદિના બિંબમૂલ્યં દ્રમ્માદિ યથોચિતં કાલમાશ્રિત્ય ॥ ૨૨ ॥ ‘ણિપ્પન્નસસ ય સમ્મં તસસ પઙ્કાવણે વિહિ एसो । સદ્ધાણે સુહજોગે અહિવાસણમુચિયપૂયાએ’ ॥ ૨૩ ॥ નિષ્પન્નસ્ય ચ સમ્યક્ શુભભાવવૃદ્ધ્યા તસ્ય પ્રતિષ્ઠાપનવિધિરેષ વક્ષ્યમાણ-
લક્ષણઃ સ્વસ્થાને યત્ર તદ્, ભવિષ્યતિ શુભયોગે કાલમધિકૃત્યાભિ(ધિ ?)વાસના ક્રિયતે, યતિતપૂજયા વિભવા-
નુસારતઃ ॥ ૨૩ ॥ ‘ચિઙ્ગવંદણ થુઙ્ગુદ્ધી ઉસસગ્ગો સાહુ સાસણસુરીએ । થયસરણપૂયકાલે ઠવણા મંગલપુલ્લા-
તુ’ ॥ ૨૪ ॥ દારગાહા, ચૈત્યવન્દના, સમ્યક્ સ્તુતિવૃદ્ધિઃ । તત્ર કાયોત્સર્ગઃ સાધુરિત્યસમ્મૂઢઃ શાસનદેવતાયાઃ, શ્રુતદેવતાયાશ્ચ, સ્મરણં ચતુર્વિંશતિસ્તવસ્ય, પૂજેતિ જાતિપુષ્પાદિના, સ્થાપના યતિતસમયે, મજ્જલપૂર્વા=નમસ્કારપૂર્વા
॥ ૨૪ ॥ ‘સત્તીએ સંઘપૂઆ વિસેસપૂઆઝ બહુગુણા એસા । જં એસ સુએ ભણિઓ તિત્થયરાણંતરો સંઘો’ ॥ ૨૫ ॥ શક્ત્યા સઙ્ગપૂજા વિભવોચિતયા, વિશેષપૂજાયા દિગાદિગતાયાઃ સકાશાદ્ બહુગુણૈષા સઙ્ગપૂજા વિષયમહત્વાત્, વ્યાપકવિષયત્વાદિત્યર્થઃ । વ્યાપ્યાદ્ વ્યાપકસ્ય મહત્ત્વે ઉપપત્તિમાહ- યદ્=યસ્માદ્ ભણિત આગમે તીર્થકરણાન્તરઃ

વિધિથી ચિત્તની સ્વસ્થતા સાથે પ્રતિષ્ઠા કરવી’ ॥ ૨૦ ॥ બિંબ તૈયાર કરાવવાની વિધિ કઈ છે ? તે બતાવે છે-
‘જિનબિંબ કરાવવાની વિધિ આ છે- શુભઅવસરે બિંબ બનાવનારનું (વાસક્ષેપ-ચંદ્રનવગેરેથી) સંપૂજન કરવું. પછી જો તે શિલ્પી નિષ્પાપ(=કુટેવો વિનાનો) હોય, તો તેને ગૌરવપૂર્વક પોતાના વિભવને અનુસારે મનના શુભભાવ-
પૂર્વક ઉચિત મૂલ્ય અપાઈ કરવું.’ ॥ ૨૧ ॥ મૂલ્ય અર્પણવિધિમાં અપવાદ બતાવે છે- ‘જો તેવા પ્રકારનો નિષ્પાપ શિલ્પી ન મળે, તો (=શિલ્પી કુટેવવાળો હોય, તો) તે શિલ્પીના હિતમાં ઉદ્યત થવું(=વધુ ધન મળવાથી કુટેવના પોષણથી તેનું મોટું હિત ન થાય તેવા આશયયુક્ત થવું.) અને વિધિપૂર્વક, કાળઆદિને અનુસારે પ્રથમથી જ બિંબ તૈયાર કરવાનું મૂલ્ય આંકડાથી નિશ્ચિત કરવું (અને આપવું.)’ ॥ ૨૨ ॥ તૈયાર થઈ ગયેલા જિનબિંબની જિનાલયમાં પ્રતિષ્ઠા કરવાની વિધિ આ છે → ‘બિંબને જ્યાં પ્રતિષ્ઠિત કરવાનું હોય, તેની(બિંબના સ્વસ્થાનની) શુભમુહૂર્તઆદિ શુભયોગમાં વિભવના અનુસારે ઉચિતપૂજાથી અધિવાસના કરવી.’ ॥ ૨૩ ॥ ‘ચૈત્યવંદન, સ્તુતિવૃદ્ધિ, ઉત્સર્ગ સાધુ શાસનદેવતાના સ્તવ-સ્મરણ, પૂજા, કાળે(=અવસરે) મંગલપૂર્વક સ્થાપના.’ આ દારગાથા છે. સમ્યક્ ચૈત્યવંદન કરવું, સ્તુતિવૃદ્ધિ કરવી, તથા શાસનદેવતા અને શ્રુતદેવતાનો અસંમૂઢ કાઉસસગ્ગ કરવો. પછી લોગસસ સૂત્રપાઠ કરવો. પુષ્પવગેરેથી પૂજા કરવી. ઉચિતસમયે નવકાર ગણવારૂપ મંગલપૂર્વક સ્થાપના કરવી. ॥ ૨૪ ॥

સંઘપૂજનું મહત્વ

હવે આ મંગલમહોત્સવ વખતે સંઘપૂજા કરવી જોઈએ, તેથી તેનું વિધાન કરે છે- ‘વિભવને ઉચિત શક્તિથી શક્ય હોય તે પ્રમાણે સંઘપૂજા કરવી, કારણ કે આ(=સંઘપૂજા) વિશેષપૂજાથી બહુગુણવાળી છે. કારણ કે શ્રુતમાં એમ કહ્યું છે કે તીર્થકરની અનંતર સંઘ છે.’ દિગાદિગત (?) (દિક્=એક દિશા - એક ભાગ. સંઘ આકાશતુલ્ય અખંડ વ્યાપક છે. એનાં આચાર્યવગેરે એક દિક્ - એક ભાગરૂપ છે. તેથી તાત્પર્ય એવું લાગે છે કે આચાર્યાદિરૂપ એક (=વિશેષ)ભાગની પૂજા કરતાં

સહ્વ ઇત્યતો મહાનેષ ઇતિ ॥ ૨૫ ॥ એતદેવાહ- ‘ગુણસમુદાયો સંઘો પ્રવચનતિથ્યં તિ હોઐ એગદ્વા । તિથ્યયરો વિ ચ એઅં ણમઙ્ ગુરુભાવઓ ચેવ’ ॥ ૨૬ ॥ ગુણસમુદાયઃ સહ્વોડનેકપ્રાણિસ્થસમ્યગ્દર્શનાદ્યાત્મકત્વાત્ । પ્રવચનં તીર્થમિતિ ભવન્ત્યેકાર્થિકાઃ=એવમાદયોડસ્ય શબ્દા ઇતિ । તીર્થકરોડપિ ચૈનં=સહ્વં તીર્થસંજ્ઞિતં નમતિ ધર્મકથાદૌ ગુરુભાવત એવ ‘નમસ્તીર્થાય’ ઇતિ વચનાદેતદેવમિતિ ॥ ૨૬ ॥ અત્રૈવોપપત્યન્તરમાહ- ‘તપ્પુવ્વિયા અરહયા, પુઙ્ગપુઆ ચ વિણયકમ્મં ચ । કયકિચ્ચો વિ જહ્વ કહં કહેઙ્ગ ણમએ તહા તિથ્યં’ ॥ ૨૭ ॥ તત્પૂર્વિકાડર્હતા તદુક્તાનુષ્ઠાનફલત્વાત્, પૂજિતપૂજા ચેતિ, ભગવતા પૂજિતસ્ય પૂજા ભવતિ, પૂજિતપૂજકત્વાલ્લોકસ્ય, વિનયકર્મં ચ કૃતજ્ઞતાધર્મગર્ભં કૃતં ભવતિ, યદ્વા કિમન્યેન ? કૃતકૃત્યોડપિ સ ભગવાન્ યથા કથાં કથયતિ ધર્મસમ્બદ્ધાં, તથા નમતિ તીર્થં, તીર્થકરનામકર્મોદયાદેવૌચિત્યપ્રવૃત્તેરિતિ ॥ ૨૭ ॥ ‘એયમ્મિ પૂઙ્ગઅંમિ ણત્થિ તયં જં ન પૂઙ્ગઅં હોઐ । ભુવણે વિ પૂઅણિજ્ઞં ણ ગુણત્થાણં તઓ અણ્ણં’ ॥ ૨૮ ॥ એતસ્મિન્ પૂજિતે નાસ્તિ તદ્ યત્ પૂજિતં ન ભવતિ, ભુવનેડપિ પૂજ્યં નાસ્ત્યન્યત્તતઃ ગુણસ્થાનં ॥ ૨૮ ॥ ‘તત્પૂઆપરિણામો હંદિ મહાવિસયમો મુણેયવ્વો । તદ્દેસપુયઓવિ હુ દેવયપુઆઙ્ગાણં’ ॥ ૨૯ ॥ તત્પૂજાપરિણામઃ=સહ્વપૂજાપરિણામઃ ‘હન્દિ’ મહાવિષય એવ

સમસ્ત સંઘની પૂજા વધુ ગુણકારી છે. શ્રી પંચાશકમાં આવી વિશેષ પૂજા કરતાં સંઘપૂજાને વધુ લાભકારી બતાવી છે.) વિશેષપૂજાની અપેક્ષાએ વિષયની મહત્તાને કારણે વ્યાપક-વિસ્તૃતવિષયવાળી હોવાથી સંઘપૂજા વધુ ગુણવાળી છે. દિગ્ગાદિપૂજા વ્યાપ્ય છે, જ્યારે સંઘપૂજા વ્યાપક છે. વ્યાપ્યની અપેક્ષાએ વ્યાપકની મહત્તામાં કારણ આપે છે - આગમમાં તીર્થકર પછી (મહાનપણાની અપેક્ષાએ) સંઘની ગણના થાય છે, તેથી સંઘ મહાન છે ॥ ૨૫ ॥

આ જ મુદ્દાનું સમર્થન કરે છે- “ગુણસમુદાય, સંઘ, પ્રવચન, તીર્થ આ એકાર્થ છે. તીર્થકર પણ આ સંઘને ગુરુભાવથી નમે છે - સંઘ અનેકજીવોમાં રહેલા સમ્યક્ત્વાદિ ગુણમય હોવાથી ગુણસમુદાયરૂપ છે. ‘પ્રવચન’ અને ‘તીર્થ’ એના પર્યાયવાચી શબ્દો છે. (અથવા ગુણસમુદાય, સંઘ, પ્રવચન, તીર્થ આ બધા પર્યાયવાચી શબ્દો છે. સંઘ આ બધા શબ્દોથી ઓળખાય છે.) ‘નમો તિથ્યસ્સ’ (=તીર્થને નમસ્કાર) આ વચનથી ધર્મકથાના આરંભે તીર્થકરો ગૌસ્વપૂર્વક ‘તીર્થ’પદથી સૂચિત શ્રી સંઘને નમે છે.” ॥ ૨૬ ॥ ‘તીર્થકરો સંઘને નમે છે’ એ બાબતમાં યુક્તિ બતાવે છે (અથવા સંઘની પૂજ્યતામાં અન્ય યુક્તિ બતાવે છે.) - ‘તેનાપૂર્વક અરિહંતપણું છે, પૂજિતપૂજા તથા વિનયકર્મ અથવા કૃતકૃત્ય પણ જેમ ધર્મકથા કરે છે. તેમ તીર્થને નમે છે.’ (અરિહંતપણું) સંઘે કહેલા (સંઘના આચાર્યઆદિ એક અંશે બતાવેલા) અનુષ્ઠાનનું ફળ છે. તેથી અરિહંતપણું સંઘપૂર્વક છે. લોકો પૂજિતપૂજક છે. (=નાયકથી પૂજાયેલી વસ્તુના પૂજક છે.) તેથી ધર્મઅગ્રણી-ભગવાનથી સંઘને પૂજાયેલો જોઈ લોકો પણ સંઘની પૂજા કરે. વળી કૃતજ્ઞતાધર્મ(અરિહંતના કેવલ્ય કે/અને તીર્થકરપણામાં સંઘનો ઉપકાર છે.)થી યુક્ત વિનયધર્મનું પાલન થતું હોવાથી પણ તીર્થકરો સંઘને નમે છે, (તેથી બીજાઓને પણ આ પ્રમાણે કૃતજ્ઞતા અને વિનયની મહત્તા સમજાય.) અથવા તો બીજી બધી વાતોથી સર્વુ-કૃતકૃત્ય ભગવાન જેમ ધર્મદેશના કરે છે, તેમ તીર્થને નમે છે. તીર્થકરનામકર્મના ઉદયથી જ ધર્મદેશના તીર્થનમનઆદિ ઔચિત્યસભર પ્રવૃત્તિઓ થાય છે. (અર્થાત્ એ પ્રવૃત્તિઓમાં તીર્થકરનામકર્મનો ઉદય જ પ્રબળ હેતુ છે.) ॥ ૨૭ ॥ આની(=સંઘની) પૂજા કર્યા પછી જગતમાં અન્ય કોઈ વસ્તુ અપૂજિત રહેતી નથી, કારણ કે સંઘને છોડી બીજું કોઈ પૂજનીયસ્થાન નથી. ॥ ૨૮ ॥ ‘દેવતાના એકદેશની પૂજામાં પણ દેવતાપૂજાદિ દૃષ્ટાંતથી તેની(=સંઘની) પૂજાનો પરિણામ મહાવિષયવાળો સમજવો.’ સંઘ મહાન હોવાથી સંઘપૂજાનો પરિણામ પણ મહાન છે.

(શંકા :- સમગ્રસંઘની પૂજા પ્રાયઃ અશક્ય છે. સંઘના એકદેશભૂત તે-તે ગામઆદિમાં રહેલા ચતુર્વિધઆદિ સંઘની પૂજા જ શક્ય છે. આમ સમગ્ર સંઘની પૂજા અશક્ય કાર્ય હોઈ, તે અંગેનો ભાવ પણ આકાશના તારા તોડી લાવવાની ઇચ્છાની જેમ

મન્તવ્ય: સહસ્રસ્ય મહત્વાત્, તદ્દેશે પૂજયતોઽપ્યેકત્વેન સર્વપૂજાઽભાવે દેવતાપૂજાદિજ્ઞાતેન=દેવતાદેશપાદાદિ-પૂજોદાહરણેન દેશગતક્રિયાયામપિ દેશિપરિણામવદ્ વ્યક્તિગતક્રિયાયાં સામાન્યવિષયકપ્રત્યાસત્તિવિશેષાત્ સામાન્યાવચ્છાદિતયાવદ્વ્યક્તિવિષયકો પરિણામો મહાન્ ન દુરુપપાદ ઇતિ નિષ્કર્ષઃ ॥ ૨૯ ॥

વિધિશેષમાહ- ‘તત્તો ય પડિદિણં સો કરિજ્ઞ પૂઠં જિણિંદઠવણા ૧ વિભવાણુસારં ગુરુઢં કાલે ણિયયં વિહાણેણં’ ॥ ૩૦ ॥ તતઃ પ્રતિષ્ઠાનન્તરં પ્રતિદિનમસૌ શ્રાવકઃ કુર્યાત્ પૂજામભ્યર્ચનરૂપાં જિનેન્દ્રસ્થાપનાયાઃ પ્રતિમાયા ઇત્યર્થઃ, વિભવાણુસારગુર્વીમુચિતવિત્તત્યાગેન કાલ યચિત એવ નિયતાં ભોજનાદિવદ્વિધાનેન શુચિત્વાદિ-નેત્યર્થઃ ॥ ૩૦ ॥ એતદેવાહ- ‘જિણપુઆઙ્ગવિહાણં સુઙ્ગમ્મૂઠો તીઙ્ગે ચેવ ડવડત્તો ૧ અણ્ણંગમચ્છિવંતો કરેઙ્ગ જં પવરવત્થૂહિં’ ॥ ૩૧ ॥ જિનપૂજાયા વિધાનમેતત્-શુચિભૂતઃ સન્ સ્નાનાદિના તસ્યાં પૂજાયામુપયુક્તઃ=પ્રણિધાનવાનન્યદક્કં=શિરઃપ્રભૃત્યસ્પૃશન્ કરોતિ યત્પ્રવરવસ્તુભિઃ=સુગન્ધિપુષ્પાદિભિઃ ॥ ૩૧ ॥ અત્રૈવ વિધિશેષમાહ-

અશક્યવસ્તુસંબંધી હોવાથી તુચ્છ છે-મહાન નથી - આ સંભવિત શંકાના સમાધાનમાં કહે છે-) સંઘનો દેશ સંઘથી કથંચિદ્ અભિન્ન છે. તેથી સંઘના એક દેશની પૂજામાં પણ સમગ્ર સંઘની પૂજા સમાયેલી છે. અહીં દૃષ્ટાંત બતાવે છે- દેવતાના ચરણરૂપ એકદેશમાં કરેલી પૂજા સંપૂર્ણ દેવતાની પૂજા ગણાય છે. તેમ સંઘના એક દેશની કરેલી પૂજા સમગ્ર સંઘની પૂજારૂપ છે. આમ દેશગતક્રિયામાં દેશીનો પરિણામ હોય છે, તેમ વ્યક્તિસંબંધી ક્રિયામાં પણ સામાન્ય-વિષયક સંબંધવિશેષથી તે સામાન્યમાં સમાવેશ પામેલી તમામ વ્યક્તિવિશેષોઅંગેનો પરિણામ ઉદ્ભવી શકે છે. સંઘની જ એકાદ કે કેટલીક વ્યક્તિની પૂજાવખતે ‘હું સંઘની પૂજા કરું છું’ એ પરિણામ હોવાથી એ પૂજા સંઘસામાન્યની બની રહે છે. તેથી સંઘમાં સમાવેશ પામેલા ચતુર્વિધ સંઘની પ્રત્યેક વ્યક્તિની પૂજાના પરિણામરૂપ રહે છે.

(નૈયાયિકવૈશેષિકોએ પ્રત્યક્ષજ્ઞાનમાં (૧) લૌકિક અને (૨) અલૌકિક એમ બે પ્રકારના સન્નિકર્ષને કારણ માન્યા છે. તેમાં અલૌકિક સન્નિકર્ષ ૩ પ્રકારના છે. (૧) સામાન્યલક્ષણ (૨) જ્ઞાનલક્ષણ અને (૩) યોગજ. તેમાં જ્યારે એક ઘડાનું પ્રત્યક્ષ થાય છે, ત્યારે તેમાં પ્રકાર=વિશેષણતરીકે ‘ઘટત્વ’ જાતિ=સામાન્ય ભાસે છે. આ સામાન્ય પોતે ઘટના પ્રત્યક્ષવખતે ‘ઘટત્વ’ જાતિથી યુક્ત તમામ ઘડાઓના જ્ઞાનમાં કારણ બને છે. આમ ‘ઘટ’ના પ્રત્યક્ષવખતે ઘટત્વ સામાન્ય પ્રત્યાસત્તિ=સંબંધથી સઘળા ઘડાનું જ્ઞાન થાય છે, તેમ અમુક સ્થાનના સંઘઆદિરૂપ સંઘની અમુક વ્યક્તિની સંઘપૂજાના આશયથી પૂજા કરવામાં આવે છે, ત્યારે સંઘત્વ સામાન્યપ્રત્યાસત્તિથી એ સંઘત્વસામાન્યથી યુક્ત સંઘમાં સમાવેશ પામતી - ‘સંઘ’પદથી વાચ્ય=ઓળખાતી તમામ વ્યક્તિઓનું જ્ઞાન થાય છે.) આમ અમુક વ્યક્તિની પૂજા થતી હોવા છતાં આ સામાન્યપ્રત્યાસત્તિથી સમગ્રસંઘની પૂજાનો મહાન ભાવ દુર્સંગત નથી. ॥ ૨૯ ॥

જિનપૂજાની વિધિ અને ફળ

હવે પ્રતિમાપૂજનઅંગે શેષવિધિ બતાવે છે- ‘બિંબની પ્રતિષ્ઠા કર્યા બાદ જિનેન્દ્રસ્થાપનાની ઉચિતકાળે વિધાનપૂર્વક નિયત વિભવાણુસાર શ્રેષ્ઠ પૂજા કરવી.’ જિનપ્રતિમાને પ્રતિષ્ઠિત કર્યા બાદ દરરોજ જિનેન્દ્રસ્થાપના=જિનપ્રતિમાની અભ્યર્ચના કરવી જોઇએ. વિભવાણુસાર=દ્રવ્યના ઉચિતત્યાગપૂર્વક, કાલે=ઉચિત સમયે. નિયત=જેમ ભોજનવગેરે નિત્ય-નિયતકર્મ છે, તેમ પૂજા પણ નિત્યકર્મ બનવી જોઇએ. વિધાન=પવિત્ર વગેરે થઇને. ॥ ૩૦ ॥ પવિત્રતાઅંગે કહે છે- ‘જિનપૂજાની આ વિધિ છે - સ્નાનવગેરેથી પવિત્ર થઇને(=દ્રવ્યથી પવિત્રતા) તથા પૂજામાં જ ઉપયોગ રાખવાપૂર્વક(=ભાવથી પવિત્રતા) પ્રતિમાના મસ્તકવગેરે અન્ય અંગોને સ્પર્શ્યા વગર સુગંધી પુષ્પવગેરે શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓથી પૂજા કરવી.’ ॥ ૩૧ ॥ પૂજાઅંગે બાકીની વિધિ બતાવે છે- ‘શુભગંધ(=વાસકોષ્પ) ઘુપ (વગેરેથી પૂજા કરી) પાણી અને સર્વોષધિથી પ્રથમ જિનબિંબને સ્નાન કરાવવું. તે પછી કુંકુમઆદિથી વિલેપન કરવું. ત્યારબાદ

‘સુહગંધધૂવપાણિયસવ્વોસહિમાડફહિંતો ણહવણં । કુંકુમગાડવિલેવણમડસુરહિં મણહરં મહ્લં’ ॥ ૩૨ ॥ શુભગન્ધધૂપપાનીયસર્વૌષધ્યાદિભિસ્તાવત્ સ્નપનં પ્રથમમેવ ભૂયઃ કુઙ્કુમાદિવિલેપનં તદન્વતિસુરભિગન્ધેન મનોહારિ-
દર્શનેન ચ માલ્યમિતિ ॥ ૩૨ ॥ ‘વિવિહનિવેઅણમારત્તિગાડ ધૂવથયં વંદણં વિહિણા । જહસત્તિ ગીતવાડઅ-
ણચ્ચણદાણાડયં ચેવ’ ॥ ૩૩ ॥ વિવિધં નિવેદનમિતિ-ચિત્રનૈવેદ્યં, આરાત્રિકાદિ તદનુ ધૂપસ્તથા સ્તવસ્તદનુ
વન્દનં વિધિના વિશ્રબ્ધાદિના તથા યથાશક્તિ ગીતવાદિત્રનર્તનદાનાદિ ચૈવાદિશબ્દાદુચિતસ્મરણમિતિ ॥ ૩૩ ॥
‘વિહિયાણુદ્ધાણમિણં તિ એવમેયં સયા કરિંતાણં । હોડ ચરણસ્સ હેડ ણો ઇહલોગાદવેક્ક્યા’ ॥ ૩૪ ॥
વિહિતાનુષ્ઠાનમિદમિત્યેવં ચેતસ્યાધાય સદા કુર્વતાં ચરણસ્ય હેતુરેતદેવ નેહલોકાદ્યપેક્ષયાડડિશબ્દાત્કીર્ત્યાદિ-
પરિગ્રહઃ, યાવજ્જીવમારાધનાડદૃષ્ટવિશેષે નિર્જરાવિશેષે ચ હેતુરિતિ ગર્ભાર્થઃ ॥ ૩૪ ॥ ‘એવં ચિય ભાવથા
આણારાહણા ઉ રાગો વિ । જં પુણ ઇય વિવરીયં તં દવ્વથઓ વિ ણો હોડ’ ॥ ૩૫ ॥ એવમેવાનેનૈવ વિધિના
કુર્વતામેતદ્ ભાવસ્તવે વક્ષ્યમાણલક્ષણે આજ્ઞારાધનાત્કારણાદ્રાગોડપિ, તદ્રાગાચ્ચ દ્રવ્યસ્તવત્ત્વં તચ્છરીરઘટક-
વિશેષણસમ્પત્તેઃ । યત્પુનર્જિનભવનાદ્યેવં વિપરીતં=યાદૃચ્છિકં તદ્ દ્રવ્યસ્તવોડપિ ન ભવત્યુત્સૂત્રત્વાત્ સૂત્રાજ્ઞાવિશિષ્ટ-
પૂજાત્વાદિનૈવ ભાવસ્તવહેતુત્વાદિતિ તાર્કિકાઃ ॥ ૩૫ ॥

અભ્યુપગમે દોષમાહ- ‘ભાવે અડપ્પસંગો આણાવિવરીયમેવ જં કિંચિ । ઇહ ચિત્તાણુદ્ધાણં તં દવ્વ-
થઓ ભવે સવ્વં’ ॥ ૩૬ ॥ ભાવે=દ્રવ્યસ્તવભાવે ચ તસ્યાતિપ્રસન્નઃ=અતિવ્યાપ્તિઃ; કથમિત્યાહ- આજ્ઞાવિપરીતમેવ=

સુરભિગંધવાળી અને મનોહરદર્શનવાળી પુષ્પમાળા ચડાવવી પછી કુંકુમ (કેસર) વગેરેથી વિલેપન કરવું. તે પછી
અતિસુગંધી અને મનોરમ્ય પુષ્પમાળા ચડાવવી.’ ॥ ૩૨ ॥ તે પછી ‘વિવિધ પ્રકારના નૈવેદ્ય ચડાવવા, આસ્તીવગેરે
ઉતારવી, તે પછી ધુપપૂજા કરવી, તે પછી સ્તવના કરવી. પછી ધીરજપૂર્વક વિધિપૂર્વક ચૈત્યવંદન કરી યથાશક્તિ
ગીત, વાજિંત્ર, નૃત્ય વગેરે કરવું. તથા આદિપદ્યથી પૂજાવિધિ વખતે ઉચિત વ્યક્તિવગેરેને યાદ કરવા.’ ॥ ૩૩ ॥
‘આ પૂજા શાસ્ત્રમાં વિહિત કરેલું અનુષ્ઠાન છે’ આ પ્રમાણે ચિત્તમાં પ્રણિધાન કરીને હંમેશા પૂજા કરનારને આ પૂજા જ
ચારિત્રનો હેતુ બને છે. પણ આલોકવગેરેની (વગેરેથી કીર્તિવગેરેની) અપેક્ષાએ પૂજા કરે, તો ચારિત્રનો હેતુ ન બને.
પૂજાવગેરે ધર્મની યાવજજીવ આરાધના વિશિષ્ટ પુણ્ય અને વિશિષ્ટ નિર્જરાનું કારણ બને છે આવો ભાવાર્થ છે.
(પુણ્યથી ધર્મસામગ્રી મળે અને નિર્જરા=ચારિત્રમોહનીયનો ક્ષયોપશમ. તેથી પરભવમાં પણ ચારિત્રના સંજોગો અને ચારિત્રનો ઉદય
સુલભ બને.) ॥ ૩૪ ॥ આમ આ વિધિથી દ્રવ્યસ્તવ કરનારાને જ આજ્ઞાની આરાધના હોવાથી ભાવસ્તવપ્રત્યે રાગ
છે. પણ જે (જિનભવન કરાવવું વગેરે) આનાથી વિપરીત છે, તે દ્રવ્યસ્તવ પણ નથી.

આજ્ઞાવિહિત દ્રવ્યસ્તવ જ ભાવસ્તવનું કારણ

‘જિનભવન કરાવવું’ વગેરેમાં યથાર્થ દ્રવ્યસ્તવપણું તો જ આવે, જો તેમાં ભાવસ્તવનો રાગ ઊભો હોય,
ભાવસ્તવના રાગથી ‘દ્રવ્યસ્તવ’ના સ્વરૂપમાં પ્રધાનદ્રવ્યરૂપ ‘દ્રવ્યત્વ’ વિશેષણ સંગત બને છે. (જિનાજ્ઞામુજબ દ્રવ્યસ્તવ
ભાવસ્તવનું કારણ બને. તેથી જે જિનાજ્ઞામુજબ દ્રવ્યસ્તવ આદરે છે, તે પ્રાયઃ ભાવસ્તવના રાગવાળો છે તેમ કહી શકાય. આમ
જિનાજ્ઞામુજબ જિનાલય કરાવવું વગેરેથી જિનાજ્ઞાનું પાલન થાય છે. આજ્ઞાપાલન ભાવસ્તવના રાગદ્વારા ભાવસ્તવનું કારણ બને.
અને ભાવનું કારણ દ્રવ્ય કહેવાય. આમ આજ્ઞાવિહિત દ્રવ્યસ્તવપ્રવૃત્તિ જ વાસ્તવિક દ્રવ્યસ્તવ બને.) જે જિનભવન બનાવવાદિ
પ્રવૃત્તિઓ આજ્ઞાથી વિપરીત-સ્વચ્છંદતાથી હોય, તે દ્રવ્યસ્તવ ન બની શકે, કારણ કે તેમાં સૂત્રઆજ્ઞાવિહિત
પૂજાદિરૂપતા નથી. સૂત્રઆજ્ઞાવિહિત પૂજાવગેરે જ ભાવસ્તવના હેતુ છે. આમ તાર્કિકોનું કથન છે. (જે વ્યક્તિ દ્રવ્યસ્તવરૂપ
મંદસૂત્રાજ્ઞા પણ પાળવા સમર્થ ન બને, તે ભાવસ્તવરૂપ ઉગ્ર સૂત્રાજ્ઞા પાળવા શી રીતે સમર્થ બને ?) ॥ ૩૫ ॥

આગમવિરુદ્ધમેવ યત્કિંચિદિહ=લોકે ચિત્રાનુષ્ઠાનં ગૃહકરણાદિ તત્સર્વં દ્રવ્યસ્તવો ભવેન્નિમિત્તાવિશેષાદિતિ ॥ ૩૬ ॥
 વ્યાવર્ત્તકમાશઙ્ક્યાહ- ‘જં વીયરાગગામિ અહ તં નણુ સિદ્ધિનાદિ વિ સ એવં । સિય ઉચિયમેવ જં તં
 આણારાહણા એવં’ ॥ ૩૭ ॥ યદ્વીતરાગગામ્યનુષ્ઠાનં તદ્ દ્રવ્યસ્તવોડથેતિ ચેત્ ? અત્રાહ-‘નનુ’ ઇતિ ‘અક્ષમાયામ્’
 શિષ્ટનાદ્યપિ=આક્રોશનાદ્યપિ વીતરાગગામ્યેવં સદ્ દ્રવ્યસ્તવઃ સ્યાત્, તસ્માદુચિતમેવ વીતરાગગામિ યત્ તદ્ દ્રવ્યસ્તવ
 ઇત્યમુક્તૌ દોષાભાવ ઇતિ ચેત્ ? એવાજ્ઞારાધનાવશ્યં વક્તવ્યા, પ્રાય(પ્રાપ્ત પાઠા.) આજ્ઞાશુદ્ધસ્યૈવોચિતત્વાદિતિ
 ભાવઃ ॥ ૩૭ ॥ એવં આજ્ઞાશુદ્ધં વીતરાગગામિ ભાવસ્તવહેતુરનુષ્ઠાનં દ્રવ્યસ્તવ ઇતિ નિર્વ્યૂઢં, તત્ર ભાવસ્તવેડતિવ્યાપ્તિ-
 વારણાય વિશેષ્યં, અત્ર વિશેષણદ્વયં ભાવસ્તવહેતુતાવચ્છેદકપરિચાયકમિતિ ભાવસ્તવહેતુત્વમેવ લક્ષણં સિધ્યતિ ।

શંકા : - ‘આજ્ઞાવિરુદ્ધના અનુષ્ઠાનને પણ દ્રવ્યસ્તવ માનવામાં શો દોષ છે ?’ આ શંકાના **સમ્બાધનમાં**
 કહે છે- ‘જો આજ્ઞાવિરુદ્ધનું અનુષ્ઠાન દ્રવ્યસ્તવ હોય, તો અતિપ્રસંગ દોષ છે.(=અતિવ્યાપ્તિ છે.) કારણ કે ઘર
 બનાવવુંવગેરે જે કંઈ આજ્ઞાવિરુદ્ધ આચરણ છે, તે બધું પણ દ્રવ્યસ્તવતરીકે સંમત થઈ જશે.’ આજ્ઞાવિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિ જો
 દ્રવ્યસ્તવ બનવાયોગ્ય હોય, તો જે જે આજ્ઞાવિરુદ્ધ હોય, તે બધું દ્રવ્યસ્તવ બની જાય, કારણ કે આજ્ઞાવિરુદ્ધતા હેતુ
 અવિશેષરૂપે છે. (સ્વરૂપસાવધ દ્રવ્યસ્તવ આજ્ઞાસંમત હોવાથી જ અનુબંધથી નિસ્વધ અને ધર્મરૂપ બને છે. જો એમાંથી આજ્ઞાસંમતતા
 નીકળી જાય, તો તે પણ ઘર બનાવવાની જેમ અનુબંધથી પણ સાવધ બની જાય. એટલે દેરાસર બનાવો કે ઘર બનાવો, કશો ફરક રહે
 નહીં. આ હેતુથી ઘર બનાવવાને પણ દ્રવ્યસ્તવ માનવાની આપત્તિ આપવાદ્વારા હકીકતમાં આજ્ઞારહિતના દ્રવ્યસ્તવને ઘર બનાવવા
 જેવું સાવધ બતાવવા માંગે છે. એમ લાગે છે.) ॥ ૩૬ ॥ અતિવ્યાપ્તિનિવારક વિશેષણની આશંકા કરી **સમ્બાધન** આપે
 છે- ‘જે વીતરાગગામી હોય, તે જ (દ્રવ્યસ્તવ.) એમ તો આક્રોશવગેરે પણ દ્રવ્યસ્તવ ઠરશે. ઉચિત વીતરાગગામી જ
 (દ્રવ્યસ્તવ બને.) આમ તો આજ્ઞાઆરાધના જ ઔચિત્યરૂપ છે.’

શંકા :- વીતરાગગામી=વીતરાગને ઉદ્દેશીને થતું અનુષ્ઠાન જ દ્રવ્યસ્તવતરીકે સંમત છે. ગૃહકરણવગેરે
 તેવા નથી. તેથી ત્યાં દ્રવ્યસ્તવ માનવારૂપ અતિવ્યાપ્તિ નથી.

સમ્બાધન :- (અહીં ‘નનુ’પદ અક્ષમાઅર્થક છે.) ‘જે વીતરાગગામી હોય તે દ્રવ્યસ્તવ હોય, જેમકે
 જિનભવનકરાવણ.’ આવી માન્યતામાં પણ અતિવ્યાપ્તિ છે જ, કારણ કે ‘વીતરાગની નિંદા કે વીતરાગને ગાળ દેવી’
 વગેરે પણ વીતરાગગામી જ છે. આમ વીતરાગગામી હોવામાત્રથી દ્રવ્યસ્તવરૂપ માનવામાં વીતરાગને આક્રોશ વગેરે
 પણ દ્રવ્યસ્તવ બની જાય.

શંકા :- વીતરાગગામી પણ ઉચિત અનુષ્ઠાન જ દ્રવ્યસ્તવ બને. આમ ઉચિત વીતરાગગામી અનુષ્ઠાનને
 દ્રવ્યસ્તવ સ્વીકારવામાં અતિવ્યાપ્તિનું વારણ થાય છે, કારણ કે વીતરાગને આક્રોશવગેરે કરવા ઉચિત નથી.

સમ્બાધન :- અનુષ્ઠાનનાં ઔચિત્ય-અનૌચિત્યના નિયામક કોણ ? અહીં ન છૂટકે પણ આજ્ઞા-આગમને
 નિયામકતરીકે સ્વીકારવા પડશે. જે પ્રાયઃ આજ્ઞાથી વિહિત હોય-શુદ્ધ હોય, તે જ અનુષ્ઠાન ઉચિત અનુષ્ઠાન બને.
 (અહીં આજ્ઞાની અજ્ઞાનદશામાં પણ સ્વોદ્યાસમાત્રથી થતું દ્રવ્યસ્તવ કે જે શુભભાવના કારણે ભાવીમાં આજ્ઞાના જ્ઞાન અને આરાધનામાં
 નિમિત્ત બને, તેવા દ્રવ્યસ્તવનો પણ ઉચિત દ્રવ્યસ્તવમાં પ્રવેશ કરાવવામાટે ‘પ્રાયઃ’ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો લાગે છે. અથવા પ્રાપ્ત આજ્ઞા
 શુદ્ધ અનુષ્ઠાન જ ઉચિત છે.) આમ તમે મોટું ચક્કર લગાવી મૂળસ્થાને આવી ગયા કે આજ્ઞાવિહિત અનુષ્ઠાન જ દ્રવ્યસ્તવ
 બને. ॥ ૩૭ ॥ આ ચર્ચાથી આ નિષ્કર્ષ આવ્યો → ‘આજ્ઞાશુદ્ધ, વીતરાગગામી અને ભાવસ્તવમાં કારણ બનતું
 અનુષ્ઠાન દ્રવ્યસ્તવ છે.’ અહીં ‘ભાવસ્તવમાં કારણ બનતું અનુષ્ઠાન’ આ વિશેષ્યપદ છે. ‘દ્રવ્યસ્તવ’ પદ વિધેય છે.

તત્રાહ- ‘જં પુણ એવિડત્તં ઇંતેણેવ ભાવસુણ્ણં તિ । તં વિસયમ્મિ વિ ણ તઓ ભાવથયાહેડઓ ઉચિઓ’ ॥ ૩૮ ॥ યત્પુનરનુદ્ધાનમેતદ્વિયુક્તમ્=ઔચિત્યાન્વેષણાદિશૂન્યં તદનુદ્ધાનમેકાન્તેનૈવ ભાવશૂન્યમિતિ વિષયેડપિ વીતરાગાદૌ ન તકો દ્રવ્યસ્તવઃ, ‘ભાવથયાહેડઓ’તિ ધર્મપરકનિર્દેશાદ્ ભાવસ્તવાહેતુત્વાદિત્યર્થઃ, ઉચિતો ભાવસ્તવાજ્ઞં ન ।

વિશેષ્યપદનું ઉપાદાન ભાવસ્તવમાં અતિવ્યાપ્તિના વારણ અર્થે છે. અન્યથા દ્રવ્ય-ભાવ બન્નેમાં આજ્ઞાશુદ્ધિ અને વીતરાગગામિતારૂપ ઉપરોક્ત વિશેષણદ્વય હોવાથી બન્ને એક થવાની આપત્તિ આવે. વળી ભાવસ્તવમાં કારણભૂત બનતું અનુદ્ધાન આજ્ઞાશુદ્ધિ અને વીતરાગગામી હોવાનું જ. તેથી ‘ભાવસ્તવની કારણતા જેમાં હોય, તે દ્રવ્યસ્તવ’ આમ સ્વીકારવામાં કયાંય અવ્યાપ્તિવગેરે દોષ નથી. તેથી ઉપરોક્ત બે વિશેષણો દ્રવ્યસ્તવના ‘ભાવસ્તવની કારણતા’રૂપ લક્ષણમાં અવ્યાપ્તિવગેરે દોષો દૂર કરવાદ્વારા સાર્થક બની શકતા નથી. ‘સતિ સમ્ભવે વ્યભિચારે ચ’ ઇત્યાદિન્યાયથી આ વિશેષણો નિર્રથક સિદ્ધ છે. અલબત્ત, ‘ભાવસ્તવમાં કારણભૂત દ્રવ્યસ્તવ કેવું હોય ?’ તેવી જિજ્ઞાસાનું દ્રવ્યસ્તવનું સ્વરૂપ દર્શાવવાદ્વારા સમાધાન કરવા ‘આજ્ઞાશુદ્ધિ’ અને ‘વીતરાગગામી’ આ બે વિશેષણપદો ઉપયોગી બને છે, (આમ માત્ર સ્વરૂપનો પરિચય કરાવવા ઉપયોગી છે - સ્વરૂપવિશેષણ છે. ‘ભાવસ્તવહેતુતાડવચ્છેદક પરિચાયક.’ અહીં ભાવસ્તવ કાર્ય છે. તેનો હેતુ દ્રવ્યસ્તવ છે. આમ દ્રવ્યસ્તવમાં હેતુતા આવી. આ હેતુતા દ્રવ્યસ્તવત્વના કારણ છે, અર્થાત્ આ હેતુતાનો અવચ્છેદક દ્રવ્યસ્તવત્વ છે. આ દ્રવ્યસ્તવત્વ કેવું હોવું જોઈએ ? તો તેનો પરિચય ‘આજ્ઞાશુદ્ધિ’ અને ‘વીતરાગગામી’ આ બે વિશેષણપદો કરાવે છે. આમ અર્થ લગાડવો.) પરંતુ દ્રવ્યસ્તવના લક્ષણતરીકે ઉપયોગી નથી. તેથી દ્રવ્યસ્તવનું અવ્યાપ્તિવગેરે દૂષણોથી રહિતનું ‘ભાવસ્તવહેતુત્વ’ આ જ લક્ષણ યોગ્ય છે. (આ લક્ષણ જેમાં હોય, તે જ આજ્ઞાશુદ્ધિ અને વીતરાગગામી હોવાથી દ્રવ્યસ્તવ છે, એ તાત્પર્ય છે.) અહીં વિશેષ કહે છે- ‘જે અનુદ્ધાન આનાથી (=ઔચિત્યગવેષણા આદિથી) શૂન્ય હોય, તે અનુદ્ધાન એકાંતે ભાવશૂન્ય છે. તેથી તદ્દ્ (=વીતરાગઆદિ) વિષયક હોવા છતાં ભાવસ્તવનું કારણ ન બનવાથી તે ઉચિત દ્રવ્યસ્તવ નથી.’ ‘ઉચિત દ્રવ્યસ્તવ નથી’ એમ કહેવાથી ફલિત થાય છે કે જે દ્રવ્યસ્તવ ભાવસ્તવમાં કારણ બને, તે ઉચિત પ્રધાનદ્રવ્યસ્તવ, બાકીના અપ્રધાનદ્રવ્યસ્તવ.

શંકા :- અમુક અનુદ્ધાન ઉચિત દ્રવ્યસ્તવ નથી, તેની સિદ્ધિમાં જો ‘આ અનુદ્ધાન (પક્ષ) ઉચિતદ્રવ્યસ્તવ નથી (સાધ્ય) કારણ કે ભાવસ્તવનું કારણ નથી. (હેતુ)’ આવું અનુમાન કરશો, તો હેતુ અને સાધ્ય એકરૂપ થશે. માત્ર નામભેદ રહેશે, કારણ કે ભાવસ્તવની કારણતાનો અભાવ અને ‘ઉચિત દ્રવ્યસ્તવત્વનો અભાવ’ આ બેમાં કોઈ ફરક નથી. તેથી કાં તો હેતુ સાધ્યરૂપ થવાથી હેતુ અસિદ્ધ છે. કાં તો સાધ્ય હેતુરૂપ થવાથી સિદ્ધસાધન દોષ છે.

સમાધાન :- ઉપરોક્ત અનુમાનસ્થળે ‘અપ્રધાનદ્રવ્યસ્તવથી ભિન્ન દ્રવ્યસ્તવતરીકે વ્યપદેશને યોગ્ય નથી’ એવું સાધ્ય ઇષ્ટ છે. કારણ કે ‘ભાવસ્તવમાં અકારણતા’ અને ‘અપ્રધાનદ્રવ્યસ્તવથી ભિન્ન દ્રવ્યસ્તવ તરીકેના વ્યપદેશની અયોગ્યતા’ આ બન્ને એકરૂપ નથી. તેથી પૂર્વોક્તદોષ નથી.

શંકા :- પ્રસ્તુતમાં ભાવસ્તવત્વથી અવચ્છિન્ન (ભાવસ્તવ) પ્રત્યે કોને કારણ માનો છો ? શું તે-તે વિશુદ્ધ દ્રવ્યસ્તવવ્યક્તિઓ તે-તે ભાવસ્તવમાટે સ્વતંત્ર કારણો છે ? કે આજ્ઞાયુક્ત તે-તે દ્રવ્યસ્તવો પ્રત્યેક સ્વતંત્ર કારણો છે ? આ બન્ને સ્થળે અનૈકાંતિક દોષ છે (=કાર્યકારણભાવભંજક દોષ છે.) કારણ કે એક દ્રવ્યસ્તવજન્ય ભાવસ્તવપ્રત્યે અન્ય દ્રવ્યસ્તવ કારણ ન બને. આમ પરસ્પરજન્ય ભાવસ્તવપ્રત્યે કારણતા ન હોવાથી દરેક દ્રવ્યસ્તવ આલનીય-ન્યાયથી અનૈકાંતિક સિદ્ધ થાય. વળી દ્રવ્યસ્તવવ્યક્તિવિશેષ તો અનેકભેદયુક્ત છે. તેથી નિર્ણય ન થઈ શકે કે ભાવસ્તવપ્રત્યે આ દ્રવ્યસ્તવ કારણ છે. (બધા જ દ્રવ્યસ્તવ તો આદરવા શક્ય જ નથી.) આમ ભાવસ્તવની કારણતાતરીકે ચોક્કસ નિર્ણય ન થવાથી દ્રવ્યસ્તવમાં ઉદ્દામ પણ નહિ થાય. (-આ અનનુગમ દોષ.) હવે, ‘દ્રવ્યસ્તવ ભાવસ્તવનું કારણ હોવાથી ભાવસ્તવત્વઅવચ્છિન્ન પ્રત્યે હેતુ છે’ એમ કહેવામાં તો ‘દંડ ઘટનું કારણ હોવાથી

અપ્રધાનસ્તુ ભવત્યેવ । (અત્ર) હેતુસાધ્યાવિશેષપરિહારાયાપ્રધાનવ્યાવૃત્તદ્રવ્યસ્તવત્વેન વ્યપદેશ્યો નેતિ સાધ્યં વ્યાખ્યેયમ્, અત્ર યદ્યપિ વિશુદ્ધતત્તદ્દ્રવ્યસ્તવવ્યક્તીનામાજ્ઞાવિશિષ્ટાનાં વા ન ભાવસ્તવત્વાવચ્છિન્ને હેતુત્વં વ્યભિચારાદનનુગમાચ્ચ, નાપિ ભાવસ્તવકારણત્વેન ઘટકારણત્વેન ઘટકારણત્વાદિવાત્માશ્રયાત્^②, તથાપ્યપ્રધાનવ્યાવૃત્તેન દ્રવ્યસ્તવત્વેનાઋણકોપાધિના^③ તત્ત્વં ગુહ્યુચ્યાદીનાં જ્વરહરણશક્ત્યેવ શક્તિવિશેષેણૈવ વા, વિશેષણદ્વયં તુ પરિચાયકમુચિતાપ્રધાનયોર્દ્રવ્યવ્યવહારભેદ(અભેદઃ?)સ્તુ દ્રવ્યશબ્દસ્ય નાનાર્થત્વાદિતિ યુક્તં પશ્યામઃ ॥ ૩૮ ॥

આનુષંગિકફલમાત્રાનૌચિત્યમિત્યનુશાસ્તિ- ‘ભોગાદિફલવિસેસો અત્થિ એતો વિ વિસયભેણં । તુચ્છો ય તઓ જમ્હા હવડ પગારંતરેણાવિ’ ॥ ૩૯ ॥ ભોગાદિફલવિશેષસ્તુ સાંસારિક એવાસ્ત્યતોડપિ દ્રવ્યસ્તવાત્, વિષયભેદેન=વીતરાગવિષયવિશેષેણ । તુચ્છસ્ત્વસૌ ભોગાદિફલવિશેષો યસ્માત્પ્રકારાન્તરેણાપ્યકામનિર્જરાદિના ભવતિ ॥ ૩૯ ॥ ઉચિતાનુષ્ઠાનત્વે કો વિશેષો ભાવસ્તવાદિત્યત્રાહ- ‘ઉચિયાણુદ્ઘાણાઓ વિચિત્તજડજોગતુલ્લમો

ઘટત્વાવચ્છિન્નપ્રત્યે કારણ છે’ એવા વચનની જેમ આત્માશ્રયદોષ છે. (સ્વની સિદ્ધિમાં સ્વની અપેક્ષા=આત્માશ્રય)

સમાધાન :- અહીં ઉચિત દ્રવ્યસ્તવમાં અપ્રધાનદ્રવ્યસ્તવથી ભિન્ન દ્રવ્યસ્તવપણું રૂપ આખંડ ઉપાધિ (=જાતિભિન્ન અવાર્ણનીય ધર્મ) હોવાથી તે ભાવસ્તવનું કારણ છે. અથવા તો, જેમ ગુડ્યી(ઔષધ વિશેષ)વગેરેમાં તાવ દૂર કરવાની શક્તિ હોવાથી તેઓ તાવ દૂર કરવાની દવા છે. તેમ ઉચિત દ્રવ્યસ્તવમાં ભાવસ્તવજનક શક્તિવિશેષ હોવાથી જ, તે ભાવસ્તવનું કારણ છે. (નૈયાયિકદર્શને ‘શક્તિ’ તત્ત્વ સ્વીકાર્યું નથી. તેઓ ‘કારણતાવચ્છેદક ધર્મ જેમાં હોય, તે કારણ’ આમ માને છે. પણ જૈનદર્શન ‘શક્તિ’ તત્ત્વને સ્વીકારે છે. તે-તે કારણનો નિર્ણય કરતી વખતે અવચ્છેદક નહીં, પણ શક્તિ જોવાય છે. જેમકે દાહક્રિયા પ્રત્યે અગ્નિ કારણ એટલામાટે નથી કે અગ્નિમાં દાહકારણતાવચ્છેદક-અગ્નિત્વ રહ્યું છે, પણ અગ્નિમાં દાહશક્તિ રહી છે, માટે અગ્નિ દાહપ્રત્યે કારણ છે, તેથી જૈનમતને આગળ કરી શક્તિતત્ત્વને આગળ કરી બીજું સમાધાન આપ્યું છે.)

સાર :- ઉચિત દ્રવ્યસ્તવના લક્ષણ તરીકે તો ‘ભાવસ્તવની કારણતા’ જ કાઢી છે. ‘આજ્ઞાશુદ્ધપણું’ અને ‘વીતરાગગામિતા’ તો માત્ર સ્વરૂપનિર્દેશક જ છે.

શંકા :- ઉચિત દ્રવ્યસ્તવ પણ ‘દ્રવ્ય’પદથી વ્યપદેશ્ય બને, અને અપ્રધાનભૂત અનુષ્ઠાન પણ ‘દ્રવ્ય’ પદથી વ્યપદેશ્ય બને, આમ એક જ પદનો બે ભિન્ન અર્થમાં વ્યવહાર કેમ થાય છે ? અથવા - ‘આમ બે ભિન્ન અર્થમાં ‘દ્રવ્ય’પદના પ્રયોગરૂપ વ્યવહારઅભેદ - ‘દ્રવ્ય’રૂપે સમાન વ્યવહાર કેમ થાય છે ?’

સમાધાન :- આમ થવામાં અમને ‘દ્રવ્ય’શબ્દ અનેક અર્થોનો વાચક છે એજ કારણ લાગે છે. ॥ ૩૮ ॥

ભાવસ્તવ દ્રવ્યસ્તવમાં ભેદ

અપ્રધાનદ્રવ્યસ્તવ માત્ર આનુષંગિક ફળવાળું જ હોવાથી અનુચિત છે, તેવી સલાહ આપતા કહે છે- ‘આનાથી(=અપ્રધાનદ્રવ્યસ્તવથી) સાંસારિક ભોગાદિ ફળવિશેષ જ છે, કારણ કે તેમાં વીતરાગરૂપ વિષયવિશેષ છે. (અપ્રધાનદ્રવ્યસ્તવ અન્યથેવની પૂજાની જેમ સાવ નિષ્ફળ ન જતાં જે સાંસારિકભોગરૂપ ફળ આપે છે, તેમાં પણ વીતરાગરૂપ વિષયની જ મહત્તા છે. પણ તેટલામાત્રથી અપ્રધાન દ્રવ્યસ્તવ આદરણીય નથી, કારણ કે-) પણ તે(=ભોગાદિફળવિશેષ) તુચ્છ છે, કારણ કે તે તો પ્રકારાંતરે (અકામનિર્જરાવગેરેથી) પણ સંભવે છે.’ ॥ ૩૯ ॥

① વ્યભિચારઃ એકત્રાવ્યવસ્થા । યદ્વા કાર્યકારણભાવભઙ્ગઃ । સ દ્વિધા - તત્ર કારણસત્ત્વે કાર્યાભાવઃ અન્વયવ્યભિચારઃ । કાર્યસત્ત્વે કારણાભાવશ્ચ વ્યતિરેકવ્યભિચારઃ । ② સ્વસ્ય સ્વાપેક્ષિત્વમાત્માશ્રયસ્તત્ર ચાનિદ્રપ્રસન્નરૂપો દોષઃ । ③ જાતિભિન્નો નિર્વચનીયો ધર્મઃ અઋણકોપાધિઃ ।

‘एस । जं ता कहं दव्वथओ तद्दारेणप्पभावाओ’ ॥ ४० ॥ अथोचितानुष्ठानात्कारणाद्विचित्रयतियोगतुल्य एवैष यद्=यस्मात् तत्=तस्मात् कथं द्रव्यस्तवः? भावस्तव एवास्ति । अत्रोत्तरं- तद्द्वारेण=द्रव्यस्तवद्वारेणाल्पभावात्=स्तोकभावोपपत्तेः ॥ ४० ॥ अधिकारिविशेषादत्राल्पभाव इत्याह- ‘जिणभवणाईविहाणद्वारेण एस होइ सुहजोगो । उचियाणुद्वाणं पि य तुच्छो जइजोगओ णवरं’ ॥ ४१ ॥ जिनभवनादिविधानद्वारेण द्रव्यानुष्ठान-लक्षणेनैष भवति शुभयोगः=शुभव्यापारः, ततश्चोचितानुष्ठानमपि सदेष्टुं तुच्छो यतियोगतः सकाशाद् नवरं मलिनारम्भ्यधिकारिकशुभयोगत्वेन यतियोगादल्पत्वं तुल्यत्वं च प्रायः साधर्म्येणेति भावः ॥ ४१ ॥ तथा चाह- ‘सव्वत्थ णिरभिसंगत्तणेण जइजोगमो महं होइ । एसो य अभिस्संगा कत्थ वि तुच्छे वि तुच्छो उ’ ॥ ४२ ॥ सर्वत्र निरभिष्वङ्गत्वेन हेतुना यतियोग एव महान् भवत्यतः सकाशादेष्टुं तु द्रव्यस्तवोऽभिष्वङ्गात् क्वचित् तुच्छेऽपि वस्तुनि तुच्छ एव ॥ ४२ ॥ ‘जम्हा उ अभिस्संगो जीवं दूसेइ णियमओ चेव । तद्दूसियस्स जोगो विसघारियजोगतुल्ल ति’ ॥ ४३ ॥ यस्मात्त्वभिष्वङ्गः प्रकृत्यैव जीवं दूषयति नियमत एव, तथा दूषितस्य योगः सर्व एव तत्त्वतो विषघारितयोगतुल्योऽशुद्ध इति ॥ ४३ ॥ ‘जइणो अदूसियस्स हेयाओ सव्वहा णियत्तस्स । सुद्धो उ(अ) उवादेए अकलंको सव्वहा सो उ’ ॥ ४४ ॥ यतेरदूषितस्य सामायिकभावेन हेयात्सर्वथा निवृत्तस्य शुद्धश्चोपादेये वस्तुन्याज्ञाप्रवृत्त्याऽतोऽकलङ्कः सर्वथा स एव यतियोगः शुभयोगसामान्यजन्यतावच्छेदकफल-वृत्तिजातिव्याप्यजात्यवच्छिन्नं प्रत्येव साभिष्वङ्गनिरभिष्वङ्गशुभयोगानां हेतुत्वादेतदुपपत्तिरिति न्यायमार्गः ॥ ४४ ॥

શંકા :- જો પ્રધાન દ્રવ્યસ્તવ પણ ઉચિત અનુષ્ઠાનરૂપ હોય, તો તેમાં ભાવસ્તવથી શું ભેદ છે ? આ અંગે કહે છે- ‘દ્રવ્યસ્તવ આમ ઉચિત અનુષ્ઠાન હોવાથી વિચિત્રયતિયોગ(=ભાવસ્તવ)ને તુલ્ય છે, તેથી તે દ્રવ્યસ્તવ કેમ કહેવાય ? તેને ભાવસ્તવ જ ગણવો જોઈએ.

સમાધાન :- ‘દ્રવ્યસ્તવમાં દ્રવ્યના દ્વારથી ભાવ પ્રગટતો હોવાથી તેમાં અલ્પભાવ રહ્યો છે’ તેથી તેને ઘણા ભાવથી યુક્ત ભાવસ્તવ કરતા ભિન્ન ગણવો યોગ્ય જ છે.’ ॥ ૪૦ ॥ દ્રવ્યસ્તવમાં અલ્પભાવ અધિકારિવિશેષના કારણે છે, તેમ દર્શાવે છે- ‘આ દ્રવ્યસ્તવ જિનભવન કરાવવાઆદિ દ્રવ્યઅનુષ્ઠાનથી શુભયોગ બને છે . તેથી ઉચિત અનુષ્ઠાન હોવા છતાં આ અનુષ્ઠાન સાધુના યોગ(=ભાવસ્તવ)ની અપેક્ષાએ તુચ્છ છે.’ દ્રવ્યસ્તવના અધિકારી મલિનારંભીઓ છે. જ્યારે ભાવસ્તવના અધિકારી અનારંભી છે. તેથી દ્રવ્યસ્તવ શુભયોગ હોવા છતાં ભાવસ્તવથી અલ્પ છે અને શુભયોગના સાધર્મ્યથી તુલ્ય છે. ॥ ૪૧ ॥ સર્વત્ર નિરભિષ્વંગ(=રાગ વિનાના) હોવાથી સાધુના યોગો જ મહાન છે. જ્યારે ક્યારેક તુચ્છ વસ્તુપર પણ અભિષ્વંગ હોવાના કારણે જ દ્રવ્યસ્તવ તો તુચ્છ જ છે. ॥ ૪૨ ॥ અભિષ્વંગ નિયમથી-પ્રકૃતિથી જ જીવને દૂષિત કરે છે. આ અભિષ્વંગથી દૂષિત થયેલાના બધા યોગો ઝેરથી વધાર કરેલા જેવા અર્થાત્ વિષમિશ્રિત જેવા હોવાથી અશુદ્ધ હોય છે. (પ્રસ્તુતમાં એટલો ખ્યાલ રાખવો કે, પ્રધાન દ્રવ્યસ્તવને રાગાદિરૂપ ઝેરથી મિશ્રિત હોવાના કારણે અશુદ્ધ કહ્યો છે, પણ નિષ્ફળ નથી કહ્યો. જો નિષ્ફળ જ હોત, તો એની આરાધનામાટે આટલો કરેલો પ્રક્રિયાવિસ્તાર વ્યર્થ ગણાત અને અપ્રધાન દ્રવ્યસ્તવથી વિશિષ્ટ ગણાવવાનો પ્રયત્ન વ્યર્થ ગણાત. હકીકત એ છે, કે આ પ્રધાન દ્રવ્યસ્તવ રાગાદિવિષયુક્ત હોવા છતાં, વિષરૂપ નથી, પણ વિષની મંદતારૂપ છે. જ્યારે રાગાદિયુક્ત સંસારક્રિયાઓ તો પૂર્ણતયા વિષરૂપ જ છે. તેથી જ આ દ્રવ્યસ્તવ તરાપા જેવો છે. તરાપો જો કે પવન-પ્રવાહને આધીન હોવાથી નદી પાર કરવી શકતો નથી. તો સાથે સાથે ડૂબાડતો પણ નથી. જ્યારે સંસારક્રિયાઓ તો શિલાદિરૂપ હોઈ ડૂબાડનારી છે.) ॥ ૪૩ ॥ ‘સામાયિકના કારણે સર્વ હેયયોગોથી નિવૃત્ત થયેલા સાધુના યોગો ઉપાદેય વસ્તુમાં આજ્ઞાપૂર્વકની પ્રવૃત્તિથી શુદ્ધ અને અકલંકિત છે.’

ઉદાહરણેનોક્તસ્વરૂપવ્યક્તિમાહ- ‘અસુહતરંદુત્તરણપ્પાઓ દવ્વત્થવોડસમત્થો ૩ । ણઈમાઇસુ ઇયરો પુણ સમત્થવાહુત્તરણકપ્પો’ ॥ ૪૫ ॥ અશુભતરણ્ડોત્તરણપ્રાયઃ કણ્ટકાનુગતશાલ્મલીતરણ્ડોત્તરણતુલ્યો દ્રવ્યસ્તવઃ સાપાયત્વાદસમર્થશ્ચ, તત એવ સિદ્ધ્યસિદ્ધેર્નદ્યાદિષુ સ્થાનેષુ । ઇતરઃ પુનર્ભાવસ્તવઃ સમર્થવાહૂતરણકલ્પસ્તત એવ મુક્તેઃ ॥ ૪૫ ॥ ‘કદુઓસહાઇજોગા મંથરરોગસમસંણિહો વાવિ । પઢમો વિણોસહેણં તક્કચયતુલ્લો અબીઓ ૩’ ॥ ૪૬ ॥ કટુકૌષ્ઠાદિયોગાદ્ મન્થરરોગશમસન્નિમ્નો વાડપિ=વિલમ્બિતરોગોપશમતુલ્યો વાડપિ પ્રથમો=દ્રવ્ય-સ્તવઃ, વિનૌષધેન સ્વત એવ તત્કષયતુલ્યશ્ચ=રોગક્ષયકલ્પશ્ચ દ્વિતીયો=ભાવસ્તવ ઇતિ ॥ ૪૬ ॥ અનયોઃ ફલમાહ- ‘પઢમાડ કુસલબંધો તસ્સ વિવાગેણ સુગઇમાઈયા । તત્તો પરંપરાએ વિઙ્ગો વિય હોઙ્ગ કાલેણં’ ॥ ૪૭ ॥ પ્રથમાદ્ દ્રવ્યસ્તવાત્ કુશલબન્ધો ભવતિ સરાગયોગાત્ । તસ્ય કુશલબન્ધસ્ય વિપાકેન=હેતુના સુગત્યાદયઃ= સુગતિસમ્પદ્વિવેકપ્રભૃતયઃ । તતો દ્રવ્યસ્તવાત્પરમ્પરયા દ્વિતીયોડપિ ભાવસ્તવો ભવતિ કાલેનાભ્યાસતઃ ॥ ૪૭ ॥

શંકા :- જો નિરભિષ્વંગ યોગ શુભ ગણાતો હોય, તો સાભિષ્વંગયોગ શુભ શી રીતે ગણાશે ? કારણ કે બન્ને પરસ્પર વિરુદ્ધ છે. તેથી દ્રવ્યસ્તવને શુભયોગ શી રીતે માની શકાય ? અને જો અભિષ્વંગ હોય તો પણ શુભયોગ સંભવી શકતો હોય, તો અભિષ્વંગ અર્કિચિત્કર છે અને શુભયોગના સાભિષ્વંગ અને નિરભિષ્વંગ એમ ભેદ પાડવાની કોઈ જરૂર નથી.

સમાધાન :- અભિષ્વંગની હાજરીમાં પણ શુભયોગ સંભવતો હોવાથી દ્રવ્યસ્તવ નિરર્થક નથી અને અભિષ્વંગ પણ અર્કિચિત્કર નથી, કારણ કે શુભયોગથી પ્રાપ્ત થતા ફળમાં પણ જે વિચિત્રતા દેખાય છે-સાધુના શુભયોગો પ્રાયઃ પ્રધાનપણે નિર્જરા ફળ દેનારા છે અને શ્રાવકના દ્રવ્યસ્તવજનિત શુભયોગો પ્રાયઃ પ્રધાનપણે પુણ્ય ફળ દેનારા છે. આ જે તફાવત દેખાય છે, તેમાં કમશઃ અભિષ્વંગનો અભાવ અને અભિષ્વંગયુક્તતા કારણ છે. ‘શુભયોગ સામાન્ય..’ ઇત્યાદિ-નિર્જરા કે પુણ્યવગેરે તમામ શુભ ફળો શુભયોગથી જન્ય=ઉત્પન્ન થાય છે. અહીં ‘શુભફળત્વ’ જાતિ વ્યાપક છે. ‘નિર્જરાત્વ’ અને ‘શુભઆશ્રવત્વ’(=પુણ્યત્વ) વ્યાપ્ય જાતિઓ છે(=શુભફળના પેટા ભેદ છે.) એમાં નિર્જરાત્વજાતિથી અવચ્છિન્ન(=નિર્જરાત્વજાતિવાળું) ફળ છે નિર્જરા. તેનાપ્રત્યે નિરભિષ્વંગ શુભયોગ કારણ છે. તથા પુણ્યત્વજાતિથી અવચ્છિન્ન ફળ છે પુણ્ય. આ પુણ્યફળ પ્રત્યે સાભિષ્વંગ શુભયોગ કારણ છે. આ પ્રમાણે ઉપરોક્ત કથન યુક્તિયુક્ત બનાવી શકાય છે. આ ન્યાયમાર્ગ છે. ॥૪૪॥ આ સ્વરૂપને ઉદાહરણદ્વારા સ્પષ્ટ કરે છે- જેમ કાંટાથી યુક્ત શાલ્મલીના લાકડામાંથી બનાવેલો તરાપો અપાયયુક્ત છે અને નદી પાર કરવા સમર્થ નથી. બસ દ્રવ્યસ્તવ પણ આ તરાપા જેવો છે, કારણ કે તેનાથી મોક્ષ અસિદ્ધ છે. જ્યારે નદીવગેરેને સમર્થ બાણથી તરવાસમાન ભાવસ્તવ છે, કારણ કે ભાવસ્તવથી જ મુક્તિ છે. ॥૪૫॥ બીજું ઉદાહરણ દર્શાવે છે- અથવા કડવા ઔષધવગેરેના યોગથી લાંબા કાળે રોગની ઉપશાંતિતુલ્ય દ્રવ્યસ્તવ છે અને ઔષધ વિના સ્વતઃ જ રોગક્ષય તુલ્ય ભાવસ્તવ છે. ॥૪૬॥ અહીં દ્રવ્યસ્તવ અને ભાવસ્તવથી મળતા ફળમાં કાળભેદ બતાવ્યો. તથા દ્રવ્યસ્તવમાં લાંબા કાળે પણ માત્ર ઉપશાંતિ બતાવી, ક્ષય નહીં. જ્યારે ભાવસ્તવ શીઘ્ર ક્ષયકારક છે.

દ્રવ્યસ્તવથી ભાવસ્તવ પામવાની પ્રક્રિયા

હવે બન્નેના ફળ બતાવે છે- પ્રથમ(દ્રવ્યસ્તવ)થી કુશળ(=શુભકર્મ)નો બંધ થાય છે (કારણ કે આ સરાગ શુભયોગ છે.) આ કુશળકર્મના વિપાકથી સુગતિવગેરે(વગેરેથી સંપત્તિ-વિવેકવગેરે)ની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે પછી તે દ્રવ્યસ્તવથી પરંપરાએ કાળે(=દ્રવ્યસ્તવના વારંવારના અભ્યાસથી) ભાવસ્તવ પ્રાપ્ત થાય છે. ॥૪૭॥ આ જ વાત વિરોધથી બતાવે છે- ‘જિનર્ભિબની પ્રતિષ્ઠા કરવાના શુભભાવથી પ્રાપ્ત થયેલા અને સર્વકારણસામગ્રીઓ ભેગી

વિશેષત્ત્વેદમેવાહ- ‘જિણ્નિબ્બપડ્ઢાવણભાવજિઅકમ્મપરિણિવસેણં । સુગ્ગહપડ્ઢાવણમણઘં સહ અપ્પણો જમ્હા’ ॥ ૪૮ ॥ જિનિબ્બપ્રતિષ્ઠાપનભાવાર્જિતકર્મપરિણિતવિશેષે સ્વેતરસકલકારણમેલનસામર્થ્યેન સુગતૌ પ્રતિષ્ઠા-પનમનઘં સદાત્મનો યસ્માત્કારણાત્ ॥ ૪૮ ॥ તથા ચાહ- ‘તત્થવિ ય સાહુદંસણભાવજિયકમ્મઓ ડ ગુણરાગો । કાલે ય સાહુદંસણં જહક્કમેણં ગુણકરં નુ’ ॥ ૪૯ ॥ તત્રાપિ ચ સુગતૌ સાધુદર્શનભાવાર્જિતકર્મણસ્તુ સકાશાદ્ ગુણરાગો ભવતિ, કાલે ચ સાધુદર્શનં જાયતે યથાક્રમેણ ગુણકરં તત્ત્વ એવ ॥ ૪૯ ॥ ‘પડિબુજ્ઞિસ્સંતડ્ઢણ્ણે ભાવજિયકમ્મઓ ડ પડિવત્તી । ભાવચરણસ્સ જાયડ્ઢ એવં ચિય સંજમો સુદ્ધો’ ॥ ૫૦ ॥ પ્રતિભોત્સ્યન્તેડ્ઢ્યે પ્રાણિન ઇતિ ભાવાર્જિતકર્મણસ્તુ સકાશાત્ પ્રતિપત્તિર્ભાવચરણસ્ય મોક્ષૈકહેતોરુપજાયતે । તદેવં ભાવચરણં સંયમઃ શુદ્ધ ઇતિ ॥ ૫૦ ॥ ‘ભાવત્થઓ અ એસો થોઅવ્વોચિયપવિત્તિઓ ગેઓ । નિરવિક્ખાણાકરણં કયકિચ્છે હંદિ ડચિયં તુ’ ॥ ૫૧ ॥ ભાવસ્તવશ્ચૈષ શુદ્ધસંયમઃ સ્તોતવ્યોચિતપ્રવૃત્તેઃ કારણાદ્ જ્ઞેયઃ, તથા હિ- નિરપેક્ષાજ્ઞાકરણ-મેવ કૃતકૃત્યે સ્તોતવ્યે હન્દિ ! ડચિતં નાન્યત્રિરપેક્ષત્વાત્ ॥ ૫૧ ॥ ‘એઅં ચ ભાવસાહું વિહાય નણ્ણો ચણ્ઢ કાડં જે । સમ્મં તગુણનાણાભાવા તહ કમ્મદોસા ય’ ॥ ૫૨ ॥ એતચ્ચૈવમાજ્ઞાકરણં ભાવસાધું વિહાય=ત્યક્ત્વા નાન્યઃ ક્ષુદ્રઃ શક્નોતિ કર્તું સમ્યક્તદુગ્ધજ્ઞાનાભાવાત્=ઇત્યમાજ્ઞાકરણગુણજ્ઞાનાભાવાત્ કરણસ્યાપિ રત્નપરીક્ષા-ન્યાયેન બુદ્ધ્યુપાયત્વાત્ કર્મદોષાચ્ચ=ચારિત્રમોહનીયકર્માપરાધાચ્ચ ॥ ૫૨ ॥ દુષ્કરત્વે કારણમાહ- ‘જં એઅં અદ્ધારસસીલંગસહસ્સપાલણં ગેયં । અચ્ચંતભાવસારં તાડં પુણ્ણં હંતિ એયાડં’ ॥ ૫૩ ॥ યદ્=યસ્માદેતદ્=અધિ-કૃતાજ્ઞાકરણમષ્ટાદશશીલાન્નસહસ્રપાલનં જ્ઞેયમત્યન્તભાવસારમ્ । તાનિ પુનઃ શીલાન્નાનિ ભવન્ત્યેતાનિ વક્ષ્યમાણ-લક્ષણાનિ ॥ ૫૩ ॥ ‘જોએ કરણે સણ્ણા ઇંદિયમ્મોમાડ્ઢસમણધમ્મે ય । સીલંગસહસ્સાણં અદ્ધારસગસ્સ

કરવામાં સમર્થ એવા શુભકર્મના કારણે જીવ પોતાને સતત પવિત્ર સદ્ગતિઓમાં સ્થાપી રાખે છે.’ ॥ ૪૮ ॥ તે સદ્ગતિની પ્રાપ્તિ પછી શું ? તે બતાવે છે- ‘તે સદ્ગતિઓમાં પણ સાધુદર્શનના ભાવથી બંધાયેલા શુભભાવથી ગુણાનુરાગ પ્રગટે છે અને તેનાથી અવસરે ક્રમશઃ ઉત્તરોત્તર ગુણ કરતાં સાધુદર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે.’ ॥ ૪૯ ॥ (તથા આ પ્રતિભાના દર્શનઆદિથી) બીજા પણ પ્રાણીઓ પ્રતિબોધ પામશે, એવા શુભભાવથી ઉપાર્જેલા શુભકર્મના બળપર મોક્ષના એકમાત્ર કારણભૂત ભાવચરણની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ ભાવચરણ જ શુદ્ધ સંયમ છે. ॥ ૫૦ ॥

શીલાંગોનું સ્વરૂપ

શુદ્ધ સંયમ જ ભાવસ્તવ છે, કારણ કે તે જ સ્તોતવ્યને ઉચિત પ્રવૃત્તિ છે. સ્તોતવ્ય પોતે નિરપેક્ષ હોવાથી નિરપેક્ષ આજ્ઞાકરણ જ કૃતકૃત્ય સ્તોતવ્યઅંગે ઉચિત છે. ॥ ૫૧ ॥ આ નિરપેક્ષ આજ્ઞાકરણ અંગે ભાવસાધુને છોડી બીજો કોઈ ક્ષુદ્ર જીવ સમર્થ નથી, કારણ કે તે ક્ષુદ્ર બીજાઓમાં સમ્યગ્ આજ્ઞાકરણ ગુણના જ્ઞાનનો અભાવ હોય છે અને તેઓના કર્મનો દોષ હોય છે. રત્નના ગુણવર્ગોની પરખ જેને હોય, તે જ રત્નની પરીક્ષા કરી શકે. તેમ આજ્ઞાનું પાલન તે જ કરી શકે, જેને આજ્ઞાપાલનના ગુણવર્ગોનું યથાર્થ જ્ઞાન હોય. આ જ્ઞાન વિનાના અને ચારિત્રમોહનીયકર્મના ઉદયવાળાઓ આજ્ઞાનું પાલન કરી શકતા નથી. ॥ ૫૨ ॥ આ આજ્ઞાપાલનની દૃષ્ટસ્તામાં કારણ બતાવે છે- ‘આ આજ્ઞાકરણ(=આજ્ઞાપાલન)માં અદાર હજાર શીલાંગોનું પાલન કરવાનું હોય છે. આ અદાર હજાર શીલાંગો અત્યંત ભાવસાર છે. તે શીલાંગો આ પ્રમાણે જાણવા.’ ॥ ૫૩ ॥ અદાર હજાર શીલાંગોનું સ્વરૂપ → યોગ, કરણ, સંજ્ઞા, ઇન્દ્રિય, પૃથ્વીવર્ગે તથા શ્રમણધર્મ - આ છ પદથી અદાર હજાર શીલાંગોની નિષ્પત્તિ થાય છે. યોગ=મનના વ્યાપારવર્ગે - ડ, મનવર્ગેથી કરણ, કરાવણ, અનુમોદન - ડ, સંજ્ઞા=આહારવર્ગેની અભિલાષારૂપ - આહાર,

ણિષ્કત્તી' ॥ ૫૪ ॥ યોગા મનોવ્યાપારાદયઃ, કરણાનિ મનઃપ્રભૃતીનિ, સંજ્ઞા આહારાભિલાષાદ્યાઃ, ઇન્દ્રિયાણિ સ્પર્શનાદીનિ, ભૂમ્યાદયઃ પૃથિવ્યક્ષેજોવાયુવનસ્પતિદ્વિત્રિચતુઃપન્ચેન્દ્રિયાજીવાઃ, શ્રમણધર્મઃ ક્ષાન્ત્યાદિઃ । અસ્માત્કદમ્બકાત્ શીલાઙ્ગસહસ્રાણાં ચારિત્રહેતુભેદાનામષ્ટાદશકસ્ય નિષ્પત્તિર્ભવતીતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૫૪ ॥ 'કરણાઈ તિત્રિ જોગા, મળમાઈણિ ઉ હુંતિ કરણાઈ । આહારાઈ સન્ના ચડ, સવળાઈ ઇંદિયા પંચ' ॥ ૫૫ ॥ 'ભોમાઈ નવ જીવા, અજીવકાઓ અ સમળધમ્મો અ । ઁંતાઈ દસપગારો (અ પુચ્છપળગં ચ । ઁંતાઈ સમળધમ્મો-મુદ્રિતપાઠઃ) એવં ઠિએ ભાવળા એસા' ॥ ૫૬ ॥ સ્પષ્ટે । ભાવનામેવાહ- 'ળ કરેડ મળેળાહારસન્નવિપ્પજઞ્ઞઓ ઉ ણિયમેળ । સોંદિયસંવુડો પુઢવિકાયઆરંભં ઁંતિજુઓ' ॥ ૫૭ ॥ ન કરોતિ મનસાઽઽહારસંજ્ઞાવિપ્રમુક્તસ્તુ નિયમેન શ્રોત્રેન્દ્રિયસંવૃતઃ પૃથિવીકાયારમ્ભં ક્ષાન્તિયુતઃ ॥ ૫૭ ॥ 'ઇય મહવાઈજોગા પુહવિકાયમ્મિ હુંતિ દસભેદા । આઁકાયાઈસુ વિ ઇય એ પિંડિયં તુ સયં' ॥ ૫૮ ॥ એવં માર્દવાદિયોગાત્-માર્દવયુક્ત આર્જવયુક્ત ઇતિ શ્રુત્યા પૃથિવીકાયે ભવન્તિ દશભેદાઃ, યતો દશ ક્ષાન્ત્યાદિપદાનિ । અપ્કાયાદિષ્વપ્યેવં પ્રત્યેકં દશૈવ । એતે સર્વે એવ પિંડિતં તુ શતં યતો દશ પૃથિવ્યાદયઃ ॥ ૫૮ ॥ 'સોંદિયેળ એયં સેસેહિં વિ જે ઇમં તઓ પંચ । આહારસળળજોગા ઇય સેસાહિં સહસસદુગં' ॥ ૫૯ ॥ શ્રોત્રેન્દ્રિયેણૈતલ્લબ્ધં, શૈષૈરપીન્દ્રિયૈર્યદિદં શતમેવ લભ્યતે, તતઃ પચ્ચશતાનિ પચ્ચત્વાદિન્દ્રિયાણામ્ । આહારસંજ્ઞાયાગદેતાનિ પચ્ચશતાનિ, એવં શેષાભિરપિ ભયસંજ્ઞાદ્યાભિઃ પચ્ચ, પચ્ચેતિ સહસ્રદ્વયં નિરવશેષં યતશ્ચતસ્રઃ સંજ્ઞા ઇતિ ॥ ૫૯ ॥ 'એવં મળેળ વયમાઈસુ એયં તિ છસહસસાઈ । ળ કરણસેસેહિં પિ ય એ સવ્વેવિ અદ્ધારા' ॥ ૬૦ ॥ એતન્મનસા સહસ્રદ્વયં લબ્ધં, વાગાદિનૈતત્સહસ્રદ્વયમિતિ ષટ્સહસ્રાણિ, ત્રીણિ કરણાનીતિ । ન કરોતીત્યનેન યોગેનૈતાનિ શેષેણાપિ યોગેનૈતાનિ ષડિતિ સર્વાણ્યષ્ટાદશ, ત્રયો યોગા ઇતિ કૃત્વા ॥ ૬૦ ॥ 'એત્થમિયં વિળ્ળેયં અઈઅંપજ્ઞં તુ બુદ્ધિમંતેહિં । એકંપિ સુપરિસુદ્ધં સીલંગં સેસસબ્ભાવે' ॥ ૬૧ ॥ અત્ર શીલાઙ્ગાધિકારે ઇદં વિજ્ઞેયમૈદમ્પર્યં=ભાવાર્થગર્ભરૂપં બુદ્ધિમન્દ્રિઃ પુરુષૈર્યદુતૈકમપિ સુપરિશુદ્ધં યથાહ્યાતં શીલાઙ્ગં

ભય, મૈથુન અને પરિશ્રુ - ૪, ઇન્દ્રિય=સ્પર્શવગેરે - ૫, ભૂમિવગેરે=પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ, બેઇન્દ્રિય, તેઇન્દ્રિય, ચઉરિન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય, તથા અજીવ - ૧૦, તથા ક્ષમાવગેરે દસ યતિધર્મ - ૧૦. કુલ (૩X૩X૪X૫X૧૦X૧૦=) ૧૮૦૦૦. ॥ ૫૪ ॥ 'કરણવગેરે ત્રણ, મન વગેરે ત્રણ કરણો(=સાધનો) યોગ, આહારઆદિ ચાર સંજ્ઞા અને શ્રોત્રેન્દ્રિયવગેરે પાંચઇન્દ્રિયો, તથા પૃથ્વીવગેરે નવ જીવો, અને (પાંચ પ્રકારના પુસ્તકો) અજીવ, તથા ક્ષમાવગેરે દસ યતિધર્મ.' આની ભાવના આ પ્રમાણે છે - ॥૫૫-૫૬ ॥ ભાવના બતાવે છે- આહારસંજ્ઞાથી રહિતનો તથા શ્રવણેન્દ્રિયના વિષયમાં સંવૃત થયેલો (સાધુ) ક્ષાંતિધર્મથી યુક્ત થઇને મનથી પૃથ્વીકાયનો આરંભ ન કરે. ॥૫૭ ॥ આ જ પ્રમાણે માર્દવવગેરે બીજા નવ યતિધર્મથી ક્રમશઃ પૃથ્વીકાયસંબંધી આરંભ ન કરે. આમ દસ ભેદ થયા. (યતિધર્મ ક્રમશઃ બદલવાથી દસ ભેદ થયા.) એ જ પ્રમાણે અપ્કાયવગેરેના આરંભઅંગે સમજવું. આમ (૧૦X૧૦) કુલ સો ભેદ થયા. ॥૫૮ ॥ શ્રોત્રેન્દ્રિયસંબંધી આ સો ભેદ થયા. આ જ પ્રમાણે બીજી ચાર ઇન્દ્રિયઅંગે પણ પ્રત્યેકના સો-સો ભેદ થવાથી કુલ પાંચસો ભેદ થયા. આહારસંજ્ઞામાં આટલા ભેદ થયા. આ જ પ્રમાણે બીજી ત્રણ સંજ્ઞાઅંગે સમજવું. તેથી કુલ બે હજાર ભેદ થયા. (૧૦X૧૦X૫X૪) ॥૫૯ ॥ આ બધા ભેદો મનોયોગના છે. આ જ પ્રમાણે વચન, કાયાના પણ થવાથી કુલ છ હજાર થયા. આ ભેદો કરણના મળ્યા. આ જ પ્રમાણે કરાવણ, અનુમતિના પણ છ - છ હજાર થવાથી કુલ અઢાર હજાર ભેદ થશે. (૨૦૦૦X૩X૩) (સૂત્રમાં મન-વચન-કાયાને કરણ(=સાધન) ગણ્યા અને કરણ, કરાવણ અને અનુમોદનને યોગ ગણ્યા છે.) ॥૬૦ ॥

શેષ સદ્ભાવે=શેષશીલાઋસદ્ભાવે તન્નિયતં ભવતિ ॥ ૬૧ ॥ તત્ર નિદર્શનમાહ- ‘एको वाऽऽप्यएसोऽसंखेज्जपएस-
संगओ जह उ । एवंपि तहा णेयं, सतत्तचाओ इयरहा उ’ ॥ ૬૨ ॥ एकोऽप्यात्मप्रदेशोऽत्यन्तसूक्ष्मोऽसङ्ख्येय-
प्रदेशसङ्गतस्तदन्याविनाभूतो यथैव, केवलस्यासम्भवात्, एवमेतदपि शीलाङ्गं तथा ज्ञेयमन्याविनाभूतमेवेतरथा
तु केवलत्वे स्वतत्त्वत्यागः, आत्मप्रदेशत्वमपि न स्यात्तद्वच्छीलाङ्गत्वमपि च न स्यात् समुदायनियतत्वात्समुदायिन
इति ॥ ૬૨ ॥ एतदेव भावयति- ‘जम्हा समगमेयं पि सव्वसावज्जजोगविरईओ । तत्तेणेगसरूवं न खंडरूव-
त्तणमुवेइ’ ॥ ૬૩ ॥ यस्मात् समग्रमेतदपि शीलाङ्गं सर्वसावद्ययोगाद्विरतिरेवाखण्डत्वेनैकस्वरूपं वर्तते, न
खण्डरूपत्वमुपैत्यतः केवलाङ्गाभाव इति ॥ ૬૩ ॥ नद्युत्तारादौ प्रत्यक्षतोऽखण्डरूपबाध इत्यत्राह- ‘एयं च एत्थ
एवं विरइभावं पडुच्च दट्ठवं । ण उ बज्झंपि पवित्तिं जं सा भावं विणावि भवे’ ॥ ૬४ ॥ एतच्च शीलमत्रैवं=
सर्वसावद्यनिवृत्त्यात्मकं विरतिभावमान्तरं प्रतीत्य द्रष्टव्यं, न तु बाह्यामपि प्रवृत्तिं प्रतीत्य; यत्सा बाह्या प्रवृत्तिर्भावं
विनापि भवेत्, तथा च नद्युत्तारादौ द्रव्यतोऽप्यायाम्भसम्भवेऽपि प्रमादाभावान्न भावतः स इति न शीलाङ्गभङ्गः ॥
૬४ ॥ तदाह- ‘जह उस्सगंमि ठिओ खित्तो उदगंमि केणइ तवस्सी । तव्वहपवित्तकायो अचलिअ-
भावोऽपवत्तो अ’ ॥ ૬५ ॥ यथोत्सर्गे=कायोत्सर्गे स्थितः क्षिप्त उदके केनचित् तपस्वी मोहात्, स उदकवध-
प्रवृत्तकायोऽपि महात्माऽचलितभावोऽप्रवृत्त एव, माध्यस्थ्यान्न, बुद्धिपूर्वकप्रवृत्तेरेव प्रवृत्तित्वादाध्यात्मिकनिवृत्तौ
बाह्यप्रवृत्तेरविरोधित्वाच्च । यत्तु तत्र मध्यस्थस्य योगो न हेतुः, किन्तु वध्यस्यैवेति वृषोदन्वतो मतं, तत्तुच्छमति-
प्रसङ्गात्, ‘एगया गुणसमियस्स रीअतो कायसंफासं समणुचिण्णा एगइया पाणा उदायंति’ [आचाराङ्ग १/५/४/

સર્વશીલાંગધારક જ વંદનીય

આ શીલાંગના અધિકારમાં બુદ્ધિમાન પુરુષે ભાવાર્થથી ભરેલો આ ઐદંપર્ય સમજવાનો છે કે એક પણ
પરિશુદ્ધ શીલાંગ શેષ=બાકીના બધા શીલાંગોની હાજરીમાં જ હોય. અર્થાત્ બાકીના શીલાંગોની ગેરહાજરીમાં
એકાદ પરિશુદ્ધ શીલાંગ હોય તેમ વાસ્તવમાં બનતું નથી. ॥ ૬૧ ॥ અહીં દૃષ્ટાંત રજુ કરે છે- અસંખ્ય આત્મપ્રદેશોની
હાજરીમાં અત્યંત સૂક્ષ્મ એક આત્મપ્રદેશ પણ સંભવે છે, કારણ કે આત્મા અખંડ અસંખ્યપ્રદેશી હોઈ, બીજા બધા
પ્રદેશોથી અવિનાભૂત એકમાત્ર અલગ આત્મપ્રદેશ સંભવતો જ નથી. આ જ પ્રમાણે બાકીના તમામ શીલાંગની
હાજરીમાં જ એક શીલાંગ હોય છે, કારણ કે તે બધા શીલાંગો એકબીજાને અવિનાભૂત છે. તેથી જેમ અન્ય
આત્મપ્રદેશોના અભાવમાં એકમાં આત્મપ્રદેશપણું નથી. તેમ અન્ય શીલાંગોના અભાવમાં એકમાં શીલાંગપણું પણ
નથી, કારણ કે સમુદાયી સમુદાયને નિયત હોય છે. (સમુદાયી=સમુદાયમાં રહેવાવાળા શીલાંગો કે આત્મપ્રદેશોવગેરે)
॥ ૬૨ ॥ આ જ અર્થને વધુ સ્પષ્ટ કરે છે- આ સમગ્ર શીલાંગસમુદાય સર્વસાવધયોગથી વિરતિરૂપ હોવાથી અખંડ
એકસ્વરૂપ હોવાથી ખંડ=ટૂકડાડે રહી શકતું નથી. તેથી માત્ર અવયવ(=ખંડો)નો અભાવ છે. અવયવીથી યુક્ત જ
અવયવ મળે એમ છે. ॥ ૬૩ ॥ ‘નદીઉત્તરણ વગેરે વખતે સ્પષ્ટરૂપે શીલાંગના અખંડરૂપમાં પ્રત્યક્ષબાધ દેખાય છે,
કારણ કે તે વખતે કાયાથી અપ્કાયવગેરેનો આરંભ હોય છે.’ આ શંકાના સમાધાનમાં કહે છે- આ સર્વસાવધનિવૃત્તિરૂપ
શીલા અહીં આંતરિક વિરતિભાવને આશ્રયીને જ છે, નહિ કે બાહ્યપ્રવૃત્તિને અપેક્ષીને પણ. કારણ કે બાહ્યપ્રવૃત્તિ તો
ભાવ વિના પણ થઈ શકે છે. નદી ઉત્તરણીવખતે દ્રવ્યથી(=બાહ્યપ્રવૃત્તિરૂપે) અપ્કાયનો આરંભ સંભવતો હોવા છતાં,
તે વખતે પ્રમાદ ન હોવાથી શીલાંગભંગ નથી. ॥ ૬૪ ॥ આ જ વાત બતાવે છે- જેમ કે કાયોત્સર્ગમાં રહેલો મુનિ મૂઢ
થયેલા કોઈકના દ્વારા પાણીમાં ફેંકાયો. અહીં તે મુનિની કાયા પાણીના જીવોના વધમાં પ્રવૃત્ત થઈ છે, છતાં અવિચલિત

૧૫૮] તિ આગમવિરોધાચ્ચ, યોગવતઃ કાયસંસ્પર્શસ્યૈકકાયવ્યાપારત્વાદિત્યન્યત્ર વિસ્તરઃ ॥ ૬૫ ॥ અબુદ્ધિ-
પૂર્વપ્રવૃત્તિદૃષ્ટાન્તે બુદ્ધિપૂર્વપ્રવૃત્તિસ્થિત્યલેપિ માધ્યસ્થ્યહેતૈવક્યેન યોજયતિ- ‘**એવં ચિય મઙ્ગલત્થો આણાઇ ઉ કત્થઈ**
પયદંતો । સેહગિલાણાદિદ્ધા અપવત્તો ચેવ ણાયવ્વો’ ॥ ૬૬ ॥ એવમેવ મધ્યસ્થઃ સન્નાડડજ્ઞાતઃ ક્વચિત્પ્રવર્તમાનો
વસ્તુનિ શૈક્ષ્ણલનાદ્યર્થ પુષ્ટાલમ્બનતોડપ્રવૃત્ત એવ જ્ઞાતવ્યો જ્ઞાનાદ્યર્થ પ્રવૃત્તાવાશ્રવસ્યાપિ પરિશ્રવત્વાદિતિ ॥ ૬૬ ॥
‘**આણાપરતંતો સો સા પુણ સવ્વન્નુવયણઓ ચેવ । એગંતહિયા વેજગણાણં સવ્વજીવાણં**’ ॥ ૬૭ ॥
આજ્ઞાપરતન્ત્રોડસૌ પ્રવર્તકઃ, સા પુનઃ સર્વજ્ઞવચનત એવાજ્ઞા એકાન્તહિતા વર્તતે, વૈદ્યકજ્ઞાતેન હિતમેતદપિ સર્વજીવાનાં
દૃષ્ટાદૃષ્ટોપકારાદિતિ ॥ ૬૭ ॥ ‘**ભાવં વિણાવિ એવં હોઇ પવિત્તી ણ બાહરે એસા । સવ્વત્થ અણાભિસંગા**
વિરઙ્ગભાવં સુસાહુસ્સ’ ॥ ૬૮ ॥ ભાવં=વિરુદ્ધભાવં વિનાપ્યેવં ભવતિ પ્રવૃત્તિઃ, ક્વચિન્ન બાધતે ચૈષા સર્વત્રાનભિષ્વજ્ઞાદ્
વિરતિભાવં, સુસાધોરુપેયોપાયેચ્છાવ્યતિરિક્ત ભાવસ્યૈવાભિષ્વજ્ઞતાન્નિરભિષ્વજ્ઞકર્મણશ્ચાબન્ધકત્વાદિતિ ભાવઃ ॥
૬૮ ॥ ‘**ઉસ્સુત્તા પુણ બાહરે સમઙ્ગવિગપ્પસુદ્ધાવિ ણિયમેણં । ગીયત્થણિસિદ્ધપવજ્જણરૂવા ણવરં**
ણિરણુબંધા’ ॥ ૬૯ ॥ ઉત્સૂત્તા પુનઃ પ્રવૃત્તિર્બાધતે વિરતિભાવં સ્વમતિવિકલ્પશુદ્ધાપિ તત્ત્વતોડશુદ્ધત્વાત્ ‘**સુંદરબુદ્ધીએ**
કયં, બહુયં પિ ન સુંદરં હોઇ’ [ઉપદેશમાલા ૪૧૪ ઉત્ત.] ઇતિ વચનાદ્ નિયમેનં । ગીતાર્થનિષિદ્ધપ્રતિપત્તિરૂપા=ગીતાર્થેન

ભાવવાળો તે (મધ્યસ્થભાવ હોવાથી) પાણીના જીવોના વધમાં પ્રવૃત્ત નથી. બુદ્ધિપૂર્વકની પ્રવૃત્તિ જ વાસ્તવમાં પ્રવૃત્તિરૂપ છે. વળી તે પ્રવૃત્તિમાંથી આત્મિકભાવની નિવૃત્તિમાં બાહ્યપ્રવૃત્તિ વિરોધી બનતી નથી. અર્થાત્ કોઈ કાર્યમાં બાહ્ય પ્રવૃત્તિ થવા છતાં જો આત્માના ભાવો તે કાર્યમાંથી નિવૃત્ત હોય, તો પરમાર્થથી નિવૃત્તિ જ છે, તેના ફળમાં બાહ્ય પ્રવૃત્તિ અવરોધ ઊભી કરતી નથી.

ધર્મસાગર ઉપાધ્યાય :- ઉપરોક્ત હિંસાસ્થળે મધ્યસ્થ મુનિનો કાયયોગ કારણ નથી, પરંતુ જેની હિંસા થાય છે, તે પાણીવગેરેના જીવોનો યોગ જ કારણભૂત છે.

શ્રી ધર્મસાગર ઉપાધ્યાયનો આ મત બરાબર નથી, કારણ કે તેમાં અતિપ્રસંગદોષ છે. (આમ તો સર્વત્ર આ પ્રમાણે માનવાનો પ્રસંગ છે, અને હિંસાજનિત કર્મબંધનો અભાવ આવવાનો પ્રસંગ છે.) વળી **આચારાંગમાં** કહ્યું જ છે કે → ‘કોઈ વખતે ગુણયુક્ત(=અપ્રમતભાવમાં રહેલો) સાધુ સમ્યગ્ અનુષ્ઠાનમાં ઉપયોગયુક્ત હોય, ત્યારે ક્યારેક તેમની કાયાસાથે સ્પર્શ કરતા કેટલાક જીવો મૃત્યુ પામે છે...’ ઇત્યાદિ. આ સૂત્રસાથે વિરોધ આવશે, કારણ કે આ સૂત્રની **ટીકામાં** આ પ્રસંગે અન્ય અન્ય ગુણસ્થાને રહેલાને કેવો કેવો કર્મબંધ હોય છે, તે દર્શાવ્યો છે. અયોગીને છોડી બાકીના સયોગીઓને તો તે જીવનો આ સંસ્પર્શ પણ એક પ્રકારનો કાયવ્યાપાર જ છે. તેથી કર્મબંધ સંભવે છે. ॥ ૬૫ ॥ અબુદ્ધિપૂર્વકની પ્રવૃત્તિના(=ઈરાદા વિનાની પ્રવૃત્તિના) દૃષ્ટાંતમાં અને બુદ્ધિપૂર્વકની પ્રવૃત્તિના સ્થળે પણ, માધ્યસ્થ્યરૂપ હેતુની સમાનતાથી બન્નેની તુલ્યતા સિદ્ધ કરતા કહે છે- ‘આ જ પ્રમાણે મધ્યસ્થભાવમાં રહેલો સાધુ આજ્ઞાને અવલંબી શૈક્ષ(=નૂતનદીક્ષિત) ગ્લાનવગેરે અંગે પુષ્ટાલંબનથી સાવધમાં પ્રવૃત્તિ કરે, તો પણ અપ્રવૃત્ત જ સમજવો, કારણ કે જ્ઞાનાદિપ્રયોજનથી થતી પ્રવૃત્તિમાં આશ્રવ પણ પરિશ્રવ(સંવર-નિર્જરા)નું કારણ બને છે.’ ॥ ૬૬ ॥ આમ પ્રવૃત્તિ કરતો મુનિ આજ્ઞાને પરાધીન છે, અને આજ્ઞા સર્વજ્ઞના વચનરૂપ હોઈ સર્વજીવોનું (એકાંતે) હિત કરે છે. અહીં વૈદ્યનું દૃષ્ટાંત છે. સર્વજ્ઞની આજ્ઞા દૃષ્ટ અને અદૃષ્ટ - એમ બન્ને પ્રકારના ઉપકાર કરે છે. ॥ ૬૭ ॥ ‘આ પ્રમાણે વિરુદ્ધ(=અશુભ)ભાવ વિના પણ (સાવધ) પ્રવૃત્તિ સંભવે છે. પરંતુ સર્વત્ર અભિષ્વંગનો અભાવ હોવાથી આ પ્રવૃત્તિ સુસાધુના વિરતિભાવને બાધક નથી.’ ॥ ૬૮ ॥ અહીં એટલો ખ્યાલ રાખવો કે મોક્ષની કે મોક્ષના સાધનભૂત ચારિત્રવગેરેની ઇચ્છા અભિષ્વંગમાં સમાવેશ પામતી નથી. આ બે સિવાયના ભાવનો જ અભિષ્વંગમાં સમાવેશ છે.

નિષિદ્ધે સતિ પ્રતિપત્તિઃ=અકરુણાભ્યુપગમસ્તયા રૂપ્યતે યા સા, નવરં પ્રવૃત્તિરનભિનિવેશાદ્દેતોર્નિરુબન્ધા=અનુબન્ધ-કર્મરહિતા ભવતિ, અપુનઃકરણાત્પ્રજ્ઞાપનીયપ્રકૃતિત્વાચ્ચ ॥ ૬૧ ॥ ‘ઇયરા ડ અભિગિવેસા ઇયરા ણ ય મૂલછેજ્જવિરહેણં । હોએ સા એત્તોચ્ચિય પુવ્વાયરિયા ઇમમાહુ’ ॥ ૭૦ ॥ ઇતરા તુ ગીતાર્થનિષિદ્ધાપ્રતિપત્તિરૂપા પ્રવૃત્તિરભિનિવેશાત્=મિથ્યાભિનિવેશેનેતરા=સાનુબન્ધા । ન ચ મૂલચ્છેદ્યવિરહેણ ચારિત્રાભાવમન્તરેણેત્યર્થઃ, (ભવતિ) ણ=સાનુબન્ધા પ્રવૃત્તિઃ, અત એવ કારણાત્પૂર્વાચાર્યા ઇદમાહુર્વક્ષ્યમાણમ્ ॥ ૭૦ ॥ ‘ગીયત્થો ડ વિહારો બીઓ ગીયત્થમિસીઓ ભણિઓ । ઇત્તો તદ્વિહારો ણાણુણ્ણઓ જિણવરેહિં’ ॥ ૭૧ ॥ ગીતાર્થશ્ચ વિહારસ્તદભેદો-પચારાદેકઃ, દ્વિતીયો ગીતાર્થમિશ્રિતો ભણિતો વિહાર એવ । અતો વિહારદ્વયાતૃતીયવિહારઃ સાધુવિહારરૂપો નાનુજ્ઞાતો જિનવરેઃ=ભગવદ્ધિઃ ॥ ૭૧ ॥ અસ્ય ભાવાર્થમાહ- ‘ગીયસ્સ ણ ડસ્સુત્તા તજ્જુત્તસ્સેયરસ્સ વિ તહેવ । ણિયમેણં ચરણવં જં ન જાડ આણં વિલંઘેડ’ ॥ ૭૨ ॥ ગીતાર્થસ્ય નોત્સૂત્રા પ્રવૃત્તિઃ, તદ્યુક્તસ્ય=ગીતાર્થયુક્તસ્યેતરસ્યાપ્ય-ગીતાર્થસ્ય તથૈવ નોત્સૂત્રેત્યર્થઃ । કુતઃ ? નિયમેન=અવશ્યભાવેન ચરણવાન્ યદ્=યસ્માત્કારણાન્ન જાતુ કદાચિદાજ્ઞાં વિલિઙ્ચયતિ=ઉત્ક્રામતિ, અજ્ઞાનપ્રમાદાભાવાદિત્યર્થઃ ॥ ૭૨ ॥ ‘ણ ય ગીયત્થો અણ્ણં ણ નિવારેડ જોગયં મુણેઊણં । એવં દોણ્હવિ ચરણં પરિસુદ્ધં અણ્ણહા ણેવ’ ॥ ૭૩ ॥ ન ચ ગીતાર્થઃ સન્નન્યમગીતાર્થં ન નિવારયત્યહિત-પ્રવૃત્તં યોગ્યતાં મત્વા નિવારણીયસ્ય । એવં દ્વયોરપિ ગીતાર્થાગીતાર્થયોશ્ચરણં શુદ્ધં વારણપ્રતિપત્તિભ્યામન્યથા નૈવોભયોરપિ ॥ ૭૩ ॥ ‘તા એવં વિરડ્ઢાવો સંપુણ્ણો એત્થ હોડ ણાયવ્વો । ણિયમેણં અદ્ધારસસીલંગસહસ્સરૂવો

આવા અભિષ્વંગ વિનાની ક્રિયાથી કર્મબંધ નથી.

પોતાની બુદ્ધિકલ્પનાથી શુદ્ધ માનેલી પણ ઉત્સૂત્ર પ્રવૃત્તિ અવશ્ય વિરતિભાવને બાધક બને છે, કારણ કે તે પ્રવૃત્તિ વાસ્તવમાં ‘સુંદરબુદ્ધિથી(=‘શુભ છે’ એવી મતિથી) કરેલું પણ ઘણું સુંદર નથી હોતું’ એ વચનથી આજ્ઞારહિત હોવાથી અશુદ્ધ જ છે. એ પ્રવૃત્તિનો ગીતાર્થ નિષેધ કરે અને પ્રવૃત્તિ કરનારો તે નિષેધને સ્વીકારી પ્રવૃત્તિ કરતો અટકી જાય. ઉત્સૂત્રપ્રવૃત્તિનું જો આવું સ્વરૂપ હોય, તો તેનો વિરતિબાધકભાવ સાનુબંધ નથી બનતો પણ નિરુબંધ(=પરંપરા વિનાનો) બને છે.

તાત્પર્ય :- અભિનિવેશ વિના થતી ઉત્સૂત્રપ્રવૃત્તિ વિરતિભાવની બાધક હોવા છતાં તે સાનુબંધ બાધકને બદલે નિરુબંધ બાધક બને છે, કારણ કે ગીતાર્થના નિષેધ પછી તે વ્યક્તિ એ પ્રવૃત્તિ ફરીથી કરવાની નથી, કારણ કે તે વ્યક્તિમાં પ્રજ્ઞાપનીય સ્વભાવ રહ્યો છે. ॥ ૬૮ ॥ ગીતાર્થ નિષેધ કરવા છતાં કરાતી પ્રવૃત્તિ ખોટી પકડપૂર્વકની હોવાથી સાનુબંધ બને છે. (પરંપરાથી પણ વિરતિભાવને બાધક બને છે.) આ ખોટી પકડવાળી સાનુબંધ પ્રવૃત્તિ મૂળચ્છેદ(=ચારિત્રના અભાવ) વિના સંભવતી નથી. તેથી જ પૂર્વાચાર્યોએ કહ્યું છે કે ॥૭૦॥ ‘એક ગીતાર્થવિહાર છે. (અહીં ગીતાર્થ અને વિહાર વચ્ચે અભેદનો ઉપચાર કર્યો છે.) અને બીજો વિહાર ગીતાર્થમિશ્રિત કહ્યો છે. આ બેથી અલગ ત્રીજા સાધુવિહારની જિનેશ્વરોએ અનુજ્ઞા કરી નથી.’ ॥૭૧॥ આમ કહેવાનું તાત્પર્ય બતાવે છે- ‘ગીતાર્થની પ્રવૃત્તિ ઉત્સૂત્ર હોતી નથી. તેમ જ ગીતાર્થથી યુક્ત અગીતાર્થની પ્રવૃત્તિ પણ ઉત્સૂત્ર હોતી નથી, કારણ કે અવશ્ય ચારિત્રવાન્ ક્યારેય પણ આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરતો નથી, કારણ કે તેનામાં આજ્ઞાભંગમાં કારણભૂત અજ્ઞાન અને પ્રમાદ હોતા નથી.’ ॥૭૨॥ **શંકા :-** ગીતાર્થ ભલે ઉત્સૂત્રપ્રવૃત્તિ ન કરે. પણ ગીતાર્થની નિશ્ચામાં રહેલો અગીતાર્થ અજ્ઞાની હોવાથી શું કામ ઉત્સૂત્રપ્રવૃત્તિ ન કરે ? આ શંકાના સમાધાનમાં કહે છે- ગીતાર્થ બીજાને(=અગીતાર્થને) યોગ્ય (=ઉત્સૂત્રપ્રવૃત્તિ કરતા અટકાવી શકાય તેવો) જાણવા છતાં ઉત્સૂત્રપ્રવૃત્તિમાંથી અટકાવે નહિ તેવું કદી બને નહિ.

૩' ॥ ૭૪ ॥ તત્=તસ્માદેવમુક્તવદ્ વિરતિભાવઃ સમ્પૂર્ણઃ=સમગ્રોડત્ર વ્યતિકરે ભવતિ જ્ઞાતવ્યં ઇતિ નિયમેન=અવશ્યંતથાડષ્ટાદશશીલાક્લસહસ્રરૂપ એવ, સર્વત્ર પાપવિરતેરેકત્વાદિતિ ભાવઃ ॥ ૭૪ ॥ 'ऊणत्तं न कयाइवि इमाणं संखं इमं तु अहिगिच्च । जं एयधरा सुत्ते णिदिट्ठा वंदणिज्जाओ' ॥ ૭૫ ॥ ऊनत्वं न कदाचिदप्येतेषां शीलाङ्गानां सङ्ख्यामेवाधिकृत्य=આશ્રિત્ય, યસ્માદેતદ્ધરાઃ=અષ્ટાદશશીલાક્લસહસ્રધારિણઃ સૂત્રે પ્રતિક્રમણાખ્યે નિર્દિષ્ટા વન્દનીયા, નાન્યે 'अट्टारससहससीलंगधारा' [અટ્ટાઈજ્ઞેસુ સૂત્ર] ઇત્યાદિ વચનપ્રામાણ્યાત્ । इदं तु बोध्यम्-યત્કિંશ્ચિદેકાદ્યુત્તરગુણહીનત્વેડપિ મૂલગુણસ્થૈર્યેણ ચારિત્રવતાં યોગ્યતયા શીલાક્લસદ્ધ્યા પૂર્ણીયા, પ્રતિજ્ઞાકાલીન-સંયમસ્થાનાનાંસંયમસ્થાનાનાં ષટ્સ્થાનપતિતાનાં ચોક્તવદેવ તુલ્યત્વોપપત્તેઃ 'संजमठाणठियाणं किइकम्मं बाहिराणं भइअव्वं' ઇત્યાદ્યુક્તસ્યોપપત્તેશ્ચેત્યધિકમસ્મત્કૃતગુરુતત્ત્વવિનિશ્ચયે । उत्सर्गविषयो वाड्यम् ॥ ૭૫ ॥ તદાહ- 'ता संसारविरत्तो अणंतमरणाइरूवमेयं तु । णाउं एयविउत्तं मोक्खं च गुरूवएसेणं' ॥ ૭૬ ॥ यतो दुष्करमेतच्छीलं संपूर्णं, तत्= तस्मात्संसारान् विरक्तः सन्ननन्तमरणादिरूपमादिना जन्मजरादिग्रहः, एतमेव संसारं ज्ञात्वा, एतद्वियुक्तं= मरणादिवियुक्तं मोक्षं च ज्ञात्वा गुरूपदेशेन=शास्त्रानुसारेणेति गाथार्थः ॥ ૭૬ ॥ 'परमगुरूणो

આ પ્રમાણે જ બન્નેનું(=આમ નિવારવાથી ગીતાર્થનું અને આ નિષેધને સ્વીકારવાથી અગીતાર્થનું) ચારિત્ર પરિશુદ્ધ બને છે, અન્યથા નહિ. (ગીતાર્થ જો અટકાવે નહિ તો એનું અને અટકાવવા છતાં પેલો અગીતાર્થ જો સ્વીકારે નહિ, તો એનું ચારિત્ર અશુદ્ધ બને છે.) ॥૭૩॥ તેથી પૂર્વોક્ત વિરતિભાવ પ્રસ્તુતમાં અવશ્ય અઢાર હજાર શીલાંગરૂપ જ સમજવાનો છે. (કારણકે સર્વત્ર પાપમાંથી વિરતિ એકરૂપ જ છે અને તે અઢાર હજાર શીલાંગની હાજરીમાં જ સંભવે છે.) ॥૭૪॥ શીલાંગની આ સંખ્યામાં ક્યારેય પણ ઓછાપણું એટલા માટે સંભવતું નથી કે, પ્રતિક્રમણસૂત્રમાં અઢાર હજાર શીલાંગધારક સાધુ જ વંદનીય તરીકે નિર્દિષ્ટ છે. અહીં 'अट्टाछजेसु' સૂત્રમાં વંદનીય સાધુના વિશેષણ તરીકે મુકાયેલું 'अट्टारस-सहससीलंगधारा' (=અઢાર હજાર શીલાંગધારક) આ વચન પ્રમાણભૂત છે. (તો શું ઉત્તરગુણહીનતાને કારણે અઢાર હજાર શીલાંગના અધારક વર્તમાનકાલીન ઘણા સાધુઓ અવંદનીય છે ? ઇત્યાદિ સંભવિત આશંકાના સમાધાન તરીકે કહે છે.) આટલો ખ્યાલ રાખવો કે એકાદ ઉત્તરગુણથી હીન પણ મૂળગુણમાં સ્થિર સાધુઓમાં ઉત્તરગુણની યોગ્યતા છે. તેથી એ યોગ્યતાને આગળ કરી શીલાંગની સંખ્યા પૂર્ણ કરી તેમને વંદનીયતરીકે સ્વીકારવા. અહીં હેતુ - સર્વવિરતિની પ્રતિજ્ઞાકાલે જે સંયમસ્થાન હોય છે, તે જ હંમેશા રહેતું નથી. પણ અન્ય-અન્ય સંયમસ્થાનો પ્રાપ્ત થાય કરે છે. આ સંયમસ્થાનો વિશુદ્ધિની અપેક્ષાએ પરસ્પર ષટ્સ્થાનપતિત છે. (અનંતભાગ, અસંખ્યભાગ, સંખ્યાતભાગ, સંખ્યાતગુણ, અસંખ્યગુણ અને અનંતગુણ વૃદ્ધિ-હાનિ ષટ્સ્થાનપતિત છે.) આ સર્વ સંયમસ્થાનોમાં રહેલા સાધુઓ સમાનતયા વંદનીય છે - અર્થાત્ અઢાર હજાર શીલાંગધારક છે. તેઓની આ સમાનતા સ્વીકારવા યોગ્યતાને પણ આગળ કરવી જ પડે. બધા સંયમસ્થાનોમાં રહેલા વંદનીય હોય, તો જ 'संयमस्थानोमां रहेलानुं कृत्तिकर्म(=વંદન) કરવાનું છે, સંયમસ્થાનોની બહાર રહેલા(=સંયમસ્થાનોમાં નહિ રહેલા) ના કૃત્તિકર્મઅંગે વિકલ્પ છે.' આ વચન પણ યુક્તિસંગત ઠરે છે. આ બાબતમાં વિસ્તારની ઇચ્છાવાળાએ ઉપાધ્યાયજી મહારાજે રચેલા 'गुरुतत्त्वविनिश्चय' ગ્રંથ જોવો. (એમ યોગ્યતામાત્રથી વંદનીય માનવામાં નજીકમાં દીક્ષા લેનારો કે દીક્ષાના તીવ્રભાવવાળો પણ વંદનીય કેમ ન મનાય ? ઇત્યાદિ સંભવિત આપત્તિઓના સમાધાન તરીકે અન્ય વિકલ્પ બતાવે છે) અથવા તો 'अट्टारहजारशीलांगधारकसाधुवंदनीय' ઇત્યાદિવચનો ઉત્સર્ગરૂપ છે. (કોઈક ઉત્તરગુણમાં હીન પણ મૂળગુણમાં સ્થિર સાધુ અઢાર હજાર શીલાંગનો ધારક ન હોય, તો પણ વંદનીય છે; કારણ કે સંયમસ્થાનમાં રહેલો છે - શું અહીં ઉત્સર્ગ શબ્દદ્વારા આવો અપવાદ ઇષ્ટ છે ?) ॥૭૫॥ આમ સંપૂર્ણ શીલ ધારણ કરવું દુષ્કર હોવાથી જ (૧) 'आ संसार अनंत मरणआदि(आदिथी जन्म, धडपाण वगेरे समजवा)थी भरेलो છે'

ય આણં અણહે આણાઙુણે તહેવ દોસે ય । મોક્ષવત્થી પડિવજ્જિય ભાવેણ ઇમં વિસુદ્ધેણં' ॥ ૭૭ ॥
 પરમગુરોશ્ચ ભગવત આજ્ઞામનનધાનાજ્ઞાયા ગુણાન્ જ્ઞાત્વા, તથૈવ દોષાંશ્ચ વિરાધનાયા મોક્ષાર્થી સમ્પ્રતિપદ્ય ચ ભાવેનેદં
 શીલં વિશુદ્ધેનેતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૭૭ ॥ 'વિહિયાણુદ્ઘાણપરો સત્તણુરૂવમિયરંપિ સંધંતો । અણ્ણત્થ અણુવઓગા
 સ્થવયંતો કમ્મદોસેવિ' ॥ ૭૮ ॥ વિહિતાનુદ્ધાનપરઃ શક્ત્યનુરૂપં=યથાશક્તિ, ઇતરદશક્યમપિ સન્ધયન્
 ભાવપ્રતિપત્ત્યાઽન્યત્ર વિહિતાનુદ્ધાનાદનુપયોગાદશક્તેઃ-ક્ષપયન્ કર્મદોષાનપિ પ્રતિબન્ધકાન્ ॥ ૭૮ ॥ 'સવ્વત્થ
 ણિરભિસંગો આણામિત્તંમિ સવ્વહા જુત્તો । એગમમણો ધણિયં તમ્મિ તહાઽમૂહલક્ષ્ણો ય' ॥ ૭૯ ॥ સર્વત્ર
 વસ્તુનિ નિરભિષ્વન્નો=મધ્યસ્થ આજ્ઞામાત્રે ભગવતઃ સર્વથા યુક્તઃ=આરાધનૈકનિષ્ઠ इत्यર્થઃ, એકાગ્રમના
 અન્યવિશ્રોતસિકારહિતસ્તસ્યામાજ્ઞાયાં તથાઽમૂહલક્ષ્યશ્ચ સન્ ॥ ૭૯ ॥ 'તહ તિલ્લપત્તિધારગણાયગઓ
 રાહાવેહગગઓ વા । એયં ચ એદ કાઠં ણ ડ અણ્ણો સ્સુદ્ધચિત્તોત્તિ' ॥ ૮૦ ॥ તથા તૈલપાત્રીધારકજ્ઞાતગતોઽ-
 પાયાવગમાદપ્રમત્તો રાધાવેધકગતો વા, કથાનકે સુપ્રતીતે, એતચ્છીલં શક્નોતિ કર્તુ=પાલયિતું નત્વન્યઃ ક્ષુદ્રચિત્તોઽ-
 નધિકારિત્વાદિતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૮૦ ॥ ઉપચયમાહ- 'એતો ચિય ણિદ્દિદ્ધો પૂવ્વાયરિણિં ભાવસાહુત્તિ । હંદિ
 પમાણઠિયત્થો, તં ચ પમાણં ઇમં હોઇ' ॥ ૮૧ ॥ અત એવાસ્ય દુરનુચરત્વાત્કારણાન્નિર્દિષ્ટઃ=કથિતઃ પૂર્વાચાર્યૈઃ=
 ભદ્રબાહુપ્રભૃતિભિઃ ભાવસાધુઃ=પારમાર્થિકયતિઃ 'હન્દિ' इत्यુપદર્શને પ્રમાણેનૈવ સ્થિતાર્થો નાન્યથા, તચ્ચ પ્રમાણં
 સાધુવ્યવસ્થાપકમિદં ભવતિ વક્ષ્યમાણમ્ ॥ ૮૧ ॥ 'સત્થુત્તગુણો સાહુ ણ સેસ ઇતિ ણે પડ્ડણ્ણા ઇહ હેઊ ।
 અગુણત્તા ઇતિ ણેઓ દિઢંતો પુણ સુવણ્ણં ચ' ॥ ૮૨ ॥ શાસ્ત્રોક્તગુણવાન્ સાધુર્ન શેષઃ શાસ્ત્રબાહ્યા ઇતિ નઃ=

એવું જ્ઞાન કરી (૨) સંસારથી વૈરાગ્ય પામેલાએ, (૩) 'મોક્ષ મરણઆદિથી રહિત છે' એવા જ્ઞાનથી (૪) ગુરુના
 ઉપદેશને(=શાસ્ત્રને) અનુસારે ॥૭૬ ॥ વળી (૫) પરમગુરુ(=ભગવાન)ની આજ્ઞા તથા (૬) આજ્ઞાની આરાધનાનો
 લાભ અને વિરાધનાથી નુકસાન જાણીને (૭) મોક્ષેચ્છુ થઇને તથા (૮) ભાવથી આ વિશુદ્ધ શીલને સ્વીકારી
 ॥૭૭ ॥ વિહિત અનુદ્ધાનોમાંથી (૯) શક્ય અનુદ્ધાનોને યથાશક્તિ આચરતો તથા (૧૦) અશક્ય અનુદ્ધાનોને
 ભાવથી (આદરણીય તરીકે) સ્વીકારતો તથા (૧૧) વિહિત અનુદ્ધાનથી ભિન્નમાં અનુપયોગથી(=ઉપયોગ નહીં
 રાખવા દ્વારા) અશક્તિમાં કારણભૂત અને આરાધનામાં પ્રતિબંધક કર્મદોષોને ખપાવતો ॥૭૮ ॥ વળી (૧૨)
 સર્વત્ર નિરભિષ્વંગ(=મધ્યસ્થ) તથા (૧૩) માત્ર ભગવાનની આજ્ઞામાં જ યુક્ત(=આજ્ઞાની આરાધનામાં જ
 પ્રવૃત્ત) (૧૪) અને બીજામાં વિશ્રોતસિકા(પ્રવૃત્ત યોગથી અન્યમાં ચિત્ત લઇ જવું - વિશ્રોતસિકા)થી રહિત એકાગ્ર
 મનવાળો તથા (૧૫) ભગવાનની આજ્ઞામાં અમૂઢ લક્ષવાળો(=સંમોહ નહિ પામેલો) ॥૭૯ ॥ તથા (૧૬)
 તેલપાત્રધર અને રાધાવેધસાધક(=બન્ને દૃષ્ટાંત પ્રસિદ્ધ છે.)ની જેમ પ્રમાદ-વિરાધનાના નુકસાનના જ્ઞાનથી અપ્રમત
 બનેલો જ આ શીલને પાળવા સમર્થ છે, નહિ કે અન્ય ક્ષુદ્રચિત્તવાળો જીવ, કારણ કે સત્ત્વહીન ક્ષુદ્ર જીવ આજ્ઞાપાલનનો
 અધિકારી જ નથી. ॥૮૦ ॥ નિષ્કર્ષ કરે છે- 'આમ શીલપાલન દુષ્કર હોવાથી જ ભદ્રબાહુસ્વામી વગેરે પૂર્વાચાર્યોએ
 પ્રમાણથી નિશ્ચિત થયેલા અર્થવાણાને જ પારમાર્થિક સાધુ કહ્યો છે.' ભાવસાધુનો નિશ્ચય કરાવનારું પ્રમાણ આ છે-
 ॥૮૧ ॥

સુસાધુના સ્વરૂપમાં સુવર્ણનું દૃષ્ટાંત

શાસ્ત્રોક્ત ગુણવાન જ સાધુ છે. શેષ(શાસ્ત્રબાહ્ય) (પક્ષ), સાધુ નથી (સાધ્ય), આ અમારી પ્રતિજ્ઞા છે.
 અહીં સાધક હેતુ 'ગુણોનો અભાવ' છે. (શાસ્ત્રબાહ્ય વેષધારીઓ સાધુ નથી, કારણ કે શાસ્ત્રોક્તગુણવાળા નથી.) અહીં

અસ્માકં પ્રતિજ્ઞા=પક્ષઃ । इह न शेषा इत्यत्र हेतुः साधकोऽगुणत्वादिति विज्ञेयः, तदुणरहितत्वादित्यर्थः, दृष्टान्तः-
 सुवर्णमिवात्र व्यतिरेक इत्यर्थः ॥ ८२ ॥ सुवर्णगुणानाह- ‘विसघाइरसायणमंगलत्थविणए पयाहिणावत्ते ।
 गुरुए अडज्झाऽकुत्थे अट्ट सुवण्णे गुणा हुंति’ ॥ ८३ ॥ विषघाति सुवर्ण, तथा रसायणं वयस्तम्भनं मङ्गलार्थं=
 मङ्गलप्रयोजनं, विनीतं=कटकादियोग्यतया, प्रदक्षिणावर्तमग्नितप्तं, प्रकृत्या गुरु सारतया, अदाह्यं सारतयैव,
 अकुथनीयमत एव, एवमष्टौ सुवर्णगुणा भवन्त्यसाधारणा इति गाथार्थः ॥ ८३ ॥ दार्ष्टान्तिकમધિકૃત્યાહ- ‘इह
 मोहविसं घायइ सिवोपएसा रसायणं होइ । गुणओ अ मंगलत्थं कुणइ विणीओ अ जोगत्ति’ ॥ ८४ ॥
 ‘मग्गणुसारि पयाहिण गंभीरो गरुअओ तहा होइ । कोहग्णिणाऽडज्झो अकुत्थो सइ सीलभावेण’ ॥
 ८५ ॥ इह मोहविषं घातयति केषाञ्चिच्छिवोपदेशात्तथा रसायनं भवत्यत एव परिणतान्मुख्यं गुणतश्च मङ्गलार्थं
 करोति, प्रकृत्या विनीतश्च योग्य इति कृत्वा ॥ ८४ ॥ मार्गानुसारिता सर्वत्र प्रदक्षिणावर्तता, गम्भीरश्चेतसा गुरुः,
 तथा भवति क्रोधाग्निनाऽदाह्यो, ज्ञेयोऽकुथनीयः सदोचितेन शीलभावेन ॥ ८५ ॥ ‘एवं दिट्ठंतगुणा सज्झंमि वि
 एत्थ होंति णायव्वा । णहि साहम्माभावे पायं जं होइ दिट्ठंतो’ ॥ ८६ ॥ एवं दृष्टान्तगुणा विषघातित्वादयः
 साध्येऽपि अत्र=साधौ भवन्ति ज्ञातव्याः, नहि साधर्म्याभावे एकान्तेनैव प्रायो यद्=यस्माद् भवति दृष्टान्तः ॥
 ८६ ॥ ‘चउकारणपरिसुद्धं कसछेयतावतालणाए य । जं तं विसघाइरसायणाइ गुणसंजुयं होइ’ ॥ ८७ ॥
 ‘इतरम्मि कसाईआ विसिद्धलेस्सा तहेगसारत्तं । अवगारिणी अणुकंपा वसणे अइणिच्चलं चित्तं’ ॥
 ८८ ॥ चतुष्कारणपरिशुद्धं चैतद् भवति कषेण, छेदेन, तापेन, ताडनया चेति । यदेवम्भूतं, तद् विषघातिरसायनादि-

વ્યતિરેક દૃષ્ટાંત(=પ્રસ્તુતમાં સુસાધુરૂપ અભિપ્રેત ધર્મીમાં શાસ્ત્રે સૂચવેલા ગુણો હોય, તેમ સૂચવતું દૃષ્ટાંત) સુવર્ણનું
 છે. ॥ ૮૨ ॥ સુવર્ણના આઠ અસાધારણ ગુણો બતાવે છે- (૧) વિષઘાતી - વિષનું મારણ કરે (૨) રસાયણ -
 યુવાની તથા આરોગ્યને જાળવી રાખે છે. (૩) માંગલિકરૂપ (૪) વિનીત છે - કુંડળઆદિ આકાર યથેચ્છ અર્પી
 શકાય. (૫) અગ્નિથી તપેલું તે સ્વભાવથી જ પ્રદક્ષિણાવર્ત કરે છે. (૬) સ્વભાવથી જ ભારે છે. (સારભૂત હોવાથી)
 (૭) અદાહ્ય છે - સારભૂત હોવાથી જ ક્યારેય અગ્નિથી બળી જઇ સખ ન થાય. (૮) અને સારભૂત હોવાથી જ
 ક્યારેય સડતું નથી. - ક્યારેય કાટ લાગતો નથી. - સુવર્ણના આ આઠ ગુણો છે. ॥ ૮૩ ॥ દાર્ષ્ટાંતિક=સાધુને
 આશ્રયી કહે છે- (૧) મોક્ષમાર્ગના ઉપદેશથી કેટલાકના મોહઝેરને દૂર કરે છે, તથા (૨) તે ઉપદેશદ્વારા પરિણતોને
 માટે મોક્ષઆરોગ્યઆદિ માટે રસાયણભૂત બને છે. (૩) મુખ્યતથા અને ગૌણભાવે અથવા મુખ્યગુણથી અન્યમાટે
 મંગલ કરનારા બને છે. (૪) તથા યોગ્ય હોવાથી સ્વભાવથી જ વિનીત=વિનયશીલ નમ્ર હોય છે. ॥ ૮૪ ॥ (૫)
 માર્ગાનુસારી વર્તનવાળા હોવાથી તેમનામાં પ્રદક્ષિણાવર્તપણું છે. પ્રદક્ષિણાવર્ત=ગુર્વાદિને અનુકૂળ વર્તન કરવું. અથવા
 સન્માર્ગે ચાલવું. (૬) તથા ગંભીરચિત્તવાળા હોવાથી ગુરુ છે=ગૌરવયુક્ત છે. (૭) ક્રોધરૂપી અગ્નિથી ક્યારેય
 બળતા નથી, કારણ કે પોતે ‘ક્ષમાશ્રમણ’ છે. તથા (૮) હંમેશા ઉચિત શીલને ધારણ કરતાં હોવાથી બગડતા (=સડતા)
 નથી. ॥ ૮૫ ॥ આ પ્રમાણે સુવર્ણદૃષ્ટાંતમાં બતાવેલા વિષઘાતિપણુંવગેરે ગુણ સાધ્ય - સાધુમાં હોય છે, કારણ કે
 સાધ્યસાથે સર્વથા સાધર્મ્યનો અભાવ હોય, તો દૃષ્ટાંત દૃષ્ટાંતરૂપ બની ન શકે. ॥ ૮૬ ॥ જે સુવર્ણ કષ, છેદ, તાપ
 અને તાડનારૂપ ચાર કારણોથી શુદ્ધ હોય, તે જ સુવર્ણમાં વિષઘાતિપણું રસાયણવગેરે ગુણો હોય છે, તેથી કષવગેરે
 ચાર રીતે સુવર્ણની પરીક્ષા છે. ॥ ૮૭ ॥ એ જ પ્રમાણે (૧) સાધુમાં વિશિષ્ટ લેશ્યા કષપરીક્ષા છે. (કસોટીપથ્થરપર
 ઘસારો - કષપરીક્ષા.) શુભભાવમાં રહેવું એ સાધુની કષપરીક્ષા છે. (૨) છેદ - કાપ મુકવો. એકસારપણામાં રહેવું

ગુણયુક્તં ભવતિ; નાન્યત્, પરીક્ષેયમ્ ॥ ૮૭ ॥ ઇતરસ્મિન્ સાધૌ કષાદયો યથાસદ્ગ્રહ્યમેતે યદુત- વિશિષ્ટા લેશ્યાઃ કષઃ, તથૈકસારત્વં છેદઃ, અપકારિણ્યનુકમ્પા તાપઃ, વ્યસનેડતિનિશ્ચલં ચિત્તં તાડના । ણા પરીક્ષા ॥ ૮૮ ॥ ‘તં કસિણગુણોવેયં હોઽ સુવર્ણં ન સેસયં જુતી । ણ ય ગામરૂવમિત્તેણ એવમગુણો હવઽ સાહૂ’ ॥ ૮૯ ॥ તત્કૃત્સ્નગુણોપેતં સત્સુવર્ણં તાત્ત્વિકં, ન શેષકં યુક્તિરિતિ=યુક્તિસુવર્ણમ્ । નાપિ નામરૂપમાત્રેણ બાહ્યેનૈવમગુણઃ સન્ ભવતિ સાધુઃ ॥ ૮૯ ॥ ‘જુત્તીસુવર્ણયં પુણ સુવર્ણવર્ણં તુ જઽ વિ કીરિજ્ઞા । ણ હુ હોઽ તં સુવર્ણં સેસેહિં ગુણેહિંડસંતેહિં’ ॥ ૯૦ ॥ યુક્તિસુવર્ણં પુનરતાત્ત્વિકં સુવર્ણવર્ણમેવ યદ્યપિ ક્રિયેત કથચિત્તથાપિ ન ભવતિ તત્સુવર્ણં શેષૈર્ગુણૈર્વિષધાતિત્વાદિભિરસન્નિરિતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૯૦ ॥ પ્રસ્તુતમધિકૃત્યાહ- ‘જે ઇહ સુત્તે ભણિઆ સાહુગુણા તેહિં હોઽ સો સાહૂ । વર્ણેણં જચ્ચસુવર્ણયં વ સંતે ગુણણિહિમ્મિ’ ॥ ૯૧ ॥ ય ઇહ શાસ્ત્રે ભણિતા મૂલગુણા-સ્તૈર્ભવત્યસૌ સાધુઃ, વર્ણેન સતા જાત્યસુવર્ણવત્ સતિ ગુણનિધૌ વિષધાતિત્વાદિરૂપે ॥ ૯૧ ॥ ‘જો સાહુગુણરહિઓ ભિક્ષ્ણં હિંડઽ કહં ગુ હોઽ સો સાહૂ ? વર્ણેણં જુત્તિસુવર્ણયં વાડસંતે ગુણનિહિમ્મિ’ ॥ ૯૨ ॥ યઃ સાધુગુણ-રહિતઃ સન્ ભિક્ષામટતિ, ન ભવત્યસૌ સાધુરેતાવતા વર્ણેન સતા કેવલેન યુક્તિસુવર્ણવદસતિ ગુણનિધૌ વિષધાતિત્વાદિ-રૂપે ॥ ૯૨ ॥ ‘ઉદ્દિઢ્ઠકડં ભુંજઽ, છક્કાયપમદ્દણો ઘરં કુણઽ । પચ્ચક્કં ચ જલગણે જો પિવઽ કહં ગુ સો સાહૂ ?’ ॥ ૯૩ ॥ ઉદ્દિશ્યકૃતં ભુક્તે આકુટ્ટિકયા, ષટ્કાયપ્રમર્દનો નિરપેક્ષતયા, ગૃહં કરોતિ દેવવ્યાજેન, પ્રત્યક્ષં ચ જલગતાન્પ્રાણિનો યઃ પિબત્યાકુટ્ટિકયૈવ, કથં ત્વસૌ સાધુર્ભવતિ ? નૈવેતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૯૩ ॥ ‘અણ્ણે ડ કસાઈયા કિર એ એથ્થ હંતિ ણાયવ્વા । એયાહિં પરિક્કાહિં સાહૂપરિક્કહેહ કાયવ્વા’ ॥ ૯૪ ॥ અન્યે ત્વાચાર્યાં ઇત્થમભિદધતિ, કષાદયઃ પ્રાગુક્તાઃ કિલોદ્દિષ્ટભોક્તૃત્વાદયોડ્ર સાધ્વધિકારે ભવન્તિ જ્ઞાતવ્યાઃ યથાક્રમમેતાભિઃ પરીક્ષાભિર્નિશ્ચયપ્રકારૈઃ સાધુપરીક્ષેહ કર્તવ્યા, સમાનધર્મદર્શનજનિતસાધુત્વસંશયનિરાસાય સદ્વૃત્તેન સાધુત્વ-

એ છેદપરીક્ષા છે. (૩) અપકારીપર પણ અનુકંપા કરવી, એ તાપપરીક્ષા છે (તાપ=અગ્નિમાં તપાવું) અને (૪) ભારે સંકટમાં પણ અતિનિશ્ચલ, સ્થિર રહેવું એ તાડના(એરણપર હથોડીદ્વારા ટીપાવું) પરીક્ષા છે. આ ચાર પરીક્ષા છે. ॥ ૮૮ ॥ સર્વગુણોથી યુક્ત હોય તે જ સાચું સુવર્ણ છે. અન્ય ધાતુના મિશ્રણથી બનાવેલું યુક્તિસુવર્ણ સાચું સુવર્ણ નથી. તેમ નામમાત્રથી અને બાહ્યવેશ માત્રથી પણ વાસ્તવમાં ગુણહીન હોય તે સાધુ નથી. ॥ ૮૯ ॥ અલબત્ત બનાવટી સુવર્ણને પણ સાચા સુવર્ણ જેવા રંગવાળો બનાવવામાં આવે છે, પરંતુ તેનામાં બીજા વિષધાતિપણુંવગેરે સુવર્ણગુણો ન હોવાથી તે સાચું સુવર્ણ નથી. ॥ ૯૦ ॥ પ્રસ્તુતને ઉદ્દેશીને આ જ મુદ્દો દર્શાવે છે- શાસ્ત્રમાં સાધુના જે મૂળ ગુણો બતાવ્યા છે, તે ગુણોથી યુક્ત સાધુના વર્ણવાળો સાધુ છે. જેમકે વિષધાતિપણું વગેરેરૂપ ગુણસમુદાયસહિતનું જાત્ય સુવર્ણ. ॥ ૯૧ ॥ વિપર્યય દર્શાવે છે- ભિક્ષામાટે ફરતી પણ સાધુગુણથી રહિત વ્યક્તિ સાધુ ન કહેવાય. જાત્યસુવર્ણના રૂપવાળા પણ વિષધાતિપણુંવગેરે ગુણ વિનાના કૃત્રિમ સુવર્ણને સાચું સુવર્ણ શી રીતે કહી શકાય ? ॥ ૯૨ ॥ ઔદેશિક(સાધુ વગેરેના ઉદ્દેશથી બનાવેલાનું) જાણી બુઝીને ભોજન કરે. નિરપેક્ષપણે(નિર્ઘૃણ થઈ) છકાય જીવનો વધ કરે, દેવના બહાને પોતાનું ઘર(મઠ) બનાવે, અને ઈશદાપૂર્વક પ્રત્યક્ષ જીવયુક્ત પાણી(=સચિત્તજળ) પીએ - આવાને સાધુ શી રીતે સમજી શકાય ? અર્થાત્ સાધુ માની શકાય નહિ. ॥ ૯૩ ॥ કેટલાક આચાર્યોના મતે સાધુના અધિકારમાં ઔદેશિક ભોજનવગેરે કષપ્રકાર પરીક્ષારૂપ છે. આ પરીક્ષા(=સમ્યગ્નિશ્ચયના સાધન)થી સાધુની પરીક્ષા કરવી. જાણીને ઉદ્દિષ્ટ ભોજન-કષપરીક્ષા, નિરપેક્ષ ષટ્કાયમર્દન-છેદપરીક્ષા, દેવના બહાને પોતાનું ઘર-તાપપરીક્ષા, અને સચિત્તજળ-સેવન-તાડનપરીક્ષા. અહીં પરીક્ષા નિષેધાત્મક છે. અર્થાત્ ઉદ્દિષ્ટ ભોજનઆદિના

સમ્ભાવનયાઽભ્યુત્થાનસ્ય કર્તવ્યત્વેઽપ્યૌત્તરકાલિકં યથોચિતં પરીક્ષયૈવ સાધ્યમિત્યસ્ય શાસ્ત્રાર્થત્વાદિતિ દિક્ ॥ ૧૪ ॥ નિગમયન્નાહ-‘તમ્હા જે ઇહ સત્થે સાધુગુણા તેહિં હોઇ સો સાહૂ । અચ્ચંતસુપરિસુદ્ધેહિ મોક્ખસિદ્ધત્તિ કાઠુણં’ ॥ ૧૫ ॥ તસ્માદ્ યે ઇહ સાધુગુણાઃ શાસ્ત્રે ભણિતાઃ પ્રતિદિનક્રિયાદયસ્તૈઃ કરણભૂતૈર્ભવત્યસૌ ભાવસાધુર્નાન્યથાઽત્યન્તં સુપરિશુદ્ધૈસ્તૈરપિ ન દ્રવ્યમાત્રરૂપૈર્મોક્ષસિદ્ધિરિતિ કૃત્વા ભાવમન્તરેણ તદનુપપત્તેરિતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૫ ॥

પ્રકૃતયોજનામાહ-‘અલમેત્થ પસંગેણં એવંં ય્વલુ હોઇ ભાવચરણંં તુ । પડિબુજ્ઞિસ્સંતણ્ણે ભાવ-જ્ઞિયકમ્મજોણંં’ ॥ ૧૬ ॥ અલમત્ર પ્રસન્નેન પ્રમાણાભિધાનાદિના । એવંં ય્વલુ ભવતિ ભાવચરણમુક્તસ્વરૂપમ્ । કુતઃ? પ્રતિભોત્સ્યન્તેઽન્યે પ્રણિન ઇતિ ભાવાર્જિતકર્મયોગેન જિનાયતનવિષયેણેતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૬ ॥ ‘અપડિ-વડિયસુહચિંતાભાવજ્ઞિયકમ્મપરિણંંઓ । એઽસ્સ જાઇ અંતંં, તઓ સ આરાહણંં લહઇ’ ॥ ૧૭ ॥ અપ્રતિ-પતિતશુભચિન્તાભાવાર્જિતકર્મપરિણતેસ્તુ સકાશાદ્ જિનાયતનવિષયાયા એતસ્ય=ચરણસ્ય યાત્યન્તં=પારં, તતઃ સ આરાધનાંં લભતે શુદ્ધામ્ ॥ ૧૭ ॥ ‘ણિચ્છયણયા જમેસા, ચરણપડિવત્તિસમયઓ પભિઈ । આમરણંંતમજસ્સંં સંંજમપાલણંં વિહિણા’ ॥ ૧૮ ॥ નિશ્ચયમતાદ્ યદેષાઽઽરાધના ચરણપ્રતિપત્તિસમયતઃ પ્રભૃત્યામરણાન્તમજસ્રમ્=અનવરતંં સંંયમપરિપાલનંં વિધિનેતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૮ ॥ ‘આરાહગો ય જીવો સત્તદ્ધભવેહિંં સિજ્ઞાણ ણિયમા । સંંપાવિઠ્ઠણ પરમંં હંંદિ અહક્ક્યાયચરિત્તંં’ ॥ ૧૯ ॥ આરાધકશ્ચ જીવઃ પરમાર્થતઃ સપ્તાષ્ટભિર્ભવૈઃ=જન્મભિઃ સિદ્ધચિતિ નિયમાત્ । કથમ્ ? સમ્પ્રાપ્ય પરમંં=પ્રધાનંં, હન્દિ યથાહ્યાતચારિત્રમકષાયમિતિ ॥ ૧૯ ॥ ‘દવ્વથય-ભાવત્થયરૂવંંં એમિહ હોઇ દદ્ધવ્વંં । અણ્ણુણ્ણસમણુવિદ્ધંં, ણિચ્છયઓ ભણિયવિસયંંં તુ’ ॥ ૧૦૦ ॥ દ્રવ્યસ્તવભાવસ્તવરૂપમેતદનન્તરોક્તમિહ ભવતિ દ્રષ્ટવ્યમન્યોન્યસમનુવિદ્ધંં, ગુણપ્રધાનાન્યતરપ્રત્યાસત્યા મિથો વ્યાસંં-

ત્યાગથી સાધુ કષ્ઠઆદિ પરીક્ષામાં શુદ્ધ નીવડે છે. બાહ્ય સમાનધર્મના દર્શનથી સંશય પ્રગટે કે, ‘આ સાધુ હશે કે અસાધુ?’ ત્યારે તે સંશય દૂર કરવા પ્રથમ નજરેદેખાતા શુદ્ધ આચાર વગેરેથી સાધુતરીકેની જ કલ્પના કરી અભ્યુત્થાન, વંદનવગેરે કરવા. પણ પછી તો યથાયોગ્ય પરીક્ષા કર્યા બાદ જ સાધુતા વગેરેનો નિશ્ચય કરી વંદનવગેરે કરવા કે ન કરવા. આ શાસ્ત્રાર્થ છે. ॥૮૪॥ ઉપસંહાર કરતા કહે છે- તેથી પ્રતિદિન ક્રિયાવગેરે જે સાધુગુણો છે, તે સાધુગુણ જેનામાં હોય; તે ભાવસાધુ કહેવાય, બીજા નહિ; કારણ કે મોક્ષપ્રાપ્તિ ભાવની અત્યંત (=નિઃશય) પરિશુદ્ધિથી જ સંભવે છે, નહિ કે તેવા ભાવ વિનાના માત્ર દ્રવ્યરૂપથી પણ. (દ્રવ્યરૂપથી પણ જો મોક્ષ થતો હોત, તો વિનયસ્તવનો કે અભવ્ય દીક્ષિતનો પણ મોક્ષ થાત.) ॥૮૫॥

દ્રવ્ય-ભાવ સ્તવનો પરસ્પર મેળાપ

પ્રસ્તુત વિચારણા બતાવે છે- અહીં પ્રમાણ બતાવવું વગેરે વિસ્તૃત પ્રસંગોથી સર્થુ. ટૂંકમાં ‘આનાથી બીજા જીવો પણ પ્રતિબોધ પામશે’ એવી દેરાસરઅંગેની શુભભાવનાથી ઉપાર્જેલા શુભ કર્મના બળપર ઉપરોક્ત સ્વરૂપવાળું ભાવચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. ॥૮૬॥ જિનાલયસંબંધી અર્ખંડિત-સતત શુભવિચારણારૂપ ભાવથી પ્રાપ્ત થયેલી કર્મની પરિણતિના બળપર આ ભાવચારિત્રનો પાર પામી શુદ્ધ આરાધના (=મોક્ષ) મેળવી શકાય છે. આમ જિનાલયવગેરેરૂપ દ્રવ્યસ્તવ ભાવસ્તવ દ્વારા મોક્ષે પહોંચાડે છે. ॥૮૭॥ નિશ્ચયનયમતે સંયમના સ્વીકારની ક્ષણથી માંડી મરણ સુધી સતત વિધિપૂર્વક સંયમનું પાલન કરવું એ જ આરાધના છે. ॥૮૮॥ આવો આરાધક જીવ સાત-આઠ ભવોમાં જ છેવટે કષાય વિનાના શ્રેષ્ઠ યથાખ્યાત ચારિત્રને પામી અવશ્ય સિદ્ધ થાય છે. ॥૮૯॥ આ પ્રમાણે ઉપર દર્શવિલાં દ્રવ્યસ્તવ અને ભાવસ્તવનું સ્વરૂપ આ પ્રકારનું છે - દ્રવ્યસ્તવ અને ભાવસ્તવ ગુણ કે પ્રધાન સંબંધથી પરસ્પરમાં

નિશ્ચયતો ભણિતવિષયમેવ-અર્હદ્ગોચરમેવૈકવિષયાણાં પુષ્પામિષ્તુતિપ્રતિપત્તીનાં યથોત્તરં પ્રાધાન્યાત્ ॥ ૧૦૦ ॥
 ‘જઇનોવિ હુ દવ્વથયમેઓ અણુમોઅણેણ અત્થિત્તિ । એયં ચ એત્થ ણેયં ઇય સિદ્ધં તંતજુત્તીએ’ ॥ ૧૦૧ ॥
 યતેરપિ દ્રવ્યસ્તવભેદઃ=દ્રવ્યસ્તવલેશાનુવેધોઽનુમોદનેનાસ્ત્યેવ, એતચ્ચાત્ર જ્ઞેયમનુમોદનમેવં સિદ્ધં તન્નયુક્ત્યા
 વક્ષ્યમાણયા ॥ ૧૦૧ ॥ ‘તંતંમિ વંદનાએ પૂઅણસક્કારહેઉત્સગ્ગો । જઇનોવિ હુ ણિદ્દિહો, તે પુણ
 દવ્વથયસરૂવે’ ॥ ૧૦૨ ॥ તન્ને=સિદ્ધાન્તે વન્દનાયાં પૂજનસત્કારહેતુરેતદર્થમિત્યર્થઃ, ઉત્સર્ગઃ=કાચોત્સર્ગો યતેરપિ
 નિર્દિષ્ટઃ ‘પૂઅણવત્તિઆએ સક્કારવત્તિઆએ’ ઇતિ વચનાત્, તૌ પુનઃ પૂજાસત્કારૌ દ્રવ્યસ્તવરૂપૌ નાન્યરૂપાવિતિ
 ગાથાર્થઃ ॥ ૧૦૨ ॥ ‘મહ્લાઇએહિં પૂઆ સક્કારો પવરવત્થમાઇહિં । અણ્ણે વિવજ્જઓ ઇહ દુહાવિ દવ્વથઓ
 ઇત્થ’ ॥ ૧૦૩ ॥ માલ્યાદિભિઃ પૂજા, તથા સત્કારઃ પ્રવરવસ્ત્રાલક્ષ્ણાદિભિઃ । અન્યે વિપર્યય ઇહ વચને વસ્ત્રાદિભિઃ
 પૂજા માલ્યાદિભિઃ સત્કાર ઇતિ વ્યાચક્ષતે, સર્વથા-દ્વિધાપિ યથાતથાસ્તુ દ્રવ્યસ્તવોઽત્રાભિધેય ઇતિ ધ્યેયમ્ ॥
 ૧૦૩ ॥ તન્ન એવ યુક્ત્યન્તરમાહ ‘ઓસરણે બલિમાઈ ણ ચેહ જં ભગવયાવિ પડિસિદ્ધં । તા એસ અણુણ્ણાઓ
 ઉચિઆણં ગમ્મઇ તેણ’ ॥ ૧૦૪ ॥ સમવસરણે બલ્યાદિદ્રવ્યસ્તવાજ્ઞં ન ચેહ યદ્ ભગવતાપિ=તીર્થકરેણ પ્રતિષિદ્ધં,

અત્યંત ભગેલા છે, અર્થાત્ શ્રાવક આદિને દ્રવ્યસ્તવ પ્રધાન છે, તો (તે દ્રવ્યસ્તવની સાથે) ગૌણભાવે ભાવસ્તવ
 રહ્યો છે અને સાધુ વગેરેના પ્રધાન ભાવસ્તવ સ્થળે દ્રવ્યસ્તવ ગૌણભાવે રહ્યો છે, કારણ કે નિશ્ચયથી તો બન્નેના
 વિષય પરમાત્મા અરિહંત જ છે.

