

प्रतिभा शतक

पू. सा. श्री सौम्यज्योतिश्री

ન્યાયવિશારદ ન્યાયાચાર્ય મહોપાધ્યાય શ્રીમદ્ યશોવિજયગણિપુંગવ સંકલિત
પૌર્ણિમાગચ્છીય શ્રીમદ્ ભાવપ્રભસૂરિકૃત લઘુવૃત્તિ સમેત

ACHARYA SRI KAILASS BHARSURI GYANMANDIR
SHRI MAHARAJA BHARSAURI KENDRA
Koba, Gandhinagar, 382 009
Phone : (079) 23276202, 23276204-0

પ્રતિમા શતક

(ગુજરાતી ભાવાનુવાદ)

● માર્ગદર્શક-પ્રેરણાદાતા-શુભાશિષદાતા ●
અધ્યાત્મયોગી પરમતારક ગુરુદેવશ્રી આચાર્યદેવેશ
શ્રીમદ્ વિજય રાજશેખરસૂરીશ્વરજી મહારાજ

● ભાવાનુવાદકારિકા ●
સુવિશાલ ગચ્છાધિપતિ પરમપૂજ્ય આચાર્યદેવ શ્રીમદ્
વિજયરામચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજના સમુદાયના
પૂ.સાધ્વીજી શ્રીજયપ્રજ્ઞાશ્રીજી મહારાજ સાહેબના શિષ્યા
પૂ.સાધ્વીજી શ્રી સૌમ્યજ્યોતિશ્રીજી મહારાજ

● પ્રકાશક ●
શ્રી અરિહંત આરાધક ટ્રસ્ટ
C/o. હિન્દુસ્તાન મિલ સ્ટોર્સ, ૪૮૧, ગની એપાર્ટમેન્ટ,
રતન ટોકીઝ સામે, આગ્રા રોડ, ભિવંડી-૪૨૧૩૦૫

વિ.સ. ૨૦૬૧

પ્રથમ આવૃત્તિ-૫૦૦
મૂલ્ય : રૂ. ૧૦૦/-

વીર સં. ૨૫૩૧

સંપૂર્ણ

આર્થિક સહયોગ

વર્ધમાન તપોનિધિ પરમપૂજ્ય આચાર્યદેવ

શ્રીમદ્ વિજય લલિતશોખરસૂરીશ્વરજી

મહારાજના શિષ્યરત્ન અધ્યાત્મવિદ્યા

વિશ્વારદ પરમપૂજ્ય આચાર્યદેવ શ્રીમદ્

વિજય રાજશોખરસૂરીશ્વરજી મહારાજની

પાવનીય પ્રેરણાથી શ્રી કુંથુનાથ ભગવાન જૈન

દહેરાસર અને ઉપાશ્રય ટ્રસ્ટ સિસોદરા

(ગણેશ)-નવસારી પોતાના જ્ઞાનનિધિ દ્રવ્યમાંથી

આ પુસ્તકનો સંપૂર્ણ લાભ લીધેલ છે

શ્રી અરિહંત આરાધક ટ્રસ્ટ

ખુબ ખુબ અનુમોદના કરે છે

સૂચના

આ પુસ્તક જ્ઞાનદ્રવ્યમાંથી છપાવ્યું હોવાથી ગૃહસ્થે મૂલ્ય ચૂકવ્યા

વિના આ પુસ્તકની માલિકી કરવી નહીં. વાંચવા માટે

આ પુસ્તકનો ઉપયોગ કરવો હોય તો યોગ્ય નકરો

જ્ઞાનભંડાર ખાતે આપવો જરૂરી જાણવો.

શ્રી જિન પ્રતિમા સ્તવન

(રાગ - એ વ્રત જગમાં દીવો મેરે પ્યારે)

એ જિનપ્રતિમા પૂજો મેરે પ્યારે, એ જિનપ્રતિમા પૂજો.
દુનિયામાં દેવ ન દૂજો મેરે પ્યારે...એ...
કરજોડી જિનપ્રતિમા વંદી ઠાણાંગને અનુસારે,
ઠવણા નિક્ષેપાની રચના કહીશું, ગુરુગમવિધિ સુધા રે. મેરે...૧..

શ્રીજિનપ્રતિમા જિનવર સરિખી, જિનવર ગણધર ભાખી.
મુનિવર સુરનર વંદન પૂજા, અનેક સૂત્ર છે સાખી. મેરે...૨..

જંઘા વિદ્યાચારણ મુનીસર, જાત્રા કારણ જાવે.
પાંચમે અંગે ભગવતી સૂત્રે, વીસમો શતક દેખાવે. મેરે...૩..

સૂર્યાભદેવે જિનપ્રતિમા પૂજા, રાયપસેણી ભાખે,
વિજયદેવ સિદ્ધ પ્રતિમા પૂજા, જીવાભિગમે દાખે. મેરે...૪..

ઈન્દ્રાદિક સર્વદેવ મળીને, સ્વર્ગ વિમાને દેખો.
જિનેશ્વરની દાઢા પૂજે, જંબૂપત્તિને પેખો. મેરે...૫..

સિદ્ધારથરાજા ત્રિશલારાણી, નિર્મલ સમકિતધારી,
અષ્ટદ્રવ્ય શું પૂજા કીધી, કલ્પસૂત્રે અધિકારી. મેરે...૬..

સંપ્રતિરાજા ધર્મનો ધોરી, ત્રિખંડ કીર્તિ વ્યાપી,
સવાલાખ જિન દેહરાં કરાવ્યા, સવાક્રોડ બિંબ સ્થાપી. મેરે...૭..

અષ્ટાપદગિરિ ભરત નરેસર, બિંબ ચોવીશી સ્થાપી.
આવશ્યકસૂત્રે ગણધર ભાખી, તો હી ન માને પાપી. મેરે...૮..

અભયકુમારે જિનપ્રતિમા ભેજા, આર્દ્રકુમાર બોધ પાપો.
ચારિત્ર લઈને મુક્તિ પામ્યો, સુયગડાંગ પાઠ દીખાવ્યો. મેરે...૯..

મનોમતિશું કુમતિ બોલે, ઊંધો પ્રમુખ બતાવે,
શાહુકારજનનો નામ ધરાવે, સૂત્ર આધાર દીખાવે. મેરે...૧૦..

ગૃહવાસમાં વસતા જિનવર, જિનપ્રતિમા નિત્ય પૂજે,
છઠ્ઠે અંગે મલ્લી જિનેશ્વર, એહ અધિકાર સૂઝે. મેરે...૧૧..

જિનવરબિંબ વિના નવિ પૂજું, આણંદાદિક બોલે.
સૂત્ર ઉપાસક ગણધર ભાખે, નહિ કોઈ એહની તોલે. મેરે...૧૨..

તુંગીયા નગરી શ્રાવક બહુલા, પંચમ અંગ દીખાવે,
જિનપ્રતિમાની પૂજા કરીને, પછી ગુરુવંદન જાવે. મેરે...૧૩..

સૂત્ર સમવાયાંગ આવશ્યક બોલે, જલથલફૂલ લાવે,
સમકિત થાપનાધારી શ્રાવક, પ્રભુજીને ફૂલ ચડાવે. મેરે...૧૪..

ફૂલપૂજા પ્રતિમાની કરતાં, કુમતિ પાપ બતાવે,
કલ્પસૂત્રે દેખો ફૂલની પૂજા, નાગકેતુ કેવલ પાવે. મેરે...૧૫..

પાંચ કોડી ફૂલડે પ્રભૂ પૂજી, પામ્યો દેશ અઢાર,
એકાવતારી ભવને પામ્યો. કુમારપાળ ભૂપાળ. મેરે...૧૬..

જ્ઞાતાસૂત્રે દ્રૌપદી પૂજા, કરતી શિવસુખ માંગે.
શકસ્તવનો પાઠ જ ભણતી, પ્રભુગુણ અનુભવ રાગે. મેરે...૧૭..

ભીંતમાં ચિત્રની નારી આલેખી, ત્યાં મુનિને નવિ રહેવો.
દશવૈકાલિક આઠમા અધ્યયને, એ ન્યાય પ્રતિમા લેવો. મેરે...૧૮..

સદ્ગુણ આણા ધારક મુનિવર, જિનમારગ સત્ય ભાખે,
વસ્તુગતે જે વસ્તુ પ્રકાશે, ફૂડકપટ નવિ રાખે. મેરે...૧૯..

નિજપક્ષપાતમેં કુમતિ પડીયા, જિનપ્રતિમા નવિ માને,
વિધવાનારી ગર્ભના ન્યાયે, સૂત્રપાઠ રાખે છાને. મેરે...૨૦..

ચક્ષુદર્શનાવરણીસુ કુમતિ, જિનપ્રતિમા નવિ દેખે,
ઉગ્યો પ્રભાતે રવિ ઝળહળતો, ઘૂવડ તેજ ન પેખે. મેરે...૨૧..

પોતે મનને કુમતિ જાણે, પ્રતિમા સૂત્રમાં બોલી,
નિજ જનની ડાકણ જાણે, મુખ શું ન કહે ખોલી. મેરે...૨૨..

જે જિનવરની પ્રતિમા ન પૂજે, તે નવ દંડક જાશે.
 સૂત્ર આધારે પ્રતિમા પૂજે, મુક્તિ તણા ફલ પાસે. મેરે...૨૩..
 ચારનિકેપા ઠાણાંગે ભાખ્યાં, અનુયોગ દ્વાર દિખાવે,
 એકને આવરે અન્યને છંડે, કુમતિને લાજ ન આવે. મેરે...૨૪..
 સૂતો માણસ શબ્દ શું જાણે, જાગતાં કબુ ન જાગે,
 જાણંતો જિનવચન ઉત્થાપે, સમકિત દૂરે ભાગે. મેરે...૨૫..
 ઈત્યાદિક સૂત્ર પાઠ સુણીને, કુમતિ દૂર કરીજે,
 દ્રવ્ય ભાવે પ્રભૂ પૂજા રચીને, નરભવ લાહો લીજે. મેરે...૨૬..
 પાંચમે આરે સાધુ શ્રાવકનો, દોય આધાર સત્ય જાણો.
 શ્રી જિનાગમ જિનવર પ્રતિમા, સદ્ગુણ કરી આણો. મેરે...૨૭..
 તપગચ્છ દિનમણી સરિખા દીપે, શ્રી હર્ષવિજય ગુરુચાયા,
 તસપદપંકજચંદ્રવિજયગુરુ, જિતવિજયગુણગાયા. મેરે પ્યારે...૨૮..

ਅਨੁਕ੍ਰਮਿਕਾ

નં.		શ્લો.નં.	પાના નં.
	જિનપ્રતિમા-ઉત્થાપક, મુક્તિમાર્ગલોપક લુંપકમતનું ખંડન		
૧	લઘુવૃત્તિકારનું મંગલાચરણ તથા ટીકાકારનું મંગલમય દ્વારકાવ્યાર્થ	૧ થી ૪	૨
૨	પ્રતિમા મહિમાગાન	૧	૪
૩	સ્થાપનાનિષેધદ્વારા નામાદિ ત્રણ નિષેધની ભાવનિષેધ સાથે તુલ્યતા	૨	૮
૪	બ્રાહ્મીલિપી નમસ્કરણીય. પ્રતિમા પણ વંદનીય પ્રતિમા અપૂજક-કુમતિની મૂઢતા પ્રકટીકરણ	૩	૨૧
૫	નામ પ્રતિબંદિ સ્થાપનાનું સ્થાપન	૪	૨૩
૬	પ્રતિમા અપલાપકનો ઉપહાસ અને પ્રતિમાપૂજકની સ્તુતિ	૫	૨૮
૭	જિનપ્રતિમા સ્વીકૃતિ-કુમતિજનિત આશંકાનું નિરાકરણ	૬	૩૪
૮	ચારણમુનિઓની કૌતુકથી ચૈત્યવંદના પણ ન સ્વાભાવિકી વંદના તેવી કુમતિજન -શંકાનું ખંડન.	૭	૩૬
૯	વદે વાણી ચૈત્યાર્થ જ્ઞાન, બને કુમતિ ઉપહાસપાત્ર, કરે વ્યાકરણ-નિયમાનુસારે નિરુત્તર	૮	૩૯
૧૦	દેવોને જિનપ્રતિમા વંદનીય-સ્તવનીય તેનું સ્તુતિગર્ભિત વર્ણન	૯	૪૪
૧૧	દેવોએ જિનપ્રતિમા સ્વરૂપ દાઢાનું કરેલું પૂજન. આશાતનાત્યાગ સ્વરૂપ વિનયનું પ્રકટીકરણ. શું દુર્મતિરૂપ ધુવડની નિદ્રાહરણ ન કરે ?	૧૦	૪૬

નં.	શ્લો.નં.	પાના નં.
૧૨ સૂર્યાભદ્રેવે કરેલી પ્રભુભક્તિ, રાજપ્રશ્રીયોપાંગ સૂત્રોક્તિ	૧૧	૪૯
૧૩ સૂર્યાભદ્રેવની પ્રભુપૂજનમાં હિતાર્થિતાનો નિષેધ કરતો કુમતિનો પોકાર	૧૨	૫૨
૧૪ જિનપ્રતિમાપૂજન દેવોની સ્થિતિ એહવી કુમતિની મતિ. અનેક યુક્તિઓ દ્વારા કરેલી ઉપહાસ્યતા.	૧૩	૫૫
૧૫ દેવોની પ્રતિમાપૂજનના ભેદોનું નિર્દર્શન. કુમતિઓની અજ્ઞાનતાનું પ્રદર્શન.	૧૪	૫૭
૧૬ ચરમશરીરની ભેટ અર્પતી સૂર્યાભદ્રેવની ભક્તિ. દેવસ્થિતિ નહિ પણ આચારસ્થિતિ	૧૫	૬૧
૧૭ દેવોની અધાર્મિકતા તેથી જિનપૂજનાદિની અપ્રમાણતા તે મતનું નિરાકરણ	૧૬	૬૩
૧૮ દેવોમાં ધર્મસ્થાપક ગુણદર્શન કરાવવા દ્વારા કુમતિ ઉપર આક્ષેપ પ્રકટન	૧૭	૬૫
૧૯ દેવોનું ભક્તિકૃત્ય મુનિઓને ન અનુમોદનીય, તેથી દેવે કરેલી ભક્તિ ન ધર્મકરણીય તે શંકાની અસિદ્ધિ બતાવવાપૂર્વક નિરાકરણ	૧૮	૬૬
૨૦ સૂર્યાભદ્રેવની નૃત્યસંબંધી પરમાત્માને પૃથ્થા, ભગવાનની મૌનદર્શિતા તે સંબંધી આકાંક્ષાનું સમાધાન.	૧૯	૬૯
૨૧ પ્રભુવાણીનો વિચિત્રક્રમ	૨૦	૭૦
૨૨ ભક્તિકર્મમાં પ્રભુનું મૌન. લુંપાકનો મિથ્યા પ્રલાપ. તેનો કરેલો નિષેધ	૨૧	૭૮
૨૩ ભરતાદિની કામવાસનાનો નિષેધ. જિનાલય કરવાનું વિધાન. દૃષ્ટાંતપૂર્વક સમાધાન.	૨૨	૮૪

નં.	શ્લો.નં.	પાના નં.
૨૪ સાધુને દ્રવ્યસ્તવ અનુમોદનીય સિદ્ધાંતદ્વારા સ્થાપન	૨૩	૮૬
૨૫ દ્રવ્યસ્તવમાં ભક્તિ અને હિંસાની મિશ્રતા, લુંપાકની તે બાબતમાં શંકા અને તેનું વિદ્વત્તાપૂર્ણ સમાધાન.	૨૪	૮૮
૨૬ દ્રવ્યસ્તવ અનુપદેશનીય તેથી ન અનુમોદનીય એવી કુમતિની વાણીનું હેતુપૂર્વક સમાધાન	૨૫	૯૦
૨૭ દયા-પરિણામી-આજ્ઞાનુસારી સાધુને હિંસામાં અનુમોદના તથા અનુમતિના અભાવ સંબંધી વિસ્તૃત વર્ણન.	૨૬	૯૩
૨૮ મુનિને પૂજા વિગેરે કરવા યોગ્ય કેમ નથી ? એવી શંકાનું હેતુપૂર્વક સમાધાન.	૨૭	૯૫
૨૯ દ્રવ્યસ્તવની અનુમોદના-ભાવસ્તવની વૃદ્ધિ અર્થે અપેક્ષણીય તો દ્રવ્યપૂજા અપેક્ષણીય કેમ નહીં ? તેનું સમાધાન.	૨૮	૯૯
૩૦ ભાવસ્તવ અને દ્રવ્યસ્તવનો સંબંધ, મુનિને ભાવસ્તવ સાથે દ્રવ્યસ્તવ અનપેક્ષણીય. તેનું સમાધાન.	૨૯	૧૦૧
૩૧ મુનિ અને શ્રાવકના સામર્થ્યની તરતમતાદર્શન. ઉપદેશ શ્રાવકને દ્રવ્યપૂજાની આવશ્યકતાદર્શક	૩૦	૧૦૩
૩૨ દ્રવ્યસ્તવમાં સમાવિષ્ટ ગુણપ્રદર્શન	૩૧	૧૦૫
૩૩ સંઘ અને સજ્જનોની સંગતિ. વાર્જિત્રાદિ દ્વારા પ્રભુભક્તિ. અરિહંત ગુણમાં લીનતા. ભેદભ્રમની વિનાશિતા.	૩૨	૧૦૭
૩૪ પૂજા-પૂજક-પૂજ્યની એક સંગતિ. ધ્યાનક્ષણે મૈત્રીની અભિવ્યક્તિ. વૈરાદિ ઉપદ્રવોની સમાપ્તિ.	૩૩	૧૦૯

નં.	શ્લો.નં.	પાના નં.
૩૫ ભાવાપત્તિનાશક દ્રવ્યસ્તવની નિર્દૂષણતા બતાવી-યુક્તિસહિત સમાધાન.	૩૪	૧૧૧
૩૬ ભાવાપત્તિનિવારણગુણથી કરેલી સ્થાપનાની દૃઢતાદર્શન	૩૫	૧૧૩
૩૭ રાગપ્રાપ્ત નદી ઉત્તરણમાં સંખ્યાનિયમ. નદી ઉતરવામાં વૈષમ્યતાનો અભાવ. છતાં લુંપાકનું જળની નિંદા કરું છું અને જળ પીવું છું. એવું વિધાન.	૩૬	૧૧૪
૩૮ મુનિને નદી ઉતરવામાં નિર્દોષતા. તેનું ન્યાયયુક્ત સમાધાન.	૩૭	૧૧૬
૩૯ જિનશાસનની ઉન્નતિ કરનાર, દ્રવ્યસ્તવમાં ઉદ્યમવંત શ્રાવકને હિંસાનો દોષ લાગતો નથી. તેનું દષ્ટાંતદ્વારા સમાધાન.	૩૮	૧૧૮
૪૦ શ્રી ઋષભદેવ ભગવાનની વ્યવહારિક પ્રવૃત્તિ તે સંબંધી નિર્દોષતાનું વર્ણન.	૩૯	૧૨૦
૪૧ મહાનિશીથસૂત્ર કથિત પ્રામાણિકપણાની મહોરછાપ.	૪૦	૧૨૨
૪૨ શ્રી મહાનિશીથસૂત્રમાં ગણધરકથન. શ્રાવકોને કરણીય પ્રભુની પુષ્પાદિ દ્વારા પૂજા તથા દ્રવ્યસ્તવનો ઉપદેશ.	૪૧	૧૨૪
૪૩ શ્રી મહાનિશીથસૂત્રમાં કુમતિઓનું દૂષણ તથા તેનું કરેલું સમાધાન.	૪૨	૧૨૬
૪૪ જિનાલય કરવામાં કુવલયાચાર્યે આપેલો ઉપદેશ. તેમાં કુમતિઓએ કરેલી આશંકાનું સમાધાન.	૪૩	૧૨૮
૪૫ કુવલયાચાર્યે કરેલું ઉન્માર્ગનું નિવારણ- સન્માર્ગની સ્થાપના.	૪૪	૧૩૦

નં.	શ્લો.નં.	પાના નં.
૪૬ દુષ્ટબુદ્ધિવાળા શુદ્ધને દોષાન્વિત કરે, માધ્યસ્થપુરુષો વિવેકપૂર્વક શલ્યરહિત કરે.	૪૫	૧૩૨
૪૭ વજ્રસ્વામી દંષ્ટાંત દ્વારા યાત્રા નિષેધનું નિરાકરણ.	૪૬	૧૩૩
૪૮ વ્રતધારી મુનિઓને જિનબિંબ નમનનો અનાદેશ- તેવી કુમતિની વાણીનું સમાધાન.	૪૭	૧૩૫
૪૯ પ્રતિમાભક્તિ દ્વારા પ્રતિમા વેચાવચ્ચ શ્રી પ્રશ્નવ્યાકરણ સૂત્રની સાક્ષી	૪૮	૧૩૭
૫૦ ચૈત્ય શબ્દનો અર્થ જ્ઞાન. શ્રી પ્રશ્નવ્યાકરણમાં નિર્દેશ એવી કુમતિઓની વાણીનું ખંડન.	૪૯	૧૪૧
૫૧ વેચાવચ્ચની ચોથાગુણસ્થાનકમાં કરેલી અર્થઘટના.	૫૦	૧૪૨
૫૨ શ્રાવકનાં તપથી ચડિયાતો ગુણ સમકિત. સમકિત અંગ બને ભક્તિ.	૫૧	૧૪૪
૫૩ પુષ્પાદિ જીવોના વધ દ્વારા થતી પૂજાથી ધર્મ કેમ સંભવે ?	૫૨	૧૪૬
૫૪ પરમાત્મારૂપી વૈદ્યે બતાવેલ શ્રેષ્ઠૌષધ. કુશાસ્રમાં પ્રરૂપિત હિંસા, સત્ક્રિયાની સ્થિતિરૂપ નથી.	૫૩	૧૪૭
૫૫ યાગીયવધ અધર્મફલજનક	૫૪	૧૪૯
૫૬ અપવાદ પણ ઉત્સર્ગની રક્ષા કાજે. સત્ત્વશુદ્ધિ જાપાદિ દ્વારા, ન શ્યેનાદિ વધ દ્વારા.	૫૫	૧૫૨
૫૭ દોષવાળી જિનપૂજા, નિર્દોષ સામાયિક ક્રિયા એવી કુમતિની વાણીનું યુક્તિપૂર્વક સમાધાન.	૫૬	૧૫૭
૫૮ ચૈત્યપૂજામાં આરંભની શંકા. તેનાથી ઉત્પન્નદોષનું વર્ણન.	૫૭	૧૬૦
૫૯ સાવધકર્મનો સંક્ષેપ કરનાર-પાપભીરુ શ્રાવક દ્રવ્યપૂજાનો અધિકારી નથી એમ દંષ્ટાંત દ્વારા ઉપદેશ	૫૮	૧૮૮

નં.	શ્લો.નં.	પાના નં.
૬૦ શુભભાવવાળા ક્રિયાકરનાર શ્રાવકને દ્રવ્યસ્તવમાં હિંસાભાવ તેનું યુક્તિપૂર્વક સમાધાન	૫૯	૧૬૩
૬૧ દ્રવ્યસ્તવ ભાવસ્તવનું કારણ-દુર્ગતાનારી સદ્ગતિ પામી	૬૦	૧૬૫
૬૨ કૂપદંષ્ટાંત વિવેચન. ભક્તિમાં શક્તિ.	૬૧	૧૬૭
૬૩ જિનપૂજામાં થતી હિંસા અનર્થદંડરૂપ કે અર્થદંડરૂપ ? એનું વિસ્તારપૂર્વક સમાધાન.	૬૨	૧૬૯
૬૪ આનંદાદિ શ્રાવકનાં દંષ્ટાંતો. કુમતિની મૂઢતાસૂચક વ્યાખ્યાન.	૬૩	૧૭૧
૬૫ સુવર્ણગુલિકાનું દંષ્ટાંત.	૬૪	૧૭૫
૬૬ દ્રૌપદીએ કરેલી જિનપૂજા, દ્રૌપદીએ નારદની નહીં કરેલી સત્કારપૂજા. ઉભયવાત દ્વારા લુંપાકની (પ્રતિમા લોપકની) મૂઢતાનું પ્રદર્શન.	૬૫	૧૭૮
૬૭ દ્રૌપદીએ પાણિગ્રહણ મહોત્સવમાં કરેલ જિનપૂજન, ઈહલૌકિક માંગણી અભાવદર્શક.	૬૬	૧૮૧
૬૮ દ્રૌપદીના દંષ્ટાંતથી વીરપ્રભુના પિતાએ કરેલ જિનપૂજા સ્વરૂપ યાગ. દશાવિ કુશાસ્ર સ્થિતિ ત્યાગ	૬૭	૧૮૩
૬૯ લુંપકમતનો ઉપસંહાર, જિનપૂજકની ભવ્યતા દર્શન	૬૮	૧૮૪
૭૦ “જિનપૂજા વ્યર્થ છે” પ્રલાપ કરનાર લુંપકની વાણી મિથ્યા. “જિનપૂજા સુખદાયી છે” વિદ્વાનોની વાણી સત્ય.	૬૯	૧૮૬

નં.	શ્લો.નં.	પાના નં.
ધર્મસાગરમતનું ખંડન.		
જિનપૂજન મંડન.		
સર્વજ્ઞપૂજા-સ્તવકીર્તન.		
૭૧ વર્તમાનમાં વિધિની દુર્લભતા.	૭૦	૧૮૯
૭૨ વિધિકારિત પ્રતિમાની પૂજ્યતા વર્ણન.	૭૧	૧૯૧
૭૩ વર્તમાનમાં સર્વત્ર પ્રાયઃ તુલ્યતા દર્શન.	૭૨	૧૯૪
૭૪ પ્રતિમા અને દ્રવ્યલિંગીમાં વિષમતાદર્શન.	૭૩	૧૯૫
૭૫ વંદનીયતામાં અપ્રગટદોષો બાધક નથી.	૭૪	૧૯૭
૭૬ પ્રતિષ્ઠાફળ વિષયક પરમતનું ખંડન.		
સત્યપ્રતિષ્ઠાનું મંડન.	૭૫	૧૯૯
૭૭ પૂજાફળમાં પ્રત્યભિજ્ઞા પ્રયોજક.	૭૬	૨૦૧
૭૮ પાર્શ્વસ્થપ્રધાન વર્તમાનકાળ.	૭૭	૨૦૪
૭૯ પ્રતિમાની પૂજ્યતામાં નિશ્ચિતાદિભેદ અપ્રયોજક.	૭૮	૨૦૫
૮૦ ભક્તિભાવથી પ્રેરાયેલા ગ્રંથકારની અંતઃકરણથી		
પ્રતિમાની અદ્ભૂત સ્તવના.	૭૯	૨૦૬
૮૧ ઉપમાદર્શક પદાર્થો દ્વારા પ્રતિમા ગુણગાન	૮૦	૨૦૮
પાર્શ્વચંદ્રમતનું નિરાકરણ, જિનપૂજનથી		
પુન્યકર્મબંધ કહેનારા વાદીનું નિરાકરણ,		
જિનપૂજા-સ્તવના ગ્રંથકારની પ્રશસ્તિ		
૮૨ દ્રવ્યસ્તવ મિશ્રરૂપ છે એવા		
પાર્શ્વચંદ્રીયમતનું ઉન્મૂલન.	૮૧	૨૧૧
૮૩ ધર્માધર્મની ચતુર્ભંગીદર્શન, તે દ્વારા		
પાર્શ્વચંદ્રમતનું ખંડન.	૮૨	૨૧૩
૮૪ શુભાશુભભાવ મિશ્રતા વિકલ્પ અસિદ્ધ.	૮૩	૨૧૫

નં.	શ્લો.નં.	પાના નં.
૮૫	જ્યજ્ઞાશુદ્ધિથી નદીઉત્તરણ શુદ્ધધર્મ.	૮૪ ૨૧૭
૮૬	જ્યજ્ઞાયુક્ત શ્રાદ્ધક્રિયા સાધુક્રિયા તુલ્ય.	૮૫ ૨૧૮
૮૭	યતનાયુક્ત દ્રવ્યસ્તવની વિધેયતા.	૮૬ ૨૨૧
૮૮	અશુભભાવ શુભક્રિયા મિશ્રતાનું ખંડન-તૃતીયપક્ષ.	૮૭ ૨૨૨
૮૯	શુભાશુભક્રિયા મિશ્રતા વિરુદ્ધ.	૮૮ ૨૨૪
૯૦	નિશ્ચયથી શુભાશુભ મિશ્રયોગની અસંગતિ.	૮૯ ૨૨૬
૯૧	મિશ્રકર્મબંધનું નાસ્તિત્વ.	૯૦ ૨૨૭
૯૨	મિશ્રપક્ષની ધર્મમાં અંતર્ગતતા.	૯૧ ૨૨૯
૯૩	શ્રમણોપાસકને દ્રવ્યસ્તવનો અધિકાર નથી એમ પાર્શ્વચન્દ્રમતનું નિરાકરણ કરવા દ્વારા ગ્રંથકારે કહેલા કાવ્યનો નિર્દેશ.	૯૨ ૨૩૨
૯૪	જિનપૂજનકર્મ-પુણ્યરૂપ ન ચારિત્રની જેમ ધર્મરૂપ કહેનારાના મતનું ખંડન	૯૩ ૨૩૬
૯૫	લોકોત્તર અને લૌકિકપૂજા સ્વરૂપવર્ણન તેનાથી પ્રાપ્ત લાભદર્શન.	૯૪ ૨૩૮
૯૬	સરાગકર્મ પુન્યરૂપ. વીતરાગકર્મ ધર્મરૂપ.	૯૫ ૨૪૧
૯૭	નૈગમાદિ નય, હેતુયુક્તિયુક્ત ગ્રંથરચના. નિર્વિઘ્ન સમાપ્તિનું કારણ યોગીરાજ-ગુરુકૃપા પ્રસાદી દર્શન.	૯૬ ૨૪૨
૯૮	શ્રી શંખેશ્વરપાર્શ્વનાથની સ્તુતિદ્વારા દૂષણાન્વેષીની પરાસ્તતા.	૯૭ ૨૪૪
૯૯	શ્રી શંખેશ્વરપ્રભુનું હર્ષોલ્લાસપૂર્વક ભક્તિસ્વરૂપ દર્શન.	૯૮ ૨૪૭
૧૦૦	ધ્યાનનું શ્રેષ્ઠાલંબન પ્રતિમા-પરમચૈતન્યમય જ્યોતિની સ્ફૂરણા.	૯૯ ૨૪૯

નં.	શ્લો.નં.	પાના નં.
૧૦૧ વિશેષજોથી અંલકૃત જિનપ્રતિમા- ભવ્યજીવોને હિતકારી	૧૦૦	૨૫૨
૧૦૨ પરમાત્માને પ્રાર્થના બતાવો અપ્રતિપાતિ ધ્યાનનો ઉપાય	૧૦૧	૨૫૩
૧૦૩ જિનપ્રતિમા દર્શનસુખ જાણે આનંદધન રસાસ્વાદ-સુખ	૧૦૨	૨૫૫
૧૦૪ પરમાત્માની પ્રતિમા નિર્વૃત્તિલતાકંદ- વંદન કરી પામીએ પરમાનંદ	૧૦૩	૨૫૬
૧૦૫ ગ્રંથકારે કરેલી ગુરુસ્તવના, ગુરુકૃપા પ્રભાવના.	૧૦૪	૨૫૮
૧૦૬ ટીકાકારની પ્રશસ્તિ		૨૫૯
પરિશિષ્ટ-૧		
મૂલપદ્યાનામકારાદિક્રમઃ		૨૬૨
પરિશિષ્ટ-૨		
કાવ્યોપયુક્તાલંકારનિર્દેશઃ		૨૬૫
પરિશિષ્ટ-૩		
ગ્રન્થગતન્યાયાઃ		૨૬૫
પરિશિષ્ટ-૪		
ગ્રન્થનિર્દેષ્ટગ્રન્થનામાનિ		૨૬૬

॥ श्री धरणेन्द्रपद्मावतीसंपूजिताय ॥

॥ ॐ ह्रीं श्रीं श्री शंखेश्वरपार्श्वनाथाय नमः ॥

॥ श्री दान-प्रेम-रामचन्द्र-हीर-महोदय-ललित-राजशेखरसूरिगुरुभ्यो नमः ॥

॥ ऐं नमः ॥

न्यायविशारद-न्यायाचार्य श्रीमद्‌यशोविजय-वाचकपुंगव-सङ्ग લિતં
પૌર્ણિમગચ્છીય-શ્રીમદ્‌ભાવપ્રભસૂરિકૃત-લઘુવૃત્તિ-સમેતં

॥ પ્રતિમા શતકમ્ ॥

પ્રથમોવિભાગઃ પ્રથમોલ્લાસઃ ।

જિનપ્રતિમા ઉત્થાપક

મુક્તિમાર્ગ લોપક

લુંપકમતનું ખંડન.

ન્યાયવિશારદ-ન્યાયાચાર્ય-શ્રીમદ્‌યશોવિજય વાયકવરે સામાન્યજન ઉપકારાર્થે ગુર્જરભાષામાં પણ કુમતિમતઉન્મૂલન તત્પર અનેકગ્રંથો ગૂંથેલા છે. તેમજ અધ્યાત્મમતપરીક્ષા, નયરહસ્ય, ભાષારહસ્યાદિ સંસ્કૃતગ્રંથોની પણ રચના કરેલી છે. આ પ્રતિમાશતક ગ્રંથમાં ૧૦૪ શ્લોકો છે. તેમાં પરમાત્માની પ્રતિમાનું ઉત્થાપન કરનાર તથા શિવમાર્ગનો લોપ કરનાર લુંપકમતનું ખંડન ૬૮ શ્લોકોથી કરેલું છે. ૮ શ્લોકોથી ધર્મસાગરજી મ.ના મતનું ખંડન કરેલું છે. ૨ શ્લોકદ્વારા સર્વજ્ઞની પૂજાસ્તુતિ કરેલી છે. ૧૨ શ્લોકદ્વારા ભગવાનની દ્રવ્યપૂજાનિષેધક પાર્શ્વચન્દ્રમતનું નિરાકરણ કરેલું છે. ૫ શ્લોકદ્વારા જિનચૈત્યપૂજાદિ-પુન્યકર્મવાદીનાં મતનું ખંડન કરેલું છે. ૬ શ્લોકદ્વારા જિનપૂજાસ્તુતિ કરેલી છે. શેષ એક શ્લોકદ્વારા ગ્રંથકારે સ્વપ્રશસ્તિનું વર્ણન કરેલું છે.

હવે ન્યાયવિશારદ ન્યાયાચાર્ય શ્રીમદ્‌ યશોવિજયવાયકવર રચિત

પ્રતિમાશતક ગ્રંથની પૌર્ણિમાગચ્છ્રીય શ્રીમદ્ ભાવપ્રભસૂરિરચિત લઘુવૃત્તિના ભાવાનુવાદનો પ્રારંભ કરાય છે. તેમાં પ્રથમ મંગલાચરણ સ્વરૂપ શ્લોકોનું વર્ણન કરાય છે.

લઘુવૃત્તિકારનું મંગલાચરણ-ટીકાકારનું મંગલમય દ્વારકાવ્ય—

લક્ષ્મીપુણ્યગૃહેડ્ગાહિલપુરકે શ્રીપત્તને પત્તને,

યાથાર્થ્ય દધતીહરત્નસ્વનિતો ઢંઢેરકે પાટકે ।

શ્રીવીરઃ કલિકુણ્ડપાર્શ્વભગવાન્ પ્રૌઢિં ગતઃ શ્યામલઃ,

પાર્શ્વો નાથ ઇતિ ત્રયો જિનવરાઃ કુર્વન્તુ વો મજ્જલમ્ ॥૧॥

શ્લોકાર્થ— લક્ષ્મી અને પુણ્યના ધામરૂપ, અણહિલ્લપુર પાટણનગરમાં, રત્નની ખાણવડે યથાર્થપણાને ધારણ કરનારા ઢંઢેરક નામના પાડામાં શ્રીવીરપ્રભુ, શ્રીકલિકુંડ પાર્શ્વનાથભગવાન અને ઉત્પત્તિને પામેલા શામળા પાર્શ્વનાથપ્રભુ, આ ત્રણે જિનેશ્વર ભગવંતો તમારું મંગલ કરો...૧

નિત્યં સ્નાત્રમહૈરિહૈવ ભવિકૈઃ પુષ્પાદિભિઃ પૂજિતઃ,

સદ્ધિઃ સાધુગણૈર્હૃદમ્બુજપદે સંસ્થાપિતો ભાવતઃ ।

શ્રી પચ્ચાસરપાર્શ્વનાથ ઇતિ યઃ પ્રસિદ્ધચમગ્ર્યં ગતઃ

સોડ્યં વો વિદધાતુ વાચ્છિતતતિં ચિન્તામણીતોડધિકઃ ॥૨॥

શ્લોકાર્થ— ભાવિક લોકોએ અહીં પાટણમાં જ નિત્ય સ્નાત્રમહોત્સવ વડે અને પુષ્પાદિ વડે જેની પૂજા કરેલી છે. વળી સજ્જનો અને સાધુઓએ હૃદયકમલમાં ભાવથી જેને સ્થાપન કરેલા છે. જે ચિંતામણીથી પણ અધિક પ્રભાવશાળી છે. અને જે પંચાસરા પાર્શ્વનાથના નામથી શ્રેષ્ઠ પ્રસિદ્ધિને પામેલા છે તે શ્રીપાર્શ્વનાથપ્રભુ તમારા મનોવાંછિત પદાર્થોની શ્રેણિને કરો...૨

ધ્યાત્વા સારસ્વતં તેજો મહિમાપ્રભં ચિત્રદમ્ ।

પૂર્ણિમીયગણાધીશશ્રીભાવપ્રભસૂરિભિઃ ॥૩॥

પ્રતિમાશતકવૃત્તેર્વૃત્તિરીષત્પૃથક્કૃતા ।

સૂત્રમાત્રાર્થદા શિષ્યજ્યોતિરત્નસ્ય હેતવે ॥૪॥ યુગ્મમ્ ॥

શ્લોકાર્થ— મહિમાવંતી પ્રભાવાળા અને જ્ઞાનપ્રકાશ દેનારા એવા સારસ્વત(=સરસ્વતી સંબંધી) તેજનું ધ્યાન કરી અર્થાત્ સારસ્વતમંત્રનું ધ્યાન ધરી પુનમીઆ ગચ્છના સ્વામી શ્રી ભાવપ્રભસૂરિએ પોતાના જ્યોતિરત્ન નામના શિષ્ય માટે માત્ર સૂત્રના અર્થને સૂચવનારી આ ટીકા પ્રતિમાશતક ગ્રંથની વૃત્તિમાંથી કાંઈક જુદી કરેલી છે...૩-૪

લુપ્તાકૈઃ પ્રતિમાપ્રપૂજનવિધૌ દુષ્ટૈર્નિષિદ્ધા સ્ફુટં,

સા ગચ્છાન્તરનિશ્રિતા પરિહૃતા તદ્વત્તદંશાશ્રિતૈઃ ।

પ્રોક્તાચ્ચાપિ ચ મિશ્રપક્ષમિલિતા સા પાશદોષાકરૈઃ,

કૈશ્વિત્પુણ્યફલાય પण्डितवरैः सा पूजिता निर्जरा ॥૫॥

શ્લોકાર્થ— દુષ્ટ લુંપાક (સ્થાનકવાસી-તેરાપંથી) પુરુષોએ પ્રતિમાપૂજન-વિધિનો સ્પષ્ટ નિષેધ કરેલો છે. એના અંશનો આશ્રય કરી કેટલાક અન્યગચ્છવાસીઓએ તેમની જેમ પ્રતિમાને છોડી દીધી છે. 'પાશદોષના ખાણરૂપ કેટલાકોએ (પ્રતિમાપૂજક-પ્રતિમા અપૂજક) એમ મિશ્રપક્ષમાં મળેલી (= રહેલી) તે પ્રતિમાને પૂજવા યોગ્ય કહેલી છે, અને કેટલાક શ્રેષ્ઠપંડિતોએ નિર્જરાનું કારણ એવી તે પ્રતિમાની પુણ્યફલ માટે પૂજા કરેલી છે...૫

ઉપોદ્ધાતવચનકર્ણિકા— ક્ષેપકકાવ્યમિદં દ્વારરૂપં જ્ઞેયં । અથ કૃતશત-ગ્રન્થેન મહોપાધ્યાયશ્રીયશોવિજયેન ગ્રન્થોડયં પ્રતિમાશતકનામા કૃતઃ તત્રેદં પ્રતિમાવિષયાશઙ્કાનિરાકરણસ્ય ચિકીર્ષિતત્વાત્પ્રતિમાસ્તુતિરૂપમિષ્ટવીજપ્રણિ-ધાનપુરસ્સરમાદ્યં પદ્યમાહ—

આ ક્ષેપકકાવ્ય આ ગ્રંથના દ્વારરૂપ જાણવું. સો ગ્રંથના પ્રણેતા (=રચનારા) મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજાએ આ પ્રતિમાશતક નામના ગ્રંથની રચના કરી છે. તેમાં પ્રતિમા સંબંધી શંકાનું નિરાકરણ કરવાની ઈચ્છાથી પ્રતિમાની સ્તુતિરૂપ, ઈષ્ટબીજના પ્રણિધાનપૂર્વક (=ધ્યાનપૂર્વક) પ્રથમપદ્ય (=શ્લોક) કહે છે—

૧. પાશ એટલે બંધન. બંધન એટલે કર્મબંધ. જેનાથી હિંસા થાય તેવા પુષ્પો વગેરેથી પૂજા કરવાથી કર્મબંધ થાય. આથી જે પૂજાના સાધનોથી હિંસા થાય તેવા ફૂલ વગેરેથી પૂજા ન કરવી, પણ વાસક્ષેપ વગેરેથી પૂજા કરવી આમ મિશ્રપક્ષ છે. આવો તાત્પર્ય અહીં હોવો જોઈએ.

● પ્રતિમા મહિમાગાન ●

એન્દ્રશ્રેણિનતા પ્રતાપભવનં મવ્યાઙ્ગિનેત્રામૃતં,
સિદ્ધાન્તોપનિષદ્વિચારચતુરૈઃ પ્રીત્યા પ્રમાણીકૃતા ।
મૂર્તિઃ સ્ફુર્તિમતી સદા વિજયતે જૈનેશ્વરી વિસ્ફુર્ન-
મોહોન્માદઘનપ્રમાદમદિરામતૈરનાલોકિતા ॥૧॥

શ્લોકાર્થ— ઇંદ્રોની શ્રેણિવડે નમસ્કાર કરાયેલી, પ્રતાપના ઘરરૂપ, ભવ્યજીવોના નેત્રને વિષે અમૃતસમાન, સિદ્ધાંતના રહસ્યો વિચારવામાં ચતુરપુરુષોએ પ્રીતિથી પ્રમાણભૂત માનેલી અને સ્ફૂરાયમાન એવી શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતની પ્રતિમા સદા વિજય પામે છે. અને તે પ્રતિમા વિવિધરીતે વિસ્તાર પામતા મોહના ઉન્માદથી અને ગાઢપ્રમાદરૂપી મદિરાપાનથી ઉન્મત્ત બનેલા કુમતિવાળા પુરુષોએ જોઈ નથી...૧

વ્યાખ્યા— જૈનેશ્વરી મૂર્તિઃ સદા વિજયત इत्यन्वयः । જિનેશ્વરાણામિયં જૈનેશ્વરી મૂર્તિઃ પ્રતિમા સદા વ્યક્તા(ક્ત્યા) પ્રવાહતશ્ચ નિરન્તરં વિજયતે સર્વોત્કર્ષેણ વર્તતે, અત્ર જયતેરર્થ ઉત્કર્ષઃ “પરામવે તથોત્કર્ષે જયત્યન્તે ત્વકર્મકઃ” ઇત્યાખ્યાતચન્દ્રિકાવચનાત્ । સર્વાધિકત્વં ચ વેરુપસર્ગસ્યેતિ બોધ્યં ।

ભાવાર્થ— જિનેશ્વર ભગવંતની પ્રતિમા સદા વિજય પામે છે. એ પ્રમાણે અન્વય જાણવો. જૈનેશ્વરી=જિનેશ્વર સંબંધી. મૂર્તિ=પ્રતિમા, અર્થાત્ જિનેશ્વર ભગવંતની પ્રતિમા. તે હંમેશા વ્યક્તિની અપેક્ષાએ અને પ્રવાહની અપેક્ષાએ સર્વોત્કર્ષ રૂપે વર્તે છે. અહીં “આખ્યાત ચંદ્રિકા” વ્યાકરણના ૧ “પરામવે તથોત્કર્ષે જયત્યન્તે ત્વકર્મકઃ” એવા વચનથી જિ ધાતુનો અર્થ ઉત્કર્ષ થાય છે. અને વિ ઉપસર્ગ સર્વથી અધિકપણું સૂચવે છે. આનો ભાવાર્થ એ થયો કે જિનપ્રતિમા સર્વથી અધિક ઉત્કર્ષપણે વર્તે છે.

વ્યાખ્યા— મૂર્તિઃ કીદૃશી ? એન્દ્રશ્રેણિનતા ઇન્દ્રાણામિયમૈન્દ્રી સા ચાસૌ શ્રેણિશ્ચેતિ કર્મધારયઃ તયા નતા નમિકર્મીકૃતા । એતેનૈતદપલાપકારિણામૈન્દ્રઃ

૧. “જિ” ધાતુ પરાભવ અને ઉત્કર્ષ એ બે અર્થમાં છે. તેમાં અહીં “જિ” ધાતુ ઉત્કર્ષ અર્થમાં છે. અંતમાં એટલે કે પરાભવ અને ઉત્કર્ષ એ બે અર્થમાં અંત્ય જે ઉત્કર્ષ અર્થ છે તેમાં “જિ” ધાતુ અકર્મક છે.

શાપો ધ્રુવ ઇતિ વ્યજ્યતે ।

ભાવાર્થ— (૧) ऐन्द्रश्रेणिनता=ઈંદ્ર સંબંધી તે ઐન્દ્રી અર્થાત્ ઈન્દ્ર સંબંધી જે શ્રેણિ તે ઐન્દ્રશ્રેણિ. તેના વડે નમન કરાવેલી છે. અર્થાત્ ભવનપતિ આદિ ચારનિકાયના ૬૪ ઈંદ્રોથી વંદન કરાવેલી છે. આ વિશેષણ દ્વારા પ્રતિમાનો અપલાપ કરનારાઓને, પ્રતિમા વિરોધીઓને, પ્રતિમાનો સ્વીકાર નહિ કરનારા જીવોને, ઈંદ્રોનો નિશ્ચે શ્રાપ લાગે છે એવો અર્થ પ્રગટ થાય છે. જે પ્રતિમાને ઈન્દ્રે નમન કરેલી હોય તેથી તેને નહીં માનનાર ઉપર ઈંદ્ર કોપાયમાન થાય છે. કેમકે વીતરાગ કાંઈ પૂજકને ઈષ્ટ આપતા નથી. તેમ વંદન નહિ કરતા જીવોનું અનિષ્ટ પણ કરતાં નથી. પણ તેમના અધિષ્ઠાયક-દેવો જ ઈષ્ટાનિષ્ટની પૂર્તિ કરતાં હોય છે. (દેવનો સાચો ભક્ત દેવની આજ્ઞાથી વિરુદ્ધવચનને શું સહન કરી શકે ? ન જ સહન કરી શકે.)

વ્યાખ્યા— पुनः कीदृशी ? प्रतापभवनं प्रतापस्य कोशदण्डजस्य तेजसो भवनं गृहं । उक्ततेज स्थाप्यगतं स्थापनायामुपचर्य व्याख्येयं । तेनैतदपलापकारिणो भगवत्प्रतापदहनेनैवापहता भविष्यन्ति इति व्यज्यते ।

ભાવાર્થ— વળી આ પ્રતિમા કેવી છે ? તે કહે છે. (૨) प्रतापभवनम् =પ્રતાપ=કોશદંડથી થયેલ તેજ. પૂર્વે અમુક વ્યક્તિમાં અમુક દોષ છે કે નહિ તેની ખાતરી કરવા માટે તે વ્યક્તિને તપાવેલા લોઢાનો સ્પર્શ કરાવવો વગેરે દંડ કરવામાં આવતો હતો. તેને કોશદંડ કહેવાય છે. તેમાં તે વ્યક્તિ પસાર થાય તો તે શુદ્ધ(=નિર્દોષ) છે એમ સિદ્ધ થાય. આથી તેનું તેજ(=પ્રભાવ) થાય છે. આવો તેજ કોશદંડથી થયેલ તેજ(=પ્રભાવ) છે. જિનપ્રતિમા આવા તેજનું ધર છે. અર્થાત્ જિનપ્રતિમાની પૂજા કરનારનો પ્રભાવ (તેજ) વધે છે. અહીં સ્થાપ્યસંબંધી તેજ=પરમાત્માનું સ્વાભાવિક તેજ. તેનો સ્થાપનામાં ઉપચાર કરી અથવા આરોપણ કરી તેની વ્યાખ્યા કરી છે. કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરી પ્રતિમાને જ તેજધામ સ્વરૂપ જણાવી છે. આ વિશેષણ દ્વારા પ્રતિમાનો અપલાપ કરનારા જીવો ભગવાનના પ્રતાપરૂપી અગ્નિથી જ ભસ્મ થશે. એમ સ્પષ્ટાર્થ જણાય છે. અર્થાત્ તે કુમતિઓ પરમાત્માના તેજને સહન કરી શકતા નથી.

વ્યાખ્યા— પુનઃ કીદૃશી ? ભવ્યાઙ્ગિનેત્રામૃતં ભવ્યાઙ્ગિનામાસન્નસિદ્ધિપ્રાણીનાં નેત્રયોરમૃતં પીયૂષં સકલનેત્રરોગાપનયનાત્ પરમાનન્દજનનાચ્છ । એતેનૈતદ્દર્શનાદેષાં નયનયોર્નાન્દસ્તેઽભવ્યા દૂરભવ્યા વેત્યભિવ્યજ્યતે ।

ભાવાર્થ— (૩) ભવ્યાઙ્ગિનેત્રામૃતમ્ = ભવ્યજીવ=આસન્નસિદ્ધિઃ જીવો. નેત્ર=આંખ. અર્થાત્ ભવ્યજીવોના નેત્ર વિશે અમૃતસમાન છે. કેમકે અમૃત નેત્રના સર્વરોગો દૂર કરે છે. તેમ પરમાત્માની મૂર્તિ ભવ્યજીવોના નેત્રને પરમાનંદદાયી છે. આ વિશેષણ દ્વારા જણાવવામાં આવે છે કે જેઓના નેત્રને પ્રતિમાના દર્શનથી આનંદ થતો નથી તે જીવો અભવ્ય અને દૂરભવ્ય છે. આવો સ્પષ્ટાર્થ જણાય છે.

વ્યાખ્યા— પુનઃ કીદૃશી ? પ્રમાણીકૃતા પ્રમાણત્વેનાભ્યુપગતા । કૈઃ ? સિદ્ધાન્તોપનિષદ્વિચારચતુરૈઃ સિદ્ધાન્તાનામુપનિષદ્રહસ્યં તદ્વિચારે યે ચતુરાસ્તૈઃ । કયા ? પ્રીત્યા સ્વરસેન ન તુ બલાભિયોગાદિના ।

ભાવાર્થ— (૪) પ્રમાણીકૃતા=વળી પ્રતિમા કેવી છે તે કહે છે. પ્રત્યક્ષપ્રમાણ, અનુમાનપ્રમાણ, ઉપમાનપ્રમાણ અને આગમપ્રમાણ. આ ચારપ્રકાર પ્રમાણના છે. તેમાં આગમપ્રમાણથી સ્વીકારેલી છે. કોણે પ્રતિમાને પ્રમાણભૂત સ્વીકારેલી છે ? તે કહે છે— સિદ્ધાન્તોપનિષદ્વિચારચતુરૈઃ— અહીં સિદ્ધાન્ત=આગમ. ઉપનિષદ્=રહસ્ય. અર્થાત્ સિદ્ધાન્તના રહસ્યોને વિચારવામાં ચતુરપુરુષોએ પ્રતિમાને પ્રમાણથી સ્વીકારેલી છે. અને તે પણ પ્રીત્યા પ્રીતિથી સ્વીકારી છે. અર્થાત્ સ્વરસથી સ્વીકારી છે. પણ બલાત્કારે કે કોઈના દબાણથી નહીં.

વ્યાખ્યા— એતેન સિદ્ધાન્તપ્રતિમાપ્રામાણ્યાભ્યુપગમયોર્નાન્તરીયકત્વાત્ સ્વરસતઃ પ્રતિમાપ્રામાણ્યાભ્યુપગન્તા નર એવ શિષ્ઠો માન્ય इत्यावेदितं भवति, तदनभ्युपगन्ता च सिद्धान्तानभिज्ञ इति ।

ભાવાર્થ— આનાથી એ જણાવ્યું કે સિદ્ધાન્ત અને પ્રતિમાની પ્રમાણિકતાનો સ્વીકાર એ બંને સાથે જ રહેનારા છે. અર્થાત્ સિદ્ધાન્તનો સ્વીકાર કરવાથી પ્રતિમાની પ્રમાણિકતાનો સ્વીકાર થઈ જ જાય છે. આથી પોતાના રસથી પ્રતિમાની પ્રમાણિકતાનો સ્વીકાર કરનાર મનુષ્ય જ શિષ્ઠ

તરીકે માન્ય છે એમ જણાવ્યું છે. પ્રતિમાને ન સ્વીકારનાર સિદ્ધાંતનો જાણકાર જ નથી.

વ્યાख्या— પુનઃ કીદૃશી ? સ્ફૂર્તિમતી સ્ફૂર્તિઃ પ્રતિક્ષણવર્ધમાનકાન્તિઃ સન્નિહિતપ્રાતિહાર્યત્વં વા તદ્વતી । એતેન તદારાધકાનામેવ બુદ્ધિસ્ફૂર્તિર્ભવતિ નાન્યસ્યેતિ સૂચ્યતે ।

ભાવાર્થ— (૫) સ્ફૂર્તિમતી = પ્રતિક્ષણ વૃદ્ધિ પામતી કાંતીવાળી છે. અથવા અષ્ટમહાપ્રાતિહાર્યયુક્ત છે. અહીં પ્રતિમા બે પ્રકારની જોવા મળે છે. અશોકવૃક્ષાદિ અષ્ટમહાપ્રાતિહાર્યયુક્ત અને બીજી અષ્ટમહાપ્રાતિહાર્ય વિનાની. પહેલી જે પ્રતિમા છે તે પરમાત્માની અરિહંત અવસ્થા સૂચવનારી છે. જ્યારે બીજા પ્રકારની પ્રતિમા પરમાત્માની સિદ્ધાવસ્થા સૂચવનારી છે. તાત્પર્યાર્થ એ થયો કે પ્રતિમા બે જ પ્રકારની હોઈ શકે. આ વિશેષણથી પ્રતિમાના આરાધકોની જ બુદ્ધિ તેજસ્વી બને છે. પણ અન્યજીવની નહિ એમ સૂચિત થાય છે.

વ્યાख्या— પુનઃ કીદૃશી ? અનાલોકિતા સાદરમવીક્ષિતેત્યર્થઃ, અર્થાન્તર-સંક્રમિતવાચ્યત્વાત્ । કૈઃ ? વિસ્ફુરન્મોહોન્માદઘનપ્રમાદમદિરામતૈઃ વિસ્ફુરન્ વિવિધપરિણમન્ યો મોહોન્માદો ઘનપ્રમાદશ્ચ તાવેવ યે મદિરે તાભ્યાં યે મત્તાસ્તૈઃ । ન ચ પ્રમાદસ્ય મોહેનૈવ ગતાર્થત્વાદાધિક્યં, અનાભોગમતિબ્રંશાદિરૂપસ્ય તસ્ય ગ્રહણાદિતિ ॥૧॥

ભાવાર્થ— વળી આ પ્રતિમા કેવી ? (૬) અનાલોકિતા = નહીં જોવાયેલી અર્થાત્ આદરપૂર્વક નહીં જોવાયેલી.

પ્રશ્ન— મૂળમાં તો “નહિ જોવાયેલી” એવો અર્થ છે. તો તમોએ આદરપૂર્વક નહિ જોવાયેલી એવો અર્થ કેવી રીતે કર્યો ?

ઉત્તર— અહીં વાચ્ય “નહિ જોવાયેલી” એવા અર્થમાં અન્ય અર્થનું સંક્રમણ કર્યું હોવાથી નહિ જોવાયેલી એટલે આદરપૂર્વક નહિ જોવાયેલી એવો અર્થ થાય. અહીં તાત્પર્યાર્થ આ છે— જ્યારે પદ પોતાના મુખ્ય અર્થમાં સંગત ન થાય ત્યારે તે પદ પોતાના મુખ્ય અર્થને સંગત એવા અન્ય અર્થમાં સંક્રમિત કરે છે. અહીં “અનાલોકિતા” પદનો મુખ્ય અર્થ

અવલોકનનો અભાવ ઘટી શકતો નથી. કેમકે ચક્ષુવાળો જીવ સામે રહેલી વસ્તુને ન જુએ તે ઘટતું નથી. તેથી પ્રતિમાલોપકો પણ પ્રતિમાને જોઈ શકે છે. આથી મુખ્યાર્થને “સાદર અવલોકનનો અભાવ” એવા અર્થમાં સંક્રમિત કર્યો છે.

હવે કયા જીવોએ આદરપૂર્વક પ્રતિમા નિહાળી નહીં તે જણાવતા કહે છે- વિસ્ફુરન્મોહોન્માદઘનપ્રમાદમદિરામતૈઃ=વિસ્ફુરન્ = વિવિધરીતે પરિણામ પામતો. મોહોન્માદ=મોહરૂપી ઉન્માદ. ઘનપ્રમાદ=ગાઢ પ્રમાદ. મદિરા=દારૂ-મદિરા. મત્ત=મદોન્મત્ત. સ્ફુરાયમાન મોહરૂપી ઉન્માદ અને પ્રમાદરૂપી મદિરાના પાનથી મદોન્મત્તજીવો પરમાત્માની પ્રતિમાને આદરપૂર્વક નિહાળતા નથી. પ્રતિમામાં સાક્ષાત્ પરમાત્માના દર્શન કરતા નથી.

પ્રશ્ન— મોહશબ્દના ઉલ્લેખથી જ પ્રમાદનો અર્થ જણાઈ જાય છે. કારણ કે પ્રમાદ મોહરૂપ છે. તેથી પ્રમાદ શબ્દનો ઉલ્લેખ અધિક છે =નિરર્થક છે.

ઉત્તર— અહીં અનાભોગ, મતિભ્રંશ આદિ સ્વરૂપ પ્રમાદનું ગ્રહણ કર્યું હોવાથી પ્રમાદ શબ્દનો ઉલ્લેખ અધિક નથી. અનાભોગ આદિ આઠ પ્રકારનો પ્રમાદ આ પ્રમાણે છે. (૧) રાગ, (૨) દ્વેષ, (૩) અજ્ઞાન, (૪) સંશય, (૫) વિપર્યય, (૬) સ્મૃતિભ્રંશ, (૭) ધર્મ અનાદર અને (૮) યોગ દુષ્પ્રણિધાન. આ પ્રમાણે પ્રથમ શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો. (૧)

उपोद्घातवचनकर्णिका— इत्येवमाद्यपद्ये प्रतिमाया निखिलप्रेक्षावदाद-
रणीयत्वमुक्तं । अथ तदनादरकारिणो नामादिनिक्षेपत्रयस्य भावनिक्षेपतुल्यता-
व्यवस्थापनाद्वारेणाक्षिपन्नाह—

આ પ્રમાણે પ્રથમ શ્લોકમાં સર્વ પ્રેક્ષાવાન(=વિચારપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરનારા) પુરુષોએ “પ્રતિમા આદરણીય છે.” એમ જણાવ્યું. હવે નામાદિ ત્રણ નિક્ષેપા ભાવનિક્ષેપ તુલ્ય છે. એમ વ્યવસ્થાપિત (=સ્થાપના) કરવા દ્વારા પ્રતિમાનો અનાદર કરનારા કુમતિઓને આક્ષેપપૂર્વક કહે છે—

नामादित्रयमेव भावभगवत्ताद्विरूप्यधीकारणं ।

शास्त्रात्स्वानुभवाच्च शुद्धहृदयैरिष्टं च दृष्टं मुहुः ।

તેનાર્હત્પ્રતિમામનાદૃતવતાં ભાવં પુરસ્કુર્વતામન્ધાનામિવ
દર્પણે નિજમુખાલોકાર્થિના કા મતિઃ ? ॥૨॥

નામાદિ ત્રણ નિક્ષેપની

ભાવનિક્ષેપ સાથે તુલ્યતા.

શ્લોકાર્થ— નામાદિ ત્રણ નિક્ષેપા ભાવજિનના તદ્વપપણાની બુદ્ધિનાં કારણ છે. અને તે શુદ્ધહૃદયવાળા ગીતાર્થ પુરુષોને આગમપ્રમાણથી ઈષ્ટ છે. અને પોતાના અનુભવથી વારંવાર જોયેલ છે. તે કારણથી જેઓ જિનપ્રતિમાનો, અનાદર કરી ભાવજિનને જ માનનારા છે તેઓની દર્પણમાં પોતાનું મુખ જોનારા અંધપુરુષોની જેમ શી બુદ્ધિ ? અર્થાત્ કોઈ બુદ્ધિ નથી...૨

વ્યાખ્યા— શુદ્ધહૃદયૈર્ગીતાર્થૈઃ । નામાદિત્રયમેવ નામાદિપદસ્ય નામાદિ-
નિક્ષેપરત્વાત્ કૃદભિહિતન્યાયાન્નિક્ષિપ્યમાણં નામાદિત્રયમેવેત્યર્થઃ । ભાવભગવતો
નિક્ષિપ્યમાણભાવાર્હતસ્તાદ્રૂપ્યધિયોઽભેદબુદ્ધેઃ કારણં ।

ભાવાર્થ— શુદ્ધહૃદયૈઃ = શુદ્ધહૃદયવાળા 'ગીતાર્થપુરુષોએ, નામાદિત્રણને જ. અર્થાત્ નામાદિ પદનો અર્થ નામનિક્ષેપ, સ્થાપનાનિક્ષેપ, દ્રવ્યનિક્ષેપ એમ ત્રણ નિક્ષેપા એવો લેવાનો છે.

નિક્ષેપ કરાતા નામાદિ ત્રણ, નિક્ષેપરૂપે થતા ભાવરૂપ ભગવંતમાં અભેદબુદ્ધિના કારણ છે. અર્થાત્ પરમાત્માનું નામસ્મરણ પણ ભાવજિનની પ્રતીતિ કરાવે છે. પરમાત્માની સ્થાપના પણ ભાવજિનની સ્મૃતિ કરાવે છે. પરમાત્માની દ્રવ્ય અવસ્થા પણ ભાવજિનની ઓળખાણનું કારણ છે. આ ત્રણે દ્વારા પરમાત્માની ભાવાવસ્થાની અભેદાત્મક પ્રતીતિ થાય છે.

૧. ગીતાર્થ— સૂત્ર અર્થના જ્ઞાતાને ગીતાર્થ કહેવાય.

૨. પ્રશ્ન— મૂળગાથામાં “નામાદિ ત્રણ” એમ જણાવેલું છે. તો ગુજરાતી અનુવાદમાં “નિક્ષેપ કરાતા” એવો અર્થ કેવી રીતે થયો ?

ઉત્તર—“કૃદભિહિત ન્યાયાદ્ દ્રવ્યવત્ પ્રકાશતે” એવો ન્યાય છે. તે ન્યાયથી વિશેષણદ્રવ્યની જેમ=વિશેષ્યની જેમ દેખાય છે. નામાદિ ત્રણનો નિક્ષેપકરાતા નામાદિ ત્રણ એવો અર્થ થાય છે.

એટલે કે નામ-સ્થાપના-દ્રવ્ય દ્વારા ભાવજિનમાં રહેલા અરિહંતપણાનો અભેદસ્વરૂપે સ્વીકાર થાય છે.

વ્યાख्या— શાસ્ત્રાદાગમપ્રમાણાત્ સ્વાનુભવાત્ સ્વગતપ્રાતિભપ્રમાણાચ્ચ । મુહુર્વારિવારમિષ્ટં ચ દૃષ્ટં ચેત્યન્વયઃ । શાસ્ત્રાદિષ્ટમનુભવાચ્ચ દૃષ્ટં । તેન તત્ત્વ-પ્રતિપત્ત્યુપાયસામગ્રચમાવેદિતં । તદાહ- યોગાચાર્યવચનાનુવાદી હરિભદ્રસૂરિઃ “આગમેનાનુમાનેન ધ્યાનાભ્યાસરસેન ચ । ત્રિધા પ્રકલ્પયન્ પ્રજ્ઞાં લભતે તત્ત્વમુત્તમમ્ ॥૧૧॥” ઇતિ ।

ભાવાર્થ— આ વાત વારંવાર શાસ્ત્રપ્રમાણથી ઈષ્ટ છે. અને પોતાના અનુભવથી જોયેલ પણ છે. આનાથી તત્ત્વપ્રાપ્તિના સમગ્ર ઉપાયો સૂચવેલા છે. યોગાચાર્ય પાતાંજલઋષિના વચનનો અનુવાદ કરનારા (=અનુસરનારા) ૧૪૪૪ ગ્રંથના પ્રણેતા યાકિનીમહત્તરાસૂનુ શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજ કહે છે કે- “આગમેનાનુમાનેન ધ્યાનાભ્યાસરસેન ચ । ત્રિધા પ્રકલ્પયન્ પ્રજ્ઞાં લભતે તત્ત્વમુત્તમમ્ ॥૧૧॥” **ભાવાર્થ—** આગમ, અનુમાન અને વારંવાર અનુશીલનરૂપ ધ્યાનાભ્યાસનો રસ, એ ત્રણ પ્રકારે બુદ્ધિનો વિસ્તાર પમાડનાર પુરુષ ઉત્તમતત્ત્વને પ્રાપ્ત કરે છે.

વ્યાख्या— તેન ભાવનિક્ષેપાધ્યાત્મોપનાયકત્વેન નામાદિનિક્ષેપત્રયસ્ય । અર્હત્પ્રતિમાં સ્થાપનાનિક્ષેપસ્વરૂપત્વેનાનાદૃતવતાં ભાવં ભાવનિક્ષેપં પુરસ્કૃર્વતાં વાઙ્માત્રેણ પ્રમાણયતાં । દર્પણે નિજમુખાલોકાર્થિનામન્ધાનામિવ કા મતિર્ન કાચિદિત્યર્થઃ ।

ભાવાર્થ— તેથી નામાદિ ત્રણ નિક્ષેપા ભાવનિક્ષેપરૂપ અધ્યાત્મની નજીક લઈ જનારા છે. તેથી નામાદિ ત્રણ નિક્ષેપ મધ્યવર્તી સ્થાપના નિક્ષેપરૂપ જિનપ્રતિમાનો અનાદર કરનારા અને ફક્ત ભાવનિક્ષેપને જ આગળ કરનારા=બોલવામાત્રથી પ્રમાણ કરનારા જે પુરુષો છે તેઓની બુદ્ધિ દર્પણમાં પોતાનું મુખ જોવા ઈચ્છતા અંધપુરુષના જેવી છે, અર્થાત્ કાંઈ જ નથી.

વ્યાख्या— નિક્ષેપત્રયાનાદરે ભાવોલ્લાસસ્યૈવ કર્તુમશક્યત્વાચ્છાસ્ત્વ ઇવ નામાદિત્રયે હૃદયસ્થિતે સતિ ભગવાન્ પુર ઇવ સ્ફુરતિ, હૃદયમિવાનુપ્રવિશતિ,

મધુરાલાપમિવાનુવદતિ, સર્વાઙ્ગીણમિવાનુભવતિ, તેન ચ સર્વકલ્યાણસિદ્ધિઃ, તત્કથં નિક્ષેપત્રયાદરં વિના ભાવનિક્ષેપાદરો ભાવોલ્લાસસ્ય તદધીનત્વાત્ ।

ભાવાર્થ— ત્રણ નિક્ષેપાનો અનાદર કરી ભાવોલ્લાસ લાવવો તે અશક્ય છે. (આલંબનની ભૂમિકાના અભ્યાસ વિના નિરાલંબન ભૂમિકાની પ્રાપ્તિ અશક્ય છે) જેમ શાસ્ત્ર હૃદયમાં રહે તેમ નામાદિ ત્રણ હૃદયમાં હોય છે ત્યારે પરમ ધ્યેયરૂપ પરમાત્મા જાણે આપણી સન્મુખ સ્ફૂરાયમાન થાય છે. જાણે હૃદયમાં જ પ્રવેશ કરતા ન હોય તેમ જણાય છે. જાણે મધુરાલાપથી વાર્તાલાપ કરતા હોય તેમ જણાય છે. અને અંગે અંગમાં પરમાત્માની પ્રતીતિ થાય છે. અને તેથી સર્વ કલ્યાણની સિદ્ધિ થાય છે. તેથી ત્રણ નિક્ષેપાના આદર વિના ભાવનિક્ષેપનો આદર શી રીતે સંભવે? ભાવોલ્લાસ પણ તેને આધીન છે. અર્થાત્ નામાદિ ત્રણ નિક્ષેપા વિના ભાવોલ્લાસ અસંભવિત છે.

વ્યાख्या— ન ચ નૈસર્ગિક એવ ભાવોલ્લાસ इत्येकान्तोऽस्ति જૈનમતે, તથા સતિ સર્વવ્યવહારોચ્છેદપ્રસજ્ઞાદિતિ સ્મર્તવ્યમ્ ।

ભાવાર્થ— વાદી— ભાવોલ્લાસ ત્રણ નિક્ષેપા વિના પણ સ્વાભાવિક જ થાય છે.

પ્રતિવાદી— ભાવોલ્લાસ સ્વાભાવિક જ થાય છે એમ તમારે ના કહેવું. એમ તમે કહેશો તો એકાંત નિશ્ચય થશે. વળી, જૈનદર્શન સ્યાદ્વાદમય છે. અને એકાંતપક્ષનો સ્વીકાર કરતાં સર્વવ્યવહાર ઉચ્છેદનો પ્રસંગ આવે. આ વાત તમારે યાદ રાખવી જોઈએ.

વ્યાख्या— અત્ર નિરુક્તવિશેષણવિશિષ્ટેષુ લુપ્પકેષુ નિરુક્તવિશેષણ-વિશિષ્ટાન્ધરૂપોત્ત્રેક્ષાકલ્પિતોપમાનમાદાયોપમા વેતિ યથૌચિત્યેન યોજનીયં તત્તદ-લઙ્કારગ્રન્થનિપુનૈઃ ।

ભાવાર્થ— પ્રસ્તુત શ્લોકમાં નિરુક્તવિશેષણથી વિશિષ્ટ એવા લુંપાકોમાં નિરુક્તવિશેષણ વિશિષ્ટએવા અંધરૂપ ઉત્ત્રેક્ષા અલંકાર છે. અહીં શ્લોક બીજામાં લુંપાકનાં બે વિશેષણો બતાવ્યા છે. અરિહંતની પ્રતિમાને નહિ સ્વીકારનારા અને ભાવને આગળ કરનારા. જે એ બે વિશેષણોથી વિશિષ્ટ

એવા લુંપાકોમાં દર્પણમાં પોતાના મુખને જોવાતા અર્થારૂપ નિરુક્તવિશેષણથી વિશિષ્ટ એવા અંધરૂપ ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર છે. કેમકે અંધમાણસો ક્યારેય દર્પણમાં મુખ જોવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી. છતાં ઉત્પ્રેક્ષા અલંકારથી એ કહેવું છે કે જાણે તેના જેવી ચેષ્ટા લુંપાક કરતો ન હોય ? અથવા કોઈ અંધ માણસ દર્પણમાં મુખ જોવા યત્ન કરતો નથી. છતાં કોઈ જોવા માટે યત્ન કરે છે. એ પ્રકારની કલ્પિત ઉપમાને ગ્રહણ કરીને ઉપમા અલંકાર છે એ પ્રમાણે જોડવું. (પંડિતવર્ય શ્રી પ્રવીણચંદ્ર ખીમજી મોતાકૃત પ્રતિમાશતક વિવેચનમાંથી અક્ષરશઃ સાભાર ઉદ્દ્યુત.)

વ્યાખ્યા— एतेन स्वगताध्यात्मोपनायकता गुणेन बन्धत्वमपि चतुष्टयं विशिष्टं इत्युक्तं भवति ।

ભાવાર્થ— આનાથી પોતાનામાં રહેલા અધ્યાત્મમાં(=શુભભાવમાં) સહાયકતા ગુણ વડે વંદ્યપણું પણ ચારનિક્ષેપામાં છે એમ કહેલું થાય છે. અર્થાત્ વંદન કરનારમાં રહેલ અધ્યાત્મ(ભગવદ્ બહુમાનરૂપ શુભભાવ)માં જેમ ભાવનિક્ષેપો સહાયક છે=નિમિત્ત છે. તેમ બાકીના ત્રણ નિક્ષેપા પણ સહાયક છે. જેમ ભગવાનમાં વંદ્યપણું છે. તેમ ભગવાનમાં નામાદિ ચારનિક્ષેપાઓ છે. તેથી તે બંને એકાધિકરણ છે. અને સ્વગત અધ્યાત્મમાં (=શુભભાવમાં) સહાય કરવારૂપ ગુણ ચારે નિક્ષેપાને અવલંબીને ભગવાનમાં વર્તે છે. તેથી ચારે નિક્ષેપાઓ વંદનીય કહેલા છે.

વ્યાખ્યા— शिरश्चरणसंयोगरूपं हि वन्दनं, भावभगवतोऽपि शरीर एव संभवति, न तु भावभगवत्यरूपे आकाश इव तदसंभवि । भावसम्बन्धाच्छरीर-सम्बद्धं वन्दनं भावस्यैवायातीति । तत एव नामादिसम्बद्धमपि भावस्य किं न प्राप्नोतीति परिभाष्य ।

ભાવાર્થ— વળી મસ્તક અને ચરણસંયોગરૂપ વંદન છે. તે ભાવભગવંતના પણ શરીરમાં જ સંભવે છે. પરંતુ આકાશની જેમ અરૂપી ભાવભગવંતમાં તે વંદન સંભવતું નથી. ભાવના સંબંધથી થતું શરીરસંબંધી વંદન ભાવને જ લાગુ પડે છે. તો પછી નામાદિ સંબંધી વંદન પણ શું ભાવને પ્રાપ્ત ન થાય ? કેમકે નામાદિ ત્રણનું અધિકરણ પણ ભાવભગવંત છે. અને ભગવદ્ભાવનું અધિકરણ પણ ભાવભગવંત છે. માટે

સામાનાધિકરણ્યથી ભગવદ્ભાવ સાથે સંબંધ થશે. આ પ્રમાણે તું વિચાર કર. આ સાંભળી વાદી બોલ્યો—

વ્યાख्या— કશ્ચિદાહ જડમતિવ્યુદગ્રાહિતઃ કિમેતાભિર્યુક્તિભિઃ, મહાનિશીથ એવ ભાવાચાર્યસ્ય તીર્થકૃત્તુલ્યત્વમુક્તં, નિક્ષેપત્રયસ્ય ચાકિશ્ચિત્કરત્વમિતિ । તત્ર પશ્ચમાધ્યયને “ચઙ્ચિહા આયરિયા પન્નત્તા તં જહા નામાયરિયા ૩ ભાવાયરિયા, જે ભાવાયરિયા તે તિત્થયરસમા ચેવ દઙ્ચ્વા” ।

ભાવાર્થ— વાદી- જડમતિવાળાથી વ્યુદગ્રાહિત કરાયેલ કોઈ પુરુષ કહે છે કે, આ બધી યુક્તિઓથી શું ? મહાનિશીથસૂત્રમાં ભાવાચાર્યને જ તીર્થકર તુલ્ય કહ્યા છે. ત્યાં નામાદિ ત્રણનિક્ષેપ અકિંચિત્કર = નકામા ગણેલા છે. ત્યાં પાંચમા અધ્યયનમાં ચાર પ્રકારના આચાર્ય કહેલા છે. (૧) નામાચાર્ય (૨) સ્થાપનાચાર્ય (૩) દ્રવ્યાચાર્ય, (૪) ભાવાચાર્ય. તેમાં જે ભાવાચાર્ય છે તે તીર્થકર સમાન જાણવા.

વ્યાख्या— અત્ર વયં બ્રૂમઃ-પરમશુદ્ધભાવગ્રાહકનિશ્ચયનયસ્યૈવાયં વિષયઃ, યન્મતે એકસ્યાપિ ગુણસ્ય ત્યાગે મિથ્યાદૃષ્ટિત્વમિષ્યતે, તદાહુઃ- “જો જહવાયં ન કુણઙ મિચ્છદિદ્ધી તઓ હુ કોઽન્નો ત્તિ” તન્મતે નિક્ષેપાન્તરાનાદરેઽપિ નૈગમાદિનયવૃન્દેન નામાદિનિક્ષેપાનાં પ્રામાણ્યમભ્યુપગમાત્મક ઇવ વ્યામોહો ભવતઃ, સર્વનયસંમતસ્યૈવ શાસ્ત્રાર્થત્વાત્ ।

ભાવાર્થ— પ્રતિવાદી- ભાવાચાર્ય તીર્થકર તુલ્ય છે. તે પરમશુદ્ધ ભાવને ગ્રહણ કરનાર નિશ્ચયનયનો જ વિષય છે. જેના મતમાં એક પણ ગુણના ત્યાગમાં મિથ્યાદૃષ્ટિપણું ઈચ્છાય છે. તદાહ- જો જહવાયં ન કુણઙ મિચ્છદિદ્ધિ તમા હુ કો ઈન્નો ? “જે શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે કરતો નથી તેનાથી અધિક મિથ્યાદૃષ્ટિ કોણ છે ?” તેના મતમાં બીજા નિક્ષેપાનો અનાદર હોવા છતાં નૈગમાદિ સર્વનયોએ નામાદિ નિક્ષેપને પ્રમાણ માનેલા છે. તેમ છતાં તને વ્યામોહ કેમ થયો ? કારણ કે સર્વનયને સંમત જે પદાર્થ છે તેનું જ શાસ્ત્રાર્થપણું છે.

(સમ્મતિતર્ક ગ્રંથમાં શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર સૂરિ મહારાજે પણ કહ્યું છે કે, “બધા નય પોતપોતાની વક્તવ્યતામાં સત્ય છે. અને બીજાની

વિચારણા કરવામાં જડ-ખોટા છે. તેથી સિદ્ધાંતનો જાણકાર વ્યક્તિ તેઓનો “આ સાચા છે અને આ ખોટા છે.” એવો વિભાગ કરતો નથી. આમ આ સમ્યગ્દષ્ટિ જીવો સર્વદર્શનોને સાચા (સુંદર) માને છે. તેમ છતાં પોતપોતાના સ્થાનમાં જ તે તે નયોનો વિનિયોગ કરાયો હોય તો જ તે બધાને સાચા માને છે. બધા દર્શનો (નયો) બધી દષ્ટિએ સાચા છે એવી કાંઈ શ્રદ્ધા રાખતા નથી. આમ તેઓની સર્વનય શ્રદ્ધા સ્વસ્વસ્થાન વિનિયોગરૂપ વિશેષતાવાળી છે. આ અવિશેષેષ નથી. તેથી તેમાં અતિવ્યાપ્તિ આવતી નથી.)

અર્થાત્ જે પદાર્થ સર્વનયસંમત હોય તે જ પદાર્થ શાસ્ત્રસિદ્ધ છે. બધા નયોને સંમત એવા પદાર્થોને સ્વ-સ્વ સ્થાનમાં સ્વીકારવા તે સર્વનયસંમત શાસ્ત્રાર્થરૂપ છે.

વ્યાખ્યા— અન્યથા સમ્યક્ત્વચારિત્રૈક્યગ્રાહિણા નિશ્ચયનયેનાપ્રમત્તસંયત એવ સમ્યક્ત્વસ્વામ્યુક્તો ન પ્રમત્તાન્ત ઇતિ શ્રેણિકાદિનાં બહૂનાં પ્રસિદ્ધં સમ્યક્ત્વં ન સ્વીકરણીયં સ્યાદેવાનાંપ્રિયેણ । ઉક્તાર્થપ્રતિપાદકં ચેદં સૂત્રમાચારાજ્ઞે પશ્ચમાધ્યયને તૃતીયોદેશકે આલાપકઃ । સૂત્રતઃ- “જં સમ્મં તિ પાસહા તં મોણં તિ પાસહા, જં મોણં તિ પાસહા તં સમ્મં તિ પાસહા” ઇત્યાદિ । અસ્યાર્થઃ- જં સમ્મં તિ યત્સમ્યક્ત્વં કારકસમ્યક્ત્વં તન્મૌનં મુનિભાવં યચ્ચ મૌને તત્સમ્યક્ત્વં કારકસમ્યક્ત્વં પાસહ પડ્યત ઇત્યાદિ જ્ઞેયં ।

ભાવાર્થ— સર્વનયસંમત જે પદાર્થ છે તેનું જ શાસ્ત્રાર્થપણું છે એમ જો ન માનો તો સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્રની ઐક્યતા ગ્રહણ કરનારા નિશ્ચયનયના મતે અપ્રમત્તસંયત જ સમ્યક્ત્વનો સ્વામી કહેલો છે. પરંતુ પ્રમત્તસંયત સુધીના નથી કહ્યા. તેથી શ્રેણિક વગેરે અનેકજીવોને થયેલા સમ્યક્ત્વની જે પ્રસિદ્ધિ જગમાં છે તે તારા જેવા મૂર્ખને સ્વીકારવા યોગ્ય ન બને. ઉપર કહેલા અર્થને પ્રતિપાદન કરનાર સૂત્ર આચારાંગસૂત્રના પાંચમા અધ્યયનના ત્રીજા ઉદેશામાં કહેલું છે. તેનો આલાવો આ પ્રમાણે છે. સૂત્રતઃ- જં સમ્મં તિ પાસહા તં મોણં તિ પાસહા, જં મોણં તિ પાસહા તં સમ્મં તિ પાસહા” ઇત્યાદિ । એનો અર્થ આ પ્રમાણે છે— જે કારકસમ્યક્ત્વ

છે તેને જ મૌન(=સંયમાનુષ્ઠાનરૂપે) જુઓ. તથા જેને મૌન તરીકે જુઓ તેને જ કારકસમ્યક્ત્વરૂપે જુઓ.”

(કોઈ પણ પદાર્થની વિચારણા મુખ્ય અને ગૌણપણે કરવામાં આવે છે. જ્યારે મુખ્યવિચારણા ચાલતી હોય ત્યારે બીજા પદાર્થો ગૌણ બની જતાં હોય છે. તેનો અર્થ તે નકામા છે એમ ન કહી શકાય.)

વ્યાख्या— ભાવાચાર્યનામસ્થાપના ભાવતઃ પ્રશસ્તં નાતિક્રામતિ । અજ્ઞા-
રમર્દકાદેર્દ્રવ્યં તુ તન્નામસ્થાપનાવદપ્રશસ્તમેવેતિ પ્રાગુક્તમહાનિશીથસૂત્રે નિયોજ-
નીયત્વાર્થઃ તદ્વદાગમઃ ગુરુતત્ત્વવિનિશ્ચયે આલાપકઃ- “તત્થ નિઓગો एसो
जं दव्वं होइ शुद्धभावस्स । तण्णामागिइतुल्लं तं सुहमियरं तु विवरियं ॥१॥
जह गोयमाइआणं णामाई तिण्णि हुंति पावहरा । अंगारमइस्स य णामाई
तिण्णि पावयरा ॥२॥” इति प्रशस्तभावसंबन्धिनां सर्वेषां निक्षेपाणां
प्रशस्तत्वमेवेति निर्व्यूढं ।

ભાવાર્થ— ભાવાચાર્યના નામ-સ્થાપના ભાવથી(=પરમાર્થથી) પ્રશસ્તતાને ઓળંગતા નથી. અર્થાત્ ભાવાચાર્ય સાથે જોડાયેલા નામ અને સ્થાપના જેમ પ્રશસ્ત છે તેમ દ્રવ્યાચાર્ય પણ પ્રશસ્ત છે. અંગારમર્દકાદિનું દ્રવ્ય પણ નામ-સ્થાપનાની જેમ અપ્રશસ્ત છે. કેમકે ભાવાચાર્ય સાથે નામાદિ સંકલિત નથી તેથી તે અપ્રશસ્ત છે. પૂર્વે કહેલ મહાનિશીથસૂત્રમાં નિયોજનીયત્વનો અર્થ અમોએ ગુરુતત્ત્વવિનિશ્ચયગ્રંથમાં કહ્યો છે. ગુરુતત્ત્વવિનિશ્ચયગ્રંથમાં આલાવો આ પ્રમાણે છે. અહીં નિયોગ આ પ્રમાણે છે— શુદ્ધભાવનું જે દ્રવ્ય છે તે શુદ્ધભાવના નામ-સ્થાપના સમાન શુદ્ધ છે. એકાગ્રચિત્તે ધ્યાન કરનારના શુભ ભાવોનું જનક છે. અશુદ્ધભાવ સંબંધી દ્રવ્ય અશુદ્ધભાવના નામ-સ્થાપના સમાન અશુભભાવજનક છે.

जह गोयमाइआणं नामाई तिण्णि हुंति पावहरा ।

अंगारमइस्स य णामाई तिण्णि पावयरा ॥२॥

(गुरुतत्त्वविनिश्चये प्रथमोल्लासे श्लोक - १५)

ગૌતમસ્વામી વગેરે શુદ્ધભાવગુરુના નામ-સ્થાપના-દ્રવ્ય એ ત્રણે નિક્ષેપા પાપનાશ કરનારા છે. (નામાદિ ત્રણ શુદ્ધભાવગુરુના છે એવું

જ્ઞાન થાય તો તે શુદ્ધભાવજનક જ છે. પણ એવું જ્ઞાન ન હોય તો પણ શુદ્ધભાવજનક છે. ઉપદેશપદમાં પોપટ-મેનાનું દષ્ટાંત છે. તેમને અરિહંતનું વિશેષ જ્ઞાન ન હોવા છતાં જિનપ્રતિમાની ભક્તિથી લાભ થયો.)

“અંગારમદક નામના અશુદ્ધભાવગુરુના નામાદિ ત્રણે પાપકારી છે.” (કેમકે અશુદ્ધભાવજનક છે.) તેથી પ્રશસ્તભાવ સંબંધી બધા જ નિક્ષેપા પ્રશસ્ત જ છે તેવો નિર્ણય થાય છે.

વ્યાખ્યા— કિં ચ નામનિક્ષેપસ્યારાધ્યત્વે તાવત્ આલાપકઃ- “ચઙ્ગીસત્યેળં મંતે જીવે કિં જળઈ ? ચઙ્ગીસત્યેળં દંસળવિસોહિં જળઈ ત્તિ” । વ્યાખ્યા ઉત્તરાધ્યયનસત્કે સમ્યક્ત્વપરાક્રમાધ્યયને જ્ઞેયા । તત્રોત્કીર્તનસ્યાર્થાધિકારત્વાત્, તેન ચ દર્શનારાધનસ્યોક્તત્વાત્ ।

ભાવાર્થ— શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર-વીરવિભુની સોળપ્રહરની અંતિમ-દેશનામાં શ્રીમુખે પરમાત્માએ સંભળાવેલ, તેમાં સમકિતપરાક્રમ નામના અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે— યથા આલાપકઃ- ચઙ્ગીસત્યેળં મંતે જીવે કિં જળઈ ? ચઙ્ગીસત્યેળં દંસળવિસોહિં જળઈ ત્તિ” । “હે ભગવંત ! ચોવીસત્યો=ચતુર્વિંશતિ-સ્તવ કરવાથી જીવ શું ઉપાર્જે ? ભગવંતે કહ્યું છે કે જીવ દર્શનવિશુદ્ધિ કરે છે. ” આ સૂત્રથી સિદ્ધ થાય છે કે નામનિક્ષેપ આરાધ્ય છે. કેમકે લોગસ્સસૂત્રમાં અર્થાધિકાર તરીકે ચોવીસજિનનો નામોચ્ચાર બતાવ્યો છે. અને આ નામોચ્ચારના ફળરૂપે સમ્યગ્દર્શનનની આરાધના કહી છે.

વ્યાખ્યા— “મહાફલં યલુ તહારૂવાળં ભગવંતાળં નામગોત્તસ્સ વિ સવળયા”’ ઇત્યાદિના ભગવત્યાદૌ મહાપુરુષનામશ્રવણસ્ય મહાફલોક્તેશ્ચ ।

ભાવાર્થ— “મહાફલં યલુ તહારૂવાળં ભગવંતાળં નામગોત્તસ્સ વિ સવળયા”’ ભગવતીસૂત્રમાં મહાપુરુષોના નામશ્રવણનું મહાફલ કહેલું છે. ઈત્યાદિ શબ્દથી ભગવતીસૂત્ર આદિમાં મહાપુરુષોના નામશ્રવણમાં મહાફળપણાની ઉક્તિ હોવાથી નામનિક્ષેપો આરાધ્ય છે.

વ્યાખ્યા— સ્થાપનાનિક્ષેપસ્યારાધ્યતા ચ “થઙ્ગુઙ્મંગલેળં મંતે જીવે કિં જળઈ ? થઙ્ગુઙ્મંગલેળં નાળદંસળચરિત્તબોહિલામં જળઈ । નાળદંસળચરિત્ત-

બોહિલામસંપણ્ણેણં જીવે અંતકિરિઅં કપ્પવિમાણોવવત્તિઅં આરાહણં આરાહે”
 इति वचनेनैव सिद्धा । व्याख्या- अत्र स्तवः स्तवनं स्तुतिः स्तुतित्रयं प्रसिद्धं ।
 तत्र द्वितीया स्तुतिः स्थापनार्हतः पुरतः क्रियते चैत्यवन्दनावसरतयेति ।

ભાવાર્થ— તેમજ સ્થાપનાનિક્ષેપની પણ આરાધ્યતા બતાવેલી છે. તેનો આલાપક આ પ્રમાણે છે- “થઈયુઈ મંગલેણં.... આરાહણં આરાહે.” હે ભગવંત ! સ્તવ-સ્તુતિરૂપ મંગલવડે જીવને શું લાભ થાય ? ભગવંતે કહ્યું કે, “સ્તવ-સ્તુતિરૂપ મંગલવડે જીવને જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર અને બોધિનો લાભ થાય છે.” જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રથી યુક્ત જીવ અંતક્રિયાને (=મોક્ષપ્રાપ્તક્રિયાને) કરે છે, અથવા વૈમાનિક દેવલોકમાં ઉપપાતને યોગ્ય(=વૈમાનિક દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થાય તેવી) આરાધનાને કરે છે. અહીં સ્તવ સ્તવનાર્થક છે. સ્તુતિ=ત્રણ સ્તુતિ પ્રસિદ્ધ છે. તેમાં ચૈત્ય-વંદનાવસરે સ્થાપના જિનની આગળ જે કરાય છે તે સ્તુતિરૂપ બીજો ભેદ જાણવો.

વ્યાખ્યા— अथ द्रव्यनिक्षेपाराध्यता च सूत्रयुक्त्या स्फुटैव प्रतीयते, तथाहि-
 श्रीआदिनाथवारके साधूनामावश्यकक्रियां कुर्वतां चतुर्विंशतिस्तवाराधने त्रयो-
 विंशतिर्द्रव्यजिना एवाराध्यतामास्कन्दयेयुरिति । न च ऋषभाजितकाले एक-
 स्तवद्विस्तवादिप्रक्रियाऽपि कर्तुं शक्या, शाश्वताध्ययनपाठस्य लेशेनापि परावृत्त्या
 कृतान्तकोपस्य वज्रलेपत्वात् ।

ભાવાર્થ— હવે દ્રવ્યનિક્ષેપ આરાધનીય છે તે સૂત્રયુક્તિથી પ્રગટ જ જણાય છે. તે આ પ્રમાણે- ઋષભદેવ ભગવાનના વારામાં સાધુઓ આવશ્યકક્રિયા કરે ત્યારે ચતુર્વિંશતિસ્તવની (=લોગસસૂત્રની) આરાધનામાં ત્રેવીશ દ્રવ્યજિન પણ આરાધ્યપણાને પામે છે. આમ દ્રવ્યનિક્ષેપ પણ આરાધનીય છે.

ઋષભાજિતાદિના કાળમાં એકસ્તવ-દ્વિસ્તવ વિગેરેની પ્રક્રિયા કરી શકાય નહિ. અર્થાત્ આદિનાથના કાળમાં ઋષભદેવની સ્તુતિ કરાતી હતી, અજિતનાથના કાળમાં ઋષભદેવ અને અજિતનાથની સ્તુતિ કરાતી હતી એમ ન હતું. આ પ્રમાણે ઉત્તરોત્તર જિનના કાળે સમજવું. કારણ કે

‘શાશ્વતા અધ્યયનનો પાઠ ફેરવવાથી યમરાજાનો વજ્રલેપ સમાન કોપ થાય, અર્થાત્ અનંત જન્મ-મરણ વધે.

વ્યાખ્યા— અર્થોપયોગરહિતસ્યોત્કીર્તનસ્ય રાજવિષ્ટિસમત્વેન યોગિકુલ-જન્મબાધકત્વાત્ ।

ભાવાર્થ— પૂર્વપક્ષ- ઋષભાદિ જિનકાળે લોગસસૂત્રનો પાઠ અખંડિત રાખવા માટે બાકીના જિનોનો પણ નામોચ્ચાર થતો હતો, પણ તે નામોચ્ચાર બાકીના દ્રવ્યજિનોના ઉપયોગ વિના થતો હતો. અર્થના ઉપયોગરહિત એવું ઉત્કીર્તન (= નામમાત્રનું) રાજાની વેઠ જેવું છે, અને તે યોગીકુળમાં જન્મનું બાધક છે. આથી કરીને જ દ્રવ્યાવશ્યકનો નિષેધ શાસ્ત્રમાં કરેલો છે.

વ્યાખ્યા— અત એવ દ્રવ્યાવશ્યકસ્ય નિષેધઃ, સૂત્રેડનુપયોગશ્ચ દ્રવ્યં ઇતિ સર્વત્રોદ્ધોષિતમનુયોગદ્વારાદૌ । અર્થોપયોગે તુ વાક્યાર્થતયૈવ સિદ્ધા દ્રવ્ય-જિનારાધ્યતેતિ ।

ભાવાર્થ— ઉત્તરપક્ષ- આથી જ અનુયોગદ્વાર વગેરે સૂત્રોમાં ઠેર ઠેર “સૂત્રોમાં અનુપયોગ એ દ્રવ્યક્રિયા છે” એમ કહેવામાં આવ્યું છે. તેથી ઋષભાદિ જિનેશ્વરોના કાળે સાધુઓ ઉપયોગપૂર્વક જ લોગસસૂત્રનો ઉચ્ચાર કરતા હતા તેમ સ્વીકારવું જ પડે. અર્થના ઉપયોગમાં તો વાક્યના અર્થપણાથી જ દ્રવ્યજિનની આરાધ્યતા સિદ્ધ થઈ ગઈ, અર્થાત્ લોગસસૂત્રના અર્થના ઉપયોગમાં તે તે નામથી વાચ્ય એવા દ્રવ્યજિનની ઉપસ્થિતિ થાય છે, અને તેનું ઉત્કીર્તન હોવાથી દ્રવ્યજિનની આરાધ્યતા સિદ્ધ થાય છે.

વ્યાખ્યા— એતેન દ્રવ્યજિનારાધ્યત્વે કરતલપરિકલિતજલચુલુકવર્તિજીવા-નામપ્યારાધ્યત્વાપત્તિઃ, તેષામપિ કદાચિજ્જિનપદવીપ્રાપ્તિસંભવાદિતિ શાસન-વિહમ્બકસ્ય લુમ્પકસ્યોપહાસો નિરસ્તઃ, દ્રવ્યજિનત્વનિયામકપર્યાયસ્ય તત્ત્વા-પરિજ્ઞાનાત્ ।

૧. આગમમાં પણ વાત આવે છે કે શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરસૂરિએ અર્ધમાગધીસૂત્રને સંસ્કૃતમાં રૂપાંતર કરવાની ઈચ્છા કરતા તેમને પારાંચિત પ્રાયશ્ચિત્ત આપવામાં આવ્યું હતું.

ભાવાર્થ - આના દ્વારા શાસનની વિડંબના કરનારા લુંપાકો (=પ્રતિમા-લોપકો) એવો ઉપહાસ કરે છે કે, “જો દ્રવ્યજિનનું આરાધ્યપણું સ્વીકારીએ તો હાથમાં લીધેલી પાણીની અંજલિમાં રહેલા જીવોને પણ આરાધ્યપણાની આપત્તિ આવશે. કેમકે તે જીવોને પણ ક્યારેક જિનપદવીની સંભાવના થઈ શકે” એ પ્રમાણે શાસનવિડંબક લુંપાકનો ઉપહાસ પણ નિરસ્ત જાણવો. દ્રવ્યજિનત્વનિયામક પર્યાયનું ત્યાં(=ખોબાવર્તી પાણીમાં) અપરિજ્ઞાન છે. કેમકે તે પાણીના ખોબામાં કોઈ તીર્થંકરનો જીવ છે એવી ઉપસ્થિતિ થતી નથી. તેથી તે પાણીની આરાધ્યતા સિદ્ધ થતી નથી.

વ્યાખ્યા— મરીચિસ્તુ નામિનન્દનગિરા જ્ઞાતત્વાદ્ધરતેન વન્દિત ઇતિ પ્રસિદ્ધં, અનલ્પકાલેઽપિ પ્રસ્થકાદિદૃષ્ટાન્તેન દૂરેઽપિ નૈગમનયામિપ્રાયેણાશ્રયણાત્ ।

ભાવાર્થ— શ્રી ઋષભદેવ પરમાત્માની વાણીથી મરીચિમાં ભાવિકાલીન જિનપર્યાય જાણી ભરતચક્રીએ મરીચિને વંદના કરી હતી. આ પ્રમાણે (આવશ્યકનિર્યુક્તિમાં) પ્રસિદ્ધ છે.

પૂર્વપક્ષ- ભાવજિનથી અતિશય દૂર પર્યાયવાળા મરીચિમાં દ્રવ્યજિનપણું કઈ રીતે ઘટે ?

ઉત્તરપક્ષ- મરીચિ ઘણાકાળ પછી જિન થવાના હોવા છતાં નૈગમનયના અભિપ્રાયથી ‘પ્રસ્થકના દૃષ્ટાંતવડે દૂરવર્તી દ્રવ્યજિનપણું સ્વીકારાય છે.

વિશેષાર્થ— ભાવતીર્થંકરની અતિનજીક એવા આયુષ્યકર્મથી ઘટિત એકભવિક, બદ્ધાયુષ્ક, અભિમુખનામગોત્રાદિ મરીચિમાં નથી. તેથી તે અપેક્ષાએ મરીચિને દ્રવ્યતીર્થંકર થવાની યોગ્યતા માની શકાય નહિ. તો પણ અશુદ્ધનૈગમનય પ્રસ્થકાદિ દૃષ્ટાંતથી દૂરવર્તી યોગ્યતાને સ્વીકારે છે. તે રીતે તેનું અવલંબન લઈ મરીચિમાં પણ ભાવતીર્થંકરની યોગ્યતા છે. તેને લક્ષ્યમાં રાખી દ્રવ્યતીર્થંકરરૂપ આરાધ્યતા સ્વીકારવામાં કોઈ દોષ નથી. તેથી તેને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે. તેથી દ્રવ્યનિષ્કેપો આરાધ્ય છે.

વ્યાખ્યા— યોગ્યતાવિશેષે ચ જ્ઞાનિવચનાદિનાઽવગતે દોષમુપેક્ષ્યાપિ તેષાં તેષાં વન્દનવૈયાવૃત્ત્યાદિવ્યવહારઃ સંગચ્છતે । અતઃ ઇવાતિમુક્તકર્ષેવીરવચનાત્

ભાવિભદ્રકતામવગમ્ય સ્થવિરૈર્વ્રતસ્વલિતમુપેક્ષ્ય વૈયાવૃત્ત્યં નિર્મમે ।

ભાવાર્થ— વળી જ્ઞાનીના વચનથી યોગ્યતા વિશેષ જાણી, તેઓના દોષની ઉપેક્ષા કરી, તેઓના વંદન-વૈયાવૃત્ત્યાદિ વ્યવહાર પણ સંગત થાય છે. આથી જ શ્રી વીરપ્રભુના વચનથી અર્ધમુક્તા બાળમુનિની ભાવિભદ્રકતા જાણીને સ્થવિરોએ વ્રતની સ્ખલનાની ઉપેક્ષા કરી તેમનું વેયાવચ્ચ કર્યું હતું. હવે દ્રવ્યનિક્ષેપાનું આરાધ્યપણું બીજી રીતે જણાવે છે.

વ્યાख्या— કિં ચ “નમો સુઅસ્સ” इत्यादिनापि द्रव्यनिक्षेपस्याराध्यत्वं सुप्रतीतं । अक्षरादिश्रुतभेदेषु संज्ञाव्यञ्जनाक्षरादीनां भावश्रुतकारणत्वेन द्रव्यश्रुतत्वात् । पत्रकपुस्तकलिखितस्य च “द्वसुअं जं पत्तयपोत्थयलिहिअं” इत्यागमेन द्रव्यश्रुतत्वप्रसिद्धेः ।

ભાવાર્થ— વળી “નમો સુઅસ્સ” આ પ્રમાણેના વાક્યોથી દ્રવ્યનિક્ષેપ આરાધ્ય છે એમ સુપ્રતીત છે. અક્ષરાદિ શ્રુતજ્ઞાનના ભેદોમાં સંજ્ઞા, વ્યંજન, અક્ષર આદિ ભાવશ્રુતના કારણ હોવાથી તેમને દ્રવ્યશ્રુતપણું પ્રાપ્ત થાય છે. વળી “દ્વસુઅં જં પત્તયપોત્થયલિહિઅં” આ પ્રકારના આગમથી પત્રમાં કે પુસ્તકમાં લખેલા શ્રુતમાં દ્રવ્યશ્રુતપણાની પ્રસિદ્ધિ છે.

વ્યાख्या— કિં ચ जिनवाग्योगः श्रुतं द्रव्यं श्रोतृषु भावश्रुतकारणत्वादिति । भावनिक्षेपे तु न विप्रतिपत्तिरिति चतुर्णामपि सिद्धमाराध्यत्वम् ॥२॥

ભાવાર્થ— વળી જિનવાણીનો યોગ પણ દ્રવ્યશ્રુત છે. કેમકે તે શ્રોતાજનોને ભાવશ્રુતનું કારણ થાય છે. તેથી તે વાણી ઉપકારક છે. કેમકે પરમાત્મા યથાર્થવાદી છે. તેમનું વચન અક્ષરાદિરૂપ દ્રવ્યશ્રુતરૂપ છે. યથાવસ્થિત સ્વરૂપનો પ્રરૂપક છે. તેથી તે પણ આરાધ્ય છે એમ માનવું જોઈએ.

ભાવનિક્ષેપામાં કોઈ વિવાદ નથી. આ પ્રમાણે ચારે ય નિક્ષેપાનું આરાધ્યપણું સિદ્ધ થાય છે. આમ પરમાત્માનું નામસ્મરણ, પરમાત્માની સ્થાપના, પરમાત્માની દ્રવ્ય-અવસ્થા, પરમાત્માની ભાવાવસ્થા તે ચારે આરાધવા યોગ્ય છે. આ પ્રમાણે બીજા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો. ૨

उपोद्घातवचनकर्णिका— एवं व्यवस्थिते ब्राह्मी लिपिरिव प्रतिमा सूत्र-

ન્યાયેન વન્ધેતિ તદપહ્લવકારિણાં મૂઢતામાવિષ્કરોતિ—

આ પ્રમાણે નિશ્ચિત થયે છે તે બ્રાહ્મીલીપીની જેમ પ્રતિમા પણ સૂત્રમાં કહેલી નીતિથી વંદન કરવા યોગ્ય છે. તેથી તેનો અપલાપ કરનારા કુમતિઓની મૂઢતા ખુલ્લી કરે છે.(=પ્રગટ કરે છે—)

લુપ્તં મોહવિષેણ કિં કિમુ હતં મિથ્યાત્વદમ્ભોલિના,
મગ્નં કિં કુનયાવટે કિમુ મનો લીનં તુ દોષાકરે ।
પ્રજ્ઞસૌ પ્રથમં નતાં લિપિમપિ બ્રાહ્મીમનાલોકયન્,
વન્ધ્યાડર્હત્પ્રતિમા ન સાધુભિરિતિ બ્રૂતે યદુન્માદવાન્ ॥૩॥

શ્લોકાર્થ— પ્રજ્ઞાપ્તિ(ભગવતી)સૂત્રમાં શ્રી સુધર્માસ્વામીએ પ્રથમ નમસ્કાર કરેલી બ્રાહ્મીલિપિને પણ નહિ વિચારતો તે કુમતિ મોહોન્માદને વશ થયેલો કહે છે કે “સાધુઓએ પણ જિનપ્રતિમા વંદન કરવા યોગ્ય નથી.” શું તેનું મન મોહરૂપી વિષથી વ્યાપ્ત થયેલું છે ? અથવા શું મિથ્યાત્વરૂપી વજ્રવડે હણાઈ ગયું છે ? અથવા કુનય (દુર્નય) રૂપી કૂવામાં પડી ગયું છે ? કે દોષની ખાણમાં લીન થઈ ગયું છે ? ॥૩॥

બ્રાહ્મી-લિપિ નમસ્કરણીય.

પ્રતિમા પણ વંદનીય.

પ્રતિમા અપૂજક-કુમતિની મૂઢતા પ્રકટીકરણ.

વ્યાખ્યા— પ્રજ્ઞાસૌ પ્રથમમાદાવેવ નતાં સુધર્મસ્વામિના બ્રાહ્મી લિપિમપ્ય-નાલોકયન્ ધારણાબુદ્ધિચાડપરિકલયન્ અર્હત્પ્રતિમા સાધુભિર્ન વન્ધેતિ યદુન્મા-દવાન્ મોહવશો બ્રૂતે, તત્ કિં તસ્ય મનો મોહવિષેણ લુપ્તં વ્યાકુલિતં ? કિમુ મિથ્યાત્વદમ્ભોલિના મિથ્યાત્વવજ્રેનાહતં ચૂર્ણિતં ? અથવા કિં કુનયાવટે દુર્નયકૂપે મગ્નં ?

ભાવાર્થ— પ્રજ્ઞાપ્તિસૂત્રમાં શરૂઆતમાં જ સુધર્માસ્વામીએ પ્રથમ નમસ્કાર કરેલી શ્રી બ્રાહ્મીલિપિને પણ ધારણાબુદ્ધિથી નહિ વિચારતો તે કુમતિ “શ્રીજિનપ્રતિમા સાધુઓને વંદનીય નથી.” એમ જે મોહોન્માદના વશથી બોલે છે, તે શું તેનું મન મોહરૂપી વિષથી વ્યાકુળ થયેલું છે ? અથવા

શું મિથ્યાત્વરૂપી વજ્રથી ચૂર્ણિત(=ચૂરેચૂરા) થઈ ગયેલું છે ? અથવા શું દુર્નયરૂપી કૂવામાં મગ્ન થયેલું છે ? અથવા દોષના સમૂહથી અભિન્ન એવી દોષોની ખાણમાં લીન થયું છે ?

વ્યાખ્યા— યદ્વા તુ ઇતિ ઉત્પ્રેક્ષાયાં દોષસમૂહાભિન્ને દોષાકરે લીનં ? છાયાશ્લેષેણ મનશ્ચન્દ્રં વિશતીતિ શ્રુતેઃ, મૃતમિત્યર્થઃ ।

ભાવાર્થ— મૂળ શ્લોકમાં રહેલ ‘તુ’ શબ્દ ઉત્પ્રેક્ષા અલંકારમાં છે. છાયાશ્લેષેણ=છાયાશ્લેષ અલંકારવડે મન ચંદ્રમાં પ્રવેશે છે. એ પ્રમાણે શ્રુતિ હોવાથી અહીં છાયાશ્લેષ અલંકાર લેવાનો નથી. પરંતુ ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર લેવાનો છે. કેમકે છાયાશ્લેષ અલંકાર લેવામાં આવે તો દોષા=રાત્રિ, તેને કરનાર ચંદ્ર છે. તેથી દોષાકરનો અર્થ ચંદ્ર થાય. તેથી એમ કહેવાય કે તેનું મન ચંદ્રમાં પ્રવેશે છે. એ અર્થ અહીં અભિપ્રેત નથી. તેથી ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર ગ્રહણ કરીને દોષાકરનો અર્થ દોષોની ખાણ ગ્રહણ કર્યો છે. તેમાં તેનું મન લીન છે. પણ તત્ત્વજ્ઞાનની વિચારણામાં મૃત છે. તેથી સાધુવડે પ્રતિમા વંદ્ય નથી એમ લુંપાક બોલે છે.

વ્યાખ્યા— અત્ર “લિમ્પતીવ તમોઽજ્ઞાનિ” ઇત્યાદૌ લેપનાદિના વ્યાપનાદેરિવ વિષકર્તૃકલુપ્તતાદિના લુપ્તકમનોમૂઢતાયા અધ્યવસાનાત્સ્વરૂપોત્પ્રેક્ષા કિમાદિ-ર્ચોત્કસંભાવનં, અથોત્પ્રેક્ષા પ્રકૃતસ્ય સમા ન યદિતિ કાવ્યપ્રકાશકારઃ । અસદ્ધર્મસંભાવને વાદિઘોત્યોત્પ્રેક્ષેતિ હેમચન્દ્રાચાર્યાઃ । “નમો બંભીણ લિવીણ” ઇતિ પ્રથમં પ્રજ્ઞસૌ પદં જ્ઞેયમિતિ ॥૩॥

ભાવાર્થ— અહીં “અંધકાર અંગોને લેપે છે.” ઈત્યાદિમાં લેપનાદિ દ્વારા જેમ વ્યાપનાદિનું(=વ્યાપવું) ગ્રહણ કરેલ છે, તેમ પ્રસ્તુતમાં વિષકર્તૃક લુપ્તતાદિના કથનથી લુંપાકના મનનો નાશ નથી બતાવવો, કિંતુ મનોમૂઢતાનો અધ્યવસાન બતાવવો છે. અને તે અધ્યવસાન બતાવવા દ્વારા કિં આદિ ઘોતક સ્વરૂપ ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર છે તેથી ત્યાં લેપ શબ્દ વ્યાપન(=વ્યાપવું) અર્થમાં છે. અર્થાત્ જાણે અંધકાર અંગોને વ્યાપ કરતો ન હોય ? એ અર્થ જણાય છે. તેમ પ્રસ્તુતમાં મોહરૂપી વિષકર્તૃક લુપ્તતાદિના કથનદ્વારા લુંપાકના મનમાં મોહમૂઢતા વ્યાપી ગઈ છે એમ કહેવું છે તેથી કિં આદિ ચારે પદો દ્વારા કહેવાયેલા ચારે કથનો સ્વરૂપ ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર છે.

આ અલંકારનું કાવ્યપ્રકાશના મતે લક્ષણ- “સમ(=ઉપમાન)ની સાથે પ્રકૃતની(=ઉપમેયની) જે સંભાવના છે તે ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર છે. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે પોતાના કાવ્યાનુશાસનગ્રંથમાં ઉત્પ્રેક્ષાનું લક્ષણ આ પ્રમાણે બતાવ્યું છે- “અસદ્ધર્મોનું (નહિ રહેલા ગુણક્રિયાદિરૂપ ધર્મોની સંભાવનાનું) “ઙ્વ” વગેરે પદોથી જ્યારે ઘોતન કરવામાં આવે છે ત્યારે ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર બને છે.