શંકા :- દ્રવ્યસ્તવ અને ભાવસ્તવ બન્ને અરિહંતને આશ્રયીને જ હોય તો બંનેમાં એક નીચલી કક્ષાનું અને
 બીજું ઊંચી કક્ષાનું આવો ભેદ કેમ ?

સમાધાન :- બન્ને સ્તવ ભગવાનને આશ્રયી હોવા છતાં પુષ્પપૂજા(=અંગપૂજા), આમિષ(=નૈવેદ્ય=
 અગ્રપૂજા)પૂજા, સ્તુતિ(=ચૈત્યવંદનવગેરે) ભાવપૂજા અને પ્રતિપત્તિ(=ભગવાનની આજ્ઞાના સ્વીકારરૂપ ચારિત્ર)
 ઉત્તરોત્તર વધુ શ્રેષ્ઠ છે. આ ચારેય પૂજારૂપે સમાન છે. ચારમાં પ્રથમ ત્રણ દ્રવ્યસ્તવમાં સમાવેશ પામે છે અને છેલ્લી
 પૂજા ભાવસ્તવમાં સમાવેશ પામે છે. તેથી ભગવાનને આશ્રયી હોવા છતાં દ્રવ્યસ્તવ કરતાં ભાવસ્તવને વધુ શ્રેષ્ઠ કહી
 શકાય છે. અથવા તો બન્ને સ્તવ અરિહંતવિષયક હોવા છતાં ઉપર પ્રમાણે શ્રેષ્ઠતાને આધારે બંનેમાં ભેદ સંભવી શકે
 છે. આ તાત્પર્ય છે - સમાન વિષયક હોવાના નાતે બંને સ્તવ અભિન્ન છે અને ઉત્તરોત્તર શ્રેષ્ઠતા-પ્રધાનતાની
 અપેક્ષાએ બન્નેમાં ભેદ છે. ॥૧૦૦॥

સાધુને દ્રવ્યસ્તવ

શંકા :- ભાવસ્તવ સ્વીકારતા સાધુને દ્રવ્યસ્તવ કેવી રીતે હોઈ શકે ? આના સમાધાનમાં કહે છે- સાધુને
 પણ અનુમોદનાદ્વારા દ્રવ્યસ્તવભેદનો અંશ હોય છે. સાધુની આ દ્રવ્યસ્તવઅનુમોદના હવે બતાવાતી શાસ્ત્રયુક્તિઓદ્વારા
 શુદ્ધ તરીકે સિદ્ધ થાય છે. ॥૧૦૧॥ શાસ્ત્રમાં=સિદ્ધાંતમાં ચૈત્યવંદનમાં પૂજાના અને સત્કારના હેતુથી કાચોત્સર્ગ
 કરવાનો નિર્દેશ સાધુને પણ કર્યો છે. અરિહંત ચેદ્યાણાં સૂત્રમાં ‘પૂઅણવત્તિઆએ સક્કારવત્તિઆએ’ પાઠ છે જ. અને
 બન્ને(=પૂજન અને સત્કાર) દ્રવ્યસ્તવરૂપ જ છે, ભાવસ્તવરૂપ નથી. ॥૧૦૨॥ કારણ કે ત્યાં પૂજા પુષ્પમાળાવગેરેથી
 અને સત્કાર શ્રેષ્ઠ વસ્ત્ર, અલંકાર વગેરેથી થાય છે. અન્ય મતે વસ્ત્રવગેરેથી પૂજા અને પુષ્પમાળા વગેરેથી સત્કાર થાય
 છે. બેમાંથી જે મત હોય તે, પણ બન્ને મતે આ બન્ને(પૂજા-સત્કાર) દ્રવ્યસ્તવરૂપ જ છે. ॥ ૧૦૩ ॥ દ્રવ્યસ્તવની
 અનુમોદના અંગે જ બીજી યુક્તિ બતાવે છે- સમવસરણવખતે દ્રવ્યસ્તવના બલિવગેરે અંગનો(=કારણભૂત અંશનો)

તદેષોઽત્ર દ્રવ્યસ્તવોઽનુજ્ઞાતસ્તેન તીર્થકરેણોચિતેભ્યઃ પ્રાણિભ્યો ગમ્યતે ચેષ્ટાસમાનશીલેન મૌનેન વ્યઙ્ગકેન ॥ ૧૦૪ ॥
 ‘ળ ય ભગવં અણુજાણઇ જોગં મુક્તવિગુણં કયાચિદવિ । ણ ય તયણુગુણો વિ તઓ, ણ બહુમઓ હોઇ
 અણ્ણેસિં’ ॥ ૧૦૫ ॥ ન ચ ભગવાનનુજાનાતિ યોગં=વ્યાપારં મોક્ષવિગુણં કદાચિદપિ મોહાભાવાત્, ન ચ
 તદનુગુણોઽપ્યસૌ=યોગો ન બહુમતો ભવત્યન્યેષાં કિન્તુ બહુમત એવેત્યર્થતઃ સોઽપિ દ્રવ્યસ્તવાનુમતિક્રોડીકૃતો ભવતીતિ
 ॥ ૧૦૫ ॥ ભાવ એવ ભગવતોઽનુમોદ્યો ન દ્રવ્યમિત્યાશઙ્કાં સત્કાર્યનયેન^① દ્રવ્યે ભાવસત્તાભ્યુપગમેન નિરસ્યન્નાહ-
 ‘જો ચેવ ભાવલેસો સો ચેવ ડ ભગવઓ બહુમઓ । ણ તઓ વિણેયરેણં તિ અત્થઓ સો વિ એમેવ’ ॥
 ૧૦૬ ॥ ય એવ ભાવલેશઃ, સ એવ ભગવતો બહુમતોઽપુનર્બન્ધકાદિચતુર્દશગુણસ્થાનાન્તભાવસ્ય તદાજ્ઞાવિષયત્વાત્,
 તત્રેષ્ટસાધનતાવ્યઙ્ગકવ્યાપારસ્યૈવ તદનુમતિત્વાદ્દીનભાવત્વેનાનુમોદ્યત્વેઽતિપ્રસજ્ઞાત્ । અવદામ ચોપદેશરહસ્યે
 → ‘જઇ હીણં દવ્વત્થયં, અણુમણેજ્ઞા ણ સંજડતિ મઠ્ઠી । તા કસ્સ વિ સુહજોગં તિત્થયરો નાણુમણિજ્ઞ તિ’ ॥ [ગા.
 ૩૭] ન તકો ભાવલેશો વિનેતરેણ=દ્રવ્યેનેત્યર્થઃ । સોઽપિ=દ્રવ્યસ્તવોઽપ્યેવમેવાનુમત એવ ॥ ૧૦૬ ॥ એતદેવ સ્પષ્ટયતિ-

ભગવાને પણ પ્રતિષેધ કર્યો નથી. આના દ્વારા ભગવાને પણ યોગ્ય જીવોને (દ્રવ્યસ્તવના અધિકારીઓને) દ્રવ્યસ્તવની
 અનુજ્ઞા આપી છે, તે વાત ચેષ્ટાને સમાનસ્વભાવવાળા મૌનથી વ્યક્ત થાય છે. અનુમતિવગેરેદર્શક ચેષ્ટાથી જેમ
 અનુમતિવગેરેનું જ્ઞાન થાય છે, તેમ મૌનથી પણ અનુમતિવગેરેનું જ્ઞાન થઈ શકે છે. ॥૧૦૪॥ અને ભગવાન
 ક્યારેય પણ મોક્ષથી વિરુદ્ધ યોગની અનુજ્ઞા આપતા નથી, (કારણ કે ભગવાનને મોહનો સર્વથા અભાવ છે.) અને
 ભગવાને અનુજ્ઞાત કરેલો યોગ મોક્ષને અનુકૂળ તરીકે સિદ્ધ થઈ ગયા પછી બીજાઓને પણ શું કામ અમાન્ય બને ?
 અર્થાત્ બીજાઓને પણ બહુમાન્ય જ બને છે. આમ અર્થથી દ્રવ્યસ્તવની અનુમતિથી દ્રવ્યસ્તવ પણ સ્વીકાર્ય બને છે.
 ॥૧૦૫॥ **શંકા :-** ભગવાન તો ભાવની જ અનુમોદના કરે, દ્રવ્યની તો કરે જ નહિ. (કારણ કે ભાવ વિનાનું દ્રવ્ય
 તો તુરંદ છે.) **સમાધાન :-** અહીં સત્કાર્યનયથી દ્રવ્યમાં ભાવની હાજરી સ્વીકૃત છે. (સત્કાર્યવાદ કારણ જ કાર્યરૂપે
 પરિણામ પામે છે. કાર્યની નવી ઉત્પત્તિ નથી. અથવા કારણ જ કાર્યરૂપે ભાસે છે. આવું માનતો નય સત્કાર્યવાદ છે. આમ તે
 દ્રવ્યસ્તવરૂપ કારણ જ ભાવસ્તવરૂપ કાર્યમાં પરિણામ પામે છે. તેથી દ્રવ્યસ્તવમાં ભાવસ્તવ છે જ.) આ નયને આગળ કરી શંકાનું
 સમાધાન કરતાં કહે છે- ‘ભાવનો જે અંશ છે, તે જ ભગવાનને બહુમત છે, પરંતુ તે ભાવઅંશ દ્રવ્ય વિના સંભવે નહિ,
 તેથી અર્થતઃ દ્રવ્યસ્તવ પણ અનુમત જ છે.’ અપુનર્બન્ધક અવસ્થાથી માંડી ચૌદમા ગુણસ્થાનકસુધીની અવસ્થામાં
 ક્રમશઃ દ્રવ્યઅંશ ઘટતો જાય છે અને ભાવઅંશ વધતો જાય છે અને ભગવાનની આજ્ઞા(અપ્રમાદભાવની આજ્ઞા)
 અપુનર્બન્ધકથી માંડી ચૌદમાં ગુણસ્થાનક સુધીના ભાવોને વ્યાપીને રહેલી છે. (અર્થાત્ ભગવાન તે-તે અવસ્થાને ઉચિત
 તે-તે ભાવોને તે-તે અવસ્થાના અપ્રમાદ તરીકે સ્વીકારે છે. તેથી સ્વ-સ્વ અવસ્થાને ઉચિત - અવસ્થાને અનુરૂપ ભાવ પ્રગટ કરવાની-
 ભાવમાં સ્મવાની-ઉદ્ભવશીલ રહેવાની ભગવાનની આજ્ઞા છે.) આવી આજ્ઞા કરતા ભગવાનને તે-તે ભાવોના ઇષ્ટસાધનભૂત
 - અથવા તે-તે ભાવોના વ્યંજક(=આવિર્ભાવક)માં થતી પ્રવૃત્તિ અનુમત છે, તે અસંશયસિદ્ધ છે. **શંકા :-**
 અપુનર્બન્ધકવગેરે અવસ્થાના ભાવો અત્યંત નિમ્નકોટિના હોવાથી તે ભાવો અને તે ભાવજનક સાધનો શી રીતે

① સત્કાર્યનયઃ → સત્કાર્યવાદાપરપર્યાયઃ- કાર્યસ્ય સત્ત્વનિર્ણાયકઃ કથાવિશેષઃ । સ ચ દ્વિવિધઃ પરિણામવાદઃ વિવર્તવાદશ્ચ ।
 તત્ર પરિણામવાદઃ સાઙ્ખ્યાનામ્ । તન્મતે કારણમેવ કાર્યરૂપેણ પરિણમત ઇતિ કાર્યકારણયોરનન્યત્વં સત્યત્વં ચ । યથા દુગ્ધં
 સદેવ દધિરૂપેણ પરિણમતે ઇતિ દધિ કાર્યાન્તરં દુગ્ધાદ્ ભિન્નં ચ ન ભવતીતિ । વિવર્તવાદો માયાવાદિનામ્ । તન્મતે કારણમેવ
 કાર્યસ્વરૂપેણ ભાસત ઇતિ કારણસ્યૈવ સત્યત્વં ન કાર્યસ્ય । આર્હતમતસ્ત્વત્ર સ્યાદ્વાદઃ । તન્મતે કાર્યં કથશ્ચિદ્ અસત્ કથશ્ચિચ્ચ
 સદેવોત્પદ્યત ઇત્યાદિ ।

‘કર્જં ઇચ્છંતેષાં અણંતરં કારણંપિ ઇદંતિ । જહ આહારજતિતિં ઇચ્છંતેષોહ આહારો’ ॥ ૧૦૭ ॥ કાર્ય-મિચ્છતાડનન્તરમક્ષેપકફલકારિકારણમપીષ્ટમેવ ભવતિ, કથમિત્યાહ- યથાડડહારજાં તૃપ્તિમિચ્છતેહ લોકે આહાર ઇષ્ટિતિ ગાથાર્થઃ ॥ અ(૩)પાર્દ્ધપુદ્ગલપરાવર્તવ્યવધાનેનાપિ ભાવસ્તવે દ્રવ્યસ્તવસ્ય હેતુત્વાત્કથમનન્તરં કારણત્વમિતિ ચેત્ ? ઋજુસૂત્રાદિનયેન, કથચિત્તન્નયે તત્સ્થલીયાનન્તરભાવસ્યૈવ પુરસ્કારાદ્, વ્યવહારનયેન તુ દ્વારેણ દ્વારિણોડન્યથા-સિદ્ધ્યભાવાદનન્તરકારણત્વમવિરુદ્ધમેવેતિ વ્યુત્પાદિતમધ્યાત્મમતપરીક્ષાદૌ ॥ ૧૦૭ ॥ ભવનાદાવપિ વિધિમાહ- ‘જિણભવનકારણાઙ્ગિવિ ભરહાઈણં ન નિવારિયં તેણ । જહ તેસિં ચિય કામા સલ્લવિસાઙ્ગિહિં ણાઈહિં (વચ્ચોહિં પાઠા.)’ ॥ ૧૦૮ ॥ જિનભવનકારણાદ્યપિ દ્રવ્યસ્તવરૂપં ભરતાદિશ્રાવકાણાં ન નિવારિતં તેન=ભગવતા યથા તેષામેવ=ભરતાદીનાં કામા શલ્યવિષાદિભિર્વચનૈર્નિવારિતાઃ ‘સલ્લં કામા વિસં કામા’ ઇત્યાદિપ્રસિદ્ધેરિત્યર્થઃ ॥ ૧૦૮ ॥ ‘તા તં પિ અણુમયં ચિય અપ્પડિસેહાઽ તંતજુત્તી’ ॥ ૧૦૯ ॥ તત્તદપિ=જિનભવનકારણાદ્યપ્યનુમતમેવાપ્રતિષેધાત્કારણાત્, તન્ત્રયુક્ત્યા ‘અનિષિદ્ધમનુ-મતમિ’તિ તન્ત્રયુક્તિઃ । ‘ઇય’ એવં ભગવદનુજ્ઞાનાચ્છેષાણામપિ સાધૂનામત્ર દ્રવ્યસ્તવેડનુમોદનાદ્યવિરુદ્ધમ્, આદિ-

અનુમોદ બને ? સમાધાન :- તે ભાવો નિમ્નકોટિના હોવા છતાં ભાવત્વરૂપે સમાન હોઈ અનુમોદ છે. હીનકોટીના હોવામાત્રથી અનનુમોદ માનવામાં અતિપ્રસંગ છે. ઉપદેશ રુદ્ધિમાં કહ્યું છે કે → ‘સંયમી પોતાની અપેક્ષાએ હીન એવા દ્રવ્યસ્તવની અનુમોદના કરે નહિ એવી જો તમારી (પૂર્વપક્ષવાળાની) બુદ્ધિ હોય, તો (તમારા મતે) તીર્થંકર કોઈના પણ શુભયોગની અનુમોદના નહિ કરે !’ (કારણ કે બધા શુભયોગીઓ તીર્થંકર કરતાં હીનકક્ષાના છે. પણ આ વાત ઇષ્ટ નથી. ભગવાને ધર્માવગેરેના શુભયોગની અનુમોદના કરી હતી, તે વાત શાસ્ત્રોમાં ઘણે સ્થળે આવે છે. તેથી હીનકક્ષાએ રહેલાના શુભયોગો પણ અનુમોદનીય છે જ.) ॥ ૧૦૬ ॥ આ જ વાતને વધુ સ્પષ્ટ કરતાં કહે છે- ‘કાર્યની ઇચ્છા રાખનારે કાર્યના અનંતર કારણ(શીઘ્રફળદાયક કારણ)ની પણ ઇચ્છા રાખવી જ જોઈએ. આ લોકમાં પણ દેખાય છે કે આહારથી પ્રાપ્ત થતી તૃપ્તિની ઇચ્છા કરનારો આહારની પણ ઇચ્છા રાખે છે.’ શંકા :- અનંતર કારણ ભલે ઇષ્ટ હોય, પણ અપાર્થ (કે ઉપાર્થ ?) પુદ્ગલપરાવર્ત જેટલા કાળના આંતરા પછી ભાવસ્તવનું કારણ બનતો દ્રવ્યસ્તવ અનંતરકારણ શી રીતે બની શકે ?

સમાધાન :- ઋજુસૂત્રનયની અપેક્ષાએ દ્રવ્યસ્તવ અનંતર કારણ બની શકે છે. આ નય તત્કાલીન ભાવને જ આગળ કરે છે. દ્રવ્યસ્તવસ્થળે દ્રવ્યસ્તવની તરત ઉત્તરમાં પ્રગટતાં ભાવને જ આગળ કરીને આ નયની અપેક્ષાએ દ્રવ્યસ્તવ અનંતરકારણ બને છે. અને વ્યવહારનયના મતે તો દ્વાર(જન્ય વ્યાપાર) દ્વારીને(જનકને) અન્યથાસિદ્ધ ઠેરવી શકતો નથી. દા.ત. દંડ ચક્રને ભમાવવાદ્વારા ઘટમાં કારણ છે. અહીં ચક્રભ્રમણરૂપ દ્વાર પોતાના દ્વારી દંડને ઘટરૂપ કાર્યમાટે અન્યથાસિદ્ધ ઠેરવી ન શકે. આમ વ્યવહાર નયે કાળથી દૂર દેખાતું કારણ પણ પોતાના દ્વારદ્વારા અનંતર કારણ બની શકે છે. તેથી અપાર્દ્ધપુદ્ગલપરાવર્ત જેટલા કાળના આંતરાવાળો દ્રવ્યસ્તવ સંસ્કાર - બીજ આદિરૂપ પોતાના દ્વારદ્વારા ભાવનું અનંતરકારણ બની શકે છે. (અધ્યાત્મમતપરીક્ષાવગેરેમાં આ વાતનું સમર્થન કર્યું છે.) ॥ ૧૦૭ ॥ જિનભવનવગેરેઅંગે પણ વિધિ(=વિધાન) બતાવે છે- આ જ હેતુથી ભરતવગેરે શ્રાવકોને ‘જિનભવન કરાવવું’ વગેરે દ્રવ્યસ્તવનો નિષેધ કર્યો નથી. જ્યારે તેઓને ‘કામ શલ્યરૂપ છે અને વિષરૂપ છે’ આદિ દષ્ટાંતોથી- વચનોથી કામ(ઇન્દ્રિયના વિષયો)નો સ્પષ્ટ નિષેધ કર્યો છે. ॥ ૧૦૮ ॥ તેથી પ્રતિષેધ ન કરવાથી ‘અનિષિદ્ધમનુમતમ્’ એવી તંત્રયુક્તિથી જિનભવનવગેરે પણ ભગવાનને અનુમત જ છે. તેથી બાકીના સાધુઓને પણ દ્રવ્યસ્તવની અનુમોદના વગેરે (વગેરેથી જિનભવનઆદિ અંગેના ઉપદેશ આદિરૂપ કરાવણ પણ) અવિરુદ્ધ જ છે. ॥ ૧૦૯ ॥

શબ્દાત્કારણોપદેશાદિગ્રહઃ ॥ ૧૦૯ ॥ યુક્ત્યન્તરમાહ- ‘જં ચ ચડદ્ધા ભણિઓ, વિણયો ઉવચારિઓ ડ જો તત્થ । સો તિત્થયરે ણિયમા ણ હોઈ દવ્વથયાદણ્ણો’ ॥ ૧૧૦ ॥ યશ્ચતુર્ધા ભણિતો વિનયો જ્ઞાનદર્શનચારિત્ર-લોકોપચારિકભેદાત્, ઔપચારિકવિનયસ્તુ યસ્તત્ર=વિનયમધ્યે, સ તીર્થકરે નિયમાદ્=અવશ્યંતયા ન ભવતિ દ્રવ્યસ્તવાદન્યઃ કિન્તુ દ્રવ્યસ્તવ એવ ॥ ૧૧૦ ॥ ‘એયસ્સ ડ સંપાડણહેડં તહ હંદિ વંદણાએવિ । પૂઅણ-માદુચ્ચારણમુવવત્તં હોઈ જડ્ડણોવિ’ ॥ ૧૧૧ ॥ એતસ્ય લોકોપચારવિનયૈકરૂપદ્રવ્યસ્તવસ્ય સમ્પાદનહેતોઃ=સમ્પાદનાર્થં તથા હન્દીત્યુપદર્શને વન્દનાયામપિ સૂત્રરૂપાયાં પૂજનાદ્યુચ્ચારણં ‘પૂઅણવત્તિઆએ’ ઉપપન્નં ભવતિ યતેરપિ ॥ ૧૧૧ ॥ ‘ઇહરા અણત્થગં તં ણ ય તયણ્ણુચ્ચારેણ સા ભણિઆ । તા અભિસંધારણતો સંપાડણમિટ્ઠમેયસ્સ’ ॥ ૧૧૨ ॥ ઇતરથા ત્વનર્થકં તદુચ્ચારણં, ન ચ તદનુચ્ચારણેન સા=વન્દના ભણિતા, તત્=તસ્માદભિસન્ધારણેન વિશિષ્ટેચ્છારૂપેણ સમ્પાદનમિટ્ઠમેતસ્ય=દ્રવ્યસ્તવસ્યેતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૧૨ ॥ ‘સક્કહાડ કસિણસંજમદવ્વાભાવેહિં ણો અયમિટ્ઠો । ગમ્મઈ તંતટ્ઢિઈએ, ભાવપ્પહાણા હિ મુણઓત્તિ’ ॥ ૧૧૩ ॥ સાક્ષાત્સ્વરૂપેણૈવ કૃત્સ્નસંયમ-દ્રવ્યાભાવાભ્યાં કારણાભ્યાં નાયમિટ્ઠો દ્રવ્યસ્તવ ઇતિ ગમ્યતે, તન્ત્રસ્થિત્યા પૂર્વાપરનિરૂપણેન ગર્ભાર્થમાહ- ‘ભાવપ્રધાના હિ મુનય’ ઇતિ કૃત્વોપસર્જનમયમિતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૧૩ ॥ ‘એહિંતો અણ્ણો ધમ્માહિગારીહિં જે ડ તેસિં તુ । સક્કહં ચિય વિણ્ણેઓ ભાવંગતયા જઓ ભણિયં’ ॥ ૧૧૪ ॥ એતેભ્યો મુનિભ્યોડન્યે ધર્માધિકારિણ ઇહ એ

દ્રવ્યસ્તવ લોકોપચાર વિનયરૂપ

બીજી યુક્તિ બતાવે છે- વિનય ચાર પ્રકારનો કહ્યો છે. (૧) જ્ઞાન (૨) દર્શન (૩) ચારિત્ર અને (૪) લોકોપચાર. આ ચાર વિનયમાં તીર્થકર સંબંધી ઔપચારિક વિનય દ્રવ્યસ્તવને છોડી અન્યપ્રકારે સંભવતો નથી. (અર્થાત્ દ્રવ્યસ્તવથી જ તીર્થકરનો લોકોપચાર વિનય સંભવે છે.) ॥૧૧૦॥ સાધુને પણ લોકોપચાર વિનયના એકમાત્ર સ્વરૂપભૂત આ દ્રવ્યસ્તવનું સંપાદન કરવા (દ્રવ્યસ્તવ આદરવા) અરિહંતૈત્યેવંદનસૂત્રગત ‘પૂઅણવત્તિઆએ’ પદથી પૂજનઆદિનું ઉચ્ચારણ યુક્તિસંગત ઠરે છે. અર્થાત્ ‘પૂઅણવત્તિઆએ’ વગેરે પદોના ઉચ્ચારણ દ્વારા દ્રવ્યસ્તવની અનુમોદના કરી સાધુઓ પણ તીર્થકરનો લોકોપચાર વિનય કરી શકે છે. ॥૧૧૧॥ જો આમ દ્રવ્યસ્તવનું સંપાદન ઇષ્ટ ન હોય, તો સાધુને માટે ‘પૂઅણવત્તિઆએ’ વગેરે પદોનો ઉચ્ચાર અર્થહીન બની જાય, (કારણ કે પૂજનઆદિથી ઇષ્ટ દ્રવ્યસ્તવ અનુમોદનીય તરીકે પણ માન્ય નથી.) અને એવું પણ નથી કે સાધુએ વંદનાસૂત્રમાં ‘પૂઅણવત્તિઆએ’ વગેરે પદો બોલવાના નથી. તેથી સાધુએ ‘પૂઅણવત્તિઆએ’ પદ સાર્થકરૂપે બોલવાના છે, તેમ સિદ્ધ થાય છે. તેથી તે પદો બોલતી વખતે સાધુ (ગૃહસ્થોએ કરેલી પૂજાવગેરેથી મળતા શુભફળવગેરેરૂપ) વિશિષ્ટ ઇચ્છાનું પ્રણિધાન કરે છે. આમ દ્રવ્યસ્તવનું સંપાદન સાધુઓને પણ ઇષ્ટ છે. ॥૧૧૨॥

શંકા :- જો સાધુએ પણ દ્રવ્યસ્તવદ્વારા ઉપચાર વિનય કરવાનો હોય, તો સાધુએ સાક્ષાત્ દ્રવ્યસ્તવ પણ કરવો જોઈએ ! આ શંકાના સમાધાનમાં કહે છે- સાધુને કૃત્સ્નસંયમ(=અખંડ સંયમ-ષટ્કાયજીવની સંપૂર્ણ જયણરૂપ) હોય છે અને દ્રવ્યનો અભાવ હોય છે. (અથવા સંપૂર્ણ દ્રવ્ય અને ભાવ બંને રીતે સંયમ છે.) તેથી સાધુને દ્રવ્યસ્તવ ઇષ્ટ નથી. સિદ્ધાંતના પૂર્વાપરનો વિચાર કરતાં એવું સ્પષ્ટ પ્રાપ્ત થાય છે કે ‘સાધુઓ ભાવપ્રધાન જ હોય છે.’ આમ તેમને દ્રવ્યસ્તવ ગૌણ હોવાથી સાક્ષાત્ કરવાનું વિધાન નથી. ॥૧૧૩॥

દ્રવ્યસ્તવ અંગે સાધુનો અધિકાર

આ સંયતોથી ભિન્ન - અસંયત ધર્માધિકારીઓ=શ્રાવકોને જ આ દ્રવ્યસ્તવ સાક્ષાત્ કરવાનો છે, કારણ કે તે

શ્રાવકાસ્તેષાં તુ વિજ્ઞેયઃ સાક્ષાદેવ=સ્વરૂપેણૈવ ભાવાક્ષતયા હેતુભૂતયા, યતો ભણિતમ્ ॥ ૧૧૪ ॥ ‘અકસિણ-પવત્તગાણં વિરયાવિરયાણ એસ ખલુ જુત્તો । સંસારપયણુકરણો દવ્વત્થએ કૂવદિટ્ઠંતો’ ॥ ૧૧૫ ॥ અકૃત્સ્નપ્રવર્તકાનાં સંયમમધિકૃત્ય વિરતાવિરતાનાં પ્રાણિનામેષ ખલુ યુક્તઃ સ્વરૂપેણૈવ સંસારપ્રતનુકરણઃ શુભાનુબન્ધાદ્ દ્રવ્યસ્તવઃ, તસ્મિન્ દ્રવ્યસ્તવે કૂપદૃશન્તઃ પ્રસિદ્ધકથાનકગમ્યઃ ॥ ૧૧૫ ॥ આક્ષિપ્ય સમાધત્તે-‘સો ખલુ પુપ્ફાઈઓ તત્થુત્તો ણ જિણભવણમાઈવિ । આહસદા વુત્તો, તયભાવે કસ્સ પુપ્ફાઈ’ ॥ ૧૧૬ ॥ સ ખલુ દ્રવ્યસ્તવઃ પુષ્પાદિસ્તત્રોક્તઃ ‘પુપ્ફાઈ ણ ઇચ્છંતિત્તિ’ પ્રતિષેધઃ પ્રત્યાસન્નઃ, ન જિનભવનાદેસ્નધિકારાત્, તત્રાહ-‘આદિ’ શબ્દાદુક્તો જિનભવનાદિરપિ, તદભાવે=જિનભવનાદ્યભાવે કસ્ય પુષ્પાદિરિતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૧૬ ॥ ‘નણુ તત્થેવ ય મુણિણો પુપ્ફાઈ નિવારણં ફુઢં અત્થિ । અત્થિ તયં સયકરણં પડુચ્ચ નડ્ડુમો અણાઈવિ’ ॥ ૧૧૭ ॥ નનુ તત્રૈવ સ્તવાધિકારે મુનેઃ પુષ્પાદિનિવારણં સ્ફુટમસ્તિ ‘નો કસિણસંજમે’ ત્યાદિવચનાદેતદાશક્ક્યાહ-અસ્તિ તત્સત્યં, કિન્તુ સ્વયં કરણં પ્રતીત્ય નિવારણં નત્વનુમોદનાદ્યપિ પ્રતીત્યેતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૧૭ ॥ એતદેવ સમર્થયતિ- ‘સુવ્વઈ અ વયરરિસિણા કારવણં પિ હુ અણુદ્વિયમિમસ્સ । વાયગગંથેસુ તહા એયગયા દેસણા ચેવ’ ॥ ૧૧૮ ॥ શ્રૂયતે ચ વજ્રર્ષિણા પૂર્વધરેણ કારણમપિ તત્ત્વતોડ્નુષ્ઠિતમેતસ્ય=દ્રવ્યસ્તવસ્ય ‘માહેસરી’^① [આવ. નિ. ૭૭૨ પા. ૧] इत्यादिवचनात्, तथा वाचकग्रन्थेष्वेतद्गता देशनापि दृश्यते । ‘यस्तृणमयीमपि’^② इत्यादि वचनात् ॥ ૧૧૮ ॥ ‘આહેવં હિંસાવિ હુ ધમ્માય ણ દોસયારિણી ત્તિ ઠિયં । એવં ચ વેયવિહિયા ણિચ્છિજ્જઈ સેહ

ભાવસ્તવનું કારણ બને છે. કારણ કે આગમમાં કહ્યું જ છે કે- ॥૧૧૪॥ અકૃત્સ્નપ્રવર્તક=સંયમને આશ્રયી જેઓ વિરતાવિરત=દેશવિરત છે, તેઓને જ સ્વરૂપથી જ શુભાનુબંધદ્વારા સંસારનો સંક્ષેપ કરતો દ્રવ્યસ્તવ યોગ્ય છે. આ દ્રવ્યસ્તવઅંગે કૂપદૃષ્ટાંત પ્રસિદ્ધ છે. ॥૧૧૫॥ આક્ષેપ કરીને સમાધાન બતાવે છે- આક્ષેપ :- આગમમાં ‘કૃત્સ્નસંયમીઓ પુષ્પાદિ ઇચ્છતા નથી’ આમ કહ્યું છે. આ પ્રતિષેધથી પ્રત્યાસન્ન-ત્યાયથી ‘પુષ્પાદિરૂપ દ્રવ્યસ્તવને ઇચ્છતા નથી’ એમ તાત્પર્ય મળે છે. અર્થાત્ દ્રવ્યસ્તવ પુષ્પપૂજાઆદિરૂપ જ છે. અને આ જ પુષ્પપૂજાદિરૂપ દ્રવ્યસ્તવ અકૃત્સ્નસંયમીઓને આદરણીય છે, કૃત્સ્નસંયમીઓને અનાદરણીય છે. આમ અહીં જિનભવનઆદિનો અધિકાર જ ન હોવાથી તે દ્રવ્યસ્તવરૂપ નથી.

સમાધાન :- ‘પુષ્પાદિ’ પદમાં રહેલા ‘આદિ’ પદથી જિનભવનવગેરે સમાવેશ પામે છે. કારણ કે જિનભવન જ જો ન હોય, તો જિનપ્રતિમાનો પણ અભાવ આવવાથી પુષ્પાદિપૂજા કોની થાય ? અર્થાત્ પુષ્પાદિ પૂજા પણ અસિદ્ધ થાય; અને તો, તેનો નિષેધ પણ નિર્રથક બને. ॥૧૧૬॥ **શંકા :-** ત્યાં જ(સ્તવના અધિકારમાં) ‘નો કસિણસંજમે’ વચનથી મુનિઓને પુષ્પાદિપૂજાનો સ્પષ્ટ નિષેધ કર્યો છે. **સમાધાન :-** એવો નિષેધ ત્યાં કર્યો છે, પણ તે સ્વયં કરવાની અપેક્ષાએ જ છે, નહિ કે અનુમોદનાઆદિની અપેક્ષાએ પણ. ॥૧૧૭॥ આ જ વાતનું સમર્થન કરે છે- ‘વળી આગમમાં એવું સંભળાય પણ છે, કે પૂર્વધર શ્રી વજ્રસ્વામીએ (વાસ્તવમાં) પુષ્પાદિપૂજા કરાવી પણ હતી,’ (અનુમોદનાની વાત તો દૂર રહો,) કારણ કે આગમમાં આ પ્રસંગ સૂચવતા ‘માહેસરીએ’ ઇત્યાદિ વચનો મળે છે. વળી વાચકવર(શ્રી ઉમાસ્વામિજી મહારાજ)ના ગ્રંથોમાં પણ દ્રવ્યસ્તવઅંગેની દેશના ‘યસ્તૃણમયી’ ઇત્યાદિવચનથી ઉપલબ્ધ થાય છે. (આમ સાધુને દ્રવ્યસ્તવના ઉપદેશ અને અનુમોદનાનો અધિકાર તો છે જ, પણ અવસરે

① માહેસરીડ સેસા પુરિયં નીઆ હુઆસણ-ગિહાઓ । ગયણ-તલમઙ્ગલ્લતા વઙ્ગરેણ મહાણુભાવેણ ॥ इति पूर्णश्लोकः ॥

② यस्तृणमयीमपि कुटीं कुर्याद् दद्यात्तथैकं पुष्पमपि भक्त्या परमगुरुभ्यः पुण्योन्मानं कुतस्तस्य ? ॥ पूजाप्रकरणे ॥

વામોહો' ॥ ૧૧૯ ॥ આહ-એવં દ્રવ્યસ્તવવિધાને હિંસાપિ ધર્માય, ન દોષકારિણીતિ સ્થિતં, એવં ચ વેદવિહિતા સા હિંસેહ વિચારે નેષ્યતે સ વ્યામોહો ભવતાં તુલ્યયોગક્ષેમત્વાત્ ॥ ૧૧૯ ॥ 'પીડાકરીતિ અહ સા તુલ્લમિણં હંદિ અહિગયાએ વિ । ણ ય પીડાઽ અધમ્મો ણિયમા વેજ્ઞેણ વભિચારા' ॥ ૧૨૦ ॥ પીડાકારિણીત્યથ સા 'વેદવિહિતા હિંસા' એતદાશઙ્ક્યાહ-તુલ્યમિદં હન્દિ ! અધિકૃતાયામપિ જિનભવનાદિહિંસાયામ્ । ઉપપત્યન્તરમાહ-ન ચ પીડાતોઽ-ધર્મો નિયમાદ્=એકાન્તેનૈવ વૈદ્યેન વ્યભિચારાત્, હિતકૃતસ્તસ્યૌષધાત્પીડોત્પત્તાવપ્યધર્માનુત્પત્તેઃ ॥ ૧૨૦ ॥ 'અહ તેસિં પરિણામે સુહં નુ તેસિંપિ સુલ્લહિ એવં । તજ્જણે વિ ણ ધમ્મો ભણિઓ પરદારગાઈણં' ॥ ૧૨૧ ॥ અથ તેષાં જિનભવનાદૌ હિંસ્યમાનાનાં પરિણામે સુખમેવેત્યદોષઃ, એતદાશઙ્ક્યાહ-તેષામપિ યાગે હિંસ્યમાનાનાં શ્રૂયતે એતત્સ્વર્ગપાઠાત્, ઉપપત્યન્તરમાહ-તજ્જનનેઽપિ=સુખજનનેઽપિ ન ધર્મો ભણિતઃ પારદારિકાદીનાં, તસ્માદેતદપિ વ્યભિચારીતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૨૧ ॥ 'સિય તત્થ સુહો ભાવો તં કુણમાણસ્સ તુલ્લમેયંપિ । ઇયરસ્સ વિ સુહોચ્ચિય ણેયો ઇયરં કુણંતસ્સ' ॥ ૧૨૨ ॥ સ્યાત્તત્ર જિનભવનાદૌ શુભો ભાવસ્તાં=હિંસાં કુર્વતિ એતદાશઙ્ક્યાહ-તુલ્યમેતદપિ કથમિત્યાહ-ઇતરસ્યાપિ વેદવિહિતહિંસાકર્તુઃ શુભ એવ જ્ઞેયો ભાવ ઇતરાં=વેદવિહિતાં હિંસાં કુર્વતો યાગવિધાનેન ॥ ૧૨૨ ॥ 'એગિંદિયાઙ્ક અહ તે ઇયરે થોવ ત્તિ તા કિમેણં । ધમ્મત્થં સવ્વં ચિય વયણા એસા ન દુઢ્ઠ ત્તિ' ॥ ૧૨૩ ॥ એકેન્દ્રિયાદયોઽથ તે જિનભવનાદૌ હિંસ્યન્તિ એતદાશઙ્ક્યાહ-ઇતરે સ્તોકા ઇતિ વેદાદ્ યાગે

કરાવવાનો પણ અધિકાર છે - તેમ સિદ્ધ થાય છે.) ॥૧૧૮॥

વેદવિહિતહિંસા ધર્મરૂપ - પૂર્વપક્ષ

જિનપૂજાની જેમ વેદવિહિત હિંસાને પણ નિર્દોષ ઠેરવવા પ્રયત્ન કરતો વૈદિક પૂર્વપક્ષ :- 'આ પ્રમાણે દ્રવ્યસ્તવ કરતા થતી હિંસા ધર્મમાટે છે, દોષકારક નથી' એવો તમે(=જૈનોએ) નિશ્ચય કર્યો. અને તમે જ દ્રવ્યસ્તવ સંબંધી હિંસાની સમાન પરિસ્થિતિવાળી અને પરિણામવાળી વેદવિહિતહિંસાને ધર્મતરીકે સ્વીકારતા નથી. ખરેખર ! આ તમારો વ્યામોહ-દષ્ટિરોગ છે. ॥૧૧૮॥ શંકા :- (A) વેદવિહિતહિંસા જીવોને પીડાકારી છે. સમાધાન :- દ્રવ્યસ્તવીય હિંસામાં ક્યાં પીડાનો અભાવ છે ? વળી એવું એકાંતે નથી કે જેનાથી બીજાને પીડા થાય, તે બધું અધર્મરૂપ જ હોય; કારણ કે ચિકિત્સા અર્થે વૈદ દર્દીને પીડા આપે તો પણ તે અધર્મરૂપ કરે નહિ. તેથી પરપીડામાં અધર્મ અનેકાંતિક છે. ॥૧૨૦॥ શંકા :- (B) જિનભવનવગેરેમાં જેઓની હિંસા થાય છે, તેઓને તે વધ પરિણામે સુખકારક થાય છે. આમ 'તે વધ બીજાને સુખકર હોવાથી ધર્મરૂપ છે.' આ સિદ્ધાંત છે. સમાધાન :- એમ તો 'યજ્ઞમાં વધ કરતા પ્રાણીઓને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે' એમ કહ્યું છે. વળી તમારો સિદ્ધાંત અનેકાંતિક છે, કારણ કે પરસ્ત્રીગમન કરનારો તે સ્ત્રીને સુખ આપતો હોવા છતાં ધર્મ કરતો નથી. ॥૧૨૧॥ શંકા :- (C) જિનભવનાદિદેતુક હિંસા કરનારને તે વખતે શુભભાવ હોય છે. સમાધાન :- એ વાત તો યજ્ઞમાટે પણ તુલ્ય જ છે. યજ્ઞ કરનારને પણ વેદવિહિત હિંસા કરતી વખતે શુભભાવ જ હોય છે. ॥૧૨૨॥

શંકા :- (D) જિનભવનવગેરેમાં થતી હિંસામાં એકેન્દ્રિયજીવોની હિંસા છે, જ્યારે વેદવિહિતહિંસામાં પંચેન્દ્રિય જીવોનો વધ છે. સમાધાન :- સાથે સાથે એમ પણ કેમ કહેતા નથી, કે જિનભવનવગેરેમાં અસંખ્ય જીવોનો વધ છે, જ્યારે વેદવિહિતહિંસામાં તો થોડાકનો જ વધ છે. અમારે ત્યાં પંચેન્દ્રિયનો વધ છે, પણ તે અલ્પનો છે, તમારે એકેન્દ્રિયનો વધ છે, પણ તે ઘણાનો - અસંખ્યનો, તેથી જિનભવનઆદિની હિંસા નિર્દોષ છે અને વેદવિહિતહિંસા દોષિત છે' આવો કદાગ્રહ છોડી દો. આ બધી હિંસા ધર્માર્થ જ છે. (E) અને ધર્માર્થ હિંસા દુષ્ટ નથી

હિંસ્યન્તે, તત્કિમેતેન ભેદાભિનિવેશેન ધર્માર્થં સર્વૈવ સામાન્યેન વચનાદેષા=હિંસા ન દુષ્ટેતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૨૩ ॥ એવં પૂર્વપક્ષે પ્રવૃત્તે સતિ આહ- ‘એયંપિ ન જુક્તિસ્ત્રમં વચનમિત્તા ણ હોઙ્ગ એવમિયં । સંસારમોઅગાણવિ ધમ્માદો-સપ્પસંગાઓ’ ॥ ૧૨૪ ॥ એતદપિ ન યુક્તિક્ષમં યદુક્તં પેરેણ, કુત્તરિત્યાહ- ન વચનમાત્રાદનુપપત્તિકાદ્ ભવત્યેવમે-તત્સર્વં, કુતઃ? રિત્યાહ- સંસારમોચકાનામપિ વચનાદ્વિસાકારિણાં ધર્મસ્ય ‘દુઃખિનો હન્તવ્યા’ રિત્યસ્યાદોષપ્રસન્નાદ્ અદુષ્ટત્વાપત્તેરિત્યર્થઃ ॥ ૧૨૪ ॥ ‘સિય તં ણ સમ્મવચણં ઇયરં સમ્મવચણં ત્તિ કિં માણં । અહ લોગો ચ્ચિય ણેયં તહાડપાઠા વિગાણા ચ’ ॥ ૧૨૫ ॥ સ્યાત્, તત્=સંસારમોચકવચનં ન સમ્યગ્વચનમિત્યાશંક્યાહ, રિતરદ્=વૈદિકં સમ્યગ્વચનમિત્યત્ર કિં માનમ્ ? અથ લોક એવ માનમિત્યાશંક્યાહ- નૈતત્તથા, લોકસ્ય પ્રમાણ-તયાડપાઠાદન્યથા પ્રમાણસ્ય ષડ્સંઘ્વાવિરોધાત્, ① તથા વિગાણાચ્ચ, ન હિ વેદવચનં પ્રમાણમિત્યેકવાક્યતા લોકાનામિતિ ॥ ૧૨૫ ॥ ‘અહ પાઠો(ઢો પાઠા.)ભિમડચ્ચિય, વિગાણમવિ રિત્થ થોવગાણં નુ । રિત્થં પિ ણ પ્પમાણં સવ્વેસિં ચાદંસણાઓ ડ’ ॥ ૧૨૬ ॥ અથ પાઠોડભિમત એવ લોકસ્ય પ્રમાણમધ્યે ષણ્ણામુપલક્ષણત્વાદ્, વિગાણમપ્યત્ર વેદવચનપ્રમાણ્યે સ્તોકાનામેવ લોકાનામિત્યેતદાશંક્યાહ- અત્રાપિ કલ્પનાયાં ન પ્રમાણં સર્વેષાં લોકાનામદર્શનાદલ્પબહુત્વનિશ્ચયાભાવાદિત્યર્થઃ ॥ ૧૨૬ ॥ ‘કિં તેસિં દંસણેણં અપ્પબહુત્તં, જહિત્થ તહ ચેવ । સવ્વત્થ સમવસેયં ણેવં વધિચારભાવઓ’ ॥ ૧૨૭ ॥ કિં તેષાં સર્વેષાં લોકાનાં દર્શનિન ? અલ્પબહુત્વં યથેહ

- એવું સામાન્ય જ વચન છે. ‘કોઇક વિશેષ ધર્મની હિંસા દુષ્ટ નથી’ એવું વિશેષ વચન નથી. તેથી વેદવિહિતિહિંસા પણ નિર્દોષ જ છે. ॥૧૨૩॥

વચનમાત્રથી હિંસાની ધર્મરૂપતા અસિદ્ધ - ઉત્તરપક્ષ

આ પૂર્વપક્ષની સામે જૈનમત ઉત્તરપક્ષ સ્થાપે છે- પરવાદીનું આ કથન યુક્તિસંગત નથી. અહીં સૌ પ્રથમ પૂર્વપક્ષે સ્થાપેલા પાંચમાં (E) મુદ્દાનું ખંડન કરે છે. ‘ધર્માર્થ હિંસા અદુષ્ટ છે’ એટલા વચનમાત્રથી હિંસા ધર્મરૂપ અને અદુષ્ટ બનતી નથી, કારણ કે અસંગત વચનમાત્રથી વાસ્તવમાં વસ્તુ તે પ્રમાણે થઇ જતી નથી. અન્યથા સંસારમોચક (મતવિશેષ)નો ધર્મ પણ અદુષ્ટ માનવાનો પ્રસંગ આવે. આ મતવાળાઓનું ‘દુઃખી જીવોને હણવામાં ધર્મ છે’ એવા પ્રકારનું વચન છે. જો વચનમાત્રથી ધર્મ બની જતો હોય, તો આ વચનને અનુસારે હિંસા કરનારનો ધર્મ પણ અદુષ્ટ બની જવાનો પ્રસંગ છે. ॥૧૨૪॥ શંકા :- સંસારમોચકોનું વચન બરાબર નથી. સમાધાન :- વૈદિક વચન બરાબર છે, એમાં પ્રમાણ શું ? શંકા :- લોકો જ અહીં પ્રમાણભૂત છે. સમાધાન :- લોકોને પ્રમાણ તરીકે ગણ્યા નથી. તેથી જો લોકોને પણ અલગ પ્રમાણ તરીકે માનશો, તો પ્રમાણની માનેલી છ સંખ્યાને બાધ આવશે. (ભુવેદાંતીઓએ (૧) પ્રત્યક્ષ (૨) અનુમાન (૩) ઉપમાન (૪) શબ્દ-આગમ (૫) અર્થાપત્તિ અને (૬) અનુપલબ્ધિ આ છ પ્રમાણ માન્યા છે.) તથા ‘વેદવાક્ય પ્રમાણભૂત છે’ એવી એકવાક્યતા નથી. અર્થાત્ બધા લોકો વેદને પ્રમાણ માનતા નથી. ॥૧૨૫॥ શંકા :- પ્રમાણના પાઠમાં લોકોનો પણ સમાવેશ ઇષ્ટ જ છે, કારણ કે પ્રમાણની છ સંખ્યા ઉપલક્ષણમાત્ર છે. વળી, થોડા લોકો જ વેદને પ્રમાણભૂત માનતા નથી, બહુમતિ લોકો તો અવિગાન-વિરોધ વિના વેદને પ્રમાણ માને છે. સમાધાન :- તમારી આ માન્યતા પ્રમાણભૂત નથી, કારણ કે બધા લોકોનું તો દર્શન થતું નથી, કે જેથી તે બધાને પૂછીને નિર્ણય કરી શકાય કે થોડા લોકો વેદને પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારે છે કે વધારે લોકો. ॥૧૨૬॥ શંકા :- એમ બધા લોકોના દર્શનથી સર્થ, જુઓ ! આ મધ્યદેશવગેરેમાં વેદને પ્રમાણતરીકે માનતા

① પ્રત્યક્ષાનુમાનોપમાનશબ્દાર્થોપત્યનુપલબ્ધય ઇતિ ષડ્ પ્રમાણાનિ ભટ્ટવેદાન્તિમતે ।

મધ્યદેશાદૌ વેદવચનપ્રમાણં પ્રતિ તથૈવ સર્વત્ર=ક્ષેત્રાન્તરેષ્વપિ સમવસેયં લોકત્વાદિહેતુભ્યં ઇત્યત્રાહ- નૈવં વ્યભિચાર-ભાવાત્=કારણાત્ ॥ ૧૨૭ ॥ એતદેવાહ- ‘અગ્રાહારે બહુગા દિસંતિ દિયા તહા ણ સુદ્ધ ત્તિ । ણ ય તદ્દંસણ-ઓચ્ચિય સઘ્વત્થ ઇયં હવડ્દ એવં’ ॥ ૧૨૮ ॥ અગ્રાહારે બહવો દૃશ્યન્તે દ્વિજાઃ=બ્રાહ્મણાસ્તથા ન શૂદ્રા ઇતિ બ્રાહ્મણવદ્ બહવો દૃશ્યન્તે । ન ચ તદ્દર્શનાદેવ=અગ્રાહારે બહુદ્વિજદર્શનાદેવ સર્વત્ર ભિલ્લપત્ત્યાદાવપ્યેતદ્ભવતિ-એવં દ્વિજબહુત્વ-મિતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૨૮ ॥ ઉપપત્યન્તરમાહ- ‘ણ ય બહુઆણવિ ઇત્થં અવિગાણં સોહણંતિ ણિયમોડયં । ણ ય ણો થોવાણંપિ હુ મૂઢેયરભાવજોણ’ ॥ ૧૨૯ ॥ ન ચ બહૂનામપ્યત્ર લોકેડવિગાનમેકવાક્યતારૂપં શોભનમિતિ નિયમઃ, ન ચ સ્તોકાનામપિ ન શોભનં, મૂઢેતરભાવયોગેન મૂઢાનાં બહૂનામપિ ન શોભનમમૂઢસ્ય ત્વેકસ્યૈવેતિ ભાવઃ ॥ ૧૨૯ ॥ ‘ણ ય રાગાઙ્ગિવિરહિઓ કોઙ્ગિવિ માયા વિસેસકારી તિ । જં સઘ્વે વિય પુરિસા રાગાઙ્ગુઆડ પરપક્કહે’ ॥ ૧૩૦ ॥ ન ચ રાગાદિવિરહિતઃ કોડપિ માતા=પ્રમાતા વિશેષકારી=વિશેષકૃત્, યત્સર્વેડપિ પુરુષા રાગાદિયુતાઃ પરપક્ષે મીમાંસકસ્ય સર્વજ્ઞાડનમ્બુપગન્તૃત્વાત્ ॥ ૧૩૦ ॥ દોષાન્તરમાહ- ‘એવં ચ વચનમિત્તા ધમ્માદોસાઙ્ગ મિચ્છગાણં પિ । ઘાયંતાણં દિયવરં પુરઓ નણુ ચંડિગાઈણં’ ॥ ૧૩૧ ॥ એવં ચ પ્રમાણવિશેષા-પરિજ્ઞાને સતિ વચનમાત્રાત્સકાશાદ્ ધર્માદોષૌ પ્રાપ્નુતો મ્લેચ્છાદીનામપિ=ભિલ્લાદીનામપિ ઘાતયતાં દ્વિજવરં=બ્રાહ્મણ-

લોકો જ બહુમતિમાં દેખાય છે. બસ આના જ આધારે ‘બધા ક્ષેત્રોમાં વેદને પ્રમાણ માનનારાઓની સંખ્યા જ બહુમતિમાં છે’ એમ નિર્ણય કરી શકાય છે. અનુમાનપ્રયોગ ‘બધા ક્ષેત્રમાં વેદને પ્રમાણ માનનારા લોકો વધારે છે, કારણ કે તેઓ લોકો છે, જેમ કે અહીંના લોકો.’ **સમાધાન :-** તમારું આ અનુમાન બરાબર નથી, પરંતુ અનૈકાંતિકદોષથી કલંકિત છે; કારણ કે અહીં જેવા લોકો છે, તેવા લોકો બધે હોય તેવો નિયમ નથી. ॥૧૨૭॥ આ જ વાત કહે છે- ‘બ્રાહ્મણોના જમણામાં બ્રાહ્મણો વધારે દેખાય છે, અને શૂદ્રો થોડા જ દેખાય છે. પણ આ જમણામાં બ્રાહ્મણો વધારે દેખાતા હોવાથી સર્વત્ર જમણામાં બ્રાહ્મણો જ વધારે હોય, તેવો નિયમ ન બાંધી શકાય. કારણ કે ભિલ્લોની પક્ષીવગેરેમાં બ્રાહ્મણની બહુમતિને સ્પષ્ટ બાધ છે.’ ॥૧૨૮॥ બીજી યુક્તિ બતાવે છે કે- એવો નિયમ પણ નથી કે ‘ઘણાં લોકો એકી અવાજે જેનો સ્વીકાર કરે, તે સુંદર જ હોય અને થોડા લોકોને જે સંમત હોય, તે ખરાબ જ હોય.’ પણ મૂઢેતરભાવ યોગથી જ નિયમ છે. અર્થાત્ મૂઢો ઘણા હોય, તો પણ તેઓની એકવાક્યતા સારી નથી. અમૂઢ એક જ હોય, તો પણ તેની વાત સુંદર જ હોય. (મૂઢભાવ=મિથ્યાત્વ, કષાય, નોકષાયવગેરે મોહનીયકર્મના તીવ્ર ઉદયો.તેમાં વર્તતા અવિવેકી જીવો મૂઢ કહેવાય. અમૂઢ=મોહનીયની મંદતાવાળા અપુનર્બંધકઆદિ જીવો. તીર્થંકરવગેરે ઉત્કૃષ્ટઅમૂઢ છે. ‘સો મૂર્ખા કરતાં એક પંડિત સારો.’) ॥૧૨૯॥ વળી તમારા મતે રાગવગેરેથી રહિત કોઈ પ્રમાતા (સર્વજ્ઞ) જ નથી, જે વિશેષ કરી શકે. અર્થાત્ ‘વેદવચન જ પ્રમાણભૂત છે, અન્યના વચનો પ્રમાણભૂત નથી’ એવો નિર્ણય કરાવી શકે એવો કોઈ સર્વજ્ઞ નથી. કારણ કે પરમતે (મીમાંસકમતે) બધા જ પુરુષો રાગવગેરે દોષોથી યુક્ત હોવાથી, કોઈ સર્વજ્ઞ નથી. ॥૧૩૦॥

વચનમાત્રથી ધર્મ અને અદોષ માનવામાં બીજા દોષ બતાવે છે- પ્રમાણવિશેષના નિશ્ચય વિના વચનમાત્રથી અનુષ્ઠાનવગેરેને ધર્મરૂપ અને નિર્દોષ માની લેવામાં તો ચંડિકાવગેરે દેવતાઓ આગળ શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણનો વધ કરવાની ભીલોની ક્રિયા પણ ધર્મરૂપ અને નિર્દોષ માનવાની આપત્તિ છે. ॥૧૩૧॥ એમ ન કહેશો કે તે મ્લેચ્છોપાસે બ્રાહ્મણનો ઘાત કરવાનું વચન નથી, કારણ કે તેઓના ધર્મમાં આ પ્રમાણે વચન છે.

શંકા :- તમે કેવી રીતે કહો છો કે એમના ધર્મમાં બ્રાહ્મણને હણવાનું વચન છે ? **સમાધાન :-** બધા મ્લેચ્છો આ પ્રમાણે બ્રાહ્મણોનો વધ કરતા નથી. તેનાથી જ નિશ્ચિત થાય છે કે, બ્રાહ્મણના વધની વિધિનું વચન હોવું જોઈએ. જેઓએ આ વધપ્રેરક વચન સાંભળ્યું નથી, તેઓ આ વધમાં પ્રવર્તતા નથી. (માત્ર હિંસક સ્વભાવથી જ તેઓ વધ કરતા

મુખ્યં પુરતો નનુ ચણ્ડિકાદીનાં=દેવતાવિશેષાણામ્ ॥ ૧૩૧ ॥ ‘ળ ય તેસિંપિ ણ વચણં ઇત્થ ણિમિત્તંતિ જં ન સવ્વે ૩ । તે તહ ઘાતંતિ સયા અસ્સુઅત્ત્ત્વોઅણાવક્કા’ ॥ ૧૩૨ ॥ ન ચ તેષામપિ મ્લેચ્છાનાં ન વચનમત્ર નિમિત્તમિહ=દ્વિજઘાતે કિન્તુ વચનમેવ, કુતઃ ? ઇત્યાહ- યત્ર સર્વ એવ મ્લેચ્છાસ્તં દ્વિજવરં ઘાતયન્તિ, અશ્રુતં તત્ત્વોદનાવાક્ય^① દ્વિજવરઘાતવિધિવચનં યૈસ્તે તથા ॥ ૧૩૨ ॥ ‘અહ તં ણ એત્થ રૂઢં, એવંપિ ણ તત્થ તુલ્લમેવેયં । અહ તં થોવમણુચિયં ઇમંપિ એયારિસં તેસિં’ ॥ ૧૩૩ ॥ અથ તન્મ્લેચ્છપ્રવર્તકવચનં નાત્ર રૂઢં લોક ઇત્યાશઙ્ક્યાહ- ‘ઇય’ એતદપિ વૈદિકં ન તત્ર ભિલ્લમતે રૂઢમિતિ તુલ્યમન્યતરારૂઢત્વમ્ । અથ તન્મ્લેચ્છપ્રવર્તકં વચનં સ્તોકમનુચિતમસંસ્કૃતમિત્યાશઙ્ક્યાહ- ઇદમપ્યેતાદૃશં તેષાં (અત્રાવચૂરિસ્તુટિતા ભાસતે- એતાદૃશઃ પાઠઃ સ્યાત્- ‘મ્લેચ્છાદીનામાશયભેદાદિતિ’ ॥ ૧૩૩ ॥ પશ્ચવસ્તુગતાવતરણિકા- અથ તદ્વેદાન્નં ચલુ દ્વિજપ્રવર્તકમિત્યા- શઙ્ક્યાહ)- ‘અહ તં ણ વેઇયં ચલુ, ન તં પિ એમેવ ઇત્થ વિ ણ માણં । અહ તત્થાસવણમિદં હવિજ્જ ડચ્છિત્રસાહતા’ (સિઅ અમુચ્છણ્ણસાહં તુ-પશ્ચવસ્તુકે) ॥ ૧૩૪ ॥ ણ ય તવ્વિવજ્જણાઓ ડચિય (તવ્વવજ્જણાઓ ચ્ચિય-પશ્ચવસ્તુકે) તદુભયભાવો તિ તુલ્લભણિઈઓ । અણ્ણાવિ કપ્પણેવં સાહમ્મવિ- હમ્મઓ દુટ્ઠા’ ॥ ૧૩૫ ॥ [અત્ર ૧૩૪ / ૩૫ ગાથાદ્વયસ્ય ત્રુટિતાવચૂરિઃ પશ્ચવસ્તુકસાહાય્યેનૈવં મયા સાધિતા-

હોય, તો મનુષ્યમાત્રનો વધ કરે, અને ગમે ત્યારે કરે...આ તો ચંડિકાવગેરે દેવતા આગળ શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણની બલિ તરીકેની હિંસા કરે છે. તેથી આ હિંસાપ્રવૃત્તિને તેઓ ધર્મરૂપ જ માનતા હોવા જોઈએ. અને તે ધર્મ પણ માત્ર સ્વકલ્પનામાત્રથી નહિ. કારણ કે ઘણા મ્લેચ્છો સમાનરૂપે આ વધ કરે છે. તેથી કહી શકાય કે તેમના ધર્મમાં આ વધપ્રેરક વચન હોવું જોઈએ.) ॥૧૩૨ ॥ શંકા :- મ્લેચ્છોને એવી હિંસામાં પ્રવૃત્ત કરાવતું વચન અહીં રૂઢ નથી=પ્રસિદ્ધ નથી. સમાધાન :- આ જ પ્રમાણે તમારા વૈદિકવચનો એ મ્લેચ્છોમાં રૂઢ નથી. તેથી બંને વચન અપ્રમાણ ઠરશે. શંકા :- એ મ્લેચ્છવચનો અલ્પ છે અને અનુચિત છે. સંસ્કારી નથી. સમાધાન :- ‘તમને પ્રાપ્ત થયેલા વચન પણ તેવા જ છે’ તેમ મ્લેચ્છો માનતા હશે. કારણ કે આશયભેદથી માન્યતાભેદ સંભવે છે. ॥૧૩૩ ॥ (અહીં ગા.૧૩૩ના ઉત્તરાર્ધની થોડીક અવચૂરિ તૂટી ગઈ લાગે છે. આ જ પ્રમાણે ગા.૧૩૪/૧૩૫ ની પણ ખંડિત અવચૂરિ જ ઉપલબ્ધ થાય છે. તે પણ ગા.૧૩૩ની અવચૂરિરૂપે. -પંચવસ્તુક ગ્રંથની સહાયથી ખંડિત અવચૂરિને સાધવાનો મેં પ્રયાસ કર્યો છે. અને તે મુજબ ગા.૧૩૪ અને ગા.૧૩૫ નો ભાવાર્થ આવો હોઈ શકે →) [શંકા :- તે મ્લેચ્છપ્રવર્તકવચન વૈદિક નથી. સમાધાન :- એમ તો મ્લેચ્છો પણ કહી શકે, કે બ્રાહ્મણપ્રવર્તકવચન વૈદિક નથી. આમ અહીં સમ્યગ્નિર્ણય કરાવતા નિયામક પ્રમાણનો અભાવ છે. શંકા :- ‘વેદમાં મ્લેચ્છપ્રવર્તકવચન સંભળાતું નથી’ આ જ મ્લેચ્છપ્રવર્તકવચન વૈદિક નથી તેવો પુરાવો આપતું પ્રમાણ છે. સમાધાન :- મ્લેચ્છોનું કહેવું છે કે ‘વેદમાં મ્લેચ્છપ્રવર્તકવચન જ છે, બ્રાહ્મણપ્રવર્તકવચન નથી. જે અમને ઉપલબ્ધ થયું છે.’ બ્રાહ્મણોને એ વચન નથી સંભળાતું, તેમાં તો તેઓ પાસેના વેદમાં એ વચનો સૂચવતી શાખા ઉચ્છિન્ન=વિચ્છેદ પામી તે હેતુ છે. આમ અશ્રવણ કંઈ પ્રમાણભૂત નથી. ॥૧૩૪ ॥ વળી વેદવચન હોવાથી જ બ્રાહ્મણની પ્રવૃત્તિમાં ધર્મ અને અદોષ છે તેમ કહેવું વાજબી નથી. કારણ કે મ્લેચ્છ પણ એમ જ કહી શકે કે, ‘અમે અમારા વેદને અનુસારે પ્રવૃત્તિ કરતા હોવાથી અમારી પ્રવૃત્તિમાં ધર્મ અને અદોષ જ છે.’ આ જ પ્રમાણે વેદ બ્રાહ્મણોથી પરિગૃહીત હોવાથી પ્રમાણ છે ઇત્યાદિ કલ્પનાઓ ‘વેદ ભીલપરિગૃહીત હોવાથી પ્રમાણ છે’ ઇત્યાદિ ઉત્તરોથી સાધર્મ્ય-વૈધર્મ્યના કારણે તુલ્યરૂપે જ છે અને દુષ્ટ છે. ॥૧૩૫ ॥] આ પ્રમાણે મ્લેચ્છપ્રવર્તકવચનની પ્રતિબંધી હોવાથી વેદવચનમાત્રથી ધર્મ અને અદોષ સિદ્ધ થતા નથી. તેથી યુક્તિરહિતના વચનમાત્ર તો સર્વત્ર સમાનરૂપે હોવાથી હાહા માણસોએ વચનમાત્રને પોતાની

અથ તં=મ્લેચ્છપ્રવર્તકવચનં ન વૈદિકમિત્યત્રાહ- ન, તદપિ=દ્વિજપ્રવર્તકવચનમપિ, એવમેવ=ન વૈદિકમિત્યત્રાપિ ન માનં=પ્રમાણં નિર્ણાયકમિતિ । અથ તત્ર વેદે તદશ્રવણં=મ્લેચ્છપ્રવર્તકવચનં ન શ્રૂયત્ત્વમિત્યત્ર પ્રમાણમિત્યા-શઙ્ક્યાહ-ઇદં ભવેત્) મ્લેચ્છપ્રવર્તકમેવ વચનં વેદેઽસ્તિ, ન દ્વિજપ્રવર્તકં શ્રવણમાત્રસ્યાતન્ત્રત્વાદશ્રવણસ્યોચ્છિન્ન-શાખત્વેનોપપત્તેરિતિ તૈરપિ વક્તું શક્યત્વાદિતિ ॥ ૧૩૪ ॥ (ન ચ તદ્વચનાદેવ=વેદવચનાદેવ તદુભયભાવઃ=ધર્મદોષાભાવો દ્વિજપ્રવૃત્તૌ ઇતિ ગમ્યતે તુલ્યભણિતેઃ, વેદવચનાદેવ મ્લેચ્છપ્રવૃત્તૌ ધર્માદોષભાવ ઇતિ વચનસ્ય તુલ્યત્વાત્) અન્યાપિ કલ્પના બ્રાહ્મણપરિગૃહીતત્વાદિરૂપા (સાધર્મ્યવૈધર્મ્યતઃ) ભિલ્લપરિગૃહીતત્વાદિતુલ્યત્વેન દુષ્ટેતિ ॥ ૧૩૫ ॥] યસ્માદેવં-‘તમ્હા ણ વચણમિત્તં સવ્વત્થઽવિસેસઓ બુહજણેણ । એત્થ પવિત્તિણિમિત્તં એવં દદ્ધવ્વં હોઈ’ ॥ ૧૩૬ ॥ તસ્માન્ન વચનમાત્રમુપપત્તિશૂન્યં સર્વત્રાવિશેષતઃ કારણાદ્ બુદ્ધજનેન=વિદ્વજ્જનેનાત્ર=લોકે પ્રવૃત્તિનિમિત્તમેવં દ્રશ્યં ભવતિ ॥ ૧૩૬ ॥ ‘કિં પુણ વિસિદ્ધગં ચિય જં વિદ્દેદ્દાહિં ણો ચલુ વિરુદ્ધં । તહ સંભવંત સરૂવં વિચારિઠં સુદ્ધબુદ્ધીએ’ ॥ ૧૩૭ ॥ કિં પુનર્વિશિષ્ટમેવ વચનં પ્રવૃત્તિનિમિત્તમિહ દ્રશ્યં, કિમ્ભૂતમ્? યદ્ દૃષ્ટેષ્ટાભ્યાં ન ચલુ વિરુદ્ધં તૃતીયસ્થાનસન્ક્રાન્તમિત્યર્થઃ । તથા સમ્ભવત્સ્વરૂપં યન્ન પુનરત્યન્તાસમ્ભવીતિ વિચાર્ય શુદ્ધબુદ્ધ્યા=મધ્યસ્થયેતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૩૭ ॥ ‘જહેહ દવ્વથયા ભાવાવચકપ્પગુણજુયા ડ જયણાએ । પીડુવ-ગારો જિણભવણકારણાદિતિ ન વિરુદ્ધં’ ॥ ૧૩૮ ॥ યથેહ પ્રવચને દ્રવ્યસ્તવાદ્ ભાવાપત્કલ્પગુણયુક્તાદ્ યતનયા=યત્નેન પીડોપકારઃ=પીડયોપકારો બહુગુણભાવાજ્જિનભવનકારણાદેરિતિ ન વિરુદ્ધં ॥ ૧૩૮ ॥ એતદેવ સ્પષ્ટયતિ-‘સઙ્ગ સવ્વત્થાભાવે, જિણાણ ભાવાવર્ઙ્ગીજીવાણં । તેસિં નિત્થરણગુણં ણિયમેણ ઇહં તદાયતણં’ ॥ ૧૩૯ ॥ સદા સર્વત્ર ક્ષેત્રેઽભાવે જિનાનાં ભાવાપદિ જીવાનાં તેષાં નિસ્તરણગુણં નિયમેનેહ લોકે તદાયતનં=જિનાયતનમ્ ॥ ૧૩૯ ॥ ‘તલ્લિંબસ પઙ્કા સાહુણિવાસો અ દેસણાઈ અ । ઇક્કિલ્લં ભાવાવડિનિત્થરણગુણં તુ ભવ્વાણં’ ॥ ૧૪૦ ॥ તદ્વિંબસ્ય=જિનલિંબસ્ય પ્રતિષ્ઠા તત્ર તથાવિધસાધુનિવાસશ્ચ વિભાગતો દેશનાદયશ્ચૈકેકં તદ્વિંબપ્રતિષ્ઠા-દ્યત્ર ભાવાપન્નિસ્તરણગુણમેવ ભવ્યાનાં પ્રાણિનામ્ ॥ ૧૪૦ ॥ ‘પીડાગરીવિ એવં એત્થં પુદ્ધવાર્ઙ્ગીહિંસા જુત્તાઓ । અણ્ણેસિં ગુણસાહણજોગાઓ દીસઙ્ગ ઇહં તુ’ ॥ ૧૪૧ ॥ પીડાકારિણ્યપ્યેવમત્ર જિનભવને પૃથિવ્યાદિહિંસા

પ્રવૃત્તિમાં કારણતરીકે આગળ કરવું જોઈએ નહિ ॥ ૧૩૬ ॥ પરંતુ વિશિષ્ટ વચનને જ પ્રવૃત્તિના કારણ તરીકે સ્વીકારવું. આ વિશિષ્ટ વચન દૃષ્ટ અને ઇષ્ટની વિરુદ્ધ ન હોવું જોઈએ. અર્થાત્ આ બે(દૃષ્ટ-ઇષ્ટ)ને છોડી અન્યરૂપ ન હોવું જોઈએ. તથા મધ્યસ્થબુદ્ધિથી વિચારીએ તો સંભવિતસ્વરૂપવાળું હોવું જોઈએ, નહીં કે અત્યંત અસંભવિત સ્વરૂપવાળું. ॥ ૧૩૭ ॥ દૃષ્ટાંત આપે છે- જેમકે આ જૈનપ્રવચનમાં(=શાસનમાં) ‘જિનભવન કરાવવું’ વગેરેરૂપ અને ભાવઆપત્તિ-નિવારકગુણયુક્ત યતનાથી થતા દ્રવ્યસ્તવથી થતો અલ્પપીડા દ્વારા ઉપકાર(=બહુગુણ) વિરુદ્ધ નથી ॥ ૧૩૮ ॥

દ્રવ્યસ્તવ ગુણાંતરમાં કારણભૂત

આ જ વાતને સ્પષ્ટ કરે છે- હંમેશા અને સર્વત્ર ભાવજિનની હાજરી હોતી નથી. ભાવજિનનો આ અભાવ જીવોમાટે ભાવઆપત્તિરૂપ છે. આ ભાવઆપત્તિમાંથી નિસ્તાર કરવાનો ગુણ આ લોકમાં નિશ્ચયથી તેમના આયતન(=જિનાલય)માં જ છે. ॥ ૧૩૯ ॥ આ વાતની ગડ બરાબર બેસાડતા કહે છે- આ જિનાલયમાં જિનલિંબની પ્રતિષ્ઠા, ત્યાં(નજીકમાં) એક વિભાગમાં ઉત્તમ મુનિવરોનો નિવાસ અને દેશનાવગેરે; આ પ્રત્યેક વસ્તુ ભવ્યજીવોની ભાવઆપત્તિને નિવારવાના ગુણવાળી છે. ॥ ૧૪૦ ॥ તેથી જિનભવનને આશ્રયી થતી પૃથ્વીવગેરે જીવોની હિંસા પીડાકારક હોવા છતાં પણ બીજા અનેક પ્રાણીઓપર ઉપકારક હોવાથી યુક્તિયુક્ત છે. અહીં પણ આ ઉપકાર થતો

યુક્તેવાન્યેષાં પ્રાણિનાં ગુણસાધનયોગાદ્ દૃશ્યતે એતચ્ચ ગુણસાધનમિહૈવેતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૪૧ ॥ ‘આરંભવઓ વિ
 ઇમા આરંભતરનિવૃત્તિદા પાયં । એવંપિ હુ અણિયાણા ઇદ્ધા એસા વિ હુ મુક્કલ્લપલા’ ॥ ૧૪૨ ॥ આરંભ-
 વતશ્ચેયં વિહિતાડડરમ્ભાન્તરનિવૃત્તિદા પ્રાયઃ વિધિના કારણાદેવમપિ ચાનિદાના વિહિતા પર(વિહિતપર પાઠા.)સ્યેષ્ટા
 ચૈષાપિ પીડા મોક્ષફલા નામ્યુદયાયૈવેતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૪૨ ॥ ‘તા એઈએ અહમ્મો ણો ઇહ જુતં પિ વેજ્જનાયમિણં ।
 હંદિ ગુણંતરભાવા, ઇહરા વેજ્જસ્સ વિ અહમ્મો’ ॥ ૧૪૩ ॥ તત્=તસ્માદસ્યાં પીડાયામધર્મો ન, ગુણભાવેનેતિ,
 ઇહ યુક્તમપિ વૈદ્યજ્ઞાતમિદં પ્રાગુક્તં હન્દિ ગુણાન્તરભાવાદર્શિતં ચૈતદિતરથા=અવિધિના ગુણાન્તરભાવે વૈદ્યસ્યાપ્યધર્મ
 એવ પીડાયાં સ્યાદિતિ ॥ ૧૪૩ ॥ ‘ળ ય વેઅગયા ચેવં સમ્મં આવર્ઘ્વગુણત્રિયા એસા । ણ ય વિદ્ધુગુણા તજ્જુય-
 તદંતરનિવૃત્તિદા નેવ’ ॥ ૧૪૪ ॥ ન ચ વેદગતાપ્યેવં જિનભવનાદિગતર્હિસાવત્સમ્યગાપદ્ધુણાન્વિતૈષા=હિંસા,
 તામન્તરેણાપિ જીવાનાં ભાવાપદભાવાત્, ન ચ દૃષ્ટગુણા સાધુનિવાસાદિવત્, તથાનુપલબ્ધેસ્તદ્યુક્તતદન્તરનિવૃત્તિદા=
 હિંસાયુક્તક્રિયાન્તરનિવૃત્તિદા, નૈવ=ન હિ પ્રાક્ તદ્ વધપ્રવૃત્તા યાજ્ઞિકાઃ ॥ ૧૪૪ ॥ ‘ળ ય ફલુદેસપવિત્તિતો
 ઇય મોક્કલ્લસાહગાવિત્તિ । મોક્કલ્લફલં ચ સુવચણં, સેસ અત્થાઙ્ગવચણસમં’ ॥ ૧૪૫ ॥ ન ચ ફલોદેશપ્રવૃત્તિ
 ઇયં=હિંસા મોક્ષસાધિકાપિ, ‘શ્વેતવાયવ્યમજામાલભેત ભૂતિકામ’ ઇતિ શ્રુતેઃ । મોક્ષફલં ચ સુવચનં=સ્વાગમઃ,
 શેષમર્થાદિવચનસમં, ફલભાવેડપ્યર્થશાસ્ત્રાદિતુલ્યમિતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૪૫ ॥ ઇહૈવાગમવિરોધમાહ-‘અગ્ગી મા
 એઆઓ એણાઓ મુંચડ ત્તિ ય સુઈ વિ । તત્પાવફલા અંધે તમમ્મિ ઇચ્છાઙ્ગ ય સુઈ વિ’ ॥ ૧૪૬ ॥ ‘અગ્ગિર્મમે-
 તસ્માદ્દિંસાકૃતાદેનસઃ=પાપાન્મુદ્ધતુ’ ઇતિ છાન્દસત્વાન્મોચયત્વિતિ શ્રુતિરપિ વિદ્યતે=વેદવાગિત્યર્થઃ, તત્પાપફલાત્=

સ્પષ્ટ દેખાય જ છે. ॥ ૧૪૧ ॥ પ્રાયઃ વિધિપૂર્વક કરાતી હોવાથી અને આરંભમાંથી નિવૃત્તિરૂપ ફળ આપનારી હોવાથી
 આ હિંસા અનિદાન(=વિહિત) છે, અને બીજાઓને પણ આવી મોક્ષરૂપ ફળ આપનારી, નહીં કે માત્ર અભ્યુદય જ
 આપનારી હોવાથી આ પીડા ઇષ્ટ છે. ॥ ૧૪૨ ॥ તેથી આ પીડામાં ગુણ હોવાથી અધર્મ નથી. અહીં પૂર્વપક્ષે (A)
 મુદ્દામાં આપેલું વૈદ્યદૃષ્ટાંત યોગ્ય જ છે. કારણ કે ત્યાં પણ(=વૈદ્યસ્થળે પણ) ગુણાંતરની હાજરી હોવાથી જ પીડા
 અધર્મરૂપ નથી. નહિતર તો વૈદ્યક્રિયા પણ જો અવિધિથી થતી હોય-ગુણાંતરમાં કારણ ન બનતી હોય, તો તે પીડામાં
 વૈદ્યને અધર્મ જ થાય. ॥ ૧૪૩ ॥

વેદહિંસામાં ભાવઆપત્તિનો અભાવ

વેદમાં બતાવેલી હિંસા જિનભવનાદિમાં સંભવિત હિંસાની કોટિને આંબી શકતી નથી, કારણ કે ભાવઆપત્તિ-
 નિવારક ગુણવાળી નથી, કારણ કે એવી કોઈ ભાવઆપત્તિ જ નથી, કે જે દૂર કરવા વૈદિક હિંસા કરવી પડે. વળી આ
 વૈદિક હિંસામાં સાધુજનનિવાસવગેરે દૃષ્ટગુણો પણ નજરે ચડતા નથી. તેમ જ એ હિંસા હિંસાયુક્ત અન્ય ક્રિયામાંથી
 નિવૃત્તિમાં કારણ પણ બનતી નથી. અર્થાત્ પૂર્વમાં પ્રવૃત્ત થયેલી યજ્ઞીય હિંસા ઉત્તરકાલીન હિંસાને અટકાવનારી
 બનતી નથી. ॥ ૧૪૪ ॥ વળી આ હિંસા તે-તે સાંસારિક ફળના ઉદ્દેશથી થતી પ્રવૃત્તિરૂપ હોવાથી પણ મોક્ષસાધક
 બનતી નથી. જેમકે → ‘આબાદીની ઇચ્છાવાળાએ શ્વેત વાયવ્ય અજ(=બકરા)ને હોમવો’ વગેરે વેદવચનો યાજ્ઞિકહિંસા
 સાંસારિક ફળમાટે જ છે, એમ દર્શાવે છે. વાસ્તવમાં તો જે વચન મોક્ષફળક પ્રવૃત્તિ દર્શાવે, તે જ વચન સુવચન=સુંદર
 આગમરૂપ છે. બાકીના સાંસારિક લાભની પ્રવૃત્તિ દર્શાવતા વચનોથી તે-તે લાભ મળે તો પણ તે વચનો
 સુવચન=આગમરૂપ નથી. પણ અર્થશાસ્ત્રના વચનતુલ્ય છે. ॥ ૧૪૫ ॥ વેદવિહિત હિંસાને ધર્મરૂપ માનવામાં તેમના
 જ આગમસાથે વિરોધ દર્શાવે છે- ‘અગ્નિ મને હિંસાથી કરાયેલા પાપથી છોડાવે.’ (અહીં છાંદસપ્રયોગ હોવાથી

તદુક્તહિંસાફલાત્, તમસીત્યાદિ ચ સ્મૃતિરપિ વિદ્યતે ‘અન્ધે તમસિ મજ્જામઃ પશુભિર્યે યજામહે । હિંસા નામ ભવેદ્ધર્મો ન ભૂતો ન ભવિષ્યતી’તિ વચનાદિતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૪૬ ॥ ‘અત્થિ જઓ ણ ય એસા, અણ્ણત્થા તીરઈં ઇહં ભણિંતં । અવિણિચ્છયા ણ એવં ઇહ સુવ્વઈ પાવવયણં તુ’ ॥ ૧૪૭ ॥ અસ્તિ યતઃ શ્રુતિઃ સ્મૃતિશ્ચ ન ચૈષાઽન્યાર્થા=અવિધિદોષનિષ્પન્નપાપાર્થા શક્યતે ઇહ વક્તું, કુતઃ ? इत्याह- અવિનિશ્ચયાત્=પ્રમાણાભાવાદિત્યર્થઃ । ન ચૈવમિહ=જિનભવનાદૌ શ્રૂયતે પાપવચનં પ્રવચનં ઇતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૪૭ ॥ ‘પારિણામિયં સુહં નો તેસિં ઇચ્છિજ્જ ણય સુહં પિ । મંદાપત્થકયસમં તા તમુવણ્ણાસમિત્તં તુ’ ॥ ૧૪૮ ॥ પરિણામસુખં ચ ન તેષાં જિનભવનાદૌ હિંસ્યમાનાનામિષ્યતે તન્નિમિત્તં જૈર્નેરં ચ સુખમપિ મન્દાપથ્યકૃતસમં વિપાકદારુણમિષ્યતે । યસ્માદેવં તસ્માત્તદુપ-ન્યાસમાત્રમેવ ॥ ૧૪૮ ॥ ‘इयं दिद्वेद्विविरुद्धं जं वयणं एरिसा पवत्तस्स । मिच्छाइभावतुल्लो सुहभावो हंदि विण्णेओ’ ॥ ૧૪૯ ॥ એવં દૃષ્ટેદ્વિરુદ્ધં યદ્વચનમીદૃશાત્પ્રવૃત્તસ્ય સતો મ્લેચ્છાદિભાવતુલ્યઃ શુભભાવો હન્દિ વિજ્ઞેયો મોહાદિતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૪૯ ॥ ‘एगिंदियाइ अहं’ इत्यादि यदुक्तं, तत्परिहारार्थमाह- ‘एगिंदियाइभेओऽवित्थं नणु पावभेयहेउ त्ति । इद्वो तए वि समए, तहसुहदियाइभेएणं’ ॥ ૧૫૦ ॥ એકેન્દ્રિયાદિભેદોઽપ્યત્ર વ્યતિકરે નનુ પાપભેદહેતુરિત્યેવમિષ્ટસ્તવાપિ સ્વમતે, તથા=તેન પ્રકારેણ શૂદ્રદ્વિજાદિભેદેનેતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૫૦ ॥ एतदेवाह-

મોચયતુ(=છોડાવે) અર્થમાં ‘મુજ્જતુ’ પદનો પ્રયોગ છે.) એવા વેદવચન છે. વળી ‘હિંસાથી થતા પાપના ફળથી અંધકારમાં ડૂબી રહ્યા છીએ’ એવા અર્થવાળી સ્મૃતિ પણ છે. ‘જે અમે પશુઓથી યજ્ઞ કરીએ છીએ, તે અમે ભયંકર અંધકારમાં ડૂબી રહ્યા છીએ. (અર્થાત્ આ પાપના ફળથી ભાવી ખૂબ ભયંકર છે.) કારણ કે હિંસા ધર્મરૂપ બને તેવી વાત કદી બની નથી અને બનશે નહિ.’ ॥ ૧૪૬ ॥ આમ વેદવિહિત હિંસાને અધર્મ તરીકે ઠેરવતી શ્રુતિ અને સ્મૃતિ છે. **શંકા :-** આ શ્રુતિ અને સ્મૃતિ વેદવિહિત હિંસામાં થતી અવિધિના દોષથી ઉત્પન્ન થતા પાપઅંગે છે. **સમાધાન :-** આમ વિશેષઅર્થ કરવામાં કોઈ પ્રમાણ નથી. તેથી તે હિંસા અધર્મરૂપ જ છે. જ્યારે આ પ્રમાણે જિનભવનવગેરેઅંગેની હિંસાને પાપ ઠેરવતા કોઈ વચન અમારા આગમમાં નથી. ॥ ૧૪૭ ॥ (હવે પૂર્વપક્ષના ‘B’ મુદ્દાનો જવાબ આપે છે) - વળી ‘આ યજ્ઞમાં હોમાતા જીવોને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થતી હોવાથી તે જીવોમાટે પોતાનો આ વધ પરિણામે સુખકર બને છે’ એવી છેતરામણી માન્યતા જિનભવનવગેરે દ્રવ્યસ્તવ કરતા જૈનો રાખતા નથી. જૈનો એવો ભૂલાભરેલો દાવો કરતા નથી કે ‘આ જિનભવનઆદિ દ્રવ્યસ્તવમાં હણાતા જીવોને આ વધ પરિણામે સુખકર થાય છે.’ વળી યજ્ઞીય હિંસાથી તમને જે સુખ અભીષ્ટ છે, જૈનોને દ્રવ્યસ્તવથી તેવા સુખની ઝંખના પણ નથી. કારણ કે ‘આ સુખો મંદઅપથ્યતુલ્ય હોઈ પરિણામે ભયંકર છે’ એમ જૈનોને હાડોહાડ લાગ્યું હોય છે. (શીઘ્ર અહિંતકર બનતા ઝેરવગરે ઉગ્ર અપથ્ય છે. લાંબાકાળે - પરિણામે અહિંતકર બનતા પદાર્થો મંદઅપથ્ય છે. નારકાદિભવો ઉગ્ર અપથ્ય છે, તો સંકિલ્બભોગો મંદાપથ્ય છે.) તેથી તમારી ‘આ વધ હિંસ્ય જીવોમાટે સુખકર બને છે’ આ વાત માત્ર રજુઆત પૂરતી જ છે. તથ્યવાળી નથી. ॥ ૧૪૮ ॥ (પૂર્વપક્ષના ‘C’ મુદ્દાનો પ્રત્યુત્તર બતાવે છે.) આ પ્રમાણે દષ્ટ અને ઇષ્ટથી વિરુદ્ધ વચનોથી પ્રવૃત્ત થનારનો શુભભાવ બ્રાહ્મણઆદિની હત્યા કરતા મ્લેચ્છના શુભભાવ જેવો છે અને મોહથી(=અવિવેકથી) કલ્પના કરાયેલો છે. ॥ ૧૪૮ ॥

યતનાયુક્ત દ્રવ્યસ્તવ તત્ત્વથી અહિંસારૂપ

હવે એકેન્દ્રિયની હિંસાવગેરે અંગેના પૂર્વપક્ષના ‘D’ મુદ્દાનો સણસણતો ઉત્તર આપે છે અને તેમણે દર્શાવેલી પ્રતિબંદીને ઉખેડી નાખે છે- ‘એકેન્દ્રિયવગેરેની હિંસા અહીં(પૂજાવગેરેના સંબંધમાં) પાપના ભેદમાં હેતુ બને છે, તે શૂદ્ર અને બ્રાહ્મણના દષ્ટાંતથી તમને પણ સંમત છે જ.’ ‘એકેન્દ્રિયની હિંસાથી પંચેન્દ્રિયની હિંસા જેટલું પાપ લાગતું

‘સુદ્ધાણ સહસ્રેણ વિ ણ બંભવજ્ઞેહ ઘાડેણં તિ । જહ તહ અપ્પબહુતં, એથ વિ ગુણદોસચિંતાએ’ ॥ ૧૫૧ ॥ શૂદ્ધાણાં સહસ્રેણાપિ ન બ્રહ્મહત્યેહ ઘાતિતેનેતિ યથા ભવતાં તથાડલ્પબહુત્વમત્રાપિ ગુણદોષચિન્તાયાં જ્ઞેયમિતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૫૧ ॥ ‘અપ્પા ચ હોઢે એસા એથ જયણાઢ વટ્ટમાણસ્સ । જયણા ડ ધમ્મસારો વિત્તેયા સવ્વ-કજ્જેસુ’ ॥ ૧૫૨ ॥ અલ્પા ચ ભવત્યેષા હિંસાત્ર યતનયા પ્રવર્તમાનસ્ય જિનભવનાદૌ, યતના ચ ધર્મસારો વિજ્ઞેયા સર્વકાર્યેષુ ગ્લાનાદિષુ યતનાભાવશુદ્ધિભ્યાં હેત્વનુબન્ધહિંસાડભાવે સ્વરૂપતઃ પર્યવસાનમેવાલ્પત્વં ન ચાલ્પોડપિ તતો બન્ધો ‘ઈદ્ધા એસાવિ હુ મોક્ષફલં’તિ [ગા. ૧૪૨] પ્રાગેવોક્તત્વાદિતિ પ્રામાણિકાઃ, ‘અણુમિતો વિ ન કસ્સઢ બંધો પરવત્થુપચ્ચયા ભણિઓ’ [યતિલક્ષણસમુ. ૬૨ પૂ., પુષ્પમાલાપ્રક. ૨૪૫ પૂ.] તિ સૈદ્ધાન્તિકાઃ ॥ ૧૫૨ ॥ ‘જયણેહ ધમ્મજણણી જયણા ધમ્મસ્સ પાલણી ચેવ । તવ્વુદ્ધિકરી જયણા એગંતસુહાવહા જયણા’ ॥ ૧૫૩ ॥ યતનેહ ધર્મજનની તતઃ પ્રસૂતેઃ, યતના ધર્મસ્ય પાલની ચૈવ પ્રસૂતરક્ષણાત્, તદ્વૃદ્ધિકારિણી યતના ઇત્યં તદ્વૃદ્ધેઃ, એકાન્તસુહાવહા યતના સર્વતોભદ્રત્વાદિતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૫૩ ॥ ‘જયણાએ વટ્ટમાણો જીવો સમ્મત્તણાણ-ચરણાણં । સદ્ધાબોહાસેવણભાવેણારાહગો ભણિઓ’ ॥ ૧૫૪ ॥ યતનયા વર્તમાનો જીવઃ પરમાર્થેન સમ્યક્ત્વ-જ્ઞાનચરણાનાં ત્રયાણામપિ શ્રદ્ધાબોધાસેવનભાવેન હેતુનાડડરાધકો ભણિતસ્તથા પ્રવૃત્તેરિતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૫૪ ॥ ‘એસા

નથી’ આ અમારો મત છે. ॥૧૫૦॥ તમે કહો છો કે ‘હજાર શૂદ્રોને હણવા છતાં એક બ્રાહ્મણની હત્યા જેટલું પાપ લાગતું નથી.’ આમ હિંસાના ગુણદોષના વિચારમાં તમે શૂદ્ર અને બ્રાહ્મણની હિંસાથી થતા પાપમાં ભેદ બતાવ્યો (જે કે અમને આ સંમત નથી.) તેમ અમે એકેન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિયની હિંસાથી થતાં પાપમાં ભેદ માનીએ છીએ (જે અત્યંત સંગત છે.) તેથી આ દોષ બતાવી કાચના ઘરમાં રહીને બીજાના ઘરપર પથરા નાખવા સારા નથી. ॥૧૫૧॥ વળી અમને તો એકેન્દ્રિયની હિંસા પણ પસંદ તો નથી જ, તેથી જિનભવનવગેરે દ્રવ્યસ્તવમાં ખૂબ જયણાપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરીને આ હિંસા પણ બને એટલી અલ્પ થાય, તેવો જ આશય રાખીએ છીએ. તેથી જ બિમારની વૈયાવચ્ચ વગેરે સર્વ કાર્યોમાં ધર્મના સાર તરીકે જયણાને જ સ્વીકારીએ છીએ. આમ જિનભવનવગેરે દ્રવ્યસ્તવમાં જયણાના કારણે હેતુહિંસાનો અને શુદ્ધ ભાવના કારણે અનુબંધહિંસાનો અભાવ છે અને માત્ર સ્વરૂપહિંસા જ રહે છે. જે અત્યંત અલ્પ છે. અહીં ‘અલ્પત્વ’ માત્ર સ્વરૂપહિંસાની હાજરીને અપેક્ષીને જ કહ્યું છે, કર્મબંધની અપેક્ષાએ નહિ. કારણ કે જયણાપૂર્વકની દ્રવ્યસ્તવાદિ પ્રવૃત્તિઓ ‘આ પણ મોક્ષફળ દેનારી તરીકે ઇષ્ટ છે’ ઇત્યાદિ પૂર્વે દર્શાવેલા વચનોથી અલ્પ પણ કર્મબંધમાં કારણ બનતી નથી. આમ પ્રમાણિકોનું મંતવ્ય છે. સિદ્ધાંતવાદીઓનો અભિપ્રાય આ છે → કોઇને પણ પર વસ્તુને આશ્રયી અણુમાત્ર જેટલો અલ્પ પણ કર્મબંધ થતો નથી. (અર્થાત્ સર્વત્ર સ્વશુભાશુભભાવ જ બંધઆદિ પ્રત્યે કારણ છે. અનુબંધાદિ હિંસાના અભાવસ્થળે શુભભાવને કારણે કર્મબંધ નથી. સ્વરૂપહિંસા તો પરવસ્તુરૂપ હોઇ કર્મબંધ પ્રત્યે કારણ જ નથી. આમ બન્ને અભિપ્રાયથી જયણાશુદ્ધ ક્રિયામાં કર્મબંધનો અભાવ સિદ્ધ છે.) ॥૧૫૨॥ અહીં (જિનશાસનમાં અથવા દ્રવ્યસ્તવાદિ અનુષ્ઠાનોમાં) જયણા ધર્મની માતા છે (કારણ કે જયણાના ભાવથી જ ધર્મ પ્રગટે છે.) વળી જયણા જ ધર્મનું પાલન કરે છે (કારણ કે ઉત્પન્ન થયેલા ધર્મનું રક્ષણ કરે છે.) તથા જયણા જ ધર્મમાં વૃદ્ધિ કરે છે. (કારણ કે જયણાના ભાવથી જ ધર્મનો આશય પુષ્ટ થાય છે.) આમ જયણા જ સર્વતોભદ્ર હોવાથી એકાંતે સુખાવહા (=સુખ લાવનારી) છે. ॥૧૫૩॥ યતનાથી પ્રવર્તતો જીવ જ પરમાર્થથી શ્રદ્ધા, બોધ અને આસેવન દ્વારા કમશઃ સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રનો આરાધક થાય છે. કારણ કે તે જ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરે છે. (જયણાનો પરિણામ ભગવાને પ્રગ્ણેલા જીવભેદો પ્રત્યે શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરે છે. નિર્ધ્વસપરિણામ શ્રદ્ધાનો અભાવ સૂચવે છે. વળી આશ્રવ અને સંવરનું સાચું જ્ઞાન તો જ કહેવાય, જો જયણાપૂર્વક અપ્રમત્તપણે પ્રવૃત્તિ કરતો હોય. અને સંવરરૂપ ચારિત્રની હાજરી જયણાપૂર્વકની પ્રવૃત્તિ

ય હોઈ ગિયમા તયહિગદોસણિવારિણી જેણ । તેણ ણિવિત્તિપહાણા વિત્તેયા બુદ્ધિમંતેણ' ॥ ૧૫૫ ॥ ણા
 ચ ભવતિ નિયમાદ્ યતના તદધિકદોષવિનિવારિણી યેનાનુબન્ધેન તેન નિવૃત્તિપ્રધાના તત્ત્વતો વિજ્ઞેયા બુદ્ધિમતા
 સત્ત્વેન ॥ ૧૫૫ ॥ 'સા ઇહ પરિણયજલદલવિસુદ્ધિરૂપા ઉ હોઈ વિણ્ણેયા । અત્થવ્વઓ મહંતો સવ્વો સો
 ધમ્મહેઉત્તિ' ॥ ૧૫૬ ॥ સા યતનેહ જિનભવનાદો પરિણતજલદલવિસુદ્ધિરૂપૈવ ભવતિ । પ્રાસુકગ્રહણેનાર્થવ્યયો
 યદ્યપિ મહાન્ ભવતિ, તથાપિ સર્વોડસૌ ધર્મહેતુઃ સ્થાનનિયોગાદિતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૫૬ ॥ પ્રસન્નમાહ- 'એત્તો ચ્ચિય
 ણિદ્દોસં સિપ્પાઙ્ગવિહાણમો જિણિંદસ્સ । લેસેણ સદોસં પિ હુ બહુદોસણિવારણત્તેણ' ॥ ૧૫૭ ॥ 'વરબોહિ-
 લાભઓ સો સવ્વુત્તમપુણ્ણસંજુઓ ભયવં । ઇંતંતપરહિઅરઓ, વિસુદ્ધજોગો મહાસત્તો' ॥ ૧૫૮ ॥ 'જં
 બહુગુણં પયાણં તં ણાઉણ તહેવ દેસેઙ્ગ । તે રક્ખંતસ્સ તઓ જહોચિયં કહ ભવે દોસો' ॥ ૧૫૯ ॥ 'તત્થ
 પહાણો અંસો બહુદોસણિવારણે હિ જગગુરુણો । ણાગાઙ્ગ રક્ખણે જહ કઠ્ઠણદોસેવિ સુહજોગો' ॥ ૧૬૦ ॥
 'એવં ણિવિત્તિપહાણા વિણ્ણેયા તત્તઓ અહિંસેયં । જયણાવઓ ઉ વિહિણા પૂયાઙ્ગયાવિ એમેવ' ॥ ૧૬૧ ॥
 આસાં વ્યાખ્યા- અત એવ=યતનાગુણાન્નિર્દોષં શિલ્પાદિવિધાનં જિનેન્દ્રસ્યાદ્યસ્ય લેશેન સદોષમપિ સદ્ બહુદોષ-
 નિવારણત્વેનાનુબન્ધત્તિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૫૭ ॥ એતદેવાહ- વરબોધિલાભતઃ સકાશાત્ સઃ=જિનેન્દ્રઃ સર્વોત્તમપુણ્ય-
 સંયુક્તો ભગવાનેકાન્તપરહિતરતસ્તત્સ્વભાવત્વાદ્ વિસુદ્ધયોગો મહાસત્ત્વ ઇતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૫૮ ॥ યદ્ બહુગુણં
 પ્રજાનાં=પ્રાણિનાં તજ્ઞાત્વા તથૈવ દેશયતિ ભગવાંસ્તાવત્તતો(તાન્ રક્ષતઃ તતો ?) યથોચિતમનુબન્ધતઃ કથં ભવેદોષઃ ?
 નૈવેતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૫૯ ॥ એતદેવ સ્પષ્ટયતિ- તત્ર શિલ્પાદિવિધાને પ્રધાનોડશો બહુદોષનિવારણે હિ જગદુરોસ્તતશ્ચ
 નાગાદિરક્ષણે યથા જીવિતરક્ષણેનાકર્ષણાદોષેઽપિ કણ્ટકાદેઃ શુભયોગો ભવતીતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૬૦ ॥ એવં નિવૃત્તિ-
 પ્રધાનાનુબન્ધમધિકૃત્ય વિજ્ઞેયા તત્ત્વતોડહિંસા, ઇયં=જિનભવનાદિહિંસા, યતનાવતસ્તુ વિધિના ક્રિયમાણા
 પૂજાદિગતાપ્યેવમેવ તત્ત્વતોડહિંસેતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૬૧ ॥

વિના સંભવે જ શી રીતે ?) ॥ ૧ ૫ ૪ ॥ આ જયણા અનુબંધથી અધિક દોષોમાંથી(=અધિકાધિક દોષોની પરંપરામાંથી)
 અવશ્ય નિવૃત્તિ કરાવનારી હોવાથી નિવૃત્તિપ્રધાન(જયણાપૂર્વકની પ્રવૃત્તિ પણ વાસ્તવમાં દોષમાંથી નિવૃત્તિરૂપ) છે.
 એમ બુદ્ધિમાન પુરુષોએ સમજવું. ॥ ૧ ૫ ૫ ॥ જિનભવનઆદિઅંગે આ જયણા પ્રાસુક જળ અને દળવિશુદ્ધિરૂપ જ
 સમજવી. અર્થાત્ પ્રાસુક(=અચિત્ત-ગાળેલું) પાણીવગેરેના ઉપયોગથી જિનભવન બનાવવામાં જયણાનું પાલન
 છે. અલભત પ્રાસુક જળ આદિના ઉપયોગમાં ખર્ચ ઘણો વધી જવાનો સંભવ છે. છતાં પણ આ ખર્ચ સુસ્થાને જ થતો
 હોવાથી ધર્મમાં જ કારણભૂત બને છે. ॥ ૧ ૫ ૬ ॥ પ્રસંગને અનુલક્ષી બીજી વાત કરે છે- જયણાગુણ હોવાના કારણે
 જ આદ્ય જિનેશ્વર=ક્રમભદેવ ભગવાને બતાવેલી શિલ્પવગેરે કળા અંશે સદોષ હોવા છતાં બહુદોષનિવારક બનીને
 અનુબંધથી શુદ્ધ ઠરે છે. ॥ ૧ ૫ ૭ ॥ શ્રેષ્ઠ બોધિલાભના કારણે જિનેશ્વર થયેલા તે પ્રભુ સર્વ શ્રેષ્ઠ પુણ્યના સ્વામી
 હતા, ભગવાન ('ભગ' પદના ઐશ્વર્ય વગેરે અર્થોથી યુક્ત) હતા, સ્વભાવથી જ એકાંતે પરકલ્યાણમાં રત હતા,
 વિશુદ્ધયોગોવાળા હતા અને મહાસત્ત્વવાળા હતા. ॥ ૧ ૫ ૮ ॥ આ પરમાત્મા જ્ઞાનોપયોગદ્વારા પ્રજાને જે અને જેટલું
 હિતકર હોય, તે જાણી લઈ લોકોને તે અને તેટલું જ દેખાડે છે. ઉપદેશે છે. ભગવાન આમ યથોચિત જ પ્રવૃત્તિ કરતા
 હોવાથી તેમાં અનુબંધથી દોષનો સંભવ જ નથી. ॥ ૧ ૫ ૯ ॥ આ જ વાત સ્પષ્ટ કરે છે- ભગવાને શિલ્પવગેરેનું જ્ઞાન
 લોકોને આપ્યું તેમાં ભગવાનનો મુખ્ય આશય બહુદોષનિવારણનો જ હતો. જેમકે સાપ વગેરેથી બાળકનું જીવન
 રક્ષવામાટે ખેંચવા જતાં કાંટાવગેરે વાગી જવાનો દોષ હોવા છતાં એ શુભયોગ જ ગણાય છે. ॥ ૧ ૬ ૦ ॥ આમ

પ્રસન્નમાહ-‘સિય પૂઆઓવગારો જ હોડ કોવિ પુજ્જણિજ્ઞાણં । કયકજ્જત્તણઓ તહ જાયડ આસાયણા ચેવ’ ॥ ૧૬૨ ॥ સ્યાત્, પૂજયોપકારસ્તુષ્ટ્યાદિરૂપો ન ભવતિ કશ્ચિદિહ પૂજ્યાનાં=તીર્થકૃતાં કૃતકૃત્ય-ત્વાદિતિ યુક્તિઃ, તથા જાયતે આશાતના ચૈવમકૃતકૃત્યત્વાપાદનેતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૬૨ ॥ ‘ત અહિગણિવિત્તીએ ગુણંતરં જાતિય નિયમેણં । ઇય એયગયા હિંસા સદોસમો હોડ જાયવ્વા’ ॥ ૧૬૩ ॥ તદધિકનિવૃત્ત્યા હેતુભૂતયા ગુણાન્તરં નાસ્ત્યત્ર નિયમેન પૂજાદૌ । ઇયં(ઇતિ) એતદ્ગતા હિંસા સદૌષૈવ ભવતિ જ્ઞાતવ્યા કસ્યચિદનુપકારાદિતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૬૩ ॥ અત્રોત્તરં- ‘ઉવગારાભાવે વિ હુ ચિંતામણિજ્વલનચંદનાદિભ્યઃ સકાશાદ્ વિધિસેવકસ્ય પુંસો જાયતે તેભ્ય એવ સઃ=ઉપકારઃ, પ્રસિદ્ધમેતલ્લોક ઇતિ ॥ ૧૬૪ ॥ ‘ઇય કયકિચ્ચેહિંતો તબ્બાવે જાતિય કોડ વિ વિરોહો । એતોચ્ચિય તે પુજા કા ખલુ આસાયણા તીએ’ ॥ ૧૬૫ ॥ એવં કૃતકૃત્યેભ્યઃ પૂજ્યેભ્યઃ સકાશાત્તદ્ભાવે=ઉપકારભાવે નાસ્તિ કશ્ચિદ્ વિરોધ ઇતિ । અત એવ કૃતકૃત્યત્વાદ્ ગુણાત્તે ભગવન્તઃ પૂજ્યા એવ, કા ખલ્વાશાતના તયા પૂજયેતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૬૫ ॥ ‘અહિગણિવિત્તિ વિ ઇહં ભાવેણાહિગરણા ણિવિત્તીઓ । તદંસણસુહજોગા ગુણંતરં તીડ પરિસુદ્ધં’ ॥ ૧૬૬ ॥ અધિકનિવૃત્તિરપ્યત્ર=પૂજાદૌ ભાવેનાધિકરણાન્નિવૃત્તે:

નિવૃત્તિપ્રધાન અનુબંધના કારણે જ જિનભવનવગેરેમાં થતી હિંસા પણ તત્ત્વથી તો અહિંસા જ છે. એ જ પ્રમાણે જયણાપૂર્વક વિધિ મુજબ કરાતી પૂજામાં થતી હિંસા પણ તત્ત્વથી તો અહિંસા જ છે. ॥૧૬૧ ॥

વીતરાગ કૃતકૃત્ય હોવાથી પૂજ્ય

જિનપૂજના દોષ ઉદ્ભાવિત કરતો પૂર્વપક્ષ પ્રસંગ બતાવે છે- “તીર્થકરો કૃતકૃત્ય છે. વીતરાગ છે. તેથી આ પૂજાથી તેમનાપર કોઈ ઉપકાર થવાનો નથી અને તેઓ આ પૂજાથી પ્રસન્ન પણ થવાના નથી, કારણ કે તેઓ વીતરાગ છે. તેથી તેમની પૂજા કરવામાં તો તેઓ ‘હજી કૃતકૃત્ય નથી, તેઓને પૂજાઆદિનું પ્રયોજન બાકી છે.’ એવી આપત્તિ છે, જે તેમની મહા આશાતનારૂપ છે. ॥૧૬૨ ॥ તથા ‘પૂજા અધિક હિંસાની નિવૃત્તિ દ્વારા ગુણાંતરમાં કારણ બને છે’ એ વાત ગલત છે. પૂજાથી બીજો કોઈ વિશેષ લાભ દેખાતો જ નથી. પૂજ્ય કૃતકૃત્ય હોવાથી તમે પૂજા કરો તો પણ તે તમારા પર ખુશ થઈ તમને કંઈ આપવાનો નથી, અને ન કરો તો કંઈ લઈ લેવાનો નથી. તેથી પૂજામાં રહેલી હિંસા સદોષ જ છે.” ॥૧૬૩ ॥ પૂર્વપક્ષની આ દોષસ્થાપનાનું નિરાકરણ બતાવે છે- પૂજાથી પૂજ્ય ઉપર ઉપકાર થતો ન હોવા છતાં લાભ છે. ચિંતામણિરત્ન, અગ્નિ, ચંદન વગેરેની વિધિપૂર્વક પૂજાઆદિ સેવા કરનારને લાભ થાય છે. આ લાભ ચિંતામણિવગેરે તરફથી મળ્યો એમ જ લોકોમાં પ્રસિદ્ધ છે. (વિધિથી પૂજાયેલું ચિંતામણિરત્ન વાંછિતદાતા બને છે. વિધિપૂર્વક અગ્નિના સેવનથી ઠંડી ઉંઝ છે અને ચંદનથી શીતળતા મળે છે. આ ત્રણેને તમારી વિધિથી કોઈ લાભ નથી, છતાં તમને ફળ મળે જ છે.) ॥૧૬૪ ॥ બસ આ જ પ્રમાણે કૃતકૃત્ય પરમાત્મા તરફથી મોટો ઉપકાર થવામાં કોઈ વિરોધ-બાધ નથી. તેથી કૃતકૃત્ય પરમાત્માની પૂજા કરવામાં કોઈ દોષ નથી. બલ્કે તેઓ કૃતકૃત્ય છે, માટે જ પૂજનીય છે. પૂજા કરવાથી તેમના આ કૃતકૃત્યત્વગુણ પ્રત્યે આદરભાવ વ્યક્ત થાય છે, અને તેમાં ક્રમે કરીને તે ગુણ પ્રાપ્ત થવાનો મહાન લાભ છુપાયેલો છે. બોલો! હવે એ કૃતકૃત્યની પૂજા કરવામાં એમની શી આશાતના થશે? ॥૧૬૫ ॥ ભાવથી અધિકરણની નિવૃત્તિ હોવાથી પૂજા વગેરેના હિંસાદિ અધિક દોષની નિવૃત્તિ થાય છે જ. તથા પૂજના દર્શન-પૂજ્યના દર્શનવગેરેથી પ્રગટતા શુભયોગો દ્વારા પૂજાથી ગુણાંતરની પ્રાપ્તિ પણ શક્ય છે. ॥૧૬૬ ॥ તેથી કૃતકૃત્ય પૂજ્યની પૂજામાં થતી હિંસા પણ ગુણકારી જ છે. અધિક હિંસાની નિવૃત્તિ માટે થતી હોવાથી અને જયણાપૂર્વક હોવાથી જ આ હિંસા અલ્પ

કારણાત્, તદ્દર્શનશુભયોગાદ્ ગુણાન્તરં તસ્યાં પૂજાયામિ (યાં પરિશુદ્ધમિ પાઠા.) તિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૬૬ ॥ ‘તા એયગયા ચેવં હિંસા ગુણકારિણિ તિ વિજ્ઞેયા । તહ ભણિયણાયઓ ચ્ચિય એસા અપ્પેહ જયણા’ ॥ ૧૬૭ ॥ તત્= તસ્માદેતદ્ગતાપિ=પૂજાગતાપ્યેવં હિંસા ગુણકારિણીતિ વિજ્ઞેયા, તથા ભણિતન્યાયત એવાધિકનિવૃત્ત્યા એષા હિંસાડલ્પેહ યતનયેતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૬૭ ॥ ‘તહ સંભવંતરૂવં સવ્વં સવ્વણ્ણુવયણઓ એયં । તં ણિચ્છિયં કહિઆગમપડત્ત- ગુરુસંપદાઈહિં’ ॥ ૧૬૮ ॥ તથા સમ્ભવદ્રૂપં સર્વં સર્વજ્ઞવચનત એતત્ । યદુક્તં તન્નિશ્ચિતં સર્વજ્ઞકથિતાગમપ્રયુક્તગુરુ- સમ્પ્રદાયેભ્યઃ ॥ ૧૬૮ ॥ ‘વેયવચનં તુ ણેવં અપોરુસેયં તુ તયં મયં જેણ । ઇણમચ્ચંતવિરુદ્ધં, વયણં ચાપોરુસેયં ચ’ ॥ ૧૬૯ ॥ વેદવચનં તુ નૈવં સમ્ભવત્સ્વરૂપમપૌરુષેયમેવ તન્મતં યેન કારણેનેદમત્યન્તવિરુદ્ધં વર્તતે, યદુત વચનં ચાપૌરુષેયં ચેતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૬૯ ॥ એતદ્ભાવનાયાહ- ‘જં વુચ્છઈત્તિ વયણં પુરિસાભાવે ડ ણેવમેયં તિ । તા તસ્સેવાભાવો ણિયમેણ અપોરુસેયત્તે’ ॥ ૧૭૦ ॥ યદ્=યસ્માદુચ્યત ઇતિ વચનમિત્યન્વર્થસંજ્ઞા પુરુષાભાવે તુ નૈવમેતદ્, નોચ્યત ઇત્યર્થઃ । તત્, તસ્યૈવ વચનસ્યાભાવો નિયમેનાપૌરુષેયત્વે સત્યાપદ્યતે ॥ ૧૭૦ ॥ ‘તવ્વાવારવિરહિયં ણ ય કત્થઈ સુવ્વઈ ઇહં વયણં । સવણે વિ ય ણાસંકા અદિસ્સકત્તુભવાડવેઈ’ ॥ ૧૭૧ ॥ તદ્વ્યાપારવિરહિતં ન ચ કદાચિત્ શ્રૂયતે ઇહ વચનં લોકે । શ્રવણેડપિ ચ નાશક્ષ્ણાડદૃશ્યકર્તુર્દ્વવાડપૈતિ પ્રમાણાભાવાદિતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૭૧ ॥ ‘અદિસ્સકતિગં ણો, અણ્ણં સુવ્વઈ કહં ણુ આસંકા । સુવ્વઈ પિસાયવયણં કયાઈ એયં તુ ણ

છે. ॥૧૬૭॥ શંકા :- તમે વાતો તો સુફિયાણી કરી, પણ તે પ્રમાણે સંભવે તેની ખાતરી શી ? સમાધાન :- પૂજાવગેરેનું ઉપરોક્ત સ્વરૂપ સંભવિત જ છે, કારણ કે આ બધું સ્વરૂપ સર્વજ્ઞના વચનથી સિદ્ધ છે. શંકા :- સર્વજ્ઞનું વચન આ જ પ્રમાણે છે, એવો પ્રકાશ તમને ક્યાંથી થયો ? સમાધાન :- આ સર્વજ્ઞના વચનની પ્રાપ્તિ અમને સર્વજ્ઞ કથિત આગમપ્રયુક્ત ગુરુસંપ્રદાયથી થઈ છે. અર્થાત્ હિતકારી આગમને અનુસરતા, અને તેને અપ્રતિકૂળ એવા ગુરુસંપ્રદાય (=સંવિગ્ન, અભ્રાંત ગીતાર્થ ગુરુવરોની પરંપરા)થી અમને પૂજાના આ સ્વરૂપનું જ્ઞાન મળ્યું છે. તેથી તે સત્ય અને પ્રમાણભૂત જ છે. (જેમ આગમ એ માર્ગ છે, તેમ સંવિગ્ન-અભ્રાંત ગીતાર્થોનું આચરણ પણ માર્ગ જ છે. લોકોમાં પણ બાપદાદાના ક્રમથી ચાલી આવતી વાતો અને અનુભવોને પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે, તો લોકોતરણાસનમાં ભવભીરુ ગીતાર્થ ગુરુવરોની પરંપરા શા માટે અમાન્ય બની શકે ? પૂજાનું સમર્થન કરતાં આગમો અને એ આગમોને અનુસરતા ગીતાર્થ ગુરુવરોની પરંપરાપર શંકા કરી આગમોને અને ગ્રંથોને અપ્રમાણિક ઠેરવી સ્વેચ્છાથી તેમની વાણી સાથે ચેડા કરી, પૂજા વગેરેને અપ્રમાણિત- દોષિત કરવાથી વાસ્તવમાં શાસ્ત્ર અને પરમાત્માની જ આશાતના થઈ રહી છે, તેમ નથી લાગતું ?) ॥૧૬૮॥

વેદવચનોની અપૌરુષેયતા અસિદ્ધ

‘યજ્ઞવગેરે અંગેના વેદવચનો સંભવતા સ્વરૂપવાળા નથી, કારણ કે તેઓ અપૌરુષેય મનાયા છે અને વચન અપૌરુષેય તરીકે અત્યંત વિરુદ્ધ છે.’ (અપૌરુષેય=કોઈ મનુષ્ય કે દેવ વગેરેથી નહિ બોલાયેલા.) ॥૧૬૯॥ આ વિરોધદોષ બતાવે છે- ‘જે બોલાય’તે વચન છે. વચનની આ અન્વર્થસંજ્ઞા છે. (અર્થયુક્ત સંજ્ઞા છે.) પણ પુરુષના અભાવમાં વચનોચ્ચાર થાય કેવી રીતે ? અર્થાત્ વચન બોલનાર કોઈક તો હોવો જોઈએ. તેથી વચન બોલનારના અભાવમાં (=વચનને અપૌરુષેય માનવામાં) વચનના જ અભાવની આપત્તિ છે. ॥૧૭૦॥ આ લોકમાં વચનોચ્ચારની ચેષ્ટા વિના ક્યારેય વચનનું શ્રવણ થતું નથી. ક્યારેક વચનોચ્ચારની ચેષ્ટા દેખાતી ન હોય, ત્યાં વચનોચ્ચાર કરતા કોઈક અદૃષ્ટ વક્તાની જ આશંકા થાય છે, કારણ કે વચનોચ્ચારની ચેષ્ટા વિના વચનની ઉત્પત્તિ અને શ્રુતિ થવામાં કોઈ પ્રમાણ નથી. ॥૧૭૧॥ પૂર્વપક્ષ :- જે વચનના કર્તા દેખાતા ન હોય, તેવા સંભળાતા (વેદવચનને છોડી) બીજા કોઈ વચન જ નથી કે જેના દૃષ્ટાંતથી વિપક્ષની-અદૃષ્ટ કર્તાની આશંકા સંભવી શકે. ઉત્તરપક્ષ :- પિશાચ

સદેવ' ॥ ૧૭૨ ॥ અદૃશ્યકર્તૃક નો=નૈવાન્યત્ શ્રૂયતે કથં ચાશક્ત્વા વિપક્ષાદૃષ્ટેરિત્યર્થઃ । અત્રાહ- શ્રૂયતે પિશાચવચનં કથન્ન કદાચિલ્લૌકિકમેતત્ તુ વૈદિકમપૌરુષેયં ન સદૈવ શ્રૂયતે ॥ ૧૭૨ ॥ યથાખ્યુપગમદૂષણમાહ- 'વર્ણનાયપોરુ- સેયં લોઙ્ઙઅવચણાણવીહ સલ્વેસિં । વેયંમિ કો વિસેસો, જેણ તહિં એસડસગ્ગાહો' ॥ ૧૭૩ ॥ વર્ણાદ્યપૌરુષેયં લૌકિકવચનાનામપીહ સર્વેષાં વર્ણત્વાદિવાચકત્વાદેઃ પુરુષૈરકરણાદ્ વેદે કો વિશેષો યેન તત્રૈષોડસદ્ગ્રહઃ=અપૌરુષે- યત્વાસદ્ગ્રહ इति ॥ ૧૭૩ ॥ 'ण य णिच्छओ वि हु तओ जुज्जइ पायं कहिचि सण्णाया । जं तस्सत्थपगा- सणविसएह अइंदियासत्ती' ॥ ૧૭૪ ॥ ન ચ નિશ્ચયોડપિ તતો વેદવાક્યાદ્યુજ્યતે પ્રાયઃ ક્વચિદ્વસ્તુનિ સન્ન્યાયાત્, યદ્=યસ્માત્તસ્ય=વેદવચનસ્યાર્થપ્રકાશનવિષયે इह પ્રક્રમેડ્તીન્દ્રિયા શક્તિરિતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૭૪ ॥ 'णो पुरिस- मित्तगम्मा तदतिसओ वि ण बहुमओ तुम्हं । लोङ्गयवयणेहिंतो दिट्ठं च कहंचि वेहम्मं' ॥ ૧૭૫ ॥ ન પુરુષમાત્રગમ્યૈષા તદતિશયોડપિ ન બહુમતો યુષ્માકમતીન્દ્રિયદર્શી લૌકિકવચનેભ્યઃ સકાશાદ્ દૃષ્ટં ચ કથન્નિદ્વૈધર્મ્યં વેદવચનાનામિતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૭૫ ॥ 'ताणीह पोरुसेयाणि अपोरुसेयाणि वेयवयणाणि । सगुव्वसि-

વગેરેના વચનો કોઇક રીતે ક્યારેક સંભળાય છે, ત્યાં કર્તા અદૃષ્ટ છે. તેથી પિશાચ આદિના વચનોના શ્રવણાવખતે પિશાચઆદિ અદૃષ્ટકર્તાની કલ્પના થાય છે. **પૂર્વપક્ષ :-** પિશાચાદિના વચનો તો લૌકિક છે, જ્યારે આ વૈદિક વચનો તો અપૌરુષેય છે. આ તફાવત છે. માટે પિશાચાદિ વચનસાથે સરખામણી કરી શકાય નહીં. **ઉત્તરપક્ષ :-** જો વેદવચન અપૌરુષેય હોવા છતાં સંભળાતા હોય, તો હંમેશા સંભળાવા જોઇએ. લૌકિક પૌરુષેય વચનમાં વચન શ્રવણમાં બોલનારો કોક હોવો જરૂરી છે, અપૌરુષેયમાં તો એવી કોઇ જરૂર નથી. તેથી તે હંમેશા સંભળાવા જોઇએ. પણ સંભળાતા નથી. તેથી વેદવચનો અપૌરુષેય તરીકે સિદ્ધ થતાં નથી. અથવા માની લઇએ કે અપૌરુષેયવચન છે, તો પણ પ્રશ્ન છે કે એ વર્ણરૂપે અપૌરુષેય છે કે વચન-વાક્યરૂપે ? ॥૧૭૨॥ **શંકા :-** વેદવચનોમાં વપરાયેલા વર્ણો અપૌરુષેય છે, અથવા વેદવચનોમાં રહેલી વાચકતા અપૌરુષેય છે. તેથી વેદવચનો અપૌરુષેય છે. **સમાધાન :-** આ વાત તો લૌકિક વચનોઅંગે પણ સમાન છે, 'ક' આદિવર્ણોની રચના કે સંકેત કોઇ પુરુષવિશેષે કર્યા નથી. તેમજ 'ઘટ' આદિપદો 'કમ્બુગ્રીવાદિમાન' વગેરે પદાર્થના જ વાચક બને, ઇત્યાદિરૂપ વાચ્યવાચકભાવ પણ કોઇ પુરુષવિશેષને આધીન નથી. (અથવા 'ક' આદિ આકારભૂત વર્ણ 'ક' વગેરેના વાચક છે એવો નિર્ણય કોઇ પુરુષ વિશેષે કર્યો ન હોવાથી લૌકિક વચનોમાં પણ તે-તે વર્ણાદિરૂપે અપૌરુષેયતા ઘટી શકે છે.) તેથી એ રૂપે તો લૌકિકવચનો પણ અપૌરુષેય જ છે. તેથી વેદવચનોમાં કોઇ વિશેષ ન હોવાથી અપૌરુષેયપણાનો અસદ્ગ્રહ રાખવો યોગ્ય નથી ॥૧૭૩॥ વળી સન્ન્યાયથી (=મધ્યસ્થભાવે) વિચારીએ, તો ખ્યાલ આવશે કે વેદવચનો જો વચન-વાક્યરૂપે અપૌરુષેય હોય, તો તેનાથી પ્રાયઃ કોઇપણ વસ્તુમાં નિશ્ચય થઇ શકે નહિ, કારણ કે તે-તે વેદવચનની શક્તિ(=અર્થબોધ કરાવવાનું સામર્થ્ય) કઇ વસ્તુઅંગે છે, તેનો નિર્ણય - અર્થાત્ 'આ શબ્દનો આ અર્થ છે' ઇત્યાદિ અર્થપ્રકાશનશક્તિનું જ્ઞાન અતીન્દ્રિય થશે. (ઇન્દ્રિયનો વિષય નહીં બને.) અને તમારા મતે અતીન્દ્રિયજ્ઞાની વ્યક્તિ સંભવતી નથી. આમ વેદપદોના વાચ્યઅંગે સમ્યગ્બોધ સંભવે નહિ ॥૧૭૪॥ આ વેદવચનોની અર્થપ્રકાશનશક્તિ બધા જ પાસે છે, અર્થાત્ સઘળા પુરુષોને વેદવચનોનો અર્થ ગમ્ય છે=જ્ઞાત છે, એમ તો તમને પણ ઇષ્ટ નથી, કારણ કે પ્રત્યક્ષબાધઆદિ દોષો છે. તથા તમને એ અર્થોના બોધમાં કારણભૂત અતીન્દ્રિયદર્શી અતિશય પણ બહુમત નથી, કારણ કે તમારા મતે કોઇ વ્યક્તિ અતીન્દ્રિયદર્શી સંભવે નહિ. **શંકા :-** માત્ર વેદવચનો જ અપૌરુષેય છે. તે વચનોના અર્થ તો લોકમાન્ય અર્થને સમાન જ છે. **સમાધાન :-** 'સ્વર્ગ' 'ઉર્વશી' વગેરે શબ્દો લૌકિક હોવા છતાં, તેમાં તમે અપૌરુષેયત્વ અને પૌરુષેયત્વરૂપ વૈધર્મ્ય ઇચ્છો છો. લૌકિક વચનો પૌરુષેય છે અને વૈદિકવચનો અપૌરુષેય છે - આવું કંઇક વૈધર્મ્ય તમને ઇષ્ટ છે. જો

પમુહાણં દિદ્ધો તહ અત્યથેઓ વિ' ॥ ૧૭૬ ॥ તાનીહ પૌરુષેયાણિ લૌકિકાન્યપૌરુષેયાણિ વેદવચનાનીતિ વૈધર્મ્ય સ્વર્ગોર્વશીપ્રમુખાનાં શબ્દાનાં દૃષ્ટસ્થાત્થર્થભેદોડપિ । એવં ચ ય એવ લૌકિકાસ્ત એવ વૈદિકાઃ, સ એવૈષામર્થ ઇતિ યત્કિશ્ચિદેતત્ ॥ ૧૭૬ ॥ 'ળ ય તં સહાવઓ ચ્ચિય સત્થપગાસણપરં પડ્વો વ્વ । સમયવિભેયા જોગા મિચ્છત્તપગાસજોગા ય' ॥ ૧૭૭ ॥ ન ચ તદ્વેદવચનં સ્વભાવત એવ સ્વાર્થપ્રકાશનપરં પ્રદીપવત્, કુતઃ ? ઇત્યાહ-સમયવિભેદાયોગાત્=સંકેતભેદાભાવાદ મિથ્યાત્વપ્રકાશયોગાચ્ચ, ક્વચિદેતદાપત્તેરિતિ ભાવઃ ॥ ૧૭૭ ॥ તદાહ- 'ઇન્દીવરમ્મિ દીવો પગાસડ રત્તયં અસંતંપિ । ચંદો વિ પીયવત્થં ધવલંતિ ણ ણિચ્છઓ તતો' ॥ ૧૭૮ ॥ ઇન્દીવરે દીપઃ પ્રકાશયતિ રક્તામસતીમપિ, ચન્દ્રોડપિ પીતવસ્ત્રં ધવલમિતિ પ્રકાશયતિ ન નિશ્ચયસ્તતો વેદવચના-દ્વ્યભિચારિણ ઇતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૭૮ ॥ 'એવં ણો કહિયાગમપઓગગુરુસંપયાયભાવો વિ । જુજ્ઞડ સુહો ઇઅં ખલુ નાણ છિન્નમૂલત્તા' ॥ ૧૭૯ ॥ એવં ન કથિતાગમપ્રયોગગુરુસમ્પ્રદાયભાવોડપિ પ્રવૃત્ત્યજ્ઞભૂતો યુજ્યતે, યત ઇહ ખલુ વેદવચને ન્યાયેન છિન્નમૂલત્વાત્, તથાવિધવચનાસમ્ભવાદિતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૭૯ ॥ 'ળ કયાડ ઇઓ કસ્સડ ઇહ ણિચ્છયમો કહંચિ વત્થુમ્મિ । જાઓ ત્તિ કહડ એવં જં સો તત્તં સો વામોહો' ॥ ૧૮૦ ॥ ન

આમ સમાન દેખાતા શબ્દોમાં પણ તમને વૈધર્મ્ય ઇષ્ટ છે-તો તે શબ્દોના અર્થોમાં પણ વૈધર્મ્ય=ભેદ ઇષ્ટ હોવો જોઈએ. તેથી લોકમાં સ્વર્ગાદિ શબ્દથી જે અર્થનો સંકેત થતો હોય, તેના કરતા વેદમાં આવતા સ્વર્ગાદિ શબ્દથી ભિન્ન અર્થનો સંકેત થવો જોઈએ. અન્યથા વેદવચનોને અપૌરુષેય માનવાથી કોઈ હેતુ નહિ સરે, અને લૌકિકવચનોથી વૈદિકવચનના ભિન્ન અર્થનો નિર્ણય અતીન્દ્રિયજ્ઞાન વિના સંભવે નહિ, તેથી અર્થભેદનો નિર્ણય થતો નથી. વળી તમે પણ વેદવચનોના લોકમાન્ય અર્થ જ કરો છો. આમ વેદવચનોમાં લૌકિકવચનોથી અર્થભેદ સંભવતો નથી. આમ જે લૌકિક વચનો છે, તે જ વૈદિકવચનો છે, અને લૌકિકવચનોના જે અર્થ છે, તે જ વૈદિકવચનોના અર્થ છે. તેથી અપૌરુષેયતાની વાતો વ્યર્થ છે. ॥૧૭૫-૧૭૬॥ **શંકા :-** વૈદિક વચનો સ્વભાવથી જ દીવાવગેરેની જેમ સ્વતઃ પોતાના અર્થનું પ્રકાશન કરે છે. તેથી દોષ નથી. **સમાધાન :-** લૌકિક વચનો અને વૈદિક વચનોના સંકેતમાં ભેદ દેખાતો નથી. અર્થાત્ લૌકિક શબ્દોના સંકેત અને વૈદિકવચનોના સંકેત અલગ અલગ નથી. લૌકિક 'સ્વર્ગ' વગેરે શબ્દોનો જે અર્થમાં સંકેત છે, તે જ અર્થમાં વૈદિક 'સ્વર્ગ' વગેરે શબ્દોનો સંકેત ઉપલબ્ધ થાય છે. તેથી વેદવચનોમાં સ્વતઃ પ્રકાશકતારૂપ વિશેષ માનવો યોગ્ય નથી. વળી જો વૈદિક શબ્દો દીવાની જેમ સ્વતઃ અર્થનો પ્રકાશ કરતા હોય, તો ક્યારેક મિથ્યા અર્થનો પણ પ્રકાશ કરતા હોવાની આપત્તિ છે ॥૧૭૭॥ આ જ વાત બતાવે છે- જેમકે ઇન્દીવર=કમળના પાંદડાં લાલ રંગના ન હોય, તો પણ દીવાના પ્રકાશમાં લાલ દેખાય છે. તેમ જ રાત્રે ચંદ્રનો પ્રકાશ પણ પીળા વસ્ત્રને સફેદ રંગવાળું બતાવે છે. આ જ પ્રમાણે સ્વતઃ અર્થ પ્રકાશવા જતાં વેદવચન ક્યારેક વિપરીત અર્થ પણ બતાવી શકે. આમ અર્થનિર્ણયમાટે વેદવચન અનૈકાંતિક ઠરે છે. વળી વેદવચન ક્યારે કયા અર્થમાં વિપરીતપણું દેખાડે, તેનો નિર્ણય થઈ શકતો ન હોવાથી બધા જ વેદવચનો પ્રમાણભૂત બનતા નથી. તેથી તેના આધારે નિર્ણય થઈ ન શકે. ॥૧૭૮॥ વળી, વેદવચનોઅંગેની પ્રવૃત્તિમાં પૌરુષેય આગમ (સ્મૃતિવગેરે) કે ગુરુઓની પરંપરાનો ક્રમ પણ કારણ-પ્રયોજક બની ન શકે, કારણ કે પૌરુષેય આગમ કે ગુરુપરંપરા પાસે વેદવચનોનો નિશ્ચિતઅર્થ કરવાઅંગે કોઈ મૂળઆધાર નથી. અર્થાત્ તેઓ છિન્નમૂળ છે. કારણ કે વેદવચનો કે વેદવચનોના નિશ્ચિતઅર્થ સૂચવતા વચનો સંભવતા જ નથી. ॥૧૭૯॥ આમ આ વેદવચનોથી ક્યારેય, કોઈને પણ, કોઈપણ વસ્તુઅંગેનો નિર્ણય થયો નથી-થઈ શકતો નથી. તેથી એમ કહેવું કે 'આ વૈદિક તત્ત્વ છે' એ માત્ર વ્યામોહ જ છે. કારણ કે પોતે પણ વૈદિક તત્ત્વને સમજ્યા વગર જ કથન કરે છે. ॥૧૮૦॥ તેથી વૈદિકઅર્થને અવલંબી જે વ્યાખ્યારૂપ આગમો શિષ્યોના

કદાચિદતો વેદવચનાત્કસ્યચિદિહ નિશ્ચય એવ ક્વચિદ્વસ્તુનિ જાત ઇતિ કથયત્યેવં સતિ યદસૌ વૈદિકસ્તત્ત્વં સ વ્યામોહઃ સ્વતોડપ્યજ્ઞાત્વા કથનાત્ ॥ ૧૮૦ ॥ ‘તત્તો અ આગમો જો વિણેયસત્તાણ સો વિ એમેવ । તસ્સ પઓગો એવં અણિવારણગં ચ નિયમેણ’ ॥ ૧૮૧ ॥ તતશ્ચ વૈદિકાદર્થો(ચાર્યા પશ્ચવસ્તુકે)દાગમો યો વ્યાખ્યારૂપો વિનેયસત્તાનાં સમ્બન્ધી સોડપ્યેવમેવ=વ્યામોહ એવ, તસ્યાગમાર્થસ્ય પ્રયોગોડપ્યેવમેવ વ્યામોહ એવાનિવારણં ચ નિયમેન વ્યામોહ એવેતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૮૧ ॥ ‘જેવં પરંપરાએ માણં એત્થ ગુરુસંપયાઓ વિ । રૂઘવિસેસદ્વણે જહ જચ્ચંધાણ સચ્ચેસિં’ ॥ ૧૮૨ ॥ નૈવં પરમ્પરાયાં(પરમ્પરયા પાઠા.) માનમત્ર વ્યતિકરે ગુરુસમ્પ્રદાયોડપિ । નિદર્શનમાહ- સિતેતરાદિરૂપવિશેષસ્થાપને યથા જાત્યન્ધાનાં સર્વેષામનાદિમતામ્ ॥ ૧૮૨ ॥ પરાભિપ્રાયમાહ- ‘ભવતોડપિ ચ સચ્ચન્નૂ સચ્ચો આગમપુરસ્સરો જેણં । તા સો અપોરુસેઓ ઇયરો વા ણાગમા જો ડ’ ॥ ૧૮૩ ॥ ભવતોડપિ ચ સર્વજ્ઞઃ સર્વ આગમપુરસ્સરઃ, યેન કારણેન સ્વર્ગકેવલાર્થિના તપોધ્યાનાદિ કર્તવ્યમિત્યાગમઃ, અતઃ પ્રવૃત્તેરિતિ, તદસાવપૌરુષેયઃ, ઇતરો વા=અનાદિમત્સર્વજ્ઞો વા, નાગમાદેવ, કસ્યચિત્ તમન્તરેણાપિ ભાવાદિતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૮૩ ॥ અત્રોત્તરમ્- ‘જોભયમવિ જમણાં, બીચંકુરજીવકમ્મજોગસમં । અહવત્થતો ડ એવં ણ વચણઓ વત્તહીણં તં’ ॥ ૧૮૪ ॥ નો=નૈતદેવમ્, ઉભયમપિ=આગમઃ સર્વજ્ઞશ્ચ, યદ્=યસ્માત્, અનાદિબીજાઙ્કુર- જીવકર્મયોગસમં, ન હ્યત્ર ‘ઇદં પૂર્વમિદં ન’ ઇતિ વ્યવસ્થા । તતશ્ચ યથોક્તદોષાભાવઃ । અથવાડર્થત એવેવં= બીજાઙ્કુરાદિન્યાયઃ । સર્વ એવ કથશ્ચિદાગમાર્થમાસાદ્ય સર્વજ્ઞો જાતઃ, તદર્થશ્ચ તત્સાધક ઇતિ ન વચનતો=ન

હિતમાટે હોવાનો દાવો છે; તે પણ પોકળ છે અને માત્ર બુદ્ધિનો વ્યામોહ છે. તેથી તે આગમાર્થનો પ્રયોગ પણ વ્યામોહ છે - અને તેને અનુસારે યજ્ઞીયહિંસાદિમાં પ્રવૃત્ત થતાને અટકાવાતા નથી એ પણ અવશ્ય વ્યામોહ જ છે. ॥૧૮૧॥ તેથી આ વિષયમાં અને પરંપરામાં ગુરુસંપ્રદાયક્રમ પણ પ્રમાણભૂત નથી. જેમકે શ્વેત કે રક્તઆદિ રૂપના સ્વરૂપના નિર્ણયમાં અનાદિકાળથી ચાલી આવતી જન્માંધોની પરંપરા પ્રમાણભૂત નથી. (વેદવચનોના પરમાર્થના જ્ઞાતા અતીન્દ્રિયદર્શી કોઇ વ્યક્તિ ન હોય, તો બાકીના બધાએ તો કરેલો અર્થનો નિર્ણય આંધળાના ગોળીબાર જેવો જ છે... અને તેવાઓની ચાલેલી પરંપરા કંઈ પ્રમાણભૂત ન બને.) ॥૧૮૨॥

વચનરૂપ આગમ અને સર્વજ્ઞ વચ્ચે બીજાંકુરભાવ

પૂર્વપક્ષ :- તમારા મતે જેઓ સર્વજ્ઞ છે, તે બધા જ આગમપૂર્વક છે ? કે કોઇક સર્વજ્ઞ આગમ વિના પણ છે? પ્રથમપક્ષ - ‘સ્વર્ગ અને કેવલજ્ઞાનના ઇચ્છુકે તપ અને ધ્યાન વગેરે કરવા’ એ વચનને અનુસરી પ્રવૃત્તિ કરવાથી જ બધા સર્વજ્ઞ થાય છે. તેથી બધા સર્વજ્ઞો આગમપૂર્વક જ છે, એમ કહેશો, તો ‘સર્વજ્ઞની પહેલા પણ આગમ હતું’ એ સિદ્ધ થાય છે. પણ એ આગમની રચના કરનારો કોઇ અસર્વજ્ઞ પુરુષ તો સંભવી ન શકે, કારણ કે સ્વયં અસર્વજ્ઞ સર્વજ્ઞ થવાનો વ્યવસ્થિત માર્ગ બતાવે તે અસંભવિત અને અજુગતું છે. આમ સર્વજ્ઞની પૂર્વમાં સિદ્ધ આગમના કર્તા તરીકે કોઇ પુરુષનો નંબર લાગતો નથી. અને આગમપૂર્વક જ જ્ઞાનાદિમાં પ્રવૃત્તિ છે. તેથી આગમ અપૌરુષેય સિદ્ધ થાય છે. બીજો પક્ષ - હવે જો આગમની પૂર્વે પણ સર્વજ્ઞ માન્ય હોય, તો તે અનાદિકાળથી જ સર્વજ્ઞ હશે. અન્યથા તેની પૂર્વે પણ આગમ માનવા પડે. આ અનવસ્થાને તોડવા કોઇકને અનાદિકાલીન સર્વજ્ઞ માનવો જ રહ્યો. આ સર્વજ્ઞ આગમ વિના હોવાથી ‘આગમપૂર્વક જ સર્વજ્ઞ હોય’ તેવો નિયમ રહેતો નથી. ॥૧૮૩॥ **ઉત્તરપક્ષ :-** તમારો તર્ક બરાબર નથી, કારણ કે આગમ અને સર્વજ્ઞ વચ્ચે બીજાંકુર ન્યાય પ્રવર્તે છે. અથવા જેમ જીવ અને કર્મનો યોગ પ્રવાહથી અનાદિ છે. એમ આગમ-સર્વજ્ઞ વચ્ચે સંબંધ છે. તેથી ‘આગમ પ્રથમ, સર્વજ્ઞ પછી’ ઇત્યાદિ વ્યવસ્થાને અવકાશ જ

વચનમેવાશ્રિત્ય મરુદેવ્યાદીનાં પ્રકારાન્તરેણાપિ ભાવાત્ । તદ્ વચનં વક્ત્રધીનં નત્વનાદ્યપિ, વક્તારમન્તરેણ વચન-
પ્રવૃત્તેરયોગાત્; તદર્થપ્રતિપત્તિસ્તુ ક્ષયોપશમાદેરવિરુદ્ધા તથાદર્શનાત્ । એતત્ સૂક્ષ્મધિયા ભાવનીયમ્ ॥ ૧૮૪ ॥
'વેદવચનમ્મિ સર્વં જાણાસંભવંતરૂઢં જં । તા ઇયરવચનસિદ્ધં વત્થુ કહં સિજ્ઞઈ તત્તો' ॥ ૧૮૫ ॥
વેદવચને સર્વમાગમાદિ ન્યાયેનાડસમ્ભવદ્રૂપં યદ્=યસ્માદ્ । તત્=તસ્માદિતરવચનસિદ્ધં=સદ્રૂપવચનસિદ્ધં વસ્તુ=
હિંસાદોષાદિ કથં સિધ્યતિ, તતો=વેદવચનાદિતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૮૫ ॥ 'જા હિ રચણગુણારચણે કદાચિદવિ
હોંતિ ઉવલસાહમ્મા । એવં વચનંતરગુણા જા હોંતિ સામણ્ણવચનંમિ' ॥ ૧૮૬ ॥ ન હિ રત્નગુણાઃ શિરઃશૂલ-
શમનાદયોડરત્ને ઘર્ષરઘટ્ટાદૌ કદાચિદપિ ભવન્ત્યુપલસાધમ્યાંત્ । એવં વચનાન્તરગુણા હિંસાદોષાદયો ન ભવન્તિ

નથી. તેથી કોઈ દોષ નથી. અથવા (આગમ સૂત્રરૂપ અને અર્થરૂપ છે. તેમાં સૂત્રાત્મક આગમ સર્વજ્ઞતામાટે અનૈકાંતિક
છે. તેથી અર્થથી બીજાંકુરભાવ દર્શાવે છે.) આગમ અને સર્વજ્ઞ વચ્ચે અર્થને આશ્રયી બીજાંકુરભાવ છે. જે કોઈ સર્વજ્ઞ
થાય, તે અર્થથી આગમને પામીને જ સર્વજ્ઞ થાય છે અને આગમના અર્થોના સાધક હોય છે. તાત્પર્ય :- જૈનમતે
આગમ અર્થથી અનાદિ છે અને વચનને અપેક્ષીને તીર્થંકરો આગમ-અર્થને પ્રકાશતા હોવાથી દરેક તીર્થની અપેક્ષાએ
આદિવાળું છે. પ્રત્યેક તીર્થંકર પૂર્વના તીર્થંકરે વચનથી બતાવેલા અને અર્થથી અનાદિ એવા આગમના આધારે સર્વજ્ઞ
થાય છે અને પછી અર્થથી અનાદિ એ આગમને પોતાના વચનથી પ્રકાશે છે. જેમ તે-તે બીજા તેનાથી પ્રગટતાં
અંકુરની અપેક્ષાએ પૂર્વકાલીન છે અને પોતાનેમાટે કારણભૂત તે-તે અંકુરની અપેક્ષાએ ઉત્તરકાલીન છે. તેમ તે-તે
સર્વજ્ઞ પોતાનાથી પ્રકાશિત થતા આગમવચનની અપેક્ષાએ પૂર્વકાલીન છે અને પોતાની પહેલાના તીર્થંકરના
આગમવચનની અપેક્ષાએ ઉત્તરકાલીન છે. આમ આગમને અર્થથી અનાદિ અને વચનથી આદિ માનવાથી તથા
બીજાંકુરન્યાયથી અમને દોષ નથી. વળી એવો એકાંત નિયમ નથી કે આગમના વચનને પામીને જ સર્વજ્ઞ થવાય.
મરુદેવીમાતા વગેરે જીવો આગમના વચનને પામ્યા વિના અન્યપ્રકારથી પણ કેવળજ્ઞાન પામી ગયાના દૃષ્ટાંતો
અમારે ત્યાં છે. આમ આગમવચન વક્તાને આધીન જ છે, પણ અનાદિ નથી. કારણ કે વક્તાના અભાવમાં વચનપ્રવૃત્તિ
સંભવે નહિ. આગમાર્થનો બોધ વચનશ્રવણપર આધારિત નથી. પણ ક્ષયોપશમવગેરેપર જ અવલંબિત છે. વચનશ્રવણ
તો ક્ષયોપશમવગેરેમાં નિમિત્ત બનવાદ્વારા જ બોધમાં પ્રયોજક બને છે. આમ ક્યારેક આગમવચનના શ્રવણથી અને
ક્યારેક તે વિના પણ આગમાર્થબોધ થવામાં વિરોધ નથી. (તેથી જ સમ્યક્ત્વ પણ (૧) નિસર્ગથી અને (૨)
અધિગમથી-એમ બે પ્રકારે ઉત્પન્ન થતું સ્વીકાર્યું છે.) આ પ્રમાણે જ આગમમાં અથવા વ્યવહારમાં દેખાય છે. આ
વાત સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી વિચારવી. ॥૧૮૪॥

વૈદિકહિંસામાં અપવાદરૂપતાનો અભાવ

પૂર્વોક્ત ન્યાયથી વેદવચનમાં બધું અસંભવિત સ્વરૂપવાળું છે. તેથી બીજા સદ્વચનોથી હિંસામાં દોષવગેરેરૂપે
સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ વેદના વચનથી 'હિંસામાં અદોષ' વગેરે રૂપે સિદ્ધ શી રીતે થઈ શકે ? અર્થાત્ ન જ થઈ શકે.
॥૧૮૫॥ જેમ રત્નના 'માથાનો દુખાવો દૂર કરવો' વગેરે ગુણો પથ્થર તરીકે સમાન હોવામાત્રથી રત્ન સિવાયના
ઘર્ષરઘટ્ટ (?) વગેરે પથ્થરોમાં ઉપલબ્ધ થતાં નથી. તેમ વચનતરીકે સમાન હોવામાત્રથી કંઈ વચનાંતરમાં રહેલા
'હિંસા અદોષ' વગેરે ગુણો વચનમાં સમાનતા હોવામાત્રથી સંભવી ન શકે. તાત્પર્ય :- 'જૈનવચને પૂજાગત હિંસાને
અદોષ કહી, તેથી વૈદિક વચન યજ્ઞગત હિંસાને અદોષ કહે તે પણ બરાબર છે; કારણ કે બન્ને વચનરૂપે સમાન છે.'
એમ કહેવું વાજબી નથી, કારણ કે બન્ને વચનરૂપ હોવા છતાં વચન વચનમાં ફેર છે. જેમ કે રત્ન અને પથ્થરમાં.
॥૧૮૬॥ તેથી આ સદ્ન્યાયને હંમેશા પ્રાજ્ઞપુરુષે અસ્થાન સ્થાપનાથી લઘુ કરવો નહિ, કેવી રીતે ? આસપંચાસ-

સામાન્યવચને ॥ ૧૮૬ ॥ ‘તા એવં સળ્ળાઓ (ળ) બુહેળ અઢાળઠાવળાણે ૩ । સયા લહુઓ કાયવ્વો^① વાસળ્ળવાસળાણં’ ॥ ૧૮૭ ॥ તદેવં સન્યાયો ન બુધેનાસ્થાનસ્થાપનયા સદા લઘુઃ કર્તવ્યઃ (ચાશ-પશ્ચાશન્યાયેન ?) અસમ્ભવિનોઽસમ્ભવપ્રદર્શનગત્યા ॥ ૧૮૭ ॥ તત્ર યુક્તિમાહ- ‘તહ વેદે ચિય ભણિયં સામળ્ળેણં જહા ણ હિંસિજા । ભૂયાણિ ફલુદેસા પુળો ય હિંસિજ તત્થેવ’ ॥ ૧૮૮ ॥ તથા વેદ એવ ભણિતં સામાન્યેન=ઉત્સર્ગેણ યથા-‘ન હિંસ્યાદ્ ભૂતાનિ’ । ફલોદેશાત્ પુનશ્ચ હિંસ્યાત્ તત્રૈવ ભણિતં ‘અગ્નિહોત્રં જુહુયાત્ સ્વર્ગકામ’ ઇતીતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૮૮ ॥ ‘તા તસ્સ પમાણત્તે વિ એત્થ ણિયમેણ હોઢ્ઢો દોસુ ત્તિ । ફલસિદ્ધિએ વિ સામળ્ળદોસ-વિણિવારણાભાવા’ ॥ ૧૮૯ ॥ તત્ તસ્ય પ્રમાણત્વેઽપિ વેદસ્ય, નિયમેન ચોદનાયાં ભવતિ દોષ ઇતિ ફલસિદ્ધાવપિ સત્યાં કુત ઇત્યાહ- સામાન્યદોષનિવારણાભાવાદૌત્સર્ગિકવાક્યાર્થદોષપ્રાપ્તેરેવેતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૮૯ ॥ ઇહૈવ નિદર્શન-માહ- ‘જહ વેજ્જગમ્મિ દાહં ઓહેણ નિસેહિંઝં પુળો ભણિયં । ગંઢાઢ્ઢખયણિમિત્તં, કરેજ્જ વિહિણા તયં ચેવ’ ॥ ૧૯૦ ॥ યથા વૈદ્યકે દાહમગ્નિવિકારમોધેન=ઉત્સર્ગતો નિષિધ્ય દુઃખકરત્વેન પુનઃ ભણિતં તત્રૈવ ફલોદેશેન ગળ્ઢાદિક્ષયનિમિત્તં વ્યાધ્યપેક્ષયેત્યર્થઃ કુર્યાદ્ વિધિના તમેવ દાહમિતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૯૦ ॥ ‘તત્તો વિ કીરમાણે ઓહણિસેહુબ્ભવો તહિં દોસો । જાયઢ્ઢ ફલસિદ્ધિએ વિ એવ ઇત્થં પિ વિળ્ળેયં’ ॥ ૧૯૧ ॥ તત્તોઽપિ વચનાત્ક્રિયમાણેઽપિ દાહે ઓધનિષેધોદ્ભવ ઇત્યૌત્સર્ગિકનિષેધવિષયસ્તત્ર દોષો દુઃખકરત્વલક્ષણો જાયતે ફલસિદ્ધાવપિ ગળ્ઢક્ષયાદિરૂપાયાં સત્યામેવમત્રાપિ વેદે વિજ્ઞેયં ચોદનાતોઽપિ પ્રવૃત્તસ્ય ફલભાવેઽપ્યુત્સર્ગ-નિષેધવિષયો દોષ ઇતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૯૧ ॥ ‘કયમિત્થ પસંગેણં જહોચિયા ચેવ દવ્વભાવત્થયા । અળ્ળોળ્ળા-

ન્યાયથી (?) અસંભવિતને અસંભવિત (સંભવિત ?) બતાવવા દ્વારા. ॥ ૧૮૭ ॥ અહીં યુક્તિ બતાવે છે- ‘વેદમાં સામાન્યથી=ઉત્સર્ગથી બતાવ્યું છે કે ‘ન હિંસ્યાદ્ ભૂતાનિ=જીવોની હિંસા કરવી નહિ’ પછી તે-તે ફળના ઉદેશથી હિંસા કરવાનું ત્યાં જ બતાવ્યું છે. જુઓ ‘સ્વર્ગની ઇચ્છાવાળાએ અગ્નિહોત્ર યજ્ઞ કરવો’ ઇત્યાદિ વેદવચનો છે. ॥ ૧૮૮ ॥ આ વેદવચન પ્રમાણભૂત હોય, તો પણ (એ પ્રમાણે યજ્ઞ કરવાથી ફળ મળે તો પણ) એવી પ્રેરણા (ચોદના) કરવામાં દોષ તો છે જ, કારણ કે યજ્ઞની એ હિંસામાં ઔત્સર્ગિક વાક્યના અર્થથી પ્રાપ્ત થતો દોષ તો કાયમ જ રહે છે.’ ॥ ૧૮૯ ॥ આ બાબતમાં દૃષ્ટંત બતાવે છે- વૈદ્યશાસ્ત્રમાં ઓધથી=સામાન્યથી દાહની(શરીરપર અગ્નિ ચાંપવાની) દુઃખકર હોવાથી ના પાડી છે, પછી ત્યાં જ(વૈદ્યશાસ્ત્રમાં) ગૂમડાં વગેરે વ્યાધિના ક્ષયરૂપ ફળના નિમિત્તે(=તે-તે રોગની અપેક્ષાએ) વિધિપૂર્વક દાહ(અગ્નિના ડામ)નું વિધાન કર્યું છે. ॥ ૧૯૦ ॥ આ(ગૂમડાં વગેરે) હેતુથી કરાતો દાહ પણ ઓધથી કસાયેલા નિષેધનો વિષય તો બને જ છે. અર્થાત્ દુઃખદાયક ગૂમડાંના નાશરૂપ ફળની પ્રાપ્તિ હોવા છતાં દાહજનિત દુઃખ તો પેદા થાય જ છે. (દાહનિષેધરૂપ ઔત્સર્ગિક નિષેધનો તત્કાલ પીડારૂપ વિષય અને ગૂમડાં મટાડવા માટેના દાહના વિધાનનો વિષય આ બંને અલગ-અલગ છે. તેથી જ ગૂમડાં મટાડવા કરાતો દાહ એ અપેક્ષાએ અપવાદરૂપ નથી.) એ જ પ્રમાણે વેદના વિધિવચનથી યજ્ઞઆદિગત હિંસામાં પ્રવૃત્ત થવાથી ફળ મળે તો પણ ઔત્સર્ગિક નિષેધનું ફળ બાધિત થતું નથી, કારણ કે ઉત્સર્ગ હિંસાનિષેધનો વિષય અલગ છે અને યજ્ઞની હિંસાનો વિષય અલગ છે. ઉત્સર્ગથી મુમુક્ષુને હિંસાની ના પાડી છે, કારણ કે હિંસા નરકનું કારણ છે અને યજ્ઞમાં જે હિંસા બતાવી છે, તે સંસારના અર્થની સિદ્ધિમાટે છે. તેથી આ હિંસા ઉત્સર્ગનો અપવાદ બની શકે નહિ અને ઔત્સર્ગિક નિષેધના ફળને બાધિત કરી શકે નહિ. આ અંગેની ચર્ચા પૂર્વે થઈ ચૂકી છે. ॥ ૧૯૧ ॥

① ‘ચાસપંચાસ નાણં’ ઇતિ પાઠાન્તરઃ ।

સમણુવિદ્ધા ણિયમેણં હોતિ ણાયવ્વા' ॥ ૧૯૨ ॥ અત્ર સ્તવવિચારે કૃતં પ્રસન્નેન યથોચિતાવેવ દ્રવ્યભાવસ્તવૌ અન્યોન્યસમણુવિદ્ધૌ પ્રધાનગુણભાવેન ॥ ૧૯૨ ॥ 'અપ્પવિરિયસ્સ પદમો, સહકારિવિસેસભૂયમો સેઓ । ઇયરસ્સ બજ્ઝાચાયા ઇયરો ચ્ચિય એસ પરમત્થો' ॥ ૧૯૩ ॥ અત્પવીર્યસ્ય પ્રાણિનઃ પ્રથમો દ્રવ્યસ્તવઃ સહકારિવિશેષ-ભૂતોડતઃ શ્રેયાન્ । ઇતરસ્ય બહુવીર્યસ્ય સાધોર્બાહ્યત્યાગાત્=બાહ્યદ્રવ્યસ્તવત્યાગેનેતરઃ=ભાવસ્તવ એવ શ્રેયાનિત્યેષ પરમાર્થોડત્ર ક્રમમાશ્રિત્ય દ્રષ્ટવ્યઃ ॥ ૧૯૩ ॥ વિપર્યયે દોષમાહ- 'દવ્વથયંપિ કાડં ન તરહ્ જો અપ્પવીરિયત્તેણં । પરિસુદ્ધં ભાવથયં કાહી સોડસંભવો એસો' ॥ ૧૯૪ ॥ દ્રવ્યસ્તવમપિ કર્તુમૌચિત્યેન ન શક્નોતિ યોડત્પવીર્યત્વાદેઃ સ પરિશુદ્ધં ભાવસ્તવં કરિષ્યતીત્યસમ્ભવ એવ દલાભાવાત્ ॥ ૧૯૪ ॥ તદાહ- 'જં સો ડક્કિદ્ધતરં અવિક્ખઈ વીરિયં ઇહં ણિયમા । ણ હિ પલસયંપિ વોહું અસમત્થો પવ્વયં વહઈ' ॥ ૧૯૫ ॥ (યદસૌ ભાવસ્તવ ઉત્કૃષ્ટ-તરમપેક્ષતે વીર્યં શુભપરિણામરૂપમિહ નિયમાદતોડત્પવીર્યઃ કથં કરોત્યેનમ્ । ન હિ પલશતમપિ વોહુમસમર્થઃ પર્વતં વહતીતિ પશ્ચવસ્તુકે) ભાવસ્તવોચિતવીર્યપ્રાપ્ત્યુપાયોડપિ દ્રવ્યસ્તવ એવ । ન ચ પ્રતિમાપાલનવદનિયમઃ, 'જુત્તો પુણ એસ કમો' ઇત્યાદિના દ્રવ્યાદિવિશેષેણ નિયમનાદ્ ગુણસ્થાનક્રમાવ્યભિચારાચ્ચેતિ દિગ્ । અત્ર પલશતતુલ્યો દ્રવ્યસ્તવઃ પર્વતતુલ્યશ્ચ ભાવસ્તવ ઇતિ રહસ્યમ્ ॥ ૧૯૫ ॥ ઉક્તમેવ સ્પષ્ટયતિ- 'જો બજ્ઝાચાણં ણો ડત્તરિયં પિ ણિગાહં કુણઈ । ઇહ અપ્પણો સયા સે સવ્વચાણ કહં કુજ્ઞા' ॥ ૧૯૬ ॥ યો બાહ્યત્યાગેન=બાહ્યવિત્ત-

દ્રવ્યસ્તવ-ભાવસ્તવ વચ્ચે ગાઢ સંકળ

આ સ્તવના વિચારમાં પ્રસંગથી સર્ચું. યથોચિત દ્રવ્યસ્તવ અને ભાવસ્તવ પ્રધાન અને ગૌણભાવે પરસ્પર ગાઢ સંકળાયેલા છે. ॥૧૯૨॥ અલ્પવીર્યવાળી વ્યક્તિ માટે પ્રથમ(=દ્રવ્યસ્તવ) જ હિતકર છે, કારણ કે તે ભાવસ્તવમાં કારણભૂત કર્મકાયોપશમવગેરેમાં સહકારી નિમિત્તવિશેષ બને છે. બહુવીર્યવાળા સાધુમાટે બાહ્ય દ્રવ્યસ્તવના ત્યાગપૂર્વક ભાવસ્તવ જ શ્રેયસ્કર છે. કમને આશ્રયી આ પરમાર્થ છે. ॥૧૯૩॥ વિપર્યાસ કરવામાં દોષ બતાવે છે- જે અલ્પવીર્યવાળી હોવાથી ઔચિત્યપૂર્વક(=વિધિઆદિપૂર્વક) દ્રવ્યસ્તવ કરવા પણ સમર્થ નથી, તે પરિશુદ્ધ ભાવસ્તવ કેવી રીતે આદરી શકે ? અર્થાત્ તેનામાં એવી યોગ્યતા ન હોવાથી તેનામાટે પરિશુદ્ધ ભાવસ્તવ આદરવો અસંભવરૂપ છે. ॥૧૯૪॥ તેથી જ કહે છે- 'ભાવસ્તવ અવશ્ય ઉત્કૃષ્ટતર વીર્ય(બળવાન શુભ પરિણામ)ની જ અપેક્ષા રાખે છે. તેથી અલ્પવીર્યવાળી વ્યક્તિ શી રીતે ભાવસ્તવ આદરી શકે ? જે સો પણ જેટલો પણ ભાર વેઠાવવા સમર્થ નથી, તે પર્વતને શી રીત વહન કરી શકે ? તેથી અલ્પવીર્યવાળી વ્યક્તિએ દ્રવ્યસ્તવ આદરવો. કારણ કે ભાવસ્તવને યોગ્ય બહુ વીર્ય પામવાનો રાજમાર્ગ દ્રવ્યસ્તવ જ છે. આ બાબતમાં પ્રતિમાપાલનની જેમ અનિયમ નથી. અર્થાત્ દ્રવ્યસ્તવથી કમશઃ ભાવસ્તવને યોગ્ય શક્તિ અવશ્ય આવે જ છે. (અહીં જેઓ દ્રવ્યસ્તવનો તિરસ્કાર કરે છે અને ચારિત્ર પામવાના આશયથી શ્રાવકોની પ્રતિમાનું પાલન કરે છે, તેવાઓપર કટાક્ષ કર્યો લાગે છે) કારણ કે 'જુત્તો પુણ એસ કમો'(આ કમ જ યોગ્ય છે.) આ વચનમાં દ્રવ્યઆદિ વિશેષથી અર્થાત્ દ્રવ્યસ્તવને આગળ કરી જ નિયમ બાંધ્યો છે, પ્રતિમાપાલન આદિને આગળ કરીને નહિ. વળી દ્રવ્યસ્તવ અને ભાવસ્તવનો આ કમ(=કાર્યકારણભાવ) ગુણસ્થાનકના કમને વ્યભિચારી નથી, પણ સંવાદક જ છે. (અપુનર્બંધકઆદિ દશામાં પ્રધાનભૂત માત્ર દ્રવ્યસ્તવ હોય, અવિસ્તસમ્યક્ત્વદશામાં સમ્યક્ત્વરૂપ ભાવઅંશથી ભળેલો દ્રવ્યસ્તવ હોય, દેશવિરતિ અવસ્થામાં આંશિક વિરતિ વધારામાં હોય અને સર્વવિરતિ અવસ્થામાં સંપૂર્ણ વિરતિ હોવાથી માત્ર ભાવ જ રહ્યો હોય, બાહ્ય દ્રવ્યનો અભાવ હોય.) પ્રસ્તુતમાં 'દ્રવ્યસ્તવ સો પલ(માપવિશેષ) તુલ્ય અને ભાવસ્તવ પર્વત તુલ્ય છે.' એવો ગભર્થ છે. ॥૧૯૫॥ આ જ વાત સ્પષ્ટ કરે છે- જે

વ્યયેનેત્વરમપિ નિગ્રહં ન કરોતિ વન્દનાદાવિહાત્મનઃ ક્ષુદ્રઃ, સદાઽસૌ યાવજ્જીવં સર્વત્યાગેન કથં કુર્યાદાત્મનો નિગ્રહમિતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૯૬ ॥ અનયોરેવ ગુરુલાઘવવિધિમાહ- ‘આરંભચ્ચાણં નાણાઙ્ગુણેસુ વહ્નમાણેસુ । દ્વવ્થયપરિહાણીવિ ણ હોઙ્ગ દોસાય પરિસુદ્ધા’ ॥ ૧૯૭ ॥ આરંભત્યાગેન હેતુના જ્ઞાનાદિગુણેષુ વર્દ્ધમાણેષુ સત્સુ દ્રવ્યસ્તવહાનિરપિ તત્કર્તુર્દોષાય ન ભવતિ પરિશુદ્ધા=સાનુબન્ધા, ઇતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૯૭ ॥ ઇહૈવ તન્નયુક્તિમાહ- ‘એત્તો ચ્ચિય ણિદિદ્ધો ધમ્મમ્મિ ચઽવ્વિહમ્મિ વિ કમોયં’ । ઇહ દાણસીલતત્ત્વભાવણામણ્ણજોગા’ ॥ ૧૯૮ ॥ અત એવ દ્રવ્યસ્તવાદિભાવાન્નિર્દિષ્ટો ભગવન્નિર્ધર્મે ચતુર્વિધેઽપિ ક્રમોઽયં વક્ષ્યમાણઃ । ઇહ=પ્રવચ્ચને દાન-શીલતત્ત્વભાવનામયે ધર્મે, અન્યથાઽયોગાદસ્ય ધર્મસ્યેતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૯૮ ॥ એતદેવાહ- ‘સંતંપિ વજ્જમણિચ્ચં ઠાણે દાણંપિ જો ન વિચરેઙ્ગ । ઇયં ચ્ચુદ્ધાઓ કહં સો સીલં અઙ્ગુદ્ધરં ધરેઙ્ગ’ ॥ ૧૯૯ ॥ ‘અસ્સીલો ણ ય જાયઙ્ગ સુદ્ધસ્સ તવસ્સ હંદિ વિસઓવિ । જહસત્તીએતવસ્સી ભાવઙ્ગ કહં ભાવણાજાલં’ ॥ ૨૦૦ ॥ સદ્=વિદ્યમાનં, બાહ્યં=આત્મનો ભિન્નં, અનિત્યં=અશાશ્વતં સ્થાને=પાત્રાદૌ, દાનમપિ પિણ્ડાદિ, યો ન વિતરતિ=ન દદાતિ ક્ષૌદ્ર્યાત્, ઇયં=એવં ક્ષુદ્રો=વરાકઃ કથમસૌ શીલં મહાપુરુષાસેવિતમતિદુર્ધરં ધારયતિ ? નૈવેતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૧૯૯ ॥ અશીલશ્ચ ન જાયતે શુદ્ધસ્ય તપસો મોક્ષાન્નભૂતસ્ય, હન્દિ વિષયોઽપિ । યથાશક્તિ વાઽતપસ્વી મોહપરતયા ભાવયતિ કથં ભાવનાજાલમ્ ? તત્ત્વતો નૈવેતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૨૦૦ ॥ ‘એત્થ કમે દાણધમ્મો દ્વવ્થયરૂપમો ગહેયવ્વો । સેસાઽ સુપરિસુદ્ધા ણેયા ભાવત્થયસરૂવા’ ॥ ૨૦૧ ॥ અત્ર ક્રમે દાનધર્મો દ્રવ્યસ્તવરૂપ એવ ગ્રાહ્યોઽપ્રધાનત્વાત્ ।

વ્યક્તિ બાહ્ય-ધનત્યાગઆદિદ્વારા ચૈત્યવંદનઆદિ વખતે અલ્પકાળ માટે પણ પોતાનો(=પોતાના સંકલિષ્ટ મનનો) નિગ્રહ કરતો નથી, તે વ્યક્તિ યાવજજીવ સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી શી રીતે આત્માનો નિગ્રહ કરી શકે ? અર્થાત્ ન જ કરી શકે. (પાણી જેવી છાસને પણ માંડ પચાવી શકતો યોગ્જ્ઞા ધીથી પેટ ભરવાની પ્રવૃત્તિ કરે તે હાસ્યાસ્પદ છે. દ્રવ્યસ્તવઆદિથી વંદનાદિવખતે અલ્પ અલ્પ નિગ્રહ કરીને સમર્થ બનેલો પછી સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી આત્માનો સર્વથા નિગ્રહ કરી શકે.) ॥૧૯૬ ॥ દ્રવ્યસ્તવ અને ભાવસ્તવના ગૌરવ-લાઘવની વિધિ કહે છે- (અન્ય અન્ય) આરંભોના ત્યાગથી જ્ઞાનાદિ ગુણો વૃદ્ધિ પામ્યા પછી દ્રવ્યસ્તવમાં કરાતો ઘટાડો તે દ્રવ્યસ્તવના કર્તામાટે દોષરૂપ બનતો નથી, પરંતુ ભાવસ્તવના અનુબંધથી યુક્ત હોવાથી પરિશુદ્ધ જ છે. ॥૧૯૭ ॥ પ્રસ્તુતમાં સિદ્ધાંતની યુક્તિ બતાવે છે- દ્રવ્યસ્તવઆદિનો ક્રમ હોવાથી જ ભગવાને (શાસનમાં) દાન, શીલ, તપ અને ભાવના રૂપ ચાર પ્રકારના ધર્મમાં નીચે બતાવેલો ક્રમ કહ્યો છે, કારણ કે આ ક્રમ વિના ધર્મ સંભવી ન શકે. ॥૧૯૮ ॥ આ જ ક્રમ દર્શાવે છે- ધનવગેરે બાહ્ય ચીજો પોતાનાથી ભિન્ન છે અને અનિત્ય છે. આવી બાહ્ય વસ્તુ પાસે હોવા છતાં ક્ષુદ્રતાથી પાત્રમાં આહારઆદિનો નિયોગ નહીં કરતો સંક દાનધર્મ પણ પાળી શકતો નથી, તો તે સંકડો મહાપુરુષોએ સેવેલા શીલને શી રીતે ધારી શકે ? ॥૧૯૯ ॥ અને જે શીલને પાળી નથી શકતો, તે મોક્ષના અંગભૂત શુદ્ધ તપને કેવી રીતે આચરી શકે ? જે યથાશક્તિ તપ કરવા તૈયાર નથી, તે મોહાધીન માનવ ભાવનાઓના સમુદાયને શી રીતે ભાવી શકશે ? (ધન-ઇન્દ્રિય-શરીર અને મન આ ચારમાં પૂર્વ-પૂર્વના વધુ બાહ્ય-દૂર છે અને તેથી પૂર્વ-પૂર્વના અંગે આત્માનો નિગ્રહ કરવામાં અશક્ત વ્યક્તિ ઉત્તર-ઉત્તર અંગે આત્માનો નિગ્રહ કરવામાં સમર્થ ન બની શકે, તેથી ક્રમશઃ તે ચારને આશ્રયી આત્મનિગ્રહ કરવા દાન-શીલ-તપ અને ભાવ ધર્મ છે, ઇત્યાદિ સૂક્ષ્મ વિચારણા કરવા જેવી છે.) ॥૨૦૦ ॥ અહીં ક્રમમાં દાનધર્મ દ્રવ્યસ્તવરૂપ સમજવો, કારણ કે તે ઉત્તરના ત્રણની અપેક્ષાએ અપ્રધાન છે. બાકીના સુપરિશુદ્ધ શીલ વગેરે ત્રણ ધર્મો પ્રધાન હોવાથી ભાવસ્તવસ્તરૂપ છે. ॥૨૦૧ ॥ આ બાબતમાં અતિદેશ બતાવે છે- ‘આ પ્રમાણે આગમયુક્તિઓ દ્વારા તે-તે સૂત્રને ઉદ્દેશીને ધીરપુરુષોએ દ્રવ્યસ્તવગેરેનું સ્વરૂપ બરાબર વિચારીને સ્વબુદ્ધિથી જ વિવેક કરવો અને આ દ્રવ્યસ્તવરૂપ છે કે ભાવસ્તવરૂપ છે’ ઇત્યાદિ વિભાગ કરવો

શેષાસ્તુ સુપરિશુદ્ધાઃ શીલધર્માદયો જ્ઞેયા ભાવસ્તવરૂપાઃ પ્રધાનત્વાત્ ॥ ૨૦૧ ॥ 'ઇહૈવાતિદેશમાહ- 'ઇય આગમ-
જુત્તીહિ ય તં તં સુત્તમહિગિચ્છ ધીરેહિં । દબ્ધથયાઙ્કરૂવં વિવેઙ્કયવ્વં સબુદ્ધીએ' ॥ ૨૦૨ ॥ 'ઇય' એવાગમ-
યુક્તિભિસ્તત્તત્સૂત્રમધિકૃત્ય ધીરૈઃ=બુદ્ધિમદ્ધિર્દ્રવ્યસ્તવાદિરૂપં સમ્યગ્ગાલોચ્ય વિવેક્તવ્યં સ્વબુદ્ધ્યા । ઇતિ ગાથાર્થઃ ॥
૨૦૨ ॥ ઉપસંહારમાહ- 'એસેહ થયપરિણા સમાસઓ વણ્ણિયા મએ તુભ્ભં । વિત્થરતો ભાવત્થો ઇમીએ
સુત્તાડ ણાયવ્વો' ॥ ૨૦૩ ॥ એસેહ સ્તવપરિજ્ઞાપદ્ધતિઃ સમાસતો વર્ણિતા મયા યુષ્માકમ્ । વિસ્તરતો ભાવાર્થોઽસ્યાઃ
સ્તવપરિજ્ઞાયાઃ સૂત્રાદ્ જ્ઞાતવ્ય ઇતિ । શિવમ્ ॥ ૨૦૩ ॥ જયઙ્ક થયપરિણા સારનિદ્ધા સુવત્તા, સુગુરુકયડ્ડણુત્તા
દાણવક્કણાણુત્તા । નયનિડ્ડણપડ્ડણા હેડિદ્ડિંતપુત્તા, ગુણગણપરિકિત્તા સવ્વદોસેહિં સુત્તા ॥ ૧ ॥ ઇતિ સ્તવપરિજ્ઞયા
કિમપિ તત્ત્વમુચ્ચૈસ્તરાં યશોવિજયવાચકૈર્યદુદભાવિ ભાવાર્જિતમ્ । તતઃ કુમતવાસનાવિષવિકારવાન્તેર્બુદ્ધાઃ ।
સુધારસપાનતો ભવત તૃપ્તિભાજઃ સદા ॥ ૨ ॥ તત્ત્રૈઃ કિમન્યૈર્ભગૈર્વ ભ્રાન્તિઃ સ્તવપરિજ્ઞયા । ધ્વસ્તા પાન્થતૃષા નદ્યાઃ
કૂપાઃ સન્તુ સહસ્રશઃ ॥ ૩ ॥ ॥ ૬૭ ॥ સર્વલુપ્પકમતમુપસંહરન્નાહ-

इत्येवं शुचिसूत्रवृन्दविदिता निर्युक्तिभाष्यादिभिः

सन्यायेन समर्थिता च भगवन्मूर्तिः प्रमाणं सताम् ।

युक्तिस्त्वन्धपरम्पराश्रयहता मा जाघटीदुर्धिया-

मेतद्दर्शनवञ्चिता दृगपि किं शून्येव न भ्राम्यति ॥ ૬૮ ॥

॥૨૦૨॥ ઉપસંહાર કરતાં કહે છે- આ પ્રમાણે મેં તમને સંક્ષેપથી સ્તવપરિજ્ઞાનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. આ સ્તવપરિજ્ઞાનો
વિસ્તારથી ભાવાર્થ સૂત્રમાંથી સમજી લેવો. 'ઇતિ શિવમ્ ॥' સારનિષ્ઠ, સુ-વર્ણવાળી(સાર વર્ણાક્ષરોથી સભર),
સુગુરુએ અનુજ્ઞાત કરેલી, દાનવ્યાખ્યાનગુણવાળી, નયનિપુણોથી (અવશ્ય કર્તવ્ય તરીકે) પ્રતિજ્ઞા કરાયેલી, હેતુ
અને દષ્ટાંતથી પૂર્ણ, ગુણ સમુદાયથી ઊભરાતી, સર્વદોષોથી રહિત એવી આ સ્તવપરિજ્ઞા જય પામે છે. (અહીં
સ્તવપરિજ્ઞાને સુવર્ણની ઉપમા આપી છે. તેથી સ્તવપરિજ્ઞાના વિશેષણો સુવર્ણમાં પણ યથાયોગ્ય ઘટાવવા. જેમકે સારનિષ્ઠ=સુવર્ણ
બધા ધાતુઓમાં સૌથી વધુ સારભૂત છે, તેમ સ્તવપરિજ્ઞા પણ સર્વ પરિજ્ઞામાં સૌથી વધુ સારભૂત છે. છત્યાદિ. આ ગાથા અવચૂરિકાર
મહો. યશોવિજયમ્ એ બનાવી છે.) ॥૧॥ આ પ્રમાણે શ્રી યશોવિજય વાચકવડે સ્તવપરિજ્ઞા દ્વારા કાંઈક (અવર્ણનીય),
શ્રેષ્ઠ અને ભાવથી સભર જે તત્ત્વ પ્રગટ કરાયું; કુમતરૂપ વાસનાના ઝેરના વિકારને વમી નાખનારા તે તત્ત્વરૂપ
સુધારસના પાનથી હે પ્રાણો ! તમે હંમેશા તૃપ્ત રહો ॥૨॥ (જો) સ્તવપરિજ્ઞાથી જ ભ્રમ ભાંગી જાય છે, તો અન્ય
તંત્રો(=સિદ્ધાંતો કે યુક્તિઓ)થી સર્યું. નદીથી જ મુસાફરની તૃષા દૂર થતી હોય, તો ભલે હજારો કૂવાઓ રહો.
(અર્થાત્ તેઓથી કોઈ પ્રયોજન નથી.) ઇતિ ॥૩॥ (આ સ્તવપરિજ્ઞાના ગુર્જરાનુવાદથી પ્રાપ્ત થયેલું સુકૃત સર્વના શ્રેયઃ માટે
થાઓ. સૂત્રકાર અને અવચૂરિકાસ્ના આશાયવિરુદ્ધ કે વીતરાગી આજ્ઞાવિરુદ્ધ જે કંઈ કથન મતિમંદતાથી થયું હોય તે બદલ મિચ્છા મિ
દુઃક્રાંતમ્) ॥૬૭॥ પ્રતિમાલોપકની આ સઘળી માન્યતાનો ઉપસંહાર કરતા કહે છે-

કાવ્યાર્થ :- ઉપર બતાવ્યું તેમ નિર્દોષસૂત્રસમુદાયદ્વારા પ્રસિદ્ધ થયેલી અને નિર્યુક્તિભાષ્યવગેરે(વગેરેથી
ચૂર્ણિ-વૃત્તિ વગેરે શ્રેષ્ઠ પ્રકરણો)થી સારી યુક્તિથી સમર્થિત(=નિષ્કલંક તરીકે નિશ્ચિત કરાયેલી) જિનપ્રતિમા સઙ્કનોને
આરાધ્ય વગેરેરૂપે પ્રમાણ છે. દુર્જનોની અંધપરંપરાનો આશ્રય કરવાથી હણાયેલી યુક્તિ તો સુતરાં ન ઘટો, પણ
જિનપ્રતિમાના દર્શનથી વંચિત રહેલી તેઓની આંખ પણ જાણે શૂન્ય થઈને શું ભમતી નથી ? અર્થાત્ અવશ્ય ભમે
છે.

પ્રતિમાલોપકોની, 'અંધપરંપરા આશ્રયણીય છે' એવી સ્વીકૃતિરૂપ યુક્તિ તો અભ્યુપગમથી જ હણાયેલી

(દંડાન્વયઃ→) ઇત્યેવં શુચિસૂત્રવૃન્દવિદિતા નિર્યુક્તિભાષ્યાદિભિશ્ચ સન્યાયેન સમર્થિતા ભગવન્મૂર્તિઃ સતાં પ્રમાણમ્ । દુર્ધિયામન્ધપરમ્પરાશ્રયહતા યુક્તિસ્તુ મા જાઘટીત્ । એતદર્શનવચ્ચિતા દૃગપિ કિં શૂન્યેવ ન બ્રામ્યતિ ॥)

‘ઇત્યેવં’ ઇતિ । ઉક્તરીત્યા શુચિના=નિર્દોષેણ સૂત્રવૃન્દેન વિદિતા નિર્યુક્તિભાષ્યાદિભિઃ, આદિના ચૂર્ણિ-
વૃત્તિસર્વોત્તમપ્રકરણપરિગ્રહઃ । સન્યાયેન=સદ્યુક્ત્યા ચ સમર્થિતા=નિષ્કલઙ્કનિશ્ચયવિષયીકૃતા ભગવન્મૂર્તિઃ
સતાં=શિષ્ટાનાં પ્રમાણમારાધ્યત્વાદિના યુક્તિસ્તુ દુર્ધિયાં=દુષ્ટબુદ્ધીનામન્ધપરમ્પરાશ્રયણીયેત્યભ્યુપગમરૂપા, તથા હતા
સતી મા જાઘટીત્=મા સુતરાં ઘટિષ્ઠ યુક્તિનિરાસપરમ્પરાયાં યુક્તિગ્રહણસ્યાનુપપન્નત્વાત્ । એતદર્શનન=ભગવન્મૂર્તિદર્શન
વચ્ચિતા દૃગપિ=દૃષ્ટિરપિ કિં શૂન્યેવ ન બ્રામ્યતિ ? અપિ તુ બ્રામ્યત્યેવ । ‘તિલકયુતલલાટભ્રાજમાનાઃ સ્વભાગ્યાઙ્કુરમિવ
સમુદીતં દર્શયન્તે જનાનામ્ । સ્ફુરદગુરુસુમાલીસૌરભોદ્વારસારાઃ કૃતજિનવરપૂજા દેવરૂપા મહેષ્યાઃ’ ॥ ૧ ॥ ‘આનન્દ-
માન્તરમુદાહરન્તી રોમાશ્ચિતે વપુષિ સસ્પૃહમુલ્લસન્તી । પુંસાં પ્રકાશયતિ પુણ્યરમાસમાધિસૌભાગ્યમર્ચનકૃતાં નિભૃતા
દૃગેવ’ ॥ ૨ ॥ ‘સ્પૃશતિ તિલકશૂન્યં નૈવ લક્ષ્મીર્લલાટં મૃતસુકૃતમિવ શ્રીઃ શૌચસંસ્કારહીનમ્ । અકલિત-ભજનાનાં
વલ્કલાન્યેવ વસ્ત્રાણ્યપિ ચ શિરસિ શુક્લં છત્રમપ્યુગ્રભારઃ’ ॥ ૩ ॥ ‘અકૃતાર્હત્પૂજસ્ય તસ્કરસ્યેવ લોચને । શોચનેનૈવ
સંસ્પૃષ્ટે ગુપ્તપાતકશક્ષિતે’ ॥ ૪ ॥ ॥ ૬૮ ॥

પ્રાપ્યા નૂનમુપક્રિયા પ્રતિમયા નો કાપિ પૂજાકૃતાં

ચૈતન્યેન વિહીનયા તત્ત્વં ઇયં વ્યર્થેતિ મિથ્યા મતિઃ ।

પૂજાભાવત્ એવ દેવમણિવત્સા પૂજિતા શર્મદે-

ત્યેતત્તન્મતગર્વપર્વતભિદાવજ્રં બુધાનાં વચઃ ॥ ૬૯ ॥

છે, કારણ કે યુક્તિઓને દૂર કરવાની પરંપરામાં ઉત્પન્ન થયેલાઓ યુક્તિ ગ્રહણ કરે તે જ અસંગત છે, પણ વિશેષ
વાત એ છે કે ભગવાનની મૂર્તિના દર્શનથી વંચિત રહેલી તેઓની આંખ શું જાણે કે શૂન્ય ન હોય એમ ભ્રમતી નથી ?
અર્થાત્ અવશ્ય ભ્રમે છે. (તાત્પર્ય :- પ્રતિમાલોપકો પ્રતિમાની પૂજ્યતા યુક્તિસિદ્ધ હોવા છતાં ન સ્વીકારે, તે તો માની લઈએ,
કારણ કે તેઓને યુક્તિસાથે ફાવતું નથી. પણ તેઓ આંખને પણ અલૌકિક વીતરાગભાવપ્રદર્શક, કરુણાભાવમગ્ન પ્રતિમાના દર્શનથી
પવિત્ર કરવાનું છોડી બીજે ત્રીજે ભટકાવે છે, તો ખરેખર એમની આંખો પણ જાણે શૂન્ય બની ભટક્યા કરતી લાગે છે, અર્થાત્ જો તેઓ
એકવાર પણ મધ્યસ્થ ભાવે જિનપ્રતિમાના દર્શન કરે, તો પ્રતિમાને પૂજ્યા વગર નહીં રહે. પ્રતિમાની પૂજ્યતા પ્રત્યક્ષસિદ્ધ થઈ ગયા
પછી કોઈ યુક્તિની જરૂર નહીં રહે)

‘તિલકથી સભર લલાટથી શોભતા અને સ્ફાર અગુરુ અને પુષ્પમાળા વગેરેની સુરભિમય ઉદ્ગારથી શ્રેષ્ઠ
બનેલા તથા જિનપૂજા કરેલા દેવતુલ્ય મોટા શ્રેષ્ઠીઓ (લલાટમાં રહેલા તિલકના બહાને) લોકોને જાણે કે સારી રીતે
ઉદય પામેલા પોતાના ભાગ્યના અંકુર જ બતાવી રહ્યા છે.’ ॥ ૧ ॥ ‘પ્રતિમા પૂજા કરનારા પુરુષોની આંતરિક વિશાળ
આનંદને બહાર પ્રગટ કરતી, તથા રોમાંચિત થયેલા શરીરની સ્પૃહા સહ ઉદાસ પામતી નિભૃત આંખો પુણ્યરૂપી
લક્ષ્મીની સમાધિનું સૌભાગ્ય પ્રકાશિત કરે છે.’ ॥ ૨ ॥ ‘અકલિતભજન=પરમાત્મભક્તિને નહીં જાણનારાઓના
જાણે કે સુકૃત નષ્ટ થયા હોવાથી તિલક વિનાના લલાટે (જેઓ પરમાત્મપૂજા વગેરે કરતા નથી, તેઓના કપાળપર
પ્રભુઆજ્ઞાજ્ઞાપક ચાંદલો હોતો નથી.) લક્ષ્મી સ્પર્શતી નથી. (=એમના લલાટે લક્ષ્મી લાખાયેલી નથી.) જેમ કે શૌચ-
સંસ્કાર વિનાનાને શ્રી=શોભા સ્પર્શતી નથી. ઝાડની છાલ જ વસ્ત્રો હોય અને માથે સફેદ છત્ર હોય, તો તે છત્ર માત્ર
ભારરૂપ જ છે, શોભારૂપ નહિ.’ ॥ ૩ ॥ ‘અરિહંતની પૂજા નહિ કરનારાની ગુપ્ત પાપથી શંકિત આંખો ચોરની આંખોની

(દંડાન્વયઃ→ નૂનં ચૈતન્યેન વિહીનયા પ્રતિમયા નો કાપિ પૂજાકૃતાં ઉપક્રિયા પ્રાપ્યા । તત્ત્વં વ્યર્થેતિ મતિઃ મિથ્યા । પૂજિતા સા દેવમણિવત્ પૂજાભાવત્ એવ શર્મદા હત્યેતદ્ બુધાનાં વચસ્તન્મતગર્વપર્વતભિદાવજ્રમ્ ॥)

‘પ્રાપ્યા નૂનમુપક્રિયા’ ઇત્યાદિ વૃત્તમવગતાર્થમ્ । ‘એવં યુક્ત્યા શમ્ભોર્ભક્ત્યા સૂત્રવ્યક્ત્યા લુમ્પાકાશ્ચિત્તોદ્રિક્તા માયાસિક્તાઃ ક્લુપ્તા રિક્તાઃ કિમ્પાકાઃ । એતત્પુણ્યં શિષ્ટૈર્ગુણ્યં, નિર્વૈગુણ્યં સદ્બોધૈસ્તત્ત્વં બોધ્યં નીત્યા શોધ્યં નૈવાયોધ્યં નિષ્ક્રોધૈઃ’ ॥ ૧ ॥ ‘આત્મારામે શુક્લાશ્યામે હૃદ્વિશ્રામે વિશ્રાન્તાસ્તુત્યદ્વન્ધાઃ શ્રેયઃસન્ધાશ્ચિત્સમ્બન્ધાદધ્રાન્તાઃ । અર્હદ્ભક્તાઃ યુક્તૌ રક્તા વિદ્યાસક્તા યેઽધીતા નિષ્ઠા તેષામુચ્ચૈરેષા તર્કોલ્લેખા નિર્ણીતા’ ॥ ૨ ॥ ॥ ૬૯ ॥

॥ સર્વમપિ લુમ્પકમતં નિરાકૃતમ્ ॥

જેમ માત્ર શોકથી જ સ્પશાયિલી હોય છે.’ ॥૪॥ ॥૬૮॥

કાવ્યાર્થ :- ‘ચૈતન્ય વિનાની પ્રતિમાથી પૂજા કરનારાઓને કોઈ ઉપકાર પ્રાપ્ત થતો નથી. તેથી આ પ્રતિમા વ્યર્થ છે’ એવી બુદ્ધિ ખોટી છે. પૂજાયેલી પ્રતિમા પૂજાઅંગેની ભાવનાથી જ ચિંતામણિ રત્નની જેમ સુખ દેનારી બને છે. પ્રાજ્ઞ પુરુષોના આ વચન પ્રતિમાલોપકના પૂર્વોક્ત મતના ગર્વપર્વતને ભેદી નાખવા વજ્ર સમાન છે.

પ્રતિમા ચિંતામણિતુલ્ય

આ કાવ્યનો અર્થ સુગમ છે. (પ્રતિમા સ્વયં ભલે ફળ ન આપે, પણ પરમાત્માનું સ્મરણવગેરે કરાવવાદ્વારા પૂજકના શુભભાવમાં આલંબનભૂત બને છે. આ શુભભાવો મોહનીય-અંતરાયવગેરે કર્મોનો ક્ષયોપશમવગેરે કરવાદ્વારા પૂજકને આધ્યાત્મિક-ભૌતિક ઊભય પ્રકારના ફળ દેનારા બને છે. માટે વિવેકી આત્માએ અવશ્ય પ્રતિમા=સ્થાપના-નિષ્કેપાના પરમાત્માનું શરણું સ્વીકારવું જ જોઈએ, તેમાં પણ દ્રવ્ય-ભાવ પરમાત્માની ગેરહાજરીમાં તો આ સ્થાપનાના પરમાત્મા જ મુખ્ય શરણ છે. વળી, અત્યાસના આ સ્થાપનાનિષ્કેપાના પરમાત્માને પરમાત્મબુદ્ધિથી પૂજવાથી સંસ્કારની એક મૂડી ઊભી થાય છે. પછી પરભવમાં સાક્ષાત્ પરમાત્મા કે પરમાત્માની સ્થાપના નજરે ચડી જાય, ત્યારે એ સંસ્કારો જાગૃત થઈને જાતિસ્મરણવગેરે કરાવવાદ્વારા આરાધનાના તૂટી ગયેલા દોરને ફરીથી સાંધી આપે છે. વળી, માત્ર મનના ભાવો કરતાં ભાવપૂર્વકની ક્રિયાઓ વધુ દૃઢ સંસ્કાર ઊભા કરે છે. તથા, માટે ભાગે માત્ર મનના ભાવો જાતિસ્મરણમાં ભાગ ભજવતા નથી, જ્યારે કેટલીકવાર ભાવ વિના કરેલી ક્રિયા પણ જાતિસ્મરણ કરાવી દે છે. આમ બાહ્ય સાધનો પરભવમાં જાતિસ્મરણવગેરે કરાવવામાં ખૂબ સહાયક બને છે. માટે પણ પ્રતિમા સ્વીકરણીય છે.) “આ પ્રમાણે શંભુ (=પરમાત્મા-અરિહંત)ની ભક્તિથી રચેલી અને સૂત્રથી વ્યક્ત થતી યુક્તિથી ચિત્તમાં ઉદ્વિક્ત(=મોહથી ભરેલા ચિત્તવાળા) થયેલા તથા કિંપાક જેવા(આપાત સ્મરણીય પરિણામ દારુણ) અને માયાથી સિંચાયેલા પ્રતિમાલોપકો સર્વથા ખાલી છે. (અર્થાત્ યુક્તિ વિનાના છે.) સદ્બોધવાળા, ક્રોધ વિનાના(=ઉપશાંત) શિષ્ટ પુરુષોએ આ પવિત્ર-તત્ત્વને ગુણકારી અને દોષ વિનાનું સમજવું. તથા તેમાં રહેલી ક્ષતિ દૂર કરી નીતિથી પરિશુદ્ધ કરવું, પણ યુદ્ધ ન કરવું. (અર્થાત્ એમાં વિરોધ દર્શાવવાદ્વારા સામા ન પડવું.)” ॥૧॥ ‘શ્યામલતા(=કપટ) વિનાના ઉજ્જવળ(=નિર્મળ) અને મનોહર વિશ્રામવાળા આત્મારામમાં (આત્મારૂપ બગીચામાં) વિશ્રામ(=આરામ) કરેલા, તથા તૂટતાં બંધવાળા(અર્થાત્ તૂટી રહેલા કર્મબંધવાળા) તથા શ્રેયઃ(=કલ્યાણ અથવા મોક્ષ)ની પ્રતિજ્ઞાવાળા- જ્ઞાનના સંબંધને કારણે (જ્ઞાની હોવાથી)-અભ્રાંત, યુક્તિમાં રત(=યુક્તિપ્રિય) અને વિદ્યામાં આસક્ત એવા જે અરિહંતભક્તો છે, તેઓએ આ નિર્ણીત થયેલા તર્કોના ઉલ્લેખો અત્યંત ભણેલા છે.(=તેઓને આ તર્કો અત્યંત પરિચિત છે.)” ॥૨॥ ॥

૬૯ ॥

આ પ્રમાણે પ્રતિમાલોપકોની બધી માન્યતાઓનું નિરાકરણ કર્યું. - શુભમ્ ।

વૃષોદનુસારિણો મતમુપન્યસ્ય દૂષયતિ—

વન્ધ્યાઽસ્તુ પ્રતિમા તથાપિ વિધિના સા કારિતા મૃગ્યતે,
સ પ્રાયો વિરલસ્તથા ચ સકલં સ્યાદિન્દ્રજાલોપમમ્ ।
હન્તૈવં યતિધર્મપૌષધમુખશ્રાદ્ધક્રિયાદેર્વિધે-
દૌલભ્યેન તદસ્તિ કિં તવ ન યત્ સ્યાદિન્દ્રજાલોપમમ્ ॥ ૭૦ ॥

(દંડાન્વયઃ→ પ્રતિમા વન્ધ્યાઽસ્તુ તથાપિ સા વિધિના કારિતા મૃગ્યતે, સ ચ પ્રાયો વિરલઃ । તથા ચ સકલમિન્દ્રજાલોપમં સ્યાત્ । હન્ત ! એવં યતિધર્મપૌષધમુખશ્રાદ્ધક્રિયાદેર્વિધેદૌલભ્યેન કિં તદસ્તિ તવ યન્નેન્દ્રજાલોપમં સ્યાદ્ ॥)

‘વન્ધ્યાસ્તુ’ ઇત્યાદિના । નનુ પ્રતિમા વન્ધ્યાઽસ્તુક્તાક્ષરશતૈસ્તથાવ્યવસ્થિતેઃ । તથાપિ સા વિધિના કારિતા મૃગ્યતે, સમ્યગ્ભાવિતાનામેવ પ્રતિમાનાં ભાવગ્રામત્વેનાભિધાનાત્ । સ વિધિઃ પ્રાયો વિરલ એદંયુગીનાનાં પ્રાયોઽવિધિ-પ્રવૃત્તત્વસ્ય પ્રત્યક્ષસિદ્ધત્વાત્ । તથા ચ સકલં પ્રતિમાગતં પૂજાપ્રતિષ્ઠાવન્દનાદિકમિન્દ્રજાલોપમં સ્યાદ્ મહતોઽપ્યા-હમ્બરસ્યાસત્યાલમ્બનત્વાત્ । હન્તેતિ પ્રત્યવધારણે । એવં=પ્રતિમાવદેવ, યતિધર્મઃ=ચારિત્રાચારઃ । પૌષધઃ=શ્રાદ્ધાનાં પર્વદિનાનુષ્ઠાનમ્ । તન્મુખા=તદાદિર્યા શ્રાદ્ધક્રિયા, તદાદિર્યો વિધિઃ, આદિનાઽપુનર્બન્ધકાદ્યુચિતાચારપરિગ્રહઃ ।

ધર્મસાગરમત ખંડન

હવે ઉપાધ્યાય ધર્મસાગરના મતનો ઉપન્યાસ કરી તેમાં દોષ દર્શાવે છે—

કાવ્યાર્થ :- ‘પ્રતિમા ભલે વંદનીય હો ! પણ વિધિથી કરાયેલી પ્રતિમાની જ માર્ગાણા-ગવેષણા કરવી. પણ અત્યારના કાળમાં તો એ વિધિ અત્યંત વિરલ છે. તેથી પૂજા વગેરે બધું જ ઇંદ્રજાલ તુલ્ય છે.’ જો એમ હોય, તો સાધુધર્મની અને શ્રાવકની પૌષધક્રિયા વગેરેની વિધિ પણ અત્યારના દુર્લભ છે. તેથી એવું શું છે કે જેથી તારા માટે બધી ક્રિયાઓ ઇંદ્રજાલ સમાન નથી ?

વર્તમાનમાં વિધિની પ્રાપ્તિ દુર્લભ

ધર્મસાગર ઉપાધ્યાય :- ઉપરોક્ત સેંકડો સાક્ષી અને યુક્તિઓથી પ્રતિમા પૂજનીય તરીકે સિદ્ધ થાય છે; તેથી પ્રતિમા પૂજનીય જ છે, તેમાં કોઈ વિવાદ નથી. પરંતુ જે તે પ્રતિમાને વંદન કરવું જોઈએ નહીં, પરંતુ જે પ્રતિમા વિધિમુજબ કરાયેલી હોય અને જેની પ્રતિષ્ઠા વગેરે પણ વિધિસર થઈ હોય, એ જ પ્રતિમા વંદનીય છે કારણ કે શાસ્ત્રમાં સમ્યગ્ભાવિત પ્રતિમા જ ભાવગ્રામતરીકે ઓળખાવી છે. પ્રતિમાઅંગેની આ વિધિ અત્યારે પ્રાયઃ વિરલ છે, કારણ કે આધુનિક લોકો પ્રાયઃ કરીને અવિધિમાં જ પ્રવૃત્ત થતાં પ્રત્યક્ષથી દેખાય છે. તેથી પ્રતિમાને આશ્રયીને થતો પૂજા-પ્રતિષ્ઠાવગેરે મોટો પણ આડંબર અસત્યને અવલંબીને હોવાથી ઇંદ્રજાલ જેવો છે-અર્થાત્ નિરર્થક છે. પ્રતિમા પોતે જ અવિધિથી હોવાથી અસત્ હોય, પછી તેને અવલંબીને થતી પૂજા વગેરે કેવી રીતે સત્યરૂપ બની શકે ?

ઉત્તરપક્ષ :- આ જ પ્રમાણે ચારિત્રાચાર તથા શ્રાવકે યૌદ્ધશવગેરે પર્વતીથિએ આચરણીય પૌષધવગેરે તથા અપુનર્બંધકવગેરેને ઉચિત આચારો - આ બધામાં વિધિમુજબ પ્રવૃત્તિ આ પાંચમા આરામાં અતિદુર્લભ છે. તેથી પ્રતિમાની જેમ આ બધી ક્રિયા પણ અસત્ છે. તેથી તમે આ બધા આચારોનો જે આડંબર કરો છો, એ પણ ઇંદ્રજાલની જેમ વ્યર્થ જ સિદ્ધ થશે. કારણ કે બન્ને સ્થળે ન્યાય તુલ્ય છે.

ધર્મસાગર ઉપાધ્યાય :- આ તો તમે પ્રતિબંધિ બતાવી. અને પ્રતિબંધિનો ઉત્તર આપી શકાય નહીં.

તસ્ય દુષ્ષમાયાં દુર્લભત્વેન તત્કિમસ્તિ યત્ તવેન્દ્રજાલોપમં ન સ્યાત્, ન્યાયસ્ય સમાનત્વાત્ ? ન ચેયં પ્રતિબન્દિઃ
સા ચાનુત્તરમિતિ વાચ્યમ્, તત્સમાધાનેન સમાનસૌલભ્યસ્ય વિવક્ષિતત્વાત્ ॥ ૭૦ ॥ તદાહ—

યોગારાધનશંસનૈરથ વિધેર્દોષઃ ક્રિયાયાં ન ચેત્ ?

તત્કિં ન પ્રતિમાસ્થલેઽપિ સદૃશં પ્રત્યક્ષમુદ્ગીક્ષ્યતે ।

કિંચોક્તા ગુરુકારિતાદિવિષયં ત્યક્ત્વાગ્રહં ભક્તિઃ,

સર્વત્રાપ્યવિશેષતઃ કૃતિવરૈઃ પૂજ્યાકૃતેઃ પૂજ્યતા ॥ ૭૧ ॥

(દંડાન્વયઃ→ અથ વિધેઃ યોગારાધનશંસનૈઃ ક્રિયાયાં ન દોષ ઇતિ ચેત્ ? તત્કિં પ્રતિમાસ્થલેઽપિ પ્રત્યક્ષં
સદૃશં નોદ્ગીક્ષ્યતે ? કિંચ કૃતિવરૈઃ ગુરુકારિતાદિવિષયમાગ્રહં ત્યક્ત્વા ભક્તિઃ સર્વત્રાપિ અવિશેષતઃ પૂજ્યાકૃતેઃ
પૂજ્યતોક્તા ॥)

‘યોગ’ઈત્યાદિ । યોગો=વિધિકર્ત્રનુકૂલપરિવારસમ્પત્તિઃ, આરાધનમ્=આત્મનૈવ નિર્વાહઃ । શંસનં ચ=
બહુમાનઃ । તૈરુપલક્ષણાદદ્વેષશ્ચ, તૈર્વિધેરથ ક્રિયાયાં ચેન્ન દોષઃ ? તત્કિં વિધિયોગાદિનાડુદૃષ્ટત્વં પ્રતિમાસ્થલેઽપિ
સદૃશં નોદ્ગીક્ષ્યતે ? ઉદ્ગીક્ષીયમિદમપિ । તદુક્તં → ‘વિહિસારં ચિય સેવઙ્ સદ્દાત્ સત્તિમં અણુદ્ધાણં । દવ્વાઈદોસ-
નિહઓવિ પક્ષવાયં વહઙ્ તમ્મિ’ ॥ ૧ ॥ [સમ્બોધપ્રક. ૧૧૨, ધર્મરત્નપ્રક. ૧૧] ‘ધન્નાણં વિહિજોગો વિહિપક્ષા-
રાહગા સયા ધન્ના । વિહિબહુમાણા ધન્ના, વિહિપક્ષાઅદૂસગા ધન્ના’ ॥ ૨ ॥ [સમ્બોધપ્રક. ૮૪૪, દર્શનશુદ્ધિપ્રક.

ઉત્તરપક્ષ :- એમ આકળા ન થાવ. તમે તમારા આચારોને ‘યથાશક્તિ’ ‘ભાવશુદ્ધિ’ વગેરે જે કારણોથી
સાચા ઠેરવશો, એ જ ઉત્તર પ્રતિમાની પૂજાવગેરેઅંગે આપી શકાય છે. આમ બન્ને સ્થળે ઉત્તર આપવા સુલભ જ છે,
એમ જ અમારે બતાવવું છે. ॥૭૦॥

કારણો બતાવે છે—

કાલ્પાર્થ :- જો, ‘યોગ, આરાધના અને શંસન(=બહુમાન) આ બધા કારણથી કરાતી વિધિની ક્રિયામાં
દોષ નથી’ એમ કહેશો, તો પ્રતિમાના વિષયમાં રહેલી સાક્ષાત્ સદૃશતાને તમે કેમ જોતા નથી ? વળી શાસ્ત્રજ્ઞ
પુરુષોએ તો ‘ગુરુવડે કરાવાઈ છે કે નહિ’ ઇત્યાદિઅંગેનો આગ્રહ છોડીને ભક્તિપૂર્વક સર્વત્ર અવિશેષપણે
પૂજ્યાકૃતિ=પૂજ્યની પ્રતિમા પૂજ્ય છે, તેમ કહ્યું છે.

અવિધિયુક્ત ક્રિયા ક્યારે ગુણકારી ?

ધર્મસાગર ઉપાધ્યાય :- યોગ=વિધિકર્તાને અનુકૂળ પરિવારની પ્રાપ્તિ. આરાધના=પોતે વિધિક્રિયા કરે,
અને શંસન=વિધિક્રિયાની કે તે કરનારાની પ્રશંસા અને ઉપલક્ષણથી વિધિક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થયેલા પર અથવા વિધિક્રિયા
પર અદ્વેષ. અર્થાત્ વિધિનો યોગ, વિધિની આરાધના, વિધિનું બહુમાન અને વિધિપર અદ્વેષ - આ ચાર હેતુઓથી
ચારિત્રાચારવગેરે ક્રિયામાં દોષ નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- વિધિયોગાદિના કારણે પ્રતિમાસ્થળે પણ દોષનો અભાવ જ છે. તેથી તેની પણ ઉપેક્ષા ન
કરવી જોઈએ, **શ્રાદ્ધવિધિમાં** કહ્યું જ છે કે →

‘શ્રદ્ધાણુ જીવ વિધિથી સારભૂત બનેલા અનુષ્ઠાનને જ આદરે છે, દ્રવ્યક્ષેત્રવગેરે દોષોથી ઘેરાયેલો જીવ
(તેથી જ કરવામાં અશક્ત હોય તો) પણ વિધિનો પક્ષપાત તો રાખે જ છે.’ ॥૧॥ ‘ધન્યોને જ વિધિનો યોગ થાય છે
અને ધન્યપુરુષો જ હંમેશાં વિધિપક્ષના આરાધક હોય છે. તથા વિધિપ્રત્યે બહુમાન રાખનારા પણ ધન્ય છે અને

૨૮] ‘આસન્નસિદ્ધિઆર્ણં વિહિપરિણામો હુ હોઽ સયકાલં । વિહિચાઓ અવિહિભત્તી, અભવ્વજીઅદૂરભવ્વાર્ણં’ ॥ ૩ ॥ [સમ્બોધપ્રક. ૧૯૩, દર્શનશુદ્ધિપ્રક. ૨૭] સર્વત્ર સમ્યગ્વિધિર્જેયઃ કાર્યશ્ચ સર્વશક્ત્યા પૂજાદિપુણ્યક્રિયાયાં, પ્રાન્તે ચ સર્વત્રાઽવિધ્યાશાતનાનિમિત્તં મિથ્યાદુષ્કૃતં દાતવ્યમિતિ શ્રાદ્ધવિધૌ । [ગા. ૬ ટી.] વિધિભક્ત્યુપયોગાદિ-સાચિવ્યે દેવપૂજાદિકમમૃતાનુષ્ઠાનમેવ, અન્તતો વિધ્યદ્વેષસ્યાપિ સત્ત્વે પ્રથમયોગાક્ષસમ્પત્યાઽનુબન્ધતો વિધિરાગ-સામ્રાજ્યે ‘એતદ્રાગાદિદં હેતુઃ શ્રેષ્ઠો યોગવિદો વિદુઃ’ [યોગબિન્દુ ૧૫૯ પૂ.] इति वचनात् तद्धेतुत्वानुष्ठानरूपं, तद् द्वयमपि चादेयं भवति, विषगराननुष्ठानानामेव^① हेयत्वादित्यध्यात्मचिन्तकाः । अत एवाभोगानाभोगाभ्यां द्रव्यस्तवस्य यद् द्वैविध्यमुक्तं ग्रान्थिकैस्तदुपपद्यते । तदाहु →

‘દેવગુણપરિત્રાણા તત્ત્વાવાણુગયમુત્તમં વિહિણા । આચારસારં જિણપૂર્ણં આભોગદવ્વથઓ’ ॥ ૧ ॥ ‘એતો ચરિત્તલાભો હોઽ લહુ સયલકમ્મણિદ્વલણો । તા એથ સમ્મમેવ હિ પયદ્વિઅવ્વં સુદિટ્ઠીહિં’ ॥ ૨ ॥ ‘પૂઆવિહિવિરહાઓ અપરિત્રાણા ડ જિણગયગુણાણં । સુહપરિણામકયત્તા એસોઽણાભોગદવ્વથઓ’ ॥ ૩ ॥ ‘ગુણઠાળઠાળગત્તા એસો, એવં પિ ગુણકરો ચેવ । સુહસુહયરભાવવિસુદ્ધિહેડઓ બોહિલાભાઓ’ ॥ ૪ ॥ ‘અસુહક્ષણ ધણિયં ધન્નાણં આગમેસિ-

વિધિપક્ષને દૂષિત નહીં કરનારા પણ ધન્ય છે.’ ॥૨॥ ‘આસન્નભવ્યસિદ્ધિક(=નજીકમાં મોક્ષવાળા)જીવને હંમેશા વિધિનો જ પરિણામ(=ભાવ) હોય છે, અભવ્ય તથા દૂરભવ્યોને વિધિનો ત્યાગ અને અવિધિની ભક્તિ સહજ છે.’ ॥૩॥ તેથી સર્વત્ર અનુષ્ઠાનોમાં સમ્યગ્વિધિનું જ્ઞાન મેળવી પોતાની સર્વશક્તિથી પૂજાવગેરે પવિત્ર ક્રિયામાં વિધિ આદરવી જોઈએ, અને દરેક ક્રિયાને અંતે અવિધિ અને આશાતના નિમિત્તે ‘મિચ્છામિ દુક્કડમ્’ આપવું.

આમ વિધિ, ભક્તિ અને ઉપયોગની હાજરીમાં થતાં અનુષ્ઠાનો અમૃત અનુષ્ઠાન છે. વિધિપ્રત્યેના અદ્વેષથી થતું અનુષ્ઠાન પણ અનુબંધથી વિધિપ્રત્યેના રાગને ખેંચી લાવનારું હોવાથી પરિણામથી તો વિધિના રાગથી સભર જ છે, કારણ કે વિધિના અદ્વેષની હાજરી યોગના(=મોક્ષસાધક પ્રવૃત્તિનાં) પ્રથમ અંગની સંપ્રાપ્તિરૂપ છે. (યોગશકમાં યોગપ્રવૃત્તિના આઠ અંગમાં અદ્વેષને પ્રથમ અંગ તરીકે બતાવ્યો છે.) આ પ્રથમ યોગાંગની પ્રાપ્તિ વિધિના રાગને ખેંચી લાવે છે અને વિધિરાગની હાજરીમાં તદ્દહેતુઅનુષ્ઠાન બને છે, કારણ કે ‘આનો(=અમૃતઅનુષ્ઠાન પ્રત્યેનો) રાગ હોવાથી આ(=ધર્મના આદિકાળમાં રહેલાનું ધર્માનુષ્ઠાન) શ્રેષ્ઠ છે, એમ યોગજ્ઞો જાણે છે.’ એવું વચન છે.

આમ વિધિપ્રત્યેના અદ્વેષથી થતું અનુષ્ઠાન પણ ફલતઃ તદ્દહેતુ અનુષ્ઠાન છે. અમૃત અનુષ્ઠાન અને તદ્દહેતુ અનુષ્ઠાન આ બે અનુષ્ઠાન આદેય છે. વિષ, ગરલ અને અનનુષ્ઠાન આ ત્રણ અનુષ્ઠાન હેય છે. એમ અધ્યાત્મચિંતકોનું મંતવ્ય છે. ઉપરોક્ત બે અનુષ્ઠાનો આદેય હોવાથી જ ગ્રંથકારોએ દ્રવ્યસ્તવના આભોગ અને અનાભોગ એમ જે બે ભેદ પાડ્યા છે, તે યુક્તિસંગત ઠરે છે. શ્રાદ્ધવિધિમાં આ પ્રમાણે કહ્યું જ છે કે →

‘દેવના ગુણોના જ્ઞાનથી અને તે ભાવથી સભર તથા વિધિથી ઉત્તમ (બનેલું) આચારપ્રધાન જિનપૂજન આભોગ દ્રવ્યસ્તવ છે.’ ॥૧॥ ‘આ દ્રવ્યસ્તવથી જલ્દીથી સઘળા ય કર્મોનો ભૂક્કો બોલાવી નાખતાં ચારિત્રનો લાભ થાય છે. તેથી આમાં(=આભોગ દ્રવ્યસ્તવમાં) સુદૃષ્ટિ=સમજી જીવોએ સારી રીતે પ્રવૃત્ત થવું.’ ॥૨॥ ‘પૂજાની વિધિના અભાવથી થતું તથા જિનમાં રહેલા ગુણોઅંગેના અજ્ઞાનથી થતું પણ શુભપરિણામ પેદા કરતું અનુષ્ઠાન

① વિષં લઘ્યાદ્યપેક્ષાતઃ इदं सच्चित्तमारणात् । महतोऽल्पार्थनाज्જેયં લघુત્વાપાદનાત્તથા ॥૧॥ દિવ્યભોગાભિલાષેણ, ગરમા-હુર્મનીષિણઃ । एतद्विहितनीत्यैव, કાલાન્તરનિપાતનાત્ ॥૨॥ અનાભોગવતશ્ચૈતદનુષ્ઠાનમુચ્યતે । सम्प्रमुग्धं मनोऽस्येति, તતશ્ચૈત-દ્યથોદિતમ્ ॥૩॥ एतद्रागादिदं हेतुः श्रेष्ठो योगविदो विदुः । सदनुष्ठानभावस्य, शुभभावांशयोगतः ॥૪॥ जिनोदितमिति त्वाहु-र्भावसारमदः पुनः । संवेगगर्भमत्यन्तममृतं मुनिपुङ्गवाः ॥૫॥ इति विषाद्यनुष्ठानलक्षणदर्शकश्लोका योगबिन्दी १५६-१६० ।

મદ્દાણં। અમુણિયગુણેવિ નૂળં વિસે પીડં સમુચ્છલઇ' ॥ ૫ ॥ યથા શુકમિથુનસ્યાર્હદ્વિમ્બે। 'હોઇ પઓસો વિસે, ગુરુકમ્માણં ભવાભિણંદીણં। પત્થમિ આઠરાણ વ ઉવઢિએ નિચ્છિએ મરણે' ॥ ૬ ॥ 'એત્તો ચ્ચિય તત્તણ્ણ જિણંબિંબે જિણવરિંદધમ્મે વા। અસુહમ્ભાસમયાઓ પઓસલેસં પિ વજ્જંતિ' ॥ ૭ ॥ [સમ્બોધપ્રક. ૨૦૩-૨૦૪-૨૦૫-૨૦૬-૨૦૭-૨૦૮-૨૦૯] પરકૃતજિનાચદ્વિષે કુન્તલાજ્ઞાતમ્ ॥ [શ્રાદ્ધવિધિ ગા. ૬ ટી.]

અભ્યુચ્ચયમાહ, કિઞ્ચ, ગુરુકારિતાદિવિષયમાગ્રહંત્યક્ત્વા ભક્તિતો=ભક્તિમાત્રેણ સર્વત્રાપિ ચૈત્યે ઽવિશેષતો=વિશેષોદાસીન્યેન કૃતિવરૈઃ=મુખ્યપણ્ડિતૈઃ, પૂજ્યાકૃતેઃ=ભગવત્પ્રતિમાયાઃ પૂજ્યતોક્તા કાલાદ્યાલમ્બનેનેત્યમેવ બોધિસૌલભ્યોપપત્તેઃ। તથા ચ શ્રાદ્ધવિધિપાઠઃ → 'પ્રતિમાશ્ચ વિવિધાસ્તપૂજાવિધૌ સમ્યક્ત્વપ્રકરણે' ઇત્યુક્તં- 'ગુરુકારિયાઈ કેઈ અન્ને સયકારિયાઈ તં વિતિ। વિતિકારિયાઈ અન્ને પડિમાએ પૂઅણવિહાણં' ॥ [દર્શનશુદ્ધિપ્રક. ૨૫] વ્યાખ્યા-ગુરવો માતૃપિતૃપિતામહાદયઃ, તૈઃ કારિતાયાઃ કેચિદન્યે સ્વયંકારિતાયા વિધિકારિતાયાસ્ત્વન્યે પ્રતિમાયાસ્તપૂર્વાભિહિતં પૂજાવિધાનં બ્રુવન્તિ કર્તવ્યમિતિ શેષઃ ॥ અવસ્થિતપક્ષસ્તુ, ગુર્વાદિકૃતત્વસ્યાનુપયોગિ-

અનાભોગ દ્રવ્યસ્તવ છે.' ॥૩॥ 'ગુણસ્થાનસ્થાનમાં(=ગુણના નિવાસભૂત જિનેશ્વરરૂપ સ્થાન=પાત્ર અંગે) હોવાથી, અથવા ગુણસ્થાનનું સ્થાન(=કારણ હોવાથી) આવો(=અનાભોગ) પણ આ(=દ્રવ્યસ્તવ) ગુણકર જ છે, કારણ કે (૧) શુભ, શુભતર ભાવવિશુદ્ધિમાં હેતુરૂપ છે. તેથી (૨) બોધિના લાભમાં કારણભૂત છે.' ॥૪॥ 'ધણા અશુભકર્મના ક્ષયથી ભવિષ્યમાં કલ્યાણ પામનારાઓને જ દ્રવ્યસ્તવનું કે જિનના ગુણ=લાભનું જ્ઞાન ન હોય તો પણ તે(જિનપ્રતિમારૂપ) વિષયમાં પ્રેમનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે.' ॥૫॥ અહીં પોષ્ટયુગલ દષ્ટાંતરૂપ છે. 'ભવાભિનંદી ભારે કર્મી જીવોને જ જિનબિંબ, દ્રવ્યસ્તવાદિ વિષયમાં પ્રદેષ ઉત્પન્ન થાય છે. જેમકે મરણ નિશ્ચિત ઉપસ્થિત થાય ત્યારે રોગીને પથ્ય આહાર પર જ અરુચિ જાગે છે.' ॥૬॥ 'તેથી જ તત્ત્વજ્ઞપુરુષો અશુભ અભ્યાસના ભયથી જિનપ્રતિમા કે જિનધર્મ પરના દ્રેષનું વર્જન કરે છે.' ॥૭॥ બીજાએ કરેલી જિનપૂજા પરના દ્રેષપર કુંતલારાણીનું દષ્ટાંત છે. (જિનભક્ત કુંતલારાણીએ પોતાનાથી જ જિનભક્તિનો પ્રકાશ મેળવનારી બીજા રાણીઓએ કરેલી સુંદર જિનપૂજાપર ઈર્ષ્યાથી દ્રેષ કર્યો - તો બીજા ભવમાં કુતરીનો અવતાર પામી.)

વિધિકારિતઆદિ પ્રતિમાઓની પૂજ્યતા

નિષ્કર્ષ બતાવે છે. પ્રતિમાને પૂજતી વખતે 'પ્રતિમા ગુરુએ(=વડીલોએ) પ્રતિષ્ઠિત કરી છે' ઇત્યાદિ વિષયક આગ્રહ રાખવો નહિ. પરંતુ વિશેષ(ગુરુકારિતઆદિ) પ્રત્યે ઉદાસીનભાવ રાખી દરેક જિનપ્રતિમાઅંગે સમાનરૂપે ભક્તિભાવ રાખી સુજ્ઞપુરુષોએ એ તમામ જિનપ્રતિમાને પૂજ્યતરીકે સ્વીકારવી, કારણ કે કાળ (વર્તમાનમાં જિનાગમ અને જિનબિંબ જ તારણહાર છે - વિધિ પ્રાયઃ દુર્લભ છે ઇત્યાદિ) આલંબન લઇને દરેક જિનપ્રતિમાપ્રત્યે પૂજ્યભાવ અને ભક્તિભાવ રાખવાથી જ બોધિની સુલભતા યુક્તિસંગત દરે છે. (વર્તમાનસામગ્રીની ઉપેક્ષા કરી વધુ સારી સામગ્રીની ઇચ્છા કરવામાં બાવાના બેય બગડે છે. જે મળ્યું છે, તેની યથાશક્તિ આરાધનાથી જ પરભવમાં સુંદર સામગ્રીનો યોગ સંભવે છે, અન્યથા તો મળેલી સામગ્રીનો-બોધિનો દ્રોહ થાય છે અને પરભવમાં બોધિ પ્રાપ્તિમાટેનું પુણ્ય રહેતું નથી - ઉપદેશમાળામાં → લલ્હિલિયં ચ બોહિ અકરિંતોઽણાગયં ચ પત્થિંતો। અન્નં દાઈં બોહિં, લભ્મહિસિ કયરેણ મુલ્લેણં ? ॥ અર્થ → પ્રાપ્ત બોધિ નહિ આરાધતો અને ભવિષ્યની બોધિની કાંક્ષા કરતો તું અન્ય - ભવિષ્યકાલની બોધિને કયા મૂલ્ય પર મેળવીશ ? ઇત્યાદિ કહ્યું છે. એ પણ આવા જ આશયથી સંભવી શકે છે.) આ બાબતમાં શ્રાદ્ધવિધિનો પાઠ આ પ્રમાણે છે →

'પ્રતિમાઓ અનેક પ્રકારની છે. સમ્યક્ત્વ પ્રકરણમાં પ્રતિમાપૂજનવિધિસ્થળે આ પ્રમાણે કહ્યું છે - 'કેટલાક કહે છે - 'ગુરુકારિત' તો બીજા કહે છે, 'સ્વયંકારિત' તો અન્ય કહે છે કે 'વિધિકારિત' પ્રતિમાનું પૂજન કરવું જોઈએ.' આની વ્યાખ્યા → ગુરુ=માતા, પિતા, દાદા વગેરે વડીલો. તેઓએ ભરાવેલી પ્રતિમાનું પૂજન કરવું, એમ કેટલાક કહે

ત્વાન્મમત્વાગ્રહરહિતેન સર્વપ્રતિમા અવિશેષેણ પૂજનીયાઃ, સર્વત્ર તીર્થકૃદાકારોપલમ્બેન તદ્બુદ્ધેરુપજાયમાનત્વાદ્, અન્યથા હિ સ્વાગ્રહવશાદર્હદ્વિમ્બેડપ્યવજ્ઞામાચરતો દુરન્તસંસારપરિભ્રમણલક્ષણો બલાદ્ગુણઃ સમાઢૌકતે । ન ચૈવમવિધિકૃતામપિ પૂજયતસ્તદનુમતિદ્વારેણાજ્ઞાભજ્જલક્ષણદોષાપત્તિરાગમપ્રમાણ્યાત્, તથાહિ શ્રીકલ્પભાષ્યે → ‘નિસ્સકડમણિસ્સકડે અ, ચેદ્દે સ્વહિં થુઈં તિત્તિ । વેલં વ ચેદ્દે આણિ ય, ણાઽં ઇક્કિકયા વા વિ’ ॥ [ગા. ૧/ ૧૮૦૪] નિશ્રાકૃતે=ગચ્છપ્રતિબદ્ધેડનિશ્રાકૃતે ચ તદ્વિપરીતે ચૈત્યે સર્વત્ર તિસઃ સ્તુતયો દીયન્તે । અથ પ્રતિચૈત્યં સ્તુતિત્રયે દીયમાને વેલાયા અતિક્રમો ભવતિ, ભૂયાંસિ વા તત્ર ચૈત્યાનિ, તતો વેલાં ચૈત્યાનિ વા જ્ઞાત્વા પ્રતિ-ચૈત્યમેકૈકાપિ સ્તુતિર્દતિવ્યેતિ । [શ્રાદ્ધવિધિ ગા. ૬ ટી.૦]

છે. તો બીજા કહે છે કે ‘પોતે ભરાવેલી પ્રતિમાનું જ પૂજન થાય.’ અન્ય કહે છે કે ‘વિધિથી ભરાવેલી પ્રતિમાનું જ પૂજન થાય.’ અહીં અવસ્થિત પક્ષ=મધ્યસ્થ પક્ષ આ છે - ‘ગુરુએ ભરાવેલી છે,’ ઇત્યાદિ આગ્રહ પ્રતિમાપૂજન માટે ઉપયોગી નથી. તેથી મમત્વ કે આગ્રહને છોડી બધી જ પ્રતિમાઓને ભેદભાવ વિના પૂજવી જોઈએ, કારણ કે દરેક પ્રતિમામાં તીર્થકરનો આકાર જ નજરે પડે છે, તેથી દરેક પ્રતિમામાં ‘આ તીર્થકર છે’ એવી બુદ્ધિ જ થાય છે. નહિ તો પોતાના કદાગ્રહથી એક પ્રતિમાને પૂજનારા અને બીજી પ્રતિમાની અવજ્ઞા કરનારાપર ભયંકર સંસારમાં રખડાટનો મોટો દંડ ઠોકાયેલો છે.

શંકા :- આમ અવિધિથી કરાયેલી પ્રતિમાની પૂજા કરવાથી અવિધિની અનુમતિ-અનુમોદના થઈ રહી છે અને તેથી આજ્ઞાભંગનો દોષ ઊભો જ છે. શું આ દોષ સંસારમાં ભ્રમણ કરાવનાર નથી ?

સમાધાન :- અવિધિથી કરાયેલી પ્રતિમાની પૂજ્યતામાં આગમ પ્રમાણ છે. કલ્પભાષ્યમાં કહ્યું છે કે → ‘નિશ્રાકૃત=કોઈક અમુક ગચ્છને પ્રતિબદ્ધ તથા અનિશ્રાકૃત=કોઈપણ ગચ્છસાથે પ્રતિબદ્ધ નહિ, એવા દરેક ચૈત્યમાં ત્રણ-ત્રણ સ્તુતિઓ કહેવી. દરેક ચૈત્યમાં ત્રણ સ્તુતિ કહેવા જેટલો સમય ન હોય, અથવા ઘણા દેરાસરો હોય; તો કાળ અને ચૈત્યો વગેરેનો વિચાર કરી દરેક ચૈત્યમાં એક એક સ્તુતિ કહેવી.’ (સંભવિત છે કે એક ગચ્છની વિધિ બીજા ગચ્છમાટે અવિધિ બનતી હોય, છતાં સર્વગચ્છના ચૈત્યો અને ગચ્છસાથે સંબંધ નહીં ધરાવતા ચૈત્યોને પણ વંદન કરવાનું બતાવ્યું. વળી અવિધિકારિત ચૈત્યોનો નિષેધ પણ બતાવ્યો નહિ. તેથી એ પ્રતિમાના વંદનમાં પણ દોષ નથી.)

અહીં **સિદ્ધાંતપક્ષ** આ પ્રમાણે છે → ઉત્સર્ગથી તો વિધિથી કરાયેલી પ્રતિમા જ વંદનીય છે. ‘ગુરુકારિત’ અને ‘સ્વયંકારિત’ આ બે પ્રકાર પણ વિધિકારિત પ્રતિમાના જ વિશેષભેદરૂપે દર્શાવ્યા છે. ‘આ મારા પ્રભુ છે’ ‘આ મારા પિતાજીના ભગવાન છે’ ઇત્યાદિ વિષયવિશેષ પ્રત્યેના પક્ષપાતથી વીર્ય-શુભભાવની વૃદ્ધિ ઉદ્ભવે છે.

(પોતે ભરાવેલી પ્રતિમાની પૂજા કરતી વખતે પોતાનો પ્રતિમા દ્વારા પરમાત્મા સાથે રાગ વધતો હોવાથી વધુ શુભભાવ આવે એ પ્રારંભિક અવસ્થામાં સહજ છે. તેથી બીજા ભગવાનોને છોડી પોતાના પ્રતિમાની પૂજા પહેલી કરે, અથવા વધુ આડંબરથી કરે એ પણ સહજ છે. આ ભવમાં જિનર્બિંબ ભરાવનારનો પરભવમાં સાક્ષાત્ પરમાત્મા સાથે મેળાપ થવાની વાત સંભળાય છે. ત્યાં મને મનમાં આવી કલ્પના ઉદ્ભવે છે → ‘જીવનો પોતીકી વસ્તુપર મમત્વ કરવાનો સ્વભાવ અનાદિસિદ્ધ છે. સાંસારિક ચીજોપર મમત્વ કરી સંસારમાં ભટક્યો. હવે એ મમત્વ છોડાવવા બાળકનો હાથ વિષામાંથી કાઢવા રમકડું ધરવાના ન્યાયથી ભગવાનવગેરે પ્રશસ્ત વસ્તુપર મમત્વ પેદા કરાવવું આવશ્યક છે. એમટે પરમાત્માની ગેરહાજરીમાં પ્રતિમા માધ્યમ બને છે. પોતે ભરાવેલી પ્રતિમા પર મમત્વભાવ પેદા થાય, કે જે શુભસંકળ બની પરમાત્માપરના મમત્વભાવમાં ટ્રાન્સફર થાય, તો એ જ મમત્વભાવ પ્રબળ પુણ્યનું સાધન બની શકે અને આ પુણ્યની મૂડી પરભવમાં સાક્ષાત્ પરમાત્માનો મેળાપ કરાવી દે. એક ઘોડાના પ્રતિબોધ ખાતર શ્રીમુનિસુત્રતરવાગીએ એક રાતમાં સાઠઠ યોજનનાં કરેલા વિહાર પાછળ શું આવું જ કો’ક રહસ્ય છુપાયું હશે ?’ આમ સ્વયંકારિતઆદિ પ્રતિમાના પૂજનઆદિમાં વિશિષ્ટ શુભઅધ્યવસાય સંભવિત છે. પણ તેથી અન્ય જિનપ્રતિમાની ઉપેક્ષા, અવજ્ઞા કે અપ્રીતિ ન થાય, તેની કાળજી આવશ્યક છે. અન્યથા સંસારભ્રમણદંડ અનિવાર્ય છે.)

અત્રાવસ્થિતપક્ષો યદ્યપ્યુત્સર્ગતો વિધિકારિતત્વમેવ ગુરુકારિતત્વસ્વયંકારિતત્વયોરપિ તદ્વિશેષરૂપયોરેવો-
પન્યાસાદત એવ વિષયવિશેષપક્ષપાતોલ્લસદ્વીર્યવૃદ્ધિહેતુભૂતતયા તદન્યથાત્વે ચ ત્રયાણામપિ પક્ષાણાં ભજનીયત્વમુક્તં
વિંશિકાપ્રકરણે હરિભદ્રસૂરિભિઃ । તથાહિ → (વિહિકારિગાઈ) ‘ઉવચારંગા ઇહ સોવઓગસાહરણાણ ઇદ્દફલા ।
કિંચિ વિસેસેણ તઓ સવ્વે તે વિભઇયવ્વ તિ’ ॥૮/૧૫॥ વિધિકારિતાસમ્પત્તાવપવાદતસ્ત્વાકારસૌષ્ઠવમવલમ્બ્ય
મનઃપ્રસત્તિરાપાદનીયા । ન ચૈવમવિધ્યનુમતિરપવાદાલમ્બનેન તન્નિરાસાત્ ક્રમદેશનાયાં સ્થાવરહિંસાનુમતિવદ્
ભક્તિવ્યાપારપ્રદર્શનેન દોષોપસ્થિતિપ્રતિરોધાદ્વા કાવ્ય ઇવ વ્યક્તિપ્રદર્શનેતિ શાસ્ત્રસ્થિતિઃ । અત એવોક્તં વ્યવહાર-
ભાષ્યે → ‘લક્ષણજુતા પડિમા, પાસાઈઆ સમ્પત્તલંકારા । પત્હાયઈ જહ વ મળં, તહ ણિજ્જરમો વિઆણાહિ
તિ’ ॥૬/૨૬૧૫॥ ૭૧ ॥ એતત્સર્વ મનસિકૃત્યાહ-

ચૈત્યાનાં ખલુ નિશ્ચિતેતરતયા ભેદેડપિ તન્ત્રે સ્મૃતઃ,

પ્રત્યેકં લઘુવૃદ્ધવન્દનવિધિઃ સામ્યે તુ યત્સામ્પ્રતમ્ ।

ઇચ્છાકલ્પિતદૂષણેન ભજનાસંક્રોચનં સર્વતઃ,

સ્વાભીષ્ટસ્ય ચ વન્દનં તદપિ કિં શાસ્ત્રાર્થબોધોચિતમ્ ॥ ૭૨ ॥

તેથી જ સ્વયંકારિતઆદિના પક્ષપાતથી ઉક્તા શુભઅધ્યવસાયની વૃદ્ધિમાં કારણ બનવા અને ન બનવા રૂપ
વિકલ્પ ત્રણે પક્ષમાં (-વિધિકારિત પક્ષ, ગુરુકારિત પક્ષ, અને સ્વયંકારિત પક્ષ) સંભવે છે, એમ વિંશિકા પ્રકરણમાં
પૂ. હરિભદ્રસૂરિજીએ કહ્યું છે. જુઓ આ રહ્યો તે પાઠ → ‘(વિધિકારિત વગેરે) કંઇક વિશેષદ્વારા ઉપયોગયુક્તને
અને સાધારણ(=તેવા ઉપયોગ વિનાનાને) (અથવા ઉપયોગસાધારણયુક્તને ?) ઉપકારના કારણ બને છે અને
ઇષ્ટફળ દે છે. તેથી તે બધા જ(=ત્રણે પક્ષ) વિભજનીય(=વૈકલ્પિક) છે.’ (તાત્પર્ય :- વિધિકારિત આદિ ત્રણે પક્ષ તેવા
ઉપયોગવાળાને શુભ અધ્યવસાયમાં વિશેષતયા કારણ બને - તેવા ઉપયોગ વિનાનાને વિશેષતયા અધ્યવસાયનાં કારણ ન બને - આ
વિકલ્પ ત્રણે પક્ષે છે.) વિધિથી કરાયેલી પ્રતિમાની પ્રાપ્તિ ન થતી હોય, તો અવિધિકારિત પ્રતિમામાં પણ રહેલા સુંદર
આકાર વગેરેને અવલંબીને પરમાત્માની જ ઝાંખી કરવા દ્વારા મનની પ્રસન્નતા પ્રગટાવવી. (પણ પ્રતિમાના આલંબન
વિનાના રહેવું નહિ.)

શંકા :- આ પ્રમાણે કરવામાં પણ અવિધિની અનુમતિનો દોષ તો ઊભો છે.

સમાધાન :- અપવાદમાર્ગે આ પ્રમાણે કરાતું હોવાથી અવિધિની અનુમતિનો પ્રશ્ન જ નથી. જેમકે
સર્વવિરતિના ક્રમથી દેશના આપતા ક્રમપ્રાપ્ત દેશવિરતિની દેશના દેવામાં સ્થાવર જીવોની હિંસાની અનુમોદનાનો
દોષ નથી. અથવા ભક્તિની પ્રવૃત્તિના સહજ પ્રદર્શનથી અવિધિઆદિ દોષોની સ્મૃતિ વિસારે પડે છે - જેમકે કાવ્યમાં
વ્યક્તિપ્રદર્શનથી દોષોપસ્થિતિ ગણાતી નથી. (વ્યક્તિના સ્વરૂપાદિના પ્રદર્શનવખતે કો’ક કાવ્યદોષ સેવાયો હોય, તો પણ તે
દોષ વ્યક્તિસ્વરૂપના બોધમાં દબાઇ જાય છે-જણાતો નથી... તેથી કાવ્યદોષ ગણાતો નથી.) આવી શાસ્ત્રમર્યાદા છે.
વ્યવહારભાષ્યમાં કહ્યું જ છે કે → ‘લક્ષણયુક્ત અને સમ્યગ્ અલંકારયુક્ત પ્રતિમા, પ્રાસાદ વગેરે જેમ જેમ મનને
પ્રસન્ન કરે, તેમ તેમ નિર્જરા થાય છે. તેમ સમજવું.’ ॥૭૧॥

આ બધી વાત દિલમાં ધારી કહે છે-

કાવ્યાર્થ :- ચૈત્યોના નિશ્ચિત અને અનિશ્ચિત રૂપ ભેદ હોવા છતાં શાસ્ત્રમાં પ્રત્યેક ચૈત્યના સમાનરૂપે નાના
મોટા વંદનની વિધિ બતાવી છે. વર્તમાનકાળમાં પ્રાયઃ સરખાપણું હોવા છતાં સ્વછાથી કલ્પેલા દૂષણદ્વારા સર્વતઃ

(દંડાન્વયઃ→ ચૈત્યાનાંં યલુ નિશ્રિતેતરતયા બેડેડપિ તન્ત્રે પ્રત્યેકં લઘુવૃદ્ધવન્દનવિધિઃ સ્મૃતઃ । સામ્યે તુ યત્સામ્પ્રતં ઇચ્છાકલ્પિતદૂષણેન સર્વતઃ ભજનાસઙ્કોચનં સ્વાભીષ્ટસ્ય ચ વન્દનં તદપિ કિં શાસ્ત્રાર્થબોધોચિતમ્ ॥)

‘ચૈત્યાનામ્’ ઇતિ । ‘યલુ’ ઇતિ નિશ્ચયે । ચૈત્યાનાંં નિશ્રિતેતરતયા=નિશ્રિતાનિશ્રિતતયા બેડેડપિ, તન્ત્રે=શાસ્ત્રે, પ્રત્યેકં લઘુવૃદ્ધવન્દનવિધિઃ સ્મૃતઃ । સામ્યે તુ=પ્રાયસ્તુલ્યત્વે તુ યત્ સામ્પ્રતં=વિષમદુઃષમાકાલે, ઇચ્છાકલ્પિતં યદ્ યદ્ દૂષણમન્યગચ્છીયત્વાદિકં તેન ભજનાયાઃ=સેવાયાઃ સઙ્કોચનં=સઙ્કેપણં બહુભિરંશૈર્તુમ્પકસમાનતાપર્યવસાયિ સ્વાભીષ્ટસ્ય=સ્વેચ્છામાત્રવિષયસ્ય ચ વન્દનં, તદપિ કિં શાસ્ત્રાર્થબોધસ્યોચિતમ્ ? નૈવોચિતં, કતિપયમુગ્ધ-વણિગ્ધ્યન્ધન(ધન્ધન પાઠા.)માત્રફલત્વાદિતિ ભાવઃ ॥ ૭૨ ॥ ઉક્તાર્થે કાકુવ્યજ્ઞમેવ કળ્પેન સ્પષ્ટીકર્તુમાહ-

ચૈત્યાનાંં ન હિ લિઙ્ગિનામિવ નતિર્ગચ્છાન્તરસ્યોચિતે-

ત્યેતાવદ્વચસૈવ મોહયતિ યો મુગ્ધાન્ જનાનાગ્રહી ।

તેનાવશ્યકમેવ કિં ન દદુશે વૈષમ્યનિર્ણાયકં,

લિઙ્ગે ચ પ્રતિમાસુ દોષગુણયોઃ સત્ત્વાદસત્ત્વાત્તથા ॥ ૭૩ ॥

(દંડાન્વયઃ→ ‘ગચ્છાન્તરસ્ય લિઙ્ગિનામિવ ચૈત્યાનાંં નતિર્ન હિ ઉચિતા’ ઇત્યેતાવદ્ વચસૈવ ય આગ્રહી મુગ્ધાન્ મોહયતિ । તેન લિઙ્ગે પ્રતિમાસુ ચ દોષગુણયોઃ સત્ત્વાત્તથાડસત્ત્વાદ્ વૈષમ્યનિર્ણાયકમાવશ્યકમેવ કિં ન દદુશે ?)

‘ચૈત્યાનાંં ન હિ’ ઇતિ । ગચ્છાન્તરસ્ય ચૈત્યાનાંં નતિર્ન હ્યુચિતા, કેષામિવ ? લિઙ્ગિનામિવ, ગચ્છાન્તરસ્યેતિ સમ્બધ્યતે । અવયવદ્વયપ્રદર્શનાદત્ર પચ્ચાવયવપ્રયોગ એવં કર્તવ્યઃ - ‘ગચ્છાન્તરીયા પ્રતિમા ન વન્દનીયા ગચ્છાન્તર-પરિગૃહીતત્વાત્, યો યો ગચ્છાન્તરપરિગૃહીતઃ, સ સોડવન્દનીયઃ, યથા અન્યગચ્છસાધુઃ’ ઇતિ । એતાવદ્વચસૈવ યો

ભક્તિમાં સંકોચ કરવો અને પોતાને ઇષ્ટ પ્રતિમાને જ વંદન કરવું. શું આ શાસ્ત્રાર્થબોધને ઉચિત છે ?

હમણાંં સર્વત્ર પ્રાયઃ તુલ્યતા

આ વિષમ દુઃષમાકાળમાં સર્વત્ર પ્રાયઃ સરખાપણું છે. છતાંં ‘આ ચૈત્ય પરગચ્છનું છે’ છત્યાદિ દૂષણોનું ઉદ્ભાવન કરી પ્રભુસેવામાં કાપ મુકવો અને માત્ર પોતાની સ્વેચ્છાનો વિષય બનતી પ્રતિમાને જ વંદન કરવું. આવો ભાવ શાસ્ત્રાર્થબોધને ઉચિત નથી. વાસ્તવમાં આ ભાવ ઘણો અંશે પ્રતિમાલોપકના મતને જ મળતો આવે છે. તેથી આ કલ્પના થોડા મુગ્ધ વાણિયાઓને ખુશ કરવાના ઘંધાથી (અથવા એમની બુદ્ધિમાં અંધાપો લાવવો) વિશેષ ફળદાયક લાગતી નથી. ॥૭૨ ॥

ઉપર કહેલા અર્થમાં કાકુલ્યંગને જ સાક્ષાત્ સ્પષ્ટ કરવા કહે છે-

કાવ્યાર્થઃ - ‘બીજા ગચ્છના સાધુઓની જેમ બીજા ગચ્છના ચૈત્યોને વંદન ઉચિત નથી.’ એવા વચનથી જે કદાગ્રહી વ્યક્તિ મુગ્ધ લોકોને ભરમાવે છે, તેણે લિંગમાં દોષ હોવાથી અને પ્રતિમામાં ગુણ-દોષ ન હોવાથી લિંગ અને પ્રતિમા વચ્ચે ભિન્નપણાનો નિર્ણય કરાવતા આવશ્યક નિર્યુક્તિ ગ્રંથને કેમ જોયો નહિ ?

પ્રતિમા અને દ્રવ્યલિંગીમાં તફાવત

કાવ્યમાં અનુમાનપ્રયોગના બે અવયવ (૧) પ્રતિજ્ઞા અને (૨) દૃષ્ટાંત છે, તેથી અહીં અનુમાનના પાંચેય અવયવપૂર્વકનો પ્રયોગ આ પ્રમાણે છે - ‘અન્યગચ્છની પ્રતિમા વંદનીય નથી, કારણ કે તે ગચ્છાંતર પરિગૃહીત છે.

મુધાન્ જનાન્ મોહયતિ=વિપર્યાસયતિ ‘પ્રમાણપાઠિભિસ્મદુરુભિર્યદુક્તં તત્ સત્યમ્’ ઇતિ । યઃ કીદૃશઃ ? આગ્રહી=અભિનિવેશમિથ્યાત્વવાન્ । તેન કિ માવશ્યકમેવ=આવશ્યકનિર્યુક્ત્યાખ્યં શાસ્ત્રમેવ ન દદૃશે=ન દૃષ્ટમ્ ? કીદૃશં તત્ ? લિન્ગે ચ દોષગુણયોઃ સત્ત્વાત્, તથા પ્રતિમાસુ તયોરસત્ત્વાદ્ વૈષમ્યનિર્ણાયકં=વૈસદૃશ્યનિર્ણયકારિ । લિન્ગે ઇત્યત્ર વ્યવ્જકત્વાખ્યવિષયત્વે સપ્તમી । અત્રાયમાક્ષેપસમાધાનગ્રન્થ આવશ્યકે →

एवमुद्यतेतरविहारिगते विधौ प्रतिपादिते सत्याह चोदकः → किं नोऽनेन पर्यायाद्यन्वेषणेन ? सर्वथा भावशुद्ध्या कर्मापनयनाय जिनप्रणीतलिङ्गनमनमेव युक्तं, तद्गतगुणविचारस्य निष्फलत्वात्, न हि तद्गतगुणप्रभवा नमस्कर्तुर्निर्जराऽपि त्वात्मीयाध्यात्मशुद्धिप्रभवा । तथाहि- ‘तित्थयरगुणा पडिमासु नत्थि निस्संसयं वियाणंतो । तित्थयरेति णमंतो सो पावइ णिज्जरं विउलं’ ॥ [आव. नि. ११३०] व्याख्या-तीर्थकरस्य गुणा=ज्ञानादयस्तीर्थकर-गुणास्ते प्रतिमासु=बिम्बलक्षणासु ‘नत्थि’ न सन्ति, निस्संसयं=संशयरहितं विज्ञानम्=अवबुध्यमानस्तथापि ‘तीर्थकरोऽयमि’त्येवं भावशुद्ध्या नमन्=प्रणमन् स=प्रणामकर्ता प्राप्नोति=आसादयति निर्जरां कर्मक्षयलक्षणां विपुलां=विस्तीर्णामिति गाथार्थः ॥ एष दृष्टान्तोऽयमर्थोपनयः- ‘लिङ्गं जिणपन्नत्तं एवं नमंतस्स णिज्जरा विउला । जइवि गुणविप्पहीणं वंदइ अज्झप्पसोहीए’ ॥ [आव. नि. ११३१] व्याख्या-लिङ्ग्यते साधुरनेनेति लिङ्गं=रजोहरणादिधरणलक्षणं जिनैः=अर्हद्भिः प्रज्ञप्तं=प्रणीतं, एवं-यथा प्रतिमा इति नमस्कुर्वतः=प्रणमतो निर्जरा विपुला,

(અન્ય ગચ્છના આશ્રયમાં છે.) જે જે વસ્તુ અન્યગચ્છના આશ્રયમાં હોય, તે તે વસ્તુ અવંદનીય છે. જેમ કે અન્યગચ્છનો સાધુ. તેથી ‘અન્યગચ્છની પ્રતિમા વંદનીય નથી એમ સિદ્ધ થાય છે.’ આ વચનો સાંભળી મુગ્ધ માનવ ભરમાઇ જાય છે કે ‘અહો ! પ્રમાણનો પાઠ કહેવાવાળા અમારા ગુરુદેવે જે કહ્યું, તે સાચું છે.’ પણ આ વચન બોલનારો વાસ્તવમાં આભિનિવેશિક મિથ્યાત્વથી ઘેરાયેલો છે. નહિતર પ્રતિમા અને લિંગમાં રહેલા તફાવતને સ્પષ્ટ દેખાડતાં આવશ્યક નિર્યુક્તિ ગ્રંથમાંથી જ્ઞાન મેળવ્યા વિના આમ બોલત નહિ. આવશ્યક નિર્યુક્તિમાં કહ્યું છે કે → ‘લિંગમાં દોષ અને ગુણ બન્ને છે. જ્યારે પ્રતિમામાં તે બન્નેનો અભાવ છે. લિંગ અને પ્રતિમા વચ્ચે આટલો ભેદ છે,’ અહીં કાવ્યમાં- ‘લિંગ’ અને ‘પ્રતિમા’ શબ્દને વ્યંજકત્વ નામની વિષયતાને કારણે સાતમી વિભક્તિ લાગી છે.

અહીં આવશ્યક નિર્યુક્તિ ગ્રંથમાં પ્રશ્નોત્તરકર્ણિકા આ પ્રમાણે છે →

‘આ પ્રમાણે ઉદ્યતવિહારી=સંવિગ્ર સંયમી અને અનુદ્યતવિહારી=શિથિલસંયમી આ બે અંગેની વિધિ બતાવ્યા પછી શિષ્ય શંકા કરે છે.’ શંકા :- આ પ્રમાણે પર્યાયની શોધ ચલાવવાથી સર્વુ. સર્વથા ભાવશુદ્ધિદ્વારા કર્મને દૂર કરવા ભગવાને બતાવેલા સંયમલિંગને અર્થાત્ સંયમીના બાહ્યવેશ વગેરેને નમન કરવું જ સારું છે. એ લિંગ ધારણ કરનારામાં વેશને વફાદાર ગુણ છે કે નહિ એવો વિચાર કરવો વ્યર્થ છે. એ વેશધારી સાધુમાં ગમે તેટલા ગુણ હોય, પણ તેટલામાત્રથી કંઈ નમસ્કાર કરનારને નિર્જરા થતી નથી. નમસ્કાર કરનારને તો પોતાના જ શુદ્ધ ભાવોથી કર્મનિર્જરા છે. દૃષ્ટાંત તરીકે જુઓ ‘ભાવ તીર્થકરમાં રહેલા જ્ઞાનવગેરે ગુણો તેમની પ્રતિમામાં નથી, એ સંશય વિનાની વાત છે. છતાં પણ ‘આ તીર્થકર છે’ એવું સંવેદન કરવાપૂર્વક એ પ્રતિમાને ભાવશુદ્ધિથી પ્રણામ કરનારો વિપુલ કર્મક્ષયરૂપ નિર્જરાનો લાભ મેળવે જ છે.’ [ગા. ૧૧૩૦] આ દૃષ્ટાંત બતાવ્યું. હવે તે દૃષ્ટાંતને પ્રસ્તુતમાં ઘટાવતાં કહે છે- ‘આમ જેમ પ્રતિમાને નમસ્કાર કરનારાને નિર્જરા થાય છે. તેમ વિવિધ મૂલોત્તર ગુણોથી અત્યંત રહિત સાધુના જિનપ્રણીત લિંગને અધ્યાત્મશુદ્ધિથી વંદન કરનારો પણ વિપુલ નિર્જરા કરે છે’ લિંગ=જેનાથી સાધુ ઓળખાય તે. ઓઘો ધારણ કરવો વગેરે લિંગ છે. અધ્યાત્મ શુદ્ધિથી=મનની શુદ્ધિથી. [ગા. ૧૧૩૧] આ પ્રમાણે શિષ્યે શંકા કરી.

યદ્યપિ ગુણૈઃ=મૂલોત્તરગુણૈર્વિવિધમ્=અનેકધા પ્રકર્ષેણ હીનં=રહિતં ગુણવિપ્રહીનં, વન્દતે=નમસ્કરોત્યધ્યાત્મશુદ્ધ્યા=ચેતઃશુદ્ધ્યેતિ ગાથાર્થઃ । इत्थं चोदकेनोक्ते दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोर्वैषम्यमुपदर्शयन्नाचार्य आह- ‘संता तित्थयरगुणा तित्थयरे तेसिमं तु अज्झप्पं । न य सावज्जा किरिया इयरेसु धुवा समणुमन्ना’ ॥ [आव. नि. ११३२] व्याख्या-सन्तः=विद्यमानाः शोभना वा तीर्थकरस्य गुणास्तीर्थकरगुणा=ज्ञानादयः, क ? तीर्थकरे=अर्हति भगवति । इयं च प्रतिमा तस्य भगवतः, ‘तेसिमं तु मज्झप्पं’ तेषां=नमस्कुर्वतामिदमध्यात्मं=इदं चेतः, तथा न च सावद्या=सपापा क्रिया=चेष्टा, तासु=प्रतिमासु । इतरेषु=पार्श्वस्थादिषु ध्रुवा=अवश्यंभाविनी सावद्या क्रिया, प्रणमतस्तत्र किम् ? इत्यत आह- ‘समणुमन्ना’ समनुज्ञा सावद्यक्रियायुक्तपार्श्वस्थादिप्रणमनात् सावद्यक्रियानुमतिरिति हृदयम् । अथवा सन्तस्तीर्थकरगुणास्तीर्थकरे, तान् वयं प्रणमामः, तेषामिदमध्यात्मं=इदं चेतः, ततोऽर्हद्गुणाध्यारोपेण चेष्टा प्रतिमा प्रणमनान्नमस्कर्तुर्न च सावद्या क्रिया=परिस्पन्दनलक्षणा, इतरेषु=पार्श्वस्थादिषु पूज्यमानेष्वशुभक्रियोपेतत्वात् तेषां नमस्कर्तुर्ध्रुवा समनुज्ञेति गाथार्थः । पुनरप्याह चोदकः- ‘जह सावज्जा किरिया नत्थि य पडिमासु एवमियरावि । तयभावे णत्थि फलं अह होइ अहेउगं होइ’ ॥ [आव. नि. ११३३] व्याख्या-यथा सावद्या क्रिया=सपापा क्रिया नास्त्येव=न विद्यत एव प्रतिमासु, एवमितरापि=निरवद्यापि नास्त्येव । ततश्च तदभावे=निरवद्यक्रियाऽभावे नास्ति फलं पुण्यलक्षणं, अथ भवति, अहेतुकं भवति=निष्कारणं च भवति, प्रणम्यवस्तुगतक्रियाहेतुकत्वात्फलस्येत्यभि-

સમાધાન :- તમારા દૃષ્ટાંત(પ્રતિમા) અને દાર્ષ્ટાંતિક(જેનેઅંગે દૃષ્ટાંત છે, તે) સાધુમાં ભારે ભિન્નતા છે. જુઓ- ‘તીર્થકરના ગુણો તીર્થકરમાં છે જ. અથવા તીર્થકરના જ્ઞાનવગેરે સુંદર ગુણો છે. અને તે ભગવાનની આ પ્રતિમા છે ! નમસ્કાર કરનારાના મનમાં આ ભાવ રમી રહ્યો હોય છે. વળી તે પ્રતિમામાં કોઇપણ પ્રકારની સાવધ ક્રિયા નથી. જ્યારે ઇતર=પાર્શ્વસ્થ વગેરે સાધુમાં અવશ્ય સાવધ ક્રિયા છે. (તેથી ત્યાં પ્રણામ કરવાથી શું થાય ? આવી સંભવિત આશંકાનું સમાધાન કરે છે.) તેથી તેની સમનુજ્ઞા=અનુમતિ-અનુમોદના થાય છે. તાત્પર્ય :- સાવધ ક્રિયાથી સભર પાર્શ્વસ્થ વગેરે શિથિલ સંયમીઓને પ્રણામ કરવાથી તેઓની સાવધ ક્રિયાને અનુમતિ મળે છે. અથવા પ્રણામ કરનારાઓનો આ ‘તીર્થકરમાં રહેલા તીર્થકરગુણોને અમે પ્રણામ કરીએ છીએ.’ અધ્યાત્મભાવ છે. તેથી અરિહંતના ગુણોનો પ્રતિમામાં અધ્યારોપ હોવાથી જ પ્રણામ કરનારાઓને પ્રતિમા ઇષ્ટ છે. અર્થાત્ પ્રતિમામાં તીર્થકરોના ગુણોનો અધ્યારોપ કરી તે ગુણોને જ વંદન કરવામાં આવે છે, પ્રતિમા તે અધ્યારોપનું સાધન હોવાથી જ ઇષ્ટ છે. અને પ્રતિમામાં પરિસ્પંદન(=હલનચલન) વગેરે સાવધ ક્રિયા નથી. જ્યારે પાર્શ્વસ્થ વગેરે શિથિલ સંયમીઓ તો અશુભ-સાવધ ક્રિયાથી સભર છે. તેથી તેમને પૂજવાથી-તેઓને નમસ્કાર કરનારને અવશ્ય સાવધની અનુજ્ઞાનો દોષ લાગે છે. [ગ્. ૧૧૩૨] શિષ્ય ફરીથી શંકા કરે છે- પ્રતિમામાં જેમ સાવધ ક્રિયા નથી, તેમ ઇતર=નિરવધક્રિયા પણ નથી. આમ નિરવધ ક્રિયાના અભાવમાં પ્રતિમાને નમવાથી પુણ્યાત્મક ફળ નહિ પ્રાપ્ત થાય. છતાં જો પુણ્યફળ માનશો, તો તે ફળ અહેતુક(=કારણ વિના) માનવું પડશે, કારણ કે તમારા મતે પ્રણામ કરાતી વસ્તુમાં રહેલી ક્રિયારૂપ કારણ દ્વારા પ્રણામ કરનારને ફળ મળે છે. (પણ પ્રતિમા નિરવધ ક્રિયાથી રહિત છે.) જો કારણ વિના પણ ફળ મળતું હોય, તો તેવી જ રીતે અકસ્માત્ જ કર્મ પણ બંધાઇ જશે. આમ મુક્ત જીવો પણ કારણના અભાવમાં પણ કર્મથી બંધાઇ જશે. આમ મોક્ષવગેરેનો અભાવ આવી જશે. [ગ્. ૧૧૩૩] આ શંકાના સમાધાનમાં આચાર્ય કહે છે- ‘પ્રતિમામાં ઉભયાભાવ(સાવધ અને નિરવધ ક્રિયાનો અભાવ) અમને ઇષ્ટ જ છે. પણ પુણ્યરૂપ ફળ નમસ્કાર કરનારાની મનની વિશુદ્ધિથી જ મળે છે અને તે મનવિશુદ્ધિનું કારણ પ્રતિમા છે.’ એકમાં રહેલી ક્રિયાથી બીજાને ફળ

પ્રાયઃ, અહેતુકત્વે ચાકસ્મિકકર્મસમ્ભવાન્મોક્ષાદ્યભાવ ઇતિ ગાથાર્થઃ । ઇત્યં ચોદકેનોક્તે સત્યાહાચાર્યઃ- ‘કામ ઉભયાભાવો તહવિ ફલં અત્યિ મળવિસુદ્ધિઓ । તીર્થ પુણ મળવિસુદ્ધિએ કારણં હોતિ પડિમાઓ’ ॥ [આવ. નિ. ૧૧૩૪] વ્યાખ્યા-કામમનુમતમિદં યદુત ઉભયાભાવઃ=સાવદ્યેતરક્રિયાઽભાવઃ પ્રતિમાસુ, તથાપિ ફલં=પુણ્યલક્ષણ-મસ્તિ=વિદ્યતે મનસો વિશુદ્ધિઃ મનોવિશુદ્ધિસ્તસ્યા મનોવિશુદ્ધેઃ સંકાષ્ટાત્, તથાહિ-સ્વગતા મનોવિશુદ્ધિરેવ નમસ્કર્તુઃ પુણ્યકારણં, ન નમસ્કરણીયવસ્તુગતા ક્રિયાઽઽત્માન્તરે ફલાભાવાત્ । યદ્યેવં, કિં પ્રતિમાભિરિતિ ? ઉચ્યતે- તસ્યાઃ પુનર્મનોવિશુદ્ધેઃ કારણં=નિમિત્તં ભવન્તિ પ્રતિમાઃ તદ્દ્વારેણ તસ્યાઃ સમ્ભૂતિદર્શનાદિતિ ગાથાર્થઃ । આહ - એવં લિંગમપિ પ્રતિમાવન્મનોવિશુદ્ધિકારણં ભવત્યેવેતિ, ઉચ્યતે- ‘જડ્વિ અ પડિમાઓ જહા મુણિગુણસંકલ્પ-કારણં લિંગં । ઉભયમવિ અત્યિ લિંગે ણ ય પડિમાસૂભયં અત્યિ’ ॥ [આવ. નિ. ૧૧૩૫] વ્યાખ્યા-યદ્યપિ ચ પ્રતિમા યથા મુનીનાં ગુણાઃ=મુનિગુણા=વ્રતાદયસ્તેષુ સંકલ્પઃ=અધ્યવસાયઃ મુનિગુણસંકલ્પઃ, તસ્ય કારણં=નિમિત્તં મુનિગુણ-સંકલ્પકારણં લિંગં=દ્રવ્ય-લિંગં, તથાપિ પ્રતિમાભિઃ સહ વૈધર્મ્યમેવ, યત ઉભયમપ્યસ્તિ લિંગે=સાવદ્યકર્મ નિરવદ્ય-કર્મ ચ । તત્ર નિરવદ્યકર્મયુક્ત એવ યો મુનિગુણસંકલ્પઃ, સ સમ્યક્સંકલ્પઃ, સ એવ ચ પુણ્યફલઃ, યઃ પુનઃ સાવદ્યકર્મ-યુક્તેઽપિ મુનિગુણસંકલ્પઃ, સ વિપર્યાસસંકલ્પઃ । ક્લેશફલશ્ચાસૌ વિપર્યાસરૂપત્વાદેવ, ન ચ પ્રતિમાસૂભયમસ્તિ ચેષ્ટારહિતત્વાત્, તતશ્ચ તાસુ જિનગુણવિષયસ્ય સદ્ક્લેશફલસ્ય વિપર્યાસસંકલ્પસ્યાભાવઃ, સાવદ્યકર્મરહિતત્વાત્

મળતું નથી. તેથી ‘પ્રણામ કરાતી વસ્તુમાં રહેલી ક્રિયાથી પ્રણામ કરનારને ફળ મળે’ એમ અમને સંમત નથી. અમે તો ‘પોતાના મનની શુદ્ધિથી જ નમસ્કાર કરનારને ફળ મળે છે’ એમ કહીએ છીએ. શંકા :- તેથી એ ફળઅંગે પ્રતિમા તો નિરર્થક જ છે ને ? સમાધાન :- મનની આ વિશુદ્ધિમાં પ્રતિમા કારણ છે. પ્રતિમા(ના દર્શન)દ્વારા મનની વિશુદ્ધિ થતી દેખાય જ છે. [ગ્. ૧.૧૩૪] શંકા :- બરાબર છે ! બસ, આ પ્રમાણે પ્રતિમાની જેમ લિંગ પણ મનની વિશુદ્ધિનું કારણ બને છે. માટે તે પણ વંદનીય છે. સમાધાન :- ‘અલબત્ત, પ્રતિમાની જેમ દ્રવ્યલિંગ પણ મુનિઓનાં વ્રતવગેરે ગુણોના અધ્યવસાયનું નિમિત્ત=કારણ બને છે. છતાં તે લિંગને પ્રતિમા સાથે વૈધર્મ્ય(ભેદ) છે જ. કારણ કે લિંગમાં ઉભય(સાવદ્ય અને નિરવદ્ય ક્રિયા) છે. જ્યારે પ્રતિમામાં ઉભય નથી.’ નિરવદ્ય ક્રિયાથી યુક્ત લિંગમાં (સર્વત્ર લિંગધારક મુનિગત ક્રિયાનો તેના લિંગમાં ઉપચાર કર્યો છે.) કરેલો મુનિના ગુણનો સંકલ્પ જ શુભ છે. સાવદ્યક્રિયાથી યુક્ત લિંગમાં કરેલો મુનિગુણસંકલ્પ વિપર્યાસ-મિથ્યા પ્રકારનો છે. એ વિપર્યાસરૂપ હોવાથી જ ક્લેશદાયક છે. પ્રતિમા ચેષ્ટા રહિત હોવાથી એમાં સાવદ્ય-નિરવદ્ય ઉભય કર્મનો અભાવ છે. તેથી એમાં જિનેશ્વરોના ગુણસંબંધી સંકલેશદાયક વિપર્યાસ સંકલ્પ સંભવતો જ નથી, કારણ કે પ્રતિમાઓ સ્વયં તો સાવદ્યકર્મથી રહિત છે. (ને પ્રભુમાં સાવદ્યકર્મ નથી.) શંકા :- એમ તો પ્રતિમામાં નિરવદ્ય ચેષ્ટા પણ ન હોવાથી પુણ્યદાયક ગુણસંકલ્પ પણ સંભવતો નથી.

પ્રતિમામાં તીર્થકરગુણનો આરોપ શક્ય

સમાધાન :- બરાબર છે. ‘પ્રતિમાગતચેષ્ટાને કારણે શુભ કે અશુભ સંકલ્પ પ્રગટતાં નથી’ એ અમને પણ ઇષ્ટ છે. છતાં પ્રતિમામાં તીર્થકરના ગુણોનો અધ્યારોપ કરવા દ્વારા શુભ સંકલ્પ થતો હોવાથી પુણ્યનો અભાવ નથી. [ગ્. ૧.૧૩૫] આ જ વાત કરે છે- ‘જિનોમાં જ અવશ્ય રહેલા (નહિ કે પ્રતિમામાં રહેલા) જ્ઞાનવગેરે ગુણોનો - પ્રતિમાને જોઈને - પ્રતિમામાં અધ્યારોપ કરવા દ્વારા ચિત્તમાં સ્થાપીને નમસ્કાર કરે છે. પાર્શ્વસ્થવગેરેને ગુણ વિનાનો સમજતો માણસ કયા ગુણને આગળ કરી તે પાર્શ્વસ્થને નમે ?’ ‘તુ’ શબ્દ ‘જ’કાર અર્થક છે. પ્રતિમા સાવદ્યકર્મરહિત

પ્રતિમાનામ્ । આહ-ઇત્થં તર્હિ નિરવદ્યકર્મરહિતત્વાત્, સમ્યક્સંકલ્પસ્યાપિ પુણ્યફલસ્યાભાવ એવ પ્રાપ્ત ઇતિ । ઉચ્યતે, તસ્ય તીર્થકરગુણાધ્યારોપેણ પ્રવૃત્તેર્નાભાવ ઇતિ ગાથાર્થઃ । તથા ચાહ- ‘નિયમા જિણેસુ ડ ગુણા પડિમાડ દિસ્સ જે મણે કુણ્ણ’ । અગુણે ડ વિયાણંતો પાસત્થે (?) કં ણમડ મણે ગુણં કાડ’ ॥[આવ. નિ. ૧૧૩૬] વ્યાખ્યા-નિયમાદિતિ-નિયમેન=અવશ્યંતયા જિનેષ્વેષુ=તીર્થકરેષ્વેવ ‘તુ’ શબ્દસ્યાવધારણાર્થત્વાત્, ગુણા-જ્ઞાનાદયો, ન પ્રતિમાસુ, પ્રતિમા દૃશ્વા તાસ્વધ્યારોપદ્વારેણ યાન્ મનસિ કરોતિ=ચેતસિ સ્થાપયતિ પુનર્નમસ્કરોતિ । અત એવાસૌ તાસુ શુભઃ પુણ્યફલો જિનગુણસંકલ્પઃ સાવદ્યકર્મરહિતત્વાત્, ન ચાયં તાસુ નિરવદ્યકર્માભાવમાત્રાદ્વિપર્યાસસંકલ્પઃ, સાવદ્યકર્મોપેતવસ્તુ-વિષયત્વાત્ તસ્ય, તતશ્ચો-ભયવિકલ એવાકારમાત્રતુલ્યે કતિપયગુણાન્વિતે ચાધ્યારોપોઽપિ યુક્તિયુક્તઃ । અગુણે ત્વિત્યાદિ, અગુણાનેવ, તુશબ્દસ્યાવધારણાર્થત્વાદવિદ્યમાનગુણાનેવ વિજાનન્=અવબુદ્ધ્યમાનઃ પાર્શ્વસ્થાદીન્ ‘કં ણમડ મણે ગુણં કાડ’ કં મનસિ ગુણં કૃત્વા નમસ્કરોતુ તાનીતિ ? સ્યાદેતદ્-અન્યસાધુસમ્બન્ધિનં તેષ્વધ્યારોપમુખેન મનસિ કૃત્વા નમસ્કરોતુ । તત્ર, તેષાં સાવદ્યકર્મયુક્તતયાઽધ્યારોપવિષયલક્ષણવિકલત્વાદવિષયે ચાધ્યારોપમપિ કૃત્વા નમસ્કુર્વતો દોષદર્શનાત્ । આહ ચ- ‘જહ વેલંબગલિંગં જાણંતસ્સ ણમઑ હવઙ્ગ દોસો । ણિદ્ધંધસંતિય ણાઠુણ વંદમાણે ધુવો દોસો’ ॥[આવ. નિ. ૧૧૩૭] વ્યાખ્યા-યથા વિડમ્બકલિન્નં=ભાણડાદિકૃતં જાનતઃ=અવબુદ્ધ્યમાનસ્ય નમતઃ=નમસ્કુર્વતઃ સતોઽસ્ય ભવતિ દોષઃ=પ્રવચનહીલનાદિલક્ષણઃ નિદ્ધંધસં=પ્રવચનોપધાતનિરપેક્ષં પાર્શ્વસ્થાદિકં ‘ઇય’ એવં જ્ઞાત્વા= અવગમ્ય ‘વંદમાણે ધુવો દોસો’ વંદમાને=નમસ્કુર્વતિ સતિ નમસ્કર્ત્તરિ ધુવઃ=અવશ્યંભાવી દોષઃ=આજ્ઞાવિરાધના-દિલક્ષણઃ । પાઠાન્તરં વા ‘ણિદ્ધંધસંપિ નાઠુણ વંદમાણસ્સ દોસો ડ’ ઇદં પ્રકટાર્થમેવેતિ ગાથાર્થ ઇતિ ॥

અત્રાકારમાત્રતુલ્યે કતિપયગુણયુક્તે વાઽધ્યારોપોઽપ્યુચિત ઇતિ વચનાદન્યત્રેષ્ટસાધનત્વજ્ઞાનાભાવાદાહાર્યા-

હોવાથી તેમાં જિનગુણોનો પુણ્યદાયક શુભ સંકલ્પ કરી શકાય છે, કારણ કે નિરવદ્ય કર્મના અભાવમાત્રથી કંઈ વિપરીત સંકલ્પ થતો નથી, કારણ કે વિપરીત સંકલ્પ તો સાવદ્ય ક્રિયાથી સભર વસ્તુઅંગે હોય છે. આમ ઉભયથી (સાવદ્ય-નિરવદ્ય ઉભયથી) રહિત પ્રતિમા પરમાત્મા સાથે આકૃતિથી સમાન છે અને કેટલાક ગુણોથી ભરેલી છે. તેથી તેમાં પરમાત્મગુણોનો અધ્યારોપ થઈ શકે છે. શંકા :- પાર્શ્વસ્થ પોતે ભલે ગુણી ન હોય, પણ તેનામાં અન્ય સાધુગત ગુણોનો મનથી અધ્યારોપ કરીને તેને નમસ્કાર કરવામાં શો વાંધો છે ? સમાધાન :- આ પ્રમાણે અધ્યારોપ થઈ શકે નહિ. કારણ કે પાર્શ્વસ્થાઓ સાવદ્ય ક્રિયાથી યુક્ત હોવાથી તેઓ અધ્યારોપના વિષયરૂપ લક્ષણથી રહિત છે અને અધ્યારોપના વિષય નહિ બની શકતા તેઓમાં અન્ય સાધુના ગુણોનો અધ્યારોપ કરીને પણ નમસ્કાર કરવામાં સ્પષ્ટ દોષ દેખાય છે. [ગ્. ૧૧૩૬] કહ્યું જ છે કે- “જેમ ભાંડવગેરેએ ધારણ કરેલા વિડંબક લિંગને જાણતો હોવા છતાં નમન કરવામાં શાસનહીલનાવગેરે દોષો છે, તેમ ‘આ પાર્શ્વસ્થ નિદ્ધંધસ=શાસનને થતા ઉપધાત (=નુકસાન)થી નિરપેક્ષ છે’ એમ સમજવા છતાં તેને વંદન કરનારાને અવશ્ય આજ્ઞાવિરાધનાવગેરે દોષો લાગે છે.” અહીં ‘ણિદ્ધંધસંપિ નાઠુણ વંદમાણસ્સ દોસો ડ’ (નિદ્ધંધસ જાણીને વંદન કરનારને દોષ છે) એવો પાઠાંતર છે. તેનો અર્થ સ્પષ્ટ છે. [ગ્. ૧૧૩૭] (તાર્પણ :- એક વસ્તુમાં આકારઆદિથી તુલ્ય બીજી વસ્તુના ગુણોનો અધ્યારોપ તો જ થઈ શકે, જો પહેલી વસ્તુમાં એ ગુણોનું જ્ઞાન કરવામાં બાધક બનતાં અવગુણો ન હોય. પાર્શ્વસ્થમાં લિંગથી સમાન બીજા સુસાધુના ગુણોનો અધ્યારોપ કરવામાં તે પાર્શ્વસ્થમાં રહેલા તે ગુણોના વિરોધી અવગુણો બાધક બને છે. જેમકે સુસાધુ નિરવદ્યક્રિયાવાળો હોય છે અને પાર્શ્વસ્થાની ક્રિયાઓ સાવદ્ય છે, તેથી સુસાધુના ગુણોનો અધ્યારોપ પાર્શ્વસ્થ વગેરેમાં થઈ ન શકે, માટે તે વંદનીય ન બને. કોરા કાગળને સ્વકલ્પનાથી ભરી શકાય, જે તે લખેલા કાગળને નહિ.)