પ્રસ્તુતમાં શું લુંપાકનું મન મોહથી લુપ્ત છે ? એ સ્થળે “લુપ્ત” શબ્દ દેખાતા અર્થરૂપ નથી, કિંતુ અસદ્ધર્મોના સંભાવનારૂપ છે=લુપ્ત શબ્દથી નહિ દેખાતા એવા ધર્મોની સંભાવનારૂપ છે.

“નમો બંમીઈ લિવીઈ” બ્રાહ્મીલિપિને નમસ્કાર થાઓ.” આ પ્રકારનું પદ પ્રજ્ઞામિસૂત્રમાં પ્રારંભમાં મૂકેલું છે. બ્રાહ્મીલિપિ અક્ષર સ્થાપનારૂપ છે. તે વંદનીય છે તો પછી ભગવાનની પ્રતિમા સાધુને વંદનીય થાય. કારણ કે બંનેમાં તુલ્યન્યાય છે. આ પ્રમાણે ત્રીજા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...૩

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— અથ નામપ્રતિબન્ધ્યાં સ્થાપના સ્થાપયતિ—

હવે નામની પ્રતિબન્ધિથી સ્થાપનાનું સ્થાપન કરે છે— અહીં પ્રતિબંધિ= નામનિક્ષેપ સ્વીકાર્ય હોય તો સ્થાપના નિક્ષેપ પણ સ્વીકાર્ય થાય.

કિં નામસ્મરણેન ન પ્રતિમયા કિં વા મિદા કાનયોઃ

સમ્બન્ધઃ પ્રતિયોગિના ન સદૃશો ભાવેન કિંવા દ્વયોઃ ।

તદ્વ્યં દ્વયમેવ વા જડમતે ! ત્યાજ્યં દ્વયં વા ત્વયા,

સ્યાત્તર્કાદત એવ લુપ્તકમુખે દત્તો મષીકૂર્ચકઃ ॥૪॥

નામપ્રતિબંધિ સ્થાપનાનું સ્થાપન.

પરમાત્માના નામસ્મરણથી શું ? પ્રતિમાથી (પ્રતિમા પૂજનથી) શું નથી ? અથવા નામ અને પ્રતિમા વચ્ચે શો ભેદ છે ? પ્રતિયોગિ ભાવનિક્ષેપ સાથે શું બંનેનો સંબંધ સરખો નથી ? તેથી હે જડમતિ ! તારે તે બંને અર્થાત્ નામ અને સ્થાપના નિક્ષેપાને વાંદવા જોઈએ. અથવા તો તે બંને નિક્ષેપાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આ તર્કથી જ અર્થાત્ પ્રતિબંધી એવા આ જ તર્કથી લુંપાક કુમતિના મુખ ઉપર મષીનો ફૂચડો અપાયો,

અર્થાત્ તેનું મુખ કાળું કરી દીધું..૪

વ્યાખ્યા— કિં નામસ્મરણેન ચતુર્વિંશતિસ્તવાદિગતનામાનુચિન્તનેન ? નામ્નઃ પુદ્ગલાત્મકત્વેનાત્માઽનુપકારિત્વાત્ । નામ્નઃ સ્મરણે નામિસ્મરણે તદ્ગુણ-સમાપત્ત્યા ફલમિતિ ચેદત્રાહ-પ્રતિમયા કિં વા ન સ્યાત્ ? અમુદ્ગુણસમુદ્ર-લોકોત્તરમુદ્રાલક્ષ્મ્યત્તભગવત્પ્રતિમાદર્શનાદપિ સકલાતિશાયિભગવદ્ગુણધ્યાનસ્ય સુતરાં સંભવાત્ ।

ભાવાર્થ— ચતુર્વિંશતિસ્તવ વગેરેમાં રહેલા નામના અનુચિંતનથી શું ? અર્થાત્ કાંઈ જ નહીં. કેમકે નામ તો પુદ્ગલ સ્વરૂપ છે. તેથી આત્માને ઉપકારી નથી. એમ જો તમે કહેતા હો તો નામના સ્મરણથી નામીનું સ્મરણ થઈ જાય છે અને નામીના સ્મરણથી નામીના ગુણની સાથે સમાપત્તિથી ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો પછી પ્રતિમાથી કેમ ન થઈ શકે ? કેમકે અમુદ્ગુણસમુદ્રરૂપ=નિરાકાર એવા ગુણના સાગરરૂપ લોકોત્તરમુદ્રાથી અલંકૃત ભગવાનની પ્રતિમાના દર્શનથી પણ સર્વાતિશાયી પરમાત્માના ગુણના ધ્યાનની પ્રાપ્તિ ઘણી જ સારી રીતે થઈ જાય છે.

વ્યાખ્યા— તદુક્તં- “પ્રશમરસનિમગ્નં દૃષ્ટિયુગ્મં પ્રસન્નં । નામ્નો નામિના સહ વાચ્યવાચકભાવસમ્બન્ધોઽસ્તિ યથા ન તથા સ્થાપનાયા ઇત્યસ્તિ વિશેષ ઇતિ ચેદત્રાહ-પ્રતિયોગિના ઇતરનિક્ષેપનિરૂપકેણ ભાવનિક્ષેપેણ સહ દ્વયોઃ નામ-સ્થાપનયોઃ સમ્બન્ધઃ કિં ન સદૃશો ન સદૃશવચનઃ ? (ન) મિથઃ કિચ્ચિ-દ્વૈષમ્યમિત્યર્થઃ । એકત્ર વાચ્યવાચકભાવસ્યાન્યત્ર સ્થાપ્યસ્થાપકભાવસ્યાવિશેષાત્ ।

ભાવાર્થ— વળી કહ્યું છે કે, “પ્રશમરસનિમગ્નં દૃષ્ટિયુગ્મં પ્રસન્નં ।” ભગવંતની પ્રતિમા લોકોત્તરમુદ્રાથી અલંકૃત છે. કહ્યું છે કે- “તારાં બે નેત્રો પ્રશમરસમાં નિમગ્ન છે, વદનરૂપકમળ પ્રસન્ન છે, ખોળો કામિનીના સંગથી રહિત છે, અને બે હાથ શસ્ત્રના સંબંધથી રહિત છે. તેથી જગતમાં તું જ વીતરાગદેવ છો.”

વાદી અહીં આ પ્રમાણે કહે છે— નામનો નામીની સાથે વાચ્યવાચકભાવ સંબંધ છે. તેમ સ્થાપનાનો તેવો સંબંધ નથી. એટલો અહીં ભેદ છે. અર્થાત્ સ્થાપના કરતાં નામની વિશેષતા છે.

પ્રતિવાદી- પ્રતિયોગીની(=અન્યનિક્ષેપાના નિરૂપક^૧ ભાવનિક્ષેપાની) સાથે નામસ્થાપનાનો સંબંધ શું સરખો નથી ? સદૃશવચનવાળો નથી ? અર્થાત્ સદૃશવચનવાળો છે. એટલે કે નામ-સ્થાપનામાં પરસ્પર કાંઈ વિષમતા નથી. કારણ કે એકમાં અર્થાત્ નામનિક્ષેપામાં વાચ્ય(=પ્રતિપાદન કરવા યોગ્ય) વાચક(=પ્રતિપાદક)ભાવ છે, અને સ્થાપનાનિક્ષેપમાં સ્થાપ્ય (=સ્થાપવા યોગ્ય) સ્થાપકભાવ(=સ્થાપનાર) છે. સામાન્યથી આટલો ભેદ છે. બીજો કોઈ વિશેષભેદ નથી.

વ્યાખ્યા- અનયા પ્રતિબન્ધા દુર્વાદિનમાક્ષિપતિ તત્તસ્માત્કારણાત્ હે જહમતે ! ત્વયા દ્વયમેવ નામસ્થાપનાલક્ષણમવિશેષેણ વન્ધ્વં, દ્વયોરપિ ભગવદધ્યાત્મોપનાયકત્વાવિશેષાત્ । અન્તરજ્ઞપ્રત્યાસત્ત્વભાવાદુપેક્ષ્યત્વે તુ દ્વયમેવ ત્વયા ત્યાજ્યં સ્યાત્ । તત્ત્વાનિષ્ઠં, નામ્નઃ પરેણાપ્યજ્ઞીકરણાત્ ।

ભાવાર્થ- આ પ્રતિબંધિથી અર્થાત્ નામ-સ્થાપનાને સદૃશ કહેનાર પ્રતિબંધિથી દુર્વાદીને આક્ષેપ કરે છે- જો તમે નામ અને સ્થાપનાને સરખા માનો છો. તો પછી હે જહમતિ ! તારે બંને(નામ અને સ્થાપના)ને સામાન્યથી વંદના કરવી જોઈએ. કેમકે ભગવાનના આલંબનથી આત્મામાં થતા અધ્યાત્મભાવનું પ્રાપકપણું બંનેમાં પણ સમાન છે. અર્થાત્ ભગવાનના નામસ્મરણથી ભગવાન પ્રત્યે બહુમાનભાવ ઉત્પન્ન થાય છે એમ સ્થાપના દ્વારા પણ ભગવાન પ્રત્યે બહુમાનનો ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે.

પૂર્વપક્ષ- સ્થાપનામાં ભાવઅરિહંતની સાથે અંતરંગ સંબંધ નથી, તેથી સ્થાપના અવંધ છે.

ઉત્તરપક્ષ- નામમાં પણ ભાવ અરિહંતની સાથે અંતરંગસંબંધ નથી. (માત્ર દ્રવ્યમાં જ ભાવ અરિહંતની સાથે અંતરંગ સંબંધ હોય, કારણ કે દ્રવ્યની સાથે ભાવનો તાદાત્મ્ય સંબંધ હોય.) તેથી જો તારે સ્થાપના ઉપેક્ષ્ય છે તો તારા માટે નામ અને સ્થાપના બંને ત્યાજ્ય બનશે. તે અનિષ્ટ છે. કેમકે લુંપાકવડે પણ નામનિક્ષેપાનો સ્વીકાર કરેલો છે.

૧. ભાવનિક્ષેપો નામાદિ ત્રણ નિક્ષેપાનો નિરૂપક છે. જેમ કે કોનું નામ ? તો ભાવતીર્થકરનું નામ. તેથી ભાવતીર્થકર નામતીર્થકરનો નિરૂપક છે.

વ્યાख्या— અત એવ તર્કાત્ લુમ્પકમુખે મષીકૂર્ચકો દત્તઃ સ્યાત્, માલિન્યાપાદનાદિતિ ભાવઃ ।

ભાવાર્થ— આ તર્કથી અર્થાત્ પૂર્વે સ્થાપન કર્યું કે જો વાદી પ્રતિમાને વંધરૂપે ન સ્વીકારતો હોય તો તેણે નામને પણ વંધરૂપે(=વંદનીયરૂપે) સ્વીકારવું ન જોઈએ. જો તે નામને વંધરૂપે(=વંદનીયરૂપે) સ્વીકારતો હોય તો પ્રતિમાને વંધરૂપે સ્વીકારવી જોઈએ. આ જ તર્કથી લુંપાકના(વાદીના) મુખે મષીનો કૂચડો આપ્યો. અર્થાત્ તેનું મુખ શ્યામ બની ગયું.

વ્યાख्या— અત્ર મષીકૂર્ચકત્વેન મૌનદાનવિવક્ષાયાં “કમલમનમ્ભસિ” ઇત્યાદાવિવ રૂપકગર્ભા યથાશ્રુતવિવક્ષાયાં ત્વસમ્બન્ધે સમ્બન્ધરૂપાઽતિશયોક્તિઃ । ભાવનિષ્કેપો યદ્યવન્ધસ્થાપનાનિષ્કેપપ્રતિયોગી સ્યાદવન્ધનામાનિષેક્ષપ્રતિયોગી સ્યાદિત્યેવં વા તર્કસ્ય વ્યધિકરણત્વં નિરસનીયમ્ ॥૪॥

ભાવાર્થ— અહીં મૌનદાન વિવક્ષામાં “કમલમનમ્ભસિ” અર્થાત્ પાણી વિના કમલનો અર્થ મુખ થાય છે. ઇત્યાદિ રૂપકગર્ભ અતિશયોક્તિ છે. વળી યથાશ્રુતવિવક્ષામાં અસંબધમાં સંબંધરૂપ અતિશયોક્તિ છે.

વિશેષાર્થ— શ્લોકમાં કહેવાયું છે કે, લુંપાકના મુખ ઉપર મષીકૂર્ચક અપાયો, તેનો અર્થ એમ કરીએ કે, પૂર્વપક્ષીને મૌન અપાયું, ત્યાં રૂપકગર્ભ અતિશયોક્તિ અલંકાર છે. જેમ પાણી વગર કમળનો અર્થ મુખ થાય છે, તેમ મષીકૂર્ચક અપાયો તેનો અર્થ મૌનદાન કરાયું તેવો થાય છે. જેમ કમલની ઉપમા દ્વારા મુખનું કથન કરાયું, તેમ મષીકૂર્ચક દ્વારા મૌનદાનનું કથન કરાયું, તેથી તે રૂપક છે. અને ઉપમાન-ઉપમેયનો ભેદ હોવા છતાં અતિશયોક્તિથી અભેદ કથન છે. જેમ પાણી વગર કમળ એ કથનમાં કમળની ઉપમા મુખને આપવામાં આવી છે, આમ છતાં “કમલમનમ્ભસિ” એ કથનમાં ઉપમાન-ઉપમેયનો ભેદ હોવા છતાં બતાવવો નથી. કેમ કે મુખ એ પાણી વગરનું કમળ જ છે, એમ અતિશયોક્તિથી બતાવવું છે. તેમ પ્રસ્તુતમાં પ્રતિબંધિ ઉત્તર દ્વારા મૌનદાનનું કથન કરાયું

૧. “કમલમનમ્ભસિ” ઇત્યાદિની જેમ આ કાવ્યમાં રૂપક અલંકાર છે. અને માત્ર શબ્દાર્થ જ પકડવામાં આવે તો અતિશયોક્તિ અલંકાર છે. “જેમાં જેનો સંબંધ ન હોય તેમાં તેની કલ્પના કરવી” એ અતિશયોક્તિ અલંકારનું લક્ષણ છે.

તે જ મધીકૂર્યક અપાયો એ પ્રકારે અભેદ વિવક્ષા છે, તે અતિશયોક્તિરૂપ છે. તેથી રૂપકગર્ભ અતિશયોક્તિ અલંકાર છે.

વળી, યથાશ્રુતવિવક્ષામાં અસંબંધમાં સંબંધરૂપ અતિશયોક્તિ અલંકાર છે. અર્થાત્ મૌનદાનની વિવક્ષા કરવામાં ન આવે, પરંતુ મધીકૂર્યક અપાયો એમ જે પ્રમાણે સંભળાય છે તે પ્રમાણે જ અર્થની વિવક્ષા કરવામાં આવે, તો હુંપાકનું મુખ પ્રતિબંદિ ઉત્તરથી ખિન્ન થયેલું હોવાથી જે શ્યામ દેખાય છે, તે મધીકૂર્યક આપવાને કારણે થયું છે, તે અતિશયોક્તિથી કહેવું છે. અને મધીકૂર્યકનો સંબંધ નહિ હોવા છતાં મુખ શ્યામ થયેલ છે, તે મધીકૂર્યકના સંબંધથી છે એવો ભાવ હોવાથી અસંબંધમાં સંબંધરૂપ અતિશયોક્તિ અલંકાર છે. (પંડિતવર્ય શ્રી પ્રવીણચંદ્ર ખીમજી મોતા કૃત અનુવાદમાંથી સાભાર સમુદ્ધત.)

જો ભાવ નિક્ષેપો અવંદનીય સ્થાપનાનો પ્રતિયોગી=સંબંધી હોય તો અવંદ(=અવંદનીય) નામનિક્ષેપાનો પ્રતિયોગી થશે. આ પ્રમાણે તર્કનું વ્યધિકરણપણું નિરસનીય જાણવું=આ પ્રમાણે તર્કનો આકાર મૂકવાથી નામનિક્ષેપ અને સ્થાપનાનિક્ષેપરૂપ ભિન્ન અધિકરણમાં આપાદ-આપાદકની પ્રાપ્તિ હતી તે રહેશે નહિ.

વિશેષાર્થ- અહીં તર્કમાં આપાદક, અવંદ સ્થાપનાનિક્ષેપપ્રતિયોગિત્વ છે અને આપાદ, અવંદનામનિક્ષેપપ્રતિયોગિત્વ છે, અને તે બંનેને ભાવનિક્ષેપરૂપ અધિકરણમાં એકાધિકરણ કરવા માટે=નામ અને સ્થાપનાનિક્ષેપો ભાવનિક્ષેપ સાથે સંબંધી છે એ બતાવવા માટે, સંબંધ અર્થમાં પ્રતિયોગિત્વ શબ્દનો ઉપયોગ કરાયો છે. તેનાથી એ પ્રાપ્ત થાય છે કે, જો પૂર્વપક્ષી સ્થાપનાનિક્ષેપાને અવંદ કહે તો તે અવંદ એવા સ્થાપનાનિક્ષેપ સાથે સંબંધવાળો ભાવનિક્ષેપો બનશે=અવંદ એવા સ્થાપનાનિક્ષેપાનો પ્રતિયોગી ભાવનિક્ષેપો બનશે, અને પૂર્વપક્ષીને નામનિક્ષેપો અવંદ માન્ય નથી. તેથી તેના મત પ્રમાણે ભાવનિક્ષેપો વંદ એવા નામનિક્ષેપાનો પ્રતિયોગી છે, પરંતુ અવંદ એવા નામનિક્ષેપાનો પ્રતિયોગી નથી. તેથી જો ભાવનિક્ષેપો વંદ એવા નામનિક્ષેપાનો પ્રતિયોગી હોય તો તે જ રીતે વંદ એવા સ્થાપનાનિક્ષેપાનો પણ પ્રતિયોગી બને. એ

રીતે તર્ક વિપર્યયમાં પર્યવસાન પામીને સ્થાપનાનિક્ષેપાની વંધતાની સિદ્ધિ કરે છે. આ પ્રમાણે ચોથા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો. ॥૪॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— પ્રતિમારીનેવ ભક્તચૌક્ષિપંસ્તદારાધકાનભિઘૌતિ-

પ્રતિમાના શત્રુઓને જ ભંગીથી(=વ્યંગ્યયુક્તિથી) આક્ષેપ કરતા ગ્રંથકાર પ્રતિમાના આરાધક જીવોની સ્તુતિ કરે છે—

સ્વાન્તં ધ્વાન્તમયં મુખં વિષમયં દૃઘધૂમધારામયી,

તેષાં યૈર્ન નતા સ્તુતા ન ભગવન્મૂર્તિર્ન વા પ્રેક્ષિતા ।

દેવૈશ્ચારણપુઙ્ગવૈઃ સહૃદયૈરાનન્દિતૈર્વન્દિતાં,

યે ત્વેનાં સમુપાસતે કૃતધિયસ્તેષાં પવિત્રં જનુઃ ॥૫॥

શ્લોકાર્થ— જેઓએ પરમાત્માની પ્રતિમાને નમસ્કાર કર્યો નથી, તેનું હૃદય અંધકારમય છે. જેમણે જિનેશ્વર ભગવંતની સ્તુતિ કરી નથી, તેઓનું મુખ વિષમય છે. અને જેઓએ ભગવંતની પ્રતિમા નિહાળી નથી, તેઓની દૃષ્ટિ ધૂમ્રધારાથી વ્યાપ્ત છે. દેવો, ચારણમુનિઓ તથા તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ આનંદથી જે પ્રતિમાની વંદના કરેલી છે તે પ્રતિમાની કૃતાર્થબુદ્ધિવાળા અને દીર્ઘદર્શી જે આત્માઓ ઉપાસના કરે છે તેઓનો જન્મ પવિત્ર છે...પ

પ્રતિમા-વિરાધક ઉપર આક્ષેપ,

આરાધક ઉપર સ્તુતિપ્રદોષ.

પ્રતિમા અપતાપકનો ઉપહાસ

અને પ્રતિમાપૂજકની સ્તુતિ.

વ્યાખ્યા— યૈર્ભગવન્મૂર્તિર્ન નતા તેષાં સ્વાન્તં હૃદયં ધ્વાન્તમયમન્ધકાર-પ્રચૂરં, હૃદયે નમનપ્રયોજકાલોકાભાવાદેવ તદનમનોપપત્તેઃ ।

ભાવાર્થ— જેઓએ ભગવંતની મૂર્તિને(=પ્રતિમા)ને નમસ્કાર કર્યો નથી. તેઓનું હૃદય અત્યંત અંધકારમય છે. લુંપાકોના હૃદયમાં નમનપ્રયોજક(=નમસ્કાર કરવાની પ્રેરણા કરે તેવો) આલોક(=બોધ) નથી. તેથી તેઓ મૂર્તિને નમન કરતા નથી.

(મૂર્તિને નહિ માનનારા જે જીવોના હૈયામાં તત્ત્વનો પક્ષપાત હોય

અને તેથી પ્રજ્ઞાપનીયવૃત્તિને ધારણ કરતા હોય તે જીવોની પ્રતિમાની પૂજા ન થાય એવી બુદ્ધિ અત્યંત અનર્થકારી થતી નથી. કેમ કે તેમનામાં આલોકની(=બોધની) પ્રાપ્તિની યોગ્યતા રહેલી છે. તથા મૂર્તિને માનનારા જીવોમાં પણ જે જીવોમાં જો ભગવાનના સ્વરૂપને જાણવાની જરાય જિજ્ઞાસા ન હોય, ફક્ત કુલાચારથી નમસ્કારાદિ કરે, અથવા પોતાને જોઈતા ભૌતિકસુખો મેળવવા માટે જ પૂજા કરે તો તેમનામાં નમનપ્રયોજક આલોક (=બોધ) હોવા છતાં પરમાર્થથી આલોક(=બોધ) નથી. વીતરાગને વીતરાગરૂપે સમજીને જેમના ચિત્તમાં વીતરાગની મુદ્રા પ્રત્યે આકર્ષણ થાય, અને વિરાગભાવ પ્રત્યે બહુમાનભાવ પ્રગટે તે જ જીવોમાં પરમાર્થથી નમનપ્રયોજક આલોક(=બોધ) છે.)

વ્યાખ્યા— ચૈર્મગવન્મૂર્તિર્ન સ્તુતા તેષાં મુખં વિષમયં, સ્તુતિરૂપપીયૂષા-ભાવસ્ય તત્ર વિષસત્ત્વે ઇવોપપત્તે: ।

ભાવાર્થ— જેઓએ ભગવાનની પ્રતિમાની સ્તવના કરી નથી તેઓનું મુખ વિષમય છે. કેમકે સ્તુતિરૂપ વચનરૂપ અમૃતનો તેમનાં મુખમાં અભાવ છે. મૂર્તિ નમસ્કરણીય નથી એવી બુદ્ધિના કારણે તેમનું મુખ વિષથી ભરેલું છે. તેથી જ પરમાત્માની સ્તવનારૂપ અમૃતનો અભાવ ઘટે છે.

વ્યાખ્યા— ચૈર્મગવન્મૂર્તિર્વાડથવા ન પ્રેક્ષિતા તેષાં દૃગ્ ધૂમ્રધારામયી, જગદ્-દૃગાસેચનકતત્ત્રેક્ષણાભાવસ્ય ધૂમ્રધારાવૃત્તનેત્રત ઇવોપપત્તે: ।

ભાવાર્થ— જેઓવડે ભગવાનની પ્રતિમાના દર્શન કરાયા નથી, તે જીવોની દૃષ્ટિ ધૂમ્રધારાથી આવરાયેલી છે. કારણ કે જગતના જીવોની દૃષ્ટિને આસેચનક(=દર્શનથી આનંદ થવાના કારણે ઘણીવાર દર્શન કરવા છતાં દૃષ્ટિ તૃપ્ત ન થાય તેવા) પ્રતિમાના દર્શનનો અભાવ ધૂમ્રધારાથી આવૃત્તનેત્રથી જ ઘટી શકે.

વ્યાખ્યા— ધ્વાન્તત્વાદિના દોષવિશેષા ઇવાધ્યવસીયન્તે ઇત્યતિશયોક્તિઃ સા ચોક્તદિશા કાવ્યલિજ્ઞાનુપ્રણીતાડવંસેયા ।

ભાવાર્થ— (ધ્વાન્તત્વાદિના... ડવસેયા ।) ધ્વાન્તત્વાદિ=અંધકારત્વાદિ વડે (કાવ્યમાં) દોષવિશેષો જણાય છે. તેથી કરીને અતિશયોક્તિ અલંકાર છે.

અને તે અતિશયોક્તિ ઉક્તદિશાવડે કાવ્યલિંગથી અનુપ્રણિત જાણવી.

વિશેષાર્થ— પૂર્વમાં કહ્યું કે, જેઓ વડે ભગવાનની મૂર્તિ નમાઈ નથી તેઓનું હૃદય ધ્વાંતમય=અંધકારમય છે, જેઓ વડે ભગવાનની મૂર્તિ સ્તવાઈ નથી તેઓનું મુખ વિષમય છે, અને જેઓ વડે ભગવાનની મૂર્તિ જોવાઈ નથી તેઓની દૃષ્ટિ ધૂમ્રધારામયી છે. આ બધા દ્વારા લુંપાકમાં મિથ્યાત્વ, અસદ્ગ્રહ કે અજ્ઞાનાદિ છે એ પ્રમાણે જણાય છે. એથી કરીને કાવ્યમાં અતિશયોક્તિ અલંકાર છે=લુંપાકના આત્મામાં વર્તતા દોષોને ધ્વાંતમય વગેરેથી જે કહ્યા તે અતિશયોક્તિ અલંકાર છે, અને તે અતિશયોક્તિ કહેવાયેલી દિશા વડે કાવ્યલિંગ અનુપ્રણિત જાણવી. તે આ પ્રમાણે— શ્લોક-૪ માં કહ્યું કે, રૂપકગર્ભ અને અસંબંધમાં સંબંધની કલ્પનારૂપ અતિશયોક્તિ છે. ત્યાં મૌનદાનની વિવક્ષામાં રૂપકગર્ભ અતિશયોક્તિ છે, અને યથાશ્રુતઅર્થમાં અસંબંધમાં સંબંધની કલ્પનારૂપ અતિશયોક્તિ છે. તેમ પ્રસ્તુતશ્લોકમાં યથાશ્રુત અર્થ ગ્રહણ ન કરતાં અન્ય અર્થ ગ્રહણ કરવામાં આવે ત્યારે પૂર્વમાં જેમ રૂપકગર્ભ અતિશયોક્તિ હતી, તેમ અહીં કાવ્યલિંગ અનુપ્રણિત અતિશયોક્તિ છે(=કાવ્યપ્રકાશ પ્રમાણે) કાવ્યલિંગ ઉચ્છ્વાસિતા અતિશયોક્તિ છે=કાવ્યલિંગથી ઉત્પન્ન થયેલી અતિશયોક્તિ છે.

અહીં કાવ્યલિંગ અનુપ્રણિત અતિશયોક્તિનું લક્ષણ કાવ્યપ્રકાશ પ્રમાણે એ છે કે- હેતુનું પદાર્થ વાક્યાર્થરૂપે કથન કરવું. અહીં પ્રસ્તુત કાવ્યમાં સ્વાંત ધ્વાંતમય છે તેનો હેતુ ‘ન નતા’ છે. મુખ વિષમય છે તેનો હેતુ ‘ન સ્તુતા’ છે, અને દૃષ્ટિ ધૂમ્રધારામયી છે તેનો હેતુ ‘ન પ્રેક્ષિતા’ છે. તેથી હેતુનું શ્લોકમાં વાક્યાર્થરૂપે જે કથન છે, તે કાવ્યલિંગથી થયેલ અતિશયોક્તિરૂપ છે.

વ્યાख्या— યે તુ કૃતધિયઃ પઙ્કિતા એનાં ભગવન્મૂર્તિ સમુપાસતે, તેષાં જનુર્જન્મ પવિત્રં નિત્યં મિથ્યાત્વમલપરિત્યાગાત્ ।

ભાવાર્થ— વળી જે પંડિતો આ ભગવાનની પ્રતિમાની ઉપાસના કરે છે, તેઓનો જન્મ મિથ્યાત્વરૂપ મલના પરિત્યાગથી હંમેશા પવિત્ર બને છે.

વ્યાખ્યા— કીદૃશીં ? દેવૈઃ સુરાસુરવ્યંતરજ્યોતિષ્કૈઃ ચારણપુન્નૈઃ ચારણપ્રધાનૈઃ જંઘાચારણવિદ્યાચારણૈઃ સહૃદયૈર્જાતિતત્ત્વૈરાનન્દિતૈર્જાતાનન્દૈર્વન્દિતાં । હેતુગર્ભં ચેદં વિશેષણમ્, દેવાદિ-વન્દિતત્વેન શિષ્ટાચારાત્તત્સમુપાસનં જન્મ-પાવિત્ર્યાયેતિ ભાવઃ । દૈવૈર્યથા વન્દિતા તથાઽન્તરં સ્ફુટીકરિષ્યામઃ ॥

ભાવાર્થ— જેમણે તત્ત્વનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે તેવા અને ઉત્પન્ન થયેલા આનંદવાળા સુર-અસુર-વ્યંતર-જયોતિષ્કદેવોથી, ચારણોમાં પ્રધાન એવા જંઘાચારણ અને વિદ્યાચારણોથી આ પ્રતિમા વંદાયેલી છે.

આ વિશેષણ(=દેવો અને ચારણોથી વંદાયેલી છે' એ વિશેષણ) હેતુગર્ભ છે. જિનપ્રતિમા દેવાદિથી વંદાયેલી હોવાના કારણે શિષ્ટાચાર હોવાથી જિનપ્રતિમાની સમ્યગ્ ઉપાસના જન્મપવિત્ર કરવામાં કારણભૂત છે. દેવોએ જેવી રીતે જિનપ્રતિમાને વંદના કરેલી છે તેનું વર્ણન અમે આગળ પ્રગટ કરીશું.

વ્યાખ્યા— ચારણાધિકારપ્રતિબદ્ધશ્રાયં વિંશતિતમશતે નવમોદેશકઃ-
“કઙ્કિહાણં મંતે ચારણા પન્નતા” इत्यादि ज्ञेयम् ॥५॥

ભાવાર્થ— ચારણાધિકાર....(ભગવત્યામ્) ચારણ અધિકાર સાથે જોડાયેલ આ ભગવતીસૂત્રના ૨૦મા અધ્યયનમાં નવમો ઉદ્દેશક આ પ્રમાણે છે—

હે ભગવન્ ! ચારણો કેટલા પ્રકારે કહ્યા છે ? હે ગૌતમ ! ચારણો બે પ્રકારે કહ્યા છે. તે આ પ્રમાણે (૧) વિદ્યાચારણ અને (૨) જંઘાચારણ. હે ભગવન્ ! વિદ્યાચારણ મુનિઓ ‘વિદ્યાચારણ’ એમ કયા અર્થથી=હેતુથી કહેવાય છે ? હે ગૌતમ ! નિરંતર છઠ્ઠ છઠ્ઠના તપકર્મ વડે (અને) વિદ્યા વડે=પૂર્વગત શ્રુતરૂપ વિદ્યાવડે ઉત્તરગુણલબ્ધિને પામેલાને વિદ્યાચારણલબ્ધિ નામની લબ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. તે અર્થથી=હેતુથી વિદ્યાચારણ મુનિઓ વિદ્યાચારણ કહેવાય છે. હે ભગવંત ! વિદ્યાચારણની કેવી શીઘ્ર ગતિ હોય ? (અને) કેવી શીઘ્ર ગતિનો વિષય કહેલો છે ? હે ગૌતમ ! આ જંબૂદ્વીપ નામનો દ્વીપ તેની પરિધિ કરતાં યાવત્ વિશેષાધિક પરિધિ છે તેને, મહાન ઋદ્ધિવાળો યાવત્ મહાન ઐશ્વર્યવાળો દેવ આને

જ આશ્રયીને સંપૂર્ણ જંબૂદ્વીપને ત્રણ ચપટી વગાડવા જેટલા કાળવડે ત્રણ વાર અણુપરિચિન્તા=ફરીને=પ્રદક્ષિણા આપીને શીઘ્ર આવે. હે ગૌતમ ! તે પ્રકારે વિદ્યાચારણની શીઘ્ર ગતિ તથા શીઘ્ર ગતિનો વિષય કહેલો છે.

હે ભગવંત ! વિદ્યાચારણની તિર્યગ્ ગતિનો=તીરછી ગતિનો વિષય કેટલો કહેલો છે ? હે ગૌતમ ! વિદ્યાચારણ એક ઉત્પાત વડે માનુષોત્તર-પર્વતમાં આગમન કરે છે. માનુષોત્તર પર્વતમાં આગમન કરીને ત્યાં રહેલાં ચૈત્યોને વાંદે છે. ત્યાં રહેલા ચૈત્યોને વાંદીને બીજા ઉત્પાત વડે નંદીશ્વરદ્વીપમાં આગમન કરે છે. નંદીશ્વરદ્વીપમાં આગમન કરીને ત્યાં રહેલાં ચૈત્યોને વાંદે છે. ત્યાં રહેલા ચૈત્યોને વાંદીને ત્યાંથી પાછા ફરે છે, ત્યાંથી પાછા ફરીને અહીં આવે છે. અહીં આવીને અહીં રહેલાં ચૈત્યોને વંદન કરે છે. હે ગૌતમ ! વિદ્યાચારણની તીરછી ગતિનો વિષય આટલો છે.

હે ભગવંત ! વિદ્યાચારણની ઊર્ધ્વગતિનો વિષય કેટલો કહેલો છે ? હે ગૌતમ ! વિદ્યાચારણ અહીંથી એક ઉત્પાત વડે નંદનવનમાં આગમન કરે. નંદનવનમાં આગમન કરીને ત્યાં રહેલાં ચૈત્યોને વાંદે. ત્યાં રહેલા ચૈત્યોને વાંદીને બીજા ઉત્પાત વડે પંડકવનમાં આગમન કરે. પંડકવનમાં આગમન કરીને ત્યાં રહેલાં ચૈત્યોને વાંદે. ત્યાં રહેલાં ચૈત્યોને વાંદીને ત્યાંથી એક ઉત્પાત વડે પાછા ફરે. ત્યાંથી પાછા ફરીને અહીં આવે. અહીં આવીને અહીં રહેલાં ચૈત્યોને વંદન કરે. હે ગૌતમ ! વિદ્યાચારણની ઊર્ધ્વગતિનો વિષય આટલો કહેલો છે.

તે વિદ્યાચારણ તે સ્થાનની આલોચના અને પ્રતિક્રમણ કર્યા સિવાય કાળ કરે તો તેની આરાધના નથી. અને તે વિદ્યાચારણ તે સ્થાનની આલોચના અને પ્રતિક્રમણ કરીને કાળ કરે તો તેની આરાધના છે. ॥ (સૂત્ર-૬૮૪) ॥

હે ભગવંત ! તે જંઘાચારણને જંઘાચારણ કયા અર્થથી=હેતુથી કહેવાય છે ? હે ગૌતમ ! નિરંતર અક્રમ અક્રમના તપવડે આત્માને ભાવિત કરતા મુનિને જંઘાચારણલબ્ધિ નામની લબ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. તે અર્થવડે=હેતુ વડે તે જંઘાચારણ, જંઘાચારણ કહેવાય છે. હે ભગવંત ! તે જંઘાચારણની કેવી શીઘ્ર ગતિ હોય ? અને કેવો શીઘ્ર ગતિનો વિષય હોય ? હે ગૌતમ ! આ જંબૂદ્વીપ નામનો દ્વીપ... એ પ્રમાણે જે રીતે

વિદ્યાચારણમાં કહ્યું તે રીતે સમજવું. ફક્ત ૨૧ વાર ફરીને=પ્રદક્ષિણા આપીને શીઘ્ર આવે. હે ગૌતમ ! તે પ્રકારે જંઘાચારણની શીઘ્રગતિ અને શીઘ્રગતિનો વિષય કહેલો છે. બાકીનું તે પ્રમાણે જાણવું=વિદ્યાચારણમાં કહ્યા મુજબ જાણવું.

હે ભગવંત ! જંઘાચારણની તિર્યગ્ગતિનો વિષય કેટલો કહેલો છે ? હે ગૌતમ ! તે જંઘાચારણ અહીંથી એક ઉત્પાત વડે રુચકવરદ્વીપમાં આગમન કરે, આગમન કરીને ત્યાં રહેલાં ચૈત્યોને વંદન કરે, વંદન કરીને ત્યાંથી પાછા ફરતાં એક ઉત્પાત વડે નંદીશ્વરદ્વીપ ઉપર આગમન કરે, આગમન કરીને ત્યાં રહેલાં ચૈત્યોને વંદન કરે. વંદન કરીને બીજા ઉત્પાદ વડે અહીં આવે. અહીં આવીને અહીં રહેલાં ચૈત્યોને વંદન કરે. હે ગૌતમ ! જંઘાચારણની તિર્યગ્ગતિનો વિષય આટલો કહ્યો છે.

હે ભગવંત ! જંઘાચારણની ઊર્ધ્વગતિનો વિષય કેટલો કહેલો છે ? હે ગૌતમ ! તે જંઘાચારણ અહીંથી એક ઉત્પાતવડે પંડકવનમાં આગમન કરે, આગમન કરીને ત્યાં રહેલાં ચૈત્યોને વંદન કરે, વંદન કરીને ત્યાંથી પાછા ફરતાં એક ઉત્પાતવડે નંદનવનમાં આગમન કરે, આગમન કરીને ત્યાં રહેલાં ચૈત્યોને વંદન કરે. વંદન કરીને બીજા ઉત્પાતવડે અહીં આવે, અહીં આવીને અહીં રહેલાં ચૈત્યોને વંદન કરે. હે ગૌતમ ! જંઘાચારણની ઊર્ધ્વગતિનો વિષય આટલો કહ્યો છે.

તે જંઘાચારણ તે સ્થાનની આલોચના અને પ્રતિક્રમણ કર્યા સિવાય કાલ કરે તો તેની આરાધના નથી, (અને) તે જંઘાચારણ તે સ્થાનની આલોચના અને પ્રતિક્રમણ કરીને કાળ કરે તો તેની આરાધના છે.

હે ભગવંત ! તે આ=વિદ્યાચારણ આ પ્રકારે=ઉપર વર્ણન કર્યું એ પ્રકારે વિહરે છે. (પંડિતવર્ય શ્રી પ્રવીણચંદ્ર ખીમજી મોતા કૃત અનુવાદમાંથી સાભાર સમુદ્ધત) આ રીતે પાંચમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો.॥પા॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— उक्तमेव स्वीकारणं तत्र कुमतिकल्पिताशङ्कां निरस्यन्नाह—

પૂર્વે કહેવાયેલા ભગવતીસૂત્રના આલાવાનો જ સ્વીકાર કરાવતા ગ્રંથકાર તે આલાવામાં કુમતિઓએ કલ્પેલી આશંકાનો નિરાસ કરતા (=

ખંડન કરતા) કહે છે—

પ્રજ્ઞસૌ પ્રતિમાનતિર્ન વિદિતા કિં ચારણૈર્નિર્મિતા,
તેષાં લબ્ધ્યુપજીવનાદ્ વિકટનાભાવાત્ ત્વનારાધના ।
સા કૃત્યાકરણાદકૃત્યકરણાદ્ ભગ્નવ્રતત્વં,
ભવેદિત્યેતા વિલસન્તિ સન્નયસુધાસારા બુધાનાં ગિરઃ ॥૬॥

જિનપ્રતિમા સ્વીકૃતિ-કુમતિજનિત આશંકાનું નિવારણ.

શ્લોકાર્થ— પ્રજ્ઞા (ભગવતી) સૂત્રમાં ચારણમુનિઓએ કરેલી પ્રતિમાની વંદના શું પ્રખ્યાત નથી ? અર્થાત્ પ્રખ્યાત છે. તે સૂત્રમાં ચારણોની જે અનારાધના બતાવી છે તે લબ્ધિનો ઉપયોગ કર્યો હોવાથી તેની આલોચના ન કરવાના કારણે છે. આમ અનારાધના આલોચનારૂપ કૃત્યના અકરણથી છે. (કેમકે) અકૃત્યના કરણથી વ્રતભંગ થાય. (જો અહીં પ્રતિમાને નમનરૂપ અકૃત્યના કરણને અનારાધના માનવામાં આવે તો તેનાથી અતિચાર નહિ, કિંતુ મિથ્યાત્વ હોવાથી વ્રતભંગ થાય. જે ઈષ્ટ નથી.) આ પ્રમાણે આ સુનયરૂપ અમૃતસારવાળી બુદ્ધોની વાણી વિલાસ પામે છે...૬

વ્યાખ્યા— પ્રજ્ઞસૌ ભગવતીસૂત્રે કિં ચારણૈર્જઞ્જાચારણવિદ્યાચારણશ્રમણૈર્નિર્મિતા પ્રતિમાનતિર્ન વિદિતા ન પ્રસિદ્ધા ? અપિ તુ પ્રસિદ્ધૈર્ સુધર્માસ્વામિના કળ્પીરવેણોક્તસ્ય તત્ર તરણિપ્રકાશતુલ્યસ્ય કુમતિકૌશિકવાગ્માત્રેણાપહ્નોતુમશક્યત્વાત્ ।

ભાવાર્થ— પ્રજ્ઞામાં (ભગવતીસૂત્રમાં) શું જંઘાચારણ-વિદ્યાચારણ શ્રમણોવડે પ્રતિમાને કરેલી વંદના પ્રસિદ્ધ નથી ? અર્થાત્ પ્રસિદ્ધ જ છે. કેમકે સિંહગર્જનાના સ્વામી સુધર્માસ્વામીએ કહેલી સૂર્યના પ્રકાશ તુલ્ય વાણીનો કુમતિરૂપી ધ્રુવડની વાણીમાત્રથી અપલાપ કરી શકાય તેમ નથી.

વ્યાખ્યા— નનુ યદુક્તં તદ્વ્યક્તમેવ, પરં ચૈત્યવંદનનિમિત્તાલોચના-ઽભાવેઽનારાધકત્વમુક્તમિતિ તેષાં ચૈત્યનતિં સ્વાસિકીં નામ્યુપગચ્છામ ઇત્યાશઙ્કાયમાહ- તેષામિતિ, તેષાં જઞ્જાચારણવિદ્યાચારણાનાં લબ્ધ્યુપજીવનાત્ તસ્ય પ્રમાદરૂપત્વાત્ । તુ પુનર્વિકટનાભાવાદાલોચનાભાવાત્ “આલોચના

વિયડળા” ઇતિ નિર્યુક્તિવચનાદ્વિકટનાશબ્દસ્યાલોચનાર્થઃ । અનારાધના, ન ત્વન્યતો નિમિત્તાત્ ।

ભાવાર્થ— ભગવતીસૂત્રમાં ચારણશ્રમણોવડે જે પ્રતિમાને નમસ્કાર કહેવાયો, તે વાત સ્પષ્ટ જ છે. પરંતુ ચૈત્યવંદનનિમિત્તે થતી આલોચના ન કરવાથી તેઓને અનારાધકપણું (=વિરાધકપણું) કહેલું છે. આ કારણથી તેઓની ચૈત્યવંદના સ્વારસિકી (=રસપૂર્વક) છે એમ અમે સ્વીકારતા નથી.

ઉત્તર- તેઓની અર્થાત્ જંઘાચારણ-વિદ્યાચારણોની જે અનારાધના કહી તે લબ્ધિનો ઉપયોગ કરવાથી છે. લબ્ધિનો ઉપયોગ પ્રમાદરૂપ છે. મૂળમાં વિકટના શબ્દનો આલોચના અર્થ થાય છે. કેમકે એ પ્રમાણે નિર્યુક્તિનું વચન છે. તેઓની અનારાધના આલોચનાના અભાવના કારણે છે બીજા કોઈ કારણથી નથી.

વ્યાખ્યા— તદાહ- સાડનારાધના કૃત્યસ્ય પ્રમાદાલોચનસ્યાકરણાત્, અકૃત્યકરણં ચૈત્યવંદનેન મિથ્યાત્વકરણં, તતસ્તત્પુરસ્કૃત્યાડનારાધનાયાં તૂચ્યમાનાયાં ભગ્નવ્રતત્વં ભવેત્ મિથ્યાત્વસહચારિણામનન્તાનુબન્ધિનામુદયેન ચારિત્રસ્ય મૂલત એવોચ્છેદાત્ “મૂલચ્છેદ્જ્ઞં પુણ હોઝ બારસળ્હં કસાયાળં” ઇતિ વચનાત્ ।

ભાવાર્થ— આ વિષયને જણાવતા ગ્રંથકાર કહે છે કે—ચૈત્યવંદન કરવાથી ચારણોએ મિથ્યાત્વ કર્યું. (જે ન કરવા જેવું હતું તે કરવા જેવું માનીને કર્યું.) આ ચૈત્યવંદનરૂપ મિથ્યાત્વકરણને આગળ કરીને અનારાધના કહેવામાં આવે તો પ્રત્યંગ થાય. કારણ કે મિથ્યાત્વના સહચારી અનંતાનુબંધી કષાયના ઉદયથી ચારિત્રનો મૂળથી જ ઉચ્છેદ(=નાશ) થાય છે. કેમકે “બાર કષાયના ઉદયથી ચારિત્રનો મૂળથી ઉચ્છેદ થાય છે” એ પ્રમાણે વિશેષાવશ્યકભાષ્યનું વચન છે.

વ્યાખ્યા— તત્ત્વ નાલોચનામાત્રેડપિ શોધયિતું શક્યમિત્યયં ભારો મિથ્યા-કલ્પકસ્ય શિરસ્યાસ્તામિત્યેતાઃ સન્નયઃ સમીચીનનયઃ સ એવ મિથ્યાકલ્પ-નાવિષવિકારનિરાસકત્વાત્ સુધા પીયૂષં તેન સારાઃ । બુધાનાં સિદ્ધાન્તપારદૃશ્વાનાં ગિરો વાચઃ ॥૬॥

ભાવાર્થ— અને તે વ્રતભંગ આલોચનામાત્રથી શુદ્ધ કરવા માટે અશક્ય છે. આ પ્રમાણે આ ભાર મિથ્યા કલ્પના કરનાર (લુંપાક)ના મસ્તક ઉપર રહો. આ રીતે જંઘાચારણ-વિદ્યાચારણોની ભગવતીમાં કહેલી અનારાધના આલોચનાના અભાવે થયેલી કહી છે. આ રીતે ગ્રંથને સમ્યક્ યોજવાની નીતિ એ જ અમૃત છે.

અમૃતની ઉપમા અહીં શા માટે આપી ? તો કહે છે કે મિથ્યા કલ્પના (= ખોટી કલ્પના) રૂપી વિષના વિકારને દૂર કરનાર હોવાથી અમૃત છે. અને તેનાવડે સારભૂત-શ્રેષ્ઠ એવી સિદ્ધાંતના પારગામી વિદ્વાનોની વાણી વિલાસ પામે છે. આ રીતે છઠ્ઠા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો. ॥૬॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— નનુ ચારણાનાં યાવાન્ ગતેર્ગોચર ઉક્તસ્તા-વદેશગમનપરીક્ષાયામેવ મુખ્ય ઉદ્દેશસ્તસ્યાં ક્રિયમાણાયાં તત્તત્ત્વત્યાનામપૂર્વાણાં દર્શનાદ્ વિસ્મયોદ્બોધેન તન્નતિર્ન તુ સ્વરસત્ત્વમિતિ તદાચરણં ન શિષ્ટાચારમિતિ સર્વેષાં સાધુનાં ન તદ્વન્ધતા તદ્દદૃષ્ટાંતેનેતિ કુમતિમતમાશङ્ક્ય નિષેધયતિ—

પ્રશ્ન- ચારણોની ગતિનો જેટલો વિષય શાસ્ત્રમાં કહ્યો છે તેટલા પ્રદેશમાં પોતે જઈ શકે કે કેમ ? એવી પરીક્ષા કરવાના મુખ્ય ઉદ્દેશથી જ ચારણલબ્ધિધરો નંદીશ્વર આદિ દ્વીપો પર જાય છે, ત્યાં તેમને પૂર્વે ક્યારેય નહિ જોયેલા ચૈત્યોને જોઈને વિસ્મય થાય છે. આથી તેઓ ચૈત્યોને વંદન કરે છે, પણ કર્તવ્ય છે એમ સમજીને ભાવથી કરતા નથી. તેથી ચારણોએ પ્રતિમાને નમન કર્યું એ શિષ્ટાચારરૂપ નથી, તેથી તે ચારણોના દૃષ્ટાંતથી સર્વ સાધુઓને પ્રતિમા વંદનીય છે એમ નિશ્ચિત થતું નથી. આ પ્રમાણે કુમતિના મતની આશંકા કરીને તેનો નિષેધ કરે છે—

તેષાં ન પ્રતિમાનતિઃ સ્વરસતો લીલાનુષંગાત્ સા,

લબ્ધ્યાપ્તાદિતિ કાલકૂટકવલોદ્ગારા ગિરઃ પાપ્મનામ્ ।

હનૈત્વં ન કથં નગાદિષુ નતિર્વ્યક્તા કથં ચેહ સા,

ચૈત્યાનામિતિ તર્કકર્કશગિરા સ્યાત્તન્મુખં મુદ્રિતમ્ ॥૭॥

ચારણ મુનિઓની કૌતુકથી વંદના પણ

ન સ્વાભાવિકી વંદના, તેવી કુમતિજનશંકાનું ખંડન.

શ્લોકાર્થ— તેઓની(જંઘાચારણ-વિદ્યાચારણમુનિઓની) પ્રતિમાને વંદના સ્વરસથી નથી. કિંતુ લબ્ધિથી પ્રાપ્ત થયેલી લીલાના પ્રસંગથી છે. એ પ્રમાણે પાપી એવા લુંપાકની વાણી કાલકૂટઝેરના કોળિયાના ઉદ્દગાર જેવી છે. આ રીતે લીલાપ્રસંગથી ગતિ હોય તો માનુષોત્તરાદિ પર્વતાદિને નમસ્કાર કેમ ન કર્યો ? અને અહીં (ભરત-વિદેહાદિક્ષેત્રોમાં આવેલા) ચૈત્યોને વિષે વંદના કેમ કરી ? આ પ્રકારે તર્કથી કર્કશ-વાણીથી તે લુંપાકનું મુખ મુદ્રિત થાય, અર્થાત્ આ વાણીવડે તે પ્રત્યુત્તર આપી શકે નહીં.॥૭॥

વ્યાख्या— તેષાં જજ્ઞાચારણવિદ્યાચારણાનાં પ્રતિમાનતિઃ સ્વરસતો ન વર્ત્તે, સ્વરસઃ શ્રદ્ધાભક્તિસંલુલિતઃ પરિણામસ્તસ્માદિતિ । તુ પુનઃ । લબ્ધ્યા-પ્રાપ્તિપ્રાપ્તાત્ લીલાનુષંગાત્ લબ્ધિપ્રાપ્તલીલાદિદૃક્ષ્યા પ્રવૃત્તાનાં તત્રાવર્જનીય-સંનિધિકદર્શનતયેત્યર્થઃ । સા નતિર્વર્ત્તે, ન ચાસ્વારસિકતત્રત્યાપિ ક્ષતિઃ, સ્વર-સિકાકૃત્યકરણસ્યૈવ દોષત્વાદિત્યેતાઃ પાપ્મનાં લુમ્પાકદુર્ગતાનાં ગિરો વર્ત્તન્તે । કિં વિશિષ્ટાઃ ? કાલકૂટકવલોદ્ગારા ઉદ્ગીર્યમાણકાલકૂટકવલા इत्यર્થઃ । ભક્ષિતમિથ્યાત્વકાલકૂટાનામીદૃશાનામેવોદ્ગારાણાં સંભવાત્ ।

ભાવાર્થ— પૂર્વપક્ષ-ચારણોએ પ્રતિમાને નમસ્કાર સ્વરસથી નથી કર્યો. સ્વરસ એટલે શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી ઉલ્લસિત આત્મપરિણામ. લબ્ધિથી પ્રાપ્ત થયેલ લીલા વગેરેને જોવાની ઈચ્છાથી ચારણો ત્યાં જાય છે, અને પછી દર્શન નજીક હોવાથી દર્શન થયા વિના રહેતા નથી, આમ સ્વરસ વિના ચારણો પ્રતિમાઓને નમસ્કાર કરે છે. સ્વરસ વિના પ્રતિમાઓને નમસ્કાર કરવામાં મિથ્યાત્વકરણનો દોષ લાગતો નથી. સ્વરસથી અકૃત્ય કરે તો જ દોષરૂપ છે. (તેથી મિથ્યાત્વના કારણે વ્રતભંગ થવાનો અવકાશ જ નથી. અને એથી ચૈત્ય નમસ્કાર સાધુઓને માન્ય છે એમ પણ સિદ્ધ થતું નથી.) ખરાબ હાલતને પામેલા લુંપાકોની આવા પ્રકારની વાણી કાલકૂટ(ઝેર)ના કોળિયાના ઉદ્દગારરૂપ છે, અર્થાત્ તેવી વાણી કાલકૂટવિષમિશ્રિત કોળિયાના ઓડકારરૂપ છે. કારણ કે મિથ્યાત્વરૂપી કાલકૂટવિષનું ભક્ષણ કરનારાઓના મુખમાંથી જ આવા ઉદ્દગાર નીકળે છે. હવે પૂર્વપક્ષીને ઉત્તર આપતા ગ્રંથકાર કહે છે—

વ્યાख्या— અત્રોત્તર- હન્તેતિ નિર્દેશે, एवं લીલાપ્રાપ્તસ્ય વિસ્મયેન સાધૂનાં

વન્દનસંભવે કથં નગાદિષુ માનુષોત્તરનન્દીશ્વરરુચકમેરુતદારામાદિવિષયે ન ચારણાનાં નતિર્જાતા । તત્રાપિ અપૂર્વદર્શનજનિતવિસ્મયેન તત્સંભવાત્ કથં ચેહ ભરતવિદેહાદૌ તતઃ પ્રતિનિવૃત્તાનાં સાધૂનાં ચૈત્યાનાં પ્રતિમાનાં સા નતિર્જાતા ? इत्येवंभूता या तर्ककर्कशा गीस्तया तन्मुखं पाप्मवदनं मुद्रितं स्यात्, अनया गिरा ते प्रतिवक्तुं न शक्नुयुरित्यर्थः । कर्कशपदं तत्तर्कस्य निबिडमुद्राहेतुत्व-मभिव्यक्ति ।

ભાવાર્થ— ‘હન્ત’ આ શબ્દ નિર્દેશ અર્થમાં છે. અહીં પૂર્વપક્ષીના પ્રશ્નને ઉદ્દેશીને ગ્રંથકારનો જે ઉત્તર છે તે નિર્દેશરૂપ છે. આ પ્રમાણે લીલાવડે વિસ્મય પામી સાધુઓની વંદનની સંભાવના છે તો પછી માનુષોત્તર, નંદીશ્વર, રુચક, મેરુપર્વતો અને તેના ઉદ્યાન વિગેરેમાં રહેલા ચૈત્યોને તેઓ વંદના કરતા નથી તેનું શું કારણ ? કારણ કે તે પર્વતાદિમાં પણ અપૂર્વ-દર્શનથી ઉત્પન્ન થયેલા વિસ્મયવડે તે વંદના થવાની સંભાવના છે. ત્યાંથી પાછા ફરતા તેઓ ભરત-મહાવિદેહાદિમાં ચૈત્યોને વંદના કેમ કરે છે ? આ પ્રમાણે તર્કકર્કશવાણીથી તે પાપી એવા લુંપાકનું મુખ મુદ્રિત થાય, અર્થાત્ આ વાણીથી તે ઉત્તર આપવા સમર્થ બનતો નથી. આ પ્રમાણે અર્થ જાણવો. કર્કશપદ તેના તર્કની નિબિડ મુદ્રાનો(=દૃઢમુદ્રાનો) હેતુ પ્રગટ કરે છે. અર્થાત્ તે પદ દ્વારા તેના તર્કની વાત ઊડી જાય છે.

વ્યાख्या— अत्र यथा गोचरचर्योद्देशेनापि निर्गतेन साधुनाऽन्तरोपनताः साधवः स्वरसत एव वन्दनीयास्तथा गतिगोचरदर्शनायापि गतैश्चारणैर्नन्दी-श्वरादिप्रतिमानतिः स्वरसत एवानम्रोपनीतपीयूषवृष्टिवत् परमप्रमोदहेतुत्वादित्युक्तं भवति ॥७॥

ભાવાર્થ— અહીં જે પ્રકારે ગોચરીના ઉદ્દેશથી નીકળેલા સાધુએ રસ્તામાં મળતા સાધુઓને સ્વરસથી જ વંદન કરવા જોઈએ. તેવી જ રીતે ગતિથી જઈ શકાય તેટલા પ્રદેશમાં દર્શનાર્થે પણ ગયેલા ચારણમુનિઓને નંદીશ્વરાદિ દ્વીપવર્તી પ્રતિમાને સ્વરસથી કરેલી વંદના છે. કારણ કે તે વંદના વાદળ વિનાની અમૃતની વૃષ્ટિની જેમ પરમહર્ષનું કારણ છે. આ પ્રમાણે મૂળ શ્લોકમાં કહેલું છે. આ પ્રમાણે સાતમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો. ॥૭॥

ઉપોદ્ધાતવચનકર્ણિકા— અથોક્તાલાપકે “તહિં ચેડ્યાઈ વંદઈ”
 હત્યસ્યાયમર્થઃ- યથા ભગવદ્ધિરુક્તં તથૈવ નન્દીશ્વરાદિદૃષ્ટમિતિ અહો તથ્યમિદં
 ભગવજ્ઞાનમિત્યનુમોદત્ત ઇત્યર્થઃ ચૈત્યપદસ્ય નાનાર્થત્વાદિતિ મુગ્ધપર્ષદિ મૂર્ધાન-
 માધૂય વ્યાચક્ષાણમુપહસન્નાહ—

પૂર્વે કહેલા આલાવામાં “તહિં ચેડ્યાઈ વંદઈ” એ પદોનો અર્થ આ
 પ્રમાણે છે— જે પ્રકારે ભગવંતવડે કહેવાયેલું છે તેવા પ્રકારે નંદીશ્વરાદિ
 દ્વીપો જોવાયા.

અહો ! ભગવંતનું જ્ઞાન સત્ય છે. એ પ્રકારે અનુમોદના કરે છે,
 અર્થાત્ ચારણમુનિઓ ભગવાનના જ્ઞાનની અનુમોદના કરે છે. આ પ્રમાણે
 અહીં ચૈત્યપદનો અર્થ જ્ઞાન થાય છે, આ પ્રમાણે મુગ્ધની પર્ષદામાં મસ્તક
 ધૂણાવી વ્યાખ્યાન કરતા એવા કુમતિનો ઉપહાસ કરતાં કહે છે—

જ્ઞાનં ચૈત્યપદાર્થમાહ ન પુર્નમૂર્તિપ્રભોયોં દ્વિષન્,
 વન્ધ્યં તત્તદપૂર્વવસ્તુકલનાદ્દૃષ્ટાર્થસંચાર્યપિ ।
 ધાતુપ્રત્યયરૂઢિવાક્યવચનવ્યાખ્યામજાનન્નસૌ,
 પ્રજ્ઞાવત્સુ જડઃ શ્રિયં ન લભતે કાકો મરાલેષ્વિવ ॥૮॥
 વદે વાણી ચૈત્યાર્થ જ્ઞાન,
 બને કુમતિ ઉપહાસપાત્ર,
 કરે વ્યાકરણ નિયમાનુસારે નિરુત્તર.

શ્લોકાર્થ— જિનશાસનનો દ્વેષી જે કુમતિ તે તે અપૂર્વ વસ્તુનો બોધ
 કરાવવાના કારણે દૃષ્ટાર્થસંચારી પણ(=દષ્ટ અર્થ જે પ્રતિમા, તે પ્રતિમારૂપ
 અર્થમાં વપરાતો હોવા છતાં) ચૈત્યપદથી જ્ઞાનને કહે છે. પરંતુ મૂર્તિને
 નહિ. ધાતુ, પ્રત્યય, રૂઢિ, વાક્ય અને વચનની વ્યાખ્યાને નહિ જાણતો
 તે જડમતિ હંસોમાં કાગડાની જેમ વિદ્વાનોમાં શોભા પામતો નથી...૮

વ્યાખ્યા— યો દ્વિષન્ જિનશાસને દ્વેષં કુર્વન્ પ્રકૃતે ચૈત્યપદાર્થ જ્ઞાનમાહ,
 ન પુનઃ પ્રભોર્મૂર્તિમાહ । કિં ભૂતં જ્ઞાનમ્ ? તસ્ય તસ્યાપૂર્વસ્ય વસ્તુનઃ કલનાત્
 પરિચ્છેદાત્ । વન્ધ્યમનુમોદ્યમિતિ યોગઃ ।

ભાવાર્થ— જિનશાસનનો દેખી જે(=લુંપાક) પ્રસ્તુતમાં(=પૂર્વશ્લોકમાં બતાવાયેલ પ્રજ્ઞાપ્તિનાં પાઠમાં) ચૈત્યપદના અર્થને જ્ઞાન કહે છે, પ્રભુની ભૂર્તિ નહિ.

તે જ્ઞાન કેવું છે તે કહે છે— તે તે અપૂર્વ વસ્તુનો બોધ કરાવનારું છે. આવું જ્ઞાન વંદ્ય છે=અનુમોદનીય છે. આ પ્રમાણે સંબંધ છે.

અહીં ભાવાર્થ આ છે— અહીં પાંચમી વિભક્તિ હેતુ અર્થમાં છે. ચારણમુનિઓ નંદીશ્વરદ્વીપ આદિમાં જાય છે. ત્યાં અપૂર્વ (નહિ જોયેલું) જુએ છે. પ્રભુએ જે કહેલું છે તે જ અહીં દેખાય છે. પ્રભુનું જ્ઞાન અપૂર્વવસ્તુનો બોધ કરાવનારું હોવાથી વંદનીય છે. વંદનીય છે એટલે અનુમોદનીય છે. આમ “તર્હિં ચેઝાઈ વંદઈ” એ પદોનો ત્યાં “જ્ઞાનની અનુમોદના કરે છે” એવો અર્થ કરે છે.

વ્યાખ્યા— કિં ભૂતમપિ ? દૃષ્ટાર્થસંચાર્યપિ રહ લોકે ચૈત્યવન્દને સંચરિષ્ણુભવિષ્ણુશબ્દાર્થમપિ અપૂર્વદર્શનિન વિસ્મયોત્પાદકત્વાદ્ભગવજ્ઞાનસ્ય વન્ધત્વે “રહ ચેઝાઈ વંદઈ” રત્યસ્યાનુપપત્તિરિહાપૂર્વાદર્શનાદ રતિ ।

ભાવાર્થ— વળી તે ચૈત્યપદાર્થ કેવા પ્રકારનો છે ? તે બતાવે છે. ચૈત્યપદનો અર્થ દૃષ્ટાર્થસંચારી છે=આ લોકમાં પ્રત્યક્ષ દેખાતા ચૈત્યવંદનમાં સંચારસ્વભાવવાળું છે, અર્થાત્ ચૈત્યપદ પ્રતિમાના અર્થમાં વપરાય છે. આમ છતાં લુંપાકો ચૈત્યપદનો જ્ઞાન અર્થ કરે છે. પણ તે ઊચિત નથી. કારણ કે ભગવતીસૂત્રના “રહ ચેઝાઈ વંદઈ” એ સ્થળે નહિ ઘટે. “તર્હિં ચેઝાઈ વંદઈ” એ સ્થળે લુંપાકો અપૂર્વદર્શનના કારણે વિસ્મય ઉત્પાદકપણું હોવાથી ભગવદ્જ્ઞાન વંદનીય છે એમ કહે છે. પણ “રહ ચેઝાઈ વંદઈ” એ સ્થળે અપૂર્વદર્શન ન હોવાથી વિસ્મય ઉત્પાદકપણું નથી. એથી ત્યાં જ્ઞાન અર્થ ઘટતો નથી. એથી દૃષ્ટાર્થસંચારી પણ ચૈત્યપદના અર્થને લુંપાક જ્ઞાન કહે છે તે તદ્દન અનુચિત છે.

વ્યાખ્યા— અપિરાપાતોડનૌચિત્યં દર્શયતિ સ જઢઃ પ્રજ્ઞાવત્સુ પ્રેક્ષાવતાં મધ્યે શ્રિયં સદુત્તરસ્ફૂર્તિસમૃદ્ધિં ન લભતે । કેષુ ક રવ ? મરાલેષુ રાજહંસેષુ કાક રવેત્યુપમા । કિં કુર્વન્ ? અજાનન્ । કાં ? ધાત્વાદિવ્યાખ્યાં ।

ભાવાર્થ— ‘દૃષ્ટાર્થસંચાર્યપિ’ એ સ્થળે રહેલો ‘અપિ’ શબ્દ આપાતથી પણ(=પહેલી નજરે જોતાં જ) ચૈત્ય પદાર્થનો જ્ઞાન અર્થ કરવો ઉચિત નથી એમ જણાવે છે. ધાતુ આદિ અને વ્યાખ્યાને નહિ જાણતો તે જડ રાજહંસોમાં કાગડાની જેમ પ્રેક્ષાવાનોની(=વિચારપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરનારાઓની) મધ્યમાં સદુત્તરની સ્ફૂર્તિરૂપ સમૃદ્ધિને પામતો નથી.

વ્યાખ્યા— તથાહિ- ચૈત્યાનીત્યત્ર “ચિત્તી સંજ્ઞાને” ઇતિ ધાતુઃ કર્મણિ પ્યપ્રત્યયઃ, તથા ચાર્હત્પ્રતિમા એવાર્થઃ ।

ભાવાર્થ— તે આ પ્રમાણે— ચૈત્યશબ્દમાં “ચિત્તી સંજ્ઞાને” એ પાઠથી ‘ચિત્તી’ ધાતુ સંજ્ઞાન અર્થમાં છે. તેને કર્મણિપ્રયોગમાં પ્ય પ્રત્યય આવ્યો. તે ઉપરથી ચૈત્ય શબ્દ બન્યો. તથા તેનો અર્થ અરિહંતની પ્રતિમા એવો થાય છે.

વ્યાખ્યા— “ચિત્તી સંજ્ઞાને” સંજ્ઞાનમુત્પદ્યતે કાષ્ઠકર્માદિષુ પ્રતિકૃતિં દૃષ્ટ્વા “જહા એસા અરિહંતપડિમત્તિ” ચૂર્ણિસ્વરસાદિતિ પ્રકૃતે જ્ઞાનમર્થં વદન્ પ્રકૃતિપ્રત્યયાનભિજ્ઞ એવ ।

ભાવાર્થ— “ચિત્તી સંજ્ઞાને” અહીં લાકડા વગેરેની બનાવેલી જે પ્રતિમા તે જોઈને “આ અરિહંતની પ્રતિમા છે” એવું સમ્યગ્જ્ઞાન થાય તે ચૈત્ય કહેવાય. એ પ્રમાણે ચૂર્ણિકારનો સ્વરસ(=અભિપ્રાય) છે. આ પ્રમાણે પ્રસ્તુતમાં ચૈત્યશબ્દનો અર્થ લુંપાક જે જ્ઞાન કરે છે તે પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયનો અનભિજ્ઞ(=નહિ જાણનાર) છે.

વ્યાખ્યા— તથારૂઢેરપ્યનભિજ્ઞ એવ ચૈત્યશબ્દસ્ય જિનગૃહાદાવેવ રૂઢત્વાત્ “ચૈત્યે જિનૌકસ્તદ્બિમ્બં ચૈત્યો જિનસમાતરુઃ” ઇતિ કોશાત્ ।

ભાવાર્થ— તથા રૂઢિનો પણ અનભિજ્ઞ જ છે. કેમકે ચૈત્યશબ્દ જિનગૃહ વગેરેમાં જ રૂઢ છે. “ચૈત્યે જિનૌકસ્તદ્બિમ્બં ચૈત્યો જિનસમાતરુઃ” શબ્દકોશમાં ચૈત્યશબ્દનો અર્થ જિનમંદિર, જિનમૂર્તિ કે જિનસમવસરણનું વૃક્ષ(=અશોક વૃક્ષ) એવો કર્યો છે.

વ્યાખ્યા— એતેન વિપરીતવ્યુત્પત્ત્યા નામભેદપ્રત્યયયોગાર્થોઽપિ નિરસ્તઃ, યોગાદ્રૂઢેર્બલવત્તત્વાત્, અન્યથા પક્કજપદાચ્છૈવાલાદિબોધપ્રસન્નાત્ ।

ભાવાર્થ— આનાથી(=ચૈત્યશબ્દ જિનમંદિર વગેરેમાં રૂઢ હોવાથી નામ ભેદને(=ધાતુને) પ્રત્યય લગાડીને કરાતા યોગાર્થનું પણ ખંડન કર્યું. અહીં ભાવાર્થ પૂર્વપક્ષ ઉત્તર પક્ષથી સમજાવવામાં આવે છે.

પૂર્વપક્ષ- ચિત્તી ધાતુનો અર્થ સંજ્ઞાન છે. તેથી જેના દ્વારા અપૂર્વ વસ્તુઓનું સંજ્ઞાન થાય તે ચૈત્ય કહેવાય. આવી વ્યુત્પત્તિથી ચૈત્યપદનો યોગાર્થ(=પ્રકૃતિ-પ્રત્યયના યોગથી થતો અર્થ) જ્ઞાન જ થાય.

ઉત્તરપક્ષ- પૂર્વે કહ્યું તેમ ચિત્ત ધાતુથી કર્માર્થ ય પ્રત્યય લગાડીને વ્યુત્પત્તિ કરવાના બદલે જેના દ્વારા સંજ્ઞાન થાય તે ચૈત્ય એવી વિપરીત વ્યુત્પત્તિથી નામભેદને=ધાતુને પ્રત્યય લગાડીને ચૈત્યપદનો યોગાર્થ કરવામાં આવે તો પણ યોગાર્થ કરતાં રૂઢ અર્થ બલવાન છે. જો યોગાર્થ કરતા રૂઢાર્થ બલવાન છે એમ ન માનવામાં આવે તો પંકજ શબ્દથી ‘શેવાલ’ વગેરેના બોધનો પ્રસંગ આવે. કેમકે શેવાલ પણ કાદવમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. છતાં લોકો પંકજ શબ્દથી માત્ર “કમળ” અર્થ જ સમજે છે. કારણ કે “પંકજ” શબ્દ માત્ર “કમળ” અર્થમાં જ રૂઢ છે. આમ અહીં પંકજ શબ્દના યોગાર્થ કરતા રૂઢાર્થ બલવાન છે. તે જ પ્રમાણે ચૈત્યપદમાં પણ તમે કરેલી વિપરીતવ્યુત્પત્તિથી થતા જ્ઞાનરૂપ યોગાર્થ કરતાં જિનમંદિર આદિરૂપ રૂઢાર્થ જ બળવાન છે.

હવે “इहं चेइआइं वंदइ” એ વાક્ય સંબધી પણ ચૈત્યશબ્દનો અર્થ પ્રતિમા થાય તે બતાવતાં કહે છે—

व्याख्या— वाक्यस्यापि वाक्यं- साकांक्षापदसमुदाय “इहं चेइआइं वंदइ” इत्यस्यात्रस्थानि चैत्यानि वन्दत इति हि वाक्यार्थः । स च चैत्यपदस्य ज्ञानार्थत्वे न घटते, भगवज्ज्ञानं नन्दीश्वरादिवृत्तित्वाभावात् । जगद्वृत्तित्वस्यान्यसाधारण्येनाविस्मापकत्वात् ।

ભાવાર્થ— વાક્યની વ્યાખ્યાને પણ નહિ જાણતો એમ મૂળ શ્લોકમાં અન્વય છે. આકાંક્ષા સહિત(=એક બીજાની અપેક્ષા રાખતા) પદોના સમુદાયને વાક્ય કહેવાય છે. “इहं चेइआइं वंदइ” એ વાક્યનો અહીં રહેલા ચૈત્યોને હું વંદન કરું છું એવો વાક્યાર્થ છે. આ વાક્યાર્થ ચૈત્યપદનો

જ્ઞાન અર્થ કરવામાં ઘટતો નથી. કારણ કે અહીંના જ્ઞાનને એટલે ક્યાંના જ્ઞાનને ? ભગવાનનું જ્ઞાન તો ભગવાનમાં(=ભગવાનના આત્મામાં) જ રહેલું છે. આથી ભગવાનના જ્ઞાનથી કેવલ નંદીશ્વરાદિમાં વૃત્તિ(=સ્થિતિ) નથી.

પૂર્વપક્ષ- કેવલજ્ઞાન સમવાય સંબંધથી ભગવાનમાં જ રહ્યું હોવા છતાં વિષયતા સંબંધથી નંદીશ્વર વગેરેમાં રહ્યું છે.

ઉત્તરપક્ષ- વિષયતા સંબંધથી તો ભગવાનનું જ્ઞાન ત્રણે જગતમાં રહેલું છે. એટલે નંદીશ્વરથી અન્ય કોઈ પણ વસ્તુ સંબંધી ભગવાનનું જ્ઞાન સાધારણ છે. આથી નંદીશ્વર સંબંધી તેમનું જ્ઞાન વિસ્મયકારક નથી. આથી તમોએ પૂર્વે કહેલી “નંદીશ્વર વગેરે સ્થળે પૂર્વે ક્યારે ય નહિ જોયેલા ચૈત્યોને જોઈને વિસ્મય થાય છે” એ વાત અસત્ય ઠરે છે.

વ્યાખ્યા- વચનસ્યાપિ ચૈત્યશબ્દસ્ય જ્ઞાનસ્યૈકત્વાત્ જ્ઞાનાર્થે ચૈત્યશબ્દ-
સ્યાદિષ્ટબહુવચનસ્ય કુત્રાપ્યનનુશાસનાત્ ।

ભાવાર્થ- ચૈત્યશબ્દરૂપ વચનની પણ વ્યાખ્યાને નહિ જાણતો તે જડ પ્રજાવાનમાં ઉત્તરોત્તર સમૃદ્ધિને પામતો નથી. આ પ્રમાણે મૂળ શ્લોકમાં જે જણાવ્યું તેમાં જે હેતુ છે તે બતાવતા કહે છે કે- જ્ઞાન તો એકજ છે. અને અહિં જ્ઞાનાર્થે ચૈત્યશબ્દનું દ્વિતીયાવિભક્તિનું બહુવચન મૂકેલું છે. આગમમાં ક્યાંય કેવલજ્ઞાનનો બહુવચનમાં પ્રયોગ દેખાતો નથી.

વ્યાખ્યા- સિદ્ધાન્તેઽપિ તથાપરિભાષણસ્યાભાવાત્, અન્યથા કેવલનાળં
ઇત્યસ્ય સ્થલે ચેડ્યાઈં ઇતિ પ્રયોગાપત્તેઃ । ઉક્તશ્ચારણવન્ધતાઽધિકારઃ ॥૮॥

ભાવાર્થ- અહીં લુંપાક કહે કે સિદ્ધાંતની એવી પરિભાષા છે કે એક એવા કેવલજ્ઞાનના અર્થમાં “ચેઈઆઈ” એ પ્રકારના બહુવચનનો પ્રયોગ થાય છે. તેથી કહે છે-“વળી શાસ્ત્રમાં એવી પરિભાષા પણ મળતી નથી કે, જ્ઞાનાર્થક ચૈત્યપદનો બહુવચનમાં પ્રયોગ કરવો. જો શાસ્ત્રમાં એવી પરિભાષા હોય તો “કેવળજ્ઞાન” એવા પ્રયોગના સ્થાને “ચૈત્યો” એ પ્રમાણે પ્રયોગ કરવાની આપત્તિ આવે. પણ તેમ થતું નથી. આ પ્રમાણે આ શ્લોકમાં ચારણમુનિની વંદતાનો અધિકાર કહેવાયો. આ પ્રમાણે

આઠમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂરો થયો.૮

ઉપોદ્ધાતવચનકર્ણિકા— અથ દેવવન્દ્યતામધિકૃત્ય દેવાનાં શરણીય-
કરણીયતયા ભગવન્મૂર્તિમભિષ્ટૌતિ—

હવે દેવોને પ્રતિમા વંદનીય છે એ અધિકારને આશ્રયીને પરમાત્માની
પ્રતિમા દેવોને શરણ કરવા યોગ્ય છે, એ સ્વરૂપે જિનપ્રતિમાની સ્તવના
કરે છે—

અર્હચૈત્યમુનીન્દુનિશ્રિતતયા શક્રાસનક્ષમાવધિ,
પ્રજ્ઞસૌ ભગવાજ્જગાદ ચમરસ્યોત્પાતશક્તિં ધ્રુવમ્ ।
જૈનીં મૂર્તિમતો ન યોઽત્ર જિનવજ્જાનાતિ
કસ્તં મર્ત્યં બત શ્રૃંગ્પુચ્છરહિતં સ્પષ્ટં પશું પન્ડિતઃ ॥૧॥

દેવોને જિનપ્રતિમા વંદનીય-સ્તવનીય,
તેનું સ્તુતિગર્ભિત વર્ણન.

શ્લોકાર્થ— પ્રજ્ઞામિસૂત્રમાં ભગવાને, તીર્થંકર, જિનપ્રતિમા, મુનિચંદ્રોની
નિશ્રાના હેતુથી અસુરકુમાર ચમરેન્દ્રની ઉત્પાતશક્તિ શકેન્દ્રના સિંહાસનની
પૃથ્વીસુધી નિશ્ચિતપણે કહેલી છે. જે અહિ(=જૈનશાસનમાં) જિનપ્રતિમાને
જિનની તુલ્ય જાણતો નથી એવા પુરુષને કયો પંડિત માનવ જાણે ?
પરંતુ તેને પૂછડા અને શીંગડા વગરનો સાક્ષાત પશુ જાણે...૯

વ્યાખ્યા— અર્હન્તસ્તીર્થંકરાશ્ચૈત્યાનિ તત્પ્રતિમા મુનીન્દવઃ પરમસૌમ્ય-
ભાજઃ સાધુચન્દ્રાઃ તન્નિશ્રિતતયા તન્નિશ્રાકરણેન હેતુના । ભગવાન્ જ્ઞાતનન્દનઃ,
ચમરસ્યાસુરકુમારરાજસ્ય શક્રસ્ય ચાસનક્ષમા આસનપૃથ્વી સાઽવધિર્યત્ર યસ્યાં
ક્રિયાયાં, તથા ચમરસ્યોત્પાતસ્ય શક્તિં ધ્રુવમ્ નિશ્ચિતં જગાદ ।

ભાવાર્થ— શ્રી ભગવતીસૂત્રમાં શ્રી ભગવાન જ્ઞાતનંદને અરિહંતો,
તીર્થંકરોની પ્રતિમાઓ, પરમ સૌમ્યભાવને ધારણ કરનારા મુનિચંદ્રોની
નિશ્રા કરવાના કારણે અસુરકુમારોના અધિપતિ ચમરેન્દ્રની ઊડવાની શક્તિ
શકના આસનની (શક સિંહાસન) પૃથ્વી સુધી નિશ્ચિતપણે કહેલી છે.

વ્યાખ્યા— અતઃ અર્હદનગારમધ્યે ચૈત્યપાઠાત્, યોઽત્ર જિનશાસને જૈનીં

મૂર્તિં જિનવજ્જિનતુલ્યાં ન જાનાતિ, તં મર્ત્યં મનુષ્યં કઃ પણ્ડિતો મોક્ષાનુગત-
પ્રજ્ઞાવાન્ જાનાતિ ? ન કોઽપીત્યર્થઃ ।

ભાવાર્થ— આથી (= જિન અને અણગાર શબ્દની મધ્યમાં ચૈત્યશબ્દનો પાઠ હોવાથી) જે જિનશાસનમાં જિનમૂર્તિને જિનસમાન જાણતો નથી તે લુંપાકને કયો મોક્ષાનુસારીબુદ્ધિવાળો પંડિત માનવ જાણે ? અર્થાત્ કોઈ જ ન જાણે.

વ્યાખ્યા— સર્વેષામપિ પ્રેક્ષાવતાં સ મનુષ્યમધ્યે ન ગણનીય इति तात्पर्यम् ।
કીદૃશં તં ? અત્યવિવેકતયા સ્પષ્ટં પ્રત્યક્ષં પશું । કીદૃશં પશું ? શૃંગ્ગપુચ્છાભ્યાં
રહિતં શૃંગ્ગપુચ્છાભાવમાત્રેણ તસ્ય પશોઃ ચ વૈધર્મ્યં, નાન્યદિત્યર્થઃ ।

ભાવાર્થ— અહીં તાત્પર્ય એ છે કે સર્વબુદ્ધિમાન પુરુષોને તે લુંપાક માનવની કોટીમાં ગણવા યોગ્ય નથી. વળી તે અત્યંત અવિવેકી હોવાના કારણે પ્રત્યક્ષ પશુ સમાન જાણવો. તે કેવા પ્રકારનો પશુ છે ? તે શિંગડા અને પૂંછડા વગરનો પશુ છે. આથી શિંગડા અને પૂંછડાના અભાવમાત્રથી તે લુંપાકનું પશુથી વૈધર્મ્ય(=અસમાનતા) છે. બીજું કાંઈપણ વૈધર્મ્ય જોવા મળતું નથી.

વ્યાખ્યા— व्यतिरेकालङ्कारगर्भोऽत्राक्षेपः “उपमानाद्यदन्यस्य व्यतिरेकः
स एव सः” इति काव्यप्रकाशकारः । प्रपञ्चितं चैतदलङ्कारचूडामणिवृत्तावस्माभिः
॥९॥

ભાવાર્થ— આ શ્લોકમાં વ્યતિરેકાલંકારગર્ભિત આક્ષેપ છે. ઉપમાનથી જે અન્યવસ્તુનો વ્યતિરેક(=અધિકતા) તે વ્યતિરેક જ વ્યતિરેક અલંકાર છે, એમ વ્યતિરેક અલંકારનું લક્ષણ કાવ્યપ્રકાશકારે કહ્યું છે. તેનો વિસ્તાર અલંકાર ચૂડામણિની વૃત્તિમાં અમે વર્ણવેલો છે. ...૯

વિશેષાર્થ— (પ્રસ્તુતમાં લુંપાકને પશુની ઉપમા આપી છે. તેથી ઉપમાન એવા પશુથી જે અન્યનો=લુંપાકનો વ્યતિરેક=આધિક્ય તે(=આધિક્ય) જ વ્યતિરેક અલંકાર છે. અર્થાત્ ઉપમાન એવો પશુ શિંગડા અને પુંછડાવાળો છે. જ્યારે લુંપાક શિંગડા અને પુંછડા વગરનો હોવાને કારણે પશુ કરતાં કંઈક અધિક છે.. તે વ્યતિરેક અલંકાર છે. (આ વિશેષાર્થ પંડિત શ્રી પ્રવિણચંદ્ર

ખીમજી મોતા કૃત વિવેચનમાંથી સાભાર ઉદ્ધૃત કર્યો છે.) આ પ્રમાણે નવમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો.

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— અથાનાશાતનાવિનયેન દૈર્ઘ્યેન્દિતા ભગવન્મૂર્તિઃ
કસ્ય સચેતસો ન વન્ધેત્યાશયેનાહ—

આગળના શ્લોકમાં દેવોને શરણ કરવા યોગ્ય મૂર્તિ વંદનીય બતાવી, હવે અનાશાતનારૂપ(=આશાતના ત્યાગપૂર્વકના) વિનયવડે દેવોએ વંદન કરેલી પ્રભુપ્રતિમા ક્યા સચેતનપુરુષને વંદન કરવા યોગ્ય ન હોય ? અર્થાત્ સર્વબુદ્ધિમાનોને વંદ(=વંદનીય) છે, એવા આશયથી કહે છે કે—

**મૂર્તીનાં ત્રિદશૈસ્તથા ભગવતાં સક્ષ્નાં સદાઽઽશાતનાત્યાગો
યત્ર વિધીયતે જગતિ સા ર્યાતા સુધર્મા સભા ।**

इत्यन्वर्थविचारणापि हरते निद्रां दृशोर्दुर्नय-

ध्वान्तच्छेदरविप्रभा जडधियं घूकं विना कस्य न ॥૧૦॥

શ્લોકાર્થ— દેવો જ્યાં હંમેશા ભગવાનની પ્રતિમા સ્વરૂપ જિન દાઢાઓની આશાતનાનો ત્યાગ કરે છે, તે સભા જગતમાં સુધર્મા એ પ્રમાણે વિખ્યાત છે, દુર્નયરૂપી અંધકારને છેદવા સૂર્યની કાંતિ સમાન સુધર્મા શબ્દની આવી(=હમણાં જ કહી તેવી) અન્વર્થ વિચારણા પણ જડબુદ્ધિવાળા લુંપાકરૂપ ધુવડને છોડી કોની આંખની નિદ્રાને હરણ ન કરે ? અર્થાત્ બીજા સર્વની નિદ્રા હરણ કરે છે. ॥૧૦॥

દેવોએ જિનપ્રતિમા સ્વરૂપ દાઢાનું કરેલું પૂજન.

આશાતના ત્યાગસ્વરૂપ વિનયનું પ્રકટીકરણ.

શું દુર્મતિરૂપ ધુવડની નિદ્રાહરણ ન કરે ?

વ્યાખ્યા— તથેત્યર્થાન્તરસમુચ્ચયે । ભગવતાં મૂર્તીનામસન્દ્રાવસ્થાપનારૂપાણાં સક્ષ્નાં જિનદાઢાનાં યત્ર સદાઽઽશાતનાત્યાગો વિધીયતે સા સભા સુધર્મેતિ ર્યાતા इत्यन्वर्थविचारणापि સુધર્માપદવ્યુત્પત્તિભાવનાઽપિ જડધિયં ઘૂકં ઝલુકં વિના કસ્ય દૃશોર્નિદ્રાં ન હરતે ? અપિ તુ સર્વસ્યૈવ દૃશોર્નિદ્રાં હરત इत्यर्थः ।

ભાવાર્થ— અહીં મૂળશ્લોકમાં “તથા” શબ્દનો પ્રયોગ અર્થાન્તર

સમુચ્ચયમાં છે. અર્થાત્ નવમી ગાથામાં જે અર્થ કહ્યો છે તેનાથી અન્ય (= આ ગાથામાં કહેલ) અર્થના સમુચ્ચય માટે છે. 'જ્યાં સદા જિનેશ્વરોની અસદ્ભૂતસ્થાપનારૂપ દાઢાઓની આશાતનાનો ત્યાગ કરાય છે તે સભા જગતમાં સુધર્મા એ પ્રમાણે વિખ્યાત છે. તેની અન્વર્થ વિચારણા પણ અર્થાત્ સુધર્માપદની વ્યુત્પત્તિની ભાવના પણ જડબુદ્ધિવાળા કુમતિરૂપ ધ્રુવડપક્ષી વિના બીજા કોની આંખની નિદ્રા ન હરે ? અર્થાત્ બીજા સર્વજીવોની આંખની નિદ્રા હરી લે છે.

વિશેષાર્થ- સુધર્માસભાની વ્યુત્પત્તિ એ થાય કે સારો ધર્મ છે જ્યાં એ સભા સુધર્માસભા, અને ત્યાં સારો ધર્મ એ છે કે ભગવાનની મૂર્તિસ્વરૂપ અસદ્ભાવસ્થાપનાસ્વરૂપ જે અસ્થિઓ છે, તેની આશાતનાનો જ્યાં ત્યાગ કરાય છે તે સારો ધર્મ છે. તેવી તે સભા છે. એ પ્રકારે સુધર્માપદની વ્યુત્પત્તિની વિચારણા હુંપાકરૂપ ધ્રુવડ વિના બધાની આંખની નિદ્રાને હરણ કરે છે.

વ્યાख्या- કીદૃશી અન્વર્થવિચારણા ? દુર્નયા એવ ધ્વાન્તાનિ તેષાં છેદે રવિપ્રભા તરણિકાન્તિઃ । રવિસદૃશી તુ ન વ્યાખ્યેયાઃ તત્સદૃશાત્કત્કાર્યાનુપપત્તેઃ ।

ભાવાર્થ- “કીદૃશી... અનુપપત્તેઃ” કેવા પ્રકારની સુધર્માપદની વ્યુત્પત્તિભાવના છે તે કહે છે- દુર્નયો એ જ અંધકાર, તેનો નાશ કરવા માટે સૂર્યની પ્રભારૂપ છે. વળી અન્વર્થવિચારણા રવિપ્રભા સદૃશ છે. એ પ્રમાણે વ્યાખ્યા ન કરવી. કેમ કે, તત્સદૃશથી તત્કાર્યની અનુપપત્તિ છે.

વિશેષાર્થ- કહેવાનો આશય એ છે કે, સુધર્માપદની અન્વર્થવિચારણા રવિપ્રભા સદૃશ છે એમ વ્યાખ્યા ન કરવી, પરંતુ રવિપ્રભારૂપ છે એમ વ્યાખ્યા કરવી. કેમ કે, રવિપ્રભા સદૃશ કહેવામાં આવે તો તેનાથી રવિપ્રભાનું કાર્ય ન થાય, પરંતુ તત્ સદૃશ કાર્ય થઈ શકે. અને પ્રસ્તુતમાં દુર્નયને જ અંધકાર કહેલ છે. તેનો છેદ કરવામાં અન્વર્થની વિચારણા રવિપ્રભારૂપ છે, પરંતુ રવિપ્રભા સદૃશ નથી. અન્વર્થની વિચારણાને

૧. ભાવનિષ્કેપાની વસ્તુના આકારમાં ભાવની સ્થાપના સદ્ભાવ સ્થાપના કહેવાય. ભાવ નિષ્કેપાની વસ્તુના આકારવિનાની વસ્તુમાં ભાવની સ્થાપના અસદ્ભાવ સ્થાપના કહેવાય. આ બંને સ્થાપના આકાર અને નિરાકાર પણ કહેવાય છે.

રવિપ્રભા સદૃશ કહેવી હોય તો દુર્નયને જ અંધકાર એ પ્રમાણે કહી શકાય નહિ, પરંતુ એમ કહેવું જોઈએ કે, અંધકારનો=દ્રવ્યઅંધકારનો રવિપ્રભા જેમ નાશ કરે છે, તેમ દુર્નયરૂપી ભાવઅંધકારનો અન્વર્થવિચારણા નાશ કરે છે, ત્યારે તે અન્વર્થવિચારણા રવિપ્રભા સદૃશ કહી શકાય. પરંતુ પ્રસ્તુતમાં દુર્નયોને જ અંધકારરૂપ કહેલ છે અને તેનો છેદ કરવા માટે અન્વર્થવિચારણા રવિપ્રભારૂપ છે, એ પ્રમાણે અર્થ ગ્રહણ કરેલ છે.

વ્યાખ્યા— અત્ર વિનોક્તિરૂપકકાવ્યલિજ્ઞાનિ અલક્ષારાઃ । વિનોક્તિઃ સા વિનાઽન્યેન યત્રાન્યઃ સન્નેતરઃ । તદ્રૂપકમભેદો ય ઉપમાનોપમેયયોઃ । કાવ્યલિજ્ઞહેતોર્વાક્યપદાર્થતા, ઇતિ તલ્લક્ષણાનિ રવિપ્રભાપદાર્થો નિદ્રાહરણે હેતુરિતિ પદાર્થરૂપં કાવ્યલિજ્ઞં દ્રષ્ટવ્યમિત્યાદિ ॥૧૦॥

ભાવાર્થ— અત્ર.... સન્નેતરઃ । અહીંયાં=પ્રસ્તુત શ્લોકમાં વિનોક્તિ, રૂપક, કાવ્યલિંગ અલંકારો છે. વિનોક્તિ અલંકારનું લક્ષણ બતાવતાં કહે છે— સા=વિનોક્તિ. અન્યેન વિના=આગમને માનનાર મૂર્તિપૂજક વિના યત્ર=જે કાવ્યમાં અન્ય=સુધર્માસભાની અન્વર્થવિચારણા સન્ન=સારી નથી.

અહીં લક્ષણની બીજી વખત અન્ય રીતે આ પ્રમાણે યોજના કરવી. અન્યેન વિના=લુંપાક વગર, યત્ર=કાવ્યમાં અન્ય=સુધર્માસભાની અન્વર્થવિચારણા ઇતરઃ=ઈતર નથી=અશોભન નથી. આ બીજા પ્રકારની વિનોક્તિ સૂચવવા જ લક્ષણમાં ‘સન્ન’ પછી ‘ઇતરઃ’ શબ્દ છે. આ પ્રકારના જુદા જુદા બે યોજનથી વિનોક્તિ અલંકાર બને છે.

વિશેષાર્થ— વિનોક્તિ અલંકાર પ્રસ્તુતમાં આ રીતે ઘટે છે— પ્રથમ વિકલ્પ પ્રમાણે, આગમને માનનાર એવા લુંપાકને માટે પ્રસ્તુત કાવ્યમાં સુધર્માસભાની અન્વર્થવિચારણા શોભન નથી, કેમ કે તે સુધર્માસભાની અન્વર્થવિચારણા સ્વીકારે તો તેને ભગવાનની મૂર્તિ પૂજ્ય છે એમ સ્વીકારવાની આપત્તિ આવે છે. અને બીજી વખત જે યોજન કર્યું, તે પ્રમાણે લુંપાકને છોડીને આગમને માનનાર મૂર્તિપૂજક માટે કાવ્યમાં સુધર્માસભાની અન્વર્થ-વિચારણા અશોભન નથી. અર્થાત્ તે અન્વર્થવિચારણા ભગવાનની પૂજ્યતાને સ્થાપન કરવા માટે અતિ ઉપયોગી છે, માટે શોભન છે. આ પ્રકારનું વિનોક્તિ અલંકારનું જે લક્ષણ છે, તે પ્રસ્તુત શ્લોકમાં

યોજના માટે થાય છે. માટે અહીં વિનોક્તિ અલંકારની પ્રાપ્તિ છે.

ભાવાર્થ— તદ્રૂપકમ્... ઉપમેયયોઃ । ઉપમાન-ઉપમેયનો જે અભેદ તે રૂપક અલંકાર છે.

વિશેષાર્થ— પ્રસ્તુતમાં ઉપમાન રવિપ્રભા અને ઉપમેય સુધર્માપદની અન્વર્થવિચારણા છે અને તે બંનેનો અભેદ ગ્રહણ કરવામાં આવેલ છે, તેથી જ અન્વર્થવિચારણા રવિપ્રભા છે એમ કહેલ છે, પરંતુ અન્વર્થવિચારણા રવિપ્રભા સદૃશ છે એમ કહેલ નથી, તેથી તે રૂપક અલંકાર છે.

ભાવાર્થ— કાવ્યલિંગમ્... દ્રષ્યમ્ = કાવ્યલિંગ અલંકાર એ છે કે હેતુની વાક્યતા કે હેતુની પદાર્થતા હોય. અર્થાત્ હેતુ ક્યારેક વાક્યરૂપે કહેવામાં આવે કે, ક્યારેક પદરૂપે કહેવામાં આવે તે કાવ્યલિંગ અલંકાર છે.

इति तल्लक्षणानि=એ પ્રકારે=પૂર્વમાં વિનોક્તિ, રૂપક અને કાવ્ય-લિંગનું લક્ષણ બતાવ્યું એ પ્રકારે, તેના=વિનોક્તિ, રૂપક અને કાવ્યલિંગના લક્ષણો છે.

અહીં પ્રસ્તુતમાં રવિપ્રભા પદાર્થ નિદ્રાહરણમાં હેતુ છે. એથી કરીને પદાર્થરૂપ કાવ્યલિંગ અલંકાર છે. (પંડિતવર્ય પ્રવીણચંદ્ર ખીમજી મોતા કૃત અનુવાદમાંથી આભાર સમુદ્ધૃત) આ પ્રમાણે દશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો. ॥૧૦॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— અથ સૂર્યાભાધિકારેણ પ્રતિમારીણાં શાસનાર્થ-સ્તેનાનાં કાંદિશીકતાં પ્રદર્શયંસ્તા અભિષ્ઠૌતિ—

હવે સૂર્યાભદેવના અધિકારદ્વારા પ્રતિમાના શત્રુ અને શાસનના અર્થને ચોરનારા તે કુમતિઓની ચારે તરફ ભાગાભાગી-નાસીપાસી કાંદિશીકાને= મૂર્તિપૂજના શાસ્ત્રપાઠો બતાવવાથી પ્રત્યુત્તર આપવા માટે કોઈ દિશા સૂઝતી નથી એવી માનસિક અવસ્થારૂપ કાંદિશીકાને બતાવતા ગ્રંથકાર પ્રતિમાઓની સ્તવના કરે છે—

प्राक्पश्चाच्च हितार्थतां हृदि विदन् तैस्तैरुपायैर्यथा,

मूर्तिः पूजितवान् मुदा भगवतां सूर्याभनामा सुरः ।

યાતિ પ્રચ્યુતવર્ણકર્ણકુહરે તપ્ત્રપુત્વં નૃપ-

પ્રશ્નોપાન્નસમર્થિતા હતથિયાં વ્યક્તા તથા પદ્ધતિઃ ॥૧૧॥

શ્લોકાર્થ— સૂર્યાભનામના દેવે પૂર્વમાં(=તે દેવભવમાં ઉત્પત્તિના કાળે) અને પશ્ચાત્(=તે ભવ અને ભવાંતર સંબંધી ભવિષ્યકાળમાં) પ્રભુ પ્રતિમા દ્વારા પોતાનું આત્મહિત થશે એમ હૃદયમાં જાણી તે તે ભક્તિયોગના ઉપાયો દ્વારા શ્રી ભગવંતની પ્રતિમાને જે રીતે પૂજી તે રીતે એ પ્રક્રિયા (=સૂર્યાભદેવની ભક્તિ) રાજપ્રશ્નીયોપાંગ સૂત્રમાં સ્પષ્ટ રીતે હેતુપૂર્વક નિર્ણીત કરેલી છે. આ પ્રક્રિયા મૂળથી નષ્ટ થયેલી બુદ્ધિવાળા કુમતિઓના નિરક્ષર કર્ણની બખોલમાં રેડાતા તપેલા સીસાના રસ જેવી લાગે છે. ॥૧૧॥

સૂર્યાભદેવે કરેલી પ્રભુભક્તિ રાજપ્રશ્નીયોપાંગ સૂત્રોક્તિ

વ્યાખ્યા— પ્રાગાદૌ પશ્ચાચ્ચ ઉત્તરવદ્ભવમાન્તરસંબન્ધિન્યામાયત્યાં હિતા-ર્થિતાં શ્રેયોઽભિલાષિતાં હૃદિ સ્વાન્તે વિદન્ જાનન્, તૈસ્તૈર્વિવક્ષ્યમાણૈરુપાયૈર્ભક્તિસાધનપ્રકારૈર્યથા સૂર્યાભનામા સુરઃ ભગવતાં મૂર્તિઃ પૂજિતવાન્ । તથા વ્યક્તા પ્રકટા નૃપપ્રશ્નોપાન્ને રાજપ્રશ્નીયોપાન્ને સમર્થિતા સહેતું નિર્ણીતા પદ્ધતિઃ પ્રક્રિયા ।

ભાવાર્થ— તે ભવમાં=ઉત્પત્તિકાળમાં તથા તે ભવસંબંધી અને ભવાંતર સંબંધી શ્રેયની અભિલાષાને હૃદયમાં જાણતા(=રાખતા) એવા સૂર્યાભનામના દેવે આગળ કહેવામાં આવશે એવા તે તે ભક્તિના ઉપાયો વડે શ્રી ભગવંતની પ્રતિમાને પૂજી હતી. આ પ્રક્રિયા(=સૂર્યાભદેવે કરેલી પ્રભુભક્તિની પ્રક્રિયા) રાજપ્રશ્નીયોપાંગમાં પ્રગટપણે હેતુપૂર્વક નિર્ણીત કરેલી છે.

વ્યાખ્યા— હતથિયાં મૂલોચ્છિન્નબુદ્ધીનાં લુપ્તકમતવાસિતાનાં પ્રચ્યુતવર્ણે પ્રચ્યુતો વર્ણો યસ્માત્તાદૃશેઽનક્ષરે इत्यर्थः । તેનાક્ષરશક્તિપ્રતિબન્ધાભાવાદતિ-દાહસંભવો વ્યજ્યતે । કર્ણકુહરે શ્રોત્રબિલે તેનાસંસ્કૃતત્વં વ્યજ્યતે । તપ્ત્રપુત્વં યાતિ તાન્યક્ષરાણિ દુર્મતિકર્ણે તપ્ત્રપુત્વં સ્વગતદોષાદેવ દાહં જનયતીત્યર્થઃ ।

ભાવાર્થ— મૂળમાંથી નષ્ટ થયેલી બુદ્ધિવાળા એવા લુંપાક મતવાળા

પુરુષોનાં 'પ્રચ્યુતવર્ણવાળા કર્ણરૂપી ગુફામાં તે જિનભક્તિ પ્રક્રિયા કાનમાં પડતા તપેલા સીસાના રસ જેવી બને છે. લુંપાકને પ્રતિમાની પૂજાને જણાવનારા જે અક્ષરો છે. તેની પદાર્થબોધ કરાવવાની શક્તિ છે. તેના પ્રતિબંધનો- (પ્રતિબોધનો) અભાવ છે. અર્થાત્ તે શક્તિ કર્ણગુફામાં પ્રવેશે છે. તેથી પ્રચ્યુતવર્ણ એ શબ્દથી અતિદાહનો સંભવ વ્યક્ત કરાય છે. પ્રતિમાપૂજાને સિદ્ધ કરનારા શાસ્ત્રના અક્ષરો પોતાનામાં રહેલા અસદ્ અભિનિવેશરૂપ દોષથી જ દાહ ઉત્પન્ન કરે છે. “કર્ણકુહરે” એ પદથી અસંસ્કૃતપણું પ્રગટ થાય છે. અર્થાત્ શાસ્ત્રવચનો સાંભળ્યા નથી તેવા અસંસ્કૃતકાન છે.

વ્યાख्या— અત્ર તત્ત્રપુત્વં યાતીતિ નિદર્શના “અભવદ્વસ્તુસમ્બન્ધઃ ઉપ-માપરિકલ્પઃ નિદર્શના” इति मम्मटवचनात्, असम्बन्धे सम्बन्धरूपाऽति-शयोक्तिरित्यपरे ॥૧૧॥

ભાવાર્થ— “તત્ત્રપુત્વં યાતિ”માં નિદર્શના અલંકાર છે. વાક્યાર્થો કે પદાર્થો વચ્ચે અઘટમાન સંબંધની જેમાં ઉપમાથી પરિકલ્પના કરાય તે નિદર્શના અલંકાર છે એમ કાવ્યપ્રકાશમાં મમ્મટે કહ્યું છે. અહીં મમ્મટના મત પ્રમાણે નિદર્શના અલંકાર જાણવો. વળી બીજાના મત પ્રમાણે અસંબંધે સંબંધરૂપ અતિશયોક્તિ થાય.

જેમ કાનમાં તપાવેલું સીસું નાંખવામાં આવે તો અતિદાહ પેદા થાય છે. તેમ રાજપ્રશ્રીયોપાંગમાં કહેલી જિનભક્તિની પ્રક્રિયા લુંપાકના કર્ણમાં દાહ ઉત્પન્ન કરે છે. એ પ્રમાણે નિદર્શના અલંકાર છે. બીજાઓ અહીં નિદર્શનાને બદલે “અસંબંધમાં સંબંધની કલ્પનારૂપ અતિશયોક્તિ અલંકાર સ્વીકારે છે. રાજપ્રશ્રીયોપાંગમાં કહેલી જિનભક્તિનો સંબંધ તેના કાનમાં થતો નથી. પરંતુ સંબંધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો દાહ પેદા કરે છે. અહીં લુંપાકના કાનમાં તે વાતનો સંબંધ થતો નથી, છતાં સંબંધ

૧. પ્રચ્યુતવર્ણકર્ણકુહર=પ્રચ્યુતવર્ણ પદ કાનનું વિશેષણ છે. પ્રચ્યુત વર્ણ=નષ્ટ થયેલા વર્ણ=અક્ષરવાળું. અર્થાત્ નિરક્ષર=અભણ પ્રતિમા લોપકના કાનના કાણાઓ નિરક્ષર=અક્ષરના પરિચય વિનાના છે. તેથી તેઓની અક્ષરશક્તિનો પ્રતિબંધ(=બોધ) થતો નથી. અહીં ‘ઘટ’ વગેરે પદથી “કમ્બુગ્રીવામાન્” પદાર્થ (ઘટપદાર્થ)નું જ્ઞાન થવામાં કારણરૂપ પદનિષ્ઠ સંબંધવિશેષણાશક્તિ કહેવાય છે.”

થાય છે. એ પ્રમાણે અતિશયોક્તિ છે. આથી જ તમ્મત્રપુપણાને પામે છે એ જણાવેલ છે. આ પ્રમાણે અગ્યારમાં શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો. ॥૧૧॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— નન્વત્ર પ્રાક્ પશ્ચાત્ હિતાર્થિતા દેવભવાપેક્ષયૈવ પર્યવસ્યતિ તથા ચૈહિકામ્યુદયમાત્રં પ્રતિમાપૂજનાદિફલં સૂર્યાભસ્ય ન મોક્ષાર્થિ- નામાદરણીયં, દેવસ્થિતેર્દેવાનામેવાશ્રયણીયત્વાદિત્યાશङ्ક્ય તન્નિરાકરણપૂર્વ તા- દુશશઙ્કાકારિણ આક્ષિપન્નાહ—

“નનુ” શબ્દથી કુમતિઓ કહે છે કે પ્રસ્તુત સૂર્યાભદેવના કર્તવ્યમાં પ્રાક્ અને પશ્ચાત્ હિતાર્થીપણું જે જણાવ્યું છે તે દેવભવની અપેક્ષાએ જ પર્યવસાન પામે છે. તથા સૂર્યાભદેવને પ્રતિમાપૂજનાદિનું ફળ માત્ર આ લોકના અભ્યુદયને માટે જ થાય છે. તેથી મોક્ષાર્થીજીવોને આદરવા યોગ્ય નથી. માત્ર દેવસ્થિતિ(=દેવોનો આચાર) હોવાથી દેવોને જ આશ્રય કરવા યોગ્ય છે. આ પ્રમાણે આશંકા કરીને તેનું(=આશંકાનું) નિરાકરણ કરવાપૂર્વક આશંકા કરનાર ઉપર આક્ષેપ કરતાં ગ્રંથકાર કહે છે કે—

નાત્ર પ્રેત્ય હિતાર્થિતોચ્યત્ इति व्यक्ता जिनार्चास्थितिर्देवानां
न तु धर्महेतुरिति ये पूत्कुर्वन्ते दुर्धियः ।

પ્રાક્ પશ્ચાદિવ રમ્યતાં પરભવશ્રેયોઽર્થિતાસજ્ઞતાં,

પ્રાક્ પશ્ચાત્ હિતાર્થિતાં શ્રુતમતાં પશ્યન્ત્યહો તે ન કિમ્ ॥૧૨॥

શ્લોકાર્થ— અહીં પૂર્વે કહેલી સૂર્યાભદેવની પ્રતિમાની પૂજામાં પરલોકની હિતાર્થિતા કહેલી નથી. અર્થાત્ પરલોક સંબંધી હિતની ઈચ્છા નથી. તેથી પ્રતિમાની પૂજા સ્પષ્ટ રીતે દેવોની મર્યાદા છે. પણ ધર્મહેતુ નથી. આ રીતે જે કુમતિ પોકાર કરે છે, તેઓ એમ કેમ જોતા નથી કે શ્રુતજ્ઞાન (=જિનોક્ત શ્રુતથી યુક્ત) પુરુષોની પ્રાક્-પશ્ચાત્ હિતાકાંક્ષા પ્રાક્-પશ્ચાત્ રમ્યતાની જેમ પરલોકના હિતની કાંક્ષાથી યુક્ત જ હોય. ॥૧૨॥

સૂર્યાભદેવની પ્રભુપૂજનમાં હિતાર્થિતાનો

નિષેધ કરતો કુમતિનો પોકાર.

વ્યાख्या— નાત્રાધિકૃતે સૂર્યાભિકૃત્યે પ્રેત્ય હિતાર્થિતા ઉચ્યતે “‘‘એયં મે પેચ્છાહિઆઈ’’” ઇત્યાદ્યવચનાત્, “‘‘પચ્છાપુરાહિઆઈ’’” ઇતિવચનસ્ય ચ ધન-કર્ષણસ્થલેડપ્યુક્તત્વાદિતિ જિનાર્ચા વ્યક્તા પ્રકટા દેવાનાં સ્થિતિઃ સ્થિતિમાત્રં ન તુ ધર્મહિતુર્ધર્મસાધનં ઇતિ યે દુર્ધિયો દુષ્ટબુદ્ધયઃ પૂત્કુર્વંતે શિરસિ રજઃ ક્ષિપન્ત ઇવ બાઢં પ્રલપન્તિ ।

ભાવાર્થ— અહિં=સૂર્યાભદેવના જિનપૂજન કૃત્યના અધિકારમાં પરલોકની હિતાર્થિતા કહેવાય નહિ, કેમકે “‘‘એયં મે પેચ્છાહિઆઈ’’”=આ મારા પરલોકના હિત માટે છે. એ પ્રકારનું વચન નથી.

ધનાર્જનને જાણાવનાર આગમવચનો “‘‘પચ્છાપુરાહિઆઈ’’” એવું વચન ધન મેળવવા અંગેના પાઠમાં પણ છે. આ પાઠનો ભાવ એ છે કે ધનાર્જન ભવની આદિમાં અને ભવના અંતમાં જ હિતકારી બને છે. પણ પરલોકમાં હિતનું કારણ બનતું નથી. આમ ધનાર્કર્ષણના પાઠની જેમ સૂર્યાભદેવના જિનકૃત્યના અધિકારમાં પ્રાક્-પશ્ચાત્ હિતાર્થિતાનો અર્થ દેવભવની હિતાર્થિતામાં સંગત થાય છે. આથી જિનપૂજા સ્પષ્ટપણે દેવોની સ્થિતિ માત્ર છે. પરંતુ ધર્મહિતુ કે ધર્મસાધન નથી. આ પ્રમાણે જે કુમતિઓ પોકાર કરે છે, તેઓ જાણે પોતાના મસ્તક ઉપર રજ નાંખવાની જેમ અત્યંત પ્રલાપ કરે છે.

વ્યાख्या— તે શ્રુતવતાં આગમકથિતાં પ્રાક્ પશ્ચાદ્રમ્યતામિવ પ્રાક્ પશ્ચાચ્ હિતાર્થિતાં પરમવશ્રેયોઽર્થિતાયાઃ સંગતાં સહિતાં ઉભયલોકાર્થિતાપરિણતામિત્યર્થઃ કિં ન પશ્યન્તિ ? તથાડદર્શનં તેષાં મહાપ્રમાદ ઇત્યર્થઃ ।

ભાવાર્થ— તેઓ શ્રુતવાનની-આગમને વિશે કથન કરેલી, પ્રાક્-પશ્ચાત્ રમ્યતાના વચનની જેમ પ્રાક્=આ ભવમાં અને પશ્ચાત્=પરભવમાં એમ ઉભયલોકની હિતકાંક્ષાને કેમ જોતા નથી ? આ હિતકારી વાત નજરે જોતા નથી તે તેઓનો મહાપ્રમાદ છે. આ પ્રમાણે અર્થ જાણવો.

વ્યાख्या— પ્રાક્ પશ્ચાદ્રમ્યતાવચનં ચેદં રાજપ્રગ્નીયે “‘‘તણં કેસીકુમારસમણે પણસિં એવં વયાસી મા ણં તુમં પણસી પુવ્વિં રમણિજ્ઞે પચ્છા અરમણિજ્ઞે મહેજ્ઞાસિ જહા સે વણસંઢેઢે વા’’” ઇત્યાલાપકાઃ । વ્યાख्या અત્ર ચતુર્થભાગે વિવેકિતયા

પૂર્વે પ્રતિપન્નદાનધર્મનિર્વાહવિશિષ્ટશીલાદિગુણૈઃ પ્રાક્ પશ્ચાદ્રમણીયત્વં યથોક્તો-
ભયલોકોપયોગં રૂપાયતિ । તથા કિં મે ઇત્યાદિ પ્રશ્નોત્તરં “પુલ્લિ” પચ્છા
વિ “ઇત્યાદિ સામાનિકદેવાનાં વચ્ચનં કિં ન તથેત્યન્તરાત્મના પર્યાલોચય ।

ભાવાર્થ— પ્રાક્-પશ્ચાત્ રમણીયતાના વચનો રાજપ્રશ્રીયમાં આ પ્રમાણે
છે. આ આલાવો શ્રીકેશીગણધર અને પ્રદેશીરાજ સંબંધી પ્રશ્નોત્તરનો છે.
પ્રદેશીરાજનાં કથનમાં પ્રદેશીરાજમાં વિવેક હોવાથી પૂર્વે સ્વીકારેલા
ચોથાભાગના દાનધર્મના નિર્વાહથી વિશિષ્ટ એવા શીલાદિ ગુણો વડે પ્રાક્-
પશ્ચાત્ રમણીયપણું જેમ ઉભયલોકના ઉપયોગને જણાવે છે. તે પ્રકારે
“કિં મે ઇત્યાદિ” સૂર્યાભદેવના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં “પુલ્લિ પચ્છા વા” ઈત્યાદિ
સામાનિકદેવનું વચન શું તે પ્રમાણે નથી ? એમ અંતરાત્માવડે વિચાર
કર.

વ્યાખ્યા— નનુ ‘પરિભાષમાણે’ ઇત્યન્તમનુવાદમાત્રં શીલવ્રતાદિના રમ-
ણીયત્વભાવ એવ ચ વિધિરિતિ ચેત્ તત્કિં દાનધર્મવિધિમપ્યુચ્છેતુમુદ્યતોઽસિ ?
ન જાનાસિ તુંગીયાશ્રાદ્ધવર્ણને ‘પડિલાભેમાણે’ ઇત્યન્તસ્યેવ ‘પારિભાષમાણે’
ઇત્યન્તસ્યાધિકૃતે આનન્દપ્રત્યયબલેન વિધિસૂચકત્વમિતિ ॥૧૨॥

ભાવાર્થ— “નનુ” શબ્દ દ્વારા લુંપાક કહે છે કે રાયપસેણીયસૂત્રમાં
કેશીગણધરે જે પ્રદેશી રાજાને કહ્યું. તેનો ઉત્તર આપતા પ્રદેશીરાજનું જે
વક્તવ્ય છે તેમાં “પરિભાષમાણે” સુધીનો જે પાઠ છે તે પાઠ અનુવાદમાત્ર
છે. શીલવ્રતાદિ દ્વારા રમણીયત્વ ભાવમાં જ વિધિ છે. એમ જો તું કહે
છે તો શું તું દાનધર્મની વિધિનો ઉચ્છેદ કરવા તૈયાર થયો છે ? તેનું
નિરાકરણ બતાવતા ગ્રંથકાર કહે છે કે- “તું એ જાણતો નથી કે
(ભગવતીસૂત્રમાં તુંગિયાશ્રાવકના વર્ણનમાં “પડિલાભેમાણે” સુધીનો પાઠ
જ વિધિરૂપ છે. તેમ આ પ્રદેશી રાજાના પાઠમાં પણ “પરિભાષમાણે”
સુધીના પાઠમાં જ મુખ્યતથા વિધિ છે.)

અહીં “પરિભાષમાણે” પદમાં “આનન્દ” (કર્તરિપ્રયોગમાં આત્મને-
પદના ધાતુને લાગતો વર્તમાન કૃતપ્રત્યય “આન”) પ્રત્યય લાગ્યો છે.
આ પ્રત્યયના બળ પર 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 શીલ વગેરેમાં નથી. પણ પૂર્વગૃહીત દાન વગેરે ધર્મને કરતા કરતા પળાતા શીલધર્મોમાં છે. અને તેથી દાન વગેરે ધર્મો જ મુખ્યત્વે રમણીય તરીકે ઈષ્ટ છે.) તેથી તમે કરેલા કલ્પનાના અર્થને સ્વીકારવામાં વર્તમાન કૃદંતના અર્થની અસંગતિરૂપ મોટી અવ્યુત્પત્તિ છે. (પૂ.મુ. શ્રી અજિતશેખરકૃત અનુવાદમાંથી સાભાર સમુદ્ધૃત)

ઉપોદ્ધાતવચનકર્ણિકા— સ્થિતિવિષયાશક્કામેવ સમાનધર્મદર્શનિન પ્રપચ્ચયત
ઉપહસન્નાહ—

સમાનધર્મના દર્શનથી પ્રતિમાપૂજને વાવડી વગેરેની પૂજાની જેમ આચારમાત્ર ગણવાની આશંકાને જ વિસ્તારતા એવા કુમતિઓના લુંપાકના ઉપહાસને કરતા ગ્રંથકાર કહે છે—

વાપ્યાદેરિવ પૂજના દિવિષદાં મૂર્તેર્જિનાનાં સ્થિતિઃ,
સાદૃશ્યાદિતિ યે વદન્તિ કુધિયઃ પશ્યન્તિ મેદં તુ ન ।
એકત્વં યદિ તે વદન્તિ નિજયોઃ સ્ત્રીત્વેન જાયામ્બયો-
સ્તત્કો વા યતતામસંવૃતતરં વક્ત્રં પિધાતું બુધઃ ॥૧૩॥

શ્લોકાર્થ— દેવોને વાપિકા(નંદા પુષ્કરિણી)ની જેમ તેના સાદૃશ્યપણાથી (=સરખાપણાથી) જિનેશ્વર ભગવંતની પ્રતિમાની પૂજા કરવી તે વ્યવહારમાત્ર છે. કેમકે બંને પૂજા સરખી છે. આ પ્રમાણે જે કુમતિઓ બોલે છે તેઓ વાપિકાની પૂજા અને જિનપ્રતિમાની પૂજાના ભેદને જાણતા નથી. જો તેઓ કદિ સ્ત્રીપણાની સરખામણીથી પોતાની માતા અને પત્નીનું એકપણું કહે તો કોણ પંડિત તેના અત્યંતપહોળા થયેલા મુખને(=અસંબદ્ધ પ્રલાપને) ઢાંકવાને પ્રયત્ન કરે ? અર્થાત્ કોઈ જ ના કરે...૧૩

જિનપ્રતિમાપૂજન-દેવોની સ્થિતિ

એહવી કુમતિની મતિ

અનેક યુક્તિઓ દ્વારા કરેલી ઉપહાસ્યતા.

વ્યાખ્યા— વાપ્યાદેર્નંદાપુષ્કરિણ્યાદેરિવ । આદિના મહેન્દ્રધ્વજતોરણ-સમાશાલભક્તિકાદિપરિગ્રહઃ । દિવિષદાં દેવાનાં જિનાનાં મૂર્તેઃ પૂજના સ્થિતિઃ

સ્થિતિમાત્રં સાદૃશ્યાત્ અર્ચનશબ્દાભિધાનસામ્યાદિતિ યે કુધિયઃ કુત્સિતબુદ્ધયો વદન્તિ, ભેદં તુ વક્ષ્યમાણં ન પश्यन्ति । તે यदि स्त्रीत्वेन स्त्रीलिङ्गमात्रेण निजयोः स्वकीययोः जायाम्बयोः कान्ताजनन्योः एकत्वं वदन्ति । तत्तर्हि को वा को नाम वक्त्रं मुखं अर्थात्तदीयं असंवृततरं अतिशयेनोद्घाटं बुधः पण्डितः पिधातुम् आच्छादयितुं, यततां पराक्रमतां अशक्येऽर्थे पण्डितस्य यत्नकरणायोगात् न कोऽपि यततामिति भावः।

ભાવાર્થ— વાપિકાની(નંદાપુષ્કરિણી વાવડીની) જેમ, દેવોની જિન-પ્રતિમાની પૂજા, અર્ચનશબ્દના સામ્યપણાથી(=પૂજા વાચક શબ્દની સમાનતાથી) સ્થિતિરૂપ(=આચારરૂપ) છે એમ જે કુમતિઓ બોલે છે તેઓ આગળ કહેવાશે તે ભેદને જોતા નથી. આ પ્રમાણે જો તેઓ સ્ત્રીપણાના સાદૃશ્યધર્મથી(=સમાન ધર્મથી) પોતાની પત્ની અને પોતાની માતાને એક ગણે તો તેના અતિશય પહોળા થયેલા મુખને(=વાચાળમુખને) બંધ કરવાને કોણ પંડિતપુરુષ પ્રયત્ન કરે ? અર્થાત્ કોઈ જ ના કરે. અશક્ય અર્થમાં પંડિતપુરુષો યત્ન કરતા નથી. આ પ્રમાણે ભાવ જાણવો. અહીં “વાપ્યાદેઃ” એ સ્થાને રહેલા આદિ શબ્દથી મહેન્દ્રધ્વજ, તોરણ, સભા અને શાલભંજિકા(=પૂતળી) વગેરે સમજવું.

વ્યાખ્યા— પ્રતિવસ્તૂપમયા દૂરાન્તરેऽપિ યત્કિંચિત્સામ્યેન ભ્રામ્યતામુપહાસો વ્યજ્યતે । તદુક્તં- “કાકે કાર્ણ્યમલૌકિકં ધવલિમા હંસે નિસર્ગસ્થિતો, ગામ્ભીર્યે મહદન્તરં વચસિ યો ભેદઃ સ કિં કથ્યતે । એતાવત્સુ વિશેષણેષ્વપિ સર્વે યત્રેદમાલોક્યતે, કે કાકાઃ સર્વિ ! કે ચ હંસશિશવો દેશાય તસ્મૈ નમઃ ॥૧॥ ઇતિ ॥૧૩॥

ભાવાર્થ— સમાનવસ્તુની ઉપમાદ્વારા દૂર દૂર રહેલા અતિઅલ્પ સામ્યપણાથી ભ્રમ પામતા લુંપાકોનો ઉપહાસ પ્રગટ થાય છે. કહ્યું છે કે— “કાગડામાં કાળાશ અલૌકિક છે. હંસમાં સ્વાભાવિક ધોળાશ રહેલી છે. તે બંનેના ગંભીરતાદિ ગુણમાં મોટું અંતર છે. તેમની વાણીમાં જે ભેદ છે તે તો શું કહી શકાય તેમ છે ? આ રીતે બંનેમાં અનેક વિશેષણો=ભેદો હોવા છતાં હે મિત્ર ! જ્યાં આ પ્રમાણે જોવાય છે કે

કોણ કાગડો ? અને કોણ હંસશિશુ ? તે દેશને નમસ્કાર થાઓ. આ પ્રમાણે તેરમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો. ॥૧૩॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— भेदहेतूनेवोपदर्शयंस्तददर्शिन आक्षिपन्नाह—

ભેદના હેતુઓને બતાડતા=વાવડીની અર્થના અને પ્રતિમા પૂજનમાં ભેદના હેતુઓને બતાવતા અને તેના ભેદોને નહિ જોનારા એવા લુંપાકોને આક્ષેપ કરતા ગ્રંથકાર કહે છે—

सद्धर्मव्यवसायपूर्वकतया शक्रस्तवप्रक्रिया-

भावभ्राजितहृद्यपद्यरचनालोकप्रणामैरपि ।

ईक्षन्तेऽतिशयं न चेद् भगवतां मूर्त्यर्चने स्वःसदां,

बालास्तत्पथि लौकिकेऽपि शपथप्रत्यायनीया न किम् ॥૧૪॥

શ્લોકાર્થ— (૧) સદ્ધર્મનિશ્ચયપૂર્વકપણું (૨) શકસ્તવની પ્રક્રિયા, (૩) ભાવથી પ્રકાશિત મનોહર કાવ્યરચના, અને (૪) આલોક પ્રણામથી (= જોતાવેંત પ્રણામથી) દેવોની જિનેશ્વર ભગવંતની પૂજનામાં જો (વાવડી વગેરેની પૂજાથી) અધિકતાને જોતા નથી, તો બાળ એવા લુંપાકો લૌકિકમાર્ગમાં પણ શું સોંગદથી જ વિશ્વસનીય થતા નથી ? અર્થાત્ સોગંદદ્વારા જ વિશ્વસનીય થાય છે. ॥૧૪॥

દેવોની પ્રતિમાપૂજનના ભેદોનું નિર્દર્શન.

કુમતિઓની અજ્ઞાનતાનું પ્રદર્શન.

વ્યાખ્યા— યે બાલા લુમ્પકાઃ ચેદ્યદિ સ્વઃસદાં દેવાનાં ભગવતાં મૂર્ત્યર્ચનૈઽતિશયં વિશેષં નેક્ષન્તે । કયા કૈશ્વ ? સદ્ધર્મવ્યવસાયપૂર્વકતયા શકસ્તવ-પ્રક્રિયાદિભિઃ પદૈશ્ચ ।

ભાવાર્થ— જે બાળ એવા લુંપાકો-પ્રતિમા લોપકો દેવોથી કરાતી ભગવંતપ્રતિમા પૂજામાં કાંઈ વિશેષભેદ જોતા નથી, તેને જણાવતાં ગ્રંથકાર કહે છે કે— સદ્ધર્મ વ્યવસાયપૂર્વકતા અને શકસ્તવનાદિ ક્રિયારૂપ ભેદોવડે વિશેષભેદ જોતા નથી. હવે સદ્ધર્મવ્યવસાયનાદિ ભેદોને વર્ણવે છે.

વ્યાખ્યા— एतेषां पदानामर्थमाह- सद्धर्मव्यवसायपूर्वकत्वं जिनप्रतिमार्च-

નસ્યાનુષંગિકવાપ્યાદ્યર્ચનતો ભેદકં વ્યવસાયસભાસંભવિક્ષયોપશમનિમિત્તસ્ય સદ્ધર્મવ્યવસાયસ્ય ભાવત્વાત્, ભાવાનુગતસમ્યગ્દૃષ્ટિક્રિયાયાશ્ચ ક્રિયાન્તરવદ્ધર્મત્વાત્, વ્યવસાયસભાયાશ્ચ શુભાધ્યવસાયનિમિત્તત્વં, ક્ષેત્રાદેરપિ કર્મક્ષયોપશમાદિहेतुत्वा-
ज्जिनशासने नासिद्धं ।

ભાવાર્થ— તે પદોના અર્થને કહે છે.

(૧) સદ્ધર્મવ્યવસાયપૂર્વક—આનુષંગિક વાવડી આદિના અર્થનથી જિનપ્રતિમા પૂજનનું સદ્ધર્મનિશ્ચય-પૂર્વકપણું^૧ ભેદક છે(=ભેદ પાડનાર, તફાવત બતાવનાર છે.)

વ્યવસાયસભામાંથી ઉત્પન્ન થયેલો ક્ષયોપશમ નિમિત્ત છે જેને એવો તે સદ્ધર્મવ્યવસાય ભાવરૂપ છે. વળી ભાવવાળી સમ્યગ્દૃષ્ટિની ક્રિયા બીજી ક્રિયાની જેમ ધર્મસ્વરૂપ છે.

પ્રશ્ન— વ્યવસાયસભામાંથી ક્ષયોપશમની ઉત્પત્તિ શી રીતે થાય ?

ઉત્તર— વ્યવસાયસભા શુભ અધ્યવસાયના નિમિત્તભૂત છે. વળી દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ-ભવ પણ કર્મના ઉદય-ક્ષય, ઉપશમ અને ક્ષયોપશમમાં કારણભૂત છે. તેથી જિનશાસનમાં વ્યવસાયસભા શુભઅધ્યવસાયના નિમિત્તભૂત છે તે અસિદ્ધ નથી. અર્થાત્ સિદ્ધ છે.

વ્યાख्या— અનુગતો ધર્મવ્યવહારસ્તુ પુષ્ટિશુદ્ધિમચિત્તાનુગતક્રિયૈવ ચતુર્થ-ગુણસ્થાનક્રિયાનુરોધાત્ દર્શનાચારરૂપત્વાદર્શનવ્યવસાયાત્મકં જિનાર્ચાદિસિદ્ધં દેવાનાં । તદુક્તં સ્થાનાન્જ્ઞે- “સામણ વવસાણ તિવિહે પન્નત્તે, નાણવવસાણ, દંસણવવસાણ ચરિત્તવવસાણ તિ” ।

ભાવાર્થ— (સર્વ ધર્માનુષ્ઠાનોને) અનુસરનારો ધર્મવ્યવહાર પુષ્ટિશુદ્ધિ-વાળા ચિત્તને અનુસરનારી ક્રિયારૂપ જ છે. પુષ્ટિશુદ્ધિવાળા ચિત્તને અનુસરનારી એ ક્રિયા ચોથા ગુણસ્થાનની ક્રિયાના અનુરાગથી થતી હોવાથી દર્શનાચારરૂપ હોવાના કારણે દેવોની જિનપૂજાદિક્રિયા દર્શનવ્યવસાયાત્મક =સમ્યગ્દર્શનના ઉદયસ્વરૂપ સિદ્ધ છે. આ વિષે સ્થાનાંગસૂત્રમાં કહ્યું છે કે, “સામણ વવસાણ તિવિહે પન્નત્તે, નાણવવસાણ, દંસણવવસાણ ચરિત્તવવસાણ તિ”

સામાયિક વ્યવસાય ત્રણ પ્રકારનો છે. (૧) જ્ઞાન વ્યવસાય. (૨)

૧. જિનપૂજા કરવી એ સદ્ધર્મ છે એવા નિશ્ચયથી જિનપૂજા કરે છે. જ્યારે વાવડી વગેરેમાં એવો નિશ્ચય હોતો નથી.

દર્શનવ્યવસાય. (૩) ચારિત્ર વ્યવસાય. આમ નિશ્ચિત થાય છે કે પ્રતિમાપૂજન પણ દર્શનવ્યવસાયરૂપ હોવાથી એક પ્રકારનું સામાયિક જ છે. તેથી સામાયિકની જેમ પ્રતિમાપૂજન નિરવધ છે.

વ્યાख्या— અથ દ્વિતીયં ભેદકં શક્રસ્તવપ્રક્રિયા પ્રસિદ્ધપ્રણિપાતદણ્ડકપાઠઃ। ન હિ વાપ્યાદિકં પૂજયતા વાપ્યાદેઃ પુરતઃ શક્રસ્તવઃ પઠિતોઽસ્તિ કિં ત્વર્હત્પ્રતિમાનામેવ સકલસંપન્નાવાન્વિતઃ, સ્થિતિમાત્રેત્વન્યત્રાપ્યપઠિષ્યત્, ન ચ તીર્ણસ્ત્વં તારકસ્ત્વમિત્યાદયો ભાવા જિનપ્રતિમાતોઽન્યત્રાભિનેતું શક્યન્તે । ન ચાભિનયાદિવ્યાપારં વિના શાન્તરસાસ્વાદ ઇતિ, યત્ર, યદુચિતં તત્રેવ તત્પ્રયોજ્યં સહૃદયૈરિતિ ।

ભાવાર્થ— (૨) શક્રસ્તવપ્રક્રિયા—બીજું ભેદક પ્રસિદ્ધ પ્રણિપાત-દંડકપાઠરૂપ શક્રસ્તવપ્રક્રિયા છે. સૂર્યાભિદેવે વાવડી આદિના પૂજન કરતાં વાવડી આગળ શક્રસ્તવનો પાઠ ભણેલો નથી. પરંતુ સર્વસંપદાના ભાવોથી યુક્ત પાઠ જિનપ્રતિમાની આગળ જ ભણેલ છે. જો જિનપૂજને સ્થિતિમાત્ર-વ્યવહારમાત્ર કહેશે તો અન્યત્ર પણ શક્રસ્તવ ભણી શકાત. અર્થાત્ વાવડી આગળ પણ તે પાઠ બોલ્યા હોત. જો તે વાવડી આગળ ભણે છે એમ માનીએ તો શું થાય ? તેનો જવાબ ગ્રંથકાર આપે છે. તું તીર્ણ છો, તું તારક છો ઈત્યાદિ ભાવો જિનપ્રતિમાથી અન્યત્ર હાથ-મુખ આદિના અભિનય-પૂર્વક પ્રગટ કરવા માટે શક્ય નથી. અને અભિનયાદિ વ્યાપાર વિના શાંતરસની અનુભૂતિ થતી નથી. તેથી શુભ અંતઃકરણવાળા સાધકોએ જ્યાં જે ઉચિત હોય ત્યાં જ તે યોજવું જોઈએ.

(૩) જિનગુણગર્ભિત પરમાત્માની સ્તવના—

વ્યાख्या— અથ તથા ભાવૈઃ પાપનિવેદનપ્રણિધાનાદૈર્ભ્રાંજિતાનિ યાનિ હૃદ્યાનિ પદ્યાન્યષ્ટોત્તરશતસંહ્યાનિ તેષાં રચના પ્રતિમાનાં પુરસ્તદપિ તૃતીયં ભેદકં ભાવસ્તુતિમજ્જલાનાં મહોદયહેતુત્વેન સૂત્રેઽભિધાનાત્, તસ્યા ધર્મક્ષેપકત્વાત્ ન હિ વાપ્યાદેરગ્રે કૃતા ચેતિ ।

ભાવાર્થ— હવે ભાવો વડે અર્થાત્ પ્રતિધાનપૂર્વક પાપનિવેદન આદિ ભાવોવડે કરીને સુશોભિત મનોહર એકસો આઠ સંખ્યાવાળા કાવ્યોની

રચના પ્રતિમા આગળ કરાય છે. તે પણ ત્રીજું ભેદક છે. વળી ભાવ સ્તુતિ મંગલરૂપ છે અને તે મહોદયનું કારણ છે એમ સૂત્રમાં જણાવેલ છે. તેથી તે દેવસ્થિતિરૂપ નથી.

પ્રશ્ન- કાવ્યની રચના પ્રતિમા આગળ કરાય છે તેમ વાવડી આગળ કેમ કરાતી નથી ?

ઉત્તર- કાવ્યની રચના ધર્માક્ષેપક(=ધર્મ ખેંચનાર) છે. તેથી તે વાવડી આદિની આગળ કરાતી નથી. ભક્તિભાવથી દેવો કાવ્યની રચના કરે છે. તે ભાવસ્વરૂપ ધર્માક્ષેપક છે. તેથી તે અનુચિત સ્થાને કરી શકાતી નથી. પરમાત્મા આગળ કરી શકાય છે.

વ્યાख्या— અથ તથા ચતુર્થ ભેદકં આલોકપ્રણામઃ યત્ર જિનપ્રતિમાસ્ત્રત્ર “આલોપ પનામં કરેતિ ત્તિ” પાઠઃ, અન્યત્ર તુ નેતિ વિનયવિશેષોઽપિ ધર્માક્ષેપક એવ । इत्येतैः पदैः कृत्वा भेदकमिति ।

ભાવાર્થ— (૪) હવે ચોથું ભેદક “આલોક પ્રણામ” નું વર્ણન કરતાં જણાવે છે કે- આલોક પ્રણામ=પ્રભુપ્રતિમાને જોતાં જ પ્રણામ. જિનપ્રતિમાને જોતાં જ પ્રણામ કરે છે આ પ્રમાણે આગમપાઠ છે. અન્યત્ર એટલે નંદા-પુષ્કરિણી આદિની પૂજનામાં આલોક પ્રણામ કરે છે એવો પાઠ નથી. આવો વિનયભેદ પણ ધર્મનો આક્ષેપક જ છે. આ પ્રમાણે આ પદોવડે ચારભેદકો(=ભેદ કરનાર) બતાવ્યા.

વ્યાख्या— तर्हि ते बाला विशेषदर्शनहेतुशक्तिविकला लुम्पका लौकिकेऽपि पथि भोजनादौ शपथेन कोशपानादिना प्रत्यायनीयाः विश्वासनीयाः किं न भवन्ति ? अपि तु तथैव भवन्ति । कामिनीकरकमलोपस्थिते शिष्यानीते वा भोजने किमिदं पुरीषमन्नं वेति संशयात् ते न विरमेयुरित्यर्थः ॥१४॥

ભાવાર્થ— સદ્ધર્મનિશ્ચયપૂર્વકપણું, શક્તિસ્તવપ્રક્રિયા, ભાવથી પ્રકાશિત મનોહર કાવ્યરચના, આલોક પ્રણામ એ ચાર કારણોથી દેવોની જિનેશ્વરના પૂજામાં વાવડી વગેરેની પૂજાથી અધિકતાને જો જોતા નથી તો તે બાળજીવો=વિશેષદર્શનમાં હેતુશક્તિથી વિકલ લુંપાકો લૌકિક પણ ભોજનાદિ માર્ગમાં કોશપાનાદિ સોગંદવડે શું વિશ્વસનીય થતા નથી ? પરંતુ તે પ્રમાણ

જ થાય છે. અર્થાત્ કોઈપણ રીતે તેમને સમજાવી શકાય તેમ નથી. તે જ વાતને જણાવતા કહે છે કે-સ્ત્રીના કરકમલમાં રહેલા ભોજનમાં અથવા શિષ્યોએ લાવેલા ભોજનમાં શું આ પુરીષ(=અશુચિ) છે કે અન્ન છે ? આવા પ્રકારના સંશયથી તે વિરામ પામતા નથી. આ પ્રમાણે અર્થ જાણવો. આ પ્રમાણે ચૌદમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો. ॥૧૪॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— અથ સ્થિતિમખ્યુગમ્યાહ—

હવે સ્થિતિનો સ્વીકાર કરીને અર્થાત્ જિનપ્રતિમાપૂજન દેવનો આચાર(=વ્યવહાર) છે. એમ સ્વીકારીને ગ્રંથકાર કહે છે—

મય્યોઽભ્યગ્રગબોધિરલ્પભવભાક્ સદ્દૃષ્ટિરારાધકો,

યશ્ચોક્તશ્ચરમોઽર્હતા સ્થિતિરહો સૂર્યામનામ્નોઽસ્ય યા ।

સા કલ્પસ્થિતિવન્ન ધર્મપરતામત્યેતિ ભાવાન્વયાત્,

મા કાર્પુર્ણમમત્ર કેઽપિ પિશુનૈઃ શબ્દાન્તરૈવચ્ચિતાઃ ॥૧૫॥

શ્લોકાર્થ— જે સૂર્યાભદેવને ભગવાન મહાવીરદેવે ભવ્ય, સુલભબોધિ, અલ્પસંસારી, સમ્યગ્દૃષ્ટિ, આરાધક અને ચરમશરીરી કહેલો છે, તે સૂર્યાભદેવની પ્રતિમાપૂજારૂપ જે સ્થિતિ(=આચાર) છે તે શુભભાવના સંબંધથી કલ્પસ્થિતિની(=બૃહત્કલ્પસૂત્રમાં કહેલા આચારોની) જેમ ધર્મવ્યવહારનું ઉલ્લંઘન કરતી નથી. તેથી આ અધિકારમાં નીચલુંપાકો વડે શબ્દાંતરથી અર્થાત્ સ્થિતિ વિગેરે શબ્દદ્વારા છેતરાયેલા એવા કોઈપણ જીવો જિનપૂજા એ સ્થિતિ છે એમ સ્વીકારી ભ્રમ ન કરો...॥૧૫॥

ચરમશરીરની ભેટ અર્પતી સૂર્યાભદેવની ભક્તિ

દેવસ્થિતિ નહિ પણ આચારસ્થિતિ.

વ્યાખ્યા— અર્હતા શ્રીમહાવીરેણ યશ્ચ સૂર્યાભદેવ એવંવિધઃ ઉક્તઃ । કીદૃશઃ ? વિશેષણદ્વારેણાહ- મય્યો ભવસિદ્ધિકઃ, અભ્યગ્રગબોધિઃ સમીપગતબોધિઃ સુલભબોધિક ઇતિ યાવત્ । અલ્પં ભવં ભજતીત્યલ્પભવભાક્ પરિત્તસંસારક ઇત્યર્થઃ । સતી સમીચીના દૃષ્ટિર્યસ્યાસૌ સદ્દૃષ્ટિઃ સમ્યગ્દૃષ્ટિરિત્યર્થઃ । આરાધકો જ્ઞાનાધારાધનકર્તા । ચ પુનશ્ચરમો અપશ્ચિમભવોઽત્રાસ્ત્યર્થેઽપ્રત્યય ઇતિ । અહો ઇત્યાશ્ચર્યે ।

ભાવાર્થ— મહાવીર પરમાત્માએ સૂર્યાભદેવને ‘ભવ્ય=શુભવસિદ્ધિક, સુલભબોધિ, પરિતસંસારી(=અલ્પસંસારી), સમીચીન(=યથાર્થ) દૃષ્ટિ જેની છે તે સમ્યગ્દૃષ્ટિ. આરાધક=જ્ઞાનાદિની આરાધના કરનાર, ચરમશરીરી કલ્પો છે. અહીં “અહો” શબ્દ આશ્ચર્યાર્થમાં છે.

વ્યાખ્યા— અસ્ય સૂર્યામનામ્નો દેવસ્ય યા સ્થિતિરસ્તિ સા કલ્પસ્થિતિવત્ ન ધર્મપરતાં ન ધર્મવ્યવહારવિષયતામત્યેતિ અતિક્રામતિ । કસ્માત્ ? ભાવાન્વયાત્ શુભભાવસમ્બન્ધાત્ । અત્રાધિકૃતે પિશુનૈઃ નીચૈઃ શબ્દાન્તરૈર્વશ્ચિતા વ્યામોહં પ્રાપિતાઃ કેઽપિ જના ભ્રમં મા કાર્ષુઃ, ન ધર્મોઽયં કિંતુ સ્થિતિરિત્યાદિભ્રમભાજો મા ભૂવન્નિત્યર્થઃ ।

ભાવાર્થ— આ સૂર્યાભદેવની જે સ્થિતિ છે તે કલ્પસ્થિતિની જેમ ધર્મવ્યવહારની વિષયતાને ઉલ્લંઘન કરતી નથી. શા કારણથી ? કેમકે શુભભાવનો સંબંધ છે. અહીં સૂર્યાભદેવના અધિકારમાં નીચલુંપાકોવડે સ્થિતિ આદિ શબ્દથી છેતરાયેલા કોઈપણ લોકોએ ભ્રમ ન કરવો. સૂર્યાભદેવે કરેલી જિનપૂજા ધર્મ નથી પણ દેવભવસંબંધી સ્થિતિ(=વ્યવહાર) છે, એમ ભ્રમ ન કરવો જોઈએ.

વ્યાખ્યા— સૂર્યામસ્ય ભવ્યત્વાદિનિશ્ચાયક આલાપકો યથા- “અહન્નં મંતે સૂરિયામે દેવે કિં ભવસિદ્ધિર્” इत्यादि । अत्र देवानां ज्योतिष्क-विमानाधिपतिपर्यन्तानां विमानाधिपतीनां सर्वेषां सम्यक्त्वं द्रव्यसम्यक्त्वादिकं भवत्येव, तेन तेषां पूजादिकर्तव्यं निश्चायकमुक्तं, मिथ्यादृष्टीनां तु विमानाधिपतित्वं नास्त्येवेत्यादिवक्तव्यता मूलवृत्तितो ज्ञेयेति ॥૧૫॥

ભાવાર્થ— સૂર્યાભદેવના ભવ્યત્વાદિના નિશ્ચાયક આલાપક આ પ્રમાણે છે. યથા “અહન્નં મંતે સૂરિયામે દેવે કિં ભવસિદ્ધિર્” इत्यादि । આ પાઠ રાજ-પ્રશ્નીય ઉપાંગથી જાણી લેવો. અહીં જ્યોતિષ વિમાનાધિપતિ સુધીના

❖. ભવૈઃ સિદ્ધિઃ યેષાં તે ભવસિદ્ધિકાઃ । આ વ્યુત્પત્તિથી મોક્ષમાં જશે એ નિશ્ચિત થાય છે, પણ કેટલા ભવો કરીને જશે અથવા કેટલા કાળ પછી જશે એ નિશ્ચિત થતું નથી. માટે સુલભબોધિ વિગેરે વિશેષણો જણાવ્યા છે.

❖. અભ્યગ્રગ = સમીપગતબોધિ, અર્થાત્ સુલભબોધિ = ભવાંતરમાં સરળતાથી બોધિ પામનાર.

સર્વવિમાનાધિપતિદેવોને દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ વગેરેની પ્રાપ્તિ થાય જ છે. તે કારણથી તેઓના પૂજાદિ કર્તવ્ય ભવ્યત્વાદિના નિશ્ચાયક કહેલા છે. વળી મિથ્યાદષ્ટિદેવોને વિમાનનું અધિપશું હોતું જ નથી વિગેરે જે વસ્તવ્યતા (=કહેવાપશું) છે તે મૂળવૃત્તિથી જાણી લેવું. આ પ્રમાણે પંદરમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો. ॥૧૫॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— ननु अधार्मिका एव देवा उच्यन्ते इति तत्कृत्यं न प्रमाणमित्याशङ्क्य निराचिकीर्षुराह—

દેવો અધાર્મિક(=ધર્મ રહિત) જ કહેવાય છે. તેથી તેઓનું જિન-પ્રતિમાપૂજનરૂપ કૃત્ય પ્રમાણ ન ગણાય. એવી આશંકા કરીને તેનું નિરાકરણ કરવાની ઈચ્છાથી કહે છે—

सद्भक्त्यादिगुणान्वितानपि सुरान्, सम्यग्दृशो ये ध्रुवं,

मन्यन्ते स्म विधर्मणो गुरुकुलभ्रष्टा जिનાर्चाद्विषः ।

देवाशातनयाऽनया जिनमतान्मातङ्गबल्लेभिरे,

स्थानाङ्गप्रतिषिद्धया विहितया ते सर्वतो बाह्यताम् ॥૧૬॥

શ્લોકાર્થ— ગુરુકુલથી બ્રષ્ટ થયેલા, જિનપ્રતિમાના દ્વેષી એવા કુમતિઓ સદ્ભક્તિઆદિ ગુણોથી યુક્ત સમ્યગ્દષ્ટિદેવોને પણ નિશ્ચયથી ધર્મરહિત માને છે. તેઓ સ્થાનાંગસૂત્રમાં નિષિદ્ધ કરાયેલી અને લુંપાકોથી કરાયેલી એવી આ અવર્ણવાદરૂપ દેવાશાતનાવડે ચાંડાલની જેમ જિનમતથી સર્વરીતે બાહ્યપણાને પામ્યા. ...॥૧૬॥

देवोनी अधार्मिकता तेथी जिन्पूजनादिनी

अप्रमायता ते मतनुं निराकरण.

व्याख्या— गुरुकुलात् भ्रष्टाः त्यक्तगुरुकुलवासाः यथाच्छन्दविहारिणः एवंविधा ये जिनार्चाद्विषो जिनपूजादौ धृतद्वेषाः लुम्पाकश्चपाकाः सुरान् देवान् विधर्मणः विगतो धर्मो येभ्यस्ते विधर्माणस्तान् तादृशान् मन्यन्ते स्म । परं स्वभावेन कीदृशान् सुरान् ? सद्भक्त्येति सतां चातुर्वर्णवर्णनीयस्थितीनां

ભક્તિર્બાહ્યપ્રતિપત્તિરાદિર્યેષાં बहुमानवैयावृत्यादीनां ते च ते गुणाश्च तैरन्वितान् संयुतान्, एवंविधानपि । ते जिनार्चाद्विषः सर्वतः सर्वस्माज्जिनमतात् मातङ्गवत् बाह्यतां लेभिरे ।

ભાવાર્થ— ગુરુકુલવાસથી ભ્રષ્ટ થયેલા, અર્થાત્ ગુરુકુલવાસના ત્યાગી અને તેથી યથાછંદવિહારી આવા પ્રકારના જે જિનપૂજના દ્વેષી, લુંપાકરૂપી ચાંડાલોએ સમ્યગ્દષ્ટિદેવોને ધર્મવિનાના માન્યા. સ્વભાવે કેવા દેવોને ? ચાર પ્રકારના વર્ણથી પ્રશંસનીય સ્થિતિવાળા, અર્થાત્ તીર્થકરોની બાહ્યપ્રતિપત્તિરૂપ જે ભક્તિ, બહુમાન, વેયાવચ્ચાદિ ગુણોથી યુક્ત એવા સમ્યગ્દષ્ટિદેવો છે. તેઓના અવર્ણવાદરૂપ આશાતના દ્વારા તે જિનપ્રતિમાના દ્વેષી લુંપાક ચાંડાલની જેમ જિનમતથી સર્વપ્રકારે બાહ્યતાને પામે છે.

વ્યાख्या— कया ? अनयाऽवर्णवादरूपया आशातनया । किं विशिष्टया ? स्थानाङ्गे(ङ्ग)प्रतिषिद्धयाऽकर्तव्यत्वेन उक्तया विहितया प्रसह्य कृतयाऽनया तैः कर्मचण्डालत्वं प्राप्तमिति व्यङ्ग्यप्रतीतेः पर्यायोक्तं “व्यङ्ग्यस्योक्ति पर्यायोक्तं” इति हैमवचनात् । देवाशातनयेत्यनन्तरं इवशब्दोल्लेखे तेषां सर्वतो बाह्यतायां हेतोरुत्प्रेक्षणात् गम्योत्प्रेक्षा वेति ध्येयम् ॥१६॥

ભાવાર્થ— કેવી આશાતના ? સ્થાનાંગસૂત્રમાં નિષેધ કરાયેલી= અકર્તવ્યતારૂપ કહેલી, બળાત્કારે લુંપાકથી કરાયેલી અવર્ણવાદરૂપ આશાતના. આવી આશાતનાથી ચાંડાલની જેમ જિનમતથી બાહ્યતાને પામે છે. આ પ્રમાણે શ્લોકમાં વ્યંગ્યની પ્રતીતિ હોવાથી પર્યાયોક્ત^૧ અલંકાર છે. કારણ કે વ્યંગ્યની ઉક્તિ “પર્યાય ઉક્તિ” એ પ્રમાણે હેમચન્દ્રાચાર્યનું વચન છે. દેવાશાતનાવડે એ પ્રમાણે કાવ્યમાં જે શબ્દ છે તેના પછી “ઈવ”(=જાણે કે) શબ્દનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે તો(=અધ્યાહારથી સમજવામાં આવે તો) લુંપાકોની સર્વથી બાહ્યતામાં હેતુની ઉત્પ્રેક્ષા થતી હોવાથી ગમ્યઉત્પ્રેક્ષા છે. એ પ્રમાણે જાણવું. આ પ્રમાણે સોળમાં શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો. ॥૧૬॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— अथ देवेषु धर्मस्थापकान् गुणानेव दर्शयन्

૧. પ્રતીત થતા અર્થને બીજા પર્યાયથી કહેવો તે પર્યાયોક્ત અલંકાર છે. અહીં દેવોની અવર્ણવાદરૂપ આશાતનાથી વ્યંગ્યરૂપે ચાંડાલની જેમ સર્વરીતે બાહ્યતાને પામ્યા. તેથી પર્યાયોક્ત અલંકાર છે.

પરાનાક્ષિપતિ—

હવે દેવોમાં ધર્મસ્થાપક(=ધર્મને સૂચવનારા) ગુણોને જ બતાવતા ગ્રંથકાર લુંપાકો ઉપર આક્ષેપ મૂકે છે—

શક્રેઽવગ્રહદાતૃતા, વ્રતભૃતાં નિષ્પાપવાગ્મભાષિતા,
સચ્છર્માદ્યભિલાષિતા ચ ગદિતા પ્રજ્ઞાસિસૂત્રે સ્ફુટમ્ ।
ઇત્યુચ્ચૈરતિદેશપેશલમતિઃ સમ્યગ્દૃશાં સ્વઃસદાં,
ધર્મિત્વપ્રતિભૂઃ સ્વલસ્સ્વલનકૃદ્ધર્મસ્થિતિં જાનતામ્ ॥૧૭૥॥

શ્લોકાર્થ— શ્રી પ્રજ્ઞાસિસૂત્રમાં સૌધર્મેન્દ્રમાં વ્રતધારી સાધુઓને અવગ્રહ આપવો, નિર્દોષવાણી બોલવી, મુનિઓને સુખી કરવાની(=શાતા આપવાની) અભિલાષા વગેરે ધર્મસ્થાપક(=ધર્મને સૂચવનારા) પ્રગટપણે કહેલા છે. આ પ્રમાણે સૌધર્મેન્દ્રના અત્યંત અતિદેશથી(=સદૃશતાદર્શક વચનથી) સિદ્ધ થયેલી સમ્યગ્દૃષ્ટિદેવોની રમણીયબુદ્ધિ ખલને(=દુર્જન પ્રતિવાદીઓને) સ્ખલના(=પરાજય) પમાડનારી છે, અને સમ્યગ્દૃષ્ટિદેવોના ધર્મના આચારોને જાણનારા સદ્દેહથી સાધકોને “દેવો ધર્મી છે.” એમ સિદ્ધ કરવા માટે પ્રતિભૂ=સાક્ષીરૂપ છે....॥૧૭૬॥

**દેવોમાં ધર્મસ્થાપક ગુણદર્શન કરાવવા દ્વારા
કુમતિ ઉપર આક્ષેપ પ્રકટન.**

વ્યાખ્યા— શક્રે સૌધર્મેન્દ્રે વ્રતભૃતાં સાધૂનામવગ્રહદાતૃતાઽવગ્રહ-દાનગુણઃ, તથા નિષ્પાપવાગ્મભાષકત્વગુણઃ સતાં સાધ્વાદીનાં શર્માદ્યભિલાષિતા હિતસુખાદિકામિત્વગુણઃ, ચ સમુચ્યે । પ્રજ્ઞાસિસૂત્રે ભગવત્યાં સ્ફુટં પ્રકટં ગદિતાઃ એતે ગુણા વ્યક્તં પ્રતિપાદિતા इत्यर्थः ।

ભાવાર્થ— શક્રમાં અર્થાત્ સૌધર્મેન્દ્રમાં સાધુઓને અવગ્રહદાનગુણ, તથા નિર્દોષ-નિરવધવાણી બોલવારૂપ ગુણ, સાધુ આદિના હિત-સુખાદિ ઈચ્છવાનો ગુણ વગેરે ગુણો રહેલા છે. અહીં ‘ચ’ સમુચ્ચયાર્થમાં છે. શક્રેન્દ્રના આ ગુણોનું વર્ણન ભગવતીસૂત્રમાં પ્રકટપણે કરેલું છે.

વ્યાખ્યા— इति अमुना प्रकारेण उच्चैरत्यर्थं सम्यग्दृष्टीनां स्वःसदां देवानां

તત્સમ્બન્ધિનીત્વર્થઃ । મતિઃ ધર્મસ્થિતિં ધર્મવ્યવસ્થાં જાનતાં સહૃદયાનાં ધર્મિત્વપ્રતિભૂઃ ધર્મિત્વસ્થાપનાયાં “જયહેતુસાક્ષિણી” વર્તતે । કથંભૂતા મતિઃ ? અતિદેશપેશલા અતિદેશેન સાદૃશ્યગ્રાહકવચ્ચેન પેશલા રમણીયાઽત એવ । પુનર્મતિઃ કીદૃશી ? ચલસ્વલનકૃત્ દુર્જયદુર્જન પ્રતિવાદિપરાજયકૃદિત્યર્થઃ ॥૧૭॥

ભાવાર્થ— આ પ્રમાણે “ઉચ્ચૈરતિદેશપેશલમતિઃ” શકના અત્યંત અતિદેશથી (=સામ્યતાને જણાવનાર વચનથી) સિદ્ધ થયેલી સમ્યગ્દષ્ટિદેવોની રમણીય મતિ ખલને(=દુર્જયદુષ્ટપ્રતિવાદીઓને) ખલના(=પરાજય) પમાડનારી છે અને સમ્યગ્દષ્ટિ દેવોના આચારોને જાણનારા સદૃશી(=નિર્મલ અંતઃકરણવાળા) મનુષ્યોની “દેવો ધર્મા છે” એવી સ્થાપના(=નિર્ણય) કરવામાં પ્રતિભૂ=વિજય કરાવનારી સાક્ષીરૂપ છે. આ પ્રમાણે અર્થ જાણવો. આ પ્રમાણે સત્તરમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો. ॥૧૭॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— यत्पुननुमोद्यत्वाद्देवानां भक्तिकृत्यं न धर्म इति गूढाशयस्य शङ्कामसिद्ध्या निराकुर्वन्नाह—

યતીઓને દેવોની ભક્તિસંબંધી કાર્ય અનુમોદના કરવા યોગ્ય નથી. તે કારણથી તે ભક્તિકર્મ ધર્મ તરીકે કહેવાય નહિ. આ પ્રમાણે ગૂઢાશયવાળા લુંપાકની શંકાને અસિદ્ધિથી(=દેવોનું ભક્તિકર્મ અનુમોદનીય નથી એવી લુંપાકની માન્યતા અસિદ્ધ છે એમ કહીને) નિરાકરણ કરતાં ગ્રંથકાર કહે છે—

देवानामपि भक्तिकृत्यमपि न श्लाध्यं यतीनां यतः,

सूर्याभः कृतनृत्यदर्शनरुचिविधिप्रभ्रोऽर्हता नादृतः ।

हन्तेयं जडचातुरी गुरुकुले कुत्र त्वया शिक्षिता,

सर्वत्रापि हि पण्डितैरनुमतं येनानિषिद्धं स्मृतम् ॥૧૮॥

શ્લોકાર્થ— દેવોનું ભક્તિસંબંધી(=પ્રતિમાપૂજનાદિ)કાર્ય પણ મુનિઓને અનુમોદનીય નથી. તે કારણથી મહાવીર પરમાત્માએ નૃત્ય બતાવવાની રુચિ સંબંધી પ્રશ્ન કરનાર સૂર્યાભદેવને આદર આપ્યો નહોતો. ખેદની વાત તો એ છે કે ઓ જડ ! આવી કલ્પના કરવાની ચાતુરી તું કયા ગુરુકુલમાં રહીને શીખ્યો છે ? સર્વસંપ્રદાયમાં પંડિતો વડે અનિષિદ્ધને

અનુમત કહેવાયેલ છે. અર્થાત્ પંડિતો “જે નિષેધ ન કરાય તે અનુમત હોય” એમ જ સ્વીકારે છે...॥૧૮॥

દેવોનું ભક્તિકૃત્ય મુનિઓને ન અનુમોદનીય.

તેથી દેવે કરેલી ભક્તિ ન ધર્મકરણીય.

તે શંકાની અસિદ્ધિ બતાવવાપૂર્વક નિરાકરણ.

વ્યાખ્યા— નનુ દેવાનાં ભક્તિકૃત્યમપિ પ્રતિમાર્ચનાદિ યતીનાં ન જ્ઞાધ્યં નાનુમોઘં, તતશ્ચ ન ધર્મો, વન્દનાદિ તુ જ્ઞાધ્યત્વાદ્ધર્મ એવ । અત એવ “પૌરાણમેયં સૂર્યાભા” ઇત્યાદિ ।

ભાવાર્થ— અહીં લુંપાક શંકા કરતા કહે છે કે, “દેવોનું પ્રતિમાપૂજનાદિરૂપ ભક્તિકર્મ પણ યતિઓને અનુમોદનીય નથી. અને તેથી જ ધર્મ નથી, જ્યારે વંદનાદિ જ્ઞાધ્ય છે તેથી ધર્મ જ છે.

સૂર્યાભદેવ જ્યારે શ્રી મહાવીર ભગવાનને વંદન વગેરે અંગે કહે છે(=હું આપને વંદન કરું છું એમ કહે છે) ત્યારે ભગવાન મૌન રહેતા નથી. બલ્કે તેની અનુમોદના કરે છે, અને ‘પૌરાણમેયં સૂર્યાભા(=હેં સૂર્યાભ ! આ(= વંદન) પુરાણ કર્મ છે, અર્થાત્ પૂર્વના દેવોએ પણ પૂર્વના તીર્થંકરોને વંદન કર્યું છે.) એમ કહે છે.

વ્યાખ્યા— યચ્ચતુર્વિધા દેવા અર્હંતો ભગવતો વન્દિત્વા નમસ્કૃત્ય સ્વનામગોત્રાણિ શ્રાવયંતીત્યેવ નિગમનમિતિ દ્રષ્ટવ્યં । ઇદમિત્યમેવ, યતોઽર્હતા શ્રીમહાવીરેણ સૂર્યાભ એવંવિધો ન આદૃતઃ । કીદૃશઃ ? કૃતો નૃત્યવિધેર્નૃત્યકરણસ્ય પ્રશ્નો યેન સ તથા ।

૧ અહીં “પૌરાણમેયં સૂર્યાભા” આ પ્રતિજ્ઞા છે. પછી તે પુરાણકર્મ છે તે બતાવવા ચાર પ્રકારના દેવો અરિહંત ભગવંતને વંદન કરે છે ઈત્યાદિ કહ્યું તે પ્રતિજ્ઞાનું નિગમન છે. અને “ઇદમ્ ઇત્યમેવ” એ એમ જ છે=દેવોનું ભક્તિકર્મ યતિઓને અનુમોદનીય નથી તેથી ધર્મ નથી. વળી વંદનાદિ જ્ઞાધ્ય હોવાથી ધર્મ જ છે. એ એમ જ છે અને તેમાં હેતુ એ છે કે ભગવાને સૂર્યાભના જવાબમાં નૃત્યકરણની પ્રતિજ્ઞાનો આદર કર્યો નથી. તેનાથી એ પ્રાપ્ત થાય છે કે ભગવાનની વંદનમાં સંમતિ છે પણ નૃત્યકરણમાં સંમતિ નથી.

ભાવાર્થ— ભગવાનના આ વચનને સ્વીકારીને પ્રતિજ્ઞા=આરંભ કરીને ચારે નિકાયના દેવો પરમાત્માને વંદન, નમસ્કાર કરી પોતાના નામ-ગોત્ર સંભળાવે છે. આ પ્રમાણે જ નિગમન કરાયેલું છે એમ જાણવું. આ આમ જ છે. ભગવાનના આ વચનો સ્પષ્ટપણે વંદન કર્તવ્યની અનુમોદનારૂપ છે. તેથી અમારું કથન બરોબર છે. કેમકે સૂર્યાભિ જ્યારે નૃત્ય બતાવવા માટે ત્રણ ત્રણ વખત પૂછે છે છતાં ભગવાન મૌન રહે છે. મૌન રહીને ભગવાને સૂર્યાભિના નૃત્યકરણનો આદર ન કર્યો. આનાથી એ જ સિદ્ધ થાય છે કે ભગવાનની વંદનમાં સંમતિ છે અને નૃત્ય કરવામાં સંમતિ નથી. ભગવાનનું મૌન નિષેધને જ વ્યક્ત કરે છે.

વ્યાख्या— અત્રોત્તરમ્- હન્તેતિ खेदे, इयं चातुरी त्वया गुरुकुले कुत्र शिक्षिता ? यन्मौनं निषेधमेव व्यञ्जयतीति । येन कारणेन सर्वत्रापि सर्वस्मिन्नपि संप्रदाये पण्डितैः “अनिषिद्धमनुमतं स्मृतं अत एव स्वार्थमाहारादि निष्पादयन् गृही अप्रतिषेधानुमतिप्रसङ्गभयादेव निषिध्यते ॥१८॥

ભાવાર્થ— લુંપાકના આ કથનનો ગ્રંથકાર ઉત્તર આપે છે. “હન્ત” એ અવ્યય અહીં ખેદ અર્થમાં છે. આ ચાતુરી તારાવડે કયા ગુરુકુલમાં શિક્ષાઈ ? જેથી તું મૌન નિષેધને જ જણાવે છે એમ કહે છે. આ તારી ચાતુરી બરાબર નથી. કારણ કે સર્વત્ર પણ અર્થાત્ સર્વસંપ્રદાયમાં પંડિતોએ અનિષિદ્ધને અનુમત જણાવેલ છે. આથી જ સાધુઓ પોતાના માટે(=સાધુઓ માટે) આહાર બનાવતા ગૃહસ્થને નિષેધ ન કરે તો અનુમતિના પ્રસંગનો ભય રહે છે. આથી સાધુઓ પોતાના માટે આહાર બનાવતા ગૃહસ્થને નિષેધ કરે છે. તે રીતે ભગવાને સૂર્યાભિદેવના નૃત્ય કરવાના પ્રશ્નમાં નિષેધ કર્યો નથી. તેથી ભગવાનની નાટક કરવામાં અનુમતિ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. આ પ્રમાણે અઢારમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૧૮॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— तूष्णीं-भावे भवद्भिरपि किं बीजं वाच्यमित्या-
काङ्क्षायामाह—

સૂર્યાભિદેવની નૃત્યદર્શનની વિધિમાં વીરપરમાત્મા મૌન રહ્યા તેમાં શું કારણ છે ? તે તમારે કહેવું જોઈએ. લુંપાકની આવી આકાંક્ષાનું સમાધાન કરતાં ગ્રંથકાર કહે છે—

ઇચ્છા સ્વસ્ય ન નૃત્યદર્શનવિધૌ સ્વાધ્યાયભજ્ઞઃ પુનઃ,
સાધૂનાં ત્રિદશસ્ય ચાતિશયિની ભક્તિર્ભવધ્વંસિની ।
તુલ્યાયવ્યયનામિતિ પ્રતિયતા તૂર્ણીં સ્થિતં સ્વામિના,
બાહ્યસ્તત્પ્રતિષેધકો ન કલયેત્તદ્વંશજાનાં સ્થિતિમ્ ॥૧૧॥

શ્લોકાર્થ— નૃત્યદર્શનની વિધિમાં ભગવાનની ઈચ્છા નથી. વળી ગૌતમાદિ સાધુભગવંતોને સ્વાધ્યાયનો ભંગ થાય અને સૂર્યાભદેવની ભવનો નાશ કરનારી વિશિષ્ટભક્તિ છે. તુલ્યલાભ અને તુલ્યહાનિને જોતા સ્વામી મૌન રહ્યા હતા. દેવભક્તિનો નિષેધ કરનાર અને જૈનસંઘની બહાર ગણાતો હુંપાક સ્વામીના વંશમાં ઉત્પન્ન થયેલાઓની સ્થિતિને(=મર્યાદાને) જાણતો નથી...॥૧૮॥

સૂર્યાભદેવની નૃત્યસંબંધી પરમાત્માને પૃચ્છા,

ભગવાનની મૌનદર્શિતા.

તે સંબંધી આકાંક્ષાનું સમાધાન.

વ્યાખ્યા— સ્વસ્ય ભગવતો નૃત્યદર્શનવિધૌ ઇચ્છા ન વર્તેતે, વીતરાગત્વાત્ । પુનઃ સાધૂનાં ગૌતમાદીનાં નૃત્યદર્શને સ્વાધ્યાયભજ્ઞઃ સ્યાત્, સ ચાનિષ્ટસ્તેષાં ચ પુનઃ । ત્રિદશસ્ય સૂર્યામસ્ય ભક્તિર્ભવધ્વંસિની વર્તેતે, તતો નૃત્યપ્રદર્શને સમુદાયાપેક્ષયા તુલ્યાયવ્યયતાં સમાનવૃદ્ધિહાનિકત્વં પ્રતિયતા કેવલ-જ્ઞાનાલોકેન કલયતા જાનતા સ્વામિના શ્રીવર્દ્ધમાનસ્વામિના તૂર્ણીં મૌનેન સ્થિતં । ભાવે નપુંસકે ક્તપ્રત્યયઃ ।

ભાવાર્થ— ભગવાન વીતરાગ હોવાથી ભગવાનની નૃત્યદર્શનવિધિમાં ઈચ્છા વર્તતી નથી. વળી ગૌતમાદિ સાધુઓને નૃત્ય જોવામાં સ્વાધ્યાયનો ભંગ થાય છે અને તે તેઓને અનિષ્ટ છે. સૂર્યાભદેવની ભક્તિ સંસારનો નાશ કરનારી છે અને અતિશયવાળી છે. તે કારણે નૃત્યપ્રદર્શનમાં ગૌતમાદિની અને સૂર્યાભના સમુદાયની અપેક્ષાએ તુલ્યઆય-વ્યયને કેવલજ્ઞાનવડે જાણતા વર્ધમાનસ્વામી મૌન રહ્યા.

વ્યાખ્યા— બાહ્યઃ શાસનબહિર્ભૂતો લુમ્પકઃ દ્વંશજાનાં વીરસ્વામિ-

વંશોત્પન્નાનાં સાધૂનાં ઇમાં પૂર્વોક્તાં સ્થિતિં મર્યાદાં ન કલપેત્ ન જાનીયાત્ ।
ન હ્યન્યકુલમર્યાદાં તદ્વહિર્વર્તી જાનાતીત્યુક્તિઃ ॥૧૧॥

ભાવાર્થ— શાસનની બહાર રહેલો લુંપાક-પ્રતિમાલોપક શ્રી વીરપર-
માત્માના વંશમાં ઉત્પન્ન થયેલાની મર્યાદાને(=જુદા જુદા વાક્યપ્રયોગોથી
વિધાન કરવાની મર્યાદાને) જાણતો નથી. ખરેખર ! અન્યકુલની મર્યાદાને
તેનો બાહ્યવર્તી ન જાણે એવી ઉક્તિ છે. આ પ્રમાણે ઓગણીશમા શ્લોકનો
ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૧૯॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— वाक्यक्रमवैचित्र्यमेवोपदर्शयति—

હવે પ્રભુની વાણીના ક્રમની વિચિત્રતાને જ દર્શાવે છે—

सावद्यं व्यवहारतोऽपि भगवान् साक्षात् किलानादिशन्,
बल्यादिप्रतिमार्चनादि गुणकृन्मौनेन संमन्यते ।

નત્યાદિ યુસદાં તદાચરણતઃ કર્તવ્યમાહ સ્ફુટં,

योग्येच्छामनुगृह्य वा व्रतमतश्चित्रो विभोर्वाक्यक्रमः ॥૨૦॥

શ્લોકાર્થ— વ્યવહારથી પણ સાવધ એવા બલિ-બાકુળાના દાન અને
પ્રતિમાપૂજનાદિને સાક્ષાત્ આદેશ નહિ આપતા એવા ભગવાન મૌનવડે
ગુણકારી માને છે. વંદનાદિને પૂર્વના દેવોની આચરણ આશ્રયીને ભગવાન
સ્પષ્ટપણે કર્તવ્ય કહે છે. (પ્રવૃત્તિયોગી પ્રત્યે) વ્રતને આશ્રયીને કર્તવ્ય કહે
છે. અને (ઈચ્છાયોગી પ્રત્યે) યોગ્ય ઈચ્છાને સ્વીકારીને કર્તવ્ય કહે છે,
આથી ભગવાનની વાણીનો ક્રમ ચિત્રવિચિત્ર છે...॥૨૦॥

પ્રભુવાણીનો વિચિત્રક્રમ

વ્યાख्या— ભગવાન્ વર્ધમાનસ્વામી કિલ યત્ બલ્યાદિ પ્રતિમાર્ચનાદિ ચ
વ્યવહારતોઽપિ સ્થૂલવ્યવહારેણાપિ સાવધં સાવધત્વવ્યપદેશવિષયસ્થં સાક્ષાત્
કળ્ઠરવેણ અનાદિશન્ સન્ । મૌનેન ગુણકૃત્ સંમન્યતે મૌનાક્ષિપ્તવિધિના તત્ર
પ્રવર્તયતીત્યર્થઃ । અપ્રમાદસારો હિ ભગવદુપદેશોઽપુનર્બન્ધકાદૌ સ્વસ્વૌચિત્યેન
વિશેષે વિશ્રામ્યતીતિ તદીયવાગતિશયવિજૃમ્ભિતમિતિ ।

ભાવાર્થ— જે બલિ આદિ અને પ્રતિમાપૂજનાદિ સ્થૂલવ્યવહારથી પણ

સાવધ છે અર્થાત્ સાવધત્વના વ્યપદેશનો(=વ્યવહારનો) વિષય છે. તેને સાક્ષાત્ કંઠથી નહિ કહેતા ભગવાન મૌન વડે કરીને ગુણકારી માને છે. અર્થાત્ મૌનથી આક્ષિપ્તવિધિવડે ત્યાં પ્રવર્તાવે છે.(=પ્રવૃત્તિ કરાવે) છે. ખરેખર પરમાત્માના ઉપદેશનો સાર અપ્રમાદદશા છે. તે અપુનર્બંધકાદિ જીવવિશેષમાં પોતપોતાની યોગ્યતા મુજબ પરિણામ પામે છે. તે પરમાત્માની અતિશયવાળી વાણીનો વિલાસ છે અર્થાત્ પ્રભાવ છે.

વિશેષાર્થ— સૂક્ષ્મવ્યવહારથી કે નિશ્ચયથી તો પ્રતિમાઅર્ચનાદિ કે બલિ આદિ સાવધ નથી, પરંતુ સ્થૂલ વ્યવહારથી ત્યાં સાવધપણાનો વ્યપદેશ થાય છે, તેથી તેવા સ્થાને મૌન વડે કરીને ભગવાન સંમતિ આપે છે, એ પ્રકારનો સંપ્રદાયક્રમ છે.

અહીં વિશેષ એ છે કે પ્રતિમા અર્ચનાદિ કે બલિ આદિ સૂક્ષ્મ વ્યવહારથી કે નિશ્ચયથી સાવધ નથી, કેમ કે સૂક્ષ્મ વ્યવહારની દૃષ્ટિએ તે ભગવાનની ભક્તિસ્વરૂપ હોવાથી સાવધ ન કહી શકાય, પરંતુ ભોગાદિ ક્રિયાઓ જ સાવધ કહી શકાય. અને નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિએ જે ક્રિયાનું ફળ સંયમની પ્રાપ્તિરૂપ નિરવધભાવ પ્રાપ્ત થતું હોય તે ક્રિયાને સાવધ ન કહી શકાય. જ્યારે સ્થૂલવ્યવહારનય પ્રતિમાઅર્ચનાદિમાં પુષ્પાદિના આરંભની ક્રિયાને જોઈને તેને સાવધરૂપે સ્વીકારે છે, ત્યાં ભગવાન મૌનથી જ સંમતિ આપે છે. અને ભગવાન જે કંઈ ઉપદેશ આપે છે તે સર્વ ઉપદેશમાં અપ્રમાદભાવ પ્રધાન છે, અને ભગવાનનો વચનાતિશય એવો છે કે યોગ્ય જીવને શંકાની નિવૃત્તિ કરાવીને તેને સમ્યક્પ્રવૃત્તિ કરાવે છે, અને ભગવાનના ઉપદેશ માટે અપુનર્બંધકાદિ યોગ્ય છે, તેથી ભગવાનના ઉપદેશને સાંભળીને અપુનર્બંધકાદિને ભગવાનના વચનાતિશયને કારણે પોતપોતાની ભૂમિકાને ઊંચે કયા પ્રકારનો અપ્રમાદભાવ કરવો તેનો બોધ થઈ જાય છે. તેથી પોતાની ભૂમિકામાં પ્રતિમા-અર્ચનાદિ ક્રિયા અપ્રમાદરૂપ હોય તો ભગવાનના મૌનથી તેમના વચનાતિશયને કારણે પ્રશ્ન કરનારને અવશ્ય તેવો ક્ષયોપશમ થાય છે કે જેથી તે ક્રિયામાં એ પ્રવૃત્તિશીલ બને.

વિશેષાર્થ— ભગવાનનો વચનાતિશય એવો છે કે, યોગ્ય જીવોને

અપ્રમાદસાર જ પોતાની ભૂમિકાને ઊચિત બોધ કરાવે છે. એથી કરીને જ ‘સત્ત્વે પાળા...’ ઇત્યાદિ ભગવાનના ઉપદેશથી જેઓ સંયમમાં દંઢ યત્ન કરી શકે તેવી યોગ્યતાવાળા છે, તેઓ ચારિત્રને સ્વીકારે છે, અને જેઓ એવા સત્ત્વવાળા નથી, તેઓને પણ તે સૂત્રથી તો સર્વથા અહિંસામાં યત્ન કરવારૂપ બોધ થવા છતાં, પોતાને માટે દેશવિરતિમાં યત્ન ઊચિત છે એ પ્રકારનો નિર્ણય કરીને તેઓ દેશવિરતિમાં પ્રવર્તે છે. જ્યારે કેટલાક જીવો તે ઉપદેશથી સર્વ જીવોને નહિ હણવાથી રુચિમાત્રને કરીને સમ્યક્ત્વમાં અપ્રમાદભાવ કેળવે છે, કેમ કે, વિરતિને અનુકૂળ પોતાનું સત્ત્વ નહિ હોવાથી સમ્યક્ત્વમાં જ દંઢ પ્રયત્નવાળા બને છે. જ્યારે અપુનર્બંધકાદિ કેટલાક જીવો મદ્યમાંસાદિની સ્થૂલવિરતિને કરે છે. અને તે સર્વ અપ્રમાદવિધિવિશેષીભૂત સ્વ-સ્વઊચિત વિધિનું અનુમાન, તે સૂત્રના ઉપદેશને સાંભળ્યા પછી પોતાની માનસિક સ્થિતિ કે શારીરિક સ્થિતિને જોઈને કરે છે, કે ભગવાનના આ ઉપદેશથી મારે સર્વવિરતિમાં કે દેશવિરતિમાં કે સમ્યક્ત્વમાં કે મદ્યમાંસાદિના ત્યાગમાં યત્ન કરવો ઊચિત છે, અને તે અનુમાન પોતાના સંયોગ અનુસારે તેઓ કરે છે, અને ત્યાં પ્રવર્તે છે. જ્યારે શાસ્ત્રના સૂક્ષ્મ બોધવાળા શ્રાવકો કે પારિણામિકી બુદ્ધિવાળા મહાપ્રજ્ઞાધન જીવો, પ્રતિભાને કારણે પોતાને શેમાં યત્ન કરવો ઊચિત છે તેનું પ્રતિસંધાન કરી લે છે, અર્થાત્ નિર્ણય કરી લે છે. અને તે નિર્ણય કરીને તે તે અર્થમાં અપ્રમાદને આગળ કરે છે અને પ્રવર્તે છે. (પંડિતવર્ય પ્રવીણચંદ્ર ખીમજી મોતા કૃત અનુવાદમાંથી સાભાર સમુદ્ધૃત)

પૂર્વે ભગવાનનો વચનક્રમ બતાવ્યો કે સ્થૂલવ્યવહારથી પણ જ્યાં સાવધપણાનો ઉલ્લેખ હોય ત્યાં ભગવાન મૌનથી જ સંમતિ જણાવે છે. હવે બીજો વચનક્રમ બતાવતા કહે છે કે—

વ્યાખ્યા— ભગવાન્ દ્યુસદાં દેવાનાં નૃત્યાદિ વન્દનાદિ તદાચરણ-સ્તદાચરણમાશ્રિત્ય સ્ફુટં કર્તવ્યમાહ । અતઃ એવાહ સૂર્યામો “દેવાનુપ્રિયં વંદે” ઇત્યાદ્યુક્તૌ “પોરાણમેયં” ઇત્યાદ્યુક્તં ભગવતા । અયં ચ નાટ્યકરણાદિપર્યુપાસનાયા અપ્યુપદેશઃ, અન્યથા “જાવપજ્જુવાસામિ” ઇત્યસ્યોત્તરાભાવેન ન્યૂનતાપત્તેઃ ।

ભાવાર્થ— આ પ્રમાણે ભગવાન દેવતાઓના વંદનાદિને દેવોના

આચરણને આશ્રયીને પ્રગટપણે કર્તવ્ય કહે છે. આથી કરીને જ “હું સૂર્યાભ, દેવાનુપ્રિયને વંદન કરું છું.” ઈત્યાદિ વચનમાં ભગવાને કહ્યું કે “આ પુરાણું કર્મ છે.” અર્થાત્ પૂર્વના દેવોએ પૂર્વના તીર્થકરો પ્રત્યે આચર્યું છે. આ નાટ્યકરણાદિરૂપ ઉપાસનાનો પણ ઉપદેશ છે. જો તેમ ન હોય તો “જાવપજ્જુવાસામિ” એ પ્રમાણેના ઉત્તરનો અભાવ હોવાથી ન્યૂનતાની પ્રાપ્તિ થાય છે. “પોરાણમેયં” ઈત્યાદિરૂપ ભગવાનનું જે વચન છે તે નાટ્યકરણાદિરૂપ ઉપાસનાનો પણ ઉપદેશ આપે છે. ત્યાં પ્રશ્ન થાય કે ભગવાને “પોરાણમેયં” થી માંડીને સ્વ-સ્વનામગોત્ર સંભળાવે છે ત્યાં સુધી જ જણાવેલું છે. પરંતુ દેવો પર્યુપાસના કરે છે ત્યાં સુધીનો જવાબ આપ્યો નથી. તેથી નાટ્યકરણમાં ભગવાનની સંમતિ છે એમ માની શકાય નહિ, પરંતુ ભગવાનની નામગોત્રના શ્રવણ સુધી જ સંમતિ છે અને પર્યુપાસનામાં અસંમતિ છે એમ સ્થૂલદૃષ્ટિથી વિચારણા જણાય છે. તેથી કહે છે—

વ્યાख्या— ન ચ નામગોત્રશ્રાવણવિધિઃ સ્વતન્ત્ર એવ, તસ્ય સુખદુઃસાહાન્ય-ન્યતરત્વાભાવેન ફલવિધિત્વાભાવાન્નપિ સાધનવિધિઃ પર્યુપાસનાયા એવ સાધનત્વાત્, તત્સમકક્ષતયા નામગોત્રશ્રાવણસ્ય સાધનત્વાસિદ્ધેઃ, કિંતુ ચિકીર્ષિતસાધના-નુકૂલપ્રતિજ્ઞાવિધિવિશેષતયા તસ્યોપયોગઃ । શેષેણ ચ વિશેષિણ આક્ષેપઃ સુકર એવેતિ વ્યુત્પન્નાનાં ન કશ્ચિદ્વ્ર વ્યામોહ ઇતિ ।

ભાવાર્થ— ન ચ.... સાધનત્વાત્, નામગોત્રશ્રાવણવિધિ સ્વતંત્ર જ નથી, તેમાં હેતુ કહે છે- નામગોત્રશ્રાવણનું સુખહાનિ અથવા દુઃખહાનિ-અન્ય-તરત્વનો અભાવ હોવાથી ફળવિધિત્વનો અભાવ છે. નામગોત્રશ્રાવણવિધિ સાધનવિધિ પણ નથી. તેમાં હેતુ કહે છે- પર્યુપાસનાનું જ સાધનપણું છે.

ઉત્થાન— અહીં પ્રશ્ન થાય કે, પર્યુપાસનાની જેમ નામગોત્રશ્રાવણવિધિને

૧. “જાવપજ્જુવાસામિ”= દેવો નૃત્યાદિ કરીને ભગવાનની પર્યુપાસના કરવા ઇચ્છતા હોય છે. તેથી પર્યુપાસના કરું છું એમ પણ કહે છે ત્યારે ભગવાનનો “આ પુરાણો આચાર છે.” ઈત્યાદિ ઉત્તર માત્ર વંદન-નમસ્કાર સંબંધી નથી હોતો પણ પર્યુપાસના અંગે પણ હોય છે. નહિતર સૂર્યાભના “પજ્જુવાસામિ” પર્યુપાસના કરું છું. એવા કથનનો ભગવાન તરફથી ઉત્તર ન મળવાથી ન્યૂનતા દોષ આવી જાય.

પણ પર્યુપાસનાની સમકક્ષ સ્વીકારીને સાધનવિધિ કહીએ તો શું વાંધો છે ? તેથી કહે છે—

ભાવાર્થ— તત્સમકક્ષતયા... અસિદ્ધે, તેના સમકક્ષપણાથી=પર્યુપાસનાના સમકક્ષપણાથી નામગોત્રશ્રાવણના સાધનપણાની અસિદ્ધિ છે.

ઉત્થાન— ઉપરમાં એમ સ્થાપન કર્યું કે, નામગોત્રશ્રાવણવિધિ સ્વતંત્ર નથી, તેમ જ સાધનવિધિ પણ નથી, તો શું છે ? એમ પ્રશ્ન થાય. તેથી ‘કિન્તુ’ થી કહે છે..

ભાવાર્થ— કિન્તુ..... વ્યામોહઃ। પરંતુ ચિકીર્ષિત એવી સાધનાનુકૂલ પ્રતિજ્ઞાવિધિના શેષપણા વડે કરીને તેનો=નામગોત્રશ્રાવણવિધિનો ઉપયોગ છે, અને શેષ વડે શેષીનો આક્ષેપ સુકર જ છે એથી કરીને, અહીંયા=રાજપ્રશ્રીયના કથનમાં ભગવાને ‘પોરાણમેયં’ યાવત્ પર્યુપાસના સુધી ઉત્તર ન આપ્યો, પરંતુ સ્વ-સ્વનામગોત્ર સંભળાવે છે ત્યાં સુધી અધૂરો ઉત્તર આપ્યો, તેમાં વ્યુત્પન્નોને કોઈ વ્યામોહ નથી.

સારાંશ— ● નામગોત્રશ્રાવણવિધિ સ્વતંત્ર જ નથી, નામગોત્ર-શ્રાવણવિધિ સાધનવિધિ પણ નથી, પરંતુ ચિકીર્ષિત સાધનાને અનુકૂળ પ્રતિજ્ઞાવિધિના શેષપણા વડે નામગોત્રશ્રાવણવિધિ ઉપયોગી છે.

- નામગોત્રશ્રાવણવિધિ સ્વતંત્ર નથી, તેમાં હેતુ ‘તસ્ય... ફલવિધિત્વા-ભાવાત્’ છે.
- નામગોત્રશ્રાવણવિધિ શું છે ? તેથી કહે છે- ચિકીર્ષિત સાધનને અનુકૂળ પ્રતિજ્ઞાવિધિના શેષપણા વડે નામગોત્રશ્રાવણવિધિનો ઉપયોગ છે.

વિશેષાર્થ— વિધિવચનો ફળને બતાવનારાં અને સાધનને બતાવનારા હોય છે, અને જે વચનો ધર્મકૃત્યના ફળને બતાવનારાં છે, તેને ફળવિધિ કહેવામાં આવે છે, અને ફળની પ્રાપ્તિમાં સાધનભૂત એવી ક્રિયાને બતાવનારાં જે વચનો છે, તેને સાધનવિધિ કહેવામાં આવે છે. તેથી એ પ્રાપ્ત થાય કે ફળવિધિને કહેનારાં વચનો તે હોય કે જેનાથી ધર્મના ફળરૂપે સુખો બતાવવામાં આવ્યાં હોય, કે દુઃખનો અભાવ બતાવવામાં આવ્યો હોય. જેમ કહેવામાં આવે કે સંયમના પાલનથી મોક્ષની પ્રાપ્તિરૂપ કે

સ્વર્ગની પ્રાપ્તિરૂપ સુખો મળે છે, અથવા તો દુર્ગતિની પરંપરા અટકે છે, તે વચનો ફળવિધિરૂપે છે. અને સંસારમાં સુખની પ્રાપ્તિના ઉપાયો કે મોક્ષની પ્રાપ્તિના ઉપાયરૂપે ભગવદ્ભક્તિ આદિને કહેનારાં વચનો તે સાધનવિધિરૂપ છે. અને ફળવિધિ હંમેશાં સ્વતંત્ર હોય છે અને સાધનવિધિ ફળવિધિને પરતંત્ર હોય છે. કેમ કે ફળની ઈચ્છાથી જ સાધનવિધિ પ્રવર્તક હોય છે. તેથી ફળને પરતંત્ર સાધનવિધિ પ્રવર્તક બને છે, જ્યારે ફળવિધિ કોઈ અન્ય વિધિને પરતંત્ર રહ્યા વગર સ્વતંત્ર જ પ્રવર્તક હોય છે. આ વાતને સામે રાખીને કહે છે--

નામગોત્રશ્રાવણવિધિ સ્વતંત્ર નથી, કેમ કે નામગોત્રશ્રાવણવિધિનું સુખ-દુઃખહાનિ અન્યતરત્વરૂપે અભાવ હોવાને કારણે ફળવિધિપણું નથી. અને સાધનવિધિ પણ નથી, કેમ કે પર્યુપાસનાનું જ સાધનપણું છે અને નામગોત્રને કહેવાં એ કાંઈ ભગવાનની પર્યુપાસનારૂપ નથી. અહીં પ્રશ્ન થાય કે, પર્યુપાસના સમકક્ષ નામગોત્રશ્રાવણવિધિને સ્વીકારીને તેને સાધનવિધિ કહી શકાશે. તેથી કહે છે- નામગોત્રશ્રાવણને પર્યુપાસનાની સમકક્ષ કહીને સાધનવિધિ કહી શકાય નહિ, કેમ કે ભગવાનને પોતાનાં નામગોત્ર કહેવાં તે પર્યુપાસનાની સમાન નથી. તો પ્રશ્ન થાય કે નામગોત્રશ્રાવણવિધિ શું છે ? તેથી કહે છે કે, ચિકીર્ષિત સાધનાનુકૂળ પ્રતિજ્ઞાવિધિના શેષપણા વડે કરીને તેનો ઉપયોગ છે. અર્થાત્ સૂર્યાભદ્રેવ ભગવાનની ભક્તિ કરવારૂપ જે સાધનાની ઈચ્છા કરેલ તેને અનુકૂળ એવી ભગવાન પાસે પ્રતિજ્ઞા કરી, કે હું સૂર્યાભદ્રેવ ભગવાનને વંદન કરું છું, નમસ્કાર કરું છું, યાવત્ પર્યુપાસના કરું છું, તે પ્રતિજ્ઞાવિધિ છે, અને તેના શેષપણા વડે કરીને=અંગપણાવડે કરીને નામગોત્રના શ્રાવણનો ઉપયોગ છે. કેમ કે સૂર્યાભદ્રેવ જે આ પ્રકારની પ્રતિજ્ઞા કરી, તેના એક અંગરૂપે પોતાનું નામગોત્ર સંભળાવેલ છે, અને તે જ નામગોત્રશ્રાવણવિધિ છે, અને તે નામગોત્રશ્રાવણવિધિ પ્રતિજ્ઞાવિધિના એક અંગરૂપ છે, તેથી પ્રતિજ્ઞાવિધિના અંગરૂપે જ તેનો ઉપયોગ છે.

ઉપરના કથનથી એ સ્થાપન થયું કે, સૂર્યાભદ્રેવ ભગવાનને જે પોતાનાં નામગોત્ર સંભળાવે છે, તે સ્વતંત્ર વિધિ નથી, સાધનવિધિ પણ

નથી, પરંતુ પ્રતિજ્ઞાવિધિના અંગરૂપ જ છે. તેનાથી જે ફલિત થાય છે તે ‘શેષેણ’ થી બતાવે છે, અને શેષ દ્વારા શેષિનો આક્ષેપ સુકર છે, તે આ રીતે— પ્રતિજ્ઞાવિધિનો શેષ નામગોત્રશ્રાવણવિધિ છે, અને વંદન કરું છું, નમસ્કાર કરું છું, યાવત્ પર્યુપાસના કરું છું તે શેષિ છે. કેમ કે હું નૃત્ય બતાવીને હે ભગવંત ! આપની પર્યુપાસના કરું છું, એવી પ્રતિજ્ઞા સૂર્યાભદેવે કરેલ છે, તેનું અંગ નામગોત્રશ્રાવણવિધિ છે. તેથી ભગવાને નામગોત્રશ્રાવણવિધિમાં અનુજ્ઞા આપી, તેનાથી પર્યુપાસનામાં ભગવાનની અનુજ્ઞા છે, એ પ્રકારનો આક્ષેપ થઈ શકે જ છે. તેથી જે વ્યક્તિ વ્યુત્પન્ન હોય તે ભગવાનના નામગોત્રશ્રાવણની અનુજ્ઞાથી નક્કી કરી શકે છે કે, સૂર્યાભને નૃત્યકરણમાં પણ ભગવાનની અનુજ્ઞા મળી ગયેલ છે, અને આથી જ ભગવાને સૂર્યાભને ઉત્તર આપ્યો એ કથનમાં=પોરાણમેયં.... ત્યાંથી કરીને ભવનપતિ આદિ ચારે નિકાયના દેવો ‘સાઈ સાઈ નામગોત્તાઈ સાહિતિ’ સ્વ-સ્વનામગોત્ર સંભળાવે છે તેમ કહ્યું તેમાં, નામગોત્ર સંભળાવવારૂપ શેષની અનુજ્ઞા દ્વારા પર્યુપાસના કરું છું એ રૂપ શેષિનો આક્ષેપ સુકર છે. એથી કરીને (ઈતિ-હેતુ અર્થમાં છે) જે શાસ્ત્ર વચનોમાં વ્યુત્પન્ન છે તેઓને અહીંયા એટલે ભગવાનના આ ઉત્તરરૂપ વચનમાં કોઈ વ્યામોહ નથી. અર્થાત્ વ્યુત્પન્ન જાણી શકે છે કે ભગવાને નામગોત્ર સંભળાવે છે ત્યાં સુધી ઉત્તર આપ્યો, પણ પૂરો ઉત્તર નથી આપ્યો છતાં ભગવાનની સંમતિ પૂરા ઉત્તરમાં જ છે, પરંતુ માત્ર નામગોત્રશ્રાવણ સુધીના વક્તવ્યમાં જ નથી. (પંડિતવર્યશ્રી પ્રવીણચંદ્ર મોતા કૃત અનુવાદમાંથી સાભાર સમુદ્ધત)

પ્રથમસ્થૂલવ્યવહારદ્વારા સાવધમાં મૌનથી પરમાત્માની સંમતિરૂપ વચનક્રમ જણાવ્યો. ત્યાર પછી દેવોને વંદનાદિરૂપ સ્પષ્ટ કર્તવ્ય જણાવવારૂપ બીજો વચનક્રમ બતાવ્યો. હવે પ્રવૃત્તિયોગી અને ઈચ્છાયોગી પ્રત્યે ભગવાનનો વચન ક્રમ શું છે, તે જણાવતાં કહે છે—

બ્યાખ્યા— ભગવાન્ પ્રવૃત્તિયોગિનં પ્રતિ વ્રતં ચારિત્રં સ્ફુટં પ્રકટમાહ- “एवं देवानुष्ण्या गंतव्वं” इत्यादिनेति । भगवान् इच्छायोगिनं प्रति च योग्ये-

ચ્છામનુગૃહ્ય વા વ્રતમાહ અહાસુહં દેવાણુપ્પિયા મા પઢિબંધં કરેહ” ઈતીચ્છાનુ-
લોમમાષયાહેત્યર્થઃ । વાકારો વ્યવસ્થાયાં ।

ભાવાર્થ— આ પ્રમાણે પરમાત્મા “હે દેવાનુપ્રિય ! આ પ્રમાણે જવું જોઈએ.” ઇત્યાદિ દ્વારા પ્રવૃત્તિયોગી(=સાધુ) પ્રત્યે પ્રગટપણે ચારિત્રને કહે છે. અને ઈચ્છાયોગી(=સંયમ લેવાની ભાવાનાવાળા મુમુક્ષુ) પ્રત્યે યોગ્ય એવી ઈચ્છાને અનુગ્રહ કરીને કહે છે કે, “હે દેવાનુપ્રિય ! જેમ તમને સુખ ઉપજે તેમ કરો. પ્રતિબંધ(=વિલંબ) ન કરો.” એ પ્રકારે ઈચ્છાને અનુકૂળ ભાષાવડે કરીને કહે છે એ પ્રકારે અર્થ જાણવો. “વા” શબ્દનો પ્રયોગ વ્યવસ્થા અર્થમાં છે. તે ચાર પ્રકારની વચનપદ્ધતિની વ્યવસ્થા બતાવી.

વિશેષાર્થ— ચારિત્રમાં પ્રવૃત્તિ કરનારા એવા યોગીઓ જ્યારે વિહારાદિ-વિષયક ભગવાનને પૃચ્છા કરે કે ગુરુને પૃચ્છા કરે, ત્યારે ભગવાન કે ગુરુ કહે છે કે, “હે દેવાનુપ્રિય ! આ પ્રકારે જવું જોઈએ.” એમ કહીને ગમનવિષયક સ્પષ્ટ ચારિત્રની વિધિને કહે છે. જેથી તેઓના પ્રત્યે શિષ્યને અહોભાવનો અતિશય થવાથી સમ્યગ્દર્શનની નિર્મળતા થાય છે, અને તે જ પ્રકારે તે ક્રિયા કરવાનું પ્રણિધાન થવાથી ક્રિયાકાળમાં ચારિત્રને અનુકૂળ એવી ઉત્તમ પરિણતિ અતિશય અતિશયતર થાય છે, જે ચારિત્રની વિશુદ્ધિનું કારણ બને છે. અને કોઈ વ્યક્તિને સંયમને ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છા હોય કે વિશિષ્ટ પ્રકારની આરાધના કરવાની ઈચ્છા હોય, પરંતુ તત્કાળ પ્રવૃત્તિ માટે સમર્થ ન હોય તેવા ઈચ્છાયોગીને તેમની યોગ્ય ઈચ્છાને અનુસરીને ભગવાન કહે છે કે, “જે પ્રમાણે તમને સુખ ઉપજે તેમ કરો.” અર્થાત્ જે પ્રવૃત્તિ કરવાની તમારી ઈચ્છા છે તે પ્રમાણે તમે કરો. પરંતુ હે દેવાનુપ્રિય ! આમાં વિલંબ કરશો નહિ. એ વચનથી પોતાની ઈચ્છાને જલદી સફળ કરવી જોઈએ. એ પ્રકારની ભગવાનની આજ્ઞા છે, તેવો નિર્ણય કરીને તે ઈચ્છાયોગી તે આજ્ઞાને સફળ કરવા માટે શક્ય પ્રયત્નો કરવા ઉત્સાહિત થાય છે.

વ્યાख्या— एवं विभोर्भगवतो वाक्क्रमौ वचनरचनानुक्रमः चित्रो नानाप्रकारो भवति । मौनमपि विनीतमभिज्ञं पुरुषं प्रतीच्छानुलोमाभिर्व्यञ्जकमेवेति

તત્તાત્પર્યપ્રતિસન્ધાનેનૈવ પ્રેક્ષાવત્ પ્રવૃત્તિઃ સુઘટા । અત એવ ભગવતા મૌને સ્વવ્યવહારાનુરોધેન કૃતેઽપિ પારિણામિક્યા બુદ્ધ્યા સ્વકૃતિસાધ્યેષ્ઠ સાધનત્વા-
દનુસન્ધાય નાટ્યકરણમારબ્ધે સૂર્યાભેનેત્યાદિ રાજપ્રરૂપીયવૃત્તિતોઽપિ જ્ઞેયમિતિ
॥૨૦॥

ભાવાર્થ— આ પ્રકારે ભગવાનની વચનરચનાનો અનુક્રમ વિવિધપ્રકારે છે. અને મૌન પણ વિનયી અને જાણકાર પુરુષ પ્રતિ ઈચ્છાનુલોભ (=ઈચ્છાનુકૂલ પ્રવૃત્તિને) જણાવનારું છે. એ રીતે તેના તાત્પર્યના (=ભગવાનના મૌન રહેવાના તાત્પર્યના) પ્રતિસંધાનથી જ પ્રેક્ષાવાનની પ્રવૃત્તિ સારી રીતે ઘટે છે. આથી કરીને જ સ્વવ્યવહારના અનુરોધથી ભગવાન વડે મૌન કરાયે છે તે પણ પારિણામિકી બુદ્ધિથી સૂર્યાભદેવવડે સ્વકૃતિ સાધ્યેષ્ઠ=પોતાના કૃત્યથી (નૃત્ય)થી સાધ્ય ઈષ્ટ(=પુન્યાનુબંધી પુન્ય) તેનું આ નૃત્ય સાધન છે. એમ અનુસંધાન કરીને નૃત્ય કરવાનો આરંભ કરાયો. ઈત્યાદિ હકીકત રાજપ્રશ્રીયસૂત્રની ટીકાથી પણ જાણવી. આ પ્રમાણે વીશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૨૦॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— एकाधिकारिकतुल्यायव्ययत्वादेव भक्तिकर्मणि विभोमौनमुचितमिति लुम्पकस्य मतं निषेधति—

એક જ અધિકારીમાં લાભ-હાનિ સરખા હોવાથી ભક્તિકર્મમાં પ્રભુનું મૌન ઉચિત છે એવા હુંપાકના મતનો નિષેધ કરે છે—

[પૂર્વે ગૌતમસ્વામી અને ગૌતમસ્વામી આદિ મુનિઓ એમ બે અધિકારીઓમાં લાભ-હાનિની તુલ્યતા બતાવી. જ્યારે હુંપાક કહે છે કે એક સૂર્યાભદેવને આશ્રયીને લાભ-હાનિની તુલ્યતા છે. કેમ કે નૃત્યાદિરૂપ ભક્તિમાં હિંસા થાય તે વ્યય છે. અને પ્રભુભક્તિનો ભાવ તે આય છે. તેથી જ ત્યાં ભગવાનનું મૌન ઉચિત છે. તેથી ભક્તિકર્મ સાધુઓને અનુમોદનીય ન બની શકે, તેથી તે ભક્તિ ધર્મરૂપ નથી. હુંપાકના આવા આશયનું ગ્રંથકાર નિરાકરણ કરે છે—]

दानादाविव भक्तिकर्मणि विभुर्दोषान्निषेधे विधौ,
मौनी स्यादिति गीर्म्षैव कुधियां दुष्टे निषेधस्थितेः ।

અન્યત્રપ્રતિબન્ધતોઽનભિમતત્યાગાનુપસ્થાપનાત્,
પ્રજ્ઞાપ્યે વિનયાન્વિતે વિફલતાદ્વેષોદયાસંભવાત્ ॥૨૧॥

શ્લોકાર્થ— જેમ શ્રાવકોની દાનાદિ કરણીમાં વિધિ (હા) નિષેધ (ના) કહેવામાં દોષ લાગે છે તેવી રીતે ભક્તિકર્મમાં પણ વિધિ-નિષેધ કરવામાં દોષ લાગે છે, એવું વિચારી પ્રભુ મૌન રહ્યા. આવી કુમતિઓની વાણી ખોટી છે. કારણ કે (અનભિમતત્યાગાનુપસ્થાપનાદ્ અન્યત્ર=અનભિમતનો ત્યાગ બતાવવાની પોતાની શક્તિના અભાવ સિવાય(=અનિષ્ટનો પ્રતિકાર કરવાની શક્તિના અભાવ સિવાય) (દુષ્ટે નિષેધસ્થિતે: પ્રતિબન્ધત:)=દોષયુક્ત કાર્યનો નિષેધ કરવાની વ્યવસ્થા(નિયમ) છે. કારણ કે તેવી વ્યાપ્તિ છે. વિનયાન્વિતે પ્રજ્ઞાપ્યે વિફલતાદ્વેષોદયાસંભવાત્ = આ નિષેધ વ્યાપ્તિ પણ સમજાવી શકાય તેવા વિનયી શિષ્ય અંગે સમજાવી. કારણ કે વિનિત પુરુષને કરેલો નિષેધ સફળ થાય છે અને દ્વેષ થતો નથી...૨૧

ભક્તિમાં પ્રભુનું મૌન, લુંપાકનો મિથ્યા પ્રલાપ.
તેનો કરેલો નિષેધ.

વ્યાખ્યા— દાનશીલાદિષુ શ્રાદ્ધસ્થાનેષુ દીયમાને દાનાદાવિવ ભક્તિકર્મણિ નાટ્યજિનાર્ચાદૌ વિભુઃ શ્રીવીરજિનઃ નિષેધે વિધૌ ચ દોષાત્ ઉભયતઃ પાશરજ્જુસ્થાનીયાત્ મૌની સ્યાત્ । તથાહિ દાનાદિનિષેધેઽન્તરાયમયં તદ્વિધાને ચ પ્રાણિવધાનુમતિરિતિ ॥ તત્ર સાધૂનાં મૌનમેવ યુક્તં ।

ભાવાર્થ— દાન-શીલાદિ વિષયક શ્રાદ્ધસ્થાનોમાં અપાતા દાનાદિની જેમ નૃત્ય-જિનપૂજનાદિ ભક્તિકર્મમાં વિધાન કરવું કે નિષેધ કરવો એ બંને પક્ષમાં દોરડીના પાશ સમાન દોષ ઉત્પન્ન થાય છે. તે કારણથી શ્રી વીરપ્રભુ મૌન રહ્યા. જો દાનાદિ પ્રવૃત્તિનો નિષેધ કરવામાં આવે તો દાનમાં યાચકોની આજીવિકામાં અંતરાય પડવાનો ભય ઉત્પન્ન થાય છે. અને દાન દેવાની વિધિમાં જીવહિંસાની અનુમતિ આવી જાય. તે કારણથી તેવા સ્થળે સાધુઓએ મૌન કરવું તે જ યોગ્ય છે.

વ્યાખ્યા— જે અ દાણં પસંસંતિ વહમિચ્છંતિ પાણિણં ।

જે અ ણં પડિસેહંતિ વિત્તિચ્છેયં કરેંતિ તે ॥૧॥

દુહતો વિ તે ણ ભાસંતિ અત્થિ વા ણત્થિ વા પુણો ।

આયંરહસ્સ હિચ્છાણં નિવ્વાણં પાઠ્ઠાણંતિ તે ॥૨૧॥ ઇતિ સૂત્રકૃદ્વચનાત્ ।

ભાવાર્થ— જે દાનની પ્રશંસા કરે છે તે જીવોના વધને ઈચ્છે છે અને દાનનો જે નિષેધ કરે છે તે જીવોની આજીવિકાનો વિચ્છેદ કરે છે. તેથી તેઓ અર્થાત્ સાધુઓ હા અને ના બંને પ્રકારે બોલતા નથી. તેઓ કર્મબંધને અટકાવીને નિર્વાણ પામે છે. એ પ્રમાણે સૂયડાંગસૂત્રનું વચન છે.

વિશેષાર્થ— ઉપરોક્ત વાતને જો વિચાર્યા વિના સ્વીકારી લેવામાં આવે તો સુપાત્ર વિગેરેને ઘણું દાન કરવું. અને કુપાત્ર વગેરેને તે ન કરવું એવો જે શાસ્ત્રકારોનો ઉપદેશ છે તે વિચ્છેદ થઈ જશે. તે ઉપદેશ આ પ્રમાણે છે—

ધર્મસ્યાદિપદં દાનં દારિદ્રનાશનમ્ ।

જનપ્રિયકરં દાનં દાનં સર્વાર્થસાધનમ્ ॥૨૧॥

बीजं यथोत्तरे क्षिप्तं न फलाय प्रकल्प्यते ।

तथाऽपात्रेषु यद्दानं निष्फलं तद्विदुर्बुधाः ॥૨૨॥

માટે સૂયડાંગસૂત્રના વિષયભૂત દાન કોઈક જુદા પ્રકારનું હોવું જોઈએ. તેનો જવાબ આપતા જણાવે છે કે આગમમાં વિહિત અને નિષિદ્ધને ઉદ્દેશીને પ્રશંસા અને નિષેધ કરવામાં લેશમાત્ર દોષ નથી.

વ્યાખ્યા— તથા ભક્તિકર્મણિ અપિ નિષેધે ભક્તિવ્યાઘાતમયં વિધૌ ચ બહુપ્રાણિવ્યાપત્તિભયમિતિ મૌનમેવોચિતમિતિ ભાવઃ । ઇતીયં ગીઃ કુધિયાં કુબુદ્ધીનાં મૃષૈવાસ્તિ । કુતઃ ? દુષ્ટે દોષવતિ નિષેધસ્થિતેઃ નિષેધવ્યવસ્થાનાત્ ।

ભાવાર્થ— તે પ્રમાણે(=જે પ્રમાણે દાનમાં વિધિ નિષેધ બંનેમાં દોષ છે તે પ્રમાણે) ભક્તિકર્મમાં પણ વિધિ-નિષેધ બંનેમાં દોષ છે. નિષેધ કરવામાં ભક્તિમાં અંતરાય પડવાનો ભય પેદા થાય છે. તથા વિધિમાં ઘણા જીવોના સંહારનો ભય ઉત્પન્ન થાય છે. એ કારણથી મૌન રહેવું જ ઉચિત છે. આ પ્રમાણે કુમતિઓની વાણી મિથ્યા જ છે. શા કારણથી? દોષવાળા એવા કૃત્યમાં નિષેધ કરવાની વ્યવસ્થા છે. અર્થાત્ દોષયુક્ત કાર્યનો નિષેધ કરવો એવી વ્યવસ્થા છે.

વ્યાख्या— એતદપિ કુતઃ ? પ્રતિબન્ધત્તિ હેતોઃ । પુનઃ અન્યત્ર અનભિ-
મતત્યાગાનુપસ્થાપનાત્ મૌની (ન) સ્યાદિતિ હેતોઃ પુનઃ પ્રજ્ઞાપ્યે વિનયાન્વિતે
પુરુષે વિફલતાદ્વેષોદયાસંભવાત્ મૌની ન સ્યાદિતિ હેતોઃ । ઇત્યન્વયલેશઃ ।
વિસ્તરાર્થમાહ- પ્રતિબન્ધતઃ પ્રતિબન્ધઃ વ્યાપ્તિસ્તસ્માત્ । પ્રતિબન્ધાકારશ્ચાયં યત્ર
યેન દોષવજ્ઞાયતે તત્તત્ર તેન નિષેધ્યમિતિ નિષેધાર્થઃ ।

ગાથાર્થ— આ પણ શાથી ? પ્રતિબંધ(=વ્યાપ્તિ) હોવાથી અનભિમતનો
ત્યાગ બતાવવાની પોતાની શક્તિના અભાવ સિવાય અન્યત્ર મૌન ન
રાખે. અર્થાત્ અનિષ્ટનો પ્રતીકાર કરવાની શક્તિનો અભાવ હોય તો
મૌન રાખે. પણ જો અનિષ્ટનો પ્રતિકાર કરવાની શક્તિ હોય તો મૌન
ન રાખે.

તથા પ્રજ્ઞાપ્ય(=સમજાવી શકાય તેવા) અને વિનયથી યુક્ત પુરુષમાં
મૌન ન રાખે, અર્થાત્ તેને અનિષ્ટનો ત્યાગ બતાવે=અનિષ્ટનો નિષેધ
કરે. કારણ કે વિનીતપુરુષને કરેલો નિષેધ સફળ થાય છે, અને તેને
દ્વેષ થતો નથી.

આ પ્રમાણે સંક્ષેપમાં અન્વય છે. હવે વિસ્તારથી અર્થને કહે છે—
પ્રતિબંધ હોવાથી, પ્રતિબંધ એટલે વ્યાપ્તિ. વ્યાપ્તિ હોવાથી અર્થાત્ દોષયુક્ત
કાર્યનો નિષેધ કરવાની વ્યવસ્થાની સાથે વ્યાપ્તિ હોવાથી મૌન ન રહે.

વ્યાપ્તિનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે. જે કૃત્ય જે વ્યક્તિમાં જેના વડે
દોષવાળું જણાય, તે કૃત્ય તે વ્યક્તિમાં તેના વડે નિષેધ કરવા યોગ્ય
છે. આ પ્રમાણે નિષેધનો(=ક્યાં નિષેધ કરવો અને ક્યાં નિષેધ ન કરવો
તેનો) અર્થ છે.

પૂર્વોક્ત વ્યાપ્તિમાં વ્યભિચાર બતાવી હેતુના ત્યાગને બતાવતા કહે છે—

વ્યાख्या— અથ દુષ્ટમશુદ્ધાહારદાનં તત્ત્વ વ્યાખ્યાનશક્ત્યભાવેऽનુકૂલ-
પ્રત્યનીકેન નિષિધ્યતે ઇતિ વ્યભિચારઃ ।

ભાવાર્થ— **પૂર્વપક્ષ**— ‘અનુકૂળ પ્રત્યનીક(=વિરોધી) અશુદ્ધ આહાર

૧. પ્રત્યનીક(=વિરોધીઓ) અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ એમ બે પ્રકારના હોય. તેમાં
પ્રતિકૂળ પ્રત્યનીક સાધુને આહાર વગેરેનું દાન ન કરે અને પ્રતિકૂળ વચનો
બોલે, જ્યારે અનુકૂળ પ્રત્યનીક સાધુને અશુદ્ધ આહારનું દાન કરે, આથી અહીં
પ્રત્યનીકનું અનુકૂળ એવું વિશેષણ છે.

વહોરાવે ત્યારે તે અશુદ્ધ આહારનો વ્યાખ્યાનશક્તિનો અભાવ હોય(=આ આહાર અશુદ્ધ છે એમ સિદ્ધ કરવાની શક્તિ ન હોય) તો નિષેધ ન કરે. એવું બને. અહીં તમારી વ્યાપ્તિ(=જે જે કૃત્ય દોષવાળું હોય તે તે કૃત્યનો નિષેધ કરવો જોઈએ એવી વ્યાપ્તિ) ટકતી નથી.

વ્યાख्या— તત્રાહ- અન્યત્ર ^૧વિનાઽનભિમતો યસ્ત્યાગસ્તસ્યાનુપસ્થાપનં ઉપસ્થાપનાનુકુલશક્યભાવસ્તસ્માત્ ।

ભાવાર્થ— ઉત્તરપક્ષ— અમારી વ્યાપ્તિ જ્યાં અનિષ્ટના ત્યાગને બતાવવાની શક્તિ ન હોય અને એથી દોષયુક્તનો નિષેધ ન હોય તેવા સ્થાનોમાં લાગુ પડતી નથી, તે સિવાયના સ્થાનોમાં જ લાગુ પડે છે.

પૂર્વે જે કહ્યું તે જ વાત આચારાંગસૂત્રના આઠમા અધ્યયનના બીજા ઉદ્દેશમાં કહેલ છે તે જણાવતાં કહે છે—

વ્યાख्या— તદુક્તમાચારે સપ્તમસ્ય દ્વિતીયે “ફાસે પુઢો ધીરો અહિયાસે”^૨ ઇત્યાદ્યાલાપકે “અદુવા વયગુત્તીંય ગોયરસ્સ”^૩ ઇત્યાદિ । તર્કયિત્વા પુરુષં કોઽયં પુરુષ ઇત્યનન્યસદૃશમાચક્ષીત । સામર્થ્યવિકલેન તુ વાગ્મુક્તિવિધેયેત્યાહ- અદુવા ઇત્યર્થઃ । તથા ચ યદ્દુષ્ટં તચ્છક્તિસત્ત્વે નિષિધ્યત ઇતિ નિયમો લભ્યતે । તેનૈકાન્તદુષ્ટસ્ય નિર્બલેન વાદિનાઽનિષેધેઽપિ વાગ્મુક્તિસમાધ્યપ્રતિરોધાન્ન દોષઃ ।

ભાવાર્થ— પૂછાયેલા ધીર તે સાધુ સ્પર્શોને(=પૂર્વ સૂત્રમાં કહેવાયેલા દુઃખદાયક અનુભવોને) સમભાવથી સહન કરે. અથવા આ પુરુષ ભદ્રિક છે કે દુષ્ટ છે ઈત્યાદિ વિચારીને પોતાના (અનન્યસદૃશમ્=) અન્યદર્શનમાં ન હોય તેવા અસાધારણ આચારોને કહે. (જો તેવી શક્તિ ન હોય તો) અથવા એ વિષયમાં વાગ્મુક્તિ(=મૌન) ધારણ કરે.

આચારાંગસૂત્રનું કથન છે તે રીતે આ સિદ્ધાંત ઉપસ્થિત થયો કે જે દુષ્ટ હોય તેનો જો શક્તિ હોય તો નિષેધ કરવો. પ્રતિપક્ષી અત્યંત દુષ્ટ હોય તો નિર્બલ એવો સિદ્ધાંતવાદી નિષેધ ન કરે=મૌન ધારણ કરીને રહે તો પણ દોષ નથી. કારણ કે વાગ્મુક્તિદ્વારા સમાધિનો નાશ થતો નથી. તેથી કોઈ જ દોષ નથી.

૧. અનભિમત એવા દાનનો જે ત્યાગ ગ્રહણ કર્યો છે, તેમ અનભિમત એકાંતવાદીનો પણ ત્યાગ ગ્રહણ કરવાનો છે.

ઉપરની વાતમાં જ આચારાંગસૂત્રની સાક્ષી આપતા કહે છે—

વ્યાખ્યા— તદુક્તં તત્રૈવ— “અદુ વા વાયાઝં વિઝંજંતિ, તં જહા અત્થિ લોએ નત્થિ લોએ” ઇત્યાદ્યાલાપકઃ, વ્યાખ્યા- અસ્તિ નાસ્તિ ધ્રુવાધ્રુવાદ્યેકાન્ત-વાદીનાં વાદાયોત્થિતાનાં ત્રયાણાં ત્રિષષ્ટ્યધિકાનાં પ્રાવાદુકશતાનાં વાદલબ્ધિમતા વિચક્ષણેન પ્રતિજ્ઞાહેતુદૃષ્ટાન્તોપન્યાસેન તત્પરાજયમાપાદયતા સમ્યગુત્તરં દેયં । અથવા ગુપ્તિર્વાગ્ગોચરા વિધેયા ઇત્યેતદહં બ્રવીમીતિ ફલિતાર્થઃ ।

ભાવાર્થ— આચારાંગસૂત્રમાં જ કહેલા આ આલાવાની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે— વાદ માટે તૈયાર થયેલા, અસ્તિ-નાસ્તિ, નિત્ય-અનિત્ય વગેરે વિષયમાં એકાંતવાદની પ્રરૂપણા કરનારા ત્રણસો ત્રેસઠ (૩૬૩ પાખંડી) વાદીઓને વાદલબ્ધિવાળા વિદ્વાન સાધુએ પ્રતિજ્ઞા-હેતુ-દૃષ્ટાંતના ઉપન્યાસથી તેમનો પરાજય થાય તે રીતે સમ્યગ્ ઉત્તર આપવો, અથવા (તેવી લબ્ધિ ન હોય તો) વાગ્ગુપ્તિ રાખવી. આ પ્રમાણે હું કહું છું. (સુધર્મા સ્વામી જંબૂસ્વામીને કહે છે કે આ પ્રમાણે હું કહું છું.) આ પ્રમાણે ફલિતાર્થ છે.

વ્યાખ્યા— તથા પ્રજ્ઞાપ્યે પ્રજ્ઞાપનીયે વિનયાન્વિતે પુરુષે ઇત્યપિ વિશેષણીયં । કુતો નિષેધસ્ય ચ વિફલતાયાશ્ચ શ્રોતુર્દ્વેષોદયસ્ય ચાસંભવાત્ તેન જમાલિના પૃથગ્વિહારકર્તવ્યતાં પૃષ્ઠો ભગવાંસ્તદ્દુષ્ટતાં જાનાનોઽપિ યન્ન નિષિદ્ધવાન્, કિંતુ મૌનમાસ્થિતવાન્ તત્ર ન દોષઃ ।

ભાવાર્થ— તથા પૂર્વોક્ત વ્યાપ્તિમાં (જે જે દુષ્ટકૃત્ય હોય તેનો તેનો નિષેધ કરવો એ વ્યાપ્તિમાં) “પ્રજ્ઞાપનીય અને વિનયયુક્ત પુરુષમાં” એ પ્રમાણે બે વિશેષણો જોડવા. કારણ કે તેવા પુરુષમાં નિષેધ નિષ્ફળ જતો નથી. અને તેવા પુરુષને કહેનાર ઉપર દ્વેષ થતો નથી. તેથી જમાલિએ જુદો વિહાર કરવા માટે શ્રીવીરપ્રભુને પૂછ્યું, તે સમયે પ્રભુ અલગ વિહારની દુષ્ટતાને જાણતા હોવા છતાં પણ નિષેધ ન કર્યો, પરંતુ મૌનનું આલંબન કરી રહ્યા. ત્યાં પ્રભુને કાંઈ દોષ લાગતો નથી.

વ્યાખ્યા— અવિનીતે હિ સત્યવચઃ પ્રયોગોઽપિ ફલિતોઽસત્યઃ, એતદાહ- “અવિણીયમાણવં તો કિલેસ્સઈ માસઈ મુસં ચેવ । ઘંટાલોહં નાઝં કોકડકરણે પવત્તિજ્ઞ ત્તિ ॥૧૧॥” ઇતિ । તત્પ્રજ્ઞાપ્યે વિનીતે સૂર્યાભે નાટ્યકર્તવ્યતાં પૃષ્ટવતિ

ભગવતો મૌનમનુમતિમેવ વ્યજયતીતિ સ્થિતમ્ ॥૨૧॥

ભાવાર્થ— તે આ જ વાતનું સૂચન કરે છે કે— ઉદ્ધત અને જક્કીને હિતકારી સાચું વચન કહેવું એ પણ પથ્થર પર પાણી સમાન કે સાપને દૂધ પાવા જેવું હોવાથી પરિણામે તો અસત્યરૂપ જ ઠરે છે. આ વિષયને જણાવતાં શ્રી વિંશતિવિંશતિકા પ્રકરણમાં કહે છે કે, “અવિનીતને આજ્ઞા કરનાર વ્યર્થ કલેશ પામે છે અને મૃષા ભાષણ કરે છે. ઘંટાલોહ=(બરડા લોખંડ) જાણીને કઈ વ્યક્તિ કટકરણ(=કાર્ય વિશેષ=સિક્કા કરવા)માં પ્રવૃત્ત થાય.” તે કારણથી જ પ્રજ્ઞાપ્ય અને વિનીત એવા સૂર્યાભદ્રે નાટકની કર્તવ્યતા પૂછતાં પ્રભુએ જે મૌન ધારણ કર્યું, તે મૌન પ્રભુની સંમતિને જ સૂચવે છે. આ પ્રમાણે એકવીશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૨૧॥

उपोद्धातवचनकर्णिका— अनिषेधानुमतिमेव सदृष्टान्तमुपपादयति—

અનિષેધની અનુમતિને જ અર્થાત્ “જેનો નિષેધ કર્યો નથી તેની સંમતિ જ છે.” એ વાતને દૃષ્ટાંતપૂર્વક સિદ્ધ કરે છે—

ज्ञातैः शल्यविषादिभिर्नु भरतादीनां निषिद्धा यथा,
कामा नो जिनसद्यकारणविधिर्व्यक्तं निषिद्धस्तथा ।

तीर्थेशानुमते पराननुमतेर्द्रव्यस्तवे किं ततो,

नेष्टा चेज्जरिणां ततः किमु सिता माधूर्यमुन्मुञ्चति ॥૨૨॥

શ્લોકાર્થ— શલ્ય, વિષ વગેરેના દૃષ્ટાંતો આપી જેમ ભરતાદિકની ઈચ્છાઓનો(=વિષયોનો) નિષેધ કરેલો છે, તેમ શ્રી જિનાલય કરાવવાની વિધિનો સ્પષ્ટપણે નિષેધ કર્યો નથી. જેથી તીર્થકરોએ સંમતિ આપેલા દ્રવ્યસ્તવમાં બીજા દ્વેષીજીવો અનુમોદના ન કરે તેથી શું ? અર્થાત્ કાંઈ નહીં. તે જ વાતને દૃષ્ટાંતદ્વારા જણાવતા કહે છે કે જો તાવવાળાને સાકર ઈષ્ટ ન હોય તેથી શું તે મધુરતા છોડી દે છે ? અર્થાત્ છોડતી નથી... ॥૨૨॥

ભરતાદિની કામવાસનાનો નિષેધ.