રોપોડ્યનુપપન્ન इति गच्छान्तरीयसाधौ अध्यारोपेणाप्यवन्द्यत्वं तादृशप्रतिमायां त्वारोपविषयत्वाद् वन्द्यत्वमेव इत्युक्तानुमाने साधना(नान पाठा.)वच्छिन्नसाध्यव्यापकमुद्भूतदोषवत्त्वमुपाधिरिति यत्किञ्चिदेतत् ॥ ७३ ॥
 उक्तमेव विवेचयन् वादिनो मुग्धतां दर्शयति—

लिङ्गे स्वप्रतिबद्धधर्मकલनाद् भाज्या भवेद् वन्द्यता,

સૈકાન્તાત્ પ્રતિમાસુ ભાવભગવદ્ભૂયોગુણોદ્વોધનાત્ ।

તુલ્યે વસ્તુનિ પાપકર્મરહિતે ભાવોડપિ ચારોપ્યતે,

કૂટદ્રવ્યતયા ધૃતેડત્ર ન પુનર્મોહસ્તતઃ કઃ સતામ્ ॥ ૭૪ ॥

(દંડાન્વયઃ→ લિંગે સ્વપ્રતિબદ્ધધર્મકલનાદ્ વન્દ્યતા ભાજ્યા ભવેદ્ । પ્રતિમાસુ ભાવભગવદ્ભૂયોગુણોદ્વોધના-
 દેકાન્તાત્ સા । પાપકર્મરહિતે તુલ્યે વસ્તુનિ ભાવોડપિ ચારોપ્યતે, કૂટદ્રવ્યતયા ધૃતેડત્ર પુનર્ન તતઃ સતાં કો મોહઃ?)

અવંદનીયતામાં પ્રગટદોષદર્શન હેતુ

અહીં ‘માત્ર આકારથી તુલ્ય હોય તેમાં, અથવા કેટલાક ગુણવાળી વસ્તુમાં જ અધ્યારોપ કરવો ઉચિત છે’ એમ કહ્યું. તેથી તે સિવાયની બીજી વસ્તુમાં ઇષ્ટસાધનતાનું જ્ઞાન થતું ન હોવાથી આહાર્યઆરોપ પણ યોગ્ય નથી. (ઇષ્ટ=પુણ્યવગેરે અનુકૂલ વસ્તુ. ‘તે ઇષ્ટનું આ સાધન છે’ એવું જ્ઞાન નમસ્કારક્રિયાવગેરેને વિષય બનાવીને થાય, ત્યારે તે ક્રિયાવગેરેમાં ઇષ્ટસાધનતાનું જ્ઞાન થયું એમ કહેવાય.) તેથી ગચ્છાંતરીય સાધુ સાધુગુણનો અધ્યારોપ કરીને પણ વંદનપાત્ર ઠરતો નથી. (આહાર્યઆરોપ=જ્યાં ઇષ્ટ ધર્મ બાધિતરીકે જ્ઞાત હોય, ત્યાં ઇચ્છાના બળપર તે ધર્મની કલ્પના કરવી. પાર્શ્વસ્થાઆદિમાં સાધુધર્મ પ્રત્યક્ષબાધિત જ્ઞાત હોય, તો પણ તેમાં તે ધર્મની કલ્પના આહાર્યઆરોપથી કરી શકાય, એવી શંકાના સમાધાનમાં કહ્યું કે એવો આહાર્યઆરોપ પણ યોગ્ય નથી, કારણ કે તેનાથી કંઈ શુભભાવરૂપ ઇષ્ટ ફળની સિદ્ધિ થવાની નથી.) ભગવદ્ગુણનો અધ્યારોપ શક્ય હોવાથી જ પ્રતિમા વંદનીય બની શકે છે. તેથી તમે દશવિલો ‘ગચ્છાંતરીય પ્રતિમા અવંદનીય છે, કારણ કે ગચ્છાંતર પરિગૃહીત છે, જેમકે અન્યગચ્છીય સાધુ’ એ અનુમાનનો ગચ્છાંતરપરિગૃહીતત્વરૂપ હેતુ અનેકાંતિક છે, કારણ કે ‘પ્રગટ દોષવાળાપણું’ ઉપાધિ છે. આ ઉપાધિ સાધ્યને વ્યાપક છે અને સાધનને વ્યાપક નથી. (વ્યાપક=વધુ દેશમાં વૃત્તિ. વ્યાપ્ય=અલ્પદેશમાં વૃત્તિ. સાધ્ય વ્યાપક હોય, સાધન વ્યાપ્ય હોય. ઉપાધિ સાધ્યના વ્યાપકરીકે સિદ્ધ થાય, તો સાધ્ય સાધનને વ્યાપક નથી તેમ સિદ્ધ થાય છે, કારણ કે સાધ્યને વ્યાપક ઉપાધિ સાધનને વ્યાપક નથી. અને સાધન પોતાને અવ્યાપક સાધ્યનું અનુમાન કરાવી શકે નહિ.) તેથી ગચ્છાંતરપરિગૃહીતત્વ હેતુ હોય, તો પણ જો પ્રગટદોષથી યુક્ત ન હોય, તો અવંદનીય બને નહિ. પ્રગટદોષયુક્ત જ અન્યગચ્છીય વસ્તુ અવંદનીય છે. (સાધનાવચ્છિન્ન. ઇત્યાદિ સંસ્કૃત લાઘનનો ગુજરાતી અર્થ આ છે. સાધન=હેતુ. અહીં અવચ્છિન્ન=વ્યાપક. તેથી હેતુના વ્યાપક એવા સાધ્યને વ્યાપક ઉદ્ભૂતદોષવત્તા ઉપાધિરૂપ છે. અથવા પાકાંતર મુજબ સાધનથી અનવચ્છિન્ન=સાધનને અવ્યાપક અને સાધ્યવ્યાપક=સાધ્યને વ્યાપક એવી ઉદ્ભૂતદોષવત્તા ઉપાધિરૂપ છે.) ॥૭૩॥

આ જ વાતનો વિસ્તાર કરતાં અને વાદી(ઉપા. ધર્મસાગર)ના મુગ્ધપણાનું પ્રદર્શન કરતાં કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- લિંગમાં સ્વપ્રતિબદ્ધ=પોતાના સંબંધી ધર્મના જ્ઞાનથી વંધપણું વિકલ્પે છે. જ્યારે પ્રતિમામાં ભાવભગવાનના ઘણા ગુણોનું સ્મરણ થતું હોવાથી તેમાં(પ્રતિમામાં) એકાંતથી વંદનીયપણું છે. પાપકર્મથી રહિત તુલ્ય વસ્તુમાં ભાવનો આરોપ થઈ શકે છે, પણ કૂટદ્રવ્યમાં(અપ્રધાન દ્રવ્યમાં) ભાવનો આરોપ થઈ શકતો નથી.

① વાદ્યજ્ઞાનેડપિ ઇષ્ટારોપઃ । ② વ્યાપકત્વં, સામાનઅધિકરણં, વિશિષ્ટત્વં, અનુકૂલત્વં, સીમાકરણમિત્યાદયોડર્થાઃ અવચ્છિન્નત્વસ્ય । અત્ર વ્યાપકત્વમર્થઃ । ③ સાધ્યવ્યાપકત્વે સતિ સાધનાવ્યાપકત્વં ઉપાધિરિત્યુદયનાચાર્યઃ ।

‘લિંગ’ઇતિ । લિંગે **સ્વપ્રતિબદ્ધ**:-સ્વસમ્બન્ધી યો ધર્મઃ સન્ અસન્ વા, તત્કલનાત્=તત્સ્મરણાદેક-સમ્બન્ધિજ્ઞાનેડપરસમ્બન્ધિસ્મૃતિન્યાયાદ્ વન્દ્યતા **ભાગ્યા**=ભજનીયા ભવેત્ । લિંગાત્સ્વપ્રતિબદ્ધસદ્ધર્મોપસ્થિતૌ ચ તદાલમ્બનતયા તસ્ય વન્દ્યતાડસદ્ધર્મોપસ્થિતૌ ચ તદાલમ્બનતયા નિન્દ્યતેત્યર્થઃ । પ્રતિમાસુ સા વન્દ્યતૈકાન્તાત્, કસ્માત્ ? ભાવભગવત્સમ્બન્ધિનો યે ભૂયાંસો ગુણાસ્તેષામુદ્બોધનાત્ । એકેન્દ્રિયદલનિષ્પન્નત્વાદેશ્ચ વન્દ્યગતસ્ય ભગવત્કાયગતૌદારિકવર્ગણાનિષ્પન્નત્વાદેરિવાનુદ્ભૂતદોષસ્યાપ્રયોજકત્વાદ્ । ગચ્છાન્તરીયસાધુવત્ તાદૃશપ્રતિમાયા અવન્દ્યત્વમિત્યપ્યયુક્તં, તત્રાધ્યારોપવિષયસન્દ્રાવાત્ । તદાહ-તુલ્યે વસ્તુન્યુભયાભાવે આકારસામ્યવતિ **પાપકર્મ-રહિતે**=સાવધ્યચેષ્ટારહિતે **ભાવોડપિ** ચ=ગુણોડપિ ત્વારોપ્યતેડત્ર વસ્તુનિ, કૂટદ્રવ્યતયા ધૃતે ચ નારોપ્યતેડજ્ઞારમર્દક ઇવ ભાવાચાર્યગુણઃ । તતઃ કઃ **સત્**=શિષ્ટાનાં મોહો યદુત સ્વગચ્છીયૈવ પ્રતિમા વન્દ્યતે નાન્યા સાધુવદિતિ, દ્રવ્યે હિ કતિપયગુણવત્યપિ સમ્પૂર્ણગુણવદધ્યારોપો યુક્તઃ પ્રતિમાયાં ત્વાકારસામ્યેનેત્યાગોપાલાજ્ઞનાપ્રતીતત્વાત્ ॥ ૭૪ ॥

તેથી આ બાબતમાં સજ્જનોને મોહ=અજ્ઞાન ક્યાંથી હોય ?

વંદનીયતામાં અપ્રગટદોષો અબાધક

સાધુના લિંગના દર્શનવખતે લિંગના જ્ઞાનની સાથે લિંગની સાથે જોડાયેલા સદ્ધર્મનું સ્મરણ થાય, તો તે સદ્ધર્મના આલંબનથી તે સાધુ અને તે લિંગ વંદનીય બને છે. જો એ લિંગના દર્શનવખતે તે લિંગને ધારણ કરનારામાં રહેલા અસદ્ધર્મોનું સ્મરણ થાય, તો તે લિંગ વંદનીય બની શકતું નથી. (પરંતુ નિંદનીય બને છે.) લિંગના દર્શન વખતે તેની સાથે સંકળાયેલા ધર્મોનું સ્મરણ ‘એક સંબંધીના જ્ઞાનમાં બીજા સંબંધીનું સ્મરણ થાય છે.’ (અથવા એક સંબંધી જ્ઞાન બીજા સંબંધીનું સ્મરણ કરાવે છે.) આ ન્યાયથી થાય છે. પ્રતિમામાં તો ભગવાનમાં રહેલા ઘણા ગુણોનું સ્મરણ થાય છે. તેથી પ્રતિમા એકાંતે વંદનીય છે.

શંકા :- ‘પૃથ્વીકાયરૂપ એકેન્દ્રિય જીવોના શરીરથી બનેલી(=પથ્થરમાંથી બનેલી) આ પ્રતિમા છે’ આવું સ્મરણ આકારરૂપે પંચેન્દ્રિય પરમાત્માના ગુણોના સ્મરણમાં બાધક બનશે.

સમ્બાધન :- ભાવભગવાનનું શરીર પણ આપણા જેવું જ છે, કારણ કે એ પણ ઔદારિક વર્ગણામાંથી જ બનેલું છે. છતાં સાક્ષાત્ પરમાત્માના દર્શનવખતે ઔદારિક શરીરનું સ્મરણ થતું નથી અને ભાવોદ્ધાસ પ્રગટે જ છે, કારણ કે પ્રગટ વિશિષ્ટ ગુણો આગળ આ ક્ષુદ્રક દોષ ઢંકાઈ જાય છે અને ભાવોદ્ધાસને અટકાવવામાં સમર્થ બની શકતો નથી. બસ, તે જ પ્રમાણે પ્રતિમામાં પરમાત્માના વિશિષ્ટગુણોનો જ પ્રગટ ભાસ થતો હોવાથી, ‘પ્રતિમા એકેન્દ્રિયોના શરીરમાંથી બનેલી છે’ એવું જ્ઞાન ઢંકાઈ જાય છે. અર્થાત્ ‘એકેન્દ્રિયના શરીરમાંથી સર્જન’ એ પ્રતિમાનો અપ્રગટદોષ છે અને પરમાત્માના ગુણોના સ્મરણમાં બાધક બનતો નથી. તેથી ‘બીજા ગચ્છના સાધુની જેમ બીજા ગચ્છની પ્રતિમા અવંદનીય છે.’ એમ કહેવું બરાબર નથી, કારણ કે પ્રતિમામાં અધ્યારોપને અવકાશ છે. પ્રતિમામાં સાવધ અને નિરવધ ક્રિયાનો અભાવ હોવાથી પ્રતિમા પોતે પાપકર્મથી રહિત છે. વળી પરમાત્માના આકાર સાથે સામ્ય ધરાવે છે. તેથી નિરવધ ક્રિયાવાળા પરમાત્માના ગુણોનો અધ્યારોપ તેમાં થઈ શકે છે પરંતુ કૂટ દ્રવ્ય(=ખોટા દ્રવ્ય) તરીકે જણાયેલામાં આ રીતે ગુણોનો આરોપ થઈ શકતો નથી, જેમકે (અભવ્ય તરીકે જણાયેલા) અંગારમર્દકમાં ભાવાચાર્યના ગુણોનો આરોપ શક્ય નથી. કારણ કે તેઓ શુભની વિરુદ્ધ અશુભભાવરૂપ છે. તેઓનો આ અશુભ ભાવ તેઓમાં શુભ ભાવનો આરોપ કરવામાં બાધક બને છે. આબાળગોપાલ બધાને આટલો ખ્યાલ છે કે, કેટલાક ગુણ ધરાવતા દ્રવ્યમાં જ સંપૂર્ણ ગુણવાન ભાવનો આરોપ કરાય છે અને પ્રતિમામાં આકારની સમાનતાથી જ ભાવનો આરોપ કરાય છે. રાજાનું ચિત્ર ‘આ રાજા છે...’ એમ કહેવાય છે, પણ રસ્તામાં હાલતા ચાલતા માણસમાટે ‘આ

એવં સતિ પ્રતિષ્ઠાવૈયર્થ્યમિત્યાશङ्ક્ય સમાધત્તે—

નન્વેવં પ્રતિમૈકતાં પ્રવદતામિષ્ટા પ્રતિષ્ઠાઽપિ કા,
સત્યં સાત્મગતૈવ દેવવિષયોદ્દેશેન મુખ્યોદિતા ।

યસ્યાઃ સા વચનાનલેન પરમા સ્થાપ્યે સમાપત્તિતો,
દઘ્ધે કર્મમલે ભવેત્કનકતા જીવાયસઃ સિદ્ધતા ॥ ૭૫ ॥

(દંડાન્વયઃ→ નનુ એવં પ્રતિમૈકતાં પ્રવદતાં કા પ્રતિષ્ઠાઽપીષ્ટા ? સત્યં, દેવવિષયોદ્દેશેન આત્મગતૈવ સા મુખ્યોદિતા । યસ્યાઃ વચનાનલેન સ્થાપ્યે સમાપત્તિતો કર્મમલે દઘ્ધે જીવાયસઃ સિદ્ધતા કનકતા પરમા ભવેત્ ॥)

‘નન્વેવં’ઇત્યાદિ । નન્વેવમાકારમાત્રેણ પ્રતિમાયા એકતાં વન્ધતાપ્રયોજિકાં પ્રવદતાં યુષ્માકં પ્રતિષ્ઠાઽપિ કા ઇષ્ટા ? ન કાચિદિતિ તદ્વિધિવૈયર્થ્યં સ્યાદિતિ । અત્રોત્તરં - સત્યં, સા=પ્રતિષ્ઠા દેવવિષયોદ્દેશેનાત્મન્યધિગતૈવ=આત્મનિષ્ઠૈવ મુખ્યોદિતા=ઉક્તા, પ્રતિષ્ઠાવિધિના જનિતસ્યાત્મગતાતિશયસ્યાદૃષ્ટાઘ્યસ્ય પૂજાફલપ્રયોજકત્વાત્ । પ્રતિષ્ઠાધ્વંસેનૈવ તદન્યથાસિદ્ધૌ સંસ્કારધ્વંસેનાનુભવસ્ય (અનુભવધ્વંસેન સંસ્કારસ્ય ?) દાનાદિધ્વંસેન ચાદૃષ્ટસ્ય રજા છે’ એમ કહી શકાતું નથી. ॥૭૪॥

શંકા :- જો માત્ર આકારની સમાનતાથી જ પ્રતિમામાં પ્રભુના ગુણોનો અધ્યાસ થઇ શકતો હોય, અને તેથી પ્રતિમા પૂજનીય બની જતી હોય, તો પછી દરેક પ્રતિમા શિલ્પી ઘડે ત્યારથી જ સમાનરૂપે પૂજનીય બની જશે, તેથી ‘પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા કરવાની વિધિનો આ બધો આડંબર ફોગટનો છે.’ એવી આપત્તિ આવશે.

આ શંકા બતાવી તેનું સમાધાન કરતા કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- શંકા :- આમ ‘આકારમાત્રથી પ્રતિમા એકસરખી રીતે વંદનીય બને’ એમ કહેનારા તમને પ્રતિમાની કઇ પ્રતિષ્ઠા ઇષ્ટ હશે ? અર્થાત્ કોઇ પણ પ્રતિષ્ઠા ઇષ્ટ નહિ હોય’ **સમાધાન :-** સત્યં, દેવ(=અરિહંત)ને ઉદેશીને આત્મામાં થતી પ્રતિષ્ઠાને જ મુખ્ય પ્રતિષ્ઠા ગણી છે. આ પ્રતિષ્ઠાથી સ્થાપ્યમાં સમાપત્તિને પ્રાપ્ત કરી વચનઅગ્નિથી કર્મભગ બળી જવાથી જીવરૂપ લોખંડનું સિદ્ધપણારૂપ સુવર્ણપણાંને પામવારૂપ શ્રેષ્ઠ પ્રતિષ્ઠા થાય છે.

પ્રતિષ્ઠાક્રમવિષયક પરમત નિરાકરણ

શંકા :- પ્રતિમાનો આકાર જ જો વંદનમાં પ્રયોજક હોય, તો પ્રતિષ્ઠાવિધિ વ્યર્થ ઠરશે, કારણ કે પ્રતિષ્ઠા વિના પણ પ્રતિમા વંદનીય બની જ ચૂકી છે.

સમાધાન :- વાત સાચી છે. પ્રતિષ્ઠાવિધિથી મુખ્યવૃત્તિથી તો પરમાત્મતત્ત્વની આત્મામાં જ પ્રતિષ્ઠા કરવાની છે, કારણ કે પ્રતિષ્ઠાવિધિથી આત્મામાં પ્રગટેલો ‘અદૃષ્ટ’(પુણ્ય) નામનો અતિશયવિશેષ જ પૂજાના ફળમાં પ્રયોજક છે.

શંકા :- પ્રતિષ્ઠાવિધિથી પ્રગટેલા અદૃષ્ટરૂપ અતિશયવિશેષને પૂજાના ફળનો પ્રયોજક માનવા કરતાં પ્રતિષ્ઠાધ્વંસ(=પ્રતિષ્ઠા ક્રિયાની પૂર્ણાહુતિ)ને પ્રયોજક માનવો બહેતર છે, કારણ કે આ ધ્વંસ અવશ્યકલ્પ્ય છે. (કારણ કે (૧) પ્રતિષ્ઠા થયા પછી પણ પ્રતિષ્ઠાની સામગ્રી હાજર છે. તો ફરી પ્રતિષ્ઠાનો પ્રસંગ માનવો પડે. પ્રતિષ્ઠાધ્વંસ પ્રતિબંધક છે. જેનો ધ્વંસ થાય, તેની ત્યાં ફરીથી ઉત્પત્તિ થતી નથી. જેમકે ઘટધ્વંસ ઠીકરામાં થયો, તો હવે ત્યાં ફરીથી ઘટ ન થાય. આમ ધ્વંસ માનો, તો જ ફરીથી પ્રતિષ્ઠાની આપત્તિ ટળી શકે. (૨) પ્રતિષ્ઠા પૂરી થયા વિના તો પ્રતિમા પૂજ્ય બને જ નહીં. (૩) આ ધ્વંસ સાદિ અનંત છે. તેથી આ ધ્વંસને પૂજાના ફળનો પ્રયોજક માનવાથી એકવાર પ્રતિષ્ઠિત થયેલી પ્રતિમા જ્યાં સુધી પૂજાશે, ત્યાં સુધી પૂજાનું ફળ મળી શકશે.)

તદાપત્તેર્દેવતાસાન્નિધ્યમપિ નિષ્ફલમહઙ્કારમમકારાન્યતરરૂપસ્ય સાન્નિધ્યસ્ય વીતરાગદેવતાડનામે સમ્ભવાત્ (તાનયેડસમ્ભવાત્) । ન ચ ચાણ્ડાલાદિસ્પર્શનાશ્યા પ્રતિષ્ઠાજનિતા પ્રતિમાગતા શક્તિરેવ કલ્પનીયેતિ, આત્મનિષ્ઠ-ફલોદ્દેશેન ક્રિયમાણસ્યાત્મગતકિશ્નિદતિશયજનકત્વકલ્પનાયા એવૌચિત્યાત્ । અત એવાત્મગતાતિશયસ્ય સમાના-ધિકરણપાર્યાન્તિકમુક્તિફલકત્વમપ્યુપપદ્યતે । તદાહ-યસ્યાઃ પ્રતિષ્ઠાયાઃ સકાશાત્ સા પરમા પ્રતિષ્ઠા ભવેત્=સ્યાત્ । કિં સ્વરૂપા ? જીવાયસો=જીવરૂપલોહસ્ય સિદ્ધતારૂપા કનકતા, કસ્યાઃ? સ્થાપ્યે=પરમાત્મનિ સમાપત્તિઃ=

સમાધાન :- પ્રતિષ્ઠાવિધિ પરમાત્મા પ્રત્યેની ભક્તિને પ્રગટાવવા દ્વારા જ સફળ બને છે. આ ભક્તિથી જ અદૃષ્ટ ઉત્પન્ન થાય છે. અને તે અદૃષ્ટ જ ફળપ્રયોજક બને છે. પ્રતિષ્ઠા પતાવી દેવામાત્રથી ફળ મળતું નથી. તેથી કેટલીકવાર પ્રતિષ્ઠાવિધિની પૂર્ણાહુતિ ન થાય, તો પણ ફળ મળે છે. અને જો પોતાની હાજરીમાત્રથી પ્રતિષ્ઠાધ્વંસ પ્રતિષ્ઠાવિધિને અથવા અદૃષ્ટને અન્યથાસિદ્ધ બનાવી દેતો હોય, તો સંસ્કારધ્વંસ દ્વારા અનુભવને (અહીં ‘અનુભવ-ધ્વંસદ્વારા સંસ્કારને’ એવો પાઠ વધુ સંગત લાગે છે.) અને દાનવગેરેધ્વંસદ્વારા અદૃષ્ટને અન્યથાસિદ્ધ જાહેર કરવો પડે. ટૂંકમાં તમે કલ્પેલા ‘અદૃષ્ટ’ ગુણને જ અન્યથાસિદ્ધ કહી દેવો પડે, કારણ કે દરેક સ્થળે તે-તે ધ્વંસ તો હોવાનો જ અને એ ધ્વંસ સાદિ અનંતકાળ રહેવાનો જ. તેથી સર્વત્ર તે-તે ધ્વંસને જ કારણ માનવા પડશે. જે દૃષ્ટ કે ઇષ્ટ નથી. અદૃષ્ટ આત્મગુણ હોવાથી આત્મનિષ્ઠ છે. પ્રતિષ્ઠાધ્વંસ પ્રતિમાગત છે, કારણ કે પ્રતિષ્ઠા વિધિ પ્રતિમામાં થઈ છે.

શંકા :- પ્રતિષ્ઠાવિધિથી પ્રતિમામાં તે-તે દેવતાનું સાન્નિધ્ય આવે છે, અર્થાત્ જે દેવની પ્રતિમા હોય, તે દેવ તે પ્રતિમામાં અધિષ્ઠિત થાય છે અને તે દેવ જ પોતાની પ્રતિમાની પૂજા કરનારને ફળ આપે છે.

સમાધાન :- આ વાત પણ વીતરાગ દેવની પ્રતિમા અંગે નિષ્ફળ છે, કારણ કે આમ કહેવાથી તો એમ સિદ્ધ થયું કે અધિષ્ઠિત થયેલો દેવ અહંકાર અને મમકારથી યુક્ત છે. તે કાં તો પ્રતિમાને ‘હું’ સ્વરૂપે જુએ છે, કાં તો ‘મારી પ્રતિમા’ એમ ‘મારું’ એ રૂપે જુએ છે.... તથા ‘આ મારી પૂજા કરે છે, માટે આનું કલ્યાણ કરું’ એવી બુદ્ધિ ધરાવે છે. મોક્ષમાં ગયેલા વીતરાગની પ્રતિમાઅંગે આવી કલ્પના કરવી ઉચિત નથી. વીતરાગ ‘હું અને મારું’ની કલ્પનામાં પડતા નથી.

શંકા :- ચંડાળવગેરેએ અડકેલી પ્રતિમાની પૂજા ફળદાયક બનતી નથી. તેથી એ પ્રતિમા અપૂજનીય બની જાય છે. એ સિવાયની પ્રતિષ્ઠિત પ્રતિમા પોતે જ પૂજકને ફળ દેનારી બને છે. આમ હોવાથી નિશ્ચય થાય છે કે પ્રતિમામાં જ ફળ દેવાની શક્તિ છે અને તેનામાં આ શક્તિ પ્રતિષ્ઠાવિધિથી આવે છે.

સમાધાન :- પૂજાનું ફળ આત્માને મળવાનું છે, અર્થાત્ પૂજાના ફળના આધારતરીકે આત્મા ઇષ્ટ છે. આવા ઉદ્દેશથી જ પ્રતિષ્ઠાવિધિ કરાય છે. પ્રતિષ્ઠાવિધિથી ઉત્પન્ન થતાં અતિશયનો આધાર પણ આત્મા જ હોય તે ઉચિત છે. પ્રતિષ્ઠાવિધિથી ઉત્પન્ન થતો અતિશય પૂજાના ફળનો પ્રયોજક છે. એ આપણને બન્નેને સંમત છે. આ અતિશયને પ્રતિમામાં રહેલો માનવામાં દોષ એ છે કે ‘અતિશયરૂપ કારણ ભિન્ન આધારમાં(=પ્રતિમામાં) રહેલું છે, અને પૂજાના ફળરૂપ કાર્ય ભિન્ન અધિકરણમાં(=આત્મામાં) ઉત્પન્ન થાય છે.’ આમ તમારા મતે કાર્ય અને કારણ ભિન્ન આધારમાં રહેલા માનવા પડશે. જે તમને જ પસંદ નથી. કારણ કે તમે કાર્ય અને કારણને એક જ આધારમાં રહેલા માનો છો(=કાર્ય અને કારણનું એકાધિકરણ માનો છો.) તેથી પૂજાના ફળરૂપ કાર્ય અને તેમાં પ્રયોજક અતિશય બન્નેને આત્મનિષ્ઠ(આત્મામાં રહેલા) માનવા વધુ યોગ્ય છે. આમ માનવાથી જ ‘આત્મામાં રહેલો આ અતિશય પોતાને સમાનાધિકરણ (સમાન અધિકરણ=આધારવાળો) મોક્ષરૂપ અંતિમ ફળને દેનારો બને છે.’ અર્થાત્ જે આત્મામાં આ અતિશય આવે, એ જ આત્મામાં મોક્ષરૂપ ફળ પણ આવે તેમ કહેવું સંગત થશે. અર્થાત્ ‘પ્રતિષ્ઠાવિધિથી આત્મામાં

સમાપતિમાસાદ્ય, કસ્મિન્ સતિ ? કર્મમલે દગ્ધે સતિ, કેન ? વચનાનલેન=નિયોગવાક્યામિના ॥ ૭૫ ॥ નનુ, એવાત્મનઃ પ્રતિષ્ઠિતત્વેઽપિ પ્રતિમાયા અપ્રતિષ્ઠિતત્વં સ્યાત્, પ્રતિષ્ઠાકર્તૃગતાદૃષ્ટક્ષયે પ્રતિમાયાઃ પૂજ્યતાઽનાપત્તિશ્ચેત્યત આહ—

બિમ્બેઽસાવુપચારતો નિજહૃદો ભાવસ્ય સઙ્કીર્ત્યતે,

પૂજા સ્યાદ્ વિહિતા વિશિષ્ટફલદા દ્રાક્ પ્રત્યભિજ્ઞાય યામ્ ।

તેનાસ્યામધિકારિતા ગુણવતાં શુદ્ધાશયસ્ફૂર્ત્યે,

વૈગુણ્યે તુ તતઃ સ્વતોઽપ્યુપનતાદિષ્ટં પ્રતિષ્ઠાફલમ્ ॥ ૭૬ ॥

(દંડાન્વયઃ→ બિમ્બે અસૌ નિજહૃદો ભાવસ્ય ઉપચારતો સઙ્કીર્ત્યતે । યાં દ્રાક્ પ્રત્યભિજ્ઞાય વિહિતા પૂજા વિશિષ્ટફલદા સ્યાત્ । તેન અસ્યાં ગુણવતાં શુદ્ધાશયસ્ફૂર્ત્યે અધિકારિતા । વૈગુણ્યે તુ તતઃ સ્વતોઽપ્યુપનતાત્પ્રતિષ્ઠા-ફલમિષ્ટમ્ ॥)

‘બિમ્બ’ઈતિ । બિમ્બેઽસૌ પ્રતિષ્ઠા નિજહૃદો=નિજહૃદયસમ્બન્ધિનો ભાવસ્ય=અધ્યવસાયસ્યોપચારાત્ સઙ્કીર્ત્યતે । પ્રતિષ્ઠાજનિતાત્મગતા સમાપત્તિરેવ સ્વનિરૂપકસ્થાપ્યાલમ્બનત્વસમ્બન્ધેન પ્રતિષ્ઠિતત્વવ્યવહારજનની-

પ્રગટેલો ગુણવિશેષ પોતાના અંતિમ ફળ તરીકે મોક્ષ દેનારો બને છે. એ વાત સાર્થક બનશે. ઉપરોક્ત પ્રતિષ્ઠાથી જીવરૂપ લોખંડની સિદ્ધતારૂપ સુવર્ણરૂપતા થવી એ રૂપે પરમ પ્રતિષ્ઠા થાય છે. તે આ રીતે થાય છે. પ્રતિષ્ઠાવિધિ વખતે બોલાતા આગમોક્ત વિધિવચનોરૂપી અગ્નિથી કર્મરૂપી મળ નાશ પામે છે. તેથી જીવની શિવ(=પરમાત્મા) સાથે સમાપત્તિ થાય છે. આ સમાપત્તિ પામીને જીવ સિદ્ધતારૂપ શુદ્ધ કનકતા=સુવર્ણરૂપતા પામે છે. ॥ ૭૫ ॥

પ્રતિમામાં ઉપચારથી પ્રતિષ્ઠા

શંકા :- આમ ભલે આત્મામાં પરમાત્માની પ્રતિષ્ઠા થતી હોય, તો પણ પ્રતિમા તો અપ્રતિષ્ઠિત જ રહી. તેથી તે પૂજનીય કેવી રીતે બને ? એમ ન કહેશો કે, ‘પ્રતિષ્ઠા કરનારા આત્મામાં ઉત્પન્ન થયેલા અદૃષ્ટનો પ્રતિમામાં ઉપચાર કરવામાં આવે છે. આ અદૃષ્ટના બળપર - જે વ્યક્તિ એ પ્રતિમાને પૂજે છે, તે વ્યક્તિને ફળ મળે છે. એટલે પ્રતિમા પૂજનીય બની શકશે’ કારણ કે એમ કહેવામાં પ્રતિષ્ઠા પછી તે પ્રતિષ્ઠા કરનારો આત્મા મોક્ષે જાય, અથવા અદૃષ્ટના ફળને ભોગવી લે, અથવા મિથ્યાત્વ વગેરે ભાવથી અદૃષ્ટને હણી નાખે ઇત્યાદિ કારણથી એ પ્રતિષ્ઠા કરનારામાં રહેલું અદૃષ્ટ નાશ પામી જાય, પછી પ્રતિમા અપૂજ્ય બની જશે; કારણ કે હવે આત્મગત અદૃષ્ટ નાશ પામી ગયું હોવાથી પ્રતિમામાં ઉપચાર પણ સંભવતો નથી. કારણ કે મુખ્યના અભાવમાં ઉપચાર પણ ન સંભવે. તથા એ અદૃષ્ટના બળ પર મળતું પૂજાનું ફળ પણ બંધ થઈ જાય. આ આપત્તિ છે.

આ શંકાના સમાધાનમાં કહે છે—

કાલ્પાર્થ :- પોતાના હૃદયના ભાવ=અધ્યવસાયના ઉપચારથી પ્રતિમામાં એ પ્રતિષ્ઠા કહેલી છે. આ પ્રતિષ્ઠાની શીઘ્ર પ્રત્યભિજ્ઞા કરીને કરેલી પૂજા વિશિષ્ટ ફળ દેનારી બને છે. તેથી શુદ્ધ આશયની સ્મૃતિ માટે ગુણવાનો પ્રતિષ્ઠાના અધિકારી છે. વૈગુણ્યમાં(પ્રતિષ્ઠાવિધિની સામગ્રીના અભાવમાં) સ્વતઃ જ ઉપસ્થિત થયેલા તે જ પ્રત્યભિજ્ઞાનથી પ્રતિષ્ઠાનું ફળ ઇષ્ટ છે.

પૂજાફળમાં પ્રત્યભિજ્ઞા પ્રયોજક

આત્મામાં કરેલી પરમાત્મારૂપ સ્થાપ્યની પ્રતિષ્ઠાવિધિથી આત્મામાં પરમાત્માની સમાપત્તિ થાય છે. પ્રતિમા

ત્યર્થઃ, યાં દ્રાક્=શીઘ્રં પ્રત્યભિજ્ઞાય વિહિતા=કૃતા પૂજા વિશિષ્ટફલદા સ્યાત્, વિશિષ્ટં ફલં=આકારમાત્રા-
લમ્બનાધ્યવસાયફલાતિશાયિ, તથા ચ પ્રતિષ્ઠિતવિષયકં યથાર્થં પ્રત્યભિજ્ઞાનમેવ પૂજાફલપ્રયોજકમિતિ । તેનાસ્યાં
પ્રતિષ્ઠાયાં ગુણવર્તાં=પ્રશસ્તગુણાનાં કર્તૃણામધિકારિતા શુદ્ધસ્ય=વિશિષ્ટસ્યાશયસ્ય સ્ફૂર્તયે, વિશિષ્ટગુણવત્-
પ્રતિષ્ઠિતેયમિતિ પ્રત્યભિજ્ઞાને વિશિષ્ટાધ્યવસાયસ્ય પ્રત્યક્ષસિદ્ધત્વાત્, વૈગુણ્યે તુ=પ્રતિષ્ઠાવિધિસામગ્ર્યસમ્પત્તૌ તુ
તતઃ=પ્રત્યભિજ્ઞાનાત્ સ્વતોડપિ ઉપનતાદ્-બાહ્યસામગ્રીં વિના મનસોડપ્યુપસ્થિતાત્ પ્રતિષ્ઠાફલમિદમ્ । તદુક્તં
વિંશિકાયાં → ‘થંડિલે વિ હુ એસા મળઠવળાણ પસત્થિગા ચેવ । આગાસગોમયાઈહિ ઇત્યમુલ્લેવમાઈહિ’ ॥ ૮/

આ સમાપત્તિ થવામાં આલંબન બને છે. તેથી આ સમાપત્તિ જ પ્રતિભામાં પ્રતિષ્ઠિતપણાના વ્યવહારની જનની બને છે. (સ્વનિરૂપક ઇત્યાદિનું પદકૃત્ય → સ્વ=સમાપત્તિ. તેનો નિરૂપક=ઓળખાવનાર=સંબંધી જે સ્થાપ્ય=ઋષભદેવઆદિ તીર્થંકર. તેની સ્મૃતિવગેરેમાં આલંબન બનતી પ્રતિભામાં આલંબનત્વ છે. સમાપત્તિ પ્રતિષ્ઠિતત્વવ્યવહારની જનની છે. અર્થાત્ સમાપત્તિ કારણ છે. પ્રતિષ્ઠિતત્વ વ્યવહાર કાર્ય છે. પ્રતિષ્ઠિતત્વ વ્યવહાર પ્રતિભામાં લેવાનો છે. એટલે કે કાર્યનું અધિકરણ પ્રતિભા છે. નૈયાયિકો કાર્ય અને કારણને સમાનાધિકરણ માને છે. તેથી ઉપરોક્ત વ્યવહારમાં કારણભૂત આત્મનિષ્ઠ સમાપત્તિને પણ કાર્યાધિકરણ=પ્રતિભામાં લાવવી પડે. અને તેમણે સંબંધ શોધવો પડે. પ્રસ્તુતમાં સમાપત્તિનિરૂપકસ્થાપ્ય(=પરમાત્મા. તેની સ્મૃતિ વગેરેમાં) આલંબનત્વવતી (=આલંબન) પ્રતિભા છે. તેથી સ્વનિરૂપક... ઇત્યાદિ સંબંધથી સમાપત્તિ પણ પ્રતિભામાં આવશે.) આમ અરિહંતની પોતાનામાં થતી ભાવસમાપત્તિમાં આલંબન થતી પ્રતિભામાં એવો ઉપચાર કરી પ્રતિભાને પ્રતિષ્ઠિત ગણવાની છે. પ્રતિભામાં કરેલી આ પ્રતિષ્ઠાનું શીઘ્ર પ્રત્યભિજ્ઞાન કરીને કરાતી પૂજા વિશિષ્ટ ફળ આપનારી બને છે. અહીં પ્રતિભામાં પરમાત્માના આકારમાત્રની તુલ્યતાને આગળ કરી ઊભા થયેલા અધ્યવસાયો સામાન્ય કોટિના છે. જ્યારે પ્રતિભામાં ‘આ પ્રતિષ્ઠિત પ્રતિભા ભાવસમાપત્તિમાં આલંબન છે’ અથવા ‘પરમાત્માથી પ્રતિષ્ઠિત છે’ ઇત્યાદિ થતી પ્રત્યભિજ્ઞાથી પ્રગટતા અધ્યવસાયો અતિશાયી=પ્રબળતર બને છે. અધ્યવસાયની આ પ્રબળતરતા સુંદરતર ફળ દેનારી બને છે. આમ પ્રતિભામાં થતી પરમાત્માથી પ્રતિષ્ઠિત એ વિષયક યથાર્થ પ્રત્યભિજ્ઞા જ પૂજાના ફળમાં નિયામક છે. તેથી પ્રશસ્ત ગુણોથી છલકાતી વ્યક્તિ પ્રતિષ્ઠાવિધિનો અધિકારી છે. કારણ કે ગુણવાન વ્યક્તિએ કરેલી પ્રતિષ્ઠા પછી એ પ્રતિષ્ઠિત પ્રતિભાને જોઈ થતી પ્રત્યભિજ્ઞાથી જ વિશિષ્ટ અધ્યવસાયો પ્રગટે છે. દેખાય જ છે કે પ્રતિષ્ઠિત પ્રતિભાને પૂજતી વ્યક્તિને ‘આ પ્રતિભા વિશિષ્ટ ગુણવાન મહાનુભાવે પ્રતિષ્ઠિત કરી છે’ એવી થતી પ્રત્યભિજ્ઞા વિશિષ્ટ શુભભાવમાં હેતુ બને છે.

શંકા :- પ્રત્યભિજ્ઞામાત્રથી વિશિષ્ટભાવ અને ફળ કહેવામાં કોઈ કારણ ?

સમાધાન :- ‘આ પ્રતિભા અરિહંતસ્વરૂપ છે’ ઇત્યાદિ પ્રત્યભિજ્ઞાન થવાથી વધુ શુભ અધ્યવસાય પ્રગટે એ પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે. ‘આ પરમાત્માનો આકાર છે’ એ અને ‘આ પરમાત્મમય છે’ આ બે જ્ઞાનમાં ઘણો મોટો તફાવત છે. એકમાં પરમાત્માનો પરોક્ષ બોધ છે. બીજામાં પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર છે. અને સ્વાભાવિક છે કે પરમાત્માના સાક્ષાત્કારમાં વધુ ઊંચા અધ્યવસાયો જાગે. તથા વધુ ઊંચા અધ્યવસાયો વધુ શ્રેષ્ઠ ફળ આપે એ પણ સર્વમાન્ય વાત છે. આમ પ્રત્યભિજ્ઞાન પૂજાના ફળમાં પ્રયોજક બને છે. આ પ્રત્યભિજ્ઞાનમાં પરમાત્માની પ્રતિભામાં કરેલી પ્રતિષ્ઠા પ્રયોજક છે. તેથી પ્રતિભામાં પણ પ્રતિષ્ઠા ઇષ્ટ છે. પરમાત્માને આત્મભવનમાં હૃદયસિંહાસનપર પ્રતિષ્ઠિત કરતી વખતે જ વચનોચારઆદિ વિધિથી પ્રતિભામાં પણ તે પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવે છે.

પ્રતિષ્ઠાવિધિવગેરે બાહ્ય સામગ્રીથી અસંપન્ન પ્રતિભામાં મનથી પણ પ્રતિષ્ઠાઆદિનું સ્મરણ થઈ શકે છે. અર્થાત્ અયથાર્થ પ્રતિષ્ઠાવિધિસ્થળે કે અવિધિસ્થળે પણ શુદ્ધ પ્રતિષ્ઠાવિધિ આદિની માનસિક કલ્પના કરી પ્રત્યભિજ્ઞા

૧૪] માનસી સ્થાપના=મનસા સ્થાપન, યદુક્તં → ‘ન્યાસસમયે તુ સમ્યક્ સિદ્ધાનુસ્મરણપૂર્વકમસન્નં મુક્તૌ તત્સ્થાપન-મિવ કર્તવ્યં સ્થાપનં મનસેતિ’ । इत्थं च बाह्यकारणासम्पत्तौ प्रतिष्ठाकर्तृगुणानां प्रायो दुर्लभत्वे वा कटुकदिगम्बर-प्रतिष्ठितद्रव्यलिङ्गिद्रव्यनिष्पन्नव्यतिरिक्ताः सर्वा अपि प्रतिमा वन्दनीया इति वचनप्रतिष्ठापि फलावहेत्याम्नाय-विदः, त्रयानादरोऽपि कर्तृगतोत्कटदोषज्ञानाच्छुद्धाऽऽशयापरिस्फूर्तेरत एव साधुवासक्षेपादवन्दनीयास्तिष्ठोऽपि वन्दनीयतां नातिक्रामन्तीति सूचिचक्रवर्तिनां श्रीहीरनामधेयानामाज्ञा, ततः शुद्धाशयस्फूर्तेरप्रतिहतत्वादिति दिग् ॥ ७६ ॥ एतेन शङ्काशेषोऽपि सुनिरस्य एवेत्याह—

चैत्येऽनायतनत्वमुक्तमथ यत्तीर्थान्तरीयग्रहात्,

तत्किं तन्ननु दुर्मतिग्रहवशाद् दुष्टं श्रयामीति चेत् ?

साम्राज्ये घटमानमेतदखिलं चારિત્રભાજાં ભવેત્,

પાર્શ્વસ્થસ્ત્વસતી સતીચરિતવન્નો વત્તુમેતત્પ્રભુઃ ॥ ૭૭ ॥

(દંડાન્વયઃ→ અથ યત્ તીર્થાન્તરીયગ્રહાત્ ચૈત્યેઽનાયતનત્વમુક્તં તદ્ નનુ દુર્મતિગ્રહવશાદ્ દુષ્ટં તત્કિં

કરી શકાય છે. તેના દ્વારા પ્રતિષ્ઠાફળની પ્રાપ્તિ ઇષ્ટ છે. **વિંશિકામાં** કહ્યું જ છે કે → (પૂર્વે જિનપૂજાની પ્રતિષ્ઠા કરનારા રાજાવગેરે જંગલઆદિમાં પ્રતિષ્ઠાભંગને ટાળવા વેળુ-રેતી વગેરેમાંથી પ્રતિમા બનાવી પૂજતા હતા - એવા કેટલાક શાસ્ત્રીય દૃષ્ટાંતોને નજરમાં લઇ કહે છે) ‘થંડિલ=શુદ્ધસ્થળે આકાશ (ભૂમિને નહીં સ્પર્શેલું ?) છાણવગેરેથી ઉપલેપન કરેલી પ્રતિમાઓ પણ માનસિક સ્થાપના દ્વારા પ્રશસ્ત જ બને છે.’ માનસિક સ્થાપના=મનથી કરેલી સ્થાપના. કહ્યું છે કે → ‘ન્યાસ વખતે (પ્રાણપ્રતિષ્ઠા-અંજનશલાકા વિધિમાં ન્યાસવિધિ આવે છે.) સિદ્ધસ્વરૂપની સ્થાપના કરતી વખતે સારી રીતે સિદ્ધોનું સ્મરણ કરવા પૂર્વક અસંગ એવા તે સિદ્ધોનું મુક્તિ=મોક્ષમાં જાણે કે સ્થાપન કરતા હોઇએ એ રીતે મનથી સ્થાપન કરવું.’

આમ જ્યારે પ્રતિષ્ઠાવિધિઅંગેના બાહ્યકારણની અસંપ્રાપ્તિ(અભાવ) હોય, અથવા પ્રતિષ્ઠા કરનારી યોગ્યગુણોવાળી વ્યક્તિ પ્રાયઃ દુર્લભ હોય, (સર્વથા અભાવ કહી ન શકાય) તો (૧) કટુકે(કડવામતવાળાએ) (૨) દિગંબરે પ્રતિષ્ઠિત કરેલી તથા (૩) દ્રવ્યલિંગી વેષધારીના પૈસાથી બનેલી પ્રતિમા-આ ત્રણને છોડી બાકીની બધી પ્રતિમા વંદનીય બને છે. તેથી વચનપ્રતિષ્ઠા પણ ફળદાયક છે, એમ **સંપ્રદાયજ્ઞોનો** મત છે. ઉપરોક્ત ત્રણનો અનાદર પણ એટલા માટે જ છે કે, તેઓની પ્રતિમાના દર્શનવખતે તે પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા કરનારામાં રહેલા ઉત્કટ દોષોનું જ્ઞાન થવાથી તે પ્રતિમામાં પરમાત્માના સ્વરૂપની ઝાંખી થતી નથી અને શુભ અધ્યવસાયો પ્રગટી શકતા નથી. તેથી જ અવંદનીય એવી પણ આ ત્રણે પ્રતિમા સાધુના વાસક્ષેપથી અભિમંત્રિત થયા પછી વંદનીય થઇ જાય છે, કારણ કે આ નવી પ્રતિષ્ઠાથી પૂર્વના પ્રતિષ્ઠાકર્તાની સ્મૃતિપર પડદો પડે છે. ‘**સ્પર્દ્ધ પરમ્**’ ન્યાયથી ઉત્તરકાલીન પ્રતિષ્ઠા બળવત્તર હોઇ, તેની જ સ્મૃતિ થાય છે. તેથી અડચણ વિના વિશુદ્ધ આશયો પ્રગટે છે. આ પ્રમાણે **સૂરિચક્રવર્તી જગદ્ગુરુ શ્રીહીરસૂરિ મહારાજની આજ્ઞા છે. ॥ ૭૬ ॥**

આ ચર્ચાથી બાકીની શંકા પણ સહેલાઇથી દૂર થઇ શકે તેવી છે તેમ દર્શાવતાં કહે છે કે—

પાર્શ્વસ્થપ્રધાન વર્તમાનકાળ

કાવ્યાર્થ :- શંકા :- અન્યતીર્થિકના તાબામાં રહેલા ચૈત્યને અનાયતન કહ્યું છે. તેથી દુર્મતિ(પાર્શ્વસ્થ વગેરે)ના કબજામાં રહેલા ચૈત્યનો શું કામ આશ્રય કરું ? **સમાધાન :-** આ બધી વાત ચારિત્રસંપન્ન સાધુઓની

‘चैत्य’ इति । अथ यद्=यस्मात् कारणात् तीर्थान्तरीयस्य ग्रहः=परिग्रहः, तस्मादनायतनत्वमुक्तम्- ‘णो कप्पइ अण्णउत्थियपरिग्गहाइं अरहंतचेइयाइं वा’ इत्यादिना । तत्=तर्हि ‘ननु’ इत्याक्षेपे दुर्मतीनां=दुर्बुद्धीनां पार्श्वस्थादीनां यो ग्रहः=परिग्रहः तद्वशाद् दुष्टं=दोषवत् तच्चैत्यं किं श्रयामि ? अन्यतीर्थिकपरिग्रहवद् भ्रष्टाचार-परिग्रहस्याप्यनायतनत्वहेतुत्वादिति भाव इति चेत् ? एतदखिलं त्वयोच्यमानं चारित्रभाजां साम्राज्ये=सम्राट्भावे प्रवर्तमाने घटमानं युक्तं भवेत् । तदोद्यतविहारिभिर्निर्जितसकलभयैराचार्यादिधीरपुरुषैः शुद्धाशुद्धविवेके क्रियमाणे विधिगुणपक्षपातस्य सर्वेषां सुकरत्वेन भावोल्लासस्यावश्यकत्वाद् । आह → ‘जो उत्तमेहिं मण्णो, पहओ सो दुक्करो न सेसाणं । आयरियम्मि जयंते, तयणुचरा के णु सीअंति’ ॥ [बृहत्कल्पभा० पीठिका २४९] इत्यादि, पार्श्वस्थस्तु भवान् पार्श्वस्थमध्यवर्ती एतद् निर्दिष्टमसती सतीचरितवत्=सतीचरित्रं नो वक्तुं प्रभुः । अशक्यस्य स्वकृति-साध्यत्वोक्तौ उपहसनीयत्वप्रसङ्गात्, प्रायस्तुल्यत्वे एकतरपक्षपातेनेतरभक्तिसङ्कोचप्रद्वेषादिना महापातकप्रसङ्गाच्च ॥ ७७ ॥ उपसंहरति-

स्वैरोज्जागररागसागरविधुज्योत्स्नेव भक्तिप्रथा ॥ ७८ ॥

સમાધાન :- જે કાળે ઉઘતવિહારીઓનું સામ્રાજ્ય હતું. તથા જે કાળે નિષ્કલંક ચારિત્રવાળા આચાર્યવગેરે ધીરપુરુષો નિર્ભયપણે શુદ્ધ અને અશુદ્ધનો વિવેક કરતા હતા. તેથી જે કાળે સર્વત્ર સંઘમાં વિધિ અને ગુણનો પક્ષપાત બધાને અત્યંત સુકર-સુલભ હતો અને ભાવોદ્ધાસરૂપે આવશ્યક હતો. તે કાળે તમે કહેલી બધી વાતો ઘટી શકતી હતી. કહ્યું જ છે કે → ‘જે માર્ગ ઉત્તમ પુરુષોથી ખેડાયેલો હોય છે, તે માર્ગ બીજાઓ માટે દુષ્કર નથી. આચાર્ય જયદ્રાશીલ હોય (ઉઘત હોય) તો તેના કયા અનુચરો(શિષ્યો) સીદાય ?’ જ્યારે તમે તો પાર્શ્વસ્થાઓની વચ્ચે રહેલા છો, તેથી પાર્શ્વસ્થતુલ્ય જ છો. (આ કાળ પાર્શ્વસ્થપ્રચુર છે. તેથી શુદ્ધચારિત્રવાળી વ્યક્તિ પ્રાયઃ દુર્લભ છે.) તેથી તમારી ઇચ્છા સતીના ચરિત્રને કહેવાનો આગ્રહ રાખતી અસતી જેવો છે. અર્થાત્ અત્યાસના કાળમાં આવી ઇચ્છા કરવી યોગ્ય નથી. ‘આકાશના તારા તોડી લાવવા જેવી અશક્ય વસ્તુ પોતે કરી શકે છે.’ એમ કહીને હાસ્યાસ્પદ બનવાની જરૂર નથી. તેથી પ્રાયઃ સરખાપણું હોવા છતાં એકમાં પક્ષપાત રાખી બીજાનો ત્યાગ કરી ભક્તિમાં સંક્ષેપ

(દંડાન્વયઃ→ સર્વાસુ પ્રતિમાસુ પૂર્વાચાર્યપરમ્પરાગતગિરા શાસ્ત્રીયયુક્ત્યાડપિ ચાડ્યગ્રહકૃતં વૈષમ્યં નેક્ષામહે । इत्थं च विधिस्त्वैरोज्जागररागसागरविधुज्योत्स्नेव भक्तिप्रथा अविधिदोषतापदलनं विधातुं शक्ता ॥)

‘સર્વાસુ’ઈતિ । સર્વાસુ=નિશ્ચિતાનિશ્ચિતાદિભેદભિન્નાસુ પ્રતિમાસુ આગ્રહકૃતં=સ્વમત્યોત્પ્રેક્ષિતં વૈષમ્યં=વિષમત્વં નેક્ષામહે=પ્રમાણયામઃ । તથા ચ સર્વત્ર સામ્યમેવ પ્રમાણયામ ઇતિ પર્યાયોક્તમ્, કયા ? પૂર્વાચાર્યપરમ્પરયા આગતા યા ગીસ્તયા, પરમ્પરાગમેનેત્યર્થઃ । શાસ્ત્રીયા યા યુક્તિઃ, તયાપિ ‘ચ’ શબ્દોપજીવિનાડનુમાનાદિપ્રમાણેન ચેત્યર્થઃ । ભક્ત્યુલ્લાસપ્રાધાન્યેન ચાત્રાવિધ્યનુમતિરનુત્થાનોપહતેત્યાહ । इत्थं च=એવં વ્યવસ્થિતે ચાવિધિશતદો- (ધિદો પાઠા.) ષતાપસ્ય=પરિતાપકારિણોડવિધ્યનુમોદનપ્રસન્નસ્ય દલનં વિધાતું=કર્તું વિધૌ=વિધાને સ્વૈરોજ્જાગરો=યથેચ્છંપ્રવૃદ્ધિમાન્ રાગ એવ સાગરસ્તત્ર વિધુજ્યોત્સ્નેવ=ચન્દ્રચન્દ્રિકેવ ભક્તિપ્રથા=પ્રથમાના ભક્તિઃ, શક્તા=સમર્થા ॥

૭૮ ॥

॥ इति धर्मसागरीयमतं निराकृतम् ॥

ઉપસ્થિતયા ભક્ત્યા પ્રણુન્ન ઇવ ભગવત્પ્રતિમામેવાભિષ્ટૌતિ-

उत्फुल्लामिव मालतीं मधुकरो रेवामिवेभः प्रियां,

माकन्दद्रुममञ्जरीमिव पिकः सौन्दर्यभाजं मधौ ।

नन्दच्चन्दनचारुनन्दनवनीभूमिमिव द्योःपति-

स्तीर्थेशप्रतिमां न हि क्षणमपि स्वान्ताद् विमुञ्चाम्यहम् ॥ ७९ ॥

(દંડાન્વયઃ→ મધુકર ઉત્ફુલ્લાં માલતીમિવ ઇભઃ પ્રિયાં રેવામિવ, મધૌ પિકઃ સૌન્દર્યભાજં માકન્દ્રુમ-મજ્જરીમિવ, દ્યોઃપતિર્નન્દચ્ચન્દનચારુનન્દનવનીભૂમિમિવ અહં તીર્થેશપ્રતિમાં ક્ષણમપિ સ્વાન્તાદ્ ન હિ વિમુચ્ચામિ ॥)

‘ઉત્ફુલ્લામિવ’ઈતિ । અહં તીર્થેશપ્રતિમાં ક્ષણમપિ સ્વાન્તાત્=ચિન્તાદ્ ન વિમુચ્ચામિ=ન ત્યજામિ । કિન્તુ

કરવો અને દ્વેષ કરવો સારો નથી, કારણ કે તેમ કરવામાં મહાપાપ લાગવાની આપત્તિ છે. ॥ ૭૭ ॥

ઉપસંહાર કરે છે-

કાવ્યાર્થ :- અમે પૂર્વાચાર્યોની પરંપરાની વાણીથી તથા શાસ્ત્રીયયુક્તિથી પણ બધી પ્રતિમાઓમાં આગ્રહથી ઊભી કરાયેલી વિષમતા જોતાં નથી. આ પ્રમાણે વિધિના વિધાનમાં યથેચ્છ વૃદ્ધિ પામતા રાગરૂપ સાગરમાટે ચાંદની જેવી ભક્તિપ્રથા અવિધિના દોષના તાપને દળી નાખવા સમર્થ છે.

પ્રતિમાની પૂજ્યતામાં નિશ્ચિતાદિભેદ અપ્રયોજક

અમે નિશ્ચિત-અનિશ્ચિત વગેરે ભેદોવાળી પ્રતિમામાં સ્વમતિકલ્પિત ભેદને પ્રમાણભૂત ગણતાં નથી. પણ અભેદને=સમાનપણાને જ પ્રમાણભૂત માનીએ છીએ, કારણ કે તે બાબતમાં અમને ગીતાર્થપરંપરાનું અને શાસ્ત્રીય યુક્તિ=શબ્દ પ્રમાણ(=આગમ પ્રમાણ)નું તથા (મૂળમાં રહેલા ‘ચ’ પદથી સૂચિત) અનુમાન પ્રમાણ વગેરેનું આલંબન છે. અહીં ભક્તિનો ઉદ્ધાસ જ પ્રધાનપણે છે. આ ભક્તિનો ઉદ્ધાસ અવિધિની અનુમતિના દોષને ઉઠે તે પહેલા જ હણી નાખે છે. તેથી વિધિ અંગેના રાગની યથેચ્છ વૃદ્ધિમાટે-સાગરને હિલોળે ચડાવતી ચાંદની જેવી-ભક્તિ પ્રવૃત્તિ સેંકડો દોષરૂપ તાપને દેનારી અને પરિતાપ કરવાવાળી અવિધિની અનુમોદનાના પ્રસંગને ચગડી નાખવા સમર્થ છે.

તાત્પર્ય :-વિધિપ્રત્યેના રાગને વધારનારી ભક્તિ ત્યારે થતી અવિધિના દોષને દૂર કરે છે. તેથી બધી પ્રતિમાઓ સમાનપણે પૂજ્ય છે, એ સિદ્ધ થાય છે. ॥ ૭૮ ॥

આ પ્રમાણે ઉપા. ધર્મસાગર મ.ના મતનું નિરાકરણ કર્યું.

जैनी मूर्तिरुपास्यतां शिवसुखे भव्याः पिपासाऽस्ति चेत् ॥ ८० ॥

હું મનને અન્ય વિષયોમાં ભટકાવવાનું છોડી સતત તીર્થેશપ્રતિમાનું જ ધ્યાન ધરું છું, કાલ્પનો આ ધ્વનિ છે. કવિએ આ બાબતમાં ચાર ઉપમા આપી છે. (૧) ભમરાને માલતીના ગુણોનો ખ્યાલ હોવાથી તે કદી પણ માલતીને છોડતો નથી. જો કદાચ ક્યારેક માલતી પુષ્પનો સંગ ન થાય, તો પણ તેનાપ્રત્યેના પોતાના પક્ષપાત(=અવિહાર સ્નેહ)ને તો છોડતો જ નથી. એમ હું પણ પ્રભુની પ્રતિમાના ગુણ-લાભ-ઉપકાર સમજતો હોવાથી પળભરમાટે પણ તે પ્રતિમાથી અલગ થવા ઇચ્છતો નથી. સાધુક્રિયા વગેરે અન્ય યોગો અને કારણોથી કદાચ પ્રતિમાના બાહ્ય દર્શનથી વંચિત રહેવાનું થાય, તો પણ વીતરાગની પ્રતિમાપ્રત્યેની તીવ્રઆસક્તિના કારણે સતત તેનું જ ધ્યાન ધરું છું. (૨) હાથીને રેવાના ઊંડા જળમાં પેસી કીડા કરવાથી જ આનંદ થાય છે. તેથી તે રેવા(=નર્મદા)ને કદી વિસરી શકતો નથી, તેમ મને પણ કરુણાભંડાર પ્રભુની કરુણામય મૂર્તિના સ્વરૂપના ચિંતનરૂપ પાણીમાં ડૂબકી લગાવવાથી જ પરમ આહ્લાદનો અનુભવ થાય છે, તેથી પ્રતિમા વિના મને ઘડીભર પણ ગોઠતું નથી (૩) વસંતઋતુમાં શોભાયમાન થયેલી આશ્રમંજરીથી આકર્ષાયેલી કોયલ ખુલ્લા કંઠે કલકલ, મધુર અલ્પક્ત શ્રોત્રપેય ટહુકાઓ સતત કરે છે અને યુવાનોને મદહોશ બનાવે છે. એ જ પ્રમાણે હું પણ પરમઔદાસીન્યભાવમાં રમતાં જિનર્બિંબના સૌંદર્યથી આકર્ષાઈને સતત તેના ગુણગાન કરતા થાકતો નથી. મારા કંઠમાંથી નીકળેલા પરમાત્માના આ ગુણગાનને સાંભળી ધર્મની યુવાનીને પામેલા શ્રદ્ધાળુઓ આનંદવિભોર બની નાચી ઉઠે છે. (૪) તથા ઇંદ્રાણી વગેરે પ્રિયાઓના વિરહમાં પણ ઇંદ્ર સુંદર ચંદનથી શોભતા નંદનવનની ભૂમિપર બિરાજતાં સુંદર ભાવોના મનોરમ્ય ચમત્કારોના દર્શનથી પોતાની પ્રિયાના વિરહના સંતાપને પણ ભૂલી જાય છે. તેમ હું પણ આ માધ્યસ્થ્યમયી પ્રતિમામાં પળે પળે પલટાતાં મનોરમ્ય ભાવોનું પાન કરવામાં એવો મશગુલ બની જાઉં છું કે ઘડીભર તો પરમાત્માના વિરહના સંતાપને પણ વિસરી જાઉં છું.

પાશોડપિ ચ ત્યજ્યતામ્ ॥)

‘શ્રાદ્ધેન’ ઇતિ । શ્રાદ્ધેન=શ્રદ્ધાવતોપાસકેન જિનમતાત્=જૈનપ્રવચનાત્ સારં=તાત્પર્યમખિલં ગૃહીત્વા, ત્રૈલોક્યાધિપસ્ય=ત્રિજગતોડધિકં રક્ષિતુઃ, અત એવ સર્વારાધ્યસ્ય પૂજને કીદૃશે ? સ્વજનુષો=મનુજાવતારસ્ય ફલે મોક્ષાર્થિના સતા કલુષતા=સશક્તા મુચ્યતામ્=ત્યજ્યતામ્ । તથા દ્રવ્યસ્તવે ધર્મધિયં=ધર્મત્વબુદ્ધિ ધૃત્વા વિશુદ્ધેન મનસા મિશ્રો=ધર્માધર્મોભયરૂપોડસૌ દ્રવ્યસ્તવ ઇતિ પરૈઃ=કુમતિભિઃ પથિ=માર્ગે લમ્બિતોડશોભનઃ પાશોડપિ ત્યજ્યતામ્ । પાશચન્દ્રાભ્યુપગમસ્ય પાશત્વેનાડધ્યવસાનં મુધજનમૃગપાતનધ્વૌવ્યમભિવ્યનક્તિ ॥ ૮૧ ॥ ઉક્તં મિશ્રત્વમેવ પક્ષચતુષ્ટયેન વિકલ્પ્ય ખણ્ડયિતુમુપક્રમતે—

ભાવેન ક્રિયયા તયોર્નનુ તયોર્મિશ્રત્વવાદે ચતુ-

ર્ભઙ્ગ્યાં નાદિમ એકદાડનભિમતં યેનોપયોગદ્વયમ્ ।

ભાવો ધર્મગતઃ ક્રિયેતરગતેત્યલ્પો દ્વિતીયઃ પુન-

ર્ભાવાદેવ શુભાત્ ક્રિયાગતરજોહેતુસ્વરૂપક્ષયાત્ ॥ ૮૨ ॥

(દંડાન્વયઃ→ નનુ ભાવેન ક્રિયયા તયોઃ(ભાવક્રિયયોઃ) તયોઃ(ધર્માધર્મયોઃ) મિશ્રત્વવાદે ચતુર્ભઙ્ગ્યાં ન આદિમઃ યેન એકદા ઉપયોગદ્વયમનભિમતમ્ । ભાવો ધર્મગતઃ ક્રિયા ઇતરગતા ઇતિ દ્વિતીયઃ પુનઃ અલ્પઃ શુભાદ્ ભાવાદેવ ક્રિયાગતરજોહેતુસ્વરૂપક્ષયાત્ ॥)

‘ભાવેન’ ઇત્યાદિ । ‘નનુ’ ઇતિ પૂર્વપક્ષાક્ષેપે । ભાવેન ક્રિયયા ચ તયોઃ=ભાવક્રિયયોર્દ્રવ્યસ્તવે તયોઃ=ધર્માધર્મયોર્મિશ્રત્વવાદે ચતુર્ભઙ્ગ્યાં=મિશ્રચતુષ્ટયે આદિમઃ પક્ષો ભાવેન ભાવસ્ય મિશ્રત્વમિત્યાકારો ન ઘટતે । કુતઃ?

ત્રિલોકનાથની પૂજા પ્રત્યેનો મલિનભાવ છોડી દેવો જોઇએ. તથા વિશુદ્ધ મનથી દ્રવ્યસ્તવમાં ધર્મબુદ્ધિ ધારણ કરી ‘આ દ્રવ્યસ્તવ મિશ્ર છે’ (=ધર્મ-અધર્મ ઉભયરૂપ છે) એવા પ્રકારના બીજાઓએ(પાર્શ્વચંદ્રવગેરેએ) મોક્ષમાર્ગમાં પાથરેલા અશુભ પાશ(=જાળ)નો ત્યાગ કરવો જોઇએ.

વીતરાગ પરમાત્મા પોતે ત્રણે જગતનું સૌથી શ્રેષ્ઠ રક્ષણ કરતા હોવાથી (કારણ કે તીર્થની સ્થાપનાદ્વારા અન્ય ભવ્ય જીવોપાસે પણ ત્રણ જગતના જીવોનું રક્ષણ કરાવે છે.) ત્રૈલોક્યાધિપ છે. તેમની પ્રતિમા પણ પરમાત્મસ્વરૂપ હોઇ ‘ત્રૈલોક્યાધિપ’ છે. અને ત્રૈલોક્યાધિપ હોવાથી જ પરમાત્મા અને તેમની પ્રતિમા જગતમાં શ્રેષ્ઠ શરણ અને શ્રેષ્ઠતમ પૂજ્ય છે. તેથી તેમની પૂજા જ મળેલા મનુષ્યજન્મનું એકમાત્ર ફળ છે, એક માત્ર કર્તવ્ય છે અને એકમાત્ર લક્ષ્ય છે. પાર્શ્વચંદ્રે દ્રવ્યસ્તવને ધર્મ-અધર્મ ઉભયરૂપ=મિશ્રધર્મરૂપ માન્યો છે. તેમની આ માન્યતાની જાળ દેખાવમાં એવી સોહામણી છે, કે અજ્ઞલોકોરૂપ મૃગલાઓ તેમાં ફસાયા વિના રહે નહિ. તેથી પાશચંદ્રનો મત ‘પાશ’ (=જાળ) તરીકે જ અધ્યવસિત થાય છે. કાવ્યમાં પણ એ મતનો ‘પાશ’ તરીકે અધ્યવસાય કરી આ જ અર્થ પ્રગટ કર્યો છે. ॥૮૧॥

મિશ્રત્વસાધક પક્ષચતુષ્ટયનું ખંડન

ચાર વિકલ્પો રજુ કરી ઉપરોક્ત મિશ્રપક્ષના ખંડનનો આરંભ કરે છે—

કાવ્યાર્થ :- ‘ભાવ’ અને ‘ક્રિયા’ આ બે પદથી આ બન્નેના(ધર્મ અને અધર્મના) મિશ્રત્વવાદમાં ચાર ભાંગો બને છે (૧) ભાવ શુભ અને અશુભ (૨) ભાવ શુભ અને ક્રિયા અશુભ (૩) ભાવ અશુભ અને ક્રિયા શુભ અને (૪) ક્રિયા જ શુભ અને અશુભ. આમાં પ્રથમ ભાંગો ઘટતો નથી, કારણ કે એકકાળે બે ઉપયોગ અભિમત નથી.

યેનૈકદોષયોગદ્વયમનભિમતમ્=અનિષ્ટમ્ । દ્રવ્યસ્તવારમ્ભોપયોગયોયૌગપદ્યાભાવાન્ન ભાવયોર્મિશ્રત્વમ્; અનારમ્ભે હિ યત્નવાન્ નારમ્ભે ઉપયુજ્યતે, સ્થૈર્યેડતિચારભિયોડપ્યભાવાદિતિ સૂક્ષ્મદૃષ્ટ્યા ભાવનીયમ્ । ભાવો ધર્મગતઃ ક્રિયા ઇતરગતા=આરમ્ભાખ્યાડધર્મગતા, ઇત્યયં દ્વિતીયઃ પુનર્ભક્તોડત્પઃ=અક્ષોદક્ષમ ઇત્યર્થઃ । કુતઃ ? શુભાદ્ ભાવાદેવ ક્રિયાગતં યદ્રજોહેતુસ્વરૂપમશુભભાવદ્વારકત્વં, તસ્ય ક્ષયાત્, ક્રિયા હાશુભભાવદ્વારાડધર્મસ્ય શુભભાવદ્વારા ચ ધર્મસ્ય કારણં ન સ્વરૂપતઃ ॥ ૮૨ ॥ દ્વિતીયપક્ષાભ્યુપગમ એવ વાદિનોડનિષ્ઠાપત્તિમાહ—

વાહિન્યુત્તરણાદિકે પરપદે ચારિત્રિણામન્યથા,

સ્યાન્મિશ્રત્વમપાપભાવમિલિતાં પાપક્રિયાં તન્વતામ્ ।

કિંચાડકેવલિનં વિચાર્યં સમયે દ્રવ્યાશ્રવં ભાષિતં,

શુદ્ધં ધર્મમપશ્યતસ્તનુધિયઃ શોકઃ કથં ગચ્છતિ ॥ ૮૩ ॥

(દંડાન્વયઃ→ અન્યથા વાહિન્યુત્તરણાદિકે પરપદે અપાપભાવમિલિતાં પાપક્રિયાં તન્વતાં ચારિત્રિણાં મિશ્રત્વં

તથા ભાવ ધર્મગત(=શુભ) અને ક્રિયા અધર્મગત(=અશુભ) એવો બીજો વિકલ્પ પણ વજન વિનાનો છે, કારણ કે શુભભાવથી જ ક્રિયામાં રહેલું કર્મબંધનું સ્વરૂપ નષ્ટ થાય છે.

શુભાશુભભાવમિશ્રિતા વિકલ્પ અસિદ્ધ

પૂર્વપક્ષ ‘દ્રવ્યસ્તવ ધર્માધર્મઉભયરૂપ હોવાથી મિશ્રરૂપ છે’ એવું શાના આધારે કહે છે ? શું તે દ્રવ્યસ્તવ કરતી વખતે એકી સાથે દ્રવ્યસ્તવમાં ઉપયોગરૂપ અને તે વખતે થતા આરંભમાં ઉપયોગરૂપ શુભ અને અશુભ ભાવને કારણે દ્રવ્યસ્તવ મિશ્રધર્મરૂપ છે ? જો આમ કહેતા હો, તો તે બરાબર નથી, કારણ કે એક સાથે બે ઉપયોગ સંભવતા નથી. દ્રવ્યસ્તવકાળે અનારંભમાં પ્રયત્ન કરી રહેલા શ્રાવકનો આરંભમાં ઉપયોગ હોતો નથી. તથા જ્યારે પૂજાવગેરેમાં ઇચ્છાયોગ અને પ્રવૃત્તિયોગથી આગળ વધી સ્થિરતાયોગની પ્રાપ્તિ થાય છે, ત્યારે અતિચારઆદિ બાધકોનો ભય પણ રહેતો નથી. કારણ કે પૂજાઆદિ વિધિના વારંવાર આસેવનથી આત્મામાં એક પ્રકારના શુભસંસ્કારની મૂડી ઊભી થઈ હોય છે. (જગતમાં પણ દેખાય જ છે કે, અનુભવ અને અભ્યાસથી કૌશલ્ય પ્રાપ્ત કરનારો પછી બેધડક પ્રવૃત્તિ કરતો હોય છે. અને ક્યાંય ભૂલચૂક ન થવાની ખાતરી ધરાવતો હોય છે.) આમ અન્ય ઉપયોગનો અભાવ હોવાથી એકમાત્ર શુભ ઉપયોગ જ વર્તતો હોય છે. આ સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી વિચારવું.

પૂર્વપક્ષ :- આમ પૂજામાં શુભ ભાવની હાજરી માન્ય છે. પણ પુષ્પવગેરેને કારણે પૂજા સાવધક્રિયારૂપ અને કર્મબંધમાં કારણભૂત બને છે. આમ શુભ ભાવ અને અશુભ ક્રિયા હોવારૂપ બીજા વિકલ્પથી દ્રવ્યસ્તવ મિશ્રધર્મરૂપ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- આ વિકલ્પ પણ કસ વિનાનો છે. ક્રિયા સ્વતઃ શુભ કે અશુભ નથી, પરંતુ ભાવદ્વારા જ શુભ કે અશુભ છે. તેથી અશુભભાવયુક્ત ક્રિયા જ અશુભ બને છે અને કર્મબંધમાં કારણ બને છે. (મૂળમાં ‘અશુભભાવદ્વારકત્વ’ જે કહ્યું છે, તેનો અર્થ છે અશુભભાવરૂપ દ્વારવાળાપણું. ક્રિયા કર્મબંધની સીધી જનિકા નથી, પણ અશુભભાવદ્વારા જનિકા છે. એટલેકે ક્રિયાકાલીન અશુભભાવજન્ય કર્મબંધ એવો અર્થ નીકળે.) શુભભાવયુક્ત ક્રિયા ધર્મરૂપ બને છે અને કર્મબંધમાં કારણ બનતી નથી. પુષ્પપૂજાવગેરે ક્રિયાઓ શુભભાવપૂર્વક હોવાથી તે ક્રિયાઓમાં અશુભભાવદ્વારા સંભવતી કર્મબંધની કારણતા નાશ પામે છે. કારણ કે એક જ ક્રિયામાં એકીસાથે શુભ અને અશુભ આ બે ભાવ સંભવતા નથી, એ પૂર્વે જ સિદ્ધ કર્યું છે. ॥૮૨॥

સ્યાત્ । કિંચ સમયે આકેવલિનં દ્રવ્યાશ્રવં ભાષિતં વિચાર્ય શુદ્ધં ધર્મમપश्यतस्तनुધિયઃ શોકઃ કથં ગચ્છતિ ?)

‘વાહિની’ इत्यादि । अन्यथा=उक्तानभ्युपगमे स्वरूपत एवाश्रवत्वाभिमतस्याधर्मत्वोक्तौ वाहिन्युत्तरणा-
दिके=नद्युत्तारप्रमुखे परपदे=अपवादमार्गे चारित्रिणां=भावसाधूना मपापो=धर्मैकस्वभावो यो भावः=पुष्टालम्बना-
ध्यवसायस्तन्मिलितां पापक्रियां नद्युत्तारादिरूपां कुर्वतां मिश्रत्वं=मिश्रपक्षाश्रयणं स्यात्, न चैतदिष्टं परस्यापि
साधूनां धर्मैकपक्षाभ्युपगमात् । तस्मान्न धर्मभावे स्वरूपतः सावद्यक्रियाया मिश्रणं द्रव्यस्तव इति गर्भार्थः ।
अभ्युच्चयमाह- किञ्च, आकेवलिनं=केवलिपर्यन्तं समये=सिद्धान्ते ‘जावं च णं एस जीवे एयइ वेयइ तावं च णं
आरभइ’ इत्यादिना द्रव्याश्रवं भाषितं विचार्य तावदेव शુદ્ધं धર્ममपश्यतस्तनुधियः=ऐदम्पर्याऽपर्यालोचनेन तुच्छ-
बुद्धेः शोको धर्मपक्षस्थानोच्छेदजनितवैकल्यलक्षणः कथं गच्छतु ? न कथञ्चित्, अत एव सुन्दरर्षिरयोगि-
केवलिष्वेव ‘सर्वतः संवरो मतः’ इति सूक्ष्माघ्राणेनाकेवलं देशविरतिमेव सम्भावयति, न तु जानीते फलतः सर्व-
संवरस्तदा, विवक्षित(भेद)सर्वसंवरस्त्वन्यदापीति । एवं द्रव्यभावमिश्रतां केवलिन्यपि सन्देहानः पाशोऽपि
सोरस्ताडं शोचन् केन वार्यतामिति ॥ ८३ ॥ वादी प्रसङ्गं समाधत्ते—

શુભભાવ - અશુભક્રિયામિશ્રણ નિરાસ

ઉપરોક્ત બીજા વિકલ્પના સ્વીકારમાં પૂર્વપક્ષને આવતી અનિષ્ટાપત્તિ બતાવે છે—

કાવ્યાર્થ :- અમારો ઉપરોક્ત મત સ્વીકારવામાં ન આવે, તો તમારે ‘નદી ઉતરવી’ વગેરે અપવાદમાં અપાપભાવ(=શુદ્ધ ધર્મભાવ)થી યુક્ત પાપ ક્રિયા(=નદી ઉતરવી વગેરે સાવધ ક્રિયા) કરતા સાધુને પણ મિશ્રધર્મનો સ્વીકાર કરવો પડશે. વળી ‘આગમમાં કેવળી સુધી દ્રવ્યાશ્રવ બતાવ્યો છે’ તે વચનને વિચારી ક્યાંય શુદ્ધધર્મને નહીં દેખી શકતા આ અલ્પબુદ્ધિવાળાઓનો શોક શી રીતે દૂર થશે ?

સ્વરૂપથી જ આશ્રવ તરીકે અભિમત વસ્તુ જો અધર્મરૂપ જ હોય, તો અપવાદપદે નદી ઉતરતા ભાવસાધુને પણ મિશ્રધર્મની આપત્તિ છે, કારણ કે તે વખતે એક બાજુ તે સાધુને માત્ર ધર્મરૂપ પુષ્ટાલંબનનો જ અધ્યવસાય છે. ‘પુષ્ટાલંબન હોવાથી મારે આ અપવાદનું સેવન કરવાનું છે.’ ઇત્યાદિ અધ્યવસાય ધર્મરૂપ જ છે. આમ ભાવ શુભ છે. તો બીજી બાજુ નદીઉતરણક્રિયા હિંસાત્મક હોઇ સ્વરૂપથી સાવધ-આશ્રવરૂપ છે. તેથી અહીં પણ શુભભાવથી મિશ્રિત સ્વરૂપથી પાપક્રિયા હોવાથી મિશ્રધર્મ છે. પણ તમને તે ઇષ્ટ નથી, કારણ કે તમે પણ સાધુને એકમાત્ર ધર્મપક્ષ જ હોય, તેમ સ્વીકાર કર્યો છે. તેથી પ્રસ્તુતમાં સાધુને મિશ્રપક્ષનું દૂષણ ટાળવા અને ધર્મપક્ષ સ્થાપવા જે હેતુ આગળ કરશો, તે દ્રવ્યસ્તવસ્થળે પણ લાગુ પડશે. તેથી ધર્મ-શુભભાવની ઉપસ્થિતિમાં દ્રવ્યસ્તવમાં સ્વરૂપસાવધક્રિયાના સંયોગથી મિશ્રતા ઊભી થતી નથી – એવો રહસ્યાર્થ સમજવો પડશે. અભ્યુચ્ચય – “આગમમાં ‘જ્યાં સુધી આ જીવ કંપન, વેજન કરે છે, ત્યાં સુધી આરંભ કરે છે’ ઇત્યાદિવચનથી કેવલી સુધી દ્રવ્યાશ્રવ કહ્યો છે.” આ વચનનો તાત્પર્યાર્થ વિચાર્યા વિના જ જેઓ ‘કેવલી સુધી શુદ્ધ ધર્મનો અભાવ છે’ એમ વિચારે છે, તેઓને ધર્મપક્ષનો ઉચ્છેદ જોઇને થતો શોક શી રીતે દૂર થઇ શકે ? અર્થાત્ દૂર ન જ થાય. તેથી જ ‘અયોગી કેવલીઓને જ સર્વતઃ સંવર હોય’ આ વચનને આગળ કરી સુંદરઋષિ(સાધુવિશેષ) સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી(કટાક્ષમાં) કેવલીઅવસ્થાસુધી દેશવિરતિની જ સંભાવના કરે છે. પણ એમ સમજવા તૈયાર નથી કે ‘પરિણામથી – ફલતઃ સર્વસંવર અયોગી અવસ્થામાં હોવા છતાં તે સંવરથી ભિન્નરૂપે વિવક્ષિત સર્વસંવર(સર્વસાવધયોગના ત્યાગઆદિરૂપ) તો અન્યદા(=અયોગી સિવાયની અવસ્થામાં પણ) સંભવી શકે છે. આમ સયોગી કેવલીમાં પણ દ્રવ્ય-ભાવની મિશ્રતાનો સંદેહ કરતા પાશને (=પાર્શ્વચંદ્રને) અત્યંત શોક કરતા કોણ અટકાવી શકે ? ॥૮૩॥

વાહિન્યુત્તરણાદિકેऽપિ યતનાભાગે વિધિર્ન ક્રિયા-

ભાગેऽપ્રાપ્તવિધેયતા હિ ગદિતા તન્ત્રેઽખિલૈસ્તાન્ત્રિકૈઃ ।

હિંસા ન વ્યવહારતશ્ચ ગૃહિવત્ સાધોરિતીષ્ટં તુ નો,

મિશ્રત્વં નનુ નો મતે કિમિહ તદ્દોષસ્ય સઙ્કીર્તનમ્ ॥ ૮૪ ॥

(દંડાન્વયઃ→ વાહિન્યુત્તરણાદિકેઽપિ યતનાભાગે વિધિઃ, ન ક્રિયાભાગે । અખિલૈસ્તાન્ત્રિકૈસ્તાન્ત્રેઽપ્રાપ્ત-વિધેયતા હિ ગદિતા । ગૃહિવત્ ચ સાધોઃ ન વ્યવહારતો હિંસા, ન તુ મિશ્રત્વમિષ્ટમ્, इति ननु नो मते इह किं तद्दोषस्य सङ्कीर्तनम् ?)

‘વાહિની’ ઇતિ । વાહિન્યુત્તરણાદિકેઽપિ=નદ્યુત્તરણાદિકેઽપિ કર્મણિ યતનાભાગે વિધિરપ્રાપ્તત્વાન્ન તુ ક્રિયા-ભાગે, હિ=યતોઽખિલૈસ્તાન્ત્રિકૈરપ્રાપ્તવિધેયતા ગદિતા ‘અપ્રાપ્તપ્રાપ્તવિધિરનધિગતાધિગન્તૃત્વં પ્રમાણમિત્ય-નાદિમીમાંસાવ્યવસ્થિતેઃ(તિઃ પાઠા.)’ અયં ચેહ ન્યાયોઽસ્માભિરાશ્રીયતે, યતના ચ ભાવ ઇતિ ન તેન મિશ્રતાઽ-ન્યેનૈવ મિશ્રણસમ્ભવાત્ । તર્હિ નદ્યુત્તરણાદિક્રિયાયૈવ મિશ્રતા સ્યાત્ ? તત્રાહ - ગૃહિવત્ સાધોર્વ્યવહારતો વ્યવહારનયાચ્ચ નદ્યુત્તરણાદિક્રિયા હિંસા ન, ગૃહિસાધ્વોર્યતનાયતનાભ્યામેવ વ્યવહારવિશેષાદિતિ, તતો હિંસામિશ્રણાભાવાન્નો નૃ=નૈવ મિશ્રત્વમિષ્ટં, ‘નનુ’ ઇત્યાક્ષેપે, ન=અસ્માકં કિમિહ તદ્દોષસ્ય સઙ્કીર્તનં ભવતાં, દ્રવ્યસ્તવે તુ સાધૂચિતયતનાભાવા-દવર્જનીયૈવ હિંસેતિ મિશ્રપક્ષો દુષ્પરિહાર ઇતિ ભાવઃ ॥ ૮૪ ॥ એતદ્ દૂષયતિ-

પૂર્વપક્ષકાર ઉપરોક્ત પ્રસંગનું સમાધાન આપવાની કોશીશ કરે છે—

કાવ્યાર્થઃ— ‘નદી ઉત્તરવી’ વગેરે અપવાદપદે પણ યતનાઅંશે જ વિધિ છે. નહિ કે ક્રિયાના અંશે, કારણ કે બધા જ સિદ્ધાંતસ્થાપકોએ સિદ્ધાંતમાં અપ્રાપ્તપ્રાપ્ત જ વિધિ બતાવી છે. તથા વ્યવહારનયથી ગૃહસ્થની જેમ સાધુને હિંસા નથી. આમ અમને પણ ત્યાં મિશ્રપક્ષ ઇષ્ટ નથી. તેથી અહીં અમારા મતમાં શા માટે દોષનો ઉલ્લેખ કરો છો ?

જયણાશુદ્ધ નદીઉત્તરણ શુદ્ધધર્મ - પૂર્વપક્ષ

પાર્થચંદ્રનો પૂર્વપક્ષ— અપવાદપદે થતી નદીઉત્તરણવગેરે ક્રિયાઓમાં પણ સિદ્ધાંતવિદોનું વચન યતનાઅંશે જ હોય છે, ક્રિયાઅંશે નહિ. કારણ કે તે-તે ક્રિયા તો અશક્યપરિહારઆદિ કારણોથી સહજપ્રાપ્ત હોય છે. જ્યારે તે ક્રિયાઓ વખતે રાખવા યોગ્ય યતના સહજપ્રાપ્ત હોતી નથી. શાસ્ત્રકારોની હંમેશા - અનાદિસિદ્ધ એવી જ મીમાંસા છે કે ‘અપ્રાપ્તને પ્રાપ્ત કરાવે તે જ વિધિ છે.’ જેમકે ‘અન્યપ્રમાણથી અજ્ઞાત વિષયનો બોધ કરાવે તે જ પ્રમાણ છે.’ આ જ ન્યાયને અમે પણ નદીઉત્તરણ વગેરે અપવાદપદે સેવ્ય ક્રિયાઓ વખતે સ્વીકારીએ છીએ. તેથી તે ક્રિયાઓ વખતે આદરવાયોગ્ય યતનાઅંશ જ વિધિરૂપ છે. આ યતના પોતે શુભ ભાવરૂપ છે. તેથી એ યતનાને કારણે મિશ્રતા નથી. કારણ કે શુભભાવમાં મિશ્રતા અશુભથી જ સંભવે છે.

શંકા— તો તે વખતે થતી સ્વરૂપસાવધ નદીઉત્તરણ ક્રિયાથી મિશ્રતા આવશે.

સમાધાન— ના, નહિ આવે. કારણ કે વ્યવહાર નયથી પણ સાધુને ગૃહસ્થની જેમ નદીઉત્તરણઆદિ ક્રિયા હિંસારૂપ બનતી નથી, કારણ કે ગૃહસ્થની તે ક્રિયા યતના વિનાની છે. સાધુની તે ક્રિયા યતનાપૂર્વકની છે. આમ યતના અને અયતનાથી જ સાધુ અને ગૃહસ્થના વ્યવહારમાં ભેદ પડે છે. આમ હિંસાના મિશ્રણનો અભાવ હોવાથી સાધુની નદીઉત્તરણઆદિક્રિયામાં મિશ્રતા નથી. તેથી તમારે અમને અહીં દોષ બતાવવો જોઈએ નહીં. જ્યારે દ્રવ્યસ્તવમાં ગૃહસ્થ સાધુને ઉચિત(=સાધુ જેવી) યતના નહીં રાખતો હોવાથી હિંસાનો અંશ અનિવાર્યરૂપે હાજર છે. તેથી

હિંસા સદ્વ્યવહારતો વિધિકૃતઃ શ્રાદ્ધસ્ય સાધોશ્ચ નો,
સા લોકવ્યવહારતસ્તુ વિદિતા બાધાકરી નોભયોઃ ।

इच्छाकल्पनयाऽभ्युपेत्य विहिते तथ्या तदुत्पादनो-

त्पत्तिभ्यां तु भिदा न कापि नियतव्यापारके कर्मणि ॥ ૮૫ ॥

(દંડાન્વયઃ→ વિધિકૃતઃ શ્રાદ્ધસ્ય સાધોશ્ચ સદ્વ્યવહારતો હિંસા નો, લોકવ્યવહારતસ્તુ વિદિતા સા ઉભયોર્ન બાધાકરી । ઇચ્છાકલ્પનયા અભ્યુપેત્ય વિહિતે નિયતવ્યાપારકે કર્મણિ તદુત્પાદનોત્પત્તિભ્યાં તુ ન કાપિ તથ્યા ભિદા ॥)

‘હિંસા’ઈતિ । વિધિકૃતઃ શ્રાદ્ધસ્ય સાધોશ્ચ સદ્વ્યવહારતઃ=સિદ્ધાન્તવ્યુત્પન્નજનવ્યવહારતો હિંસા નો=નૈવ ભવતિ, પ્રમત્તયોગેન પ્રાણવ્યપરોપણસ્યૈવ તન્મતે હિંસાત્વાત્, સ્વગુણસ્થાનોચિતયતનયા પ્રમાદપરિહારસ્ય ચોભયોર-વિશેષાત્, ઉપરિતનેનાધસ્તનપ્રમાદપર્યવસાયકતાયાશ્ચાતિપ્રસજ્જકત્વાત્, અધિકારભેદેન ન્યૂનાધિકભાવસ્યાપ્યા-મુક્તિસમ્ભવાત્, અન્યથા સમ્પૂર્ણાચારશ્ચતુર્દશોપકરણધરઃ સ્થવિરકલ્પિકો જિનકલ્પિકમપેક્ષ્ય પ્રમત્તો ન્યૂનશ્ચ સ્યાત્, ન ચૈવમસ્તિ રત્નરત્નાકરદૃષ્ટાન્તેન દ્વયોસ્તુલ્યતાપ્રતિપાદનાત્, તસ્માત્સ્વવિષયે ગૃહિણઃ સાધોશ્ચ ધર્મકર્મણિ હિંસા નાસ્ત્યેવેતિ સ્થિતમ્ । લોકવ્યવહારતસ્તુ=બાહ્યલોકવ્યવહારપેક્ષયા સા=પરપ્રાણવ્યપરોપણરૂપા હિંસોભયોઃ=ગૃહિ-

મિશ્રપક્ષનો પરિહાર દુઃશક્ય છે. ॥૮૪॥

પૂર્વપક્ષના આ મુદ્દામાં કલંક દેખાડતા કહે છે—

જયણાયુક્ત શ્રાદ્ધક્રિયા સાધુક્રિયા તુલ્ય

કાવ્યાર્થ :- વિધિ કરતો શ્રાવક અને સાધુને સદ્વ્યવહારથી હિંસા નથી, લોક વ્યવહારથી પ્રસિદ્ધ તે હિંસા શ્રાવક અને સાધુને બાધક બનતી નથી. યથેચ્છ કલ્પનાથી હિંસા સ્વીકારીને તો વિહિત નિયતવ્યાપારવાળી (=અવર્જનીયહિંસાયુક્ત) ક્રિયામાં તદુત્પાદ-તદુત્પત્તિ બન્ને પ્રકારથી કોઈ તાત્ત્વિક ભેદ નથી.

વિધિને આદરતા શ્રાવક અને સાધુ બન્ને સમાનતાથી પરિણતવ્યવહારવાળા છે. તેથી તેઓની ધર્મપ્રવૃત્તિ અપ્રમત્તયોગરૂપ જ બને છે. અને સિદ્ધાંતના મતે ‘પ્રમાદથી જીવવધ કરવો’ એ જ હિંસારૂપ છે. ‘શ્રાવક સાધુ જેવી યતનાવાળો નથી.’ એવી બુમરાણ ન મચાવવી, કારણ કે પોતાના ગુણસ્થાનને ઉચિત યતનાવાળો શ્રાવક સાધુની જેમ જ પ્રમાદના ત્યાગવાળો જ છે.

પૂર્વપક્ષ :- તો પણ શ્રાવકમાં સાધુના જેવી યતના કે સાધુ જેવો અપ્રમાદભાવ તો નથી જ.

ઉત્તરપક્ષ :- આમ ઉપરના ગુણસ્થાનની જયણા કે અપ્રમાદની અપેક્ષાએ નીચેના ગુણસ્થાને રહેલામાં અજયણા કે પ્રમાદ બતાવવો યોગ્ય નથી, કારણ કે અધિકારભેદથી ન્યૂનતા-અધિકતા તો છેક મોક્ષ સુધી-ચૌદમાં ગુણસ્થાનના અંત સુધી સંભવે છે. નહિતર તો, સ્વસ્થાને સંપૂર્ણઆચારથી સભર ચૌદ ઉપકરણના ધારક સ્થવિર-કલ્પિકને જિનકલ્પિકની અપેક્ષાએ પ્રમત્ત અને ન્યૂન સ્વીકારવો પડશે. પણ વાસ્તવમાં તેમ નથી, કારણ કે રત્ન-રત્નાકર ન્યાયથી બન્નેને સમાનરૂપે દર્શાવ્યા છે. (જિનકલ્પિક રત્નસમાન છે. તેના ઉત્પાદક હોવાથી સ્થવિરકલ્પ રત્નાકરસમાન છે.) આમ ‘પોતપોતાના વિષયમાં અપ્રમત્ત ગૃહસ્થના અને સાધુના ધર્મકાર્યોમાં હિંસા નથી’ એમ સુનિશ્ચિત થાય છે. બાહ્ય લોકવ્યવહારમાન્ય પરજીવવધરૂપ હિંસા ગૃહસ્થ અને સાધુ બન્નેની (દ્રવ્યસ્તવ અને નદીઉત્તરણ) ક્રિયામાં છે. પણ તેનાથી કંઈ મિશ્રપક્ષમાં પ્રવેશરૂપ બાધા નથી, કારણ કે તેઓ(શ્રાવક અને સાધુ)

સાધ્વો *બાધાકરી* ન=મિશ્રપક્ષપ્રવેશકરી ન, વ્યધિકરણતયા મિશ્રણાસમ્ભવાત્, સ્વાનુકૂલવ્યાપારસમ્બન્ધેન તસ્યા: સામાનાધિકરણ્યસ્ય ચ યોગમાદાયાડડકેવલિનમતિપ્રસન્નાત્, તાદૃશપ્રમાદરૂપવ્યાપારસમ્બન્ધેન સામાનાધિકરણ્યસ્ય ચાપ્રમત્તભાવસ્થલે વત્તુમશક્યત્વાત્ સદ્વ્યવહારપર્યવસાનાચ્ચેતિ ન કિંચિદેતત્ । નનુ પ્રાણ્યુપમર્દસ્તાવદ્ધર્મકર્મણ્યપિ હિંસૈવ, ગૃહી તુ તાં કરોતિ, સાધોસ્તુ સા કથશ્ચિદ્વતીત્યસ્તિ વિશેષ ઇતિ ચેત્ ? અત્રાહ - *ઇચ્છાકલ્પનયા*=સ્વરસ-પૂર્વચેચ્છયાડધ્યુપેત્ય વિહિતે નિયતવ્યાપારકેડવર્જનીયહિંસાસમ્બન્ધે કર્મણિ તદુત્પાદનોત્પત્તિભ્યાં તુ ભિદા કાડપિ તથ્યા ન, અપિ તુ સ્વકપોલકલ્પનયા મુઘ્ધમનોવિનોદમાત્રમિતિ ભાવ: । તથાહિ-હિંસાનુષ્ઠકધર્મવ્યાપારે સાધ્યત્વાખ્યવિષયતયા હિંસાવિષયકહિંસાનુકૂલકૃતિમત્ત્વં ગૃહિણશ્ચેત્ સાધોર્ન કથમ્ ? યતનયા પરિહારશ્ચેદુભયત્ર

અપ્રમત્ત હોવાથી હિંસાના આશ્રય નથી. આમ હિંસા શુભભાવના આશ્રયભૂત વ્યક્તિમાં ન હોવાથી સમાન અધિકરણમાં નથી.

શંકા :- છતાં એ ગૃહસ્થમાં કે સાધુમાં હિંસાજનક ચેષ્ટા તો છે જ. (સ્વ=હિંસા, અનુકૂળ=જનક, વ્યાપાર=ચેષ્ટા) આ ચેષ્ટાના સંબંધથી હિંસા પણ ગૃહસ્થ કે સાધુમાં સંભવે છે અને ભાવસાથે સામાનાધિકરણ્ય ધરાવે છે.

સમાધાન :- આવા પરંપરા સંબંધથી હિંસાનું સામાનાધિકરણ્ય સ્વીકારવામાં તો યોગ (મન-વચન-કાયાની પ્રવૃત્તિ)ને આગળ કરી-સંબંધ તરીકે સ્વીકારી સયોગી કેવલીમાં પણ હિંસા સ્વીકારવી પડે. અને તો, તેમને પણ મિશ્રપક્ષ માનવાનો અતિપ્રસંગ આવે. વળી, હિંસામાં કારણભૂત તેવા પ્રકારની અજયણાદિ પ્રમાદ ચેષ્ટાને સંબંધતરીકે સ્વીકારી હિંસા સ્વીકારતા હો, તો તેવા પ્રકારના પ્રમાદરૂપ સંબંધ તો જેમ અપ્રમત્તસાધુમાં નથી, તેમ અપ્રમત્ત ગૃહસ્થમાં પણ કહેવો શક્ય નથી, કારણ કે અપ્રમત્ત હોવાથી જ ગૃહસ્થની તે પ્રવૃત્તિ સદ્વ્યવહાર તરીકે પર્યવસિત થાય છે. તેથી આ બધી દલીલો તુચ્છ છે.

ધર્મક્રિયામાં બંને પક્ષે હિંસા તુલ્યરૂપ

પૂર્વપક્ષ :- ધર્મક્રિયામાં થતો જીવવધ પણ વાસ્તવમાં તો હિંસારૂપ જ છે. ભલે પછી તે ક્રિયા સાધુની હોય કે ગૃહસ્થની હોય. અહીં મહત્વનો તફાવત એ છે, કે ગૃહસ્થ એ હિંસા કરે છે. હિંસાના ઉત્પાદક છે. જ્યારે સાધુની ક્રિયામાં આશય ન હોવા છતાં કથંચિત્ હિંસા થઇ જાય છે. હિંસાની માત્ર ઉત્પત્તિ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- હિંસાના અંશને સ્વીકારીને શ્રદ્ધાપૂર્વક ઇચ્છાથી કરાતી નિયતચેષ્ટાવાળી વિહિત પ્રવૃત્તિમાં હિંસા અવર્જનીય છે. આવી અવર્જનીય હિંસાથી સંબંધિત ક્રિયામાં હિંસાના ઉત્પાદન અને ઉત્પત્તિથી ભેદ પાડવો વાસ્તવિક નથી. ગૃહસ્થને વિહિત જિનપૂજા અને સાધુને અપવાદે વિહિત નદીઉતરણ-આ બંને નિયતચેષ્ટાવાળા છે, વિહિત છે અને બંનેમાં હિંસા અવર્જનીયરૂપ છે. તથા ગૃહસ્થ અને સાધુ બંને ધર્મકૃત્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક ઇચ્છાથી કરે છે. તેથી બંને સ્થળે સમાનતા હોવાથી ભેદ પાડવો યોગ્ય નથી. તેથી તમે કરેલી કપોળ કલ્પના માત્ર મુઘ્ધ જીવોને આનંદ આપે - સમજીને નહિ. જો હિંસાથી સંલગ્ન ધર્મપ્રવૃત્તિમાં તે ધર્મ હિંસાથી સાધ્ય હોવાથી 'સાધ્યત્વ' નામના વિષયરૂપે જિનપૂજા કરતા ગૃહસ્થની પ્રવૃત્તિ હિંસાવિષયક અને હિંસાજનક ગણાતી હોય, તો સાધુની નદીઉતરણપ્રવૃત્તિ પણ તેવી કેમ ગણાય નહિ ? અને યતનાના અંશથી હિંસાનો પરિહાર તો ઉભય સ્થળે સમાન જ છે.

શંકા :- સાધુની કૃતિ (=પ્રયત્ન)માં હિંસાત્વથી અવચ્છિન્ન સાધ્યતારૂપ વિષયતા નથી. અર્થાત્ સાધુની કોક આપવાદિક પ્રવૃત્તિમાં હિંસા હોવા છતાં સર્વત્ર હિંસાથી સાધ્ય પ્રવૃત્તિ નથી. અર્થાત્ સામાન્યથી સાધુની પ્રવૃત્તિ નિરવધ હોય છે.

સમાધાન :- એમ તો જયણામાં પ્રવૃત્ત ગૃહસ્થની પણ બધી પ્રવૃત્તિઓ હિંસાથી સાધ્ય નથી અને જયણાહીન

સમાનઃ, કૃતૌ હિંસાત્વાવચ્છિન્નસાધ્યત્વાચ્ચવિષયતાઽભાવોપ્યુભયોર્યતમાનયોઃ(યતનાયતનયોઃ પાઠા.) તુલ્યઃ, અશક્યપરિહારોઽપિ પ્રસક્તાકરણપ્રત્યપાયભિદા(યા પાઠા.) દ્વયોઃ શાસ્ત્રીય ઇતિ સૂક્ષ્મમીક્ષણીયમ્ ॥ ૮૫ ॥ અપવાદપ્રાયે કર્મણિ ન વિધિઃ, કિન્તુ યતનાભાગ એવ સ્વચ્છન્દપ્રાપ્તતયા ચ તત્ર મિશ્રત્વં સ્યાદ, અત્ર આહ-

પૂર્ણેઽર્થેઽપિ વિધેયતા વચનતઃ સિદ્ધા લિઙ્ગર્થાત્મિકા,

ભાગે બુદ્ધિકૃતા યતઃ પ્રતિજનં ચિત્રા સ્મૃતા સાકરે ।

નો ચેજૈનવચઃ ક્રિયાનયવિધિઃ સર્વશ્ચ મિશ્રો ભવે-

દિત્થં ભેદમયં ન કિં તવ મતં મિશ્રાદ્વયં લુપ્પતિ ॥ ૮૬ ॥

(દંડાન્વયઃ→ પૂર્ણેઽર્થેઽપિ વચનતઃ લિઙ્ગર્થાત્મિકા વિધેયતા સિદ્ધા, ભાગે બુદ્ધિકૃતા, યતઃ આકરે સા પ્રતિજનં ચિત્રા સ્મૃતા । નો ચેત્ ? જૈનવચઃ ક્રિયાનયવિધિશ્ચ સર્વઃ મિશ્રો ભવેત્ । ઇત્થં ભેદમયં મિશ્રાદ્વયં તવ મતં કિં ન લુપ્પતિ ?)

‘પૂર્ણેઽર્થેઽપિ’ ઇતિ । પૂર્ણેઽર્થેઽર્થમાણે યતનાવિશિષ્ટે કર્મણિ લિઙ્ગર્થાત્મિકા=લિઙ્ગર્થસ્વરૂપા વિધેયતા વચનતઃ =શ્રુતિમાત્રેણ સિદ્ધા પ્રવર્તનાયા એવ તદર્થત્વાત્, તસ્યાશ્ચ પ્રવૃત્તિહેતુધર્માત્મકત્વાત્, ‘પ્રવૃત્તિહેતુ’ ધર્મં ચ પ્રવદન્તિ

તો સાધુની પણ બધી ચેષ્ટા હિંસારૂપ જ છે. (પ્રમાદયુક્ત સાધુની પડિલેહણઆદિ બધી ક્રિયાઓ છકાયજીવની વિરાધના કરનારી હોય છે. તેવું વચન છે.) સાધુની ‘નદીઉત્તરણ’ આદિ પ્રવૃત્તિમાં હિંસા જો અશક્યપરિહારરૂપ છે એમ કહેશો, તો ગૃહસ્થની જિનપૂજાઆદિ પ્રવૃત્તિમાં પણ હિંસા અશક્યપરિહારરૂપ છે. ‘જિનપૂજાના પ્રસંગમાં હિંસા હોવાથી ગૃહસ્થ પૂજા નહીં કરે તો હિંસા નથી. આમ, અશક્યપરિહાર નથી’ એ વચન ‘સાધુ નદી નહીં ઓળંગે તો (નદીજળગત) જીવવિરાધના નથી-તેથી અશક્યપરિહાર નથી’ વચનને તુલ્ય છે. ‘સાધુ અપવાદપટે પણ નદી ન ઓળંગે, તો અપ્રતિબદ્ધવિહારની આજ્ઞાનો ભંગ વગેરે પ્રત્યપાય રહેલા છે.’ એ વચન ‘શ્રાવક જિનપૂજા ન કરે, તો જિનોક્ત-આવશ્યકકૃત્યમાંથી ભ્રષ્ટ થવું વગેરે પ્રત્યપાયો રહેલા છે’ વચનને તુલ્ય છે. તેથી બન્ને સ્થળે જીવવિરાધના અશક્ય-પરિહારરૂપે સમાનતયા શાસ્ત્રીય છે એમ સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી વિચારવું. ॥૮૫॥

યતનાયુક્ત દ્રવ્યસ્તવની વિધેયતા

પૂર્વપક્ષ :- વિધિ અપવાદપ્રાય ક્રિયાઅંગે નથી હોતી, પણ તે આપવાદિક ક્રિયાકાળે રાખવા યોગ્ય યતનાના અંશો જ હોય છે. આમ અપવાદપ્રાયઃ ક્રિયાઓમાં પ્રવૃત્તિ સ્વેચ્છાપ્રાપ્ત છે, અને યતનાઅંશો વિધિ છે. તેથી તે ક્રિયાઓમાં મિશ્રપણું પ્રાપ્ત થાય છે.

આનો ઉત્તર આપતા કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- યતનાને કારણે પૂર્ણ અર્થ(ક્રિયા)માં પણ લિંગર્થરૂપ(=વિધ્યર્થરૂપ) વિધેયતા વચનમાત્રથી જ સિદ્ધ છે. અંશો બુદ્ધિકૃત વિધેયતા દોષરૂપ નથી, કારણ કે સ્થાદ્વાહરત્નાકરમાં પ્રત્યેક મનુષ્યની અપેક્ષાએ તે વિધેયતા જુદી જુદી હોઇ શકે તેમ બતાવ્યું છે. જો આમ માન્ય નહીં રાખો, તો જૈન સિદ્ધાંત અને ક્રિયાનયની બધી વિધિ મિશ્ર માનવી પડશે. તેથી માત્ર મિશ્રધર્મ જ રહેશે. આ માત્ર મિશ્રપક્ષ શું તમારા(પાર્શ્વચંદ્રના) ભેદમય(ત્રણ પક્ષ - ધર્મ-અધર્મ અને મિશ્ર)પક્ષનો લોપ નહિ કરે ? અર્થાત્ અવશ્ય લોપ કરશે.

યતનાયુક્ત ક્રિયા પૂર્ણઅર્થરૂપ છે. તેવી ક્રિયાની વિધેયતા(=આચરણ યોગ્યતા) વચનમાત્રથી સિદ્ધ છે, કારણ કે પ્રવર્તના જ તે વિધિવચનોના - વિધ્યર્થપ્રયોગોના અર્થરૂપ છે અને પ્રવર્તના પ્રવૃત્તિમાં કારણભૂત ધર્મરૂપ છે.

પ્રવર્તનામ્' ^①ઇત્યભિયુક્તોક્તેસ્તસ્ય ચ તત્ત્વતઃ ઇષ્ટસાધનત્વરૂપત્વાત્, તથા ચ પ્રવૃત્તિહેત્વિચ્છાવિષયતાજ્ઞાનવિષય-તાપર્યાપ્ત્યધિકરણધર્મત્વં યદ્ધર્માવચ્છિન્ને બોધ્યતે, તદ્ધર્માવચ્છિન્નસ્ય વિધેયત્વમિતિ પ્રકૃતે યતનાવિશિષ્ટદ્રવ્યસ્તવસ્ય વિધેયત્વમ્બાધિતમેવાડન્તતો વિનિગમનાવિરહેણાપિ તથાસિદ્ધેર્લિંગ્ગર્થાન્વયસ્યૈવ વિનિગમકત્વાચ્ચ । યા ચ બુદ્ધિકૃતા વિધેયતા વિષયતાવિશેષરૂપા, સા ભાગે ભવતુ, ન તાવતા ક્ષતિઃ, યતઃ સા પ્રતિજનં પ્રતિપાદ્યં ચિત્રાડ્ઽકરે=સ્થાદ્વાદ-રત્નાકરે સ્થિતા=વ્યવસ્થિતા, 'સ્વપરવ્યવસાયિ જ્ઞાનં પ્રમાણમ્' [પ્રમાણનયતત્ત્વા. ૧/૨] ઇત્યત્ર વિશેષણવિશેષ્યા-ન્યતરપ્રસિદ્ધૌ તદન્યભાગસ્ય વિધેયત્વમુભયસ્યૈવ ચાપ્રસિદ્ધાવુભયસ્યૈવ વિધેયત્વમિતિ તત્રોક્તેઃ । 'રક્તં પટં વય', 'બ્રાહ્મણં સ્નાતં ભોજય' ઇત્યાદાવેકવિધેર્દિવિધેસ્ત્રિવિધેશ્ચ દર્શનાત્, નો ચેદેવં, યતનાક્રિયાભાગાભ્યામેવ ચ મિશ્રત્વં,

કારણ કે અભિયુક્ત(માન્યશિષ્ટ)પુરુષોનું વચન છે કે 'પ્રવર્તના પ્રવૃત્તિમાં કારણભૂત ધર્મ છે' એવો પ્રવાદ છે. તથા ધર્મ (અથવા જયણાયુક્ત કર્મ) પોતે ઇષ્ટના સાધનરૂપ(=ઇષ્ટની પ્રાપ્તિમાં કારણ) છે. તેથી પ્રવૃત્તિમાં કારણભૂત ઇચ્છાનો અને જ્ઞાનનો - આ બંનેનો જે વિષય બને, તે વિધેયરૂપ છે એવો તાત્પર્યાર્થ છે. (જેમાં ઇષ્ટસાધનતાનું જ્ઞાન થાય, અને તેથી જે પ્રવૃત્તિ અંગે ઇચ્છા થાય તે વિધેય-વિધ્યરૂપ છે. પ્રવૃત્તિહેત્વિચ્છા... પંક્તિનું પદકૃત્ય-પ્રવૃત્તિમાં કારણભૂત ઇચ્છાની વિષયતા અને ઇષ્ટસાધનતાઆદિ જ્ઞાનની વિષયતા આ બંને વિષયતાનું જે અધિકરણ, (બંનેનો વિષય - પ્રસ્તુતમાં દ્રવ્યસ્તવ) એ અધિકરણગત અધિકરણતાનું જ્ઞાન જે ધર્મથી (અહીં દ્રવ્યસ્તવત્વથી) અવચ્છિન્નમાં (જે ધર્મથી વિશિષ્ટમાં) જ્ઞાત થાય, તે ધર્મથી અવચ્છિન્ન વિષય - દ્રવ્યસ્તવ વિધેય છે.) પ્રસ્તુતમાં આ વ્યાખ્યા યતનાયુક્ત દ્રવ્યસ્તવમાં બાધા વિના ઘટી શકે છે. વાસ્તવમાં દ્રવ્યસ્તવસ્થળે યતનાયુક્ત દ્રવ્યસ્તવ કે દ્રવ્યસ્તવીય યતના વિધેય છે એ બાબતનો નિર્ણય કરાવતો વિનિગમક છાજર ન હોય, તો પણ ઉપરોક્ત ચર્ચાથી યતનાયુક્ત દ્રવ્યસ્તવ જ વિધેય તરીકે સિદ્ધ થાય છે.

(માત્ર યતના જ વિધેય છે. દ્રવ્યસ્તવ તો સ્વેચ્છાપ્રાપ્ત છે. વિધેયરૂપ નથી' ઇત્યાદિ પરઅભિપ્રાય બરાબર નથી. કારણ કે ગૃહસ્થને બન્ને અપ્રાપ્ત છે. એનામાટે તો યતનાની જેમ દ્રવ્યસ્તવ પણ અપૂર્વ જ છે. સહજ પ્રાપ્ત નથી. પ્રસિદ્ધ નથી. તથા યતના પોતે સ્વતંત્ર વિધેય બની ન શકે. દ્રવ્યસ્તવઆદિ પ્રવૃત્તિને અવલંબીને જ યતના પ્રવૃત્ત થાય છે. વાસ્તવમાં તો 'યતના' તે-તે પ્રવૃત્તિમાં શુદ્ધિનું આપાદન કરવા દ્વારા જ ચરિતાર્થ થાય છે. ધર્મરૂપ ફળ તો પ્રવૃત્તિથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી વ્યવહારમાં ધર્મ તરીકેની ઓળખ પણ તે-તે પ્રવૃત્તિની જ થાય છે. વળી જો યતના જ વિધેયરૂપ હોય, તો સાધુક્રિયામાં પણ યતનાને જ વિધેયરૂપ માનવી પડે. 'સાધુ યનાસ્ને સાધુક્રિયા સહજપ્રાપ્ત છે. અપ્રાપ્ત યતના જ વિધેયરૂપ છે' એવી દલીલને અવકાશ છે. કારણ કે જેમ યતના વિનાનો દ્રવ્યસ્તવ અશુદ્ધ છે, તેમ યતના વિનાની સાધુક્રિયા પણ અશુદ્ધ જ છે. તેથી યતનાયુક્ત દ્રવ્યસ્તવ જ વિધેય તરીકે ઇષ્ટ છે. નહિ કે તેના એક અંશરૂપ માત્ર યતના.)

વળી લિંગર્થ=આજ્ઞા-ઇચ્છાદિવચનરૂપ વિધ્યર્થનો અન્વય પણ યતનાયુક્ત દ્રવ્યસ્તવમાં જ થાય છે. આ અન્વય જ યતનાયુક્ત દ્રવ્યસ્તવરૂપ પૂર્ણ અર્થની વિધેયતાનો વિનિગમક છે.

વિધેયતાની નાનાવિધતા

બુદ્ધિથી જે વિષયતાવિશેષરૂપમાં વિધેયતા કરાય છે, તે ભાગે=કોઇક એક ભાગમાં ભલે હોય.... એટલામાત્રથી દોષ નથી, કારણ કે બુદ્ધિને અપેક્ષીને વિધેયતા તો પ્રત્યેક વ્યક્તિએ અલગ અલગ હોઇ શકે છે, એમ સ્થાદ્વાદરત્નાકરમાં દર્શાવ્યું છે. 'સ્વ-પરનું વ્યવસાય કરતું જ્ઞાન પ્રમાણ છે.' આ વ્યાખ્યાસ્થળે વિશેષણ અંશ અને વિશેષ્ય અંશ (=ક્રમશઃ 'સ્વપરવ્યવસાયિજ્ઞાન' અને 'પ્રમાણ') આ બે અંશમાંથી જે અંશ પ્રસિદ્ધ હોય, તે સિવાયનો અંશ વિધેય તરીકે સંમત છે અને ઉભય અંશની અપ્રસિદ્ધિમાં ઉભય અંશ વિધેય બને છે તેમ માન્ય છે. 'લાલ વસ્ત્ર વણ' 'સ્નાત (વેદજ) બ્રાહ્મણને જમાડ' ઇત્યાદિ સ્થળોએ એકવિધિ, દિવિધિ અને ત્રિવિધિ(એક વિધિ=વિશેષણ કે

① 'પુંસાં નેષ્ટાભ્યુપાયત્વાત્ ક્રિયાસ્વન્યઃ પ્રવર્તકઃ' ઇતિ પૂર્વાર્દ્ધઃ । વિધિવિવેકે મળ્ડનમિશ્રઃ ।

તદા તત્પ્રતિપાદકં જૈનં વચ્ચઃ, ક્રિયાનયવિધિશ્ચ સર્વો મિશ્રો ભવેત્, इत्थं च धर्मपक्षोऽपि ताभ्यां भागाभ्यां मिश्रो भवेदिति मिश्राद्वयं स्यात्, इतरद्वयलोपेन तदेकशेषात्, तथा च तन्मिश्राद्वयं तव मतं भेदमयं पक्षत्रयप्रतिपादकं कथं न लुम्पति ? ‘स्वशस्त्रं स्वोपघाताय’ इति न्यायस्तवापन्न इति भावः ॥ ८६ ॥ तृतीयपक्षमधिकृत्याह—

भावोऽधर्मगतः क्रियेतरगतेत्यत्रापि भङ्गे कथं,

मिश्रत्वं तमधर्ममेव मुनयो भावानुरोधाद् विदुः ।

भक्त्याऽर्हत्प्रतिमार्चनं कृतवतां न स्पृश्यमानः पुन—

र्भावश्चित्तमिवाग्रहाविलधियां पापेन संलक्ष्यते ॥ ८७ ॥

(દંડાન્વયઃ→ ભાવોઽધર્મગતઃ ક્રિયા ઇતરગતા इत्यत्रापि ભંગે મિશ્રત્વં કથમ્ ? (યતઃ) ભાવાનુરોધાદ્ મુનયસ્તમધર્મમેવ વિદુઃ । ભક્ત્યાઽર્હત્પ્રતિમાર્ચનં કૃતવતાં ભાવઃ આગ્રહાવિલધિયાં ચિત્તમિવ પાપેન ન સ્પૃશ્યમાનઃ સંલક્ષ્યતે ॥)

‘ભાવ’ઈતિ । ભાવોઽધર્મગતઃ ક્રિયા इतरगता=ધર્મગતેત્યત્રાપિ તાત્તીર્યિકે ભંગે મિશ્રત્વં કથમ્ ? યતો ભાવાનુરોધાત્તમધર્મમેવ મુનયો વિદુઃ, દુષ્ટભાવપૂર્વિકાયા વિહિતક્રિયાયા અપિ પ્રત્યવાયબહુલત્વેનાધર્મત્વાત્, અતઃ

વિશેષ્ય કે સંસર્ગ=સંબંધ દ્વિવિધિમાં આ ત્રણમાંથી બે, અને ત્રિવિધિમાં આ ત્રણે) વિધેય બનતા દેખાય છે. આમ તે-તે વ્યક્તિને આશ્રયી વિધેય અંશોમાં ભેદ હોવા છતાં વસ્તુતઃ તો યતનાયુક્ત દ્રવ્યસ્તવ આદિ પૂર્ણ અર્થમાં જ વિધેયતા છે. તેથી તે ધર્મરૂપ જ છે. જો આમ નહીં માનો અને દ્રવ્યસ્તવમાં ‘યતના’ અને ‘ક્રિયા’ આ બે અંશને આગળ કરી મિશ્રતા(યતનાઅંશથી શુદ્ધિ અને ક્રિયાઅંશથી અશુદ્ધિ) સ્વીકારશો, તો દ્રવ્યસ્તવગેરે અંગેના ભગવાનના વચનો, તથા ક્રિયાનયને માન્ય વિધિઓ આ બધાને મિશ્રધર્મરૂપ માનવાની આપત્તિ આવશે. આમ ધર્મપક્ષ પણ યતના અને ક્રિયા આ બે ભાગથી મિશ્રરૂપ બની જશે. આમ મિશ્રઅદ્વૈતપક્ષ જ રહેશે. તેથી (ધર્મપક્ષ અને અધર્મપક્ષ) બે પક્ષનો લોપ માનવો પડશે. આમ તમારા ધર્મઆદિ ત્રણ પક્ષના સ્થાપક વચનને જ બાધ આવશે. આમ દ્રવ્યસ્તવમાં મિશ્રપક્ષની સ્થાપના કરવા જતાં તમારા સિદ્ધાંતને બાધ આવતો હોવાથી, તમારે માટે તો પોતાનું શસ્ત્ર પોતાના જ ઘાત માટે થશે.

સાર : - જિનવચનના બળથી દ્રવ્યસ્તવ વિધેય તરીકે જ સિદ્ધ છે. સ્વેચ્છાપ્રાપ્ત તરીકે નહિ. તેમાં માત્ર ‘જયણા’ વિધેયરૂપ નથી. યતના તો માત્ર દ્રવ્યસ્તવને વિશેષરૂપ અર્પવાનું જ કાર્ય કરે છે. તેથી ‘જયણાયુક્ત દ્રવ્યસ્તવ વિધેય છે’ એમ ફક્તિ થાય છે. આમ વિધેય હોવાથી, દ્રવ્યસ્તવ શુદ્ધ ધર્મ તરીકે સિદ્ધ થાય છે. ॥૮૬॥

મિશ્રપક્ષ સ્થાપક ‘ભાવ અધર્મગત અને ક્રિયા ધર્મગત’ આ પ્રકારના ત્રીજા વિકલ્પને આગળ કરી કહે છે—

અશુભભાવ-શુભક્રિયા મિશ્રતા ખંડન

કાવ્યાર્થ :- ‘ભાવ અધર્મસંબંધી અને ક્રિયા ધર્મસંબંધી’ આ પ્રમાણેના ત્રીજા વિકલ્પમાં પણ મિશ્રપણું કેવી રીતે ઘટશે ? કારણ કે ભાવના અશુભપણાને કારણે મુનિઓ તેને અધર્મ તરીકે જ ગણે છે. આગ્રહના કાદવથી લેપાયેલી બુદ્ધિવાળાઓનું ચિત્ત જેમ પાપથી સ્પર્શાયેલું દેખાય છે. તેમ ભક્તિથી જિનપ્રતિમાપૂજન કરનારાઓનો ભાવ પાપથી સ્પર્શાયેલો દેખાતો નથી.

‘અધર્મમયભાવથી યુક્ત ક્રિયા અધર્મરૂપ જ છે’ એમ તત્ત્વદર્શી મુનિઓ જાણે છે. કારણ કે દુષ્ટ આશયથી યુક્ત વિહિત ક્રિયા પણ અનેક નુકસાનોથી સભર હોય છે. તેથી જ નિઃસ્વ વગેરેનું નિર્ગ્રંથરૂપ દુર્લભ સંસારનું કારણ

एव निह्वादीनां निर्ग्रन्थरूपस्य दुर्न्तसंसारहेतुत्वेनाधर्मत्वं - 'सत्तेयादिङ्गीओ, जाइजरामरणगब्भवसहीणं। मूलं संसारस्स उ हवन्ति णिग्गंथरूवेणं' ॥ इत्यादिना व्यवस्थापितम्। न च दृष्टीनां नियतोत्सूत्ररूपाणामेवैतत्फलं निर्ग्रन्थरूपेणेत्यत्र चोपलक्षणे तृतीयेति शङ्कनीयं, चरमग्रैवेयकपर्यन्तफलहेतोर्निह्ववश्रद्धानानुगताचारस्यैवात्र दृष्टिपदार्थत्वात्, निर्ग्रन्थरूपेणेत्यत्र 'धान्येन धन' मिति वदभेदार्थतृतीयाश्रयात्, विषगराद्यनुष्ठानानामधर्मत्वेनैव बहुशो निषेधाच्चेति दिग्। न च मिश्रणीयोऽधर्मगतो भावः प्रकृतस्थले सम्भवतीत्यप्याह - 'भवत्येति'। भक्त्या-उपलक्षणाद्विधिना चार्हत्प्रतिमार्चनं कृतवतां भावः पापेन न स्पृश्यमानः संलक्ष्यते, व्यतिरेकदृष्टान्तमाह - किमिवाऽऽग्रहाविलधियाम्-अभिनिवेशमलीमसबुद्धीनां चित्तमिव, तद्यथा पापेन स्पृश्यमानं संलक्ष्यते, तथा न भक्तिकृतां भाव इति योजना। अथ पुष्पाद्युपमर्दयामि ततः प्रतिमां पूजयामीति भावः पापस्पृष्टो लक्ष्यत एवेति

બનતું હોવાથી અધર્મરૂપ જ છે, તેમ સિદ્ધાંતમાં નિશ્ચિત કર્યું છે. જુઓ → 'આ સાત દૃષ્ટિઓ નિર્ગ્રંથરૂપથી (=નિહ્વરૂપથી) જન્મ, જરા, મરણ અને ગર્ભના સ્થાનભૂત સંસારનું મૂળ થાય છે.'

શંકા :- દુર્ન્ત સંસાર સાત નિયત ઉત્સૂત્રરૂપ દુષ્ટ ભાવનું જ ફળ છે. 'નિર્ગ્રન્થરૂપેણ' અહીં જે તૃતીયા વિભક્તિ છે, તે સાધુના વેશમાં રહેલા નિહ્વોના દુષ્ટભાવનું ઉપલક્ષણ કરે છે. તેથી નિર્ગ્રંથરૂપ=નિર્ગ્રંથવેશથી ઉપલક્ષિત સાત નિહ્વ દૃષ્ટિ જ તેવી ફલિત થાય છે. **તાત્પર્ય :-** પ્રસ્તુતમાં નિર્ગ્રંથરૂપ=નિર્ગ્રંથવેશ અને નિર્ગ્રંથક્રિયા આચાર દુષ્ટ નથી, પણ તેનાથી ઉપલક્ષિત સાત નિહ્વ દૃષ્ટિઓ દુષ્ટ છે. આમ અશુભભાવથી વિહિત ક્રિયા દુષ્ટ થતી નથી.

સમાધાન :- પ્રસ્તુતમાં 'સાત દૃષ્ટિઓ' સ્થળે 'દૃષ્ટિ' પદથી 'નવમા ગ્રૈવેયક સુધીના ફળમાં કારણ બનતો નિહ્વશ્રદ્ધાનથી વણાયેલો ચારિત્રાચાર અર્થ જ સિદ્ધાંતકારને ઇષ્ટ છે. તેથી પ્રસ્તુતમાં દુષ્ટ ભાવથી દુષિત વિહિતક્રિયાને જ દુષ્ટ ગણવાનો આશય છે. 'નિર્ગ્રન્થરૂપેણ' અહીં અભેદાર્થક તૃતીયા છે. જેમકે 'ધાન્યેન ધન' (=ધાન્યરૂપ ધન) સ્થળે અભેદાર્થક તૃતીયા છે, તેથી પ્રસ્તુતમાં 'નિર્ગ્રંથરૂપ સાત દૃષ્ટિઓ' એવો જ અન્વય છે. 'નિર્ગ્રંથરૂપ' કહેવાથી વિહિતક્રિયા સૂચિત થાય છે. 'સાત દૃષ્ટિ'ના કથનથી દુષ્ટભાવનું સૂચન થાય છે. આમ અહીં ધર્મક્રિયા અને અધર્મભાવનું મિશ્રણ હોવા છતાં મિશ્રપક્ષ ઇષ્ટ નથી, પણ અધર્મપક્ષ જ ઇષ્ટ છે. અહીં દુષ્ટભાવોથી ભળેલા અનુષ્ઠાનોનો વિષ-ગર વગેરેરૂપે અધર્મ તરીકે ઉદ્ભવ કરી ઘણીવાર કરેલો નિષેધ પ્રસ્તુતમાં દૃષ્ટાંતરૂપ છે. (શાસ્ત્રવિહિત અનુષ્ઠાનો જ ઇહલૌકિક આદિ દુષ્ટાશયથી થતાં હોય, તો વિષાદિ અનુષ્ઠાનરૂપ બને છે- લૌકિક કે કુપ્રાવચનિક અનુષ્ઠાનો વિષાદિઅનુષ્ઠાનરૂપ ન બને, કારણ કે તેઓ સ્વરૂપથી જ સંસારઅનુષ્ઠાનરૂપ છે.)

તથા જેના મિશ્રણથી મિશ્રધર્મ ઇષ્ટ છે, તે અધર્મસ્વરૂપ ભાવ પણ પ્રસ્તુતમાં જિનપ્રતિમાપૂજામાં સંભવતો જ નથી. કારણ કે ભક્તિથી અને ઉપલક્ષણથી વિધિથી જિનપ્રતિમાની પૂજા કરતા શ્રાવકોમાં પાપમય ભાવ દેખાતો નથી. તેથી અશુભભાવ અને શુભક્રિયાના મિશ્રણવાળો ત્રીજો પક્ષ તો ઘટતો જ નથી. અહીં પાપભાવ ન દેખાવામાં વ્યતિરેક દૃષ્ટાંત બતાવ્યું છે. આગ્રહ=અભિનિવેશથી કલુષિત બુદ્ધિવાળાનું ચિત્ત પાપથી સ્પર્શાયેલું સ્પષ્ટ ઉપલબ્ધ થાય છે. પણ ભક્તિથી અને વિધિથી પ્રતિમાપૂજન કરનારાનો ભાવ પાપથી લેપાયેલો જરા પણ દેખાતો નથી.

શંકા :- પ્રતિમાપૂજન કરતા શ્રાવકનો 'હું ફુલ વગેરેનું ઉપમર્દન (=હિંસા) કરું છું અને પછી પ્રતિમાનું પૂજન કરું છું' આવા પ્રકારનો ભાવ પાપથી ખરડાયેલો સ્પષ્ટ દેખાય છે.

સમાધાન :- એ પ્રમાણે તો સાધુનો 'હું નદીના પાણીના જીવોનું ઉપમર્દન કરું છું અને પછી નદી ઉતરી વિહાર કરું છું,' એવા પ્રકારનો ભાવ પણ પાપથી લેપાયેલો માની દુષ્ટ માનવો પડશે.

શંકા :- કૃતિ=પ્રયત્નનો આનુષંગિક=ગૌણ ઉદ્દેશ્યવિષય અને સાધ્યતાવિષય જયણાશીલ વ્યક્તિ માટે

ચેત્ ? તર્હિ 'નદીજલજીવાનુપમર્દયામીતિ' 'તતો નદીમુત્તીર્યં વિહારં કુર્વે' इति साधोरपि दुष्टः स्यात् । कृतेरानुषङ्गिके-
नोद्देश्यत्वाख्यविषयतासाध्यत्वाख्यविषयता च यतमानस्य न निषिद्धरूपावच्छिन्नेति चेत् ? तुल्यमेतदुभयोरपीति
किमाग्नेडितेन ? ॥ ८७ ॥ तुरीयं विकल्पमपि अपाकुर्वन् आह-

धर्माधर्मगते क्रिये च युगपद् धत्तो विरोधं मिथो,

नाप्येते પ્રકૃતસ્થલે ક્વચિદતસ્તુર્યોઽપિ ભજ્ઞો વૃથા ।

શુદ્ધાશુદ્ધ ઉદાહતો હાવિધિના યોગોઽર્ચનાદ્યશ્ચ યઃ,

સોઽપ્યેકો વ્યવહારદર્શનમતો નૈવ દ્વયોર્મિશ્રણાત્ ॥ ૮૮ ॥

(દંડાન્વયઃ→ ધર્માધર્મગતે ચ ક્રિયે યુગપદ્ મિથઃ વિરોધં ધત્તઃ । નાપ્યેતે પ્રકૃતસ્થલે ક્વચિદ્, અતઃ
તુર્યોઽપિ ભજ્ઞો વૃથા । અવિધિના જિનાર્ચનાદ્યશ્ચ યો હિ શુદ્ધાશુદ્ધો યોગ ઉદાહતઃ, સોઽપિ વ્યવહારદર્શનમ્ । અતઃ
एको नैव द्वयोर्मिश्रणात् ॥)

‘ધર્માધર્મગતે’ इति । धर्माधर्मगते च क्रिये युगपद् मिथो विरोधं धत्तो भिन्नविषयक्रियाद्वयस्यैककाला-
वच्छेदेनैकत्रानवस्थाननियमात्- ‘भिन्न^①विसयं णिसिद्धं किरियादुगमेगय’ इति [आव. नि. १२२७ पू०] वचनात् ।
प्रकृतेऽसिद्धिश्चेत्यप्याह- नाप्येते=धर्माधर्मगतक्रिये प्रकृतस्थले=द्रव्यस्तवस्थाने क्वचिद्, अतः कारणात् तुर्योऽपि
भज्ज्ञो वृथा, मिश्रपक्षसमर्थनाय मृषोपन्यासः । शुद्धाशुद्धयोगः शास्त्रोक्त एवेति, तत्र तुर्यभङ्गावकाशः किं न स्यात् ?

નિષિદ્ધ નથી. (અર્થાત્ પોતાની પ્રવૃત્તિમાં મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય અને સાધ્ય જો શુદ્ધ હોય, તો તેની સિદ્ધિના એક અંગરૂપ હોવાથી આનુષંગિક
બનતાં ઉદ્દેશ્ય અને સાધ્ય કદાચ સ્વરૂપસાવધ હોય તો પણ ચતનાથી પ્રવૃત્તિ કરનારને એ આનુષંગિક ઉદ્દેશ્ય અને સાધ્ય નિષિદ્ધ
બનતા નથી.) તેથી વિહારના મુખ્ય ઉદ્દેશવાળા જયણાશીલ સાધુને ઉપરોક્ત વિષયતા કે નદી ઉતરવી નિષેધરૂપ નથી.