જિનાલય કરવાનું વિધાન.

દૃષ્ટાંતપૂર્વક સમાધાન.

વ્યાख्या— “જ્ઞાતૈરિતિ” ‘નુ’ ઇતિ નિશ્ચયે શલ્યવિષાદિભિઃ જ્ઞાતૈઃ દૃષ્ટાન્તૈઃ યથા ભરતાદીનાં કામા નિષિદ્ધાઃ તથા જિનસદ્ગકારણવિધિર્વ્યક્તં ન નિષિદ્ધઃ । શ્રૂયતે ચ સ આગમે— “ધૂમસયં ભાગાણં ચઢવીસં ચ જિણઘરે કાસી” ઇત્યાદિના ।

ભાવાર્થ— શલ્ય, વિષાદિના દૃષ્ટાંતો આપી ભરત વગેરેની કામના(=વિષયો) નિષિદ્ધ કરેલી છે, તેમ જિનાલય કરાવવાનો નિષેધ કર્યો નથી. વળી આગમમાં પણ સંભળાય છે. “ધુમસયં ભાગાણં ચઢવીસં ચ જિણઘરે કાસી” (આ.નિ.ભા.૪૫) ભરતે સો ભાઈઓના સ્તૂપ અને ચોવીશ જિનોના ચોવીશ જિનાલય કરાવ્યા.

વ્યાख्या— યદિ ચ સ દુષ્ટઃ સ્યાત્તદા કામાદિવદેવ નિષિધ્યેત, ન ચ તથા નિષિદ્ધ ઇત્યનુમતે ઇત્યેવાનુમીયતે । તથા “ઓસરણે બલિમાઈ ભરહાઈણ ન નિવારિયં તેણ । જહ તેસિં ચિય કામા સલ્લવિસાઈહિં ણાણિં તિ ॥૧॥

(પંચાશકે ૬-૫-૩૬) (પંચવસ્તુ-૧૨૧૭-૧૮)

ભાવાર્થ— અને જો તે જિનાલય બનાવવા દુષ્ટ હોત તો ભગવાને કામાદિની જેમ જ (તેનો) નિષેધ કર્યો હોત. તે પ્રમાણે નિષેધ કરાયો નથી એથી કરીને અનુમત(=અનુમાન્ય) જ છે. એ પ્રકારે અનુમાન કરાય છે.

આ દ્રવ્યસ્તવ અપ્રતિષેધના(=નિષેધનો અભાવના) કારણે તંત્રયુક્તિથી “ન નિષિદ્ધં અનુમતં” એ તંત્રયુક્તિથી(=આગમયુક્તિથી) અનુમત જ છે. ‘તિ’ શબ્દ ઉદ્ધરણની સમાપ્તિસૂચક છે. “તથા” સમુચ્ચય અર્થમાં છે.

ઓસરણ.... ણાણિં । ભગવાન વડે સમવસરણમાં ભરતાદિનાં બલિ આદિ નિવાર્યા નથી. જે પ્રમાણે તેઓનાં જ શલ્યવિષાદિના દૃષ્ટાંતથી કામ (વિષયો) નિવાર્યા છે.

વ્યાख्या— एवं च तीर्थेशानुमते तीर्थकरैरनुज्ञाते द्रव्यस्तवे पराननुमते- द्विर्होऽननुमोदनात् किं स्यात् ? न किञ्चिदित्यर्थः । इदमेव प्रतिवस्तूपमया द्रढयति- चेत् यदि ज्वरिणां सिता शर्करा न इष्टा नाभिमता तत्किं माधुर्यं स्वभावसिद्धं मधुरतागुणं उन्मुञ्चति ? नैवोन्मुञ्चति, तद्वद्भगवदनुमतस्य द्रव्यस्त- वस्यान्यद्वेषमात्रात्रासुन्दरत्वमिति गर्भार्थः ॥२२॥

ભાવાર્થ— આ પ્રમાણે તીર્થકરવડે અનુજ્ઞા આપેલા દ્રવ્યસ્તવની પ્રતિમાલોપક-લુંપાક અનુમોદના ન કરે તેથી શું થાય ? અર્થાત્ કાંઈ નહિ, એ પ્રમાણે અર્થ છે.

આ જ વાતને સમાનવસ્તુની ઉપમાદ્વારા દઢ કરે છે. જો તાવવાળાજીવને શર્કરા ઈષ્ટ નથી, તો શું તે સ્વભાવસિદ્ધ મધુરતાને છોડી દે છે ? અર્થાત્ નથી જ છોડી દેતી. તેની જેમ ભગવાન વડે અનુમત(=સંમત) દ્રવ્યસ્તવનો અન્યજીવ દ્વેષ કરે તેટલામાત્રથી શું તે દ્રવ્યસ્તવની સુંદરતા નષ્ટ થઈ જાય ? કદી નહીં. એ પ્રમાણે તાત્પર્યાર્થ છે. આ પ્રમાણે બાવીશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૨૨॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— चत्यनुमोद्यत्वमेव द्रव्यस्तवस्य सूत्रनीत्या स्थापयन् परमाक्षिपति—

દ્રવ્યસ્તવની મુનિઓ અનુમોદના કરી શકે એ વિષયની જ સૂત્રનીતિથી સ્થાપના કરતાં ગ્રંથકાર લુંપાકને(=પ્રતિમાલોપકને) આક્ષેપ કરે છે—

साधूनां वचनं च चैत्यनमनस्त्राघार्चनोद्देशतः,

कायोत्सर्गविधायकं ह्यनुमतिं द्रव्यस्तवस्याह यत् ।

तत्किं लुम्पक ? लुम्पतस्तव भयं दुःखौघहालाहल-

ज्वालाजालमये भवाहिवदने पातेन नोत्पद्यते ॥૨૩॥

શ્લોકાર્થ— ચૈત્યનમન, શ્લાઘા(=પ્રશંસા) અને પૂજાના ઉદ્દેશથી કાયોત્સર્ગવિધાયક જે વચન તે નિશ્ચિત દ્રવ્યસ્તવની અનુમતિ જણાવે છે. તે વચનનો લોપ કરતાં હે લુંપાક ! (=પ્રતિમાલોપક) દુઃખના સમૂહથી વ્યાપ્ત હાલાહલની(=વિષની) જ્વાલાના જાલ(=સમુદાય)રૂપ સંસારરૂપી સર્પના મુખમાં પડવાનો ભય શું ઉત્પન્ન થતો નથી ? ..૨૩

साधुने द्रव्यस्तव अनुमोदनीय.

सिद्धांतद्वारा स्थापन.

વ્યાખ્યા— ચ પુનઃ । હિ નિશ્ચિતં । સાધૂનાં પરમાર્થતત્ત્વારિત્રવતાં યદ્વચનં કર્તૃપદં દ્રવ્યસ્તવસ્ય અનુમતિં અનુમોદનં આહ । કીદૃશં વચનં ? કાયો-ત્સર્ગવિધાયકં કાયોત્સર્ગકરણપ્રતિજ્ઞાપ્રતિપાદકં । કેન ? ચૈત્યનમનસ્ત્રા-

ધાર્વનોદ્દેશતઃ ચૈત્યવન્દનાદ્યુદ્દેશેન હે લુમ્પક ! તદ્વચનં લુમ્પતસ્તવ ભવાહિવદને સંસારભુજગવક્ત્રક્રોડે પાતેન કૃત્વા, ભયં કર્તૃપદં ન ઉત્પદ્યતે, અયુક્તમેતત્તત્ત્વેતિ વ્યજ્ઞચં । ભવાહિવદને કિંમૂતે ? દુઃસ્વૌઘ એવ હાલાહલં તસ્ય યજ્જ્વાલાજાલં વિભાવવ્યાપ્તિરૂપં તન્મયે ।

ભાવાર્થ— પરમાર્થથી ચારિત્રધારીઓને ચૈત્યનમન, પ્રશંસા, પૂજના ઉદ્દેશથી કાયોત્સર્ગની પ્રતિજ્ઞા કરાવનારું જે વચન છે તે દ્રવ્યસ્તવની અનુમોદનાને કહે છે. તે વચન લોપતાં હે હુંપાક ! તને સંસારરૂપ સર્પના મુખમાં પડવાથી શું ભય લાગતો નથી ? આ કથનથી “તારી આ ચેષ્ટા અયુક્ત છે.” એવો વ્યંગ્યાર્થ જણાય છે. વળી તે ભવરૂપી સર્પનું મુખ કેવા પ્રકારનું છે ? દુઃખના સમુદરરૂપ જ હાલાહલ(=ઝેર), તેનું જે જવાલાજાલ=અગ્નિની વ્યાપ્તિરૂપ, તત્સ્વરૂપ મુખ છે.

વ્યાખ્યા— સૂત્રં ચેદં સ્પષ્ટમેવ- “અરિહંતચેદ્દિઆણં” इत्यादि, अस्यार्थः— अर्हतां भावार्हतां चैत्यानि चित्तसमाधिजनकानि प्रतिमालक्षणानि अर्हचैत्यानि तेषां वन्दनादिप्रत्ययं कायोत्सर्गं करोमीति सम्बन्धः । कायोत्सर्गः स्थानमौनध्यानं विना क्रियान्तरत्यागः तं करोमि ।

ભાવાર્થ— “અરિહંત ચેદ્દિઆણં” સૂત્ર સ્પષ્ટ જ છે. આ સૂત્રનો અર્થ આ પ્રમાણે છે— ‘અરિહંત-ચેદ્દિઆણં’ પદમાં અરિહંત અને ચૈત્ય એમ બે શબ્દો છે. અરિહંત એટલે ભાવઅરિહંતો. ચૈત્ય એટલે ચિત્તસમાધિને ઉત્પન્ન કરનાર મૂર્તિઓ. આમ અરિહંત ચેદ્દિઆણં એટલે ભાવઅરિહંતોની મૂર્તિઓ, તેઓને વંદનાદિ નિમિત્તે કાયોત્સર્ગ કરું છું. એ પ્રમાણે સંબંધ છે. કાયોત્સર્ગ એટલે સ્થાન-મૌન-ધ્યાન આ ત્રણ સિવાયની અન્યક્રિયાઓનો ત્યાગ. તેને(=કાયોત્સર્ગને) કરું છું.

વ્યાખ્યા— किं निमित्तमित्याह- “वंदणवत्तिआए” इत्यादि, वन्दनं प्रशस्तमनोवाक्कायप्रवृत्तिस्तत्प्रत्ययं तन्निमित्तं, यादृग्वन्दनात् पुण्यं स्यात्ता-दृक्कायोत्सर्गादपि मे भवत्वित्यर्थः । “वत्तिआए” त्ति आर्षत्वात् सिद्धं । “पूअणवत्तियाए” पूजनं गन्धमालादिनाऽभ्यर्चनं तत्प्रत्ययमित्यादि ॥२३॥

ભાવાર્થ— કાયોત્સર્ગ શા માટે કરું છું ? “વંદણવત્તિઆએ” વંદન નિમિત્તે

કાઉસ્સગ્ગ કરું છું. તેનું જ તાત્પર્ય જણાવે છે-વંદન એટલે પ્રશસ્તમન-વચન કાયાની પ્રવૃત્તિ, તેના નિમિત્તે કાઉસ્સગ્ગ કરું છું. જેવું પુણ્ય વંદનથી થાય, તેવા પ્રકારનું પુણ્ય કાયોત્સર્ગથી મને થાઓ એ પ્રમાણે અર્થ છે. “વત્તિઆઈ” આ રૂપ આર્ષપ્રાકૃતરૂપ હોવાથી નિમિત્ત અર્થમાં સિદ્ધ છે. “પુઞ્જવત્તિયાઈ” પૂજન એટલે ગંધમાલ્યાદિ વડે અર્ચન જાણવું. તે પૂજનથી જે ફળની પ્રાપ્તિ થાય તે ફળ કાયોત્સર્ગથી પ્રાપ્ત થાઓ ઈત્યાદિ. આ પ્રમાણે ૨૩મા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો.. ॥૨૩॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— अथ द्रव्यस्तवस्य भक्तिर्हिंसोभयमिश्रत्वादे-
कानुमोदनेन कथं नान्यानुमोदनमित्याशङ्कान् निरस्यन् कविः स्वस्य प्रेक्षावत्तामाह—

દ્રવ્યસ્તવમાં પ્રભુભક્તિ અને હિંસા બંને રહેલા છે. અર્થાત્ તેમાં બંનેનું મિશ્રપણું છે. આથી જો પ્રભુભક્તિની અનુમોદના કરવામાં આવે તો બીજાની(=હિંસાની) અનુમોદના કેમ ન થાય ? આવા પ્રકારની પ્રતિમા-લોપકની આશંકાનું ખંડન કરતાં કવિ પોતાની વિદ્વતાને જણાવે છે—

किं हिंसानुमतिर्न संयमवतां द्रव्यस्तवस्त्राघये-

त्येतलुम्पकलुब्धकस्य वचनं मुग्धे मृगे वागुरा ।

ह्यद्याधाय सरागसंयम इव त्यक्ताश्रवांशाः स्थिता,

भावाङ्गांશमदूषणा इति पुनस्तच्छेदशस्त्रं वचः ॥૨૪॥

શ્લોકાર્થ— સંયમીઓને દ્રવ્યસ્તવની પ્રશંસાથી શું હિંસાની અનુમતિ લાગતી નથી ? એ પ્રકારનું લુંપાકરૂપી શિકારીનું વચન મુગ્ધપુરુષરૂપી મૃગલાઓ માટે જાળસમાન છે. ભાવરૂપઅંશને હૃદયમાં રાખીને અને આશ્રવરૂપ અંશને છોડીને જેમ સરાગસંયમ અનુમોદનીય છે તેમ દ્રવ્યસ્તવ પણ અનુમોદનીય છે. તેમ દ્રવ્યસ્તવમાં ભાવાંશને હૃદયમાં રાખીને અને આશ્રવાંશને છોડીને દ્રવ્યસ્તવની અનુમોદના કરનારા અમે નિર્દોષ છીએ. આ વચન એ જાળને છેદનારું શસ્ત્ર છે...૨૪

द्रव्यस्तवમાં ભક્તિ અને હિંસાની મિશ્રતા.

લુંપાકની તે બાબતમાં આશંકા.

તેનું વિદ્વતાપૂર્ણ સમાધાન.

વ્યાખ્યા— સંયમવતાં ચારિત્રિણાં દ્રવ્યસ્તવશ્લાઘયા દ્રવ્યાર્ચાનુમોદનયા કિં હિંસાનુમતિર્ન ભવતિ ? અપિ તુ ભવત્યેવ પश्यन्तु દયારસિકા ઇતિ ભાવઃ । ઇત્યેતત્ વચનં લુમ્પકલુબ્ધકસ્ય લુમ્પાકમૃગયોઃ વાગુરાઃ બન્ધપાશઃ વર્તેતે । કસ્મિન્ ? મુગ્ધે આપતતઃ શ્રુતબાહ્યધર્માચારે મૃગે ઇતિ વ્યસ્તરૂપકં મુગ્ધપદમનભિજ્ઞશ્રોત-ર્યર્થાન્તરસઙ્કમિતવાચ્યમિતિ । ય એતદ્વચનં શ્રુતવાન્ સ મૃતવાનેવેતિ વ્યજ્ઞચં ।

ભાવાર્થ— હે દયારસિકો ! તમે જુઓ ! ચારિત્રીને દ્રવ્યસ્તવની અનુમોદનાથી શું હિંસાની અનુમતિ નહિ થાય ? અર્થાત્ થાય જ છે. લુંપાકરૂપી શિકારીનું આ વચન બંધપાશ સમાન છે. કોના વિશે બંધપાશ સમાન છે ? મુગ્ધરૂપમૃગના વિશે બંધપાશ સમાન છે. મુગ્ધ એટલે આપાતથી(ઉપલક્ષ્યથી) શ્રુતથી બાહ્ય એવા ધર્મના આચારવાળા. અહીં મુગ્ધોને મૃગરૂપે બતાવેલ છે. તે વ્યસ્તરૂપક અલંકાર છે, અર્થાત્ સમસ્તરૂપે અલંકાર નથી, કિંતુ વ્યસ્ત(પૃથક્)રૂપે અલંકાર છે.

અહીં “મુગ્ધ” પદનો અનભિજ્ઞ શ્રોતા એવો અર્થ છે. કારણ કે અહીં ‘મુગ્ધ’ પદ અર્થાતર સંક્રમિત વાચ્યવાળું છે. જેણે આ પ્રતિમાલોપકના વચનો સાંભળ્યા છે તે મરેલા જ છે. અર્થાત્ મરેલા સમાન છે. એ પ્રમાણે વ્યંગ્યાર્થ છે.

વ્યાખ્યા— ઇતિ પુનઃ અસ્મત્સંપ્રદાયકાનાં વચો વર્તેતે । કિંમૂતં વચઃ ? તચ્છેદશસ્ત્રં તસ્ય પાશસ્ય ચ્છેદે શસ્ત્રતુલ્યં । ઇતીતિ કિં ? તથા વયમદૂષણાઃ દોષરહિતાઃ સ્થિતાઃ સ્મઃ । કિં કૃત્વા ? ઇહ પ્રકાન્તે દ્રવ્યસ્તવે દ્રવ્યભાવો-ભયાત્મકે ભાવ એવાજ્ઞમૂતો યોઽશસ્તં હૃદિ ચિત્તે આધાય સ્થાપયિત્વા । કથંમૂતા વયં ? સરાગસંયમે ચારિત્રે ઇવ, ત્યક્તઃ ઉપેક્ષિત આશ્રવાંશ આશ્રવભાગો વૈસ્તે । અયં ભાવઃ- સરાગસંયમેઽનુમોદ્યમાને યથા રાગો નાનુમોદ્યતાકુક્ષૌ પ્રવિશતિ તથા દ્રવ્યસ્તવેઽનુમોદ્યમાને હિંસાંશોઽપિ ન પ્રવિશતિ, સંયમત્વેનાનુમોદ્યત્વે રાગાંશો નોપતિષ્ઠત એવેતિ દ્રવ્યસ્તવેનાનુમોદ્યત્વે સુતરાં હિંસાનુપસ્થિતિરિતિ ॥૨૪॥

ભાવાર્થ— વળી તે લુંપાકના બંધનને છેદવામાં અમારા સામ્રદાયિકોનું વચન શસ્ત્રતુલ્ય છે. મૂળ શ્લોકમાં એ પ્રકારનું બતાવવા “ઇતિ” શબ્દનો પ્રયોગ છે. અહીં ચાલુ અધિકારમાં(દ્રવ્યસ્તવમાં) દ્રવ્ય અને ભાવ ઉભયરૂપ

દ્રવ્યસ્તવમાં જે ભાવ જ અંગભૂત(=પ્રધાન) અંશ છે તેને હૃદયમાં સ્થાપન કરીને, સરાગસંયમની જેમ ઉપેક્ષા કરાયેલી છે આશ્રવાંશની જેઓ-વડે એવા અને દોષરહિત એવા અમે રહેલા છીએ. આ પ્રકારનું અમારું સાંપ્રદાયિકોનું વચન તેમના પાશના છેદમાટે શસ્ત્રરૂપ છે.

પૂર્વે જણાવ્યું કે દ્રવ્યસ્તવની અનુમોદના કરવામાં અમે દોષરહિત છીએ. તેનો જે ભાવ ઉપસ્થિત થાય છે તેની સ્પષ્ટતા કરતા કહે છે.

અનુમોદના કરાતા એવા સરાગસંયમમાં જે પ્રમાણે અનુમોદનાની કુક્ષિમાં રાગ પ્રવેશ પામતો નથી, તેમ અનુમોદના કરાતા દ્રવ્યસ્તવમાં હિંસા અંશ પણ અનુમોદનાની કુક્ષિમાં પ્રવેશ પામતો નથી. તે જ સ્પષ્ટ જણાવતાં કહે છે કે- સંયમપણાવડે અનુમોદપણું હોવાથી રાગાંશ ઉપસ્થિત થતો નથી જ. એવી જ રીતે દ્રવ્યસ્તવપણાથી અનુમોદનીયપણું હોવાથી સુતરાં હિંસાની ઉપસ્થિતિ થતી નથી. આ પ્રમાણે ચોવીશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો... ॥૨૪॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— અનુપદેશ્યત્વાદનનુમોદ્યત્વં દ્રવ્યસ્તવસ્યેત્યત્રાહ— સાધુઓને દ્રવ્યસ્તવ ઉપદેશ કરવા યોગ્ય નથી. તેથી અનુમોદવા યોગ્ય નથી. આ વિષે સત્ય હકીકત જણાવતાં અહીં કહે છે—

મિશ્રસ્યાનુપદેશ્યતા યદિ તદા શ્રાદ્ધસ્ય ધર્મસ્તથા,
સર્વઃ સ્યાત્સદૃશી નુ દોષઘટના સૌત્રક્રમોલ્લઙ્ઘનાત્ ।

તત્સમ્યગ્વિધિભક્તિપૂર્વમુચિતદ્રવ્યસ્તવસ્થાપને,

વિદ્વો નાપરમત્ર લુમ્પકમુખમ્લાનિં વિના દૂષણમ્ ॥૨૫॥

શ્લોકાર્થ— જો મિશ્રધર્મ(=મિશ્ર એવો દ્રવ્યસ્તવ) સાધુથી ઉપદેશ આપવા યોગ્ય ન હોય તો શ્રાદ્ધનો સર્વધર્મ પણ અનુપદેશનીય થશે. (કેમકે શ્રાવકના બધા ધર્મ મિશ્ર છે.) સૂત્રના ક્રમનું ઉલ્લંઘન કરવાથી થતી દોષઘટના બંને સ્થાને ખરેખર સરખી છે. તે કારણથી વિધિ-ભક્તિ છે પૂર્વમાં જેના એવા આ ઉચિત દ્રવ્યસ્તવના સમ્યગ્ સ્થાપનમાં લુંપાકની મુખમ્લાનિ સિવાય=મુખ કરમાવા સિવાય, બીજું કોઈ દૂષણ અમે જોતા નથી... ॥૨૫॥

દ્રવ્યસ્તવ અનુપદેશનીય તેથી ન અનુમોદનીય, એવી કુમતિની વાણીનું હેતુપૂર્વક સમાધાન.

વ્યાख्या— ‘‘મિશ્રસ્યે’’ તિ - યદિ મિશ્રસ્યેતિ હેતુગર્ભ વિશેષણ મિશ્રત્વાદિતિ યાવત્ ઇતિ । યદિ અનુપદેશ્યતા, સાધૂનામુપદેશાવિષયતા દ્રવ્યસ્તવસ્ય ત્વયા પ્રતિજ્ઞાયતે, તદા શ્રાદ્ધસ્ય ધર્મઃ, સર્વસ્તથાડનુપદેશ્યઃ સ્યાત્ । નુ ઇતિ નિશ્ચયે । તસ્ય મિશ્રતાયાઃ કણ્ઠરવેળ સૂત્રકૃતેઽભિધાનાત્ ।

ભાવાર્થ— મૂળ શ્લોકમાં મિશ્રસ્ય પદ છે તે હેતુગર્ભ વિશેષણ છે. તેથી તેનો અર્થ મિશ્રત્વાત્ એ પ્રમાણે જાણવો. ‘મિશ્રત્વાદ્’ એ પદના આધારે આ અર્થ થાય— દ્રવ્યસ્તવ (હિંસા અને ભક્તિ એ બંનેથી) મિશ્ર હોવાના કારણે ઉપદેશ કરવા યોગ્ય નથી. જો દ્રવ્યસ્તવ (હિંસા અને ભક્તિ એ બંનેથી) મિશ્ર હોવાના કારણે સાધુઓને ઉપદેશ કરવા યોગ્ય નથી, એવી તારાથી પ્રતિજ્ઞા કરાય તો શ્રાવકનો સઘળો ય ધર્મ સાધુઓને ઉપદેશ કરવા યોગ્ય ન રહે. કેમકે દેશવિરતિની મિશ્રતાનું સૂત્રકૃતાંગમાં સાક્ષાત્ શબ્દથી અભિધાન છે.

વ્યાख्या— તદિદમાહ- સૌત્રસ્ય સૂત્રસિદ્ધસ્ય ક્રમસ્યોલ્લઙ્ઘનાત્ ઉલ્લંઘનમાશ્રિત્ય, નુરિતિ નિશ્ચયે દોષઘટના દોષસજ્જતિઃ સદૃશી તુલ્યા, ક્રમપ્રાપ્તે ઉપદેશે તુ ન કોઽપિ દોષ ઇતિ । અવ્યુત્પન્નં પ્રતિ ક્રમવિરુદ્ધોપદેશે સુકરરુચેરુત્કટત્વેનાપ્રતિષેધાનુમતિપ્રસજ્જદોષાવહઃ । સમ્યગ્દૃષ્ટિં પ્રતિ તુ યથા-યોગ્યાપદેશેઽપિ ન દોષઃ ઇતિ તુ વ્યવહારાદિગ્રન્થાર્ણવસંપ્લવ્યસનિનાં પ્રસિદ્ધઃ પપ્રન્થાઃ ।

ભાવાર્થ— તે આ કહે છે- સૂત્રસિદ્ધ ક્રમના ઉલ્લંઘનથી નક્કી(=નિશ્ચિત) દોષઘટના=દોષસંગતિ તુલ્ય છે. પરંતુ ક્રમથી પ્રાપ્ત ઉપદેશમાં કોઈ દોષ નથી. અહીં ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે- અહીં લુંપાકો આ પ્રમાણે કહે છે- પહેલા સાધુધર્મનો ઉપદેશ આપવો. સાધુધર્મનો ઉપદેશ આપ્યા પછી જો શ્રોતા સાધુધર્મ સ્વીકારવા માટે અસમર્થ હોય તો શ્રાવકધર્મનો ઉપદેશ આપવો. આમ પહેલાં સાધુધર્મનો અને પછી શ્રાવકધર્મનો ઉપદેશ આપવો એવો ક્રમ શાસ્ત્રમાં સિદ્ધ છે.

આથી જે ઉપદેશક શ્રોતાને સાધુધર્મનો ઉપદેશ આપ્યા વિના જ શ્રાવકધર્મનો ઉપદેશ આપે તો સૂત્રસિદ્ધક્રમનું ઉલ્લંઘન થાય, અને તેનાથી શ્રોતા દેશવિરતિધર્મનો સ્વીકાર કરે તો પણ ઉપદેશકને દેશવિરતિમાં રહેલા અવિરતિરૂપ અંશની અનુમતિરૂપ દોષ પ્રાપ્ત થાય. જો ક્રમથી ઉપદેશ આપે તો એ દોષની પ્રાપ્તિ ન થાય.

આના સમાધાનમાં ગ્રંથકાર કહે છે કે— દ્રવ્યસ્તવમાં પણ તે જ પ્રમાણે તુલ્ય દોષસંગતિ છે. જો ઉપદેશક ભાવસ્તવનો ઉપદેશ આપ્યા વિના દ્રવ્યસ્તવનો ઉપદેશ આપે તો સૂત્રસિદ્ધક્રમનું ઉલ્લંઘન કરવાના કારણે તેને દ્રવ્યસ્તવમાં રહેલ હિંસારૂપ અન્ય અંશની અનુમતિરૂપ દોષ પ્રાપ્ત થાય. પણ જો ઉપદેશક ભાવસ્તવનો ઉપદેશ આપ્યા પછી ભાવસ્તવ માટે અસમર્થને દ્રવ્યસ્તવનો ઉપદેશ આપે તો કોઈ દોષ નથી.

અવ્યુત્પન્નજનને=(શાસ્ત્રના તાત્પર્યને નહિ જાણનારાને) આશ્રયીને ક્રમવિરુદ્ધ ઉપદેશમાં સુકરરુચિનું ઉત્કટપણું હોવાથી અનિષેધની અનુમતિનો પ્રસંગ દોષાવહ છે. પરંતુ સમ્યગ્દષ્ટિજીવને તો ક્રમવિના પણ યથાયોગ્ય ઉપદેશ કરવામાં દોષ નથી. એ પ્રમાણે વ્યવહારાદિ ગ્રંથોરૂપ સમુદ્રમાં ડૂબકી મારવાના સ્વભાવવાળા જીવોનો પ્રસિદ્ધ માર્ગ છે.

વ્યાખ્યા— તત્ તસ્માત્ કારણાત્, સમ્યગ્વૈપરીત્યેન, વિધિભક્તિ-પૂર્વમુચિતસ્ય દ્રવ્યસ્તવસ્ય સ્થાપને ઉપદેશે, જાતાપ્રતિભાસ્યનિગ્રહસ્થાનસ્ય લુપ્તકસ્ય મુખમ્લાનિં વિનાઽપરં દૂષણં વયં ન વિદ્મઃ ન જાનીમઃ । વિનોક્તિલક્ષ્ણારઃ ॥૨૫॥

ભાવાર્થ— તે કારણથી અર્થાત્ દ્રવ્યસ્તવસાધુને અનુમોદનીય છે. તેથી સમ્યગ્રીતિએ વિધિભક્તિપૂર્વક ઉચિત દ્રવ્યસ્તવના ઉપદેશમાં “અપ્રતિભા” નામના નિગ્રહ(=પરાજય) પરાભવસ્થાનને પામેલા લુંપાકની મુખમ્લાનિ સિવાય બીજું દૂષણ અમે જોતા નથી.

આ કાવ્યમાં વિનોક્તિ અલંકાર છે. તે આ રીતે— લુંપાકના મુખની મ્લાનિ સિવાય બીજું દૂષણ અમે જોતાં નથી. એ કથન “વિના” શબ્દથી અલંકારના પ્રયોગરૂપ છે તેથી વિનોક્તિ અલંકાર છે. આ પ્રમાણે પચ્ચીશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૨૫॥

ઉપોદ્ધાતવચનકર્ણિકા— દ્રવ્યસ્તવે હિંસાનુમતેર્યાવદ્ વિશેષાભાવાત્ સામાન્યાભાવ इत्यनुशास्ति—

દ્રવ્યસ્તવમાં હિંસાનુમતિના વિશેષભેદોનો અભાવ હોવાથી સામાન્યનો પણ અભાવ હોય છે. એ પ્રકારે અનુશાસન કરતાં કહે છે—

નાશંસાનુમતિદંયાપરિણતિસ્થૈર્યાર્થમુદ્યચ્છતાં,

સંવાસાનુમતિસ્ત્વનાયતનતો દૂરસ્થિતાનાં કથમ્ ।

હિંસાયા અનિષેધાનુમતિરપ્યાજ્ઞાસ્થિતાનાં ન યત્,

સાધૂનાં નિરવદ્યમેવ તદિદં દ્રવ્યસ્તવશ્લાઘનમ્ ॥૨૬॥

શ્લોકાર્થ— દયાપરિણતિના સ્થૈર્ય માટે ઉદ્યમ કરતા એવા સાધુઓને આશંસાનુમતિ નથી. તો અનાયતનથી(=હિંસાના સ્થાનથી) દૂર રહેલા એવા સાધુઓને સંવાસાનુમતિ કેવી રીતે હોય ? અર્થાત્ ન હોય. આજ્ઞાપાલનમાં રહેલા સાધુઓને હિંસાની અનિષેધરૂપ અનુમતિ પણ નથી. તે કારણથી આ દ્રવ્યસ્તવની પ્રશંસા સાધુને નિરવદ્ય જ છે..॥૨૬॥

દયાપરિણામી-આજ્ઞાનુસારી

સાધુને હિંસામાં અનુમોદના

તથા અનુમતિના અભાવ સંબંધી વિસ્તૃત વર્ણન.

વ્યાख्या— ભગવત્પૂજાદર્શનાદ્દહવો જીવાઃ સમ્યગ્દર્શનનૈર્મલ્યમાસાદ્ય ચારિત્રપ્રાપ્ત્યા સિદ્ધસૌધમધ્યાસતામિતિ ભાવનયા પૂજા કર્તવ્યેતિ દયાપરિણતેઃ સ્થૈર્યાર્થમુદ્યચ્છતાં ઉદ્યમં કુર્વાણાનાં સાધૂનામાશંસાનુમતિર્ન ભવતિ, ઉપદેશ-ફલેચ્છાયાં હિંસાયા અવિષયત્વાત્ ।

ભાવાર્થ— ભગવાનની પૂજાના દર્શનથી ઘણા જીવો સમ્યગ્દર્શનની નિર્મળતાને પામીને ચારિત્રની પ્રાપ્તિ દ્વારા સિદ્ધિરૂપી મહેલ ઉપર ચઢે એ પ્રકારની ભાવનાથી પૂજા કરવી જોઈએ. એ પ્રમાણે દયાપરિણતિના સ્થૈર્ય માટે ઉદ્યમ કરતા, અર્થાત્ શ્રોતામાં દયાના પરિણામ સ્થિર બને એ માટે ઉદ્યમ કરતા, એવા સાધુઓને આશંસાનુમતિ નથી. કેમકે ઉપદેશની ફલેચ્છામાં હિંસા વિષય બનતી નથી. અર્થાત્ ઉપદેશનું ફળ શ્રોતાની

દયાપરિણતિની સ્થિરતા કરવાનું છે. તદ્વિષયક સાધુની ઇચ્છા છે. તેમાં હિંસા વિષય બનતી નથી, અર્થાત્ સાધુઓ દ્રવ્યસ્તવના ઉપદેશથી હિંસા થાય તેમ ઇચ્છતા નથી.

વ્યાख्या— તુ પુનઃ સંવાસાનુમતિરપિ અનાયતનતો હિંસાઽઽયતનાદ્ દૂરસ્થિતાનાં સાધૂનાં કથં ભવતિ ? પુષ્પાદ્યાયતનમેવાનાયતનમિતિ ચેત્ ? તર્હિ સમવસરણસ્થિતાનામનાયતનવર્તિત્વપ્રસન્નઃ ।

ભાવાર્થ— વળી સંવાસાનુમતિ પણ હિંસાના સ્થાનથી દૂર રહેલા સાધુઓને કેવી રીતે થાય ? અર્થાત્ ન થાય. વળી શ્લોકમાં જે ‘તુ’ શબ્દ છે તે પુનઃ અર્થમાં છે. અહીં “અનાયતન” શબ્દથી હિંસાનું સ્થાનભૂત એવો ગૃહવાસ સમજવો. સાધુઓ અનાયતનથી=ગૃહવાસથી અત્યંત દૂર રહેલા છે. તેથી સાધુઓને સંવાસાનુમતિ સંભવતી નથી.

અહીં લુંપાક આ પ્રમાણે કહે છે, પુષ્પાદિનું આયતન જ અનાયતન છે. તેનો ઉત્તર આપતા ગ્રંથકારશ્રી કહે છે કે, “તો પછી સમવસરણમાં રહેલા મુનિઓને અનાયતનમાં રહેવાનો પ્રસંગ આવશે. કેમકે પુષ્પાદિનું આયતન જ અનાયતન માનશો, તો સમવસરણભૂમિમાં દેવો પુષ્પવૃષ્ટિ કરે છે. ત્યાં રહેનાર સાધુને પણ હિંસાના સ્થાનમાં રહેવાની (સંવાસ) આપત્તિ આવશે. અને તેમ જો માનીએ તો સમવસરણમાં બેઠેલા મુનિઓને પણ સંવાસાનુમતિ દોષની પ્રાપ્તિ માનવી પડશે.

વ્યાख्या— ન ચ દેવગૃહેઽપિ સ્તુતિત્રયકર્ષણાત્ પરતોઽવસ્થાનમનુજ્ઞાતમિતિ વિધિવન્દનાદ્યર્થમવસ્થાને નોક્તદોષઃ ।

ગાથાર્થ— દેવગૃહ અર્થાત્ જિનાલયમાં પણ સાધુઓને ત્રણ સ્તુતિના બોલવાથી વધુ રહેવાની અનુજ્ઞા નથી. આથી વિધિપૂર્વક વંદનાદિ કરવા માટે રહેવામાં ઉક્ત દોષ નથી. અર્થાત્ અનાયતનમાં રહેવાનો દોષ નથી.

પૂર્વે ગ્રંથકારે જણાવ્યું કે સાધુને દ્રવ્યસ્તવમાં આશંસાનુમતિ નથી, તેમ જ સંવાસાનુમતિ પણ નથી. હવે નિષેધ નહીં કરવારૂપ પણ અનુમતિ નથી તે જણાવતાં કહે છે કે—

વ્યાख्या— આજ્ઞાસ્થિતાનાં ક્રમાવિરુદ્ધોપદેશાદ્યાજ્ઞાવર્તિનાં સાધુનાં । હિંસાયા

અનિષેધાનુમતિરપિ યદ્ યસ્માત્ કારણાદ્, ન ભવતિ, તત્ તસ્માત્ કારણાદ્
ઇદં દ્રવ્યસ્તવસ્ય શ્લાઘનં માહાત્મ્યપ્રકાશનં સાધૂનાં નિરવધમેવ શુભાનુબન્ધિ-
ત્વાદિતિ નિષ્કર્ષઃ ॥૨૬॥

ભાવાર્થ— આજ્ઞામાં રહેલાઓને(=ક્રમથી અવિરુદ્ધ ઉપદેશ આદિ
આપવાની આજ્ઞામાં રહેલાઓને) હિંસાના અનિષેધની અનુમતિ પણ નથી.
આથી આશંસાનુમતિ, સંવાસાનુમતિ અને અનિષેધરૂપ અનુમતિ પણ નથી.
જે કારણથી આ ત્રણની અનુમતિ નથી. તે કારણથી દ્રવ્યસ્તવની
શ્લાઘા=માહાત્મ્યનું વર્ણન, સાધુઓને નિરવધ જ છે કેમકે શુભાનુબંધીરૂપ
છે. આ પ્રમાણે નિષ્કર્ષ જાણવો. આ પ્રમાણે છવ્વીશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ
પૂર્ણ થયો...૨૬

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— કશ્ચિદાહ-દ્રવ્યસ્તવો યદિ સાધૂનામનુમોદ્યસ્તદા
તેષાં કર્તવ્યઃ સ્યાદિતિ ચેત્ કિમિદં સ્વતન્ત્રસાધનં પ્રસન્નાપાદનં વા ? નાઘઃ
સાધુકર્તવ્યત્વસ્યાનભીક્ષિતત્વેનાસાધ્યત્વાત્, અન્ત્યે ત્વાહ—

અહીં કોઈ જીવ(=પ્રતિમા લોપક) શંકા કરે કે, “જો સાધુઓને
દ્રવ્યસ્તવ અનુમોદનીય હોય તો તેઓને તે દ્રવ્યસ્તવ કરવા યોગ્ય થાય.
જો તેમ હોય તો શું આ સ્વતંત્ર સાધન છે ? અથવા તમે કરેલો તર્ક
સ્વસિદ્ધાંતને સિદ્ધ કરવા અર્થે છે ? અથવા દ્રવ્યસ્તવને અનુમોદનીય
માનવામાં દ્રવ્યસ્તવને કર્તવ્ય તરીકે માનવાનો અનિષ્ટ પ્રસંગ દર્શાવવા
માંગો છે ? તેમાં પ્રથમપક્ષ ઘટતો નથી. તેથી તે અસાધ્ય છે. તેથી
બીજાપક્ષ વિષે કહે છે—

સાધૂનામનુમોદ્યમિત્યથ ન કિં કર્તવ્યમર્ચાદિકં,

સત્યં કેવલસાહચર્યકલનાન્નેષ્ટાઽનુમાનપ્રથા ।

વ્યાપ્તિઃ કાપિ ગતા સ્વરૂપનિરયાચારાદુપાધેસ્તવ,

ક્લીબસ્યેવ વૃથા વધૂનિધુવને તદ્બાલ ! તર્કે રતિઃ ॥૨૭॥

શ્લોકાર્થ— જો દ્રવ્યસ્તવ સાધુને અનુમોદનીય હોય તો જિનપૂજા વગેરે
કર્તવ્ય કેમ ન હોય ? તમારો પ્રશ્ન સાચો છે. પણ કેવલ સાહચર્યના
જ્ઞાનથી અનુમાનની પદ્ધતિ ઇષ્ટ નથી. કેમકે સ્વરૂપથી નિરતિચાર

(=નિરવધાચાર) ઉપાધિથી તારી વ્યાપ્તિ તો નષ્ટ થઈ ગઈ. હે બાલ ! (અજ્ઞ) ! સ્ત્રીના રતિ વિષયમાં થયેલી નપુંસકની પ્રીતિની જેમ આ તારી તર્કશાસ્ત્ર ઉપરની પ્રીતિ ફોગટ છે.. ॥૨૭॥

**મુનિને પૂજા વિગેરે કેમ કરવા યોગ્ય નથી ?
એવી શંકાનું હેતુપૂર્વક સમાધાન.**

વ્યાખ્યા— અથાનુમોદ્યમિતિ હેતોઃ સાધૂનામર્ચાદિકં કિં ન કર્તવ્યં સ્યાત્ ? યદનુમોદ્યં સ્યાત્ (તર્હિ) કર્તવ્યં સ્યાત્ । ન ચ કર્તવ્યમસ્તિ, અતો નાનુમોદ્યમિતિ ।

ભાવાર્થ— અહીં લુંપાક કહે છે કે, જો દ્રવ્યસ્તવ સાધુને અનુમોદનીય હોય તો જિનપૂજા વગેરે કેમ કર્તવ્ય ન થાય ? જો અનુમોદનીય હોય તો કર્તવ્ય થાય. કર્તવ્ય નથી માટે અનુમોદનીય નથી.

વ્યાખ્યા— અત્રોત્તરં— યત્ત્વચા આપાતતઃ પ્રસજ્જનં કૃતં પરં અનુમાનપ્રથા પ્રસજ્જાપાદનનિષ્ઠા ન ઇષ્ટાસ્તિ । કસ્માત્ ? કેવલસ્ય સાહચર્યસ્ય કલનાત્ પુરસ્કરણાત્ । ન હિ સાહચર્યમાત્રં વ્યાપ્તિઃ, યદ્યદનુમોદ્યં તત્તત્કર્તવ્યમિત્યત્ર નિયતસાહચર્યાદ્વચાસિરસ્ત્યેવેત્યત્રાહ— વ્યાપ્તિઃ ક્વાપિ ગતા દૂરે નષ્ટાસ્તિ ।

ભાવાર્થ— લુંપાકના કથનનો ઉત્તર આપતા ગ્રંથકાર કહે છે—તારી વાત સાચી છે. તેં ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિએ અમને આપત્તિ આપી. પણ સાહચર્યને આગળ કરીને પ્રસંગ આપવા દ્વારા અનુમાન કરવાની પદ્ધતિ ઈષ્ટ નથી. કારણ કે માત્ર સાહચર્યમાત્ર વ્યાપ્તિ નથી.

પૂર્વપક્ષ— કર્તવ્યતા અને અનુમોદનીયતાની વચ્ચે માત્ર સાહચર્ય છે એવું નથી. કિંતુ વ્યાપ્તિ પણ છે. જે જે અનુમોદનીય હોય તે તે કર્તવ્ય હોય આવી વ્યાપ્તિ છે.

ઉત્તરપક્ષ— વ્યાપ્તિ ક્યાંક દૂર નાશી ગઈ છે.

વ્યાખ્યા— કસ્માત્ સ્વરૂપનિરયાચારાત્ સ્વરૂપનિરવધાચારાત્ ઉપાધેઃ, યત્ર સાધુકર્તવ્યત્વં તત્ર સ્વરૂપતો નિરવધત્વં યત્ર ચ તદનુમોદ્યત્વં તત્ર સ્વરૂપતો નિરવધત્વમિતિ નાસ્તિ । કારણવિહિતાનાં વર્ષાવિહારાદીનાં નદ્યુત્તારાદીનાં સંયત્યવલમ્બનાદીનાં ચાનુમોદ્યત્વેડપીત્યાદિ જ્ઞેયં ।

ભાવાર્થ— કેમ વ્યાપ્તિ દૂર નાશી ગઈ ? જ્યાં જ્યાં સાધુકર્તવ્ય છે,

ત્યાં ત્યાં સ્વરૂપથી નિરવધ છે. પણ જ્યાં જ્યાં સાધુ અનુમોદત્વ છે ત્યાં ત્યાં સ્વરૂપથી નિરવધત્વ નથી. જેમકે કારણ હોય ત્યારે જ વિહિત રાયેલા(=અપવાદથી આચરવાની અનુજ્ઞાવાળા) સાધુ નદી ઉતરે, વર્ષાકાળે વિહાર કરે, સાધ્વીને અવલંબન આપે ઈત્યાદિ આચારો અનુમોદનીય છે. પરંતુ સ્વરૂપથી નિરવધ નથી. માટે વ્યાપ્તિ દૂર નાશી ગઈ.

કારણ કે તમારી વ્યાપ્તિને “સ્વરૂપથી નિરવધાચાર” રૂપ ઉપાધિ^૧ ઢાગેલી છે. તેથી સ્વરૂપથી નિરવધ હોય તેવા જ અનુમોદનીય આચારો સાધુને કર્તવ્ય છે. નહિ કે બીજા સ્વરૂપથી સાવધ અનુમોદનીય આચારો. તે ઉપાધિ કે જે અનુમાનના સાધ્ય(=હેતુના વ્યાપક) વ્યાપક હોય પરંતુ હેતુનો(=સાધ્યના વ્યાપ્યનો) વ્યાપક ન હોય.

આમ જ્યાં જ્યાં સાધુનું કર્તવ્યપણું છે ત્યાં ત્યાં સ્વરૂપથી નિરવધપણું છે. પણ જ્યાં જ્યાં સાધુનું અનુમોદપણું છે ત્યાં ત્યાં સ્વરૂપથી નિરવધપણું છે એમ નથી. કેમકે કારણથી કરવા પડેલા વર્ષાકાળમાં વિહારાદિ, નદીનું ઉતરવું વિગેરે, સાધ્વીને અવલંબન આપે ઈત્યાદિ આચારો અનુમોદનીય છે, પરંતુ સ્વરૂપથી નિરવધ નથી.

અહીં સાધુનું જે કાંઈ કર્તવ્ય હોય તે નિરવધ હોય તેની વ્યાપ્તિ છે. સ્વરૂપથી નિરવધત્વરૂપ ‘ઉપાધિની પ્રાપ્તિ થતી હોવાથી અનુમોદત્વ અને કર્તવ્યની વ્યાપ્તિ નથી.

હવે આ શ્લોકમાં અંત્યપાદનો અર્થ કરતાં કહે છે કે-

વ્યાख्या— एवं च शुष्कपाठबलीवर्दस्य तर्के मुखं प्रविशत उपहासमाह-
तत् तस्मात् कारणात् हे बाल ! = अविवेकिन् ! तव तर्के रतिः वृथाऽस्ति,
अन्तरङ्गशक्त्यभावात् ।

ભાવાર્થ— આ રીતે શુષ્કપાઠના ભણનાર પોથાપંડિત થવામાત્રથી તારું મુખ તર્કમાં પ્રવેશતું જોઈ મશ્કરીને પાત્ર ઠરે છે. તેથી તેનો ઉપહાસ કરતાં કહે છે કે, “હે બાલ ! અવિવેકી ! તારી પાસે અંતરંગશક્તિનો (=આગમયુક્તબુદ્ધિબળનો) અભાવ હોવાથી તારી તર્કમાં જે પ્રીતિ છે તે ફોગટ છે.

૧. અહીં ઉપાધિ એટલે જે ધર્મવિશિષ્ટ થયેલી વસ્તુ પોતાના સ્વરૂપને છોડી દે છે તે ધર્મ ઉપાધિ કહેવાય છે.

વ્યાખ્યા— કસ્ય કુત્ર ? કલીબસ્ય વધૂનિધુવને ઇવ કાંતારતસંમર્દ ઇવ । ન ચ વિદ્યામુલ્કચુમ્બનમાત્રાત્તદ્ભોગસૌભાગ્યમાવિર્ભવતિ । યતઃ સૂક્તં- વેશ્યાનામિવ વિદ્યાનાં મુલ્કં કૈઃ કૈર્ન ચુમ્બિતમ્ । હૃદયગ્રાહિણઃ તાસાં દ્વિત્રાઃ સન્તિ ન સન્તિ ચ ॥૧૧॥

ભાવાર્થ— જેમ સ્ત્રીના સંભોગમાં નપુંસકની રતિ ફોગટ છે. તેમ તારી તર્કમાં પ્રીતિ ફોગટ છે. વળી વિદ્યાના મુખચુંબનમાત્રથી તેના=વિદ્યાના ભોગનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થતું નથી. ઉપરની વાત જણાવનાર સુભાષિત બતાવે છે- વેશ્યાના મુખની જેમ વિદ્યાનું મુખ કોના કોના વડે ચુંબિત થયું નથી ? અર્થાત્ વિદ્યાનો આરંભ તો ઘણા કરે છે, પણ વેશ્યાના હૃદયની જેમ વિદ્યાઓના હૃદયને(=ઊંડાણને) ગ્રહણ કરનારા બે ત્રણ હોય છે અથવા નથી પણ હોતા.

નિરવધમાં પણ જે જે અનુમોદ્ય હોય તે તે બધું કર્તવ્ય ન પણ હોય કેમકે અચેલકાદિ આચાર નિરવધ છે, તેથી અનુમોદનીય છે. છતાં બધાને કર્તવ્યરૂપ બનતા નથી, તે જણાવતાં કહે છે કે—

વ્યાખ્યા— કિઞ્ચ, અચેલકાદીનાં એકચેલાઘાચારસ્યાનુમોદ્યત્વેડપિ તદ-કર્તવ્યત્વાત્ સૂત્રનીત્યા વ્યક્ત દોષઃ । ચદાર્ષમ્— જોડવિ દુવત્થ તિવત્થો, એગેણ અચેલગો ન સંથરઈ । ણ હુ તે હીલંતિ પરં, “સવ્વે વિ અ તે જિણાણાણ ત્તિ” ॥૨૭॥

ભાવાર્થ— વળી જેઓ અચેલક(=એક પણ વસ્ત્ર ધારણ ન કરવું) વગેરે વ્રતધારીઓ છે. તેમને એક ચેલક(=એક વસ્ત્ર ધારણ કરવું) વગેરેનો આચાર અનુમોદનીય છે, પણ કર્તવ્ય નથી, અર્થાત્ તેઓ એકવસ્ત્ર ધારણ કરવું વગેરે આચારનું પાલન કરે. આવી સૂત્રનીતિ હોવાથી તમારી વ્યાપ્તિમાં સ્પષ્ટ દોષ છે જ.

આગમમાં કહ્યું છે કે- “કોઈ સાધુ બે વસ્ત્ર રાખે, કોઈ સાધુ ત્રણ વસ્ત્ર રાખે, કોઈક એક વસ્ત્ર રાખે, અને કોઈક એક પણ વસ્ત્ર રાખતો ન હોય. પરંતુ તેઓ એકબીજાની હીલના-નિંદા ન કરે. કારણ કે તે બધા જિનાશામાં રહેલા છે.” આ પ્રમાણે સત્તાવીશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૨૭॥

ઉપોદ્ધાતવચનકર્ણિકા— નનુ યદિ દ્રવ્યસ્તવાનુમતિર્ભાવસ્તવોપચયાયા-
પેક્ષ્યતે તદા દ્રવ્યાર્ચેવ કથં નાપેક્ષ્યતે ? તત્રાહ—

જો દ્રવ્યસ્તવની અનુમોદના ભાવસ્તવની વૃદ્ધિ અર્થે અપેક્ષા કરાય
છે તો પછી દ્રવ્યપૂજાની જ કેમ અપેક્ષા ન કરાય ? આ પ્રમાણે લુંપાકના
પ્રશ્નનો જવાબ આપતા ગ્રંથકાર કહે છે—

દુગ્ધં સર્પિરપેક્ષતે ન તુ તૃણં સાક્ષાદ્યથોત્પત્તયે,

દ્રવ્યાર્ચાનુમતિપ્રભૃત્યપિ તથા ભાવસ્તવો ન ત્વિમામ્ ।

इत्येवं शुचिशस्त्रतत्त्वमविदन् यत्किञ्चिदापादयन्,

किं मत्तोऽसि पिशाचकी किमथवा किं वातकी पातकी ॥૨૮॥

શ્લોકાર્થ— જેમ ઘી પોતાની ઉત્પત્તિ માટે દૂધની અપેક્ષા રાખે છે
પણ ઘાસની સાક્ષાત્ અપેક્ષા રાખતું નથી. તેમ ભાવસ્તવ પણ દ્રવ્યસ્તવની
(=દ્રવ્યપૂજાની) અપેક્ષા રાખતું નથી. પણ દ્રવ્યસ્તવની અનુમોદનાની
અપેક્ષા રાખે છે. આ પ્રમાણે પવિત્રશાસ્ત્રના વચનને જાણવા છતાં દ્રવ્યાર્ચા
અનુમોદનીય હોય તો કરણીય પણ હોય એવા પ્રસંગનો આપાદન કરતો
શું તું મત્ત થયો છે ? કે તને પિશાચનો વળગાડ લાગ્યો છે ? શું તને
સંનિપાત નામનો વાયુનો રોગ થયો છે ? અથવા શું તું મહાપાપી છો ?
જેથી તું આવું અસંબદ્ધવચન બોલે છે...॥૨૮॥

દ્રવ્યસ્તવની અનુમોદના ભાવસ્તવની વૃદ્ધિ અર્થે અપેક્ષાણીય,
તો દ્રવ્યપૂજા અપેક્ષાણીય કેમ નહીં ? તેનું સમાધાન.

વ્યાખ્યા— સર્પિર્ઘૃતં કર્તૃપદં, યથા ઉત્પત્તયે, દુગ્ધં ક્ષીરમપેક્ષતે,
ક્ષીરાદેવાવ્યવધાનેન સર્પિષ ઉત્પદ્યમાનસ્યોપલમ્ભાત્ । સાક્ષાત્ । તથા સર્પિઃ તૃણં
તુ નાપેક્ષતે, ગવાભ્યવહારેણ તથાપરિણમ્યમાનમપિ વ્યવધાનાત્ । તથા ભાવસ્તવ
ઉપચિતાવયવિસ્થાનીયો દ્રવ્યાર્ચાનુમતિપ્રભૃત્યપિ સ્વાવયવભૂતં કારણમુત્પત્તયેડપેક્ષતે,
ન તુ ઇમાં દ્રવ્યાર્ચા અપેક્ષતે વ્યવધાનાત્ । અત એવ દ્રવ્યાગ્રિકારિકાવ્યુદાસેન
ભાવાગ્રિકારિકૈવાનુજ્ઞાતા સાધૂનામ્ ।

ભાવાર્થ— અહીં “સર્પિઃ” કર્તાપદ છે. ધી પોતાની ઉત્પત્તિ માટે દૂધની અપેક્ષા રાખે છે. કેમકે ક્ષીરમાંથી જ વ્યવધાન(=બીજા કારણના અંતર) વિના સાક્ષાત્ ધીની ઉત્પત્તિ થતી જોવામાં આવે છે. તેથી ધી તૃણ(=ઘાસ) ની અપેક્ષા રાખતું નથી. કેમકે ગાયે ભક્ષણ કરેલા ઘાસનું દૂધમાં રૂપાંતર થાય છે. તેથી ધીની ઉત્પત્તિમાં ઘાસ વ્યવધાનથી(=આંતરથી) કારણ છે.

આ જ પ્રમાણે પુષ્ટ અવયવી સમાન ભાવસ્તવ પોતાની ઉત્પત્તિ માટે દ્રવ્યસ્તવની અનુમોદના વગેરે પોતાના કારણભૂત અંગની અપેક્ષા રાખે છે. પણ આ દ્રવ્યપૂજાની અપેક્ષા રાખતો નથી. કારણ કે દ્રવ્યપૂજા ભાવસ્તવનું વ્યવધાનથી કારણ છે.

આ જ કારણથી દ્રવ્યાગ્નિકારિકાના(=યજ્ઞાદિના) ખંડનપૂર્વક ભાવાગ્નિકારિકા(=ધર્મધ્યાનાદિ) જ સાધુઓને અનુજ્ઞાત છે. અર્થાત્ ભાવાગ્નિકારિકા કરવાની આજ્ઞા ફરમાવેલી છે.

વ્યાख्या— તથા ચ તદદૃષ્ટં હારિભદ્રં-કર્મેન્ધનં સમાશ્રિત્ય દૃઢા સદ્ભાવ-નાહુતિઃ । ધર્મધ્યાનાગ્નિના કાર્યા દીક્ષિતેનાગ્નિકારિકા ॥૧॥ અસ્ય વ્યાख्या— કર્મેન્ધનં સમાશ્રિત્ય અગ્નિકારિકા કાર્યા દીક્ષિતેનેતિ યોગઃ । અગ્નિકારિકા અગ્નિકર્મ । કિંવિધા ? દૃઢા કર્મેન્ધનદાહપ્રત્યલા । પુનઃ કિંવિધા ? સદ્ભાવના એવાહુતિઃ ધૃતપ્રક્ષેપલક્ષણા યસ્યાં સા ધર્મધ્યાનશુક્લધ્યાનસ્યોપલક્ષણમિત્યાદિ ।

ભાવાર્થ— હવે હરિભદ્રસૂરીશ્વરજીના અગ્નિકારિકા અષ્ટકની ગાથાનો અર્થ આ પ્રમાણે છે— દીક્ષિતવડે કર્મેન્ધનને આશ્રયીને ધર્મધ્યાનરૂપી અગ્નિવડે દૃઢ એવી સદ્ભાવનાની આહુતિવાળી અગ્નિકારિકા કરવી જોઈએ. અહીં ઉપલક્ષણથી ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન પણ જાણી લેવું.

વ્યાख्या— હે લુપ્તક ! ત્વમિત્યેવં ઉક્તજાતીયપ્રકારં શુચિશાસ્ત્રતત્ત્વં અવિદન્ અજાનન્ યત્કિંચ્ચિદાપાદયન્ જાતિપ્રાયમુપન્યસ્ય સભાયાં જાતોપહાસઃ— કિં મત્ત ઉન્માદવાનસિ ? અથવા પિશાચકી પિશાચગ્રસ્તોઽસિ ? કિં વાતકી સન્નિ-પાતાલ્યવાતરોગવાનસિ ? કિં વા પાતકી મહાપાતકવાનસિ ? અત્ર યત્કિંચ્ચિદાપાદને પિશાચકિત્વાદિહેતૂત્પ્રેક્ષા ॥૨૮॥

ભાવાર્થ— હે લુંપાક ! આ પ્રમાણે પૂર્વે કહેલ^૧(=જેમ ઘી પોતાની ઉત્પત્તિમાં દૂધની અપેક્ષા રાખે છે પણ તૃણની નહિ, તેમ ભાવસ્તવ દ્રવ્ય જિનપૂજાની અનુમોદનાની અપેક્ષા રાખે છે પણ દ્રવ્યપૂજાની નહિ, એમ પૂર્વે કહેલ) જાતીય પ્રકારને નહિ જાણતો, અને તેથી જ સાધુને દ્રવ્યપૂજા અનુમોદનીય હોય તો કર્તવ્ય પણ હોય એમ યત્કિંચિત્ આપાદન કરતો અને સમાનજાતિ જેવા લાગતા એવા પોતાના કથનનો ઉપન્યાસ કરીને સભામાં હાસ્યપાત્ર થયેલો તું શું ઉન્મત્ત થઈ ગયો છે ? અથવા તું શું પિશાચગ્રસ્ત છો ? અથવા શું તું વાતકી અર્થાત્ સન્નિપાત નામના વાતરોગવાળો છો ? અથવા શું તું મહાપાપી છો ?

અહિ ગમે તેમ આપાદન કરવામાં(=આપત્તિ આપવામાં) પિશાચાદિ હેતુઓની ઉત્પ્રેક્ષા=કલ્પના છે. તેથી ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર જાણવો. આ પ્રમાણે અઢાવીસમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૨૮॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— अपि च— २वणी—

द्रव्यार्चामवलम्बते न हि मुनिस्तर्तुं समर्थो जलं,

बाहुभ्यामिव काष्ठमत्र विषमं नૈતાવતા શ્રાવકઃ ।

बाहुभ्यां भववारि तर्तुमपटुः काष्ठोपमां नाश्रयेद्,

द्रव्यार्चामपि विप्रतारकगिरा भ्रान्तीरनासादयन् ॥૨૯॥

શ્લોકાર્થ— જગતમાં ભાવરૂપી બે બાહુવડે સંસાર સાગરના જલને તરવા માટે સમર્થ એવા મુનિ વિષમ લાકડાના જેવી દ્રવ્યપૂજાનું આલંબન લેતા નથી. તેવી જ રીતે ભાવરૂપી બાહુવડે ભવસાગર તરવાને અસમર્થ

૧. ('ઉક્તજાતીયપ્રકારમવિદન્' કહ્યું ત્યાં જાતીય પ્રકારનું તાત્પર્ય એ છે કે- જેમ ઘી પ્રત્યે અવ્યવહિત કારણ દૂધ છે, તે અન્ય જાતીય પ્રકાર છે, અને વ્યવહિત કારણ તૃણ છે, તે અન્ય જાતીય પ્રકાર છે. તેમ અહીં ભાવસ્તવ પ્રત્યે દ્રવ્યાર્ચા છે તે અન્ય જાતીય પ્રકાર છે. અને દ્રવ્યાર્ચાની અનુમતિ છે તે અન્ય જાતીય પ્રકાર છે. તે બંનેમાં ભિન્ન ભિન્ન જાતીયત્વેન કારણતા છે, તે ભિન્ન જાતીય પ્રકારને લુંપાક જાણતો નથી.)

૨. 'અપિ ચ' વળી 'અપિ ચ' પ્રયોગ સમુચ્ચય અર્થમાં છે. પૂર્વ શ્લોકમાં સિદ્ધ કરેલા વિષયને (સાધુ ભાવસ્તવની પુષ્ટિ માટે દ્રવ્યપૂજાની અનુમોદના કરે, પણ દ્રવ્યપૂજા ન કરે એ વિષયને) આ ગાથાથી બીજી રીતે સિદ્ધ કરે છે.

એવો શ્રાવક (વિષમ) કાષ્ઠની જેવી દ્રવ્યપૂજાનું પણ^૧ આલંબન ન લે એમ નહિ, અર્થાત્ આલંબન લે છે. પણ તે દુર્મતિ લુંપાકની વાણીથી ભ્રમ પામ્યો ન હોય તો તેમ કરે છે...॥૨૮॥

ભાવસ્તવ અને દ્રવ્યસ્તવનો સંબંધ, મુનિને ભાવસ્તવ સાથે દ્રવ્યસ્તવ અનપેક્ષણીય, તેનું સમાધાન.

વ્યાખ્યા— અત્ર જગતી બાહુભ્યાં જલં તર્તુ સમર્થઃ મુજેન ભવજલતરણક્ષમ એવંવિધો મુનિઃ વિષમં સકળ્ટકં કાષ્ઠમિવ દ્રવ્યાર્ચાં ન હિ અવલમ્બતે, સ્વરૂપતઃ સાવધાયાઃ તસ્યાઃ સકળ્ટકકાષ્ઠસ્થાનીયાયા અવલમ્બનાયોગાત્ । એતાવતા કુશ્રુતાદિદોષેણ સ્વૌચિત્યમવિદન્ (સ્વૌચિત્ય વિદન્) શ્રાવકો બાહુભ્યાં ભવવારિ સંસારસમુદ્રં તર્તુમપદુઃ સન્ કાષ્ઠોપમાં વિષમકાષ્ઠતુલ્યાં દ્રવ્યાર્ચાં ન આશ્રયેદિતિ ન, કિંતુ આશ્રયેત્ એવ ઇત્યર્થઃ દ્વૌ નકારૌ પ્રકૃત્યર્થં સૂચયતઃ ।

ભાવાર્થ— જગતમાં ભાવરૂપી બેભૂજા દ્વારા જલને તરવા માટે સમર્થ એવો માણસ કાંટાવાળા કાષ્ઠનું જેમ આલંબન લેતો નથી, તેમ ભાવ વડે ભવજલ તરવા માટે સમર્થ એવો મુનિ દ્રવ્યપૂજાનું આલંબન લેતો નથી. કેમ કે સ્વરૂપથી સાવધ એવી કાંટાવાળા કાષ્ઠ જેવી દ્રવ્યપૂજાના અવલંબનનો અયોગ છે. અર્થાત્ મુનિઓને તેનું આલંબન લેવાની જરૂર નથી.

આટલા માત્રથી(=દ્રવ્યપૂજા સાવધરૂપ હોવાથી કરવા યોગ્ય નથી ઈત્યાદિ) કુવચનશ્રવણાદિરૂપ દોષથી પોતાના ઔચિત્યને જાણતો શ્રાવક ભાવરૂપી બે હાથવડે ભવસમુદ્ર તરવા અસમર્થ હોવાથી વિષમકાષ્ઠતુલ્ય એવી દ્રવ્યપૂજાનો આશ્રય નથી કરતો એમ નહિ, અર્થાત્ આશ્રય કરે છે. આ પ્રમાણે અર્થ જાણવો. (બે નકાર સ્વાભાવિક અર્થ સૂચક છે)

વ્યાખ્યા— શ્રાદ્ધઃ કિં કુર્વન્ ? વિપ્રતારકગિરા લુમ્પકવચનેન ભ્રાન્તી-વિપર્યયાન્ અનાસાદયન્ અનાપ્નુવન્, તદાસાદને તુ સ્વૌચિત્યાપરિજ્ઞાને સ્યાદેવ તદનાશ્રયણં મુગ્ધસ્યેતિ ભાવઃ ॥૨૯॥

૧. અહીં 'પણ' શબ્દનો અર્થ આ પ્રમાણે છે- શ્રાવક સામાયિક પૌષ્પ આદિનો તો આશ્રય લે જ છે. કિંતુ દ્રવ્યપૂજાનો પણ આશ્રય લે છે.
૨. ટીકામાં 'સ્વૌચિત્યમવિદન્' એવા પાઠના સ્થાને 'સ્વૌચિત્યં વિદન્' એવો પાઠ હોવો જોઈએ. આ પાઠ પ્રમાણે અર્થ લખ્યો છે.

ભાવાર્થ— શું કરતો એવો શ્રાવક દ્રવ્યપૂજાનો આશ્રય કરે છે ? તેનો ઉત્તર આપતા કહે છે કે ઠગનારની વાણીવડે પણ વિપર્યાસને નહિ પામતો એવો શ્રાવક દ્રવ્યાર્યાનો આશ્રય કરે છે. વિપર્યાસની (દ્રવ્યપૂજા સાવધરૂપ હોવાથી કરવા યોગ્ય નથી એવા વિપર્યાસની) પ્રાપ્તિમાં પોતાના ઔચિત્યનું જ્ઞાન ન હોવાથી મુગ્ધને દ્રવ્યપૂજાનું અનાશ્રયણ(=આશ્રયનો અભાવ) થાય જ. અર્થાત્ દ્રવ્યસ્તવનું આલંબન લેતો નથી, એ પ્રકારનો ભાવ છે. આ રીતે ઓગણત્રીસમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો. ॥૨૯॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— ‘કિં ચ’— પૂર્વે કહેલા વિષયને જ વિશેષથી જણાવે છે—

અક્ષીणाવિરતિજ્વરા હિ ગૃહિણો દ્રવ્યસ્તવં સર્વદા,
સેવન્તે કટુકૌષધેન સદૃશં નાનીદૃશાઃ સાધવઃ ।
ઇત્યુચ્ચૈરધિકારિભેદમવિદન્ બાલો વૃથા સ્વિચતે,
નૈતસ્ય પ્રતિમાદ્વિષો વ્રતશતૈર્મુક્તિઃ પરં વિચતે ॥૩૦॥

શ્લોકાર્થ— અવિરતિરૂપી જ્વર નાશ થયો નથી એવા ગૃહસ્થ હંમેશા દ્રવ્યસ્તવનું સેવન કરે છે. પરંતુ અવિરતિરૂપ જ્વર ક્ષય થવાના કારણે સાધુઓ દ્રવ્યસ્તવનું સેવન કરતા નથી. આ પ્રમાણે દ્રવ્યસ્તવના અધિકારીના ભેદને નહિ જાણતો તે બાળ લુંપાક(=પ્રતિમાલોપક) ફોગટ ખેદ પામે છે. આ પ્રતિમા દ્વેષીની-પ્રતિમા લોપકની સેંકડો વ્રતોથી પણ મુક્તિ થતી નથી. અર્થાત્ પ્રતિમા દ્વેષીઓ સેંકડો વ્રત પાળે તો પણ મોક્ષને પામી શકે નહિ. ..॥૩૦॥

મુનિ અને શ્રાવકના સામર્થ્યની તરતમતા દર્શન,
ઉપદેશ શ્રાવકને દ્રવ્યપૂજાની આવશ્યકતા દર્શક.

વ્યાખ્યા— હિ નિશ્ચિતં । અક્ષીણાઽવિરતિ એવ જ્વરો યેષાં તે તથાવિધા ગૃહીણો દ્રવ્યસ્તવં સદા સેવન્તે । કીદૃશં દ્રવ્યસ્તવં ? જ્વરાપહારિણા કટુકૌષધેન સદૃશં તુલ્યં । સાધવો દ્રવ્યસ્તવં ન સેવન્તે ।

ભાવાર્થ— અહીં “હિ” નિશ્ચિતાર્થમાં છે. અવિરતિ એ જ જ્વર જેનો નાશ થયો નથી તેવા પ્રકારના તે ગૃહસ્થો દ્રવ્યસ્તવ હંમેશા સેવે છે.

તે દ્રવ્યસ્તવ કેવા પ્રકારનું છે ? તાવને દૂર કરનાર કટુ ઔષધ સમાન છે. તે દ્રવ્યસ્તવને સાધુઓ સેવતા નથી.

વ્યાख्या— કીદૃશાઃ સાધવઃ ? અનીદૃશાઃ ક્ષીણાવિરતિજ્વરાઃ । ન હિ નિરોગવૈદ્યોક્તં ઔષધં રોગવાન્ ન સેવતે इति लोकेऽपि प्रसिद्धमिति ।

ભાવાર્થ— કેવા પ્રકારના તે સાધુઓ ? અવિરતિના રોગવાળા શ્રાવકો જેવા નહિ, પરંતુ અવિરતિરૂપી રોગ ક્ષીણ થઈ ગયેલો છે જેનો એવા તેઓ છે.

પૂર્વપક્ષ— સાધુ પોતે દ્રવ્યપૂજા ન કરે અને શ્રાવકને તેનો ઉપદેશ આપે તે યોગ્ય નથી. શ્રાવકોને એમ થાય કે સાધુઓ પોતે પૂજા કરતા નથી અને અમને ઉપદેશ આપે છે ?

ઉત્તરપક્ષ— આચરણ પોતાની ભૂમિકા પ્રમાણે હોય આવું સમજનાર શ્રાવક આવું ન વિચારે. “વૈદ્ય પોતે દવા લેતો નથી અને અમને દવા કેમ આપે છે. આવો વિચાર સમજુ રોગી કરે ? નહિ.” નિરોગીવૈદ્યે કહેલા ઔષધનું સેવન રોગી કરે જ છે એમ પ્રસિદ્ધ છે.”

વ્યાख्या— बालः अज्ञानी वृथा खिद्यते मुधा खेदं कुरुते । किं कुर्वन् ? उच्चैः अतिशयेन अधिकारिभेदं मलिनारंभितदितराधिकारिविशेषं अविदन् एतस्य प्रतिमाद्विषः प्रतिमाशत्रोः व्रतशतैः परं केवलं मुक्तिर्न विद्यते । प्रवचनार्थं एकत्राप्यश्रद्धानवतो योगशतस्यापि निष्फलत्वात् ॥३०॥

ભાવાર્થ— બાળ અર્થાત્ અજ્ઞાની લૂંપાક વૃથા ખેદ કરે છે. શું કરતો ? અવિરતિધર શ્રાવક મલિનારંભી છે માટે દ્રવ્યસ્તવનો અધિકારી છે. સાધુને આ મલિનારંભ નથી માટે સાધુ દ્રવ્યસ્તવના અધિકારી નથી. આવા સ્પષ્ટ અધિકારી ભેદને અતિશય નહિ જાણતો તે પ્રતિમા દ્વેષી છે. તેની સેંકડો વ્રતના પાલનથી પણ મુક્તિ થતી નથી. કેમકે પ્રવચનના એક અક્ષરની પણ અશ્રદ્ધાવાળાના સેંકડો યોગો પણ નિષ્ફળ છે. આ પ્રમાણે ત્રીશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..૩૦

उपोद्घातवचनकर्णिका— द्रव्यस्तवे गुणानुपदर्शयति—

દ્રવ્યસ્તવમાં રહેલા ગુણોને દર્શાવે છે—

વૈતૃષ્ણ્યાદપરિગ્રહસ્ય દૃઢતા દાનેન ધર્મોન્નતિઃ,

સદ્ધર્મવ્યવસાયતશ્ચ મલિનારમ્માનુબન્ધચ્છિદા ।

ચૈત્યાનત્યુપનમ્સાધુવચસામાકર્ણનાત્

કર્ણયોરક્ષણોશ્ચામૃતમજ્જનં જિનમુસ્વજ્યોત્સ્નાસમાલોકનાત્ ॥૩૧॥

શ્લોકાર્થ— (૧) દ્રવ્યસ્તવ કરવાથી ધનાદિની તૃષ્ણા નાશ પામે છે. તેથી અપરિગ્રહવ્રતની દૃઢતા થાય છે. (૨) દાન દેવાથી ધર્મોન્નતિ થાય છે. (૩) સદ્ધર્મવ્યવસાયથી મલિન-આરંભના અનુબંધનો છેદ થાય છે. (૪) ચૈત્યને નમન કરવા આવેલા સાધુઓના ઉપદેશવચનના શ્રવણથી કર્ણયુગલ અમૃતમગ્ન બને છે. (૫) અને પરમાત્માના વદનરૂપી ચંદ્રમાના દર્શનથી બે આંખમાં અમૃતસિંચન થાય છે...॥૩૧॥

દ્રવ્યસ્તવમાં સમાવિષ્ટ ગુણપ્રદર્શન.

વ્યાખ્યા— અપરિગ્રહસ્ય અપરિગ્રહવ્રતસ્ય દૃઢતા ભવતિ, કસ્માત્ । વૈતૃષ્ણ્યાત્ તૃષ્ણાવિચ્છેદાત્ ।

ભાવાર્થ— (૧) અપરિગ્રહની=અપરિગ્રહવ્રતની દૃઢતા થાય છે. શાથી ? ધન ઉપરની આસક્તિનો નાશ થવાથી..

વ્યાખ્યા— તથા ધર્મોન્નતિર્ભવતિ । કેન ? દાનેન કૃત્વા । તથા મલિના-રમ્માનુબન્ધસ્ય ચ્છિદા છેદો ભવતિ । કસ્માત્ ? સદ્ધર્મેતિ પ્રાસાદાદીતિકર્તવ્યતા સન્ધાને સદારમ્માધ્યવસાયસ્યૈવ પ્રાધાન્યાત્ । ઇતરસ્યાનુષંગિકત્વાત્ ।

ભાવાર્થ— તથા ધર્મોન્નતિ થાય છે. શાના વડે ? દાન દેવાથી. તથા મલિનારંભના અનુબંધનો છેદ થાય છે. શાના વડે ? સદ્ધર્મવ્યવસાયથી. જિનમંદિરને લક્ષ્યમાં રાખીને મારા જીવનનું આ ઉત્તમ કર્તવ્ય છે. એ પ્રમાણે અનુસંધાન(=માનસિક વિચારધારા) થતાં સદ્-આરંભના અધ્યવસાયની જ પ્રધાનતા છે. બીજા પુષ્પાદિના આરંભો તો આનુષંગિક=ગૌણ બની જાય છે.

વ્યાખ્યા— તત્પ્રવાહપ્રવૃત્ત્યૈવ વંશતરણોપપત્તેરિતિ ।

ભાવાર્થ— (૩) વળી જિનાલયના જીર્ણોદ્ધાર, નવા બાંધકામ ઇત્યાદિ

કાર્યોની પરંપરાને કારણે આ દ્રવ્યસ્તવ પોતાની વંશપરંપરાને પણ તરવાનું સાધન બને.

વ્યાખ્યા— તથા કર્ણયોઃ અમૃતમજ્જનં ભવતિ । કસ્માત્ ? આકર્ષનાત્ । કેષાં ચૈત્યેતિ ચૈત્યાનામર્હત્પ્રતિમાનાં આનત્યર્થં નમનાય ઉપનમ્નાઃ ઉપનમનશીલાઃ ।
યે સાધવસ્તેષાં એકદેશદેશનોદ્યતાનાં યાનિ વચાંસિ તેષાં ।

ભાવાર્થ— (૪) જિનપ્રતિમાઓને નમસ્કાર કરવા માટે નમવાના સ્વભાવ-વાળા અને જિનમંદિરના એકસ્થાનમાં દેશના આપવા માટે તત્પર બનેલા સાધુઓના વચનો સાંભળવાથી બંને કાનોમાં અમૃતનું સિંચન થાય છે.

વ્યાખ્યા— ચ પુનઃ અક્ષ્ણોઃ અમૃતમજ્જનં ભવતિ । કસ્માત્ ? જિનેતિ જિનમુખસ્ય ભગવત્પ્રતિમાવદનેન્દોઃ જ્યોત્સનાયા લાવણ્યસ્ય સમાલોકનાત્ ।
કર્ણયોર્નયનયોશ્ચામૃતમજ્જનં વિગલિતવેદ્યાન્તરોભયાનન્દાત્મા શાન્તરસોદ્બોધ ઇતિ યાવત્ ॥૩૧॥

ભાવાર્થ— (૫) વળી બંને આંખોમાં અમૃતાંજન થાય છે. શેનાથી? જિનેશ્વર ભગવંતના મુખરૂપી ચંદ્રમાથી નીકળતા લાવણ્યના દર્શનથી. આમ પરમાત્માની વાણીના શ્રવણથી કર્ણયુગલ અમૃતનું પાન કરે છે. અને પરમાત્માના દર્શનથી નયનયુગલ અમૃતકુંડમાં મગ્ન બને છે. વળી પરમાત્માના દર્શનથી એકાગ્રતા આવે છે. ત્યારે બાકીનું બધું વિસરાઈ જાય છે. તથા ચક્ષુને પ્રભુદર્શનથી બાહ્યાન્દ અને હૃદય પરમાત્મા સ્વરૂપમાં લય થવાથી અભ્યંતર આનંદ પામે છે. આ બંને પ્રકારના આનંદમાં મસ્ત બનેલા આત્મામાં શાંતસુધારસનો આવિર્ભાવ થાય છે. અર્થાત્ શાંતરસની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આ પ્રમાણે દ્રવ્યસ્તવન કરવાથી (૧) ધનાદિની તૃષ્ણાનો વિનાશ=અપરિગ્રહપ્રતી નિવૃત્તિ. (૨) દાન દેવાથી ધર્મોત્થાપન. (૩) સદ્ધર્મ-વ્યવસાયથી મલિનારંભના અનુબંધનો વિચ્છેદ. (૪) જિનવાણી શ્રવણથી કર્ણયુગલ અમૃતપાન કરે છે. (૫) જિનમુખદર્શનથી નયનયુગલ અમૃતકુંડમાં મગ્ન બને છે. આ બધા દ્રવ્યસ્તવના લાભો છે. આ પ્રમાણે એકત્રીશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૩૧॥

ઉપોદ્ધાતવચનકર્ણિકા— તથા— વળી દ્રવ્યસ્તવના બીજા લાભ બતાવે છે—
 નાનાસજ્જસમાગમાત્સુકૃતવત્સદ્ગન્ધહસ્તિવ્રજ-
 સ્વસ્તિપ્રશ્નપરમ્પરાપરિચયાદપ્યદ્ભુતોદ્ધાવના ।
 વીળાવેળુમૃદઙ્ગસઙ્ગમચમત્કારાચ્ચ નૃત્યોત્સવે,
 સ્ફારાર્હદ્ગુણલીનતાભિનયનાદ્દેદ્ભ્રમપ્લાવના ॥૩૨॥

શ્લોકાર્થ— અનેકદેશના સંઘના સમાગમથી, ગંધહસ્તિ સમાન સજ્જનોની સાથે કલ્યાણકારીપ્રશ્નની ચર્ચાથી અદ્ભુતરસ ઉત્પન્ન થાય છે. તથા નૃત્યોત્સવના અવસરે વીણા-વેણુ-મૃદંગ વિગેરે સંગીતના ચમત્કારથી સ્ફાર(=વિશાળ) અરિહંતના ગુણોમાં લીનતારૂપ અભિનયદ્વારા ભેદનો ભ્રમ ભાંગી જાય છે... ॥૩૨॥

સંઘ અને સજ્જનોની સંગતિ
 વાજિંત્રાદિદ્વારા પ્રભુભક્તિ.
 અરિહંતગુણમાં લીનતા.
 ભેદભ્રમની વિનાશિતા.

વ્યાખ્યા— અદ્ભુતોદ્ધાવના અદ્ભુતરસસ્ય ઉદ્ધાવના ઉદ્બોધઃ ભવતિ । કસ્માત્ ? નાનાસજ્જેતિ નાનાપ્રકારા અનેકદેશીયા યે સજ્જાસ્તેષાં સમાગમાત્ અપિ । પુનઃ કસ્માત્ ? સુકૃતેતિ સુકૃતવન્તો યે સન્તઃ સજ્જનાઃ તે એવ ગન્ધહસ્તિનો ગન્ધમાત્રેણ પરવાદિગજભઙ્ગનત્વાત્ તેષાં વ્રજઃ સમૂહસ્ત્ર યા સ્વ-સ્તિપ્રશ્નસ્ય પરમ્પરા તસ્યાઃ પરિચયાત્ મેલાપકાત્ સઘોગાવચ્ચકાદિક્રમેણઃ પરમઃ સમાધિલાભ ઇતિ ।

ભાવાર્થ— (જિનમંદિર નિર્માણથી) અનેકદેશોના સંઘોનું આગમન થાય છે. તે સંઘોમાં સુકૃતવાળા સંતોરૂપ ગંધહસ્તીઓનો સમૂહ હોય છે. તે ગંધહસ્તીઓના સમૂહમાં કલ્યાણકારી પ્રશ્નોની પરંપરા ચાલે છે. એ પ્રશ્નોની પરંપરાથી થતા બોધથી ‘પણ અદ્ભુતરસ પ્રગટે છે. જેમ જંગલમાં

૧. અહીં “પણ” શબ્દનો અર્થ આ પ્રમાણે છે- પૂર્વના શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે જેમ પ્રભુના દર્શનથી શાંતરસ પ્રગટે છે તેમ આ શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે પ્રશ્નોની પરંપરાથી થતા બોધથી પણ અદ્ભુતરસ પ્રગટે છે.

ગંધહસ્તીની ગંધમાત્રથી અન્યહાથીઓ પલાયન થઈ જાય તેમ અહીં સંતોની ગંધમાત્રથી પરવાદીરૂપી હાથીઓ પલાયન થઈ જાય છે. માટે અહીં સંતોને ગંધહસ્તી કહ્યા છે. આ અદ્ભુતરસ 'સદ્યોગાવંચક આદિના (=યોગાવંચક, ક્રિયાવંચક, ફલાવંચક) અનુક્રમથી પરમસમાધિની પ્રાપ્તિમાં કારણ બને છે.

વ્યાख्या— ચ પુનઃ । મેદબ્રમપ્લાવના ભવતિ મેદબ્રમસ્ય મેદવિપર્યસ્ય પ્લાવના પરિગલનં । કસ્માત્ ? વીણેતિ વીણાવેણુમૃદન્ગસન્ગમેન તૌર્યત્રિકસંપત્ત્યા યઃ ચમત્કારઃ તસ્માત્ । ચ પુનઃ કસ્માત્ ? નૃત્યોત્સવે સ્ફારેતિ સ્ફારા યેઽર્હદ્ગુણાસ્તલ્લીનતા વિભાવાનુભાવીભૂતં યદભિનયનં તસ્માત્ । તથા ચ સમાપત્ત્યાદિમેદેનાર્હદર્શનં સ્યાદિતિ ભાવઃ । સમાપત્તિલક્ષણં યોગગ્રન્થપ્રસિદ્ધમ્ ॥૩૨॥

ભાવાર્થ— વળી (જિનમંદિરમાં થતા) નૃત્યોત્સવમાં વીણા-વેણુ-મૃદગના સંગમથી (ગુણોત્કીર્તન કરનારના ચિત્તમાં) ચમત્કાર થાય છે. એ ચમત્કારથી વિશાળ અરિહંતગુણોમાં લીનતા અનુભવાય છે. લીનતાના કારણે મુખાદિના તેવા પ્રકારના અભિનયો(=હાવભાવ) પ્રગટે છે. તેનાથી ભેદના વિપર્યયની પ્લાવના થાય છે. અર્થાત્ ભેદનો ભ્રમ ભાંગી જાય છે=આત્મા અને પરમાત્માના અભેદની અનુભૂતિ થાય છે. તથા સમાપત્તિ આદિ ભેદથી અરિહંતનું દર્શન થાય છે. તે સમાપત્તિનું લક્ષણ યોગગ્રંથમાં પ્રસિદ્ધ છે.

૧. યોગાવંચક, ક્રિયાવંચક અને ફલાવંચક એમ ત્રણ અવંચક છે. અવંચક એટલે નહિ છેતરનાર. યોગ એટલે સાધુઓનો યોગ. છેતરે નહિ તેવો સાધુઓનો યોગ તે યોગાવંચક. સુસાધુઓનો યોગ થાય અને મોક્ષ મેળવવાના લક્ષથી સુસાધુઓની સેવા કરવામાં આવે તો આ યોગ અવંચક બને. કુસાધુઓનો યોગ થાય, અથવા સુસાધુઓનો યોગ થાય, પણ તેમની સેવા ભૌતિકસુખ વગેરે મેળવવાના આશયથી કરવામાં આવે તો આ યોગ વંચક બને.

છેતરે નહિ તેવી સાધુઓને વંદન કરવું વગેરે ક્રિયા તે ક્રિયાવંચક છે. સાધુઓને વંદન કરવું વગેરે ક્રિયાથી છેતરે નહિ તેવા ફળની પ્રાપ્તિ તે ફલાવંચક છે. આ ત્રણમાં યોગ-અવંચક હોય તો બીજા બે પણ અવંચક જ હોય. યોગ વંચક હોય તો બીજા બે પણ વંચક જ હોય. આથી યોગ અવંચકને બરાબર જાણીને તેને મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

૨. સમાપત્તિનું લક્ષણ- મળેરિવાભિજાતસ્ય ક્ષીણવૃત્તેરસંશયમ્ । તાત્પર્યાત્તદ્વજનત્વાચ્ચ સમાપત્તિઃ પ્રકીર્તિતા ઇવ (ઉપા. દ્વાત્રિ- ૨૦/૧૦)

વિશેષાર્થ— જાત્યસ્ફટિકરત્ન હોય અને તેની ઉપરનાં મલાદિ આવરણો દૂર થયેલા હોય, તેવા મણિની સામે જપાકુસુમ મૂકવાથી જપાકુસુમનું પ્રતિબિંબ તે મણિમાં પડે છે, તેથી સ્ફટિકમાં જપાકુસુમનું તાત્સ્થ્ય છે તેમ દેખાય છે, અને તેના કારણે જપાકુસુમના વર્ણથી સ્ફટિક રંજિત થયેલું દેખાય છે, તે જપાકુસુમની સ્ફટિક સાથે સમાપત્તિ અર્થાત્ એકરૂપતાપત્તિ છે. તે રીતે જે જીવમાં કર્મો ક્ષીણ થઈ ગયાં છે, તે જીવના પરમાત્માની સાથે એકાકાર ઉપયોગવાળા ચિત્તમાં ઉપયોગાત્મના=ઉપયોગ સ્વરૂપે, પરમાત્મા તાત્સ્થ્ય બને છે, અને તેના કારણે પરમાત્માના સ્વરૂપથી તેનું ચિત્ત રંજિત થાય છે, તન્મયભાવને પામે છે, તે સમાપત્તિ છે. આ પ્રમાણે બત્રીશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૩૨॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— તથા—

હવે તે જ વિષયની પુષ્ટિ કરતાં કહે છે કે—

પૂજાપૂજકપૂજ્યસન્નતગુણધ્યાનાવધાનક્ષણે મૈત્રી
સત્ત્વગણેષ્વનેન વિધિના ભવ્યઃ સુખી સ્તાદિતિ
વૈરવ્યાધિનિરોધમત્સરમદક્રોધૈશ્ચ નોપપ્લવસ્તત્કો
નામ ગુણો ન દોષદલનો દ્રવ્યસ્તવોપક્રમે ॥૩૩॥

શ્લોકાર્થ— પૂજા-પૂજક-પૂજ્યને સંગત એવા ગુણોના ધ્યાન પછીની જે અનુપ્રેક્ષા છે તે વખતે આ વિધિવડે(=દ્રવ્યસ્તવવિધિથી) “સર્વભવ્યજીવો સુખી થાવ.” ઈત્યાદિરૂપ જીવસમુદાય પર મૈત્રી હોય છે. તથા વૈર, વ્યાધિ, વિરોધ, મત્સર, મદ અને ક્રોધનો ઉપદ્રવ થતો નથી. આ દ્રવ્યસ્તવના ઉપક્રમમાં(=આરંભમાં) દોષનાશક કયો ગુણ નથી ? અર્થાત્ દોષનાશક સર્વગુણો છે...॥૩૩॥

પૂજા, પૂજક, પૂજ્યની એકસંગતિ,
ધ્યાનક્ષણે મૈત્રીની અભિવ્યક્તિ.
વૈરાદિ ઉપદ્રવોની સમાપ્તિ.

વ્યાખ્યા— ઇતિ સત્ત્વગણેષુ પ્રાણિસમૂહેષુ મૈત્રી ભવતિ । ઇતીતિ કિમ્ ? પૂજેતિ પૂજાપૂજકપૂજ્યસન્નતાસ્ત્રયાન્વયિનો ગુણાસ્તેષાં યત્ દૃઢદૃશ્યદ્રઢ્વ ઇષ્ટ-

-સમાપત્તિસમાધિફલં ધ્યાનં । તતો યદવધાનમનુપ્રેક્ષા તત્ક્ષણે તદવસરે । અનેન દ્રવ્યસ્તવવિધિના ભવ્યઃ સર્વોઽપિ સુખી સ્તાત્ ભવતુ ઇતિ ।

ભાવાર્થ— આ પ્રમાણે સર્વજીવો પ્રત્યે મૈત્રી પ્રગટે છે. “ઈતિ” આ પ્રમાણે એટલે શું ? પૂજા, પૂજા કરનાર અને પૂજ્ય પરમાત્મા આ ત્રણેમાં જે ગુણો રહ્યા છે તે ગુણોનું દૃગ્(=દૃષ્ટિ), દૃશ્ય(=પરમાત્મા) દ્રષ્ટા=(ધ્યાન કરનાર) એ ત્રણેની સમાપત્તિરૂપ સમાધિ જેનું ફળ છે. એવું ધ્યાન થાય છે. અર્થાત્ પૂજા કર્યા પછી પૂજક ધ્યાન કરે છે એ ધ્યાનમાં ‘દૃગ્, દૃશ્ય અને દ્રષ્ટા એ ત્રણે એકરૂપ બની જાય છે. ત્યારપછી અનુપ્રેક્ષાની અવસ્થા આવે છે.

તે અવસરે આ દ્રવ્યસ્તવવિધિ વડે(=શુભ અધ્યવસાયથી) ભાવપૂર્વક વિધિયુક્તક્રિયાના બળે) “સર્વભવ્યજીવો સુખી થાઓ” આ પ્રમાણે મૈત્રી ભાવની અભિવ્યક્તિ થાય છે.

વ્યાખ્યા— ચ પુનસ્તથા ઉપપ્લવ ઉપદ્રવો ન ભવતિ । વૈરેતિ વૈરં ચ વ્યાધિશ્ચ વિરોધશ્ચ મત્સરશ્ચ મદશ્ચ ક્રોધશ્ચ તૈઃ કૃત્વા । તત્તસ્માત્ કારણાત્ દ્રવ્યસ્તવોપક્રમે ઉપક્રમ્યમાણે દ્રવ્યસ્તવે કો નામ ગુણો ન ભવતિ ? અપિ તુ ભૂયાનેવ ભવતીતિ ભાવઃ । કીદૃશો ગુણઃ ? દોષદલનો દોષોચ્છેદકારી ॥૩૩॥

ભાવાર્થ— વળી દ્રવ્યસ્તવનમાં વીતરાગની પૂજાથી વૈર, વ્યાધિ, વિરોધ, મત્સર, મદ, ક્રોધ વગેરે દ્વારા ઉપદ્રવ થતો નથી. તે કારણથી દ્રવ્યસ્તવના ઉપક્રમમાં(=આરંભમાં) દોષનાશક ઘણા ગુણો છે. તે ગુણો દોષનો છેદ કરનાર છે. આ પ્રમાણે તેત્રીશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો.. ॥૩૩॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— ઉક્તશેષમાહ—

હવે દ્રવ્યસ્તવના બાકી રહેલા લાભોને જણાવે છે—

સત્તન્ત્રોક્તદશત્રિકાદિકવિધૌ સૂત્રાર્થમુદ્રાક્રિયાયોગેષુ પ્રણિધાનતો વ્રતભૃતાં સ્યાદ્ધાવયજ્ઞો હ્યયમ્ ।

ભાવાપદ્ધિનિવારણાદ્બહુગુણે હ્યપ્યત્ર હિંસામતિર્મૂઢાનાં

મહતી શિલા સ્વલુ ગલે જન્મોદયૌ મજ્જતામ્ ॥૩૪॥

શ્લોકાર્થ— ઉત્તમશાસ્ત્રમાં કહેલી દશત્રિક વિગેરે વિધિવેળા સૂત્ર-અર્થ-ક્રિયારૂપ યોગોમાં પ્રણિધાન રાખવાથી વ્રતધરો(=શ્રાવકો) માટે આ દ્રવ્યસ્તવ નિશ્ચિત ભાવયજ્ઞ થાય છે. આ દ્રવ્યસ્તવ ભાવ આપત્તિનું નિવારણ કરે છે અર્થાત્ ભાવમાં આવતી આપત્તિનું નિવારણ કરે છે. તેથી તે બહુગુણવાળું છે. છતાં પણ આ દ્રવ્યસ્તવમાં મૂઢપુરુષોની હિંસાની બુદ્ધિ જન્મરૂપસમુદ્રમાં ડૂબતા તેઓના(=પ્રતિમાલોપકોના) ગળે મોટી શિલા સમાન છે...॥૩૪॥

ભાવાપત્તિનાશક દ્રવ્યસ્તવની

નિર્દૂષણતા બતાવી-યુક્તિપૂર્વક સમાધાન

વ્યાખ્યા— હિ-નિશ્ચિતં વ્રતમૃતાં દેશવ્રતિનાં અયં દ્રવ્યસ્તવઃ ભાવયજ્ઞઃ સ્યાત્, અભ્યુદયનિઃશ્રેયસહેતુયજ્ઞરૂપત્વાત્ । કસ્માત્ ? પ્રણિધાનતઃ ધ્યાનતઃ । કેષુ ? સત્તન્ત્રેતિ સૂત્રાર્થેતિ (ચ) સચ્છાસ્ત્રે સત્તન્ત્રે ઉક્તઃ પૂજાપૂર્વાક્ષીભૂતઃ “દહતિગ અહિગમ પળગં” ઇત્યાદિના ડમિહિતો દશત્રિકાદિવિધિસ્તસ્મિન્ વિષયે । સૂત્રં ચાર્થશ્ચ મુદ્રા ચ ક્રિયા ચ તલ્લક્ષણેષુ યોગેષુ । હિ નિશ્ચિતં ।

ભાવાર્થ— દેશવિરતિધર શ્રાવકોનો આ દ્રવ્યસ્તવ ભાવયજ્ઞરૂપ થાય છે. કેમકે તે અભ્યુદય એને મોક્ષમાં કારણભૂત યજ્ઞ બને છે. અને તે ધ્યાનદ્વારા ભાવયજ્ઞ બને છે. “દશત્રિક અભિગમ પંચ” ઇત્યાદિ શાસ્ત્રવચનથી સૂચિત પૂજાની આગળ પાછળના અંગભૂત દશત્રિક વગેરે વિધિના અવસરે બોલાતા સૂત્રોમાં, તેના અર્થોમાં, તે વખતે રાખવાની મુદ્રામાં(યોગમુદ્રા-જિનમુદ્રા-મુક્તાશુક્તિમુદ્રામાં) અને કરવાની ક્રિયામાં ધ્યાન રાખવાથી આ દ્રવ્યસ્તવ પણ ભાવયજ્ઞ બની જાય છે.

વ્યાખ્યા— અત્ર દ્રવ્યસ્તવે યા હિંસામતિરસ્તિ । કીદૃશેઽત્ર દ્રવ્યસ્તવે ? બહુગુણે । કસ્માત્ ? જિનવિરહપ્રયુક્તતદ્વિનયાસંપત્તિરૂપા યા ભાવાપત્ તસ્યા વિનિવારણાત્ । અથવા ભાવાપદ્વિનિવારણોચિતગુણે ઇતિ પાઠે વા ભાવાપત્તસ્યા વિનિવારણે યુક્તિ ગુણે યસ્મિન્ ઈદૃશેઽપિ ચલુ નિશ્ચિતં સા હિંસામતિર્મૂઢાનાં વિપર્યસ્તનાં જન્મોદયૌ સંસારસમુદ્રે મજ્જતાં ગલે મહતી શિલા વર્ત્તે ।

ભાવાર્થ— ભાવનિષ્કેપાનો=સાક્ષાત્ ભગવંતનો વિરહકાળ છે. તેથી તેમના વિનયનો લાભ મળતો નથી તે જ મોટામાં મોટી ભાવાપત્તિ છે.

તેનું નિવારણ કરવાથી દ્રવ્યસ્તવ બહુગુણવાળું છે. બહુગુણવાળા દ્રવ્યસ્તવમાં મૂઢજીવોની હિંસાની બુદ્ધિ ખરેખર જન્મરૂપી સમુદ્રમાં ડૂબતા તેમના ગળામાં મોટી શિલા છે.

વ્યાख्या— મજ્જતાં હિ પાપાનાં ગલે શિલારોપ ઉચિત એવેતિ સમમલઙ્કારઃ
“સમં યોગ્યતયા યોગો યદિ સંભાવિતઃ કચિત્” ઇતિ કાવ્યપ્રકાશકારઃ ॥૩૪॥

ભાવાર્થ— ખરેખર સંસારસમુદ્રમાં ડૂબતા તે પાપીના ગળામાં શિલાનું આરોપણ ઉચિત જ છે. આ પ્રમાણે “સમમ્” અલંકાર છે.

આ કાવ્યમાં “સમમ્” અલંકાર છે. (જો ક્યાંય સરખી યોગ્યતાથી યોગ સંભવિત=લોકસંમત હોય, (તો સમમ્ અલંકાર કહેવાય. એમ કાવ્યપ્રકાશકાર કહે છે. આ પ્રમાણે ચોત્રીશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૩૪॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— ભાવાપદ્ધિનિવારણગુણેન કૃતાં સ્થાપનામેવ દૃઢ્યતિ—ભાવાપત્તિ નિવારણ કરવાના ગુણવડે કરાયેલી સ્થાપનાને જ દૃઢ કરતા કહે છે—

સમ્યગ્દૃષ્ટિયોગતો ભગવતાં સર્વત્ર ભાવાપદં,
મેતું તદ્ભવને તદર્ચનવિધિં કુર્વન્ન દુષ્ટો ભવેત્ ।
વાહિન્યુત્તરણોદયતો મુનિરિવ દ્રવ્યાપદં નિસ્તરન્,
વૈષમ્યં કિમિહેતિ હેતુવિકલઃ શૂન્યં પરં પश्यતુ ॥૩૫॥

શ્લોકાર્થ— ભગવાનના વિરહકાળમાં સર્વત્ર ભાવાપત્તિ છે. આ ભાવાપત્તિને જ ભેદવા સમ્યગ્દૃષ્ટિજીવ જિનપ્રતિમા પૂજા કરે છે. માટે તે સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવ દુષ્ટ (હિંસાદિ દોષયુક્ત) કહેવાતો નથી. જેમ કે દ્રવ્યાપત્તિને દૂર કરવા નદી ઉતરવા ઉદ્યત થયેલો સાધુ. અહીં ભાવાપત્તિ નિવારકપૂજા અને દ્રવ્યાપદ્ધિ નિવારક નદી ઉતરણ એ બેમાં શું વિષમતા અર્થાત્ તફાવત છે ? તેનો પ્રત્યુત્તર આપવા અસમર્થ પ્રતિમાલોપક માત્ર શૂન્યને જુવે. અર્થાત્ દિગ્મૂઢ બની ઊભો રહે...॥૩૫॥

**ભાવાપત્તિનિવારણગુણથી કરેલી
સ્થાપનાની દૃઢતાદર્શન.**

વ્યાખ્યા— સમ્યગ્દૃષ્ટિઃ દુષ્ટઃ દોષવાન્ ન ભવેત્ । કિં કુર્વન્ ? તદ્ભવને ભગવદાયતને તદર્ચનવિધિં વિહિતાં ભગવત્પૂજાં કુર્વન્ સન્ । કિં કર્તુ ? ભગવતાં તીર્થકૃતાં અયોગતો વિરહાત્ સર્વત્ર સ્થાને ભાવાપદં મેતું ।

ભાવાર્થ— પ્રભુના વિરહકાળમાં સર્વત્ર ભાવાપત્તિને દૂર કરવા માટે જિન-પ્રાસાદમાં વિહિત એવી જિનપૂજાને કરતો સમ્યગ્દૃષ્ટિ દોષવાન ગણાતો નથી.

વ્યાખ્યા— સમ્યગ્દૃષ્ટિઃ ક ઇવ ? મુનિરિવ યથા મુનિર્દુષ્ટો ન ભવેત્ । કિં કુર્વન્ ? અન્યતો વિહારાયોગરૂપાં દ્રવ્યાપદં નિસ્તરન્ નિસ્તરણકામઃ । કીદૃશો મુનિઃ ? વાહિન્યા નદ્યા ઉત્તરણે ઉદ્યતઃ કૃતોદ્યમઃ ।

ભાવાર્થ— અન્યસ્થળથી વિહારનો અસંભવાદિરૂપ દ્રવ્યઆપદાને ટાળવા નદી ઉતરતો સાધુ જેમ દોષપાત્ર નથી, તેમ જિનપૂજા કરતો સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવ દુષ્ટ=દોષપાત્ર ગણાતો નથી.

વ્યાખ્યા— ઇહ ઉક્તસ્થાનયોઃ કિં વૈષમ્યં અલ્પવ્યયબહુલાભયોરાજ્ઞાયોગસ્ય, તત્તદધિકાર્યોચિતસ્ય ચ તુલ્યત્વાત્ । એકત્ર નિત્યત્વં કારણનિત્યત્વાત્, અન્યત્ર નૈમિત્તિકત્વં ચ નિમિત્તમાત્રાપેક્ષણાત્ ઇત્યસ્યોપપત્તેરિતિ । ઇતિ પર્યનુયોગે હેતુવિકલઃ પ્રત્યુત્તરદાનાસમર્થઃ લુમ્પકઃ પ્રતિમારિઃ પરં કેવલં શૂન્યં પश्यતુ દિગ્મૂઢસ્તિ-ષ્ટત્વિત્યર્થઃ ॥૩૫॥

ભાવાર્થ— અહીં ઉપર કહેલા સ્થાનમાં=દ્રવ્યાપદ્ દૂર કરવા સાધુ નદી ઉતરે છે તો ભાવાપદ્ દૂર કરવા સમ્યગ્દૃષ્ટિજીવ જિનપૂજા કરે છે. આ અંને સ્થળે અલ્પવ્યય અને બહુલાભમાં આજ્ઞાયોગ અને તે તે ક્રિયાના અધિકારીની ઊચિતતા તુલ્યરૂપે છે. જિનવિરહરૂપ ભાવાપત્તિ નિત્ય હોવાથી પૂજાકૃત્ય નિત્ય છે. વિહારમાં નદી ઉતરવી અસંભવરૂપ દ્રવ્યાપત્તિ ક્વચિત્ હોવાથી તન્નિમિત્તક નદી ઉત્તરણ પણ ક્વચિત્ છે. તેથી વિષમતા નથી.

આવા પ્રશ્નનો પ્રત્યુત્તર આપવા અસમર્થ એવો હુંપાક-પ્રતિમાનો શત્રુ કેવલ શૂન્યતાનું અવલોકન કરે, દિગ્મૂઢની જેમ રહે, ભ્રમિત ચિત્તવાળો બનીને રહે. આ પ્રમાણે પાંત્રીશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..૩૫

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— વૈષમ્યહેતુમાશંક્ય નિરાકરોતિ—

હવે વિષમતામાં હેતુની આશંકા કરીને આશંકા દૂર કરે છે—

દ્રવ્યસ્તવવિધિસ્તુ ગૃહિણોઽપૂર્વ એવેતિ સામ્યાયોગાત્ પુષ્ટાલમ્બનં તુ વર્ષાસ્વપિ ગ્રામાનુગ્રામવિહારકરણમપ્યનુજ્ઞાતમિતિ કસ્તત્ર સદ્વિન્યાનિયમઃ ?

ભાવાર્થ— જેમ આત્મોપધાતને રોકવા નખ ^૧નિર્દલનનો=કાપવાનો વિધિ શાસ્ત્રમાં બતાવ્યો છે. તેમ રાગથી નદી ઉતરવાની ક્રિયા ન થાય એ હેતુથી જ સિદ્ધાંતમાં નદી ઉતરવા અંગે સંખ્યાનિયમનો વિધિ છે. દ્રવ્યસ્તવનો વિધિ તો ગૃહસ્થને અપૂર્વ જ છે. તેથી તે સ્થળે સંખ્યાનિયમને અવકાશ જ નથી. તેથી સંખ્યા નિયમના બળ ઉપર વૈષમ્ય બતાવવું યોગ્ય નથી.

વ્યાख्या— તથા ચ સ્થાનાન્ગસૂત્રં- “વાસાવાસં પજ્ઞોસવિઞ્ઞાનં નો કપ્પઇ નિગંથાણ વા નિગંથીણ વા ગામાનુગામં દુઙ્ગિત્તણ પંચહિં ઠાણેહિં કપ્પઇ તં ણાણદ્વયાણ દંસણદ્વયાણ” ઇત્યાદ્યાલાપકે ।

ભાવાર્થ— તથા પુષ્ટાલંબન હોય તો તેવા પ્રસંગોએ સાધુને ચોમાસામાં પણ ગામોગામ વિહાર કરવાની આજ્ઞા આપેલી છે. પછી ત્યાં સંખ્યાનિયમને અવકાશ જ ક્યાં છે ? આ અંગે સ્થાનાંગસૂત્રમાં આ સૂત્ર છે. વર્ષાવાસ રહેલા સાધુ કે સાધ્વીને ગ્રામાનુગ્રામ(=એક ગામથી બીજે ગામ) વિહાર કરવો કલ્પે નહિ, પરંતુ આ પાંચકારણથી કલ્પે છે. (૧) જ્ઞાન માટે, (૨) દર્શન માટે, (૩) ચારિત્ર માટે, (૪) પોતાના આચાર્ય કે ઉપાધ્યાય કાળ કરી જાય તો તથા (૫) બહાર(=પોતાના સ્થાનથી અન્યત્ર) આચાર્ય કે ઉપાધ્યાયની વેચાવચ્ચ કરવાનો પ્રસંગ હોય.

વ્યાख्या— તત્ર ચ માલવાદૌ એકદિનમધ્યેઽપિ બહુશો નદ્યુત્તરણં સંભવતીતિ અશક્યપરિહારસમાધિમાશ્રિત્યાહ— અસ્મિન્નદ્યુત્તરણે સત્ત્વવધે જલાદિજીવોપમર્દે યેઽશક્યપ્રતિકારતાં વદન્તિ તૈર્લુમ્પકૈઃ અમ્ભઃ=જલં નિન્દામિ પિબામિ ચેતિ ન્યાયઃ કૃતાર્થઃ કૃતઃ ॥૩૬॥

ભાવાર્થ— આ પ્રમાણે વિહાર કરવામાં માળવા વગેરે દેશોમાં એકજ દિવસમાં ઘણીવાર નદી ઉતરવાનો પ્રસંગ આવે. આમ અહીં કોઈ સંખ્યા નિયમ રહેતો નથી.

૧. નખ ન કાપે તો મોટા થયેલા નખ શરીરમાં વાગે તેથી પીડા થાય, એ પીડાને દૂર કરવા દોષો સેવવા પડે. આવું ન થાય એ માટે નખ કાપવાની વિધિ બતાવી છે.

વાદીપક્ષ— સત્વાનુકંપી સાધુને નદી ઉતરીને અપકાયના જીવોની વિરાધના કરવાનું મન નથી. પણ અવશ્ય પ્રાપ્ત નદી ઉતરવામાં જીવવિરાધના અશક્યપરિહારરૂપ છે એમ હુંપાક બોલે છે. તેનો પ્રત્યુત્તર આપતા પ્રતિવાદી કહે છે.

પ્રતિવાદીપક્ષ— તમે તો “જલં નિંદામિ” એક બાજુ પાણીની નિંદા કરવી અને બીજી બાજુ પાણી પીવું એ ન્યાય ચરિતાર્થ કર્યો છે. એકબાજુ જીવહિંસાના નામમાત્રથી નિંદા કરવા માંડો છો તો બીજી બાજુ નદી ઉતરતી વખતે થતી જીવ વિરાધનાનો અશક્યપરિહારના નામે બચાવ કરવા મંડી પડો છો. આ પ્રમાણે છત્રીશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૩૬॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— दृष्टान्तीकृत्य नद्युत्तरणेऽदुष्टत्वं न्यायेन साधयति—

“દષ્ટાન્ત તરીકે દર્શાવેલી નદી ઉત્તરણ ક્રિયા દુષ્ટ નથી.” તેમ જણાવતાં પ્રથકાર કહે છે—

यन्नद्युत्तरणं प्रवृत्तिविषयो ज्ञानादिलाभार्थिनां,
दुष्टं तद्यदि तत्र कः खलु विधिव्यापारसारस्तदा ।

तस्मादीदृशकर्मणीहितगुणाधिक्येन निर्दोषतां,

જ્ઞાત્વાઽપિ પ્રતિમાર્ચનાત્પશુરિવ ત્રસ્તોઽસિ કિં દુર્મતે !॥૩૭॥

શ્લોકાર્થ— જ્ઞાનાદિ લાભના અર્થી આત્માને નદી ઉતરવારૂપ પ્રવૃત્તિનો વિષય જો દુષ્ટ હોય તો ત્યાં વિધિવ્યાપારનું તાત્પર્ય શું ? તેથી આવા પ્રકારનાં કાર્યોમાં ઈષ્ટગુણની અધિકતાવડે આ કાર્યો નિર્દોષ છે. એમ સમજવા છતાં પણ હે દુર્મતિ ! તું પ્રતિમાપૂજથી પશુની જેમ ત્રાસ કેમ પામે છે ?..॥૩૭॥

मुनिने नदी उत्तरवाમાં निर्दोषता.

तेनું न्याययुक्त समाधान.

व्याख्या— यत् कर्तृपदं ज्ञानादिलाभार्थिनां प्रवृत्तिविषयो नद्युत्तरणं अस्ति । तत् यदि दुष्टं स्यात् । तदा तत्र । खलु इति निश्चये । विधिव्यापारस्य विध्यर्थस्य सारः कः तात्पर्यं किं स्यात् ।

ભાવાર્થ— જ્ઞાનાદિલાભના ઈચ્છુકજીવોની પ્રવૃત્તિનો વિષય નદી

ઉતરવાની ક્રિયા છે. તે જો દુષ્ટ હોય તો ત્યાં નિશ્ચે વિધિવ્યાપારનું= વિધ્યર્થનું તાત્પર્ય શું છે ?

વ્યાख्या— વિધ્યર્થો હિ અનિષ્ટસ્ય બાધાય ક્રિયતે । પાપે ચ બલવત્યનિષ્ટે જાયમાને તત્ર વિધ્યર્થબાધ એવ સ્યાદિતિ ।

ભાવાર્થ— વિધ્યર્થ પણ અનિષ્ટના બાધને માટે(=અનિષ્ટને રોકવા માટે) કરવામાં આવે છે. જ્યારે પાપ બળવાન બને અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે ત્યાં વિધ્યર્થનો બાધ થાય છે.

વિશેષાર્થ— હવે અહીં આપણે વિધ્યર્થ એટલે શું તે જોઈએ. (૧) પરિણામે બલવત્તર અનિષ્ટનું કારણ ન બનતી હોય, વળી (૨) પોતાના ઈષ્ટનું કારણ બનતી હોય અને (૩) પોતાના પ્રયત્નથી થઈ શકતી હોય આવી પ્રવૃત્તિ કરવી એ જ વિધ્યર્થ છે. પાપજનક પ્રવૃત્તિ ઈષ્ટનું કારણ હોય અને પ્રયત્ન સાધ્ય હોય, તો પણ પરિણામે અનિષ્ટ કરનારી હોય છે. તેથી તે પ્રવૃત્તિમાં વિધ્યર્થને સ્પષ્ટ બાધ છે. તેથી આ પ્રવૃત્તિઓ વિધિનો વિષય બની શકતી નથી. નદી ઉતરવાની ક્રિયા સ્વરૂપથી સાવધ જરૂર છે. પણ શાસ્ત્રમાં જ્ઞાનાદિ કારણે તેનું વિધાન છે. તેથી નદી ઉતરવાની ક્રિયા બલવત્તર અનિષ્ટનું કારણ નથી. અહીં જ્ઞાનાદિગુણો અધિક્તારૂપ ઈષ્ટની જ બળવત્તા છે. તે તે અધિકારીઓને આ નદી ઉતરવાની ક્રિયા ગુણકારી હોવાથી નિર્દોષ છે. તે વાત પ્રતિમાલોપકને પણ માન્ય છે.

વ્યાख्या— તસ્માત્ હે દુર્મતિ ! પ્રતિમાર્ચનાત્ ત્વં પશુરિવ કિમિતિ ત્રસ્તોઽસિ ભયં પ્રાપ્તોઽસિ ? । કિં કૃત્વા ? ર્હિતગુણાધિક્વ્યેન ર્હિતસ્યેષ્ટસ્ય ગુણસ્યાધિક્વ્યેન નિર્દોષતાં સ્વરૂપતઃ સાવદ્યત્વેઽપિ બલવદનિષ્ઠાનનુબન્ધિતાં જ્ઞાત્વાપિ । કસ્મિન્ ? ર્દ્વેદ્વેદોઽધિકાર્યુચિતે નદ્યુત્તારાદિકર્મણિ ઇતિ વિશેષદર્શિનસ્ત્રાસપ્રયોજકકુમતિ-નિરાસાન્ન સ્યાદયં ત્રાસ ઇતિ ભાવઃ । નદ્યુત્તારે ઉત્સર્ગાપવાદસૂત્રં વૃત્તિતો જ્ઞેયમ્ ॥૩૭॥

ભાવાર્થ— તેથી હે દુર્મતિ ! અધિકારીને ઉચિત એવા નદી ઉતરવી વગેરે કાર્યો સ્વરૂપથી સાવધ હોવા છતાં તે કાર્યોથી ઈષ્ટગુણની અધિક્તા થતી હોવાથી તે કાર્યો બલવત્તર અનિષ્ટનું કારણ નથી એમ જાણીને પણ

તું પ્રતિમાપૂજાથી પશુની જેમ કેમ ભય પામે છે ? જેઓ વિશેષજ્ઞ છે તેઓ તો ત્રાસમાં કારણભૂત દુર્બુદ્ધિ દૂર થવાથી કદી ત્રાસ પામતા નથી. આ પ્રમાણે ભાવ જાણવો. નદી ઉતરવામાં ઉત્સર્ગ-અપવાદ જણાવનાર સૂત્ર છે તે વૃત્તિથી જાણી લેવું. આ પ્રમાણે સાડત્રીશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૩૭॥

ઉપોદ્ધાતવચનકર્ણિકા— દૃષ્ટાન્તાન્તરેણ સમર્થનમાહ-
દ્રવ્યસ્તવ-અન્તર્ગત હિંસાની અદુષ્ટતાનું બીજા દૃષ્ટાંતથી સમર્થન કરે છે.

ગત્તાદક્ષવિઘર્ષણૈરપિ સુતં માતુર્યથાઽહેર્મુસ્વાત્,
કર્ષન્ત્યા ન હિ દૂષણં નનુ તથા દુઃસ્વાનલાર્ચિર્મૃતાત્ ।
સંસારાદપિ કર્ષતો બહુજનાન્ દ્રવ્યસ્તવોદ્યોગિન-
સ્તીર્થસ્ફાતિકૃતો ન કિઞ્ચન મતં હિંસાંશતો દૂષણમ્ ॥૩૮॥

શ્લોકાર્થ— જેમ સાપના મુખમાંથી બચાવવા અંગના ઘસારા થવા છતાં ખાડામાંથી બાળકને-દિકરાને ખેંચતી માતાને દૂષણ લાગતું નથી. તેમ દુઃખ રૂપી અગ્નિની જ્વાલાથી ભરપૂર એવા સંસારમાંથી ઘણા લોકોને ખેંચી કાઢતા અને તીર્થની ઉન્નતિ કરતા દ્રવ્યસ્તવમાં પ્રવૃત્ત થયેલા પુરુષને હિંસાના અંશમાત્રથી કોઈ દૂષણ નથી..॥૩૮॥

જિનશાસનની ઉન્નતિ કરનાર

દ્રવ્યસ્તવમાં ઉદ્યમવંત.

શ્રાવકને હિંસાનો દોષ લાગતો નથી.

તેનું દૃષ્ટાંતદ્વારા સમાધાન.

વ્યાખ્યા— યથા માતુર્ન હિ નૈવ દૂષણં વર્ત્તે । માતુઃ કિં કુર્વન્ત્યાઃ ?
અહેર્મુસ્વાત્ સર્પસ્ય વદનાત્ સુતં કર્ષન્ત્યાઃ । કૈઃ ? ગત્તાત્ વિવરાત્ અતિત્વરયા
અક્ષસ્ય વિઘર્ષણૈરપિ કૃત્વા । નનુ નિશ્ચયે ।

ભાવાર્થ— જેમ સર્પના મુખમાંથી બચાવવા બાળકને ખાડામાંથી બહાર ખેંચતી માતા ખાડામાંથી એક જ ઝાટકે ખેંચવાથી બાળકના કોમળ અંગો પણ ઘસાય છે, છતાં દોષપાત્ર ઠરતી નથી. અહીં “નનુ” નિશ્ચયાર્થમાં છે.

વ્યાખ્યા— તથા તીર્થસ્ફાતિકૃતઃ જિનશાસનોન્નિતિકારિણઃ શ્રાવકસ્ય દૂષણં ન મતં કથિતં । કેન ? હિંસાંશતઃ હિંસાંશેન કૃત્વા સ્વરૂપહિંસાયા દોષસ્યાબલત્વાત્ પ્રશસ્યફલસાધનતયાઽનુબન્ધતોઽદોષત્વાદ્વા ।

ભાવાર્થ— તેવી રીતે જિનશાસનની ઉન્નતિ કરનાર શ્રાવકને દૂષણ માનેલું નથી. શા કારણથી ? હિંસાના અંશ વડે કરીને, અર્થાત્ 'સ્વરૂપ-હિંસારૂપ દોષ જરાપણ બળવાન નથી તેથી. અથવા દ્રવ્યસ્તવ ઉદ્દેશ્યને અનુરૂપ ફળનું સાધન હોવાના કારણે અનુબંધથી=ફળથી નિર્દોષ છે તેથી. (ઉદ્દેશ્ય એટલે અંતિમ લક્ષ્ય. ફળ એટલે અનંતરસાધ્ય. પ્રસ્તુતમાં દ્રવ્યસ્તવનું અંતિમ લક્ષ્ય મોક્ષ છે. અને અનંતરસાધ્ય ચારિત્ર છે. આમ દ્રવ્યસ્તવ ઉદ્દેશ્યને અનુરૂપ ફળનું સાધન હોવાથી અનુબંધથી નિર્દોષ છે.)

વ્યાખ્યા— કીદૃશસ્ય તીર્થસ્ફાતિકૃતઃ ? દ્રવ્યસ્તવે ઉદ્યોગિન ઉદ્યમવતઃ । પુનઃ કીદૃશસ્ય ? બહુજનાન્ બીજાધાનદ્વારેણ કર્ષત ઉદ્ધરતઃ । કસ્માત્ ? સંસારાત્ અપિ । કીદૃશાત્ ? દુઃખાનલાર્ચિર્મૃતાત્ અસુખાગ્નિજ્વાલાપૂરિતાત્ ॥૩૮॥

ભાવાર્થ— દ્રવ્યસ્તવમાં ઉદ્યમ કરનારો, ઘણા જીવોને બોધિબીજ પમાડવા દ્વારા ઉદ્ધાર કરનારો તે શ્રાવક કેટલાક ભવ્યાત્માઓને દુઃખરૂપ અગ્નિની જ્વાલાથી ભરપૂર આ સંસારગર્તામાંથી ખેંચી કાઢે છે. આમ અનેક પ્રકારે શાસનપ્રભાવના કરનાર શ્રાવક અલ્પજીવોની વિરાધના કરવારૂપ અંગને ઘસરકો લગાડી દે છે. તેટલામાત્રથી દોષપાત્ર ઠરતો નથી. આ પ્રમાણે આડત્રીશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૩૮॥

૧. હિંસાના ત્રણ પ્રકાર છે. તે આ રીતે [૧] હેતુ- પ્રમાદ કે જેને જૈન પરિભાષામાં અયતના કહે છે. તે હિંસાનો હેતુ છે. તત્પાર્થસૂત્રમાં પ્રમાદના ત્રણ પ્રકાર કહ્યા છે. (૧) સ્મૃતિ અનવસ્થાન- વિકથા વગેરેના કારણે ચિત્ત વ્યાકુળ થઈ જવાથી કર્તવ્યનું વિસ્મરણ થઈ જવું. (૨) કુશળનો અનાદર- ઉત્સાહના અભાવે શાસ્ત્ર વિહિત શુભાનુષ્ઠાનોનું પાલન ન કરવું. (૩) યોગ દુષ્પ્રણિધાન- મન-વચન-કાયાની બધી જ શુભપ્રવૃત્તિઓ આર્તધ્યાનપૂર્વક અર્થાત્ ઉદ્દેગ પૂર્વક કરવી. (તત્પાર્થસૂત્ર અ-૭, સુ. ૨૮)

[૨] સ્વરૂપ- પ્રાણિવિનાશ હિંસાનું સ્વરૂપ છે. [૩] અનુબંધ- પાપકર્મના બંધથી ભાવિમાં પ્રાપ્ત થતા દુઃખો એ હિંસાનો અનુબંધ=ફળ છે. આ ત્રણ રીતે હિંસા જાણી શકાય છે.

ઉપોદ્ધાતવચનકર્ણિકા— એતત્સમર્થિતદૃષ્ટાન્તન્યાયં પ્રકૃતે યોજયિતુમાહ—

આનાથી(=પુત્રને ખેંચવાના દૃષ્ટાંતથી) સમર્થિત અન્ય દૃષ્ટાંતના (=રાજ્યપ્રદાનાદિરૂપ અન્ય દૃષ્ટાંતના) ન્યાયને(=નિર્દેશને) પ્રસ્તુત વિષયમાં લગાડતા ગ્રંથકાર કહે છે—

એતેનૈવ સમર્થિતા જિનપતેઃ શ્રીનાભિભૂપાન્વયવ્યોમેન્દોઃ

સુતનીવૃત્તાં વિભજના શિલ્પાદિશિક્ષાપિ ચ ।

અંશોઽસ્યાં બહુદોષવારણમતિશ્રેષ્ઠો હિ નેષ્ટોઽપરો,

ન્યાયોઽસાવપિ દુર્મતદ્રુમવનપ્રોદ્દામદાવાનલઃ ॥૩૧॥

શ્લોકાર્થ— ઉપર જણાવેલા પુત્રના દૃષ્ટાંતવડે નાભિરાજના વંશરૂપી આકાશમાં ચંદ્રસમાન ઋષભદેવ જિનપતિએ “પુત્રોને જુદા જુદા દેશોની વહેંચણી કરી આપી. અને શિલ્પની કળા શિખવાડી” એ સમર્થિત થાય છે. અહીં એક અંશ(=ભાગ) બહુદોષને વારનારો હોવાથી અતિશ્રેષ્ઠ છે. જ્યારે બીજો અંશ(=ભાગ) હિંસાદિરૂપ ઈષ્ટ નથી. આ ન્યાય પણ કુમતિરૂપી વૃક્ષના વનને બાળવા માટે પ્રબલ દાવાનલ સમાન છે...॥૩૧॥

શ્રી ઋષભદેવ ભગવંતની વ્યવહારિક પ્રવૃત્તિ

તે સંબંધી નિર્દોષતાનું વર્ણન

વ્યાख्या— એતેન ઉપદર્શિતેન સુતકર્ષણદૃષ્ટાન્તેનૈવ જિનપતેઃ શ્રી ઋષભ-
દેવસ્ય । સુતનીવૃત્તા સુતદેશાનાં વિભજના શિલ્પાદિશિક્ષાઽપિ ચ સમર્થિતા
વિભજ્ય દાનં શિલ્પાદીનાં શિક્ષાઽપિ ચ પ્રજાનામિતિ શેષઃ । નિર્દોષતયોપદર્શિતા ।

ભાવાર્થ— ઉપર જણાવેલા પુત્રના દૃષ્ટાંતવડે શ્રી ઋષભદેવની (સુતનીવૃત્તા
=) પુત્રોને દેશોનો વિભાગ વહેંચી આપ્યો અને પ્રજાને શિલ્પ વગેરેની
કળાનું શિક્ષણ આપ્યું એ નિર્દોષ છે એમ જણાવ્યું.

વ્યાख्या— કીદૃશસ્ય જિનપતેઃ ? શ્રીનેતિ શ્રીનાભિભૂપસ્ય યોઽન્વયો
વંશતદેવવ્યોમ-અતિવિશાલત્વાત્, તત્ર ઇન્દુઃ પરમસૌમ્યલેશ્યત્વાદિતિ વિશેષણેન
વિશેષ્યપ્રાપ્તેઃ વિશેષ્યાનુપાદાનાન્ન્યૂનત્વમ્ નીવૃદન્વિતસ્ય સુતપદસ્ય શિક્ષાયાં
પૃથગન્વયે સુતેભ્ય ઇત્યધ્યાહારઃ કર્તવ્ય ।

ભાવાર્થ— કેવા પ્રકારના જિનપતિએ બતાવી ? શ્રી નાભિરાજના વંશરૂપી આકાશ(=આકાશની જેમ વિશાળ વંશ) વિષે ઋષભદેવપ્રભુ પરમસૌમ્યલેશ્યાવાળા હોવાથી ચંદ્ર સમાન છે. કાવ્યમાં “શ્રીનાભિભૂપ” આ વિશેષણપદ જ “ઋષભદેવ” એવું વિશેષ્યપદનું અર્થથી બોધ કરાવવા સમર્થ છે. તેથી “ઋષભદેવ” એવું વિશેષ્યપદ ન હોવા છતાં ન્યૂનતા દોષ નથી. “સુતનીવૃત્ત” શબ્દમાં રહેલા “સુત” પદનો જ “શિક્ષા” સાથે અલગ અન્વય કરવો હોય “સુત શબ્દથી ‘સુતેભ્યઃ’ (સુત=પુત્રોને) એવો અધ્યાહાર કરવો જોઈએ.

વ્યાख्या— અન્યથા વિધેયાવિમર્શદોષાનુદ્વારે સુષ્ટુ શોભના તા લક્ષ્મીર્ચત્રેતિ નીવૃત્તસમાનાધિકરણવિશેષમેવ વ્યાખ્યેયં । “તા સા શ્રીઃ કમલેન્દિરા” ઇતિ હૈમઃ ।

ભાવાર્થ— અન્યથા “વિધેય” પદનો બોધ ન થવારૂપ દોષ આવે તેથી આ સ્થાને તા=લક્ષ્મી. “સારી લક્ષ્મી છે જ્યાં(=જે દેશમાં) તે” સુત એવી વ્યુત્પત્તિ કરવી. પછી આ પદને ‘નિવૃત્ત’ દેશપદનું વિશેષણ બનાવી કર્મધારય સમાસ કરવો. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે કોષમાં લખ્યું છે કે “તા સા શ્રીઃ કમલેન્દિરા”

વ્યાख्या— અસ્યાં સુતનીવૃદ્ધિમજનાયાં શિલ્પાદિશિક્ષાયાં ચાધિકારિણા ભગવતાડ્યમતિશ્રેષ્ઠોઽશોઽભિહિતઃ । કિવિશિષ્ટોઽશઃ ? બહુદોષસ્ય માત્સ્ય-ન્યાયેનાન્યાયપ્રવૃત્તિલક્ષણસ્ય વારણં ઇતિરૂપઃ । હિ નિશ્ચિતં । અપરોઽન્યો-ઽશોઽનુષઙ્ગહિંસારૂપો નેષ્ટ ઉપેક્ષિત ઇતિ યાવત્ ।

ભાવાર્થ— પુત્રોને રાજ્યની વહેંચણી કરવામાં અને પ્રજાને કલાઓનું શિક્ષણ આપવામાં બે અંશ છે. રાજ્યની વહેંચણી અને કલાશિક્ષણ ન થાય તો મત્સ્યગલાગલ ન્યાયથી અન્યાયવાળી, (હિંસા, અસત્ય, ચોરી, બ્રહ્માચાર વગેરે) પ્રવૃત્તિરૂપ બહુદોષો છે. રાજ્યની વહેંચણી કરવાથી અને કલાઓનું શિક્ષણ આપવાથી આ બહુદોષોનું નિવારણ થાય તે એક અંશ છે. આનુષંગિક હિંસા થાય એ બીજો અંશ છે. રાજ્ય વહેંચણી અને કલાશિક્ષણમાં અધિકારી ઋષભદેવભગવંતે બહુદોષનિવારણરૂપ અંશને અત્યંત શ્રેષ્ઠ કહ્યો છે, અને આનુષંગિક હિંસારૂપ અંશની ઉપેક્ષા કરી છે.

વ્યાખ્યા— અસૌ અપિ ન્યાયો નિર્દેશલક્ષણઃ । દુર્મતે દ્રવ્યસ્તવાન-
મ્યુપગમરૂપે દુમવને વૃક્ષસમૂહે પ્રોદામો બલવત્તરો દાવાનલો વાઢવાગ્નિરેવાસ્તિ
ઉન્માર્ગે પ્રચલિતસ્ય દુર્મતસ્ય ભસ્મીભાવાત્ ॥૩૯॥

ભાવાર્થ— આ નિર્દેશલક્ષણન્યાય પણ દ્રવ્યસ્તવના અસ્વીકારરૂપ જે
દુર્મત છે તે દુર્મતરૂપી વૃક્ષસમુદાય માટે પ્રબલતર દાવાનલ સમાન છે.
કેમકે ઉન્માર્ગગામી દુર્મતિને=કુમતિને તે બાળીને રાખ કરનારો છે. આ
પ્રમાણે ઓગણ્યાલીશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૩૯॥

ઉપોદ્ધાતવચનકર્ણિકા— મહાનિશીથાક્ષરાણિ તત્પ્રામાણ્યજ્ઞાપનપૂર્વ
દર્શયતિ—

મહાનિશીથના અક્ષરો પ્રમાણભૂત છે એમ બતાવવા પૂર્વક એ અક્ષરો
બતાવે છે—

કિં યોગ્યત્વમકૃત્સ્નસંયમવતા પૂજાસુ પૂજ્યા જગુઃ,

શ્રાદ્ધાનાં ન મહાનિશીથસમયે ભક્ત્યા ત્રિલોકીગુરોઃ ।

નન્દીદર્શિતસૂત્રવૃન્દવિદિતપ્રામાણ્યમુદ્રામૃતો,

નિદ્રાણેષુ પતન્તિ ડિઙ્ડિમડમત્કારા ઇવૈતા ગિરઃ ॥૪૦॥

શ્લોકાર્થ— દેશવિરતિધર શ્રાવકો ભક્તિથી ત્રણલોકના ગુરુની પૂજના
વિષયમાં યોગ્ય=અધિકારી છે. એમ ગણધરોએ મહાનિશીથશાસ્ત્રમાં શું
કહ્યું નથી ? અર્થાત્ કહ્યું જ છે. વળી નંદીસૂત્રમાં દર્શવેલા સૂત્રવૃંદમાં
(=સૂત્ર સમૂહમાં) પ્રસિદ્ધ થયેલી પ્રામાણ્યમુદ્રાને ધારણ કરતી આ વાણી
(ભાવથી) સૂત્રેલાઓ ઉપર પડેલા પડધમની જેમ પડે છે...॥૪૦॥

મહાનિશીથસૂત્રકથિત

પ્રામાણિક્યપણાની મહોરછાપ.

વ્યાખ્યા— મહાનિશીથસમયે મહાનિશીથસિદ્ધાંતે પૂજ્યા ગણધરાઃ
અકૃત્સ્નસંયમવતાં દેશવિરતાનાં શ્રાવકાણાં યોગ્યત્વં કિં ન જગુઃ ? અપિ તુ
જગુરેવ ।

ભાવાર્થ— મહાનિશીથસિદ્ધાંતમાં ગણધરભગવંતોએ દેશવિરતિ
શ્રાવકોની યોગ્યતા શું કહી નથી ? કહેલી જ છે.

વ્યાख्या— કયા ? ભક્ત્યા અતિશયિતરાગેણ । કાસુ ? પૂજાસુ પુષ્પાદિનાડર્ચનૈષુ । કસ્ય ? ત્રિલોકીગુરોસ્ત્રિભુવનધર્માચાર્યસ્યેતિ ।

ભાવાર્થ— ભક્તિવડે=અતિશયરાગવડે પરમાત્માની પુષ્પાદિ વડે પૂજા કરવા વિષે શ્રાવકની યોગ્યતા કહેલી છે. ત્રણ લોકના ગુરુ-પરમાત્માની પૂજા કરવામાં શ્રાવકને અધિકારી કહેલ છે.

વ્યાख्या— નિદ્રાણેષુ સુત્તપ્રમત્તેષુ ડિઙ્ડિમેતિ ડિઙ્ડિમસ્ય પટહસ્ય ડમત્કારા ઇવ પતન્તિ । યથા ગાઢસુપ્તાઃ સાર્વભૌમાનાં એતાઃ ગિરઃ કર્તૃપદં, પરિમોષિણઃ આકસ્મિકભયઙ્કરભેરીમઙ્કારશબ્દશ્રવણેન સર્વસ્વનાશોપસ્થિત્યા કાંદિશીકા ભવન્તિ તથોક્તમહાનિશીથશબ્દશ્રવણેન લુમ્પકા અપીતિ ।

ભાવાર્થ— સંપ્રદાયવૃદ્ધોની આ વાણી ગાઢનિદ્રામાં સૂતેલાને જગાડવામાં ડિંડિમ સમાન છે. જેમ ગાઢ નિદ્રામાં સૂતેલા ચોરો આકસ્મિક ભયંકર ભેરી-ભૂંગારના શબ્દશ્રવણથી સર્વનાશની ઉપસ્થિતિ થવાથી ભયભીત બને છે. એમ આ મહાનિશીથસૂત્રની (પ્રમાણભૂત) વાણીના શ્રવણથી પ્રતિમાલોપકો પણ ભયભીત થાય છે.

મહાનિશીથસૂત્ર અપ્રમાણ છે એવું કહેતા વાદીને તેનો જવાબ આપતા શ્રંથકાર કહે છે—

વ્યાख्या— કથંભૂતા ણ્ણ ગિરઃ ? નન્દીતિ નન્દ્યાં નન્દીસૂત્રે દર્શિતં યત્સૂત્રવૃન્દં તન્મધ્યે વિદિતા પ્રસિદ્ધા યા પ્રામાણ્યમુદ્રા મહાનિશીથપ્રામાણ્યદાર્ઢ્યં તદ્વિપ્રતિ યાસ્તા ઇતિ ।

ભાવાર્થ— આ વાણી કેવા પ્રકારની છે ? નંદીસૂત્રમાં આચારાંગ વિગેરે સૂત્રોને પ્રમાણભૂત કહ્યા છે. તેમાં મહાનિશીથસૂત્રને પણ બતાવેલ છે. આથી મહાનિશીથ પ્રમાણભૂત છે. આથી મહાનિશીથસૂત્રની પ્રામાણિકતાને દૃઢ કરનારી આ વાણી છે.

વ્યાख्या— મહાનિશીથ આલાપકોડયં—“અકસિણ પવત્તગાણં વિરયા-વિરયાણ એસ ખલુ જુત્તો । જે કસિણસંજમવિઝ પુપ્ફાઈઅં ન કપ્પે તઓ ॥ બુઙ્ગ ગોઅમા ણીસંસયં દેસવિરયાણં તુ વિણિઓગં ઉમયત્થવિ” ઉમયત્ર દ્રવ્યસ્તવે ભાવસ્તવે ચેતિ ॥૪૦॥

ભાવાર્થ— મહાનિશીથસૂત્રનો આલાપક આ પ્રમાણે છે— અસંપૂર્ણસંયમ-વાળા(=દેશવિરત શ્રાવક)ને આ દ્રવ્યસ્તવ યોગ્ય છે. સંપૂર્ણસંયમને પ્રધાન સમજનારા સાધુઓને પુષ્પાદિ કલ્પતાં નથી. તેથી હે ગૌતમ ! દેશવિરતોને ઉભયત્ર=દ્રવ્યસ્તવ-ભાવસ્તવ ઉભયમાં વિનિયોગ=પ્રવૃત્તિ છે, એમ તું સંશયરહિત જાણ. આ પ્રમાણે ચાળીશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૪૦॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— અભ્યુચ્ચયમાહ—

હવે આ વિશે સમુચ્ચય(=અધિક) કહે છે—

યદ્દાનાદિચતુષ્કતુલ્યફલતા સંકીર્તનં યા પુનર્દ્વૈ,
શ્રાદ્ધસ્ય પરો મુનેઃ સ્તવ ઇતિ વ્યક્તા વિભાગપ્રથા ।
યચ્ચ સ્વર્ણજિનૌકસઃ સમધિકૌ પ્રોક્તૌ તપઃસંયમૌ,
તત્સર્વં પ્રતિમાર્ચનસ્ય કિમુ ન પ્રાગ્ધર્મતાસ્વાપકમ્ ॥૪૧॥

શ્લોકાર્થ— દાનાદિ ચાર પ્રકારના ધર્મનું સરખું ફળ મળે છે એમ જે કહેલું છે, તે તથા શ્રાવકને બે સ્તવ દ્રવ્યસ્તવ અને ભાવસ્તવ છે અને મુનિને પર(=ભાવ) સ્તવ છે. આ પ્રમાણે જે સ્પષ્ટ વિભાગ પાડેલો છે. તથા “સોનાના દહેરાસર કરતાં પણ તપ અને સંયમ અધિક ચડિયાતા છે.” એવું જે કહ્યું છે, આ બધું પ્રતિમાપૂજન એ પૂર્વધર્મ છે, એમ શું સૂચવતું નથી ? અર્થાત્ તે પ્રતિમાપૂજન પૂર્વધર્મ છે એમ સૂચવે છે...॥૪૧॥

શ્રી મહાનિશીથસૂત્રમાં ગણધર કથન.

શ્રાવકોને કરણીય પ્રભુની પુષ્પાદિદ્વારા પૂજા.

તથા દ્રવ્યસ્તવનો ઉપદેશ.

વ્યાખ્યા— દાનાદિચતુષ્કસ્ય દાનાદિચતુષ્ટયસ્ય તુલ્યફલતાયાઃ યત્ સંકીર્તનં વર્ત્તેતે । પુનઃ ઇતિ યા વિભાગપ્રથા વિભાગસ્ય વિસ્તારો વર્ત્તેતે । ઇતીતિ કિં ? શ્રાદ્ધસ્ય દ્વૈ દ્રવ્યસ્તવભાવસ્તવૌ યોગ્યૌ મુનેઃ સાધોઃ પરો ભાવસ્તવ એક એવ ઇતિ ।

ભાવાર્થ— દાનાદિ ચાર પ્રકારના ધર્મોનું ફળ સરખું છે એમ કહેલું છે. વળી (મહાનિશીથસૂત્રમાં) કહ્યું છે કે— “આખી પૃથ્વી જિનમંદિરોથી

મંડિત કરી દે કે દાનાદિ ચારનું સેવન કરે, તેવો પણ શ્રાવક બારમા અચ્યુતદેવલોકથી આગળ જતો નથી.” મહાનિશીથના આ કથનથી દ્રવ્યસ્તવ અને દાનાદિ ચાર બારમા દેવલોક સુધી લઈ જવા સમર્થ છે એ રૂપ તુલ્યફળ છે. તેથી દાનાદિ ચારનું દ્રવ્યસ્તવની સાથે તુલ્યફળનું કથન કર્યું છે. શ્રાવકને દ્રવ્યસ્તવ અને ભાવસ્તવ બંને કરવા યોગ્ય છે. જ્યારે મુનિભગવંતને એક ભાવસ્તવ જ કરવા યોગ્ય છે. આ પ્રમાણે વિભાગ પદ્ધત્તિ=વિભાગનો વિસ્તાર છે.

વ્યાख्या— યચ્ચ તપઃસંયમૌ સમધિકૌ પ્રોત્તૌ, કસ્માત્ ? સ્વર્ણજિનૌકસઃ સુવર્ણજિનભવનકારણોત્કૃષ્ટદ્રવ્યસ્તવાદપિ પૂર્વોક્તં તત્સર્વં કર્તૃપદં પ્રતિમાર્ચનસ્ય પ્રાર્થમતાયા ભાવસ્તવેનાન્વાચીયમાનતાયાઃ કિમુ ધ્યાપકં સૂચકં ન વર્તતે ? અપિ તુ વર્તત એવ,

ભાવાર્થ— તપ અને સંયમધર્મ ચડિયાતા છે. સુવર્ણમય દહેરાસર બનાવવું વગેરે રૂપ ઉત્કૃષ્ટ દ્રવ્યસ્તવ કરતાં પણ ચડિયાતા છે. આ બધું [(૧) દાનાદિ ચારનું દ્રવ્યસ્તવની સાથે તુલ્યફળનું કથન, (૨) દ્રવ્યસ્તવ - ભાવસ્તવ એ બેમાંથી કોનું કયું સ્તવ કરવા યોગ્ય છે. એ કથન (૩) સુવર્ણમય જિનમંદિર નિર્માણથી પણ સંયમ-તપ ચડિયાતા છે આ બધું કથન શું પ્રતિમાપૂજન એ પૂર્વધર્મ છે, ભાવસ્તવને અનુસરનારો છે એમ સૂચવતું નથી ? એમ જ સૂચવે છે.

ભાવસ્તવેનાન્વાચીયમાનતાયાઃ— આ પદોનો અર્થ આ પ્રમાણે છે— ભાવસ્તવની પ્રાપ્તિ થાય એ માટે કરવામાં આવતો પૂર્વધર્મ. પ્રતિમાપૂજન પૂર્વધર્મ છે. (ભાવસ્તવની પહેલાં થનારો ધર્મ છે.) ભાવસ્તવની(=સંયમની) પ્રાપ્તિ થાય એ માટે કરવામાં આવે છે.

વ્યાख्या— ઉત્કૃષ્ટતમાવધેરુત્કૃષ્ટતરસ્યૈવ યુક્તત્વાત્ । હીનાવધિકોત્કર્ષોક્તેઃ અસ્તુતિત્વાત્ ।

ભાવાર્થ— ભાવસ્તવને ઉત્કૃષ્ટતમ બતાવવો હોય તો બીજા ઉત્કૃષ્ટતર સ્તવની અપેક્ષાએ જ બતાવવો યોગ્ય છે. હીનવસ્તુની અપેક્ષાએ ઉત્કૃષ્ટતમ બતાવવામાં તો સ્તુતિ જ નથી, બલકે લઘુતા છે.

વ્યાખ્યા— ન હિ સામાન્યજનાદાધિક્યવર્ણનં ચક્રવર્તિનઃ સ્તુતિઃ, અપિ તુ મહાનરપતેરાધિક્યાત્ તસ્ય સ્તુતિર્ભવેદિતિ ॥૪૧॥

ભાવાર્થ— અતિશય ઉત્કૃષ્ટની સ્તુતિ-તેનાથી અતિશય ઉતરતાની સાથે કરવી તે યોગ્ય નથી. કોઈ માણસ ચક્રવર્તીની સ્તુતિ કરતાં કહે કે “અમારા ચક્રવર્તી રાજા તો ભિખારી કરતાં પણ ચડિયાતા છે.” તો તે સ્તુતિ નથી પણ લઘુતા જ છે. એને બદલે એમ સ્તુતિ કરે કે રાજાઓ કરતાં પણ અમારા ચક્રવર્તીરાજા ચડિયાતા છે. તો એ સ્તુતિ કહેવાય.

તેમ અહીં પણ સોનાના દેરાસર બંધાવવા વગેરે દ્રવ્યસ્તવ ઘણો સારો છે પણ તેના કરતાં પણ તપ-સંયમ ચડી જાય છે. અર્થાત્ પ્રશસ્ત ભાવસ્તવમાં દ્રવ્યસ્તવ કારણ છે. માટે દ્રવ્યસ્તવ પણ પ્રશસ્ત છે અને આદરણીય છે.

(જો દ્રવ્યસ્તવ પાપરૂપ હોય તો દ્રવ્યસ્તવથી ભાવસ્તવ ચઢિયાતો છે એવી સ્તુતિ કરી શકાય નહિ. મહાનિશીથમાં દ્રવ્યસ્તવથી ભાવસ્તવ ચઢિયાતો છે એવી સ્તુતિ કરી છે. માટે દ્રવ્યસ્તવ પાપરૂપ નથી, કિંતુ ધર્મરૂપ છે અને ભાવસ્તવની પહેલાંનો ધર્મ છે.). આ પ્રમાણે એકતાલીશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો.. ॥૪૧॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— મહાનિશીથેઽસ્મદુક્ત્યાઽપ્રામાણ્યાભ્યુપગમે કુમતિનો દૂષયન્નાહ—

અમારા જ કેટલાક આચાર્યોના વચનને આગળ કરીને મહાનિશીથગ્રંથને અપ્રમાણભૂત તરીકે સ્વીકારતા પ્રતિમાલોપકોને દોષિત જણાવતાં ગ્રંથકાર કહે છે—

પ્રામાણ્યં ન મહાનિશીથસમયે પ્રાચામપીત્યપ્રિયં,

યત્યુર્યાધ્યયને ન તત્પરિમિતૈઃ કેષાઞ્ચિદાલાપકૈઃ ।

વૃદ્ધાસ્ત્વાહુરિદં ન સાતિશયમિત્યાશઙ્કનીયં કચિત્,

તત્કિં પાપ તવાપદઃ પરગિરાં પ્રામાણ્યતો નોદિતાઃ ॥૪૨॥

તમારા પૂર્વાચાર્યોને પણ મહાનિશીથશાસ્ત્ર પ્રમાણ તરીકે માન્ય નથી એવું પ્રતિમાલોપકનું વચન અપ્રિય છે. કેમકે કેટલાક આચાર્યોને જ ચોથા અધ્યયનમાં અમુક આલાપકો જ પ્રમાણ તરીકે માન્ય નથી. અર્થાત્

(બાકીના અધ્યયન અને આલાપકો તો માન્ય જ છે.) વળી જ્ઞાનવૃદ્ધો કહે છે—આ મહાનિશીથ અધ્યયન અતિશયવાળું છે. એટલે એના કોઈ પણ સ્થળે આશંકા કરવી નહિ. તેથી હે પાપી ! બીજાની વાણીને પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારનાર તને શું આપત્તિ નથી આવતી ? અર્થાત્ અવશ્ય આવે છે..॥૪૨॥

શ્રી મહાનિશીથસૂત્રમાં કુમ્ભતિઓનું દૂષણ તથા તેનું કરેલું સમાધાન.

વ્યાખ્યા— ઇતિ વચોઽપ્રિયમરમણીયં વર્ત્તેતે । ઇતીતિ કિં ? મહાનિશીથસમયે પ્રાચામપિ પ્રાચીનયુષ્મત્સાંપ્રદાયિકાનાં પ્રામાણ્યં પ્રમાણતા નાસ્તીતિ । યત્ યસ્માત્ તુર્યાધ્યયને ચતુર્થાધ્યયને કેષાશ્ચિદાર્યાણાં પરિમિતૈર્દ્વિત્રૈરાલાપકૈ-સ્તત્પ્રામાણ્યં નાસ્તિ ।

ભાવાર્થ— “આ મહાનિશીથગ્રંથ તો તમારા પૂર્વાચાર્યોને પણ સંમત નથી.” એવું વચન રમણીય નથી. આ બાબતમાં તું સાંભળ. અમારા જે પૂર્વાચાર્યોએ અપ્રમાણતા માની છે તે પૂર્વાચાર્યોએ પણ માત્ર ચતુર્થ અધ્યયનના કેટલાક આલાપકો અંગે જ અપ્રમાણતા માની છે. બાકીના આલાપકો અને અધ્યયનો તો એમને પણ માન્ય જ છે.

વ્યાખ્યા— પુનઃ વૃદ્ધાસ્તુ ઇતિ આહુઃ । ઇતીતિ કિં ? इदं મહાનિશીથં સાતિશયં સમહત્પ્રભાવં અતિગંભીરાર્થં ક્વચિદપિ સ્થલે ન આશંકનીયમિતિ ।

ભાવાર્થ— વૃદ્ધ(=બહુશ્રુત) આચાર્યો તો કહે છે કે આ મહાનિશીથ ગ્રંથ મહાપ્રભાવિક અને ગંભીર અર્થોથી યુક્ત છે. તેથી આ ગ્રંથના કોઈપણ શબ્દ ઉપર અપ્રમાણ તરીકે આશંકા કરવી જોઈએ નહિ.

વ્યાખ્યા— તત્ તસ્માત્ કારણાત્ હે પાપ ! પરગિરામુત્કૃષ્ટવાચાં અસ્મત્સંપ્રદાયશુદ્ધાનાં પ્રામાણ્યતઃ પ્રામાણ્યાભ્યુપગમેન તવ આપદઃ કિં ન ઉદિતાઃ ? અપિ તુ ઉદિતા એવ સન્તિ । અભ્યુપગમસિદ્ધાંતસ્વીકારે સ્વતન્ત્રસિદ્ધાન્તભજ્જપ્રસજ્ઞાત્, અજાં નિષ્કાશયતઃ ક્રમેલકાગમન્યાયાપાતાત્ ॥૪૨॥

ભાવાર્થ— તેથી તે કારણથી અર્થાત્ હે પાપી ! જો તું અમારા પૂર્વાચાર્યોના વચનના આધારે જ પ્રામાણ્યનો સ્વીકાર કરતો હો, તો તમારે મહાનિશીથગ્રંથને પ્રમાણભૂત જ માનવો પડશે. અને તેમ કરતાં તને શું

આપત્તિ નથી આવતી ? અવશ્ય આવે જ છે. અને પૂર્વે જણાવ્યું તેમ દ્રવ્યસ્તવ પર પણ આદર કરવો પડશે. આમ અમારાથી સ્વીકારાયેલા સિદ્ધાંતને સ્વીકારવાથી તેં સ્વીકારેલા સિદ્ધાંતને બાધ આવશે. તેથી તારે તો “બકરું કાઢતાં ઊંટ પેહું” એ ન્યાય આવી પડ્યો. આ પ્રમાણે બેતાલીશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૪૨॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— મહાનિશીથ એવાન્યથાવચનમાશક્તે-

“મહાનિશીથમાં જ દ્રવ્યસ્તવને બાધક વચન છે.” એવી આશંકા પ્રતિમાલોપક કરે છે—

भ्रष्टैश्चैत्यकृतेऽर्थितः कुवल्याचार्यो जिनेन्द्रालये,

यद्यप्यस्ति तथाप्यदः सतम इत्युक्त्वा भवं तीर्णवान् ।

एतत् किं नवनीतसारवचनं नो मानमायुष्मतां,

यत्कुर्वन्ति महानिशीथबलतो द्रव्यस्तवस्थापनम् ॥૪૩॥

શ્લોકાર્થ— પૂર્વપક્ષી કહે છે કે જ્યારે બ્રષ્ટ(=લિંગમાત્રજીવી ચૈત્યવાસી) મુનિઓએ કુવલયાચાર્યને જિનાલય કરવા માટે પ્રાર્થના કરી ત્યારે કુવલયાચાર્ય “જો કે આ કાર્ય જિનાલય સંબધી છે તો પણ પાપયુક્ત છે.” તેમ કહીને સંસારસાગર તર્યા. આ નવનીતતુલ્ય શ્રેષ્ઠવચનો આયુષ્યમાન એવા આપને શું માન્ય નથી ? જેથી મહાનિશીથના જ બળ ઉપર દ્રવ્યસ્તવની સ્થાપના કરો છો...॥૪૩॥

જિનાલય કરવામાં કુવલયાચાર્યે આપેલો ઉપદેશ.

તેમાં કુમતિઓએ કરેલી આશંકાનું સમાધાન.

વ્યાખ્યા— કુવલયાચાર્ય: પદૈકદેશે પદસમુદાયોપચારાત્ કુવલયાપ્રમાચાર્ય: ભવં સંસારાર્ણવં તીર્ણવાન્ । કિં કૃત્વા ? ઇત્યુક્ત્વા । ઇતીતિ કિં: યદ્યપિ અદ એતચૈત્યાલયે વક્તવ્યમસ્તિ તથાપિ સતમ: સપાપં ઇતિ ।

ભાવાર્થ— અહીં “કુવલયાચાર્ય” પદથી પદના એકદેશમાં પદસમુદાયના ઉપચારથી કુવલયપ્રભાચાર્ય એમ સમજવું. કુવલયપ્રભાચાર્ય ભવસાગર તર્યા. “જો કે જિનાલયને અંગે કહેવાનું છે છતાં તે કહેવામાં પાપ છે.” આ પ્રમાણે કહીને કુવલયપ્રભાચાર્ય સંસારસાગરને પાર પામ્યા.

વ્યાખ્યા— કથંભૂત: કુવલયપ્રમાચાર્ય: ? અર્થિત: પ્રાર્થિત: । કૈ: ? ભ્રષ્ટૈ:

લિંગમાત્રોપજીવિભિઃ । કસ્મૈ ? ચૈત્યકૃતે સ્વાભિમતચૈત્યાલયસંપાદનાય ઇતિ ।

ભાવાર્થ—કુવલયપ્રભાચાર્ય કેવા છે ? લિંગમાત્રજીવી ભષ્ટ્રાચારીઓ વડે પોતાને ઈષ્ટ દેરાસર બંધાવ-વાનો શ્રાવકોને ઉપદેશ આપવા માટે પ્રાર્થના કરાયેલા કુવલયપ્રભાચાર્ય છે.

વ્યાખ્યા— એતત્ કિં નવનીતસારાધ્યયનવચનં આયુષ્મતાં ભવતાં નો માનં ન પ્રમાણં વર્તતે ? યત્ મહાનિશીથબલમવષ્ટમ્ય દ્રવ્યસ્તવસ્થાપનં કુર્વન્તિ આયુષ્મન્તઃ । યત્ર હિ વાઙ્માત્રેણાપિ દ્રવ્યસ્તવપ્રશંસનં નિષિધં તત્ર કથં તત્કાર્ણાદિવિહિતં ભવિષ્યતીતિ ? ॥૪૩॥

ભાવાર્થ— મહાનિશીથ અધ્યયનનું આ માખણ તુલ્ય વચન શું પ્રશસ્ત આયુષ્યવાળા તમને પ્રમાણભૂત નથી ? જેથી તમો મહાનિશીથના બળ ઉપર દ્રવ્યસ્તવની સ્થાપના કરો છો. જે ગ્રંથમાં વચનમાત્રથી પણ દ્રવ્યસ્તવનની પ્રશંસાનો નિષેધ કર્યો હોય, તે ગ્રંથમાં દ્રવ્યસ્તવ સંબંધી કરણ-કરાવણાદિનું વિધાન શી રીતે થઈ શકે છે ? આ પ્રમાણે તેતાલીશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૪૩॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— ઉત્તરયતિ—

હવે તેનો ઉત્તર આપે છે—

ભ્રાન્ત પ્રાન્તધિયા કિમેતદુદિતં પૂર્વાપરાનિશ્ચયાત્,

યેન સ્વશ્રમક્લૃપ્તચૈત્યમમતા મૂઢાત્મનાં લિંગિનામ્ ।

ઉન્માર્ગસ્થિરતા ન્યષેધિ ન પુનઃચૈત્યસ્થિતિઃ સૂરિણા,

વાગ્મઙ્ગી કિમુ યદ્યપીતિ ન મુખં વક્ત્રં વિધત્તે તવ ॥૪૪॥

શ્લોકાર્થ— હે ભ્રાન્ત ! તુચ્છ બુદ્ધિવાળા એવા તારા વડે પૂર્વાપરનો નિશ્ચય કર્યા વિના આવું વચન કેમ કહેવાયું ? શ્રી કુવલયપ્રભાચાર્યે પૂર્વોક્ત વચનો દ્વારા પોતે શ્રમ કરી બનાવેલા ચૈત્યોની મમતાથી મૂઢ થયેલા લિંગમાત્રજીવીઓની ઉન્માર્ગમાં સ્થિરતાનો નિષેધ કર્યો છે. પણ ચૈત્યસ્થિતિનો (=ચૈત્યોની વ્યવસ્થાનો) નિષેધ કર્યો નથી. આ પ્રમાણે ચૈત્યસંબંધમાં “જો કે” એવો જે વચનપ્રયોગ છે તે તારા મુખને શું વક્ર કરતો નથી ? અર્થાત્ કરે જ છે...॥૪૪॥

કુવલયાચાર્યે કરેલું ઉન્માર્ગનું નિવારણ.

સન્માર્ગની સ્થાપના

વ્યાख्या— હે બ્રાન્ત ! હે વિપર્યયાભિભૂત ! પૂર્વાપરગ્રન્થતાત્પર્યાનિશ્ચયાત્ પ્રાન્તધિયા હીનબુદ્ધિના ત્વયા એતત્ કિં ઉદિતં કુત્સિતં ઉક્તં ।

ભાવાર્થ— હે બ્રાન્ત ! હે વિપરીતજ્ઞાનથી પરાભવ પામેલ ! ગ્રંથના પૂર્વાપર સંબંધનો નિશ્ચય ન કરવાના કારણે નીચબુદ્ધિવાળા એવા તે આવું કુવચન-દુષ્ટવચન કેમ કહ્યું ?

વ્યાख्या— યેન ઉક્તવચનેન કુવલયાચાર્યેણ ઉન્માર્ગસ્થિરતા અનાયતન-પ્રવૃત્તિદાર્ઢ્યં ન્યષેધિ નિવારિતા । ઉન્માર્ગસ્થિરતા કેષાં ? સ્વશ્રમેતિ સ્વશ્રમવલ્લભાનિ યાનિ ચૈત્યાનિ તેષુ યા મમતા તયા મૂઢ આત્મા યેષાં તે તથા તાદૃશાં લિઙ્ગિનાં । કુવલયાચાર્યેણ કિં કુર્વતા ? મનસિ મઠમિશ્રિત-ચૈત્યકર્તવ્યતાગોચરત્પ્રતિજ્ઞાં ગલહસ્તયતા અર્થશક્ત્યાઽસ્ય વિશેષણસ્ય અધ્યાહારઃ । પુનસ્તેનાચાર્યેણ ચૈત્ય-સ્થિતિઃ સમ્યગ્ભાવિતચૈવ્યપ્રવૃત્તિવ્યવસ્થા ન ન્યષેધિ ।

ભાવાર્થ— કેમકે તે કુવલયાચાર્યે ‘યદ્યપિ અદઃ જિનેન્દ્રાલયે અસ્તિ તથાપિ સત્તમઃ’ (=જો કે આ જિનાલયને અંગે કહેવાનું છે તો પણ તે કહેવામાં પાપ છે) એવા વચનથી ઉન્માર્ગની સ્થિરતાનો = નહિ સેવવા યોગ્યપ્રવૃત્તિની દૃઢતાનો નિષેધ કર્યો છે.

પોતાના શ્રમથી બનાવેલા ચૈત્યોમાં મમતાથી મૂઢ થયેલા માત્ર વેષધારીઓની મઠમિશ્રિત ચૈત્યો કરવાની પ્રતિજ્ઞાને આ પાપસહિત છે એવા વચનથી ગળે પકડીને દૂર ફેંકતા એવા કુવલયાચાર્યે ઉન્માર્ગની સ્થિરતાનો (= નહિ સેવવા યોગ્ય પ્રવૃત્તિની દૃઢતાનો) જ નિષેધ કર્યો છે. પણ ચૈત્યસ્થિતિનો = સમ્યગ્ભાવિત ચૈત્યપ્રવૃત્તિની વ્યવસ્થાનો નિષેધ કર્યો નથી.

વ્યાख्या— ઇહાર્થે યદ્યપીતિ વાગ્મજ્ઞી વચનરચના તવ મુખં વક્ત્રં કિમુ ન વિધત્તે ? અપિ તુ વિધત્ત એવ ।

ભાવાર્થ— જો કે જિનાલયને અંગે કહેવાનું છે તો પણ તે કહેવામાં પાપ છે. એવો વચનપ્રયોગ તારા મુખને શું વક્ર કરતો નથી ? અર્થાત્ કરે જ છે.

વ્યાख्या— અપ્રાકરણિકસ્ય સંબોધ્ય મુખવક્રીકરણસ્ય કાર્યસ્યાભિધાનેન પ્રકૃતવક્રોક્ત્યભિધાનાદપ્રસ્તુતાલક્ષાર: “અપ્રસ્તુતપ્રશંસા યા સા સૈવ પ્રસ્તુતાશ્રયા” ઇતિ લક્ષણં ।

ભાવાર્થ— ‘અપ્રાકરણિકસ્ય... અલંકાર:’ અપ્રાકરણિકને સંબોધન કરીને મુખવક્રીકરણરૂપ કાર્યના અભિધાનવડે પ્રકૃત વક્રોક્તિનું અભિધાન હોવાથી અપ્રસ્તુતપ્રશંસા અલંકાર છે. અર્થાત્ પૂર્વપક્ષીના કથનના જવાબરૂપે ગ્રંથકારે કહ્યું છે. ‘યદપિ’ એ વચનરચના શું તારું મુખ વક્ર કરતી નથી? એ અપ્રસ્તુતપ્રશંસા અલંકાર છે.

વિશેષાર્થ— જે વસ્તુની વાત ચાલતી હોય તેના સંબંધી જે કથન હોય તે પ્રાકરણિક કહેવાય. અને તેની સાથે સંબંધ વગરનું કોઈ કથન હોય તેને અપ્રાકરણિક કહેવાય. પ્રસ્તુતમાં મહાનિશીથસૂત્રમાં કુવલયાચાર્યના વચનનો અર્થ લુંપાકે ચૈત્યાલયને સાવધરૂપે સ્થાપન કરવામાં કર્યો, તેથી ચૈત્યાલયને સાવધરૂપે સ્થાપન કરવામાં ‘જહ વિ જિણાલયે...’ એ વચન અપ્રાકરણિક બને છે, કેમ કે જિનાલયને સાવધરૂપે સ્થાપન કરવામાં ‘સાવજ્જમિણં’ એટલું જ વચન ઉપયોગી છે. પરંતુ એટલું જ વચન ન કહેતાં ‘જહ વિ જિણાલયે તહ વિ સાવજ્જમિણં’ એ પ્રકારના કુવલયાચાર્યના વચનમાં ‘જહ વિ જિણાલયે’ એ વચન જિનાલયને સાવધ સ્થાપન કરવામાં અપ્રાકરણિક બને છે, કેમ કે તે વચન જિનાલયને સાવધ સ્થાપવામાં ઉપયોગી બનતું નથી. તેથી ગ્રંથકારે તે અપ્રાકરણિકને સંબોધન કરીને મુખવક્રીકરણરૂપ કાર્યનું અભિધાન પ્રસ્તુત શ્લોક-૪૩ ના ચરમપાદમાં બતાવ્યું છે. તે આ પ્રમાણે ‘યદપિ જિણાલયે’ એ વચન તારા મુખને વક્રીકરણરૂપ કાર્યને કરે છે, અને તેના દ્વારા પ્રકૃતનું વક્રોક્તિથી અભિધાન છે. અર્થાત્ કુવલયાચાર્યના કથનથી પ્રકૃત એ છે કે ઉન્માર્ગની સ્થિરતાનો નિષેધ કરવો, તે પ્રકૃતનું વક્રોક્તિદ્વારા ગ્રંથકારે અભિધાન કરેલ છે. તે આ રીતે—

‘યદપિ’ એ પ્રકારનું વચન તારું મુખ વક્ર કરે છે એ પ્રકારની વક્રોક્તિથી પ્રકૃતનું=જિનાલયવિષયક વર્તતા ઉન્માર્ગના નિષેધનું અભિધાન ગ્રંથકારે કરેલ છે. તેથી શ્લોકના ચરમપાદનું કથન અપ્રસ્તુતપ્રશંસા અલંકાર છે. (પંડિતવર્યશ્રી પ્રવીણચંદ્ર મોતાકૃત અનુવાદમાંથી સાભાર સમુદ્ધત)

વ્યાख्या— તથા ચ “જઈ વિ જિનાલયે તહવિ સાવજ્ઞમિણ” ન સ્વભાવતઃસ્થિતેઃ દુષ્ટત્વમાહ, કિં તુ મઠપ્રવૃત્યુપાધિનેત્યેવ શ્રદ્ધેયમ્ ॥૪૪॥

ભાવાર્થ— “જો કે જિનમંદિર વિષે કહેવાનું છે છતાં પણ તે સાવધ છે.” એમ કહીને આચાર્યે એ કહ્યું કે જિનમંદિર સંબંધી વ્યવસ્થા સ્વભાવથી દુષ્ટ નથી. પરંતુ જ્યારે તે વ્યવસ્થા ‘મઠ’ વિગેરે રૂપ બની જાય છે, ત્યારે તે દુષ્ટ છે. આ પ્રમાણે શ્રદ્ધા કરવી જોઈએ. આ પ્રમાણે ચુંમાલીશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૪૪॥

ઉપોદ્ધાતવચનકર્ણિકા— एवं व्याख्यानेन एवान्यत्रापि सूत्रस्य निःशक्ति-
तत्त्वकरणेन प्रव्रज्यासार्थकतोपपत्तिरित्यनुशास्ति—

આ પ્રમાણે જ વ્યાખ્યાન કરવા વડે અન્યત્ર પણ સૂત્રને નિઃશંકિત કરવું જોઈએ. એમ કરવાથી જ પ્રવ્રજ્યાની સાર્થકતા ઉપપન્ન થાય છે. એવું અનુશાસન કરતા ગ્રંથકાર કહે છે—

यत्कर्मापरदोषमिश्रिततया शास्त्रे विगीतं भवेत्,
स्वाभीष्टार्थलवेन शुद्धमपि तल्लुम्पति दुष्टाशयाः ।
मध्यस्थास्तु पदे पदे धृतधियः संबन्ध्य सर्वं बुधाः,
शुद्धाशुद्धविवेकतः स्वसमयं निःशल्यमातन्वते ॥४५॥

શ્લોકાર્થ— જે ધર્મ સ્વરૂપથી શુદ્ધ હોવા છતાં બીજા દોષ સાથે મિશ્ર થવાથી શાસ્ત્રમાં નિષિદ્ધ થાય છે. ત્યારે દુષ્ટબુદ્ધિવાળાઓ પોતાને રુચિકર અર્થનો લેશ પ્રાપ્ત થવાથી તે શુદ્ધકર્મને લોપે છે. પણ ડગલે પગલે બુદ્ધિને ધારી રાખનારા મધ્યસ્થ પ્રાજ્ઞપુરુષો તો પૂર્વાપરનો સંબંધ જોડી શુદ્ધાશુદ્ધના વિવેકથી=નિશ્ચયથી પોતાના સિદ્ધાંતને શલ્યરહિત વિસ્તારે છે...॥૪૫॥

दुष्टबुद्धिवाणा शुद्धने दोषान्वितं કરે,
माध्यस्थपुरुषो विवेकपूर्वकं शल्यरहितं કરે.

વ્યાख्या— યત્કર્મ કર્તૃપદં સ્વરૂપતઃ શુદ્ધમપિ અપરદોષેણ મિશ્રિતતયા શાસ્ત્રે વિગીતં નિષિદ્ધં ભવેત્ । દુષ્ટાશયા લુમ્પકાઃ શુદ્ધમપિ તત્કર્મ લુમ્પન્તિ । કેન ? સ્વાભીષ્ટાર્થલવેન સ્વાભિમતાર્થલેશપ્રાપ્ત્યા, છિદ્રાન્વેષિણાં ઈદૃશછલસ્ય સુલભત્વાત્ ।

ભાવાર્થ— “યત્કર્મ” કર્તાપદ છે. સ્વરૂપથી શુદ્ધ પણ ક્રિયા બીજાદોષથી મિશ્ર થવાના કારણે શાસ્ત્રમાં નિષેધ કરેલી છે. દુષ્ટાશયવાળા પ્રતિમાલોપકો શુદ્ધ પણ તે ક્રિયાને લોપે છે. પોતાને ઈષ્ટ અર્થનો લેશ પ્રાપ્ત થવાથી છિદ્રાન્વેષીઓ તે ક્રિયાને લોપે છે. કેમ કે છિદ્રાન્વેષીઓને આવું છલ સુલભ હોય છે.

વ્યાख्या— મધ્યસ્થાસ્તુ ગીતાર્થાઃ પદે પદે સ્થાને સ્થાને ધૃતધિયઃ સંમુખીકૃતવિમર્શાઃ સન્તઃ સર્વં ગ્રન્થં જ્ઞનૈઃ મન્દં મન્દં શ્રોતૃપ્રજ્ઞાનુસારેણ સંબન્ધ્ય શુદ્ધાશુદ્ધયોર્વિવેકાત્ વિનિશ્ચયાત્ । સ્વસમયં સ્વસિદ્ધાન્તં । નિઃશલ્યં શલ્યરહિતં । આતન્વતે તાત્પર્યવિવેચને સૂત્રં પ્રમાણયન્તિ, ન તુ શક્કોદ્ભાવનેન મિથ્યાત્વં વર્જયન્તીતિ ભાવઃ ॥૪૫॥

ભાવાર્થ— ગીતાર્થો તો શાસ્ત્રના દરેક સ્થાનમાં યથાર્થ નિર્ણય કરવા માટે અર્થની સન્મુખ વિચાર કરે છે(=સાચો અર્થ સિદ્ધ થાય તેમ વિચાર કરે છે) એમ કરીને સંપૂર્ણ ગ્રન્થને ધીરે ધીરે શ્રોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે સંબંધિત કરે છે. આ રીતે શુદ્ધ-અશુદ્ધનો નિશ્ચય કરીને સ્વમતના સિદ્ધાંતોને શલ્યરહિત બનાવે છે, અર્થાત્ તાત્પર્યનું વિવેચન કરી સૂત્રને પ્રમાણવડે સિદ્ધ કરે છે. પરંતુ શંકા ઉત્પન્ન કરાવી મિથ્યાત્વની વૃદ્ધિ પમાડતા નથી. આ પ્રમાણે ભાવાર્થ જાણવો. આ પ્રમાણે પીસ્તાલીશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૪૫॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— एतेन प्रदेशान्तरविरोधोऽपि परिहृत इत्याह—

આનાથી પ્રસ્તુત સૂત્રમાં(=મહાનિશીથમાં) અન્ય સ્થળે દેખાતા વિરોધનો પણ પરિહાર કરીને ગ્રંથકાર કહે છે—

तेनाकोविदकल्पितश्ररणभृद्यात्रानिषेधोद्यत—

શ્રીવજ્રાર્યનિદર્શનેન સુમુનેર્યાત્રાનિષેધો હતઃ ।

स्वाच्छन्द्येन निवारिता खलु यतश्चन्द्रप्रभस्यानतिः,

प्रत्यज्ञायि महोत्तरं पुनरियं सा तैः स्वशिष्यैः सह ॥૪૬॥

શ્લોકાર્થ— ઉપર કહેલા હેતુથી “ચારિત્રધારી મુનિઓને યાત્રાનો નિષેધ કરવામાં તત્પર શ્રી વજ્રાર્યના દૃષ્ટાંતથી સાધુઓને યાત્રાનો નિષેધ છે.” એવી અજ્ઞની કલ્પિત ઉક્તિ પણ દૂર કરાયેલી છે. કેમકે શ્રી વજ્રાર્યે

સ્વચ્છન્દતાથી જ ચંદ્રપ્રભસ્વામીના વંદનનો નિષેધ કર્યો હતો. અને પોતાના શિષ્યો સાથે મહોત્સવ પછી વંદન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી..૪૬

શ્રી વજ્રાચાર્યના દૃષ્ટાંતથી યાત્રાનિષેધ તેનું નિરાકરણ.

વ્યાख्या— તેનોક્તહેતુના ચરણભૂતાં યાત્રાનિષેધે ઉદયતાશ્ચ યે શ્રીવજ્રાર્યાઃ શ્રીવજ્રસૂરયશ્ચ તે, તેષાં નિદર્શનેન દૃષ્ટાન્તેન સુમુનેઃ સુસાધોઃ યાત્રાનિષેધો હતઃ નિરાકૃતઃ । કીદૃશો યાત્રાનિષેધઃ ? અકોવિદકલ્પિતઃ અતાત્પર્યજ્ઞેન રચિતઃ । યતસ્તત્ર ગ્રન્થે સ્વાચ્છન્દ્યેન આજ્ઞારહિતતયા ગુરુભિઃ ચન્દ્રપ્રભસ્ય ચન્દ્રપ્રભસ્વામિન આનતિર્નિષિદ્ધા ।

ભાવાર્થ— તે ઉપર કહેલા હેતુથી સાધુઓને યાત્રા નિષેધ કરવામાં તત્પર શ્રી વજ્ર આચાર્યના દૃષ્ટાંતથી સાધુઓનો યાત્રા નિષેધ દૂર કરાયો છે. કેવા પ્રકારનો યાત્રા નિષેધ છે ? તાત્પર્યને નહિ જાણનારા મૂઢપુરુષોએ કલ્પેલો. કારણ કે તે ગ્રંથમાં શ્રીવજ્ર આચાર્યે જિનાજ્ઞાથી રહિતપણે ચન્દ્રપ્રભસ્વામીની યાત્રાનો જ નિષેધ કર્યો હતો નહિ કે સર્વથા.

વ્યાख्या— खलु निश्चयेन । पुनः अत्र महोत्तरं सङ्ख्यात्रोत्सवनिर्वृत्त्यनन्तरं तैः आचार्यैः स्वशिष्यैः सह सा इयं चन्द्रप्रभयात्रा प्रत्यज्ञायि अङ्गीकृता सा एव महोत्तरमिति ज्ञेयं ।

ભાવાર્થ— “खलु” शब्द निश्चयार्थे છે. સંઘયાત્રા મહોત્સવ પૂર્ણ થયા પછી આચાર્યે પોતાના શિષ્યોની સાથે ચંદ્રપ્રભસ્વામીની યાત્રા કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી.

વ્યાख्या— अत्र सावद्याचार्यवज्राचार्यसम्बन्धौ महनिशीथतो ज्ञेयौ । काव्यं- “कुवलयप्रभचन्द्रमुनीशयोश्चरितयुग्ममिदं विनिशम्य भोः । कुमतिभिर्जनितं मतिविभ्रमं त्यजत युक्तिमदुक्तविभावकाः ॥१॥ प्रथमे ह्यनधिकारिकवृत्तत्व- विशिष्टचैत्यप्रवृत्त्यननुमोदने तात्पर्यं, द्वितीये चाविधियान्नानिषेध इति ॥४६॥

ભાવાર્થ— અહીં સાવદ્યાચાર્યનો સંબંધ મહાનિશીથથી જાણવો. અહીં કાવ્ય આ પ્રમાણે છે- “હે યુક્તિયુક્ત વચનોના વિચારકો ! કુવલયપ્રભસૂરિ અને વજ્રાચાર્ય એ બન્નેના આ ચરિત્રોને સાંભળીને કુમતિઓ દ્વારા પેદા કરાયેલા મતિભ્રમને છોડો.” ॥૧॥

અહીં પ્રથમ ચરિત્રમાં અનધિકૃત વ્યક્તિઓ દ્વારા કરાતી ચૈત્યપ્રવૃત્તિની અનુમોદના ન કરવી એવું તાત્પર્ય છે.

વિશેષાર્થ— અર્થાત્ સાવધાયાર્યે જિનાલય અંગે સાવધવચન બોલવાની ના પાડી. એમાં “જિનાલય સાવધ છે.” એવો આશય નથી. પરંતુ અનધિકૃત વ્યક્તિઓ દ્વારા કરાતી ચૈત્યપ્રવૃત્તિની અનુમોદના ન કરવી. એવો આશય હતો. વળી દહેરાસર બંધાવવું વગેરે કાર્યોના અધિકારી ગૃહસ્થો છે. તેથી સાધુવેષમાં આ કાર્ય કરવા એ ઉન્માર્ગરૂપ છે. તેથી આ અનુચિત પ્રવૃત્તિને વેગ ન મળે એ કારણથી સાવધાયાર્યે જિનાલય અંગે એક વચન બોલવાનો પણ નિષેધ કર્યો. તેથી કાંઈ દ્રવ્યસ્તવ કે જિનાલય સાવધ તરીકે સિદ્ધ થતા નથી.

એજ પ્રમાણે બીજાચરિત્રમાં શ્રી વજ્રસૂરિએ તીર્થયાત્રાનો નિષેધ કર્યો. એમાં અવિધિથી તીર્થયાત્રાના નિષેધનું જ તાત્પર્ય હતું એમ જાણવું. આ પ્રમાણે છેતાલીશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો.. ॥૪૬॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— सिंहावलोकितेन बिम्बनमनानुकूलव्यापारे यात्रापदार्थबाधमाशङ्क्य परिहरति—

હવે પ્રતિમાનમનને અનુકૂલ વ્યાપારમાં “સિંહાવલોકન ન્યાયથી” યાત્રા પદાર્થના બાધની શંકા કરી તેનો પરિહાર કરતાં ગ્રંથકાર કહે છે કે—

નો યાત્રા પ્રતિમાનતિર્વ્રતભૃતાં સાક્ષાદનાદેશનાત્,
તત્પ્રશ્નોત્તરવાક્ય્ય इत्यपि वचो मोहज्वरावेशजम् ।

मुख्यार्थैः प्रथिता यतो व्यवहृतिः शेषान् गुणान् लक्षयेत्,

सामग्र्येण हि यावताऽस्ति यतना यात्रा स्मृता तावता ॥૪૭॥

શ્લોકાર્થ— તે પ્રશ્નોત્તર વાક્યમાં “પ્રતધારી મુનિઓને સાક્ષાત્ જિનબિંબને નમન-વંદન કરવારૂપ યાત્રાનો સાક્ષાત્ નિર્દેશ નથી. તેથી પ્રતિમાનમન સાધુઓની યાત્રારૂપ નથી.” પ્રતિમાલોપકોનું આ પણ વચન મોહરૂપી જ્વરના આવેશથી બોલાયેલું છે. કેમ કે મુખ્યાર્થથી પ્રસિદ્ધ શબ્દપ્રયોગરૂપ વ્યવહાર સમગ્રગુણોને પણ સૂચવે છે. ખરેખર સામગ્રી વડે જેટલી યતના થાય, તેટલી સામગ્રીથી યાત્રા સૂચવી છે...॥૪૮॥

પ્રતધારી મુનિઓને જિનબિંબો નમનનો અનાદેશ.

તેવી કુમતિની વાણીનું સમાધાન.

વ્યાખ્યા— ઇતિ અપિ વચો મોહજ્વરાવેશજં વર્તતે કુમતીનાં મોહરૂપો યો જ્વરસ્તદાવેશસ્તજ્જં તત્પારવશ્યપ્રલાપજનિતમિતિ । ઇતીતિ કિં ? પ્રતિમાનતિઃ યાત્રા ન ભવતિ । કેષાં ? વ્રતભૃતાં કસ્માત્ ? સાક્ષાત્ કંઠપાઠેન અનાદેશનાત્ બિમ્બપ્રણતેરનુપદેશાત્ ।

ભાવાર્થ— આવા પ્રકારનું પણ વચન કુમતીઓના મોહરૂપી જ્વરના આવેશથી પ્રલાપ કરાયેલું છે. અહીં આવા પ્રકારનું એટલે શું ? “સાક્ષાત્ કંઠથી કથન કરવા દ્વારા જિનબિંબોને પ્રણામ કરવાનો આદેશ ન હોવાથી ચારિત્રધારી મુનિઓને પ્રતિમા નમનરૂપ યાત્રા થતી નથી.” (=પ્રતિમા-નમનરૂપ યાત્રાનો નિષેધ છે.) આવા પ્રકારનું વચન.

વ્યાખ્યા— કસ્મિન્ ? તત્પ્રશ્નોત્તરવાક્યે શુકસોમિલાદિકૃતયાત્રાપદાર્થ-પ્રશ્નનાં થાવચ્છાપુત્રભગવદાદ્યુત્તરવાક્યે ।

ભાવાર્થ— શેમાં આદેશ નથી ? પ્રશ્નોત્તર વાક્યમાં શુકપરિવ્રાજકે થાવચ્છાપુત્રને અને સોમિલે ભગવાન મહાવીર સ્વામીને ‘યાત્રા’ પદના અર્થ અંગે પ્રશ્નો પૂછ્યા. તે વખતે થાવચ્છાપુત્રે કે ભગવાને ઉત્તરમાં ‘યાત્રા’ પદના અર્થમાં પ્રતિમાનમનનો ઉપદેશ આપ્યો નથી.

વ્યાખ્યા— યતો વ્યવહતિઃ શબ્દપ્રયોગરૂપો વ્યવહારઃ શેષાન્ ઉક્તાવશિષ્ટાન્ ગુણાન્ લક્ષયેત્ । કથંભૂતા વ્યવહતિઃ ? મુખ્યાર્થેઃ પ્રથિતા પ્રસિદ્ધા । હિ યતઃ । યાવતા સામગ્ર્યેણ યાવત્યા સામગ્ર્યા યતના ભવતિ તાવતા યાત્રા સ્મૃતા ।

ભાવાર્થ— કેમકે શબ્દપ્રયોગરૂપ વ્યવહાર શેષગુણોને પણ જણાવે છે. કેવા પ્રકારનો વ્યવહાર ? મુખ્યાર્થથી પ્રસિદ્ધ વ્યવહાર. અર્થાત્ મુખ્યાર્થને આશ્રયીને કરાયેલો શબ્દપ્રયોગ શેષગુણોનો પણ પ્રકાશ કરે છે. મુખ્યાર્થવાચી શબ્દ ગૌણાર્થને પણ જણાવે છે. (પ્રસ્તુતમાં ‘યાત્રા’ પદ યતનાની સામગ્રીમાં વપરાય છે. પ્રશ્નોત્તર વાક્યમાં તપ, સંયમ આદિનો મુખ્યાર્થરૂપે કરેલો નિર્દેશ વાસ્તવમાં યતનાની તમામ સામગ્રી ‘યાત્રા’ રૂપ છે તે સૂચવવા જ છે. તેથી પ્રતિમા નમન આદિ શેષ=અનુલ્લિખિત અર્થો પણ ‘યાત્રા’

પદના અર્થ તરીકે સમાવેશ પામે છે.) આમ જેટલી સામગ્રી વડે જયણ થાય છે તેટલી સામગ્રી વડે યાત્રા કહેલી છે.

વ્યાખ્યા— તથા ચ “કિં તે મંતે જત્તા ? સોમિલા ! સુઆ જં મે તવણિયમસંયમસજ્જાયજ્જાણાવસ્સયમાઈસુ જોએસુ જયણા” સે તં જત્તા इत्यत्रादिपदस्वरसात्, यत्याश्रमोचितयोगमात्रयतनायां यात्रापदार्थो लभ्यते । अत एव सोमिलप्रश्नोत्तरे यात्रा ज्ञेया श्रुतार्थफलितत्वात् ॥૪૭॥

ભાવાર્થ— વળી તે વિષે કહ્યું છે કે, “હે ભગવંત ! આપની યાત્રા શું છે ? તપ, નિયમ, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન, આવશ્યક આદિ યોગોમાં મારી યતના જ મારી યાત્રા છે. અહીં ‘આદિ’ પદના સ્વરસથી ‘સાધુના યતનાથી યુક્ત તમામ યોગો યાત્રારૂપ છે’ એમ અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. આથી જ સોમિલ પ્રશ્નોત્તરમાં યાત્રાનો જે શબ્દાર્થ છે તે ફળથી નિર્દેશવાળો છે. આથી પ્રતિમાનમન આદિ પણ યાત્રારૂપ છે. આ પ્રમાણે સુડતાલીશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૪૭॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— साक्षादादेशगतिमप्याह—

સૂત્રમાં પ્રતિમા નમનનો સાક્ષાત્ આદેશ પણ કર્યો છે. તે બતાવતા ગ્રંથકાર કહે છે કે—

वैयावृत्यतया तपो भगवतां भक्तिः समग्राऽपि वा,

वैयावृत्यमुदाहृतं हि दशमे चैत्यार्थमङ्गे स्फुटम् ।

नैतत्स्यादशनादिनैव भजनाद्वाराऽपि किं त्वन्यथा,

सङ्घादेस्तदुदीरणे बत कथं न व्याकुलः स्यात्परः ॥૪૮॥

શ્લોકાર્થ— અથવા ભગવાનની સમગ્રપ્રકારની ભક્તિ વેયાવચ્ચરૂપ હોવાથી તપરૂપ છે. પ્રશ્રવ્યાકરણ નામના દશમાઅંગમાં ચૈત્યસંબંધી વેયાવચ્ચ કરવાનું સ્પષ્ટપણે જણાવેલ છે. તે અશન-પાન વિગેરે સંપાદન કરવાથી જ થાય છે એમ ન કહેવું જોઈએ. કેમ કે ભક્તિદ્વારા પણ થઈ શકે છે. અન્યથા સંઘ વગેરેની વેયાવચ્ચના કથનને સાંભળીને પ્રતિમાલોપક કેમ આકુળ ન થાય ? અર્થાત્ આકુલ થાય જ...॥૪૮॥

પ્રતિમા-ભક્તિદ્વારા- પ્રતિમા વેચાવચ્ચ.

એ પ્રશ્ન વ્યાકરણસૂત્રની સાક્ષી.

વ્યાખ્યા— વાડથવા સ્વસ્વાધિકારૌચિત્યેન કૃતકારિતાનુમતિરૂપા સમગ્રાડપિ ભગવતાં ભક્તિઃ તપ એવોચ્યતે । કયા ? વૈયાવૃત્ત્યતયા ભક્તૈર્વૈયાવૃત્ત્યરૂપત્વાત્ । તથા ચ તપઃપદેન યાત્રાયાઃ સાક્ષાદુપદેશ એવેતિ ભાવઃ ।

ભાવાર્થ— અથવા પોતપોતાના અધિકારને ઊચિત હોય એવી કરણ, કરાવણ, અનુમોદનરૂપ ભગવાનની તમામ ભક્તિ તપ જ કહેવાય છે. કરણ કે ભક્તિ વેચાવચ્ચરૂપ છે. વેચાવચ્ચ અભ્યંતર તપરૂપ છે. તે રીતે (સોમિલ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં) તપપદથી યાત્રાનો સાક્ષાત્ ઉપદેશ જ છે. આ પ્રમાણે ભાવાર્થ જાણવો.

વ્યાખ્યા— વૈયાવૃત્ત્યત્વમસ્યાઃ કુતઃ સિદ્ધમત આહ— હિ નિશ્ચિતં । દશમેડજ્ઞે પ્રશ્નવ્યાકરણાલ્પે સ્ફુટં પ્રકટં ચૈત્યાર્થં વૈયાવૃત્ત્યમુદાહતં કથિતમસ્તિ ।

ભાવાર્થ— ભક્તિ વેચાવચ્ચરૂપ છે તે કેવી રીતે સિદ્ધ થયું એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહે છે કે- પ્રશ્ન વ્યાકરણ નામના દશાંગમાં પ્રકટપણે ચૈત્યની (=પ્રતિમાની) વેચાવચ્ચ કરવાનું કહ્યું છે. ગાથામાં રહેલ “હિ” શબ્દ નિશ્ચિત અર્થમાં છે.

વ્યાખ્યા— એતદ્વૈયાવૃત્ત્યં અશનાદિનૈવ અશનાદિસંપાદનેનૈવ સ્યાત્ ઇતિ ન વક્તવ્યં તર્હિ કિં તુ ભજનાદ્વારાડપિ ભક્તિદ્વારેણાડપિ પ્રત્યનીકનિવારણરૂપે ભક્તિવ્યાપારેડપિ વૈયાવૃત્ત્યમુદાહતં । યત ઉત્તરાધ્યયને- “જક્ષ્વા હુ વેયાવડિયં કરંતિ તમ્હા ઉ એ નિહ્યા કુમારા” ઇત્યાદિ ।

ભાવાર્થ— આ વેચાવચ્ચ આહારાદિથી જ થાય એવું નથી. ભક્તિ વગેરે દ્વારા પણ વેચાવચ્ચ સંભવે છે. કેમકે પ્રત્યનીકનિવારણરૂપે=શાસન વિરોધીને અટકાવવાની પ્રવૃત્તિ વગેરે રૂપે ભક્તિને પણ વેચાવચ્ચ તરીકે ગણાવી છે. વળી ઉત્તરાધ્યયનમાં કહ્યું છે કે, “યક્ષો હરિકેશી મુનિની વેચાવચ્ચ કરે છે. તેથી આ કુમારો હણાયા.”

વ્યાખ્યા— ન ચ આદિશબ્દેન પાનાદિકમેવ ગ્રાહ્યં, કિં તુ ભક્ત્યાદિકમપિ । અન્યથા ઉક્તૈવૈપરીત્યે પરઃ કુમતિઃ કથં ન વ્યાકુલો વ્યગ્રઃ સ્યાત્ ? કસ્મિન્ ?

સજ્જાદે: તદુદીરણે વૈયાવૃત્ત્યોચ્ચારે । કિં વક્તિ ? અત્ર પ્રશ્નવ્યાકરણપાઠઃ— “અહ કેરિસણ પુણ આઈ આરાહણ વયમિણં જે સે ઉવહિમત્તપાણદાણસંગહણકુસલે અચંતબાલદુબલગિલાણવુઢ્ઢુલ્લખવો પવત્તિઆયરિયઉવજ્ઞાણ સેહે સાહમ્મિણ તવસ્સી-કુલગણસંઘચેડ્યદ્ધે ય ણિજ્જરદ્ધી વેયાવચ્ચં અણિસ્સિયં દશવિહં બહુવિહં પકરેત્તિ” । પાઠે ચેડ્યદ્ધે ચૈત્યાનિ જિનપ્રતિમા । એતાસાં ? (એતેષાં) યોડર્થઃ પ્રયોજનં સ તથા તત્ર નિર્જરાર્થી કર્મક્ષયકામઃ વૈયાવૃત્ત્ય વ્યાપૃતકર્મરૂપં ઉપશ્ચમ્બનમિત્યર્થઃ । અનિશ્ચિતં કીર્ત્યાદિનિરપેક્ષં દશવિધં બહુવિધં કરોતિ ॥૪૮॥

ભાવાર્થ— આદિ શબ્દદ્વારા માત્ર પાન વિગેરે ગ્રહણ કરવા જોઈએ એવું નથી, ભક્તિ વગેરે પણ ગ્રહણ કરવાના છે. ઉક્તથી વિપરીતપણામાં એટલે કે “આદિ” પદથી, ભક્તિ આદિ ગ્રહણ કરવામાં ન આવે, પાન વગેરે જ ગ્રહણ કરવામાં આવે તો, સંઘ વગેરેની વેયાવચ્ચના કથનમાં કુમતિ એવો ભુંપાક કેવી રીતે વ્યાકુળ ન થાય ? અર્થાત્ થાય જ. કેમકે અશનાદિદ્વારા સંઘાદિનું વેયાવચ્ચ અસંભવિત બને. કારણ કે અશનાદિ દ્વારા સંઘનું વેયાવચ્ચ બધાવડે હંમેશા સર્વ સામગ્રીથી કરી શકાય નહિ, પરંતુ ભક્તિ આદિથી સંઘનું વેયાવચ્ચ થઈ શકે.

પ્રશ્નવ્યાકરણનો પાઠ આ પ્રમાણે છે- કેવો પુરુષ આ અદત્તાદાન વિરમણ વ્રતને આરાધે છે ? જે વ્યક્તિ ઉપધિ તથા આહારપાણીના દાન અને સંગ્રહની વિધિમાં કુશળ હોય, અત્યન્તબાળ, દુર્બળ, ગ્લાન, વૃદ્ધ, વિકૃષ્ટ, ઉપવાસી, પ્રવર્તક, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, શૈક્ષ, સાધર્મિક, તપસ્વી, કુલ, ગણ, સંઘ અને ચૈત્યની નિર્જરાર્થી અનિશ્ચિત દશવિધ બહુવિધ વેયાવચ્ચ કરતો હોય, તે આ ત્રીજા વ્રતને આરાધે છે. પાઠમાં ચૈત્યપદનો જિનપ્રતિમા અર્થ કર્યો છે.

(એતાસાં (? એતેષાં) યોડર્થઃ=પ્રયોજનં સ તથા તત્ર=) તપસ્વી આદિનો જે અર્થ=પ્રયોજન તે તેવા=તપસ્વી-કુલ-ગણ-સંઘ-ચૈત્યાર્થ છે. તેમાં તપસ્વી, કુલ, ગણ, સંઘ-ચૈત્યાર્થમાં છે. નિર્જરાર્થી એટલે કર્મક્ષયની ઈચ્છાવાળો. વૈયાવૃત્ત્ય એ વ્યાપૃતકર્મ(=ગુંથાયેલાના કાર્ય) રૂપ છે. અર્થાત્ વૈયાવૃત્ત્ય ઉપશ્ચમ્બન છે=બીજાઓને ટેકારૂપ છે. અનિશ્ચિત એટલે કીર્તિ આદિની અપેક્ષા વિના. દશવિધ એટલે આચાર્ય વગેરે દશની વેયાવચ્ચ. બહુવિધ

એટલે ભક્ત-પાન-આદિના દાનથી અનેક પ્રકારની વેચાવચ્ચ.

અત્યંત બાલાદિની વેચાવચ્ચ કરવાથી ત્રીજા વ્રતની આરાધના થાય છે તેમ કહ્યું, ત્યાં વેચાવચ્ચને ત્રીજા વ્રત સાથે શું સંબંધ છે ? તેનું તાત્પર્ય એ છે કે, જે વ્યક્તિ ઉપધિ આદિના વિષયમાં વિધિને જાણનારી હોય તે વ્યક્તિ પોતાના સંયમમાં ઉપચંભન થાય તેટલી જ ઉપધિ આદિ લાવીને સ્વયં જ ઉપભોગ કરે પરંતુ અત્યંતબાલાદિની વેચાવચ્ચ ન કરે તો તીર્થંકરઅદત્તની પ્રાપ્તિ થાય. અને વેચાવચ્ચ કરે પરંતુ અનિશ્ચિત ન કરે, પરંતુ નિશ્ચાથી કરે, તો પણ તીર્થંકરઅદત્તની પ્રાપ્તિ થાય. તે આ રીતે-તીર્થંકરની આજ્ઞા છે કે અત્યંત નિર્દોષ ઉપધિ આદિનું ગ્રહણ કરવું. તે તે પ્રકારના સંયોગમાં નિર્દોષની પ્રાપ્તિ ન થાય તો જે પ્રકારનો અપવાદ ત્યાં ઉચિત હોય તે પ્રકારે અપવાદથી દોષિત પણ ગ્રહણ કરે, અને જો તે આજ્ઞા પ્રમાણે ન કરે તો તીર્થંકરઅદત્તની પ્રાપ્તિ થાય. અને તે રીતે નિર્દોષ લાવ્યા પછી પણ ભગવાનની આજ્ઞા છે કે શક્તિસંપન્ન વ્યક્તિએ અત્યંત બાલાદિની વેચાવચ્ચ કરીને પછી પોતાના માટે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પરંતુ તે ન કરે તો નિર્દોષ પણ ઉપધિ આદિના ઉપભોગમાં તીર્થંકરની આજ્ઞાનું અતિક્રમ હોવાથી તીર્થંકરઅદત્તની પ્રાપ્તિ થાય.

પ્રશ્રવ્યાકરણના સૂત્રમાં દસવિધ વેચાવચ્ચ કહી તે આચાર્યાદિના દસ ભેદથી ગ્રહણ કરવાની છે. અને અત્યંતબાલાદિથી માંડીને ચૈત્યાર્થ સુધી ગ્રહણ કરીએ તો દસથી અધિક સંખ્યાની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેથી ઉપદેશ રહસ્યની ગાથા-૩૪ માં જણાવ્યા મુજબ એ અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે કે અત્યંત-બાલાદિથી માંડીને ચૈત્યને છોડીને બાકી બધાનો આચાર્યાદિ દસવિધમાં જ અંતર્ભાવ થાય છે. અને તેને આશ્રયીને જ પ્રશ્રવ્યાકરણમાં દસવિધ વેચાવચ્ચ કહેલ છે અને અધિક ભેદ પ્રશ્રવ્યાકરણમાં બાલાદિ શબ્દથી બતાવેલ છે તેને આશ્રયીને બહુવિધ વેચાવચ્ચ કહેલ છે. આ પ્રમાણે અડતાલીશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો. ॥૪૮॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— અર્થાન્તરવાદમાધિકૃત્યાહ—

ચૈત્યપદના બીજા અર્થ અંગેના વાદને આગળ કરી ગ્રંથકાર કહે છે કે—

જ્ઞાનં ચૈત્યપદાર્થમત્ર વદતઃ પ્રત્યક્ષબાધૈકતો,
ધર્મિદ્વારતયામુનાવધિકૃતે ત્વાધિક્યધીરન્યતઃ ।
દોષાયેતિ પરઃ પરઃ શતગુણપ્રચ્છાદનાત્, પાતકી,
દગ્ધાં ગચ્છતુ પૃષ્ઠતશ્ચ પુરતઃ કાં કાંદિશીકો દિશમ્ ॥૪૯॥

શ્લોકાર્થ— અહીં ચૈત્યપદનો અર્થ જ્ઞાન છે એમ કહેનારા પ્રતિમા-
લોપકને એકપક્ષે પ્રત્યક્ષબાધ છે. બીજા પક્ષે જો ધર્મિદ્વારથી મુનિને અધિકારી
ગણીએ તો બીજાબાજુ આધિક્યપણાની બુદ્ધિ દોષ માટે થાય છે. આમ
રહેલા સેંકડો ગુણોને છુપાવવાથી પાપી એવો પ્રતિમાલોપક ભયભીત બનેલો
છે. પણ આગળ પાછળ બંને દિશા બળી ગયેલી છે તેથી કઈ દિશામાં
નાશી જાય ? ॥૪૯॥

ચૈત્યશબ્દનો અર્થ જ્ઞાન.

એ પ્રશ્નવ્યાકરણમાં નિર્દેશ.

એવી કુમતિની વાણીનું ખંડન.

વ્યાખ્યા— અત્ર પ્રશ્નવ્યાકરણે ચૈત્યપદાર્થ જ્ઞાનં વદતઃ લુમ્પકસ્ય એકત
એકસ્મિન્ પક્ષે પ્રત્યક્ષબાધા પ્રત્યક્ષપ્રમાણબાધઃ સ્યાત્ । પરિદૃષ્ટવિશ્રામણાદિ
વૈયાવૃત્ત્યસ્ય જ્ઞાનેડનુપપત્તેર્હેતોઃ ।

ભાવાર્થ— પ્રશ્નવ્યાકરણનામના અંગસૂત્રમાં ચૈત્યપદનો અર્થ જ્ઞાન બોલતા
પ્રતિમાલોપકને પ્રત્યક્ષબાધ છે. કેમકે જ્ઞાનની પગ દબાવવા આદિ સ્વરૂપ
વેચાવચ્ચ સંભવતી નથી. (કેમકે જ્ઞાન ગુણ છે. વેચાવચ્ચ ક્રિયા છે. ગુણમાં
ક્રિયા સંભવતી નથી. ગુણ અને ક્રિયા બન્ને દ્રવ્યને આશ્રયીને જ રહેલા છે.)

વ્યાખ્યા— અથ ચ ધર્મિદ્વારતયા ધર્મિણિ ધર્મોપચારાભિપ્રાયેણ મુનૌ સાધૌ
અધિકૃતેઽધિકારવશાત્ ગૃહીતે તુ અન્યતઃ પક્ષાન્તરે આધિક્યધીર્દોષાય સ્યાત્ ।
મુનેર્બાલાદિપદૈઃ ગૃહીતત્વાત્ ચૈત્યપદસ્ય પૌનરુક્ત્યમિત્યર્થઃ ।

ભાવાર્થ— હવે ધર્મિદ્વાર દ્વારા અર્થાત્ જ્ઞાન ધર્મી છે તે જેમાં રહ્યો
છે તે ધર્મીમાં અર્થાત્ જ્ઞાનીમાં ઉપચાર કરવાથી જ્ઞાની તરીકે મુનિરાજ
અધિકારી બનશે. આમ માનવાથી બીજાપક્ષમાં પુનરુક્તિ દોષ થાય. કેમકે

“ભાલ” વિગેરે પદથી મુનિપદનો સ્વીકાર થયેલો જ છે.

વ્યાખ્યા— ઇતિ પૂર્વોક્તપ્રકારેણ પરઃ કુમતિઃ કાંદિશીકો ભયદ્રુતઃ સન્ કાં દિશં ગચ્છતુ ? મિથ્યાભિશક્તી કુત્રાપિ ગન્તું ન સમર્થ ઇતિ ભાવ । કીદૃશઃ પરઃ કુમતિઃ ? પરઃ શતાનાં ગુણાનાં ચૈત્યશબ્દનિર્દેશપ્રયુક્તાનાં પ્રચ્છાદનાત્ નિહવાત્ પાતકી દુરિતવાન્ કીદૃશી દિશં પૃષ્ઠતઃ પુરતશ્ચ દમ્યાં અત્ર દમ્ધદિક્ત્વેન પૂર્વોત્તરપક્ષદ્વયાધ્યવસાનાદતિશયોક્તિઃ ॥૪૯॥

ભાવાર્થ— આ પ્રમાણે પૂર્વે કહેલા પ્રકારથી ભયભીત થયેલા કુમતિ કઈ દિશામાં જાય ? મિથ્યાશંકા કરનાર ક્યાંય જઈ શકતો નથી આ પ્રમાણે ભાવ જાણવો. વળી તે કુમતિ ચૈત્યશબ્દના નિર્દેશમાં યોજેલા સેંકડો ગુણોને છુપાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેથી પાપી છે. પણ તેમાં નિષ્ફળ જવાથી ભય પામેલો તેની આગળ અને પાછળની બન્ને દિશા સળગેલી છે, તેથી બિચારો ક્યાં જાય ?

આ શ્લોકમાં પૂર્વપક્ષ અને ઉત્તરપક્ષ બંનેનું બળેલી દિશારૂપે નિશ્ચય કરેલ હોવાથી અતિશયોક્તિ અલંકાર છે. કેમકે કોઈ દિશા બળેલી નથી. પરંતુ પૂર્વપક્ષી લુંપાક બંને દિશાઓમાં(=પક્ષોમાં) વિચાર કરવા અસમર્થ છે. તેથી અતિશયોક્તિ કરીને ગ્રંથકાર કહે છે કે લુંપાકને બંને દિશાઓ બળેલી હોવાથી કઈ દિશામાં જવું એ પ્રમાણે તે વિહ્વલ બનેલો છે. આ પ્રમાણે ઓગણપચાશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો.. ॥૪૯॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— નિશ્ચિતાર્થેઽનુપપત્તિમાશંક્ય નિરાકરોતિ—

“ભક્તિ વેચાવચ્ચ સ્વરૂપ છે.” એમ નિશ્ચિતાર્થમાં ગ્રંથકાર સ્વયં આશંકા ઊભી કરી તેનું નિરાકરણ કરતાં કહે છે કે—

વૈયાવૃત્ત્યમથૈવમાપતતિ વસ્તુર્યે ગુણસ્થાનકે,
યસ્માદ્ભક્તિરમજ્જુરા ભગવતાં તત્રાપિ પૂજાવિધૌ ।
સત્યં દર્શનલક્ષણેઽત્ર વિદિતેઽનન્તાનુબન્ધિવ્યયાત્,
નો હાનિં ત્વયિ નિર્મલાં ધિયમિવ પ્રેક્ષામહે કામપિ ॥૫૦॥
શ્લોકાર્થ— એવી રીતે=પૂર્વે કહેલા વેચાવચ્ચનો અર્થ ભક્તિ કરવામાં

તમને ચોથા ગુણસ્થાનકમાં વેયાવચ્ચનો પ્રસંગ આવે. કેમકે તે ગુણસ્થાનકે પણ પૂજાની વિધિમાં ભગવાનની અખંડભક્તિ રહેલી છે. તારી આ વાત સત્ય છે. ચતુર્થગુણસ્થાનકે પણ અનન્તાનુબંધી કર્મના ક્ષયથી સમ્યગ્દર્શનના લક્ષણભૂત વેયાવચ્ચ પ્રસિદ્ધ છે. અમે જેમ તારી નિર્મલબુદ્ધિને જોતા નથી, તેમ આ વિષયમાં કોઈપણ હાનિને જોતા નથી..॥૫૦॥

વૈયાવચ્ચની ચતુર્થગુણસ્થાનકમાં કરેલી ઘટના.

વ્યાખ્યા— અથૈવં ચૈત્યભક્તેવૈયાવૃત્ત્યત્વે પૂર્વોક્તે સતિ તદા વો યુષ્માકં તુર્યે ચતુર્થે ગુણસ્થાનકે વૈયાવૃત્ત્યમાપતતિ પ્રસજ્યતે । યસ્માત્ તત્ર ભગવતામ્ અર્હતાં પૂજાવિધૌ વિહિતાર્ચને અમજ્જુરાડમજ્જવ્યાપ્યા ભક્તિર્વર્ત્તતે । સત્યમિત્યર્દ્ધાજ્ઞીકારે ।

ભાવાર્થ— હવે ચૈત્યભક્તિ વેયાવચ્ચ છે એમ પૂર્વે કહેલ છે. તેથી તમને ચોથા ગુણસ્થાનકે વેયાવચ્ચ માનવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. કેમકે તે ગુણસ્થાનકે પૂજાવિધિમાં ભગવાનની અખંડભક્તિ રહેલી છે. આ વાત અર્ધી સ્વીકારવામાં સત્ય છે.

વ્યાખ્યા— અત્ર ચતુર્થગુણસ્થાનકે દર્શનલક્ષણે સમ્યક્ત્વલક્ષણીભૂતે વૈયાવૃત્ત્યે વિદિતે વયં અનન્તાનુબન્ધિનાં વ્યયાત્ ક્ષયોપશમાત્ કામપિ હાનિં ન પ્રેક્ષામહે । કુત્ર કામિવ ? ત્વયિ વિષયે ધિયમિવ યથા વયં ત્વયિ કામપિ નિર્મલાં નિઃશંકિતાં ધિયં બુદ્ધિં ન પ્રેક્ષામહે ઇત્યુપમા ।

ભાવાર્થ— અહીં ચોથા ગુણસ્થાનકે અનંતાનુબંધી કષાયોનો ક્ષયોપશમ હોવાથી સમ્યગ્દર્શનના લક્ષણભૂત વેયાવચ્ચગુણ પ્રસિદ્ધ છે. જેમ અમે તારામાં નિર્મલ=નિઃશંકિત બુદ્ધિને જોતા નથી, તેમ ચોથા ગુણસ્થાનકે વેયાવચ્ચ હોવામાં કોઈ પણ હાનિને જોતા નથી. પ્રસ્તુત કાવ્યમાં હાનિ ન જોવામાં “પ્રતિમાલોપકોમાં જેમ નિર્મલબુદ્ધિ દેખાતી નથી.” એવી ઉપમા આપી હોવાથી ઉપમા અલંકાર છે.

વ્યાખ્યા— ચારિત્રમોહનીયભેદાનન્તાનુબન્ધિવ્યયે જાયમાનસ્ય વૈયાવૃત્ત્ય-ગુણસ્યાવિરતસમ્યગ્દૃશામપિ સંભવે બાધકાભાવાદિત્યર્થઃ ॥૫૦॥

ભાવાર્થ— અહીં ચારિત્રમોહનીયના ભેદરૂપ અનંતાનુબંધી કષાયનો ક્ષયોપશમ થયે છતે ઉત્પન્ન થતા વેયાવચ્ચગુણનો અવિરતસમ્યગ્દૃષ્ટિઓમાં

પણ સંભવ હોવામાં કોઈ બાધક નથી. આ પ્રમાણે પચાશમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૫૦॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— તથા સતિ તેષાં ચારિત્રલેશસંભવેઽવિરત્વાનુ-
પપત્તિરેવ બાધિકેત્યત્રાહ—

ચતુર્થગુણસ્થાનકે વેચાવચ્ચનો સ્વીકાર કરવામાં તેઓને ચારિત્રનો આંશિક સંભવ થયે છતે અવિરતિ ન ઘટે એ જ બાધક છે. આ વાતનું નિરાકરણ કરતાં ગ્રંથકાર કહે છે—

શ્રાદ્ધાનાં તપસઃ પરં ગુણતયા સમ્યક્ત્વમુખ્યત્વતઃ,

સમ્યક્ત્વાઙ્ગમિયં તપસ્વિનિ મુનૌ પ્રાધાન્યમેષાઽશ્નુતે ।

ધીર્લીલાઙ્ગતયોપસર્જનવિધાં ધત્તે યથા શૈશવે

તારુણ્યે વ્યવસાયસંભૃતતયા સા મુખ્યતામશ્નુતિ ॥૫૧॥

શ્લોકાર્થ— શ્રાવકોને તપ ગૌણભાવે છે અને સમ્યક્ત્વ મુખ્યભાવે છે. તેથી શ્રાવકની તપરૂપ આ ભક્તિ સમ્યક્ત્વનું અંગ છે. અને તપસ્વી મુનિઓમાં તપરૂપ આ ભક્તિ પ્રધાનતાને પામે છે. શૈશવકાળમાં કીડાનું અંગ હોવાથી બુદ્ધિ ગૌણભાવને ધારણ કરે છે. અને તે જ બુદ્ધિ યુવાનીમાં વ્યવસાયપૂર્ણ હોવાથી મુખ્યતાને ધારણ કરે છે...॥૫૧॥

શ્રાવકનો તપથી ચડિયાતો ગુણ સમકિત.

સમકિત અંગ બને ભક્તિ.

વ્યાख्या— શ્રાદ્ધાનાં દર્શનશ્રાવકાણાં પરં કેવલં તપસો ગુણતયા-ઽમુખ્યતયા
ઇયં ભક્તિઃ સમ્યક્ત્વાઙ્ગં વર્તતે । સમ્યક્ત્વસ્ય પ્રધાનસ્ય અઙ્ગીભૂતા સમ્યક્ત્વફલેનૈવ
ફલવતીત્યર્થઃ । “ફલવત્સન્નિધૌ અફલં તદઙ્ગ” ઇતિ ન્યાયાત્ ।

ભાવાર્થ— દર્શનશ્રાવકોને=અવિરતસમ્યગ્દૃષ્ટિઓને તપ ગૌણ છે અને સમ્યક્ત્વ મુખ્ય છે. તેથી ગૌણ બનેલી ભક્તિ પ્રધાન બનેલા સમ્યક્ત્વના અંગસ્વરૂપ છે. તેથી ભક્તિ સમ્યક્ત્વના ફળ વડે જ ફળવાળી થાય છે, અર્થાત્ સમ્યક્ત્વના ફળમાં જ તેના ફળનો અંતર્ભાવ થાય છે. કારણ કે “ફળવાનની સંનિધિમાં તેનું અંગ અફળ છે.” એવો ન્યાય છે. (જે મુખ્ય હોય તે ફળવાન બને છે. દર્શનશ્રાવકમાં સમ્યક્ત્વગુણ મુખ્ય છે

આથી સમ્યક્ત્વ ફળવાન છે. તેથી સમ્યક્ત્વની હાજરીમાં સમ્યક્ત્વનું અંગ ભક્તિ અફળ છે=અવિરતિનાશરૂપ ફળ આપવા સમર્થ નથી. આનો સાર એ આવ્યો કે ચતુર્થગુણસ્થાને રહેલ તપરૂપ ભક્તિ ચતુર્થગુણસ્થાને રહેલ અવિરતિનો બાધક બનતો નથી(=ચતુર્થગુણસ્થાનકે રહેલ જીવ વિરતિધર બનતો નથી.)

વ્યાખ્યા— તથા ચ તાવતા ન અવિરતત્વહાનિ: “કાર્ષાપણમાત્રધનેન ધનવાન્ એકગોમાત્રેણ ગોમાન્” ઇતિ પચ્ચાશકવૃત્તૌ અભયદેવસૂરય: ।

ભાવાર્થ— ઉપર કહ્યું તે પ્રમાણે તેટલાથી=વિરતિના અંશરૂપ ભક્તિથી ચોથા ગુણસ્થાને અવિરતિની હાનિ થતી નથી, અર્થાત્ ચોથા ગુણસ્થાને રહેલો શ્રાવક વિરતિધર બની જતો નથી. માત્ર એક રૂપિયાથી ધનવાન બનાતું નથી અને માત્ર એક ગાયથી કાંઈ ગોવાળ થવાતું નથી. આ પ્રમાણે પંચાશકગ્રંથની ટીકામાં શ્રી અભયદેવસૂરિએ કહેલું છે.

વ્યાખ્યા— એતદેવાહ-તપસ્વિનિ પ્રધાનતપોયુક્તે મુનૌ ચારિત્રિણિ ઇષા ભક્તિ: પ્રાધાન્યમશ્નુતે પ્રધાનભાવં પ્રાપ્નોતિ ।

ભાવાર્થ— આ જ વિષયને ગ્રંથકાર કહે છે- પ્રધાનતપયુક્ત મુનિમાં આ ભક્તિ પ્રધાનભાવને પામે છે=પ્રધાન બને છે.

વ્યાખ્યા— યથા શૈશવે બાલ્યે ધી: બુદ્ધિ: ઉપસર્જનવિધાં ગૌણભાવં ધત્તે । કયા ? લીલાન્ગતયા લીલાયા: પ્રધાનીભૂતાયા: ક્રીડાયા અન્ગત્વેન કૃત્વા । અથ તારુણ્યે યૌવનકાલે ચ સા બુદ્ધિ: મુખ્યતાં મુખ્યભાવં અશ્વતિ પ્રાપ્નોતિ । કયા ? વ્યવસાયસંભૃતતયા બલપરાક્રમસપ્ત્રીચીનત્વેન કૃત્વા ॥૫૧॥

ભાવાર્થ— અહીં દૃષ્ટાંત કહે છે. શૈશવકાળમાં બુદ્ધિ ગૌણપણે વર્તે છે કેમકે બાળપણમાં રમતગમત પ્રધાનપણે વર્તે છે અને બુદ્ધિ એ રમતગમત ક્રીડાનું એક અંગ હોવાથી ગૌણરૂપે છે. હવે યૌવનવયમાં તે જ બુદ્ધિ પ્રધાનભાવને ધારણ કરે છે. કેમકે તે બળ અને પરાક્રમથી યુક્ત હોય છે. આ પ્રમાણે એકાવનમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૫૧॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— અત્ર સૂત્રનીત્યા હિંસામાશङ्કयोद्वेगमभिनयति पर:— સૂત્રાધારે દ્રવ્યસ્તવમાં હિંસાની આશંકા કરી આ હિંસાથી અત્યંત

ઉદ્વેગનો અભિનય કરતો પ્રતિમાલોપક કહે છે કે—

અર્થ કામમપેક્ષ્ય ધર્મમથવા નિઘ્નન્તિ યે પ્રાણિનઃ,

પ્રશ્રવ્યાકરણે હિ મન્દમતયસ્તે દર્શિતાસ્તત્કથમ્ ।

પુષ્પામ્બોદહનાદિજીવવધતો નિષ્પાદ્યમાનાં જનૈઃ,

પૂજાં ધર્મતયા પ્રસહ્ય વદતાં જિહ્વા ન નઃ કમ્પતામ્ ? ॥૫૨॥

શ્લોકાર્થ— અર્થની, કામની કે ધર્મની અપેક્ષા કરીને જેઓ જીવહિંસા કરે છે. તેઓને “પ્રશ્રવ્યાકરણ” નામના અંગમાં મંદબુદ્ધિવાળા બતાવ્યા છે. તેથી તત્ત્વને નહિ જાણનારા લોકોથી પુષ્પ, પાણી અને અગ્નિના જીવોની હિંસાદ્વારા કરાતી પૂજાને બલાત્કારે ધર્મરૂપ કહેતા શું અમારી જીભ કંપે નહીં ? અર્થાત્ કંપે જ..૫૨

પુષ્પાદિ જીવોના વધ દ્વારા થતી પૂજાથી ધર્મ કેમ સંભવે ?

તેનું શાસ્ત્રીય સમાધાન.

વ્યાખ્યા— યે જના પ્રાણિનઃ સત્ત્વાન્ નિઘ્નન્તિ વિનાશયન્તિ । કિં કૃત્વા ? અર્થં વા કામં વા ધર્મં વાડપેક્ષ્યાપેક્ષાં કૃત્વા । હિ નિશ્ચિતં । પ્રશ્રવ્યાકરણે તે મન્દમતયો દર્શિતાઃ । તત્ તસ્માત્ નોઽસ્માકં જિહ્વા કથં ન કમ્પતાં ? અપિ તુ કમ્પતાં ।

ભાવાર્થ— જે લોકો ધનની, કામની કે ધર્મની અપેક્ષા કરીને(=ધન માટે, વિષયસુખો માટે કે ધર્મ માટે) પ્રાણીઓનો વિનાશ કરે છે. તેમને ‘પ્રશ્રવ્યાકરણ’ નામના અંગમાં મંદબુદ્ધિવાળા બતાવ્યા છે. તેથી તત્ત્વને નહિ જાણનારા લોકોથી પુષ્પ-પાણી-અગ્નિ આદિના જીવોની હિંસા કરીને કરાતી પૂજાને બળાત્કારે ધર્મ તરીકે ગણાવતા અમારી જીભ કેમ કંપે નહિ ? અર્થાત્ કંપે જ.

વ્યાખ્યા— કિં વિધાનામસ્માકં ? પ્રસહ્ય હઠાત્ ધર્મતયા ધર્મત્વેન પૂજાં વદતાં । કિંવિદ્યાં પૂજાં ? નિષ્પાદ્યમાનાં । કૈઃ ? જનૈઃ લોકૈઃ અતત્ત્વજ્ઞૈઃ । કસ્માત્ ? પુષ્પામ્બોદહનાદિજીવાનાં યો વધઃ તસ્માત્ । ધર્મિણાં જિહ્વા એવ હિ મૃષા ભાષિતું કમ્પતે ઇત્યુક્તિઃ ॥૫૨॥

ભાવાર્થ— ધર્મીઓની જીભ જ ખરેખર જુદું બોલવા માટે કંપે છે.

(હિંસા કરીને કરાતી પૂજા ધર્મ નથી. આથી તેવી પૂજાને ધર્મરૂપ કહેવી એ અસત્ય છે. આથી ધર્મીઓની જીભ અધર્મરૂપપૂજાને ધર્મરૂપ કહેવા દ્વારા જુદું બોલવા માટે કંપે છે.) (इत्युक्तिः=)આ પ્રમાણે લુંપાકોનું કહેવું છે..॥૫૨॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— અત્રોત્તરદાતુઃ સ્વસ્ય વૈद्यताभिव्यक्तये भेषज-मुपदर्शयति—

અહીં ઉત્તરદાતા ગ્રંથકાર પોતાના વૈદ્ય તરીકેના અભિનયને પ્રગટ કરવાની ઈચ્છાથી પ્રતિમાલોપકની કંપતી જીભની દવા દર્શાવે છે—

भोः ! पापा ! भवतां भविष्यति जगद्वैद्योक्तिशङ्काभृतां,

किं मिथ्यात्वमरुत्प्रकोपवशतः सर्वाङ्गकंपोऽपि न ।

यो धर्माङ्गतया वधः कुसमये दृष्टोऽत्र धर्मार्थिका,

सा हिंसा न तु सत्क्रियास्थितिरिति श्रद्धैव सद्भेषजम् ॥૫૩॥

શ્લોકાર્થ— હે પાપીઓ ! જગતના જીવોના વૈદ્ય એવા પરમાત્માના વચનમાં શંકા ધારણ કરનારા તમારા સર્વાંગમાં મિથ્યાત્વરૂપી વાયુના પ્રકોપદ્વારા શું કંપ નહિ થાય ? કુશાસ્ત્રમાં જે વધ ધર્મના અંગ તરીકે બતાવ્યો છે તે વધ જ ધર્માર્થહિંસારૂપ છે. નહિ કે સત્ક્રિયાસ્થિતિઃ=સત્ક્રિયાનો આચાર. આ શ્રદ્ધા જ ઉત્તમ ઔષધ છે..॥૫૩॥

परमात्माऽपि वैद्ये બતાવેલ શ્રેષ્ઠોષધ.

कुशास्त्रमां प्ररूपित हिंसा,

सत्क्रियाणी स्थितिरूप नथी.

વ્યાખ્યા— મોઃ પાપા ! પાપાન્વેષિણઃ ભવતાં કિં સર્વાંગકમ્પોઽપિ ન ભવિષ્યતિ ? અપિ તુ ભવિષ્યત્યેવ । કસ્માત્ ? મિથ્યેતિ મિથ્યાત્વરૂપો યો મરુદ્ વાયુઃ તસ્ય પ્રકંપવશતઃ । કથંભૃતાનાં ભવતાં ? જગદ્વૈદ્યસ્ય ભગવતઃ ઉક્તૌ શંકાભૃતાં, તત્ર વયં કે પ્રતિકર્ત્તારિઃ ? વૈદ્યવચનશક્તિતસ્ય રોગિણો બહ્વણાપિ પ્રતિકર્તુમશક્યત્વાત્ ।

ભાવાર્થ— હે પાપગવેષક કુમતિઓ ! જગતના સર્વજીવો વિષે ધન્વંતરીવૈદ્ય સમાન પરમાત્માના વચનમાં શંકા રાખનારા તમને મિથ્યાત્વરૂપ

વાયુના પ્રકોપથી સર્વાંગ કંપ કેમ નહિ થાય ? અર્થાત્ થશે જ. ત્યાં વળી પ્રતિકાર કરનારા અમે કોણ ? કેમકે વૈદ્યના વચનમાં શંકા કરનાર રોગીને બ્રહ્મા પણ સારો કરી શકતો નથી. તેમ પરમાત્માના વચનમાં શંકા રાખનારનું મિથ્યાત્વ કોઈ દૂર કરી શકતું નથી.