સમાધાન :- આ જ સમાધાન ઉપરોક્ત ભાવ હોય, તો પણ પૂજાના મુખ્ય ઉદ્દેશવાળા જયણાશીલ શ્રાવકને
પુષ્પ વગેરે અંગે લાગુ પડે જ છે. તેથી ચોળીને ચીકણું કરવાથી સર્વું. ॥૮૭॥

ચોથા વિકલ્પની બુદ્ધિને દૂર કરતા કહે છે—

શુભાશુભક્રિયા ભિન્નતા વિરુદ્ધ

કાવ્યાર્થ :- એક સાથે ધર્મમય અને અધર્મમય બે ક્રિયા પરસ્પર વિરોધ ધરાવે છે. (તેથી સંભવે નહીં.) અને
પ્રસ્તુત(પ્રતિભાપૂજન) સ્થળે તો ક્યારેય બને નથી. તેથી ચોથો વિકલ્પ પણ વ્યર્થ છે. તથા અવિધિથી થતો જે
(પૂજનવગેરે) યોગ શુદ્ધાશુદ્ધ કહેવાયો છે, તે પણ વ્યવહારનયથી જ કહેવાયો હોવાથી એક જ છે, પણ બેના ભિન્નતાથી
નથી.

ભિન્ન વિષયવાળી(=કાર્યસંબંધી) બે ક્રિયાનો એકકાળે એકસ્થળે સાથે નહિ રહેવાનો નિયમ છે, કારણ કે
‘એક કાળે ભિન્ન વિષયવાળી બે ક્રિયાનો નિષેધ છે.’ એવું વચન છે. વળી પ્રસ્તુતમાં ધર્મગત અને અધર્મગત આ બે
વિરુદ્ધ ક્રિયા દ્રવ્યસ્તવમાં અસિદ્ધ જ છે. આમ આ વિકલ્પમાં અસિદ્ધિ દોષ પણ છે. તેથી ભિન્નપક્ષના સમર્થનમાં
દર્શાવેલો ચોથો વિકલ્પ ફોગટનો છે. અહીં ‘શાસ્ત્રમાં શુદ્ધાશુદ્ધયોગ બતાવ્યો છે. તેથી ત્યાં ચોથા વિકલ્પને અવકાશ
છે.’ એમ પણ ન કહેવું, કારણ કે અવિધિથી થતા જિનપૂજાદિ યોગો શુદ્ધાશુદ્ધ યોગરૂપે જે દર્શાવ્યા છે, તે માત્ર
વ્યવહારનયથી જ અભિમત છે, કારણ કે ભ્રમ અને પ્રમાથી સંવલિત (અવિધિમાં વિધિની બુદ્ધિરૂપે ભ્રમ અને જિનપૂજામાં

① भिन्नविसयं निसिद्धं किरियादुगमेगया ण एगंमि । जोगतिगस्स वि भंगिय सुत्ते किरिया जओ भणिया ॥ इति पूर्णश्लोकः ॥

અત્રાહ - 'શુદ્ધાશુદ્ધ' इति । અવિધિના જિનાર્ચનાદ્યશ્ચ યો હિ=નિશ્ચિતં, શુદ્ધાશુદ્ધો યોગ ઉદાહૃતઃ, સોઽપિ વ્યવહાર-દર્શનમ્, અતઃ $\frac{\text{एकांशः}}{\text{=}}$ ભ્રમપ્રમારૂપૈકજ્ઞાનવદંશે શુદ્ધાશુદ્ધવિષયો, ન તુ દ્વયોઃ શુદ્ધાશુદ્ધયોર્યોગયોર્મિશ્રણાત્તયો-વિરોધાદેવેતિ દત્તો મિશ્રપક્ષજલાઞ્જલિઃ । શુદ્ધાશુદ્ધવિષયત્વં ચ યોગસ્ય વ્યાપારાનુબંધિવિષયતાનયેન સ્વતો યોગસ્ય નિર્વિષયત્વાદિતિ સ્મર્તવ્યમ્ ॥ ૮૮ ॥ 'નિશ્ચયતસ્તુ શુદ્ધાશુદ્ધયોગો નાસ્ત્યેવ' इत्याह-

भावद्रव्यतया द्विधा परिणतिप्रस्पन्दरूपा स्मृता,

योगास्तत्र तृतीयराश्यकथनादाद्येषु नो मिश्रता ।

नैवान्त्येष्वपि निश्चयादिति विषोद्वारः कथं ते भ्रमो,

निष्पीता किमु न क्षमाश्रमणगीः सद्भाष्यसिन्धोः सुधा ॥ ૮૯ ॥

(દંડાન્વયઃ→) ભાવે પરિણતિઃ દ્રવ્યતયા પ્રસ્પન્દરૂપાઃ યોગા દ્વિધા સ્મૃતાઃ । તત્ર આદ્યેષુ તૃતીયરાશ્યકથનાદ્ નો મિશ્રતા । નિશ્ચયાદ્ નૈવાન્ત્યેષ્વપિ इति કથં તે વિષોદ્વારો ભ્રમઃ ? કિમુ સદ્ભાષ્યસિન્ધોઃ સુધા ક્ષમાશ્રમણગીઃ ન નિષ્પીતા ?)

'ભાવ'इत्यादि । (परिणतिः=)મનોવાક્યાયયોગનિબંધનાધ્યવસાયરૂપં ભાવકરણં પરિણતિઃ, મનોવાક્યાય-દ્રવ્યોપપ્ત્યમ્ભજનિતા યા બાહ્યક્રિયા પરિસ્પન્દઃ, તલ્લક્ષણા યોગા ભાવદ્રવ્યતયા દ્વિધા સ્મૃતાઃ, તત્રાદ્યેષુ ભાવયોગેષુ નો=નૈવ મિશ્રતા ભવતિ, કસ્માત્ ? તૃતીયરાશ્યકથનાત્, શુભાન્યશુભાનીતિ દ્વિવિધાન્યેવાધ્યવસાયસ્થાનાન્યુક્તાનિ,

કર્તવ્યતાની બુદ્ધિરૂપે પ્રમા ઇત્યાદિરૂપે એક ભ્રમરૂપ અને અન્યોશ્ચે પ્રમારૂપ) જ્ઞાનના શુદ્ધાશુદ્ધ વિષય બનવાના અંશે જ, અર્થાત્ શુદ્ધાશુદ્ધ જ્ઞાનના વિષય બનવાના અંશે જ યોગોમાં શુદ્ધાશુદ્ધતારૂપ મિશ્રતા સંભવે છે. પણ વાસ્તવમાં શુદ્ધયોગ અને અશુદ્ધયોગના મિશ્રણથી શુદ્ધાશુદ્ધયોગ નથી, કારણ કે શુદ્ધ અને અશુદ્ધ યોગોનું એકત્ર અવસ્થાન વિરુદ્ધ છે.

આમ ચારે વિકલ્પરૂપ પાયા તૂટી જવાથી ભાંગી પડેલા આ મિશ્રપક્ષરૂપ ખાટલાને જલાંજલિ આપી દીધી. અર્થાત્ ચારમાંથી એકે વિકલ્પથી મિશ્રપક્ષ સંગત બનતો નથી. અહીં એટલું સ્મરણમાં રાખવું કે યોગ શુદ્ધ કે અશુદ્ધ વિષયવાળો પણ વ્યાપારઅનુબંધી વિષયતાનયથી જ છે. (=ચેષ્ટામાં કારણ બનતા વિષયને કારણે જ યોગ શુદ્ધ કે અશુદ્ધ બને છે.) કારણ કે યોગ સ્વતઃ શુદ્ધ કે અશુદ્ધ વિષયક નથી, તેથી નિર્વિષય છે. ॥૮૮॥

નિશ્ચયનય મતે તો શુદ્ધાશુદ્ધયોગ છે જ નહિ. તેથી કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- પરિણતિ અને પ્રસ્પંદરૂપ ક્રમશઃ ભાવ અને દ્રવ્ય એમ બે પ્રકારના યોગો કહ્યા છે. ત્રીજી રાશિ (=વિભાગ) કહી ન હોવાથી આદ્ય(=ભાવ)યોગમાં મિશ્રતા નથી. એ જ પ્રમાણે નિશ્ચયથી અંત્ય(=દ્રવ્ય)યોગમાં પણ મિશ્રતા નથી. તેથી તમને વિષના ઉદ્વાર જેવો ભ્રમ કેમ છે ? શું તમે સદ્ભાષ્યમાં(=વિશેષાવશ્યકભાષ્ય) ક્ષમાશ્રમણ જિનભદ્રગણીની અમૃત તુલ્ય વાણી સાંભળી નથી ?

નિશ્ચયથી શુભાશુભમિશ્રયોગનો અભાવ

મન વચન અને કાયાના યોગોમાં કારણભૂત અધ્યવસાયરૂપ ભાવકરણ એ આત્મિક પરિણતિ છે, અને મન, વચન અને કાય દ્રવ્યોના સહારે ઉત્પન્ન થતી બાહ્ય ક્રિયા પરિસ્પંદરૂપ છે. આ બે(પરિણતિ અને પરિસ્પંદ) ક્રમશઃ ભાવયોગ અને દ્રવ્યયોગરૂપ છે. શુભ અને અશુભ એમ બે પ્રકારે જ અધ્યવસાયસ્થાનો બતાવ્યા છે. તેમાં શુભાશુભમિશ્રરૂપ ત્રીજો પ્રકાર બતાવ્યો નથી. તેથી ભાવયોગો મિશ્રરૂપ નથી. એ જ પ્રમાણે નિશ્ચયનય મતે દ્રવ્યયોગો પણ મિશ્રરૂપ સંભવતા નથી, કારણ કે તે-તે અંશને પ્રધાનપણે સ્થાપી દરેક યોગો કાં તો શુભ તરફ અને કાં તો અશુભ

ન તુ તૃતીયોઽપિ રાશિરિતિ । અન્યેષુ દ્રવ્યયોગેષ્વપિ નિશ્ચયાત્રૈવ મિશ્રતા, તન્મતે દ્રવ્યયોગાનામપિ મિશ્રાણામભાવાત્, તત્તદંશપ્રાધાન્યે શુભાશુભાન્યતરસ્યૈવ પર્યવસાનાદ્ નિશ્ચયાઙ્ગવ્યવહારેણાપિ તથાવ્યવહરણાત્, અતઃ એવાશોકપ્રધાનં વનમશોકવનમિતિ વિવક્ષયા ન મિશ્રભાષાપત્તિઃ, કથં તર્હિ શ્રુતભાવભાષાયાં તૃતીયભેદસ્યાપરિગણનં, દ્રવ્યભાવ-ભાષાયાં તુ તત્પરિગણનમિતિ ચેત્ ? એકત્ર નિશ્ચયનયેન ધર્મિણોઽર્પણાદન્યત્ર તુ વ્યવહારનયેનેતિ ગૃહાણ । સર્વત્ર નિશ્ચયનયેન ધર્મ્યર્પણે તુ ભાષાયા દ્વાવેવ ભેદૌ, ન ચત્ત્વારઃ । તદવદામ ભાષારહસ્યે → ‘ભાસા ચઽવિહત્તિ ય, વ્યવહારણયા સુઅમ્મિ પત્તાણં । સચ્ચા મુસત્તિ ભાસા, દુવિહ ચિય હંદિ ણિચ્છયો’ ॥ [ગા. ૧૭] એવં વિશદીકૃતેઽર્થે ભ્રાન્તોક્ત્યા ન વ્યામોહઃ કાર્યં इत्याह-इत्येवं ते=તવ કથં ભ્રમો=ભ્રાન્તોપયોગઃ (ભ્રાન્તઃ પ્રયોગઃ પાઠાન્તરે) વિષોદ્ધારઃ ? કિમુ સદ્ભાષ્યં યદ્વિશેષાવશ્યકં, તદેવ સિન્ધુઃ=સમુદ્રઃ, તસ્ય સુધા=અમૃતં ક્ષમાશ્રમણગી=જિનભદ્રગણિક્ષમા-શ્રમણવાણી ન નિષ્પીતા ? તત્પાને હિ ભ્રમવિષોદ્ધારો ન સ્યાદેવાહારસદૃશત્વાદુદ્ધારસ્ય, કિન્તુ કુમતિપરિગૃહીત-શ્રુતાભાસવિષપાનસ્યૈવેદં વિલસિતમિતિ સમ્ભાવયામઃ ॥ ૮૯ ॥ કિંચ સઙ્કીર્ણકર્મરૂપફલાભાવાદપિ સઙ્કીર્ણયોગો નાસ્તીતિ દ્રવ્યસ્તવે મિશ્રપશોક્તિપ્રૌઢિઃ ક્ષલતાવિસ્તાર इत्याह-

મિશ્રત્વે ક્ષલુ યોગભાવવિધયા કુત્રાપિ કૃત્યે ભવે-

ન્મિશ્રં કર્મ ન બદ્ધ્યતે ચ શબલં તત્સઙ્ક્રમાત્સ્યાત્પરમ્ ।

તદ્ દ્રવ્યસ્તવમિશ્રતાં પ્રવદતા કિં તસ્ય વાચ્યં ફલં,

સ્વવ્યુદ્ગ્રાહિતમૂઢપર્ષદિ મદાન્મૂર્ધ્વાનમાધુન્વતા ॥ ૯૦ ॥

તરફ ઢળી પડે છે. નિશ્ચયમાં કારણભૂત વ્યવહાર પણ આ પ્રમાણે જ કહે છે. તેથી જ અશોકપ્રધાન વન= અશોકવન. આ પ્રમાણે મધ્યમપદલોપી સમાસની વિવક્ષા કરવાથી મિશ્રભાષાની આપત્તિ રહેતી નથી. (જે વનમાં પ્રચુરપણે અશોકવૃક્ષો હોય, પણ અલ્પ સંખ્યામાં બીજા વૃક્ષો પણ હોય, એ વનને અશોકવન કહેવામાં સત્યાસત્ય-મિશ્રભાષા પ્રયોગની આપત્તિ છે. ત્યાં પ્રધાનાંશને આગળ કરી ઉપર કહ્યું તેમ અશોકવન કહેવામાં મિશ્રભાષાને બદલે સત્યભાષા બને છે એ આશય છે.)

શંકા :- જો આમ જ હોય, તો શ્રુતભાવભાષામાં મિશ્રરૂપ ત્રીજા ભેદની ગણના નથી કરી અને દ્રવ્યભાવ-ભાષામાં (ભાષા તરીકે પરિણત પામેલા શબ્દપુદ્ગલો) મિશ્ર ભાષાની ગણતરી કરી છે, આમ વિભાગ કેવી રીતે પડ્યો?

સમાધાન :- શ્રુતભાવભાષામાં નિશ્ચયનયને આગળ કરી ધર્મીને (શુભ-અશુભ આશયયુક્ત વક્તાને) મુખ્ય કર્યો છે. દ્રવ્યભાવભાષામાં વ્યવહારનયથી ધર્મ=ભાષાપ્રયોગને મુખ્ય કર્યો છે. સર્વત્ર નિશ્ચયનયથી ધર્મીને પ્રધાન કરવામાં આવે તો ભાષાના બે જ ભેદ પડે. આ વાત અમે (મહો. યશોવિજયવાચકે) ભાષારહસ્ય ગ્રંથમાં કહી છે → ‘વ્યવહારનયથી ભાષા ચાર પ્રકારની છે એમ શ્રુતમાં કહ્યું છે. નિશ્ચયનયથી સત્ય અને મૃષા (=અસત્ય) આમ બે જ પ્રકારની ભાષા છે.’ આમ દ્રવ્યયોગોમાં પણ નિશ્ચયનય મતે શુભ અને અશુભ એમ બે જ પ્રકાર છે, પણ મિશ્રરૂપ ત્રીજો પ્રકાર નથી’ ઇત્યાદિ અર્થ સ્પષ્ટ કરાયો હોવાથી આ બાબતમાં ભ્રમમાં પાડનારા વચનોથી મુંઝાવું જોઈએ નહિ. જો વિશેષાવશ્યભાષ્ય મહાગ્રંથરત્નાકરમાં શ્રી જિનભદ્રગણી સમાશ્રમણે કહેલી અમૃતમય વાણીનું પાન કર્યું હોય, તો કદાપી આવા ભ્રાંતવચનરૂપ ઝેરીલા ઉદ્ધાર આવે નહિ, કારણ કે ‘આહાર તેવો ઓડકાર.’ તેથી દ્રવ્યસ્તવને મિશ્રધર્મ કહેનારું વચન મિથ્યામતિએ પરિગૃહીત કરેલા (અથવા રચેલા) શ્રુતાભાસના પઠનરૂપ ઝેરપાનથી પ્રગટ્યું હોય તેમ અમે સંભાવના કરીએ છીએ. ॥ ૮૯ ॥

(દંડાન્વય:→ ખલુ કુત્રાપિ કૃત્યે યોગભાવવિધયા મિશ્રત્વે મિશ્રં કર્મ ભવેત્। ન ચ શબલં બદ્ધ્યતે। તત્સંક્રમાત્પરં સ્યાત્। તત્, દ્રવ્યસ્તવમિશ્રતાં પ્રવદતા સ્વવ્યુદ્ગ્રાહિતમૂઢપર્ષદિ મદાદ્ મૂર્દ્ધાનિમાધુન્વતા (ભવતા) તસ્ય કિં ફલં વાચ્યમ્?)

‘મિશ્રત્વ’ઈતિ। ‘ખલુ’ ઇતિ નિશ્ચયે, કુત્રાપિ કૃત્યે યોગભાવવિધયા મિશ્રત્વેડક્ષીક્રિયમાણે તત્ફલત્વેનાક્ષી-ક્રિયમાણં મિશ્રં કર્મ ભવેત્, તત્ત્વ બન્ધતો નાસ્તિ ઇત્યાહ-ન બદ્ધ્યતે ચ શબલમિતિ શબલં મિશ્રકર્મ ન બદ્ધ્યતે, કથં તર્હિ મિશ્રમોહનીયં પ્રસિદ્ધમ્ ? તત્રાહ - પરં=કેવલં તત્=મિશ્રં સંક્રમાત્ સ્યાત્। તત્=તસ્માદ્ દ્રવ્યસ્તવમિશ્રતાં પ્રવદતા તસ્ય=દ્રવ્યસ્તવસ્ય ફલં બદ્ધ્યમાનં કર્મ વાચ્યં, શુભમશુભં વા તાવન્ન ભવત્યનનુરૂપત્વાદ્, મિશ્રં ચ બદ્ધ્યમાન-મધ્યુપગતે કૃતે કૃતાન્તઃ કુપ્યેદિત્યત્ર તૂષ્ણીમેવ સ્થેયં ત્વયા, કીદૃશેન ? સ્વેન વ્યુદ્ગ્રાહિતા યે મૂઢાઃ, તેષાં પર્ષદિ, મદાદ્=ઋદ્ધિગારવાદ્ મૂર્દ્ધાનિ=શિર આધુન્વતા=કમ્પયતા, અયમનુભાવો મદસ્ય તવ વ્યાધેરેવ પર્યવસન્ન ઇતિ જાનીહિ।

અત્રેયમુક્તમહાભાષ્યવાણી કુમતપાશકૃપાણી પ્રગલ્ભતે →

‘ન ય સાહારણરૂપં કર્મં તત્કારણાભાવા’ [વિશેષાવ. ૧૧૩૪ ઉત્ત.] ન ચ સાધારણરૂપં સંક્રીર્ણસ્વભાવં પુણ્યપાપાત્મકમેકં કર્માસ્તિ તસ્યૈવમ્ભૂતસ્ય કર્મણઃ કારણાભાવાત્। અત્ર પ્રયોગ:-નાસ્તિ સંક્રીર્ણોભયરૂપં કર્મ અસમ્ભાવ્યમાનૈવવિધકારણત્વાદ્ વન્ધ્યાપુત્રવદિતિ। હેતોરસિદ્ધતાં પરિહરન્નાહ- ‘કર્મં જોગનિમિત્તં સુખોડસુખો

મિશ્રકર્મબંધનો અભાવ

વળી પુણ્ય અને પાપરૂપ મિશ્રકર્મના બંધરૂપ ફળનો અભાવ હોવાથી પણ મિશ્રયોગ સંભવતો નથી. તેથી દ્રવ્યસ્તવમાં મિશ્રપક્ષની સ્થાપના કરનારું વચનચાપલ્ય માત્ર દુર્જનતાના વિસ્તારરૂપ છે એમ બતાવતા કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- જો કોઈ પણ કાર્યમાં યોગભાવપ્રકારથી મિશ્રપણું અંગીકાર કરવામાં આવે, તો મિશ્ર કર્મ સંભવવું જોઈએ. પણ મિશ્ર કર્મ તો બંધાતું જ નથી. માત્ર સંક્રમથી જ મિશ્ર કર્મ સંભવે છે, તેથી દ્રવ્યસ્તવને મિશ્ર ધર્મ તરીકે કહેતા અને પોતે ભરમાવેલા મૂઢ લોકોની સભામાં મદથી મસ્તક ડોલાવતાં તમે તે મિશ્ર ધર્મનું શું ફળ કહેશો ?

જો કોઈ પણ કાર્યને યોગથી કે ભાવથી (અથવા યોગભાવથી) મિશ્રરૂપ સ્વીકારશો, તો તે કાર્યના ફળરૂપ બંધાતા કર્મને પણ મિશ્રરૂપ માનવું પડશે. પરંતુ કોઈ મિશ્રકર્મ બંધાતું નથી. મિશ્રમોહનીયકર્મ સમ્યક્ત્વ અને મિથ્યાત્વરૂપ શુભાશુભકર્મના મિશ્રરૂપ હોવા છતાં, તે કર્મ પણ બંધાતું નથી, પણ સંક્રમદ્વારા જ અસ્તિત્વમાં આવે છે. તેથી પોતે જ ઉંઘા માર્ગે દોરેલા મુગ્ધ જીવોની પર્ષદામાં મદથી-ઋદ્ધિગારવથી મસ્તક ડોલાવતા તમારે મૌન જ રહેવું જોઈએ. કારણ કે દ્રવ્યસ્તવને મિશ્ર તરીકે પ્રતિપાદન કરવામાં તેનાથી બંધાતા કર્મરૂપ ફળઅંગે કથન કરવામાં મુશ્કેલી છે. કારણ કે તે બંધાતા કર્મને શુભ કે અશુભ કહેવામાં મિશ્રયોગરૂપ કારણને અનુરૂપ નથી. અને મિશ્રકર્મનો બંધ કહેવામાં કૃતાંતનો કોપ છે=ઉત્સૂત્રપ્રરૂપણાનો દંડ છે. ખરેખર ! ઋદ્ધિગારવરૂપ ‘મદ’ નામના વ્યાધિની તમને આ ઊભી થયેલી પીડા છે. અર્થાત્ અહીં તમારી પાસે દ્રવ્યસ્તવને મિશ્રયોગરૂપે મનાવવામાં મિથ્યાત્વનો જ મુખ્ય હાથ છે. અહીં કુમતજાળને છેદવામાટે વિશેષાવશ્યક મહાભાષ્યની સુધાવાણી છરીની ગરજ સારે છે. જે આ પ્રમાણે છે →

‘પોતાના કારણનો અભાવ હોવાથી સાધારણરૂપવાળું કર્મ નથી.’ સાધારણરૂપ=પુણ્યપાપરૂપ એક સંકીર્ણસ્વભાવવાળું કર્મ નથી. કારણ કે એવા પ્રકારના કર્મનું કોઈ કારણ નથી. અહીં અનુમાન પ્રયોગ આ પ્રમાણે છે... ‘સંકીર્ણ ઉભય(પુણ્યપાપ)રૂપ કર્મ નથી, કારણ કે આવા પ્રકારનું(સંકીર્ણ) કારણ અસંભવિત છે. જેમકે વન્ધ્યાપુત્ર.’ [ગા. ૧૮ ૩૪] ‘સંકીર્ણ કારણનો અસંભવ’ હેતુમાંથી અસિદ્ધિ દોષ દૂર કરતાં કહે છે- ‘કર્મ યોગના

વા સ ચેગસમયમિ । હોજા ણ ઉ ઉભયરૂવો કમ્મં પિ તઓ તયણુરૂવં' ॥ [ગા. ૧૯૩૫] 'મિથ્યાત્વાવિરતિપ્રમાદ-કષાયયોગા બન્ધહેતવઃ' [તત્ત્વાર્થ ૮/૧] इति पर्यन्ते योगाभिधानात् सर्वत्र कर्मबन्धहेतुत्वस्य योगाऽविनाभावाद-योगानामेव बन्धहेतुत्वमिति कर्म योगनिमित्तमित्युच्यते । स च मनोवाक्कायात्मको योग एकस्मिन् समये शुभोऽशुभो वा भवेद्, न तूभयरूपः, अतः कारणानुरूपत्वात् कार्यस्य कर्मापि तदनुरूपं शुभम्=पुण्यरूपं अशुभं वा=पापरूपं बध्यते, न तु सङ्कीर्णस्वभावमुभयरूपमेकदैव बध्यत इति । प्रेरकः प्राह- 'नणु मणवइकायजोगा सुभासुभावि समयम्मि दीसंति । दव्वंमि मीसभावो न उ भावकरणंमि' ॥ [ગા. ૧૯૩૬] ननु मनोवाक्काययोगाः शुभाशुभाश्च मिश्रा इत्यर्थः, एकस्मिन् समये दृश्यन्ते, तत्कथमुच्यते 'सुहो असुहो वा एगसमयम्मि ति' तथाहि - किञ्चिदविधिना दानादिवितरणं चिन्तयतः शुभाशुभो मनोयोगः तथा किमप्यविधिनैव दानादिधर्ममुपदिशतः शुभाशुभो वाग्योगः, तथा किमप्यविधिनैव जिनपूजावन्दनादिकायचेष्टां कुर्वतः शुभाशुभः काययोग इति । तदेतदयुक्तम् । कुतः ? इत्याह - 'दव्वमी' त्यादि । इदमुक्तं भवति-इह द्विविधो योगो-द्रव्यतो भावतश्च । तत्र मनोवाक्काययोगप्रवर्तकानि द्रव्याणि, मनोवाक्कायपरिस्पन्दात्मको योगश्च द्रव्ययोगः, यस्तु एतदुभयरूपयोगहेतुरध्यवसायः, स भावयोगः । तत्र शुभाशुभरूपाणां यथोक्तचिन्तादेशनाकायचेष्टानां प्रवर्तके द्विविधेऽपि द्रव्ययोगे व्यवहारनयदर्शनविवक्षामात्रेण

નિમિત્તે છે, અને યોગ એક સમયમાં એક જ છે, પણ ઉભયરૂપ નથી. તેથી કર્મ પણ તેને અનુરૂપ જ છે.'

કર્મબંધમાં ભાવયોગ પ્રધાનકારણ

'મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય અને યોગ બંધના હેતુઓ છે.' અહીં યોગને સૌથી છેલ્લે બતાવ્યો છે, કારણ કે સર્વત્ર કર્મબંધની હેતુતા યોગને અવિનાભાવી છે. (અર્થાત્ કર્મબંધના બીજા હેતુઓની હાજરીમાં પણ યોગ હોય અને બીજા હેતુઓ ન હોય તો પણ યોગના કારણે કર્મબંધ થાય છે. યોગના અભાવમાં જ કર્મબંધનો અભાવ છે.) તેથી મુખ્યતથા યોગો જ કર્મબંધના હેતુ છે. તેથી સૂત્રમાં કર્મને યોગનિમિત્તક કહ્યું છે. મન-વચન-કાયરૂપ યોગ એક સમયે શુભ કે અશુભ એકરૂપ જ હોય, પણ શુભ-અશુભ એમ ઉભયરૂપ સંભવતો નથી. અને કાર્ય હંમેશા કારણને અનુરૂપ હોય છે. તેથી કાર્યભૂત કર્મ પણ એક કાળે તે યોગને અનુસારે પુણ્ય કે પાપરૂપ જ બંધાય છે, પણ સંકીર્ણ=મિશ્રરૂપ બંધાતું નથી. [ગા. ૧૯૩૫] પ્રેરક અગ્ર કરે છે- 'નનુ, મન-વચન-કાય યોગો એક સમયે શુભાશુભ પણ દેખાય છે. દ્રવ્યમાં મિશ્રભાવ હોય છે. પણ ભાવકરણમાં નહિ.'

શંકા :- મનો-વાક્-કાય યોગો શુભાશુભમિશ્ર એક સમયે દેખાય છે, તેથી તેનો નિષેધ કેમ કરો છો ? જેમકે કંઈક અવિધિથી દાનવગેરે કરવાનું વિચારનારાને શુભાશુભ મનોયોગ છે. તે જ પ્રમાણે અવિધિથી દાનવગેરેનો ઉપદેશ આપનારાને શુભાશુભ વાગ્યોગ છે. તથા કંઈક અવિધિથી જ જિનપૂજાવગેરે ચેષ્ટા કરનારાને શુભાશુભમિશ્ર કાયયોગ છે. **સમાધાન :-** આ વાત બરાબર નથી. યોગ બે પ્રકારે છે... દ્રવ્યથી અને ભાવથી. મનવચનકાયાના યોગોને પ્રવૃત્તિ કરાવતા પુદ્ગલ દ્રવ્યો અને મનવચનકાયાના પરિસ્પંદરૂપ યોગ દ્રવ્યયોગ છે. અને આ બન્ને પ્રકારના યોગમાં કારણભૂત અધ્યવસાય ભાવયોગ છે. તેમાં તમે કહ્યું તેમ; વિચાર, ઉપદેશ અને ચેષ્ટાનું શુભાશુભમિશ્રપણું બન્ને પ્રકારના દ્રવ્યયોગમાં વ્યવહારનયના મતની વિવક્ષાથી જ છે. તેથી તે રૂપે મિશ્રપણું છે. પરંતુ મનો-વાક્-કાયયોગમાં કારણભૂત અધ્યવસાયરૂપ ભાવયોગમાં મિશ્રતા નથી. આમ વ્યવહારનયના દર્શનથી દ્રવ્યયોગ મિશ્રરૂપ પણ હોઈ શકે. નિશ્ચયનયથી તો પૂર્વોક્ત વિચાર, ઉપદેશ અને ચેષ્ટામાં પ્રવર્તતા દ્રવ્યયોગ પણ કાં તો શુભ છે, કાં તો અશુભ છે; પણ શુભાશુભમિશ્રરૂપ નથી. કારણ કે તે શુભ કે અશુભ મનવચન વગેરે યોગમાં કારણભૂત અધ્યવસાયરૂપ

ભવેદપિ શુભાશુભત્વલક્ષણો મિશ્રભાવઃ । ન તુ મનોવાકાયયોગનિબંધનાધ્યવસાયરૂપે ભાવકરણે=ભાવાત્મકયોગે । અયમભિપ્રાયઃ-દ્રવ્યયોગો વ્યવહારનયદર્શનેન શુભાશુભરૂપોડપીચ્યતે, નિશ્ચયનયેન તુ સોડપિ શુભોડશુભો વા કેવલઃ સમસ્તિ, યથોક્તચિન્તાદેશનાદિપ્રવર્તકદ્રવ્યયોગાનામપિ શુભાશુભરૂપમિશ્રાણાં તન્મતેનાભાવાત્ । શુભાશુભ- (મનોવાકાયદ્રવ્ય-ઇતિ તત્ર ટીકાયામ્)યોગનિબંધનાધ્યવસાયરૂપે તુ ભાવકરણે=ભાવયોગે શુભાશુભરૂપો મિશ્રભાવો નાસ્તિ, નિશ્ચયનયદર્શનસ્યૈવાગમેડત્ર વિવક્ષિતત્વાત્ । ન હિ શુભાન્યશુભાનિ વાડધ્યવસાયસ્થાનાનિ મુક્ત્વા શુભા-શુભાધ્યવસાયસ્થાનરૂપસ્તૂતીયો રાશિરાગમે ક્વચિદપીચ્યતે, યેનાધ્યવસાયરૂપેષુ ભાવયોગેષુ શુભાશુભત્વં સ્યાદિતિ ભાવઃ । તસ્માદ્ ભાવયોગ એકસ્મિન્ સમયે શુભોડશુભો વા ભવતિ, ન તુ મિશ્રઃ, તતઃ કર્માપિ તત્પ્રત્યયં પૃથક્ પુણ્યરૂપં પાપરૂપં વા બદ્યતે ન તુ મિશ્રરૂપમિતિ સ્થિતમ્ । એતદેવ સમર્થયન્નાહ- ‘જ્ઞાણં સુભમસુભં વા ન ડ મીસં જં ચ જ્ઞાણવિરમે વિ । લેસા સુભાડસુભા વા સુભમસુભં વા તઓ કમ્મં’ ॥ [ગા. ૧૯૩૭] ધ્યાનં યસ્માદાગમે એકદા ધર્મશુક્લધ્યાનાત્મકં શુભં, આર્તરૌદ્રાત્મકમશુભં વા નિર્દિષ્ટં, ન તુ શુભાશુભાત્મકં, યસ્માચ્ચ ધ્યાનોપરમેડપિ લેશ્યા તૈજસીપ્રમુખા શુભા કાપોતીપ્રમુખા વાશુભા એકદા પ્રોક્તા, ન તુ શુભાશુભરૂપા, ધ્યાનલેશ્યાત્મકાશ્ચ ભાવયોગા-સ્તતસ્તેડપ્યેકદા શુભા અશુભા વા ભવન્તિ, ન તુ મિશ્રાઃ । તતો ભાવયોગનિમિત્તં કર્માપ્યેકદા પુણ્યાત્મકં શુભં બદ્યતે, પાપાત્મકમશુભં વા બદ્યતે, ન તુ મિશ્રમપિ । અપિ ચ- ‘પુવ્વગહિયં ચ કમ્મં પરિણામવસેણ મીસયં નેજ્ઞા । ઇયરેયરભાવં વા સમ્મામિચ્છાઇ ન ડ ગહણે’ ॥ [ગા. ૧૯૩૮] ‘વા’ ઇતિ । અથવૈતદદ્યાપિ સમ્ભાવ્યતે યત્, પૂર્વં ગૃહીતં=પૂર્વં બદ્ધં મિથ્યાત્વલક્ષણં કર્મ પરિણામવશાત્ પુજ્જત્રયં કુર્વન્ મિશ્રતાં=સમ્યગ્મિથ્યાત્વપુજ્જરૂપતાં નયેત્=પ્રાપયેદિતિ । ઇતરેતરભાવં વા નયેત્ સમ્યક્ત્વં મિથ્યાત્વં ચેતિ । ઇદમુક્તં ભવન્તિ-પૂર્વબદ્ધાન્ મિથ્યાત્વપુદ્ગલાન્ વિશુદ્ધપરિણામઃ સન્ સંશોધ્ય સમ્યક્ત્વરૂપતાં નયેત્, અવિશુદ્ધપરિણામસ્તુ રસમુત્કર્ષં નીત્વા સમ્યક્ત્વપુદ્ગલાન્ મિથ્યાત્વપુજ્જે સન્નમય્ય

ભાવકરણમાં મિશ્રપણું નથી. અને અહીં-આગમમાં નિશ્ચયનયમતની જ વિવક્ષા છે. આગમમાં ક્યાંય શુભ કે અશુભ અધ્યવસાયસ્થાનોને છોડી શુભાશુભમિશ્ર અધ્યવસાયસ્થાનરૂપ ત્રીજા વિકલ્પવાળા અધ્યવસાયસ્થાનો બતાવ્યા નથી. તેથી અધ્યવસાયરૂપ ભાવયોગમાં મિશ્રપણું આવી શકતું નથી. તેથી એ અધ્યવસાયને કારણે કર્મ પણ પુણ્ય કે પાપ રૂપ જ બંધાય છે, પણ મિશ્રરૂપ બંધાતું નથી એમ નિર્ણય થાય છે. [ગા. ૧૮૩૬] આ વાતનું જ સમર્થન કરતા કહે છે- ‘ધ્યાન શુભ કે અશુભ છે, પણ મિશ્ર નથી. તથા ધ્યાન પૂર્ણ થયા પછીની લેશ્યા પણ શુભ કે અશુભ જ છે. તેથી કર્મબંધ પણ શુભ કે અશુભ જ છે.’ આગમમાં એક કાળે ધર્મ કે શુક્લરૂપ શુભધ્યાન અથવા આર્ત કે રૌદ્રરૂપ અશુભ ધ્યાન જ બતાવ્યું છે. પણ ક્યાંય શુભાશુભમિશ્ર ધ્યાન બતાવ્યું નથી. અને ધ્યાનના વિરામમાં લેશ્યા પણ તેજોલેશ્યાવગેરે શુભ કે કાપોતવગેરે અશુભ લેશ્યા જ એક કાળે હોય છે. પણ મિશ્રલેશ્યા એક કાળે ન હોય. આમ ધ્યાન કે લેશ્યારૂપ ભાવયોગો એક કાળે શુભ કે અશુભ જ છે, મિશ્રરૂપ નથી. તેથી એક કાળે કર્મ પણ શુભ કે અશુભ જ બંધાય, પણ મિશ્ર બંધાય નહિ. [ગા. ૧૮૩૭] વળી- ‘પૂર્વે ગ્રહણ કરેલા કર્મોને પરિણામના વશથી મિશ્ર બનાવી શકાય, અથવા સમ્યક્ત્વ કે મિથ્યાત્વવગેરે ઇતરેતરભાવ પમાડી શકાય, પણ ગ્રહણમાં નહિ.’ વા=અથવા એમ હજી સંભવી શકે કે, પૂર્વમાં બંધાયેલા મિથ્યાત્વકર્મને પરિણામના કારણે ત્રણ પુંજમાં ફેરવતી વખતે સમ્યગ્-મિથ્યાત્વરૂપ મિશ્રરૂપમાં ફેરવે અથવા સમ્યક્ત્વરૂપ કરે અને મિથ્યાત્વરૂપ પણ કરે, અથવા ઇતરેતરભાવ કરે. અર્થાત્ વિશુદ્ધ-પરિણામવાળો જીવ પૂર્વે બંધાયેલા મિથ્યાત્વના દલિકોને સંશુદ્ધ કરી સમ્યક્ત્વરૂપે કરે, અને અવિશુદ્ધ પરિણામવાળો જીવ રસને વધારવા દ્વારા સમ્યક્ત્વના દલિકોને મિથ્યાત્વના પુંજમાં સંક્રમાવી મિથ્યાત્વરૂપ કરે. આમ અર્ધશુદ્ધ-

મિથ્યાત્વરૂપતાં ચ નયોદિતિ । પૂર્વગૃહીતસ્ય સત્તાવર્તિનઃ કર્મણં દંદં કુર્યાત્, ગ્રહણકાલે તુ=બન્ધકાલે ન પુનર્મિશ્રં પુણ્યપાપરૂપતયા સઙ્કીર્ણસ્વભાવં કર્મં બધ્નાતિ, નાપીતરદિતરૂપતાં નયતીતિ । સમ્યક્ત્વં મિથ્યાત્વે સઙ્કમ્ય મિથ્યાત્વરૂપતાં નયતીત્યુક્તં, તતઃ સઙ્કમવિધિઃ સઙ્કેપતો દર્શયતિ- ‘મોતૂળ આઝયંં ખલુ દંસણમોહંં ચરિત્તમોહંં ચ । સેસાણંં પયડીણંં ઉત્તરવિહિસંકમો ભજ્જો’ ॥ [ગા. ૧૧૩૧] । ઇહ જ્ઞાનાવરણાદિમૂલપ્રકૃતીનામન્યોડન્યંં સઙ્કમઃ કદાપિ ન ભવત્યેવ, ઉત્તરપ્રકૃતીનાંં તુ નિજનિજમૂલપ્રકૃત્યભિન્નાનાંં પરસ્પરંં સઙ્કમો ભવતિ, તત્ર ચાયંં વિધિઃ- ‘મોતૂળ આઝયંં’ ઇત્યાદિ, ‘આઝયંં’ ઇતિ જ્ઞાતિપ્રધાનો નિર્દેશ ઇતિ બહુવચનમત્ર દ્રષ્ટવ્યંં, ચત્વાર્યાયૂંંષિ મુક્ત્વેતિ-એકસ્યા આયુર્લક્ષણાયા નિજમૂલપ્રકૃતેરભિન્નાનામપિ ચતુર્ણામાયુષામન્યોડન્યંં સઙ્કમો ન ભવતીતિ તદ્વર્જનમ્ । તથા દર્શનમોહંં ચારિત્રમોહંં ચ મુક્ત્વા-એકસ્યા મોહનીયલક્ષણાયાઃ સ્વમૂલપ્રકૃતેરભિન્નયોરપિ દર્શનમોહચારિત્રમોહયોરન્યોડન્યંં સઙ્કમો ન ભવતીત્યર્થઃ । ઉક્તશેષાણાંં તુ પ્રકૃતીનાંં કથમ્ભૂતાનામિત્યાહ- ‘ઉત્તરવિહિ’ તિ વિધયઃ=ભેદાઃ, ઉત્તરે ચ તે વિધયશ્ચ=ઉત્તરવિધયઃ=ઉત્તરભેદાઃ, તદ્ભૂતાનાંં=ઉત્તરપ્રકૃતિરૂપાણામિતિ તાત્પર્યંં, કિમિત્યાહ-સઙ્કમો ભાજ્યો=ભજનીયઃ । ભજના તાવદેવંં દ્રષ્ટવ્યા-યાઃ કિલ જ્ઞાનાવરણપચ્ચકદર્શનાવરણનવકકષાયષોડશકમિથ્યાત્વભયજુગુપ્સાતૈજસ-કાર્મણવર્ણાદિચતુષ્કાગુરુલઘૂપધાતનિર્માણાન્તરાયપચ્ચકલક્ષણાઃ સપ્તચત્વારિંશદ્ ધ્રુવબન્ધિન્ય ઉત્તરપ્રકૃતયસ્તાસાંં નિજૈકમૂલપ્રકૃત્યભિન્નાનામન્યોડન્યંં સઙ્કમઃ સદૈવ ભવતિ, તદ્વથા-જ્ઞાનાવરણપચ્ચકાન્તર્વર્તિનિ મતિજ્ઞાનાવરણે શ્રુત-જ્ઞાનાવરણાદીનિ, તેષ્વપિ મતિજ્ઞાનાવરણંં સઙ્કામતીત્યાદિ, યાસ્તુ શેષા અધ્રુવબન્ધિન્યસ્તાસાંં નિજૈકમૂલપ્રકૃત્ય-ભેદવર્તિનીનામપિ બધ્યમાનાયામબધ્યમાનાઃ સઙ્કામન્તિ, ન ત્વબધ્યમાનાયાંં બધ્યમાનાઃ, યથા સાતે બધ્યમાનેડસાતમ-

અર્ધઅશુદ્ધરૂપ મિશ્રરૂપ કર્મપુદ્ગલો મળે. પણ આ ક્રિયા પૂર્વે ગ્રહણ કરેલા અને સત્તામાં રહેલા કર્મપુદ્ગલોઅંગે જ કરે. ગ્રહણકાળે=બંધકાળે તો પુણ્યપાપરૂપે મિશ્ર કર્મ બાંધતો જ નથી અને એક કર્મને બીજારૂપે પણ કરતો નથી. [ગા. ૧૮૩૮]

‘સમ્યક્ત્વને મિથ્યાત્વમાં સંક્રમાવી મિથ્યાત્વરૂપે કરે’ એમ જે કહ્યું, એમાં હવે સંક્રમવિધિ સંક્ષેપથી બતાવે છે- ‘આયુષ્ય તથા દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીયને છોડી શેષ પ્રકૃતિઓમાં ઉત્તરપ્રકૃતિઓમાં વિકલ્પે સંક્રમ છે.’ જ્ઞાનાવરણીયવગેરે મૂળપ્રકૃતિઓનો પરસ્પર સંક્રમ ક્યારેય થતો નથી. પોતપોતાની મૂળપ્રકૃતિથી અભિન્ન અર્થાત્ એક મૂળપ્રકૃતિની ઉત્તરપ્રકૃતિઓમાં પરસ્પર સંક્રમ થાય છે. (આ અંગેની વિધિ આ પ્રમાણે છે-) ‘મોતૂળ આઝયંં’ ઇત્યાદિ.... ‘આઝયંં’ આ જ્ઞાતિપ્રધાન નિર્દેશ છે. તેથી અહીં બહુવચન સમજવું. ચાર આયુષ્યોની મૂળપ્રકૃતિ આયુષ્યકર્મ જ છે. છતાંં આ ચાર આયુષ્યકર્મરૂપ ઉત્તરપ્રકૃતિઓમાં પરસ્પર સંક્રમણ થતું નથી. એ જ પ્રમાણે દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીય આ બન્ને મોહનીયકર્મની ઉત્તરપ્રકૃતિરૂપ હોવા છતાંં બન્નેમાં પરસ્પર સંક્રમ નથી. તેથી આ બન્નેમાં સંક્રમણનું વર્જન કર્યું. આ સિવાયની મૂળપ્રકૃતિઓની ઉત્તરપ્રકૃતિઓમાં સંક્રમ વિકલ્પે છે. જ્ઞાનાવરણીયની ૫, દર્શનાવરણની ૮, કષાય મોહનીયની ૧૬, મિથ્યાત્વની ૧, ભય-જુગુપ્સા ૨, તૈજસ-કાર્મણ શરીર ૨, વર્ણ-ગંધ વગેરે ૪, અગુરુલઘુ, ઉપધાત, અને નિર્માણ = ૩. અને અંતરાય ૫ = ૪૭. આટલી પ્રકૃતિઓ ધ્રુવબંધી છે. (જે ગુણસ્થાનકે જે-જે પ્રકૃતિઓનો બંધવિચ્છેદ થાય છે, તે ગુણસ્થાનકસુધી સતત બંધાતી તે-તે પ્રકૃતિઓ ધ્રુવબંધિની કહેવાય.) આ ધ્રુવબંધિની પ્રકૃતિઓમાં એક મૂળપ્રકૃતિની ઉત્તરપ્રકૃતિઓમાં પરસ્પર સંક્રમ હંમેશા થાય છે. જેમકે જ્ઞાનાવરણીય-પંચકમાં સમાવેશ પામતી મતિજ્ઞાનાવરણપ્રકૃતિમાં શ્રુતજ્ઞાનાવરણવગેરે ચાર પ્રકૃતિઓનો અને શ્રુતજ્ઞાનાવરણવગેરે ચારમાં મતિજ્ઞાનાવરણનો સતત સંક્રમ થયા કરે છે. બાકીની અધ્રુવબંધિની પ્રકૃતિઓમાં સમાન મૂળપ્રકૃતિવાળી

બધ્યમાનં સજ્ઞામતિ, ન તુ બધ્યમાનમબધ્યમાને इत्यादि वाच्यमित्येष प्रकृतिसङ्क्रमे विधिः । शेषस्तु प्रदेशादि-सज्ज्ञमविधिः मूलप्रकृत्यभिन्नासु वेद्यमानासु सज्ज्ञमो भवतीत्यादि स्थानान्तरादवसेय इत्यलं प्रसज्ज्ञेनेति । ननु मिश्रयोगाध्यवसायाभावान्मा भूत् मिश्रप्रकृतिबन्धापत्तिस्तथापि द्रव्याश्रयादन्ततो ध्रुवबन्धिपापमपि फलमवर्जनीय-मिति चेत् ? न, ध्रुवबन्धित्वादेव तस्यास्तत्प्रत्ययत्वादन्वयातिप्रसङ्गाद् ग्रहणसमय एव गुणाश्रयाभ्यां कर्मणि शुभत्वस्याशुभत्वस्य वा रसाद्यपेक्षया जननाच्च, तदाह- ‘अविसिद्धं विय तं सो, परिणामासयसभावओ खिप्पं । कुरुते सुभमसुभं वा गहणे जीवो जहाहारं’ ॥[गा. १९४३] परिणामो=जीवस्याध्यवसायः, तद्वशाज्जीवो ग्रहणसमय एव कर्मणः शुभत्वमशुभत्वं वा जनयति, आश्रयः कर्मणो जीवः, तस्य स कोऽपि स्वभावो येन शुभाशुभान्यतर (भत्वेन इति विशेषावश्यके)त्वेन परिणमयन्नेव कर्म गृह्णाति, तथा शुभाशुभत्वयोराश्रयः कर्म, तस्यापि स कोऽपि स्वभावो येन शुभाशुभपरिणामान्वितेन जीवेन गृह्यमाणमेवै-तद्रूपतया परिणमति । उपलक्षणमेतत्प्रदेशाल्प-बहुभागवैचित्र्यादेः, उक्तं च कर्मप्रकृतिसङ्ग्रहण्यां ‘ग्रहणसमयमि जीवो उप्पाएई गुणे सपच्चयओ । सव्व-जियाणंतगुणे कम्मपएसेसु सव्वेसु’ ॥१॥ [गा. २९] ‘आउयभागो थोवो’ ॥ (इत्यादि) एतत्सर्वं कर्मणो ग्रहणसमये आहारदृष्टान्तेन जीवः करोतीति तमेव भावयति- ‘परिणामासयवसओ धेणुए जह पओ विसमहिस्स । तुल्लोवि

ઉત્તરપ્રકૃતિઓમાં જે સમયે જે પ્રકૃતિ બંધાતી હોય, તેમાં તે સમયે બીજી નહીં બંધાતી પ્રકૃતિનું સંક્રમણ થાય. પણ એક નહિ બંધાતી પ્રકૃતિમાં બીજી બંધાતી પ્રકૃતિનું કે નહિ બંધાતી પ્રકૃતિનું સંક્રમણ થતું નથી. જેમકે બંધાતી સાતવેદનીય પ્રકૃતિમાં નહિ બંધાતી અસાતવેદનીયનું સંક્રમણ થાય. પરંતુ નહિ બંધાતી અસાતવેદનીયમાં બંધાતી સાતવેદનીયનું સંક્રમણ ન થાય. ઇત્યાદિ પ્રકૃતિસંક્રમવિધિ છે. શેષ પ્રદેશવગેરેની સંક્રમવિધિમાં પણ મૂળપ્રકૃતિથી અભિન્ન વેદાતી ઉત્તરપ્રકૃતિઓમાં સંક્રમણ થાય, ઇત્યાદિ વિગત બીજા ગ્રંથોમાંથી મેળવી લેવી. અહીં વિસ્તારથી સર્જું. [ગા. ૧૯૩૯]

શંકા :- મિશ્રયોગ અને મિશ્ર અધ્યવસાયના અભાવમાં મિશ્રપ્રકૃતિના બંધની આપત્તિ ભલે ન હો, તો પણ દ્રવ્યના આશ્રયથી વાસ્તવમાં ધ્રુવબંધિની પાપપ્રકૃતિઓના બંધરૂપ ફળ તો અવશ્ય છે જ. **સમાધાન :-** ધ્રુવબંધિની પ્રકૃતિઓ ધ્રુવબંધી હોવાથી જ ધ્રુવબંધિની તરીકે જ બંધાય છે. અર્થાત્ એ પ્રકૃતિના બંધમાં યોગ કે ક્રિયા પ્રધાન કારણ નથી, પરંતુ તે તે ગુણસ્થાનક સુધી અવશ્ય બંધાવાનો તેઓનો સ્વભાવ જ કારણ છે. જો તેઓના બંધમાં દ્રવ્યને કારણ માનશો, તો (ભાવજિનને કરાતા ભાવપૂર્વક વંદનને પણ તેમાં કારણ માનવું પડશે, કારણ કે તે વખતે પણ ધ્રુવબંધિની પ્રકૃતિઓ બંધાતી હોય છે. ઇત્યાદિ) અતિપ્રસંગ છે.

કર્મવૈયિગ્યમાં જીવ-કર્મનો સ્વભાવ કારણ

વળી કર્મના દલિકો ગ્રહણ કરવાના સમયે જ ગુણ અને આશ્રયથી કર્મમાં રસ વગેરેની અપેક્ષાએ શુભપણું કે અશુભપણું ઉત્પન્ન કરાય છે. આ જ વાત કહે છે- ‘અવિશિષ્ટ તે કર્મને તે જીવ પરિણામ, આશ્રય અને સ્વભાવથી શીઘ્ર ગ્રહણકાળે જ શુભ કે અશુભ કરે છે. જેમ કે આહારને.’ પરિણામ=જીવનો અધ્યવસાય. આ પરિણામના વશથી જીવ ગ્રહણસમયે જ કર્મમાં શુભપણું કે અશુભપણું ઉત્પન્ન કરે છે. કર્મનો આશ્રય જીવ છે. તે જીવનો એવો જ કોઇક અર્થિત્ય સ્વભાવ છે કે, જેનાથી કર્મને શુભ કે અશુભરૂપે પરિણામ પમાડતો પમાડતો જ ગ્રહણ કરે છે. તે જ પ્રમાણે શુભપણાનો અને અશુભપણાનો આશ્રય કર્મ છે. આ કર્મનો પણ એવો સ્વભાવ છે કે, શુભાશુભપરિણામવાળા જીવથી ગ્રહણ કરાતા તે કર્મો શુભાશુભરૂપે જ પરિણામ પામે છે. પ્રદેશઅલ્પબહુત્વવગેરે બીજી અનેક વિચિત્રતાઓનું આ ઉપલક્ષણમાત્ર છે. **કર્મપ્રકૃતિસંગ્રહણીમાં** કહ્યું છે કે → ‘જીવ ગ્રહણસમયે સ્વપ્રત્યયથી જ (પોતાના યોગાનિમિત્તથી

તદાહારો તહ પુણ્નાપુણ્ણપરિણામો' ॥ [ગા. ૧૯૪૪] 'જહ વેગસરીરંમિવિ સારાસારપરિણામયામેતિ । અવિસિદ્ધો આહારો તહ કમ્મસુહાસુહવિભાગોત્તિ' ॥ [ગા. ૧૯૪૫] ॥ ૧૦ ॥ નનુ ન્યાયસ્તાવન્મુધાનાં કૂટપાશપ્રાય इत्यभिन्नसूत्रादेशेन શ્રાદ્ધાનાં મિશ્રપક્ષ એવેતિ પશ્યન્તસ્તદધિકૃતદ્રવ્યસ્તવસ્ય મિશ્રત્વં રોચયામ્ इति चेत् ? અહો દુરાશય ! સિદ્ધાન્તતાત્પર્યપરિજ્ઞાનમનુપાસિતગુરુકુલસ્ય તવ કથઙ્કારં સમ્ભવતિ ? તત્ર હિ વ્યવહારનયાદેશેન બન્ધાનૌપયિકં પક્ષત્રયોપવર્ણનં કૃતં, સદ્ગ્રહનયાદેશેન તુ ફલાપેક્ષયા દ્વૈવિધ્યમેવેતિ । પૂજાપૌષધયોઃ કો વા વિશેષઃ શ્રાદ્ધાનાં મિશ્રપક્ષસ્ય ? इत्यभिप्रायवानाह—

સિદ્ધાન્તે પરિભાષિતો હિ ગૃહિણાં મિશ્રત્વપક્ષસ્તતો,

બન્ધાનૌપયિકો વિરત્યવિરતિસ્થાનાન્વયાપેક્ષયા ।

અન્તર્ભાવિત એવ સોઽપિ પુરતો ધર્મે ફલાપેક્ષયા,

પૂજાપૌષધતુલ્યતાઽસ્ય કિમુ ન વ્યક્તા વિશેષેક્ષિણામ્ ॥ ૧૧ ॥

(દંડાન્વયઃ→ તતઃ સિદ્ધાન્તે ગૃહિણાં વિરત્યવિરતિસ્થાનાન્વયાપેક્ષયા બન્ધાનૌપયિકો મિશ્રત્વપક્ષો હિ પરિભાષિતઃ । સોઽપિ પુરતઃ ફલાપેક્ષયા ધર્મે એવ અન્તર્ભાવિતઃ । અસ્ય કિમુ પૂજાપૌષધતુલ્યતા વિશેષેક્ષિણાં ન વ્યક્તા ?)

જ) સર્વ કર્મપ્રદેશોમાં સર્વજીવોથી અનંતગુણ રસઅવિભાગો ઉત્પન્ન કરે છે. ' ॥૧ ॥ આયુષ્યને અલ્પભાગ છત્યાદિ..... (ગ્રહણ કરેલા કર્મપુદ્ગલોની વહેંચણીમાં આયુષ્યકર્મને સૌથી અલ્પભાગ મળે છે, તેના કરતાં નામ અને ગોત્રને અધિક અને પરસ્પર તુલ્ય. તેના કરતાં જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ અને અંતરાયને અધિક મળે છે. પરસ્પર તુલ્ય મળે છે. તેના કરતાં મોહનીયને અને તેના કરતાં વેદનીયને વિશેષાધિક ભાગ મળે છે.) [ગા. ૧૮૪૩]

આ બધું જીવ કર્મના ગ્રહણ સમયે જ આહારના દૃષ્ટાંતથી કરે છે, તેથી તે દૃષ્ટાંતનું ભાવન કરે છે— 'પરિણામ અને આશ્રયના વશથી (કર્મમાં શુભાશુભપણું પ્રગટે છે.) તેમાં દૃષ્ટાંત - તુલ્ય પણ આહાર ગાયને દુધરૂપે અને સાપને વિષરૂપે પરિણામ પામે છે. તે જ પ્રમાણે પુણ્ય અને પાપ પરિણામ સમજવા.' [ગા. ૧૮૪૪] 'અથવા જેમ એક જ શરીરમાં એકરૂપ પણ આહાર સાર અને અસાર રૂપે (રસ અને મળરૂપે) પરિણામ પામે છે, તે જ પ્રમાણે કર્મના શુભ-અશુભ વિભાગ સમજવા.' [ગા. ૧૮૪૫] ॥૯૦॥

કર્મબંધહેતુક મિશ્રપક્ષનો અભાવ

શંકા :- મુગ્ધજીવોમાં ન્યાયની ચર્ચા તો ભારે જાળ સમાન છે. તેથી એ વાતને છોડી 'અભિન્ન=નયવિભાગ વિનાના સૂત્રઆદેશથી શ્રાવકોને મિશ્રપક્ષ જ છે.' એમ જોનારા અમે તો 'શ્રાવકથી કરાતો દ્રવ્યસ્તવ મિશ્રરૂપ છે.' એમ જ પસંદ કરીએ છીએ.

સમાધાન :- દુઃખે કરીને સમજી શકાય તેવા સિદ્ધાંતના જ્ઞાનને તમે નહિ સમજી શકો, કારણ કે આ જ્ઞાન તો ગુરુકુલવાસીની ઉપાસનાથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. તે સૂત્રમાં જે ત્રણ પક્ષનું વર્ણન કર્યું છે, તે વ્યવહારની અપેક્ષાએ છે પણ કર્મબંધમાં ઉપાયભૂત નથી. વળી, સંગ્રહનયના આદેશથી તો ફળની અપેક્ષાએ બે જ પક્ષ બતાવ્યા છે. આમ તમે જે સૂત્રના આધારે ત્રણ વિભાગ કરો છો, તે જ સૂત્રમાં કરેલા પહેલા ત્રણ વિભાગ અને પછી બે વિભાગને ઉચિત રીતે સમજવા નયવિભાગ કર્યા વિના ચાલે એમ નથી. વળી જો શ્રાવકને મિશ્રપક્ષ હોય, તો શ્રાવકે કરેલી પૂજા અને શ્રાવકે કરેલો પૌષધ એ બેમાં શો ફેર છે ? એનો વિચાર કરો. આ વાત દર્શાવતા કહે છે—

‘સિદ્ધાન્ત’ઈતિ । સિદ્ધાન્તે સૂત્રકૃદાદ્યે હિ=નિશ્ચિતં તતો મિશ્રત્વપક્ષો બન્ધાનૌપયિકઃ=બન્ધાનનુગુણો વિરત્યવિરતિસ્થાનયોર્યોઽન્વયઃ=અનુગમઃ, તદપેક્ષયા સ્વરૂપમાત્રેણેતિ યાવત્, પરિભાષિતઃ=સંકેતિતઃ, સોઽપિ=પરિભાષિતમિશ્રપક્ષોઽપિ પુરતો=અગ્રે ફલાપેક્ષયા ધર્મેઽન્તર્ભાવિતઃ । તતોઽસ્ય ગૃહિણો વિશેષેક્ષિણાં=વિશેષદર્શિનાં પૂજાપૌષધયોસ્તુલ્યતા કિમુ ન વ્યક્તા ? અપિ તુ વ્યક્તા એવ ।

વાગ્યવહારતો મિશ્રપક્ષસ્ય નિશ્ચયતશ્ચ ધર્મત્વસ્ય સૂત્રકૃતે હિ પક્ષત્રયવ્યાખ્યાનાવસરે → ‘અદુત્તરં ચ જં પુરિસવિજય વિભંગમાઙ્કિચિસ્સામિ, ઇહ ખલુ નાણાપત્તાણં નાણાછંદાણં નાણાસીલાણં નાણાદિટ્ટીણં નાણારૂઢિણં નાણારંભાણં નાણાજ્ઞવસાણસંજુતાણં નાણાવિહવાસુઅજ્ઞયણં એવં ભવઙ્, તં-ભોમં ઉપ્પાયં’ [સૂત્રકૃતાન્ક ૨/૨/૩૦] ઇત્યાદિના પાપશ્રુતાધ્યયનેનાત્રાદ્યર્થં તત્પ્રતિ(પ્રયો. પાઠા.)યોગેણ વા સુરકિલ્બિષાદિભાવનયા તલ્લોકોત્પાદેન તતશ્ચ્યુતસ્યૈડમૂકાદિભાવોત્પાદેન, ગૃહિણાં ચાત્મસ્વજનાદ્યર્થં ચતુર્દશભિરસદનુષ્ઠાનૈસ્તથાહિ-કશ્ચિદકાર્યાધ્યવસાયે-નાનુગચ્છતીત્યનુગામુકો ભવતિ, તં ગચ્છન્તમનુગચ્છતીત્યર્થઃ ॥ ૧ ॥ અથવા તસ્યાપકારાવસરાપેક્ષ્યુપચારકો ભવતિ ॥ ૨ ॥ અથવા તસ્ય પ્રતિપથિકો ભવતિ=પ્રતિપથં સમ્મુખીનમાગચ્છતિ ॥ ૩ ॥ અથવા સ્વજનાદ્યર્થં સન્ધિચ્છેદકો ભવતિ=સ્વાત્રચ્છેદકાદિકર્તા ભવતીત્યર્થઃ ॥ ૪ ॥ અથવા ઘુર્ધુરાદિના ગ્રન્થિચ્છેદકભાવં પ્રતિપદ્યતે ॥ ૫ ॥ અથવા-શ્રૈર્મેષૈશ્વરતીત્યૌરશ્રિકઃ ॥ ૬ ॥ અથવા શૌકરિકો ભવતિ ॥ ૭ ॥ અથવા શકુનિભિશ્ચરતિ શાકુનિકઃ ॥ ૮ ॥ અથવા

કાવ્યાર્થ : - તેથી સિદ્ધાન્તમાં ગૃહસ્થોના વિરતિઅવિરતિ સ્થાનના અન્વયની અપેક્ષાથી બંધમાં અકારણભૂત મિશ્રત્વપક્ષની પરિભાષા કરી છે. પણ આગળ જતાં એ જ પક્ષનો ફળની અપેક્ષાથી ધર્મમાં જ અંતર્ભાવ કર્યો છે. વિશેષદર્શીઓને આની(=ગૃહસ્થની) પૂજા અને પૌષધમાં સમાનતા શું દેખાતી નથી ?

‘સૂત્રકૃતાંગ’ નામના આગમમાં વિરતિ અને અવિરતિ સ્થાનનો અનુગમની અપેક્ષાએ અર્થાત્ સ્વરૂપમાત્રથી ગૃહસ્થને મિશ્રપક્ષનો સંકેત કર્યો છે અને વિશેષદર્શી તો ગૃહસ્થની પૂજા અને પૌષધમાં સમાનતા જ જુએ છે.

અધર્મપક્ષનું સ્વરૂપ

‘માત્ર વચનવ્યવહારથી કહેવાતો મિશ્રપક્ષ પણ નિશ્ચયથી તો ધર્મરૂપ જ છે.’ એમ સૂત્રકૃતાંગમાં ત્રણ પક્ષનું વિવેચન કરતી વખતે બતાવ્યું છે. સૂત્રકૃતાંગનો પાઠ આ પ્રમાણે છે →

હવે પુરુષોની અન્વેષણાસંબંધી વિભંગ=જ્ઞાનવિશેષનું પ્રતિપાદન કરે છે. ‘જુદી-જુદી પ્રજાવાળા, જુદા-જુદા અભિપ્રાયવાળા, જુદા-જુદા સ્વભાવવાળા, જુદી-જુદી દૃષ્ટિવાળા, જુદી-જુદી રુચિવાળા, ભિન્ન-ભિન્ન આરંભવાળા અને અલગ-અલગ અધ્યવસાયથી સહિતના જીવોના જુદા જુદા પ્રકારના પાપશ્રુતો આ પ્રકારના છે. તે આ પ્રમાણે → ભૌમ=ભૂમિ સંબંધી ભૂકંપવગેરે, ઉત્પાતવગેરે.’ આ પ્રમાણે આહારવગેરે હેતુથી પાપશ્રુત ભણીને અથવા પાપશ્રુતના પ્રયોગથી (કે પ્રતિયોગથી) કિલ્બિષ દેવવગેરેની ભાવના થાય છે. આ ભાવનાથી કિલ્બિષ (=ચંડાળકોટિના) દેવ તરીકે ઉત્પન્ન થાય છે. પછી ત્યાંથી ચ્યવીને એડમૂક(=બકરા જેવા મૂંગાપણું) વગેરે ભાવ પ્રાપ્ત કરે છે. ગૃહસ્થો આત્મા, સ્વજનવગેરેમાટે ચૌદ પ્રકારના અશુભ અનુષ્ઠાનો કરે છે. તે આ પ્રમાણે (૧) કોઈક અકાર્યના અધ્યવસાયથી અનુગમ કરે છે, અર્થાત્ પથિકવગેરેને લુંટવાવગેરે આશયથી અનુસરે છે. (૨) અથવા તેના અપકારના અવસરને અપેક્ષીને જ ઉપચારક(સહાયક) બને છે. (૩) અથવા તેનો પ્રતિપથિક(=વિરોધી)=સામે થનારો બને છે. ધનિકવગેરેના માર્ગમાં સામે ઊભો રહી લુંટવાના ધંધા કરે છે. અથવા (૪) સ્વજનવગેરેમાટે સંધિછેદક=ખાતર પાડવાવગેરેદ્વારા ચોરી કરનારો થાય છે. (૫) અથવા ઘુર્ધુરવગેરેથી ગ્રંથિછેદક(=ખિસ્સાકાતરુ

વગેરે) બને છે (૬) ઘેંટાઓના પાલનથી આજીવિકા ચલાવનારો ઔરત્રિક(=ભરવાડ જેવો) બને છે. (૭) અથવા કસાઈ બને છે. (૮) અથવા પક્ષીઓદ્વારા ગુજરાન ચલાવતો શાકુનિક=પક્ષીઓના માંસથી પેટ ભરનારો બને છે. (૯) અથવા હરણવગેરેને પકડવાની જાળ=દોરી વગેરેથી જીવન ગુજારા કરતા વાગુરિક=પારથીના પાત્રને ભજવે છે. (૧૦) અથવા માછીમાર બને છે (૧૧) અથવા ગોવાળીઓ બને છે. (૧૨) અથવા ગાયોનો હિંસક બને છે. (૧૩) અથવા કૂતરાઓથી ગુજરાન કરે છે. અથવા (૧૪) કૂતરાઓ વડે શિકાર કરીને હરણ વગેરેનો ઘાતક બને છે. (અને પ્રત્યંત ગામોમાં વસે છે.) તથા અત્યંત અસહિષ્ણુ હોવાથી અલ્પ અન્યાયઆદિ કારણોથી ગૃહપતિ(=માલિક) વગેરેના ખેતરો બાળી નાખે છે. અથવા તેના ઊંટવગેરેના અંગો છેદી નાખે છે. અથવા તેના ઘર-કોઠારવગેરેને અગ્નિ ચાંપે છે. અથવા તેના કુંડળવગેરેની ચોરી કરે છે. તથા વ્રતધારી તાપસવગેરેપર ગુસ્સે ભરાઈને તેના ઉપકરણો ચોરી જાય અને તેમને દાન આપવાનો નિષેધવગેરે કરે. તથા વગર કારણે ગૃહપતિના ખેતરને બાળી નાખવાવગેરે કરે. તથા આભિગ્રાહિક મિથ્યાત્વી હોવાથી અપશુકનની બુદ્ધિથી સાધુઓને આંખના માર્ગમાંથી દૂર હડસેલે, અને દેખાઈ જાય તો પ્રહાર કરે. તથા કર્કશ વચનોના પ્રહારથી બીજાઓને શોકવગેરે ઉત્પન્ન કરાવે. તથા મહારંભવગેરે કરીને ભોગોપભોગથી જનિત અપ્રશંસનીય ઐશ્વર્ય અનુભવતા મહાતૃષ્ણાવાળા=મોટી ઇચ્છાવાળા ઉપરોક્ત કાર્યકારી જીવોનો અધર્મપક્ષ કહ્યો છે. ઉપસંહારમાં કહે છે → ‘આ સ્થાન (૧) અનાર્ય છે, (૨) અકેવલ છે, (૩) અપ્રતિપૂર્ણ છે, (૪) અનૈયાયિક છે, (૫) અસંશુદ્ધ છે, (૬) અસદ્ગત્વ છે, (૭) સિદ્ધિનો માર્ગ નથી, (૮) મુક્તિનો માર્ગ નથી, (૯) નિર્વાણનો માર્ગ નથી, (૧૦) નિર્વાણનો માર્ગ નથી, (૧૧) સર્વદુઃખનો નાશ કરવાનો માર્ગ નથી, (૧૨) એકાંતે મિથ્યા છે, (૧૩) અસાધુ છે. આ પ્રમાણે અધર્મપક્ષરૂપ પ્રથમ પક્ષનો વિકલ્પ કહ્યો છે.’

ટીકાકાર્ય :- આ સ્થાન (૧) અનાયરણીય હોવાથી અનાય છે. (૨) કેવળ=શુદ્ધ વિનાનો હોવાથી અશુદ્ધ છે. (૩) અપરિપૂર્ણ=સદ્ગુણથી રહિત હોવાથી તુચ્છ છે. (૪) અસત્ત્વચાય=અત્ત્વચાયથી યુક્ત છે. (૫) ઇન્દ્રિયના અસંવરણરૂપ અસક્ષગપણું; અહીં ‘રગિલાગિ સંવરણે’ આ ધાતુથી ‘શોભન લગ=સક્ષગ’ એવી વ્યુત્પત્તિ છે. પછી ‘ભાવ’ અર્થમાં ‘ત્વ’ પ્રત્યય લાગી ‘સક્ષગપણું જ્યાં નથી’ એવો બહુવ્રીહિ સમાસ થયો છે. અથવા શલ્ય(=દોષો)ને ગાય છે=કહે છે તે શલ્યગ. આ શલ્યગપણું જ્યાં નથી, તે અશલ્યગત્વ. (૬) સિદ્ધિ-સિદ્ધશિલારૂપ સ્થાનવિશેષ.

યદ્વા શત્યં ગાયતિ=કથયતીતિ શલ્યંગં, તદ્વાવસ્તત્ત્વં, નાસ્તિ તદ્ યત્ર તદશલ્યગત્વં, સિદ્ધિઃ સ્થાનવિશેષઃ, મુક્તિઃ=અશેષકર્મપ્રક્ષયઃ, નિર્યાણં=નિઃશેષતયા ભવપરિત્યાગેન યાનં, નિર્વાણં=આત્મસ્વાસ્થ્યાપત્તિઃ, સર્વદુઃખસ્ય પ્રક્ષીણં=પ્રક્ષયસ્તન્માર્ગાભિવાદસિદ્ધિમાર્ગાદિપદાનિ વ્યાખ્યેયાનિ । કુત્ એવમિત્યત આહ- ‘એગંત’ इत्यादि । एकान्तैनैव तत्स्थानं यतो मिथ्याभूतं मिथ्यात्वोपहतबुद्धिस्वामिकत्वादत एवासाधु=અસદ્વૃત્તત્વાત્, તદયં પ્રથમસ્ય સ્થાનસ્યા-ધર્મપાક્ષિકસ્ય પાપોપાદાનભૂતસ્ય વિભન્નો=વિશેષસ્વરૂપમિતિ યાવદેવમાહતઃ=એવમુપદર્શિતઃ ।

ધર્મપક્ષસ્તુ એવમતિદિષ્ટઃ ‘અહાવરે દોચ્ચસ્સ ઠાણસ્સ ધમ્મપક્ખસ્સ વિભંગે એવમાહિજ્જઇ, ઇહ ખલુ પાર્ણિણં વા પડીણં વા ઉદીણં વા દાહિણં વા સંતેગઇયા મણુસ્સા ભવંતિ, તં જહા-આરિયા વેગે અણારિયા વેગે, ઉચ્ચાગોયા વેગે નીયાગોયા વેગે, કાયમંતા વેગે હસ્સમંતા વેગે, સુવન્ના વેગે દુવન્ના વેગે, સુરુવા વેગે દુરુવા વેગે, તેસિં ચ ણં છેત્તવત્થૂણિ પરિગ્ગાહિઆણિ ભવંતિ’, એસો આલાવગો જહા પુંડરીએ તહા ણેયવ્વો તેણેવ અભિલાવેણં જાવ સવ્વઓવસંતા સવ્વતાએ પડિનિવ્વુડ ત્તિભેમિ ॥ એસ ઠાણે આરિએ કેવલે જાવ સવ્વદુક્ખપ્પહીણમગ્ગે એગંતસમ્મે સાહુ દોચ્ચસ્સ ઠાણસ્સ ધમ્મપક્ખસ્સ વિભંગે એમાહિએ ત્તિ । [સૂત્રકૃતાન્ગ ૨/૨/૩૩]

તૃતીયસ્થાનમધિકૃત્યૈવં સૂત્રં પ્રવર્ત્તે → ‘અહાવરે તચ્ચસ્સ ઠાણસ્સ મીસગસ્સ વિભંગે એવમાહિજ્જઇ, જે ઇમે ભવંતિ આરણિયા, આવસહિયા, ગામણિયંતિયા, કણ્હુરૂરહસ્સિયા, જાવ તે તઓ વિપ્પમુચ્ચમાણા ભુજ્જો એલમૂયત્તાએ, તમૂત્તાએ પચ્ચાયંતિ, એસ ઠાણે અણારિએ; અકેવલે જાવ અસવ્વદુક્ખપ્પહીણમગ્ગે, એગંતમિચ્છે,

(૭) મુક્તિ=સઘણા કર્મનો નાશ. (૮) નિર્યાણ=સંપૂર્ણપણે ભવ(સંસાર)નો ત્યાગ કરી મોક્ષ તરફ ગમન. (૯) નિર્વાણ=આત્માના સ્વાસ્થ્યની પ્રાપ્તિ. (૧૦) સર્વદુઃખોનો પ્રક્ષય. સિદ્ધિના માર્ગવર્ગોરૂપ ન હોવાથી આ (પ્રથમપક્ષ) અસિદ્ધિમાર્ગવર્ગેરૂપ છે.

આ પ્રમાણે કેમ છે ? એ બતાવતાં કહે છે- ‘એગંત’ છત્યાદિ. આ અધર્મસ્થાન મિથ્યાત્વથી હણાયેલી બુદ્ધિવાણાનું સ્થાન હોવાથી જ અસદ્ આચરણવાળું છે. આ પ્રમાણે પ્રથમ સ્થાનભૂત અને પાપના ઉપાદાનભૂત અધર્મપાક્ષિકપક્ષનો વિભંગ(=વિશેષ સ્વરૂપ) દર્શાવ્યો.

ધર્મપક્ષનું સ્વરૂપ

ધર્મપક્ષનો અતિદેશ આ પ્રમાણે બતાવ્યો છે → ‘હવે બીજા ધર્મપક્ષનો વિભંગ(=વિશેષરૂપ) આ પ્રમાણે કહ્યો છે - અહીં પૂર્વમાં, પશ્ચિમમાં, ઉત્તરમાં કે દક્ષિણમાં કેટલાક મનુષ્યો છે. તે આ પ્રમાણે - આર્યો હોય છે અથવા અનાર્ય હોય છે. ઉચ્ચગોત્રવાળા હોય છે અથવા નીચગોત્રવાળા હોય છે. કેટલાક મહાકાય હોય છે, તો કેટલાક વામન. કેટલાક ઉજ્જવળ કોમળ દેહવાળા હોય છે, તો કેટલાક શ્યામલ કર્કશ દેહવાળા હોય છે. કોઇક સુરૂપ હોય છે અથવા કુરૂપ હોય છે. તેઓને ક્ષેત્રવસ્તુ પરિગૃહીત હોય છે. આ આલાપક પુંડરીક અધ્યયનના અભિલાષને તુલ્ય સમજવો. યાવત્ સર્વતઃ ઉપશાંત થયેલા તેઓ સર્વરૂપે પરિનિવૃત્ત થાય છે. એમ હું કહું છું. આ સ્થાન આર્ય છે. કેવળ છે. યાવત્ સઘણા દુઃખના ક્ષયનો માર્ગ છે. એકાંત સમ્યગ્(=સુંદર) છે, સાધુ છે, બીજા સ્થાન ધર્મપક્ષનો વિભંગ આ પ્રમાણે છે.’ [૨/૨/૩૩]

મિશ્રપક્ષનું સ્વરૂપ

ત્રીજા સ્થાનને ઉદેશી આ પ્રમાણે સૂત્ર પ્રવૃત્ત થયું છે → ‘અથ ત્રીજા મિશ્રસ્થાનનો વિભંગ આ પ્રમાણે કહ્યો છે- જે આ આરણિકો, આવસથિકો, ગામને છેવાડે રહેનારા, તથા ક્યારેક રાજકીય બાબતોમાં રહસ્યવાળા હોય છે,

અસાહુ એસ ખલુ તત્ત્વસ્સ ઠાણસ્સ મીસગસ્સ વિભંગે એવમાહિએ' તિ ॥ [સૂત્રકૃતાઙ્ગ ૨/૨/૩૪] અત્ર વ્યાખ્યા-સામ્પ્રતં ધર્માધર્મયુક્તં તૃતીયસ્થાનમાશ્રિત્યાહ- 'અહાવરે' इत्यादि, અથાપરસ્તૃતીયસ્થાનસ્ય મિશ્રકાલ્પસ્ય વિભક્તો-વિભાગ:-સ્વરૂપમાખ્યાયતે, અત્ર ચાધર્મપક્ષેણ યુક્તો ધર્મપક્ષો મિશ્ર इत्युच्यते। તત્રાધર્મસ્યેહ ભૂયિષ્ટત્વાદધર્મપક્ષ એવાયં દ્રષ્ટવ્ય:। એતદુક્તં ભવતિ-યદપિ મિથ્યાદૃષ્ટ્ય: કાચિત્તથાપ્રકારાં પ્રાણાતિપાતાદિનિવૃત્તિં વિવદ્યતિ, તથાપ્યા-શયાશુદ્ધત્વાદભિનવે પિતોદયે સતિ શર્કરામિશ્રક્ષીરપાનવદૂષરપ્રદેશવૃષ્ટિવદ્વિવક્ષિતાર્થાસાધકત્વાન્નિરર્થકતામાપદ્યતે, તતો મિથ્યાત્વાનુભવાદ મિશ્રપક્ષોઽપ્યધર્મપક્ષ એવાવગન્તવ્ય इत्येतदेव दर्शयितुमाह- 'જે ઇમે ભવંતિ' इत्यादि। ये इमेऽनन्तरमुच्यमाना:-अरण्ये चरन्तीत्यारण्यिका:-कन्दमूलफलाशिनस्तापसादयो, ये चावसथिका:- आवसथ: = गृहं, तेन चरन्तीत्यावसथिका: = गृहिणः, ते च कुतश्चित्पापस्थानान्निवृत्ता अपि प्रबलमिथ्यात्वोपहतबुद्धयस्ते यद्याप्युपवासादिना महता कायक्लेशेन देवगतय: केचन भवन्ति, तथापि ते आसुरीयेषु स्थानेषु किंत्विषिकेषूपपद्यन्ते, इत्यादि सर्वं पूर्वोक्तं भणनीयं यावत्ततश्च्युत्वा मनुष्यभवप्रत्यायाता एलमूकत्वेन तमोऽन्धतया जायन्ते, तदेवमेतत् स्थानमनार्यमकेवलमसम्पूर्णमनैयायिकमित्यादि यावदेकान्तमिथ્યાभूतं सर्वथैतदसाध्विति। तृतीयस्थानस्य मिश्रकस्यायं विभक्तो=विभाग: स्वरूपमाख्यातमित्युक्तान्यधર્मधર્ममिश्रस्थानानि ॥

સામ્પ્રતં તદાશ્રિતા: સ્થાનિનોઽભિધીયન્તે - યદિ વા પ્રાક્તનમેવાન્યેન પ્રકારેણ વિશેષિતતરમુચ્યતે ઇતિ

યાવત્ તેઓ ત્યાંથી ચ્યવીને ફરીથી એડમૂક તરીકે અથવા અંધરૂપે મનુષ્યલોકમાં પાછા આવે છે. આ સ્થાન અનાર્થ અકેવળ યાવત્ અસર્વદુઃખપ્રક્ષીણમાર્ગ છે. એકાંતે મિથ્યારૂપ છે, અસાધુ છે. આ પ્રમાણે ત્રીજા મિશ્ર સ્થાનનો વિભંગ કહ્યો છે.' [૨/૨/૩૪] અહીં વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે → હવે ધર્માધર્મયુક્ત ત્રીજા સ્થાનને આશ્રયી કહે છે- 'અહાવરે' ઇત્યાદિ, હવે અન્ય ત્રીજા સ્થાનના વિભાગનું સ્વરૂપ કહેવાય છે. અહીં અધર્મપક્ષસંહિતના ધર્મપક્ષને મિશ્ર કહ્યો છે. તેમાં પણ અધર્મપક્ષની પ્રચૂરતા હોવાથી વાસ્તવમાં આ અધર્મપક્ષ જ છે. આ તાત્પર્ય છે. જો કે મિથ્યાદ્રષ્ટિ જીવો કાંઈક તેવા પ્રકારે પ્રાણાતિપાત=જીવહિંસા નથી કરતા. તો પણ મિથ્યાત્વના કારણે આશય(=મનના પરિણામો) અશુદ્ધ છે. તેથી જેમ નવું પિત ઉછાળા મારતું હોય ત્યારે ખાંડવાળું દૂધ પીવું નિર્રથક છે, અથવા જેમ ઉપર ભૂમિમાં વરસાદનું પડવું અર્થહીન છે. તેમ જીવહિંસાનો એ ત્યાગ પણ વિવક્ષિત ધર્મની પ્રાપ્તિવગેરે પ્રયોજનને સિદ્ધ કરવામાં સફળ બનતો ન હોવાથી નિર્રથક જ છે. તેથી મિથ્યાત્વના પ્રભાવથી મિશ્રપક્ષ પણ અધર્મપક્ષ જ છે, તેમ સમજવું. આ બતાવવા જ કહે છે - 'જે ઇમે ભવંતિ' વગેરે. આ અરણ્ય=વનમાં રહેતા કંદમૂળ-ફળ વગેરે આરોગનારા તાપસ વગેરે, તથા આવસથ=ઘરમાં રહેતા ગૃહસ્થો વગેરે કોઈક પાપસ્થાનનું સેવન નહીં કરતાં હોય, તો પણ તેઓ પ્રબળ મિથ્યાત્વથી હણાયેલી બુદ્ધિવાળા છે. અને જો કે તેઓમાંથી કેટલાક ઉપવાસ વગેરે મોટા કાયકલેશથી દેવગતિ પામે છે. તો પણ તેઓ અસુર સંબંધી સ્થાનોમાં કિલ્બિષિક દેવોમાં ઉત્પન્ન થાય છે. વગેરે પૂર્વોક્ત વિગત સમજવી. યાવત્ ત્યાંથી(કિલ્બિષિક દેવલોકમાંથી) ચ્યવી મનુષ્યભવમાં પાછા આવે છે, ત્યારે તેઓ બકરાતુલ્ય મૂંગા થાય છે અને કર્મના તથા અજ્ઞાનતાના અંધકારમાં અંધ બનીને અટવાય છે. તેથી આ સ્થાન અનાર્થ છે, અકેવળ છે, સંપૂર્ણ નથી. નૈયાયિક નથી. વગેરે-યાવત્ એકાંતે મિથ્યારૂપ છે. સર્વથા અસુંદર છે. આ પ્રમાણે ત્રીજા મિશ્રસ્થાનના વિભાગનું સ્વરૂપ કહ્યું છે. આ પ્રમાણે અધર્મ-ધર્મ અને મિશ્ર સ્થાનોનું સ્વરૂપ બતાવ્યું.

અધાર્મિક મનુષ્યોનું જીવન

હવે આ સ્થાનોને આશ્રયીને રહેલા સ્થાની(=જીવો)નું સ્વરૂપ કહેવાય છે. અથવા પૂર્વોક્ત સ્થાનો જ અન્ય

① સજ્જત્યાઽગ્નિમમાલાપકત્રયં યોજિતં, તच्चेदं → ‘અહાવરે પદમસ્સ ઠાણસ્સ અહમ્મપક્કવસ્સ વિભંગે એવમાહિજ્ઞદ્, ઇહ ચત્તુ પાર્ઠિણં વા ૪, સંતેગઇયા મણુસ્સા ભવંતિ, ગિહત્થા, મહિચ્છા, મહારંભા, મહાપરિગ્ગહા, અધમ્મિયા, અધમ્માણુઆ, અધમ્મિટ્ઠા, અહમ્મક્કવાઈ, અહમ્મપ(વિ)લોઈ, અધમ્મપાયજીવિણો, અધમ્મપલજ્જણા, અધમ્મ-સીલસમુદાયારા અધમ્મેણં ચેવ વિત્તિં કપ્પેમાણા વિહરંતિ। હણ, છિંદ, ખિંદ, વિગત્તગા, લોહિઅપાણી, ચંડા, રુદ્દા, ચુદ્દા, સાહસિઆ, ઉક્કંચણવંચણમાયાણિયડિકૂડકવડસાઈસંપઓગબહુલા, દુસ્સીલા, દુવ્વયા, દુપ્પડિ-આણંદા, અસાહૂ, સવ્વાઓ પાણાઙવાયાઓ અપ્પડિવિરયા જાવજ્જીવાએ, જાવ સવ્વાઓ પરિગ્ગહાઓ અપ્પડિવિરયા જાવજ્જીવાએ, સવ્વાઓ કોહાઓ જાવ મિચ્છાદંસણસલ્લાઓ અપ્પડિવિરયા, સવ્વાઓ ણ્હાણુમ્મદ્દવન્નગગંધ-વિલેવણસદ્દફરિસરસરૂવગંધમલ્લાલંકારાઓ અપ્પડિવિરયા જાવજ્જીવાએ, સવ્વાઓ સગડરહજાણજુગ્ગિલ્લિથિલ્લિ-સીયાસંદમાણિયાસયણાસણજાણવાહણભોગભોઅણપવિત્થરવિહીઓ અપ્પડિવિરયા જાવજ્જીવાએ, સવ્વાઓ કયવિક્કયમાસદ્દમાસરૂવગસંવવહારાઓ અપ્પડિવિરયા જાવજ્જીવાએ, સવ્વાઓ હિરણ્ણસુવણ્ણધણધણ્ણમણિ-મોત્તિયસંઘસિલાપવાલાઓ અપ્પડિવિરયા જાવજ્જીવાએ, સવ્વાઓ કૂડતુલકૂડમાણાઓ અપ્પડિવિરયા જાવજ્જીવાએ, સવ્વાઓ આરંભસમારંભાઓ અપ્પડિવિરયા જાવજ્જીવાએ, સવ્વાઓ કરણકારાવણાઓ અપ્પડિવિરયા જાવજ્જીવાએ, સવ્વાઓ પયણપયાવણાઓ અપ્પડિવિરયા જાવજ્જીવાએ, સવ્વાઓ કુટ્ટણપિટ્ટણતજ્જણતાલણવહબંધ-

પ્રકારે વધુ વિશેષરૂપે કહેવાય છે. આ સંગતિ(=પૂર્વ-ઉત્તર આલાપક વચ્ચેના યોગ્યસંબંધ)થી હવે પછીના ત્રણ આલાપકો જોડાયા છે. તે આ પ્રમાણે→અથ પ્રથમ અધાર્મિકસ્થાનનો અન્ય(અન્યરૂપે) વિભાગ દર્શાવાય છે - અહીં પૂર્વવગેરે ચાર દિશામાં કેટલાક (નીચે મુજબના) મનુષ્યો હોય છે. ગૃહસ્થ, મહાઇચ્છાવાળા, મહાઆરંભવાળા, મહાપરિગ્રહી, અધાર્મિક, અધર્મની અનુશા કરનારા, અધર્મિષ્ઠ, અધર્મનું કથન કરનારા, અધર્મપ્રાયઃ જીવન જીવનારા, અધર્મને જ જોનારા, અધર્મમાં જ અત્યંત રક્ત, અધર્મના જ શીલ અને આચારોવાળા, તથા અધર્મથી જ આજીવિકા ચલાવનારા હોય છે. આ લોકોના પાપઅનુષ્ઠાનો આ મુજબ છે - ઉપરોક્ત લોકો જીવોને દંડાવગેરેથી હણવું, કાનવગેરે છેદવા, શૂળવગેરેથી ભેદવા, ચામડી ઉતારવી, વગેરે ક્રિયા કરે છે. તેથી લોહીથી ખરડાયેલા હાથવાળા હોય છે. તથા સ્વભાવથી ચંડ, નિર્ઘૃણ, ભુદ્ર, અવિચારી કાર્ય કરનારા, ઉત્કુંચન(=શૂળ ઉપર ચડાવવા ઉંચે ચડાવવું), વંચન(=ઠગવું), માયા, દંભ, કૂટ, કપટ વગેરેમાં અત્યંત આસક્ત અને તેનાથી પ્રચૂર બનેલા, (અથવા ભેળસેળની પ્રવૃત્તિવાળા) તથા દુઃશીલ(=વિશ્વાસઘાતી), માંસભક્ષણવગેરે દુષ્ટ વ્રતવાળા, દુઃખાનુભેયા(=દારુણ સ્વભાવવાળા), દુઃખે કરીને આનંદ પમાડી શકાય(=ખુશ કરી શકાય) તેવા હોય છે. વળી આ લોકો યાવજજીવ પ્રાણાતિપાતથી નિવૃત્ત થતા નથી. યાવત્ સર્વ પરિગ્રહથી નિવૃત્ત થતા નથી. તે જ પ્રમાણે યાવજજીવ સર્વ પ્રકારના ક્રોધથી માંડી મિથ્યાત્વશલ્ય સુધીના પાપસ્થાનોથી પણ અટકતાં નથી. વળી આ જીવો સર્વ પ્રકારના સ્નાન, ઉન્નર્દન, વર્ણક (રૂપવિશેષ ઉત્પન્ન કરવામાં કારણભૂત ચૂર્ણવિશેષ), વિલેપન, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, ફૂલની માળા, અલંકારવગેરે મોહોત્પાદક વસ્તુઓથી પણ યાવજજીવ સુધી નિવૃત્ત થતા નથી. ગાડાં, સ્થવરો વાહન, પુરુષોએ ઉપાડેલા વાહન, બે પુરુષો ઉપાડે તેવી ‘ડોલી’, તથા બે ખચ્ચર વગેરે ઉપાડે તેવી થિલ્લિ=વાહનવિશેષ, તથા પાલખી

① સપ્રસજ્ઞ ઉપોદ્ધાતો હેતુતાવસરસ્તથા । નિર્વાહકૈકકાર્યત્વે ષોઢા સજ્જતિરિષ્યતે । ઉપોદ્ધાતાદિભિન્નઃ સ્મરણપ્રયોજકસમ્બન્ધઃ પ્રસજ્ઞઃ । પ્રકૃતોપપાદકત્વમુપોદ્ધાતઃ । ઉપજીવ્યોપજીવકભાવો હેતુતા । અનન્તરવક્તવ્યત્વમવસરઃ । એકપ્રયોજકપ્રયોજ્યત્વં નિર્વાહકૈક્યમ્ । એકકાર્યાનુકૂલત્વં કાર્યૈક્યમ્ । અત્ર હેતુતાઽઽથા નિર્વાહકૈક્યાઽઽથા વા સજ્જતિરિતિ સ્વયં ચિન્તયિતવ્યમ્ ॥

પરિકિલેસાઓ અપ્પડિવિરયા જાવજીવાએ, જે આવન્ને તહપ્પગારા સાવજ્ઞા, અબોહિઆ, કમ્મંતા, પરપાણપરિ-
આવળકરા જે અળારિએહિં કજ્ઞંતિ તઓ અપ્પડિવિરયા જાવજીવાએ, સે જહાણામએ કેડ પુરિસે કલમમસૂરજાવ
એવમેવ તે ઇત્થકામેહિં મુચ્છિયા, ગિદ્ધા, ગદિયા, અજ્ઞોવવન્ના, જાવ વાસાઈં ચપંચમાઈં વા, છદ્દસમાઈં વા,
અપ્પતરો વા ધુજ્જતરો વા કાલં ધુંજિતુ ભોગભોગાઈં પવિસુડિત્તા વેરાયતણાઈં સંચિણિત્તા બહૂં પાવાઈં કમ્માઈં
ઉસ્સણાઈં, સંભારકહેણ કમ્મણા સે જહાણામએ અયગોલેહ વા, સેલગોલેહ વા, ઉદગંસિ પક્કિલ્લે સમાણે ઉદગતલ-
મડવડિત્તા અહે ધરણિતલપડિટ્ઠાણે ભવતિ, એવમેવ તહપ્પગારે પુરિસજાએ વજ્જબહુલે, ધૂતબહુલે, પંકબહુલે, વેરબહુલે,
અપ્પતિયબહુલે, દંભબહુલે, ણિયડિબહુલે, સાડબહુલે, અયસબહુલે, ઉસ્સણતસપાણઘાતી, કાલમાસે કાલં કિચ્છા
ધરણિતલમડવડિત્તા અહે ણરગતલમપડિટ્ઠાણે ભવતિ [સૂત્રકૃતાઙ્ગ ૨/૨/૩૫] તે ણંણરગા અંતો વટ્ટા, વાહિં ચરૂંસા,
અહે ચુરપ્પસંઠાણસંઠિયા, ણિચ્છંધગારતમસા, વવગયગહચંદસૂરનક્કત્તજોડિસપહા મેયવસામંસરુહિરપૂયપડલ-
ચિક્કિલ્લલિત્તાણુલેવણતલાઅસુડિવીસા પરમદુભ્ભિગંધા, કળ્હા અગણિવન્નાભા, કક્કલ્હાસા, દુરહિયાસા, અસુભા

વગેરે તથા વસ્ત્રઆદિના ભોગઆદિ પરિકરથી યાવજીવ અનિવૃત્ત હોય છે. તથા સર્વ પ્રકારે ખરીદ વેચાણ દ્વારા તથા
માષક અર્ધમાષક વગેરેરૂપ ધનથી થતા કરિયાણા વગેરેના વેપારમાંથી યાવજીવ નિવૃત્ત થતા નથી. તથા સર્વ પ્રકારના
હિરણ્ય, સુવર્ણ, ધન, ધાન્ય, મણિ, મોતી, શંખ, પ્રવાલ, વગેરેના પરિગ્રહથી યાવજીવ નિવૃત્ત થતા નથી. તથા
ખોટા તોલમાપથી અટકતા નથી. તથા સર્વતઃ ખેતી, પશુપાલનવગેરેના કરણ, કરાવણમાંથી યાવજીવ નિવૃત્ત થતા
નથી. સર્વપ્રકારના પયન-પાયનમાંથી યાવજીવ નિવૃત્ત થતા નથી. સર્વ પ્રકારના ખાંડણ, પીંચણ, તર્જન, તાડન,
વધ, બંધવગેરે પરિક્લેશમાંથી યાવજીવ નિવૃત્ત થતા નથી. તથા બીજા પણ આવા પ્રકારના અનેક સાવધ કાર્યોમાં
રક્ત અને બોધિનો અભાવ કરવાવાળા, બીજાઓના પ્રાણને પીડા ઉપજાવનારા અને અનાર્થ કાર્યોમાંથી યાવજીવ
નિવૃત્ત નહીં થનારા છે. યથાનામ કેટલાક કૂર પુરુષો કલમ (ધાન્ય વિશેષ), મસૂરવગેરેના રાંધણવગેરે ક્રિયામાં મિથ્યાદંડ
પ્રવર્તવે છે ઇત્યાદિ. આ જ પ્રમાણે તેઓ સ્ત્રીવિષયક કામમાં (=મૈથુન વગેરેમાં) મૂર્ચ્છિત થાય છે. ગૃહ થાય છે.
ગ્રાથિત બને છે. અધ્યુપપત્ત બને છે. (મૂર્ચ્છિત વગેરે શબ્દો કથંચિત્ સમાન અર્થવાળા અને કથંચિત્ ભિન્ન અર્થવાળા
છે.) અને ચાર, પાંચ, છ કે દસ વગેરે ભોગભોગો અલ્પકાળ કે બહુકાળસુધી ભોગવી, તથા વેરના અનુબંધો ઊભા
કરી કૂર ફળ આપવાવાળા લાંબી સ્થિતિવાળા ઘણા પાપ કર્મો ભેગા કરે છે. આ ભેગા કરેલા કર્મોથી પ્રેરાયેલા જીવો
નરકમાં ઉત્પન્ન થાય છે. અહીં દૃષ્ટાંત બતાવે છે - જેમ કોઈ લોખંડનો ગોળો કે ગોળ પથ્થર પાણીમાં ફેંકવામાં આવે,
તો તે પથ્થર પાણીની સપાટીને ઓળંગી અંદર જમીનપર પહોંચી જાય છે. તે જ પ્રમાણે ઉપરોક્ત પુરુષો
વજ્જબહુલ (=ગુરુકર્મી), ધૂત (=કર્મરજ)બહુલ, પંક (=પાપ)બહુલ, તથા વેર (=વૈરાનુબંધ)બહુલ, મનના
દુષ્પ્રણિધાનવાળા, ઉત્કટ માયાવાળા, ઉત્કટ પરદ્રોહ કરવાવાળા, સાતિ=ભેળસેળ કરવાવાળા, તથા સર્વત્ર
અયશવાળા, ગ્રાચઃ ત્રસજીવોના ધાતક થઈ સ્વઆયુષ્ય પૂર્ણ થયે મરીને આ પૃથ્વીતલને ઓળંગી નરકમાં ઉત્પન્ન
થાય છે. [૨/૨/૩૫]

નરકનું સ્વરૂપ

નરકાવાસો અંદરથી ગોળાકાર અને બહારથી ચોરસ હોય છે, તથા નીચેના ભાગમાં કુર્ય આકારવાળા હોય
છે, તથા તે નરકોમાં હંમેશા ઘોર અંધકાર હોય છે. તથા ત્યાં ગ્રહ, ચંદ્ર, સૂર્ય, નક્ષત્ર વગેરેના પ્રકાશનો માર્ગ નથી. તથા
તે નરકો મેદ, ચરબી, માંસ, લોહી, પડુના ઢગલાથી ખરડાયેલી ભૂમિવાળી છે. તથા તે નરકો મળમૂત્રવગેરે તથા

ળરગા, અસુખા ળરગેસુ વેદનાઓ । નો ચેવ નરગેસુ નેરડયા ણિદાયંતિ વા પયલાંતિ વા, સુડં વા, રતિં વા, ધિતિં વા, મતિં વા ઉવલંભંતે, તે ણં તત્થ ઉજ્જલં વિઝલં પગાઢં કઢુઅં કક્કસં ચંડં દુક્ખં ઢુગ્ગં તિવ્વં દુરહિઆસં ળેરડઆ વેઅણં પચ્છણુભવમાણા વિહરંતિ । [સૂત્રકૃતાઙ્ગ ૨/૨/૩૬] સે જહાણામણે રુક્ખે સિયા પવ્વયગ્ગે, જાણે મૂલે છિત્તે અગ્ગે ગણુ, જઓ જિણ્ણં ળિણ્ણં જતો વિસમં, જતો ઢુગ્ગં તતો પવડતિ, એવામેવ તહપ્પગારે પુરિસજાણે ગબ્બાઓ ગબ્બં, જમ્માઓ જમ્મં, મારાઓ મારં, ળરગાઓ ળરગં, દુક્ખાઓ દુક્ખં, દાહિણગામિણે ળેરડાણે કણ્ઠપક્કિણે, આગમિસ્સાણે દુલ્લહબોહિણે આવિભવડ, એસ ઠાણે અણારિણે અકેવલે જાવ અસવ્વદુક્ખપ્પહીણમગ્ગે, એગંતમિચ્છે, અસાહૂ પઢમસ્સ ઠાણસ્સ અહમ્મપક્ખસ્સ વિભંગે એવમાહિણે ॥ [સૂત્રકૃતાઙ્ગ ૨/૨/૩૭] અહાવરે દોચ્ચસ્સ ઠાણસ્સ ધમ્મપક્ખસ્સ વિભંગે એવમાહિજ્ઞે → ઇહ યલુ પાર્ડિણં વા ૪ સંતેગડઆ મણુસ્સા ભવંતિ, તં - અણારંભા, અપ્પરિગ્ગહા, ધમ્મિયા, ધમ્માણુગા, ધમ્મિઢ્ઠા, જાવ ધમ્મેણં ચેવ વિત્તિં કપ્પેમાણા વિહરંતિ । સુસીલા, સુવ્વયા, સપ્પડિઆણંદા, સુસાહૂ સવ્વાઓ પાણાડવાયાઓ પડિવિરયા જાવજ્ઞીવાણે; જાવ જે આવત્તે તહપ્પગારા સાવજ્ઞા, અબોહિઆ, કમ્મંતા પરપાણપરિયાવણકરા કજ્ઞંતિ, તઓવિ પડિવિરયા જાવજ્ઞીવાણે । સે જહાણામણે અણગારા ભગવંતો ઈરિયાસમિઆ, ભાસાસમિયા, અણગારવણઓ, જાવ. સવ્વગાયપડિકમ્મવિપ્પમુક્કા ચિટ્ઠંતિ, તે ણં એણં વિહારેણં

કોહવાયેલા માંસ વગેરેના કાઢવને કારણે અત્યંત ખરાબ ગંધવાળી છે. દેખાવમાં શ્યામ, અગ્નિના વર્ણ જેવી છે. કર્કશ સ્પર્શવાળી છે. અત્યંત દુઃખે સહી શકાય તેવી આ નરકો છે. આ નરકો એકાંતે અશુભ છે. આ નરકની પ્રત્યેક વેદના અશુભ છે. આ નરકમાં નારકી જીવોને ક્ષણભર પણ નિદ્રા કે પ્રયત્ન નથી. આ નરકમાં જીવોને ક્ષણમાત્ર પણ શ્રુતિ કે શુચિ (=પવિત્રતા), રતિ, ધૃતિ કે મતિ પ્રાપ્ત થતી નથી. તેઓ ત્યાં ઉજ્જવલાયમાન, વિપુલ, પ્રગાઢ, કટૂક, કર્કશ, ચંડ, દુઃખદ, દુર્ગ, તીવ્ર, દુસ્થાસ વેદનાને સતત અનુભવે છે. [૨/૨/૩૬] અહીં દૃષ્ટાંત બતાવે છે - પર્વતની ટોચપર ઉત્પન્ન થયેલું વૃક્ષ મૂળમાંથી છેદ પામી શીઘ્રગતિથી નીચે પટકાઇ પડે છે. તેમ આ જીવ પણ અશુભકાર્ય કરીને કર્મરૂપી પવનથી ખેંચાઇને નરકમાં પડે છે. તથા ત્યાંથી ઉદ્ધૃત થઇને એક ગર્ભમાંથી બીજા ગર્ભમાં, એક જન્મમાંથી બીજા જન્મમાં, એક સંસાર(ભવ)માંથી બીજા સંસારમાં, એક નરકમાંથી બીજા નરકમાં, એક દુઃખમાંથી બીજા દુઃખમાં પડે છે. દક્ષિણગામી નૈરયિકો કૃષ્ણપાક્ષિક હોય છે અને ભવિષ્યમાં દુર્લભબોધિ બને છે. આ સ્થાન અનાર્ય, અકેવલ યાવત્ અસર્વદુઃખપ્રક્ષીણ માર્ગ છે. એકાંતે મિથ્યા છે અને અસાધુ છે. આ પ્રમાણે અધર્મપક્ષરૂપ પ્રથમસ્થાન બતાવાયું છે. [૨/૨/૩૭]

ધાર્મિક મનુષ્યોનું જીવન

હવે બીજા ધર્મપક્ષનો વિભંગ આ પ્રમાણે બતાવ્યો છે → અહીં પૂર્વઆદિ ચાર દિશામાં કેટલાક મનુષ્યો છે - તે આ પ્રમાણે - આરંભ વિનાના, અપરિગ્રહી, ધાર્મિક, સુશીલ, સારા વ્રતવાળા, સુપ્રત્યાનંદવાળા, સુસાધુઓ થઇ સર્વ પ્રકારના પ્રાણાતિપાતથી વિરમ્યા હોય છે. યાવત્ જેઓ તેવા પ્રકારના સાવધને પ્રાપ્ત કરેલા, અબોધિક, પરપ્રાણઘાતક છે, તેઓના સર્વપ્રકારના પાપસ્થાનોમાંથી આ બધા(ધર્મસ્થાનમાં રહેલા જીવો) વિરત થયા છે. તેઓ યથાનામ અનગાર બને છે. તેઓ ઈર્ષ્યાસમિતિથી યુક્ત, ભાષાસમિતિથી યુક્ત હત્યાદિ (સાધુસ્વરૂપનું વર્ણન **ઔપપાતિક ગ્રંથ**મુજબ) યાવત્ સર્વઅંગના પ્રતિકર્મથી વિપ્રમુક્ત હોય છે. આ પ્રમાણે વિહરતા તેઓ ઘણા વર્ષોસુધી શ્રામણ્યપર્યાય પાળી આબાધા(=રોગ વગેરે) ઉત્પન્ન થાય કે ન થાય, ભક્તપ્રત્યાખ્યાન(=અનશન) કરીને બહુ પ્રકારના ભોજનોને અનશન દ્વારા છેદે છે. વળી તેઓ જે પ્રયોજનથી નગ્નભાવ, મૂંડભાવ, અસ્નાનભાવ, અદંતશોધન

વિહરમાણા બહુઈં વાસાઈં સામણપરિઆગં પાડાંતિ ૨ બહૂ ૨ આબાહંસિ ઉપ્પણંસિ વા અણુપ્પણંસિ વા બહૂઈં
 ભત્તાઈં પચ્ચક્કંતિ ૨ બહૂઈં ભત્તાઈં અણસણાં છેદેંતિ ૨ તા જસસઢાં કીરઈં ગગભાવે, મુંડભાવે, અન્હાણભાવે,
 અદંતવળગે, અછત્તણ, અણોવાહણ, ભૂમિસેજ્ઞા, ફલગસેજ્ઞા, કઢસેજ્ઞા, કેસલોં બંભચેરવાસે, પરધરપ્પવેસે
 લઢ્ઢાવલઢ્ઢે, માણાવમાણાઓ, હીલણાઓ, ણિંદણાઓ, હિંસણાઓ, ગરહણાઓ, તજ્ઞણાઓ, તાલણાઓ, ઉચ્ચા-
 વયા ગામકંટયા, બાવીસં પરિસહોવસગ્ગા અહિઆસિજ્ઞાંતિ, તમઢ્ઢમારાહંતિ, તમઢ્ઢમારાહેત્તા ચરમેહિં ઉસ્સાસણીસ્સા-
 સેહિં અણંતં, અણુત્તરં, નિવ્વાધાયં, ણિરાવરણં, કસિણં, પડિપુત્તરં, કેવલવરનાણદંસણં સમુપ્પાડેંતિ ૨, તઓ પચ્છા
 સિજ્ઞાંતિ, બુજ્ઞાંતિ, મુચ્ચંતિ, પરિણિવ્વાયંતિ, સવ્વદુક્ખાણમંતં કરેંતિ એગ્ગાં પુણ એ ભયંતારો ભવંતિ। અવરે
 પુવ્વકમ્માવસેસેણં કાલમાસે કાલં કિચ્ચા અણ્ણતરેસુ દેવલોંએસુ દેવત્તાં ઉવવત્તારો ભવંતિ (તં જાવ) તે ણં
 તત્થ દેવા ભવંતિ મહિઢ્ઢિઆ, મહજ્ઞુઈઆ જાવ મહાસુક્કા હારવિરાઈઅવચ્છા, કઢગતુડિઅથંભિઅભુજા, અંગય-
 કુંડલમઢ્ઢગંડયલકણપીઠધારી, વિચિત્તહત્થાભરણા, વિચિત્તમાલામઝલિમઝડા, કલ્લાણગંધપવરવત્થપરિહિયા,
 કલ્લાણગપવરમલ્લાણુલેવળધરા, ભાસુરબોંદી, પલંબવળમાલધરા, દિવ્વેણં રૂવેણં, દિવ્વેણં વન્નેણં, દિવ્વેણં ગંધેણં,
 દિવ્વેણં ફાસેણં, દિવ્વેણં સંધાણં, દિવ્વેણં સંઠાણેણં, દિવ્વાં એઙ્ગીં, દિવ્વાં જુઈં, દિવ્વાં પમાં, દિવ્વાં
 છાયાં, દિવ્વાં અચ્ચાં, દિવ્વેણં તેણં, દિવ્વાં લેસાં, દસ દિસાઓ ઉજ્જોવેમાણા પમાસેમાણા, ગતિકલ્લાણા,
 ઠિતિકલ્લાણા, આગમેસિભદ્ધયાવિ ભવંતિ। એસ ઠાણે આયરિં, જાવ સવ્વદુક્ખપ્પહીણમગ્ગે એગંતસમ્મે, સુસાહુ
 દોચ્ચસ્સ ઠાણસ્સ ધમ્મપક્કસ્સ વિભંગે એવમાહિં ॥ [સૂત્રકૃતાજ્ઞ ૨/૨/૩૮] અહાવરે તચ્ચસ્સ ઠાણસ્સ મીસગસ્સ

(દાંતની શોભા ન કરવી), છત્ર ધારણ ન કરવું, જોડા ન પહેરવા, ભૂમિપર શયન કરવું, પાટપર શયન (વર્ષાકાળે)
 કરવું, કાષ્ઠપર શયન કરવું, કેશનો લોચ કરવો, બ્રહ્મચર્યમાં વસવું, બીજાના ઘરમાં પ્રવેશ વખતે મળે કે ન મળે, માન
 મળે કે અપમાન થાય, હીલના, નિંદા, ખિંસણા (=તિરસ્કાર), ગર્હ, તર્જના કે તાડન વગેરે ઉચ્ચ-નીચા ગ્રામકંટકો
 (=સારા-નરસા-પીડાદાયક અનુભવો) તથા બાવીશ પરિપ્રહ અને ઉપસર્ગો સહન કરવા વગેરે કષ્ટો સહ્યે છે, તે
 પ્રયોજનને આરાધ્ય છે. તે પ્રયોજનની આરાધના કરીને તેઓ ચરમ શ્વાસોચ્છવાસની સમાપ્તિ પછી (અર્થાત્ બારમા
 ગુણસ્થાનના ચરમ સમય પછી) અનંત, અનુત્તર, નિર્વ્યાધાત, નિરાવરણ, અખંડ અને પરિપૂર્ણ એવા શ્રેષ્ઠ કેવળજ્ઞાન
 અને કેવળદર્શનને પ્રાપ્ત કરે છે. અને તે પછી (ચૌદમા ગુણસ્થાનકના અંતે) તેઓ સિદ્ધ થાય છે, બુદ્ધ થાય છે, મુક્ત
 થાય છે, પરિનિર્વાણ પામે છે, અને સર્વદુઃખનો અંત કરે છે. કેટલાક આ પ્રમાણે એક જ અર્થા-શરીર અથવા ભવથી
 સિદ્ધ થાય છે. બીજા કેટલાક પૂર્વકૃત કર્મ સત્તામાં બાકી રહેવાથી કાળ કરીને (મૃત્યુ પામીને) અન્યતર દેવલોકમાં દેવ
 તરીકે ઉત્પન્ન થાય છે, ઇત્યાદિ. તેઓ ત્યાં મહાઋદ્ધિવાળા, મહાદ્યુતિવાળા, મહાસુખવાળા, હારોથી શોભતા
 વક્ત્ર-સ્થળવાળા (=અનેક સ્તનાહારોથી અલંકૃત), કટક-અલંકારથી સ્તંભિત હાથવાળા, અંગદ, કુંડલ વગેરેથી સુશોભિત
 અંગવાળા, હાથના વિચિત્ર અલંકારોથી શોભતા, વિચિત્ર પુષ્પમાળા અને મુગટોથી શોભતા, કલ્યાણકારી સુગંધી
 વસ્ત્રો ધારણ કરવાવાળા, કલ્યાણકારી શ્રેષ્ઠ માલ્ય અને અનુલેપન ધારણ કરવાવાળા, ભાસ્વરશરીરવાળા, લટકતી
 પુષ્પમાળા ધારણ કરવાવાળા, દિવ્ય રૂપ, દિવ્ય વર્ણ, દિવ્ય ગંધ, દિવ્ય સ્પર્શ, દિવ્ય સંધાત, દિવ્ય સંસ્થાન=આકાર,
 દિવ્ય ઋદ્ધિ, દિવ્ય દ્યુતિ, દિવ્ય પ્રભા, દિવ્ય છાયા, દિવ્ય અર્થા (=શરીર), દિવ્ય તેજ અને દિવ્ય લેશ્યા આ બધાથી
 દર્શો દિશાને ઉઘોતિત કરનારા, પ્રભાસિત કરનારા, કલ્યાણ ગતિવાળા, કલ્યાણ સ્થિતિવાળા, ભવિષ્યમાં ભદ્ર=
 કલ્યાણ પામનારા હોય છે. આ સ્થાન આર્ય છે યાવત્ સર્વદુઃખપ્રક્ષીણ માર્ગ છે. આ સ્થાન એકાંતે સમ્યગ્ અને

વિભંગે એવાહિજ્જઇ → ઇહ ચલુ પાર્ણિણં વા ૪ સંતેગઇયા મણુસ્સા ભવંતિ, તં જહા અપ્પિચ્છા, અપ્પારંભા, અપ્પપરિગ્ગહા, ધમ્મિયા, ધમ્માણુઆ જાવ ધમ્મેણં ચેવ વિત્તિં કપ્પેમાણા વિહરંતિ । સુસીલા, સુવ્વચા, સુપ્પડિઆણંવા સાહુ એગ્ગાઓ પાણાઢવાયાઓ પડિવિરતા જાવજ્જીવાએ, એગ્ગાઓ અપ્પડિવિરયા, જાવ જેયાવણે તહપ્પગારા સાવજ્જા અબોહિયા કમ્મંતા પરપાણપરિયાવણકરા કજ્જંતિ તઓવિ એગ્ગાઓ અપ્પડિવિરયા (જાવજ્જીવાએ એગ્ગાઓ પડિવિરયા ।) સે જહાણામે સમણોવાસગા ભવંતિ, અભિગયજીવાજીવા ઉવલદ્ધપુણ્ણપાવા સમણોવાસગવણ્ણઓ । જાવ અપ્પાણં ભાવેમાણા વિહરંતિ, તે ણં એયારૂવેણં વિહારેણં વિહારેમાણા બહુઇં વાસાઇં સમણોવાસગપરિઆયં પાઉણેંતિ ૨ આવાહંસિ ઉપ્પણ્ણંસિ વા અણુપ્પણ્ણંસિ વા બહુઇં ભતાઇં પચ્ચક્ખાએંતિ ૨ બહુઇં ભતાઇં અણસણાએ છેદેંતિ ૨ ત્તા, આલોઢયપડિક્કંતા સમાહિપત્તા કાલમાસે કાલં કિચ્છા અણ્ણયરેસુ દેવલોગેસુ દેવત્તાએ ઉવવતારો ભવંતિ તં મહિઢ્ઢિએસુ, મહજ્જુઢ્ઢિએસુ જાવ મહાસુક્ખેસુ । સેસં તહેવ જાવ એસ ઠાણે આરિએ, જાવ એગંતસમ્મે, સાહુ તચ્ચસ્સ ઠાણસ્સ મીસગસ્સ વિભંગે એવાહિએ તિ ।

અદઃ સ્થાનત્રયમુપસંહારદ્વારેણ સજ્જેપતો વિભણિષુરાહ → ‘અવિરઇં પડુચ્ચ બાલે આહિજ્જઇ, વિરઇં પડુચ્ચ પંડિએ આહિજ્જઇ, વિરતાવિરતિં પડુચ્ચ બાલપંડિએ આહિજ્જઇ, તત્થ ણં જા સા સવ્વતો અવિરતિ, એસ ઠાણે આરંભઢ્ઢાણે અણારિએ જાવ અસવ્વદુક્ખપ્પહીણમગ્ગે એગંતમિચ્છે, અસાહુ, તત્થ ણં જા સા સવ્વતો વિરઇં, એસ ઠાણે અણારંભઢ્ઢાણે

સુસાધુ છે. આ પ્રમાણે બીજા ધર્મપક્ષ સ્થાનનો વિભંગ બતાવ્યો. [૨/૨/૩૮]

મિશ્રપાશિક મનુષ્યોનું જીવન

હવે ત્રીજા મિશ્રસ્થાનનો વિભંગ દર્શાવે છે → અહીં પૂર્વ આદિ દિશાઓમાં આવા પ્રકારના મનુષ્યો હોય છે, તે આ પ્રમાણે - અલ્પ ઇચ્છાવાળા, અલ્પ આરંભવાળા, અલ્પ પરિશ્રમવાળા, ધાર્મિક, ધર્મની જ અનુશ્ચા કરનારા, યાવત્ ધાર્મિકવૃત્તિવાળા જ હોય છે, તેઓ સુશીલ, સુવ્રત, સુપ્રત્યાનંદ અને સક્કન હોય છે. તેઓ એક પ્રકારના (સ્થૂળ) પ્રાણાતિપાતમાંથી યાવજીવન નિવૃત્ત હોય છે અને એક પ્રકારના (સૂક્ષ્માદિ ભેદવાળા) પ્રાણાતિપાતમાંથી નિવૃત્ત થયા હોતા નથી. ઇત્યાદિ... યાવત્ તેવા પ્રકારના જે અબોધિક કર્મો અને પરજીવને પીડા પહોંચાડનારા કાર્યો છે, તેમાંથી એક અંશે યાવજીવન નિવૃત્ત હોય છે અને બીજા અંશે અપ્રતિવિસ્ત હોય છે. તેઓ જીવ અને અજીવના જ્ઞાનવાળા, પુણ્ય-પાપના પ્રકારો આદિના બોધવાળા ઇત્યાદિ ગુણવાળા શ્રમણોપાસક હોય છે. (અહીં શ્રાવકનું વર્ણન અન્યતઃ સમજવું.) યાવત્ આત્માનું પરિભાવન કરતા હોય છે, આ શ્રાવકો આવા પ્રકારના વિહાર(ચર્ચા) વિહારી ઘણા વર્ષો સુધી શ્રમણોપાસકપર્યાય પાળી અંતે આબાધા ઉત્પન્ન થાય કે ન થાય, બહુ પ્રકારના ભોજનનું પ્રત્યાખ્યાન કરી અને ભક્તપ્રત્યાખ્યાન અનશન સ્વીકારી તથા જીવનમાં લાગેલા દોષોનું આલોચના પ્રતિક્રમણ કરી સમાધિ પ્રાપ્ત કરી કાલ કરી ત્યાંથી દેવલોકમાં દેવ તરીકે ઉત્પન્ન થાય છે. દેવલોકમાં તેઓ મહાત્રઃક્રિવાળા, મહાદ્યુતિવાળા યાવત્ મહાસુખવાળા સ્થાનોમાં ઉત્પન્ન થાય છે ઇત્યાદિ પૂર્વવત્, આ સ્થાન આર્ય છે, યાવત્ એકાંતે સમ્યક્ અને સુસાધુ છે. ત્રીજા મિશ્રસ્થાનનો વિભંગ આ પ્રમાણે બતાવ્યો છે.

અવિરત સમ્યક્ત્વીનો ધર્મપક્ષમાં સમાવેશ

આ ત્રણે સ્થાનનો ઉપસંહાર કરતા સંક્ષેપથી કહે છે → અવિરતિને આશ્રયીને બાળ કહેવાય છે. વિરતિને આશ્રયીને પંડિત ગણાય છે અને વિરતાવિરતિને આશ્રયીને બાળપંડિત મનાય છે. આ ત્રણમાં જે સર્વથા અવિરતિરૂપ છે, એ સ્થાન આરંભનું, અનાર્યસ્થાન છે યાવત્ અસર્વદુઃખપ્રક્રીણ માર્ગ છે. એકાંતમિથ્યા છે. અસાધુ છે. આ

આરિએ જાવ સવ્વદુઃખપ્પહીનમગ્ગે એગંતસમ્મે સાહુ, તત્થ ણં જા સા સવ્વતો વિરતાવિરતી, એસ ઠાણે આરંભનારંભઢાણે એસ ઠાણે આરિએ જાવ સવ્વદુઃખપ્પહીનમગ્ગે એગંતસમ્મે સાહુ / [સૂત્રકૃતાન્ન ૨/૨/૩૯] એવમેવ સમણુગમ્મમાણા ઇમેહિં ચેવ દોહિં ઠાણેહિં સમોઅરંતિ, તં ધમ્મે ચેવ અધમ્મે ચેવ, ઉવસંતે ચેવ અણુવસંતે ચેવ / [સૂત્રકૃતાન્ન ૨/૨/૪૦] અત્ર હિ મિશ્રપક્ષો મિથ્યાદૃશામધર્મપક્ષ એવ, સમ્યગ્દૃશાં શ્રાદ્ધાનામપિ સ ધર્મપક્ષ એવેતિ વ્યક્ત્યા ફલતઃ પ્રતીયતે, સાધુશ્રાદ્ધમાર્ગયોઃ સર્વદુઃખપ્રક્ષીણમાર્ગત્વાત્, યથા ચ મિથ્યાદૃષ્ટદ્રવ્યતો વિરતિરપિ સમ્યક્ત્વાભાવાદવિરતિ-રેવ બાલશબ્દવ્યપદેશનિબન્ધનં સ્યાત્તથા સમ્યગ્દૃષ્ટેર્ધર્મકર્મણિ દ્રવ્યતોઽવિરતિરપિ વિરતિકાર્યાશિક્ષકપાણ્ડિત્ય-વ્યપદેશપ્રતિબન્ધિકા ન સ્યાત્, દ્રવ્યતયૈવ નિષ્ફલત્વાદિતિ સૂક્ષ્મમીક્ષણીયમવિરતિવિષયાણામષ્ટાદશાનામપિ સ્થાના-નામેકતરાંશસ્ય સત્ત્વેઽપિ તત્પ્રતિપક્ષસ્ય ધર્માશસ્યોત્કટત્વે ધર્મપક્ષ એવ વિજયતેઽન્યથાઽવિરતસમ્યગ્દૃષ્ટિઃ કસ્યાપિ પક્ષસ્ય સ્થાની ન સ્યાત્। તતશ્ચ યત્ત્રિષ્કૃષ્યોક્તં → ‘તત્થ ણં જે સે પઢમસ્સ ઠાણસ્સ અહમ્મપક્ખસ્સ વિભંગે એવમાહિજ્ઞહ - તત્થ ણં ઇમાહં તિન્નિ તેવઢાહં પાવાદુઅસયાહં ભવંતિ તિ મક્ખાયં તં- કિરિયાવાઈણં અકિરિયાવાઈણં અણ્ણાણિયવાઈણં વેણહંઅવાઈણં તિ’ [સૂત્રકૃતાન્ન ૨/૨/૪૦] તદ્વિમર્શે પરસ્ય ગગનમાલોકનીયં સ્યાદ્। અત્ર હિ

ત્રણામાં જે સર્વતઃ વિરતિનું સ્થાન છે, એ અનારંભનું સ્થાન છે, આર્ય છે, યાવત્ સર્વદુઃખના ક્ષયનો માર્ગ છે. એકાંતે સમ્યગ્ છે, સાધુ છે. અને આ ત્રણમાં જે છેલ્લું સર્વતઃ વિરતાવિરતિ સ્થાન છે, તે સ્થાન આરંભ-અનારંભ સ્થાન છે. આર્ય છે, યાવત્ સર્વદુઃખના ક્ષયનો માર્ગ છે. એકાંતે સમ્યગ્ છે. [૨/૨/૩૯] આ જ પ્રમાણે સમ્યગ્ અનુગમ્યમાન=સંક્ષેપથી વ્યાખ્યાન કરવામાં આવે તો આ ત્રણ સ્થાનો આ બે સ્થાનમાં જ સમવતાર પામે છે. તે આ પ્રમાણે-‘ધર્મમાં અને અધર્મમાં. તથા ઉપશાંત સ્થાનમાં અને અનુપશાંત સ્થાનમાં.’ [૨/૨/૪૦]

અહીં મિથ્યાત્વીઓનો મિશ્રપક્ષ અધર્મમાં અને સમ્યગ્દૃષ્ટિ શ્રાવકોનો મિશ્રપક્ષ ધર્મમાં જ સમાવેશ પામે છે. એમ સ્પષ્ટપણે ફલતઃ પ્રતીત થાય છે, કારણ કે સાધુમાર્ગની જેમ શ્રાવકમાર્ગને પણ સર્વદુઃખના ક્ષયનો માર્ગ દર્શાવ્યો છે. આ જ પ્રમાણે જેમ મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવોમાં સમ્યક્ત્વનો અભાવ હોવાથી તેઓની દ્રવ્યથી પણ દેખાતી વિરતિ વાસ્તવમાં અવિરતિ જ છે અને તેઓને બાળ જીવ તરીકેનો વ્યપદેશ કરાવવામાં જ કારણભૂત છે. તે જ પ્રમાણે સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવની ધર્મકાર્યોમાં દ્રવ્યથી અવિરતિ હોવા છતાં વિરતિના શુભયોગ-જયણાવગેરેરૂપ કાર્ય ત્યારે દેખાતા હોવાથી એટલાઅંશે વિરતિના કાર્યરૂપ પાંડિત્ય તરીકેનો વ્યપદેશ થવામાં એ અવિરતિ પ્રતિબંધક બને નહીં, કારણ કે આ અવિરતિ માત્ર દ્રવ્યરૂપ હોવાથી જ નિષ્ફળ છે. (અર્થાત્ સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવોમાં ધર્મક્રિયા વખતે શ્રદ્ધા-જયણાદિરૂપે વ્યક્ત થતો વિરતિઅંશ ભાવથી છે, જ્યારે અવિરતિ અંશ માત્ર દ્રવ્યથી=વ્યવહારથી છે, કારણ કે તેઓનો વિરતિપ્રત્યે ઝુકાવ છે, હાર્દિક રાગ છે. જ્યારે અવિરતિ પ્રત્યે ડંબ છે. અણગમો છે. માત્ર કેટલીક મજબૂરીઓ અને નબળાઇઓ જ તેમને અવિરતિમાં જકડી રાખે છે.) છત્યાદિ મુદ્દા ખૂબ સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી વિચારવા. એટલો ખ્યાલ રાખવો કે અવિરતિના પ્રાણાતિપાત વગેરે અઢાર સ્થાનોમાંથી કોઈ એક અંશની હાજરી હોય, તો પણ તેના વિરોધી ધર્મઅંશની જો ઉત્કટતા હોય, તો તે ધર્મઅંશ પેલા પાપસ્થાનને દબાવી પોતે જ ઉત્કૃષ્ટપણે વર્તે છે. અર્થાત્ ઉત્કટ ધર્મઅંશની હાજરીમાં રહેલા પાપસ્થાનરૂપી દોષો હણાજ વાથી તે ધર્મપક્ષ તરીકે માન્ય બને છે. જો આમ ન હોય, તો અવિરતસમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવનો નંબર ધર્મ કે અધર્મ બેમાંથી એકેમાં ન આવે. આ બધો વિચાર કરીને જ સૂત્રકાર નિષ્કર્ષ બતાવતાં કહે છે → ‘ઉપરોક્ત સ્થાનોમાં પ્રથમ અધર્મપક્ષસ્થાનમાં પાખંડીઓના ત્રણસો ત્રેસઠ ભેદ આવે છે. તે આ પ્રમાણે (૧) ક્રિયાવાદી (૧૮૦ ભેદ) (૨) અક્રિયાવાદી (૮૪ ભેદ) (૩) અજ્ઞાનવાદી (૬૭ ભેદ) અને (૪) વૈનયિક (૩૨ ભેદ).’ [૨/૨/૪૦] આ સૂત્ર પર જો બરાબર વિચાર કરવામાં આવે, તો પાર્શ્વઅંદ્ર મતવાળાને માત્ર આકાશ જ જોવાનું બાકી રહે. અર્થાત્ તેઓ પોતાના મતની

કુતીર્થિકદૃષ્ટ્યનુગત આચારોઽધર્મઃ સ્વસમયાનુગતશ્ચ ધર્મઃ પ્રતીયતે ઇતિ ॥ ૧૧ ॥ એતત્સર્વમભિપ્રેત્ય
ભક્તિરાગપ્રતિબંધા દ્રવ્યસ્તવે ધર્મપક્ષં બલાત્પરમજ્ઞીકારયન્નાહ—

હિંસાંશો યદિ દોષકૃત્ તવ જડ ! દ્રવ્યસ્તવે કેન તનુ,

મિશ્રત્વં યદિ દર્શનેન કિમુ તદ્ ભોગાદિકાલેઽપિ ન ।

ભક્ત્યા ચેદ્ નનુ સાપિ કા યદિ મતો રાગો ભવાજ્ઞં તદા,

હિંસાયામપિ શસ્તતા નુ સદૃશીત્યત્રોત્તરં મૃગ્યતે ॥ ૧૨ ॥

(દંડાન્વયઃ→ હે જડ ! યદિ દ્રવ્યસ્તવે હિંસાંશો તવ દોષકૃત્ (તદા) તન્મિશ્રત્વં કેન ભવેત્ ? યદિ દર્શનેન, કિમુ તદ્ ભોગાદિકાલેઽપિ ન ? ભક્ત્યા ચેત્ ? નનુ સાપિ કા ? યદિ રાગો ભવાજ્ઞં મતઃ તદા હિંસાયામપિ શસ્તતા નુ સદૃશી ઇત્યત્રોત્તરં મૃગ્યતે ॥)

‘હિંસાંશ’ ઇતિ । હે જડ ! યદિ દ્રવ્યસ્તવે હિંસાંશો દોષકૃત્=મિશ્રત્વકૃત્, તદા કેન તન્મિશ્રત્વં ભવેત્ ? ન તાવદ્ દેશસંયમેન, ચતુર્થગુણસ્થાનેઽગતેઃ । યદિ ચ દર્શનેન=સમ્યક્ત્વેન, તદા ભોગાદિકાલેઽપિ તન્મિશ્રત્વં કિં ન સ્યાત્ ? ચેત્=યદિ ભક્ત્યા મિશ્રત્વં ત્વયોચ્યતે, તર્હિ સાપિ=ભક્તિરપિ ચ કા ? યદિ ભક્તી રાગો મતઃ, તદા ભવાજ્ઞં, રાગદ્વેષયોરેવ સંસારમૂલત્વાત્, તદા દ્વાભ્યાં સંસારાન્તર્ગતાભ્યામધર્મપક્ષ એવોત્કટઃ સ્યાદિતિ કો મિશ્રાવકાશઃ ? પ્રશસ્તરાગત્વાદ્ ભક્તિર્ન ભવાજ્ઞમિતિ ચેત્ ? તર્હિ દ્રવ્યસ્તવાનુગતહિંસાયામપિ શસ્તતા સદૃશી, અત્ર તવ કિમુત્તર-મિતિ મૃગ્યતે ? અત્ર ચ સમ્યગુત્તરં વર્ષસહસ્રેણાપિ ન પેરેણ દાતું શક્યમિતિ મોક્ષાર્થિભિરસ્મદુક્ત એવ પન્થાઃ શ્રદ્ધેયઃ ।

પુષ્ટિમાં કોઇ હેતુ આપી શકે તેમ નથી, કારણ કે અહીં અધર્મપક્ષમાં પરપાખંડી અને મિથ્યાત્વીઓનો જ સમાવેશ કર્યો છે. તેથી બાકી રહેલા અવિરત સમ્યક્ત્વી વગેરેનો અર્થતઃ ધર્મપક્ષમાં જ સમાવેશ કર્યો છે. તેથી કુતીર્થિકઆદિગત આચાર અધર્મ છે અને સ્વસિદ્ધાંતને અનુગત આચાર ધર્મરૂપ છે (પરંતુ મિશ્રરૂપ તો કોઇ નથી.) એમ પ્રતીત થાય છે.

॥૯૧॥

આ બધા મુદ્દાઓ સ્વીકારી ભક્તિરાગની પ્રતિબંધિથી દ્રવ્યસ્તવમાં ધર્મપક્ષનો બીજા પાસે બળાત્કારે સ્વીકાર કરાવતા કહે છે—

કાત્યાર્થ :- હે જડ ! જો તારા હિંસાબે દ્રવ્યસ્તવમાં હિંસાનો અંશ દોષકારી (=મિશ્રપણું કરનારો) હોય, તો તેનું મિશ્રપણું કોની સાથે આવશે ? જો સમ્યગ્દર્શનની સાથે મિશ્રપણું કહેશે, તો વિષયવગેરેના ભોગલાળે પણ મિશ્રપણું કેમ ન કહેવાય ? કારણ કે તે વખતે પણ સમ્યગ્દર્શન હાજર છે. ભક્તિસાથે મિશ્રપણું કહેશે, તો ભક્તિ શું છે ? જો રાગરૂપ હોય, તો સંસારનું કારણ બનશે. (કારણ કે રાગ સંસારનું કારણ છે.) ‘પ્રશસ્ત રાગરૂપ હોવાથી ભક્તિ સંસારનું કારણ નથી, પણ પ્રશંસનીય છે’ એમ કહેશે, તો દ્રવ્યસ્તવમાં રહેલી હિંસા પણ સમાનપણે પ્રશસ્ત કેમ ન કહેવાય ? અહીં તમે શો ઉત્તર આપશો ?

દેશસંયમઆદિથી મિશ્રતાનો અભાવ

દ્રવ્યસ્તવમાં રહેલી હિંસાને દેશસંયમ સાથે મિશ્ર થયેલી માની શકાય નહિ, કારણ કે ચોથા ગુણસ્થાનકે રહેલાના દ્રવ્યસ્તવમાં એ મિશ્રત્વ ઘટી શકતું નથી. (કારણ કે તેઓમાં દેશથી પણ સંયમ નથી.) સમ્યગ્દષ્ટિ ગૃહસ્થ શબ્દવગેરે વિષયો ભોગવતો હોય, ત્યારે પણ હિંસાવગેરે પાપ અને સમ્યક્ત્વ બન્ને રહ્યા છે, તેથી હિંસા અને સમ્યક્ત્વના મિશ્રણથી મિશ્રપક્ષ માનવામાં સમ્યગ્દષ્ટિ જીવની સાંસારિક તમામ પ્રવૃત્તિને મિશ્રધર્મ માનવાની આપત્તિ આવે.

એતેન ષટ્પુરુષી પ્રદર્શનેન શ્રમણોપાસકાણાં ન દ્રવ્યસ્તવાધિકાર ઇતિ કાપુરુષસ્ય પાશસ્ય મતં નિરસ્તમ્ ।
 एवं हि तत् - सर्वतोऽविरतः १, अविरतः २, विरताविरतः ३, सर्वतोविरताविरतः ४, શ્રમણોપાસકો દેશવિરતઃ
 ૫, સર્વવિરતશ્ચેતિ ૬, તાવત્ ષટ્ પુરુષા ભવન્તિ, તત્ર સર્વતોઽવિરતઃ સ ઉચ્યતે, યઃ કુદેવકુગુરુકુધર્મશ્રદ્ધાવાન્
 સમ્યક્ત્વલેશેનાપ્યસ્પૃષ્ટમનાઃ, યમુદિશ્ય 'ઇહ ખલુ પાર્શ્વેણ વા ૪ સંતેગઇઆ મણુઆ ભવંતિ તં જહા-મહિચ્છા મહારંભા'
 इत्यादि सूत्रं प्रवृत्तं १, अविरतस्तु स उच्यते-यः सम्यक्त्वालङ्कृतोऽपि मूलोत्तरभेदभिन्नां विरतिं पालयितुमसमर्थो
 जिनप्रतिमामुनिवैयावृत्यकरणतदाशातनापरिहारादिना भूयः प्रकटितभक्तिरागः २, विरताविरतश्च स उच्यते - यः
 पूर्णसम्यक्त्वाभाववानपि स्वोचितान् सर्वव्रतनियमान् बिभर्ति ३, सर्वतो विरताविरतश्च स उच्यते- यस्य मनसि-
 'तमेव सच्चं णीसकं जं जिणेहिं पवेइअं' [આચારાજ્ઞ ૧/૫/૫/૧૬૨] ઇતિ પરિણામઃ સ્થિરો ભવતિ, પરં મનસઃ
 प्रमादपारतन्त्र्याद् भूम्ना साधुसङ्गमाभावात् परिपूर्णं जिनभाषितं न जानीते कुलक्रमागतां च विरतिं पालयति,
 पूर्णसंयमज्ञानाभावादेवारम्भेन जिनपूजां करोति भक्तिरागपारवश्यात्, तत एव संयममसंयमं वा न गणयति, यावता

ભક્તિ પોતે રાગરૂપ છે. રાગ અને દ્વેષ સંસારના મૂળ કારણો છે. તેથી ભક્તિ અને હિંસાનું મિશ્રણ રાગ અને દ્વેષના
 મિશ્રણરૂપ હોવાથી સંસારનું પ્રબળ કારણ બને, તેથી તે મિશ્રણ ઉત્કટ અધર્મરૂપ જ બને, નહિ કે મિશ્રપક્ષરૂપ. તેથી
 ભક્તિને આગળ કરીને પણ મિશ્રતા ન બતાવી શકાય.

શંકા :- ભક્તિરૂપ રાગ પરમાત્માપર હોવાથી પ્રશસ્ત છે. તેથી સંસારનું કારણ નથી.