વ્યાખ્યા— અત્ર રોગૌષધવિવક્ષાયમાહ- યો વધઃ કુસમયે કુશાસ્ત્રે ધર્માન્નતયા દૃષ્ટોસ્તિ । અત્ર પરીક્ષકલોકે સ વધ એવ સા ધર્માર્થિકા હિંસા કથિતાઽસ્તિ, અથ ન તુ સત્ક્રિયા સ્થિતિઃ હિંસા પ્રોક્તાસ્તિ અપ્રમત્તયોગેન હિંસાયા અનમ્યુ- પગમાત્ ।

ભાવાર્થ— અહીં રોગના ઔષધને કહેવાની ઈચ્છા થયે છે તે ગ્રંથકાર કહે છે- કુશાસ્ત્રમાં જીવવધને ધર્મરૂપ(=ધર્મના કારણ તરીકે) બતાવેલ છે, તેને પરીક્ષકો ધર્માર્થ (ધર્મ માટે) હિંસા કહે છે. પરંતુ સત્ક્રિયાની સ્થિતિને ધર્માર્થહિંસા કહી નથી. જેઓ જિનપૂજા વગેરે સત્ક્રિયારૂપ આચારનું અપ્રમત્તપણે પાલન કરે છે તેઓનું તે આચારપાલન અપ્રમત્તયોગરૂપ છે. અપ્રમાદથી થતા કાર્યમાં હિંસા સ્વીકારી નથી.

વ્યાખ્યા— ઇતિ પૂર્વોક્તપ્રકારેણ શ્રદ્ધૈવ સત્ સમીચીનં મેષજં વર્તતે । અન્યથા જ્ઞાતાસૂત્રે પરિચોદકશોધને સુબુદ્ધિર્મન્ત્રી મહાહિંસકો મન્દબુદ્ધિશ્ચ સ્યાત્, પરં શુભાધ્યવસાયેન શુદ્ધ એવેતિ ॥૫૩॥

ભાવાર્થ— આ પ્રમાણે પૂર્વે કહેલા પ્રકારવડે પરમાત્માના વચન ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી તે જ પરમૌષધરૂપ છે. જો આ પ્રમાણે સ્વીકારવામાં ન આવે તો સુબુદ્ધિમંત્રીને પણ મહાહિંસક અને મંદબુદ્ધિવાળો માનવાની આપત્તિ આવે. સુબુદ્ધિમંત્રીએ રાજાને પુદ્ગલના સાચા સ્વરૂપનો ખ્યાલ આપવા ૪૯ દિવસની મહેનત દ્વારા ખાઈના પાણીને શ્રેષ્ઠપાણી બનાવ્યું હતું. અને રાજાને ખાતરી કરાવી હતી. આમ સુબુદ્ધિમંત્રીએ પણ ધર્મ માટે આરંભ=હિંસા કરી હતી. શુભ અધ્યવસાયવડે તે શુદ્ધ જ છે. આ પ્રમાણે ભાવાર્થ જાણવો. આ પ્રમાણે ત્રેપનમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૫૩॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— યો ધર્માન્નતયેત્યાદ્યુક્તમેવોપપાદયતિ—

પૃથ્વી શ્લોકમાં “કુશાશ્વમાં જે વધ ધર્મના અંગ તરીકે બતાવ્યો છે તે વધ જ ધર્મર્થ હિંસારૂપ છે.” ઈત્યાદિ જે કહ્યું તેને યુક્તિસંગત ઠેરવતા ગ્રંથકાર કહે છે—

યાગીયો વધ એવ ધર્મજનકઃ પ્રોક્તઃ પૈરઃ સ્વાગમે,
નાસ્મિન્નૌઘનિષેધદર્શિતફલં કાર્યાન્તરાર્થાશ્રિતે ।
દાહે ક્વાપિ યથા સુવૈદ્યકબુધૈરુત્સર્ગતો વારિતે,
ધર્મત્વેન ધૃતોઽપ્યધર્મફલકો ધર્માર્થકોઽયં વધઃ ॥૫૪॥

શ્લોકાર્થ— પરદર્શનકારોએ પોતાના આગમમાં યજ્ઞમાં કરાતી હિંસાને જ ધર્મજનક ગણાવી છે. જેમ સારા બુદ્ધિમાન વૈદ્યે દાહ દુઃખકારક હોવાથી તેનો નિષેધ કર્યો છે તેથી અન્યકાર્ય માટે પણ કરાતા દાહથી દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ આ યજ્ઞસંબંધી હિંસા પણ સંપત્તિની પ્રાપ્તિરૂપ બીજા કાર્યને વિષે છે. તેથી સામાન્યથી=ઉત્સર્ગથી હિંસાના નિષેધદ્વારા જે નરકાદિ ફળ બતાવ્યું છે તે ફળ આ યજ્ઞસંબંધી હિંસામાં નથી. એમ ન સમજવું જોઈએ. તેથી યજ્ઞસંબંધી વધ ધર્મરૂપ ગણાયો હોવા છતાં વાસ્તવિક રીતે તો અધર્મફળવાળો જ છે...॥૫૪॥

યાગીયવધ-અધર્મફલજનક.

વ્યાખ્યા— પૈરઃ વૈદિકૈઃ સ્વાગમે યાગીયઃ યાગસ્થલીયઃ વધ એવ ધર્મજનકઃ પ્રોક્તઃ “ભૂતિકામઃ પશુમાલમેત” ઇત્યાદિવચનાત્ । અસ્મિન્ દાહે(? વધે) ઓઘનિષેધેન સામાન્યનિષેધેન દર્શિતફલં નિષેધ્યપ્રયોજનં દુર્ગતિગમનલક્ષણં ન વર્તત્તિત્તિ ન । દ્વૌ નજૌ પ્રકૃત્યર્થં બ્રૂવાતે । કીદૃશે દાહે(? વધે) કાર્યાન્તરં ઓઘનિષેધનિર્વાહ્યમુક્તિરૂપફલમિત્રં કાર્યં ભૂતિપ્રાપ્તિલક્ષણં તસ્ય અર્થ આશ્રિતે ।

ભાવાર્થ— વેદાંતીઓએ પોતાના આગમમાં યજ્ઞસ્થળે કરેલા વધને જ ધર્મજનક કહેલો છે. “ભૂતિની(=ભૌતિક આબાદીની) ઈચ્છાવાળાએ પશુનો યજ્ઞ કરવો.” એવું વચન છે. આ દાહમાં પરભવમાં દુષ્ટફળના આશયથી જે ઔત્સર્ગિક નિષેધ કરાયો છે તેના અપવાદરૂપ આ ભવસંબંધી યજ્ઞસંબંધી હિંસા બની ન શકે. તેથી આ ભવના હેતુથી કરાયેલી એ યાજ્ઞીયહિંસા પરભવમાં નરકાદિ ફળ આપનારી બને જ.

કેવા પ્રકારના દાહમાં ? ઔત્સર્ગિક હિંસાનિષેધમાં મોક્ષફળનો આશય છે. અને યાજ્ઞીયહિંસા આ ભવની આબાદી હેતુથી સૂચિત છે. આમ બન્ને સ્થળે આશયભેદ અને ફળભેદ હોવાથી પરસ્પર ઉત્સર્ગ-અપવાદભાવ ધારણ કરતા નથી. (કાર્યાન્તરં=ઓઘનિષેધનિર્વાહમુક્તિસ્વફલ-ભિન્નં કાર્યં ભૂતિપ્રાપ્તિ લક્ષણં, તસ્યાર્થમાશ્રિતે=) ઓઘનિષેધથી નિર્વાહ=નિષ્પાદ જે મુક્તિરૂપ ફળ, તેનાથી ભિન્ન જે ભૂતિપ્રાપ્તિલક્ષણ કાર્ય તે કાર્યાન્તર છે. તે કાર્યાન્તરના (=ભૂતિપ્રાપ્તિના)અર્થને આશ્રિત (અસ્મિન્ દાહે?(વધે)) ઓઘનિષેધન=સામાન્ય-નિષેધન દર્શિતફલ=નિષેધ્યપ્રયોજનં દુર્ગતિગમન લક્ષણં નેતિ ન=) એવા આ યજ્ઞસંબંધી વધમાં ઓઘનિષેધથી=સામાન્યનિષેધથી દર્શિતફળ =નિષેધ્યફળ જે દુર્ગતિગમન તે ફળ નથી, એમ નહિ, અર્થાત્ છે જ.

વ્યાખ્યા— પુનઃ કીદૃશે દાહે ? કાપિ યથા સુવૈદ્યકબુધૈઃ ઉત્સર્ગતો વારિતે । एतेन उत्सर्गानिषेधानुगुणं दुःखरूपं फलं न भवतीति न, अतोऽयं धर्मार्थको वधः धर्मत्वेन धृतोऽपि भ्रान्तिविषयीकृतोऽपि अधर्मफलकोऽधर्महेतुर्वर्त्तते ।

ભાવાર્થ— ફરી કેવા પ્રકારનાં દાહમાં ? સુબુદ્ધિશાળી વૈદ્યો દાહ દુઃખદ છે એ આશયથી દાહનો નિષેધ કરે છે. પણ ગડ-ગૂમડાદિ રોગાદિ સારવાર માટે દાહ આપવામાં આવે તો પણ તે દાહથી દુઃખ તો થાય જ છે કેમકે રોગીની સારવાર માટે આપેલો દાહ દુઃખરૂપ ઉત્સર્ગનો બાધક નથી. આનાથી એ નિશ્ચિત થયું કે આ દાહમાં (ઉત્સર્ગ-નિષેધાનુગુણં =) ઉત્સર્ગથી નિષેધને અનુગુણ=અનુકૂળ દુઃખરૂપ ફળ નથી એમ નહિ, અર્થાત્ છે જ. આથી આ યજ્ઞસંબંધી વધવખતે “આ વધ ધર્માર્થક છે, તેવી ભ્રાન્તિ હોય તો પણ વાસ્તવમાં તે અધર્મનું કારણ છે.

વિશેષાર્થ— સારા વૈદ્યો શરીરને ડામ આપવો જોઈએ નહિ તેમ ઉત્સર્ગથી કહે છે, કેમ કે શરીરને ડામ આપવાથી દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. આમ છતાં કોઈને માનસિક ભ્રમાદિ રોગો પ્રગટ્યા હોય ત્યારે શરીરને ડામ આપવાથી તે રોગો મટે છે, તો પણ શરીરને ડામ આપવાથી દાહકૃત પીડા તો થાય છે. તેથી જેમ ભિન્ન કાર્યને આશ્રયીને દાહની વિધિ છે તે જ રીતે વેદશાસ્ત્રમાં મોક્ષરૂપ કાર્યના અર્થે હિંસાનો નિષેધ છે, તેથી સાધક આત્મા હિંસાનું વર્જન કરીને યમ-નિયમાદિની આચરણા વૈદિકશાસ્ત્ર

પ્રમાણે કરે છે. પરંતુ મોક્ષથી ભિન્ન એવી ભૌતિક કામનાથી યજ્ઞ કરવાનું કથન પણ વૈદિકશાસ્ત્રમાં પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી ભૌતિક કામનાથી યજ્ઞ કરવામાં આવે તો, તેમાં થતી હિંસાથી તેના ફળરૂપ કર્મબંધ અને દુર્ગતિની પ્રાપ્તિ પણ થાય જ, કેમ કે કર્મબંધ અને દુર્ગતિના ફળના નિવારણ માટે મોક્ષાર્થી જીવોને આશ્રયીને હિંસાનો નિષેધ કરાયો, અને તે જ હિંસાનું સેવન ભૂતિકામના માટે જ્યારે થતું હોય ત્યારે તે હિંસાથી કદાચ વૈભવ પ્રાપ્તિ થતી હોય તો પણ દુર્ગતિની પ્રાપ્તિ પણ થાય. જેમ વૈદ્યના દષ્ટાંતમાં બતાવેલ કે ભ્રમાદિ રોગ ઉચ્છેદ કરવા માટે દાહનો પ્રયોગ કરવામાં આવે તો ભ્રમાદિ રોગનો ઉચ્છેદ થાય તો પણ દાહથી દુઃખરૂપ ફળ તો પ્રાપ્ત થાય જ છે. તે આ રીતે—

વેદમાં મોક્ષરૂપ કાર્ય માટે હિંસાનો નિષેધ કર્યો છે અને પશુને હોમવાની ક્રિયા એ મોક્ષરૂપ અર્થને સાધનારી નથી, એમ વેદના વાક્યથી જ નક્કી થાય છે, કેમકે ભૂતિની=ભૌતિક આબાદીની કામનાવાળાએ પશુનો યજ્ઞ કરવો જોઈએ, એવું વેદમાં કહેલ છે. તેથી એ પ્રાપ્ત થાય કે યજ્ઞની વિધિ ભિન્નાર્થક છે અને તેમાં હિંસાની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને હિંસાનો નિષેધ ભિન્નાર્થક છે=મુક્તિઅર્થક છે. તેથી મુક્તિઅર્થક જેનો નિષેધ કરવામાં આવેલો હોય તેનું સેવન મુક્તિથી ભિન્ન કાર્ય સાધવા માટે કરવામાં આવે તો પણ, મુક્તિઅર્થક જેનો નિષેધ છે તેના સેવનથી જે દુર્ગતિગમનની પ્રાપ્તિ થતી હોય તે થાય જ છે. જ્યારે જિનપૂજામાં તેવું નથી. કેમ કે હિંસાનો નિષેધ મોક્ષાર્થક છે અને પૂજાનું વિધાન પણ મોક્ષાર્થક છે. તેથી એક ઉદ્દેશથી જ હિંસાનો નિષેધ અને હિંસાને અનુકૂળ એવી વિધિની પ્રાપ્તિ છે. અને તે પણ ફક્ત શબ્દરૂપે કથનમાત્ર નથી, પરંતુ જેમ હિંસાના ત્યાગથી શુભ અધ્યવસાય પ્રગટે છે અને તેનાથી જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ અધિકારી વિશેષને સ્વરૂપહિંસાવાળી એવી પૂજાથી જ મોક્ષને અનુકૂળ શુભ અધ્યવસાય પ્રગટી શકે છે, તેથી તે હિંસા દુર્ગતિગમનલક્ષણ ફળને પ્રાપ્ત કરાવનાર નથી. જ્યારે યાગીય હિંસામાં મોક્ષાનુકૂળ અધ્યવસાય પ્રગટતા નથી. તેથી જ મોક્ષના અર્થીને દુર્ગતિના કારણભૂત એવી હિંસાનો જે નિષેધ કરાયો તે હિંસા સંસારના વૈભવ અર્થે સેવવામાં આવે તો વૈભવ મળે તો પણ દુર્ગતિગમનપ્રાપ્તિરૂપ ફળ પણ પ્રાપ્ત થાય.

‘જયં’ આ ધર્માર્થકવધ ધર્મપણા વડે ધારણ કરાયેલો પણ=બ્રાંતિનો વિષય કરાયેલો પણ, અધર્મરૂપી ફળવાળો છે એમ કહ્યું તેનો ભાવ એ છે કે, ભૂતિની કામનાથી કરાયેલો પશુનો યજ્ઞ પુણ્યરૂપ ધર્મનો જનક છે. તેથી આ ભવમાં કે પરભવમાં ભૂતિની=આબાદીની પ્રાપ્તિ થશે, એવો કોઈને ભ્રમ થઈ જાય તો પણ, પોતાના વૈભવને માટે પશુની હિંસા કરવાનો પરિણામ ત્યાં હોવાથી તે અધર્મનો હેતુ બને છે.

વ્યાખ્યા— આહ ચ “મિથ્યાદૃષ્ટિભિરામ્નાતો હિંસાયૈઃ કલુષીકૃતઃ । સ ધર્મં ઇતિ વિક્તોઽપિ ભવભ્રમણકારણમ્ ॥૧॥ તસ્માદ્ધર્માર્થં હિંસા યાગાદૌ એવ, ન તુ જિનપૂજાયામિતિ શ્રદ્ધેયમ્ ॥૫૪॥

ભાવાર્થ— તેથી જ યોગશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, “મિથ્યાદૃષ્ટિઓ દ્વારા સર્જાયેલો તથા હિંસા વગેરેથી કલુષિત કરાયેલો ધર્મ ધર્મ તરીકે માન્ય હોય તો પણ સંસારભ્રમણનું કારણ બને છે.” તે કારણથી “ધર્માર્થ હિંસા” યાગાદિમાં જ લાગી શકે છે. પણ જિનપૂજાને નહિ, આવી શ્રદ્ધા કરવી જોઈએ. આ પ્રમાણે ચોપનમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૫૪॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— નનુ ભવતામપિ સામાન્યતો નિષિદ્ધાયા હિંસાયાઃ ફલં કથં ન પૂજાસ્થલીયાયાં હિંસાયામત આહ—

અહીં શંકા થાય છે કે, “સામાન્યથી નિષેધ કરાયેલી હિંસાનું ફળ પૂજામાં થતી હિંસામાં કેમ ન મળે ?” તેનું સમાધાન કરતાં ગ્રંથકાર કહે છે કે—

અસ્માકં ત્વપવાદમાકલયતાં દોષોઽપિ દોષાન્તરોચ્છેદી

તુચ્છફલેચ્છયા વિરહિતશ્ચોત્સર્ગરક્ષાકૃતે ।

યાગાદાવપિ સત્ત્વશુદ્ધિફલતો નેયં સ્થિતિર્દુષ્ટઃ,

શ્યેનાદેરિવ સત્ત્વશુદ્ધ્યનુદયાત્તત્સંભવાદન્યતઃ ॥૫૫॥

શ્લોકાર્થ— અપવાદને જાણતા એવા અમને દોષ પણ બીજા દોષોનો નાશ કરનારો છે. વળી તે અપવાદ સેવન તુચ્છફળની ઈચ્છાથી રહિત છે. તેથી ઉત્સર્ગની રક્ષા કરવામાં જ પ્રવૃત્ત થયેલો છે. શ્યેનયાગની જેમ યજ્ઞ દુષ્ટ છે. તેથી તેનાથી સત્ત્વની શુદ્ધિ થતી નથી. વળી બીજા દ્વારા

સત્ત્વશુદ્ધિની સંભાવના છે. તેથી સત્ત્વશુદ્ધિકર્મની અપેક્ષાએ તેઓની આવી સ્થિતિ નથી..૥૫૫૥

અપવાદ પણ ઉત્સર્ગની રક્ષા કાળે.

સત્ત્વશુદ્ધિ જાપાદિદ્વારા ન શ્યેનાદિ વધદ્વારા.

વ્યાખ્યા— અસ્માકં તુ દોષોઽપિ દ્રવ્યસ્તવેઽધિકારિવિશેષણીભૂતોઽપિ મલિ-
નારમ્ભસ્તત્કાલીનઃ સદારમ્ભો વા ઉત્સર્ગરક્ષાકૃતે એવ ઉત્સર્ગરક્ષાર્થમેવ પ્રવર્ત્તે ।
કીદૃશાનામસ્માકં ? અપવાદમાકલયતાં ઉત્સર્ગૈકાધિકારિકમપવાદં નિમ્નો-
ન્નતન્યાયેન તુલ્યસંખ્યાકં અભ્યુપગચ્છતામિત્યર્થઃ ।

ભાવાર્થ—ઉત્સર્ગની સાથે એક અધિકારવાળા અને નિમ્ન-ઉન્નત ન્યાયથી
=ઊંચા-નીચાના દૃષ્ટાંતથી તુલ્યસંખ્યાવાળા અપવાદને સ્વીકારતા એવા
અમને દ્રવ્યસ્તવમાં અધિકારીના વિશેષણભૂત મલિનારંભરૂપ દોષ અથવા
પૂજાકાલીન સદ્આરંભરૂપ દોષ પણ ઉત્સર્ગની રક્ષા માટે જ પ્રવર્તે છે.

વિશેષાર્થ— ઊંચા-નીચાની જેમ ઉત્સર્ગ અપવાદની સાપેક્ષ પ્રતીતિ.
ઊંચાની અપેક્ષાએ નીચાની પ્રસિદ્ધિ છે અને નીચાની અપેક્ષાએ ઊંચાની
પ્રસિદ્ધિ છે. આ રીતે ઉત્સર્ગ અપવાદ પણ તુલ્ય છે. અને અન્યોન્યથી
પ્રસિદ્ધ છે. તાત્પર્યાર્થ- ઊંચા પર્વતોનું અસ્તિત્વ હોવાથી જગતમાં ભૂતલાદિની
નીચા તરીકેની પ્રસિદ્ધિ છે. જેમ પર્વતની અપેક્ષાએ સપાટભૂમિ નીચી
છે. એવી પ્રતીતિ થાય છે. એવી જ રીતે નીચી સપાટભૂમિથી પર્વત
વગેરેની ઊંચા તરીકેની પ્રતીતિ થાય છે. આ દૃષ્ટાંતનું તાત્પર્ય એ છે
કે- જે જે આપેક્ષિક ભાવો છે, તેમાંથી એકનું જ્ઞાન થતાં અન્ય અપેક્ષાસંબંધીનું
જ્ઞાન અવશ્ય થાય છે. જેમ કે (હ્રસ્વ-દીર્ઘ, દીર્ઘના જ્ઞાનમાં હ્રસ્વપદાર્થનું
જ્ઞાન, હ્રસ્વપદાર્થના જ્ઞાનમાં દીર્ઘપદાર્થનું જ્ઞાન ઉપયોગી બને છે. તે જ
રીતે ઉત્સર્ગ-અપવાદનું જ્ઞાન પણ પરસ્પર અપેક્ષાસંબંધથી જ પ્રયોજ્ય છે.
આ રીતે ઉત્સર્ગ અને અપવાદ અન્યોન્યની પ્રતીતિમાં એકસરખા હેતુરૂપ
છે. ઉપદેશ રહસ્યમાંથી સમુદ્ધત) અહીં તાત્પર્ય એ છે કે જેટલા ઉત્સર્ગ
છે તેટલા જ અપવાદ છે, જેટલા અપવાદ છે તેટલા જ ઉત્સર્ગ છે.

વ્યાખ્યા— કીદૃશો દોષઃ ? દોષાન્તરસ્યાનુબંધર્હિસારૂપસ્ય ઉચ્છેદી । પુનઃ
કીદૃશઃ ? તુચ્છફલસ્ય ભૂત્યાદિલક્ષણસ્ય ઇચ્છયા વિરહિતશ્ચ ઇત્યવિરોધઃ ।

ભાવાર્થ— કેવા પ્રકારનો દોષ ? મલિનારંભરૂપ દોષ અથવા પૂજા વખતે થતો સદ્ધારંભદોષ અનુબંધહિંસારૂપ અન્યદોષનો ઉચ્છેદ કરનારો બને છે. વળી તે સંપત્તિરૂપ તુચ્છજ્ઞ તેની ઈચ્છાથી રહિત છે. તેથી કોઈ વિરોધ નથી.

વ્યાख्या— 'યાગાદૌ અપિ ઇયં અસ્મદુક્તજાતીયા સ્થિતિર્મર્યાદા ન વર્ત્તે ।

ભાવાર્થ— યજ્ઞાદિમાં પણ અમે કહેલી આ(=ઉત્સર્ગ-અપવાદની) મર્યાદા નથી. (કેમકે દ્રવ્યસ્તવસંબંધી અપવાદિક આચરણા હિંસાયુક્ત હોવા છતાં ઉત્સર્ગની રક્ષા માટે જ છે. કારણ કે હિંસા નિષેધરૂપ ઉત્સર્ગ માટે છે અને દ્રવ્યસ્તવરૂપ અપવાદ પણ મોક્ષ માટે જ છે. વેદદર્શનમાં તો હિંસાનિષેધરૂપ ઉત્સર્ગ મોક્ષાર્થી માટે છે, યજ્ઞસંબંધી હિંસાના વિધાનરૂપ અપવાદ ભૌતિક સુખની ઈચ્છાવાળા માટે છે. આથી બંનેના પ્રયોજન ભિન્ન છે. તેથી બંને વચ્ચે પરસ્પર ઉત્સર્ગ-અપવાદભાવ^૧ નથી.

વ્યાख्या— કિં કૃત્વા ? સત્ત્વશુદ્ધિફલતઃ સત્ત્વશુદ્ધિફલમાશ્રિત્ય । કુતોઃ હેતોઃ ? સત્ત્વશુદ્ધ્યનુદયાત્ મનઃશુદ્ધેઃ કર્તુમશક્યત્વાત્ । કસ્માદિવ ? શ્યેનાદેઃ શ્યેનયાગાદેરિવ । કીદૃશાત્ શ્યેનાદેઃ ? દુષ્ટઃ સ્વરૂપતો દુષ્ટાત્ ।

ભાવાર્થ— યાગાદિથી ચિત્તની શુદ્ધિરૂપ ફલને આશ્રયીને પણ અમારા જેવી મર્યાદા નથી. અર્થાત્ પૂજાથી ચિત્ત શુદ્ધિ થાય છે, પણ યજ્ઞ વગેરેથી ચિત્ત શુદ્ધિ થતી નથી. શ્યેનયાગ વૈરીને મારવા માટે થતું હોવાથી સ્વરૂપથી દુષ્ટ છે. આથી શ્યેનયાગથી ચિત્તશુદ્ધિ થતી નથી. (એમ તમે પણ માનો છો.) જેમ સ્વરૂપથી દુષ્ટ શ્યેનયાગથી ચિત્તશુદ્ધિ થતી નથી. તેમ અન્યયજ્ઞોથી પણ (ભૂતિની કામના હોવાથી) ચિત્તશુદ્ધિ થતી નથી.

વ્યાख्या— પુનઃ કસ્માદ્દેતોઃ ? અન્યતો ગાયત્રીજપાદેઃ તત્સંભવાત્ સત્ત્વશુદ્ધિસંભવાત્ ન ઇયં સ્થિતિરિતિ ।

ભાવાર્થ— યજ્ઞ વિગેરેમાં અમારા જેવી મર્યાદા નથી તેમાં બીજો

૧. શ્રી હેમચન્દ્ર સૂરિ મહારાજે આજ વાત અન્યયોગવ્યવચ્છેદ દ્વાત્રિશિકામાં કરતા કહ્યું છે કે “અન્યાર્થક ઉત્સર્ગનો અન્યાર્થક અપવાદ હોઈ શકે નહિ.”

હેતુ જણાવે છે- જો એ યજ્ઞનું પ્રયોજન સત્ત્વશુદ્ધિ હોય તો એ સત્ત્વશુદ્ધિ તો ગાયત્રીજાપ વગેરે અહિંસક હેતુઓ દ્વારા પણ સંભવે છે. આમ યજ્ઞીયહિંસા સત્ત્વશુદ્ધિના નામે અપવાદની મર્યાદાને પામી શકતી નથી.

વ્યાख्या— યે હિ પ્રતિપાદોક્તફલત્યાગેન વેદોક્તમિતિ કૃત્વા જ્યોતિષ્ટોમાદિ-સત્ત્વશુદ્ધ્યર્થમાદ્રિયન્તે, તૈઃ શ્યેનયાગોઽપ્યભિચારફલત્યાગેન સત્ત્વશુદ્ધ્યર્થ-માદરૂપીય ઇતિ ભાવઃ । અસ્માકં ત્વનન્યગત્યા આયવ્યયતુલ્યતયાઽપવાદાશ્રયણે સત્ત્વશુદ્ધેર્નાસંભવઃ ॥૫૫॥

ભાવાર્થ— ખરેખર જેઓ 'પ્રતિપદોક્ત ફળની ઈચ્છાના ત્યાગથી માત્ર વેદમાં કહેલા જ્યોતિષ્ટોમ વગેરે યજ્ઞો સત્ત્વશુદ્ધિ માટે આદરે છે. તેઓએ અભિચાર=વૈરીને મારવાની ઈચ્છાનો ત્યાગ કરી શ્યેનયાગ સત્ત્વશુદ્ધિ માટે આચરવો જોઈએ. કેમકે ફલેચ્છાનો અભાવ બંને સ્થળે સમાન છે. આ પ્રમાણે ભાવાર્થ જાણવો.

વિશેષાર્થ— પૂર્વપક્ષી કહે છે કે, ભૂતિકામનાથી યજ્ઞ કરાય છે ત્યારે તે યજ્ઞ મોક્ષાર્થ પ્રવૃત્ત નહિ હોવા છતાં, જ્યારે યજ્ઞ કરતાં કરતાં વિવિદિષા પ્રગટે છે ત્યારે ભૂતિકામનાનો ત્યાગ થઈ જાય છે, તેથી તે યજ્ઞની ક્રિયા મોક્ષનું કારણ બને છે. માટે યાગીયહિંસા પણ મોક્ષાર્થક થવાને કારણે અપવાદિક બનશે. તેથી ગ્રંથકાર કહે છે કે, જો તેમ સ્વીકારીએ તો શ્યેનયાગ પણ પ્રથમ અભિચાર ફળ માટે કરવામાં આવે છે અને યજ્ઞ કરતાં કરતાં વિવિદિષા પ્રગટે તો ત્યાં અભિચારફળનો ત્યાગ થઈ શકે, તેથી શ્યનયાગ પણ મોક્ષનું કારણ બની શકે, અને તેમ સ્વીકારીએ તો શ્યેનયાગને દુષ્ટ કહી શકાય નહિ.

અહીં પૂર્વપક્ષી કહે કે, શ્યેનયાગ સ્વરૂપથી દુષ્ટ છે, માટે સત્ત્વશુદ્ધિનું કારણ બનતો નથી. તો ગ્રંથકાર કહે છે કે, જ્યોતિષ્ટોમાદિ યજ્ઞ પણ સત્ત્વશુદ્ધિનું કારણ નથી તેમ માનવું જોઈએ. કેમ કે શ્યેનયાગમાં અભિચારફળની આકાંક્ષા છે તેથી તે સ્વરૂપથી દુષ્ટ છે, માટે સત્ત્વશુદ્ધિનું

૧. અમુક યજ્ઞનું આ ફળ છે, અમુક યજ્ઞનું આ ફળ છે, એમ નામ લઈને જે ફળ બતાવેલ હોય તે પ્રતિપદોક્ત ફળ છે.

કારણ બનતો નથી. તેમ જ્યોતિષોમાદિ યજ્ઞો ભૂતિકામના માટે કરાય છે, તેથી સત્ત્વશુદ્ધિનું કારણ બની શકે નહિ.

(જૈનો પણ સામાયિક આદિથી ચિત્તશુદ્ધિ કરી શકે છે તો પછી હિંસક એવું દ્રવ્યસ્તવ કરવાની શી જરૂર છે ? એવા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં કહે છે-) અમારે તો અન્ય વિકલ્પનો અભાવ હોવાથી અને આય-વ્યયની તુલના હોવાથી દ્રવ્યસ્તવરૂપ અપવાદના આશ્રયમાં સત્ત્વશુદ્ધિ સંભવે જ છે.

વિશેષાર્થ— ગ્રંથકાર કહે છે કે, અમારા મત પ્રમાણે મલિનારંભી દ્રવ્યસ્તવનો અધિકારી છે. તેમના માટે સત્ત્વશુદ્ધિનો બીજો કોઈ ઉપાય નથી, તેથી અનન્યગતિ હોવાને કારણે દ્રવ્યસ્તવમાં થતી હિંસા અને દ્રવ્યસ્તવમાં થતા લાભોની તુલના કરવામાં આવે છે.=દ્રવ્યસ્તવમાં થતાં લાભરૂપ આય અને દ્રવ્યસ્તવમાં થતી હિંસારૂપ વ્યયની તુલના કરવામાં આવે છે, અને જ્યારે વ્યય કરતાં આયની અધિક પ્રાપ્તિ થતી હોય અને વગર વ્યયે આયનો અસંભવ હોય ત્યારે અપવાદનો આશ્રય કરવામાં આવે છે, અને તે આશ્રયમાં સત્ત્વશુદ્ધિનો અસંભવ નથી=સત્ત્વશુદ્ધિ થાય છે.

શ્રાવક સંસારમાં જે મલિન આરંભ કરે છે તે જાણે છે કે આરંભ કરવાની પરિણતિ હજુ મારી ઉચ્છિન્ન થઈ નથી. આમ છતાં, નિરારંભી એવા મુનિઓ પ્રત્યે અને નિરારંભી જીવન જીવવાનો ઉપદેશ આપનાર એવા ભગવાન પ્રત્યે જેને અત્યંત પૂજ્યબુદ્ધિ છે, તેવો તે શ્રાવક, તેમના પ્રત્યેની ભક્તિ કરીને નિરારંભી જીવન જીવવાનું સત્ત્વ કેળવતો હોય છે. તેથી ભક્તિકાળમાં જે પુષ્પાદિના અવલંબનથી જ ભગવાન પ્રત્યે ભક્તિભાવ કેળવીને નિરારંભરૂપ તેમના માર્ગ પ્રત્યે પ્રસર્પણના પરિણામવાળો તે બને છે. તે વખતે થતા તે પુષ્પાદિના આરંભરૂપ વ્યય કરતાં સત્ત્વશુદ્ધિના અધિક લાભરૂપ આય પ્રાપ્ત થવાના કારણે, ત્યાં મન:શુદ્ધિ પ્રગટે છે=નિરારંભ જીવન પ્રત્યેની અભિમુખ બુદ્ધિરૂપ મન:શુદ્ધિ ત્યાં પ્રગટે છે. માટે અમને કોઈ દોષ નથી.

દ્રવ્યસ્તવ વગર માત્ર સામાયિકથી શુદ્ધિ તે જ કરી શકે કે જે અત્યંત સંક્ષેપપૂર્વક નિરવધ જીવન જીવતો હોય, અને તેવો શ્રાવક પૂજાનો

અધિકારી નથી પણ અન્ય શ્રાવક માત્ર સામાયિકથી શુદ્ધિ કરી શકે નહિ, પરંતુ ઉચિત કાળે દ્રવ્યસ્તવથી જ શુદ્ધિ કરી શકે છે, તેથી ‘અનન્ય ગતિ હોવાને કારણે’ એમ કહેલ છે. (પંડિતવર્યશ્રી પ્રવીણચંદ્ર મોતા કૃત અનુવાદમાંથી સાભાર સમુદ્ધત)

અને અમારે તો અન્ય વિકલ્પનો અભાવ હોવાથી આય-વ્યયની તુલના હોવાથી દ્રવ્યસ્તવરૂપ અપવાદના આશ્રયમાં સત્ત્વશુદ્ધિ સંભવે જ છે. આ પ્રમાણે પંચાવનમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૫૫॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— અનન્યગતિકત્વે પૂજાદાવન્યથાસિદ્ધિં શક્ષ્મતે—
પૂજા વગેરેમાં અન્યવિકલ્પનો અભાવ નથી, અર્થાત્ અન્ય વિકલ્પ છે એવી શંકા પ્રતિમાલોપક કહે છે—

નન્વેવં કિમુ પૂજયાપિ ભવતાં સિધ્યત્યવદ્યોઽજ્ઞિતાદ્,
ભાવાપદ્વિનિવારણોચિતગુણઃ સામાયિકાદેરપિ ।
સત્યં યોઽધિકરોતિ દર્શનગુણોલ્લાસાય વિત્તવ્યયે,
તસ્યેયં મહતે ગુણાય વિફલો હેતુર્ન હેત્વન્તરાત્ ॥૫૬॥

શ્લોકાર્થ— આમ તો તમારે પૂજાથી સર્યુ ? પાપરહિત સામાયિક વગેરેમાં પણ ભાવ આપત્તિનું નિવારણ કરવામાં સમર્થ ઉચિતગુણ રહેલો છે. તે સિદ્ધ છે. પ્રતિમાલોપકના આ પ્રશ્ન સામે પ્રત્યુત્તર આપતાં કહે છે કે, “તમારી વાત સત્ય છે.” છતાં પણ દર્શન(=સમ્યગ્દર્શન) ગુણની વૃદ્ધિ માટે જેઓ ધનવ્યય કરવાના અધિકારી છે, તેઓને આ પૂજા મોટાગુણનું કારણ બને છે, વળી હેત્વંતરથી હેતુ નિષ્ફળ નથી, અર્થાત્ સામાયિકરૂપ અન્ય હેતુ હોવા છતાં પૂજારૂપ હેતુ નિષ્ફળ નથી...॥૫૬॥

દોષવાળી જિનપૂજા, નિર્દોષ સામાયિક ક્રિયા,
એવી કુમતિની વાણીનું ચુક્તિપૂર્વક સમાધાન.

વ્યાખ્યા— નનુ એવં સત્ત્વશુદ્ધેરન્યતઃ સંભવે તર્હિ ભવતાં સ્વરૂપતઃ સાવધયા પૂજયાઽપિ કિં ? સૂતમિત્યર્થઃ । યતો જિનવિરહપ્રયુક્તભાવાપદ્વિનિવારણે જિને યચિતગુણઃ સામાયિકાદેરપિ સિધ્યતિ । કીદૃશાત્ સામાયિકાદેઃ ? અવદ્યોઽજ્ઞિતાત્

પાપરહિતાત્, તસ્ય સામાયિકાદેઃ પારમાર્થિકવિનયરૂપત્વાત્ । આહ ચ—
“પુષ્પામિષસ્તુતિપ્રતિપત્તીનાં યથોત્તરં પ્રામાણ્યમિતિ ।

ભાવાર્થ— પ્રશ્ન- તમારામાં પણ સત્ત્વશુદ્ધિ અન્ય અહિંસક સાધનોથી સંભવિત છે. તેથી સ્વરૂપ-પાપવાળી જિનપૂજાવડે શું ? અર્થાત્ જિનપૂજાથી સર્યુ. કેમકે જિનવિરહના કારણે થયેલ ભાવાપત્તિનું^૧ નિવારણ પરમાત્માના ઊચિત વિનયથી થઈ શકે છે. અને તે વિનય સામાયિકાદિથી પણ સિદ્ધ થાય છે. કેમકે આ સામાયિક જ પારમાર્થિક વિનયસ્વરૂપ છે. કહ્યું છે કે, “પુષ્પ-નૈવેદ્ય-સ્તુતિ અને આજ્ઞાનો સ્વીકાર આ ચાર ભગવાનની પૂજામાં ઉત્તરોત્તર વધુ પ્રમાણભૂત છે.”

વ્યાખ્યા— ઉત્તરમાહ-સત્યમિત્યર્દ્ધાઙ્ગીકારે । યો દર્શનગુણોલ્લાસાય સમ્ય-
ક્ત્વગુણવૃદ્ધ્યર્થં વિત્તવ્યયે ક્ષેત્રે ધનવ્યયાય અધિકરોતિ અધિકારભાગ્ભવતિ, તસ્ય શ્રાદ્ધસ્યેયં પૂજા મહતે ગુણાય ભવતિ, અધિકારીવિશેષેણ કારણવિશેષાત્ ।

ભાવાર્થ— ઉત્તર- “સત્ય” એ અવ્યય છે. અને અર્ધસ્વીકારમાં વપરાય છે. તમારી વાત સત્ય છે. સામાયિકથી જિનેશ્વરનો વિનય થાય અને ભાવાપત્તિનું નિવારણ કરી શકાય એ માન્ય છે. પણ પૂજા નિરર્થક છે એમ માન્ય ન કરી શકાય. વળી જે દર્શનગુણની વૃદ્ધિ માટે યોગ્યક્ષેત્રમાં (ધનવાવવાનો) ધનવ્યય કરવાનો અધિકારી છે તેને (=તે શ્રાવકને) જિનપૂજા મોટા ગુણને માટે થાય છે. અધિકારીવિશેષથી=ગૃહસ્થરૂપ અધિકારીવિશેષથી અને કારણવિશેષથી=શ્રેષ્ઠપાત્ર પરમાત્માની પૂજારૂપ વિશિષ્ટ સાધનના કારણે સમ્યગ્દર્શનની વૃદ્ધિમાં વિશેષતા સંભવે છે.

વ્યાખ્યા— અત એવ દ્રવ્યસ્તવઃ શ્રાદ્ધાનાં હસ્તિશરીરતુલ્યો ભાવસ્તવશ્ચ તેષાં કિંચિત્કાલીનસામાયિકાદિરૂપસ્તદક્ષિતુલ્ય ઇતિ ।

ભાવાર્થ— આ કારણથી જ શ્રાવકોનો દ્રવ્યસ્તવ હાથીતુલ્ય છે અને અમુક સમયની મર્યાદાવાળા સામાયિકાદિરૂપ ભાવસ્તવ તેની આંખ સમાન છે.

૧. સાક્ષાત્ ભગવાન હોય તો તેમને વંદનાદિ કરવા દ્વારા સારા ભાવો ઉત્પન્ન કરી શકાય છે, તે તેમના વિરહમાં દુષ્કર છે. માટે સાક્ષાત્ ભગવાનના વિરહના કારણે ભાવ આપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ.

શ્રાવક સામાયિકથી પણ દ્રવ્યસ્તવ જેટલું જ ફળ મેળવી શકે છે. આવા પૂર્વપક્ષનો ઉત્તર આપતા ગ્રંથકાર કહે છે-

વ્યાख्या- તુલ્યફલત્વેડપ્યાહ- હેતુર્વિફલો ન ભવતિ । કસ્માત્ ? હેત્વન્ત-
રાત્ । તથા ચ સતિ દાનાદીનાં સામાયિકાદીનાં દેવપૂજાયાશ્ચ શ્રાદ્ધોચિતફલે
તૃણારણિમણિન્યાયેન કારણત્વાન્ન દોષઃ ॥૫૬॥

ભાવાર્થ- જો સામાયિક અને પૂજા તુલ્યફળવાળા હોય તો, મોક્ષના કારણરૂપ દ્રવ્યસ્તવની અપેક્ષાએ હેત્વંતર (સામાયિક છે, હેત્વંતરરૂપ) સામાયિકથી દ્રવ્યસ્તવરૂપ હેતુ નિષ્ફળ નથી. (માટે જેમ શ્રાવકને સામાયિક કર્તવ્ય છે તેમ ઉચિત કાર્યરૂપ દ્રવ્યસ્તવ પણ કર્તવ્ય છે.)

હેત્વંતરથી હેતુ નિષ્ફળ નથી એમ સિદ્ધ થયે છતે શ્રાવકને યોગ્યફળમાં ધનાદિ, સામાયિકાદિ અને જિનપૂજા તૃણારણિમણિન્યાયથી કારણ હોવાથી દોષ નથી.

આશય એ છે કે, જેમ તૃણથી અગ્નિ પેદા થઈ શકે છે, અરણિના કાષ્ઠથી અગ્નિ પેદા થઈ શકે છે અને મણિથી અગ્નિ પેદા થઈ શકે છે, તેથી અગ્નિનો અર્થી જે વખતે જે ઉપલબ્ધ હોય તેનાથી અગ્નિ માટે યત્ન કરે છે. તેમ શ્રાવક પણ શ્રાવકાચારના ઉચિત ફળની પ્રાપ્તિ દાનાદિ, સામાયિકાદિ અને દેવપૂજાથી કરી શકે છે. તેથી ઉચિત કાળે તે દાનાદિમાં પ્રયત્ન કરે, તેમ ઉચિત કાળે સામાયિકમાં પણ યત્ન કરે અને ઉચિત કાળે દેવપૂજામાં પણ યત્ન કરે. પરંતુ એમ ન વિચારે કે, સામાયિકથી મને ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે, તો દેવપૂજા કરવાની જરૂર નથી. કેમ કે, જેમ નિર્જરાનું કારણ શ્રાવક માટે સામાયિક છે તેમ દેવપૂજા પણ છે. માટે શ્રાવકને સામાયિકથી નિર્જરારૂપ ફળની પ્રાપ્તિ હોવા છતાં દેવપૂજામાં યત્ન કરે તેમ સ્વીકારવામાં દોષ નથી. આ પ્રમાણે છપ્પનમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો.

उपोद्घातवचनकर्णिका- आरम्भशङ्कायामत्र दोषानाह-

પૂજામાં આરંભની શંકા કરવાથી જે દોષો ઉત્પન્ન થાય છે તેને જણાવતાં કહે છે કે-

અન્યારમ્ભવતો જિનાર્ચનવિધાવારમ્ભશઙ્કાભૃતો,
 મોહઃ શાસનનિન્દનં ચ વિલયો બોધેશ્ચ દોષાઃ સ્મૃતાઃ ।
 સઙ્કાશાદિવદિષ્યતે ગુણનિધિર્ધર્માર્થમૃદ્ધચર્જનં,
 શુદ્ધાલમ્બનપક્ષપાતનિરતઃ કુર્વન્નુપેત્યાપિ હિ ॥૫૭॥

શ્લોકાર્થ— અન્યારંભ કરનાર અને જિનપૂજામાં જ આરંભની શંકા કરનારને (૧) અવિવેક (૨) શાસનની નિંદા (૩) બોધિનાશ. આ ત્રણ દોષો ઉત્પન્ન થાય છે. સંકાશશ્રાવકની જેમ શુદ્ધ આલંબનના પક્ષપાતમાં આસક્ત વ્યક્તિ ધર્મ માટે જાણીને પણ ધનોપાર્જન કરે તો પણ ગુણનિધિ તરીકે સર્વજનને ઈષ્ટ થાય છે..॥૫૭॥

**ચૈત્યપૂજામાં આરંભની શંકા,
 તેનાથી ઉત્પન્ન થતાં દોષોનું વર્ણન.**

વ્યાખ્યા— અન્યારમ્ભો જિનગૃહાતિરિક્તારમ્ભઃ તદ્વતઃ । પુનઃ કીદૃશસ્ય ? જિનાર્ચનવિધૌ વિહિતજિનપૂજાયાં આરમ્ભશઙ્કાં વિભર્તીતિ આરમ્ભશઙ્કાભૃત્ તસ્ય । એવંવિધસ્ય હીનશ્રદ્ધસ્ય એતે દોષાઃ સન્તિ ।

ભાવાર્થ— જિનમંદિરથી અન્ય સાંસારિક કાર્યોમાં આરંભ કરનાર અને શાસ્ત્રવિહિત જિનપૂજામાં આરંભની શંકા કરનારા શ્રદ્ધાવિહીન મનુષ્યને આ દોષો લાગુ પડે છે.

વ્યાખ્યા— તે કે ? મોહોડનાભોગઃ સ્વેષ્ટાર્થભ્રંશાત્ । ચ પુનઃ શાસન-નિન્દનં, યતો લોકા વદન્તિ કીદૃશ એતેષાં શાસને ધર્મો યે સ્વેષ્ટદૈવતમપિ શક્તિકલુષિતા નારાધયન્તીતિ, તતો બોધેર્વિલયશ્ચેતિ, એતે દોષાઃ સ્મૃતાઃ । હિ નિશ્ચિતં ।

ભાવાર્થ— તે દોષો કયા છે ? (૧) પ્રથમ દોષ મોહ છે. મોહના કારણે તે જિનપૂજાદ્વારા થનારા ચિત્તશુદ્ધિરૂપ પોતાના ઈષ્ટાર્થના લાભથી ભ્રષ્ટ થાય છે. (૨) બીજો દોષ શાસનની નિંદા છે. બીજા લોકો ટીકા કરે કે, “આ લોકોનાં શાસનમાં ધર્મ કેવો છે કે જેથી આ લોકો શંકાથી કલુષિત અધ્યવસાયવાળા પોતાના ઈષ્ટદેવતાને પણ આરાધતા નથી.” આ

પ્રમાણે બીજા લોકો દ્વારા શાસનનિંદામાં નિમિત્ત બને છે. (૩) ત્રીજો દોષ બોધિનાશ- પોતાની અનુચિતપ્રવૃત્તિદ્વારા શાસનની હીલનાના ફળરૂપે પોતાના સમ્યગ્દર્શનગુણનો નાશ કરે છે. આ દોષો કહેલા છે. અહીં “હિ” નિશ્ચિતાર્થે છે.

વ્યાख्या— શ્રાદ્ધઃ ગુણનિધિઃ ગુણનિધાનં ઇષ્યતે । કિં કુર્વન્ ? ધર્માર્થં ઋદ્ધ્યર્જનં વિત્તોપાર્જનમ્ ઉપેત્યાપિ અઙ્ગીકૃત્યાપિ । કુર્વન્ કિંવત્ ? સઙ્કાશાદિવત્ સઙ્કાશશ્રાવકાદિરિવ । કીદૃશઃ ? ગુણનિધિઃ । શુદ્ધેતિ શુદ્ધાલમ્બને યઃ પક્ષપાતસ્તત્ર નિરત ઇતિ હેતોઃ । સંકાશશ્રાવકો હિ પ્રમાદાન્નક્ષિતચૈત્યદ્રવ્ય ઇત્યાદિ કથાનકં જ્ઞેયં ॥૫૭॥

ભાવાર્થ— ધર્મ માટે ધનોપાર્જનની પ્રવૃત્તિનો અંગીકાર કરનાર પણ શ્રાવક શુદ્ધ આલંબનના પક્ષપાતમાં રત હોવાના કારણે ગુણનિધાન તરીકે માન્ય છે. આ વિષે સંકાશશ્રાવકનું દૃષ્ટાંત છે. સંકાશશ્રાવકે પ્રમાદથી પૂર્વભવમાં દેવદ્રવ્યનું ભક્ષણ કર્યું હતું. ઈત્યાદિ સર્વ હકીકત કથાનકથી જાણવી.

સંકાશશ્રાવકના દૃષ્ટાંતથી ગ્રંથકાર એમ કહે છે કે, શ્રાવકને કેવળ દ્રવ્યસ્તવમાં થનારી આરંભવાળી પ્રવૃત્તિ ઈષ્ટ છે એમ નહિ, કિંતુ કોઈક વ્યક્તિ વિશેષને આશ્રયીને ધર્મ માટે થનારી વાણિજ્યાદિ સાવધપ્રવૃત્તિ પણ ઈષ્ટ છે. કારણકે તેવી પ્રવૃત્તિમાં વિષયવિશેષનો પક્ષપાત હોય છે. અને એથી એવી પ્રવૃત્તિથી પાપક્ષયદ્વારા ગુણબીજનો લાભ થાય છે. આ પ્રમાણે સત્તાવનમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૫૭॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— નન્વેવં મલિનારમ્ભો નાધિકારિવિશેષણં, કિંતુ સદારમ્ભેચ્છૈવેતિ યતેરપ્યધિકારઃ સ્યાદત આહ—

પ્રતિમાલોપક શંકા કરે છે કે પૂજાના અધિકારીના વિશેષણ તરીકે “મલિનારંભ” વિશેષણ યોગ્ય નથી પણ “સદારંભની ઈચ્છા જ” વધુ યોગ્ય છે. તેથી સાધુનો પણ પૂજા અંગે અધિકાર થાય. આથી ગ્રંથકાર કહે છે કે—

યઃ શ્રાદ્ધોઽપિ યતિક્રિયારતમતિઃ સાવચસંક્ષેપકૃત્
ભીરુઃ સ્થાવરમર્દનાચ્ચ યતનાયુક્તઃ પ્રકૃત્યૈવ ચ ।

તસ્યાત્રાનધિકારિતાં વયમપિ બ્રૂમો વરં દૂરતઃ,

✓ પઙ્કાસ્પર્શનમેવ તત્કૃતમલપ્રક્ષાલનાપેક્ષયા ॥૫૮॥

શ્લોકાર્થ— જે શ્રાવક પણ 'સાધુક્રિયામાં ઉત્સુકતાવાળો છે. 'સાવધ-
ક્રિયાનો સંક્ષેપ કરે છે. 'સ્થાવર જીવોનું મર્દન કરવાના પાપથી ડરેલો
છે. તથા સ્વભાવથી જ જયણાયુક્ત છે તે શ્રાવક પણ આ પૂજા અંગે
અધિકારી નથી એમ અમે પણ કહીએ છીએ. કેમકે કાદવના સ્પર્શથી
લાગેલા મલનું પ્રક્ષાલન કરવું તેના કરતાં તે કાદવના સ્પર્શથી જ દૂર
રહેવું તે જ વધારે સારું છે. ॥૫૮॥

**સાવધકર્મનો સંક્ષેપ કરનાર પાપભીરુ શ્રાવક દ્રવ્યપૂજનો
અધિકારી નથી એમ દેષ્ટાંતદ્વારા ઉપદેશ.**

વ્યાખ્યા— યઃ શ્રાદ્ધોઽપિ એવંવિધઃ સ્યાત્ । વિશેષણદ્વારેણાહ । કથંભૂતઃ
શ્રાદ્ધઃ ? યતિક્રિયારતમતિઃ યતિક્રિયાયાં રતા કર્તવ્યત્વેન ઉત્સુકા મતિઃ યસ્ય
સ તથા । પુનઃ કીદૃશઃ ? સાવધસંક્ષેપકૃત્ સર્વસાવધસંક્ષેપકારકઃ પુનઃ
કીદૃશઃ ? સ્થાવરાણાં પૃથિવ્યાદીનાં મર્દનાત્ ભીરુઃ । પુનઃ કીદૃશઃ ? પ્રકૃત્યૈવ
સ્વભાવેનૈવ ચ યતનાયુક્તઃ ઇતિ । વયમપિ તસ્ય શ્રાવકસ્ય અત્ર પૂજાયાં
અનધિકારિતાં બ્રૂમઃ ।

ભાવાર્થ— જે શ્રાવક આવા પ્રકારનો હોય તેને વિશેષણદ્વારથી કહે
છે— શ્રાવક કેવા પ્રકારનો હોય ? સાધુક્રિયામાં આસક્તબુદ્ધિવાળો અર્થાત્
સાધુક્રિયા જ કર્તવ્ય તરીકે સ્વીકારી તે પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાવાળો હોય.
સર્વ સાવધયોગોને ઘટાડનારો, પૃથ્વીકાયાદિ એકેન્દ્રિયજીવોની હિંસાથી કંપ
પામતો, સ્વભાવથી જ જયણાયુક્ત હોય તેવો શ્રાવક પૂજાનો અધિકારી
હોય એમ અમને માન્ય નથી.

વ્યાખ્યા— મલિનારમ્ભસ્ય નાશનીયસ્યાભાવાત્ અનારમ્ભસ્ય ચ ચારિત્રે-
ચ્છાયોગત એવોપપત્તેઃ । યતો દૂરતઃ પઙ્કાસ્પર્શનમેવ વરં વર્તતે । કયા ? તત્કૃતેતિ
તત્કૃતઃ પઙ્કસ્પર્શતો યો મલસ્તસ્ય પ્રક્ષાલનાપેક્ષયેતિ ।

ભાવાર્થ— કેમકે મલિનારંભથી છૂટવા માટે પૂજા કરવાની છે. તે
મલિનારંભ તો તે શ્રાવકને નથી.

પૂર્વપક્ષ— પૂજા જેમ મલિનારંભના ત્યાગ માટે કરવાની છે. તેમ અનારંભની(=ચારિત્રની) પ્રાપ્તિ માટે પણ કરવાની છે. તેથી મલિન આરંભથી રહિત પણ શ્રાવકે પૂજા કરવી જોઈએ.

ઉત્તરપક્ષ— (અનારમ્ભસ્ય ચ ચારિત્રેચ્છાયોગત એવોપપત્તે=) મલિન આરંભથી રહિત શ્રાવકને અનારંભની=ચારિત્રની પ્રાપ્તિ ચારિત્રસંબંધી ઈચ્છાયોગથી જ(=ચારિત્રની તીવ્રભાવનાથી જ) થાય છે માટે તેને ચારિત્રની પ્રાપ્તિ માટે સાવધપ્રવૃત્તિરૂપ પૂજા કરવાની જરૂર નથી. તેથી જ પ્રસ્તુતસ્થળે કાદવના મળને ધોવા કરતાં કાદવથી દૂર રહેવું એ જ સારું છે, એ ન્યાય લાગુ પડે છે.

વ્યાख्या— તસ્માત્સદારમ્ભેચ્છા મલિનારમ્ભશ્ચેતિ । ઉભયમેવાધિકારિવિશેષણં શ્રદ્ધેયમિત્યર્થઃ । યતિક્રિયાભ્યાસેન શ્રમણોપાસકત્વં જ્ઞેયં, ન પુનરિદાનતીનાનાં કુમતિનામ્ અનુજ્ઞાતં સ્યાત્ સ્વમતિવિકલ્પિતત્વાદિતિ ॥૫૮॥

ભાવાર્થ— મલિન આરંભથી રહિત શ્રાવક પૂજાનો અધિકારી નથી માટે કેવળ સદ્આરંભની ઈચ્છા કે કેવળ મલિનારંભ પૂજાના અધિકારમાં કારણભૂત વિશેષણ નથી, પરંતુ બંને છે. આથી સદારંભ ઈચ્છુક મલિનારંભી પૂજાનો અધિકારી છે. સાધુ અને મલિન આરંભથી રહિત શ્રાવક એ બે પૂજાના અધિકારી નથી. આ પ્રમાણે શ્રદ્ધા કરવી જોઈએ. એમ ભાવાર્થ જણાવો.

સાધુની ક્રિયાના અભ્યાસથી શ્રમણોપાસકપણું જાણવું. પણ હાલના કુમતિઓએ સાધુક્રિયાના અભ્યાસથી માનેલું શ્રાવકપણું માન્ય નથી. કારણ કે સ્વમતિથી કલ્પેલું છે. આ પ્રમાણે અકાવનમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૫૮॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— સિંહાવલોકિતેન હિંસાંશમતિમેવ દ્રવ્યસ્તવે નિરસ્યતિ—

સિંહાવલોકિત ન્યાયથી દ્રવ્યસ્તવમાં હિંસાના અંશની બુદ્ધિને દૂર કરે છે—

ધર્માર્થં સૃજતાં ક્રિયાં બહુવિધાં હિંસા ન ધર્માર્થિકા,
હિંસાંશે ન યતઃ સદાશયમૃતાં વાઙ્છા ક્રિયાંશે પરમ્ ।

ન દ્રવ્યાશ્રવતશ્ચ બાધનમપિ સ્વાધ્યાત્મભાવોન્નતે-,
 રારમ્માદિકમુચ્યતે હિ સમયે યોગસ્થિતિવ્યાપકમ્ ॥૫૯॥

શ્લોકાર્થ— ધર્મ માટે અનેક પ્રકારની ક્રિયા કરનારા શ્રાવકને ધર્માર્થે હિંસા થતી નથી. કેમકે તેઓ સદ્આશયવાળા હોય છે. તેથી તેમને હિંસાના અંશમાં(=વિભાગમાં) ઈચ્છા હોતી નથી. પરંતુ ક્રિયાના અંશમાં જ ઈચ્છા હોય છે. તથા પોતાના અધ્યાત્મભાવની ઉન્નતિ હોવાથી દ્રવ્યાશ્રવથી બાધ પણ નથી. કેમકે આગમમાં આરંભાદિને યોગસ્થિતિના વ્યાપક તરીકે કહેલા છે..॥૫૮॥

**શુભભાવવાળા ક્રિયાકરનાર શ્રાવકને દ્રવ્યસ્તવમાં
 હિંસાભાવ - તેનું યુક્તિપૂર્વક સમાધાન.**

વ્યાખ્યા— ધર્માર્થે બહુવિધાં બહુપ્રકારાં ક્રિયાં પૂજાદિરૂપાં સૃજતાં કુર્વતાં શ્રાદ્ધાનાં તદર્થિકા ધર્માર્થિકા હિંસા ન ભવતિ । યત સદાશયભૃતાં શુભભાવવતાં શ્રાદ્ધાનાં હિંસાંશે વાઙ્છા ન વર્ત્તે । પરં કેવલં ક્રિયાંશે વાઙ્છા વર્ત્તે । તેન ચાનુબન્ધહિંસાનિરાસઃ, તદાશયશ્ચ યતનોપબૃંહિતો ગ્રાહ્ય ઇતિ હેતુહિંસાપિ નિરસ્તૈવ, તથા ચ સ્વરૂપહિંસા એવાસ્તિ ।

ભાવાર્થ— ધર્મ માટે અનેક પ્રકારની પૂજાદિરૂપ ક્રિયા કરતા શ્રાવકોને ધર્મ માટે હિંસા હોતી નથી. કેમ કે સદ્આશયવાળા તેઓને હિંસાના અંશની ઈચ્છા હોતી નથી. પરંતુ ક્રિયાંશ જ ઈષ્ટ હોય છે. આ વાતના ઉલ્લેખથી અનુબંધહિંસાનું ખંડન થાય છે. અર્થાત્ અનુબંધહિંસાનો નિષેધ થાય છે. તથા શ્રાવકોનો શુભાશય યતનાથી પુષ્ટ થયેલો ગ્રહણ કરવો. આ પ્રમાણે હેતુહિંસાનો પણ નિષેધ થયો. તેથી પૂજા વગેરે પ્રવૃત્તિમાં સ્વરૂપહિંસા જ રહે છે.

શ્રાવક પૂજા કરવામાં પરિમિત જળથી સ્નાન કરવું વગેરે યતનાવાળો હોય, યતનાના કારણે તેને હેતુહિંસા ન હોય. કારણ કે યતનાનો અભાવ એ હેતુહિંસા છે. તેથી જે શ્રાવકો યતનામાં બેદરકારીવાળા હોય તેમને હેતુહિંસા હોય. આમ છતાં જો તેને અયતના થવા બદલ ડંખ હોય તો શુભાશયના કારણે અનુબંધહિંસા ન હોય.

વ્યાખ્યા— તત્રાહ-દ્રવ્યાશ્રવતશ્ચ “સ્વાધ્યેતિ” સ્વસ્ય યોડધ્યાત્મભાવ-
સ્તદુન્નતેર્બાધનમપિ નાસ્તિ । હિ યતઃ સમયે સિદ્ધાંતે સ્થિતિવ્યાપકં
યાવદ્યોગાસ્તિષ્ઠન્તિ તાવત્ આરમ્ભાદિકમુચ્યતે ઇષ્યતે “જાવં ચ ણં ઇયઇ વેયઇ
તાવં ચ ણં આરંભઇ સારંભઇ સમારંભઇ “ઇત્યાદિવચનાત્ । યદિ ચ દ્રવ્યા-
શ્રવમાત્રાદ્બન્ધઃ સ્યાત્તદા ત્રયોદશ ગુણસ્થાનેઽપિ સ્યાત્, ન ચૈવમસ્તિ ॥૫૯॥

ભાવાર્થ— ત્યાં કહે છે કે આ સ્વરૂપહિંસારૂપ દ્રવ્યાશ્રવથી પોતાના
અધ્યાત્મભાવની વૃદ્ધિ થતી હોવાથી તે સ્વરૂપહિંસા પણ બાધક નથી.
કેમકે સિદ્ધાંતમાં પણ કહ્યું છે કે જ્યાં સુધી યોગ છે ત્યાં સુધી આરંભ
વિગેરે સ્વરૂપહિંસા હોય છે. વળી શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, “જ્યાં સુધી આત્મા
કંપન કરે છે ત્યાં સુધી આરંભ, સંરંભ, સમારંભ છે. ઇત્યાદિ જ્યાં સુધી
યોગ ત્યાં સુધી આરંભાદિ ત્રણમાંથી કોઈને કોઈનું અસ્તિત્વ હોય જ.
તેથી આરંભાદિ યોગના વ્યાપક છે. જો આરંભ વગેરે દ્રવ્યાશ્રવમાત્રથી
પણ કર્મબંધ હોય તો તેરમા ગુણસ્થાનકે પણ કર્મબંધ થાય. પરંતુ તેમ
નથી. આ પ્રમાણે ઓગણસાઈઠમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૫૯॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— એવં વ્યવસ્થિતે કૂપનદિર્શનચિન્ત્યતામાવિ-
ર્ભવયતિ—

આ પ્રમાણે નિર્ણય થતાં(=દ્રવ્યસ્તવમાં અંશમાત્ર પણ હિંસા નથી
આ પ્રમાણે નિર્ણય થતાં) અહીં શંકા થાય કે તો પછી ગૃહસ્થના દ્રવ્યસ્તવમાં
દશવિલ કૂપદૃષ્ટાંત શી રીતે યોગ્ય ઠરે ? આ શંકા દૂર કરવા ગ્રંથકાર
કૂપદૃષ્ટાંતની ચર્ચા કરે છે—

પૂજાયાં સ્વભાવકારણતયા હિંસા ન બન્ધાવહા

ગૌણીત્યં વ્યવહારપદ્ધતિરિયં હિંસા વૃથા નિશ્ચયે ।

ભાવઃ કેવલમેવ એવ ફલદો બન્ધોઽવિરત્યંશજસ્ત્વન્યઃ

કૂપનિદર્શનં તત્ત્વ ઇહાશક્કાપદં કસ્યચિત્ ॥૬૦॥

શ્લોકાર્થ— ખરેખર ! ભાવનું કારણ હોવાથી પૂજામાં રહેલી હિંસા
કર્મબંધ કરનારી નથી. પૂજામાં પ્રશસ્ત હિંસાથી પુણ્ય બંધાય છે એવો
વ્યવહારનય ગૌણ છે. અને નિશ્ચયનયથી તો હિંસા વૃથા-ફોગટ છે. કેમકે
એક માત્ર ભાવ જ ફળદાયક છે. પૂજાના સમયે થતો અન્યબંધ અવિરતિને

કારણે છે. તેથી અહીં “કૂવાનું દષ્ટાંત” કેટલાકને આશંકાના સ્થાનરૂપ થાય છે..॥૬૦॥

દ્રવ્યસ્તવ ભાવસ્તવકારણ. દુર્ગતાનારી સદ્ગતિ પામી.

વ્યાખ્યા— ખલુ નિશ્ચયે । પૂજાયાં સ્નાનાદિ સામગ્ર્યાં હિંસા બંધાવહા ન ભવતિ । કયા ? ભાવેતિ ભાવસ્ય દ્રવ્યસ્તવકારણાધ્યવસાયરૂપસ્ય કારણતયા કૃત્વા દુર્ગતનાર્યા, દેવલોકગમનાનુપપત્તે: ।

ભાવાર્થ— અહીં “ખલુ” નિશ્ચયાર્થે છે. પૂજામાં સ્નાનાદિ સામગ્રી દ્વારા થતી હિંસા અશુભ કર્મબંધ કરનારી નથી કારણ કે પૂજામાં રહેલી હિંસા દ્રવ્યસ્તવમાં કારણભૂત અધ્યવસાયનું કારણ બને છે. પૂજામાં થતી હિંસાથી (અશુભ) કર્મબંધ થતો હોય તો દુર્ગતનારી દ્રવ્યસ્તવના ભાવથી દેવલોકમાં ગઈ તે સંગત ન થાય.

વ્યાખ્યા— ઇત્યમિયં વ્યવહારપદ્ધતિઃ વ્યવહારનયસરણિઃ ગૌણી પ્રશસ્તિહિંસા વર્ત્તે, યા પુણ્યબન્ધહેતુત્વસ્યાપિ ઘૃતં દહતીતિ ન્યાયેનૈવૈષ્ટત્વાત્ ।

ભાવાર્થ— પૂર્વપક્ષ- આ રીતે તો પ્રશસ્તિહિંસાને પુણ્યનું પણ કારણ ન માની શકાય. કારણ કે સર્વત્ર ભાવ જ પ્રધાન બને.

ઉત્તરપક્ષ- તમારું કહેવું બરોબર છે. અમે જે વાત કરી તે વ્યવહાર નયને અનુસરીને કરી. કેમકે “ઘી બાળે છે.” એ ન્યાયથી જ પ્રશસ્તિહિંસાને પુન્યબંધના હેતુ તરીકે ગણાવી શકાય. અર્થાત્ કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરી હિંસાને કર્મબંધમાં હેતુ ગણી શકાય પણ આ ઔપચારિક હોવાના કારણે ગૌણ છે.

વિશેષાર્થ— ઘી બાળે છે એ સ્થળે પરમાર્થથી ઘી બાળતું નથી, પણ ઘીમાં રહેલા અગ્નિના પરમાણુઓ હાથ નાંખનારને બાળે છે, તે રીતે પ્રસ્તુતમાં પ્રશસ્તિહિંસા પુણ્યબંધનું કારણ નથી, પણ પ્રશસ્તિ હિંસા વખતે થતો શુભભાવ પુણ્યબંધનું કારણ છે. આમ છતાં વ્યવહારથી ઘી બાળે છે એ ન્યાયથી પ્રશસ્તિહિંસા શુભભાવનું કારણ છે એમ કહેવાય છે.

વ્યાખ્યા— અથ નિશ્ચયે નિશ્ચયનયે તુ વિચાર્યમાણે હિંસા વૃથા એવ અસ્તિ, અન્યતરબન્ધસ્યાપિ અહેતુત્વાત્ । કેવલં એક એવ ભાવઃ ફલદો વર્ત્તે

પ્રશસ્તોઽપ્રશસ્તો વા પ્રશસ્તમપ્રશસ્તં વા ફલં જનયિતું સમર્થં ઇત્યર્થઃ ।

ભાવાર્થ— હવે નિશ્ચયનયથી વિચારવામાં આવે તો હિંસા ફોગટ જ છે, કારણ કે શુભ-અશુભકર્મબંધનું કારણ નથી. માત્ર ભાવ જ ફળદાતા છે. પ્રશસ્તભાવ પ્રશસ્તફળ આપે છે. અપ્રશસ્તભાવ અપ્રશસ્તફળ આપે છે. આ પ્રમાણે ભાવાર્થ જાણવો.

વ્યાख्या— एवं विविक्तविवेकेऽविरत सम्यग्दुष्टेरपि पूजायां न बन्धः अविरत्यंशजस्तु बन्धोऽन्योऽस्ति पूजायोगाप्रयोक्तः। अन्यथा जिनवन्दनादौ अपि सः। तत इह कूपनिदर्शनं कस्यचित् यथाश्रुतज्ञस्य आशङ्कापदं आशङ्कास्थानं। एवं हि तदावश्यके द्रव्यस्तवीयप्रसङ्गसमाधानस्थले व्यवस्थितम् ॥६०॥

ભાવાર્થ— આમ નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ વ્યવસ્થિત વિભાગનો વિવેક કરવામાં આવે તો અવિરતસમ્યગ્દષ્ટિને પણ પૂજામાં અલ્પ પણ બંધ નથી. જો કે સમ્યગ્દષ્ટિને પણ પૂજા કરતાં જ્ઞાનાવરણીય વગેરે અશુભકર્મનો બંધ થાય છે, પણ તે બંધ અવિરતિના કારણે થાય છે. પૂજાપ્રયુક્ત નથી=પૂજાના કારણે થતો નથી. આવો વિવેક કરવામાં ન આવે તો જિનવંદનાદિમાં પણ આપત્તિ આવે. કેમકે તે વખતે પણ અવિરતિના કારણે કર્મબંધ ચાલુ છે. તેથી(=સમ્યગ્દષ્ટિને પણ પૂજામાં અલ્પ પણ બંધ થતો નથી તેથી) પ્રસ્તુતમાં કૂપદષ્ટાંત પૂર્વાપરનો સૂક્ષ્મ વિચાર કર્યા વિના જેવું સાંભળ્યું તેવું જ જાણનાર કોઈકને શંકાનું સ્થાન બને. કૂપદષ્ટાંત જે રીતે ઘટે તે રીતે આવશ્યકસૂત્રમાં દ્રવ્યસ્તવના પ્રસંગે શંકાના સમાધાન સ્થળે નિશ્ચિત કર્યું છે. આ પ્રમાણે સાઈઠમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૬૦॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— व्यवहारनयाश्रयणेऽपि स्वोत्प्रेक्षितं समाधानमाह—

વ્યવહારનયનો આશ્રય કરવામાં પણ પોતે ઉત્પ્રેક્ષા કરેલું સમાધાન બતાવે છે—

अत्रास्माकमिदं हृदि स्फुरति यद्द्रव्यस्तवे दूषणं,
वैगुण्येन विधेस्तदप्युपहतं भक्त्येति हि ज्ञापनम् ।

કૂપજ્ઞાતફલં યતોઽવિધિયુતાપ્યુક્તક્રિયા મોક્ષદા,
ભક્ત્યૈવ વ્યવધાનતઃ શ્રુતધરાઃ શિષ્ટાઃ પ્રમાણં પુનઃ ॥૬૧॥

શ્લોકાર્થ— અહીં અમારા હૃદયમાં આ પ્રમાણે સ્ફૂરણા થાય છે—
દ્રવ્યસ્તવમાં વિધિની ન્યૂનતાના કારણે જે દોષ લાગે છે, તે પણ ભક્તિભાવથી
દૂર થાય છે એમ જણાવવું એ કૂવાના દૃષ્ટાન્તનું ફળ છે. કેમ કે અવિધિથી
કરેલી ઉક્તક્રિયા પરંપરાએ ભક્તિદ્વારા જ મોક્ષદાયી બને છે. આ વિષયમાં
શ્રુતજ્ઞાની શિષ્ટપુરુષો પ્રમાણભૂત છે. ॥૬૧॥

કૂપદૃષ્ટાંત વિવેચન. ભક્તિમાં શક્તિ.

વ્યાખ્યા— અત્રાસ્માકં इदं हृदि स्फुरति यद् द्रव्यस्तवे दूषणमस्ति तद्दूषणं
विधेर्वैगुण्येन भक्तिमात्रेकतानतासंभवि विधिवैकલ્યેन । तदपि विधि वैकल्यप्रयुक्तं
द्रव्यस्तवदूषणमपि भक्त्या अधिकतरभक्तिभावेन उपहतं भवति इति हि ज्ञापनं
कूपज्ञातस्य फलं अस्ति, कूपज्ञातेन एतत् ज्ञाप्यते इत्यर्थः । यतः अविधि
युताऽपि क्रिया व्यवधानेन अतिपारंपर्येण भक्त्या एव कृत्वा मोक्षदा उक्ता ।
शिष्टाः पुनरत्र प्रमाणं सन्ति, शिष्टैकवाक्यतया पुनर्माभूदत्र स्वकपोलकल्पि-
तत्वमात्रमिति भावः ॥६१॥

ભાવાર્થ— અહીં અમારા હૃદયમાં આ પ્રમાણે સ્ફૂરણા થાય છે—
દ્રવ્યસ્તવમાં જે દોષ છે તે ભક્તિમાત્રમાં એકતાન થઈ જતાં વિધિમાં
ન્યૂનતાના કારણે છે. તે દોષ પણ બળવાન ભક્તિભાવથી નાશ પામે
છે. આ પ્રમાણે જણાવવું એ જ કૂપદૃષ્ટાંતનું ફળ છે, અર્થાત્ કૂપદૃષ્ટાંતથી
આ જણાવાય છે. કેમ કે અવિધિયુક્ત પણ ક્રિયા પરંપરાએ મોક્ષદાયી
કહેલી છે. અહીં શિષ્ટપુરુષો જ પ્રમાણભૂત છે. આ બાબતમાં અમારી
કલ્પનામાત્ર સ્વકપોલકલ્પિત ન બની રહે પણ શિષ્ટોની સાથે એકવાક્યતા
પામે, એ હેતુથી અમે અહીં શિષ્ટોને પ્રમાણ તરીકે સ્થાપીએ છીએ. આ
પ્રમાણે ભાવ જાણવો. આ પ્રમાણે એકસઠા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ
થયો.. ॥૬૧॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— पूजायां हिंसासंभवोक्तिं विकल्प्य दूषयन्नाह—
पूजामां हिंसानो संभव एवेवा वचनने बे विकल्पो करीने દૂષિત

કરતા ગ્રંથકાર કહે છે કે—

ધર્માર્થઃ પ્રતિમાર્ચનં યદિ વધઃ સ્યાદર્થદણ્ડસ્તદા,
તત્કિં સૂત્રકૃતે ન તત્ર પઠિતો ભૂતાહિયક્ષાર્થવત્ ।
યા હિંસાં સ્વલુ જૈનમાર્ગવિહિતા સા સ્યાન્નિષેધ્યા
નાધાકર્મિકવન્નિહન્તુમિહ કિં દોષં પ્રસજ્જોદ્ધવમ્ ॥૬૨॥

શ્લોકાર્થ— પ્રતિમાપૂજન જો ધર્માર્થ વધ હોય, તો તે અર્થદંડ છે. અને જો તે અર્થદંડરૂપ હોય તો સૂત્રકૃત્માં(=સૂત્રકૃતાંગમાં) ભૂતાહિયક્ષાર્થદંડની જેમ કેમ બતાવ્યો નથી ? જે જૈનમાર્ગવિહિતા હિંસા હોય તે હિંસા આધાકર્મિકની જેમ પ્રસંગથી ઉત્પન્ન થતાં દોષને દૂર કરવા શું સ્પષ્ટ નિષેધ્ય નથી ? અર્થાત્ નિષેધ્ય જ છે. ॥૬૨॥

**જિનપૂજામાં થતી હિંસા અનર્થદંડરૂપ કે અર્થદંડરૂપ ?
એનું વિસ્તારપૂર્વક સમાધાન.**

વ્યાખ્યા— યદિ પૂજાયાં હિંસા કુમતિના વાચ્યા તદા સા કિમનર્થદણ્ડરૂપા વા સ્યાત્ અર્થદણ્ડરૂપા વા સ્યાત્ ? નાદ્યઃ પક્ષઃ ક્ષોદક્ષમઃ પ્રયોજનરાહિત્યાસિદ્ધેઃ।

ભાવાર્થ— જો કુમતિઓ પૂજામાં હિંસા કહે છે તો શું તે હિંસા અનર્થદંડરૂપ(=પ્રયોજન વિના કરાતી) છે કે અર્થદંડરૂપ(=પ્રયોજનપૂર્વક છે.) તેમાં પ્રથમપક્ષ અમાન્ય છે. કેમકે ધર્મ વગેરે પ્રયોજનથી જ આ પૂજારૂપ હિંસા થાય છે. તેથી આ હિંસા પ્રયોજન વિનાની છે, એ તો અસિદ્ધ જ છે.

વ્યાખ્યા— અન્તે ત્વાહ- યદિ પ્રતિમાર્ચનં ધર્મો વધઃ સ્યાદર્થદણ્ડત્વેન વ્યવહાર્યઃ સ્યાત્, તદર્થદણ્ડશ્ચેદ્ધવતિ તદા તત્ર સૂત્રકૃતેઽર્થદન્ડાધિકારે કિં ન પઠિતઃ ? । કિંવત્ ? ભૂતાહિયક્ષાર્થવત્ સ્વલુ નિશ્ચિતં ।

ભાવાર્થ— બીજો પક્ષ અર્થદંડરૂપ તેના વિષે કહે છે— જો પ્રતિમાપૂજન ધર્માર્થ હિંસા તરીકે માન્ય હોય તો તે હિંસાને અર્થદંડ તરીકે વ્યવહાર કરવો જોઈએ. જો તમને પ્રતિમાપૂજન અર્થદંડ તરીકે સ્વીકૃત છે, તો અમારો તમને પ્રશ્ન છે કે સૂત્રકૃતાંગમાં અર્થદંડ અધિકારમાં તેનો ઉલ્લેખ

કેમ કર્યો નથી ? જેમ સૂત્રકૃતાંગમાં અર્થદંડના અધિકારમાં જેમ ભૂતાર્થદંડ, સાપાર્થદંડ, યક્ષાર્થદંડ વગેરે બતાવ્યા છે તેમ તેનો ઉલ્લેખ કેમ કર્યો નથી ?

વ્યાખ્યા— યા જૈનમાર્ગવિહિતા હિંસા સ્યાત્ તદા ઇહ સા સ્ફુટં પ્રકટં કિં નિષેધ્યા ન સ્યાત્ ? અપિ તુ સ્યાદેવ । કિં કર્તું ? આધાકર્મિકવત્ પ્રસજ્જોઞ્ઞવં દોષં નિહન્તુમિતિ ।

ભાવાર્થ— વળી જે જૈનમાર્ગમાં કહેલી હિંસા થતી હોત તો અહીં સ્પષ્ટપણે તેનો નિષેધ કેમ ન કર્યો ? જો તેમ હોત તો નિષેધ કરત. આધાકર્મિકદાનની જેમ હિંસાના પ્રસંગથી થતાં દોષોને હણવા માટે સ્પષ્ટ નિષેધ કરત.

વ્યાખ્યા— તત્ર ભૂતો હિ પાઠો યથા “પદમે દંડસમાદાણે અદ્વાદંડવત્તિ અહિજ્જહ । સે જહાણામ્પ કેઈ પુરિસે આયહેહં વા નાહહેહં વા આગારહેહં વા પરિવારહેહં વા મિત્તહેહં વા ણાગહેહં વા ભૂયહેહં વા જક્ષ્વહેહં વા તં દંડં તસથાવરેહિં સયમેવ નિસિરહ્” इत्यादि ।

ભાવાર્થ— અહીં આ સૂત્રમાં ભૂતાદિનું વર્ણન કરેલ છે. પ્રથમ દંડ સમાદાનમાં આઠ દંડ પ્રત્યય કહેવાયા છે. તે આ પ્રમાણે - કોઈ પુરુષ (૧) આત્મહેતુક=પોતાને માટે, (૨) જ્ઞાતિહેતુક (૩) આગાર(ઘર)હેતુક (૪) પરિવારહેતુક (૫) મિત્રહેતુક (૬) નાગહેતુક (૭) ભૂતહેતુક (૮) યક્ષહેતુક, ત્રસ અને સ્થાવર જીવો પર તે દંડ પોતે સ્વયં કરે, અથવા બીજા પાસે કરાવે અથવા અન્ય કરતાને સમનુજ્ઞા આપે. એમ કરવા દ્વારા તેને તે દંડને આશ્રયી સાવધ(=પાપ) લાગે છે એમ કહ્યું છે.

વ્યાખ્યા— यदि हि जिनप्रतिमापूजार्थोऽपि बधोऽत्राधिकृतः स्यात्तदा “जिणपडिमाहेहं जिणहेहं वा” इत्यप्यभणिष्यत् सूत्रकारः तत्तु नोक्तं, तेन हिंसाऽपि सा पूजा न स्यादित्यर्थः ॥६२॥

ભાવાર્થ— જો જિનપ્રતિમા પૂજન માટે થતો વધ પણ અર્થદંડરૂપ હોત, તો સૂત્રકાર એવો ઉલ્લેખ પણ કરત કે, “જિનપ્રતિમાહેતુક કે જિનહેતુક”. પરંતુ ત્યાં તેમ કહ્યું નથી તેથી જિનપૂજામાં હિંસા ન ગણાય. એમ અર્થ થાય. આ પ્રમાણે બાસઠમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૬૨॥

ઉપોદ્ધાતવચનકર્ણિકા— સૂત્રાન્તરાક્ષરાણ્યાહ—

અહીં અન્ય આગમોના વચનોથી સાક્ષી બતાવે છે—

આનન્દસ્ય હિ સપ્તમાઙ્ગવચસા હિત્વા પરિવ્રાઢ્વર-

શ્રાદ્ધસ્ય પ્રથિતૌપપાતિકગિરા ચૈત્યાન્તરોપાસનામ્ ।

અર્હચૈત્યનતિં વિશિષ્ય વિહિતાં શ્રુત્વા ન યો દુર્મતિં,

સ્વાન્તાન્મુઞ્ચતિ નાશ્રયપ્રિયતયા કર્માણિ મુઞ્ચન્તિ તમ્ ॥૬૩॥

શ્લોકાર્થ— સાતમા “ઉપાસકદશા” નામના અંગના વચનથી આનંદે અને “ઔપપાતિક” ઉપાંગની પ્રસિદ્ધવાણીથી શ્રેષ્ઠપરિવ્રાજક શ્રાવકે(=અંબડ શ્રાવકે) અન્યધર્મની પ્રતિમાઓનો ત્યાગ કરી અરિહંતની પ્રતિમાને નામગ્રહણ કરવાપૂર્વક નમન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરેલી, એમ સાંભળવા છતાં પણ જે પોતાના ચિત્તમાંથી દુર્મતિને છોડવા તૈયાર નથી. આશ્રયપ્રિય હોવાથી જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મો તેને છોડતા નથી...॥૬૩॥

આનંદાદિ શ્રાવકના દેષ્ટાંતો

કુમતિની મૂઢતાસૂચક વ્યાખ્યાન.

વ્યાખ્યા— હિ નિશ્ચિતં । યો લુમ્પકઃ સ્વાન્તાત્ ચિત્તાત્ દુર્મતિં ન મુઞ્ચતિ ।
કિં કૃત્વા ? આનન્દસ્ય પુનઃ પરિવ્રાઢ્વરશ્રાદ્ધસ્ય અમ્બડસ્ય અર્હચૈત્યનતિં
અર્હત્પ્રતિમાનાં નતિં વિશિષ્ય નામ ગ્રાહં વિહિતા કર્તવ્યત્વેન ઉક્તાં શ્રુત્વા । કેન ?
આનન્દશ્રાવકાપેક્ષયા સપ્તમાઙ્ગવચસા ઉપાસક-દશાઙ્ગવચનેન । પુનઃ કયા ?
અમ્બડશ્રમણોપાસકાપેક્ષયા પ્રથિતેતિ પ્રથિતા પ્રસિદ્ધા ઔપપાતિકગીઃ ઔપપા-
તિકોપાઙ્ગવાક્ તયા કૃત્વા । કિં કૃત્વા ? ચૈત્યાન્તરોપાસનાં હિત્વા અન્યતી-
ર્થિકચૈત્ય-તત્પરિગૃહીતાર્હચૈત્યોપાસનાં ત્યક્ત્વા સ્થિતસ્યેતિ શેષઃ । કર્માણિ
જ્ઞાનાવરણીયાદીનિ કતૃપદં, તં લુમ્પકં ન મુઞ્ચન્તિ ।

ભાવાર્થ— ઉપાસકદશા અંગના વચનથી આનંદ શ્રાવકે અને ઔપપાતિક ઉપાંગના વચનથી અંબડ પરિવ્રાજકે અન્યતીર્થિકોની પ્રતિમાની અને અન્યતીર્થિકોએ ગ્રહણ કરેલી(=પોતાના કબજામાં રાખેલી) જિનપ્રતિમાની ઉપાસના છોડીને જિનપ્રતિમાની ઉપાસના કરેલી એમ સ્પષ્ટ સાંભળવા

મળે છે. આનંદ અને અંબડપરિવ્રાજક એવા નામ ગ્રહણ કરવાપૂર્વક આ વિગત સાંભળવા મળે છે. આથી આવા આગમવચનો સાંભળીને પણ જે પોતાના ચિત્તમાંથી દુર્ભૂતિને છોડતો નથી તેને જ્ઞાનાવરણીય વગેરે કર્મો છોડતા નથી.

વ્યાખ્યા— કયા ? આશ્રયપ્રિયતયા આશ્રયવલ્લભત્વેન કૃત્વા इति । પરિવ્રાટસુ વરઃ પ્રધાનઃ યઃ શ્રાદ્ધઃ અમ્બડ इति સમાસઃ ।

ભાવાર્થ— તેને જ્ઞાનાવરણીય વગેરે કર્મો છોડતા નથી. તે અંગે કલ્પના કરીને ગ્રંથકાર કહે છે— જાણે કે આશ્રય(=લુંપાક) અતિશય પ્રિય છે એથી કર્મો તેને છોડતા નથી. વળી પરિવ્રાજકમાં શ્રેષ્ઠ જે શ્રાદ્ધ અંબડ. આ પ્રમાણે સમાસ જણવો.

વ્યાખ્યા— અત્ર હિત્વેતિ “મત્પ્રસૂતિમનારાધ્ય” इत्यत्रેવ अन्यथा भिन्न-कर्तृकक्त्वाप्रत्ययानुपपत्तेः, अथवाऽन्तर्भूतण्यर्थत्वात् हित्वेत्यस्य हापयित्वेत्यर्थः । एवं ह्यभिमतानभिमतविधानहापनयोरेककर्तृकत्वेन क्त्वाप्रत्ययोपपत्तेः, आश्रितस्य प्रियतया अत्यन्ताभीष्टतया इवेत्यस्य गम्योत्प्रेक्षेयं । आश्रिता प्रिया यस्य तत्तयेति व्याख्याने गुणप्रिये इत्यादाविव विशेषणपरनिपात इति ।

ભાવાર્થ— અહીં “હિત્વા” પદ સંબંધકભૂતકૃદંત છે. સામાન્યથી એક કર્તૃક પૂર્વોત્તરકાલીન બેક્રિયાનો નિર્દેશ કરતી વેળા પૂર્વકાલીન ક્રિયા જણાવવા ‘ત્વા’ પ્રત્યય લગાડી સંબંધકભૂતકૃદંત બનાવે છે. છતાં રઘુવંશ કાવ્યના ૭૭ મા શ્લોકમાં “મત્પ્રસૂતિમનારાધ્ય” પ્રયોગને અનુસારે ઘણીવાર પૂર્વોત્તરકાલીન ક્રિયાના કર્તા ભિન્ન હોય તો પણ પૂર્વકાલીન ક્રિયા જણાવનાર ધાતુથી “ત્વા” પ્રત્યય લાગી સંબંધકભૂતકૃદંતનો પ્રયોગ થાય છે.

એ જ પ્રમાણે “હિત્વા” માં કર્તા તરીકે આનંદ શ્રાવક અને અંબડપરિવ્રાજક ઈષ્ટ છે. જ્યારે “વિહિતા” પદમાં વિધાનક્રિયાના કર્તા તરીકે પરમાત્મા ઈષ્ટ છે. આમ ભિન્નકર્તૃક બેક્રિયા હોવા છતાં સંબંધકભૂતકૃદંતનો પ્રયોગ દુષ્ટ નથી. અથવા “હિત્વા” પદમાં “ણિગન્ત”=પ્રેરક અર્થ અંતર્ગત થયેલો છે. તેથી “હિત્વા” છોડીને એમ નહિ પણ “હાપયિત્વા” છોડાવીને એવો અર્થ કરવો તેથી બંને સ્થળે પરમાત્મારૂપ એક કર્તા સંભવી શકે.

જેઓ જિનપ્રતિમા અંગે આગમના વચનો સાંભળી “પ્રતિમા પૂજ્ય નથી” એવો કદાગ્રહ છોડવા તૈયાર નથી તેવા પ્રતિમાલોપકને આશ્રયીને રહેલા કર્મો તેમને છોડવા તૈયાર નથી. કારણ કે આશ્રિતકર્મોને તે કદાગ્રહીઓ અત્યંત પ્રિય છે. અહીં “જાણે કે અત્યંતપ્રિય ન હોય.” એવા અર્થનું સૂચક “ઇવ” પદ અધ્યાહાર=ગમ્ય છે. તેથી “ગમ્યોત્તેક્ષા” અલંકાર છે. આશ્રિતો પ્રિય છે જેને એવી વ્યુત્પત્તિ કરવામાં ગુણપ્રિય વગેરે સમાસની જેમ વિશેષણપદ ઉત્તરપદમાં આવશે.

વ્યાખ્યા— તત્ર સપ્તમાજ્ઞાલાપકો યથા- “તેણં સે આણંદે ગાહાવૈ સમણસ્સ ભગવઓ મહાવીરસ્સ અંતિયે પંચાણુવ્વહં સત્તસિક્કવાવહં દુવાલસવિહં સાવયધમ્મં પહિવજ્જઇ ૨ સમણં ભગવં મહાવીરં વંદઇ ણમંસઇ ૨ एवं वदासि - णो खलु मे भंते कप्पइ अज्जपभिइ अण्णउत्थिये वा अण्णउत्थियदेवयाणि वा अण्णउत्थियपरिगहियाइं वा अरिहंतचेइयाइं वा वंदित्तए वा नमंसित्तए वा पुब्बिं अणालत्तेणं आलवित्तए वा संलवित्तए वा तेसिं असणं वा ४ दाउं वा णणत्थ रायाभिओगेणं, गणाभिओगेणं, बलाभिओगेणं, देवयाभिओगेणं, गुरुनिगहेणं वित्तीकंतारेणं । कप्पइ मे समणे निग्गंथे फासुएणं एसणिज्जेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थपरिगहकंबलपायपुंछणेणं पीढफलगसिज्जा-संधारएणं ओसहमेसज्जेण य पडिलाभेमाणस्स विहरितए त्तिकट्ठु । इमं एयारूवं अभिगहं गिण्हइ गिण्हइत्ता पसिणाइं पुच्छइ, पुच्छइत्ता अट्ठाइं आदियइत्ति ।”

ભાવાર્થ— તે વખતે આણંદગાથાપતિ શ્રમણભગવાન મહાવીરસ્વામીની પાસે પાંચ અણુવ્રત અને સાત શિક્ષાવ્રતરૂપ બાર પ્રકારનો શ્રાવકધર્મ સ્વીકારે છે. પછી તે આણંદ શ્રમણભગવાન મહાવીરસ્વામીને વંદન નમસ્કાર કરી આ પ્રમાણે કહે છે- “હે ભદ્રન્ત ! 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 આપવા કલ્પતા નથી. પરંતુ આ છ આગારને છોડીને (૧) રાજાભિયોગ, (૨) ગણાભિયોગ, (૩) બળાભિયોગ, (૪) દેવતા અભિયોગ, (૫) ગુરુ નિગ્રહ અને (૬) વૃત્તિકાંતાર. મને પ્રાસુક-એષણીય

અશન-પાન-ખાદિમ-સ્વાદિમ તથા વસ્ત્ર, પાત્ર, કંબળ, રજોહરણ તથા પીઠ, ફલક, શય્યા, સંસ્તારક તથા ઔષધ(=દવા) વગેરેથી શ્રમણ નિગ્રંથોને પ્રતિલાભવા કલ્પે છે. આવા પ્રકારના અભિગ્રહને ગ્રહણ કરી પ્રશ્નોને પૂછી અર્થોને સ્વીકારે છે.

વ્યાખ્યા— એતદ્વૃત્તિર્યથા નો સ્વલ્પિત્વાદિ નો સ્વલુ મમ ભદંત ભગવન્ ! કલ્પ્યતે યુજ્યતે, इत्यादि वृत्तौ । अत्रान्यतीर्थिकपरिगृहीत चैत्यनिषेधे-
अनिश्रिताहचैत्यवन्दनादि विधिः स्फूट एव ।

ભાવાર્થ— આની વૃત્તિ આ પ્રમાણે છે- “હે ભગવંત ! આજથી માંડીને નિરતિચાર સમ્યક્ત્વનું પાલન કરવા માટે અન્યતીર્થિકોને વંદન કરવું વગેરે કલ્પે નહિ. અન્યતીર્થિક તથા તેઓના કબજામાં રહેલી જિનપ્રતિમાઓ વંદન કે નમસ્કારને પાત્ર નથી. તેના વંદનનો નિષેધ કર્યો.” એનાથી સ્પષ્ટ રીતે સૂચિત થાય છે કે અનિશ્રિત અરિહંતચૈત્ય વંદનાદિ વિધિદ્વારા અવશ્ય ઉપાસ્ય છે.

વ્યાખ્યા— औपपातिकालापको यथा “अम्मडस्स णं णो कप्पइ अण्ण-
उत्थिए वा अन्नउत्थियदेवयाणि वा अन्नउत्थिय परिग्गहिआणि अरिहंतचेइयाणि
वा वंदित्तए वा णमंसित्तए वा जाव पज्जुवासित्तए वा णण्णत्थ अरहंत चेइयाणि
व त्ति ।

ભાવાર્થ— औपपातिकसूत्रनां आलावानो अर्थ आ प्रभाषे छे-
अंभउने अरिहंत अने अरिहंतचैत्य छोडीने अन्यतीर्थिको अने देवताओने
अथवा तेओअे कबजामां राखेला अरिहंतचैत्योने वंदनादि करवानुं कल्पतुं
नथी.

વ્યાખ્યા— એતદ્વૃત્તિર્યથા - नण्णत्थ अरहंतेहि व त्ति न कलप्यते इह
योऽयं नेति प्रतिषेधः सोऽन्यत्रार्हदभ्यः अर्हतो वर्जयित्वेत्यर्थः अत्रार्हचैत्य-
नतिरम्बडस्य कण्ठत एव विहितेति ।

ભાવાર્થ— આ સૂત્રની ટીકાના “नण्णत्थ अरहंतेहि व त्ति” સૂત્રમાં જે નિષેધ છે, તે અરિહંત અને અરિહંતચૈત્ય છોડીને અન્યસંબંધી છે. અન્યતીર્થિક દેવતાઓના વંદનાદિના નિષેધમાં જિનાદિ સંબંધી પણ વંદનનો

નિષેધ ન થાય. એ કારણથી “જાણત્ય” એવો પાઠ છે. અહીં “અંબડને જિનપ્રતિમાને વંદન કરવાનું વિધાન” સ્પષ્ટ શબ્દોમાં છે.

વ્યાખ્યા— ઉત્તરાધ્યયનસત્કે સમ્યક્ત્વપરાક્રમાધ્યયને સ્ફુટં । લુમ્પકાઃ પૂજાવિધાનં ન પश्यन्ति तत्तु अयं स्थाणोरपराधो न, यदेनमन्धो न पश्यतीति स्वस्यैवापराधत्वात् । यतः सम्यक्त्वालापक एव सूक्ष्मदृष्ट्या दर्शनात् । सम्यक्ત્વપરાક્રમાધ્યયનેऽपि गुरुसाधर्मिकशुश्रूषाफलाभिधानेनैव पूजाफलाभिधानात् इति विभावनीयं सूरिभिः ॥६३॥

ભાવાર્થ— ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રના સમ્યક્ત્વપરાક્રમ અધ્યયનમાં જિનપ્રતિમા પૂજાનું વિધાન પ્રગટ જ છે. “લુંપકો પૂજાના વિધાનને નજરે ન જોવે તેમાં સિદ્ધાંતનો શો દોષ ?” અંધપુરુષ ઠૂંઠાને જોઈ ન શકે તેમાં ઠૂંઠાનો વાંક નથી,” પરંતુ અંધપુરુષનો જ દોષ છે. સૂક્ષ્મદૃષ્ટિથી જો જોશો, તો સમ્યક્ત્વના આલાપકમાં જ જિનપૂજાનું વિધાન પડેલું જોઈ શકશો. સમ્યક્ત્વપરાક્રમ અધ્યયનમાં પણ ગુરુ અને સાધર્મિકની શુશ્રૂષાના ફળના કથનમાં જ પૂજાના ફળનું કથન કર્યું છે એમ આચાર્યોએ વિચારવું જોઈએ. આ પ્રમાણે ત્રેસઠમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..૬૩

उपोद्घातवचनकर्णिका—

હવે બીજા દૃષ્ટાંતો આપી સ્થાપનાને સિદ્ધ કરે છે—

प्रश्नव्याकरणे सुवर्णगुलिकासम्बन्धनिर्धारणे,

शस्ते कर्मणि, दिग्द्वयग्रहरहःख्यातौ तृतीयाङ्गतः ।

सम्यग्भावितचैत्यसाक्षिकमपि स्वालोचनाज्ञाश्रुतौ,

सूत्राच्च व्यवहारतो भवति नः प्रीतिर्जिनेन्द्रे स्थिरा ॥६४॥

શ્લોકાર્થ— “પ્રશ્નવ્યાકરણ” ગ્રંથમાં સુવર્ણગુલિકાનો સંબંધ નિર્ધારિત કરવાથી તથા “સ્થાનાંગ” નામના ત્રીજા અંગથી પ્રશસ્ત કાર્યોમાં બે દિશા (પૂર્વ અને ઉત્તર)નો પુરસ્કાર કરવામાં રહેલા તાત્પર્યની ખ્યાતિથી તથા વ્યવહારસૂત્રમાંથી સમ્યગ્ભાવિતચૈત્યની સાક્ષીએ પણ પોતાની આલોચનાનું શ્રવણ કરવાથી જિનેન્દ્ર પર=સ્થાપનાજિન ઉપર અમારી પ્રીતિ સ્થિર થાય છે...॥૬૪॥

પ્રશ્નવ્યાકરણ અંતર્ગત સુવર્ણગુલિકા દેષાંત

પ્રશસ્તકાર્યોમાં દિગ્દયગ્રહણમાં કારણ.

આલોચના યોગ્યનો ક્રમનિર્દેશ.

વ્યાખ્યા— ન: અસ્માકં પ્રીતિ: જિનેન્દ્રે સ્થિરાઽસ્તિ જિનેન્દ્રે સ્થાપનાજિને સ્થિરા અપ્રતિપાતિની । કસ્મિન્ સતિ ? પ્રશ્નવ્યાકરણે સુવર્ણગુલિકાયા: સમ્બન્ધનિર્ધારણે સતિ ।

ભાવાર્થ— અમારી પ્રીતિ જિનેન્દ્ર ઉપર અર્થાત્ સ્થાપનાજિન ઉપર સ્થિર થાય છે. અને તે “પ્રશ્નવ્યાકરણ” અંગમાં સુવર્ણગુલિકાનો સંબંધ છે. તેનો નિર્ધાર કરવાથી સ્થાપનાજિન ઉપર અમારી પ્રીતિ સ્થિર થાય છે.

વ્યાખ્યા— પુન: કસ્યાં સત્યાં ? તૃતીયાજ્ઞત: સ્થાનાજ્ઞત: શસ્ત્રે પ્રશસ્તે કર્મણિ દિગ્દયસ્ય પૂર્વોત્તરાદિગ્રૂપસ્ય યો ગ્રહ: પુરસ્કાર: તસ્ય યા રહ:ખ્યાતિ: તાત્પર્યપ્રતિપત્તિ: તસ્યાં સત્યાં સમાસાન્તપદં ।

ભાવાર્થ— ફરી કયા કારણથી પરમાત્મા ઉપર પ્રીતિ સ્થિર થાય છે તે જણાવતાં કહે છે કે- પ્રશસ્ત કાર્યોમાં બે દિશાનો- પૂર્વોત્તરદિશાનો સ્વીકાર કરવા અંગે સ્થાનાંગસૂત્રમાં જે તાત્પર્યની ખ્યાતિ છે તેથી સ્થાપનાજિન ઉપર અમારી પ્રીતિ સ્થિર થાય છે.

વ્યાખ્યા— પુન: કસ્યાં સત્યાં ? વ્યવહારત: સૂત્રાત્ વ્યવહારસૂત્રાત્ સ્વાલોચના સુષ્ટુ સમીચીના યા આલોચના તસ્યાં શ્રુતૌ-વિધિશ્રવણે સત્યાં । કથં સમ્યગ્ભાવિતાનિ અનાયતનરૂપવર્જનયા સદ્ભાવં પ્રાપિતાનિ યાનિ ચૈત્યાનિ તાનિ સાક્ષીણિ યત્ર યસ્યાં ક્રિયાયાં ઇતિ ક્રિયાવિશેષણં ।

ભાવાર્થ— ફરી વ્યવહારસૂત્રથી આલોચનાવિધિ સાંભળવાથી, સમ્યગ્ભાવિત=અનાયતનના વર્જનદ્વારા સદ્ભાવને પ્રાપ્ત કરાયેલા ચૈત્ય આગળ આલોચના લેવાથી શુદ્ધિ થઈ શકે છે.

વ્યાખ્યા— તૂર્યાશ્રવદ્વારે “સુવર્ણગુલિઆઈ” ત્તિ પ્રતીકે સિન્ધુસૌવીરદેશેષુ વિદર્ભકનગરે ઉદાયનરાજ: પ્રભાવતી રાજી દેવદત્તા દાસી દેવનિર્મિતા શ્રીમહા-વીરપ્રતિમા, તત્ર દેશાન્તરાગતશ્રાવકદત્તગુટિકાશતં, ગુટિકાયા: પ્રભાવાત્ કુબ્જત્વં

હિત્વા સુરૂપા સુવર્ણગુલિકા જાતા ઇતિ પ્રસિદ્ધકથાનકં ।

ભાવાર્થ— દશમા અંગના ચોથા આશ્રવદ્વારમાં સુવર્ણગુલિકાનું વ્યાખ્યાન છે. તે આ પ્રમાણે- સિંધુસૌવીર દેશમાં વિદર્ભક નગરને વિશે ઉદાયન નામે રાજા હતો. તેને પ્રભાવતી નામની રાણી હતી. તે રાણીને દેવદત્તા નામની એક દાસી હતી. પ્રભાવતીને દેવતાએ નિર્માણ કરેલી શ્રી મહાવીર ભગવંતની પ્રતિમા પ્રાપ્ત થઈ. તેની ઉપાસના કરતી દાસીને દેશાંતરથી આવેલા કોઈ શ્રાવકે સો ગુટિકા આપી. ગુટિકાના પ્રભાવથી તેનું કૂબડાપણું દૂર થયું. આથી તે સુરૂપવાળી થઈ, અને સુવર્ણગુલિકાના નામથી પ્રખ્યાત થઈ. ઈત્યાદિ વિસ્તારથી તે સ્થળે જોવું.

વ્યાख्या— દિગ્વ્યાભિગ્રહે સ્થાનાઙ્ગાલાપકો દ્વિતીયસ્થાને પ્રથમોદ્દેશકે યથા- “દોદિસાઓ અભિગિજ્ઞ કપ્પઙ્ગ નિગંધાણ વા નિગંધીણ વા પવ્વાવિત્તણ પાઈણં ચેવ ઉદીણં ચેવ” ઇત્યાદિ પૂર્વા ઉત્તરા । અત્ર હિ દિગ્વ્યાભિમુખીકરણ- મર્હદર્હચૈત્યાનાં ભૂમ્નાઽભિમુખીકરણાયૈવેતિ । તદ્વિનયસ્ય સર્વપ્રશસ્તકર્મપૂર્વાઙ્ગત્વાત્ । ગૃહસ્થસ્યાધિકારિણો લોકોપચારતદ્વિનયાત્મકપૂજાયાઃ પ્રધાનત્વમુચિતમેવેતિ તાત્પર્યમિતિ ।

ભાવાર્થ— પ્રશસ્તકાર્યમાં બે દિશાનો સ્વીકાર કરવા અંગે સ્થાનાંગ દ્વિતીયસ્થાનના પ્રથમઉદ્દેશમાં પાઠ આ પ્રમાણે છે- “પૂર્વ અને ઉત્તર આ બે દિશામાં રહીને નિગ્રંથ અને નિર્ગ્રંથીને દીક્ષા આપવી.” અહીં પૂર્વ તથા ઉત્તરદિશા તરફ મુખ કરવાનું જે કહેલું છે તે જિનેશ્વર અને જિનમંદિરને સન્મુખ કરવા માટે જ છે. આ જિનાલયોને પીઠ કરવાને બદલે સન્મુખ કરવામાં એ જિનાલયોનો વિનય કરવાનો આશય છે. આ પ્રમાણે જિનાલયોનો વિનય કરવા પાછળ હેતુ એ છે કે - તેઓનો વિનય સર્વપ્રશસ્ત કાર્યોમાં મુખ્ય કારણ છે. જો સાધુઓને આ પ્રમાણે વિનય કરવાનો હોય તો અધિકારી ગૃહસ્થોએ પણ પૂજાદિ કરવા દ્વારા જિનબિંબાદિનો અવશ્ય લોકોપચાર વિનય કરવો જ જોઈએ. અને તેઓ માટે જિનબિંબ- પૂજા જ પ્રધાનપણે લોકોપચાર વિનય તરીકે ઉચિત છે. આ પ્રમાણે તાત્પર્ય જણવું.

વ્યાख्या— વ્યવહારાલાપકો યથા— “ભિક્ષુ અન્નયરં અકિચ્છદ્વાણં સેવિજ્ઞા

આલોહત્તૈ”’’ ઇત્યાદ્યાલાપકે “સમ્મં ભાવિયાઈ” ઇતિ તાસામપિ દેવતાના-મભાવેઽર્હત્પ્રતિમાનાં પુરતઃ સ્વપ્રાયશ્ચિત્તદાનપરિજ્ઞાનકુશલ આલોચયતિ સ્વયમેવ । અત્ર “સમ્મં ભાવિઆઈ” તિ વિશેષણેનૈવ દેવતાનાં ચૈત્યાનાં ચ “અહં ચ ભોગરાયસ્સ” ઇત્યત્ર પુત્ર્યા ઇવાક્ષેપાત્ વિશેષ્યાદ્વાયાનુરોધેનાવૃત્તિં કૃત્વા વ્યાખ્યેયં । સમ્યગ્ભાવિતપ્રતિમાપુરસ્કારશ્ચ મનઃશુદ્ધેર્વિશેષાયૈવેતિ ॥૬૪॥

ભાવાર્થ— વ્યવહાર સૂત્રનો આલાપક આ પ્રમાણે છે- અકૃત્યસ્થાનનું સેવન કર્યા બાદ ભિક્ષુક આલોચના કરવાને ઈચ્છે છે આ પ્રમાણે સર્વ હકીકત જાણવી. સમ્યગ્પ્રકારેભાવિત ચૈત્ય ઉપલબ્ધ ન બને તો દેવની આરાધના કરી તેની પાસે પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું. આવા દેવોનાં અભાવમાં પ્રાયશ્ચિત્ત દેવાની વિધિના જ્ઞાનમાં કુશળ સાધુએ પોતાની મેળે જ જિનપ્રતિમા આગળ આલોચના કરવી. “અહં ચ ભોગરાયસ્સ” આ ગાથા રહનેમિને રાજીમતી કહી રહી હોવાથી અહીં “પુત્રી” પદનો અધ્યાહારથી આક્ષેપ થાય છે.

તે જ પ્રમાણે “સમ્મં ભાવિઆઈ” એ પદ વિશેષણ છે. તેથી વિશેષ્ય તરીકે દેવતા અને ચૈત્યની ઉપસ્થિતિ થાય છે. આ બંને પદો ‘સમ્યગ્ભાવિત’ પદના વિશેષ્ય છે.

અહીં બંને વિશેષ્યની આવૃત્તિ કરીને વ્યાખ્યા કરવી જોઈએ. તેથી સમ્યગ્ભાવિત જિનપ્રતિમા આગળ આલોચના કરવી એવો તાત્પર્યાર્થ નીકળે છે. અહીં આલોચના કરતી વખતે મનઃશુદ્ધિમાં વિશેષતા લાવવા જ જેમ બે દિશાની સન્મુખ આલોચના કરવાનું કહ્યું છે તેમ સમ્યગ્ભાવિત જિનપ્રતિમાની આગળ આલોચના કરવાનું કહ્યું છે. આ પ્રમાણે જાણવું. આ પ્રમાણે ચોસઠમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૬૪॥

હવે દ્રૌપદીનું દૃષ્ટાંત આપી લુંપાકમતિની મૂઢતાને પ્રગટ કરે છે-

તીર્થેશપ્રતિમાર્ચનં કૃતવતી સૂર્યાભવદ્ભક્તિતો,
યત્ કૃષ્ણા પરદર્પમાયિ તદિદં ષષ્ટાઙ્ગવિસ્ફૂર્જિતમ્ ।

સચ્ચક્રે સ્વલુ યા ન નારદમૃષિં મત્વાત્રતાસંયતં,
મૂઢાનામુપજાયતે કથમસૌ ન શ્રાવિકેતિ ભ્રમઃ ॥૬૫॥

શ્લોકાર્થ— દ્રૌપદીએ સૂર્યાભદેવની જેમ ભક્તિથી જિનેશ્વર ભગવંતની પ્રતિમાનું પૂજન કર્યું હતું. પ્રતિવાદીના દર્પને નાશ કરનાર આ વચન છઠ્ઠા અંગનું(=જ્ઞાતાધર્મકથાનું) છે. જે દ્રૌપદીએ નારદઋષિને વ્રત અને સંયમ વિનાના માની નારદનો સત્કાર નહોતો કર્યો. “એ દ્રૌપદી શ્રાવિકા નથી.” એવો ભ્રમ મૂઢજીવોને કેવી રીતે ઉત્પન્ન થતો હશે ? ॥૬૫॥

દ્રૌપદીએ કરેલી જિનપૂજા.

દ્રૌપદીએ નારદની નાહિ કરેલી સત્કારપૂજા.

ઉભયવાતદ્વારા લુંપાકની મૂઢતાનું પ્રદર્શન.