સમાધાન :- પરમાત્માને ઉદેશીને થતી ભક્તિ જો પ્રશસ્ત ગણાતી હોય, તો પરમાત્માને ઉદેશીને જ થતા
 દ્રવ્યસ્તવમાં રહેલી હિંસા પણ પ્રશસ્ત કેમ ન ગણાય ?

(અહીં વિચારવાનું છે કે પ્રસ્તુતમાં ભક્તિરાગ ભાવરૂપ છે. હિંસારૂપ દ્વેષ હિંસાનો ભાવ ન હોવાથી માત્ર દ્રવ્યરૂપ જ છે. તેથી
 ઉપરોક્ત ભાવરાગ પણ જો પ્રશસ્ત બની શકતો હોય, તો આ હિંસારૂપ દ્રવ્યદ્વેષ પણ શા માટે પ્રશસ્ત ન બની શકે ?) **પાર્શ્વચંદ્રના**
 મતવાળાઓ હજારો વર્ષ સુધી વિચાર કરીને પણ આ પ્રશ્નનો સમ્યગ્ ઉત્તર આપવામાં કામચાબ બની શકે તેમ નથી.
 આમ દ્રવ્યસ્તવગત હિંસારૂપ દ્રવ્યદ્વેષ પણ પ્રશસ્ત જ સિદ્ધ થાય છે. તેથી ભક્તિરૂપ પ્રશસ્તરાગ અને દ્રવ્યસ્તવગત
 દ્રવ્યહિંસારૂપ પ્રશસ્ત દ્રવ્યદ્વેષ - આ બન્નેનું મિશ્રણ ધર્મરૂપ છે. નહિ કે અધર્મરૂપ અથવા મિશ્રરૂપ. અમે કહેલો આ
 માર્ગ જ બધા મોક્ષાર્થીઓએ શ્રદ્ધા કરવા યોગ્ય છે.

પાર્શ્વચંદ્રકલ્પિત છપુરુષવિભાગ

આનાથી છ પુરુષોના પ્રદર્શન દ્વારા 'શ્રમણોપાસકને દ્રવ્યસ્તવનો અધિકાર નથી.' એમ દર્શાવતા **પાર્શ્વચંદ્રના**
 મતનું નિરાકરણ થાય છે. **પાર્શ્વચંદ્રનો** મત આ પ્રમાણે છે. (૧) સર્વતઃ અવિરત (૨) અવિરત (૩) વિરતાવિરત
 (૪) સર્વતઃ વિરતાવિરત (૫) શ્રમણોપાસક=દેશવિરત અને (૬) સર્વવિરત...આમ છ પ્રકારના પુરુષો છે.

(૧) **સર્વતઃ અવિરત :-** જે કુદેવ, કુગુરુ અને કુધર્મપર જ શ્રદ્ધાવાળો છે અને જેના મનને સમ્યક્ત્વનો
 અંશ પણ સ્પર્શ્યો નથી. એ વ્યક્તિ સર્વતો અવિરત છે. તેને ઉદેશીને જ 'ઇહ ખલુ પાઇણં વા ૪. સંતેગઇયા મણુઆ
 ભવંતિ તં મહિચ્છા... મહારંભા' (અહીં પૂર્વાદિ દિશામાં કેટલાક મનુષ્યો હોય છે તે આ પ્રમાણે મહાઇચ્છાવાળા,
 મહારંભી...ઇત્યાદિ) **સૂત્રકૃતાંગનું** સૂત્ર પ્રવૃત્ત થયું છે.

(૨) **અવિરત :-** સમ્યક્ત્વથી શોભતો હોવા છતાં જે પુરુષ મૂલ-ઉત્તર ભેદવાળી વિરતિ પાળવા સમર્થ
 નથી, તે અવિરત છે. આ વ્યક્તિ જિનપ્રતિમા અને મુનિઓની વૈયાવચ્ચ કરવા દ્વારા અને તે બન્નેની આશાતનાનો
 ત્યાગ કરવા દ્વારા તે બન્ને(પ્રતિમા અને મુનિ) પર પોતાનો રાગ પ્રગટ કરે છે.

કૃત્યેન સંયમં પાલયિતું ન શક્યતે તાવાનેવાવિરતિભાગઃ શ્રુતે ભણિત ઇતિ, યમુદિશ્યેદં સૂત્રં - 'ઈહ ચલુ પાર્ણિણં વા ૪ સંતેગઈઆ મણુઆ ભવંતિ અપ્પિચ્છા અપ્પારંભા' ઇત્યાદિ । ચતુર્થભક્તસ્થવિરત્યપેક્ષયા સ્તોકયા વિરત્યા તૃતીયો ભક્ત ઇતિ વિવેકઃ ૪, શ્રમણોપાસકો દેશવિરતશ્ચ સ ઉચ્યતે - યઃ શ્રમણોપાસનમહિમ્ના પ્રતિદિનં પ્રવર્દ્ધમાનસંવેગો જીવાજીવસૂક્ષ્મબાદરાદિભેદપરિજ્ઞાનવાન્ તત એવાસ્થિમજ્જાપ્રેમાનુરાગરક્તચિત્તો દેશવિરતિં ગૃહીત્વા પાલયતિ, સમ્યક્ત્વસહિતવ્રતગ્રહોત્તરમભક્તરક્તશ્ચોભયકાલમાવશ્યકં કુરુતે । અત એવ ચ સંયમં જાનીતે, ઉક્તં ચાનુયોગદ્વાર- સૂત્રે → 'સમણેણ ય સાવયેણ ય અવસ્સં કાયવ્વં હવઈ જમ્હા । અંતો અહોણિસિસ્સ ય તમ્હા આવસ્સયં ણામ' ॥ [સૂ. ૨૯, ગા. ૩] દશવૈકાલિકે ચ → 'જો જીવે વિ વિયાણાઈ, અજીવે વિ વિયાણાઈ । જીવાજીવે વિયાણંતો, સો હુ ણાહીઈ સંજમ' ॥ [૪/૧૩] એનમેવોદિશ્ય- 'સે જહાણામ એ સમણોવાસગા ભવંતિ', 'અભિગયજીવાજીવા' ઇત્યાદિ સૂત્રં પ્રવર્તે, અયમેવ શુદ્ધજિનભક્તિમાનુચિતં સંયમમાદ્રિયતે, હિંસાં પરિહત્ય જિનવિરહે જિનપ્રતિમાં પૂજયતિ, સંયમજ્ઞો હ્યસૌ ષટ્કાયહિંસાં પરિહરતિ, અત એવોક્તં મહાનિશીથે → 'અકસિણપવત્તગાણં, વિરયાવિરયાણ એસ

(૩) વિરતાવિરત :- આ વ્યક્તિને સંપૂર્ણ સમ્યક્ત્વ હોતું નથી. છતાં પણ તે પોતાને યોગ્ય બધા જ વ્રત અને નિયમોનું પાલન કરે છે.

(૪) સર્વતઃ વિરતાવિરત :- આ વ્યક્તિના મનમાં 'તમેવ સચ્ચં નીસંકં જં જિણોહિં પવેઇયં' (તે જ સત્ય અને નિઃશંક છે, જે જિનેશ્વરોએ કહ્યું છે.) આવો સમ્યક્ત્વ પરિણામ સ્થિર થયો હોય છે. છતાં પણ તે વ્યક્તિને પ્રમાદની ગુલામીના કારણે અને સાધુનો સંગ સારા પ્રમાણમાં ન થવાથી જિનેશ્વરોએ કહેલાં તત્ત્વનું જ્ઞાન હોતું નથી. આ વ્યક્તિ કુળની પરંપરાથી આવેલી વિરતિ પાળે છે. આ પુરુષ પૂર્ણ સંયમનું જ્ઞાન નહીં હોવાથી જ આરંભપૂર્વક જિનપૂજા કરે છે. અને આ ભક્તિરાગના ઉછાળાને કારણે જ ભક્તિરાગને આધીન થઇ (તે પુરુષ) જિનપૂજાવગેરે કરતી વખતે સંયમ કે અસંયમને ગણકારતો નથી. અહીં તે વ્યક્તિ જેટલા કૃત્યથી સંયમ પાળી શકતી નથી, તેટલા અંશને જ અવિરતિના ભાગ તરીકે શ્રુતમાં કહ્યો છે. આ પુરુષને ઉદ્દેશીને આ સૂત્ર પ્રવર્તે છે. 'ઇહ બલુ પાઇણં વા ૪ સંતેગઈયા મણુઆ ભવંતિ તં અપ્પિચ્છા અપ્પારંભા' (અહીં પૂર્વ આદિ દિશામાં કેટલાક મનુષ્યો છે, તે આ પ્રમાણે - અલ્પ ઇચ્છાવાળા અલ્પઆરંભવાળા ઇત્યાદિ.) ત્રીજા વિકલ્પમાં ચોથા વિકલ્પની અપેક્ષાએ અલ્પ વિરતિ છે. તેથી જ તેને અલગ વિકલ્પ તરીકે બતાવ્યો છે. એમ વિવેક કરવો.

(૫) શ્રમણોપાસક દેશવિરત :- જે વ્યક્તિ સાધુઓની ઉપાસનાના પ્રભાવે દરરોજ ચડતા સંવેગવાળો છે. તથા જે પુરુષ જીવ-અજીવ, સૂક્ષ્મ, બાદસ્વગેરે ભેદોના જ્ઞાનવાળો છે. (સર્વજીવો પ્રત્યે) અસ્થિમજ્જા જેવા થઇ ગયેલા પ્રેમ અને અનુરાગથી રંગાયેલા ચિત્તવાળો છે. તેથી જે દેશવિરતિ ગ્રહણ કરી પાળવાવાળો છે, તે શ્રમણોપાસક દેશવિરત કહેવાય, આ શ્રાવક સમ્યક્ત્વ સહિત વ્રતો ગ્રહણ કર્યા પછી ધર્મના આ રંગમાં ભંગ પાડ્યા વિના હંમેશા ઉભયકાળ (=સવારે અને સાંજે) આવશ્યકક્રિયા કરે છે. તેથી જ તે શ્રાવક સંયમને બરાબર સમજે છે. અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં કહ્યું જ છે કે → 'જેથી સાધુ અને શ્રાવકે (આ ક્રિયા) અહોરાત્રની મધ્યમાં અવશ્ય કરવાયોગ્ય છે, તેથી તેનું નામ આવશ્યક છે.' તથા દશવૈકાલિકમાં કહ્યું છે → 'જે જીવોને જાણે છે, અજીવને પણ જાણે છે. જીવાજીવને જાણતો તે જ સંયમને જાણે છે.' આ જ શ્રાવકને ઉદ્દેશીને 'સે જહાણામ એ સમણોવાસગા ભવંતિ અભિગયજીવાજીવા' ઇત્યાદિ (જે શ્રમણોપાસક હોય છે, તેઓ જીવાજીવાદિ પદાર્થના જ્ઞાતા હોય છે, ઇત્યાદિ) સૂત્ર પ્રવૃત્ત થયું છે. વળી, શુદ્ધ જિનભક્તિ ધરાવતો આ શ્રાવક જ યોગ્ય સંયમનો આદર કરે છે અને ભાવજિનના વિરહમાં હિંસાનો ત્યાગ કરી જિનપ્રતિમાની પૂજા કરે છે. અર્થાત્ હિંસા ન થાય એ પ્રમાણે પૂજા કરે છે. આ શ્રાવક સંયમના સ્વરૂપને સમજે છે અને

ખલુ જુતો । જે કસિણસંયમવિઠ પુષ્પાઈઅં ણ ઇચ્છંતિ' ॥ [૩/૩૮] इत्यत्र साधुश्रावकयोर्द्वयोरविशेषेण कृत्स्नसंयमज्ञत्वं पुष्पादिपरिहारेण पूजाधिकारितावच्छेदकमुक्तं, तत्रैकतरपक्षपातो न श्रेयान्, किं चात्र कारणमिति विचारणीयं, यदिन्द्राभिषेककरणे सुपर्वाणोऽहमहमिकयौदारिकजलपुष्पसिद्धार्थादीनि गृह्णन्ति, जिनपूजां तु न तेनोपचारेण कुर्वन्तीति सुरपुष्पेषु त्रसासम्भवोऽम्लानत्वं च हेतुश्चेत्, हिंसापरिहार एवायं धर्माभ्युदयाय प्रगल्भते, समवसरणे च वैक्रियाण्येव पुष्पाणि देवाः प्रभोर्यो देशनोर्व्या विकिरन्ति, मण्यादिरचनाप्यचित्तैव, उक्तं च राजप्रश्री-योपाङ्गे → 'पुष्पवदलयं विउव्वंति' [सू. २३] इत्यादि । नवकमलरचनाप्यचित्तैव ज्ञेया, तथा प्रतिमानां वन्दना-

છજીવનિકાયની હિંસાથી દૂર રહે છે. **મહાનિશીથ ગ્રંથમાં** કહ્યું છે કે → 'અકૃત્સ્નપ્રવર્તક વિરતાવિરતને જ આ(=દ્રવ્યસ્તવ) યુક્ત છે. જેઓ કૃત્સ્નસંયમવિદ્વાન્ છે. તેઓ પુષ્પ વગેરેને ઇચ્છતા નથી.' (આવશ્યક નિર્ચુક્તિમાં પણ કહ્યું છે કે 'જેઓ કૃત્સ્નસંયમવિદ્વાન્ છે. તેઓ પુષ્પ વગેરેને ઇચ્છતા નથી.') આ બધા સ્થળે સાધુ અને શ્રાવક - આ બન્નેમાં સમાનરૂપે રહેલા કૃત્સ્નસંયમજ્ઞપણાને પુષ્પવગેરેના ત્યાગપૂર્વકની પૂજાની અધિકારિતાના અવચ્છેદક તરીકે બતાવ્યું છે. અર્થાત્ સાધુ અને શ્રાવક - બન્ને કૃત્સ્નસંયમજ્ઞ હોવાથી પુષ્પવગેરેની હિંસાપૂર્વક પૂજા કરવાના અધિકારી નથી. હિંસા છોડીને જ પૂજા કરવાના અધિકારી છે.

શંકા :- અલબત્ત, શ્રાવક અને સાધુ બન્ને કૃત્સ્નસંયમ વિદ્વાન છે. છતાં પણ શ્રાવક સંસારમાં રહ્યો હોવાથી તેને પુષ્પ વગેરેથી પૂજા કરવાનો અધિકાર છે અને માત્ર સંસાર ત્યાગી સાધુઓ જ પુષ્પ વગેરેથી રહિતની પૂજાના અધિકારી છે.

સમાધાન :- સૂત્રમાં સંસારી અને સંસારત્યાગી એવા બે ભેદ પાડ્યા નથી. પરંતુ અકૃત્સ્નસંયમજ્ઞ અને કૃત્સ્નસંયમજ્ઞ એમ જ બે ભેદ પાડ્યા છે. તેથી કૃત્સ્નસંયમજ્ઞ શ્રાવક પણ પુષ્પ વગેરે વિના જ પૂજા કરવાનો અધિકારી છે. તેથી શ્રાવકને છોડી માત્ર સાધુને જ પુષ્પાદિ રહિતની પૂજાના અધિકારી તરીકે સ્થાપવામાં એકતરફી પક્ષપાત બતાવવાનું થાય છે. પણ આ પક્ષપાત કલ્યાણકારી નથી. વળી અહીં કારણ વિચારો. જુઓ ! જ્યારે ઇંદ્રનો અભિષેક કરવાનો હોય છે, ત્યારે બધા દેવો અહમહમિકાથી(હું કરું. હું કરું...એવી હરિકાઇથી) ઔદારિક પાણી(=સચિત્ત પાણી), ઔદારિક પુષ્પ(=સચિત્ત પુષ્પ), તથા ઔદારિક સિદ્ધાર્થ(=સચિત્ત ધોળા સરસવ)વગેરે ગ્રહણ કરે છે. જ્યારે તે જ દેવો જિનપૂજા આ ઉપચારથી(=ઔદારિકપુષ્પ વગેરેના ગ્રહણથી) કરતા નથી. અર્થાત્ દેવો ઇંદ્રના અભિષેક વખતે અહીંના માગધ વગેરે તીર્થોના પાણી અને અહીંના પુષ્પોનો ઉપયોગ કરે છે. જ્યારે જિનપૂજા માટે ત્યાંના પાણી અને ત્યાંના પુષ્પોનો જ ઉપયોગ કરે છે. આમ કરવામાં 'તેઓ ભગવાન કરતા ઇંદ્રને વધુ પૂજ્ય માને છે' એવો આશય તો સંભવતો જ નથી. બલકે તેઓ ભગવાનને જ વધુ પૂજ્ય માને છે. તેથી ભગવાનની પૂજામાં સુરપુષ્પ(=દેવલોકના પુષ્પ) લેવામાં જો આ જ આશય હોય, કે (૧) આ સુરપુષ્પો ત્રસ જીવોથી રહિત હોય છે. ભમરા વગેરે વિકલેન્દ્રિયો માત્ર તિચ્છાલોકમાં જ છે. તેથી સૌધર્મ વગેરે દેવલોકમાં થતા પુષ્પને આશ્રયી વિકલેન્દ્રિય જીવો રહેતા હોય તેમ સંભવતું નથી. તથા (૨) આ સુરપુષ્પો ક્ષેત્રપ્રભાવથી કે તથાસ્વભાવથી મ્લାନ થતા નથી. તો કહેવું પડે, કે આ હિંસાત્યાગ જ ધર્મનો અભ્યુદય કરનારો થાય છે.

શંકા :- જો આમ જ હોય, તો દેવો દેશનાભૂમિમાં પ્રભુની આગળ પુષ્પવૃષ્ટિ કરે છે. તે અંગે શું કહેશો ? સ્વાભાવિક છે કે આ પુષ્પવૃષ્ટિમાં અસંખ્ય પુષ્પાદિ જીવોની હિંસાનો સંભવ છે.

સમાધાન :- દેવો દેશનાભૂમિમાં ઔદારિક સચિત્ત પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરતા નથી. પરંતુ અચિત્ત વૈક્રિયપુષ્પોની વૃષ્ટિ કરે છે. તે જ પ્રમાણે, સમવસરણ વગેરેમાં કરાતી મણિ-રત્ન વગેરેની રચના પણ અચિત્ત મણિ વગેરેથી જ કરે

દ્યધિકારે પશ્ચવિધાભિગમવિધૌ સચિત્તદ્રવ્યોજ્ઞનમુક્તમસ્તિ, જિનભવનપ્રવેશેડપિ ચૈત્યવન્દનભાષ્યાદાવયં વિધિરુક્તોડસ્તીતિ તતો નિરવદ્યપૂજૈવ દેશવિરતસ્ય સમ્ભવતીતિ શ્રદ્ધેયમ્ ૫ । સર્વવિરતશ્ચ સ ઉચ્યતે - યો ગૃહીતપશ્ચ-મહાવ્રતઃ સમિતિગુપ્તિસમ્પન્નો ધોરપરીષહોપસર્ગસહનદૃઢશક્તિમાન્ સન્યસ્તસર્વારમ્ભપરિગ્રહઃ સદા નિરવદ્યોપદેશદાતા વાક્ષાત્રેણાપિ સાવદ્યતન્મિશ્રતાનનુમોદકઃ પરમગમ્ભીરચેતાઃ સમ્પ્રાપ્તભવપાર ઇતિ, એતચ્ચ હતાશસ્ય પાશમતં સમ્મૂર્છિતોત્પ્રેક્ષિતપ્રાયં(યઃ મતા.) ૬ ॥

છે. રાજપ્રમીય ઉપાંગમાં કહ્યું જ છે કે → ‘પુષ્પવદ્વલયં વિઉવ્વંતિ’ ઇત્યાદિ (પુષ્પ પ્રકરને વિકુર્વે છે.) તે જ પ્રમાણે નવ કમળની રચના પણ અચિત્ત સુવાર્ણથી જ બનેલી હોય છે. વળી જ્યાં પ્રતિમાના વંદન વગેરેનો અધિકાર છે, ત્યાં તથા પાંચ પ્રકારના અભિગમવિધિમાં ચૈત્યવંદન ભાષ્ય વગેરે ગ્રંથોમાં જિનાલયમાં સચિત્ત દ્રવ્યનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું છે. તેનાથી સિદ્ધ થાય છે કે, સચિત્ત વસ્તુથી પરમાત્માની પૂજા કરવી ઉચિત નથી. તેથી દેશવિરત શ્રાવકને નિરવદ્ય=હિંસાના દોષ વિનાની પૂજા જ કરવી સંભવે છે. એવી શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ.

(૬) સર્વવિરત :- જેણે (૧) પાંચ મહાવ્રતો સ્વીકાર્યા હોય, તથા (૨) જે પાંચ સમિતિ - ત્રણ ગુપ્તિથી યુક્ત હોય, તથા (૩) જે ધોરપરિષદ-ઉપસર્ગ સહન કરવાની દૃઢ શક્તિવાળો હોય, તથા જેણે (૪) સર્વ પ્રકારના આરંભ-પરિગ્રહનો ત્યાગ કર્યો હોય, તથા જે (૫) હંમેશા નિરવદ્ય ઉપદેશ જ આપતો હોય, તથા (૬) જે વચનમાત્રથી પણ સાવધનો કે સાવધથી મિશ્રનો અનુમોદક ન હોય, તથા જે (૭) પરમ ગંભીરચિત્તવાળો હોય અને જેણે (૮) ભવનો પાર પ્રાપ્ત કર્યો હોય=જે અલ્પકાળમાં મોક્ષ પામવાનો હોય, તે વ્યક્તિ સર્વવિરત કહેવાય છે. હતાશ પાશનો(=પાર્શ્વચંદ્રનો) આ મત સંમૂર્છિત ઉત્પ્રેક્ષિતપ્રાયઃ છે, અર્થાત્ બુદ્ધિ અને તર્કથી સંગત નથી.

ષટ્પુરુષવિભાગની અસંગતતા

મહોપાધ્યાયજી હવે પાર્શ્વચંદ્રની આ કલ્પનાને પાયા વિનાની સાબિત કરે છે. પાર્શ્વચંદ્રે કલ્પેલા પુરુષોના છ ભેદમાં (૧) સર્વતો અવિરત અને (૨) અવિરત આ બે વિકલ્પો અત્યંત ભિન્ન નથી, કારણ કે ‘બાળ’ તરીકેના વ્યપદેશમાં કારણભૂત ‘અવિરતિ’ બન્નેમાં સમાનરૂપે છે. (સિદ્ધાંતમાં અવિરતનો બાળ તરીકે, દેશવિરતનો બાળપંડિત=મિશ્ર તરીકે અને સર્વવિરતનો પંડિત તરીકે નિર્દેશ કર્યો છે.) તેથી બન્ને વિકલ્પો એક જ બની જાય છે.

પૂર્વપક્ષ :- અહીં પાપસ્થાનત્વવિભાજકઉપાધિવ્યાપ્યવિષયતાવાળી અવિરતિને કારણે સર્વથા અવિરતનો ભેદ પાડ્યો છે. (‘પાપસ્થાનત્વ વિભાજક ઉપાધિવ્યાપ્ય વિષયતાક અવિરતિ’ આ વાક્યનો સરળ અર્થ - પ્રાણપ્રતિપાત વગેરે અઢારે પાપસ્થાનો પાપસ્થાનપણાથી(=પાપસ્થાનત્વથી) સમાન છે. છતાં પણ તેઓ ‘પ્રાણપ્રતિપાતપણું’ ‘મૃષાવાદપણું’ ‘અદત્તાદાનપણું’ વગેરે ધર્મ(સ્વરૂપ)ના કારણે પરસ્પર ભિન્ન છે. તેથી જ પાપસ્થાનપણાથી સમાન હોવા છતાં, તેઓના અઢાર ભેદ પડે છે; આ પ્રાણપ્રતિપાતપણું, મૃષાવાદપણું વગેરે ધર્મો પાપસ્થાનત્વવિભાજક ઉપાધિ(=પાપસ્થાનના અઢાર વિભાગ કરતી ઉપાધિ) તરીકે ઓળખાય છે. અઢારે પાપસ્થાનોમાં આ ઉપાધિ સમાનરૂપે રહી છે. અહીં આ ઉપાધિનો વ્યાપ્ય(=ઉપાધિને છોડી ન રહેતો અથવા ઉપાધિથી નિયંત્રિત કરાયેલો) ધર્મ છે ‘વિષયતા.’ અર્થાત્ આ ઉપાધિવાળા અઢારે પાપસ્થાનોમાં વિષયતા(=સંબંધિપણું) રહી છે. અર્થાત્ આ અઢારે પાપસ્થાનો વિષયરૂપ સંબંધી છે. કોના ? અવિરતિના. અર્થાત્ અવિરતિ આ અઢારે પાપસ્થાનસંબંધી છે. ટૂંકમાં પાપસ્થાનત્વ. ઇત્યાદિવાક્યનો અઢાર પાપસ્થાનમાંથી એક પણ પાપસ્થાનની વિરતિનો અભાવ એવો ફલિતાર્થ થયો. આ અવિરતિ(=વિરતિના અભાવ)ના કારણે જ સર્વતો અવિરતનો ભેદ પડ્યો છે.) તાત્પર્ય :- જેઓ એક પણ પાપસ્થાનકમાંથી નિવૃત્ત=વિરત થયા નથી, તેઓને જ અહીં સર્વતો અવિરત સમજવાના છે. અવિરત (બીજો વિકલ્પ) વ્યક્તિઓ પ્રાણપ્રતિપાત વગેરે સત્તર પાપસ્થાનમાંથી નિવૃત્ત થયા ન હોવા છતાં અઢારમાં ‘મિથ્યાત્વશલ્ય’ પાપમાંથી નિવૃત્ત છે. તેથી તેઓનો સર્વતો અવિરત વિકલ્પમાં સમાવેશ થતો નથી.

સર્વતોઽવિરતાવિરતયોરત્યન્તભેદાભાવાદ્ બાલત્વવ્યપદેશનિબન્ધનાવિરતેરુભયત્રાઽવિશેષાત્ પાપસ્થાનત્વ-
વિભાજકોપાધિવ્યાપ્યવિષયતાકાવિરતેઃ સર્વથાઽવિરતત્વે દ્રવ્યતો હિંસાદિનિવૃત્તમિથ્યાદૃષ્ટિષ્વવ્યાપ્તેઃ સમ્યક્ત્વા-
ભાવસ્યૈવ સર્વતોઽવિરતિત્વપરિભાષણે ચ સમ્યગ્દૃષ્ટિવ્યાવૃત્તાવપ્યેકભેદાનુગુણ્યાભાવાત્ફલાસિદ્ધેઃ । કિંચ એવમવિરત-
સમ્યગ્દૃષ્ટેરપિ મિથ્યાદર્શનવિરત્યન્યાવિરતિભ્યાં મિશ્રપક્ષપાતઃ । **ઇષ્ટાપત્તિરત્ર** → ‘**एगच्चाओ मिच्छादंसणसल्लाओ**
पडिविरया एगच्चाओ अप्पडिविरया’ [સૂત્રકૃતાન્ક ૨/૨/૩૯] ઇતિ પાઠસ્વરસાદિતિ ચેત્ ? ન । તસ્યાકારાનાકારાદિ-
વિષયત્વેન મૂલગુણવિરત્યભાવાપેક્ષયૈવાવિરતેર્વ્યવસ્થાપિતત્વાત્, સમ્યક્ત્વાભાવેન વિરતિરવિરતિરેવેતિ તુ વૃત્તિકૃતૈવ

ઉત્તરપક્ષ :- અલબત્ત, આ પ્રમાણે ‘સર્વતો અવિરત’ અને ‘અવિરત’ વચ્ચે ભેદરેખા દોરી શકાય. પરંતુ સર્વતો અવિરતનું તમે કહેલું લક્ષણ અવ્યાપ્તિદોષથી કલંકિત છે, કારણ કે જેઓ મિથ્યાત્વશલ્યરૂપ પાપસ્થાનથી નિવૃત્ત થયા નથી (=મિથ્યાત્વી છે.) પરંતુ હિંસાદિ સત્તરપાપસ્થાનોમાંથી કે તેમાંથી કોક પાપસ્થાનકમાંથી નિવૃત્ત થયા છે (અલબત્ત સમ્યક્ત્વ ન હોવાથી તેઓ હિંસાદિમાંથી ભાવથી નિવૃત્ત થયા ન કહેવાય, તો પણ દ્રવ્યથી તો નિવૃત્ત છે જ.) તેઓનો સમાવેશ કેમાં કરશો ? કારણ કે તમારા મતે જેઓ એક પણ પાપસ્થાનમાંથી નિવૃત્ત થયા નથી, તેઓ જ સર્વતો અવિરત છે. પણ આ લોકો તો સત્તર પાપસ્થાનમાંથી નિવૃત્ત છે. તેથી તેઓ સર્વતો અવિરતમાં સમાવેશ પામી શકે તેમ નથી. અવિરત વગેરે વિકલ્પોમાં પણ તેઓને સ્થાન નથી. કારણ કે તે બધા વિકલ્પોમાં પ્રવેશ મેળવવા સમ્યક્ત્વ હોવું જરૂરી છે, જ્યારે આ લોકો બિચારા પાસે સમ્યક્ત્વ નથી. આમ તેઓની હાલત ત્રિશંકુ જેવી થશે.

પૂર્વપક્ષ :- જેઓએ ભાવથી એક પણ પાપસ્થાન છોડ્યા નથી, તેઓનો અમે સર્વતો અવિરતમાં સમાવેશ કરીશું. દ્રવ્યતઃ પાપનો ત્યાગ કરનારા પણ ભાવથી ત્યાગ વિના વાસ્તવમાં પાપ સેવનારા જ છે. તેથી દ્રવ્યથી સત્તર પાપસ્થાનકોથી વિરત થનારા પણ સર્વતો અવિરતમાં જ સ્થાન પામશે, કારણ કે જેઓ સમ્યક્ત્વી નથી, તેઓ ભાવથી પાપસ્થાનથી વિરતિ પામી શકતા નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- આમ તમે સમ્યક્ત્વના અભાવના કારણે જ સર્વતો અવિરતત્વની પરિભાષા કરી છે એમ ફલિત થાય છે. આ પરિભાષાને કારણે સર્વતો અવિરત ભેદમાંથી સમ્યગ્દૃષ્ટિની વ્યાવૃત્તિ=બાદબાકી થઈ જાય છે. અથવા આ સર્વતો અવિરતની સમ્યગ્દૃષ્ટિથી વ્યાવૃત્તિ થાય છે, છતાં પણ એક ભેદની અનુગુણતાનો અભાવ હોવાથી કોઈ ફળ સિદ્ધ થતું નથી. (મિથ્યાત્વયુક્ત જીવ ‘સર્વતોઅવિરત’ તરીકે પ્રસિદ્ધ નથી. સિદ્ધાંતમાં મિથ્યાત્વી અને મિથ્યાત્વ વિનાના પણ બીજી વિરતિ વિનાના - આ બંનેને સમાનતયા ‘અવિરત’ કહ્યા છે. તેથી મિથ્યાત્વને આગળ કરીને ‘સર્વતો અવિરત’ ભેદ પાડવો અનર્થક છે. ‘સર્વતો અવિરત’થી તાત્પર્ય મળે કે બધી વિરતિનો અભાવ. પણ ઇષ્ટ છે બીજી વિરતિ હોય કે ન હોય, સમ્યક્ત્વનું ન હોવું. આમ ‘સર્વતો અવિરત’ ભેદવિવક્ષા ફલદાયક નથી.) તથા અવિરતવગેરેના બાળઆદિ ભેદોમાં મૂળ-ઉત્તરગુણવિરતિનો ભાવાભાવ પ્રયોજક છે - સમ્યક્ત્વ નહિ. (સમ્યક્ત્વ + મૂળગુણઆદિ વિરતિને ભેદમાં પ્રયોજક માનવામાં પણ (૧) મિથ્યાત્વી (૨) અવિરત સમ્યક્ત્વી (૩) દેશવિરત અને (૪) સર્વવિરત આ ચાર ભેદ જ સાર્થક થાય.) વળી આમ મિથ્યાત્વશલ્યમાંથી વિરતિ (=સમ્યક્ત્વ) પણ વિરતિ તરીકે ઇષ્ટ હોય, તો અવિરત સમ્યગ્દૃષ્ટિને (પ્રાણાતિપાતઆદિ અન્ય સત્તર સ્થાનોથી અવિરત સમ્યક્ત્વીને) પણ વિરતાવિરત=મિશ્રપક્ષમાં સમાવવો પડશે.

પૂર્વપક્ષ :- આ વિવક્ષાથી અવિરતસમ્યગ્દૃષ્ટિનો મિશ્રપક્ષ માનવો એ અમને ઇષ્ટાપત્તિ રૂપ જ છે. કારણ કે સૂત્રમાં કહ્યું જ છે → ‘**एगच्चाओ मिच्छादंसणसल्लाओ पडिविरया एगच्चाओ अप्पडिविरया**’ (એક મિથ્યાત્વશલ્યથી પ્રતિવિરત, બીજાથી અપ્રતિવિરત.)

ઉત્તરપક્ષ :- આ વાત બરાબર નથી. આ સૂત્ર અવિરત સમ્યક્ત્વી ‘શામાંથી વિરત છે ને શામાંથી નથી’ એ

પરિભાષિતમિતિ કા તવાહોપુરુષિકા ? એતેન તૃતીયભક્તોઽપિ વિલૂનશીર્ણઃ, સમ્પૂર્ણશ્રદ્ધાભાવેઽવિરતેરેવૈકસ્યાઃ સામ્રાજ્યાત્, યત્કિંશ્ચિદર્થશ્રદ્ધાનેઽપિ 'એકસ્મિન્નપ્યર્થે સન્દિધેઽર્હતિ તુ નિશ્ચયો નષ્ટ' इति ન્યાયાત્ સમ્પૂર્ણશ્રદ્ધા-નાભાવાન્મિથ્યાત્વસ્યૈવાવસ્થિતેઃ । ચતુર્થે ચ ભક્તે 'તમેવ સચ્ચં' इत्याદિ સંક્ષેપરુચિસમ્યક્ત્વસદ્વાવાદેશતો વિરત્યા દેશવિરતિઃ સમ્પન્નેતિ કેયં વાચોયુક્તિર્યદુત 'સર્વતો વિરતાવિરતિર્ન તુ દેશવિરતિ' इति । વિશેષપરિજ્ઞાનાભાવેઽપિ તાદૃશસમ્યક્ત્વેન માણતુષાદીનાં સર્વવિરતિરપ્યલ્પલ્પ પ્રસિદ્ધેતિ કિમપરાદ્ધં દેશવિરત્યા યેન સા તદ્વતાં ન ભવેત્ ?

અંગે પ્રકાશ પાથરે છે. આમ એની પ્રતિવિરતિના આકાર(=સ્વરૂપ) અને અનાકાર(=અસ્વરૂપ)ને વિષય બનાવે છે. એટલે કે એ મિથ્યાદર્શનશલ્યથી વિરત છે, બીજા પાપસ્થાનકોથી વિરત નથી એ વાતને જ વિષય બનાવે છે. જ્યારે સિદ્ધાંતમાં પ્રાણાતિપાતવિરતિ આદિ મૂળ ગુણ વિરતિનો અભાવ જ અવિરતિતરીકે નિર્ણયિત કરાયો છે, તેથી સમ્યક્ત્વી પણ જો મૂળગુણવિરતિ રહિતનો હોય, તો અવિરત તરીકે જ ઇષ્ટ છે. વિરતાવિરત તરીકે નહિ.

પૂર્વપક્ષ :- પણ અમે તો સર્વતો અવિરત ભેદ કલ્પીને મૂળગુણ વિરતિવાળાને પણ સમ્યક્ત્વના અભાવમાં સર્વતો અવિરત કહીને અવિરતમાં પણ વિશેષ સૂચન કર્યું છે.

ઉત્તરપક્ષ :- આ અભિમાન કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે સમ્યક્ત્વના અભાવમાં દ્રવ્યથી વિરતિ પણ અવિરતિ જ છે, એમ ટીકાકારે પોતે જ સ્પષ્ટ કહ્યું છે.

તાત્પર્ય :- સમ્યક્ત્વ પોતે વિરતિરૂપ નથી - સમ્યક્ત્વના અભાવવાળાં બધા નિશ્ચયથી અવિરત જ છે. સમ્યક્ત્વી પણ મૂળગુણ વિરતિના અભાવમાં અવિરત જ છે, એ સિદ્ધાંતમાન્ય વાત છે. તેથી તમે કલ્પેલા પ્રથમ બે વિકલ્પો પણ મૂળગુણ અવિરતિના કારણે એક જ થઈ જાય છે. તેથી જ તમારો ત્રીજો વિરતાવિરત વિકલ્પ પણ ભાંગીને ભૂકો થઈ જાય છે. બોલો, 'પૂર્ણ સમ્યક્ત્વનો અભાવ' આ વાક્યથી તમે શું કહેવા માંગો છો ?

પૂર્વપક્ષ :- 'ભગવાનના અમુક વચનોપર શ્રદ્ધા હોવા છતાં તમામ વચનોપરની શ્રદ્ધાનો અભાવ' એમ કહેવાનો અમારો આશય છે.

ઉત્તરપક્ષ :- તેથી પૂર્ણ સમ્યક્ત્વનો અભાવ=ભગવાન અને ભગવાનના વચન પર સંપૂર્ણ શ્રદ્ધાનો અભાવ એમ સિદ્ધ થયું. અને જો ભગવાન પર અલ્પ પણ શ્રદ્ધાનો અભાવ હોય, તો સમ્યક્ત્વ જ રહેતું નથી, તેથી અવિરતિ જ આવીને ઊભી રહે, કારણ કે થોડા અર્થ અંગેની અશ્રદ્ધામાં પણ 'એક પણ અર્થમાં સંદેહ ઊભો થાય, તો અરિહંતપરનો નિશ્ચય(=શ્રદ્ધા) નાશ પામે છે.' (અર્થાત્ સમ્યક્ત્વ નાશ પામે છે.) આ ન્યાયથી મિથ્યાત્વ જ આવીને ઊભું રહે છે, અને મિથ્યાત્વની હાજરીમાં 'અવિરત' પક્ષ જ ખડો થઈ જાય છે. આમ ત્રીજો વિકલ્પ બળી જાય છે.

વિશેષજ્ઞાન વિના પણ વિરતિ અખંડિત

તથા ચોથા વિકલ્પમાં પણ જેનામાં 'તમેવ સચ્ચં' ઇત્યાદિરૂપ સંક્ષેપરુચિ સમ્યક્ત્વ છે અને તે સમ્યક્ત્વને અનુરૂપ દેશથી વિરતિ છે, તે વ્યક્તિમાં વાસ્તવમાં દેશવિરતિ જ છે, અર્થાત્ તમારો ચોથો વિકલ્પ દેશવિરતિધરરૂપ પાંચમા વિકલ્પમાં સમાવેશ પામે છે. તેથી 'સંક્ષેપરુચિ સમ્યક્ત્વી સર્વતો વિરતાવિરત છે, પણ દેશવિરતિધર નથી.' એવી તમારી વચનયુક્તિ કસ વિનાની છે.

પૂર્વપક્ષ :- જીવ-અજીવ વગેરે અંગેના વિશેષજ્ઞાન વિનાની વ્યક્તિમાં દેશવિરતિ કેવી રીતે સંભવી શકે ?

ઉત્તરપક્ષ :- અરે ! આ વિશેષજ્ઞાન વિના પણ તેવા સમ્યક્ત્વને કારણે માણતુષ વગેરે મુનિઓની સર્વવિરતિ પણ અખંડિત રહી શકતી હોય, તો દેશવિરતિએ શો ગુનો કર્યો છે, કે તે અખંડિત ન રહી શકે ? તેથી સંક્ષેપરુચિ સમ્યક્ત્વવાળાને દેશવિરતિ હોવામાં કશો વાંધો દેખાતો નથી. તેથી 'એ સમ્યક્ત્વવાળાને સર્વતો વિરતાવિરતિ છે

एवं वदंश्च सिद्धान्तलेशमपि नाघ्रातवान् हताशः । तथा चोक्तं भगवत्यां → 'से नूणं भंते ! तमेव सच्चं णीसकं जं जिणेहिं पवेइअं ? हंता गो० ! तमेव सच्चं णीसकं जं जिणेहिं पवेइअं' [१/३/३०] 'से नूणं भंते ! एवं मणे धारे-माणे एवं पकरेमाणे, एवं चिड्डमाणे, एवं संवरेमाणे आणाए आराहए भवति ? हंता गो० ! तं चैव' [१/३/३१] ति । जीवादिविशेषपरिज्ञानाभावेन च मूलतः सम्यक्त्वाभावोक्तौ षट्कायपरिज्ञानवतोऽपि स्याद्वादसाधनानभिज्ञस्य न सम्यक्त्वमित्युपरितनदृष्टौ तव सर्वमिन्द्रजालायते, तदुक्तं सम्मतौ → 'छप्पिहजीवनिकाए, सदहमाणो न सदहइ भावा । हंदी अपज्जवेसु वि सदहणा होइ अविभत्ता' [३/२८] प्रकरणोक्तिरियमिति चेत् ? किमुत्तराध्ययनेष्वपि नाधीता ? न स्मृता वा ? तदुक्तं → 'दव्वाणं सव्वभावा, सव्वपमाणेहिं जस्स उवलद्धा । सव्वाहिं णयविहीहिं, वित्थारुइति णायव्वो' ति [२८/२४] विशेषाभावेऽपि सामान्याक्षतिश्चावयोस्तुत्या । एवं 'ण' इमं सक्रमागार-

અને દેશવિરતિ નથી.' એમ કહેવામાં ખરેખર તો સિદ્ધાંતના લેશનું પણ પોતાને જ્ઞાન નથી, એમ જ પ્રગટ કરાય છે. ભગવતી સૂત્રમાં કહ્યું જ છે કે → 'હે ભદ્રંત ! શું તે જ સત્ય અને નિશંક છે, કે જે જિનેશ્વરોથી કહેવાયું છે ? હે ગૌતમ ! હા, તે જ સત્ય અને નિશંક છે, જે જિનેશ્વરોથી કહેવાયું છે. હે ભંતે ! આ પ્રમાણે મનમાં ધારણ કરનારો તથા તે પ્રમાણે જ તપવગેરેમાં ચેષ્ટા કરનારો અને પર મતોથી તથા પ્રાણાતિપાતમાંથી સંવૃત થનારો શું આજ્ઞાનો આરાધક થાય છે ? હે ગૌતમ ! હા તે પ્રમાણે જ છે.' તાત્પર્ય :- સંક્ષેપરૂચિ સમ્યક્ત્વીની ધર્મક્રિયા આજ્ઞાની આરાધનારૂપ જ છે. તેથી તેઓ ભક્તિરાગથી પુષ્પાદિદ્વારા જે દ્રવ્યસ્તવ કરે, તે પણ આજ્ઞાની આરાધનારૂપ જ છે. તેથી પુષ્પાદિથી પૂજા કરતો હોવામાત્રથી તેનો દેશવિરતિમાંથી એકડો કાઢી નાંખવો યોગ્ય નથી. (પૂર્વપક્ષ :- જેને જીવાદિપદાર્થોનું જ્ઞાન જ નથી, એને એઅંગે શ્રદ્ધા હોવી કેવી રીતે સંભવે ? તેથી માનવું જ પડશે, કે એમની શ્રદ્ધા કાં તો છે જ નહીં, કાં તો અધુરી છે-અપૂર્ણ છે. તેથી વિરતિ પણ કાં તો હોય નહીં, કાં તો અપૂર્ણ હોય. માટે અપૂર્ણ શ્રદ્ધા-વિરતિવાળાનો આ ચોથો વિકલ્પ યોગ્ય જ છે. ઉત્તરપક્ષ :- જૈનશાસનમાં અધુરી કે અપૂર્ણ કે ટકાવાળી શ્રદ્ધા માન્ય જ નથી. કાં તો શ્રદ્ધા પૂરી હોય, કાં તો શ્રદ્ધાનો અભાવ હોય.) તેથી જો છકાયજીવના જ્ઞાનના અભાવમાં મૂળથી જ શ્રદ્ધાનો અભાવ માનશો તો ઉચ્ચકક્ષાની દૃષ્ટિની અપેક્ષાએ ષટ્કાયના જ્ઞાનવાળો પણ જો સ્યાદ્વાદસાધન વિનાનો હોય (અર્થાત્ સ્યાદ્વાદસિદ્ધાંતનો જ્ઞાતા ન હોય-સ્યાદ્વાદથી સિદ્ધિ કરવામાં અસમર્થ હોય,) તો સમ્યક્ત્વી નથી, તેમ કહેવું પડે, અને તો તમારા શરુઆતના ચારે ય વિકલ્પો સમ્યક્ત્વના અભાવવાળા થવાથી એક જ થઇ જશે. શાસ્ત્રમાં પણ જ્ઞાનની અપેક્ષાએ દ્રવ્ય-ભાવ સમ્યક્ત્વની વિવક્ષા કરી છે. જુઓ સમ્મતિતર્ક ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે → '(તે જીવ) આ જ છજીવકાય છે, એમ નિશ્ચિત શ્રદ્ધા કરે છે, છતાં ભાવ=પરમાર્થથી શ્રદ્ધા કરતો નથી (કે જે સ્વદર્શન-પરદર્શનના સ્વરૂપને જાણતો નથી.) એવાની એ શ્રદ્ધા અપર્યાયોમાં અવિભક્ત શ્રદ્ધા છે. (તે દ્રવ્યથી સમ્યક્ત્વી છે.)' આમ ઉપર-ઉપરના જ્ઞાનયુક્તની અપેક્ષાએ નીચે-નીચેના જ્ઞાનવાળા ભાવસમ્યક્ત્વના અભાવવાળા થવાથી તમારા બધા વિકલ્પો છંદ્રજાળરૂપ જ બની જવાના... કારણ કે સર્વવિસ્ત પણ વિશિષ્ટ જ્ઞાની સર્વવિરતની અપેક્ષાએ અલ્પજ્ઞાની હોવાથી દ્રવ્ય સમ્યક્ત્વી છે.

પૂર્વપક્ષ :- આ વચન પ્રકરણ ગ્રંથનું છે. આગમનું નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- ઉત્તરાધ્યયનમાં પણ આમ કહ્યું છે, યાદ કરો. જુઓ → 'જેને દ્રવ્યોના સર્વ ભાવોનું સર્વ પ્રમાણથી અને સર્વનયથી જ્ઞાન થયું છે, તે વિસ્તારરૂચિવાળો છે. તેમ સમજવું.' જો જ્ઞાનના ઓછા-વત્તાપણાથી શ્રદ્ધા ઓછીવત્તી માનશો કે વિરતિ-અવિરતિનાં ભાવ-અભાવનો નિર્ણય કરશો, તો વિસ્તારરૂચિ વગેરેની અપેક્ષાએ 'સંક્ષેપરૂચિ' વગેરેને સમ્યક્ત્વના અભાવવાળા માનવા પડશે. વળી, આ આપેક્ષિક સમ્યક્ત્વ તો ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનીને

માવસંતેહિં' [આચારાઙ્ગ ૧/૫/૩/૧૫૫] ઇત્યાદિનાપિ ન વ્યામોહઃ કાર્યઃ, સૂત્રસ્ય નયગમ્ભીરત્વાન્નયગતેશ્ચ વિચિત્ર-
ત્વાત્ । इदं तु तव दुस्तरवारिब्रूडनभयं स्यात्, यदुत भक्तिरागेण देवपूजाप्रवृत्तावारम्भात् संयमक्षत्या कथं देश-
विरतिरिति ? तेन भक्तिरागेण संयमासंयमापरिगणनाद्विरताविरतिरेव न देशविरतिरिति । तच्च महामोहाभिनिवेशेना-
गणितपरलोकभयस्य तवैव दुस्तरवारिकृत्यम्, असदारम्भपरित्यागेन सदारम्भप्रवृत्तौ शुभयोगतः संयमक्षतिभया-
भावाद् भक्तिरागस्य प्रशस्तत्वे दोषाभावात् । तस्यैव च दोषत्वे विदुषોऽपि बलात् प्रवृत्तिप्रसङ्गाच्च ।

ન હિ વિદ્વાનપિ રાગૌત્કટ્યાદસમઞ્જસે ન પ્રવર્તેતે । શ્રમણોપાસકાનાં દેશવિરતાનાં પૃથગુણવર્ણનાદ્
વિરતાવિરતેભ્યસ્તેઽતિરિચ્યન્તે ઇતિ ચેત્ ? અહો બાલિશ ! કેનેદં શિક્ષિતમ્ ? કિં ગુરુણા વિપ્રલબ્ધોઽસિ સ્વકર્મણા

છોડી સર્વત્ર ભાવ અને અભાવરૂપે ઉપલબ્ધ થતું હોવાથી શ્રુતકેવલી કે કેવલીને છોડી બધાને મિથ્યાત્વી સ્વીકારવા
પડે. તેથી અવિરતિ, દેશવિરતિ વગેરે ભેદોમાં મિથ્યાત્વમોહનીયકર્મના ક્ષયોપશમઆદિથી પ્રગટતા અને શુદ્ધ-
શ્રદ્ધાઆદિ લિંગથી જ્ઞાત થતાં આત્માના પરિણામવિશેષને જ સમ્યક્ત્વતરીકે સ્વીકારવું. આ સમ્યક્ત્વ સંક્ષેપરુચિ,
વિસ્તારરુચિઆદિ સમ્યક્ત્વના બધા ભેદોમાં રહ્યું જ છે. તે જ પ્રમાણે એ બધામાં દેશવિરતિ પણ સમાનતયા સંભવે
છે.

પૂર્વપક્ષ :- અમે જે દેશવિરતનો વિકલ્પ બતાવ્યો છે. તેનામાં સ્યાદ્વાદસાધન આદિ વિશેષ જ્ઞાનનો અભાવ
હોવા છતાં સામાન્ય જ્ઞાન તો રહ્યું જ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- એવું સામાન્યજ્ઞાન તો સંક્ષેપરુચિ સમ્યક્ત્વીમાં પણ સમાનરૂપે રહ્યું છે. તેથી તેને પણ દેશવિરત
કહી શકાય. એ જ પ્રમાણે આચારાંગમાં 'જં સમ્મતિ' ઇત્યાદિ સૂત્રથી સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ બતાવ્યા બાદ 'જં ઇમં
સક્કમાગારમાવસંતેહિં' (આ સમ્યક્ત્વ શિથિલાચારી યાવત્ ધરમાં રહેનારાઓ વડે શક્ય નથી) ઇત્યાદિ સૂત્રથી ગૃહસ્થને
આ સમ્યક્ત્વનો નિષેધ કર્યો છે. અહીં પણ આ સૂત્રને પકડી 'ગૃહસ્થને સમ્યક્ત્વ હોય જ નહિ' ઇત્યાદિ વ્યામોહ
નહીં કરવો, કારણ કે સૂત્રો નયગંભીર હોય છે, અને નયની ગતિ વિચિત્ર હોય છે. (આચારાંગના આ સૂત્રમાં જે
સમ્યક્ત્વનું કથન છે, તે સમ્યક્ત્વ અપ્રમત્તગુણસ્થાનોમાં જ સમ્યક્ત્વને સ્વીકારતા નિશ્ચયનયનું છે. વ્યવહારનય તો દર્શનમોહનીયના
ક્ષયોપશમઆદિથી યુક્ત અવિરતિધરમાં પણ સમ્યક્ત્વનો સ્વીકાર કરે જ છે. માટે સર્વત્ર સૂત્રોના નયોનો વિચાર કરી, એક-બીજા
સાથે વિરોધ ન આવે એવો પ્રમાણમાર્ગ કાઢવો જોઈએ, નહિ કે એક નયને પકડી વિરોધ ઉઠાવવો.)

ભક્તિરાગ નિર્દોષ

પૂર્વપક્ષ :- તો પણ, તમારે સંસારસાગરમાં ડૂબવાનો ભય ઊભો જ છે. કારણ કે ભક્તિરાગથી પરમાત્મપૂજા
કરનારો આરંભનું સેવન કરતો હોવાથી તેનામાં શી રીતે દેશવિરતિ ઘટી શકે ? આ ભક્તિરાગના કારણે તે વ્યક્તિ
પૂજાવખતે સંયમ અને અસંયમની ગણના કરતો જ નથી. તેથી તેનામાં દેશવિરતિ સંભવતી નથી. છતાં તેનો દેશવિરતિમાં
સમાવેશ કરીને તમે ભૂલા પડી રહ્યા છો.

ઉત્તરપક્ષ :- અહીં અમે ભૂલા નથી પડ્યા, પણ મહામોહના કારણે તમે ભૂલા પડ્યા છો. પરલોકનો ભય
હોય અને સંસારસાગરમાં ડૂબવાનો ભય હોય, તો આમ કહી શકો નહિ. અસદ્આરંભનો ત્યાગ કરી સદ્આરંભની
પ્રવૃત્તિ કરવામાં શુભયોગ જ પ્રવર્તે છે. પરમાત્માની પૂજા સદ્આરંભની પ્રવૃત્તિરૂપ છે. અને શુભયોગથી થતી પ્રવૃત્તિમાં
સંયમની ક્ષતિનો ભય જ રહેતો નથી. હા, કદાચ એ શુભયોગ પાછળ અશુભભાવ કામ કરે, તો સંયમને ભય ઊભો
થાય, પણ અહીં તો એ શુભયોગની પાછળ પરમાત્મભક્તિ કામ કરે છે. આ ભક્તિ પ્રશસ્તરાગરૂપ હોવાથી નિર્દોષ
છે. તેથી પણ સંયમની ક્ષતિનો ભય નથી.

વા ? સૂત્રે હિ ‘*एगच्चाओ पाणाइवायाओ पडिविरया जावजीवाए, एगच्चाओ अप्पडिविरया*’ इत्यनूद्य- ‘*से जहाणामए समणोवासगा भवन्ति*’ ति श्रमणोपासकगुणविधानेन श्रमणोपासकगुणवतो विरताविरतगुण-वद्व्यापकत्वस्यैव लाभात् । वस्तुतः श्रमणोपासकपदेन विरताविरतपदविवरणाद् गुणस्थानविशेषावच्छिन्ने शक्ति-ग्रहतात्पर्याच्च । श्रमणोपासकपदाद् बुद्धिविशेषानुगतेर्गुणविशेषैरेव बोधे तु विरताविरतपदादपि व्युत्पत्तिविशेषात्तथैव बोधः । समभिरूढनयाश्रयणेन विरताविरतश्रमणोपासकपदार्थभेदस्त्वयाभ्युपगम्यते चेत् ? एवं घटकुम्भादिपदार्थ-भेदोऽपि किं नाभ्युपगम्यते ? अभ्युपगम्यत एव, परं विभाजकोपाधिभेदाप्रयुक्तत्वेन विभागाननुकूल इति चेत् ?

પૂર્વપક્ષ :- આ ભક્તિ પ્રશસ્તરાગરૂપ હોવા છતાં પુષ્પાદિથી દેવપૂજા કરાતી હોવાથી અસંયમમાં ખેંચી જાય છે. તેથી આ ભક્તિરાગ પણ દોષરૂપ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- જો આમ ભક્તિરાગને દોષરૂપ કહેશો, તો વિદ્વાનોને પણ આ ભક્તિરાગથી બળાત્કારે પૂજાદિ પ્રવૃત્તિ માનવી પડશે. અર્થાત્ તમને વિદ્વાનતરીકે માન્ય એવા દેશવિરતિધરો પણ ભક્તિના પ્રાબલ્યથી બળાત્કારે પૂજામાં પ્રવૃત્તિ કરે છે તેમ માનવું પડશે.

પૂર્વપક્ષ :- દેશવરતિધર ષટ્જીવનિકાય વગેરેના જ્ઞાતા હોવાથી આવી અસમંજસ પ્રવૃત્તિ કરે જ નહિ.

ઉત્તરપક્ષ :- એવો નિયમ નથી. રાગની ઉત્કટ અવસ્થામાં વિદ્વાન પુરુષો પણ અસમંજસમાં પ્રવૃત્તિ કરે તે સંભવિત છે. તેથી ભગવાન પ્રત્યેના પ્રબળ ભક્તિરાગથી પ્રેરાયેલા વિદ્વાન દેશવિરતિધર પુષ્પવગેરેથી પ્રભુની પૂજા કરે તો તેનો સમાવેશ તમે શામાં કરશો ? અને તેની આ પ્રવૃત્તિને અસમંજસ અને અનુચિત શી રીતે કહી શકો ?

વિરતાવિરત-દેશવિરત પદોની એકાર્થતા

પૂર્વપક્ષ :- વિરતાવિરતનાં ગુણો કરતાં શ્રમણોપાસક દેશવિરતના ગુણો ભિન્નરૂપે વર્ણવ્યા હોવાથી દેશવિરતો વિરતાવિરત કરતાં ભિન્ન છે.

ઉત્તરપક્ષ :- અહો ! કેવી બાલિશતા ! તમને આ કોણે ભણાવ્યું છે ? શું કુગુરુથી ઠગાયા છો ? કે પોતાના કર્મથી ? કારણ કે દેશવિરતના ગુણોને વિરતાવિરતના ગુણોથી ભિન્નરૂપે ક્યાંય બતાવ્યા જ નથી. સૂત્રમાં ‘*एगच्चाओ पाणाइवायाओ पडिविरया जावजीवाए एगच्चाओ अप्पडिविरया*’ આ પ્રમાણે કહ્યા બાદ તરત જ ‘*से जहा णामए समणोवासगा भवन्ति ति*’ આ પ્રમાણે કહ્યું છે. અહીં શ્રમણોપાસકના ગુણોનું વિધાન કરવાદ્વારા વાસ્તવમાં તો વિરતાવિરતવગુણને વ્યાપક શ્રમણોપાસકત્વગુણનું જ જ્ઞાન થાય છે. અર્થાત્ શ્રમણોપાસક શબ્દથી વિરતાવિરતનું જ સ્મરણ થાય છે. અને વસ્તુતઃ ‘શ્રમણોપાસક’ પદદ્વારા ‘વિરતાવિરત’ પદનું જ વિવરણ કર્યું છે, અર્થાત્ ‘શ્રમણોપાસક’ પદ વિરતાવિરતના સ્વરૂપને જ જણાવે છે. તથા શ્રમણોપાસકપદની શક્તિ પાંચમાં ગુણસ્થાનસાથે સંકળાયેલી વ્યક્તિમાં જ જાય છે. અર્થાત્ શ્રમણોપાસકપદથી પાંચમા ગુણસ્થાને રહેલી વ્યક્તિનું જ સ્મરણ થાય છે અને વિરતાવિરત વ્યક્તિ પાંચમા ગુણસ્થાને રહેલી જ છે.

પૂર્વપક્ષ :- ‘શ્રમણોપાસક’ પદનો અર્થ છે - સાધુઓનો ઉપાસક. તેથી આ અર્થના મહિમાથી ‘શ્રમણોપાસક’ પદથી જ્ઞાન, સંવેગ, વૈરાગ્યઆદિ ગુણવાન વ્યક્તિવિશેષની જ બુદ્ધિ-પ્રતીતિ થાય છે.

ઉત્તરપક્ષ :- આ જ પ્રમાણે વ્યુત્પત્તિવિશેષના આશ્રયથી ‘વિરતાવિરત’ પદથી પણ વિશેષ ગુણવાન તેવી જ વ્યક્તિનું સંવેદન થાય છે. (ઉપાસ્યના ગુણની પ્રાપ્તિની ઝંખનાથી સેવા આદિ કરે, તે ઉપાસક છે. શ્રમણ(=વિરત)ના ગુણની પ્રાપ્તિની ઝંખનાથી શ્રમણોની ઉપાસના કરે, તે શ્રમણોપાસક. એજ પ્રમાણે ‘વિરતાવિરત’ પદ એક અંશે વિરત, અન્યાંશે અવિરત અર્થક છે, અને એક અંશે વિરતિ પણ અવિરતિઅંશે પણ વિરતિની ઝંખનાથી યુક્ત હોય, તો સાર્થક છે. તેથી ‘વિરતાવિરત’ પદ પણ

પ્રકૃતેડપિ દીયતાં દૃષ્ટિઃ । ‘અકસિણપવત્તગાણં’[અ. ૩, ગા. ૩૮, પા. ૧] ઇત્યાદિ મહાનિશીથવચનાદ્ દ્રવ્યસ્તવા-
ધિકારિણો વિરતાવિરતા ન દેશવિરતા ઇતિ ચેત્ ? મહાનિશીથધ્વાન્તવિલસિતમેતદેવાનાં પ્રિયસ્ય । તત્ર હિ વિશિષ્ય
દેશવિરતકૃત્યમેતદ્ દાનાદિચતુષ્કતુલ્યફલં ચેતિ વ્યક્તોપદર્શિતમેવાધસ્તાત્ । યત્તુ કૃત્સ્નસંયમવિદાં પુષ્પાદ્યર્ચને-
ડનધિકારાત્ શ્રમણોપાસકા અપિ તદનધિકારિણ ઇતિ તદધિકારિત્વેનોક્તા વિરતાવિરતા ભિન્ના એવેતિ ચેત્ ? અહો
ભવાન્ પામરાદપિ પામરોડસ્તિ યઃ કૃત્સ્નસંયમવિદ ઇત્યસ્ય વૃત્તિકૃદુક્તમર્થમપિ ન જાનાતિ ? કૃત્સ્નસંયમાશ્ચ તે
વિદ્વાંસ ઇત્યેવ હિ વૃત્તિકૃતા વિવૃત્તમિતિ । યદિ ચ શ્રમણોપાસનમહિમલબ્ધકૃત્સ્નસંયમપરિજ્ઞાનેન દેશવિરતાઃ
પુષ્પાદ્યર્ચને નાધિકુર્યુઃ, તદા દેવા અપિ કૃતજિનાદિસેવાઃ પુસ્તકરત્નવાચનોપલબ્ધધર્મવ્યવસાયાઃ સમ્યક્ત્વોપ-

સર્વથી વિસ્ત થવાની ઝંખના કરતા અને યથાશક્તિ વિરતિધર્મ પાળતા જીવ જ સ્મરણ કરાવે છે. આમ બન્ને સ્થળે સમાનતા છે.)

પૂર્વપક્ષ :- અલબત્ત, વિશેષ વ્યુત્પત્તિદ્વારા વિસ્તાવિસ્તપદથી પણ સમાન બોધ થઇ શકે. છતાં પણ સમભિરૂઢનયને એ માન્ય નથી. આ નય શબ્દભેદે અર્થભેદ માને છે. આ નય પર્યાયવાચી શબ્દોને સ્વીકારતો નથી. તેથી આ નયને આશ્રયી ‘વિસ્તાવિસ્ત’ અને ‘શ્રમણોપાસક’ આ બન્ને પદના અર્થ ભિન્ન છે.

ઉત્તરપક્ષ :- એમ તો સમભિરૂઢ નયના મતે ‘કુંભ’ ‘ઘટ’ વગેરે પદોના અર્થમાં પણ ભેદ છે. તો તેનો સ્વીકાર કેમ કરતા નથી ?

પૂર્વપક્ષ :- અમે આ નયને આશ્રયીને ‘ઘટ’ ‘કુંભ’ આદિ પદોના અર્થમાં ભેદ સ્વીકારીએ જ છીએ. છતાં પણ એ બધા શબ્દોના અર્થોમાં ભેદબુદ્ધિ કરાવતી કોઇ વિભાજક ઉપાધિ નથી. તેથી સમભિરૂઢને ઇષ્ટ આ ભેદ, વિભાજકઉપાધિના ભેદને અપેક્ષીને થઇ શકતો નથી. તેથી ‘ઘટ’ ‘કુંભ’ વગેરેમાં વિભાગ કરવો અનુકૂળ થતો નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- ‘શ્રમણોપાસક’ અને ‘વિસ્તાવિસ્ત’ અંગે પણ તેમ જ વિચાર કરોને ! સમભિરૂઢનયથી તે બન્ને પદના અર્થમાં ભેદ પડતો હોવા છતાં તે બન્નેમાં કોઇ ઉપાધિભેદ નથી. તેથી તે બન્નેનો પણ વિભાગ કરવો યોગ્ય નથી.

પૂર્વપક્ષ :- ‘અકસિણં પવત્તગાણં’ ઇત્યાદિ મહાનિશીથ ગ્રંથના વચનથી સિદ્ધ થાય છે કે, વિસ્તાવિસ્તો જ દ્રવ્યસ્તવના અધિકારી છે, નહિ કે દેશવિસ્તો.

ઉત્તરપક્ષ :- મહાનિશીથ=ગાઢ રાત્રિ=તીવ્રઅજ્ઞાનરૂપ અંધકારથી આ પ્રમાણે બોલાઇ રહ્યું છે. એ જ મહાનિશીથ ગ્રંથમાં નીચે દેશવિસ્તનો જ વિશેષથી ઉલ્લેખ કરી દ્રવ્યસ્તવ અને દાન-શીલ-તપ-ભાવ-આ ચાર ધર્મોનું સમાનફળ સ્પષ્ટ બતાવ્યું છે.

પૂર્વપક્ષ :- કૃત્સ્નસંયમજ્ઞોને પુષ્પાદિપૂજાના અનધિકારી કહ્યા હોવાથી કૃત્સ્નસંયમજ્ઞ શ્રમણોપાસકો પણ પુષ્પાદિપૂજાના અનધિકારી જ છે. તેથી તમે કહ્યું ત્યાં પુષ્પાદિપૂજાના અધિકારી તરીકે શ્રમણોપાસકોથી ભિન્ન એવા વિસ્તાવિસ્તો જ સમજવા જોઇએ.

ઉત્તરપક્ષ :- શું આપ પામરથી પણ પામર છો ? શું તમને (આવશ્યક નિર્ચુક્તિ ગ્રંથના) ટીકાકારે ‘કૃત્સ્નસંયમવિદ્’ આ પદના કરેલા અર્થનો પણ પ્રકાશ થયો નથી ? ટીકાકારે ત્યાં કૃત્સ્નસંયમવાળા વિદ્વાન એવો કર્મધારયસમાસ કર્યો છે. (અર્થાત્ ‘કૃત્સ્નસંયમ’ પદને ‘વિદ્’ પદનું વિશેષણ બનાવ્યું છે. તેથી તે પદથી ‘અખંડચારિત્રના ધારક પ્રાજ્ઞ પુરુષો’ એવો જ ધ્વનિ નીકળે છે. તેથી ‘કૃત્સ્નસંયમવિદ્’ પદથી માત્ર સર્વવિસ્ત જ ગ્રહણ થાય છે, નહિ કે દેશવિસ્ત પણ.)

પૂર્વપક્ષ :- સાધુઓની ઉપાસનાના મહિમાથી કૃત્સ્નસંયમનું જ્ઞાન હોવાથી દેશવિસ્તો પુષ્પવગેરેથી પૂજા કરવાના અધિકારી નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- જો આમ જ ઊંચ, તો સાક્ષાત્ ભાવજિન વગેરેની સેવા કરતા, પુસ્તકરત્નના વાંચનથી ધર્મ-

બૃહિતનિર્મલાવધિજ્ઞાનેનાગમવ્યવહારિપ્રાયાઃ કથં તત્રાધિકુર્યુઃ ? અતઃ એવાચિત્તપુષ્પાદિભિરેવ તે જિનપૂજાં કુર્વન્તીતિ ચેત્ ? અહો લુપ્તકમાતૃષ્વસઃ ! કેનેદં તવ કર્ણે મૂરિતં યત્રન્દાપુષ્કરિણીકમલાદીન્યચિત્તાન્યેવેતિ ? સચિત્તપુષ્પાદિના પૂજાધ્યવસાયે દ્રવ્યતઃ પાપાખ્યુપગમેઽચિત્તપુષ્પાદિનાપિ તતો ભાવતઃ પાપસ્ય દુર્નિવારત્વાનમ્નમ્નહિષવ્યાપાદન ઇવ શૌકરિકસ્ય । તત્કિમિતિ મુગ્ધધન્ધનાર્થં કૃત્રિમપુષ્પાદિનાપિ પૂજાં વ્યવસ્થાપયસિ ? એવં હિ ત્વયોષ્ણજલાદિ- નૈવાભિષેકો વાચ્યઃ । મૂલતઃ એવ તન્નિષેધં કિં ન ભાષસે ? દુરન્તસંસારકારણં હિ ધર્મે આરમ્ભશઙ્કા । તદાહુઃ શ્રીહરિભદ્રસૂરયઃ → ‘અણ્ણત્થારંભવઓ ધમ્મેઽણારંભઓ અણાભોગા । લોએ પવયણખિંસા અબોહિવીઅં તુ દોસા ય’// [પચ્ચાશક ૪/૧૨] ઇન્દ્રાભિષેકેઽત્રત્યજલાદિગ્રહણં જિનપૂજાર્થં તુ તત્રત્યસ્યૈવેત્યત્ર તુ કારણં મન્જલાર્થત્વનિત્ય- ભક્ત્યર્થત્વાદીનીતિ મા વિપ્રિયં શક્ષિષ્ઠાઃ । અભિગમવચનં તુ યોગ્યતયા ભોગાન્નસચિત્તપરિહારવિષયં, યથા ‘ઘટેન

વ્યવસાયનો બોધ કરતા, તથા સમ્યક્ત્વથી પુષ્પ થયેલા નિર્મળ અવધિજ્ઞાનના ધારક દેવો તો આગમવ્યવહારી સમાન છે. તેથી તેઓને પણ પુષ્પઆદિ પૂજાનો અધિકાર ન હોવો જોઈએ. (કવળજ્ઞાની, અવધિજ્ઞાની, ચૌદપૂર્વધર આદિ આગમવ્યવહારી છે.) કારણ કે તમે કલ્પેલા દેશવિસ્તર કરતાં પણ આ દેવો વધુ ઊંચી સ્થિતિએ રહ્યા છે.

પૂર્વપક્ષ :- બરાબર છે. તેથી જ દેવો જિનપૂજા કરતી વખતે ત્યાંના વૈક્રિય અચિત્ત પુષ્પોનો જ ઉપયોગ કરે છે, કે જેથી આરંભનો દોષ લાગે નહિ.

ઉત્તરપક્ષ :- અહો ! તમે તો પ્રતિભાલોપકના માસિયાઈ ભાઈ જેવા લાગો છો ! તમને આવું વિપરીત કોણે ભરમાવ્યું કે દેવલોકની નંદાપુષ્કરિણીના પુષ્પો અચિત્ત છે ? ત્યાં પણ સચિત્ત=ઔદારિક પુષ્પો ઉત્પન્ન થવામાં કોઈ બાધ નથી. વળી જો સચિત્ત પુષ્પોથી પૂજા કરવાના અધ્યવસાયમાં દ્રવ્યથી પાપ સ્વીકારતા હો, તો અચિત્ત પુષ્પ વગેરેથી પૂજા કરવામાં પણ સચિત્ત પુષ્પનું સ્મરણ થવાથી ભાવથી પાપ દુર્નિવાર જ છે. અહીં કાલસૌકરિક કસાઈનું દૃષ્ટાંત છે. (આ કસાઈ રોજના પાંચસો પાડાની કતલ કરતો હતો. આ બાજુ ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ શ્રેણિક રાજાને કહ્યું હતું કે, ‘કાલસૌકરિક કસાઈ જો એક દિવસ પણ પાંચસો પાડાની હત્યા ન કરે, તો તારી નરક અટકે.’ તેથી પાંચસો પાડાની હત્યા રોકવા શ્રેણિક રાજાએ કાલસૌકરિકને એક દિવસ માટે કૂવામાં ઉંધા માથે લટકાવી રાખ્યો. આમ કાલસૌકરિક કસાઈ તે દિવસે પાંચસો પાડાની હત્યા કરી શક્યો નહિ. પરંતુ કૂવામાં લટકતા લટકતા જ માટીમાં પાડાનું ચિત્ર દોરી હત્યા કરવાની ચેષ્ટા કરી. તેથી બીજે દિવસે ભગવાને શ્રેણિક રાજાને કહ્યું કે ‘કાલસૌકરિકે દ્રવ્યથી પાડા ન માર્યા હોવા છતાં, ભાવથી તો માર્યા જ છે.’) તેથી શું મુગ્ધ જીવોને ભરમાવવા કૃત્રિમ ફુલોથી પણ પૂજા થાય એવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવા માંગો છો ? વળી આ પ્રમાણે તો તમે ગરમ કરેલા પાણી વગેરેથી અભિષેક કરવાનું કહેશો. પણ આરંભની શંકાવાળા તમારે તો મૂળથી જ અભિષેક વગેરેનો નિષેધ કરવો જોઈએ. પણ ખ્યાલ રાખજો ! ધર્મમાં આરંભની શંકા દુરંત સંસારનું કારણ બને છે. શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે કહ્યું જ છે કે → ‘ધરઆદિ અન્યત્ર કાર્યોમાં આરંભ કરે, અને જિનપૂજા વગેરે ધર્મમાં આરંભનો ત્યાગ કરે, એ અજ્ઞાનતા છે. આ અજ્ઞાનતામાં (૧) લોકમાં પ્રવચનની હીલના અને (૨) સ્વ-પરને બોધિબીજનો અભાવ - આ બે દોષ રહ્યા છે.’

પૂર્વપક્ષ :- તમારે હિસાબે તો દેવો પણ સચિત્ત જળ-પુષ્પ વગેરેથી જ પૂજા કરે છે. જો એમ જ હોય, તો તેઓ ઇંદ્રના અભિષેક વખતે અહીંના માગધઆદિ તીર્થોના પાણીનો ઉપયોગ કરે અને ભગવાનની પૂજા માટે ત્યાંના જ નંદાપુષ્કરિણીનું પાણી વાપરે એવો ભેદભાવ કેમ ?

ઉત્તરપક્ષ :- અહીં ખોટી આશંકા કરવાની જરૂર નથી. ઇંદ્રનો અભિષેક એક જ વાર કરવાનો હોય છે, તથા તે અભિષેક મંગલરૂપ બને એ હેતુથી જ દેવો અહીંના તીર્થોના પાણીનો ઉપયોગ કરે છે. જ્યારે ભગવાનની પૂજા તો

જલમાહર' इत्यत्र घटपदं योग्यतया छिद्रेतरविषयमन्यथा सबालकाः स्त्रियो मुनि(जिन ?)वन्दने नाभिगच्छेयुः । चैत्यवन्दनभाष्यादौ चाभिगमे सचित्तद्रव्योज्झनं श्राद्धानां पुष्पादिना पूजाविधाने नोक्तमिति किमुपजीव्यविरोधे- नाभिगमदुर्व्याख्यानेन ? यदि च योग्यता न पुरस्क्रियते तदाऽचित्तद्रव्यानुज्झनं द्वितीयाभिगम इति खङ्गछत्रोपान- त्प्रभृत्यचित्तद्रव्यं राजादिभिरपरित्याज्यं स्यात् । प्रवचनशोभानुगुणाचित्तद्रव्योपादानमेव द्वितीयार्थ इति चेत् ? पूजाद्यवसरे तदनुपयोगिसचित्तद्रव्योज्झनमेव प्रथमार्थ इति किं न दीयते दृष्टिः ? येन शाकिनीव वाक्छलमेवान्वेष- यसि । पुष्पवर्दलविकुर्वणमपि विकिरणमात्रसम्पादनार्थमधोवृन्तजलस्थलजपुष्पविकिरणस्यैव पाठसिद्धत्वादिति न पूजाङ्गे सचित्तशङ्का तद्दृष्टान्तेनानेया । एतेन यदुत्प्रेक्षितं जातिसङ्करवता-पूजायामादौ पुष्पाद्युपमर्दादधर्म एव ।

નિત્યભક્તિકર્મરૂપ છે, તેથી તે પૂજામાં દેવો ત્યાંના જ પાણીનો ઉપયોગ કરે, એમાં કશું ખોટું નથી.

સચિત્તત્યાગાદિનું તાત્પર્ય

વળી આગમમાં પણ જિનભવનમાં પ્રવેશ વખતે જે સચિત્તનો ત્યાગ કરવાનો કહ્યો છે, તે સચિત્ત પણ પોતાના ભોગના સાધનભૂત હોય, તો જ દેરાસરમાં પ્રવેશ વખતે ત્યાજ્ય છે.

શંકા :- 'સચિત્ત ત્યાજ્ય છે' એવા વાક્યથી આમ 'ભોગાંગયોગ્ય સચિત્ત ત્યાજ્ય છે' એવો તાત્પર્યાર્થ કાઢવો શું યોગ્ય છે ?

સમાધાન :- જ્યારે પદ કે વાક્યનો સીધો શબ્દાર્થ બેસતો ન હોય, ત્યારે આવો તાત્પર્યાર્થ કરવામાં દોષ નથી. જેમકે 'ઘડામાં પાણી લાવ' આ વાક્યસ્થળે 'ઘટ' પદથી છિદ્ર વિનાના ઘડાના તાત્પર્યનું જ જ્ઞાન થાય છે, નહિ કે છિદ્રવાળા કે છિદ્ર વિનાના બધા જ ઘડાનું.

શંકા :- પ્રસ્તુતમાં 'સચિત્ત' પદથી તમામ સચિત્તનો સંગ્રહ કરવામાં શો વાંધો છે ?

સમાધાન :- દેરાસરમાં પ્રવેશ કરતી વખતે તમામ સચિત્તો ત્યાજ્ય હોય, તો મહિલાઓ પુત્રને લઇને દેરાસરમાં પ્રભુને વંદનઆદિ અર્થે જઇ શકે નહિ, કારણ કે પુત્ર પણ સચિત્ત જ છે. વળી **ચૈત્યવંદન ભાષ્યમાં** અભિગમદ્વારમાં સચિત્તનો ત્યાગ કરવાનો કહ્યો છે, પણ શ્રાવકોને ફૂલ વગેરેથી પૂજા કરવાના વિધાનસ્થળે આ વાત કરી નથી, અથવા એવું વિધાન કર્યું નથી. તેથી અભિગમદ્વારમાં સચિત્તપદથી પોતાના ભોગમાં વપરાતા સચિત્તના ત્યાગનું જ તાત્પર્ય ફલિત થાય છે. તેથી જેના આધારે વ્યાખ્યાન કરવાનું છે, તે **ચૈત્યવંદન ભાષ્ય** વગેરે ગ્રંથો સાથે જ વિરોધ આવે એવી રીતે અભિગમદ્વારનું ખોટું વ્યાખ્યાન કરવાથી સર્યું. જો 'યોગ્યતા' ને આગળ કરવામાં નહિ આવે, તો 'અચિત્તનો ત્યાગ નહીં કરવો' એવા બીજા અભિગમના બળપર 'રાજા વગેરેએ તલવાર, છત્ર, જોડા વગેરે અચિત્તનો ત્યાગ નહીં કરવો જોઇએ' એમ માનવાની આપત્તિ આવશે.

પૂર્વપક્ષ :- 'અચિત્તનો અત્યાગ' આ સ્થળે પ્રવચનની શોભા વધારે તેવા અચિત્તનું ગ્રહણ કરવાનું તાત્પર્ય છે. 'તલવાર' 'છત્ર' વગેરે અચિત્તના ગ્રહણપૂર્વક દેરાસરમાં પ્રવેશવાથી પ્રવચનની શોભા વધવાને બદલે ઘટે છે.

ઉત્તરપક્ષ :- જો અચિત્તના ગ્રહણસ્થળે આ અર્થ કરી શકો છો, તો સચિત્તના ત્યાગસ્થળે 'જિનપૂજામાં અનુપયોગી સચિત્તનો ત્યાગ' એવો અર્થ કેમ કરતા નથી ? અને વાક્યજ્ઞ જ શોધો છો ? 'પુષ્પવર્દલવિકુર્વણ' વાક્યથી પણ પુષ્પોને વેરવાનો અર્થ જ કરવાનો છે. કારણ કે 'પાણીમાં ઉત્પન્ન થતાં અને પૃથ્વીપર ઉત્પન્ન થતાં પુષ્પોનું ડીંટિયા નીચા રહે તે પ્રમાણે વેરણ' એવો અર્થ જ પાઠસિદ્ધ છે. તેથી આ દૃષ્ટાંતથી પૂજામાં સચિત્તની શંકા કરવી નહીં જોઇએ. અહીં જાતિસંકર વ્યક્તિની જેમ ભ્રાંતબુદ્ધિવાળો કોઇ કહે છે - 'પૂજામાં પ્રથમ પુષ્પવગેરે જીવોની હિંસાથી અધર્મ જ છે, પછી શુભ ભાવ પ્રગટવાથી ધર્મ થાય છે. આમ પૂજા ધર્માધર્મમિશ્રરૂપ જ છે.'

તદનન્તરં શુભભાવસમ્પત્યા તુ ધર્મ ઇતિ ધર્માધર્મસંક્રમ એવેતિ તન્નિરસ્તમ્ । એવં હિ યાગેઽપિ હિંસયા પ્રાગધર્મ ઉત્તરાન્ન-
દાનદક્ષિણાદિના ત્વનન્તરં ધર્મ ઇતિ વદતઃ સબ્રહ્મચારિતાપાતાત્ । યચ્ચ તત્કાલીનાસંયમોજ્ઞાનં શુભભાવેનોક્તં
તદ્વિધિભક્ત્યન્યતરવૈગુણ્ય એવાન્યથા સ્વરૂપાસંયમસ્ય દ્રવ્યસ્તવાનતિરેકેણોજ્ઞિતમશક્યત્વાદનુબન્ધાસંયમસ્ય
ચાનુદ્વોપહતત્વાદ્ । દ્રવ્યસ્તવસ્યાપ્રધાનત્વમપિ સ્વરૂપત એવ, વિધિભક્તિસાદુણ્યોપબૃંહિતભાવપ્રવૃદ્ધૌ ભાવસ્તવ-
સ્યૈવ સામ્રાજ્યાત્ ।

ઇદમિત્થમેવ મહાબુદ્ધિશાલિના હરિભદ્રાચાર્યેનાભિહિતં, તથાપિ યસ્ય સ્થૂલબુદ્ધેર્મનસિ નાયાતિ
તદનુકમ્પાર્થં તદગ્રન્થપદ્ધિતરત્ર લિખ્યતે: → ‘દ્રવ્યથઓ ભાવથઓ દ્રવ્યથઓ બહુગુણો તિ બુદ્ધિ સિયા । અનિઉગમઃ-
વયમિણં છજીવહિઅં જિણાં મિતિ’ ॥ [આવ. ભા. ૧૧૨] દ્રવ્યસ્તવો ભાવસ્તવ इत्यत्र દ્રવ્યસ્તવો બહુગુણઃ =
પ્રભૂતતરગુણ इत्येवं બુદ્ધિઃ સ્યાત્, એવં ચેન્મન્યસે इत्यर्थઃ । તથાહિ-કિલાસ્મિન્ ક્રિયમાણે વિત્તપરિત્યાગાચ્છુભ

સમાધાન :- જો આમ કહેશો તો ‘યજ્ઞમાં પણ પ્રથમ હિંસા હોવાથી પ્રથમ અધર્મ અને પછી યજ્ઞના ઉત્તરકાર્યરૂપ દાન-દક્ષિણાથી ધર્મ હોવાથી યજ્ઞ ધર્માધર્મ મિશ્રરૂપ છે.’ એમ કહેનારાને સમાન થઇ જશો. તેથી યજ્ઞની પણ અનુમતિનો પ્રસંગ આવશે.

પૂર્વપક્ષ :- તમે જ કહ્યું છે કે, ‘પૂજાકાલના અસંયમનો ત્યાગ શુભભાવથી થાય છે.’ આનાથી જ સિદ્ધ થાય છે કે, ‘પુષ્પાદિપૂજાકાળે હિંસાના કારણે અસંયમ છે, અને તે પછી પ્રગટતા શુભભાવથી અસંયમ ટળે છે અને ધર્મ થાય છે.’

ઉત્તરપક્ષ :- એમ જે કહ્યું છે, ત્યાં પૂજામાં અસંયમ પૂજાની વિધિની વિગુણતાના કારણે અથવા ભક્તિની વિગુણતા-અભાવના કારણે જ ઇષ્ટ છે. આ બન્નેની (વિધિ અને ભક્તિની) હાજરીમાં તો અસંયમ સંભવતો જ નથી. જો સ્વરૂપઅસંયમની વાત હોય, તો વિધિ અને ભક્તિની હાજરીમાં પણ દ્રવ્યસ્તવમાં રહેલા આ સ્વરૂપઅસંયમને દૂર કરી શકાય તેમ નથી, કારણ કે સ્વરૂપઅસંયમ દ્રવ્યસ્તવનું મુખ્ય અંગ છે. દ્રવ્યસ્તવથી અભિન્ન છે. અને જો અનુબંધ-અસંયમની વાત હોય, તો તે ઉત્પન્ન જ ન થવાદ્વારા ઉપહત છે. બાકી રહે છે વિધિ કે ભક્તિના અભાવમાં થતો આ હેતુઅસંયમ. એ અસંયમ શુભભાવથી દૂર થાય છે. આમ વિધિ અને ભક્તિની હાજરીમાં હેતુઅસંયમ પણ સંભવતો નથી.

‘દ્રવ્યસ્તવ અપ્રધાન છે’ એ વાત પણ સ્વરૂપની અપેક્ષાએ જ સમજવાની છે, બાકી દ્રવ્યસ્તવમાં પણ વિધિ-ભક્તિથી પુષ્ટ થયેલા ભાવની પ્રવૃદ્ધિ થવાથી હકીકતમાં તો ભાવસ્તવનું જ સામ્રાજ્ય રહે છે. (અર્થાત્ દ્રવ્યસ્તવ પણ સ્વરૂપથી દ્રવ્યસ્તવ હોવાને કારણે જ અપ્રધાન છે. બાકી તો તેમાં પણ વિધિઆદિના કારણે ઉછળતા ભાવો ભાવસ્તવની તુલ્યતા પામવા સમર્થ છે.)

ભાવસ્તવની મહત્તા

આ બાબતમાં મહાબુદ્ધિશાળી યોગાચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજાએ પણ આ પ્રમાણે જ કહ્યું છે, છતાં પણ જે અલ્પબુદ્ધિવાળાના મનમાં આ વાતની ગડ બેસતી ન હોય, તેઓ પ્રત્યેની કૃપાથી શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજાના ગ્રંથની પંક્તિ બતાવીએ છીએ → ‘દ્રવ્યસ્તવ અને ભાવસ્તવ આ બેમાં દ્રવ્યસ્તવ જ બહુગુણ=વધારે ગુણવાળો છે એવી બુદ્ધિ થાય. પણ આ અનિપુણ બુદ્ધિવાળાનું વચન છે. કારણ કે જિનેશ્વરે છજીવકાયાના હિતને જ કહે છે.’ દ્રવ્યસ્તવને બહુગુણ માનનારાનો તર્ક આવો છે - ‘દ્રવ્યસ્તવ કરતી વખતે ધનનો ત્યાગ હોવાથી શુભ અધ્યવસાય જ ઉત્પન્ન થાય. વળી તેને દ્રવ્યસ્તવ કરતો જોઇ બીજા પણ અનેક પ્રતિબોધ પામે છે. આમ દ્રવ્યસ્તવથી

एवाध्यवसायस्तीर्थस्य चोन्नतिकरणं, दृष्ट्वा तं च क्रियमाणमन्येऽपि प्रतिबुध्यन्त इति स्वपरानुग्रहः । सर्वमिदं सप्रतिपक्षं चेतसि निधाय 'द्रव्यस्तवो बहुगुण' इत्यस्यासारतां ख्यापयनायाह-अनिपुणमतिवचनमिदमिति । अनिपुणमतेर्वचनम्-अनिपुणमतिवचनमिदमिति- 'द्रव्यस्तवो बहुगुण' इति गम्यते । किमित्यत आह-षड्जीवहितं जिना ब्रुवते - षण्णां पृथिवीकायादीनां जीवानां हितं जिनाः= तीर्थकरा ब्रुवते; 'प्रधानं मोक्षसाधनम्' इति गम्यते । किं च षड्जीवहितमिति ? अत आह- 'छज्जीवकायसंजम् दव्वथए सो विरुज्झए कसिणो । तो कसिणसंजमविऊ पुप्फाईअंण इच्छंति' ॥ षड्जीवकायसंयम इति । षण्णां जीवनिकायानां पृथिव्यादिलक्षणानां संयमः=संघट्टनादि-परित्यागः=षड्जीवकायसंयमः, असौ हितम् । यदि नामैवं ततः किम् ? इत्यत आह-द्रव्यस्तवे पुष्पादिसमभ्यर्चन-लक्षणे स षड्जीवकायसंयमः किम् ? विरुध्यते=न सम्यक् सम्पद्यते । कृत्स्नः=सम्पूर्ण इति, पुष्पादिसंलुञ्जन-सङ्घट्टनादिना कृत्स्नसंयमानुपपत्तेः । यतश्चैवं ततः=तस्मात् कृत्स्नसंयमविद्वांस इति । कृत्स्नसंयमप्रधाना विद्वांस-स्तत्त्वतः साधव उच्यन्ते । कृत्स्नसंयमग्रहणमकृत्स्नसंयमविदुषां श्रावकाणां व्यपोहार्यं, ते किम् ? अत आह - पुष्पादिकं द्रव्यस्तवं नेच्छन्ति=न बहु मन्यन्ते । यच्चोक्तं - 'द्रव्यस्तवे क्रियमाणे वित्तपरित्यागाच्छुभ एवाध्यवसाय' इत्यादि, तदपि यत्किञ्चिद् व्यभिचारात्, कस्यचिदल्पसत्त्वस्याविवेकिनो वा शुभाध्यवसायानुपपत्तेः । दृश्यते च

પોતાનાપર અને બીજાપર અનુગ્રહ થાય છે. 'દ્રવ્યસ્તવને મહાન માનનારાઓની આ દલીલ સપ્રતિપક્ષ મનમાં ધારીને જ શ્લોકના ઉત્તરાર્થમાં દ્રવ્યસ્તવની અસારતા બતાવી છે અને આવું વિચારનારાને અનિપુણબુદ્ધિવાળો કહ્યો છે, કારણ કે જિનો છજીવનિકાયના હિતને જ મોક્ષના પ્રધાનસાધન તરીકે કહે છે. અહીં 'પ્રધાન મોક્ષસાધન' અધ્યાહારથી સમજવાનું છે. છજીવનિકાયનું હિત શું છે તે બતાવે છે- છજીવનિકાયનો સંયમ (જ હિત છે.) દ્રવ્યસ્તવમાં તે (સંયમ) સંપૂર્ણનો વિરોધ છે. તેથી કૃત્સ્નસંયમવિદ્ પુષ્પવગેરેને ઇચ્છતા નથી. ષડ્જીવકાયસંયમ=પૃથિવી વગેરે છજીવનિકાયનો સંઘટ્ટનાદિત્યાગરૂપ સંયમ. આ જ હિત છે. આમ હોય તેટલા માત્રથી શું ? તો કહે છે - પુષ્પવગેરેથી પૂજારૂપ દ્રવ્યસ્તવમાં આ છજીવનિકાયસંયમનું સમ્યગ્=સંપૂર્ણ પાલન થતું નથી, કારણ કે ફૂલ ચૂંટવા, તેને અડકવાવગેરેથી સંપૂર્ણ સંયમ ઘટી શકે નહિ. આમ હોવાથી અખંડસંયમપ્રધાન વિદ્વાનો વાસ્તવિક રીતે સાધુ જ છે. આ વિશેષણનું ગ્રહણ અખંડસંયમ વિનાના વિદ્વાન એવા શ્રાવકોને બાકાત કરવા માટે છે. અર્થાત્ જો કે શ્રાવકો પણ છજીવકાય તથા તેઓ અંગેનો સંયમ વગેરેના જ્ઞાનવાળા હોય છે, છતાં પણ તેઓ અખંડ સંયમ પાળતા ન હોવાથી તેઓને પુષ્પઆદિથી પૂજા કરવામાં બાધ નથી. દ્રવ્યસ્તવને મહાન માનનારાનું 'દ્રવ્યસ્તવ આદરવામાં ધનનો ત્યાગ હોવાથી શુભ જ અધ્યવસાય હોય.' આ વચન વ્યભિચાર=અનેકાંતિક દોષ હોવાથી બરાબર નથી. દેખાય છે કે કેટલાક જીવો કીર્તિવગેરેના આશયથી પણ દ્રવ્યસ્તવમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. વળી જ્યારે શુભ અધ્યવસાય હોય, ત્યારે આ શુભ અધ્યવસાય પોતે જ ભાવસ્તવરૂપ છે. અને દ્રવ્યસ્તવની પ્રવૃત્તિમાં શુભ અધ્યવસાયરૂપ ભાવ જ પ્રધાનપણે છે. દ્રવ્યસ્તવક્રિયા તો તેનું કારણ હોવાથી અપ્રધાન જ છે. કારણ કે 'સમારંભ=પ્રવૃત્તિઓ ફળપ્રધાન - ફળના મુખ્યપણાથી જ છે.' (નિરુદ્દેશ - માત્ર પ્રવૃત્તિ કરવાના ઉદ્દેશથી-કોઇ પણ ફળના ઉદ્દેશ વિનાની પ્રવૃત્તિઓ હોતી નથી. તાત્પર્ય :- પ્રવૃત્તિ સાધન હોવાથી ગૌણ છે. એનો ઉદ્દેશ=ફળ સાધ્ય હોવાથી મુખ્ય છે. દ્રવ્યસ્તવ સાધન હોવાથી ગૌણ છે. ભાવસ્તવ સાધ્ય હોવાથી મુખ્ય છે.) એવો ન્યાય છે. તથા ભાવસ્તવની હાજરીમાં, વસ્તુતઃ ભાવસ્તવવાળો જ તીર્થની ઉન્નતિ કરે છે. કારણ કે ભાવસ્તવવાળી વ્યક્તિ જ દેવ વગેરેને પણ સમ્યક્ પૂજ્ય બને છે. (મંત્રતંત્રાદિદ્વારા પણ દેવને આધીન બનાવી પૂજ્ય બની શકાય, પણ તે રીતે દેવપૂજ્ય બનવું સમ્યગ્ નથી. પોતાની આરાધનાઆદિથી સ્વયં આકર્ષાયેલા દેવોના પૂજ્ય બનવું એ જ શ્રેષ્ઠ છે - તે દર્શાવવા 'સમ્યક્' પદ મૂક્યું છે ?) તથા આ પ્રમાણે ભાવસ્તવ કરનારાનો ભાવસ્તવ જોઇ અને દેવથી

કીર્ત્યાદ્યર્થમપિ સત્ત્વાનાં દ્રવ્યસ્તવે પ્રવૃત્તિરિતિ । શુભાધ્યવસાયભાવેઽપિ તસ્યૈવ ભાવસ્તવત્વાદિતરસ્ય ચ તત્કારણત્વેનાપ્રધાનત્વમેવ, 'ફલપ્રધાનાઃ સમારમ્ભા' ઇતિ ન્યાયાદ્ । ભાવસ્તવ એવ ચ સતિ તત્ત્વતસ્તીર્થસ્યોત્તરિતિ-કરણં, ભાવસ્તવત્વ એવ તસ્ય સમ્યગમરાદિભિઃ પૂજ્યત્વાત્તમેવ ચ દૃષ્ટ્વા ક્રિયામાણમન્યેઽપિ સુતરાં પ્રતિબુદ્ધ્યન્તે શિષ્ટા ઇતિ સ્વપરાનુગ્રહોઽપીહૈવેતિ ગાથાર્થઃ । આહ-યદેવં કિમયં દ્રવ્યસ્તવ એકાન્તત્વ એવ હેયો વર્તત આહો-સ્વિદુપાદેયોઽપિ ? ઉચ્યતે - સાધૂનાં હેય એવ, શ્રાવકાણામુપાદેયોઽપિ । તથા ચાહ ભાષ્યકારઃ → 'અકસિણપવત્ત-ગાણં વિરયાવિરયાણ એસ ખલુ જુત્તો । સંસારપચણુકરણો દવ્વથએ કૂવદિહંતો' ॥ [મહાનિશીથ ૩/૩૮] અકૃત્સ્નં પ્રવર્તયન્તીતિ - 'સંયમ'મિતિ સામર્થ્યાદ્ ગમ્યતે - અકૃત્સ્નપ્રવર્તકાઃ, તેષાં=વિરતાવિરતાનામિતિ=શ્રાવકાણામેષ ખલુ યુક્તઃ । એષઃ=દ્રવ્યસ્તવઃ 'ખલુ' શબ્દસ્યાવધારણાર્થત્વાદ્ યુક્ત એવ । કિમ્ભૂતોઽયમ્ ? ઇત્યાહ - સંસાર-પ્રતનુકરણઃ=સંસારક્ષયકારક ઇત્યર્થઃ, દ્રવ્યસ્તવઃ । આહ-યઃ પ્રકૃત્યૈવાસુન્દરઃ, સ કથં શ્રાવકાણામપિ યુક્ત ઇતિ ? અત્ર કૂપદૃષ્ટાન્ત ઇતિ - 'જહા ણવણગરાઈસંનિવેસે કેઙ્ગ પભૂતજલાભાવતો તળહાદિપરિગતા (તદપનોદાર્થ) કૂપં ધણંતિ । તેસિં ચ જઈવિ તળહાદિયા વઙ્ગંતિ, મટ્ટિકાકદ્દમાઈહિં અ મલિણિજ્ઞંતિ, તહવિ તદુબ્ભવેણં ચેવ પાણિણં તેસિં તળહાદિઆ સો અ મત્તો પુવ્વગો ય ફિટ્ઠતિ । સેસકાલં ચ તે તદણ્ણે ય લોગા સુહભાગિણો ભવંતિ । એવં દવ્વથએ જઈવિ અસંજમો તહવિ તઓ ચેવ સા ય પરિણામસુદ્ધી ભવતિ, જાતં અસંજમોવજ્ઞિયં અણ્ણં ચ ણિરવસેસં ધવેતિત્તિ । તમ્હા વિરતાવિરતેહિં દવ્વથઓ કાયવ્વો સુભાણુંબંધી પભૂતણિજ્જરાફલો અ ત્તિ કાઁણં' ઇતિ ગાથાર્થઃ । ઇતિ ॥ અત્ર હિ દ્રવ્યસ્તવભાવસ્તવક્રિયયોઃ સ્વજન્યપરિણામશુદ્ધિદ્વારા તુલ્યવન્મોક્ષકારણત્વમાત્માતં ફલે કાલ-વ્યવધાનાવ્યવધાનાભ્યાં તુ વિશેષઃ । ક્રિયાયાઃ સત્ત્વશુદ્ધિકારણતાવચ્છેદકકોટૌ ચ પ્રણિધાનાદિભાવપૂર્વકત્વં

પૂજાવાની ક્રિયા જોઇ બીજાઓ પણ પ્રતિબોધ પામે છે. આમ સ્વ-પરનો અનુગ્રહ પણ ભાવસ્તવથી જ થતો હોવાથી ભાવસ્તવ જ શ્રેષ્ઠ છે.

શંકા :- જો આમ જ હોય, તો શું આ દ્રવ્યસ્તવ એકાંતથી હેય છે કે ઉપાદેય પણ છે ?

સમાધાન :- દ્રવ્યસ્તવ સાધુઓને હેય જ છે. અને શ્રાવકોને ઉપાદેય પણ છે. ભાષ્યકારે કહ્યું જ છે કે → 'અકૃત્સ્નપ્રવર્તક એવા વિરતાવિરતોને સંસાર અદ્ય કરતો આ દ્રવ્યસ્તવ યોગ્ય છે, આ દ્રવ્યસ્તવમાં કૂવાનું દૃષ્ટાંત છે.' અસંપૂર્ણપ્રવર્તાવિનાર=અકૃત્સ્નપ્રવર્તક. અહીં 'સંયમ' પદ અધ્યાહાર્ય છે. અર્થાત્ અસંપૂર્ણસંયમને પ્રવર્તાવિનાર=અકૃત્સ્નપ્રવર્તક. વિરતાવિરત=શ્રાવક. આ દ્રવ્યસ્તવ શ્રાવકોને સંગત જ છે. (ખલુ પદ 'જ' કાર અર્થક છે.) કારણ કે આ દ્રવ્યસ્તવ સંસારનો ક્ષય કરનારો છે.

શંકા :- સ્વરૂપથી અસુંદર દ્રવ્યસ્તવ શ્રાવકોને પણ ઉપાદેય કેવી રીતે બની શકે ?

સમાધાન :- આના સમાધાનમાં કૂવાનું દૃષ્ટાંત સમજવાનું છે. તે આ પ્રમાણે - જેમ કોઈ નવા નગર વગેરે વસતિના સ્થાનમાં પૂરતા પાણીના અભાવમાં તૃષ્ણાથી પીડાતા કેટલાક લોકો તૃષ્ણા દૂર કરવા કૂવો ખોદવા માંડ્યા. કૂવો ખોદતી વખતે શ્રમથી તેઓની તૃષ્ણા જો કે વધવા માંડી, શરીર પણ માટી-કાદવ વગેરેથી ખરડાયા, તો પણ તે કૂવામાંથી જ નીકળેલા પાણીથી તેઓએ તૃષ્ણા છીપાવી અને કાદવ પણ દૂર કર્યો. તે પછીના કાળે પણ તેઓ તથા બીજાઓ તૃષ્ણાઆદિ પીડાથી રહિત થવાથી સુખભાગી બન્યા. આ જ પ્રમાણે દ્રવ્યસ્તવમાં જો કે અસંયમ છે, તો પણ દ્રવ્યસ્તવથી જ પરિણામશુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને અસંયમથી ઉપાર્જિત કર્મ તથા તે સિવાયના પણ નિરવશેષ કર્યો તેનાથી ક્ષય પામે છે. તેથી વિરતાવિરતોએ 'આ દ્રવ્યસ્તવ શુભાનુબંધી અને ઘણી નિર્જરાવાળો છે' એમ સ્વીકારી

નિવિશતે । ‘ભાવોડયમનેન વિના ચેષ્ટા દ્રવ્યક્રિયા તુચ્છા’ [ષોડશક ૩/૧૨ ઉત્ત.૦] ઇતિ વચનાત્ । ઋજુસૂત્રાદેશેનાપિ ક્રિયાયામતિશયાધાનં ભાવેનૈવેતિ યા દ્રવ્યસ્તવક્રિયાવ્યક્તિઃ શુભાનુબન્ધં પ્રભૂતનિર્જરાં ચ જનયેત્, સા કથમસંયમ-કર્મેતિ વિચારણીયમ્ । ન ચૈકસ્માત્ પ્રદીપાદ્ ધૂમપ્રકાશકાર્યદ્વયવદુપપત્તિઃ, કારણાન્તરાનનુપ્રવેશાત્ । ન હિ પાપપુણ્યોપાદાનકારણશુભાશુભાધ્યવસાયયોર્યોગપદ્યં સમ્ભવતિ, તસ્માત્કથશ્ચિત્પદદ્યોત્યાયતનાસમાવેશાદેવ

દ્રવ્યસ્તવ આદરવો જોઈએ.

દ્રવ્યસ્તવ મોક્ષનું કારણ

દ્રવ્યસ્તવક્રિયા પોતાનાથી ઉત્પન્ન થતી પરિણામશુદ્ધિદ્વારા અને ભાવસ્તવક્રિયા પોતાનાથી ઉત્પન્ન થતી પરિણામશુદ્ધિદ્વારા મોક્ષના કારણ છે. આમ બન્ને સ્તવ પોતપોતાનાથી થતી ભાવશુદ્ધિદ્વારા સમાનરૂપે મોક્ષના કારણ છે. નિશ્ચયથી ભાવશુદ્ધિથી મોક્ષ છે. આ ભાવશુદ્ધિના જે પણ કારણ હોય, તે બધા પણ સમાનરૂપે મોક્ષના કારણ તરીકે વ્યવહારને માન્ય છે.

શંકા :- આમ તો દ્રવ્યસ્તવ અને ભાવસ્તવ સરખા જ થઈ ગયા. આમ ગૃહસ્થ પણ દ્રવ્યસ્તવદ્વારા મોક્ષ પામી શકતો હોવાથી દીક્ષા વગેરે ભાવસ્તવને નિરર્થક માનવો પડશે.

સમાધાન :- અલબત્ત, દ્રવ્યસ્તવ અને ભાવસ્તવ આ બન્ને મોક્ષના કારણ તરીકે સમાન છે. છતાં પણ બન્નેના પાવરમાં ઘણો તફાવત છે. દ્રવ્યસ્તવથી મોક્ષની પ્રાપ્તિરૂપ ફળ લાંબાકાળે પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે ભાવસ્તવથી એ જ ફળ ટૂંકા ગાળામાં પ્રાપ્ત થાય છે. કારણ કે દ્રવ્યસ્તવથી થતી પરિણામશુદ્ધિ કરતાં ભાવસ્તવથી થતી પરિણામશુદ્ધિ વધુ ચમકવાળી હોય છે. (તથા દ્રવ્યસ્તવ નાની નદી જેવો છે. જે આગળ જતાં ભાવસ્તવરૂપ મોટી નદીને મળી જાય છે. દ્રવ્યસ્તવ અને ભાવસ્તવ વચ્ચે આટલો તફાવત છે, માટે મુમુક્ષુમાટે છતી શક્તિએ ભાવસ્તવ જ સેવનીય છે. એવી શક્તિના અભાવમાં ઉભયબ્રહ્મ ન થઈ જવાય અને મોક્ષમાર્ગથી વેગળા ન થઈ જવાય, પરંતુ મોક્ષમાર્ગ તરફ ધીમી પણ મક્કમગતિ ચાલુ રહે એ હેતુથી દ્રવ્યસ્તવ અવશ્ય સેવનીય છે.) અહીં એટલો ખ્યાલ રાખવો કે દ્રવ્યસ્તવની ક્રિયા હોય કે ભાવસ્તવની ક્રિયા હોય, જો એ ક્રિયાને સત્ત્વશુદ્ધિવગેરેના કારણરૂપ બનાવવી હોય, તો તે ક્રિયાઓ પ્રણિધાનઆદિ(આદિથી (૧) પ્રવૃત્તિ (૨) વિઘ્નજય (૩) સિદ્ધિ અને (૪) વિનિયોગ) ભાવપૂર્વક કરવી જોઈએ. અર્થાત્ પ્રણિધાનઆદિ ભાવપૂર્વકની જ દ્રવ્યસ્તવ આદિ ક્રિયા સત્ત્વશુદ્ધિમાં કારણ બને છે, (સત્ત્વશુદ્ધિ કાર્ય છે, પ્રણિધાનઆદિ ભાવપૂર્વક ક્રિયા કારણ છે. આમ ક્રિયામાં સત્ત્વશુદ્ધિની કારણતા છે. અને પ્રણિધાનઆદિ ભાવપૂર્વકત્વ (અને ક્રિયાત્વ) આ કારણતાના અવચ્છેદક બનશે. આમ પ્રણિધાનઆદિ ભાવપૂર્વકત્વનો સત્ત્વશુદ્ધિ (ની=નિરુપિત) કારણતાની અવચ્છેદકકોટિમાં પ્રવેશ ઇષ્ટ છે.) કારણ કે ‘આ જ (પ્રણિધાન વગેરે) ભાવ છે, આ વિનાની ચેષ્ટા=પ્રવૃત્તિ દ્રવ્યક્રિયારૂપ છે, અને તુરંત છે’ એવું વચન છે.

શંકા :- સાંપ્રતગ્રાહી ઋજુસૂત્રનય અવ્યવહિત પૂર્વવર્તીને કારણ માને છે અને અવ્યવહિત પૂર્વવર્તી તો ક્રિયા જ છે, તેથી ભાવ પ્રધાન નથી, ક્રિયા જ પ્રધાન છે.

સમાધાન :- બરાબર છે. ઋજુસૂત્રનયના આદેશથી અવ્યવહિત પૂર્વવર્તી હોવાથી ક્રિયા પ્રધાન છે. અને ક્રિયાની પણ પૂર્વે રહેલા પ્રણિધાનઆદિ ભાવો ગૌણ છે. પરંતુ એટલું સમજી લેવું કે ક્રિયામાં પણ ફળજનનશક્તિ ભાવના કારણે જ આવે છે. ભાવ વિનાની અનેક ક્રિયાઓ થવા છતાં તે ક્રિયાઓની તરત ઉત્તરમાં વધુ વિશુદ્ધભાવની પ્રાપ્તિ, પ્રભૂત નિર્જરા, શુભાનુબંધ કે મોક્ષરૂપ કાર્ય ન થાય. જે ક્રિયામાં પ્રણિધાનઆદિ ભાવોએ પ્રાણ પૂર્યા હોય, અતિશય=વિશિષ્ટ શક્તિનું આધાન કર્યું હોય, તે જ ક્રિયાની તરત ઉત્તરમાં ઉપરોક્ત કાર્યનો પ્રાદુર્ભાવ થાય. તેથી ઋજુસૂત્રમતે પણ ભાવની મહત્તા જરા પણ ઓછી નથી. તેથી જ જે દ્રવ્યસ્તવક્રિયા (ભાવયુક્ત હોવાથી) પુણ્યરૂપ

તત્રાસંયમોપપત્તિસ્તચ્છોધનમપિ પરિણામશુદ્ધ્યા ભવતીતિ સમ્યગ્ મનસ્યાનેયમ્ । યદ્વા, દ્રવ્યસ્તવાચ્યગૃહાશ્રમરૂપ-
ધર્માધિકારિતાવચ્છેદકાસદારમ્ભકર્માપનયનં સદારમ્ભક્રિયાવ્યક્તિભિરિતિ કૂપદૃષ્ટાન્તોપાદાનમત્ર, નાપવાદપદાદૌ
મુનીનાં પ્રધાનાધિકારિણ એવાન્નેઽધિકારાદિતિ તત્ત્વમ્ ॥

અયમતિવિશદો વિચારમાર્ગઃ સ્ફુરતિ હૃદિ પ્રતિભાજુષાં મુનીનામ્ । જડમતિવચનૈસ્તુ વિપ્રલબ્ધાઃ કતિ ન

શુભનો અનુબંધ કરતી હોય અને ઘણા કર્મોની નિર્જરા કરતી હોય, તે દ્રવ્યસ્તવક્રિયાને અસંયમક્રિયા કેવી રીતે કહી શકાય ? ન જ કહેવાય, કારણ કે સંયમના ફળભૂત (૧) શુભાનુબંધ અને (૨) પ્રભૂતનિર્જરા પ્રસ્તુતમાં પણ મુલબ્ધ છે. (અહીં ક્રિયામાં ભાવના નિવેશની ચર્ચા કરવાનું તાત્પર્ય આ છે→ જો ભાવનું મહત્ત્વ કાઢી નાખી માત્ર ક્રિયાને જ પ્રધાન બનાવવામાં આવે, તો દ્રવ્યસ્તવ હેય જ બની જાય, કારણ કે દ્રવ્યસ્તવક્રિયા સ્વરૂપથી સાવધ છે. તેમાં અનુબંધઆદિથી નિરવધતા ભાવને કારણે જ છે. તેથી ભાવની મહત્તાના અભાવમાં દ્રવ્યસ્તવ અનુબંધઆદિથી પણ નિરવધ ન બની શકે. જ્યારે ભાવસ્તવ=સંયમ ક્રિયા સ્વરૂપથી નિરવધ છે. તેથી તેની ઉપાદેયતામાં વાંધો ન આવે. તેથી જેઓને માત્ર ભાવસ્તવને જ ઉપાદેય બનાવી દ્રવ્યસ્તવને હેય જ માનવો છે, તેઓ માત્ર ક્રિયાને જ પ્રધાન કરે છે. તેઓની માન્યતાનો રકાસ કરવામટે જ અહીં ભાવનો નિવેશ કર્યો. ભાવપૂર્વકની દ્રવ્યસ્તવક્રિયા પણ પ્રભૂતનિર્જરા અને શુભાનુબંધમાં કારણ બને છે, તેથી તે અસંયમ ક્રિયારૂપ નથી અને હેય નથી. બાકી તો વિનયરત્ન આદિની ભાવ વિનાની તો ભાવસ્તવક્રિયા પણ વંધ્ય હોવાથી તુચ્છ છે.)

શંકા :- જેમ એક દીવામાંથી એકી સાથે કાંતિમય પ્રકાશ અને કાળો ધુમાડો આ બે કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે. તેમ સ્વરૂપસાવધ દ્રવ્યસ્તવમાંથી પણ પુણ્ય અને પાપ એમ બે કાર્ય (એકસાથે) ઉત્પન્ન થવામાં શો વાંધો છે ?

સમાધાન :- પ્રદીપઆદિમાંથી ધુમાડો પાણીઆદિ કારણાંતરના પ્રવેશને કારણે થાય છે. એક જ કારણ-સામગ્રીમાંથી પ્રકાશ અને ધુમાડો એમ બે કાર્યની ઉત્પત્તિ નથી થતી. દ્રવ્યસ્તવમાં પાપના કારણનો (=કારણાંતરનો) સમાવેશ ન હોવાથી તેમાંથી બે કાર્ય થતા નથી. પુણ્ય અને પાપમાં ઉપાદાન કારણ જીવના પોતાના શુભ અને અશુભ અધ્યવસાયસ્થાનો છે. આ અધ્યવસાયસ્થાનો કાં તો શુભ જ હોય, કાં તો અશુભ જ હોય; પણ શુભાશુભમિશ્ર હોતા નથી. તથા જીવ એક સમયે એક અધ્યવસાયસ્થાને જ રહ્યો હોય. દ્રવ્યસ્તવક્રિયા શુભઅધ્યવસાયથી જન્ય અને શુભઅધ્યવસાયની જનક હોવાથી પુણ્યનું જ કારણ છે. તેથી ‘દ્રવ્યસ્તવક્રિયા કરતી વખતે પ્રથમ પુષ્પાદિ જીવની હિંસાને કારણે અધર્મ=પાપ થાય છે અને પછી શુભભાવથી ધર્મ=પુણ્ય થાય છે’ ઇત્યાદિ વાતો પણ સ્વભાતલ થાય છે. તથા ‘દ્રવ્યસ્તવ વખતે અસંયમ થાય છે.’ એ વાત પણ ‘કથંચિત્’ પદથી દ્યોતિત થતી અજયણાને કારણે જ સમજવાની છે. આ અજયણા વિધિ કે ભક્તિ સંબંધી હોઈ શકે. આ અજયણાથી જન્મેલો અસંયમ પણ પરિણામશુદ્ધિ દ્વારા દૂર કરી શકાય છે, આ વાતને મનમાં સતત બરાબર ઘોળવી.

અથવા તો, દ્રવ્યસ્તવરૂપે ઓળખાતી ગૃહસ્થાશ્રમ ધર્માધિકારિતા ‘અસદારંભકર્મ’ થી અવચ્છિન્ન=નિયંત્રિત છે. અર્થાત્ જેઓ અસદારંભમાં પ્રવૃત્ત થયા છે, તે ગૃહસ્થો જ દ્રવ્યસ્તવધર્મના અધિકારી છે, કારણ કે અસદારંભને કારણે લાગેલા કર્મોને દ્રવ્યસ્તવરૂપ સદારંભ ક્રિયા દૂર કરે છે. આ જ હેતુથી અહીં કૂવાનું દૃષ્ટાંત બતાવ્યું છે. અર્થાત્ ગૃહસ્થો અશુભ આરંભોના કાઢવમાં રૂબેલા છે. તેથી તે કાઢવને સર્વથા કે ઓછે વર્તે અંશે દૂર કરવા દ્રવ્યસ્તવાત્મક શુભ આરંભરૂપ પાણીથી સ્નાન કરે, એ તેઓમટે વાજબી ગણી શકાય. જેઓને આ અશુભ આરંભનો કાઢવ ચોંટ્યો નથી, તેવા મુનિઓએ દ્રવ્યસ્તવરૂપ પાણીથી સ્નાન કરવાની પણ જરૂર નથી. તેથી ‘જેમ શ્રાવકનો કૂવાના દૃષ્ટાંતથી દ્રવ્યસ્તવમાં અધિકાર છે, તેમ સાધુનો પણ તે જ દૃષ્ટાંતથી અપવાદપદે દ્રવ્યસ્તવમાં અધિકાર હોવો જોઈએ’ તેમ કહેવું નહિ. કારણ કે ‘પ્રધાન=મુખ્યમાં અધિકારી જ તેના અંગમાં પણ અધિકારી છે’ આ તત્ત્વ છે.

આ અત્યંતસ્પષ્ટ વિચારમાર્ગ પ્રતિભાસંપન્ન મુનિઓના હૃદયમાં સ્ફુરી રહ્યો છે. (અને છતાં પણ)

જડાસ્તદહો કલિર્બલીયાનુ ॥ ૧ ॥ નિજમતિરુચિતપ્રકલ્પિતાર્થૈર્વિબુધજનોક્તિરસ્ક્રિયાપરાણામ્ । શ્રુતલવમતિદૂષ-
પામરાણાં સ્ફુરિતમતન્ત્રમુદીક્ષ્ય વિસ્મિતાઃ સ્મઃ ॥ ૨ ॥ વિધિવદનુપદં વિવૃણ્વતે જ્ઞા નયગમભજ્જગભીરમાસવાક્યમ્ ।
કથમિવ ભગવદ્વિનિશ્ચિતાર્થં તદિદમધૌતયુતૈર્જનૈર્ગૃહીતમ્(તદિદમહો ન પુનર્જનૈર્ગૃહીતમ્ પાઠા.) ॥ ૩ ॥ શિષ્યે મૂઢે
ગુરૌ મૂઢે શ્રુતં મૂઢમિવાખિલમ્ । ઇતિ શઙ્કાપિશાચિન્યઃ સુખં खेलन्तु बालिशैः ॥ ૪ ॥ સ્ફુટોદકે તર્કે સ્ફુટમભિનવે
સ્ફુર્જતિ સતામિયં પ્રાચાં વાચાં ન ગતિરિતિ મૂઢઃ પ્રલપતિ । ન જાનીતે ચિત્રાં નયપરિણતિં નાપિ રચનાં વૃથા
ગર્વગ્રસ્તશ્ચલમખિલમન્વેષ્ટિ વિદુષામ્ ॥ ૫ ॥ શોભતે ન વિદુષાં પ્રગલ્ભતા પલ્લવજ્ઞાનજડરાગિપર્ષદિ । પજ્જરે
બહુલકાકસક્કુલે સજ્જતા ન હિ મરાલલલના ॥ ૬ ॥ કૃષ્ણતાસિતતયોઃ સ્ફુટેઽન્તરે ગીર્ગભીરિમગુણે ચ ભેદિની ।
યસ્ય હંસશિશુકાકશક્લિતા તં ધિગસ્તુ જનનીં ચ તસ્ય ધિક્ ॥ ૭ ॥ અસ્તુ વસ્તુ તદથો (નયતઃ ?) યથા તથા
પણ્ડિતાય જિનવાગ્વિદે નમઃ । શાસનં સકલપાપનાશનં યદ્વશં જયતિ પારમેશ્વરમ્ ॥ ૮ ॥ ॥ ૯૨ ॥

॥ ઇતિ પાશદોષાકરસ્ય મતં નિરસ્તમ્ ॥

જડબુદ્ધિવાળાના વચનોથી કેટલા જડપુરુષો ઠગાતા નથી ? અર્થાત્ ઘણા જડપુરુષો ઠગાઈ રહ્યા છે. તેથી ભરેખર
કલિકાળ બળવાનુ છે. (અર્થાત્ આ કાળનો જ પ્રભાવ છે, કે સત્યમાર્ગ દોવાની જેમ ચોખ્ખો વર્તાઈ રહ્યો હોવા છતાં ઘણા લોકો
ઉન્માર્ગે જનારાઓને અનુસરી રહ્યા છે.) ॥ ૧ ॥ પોતાની બુદ્ધિને ગમતા કલ્પિત અર્થોથી પ્રાજ્ઞ પુરુષોના વચનોનો તિરસ્કાર
કરવામાં તત્પર અને શ્રુતના લવ=અંશને ગ્રહણ કરતી મતિથી ગર્વિત બનેલા પામરોની અતંત્ર=સિદ્ધાંત અને યુક્તિહીન
સ્ફુરણ જોઈને અમે વિસ્મિત થયા છીએ. (અર્થાત્ આગમ અને યુક્તિથી હીન વાતોને મળતા મહત્ત્વથી અમને આશ્ચર્ય થાય
છે.) ॥ ૨ ॥ નય, ગમ, અને ભંગથી ગંભીર બનેલા અને ભગવાને નિશ્ચિત કરેલા અર્થથી યુક્ત આમવાક્યનું સુજ્ઞપુરુષો
પદે પદે વિધિવત્ વિવરણ કરે છે. આવા આમવાક્યને અધૌતયુત=મલિનતાથી યુક્ત લોકોએ કેવી રીતે ગ્રહણ કર્યું ?
(અર્થાત્ વિદ્વાન પુરુષોએ આજ્ઞાને આધીન રહી ભગવાને કહેલા અર્થથી યુક્ત આમવાક્યને ખૂબ સ્પષ્ટ સમજાવ્યા છે, છતાં મલિન
હૃદયવાળાઓ એ આમવાક્યનું ઓઠું લઈને કેમ ફાવે તેમ પ્રપ્રણા કરવાની ઘૃષ્ટતા કરે છે ?) ॥ ૩ ॥ શિષ્ય મૂઢ હોય અને ગુરુ મૂઢ
હોય તો સંપૂર્ણ શ્રુત પણ જાણે કે મૂઢ બની જાય છે. તેથી શંકા ડાકણ ભલે બાલિશોની સાથે સુખેથી રમે. (બાલિશોની
કલ્પના છે કે ‘હાલમાં શિષ્ય અને ગુરુ બન્ને મૂઢ છે. અને મૂઢના હાથમાં આવવાથી સન્માર્ગદિશક શ્રુત પણ મૂઢ બની ગયું છે. સાચી
દિશા સૂઝાડતું નથી.’ આમ માનીને તેઓ મન ફાવતી કલ્પનાઓમાં રાચે છે.) ॥ ૪ ॥ ‘સ્પષ્ટ પરિણામવાળો આ નવો તર્ક સ્પષ્ટ
પ્રકાશતો હોવાથી સજ્જન પૂર્વપુરુષોની વાણીનું કોઈ સ્થાન નથી.’ એમ મૂઢ પુરુષ પ્રલાપ કરે છે. પરંતુ તે (પુરુષ)
વિચિત્ર નય પરિણતિને અને સૂત્રોની વિચિત્ર રચનાઓને સમજતો નથી અને ફોગટનો ગર્વ ધારણ કરી વિદ્વાનોના
બધા છળને(=છિદ્રને) જ શોધ્યા કરે છે. (‘દ્રવ્યસ્તવ વગેરે અંગે અમે કરેલો વિચાર ખૂબ સુંદર અને સચોટ હોવાથી પૂ.
હરિભદ્રસૂત્રિ વગેરે પૂર્વાચાર્યોની વાણીને કોઈ સ્થાન નથી.’ એ પ્રમાણે પ્રતિમાલોપક, પાર્શ્વચંદ્રાદિ મતવાળાઓ માને છે. પરંતુ તેઓ
કયું સૂત્ર કયા નયને આગળ કરે છે ? સૂત્રની વિચિત્ર રચનામાં કયો હેતુ કામ કરે છે ? છત્યાદિનું જ્ઞાન ધરાવતા નથી.) ॥ ૫ ॥ થોડું
ઘણું અધકચરું જ્ઞાન ધરાવનારા પર જડરાગ=દષ્ટિરાગ ધરાવનારાઓની સભામાં વિદ્વાનોની ચતુરાઈ-વિદ્વતા શોભતી
નથી. ઘણા કાગડાઓથી ભરેલા પાંજરામાં રાજહંસી શોભતી નથી. (અર્થાત્ આ અતત્ત્વજ્ઞોની સાથે બહુ ચર્ચા કરવાથી સર્ચું,
કારણ કે તેમાં તત્ત્વજ્ઞ જ બેઆબરુ થાય છે.) ॥ ૬ ॥ કાળાશ અને સફેદાશમાં સ્પષ્ટ અંતર હોવા છતાં, તથા વાણીના
ગંભીરતા આદિ ગુણો અથવા વાણી અને ગંભીરતા ગુણો સ્પષ્ટ ભેદવાળા હોવા છતાં જેને હંસના બચ્ચામાં કાગડાની
શંકા થાય છે, તેને ધિક્કાર છે ! અને તેની જનનીને ધિક્કાર છે. (અર્થાત્ સંવિગ્ન ગીતાર્થો અને તેમના શાસ્ત્રાધીન યુક્તિસંગત
વચનો સ્પષ્ટપણે અસંવિગ્ન અને અગીતાર્થો અને તેમના યુક્તિહીન શાસ્ત્રબાહ્ય વચનોથી ભિન્ન પડે છે. છતાં જેઓ સંવિગ્ન ગીતાર્થોમાં

અત્રાતિદેશેન કુમતશેષં નિરાકુર્વન્નાહ—

એતેનેદમપિ વ્યપાસ્તમપરે યત્પ્રાહુરજ્ઞાઃ પરં,

પુણ્યં કર્મ જિનાર્ચનાદિ ન પુનશ્ચારિત્રવદ્ધર્મકૃત્ ।

તદ્વત્તસ્ય સરાગતાં કલયતઃ પુણ્યાર્જનદ્વારતો,

ધર્મત્વં વ્યવહારતો હિ જનનાન્મોક્ષસ્ય નો હીયતે ॥ ૧૩ ॥

(દંડાન્વયઃ→ એતેનેદમપિ વ્યપાસ્તં - યદપરેઽજ્ઞાઃ પ્રાહુઃ જિનાર્ચનાદિ પરં પુણ્યં કર્મ, ન પુનઃ ચારિત્રવદ્ધર્મકૃત્ । હિ તસ્ય તદ્વત્ સરાગતાં કલયતઃ, પુણ્યાર્જનદ્વારતો વ્યવહારતો ધર્મત્વં મોક્ષસ્ય જનનાન્મો હીયતે ॥)

‘એતેન’ઈતિ । એતેન=શુદ્ધજિનપૂજાયા ધર્મત્વવ્યવસ્થાપનેન, ઇદમપિ વ્યપાસ્તં=નિરાકૃતં, યદપરેઽજ્ઞાઃ=અનધિગતસૂત્રતાત્પર્યાઃ પ્રાહુઃ । કિં પ્રાહુઃ ? પરં=કેવલં જિનાર્ચનાદિ પુણ્યં કર્મ, ન પુનશ્ચારિત્રવદ્ધર્મકૃત્=ધર્મકારણમ્ । વ્યપાસનહેતુમતિદેશપ્રાપ્તં સ્ફુટયતિ હિ=યતઃ, તસ્ય=જિનાર્ચાદિકર્મણસ્તદ્વત્=ચારિત્રવત્ સરાગતાં=રાગવત્તાં કલયતો રાગસહિતસ્ય પુણ્યાર્જનદ્વારતઃ શુભાશ્રવવ્યાપારકત્વેન મોક્ષસ્ય જનનાદ્ વ્યવહારતો ધર્મત્વં ન હીયતે । અયં ભાવઃ ‘જિનાર્ચાદિકં પુણ્યં કર્મ સ્વર્ગાદિકામનયા કરણાત્’ ઇતિ સાધનં ન યુક્તં ભ્રાન્તકરણે વ્યભિચારાત્ । અભ્રાન્તૈરિતિ

અને તેમના વચનોમાં અસંવિગ્રપણાની અને ઉત્સૂત્રની શંકા કરે છે, તેઓ અંગે શું કહેવું ?) ॥૭॥ નયોથી વસ્તુ જે પ્રમાણે હો તે પ્રમાણે હો. નયોથી જિનવાણીનો પ્રકાશ પામનારા પંડિતોને પ્રણામ થાઓ. સકળ પાપોને ચૂરી નાખનારું પરમેશ્વરનું શાસન=જૈનશાસન આ પંડિતો= સંવિગ્રહીતાર્થોના વશ=કારણે જ જય પામે છે=જગતમાં સર્વોત્કૃષ્ટપણે વર્તે છે. ॥૮॥ ॥૯૨॥

આ પ્રમાણે પાર્શ્વચંદ્રમતનું ખંડન થયું.

જિનપૂજા ધર્મરૂપ

અહીં અતિદેશથી બાકી રહેલા કુમતોનું નિરાકરણ કરતા કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- આનાથી ‘જિનઅર્ચનવગેરે પુણ્યક્રિયા છે, પરંતુ ચારિત્રની જેમ ધર્મ કરનારી ક્રિયા નથી.’ આવું બીજાઓ જે કહે છે, તે પણ યુક્તિરિક્ત સમજવું. કારણ કે જિનપૂજા વગેરેમાં રહેલી સરાગતા ચારિત્રમાં રહેલી સરાગતાને તુલ્ય જોવી. તથા જિનપૂજા પુણ્યની પ્રાપ્તિ દ્વારા મોક્ષજનક હોઈ વ્યવહારથી ધર્મત્વથી હીન નથી. અર્થાત્ જિનપૂજા વગેરે પણ ધર્મરૂપ જ છે.

‘શુદ્ધ જિનપૂજા ધર્મરૂપ જ છે.’ એમ નિશ્ચિત કરવાથી જે અજ્ઞો પૂજાને માત્ર પુણ્યરૂપ માને છે અને ધર્મરૂપ માનતા નથી, તેઓનો મત ખંડિત થાય છે. અજ્ઞ=સૂત્રના તાત્પર્યને નહિ સમજવાવાળા. અહીં અતિદેશથી પ્રાપ્ત થયેલા આ મતના નિરાકરણના હેતુને કાવ્યના ઉત્તરાર્ધથી સ્પષ્ટ કરે છે, સરાગચારિત્રની જેમ રાગસહિતનું જિનપૂજન પુણ્યની પ્રાપ્તિ દ્વારા=શુભઆશ્રવના વ્યાપારદ્વારા મોક્ષજનક બને છે. તેથી વ્યવહારથી પ્રતિમાપૂજન પણ ધર્મરૂપ છે.

પૂર્વપક્ષ :- સ્વર્ગવગેરેની ઇચ્છાથી પ્રતિમાપૂજન કરાય છે, તેથી તે પૂજન પુણ્યરૂપ છે. અનુમાનપ્રયોગ ‘જિનપૂજાવગેરે ક્રિયા પુણ્યરૂપ છે, કારણ કે સ્વર્ગવગેરેની ઇચ્છાથી કરાય છે’ સ્વર્ગવગેરેની પ્રાપ્તિ પુણ્યથી થાય છે, તે બધાને વિદિત જ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- અહીં અનુમાનપ્રયોગ બરાબર નથી. કારણ કે ભ્રાંત=અતત્ત્વજ્ઞ=અજ્ઞ જીવો કીર્તિવગેરે ઐહિક આશયથી પૂજા કરે છે અને કીર્તિવગેરે હેતુથી કરાયેલી પૂજા પુણ્યરૂપ નથી એમ સર્વસંમત છે. તેથી તમારું અનુમાન

(વિશેષણેડપ્યવન્તીસુકુમાલેન નલિનીગુલ્મપ્રાપ્ત્યર્થે ક્રિયમાણે દુર્ધરચારિત્રે વ્યભિચારાત્, નિનિર્દાનતાંશેડધ્રાન્તૈરિતિ
ઇત્યધિકમન્યત્ર દૃશ્યતે) વિશેષણે ચ વિશેષ્યાસિદ્ધિઃ, ન હિ તાદૃશા જિનાર્ચનાદિકં સ્વર્ગાય કુર્વન્તિ, કિન્તુ મોક્ષાયૈ-
વેતિ। આહ ચ → ‘મોક્ષાયૈવ તુ ઘટતે વિશિષ્ટમતિરુત્તમઃ’^① પુરુષ’ [તત્ત્વાર્થકારિકા ૧/૫ ઉત્ત.] ઇતિ। સ્વર્ગાર્થિતયા
વિહિતત્વાદિતિ હેતુરિતિ ચેત્ ? ન, અધિકારિણો વિવેકિનઃ સર્વત્ર મોક્ષાર્થિન એવાર્થતઃ સિદ્ધેઃ। ક્વચિત્સાધારણ્યેનૈવ

વ્યભિચાર દોષથી ગ્રસ્ત છે. (સ્વર્ગાદિઇચ્છાને અંતર્ગત કીર્તિઆદિની ઇચ્છાથી પ્રવૃત્તિરૂપ હેતુ હોવા છતાં પુણ્યત્વરૂપ સાધ્યની
ગેરહાજરીથી આ અનેકાંતિક દોષ લાગ્યો. અથવા સ્વર્ગાદિની કામનાથી કોઇ અજ્ઞ જીવ અગ્નિહોત્ર યજ્ઞઆદિ કરે, તો ત્યાં હેતુ હોવા
છતાં પુણ્યરૂપ સાધ્ય નથી.)

પૂર્વપક્ષ :- આ દોષ ટાળવા હેતુમાં ‘અભ્રાંતથી’ એટલું વિશેષણ છે. અર્થાત્ ‘જિનપૂજા વગેરે પુણ્યરૂપ છે,
કારણ કે અભ્રાંત=તત્ત્વજ્ઞ=વિશિષ્ટ બુદ્ધિવાળા જીવો વડે સ્વર્ગની ઇચ્છાથી કરાય છે.’ આવો અનુમાન પ્રયોગ
કરશું. તેથી ઉપરોક્ત દોષ ટળી જશે. કારણ કે અભ્રાંતજીવો કીર્તિઆદિ હેતુથી જિનપૂજા કરે જ નહિ.

ઉત્તરપક્ષ :- અહીં તમારા હેતુમાં વિશેષ્યાસિદ્ધિદોષ છે. ‘સ્વર્ગની ઇચ્છાથી કરાય છે.’ આ વિશેષ્ય છે.
અભ્રાંત જીવો જેમ કીર્તિઆદિ હેતુથી જિનપૂજા કરતા નથી, તેમ સ્વર્ગાદિની ઇચ્છાથી પણ જિનપૂજા કરતા નથી.^②
તેઓ માત્ર મોક્ષની ઇચ્છાથી જ જિનપૂજા કરે છે. પ્રથમ હેતુથી કરેલી પૂજા જો વિષઅનુષ્ઠાન છે, તો બીજા સ્વર્ગાદિ
હેતુથી કરાયેલી પૂજા ગરઅનુષ્ઠાન છે. અને વિશિષ્ટ બુદ્ધિવાળા અભ્રાંત જીવોને મન તો બન્ને અનુષ્ઠાન ત્યાજ્ય છે.
વાચક શ્રી ઉમાસ્વાતિ મહારાજે તત્ત્વાર્થકારિકામાં કહ્યું જ છે કે → ‘વિશિષ્ટમતિવાળો ઉત્તમપુરુષ તો મોક્ષમાટે
જ પ્રયત્ન કરે છે.’

પૂર્વપક્ષ :- અમારા અનુમાનમાં હેતુ તરીકે ‘સ્વર્ગાર્થિપણાથી વિહિત હોવાથી’ એવો હેતુ છે. અર્થાત્ ‘જિનપૂજા
સ્વર્ગના અર્થામાટે જ વિહિત અનુષ્ઠાન હોવાથી પુણ્યરૂપ છે.’ એમ કહેવામાં કોઇ દોષ નથી. (વળી, અમે અભ્રાંત=
ફલસાધનતાંશે અભ્રાંત એવો અર્થ કરીએ છીએ. પૂજાનું ફળ સ્વર્ગ. આ ફળઅંગે પૂજા સાધન છે એમ માનીને જે પૂજા કરે છે, તે
અભ્રાંત છે. આમ કહેવાથી કીર્તિઆદિની કામનાથી પૂજા કરનારાઓ ભ્રાંત સિદ્ધ થશે, અને તમે જે ઉત્તમ પુરુષોરૂપ અભ્રાંતોની વાત
કરી, તેઓ પૂજા નહીં કરે (કેમકે તેઓ મોક્ષચ્છુક છે.) તો પણ વાંધો નહીં આવે.)

ઉત્તરપક્ષ :- જિનપૂજાના અધિકારી તરીકે પાંચમા ગુણસ્થાને રહેલા શ્રાવકો અને ચોથે ગુણસ્થાને રહેલા
સમ્યક્ત્વીઓ મુખ્યત્વે માન્ય છે. તેઓ વિવેકી છે કે અવિવેકી છે ?

① પરલોકહિતાયૈવ પ્રવર્તતે મધ્યમઃ ક્રિયાસુ સદા। મોક્ષાયૈવ તુ ઘટતે વિશિષ્ટમતિરુત્તમઃ પુરુષઃ ॥ ઇતિ પૂર્ણશ્લોકઃ ॥

② અહીં શબ્દશઃ વિવેચનકારે સંસ્કૃતમાં () મુકેલો પાઠ હસ્તલિખિત પ્રતના આધારે લીધો છે એમ જણાવે છે. એનું તાત્પર્ય :-
ભ્રાંત પુરુષો તો સ્વર્ગાદિ કામનાથી યજ્ઞ પણ કરે છે, એ વ્યભિચાર ટાળવા, હેતુમાં અભ્રાંતોદ્ધારા એટલું વિશેષણ જોડવાનું પૂર્વપક્ષ કહે
છે. એટલે કે → જિનાર્ચા વગેરે પુણ્ય કર્મરૂપ છે કેમ કે અભ્રાંતોદ્ધારા સ્વર્ગાદિની કામનાથી કરાય છે. તો અહીં ઉત્તરપક્ષ આપત્તિ આપે
છે - અભ્રાંત અવંતિસુકુમારે નલિનીગુલ્મનામના વિમાનરૂપ સ્વર્ગની કામનાથી દુર્ધરચારિત્ર પાળ્યું હતું. તેથી ત્યાં વ્યભિચાર આવશે.
તેથી પૂર્વપક્ષ ફરી સુધારો સૂચવે છે કે અહીં અભ્રાંતિ નિર્નિદાનતા અંશે છે. એટલે કે નિદાન વિનાના અભ્રાંતોદ્ધારા સ્વર્ગાદિકામનાથી
કરાતું હોવાથી જિનપૂજાદિ પુણ્યરૂપ છે.