વ્યાખ્યા— યત્ કૃષ્ણા દ્રૌપદી ભક્તિતઃ ભક્ત્યા તીર્થેશાનાં ભગવતાં પ્રતિમાનાં અર્ચનં પૂજનં કૃતવતી ચકારેત્યર્થઃ । કિંવત્ ? સૂર્યાભવત્ રાજપ્રશ્રીયોપાજ્ઞાભિહિતવ્યતિકરસૂર્યાભદેવવત્ । તત્ इदं તદર્થાભિધાયકં ષષ્ઠાન્નવિસ્ફૂર્જિતં પરદર્પમાથિ વર્ત્તે ષષ્ઠાન્નસ્ય જ્ઞાતાધર્મકથાધ્યયનનામ્નો ઽન્નસ્ય વિસ્ફૂર્જિતં સમ્યગ્વ્યાખ્યાનવિલસિતં ઇતિ સમાસઃ । પરેષાં કુવાદિનાં દર્પમહઙ્કારં મથ્નાતીત્યેવંશીલં ઇતિ સમાસઃ ।

ભાવાર્થ— જે દ્રૌપદીએ જિનેશ્વરભગવંતની ભક્તિથી પૂજા કરી હતી. રાજપ્રશ્રીય ઉપાંગમાં જેનું વર્ણન કરેલું છે. તે સૂર્યાભદેવની જેમ દ્રૌપદીએ ભક્તિથી પૂજા કરી એવા અર્થવાળુ જ્ઞાતાધર્મકથા નામના છઠ્ઠા અંગનું કથન લુંપાકમતિવાળાના ગર્વને ઓગાળી નાંખવા સમર્થ છે.

અહીં પરવાદી મિથ્યાગર્વરૂપ એવો કુતર્ક કરે છે કે દ્રૌપદીએ ભલે પ્રતિમાપૂજા કરી હોય પરંતુ તેણીને પાંચમું ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત થયું ન હતું. તેનો પ્રત્યુત્તર આપતા ગ્રંથકાર કહે છે કે—

વ્યાખ્યા— તસ્યાઃ પશ્ચમગુણસ્થાનં નાસ્તિ ચેદત્રાહ-યા દ્રૌપદી નારદં ઋષિં ન સચ્ચક્રે ન સત્કૃતવતી । કિં કૃત્વા ? નારદં ઋષિં અવ્રતાસંયતં મત્વા જ્ઞાત્વા । મૂઢાનાં ઇતિ ભ્રમઃ કથમુપજાયતે ? ઇતીતિ કિં ? અસૌ શ્રાવિકા નેતિ ।

ભાવાર્થ— તે દ્રૌપદીને પાંચમું ગુણસ્થાન નથી એમ જો તમે કહેતા હો તો સાંભળો. જે દ્રૌપદીએ નારદઋષિનો અસંયત સમજી સત્કાર ન

કર્ચો, તે દ્રૌપદી શ્રાવિકા નથી એવો ભ્રમ મૂઢજીવોને કેમ ઉત્પન્ન થાય છે ? (કેમ કે “અસંયતનું બહુમાન ન કરવું.” એવું જ્ઞાન જૈનશાસનના પરમાર્થને પામેલા આત્મા સિવાય અન્ય કોઈને સંભવતું નથી.)

વ્યાख्या— પૂજાઘનન્તરમેવ તયા સમ્યકત્વ લબ્ધમિત્યપિ । સૂત્રાક્ષરદર્શનં વિના ધ્યાન્યકરણમાત્રં ।

ભાવાર્થ— દ્રૌપદીએ પૂજા કર્યા બાદ સમ્યક્ત્વ મેળવ્યું હોય એમ શું ન બની શકે ? તેનો ઉત્તર આપતા ગ્રંથકાર કહે છે કે-સૂત્રાક્ષરના દર્શન વિના કરેલી તમારી આ કલ્પના બુદ્ધિની અંધતામાત્રનું ફળ છે.

વ્યાख्या— ન ચ નિદાનફલભોગાનન્તરમેવ તસ્યા દેશવિરતિસંભવ इत्यपि સુવચનં ।

ભાવાર્થ— પ્રશ્ન- દ્રૌપદીએ પૂર્વભવમાં “પાંચપતિ મળજો” એવું નિયાણું કરેલું હતું. વળી નિયાણાનું ફળ પ્રાપ્ત ન કરે ત્યાં સુધી તેણીને દેશવિરતિ પણ પ્રાપ્ત ન થાય. કેમકે નિયાણું ગુણપ્રાપ્તિમાં પ્રતિબંધક છે. તેથી પાંચ પતિની પ્રાપ્તિ પછી જ દ્રૌપદીને દેશવિરતિની પ્રાપ્તિ થઈ હશે તેનો ઉત્તર આપતાં ગ્રંથકાર કહે છે કે—

વ્યાख्या— તત્પ્રતિબન્ધકત્વે તસ્ય પાર્યન્તિકફલં વિના કૃષ્ણાદેરિવ તજ્જન્મન્યેવ વિરતિલાભાસંભવાદિતિ, યત્કિન્નિદેતત્ ॥૬૫॥

ભાવાર્થ— જો નિયાણું વિશિષ્ટ ગુણની પ્રાપ્તિમાં પ્રતિબંધક હોત તો જ્યાં સુધી (તત્સ્ય=) તે નિયાણાનું છેવટનું ફલ ન મળે, ત્યાં સુધી દ્રૌપદી વિરતિને પામી ન શકત. જેમ કૃષ્ણમહારાજાએ નિદાન કર્યું હતું તે પ્રતિબંધક હતું. તેથી વાસુદેવપણાની પ્રાપ્તિ છતાં વિરતિની પ્રાપ્તિ થઈ નહિ. નરકાદિ ફળ ભોગવ્યા પછી જ વિરતિ પ્રાપ્ત કરી શકશે. જ્યારે દ્રૌપદીને તો નિદાનના નારકાદિ પર્યન્તના ફળ ભોગવ્યા વિના જ તે જ ભવમાં સર્વવિરતિરૂપ ચારિત્રધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ તેથી તેણીને તે નિદાન પ્રતિબંધક નહોતું. તેથી વિવાહની પૂર્વાવસ્થામાં પણ તેને શ્રાવિકા તરીકે સ્વીકારવામાં કોઈ દોષ નથી. આમ દ્રૌપદીએ “શ્રાવિકા અવસ્થામાં જિનપ્રતિમાપૂજા કરેલી.” એમ સિદ્ધ થાય છે. આ પ્રમાણે પાસઠમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૬૫॥

ઉપોદ્ધાતવચનકર્ણિકા— પ્રતિબન્ધૈહિકાર્થત્વં દ્રૌપદીકૃતપુજાયાં નિરસ્યતિ-
 “દ્રૌપદીએ પૂજા આ લોકના હેતુથી કરી હતી.” એવી પ્રતિમાલોપકની
 આશંકાને પ્રતિબંધીતર્ક દ્વારા નિર્ભૂળ કરે છે—

તત્પાણિગ્રહણોત્સવે કૃતમિતિ પ્રૌઢ્યા પ્રમાણં ન ચેત્,
 સ્વઃસન્નિર્મિતવન્દનાદિકમપિ સ્થિત્યુત્સવે કિં તથા ।
 ક્લિષ્ટેચ્છાવિરહો દ્વયોરપિ સમસ્તુલ્યશ્ચ ભક્તેર્ગુણો,
 નાગાદિપ્રતિમાર્ચનાદિહ સ્વલુ વ્યક્તા વિશેષપ્રથા ॥૬૬॥

શ્લોકાર્થ— દ્રૌપદીએ પોતાના પાણિગ્રહણનાં ઉત્સવમાં ઉત્કંઠાપૂર્વક
 તીર્થકરની પ્રતિમાની પૂજા કરી હતી. તેથી જો તે પ્રમાણ ન હોય તો
 ‘ઈદ્રમહોત્સવ પ્રસંગે સૂર્યાભ વિગેરે દેવોએ કરેલા વંદનાદિ પણ અપ્રમાણભૂત
 કેમ નહિ ? ક્લિષ્ટઈચ્છાનો(=કામ ભોગની ઈચ્છાનો) અભાવ બંનેનો
 અર્થાત્ સૂર્યાભદેવ અને દ્રૌપદીનો સરખો હતો. તથા બંનેનો ભક્તિગુણ
 પણ સમાન હતો. કારણ કે નાગાદિપૂજનથી દ્રૌપદીની જિનપૂજામાં
 વિશેષદૃષ્ટિની ઉપસ્થિતિ સ્પષ્ટ જણાય છે. ॥૬૬॥

**દ્રૌપદીએ પાણિગ્રહણ મહોત્સવમાં કરેલ જિનપૂજન,
 ઈહલૌકિક માંગણી અભાવદર્શક.**

વ્યાખ્યા— પાણિગ્રહણોત્સવે દ્રૌપદ્યા પ્રૌઢ્યા ઔત્સુક્યેન તત્ તીર્થેશપ્રતિમાર્ચનં
 કૃતં ઇતિ ચેત્પ્રમાણં નાસ્તિ,

ભાવાર્થ— પાણિગ્રહણમહોત્સવમાં ઘણી ઉત્સુકતાથી દ્રૌપદીએ
 જિનપ્રતિમાની પૂજા કરી. તેથી પ્રતિમા પૂજનીય તરીકે પ્રમાણિત થતી
 નથી. એમ પ્રતિમાલોપક કહે છે. તેનો પ્રત્યુત્તર આપતા ગ્રંથકાર કહે
 છે કે—

વ્યાખ્યા— તદા સ્વઃસદા સૂર્યાભાદિના નિર્મિતં વન્દનાદિકમપિ સ્થિત્યુત્સવે
 ઇન્દ્રમહોત્સવસ્થિતિકાલે પ્રૌઢ્યૈવેતિ કિં તથા કિં પ્રમાણં અસ્તિ ? વન્દનાદિકમપિ
 અપ્રમાણં ભવેદિત્યર્થઃ ।

૧. સૂર્યાભ વગેરે દેવો વિમાનના અધિપતિ તરીકે ઉત્પન્ન થાય ત્યારે તે અધિપતિદેવોનો
 ઈદ્રનો અભિષેક કરવાનો દેવોનો કલ્પ છે. આ કલ્પને ઈદ્રમહોત્સવ કહેવાય છે.

ભાવાર્થ— જો વિવાહોત્સવે આ પૂજા થયેલી છે એટલામાત્રથી જો તમે પૂજાને પ્રમાણભૂત માનતા ન હો તો ઈંદ્રમહોત્સવ અવસરે સૂર્યાભ વિગેરે દેવોએ કરેલી વંદનાદિ ક્રિયા પ્રમાણભૂત નહિ સ્વીકારી શકાય. અર્થાત્ વંદનાદિ પણ અપ્રમાણ થાય. આ પ્રમાણે અર્થ જાણવો.

વ્યાख्या— દ્વયોરપિ સૂર્યામદ્રૌપદ્યોઃ ક્લિષ્ટેચ્છા કામભોગાદીચ્છા તસ્યા વિરહઃ સમઃ સદૃશોઽસ્તિ । પુનર્ભક્તેઃ ગુણોઽપિ દ્વયોસ્તુલ્યઃ અસ્તિ એવ । કથમિતિ ચેત્ ખલુ નિશ્ચિતં ઇહ દ્રૌપદ્યા જિનાર્ચનૈ વિશેષપ્રથા વિશેષદૃષ્ટિઃ વ્યક્તા પ્રગટા વર્ત્તે, નાગાદિપ્રતિમાર્ચનાત્ ।

ભાવાર્થ— સૂર્યાભદેવે જે વંદનાદિ કૃત્ય કર્યા તે ઈંદ્રમહોત્સવને આશ્રયી હતા. પણ કામભોગની ઈચ્છાથી નહોતા. તે જ રીતે દ્રૌપદીની જિનપૂજા વિવાહોત્સવ પ્રસંગે હોવા છતાં કામભોગાદિની ઈચ્છાથી રહિત હતી. તેથી બંનેમાં કામભોગાદિની ઈચ્છાનો અભાવ સમાન છે. વળી ભક્તિનો ગુણ પણ બંનેનો સરખો જ છે. આથી નિશ્ચિત થાય છે કે નાગાદિપ્રતિમાની પૂજાથી જિનપ્રતિમાની પૂજામાં દ્રૌપદીની વિશેષદૃષ્ટિ હતી. અર્થાત્ નાગાદિપ્રતિમાની પૂજા ભક્તિથી ન હતી, અને જિનપ્રતિમાની પૂજા ભક્તિથી હતી આમ વિશેષદૃષ્ટિ હતી.

વ્યાख्या— યતો નાગાદિપ્રતિમાર્ચનૈ ભદ્રયા સાર્થવાહ્યા પુત્રપ્રાર્થનાદિ કૃતં શ્રૂયતે । તથાહિ- “તતેણં સા ભદ્રા સત્થવાહી ધણેણં સત્થવાહેણં” ઇત્યાદૌ । અત્ર તયા નાગાદિપૂજનં કૃત્વા પુત્રાદિ યાચિતં, તદ્વત્ દ્રૌપદ્યા જિનપ્રતિમા અર્ચિત્વા વરોપયાચિતં ન કૃતમિતિ ॥૬૬॥

ભાવાર્થ— ભદ્રાસાર્થવાહીએ નાગ વગેરેની પૂજા કરી પુત્રની પ્રાર્થનાદિ કરેલ એમ આગમમાં સંભળાય છે. તે ભદ્રાસાર્થવાહીએ ધનસાર્થવાહ વડે ... ઈત્યાદિ પાઠ છે. અહીં તેણીએ નાગાદિપૂજન કરીને પુત્રાદિની યાચના કરેલી. તેની જેમ દ્રૌપદીએ જિનપ્રતિમાની પૂજા કર્યા પછી આવી કાંઈપણ માંગણી કરી નહોતી. અર્થાત્ દ્રૌપદીની પૂજા પારમાર્થિક હતી. આ પ્રમાણે છાસઠમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૬૬॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— अतिदेशशेषमाह—

હવે તે વિષયમાં અતિદેશ શેષ દર્શાવે છે— (એક સ્થળે દર્શાવેલી વાતનો અન્યત્ર સંબંધ જોડવો તે અતિદેશ.)

એતેનૈવ સમર્થિતાઽભ્યુદયિકી ધર્મ્યાં ચ કલ્પોદિતા,
શ્રીસિદ્ધાર્થનૃપસ્ય યાગકરણપ્રૌઢિર્દશાહોત્સવે ।

શ્રાદ્ધઃ સ્વલ્પયમાદિમાઙ્ગવિદિતો યાગં જિનાર્ચાં વિના,
કુર્યાન્નાન્યમુદાહતા વ્રતભૃતાં ત્યાજ્યા કુશાસ્ત્રસ્થિતિઃ ॥૬૭॥

શ્લોકાર્થ— શ્રી સિદ્ધાર્થરાજાએ કરેલા દશાક્ષિકા મહોત્સવ અંગે કલ્પસૂત્રમાં બતાવેલી ધર્મમય અને અભ્યુદયકારી યાગની પ્રૌઢતાનું આનાથી જ અર્થાત્ દ્રૌપદીના કથાનકથી જ સમર્થન થાય છે. “આચાર” નામના પ્રથમ અંગમાં જેનો શ્રાવક તરીકે ઉલ્લેખ છે તે સિદ્ધાર્થરાજા જિનપૂજારૂપ યાગને છોડી બીજા કોઈપણ પ્રકારનો યજ્ઞ કરે નહિ. કેમકે વ્રતધારીઓને કુશાસ્ત્રના આચારો ત્યાગ કરવા યોગ્ય કહેલા છે..॥૬૭॥

**દ્રૌપદીના દેષ્ટાંતથી વીરપ્રભુના પિતાએ કરેલ
જિનપૂજા સ્વરૂપ યાગ, દર્શાવે કુશાસ્ત્રસ્થિતિ ત્યાગ.**

વ્યાખ્યા— દશાહોત્સવે દશદિવસમહે શ્રીસિદ્ધાર્થનૃપસ્ય શ્રીસિદ્ધાર્થનામ્નો રાજો ભગવત્પિતુઃ યાગકરણસ્ય પ્રૌઢિઃ પ્રૌઢતા સમર્થિતા ઉપપાદિતાઽસ્તિ । કેન ? એતેનૈવ દ્રૌપદીચરિતસમર્થનેનૈવ ।

ભાવાર્થ— શ્રી મહાવીર પરમાત્માના પિતાશ્રી સિદ્ધાર્થરાજાએ દશદિવસના મહોત્સવપૂર્વક યાગ કરવાની પ્રૌઢતાનું સમર્થન કર્યું હતું. તે દ્રૌપદીચરિત્રના સમર્થન વડે જ યાગની પ્રૌઢતા બતાવી છે.

વ્યાખ્યા— કિં વિશિષ્ટા ? અભ્યુદયિકી અભ્યુદયનિર્વૃતા । પુનઃ કિંવિશિષ્ટા ? ધર્મ્યાં ધર્માદિનપેતા । ચ પુનઃ કિંવિશિષ્ટા ? કલ્પોદિતા કલ્પસૂત્ર પ્રોક્તા ।

ભાવાર્થ— તે યજ્ઞની પ્રૌઢતા અભ્યુદયકારી, ધર્મયુક્ત છે અને તે કલ્પસૂત્રમાં કહેલી છે.

વ્યાખ્યા— સ્વલ્પ નિશ્ચિતં અયં-સિદ્ધાર્થરાજઃ આદિમાઙ્ગવિદિતઃ શ્રાદ્ધઃ શ્રીપાર્શ્વપત્નીયશ્રમણોપાસકઃ અન્યં લોકપ્રસિદ્ધં યાગં ન કુર્યાત્ ? કાં વિના ।

જિનાર્ચા વિના । યતઃ વ્રતભૃતાં કુશાસ્ત્રસ્થિતિસ્ત્યાજ્યા ઉદાહૃતા કથિતા । અન્યશ્ચ યાગઃ કુશાસ્ત્રીય ઇતિ ।

ભાવાર્થ— અહીં નિશ્ચિતાર્થ જણાવે છે— આ સિદ્ધાર્થરાજાનો પ્રથમાંગમાં શ્રાવક તરીકે ઉલ્લેખ કરેલો છે. વળી તે પાર્શ્વનાથ ભગવાનના ઉપાસક શ્રાવક છે, તેથી તે જિનપૂજા વિના લોકપ્રસિદ્ધ અન્ય યાગ કરે નહિ. કેમકે વ્રતધારી શ્રાવક કુશાસ્ત્રના આચારને કરે નહિ. જિનપૂજા સિવાયના યજ્ઞો કુશાસ્ત્રમાં કહેલા છે. આ પ્રમાણે સિદ્ધાર્થરાજાએ કરેલા યાગો જિનપ્રતિમાપૂજારૂપ જ હતા.

વ્યાખ્યા— કલ્પસૂત્રપાઠઃ— “જાણ અ દાણ અ માણ અ” ઇત્યાદિ પ્રસિદ્ધઃ યાગાન્ દેવપૂજા ઇતિ શ્રીસિદ્ધાર્થેન પરમશ્રાદ્ધેન પૂજા કૃતા । અસ્ય શ્રમણોપાસકત્વં આચારાજ્ઞે ઉક્તં અનશનં કૃત્વા અચ્યુતદેવલોકદેવઃ તતો મહાવિદેહે મુક્તિં ગમિષ્યતિ ॥૬૭॥

ભાવાર્થ— કલ્પસૂત્રનો પાઠ આ પ્રમાણે છે— સિદ્ધાર્થરાજાએ યાગ-દાન તથા દ્રવ્યના ભાગ આપ્યા ઇત્યાદિ પાઠ જાણવો. આમ પરમશ્રાવક શ્રીસિદ્ધાર્થરાજાએ જિનપ્રતિમાપૂજનરૂપ યાગોને કર્યા હતા. શ્રી સિદ્ધાર્થરાજા શ્રાવક હતા તે આચારાંગમાં જણાવેલું છે. તે અનશન કરી અચ્યુતદેવલોકમાં દેવ તરીકે ઉત્પન્ન થયા. ત્યાંથી મહાવિદેહમાં મુક્તિ પામશે. આ પ્રમાણે સડસઠમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૬૭॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— सर्वं लुम्पकमतमुपसंहरन्नाह—
प्रतिमालोपकना मतनो उपसंछार करतां कहे छे के—

इत्येवं शुचिसूत्रवृन्दविदिता निर्युक्तिभाष्यादिभिः,

सन्न्यायेन समर्थिता च भगवन्मूर्तिः प्रमाणं सताम् ।

युक्तिस्त्वन्धपरंपराश्रयहता मा जाघटीद्

दुर्धियामेतद्दर्शनवञ्चिता दृगपि किं शून्येव न ब्राम्यति ॥६८॥

શ્લોકાર્થ— ઉપર પ્રમાણે પવિત્રસૂત્રસમુદાયદ્વારા પ્રસિદ્ધ થયેલી, નિર્યુક્તિ ભાષ્ય વગેરેથી તથા ઉત્તમન્યાયવડે સમર્થિત(=સિદ્ધ કરેલી) પરમાત્માની પ્રતિમા સજ્જનોને પ્રમાણભૂત છે. અંધપરંપરાનો આશ્રય કરવાથી હણાયેલી

દુર્જનોની યુક્તિ તો ન ઘટો, પણ જિનપ્રતિમાના દર્શનથી વંચિત રહેલી દૃષ્ટિ પણ જાણે શૂન્ય થઈને શું ભમતી નથી ? અર્થાત્ અવશ્ય ભમે છે. ॥૬૮॥

તુંપકમતનો ઉપસંહાર.

જિનપૂજકની ભવ્યતાદર્શન.

વ્યાખ્યા— ભગવન્મૂર્તિઃ સતાં શિષ્ટાનાં પ્રમાણં વર્ત્તે આરાધ્યત્વાદિના ।
કથંભૂતા ભગવન્મૂર્તિઃ ? इत्येवं शुचिसूत्रवृन्दविदिता निर्दोषसूत्रसमूहे उक्ता प्रसिद्धा । पुनः किंविशिष्टा ? समर्थिता निष्कलङ्कनिश्चयविषयीकृता । कैः ?
निर्युक्तिभाष्यादिभिः । च पुनः केन ? सन्न्यायेन सद्युक्त्या सत्प्रकरणेन चेति ।

ભાવાર્થ— શિષ્ટપુરુષોને પરમાત્માની પ્રતિમા આરાધના કરવા યોગ્ય હોવાથી પ્રમાણરૂપ છે. તે ભગવાનની પ્રતિમા કેવી છે ? નિર્દોષસૂત્રસમૂહમાં પ્રસિદ્ધિ પામેલી, નિષ્કલંક તરીકે નિશ્ચિત કરાયેલી છે અને તે નિર્યુક્તિભાષ્ય વગેરેથી સારી યુક્તિથી સમર્થિત હોવાથી જિનપ્રતિમા શિષ્ટપુરુષોને આરાધનીય છે.

વ્યાખ્યા— दुर्धियां दुष्टबुद्धीनां युक्तिस्तु मा जाघटीत् मा सुतरां घटिष्ट ।
कीदृशी युक्तिः ? अन्धपरंपराश्रयहता सती युक्तिनिरासपरम्परायां युक्तिग्रहण-
स्यानुपपन्नत्वात् । एतद्दर्शनेन भगवन्मूर्तिदर्शनेन वञ्चिता दृगपि दृष्टिरपि शून्या
इव किं न भ्राम्यति ? अपि तु भ्राम्यति ।

ભાવાર્થ— દુર્જનોની અંધપરંપરાવડે હણાયેલી યુક્તિ તો સુતરાં ન ઘટો. પ્રતિમાલોપકની અંધપરંપરા આશ્રયણીય છે એવી સ્વીકૃતિરૂપયુક્તિ તો સ્વીકારથી જ હણાયેલી છે. કેમકે યુક્તિઓને દૂર કરવાની પરંપરામાં ઉત્પન્ન થયેલાઓ યુક્તિગ્રહણ કરે તે જ અસંગત છે. ભગવાનની પ્રતિમાના દર્શનથી વંચિત થયેલી તેમની દૃષ્ટિ પણ જાણે શૂન્ય હોય તેમ ભમ્યા કરે છે.

વ્યાખ્યા— तिलकयुतललाटभ्राजमानाः स्वभाग्याङ्कुरमिव समुदीतं दर्शयन्ते
जनानाम् । स्फुरदगुरुमालासौरभोद्गारसाराः कृतिजिनवरपूजादेवरूपा महेभ्याः
॥११॥

ભાવાર્થ— તિલકયુક્ત લલાટથી શોભતા, સ્ફુરાયમાન અગુરુધૂપ તથા

પુષ્પમાળાના સુરભિમય ઉદ્ગારથી શ્રેષ્ઠતા પામેલા, તથા જિનપૂજા કરેલા દેવતુલ્ય મોટા શ્રેષ્ઠીઓ (લલાટમાં રહેલા તિલકના બહાને) લોકોને જાણે સારી રીતે ઉદય પામેલા પોતાના ભાગ્યના અંકુરને જ બતાવી રહ્યા છે. ॥૧॥

વ્યાખ્યા— આનન્દમાન્તરમુદાહરન્તી, રોમાશ્ચિતે વપુષિ સસ્પૃહમુલ્લસન્તી। પુંસાં પ્રકાશયતિ પુણ્યરમાસમાધિસૌભાગ્યમર્ચનકૃતાં નિમૃતા દૃગેવ ॥૨॥

ભાવાર્થ— અંતરમાં રહેલા આનંદને બહાર પ્રગટ કરતી, રોમાંચિત થયેલા શરીરમાં સ્પૃહાસહિત ઉલ્લાસ પામતી, નિશ્ચલનયનો જાણે પુરુષોની પ્રતિમાપૂજનથી પ્રગટેલા પુન્યરૂપી લક્ષ્મીની સમાધિના સૌભાગ્યને પ્રકાશિત કરે છે. ॥૨॥

વ્યાખ્યા— સ્પૃશતિ તિલકશૂન્યં નૈવ લક્ષ્મીર્લલાટં, મૃતસુકૃતમિવ શ્રીઃ શૌચસંસ્કારહીનમ્। અકલિતભજનાનાં વલ્કલાન્યેવ વસ્ત્રાણ્યપિ ચ શિરસિ શુક્લં છત્રમપ્યુગ્રભારઃ ॥૩॥

ભાવાર્થ— જેમ શબના પવિત્રતા અને સંસ્કારથી રહિત શણગારને શોભા સ્પર્શતી નથી(=શબને શણગાર શોભતો નથી.) તેમ જેઓની પરમાત્માની ભક્તિ નથી, તેઓના તિલક વિનાના લલાટને લક્ષ્મી સ્પર્શતી નથી. ઝાડની છાલ જ વસ્ર હોય, અને માથે સફેદછત્ર હોય, તો તે છત્ર માત્ર ભારરૂપ જ છે. પણ શોભારૂપ નથી. ॥૩॥

વ્યાખ્યા— અકૃતાર્હતપૂજસ્ય તસ્કરસ્યેવ લોચને । શૌચનેનૈવ સંસ્પૃષ્ટે ગુપ્તપાતકશક્ષિતે ॥૪॥ ॥૬૮॥

ભાવાર્થ— જિનેશ્વર ભગવંતના અપૂજકની, ગુપ્તપાપથી શંકિત બનેલી આંખો ચોરની આંખોની જેમ માત્ર શોકથી જ સ્પર્શ પામેલી હોય છે. ॥૪॥ આ પ્રમાણે અડસઠમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...૬૮

પ્રાપ્યા નૂનમુપક્રિયા પ્રતિમયા નો કાઠપિ પૂજાકૃતા,

ચૈતન્યેન વિહીનયા તત્ત્વં ચ્યર્થેતિ મિથ્યામતિઃ ।

પૂજા ભાવત્ત્વ એવં દેવમણિવત્ સા પૂજિતા શર્મદે-

ત્યેતત્તન્મતર્ગર્વપર્વતભિદા વજ્રં બુધાનાં વચઃ ॥૬૯॥

શ્લોકાર્થ— ચૈતન્યરહિત(=જડ) પ્રતિમાની પૂજા કરવા છતાં કોઈપણ પ્રકારનો ઉપકાર પ્રાપ્ત થતો નથી. તેથી આ પ્રતિમા વ્યર્થ છે એવી બુદ્ધિ ખોટી છે. પ્રતિમાપૂજા (હૃદયમાં રહેલા) પૂજાના ભાવથી જ ચિંતામણિ રત્નની જેમ સુખ દેનારી છે. પ્રાણપુરુષોનાં(=વિદ્વાનોનાં) આ વચન પ્રતિમાલોપકના મતરૂપી ગર્વપર્વતને ભેદી નાંખવા વ્રજ સમાન છે..૬૯

“જિનપૂજા વ્યર્થ છે” એવો પ્રલાપ કરનાર લુંપકની વાણી મિથ્યા.

“જિનપૂજા સુખદાયી છે” એવી વિદ્વાનોની વાણી સત્ય.

વ્યાख्या— નૂનં નિશ્ચિતં । પૂજાં કરોતીતિ પૂજાકૃત્ તેન પૂજાકૃતા નરેણ કાઽપિ ઉપાક્રિયા ઉપકારતા ન પ્રાપ્યા । કયા ? પ્રતિમયા કૃત્વા । કીદૃશ્યા પ્રતિમયા ચૈતન્યેન વિહીનયા । તતઃ તસ્માત્ કારણાત્ ઇયં પૂજા વ્યર્થા ઇતિ મિથ્યામતિઃ પ્રતિમા નેતિ મૃષા ગીર્વત્તૈ ।

ભાવાર્થ— “નૂન” નિશ્ચિતાર્થસૂચક છે. પૂજા કરનાર મનુષ્યને ચૈતન્યથી રહિત પ્રતિમાથી કોઈ પણ જાતનો ઉપકાર પ્રાપ્ત થતો નથી, અર્થાત્ પ્રતિમા પૂજા કરનાર ઉપર કોઈપણ પ્રકારનો ઉપકાર કરતી નથી તેથી “જિન પ્રતિમાની પૂજા” ફોગટ છે અને એથી “પ્રતિમા” વ્યર્થ છે એવી પ્રતિમાલોપકની વાણી ખોટી છે.

વ્યાख्या— યતો ભાવતઃ સા પ્રતિમા પૂજિતા સતી દેવમણિવત્ શર્મદા સુખદા એવાસ્તિ । ઇતિ બુધાનામેતદ્વચઃ તન્મતગર્વપર્વતભિદા વજ્રં વત્તૈ ।

ભાવાર્થ— કેમકે ભાવથી પૂજાયેલી જિનપ્રતિમા ચિંતામણિરત્નની જેમ સુખ દેનારી જ છે આ પ્રમાણે વિદ્વાનોનું વચન છે. અને તે વચન પ્રતિમાલોપકના મતરૂપી ગર્વપર્વતને ભેદવામાં વજ્રસમાન છે. તે બાબતને જણાવનાર કાવ્ય નીચે મુજબ છે.

વ્યાख्या— કાવ્યં—“एवं युक्त्या शंभोर्भक्त्या सूत्रव्यक्त्या लुम्पा-काश्चित्तोद्रिका मायासिक्ताः क्लृप्सारिक्ताः किंपाकाः । एतत्पुण्यं शिष्टैर्गुण्यं निर्वैगुण्यं सद्बोधैस्तत्त्वं बोध्यं नीत्या शोध्यं नैवायोध्यं निःक्रोधैः ॥१॥

ભાવાર્થ— આ પ્રમાણે શંભુ(=અરિહંત પરમાત્મા)ની ભક્તિથી રચેલી અને સૂત્રથી વ્યક્ત થતી યુક્તિથી ચિત્તમાં વ્યાકુળ બનેલા માયાવી તથા

વિષવૃક્ષ સમાન પ્રતિમાલોપકો સર્વથા ખાલી કલ્પેલા છે, અર્થાત્ યુક્તિવિનાના છે. સદ્બોધવાળા, ઉપશાંત શિષ્ટપુરુષોએ આ પવિત્ર તત્ત્વને ગુણકારી અને દોષરહિત જાણવું. તથા તેમાં રહેલી ક્ષતિને નીતિથી શોધવી અર્થાત્ પ્રમાર્જન કરવી પણ યુદ્ધ કરવું જોઈએ નહિ. ॥૧૧॥

વ્યાખ્યા— આત્મારામે શુક્લા ઇયામે હૃદ્વિશ્રામે વિશ્રાન્તાસ્તુત્વદ્બન્ધાઃ શ્રેયઃ સન્ધાશ્વિત્સમ્બન્ધાદ્બ્રાન્તાઃ । અર્હદ્ભક્તા યુક્તૌ રક્તા વિદ્યાસક્તા યેડધીતા નિષ્ઠા તેષામુચ્ચૈરેષા તર્કોલ્લેખા નિર્ણીતા ॥૨॥ ઇતિ સર્વમપિ લુમ્પકમતં નિરાકૃતમ્ ॥૬૯॥

ભાવાર્થ— શ્યામલતા(=કપટ)વિનાના ઉજ્જવળ(=નિર્મળ) અને મનોહર વિશ્રામવાળા આત્મારામમાં વિશ્રામ કરેલા, તથા તૂટતા કર્મબંધવાળા, તથા શ્રેય(કલ્યાણ)મોક્ષની પ્રતિજ્ઞાવાળા, જ્ઞાનના સંબંધથી અભ્રાન્ત, યુક્તિમાં રત અર્થાત્ યુક્તિપ્રિય અને વિદ્યામાં આસક્ત એવા જે અરિહંતના ભક્તો છે, તેઓએ નિર્ણય કરેલા તર્કોના ઉલ્લેખો અત્યંત પરિચિત છે. ॥૨॥ આ પ્રમાણે પ્રતિમાલોપકના સઘળા ય મતનું ખંડન કર્યું.

॥ ઇતિ લુમ્પકમતં નિરાકૃતમ્ ॥

इति न्यायविशारद-न्यायाचार्य-महोपाध्याय-श्रीमदयशोविजय-
गणिपुंगवरचितस्य पौर्णिमगच्छीयश्रीमद्भावप्रभसूरिकृत
लघुवृत्ति समेतस्य प्रतिमाशतकग्रंथस्य
श्रीमदार्हतीयप्रतिकृत्युत्थापनलुप्तशिवपथस्य लुम्यकमतस्य
खंडनदर्शके प्रथमविभागे अध्यात्मयोगीराजकृपया
प्रथमोल्लास-गुर्जरानुवादः संपूर्णः ।

ન્યાયવિશારદ-ન્યાયાચાર્ય-શ્રીમદ્યશોવિજય-વાચકપુંગવ-સન્કલિતં
પૌર્ણિમાગચ્છીય શ્રીમદ્ભાવપ્રભસૂરિકૃત લઘુવૃત્તિસમેતં

॥ પ્રતિમા-શતકમ્ ॥

દ્વિતીયઃ વિભાગઃ દ્વિતીયોલ્લાસઃ ।

ધર્મસાગર મંડળું ખંડન

જિનપૂજન મંડન.

અર્વણ-પૂજા-શ્લોક કીર્તન

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— અથ વૃષોદન્વદનુસારિણો મતમુપન્યસ્ય દૂષયતિ—
હવે ઉપાધ્યાય ધર્મસાગરના મતનો ઉપન્યાસ કરી તેમાં દોષ દર્શાવે

છે—

વન્ધ્યાઽસ્તુ પ્રતિમા તથાપિ વિધિના સા કારિતા મૃગ્યતે,

સ પ્રાયો વિરલાસ્તથા ચ સકલં સ્યાદિન્દ્રજાલોપમમ્ ।

હન્તૈવં યતિધર્મપૌષ્ઠમુખશ્રાદ્ધક્રિયાદેર્વિધે-

દૌર્લભ્યેન તદસ્તિ કિં તવ ન યત્સ્યાદિન્દ્રજાલોપમમ્ ॥૭૦॥

શ્લોકાર્થ— પૂર્વપક્ષ- “પ્રતિમા ભલે વંદનીય થાઓ” પણ તે વિધિપૂર્વક
કરાવેલી શોધવી જોઈએ. વર્તમાનમાં તે પ્રતિષ્ઠાવિધિ મળવી દુર્લભ છે.
તેથી પ્રતિમાસંબંધી બધું જ ઈંદ્રજાળતુલ્ય છે.

ઉત્તરપક્ષ- જો એમ હોય તો ખેદની વાત છે કે-સાધુ ધર્મની તથા
શ્રાવકની પૌષ્ઠક્રિયા વગેરેની વિધિ પણ વર્તમાનકાળમાં દુર્લભ છે. તેથી
એવું શું છે ? કે જેથી તારા માટે બધી ક્રિયાઓ ઈન્દ્રજાલ સમાન
નથી..॥૭૦॥

વર્તમાનમાં વિધિની દુર્લભતા.

વ્યાख्या— નનુ વિતર્કે પ્રતિમા વન્ધ્યાઽસ્તુ ઉક્તાક્ષરશતૈઃ તથાવ્યવસ્થિતેઃ
ઇત્યન્વયઃ । તથાહિ સા પ્રતિમા વિધિના કારિતા મૃગ્યતે ગવેષ્યતે સમ્યગ્ભાવિતાનામેવ

પ્રતિમાનાં ભાવગ્રામત્વેનાભિધાનાત્ इत्यन्वयः ।

ભાવાર્થ— “નનુ” શબ્દ વિતર્ક અર્થમાં છે. ધર્મસાગર ઉપાધ્યાય-ઉપર કહેલી સેંકડો સાક્ષી અને યુક્તિઓથી પ્રતિમા પૂજનીય તરીકે સિદ્ધ થાય છે. અહીં વિતર્ક કરે છે કે-પરંતુ જે પ્રતિમા વિધિમુજબ ઘડાયેલી હોય તથા વિધિમુજબ પ્રતિષ્ઠા કરાવેલી હોય, એ જ પ્રતિમા વંદનીય છે. કેમ કે સિદ્ધાંતમાં સમ્યગ્ભાવિત પ્રતિમાને જ ભાવગ્રામ(=કારણ) તરીકે જણાવેલી છે.

व्याख्या— स विधिः प्रायो विरलोऽस्ति, ऐदंयुगीनानां प्रायोऽविधि-प्रवृत्तत्वस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात् इत्यन्वयः । तथा च तदा सकलं प्रतिमागतं पूजाप्रतिष्ठावन्दनादिकं इन्द्रजालोपमं स्यात्, महतोऽप्याडम्बरस्यासत्यालम्बनत्वात् इत्यन्वयः ।

ભાવાર્થ— પ્રતિમા સંબંધી વિધિ પ્રાયઃ દુર્લભ છે. કેમકે આધુનિક જમાનાના લોકો પ્રાયઃ કરીને અવિધિમાં જ પ્રવૃત્ત થયેલા પ્રત્યક્ષ જણાય છે. આ પ્રમાણે અન્વય જાણવો. તેથી પ્રતિમા સંબંધી પૂજા-પ્રતિષ્ઠા-વંદનાદિ સર્વકરણી ઈન્દ્રજાલ સમાન થાય. કેમકે મોટોઆડંબર પણ અસત્યનું આલંબન લે છે.

(પ્રતિમા પોતે જ અવિધિથી કરેલી હોવાથી અસત્ હોય, એથી તેને આશ્રયી કરેલી પૂજાદિકરણી કેવી રીતે સત્ય ઠરે ?)

व्याख्या— अथोत्तरं— हन्तेति अवधारणे । एवं तर्हि तत्किमस्ति यत्तव इन्द्रजालोपमं न स्यात् ?

ભાવાર્થ— અહીં ઉત્તર આપતા કહે છે કે-ખેદની વાત છે કે આ પ્રમાણે જો છે તો શું પ્રતિમાની જેમ તારી સર્વકરણી ઈન્દ્રજાલ સમાન ન થાય ? અર્થાત્ થાય.

व्याख्या— किंवत् ? प्रतिमावत् । केन ? विधेर्दौर्लभ्येन, तस्य दुःषमायां दुर्लभत्वात् । कीदृशस्य विधेः ? यतीत्यादि यतिधर्मश्चारित्राचारः, पौषधः श्राद्धानां पर्वदिनानुष्ठानं, तन्मुखा तदादिर्या विधिः, आदिनाऽपुनर्बन्धकाद्युचित-ताचारपरिग्रहः तस्येति, न्यायस्य समानत्वात् ॥७०॥

ભાવાર્થ— કારણ કે ચારિત્રાચાર, ચૌદશ વગેરે પર્વતિથિમાં આચરણીય પૌષધ વગેરે શ્રાવકની ક્રિયા, અને અપુનર્બંધક આદિના ઉચિત આચારોની વિધિ દુર્લભ છે. કારણ કે પાંચમાં આરામાં વિધિ દુર્લભ છે. આ સર્વ પણ પ્રતિમાની જેમ વિધિની દુર્લભતાના કારણે અસત્ છે. તેથી તમારા આચારોનો જે આડંબર છે, તે પણ ઈંદ્રજાલની જેમ વ્યર્થ થાય. કેમકે બંને સ્થળે ન્યાય સમાન છે. આ પ્રમાણે સિત્તેરમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૭૦॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— તદાહ—

હવે તે જ વાતને વિશેષથી જણાવે છે—

યોગારાધનશંસનૈરથ વિધેર્દોષઃ ક્રિયાયાં ન ચેત્,

તત્કિં ન પ્રતિમાસ્થલેઽપિ સદૃશં પ્રત્યક્ષમુદ્રીક્ષ્યતે ।

કિં ચોક્તા ગુરુકારિતાદિવિષયં ત્યક્ત્વાગ્રહં ભક્તિઃ,

સર્વત્રાપ્યવિશેષતઃ કૃતિવરૈઃ પૂજ્યાકૃતેઃ પૂજ્યતા ॥૭૧॥

શ્લોકાર્થ— જો યોગ, આરાધના અને બહુમાન દ્વારા કરાતી ક્રિયામાં દોષ નથી એમ જ કહેતા હો તો પછી પ્રતિમા સ્થળે પણ રહેલી સાક્ષાત્ સમાનતાને તમે કેમ જોતા નથી. વળી શ્રેષ્ઠપંડિતોએ “ગુરુ વડે કરાવાઈ છે કે નહિ.” ઈત્યાદિ આગ્રહ છોડીને ભક્તિપૂર્વક સર્વત્ર અવિશેષપણે (=સામાન્યથી) પૂજ્યની પ્રતિમા પૂજ્ય છે. એમ કહેલું છે..॥૭૧॥

વિધિકારિત પ્રતિમાની પૂજ્યતા વર્ણન.

વ્યાख्या— અથ વિધેઃ ક્રિયાયાં ચેત્ ન દોષોઽસ્તિ । કૈઃ ? યોગેત્યાદિ યોગઃ વિધિકર્ત્રનુકૂલપરિવારસંપત્તિઃ, આરાધનમાત્મનૈવ નિર્વાહઃ, શંસનં ચ બહુમાનઃ તૈઃ, ઉપલક્ષણાદદ્વેષશ્ચ તૈઃ કૃત્વા ।

ભાવાર્થ— યોગ=વિધિકરનારને અનુકૂલપરિવારની પ્રાપ્તિ. આરાધના =પોતે વિધિક્રિયા કરે. શંસન=બહુમાન, વિધિક્રિયાની કે તે કરનારની પ્રશંસા તથા ઉપલક્ષણથી વિધિક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થયેલા ઉપર તથા વિધિક્રિયા ઉપર દ્વેષાભાવ. અર્થાત્ વિધિનો યોગ, વિધિની આરાધના, વિધિ ઉપર બહુમાન, અને વિધિ ઉપર અદ્વેષ આ ચાર કારણસર ચારિત્રાચાર વિગેરેમાં

દોષ નથી. એમ જો તમે કહેતા હો તો ઉત્તર આ પ્રમાણે છે—

વ્યાख्या— તત્કિં વિધિયોગાદિનાઽદુષ્ટત્વં પ્રતિમાસ્થલેઽપિ સદૃશં ન ઉદ્વીક્ષ્યતે વિલોક્યતે ? ઉદ્વીક્ષणीयमिदमपि इति परजिनार्चाविषये द्वेषस्त्याज्यस्तत्र कुन्तलाज्ञातं ।

ભાવાર્થ— તો પછી વિધિયોગાદિના કારણે પ્રતિમા સ્થળે પણ દોષાભાવ સમાન છે એમ કેમ જોતા નથી ? ત્યાં પણ દોષનો અભાવ છે તેમ જોવું જોઈએ. આ પ્રમાણે બીજાએ કરેલી પ્રતિમાપૂજા ઉપર દ્વેષ કરવો જોઈએ નહિ. તે વિષયમાં કુંતલાનું^૧ દષ્ટાંત છે.

વ્યાख्या— અથામ્યુચ્ચયમાહ- किं च कृतिवैः मुख्यपण्डितैः पूज्याकृतेः पूज्यस्य भगवत आकृते प्रतिमायाः पूज्यता उक्ता । कस्मिन् ? भक्तिः भक्तिमात्रेण अविशेषतः विशेषौदासीन्येन सर्वत्रापि चैत्ये । किं कृत्वा ? आग्रहं कदाग्रहं अभिनिवेशं त्यक्त्वा । कीदृशमाग्रहं ? गुर्वित्यादि, गुरवो मातृपितृ-पितामहादयः तैः कारितादिः विषयो यस्य स तं । कालाद्यालम्बनेनेत्यमेव बोधिसौलभ्योपपत्तेः ।

ભાવાર્થ— હવે પ્રસ્તુત વિષયમાં વિશેષ કહે છે- આ પ્રતિમા મારા માતા-પિતા, દાદા વગેરે ગુરુએ (પ્રતિષ્ઠિત) કરાવી છે માટે પૂજનીય છે. આ પ્રતિમા મારા માતા-પિતા વગેરે ગુરુએ કરાવી નથી માટે પૂજનીય નથી. ઈત્યાદિ કદાગ્રહ ન રાખવો, કિંતુ ગુરુએ કરાવી છે કે બીજાએ કરાવી છે એ વિષયમાં ઉદાસીનભાવ રાખીને દરેક જિનપ્રતિમા ઉપર સમાનરૂપે ભક્તિભાવ રાખવો. આ પ્રમાણે સર્વ પ્રતિમા પૂજનીય છે એમ મુખ્યપંડિતોએ કહ્યું છે. કારણ કે કાળ આદિના આલંબનથી આ પ્રમાણે જ બોધિ સુલભ થાય.

વ્યાख्या— तथा च श्राद्धविधिपाठः- प्रतिमाश्च विविधास्तत्पूजाविधौ सम्यक्त्वप्रकरणे इत्युक्तं “गुरुकारियाइ केइ अन्ने सयंकारियाइ तं बिंति । विहिकारियाइ अन्ने पडिमाए पूअणविहाणं ॥१॥

૧. જિનભક્ત કુંતલારાણીએ પોતાનાથી જ જિનભક્તિમાં રક્ત બનેલી બીજી રાણીઓએ કરેલી સુંદર જિનપૂજા ઉપર ઈર્ષ્યા કરી. તો બીજાભવમાં કુતરીનો અવતાર પામી.

ભાવાર્થ— તથા શ્રાદ્ધવિધિનો પાઠ આ પ્રમાણે છે— પ્રતિમા અનેક પ્રકારની છે. સમ્યક્ત્વપ્રકરણમાં પ્રતિમા પૂજાવિધિ સ્થળે આ પ્રમાણે કહેલું છે— “કેટલાક કહે છે કે “ગુરુકારિત” તો કેટલાક કહે છે કે “સ્વયંકારિત” તો અન્ય કહે છે કે “વિધિકારિત” પ્રતિમાનું પૂજન કરવું જોઈએ.”

વ્યાખ્યા— કેચિદ્ગુરવો માતૃપિતૃપિતામહાદયસ્તૈઃ કારિતાયાઃ પ્રતિમાયાઃ પૂજાવિધાનં બ્રુવન્તિ એવં અન્યે તુ સ્વયંકારિતાયા પ્રતિમાયાઃ પૂજાવિધાનં બ્રુવન્તિ । એવં અન્યે તુ વિધિકારિતાયાઃ પ્રતિમાયાઃ પૂજાવિધાનં બ્રુવન્તિ । કર્તવ્યમિતિ શેષઃ ।

ભાવાર્થ— અહિ વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે— ગુરુ=માતા-પિતા, દાદા વગેરે વડીલો, તેઓએ ભરાવેલી પ્રતિમાનું પૂજન કરવું એમ કેટલાક કહે છે. તો બીજા કહે છે કે, પોતે ભરાવેલી પ્રતિમાનું જ પૂજન થાય. અન્ય કહે છે કે, “વિધિથી ભરાવેલી પ્રતિમાનું જ પૂજન થાય છે.”

વ્યાખ્યા— અવસ્થિતપક્ષસ્તુ ગુર્વાદિકૃતત્વસ્યાનુપયોગિત્વાત્ મમત્વા-ગ્રહરહિતેન સર્વપ્રતિમા અવિશેષેણ પૂજનીયાઃ, સર્વત્ર તીર્થકૃદાકારોપલમ્બેન તદ્બુદ્ધેરૂપજાયમાનત્વાત્ ।

ભાવાર્થ— અવસ્થિતપક્ષ=મધ્યસ્થપક્ષ આ છે. ગુરુએ ભરાવેલી છે ઈત્યાદિ આગ્રહ પ્રતિમાપૂજન માટે ઉપયોગી નથી. તેથી મમત્વ અને આગ્રહને ત્યજી સર્વપ્રતિમાને ભેદભાવ વિના સામાન્યરૂપે પૂજવી. કેમકે દરેક પ્રતિમામાં તીર્થકરનો આકાર જ નજરે પડે છે. તેથી દરેક પ્રતિમામાં “આ તીર્થકર છે” એવી બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે.

વ્યાખ્યા—અન્યથા હિ સ્વાગ્રહવશાદર્હદ્વિમ્બેઽપ્યવજ્ઞામાચરતો દુરન્તસંસાર-પરિભ્રમણલક્ષણો બલાદ્ગુણઃ સમાદૌકતે । એવમવિધિકૃતામપિ પૂજયતસ્તદ-નુમતિદ્વારેણ આજ્ઞામજ્જલક્ષણદોષાપત્તિર્ન સ્યાત્, આગમપ્રામાણ્યાત્ ।

ભાવાર્થ— નહિ તો ખરેખર પોતાના આગ્રહના વશથી એક પ્રતિમાની પૂજા કરનાર, બીજી પ્રતિમાની અવજ્ઞા કરવાથી અનંતસંસારમાં પરિભ્રમણ કરવારૂપ મોટોદંડ તેના ઉપર બળાત્કારથી લદાયેલો છે.

પ્રશ્ન— આ પ્રમાણે તો અવિધિથી કરાયેલી પ્રતિમાની પૂજા કરવાથી

અવિધિની અનુમોદના થશે તેથી આજ્ઞાભંગનો દોષ ઉપસ્થિત થશે. તે દોષ જીવને શું સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવનાર નથી ?

ઉત્તર-અહિ અવિધિથી કરાયેલી પ્રતિમાની પૂજ્યતામાં આગમપ્રમાણ છે.

વ્યાખ્યા—તથાહિ શ્રીકલ્પભાષ્યે- ‘‘નિસ્સકડ’’ ઇત્યાદિ ગાથાર્થઃ નિશ્રાકૃતે ગચ્છપ્રતિબદ્ધેનિશ્રાકૃતે ચ તદ્વિપરીતે ચૈત્યે સર્વત્ર તિસ્ત્રઃ સ્તુતયો દીયન્તે । અત્ર પ્રતિચૈત્યં સ્તુતિત્રયે દીયમાને વેલાયા અતિક્રમઃ સ્યાત્, તદા પ્રતિચૈત્યમેકૈકાપિ સ્તુતિર્દાતવ્યેત્યાદિ જ્ઞેયમિતિ ॥૭૧॥

ભાવાર્થ— શ્રી કલ્પભાષ્યમાં જણાવ્યું છે કે- નિશ્રાકૃત=કોઈક અમુક ગચ્છને પ્રતિબદ્ધ તથા અનિશ્રાકૃત=કોઈપણ ગચ્છસાથે પ્રતિબદ્ધ નહીં એવા દરેકચૈત્યમાં ત્રણ ત્રણ સ્તુતિઓ કહેવી. દરેકચૈત્યમાં ત્રણ સ્તુતિ દેવા જેટલો સમય ન હોય તો દરેકચૈત્યમાં એક એક સ્તુતિ કહેવી. ઈત્યાદિ જણવું. આ પ્રમાણે એકોતેરમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો.. ॥૭૧॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— एतत्सर्वं मनसिकृत्याह—

આ બધી વાત મનમાં ધારી કહે છે—

चैत्यानां खलु निश्चितेतरतया भेदेऽपि तन्त्रे स्मृतः;

प्रत्येकं लघुवृद्धवन्दनविधि साम्ये तु यत्सांप्रतम् ।

इच्छाकल्पितदूषणेन भजनासंकोचनं सर्वतः,

स्वाभीष्टस्य च वन्दनं तदपि किं शास्त्रार्थबोधोचितम् ॥७२॥

શ્લોકાર્થ— ચૈત્યોના નિશ્ચિત અને અનિશ્ચિતરૂપ ભેદ હોવા છતાં શાસ્ત્રમાં પ્રત્યેકચૈત્યમાં નાના અને મોટા વંદનની વિધિ સમાનપણે બતાવી છે. વર્તમાનકાળમાં ઈચ્છાથી કલ્પિત દૂષણવડે જે સર્વજ્ઞભક્તિમાં સંકોચ કરવો, અને જે પોતાને ઈષ્ટ પ્રતિમાને જ વંદન કરવું, તે શું શાસ્ત્રાર્થ બોધને ઉચિત(=યોગ્ય) છે ? અર્થાત્ ઉચિત નથી..॥૭૨॥

वर्तमानमां सर्वत्र प्रायः तुल्यता

વ્યાખ્યા— ખલુ નિશ્ચયે ચૈત્યાનાં નિશ્ચિતેતરતયા નિશ્ચિતાનિશ્ચિતતયા ભેદેઽપિ । તન્ત્રે શાસ્ત્રે પ્રત્યેકં લઘુવૃદ્ધવન્દનવિધિઃ સ્મૃતં । અથ સામ્યે તુ

પ્રાયસ્તુલ્યત્વે તુ સાંપ્રતં વિષમદુઃષમાકાલે યત્ ભજનાયાઃ સંકોચનં સંક્ષેપણં કૃતમસ્તિ । કેન ? ઇચ્છાકલ્પિતં યદ્દૂષણં અન્યગચ્છીયત્વાદિકં તેન કૃત્વા બહુભિઃ અંશૌ લુપ્પકતાં સમાશ્રિતમિત્યર્થઃ । ચ પુનઃ યત્ સ્વામીષ્ટસ્ય સ્વેચ્છામાત્રવિષયસ્ય વન્દનં સ્મૃતં તદપિ કિં શાસ્ત્રાર્થબોધસ્ય યુચિતં ? નૈવોચિતમસ્તિ કતિપયમુગ્ધ-વણિગ્ધંધનમાત્રફલત્વાદિતિ ભાવઃ ॥૭૨॥

ભાવાર્થ— ચૈત્યના નિશ્ચિત અને અનિશ્ચિત એવા ભેદ હોવા છતાં પણ શાસ્ત્રમાં પ્રત્યેકના લઘુ અને મોટા વંદનની વિધિ કહેલી છે. સર્વત્ર પ્રાયઃ સરખાપણું હોવા છતાં વિષમદુઃષમાકાલે આ ચૈત્ય પરગચ્છનું છે વિગેરે સ્વેચ્છાથી કલ્પિત દૂષણો પ્રગટ કરી પ્રભુભક્તિમાં જે સંક્ષેપ કરેલ છે તે ઘણે અંશે પ્રતિમાલોપકના મતને જ મળતો આવે છે. વળી પોતાની ઈચ્છાનો વિષય બનતી પ્રતિમાને જ વંદન કરવું, અર્થાત્ પોતાના મનથી નિશ્ચિત કરેલી અમુક જ પ્રતિમાને વંદન કરવું, તે પણ શું આ શાસ્ત્રાર્થબોધને ઊચિત છે ? અર્થાત્ શાસ્ત્રાર્થબોધને ઊચિત નથી જ. આ કલ્પના માત્ર થોડા મુગ્ધવાણિયાઓને ખુશ કરવામાં ધંધારૂપ ફળવાળી છે. આ પ્રમાણે ભાવાર્થ જાણવો. આ પ્રમાણે બોતેરમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૭૨॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— ઉક્તાર્થે કાકુવ્યઙ્ગ્યમેવ કંઠેન સ્પષ્ટીકર્તુમાહ-
(ઉપર કહેલા અર્થમાં કાકુવ્યંગને જ કંઠવડે સ્પષ્ટ કરવા કહે છે—

ચૈત્યાનાં ન હિ લિઙ્ગિનામિવ નતિર્ગચ્છાન્તરસ્યોચિતે-

ત્યેતાવદ્રચસૈવ મોહયતિ યો મુગ્ધાઞ્જનાનાગ્રહી ।

તેનાવશ્યકમેવ કિં ન દદ્દશે વૈષમ્યનિર્ણાયકં,

લિઙ્ગે ચ પ્રતિમાસુ દોષગુણયોઃ સત્ત્વાદસત્ત્વાત્તથા ॥૭૩॥

શ્લોકાર્થ— બીજા ગચ્છના સાધુની જેમ બીજા ગચ્છના ચૈત્યને પણ નમસ્કાર કરવો ઊચિત નથી. એવા વચનથી જે કદાગ્રહી જીવ મુગ્ધ(=ભોળા) લોકોને ભરમાવે છે તેણે લિંગમાં (સાધુવેશમાં) ગુણદોષ હોવાથી અને પ્રતિમામાં ગુણદોષ ન હોવાથી લિંગ અને પ્રતિમા વચ્ચે ભિન્નતાનો નિર્ણય કરાવતા આવશ્યકનિર્ણયક્રિયાને કેમ જોયો નહિ ?..॥૭૩॥

પ્રતિમા અને દ્રવ્યલિંગીમાં વિષમતાદર્શન.

વ્યાખ્યા— ઇતિ एतावद्वचसा कृत्वा यो मुग्धान् जनान् मोहयति विपर्यासयति । इतीति किं ? गच्छान्तरस्य चैत्यानां नतिर्नहि उचिता । केषामिव लिङ्गानामिव गच्छान्तरस्येति संबध्यते ।

ભાવાર્થ— જેમ અન્યગચ્છના સાધુઓને વંદન કરવું ઉચિત નથી, તેમ અન્યગચ્છની પ્રતિમાઓને વંદન કરવું ઉચિત નથી. કેમ કે તે પ્રતિમા અન્યગચ્છની છે. આ પ્રમાણે સંબંધ જાણવો.

વ્યાખ્યા— अत्र पञ्चावयवप्रयोग एवं कर्तव्यः— गच्छान्तरीया प्रतिमा न वन्दनीया, गच्छान्तरपरिगृहीतत्वात्, यो यो गच्छान्तरपरिगृहीतः स सोऽवन्दनीयः, यथाऽन्यगच्छसाधुरिति । पुनः अस्मद्गुरुर्भियदुक्तं तत्सत्यं ।

ભાવાર્થ— અહીં શ્લોકમાં અનુમાન પ્રયોગના બે અવયવ પ્રતિજ્ઞા અને દૃષ્ટાંત છે. અહીં પાંચે અવયવપૂર્વક અનુમાનનો પ્રયોગ આ પ્રમાણે છે— અન્યગચ્છની પ્રતિમા વંદનીય નથી. કેમકે તે પ્રતિમા અન્યગચ્છની છે. જેમકે અન્યગચ્છનો સાધુ. તેથી અન્યગચ્છની પ્રતિમા વંદનીય નથી એમ સિદ્ધ થાય છે. આ સાંભળી ભોળા લોકો ભરમાઈ જાય છે કે, “અમારા ગુરુદેવે પ્રમાણસિદ્ધ વાત કરી છે” તેથી તે વાત સાચી જ છે.

વ્યાખ્યા— यः कीदृशः ? आग्रही अभिनिवेशमिथ्यात्ववान् तेन किमावश्यकमेव आवश्यकनिर्युक्त्याख्यं शास्त्रमेव न ददृशे न दृष्टं ? कीदृशं आवश्यकं ? वैषम्यनिर्णायकं । कस्मात् ? लिङ्गे च दोषगुणयोः सत्त्वात् तथा प्रतिमासु दोषगुणयोरसत्त्वात् अजीवत्वात् भावारोपोऽस्त्वन्यः ॥७३॥

ભાવાર્થ— આ વચન કહેનાર આભિનિવેશિકમિથ્યાત્વથી ઘેરાયેલો છે. તેથી તેમણે પ્રતિમા અને લિંગમાં વિષમતાનો નિર્ણય કરનાર આવશ્યકનિર્યુક્તિ ગ્રંથ જોયો નથી લાગતો નહિતર આવું ન બોલત. લિંગમાં દોષ અને ગુણ બંને છે જ્યારે પ્રતિમામાં તે બંનેનો અભાવ છે. લિંગ અને પ્રતિમા વચ્ચે આટલો ભેદ છે. આ પ્રમાણે તોતેરમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૭૩॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— उक्तमेव विवेचयन् वादिनो मुग्धतां दर्शयति—

આ જ વાતનો વિસ્તાર કરતા ગ્રંથકાર વાદી (ઉપાધ્યાય ધર્મસાગરજી)ના મુગ્ધપણાનું દર્શન કરાવે છે—

લિજ્ઞે સ્વપ્રતિબદ્ધબુદ્ધિકલનાદ્ભાજ્યા ભવેદ્રવ્યતા,
સૈકાન્તાત્પ્રતિમાસુ ભાવભગવદ્ ભૂયો ગુણોદ્બોધનાત્ ।
તુલ્યે વસ્તુનિ પાપકર્મરહિતે ભાવોઽપિ ચારોપ્યતે,
કૂટદ્રવ્યતયા ધૃતેઽત્ર ન પુનર્મોહસ્તતઃ કઃ સતામ્ ॥૭૪॥

શ્લોકાર્થ— લિંગમાં પોતાના સંબંધી ધર્મના જ્ઞાનથી વંદનીયતાની ભજના(=વિકલ્પ) છે. જ્યારે પ્રતિમામાં ભાવભગવંત સંબંધી ઘણાગુણોના બોધથી તેમાં એકાંતે વંદનીયતા છે. પાપકર્મરહિત તુલ્યવસ્તુમાં ભાવનો આરોપ થઈ શકે છે. પણ કૂટદ્રવ્યમાં(=અપ્રધાન દ્રવ્યમાં) ભાવનો આરોપ થઈ શકતો નથી. તેથી ઉત્તમપુરુષોને મોહ ક્યાંથી હોઈ શકે ?..॥૭૪॥

વંદનીયતામાં અપ્રગટ દોષો બાધક નથી.

વ્યાખ્યા— લિજ્ઞે વન્ધતા ભાજ્યા ભજનીયા ભવેત્ । કસ્માત્ ? સ્વપ્રતિ૦ સ્વપ્રતિબદ્ધઃ સ્વસમ્બન્ધી યો ધર્મઃ સન્ અસત્ત્વાત્ તત્ફલનાત્ તત્સ્મરણાદ્ એકસમ્બન્ધીજ્ઞાનેઽપરસમ્બન્ધીસ્મૃતિન્યાયાદ્ લિજ્ઞાત્ સ્વપ્રતિબદ્ધસદ્ધર્મોપસ્થિતૌ તદાલમ્બનતયા તસ્ય વન્ધતા, અસદ્ધર્મોપસ્થિતૌ ચ તદાલમ્બનતયા નિન્ધતા ઇત્યર્થઃ ।

ભાવાર્થ— લિંગમાં વંદનીયતા ભજનીય(=વિકલ્પે) છે. તે આ પ્રમાણે— એકસંબંધીના જ્ઞાનમાં અન્યસંબંધીનું સ્મરણ થાય એવો ન્યાય છે. આ ન્યાય પ્રમાણે સાધુના લિંગના દર્શન થાય ત્યારે, જો લિંગની સાથે જોડાયેલા સદ્ધર્મનું સ્મરણ થાય તો તે સદ્ધર્મના આલંબનથી તે સાધુ વંદનીય બને, અને જો અસદ્ધર્મનું સ્મરણ થાય તો તેના આલંબનથી તે સાધુ નિંદનીય બને=અવંદનીય બને.

વ્યાખ્યા— પ્રતિમાસુ સા વન્ધતા એકાન્તાદસ્તિ । કસ્માત્ ? ભાવભગ-વત્સમ્બન્ધિનો યે ભૂયાંસો ગુણાસ્તેષામુદ્બોધનાત્ ।

ભાવાર્થ— તે પ્રતિમામાં એકાંતે વંદનીયતા છે. કારણ કે પ્રતિમામાં

તો ભાવાવસ્થામાં રહેલા ભગવાનમાં જે ઘણા ગુણો છે તે ગુણોનું સ્મરણ થાય છે.

પ્રશ્ન- આ પ્રતિમા પથ્થરમાંથી બનેલી હોવાથી તેમાં ગુણો જ ક્યાં છે ? જેથી ગુણોનું સ્મરણ થાય. તેનો જવાબ આપતા ગ્રંથકાર કહે છે કે—

વ્યાख्या— ચ પુનઃ । તુલ્યે ઉભયાભાવેન આકારસામ્યવતિ પાપકર્મરહિતે સાવદ્યચેષ્ટારહિતે એવંવિધે વસ્તુનિ ભાવોઽપિ આરોપ્યતે ।

ભાવાર્થ— પરમાત્માના આકાર સાથે પ્રતિમાની સામ્યતા છે. વળી આ પ્રતિમામાં સાવદ્ય અને નિરવદ્ય ક્રિયાનો અભાવ હોવાથી પ્રતિમા પોતે પાપકર્મથી રહિત છે. તેથી આવા પ્રકારની વસ્તુમાં ભાવનું (=પરમાત્માના ગુણોનું) આરોપણ થઈ શકે છે. તેથી પ્રતિમાના દર્શનથી પરમાત્માના ગુણોનું સ્મરણ થઈ શકે છે.

વ્યાख्या— પુનઃ કૂટદ્રવ્યતયા ધૃતે અત્ર વસ્તુનિ ભાવો નારોપ્યતે અજ્ઞારમર્દકે ઇવ ભાવાચાર્ય ગુણ ઇતિ । તતઃ કારણાત્ સતાં શિષ્ટાનાં કઃ મોહ અસ્તિ ॥૭૪॥

ભાવાર્થ— પણ ખોટાદ્રવ્ય તરીકે ધારણ કરેલ વસ્તુમાં ભાવનું આરોપણ કરવામાં આવતું નથી. જેમકે અંગારમર્દક નામના આચાર્ય. અંગારમર્દક દ્રવ્યાચાર્ય હતા. પણ ખોટા દ્રવ્યાચાર્ય હતા. જે આચાર્ય હમણાં ભાવ આચાર્ય ન હોય, કિંતુ દ્રવ્યાચાર્ય હોય, પણ ભવિષ્યમાં ભાવ આચાર્ય બની શકે તેવા હોય તે સાચા દ્રવ્યાચાર્ય છે. પણ જે દ્રવ્ય આચાર્ય ભવિષ્યમાં કોઈ પણ રીતે ભાવાચાર્ય બનવાની લાયકાત ન ધરાવતા હોય તે દ્રવ્યાચાર્ય ખોટા દ્રવ્યાચાર્ય છે. અંગારમર્દક ભવિષ્યમાં ભાવ આચાર્ય બનવાની લાયકાતથી રહિત હતા. આથી તે ખોટા દ્રવ્યાચાર્ય હતા. એથી તેમાં ભાવનું (=ભાવાચાર્યના ગુણોનું) આરોપણ ન થઈ શકે. તે કારણથી શિષ્ટપુરુષોને શું મોહ હોય ? આ પ્રમાણે યુમ્મોતેરમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૭૪॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— एवं सति प्रतिष्ठावैयर्थ्यमित्याशङ्क्य समाधत्ते-

આ પ્રમાણે હોય તો પ્રતિષ્ઠા વ્યર્થ છે એવી શંકા કરીને સમાધાન

કરતા ગ્રંથકાર કહે છે કે—

નન્વેવં પ્રતિમૈકતાં પ્રવદતામિષ્ટા પ્રતિષ્ઠાઽપિ કા,
સત્યં સાત્મગતૈવ દેવવિષયોદ્દેશેન મુખ્યોદિતા ।

યસ્યાઃ સા વચનાનલેન પરમા સ્થાપ્યે સમાપત્તિતો,

દગ્ધે કર્મમલે ભવેત્કનકતા જીવાયસઃ સિદ્ધતા ॥૭૫॥

શ્લોકાર્થ— એવી રીતે આકારમાત્રથી પ્રતિમાની એકતા અર્થાત્ (આકારમાત્રથી એકસરખી વંદનીય બને) એમ કહેતા એવા તમોને પ્રતિમાની કઈ પ્રતિષ્ઠા ઈષ્ટ છે ? અર્થાત્ કોઈપણ પ્રતિષ્ઠા ઈષ્ટ નથી. સત્યં, દેવ=અરિહંત પરમાત્મા, તેને ઉદ્દેશીને આત્મામાં થતી પ્રતિષ્ઠા જ મુખ્યપ્રતિષ્ઠા કહી છે. આ પ્રતિષ્ઠાથી સ્થાપ્યમાં સમાપત્તિને પ્રાપ્ત કરી વચનાગ્નિથી કર્મમલ બળી જવાથી જીવરૂપી લોખંડનું સિદ્ધપણારૂપ સુવર્ણપણાની પ્રાપ્તિરૂપ શ્રેષ્ઠ પ્રતિષ્ઠા થાય છે. અર્થાત્ જીવરૂપી કંચન પ્રકાશિત થાય છે.

પ્રતિષ્ઠાફળવિષયક પરમતનું ખંડન. સત્યપ્રતિષ્ઠાનું મંડન.

વ્યાખ્યા— નનુ એવં આકારમાત્રેણ પ્રતિમાયાઃ એકતાં વંદતાપ્રયોજિકાં વદતાં યુષ્માકં પ્રતિષ્ઠાઽપિ કા ઇષ્ટા સ્યાત્ ? ન કાચિદિત્યર્થઃ । તદ્વૈયર્થ્યં સ્યાદિતિ ।

ભાવાર્થ— જો આકારમાત્રથી પ્રતિમાની એકતા વંદનીય હોય તો તમને પ્રતિષ્ઠા પણ કઈ ઈષ્ટ થાય ? કોઈ પ્રતિષ્ઠા ઈષ્ટ ન થાય. અર્થાત્ પ્રતિષ્ઠા વ્યર્થ થશે. (કારણ કે પ્રતિષ્ઠા વિના જ પ્રતિમા એક સરખા આકારના કારણે વંદનીય બની ગઈ છે.) તેનો ઉત્તર આપતા કહે છે કે—

વ્યાખ્યા— અત્રોત્તરં—સત્યં સા પ્રતિષ્ઠા દેવવિષયોદ્દેશેન આત્મનિ અધિગતા એવ આત્મનિષ્ઠા એવ મુખ્યા પ્રતિષ્ઠા કથિતાઽસ્તિ, વિધિના જનિતસ્ય આત્મગતાતિશયસ્ય અદૃષ્ટાશ્ચ પૂજાફલપ્રયોજકત્વાત્ ।

ભાવાર્થ— અહીં ઉત્તર આ પ્રમાણે છે—તે પ્રતિષ્ઠા જ સત્ય છે કે અરિહંત પરમાત્માની આત્મામાં જ પ્રતિષ્ઠા થાય. અને તેને જ મુખ્યપ્રતિષ્ઠા કહેલી છે. કેમકે પ્રતિષ્ઠાવિધિથી આત્મામાં પ્રગટેલો અદૃષ્ટ(=પુણ્ય) નામનો

અતિશય વિશેષ જ પૂજના ફળનો પ્રયોજક છે=રચનાર છે. (ઉત્પન્ન કરનાર છે.)

વ્યાખ્યા— અત એવાત્મગતાતિશયસ્ય સમાનાધિકરણપાર્યન્તિકમુક્તિ-
ફલકત્વમપ્યુપપદ્યતે ।

ભાવાર્થ— આ કારણથી પૂજના ફળનો આધાર પણ આત્મા છે. અને પ્રતિષ્ઠાવિધિથી ઉત્પન્ન થતો અતિશયનો આધાર પણ આત્મા હોય તે ઉચિત છે. વળી પ્રતિષ્ઠાવિધિથી પ્રગટ થયેલો અતિશય પૂજના ફળનો પ્રયોજક છે. આ વાત આપણ બંનેને માન્ય છે.

તમે જો અતિશયને પ્રતિમામાં માનશો તો અતિશયરૂપ કારણ ભિન્નાધાર(=પ્રતિમામાં) રહેલું છે. અને પૂજનું ફળરૂપ કાર્ય ભિન્નાધિકરણ (=આત્મામાં) ઉત્પન્ન થાય છે. આમ તમારા મતે કાર્ય અને કારણના અધિકરણ ભિન્ન માનવા પડશે જે તમને ઈષ્ટ નથી. કેમકે તમે કાર્ય અને કારણનું અધિકરણ એક માનો છો. તેથી પૂજના ફળરૂપ કાર્ય અને તેમાં પ્રયોજક અતિશય બંનેનું અધિકરણ આત્મા છે એમ માનવું એ વધુ યોગ્ય છે. તેથી આત્મામાં રહેલો આ અતિશય પોતાને સમાનાધિકરણ (સમાન આધારવાળો) મોક્ષરૂપ અંતિમફળ દેનારો બને છે. એમ સંગત થશે.

વ્યાખ્યા— તદાહ- યસ્યાઃ પ્રતિષ્ઠાયાઃ સકાશાત્ સા પ્રતિષ્ઠા પરમા ભવેત્ ।
કિં સ્વરૂપા પ્રતિષ્ઠા ? જીવાયસઃ જીવસ્વરૂપલોહસ્ય સિદ્ધતારૂપા કનકતા ।
કસ્યાઃ ? સ્થાપ્યે પરમાત્મનિ સમાપત્તિતઃ સમાપત્તિમાસાદ્ય । કસ્મિન્ સતિ
કર્મમલે દગ્ધે સતિ । કેન વચનાનલેન નિયોગવાક્યાગ્નિના ॥૭૫॥

ભાવાર્થ— તેને જણાવતાં કહે છે કે આત્મામાં થયેલી પરમાત્માની આ પ્રતિષ્ઠા ઉત્કૃષ્ટ પ્રતિષ્ઠા છે. જીવરૂપી લોખંડની સિદ્ધસ્વરૂપ કનકતારૂપ પ્રતિષ્ઠાથી સ્થાપ્ય=પરમાત્મા સાથે આત્માની સમાપત્તિ(=આત્મામાં પરમાત્મા સ્વરૂપની આપત્તિ(પ્રાપ્તિ)) થાય છે. અને તે વચનરૂપી અગ્નિદ્વારા અર્થાત્ આગમમાં કહેલા વિધિવચનોદ્વારા કર્મમળ બળી જવાથી થાય છે. અર્થાત્ કર્મમળ બળી જવાથી જીવરૂપ લોખંડ સિદ્ધસ્વરૂપી સુવર્ણપણાને પામે છે. અર્થાત્ જીવ મોક્ષસુખને પામે છે. આ પ્રમાણે પંચોતેરમા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૭૫॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— નન્વેવમાત્મનઃ પ્રતિષ્ઠિતત્વેઽપિ પ્રતિમાયા અપ્રતિષ્ઠિતત્વં સ્યાત્, પ્રતિષ્ઠાકર્તૃગતાદૃષ્ટક્ષયે પ્રતિમાયાઃ પૂજ્યતાઽનાપત્તિશ્ચેત્યત આહ-

અહીં શંકા થાય છે કે- આત્મામાં પરમાત્માની પ્રતિષ્ઠા થતી હોય, તો પણ પ્રતિમા અપ્રતિષ્ઠિત જ રહી. તેથી પ્રતિમા પૂજનીય કેવી રીતે બને ? એમ ના કહેશો કે પ્રતિષ્ઠા કરનાર આત્મામાં પ્રગટેલો અદૃષ્ટનો પ્રતિમામાં ઉપચાર કરવામાં આવે છે. આ અદૃષ્ટના બળ ઉપર જે વ્યક્તિ પ્રતિમાને પૂજે તેને ફળ મળે છે. એટલે પ્રતિમા પૂજનીય બની શકે છે. કારણ કે એમ કહેવામાં પ્રતિષ્ઠા પછી પ્રતિષ્ઠા કરનાર જીવ મોક્ષમાં જાય, અથવા અદૃષ્ટના ફળને ભોગવી લે, અથવા મિથ્યાત્વ વિગેરે ભાવથી પ્રતિષ્ઠા કરનારમાં રહેલા અદૃષ્ટનો નાશ થયા પછી પ્રતિમા અપૂજ્ય બની જશે. કારણ કે આત્મગત અદૃષ્ટ નષ્ટ થયું હોવાથી પ્રતિમામાં ઉપચાર પણ ન સંભવે. કારણ કે મુખ્યના અભાવમાં ઉપચારનો અસંભવ છે. આ આપત્તિ છે. આ શંકાના સમાધાનમાં ગ્રંથકાર કહે છે-

बिम्बेऽसावुपचारतो निजहृदो भावस्य संकीर्त्यते,

पूजा स्याद्विहिता विशिष्टफलदा द्राक् प्रत्यभिज्ञाय यां ।

तेनास्यामधिकारिता गुणवतां शुद्धाशयस्फूर्तये,

वैगुण्ये तु ततः स्वतोऽप्युपनतादिष्टं प्रतिष्ठाफलम् ॥૭૬॥

શ્લોકાર્થ— પોતાના હૃદયના ભાવના ઉપચારથી પ્રતિમામાં એ પ્રતિષ્ઠા કહેલી છે. આ પ્રતિષ્ઠાની જલદી પ્રત્યભિજ્ઞા કરીને કરેલી પૂજા વિશેષફળ આપનારી થાય છે. તેથી શુદ્ધાશયની સ્મૃતિ માટે ગુણવાનો પ્રતિષ્ઠાના અધિકારી છે. વૈગુણ્યમાં(=પ્રતિષ્ઠાવિધિ સામગ્રીના અભાવમાં) તે જ પ્રત્યભિજ્ઞાથી જ સ્વતઃ ઉપસ્થિત થયેલા ભાવથી પ્રતિષ્ઠાનું ફળ ઈષ્ટ છે...॥૭૬॥

પૂજાફળમાં પ્રયોજક પ્રત્યભિજ્ઞા

વ્યાख्या— બિમ્બેઽસૌ પ્રતિષ્ઠા સંકીર્ત્યતે । કસ્માત્ ? નિજહૃદો નિજહૃદય-સમ્બન્ધિનો ભાવસ્ય અધ્યવસાયસ્ય ઉપચારાત્ । યાં દ્રાક્ શીઘ્રં પ્રત્યભિજ્ઞાય પૂજા કૃતા વિહિતા વિશિષ્ટફલદા સ્યાત્ વિશિષ્ટં ફલમાકારમાત્રાલમ્બનાધ્યવસાય-

ફલાતિશાયિ, તથા ચ પ્રતિષ્ઠિતવિષયકં યથાર્થં પ્રત્યભિજ્ઞાનમેવ પૂજાફલ-
પ્રયોજકમિતિ ।

ભાવાર્થ— પોતાના હૃદયમાં રહેલા ભાવના ઉપચારથી બિંબમાં આ પ્રતિષ્ઠા કહેવાય છે. પ્રતિમામાં કરેલી આ પ્રતિષ્ઠાનું શીઘ્ર પ્રત્યભિજ્ઞાન કરીને કરાયેલી પૂજા વિશિષ્ટ ફળદાયી બને છે. અહીં પ્રતિમામાં આકારમાત્રની તુલ્યતાથી ઊભા થયેલા અધ્યવસાયો સામાન્ય કોટિના છે. જ્યારે “આ પરમાત્માથી પ્રતિષ્ઠિત છે” ઇત્યાદિ પ્રત્યભિજ્ઞાથી પ્રગટ થતા અધ્યવસાયો પ્રબળતર બને છે. અને તે જ અધ્યવસાયની પ્રબળતા પૂજાફળને આપનારી છે. આમ પ્રતિષ્ઠિત પરમાત્મા સંબંધી યથાર્થ પ્રત્યભિજ્ઞા જ પૂજાફળમાં પ્રયોજક છે=પૂજાફળનું નિયામક છે.

વ્યાख्या— તેન અસ્યાં પ્રતિષ્ઠાયાં ગુણવતાં પ્રશસ્તગુણાનાં કર્તૃણાં
અધિકારિતાઽસ્તિ । કસ્યૈ ? શુદ્ધાં શુદ્ધસ્ય વિશિષ્ટસ્ય આશયસ્ય સ્ફૂર્ત્યૈ
ઉપસ્થિતયે વિશિષ્ટગુણવત્પ્રતિષ્ઠિતા ઇયમિતિ પ્રત્યભિજ્ઞાને વિશિષ્ટાધ્યવસાયસ્ય
પ્રત્યક્ષસિદ્ધત્વાત્ ।

ભાવાર્થ— તે કારણથી આ પ્રતિષ્ઠામાં પ્રશસ્ત ગુણવાળા કર્તાની અહીં
અધિકારિતા છે. અર્થાત્ પ્રતિષ્ઠા કરવાના અધિકારી વિશિષ્ટ ગુણસંપન્ન
આચાર્ય વગેરે છે. કારણ કે તેથી વિશિષ્ટ અધ્યવસાયની ઉપસ્થિતિ થાય
છે. “આ પ્રતિષ્ઠા વિશિષ્ટ ગુણવાન પુરુષે કરેલી છે” એવા પ્રત્યભિજ્ઞાનમાં
વિશિષ્ટ અધ્યવસાય થાય એ પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ છે. તેથી શ્રેષ્ઠફળની પ્રાપ્તિ
થાય છે.

શંકાકાર-પરમાત્માની પ્રત્યભિજ્ઞામાત્રથી વિશિષ્ટભાવ અને ફળ
કહેવામાં કોઈ કારણ ?

સમાધાનકાર—“આ પ્રતિમા અરિહંતસ્વરૂપ છે ઇત્યાદિ પ્રત્યભિજ્ઞાન
થવાથી વધુ શુભઅધ્યવસાય પ્રગટે એ પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે.” “આ પરમાત્માનો
આકાર છે.” એ અને “આ પરમાત્મમય છે.” આ બે જ્ઞાનમાં ઘણો
મોટો તફાવત છે. એકમાં પરમાત્માનો પરોક્ષબોધ છે. બીજામાં પરમાત્માનો
સાક્ષાત્કાર છે. અને સ્વાભાવિક છે કે પરમાત્માના સાક્ષાત્કારમાં વધુ ઉંચા

અધ્યવસાયો જાગે. તથા વધુ ઉંચા અધ્યવસાયો વધુ શ્રેષ્ઠફળ આપે એ પણ સર્વમાન્ય વાત છે. આમ પ્રત્યભિજ્ઞાન પૂજાના ફળમાં પ્રયોજક બને છે. આ પ્રત્યભિજ્ઞાનમાં પરમાત્માની પ્રતિમામાં કરેલી પ્રતિષ્ઠા પ્રયોજક છે. તેથી પ્રતિમામાં પણ પ્રતિષ્ઠા ઈષ્ટ છે. અને પરમાત્માને આત્મભવનમાં હૃદયસિંહાસન પર પ્રતિષ્ઠિત કરતી વખતે જ વચનોચ્ચાર આદિ વિધિથી પ્રતિમામાં પણ તે પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવે છે.

વ્યાख्या— અથ વૈગુણ્યે તુ પ્રતિષ્ઠાવિધિ સામગ્ર્યસંપત્તૌ તુ તતઃ પ્રત્યભિજ્ઞાનાત્ । સ્વતોઽપિ ઉપનતાત્ બાહ્યસામગ્રીં વિના મનસોઽપ્યુપસ્થિતાત્ પ્રતિષ્ઠાફલમિષ્ટં ।

ભાવાર્થ— હવે ‘વૈગુણ્યે’=(પ્રતિષ્ઠાવિધિ આદિના અભાવમાં) પ્રતિષ્ઠાવિધિ અંગેના બાહ્યકારણની અભાવદશામાં, પ્રતિમામાં મનથી પણ પ્રતિષ્ઠા આદિનું સ્મરણ થઈ શકે છે. આનો ભાવ એ થયો કે અયથાર્થ પ્રતિષ્ઠાવિધિ સ્થળે(=વિધિપૂર્વક પ્રતિષ્ઠા ન થઈ હોય ત્યાં) પણ શુદ્ધપ્રતિષ્ઠાવિધિ આદિની માનસિક કલ્પના કરી પ્રત્યભિજ્ઞા કરી શકાય છે, અને તેના દ્વારા પ્રતિષ્ઠાફળની પ્રાપ્તિ ઈષ્ટ છે.

વ્યાख्या— કટુકદિગમ્બરપ્રતિષ્ઠિતદ્રવ્યલિઙ્ગિદ્રવ્યનિષ્પન્નવ્યતિરિક્તાઃ સર્વા અપિ પ્રતિમા વન્દનીયા इति । વચનપ્રતિષ્ઠાઽપિ ફલાવહેત્યામ્નાયવિદઃ । ત્રયાનાદરોઽપિ કર્તૃગતોત્કટદોષજ્ઞાનાચ્છુદ્ધાશયાપરિસ્ફૂર્તિઃ । અત એવ સાધુ-વાસક્ષેપાદવન્દનીયાઃ તિસ્રોઽપિ વન્દનીયતાં નાતિક્રામન્તીતિ સૂરિશ્રીહીરનામ-ધેયાનામાજ્ઞાસ્તિ ॥૭૬॥

ભાવાર્થ— આમ જ્યારે પ્રતિષ્ઠાવિધિ અંગેના બાહ્યકારણના અભાવમાં અથવા પ્રતિષ્ઠા કરનાર ગુણવાનવ્યક્તિની દુર્લભતામાં ^૧કટુકે(=કડવામત-વાળાએ) અને ^૨દિગંબરે પ્રતિષ્ઠિત કરેલી પ્રતિમા તથા ^૩દ્રવ્યલિંગી વેષધારીના પૈસાથી બનેલી પ્રતિમા આ ત્રણને છોડીને બાકીની બધી પ્રતિમા વંદનીય છે. તેથી વચનપ્રતિષ્ઠા (મંત્રોચ્ચાર આદિથી કરેલી પ્રતિષ્ઠા પણ ફળદાયી છે એમ સંપ્રદાયજ્ઞોનો મત છે. ઉપરના ત્રણનો અનાદર એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા કરાવનારમાં ઉગ્રદોષોનું જ્ઞાન થવાથી અશુદ્ધાશય સ્ફૂરાયમાન થાય છે. અર્થાત્ શુભ અધ્યવસાયો પ્રગટી શકતા નથી. તેથી

જ અવંદનીય આ ત્રણે પ્રતિમા સાધુના વાસક્ષેપથી વંદનીય બની જાય છે. આ પ્રમાણે સૂરિયકવર્તી જગદ્ગુરુ શ્રી હીરસૂરિ મહારાજાની આજ્ઞા છે. આ પ્રમાણે ૭૬ મા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૭૬॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— એતેનૈવ શક્કાશેષોઽપિ સુનિરસ્ય એવેત્યાહ-
આ ચર્ચાથી બાકીની શંકા પણ સહેલાઈથી દૂર થઈ શકે છે તેમ જણાવતા કહે છે કે—

ચૈત્યેઽનાયતનત્વમુક્તમથ યત્તીર્થાન્તરીયગ્રહાત્,
તત્કિં તન્નનુ દુર્મતિગ્રહવશાદ્દુષ્ટં શ્રયામીતિ ચેત્ ।
સામ્રાજ્યે ઘટમાનમેતદાખિલં ચારિત્રભાજાં ભવેત્,
પાર્શ્વસ્થસ્ત્વસતી સતીચરિતવન્નો વક્તુમેતત્પ્રભુઃ ॥૭૭॥

શ્લોકાર્થ— અન્યતીર્થિકના તાબામાં રહેલા ચૈત્યને અનાયતન કહ્યું છે. તેથી દુર્મતિ-પાર્શ્વસ્થ વિગેરેના કબજામાં રહેલા ચૈત્યનો શું કામ આશ્રય કરું ? આ પ્રમાણે જે તું કહે છે તે વાત ચારિત્રસંપન્ન સાધુઓના સામ્રાજ્યમાં ઘટી શકે છે તેવી છે. જેમ અસતીસ્ત્રી સતીઓના ચારિત્રને વર્ણવી શકતી નથી. તેમ પાર્શ્વસ્થ ઉપરની વાત કહેવા સમર્થ થઈ શકતો નથી...॥૭૭॥

વર્તમાનકાળમાં પાર્શ્વસ્થની પ્રધાનતા

વ્યાખ્યા— અથ યદ્યસ્માત્ કારણાત્ ચૈત્યેઽનાયતનત્વમુક્તં । કસ્માત્ ? તીર્થાં તીર્થાન્તરીયસ્ય ગ્રહઃ પરિગ્રહસ્તસ્માત્ તત્તર્હિ “નનુ” ઇતિ આક્ષેપે અહં તચૈત્યં કિં શ્રયામિ । કીદૃશં ચૈત્યં ? દુષ્ટં દોષયુક્તં કસ્માત્ ? દુર્મં દુર્મતીનાં દુર્બુદ્ધિનાં પાર્શ્વસ્થાદીનાં ગ્રહઃ તદ્વશાત્ ઇતિ ચેત્ ।

ભાવાર્થ— ધર્મસાગર ઉપાધ્યાય મત- અન્યતીર્થિકના કબજામાં રહેલા ચૈત્યોને અનાયતન કહેલા હોવાથી અન્યતીર્થિકના કબજામાં રહેલા ચૈત્યો વંદનીય નથી ઈત્યાદિ વચન હોવાથી, પાર્શ્વસ્થાદિ સાધુના તાબામાં રહેલા હોવાથી દોષયુક્ત બનેલા પાર્શ્વસ્થાદિના ચૈત્યોનો હું આશ્રય કેમ કરું ? કેમકે પરતીર્થિકોની જેમ તે પાર્શ્વસ્થાદિ પણ બ્રહ્મચારી છે.

અહીં તેનો ઉત્તર આપતા ગ્રંથકાર કહે છે કે—

વ્યાખ્યા— ઉત્તરમાહ-ત્વયા ઉચ્યમાનમેતદાખિલં ઘટમાનં યુક્તં ભવેત્ ।

કસ્મિન્ ? ચારિત્રભાજાં સામ્રાજ્યે સમ્રાટ્ભાવે પ્રવર્તમાને સતિ । વિધિગુણ-
પક્ષપાતસ્ય સર્વેષાં સુકરઃ, પાર્શ્વસ્થસ્તુ ભવાન્ અર્થશૂન્યધર્મસાગરઃ પાર્શ્વસ્થમધ્યવર્તી
એતન્નિર્દિષ્ટં અસતી સતીચરિતવત્ સતીચરિત્રં નો વક્તું પ્રભુઃ ન સમર્થઃ સ્યાત્
॥૭૭॥

ભાવાર્થ— તમે કહેલી સર્વવાતો ચારિત્રસંપન્ન આચાર્યોના સામ્રાજ્યમાં
ઘટી શકે. કેમકે તે કાળે સર્વત્ર સંઘમાં વિધિગુણનો પક્ષપાત સર્વને સુલભ
હતો. પણ તમારી કહેલી વાતો ઘટી શકતી નથી. કેમકે તમો તો
પાર્શ્વસ્થાઓની મધ્યમાં રહેલા છો. અને અર્થશૂન્ય ધર્મસાગર છો. (ધર્મસાગર
એવું તમારું નામ અર્થથી શૂન્ય છે.) તેથી પાર્શ્વસ્થ સમાન જ છો. તેથી
જેમ અસતીસ્ત્રી સતીસ્ત્રીના ચારિત્રને કહેવા માટે સમર્થ નથી, તેમ તમે
આ(=પાર્શ્વસ્થાદિના કબજામાં રહેલી પ્રતિમા વંદનીય નથી, એમ) કહેવા
સમર્થ નથી. આ પ્રમાણે ૭૭મા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૭૭॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— उपसंहरति—

ઉપસંહાર કરે છે—

सर्वासु प्रतिमासु नाग्रहकृतं वैषम्यमीक्षामहे,

पूर्वाचार्यपरम्परागतगिरा शास्त्रीययुक्त्याऽपि च ।

इत्थं चाविधिदोषतापदलनं शक्ता विधातुं विधि-

स्वैरोज्जागररागसागरविधुज्योत्स्नेव भक्तिप्रथा ॥૭૮॥

શ્લોકાર્થ— ઉપાધ્યાય ધર્મસાગરજી કદાગ્રહથી(=સ્વમતિ કલ્પનાથી)
પ્રતિમાઓમાં ભેદને જુએ છે. અમે પૂર્વાચાર્યની પરંપરાની વાણીથી અને
શાસ્ત્રયુક્તિથી પણ (આ બે કારણોથી) બધી પ્રતિમાઓમાં કોઈ પણ ભેદને
જોતા નથી. આ પ્રમાણે પૂજાવિધિમાં યથેચ્છ વૃદ્ધિ પામતા રાગરૂપ સાગર
માટે ચાંદની જેવી ભક્તિપ્રથા અવિધિના દોષના તાપને દળી નાંખવા
સમર્થ છે...॥૭૮॥

પ્રતિમાની પૂજ્યતામાં નિશ્ચિતાદિ ભેદો અપ્રયોજક.

વ્યાખ્યા— વયં સર્વાસુ નિશ્ચિતાનિશ્ચિતાદિભેદભિન્નાસુ પ્રતિમાસુ આગ્રહકૃતં
સ્વમત્યેક્ષિતં વૈષમ્યં વિષમત્વં ન ઈક્ષામહે સર્વત્ર સામ્યમેવ પ્રમાણયામ ઇતિ ।

કયા ? પૂર્વાચાર્યપરંપરયા આગતા યા ગીઃ તથા પરંપરા-ગમેનેત્યર્થઃ । ચ પુનઃ શાસ્ત્રીયા યા યુક્તિસ્તયાપિ ।

ભાવાર્થ— અમે નિશ્ચિત કે અનિશ્ચિતાદિ ભેદથી ભિન્ન પ્રતિમામાં આગ્રહથી કોઈપણ ભેદને જોતા નથી. પરંતુ ગીતાર્થ પરંપરાથી જે આવેલા વચનો છે તેના દ્વારા તથા શાસ્ત્રીય યુક્તિ દ્વારા સર્વત્ર સમાનતાને જ પ્રમાણ કરીએ છીએ=સમાનતાને જ જોઈએ છીએ.

વ્યાख्या— इत्थं च एवं व्यवस्थिते च भक्तिप्रथा प्रथमाना भक्ति शक्ता समर्था वर्तते । कीदृशी भक्तिप्रथा ? विधि विधौ विधाने स्वैरोज्जागरो यथेच्छ-प्रवृद्धिमान् यो राग एव सागरस्तस्मिन् विधुज्योत्स्ना इव चन्द्रचन्द्रिका इव । किं कर्तुं ? विधातुं ? किं प्रति ? अविधिदोषतापस्य परितापकारिणोऽविध्यनु-मोदनप्रसंगस्य दलनं ॥७८॥

॥ इति धर्मोत्तरसागरीयमतं निराकृतम् ॥

ભાવાર્થ— આ પ્રમાણે નિશ્ચિત થયે છતે પૂજાની વિધિમાં યથેચ્છ વૃદ્ધિ પામતા રાગરૂપ સાગરને હિલોળે ચડાવતી ચાંદની જેવો ભક્તિનો ઉલ્લાસ અવિધિદોષરૂપ તાપને=પરિતાપ કરનારા અવિધિની અનુમોદનાના પ્રસંગને દળી નાખવા સમર્થ છે.

વિશેષાર્થ— અહીં ભક્તિઉલ્લાસના બે લાભ જણાવ્યા છે. ભક્તિ-ઉલ્લાસથી (૧) પૂજાવિધિનો રાગ વૃદ્ધિ પામે છે, અને (૨) અવિધિદોષ દૂર થાય છે=અવિધિની અનુમોદના થતી નથી. આ પ્રમાણે ઉપાધ્યાય ધર્મસાગરના મતનું નિરાકરણ કર્યું. આ પ્રમાણે ૭૮ મા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો. ॥૭૮॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— उपस्थितानां भक्त्या प्रणुन इव भगवत्प्रतिमा-मेवाभिष्टौति—

હવે ઉપસ્થિત થયેલી ભક્તિથી જાણે પ્રેરાયેલા જ ન હોય તેમ ગ્રંથકાર ભગવંતની પ્રતિમાની સ્તુતિ કરે છે—

उत्फुल्लामिव मालतीं मधुकरो रेवामिवेभः प्रियां,
माकन्दद्रुममञ्जरीमिव पिकः सौन्दर्यभाजं मधौ ।

નન્દચ્ચન્દનચારુનન્દનવનીભૂમિમિવ દ્યોઃપતિસ્તીથેશપ્રતિમાં
નહિ ક્ષણમપિ સ્વાન્તાદ્ વિમુઞ્ચામ્યહમ્ ॥૭૯॥

શ્લોકાર્થ— જેમ ભમરો વિકસિત માલતી પુષ્પને એકક્ષણ પણ છોડતો નથી. જેમ ગજરાજ ક્ષણવાર પણ રેવાનદીને છોડતો નથી. જેમ કોકિલ વસંતઋતુમાં સૌંદર્ય પામતી આબ્રવૃક્ષની મંજરીને ક્ષણવાર છોડતી નથી. અને જેમ ઈંદ્ર આનંદદાયક ચંદ્રનોથી મનોહર બનેલી નંદનવનની ભૂમિને ક્ષણવાર પણ છોડતો નથી. તેમ હું તીર્થંકર ભગવંતની પ્રતિમાને મારા હૃદયમાંથી ક્ષણવાર પણ છોડતો નથી...॥૭૯॥

**ભક્તિભાવથી પ્રેરાયેલા ગ્રંથકારની અંતઃકરણથી
પ્રતિમાની અદ્ભૂત સ્તવના.**

વ્યાખ્યા— અહં તીર્થેશપ્રતિમાં ક્ષણમપિ સ્વાન્તાત્ ચિત્તાત્ ન મુઞ્ચામિ ન ત્યજામિ, કિન્તુ વિષયાન્તરસઞ્ચારવિરહેણ સદા ધ્યાયામીતિ ધ્વન્યતે । કાં ઇવ ? ઉત્તફુલ્લાં માલતીં મધુકર ઇવ, ભ્રમર ઇવ, સ હિ માલતીગુણજ્ઞસ્તદસંપત્તાવપિ તત્પક્ષપાતં ન પરિત્યજતિ ।

ભાવાર્થ— હું અન્યવિષયોમાં રખડતા મનને છોડી સતત તીર્થેશપ્રતિમાનું જ ધ્યાન ધરું છું, કાવ્યનો આ ધ્વનિ છે. અહીં ગ્રંથકારે ચાર ઉપમા આપી છે. જેમ ભમરો વિકસિત માલતીને છોડતો નથી. કેમકે ભમરો માલતીના ગુણને જાણનારો છે અને કદાચ ક્યારેક માલતી પુષ્પનો સંગ ન થાય તો પણ તેના પ્રત્યેનો પક્ષપાત(=અવિહ્વલ સ્નેહ) તે છોડતો નથી. તેમ હું પણ પ્રતિમાના ઉપકારને જાણતો હોવાથી પળભર માટે પણ તે પ્રતિમાથી અલગ થવા ઈચ્છતો નથી.

વ્યાખ્યા— તથા પ્રિયાં મનોહારિણીં રેવામિવ ઇમઃ હસ્તી, તસ્ય તદ્ગહનક્રીડયૈવ રત્યુત્પત્તેઃ । તથા માકન્દદ્રુમમર્જરીં સહકારતરુમર્જરીં । કીદૃશી ? મયૌ વસન્તે સૌન્દર્યં ભજતીત્યેવંશીલાં । પિક ઇવ કોકિલ ઇવ । સ હિ સહકારમર્જરીકષાયકણ્ઠઃ કલકાકલીકલકલૈર્મદયતિ ચ યૂનાં મન ઇતિ ।

ભાવાર્થ— તથા હાથી મનને હરનારી પ્રિય રેવાનદીને ભૂલી શકતો નથી. કેમકે હાથીને રેવાનદીના ઊંડાજળમાં કીડા કરવાથી જ આનંદ થાય

છે. તેમ કરુણાસાગર પરમાત્માના ચિંતનરૂપી જળમાં ડૂબકી લગાવવાથી જ આનંદ થાય છે. તેથી પળભર પણ પરમાત્માની પ્રતિમા વિના મને ગમતું નથી.

તથા કોકિલ વસંતઋતુમાં સૌંદર્યને પામવાના સ્વભાવવાળી આમ્રતરુ મંજરીને સદા યાદ કરે છે. કેમકે કોકિલ આમ્રતરુની મંજરીથી આકર્ષણ પામેલી મધુરધ્વનિમય કોલાહલ અને અસ્પષ્ટ સૂક્ષ્મ અવાજવડે યુવાનોના મનને મદવાળું-મદોન્મત્ત બનાવે છે. તેમ હું પણ જિનપ્રતિમાના સૌંદર્યથી આકર્ષિત થયેલો ગુણગાન કરતા થાકતો નથી. મધુરકંઠથી પ્રભુભક્તિના સ્તવનો સાંભળી શ્રદ્ધાળુ જીવો નાચી ઉઠે છે.

વ્યાख्या— તથા દ્યો:પતિરિન્દ્ર: નન્દન્દ્રિશ્ચન્દનૈશ્ચાર્વી યા નન્દનવનીભૂમીમિવ । સ હિ પ્રિયાવિરહતાપમપિ તચ્ચારિમચમત્કારદર્શનાદ્વિસ્મરતીતિ । અત્ર રસ- નોપમાલક્ષ્ણર: ॥૭૯॥

ભાવાર્થ— વળી સ્વર્ગપતિ ઈંદ્ર ચંદનથી શોભતા નંદનવનની ભૂમિને તજે નહીં. કેમકે તે ઈંદ્ર, ઈંદ્રાણી વગેરે પ્રિયાના વિરહના તાપને પણ નંદનવનની ભૂમિ ઉપર રહેલા સુંદરભાવોના ચમત્કારોના દર્શનથી ભૂલી જાય છે. તેમ હું પણ જિનપ્રતિમાના મનોરમ્યભાવના દર્શનથી પરમાત્માના વિરહના સંતાપને પણ ભૂલી જાઉં છું. આ પ્રમાણે ભાવાર્થ જાણવો.

આમ ચાર પ્રકારની ઉપમા દ્વારા ગ્રંથકારે પ્રતિમાની વિશિષ્ટતા - અલૌકિકતા જણાવી. અહીં રસનાઉપમાઅલંકાર છે. આ પ્રમાણે ૭૯ મા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૭૯॥

હવે ગ્રંથકાર ભવ્યજીવોને ઉપદેશ આપવાપૂર્વક ભગવંતની પ્રતિમાની સ્તુતિ કરે છે—

મોહોદામદવાનલપ્રશમને પાથોદવૃષ્ટિ: શમ-

શ્રોતોનિર્ઝરિણી સમીહિતવિધૌ કલ્પદ્રુવલ્લિ: સતામ્ ।

સંસારપ્રબલાન્ધકારમથને માર્ત્તણ્ડચણ્ડદ્યુતિજૈનીમૂર્તિરુપાસ્યતાં

શિવસુખે ભવ્યા: પિપાસાઽસ્તિ ચેત્ ॥૮૦॥

શ્લોકાર્થ— હે ભવ્યજીવો ! જો તમને શિવસુખની પિપાસા હોય તો

ઉપમાદર્શક પદાર્થો દ્વારા પ્રતિમા ગુણગાન.

ભાવાર્થ— વળી તે જિનપ્રતિમા કેવી છે તે જણાવે છે— શમરસના પ્રવાહને વહેવડાવતી હોવાથી પ્રતિમાને શમપ્રવાહવાળી નદીની ઉપમા આપી છે. વળી તે જિનપ્રતિમા કેવી છે તે જણાવે છે— વળી શિષ્ટપુરુષોની શીઘ્રપણે ઈચ્છાપૂર્તિ કરતી હોવાથી કલ્પવેલડી સમાન છે. કેમકે જિનપ્રતિમા સર્વસિદ્ધિ કરનારી છે. વળી તે પ્રતિમા કેવી છે તે જણાવે છે— સંસાર એ જ પ્રબલ અંધકાર છે. તેને દૂર કરવામાં સૂર્યના તીવ્રકિરણ સમાન છે. પ્રતિમાની હાજરીમાં વિવેકરૂપી દિવસનો મધ્યભાગ હોય છે. અર્થાત્ પ્રતિમાના કારણે પ્રબળ વિવેક પ્રગટે છે. તેથી મોહની છાયા પણ પ્રગટ થતી નથી. આ પ્રમાણે ભાવાર્થ જાણવો.

વ્યાખ્યા— ચેત્ યદિ શિવસુખે મુક્તિશર્મણિ વઃ યુષ્માકં પિપાસા
ઉત્કટેચ્છાઽસ્તિ । રૂપકમલઙ્કારઃ ॥૮૦॥

ભાવાર્થ— જો તમને મોક્ષની ઉત્કટેચ્છા હોય તો જિનપ્રતિમાની
ઉપાસના કરો. અહીં રૂપક અલંકાર છે. આ પ્રમાણે ૮૦ માં શ્લોકનો
ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૮૦॥

ન્યાયવિશારદ-ન્યાયાચાર્ય-શ્રીમદ્વશોવિજયગણિપુંગવ-
સંકલિતસ્ય-પૌર્ણિમગચ્છીય-શ્રીમદ્ભાવપ્રભસૂરિકૃતસ્ય-
લઘુવૃત્તિસમેતસ્ય પ્રતિમાશતકગ્રન્થસ્ય ધર્મસાગરીય
મત-સર્વજ્ઞાર્ચાસ્તુતિદર્શકે
દ્વિતીયવિભાગે - અધ્યાત્મયોગીરાજકૃપયા
દ્વિતીયોલ્લાસગુર્જરાનુવાદઃ સંપૂર્ણઃ ।

ન્યાયવિશારદ-ન્યાયાચાર્ય-શ્રીમદ્યશોવિજયગણિપુંગવ-
સંકલિતસ્ય-પૌર્ણિમગચ્છીય-શ્રીમદ્ભાવપ્રભસૂરિકૃતં-
લઘુવૃત્તિસમેતં

॥ પ્રતિમાશતકમ્ ॥

તૃતીય વિભાગઃ તૃતીયોલ્લાસઃ ।

પાર્શ્વચંદ્રમતનું નિરાકરણ

જિનપૂજનથી પુન્યકર્મજંઘ કહેનાર વાદીનું નિરાકરણ

જિનપૂજા-સ્તવના ગ્રંથકારની પ્રશસ્તિ

॥ અથ પાશચંદ્રમતં નિરાકરોતિ ॥

હવે પાર્શ્વચંદ્રમતનું ખંડન

ઉપોદ્ધાતવચનકર્ણિકા— એવં વૃત્તદ્વયેન ભગવન્મૂર્તિં સ્તુત્વા વાદાન્ત-
રમારમ્ભતે—

આ પ્રમાણે બે શ્લોક દ્વારા જિનપ્રતિમાની સ્તવના કરીને હવે બીજા
વાદનો પ્રારંભ કરે છે—

શ્રાદ્ધેન સ્વજનુઃફલે જિનમતાત્સારં ગૃહીત્વાઽસ્થિલં,

ત્રૈલોક્યાધિપૂજને કલુષતા મોક્ષાર્થિના મુચ્યતામ્ ।

ધૃત્વા ધર્મધિયં વિશુદ્ધમનસા દ્રવ્યસ્તવે ત્યજ્યતામ્

મિશ્રોઽસાવિતિ લમ્બિતઃ પથિ પરૈઃ પાશોઽપિ ચાશોભનઃ ॥૮૧॥

શ્લોકાર્થ— શ્રદ્ધાળુશ્રાવકે જિનમતમાંથી સંપૂર્ણ સારને ગ્રહણ કરીને
પોતાના માનવભવના ફળરૂપ ત્રિલોકના નાથની પૂજાપ્રત્યેના મલીનભાવને
(=શંકા) છોડી દેવો જોઈએ. વળી દ્રવ્યસ્તવમાં ધર્મબુદ્ધિને ધારણ કરીને
આ દ્રવ્યસ્તવ મિશ્ર છે, ધર્મ અને અધર્મ ઉભયરૂપ છે. એવા પ્રકારના
બીજાઓએ(=પાર્શ્વચંદ્રાદિએ) મોક્ષમાર્ગમાં જે પાશ નાંખ્યો છે તેને પણ
છોડી દેવો જોઈએ. આ પાશ પણ સુંદર નથી. મિશ્ર(=પ્રતિમાપૂજક અને
પ્રતિમા અપૂજક)..॥૮૧॥

દ્રવ્યસ્તવ મિશ્રરૂપ છે એવા પાર્શ્વચંદ્રીયમતનું ઉન્મૂલન.

વ્યાख्या— શ્રાદ્ધેન શ્રદ્ધાવતા ઉપાસકેન મોક્ષાર્થિના સતા ત્રૈલોક્યાધિપૂજને કલુષતા સશક્તતા મુચ્યતાં ત્યજતાં ત્રૈલોક્યાધિપસ્ય ત્રિજગતોઽધિકં રક્ષિતુઃ, અત એવ સર્વારાધ્યસ્ય પૂજને इति સમાસઃ ।

ભાવાર્થ— મોક્ષમાર્ગના ઉપાસક શ્રાવકે ત્રિલોકના નાથની પૂજાને વિશે શંકા છોડી દેવી જોઈએ. વીતરાગ પરમાત્મા ત્રણે જગતનું અત્યંત રક્ષણ કરનારા હોવાથી ત્રિલોકના અધિપતિ છે આથી જ સર્વજીવોને તેની આરાધના કરવા યોગ્ય છે. તેથી તેની પૂજામાં શંકા ન રાખવી.