જો કે આ અધિક પાઠ પાછળથી કો’કે ઉમેર્યો હશે એમ લાગે છે... કારણ કે (૧) જ્યાં હેતુ અને સાધ્ય બંને મળે, ત્યાં
વ્યભિચાર ન ગણાય, પણ સપક્ષ ગણાય. અવંતિસુકુમારે સ્વર્ગના આશયથી ચારિત્ર પાળ્યું, તો સ્વર્ગ યોગ્ય પુણ્ય મળ્યું જ છે. તેથી એ
ચારિત્ર સ્થળ તો ઉપરોક્ત હેતુમાટે સપક્ષ ગણી શકાય. પક્ષમાં પણ જિનપૂજાઆદિ છે... તો આદિથી આ ચારિત્ર ગ્રહણ થઇ શકે છે.
વળી, (૨) સ્વર્ગની કામનાથી કરાય એ હેતુ છે, તો આ હેતુથી નિદાનમાં શો ફરક છે ? એક બાજુ સ્વર્ગની કામના કહેવી ને બીજી બાજુ
નિર્નિદાન કહેવું એ પરસ્પર વિરોધી નહીં થાય ?

ફલોપદેશાચ્ચ । યદુવાચ વાચકઃ → ‘જિનભવનં જિનભિમ્બં જિનપૂજાં જિનમતં ચ યઃ કુર્યાત્ । તસ્ય નરામરશિવ-
સુખફલાનિ કરપલ્લવસ્થાનિ’ ॥ ઇતિ । એતેનામ્બુદયૈકફલકત્વં હેતુરપ્યપાસ્તરસિદ્ધેઃ । રાગાનુપ્રવેશો ન તત્ત્વસ્ય ચ
ચારિત્રેઽપિ સત્તાત્, સ્વરૂપતસ્તત્ત્વસ્ય ચોભયત્રાસિદ્ધેઃ, નિરવચ્છિન્નયદ્ધર્માવચ્છેદેનામ્બુદયજનકતા, તદ્ધર્મવત્ત્વં
હેત્વર્થશ્ચારિત્રસ્ય સરાગત્વેનામ્બુદયજનકતા, ન સ્વરૂપત્ત્વં ઇતિ ન દોષ ઇતિ ચેત્ ? ન, દ્રવ્યસ્તવત્વેનાપિ ચારિત્ર-
જનકતાઘટિતરૂપેનામ્બુદયાજનકત્વાત્ । વિજાતીયયોગત્વૈનૈવ દ્રવ્યસ્તવસ્ય સ્વર્ગજનકતેતિ ચેત્ ? ચારિત્રસ્યાપિ

પૂર્વપક્ષ :- તેઓ અવશ્ય વિવેકી તરીકે જ ઇષ્ટ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- જો તેઓ વિવેકી હોય, તો સર્વત્ર મોક્ષાર્થીતરીકે અર્થથી સિદ્ધ છે. (કારણ કે તે જ વ્યક્તિ વિવેકી
છે, જેને સંસારની ચીજ અનિત્ય અને દુઃખકારક જ દેખાતી હોય અને મોક્ષસુખ જ ઉપાદેય લાગે. **પૂર્વપક્ષ :-** વિવેકી શ્રાવકને પણ
મોક્ષ ન મળે, ત્યાં સુધી પરલોકમાં સ્વર્ગાદિ મળે તેવી ઇચ્છા થાય. તેથી તે ઇચ્છા સિદ્ધ કરવા પૂજા કરે. આમ શ્રાવકો જિનપૂજા કરે, તે
પણ શક્ય છે. અને જિનપૂજા સ્વર્ગ માટે છે, તે પણ સિદ્ધ થાય છે. આવી સંભવિત શંકાના સમાધાનમાં કહે છે -) વળી, શાસ્ત્રોમાં
ક્યાંક ક્યાંક સ્પષ્ટરૂપે પૂજાદિનું સ્વર્ગાદિ ફળની સમાનરૂપે મોક્ષફળ પણ બતાવ્યું જ છે. **વાચકવર શ્રી ઉમાસ્વાતિ**
મહારાજે કહ્યું જ કે → ‘(૧) જિનભવન (૨) જિનભિંબ (૩) જિનપૂજા અને (૪) જિનમત(=આગમ લેખન)
જે કરે છે, તેના હસ્તક્રમણમાં મનુષ્ય, દેવલોક અને મોક્ષ સંબંધી સુખરૂપ ફળો રહેલા છે. (અર્થાત્ આ સુખો તે
વ્યક્તિને સહેજે પ્રાપ્ત થાય છે.)’ તેથી તમે કહેલો ‘સ્વર્ગાર્થિતયા વિહિત હોવાથી’ હેતુ અસિદ્ધ છે. તેથી જ ‘માત્ર
અમ્બુદયફળવાળો હોવાથી’ એ હેતુ પણ ઉડી જાય છે. અર્થાત્ ‘જિનપૂજાવગેરે પુણ્યકર્મ છે, કારણ કે માત્ર
અમ્બુદયફળવાળા છે.’ એમ પણ અનુમાન થઇ શકે તેમ નથી, કારણ કે અમ્બુદયથી ભિન્ન એવું મોક્ષ ફળ પણ
પૂજાથી પ્રાપ્ત થાય છે.

પૂર્વપક્ષ :- રાગયુક્ત જિનપૂજાથી મોક્ષરૂપ ફળ મળી શકે તેમ નથી. તેથી ‘રાગયુક્ત જિનપૂજાથી માત્ર
અમ્બુદયફળ મળે’ એમ કહેવામાં કોઈ દોષ નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- એમ તો રાગયુક્ત ચારિત્રક્રિયા પણ અમ્બુદયફળવાળી જ છે. તેથી ચારિત્રક્રિયાને પણ માત્ર
પુણ્યરૂપ કહેવાની આપત્તિ આવશે.

પૂર્વપક્ષ :- પણ ચારિત્રક્રિયા સ્વરૂપથી માત્ર અમ્બુદયફળ આપનારી તરીકે અસિદ્ધ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- આ જ વાત દ્રવ્યસ્તવ માટે પણ સમાન છે.

પૂર્વપક્ષ :- ‘નિરવચ્છિન્ન એવા જે ધર્મથી અમ્બુદયજનકતા અવચ્છિન્ન હોય તે ધર્મવાળાપણું’ એવો અર્થ
‘અમ્બુદયૈકમાત્રફળકત્વ’ હેતુનો કરવાનો છે. નિરવચ્છિન્ન ધર્મ=અન્ય ઉપાધિ કે વિશેષણથી રહિતનો ધર્મ. અર્થાત્
માત્ર સ્વરૂપભૂત ધર્મ. **તાત્પર્ય :-** અહીં જે સ્વરૂપથી જ અમ્બુદયજનક હોય, તે જ ગ્રહણ કરવાનું છે. ચારિત્ર પણ

અહીં શબ્દશઃ વિવેચનકાર નિર્નિદાનતા અંશે અભ્રાંતતા ચારિત્ર સંબંધી કહે છે. તો પ્રશ્ન છે... એમનું અનુમાનવાક્ય કેવી
રીતનું બનશે ? એમણે જે અખંડ સંસ્કૃત પાઠ આપ્યો છે, એમાંથી તો એમણે કાઢેલું કોઈ તાત્પર્ય મળતું જ નથી... એમનો સંસ્કૃત પાઠ
આવો છે → અધ્ધાનૈરિતિ વિશેષણેઽપિ અવન્તિસુકુમાલેન નલિનીગુલ્મપ્રાપ્ત્યર્થે ક્રિયમાણે દુર્દ્વરચારિત્રે વ્યભિચારાત્,
નિર્નિદાનતાંશેઽધ્ધાનૈરિતિ વિશેષણે ચ વિશેષ્યાસિદ્ધિઃ ન હિ તાદૃશા જિનાર્ચનાદિકં સ્વર્ગાય કુર્વન્તિ, કિન્તુ મોક્ષાયૈવેતિ ॥ આ
પાઠનો ગુજરાતી અનુવાદ તો આ જ થાય ને → અભ્રાંતો વડે એવા વિશેષણમાં પણ અવંતિસુકુમારવડે નલિનીગુલ્મની પ્રાપ્તિ માટે
કરાયેલ દુર્દ્વરચારિત્રમાં વ્યભિચાર છે. અને નિર્નિદાનતાઅંશે અભ્રાંતો વડે એવા વિશેષણમાં વિશેષ્યની અસિદ્ધિ છે. એવાઓ જિનાર્ચાદિક
સ્વર્ગમાટે કરતા નથી, પરંતુ મોક્ષમાટે જ કરે છે.... આમ તો જિનપૂજાદિને છોડી ચારિત્રની ચર્ચા કરવામાં પક્ષત્યાગ-પક્ષાંતરનું
ગ્રહણરૂપ નિગ્રહદોષ પણ લાગે.... તત્ત્વજ્ઞોએ આ બાબતમાં વિચારવું.

તથૈવ તત્ત્વમિતિ તત્તુલ્યતયા પુણ્યત્વે કા ક્ષતિઃ ? અથ શિવહેતવો ન ભવહેતવો હેતુસંકલપસન્નાદિતિ નિશ્ચયનય-પર્યાલોચનાયાં સરાગચારિત્રકાલીના યોગા એવ સ્વર્ગહેતવો ન ચારિત્રં, ઘૃતસ્ય દાહકત્વવદ્ વ્યવહારનયેનૈવ ચારિત્રસ્ય સ્વર્ગજનકત્વોક્તેરિત્યસ્તિ વિશેષ ઇતિ ચેત્ ? ન, દ્રવ્યસ્તવસ્થલેડપિ નિશ્ચયતો યોગાનામેવ સ્વર્ગહેતુત્વં, ન મોક્ષહેતો-દ્રવ્યસ્તવસ્યેતિ વક્તું શક્યત્વાદ્ દાનાદિક્રિયાસ્વપિ સમ્યક્ત્વાનુગમજનિતાતિશયેન મુક્તિહેતુત્વોક્તેઃ, તદુક્તં વિશિકાયાં → ‘દાણાઙ્ગા આ ઉ એઅમ્મિ ચેવ સુદ્ધા ઉ હુંતિ કિરિઆઓ / એયાઓ વિ હુ જમ્હા મોક્ષફલાઓ

અભ્યુદયજનક છે, પરંતુ તે સરાગપણાથી આ કાર્ય કરે છે. (અહીં ચારિત્ર અભ્યુદયજનક છે. તેથી ચારિત્રત્વધર્મ અભ્યુદયજનકત્વનો અવચ્છેદક છે. પણ આ ચારિત્રત્વધર્મ નિસ્વચ્છિન્ન નથી, પણ સરાગત્વથી અવચ્છિન્ન=વિશિષ્ટ બનીને જ અભ્યુદયજનકતાનો અવચ્છેદક બને છે. તેથી નિસ્વચ્છિન્નધર્મ. છત્યાદિ હેત્વર્થ ‘ચારિત્ર’ માં ઘટી શકતો નથી. તેથી ઉપરોક્ત અનુમાન ચારિત્રને લાગુ પડતું નથી.) તેથી અમારા અનુમાનમાં દોષ નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- આ જ પ્રમાણે (દ્રવ્યસ્તવનું દ્રવ્યસ્તવત્વ=સ્વરૂપ જ છે ભાવસ્તવરૂપ ચારિત્રનું જનકપણું. કારણ કે ભાવનું કારણ ‘દ્રવ્ય’ ગણાય છે. આમ મૂળભૂતરીતે - કોઇ પણ ધર્મથી અવિશિષ્ટ) દ્રવ્યસ્તવત્વ ચારિત્રજનકતાનું જ અવચ્છેદક છે, અભ્યુદયજનકતાનું નહીં. તેથી જ્યારે દ્રવ્યસ્તવ ચારિત્ર પ્રાપ્તિના આશયને છોડી બીજા આશયથી કરાય છે, ત્યારે જ માત્ર અભ્યુદયફળજનક બને છે.

પૂર્વપક્ષ :- મોક્ષજનકયોગથી ભિન્ન જાતિનો=ભિન્ન પ્રકારનો યોગ હોવાથી જ દ્રવ્યસ્તવ સ્વર્ગનું કારણ છે. મોક્ષજનક યોગ રાગથી રહિત હોય છે. જ્યારે દ્રવ્યસ્તવ રાગયુક્ત છે. તેથી તે મોક્ષથી ભિન્ન સ્વર્ગાદિક્ષણ આપે છે.

ઉત્તરપક્ષ :- એમ તો સરાગચારિત્ર પણ મોક્ષજનક યોગથી ભિન્ન યોગ છે અને સ્વર્ગાદિજનક હોવાથી દ્રવ્યસ્તવને તુલ્ય જ છે. તેથી તે પણ પુણ્યરૂપ હોવામાં કયો દોષ છે ?

પૂર્વપક્ષ :- જે મોક્ષના હેતુ હોય, તે સંસારના હેતુ બની શકે નહિ. અન્યથા હેતુમાં સંકરદોષ આવે. (ભિન્ન અધિકરણમાં રહેનારા ધર્મો જો ક્યાંક એક જ અધિકરણમાં ઉપલબ્ધ થાય, તો ત્યાં સંકરદોષ આવે. વિષયાદિમાં સંસારરહેતુતા છે. સમતાઆદિમાં મોક્ષરહેતુતા છે. ચારિત્રમાં આ બંને હેતુતા માનવામાં સંકરદોષ આવે, એ તાત્પર્ય છે.) સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ સંસારરૂપ છે. ચારિત્ર પોતે મોક્ષનું કારણ છે. તેથી તેને સ્વર્ગપ્રાપ્તિ આદિરૂપ સંસારના હેતુ તરીકે માની શકાય નહિ.

(શંકા :- જો ચારિત્ર સ્વર્ગનું કારણ ન હોય, તો શાલિભદ્ર વગેરે અનેક જીવો ચારિત્ર પાળી સ્વર્ગે ગયા છે, તેવું સંભળાય છે, તેનું શું ? વળી અનુતર દેવલોકમાં માત્ર સુચારિત્રી જ જઇ શકે તેવા વિધાનનું શું ? ઉપદેશમાળામાં કહ્યું છે કે → ‘એક દિવસ પણ ચારિત્ર પાળનારો જો મોક્ષે ન જાય, તો અવશ્ય વૈમાનિક દેવ થાય’ તેનું શું ? આ કાળમાં મોક્ષના અભાવમાં પણ ચારિત્રનું પાલન થતું દેખાય છે, તેનું શું ? સમાધાન :- આકળા ન થાય.) ચારિત્ર પોતે તો મોક્ષદ જ છે. નિશ્ચયનયથી વિચારીએ, તો સરાગચારિત્રકાલના જે શુભયોગ છે, તે જ સ્વર્ગના હેતુ છે; ચારિત્ર પોતે સ્વર્ગઆદિનો હેતુ નથી. ઉપર તમે જે કહ્યું, તેની સિદ્ધિ સરાગચારિત્ર-કાલીન યોગના પ્રભાવથી છે. ઘી પોતે બાળનારું ન હોવા છતાં, તેમાં રહેલી અગ્નિની ઉષ્ણતાના કારણે તે દાહક બને છે, ત્યારે વ્યવહારથી એમ કહેવાય કે ‘ઘી દાહક છે.’ એ જ પ્રમાણે નિશ્ચયથી ચારિત્ર સ્વર્ગાદિમાં કારણભૂત નહીં હોવા છતાં તેમાં ભળેલા રાગઆદિના કારણે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થવાથી વ્યવહારથી ચારિત્રને સ્વર્ગજનક કહી શકાય. આમ નિશ્ચયનયથી વિચારતાં સંકરદોષ પણ રહેતો નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- આ પ્રમાણે તો દ્રવ્યસ્તવ માટે પણ કહી શકાય. અર્થાત્ દ્રવ્યસ્તવકાલે રહેલા સરાગયોગો જ સ્વર્ગના કારણ છે. મોક્ષ માટે કારણભૂત દ્રવ્યસ્તવ પોતે સ્વર્ગનો હેતુ નથી, એમ કહી શકાય.

પૂર્વપક્ષ :- દ્રવ્યસ્તવ મોક્ષના હેતુ તરીકે અસિદ્ધ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- ના, અસિદ્ધ નથી. શ્રાવકોની દાનવગેરે ક્રિયાઓ પણ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિથી પ્રગટેલા અતિશયને

પરાઓ અ' // [૬/૨૦] તથા ચ તત્રાપિ યોગાનામેવ નિશ્ચયતઃ સ્વર્ગહિતુત્વમવશિષ્યતે ઇતિ । ચારિત્રં શુદ્ધોપયોગરૂપં યોગેભ્યો ભિન્નમિતિ ઉક્તનિશ્ચયવિવેકોપપત્તિઃ, પૂજાદાનાદિકં તુ ન યોગભિન્નમિતિ તદનુપપત્તિરિતિ ચેત્ ? ન, ભાવનયે પૂજાદાનાદેરપીચ્છાદ્યુપયોગરૂપત્વાત્ । અત એવ પૂજાદાનાત્વાદિકં માનસપ્રત્યક્ષગમ્યો જાતિવિશેષ ઇતિ પેરેડપિ સન્નિરન્તે । વસ્તુતો યોગસ્થૈર્યરૂપં ચારિત્રં મહાભાષ્યસ્વરસાત્સિદ્ધમિતિ મહતા પ્રબન્ધેનોપપાદિતમધ્યાત્મમત-પરીક્ષાયામસ્માભિઃ । તથા ચ સ્થિરયોગરૂપસ્ય ચારિત્રસ્ય મોક્ષહેતુત્વં તદવાન્તરજાતીયસ્ય ચ સ્વર્ગહિતુત્વં વૈજાત્યદ્વયં વા કલ્પનીયં, તત્ત્વ પૂજાદાવપિ તુલ્યમિતિ ॥ ૧૩ ॥ લોકોત્તરલૌકિકત્વાભ્યાં ધર્મપુણ્યરૂપત્વં તુ પૂજાયામિષ્યત એવેત્યાહ-

કારણ મુક્તિના કારણ તરીકે બતાવેલી છે. **વિશિકા પ્રકરણમાં** કહ્યું છે → ‘આની(સમ્યક્ત્વની) હાજરીમાં દાનાદિ ક્રિયાઓ શુદ્ધ જ હોય છે. કારણ કે આ બધી(=દાનાદિક્રિયા) પણ મોક્ષફળવાળી અને શ્રેષ્ઠ છે.’ અહીં દાનાદિમાં ‘આદિ’પદથી શ્રાવકવર્ગેની બધી જ શુભ ક્રિયાનો સમાવેશ થતો હોવાથી પૂજા વર્ગે ક્રિયા પણ મોક્ષફળક સિદ્ધ થાય છે. આમ દ્રવ્યસ્તવ પણ મોક્ષદાયક સિદ્ધ થતો હોવાથી સ્વર્ગની પ્રાપ્તિના કારણ તરીકે નિશ્ચયથી તો સરાગદ્રવ્યસ્તવ-કાલીન યોગો જ બાકી રહે છે.

પૂર્વપક્ષ :- ચારિત્ર શુદ્ધઉપયોગરૂપ છે. તેથી તેને તત્કાલીન યોગોથી ભિન્નરૂપે તારવી શકાય છે, યોગ મનવચનકાયાની ચેષ્ટારૂપ છે, જ્યારે ઉપયોગ આત્માનો જ શુદ્ધ ધર્મ છે. તેથી નિશ્ચયથી ચારિત્રને મોક્ષફળક અને તત્કાલીન શુભયોગોને સ્વર્ગફળક કહેવામાં સંકરવર્ગે દોષો નથી. કારણ કે ભિન્ન કારણથી ભિન્ન કાર્યોત્પત્તિ બધાને ઇષ્ટ જ છે. જ્યારે પૂજાદિ દ્રવ્યસ્તવમાં નિશ્ચયથી આવ્યા બે ભેદ પાડી શકાતા નથી, કારણ કે પૂજાવર્ગે ક્રિયાઓ યોગથી ભિન્ન નથી, પણ અભિન્ન છે. અર્થાત્ પૂજાવર્ગે ક્રિયા યોગરૂપ જ છે. તેથી નિશ્ચયથી તેમાં શી રીતે ભેદ પાડીને કહી શકશો કે ‘પૂજા મોક્ષદાયક છે અને તે વખતના યોગ સ્વર્ગદાયક છે.’ એકના એક યોગને મોક્ષદાયક અને સ્વર્ગદાયક માનવામાં તો સંકરદોષ ઊભો જ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- પૂજા, દાન વર્ગે ધર્મો માત્ર યોગરૂપ નથી. ભાવનયના મતે પૂજાદિ ક્રિયાવખતે રહેલા ઇચ્છાઆદિ ઉપયોગ જ પૂજાઆદિરૂપ છે. (‘ભાવ’ને પ્રધાન કરનારા નયની અપેક્ષાએ પૂજાઆદિ ક્રિયાસંબંધી ઇચ્છારૂપ, પ્રવૃત્તિરૂપ, સ્થૈર્યરૂપ અને સિદ્ધિરૂપ ઉપયોગ જ પૂજાઆદિરૂપ છે.) તેથી જ બીજાઓ પણ પૂજાત્વ, દાનત્વવર્ગેને માનસપ્રત્યક્ષ જાતિવિશેષતરીકે પ્રરૂપે છે. પૂજાવર્ગે જો માત્ર યોગરૂપ જ હોત, તો પૂજાત્વવર્ગેને ઘટત્વવર્ગેની જેમ ચક્ષુરિન્દ્રિયથી પ્રત્યક્ષ જાતિવિશેષ માનવી પડત. (નૈયાયિકવર્ગે બીજાઓ દ્રવ્ય, ગુણ કે ક્રિયા જે ઇન્દ્રિયથી પ્રત્યક્ષ હોય, તે જ ઇન્દ્રિયથી તેની જાતિ અને તેના અભાવને પ્રત્યક્ષ કહે છે. તેથી નિશ્ચિત થાય છે કે જો પૂજા માનસ પ્રત્યક્ષ હોય, તો જ પૂજાત્વ જાતિ માનસપ્રત્યક્ષ બને, અને પૂજા તો જ માનસપ્રત્યક્ષ બને, જો તે જ્ઞાન-ઉપયોગરૂપ હોય. માત્ર બાહ્યક્રિયારૂપ હોત, તો ચાક્ષુષ પ્રત્યક્ષ બનત, માનસપ્રત્યક્ષ નહીં. માત્ર ઉપયોગરૂપ જ તમામ ધર્મો સ્વીકારવામાં યોગ-ક્રિયા નૈફલ્યનો અતિપ્રસંગ ટાળવા પ્રમાણસિદ્ધ વાસ્તવિકતા બતાવે છે.) વાસ્તવમાં તો ‘ચારિત્ર શુદ્ધોપયોગરૂપ નહિ, પણ યોગસ્થૈર્યરૂપ છે’ એમ **વિશેષાવશ્યક મહાભાષ્યના** સ્વરસથી સિદ્ધ છે. આ બાબતની ચર્ચા અમે **અધ્યાત્મમતપરીક્ષામાં** વિસ્તારથી કરી છે. સ્થિરયોગરૂપ ચારિત્ર મોક્ષનું કારણ છે. અને તેને અવાન્તરજાતીય (સરાગતા કે ઇચ્છાપ્રવૃત્ત્યાદિરૂપ ?) ચારિત્ર સ્વર્ગનું કારણ છે. (સર્વત્ર કારણૈક્યાદિ અતિપ્રસંગ ટાળવા કહે છે.) અથવા તો મોક્ષદાયક ચારિત્ર ભિન્નજાતીય છે, અને સ્વર્ગજનક ચારિત્ર ભિન્નજાતીય છે, એમ બે ભિન્ન જાતિ કલ્પી શકાય. આ પ્રમાણે પૂજાદિમાં પણ કલ્પના કરી શકાય તેમ છે. પૂજા સામાન્યથી મોક્ષદાયક છે. તે પૂજાની અંદર સમાવેશ પામતી રાગઆદિથી વિશિષ્ટ પૂજા સ્વર્ગમાં કારણ છે. અથવા મોક્ષજનક પૂજા અલગ જાતીય

યા જ્ઞાનાદ્યુપકારિકા વિધિયુતા શુદ્ધોપયોગોજ્વલા,
સા પૂજા ધર્મ એવ ગદિતા લોકોત્તરત્વં શ્રિતા ।

શ્રાદ્ધસ્યાપિ સુપાત્રદાનવદિતસ્ત્વન્યાદૃશીં લૌકિકી-

માચાર્યા અપિ દાનભેદવદિમાં જલ્પન્તિ પુણ્યાય નઃ ॥ ૧૪ ॥

(દંડાન્વયઃ→ શ્રાદ્ધસ્યાપિ ચ જ્ઞાનાદ્યુપકારિકા વિધિયુતા શુદ્ધોપયોગોજ્વલા પૂજા લોકોત્તરત્વં શ્રિતા સા ધર્મ એવ ગદિતા । ઇતસ્તુ અન્યાદૃશીં લૌકિકીમિમાં નઃ આચાર્યા અપિ દાનભેદવત્પુણ્યાય જલ્પન્તિ ॥)

‘યા જ્ઞાનાદિ’ઈતિ । યા જ્ઞાનાદેરાદિના સમ્યક્ત્વાદિગ્રહઃ, ઉપકારિકા=પુષ્ટિકારિણી, વિધિયુતા=વિધિ-સહિતા, તથા શુદ્ધોપયોગેન ‘ઈમાં ભવજલતરણીં ભગવત્પૂજાં દૃષ્ટ્વા બહવઃ પ્રતિબુદ્ધ્યતાં ષટ્કાયરક્ષકાશ્ચ ભવન્તુ’ ઇત્યાદ્યાકારેણોજ્વલા, સા પૂજા ધર્મ શ્રદ્ધાનપૂર્વિકા (ભાવપૂર્વિકા ?) અસમ્મોહપૂર્વિકા વેતિ ધર્મ એવ ગદિતા, યતો લોકોત્તરત્વં શ્રિતા, એતાદૃશગુણપ્રણિધાનાયાઃ પૂજાયા આગમૈકવિહિતત્વાત્, કસ્યાઽપિ ? શ્રાદ્ધસ્યાઽપિ, કિંવત્=સુપાત્રદાનવત્ । ઇતસ્ત્વન્યાદૃશીં લૌકિકીં સામાન્યધર્મવચનપ્રાપ્તાં, નઃ=અસ્માકમાચાર્યા દાનભેદવદ્=દાન-વિશેષવત્ પુણ્યાય જલ્પન્તિ=ઇચ્છન્તિ । તદુક્તં બિમ્બકારણમાશ્રિત્ય ષોડશકપ્રકરણે → ‘એવંવિધેન યદ્ બિમ્બકારણં તદ્વિદન્તિ સમયવિદઃ । લોકોત્તરમન્યદતો લૌકિકમભ્યુદયસારં ચ’ ॥ ૧ ॥ ‘લોકોત્તરં તુ નિર્વાણસાધકં પરમફલ-મિહાશ્રિત્ય । અભ્યુદયોઽપિ હિ પરમો ભવતિ ચાત્રાનુષક્તેણ’ ॥ ૨ ॥ ‘કૃષિકરણ ઇવ પલાલં નિયમાદત્રાનુષક્તિ-

છે, અને સ્વર્ગકારક પૂજા અલગ જાતીય છે એમ કહી શકાય. આમ પૂજા અને ચારિત્રમાં તુલ્યતા હોવાથી ‘પૂજાક્રિયા માત્ર પુણ્યરૂપ છે અને ધર્મરૂપ નથી.’ એમ કહેવું સંગત નથી. ॥૬૩॥

‘લોકોત્તરપણું પામેલી પૂજા ધર્મરૂપ છે અને લૌકિકતાને પામેલી પુણ્યરૂપ છે’ એ વાત અમને પણ ઇષ્ટ છે - એમ બતાવતા કહે છે—

લોકોત્તર-લૌકિકભેદથી ધર્મ-પુણ્યરૂપતા

કાલ્પાર્થ :- શ્રાવકની પણ જે પૂજા (૧) જ્ઞાનવગેરેને (આદિથી સમ્યક્ત્વ વગેરે સમજવા) પુષ્ટ કરનારી હોય (૨) વિધિસહિત હોય અને (૩) શુદ્ધઉપયોગથી ઉજ્જવળ બનેલી હોય, લોકોત્તરપણું પામેલી તે પૂજા સુપાત્રદાનની જેમ ધર્મરૂપ જ છે. તેનાથી ભિન્ન લૌકિક પૂજાને તો અમારા આચાર્યો પણ દાનના એક ભેદની જેમ પુણ્યરૂપ જ કહે છે.

પૂજા કરતીવખતે ‘સંસારસાગર તરવામાટે નૌકાસમાન આ જિનપૂજાને જોઈ ઘણા જીવો પ્રતિબોધ પામો અને છકાય જીવના રક્ષક બનો’ એવા આકારનો શુદ્ધ ઉપયોગ હોવો જરૂરી છે. ઉપરોક્ત જ્ઞાનવગેરેની પુષ્ટિઆદિ ત્રણ અંગથી યુક્ત આ પૂજા શ્રદ્ધાપૂર્વકની(ભાવપૂર્વકની) અથવા અસંમોહપૂર્વક હોવાથી લોકોત્તરપણું પામે છે, કારણ કે શ્રાવકની આવા ગુણોના પ્રણિધાનપૂર્વકની આવા પ્રકારની પૂજા સુપાત્રદાનની જેમ આગમવિહિત છે અને ધર્મરૂપ જ છે. સામાન્ય ધર્મવચનથી પ્રાપ્ત થયેલી પૂજા લૌકિકી છે અને તે પુણ્યમાટે બને છે આ વાત તો અમારા પૂર્વાચાર્યોએ પણ કરી જ છે. તેથી એમાં તમે કશું નવું કહેવાનો જશ લઈ શકો નહીં. બિંબ ભરાવવાને આશ્રયીને ષોડશક પ્રકરણમાં કહ્યું જ છે કે → ‘આવા પ્રકારથી(પૂર્વનાં શ્લોકોમાં બતાવેલી વિધિથી) જે બિંબકારણ=બિંબ ભરાવવામાં આવે છે, તેને જ સિદ્ધાંતશ્ચો લોકોત્તર માને છે. તેનાથી ભિન્નને લૌકિક અને અભ્યુદયસારવાળી માને

કોઽશ્યુદયઃ । ફલમિહ ધાન્યાવાપ્તિઃ પરમં નિર્વાણમિવ વિમ્બાત્' ॥ ૩ ॥ [૭/૧૪-૧૫-૧૬] એતદ્વાંબાધકં, ક્ષમાદિભેદાનામપ્યલૌકિકાનામેવોત્તમક્ષમામાર્દવેત્યાદિસૂત્રેણ ધર્મમધ્યે ગ્રહણાદન્યેષામર્થતઃ પુણ્યત્વસિદ્ધેલૌકિક-
કત્વાભિધાનાદેવેત્યમુપપત્તેઃ । આહ → 'ઝગારવગારિવિવાગવયણધમ્મુત્તરા ભવે ચંતી । સાવિક્ષં આઙિતિગં
લોગિકમિયરે દુગં જણો' ॥ [વિંશિ. પ્રક. ૧૧/૩] દાનવિશેષસ્ય પુણ્યત્વં ચાનુકમ્પાદાનાદેરત્પતરપાપબહુતર-
નિર્જારાકારણત્વેન સૂત્રોપદિષ્ટસ્ય વા । દાનાદિ પુણ્યમધ્યે પ્રોક્તં, ધર્મમધ્યેઽપિ । તદ્વત્પૂજાપિ સ્યાદિતિ પરમાર્થઃ ॥
૧૪ ॥ નનુ પૂજાદાનપ્રવચનવાત્સલ્યાદિકં સરાગકૃત્યં, તપશ્ચારિત્રાદિકં તુ વીતરાગકૃત્યમિતિ વિવિક્તવિભાગો દૃશ્યતે ।
તત્રાદ્યં પુણ્યમન્યં ધર્મઃ સ્યાદ્ । અત એવ ધર્મપદાર્થો દ્વિવિધઃ, એકઃ સંજ્ઞાનયોગલક્ષણઃ, અન્યઃ પુણ્યલક્ષણઃ ઇતિ
① શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચયે હરિભદ્રસૂરિભિક્તમ્ । તતોઽર્વાગ્ ભૌતિકસ્ય દેવપૂજાદિકર્મણઃ કથં ધર્મત્વં રોચયામઃ ?
તત્રાહ—

પુણ્યં કર્મ સરાગમન્યદુદિતં ધર્માય શાસ્ત્રેષ્વિતિ,

શ્રુત્વા શુદ્ધનયં ન ચાત્ર સુધિયામેકાન્તધીર્યુજ્યતે ।

તસ્માચ્છુદ્ધતરશ્ચતુર્દશગુણસ્થાને હિ ધર્મં નયઃ,

કિં બ્રૂતે ન તદઙ્ગતાં ત્વધિકૃતેઽપ્યધ્વાન્તમીક્ષામહે ॥ ૧૫ ॥

છે. '॥૧ ॥ 'એમાં લોકોત્તરબિંબકારણ પરમકળને આશ્રયી નિર્વાણસાધક જ છે. આ લોકોત્તર બિંબકારણમાં અનુષંગથી
=ગૌણભાવે પરમ અભ્યુદય પણ થાય છે.' ॥૨ ॥ 'ખેતીની પ્રવૃત્તિમાં ઘાસની જેમ અહીં અવશ્ય (લોકોત્તર
બિંબકારણમાં) આનુષંગિક(ગૌણરૂપે) અભ્યુદય હોય છે. ખેતીમાં ધાન્યની પ્રાપ્તિની જેમ અહીં(લોકોત્તર
બિંબસાધનમાં) બિંબથી પરમનિર્વાણ જ ફળરૂપ છે.' ॥૩ ॥ આ વિચારમાં કોઈ બાધા નથી. તત્ત્વાર્થઆદિ સૂત્રોમાં
પણ 'ઉત્તમક્ષમા-માર્દવ' આદિસૂત્રથી અલૌકિક=લોકોત્તરક્ષમા વગેરેનો જ ધર્મતરીકે સમાવેશ કર્યો છે. તેથી તે
સિવાયની ક્ષમાવગેરે પુણ્યરૂપ છે એમ અર્થથી સિદ્ધ થાય છે. ઉત્તમ ક્ષમાવગેરે સિવાયની ક્ષમાને લૌકિક કહેવાથી જ
એ ક્ષમા પુણ્યરૂપ છે તેમ સુસંગત થાય છે. કહ્યું છે કે → 'ક્ષમા પાંચ પ્રકારની છે (૧) ઉપકારીપ્રત્યે (૨) અપકારી=
અપકારમાં પ્રવૃત્ત થનારપ્રત્યે (૩) વિપાક=કર્મકળાનુભવના વિચારથી ક્ષમા અથવા અક્ષમાના અનર્થના વિચારથી
ક્ષમા (૪) વચન=આગમ(આગમના વચન પ્રત્યેના આદરથી ક્ષમા) (૫) ધર્મ=પ્રશમવગેરેરૂપ અર્થાત્ પ્રશમઆદિ
ધર્મતરીકે વણાયેલી ક્ષમા. પહેલી ત્રણ સાપેક્ષ અને લૌકિક છે. છેલ્લી બે સાધુની છે.' દાનવિશેષ જે પુણ્યરૂપ છે, તે
અનુકંપાદાનઆદિ દાનો છે, અથવા સૂત્રમાં બતાવેલા અલ્પતર પાપ અને બહુતર નિર્જરામાં કારણ બનતા દાનો છે.
આમ જેમ દાનઆદિને પુણ્યના કારણોમાં પણ ગણાવ્યા છે ને ધર્મરૂપ પણ ગણાવ્યા છે; તેમ પૂજાઅંગે પણ સમજી
લેવું. સૂત્રમાં જેઓને પૂજાનું વિધાન કર્યું છે, તેઓમાટે પૂજા પુણ્ય અને ધર્મ ઉભયમાટે થાય છે. ॥૬૪ ॥

સરાગકૃત્યો અને વીતરાગકૃત્યો

પૂર્વપક્ષ :- પૂજા, દાન, પ્રવચનવાત્સલ્ય વગેરે શ્રાવકકૃત્યો સરાગકૃત્યો છે. (રાગયુક્ત કાર્યો છે.) તપ
અને ચારિત્રવગેરે કૃત્યો વીતરાગકૃત્ય છે(=રાગરહિતના કર્તવ્યો છે.) આ પ્રમાણે સ્પષ્ટ વિભાગ દેખાય છે. તેમાં
સરાગકૃત્યો પુણ્યરૂપ છે અને વીતરાગકૃત્યો ધર્મ છે. તેથી જ શાસ્ત્રવાર્તા સમુચ્ચય ગ્રંથમાં યોગ્યાચાર્ય શ્રીહરિભદ્રસૂરિ
મહારાજએ ધર્મપદાર્થ બે પ્રકારના બતાવ્યા છે. (૧) સંજ્ઞાનયોગરૂપ અને (૨) પુણ્યરૂપ. (સંજ્ઞાનયોગ=સમ્યગ્જ્ઞાનયોગ.

① ઉચ્યત એવમેવૈતત્, કિન્તુ ધર્મો દ્વિધા મતઃ । સંજ્ઞાનયોગ એવૈકસ્તથાઽન્યઃ પુણ્યલક્ષણઃ ॥ ૨૦ ॥

(દંડાન્વયઃ→ શાસ્ત્રેષુ સરાગં કર્મ પુણ્યમન્યદ્ ધર્માયોદિતમિતિ શુદ્ધનયં શ્રુત્વાડત્ર સુધિયામેકાન્તધીર્ન ચ યુજ્યતે । તસ્માત્ શુદ્ધતરો નયશ્ચતુર્દશગુણસ્થાને હિ ધર્મં કિં ન બ્રૂતે ? તદક્ષતાં તુ અધિકૃતેડપ્યધ્રાન્તમીક્ષામહે ॥)

‘પુણ્યં કર્મ’ઈતિ । પુણ્યં સરાગકર્મ, અન્યદ્=વીતરાગકર્મ શાસ્ત્રેષુ ધર્મા યોદિત=પરિભાષિતમિતિ શુદ્ધનય=શુદ્ધનયાર્થ શ્રુત્વા ન ચાત્ર ‘ચ’ એવાર્થો ભિન્નક્રમશ્ચ નાત્રૈવેત્યર્થઃ । સુધિયાં=પણ્ડિતાના મેકાન્તધી=એકાન્તાભિનિવેશો યુજ્યતે, એકનયાભિનિવેશસ્ય મિથ્યાત્વરૂપત્વાદન્યનયવિચારેણ તસ્ય મૂલોત્ત્વનનાચ્ચ- ‘ધમ્મકંઘિણિ પુણ્ણકંઘિણિ’ [ભગવતી ૧/૭/૬૨] ઇત્યાદૌ ધર્મઃ શ્રુતચારિત્રલક્ષણઃ, પુણ્યં તત્કલભૂતં શુભકર્મેતિ વિવૃણ્વતા વૃત્તિકૃતા સાધન-ફલેચ્છાભેદેન ભેદેડપિ શ્રુતચારિત્રભાવાન્યતરાનુગતક્રિયાણાં ધર્મત્વેનૈવ નિશ્ચયાઙ્ગવ્યવહારનયેનાભ્યુપગતત્વાત્, ગુડજિહ્વિકયા સ્વર્ગાદીચ્છાયા અપ્યુપેયમોક્ષેચ્છાડવ્યાઘાતકત્વેનાદોષત્વાત્, ‘પ્રયાણમજ્ઞાભાવેન નિશિ

સમ્યગ્જ્ઞાન=ગુરુની આજ્ઞાને આધીન રહી ગુરુકૃપાથી મળેલું જિનાગમને અનુસરતું જ્ઞાન. આ જ્ઞાનથી યુક્ત યોગ=શુભવીર્યનો ઉદ્ઘાસ. શાતાવગેરે પુણ્યથી ઓળખાતો ધર્મ પુણ્યરૂપ છે.) તેથી ભૌતિક (=ભૂતિ-પુણ્યસંબંધી) અર્થાત્ પુણ્યકારક દેવપૂજાઆદિ-ક્રિયારૂપ પ્રથમપ્રકારને એમ ધર્મતરીકે શું કામ પસંદ કરીએ ? અર્થાત્ અમને તો આ દેવપૂજાઆદિરૂપ પુણ્યકર્મને ધર્મરૂપ માનવાનું મન થતું નથી. આના સમાધાનમાં કવિ કહે છે—

કાવ્યાર્થ :- ‘શાસ્ત્રોમાં સરાગકર્મને પુણ્યરૂપ અને અન્ય=વીતરાગકર્મને ધર્મરૂપ કહ્યું (=પરિભાષા કરી) છે.’ એમ શુદ્ધ નયના અર્થને સાંભળી સમજુ પુરુષોએ અહીં એકાંતબુદ્ધિ કરવી યોગ્ય નથી. (મૂળમાં ‘ન ચાત્ર’માં ‘ચ’ જ કારાર્થક છે. ‘અત્ર’ પછી લેવાનો છે, તેથી ‘નાત્રૈવ’ એવો સંબંધ થશે.) કારણ કે તેનાથી પણ શુદ્ધતરનય ‘ચૌદમા ગુણસ્થાનકે જ ધર્મ છે.’ એમ શું નથી કહેતો ? અર્થાત્ કહે જ છે. (=શુદ્ધતરનયના મતે ચૌદમા ગુણસ્થાને જ ધર્મ છે.) અને તે ધર્મના અંગપણું તો અધિકૃત દ્રવ્યસ્તવમાં પણ છે, તેમ અમને ભ્રાંતિ વિના દેખાય છે.

‘સરાગકર્મ પુણ્યરૂપ જ છે અને વીતરાગકર્મ જ ધર્મરૂપ છે.’ એવા શુદ્ધનયના અર્થમાં એકાંત અભિનિવેશ રાખવો સારો નથી, કારણ કે જિનશાસન સર્વનયાત્મક પ્રમાણને વરેલું છે અને એક નયના પકડને મિથ્યાત્વરૂપ માને છે. તેથી જો અન્યનયથી વિચારવામાં આવે, તો આ મિથ્યાત્વના મૂળિયા ઉખડી જાય તેમ છે. ‘ધમ્મકંઘિણિ પુણ્ણકંઘિણિ’ ઇત્યાદિ સૂત્રનું વિવરણ કરતી વખતે ટીકાકારે ‘ધર્મ શ્રુતચારિત્રરૂપ છે, અને પુણ્ય તે ધર્મનાં ફળસ્વરૂપ શુભકર્મ છે’ એમ બતાવ્યું છે. શ્રુતભાવ અને ચારિત્રભાવ આ બેમાંથી એકથી પણ યુક્ત ક્રિયાઓ સાધનભેદથી અને ફળેચ્છાભેદથી પરસ્પર ભિન્ન હોય, તો પણ ધર્મરૂપ જ છે. એમ નિશ્ચયમાં કારણભૂત વ્યવહારનયને આગળ કરી એ વૃત્તિકારે સ્વીકાર્યું છે. (પ્રસ્તુતમાં ભાવસ્તવ શ્રુતચારિત્રઉભયભાવથી સંવલિત છે. સ્વરૂપનિસ્વદ્યસાધનથી આરાધ્ય છે. અને પ્રાયઃ મોક્ષેચ્છાથી કરાય છે. દ્રવ્યસ્તવ પુષ્પાદિસ્વરૂપ સાવધસાધનથી કરાય છે. તથા તેના સાક્ષાત્ફળ તરીકે પ્રાયઃ સ્વર્ગાદિની કે ચારિત્રની જ ઇચ્છા રખાય છે. આમ દ્રવ્યસ્તવમાં ભાવસ્તવથી સાધન અને ફળેચ્છાઅંગે ભેદ છે. છતાં પણ, આગમવિહિત હોવાથી દ્રવ્યસ્તવ શ્રુતભાવયુક્ત છે. અને પ્રશસ્ત અધ્યવસાયયુક્ત હોવાથી, કે પ્રશસ્તયોગરૂપ હોવાથી કે, કથંચિત્ યોગસ્થૈર્યરૂપ હોવાથી અથવા ચારિત્રનું કારણ હોવાથી ચારિત્રભાવયુક્ત છે. તેથી દ્રવ્યસ્તવ પણ ધર્મરૂપ જ છે.)

કારણ કે ગુડજિહ્વિકાન્યાયથી^① સ્વર્ગવગેરેની ઇચ્છા પણ જો ઉપેયભૂત મોક્ષની ઇચ્છાને વ્યાપાતક=

① પ્રયાણમજ્ઞાભાવેન, નિશિ સ્વાપસમઃ પુનઃ । વિઘાતો દિવ્યભવતશ્ચરણસ્યોપજાયતે ॥ ૨૦ ॥ ઇતિ યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચયે ॥

② ઘણા પ્રયત્નથી પ્રાપ્ત થતાં મોક્ષઆદિદાયક અનુષ્ઠાનોમાં શીઘ્ર પ્રવૃત્ત થવા તૈયાર નહીં થતા પુરુષને તે અનુષ્ઠાનોના સ્વર્ગાદિ રોચકફળ બતાવી પ્રવૃત્ત કરવામાં આવે, ત્યારે આ ન્યાય લાગે છે. ન્યાયનો અર્થ → કડવાશના ભયથી લીમડો ખાવા નહીં ઇચ્છતા બાળકની જીભપર પિત્તા પ્રથમ ગોળ ચોપડી પછી લીમડાનો રસ પાય, તે ગુડજિહ્વિકા કહેવાય. વર્તમાનમાં સુગર કોટેડ એલોપથી ગોળીઓ પણ આના દૃષ્ટાંતરૂપ છે.

સ્વાપસમો હિ સમ્યગ્દુશાં સ્વર્ગલાભ' ઇતિ યોગમર્મવિદઃ । યચ્ચ(યદિ પાઠા.) ઉક્તનિશ્ચય એવ રુચિઃ, સાપિ ન યુક્તા, હિ=યતસ્તસ્માદુક્તાવાન્તરનિશ્ચયાચ્છુદ્ધતરોડતિશુદ્ધો નયો નિશ્ચયશ્ચતુર્દશગુણસ્થાને તત્ત્વરમસમય ઇત્યર્થઃ કિં ધર્મ ન બ્રૂતે ? બ્રૂતે એવ । તથા ચૈકાન્તાભિનિવેશે તતોડ્વાક્ સર્વત્રાપ્યધર્મઃ સ્યાત્, સ ચાનિષ્ટસ્તવાપીતિ ભાવઃ । શુદ્ધનિશ્ચયાભિમતધર્માન્નભાવેન પ્રાગપિ ધર્મ વ્યવહારનયેનાભ્યુપગચ્છામઃ 'સો ઉભયકચ્ચયહેજ સેલેસીચરમસમયભાવી જો । સેસો પુણ ણિચ્છયઓ તસ્સેવ પસાહગો ભણિઓ' ॥ ત્તિ [ગા.૨૬] ધર્મસદ્ગ્રહણિપ્રતીકપર્યાલોચનાદિતિ ચેત્ ? તર્હિ ત્યક્તસ્ત્વચૈકાન્તાભિનિવેશઃ, આયાતોડસિ માર્ગેણ, પ્રતિપદ્યસ્વ દ્રવ્યસ્તવેડપિ નિશ્ચયધર્મપ્રસાધકતયા વ્યવહારધર્મત્વમ્ । મા ભૂત્ તવ ભ્રાન્તિકૃદ્ દૂરાસન્નાદિભાવઃ, પ્રસ્થકાદિદૃષ્ટાન્તભાવિતવિચિત્રનૈગમનયપ્રવૃત્તેરત્રાશ્વાસ-

અવરોધક ન બનતી હોય તો દોષરૂપ નથી. પ્રયાણભંગના અભાવથી(=અર્થાત્ મોક્ષ-તરફની ગતિમાં ભંગ ન પડતો હોય તો) સમ્યગ્દષ્ટિજીવોને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ રાતની નિદ્રાસમાન છે. (નિશ્ચિત નગરતરફ આગળ વધતો મુસાફર વચ્ચે રસ્તામાં ધર્મશાળા આદિમાં રાતવાસો ગાળે, અને સવારે ફરીથી નગરતરફ ગતિ કરે. એ દોષરૂપ ગણાતું નથી. તેમ મોક્ષતરફ ગમન કરતો મુમુક્ષુ વચ્ચે મોક્ષમાર્ગથી ભ્રષ્ટ ન થવાય તે રીતે સ્વર્ગઆદિભવોમાં વિરામ કરે. અને મનુષ્યભવવગેરે સામગ્રી મેળવી ફરીથી મોક્ષતરફ આગેકૂચ કરે એ દોષરૂપ નથી.) આ પ્રમાણે યોગના મર્મને સમજેલાઓ કહે છે.

(તાત્પર્ય :- શ્રાવક સમજતો હોય છે, કે મોક્ષમાટે ચારિત્ર આવશ્યક છે. પોતાને મોક્ષની ઇચ્છા પ્રબળ હોવા છતાં ચારિત્રને યોગ્ય સામર્થ્યઆદિનાં અભાવમાં તે શ્રાવક આ જ ભવમાં ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય એ હેતુથી, અથવા તેમ ન થાય તો ભવાંતરમાં પોતાની નરકઆદિ ગતિમાં ગમનરૂપ દુર્ગતિ ન થતાં સ્વર્ગાદિમાં ગમનરૂપ સદ્ગતિ જ થાય એ હેતુથી, તથા તે સદ્ગતિમાં પરમાત્મભક્તિ સુલભ થાય એ હેતુથી, તથા તે પછી ઉત્તમ મનુષ્યભવ અને સામર્થ્ય વગેરે સામગ્રીની પ્રાપ્તિ થાય એ હેતુથી, કર્મનિર્જરામાટે અને પુણ્ય વધારવા માટે દ્રવ્યસ્તવ આદરે તો શું તે ધર્મરૂપ ન ગણાય ? તસ્તમાં જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ અશક્ય દેખાય, તો મોક્ષમાર્ગથી દૂર ન થવાય એ હેતુથી પૂજાદિકારા સદ્ગતિની ઇચ્છા કરવી શું ધર્મરૂપ નથી ? એટલું નોંધી રાખવું જોઈએ કે કદાચ મોક્ષને પુષ્ટ ન કરે એવી પણ ચીજ જો મોક્ષને બાધક ન બનતી હોય, તો તેની પ્રાપ્તિ કે પ્રાપ્તિની ઇચ્છા સમ્યગ્દષ્ટિ વિવેકી જીવમાટે દોષરૂપ બનતી નથી.)

નયભેદથી ધર્મ-પુણ્યની વિચારણા

વળી શુદ્ધનયથી 'સરાગકર્મ પુણ્યરૂપ છે અને વીતરાગકર્મ જ ધર્મરૂપ છે.' તેથી અમને શુદ્ધનયને સ્વીકારતો નિશ્ચય જ રુચે છે, એમ ન કહેવું, કારણ કે આ કહેવાયેલો નિશ્ચય અવાંતર નિશ્ચયરૂપ છે. અત્યંત શુદ્ધ નથી. તેથી જો તદ્દન શુદ્ધ નિશ્ચયનયપર જ રુચિ હોય, તો ચૌદમા ગુણસ્થાનકના ચરમ સમયે જ ધર્મ કહેવો જોઈએ. કારણ કે અતિશુદ્ધ નિશ્ચયના મતે તો મોક્ષનું તદ્દન નજીકનું કારણ હોવાથી તે સમયનો સર્વસંવર જ ધર્મરૂપ છે. તેથી એકાંત પકડમાં તે પહેલાના બધા જ સ્થાનોમાં માત્ર અધર્મ માનવો પડે. પણ આ વાત તમને પણ અનિષ્ટ છે.

પૂર્વપક્ષ :- 'જે શૈલેશીના ચરમસમયભાવી(=ચૌદમાં ગુણસ્થાનના ચરમસમય ભાવી) છે તે(સર્વસંવર) જ ઉભય(પુણ્ય અને પાપ)ના ક્ષયમાં કારણભૂત છે. નિશ્ચયથી બાકીના (પૂર્વકાલીન ધર્મો) તેના જ(સર્વસંવરના જ) પ્રસાધક કહ્યા છે.' આ પ્રમાણેના ધર્મસંગ્રહણના પ્રતીકભૂત શ્લોકનો પરામર્શ કરવાથી શુદ્ધનિશ્ચયને સંમત ઉપરોક્ત ધર્મમાં કારણભૂત બનતા પૂર્વકાલીન ધર્મોને પણ વ્યવહાર નયથી ધર્મરૂપે માનવા અમે તૈયાર છીએ.

ઉત્તરપક્ષ :- ખૂબ સરસ ! હવે તમે નિશ્ચયપ્રત્યેના એકાંત અભિનિવેશને છોડી વ્યવહારને સ્વીકારી માર્ગમાં આવ્યા છો. જુઓ, આટલું સારું કામ કર્યું, તો હવે દ્રવ્યસ્તવને પણ નિશ્ચયધર્મના પ્રસાધક તરીકે વ્યવહારથી ધર્મરૂપે સ્વીકારી લો.

પૂર્વપક્ષ :- એમ કેમ મનાય ? દ્રવ્યસ્તવ તો લાંબી પરંપરાએ નિશ્ચયધર્મનું પ્રસાધક બને છે. અમે જે ધર્મને વ્યવહારધર્મ તરીકે સ્વીકાર્યો છે, તે ચારિત્રધર્મ નિશ્ચયધર્મનું નજીકનું સાધન છે. દ્રવ્યસ્તવરૂપ લાંબી પરંપરાવાળાને

हेतुत्वात् । तदाह - तदङ्गतां=तु विशुद्धनिश्चयाभिमतधर्माङ्गतामधिकृते द्रव्यस्तवेऽप्यभ्रान्तं=भ्रान्तिरहितमीक्षामहे ।
अतो विशेषदर्शिनामस्माकं वचनेनैव त्वयैतत् तत्त्वं श्रद्धेयमित्युपदेशे तात्पर्यम् ॥

अयं च निश्चयनयः परिणतिरूपभावग्राहकः काष्ठाप्राप्तैवम्भूतरूपो येन शैलेशीचरमक्षणे शुद्धो धर्म उच्यते ।
अर्वाक् तु तदङ्गतया व्यवहारात् । कुर्वद्रूपत्वेन हेतुताभ्युपगमश्चास्य ऋजुसूत्रतरुप्रशाखारूपत्वात् । आह च गन्धहस्ती
→ ‘मूलनिमाणं पञ्चवर्णयस्स उज्जुसुअवयणविच्छेओ । तस्स उ सदाईआ साहापसाहा बहूभेया’ ॥ [सम्मति.
१/५] उपयोगरूपभावग्राहकनिश्चयनयस्तु द्रव्यस्तवकाले शुद्धधर्म स्वातन्त्र्येणैवाभ्युपैति, रागाद्यकलुषस्य
वीतरागगुणलयात्मकस्य धर्मस्य तदाप्यानुभविकत्वात् । तन्मते हि शुद्धोपयोगो धर्मः, शुभाशुभौ च पुण्यपापात्मका-
विति । यैरप्यात्मस्वभावो धर्म इत्युच्यते, तेषां यदि घटादिस्वभावो घटत्वादिधर्म इतिवदात्मत्वादिरनादिः

પણ નિશ્ચયધર્મના સાધક તરીકે માનવામાં ભારે આપત્તિ છે.

ઉત્તરપક્ષ :- આ દૂરભાવ અને નજીકભાવ જ તમારામાં ભ્રાંતિ પેદા કરે છે. જો તમે પ્રમાણને સ્વીકારતા
હો, તો નૈગમનયની વાતને પણ તમારે સ્વીકારવી જોઈએ. અને નૈગમનય તો કેટલી દૂરની વાતને પણ સ્વીકારે છે, તે
પ્રસ્થકઆદિ દૃષ્ટાંતથી સિદ્ધ છે. આમ વિચિત્ર એવો નૈગમનય તો લાંબી પરંપરાએ નિશ્ચયધર્મ સાથે જોડાતા ધર્મને
પણ નિશ્ચયધર્મના પ્રસાધક તરીકે સ્વીકારવા પ્રવૃત્ત થાય છે. આ વાત દ્રવ્યસ્તવને વ્યવહારધર્મ માનવામાં આશ્વાસનભૂત
છે. (કારણ કે દ્રવ્યસ્તવ નિશ્ચય ધર્મ સાથે તો ઘણી નજીકની-ટૂંકી પરંપરાથી જોડાયો છે.) તેથી જ વિશુદ્ધ નયને અભિમત(=પુણ્ય-
પાપક્ષયમાં કારણભૂત) ધર્મના અંગપણું અધિકૃત દ્રવ્યસ્તવમાં (નિર્જરા, પાપસંવર અને શુભાનુબંધ દ્વારા) પણ છે
જ, એમ અમે ભ્રાંતિ વિના માનીએ છીએ. તેથી વિશેષ દેખી શકનારા અમારા વચનથી જ તમારે આ તત્ત્વમાં શ્રદ્ધા
કરવી જોઈએ. આ જ અમારા ઉપદેશમાં તાત્પર્ય છે.

આ નિશ્ચયનય પરિણતિરૂપ ભાવગ્રાહક અને પરાકાષ્ઠાને (અથવા પરિણતિરૂપ ભાવગ્રાહક પરાકાષ્ઠાને)
પામેલા એવંભૂતનયરૂપ છે. અર્થાત્ શૈલેશીના ચરમ સમયે ધર્મ માનનારા શુદ્ધતમ નિશ્ચયનયતરીકે અહીં એવંભૂતનય
સમજવાનો છે. કારણ કે તે જ વખતે ‘ધર્મ’ પદ વાસ્તવિક ધર્મપરિણતિ પામેલા અર્થનું અભિધાયક બને છે. આ
ચરમક્ષણના ધર્મની પહેલાના તમામ ધર્મો તે ધર્મના અંગરૂપ હોવાથી વ્યવહારથી ધર્મરૂપ છે. અહીં એવંભૂતનયે
સિદ્ધિરૂપ કાર્યના તરત પૂર્વમાં રહેલાને કારણ તરીકે કહી તેને ધર્મ તરીકે સ્વીકાર્યો. આમ આ નયે કુર્વદ્વરૂપત્વ(=અત્યંત
નજીકના કારણપણું = ફળોપધાયક કારણપણું)માં કારણતાનો અભ્યુપગમ કર્યો. ઋજુસૂત્રનય કુર્વદ્વરૂપત્વમાં કારણતા
માને છે. અને એવંભૂતનય ઋજુસૂત્રનયની જ એક શાખારૂપ છે. તેથી આ નય ઋજુસૂત્રનયને અનુસરે તેમાં દોષ
નથી. **ગન્ધહસ્તીએ(શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકર સૂરિએ) સમ્મતિતર્ક ગ્રંથમાં** કહ્યું જ છે કે → ‘ઋજુસૂત્ર’ વચનવિચ્છેદ
પર્યાયનયના મૂળ સમાન છે. તેના જ(ઋજુસૂત્રના જ) શાખા પ્રશાખા તરીકે બહુભેદવાળા શબ્દઆદિ નયો છે.’

ઉપયોગરૂપ ભાવને જ તત્ત્વરૂપ માન્ય રાખતો નિશ્ચય નય તો દ્રવ્યસ્તવ વખતે શુદ્ધધર્મને સ્વતંત્રપણે જ
સ્વીકારે છે, કારણ કે રાગઆદિથી મલિન નહીં થતો અને વીતરાગના ગુણોમાં જ લીનતા પામતો શુદ્ધ ભાવ
દ્રવ્યસ્તવકાળે પણ અનુભવાય છે. (કે જે આગમભાવનિક્ષેપાથી જીવને જિનરૂપ બનાવી દે છે.) આ જ શુદ્ધભાવ
ધર્મરૂપ છે, એમ આ નિશ્ચયનયને માન્ય છે. આ નયમતે શુદ્ધઉપયોગ ધર્મરૂપ છે. (રાગાદિથી દૂષિત ન હોય તેવો ઉપયોગ
- શુદ્ધ ઉપયોગ.) જે ઉપયોગમાં રાગઆદિ ભળેલા હોય, તે ઉપયોગ અશુદ્ધ છે. અશુદ્ધ ઉપયોગના પણ બે ભેદ પડે છે.
પ્રશસ્તરાગઆદિથી રંગાયેલો અશુદ્ધઉપયોગ શુભ અને પુણ્યરૂપ છે. અપ્રશસ્ત રાગવગેરેથી લેપાયેલો અશુદ્ધ ઉપયોગ
અશુભ અને પાપરૂપ છે.

પારિણામિકો ભાવ આત્મધર્મ इति मतं, તદાડનાદિત્વેનાપુરુષાર્થત્વાપત્તિઃ, યદિ તુ સ્વઃ=સ્વકીયોડનાગન્તુકો-ડનુપાધિર્ભાવો ધર્મ इति, તદા વર્તમાનઃ સ્વકીયઃ શુભઃ પરિણામ ઋજુસૂત્રવિષયઃ, સ જિનપૂજાયામપ્યક્ષત इति કથં ન તત્ર નિશ્ચયશુદ્ધો ધર્મઃ ? શબ્દનયેન સામાયિકવદ્ દેશવિરતાનાં ધર્મો નેષ્યત इति चेत् ? કિં તાવતા, સમભિરૂઢેન ષષ્ટગુણસ્થાનેડપ્યનખ્યુપગમાત્ । વહ્નિપરિણતોડયસ્પિન્ડો વહ્નિરિતિવત્ તદ્વાવપરિણત આત્મૈવ ધર્મઃ, સ્વભાવપદ-પ્રવૃત્તિરપિ તત્રૈવ, સ્વો ભાવઃ પદાર્થ इति વ્યુત્પત્તેઃ । આહ ચ → ‘પરિણમદિ જેણ દ્રવ્યં તત્કાલં તમ્મયંતિ પણ્ણતં’ । તમ્હા ધમ્મપરિણદો આદા ધમ્મો મુણેઅવ્વો’ // [પ્રવચનસાર ૧/૮] (છાયા → પરિણમતિ યેન દ્રવ્યં તત્કાલં તમ્મયમિતિ

વિવિધમતે ધર્મસ્વરૂપ

વળી કેટલાક નિશ્ચયથી આત્મસ્વભાવને જ ધર્મરૂપ કહે છે. જેમકે ઘટત્વવગેરે ધર્મો ઘટના સ્વભાવરૂપ જ છે. આમ, આ મતે જેનો જે સ્વભાવ હોય, તે તેનો ધર્મ બને છે. ‘આત્મત્વ’ વગેરે અનાદિપારિણામિકભાવ આત્માના સ્વભાવરૂપ છે. તેથી આત્મત્વ વગેરે સ્વભાવો જ આત્માના ધર્મો છે. પણ આ વિચારણા બરાબર નથી, કારણ કે આત્મત્વવગેરે સ્વભાવો અનાદિ હોવાથી આત્માના ધર્મને પણ અનાદિ સિદ્ધ માનવા પડવાથી ધર્મપુરુષાર્થ જ ઊડી જાય. (પુરુષથી=પરાક્રમ-વીર્યથી સાધ્ય અર્થ પુરુષાર્થ છે.) અનાદિસિદ્ધ વસ્તુને સાધ્ય કહેવામાં પૂર્વાપર વિરોધ છે. તથા સંસારભાવવગેરે બીજા દોષો ઊભા થાય. તેથી ધર્મને અનાદિસિદ્ધ માનવામાં પુરુષાર્થ તરીકે માની ન શકાય.

શંકા :- અહીં સ્વભાવનો અર્થ જુદો છે. સ્વ=પોતાનો=ઉપાધિઆદિરૂપ નહિ તેવો=બહારથી નહીં આવેલો ભાવ=સ્વભાવ. અર્થાત્ પોતાનામાં જ પ્રગટેલો ઉપાધિ વિનાનો ભાવ=સ્વભાવ. સ્વભાવનો આ અર્થ છે. આવો સ્વભાવ જ ધર્મરૂપ છે. અર્થાત્ આત્મામાં ઉત્પન્ન થયેલો નિરુપાધિક પરિણામ જ ધર્મરૂપ છે. એટલે કે ઋજુસૂત્રનયનો વિષય બનતો વર્તમાનકાલીન સ્વકીય શુભપરિણામ જ ધર્મરૂપ છે. કોધાદિક પરિણામો કર્મોદયજન્ય-કર્મની ઉપાધિથી હોવાથી ઔપાધિક અને આગંતુક છે. માટે ધર્મરૂપ નથી.

સમ્બાધન :- ધર્મને આવા સ્વરૂપનો માનવામાં અમને આપત્તિ નથી. કારણ કે દ્રવ્યસ્તવકાલે પણ દ્રવ્યસ્તવ કરતી વ્યક્તિને દ્રવ્યસ્તવક્રિયાના આલંબનઆદિથી આવા પ્રકારનો શુભભાવ પ્રગટે જ છે. આ શુભભાવ તમને ઇષ્ટ નિશ્ચયનયથી ધર્મરૂપ છે જ. (આ આલંબન બહારથી ટેકારૂપ છે, તેથી ઉપાધિરૂપ નથી, તે વખતે ઉઠતા શુભ પરિણામમાટે કર્મોદયની જરૂર ન હોવાથી તે નિરુપાધિક-અનાગંતુક છે.)

પૂર્વપક્ષ :- શબ્દનયમતે દેશવિસ્તરસુધી સામાયિકભાવ નથી. છટ્ટાગુણસ્થાનકથી જ સામાયિક છે. આ જ પ્રમાણે, આ નયમતે દેશવિસ્તર સુધી ધર્મ ઇષ્ટ નથી, કારણ કે સામાયિક જ ધર્મરૂપ છે. તેથી શ્રાવકની પૂજાવગેરે ક્રિયા ધર્મરૂપ નથી.

ઉત્તરપક્ષ :- તમે જો આમ એક નયને જ પ્રાધાન્ય આપવા માંગતા હો, તો સમભિરૂઢનયના મતે સામાયિક અપ્રમત્તઅવસ્થામાં જ આવે. અર્થાત્ સામાયિક સાતમા ગુણસ્થાનકથી જ સંભવે છે. કારણ કે વધુ વિશુદ્ધિગ્રાહી આ નયે પ્રમાદ ને સામાયિક સાથે નહીં હોઈ શકે. તેથી આ નયની અપેક્ષાએ તો છટ્ટા-પ્રમત્તસંયતગુણસ્થાને પણ સામાયિક અને ધર્મ નથી. તેથી એક જ નયથી વિચારવામાં તો છટ્ટાગુણસ્થાનની ક્રિયાને પણ ધર્મરૂપ માની શકાય નહિ.

કોઇક :- વાસ્તવમાં જેમ અગ્નિથી પરિણત થયેલો=અગ્નિમય બનેલો લોખંડનો ગોળો અગ્નિ છે. તેમ ધર્મના ભાવથી પરિણત થયેલો આત્મા પોતે જ ધર્મરૂપ છે. ‘સ્વભાવ’ પદની પ્રવૃત્તિ પણ ત્યાં જ થાય છે. અર્થાત્ સ્વભાવપદથી ધર્મથી પરિણત થયેલો આત્મા જ વાચ્ય બને છે. કારણ કે સ્વભાવપદની વ્યુત્પત્તિ આ છે-સ્વ=આત્મા

પ્રજ્ઞપ્તમ્ । તસ્માદ્ધર્મપરિણત આત્મા ધર્મો મન્તવ્યઃ ॥) **૧) એતદપ્યધિકૃતે સમ્બદ્ધમેવ ।** **૨) એતદપ્યધિકૃતે-આત્મનો ધર્મિણો દ્રવ્યસ્ય નિર્દેશે ધર્મદ્વારા ધર્મત્વમન્યદ્વારા ચાન્યત્વમિતિ સદ્ધરઃ** કથં વારણીયઃ ? પ્રશાન્તાધિકારેડપિ નયદ્વયનિર્દેશ એવ યુક્તે પ્રશાન્તાવાહિતાખ્યસ્ય પર્યાયસ્યૈવ નિવેશે તુ પ્રાગુક્તાભેદઃ । **૩) ધર્મઃ** કિં દ્રવ્યં પર્યાયો વા ? **૪) ઇતિ જિજ્ઞાસાયામિત્ય-** મુચ્યત ઇતિ ચેત્ ? **૫) લક્ષણાધિકારે નેદમુપયોગિ,** તત્ત્વચિન્તાધિકારેડપિ નયદ્વયનિર્દેશ એવ યુક્તો નૈકનયનિર્દેશઃ ન્યૂનાખ્યનિગ્રહસ્થાનપ્રસન્નાત્ । યથોક્તં ભગવતા **ભદ્રબાહુસ્વામિના સામાયિકમધિકૃત્ય** કિં દ્વારે → **‘જીવો ગુણ-પડિવન્નો ણયસ્ય દ્વવદ્વિયસ્સ સામાઙ્ગિયં । સો ચેવ પજ્જવણયદ્વિઅસ્સ જીવસ્સ એસ ગુણો તિ’** ॥ [આવ. નિ. ૭૧૨] **૬) એતદર્થપ્રપન્નોડસ્મત્કૃતાનેકાન્તવ્યવસ્થાયામ્ ।** **૭) એકનયેનૈવ ધર્મલક્ષણે** **૮) આભિધાતવ્યે આદૌ વ્યવહારનયેન તત્ત્રણય-નમુચિતં,** નિશ્ચયનયાનાં બાલમધ્યમૌ પ્રત્યપરિણામકાતિપરિણામકત્વેન દુષ્ટત્વાત્ । અત એવ **‘મૂઢનદ્વં સુયં કાલિયં’**

ભાવ=ભાવ. અર્થાત્ ભાવમય બનેલો આત્મા જ સ્વભાવ છે. કહ્યું જ છે કે → ‘જે સમયે દ્રવ્ય જે સ્વભાવથી પરિણત થાય છે, તે સમયે દ્રવ્ય તે સ્વભાવમય બને છે. એમ જિનેશ્વરોએ કહ્યું છે. તેથી ધર્મથી પરિણત આત્મા જ ધર્મ છે, તેમ સમજવું.’

ઉપાધ્યાયજી :- આ મત પણ દ્રવ્યસ્તવસ્થળે સંબદ્ધ જ છે, કારણ કે તે સમયે પરમાત્મભક્તિરસિક આત્મા પરમાત્મભક્તિના પ્રશસ્ત અધ્યવસાયથી પરિણત થાય છે. આ પ્રશસ્ત અધ્યવસાય ધર્મરૂપ છે. તેથી તે કાલે આત્મા પણ ધર્મરૂપ બને છે. વસ્તુતઃ આ પ્રમાણે વ્યાખ્યા કરતા એક બાબત વિચારવાની છે - આત્મા પોતે ધર્મરૂપ છે એવા નિર્દેશમાં ‘આત્મા’ શબ્દથી ધર્મો એવા આત્મદ્રવ્યનો નિર્દેશ હોય, તો આત્માને ધર્મ દ્વારા ધર્મરૂપ અને તે સિવાયના અન્ય પરિણામોદ્વારા અન્યરૂપ માનવો પડે. આમ ધર્મમય બનેલા આત્માને જ અધર્મમય પણ માનવાથી આવતા સંકરદોષનું નિવારણ શી રીતે થઈ શકે ? ‘આત્માનો પ્રશાંતઅધિકાર ધર્મરૂપ છે.’ અર્થાત્ ‘અન્યવિક્ષેપના પરિહારથી ચિત્તમાં વહેતો શાંતપ્રવાહ-પ્રશાંતવાહિતા જ ધર્મરૂપ છે.’ આ સ્થળે પણ દ્રવ્યપ્રધાન - પર્યાયપ્રધાન-બન્ને નયથી વ્યાખ્યા કરવી જ ઉચિત છે. કારણ કે માત્ર પર્યાયનયથી વ્યાખ્યા કરવામાં પ્રશાંતવાહિતા-પર્યાયરૂપ ધર્મરૂપે આત્માને સ્વીકારવામાં પૂર્વ કરેલી વ્યાખ્યાથી ભેદ પડતો નથી, કારણ કે શુદ્ધોપયોગઆદિ પણ પર્યાયરૂપ જ છે.

પૂર્વપક્ષ :- ધર્મ શું દ્રવ્યરૂપ છે કે પર્યાયરૂપ છે ? એવી જિજ્ઞાસાને આશ્રયી આ પ્રમાણે પર્યાયરૂપે ધર્મનો નિર્દેશ કરવામાં આવે છે.

ઉત્તરપક્ષ :- આ પ્રમાણેનો નિર્દેશ ધર્મના લક્ષણનાં અધિકારમાં કરો છો કે ધર્મના તત્ત્વઅંગેના વાદસ્થળે કરો છો ? પ્રથમપક્ષે આ પ્રમાણેનો એકનયઆશ્રયી નિર્દેશ યોગ્ય નથી, કારણ કે દ્રવ્યાર્થિકનયને આગળ કરી કે પર્યાયાર્થિકનયને આગળ કરી ધર્મનું લક્ષણ કરવામાં પરસ્પરમાં અવ્યાપ્તિવગેરેદોષ આવે. સર્વનયસંમતપ્રમાણને આગળ કરી કરેલું લક્ષણ જ નિષ્ફલક બને. તે જ પ્રમાણે તત્ત્વચિન્તા(=વાદ) સ્થળે પણ ઉભયનય(દ્રવ્યાર્થિક-પર્યાયાર્થિક)નો નિર્દેશ કરવો વ્યાજબી છે. એક નયને આગળ કરવામાં ‘ન્યૂન’ નામના નિગ્રહસ્થાનનું ભાજન બનવાનો વારો આવે, અર્થાત્ ન્યૂનતાદોષ આવે. તેથી જ **શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીએ** ‘સામાયિક’ના સ્વરૂપને આશ્રયી **‘ગુણપ્રતિપક્ષ જીવ જ સામાયિક છે - એમ દ્રવ્યાર્થિકનય કહે છે. પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાએ જીવનો તેવો ગુણ જ સામાયિક છે.’** આ પ્રમાણે ઉભયનયસંમત વ્યાખ્યા બતાવી છે. આ બાબતનો વિસ્તાર **મહોપાધ્યાયજીએ અનેકાંતવ્યવસ્થામાં**

તુ' [આવ. નિ. ૭૬૨ પા. ૧] इत्याद्युक्तम् । सर्वाशङ्कानिराकरणाय च नयद्वयेन तत्प्रणयनं न्याय्यं, यथा 'प्रमादयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा' [७/८] इति तत्त्वार्थशास्त्रे हिंसालक्षणमभिहितम् । इत्थं विचार्यमाणे च 'क्रियाहेतुः पुष्टिशुद्धिमच्चित्तं धर्म' इति हरिभद्रोक्तलक्षणमतिव्याप्त्यादिदोषाकलङ्कितं सर्वत्रानुगतं निरवद्यं सङ्गच्छते । अत्रार्थे 'धर्मश्चित्तप्रभव' [३/२ पા. ૧] इत्यादि षोडशकं तद्वृत्तिश्चास्मत्प्रणीता 'योगदीपिका' नाम्नी अनुसरणीया । 'यावानुपाधिविगमस्तावान्धर्म' इत्यप्युभयोपाधिविगमनेनोभयनयानुगतं सर्वत्र सङ्गम्यमानं रमणीयमेव - 'से वंता कोहं च मानं च मायं च लोभं च, एयं पासगस्स दंसणं' [आचाराङ्ग ૧/૩/૪/૧૨૧] इत्यादि सूत्रमप्यत्र प्रमाणमेव । 'द्रव्यस्तवे तदिह भक्तिविधिप्रणीते पुण्यं न धर्म इति दुर्मतीनां कुबुद्धिः । तत्त्वत्रयेऽस्तु (तत्त्वत्रयेऽस्तु) सुधियां

ક્યો છે. વળી જ્યારે એક નયને આગળ કરીને જ ધર્મના લક્ષણનો=સ્વરૂપનો વિચાર કરવાનો હોય, તો સૌ પ્રથમ વ્યવહારનયથી જ ધર્મનું સ્વરૂપ બતાવવું યોગ્ય છે, કારણ કે બાળ-મધ્યમજીવો નિશ્ચયનયમાટે અપરિણામક અને અતિપરિણામક હોવાથી તેમની આગળ પ્રથમથી જ કરવામાં આવેલી નિશ્ચયનયની વાતો તેમને માટે દોષકારી બને છે. છાશ પણ માંડ પચાવી શકનારાને ખ્યાલા ભરી ભરીને ઘી પીવડાવવામાં આવે તો શું થાય ? તે વિચારો. આ હેતુથી જ 'મુઢનઘયં સુયં કાલિયં તું' ઇત્યાદિ વચન કહ્યું છે. અહીં તાત્પર્ય એ જ છે કે, પ્રાયઃ પાંચમા આરાના અમેઘાવી જીવો નયની વિચિત્રતાને સમજી શકે તેવા નહીં હોવાથી કાલિકશ્રુતમાં નયને મૂઢ=છૂપા રાખવાના છે- નયનો વિચાર કરવાનો નથી.

વળી આ બધી શંકાનું નિરાકરણ જ કરવું હોય, તો નિશ્ચય અને વ્યવહાર આ બન્ને નયથી યુક્તરૂપે જ ધર્મઆદિનું પ્રરૂપણ કરવું જોઈએ. જેમકે તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં 'પ્રમાદના યોગથી પ્રાણનું વ્યપરોપણ (=ઘાત) હિંસા છે.' હિંસાનું આ લક્ષણ કહ્યું છે. અહીં 'પ્રમાદયોગ'થી નૈશ્ચયિકહિંસાનું અને 'પ્રાણવ્યપરોપણ' પદથી વ્યવહારિકહિંસાનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. આ જ પ્રમાણે વિચારવામાં આવે, તો 'ક્રિયામાં કારણભૂત પુષ્ટિ (પુણ્યની) અને (પાપના વિગમથી) શુદ્ધિવાળું ચિત્ત જ ધર્મ છે.' આ પ્રમાણે શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે કરેલું ધર્મનું લક્ષણ જ અતિવ્યાપ્તિઆદિ દોષોથી કલંકિત થયા વિનાનું સર્વવ્યાપ્ત અને નિર્દોષતરીકે સંગત છે. અહીં વિશેષઅર્થમાટે 'ધર્મશ્ચિત્તપ્રભવઃ' ઇત્યાદિ શ્લોકસંબંધી ષોડશક પ્રકરણ અને તેનાપર ઉપાધ્યાયજી મહારાજની યોગદીપિકા નામની ટીકા જોવી.

અહીં કેટલાક 'જેટલા પ્રમાણમાં કર્મઆદિજનિત ઉપાધિનો નાશ તેટલા પ્રમાણમાં ધર્મ' એમ કહે છે. આ વાત પણ વ્યવહારનયને માન્ય ઉપાધિના વિગમમાં વ્યવહારનયથી અનુગત અને નિશ્ચયનયને માન્ય ઉપાધિના વિગમમાં નિશ્ચયનયથી અનુગત હોવાથી ઉભય અનુગત છે. તેથી સંગત હોવાથી રમણીય છે. 'સે વંતા કોહં ચ માનં ચ માયં ચ લોહં ચ એયં પાસગસ્સ દંસણં.' [=તે (જાની-મુક્તતુલ્ય સાધુ) ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ આ કષાયોનું વમન કરતો હોય છે, એવું આ પશ્યક=સર્વજ્ઞ તીર્થકરનું દર્શન (=મત=ઉપદેશ) છે. (આ પશ્યક પોતે શસ્ત્ર =અસંયમ અને કષાયથી રહિત હોય છે.)] ઇત્યાદિ આચારાંગ સૂત્રમાં કહેલી પંક્તિ પણ અહીં પ્રમાણભૂત છે. આ સૂત્ર અને તેની ટીકા કહે છે કે શસ્ત્રાદિ અસંયમના ત્યાગમાં અને ક્રોધાદિ કષાયોના વિગમમાં ધર્મ છે અને સર્વજ્ઞતાની પ્રાપ્તિ છે.

'ભક્તિ અને વિધિથી કરાયેલા આ દ્રવ્યસ્તવમાં પુણ્ય છે, પણ ધર્મ નથી એ પ્રમાણે દુર્મતિવાળાઓની દુર્બુદ્ધિ છે. તત્ત્વત્રય(જ્ઞાનાદિ તત્ત્વત્રયના વિષયમાં અથવા તે-તે નયોથી) સદ્બુદ્ધિવાળાઓનો વિવિધ પ્રકારનો

વિવિધોપદેશઃ સઙ્કલેશકૃદ્ યદિ જડસ્ય કિમત્ર ચિત્રમ્' ॥ ૧ ॥ 'અધર્મઃ પૂજેતિ પ્રલપતિ સ લુમ્પાકમુખરઃ । શ્રયન્ મિશ્રં પક્ષં તમનુહરતે પાશકુમતિઃ । વિધિભ્રાન્તઃ પુણ્યં વદતિ તપગચ્છોત્તમબુધાઃ સુધાસારાં વાણીમભિદધતિ ધર્મો હ્યયમ્' ॥ ૨ ॥' ઇતિ ॥ ૧૫ ॥ ગમ્ભીરેઽત્ર વિચારે ગુરુપારતન્ત્ર્યેણૈવ ફલવત્તાં દર્શયન્નુપદેશસર્વસ્વમાહ—

ઇત્યેવં નયમ્નજ્જહેતુગહને માર્ગે મનીષોન્મિષે-

ન્મુધાનાં કરુણાં વિના ન સુગુરોઽદ્યચ્છતાં સ્વેચ્છયા ।

તસ્માત્સદ્ગુરુપાદપદ્યમધુપઃ સ્વં સંવિદાનો બલં

સેવાં તીર્થકૃતાં કરોતુ સુકૃતી દ્રવ્યેણ ભાવેન વા ॥ ૧૬ ॥

(દંડાન્વયઃ→ ઇત્યેવં નયમ્નજ્જહેતુગહને માર્ગે સ્વેચ્છયા ઉદ્યચ્છતાં મુધાનાં મનીષા સુગુરોઃ કરુણાં વિના નોન્મિષેત્ । તસ્માત્ સદ્ગુરુપાદપદ્યમધુપઃ સ્વં બલં સંવિદાનઃ સુકૃતી દ્રવ્યેણ ભાવેન વા તીર્થકૃતાં સેવાં કરોતુ ॥)

'ઇત્યેવં' ઇતિ । ઇત્યેવં=અમુના પ્રકારેણ નયાઃ=નૈગમાદયો મજ્જાઃ=સંયોગાઃ, હેતવઃ=ઉત્કૃષ્ટાદ્યપેક્ષયા દશ-પશ્ચાદ્યેકાવયવવાક્યાનિ તૈર્ગહને=ગમ્ભીરે માર્ગે, સ્વેચ્છયા=સ્વોત્પ્રેક્ષિતે નોદ્યચ્છતાં=ઉદ્યમં કુર્વતાં મુધાનાં મનીષા=બુદ્ધિઃ, સુગુરોઃ કરુણાં વિના નોન્મિષેત્=ન નિરાકાન્કતયા વિશ્રામ્યેત્, તસ્માત્સદ્ગુરુપાદપદ્યો મધુપઃ સન્ ગુર્વાજ્ઞામાત્ર-વર્તી સન્નિત્યર્થઃ । સ્વં બલં યોગ્યતારૂપં સંવિદાનો=જાનન્, પરસ્મૈપદિનઃ પ્રત્યયસ્ય રૂપમિદં 'પરાભિસન્ધિમસંવિદાન-સ્યે' [અન્યયોગઃ દ્વાત્રિં. ૨૦ પૂ.] ત્યત્રેવેતિ બોધ્યમ્ । દ્રવ્યેણ ગૃહી, ભાવેન વા સાધુસ્તીર્થકૃતાં સેવાં કરોતુ । યથા-ધિકારં ભગવદ્ધત્તેરેવ પરમધર્મત્વાત્ ॥ ૧૬ ॥ એતત્સર્વં પ્રતિમાવિષયે ભ્રાન્તદૂષણં પુર ઇવ પરિસ્ફુરન્તં

ઉપદેશ જડપુરુષને સંકલેશ પેદા કરનારો બને તેમાં આશ્ચર્ય શું છે ? અર્થાત્ કોઇ આશ્ચર્ય નથી. ॥૧ ॥

'વાચ્યાલ પ્રતિભાલોપક 'પૂજા અધર્મ છે' એવો પ્રલાપ કરે છે. મિશ્રપક્ષનો આશ્રય કરતો પાર્શ્વકુમ્ભ તેને જ અનુસરે છે. વિધિભ્રાન્તમત પૂજાને પુણ્ય કહે છે. તપાગચ્છના શ્રેષ્ઠ પંડિતો અમૃતતુલ્યવાણીથી કહે છે કે પૂજા ધર્મરૂપ જ છે' ॥૨ ॥ ॥૬૫ ॥

આ ગંભીર વિચારમાં ગુરુપાર્શ્તંત્ર્ય જ ફળવાન છે તેમ દર્શાવતા ઉપદેશનો સાર બતાવે છે—

ગુરુપાર્શ્તંત્ર્ય જ ફળવાન

કાવ્યાર્થ :- આ પ્રમાણે નૈગમઆદિ નયો, સાંયોગિક ભાંગાઓ અને હેતુઓથી ગઠન=ગંભીર બનેલા માર્ગમાં સ્વેચ્છાથી(પોતે કલ્પેલી માન્યતાથી) ઉદ્યમ કરતા મુગ્ધોની બુદ્ધિનો ઉન્મેષ સુગુરુની કરુણા વિના થતો નથી. (=બુદ્ધિ નિરાકાંક્ષપણે વિશ્રાંત પામતી નથી. વાક્યગત સાકાંક્ષપદોનો યોગ્ય અન્વય થવાથી એવો શાબ્દબોધ થવો કે પછી કોઇ શંકા રહે નહીં, તો બુદ્ધિ નિરાકાંક્ષ બની ગણાય.) તેથી સદ્ગુરુવરના ચરણકમળના ભ્રમર બની (=કેવળ અથવા બધી ગુર્વાજ્ઞાને આધીન રહી) તથા યોગ્યતારૂપ પોતાના બળને સમજી દ્રવ્યથી ગૃહસ્થ અથવા ભાવથી (સાધુ થઇને) સુજપુરુષે તીર્થકરોની સેવા કરવી જોઇએ.

હેતુવાક્ય=ઉત્કૃષ્ટઆદિબુદ્ધિવાળા જીવોની અપેક્ષાએ એક, પાંચ કે દશ અવયવવાળા વાક્યો. (સમ્+વિદ્, ધાતુ પરસ્મૈપદી હોવાથી તેને આત્મનેપદી 'આનશ્' પ્રત્યય કેમ લાગ્યો ? એવી આશંકાના સમાધાનમાં કહે છે) કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્ર સૂરીચરે અન્યયોગવ્યવચ્છેદમાં 'પરાભિસન્ધિમસંવિદાનસ્ય' શબ્દપ્રયોગ કર્યો છે. ત્યાં 'સ્વાદ્વાક-મંજરી' ટીકાકારે એવો ખુલાસો આપ્યો છે, કે 'સમ્+વિદ્' ધાતુને 'આનશ્' પ્રત્યય નથી લાગ્યો, પણ શીલ(=સ્વભાવ) અર્થમાં 'શાન' પ્રત્યય લાગ્યો છે. તેમ અહીં પણ સમજવું.

હૃદયમિવાનુપ્રવિશન્તં સર્વાઙ્ગીણમિવાલિઙ્ગન્તં સમાપત્યૈકતામિવોપગતં શ્રીશઙ્કેશ્વરપુરાધિષ્ઠિતં પાર્શ્વપરમેશ્વરં
સમ્બોધ્યાઽભિમુખીકૃત્યૈવ, યત્રાપિ વાદી સમ્બોધ્યસ્તત્રાપ્યાર્થિકી ભગવત્સમ્બુદ્ધિર્મયૈવં તન્મતામૃતબાહ્યો દૂષ્યત
ઇતિ, તત્સ્તુતિરેવેયં પર્યવસન્નેતિ તત્રૈવ નયભેદમુપદર્શયતિ—

સેયં તે વ્યવહારભક્તિરુચિતા શઙ્કેશ્વરાધીશ ! યદ્,

દુર્વાદિવ્રજદૂષણેન પયસા શઙ્કામલક્ષાલનમ્ ।

સ્વાત્મારામસમાધિબાધિતભવૈર્નાસ્માભિરુન્નીયતે,

દૂષ્યદૂષકદૂષણસ્થિતિરપિ પ્રાપ્તૈર્નયં નિશ્ચયમ્ ॥ ૧૭ ॥

(દંડાન્વયઃ→ હે શઙ્કેશ્વરાધીશ ! સા ઇયં તે વ્યવહારભક્તિઃ ઉચિતા, યદ્ દુર્વાદિવ્રજદૂષણેન પયસા
શઙ્કામલક્ષાલનમ્ । સ્વાત્મારામસમાધિબાધિતભવૈર્નિશ્ચયં નયં પ્રાપ્તૈસ્માભિઃ દૂષ્યદૂષકદૂષણસ્થિતિરપિ ન ઉન્નીયતે ॥)

‘સેયં તે’ ઇતિ । હે શઙ્કેશ્વરાધીશ ! ઇયં તે=તવોચિતા વ્યવહારભક્તિઃ=વ્યવહારનયોચિતા ભક્તિઃ કૃતેત્યર્થઃ ।
વિધેયપ્રાધાન્યાનુરોધાત્મીત્વનિર્દેશઃ । યદ્ દુર્વાદિનાં વ્રજઃ=સમૂહસ્તદૂષણરૂપેણ પયસા=નીરેણ શઙ્કારૂપમલસ્ય ક્ષાલનં
વ્યવહરન્તિ શિષ્ટાઃ પરસમયદૂષણપૂર્વ સ્વસમયસ્થાપનસ્ય ભગવદ્વથાર્થવચનગુણસ્તુત્યોપાસનત્વમ્ । તદાહુઃ

સાર :- ગુરુઆજ્ઞાને આધીન થઇ યથાશક્તિ જિનેશ્વરપૂજા ગૃહસ્થએ દ્રવ્યથી અને સાધુએ ભાવથી કરવી.
કારણ કે પોતાના અધિકારને અનુરૂપ ભગવાનની ભક્તિ કરવી એ જ પરમધર્મ છે. ॥૯૬॥

જાણે કે સાક્ષાત્ સામે જ પરિસ્ફુરાયમાણ થતાં... પછી ક્ષણભરમાં જાણે કે હૃદયમાં પ્રવેશ કરી રહેલા...
તદંતર જાણે કે શરીરના પ્રત્યેક અંગમાં પ્રસરીને આલિંગન કરી રહેલા અને પછી જાણે કે સમાપત્તિદ્વારા એકમેકતાને
પામી ગયેલા શ્રી શંભેશ્વરતીર્થમંડન પાર્શ્વનાથ ભગવાનને સંબોધિથી(=સમ્યગ્બુદ્ધિથી) અભિમુખ કરીને જ
પ્રતિભાસંબંધી ભ્રાંત કલ્પનાઓ દૂષિત કરવામાં આવી છે. વળી જ્યાં ક્યાંય પણ વાદી સંબોધ્ય છે, ત્યાં પણ અર્થથી
તો ભગવાનની જ સંબુદ્ધિ છે. અર્થાત્ ત્યાં પણ જાણે કે ભગવાનને ઉદ્દેશીને કહી રહ્યો છું કે, ‘ભગવાન ! તારા સંબંધી
અને તારી પૂજા સંબંધી ખોટી કલ્પનાઓ કરવી વાજબી નથી, પણ આ પ્રમાણે વિચારવું જ બરાબર છે.’ આ પ્રમાણે
તારા મતરૂપી સુધાથી બાહ્ય વ્યક્તિને હું દૂષિત કરું છું. આમ સર્વત્ર પરમાત્માની જ સંબુદ્ધિ હોવાથી દેખાવમાં
વાદયર્થ લાગતી પણ આ વિચારણા વાસ્તવમાં સ્તુતિરૂપ જ પર્યવસિત થાય છે.

આ પરમત સાથે ચર્યાત્મક સ્તુતિમાં નયભેદનું નિરૂપણ કરતાં કવિ કહે છે—

નયભેદથી ભક્તિ

કાવ્યાર્થ :- હે શંભેશ્વરસ્વામી ! કુવાદીઓના સમુદાયને દૂષણ આપવારૂપ પાણીથી શંકારૂપી મળ ઘોઘ
નાખવા રૂપ આ તારી ઉચિત વ્યવહારભક્તિ કરાઇ છે. પોતાના આત્મારૂપ બગીચામાં જ કીડા કરતી સમાધિથી
બાધિત થયેલા સંસારવાળા અને નિશ્ચય નયને પામેલા અમે દૂષ્ય, દૂષક અને દૂષણની મર્યાદાનું ભાન કરતા જ નથી.
અર્થાત્ નિશ્ચયનયને પામેલા અમારા માટે દૂષ્ય, દૂષક અને દૂષણ જેવું કશું છે જ નહિ.

હે શંભેશ્વર પાર્શ્વનાથ સ્વામી ! દુર્વાદીઓના સમુદાયના કુમતને દૂષણો લગાડી અયોગ્ય ઠેરવ્યા. આ
દૂષણો લગાડવારૂપ પાણીથી વાસ્તવમાં તો ‘પ્રતિભા પૂજનીય છે’ એવા સ્વમતમાં પડેલી શંકારૂપી મળને જ દૂર કર્યો
છે અને શંકામળને દૂર કરવાની આ પ્રવૃત્તિ જ વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ તારી ઉચિત ભક્તિ છે. (અહીં ‘સા’ ઇયં... એવો
ત્રીલિંગ પ્રયોગ ‘ભક્તિ’ પદને આશ્રયીને છે. ‘શઙ્કામલક્ષાલનમ્’ પદ ઉદ્દેશ્ય છે, અને નપુંસકલિંગમાં છે. આ ‘ક્ષાલન’ને જ ‘ભક્તિ’

શ્રીહેમસૂરયઃ → ‘અયં જનો નાથ તવ સ્તવાય ગુણાન્તરેભ્યઃ સ્પૃહયાતુરેવ । વિગાહતાં કિન્તુ યથાર્થવાદમેકં પરીક્ષાવિધિદુર્વિવંધઃ’ ॥[અન્યયોગ. દ્વાત્રિં. ૨] ઉદયનોડપિ સર્વપ્રસિદ્ધમીશ્વરમુદીશ્ય તન્ન્યાયચર્ચાયા ઉપાસનાત્વેનૈવ કરણીયતામાહ । તદુક્તં ન્યાયકુસુમાઞ્જલૌ તસ્મિન્નેવં જાતિગોત્રપ્રવરચરણકુલધર્માદિવદાસંસારં સુપ્રસિદ્ધાનુભાવે ભગવતિ ભવે સન્દેહ એવ કુતઃ ? કિં નિરૂપણીયમ્ ? તથાપિ- ‘ન્યાયચર્ચેયમીશસ્ય મનનવ્યપદેશભાક્ । ઉપાસનૈવ ક્રિયતે શ્રવણાનન્તરાગતા ॥’ [ગા. ૩] ઇતિ ॥ યદીયં વ્યવહારભક્તિસ્તદા નિશ્ચયભક્તિઃ કા ? ઇત્યુચ્યતામિત્યાકાઙ્ગાયા-માહ - ‘સ્વાત્મે’તિ । સ્વાત્મૈવારામોડત્યન્તસુખહેતુત્વાન્નન્દનવનં યત્ર, તાદૃશઃ (નન્દનવનસદૃશઃ પાઠા.) । સ્વાત્મા-

કહેવી છે. તેથી ‘ભક્તિ’ પદ વિધેય છે. અને અહીં વિધેયપદની જ પ્રધાનતા છે, તેથી ‘સા’ અને ‘ઇયં’ એવો સ્ત્રીલિંગ નિર્દેશ કર્યો છે. જો ‘શક્ષામલક્ષાલનમ્’ આ ઉદ્દેશ્યપદને પ્રધાન કર્યું હોત, તો ‘સા’ ને બદલે ‘તદ્’ અને ‘ઇયં’ ને બદલે ‘ઇદમ્’ એવો નપુંસકલિંગનો નિર્દેશ કર્યો હોત.) કારણ કે શિષ્ટ પુરુષો કહે જ છે કે, પરસિદ્ધાંતને દૂષિત કરવાપૂર્વક સ્વસિદ્ધાંતની સ્થાપના કરવાથી ‘ભગવાનના વચનો યથાર્થ છે’ તેવો નિશ્ચય થાય છે. તેથી ભગવાનના ‘યથાર્થવચનવાદિપણું’ ગુણની સ્તવના થાય છે. ગુણસ્તવનાથી જ ગુણી ભગવાનની સ્તવના છે. આ સાચી સ્તવના જ ભગવાનની ઉપાસના છે. **શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજીએ અન્યયોગવ્યવસ્થા દ્વાત્રિંશિકામાં** કહ્યું જ છે કે → “હે નાથ ! આ માણસ(=કવિ) બીજા ગુણોદ્ધાર તારી સ્તવના કરવાની ઇચ્છાવાળો છે જ, છતાં પણ પરીક્ષાવિધિમાં પોતાને પંડિત માનવાનો ડોળ કરતો તે(=કવિ) તારા ‘યથાર્થવાદ’ નામના એક ગુણની સ્તવના કરવા ભલે ઉદ્યમશીલ બને. ” આમ ભગવાનના યથાર્થવાદ ગુણની સ્તવના જ ભગવાનની સાચી ભક્તિ છે. તેથી સ્વ અને પર સિદ્ધાંતનાં ક્રમશઃ સ્થાપન અને દૂષણ પણ ભગવાનની ભક્તિરૂપે જ કરણીય છે. **ઉદયનાચાર્યે** પણ કહ્યું જ છે કે → સર્વદર્શનમાં પ્રસિદ્ધ એવા ઈશ્વરને ઉદ્દેશીને (ઉપાસનારૂપ હોવાથી જ) ન્યાયચર્ચા કરણીય છે. **ન્યાયકુસુમાંજલિ** નામના ગ્રંથમાં કહ્યું જ છે કે → ‘આ પ્રમાણે (બ્રાહ્મણત્વાદિ) જાતિ, ગોત્ર(કાશ્યપાદિ) પ્રવર (યજ્ઞમાં પસંદગી પામતા ઋષિ) ચરણ (અવાંતર જાતિ) કુલ-ધર્મ આદિને સમાન સમસ્ત સંસારમાં પ્રસિદ્ધ પ્રભાવવાળા ભવ=જગત્સર્જક પરમાત્માના વિષયમાં સંદેહ જ છે ક્યાં ? તેથી તેમના વિષયમાં શું નિરૂપણ કરવું ? અર્થાત્ આ ઈશ્વરઅંગે કોઈ સંદેહ જ સંભવતો ન હોવાથી નિરૂપણ કરવા યોગ્ય પણ કંઈ નથી. છતાં પણ આ ન્યાયચર્ચાથી (અનુમિતિરૂપ) શ્રવણ પછી પ્રગટતા મનનના વ્યપદેશને પામેલી ઈશ્વરની ઉપાસના જ કરાઈ રહી છે. ’ **તાત્પર્ય** :- ઈશ્વરનું શ્રવણ ઘણીવાર થયું છે. આ શ્રવણ પછી અવશ્ય મનન કરવું જ જોઈએ. આ ન્યાયચર્ચા ઈશ્વરના મનનરૂપ જ છે. ઈશ્વરનું આ મનન જ ઈશ્વરની ઉપાસનારૂપ છે.

શંકા :- જો આ વ્યવહારભક્તિ ગણાતી હોય, તો નિશ્ચયનયને સંમત ભક્તિ કંઈ ? તે કહો.

સમાધાન :- ‘સ્વાત્મ’ ઇત્યાદિ. પોતાનો આત્મા જ અત્યંત સુખજનક બનવાથી આરામ=નંદનવન સમાન બને છે જેમાં, એવી સમાધિ. અથવા પોતાના આત્માને જ સમંતતઃ કીડા કરાવનારી સમાધિ=(૧) શુભ ઉપયોગરૂપ=સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ, અર્થાત્ આત્મામાં જ રમતો અને આત્માને જ આઢ્યાદ ઉત્પન્ન કરતો શુભ ઉપયોગ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ છે. અથવા (૨) છેલ્લા વિકલ્પભૂત અને વચનરહિતના અથવા ચરમવિકલ્પથી નિર્વચન=ઉલ્લેખનીય દ્રવ્યાર્થિક ઉપયોગથી ઉત્પન્ન થયેલો અને લયરૂપ લેશથી અસંપ્રજ્ઞાત. અર્થાત્ અંતિમ વિકલ્પરૂપે જે ઓળખી શકાય એવા દ્રવ્યાર્થિક ઉપયોગજન્ય લયરૂપ અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ, આ બે પ્રકારની સમાધિ નિશ્ચયભક્તિ છે.

આ સમાધિથી અમે સંસારને બાધિતરૂપે સ્થાપ્યો છે. અર્થાત્ પરમ આત્મસ્વરૂપના ધ્યાનમાં ચડતાં ચડતાં અમે અપૂર્વ આનંદદાયક આત્મરમણતારૂપ સમાધિમાં ચડી ગયા. એ સમાધિથી હવે અમને માત્ર આત્મસ્વરૂપ જ ભાસે છે. જાણે કે સાક્ષાત્ સિદ્ધઅવસ્થાને પામી ગયેલા અને તે સ્વરૂપમાં મગન બનેલા અમને નથી દેખાતો સંસાર

ન મારામયતિ=સમન્તાત્ ક્રીડયતિ તાદૃશો વા યઃ સમાધિઃ=શુભોપયોગરૂપઃ સમ્પ્રજ્ઞાતઃ, અપશ્ચિમવિકલ્પનિર્વચન-
દ્રવ્યાર્થિકોપયોગજનિતો લેશતો વાઽસમ્પ્રજ્ઞાતો લયરૂપઃ, તેન બાધિતો=બાધિતાનુવૃત્ત્યા સ્થાપિતો ભવઃ=સંસારો
યૈસ્તાદૃશૈસ્ત્વસ્માભિર્નિશ્ચયનયં પ્રાપ્તૈર્દૂષ્યદૂષકયોઃ સ્થિતિરપિ=સત્તાપિ નોદ્વીક્ષ્યતે, કુતસ્તત્રિતયાનુગતો વાદગ્રન્થઃ?
ઇતિ ધ્યાનદશાયાં નિશ્ચયભક્તિસ્થિતાનામસ્માકં સર્વત્ર સમ એવ પરિણામઃ । વ્યુત્થાને વ્યવહારભક્તૌ તુ પરપક્ષદૂષણમ-
સમ્ભાવનાવિપરીતભાવનાનિરાસાયૈવેતિ ન રાગદ્વેષકાલુષ્યમિત્યુચિતત્વમાવેદિતં ભવતિ ॥ ૧૭ ॥ અથ સાક્ષાત્સ્તુતિ-
મેવાહ કતિપયૈઃ-

दर्शं दर्शमवापमव्ययमुदं विद्योतमाना लसद्-

विश्वासं प्रतिमामकेन रहित ! स्वां ते सदानन्द ! याम् ।

सा धत्ते स्वरसप्रसृत्वरगुणस्थानोचितामानम-

द्विश्वा सम्प्रति मामके नरहित ! स्वान्ते सदानं दयाम् ॥ ૧૮ ॥

(દંડાન્વયઃ→ હે અકેન રહિત ! સદાનન્દ ! તે યાં સ્વાં પ્રતિમાં દર્શં દર્શં અવ્યયમુદં લસદ્દિશ્વાસં (સ્વાન્તેઽહં)
અવાપમ્ । હે નરહિત ! આનમદ્વિશ્વા વિદ્યોતમાના સા સમ્પ્રતિ મામકે સ્વાન્તે સ્વરસપ્રસૃત્વરગુણસ્થાનોચિતાં સદાનં
દયાં ધત્તે ॥)

‘दर्शं दर्शम्’ इति । हे अकेन रहित ! = सर्वदुःखविप्रमुक्त ! अत एव सदानन्द ! = ध्वंसाप्रतियोग्यानन्द ! ते=

અને નથી ભાસતી સંસારની સામગ્રીઓ. અનાદિની અવિદ્યાની વાસનાથી ભાસતો આ સંસાર હવે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત
થતાં કલ્પિત, ભ્રાંત, મિથ્યા ભાસે છે. દોરડામાં થઇ ગયેલું સર્પનું જ્ઞાન પ્રકાશમાં જેમ બાધિત બને છે, તેમ આત્મજ્ઞાનના
પ્રકાશમાં સંસારની બુદ્ધિ બાધિત થતી દેખાય છે. આવા પ્રકારની નિશ્ચયની અવસ્થા એ જ ભગવાનની નિશ્ચયથી
ભક્તિ છે. આ અવસ્થામાં જ્યારે સંસાર જ ભાસતો નથી, ત્યારે દૂષ્ય - દૂષક અને દૂષણની હાજરી તો દેખાય જ
ક્યાંથી ? અને જો આ ત્રણ પણ હાજર જ ન હોય, તો આ ત્રણથી યુક્ત એવો વાદગ્રંથ પણ સંભવે ક્યાંથી ? કારણ
કે ધ્યાનદશામાં નિશ્ચય ભક્તિ પામતો અમારો આત્મપરિણામ સર્વત્ર સમતાના જ દર્શન કરે છે. સર્વત્ર બધા જ
આત્માઓ પરમાત્મસ્વરૂપે રહેલા જ દેખાય છે. તેથી નિશ્ચયનયની ભક્તિકાળે આવી ચર્ચા વિચારણા સંભવતી જ
નથી. આ ધ્યાનદશા દૂર થયા પછીના વ્યવહાર ભક્તિકાળે પણ જે પૂર્વપક્ષને દૂષણવગેરે અપાય છે, તેમાં જિનવચનમાં
અસંભાવના અને વિપરીત ભાવનાને દૂર કરવાનો જ આશય છે. એ વખતે આ વાદગ્રંથમાં પણ સ્વમત પ્રત્યે રાગરૂપ
અને પરપક્ષપ્રત્યે દ્વેષરૂપ કલુષતા નથી. આનાથી ઔચિત્યનું નિવેદન થયું. આમ રાગ-દ્વેષથી દૂર રહી જિનવચનમાં
સંદેહ, વિપર્યય અને અનધ્યવસાય દોષ ટાળવા પરપક્ષને દૂષણ લગાડવામાં પણ વાસ્તવમાં તો ભગવાનની
વ્યવહારનયથી ભક્તિ જ છે. અને તે ઉચિત જ છે. ॥૯૭॥

હવે કવિ કેટલાક શ્લોકો દ્વારા સાક્ષાત્ સ્તુતિ કરતા કહે છે—

प्रतिभा दयानुं साधन

કાવ્યાર્થ :- હે સર્વદુઃખથી રહિત ! હે હંમેશા આનંદમય ! (જિનેશ્વર !) તારી સદ્ભાવસ્થાપનારૂપ જે
પ્રતિમાને જોઇ જોઇને મેં હૃદયમાં વ્યય ન પામે તેવો હર્ષ ચમકતા વિશ્વાસપૂર્વક પ્રાપ્ત કર્યો, વિશ્વથી નમાયેલી અને
વિશેષથી શોભતી તે પ્રતિમા હમણાં મારા હૃદયમાં ઉપાધિ વિના વર્ધમાન ગુણસ્થાનને યોગ્ય દાનસહિતની દયાને
પુષ્ટ કરે છે.

તવ પ્રતિમાં=ત્વન્મૂર્તિ, કીદૃશીમ્ ? સ્વાં=સદ્ભાવસ્થાપનામિત્યર્થઃ । યાં દર્શં ?=દૃષ્ટ્વા દૃષ્ટ્વા, પ્રતિક્ષણપ્રવર્ધમાન-શુભપરિણામોઽહમવ્યયમુદ્-વિગલિતવેદ્યાન્તરપરબ્રહ્માસ્વાદસોદરશાન્તરસાસ્વાદમવાપમ્=પ્રાપ્ત, કુત્ર ? સ્વાન્તે=હૃદયે, કથમ્ ? લસદ્વિશ્વાસં=લસન્ વિશ્વાસો યત્ર, યસ્યાં ક્રિયાયામવિશ્વસ્તસ્ય રમણીયદર્શનેનાપિ સુખાનવાસેઃ, ધર્મકર્મણિ સવિચિકિત્સસ્ય સમાધ્યલાભાચ્ચ, તથા ચ પારમર્થ → ‘વિતિગિચ્છસમાવત્ત્રેણં અપ્પાણેણં ણો લભતિ સમાહિં’ [આચારાન્ન ૧/૫/૫/૧૬૧] ઇતિ । હે નરહિત ! =મનુષ્યહિતકારિન્ ! સા=તવ પ્રતિમા સમ્પ્રતિ=દર્શનજન્યભાવનાપ્રકર્ષકાલે મયિ સદાનં દયાં ધતે=અભયદાનસહિતદયાવૃત્તિ પોષયતિ, જ્ઞાનોત્કર્ષસ્ય

અક=દુઃખ. પરમાત્મા સર્વદુઃખથી મુક્ત હોવાથી જ હંમેશા આનંદમય છે. ધ્વંસપ્રતિયોગિઆનંદ=કચારેય પણ નાશ ન પામે તેવા આનંદવાળા. સ્વા=સદ્ભાવ સ્થાપના પામેલી પ્રતિમા. આ પ્રતિમાના દર્શન કરતાં કરતાં પ્રત્યેક ક્ષણે મારા શુભપરિણામો પ્રવૃદ્ધિ પામતા ગયા. વળી આત્મા આ શુભપરિણામમય બની જવાથી બહારના જગતની ફૂલની માળા કે સર્પ જેવી વસ્તુઓનું અને અંદરના જગતના હર્ષ, ભય જેવા ભાવોનું સંવેદન થવાનો અવકાશ જ રહ્યો નહિ. તેથી હૃદયમાં શ્રેષ્ઠ આત્મસ્વરૂપના સંવેદનની અનુભૂતિ સમાન પ્રશમરસના પરમ આસ્વાદની મોજ માણી. આ મોજમાં પણ અખૂટ વિશ્વાસ=શ્રદ્ધા જ કામ કરે છે, કારણ કે જે વસ્તુ વિશ્વસનીય ન હોય, તે પછી ભલેને ગમે તેટલી સુંદર હોય, તો પણ તેના દર્શનથી જરા ય સુખ ઉત્પન્ન થતું નથી. અત્યંત મોહક ચામડીવાળા સાપના દર્શનથી કોને આનંદ થાય ? તથા જે વસ્તુ વિશ્વસનીય છે, તેમાં વિશ્વાસ ન રાખવાથી પણ પરમાનંદરૂપ સમાધિની પ્રાપ્તિ ન થાય, જિનોક્ત ધર્મકાર્ય એકાંતે શ્રદ્ધાપાત્ર છે. જો એ શ્રદ્ધાપાત્ર ધર્મક્રિયામાં પણ શ્રદ્ધા ન રાખતા વિચિકિત્સા=શંકા કરી, તો સમાધિની પ્રાપ્તિ નહિ થાય. તેથી જ પારમર્થ=આચારાંગમાં કહ્યું છે → વિચિકિત્સાને પામેલ આત્માથી=ચિત્તથી સમાધિ(=ચિત્તસ્વાસ્થ્ય અથવા જ્ઞાનાદિત્રિક) મળતી નથી.

હે મનુષ્યોનું હિત કરનારા ! તારી પ્રતિમા હમણાં એટલે કે દર્શનથી પ્રગટેલી ભાવનાના પ્રકર્ષકાળે મારી અભયદાનથી યુક્ત દયાવૃત્તિને પુષ્ટ કરે છે. પરમેશ્વરના અનુગ્રહથી પ્રાપ્ત થયેલો જ્ઞાનનો ઉત્કર્ષ નિશ્ચયચારિત્રરૂપ છે, કારણ કે જ્ઞાનોત્કર્ષકાળે જીવ અપ્રમત્ત અવસ્થામાં રહ્યો હોય છે. નિશ્ચયનયના મતે તો ચારિત્ર આ અવસ્થામાં જ છે. વળી આ અવસ્થા વખતે નિશ્ચયનયે જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્રનો એક અખંડ ઉપયોગ માન્યો છે, તેથી જ્ઞાનના ઉત્કર્ષને નિશ્ચયચારિત્ર કહેવામાં દોષ નથી. અહીં જ્ઞાનના ઉત્કર્ષ તરીકે પૂર્વઆદિ શ્રુતનું જ્ઞાન સમજવાનું નથી, પણ અતિશયથી યુક્ત ભાવના જ સમજવાની છે. આ અતિશયિત ભાવના પરમાત્માના દર્શનથી જ જન્મે છે. ભાવના - પરમાત્માના તત્ત્વદર્શનથી અંતરાત્મામાં જાગતું સંવેદનવિશેષ છે. (અને પરમાત્મસ્વરૂપનું સાચું દર્શન જ સમ્યગ્દર્શનરૂપ છે. આમ સમ્યગ્દર્શનજન્ય=દર્શનોત્કર્ષરૂપ ભાવના છે. આ જ ભાવના જ્ઞાનોત્કર્ષરૂપ પણ છે. અને જ્ઞાનોત્કર્ષરૂપ હોવાથી જ નિશ્ચયચારિત્રરૂપ છે. આમ આ પ્રકારે અપ્રમત્તાદિગુણસ્થાનકસ્વરૂપ અને દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રના અખંડ એકાત્મક ઉપયોગરૂપ ચારિત્રની સિદ્ધિ થાય છે.) તેથી આ ભાવનાનો પ્રકર્ષ જ નિશ્ચયચારિત્ર છે. અને ચારિત્રધર્મ ષટ્જીવનિકાયના અભયદાનપર અને સર્વ જીવો પ્રત્યેની દયા=કૃપા=કરુણા પર જ ઊભો છે. તેથી નિશ્ચયચારિત્રને અભયદાન અને દયા ઉભયરૂપ માનવામાં દોષ નથી. આ ભાવનાના પ્રકર્ષમાં (પ્રતિમામાં થતું) પરમાત્મદર્શન કારણભૂત છે. તેથી પરમાત્માના અનુગ્રહથી જ ભાવનાનો પ્રકર્ષ થાય છે.

આમ પણ જીવને ધર્મ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિમાં અસાધારણ કારણતરીકે ભગવાનની કૃપા જ શિષ્ટ પુરુષોને માન્ય છે. તેથી ભગવાનની પ્રતિમા સ્વજન્યભાવનાપ્રકર્ષ=જ્ઞાનઉત્કર્ષ=નિશ્ચયચારિત્રદ્વારા અભયદાન અને દયાની પુષ્ટિ કરે છે, તેમ કહેવું તદ્દન બરાબર છે. અહીં જે-તે દયા સમજવાની નથી, પરંતુ આત્માની જ અંદર ઉઠતી રુચિથી

નિશ્ચયચારિત્રસ્ય પરમેશ્વરાનુગ્રહજનિતસ્ય તદુભયસ્વરૂપત્વાત્ । જ્ઞાનોત્કર્ષશ્ચાતિશયિતા ભાવનૈવેતિ । દયાં કીદૃશીમ્ ? સ્વરસપ્રસૂત્વરમ્=અનુપાધિપ્રવર્ધમાનં યદ્ ગુણસ્થાનં દુચિત્=તદનુરૂપામનુગ્રાહ્યાનુગ્રાહકયોગ્યતયોર્દ્વયોસ્તુલ્યવૃત્તિ-ત્વાત્ । અત એવ લોકપ્રદીપત્વં ચતુર્દશપૂર્વિલોકા-પેક્ષયા વ્યાખ્યાતં તાન્ત્રિકૈઃ । અત એવ ‘અનિયોગપરોડ્યાગમ’ ઇતિ (અનુવાદપરોડ્યાગમ ઇતિ યોગદૃષ્ટિ ગા. (પૂ/(=૮૫) ટીકાયામ્) યોગાચાર્યાઃ, યન્મતમપેક્ષ્ય પ્રવૃત્તો નિશ્ચયઃ ‘ચારિત્રવાનેવ ચારિત્રં લભતે’ ઇત્યાદિ । સા કીદૃશી ? આનમદ્વિશ્વા= આનમદ્વિશ્વં યાં સા તથા, અત એવ વિદ્યોતમાના વિશેષેણ ભ્રાજમાના । યમકાલઙ્કારઃ, ‘અર્થે સત્યર્થભિન્નાનામાવૃત્તિઃ (ભિન્નાનાં પુનઃ શ્રુતિઃ) યમક’ મિતિ [કાવ્યપ્રકાશ ૧/૧૧/૭] લક્ષણમ્ ॥૧૮ ॥

પ્રસસ્તું ને તેથી બાહ્યનિમિત્તાદિ પરોપાધિ વિના પ્રવર્ધમાન થતું જે ગુણસ્થાન છે, તે ગુણસ્થાનને અનુરૂપ દયા જ સમજવાની છે. કારણ કે અહીં દયાનો અનુગ્રહ કરનારા પરમાત્મા પોતે અપ્રમત્ત છે અને સર્વત્ર ઉચિત પ્રવૃત્તિ જ કરનારા છે. અર્થાત્ પરમાત્મા જે કાળે, જે ગુણમાં, જે દ્રવ્યાદિમાં રહેલા પુરુષને જે યોગ્ય હોય; તે જ કાળે, તે ગુણમાં તે દ્રવ્યાદિમાં રહેલા તે પુરુષને તે યોગ્યનો જ નિર્દેશ કરવારૂપ ઉચિત પ્રવૃત્તિ જ હંમેશા કરે છે. આ જ તેમની અનુગ્રાહકયોગ્યતા છે. તે જ પ્રમાણે પરમાત્માના અનુગ્રહને ઝીલનારો પણ પોતાને ઉચિત અપ્રમત્તઅવસ્થામાં હોવાથી સ્વોચિત દયાવગેરે જ અનુગ્રાહકપાસેથી ગ્રહણ કરશે. આ જ તેની અનુગ્રાહ્યયોગ્યતા છે. આ અનુગ્રાહકયોગ્યતા અને અનુગ્રાહ્યયોગ્યતા આ બન્ને સમાનરૂપે ઉચિતપ્રવૃત્તિવાળી હોવાથી અનુગ્રાહક પાસેથી અનુગ્રાહને મળતી દયા પણ સ્વસ્થાનને ઉચિત જ હોય.

પરમાત્માનો અનુગ્રહ અનુગ્રાહની યોગ્યતાઆદિને અનુરૂપ ઉચિત જ હોવાથી લક્ષિતવિસ્તરા આદિ ગ્રંથોમાં શકસ્તવ(નમુત્થુણ્)માં દર્શાવેલા ભગવાનના વિશેષણોમાં ‘લોકપ્રદીપ’ વિશેષણ ચૌદપૂર્વધરરૂપ લોકોને અપેક્ષીને છે એમ વ્યાખ્યા કરી છે. તેથી જ યોગચાર્યો કહે છે કે ‘અનિયોગપરોપિ આગમ.’ (યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચય ગ્રંથની ૮૫મી ગાથાની ટીકામાં ‘અનુવાદપરોડપિ આગમ’ એમ કહ્યું છે.)

તાત્પર્ય :- આગમમાં અનેકાનેક અનુષ્ઠાનો વિહિત છે. સામાન્યથી આગમવચન એ અનુષ્ઠાનો અંગે નિયોગપર=પ્રેરકરૂપ હોય છે. પણ આ અનુષ્ઠાનો જુદી-જુદી યોગ્યતા-ભૂમિકા-ગુણસ્થાનોને અપેક્ષીને જુદા-જુદા છે. બધા જ અનુષ્ઠાનો બધાને માટે નથી. તેથી એ અનુષ્ઠાનોઅંગે આગમવચન બધામાટે પ્રેરક-નિયોગપર બનતાં નથી. જેની જેવી યોગ્યતાદિ હોય, તેને માટે તે આગમવચન નિયોગપર=પ્રેરક બને. બીજા કે જે એ અનુષ્ઠાનોમાટે અયોગ્ય છે, તેઓમાટે એ આગમવચનો નિયોગપર=પ્રેરક બનતાં નથી. પણ ‘આવા જીવોમાટે આવા અનુષ્ઠાનો આદેય છે’ એટલું જ બતાવવારૂપે માત્ર અનુવાદરૂપ બને છે. જેમકે ‘ઘી એ આયુષ્ય છે’ આવું વચન સંગ્રહણિથી પીડાતા બીમારમાટે ઘી પીવામાટે પ્રેરણારૂપ નથી, પણ ‘તંદુરસ્તમાટે ઘી પીવું એ આયુષ્યવર્ધક છે’ એટલી હકીકતના નિર્દેશરૂપ-અનુવાદપરક જ છે. હા, આ વચન એને ભવિષ્યમાં-તંદુરસ્ત અવસ્થામાં શું કરવું, એ માટે આદર્શરૂપ બને ! એમ પ્રસ્તુતમાં પણ સમજવું.

આ જ મતને અપેક્ષીને ‘ચારિત્રવાન જ ચારિત્ર પામે’ ઇત્યાદિ નિશ્ચયનયની પ્રવૃત્તિ છે. એટલે જે હજી વ્યવહારની ભૂમિકામાં-યોગ્યતામાં છે, એનામાટે આ નિશ્ચયવચનો પ્રેરણારૂપ નથી, પણ નિશ્ચયવખતની પરિસ્થિતિના નિરૂપણરૂપ હોવાથી અનુવાદપરક છે, તેથી ‘જો આપણે ચારિત્રવાન છીએ, તો ચારિત્ર લેવાની ક્રિયા-પ્રવૃત્તિ-વિધિ કરવાની શી જરૂર છે ? અને જો આપણે ચારિત્રમાં નથી, તો વિધિ કરવાથી શું ?’ એમ કહી ચારિત્રક્રિયા-વિધિની ઉપેક્ષા કે અવગણના ન કરી શકે, કારણ કે વ્યવહારનય ‘જે ચારિત્રી નથી, તે ચારિત્ર લેવાની વિધિ-ક્રિયાથી ચારિત્ર

ત્વદ્વિમ્બે વિધૃતે હૃદિ સ્ફુરતિ ન પ્રાગેવ રૂપાન્તરં,
ત્વદ્રૂપે તુ તતઃ સ્મૃતે ભુવિ ભવેન્નો રૂપમાત્રપ્રથા ।
તસ્માત્ત્વન્મદભેદબુદ્ધ્યુદયતો નો યુષ્મદસ્મત્પદો-

લ્લેખઃ કિંચિદગોચરં તુ લસતિ જ્યોતિઃ પરં ચિન્મયમ્ ॥ ૧૧ ॥

(દંડાન્વયઃ→ ત્વદ્વિમ્બે હૃદિ વિધૃતે પ્રાગેવ રૂપાન્તરં ન સ્ફુરતિ । તતઃ ત્વદ્રૂપે સ્મૃતે ભુવિ રૂપમાત્રપ્રથા નો ભવેત્ । તસ્માત્ત્વન્મદભેદબુદ્ધ્યુદયતો યુષ્મદસ્મત્પદોલ્લેખઃ નો (ભવતિ) કિંચિદગોચરં પરં ચિન્મયં જ્યોતિસ્તુ લસતિ ॥)

‘ત્વદ્વિમ્બ’ઈતિ । ત્વ બિમ્બ=ત્વદ્વિમ્બં, તસ્મિન્ હૃદિ વિશેષેણ ધૃતે સતિ પ્રાગેવ=સુતરાં રૂપાન્તરં=(આ) કાર્યાન્તરં (આકારાન્તરં) ન સ્ફુરતિ=ન સ્મૃતિકોટીમાટીકતે, સદૃશદર્શનવિધયા સ્મારકેન ત્વદ્વિમ્બેન ત્વદન્યસ્ય સ્મૃતિપથારોહાયોગાત્ । ત્વદ્વિમ્બમેવ ચ તાદૃશં પ્રકૃતિરમણીયં યેનાન્યબિમ્બમેવ દૃક્પથે નાગન્તું દીયતે, કુતસ્તરાં તદાકારિણિ દેવત્વમુપનીતં દોષેણાઽપિ ભાવાત્, અવદામ **ચાષ્ટસહસ્રીવિવરણે** → ‘યદેવૈતદ્રૂપં પ્રથમમથ સાલમ્બન-પદે, તદેવ ધ્યાનસ્થં ઘટયતિ નિરાલમ્બનસુખમ્ । રમાગૌરીગજાવલયશરકુન્તાસિકલિતં, કથં લીલારૂપં સ્ફુટયતુ

પામે છે’ એમ માને છે. તેથી આ જ વચનો એ જીવોમાટે નિયોગપર છે. પ્રસ્તુતમાં તેથી જ અનુગ્રાહકયોગ્યતા-અનુગ્રાહ્યયોગ્યતાવગેરે વાતો કરી છે. આ કાવ્યમાં **ચમક અલંકાર** છે. આ અલંકારનું લક્ષણ આ છે → ‘અભિધેયનો સદ્ભાવ હોય ત્યારે ભિન્ન અર્થવાળા વર્ણો(=અક્ષર)નો પૂર્વના ક્રમથી ફરીથી આવર્તન ચમક કહેવાય.’ ॥૯૮ ॥

પ્રતિમા ધ્યાનનું શ્રેષ્ઠ આલંબન

કાવ્યાર્થ :- તારા બિંબને હૃદયમાં ધારણ કર્યા પછી સુતરાં બીજું કોઈ રૂપ સ્ફુરતું જ નથી. તે પછી તારા રૂપનું ધ્યાન ધરવાથી પૃથ્વીપર રૂપમાત્રની પ્રથા=પ્રસિદ્ધિ રહેતી નથી. તે પછી તારા અને મારા વચ્ચેની અભેદબુદ્ધિના ઉદયથી ‘તું-હું’ એવા પદનો ઉલ્લેખ પણ રહેતો નથી. અને માત્ર શ્રેષ્ઠ, ચિન્મય અવર્ણનીય જ્યોતિ જ ટમટમી રહે છે.

હે ત્રિભુવનનાથ ! તારું બિંબ હૃદયસિંહાસનપર બિરાજમાન થાય છે, અને જગતના બીજા તમામ (આ ?) કાર્યો (અર્થાત્ આકારવાળી વસ્તુ કે વ્યક્તિઓ અથવા બીજા આકારો) સ્મરણપથ પર આવતા જ નથી. તારું બિંબ મને તારી જ યાદ અપાવે છે. (કારણ કે એક વસ્તુનું દર્શન પોતાને સમાન આકાર ધરાવતી જ બીજી વસ્તુનું સ્મરણ કરાવે છે, આ નિયમ છે. તેથી વીતરાગતા ને કુરુણાને વ્યક્ત કરતી તારી પ્રતિમાના દર્શનથી જેઓ વીતરાગ નથી ને કુરુણાવાન નથી, તેઓ સ્મૃતિપથપર આવવા સંભવતા જ નથી.) તારું બિંબ સ્વભાવથી જ એટલું બધું રમણીય છે, કે બીજા બિંબોને દૃષ્ટિપથપર પણ આવવા દેતું નથી, તો પછી તે બીજા બિંબોના આકારવાળી વ્યક્તિઓમાં ઉપનીત દોષથી (ઉપનીતદોષ=ભ્રમાત્મક જ્ઞાનના સંબંધથી થતા અવસ્તુમાં વસ્તુત્વનાં બોધમાં કારણ ઉપનીતદોષ ગણાય છે.) પણ દેવપણાની બુદ્ધિ થવાનો સવાલ જ ક્યાં રહે? અન્ય દેવોની પ્રતિમાથી તદ્દન વિલક્ષણ એવી તારી પ્રતિમાનાં આકૃતિ, રૂપ, સ્વરૂપ એટલા બધા ચિત્તાકર્ષક છે, કે બીજા દેવોની પ્રતિમાપર લક્ષ જતું નથી-નજર પણ ઠરતી નથી. પછી એ-એ પ્રતિમા જેઓની છે, એઓઅંગે ભ્રાંતિથી પણ વિચાર કરવાની પણ વાત ક્યાંથી આવે ? અમે (ટીકાકારે) **અષ્ટસહસ્રી ગ્રંથના** વિવરણમાં કહ્યું જ છે કે → ‘જે આ રૂપ(=પ્રતિમાનું સ્વરૂપ છે) પ્રથમ સાલંબનસ્થાનરૂપ છે (અર્થાત્ સાલંબનધ્યાનમાં આલંબનભૂત છે.) તે જ રૂપ ધ્યાનમાં રહેલાને નિરાલંબન સુખ રચી આપે છે. (છદ્મસ્થના ધ્યાનનો વિષય બનતું પણ સ્વરૂપથી અદૃશ્ય કેવળજ્ઞાનાદિ સ્વરૂપનું ધ્યાન નિરાલંબન ધ્યાન છે. અર્થાત્ આ પ્રતિમાના સાલંબન ધ્યાનથી જ નિરાલંબન ધ્યાન પ્રાપ્ત થાય છે. કારણ કે પ્રતિમા વીતરાગઅવસ્થા અને સિદ્ધઅવસ્થાની ઝાંખી કરાવે છે... પ્રતિમાના આધારે આ બે અવસ્થાનું ધ્યાન ધરતાં પ્રતિમા બાજુમાં રહી જાય છે, અને આ બે અવસ્થાના સ્વરૂપચિંતનમાં જીવ લીન થઈ જાય છે. તે વખતે સ્વરૂપદૃષ્ટ કોઇપણ પ્રકારનું આલંબન રહેતું

નિરાકારપદવીમ્' ॥ ૧ ॥ 'અતર્ક્યા લીલૈશીત્યપિ કપિકુલાધીતચપલસ્વભાવોદ્ધ્રાન્તત્વં વિદધતિ પરીક્ષાં હિ સુધિયઃ । ન યદ્ ધ્યાનસ્યાઞ્નં તદિહ ભગવદ્રૂપમપિ કિં જગલ્લીલાહેતુર્બહુવિધમદૃષ્ટં વિજયતે' ॥ ૨ ॥ [કારિકા ૧૧ વિવરણે] ઇતિ । તતસ્ત્વદ્વિમ્બાલમ્બનધ્યાનાન્તરં ત્વદ્રૂપે તુ સ્મૃતે=ધ્યાતે સતિ ભુવિ રૂપમાત્રપ્રથા ન ભવેત્, સર્વેષાં રૂપાણાં તતો નિકૃષ્ટત્વાત્, સર્વોત્કૃષ્ટત્વેનૈવ ચ ભગવદ્રૂપસ્ય ધ્યેયત્વાત્ । તદાહુઃ → 'સર્વજગદ્ધિતમનુપમમતિશય-સન્દોહમૃદ્ધિસંયુક્તમ્ । ધ્યેયં જિનેન્દ્રરૂપં સદસિ ગદત્તત્પરં ચૈવ' ॥ ૧ ॥ 'સિંહાસને નિવિષ્ટં છત્રત્રયકલ્પપાદપસ્યાધઃ । સત્ત્વાર્થસમ્પ્રવૃત્તં દેશનયા કાન્તમત્યન્તમ્' ॥ ૨ ॥ 'આધીનાં પરમૌષધમવ્યાહતમખિલસમ્પદાં બીજમ્ । ચક્રાદિ-લક્ષણયુતં સર્વોત્તમપુણ્યનિર્માણમ્' ॥ ૩ ॥ 'નિર્વાણસાધનં ભુવિ ભવ્યાનામગ્રધમતુલમાહાત્મ્યમ્ । સુરસિદ્ધયોગિવન્ધં વરેણ્યશબ્દાભિધેયં ચ' ॥ ૪ ॥ [ષોડશક ૧૫/૧-૨-૩-૪] ઇતિ । તસ્માત્=ત્વદ્રૂપધ્યાનાત્ દ્રવ્યગુણપર્યાયસાદૃશ્યેન

નથી, આ વખતે જીવ જ જાણે સાક્ષાત્ તે બે અવસ્થાનું આત્મિક સંવેદન કરે છે. અને તે વખતે પોતે પણ જાણે તમામ રાગદ્વેષ આદિના બંધનોથી મુક્ત થઇ ગયો છે, અને સર્વકર્મના ભારથી હલકો થઇ ગયો છે, એવી અનુભૂતિ કરે છે, પોતાના તમામ કચરા બળીને ખાખ થઇ ગયા છે અને પોતે જ જાણે પરમાત્મ સ્વરૂપને પામી ગયો છે. એવી લાગણી થાય છે. આ વખતે મન અને પાંચે ઇન્દ્રિયોના વ્યાપાર વિનાના સાક્ષાત્ આત્માના પ્રકાશથી જ આત્માના પ્રત્યેક પ્રદેશમાં પોતાને લીન થતો અનુભવે છે, પોતાના તમામ દોષોનો ભરૂં જાણે કે ઓગળી રહ્યો છે, અને પ્રત્યેક આત્મપ્રદેશમાં અનંત અનંત ગુણો પોતાના બિસ્તરા પોટલા જમાવી રહ્યા છે, એવી આંતરિક સંવેદના જાગે છે. આ છે નિરાલંબન ધ્યાન અને તેના સુખની આછી કલ્પના.) રમા(=લક્ષ્મી), ગૌરી(=પાર્વતી), ગંગા, વલય, બાણ, કુંત=ભાલો, તલવાર વગેરે રાગદ્વેષના સાધનો સહિતની પ્રતિમા નિરાકારપદવી=મોક્ષપદવીની ઝાંખી શી રીતે કરાવી શકે ?' (કારણ કે મોક્ષસ્થાન આ રાગદ્વેષના સ્મકડાઓને ફગાવી વીતરાગદ્વેષભાવ પ્રગટાવવાથી થાય છે અને વીતરાગ-દ્વેષસ્વરૂપ છે.) ॥૧ ॥ 'ઈશ્વરની લીલા અતર્ક્ય છે.' (=એમાં તર્ક કે વિચારણા ન કરી શકાય) આ કથન પણ વાનરકુલ પાસેથી ભણેલા ચપળ સ્વભાવનો ભ્રાંત પ્રભાવ છે. કારણ કે સુજ્ઞપુરુષો પરીક્ષા કરે જ છે. (ઈશ્વરતરીકે કહેવાતી વ્યક્તિની દરેક ચેષ્ટાને ઝીણવટથી તપાસે જ છે.) જે ધ્યાનનું કારણ ન બની શકે, જગતની બહુવિધ લીલામાં કારણ ગણાતું અને કદી ન જોવાયેલું તે રૂપ=પ્રતિમા ભગવદ્રૂપ હોય તો પણ શું સર્વોત્કૃષ્ટપણને પામી શકે ખરું ? અલબત્ત નહિ જ. ॥૨ ॥

આ પ્રમાણે તારા બિંબના આલંબનધ્યાનથી આગળ વધતા વધતા સાક્ષાત્ તારા રૂપનું ધ્યાન પ્રાપ્ત થાય છે. અને તે વખતે પૃથ્વીપરના બીજા તમામ રૂપો અદૃષ્ટ થાય છે, કારણ કે તે બીજા તમામ રૂપો તારા રૂપની આગળ તુચ્છ છે. તારું રૂપ સર્વોત્કૃષ્ટ હોવાથી જ ધ્યેય બને છે. કહ્યું જ છે કે → 'સર્વ જગતનું હિતકારી, અનુપમ, અતિશયોના સમૂહથી સભર, ઋદ્ધિથી મનોહર, સભામાં પ્રવચન કરતું જિનેન્દ્રનું રૂપ=શરીર જ ધ્યેય છે.' ॥૧ ॥ 'કલ્પવૃક્ષ (=અશોકવૃક્ષ) અને ત્રણ છત્રની નીચે સિંહાસનપર બિરાજમાન તથા જીવોના હિતમાટે પ્રવૃત્ત થયેલી દેશનાથી અત્યંત મનોહર બનેલું (જિનેન્દ્રનું રૂપ જ ધ્યેય છે.)' ॥૨ ॥ 'આધિઓમાં પરમૌષધસમાન અને સર્વસંપત્તિઓનું અવ્યાહત બીજભૂત, તથા ચક્રવર્ગે લક્ષણોથી સુયુક્ત તથા સર્વોત્તમ પુણ્યથી રચાયેલું (જિનેન્દ્રશરીર જ ધ્યેય છે.)' ॥૩ ॥ 'પૃથ્વીપર ભવ્યજીવોના નિર્વાણ માટે પ્રથમ સાધનભૂત, તથા અતુલમાહાત્મ્યવાળું, દેવો અને સિદ્ધ યોગીઓને પણ વંદનીય તથા શ્રેષ્ઠ શબ્દથી અભિધેય (એવું જિનેન્દ્રનું શરીર જ ધ્યેય છે.)' ॥૪ ॥ (અહીં પ્રથમ પ્રતિમાનું સાલંબનધ્યાન બતાવ્યું. તે ધ્યાનના આધારે પરમાત્માના અવર્ણનીય દેહલાક્ષિત્યના ધ્યાનપર લઇ ગયા. કારણ કે પ્રતિમાના આકારથી સદૃશતા આદિ ગુણોને કારણે પરમાત્માના દેહના આકારનું સ્મરણ સરળ છે. હવે દેહના ધ્યાનથી તે દેહને અધિષ્ઠિત આત્માના ધ્યાનપર લઇ જાય છે. સ્વાભાવિક છે કે 'આવા સુંદર અને અજોડ દેહનો સ્વામી કેવો હશે !' એવી જિજ્ઞાસા પ્રગટે. તેથી દેહના ધ્યાનથી તરત જ દેહસ્થ પરમાત્માના આત્મસ્વરૂપનું સ્મરણ થાય, અને તેનાથી તરત જ તે આત્મસ્વરૂપનું ધ્યાન પ્રાપ્ત થાય. વળી પ્રતિમા એ જો સ્થાપનારૂપ

નિશ્ચયતસ્ત્વન્મદભેદબુદ્ધ્યુદયઃ સ્યાત્ । તદુક્તં ‘જો જાણદિ અરહંતે’ [પ્રવચનસાર ૧/૮૦] ઇત્યાદિ । તતો યુષ્મદ-સ્મત્પદોલ્લેખો ન ભવતિ, ધ્યાતૃધ્યાનધ્યેયાનાં ત્રયાણામેકત્વપ્રાપ્તેઃ । તતઃ કિન્નિદગોચરં ચિન્મયં જ્યોતિઃ પરબ્રહ્માખ્યં સ્ફુરતિ, તત્સ્ફુરણેનૈવ સર્વક્રિયાણાં સાફલ્યાત્ । અયં ભાવઃ-ભગવદ્ભિન્ને હૃદિ ધૃતે ભગવદ્રૂપાનુસ્મરણં, તદ્ધ્યાને ચ ક્ષીણકિલ્બિષ્ત્વાન્નૈશ્વર્યિકદ્રવ્યગુણપર્યાયસામ્યપર્યાલોચનાયાં ‘ત્વમહં અહં ત્વમિ’ત્યભેદજ્ઞાનં સમાપત્તિરૂપં ભવતિ । તત્ર ચાન્તર્જલ્યે યુષ્મદસ્મત્પદે ડલ્લિચ્યેતે, તતશ્ચ ભિન્નત્વેન જ્ઞાતયોરભેદસ્યાયોગ્યત્વજ્ઞાને યુષ્મદસ્મત્પદયોર્વેદાન્તિ-

છે, તો દેહ એ દ્રવ્યરૂપ છે, અને પરમાત્મસ્વરૂપ ભાવ છે. તો સ્થાપનામાંથી દ્રવ્યપર પહોંચ્યા એટલે તરત જ ક્રમપ્રાપ્ત ભાવપર મીટ મંડાવાની જ... અને તેથી પરમાત્માના ધ્યાન પછી પરમાત્મસ્વરૂપનું ધ્યાન પ્રાપ્ત થાય છે. પરમાત્માના નિગોદઆદિ અવસ્થાથી જ વિશિષ્ટ તથા સિદ્ધઅવસ્થાને યોગ્ય આત્મદ્રવ્યનું, પરમાત્માના જ્ઞાનઆદિ અનંત પ્રગટ ગુણોનું તથા બદલાતા જ્ઞાન-દર્શનઉપયોગઆદિ પર્યાયોનું ધ્યાન ધરતા ધરતા પોતાના આત્મસ્વરૂપ સાથે તુલના થાય છે.) (તેથી-વ્યવહારથી ભેદ હોવા છતાં) પોતાના આત્મદ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયો પણ પરમાત્માના આત્મદ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયોને સમાન દેખાય છે. તેથી નિશ્ચયથી પરસ્પર અભેદની બુદ્ધિ પ્રગટે છે. પરમાત્મમય ઉપયોગથી અભિન્ન પોતાનો આત્મા પણ નિશ્ચયનયને માન્ય આગમ ભાવનિક્ષેપાથી પરમાત્મા બની જાય છે. અને જે પરમાત્માના ધ્યાનમાં પોતે છે, તે જ પરમાત્મસ્વરૂપને પોતે પામી ગયો હોવાની ઝાંખી થવાથી પોતાનામાં પરમાત્મા સાથે અભેદબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. કહ્યું જ છે કે → ‘જો જાણદિ અરહંતે’ (જે દ્રવ્યગુણપર્યાયથી અરિહંતને ઓળખે છે, તે જ પોતાને ઓળખી શકે છે. અને તેનો મોહ લય-નાશ પામે છે.) તેથી પરમાત્મા અને પોતાની વચ્ચેનો ‘તું અને હું’ એવો શાબ્દિકઉલ્લેખ પણ વિલય પામે છે. કારણ કે હવે પોતે જ ધ્યાતા છે. ધ્યાનક્રિયા મુખ્યતઃ એકાગ્ર જ્ઞાનોપયોગરૂપ છે, આ ઉપયોગ પણ સ્વ-સ્વરૂપભૂત હોવાથી તેમાં પણ આત્મા પોતે જ પ્રવૃત્ત થાય છે. તેથી પોતે જ ધ્યાનક્રિયારૂપે પણ છે અને પરમાત્મસ્વરૂપને આગમભાવથી પામેલો અને પરમાત્માથી અભિન્ન બનેલો પોતે જ ધ્યેયરૂપે છે. આમ ધ્યાતા-ધ્યાન અને ધ્યેયની એકતાની સિદ્ધિ થવાથી બાહ્ય શબ્દઆદિ તમામ વિકલ્પો દૂર થાય છે, અને બાકી રહે છે, માત્ર અકલ્પનીય, અવર્ણનીય, એકમાત્ર જ્ઞાનમય પરમાત્મસ્વરૂપ જ્યોતિ કે જેને યોગવિદો ‘પરમબ્રહ્મ’તરીકે પહેચાને છે. આ માત્ર પરમાત્મસ્વરૂપની હયાતિનું જ સંવેદન કરતી જ્ઞાન-ધ્યાન જ્યોતિનો ટમટમાટ જ સર્વક્રિયાઓપર ‘સફળતા’ નો સિક્કો લગાવી આપે છે. અહીં તાત્પર્ય આ છે- ભગવાનનું બિંબ હૃદયમાં ધરવાથી ભગવાનના રૂપનું સ્મરણ-ધ્યાન થાય છે, અને તે ધ્યાન વખતે સર્વ મલિનભાવો ક્ષય પામ્યા હોવાથી નૈશ્વર્યિક દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયની સમતાની પર્યાલોચના થાય છે. (નિશ્ચયનય કર્મઆદિથી અભિશ્ચિત શુદ્ધ આત્મદ્રવ્યને, એ જ શુદ્ધ આત્મદ્રવ્યના ઔદયિકભાવ કે રાગદ્વેષઆદિ પરિણામોથી અકલંકિત જ્ઞાનઆદિ ગુણોને, તથા શુદ્ધોપયોગઆદિ પર્યાયોને જ સ્વીકારે છે. ઉપાધિ કે ઉપાધિથી ખરડાયેલા ભાવો તરફ ઉપેક્ષા રાખે છે. તેથી સિદ્ધઆત્મા અને સાધકઆત્માના નૈશ્વર્યિક દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયો સમાન છે.) તે વખતે ‘તું જ હું’ અને ‘હું જ તું’ એવું સમાપત્તિમય (=સમત્વની પ્રાપ્તિ રૂપ) અભેદજ્ઞાન પ્રગટે છે.

શંકા :- અંતર્જલ્પ - માનસિકશબ્દમય ઉલ્લેખવખતે ‘તું અને હું’ એવો ઉલ્લેખ થાય છે. ત્યારે ‘તું’ પદથી પરમવિશુદ્ધ, સર્વજ્ઞ, પરમાત્માનો પ્રકાશ થાય છે. અને ‘હું’ પદથી અવિશુદ્ધ અલ્પજ્ઞ સંસારી જીવાત્મારૂપ પોતાનો બોધ થાય છે. આ બન્ને વચ્ચે આકાશ-જમીન જેટલા તફાવતનું જ્ઞાન પોતાને હોય જ છે. આમ ‘તું અને હું’ એ બન્ને વચ્ચેની ભિન્નતાનું જ્ઞાન હોય, ત્યારે બન્ને વચ્ચે અભેદની બુદ્ધિ શી રીતે શક્ય બને ? કારણ કે ભેદજ્ઞાન વખતે અભેદ બુદ્ધિ જ અયોગ્ય છે.

① પૂર્ણશ્લોકોડયમ્ - જો જાણદિ અરિહંતે, દ્વલ્લિગુણત્તપજ્જયતેહિં । સો જાણદિ અપ્પાણં, મોહો ચલું જાદિ તસ્સ લયં ॥

(છાયા - ચો જાનાતિ અરહંતો દ્રવ્યત્વગુણત્વપર્યાયત્વૈઃ । સ જાનાતિ આત્માનં મોહઃ ચલુ યાતિ તસ્ય લયમ્ ॥)

રીત્યાડખણ્ડબ્રહ્મણિ જહદજહલ્લક્ષણાયામન્તર્જલ્પજં નિર્વિકલ્પકસાક્ષાત્કારરૂપં જ્ઞાનમાવિર્ભવતિ ભેદનયાર્થ-
વ્યુત્ક્રાન્તાભેદગ્રાહિદ્રવ્યાર્થોપયોગેન વા । સોડ્યમનાલમ્બનયોગશ્ચરમાવચ્ચકયોગપ્રાતિભમહિન્ના યદર્શનાદ્ ભવતિ,
સા ભગવત્પ્રતિમા પરમોપકારિણી, તદ્ગુણવર્ણને યોગીન્દ્રા અપિ ન ક્ષમા इत्यावेदितं ભવતિ । નનુ કથમર્વાદૃશાં
ભગવત્પ્રતિમાદર્શનાજ્ઞાતપ્રમોદાનાં પ્રાણિનામિદં સમ્ભવતિ ? ઇષુપાતજ્ઞાતેન કેવલજ્ઞાનાદર્શિગેવ તદભિધાનાત્ । ઉક્તં
ચ → ‘દ્રાગસ્માત્દર્શનમિષુપાતજ્ઞાતમાત્રતો જ્ઞેયં । एतच्च केवलं तज्ज्ञानं, यत्तत्परं ज्योतिरिति’ ॥ [ષોડશક ૧૫/

સમાધાન :- અહીં વેદાંતીઓને માન્ય પદ્ધતિ સમજવા જેવી છે. ‘તત્ ત્વમ્ અસિ’ ‘તે જ તું જ છે’ આ સ્થળે ‘તત્’ પદથી ઐશ્વર્ય સર્વજ્ઞત્વ વગેરેથી યુક્ત પરમબ્રહ્મસ્વરૂપનો પરામર્શ થાય છે. અને ‘ત્વમ્’ પદથી ઐશ્વર્યહીન, અલ્પજ્ઞત્વ વગેરે ઉપાધિથી યુક્ત જીવાત્મબ્રહ્મસ્વરૂપનો નિર્દેશ થાય છે. આ બન્ને વચ્ચેના સ્પષ્ટ ભેદના ખ્યાલમાં બન્ને વચ્ચેનો ‘તે તું જ છે’ આ અભેદ સંભવે નહિ. તેથી ત્યાં અભેદજ્ઞાન કરવા તેઓએ જહદ્ અજહદ્ લક્ષણાનો ઉપયોગ કર્યો છે. (લક્ષ્યાર્થ કે શક્યાર્થના અમુક અંશોને છોડવા અને બીજા અમુક અંશને ન છોડવા દ્વારા થતા બોધસ્થળે જહદ્જહદ્ લક્ષણા કામ કરે છે.) અહીં ‘તત્’ પદથી ઐશ્વર્યાદિગુણોથી વિશિષ્ટ બ્રહ્મનો નિર્દેશ છે. ત્યાં આ લક્ષણાદ્વારા ઐશ્વર્યાદિ ગુણોને છોડી માત્ર શુદ્ધ બ્રહ્મનો જ ‘તત્’ પદથી નિર્દેશ કરવો. તે જ પ્રમાણે ‘ત્વમ્’ પદથી ઐશ્વર્યહીનતાવગેરે ગુણોથી વિશિષ્ટ બ્રહ્મનો નિર્દેશ છે. ત્યાં આ લક્ષણાદ્વારા એ ઐશ્વર્યહીનતાવગેરે ગુણોરૂપ વૈશિષ્ટ્યને છોડી માત્ર શુદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વનો જ બોધ કરવો. આમ તે (=શુદ્ધ અખંડ બ્રહ્મ) તું (=શુદ્ધ અખંડ બ્રહ્મ) છે. એમ અભેદબોધ થવામાં વાંધો નથી. તે જ પ્રમાણે પ્રસ્તુતમાં પણ આ જહદ્જહદ્લક્ષણાથી યુષ્મદ્ પદમાં રહેલા ઐશ્વર્ય સર્વજ્ઞત્વાદિ વૈશિષ્ટ્યનો ત્યાગ કરી માત્ર આત્મસ્વરૂપનો જ બોધ કરવો. તે જ પ્રમાણે આ જ લક્ષણાથી ‘અસ્મદ્’ પદમાં ઐશ્વર્યહીનતા આદિ વૈશિષ્ટ્ય ભાગનો ત્યાગ કરી માત્ર આ આત્મસ્વરૂપનો જ સ્વીકાર કરવો. આમ ‘તું જ (=શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ) જ હું (=શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ) છું’ એમ અભેદબોધ થઈ શકશે. આ પ્રમાણે ‘તું જ હું છું’ એવા પ્રકારના અંતર્જલ્પમાંથી નિર્વિકલ્પક સાક્ષાત્કારરૂપ જ્ઞાન પ્રગટે છે. આ નિર્વિકલ્પક સાક્ષાત્કારમાં ‘તું જ હું’ ઇત્યાદિ અંતર્જલ્પ પણ રહેતો નથી. (જેમ પરસ્પર નજીક આવેલી અને અંતે એકમેકમાં ભળી ગયેલી જ્યોતો પછી એકરૂપ થઈ પ્રકાશતી ભાસે છે, એમ) સર્વથા એકમેકતા થઈ જાય છે. આ વેદાંતીઓને માન્ય પ્રક્રિયાથી દર્શાવ્યું. અથવા તો, ભેદનય-ભેદજ્ઞાનને ઓળંગી ગયેલા શુદ્ધ સંગ્રહનયને માન્ય અભેદગ્રાહક દ્રવ્યાર્થક ઉપયોગથી પણ તે નિરાલંબનયોગ ઉત્પન્ન થાય છે. (વૈશિષ્ટ્યગ્રાહકજ્ઞાન ભેદજ્ઞાનનું જનક બને છે. શુદ્ધદ્રવ્યનું ગ્રાહકજ્ઞાન અભેદબુદ્ધિનું કારણ બને છે. પોતાના જ જ્ઞાનમાં ભળેલા રાગઆદિ વિચિત્ર પરિણામો ઉપયોગને અશુદ્ધ=વૈશિષ્ટ્યગ્રાહક બનાવે છે. ‘કમળાના દર્દને બધું પીળું જ દેખાય’ એ ઉક્તિ ખોટી નથી. આ ઉપયોગ તરંગોવાળા ડોળાએલા પાણીમાં પડતા પ્રતિબિંબની ઉપમા પામે છે. જ્યારે રાગાદિ પરિણામો વિલય પામે છે. ત્યારે પોતાનો ઉપયોગ શુદ્ધ બને છે. અને તે સર્વત્ર બ્રહ્મઅદ્વૈતનું દર્શન કરે છે. જ્ઞાનમાં વૈશિષ્ટ્ય રહેતું નથી. જ્ઞાન તરંગ વિનાના નિર્મળ જળમાં પડતા પ્રતિબિંબતુલ્ય દર્શને પ્રાપ્ત કરે છે. આ અભેદજ્ઞાનનો બોધ જીવમાત્રમાં રહેલી પરમાત્મદશાને પારખે છે અને પોતાને પરમાત્માથી અભિન્નરૂપે નીરખે છે. મૈત્રીઆદિ ચાર ભાવનાનું બીજ અને ફળ અભેદજ્ઞાન છે.) પરમાત્માસાથેનો અભેદ ઉપયોગ એટલો પ્રબળ બને છે, કે પરમાત્માસાથેના પોતાના ભેદના જ્ઞાનને દબાવી દઈ, તે જ ઉપયોગ પ્રવર્તે છે. આ અનાલંબનયોગ ચરમઅવંચકયોગ= ફળાવંચક યોગ(=સાધુવગેરેના સદ્ગુણદેશઆદિથી ધર્મની સિદ્ધિના વિષયમાં અવશ્ય સાનુબંધ ફળની પ્રાપ્તિ)થી પ્રગટેલા પ્રાતિભજ્ઞાનના મહિમાથી પ્રાપ્ત થાય છે. (પ્રાતિભજ્ઞાન=શ્રુતજ્ઞાન અને કેવળજ્ઞાનની મધ્યમાં રહેલો અને વિશિષ્ટ ક્ષયોપશમથી પ્રગટેલો અનુભવાત્મક પ્રકાશવિશેષ. જેમકે રાત પૂરી થવા આવી ને સૂર્યોદય થવાને થોડીવાર પહેલાનો અરુણોદયકાળ.) આ પ્રાતિભજ્ઞાનથી જ સામર્થ્યયોગ પ્રગટે છે. અને તેની પ્રાપ્તિના અંતર્મુહૂર્તમાં કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. આ બધી પ્રક્રિયાના પાયામાં પરમાત્માની પ્રતિમાનું દર્શન કામ કરે છે. માટે જ પ્રતિમા પરમ ઉપકારિણી છે. પ્રતિમાના આ ગુણ=ઉપકારનું

૧૦] સત્યં, તત્ત્વતસ્તદાનીમેવ સમ્ભવેડપિ યોગ્યતયા પ્રાગપ્યુક્તૌ બાંધકાભાવાત્, શુક્લધ્યાનવદ્ । યોગાનુભવશ્ચાત્ર સાક્ષીતિ કિં વૃથા વાગાડમ્બરેણ ॥ ૧૧ ॥ ઉક્તમેવ ભાવયન્નભિષ્ટૌતિ—

કિં બ્રહ્મૈકમયી કિમુત્સવમયી શ્રેયોમયી કિં કિમુ,
જ્ઞાનાનન્દમયી કિમુન્નતિમયી કિં સર્વશોભામયી ।
ઇત્થં કિં કિમિતિ પ્રકલ્પનપરૈસ્ત્વન્મૂર્તિરુદ્વીક્ષિતા,

કિં શબ્દાતિગમેવ દર્શયતિ સદ્ધ્યાનપ્રસાદાન્મહઃ ॥ ૧૦૦ ॥

(દંડાન્વયઃ→ કિં બ્રહ્મૈકમયી ? કિમુત્સવમયી ? કિં શ્રેયોમયી ? કિમુ જ્ઞાનાનન્દમયી ? કિમુન્નતિમયી ? કિં સર્વશોભામયી ? ઇત્થં કિં કિમિતિ પ્રકલ્પનપરૈરુદ્વીક્ષિતા ત્વન્મૂર્તિઃ સદ્ધ્યાનપ્રસાદાત્ કિં શબ્દાતિગમેવ મહઃ દર્શયતિ ॥)

‘કિમ્’ઇત્યાદિ । કિં **બ્રહ્મૈકમયી**=બ્રહ્મૈવ એકં=પ્રચુરં યસ્યાં સા એકમયી, બ્રહ્મણા એકમયી=બ્રહ્મૈકમયી, સ્વરૂપોત્પ્રેક્ષેયં, એવમગ્રેડપિ કિમુત્સવમયીત્યાદૌ । ઉત્સવાદયોડપિ બ્રહ્મવિવર્ત્તા એવ નવરૂપોત્પ્રેક્ષિતાસ્તેન નાક્રમદોષઃ,

વર્ણન કરવા યોગીન્દ્રો પણ સમર્થ નથી એમ કહેવાનો આશય છે.

શંકા :- અર્વાગ્દશ=તદન અલ્પજ્ઞ અને તદ્ભવે મોક્ષે નહીં જનારા છદ્મસ્થોને ભગવાનની પ્રતિમાના દર્શનથી પ્રમોદ ઉત્પન્ન થાય, તો પણ આ પ્રાતિભજ્ઞાનની અને અનાલંબનયોગની પ્રાપ્તિ શી રીતે સંભવી શકે ? કારણ કે આ સર્વ તો ‘ઇષુપાત’ દૃષ્ટાંતથી કેવળજ્ઞાનની તરત નજીકમાં જ સંભવે. (લક્ષ્યવેધી ધનુર્ધર ધનુષ્યપર બાણ ચઢાવી લક્ષ્ય તરફ એકાગ્ર થઇ બાણ છોડવાની તૈયારી કરે, તેના જેવો અનાલંબન યોગ છે. ધનુર્ધર=ક્ષપક મુનિ, ધનુષ્ય= ક્ષપકશ્રેણિ, લક્ષ્ય=પરતત્ત્વ, તે તરફ વ્યાપારિત થયેલા પણ હજી સુધી નહિ છોડેલા બાણ જેવો અનાલંબનયોગ છે. બાણ છુટ્યા પછી અવશ્ય લક્ષ્યવેધ કરે છે. તેમ આ ધ્યાનની પૂર્ણાકૃતિમાં તરત જ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. આ ઇષુપાત દૃષ્ટાંત છે.) કહ્યું જ છે કે → ‘આ અનાલંબનયોગથી શીઘ્ર તદર્શન=પર(શ્રેષ્ઠ)તત્ત્વદર્શન ઇષુપાત દૃષ્ટાંતમાત્રથી સમજવું. આ પરતત્ત્વદર્શન કેવળ= સંપૂર્ણ છે, તત્=પ્રસિદ્ધ છે. અને તે કેવલજ્ઞાનરૂપ છે કે જે પરં=શ્રેષ્ઠ જ્યોતિસ્વરૂપ છે.’

સમાધાન :- તત્ત્વતઃ=નિશ્ચયથી તો આ અનાલંબનયોગ કેવળજ્ઞાનની તરત પૂર્વમાં જ સંભવે છે. છતાં પણ પરતત્ત્વરૂપ લક્ષ્યના વેધમાટેની પૂર્વતૈયારીરૂપ હોવાથી અને મુખ્ય નિરાલંબનધ્યાનની પ્રાપ્તિમાં કારણભૂત હોવાથી યોગ્યતારૂપે કેવળજ્ઞાનની દૂર પૂર્વમાં પણ આ યોગ માનવામાં કોઇ બાધ નથી. અપ્રમત્ત સંયતોને ત્રણ અવસ્થાની (પિંડસ્થ, પદસ્થ અને રૂપાતીત આ ત્રણ અવસ્થા) ભાવનાવખતે રૂપાતીત અવસ્થાને પામેલા સિદ્ધોના ગુણના પ્રણિધાન વખતે શુક્લધ્યાનના અંશભૂત નિરાલંબનધ્યાન અનુભવસિદ્ધ છે. તે જ પ્રમાણે અહીં પણ નિરાલંબનયોગનો અનુભવ જ સાક્ષી છે. એ માટે ખોટા વચનોના ફટાટોપથી કંઇ પ્રયોજન નથી. ॥૯૯॥

ઉપરોક્ત કથનની ભાવના કરતા સ્તવના કરે છે—

કાવ્યાર્થ :- આ પ્રતિમા શું બ્રહ્મૈકમય છે ? શું ઉત્સવમય છે ? શું શ્રેયોમય છે ? શું જ્ઞાનાનન્દમય છે ? શું ઉન્નતિમય છે ? શું સર્વશોભામય છે ? આ પ્રમાણે ‘શું’ ‘શું’ એવી પ્રકલ્પનાઓમાં ડુબેલા કવિઓએ દર્શન કરેલી આ પ્રતિમા જ સદ્ધ્યાનના પ્રભાવથી, ‘કિં’ શબ્દથી અતીત એવા પરં જ્ઞાનપ્રકાશનું દર્શન કરાવે છે.

બ્રહ્મૈકમયી=બ્રહ્મ પ્રચુરપણે છે જેમાં, એવી=પ્રચુરબ્રહ્મમય, અહીં સ્વરૂપની ઉત્પ્રેક્ષા કરવામાં આવી છે. આ જ પ્રમાણે ઉત્સવમયીવગેરે સ્થળોએ સમજવાનું છે. ઉત્સવમય=હર્ષમય. શ્રેયોમય=કલ્યાણમય. જ્ઞાનાનન્દમય=

ઉત્પ્રેક્ષિતેનૈવ ક્રમસ્યાતન્ત્રત્વાત્, યથામનોરાજ્યમેવ તત્ર ક્રમપ્રવૃત્તેઃ, 'બ્રહ્માદ્રયસ્યાન્વભવત્પ્રમોદમ્' ઇત્યાદાવિવેતિ બોધ્યમ્ । ઇત્થં=અમુના પ્રકારેણ કિમ્ ? કિમ્ ? ઇતિ પ્રકલ્પનપરૈઃ કવિભિસ્ત્વન્મૂર્તિરુદ્ધીક્ષિતા સતી જિજ્ઞાસાનિવર્ત-
કસ્ય રૂપસ્ય કુત્રાપ્યલાભાત્ સદ્ધ્યાનપ્રસાદાદ્=નિર્વિકલ્પકલયાધિગમાત્, કિં શબ્દમતિગચ્છતિ, યત્તાદૃશં મહઃ=
સ્વપ્રકાશજ્ઞાનં દર્શયતિ । ઉક્તં ચ સિદ્ધસ્વરૂપં પારમર્થે → 'સર્વે સરા ણિયદ્વંતિ તક્કા જત્થ ણ વિજ્ઞા, મઈ તત્થ ણ
ગાહિઆ, ઓએ અપ્પઙ્ઘાણસ્સ છેયેન્ને, સે ણ સદે ન રૂવે'[આચારાન્ન ૧/૫/૬/૧૭૦] ઇત્યાદિ । સ્વતઃ સિદ્ધત્વાદેવ
તત્ર ચ ન જિજ્ઞાસેતિ સકલપ્રયોજનમૌલિભૂતપરબ્રહ્માસ્વાદપ્રદત્વાદ્, ભગવન્મૂર્તિદર્શનં ભવ્યાનાં પરમહિતમિતિ
દ્યોત્યતે ॥ ૧૦૦ ॥ પ્રાર્થનાગર્ભાં સ્તુતિમાહ-

ત્વદ્રૂપં પરિવર્તતાં હૃદિ મમ જ્યોતિઃસ્વરૂપં પ્રભો !

તાવદ્યાવદરૂપમુત્તમપદં નિષ્પાપં નાવિર્ભવેત્ ।

યત્રાનન્દધને સુરાસુરસુખં સમ્પિન્ડિતં સર્વતો,

ભાગેડનન્તતમેડપિ નૈતિ ઘટનાં કાલત્રયીસમ્ભવિ ॥ ૧૦૧ ॥

(દંડાન્વયઃ→ હે પ્રભો ! મમ હૃદિ જ્યોતિઃસ્વરૂપં ત્વદ્રૂપં તાવત્ પરિવર્તતાં યાવદરૂપં નિષ્પાપમુત્તમપદં
નાવિર્ભવેત્ । યત્રાનન્દધને કાલત્રયીસમ્ભવિ સર્વતઃ સમ્પિન્ડિતં સુરાસુરસુખમનન્તતમેડપિ ભાગે ઘટનાં નૈતિ ॥)

જ્ઞાનના અથવા જ્ઞાન અને આનંદથી પ્રચુર. ઉન્નતિ=આબાદી-ઐશ્વર્ય. અહીં ઉત્સવવગેરે પણ ખરેખર તો બ્રહ્મના
પરિણામરૂપ છે. માત્ર નવા નવારૂપે ઉત્પ્રેક્ષા જ કરાઇ છે. તેથી 'અહીં ક્રમના અભાવનો દોષ છે' એમ નહીં કહેવું.
કારણ કે અહીં ઉત્પ્રેક્ષિત=કાલ્પનિક હોવાથી જ ક્રમ નિયામક નથી. આવા સ્થળે તો મનની રુચિને અનુરૂપ જ
ક્રમપ્રવૃત્તિ હોય છે. 'બ્રહ્માદૈતનો પ્રમોદ અનુભવ્યો' ઇત્યાદિ શ્લોક અહીં સાક્ષી છે. આમ 'કિમ્ ? કિમ્ ?' શબ્દની
સહાયથી કાલ્પનિક સૃષ્ટિમાં સરી રહેલા કવિઓ તારી મૂર્તિના દર્શન કરીને તેના સ્વરૂપઅંગે કલ્પનાઓના ઘોડા
દોડાવે છે. પણ સ્વરૂપઅંગેની જિજ્ઞાસાને સંતોષે એવું રૂપ અન્યત્ર ક્યાંય ઉપલબ્ધ થતું નથી. તેથી આ જ પ્રતિભા
સદ્ધ્યાનના પ્રસાદથી=નિર્વિકલ્પક લયના અધિગમથી 'કિમ્' શબ્દને અતિક્રમ કરનારા સ્વપ્રકાશજ્ઞાનને દેખાડે છે.
અર્થાત્ પ્રતિભા પોતે અવર્ણનીય તેજ=સ્વપ્રકાશજ્ઞાન=આત્મસંવેદક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવી આપે છે. આ જ્ઞાન સિદ્ધના
સ્વરૂપભૂત છે. આ સિદ્ધસ્વરૂપ શબ્દથી વર્ણનીય થતું નથી. પારમર્થ=આચારાંગમાં સિદ્ધનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે
બતાવ્યું છે → "સર્વે સ્વર=શબ્દો નિવર્તિત થાય છે. અર્થાત્ મોક્ષાવસ્થા શબ્દથી વર્ણવી શકાતી નથી. તર્ક=
સંભાવનાની કલ્પના - 'મોક્ષના સ્વરૂપની કેવી સંભાવના છે ?' તેવો તર્ક પણ થઇ શકતો નથી, કે ઔત્પાતિકીવગેરે
મતિ=બુદ્ધિથી પણ મોક્ષની ઝાંખી થતી નથી. આ મોક્ષ સર્વકર્મમળથી રહિત હોવાથી ઓજ=એકરૂપ છે, અપ્રતિષ્ઠાન
છે=અહીં કર્મ કે શરીરની પ્રતિષ્ઠા નથી. એવા મોક્ષના ખેદજ=જાણકાર હોય છે, (અથવા અપ્રતિષ્ઠાન=નરકના
જાણકાર હોય છે) ઇત્યાદિ તથા તે (મોક્ષ) શબ્દ, રૂપ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ વિનાનો છે." આ પ્રમાણેનું સિદ્ધસ્વરૂપ
સ્વતઃ જ સિદ્ધ થઇ જવાથી તે વિષયમાં જિજ્ઞાસા રહેતી નથી. આ પ્રમાણે સર્વપ્રયોજનમાં મુગટ સમાન અર્થાત્
મુખ્યપ્રયોજનભૂત પરબ્રહ્મનો આસ્વાદ આપનારું હોવાથી ભગવાનની પ્રતિમાનું દર્શન ભવ્યછવોને પરમ
ઉપકારી નીવડે છે. એમ સ્પષ્ટ થાય છે. ॥૧૦૦॥

કાવ્યાર્થ :- હે પ્રભુ ! મારા હૃદયમાં તારું જ્યોતિઃસ્વરૂપ રૂપ ત્યાં સુધી પરિવર્તન પામો, કે જ્યાં સુધી
પાપરહિતનું અરૂપ-ઉત્તમપદ પ્રગટ ન થાય. આ આનંદધન ઉત્તમપદની આગળ ત્રણે કાળમાં સંભવતુ અને સર્વતઃ

‘ત્વદ્રૂપમ્’ઈતિ । હે પ્રભો ! મમ હૃદિ ત્વદ્રૂપ્=તવ રૂપં પરિવર્તત=અનેકધા જ્ઞેયાકારેણ પરિણમતુ, કિયત્ ? યાવત્ નિષ્પાપ્=ક્ષીણકિલ્બિષમરૂપ્=રૂપરહિતમુત્તમપદં ફલીભૂતં સાધનીભૂતં વાડપ્રતિપાતિધ્યાનં નાવિર્ભવેત્ તાવત્ । ઉત્તમપદમભિષ્ઠૌતિ-યત્ર=યસ્મિન્નાનન્દધને=આનન્દૈકરસે કાલત્રયીસમ્ભવિ સર્વતઃ સમ્પિન્ડિત-મેકરાશીકૃતં સુરાસુરસુખમનન્તતમેડપિ ભાગે ઘટનાં નૈતિ । અનન્તાનન્તમિત્યર્થઃ । યદાર્થ → ‘સુરગણસુહં સમતં સવ્વદ્વાપિન્ડિઅં અણંતગુણં । ન ય પાવેઽ મુતિસુહંડણંતાહિં વિ વગ્ગવગ્ધૂહિં’ ॥ તથા → ‘સિદ્ધસ્સ સુહરાસિ સવ્વદ્વાપિન્ડિઓ જઙ્ઘ હવિજ્ઞા । સોડણંતવગ્ગમ્હંઓ સવ્વાગાસે ણ માઙ્ગા’ ॥ [આવ. નિ. ૧૮૧-૧૮૨] અત્ર સર્વાદ્વાસમ્પિન્ડન-મનન્તવર્ગભજનં સર્વાકાશમાનં ચાનન્તાનન્તરૂપપ્રદર્શનાર્થં વ્યાબાધાક્ષયસઙ્ગાતસુખલવાનામત્ર મેલનાભાવાત્, વાસ્તવસ્ય નિરતિશયસિદ્ધસુખસ્ય કાલેન ભેદસ્ય કર્તુમશક્યત્વાત્, ન હિ ન્યાસીકૃતધનકોટિસત્તા ધનિનઃ કાલભેદેન ભિદ્યતે । તદાહુઃ યૌક્તિકાઃ → ‘વાબાહક્ષયસંજાયસુખલવભાવમિત્ત(મિત્થ)માસજ્ઞ । તત્તો અણંતરુત્તરબુદ્ધીએ રાસિ (પરિ) કપ્પો સો (અનંતરુત્તરબુદ્ધીએ રાસી પરિકપ્પો)’ ॥ ૧ ॥ ‘એસો પુણ સવ્વો વિ હુ ગિરઙ્ગસઓ એગરૂવમો ચેવ । સવ્વાબાહાકારણક્ષયભાવાઓ તહા ણેયો’ ॥ ૨ ॥ ‘ણ ઉ તહ ભિન્નાણં ચિય સુક્ખલવાણં તુ એસ સમુદાઓ । તે તહ ભિન્ના સંતો યોવસમ જાવ જં હંતિ’ ॥ ૩ ॥ ‘ણ ય તસ્સ ઇમો ભાવો ણ હુ સુક્ખં પિ પરં તહા હોઙ્ઘ’ ॥

ભેગું કરાયેલું દેવદાનવોનું સુખ અનંતમાં ભાગમાં પણ ઘટી શકતું નથી.

સિદ્ધોના સુખની રાશિ

હે પ્રભુ ! મારા હૃદયમાં તારું જ્ઞાનમય રૂપ પરિવર્તન પામો - અનેક પ્રકારના જ્ઞેય આકારરૂપે પરિણામ પામો. અર્થાત્ અનેકરૂપે જ્ઞાત થાઓ. આ કાર્ય નિષ્પાપ=કર્મથી રહિતનું અને રૂપરહિતનું ઉત્તમપદ=ફળરૂપ સિદ્ધઅવસ્થા અથવા તેના સાધનરૂપ અપ્રતિપાતી ધ્યાનઅવસ્થા પ્રગટ ન થાય, ત્યાં સુધી થાઓ. મોક્ષરૂપ આ ઉત્તમપદના અનંતાનંત સુખ આગળ દેવઆદિના ત્રણે કાળના ભેગા કરેલા સુખનો ઢગલો મેરુ આગળ સરસવની ઉપમા પણ ન પામે તે બતાવવા આવશ્યક નિર્યુક્તિનો પાઠ આપે છે → ‘દેવોના સમુદાયનાં સમસ્તકાળનાં સમસ્ત ઢગલા કરેલા સુખના અનંત વર્ગોના વર્ગો કરીએ તો પણ તે મુક્તિસુખની સમાનતા પામતું નથી.’ ॥૧ ॥ ‘તથા સિદ્ધના સર્વકાલના સુખરાશિનો અનંતવર્ગથી ભાગ કરવામાં આવે, તો પણ તે સર્વ આકાશમાં સમાઈ ન શકે.’ ॥૨ ॥ અહીં સર્વકાળના સુખનું સંપિન્ડન અનંતવર્ગથી ભાગાકાર, સર્વઆકાશનું માનવગેરે વાત સિદ્ધના અનંતાનંતરૂપને=સુખને બતાવવા માટે કરાયેલી અસત્કલ્પનારૂપ જ છે. કારણ કે વાસ્તવમાં વ્યાબાધાના ક્ષયથી પ્રગટતા સુખના અંશોને ભેગા કરી શકાતા જ નથી. વળી નિરતિશય=તરતમભાવ વિનાના સિદ્ધસુખનો કાલથી ભેદ પાડી શકાતો નથી. ધનવાન પુરુષ પાસે રહેલા કરોડ ધનની સત્તા કાલના ભેદથી ભેદાતી નથી. (અર્થાત્ દસ વર્ષ સુધી કરોડ રૂપિયા રહ્યા હોય, તો દર વર્ષે દસ લાખ રૂપિયાનો સ્વામી એમ ન કહેવાય. પણ દર વર્ષે કરોડપતિ જ ગણાય, આમ કાલના ભેદથી ભેદ ન પડે. તેમ સિદ્ધોના અનંતકાળના અનંત સુખનો કાળના ભેદથી ભેદ ન પડે.) આ બાબતમાં યુક્તિબાજોનું મંતવ્ય આ પ્રમાણે છે → વ્યાબાધાના ક્ષયથી (વેદનીયકર્મના કે સર્વકર્મના ક્ષયથી) ઉદ્ભવતા સુખના અંશમાત્ર ભાવની (આ રીતે) કલ્પના કરી તે અંશોનો ઉત્તરોત્તર ઢગલો કરવામાં આવે, (અથવા પૂર્વે કહેલી બુદ્ધિથી વિચારવામાં આવે) તો ઉપરોક્ત-‘સિદ્ધના સુખની રાશિ’ ઇત્યાદિ કલ્પના થાય. ॥૧ ॥ પરંતુ આ બધા જ (ક્ષણના) સુખો નિરતિશય(તરતમભાવ વિનાના) અને એકરૂપ જ છે. કારણ કે આબાધાના કારણના સર્વથા ક્ષયથી પ્રગટે છે. (અર્થાત્ અભેદ એકરૂપ છે.) ॥૨ ॥ તેથી ભિન્ન સુખ અંશોના સમુદાયરૂપ નથી, કારણ કે જ્યાં સુધી ક્ષયોપશમ ભાવ છે, ત્યાં સુધી જ તે સુખમાં ભેદ હોય છે. ॥૩ ॥ પરંતુ સિદ્ધોને

બહુવિસલવસંજુતે (સંવિદ્ધ) અમયં પિ ન કેવલં અમયં' ॥ ૪ ॥ 'સવ્વદ્ધાસંપિંડનમણંતવગ્ગભયણં ચ જં' इत्थं । सव्वागासामाणं चणंतस(त)दंसणत्थं तु' ॥ ૫ ॥ 'तिन्निवि पएसरासी एगाणंता तु ठाविया हुंति । हंदि विसेसेण तहा अणंतयाणंतया सम्म' ॥ ૬ ॥ 'तुल्लं च सव्वहेयं सव्वેसिं होइ कालभेएवि । जह जं कोडीसत्तं तह तं (छणभेए वि) णासइ सुहुममिणं' ॥ ૭ ॥ 'सव्वं पि कोडिकप्पियमसंभवठवणाइ जं भवे ठवियं । ततो तस्सुहसामी ण होइ इह भेअगो कालो' ॥ ૮ ॥ 'जइ ततो अहिगं खलु होइ सरूवेण किंचि तो भेओ । ण हु (वि) अज्जवासकोडी-सयाणं पि (मयाणांपि) मयाणम्मि सो होइ' ॥ ૯ ॥ इति [विशि. प्रक. २०/७-१५] फलस्यानन्दघनत्वेन साधन-स्यापि तथात्वं बोध्यम् । इत्थं चारूपध्यानरूपनिरालम्बनयोगायैव रूपस्तुतिरित्यावेदितं भवति । तथा च प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनामित्यादि दर्शनेनापि न व्यामोहः कार्यः, निरालम्बनयोगादर्वाक् स्वल्पबुद्धेरेव तदधिकारसिद्धेः,

(કે તેમના સુખમાં) આ(શાયોપશમિક) ભાવ નથી. તેથી જ તેમના સુખથી પર=શ્રેષ્ઠતર સુખ નથી. કારણ કે ઝેરના ઘણા અંશથી મિશ્રિત અમૃત પણ માત્ર અમૃતરૂપ નથી. (કર્મના ઉદયથી કે ક્ષયોપશમથી પ્રગટતા સુખમાં અશુભકર્મનું ઝેર ભળેલું હોય છે. શાયિકસુખમાં તેવા ઝેરનો સર્વથા અભાવ હોય છે.) ॥૪॥ તેથી પૂર્વે સિદ્ધસુખની કલ્પના કરતી વખતે સર્વકાળનું સંપિંડન, અનંતવર્ગથી ભાગાકાર, તથા સર્વકાશ જેટલું પરિભ્રાણ વગેરે જે કંઈ કહ્યું, તે તો માત્ર સિદ્ધસુખની અનંતતા દર્શાવવા પૂરતું જ કહ્યું છે. ॥૫॥ ત્રણે પ્રદેશ રાશિઓ સ્થાપિત કરવામાં આવે, તો (કાલ-આકાશ અને વર્ગ) એક અનંતરૂપ થાય છે. (કેમકે અનંતનો સરવાળો પણ અનંત હોય.) બસ, તે જ પ્રમાણે સિદ્ધસુખરાશિ વિશેષથી સમ્યગ્ સ્થાપિત કરાય, તો અનંતાનંત થાય. (અર્થાત્ આ ત્રણ અનંતના સરવાળાથી પણ સિદ્ધ સુખરાશિ અત્યધિક થાય.) ॥૬॥ વળી આ સુખ બધા(=બધા સિદ્ધો)નું સરખું જ હોય છે, ભલે પછી તેઓ વચ્ચે કાલભેદ સંભવતો હોય (અર્થાત્ પહેલા સિદ્ધ થયેલા અને પછી સિદ્ધ થયેલા - એ બન્ને સિદ્ધો સમાનસુખવાળા હોય) જેમકે કોટયાધિપતિઓ ભિન્નકાળે પણ સમાન રૂપિયાવાળા છે. આ વાત સૂક્ષ્મ છે. અર્થાત્ કોઇક વહેલો કરોડપતિ બન્યો હોય, કોઇ પછી, પણ કરોડપતિ બન્યા પછી બન્ને કરોડપતિતરીકે સમાન છે. ॥૭॥ કરોડની કલ્પનાવગેરે બધી અસંભવસ્થાપનાની જો સ્થાપના કરવામાં આવે, તો જે સુખનો સ્વામી છે, તેમાં કાલ ભેદક બનતો નથી, અર્થાત્ કાલના કારણે તેના સુખમાં કોઇ ભેદ પડતો નથી. ॥૮॥ હા, જો સ્વરૂપથી જ તેનાથી કોઇક અધિક હોય, તો સુખમાં કાંઇક ભેદ પડે, પરંતુ આજ કે કરોડ વર્ષના પ્રમાણના ભેદથી ભેદ ન પડે. ॥૯॥

(કરોડપતિ કરતા અબજપતિ વધુ રૂપિયાવાળો ગણાય. પણ કોઇક આજે કરોડપતિ બન્યો, કોઇ કરોડવર્ષ પહેલા - પણ તેથી કંઈ તે બન્નેના કરોડ રૂપિયામાં કોઇ ભેદ પડે નહિ. તેમ ભિન્નકાલીન સિદ્ધોના સુખમાં ભેદ નથી. હા ! જો તેમનાથી કોઇક અધિક સુખી હોત, તો ભેદ પડત, પણ કોઇ અધિક સુખી નથી, તેથી સિદ્ધના સુખમાં ભેદ પડે નહિ. સંસ્કૃતમાં જે કૌંસમાં આપ્યું છે, તે પાઠ વિશિક્ષા ગ્રંથમાં જોવા મળે છે.)

આ પ્રમાણે 'સિદ્ધઅવસ્થારૂપ ફળ આનંદઘન=આનંદથી પ્રચુર હોવાથી તે ફળના પ્રતિભાવગેરે સાધનો પણ આનંદપ્રચુર છે, તેમ સમજવું. હકીકત છે કે સાધ્યની મહત્તાથી સાધનની મહત્તા વધે છે. જો સાધ્ય આનંદમય હોય, તો તેનું સાધન પણ આનંદદાયક જ હોય. કરોડપતિ થવાની પ્રબળ ઇચ્છાવાળાને તે માટેના વ્યાપારમાં પણ ઘણો ઉદ્ઘાસ હોય છે, તે સ્વાભાવિક છે. આમ અરૂપધ્યાનરૂપ નિરાલંબન યોગને માટે જ પ્રતિમાની કે સમવસરણસ્થ જિનરૂપની સ્તુતિ થાય છે. એવો ધ્વનિ પ્રગટે છે.

શંકા :- જેઓ સીધા જ અરૂપ ધ્યાનમાં લીન થઇ શકતા નથી, તેવા અલ્પબુદ્ધિવાળાઓ જ પ્રતિમાનું શરણું શોધે છે.

સાલમ્બનયોગસમ્પાદકત્વેનૈવ તસ્યાશ્ચરિતાર્થત્વાદન્યથા કેવલજ્ઞાનકાલાનનુવર્તિશ્રુતજ્ઞાનમપ્યનુપજીવ્યં સ્યાદ્
દેવાનાંપ્રિયસ્યેતિ ન કિશ્ચિદેતદિત્યર્થઃ ॥૧૦૧॥ શિષ્ટં કાવ્યત્રયં સ્પષ્ટમ્—

સ્વાન્તં શુષ્યતિ દહાતે ચ નયનં ભસ્મીભવત્યાનનં,
દૃષ્ટ્વા ત્વત્પ્રતિમામપીહ કુધિયામિત્યામ્ભાત્મનામ્ ।
અસ્માકં ત્વનિમેષવિસ્મિતદૃશાં રાગાદિમાં પશ્યતાં,
સાન્દ્રાનન્દસુધાનિમજ્જનસુખં વ્યક્તીભવત્યન્વહમ્ ॥ ૧૦૨ ॥

(દંડાન્વયઃ→ ત્વત્પ્રતિમામપીહ દૃષ્ટ્વા આમ્ભાત્મનાં કુધિયાં સ્વાન્તં શુષ્યતિ નયનં ચ દહાતે આનનં
ભસ્મીભવતીતિ । રાગાદિમાં પશ્યતામનિમેષવિસ્મિતદૃશામસ્માકં તુ સાન્દ્રાનન્દસુધાનિમજ્જનસુખમન્વહં વ્યક્તી-
ભવતિ ॥)

મન્દારદ્રુમચારુપુષ્પનિકરૈર્વૃન્દારકૈરર્ચિતાં,
સદ્વન્દાભિનતસ્ય નિર્વૃત્તિલતાકન્દાયમાનસ્ય તે ।
નિસ્યન્દાત્સ્નપનામૃતસ્ય જગતીં પાન્તીમમન્દામયાઽ-
વસ્કન્દાત્ પ્રતિમાં જિનેન્દ્ર ! પરમાનન્દાય વન્દામહે ॥ ૧૦૩ ॥

સમ્બાધન :- એમાં મુંઝાવાની જરૂર નથી. નિરાલંબનયોગની પ્રાપ્તિ થાય, તે પહેલા સ્વલ્પ બુદ્ધિ હોવાથી જ તે સ્વલ્પબુદ્ધિવાળાઓ પ્રતિમાના અધિકારી છે. જેઓને નિરાલંબનયોગ પ્રાપ્ત થયો છે, તેઓ જ મહાબુદ્ધિશાળી છે - વિશિષ્ટ જ્ઞાની છે. બાકીના બધા સ્વલ્પબુદ્ધિવાળા જ છે. અને નિરાલંબનયોગ એકાએક સીધા કુદ્ધકાથી પ્રાપ્ત થતો નથી. નિરાલંબનયોગમાં આવવામાટે સાલંબનયોગની જરૂર છે. અને સાલંબનયોગનું સંપાદન કરવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવવા દ્વારા જ પ્રતિમા ચરિતાર્થ - સફળ થાય છે. અલ્પત્વના કારણે અને છેવટ સુધી અનુવર્તનશીલ નહીં હોવામાત્રથી વસ્તુ ત્યાજ્ય બનતી હોય, તો કેવળજ્ઞાનની અપેક્ષાએ અલ્પ, અને કેવળજ્ઞાનમાં અનુવર્તન નહીં પામનારું શ્રુતજ્ઞાન પણ આધારભૂત નહિ થાય, અર્થાત્ શ્રુતજ્ઞાનનો સહારો પણ છોડી દેવો પડશે. તેથી જેમ કેવલજ્ઞાનની ગેરહાજરીમાં કેવલજ્ઞાન પામવામાટે શ્રુતજ્ઞાન શરણ્ય છે. તેમ નિરાલંબન ધ્યાનની ગેરહાજરીમાં નિરાલંબનધ્યાનની પ્રાપ્તિમાટે સાલંબનધ્યાનકારક પ્રતિમા શરણ્ય જ છે. તેથી ‘પ્રતિમા સ્વલ્પબુદ્ધિવાળા માટે છે’ ઇત્યાદિ આશંકાઓ તથ્યહીન છે. ॥૧૦૧॥

ભગવત્ સ્તુતિ

બાકીના ત્રણ કાવ્ય સ્પષ્ટ છે—

કાવ્યાર્થ :- તેથી અહીં તારી પ્રતિમાને જોઈને આપથી રહિત મનવાળા (અથવા તેમના કહેવાતા આપપુરુષોએ એમના આત્માને લુપ્ત=વિનાશિત કર્યો છે, તેવા) દુર્બુદ્ધિઓનું=આપમતિથી ચાલવાવાળા પ્રતિમાલોપકોનું હૃદય સુકાઈ જાય છે - શુભભાવ વિનાનું થઈ જાય છે. આંખો બળવા માંડે છે=આંખમાં દ્વેષનું ઝેર ઊભરાય છે, તથા મુખ ભસ્મસાત્ થઈ જાય છે=ફીકું પડી જાય છે. જ્યારે રાગથી આ પ્રતિમાને જોતા પલકારા વિનાની વિસ્ફારિત આંખવાળા અમે તો નિબીડ આનંદરૂપી અમૃતમાં મગ્ન બનવાનું સુખ જ સતત અનુભવીએ છીએ. ॥૧૦૨॥

હે જિનેન્દ્ર ! આપ સજ્જનોના સમુદાયથી નમાયેલા છો અને નિર્વૃત્તિ(મોક્ષ અથવા પરમસુખરૂપી) લતામાટે

(દંડાન્વય:→ જિનેન્દ્ર ! સદૃન્દાભિનતસ્ય નિર્વૃત્તિલતાકન્દાયમાનસ્ય તે વૃન્દારકૈર્મન્દારદ્રુમચારુપુષ્પ-
નિકૈરૈર્ચિતાં સ્નપનામૃતસ્ય નિસ્યન્દાદ્ જગતીં પાન્તીં પ્રતિમામન્દામયાવસ્કન્દાત્પરમાનન્દાય વન્દામહે ॥)

ગ્રન્થકર્તુ: પ્રશસ્તિ:-

તપગણમુનિરુદ્ધત્કીર્તિતેજોભૃતાં શ્રી-

નયવિજયગુરૂણાં પાદપદ્મોપજીવી ।

શતકમિદમકાર્ષીદ્વીતરાગૈકભક્તિઃ,

પ્રથિતશુચિયશઃશ્રીરુલ્લસદ્વ્યક્તયુક્તિઃ ॥ ૧૦૪ ॥

(દંડાન્વય:→ ઉદ્ધત્કીર્તિતેજોભૃતાં શ્રીનયવિજયગુરૂણાં પાદપદ્મોપજીવી વીતરાગૈકભક્તિઃ પ્રથિતશુચિ-
યશઃશ્રી રુલ્લસદ્વ્યક્તયુક્તિસ્તપગણમુનિરિદં શતકમકાર્ષીત્ ॥)

इति न्यायविशारदन्यायाचार्य श्रीमद् यशोविजयवाचकपुङ्गवैर्विरचिता स्वोपज्ञवृत्तिः समाप्ता ।

। टीकाकर्तुः प्रशस्तिः ।

जयति विजितरागः केवलालोकलीला(शाली)कलितसकलभावः सत्यवादी नतेन्द्रः ।

दिनकर इव तीर्थं वर्तमानं वितन्वन् कमलमिव विकासिश्रीः जिनो वर्द्धमानः ॥ १ ॥

तदनु सुधर्मस्वामिश्रीजम्बूप्रवरमुख्यसूरिवरैः । शासनमिदं विजयते चारित्रधनैः परिगृहीतम् ॥ २ ॥

આપ કંદ સમાન(=મોક્ષસુખની પ્રાપ્તિમાં પાયાભૂત) છો. તારી વૃંદારક=દેવોએ મંદારદ્રુમ(=કલ્પવૃક્ષ)ના મનોહર
પુષ્પસમુદાયવડે પૂજેલી અને સ્નાનજળના પ્રવાહથી જગતને પવિત્ર કરતી અમંદ પ્રતિમાને અયાવસ્કંદ=પુણ્યના
છાપાથી=પુણ્યના પ્રભાવથી પરમાનંદની પ્રાપ્તિ માટે અમે વંદન કરીએ છીએ - (અર્થાત્ તારી પ્રતિમાને વંદન
કરવાથી પ્રગટતું પુણ્ય અમને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ કરાવી આપે છે.) ॥૧૦૩॥

ગ્રંથકાર કવિની પ્રશસ્તિ—

યમકતી કીર્તિરૂપી તેજથી સભર શ્રી નયવિજય ગુરુવરના ચરણકમળના કિંકર તથા વીતરાગપ્રત્યે એકમાત્ર
ભક્તિવાળા, તથા વિસ્તૃત નિર્ભળ યશલક્ષ્મીને ધારણ કરતા (અહીં યશઃશ્રી શબ્દથી ગ્રંથકાર કવિએ સ્વનામ ‘યશો’નો
નિર્દેશ કર્યો છે.) ઉદ્ઘાસ પામતી સ્પષ્ટ યુક્તિઓના સ્વામી એવા તપગચ્છના મુનિએ (અહીં કવિએ પોતાને મુનિમાત્ર
બતાવી પોતાની નમ્રતા છતી કરી છે.) આ શતકની રચના કરી છે. ॥૧૦૪॥ શુભ -

આ પ્રમાણે ન્યાયવિશારદ ન્યાયાચાર્ય શ્રીમદ્ યશોવિજય વાચકશ્રેષ્ઠે રચેલી સ્વોપજ્ઞવૃત્તિ સમાપ્ત થઇ.

ટીકાકારની પ્રશસ્તિ

જેઓએ રાગને જીતી લીધો છે, તથા જેઓને કેવલજ્ઞાનની લીલાથી સકલભાવોનો પ્રકાશ થયો છે (અથવા
જેઓ કેવળજ્ઞાની છે, તથા સકળ ભાવોના જ્ઞાતા છે.) તથા જેઓ સત્યવચની છે અને ઇંદ્રોથી નભાયેલા છે. સૂર્યની
જેમ વર્તમાનતીર્થને સ્થાપતા અને કમળની જેમ વિકાસ પામનારી લક્ષ્મીને ધારણ કરતા તે શ્રી વર્ધમાન જિન જય
પામે છે. ॥૧॥

તે પછી(=શ્રી વર્ધમાનસ્વામી પછી) શ્રી સુધર્મસ્વામી, શ્રી જંબુસ્વામી વગેરે શ્રેષ્ઠ અને પ્રધાન તથા
ચારિત્રધનવાળા સૂરિવરોએ સ્વીકારેલું આ જિનશાસન જયવંતુ વર્તે છે. ॥૨॥

ક્રમાત્પ્રાપ્તપાભિચ્છ્યા જગદ્વિચ્છ્યાતકીર્તયઃ । ચાન્દ્રે કુલે સમભૂવન્ શ્રી જગચ્ચન્દ્રસૂરયઃ ॥ ૩ ॥
 મરાલૈર્ગીતાથૈઃ કલિતબહુલીલઃ શુચિતપઃક્રિયાવદ્ધિર્નિત્યં સ્વહિતવિહિતાવશ્યકવિધિઃ ।
 પ્રવાહો ગજ્ઞાયા ઇવ દલિતપદ્મવ્યતિકરસ્તપાગચ્છઃ સ્વચ્છઃ સુચરિતફલેચ્છઃ પ્રજયતિ ॥ ૪ ॥
 સમર્થગીતાર્થસમર્થિતાર્થિજ્ઞાનક્રિયોદ્બોધપવિત્રિતેઽસ્મિન્ ।
 ઉત્કૃષ્ટસપ્તાષ્ટપરમ્પરાસૃષ્ટૈથિલ્યપદ્માદપિ નાસ્તિ શક્ત્વા ॥ ૫ ॥
 જાતે મુનીન્દુપ્રતિમારિવર્ગે સ્વર્ગેશસાહાય્યામિવ પ્રપન્ને ।
 આનન્દનન્દૈર્વિમલાભિધાનૈરિહોદ્ભૂતા સૂરિભિરુપચર્યા ॥ ૬ ॥
 ક્રિયામલેન પાખણ્ડૈર્જગદેતદ્વિઙ્મ્બિતમ્ । વિમલૈર્વિમલીચક્રે વિમલક્રિયયા પુનઃ ॥ ૭ ॥
 તદુરુપદ્મનભસ્તલભાસ્કરો વિજયદાનગુરુર્વિજયં દધૌ ।
 તપગણપ્રભુતા સુવિદેહભૂરિવ બભૂવ યતો વિજયોર્જિતા ॥ ૮ ॥
 યેનાકબ્બરભૂધરેઽપિ હિ દયાવલ્લિઃ સમારોપિતા, વિશ્વવ્યાપ્તિમતીવ ભૂરિફલિતા ધર્મોર્જિતૈઃ કર્મભિઃ ।
 હીરઃ ક્ષીરસમુદ્રસાન્દ્રલહરીપ્રસ્પર્ધિર્કીર્તિત્રજઃ, સ શ્રીમાન્ જિનશાસનોન્નતિકરસ્તત્પદ્મનેતાઽજનિ ॥ ૯ ॥

તે પછી ક્રમશઃ ચાંદ્રકુલમાં જગતમાં વિખ્યાતકીર્તિવાળા અને ‘તપા’ બિરુદને પ્રાપ્ત કરનારા શ્રી જગચ્ચન્દ્રસૂરિ થયા. ॥૩॥

(જે ગચ્છ) ગીતાર્થોરૂપી હંસોથી કરાયેલી બહુ લીલાવાળો છે, તથા (જે ગચ્છ) મુનિવરોથી કરાતા પવિત્ર તપ-ક્રિયાઓથી યુક્ત (છે), તથા જે ગચ્છમાં હંમેશા સ્વહિતમાટે આવશ્યકવિધિ થાય છે; તે સ્વચ્છ, સુચરિતના ફળની ઇચ્છાવાળો તથા પંક(=કાદવ અથવા દુર્નય)ને દૂર કરતા ગંગાપ્રવાહ જેવો તપાગચ્છ અત્યંત જય પામે છે. ॥૪॥

સમર્થ ગીતાર્થોએ સમર્થિત કરેલા સાર્થક જ્ઞાન-ક્રિયાના ઉદ્બોધથી પવિત્ર થયેલા આ ગચ્છમાં ઉત્કૃષ્ટથી સાત-આઠ પરંપરા સુધી ચાલેલી શિથિલતાકાદવથી શંકા પણ નથી. અર્થાત્ શિથિલતાનો અંશ પણ નથી. ॥૫॥

જિનેશ્વરની પ્રતિમાનો દુશ્મનવર્ગ ઉત્પન્ન થયો, ત્યારે ‘આનંદવિમલ’ નામના સૂરિએ જાણે કે દેવેન્દ્રની સહાય પ્રાપ્ત થઈ ન હોય, તેમ ઉગ્રચર્યાનો ઉદ્ધાર કર્યો. ॥૬॥

પાખંડોએ ક્રિયામલ(=મલિનક્રિયાઓ) દ્વારા આ જગતને વિઙ્મિત કર્યું. આ વિમલે(=આનંદવિમલસૂરિએ) વિમળ ક્રિયા દ્વારા ફરીથી (આ જગતને) વિમળ કર્યું. ॥૭॥

તેમના વિશાળ પદ્મરૂપી આકાશમાં સૂર્યસમાન વિજય દાનસૂરિએ વિજય ધારણ કર્યો. જેમનાથી (વિજયને પ્રાપ્ત કરનારા વિજય દાનસૂરિથી) માંડી તપાગચ્છમાં મુનિઓના નામ ‘વિજય’ પદથી અંકિત થાય છે. તેથી તપાગચ્છની પ્રભુતા સુવિદેહભૂમિ જેવી થઈ. (મહાવિદેહની ભૂમિ બત્રીશ વિજયોથી યુક્ત છે. તેમ તપાગચ્છના સાધુઓ વિજયપદથી યુક્ત છે.) ॥૮॥

જેમણે અકબર રાજરૂપ પર્વતપર પણ (=નિર્દય એવા પણ અકબર રાજામાં) ધર્મથી સંગીન કર્મ=ક્રિયાથી જાણે કે વિશ્વમાં ફેલાયેલી ન હોય, તેવી અને અનલપ ફળવાળી દયારૂપી વેલડીનું સમારોપણ કર્યું. વળી ક્ષીરસમુદ્રની ઘનલહરી સાથે સ્પર્ધા કરતી કીર્તિના સમુદાયવાળા, જિનશાસનની ઉન્નતિ કરનારા તે શ્રીમાન્ હીરવિજયસૂરિ મહારાજા તેમની(=શ્રી દાનસૂરિ મ.) પાટે નેતા-અગ્રેસર થયા. ॥૯॥

લુપ્પાકૈર્દનુજૈરિવાતિદૂરિતૈદૂરિ નિલીય સ્થિતં શમ્ભોર્દામ્ભિકજૃમ્ભદમ્ભદલને દમ્ભોલિરાજા ધૃતા ।
 પક્ષોઽવાદિ શિલોચ્ચયૈઃ કિલ નિજઃ કુત્રાપિ નો દર્શિતઃ, સૂત્રામાધિકધામ્નિ હીરવિજયે સૂરીશ્વરે જાગ્રતિ ॥ ૧૦ ॥
 તત્પદાભ્યુદયકારિણોઽભવન્ સૂરયો વિજયસેનનામકાઃ ।
 યૈર્વિજિત્ય નૃપપર્ષદિ દ્વિજાન્ નિર્મિતં દ્વિજપતેર્દ્વિષદ્વિઃ ॥ ૧૧ ॥
 તત્પટ્ટાલઙ્કરણા આસન્ શ્રીવિજયદેવસૂરિવરાઃ । યૈઃ કીર્તિમૌક્તિકૌઘૈરલઙ્કૃતં દિગ્વધૂન્દમ્ ॥ ૧૨ ॥
 શ્રી વિજયસિંહસૂરિઃ શ્રીમાન્ વિજયપ્રભશ્ચ સૂરિવરઃ । તત્પટ્ટપુષ્પદન્તાવુભાવભૂતાં મહાભાગૌ ॥ ૧૩ ॥
 શ્રી હીરાન્વયદિનકૃત્કૃતિપ્રકૃષ્ટોપાધ્યાયાસ્ત્રિભુવનગીતકીર્તિવૃન્દાઃ ।
 ષટ્તર્કીયદૃઢપરિરમ્ભભાગ્યભાજઃ કલ્યાણોત્તરવિજયાભિધા બભૂવુઃ ॥ ૧૪ ॥
 તચ્છિષ્યાઃ પ્રતિગુણધામ હેમસૂરેઃ શ્રીલાભોત્તરવિજયાભિધા બભૂવુઃ ।
 શ્રીજીતોત્તરવિજયાભિધાનશ્રીનયવિજયૌ તદીયશિષ્યૌ ॥ ૧૫ ॥
 તદીયચરણામ્બુજશ્રયણાવિસ્ફુરદ્ધારતીપ્રસાદસુપરીક્ષિતપ્રવરશાસ્ત્રરત્નોચ્ચયૈઃ ।
 જિનાગમવિવેચને શિવસુખાર્થિનાં શ્રેયસે યશોવિજયવાચકૈરયમકારિ તત્ત્વશ્રમઃ ॥ ૧૬ ॥
 પૂર્વ ન્યાયવિશારદત્વવિરુદ્ધં કાશ્યાં પ્રદત્તં બુદ્ધૈર્ન્યાયાચાર્યપદં તતઃ કૃતશતગ્રન્થસ્ય યસ્યાર્પિતમ્ ।

જેમણે દાંભિકોએ કરેલા દંભને દળી નાખવા અરિહંતની વજ્ર સમાન આજ્ઞા ધારણ કરી અને
 દનુજ(=દાનવો)ની જેમ અત્યંત ભય પામેલા પ્રતિમાલોપકો દૂર છૂપાઇને રહ્યા. સૂત્રામા(=શક) કરતાં પણ અધિક
 તેજવાળા તે હીરવિજયસૂરીશ્વરની હાજરીમાં પર્વત જેવા તેઓ(=પ્રતિમાલોપકો) દશવિલો પોતાનો પક્ષ ક્યાં પણ
 કહી શક્યા નહિ. ॥૧૦॥

જેમણે રાજાની સભામાં બ્રાહ્મણોને હરાવી ચંદ્રને તિરસ્કારતા યશનું નિર્માણ કર્યું, તે શ્રી ‘વિજયસેન’
 નામના સૂરિ તેમના(શ્રી હીરવિજયસૂરિના) પટ્ટના અભ્યુદય કરનારા થયા. ॥૧૧॥

જેમણે કીર્તિરૂપી મોતીઓના સમુદાયથી દિશારૂપી વહુના સમુદાયને શણગારી, તે શ્રી વિજયદેવસૂરિવર
 તેમની(શ્રી વિજય સેનસૂરિની) પાટને શોભાવનારા થયા. ॥૧૨॥

મહાભાગ શ્રી વિજયસિંહસૂરિ અને શ્રીમાન્ વિજયપ્રભસૂરિવર તેમની(શ્રી વિજયદેવસૂરિની) પાટે
 સૂર્ય-ચંદ્ર સમાન થયા. ॥૧૩॥

આ બાજુ શ્રી હીરસૂરિની પરંપરામાં સૂર્યસમા, પંડિત, પ્રકૃષ્ઠ ઉપાધ્યાય, ત્રણ ભુવનમાં ગવાયેલા કીર્તિ-
 સમુદાયવાળા તથા ષડ્દર્શનના દૃઢઅભ્યાસમાં ભાગ્યશાલી શ્રી કલ્યાણવિજય મહારાજ થયા. ॥૧૪॥

તેમના શિષ્ય અને શ્રી હેમસૂરિના સંકાંત થયેલા ગુણોના ભાજન(=ગુણોથી શ્રી હેમસૂરિસમાન) શ્રી
 લાભવિજય મુનિ થયા. તેમને શ્રી છત્રવિજય અને શ્રી નયવિજય નામના બે શિષ્યો હતા. ॥૧૫॥

તેમના ચરણકમળના આશ્રયથી (અને) વિસ્ફૂરાયમાન થતી સરસ્વતીની કૃપાથી શ્રેષ્ઠ શાસ્ત્રોરૂપી સ્ત્રોતોની
 રાશિની સારી રીતે પરીક્ષા કરનારા શ્રી યશોવિજય વાચકે શિવસુખની ઇચ્છા કરનારા(મુમુક્ષુવર્ગ)ના કલ્યાણને
 અર્થે જિનાગમના વિવેચનમાં આ તાત્ત્વિક શ્રમ=પ્રયત્ન કર્યો છે. ॥૧૬॥

કાશીમાં પંડિતોએ પૂર્વે જેને ‘ન્યાયવિશારદ’નું બિરુદ અર્પણ કર્યું હતું, અને સો ગ્રંથની રચના બાદ
 ‘ન્યાયાચાર્ય’નું બિરુદ આપ્યું હતું, તથા જે નયવિજયવિબુધના શિષ્ય હતા, તે શ્રી યશોવિજય નામના મુનિએ

ભવ્યપ્રાર્થનયા નયાદિવિજયપ્રાજ્ઞોત્તમાનાં શિશુઃ સોઽયં તત્ત્વમિદં યશોવિજય ઇત્યાખ્યાભૃદાખ્યાતવાન્ ॥ ૧૭ ॥
 અર્હન્તો મજ્જલં મે સ્યુઃ સિદ્ધાશ્ચ મમ મજ્જલમ્ । સાધવો મજ્જલં મે સ્યુર્જૈનો ધર્મશ્ચ મજ્જલમ્ ॥ ૧૮ ॥
 ઇતિ શ્રીમદર્હત્પ્રવચનોપનિષત્સુધારસૈકપરિષિચ્યમાનૈરનેકતર્કપ્રમાણનયનિક્ષેપાદિશાસ્ત્રાભ્યાસવશાત્ શ્રીકાશી-
 નિવાસિનિઃશેષવાગ્વિભવવિદ્વત્પર્ષદવાપ્તવિજયબુધજનાર્પિતન્યાયવિશારદન્યાયાચાર્યવિરુદ્ધયધારિશ્રીમદ્-
 યશોવિજયવાચકપુત્રવૈર્ગ્રંથિતોઽયં સ્વોપજ્ઞબૃહદ્વૃત્તિયુતઃ શ્રી પ્રતિમાશતકગ્રન્થઃ સમાપ્તઃ ।

॥ શુભમ્ ॥

ભવ્યોની પ્રાર્થનાથી આ તત્ત્વનું આખ્યાન કર્યું છે. ॥૧૭॥

મને અર્હન્તો મંગલરૂપ હો અને સિદ્ધો મંગલરૂપ હો. મને સાધુઓ મંગલરૂપ હો. અને મને જૈનધર્મ મંગલરૂપ હો. ॥૧૮॥

ઇતિ શુભ.

આ પ્રમાણે શ્રીમદ્જિનાગમના રહસ્યરૂપી અમૃતરસવડે જ સિંચાયેલા, તથા અનેક તર્ક, પ્રમાણ, નય, નિક્ષેપવગેરે શાસ્ત્રઅભ્યાસના આધારે શ્રી કાશી નગરમાં રહેલા અને વાણીના વૈભવને ધરનારા તમામ વિદ્વાનોની પર્ષદાપર વિજય પ્રાપ્ત કરવાથી પંડિતોએ આપેલા ‘ન્યાયવિશારદ’ અને ‘ન્યાયાચાર્ય’ આ બે બિરુદને ધારણ કરનારા શ્રીમદ્ યશોવિજયવાચકવરે રચેલો સ્વોપજ્ઞ બૃહદ્વૃત્તિસહિતનો ‘શ્રી પ્રતિમાશતક’ નામનો આ ગ્રંથ પૂર્ણતાને પામ્યો.

આ ભાવાનુવાદમાં શ્રી જિનાજ્ઞાવિરુદ્ધ તથા શ્રી ગ્રંથકારના આશયવિરુદ્ધ જે કંઇ લખાણ થયું હોય, તે બદલ હૃદયથી મિચ્છામિ દુઃકડમ્ ।

સિદ્ધાન્તમહોદધિવિશાલગચ્છનાયકાચાર્યશ્રીપ્રેમસૂરીશ્વરપાટાકાશભાનુસુવિહિતગણનાયક
 ન્યાયવિશારદાચાર્ય ભુવનભાનુસૂરીશ્વર પટ્ટવિભૂષકવિપુલ નૂતન કર્મસાહિત્યસર્જનાધારાચાર્ય
 ધર્મજિત્સૂરીશ્વરશિષ્ય રસબન્ધાદિકર્મપ્રકરણશિલ્પિ સૂરિમન્ત્રસમારાધક આચાર્યદેવ
 શ્રીમદ્વિજય જયશેખરસૂરીશ્વર પટ્ટપ્રભાવક ન્યાયનિપુણમતિ કુશાગ્રબુદ્ધિ
 સાધ્વીગણનાયકપદવિભૂષિતાચાર્ય શ્રીમદ્વિજયાભયશેખરસૂરિવરાડન્તેવાસિલેશેન

અજિતશેખરવિજયમુનિના

દેવગુરુકૃપયા કૃતોઽયં પ્રતિમાશતક બૃહદ્વૃત્તિગુર્જરાનુવાદઃ

સતામમૃતાયતાં ચિરં ચ નન્દતાત્ ॥

परिशिष्ट - १

मूलपद्यानामकारादिक्रमः

पद्यक्रम	पृ.क्र.	पद्यक्रम	पृ.क्र.
अक्षीणाविरतिज्वरा हि	३० १६०	ज्ञानं चैत्यपदार्थमाह न	८ ४६
अत्रास्माकमिदं हृदि	६१ २८९	तत्पाणिग्रहणोत्सवे कृतमिति	६६ ३२९
अन्यारम्भवतो जिनाचनं	५७ २६९	तपगणमुनिरुद्यत्कीर्तितेजोभृतां	१०४ ४९२
अर्थं काममपेक्ष्य धर्ममथवा	५२ २५८	तीर्थेशप्रतिमार्चनं कृतवती	६५ ३२२
अर्हच्चैत्यमुनीन्दुनिश्रिततया	९ ५७	तेनाकोविदकल्पितश्चरणभृद्यात्रा	४६ २२८
अस्माकं त्वपवादः	५५ २६५	तेषां न प्रतिमानतिः स्वरसतो	७ ४४
आनन्दस्य हि सप्तमाङ्गः	६३ २९९	त्वद्विम्बे विधृते हृदि स्फुरति न	९९ ४८३
इच्छा स्वस्य न नृत्यः	१९ १२५	त्वद्रूपं परिवर्ततां हृदि मम	१०१ ४८८
इत्येवं नयभङ्गहेतुगहने	९६ ४७७	दर्शं दर्शमवापमव्ययमुदं	९८ ४८०
इत्येवं शुचिसूत्रवृन्दविदिता	६८ ३९१	दानादाविव भक्तिकर्मणि विभुः	२१ १३०
उत्फुल्लामिव मालतीं	७९ ४१३	दुग्धं सर्पिरपेक्षते न तु तृणं	२८ १५६
एतेनेदमपि व्यपास्तमपरे	९३ ४६४	देवानां ननु भक्तिकृत्यमपि	१८ १२३
एतेनैव समर्थिताऽभ्युदयिकी	६७ ३३२	द्रव्यार्चामवलम्बते न हि	२९ १५९
एतेनैव समर्थिता जिनपतेः	३९ २१६	धर्माधर्मगते क्रिये च युगपद्	८८ ४२६
ऐन्द्रश्रेणिनता प्रतापभवनं	१ २	धर्मार्थं सृजतां क्रियां बहुविधां	५९ २७४
किं नामस्मरणेन न प्रतिमया	४ ३४	धर्मार्थः प्रतिमार्चनं यदि वधः	६२ २९१
किं ब्रह्मैकमयी किमुत्सवमयी	१०० ४८७	नन्वेवं किमु पूजयापि भवतां	५६ २६७
किं योग्यत्वमकृत्स्नं	४० २२०	नन्वेवं प्रतिमैकतां प्रवदताः	७५ ४०७
किं हिंसानुमतिर्न संयमवतां	२४ १४३	नात्र प्रेत्यहितार्थितोच्यत इति	१२ ८१
गर्तादङ्गविघर्षणैरपि सुतं	३८ २१५	नानासङ्घसमागमात्सुकृतः	३२ १९२
चैत्यानां खलु निश्रितेतरतया	७२ ३९९	नामादित्रयमेव भावभगवत्ताः	२ ७
चैत्यानां न हि लिङ्गिनामिव	७३ ४००	नाशं सानुमतिर्दयापरिणतिः	२६ १५१
चैत्येऽनायतनत्वमुक्तमथ	७७ ४११	नो नद्युत्तरणे मुनेर्नियमनाः	३६ २०६
ज्ञातैः शल्यविषादिभिर्नु	२२ १३९	नो यात्रा प्रतिमानतिर्ब्रतभृतां	४७ २४९
ज्ञानं चैत्यपदार्थमत्र वदतः	४९ २५३	पुण्यं कर्म सरागमन्यदुदितं	९५ ४७०

पद्यक्रम	पृ.क्र.
पूजापूजकपूज्यसङ्गतगुणः	३३ १९३
पूजायां खलु भावकारणतया	६० २७५
पूर्णेऽर्थेऽपि विधेयता वचनतः	८६ ४२२
प्रज्ञप्तौ प्रतिमानतिर्न विदिता	६ ४२
प्रश्रव्याकरणे सुवर्णगुलिकाः	६४ ३०५
प्राक् पश्चाच्च हितार्थितां	११ ७३
प्राप्या नूनमुपक्रिया प्रतिमया	६९ ३९२
प्रामाण्यं न महानिशीथसमये	४२ २२३
बिम्बेऽसावुपचारतो निजहृदो	७६ ४०९
भव्योऽभ्यग्रगबोधिरत्यभवभाक्	१५ ९३
भावद्रव्यतया द्विधा परिणतिः	८९ ४२७
भावेन क्रियया तयोर्ननु	८२ ४१६
भावोऽधर्मगतः क्रियेतरगतेः	८७ ४२४
भोः पापः ! भवतां भविष्यति	५३ २५८
भ्रष्टैश्चैत्यकृतेऽर्थितः कुलयाचार्यो	४३ २२५
भ्रान्त ! प्रान्तधिया किमेतदुदितं	४४ २२६
मन्दारद्रुमचारुपुष्पनिकरैः	१०३ ४९१
मिश्रत्वे खलु योगभावविधया	९० ४२८
मिश्रस्यानुपदेश्यता यदि तदा	२५ १४७
मूर्तीनां त्रिदशैस्तथा भगवतां	१० ६६
मोहोद्दामदवानलप्रशमने	८० ४१४
यत्कर्मापरदोषमिश्रिततया	४५ २२७
यद्दानादिचतुष्कतुल्यफलताः	४१ २२१
यन्नद्युत्तरणं प्रवृत्तिविषयो	३७ २१२
यागीयो वध एव धर्मजनकः	५४ २६३
या ज्ञानाद्युपकारिका विधियुता	९४ ४६९
योगाराधनशंसनैरथ विधेर्दोषः	७१ ३९५
यः श्राद्धोऽपि यतिक्रियारतः	५८ २७२

पद्यक्रम	पृ.क्र.
लिङ्गे स्वप्रतिबद्धधर्मकलनाद्	७४ ४०५
लुप्तं मोहविषेण किं किमु हतं	३ २६
वन्द्याऽस्तु प्रतिमा तथापि विधिना	७० ३९४
वाप्यादेरिव पूजना दिविषदां	१३ ८६
वाहिन्युत्तरणादिकेऽपि यतनाभागे	८४ ४१९
वाहिन्युत्तरणादिके परपदे	८३ ४१७
वैतृष्यादपरिग्रहस्य दृढता	३१ १९०
वैयावृत्यतया तपो भगवतां	४८ २५०
वैयावृत्यमथैवमापतति	५० २५५
शक्रेऽवग्रहदातृता व्रतभृतां	१७ ११९
श्राद्धानां तपसः परं गुणतया	५१ २५६
श्राद्धेन स्वजनुःफले जिनः	८१ ४१५
सत्तन्त्रोक्तदशत्रिकादिकविधौ	३४ १९५
सद्धर्मव्यवसायपूर्वकतया	१४ ८७
सद्धक्त्यादिगुणान्वितानपि सुरान्	१६ ११४
सम्यग्दृष्टिर्योगतो भगवतां	३५ २०५
सर्वासु प्रतिमासु नाऽऽग्रहकृतं	७८ ४१२
साधूनामनुमोद्यमित्यथ न किं	२७ १५३
साधूनां वचनं च चैत्यनमनः	२३ १४०
सावद्यं व्यवहारतोऽपि भगवान्	२० १२६
सिद्धान्ते परिभाषितो हि गृहिणां	९१ ४३४
सेयं ते व्यवहारभक्तिरुचिता	९७ ४७८
स्वान्तं ध्वातमयं मुखं विषमयं	५ ३७
स्वान्तं शुष्यति दह्यते च नयनं	१०२ ४९१
हिंसा सद्व्यवहारतो विधिकृतः	८५ ४२०
हिंसांशो यदि दोषकृत् तव जड !	९२ ४४५

परिशिष्ट - २
स्तवपरिज्ञापद्यानामकारादिक्रमः
पृष्ठ ३४४ तः ३९१

गा. क्र.	गा. क्र.
अकसिणपवत्तगाणं	११५
अग्गाहारे बहुगा	१२८
अग्गी मा एआओ	१४६
अण्णे उ कसाईया	९४
अत्थि जओ ण य	१४७
अहिस्सकत्तिगं	१७२
अपडिवडियसुहचिंता	९७
अप्पविरियस्स पढमो	१९३
अप्पा च होइ एसा	१५२
अलमेत्थ पसंगेणं	९६
असुहतरंडुत्तरणप्पाओ	४५
अस्सीलो ण य	२००
अह तेसिं परिणामे	१२१
अह तं ण एत्थ	१३३
अह तं ण वेइयं	१३४
अह पाठोभिमउच्चिय	१२६
अहिगणिवित्ति वि	१६६
आणापरतंतो सो सा	६७
आराहगो य जीवो	९९
आरंभच्चाएणं	१९७
आरंभवओ वि इमा	१४२
आहेवं हिंसावि हु	११९
इतरम्मि कसाईआ	८८
इयरा उ अभिणिवेसा	७०
इय आगमजुत्तीहि	२०२
इय कयकिच्चेहिंतो	१६५
इय दिट्ठेड्डविरुद्धं जं	१४९
इय मद्वाइजोगा	५८
इय सव्वेणं वि सम्मं	७
इहरा अणत्थगं	११२
इह मोहविसं घायइ	८४
इंदीवरम्मि दीवो	१७८
उचियाणुट्ठाणाओ	४०
उद्दिट्ठकडं भुंजइ	९३
उवगाराभावे वि	१६४
उस्सुत्ता पुण बाहइ	६९
ऊणत्तं न कयाइवि	७५
एएहिंतो अण्णे	११४
एअं च भावसाहुं विहाय	५२
एगिंदियाइभेओऽवित्थं	१५०
एगिंदियाइ अह	१२३
एत्तो चिय णिदिट्ठो	८१
एत्तो चिय णिदिट्ठो	१९८
एत्तो चिय णिद्वोसं	१५७

गा. क्र.	गा. क्र.
एत्थमियं विण्णेयं	६१
एत्थ कमे दाणधम्मो	२०१
एयमिहमुत्तमं सुअं	१
एयम्मि पूईअंमि	२८
एयस्स उ संपाडणहेउं	१११
एयंपि न जुत्तिखमं	१२४
एयं च एत्थ एवं	६४
एवं च वयणमित्ता	१३१
एवं चिय भावथए	३५
एवं चिय मज्झत्थो	६६
एवं णिवित्तिपहाणा	१६१
एवं णो कहियागम.	१७९
एवं दिट्ठंतगुणा	८६
एवं मणेण वयमाइएसु	६०
एसा य होइ णियमा	१५५
एसेह थयपरिण्णा	२०३
ओसरणे बलिमाई	१०४
कज्जं इच्छंतेणं	१०७
कट्ठादि वि दलं	८
कडुओसहाइजोगा	४६
कयमित्थ पसंगेणं	१९२
करणाइ तिन्नि जोगा	५५
कारवणेऽवि य तस्सिह	१२
किं तेसिं दंसणेणं	१२७
किं पुण विसिद्धं	१३७
गीयत्थो उ विहारो	७१
गीयस्स ण उस्सुत्ता	७२
गुणसमुदाओ संघो	२६
चउकारणपरिसुद्धं	८७
चिइवंदण थुइवुद्धी	२४
जइणोवि हु दव्वथयभेओ	१०१
जइणो अदूसियस्स	४४
जम्हा उ अभिस्संगो	४३
जम्हा समग्गमेयं पि	६३
जयणाए वट्टमाणो	१५४
जयणेह धम्मजणणी	१५३
जह उस्सगंमि ठिओ	६५
जह वेज्जगम्मि	१९०
जहेह दव्वथया	१३८
जिणपुआइविहाणं	३१
जिणबिंबपइट्ठावण.	४८
जिणभवणकारणविही	३
जिणभवणाईविहाणद्वारेणं	४१
जिणभवनकारणाइवि	१०८
जिनबिंबकारणविही	२१
जुत्तीसुवन्नयं पुण	९०
जे इह सुत्ते भणिआ	९१
जोए करणे सण्णा	५४
जो चेव भावलेसो	१०६
जो बज्झचाएणं	१९६
जो साहुगुणरहिओ	९२
जं एयं अट्टारस.	५३
जं च चउद्धा	११०
जं पुण एयविउत्तं	३८

गा. क्र.		गा. क्र.	
जं बहुगुणं पयाणं	१५९	ततो वि कीरमाणे	१९१
जं वीयरागगामि अह	३७	तप्पुव्विया अरहया	२७
जं वुच्चइत्ति वयणं	१७०	तब्बिंबस्स पइट्ठा	१४०
जं सो उक्किट्ठतरं	१९५	तम्हा ण वयणमित्तं	१३६
ण कयाइ इओ	१८०	तम्हा जे इह सत्थे	९५
ण करेइ मणेणाहार.	५७	तव्वावारविरहियं	१७१
ण य गीयत्थो अण्णं	७३	तस्सवि य इमो	९
ण य णिच्छओ वि	१७४	तह तिल्लपत्तिधारगणाय.	८०
ण य तव्विवज्जणाओ	१३५	तह वेदे चिय	१८८
ण य तेसिंपि	१३२	तह संभवंतरूवं	१६८
ण य तं सहावओ	१७७	त अहिगणिवित्तीए	१६३
ण य फलुदेसपवित्तिओ	१४५	ताणीह पोरुसेयाणि	१७६
ण य बहुआणवि	१२९	तारिसस्साभावे	२२
ण य भगवं अणुजाणइ	१०५	ता एईएँ अहम्मो	१४३
ण य रागाइविरहिओ	१३०	ता एयगया चेवं	१६७
ण य वेअगया चेवं	१४४	ता एवं मे वित्तं	१९
ण हि रयणगुणारयणे	१८६	ता एवं विरइभावो	७४
णिच्छयणया जमेसा	९८	ता एवं सण्णाओ	१८७
णिप्फन्नस्स य सम्मं	२३	ता तस्स पमाणत्ते	१८९
णेवं परंपराए माणं	१८२	ता तं पि अणुमयं	१०९
णोभयमवि जमणाइं	१८४	ता संसारविरतो	७६
णो पुरिसमित्तगम्मा	१७५	ते तुच्छया वराया	१३
तत्तो अ आगमो	१८१	तंतंमि वंदणाए	१०२
तत्तो य पइदिणं	३०	तं कसिणगुणोवेयं	८९
तत्थवि य साहुदंसण.	४९	दव्वथयभावत्थयरूवं	१००
तत्थ पहाणो अंसो	१६०	दव्वथयंपि काउं	१९४
तत्पूआपरिणामो	२९	दव्वे भावे अ तहा	४

गा. क्र.	गा. क्र.
दव्वे भावे य थओ	विहियाणुट्ठाणपरो ७८
धम्मत्थमुज्जएणं ५	विहियाणुट्ठाणमिणं ३४
धम्मपसंसाए १४	वेदवयणम्मि सव्वं १८५
नणु तत्थेव य ११७	वेयवचनं तु णेवं १६९
निप्फाइय जयणाए २०	सइ सव्वत्थाभावे १३९
नंदाइ सुहो सद्दो १०	सक्खाउ कसिण० ११३
पडिबुज्झिस्संतऽण्णे ५०	सत्तीए संघपूआ २५
पडिबुज्झिस्संति इहं १८	सत्थुत्तगुणो साहु ८२
पढमाउ कुसलबंधो ४७	सव्वत्थ णिरभिसंगत्तणेण ४२
परमगुरूणो य आणं ७७	सव्वत्थ णिरभिसंगो ७९
परिणामियं सुहं १४८	सासयवुड्डी वि इहं १६
पीडाकरीत्ति अह १२०	सा इह परिणयजल० १५६
पीडागरीवि एवं १४१	सिय तत्थ सुहो १२२
पेच्छिस्सं एत्थ अहं १७	सिय तं ण सम्मवयणं १२५
भवतोऽपि य सव्वन्नू १८३	सिय पूआओवगारो १६२
भावत्थओ अ एसो ५१	सुद्दाण सहस्सेण वि १५१
भावे अइप्पसंगो ३६	सुद्धस्स वि गहियस्स ११
भावं विणावि एवं ६८	सुव्वइ अ वयररिसिणा ११८
भोगाइफलविसेसो ३९	सुहगंधधूवपाणिय० ३२
भोमाइ नव जीवा ५६	सोइंदिएण एयं ५९
मग्गणुसारि पयाहिण ८५	सो खलु पुप्फाईओ ११६
मल्लाइएहिं पूआ १०३	सो तावसासमाओ ६
लोगे अ साहुवाओ १५	संतंपि बज्झमणिच्चं १९९
वण्णायपोरुसेयं १७३	
वरबोहिलाभओ सो १५८	
विविहनिवेअण० ३३	
विसघाइरसायण० ८३	

परिशिष्ट - ३

साक्षिपाठानामकारादिक्रमः

अ

अइसयचरणसमन्था [विशेषाव. ७८६]	४१
अकसिणपवत्तगणं	२२१, २८१
[महानिशीथ ३/३८, आव. भा. १९४]	४४७, ४५५, ४६०
अक्षयनीव्या हि [षोडशक ६/१५ उत्त.]	१९१
अज्झत्थे चेव [आचाराङ्ग १/५/२/१५०]	२७५
अट्टारससहस्सं. [अट्टाइज्जेसु सूत्र]	३६३
अट्टावयमुज्जिते [आचा. निर्यु. ३३२]	३३४
अणगारस्स णं भंते ! [भगवती १६/३/५७१]	१७७
अणगारे णं भंते ! [भगवती ३/५/१६१]	५२
अणुकंपा णिव्वेओ [योगविशिका ८]	२७८
अणुमित्तो वि न.	
[यतिलक्षणसमु. ६२ पू., पुष्पमालाप्रक. २४५ पू.]	३८०
अण्णत्थारंभवओ [पञ्चाशक ४/१२]	४५६
अतर्क्या लीलैशी. [अष्टसहस्री कारिका १९ विवरणे]	४८४
अत्थि णं भंते ! [प्रज्ञापना २२/२८०]	१७९
अत्र चतुर्थाध्ययने [महानिशीथ अ. ४]	२२४
अदुत्तरं च णं [सूत्रकृताङ्ग २/२/३०]	४३५
अदुवा वायाउ [आचाराङ्ग १/८/१/१९९-२००]	१३२
अनुपयोगश्च [अनुयोगद्वार]	१९
अन्तर्वेद्यां तु [योगदृष्टिसमु. ११६]	१५८
अन्धे तमसि	३७९
अन्यस्त्वाहास्य [अष्टक २८/१]	२१७
अपडिक्कंताए [महानिशीथ अ. ३, सू. २६/११]	२११
अपरिग्गहीयदेवीणं	१०१
अप्रदाने हि [अष्टक २८/२]	२१८
अप्रस्तुतप्रशंसा [काव्यप्रकाश १०/१५१]	२२७
अभवन् वस्तु. [काव्यप्रकाश १०/९७]	७४
अयं जनो नाथ [अन्ययोग. द्वात्रिं. २]	४७९
अरिहंतसिद्ध. [मरणसमाधिप्रकीर्णक १९]	३३५
अरिहंताई णियमा [आव. नि. १००७]	२९
अरिहंतुवएसेणं [आव. नि. १००९]	३०

अर्थे सत्यर्थ. [काव्यप्रकाश ९/११/७]	४८२
अर्पितानर्पितसिद्धे: [तत्त्वार्थ ५/३१]	१०८
अल्पबाधया बहू. [पञ्चलिङ्गी]	१९४
अविणीयमाणवतो [विशि. प्रक. ७/५]	१३३
अविसिद्धं विय [विशेषाव. १९४३]	४३३
असतीए लिंगकरणं [व्यव. सू. १/९५७]	३९६
असदारंभवत्ता [पञ्चाशक ४/४३]	१६५
असद्धर्मसम्भावन. [काव्यानुशासन ६/४]	२६
असुहकखण [सम्बोधप्रक. २०७]	३९६
अस्मिन् हृदयस्थे [षोडशक २/१४]	९
अह केरिसए [प्रश्नव्या. ८/२६]	२५१
अहन्नं भंते ! सूरियाभे [राजप्रश्रीय सू. ५२-५३]	९४
अहागडाइं भुंजति [सूत्रकृताङ्ग २/५/८]	१३७
अहावरे तच्चस्स [सूत्रकृताङ्ग २/२/३४]	४३७
अहावरे दोच्चस्स [सूत्रकृताङ्ग २/२/३३]	४३७
अहावरे पढमस्स [सूत्रकृताङ्ग २/२/३५-४०]	४३९
अहं च भोगरायस्स [दशवै. चू. २/८ पा. १]	३२०
अंबडस्स णं [औपपातिक सू. ४०]	३०४

आ

आगमेनानुमानेन [योगदृष्टिसमु. १०१]	८
आधीनां परमौषध. [षोडशक १५/३]	४८४
आयरियउवज्झाए	२५२
आया चेव अहिंसा	
[आव. नि. ७५५ पू., विशेषाव. ३५३६ पू.]	१७९
आलोअणा वियडणे [ओषनिर्युक्ति ७९१ पा. १]	४३
आसन्नसिद्धिआणं	
[सम्बोधप्रक. १९२, दर्शनशुद्धिप्रक. २७/९१]	३९६
आहारउवहिसेज्जा [व्यव. सू. १/९५९]	३१७

इ

इत्थमाशयभेदेन [अष्टक २७/६]	१३६
इत्थं चैतदिहै. [अष्टक २८/८]	२२०
इमाओ ति सुत्तउत्ता [बृहत्कल्पभा. ५६१९]	२१४

इमीसे णं रयणप्पभाए [समवायाङ्ग १७/४]	५७
इष्टापूर्तं न [अष्टक ४/८]	१५८
इष्टापूर्तं मन्यमाना [मुण्डकोपनिषद् १/२/१०]	१५८

ई

ईश्वरीयाहुतिः [न्यायमाला]	२०४
---------------------------	-----

उ

उच्यते कल्प [अष्टक २७/२]	१३५
उत्पद्यते हि सावस्था	१३६
उदयखयखओ. [जीवाभिगम ३/२/१४२ टी०]	८८
उद्धावणापहावण [व्यव. सू. १/९५२]	३१५
उपमानाद् यदन्यस्य [काव्यप्रकाश १०/१५९]	५८
उवगारवगारि. [विंशि. प्रक. ११/३]	४७०
उवयारंगा इह [विंशि. प्रक. ८/१५]	३९९

ए

एसु भतिजुत्ता [मरणसमाधिप्रकीर्णक २०]	३३५
एए तु तओ [सूत्रकृताङ्ग १/१/२/२७]	१८७
एगगया य झाणे [व्यव. सू. १/९४५]	३१३
एगच्चाओ मिच्छा. [सूत्रकृताङ्ग २/२/३९]	४५०
एगया गुणसमियस्स [आचाराङ्ग १/५/४/१५८]	३६०
एगुप्पाएण तओ [विशेषाव. ७८७]	४१
एगो अपाहन्ने [उपदेशपद २५४]	११०
एतदिह भावयजः [षोडशक ६/१४]	१९५
एतद्गगादिदं [योगबिन्दु १५९ पू०]	३९६
एतेषु च यद्यपि [भगवती १८/१०/६४६ टी०]	२५०
एतेहिं दोहिं [सूत्रकृताङ्ग २/५/९]	१३७
एत्तो चरित्तं. [सम्बोधप्रक. २०४]	३९६
एत्तो च्चिय णिद्दोसं [पञ्चाशक ७/३५]	२१९
एत्तो च्चिय तत्तण्णू [सम्बोधप्रक. २०९]	३९७
एयं खलु देवाणु. [भगवती ३/१/१३०]	९९
एयं तु जं [महानिशीथ अ. ३, सू. २५]	३१
एवंविधेन यद् [षोडशक ७/१४]	४६९
एवं चिय जं चित्तो	२७४
एवं न कश्चिदं. [अष्टक २७/८]	१३७
एवं विवाह. [अष्टक २८/५]	२१९
एवं होइ विरोहो [व्यव. सू. १/९१२]	३१२
एस अणुमओ च्चिय	१३९

एस ठाणे अणारिए [सूत्रकृताङ्ग २/२/३२]	४३६
एसा ठिईओ [विंशि. प्रक. ९/७]	२८२
एसो पुण सव्वो [विंशि. प्रक. २०/८]	४८९

ओ

ओसन्नस्स गिहिस्स वि [उपदेशमाला ३५२]	१३५
ओसरणे बलिमाई	१३९
ओहारमगां [बृहत्कल्पभा. ५६३३]	२१४

क

कइविहा णं भंते ! [भगवती २०/९/६८३-६८४]	३९
कति णं भंते ! [प्रज्ञापना २२/२८४-२८७]	१७०
कत्थइ पुच्छइ [दशवै. निर्यु. ३८ पू०]	२७९
कमलमनम्भसि [काव्यप्रकाशवृत्तौ]	३६
कम्मं जोगनिमित्तं [विशेषाव. १९३५]	४२९
कयरे ते जे [प्रश्नव्या. १/४]	२६२
कर्मेन्धनं समाश्रित्य [अष्टक ४/१]	१५७
कश्चिदाहास्य [अष्टक २७/१]	१३५
कहि णं भंते ! [भगवती १०/६/४०७]	७२
काउं पि जिणाययणेहिं [महानिशीथ अ. ३, गा. ५८]	२२२
काके काण्यमं.	८७
कामं उभयाभावो [आव. नि. ११३४]	४०३
किञ्चिच्छुद्धं [प्रशमरति १४५]	१३८
किञ्चोहाधिकं. [अष्टक २८/६]	२१९
कृषिकरण इव पलालं [षोडशक ७/१६]	४६९
केवलनाणेणत्थे [आव. नि. ७८]	२३
कंचणमणिसोवाणे [महानिशीथ अ. ३, गा. ५६]	२२२
किं चेहुवाइभेया [श्रावकप्रज्ञप्ति ५२]	१०८
किं ते भंते ! जत्ता ? [भगवती १८/१०/६४६]	२५०
किं निस्साए णं भंते ! [भगवती ३/२/१४३]	५९
किं मे पूर्व श्रेयः ? [राजप्रश्नीय सू. १३२ टी०]	८५
क्रियाहेतुः पुष्टिः.	४७६

ख

खड्डातडंमि विसमे [पञ्चाशक ७/३९]	२२०
---------------------------------	-----

ग

गरहावि तहा. [आव. नि. १०५० पू०]	३०९
गहणसमयम्मि [कर्मप्रकृतिसङ्ग्रहणि गा. २९]	४३३
गिहिणो वेयावडीयं [दशवै. चू. २/९ पा. १]	१३४

गुणठाणठाण० [सम्बोधप्रक० २०६]	३९६
गुरुकारियाई [दर्शनशुद्धिप्रक० २५]	३९७
गुरुपारतंत नाणं [पञ्चाशक ११/७ पा० १]	१०८
गृहिणोऽपि प्रकृत्या [अष्टक २/५ टी०]	२७३
गंठिगसत्तापुण० [उपदेशपद २५३]	१०९

च

चउवीसत्थएणं [उत्तरा० २९/११]	१७
चमरस्स णं भंते ! [भगवती १०/५/४०५-४०६]	६८
चरणकरणप्पहाणा [सम्मति० ३/६७]	१०८
चरिमसरीरो साहू [उत्तरा० निर्यु० २९०]	५०
चिइवंदणसज्झाय [महानिशीथ अ० ३, सू० २६/११]	२१२
चित्तमेव हि संसारो [शास्त्रवार्तासमु० ५/३०]	१८८
चिन्तामणिः परोऽसौ [षोडशक २/१५]	९
चेइयकुलगणसंघे अन्नं [आव० नि० ११७५]	२४९
चेइयकुलगणसंघे आय० [आव० नि० ११०१]	२५४
चैत्यायतनप्रस्थापनानि [प्रशमरति ३०५]	२८७
चोएइ चेइयाणं [बृहत्कल्पभाष्य]	२७१
चोयइ से परिवारं [व्यव० सू० १/९६०]	३१८

छ

छज्जीवकायसंजमु [आव० भा० १९३]	२८०
छप्पिहजीवनिकाए [सम्मति० ३/२८]	१०७, ४५२
छव्विहे कप्पट्टिई [बृहत्कल्पभा० ६/२०]	९५
छस्सहस्सा [जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति ५/११८]	१०५

ज

जइवि अ पडिमाओ [आव० नि० ११३५]	४०३
जइ वि य णिणिणे [सूत्रकृताङ्ग १/२/१/९ पा० १]	२६२
जइ हीणं दव्वथयं [उपदेशरहस्य ३७]	३६९
जइ तत्तो [विंशि० प्रक० २०/१५]	४९०
जक्खा हु वेयावडियं [उत्तरा० १२/३२ उक्त०]	२५२
जनोऽयमन्यस्य [सिद्ध० द्वात्रिं० ६/५]	२९१
जम्माभिसेग० [आचा० निर्यु० ३३१]	३३४
जस्स णत्थि पुरा [आचाराङ्ग १/४/४/१३९]	८६
जह गोयमाइयाणं [गुरुतत्त्वविनिश्चय १५]	१६
जह वेलंबगलिगं [आव० नि० ११३७]	४०४
जह वेगसरीरमिवि [विशेषाव० १९४५]	४३४
जह सावज्जा किरिया [आव० नि० ११३३]	४०२

जहा एसा अरिहंतपडिम	४७
जाणं काएण० [सूत्रकृताङ्ग १/१/२/२५]	१८५
जावंति चेइयाई [श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र गा० ४४]	३३७
जावं च णं एस	२७५, ४१८
जा जयमाणस्स [ओघनिर्युक्ति ७५९]	१६७
जा सम्मभाविआओ [बृहत्कल्पभा० १/१११६]	३३६
जिनभवनं जिनबिम्बं	४६६
जीवकिरिया दुविहा [स्थानाङ्ग २/१/६०]	१८५
जीवा णं भंते ! [भगवती १/१/१६]	१६६
जीवे णं भंते ! नाणा० [प्रज्ञापना २२/२८२]	१८२
जीवो गुणपडिवन्नो [आव० नि० ७९२]	४७५
जे अ दाणं [सूत्रकृताङ्ग १/११/२०]	१३०
जोगे जोगे [ओघनिर्युक्ति २७८]	२८२
जो उत्तमेहिं मगो [बृहत्कल्पभा० पीठिका २४९]	४१२
जो जहवायं [उपदेशमाला ५०४ पू०]	१३
जो जाणदि अरहंते [प्रवचनसार १/८०]	४८५
जो जिणदिट्ठे [उत्तरा० २८/१८]	१६
जो जीवे वि वियाणइ [दशवै० ४/१३]	४४७
जो पुण णिरच्चणो [उपदेशमाला ४९३]	२७३
जो वि दुवत्थ० [बृहत्कल्पभा० ३९८४]	१५५
जं जह सुते [बृहत्कल्पभा० ३३१५]	१०६
जं णं समणो वा [अनुयोगद्वार २८]	३२४
जं पुण एयवियुत्तं [पञ्चाशक ६/९]	२२८
जं मोणं तं सम्मं [श्रावकप्रज्ञप्ति ६१]	११३
जं सक्कइ तं कीरइ [सम्बोधप्रक० ८९४ पा० १]	१४८
जं सम्मंति पासहा [आचाराङ्ग १/५/३/१५५]	१४

झ

ज्ञापकं चात्र [अष्टक २७/५]	१३६
----------------------------	-----

झ

ज्ञाणं सुभमसुभं [विशेषाव० १९३७]	४३१
---------------------------------	-----

ण

णमो बंधीए [भगवती श० १, सू० २]	२७
णमो सुअस्स [भगवती श० १, सू० ३]	२२
णवि ते पारिवज्जं [आव० नि० ४२८]	२०
ण इमं सक्क० [आचाराङ्ग १/५/३/१५५]	४५२
ण उ तह भिन्नाणं [विंशि० प्रक० २०/९]	४८९

ण य तस्स इमो [विंशि. प्रक. २०/१०]	४८९
ण हु तस्स तण्णिमिता	२७५
ण हु सासणभत्ती. [सम्मति. ३/६३]	२९१
णिच्छयओ सम्मतं [सम्बोधप्रक. ९३९ पू.]	११३
णिच्छयसम्मत्तं [विंशि. प्रक. ६/१७]	२५७
णिरविकखस्स [पञ्चाशक ४/७ उत्त.]	२७३
णो कप्पइ अण्णउत्थिय.	४१२
णो कप्पइ ... गणियाओ [स्थानाङ्ग ५/२/४१२]	२१३
णो कप्पइ ... पंच [बृहत्कल्पभा. ४/३२-३३]	२१४
ण्हाणाइवि [पञ्चाशक ४/१०]	२८३

त

तइया तइया. [विंशि. प्रक. ८/७]	१११
तए णमित्थादि [राजप्रश्रीय सू. ५६ टी.]	१२९
तए णं केसी कुमार. [राजप्रश्रीय सू. १९४-२००]	८२
तए णं ते पंच [ज्ञाताधर्म. १/१६/१२२]	३२५
तए णं सा दोवई [ज्ञाताधर्म. १/९६/११९]	३२३
तए णं सिद्धत्थे [कल्पसूत्र १०३]	३३३
तए णं सुबुद्धिस्स [ज्ञाताधर्म. १/१२/९२]	२६०
तए णं से आणदे [उपासकदशाङ्ग १/१/७]	३००
तए णं से चमरे [भगवती ३/२/१४४-१४५-१४६]	५९
तए णं से सके [भगवती १६/२/५६७-५६८]	१२०
तए णं से सूरियाभे [राजप्रश्रीय सू. ५२-५६]	१२४
तते णं सा भदा [ज्ञाताधर्म. १/४/३६]	३३०
तत्थ खलु भगवया [आचाराङ्ग १/१/१/१०-११]	२९३
तत्थ णिओगो [गुरुतत्त्वविनिश्चय १४]	१६
तत्थ णं देवच्छंदए [जीवाभिगम ३/२/१३९]	३४०
तत्थ णं जे से [जीवाभिगम ३/२/१८३]	९६
तत्थ न कप्पइ [व्यव. सू. १/९४३]	३१२
तत्थ पहाणो [पञ्चाशक ७/३८]	२१९
तत्था वि से न याणइ [दशवै. ५/२/४७ उत्त.]	१०६
तत्र कर्मणि [आचाराङ्ग १/१/१/१०-११ टी.]	
तत्रासन्नोऽपि जनो. [षोडशक ६/६]	१९१
तमेतं वेदानु.	२६६
तमेव सच्चं णीसकं [आचाराङ्ग १/५/५/१६२]	४४६
तम्हा णिच्चसइए [विंशि. प्रक. ९/८ पा. १]	२८२
तवणियमविणय. [व्यव. सू. १/९४८]	३१४

तवसंजमजोगेसु [व्यवहारभा. १/९४९]	२५१
तवसंजमेण [महानिशीथ अ. ३, गा. ५७]	२२२
तस्मात्तदुपकाराय [अष्टक २८/४]	२१८
तस्मिन्नेवं जातिगोत्र. [न्यायकुसुमाञ्जलि]	४७९
तह तह वक्खाणेयव्वं [पञ्चवस्तुक ९९१]	१०६
तहारूवं समणं [भगवती]	२८५
ता जइ एवं [महानिशीथ अ. ३, गा. ४५]	२२१
तित्थयरगुणा [आव. नि. ११३०]	४०१
तित्थयराणं [आचा. निर्यु. ३३०]	३३४
तित्थयरा जिण [बृहत्कल्पभा. १/१११४]	३३५
तिन्निवि पएसरासी [विंशि. प्रक. २०/१२]	४९०
तिर्यक्पङ्गु. [जैमिनीयसूत्र]	२०२
तिविहे ववसाए [स्थानाङ्ग ३/३/१८५]	८९
तुल्लं च सव्वहेयं [विंशि. प्रक. २०/१३]	४९०
तुहवयणतत्तरुई	१०७
तेणं कालेणं ... कालीदेवी	
[ज्ञाताधर्म. श्रु. २, सू. १४८, १५५-१५८]	१००
तेणं कालेणं... सके [जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति ५/१५]	१०१
तेणं कालेणं ... सूरियाभे [राजप्रश्रीय सू. १३२-१३९]	७४
ते फासे धीरो [आचाराङ्ग १/८/२/२०४]	१३१
तं मा णं तुमं [ज्ञाताधर्म. १/१६/१२३]	३२८

थ

थयथुइमंगलेणं [उत्तरा. २९/१६]	१७
थिरंकरणा पुण [व्यव. सू. १/९५१]	३१५
थूभसयं भाउ. [आव. भा. ४५ पू.]	१३९
थंडिल्ले वि हु [विंशि. प्रक. ८/१४]	४१०

व

दव्वथओ भावथओ [आव. भा. १९२]	२७९, ४५८
दव्वसुअं जं पत्तय. [अनुयोगद्वार ३९]	२३
दव्वाणं सव्वभावा [उत्तरा. २८/२४]	४५२
दसविहे सराग. [स्थानाङ्ग १०/३/७५१]	१०९
दहतग अहिगम. [चैत्यवन्दनभा. २, पा. १]	१९५
दाणाइआ उ [विंशि. प्रक. ६/२०]	४६७
दिद्धो अ तीए [पञ्चाशक ७/४०]	२२०
दीक्षा मोक्षार्थ. [अष्टक ४/२]	१५७
दीधिति चिन्तामणिं [तत्त्वचिन्तामणि दीधिति]	६

दुविहासस्तीए [व्यव. सू. १/९६१]	३१९
दुहओ वि ते ण [सूत्रकृताङ्ग १/११/२१]	१३०
देवगुणपरिन्नाणा [सम्बोधप्रक. २०३]	३९६
देवगुणप्रणिधाना. [षोडशक ५/१४]	३३२
देवोद्देशेनैतद्. [षोडशक ६/१२]	१९७
देशं कालं [प्रशमरति १४६]	१३८
देहादिणिमित्तपि [पञ्चाशक ४/४५]	२८६
दो दिसाओ [स्थानाङ्ग २/१/७६]	३०८
द्रागस्मात्तदर्शनं. [षोडशक १५/१०]	४८६

ध

धन्नाणं विहिजोगो	
[सम्बोधप्रक. ८४४, दर्शनशुद्धिप्रक. २८]	३९५
धम्मकंखिए पुण्णकंखिए [भगवती १/७/६२]	४७१
धर्मश्चित्तप्रभवः [षोडशक ३/२ पा. १]	४७६
धर्माङ्गख्यापनार्थं [अष्टक २७/३]	१३६
धर्मार्थं यस्य वित्तेहा [अष्टक ४/६]	१५७, २७०

न

नईसंतरणे पडिक्कमइ	२०८
नणु मणवइकाय. [विशेषाव. १९३६]	४३०
ननु नारकस्य [प्रज्ञापना २२/२८२ टी०]	१८२
नवि संखेवो [आव. नि. १००६]	२९
न कामभोगा [उत्तरा. ३२/१०१]	२७७
न च स्वदानं. [द्वात्रिं. द्वात्रिं. १/१९]	१३७
न परीक्षां विना	२९१
न य साहारणरूवं [विशेषाव. १९३४ उत्त०]	४२९
नागादे रक्षणं [अष्टक २८/७]	२१९
नाणावरणिज्जस्स [आव. नि. ८९३]	३३५
नामद्वुवणादविए [आव. भा. १९१]	२७८
नियदव्वमउव्वं. [भक्तपरिज्ञा ३१]	३३९
नियमा जिणेषु [आव. नि. ११३६]	४०४
निर्वाणसाधनं [षोडशक १५/४]	४८४
निस्सकडम. [बृहत्कल्पभा. १/१८०४]	३९८
नीयावासविहारं [आव. नि. ११७५]	२४८
नृशंसदुर्बुद्धि. [अयोग. द्वात्रिं. १० उत्त०.]	३०३
नोत्सृष्टमन्यार्थम. [अन्ययोग. द्वात्रिं. ११ पा. २]	२६६
न्यायचर्चेय [न्यायकुसुमाञ्जलि ३]	४७६

प

पच्छा कडुअविवागा [उत्तरा. १९/११ पा. ३]	८६
पढमकरण. [विंशि. प्रक. ८/८]	११२
पढमाणुदयाभावो [विंशि. प्रक. ६/१६]	२५७
पढमा पढमा. [विंशि. प्रक. ८/६]	१११
पढमेण नंदणवणं [विशेषाव. ७९०]	४१
पढमेण माणुसोत्तर. [विशेषाव. ७८९]	४१
पढमेणं पंडगवणं [विशेषाव. ७८८]	४१
पढमे दंडसमादाणे [सूत्रकृताङ्ग २/२/१७]	२९२
पराभवे तथोत्कर्षे [आख्यातचन्द्रिका]	३
पराभिसन्धिम. [अन्ययोग. द्वात्रिं. २० पू०]	४७७
परिणमदि जेण दव्वं [प्रवचनसार १/८]	४७४
परिणामासयवसओ [विशेषाव. १९४४]	४३३
परिणामियं पमाणं [ओघनिर्युक्ति ७६०]	१७९
पर्यायोक्तव्यङ्ग. [काव्यानुशासन ६/९]	११४
पापं च राज्य. [अष्टक ४/४]	१५७
पावं छिदइ [आव. नि. १५०८]	३०९
पुढवी आउक्काए [ओघनिर्युक्ति २७६]	१६६
पुत्तं पिथा [सूत्रकृताङ्ग १/१/२/२८]	१८७
पुप्फवहलयं [राजप्रश्नीय सू. २३]	४४८
पुव्वगहियं च कम्मं [विशेषाव. १९३८]	४३१
पुव्वानुपुव्वि [आव. नि. १००८]	२९
पुव्वभिमुहो. [विशेषाव. ३४०६]	३०८
पुष्पामिषस्तुति.	२६७
पूआविहिविरहाओ [सम्बोधप्रक. २०५]	३९६
पूजया विपुलं [अष्टक ४/३]	१५७
पंचणहं गहणेणं [बृहत्कल्पभा. ५६२० पू०]	२१४
पंचहिं ठाणेहिं ...दुल्लहं. [स्थानाङ्ग ५/२/४२६]	११५
पंचहिं ठाणेहिं ...सुलहं. [स्थानाङ्ग ५/२/४२६]	११७
प्रकाशितं यथैकेन	२७९
प्रतिमाश्च विविधा. [श्राद्धविधि]	३९७
प्रमादयोगात् [तत्त्वार्थ ७/८]	४७६
प्रयाणभङ्गाभावेन	४७१
प्रवृत्तिहेतुं धर्मं [विधिविवेक]	४२२
प्रशमरसनिमग्नं	३४
प्राणी प्राणिज्ञानं [सूत्रकृताङ्ग १/१/२/२५ टी०.]	१८६

ब

बंभीए णं लिवीए [समवायाङ्ग १८/१/५]	२८
ब्रह्माद्वयस्या०	४८८

भ

भगवं च गोअमो [चूर्णि]	५०
भण्णइ एत्थ [बृहत्कल्पभाष्य]	२७१
भण्णइ जिण० [पञ्चाशक ४/४२]	२८६
भवट्ठिइ भंगो [विंशि० प्रक० ८/९]	११२
भावच्चणमु० [महानिशीथ अ० ३, गा० ३६]	२२२
भावोऽयमनेन [षोडशक ३/१२ उत्त०]	२७८, ४६१
भासा चउविहत्ति [भाषारहस्य १७]	४२८
भिक्षु य अण्णयरं [व्यवहारसूत्र १/३३]	३१०
भिन्नविसयं णिसिद्धं [आव० नि० १२२७ पू०]	४२६
भूमीप्पेहण० [पञ्चाशक ४/११]	२८५

म

मत्प्रसूतिम० [रघुवंश १/७७]	३००
मणसा जे [सूत्रकृताङ्ग १/१/२/२९]	१८८
मणेरिवाभिजातस्य [द्वात्रिं० द्वात्रिं० २०/१०]	१९३
मन्त्रन्यासश्च [षोडशक ७/११]	१९९
महाजयं जयई [उत्तरा० १२/४२ पा० ४]	१९६
महाफलं खलु [भगवती २/१/९० टी०]	१७
मासाब्भंतर तिन्नि य	२१३
माहेसरीउ [आव० नि० ७७२ पा० १]	३७२
मा मा संस्पृशे०	६६
मिथ्यात्वाविरति० [तत्त्वार्थ ८/१]	४३०
मिथ्यादृष्टिभिराम्नातो [योगशास्त्र २/१३]	२६४
मूढनइयं सुयं [आव० नि० ७६२ पा० १]	४७५
मूलच्छेजं पुण [विशेषाव० १२४९ उत्त०]	४४
मूलनिमाणं [सम्पत्ति० १/५]	१८१, ४७३
मोक्षाध्वसेवया [अष्टक ४/७]	१५८
मोक्षायैव तु घटते [तत्त्वार्थकारिका १/५ उत्त०]	४६५
मोत्तूण आउयं [विशेषाव० १९३९]	४३२
मंता जोगं काउं [उत्तरा० ३६/२६२]	५४

य

यतनातो न च [षोडशक ६/१६]	१९०
यदेवैतद्रूपं [अष्टसहस्री कारिका ९९ विवरण]	४८३

यस्तृणमयीमपि [पूजाप्रकरण]	३७२
ये तु दानं [अष्टक २७/७]	१३६
योगः शुद्धः [प्रशमरति २२०]	१६९
यः शासनस्य [द्वात्रिं० द्वात्रिं० ६/३०]	२६९

र

रायगिहेचलणे [भगवती १/१/४]	२८
---------------------------	----

ल

लक्ष्मणजुत्ता० [व्यवहारभा० ६/२६१५]	३९९
लिम्पतीव तमो० [बालचरित १/१५]	२६
लोकोत्तरं तु निर्वाण० [षोडशक ७/१५]	४६९
लिंगकरणं निसेजा [व्यव० सू० १/९५८]	३१७
लिंगं जिणपन्नत्तं [आव० नि० ११३१]	४०१

व

वापीकूपतडागानि [योगदृष्टिसमु० ११७]	१५८
वाबाहक्खय० [विंशि० प्रक० २०/७]	४८९
वारिदस्तृप्ति० [मनुस्मृति]	२९६
वासावासं पज्जोसवियाणं [स्थानाङ्ग ५/२/४१३]	२०६
वित्तिगिच्छ० [आचाराङ्ग १/५/५/१६१]	१६१, ४८१
विद्योतयति वा लोकं	२७९
विनश्यन्त्यधिकं [अष्टक २८/३]	२१८
विभज्जवायं [सूत्रकृताङ्ग १/१४/२१ पा० २]	१३८
विशुद्धिक्षास्य [अष्टक ४/५]	१५७
विहिसारं चिय [धर्मरत्नप्रक० ९१, सम्बोधप्रक० १९२]	३९५
वेदोक्तत्वान्म० [ज्ञानसार २८/३]	२६६
वेश्यानामिव विद्यानां	१५५
वैयावच्चं वावडभावो	२५२

श

शुद्धागमैर्यथालाभं [अष्टक ३/२ पा० १]	२७१
शुभाशयकरं [अष्टक २७/४]	१३६

स

सचरित्तपच्छायावो [आव० नि० १०४१ पा० १]	३०९
सणकुमारे णं भंते ! [भगवती ३/१/१४१]	१२२
सत्तेयादिट्ठीओ	४२५

सत्ते सत्तपरिवज्जिया [प्रश्नव्या. १/३]	२६१
समणस्स णं [आचाराङ्ग श्रु. २, चू. ३, सू. १७८]	३३३
समणेण य सावयेण	
[अनुयोगद्वार सू. २९, गा. ३]	३२४, ४४०
समं योग्यतया [काव्यप्रकाश]	१९५
सम्भावनमथो. [काव्यप्रकाश १०/१३७]	२६
सम्यग्दर्शनसम्पन्नः	३२४
सर्वजगद्धितं [षोडशक १५/१]	४८४
सर्वत्र सम्यग्विधि. [श्राद्धविधि गा. ६ टी.]	३९६
सव्वत्थामेणं [बृहत्कल्पभाष्य]	२७२
सव्वद्धासंपिण्डेण. [विंशि. प्रक. २०/११]	४९०
सव्वे पाणा सव्वे	१२७
सव्वे सरा [आचाराङ्ग १/५/६/१७०]	४८८
सव्वो पमत्तजोगो	१६६
सव्वं पि कोडि. [विंशि. प्रक. २०/१४]	४९०
ससिरविगहं [बृहत्सङ्ग्रहणी ५७ पा. १]	१०३
सामर्थ्ये वर्णनायां [बृहत्कल्पभा. २ टी.]	१३५
सामाए ववसाए [स्थानाङ्ग ३/३/१८५]	९१
सामानिकैर्हस्यमानो [त्रिषष्टि. १०/४/३१६]	१०५
सारो चरणस्स [विशेषाव. ११२६ पा. ४]	२२३
सिज्जंभवं गणहरं [दशवै. निर्यु. १४]	३५
सिद्धस्स सुहरासि [आव. नि. ९८२]	४८९
सिद्धाणं णमो [उत्तरा. २०/१]	३०
सिन्धुसौवीरेषु [प्रश्नव्या. ४/१६ टी.]	३०६
सुत्तत्थतदुभएहिं [व्यव. सू. १/९४४]	३१३
सुत्तत्थतदुभयविउ [व्यव. सू. १/९४६]	३१३
सुत्तत्थेसु थिरत्तं [व्यव. सू. १/९४७]	३१४
सुराणसुहं [आव. नि. ९८१]	४८९
सुवन्नगुलिआए [प्रश्नव्या. ४/१६]	३०६
सुव्वइ दुग्गइ नारी [पञ्चाशक ४/४९ पा. १]	२७१
सुव्वइ य वयरं [पञ्चाशक ६/४५]	१४१
सुस्सू स धम्मराओ [पञ्चाशक १/४]	२५५
से अप्पबले [आचाराङ्ग १/२/२/७५-७६]	२९७

से नूणं भंते ! [भगवती १/३/३०-३१]	४५२
से भयवं ! कयराए [महानिशीथ अ. ३, सू. ६-७]	३१
से भयवं ! किं तित्थ. [महानिशीथ अ. ५, सू. १८]	१२
से भयवं ! जइ णं [महानिशीथ अ. ५, सू. १३-१७]	२४२
से भयवं !... सावज्जायरिए	
[महानिशीथ अ. ५, सू. २९-३९]	२२९
से भंते ! किं [भगवती ३/४/१६०]	५५
से वसुमं सव्वं. [आचाराङ्ग १/५/३/१५५]	१४
से वंता कोहं [आचाराङ्ग १/३/४/१२१]	४७६
सोऊण तं भगवतो [उत्तरा. निर्यु. २९१]	५०
सो उभयक्खय. [धर्मसङ्ग्रहणि २६]	४७२
संजमठाणठियाणं [गुरुतत्त्वविनिश्चय]	३६३
संजमतवजोगेसु [व्यव. सू. १/९४९]	३१४
संतगुणुकित्तणा [आव. भा. १९१ पा. ४]	१९६
संता तित्थयरगुणा [आव. नि. ११३२]	४०२
संतिमे तओ [सूत्रकृताङ्ग १/१/२/२६]	१८६
संवच्छरचाउ. [उपदेशमाला २४१]	३३९
संवरनिर्जरारूपो. [स्त्रीनिर्वाणप्रक. २६]	२६९
संविगे गीयत्थे [व्यव. सू. १/९५६]	३१६
संविगो महविओ [व्यव. सू. १/९५०]	३१४
संसारिषु हि देवेषु [योगदृष्टिसमु. १११]	१९९
सिंहासने निविष्टं [षोडशक १५/२]	४८४
सुंदरबुद्धीए कयं [उपदेशमाला ४१४ उत्त.]	३६१
स्नानमुद्वर्तना.	१६१
स्वपरव्यवसायि [प्रमाणनयतत्त्वा. १/२]	४२३

ह

हत्थसयादागन्तुम्	२१०
हनुमदाद्यैर्यशसा [नैषधीयचरित्र ९/१२३]	५८
हिड्डाणठिओ [गुरुतत्त्वविनिश्चय १/११४]	५६
होइ पओसो [सम्बोधप्रक. २०८]	३९७

परिशिष्ट - ४

ग्रन्थनिर्दिष्टग्रन्थनामानि

अध्यात्ममतपरीक्षा
अनेकान्तव्यवस्था
अलङ्कारचूडामणिवृत्ति
अष्टकवृत्ति
अष्टसहस्रीविवरण
आख्यातचन्द्रिका
आचाराङ्गचूर्णि
आचाराङ्गनिर्युक्ति
आचाराङ्गवृत्ति
आचाराङ्गसूत्र
आवश्यकनिर्युक्ति
आवश्यकनिर्युक्तिवृत्ति
उत्तराध्ययनचूर्णि
उत्तराध्ययनसूत्र
उपदेशपद
उपदेशरहस्य
उपासकदशाङ्ग
ओघनिर्युक्ति
औपपातिकदशाङ्ग
कल्पसूत्र
कर्मप्रकृतिसङ्ग्रहणि
'क्रिया'पद (पण्णवणा)
कूपदृष्टान्तविशदीकरण
गुरुतत्त्वविनिश्चय
चैत्यवन्दनभाष्य
जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति
जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिवृत्ति

जीवाभिगमसूत्र
जीवाभिगमसूत्रवृत्ति
जैमिनीयसूत्र
ज्ञातासूत्र (ज्ञाताधर्मकथा)
ज्ञानसार
तत्त्वार्थसूत्र
दशवैकालिकनिर्युक्ति
दशवैकालिकसूत्र
दानाष्टक (हारिभद्राष्टक)
देवधर्मपरीक्षा
द्वात्रिंशिकाप्रकरण
धर्मपरीक्षा
धर्मसङ्ग्रहणि
न्यायकुसुमाञ्जली
न्यायमाला
पञ्चवस्तुक
पञ्चाशक
पण्णवणा
पण्णवणासूत्रवृत्ति
पूजापञ्चाशक
प्रश्नव्याकरणवृत्ति
प्रश्नव्याकरणसूत्र
बृहत्कल्पभाष्य
भगवतीसूत्र (व्याख्याप्रज्ञप्ति)
भगवतीसूत्रवृत्ति
भावान्गिकारिका (हारिभद्राष्टक)
भाषारहस्य

महानिशीथसूत्र
महावीरचरित्र (त्रिषष्टिशलाकापुरुष)
योगदीपिका
राजप्रश्रीयोपाङ्ग
राजप्रश्रीयोपाङ्गवृत्ति
राज्यादिदानदूषणनिवारणाष्टक (हारिभद्र)
लोकविजयाध्ययन (आचाराङ्ग)
विचारामृतसङ्ग्रह
विशेषावश्यकमहाभाष्य
विशिकाप्रकरण
व्यवहारसूत्र
व्यवहारसूत्रवृत्ति
शास्त्रवार्तासमुच्चय
श्राद्धजीतकल्प
श्राद्धविधि
श्रावकप्रज्ञप्ति
श्रावकप्रतिक्रमणसूत्रचूर्णि
षोडशक
समवायाङ्गसूत्र
सम्मतितर्कप्रकरण
सम्यक्त्वपराक्रमाध्ययन (उत्तराध्ययन)
सम्यक्त्वप्रकरण
सूत्रकृताङ्गसूत्र
सूत्रकृताङ्गवृत्ति
स्थानाङ्गसूत्र
स्याद्वादरत्नाकर

परिशिष्ट - ५

टीकाकृत्रिर्दिष्टग्रन्थकारादिनामानि

अभयदेवसूरि	धर्मसागर उपा.	लघुजित
अष्टकवृत्तिकृत्	पञ्चलिङ्गीकार	वाचकवर (उमास्वातिजी)
उदयन	भद्रबाहुस्वामी	वाचस्पतिमिश्र
काव्यप्रकाशकार (मम्मट)	मलयगिरि	व्यास
गन्धहस्ती	मीमांसक	श्रीहरिभद्रसूरि
जयचन्द्र	यौग	श्रीहीरसूरिजी
धर्मदासगणि	रामदास	श्रीहेमचन्द्राचार्य

परिशिष्ट - ६

काव्योपयुक्तालङ्कारनिर्देशः

अतिशयोक्ति	काव्यलिङ्ग	रसनोपमा	व्यङ्ग्य
अप्रस्तुतप्रशंसा	निदर्शना	रूपक	सङ्कर
उत्प्रेक्षा	प्रतिवस्तूपमा	विनोक्ति	समम्
उपमा	यमक	व्यतिरेक	

परिशिष्ट - ७

ग्रन्थगतन्यायाः

१. अजां निष्काशयतः	१२. गोलाङ्गुलाभरणनिवेश	२४. प्रत्यासन्न
२. अनियोगपरोपि आगमः	१३. घृतं दहति	२५. प्रस्थकन्याय
३. अनिषिद्धमनुमतम्	१४. जलं निन्दामि पिबामि च	२६. फलप्रधाना समारम्भा
४. अप्राप्तप्रापणं विधि०	१५. तृणारणिमणिन्याय	२७. फलवत् सन्निधाव०
५. अर्धजरतीय	१६. नह्ययं स्थाणो०	२७. बीजाङ्कुरन्याय
६. इषुपातज्ञात	१७. न चाशङ्का नचोत्तरम्	२८. मात्स्यन्याय
७. कृदभिहितो भावो	१८. न हि नीरोगवैद्योक्त०	२९. यावद्बाधं प्रामाण्यं
द्रव्यवत् प्रकाशते	१९. निम्नोन्नतन्याय	३०. रत्नरत्नाकरदृष्टान्त
८. गले पादिका	२०. परिशेष	३१. शृङ्गग्राहिका
९. गुडजिह्विकया स्वर्गा०	२१. पाशारज्जुन्याय	३२. सविशेषणे हि
१०. गृहपतिपुत्रबन्दिगृह०	२२. प्रकृतिवद्विकृतिः	३३. सिंहावलोकित
११. गृहप्रवेशेऽभ्युक्षणं	२३. प्रतिबन्दिन्याय	३४. स्वशस्त्रं स्वोपघाताय

પૂજ્યપાદ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજય અજિતશેખરસૂરીશ્વરજી
મહારાજ લિખિત ગુજરાતી શ્રુતસાહિત્ય ♦ ♦ ♦

પુસ્તક ક્ર.	ગ્રંથનું નામ	સાહિત્ય પ્રકાર
* ૧.	ક્ષમા=પ્રેમ+મૈત્રીની મહેક	દૃષ્ટાંતો
૨.	ઉમશમ અમૃતરસ પીજીએ	નિબંધ
૩.	આ છે અણગાર અમારા	નિબંધ
૪.	કરત પ્રશંસા સબ મિલ અપની	નિબંધ
૫.	પર્યુષણ આનંદોત્સવનું પર્વ	નિબંધ
૬.	ચેતનાં જ્ઞાન અજવાળિયે	વિવેચન
* ૭.	સમાધિનો સાથી	નિબંધ
૮.	દોહિલો માનવભવ અવતાર ભાગ-૧	દસ કથાઓ
૯.	દોહિલો માનવભવ અવતાર ભાગ-૨	દસ કથાઓ
૧૦.	દોહિલો માનવભવ અવતાર ભાગ-૩	દસ કથાઓ
૧૧.	જિંદગી તારા રૂપ અનેક	નિબંધ
૧૨.	સિદ્ધિ જઇ તેને વરે	નિબંધ
* ૧૩.	પળ પળનો હિસાબ	નિબંધ
૧૪.	નદી-નાવ સંયોગ	નિબંધ
૧૫.	વીર! મને તારો છે આધાર	ચરિત્ર
૧૬.	નાથ! નેહ નજરે નિહાળો	સંવેદના
૧૭.	જિન દર્શન પૂજા વિધિ-અવિધિ	સચિત્ર વિધિ
૧૮.	અવિકાખા અણપણદિ	નિબંધ
૧૯.	જિંદગીથી હારનારો હું નથી	નિબંધ
૨૦.	અંગૂઠે અમૃત વસે	ચરિત્ર
૨૧.	અસ્તિત્વની ઓળખ	નિબંધ
૨૨.	જૈન કહો કયું હોવે?	નિબંધ
* ૨૩.	વાર્તાપ્રવાહ	કથા
૨૪.	મન સાધ્યું તેને સઘળું સાધ્યું	નિબંધ
૨૫.	અનાનુપૂર્વી ગણાતા લાભ થાયે અપાર	માંત્રિક
૨૬.	સાચી છે ધર્મ સગાઇ	નિબંધ
૨૭.	અધ્યાત્મ રવિ ઉગ્યો મુજ થટ	વિવેચન
૨૮.	મૃગજળનું સરોવર	કથા
૨૯.	પ્રશ્ને પ્રશ્ને કથા	કથા
૩૦.	શંખેશ્વર સાહિબ સાચો	કથા
૩૧.	શ્રદ્ધાથી સિદ્ધિ	નિબંધ
૩૨.	દરેક પ્રશ્ને કથા	કથા
૩૩.	સિદ્ધયોગી શ્રી સ્થૂલભદ્રજી	ચરિત્ર
૩૪.	ગુરુ અમૃતની ખાણ	નિબંધ
૩૫.	પ્રભુ! દૂર કરો અંધારુ	નિબંધ

પૂજ્યપાદ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજય અજિતશેખરમૂરીશ્વરજી
મહારાજ લિખિત ગુજરાતી શ્રુતસાહિત્ય ♦ ♦ ♦

પુસ્તક ક્ર.	ગ્રંથનું નામ	સાહિત્ય પ્રકાર
૩૬.	પ્રશ્ન મજાનો વાર્તાનો ખજાનો	કથા
૩૭.	સિદ્ધિગતિના સાધકો	ચરિત્ર
૩૮.	શબ્દે શબ્દે શાતા આપે	સુવાક્યો
૩૯.	પ્રશ્નની પંક્તિ... વાર્તાની મસ્તી...	કથા
૪૦.	સમયનું મૂલ્યાંકન	નિબંધ
૪૧.	પરમાત્મ પૂરણકથા	વિવેચન
૪૨.	કથા હું કહું શ્રી શત્રુજય નામની	કથા
૪૩.	શ્રાદ્ધવિધિ પ્રકરણ (Life Management Course)	ભાવાનુવાદ
૪૪.	ભીતર ઉમટ્યો ઉજાસ	ચરિત્ર
૪૫.	નવપદ સંવેદના	સંવેદના
૪૬.	હોઠે હાસ્ય હૈયે માંગલ્ય	નિબંધ
૪૭.	આજના પ્રવચનનો સાર	સુવાક્યો
* ૪૮.	ધરિયે સમકિત રંગ	વિવેચન
૪૯.	ઉત્તર મજાનો કથાનો ખજાનો	કથા
* ૫૦.	૫૦ પચાશ	નિબંધ
૫૧.	ઋષભને જોઇ જોઇ હરખે જેહ...	ચરિત્ર
૫૨.	જે સાવધ તે સાધક	કથા
* ૫૩.	આરાધ્યના અજવાળા	ચિંતન
૫૪.	જવાબ જાણો કથા માણો	કથા
* ૫૫.	કર્મનો શતરંજ	દૃષ્ટાંતો
* ૫૬.	ભક્ત વત્સલ પ્રભુ સાંભળો રે...	સ્તવનો
* ૫૭.	પચેલીમા પુણ્ય ભરો...	ભાવાનુવાદ
* ૫૮.	પ્રશ્નનો પ્રવાહ... વાર્તાનું વહેણ...	કથા
* ૫૯.	શાંતિ જિનેશ્વર સાહિબા રે...	ચરિત્ર
* ૬૦.	હળવાશનો ઉજાસ	નિબંધ
* ૬૧.	પરમ સૌભાગ્યનિધિ ભાગ-૧	ચરિત્ર
* ૬૨.	પરમ સૌભાગ્યનિધિ ભાગ-૨	ચરિત્ર
* ૬૩.	હાસ્યથી પ્રગટ્યો વૈરાગ્ય	નિબંધ
* ૬૪.	મૈત્રી - માર્ગ મજાનો	કથા
* A	પર્યુષણના પ્રથમ ત્રણ દિવસના પ્રવચનો	પ્રવચન
* B	પર્યુષણના ચોથાથી સાતમાં દિવસના પ્રવચનો	પ્રવચન
C	૧૦૮ પાર્શ્વનાથ ભગવાન	ચરિત્ર દર્શન
D	શ્રી શ્રાદ્ધવિધિ પ્રકરણ	પ્રવચન પરિપત્ર
E	માનવભવ બગીચો કે ઉકરડો	પ્રવચન પરિપત્ર

* આ ગિલાની પ્રાપ્ય પુસ્તકોની છે.

पूज्यपाद आचार्यदेव श्रीमद् विजय अजितशेखरसूरीश्वरजी
महाराज लिखित हिन्दी श्रुत साहित्य ♦ ♦ ♦

पुस्तक क्र.	ग्रंथ का नाम	साहित्य प्रकार
1.	नदी नाव संयोग	निबंध
2.	ज्ञान सुधारस पीजे	निबंध
3.	वीर ! मुझे तेरा है आधार	चरित्र
4.	ये है अणुगार हमारे	निबंध
5.	उपशम अमृतरस पीजिए	चिंतन
6.	पर्युषण आनंदोत्सव का पर्व	चिंतन
7.	क्षमा = प्रेम + मेरी की महक	दृष्टांत
8.	चेतन ! ज्ञान अजुवालि	विवेचन
9.	समाधि का साथी	चिंतन
10.	जिंदगी से पराजित होने वाला मैं नहीं	निबंध
11.	सिद्धि उसके कदमों में	निबंध
12.	अस्तित्वकी पहचान	निबंध
13.	करत प्रशंसा सब मिल अपनी	निबंध
14.	पल पल का हिसाब	निबंध
15.	आशा और न की क्या किजे	निबंध
* 16.	पर्युषण के प्रथम तीन दिन के प्रवचन	प्रवचन
* 17.	पर्युषण के चौथे से सातवें दिन के प्रवचन	प्रवचन
* 18.	वार्ताप्रवाह	कथा
* 19.	प्रश्ने प्रश्ने कथा	कथा
* 20.	कर्म की शतरंज	दृष्टांत

संपादित एवं अनुवादित शास्त्रीय श्रुत साहित्य ♦ ♦ ♦

क्रमांक	ग्रंथ का नाम	साहित्य प्रकार
* 1.	स्याद्वादमंजरी	भावानुवाद
* 2.	प्रतिमाशतक	भावानुवाद
* 3.	धर्म संग्रहणी भाग 1-2	भावानुवाद
* 4.	नन्दिसूत्रम्	भावानुवाद
* 5.	प्रव्रज्या योग विधि भाग 1-4	विधि

आगामी प्रकाशन

अध्यात्मकल्पद्रुम भाग १ धीप (गुजराती विवेचन साथे)

कुक्कलयमाला (भुवनभानवीय संस्कृत छायायुता)

ગોંધ

यैर्भगवन्मूर्तिः

न नता,

न स्तुता,

न प्रेक्षिता

तेषां स्वान्तं ध्वांतमयम्,

मुखं विषमयम्,

दृग धूमधारामयी ।

(काव्य-5)

પરમ પદની પ્રાપ્તિ જ
પુરુષાર્થનું પ્રકૃષ્ટ ફળ છે.
એ માટે

પરમ આત્મસ્વરૂપ
પ્રત્યક્ષ થવું જરૂરી છે.

એ માટે
પરમયોગી

પરમહંસ

પરમાત્માસાથે પરમ ઐક્યભાવ પામવો આવશ્યક છે.

પરમાત્માના પ્રસાદ વિના એ પામી શકાય નહીં.

પરમાત્માની પ્રત્યભિજ્ઞા પ્રતિમામાં પ્રતીત થાય

તો પરમાત્માનો પ્રસાદ પામી શકાય.

માટે જ

પ્રતિમામાં પરમાત્માનો

સાક્ષાત્કાર કરાવતું

પરમોચ્ચ પ્રકાશન

પ્રતિમાશાલક

॥ અર્હમ્ ॥

અર્હમ્ આરાધક ટ્રસ્ટ