વ્યાख्या— કિં કૃત્વા જિનમતાત્ જૈનપ્રવચનાત્ અખિલં સારં તાત્પર્યં ગૃહીત્વા । કીદૃશે ત્રૈલોક્યાધિપપૂજને સ્વજનુઃફલે સ્વજનુષો માનુજાવતારસ્ય ફલે । પુનઃ શ્રાદ્ધે ન અશોભનઃ પાશોઽપિ ત્યજ્યતાં દ્રવ્યસ્તવે ધર્મધિયં ધર્મત્વબુદ્ધિં ધૃત્વા । યેન ? વિશુદ્ધમનસા વિશુદ્ધેન મનસા કૃત્વા । કીદૃશઃ પાશઃ ? પૈરઃ કુમતિભિઃ પથિ માર્ગે इति લમ્બિતઃ । इतीति કિં ? અસૌ દ્રવ્યસ્તવઃ મિશ્રઃ ધર્માધર્મોભયરૂપઃ इति પાશચન્દ્રાભ્યુપગમ્ય પાશત્વેનાધ્યવસાનં મુગ્ધજનમૃગ-પાતનઘ્રૌવ્યમભિવ્યનક્તિ ॥૮૧॥

ભાવાર્થ— શ્રદ્ધાળુ શ્રાવકે મોક્ષાર્થી બનીને જૈનપ્રવચનમાંથી સંપૂર્ણ તાત્પર્યને ગ્રહણ કરીને પોતાના માનવભવના ફળરૂપ ત્રિલોકના નાથની પૂજામાં શંકાને છોડી દેવી જોઈએ. તથા શ્રાવકે વિશુદ્ધમનથી દ્રવ્યસ્તવમાં ધર્મબુદ્ધિ ધારણ કરીને કુમતિઓએ મોક્ષમાર્ગમાં પાથરેલા “આ દ્રવ્યસ્તવ ધર્માધર્મરૂપ છે.” એવા અસુંદરપાશને પણ છોડી દેવો જોઈએ. આ દ્રવ્યસ્તવ ધર્માધર્મ ઉભયરૂપ છે એવો પાર્શ્વચંદ્રનો મત પાશ તરીકે જ નિશ્ચિત થયો છે. કારણ કે તેની માન્યતામાં અજ્ઞાનલોકોરૂપી મૃગલાઓ ફસાય છે. પાર્શ્વચંદ્રનો મત પાશરૂપ છે એવો નિશ્ચય ‘મુગ્ધજનરૂપ મૃગલાઓ એ પાશમાં અવશ્ય પડે છે=ફસાય છે એ અર્થ’ અભિવ્યક્ત કરે છે. આ પ્રમાણે ૮૧ મા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો. ॥૮૧॥

ઉપોદ્યાતવચનકર્ણિકા— ઉક્તં મિશ્રત્વમેવ પક્ષચતુષ્ટયેન વિકલ્પ્ય ચ્વણ્ડયિતુમપક્રમતે—

ઉપર જે મિશ્રપશું કહ્યું તેનું ચારપક્ષથી વિભાગ કરી ખંડન કરવા માટે આરંભ કરે છે—

ભાવેન ક્રિયયા તયોર્નનુ તયોર્મિશ્રત્વવાદે ચતુર્ભંજ્યાં
નાદિમ એકદાઽનભિમતં येनोपयोगद्वयम् ।

ભાવો ધર્મગતઃ ક્રિયેતરગતેત્યલ્પો દ્વિતીયઃ

પુનર્ભાવાદેવ શુભાત્ ક્રિયાગતરજોહેતુસ્વરૂપક્ષયાત્ ॥૮૨॥

શ્લોકાર્થ— ભાવ અને ક્રિયા આ બે પદથી ધર્મ અને અધર્મના મિશ્રવાદમાં ચાર ભાંગા 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. કેમકે એકી સાથે બે ઉપયોગ સંભવતા નથી. ભાવશુભ અને ક્રિયા અશુભ એવો બીજો ભાંગો પણ યુક્તિ આગળ ટકી શકે તેવો નથી. કેમકે શુભ ભાવથી જ ક્રિયામાં રહેલા કર્મબંધનું સ્વરૂપ નાશ પામે છે..॥૮૨॥

ધર્માધર્મની ચતુર્ભંગી દર્શન.

તે દ્વારા પાર્શ્વચન્દ્રમતનું ખંડન.

વ્યાख्या— નનુ इति पूर्वपक्षे । भावेन क्रियया च तयोः भावक्रिययोः द्रव्यस्तंवे तयोः धर्माधर्मयोर्मिश्रत्वे चतुर्भंज्यां । कोऽर्थः ? चतुर्भङ्गाः, सन्ति- भावो धर्मगतः भावोऽधर्मगतः १, भावो धर्मगतः क्रियाऽधर्मगता २, भावोऽधर्मगतः क्रिया धर्मगता ३, क्रिया धर्मगता क्रियाऽधर्मगता ४ इति । एषु चतुर्भङ्गेषु आदिमः पक्षो भावेन भावस्य मिश्रत्वमित्याकारो न घटते । कस्माद्धेतोः ? येन एकदा उपयोगद्वयं अनभिमतं अनिष्टं, द्रव्यस्तवारम्भोप- योगयोर्योगपद्याभावात् न भावयोर्मिश्रत्वं । अनारम्भे हि यत्नवान् न आरम्भे उपयुज्यते स्थैर्येऽतिचारभियोऽप्यभावादिति सूक्ष्मदृष्ट्या भावनीयमिति प्रथमभङ्गः १ ।

ભાવાર્થ— અહીં “નનુ” શબ્દ પૂર્વપક્ષના અધિકારમાં છે. “દ્રવ્યસ્તવ ધર્માધર્મ ઉભયરૂપ છે” એવો પૂર્વપક્ષ છે.

પૂર્વપક્ષનું સ્વરૂપ— તે પૂર્વપક્ષનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે— ભાવ અને

ક્રિયા આ બે પદથી દ્રવ્યસ્તવમાં ધર્મ અને અધર્મના મિશ્રવાદમાં ચાર ભાંગા થાય છે. તે આ પ્રમાણે— (૧) ભાવધર્મ સંબંધી અને ભાવ અધર્મસંબંધી, (૨) ભાવ ધર્મસંબંધી અને ક્રિયા અધર્મસંબંધી, (૩) ભાવ અધર્મસંબંધી, અને ક્રિયા ધર્મસંબંધી, (૪) ક્રિયા ધર્મસંબંધી અને ક્રિયા અધર્મસંબંધી. આ ચાર ભાંગામાં પ્રથમ ભાંગો ભાવધર્મસંબંધી અને ભાવ અધર્મસંબંધી ઘટતો નથી. કેમકે એકીસાથે બે ઉપયોગ ઈષ્ટ નથી. દ્રવ્યસ્તવનો ઉપયોગ અને આરંભનો ઉપયોગ એ બે ઉપયોગ એકી સાથે થતા ન હોવાથી બેભાવોનું મિશ્રપણું ન હોય. દ્રવ્યસ્તવકાળે અનારંભમાં પ્રયત્ન કરી રહેલા શ્રાવકનો આરંભમાં ઉપયોગ હોતો નથી. આથી યુગપત્ બંને ભાવનો અભાવ હોય છે. જ્યારે પૂજા વગેરેમાં સ્થિરતાયોગ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે અતિચારનો પણ ભય રહેતો નથી. આ પ્રમાણે સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી વિચારવું. આ પ્રમાણે પ્રથમ ભાંગો જાણવો.

પ્રશ્ન- પૂજામાં શુભભાવની આવશ્યકતા અમને માન્ય છે. પણ પુષ્પાદિને કારણે પૂજા સાવધાક્રિયા બને છે. આમ શુભભાવ અને અશુભક્રિયા આ બે રૂપ બીજાભાંગાથી દ્રવ્યસ્તવ મિશ્રરૂપ છે.

સમાધાન- ગ્રંથકાર તેનું સમાધાન કરતાં જણાવે છે કે—

વ્યાख्या— ભાવો ધર્મગતઃ ક્રિયા ઇતરગતા આરમ્ભાસ્ત્યાઽધર્મગતા પુનરયં મજ્જોઽલ્પઃ અક્ષોદક્ષમઃ ? इत्यर्थः । कुतः ? शुभात् भावात् एव क्रियागतं यत् रजोहेतुस्वरूपं अशुभभावद्वारकत्वं तस्य क्षयात् । क्रिया हि अशुभभावद्वारा अधर्मस्य शुभभावद्वारा च धर्मस्य कारणं न स्वरूपतः ॥૮૨॥

ભાવાર્થ— ભાવધર્મ સંબંધી અને ક્રિયાઆરંભ નામના અધર્મથી યુક્ત એવો બીજો ભાંગો પણ યુક્તિ આગળ ટકી શકે તેવો નથી. કારણ કે શુભભાવદ્વારા જ ક્રિયામાં અશુભભાવદ્વારા સંભવતી કર્મબંધની કારણતા નાશ પામે છે. અને ક્રિયા અશુભભાવદ્વારા અધર્મનું અને શુભભાવદ્વારા ધર્મનું કારણ છે. પણ ક્રિયા સ્વરૂપથી ધર્મનું કે અધર્મનું કારણ નથી. આ પ્રમાણે ૮૨ મા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૮૨॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— દ્વિતીયપક્ષાનભ્યુપગમે एव वादिनोऽनिष्ठा-

પત્તિમાહ—

ઉપર કહેલા બીજા પક્ષનો સ્વીકાર ન કરવામાં વાદીને આવતી અનિષ્ટાપત્તિ બતાવે છે—

વાહિન્યુત્તરણાદિકે પરપદે ચારિત્રિણામન્યથા,
 સ્યાન્મિશ્રત્વમપાપભાવમિલિતાં પાપક્રિયાં તન્વતામ્ ।
 કિંચાડકેવલિનં વિચાર્ય સમયે દ્રવ્યાશ્રવં ભાષિતં,
 શુદ્ધં ધર્મમપશ્યતસ્તનુધિયઃ શોકઃ કથં ગચ્છતિ ॥૮૩॥

શ્લોકાર્થ— અમારો ઉપર કહેલો મત ન સ્વીકારવામાં આવે તો અપવાદમાં (અપાપભાવમિલિતાં=) કેવળ ધર્મભાવથી યુક્ત એવી નદી ઉતરવી વગેરે સાવધક્રિયાને કરતા ભાવસાધુઓને મિશ્રપણું (ધર્મ-અધર્મ બંને) થાય. વળી સિદ્ધાંતમાં કેવલી સુધી દ્રવ્યાશ્રવ બતાવ્યો છે. તે વચનને વિચારી શુદ્ધધર્મને ન જોતા એવા તુચ્છ બુદ્ધિવાળા જીવોનો શોક શી રીતે દૂર થાય ? અર્થાત્ ન જ થાય.. ॥૮૩॥

શુભાશુભ ભાવ મિશ્રતા વિકૃત્ય અસિદ્ધ.

વ્યાખ્યા— અન્યથા ઉક્તાભ્યુપગમે સ્વરૂપતઃ એવાશ્રવત્વાભિમતસ્યાધર્મત્વોક્તૌ ચારિત્રિણાં ભાવસાધૂનાં મિશ્રત્વં સ્યાત્ । કસ્મિન્ ? વાહિન્યુત્તરણાદિકે નદ્યુત્તારપ્રમુખે પરપદેડપવાદમાર્ગે । ચારિત્રિણાં કિં કુર્વતાં ? । પાપક્રિયાં નદ્યુત્તારાદિરૂપાં કુર્વતાં । કીદૃશીં પાપક્રિયાં ? । અપા૦ અપાપૌ ધર્મૈકસ્વભાવો યો ભાવઃ પુષ્ટાલમ્બનાધ્યવસાયઃ તન્મિલિતામિતિ ।

ભાવાર્થ— જો અમારા ઉપરના પક્ષનો સ્વીકાર કરવામાં ન આવે અને એથી સ્વરૂપથી જ આશ્રવ તરીકે અભિમત(=માન્ય) ક્રિયાને અધર્મરૂપ કહેવામાં આવે તો અપવાદમાં (અપાપભાવમિલિતાં=) પુષ્ટ આલંબનના અધ્યવસાયવાળો અને કેવળ ધર્મસ્વરૂપ એવો જે ભાવ તે ભાવથી યુક્ત એવી નદી ઉતરવી વગેરે સાવધક્રિયાને કરતા ભાવસાધુઓને મિશ્રપણું થાય.

વ્યાખ્યા— અત્ર મિશ્રત્વં મિશ્રપક્ષાશ્રયણં પરસ્યાપિ ન ઇષ્ટં, સાધૂનાં ધર્મૈકપક્ષાભ્યુપગમાત્ । તસ્માત્ ન ધર્મભાવે સ્વરૂપતઃ । સાવધક્રિયામિશ્રણં

દ્રવ્યસ્તવ इति गर्भार्थः ।

ભાવાર્થ— અર્થાત્ પુષ્ટાલંબન હોવાથી મારે આ અપવાદ સેવવાનો છે ઈત્યાદિ અધ્યવસાય ધર્મરૂપ છે. આ ભાવ શુભ છે. નદી ઉતરવાની ક્રિયા હિંસારૂપ છે, સ્વરૂપથી સાવધ આશ્રવરૂપ છે. તેથી અહીં પણ શુભભાવથી મિશ્રિત સ્વરૂપથી પાપક્રિયા હોવાથી મિશ્રધર્મ છે. પણ તે વાત તમને પણ ઈષ્ટ નથી. કેમકે તમોએ પણ સાધુને એકમાત્ર ધર્મપક્ષ જ હોય તેમ સ્વીકાર કર્યો છે. તે કારણથી અહિં સાધુને મિશ્રપક્ષનું દૂષણ ટાળવા અને ધર્મપક્ષ સ્થાપવા જે કારણ આગળ કરશો તે દ્રવ્યસ્તવસ્થળે પણ લાગુ પડશે. તેથી શુભભાવની ઉપસ્થિતિમાં દ્રવ્યસ્તવમાં સ્વરૂપથી સાવધક્રિયાના સંયોગથી મિશ્રતા ઉભી થતી નથી. એવો ગર્ભિત અર્થ=ભાવાર્થ જાણવો.

વ્યાख्या— अभ्युच्चयमाह—किं चाकेवलिनं केवलिपर्यन्तं समये सिद्धांते द्रव्याश्रवं भाषितं विचार्य तावत् शुद्धं धर्मं अपश्यतः तनुधियः तुच्छबुद्धेः नरस्य शोकः धर्मपक्षस्थानोच्छेदजनितवैकल्यलक्षणः कथं गच्छतु ? न कथंचित् । अत एव सुन्दरर्षिर्योगि केवलिष्वेव सर्वथा संवरो मत इति सूक्ष्माघ्राणेन आकेवलं देशविरतिमेव संभावयति “जाव च णं एस जीवे एयइ वेयइ ताव च णं आरंभइ त्ति” एवं द्रव्यभावमिश्रता केवलिन्यपि संजाता पाशोऽपि सोरस्ताडं शोचयन् केन वार्यतामिति तेन मिश्रत्वं न ॥८३॥

ભાવાર્થ— અહીં વિશેષ કહે છે—વળી આગમમાં કેવલી સુધી દ્રવ્યાશ્રવ કહેલો છે. તે વચનને વિચારીને પણ કેવલી સુધી શુદ્ધધર્મને નહીં જોતો તુચ્છબુદ્ધિવાળાનો ધર્મપક્ષના સ્થાનના ઉચ્છેદથી ઉત્પન્ન થયેલ ન્યૂનતારૂપ શોક શી રીતે દૂર થઈ શકે ? અર્થાત્ દૂર ન જ થઈ શકે. તેથી જ અયોગી કેવલીઓને જ સર્વતઃ સંવર હોય.” આ વચનને આગળ કરીને સુંદરઋષિ સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી કેવલી અવસ્થા સુધી દેશવિરતિની(=કર્મબંધથી દેશથી જ વિરતિની) જ સંભાવના કરે છે.

જ્યાં સુધી જીવ કંપન વેજન કરે છે. ત્યાં સુધી આરંભ કરે છે. ઈત્યાદિ વચનથી દ્રવ્યાશ્રવ કહ્યો છે. આમ સયોગી કેવલીમાં પણ દ્રવ્યભાવની મિશ્રતા થઈ. પાશ(=પાર્શ્વચન્દ્ર) ને છાતી કુટીને શોક કરતાં કોણ વારી

શકે ? તેથી મિશ્રપણું નથી એમ સિદ્ધાંત છે. આ પ્રમાણે ૮૩ મા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૮૩॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— વાદી પ્રસન્ન સમાધત્તે—
વાદી ઉપર કહેલા પ્રસંગનું સમાધાન કરે છે—
વાહિન્યુત્તરણાદિકેડપિ યતનાભાગે વિધિર્ન ક્રિયા-
ભાગેડપ્રાપ્તવિધેયતા હિ ગદિતા તન્ત્રેડચિલ્લૈસ્તાન્ત્રિકૈઃ,
હિંસા ન વ્યવહારતશ્ચ ગૃહિવત્ સાધોરિતીષ્ટં તુ નો,
મિશ્રત્વં નનુ નો મતે કિમિહ તદ્દોષસ્ય સંકીર્તનમ્ ॥૮૪॥

શ્લોકાર્થ— નદી ઉતરવી વગેરે અપવાદમાર્ગે પણ જે જયણાનું પાલન છે તેની અપેક્ષાએ વિધિ છે. પરંતુ નદી ઉતરવાની ક્રિયાના અંશે વિધિ નથી. બધા જ સિદ્ધાંત સ્થાપકોએ તંત્રશાસ્ત્રમાં અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ કરાવવામાં વિધિ કહી છે. તથા વ્યવહાર નયથી ગૃહસ્થની જેમ સાધુને હિંસા નથી. આમ અમને પણ ત્યાં મિશ્રપક્ષ ઈષ્ટ નથી જ. તેથી અમારા મતમાં શા માટે દોષનો ઉલ્લેખ કરો છો ?...॥૮૪॥

જયણાશુદ્ધિથી નદીઉત્તરણક્રિયા શુદ્ધ.

વ્યાખ્યા—વાદી સ્વમતં સમર્થયતિ, તદાહ-વાહિન્યુત્તરણાદિકે ન્યુત્તરણાદિકેડપિ કર્મણિ યતનાભાગે વિધિરસ્તિ, અપ્રાપ્તત્વાત્ । ક્રિયાભાગે તુ ન વિધિરસ્તિ । હિ યતઃ તન્ત્રે શાસ્ત્રે અચિલ્લૈઃ તાન્ત્રિકૈઃ અપ્રાપ્તવિધેયતા ગદિતા । “અપ્રાપ્તપ્રાપ્તિ વિધિઃ” ઇતિ મિમાંસાવ્યવસ્થિતેઃ । અયં ચેહ ન્યાયોડસ્માભિરાશ્રયતે, યતના ચ ભાવ ઇતિ ન તેન મિશ્રતા અન્યેનૈવ મિશ્રણસંભવાત્ ।

ગાથાર્થ— પાર્શ્વચન્દ્રમત-વાદી પોતાના મતનું સમર્થન કરે છે. તે આ પ્રમાણે કહે છે— અપવાદમાર્ગે નદીઉત્તરણ વગેરે ક્રિયાઓમાં પણ યતના અંશે વિધિ છે. કારણ કે યતના અંશમાં વિધિ અપ્રાપ્ત છે. ક્રિયાઅંશમાં વિધિ નથી. કેમકે શાસ્ત્રમાં સર્વ શાસ્ત્રકારોએ અપ્રાપ્તમાં વિધિનું કથન કહેલું છે. “અપ્રાપ્તને પ્રાપ્ત કરાવે તે જ વિધિ છે” એવી વિચારપૂર્વક કરેલા નિર્ણયની વ્યવસ્થા છે. અમો પણ આ જ ન્યાયને નદીઉત્તરણ વિગેરે

આપવાદિક ક્રિયા અવસરે સ્વીકારીએ છીએ. તેથી તે વેળા આદરવા યોગ્ય જયણાનો અંશ જ વિધિરૂપ છે. અને જયણા ભાવરૂપ છે. તેથી તે જયણાના કારણે મિશ્રતા નથી. કેમકે શુભભાવમાં મિશ્રતા ક્રિયાવડે જ સંભવે છે.

વ્યાख्या— તર્હિ નદુત્તારાદિક્રિયયૈવ મિશ્રતા સ્યાત્ ।

ભાવાર્થ— પૂર્વપક્ષ—નદી ઉતરતી વખતે થતી સ્વરૂપ સાવધ ક્રિયાથી તો મિશ્રતા આવશે ને ?

વ્યાख्या— તત્રાહ-ગૃહીવત્ સાધોઃ હિંસા નદુત્તારાદિક્રિયા ન ભવતિ । કસ્માત્ ? વ્યવહારતઃ વ્યવહારનયાશ્ચ ગૃહિસાધ્વોઃ યતનાડયતનાભ્યામેવ વ્યવહારવિશેષાદિતિ । તતો હિંસા મિશ્રણાભાવાત્ નો નૈવ મિશ્રત્વં ઇદં અસ્તિ । નનુ ઇત્યાક્ષેપે । નઃ અસ્માકં કિં ઇહ તદ્દોષસ્ય સંકીર્તનં, ભવતાં દ્રવ્યસ્તવે તુ સાધૂચિતયતનાડભાવાદવર્જનીયેવ હિંસેતિ મિશ્રપક્ષ ઇતિ વાદિન ઉલ્લેખઃ । અથ અગ્રેતનકાવ્યે ઉત્તરમ્ ॥૮૪॥

ભાવાર્થ— ઉત્તરપક્ષ—તેનો જવાબ આપતા કહે છે કે— ગૃહસ્થની જેમ સાધુને વ્યવહારનયથી નદીઉત્તરણાદિ ક્રિયા હિંસારૂપ બનતી નથી. કેમકે ગૃહસ્થની તે ક્રિયા જયણા વિનાની છે. સાધુની તે ક્રિયા જયણાપૂર્વક છે. આમ જયણા અને અજયણાથી જ સાધુ અને ગૃહસ્થના વ્યવહારમાં ભેદ પડે છે. આમ હિંસાના મિશ્રણનો અભાવ હોવાથી સાધુની નદી ઉત્તરણ આદિ ક્રિયામાં મિશ્રણતા નથી. અહીં “નનુ” શબ્દ આક્ષેપાર્થ છે. તેથી અહીં અમારા મતમાં દોષ કેમ જણાવો છો ? તમારે તો દ્રવ્યસ્તવમાં ગૃહસ્થ સાધુને ઉચિત જયણા રાખતો ન હોવાથી હિંસાનો અંશ અનિવાર્ય જ છે. તેથી મિશ્રપક્ષનો પરિહાર દુઃશક્ય છે. તેનો ઉત્તર આગળના શ્લોકમાં આપે છે. આ પ્રમાણે ૮૪ મા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૮૪॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— एतद्दूषयति-

પાર્શ્વચન્દ્રના પક્ષમાં દૂષણ આપી ગ્રંથકાર વાદીના મતને દૂષિત કરે છે—

હિંસા સદ્વ્યવહારતો વિધિકૃતઃ શ્રાદ્ધસ્ય સાધોશ્ચ નો,
સા લોક વ્યવહારતસ્તુ વિદિતા બાધાકરી નોભયોઃ ।

इच्छाकल्पनयाऽभ्युपेत्य विहिते तथ्या तदुत्पादनोत्पत्तिभ्यां
तु भिदा न का पि नियतव्यापारके कर्मणि ॥८५॥

શ્લોકાર્થ— વિધિ કરનાર શ્રાવક અને સાધુને સદ્વ્યવહારથી હિંસા નથી. લોકવ્યવહારની અપેક્ષાએ તે હિંસા ગૃહસ્થ તથા સાધુ બંનેને બાધક થતી નથી. યથેચ્છ કલ્પનાથી હિંસા સ્વીકારીએ તો વિહિત નિયતવ્યાપારવાળી(=અવર્જનીયહિંસાયુક્ત) ક્રિયામાં તદુત્પાદન-તદુત્પત્તિ બન્ને પ્રકારથી કોઈ તાત્ત્વિક ભેદ નથી...॥૮૫॥

જયણાયુક્ત શ્રાદ્ધક્રિયા

સાધુક્રિયા તુલ્ય.

વ્યાख्या— ગ્રન્થકારો વાદીમતં દૂષયતિ-વિધિં કરોતીતિ વિધિકૃત્ તસ્ય વિધિકૃતઃ શ્રાદ્ધસ્ય સાધોશ્ચ હિંસા નો નૈવ ભવતિ । કસ્માત્ ? સદ્વ્યવહારતઃ સિદ્ધાન્તવ્યુત્પન્નજનવ્યવહારતઃ પ્રમત્તયોગેન પ્રાણવ્યપરોપણસ્યૈવ તન્મતે હિંસાત્વાત્ સ્વગુણસ્થાનોચિતયતનયા પ્રમાદપરિહારસ્ય ચોભયોરવિશેષાત્ ધર્મકર્મણિ હિંસા નાસ્ત્યેવેતિસ્થિતં ।

ભાવાર્થ— ગ્રંથકાર વાદીના મતને દૂષિત કરે છે— જે વિધિને કરે તે વિધિકાર કહેવાય. વિધિને આદરનાર શ્રાવક અને સાધુને સિદ્ધાંતકુશળ લોકના વ્યવહારથી હિંસા થતી જ નથી. સિદ્ધાંતમાં કુશળલોક વ્યવહારના મતમાં “પ્રમાદથી જીવ વધ કરવો” એ જ હિંસારૂપ છે. કેમકે શ્રાવક અને સાધુ એ બંને પોતાના ગુણસ્થાનને ઉચિત યતના કરે છે. તેથી તે બંનેમાં પ્રમાદનો ત્યાગ સમાન છે. તેથી બંનેમાં ધર્મકર્મમાં હિંસા હોતી જ નથી. આ પ્રમાણે તાત્પર્ય પ્રાપ્ત થયું.

વ્યાख्या— અથ લોકવ્યવહારતસ્તુ બાહ્યલોકવ્યવહારાપેક્ષયા સા પરપ્રાણ-વ્યપરોપણરૂપા હિંસા ઉભયોર્ગૃહીસાધ્વોર્બાધાકારી ન મિશ્રપક્ષપ્રવેશકારી ન સ્યાત્ ।

ભાવાર્થ—પ્રશ્ન-શ્રાવકમાં સાધુના જેવી જયણ કે સાધુ જેવો અપ્રમાદભાવ તો નથી જ. ઉત્તર-તેનો ઉત્તર આપતા ગ્રંથકાર કહે છે કે— પોતપોતાના વિષયમાં અપ્રમાદી ગૃહસ્થ અને સાધુના ધર્મકાર્યોમાં હિંસા નથી એ પ્રમાણે સુનિશ્ચિત થયું. બાહ્યલોકવ્યવહારની અપેક્ષાએ પરજીવવધરૂપ હિંસા ગૃહસ્થ

અને સાધુ બન્નેની દ્રવ્યસ્તવ અને નદીઉત્તરણ ક્રિયામાં છે. પણ તેનાથી કાંઈ મિશ્રપક્ષમાં પ્રવેશરૂપ બાધા નથી. કેમકે શ્રાવક અને સાધુ અપ્રમાદી છે. તેથી હિંસાના આશ્રય નથી.

વ્યાખ્યા— અથ તદુત્પાદનોત્પત્તિભ્યાં તુ મિદા કાઽપિ તથ્યા નાસ્તિ । કસ્મિન્ ? ઇચ્છાકલ્પનયા સ્વરસપૂર્વયા ઇચ્છયા અભ્યુપેત્ય વિહિતે =નિત્યવ્યા-પારકે અવર્જનીયહિંસાસમ્બન્ધે કર્મણિ, અપિ તુ સ્વકપોલકલ્પનયા મુગ્ધમનો-વિનોદમાત્રમિતિ ભાવઃ ॥૮૫॥

ભાવાર્થ— પાર્શ્વચન્દ્રીય મત- ધર્મક્રિયામાં થતી જીવહિંસા પણ વાસ્તવિક રીતે તો હિંસારૂપ જ છે. કેમકે ગૃહસ્થ એ હિંસા કરે છે માટે હિંસાનો ઉત્પાદક છે. સાધુને ક્રિયામાં આશય ન હોવા છતાં કથંચિત્ હિંસા થઈ જાય છે. અર્થાત્ હિંસાની માત્ર ઉત્પત્તિ છે. તેનો જવાબ આપતા ગ્રંથકાર કહે છે કે—

ઉત્પાદન અને ઉત્પત્તિ વડે હિંસામાં ભેદ પાડવો કોઈપણ રીતે તથ્ય નથી. શેમાં ? હિંસાના અંશનો સ્વીકાર કરીને સ્વરસપૂર્વક ઈચ્છાથી કરાતી નિયતવ્યાપારવાળી વિહિતપ્રવૃત્તિમાં હિંસા અવર્જનીય છે. આવી અવર્જનીય હિંસાથી સંબંધિત ક્રિયામાં ઉત્પાદન અને ઉત્પત્તિથી હિંસામાં ભેદ પાડવો વાસ્તવિક નથી.

વિશેષાર્થ— ગૃહસ્થને વિહિત જિનપૂજા અને સાધુને આપવાદિકમાર્ગે વિહિત નદીઉત્તરણ આ બંને નિયત ચેષ્ટાવાળા છે. વિહિત છે તેમજ હિંસા અવર્જનીયરૂપ છે. તેથી બંને સ્થળે સમાનતા હોવાથી ભેદ પાડવો યોગ્ય નથી. તેથી તમારી કપોળકલ્પનામાત્ર મુગ્ધજીવોને આનંદ આપનારી છે. આ પ્રમાણે ભાવ જાણવો. આ પ્રમાણે ૮૫ મા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૮૫॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— અપવાદપ્રાયે કર્મણિ ન વિધિઃ, કિંતુ યતનાભાગ એવ સ્વચ્છન્દપ્રાપ્તયા તત્ર મિશ્રત્વં સ્યાદત્રાહ—

પાર્શ્વચન્દ્રીય મતકાર કહે છે કે—વિધિ અપવાદસ્વરૂપ કર્મમાં હોતી નથી, કિંતુ અપવાદ કાળે થતી ક્રિયાના યતના અંશને વિષે જ હોય છે. આપવાદિક ક્રિયાઓમાં પ્રવૃત્તિ સ્વેચ્છાથી પ્રાપ્ત છે. તેથી તે ક્રિયાઓમાં

મિશ્રપણું પ્રાપ્ત થાય છે. આનો પ્રત્યુત્તર આપતા ગ્રંથકાર કહે છે—

પૂર્ણેઽર્થેઽપિ વિધેયતા વચનતઃ સિદ્ધા લિઙ્ગર્થાત્મિકા,
ભાગે બુદ્ધિકૃતા યતઃ પ્રતિજનં ચિત્રા સ્મૃતા સાઽઽકરે ।
નો ચેજ્ઞૈનવચઃ ક્રિયા નયવિધિઃ સર્વશ્ચ મિશ્રો ભવેદિત્યં
ભેદમયં ન કિં તવ મતં મિશ્રાદ્વયં લુપ્પતિ ॥૮૬॥

શ્લોકાર્થ— યતનાને કારણે પૂર્ણઅર્થમાં ક્રિયામાં પણ લિંગર્થરૂપ (=વિધ્યર્થરૂપ) વિધેયતા વચનમાત્રથી જ સિદ્ધ છે. અંશે બુદ્ધિકૃત વિધેયતા રહેલી છે. તે વિધેયતા સ્યાદ્વાદરત્નાકરમાં પ્રત્યેક માનવની અપેક્ષાએ જુદી જુદી હોઈ શકે તેમ બતાવ્યું છે. જો તમે આ વાત ન સ્વીકારો તો જૈનસિદ્ધાંત અને ક્રિયાનયની બધી વિધિ મિશ્ર થાય. તેથી માત્ર મિશ્ર ધર્મ જ રહે. આ માત્ર મિશ્રપક્ષ તમારા(=પાર્શ્વચન્દ્રના) ભેદમય(=ધર્મ-અધર્મ અને મિશ્ર) પક્ષનો શું લોપ ન કરે ? અર્થાત્ અવશ્ય લોપ કરે..॥૮૬॥

યતનાયુક્ત દ્રવ્યસ્તવની વિધેયતા.

વ્યાખ્યા— પૂર્ણેઽર્થેઽર્થમાણે યતનાવિશિષ્ટે કર્મણિ લિઙ્ગર્થાત્મિકા, લિઙ્ગર્થસ્વરૂપા વિધેયતા સિદ્ધાઽસ્તિ । કેન ? વચનતઃ શ્રુતિમાત્રેણ પ્રવર્તનાયા એવ તદર્થત્વાત્ । યા ચ બુદ્ધિકૃતા વિધેયતા વિષયતા વિશેષરૂપાઽસ્તિ સા ભાગે ભવતુ, ન તાવતા ક્ષતિઃ । યતઃ પ્રતિજનં પ્રતિપાદ્યં ચિત્રા સ્થિતા સ્મૃતા । કસ્મિન્ ? આકરે સ્યાદ્વાદરત્નાકરે સ્વપરવ્યવસાયિ જ્ઞાનં પ્રમાણમિતિ ।

ભાવાર્થ— યતનાયુક્તક્રિયા પૂર્ણઅર્થરૂપ છે, અને તેવી ક્રિયાની વિધેયતા શાસ્ત્રમાત્રથી સિદ્ધ છે. કારણ કે પ્રવર્તના જ તે વિધ્યર્થપ્રયોગોના અર્થરૂપ છે.

પોત પોતાની બુદ્ધિને અનુરૂપ વિશેષરૂપ એકભાગમાં વિધેયતા સ્વીકારવાથી દોષ નથી આવતો. કારણ કે શ્રોતાની પોતપોતાની બુદ્ધિને અનુરૂપ વિધેયતા ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. તેમ સ્યાદ્વાદરત્નાકરમાં બતાવ્યું છે.

સ્યાદ્વાદરત્નાકરમાં પ્રમાણનું લક્ષણ જણાવતા કહ્યું છે કે— ‘સ્વપરવ્યવસાયિજ્ઞાનં પ્રમાણમ્’=સ્વપરનો બોધ કરતું જ્ઞાન પ્રમાણ છે. (અર્થાત્ જે જ્ઞાન પોતાનો અને વસ્તુનો બોધ કરાવે તે જ્ઞાન પ્રમાણરૂપ છે.)

આ સ્થળે વિશેષણ અંશ અને વિશેષ્ય અંશ એમ બે અંશ છે. તેમાંથી જે અંશ પ્રસિદ્ધ હોય તે સિવાયનો અંશ વિધેય તરીકે સંમત છે. ઉભયાંશની અપ્રસિદ્ધિમાં ઉભયાંશ વિધેય બને છે.

વ્યાख्या— નો ચેદેવં યતના ક્રિયાભાગાભ્યાં મિશ્રત્વં તદા તત્પ્રતિપાદકં જૈનં વચઃ ક્રિયાનયવિધિશ્ચ સર્વો મિશ્રો ભવેત્ । इत्थं च धर्मपक्षोऽपि ताभ्यां भागाभ्यां मिश्रो भवेदिति मिश्राद्वयं स्यात्, इतरद्वयलोपेन तदेक शेषात् । तथा च तन्मिश्राद्वयं तव मतं भेदमयं पक्षत्रयप्रतिपादकं कथं न लुम्पति ? स्वशस्त्रं स्वोपघातायेति न्यायस्तवापन्न इति भावः । इति द्वितीयમજ્ઞઃ સમર્થિતઃ ...૨ ॥૮૬॥

ભાવાર્થ— જો તમે આમ ના સ્વીકારો તો દ્રવ્યસ્તવમાં “યતના” અને “ક્રિયા” આ બે અંશને આગળ કરી મિશ્રપણું સ્વીકારતાં દ્રવ્યસ્તવાદિ અંગેના ભગવાનના વચનો, તથા ક્રિયાનયને માન્યવિધિઓ આ બધાને મિશ્ર માનવાની આપત્તિ આવે. આમ ધર્મપક્ષ પણ જયણા અને ક્રિયા આ બે ભાગથી મિશ્ર બને. કારણ કે ધર્મપક્ષ અને અધર્મપક્ષ એ બેનો લોપ થવાથી મિશ્રપક્ષ જ બાકી રહે. આ રીતે તો તમારા ધર્માદિ ત્રણપક્ષના સ્થાપક વચનને જ બાધ આવે. આથી તમારે માટે તો પોતાનું શસ્ત્ર પોતાનો ઘાત કરે એવો ન્યાય થયો. આ પ્રમાણે ભાવ જાણવો. આ પ્રમાણે બીજા ભંગનું સમર્થન કર્યું...૨ આ પ્રમાણે ૮૬ માં શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો. ॥૮૬॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— तृतीयपक्षमधिकृत्याह-

“અશુભભાવ અને શુભક્રિયા” મિશ્રપક્ષ સ્થાપક ત્રીજા ભાંગાને વિશે કહે છે—

भावोऽधर्मगतः क्रियेतरगतेत्यत्रापि भङ्गे कथं,
मिश्रत्वं तमधर्ममेव मुनयो भावानुरोधाद् विदुः ।

भक्त्यार्हत्प्रतिमार्चनं कृतवता न स्पृश्यमानः

पुनर्भावश्चित्तमिवाग्रहाविलधिया पापेन संलक्ष्यते ॥૮૭॥

શ્લોકાર્થ— “(ભાવ અધર્મસંબંધી અને ક્રિયા ધર્મસંબંધી)” આ ત્રીજા

વિકલ્પમાં પણ મિશ્રપણું કેવી રીતે ઘટશે ? કેમકે વિદ્વાનમુનિઓ ભાવના અશુભપણાથી તેને અધર્મ જ કહે છે. જેમ દુરાગ્રહથી મલિન બુદ્ધિવાળા પુરુષોનું ચિત્ત પાપથી સ્પર્શ પામેલું જણાય છે, તેમ ભક્તિથી જિનપ્રતિમા પૂજા કરતા ભવ્યજીવોનો ભાવ પાપના સ્પર્શવાળો થતો નથી..॥૮૭॥

અશુભ ભાવ-શુભક્રિયા મિશ્રતાનું

ખંડન - તૃતીયપક્ષ

વ્યાख्या—ભાવોઽધર્મગતઃ, ક્રિયા ઇતરગતા ધર્મગતા ઇત્યત્રાપિ તાર્તીયિકે મજ્ઞે મિશ્રત્વં કથં સ્યાત્ ? યતો ભાવાનુરોધાત્તં અધર્મમેવ મુનયો વિદુઃ દુષ્ટભાવપૂર્વિકાયા વિહિતક્રિયાયા અપિ પ્રત્યવાયબહુલત્વેનાધર્મત્વાત્ । અત એવ નિહ્વાદીનાં નિર્ગ્રન્થરૂપસ્ય દુરન્તરસંસારહેતુત્વેનાધર્મત્વમિતિ ।

ભાવાર્થ— “ભાવ અધર્મગત અને ધર્મગતક્રિયા અહીં ત્રીજા વિકલ્પમાં મિશ્રપણું ક્યાંથી થાય ? કેમકે ભાવના અશુભપણાથી જ તેને મુનિઓ અધર્મ કહે છે. દુષ્ટભાવપૂર્વક કરેલી વિહિત ક્રિયા પણ ઘણા અનર્થોને કરનારી છે. તેથી તે અધર્મરૂપ છે. આથી જ નિહ્વ વગેરેનું નિર્ગ્રન્થરૂપ(પણું) દુરંતસંસારના કારણરૂપ બને છે તેથી તે અધર્મરૂપ જ છે.

વ્યાख्या— અથ ભક્ત્યા ઉપલક્ષણાત્ વિધિના ચ અર્હત્પ્રતિમાર્ચનં કૃતવતાં ભવ્યપ્રાણિનાં ભાવઃ પાપેન ન સ્પૃશ્યમાનઃ સંલક્ષ્યતે । વ્યતિરેક દૃષ્ટાંતમાહ કિમિવ ચિત્તમિવ, યથાઽઽગ્રહાવિલધિયાં અભિનિવેશમલીમસબુદ્ધિનાં ચિત્તં પાપેન સ્પૃશ્યમાનં સંલક્ષ્યતે તથા ન ભક્તિકૃતાં ભાવ ઇતિ યોજના ।

ભાવાર્થ— હવે ભક્તિથી અને વિધિવડે જિનપૂજા કરતાં ભવ્યજીવોનો ભાવ પાપવડે સ્પર્શ પામતો જોવામાં આવતો નથી. તેથી અશુભભાવ અને શુભક્રિયાના મિશ્રણવાળો ત્રીજો ભાંગો ઘટતો જ નથી. હવે પાપભાવ ન દેખાવામાં વ્યતિરેક દૃષ્ટાંત જણાવે છે. જેવી રીતે અભિનિવેશથી કલુષિત બુદ્ધિવાળાનું ચિત્ત પાપથી સ્પર્શ પામેલું જોવા મળે છે તેમ ભક્તિ કરનારનું ચિત્ત પાપથી સ્પર્શ થયેલું જોવા મળતું નથી. આ પ્રમાણે યોજના કરવી.

વ્યાख्या— અથ પુષ્પાદ્યુપમર્દયામિ તતઃ પ્રતિમાં પૂજયામિ ઇતિ ભાવઃ પાપસ્પૃષ્ઠો લક્ષ્યતે એવેતિ ચેત્ તર્હિ નદીજલજીવાન્ ઉપમૃદ્નામિ ઇતિ । તતો

નદીમુક્તીર્યં વિહારં કુર્વેં इति साधोऽपि दुष्टः स्यात् इति तृतीयभङ्गः निराकृतः
૩ ॥૮૭॥

ભાવાર્થ—પ્રશ્ન—“હું પુણ્ય વિગેરેની હિંસા કરું છું. અને પ્રતિમાનું પૂજન કરું છું.” આવા પ્રકારનો પ્રતિમાપૂજન કરનાર શ્રાવકનો ભાવ પાપથી ખરડાયેલો સ્પષ્ટ દેખાય છે. તેનો પ્રત્યુત્તર આપતા ગ્રંથકાર કહે છે કે, એ પ્રમાણે તો “હું નદીના પાણીના જીવોનું ઉપભદ્ધન કરું છું. અને પછી નદી ઉતરી વિહાર કરું છું.” એવા પ્રકારનો સાધુનો ભાવ પણ દુષ્ટ થાય. આ પ્રમાણે ત્રીજા વિકલ્પનું નિવારણ કર્યું. આ પ્રમાણે ૮૭ માં શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..૮૭

उपोद्घातवचनकर्णिका— तुरीयं विकल्पमपि निराकुर्वन्नाह-

ચોથા વિકલ્પનું પણ નિરાકરણ કરતા કહે છે—

धर्माधर्मगते क्रिये च युगपद्वत्तो विरोधं मिथो,

नाप्येते प्रकृतस्थले कचिदतस्तुर्योऽपि भङ्गो वृथा ।

शुद्धाशुद्ध उदाहतो ह्यविधिना योगोऽर्चनाद्यश्च यः

सोऽप्येको व्यवहारदर्शनमतो नैव द्वयोर्मिश्रणात् ॥૮૮॥

શ્લોકાર્થ— એક સાથે ધર્મગતક્રિયા અને અધર્મગતક્રિયા આ ચોથો વિકલ્પ છે. તેમાં બંને ક્રિયા પરસ્પર વિરોધ ધારણ કરે છે. તેથી તે બંને ક્રિયા પ્રસ્તુત પ્રતિમાપૂજન સ્થળે તો ક્યારેય નથી. આથી ચોથો વિકલ્પ પણ વ્યર્થ છે. અવિધિવડે જિનપૂજાદિનો જે શુદ્ધાશુદ્ધ યોગ કહેવાયો છે તે પણ વ્યવહારનયથી જ કહેવાયો છે. તેથી એક જ છે. પણ બંને ક્રિયાના મિશ્રણથી નથી...॥૮૮॥

शुभाशुभाक्रिया मिश्रता विरुद्ध.

બ્યાख्या— ધર્માધર્મગતે ચ ક્રિયે મિથો યુગપત્ વિરોધં દત્તઃ, મિત્રવિષયક્રિયાદ્વયસ્ય એકસમયનિષિદ્ધત્વાત્ । અપિ પુનઃ એતે ધર્માધર્મગતક્રિયે કર્તૃપદં પ્રકૃતસ્થલે દ્રવ્યસ્તવસ્થાને કચિત્ ન સ્તઃ । અતઃ કારણાત્ તુર્યોઽપિ ભદ્ગો વૃથાઽસ્તિ મિશ્રપક્ષસમર્થનાય મૃષોપન્યાસ इति ।

ભાવાર્થ— એકી સાથે ધર્મગતક્રિયા અને અધર્મગતક્રિયા પરસ્પર વિરોધ

ધારણ કરે છે. કારણ કે એક સમયે ભિન્નવિષયવાળી બે ક્રિયાઓનો શાસ્ત્રમાં નિષેધ છે. વળી આ ધર્મસંબંધી ક્રિયા અને અધર્મસંબંધી ક્રિયા પ્રસ્તુત દ્રવ્યસ્તવ સ્થાને ક્યારેય ન હોય. આ કારણથી ચોથો ભાંગો પણ નકામો છે. મિશ્રપક્ષનું સમર્થન કરવા માટે ખોટો ઉપન્યાસ કર્યો છે.

વ્યાख्या— શુદ્ધાશુદ્ધયોગઃ શાસ્ત્રોક્ત એવેતિ તત્ર તુર્યમજ્ઞાવકાશઃ કિં ન સ્યાદત્રાહ-હિ નિશ્ચિતં અવિધિના જિનાર્ચનાદ્યશ્ચ યઃ શુદ્ધાશુદ્ધો યોગ ઉદાહૃતઃ કથિતોઽસ્તિ, સોઽપિ યોગઃ વ્યવહારદર્શનમતઃ અસ્તિ, દ્વયોર્મિશ્રણાત્ નૈવાસ્તિ શુદ્ધાશુદ્ધયોર્વિરોધાત્ ઇતિ દત્તો મિશ્રપક્ષજલાઞ્જલિરિતિ ચતુર્થમજ્ઞો નિરાકૃતઃ ॥૮૮॥

ભાવાર્થ— કોઈ શંકા કરે કે શાસ્ત્રમાં શુદ્ધાશુદ્ધ યોગ કહેલો છે તો પછી, ચોથો વિકલ્પ કેમ ન ઘટે ? અહીં ગ્રંથકાર કહે છે—અવિધિથી થતા જિનપૂજાદિ યોગો શુદ્ધાશુદ્ધયોગરૂપે જે દર્શાવ્યા છે તે માત્ર વ્યવહારનયનો મત છે. કેમકે ભ્રમ અને પ્રમારૂપ અંશથી યુક્ત જ્ઞાનના શુદ્ધાશુદ્ધ અંશે જ અહીં યોગમાં શુદ્ધાશુદ્ધ મિશ્રતા સંભવે છે. પણ શુદ્ધયોગ અને અશુદ્ધયોગના મિશ્રણથી થતા નથી. કેમકે એક જ સ્થળે શુદ્ધયોગ અને અશુદ્ધયોગ સંભવતો નથી. આમ પાર્શ્વચન્દ્રમતના ચારે વિકલ્પરૂપ પાયા તૂટી ગયા. તેથી મિશ્રપક્ષને જલાંજલિ આપી દીધી. આમ ચોથાવિકલ્પનું પણ નિરાકરણ થઈ ગયું. આ પ્રમાણે ૮૮મા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો.. ॥૮૮॥

ઉપોદ્ધાતવચનકર્ણિકા— નિશ્ચયતસ્તુ શુદ્ધાશુદ્ધયોગો નાસ્ત્યેવેત્યાહ- નિશ્ચયનયના મતે તો શુદ્ધાશુદ્ધયોગ નથી જ. તે જણાવતાં કહે છે કે—

માવે દ્રવ્યતયા દ્વિધા પરિણતિઃ પ્રસ્યન્દરૂપાઃ સ્મૃતા,
યોગસ્તત્ર તૃતીયરાશ્યકથનાદ્યેષુ નો મિશ્રતા ।
નૈવાન્ટ્યેષ્વપિ નિશ્ચયાદિતિ વિષોદ્ગારઃ કથં તે ભ્રમો,
નિષ્પીતા કિમુ ન ક્ષમાશ્રમણગીઃ સઙ્ગાપ્યસિન્ધોઃ સુધા ॥૮૯॥
શ્લોકાર્થ— પરિણતિ અને પ્રસ્યંદરૂપ અનુક્રમે ભાવ અને દ્રવ્ય એમ

બે પ્રકારના યોગો કહ્યા છે. ત્યાં ત્રીજી રાશિના યોગો કહ્યા નથી. આથી આદ્ય(=ભાવ) યોગમાં મિશ્રતા નથી. એ જ પ્રમાણે નિશ્ચયથી અન્ત્ય(=દ્રવ્ય) યોગમાં પણ મિશ્રતા નથી. તો પણ તને આવા પ્રકારનો વિષના ઉદ્દગારરૂપ ભ્રમ કેમ છે ? શું વિશેષ આવશ્યકભાષ્યરૂપ સાગરમાંથી અમૃતપાન સમાન શ્રી જિનભદ્રગણે ક્ષમાશ્રમણની વાણીનું પાન નથી કર્યું ?...॥૮૯॥

નિશ્ચયથી શુભાશુભમિશ્રયોગની અસંગતિ.

વ્યાખ્યા— પરિણતિઃ મનોવાકાયયોગનિબન્ધાધ્યવસાયરૂપં ભાવકરણં પરિણતિઃ મનોવાકાયદ્રવ્યોપષ્ટમ્ભજનિતા યા બાહ્યક્રિયાઃ પરિસ્પન્દરૂપાસ્તલ્લક્ષણાઃ યોગાઃ ભાવદ્રવ્યતયા દ્વિધા સ્મૃતાઃ । પરિણતિરપિ દ્વિધા યોગા અપિ દ્વિધા इत्यर्थः।

ભાવાર્થ— મન-વચન-કાયાનાં યોગોમાં કારણભૂત અધ્યવસાયરૂપ ભાવપરિણતિ છે. મન-વચન-કાયદ્રવ્યના સહારે ઉત્પન્ન થતી બાહ્યક્રિયા પરિસ્પન્દનરૂપ છે. આ બે અનુક્રમે ભાવયોગ અને દ્રવ્યયોગરૂપ છે. પરિણતિ પણ બે પ્રકારે છે. અને શુભયોગ તથા અશુભયોગ એમ યોગ પણ બે પ્રકારે છે.

વ્યાખ્યા— તત્ર આद्यેષુ ભાવયોગેષુ મિશ્રતા નો ભવતિ । કસ્માત્ ? તૃતીયરાશેઃ અકથનાત્ શુભાન્યશુભાનીતિ દ્વિવિધાન્વેવાધ્યવસાયસ્થાનાન્યુક્તાનિ, ન તુ તૃતીયો રાશિરિતિ । અન્ત્યેષુ દ્રવ્યયોગેષ્વપિ નિશ્ચયાત્ મિશ્રતા નૈવ ભવતિ इत्येवं ते तव को भ्रमो भ्रान्तप्रयोगो विषोद्गारं अस्ति ।

ભાવાર્થ— ત્યાં પ્રથમ ભાવયોગમાં શુભાશુભમિશ્રરૂપ મિશ્રતા થતી નથી. તેથી ભાવયોગ મિશ્રરૂપ નથી. કારણ કે શુભાશુભ મિશ્રરૂપ ત્રીજો પ્રકાર બતાવ્યો નથી. આ પ્રમાણે બે પ્રકારના જ અધ્યવસાયસ્થાનો કહેલા છે. દ્રવ્યયોગમાં પણ નિશ્ચયનયના મતે મિશ્રતા સંભવતી નથી. આ પ્રમાણે અર્થનું સ્પષ્ટીકરણ કરાયેલું હોવાથી આ બાબતમાં તને ભ્રાન્તવચનરૂપ વિષનો ઓડકાર કેમ છે ?

વ્યાખ્યા— કિમુ ક્ષમાશ્રમણગીઃ જિનભદ્રક્ષમાશ્રમણવાણી ન નિષ્પીતા ?। કીદૃશી વાણી ? સન્દ્રાઽ સન્દ્રાષ્યં યદ્વિશેષાવશ્યકં તદેવ સિન્ધુઃ સમુદ્રઃ તસ્ય

વ્યાख्या— કથંભૂતૈરસ્માભિઃ ? સ્વાત્મેતિ સ્વાત્મા એવારામોડત્યન્ત-
સુખહેતુત્વાત્ નન્દનવનં યત્ર તાદૃશઃ, સ્વાત્માનં આરામયતિ સમન્તાત્ ક્રીડયતિ
તાદૃશો વા યઃ સમાધિઃ શુભોપયોગરૂપઃ સંપ્રજ્ઞાતઃ અપશ્ચિમવિકલ્પ-
નિર્વચનદ્રવ્યાર્થિકોપયોગજનિતો લેશતો વા સંપ્રજ્ઞાતો લયરૂપઃ તેન બાધિતો
બાધિતાડ્નુવૃત્ત્યા સ્થાપિતો ભવઃ સંસારો યૈસ્તાદૃશૈરિતિ । પુનઃ કથંભૂતૈરસ્માભિઃ
નિશ્ચયં નયં પ્રાપ્તૈઃ, કર્તૃરિ ક્તપ્રત્યયઃ । કચિત્ “સમાધ્યબાધિતસુખૈઃ” ઇતિ
પાઠાન્તરમ્ ॥૧૭॥

ભાવાર્થ— કેવા પ્રકારના અમારા વડે ? “સ્વાત્મ” ઇતિ, આત્મા સુખનું
કારણ હોવાથી આત્માને નંદનવનની ઉપમા આપી છે. જેમાં આત્મા જ
નંદનવન સમાન બને છે એવી સમાધિ, અથવા પોતાના આત્માને જ
ચોતરફ ક્રીડા કરાવનારી સમાધિ, સમાધિ શુભોપયોગરૂપ છે. અર્થાત્
આત્મામાં જ રમતો અને આત્માને આનંદ ઉપજાવતો શુભોપયોગ સમાધિ
છે. આને સંપ્રજ્ઞાત પણ કહે છે. સમાધિના છેલ્લા વિકલ્પભૂત અને
વચનરહિતના-અર્થાત્ ચરમવિકલ્પથી ઉલ્લેખનીય દ્રવ્યાર્થિક ઉપયોગથી
ઉત્પન્ન કરાયેલો લેશથી લયરૂપ સંપ્રજ્ઞાતસમાધિ જ નિશ્ચયભક્તિ છે.

આ સમાધિથી અમોએ સંસારને બાધિતરૂપે સ્થાપ્યો છે=અમને સંસાર
જ ભાસતો નથી. અર્થાત્ પરમાત્મસ્વરૂપના ધ્યાનમાં મસ્તી માણતા
આત્મરમણતારૂપ સમાધિમાં ચડી ગયા. વળી નિશ્ચયનયને પામેલા અમારા
વડે, અર્થાત્ નિશ્ચયનયની ભક્તિને પામેલા અમારા વડે. (આવા અમારા
વડે, દૂષ્ય, દૂષક, દૂષણ એ ત્રણ જોવાતા જ નથી. અહીં કર્તૃરિમાં ‘ક્ત’
પ્રત્યય લાગ્યો છે. કોઈક સ્થળે “સમાધિ વડે અબાધિત સુખવાળા” આ
પ્રમાણે પાઠાન્તર છે. આ પ્રમાણે ૮૭ મા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો. ॥૮૭॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— અથ સાક્ષાત્સ્તુતિમેવાહ—

હવે ગ્રંથકાર શ્લોકોદ્વારા સાક્ષાત્ સ્તુતિ કરતાં કહે છે—

દર્શં દર્શમવાપમવ્યયમુદં વિદ્યોતમાના લસદ્વિશ્વાસં,
પ્રતિમામકેન રહિત ! સ્વાં તે સદાનન્દ ! યામ્ ।

સા ધત્તે સ્વરસપ્રસૃત્વરગુણસ્થાનો ચિતામાનમદ્વિશ્વા સમ્પ્રતિ
મામકે નરહિત ! સ્વાન્તે સદાનં દયામ્ ॥૧૮॥

શ્લોકાર્થ— હે સર્વપાપમુક્ત પ્રભુ ! હે સદાનંદમય નાથ ! તમારી પ્રતિમા જોઈ જોઈ હું મારા હૃદયમાં વ્યય ન પામે તેવો=(અક્ષય) હર્ષ પ્રતિક્ષણ વધતા વિશ્વાસપૂર્વક પામ્યો છું. હે મનુષ્યને હિતકારી પ્રભુ ! વિશ્વથી નમાયેલી અને વિશેષથી શોભતી તે પ્રતિમા હાલમાં મારા હૃદયમાં ઉપાધિરહિત વર્ધમાનગુણસ્થાનને યોગ્ય દાનસહિત દયાને પુષ્ટ કરે છે. ॥૧૮॥

“દયા સાધન પ્રતિમા”

શ્રી શંખેશ્વરસ્વામીની હર્ષોલ્લાસપૂર્વક ભક્તિસ્વરૂપ દર્શન.

વ્યાખ્યા— હે ‘અકેન રહિત ! સર્વદુઃખવિપ્રમુક્ત ! ! અત એવ હે સદાનન્દ ! ધ્વંસાપ્રતિયોગ્યાનન્દ ! તે તવ પ્રતિમાં ત્વન્મૂર્તિં યા દર્શં દર્શં દૃષ્ટ્વા દૃષ્ટ્વા પ્રતિક્ષણપ્રવર્ધમાનશુભપરિણામોઽહં અવ્યયમુદં વિગલિતવેદ્યાન્તરપરબ્રહ્માસ્વાદ-સોદરજ્ઞાન્તરસાસ્વાદં અવાપ પ્રાપં । કસ્મિન્ ? મામકે સ્વાન્તે મમ હૃદયે । કથં ? લસદ્વિશ્વાસં લસન્ વિશ્વાસો યત્ર યસ્યાં ક્રિયાયાં ।

ભાવાર્થ— હે સર્વદુઃખથી મુક્ત પ્રભુ ! અને તેથી જ સદા આનંદમય =ક્યારેય નાશ ન પામે એવા આનંદને અનુભવનારા હે પ્રભુ ! તમારી પ્રતિમાને વારંવાર જોતાં જોતાં ક્ષણે ક્ષણે મારા શુભપરિણામો પ્રવર્ધમાન બનતા ગયા, આત્મા શુભપરિણામમય બનવાથી બાહ્યપદાર્થોની અંદર હર્ષ કે ભયાદિની લાગણીઓ રહેતી નથી. પરિણામે મારા હૃદયમાં શ્રેષ્ઠ આત્મસ્વરૂપના સંવેદનની અનુભૂતિ કરાવનાર પ્રશમરસના પરમ આસ્વાદની પ્રાપ્તિ થઈ. કેવી રીતે ? અખૂટ વિશ્વાસદ્વારા. જે વિશ્વસનીય વસ્તુ છે તેમાં વિશ્વાસ રાખવાથી જ પરમાનંદરૂપ સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે.

વ્યાખ્યા— કીદૃશીં પ્રતિમાં ? સ્વાં સદ્ભાવસ્થાપનામિત્યર્થઃ । હે નરહિત ! મનુષ્યહિતકારિન્ ! સા તવ પ્રતિમા સમ્પ્રતિ દર્શનજન્યભાવનાપ્રકર્ષકાલે સદાનં દયાં અભયદાનસહિતં દયાવૃત્તિં પોષયતિ ।

ભાવાર્થ— તે પ્રતિમા સદ્ભાવસ્થાપનારૂપ છે. હે મનુષ્યનું હિત

કરનારા પ્રભુ ! તારી પ્રતિમા હમણાં દર્શનથી પ્રગટેલી ભાવનાના પ્રકર્ષકાળે મારી અભયદાન સહિત દયાવૃત્તિને પુષ્ટ કરે છે.

વ્યાख्या— કીદૃશીં દયાં ? સ્વરસ૦ સ્વરસપ્રસૂત્વરં અનુપાધિ પ્રવર્ધમાનં યદ્ગુણસ્થાનં તદુચિતાં તદનુરૂપાં અનુગ્રાહ્યાનુગ્રાહકતયોર્દ્વયોસ્તુલ્યવૃત્તિત્વાત્ । સા કીદૃશી ? આનમદ્વિશ્વા આનમત્ વિશ્વં યાં સા તથા । અત એવ વિદ્યોતમાના વિશેષેણ ભ્રાજમાના ।

ભાવાર્થ— તે દયા કેવા પ્રકારની છે ? પરોપાધિ વિના સ્વતઃ પ્રવર્ધમાન ગુણસ્થાનને ઊચિત દયા જાણવી. કેમકે દયાનો અનુગ્રહકર્તા પરમાત્મા છે. અને તે ઊચિત પ્રવૃત્તિ કરનારા છે. તેથી જે કાળે જે ગુણમાં જે દ્રવ્યાદિમાં રહેલા પુરુષને જે યોગ્ય હોય તે કાળે તે ગુણમાં, તે દ્રવ્યમાં રહેલા તે યોગ્ય પુરુષને તે યોગ્યનો નિર્દેશ કરવારૂપ પ્રવૃત્તિ કરે છે. આ જ પરમાત્માની અનુગ્રાહક યોગ્યતા છે. તે જ રીતે પરમાત્માના અનુગ્રહને ઝીલનાર આત્મા પણ અપ્રમત્ત અવસ્થામાં હોવાથી સ્વોચિત દયા વગેરે જ અનુગ્રહકર્તા પાસેથી ગ્રહણ કરશે. આ જ તેની અનુગ્રાહ્ય યોગ્યતા છે. આ રીતે અનુગ્રાહકયોગ્યતા અને અનુગ્રાહ્યયોગ્યતા આ બન્ને સમાનરૂપે ઊચિતવૃત્તિવાળી છે. વળી તે દયા વિશ્વથી નમાયેલી છે. તેથી જ (વિદ્યોતમાન=) વિશેષથી શોભતી છે.

વ્યાख्या— યમકાલઙ્કારઃ “અર્થે સત્યર્થભિન્નાનામાવૃત્તિર્યમકં” ઇતિ લક્ષણમ્ ॥૧૮॥

ભાવાર્થ— આ શ્લોકમાં યમક અલંકાર છે. આ અલંકારનું લક્ષણ આ છે. “અભિધેયનો સદ્ભાવ હોય ત્યારે ભિન્ન અર્થવાળા શબ્દોનો અક્ષરોનો પૂર્વના ક્રમથી ફરીથી આવર્તન યમક કહેવાય.” અર્થાત્ એક જ શ્લોકમાં શબ્દો અથવા અક્ષરોની પુનરાવૃત્તિ હોય, પણ અર્થમાં ભિન્નતા હોય તે યમક અલંકાર છે. આ પ્રમાણે ૯૮ માં શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો.. ॥૯૮॥

ત્વદ્ભિમ્બે વિધૃતે હૃદિ સ્ફુરતિ ન પ્રાગેવ રૂપાન્તરં,
ત્વદ્રૂપે તુ તતઃ સ્મૃતે ભુવિ ભવેન્નો રૂપમાત્રપ્રથા ।

તસ્માત્ત્વન્મદભેદબુદ્ધ્યુદયતો નો યુષ્મદસ્મત્પદોલ્લેખઃ

કિન્ચિદગોચરં તુ લસતિ જ્યોતિઃ પરં ચિન્મયમ્ ॥૧૯॥

શ્લોકાર્થ— તમારા બિંબને હૃદયમાં ધારણ કર્યા પછી બીજું કોઈ પણ આકાર તથા બીજા કોઈપણ રૂપની સ્ફૂરણા થતી નથી. પછી તારા રૂપનું ધ્યાન ધરવાથી પૃથ્વી ઉપર રૂપમાત્રની પ્રસિદ્ધિ રહેતી નથી. તેથી તારા અને મારા વચ્ચેની અભેદબુદ્ધિના ઉદયથી “તું-હું” એવા પદનો ઉલ્લેખ પણ રહેતો નથી. પણ કાંઈક શ્રેષ્ઠ અગોચર પરમચૈતન્યમય જ્યોતિઃ સ્ફૂરાયમાન થાય છે...॥૮૮॥

ધ્યાનનું શ્રેષ્ઠાલંબન પ્રતિમા-પરમચૈતન્યમય જ્યોતિની સ્ફૂરણા.

વ્યાખ્યા— તવ બિમ્બં ત્વદ્બિમ્બં તસ્મિન્ હૃદિ વિશેષેણ ધૃતે સતિ પ્રાગેવ સુતરાં રૂપાન્તરં આકારાન્તરં ન સ્ફુરતિ ન સ્મૃતિકૌટિમાટીકતે, ત્વદ્બિમ્બેન ત્વદન્યસ્ય સ્મૃતિપથારોહાયોગાત્ ત્વદ્બિમ્બમેવ ચ તાદૃશં પ્રકૃતિરમણીયં યેનાન્ય-બિમ્બમેવ દૃક્પથે નાગન્તું દીયતે ।

ભાવાર્થ— હે જિનેશ્વરપ્રભુ ! તારું બિંબ હૃદયરૂપી સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન કરવાથી બીજા તમામ રૂપોનું વિસ્મરણ થઈ જાય છે. તારું બિંબ મને તારી જ યાદ અપાવે છે. તારી યાદ, તારી ભક્તિમાં લીન બનેલા મને જગતના અન્ય કોઈ પદાર્થોની યાદ આવતી નથી. કેમકે તારું બિંબ સ્વભાવથી જ ખૂબ રમણીય છે. જેથી બીજા બિંબોને દષ્ટિપથ પર આવવા દેતું નથી.

વ્યાખ્યા— તતઃ ત્વદ્બિમ્બાલમ્બનધ્યાનાનન્તરં ત્વદ્રુપેડ્નુસ્મૃતે ધ્યાતે સતિ ભુવિ રૂપમાત્રપ્રથા ન ભવેત્, સર્વેષાં રૂપાણાં તતો નિકૃષ્ટત્વાત્, સર્વોત્કૃષ્ટત્વેનૈવ ચ ત્વદ્રૂપસ્ય ધ્યેયત્વાત્ ।

ભાવાર્થ— આ પ્રમાણે તારા બિંબના આલંબનધ્યાનથી આગળ વધતા તારારૂપનું ધ્યાન પ્રાપ્ત થાય છે. અને તે વખતે પૃથ્વી ઉપરના સઘળારૂપો અદૃશ્ય થાય છે. કેમકે તે સઘળા રૂપો તારા રૂપ આગળ તુચ્છ છે. અને તારું રૂપ સર્વોત્કૃષ્ટ છે. તેથી ધ્યેય બને છે.

વ્યાખ્યા— તતઃ તસ્માત્ ત્વદ્રૂપધ્યાનાત્ દ્રવ્યગુણપર્યાયસાદૃશ્યેન નિશ્ચયતઃ

શ્રાવકમાર્ગને પણ સર્વદુઃખના ક્ષયના માર્ગ તરીકે દર્શાવ્યો છે. આ જ પ્રમાણે જેમ મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવોની દ્રવ્યથી પણ દેખાતી વિરતી વાસ્તવમાં અવિરતિ જ છે. કેમકે તેઓમાં સમ્યક્ત્વનો અભાવ છે. (અને તેથી આ દ્રવ્યતઃ વિરતિ પણ તે મિથ્યાત્વીઓને બાળ જીવ તરીકેનો વ્યપદેશ કરાવવામાં જ કારણભૂત છે. તે જ પ્રમાણે સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવની ધર્મકાર્યોમાં દ્રવ્યની અવિરતિ દેખાય છે. પરંતુ પોતાનામાં રહેલા વિરતિના અંશને કારણે તેઓ આંશિક પંડિત તરીકેનો વ્યપદેશ પામે છે. અને આ વ્યપદેશમાં તે સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવોમાં રહેલી આ દ્રવ્યતઃ અવિરતિ પ્રતિબંધક બનતી નથી. કેમકે આ અવિરતિ માત્ર દ્રવ્યરૂપ હોવાથી જ નિષ્ફળ છે. અર્થાત્ સમ્યગ્દૃષ્ટિશ્રાવકોમાં રહેલો વિરતિઅંશ ભાવથી છે જ્યારે અવિરતિ અંશ માત્ર દ્રવ્યથી=વ્યવહારથી છે. કેમકે તેઓનો વિરતિ પ્રત્યે ઝુકાવ છે, હાર્દિક રાગ છે. જ્યારે અવિરતિ પ્રત્યે ડંખ છે, અણગમો છે. માત્ર કેટલીક મજબૂરીઓ અને નબળાઈઓ જ તેમને અવિરતિમાં જકડી રાખે છે. ઈત્યાદિ મુદ્દા ખૂબ સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી વિચારવા. એટલો ખ્યાલ રાખવો કે અવિરતિના પ્રાણાતિપાત વગેરે અઢારસ્થાનકોમાંથી કોઈ એક અંશની હાજરી હોય, તો પણ તેના વિરોધીધર્મ અંશની જો ઉત્કટતા હોય, તો તે ધર્મઅંશ પેલા પાપસ્થાનને દબાવી પોતે જ ઉત્કૃષ્ટપણે વર્તે છે. અર્થાત્ ઉત્કટ ધર્મઅંશની હાજરીમાં રહેલા પાપસ્થાનરૂપી દોષો હણાઈ જાય છે, અને તેથી તે ધર્મપક્ષ તરીકે માન્ય બને છે.

વ્યાख्या— તતોડસ્ય ગૃહિણઃ વિશેષેક્ષિણાં વિશેષદર્શિનાં પૂજાપૌષધ-યોસ્તુત્યતા કિમુ ન વ્યક્તા ? અપિ તુ વ્યક્તાડસ્તિ । કસ્માત્ ? વાગ્વ્યવહારતો મિશ્રપક્ષસ્ય નિશ્ચયતશ્ચ ધર્મત્વસ્ય હેતોરિતિ । સૂત્રકૃતે હિ પક્ષત્રયવ્યાખ્યાનં મૂલવૃત્તિતો જ્ઞેયં ॥૧૧॥

ભાવાર્થ— તેથી વિશેષ જોનારા પુરુષોની દૃષ્ટિએ ગૃહસ્થોની પૂજા અને પૌષધમાં શું તુલ્યતા સ્પષ્ટ નથી ? અર્થાત્ સ્પષ્ટ જ છે. માત્ર વચનવ્યવહારથી કહેવાતો મિશ્રપક્ષ પણ નિશ્ચયથી તો ધર્મરૂપ જ છે. એમ સૂત્રકૃતાંગમાં ત્રણપક્ષનું વ્યાખ્યાન કરેલું છે. તે ત્યાંથી મૂળવૃત્તિથી જાણી લેવું. આ પ્રમાણે ૮૧ મા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૮૧॥

ઉપોદ્ધાતવચનકર્ણિકા— અત્ર હિ કુતીર્થિકદૃષ્ટ્યનુગત આચારોઽધર્મઃ
સ્વસમયાનુગતશ્ચ ધર્મઃ પ્રતીયતે ઇતિ એતત્સર્વમભિપ્રેત્ય ભક્તિરાગપ્રતિબન્ધા દ્રવ્યસ્તવે
ધર્મપક્ષં બલાત્પરમઙ્ગીકારયન્નાહ—

અહીં અધર્મપક્ષમાં પરપાખંડી અને મિથ્યાત્વીઓનો જ સમાવેશ કર્યો છે. તેથી બાકી રહેલા અવિરતસમ્યક્ત્વી વગેરેનો અર્થથી ધર્મપક્ષમાં જ સમાવેશ કર્યો છે. તેથી કુતીર્થિકઆદિ ગત આચાર અધર્મ છે. અને સ્વસિદ્ધાંતને અનુગત આચાર ધર્મરૂપ છે એમ પ્રતીત થાય છે. આ સર્વવાત સ્વીકારી ભક્તિરાગની પ્રતિબન્ધિથી દ્રવ્યસ્તવમાં ધર્મપક્ષનો બીજા પાસે બળાત્કારે સ્વીકાર કરાવતા કહે છે—

હિસાંશો યદિ દોષકૃત્તવ જડ દ્રવ્યસ્તવે કેન તનુ-

મિશ્રત્વં યદિ દર્શનેન કિમુ તદ્ભોગાદિકાલેઽપિ ન ।

ભક્ત્યા ચેન્નનુ સાઽપિ કા યદિ મતો રાગો ભવાઙ્ગં તદા,

હિંસાયામપિ શસ્તતા નુ સદૃશીત્યત્રોત્તરં મૃગ્યતે ॥૧૨॥

શ્લોકાર્થ— હે જડ ! જો તારા મતે હિંસાનો અંશ જો દ્રવ્યસ્તવમાં દોષ(=મિશ્રપણું) કરનાર છે. તો કોની સાથે તેનું મિશ્રપણું થાય ? જો સમકિતની સાથે મિશ્રપણું હોય તો વિષય વગેરેના ભોગાદિકાળમાં તે મિશ્રપણું કેમ ન થાય ? અને જો ભક્તિ સાથે મિશ્રપણું હોય તો તે ભક્તિ કેવી ? “જો રાગરૂપ હોય તો તે સંસારનું કારણ થાય, પ્રશસ્તરાગરૂપ હોવાથી ભક્તિ સંસારનું કારણ નથી પણ પ્રશંસનીય છે.” એમ કહેશો, તો દ્રવ્યસ્તવમાં રહેલી હિંસા પણ સમાનપણે પ્રશસ્ત કેમ ન કહેવાય. અહીં તમે શી રીતે ઉત્તર આપશો.. ॥૮૨॥

‘શ્રમણોપાસકને દ્રવ્યસ્તવનો અધિકાર નથી

એમ પાર્શ્વચન્દ્રમતનું નિરાકરણ કરવા

૧. પાર્શ્વચન્દ્રકલ્પિત છ પુરુષવિભાગ- “આનાથી છ પુરુષોના પ્રદર્શન દ્વારા શ્રમણોપાસકને દ્રવ્યસ્તવનો અધિકાર નથી.” એમ દર્શાવતા પાર્શ્વચન્દ્રના મતનું નિરાકરણ કર્યું. પાર્શ્વચન્દ્રનો 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.

ગ્રંથકારે કહેલા કાવ્યનો નિર્દેશ.

વ્યાख्या— હે જડ ! યદિ દ્રવ્યસ્તવે હિસાંશો દોષકૃત્ મિશ્રત્વકૃત્ સ્યાત્, તદા કેન તન્મિશ્રત્વં ભવેત્ । ન તાવદ્દેશસંયમેન ચતુર્થગુણસ્થાનેઽગતેઃ । યદિ ચ દર્શનેન સમ્યક્ત્વેન મિશ્રત્વં તદા ભોગાદિકાલેઽપિ તન્મિશ્રત્વં કિં ન સ્યાત્ ?

ભાવાર્થ— હે જડ ! જો દ્રવ્યસ્તવમાં હિંસાનો અંશ દોષકારક એટલે મિશ્રત્વ કરનારો હોય તો તે મિશ્રપણું કોની સાથે થાય ? દ્રવ્યસ્તવમાં રહેલી હિંસાને દેશસંયમ સાથે મિશ્ર થયેલી માની શકાય નહિ, કેમકે ચોથાગુણસ્થાનકે રહેલાના દ્રવ્યસ્તવમાં એ મિશ્રપણું ઘટી શકતું નથી. જો સમ્યગ્દર્શનની સાથે મિશ્રપણું થાય તો તેને ભોગાદિકાલે પણ મિશ્રપણું કેમ ન ઘટે ?

વ્યાख्या— ચેદપિ ભક્ત્યા મિશ્રત્વં ત્વયોચ્યતે, તર્હિ સાપિ ભક્તિરપિ ચ કા ? યદિ રાગો મતસ્તદા ભવાજ્ઞં રાગદ્વેષયોરેવ સંસારમૂલત્વાત્ તદા દ્વાભ્યાં સંસારાન્તર્ગતાભ્યાં અધર્મપક્ષ એવોત્કટઃ સ્યાદિતિ કો મિશ્રાવકાશઃ ?

ભાવાર્થ— જો તમે ભક્તિ સાથે મિશ્રપણું કહેતા હો તો તે ભક્તિ પણ કેવી ? જો ભક્તિ રાગરૂપ છે એમ માનો તો તે સંસારનું કારણ બને. કેમકે રાગદ્વેષ સંસારના મૂળ કારણો છે. તેથી ભક્તિ અને હિંસાનું મિશ્રણ રાગ અને દ્વેષના મિશ્રણરૂપ હોવાથી સંસારનું પ્રબળ કારણ બને છે. તેથી તે મિશ્રણ ઉત્કટ અધર્મરૂપ જ બને તો પછી મિશ્રનો અવકાશ ક્યાંથી સંભવે ?

વ્યાख्या— પ્રશસ્તરાગત્વાદ્ભક્તિર્ન ભવાજ્ઞમિતિ ચેત્તર્હિ દ્રવ્યસ્તવાનુગતા હિંસાયામપિ શસ્તતા સદૃશી અસ્તિ । અત્ર તવ કિમુત્તરમિતિ મૃગ્યતે, તત્ર ચ સમ્યગુત્તરં વર્ષસહસ્રેણાપિ ન પરેણ દાતું શક્યમિતિ મોક્ષાર્થિભિરસ્મદુક્ત એવ પન્થાઃ શ્રદ્ધેયઃ । એતેન ષટ્પુરુષીપ્રદર્શનેન શ્રમણોપાસકાનાં ન દ્રવ્યસ્તવાધિકાર ઇતિ કાપુરુષસ્ય પાશસ્ય મતં નિરસ્તં ।

ભાવાર્થ— શંકાકાર-ભક્તિ એ પ્રશસ્તરાગ છે. તેથી સંસારકારણ નથી.

સમાધાન- જો ભક્તિ પરમાત્માને અનુલક્ષીને કરાતી હોવાથી પ્રશસ્ત

છે. તો પરમાત્માને અનુલક્ષીને કરાતા દ્રવ્યસ્તવમાં રહેલી હિંસા પણ પ્રશસ્ત કેમ ન ગણાય ? અહીં તારો શો જવાબ ? આ પ્રમાણે શી યાચના કરીએ. પાર્શ્વચન્દ્રના મતવાળાઓ હજાર વર્ષ સુધી વિચાર કરીને પણ આ પ્રશ્નનો જવાબ આપવાને શક્તિમાન નથી. આથી મોક્ષાર્થીઓએ અમે કહેલો જ માર્ગ શ્રદ્ધા કરવા યોગ્ય છે. આ પ્રમાણે કાયરપુરુષ પાર્શ્વચન્દ્રમતનું નિરાકરણ કર્યું.

વ્યાख्या— અત્ર કાવ્યાનિ-

અયમિતિવિશદો વિચારમાર્ગઃ,

સ્ફુરતિ હૃદિ પ્રતિભાજુષાં મુનીનામ્ ।

જડમતિવચનૈસ્તુ વિપ્રલબ્ધાઃ

કતિ ન જડાસ્તદહો કલિર્બલીયાન્ ॥૧॥

ભાવાર્થ— આ અત્યંત વિશદ(=સ્પષ્ટ) માર્ગ પ્રતિભાસંપન્ન મુનિઓના હૃદયમાં સ્ફુરી રહ્યો છે. તો પણ જડ બુદ્ધિવાળાના વચનોથી કેટલા જડપુરુષો શું ઠગાતા નથી ? અર્થાત્ ઘણા જડપુરુષો ઠગાઈ રહ્યા છે. તે કારણથી ખરેખર ! કલિકાલ જ બળવાન છે. અર્થાત્ આ કલિકાલનો જ પ્રભાવ છે. ॥૧॥

વ્યાख्या— નિજમતિરુચિતપ્રકલ્પિતાથૈ-

વિંબુધજનોક્તિતિરસ્ક્રિયાપરાણામ્ ।

શ્રુતલવમતિદૃષ્ટપામરાણાં,

સ્ફુરિતતન્ત્રમુદીક્ષ્ય વિસ્મિતાઃ સ્મઃ ॥૨॥

ભાવાર્થ—પોતાની બુદ્ધિને ગમતા કલ્પિતઅર્થોથી પ્રાણપુરુષોના વચનોનો તિરસ્કાર કરવામાં તત્પર, લેશમાત્ર શ્રુતબુદ્ધિથી અતિગર્વિત બનેલા પામરોના તન્ત્ર=યુક્તિહીન શ્રુતના કણની સ્ફૂરણા જોઈને અમે વિસ્મિત થયા છીએ. ॥૨॥

વ્યાख्या— વિધિવદનુપદં વિવૃણ્વતે જ્ઞાનનય-

ગમમજ્જગભીરમાપ્તવાક્યમ્ ।

કથમિવ ભગવદ્વિનિશ્ચિતાર્થ,

તદિદમધૌતયુતૈર્જનૈર્ગૃહીતમ્ ॥૩॥

ભાવાર્થ— નય, ગમ અને ભંગથી ગંભીર બનેલા અને ભગવાને નિશ્ચિત કરેલા અર્થથી યુક્ત આત્મવાક્યનું સુજ્ઞપુરુષો પદે પદે વિધિવત્ વિવરણ કરે છે. આવા આત્મવાક્યને અધૌતયુત=મલિનતાથી યુક્ત લોકોએ કેવી રીતે ગ્રહણ કર્યું ? ॥૩॥

વ્યાख्या— શિષ્યે મૂઢે ગુરૌ મૂઢે,
શ્રુતં મૂઢમિવાશિલમ્ ।

इति शङ्का-पिशाचिन्यः,
सुखं खेलन्तु बालिशैः ॥४॥

ભાવાર્થ— “શિષ્ય મૂઢ હોય અને ગુરુ મૂઢ હોય તો સંપૂર્ણ શ્રુતપણ જાણે કે મૂઢ બની જાય છે.” તેથી શંકાકાકણ ભલે બાલિશોની સાથે સુખેથી રમે. ॥૪॥

વ્યાख्या— સ્ફૂટોદર્કે તર્કે સ્ફુટમભિનવે સ્ફુર્જતિ સતા,
મ્રિયં પ્રાચાં વાચાં ન ગતિરિતિ મૂઢઃ પ્રલપતિ ।

न जानीते चित्रां नयपरिणतिं नापि रचनां,
वृथा गर्वग्रस्तः छलमखिलमन्वेष्टि विदुषाम् ॥५॥

ભાવાર્થ— સ્પષ્ટ પરિણામવાળો આ નવો તર્ક સ્પષ્ટ પ્રકાશતો હોવાથી સજ્જન=પૂર્વપુરુષોની વાણીનું કોઈ સ્થાન નથી એમ મૂઢ મતિવાળો જીવ પ્રલાપ કરે છે. પરંતુ તે વિચિત્ર નયપરિણતિને તથા સૂત્રોની વિચિત્ર રચનાઓને સમજતો નથી. અને ફોગટ ગર્વધારણ કરી વિદ્વાનોના સર્વ છિદ્રોને શોધ્યા કરે છે. ॥૫॥

વ્યાख्या— શોભતે ન વિદુષાં પ્રગલ્ભતા,
પલ્લવજ્ઞજડરાગિ પર્ષદિ ।

पञ्जरे बहुलकाकसंकुले,
सङ्गता न हि मरालललना ॥६॥

ભાવાર્થ— “થોડું ઘણું પણ અધકચરું જ્ઞાન ધરાવનારા ઉપર જડરાગ-વાળાઓની અર્થાત્ દષ્ટિરાગીઓની સભામાં વિદ્વાનોની ચતુરાઈ(=વિદ્વતા) શોભતી નથી. ઘણા કાગડાઓથી ભરેલા પાંજરામાં રાજહંસી શોભતી નથી. ॥૬॥

વ્યાख्या— કૃષ્ણતાસિતતયોઃ સ્ફુટાન્તરે,
 ગીર્ગમીરિમગુણે ચ મેદિનિ ।
 યસ્ય હંસશિશુકાકશક્ષિતા,
 તં ધિગસ્તુ જનનીં ચ તસ્ય ધિક્ ॥૭૧॥

ભાવાર્થ— કાળાશ અને સફેદાઈમાં સ્પષ્ટ અંતર હોવા છતાં તથા
 વાણી અને ગંભીરતા ગુણો સ્પષ્ટ ભેદવાળા હોવા છતાં જેને હંસના બચ્ચામાં
 કાગડાની શંકા થાય છે તેને ધિક્કાર છે અને તેની જનનીને પણ ધિક્કાર
 છે. ॥૭૧॥

વ્યાख्या— અસ્તુ વસ્તુ તદર્થો યથા તથા,
 પઙ્કિતાય જિનવાગ્વિદે નમઃ ।
 શાસનં સકલપાપનાશનં,
 યદ્વશં જયતિ પારમેશ્વરમ્ ॥૮૦॥ ઇતિ ॥૯૨॥

ભાવાર્થ— નયોથી વસ્તુ જેમ હો તેમ ભલે હો. નયોથી પ્રભુવાણીને
 જાણનારા પંડિતને નમસ્કાર થાઓ. સમગ્ર પાપનાશક પરમાત્માનું શાસન
 આ પંડિતોના વશથી જ જય પામે છે. ॥૮૦॥ આ પ્રમાણે ૯૨ મા શ્લોકનો
 ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો. ॥૯૨॥

ઇતિ પાશદોષાકરસ્ય મતં નિરસ્તમ્ ॥
 ઉપોદ્ધાતવચનકર્ણિકા— અત્રાતિદેશેન કુમતિશેષં, નિરાકુવન્નાહ—
 અહીં અતિદેશથી બાકી રહેલા કુમતોનું નિરાકરણ કરતાં કહે છે—
 એતેનેદમપિ વ્યપાસ્તમપરે યત્પ્રાહુરજ્ઞાઃ પરં,
 પુણ્યં કર્મ જિનાર્ચનાદિ ન પુનશ્ચારિત્રવદ્ધર્મકૃત્ ।
 તદ્વત્તસ્ય સહાગતા કલયતઃ પુણ્યાર્જનદ્વારતો,
 ધર્મત્વં વ્યવહારતો હિ જનનાન્મોક્ષસ્ય નો હીયતે ॥૯૩॥

શ્લોકાર્થ— આનાથી “જિનાર્ચન વગેરે પુણ્યક્રિયા છે.” પણ ચારિત્રની
 જેમ ધર્મનું કારણ નથી. આવું બીજા અજ્ઞાનીપુરુષો કહે છે. તેનું પણ
 અહીં નિરાકરણ કર્યું. કેમકે ચારિત્રની જેમ રાગસહિત એવી જિનપૂજાદિ

ક્રિયામાં વ્યવહારથી ધર્મપણાની હાનિ(=ક્ષતિ) આવતી નથી. કારણ કે જિનપૂજાદિ ક્રિયા પુણ્યાર્જનદ્વારા મોક્ષજનક છે...॥૮૩॥

જિનપૂજનકર્મ પુણ્યરૂપ ન ચારિત્રની જેમ ધર્મરૂપ કહેનારાના મતનું ખંડન.

વ્યાખ્યા— એતેન શુદ્ધજિનપૂજાયા ધર્મત્વવ્યવસ્થાપનેન इदमपि व्यापस्तं निराकृतम्, यदपरेऽज्ञा अनधिगतसूत्रतात्पर्याः प्राहुः । किं प्राहुः ? जिनार्चनादि पुण्यं कर्म न पुनश्चारित्रवत् धर्मकृत् धर्मकारणं । व्यपासनहेतुमतिदेशप्राप्तं स्फुटयति- हि-यतः तस्य जिनार्चनादिकर्मणः तद्वत् चारित्रवत् सरागतां कलयतः रागसहितस्य व्यवहारतो धर्मत्वं न हीयते । कस्मात् ? पुण्यार्जनद्वारतः शुभाश्रवव्यापारकत्वेन मोक्षस्य जननात् ।

ભાવાર્થ— “જિનપૂજા ધર્મરૂપ જ છે” એમ નિશ્ચિત કરવાથી જેમણે સૂત્રોના તાત્પર્યને જાણ્યું નથી એવા અજ્ઞાનીઓ “જિનપૂજા વગેરે પુણ્યક્રિયા છે, પણ ચારિત્રની જેમ ધર્મનું કારણ નથી” એવું જે કહે છે તેનું નિરાકરણ કર્યું=ખંડન કર્યું.

અહીં અતિદેશથી પ્રાપ્ત થયેલા નિરાકરણના હેતુને સ્પષ્ટ કરે છે— અજ્ઞાનીઓના મતનું નિરાકરણ કરવાનું કારણ એ છે કે, ચારિત્રની જેમ રાગસહિત એવી જિનપૂજાદિ ક્રિયામાં વ્યવહારથી ધર્મપણાની હાનિ(=ક્ષતિ) આવતી નથી. કારણ કે જિનપૂજાદિ ક્રિયા પુણ્યાર્જનદ્વારા=શુભાશ્રવરૂપ વ્યાપારદ્વારા મોક્ષજનક છે.

વ્યાખ્યા— यदुवाच वाचकः -

जिनभवनं, जिनबिम्बं, जिनपूजां जिनमतं च यः कुर्यात् ।

तस्य नरामरशिवसुखफलानि करपल्लवस्थानि ॥१॥ इति ॥९३॥

ભાવાર્થ— વાચકવર શ્રી ઉમાસ્વાતિજી મહારાજાએ પણ કહ્યું છે કે, જે માનવ, “^૧જિનભવન, ^૨જિનબિંબ, ^૩જિનપૂજા, ^૪જિનમત(=જિનાગમ, જૈનસિદ્ધાંત) જે કરે છે, તેના હસ્તકમળમાં દેવલોક અને મોક્ષસંબંધી સુખરૂપ ફળો રહેલા છે. આ પ્રમાણે ૯૩ મા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૮૩॥

ઉપોદ્ધાતવચનકર્ણિકા— લોકોત્તરલૌકિકત્વાભ્યાં ધર્મપુણ્યરૂપત્વં તુ પૂજાયામિષ્યત એવેત્યાહ-

“લોકોત્તરપણાને પામેલી પૂજા ધર્મરૂપ છે, અને લૌકિકપણાને પામેલી પૂજા પુણ્યરૂપ છે.” એ વાત અમને પણ ઈષ્ટ છે. એમ બતાવતા કહે છે—

યા જ્ઞાનાદ્યુપકારિકા વિધિયુતા શુદ્ધોપયોગોજ્જ્વલા,
સા પૂજા ધર્મ એવ ગદિતા લોકોત્તરત્વં શ્રિતા,
શ્રાદ્ધસ્યાપિ સુપાત્રદાનવદિતસ્ત્વન્યાદૃશીં લૌકિકીમાચાર્યા
અપિ દાનભેદવદિમાં જલ્પન્તિ પુણ્યાય નઃ ॥૧૪॥

શ્લોકાર્થ— શ્રાવકની પણ જે પૂજા (૧) જ્ઞાનાદિને પુષ્ટ કરનારી હોય, (૨) વિધિસહિત હોય, (૩) શુદ્ધ ઉપયોગથી ઉદ્ધવળ બનેલી હોય તે જ પૂજા લોકોત્તરપણાને પામેલી સુપાત્રદાનની જેમ ધર્મરૂપ જ કહેલી છે. તેનાથી ભિન્ન લૌકિકપૂજાને તો અમારા આચાર્યો પણ દાનના એકભેદની જેમ પુણ્યહેતુક કહે છે...॥૮૪॥

લોકોત્તર અને લૌકિકપૂજા સ્વરૂપ વર્ણન.
તેનાથી પ્રાપ્ત લાભદર્શન.

વ્યાख्या— યા પૂજાઽસ્તિ । કીદૃશી ? જ્ઞા° જ્ઞાનાદેઃ આદિના સમ્ય-
ક્ત્વાદિગ્રહઃ ઉપકારિકા પુષ્ટિકારિણી વિધિયુતા વિધિસહિતા તથા શુદ્ધોપયોગેન
ઈમાં ભવજલતરણિં ભગવત્પૂજાં દૃષ્ટ્વા બહવઃ પ્રતિબુદ્ધ્યન્તાં, ષટ્કાયરક્ષાશ્ચ ભવન્તુ,
ઈત્યાદ્યાકારેણ ઉજ્જ્વલા ઈદૃશેતિ । સા પૂજા ધર્મ એવ ગદિતા । યતઃ લોકોત્તરત્વં શ્રિતા, એતાદૃશગુણ
પ્રણિધાનપૂજાયા આગમૈકવિહિતત્વાત્, કસ્યાપિ શ્રાદ્ધસ્યાપિ, કસ્યાપિ
શ્રાવકસ્ય લોકોત્તરા પૂજા ભવતિ, યથા સુપાત્રે દત્તં દાનં મોક્ષાયેતિ । કિંવત્ ?
સુપાત્રવત્ ।

ભાવાર્થ— જે જિનપૂજા જ્ઞાનાદિની પુષ્ટિ કરનારી છે, વિધિસહિત

છે, અને શુદ્ધોપયોગ વડે=“ભવજલ તરવા માટે નાવ સમાન” છે. તે જિનપૂજાને જોઈને ઘણા જીવો પ્રતિબોધ પામો, અને છકાયજીવના રક્ષક બનો. એવા પ્રકારના શુભઅધ્યવસાયવડે તે પૂજા ખરેખર નિશ્ચયથી સદ્ભાવપૂર્વકની અથવા સંમોહ વિનાની હોવાથી ઉજ્જવલ છે. ધર્મરૂપ જ છે. કારણ કે લોકોત્તરપણાને પામેલી છે. આવી જિનપૂજા લોકોત્તરપણાને પામેલી છે, તેનું કારણ એ છે કે આવા પ્રકારના ગુણના પ્રણિધાનપૂર્વકની પૂજા આગમવિહિત છે. કોઈપણ શ્રાવકને લોકોત્તરપૂજા સુપાત્રમાં આપેલા દાનની જેમ મોક્ષ માટે થાય છે.

વ્યાખ્યા— નોડસ્માકં આચાર્યાં ઇતસ્તુ અન્યાદૃશીં લૌકિકીં સામાન્ય-ધર્મવચનપ્રાપ્તાં પૂજાં દાનભેદવત્ દાનવિશેષવત્ પુણ્યાય ઇચ્છન્તિ । યથા દત્તેન દાનભેદેન પુણ્યં ભવતિ । તુ પુનઃ કસ્યચિત્ ઇતરાડ્ઞ્યાદૃશી લૌકિકી પૂજા પુણ્યાય ભવતિ ।

કૃષિકરણ ઇવ પલાલં, નિયમાદત્રાનુષંગિકોડ્ઞ્યુદયઃ ।

ફલમિહ ધાન્યાવાપ્તિઃ, પરમં નિર્વાણમિવ બિમ્બાદ્ ॥ (ષોડશક)

ભાવાર્થ— સામાન્ય ધર્મવચનથી પ્રાપ્ત થયેલી પૂજા લૌકિક છે, અને તે દાનવિશેષની જેમ પુન્ય માટે બને છે એમ અમારા આચાર્યો કહે છે. જેમ દાન વગેરેની ગણના પુણ્યમાં પણ કરી છે અને ધર્મમાં પણ કરી છે. તે જ પ્રમાણે જિનપૂજા વિશે પણ અમારા આચાર્યો માને છે. જેમ સુપાત્રમાં દીધેલું દાન મોક્ષનું કારણ બને છે તેમ કોઈપણ શ્રાવકની જિનપૂજા લોકોત્તર પૂજા થાય છે. વળી કોઈને બીજી લૌકિકપૂજા પુણ્યને માટે થાય છે. જેમ દાનભેદવડે (અનુકંપાદિ) દેવાથી પુન્ય થાય છે. ખેતીમાં ઘાસની જેમ. અહીં નિયમા આનુષંગિક (ગૌણરૂપે) અભ્યુદય હોય છે. ખેતીમાં ધાન્યની પ્રાપ્તિ એ ફળ છે. તેમ અહીં જિનપ્રતિમાથી પરમનિર્વાણની પ્રાપ્તિ એ જ ફળ છે.

વ્યાખ્યા— દાનવિશેષસ્ય પુણ્યત્વં ચાનુકમ્પાદાનાદેઃ અલ્પતરપાપબહુતર-નિર્જરાકારણત્વેન સૂત્રોપદિષ્ટસ્ય વા દાનાદિપુણ્યમધ્યે પ્રોક્તં ધર્મમધ્યેડપિ-તદ્વત્પૂજાડપિ સ્યાદિતિ પરમાર્થઃ ॥૧૪॥

ભાવાર્થ—અનુકંપા વિગેરે વિશેષદાનો અલ્પતરપાપ અને અધિકતર

નિર્જરાના કારણ હોવાથી તે બધા પુણ્યરૂપ છે. અથવા સૂત્રમાં કહેલા દાન વગેરેની ગણના પુણ્યમાં પણ કરી છે. અને ધર્મમાં પણ કરી છે. તેની જેમ જિનપૂજા પણ પુણ્ય અને ધર્મ ઉભય માટે થાય છે. આ પ્રમાણે પરમાર્થ જાણવો. આ પ્રમાણે ૯૪ મા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૯૪॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— નનુ પૂજાદાનપ્રવચનવાત્સલ્યાદિકં સરાગકૃત્યં, તપશ્ચારિત્રાદિકં તુ વીતરાગકૃત્યમિતિ વિવિક્તવિભાગો દૃશ્યતે । તત્રાદ્યં પુણ્યં, અન્ત્યં ધર્મઃ સ્યાત્ । એત એવ ધર્મપદાર્થો દ્વિવિધઃ- એકઃ સંજ્ઞાનયોગલક્ષણોઽન્યઃ પુણ્યલક્ષણઃ ઇતિ શાસ્ત્રવાર્તા સમુચ્ચયે હરિભદ્રસૂરિભિરુક્તં, તતોઽર્વાગ્ભૌમિકસ્ય દેવપૂજાદિકર્મણઃ કથં ધર્મત્વં રોચ્યામસ્તત્રાહ-

અહીં કોઈ શંકા કરે છે કે— પૂજા, દાન પ્રવચનવાત્સલ્ય વગેરે શ્રાવકકૃત્યો સરાગકૃત્યો છે. તપ અને ચારિત્ર વગેરે કરણી વીતરાગકૃત્ય છે. આ પ્રમાણે સ્પષ્ટ વિભાગ દેખાય છે. તેમાં પ્રથમ જે સરાગકૃત્યો છે તે પુણ્યરૂપ છે અને વીતરાગકૃત્યો ધર્મરૂપ છે. તેથી જ શાસ્ત્રવાર્તા સમુચ્ચયગ્રંથમાં હરિભદ્રસૂરિ મહારાજાએ ધર્મપદાર્થ બે પ્રકારના બતાવ્યા છે. (૧) સંજ્ઞાનયોગરૂપ અને (૨) પુણ્યરૂપ. તેથી પુણ્યકારક દેવપૂજાદિ કાર્યને અમે ધર્મ તરીકે શું કામ પસંદ કરીએ ? આના સમાધાનમાં ગ્રંથકાર કહે છે કે—

પુણ્યં કર્મ સરાગમન્યદુદિતં ધર્માય શાસ્ત્રેષ્વિતિ,
શ્રુત્વા શુદ્ધનયં ન ચાત્ર સુધિયામેકાન્તધીર્યુજ્યતે ।

તસ્માચ્છુદ્ધતરશ્વર્તુદશગુણસ્થાને હિ ધર્મં નયઃ,
કિં બ્રૂતે ન તદક્ષતાં ત્વધિકૃતેઽપ્યન્નાન્તમીક્ષામહે ॥૧૫॥

શ્લોકાર્થ—“શાસ્ત્રોમાં સરાગકર્મને પુણ્યરૂપ અને વીતરાગકર્મને ધર્મરૂપ કહ્યું છે.” આ પ્રમાણે શુદ્ધનયના અર્થને સાંભળી સદ્બુદ્ધિવાળા પંડિતોએ એમાં જ(=શુદ્ધનયમાં જ) એકાંતબુદ્ધિ કરવી યોગ્ય નથી. કેમકે તેનાથી પણ શુદ્ધતરનય “ચૌદમાગુણસ્થાનકે જ ધર્મ છે” એમ શું કહેતો નથી ? અને તે ધર્મનું અંગપણું તો અધિકૃત દ્રવ્યસ્તવમાં પણ છે. તેમ અમે બ્રાંતિરહિત જોઈએ છીએ...॥૯૫॥

સરાગકર્મ પુણ્યરૂપ - વીતરાગકર્મ ધર્મરૂપ.

વ્યાખ્યા— અત્ર ચ એવાર્થો ભિન્નક્રમશ્ચ માત્રૈવેત્યર્થઃ । સુધિયાં પઙ્કિતાનાં
 એકાન્તાધીઃ એકાન્તાભિનિવેશો ન યુજ્યતે । કિં કૃત્વા ? પુણ્યં સરાગકર્મ,
 અન્યદ્વીતરાગકર્મ, શાસ્ત્રેષુ ધર્માય ઉદિતં પરિભાષિતં ઇતિ શુદ્ધનયં શુદ્ધનયાર્થં
 શ્રુત્વા, એકનયાભિનિવેશસ્ય મિથ્યાત્વરૂપત્વાત્ અન્યનયવિચારેણ તસ્ય મૂલોત્ખ-
 નનાચ્ચ “ધમ્મકંઠિણે પુત્તકંઠિણે” ઇત્યાદૌ ધર્મઃ શ્રુતચારિત્રલક્ષણં પુણ્યં
 તત્ફલભૂતં શુભકર્મેતિ હિ યતઃ ।

ભાવાર્થ— પંડિત પુરુષોને સરાગકર્મ પુણ્યરૂપ જ છે અને વીતરાગકર્મ
 જ ધર્મરૂપ છે, એવા શાસ્ત્રોક્ત શુદ્ધનયના અર્થને સાંભળીને એકાંતે
 અભિનિવેશ રાખવો સારો નથી. કેમકે જૈનશાસન સર્વનયાત્મક પ્રમાણને
 વરેલું છે. એકનયમાં આગ્રહ કરવો તે મિથ્યાત્વરૂપ છે. જો અન્યનયની
 વિચારણા કરવામાં આવે તો આ એકનયમાં આગ્રહરૂપ મિથ્યાત્વના મૂળીયા
 ઉખડી જાય છે. વળી “ધમ્મકંઠિણે પુત્તકંઠિણે” ઈત્યાદિ સૂત્રના વિવરણમાં
 ટીકાકારે ધર્મ શ્રુત અને ચારિત્રરૂપ છે અને પુણ્ય તે ધર્મના ફળસ્વરૂપ
 શુભકર્મ છે એમ બતાવ્યું છે.

(અહીં ભાવાર્થ એ છે કે— શ્રુત-ચારિત્ર ઉભયથી યુક્ત ધર્મક્રિયા તો
 ધર્મસ્વરૂપ છે જ. કિંતુ કેવળ શ્રુતથી યુક્ત ધર્મક્રિયા પણ ધર્મસ્વરૂપ છે. સમ્યગ્દષ્ટિ
 શ્રાવકને શ્રુત હોય છે. આથી તેની દ્રવ્યસ્તવરૂપ ક્રિયા ધર્મરૂપ છે.)

વ્યાખ્યા— તસ્માદુક્તાવાન્તરનિશ્ચયાત્ શુદ્ધતરોડતિશુદ્ધો નયો નિશ્ચયઃ
 ચતુર્દશગુણસ્થાને તત્ત્વરમસમયે કિં ધર્મં બ્રૂતે ? બ્રૂતે એવ । તથા ચૈકાન્તાભિનિવેશે
 તતોડવાર્ક સર્વત્રાપ્યધર્મઃ સ્યાત્, સ ચાનિષ્ટસ્તવાપીતિ ભાવઃ । વયં તુ તદજ્ઞતાં
 તુ શુદ્ધનિશ્ચયાભિગતધર્માજ્ઞતાં તુ અધિકૃતે દ્રવ્યસ્તવેડપિ અબ્રાન્તં બ્રાન્તિરહિતં
 ઇક્ષામહે । પ્રસ્થકાદિદૃષ્ટાન્તભાવિવિચિત્રનૈગમનયપ્રવૃત્તેઃ ।

ભાવાર્થ— વળી “સરાગકર્મ પુણ્યરૂપ છે અને વીતરાગકર્મ જ ધર્મરૂપ
 છે” આવા નિશ્ચય ઉપર રુચિ રાખવી સારી નથી. કેમકે આ નિશ્ચય
 અવાન્તર નિશ્ચયરૂપ છે. અત્યંત શુદ્ધ નથી. તેથી જો તદ્દન શુદ્ધનય ઉપર
 રુચિ હોય તો ચૌદમાગુણસ્થાનકના ચરમસમયે જ ધર્મ કહેવો જોઈએ. એમ

જ કહેલ છે. તથા એકાંત અભિનિવેશમાં તે પહેલાના બધા જ સ્થળે અધર્મ માનવો પડે પણ આ વાત તમને પણ ઈષ્ટ નથી. તેથી વિશુદ્ધનયને અભિમત ધર્મનું અંગપણું અધિકૃત દ્રવ્યસ્તવમાં પણ છે એમ અમે બ્રાન્તિ વિના માનીએ છીએ. તે પ્રસ્થકાદિ દૃષ્ટાંતથી સિદ્ધ છે. આમ વિચિત્ર નૈગમનયની પ્રવૃત્તિથી દ્રવ્યસ્તવ પણ નિશ્ચયધર્મનું કારણ છે. આથી અમારા વચનમાં તમારે શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ.

વ્યાख्या— “દ્રવ્યસ્તવે તદિવ ભક્તિવિધિપ્રણીતે, પુણ્યં ન ધર્મં ઇતિ દુર્મતિનાં કુબુદ્ધિઃ । તત્તન્નયૈસ્તુ સુધિયાં વિવિધોપદેશઃ, સંક્લેશકૃદ્યદિ જડસ્ય કિમત્ર ચિત્રમ્ ॥૧॥ અધર્મઃ પૂજેતિ પ્રલપતિ સ લુમ્પાકમુખરઃ શ્રયન્ મિશ્રં પક્ષં તમનુહરતે પાશકુમતિઃ । વિધિભ્રાન્તઃ પુણ્યં વદતિ શુભગચ્છોત્તમબુધાઃ, સુધાસારાં વાણીમભિદધતિ ધર્મો હ્યયમિતિ ॥૨॥ ॥૧૫॥

ભાવાર્થ— અહીં “ભક્તિ અને વિધિથી કરાયેલા દ્રવ્યસ્તવમાં પુણ્ય છે પણ ધર્મ નથી.” એ પ્રમાણે દુર્મતિવાળાઓની દુર્બુદ્ધિ છે. સદ્બુદ્ધિવાળાઓનો તે તે નયોથી વિવિધ પ્રકારનો ઉપદેશ જડપુરુષને સંક્લેશ કરનારો બને તો અહીં કોઈ જ આશ્ચર્ય નથી.” ॥૧॥

વાચાળ પ્રતિભાલોપક “પૂજા અધર્મ છે.” એવો પ્રલાપ કરે છે. મિશ્રપક્ષનો આશ્રય કરતો પાર્શ્વચન્દ્રનો મત તેને જ અનુસરે છે. વિધિભ્રાન્તમત પૂજાને પુણ્ય કહે છે. તપાગચ્છના શ્રેષ્ઠપંડિતપુરુષો અમૃતવાણીથી કહે છે કે પૂજા ધર્મરૂપ જ છે. ॥૨॥ આ પ્રમાણે ૮૫ મા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો. ॥૮૫॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— ગમ્મીરેડત્ર વિચારે ગુરુપારતન્ત્ર્યેનૈવ ફલવત્તાં દર્શયન્નુપદેશસર્વસ્વમાહ-

આ ગંભીર વિચાર ગુરુપારતન્ત્ર્યથી જ ફળવાન છે તેમ દર્શાવતા ઉપદેશનો સાર બતાવે છે—

इत्येवं नयभङ्गहेतुगहने मार्गे मनीषोन्मिषेन्मुग्धानां
करुणां विना न सुगुरोरुद्यच्छतां स्वेच्छया

તસ્માત્સદ્ગુરુપાદપદ્મમધુપઃ સ્વં સંવિદાનો બલં,
સેવાં તીર્થકૃતાં કરોતુ સુકૃતી દ્રવ્યેણ ભાવેન વા ॥૧૬॥

શ્લોકાર્થ—આ પ્રમાણે નય, ભંગ અને હેતુઓથી ગહનમાર્ગમાં સ્વેચ્છાથી(=પોતાની કલ્પેલી માન્યતાથી) ઉદ્યમવંત મુગ્ધલોકોની બુદ્ધિનો ઉન્મેષ સુગુરુની કરુણા વિના થતો નથી. તે કારણથી સદ્ગુરુવરના ચરણકમળમાં ભ્રમરરૂપ બનીને અર્થાત્ ગુર્વાજ્ઞાપરાયણ બનીને, તથા યોગ્યતારૂપ પોતાનું બળ જાણીને દ્રવ્યથી અને ભાવથી સુજ્ઞપુરુષે પરમાત્માની સેવા કરવી જોઈએ..॥૮૬॥

નૈગમાદિ નય અને હેતુયુક્તિયુક્ત ગ્રંથરચના.

નિર્વિઘ્ન સમાપ્તિનું કારણ

યોગીરાજ-ગુરુકૃપાપ્રસાદી દર્શન.

વ્યાખ્યા— મુગ્ધાનાં મનીષા બુદ્ધિઃ સુગુરોઃ કરુણાં વિના ન ઝન્મિષેત્ ન નિરાકાઙ્ક્ષતયા વિશ્રામેત્ । કીદૃશાનાં મુગ્ધાનાં ? સ્વેચ્છયા સ્વોત્પ્રેક્ષિતેન ઉદ્યમવંતાં ઉદ્યમં કુર્વતાં । કસ્મિન્ ? માર્ગે । કીદૃશે માર્ગે ? इत्येवं અમુના પ્રકારેણ નય૦ નયાઃ નૈગમાદયો ભજ્ઞાઃ સંયોગા હેતવ ઉત્કૃષ્ટાઘપેક્ષયા દશપદ્મઘેકાવયવવાક્યાનિ તૈઃ ગહને ગંભીરે ।

ભાવાર્થ— આ પ્રમાણે નૈગમાદિ નયો, સંયોગિક ભાંગાઓ અને 'હેતુઓથી ગહન એવા માર્ગમાં સ્વેચ્છાથી(=પોતે કલ્પેલી માન્યતાથી) ઉદ્યમ કરતા મુગ્ધજીવોની બુદ્ધિનો સુગુરુની કરુણા વિના ઉન્મેષ(=પ્રાદુર્ભાવ) થતો નથી, અર્થાત્ બુદ્ધિ નિરાકાંક્ષપણે વિશ્રામ પામતી નથી.(આનો ભાવ એ છે કે ગુરુની કરુણા વિના બુદ્ધિમાં સાચું સમજાતું નથી..)

વ્યાખ્યા— તસ્માત્ સુકૃતી દ્રવ્યેણ ગૃહી ભાવેન વા સાધુઃ તીર્થકૃતાં સેવાં કરોતુ યથાધિકારં ભગવદ્દત્તેરેવ પરમધર્મત્વાત્ । કીદૃશઃ સુકૃતી ? સદ્ગુરુપાદપદ્મે મધુપઃ સન્ ગુર્વાજ્ઞામાત્રવર્તી સન્નિત્યર્થઃ । કિં કુર્વન્ ? સ્વં બલં યોગ્યતારૂપં

૧. “ઉત્કૃષ્ટાઘપેક્ષયા દશ-પદ્મઘેકાવયવવાક્યાનિ”= ઉત્કૃષ્ટ બુદ્ધિવાળા જીવોની અપેક્ષાએ દશ, મધ્યમબુદ્ધિવાળાઓની અપેક્ષાએ પાંચ વગેરે, અને મંદ-બુદ્ધિવાળાઓની અપેક્ષાએ એક અવયવવાક્યથી સમજાવી શકાય તેવા હેતુઓ.

સંવિદાનઃ જાનન્, પરસ્મૈપદિનઃ પ્રત્યયસ્ય રૂપમિદમ્ ॥૧૬॥

ભાવાર્થ— સુજપુરુષ એવા ગૃહસ્થે અને મુનિએ તે કારણથી સદ્ગુરુના ચરણકમળના ભ્રમર બનીને અર્થાત્ ગુર્વાજ્ઞાધારી બનીને, યોગ્યતારૂપ પોતાના બળને જાણીને તીર્થંકરની સેવા કરવી જોઈએ, અર્થાત્ ગૃહસ્થે દ્રવ્યથી અને મુનિએ ભાવથી તીર્થંકરની સેવા કરવી જોઈએ. કારણ કે પોતાના અધિકારને અનુરૂપ ભગવાનની ભક્તિ કરવી એ જ પરમધર્મ છે. “સંવિદાન” એ પરસ્મૈપદના પ્રત્યયનું રૂપ છે. આ પ્રમાણે ૮૬ મા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો. ॥૮૬॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— श्रीशङ्खेश्वरपुराधिष्ठितं पार्श्वपरमेश्वरं संबोध्या-
भिमुखीकृत्य मया एवं तन्मतामृतबाह्यो दूष्यते इति स्तुतिरेवेयं पर्यवसन्नेति तत्रैव
नयभेदमुपदर्शयति-

શ્રી શંખેશ્વરપુરાધિષ્ઠિત પાર્શ્વપ્રભુને સંબોધિને(=સંબોધન કરવા દ્વારા) અભિમુખ કરીને જ મારા વડે તારામતરૂપીસુધાથી બાહ્યજીવને દૂષિત કરાય છે. (આથી જ્યાં ક્યાંય પણ વાદીનું સંબોધન કરાય છે) ત્યાં પણ અર્થથી તો ભગવાનનું જ સંબોધન કરાય છે. આમ સર્વત્ર પરમાત્માનું જ સંબોધન હોવાથી દેખાવમાં વાદ્યચર્યા લાગતી પણ આ વિચારણા વાસ્તવમાં પરમાત્માની સ્તુતિરૂપ જ પર્યવસિત થાય છે. આ પરમત સાથે ચર્યારૂપ સ્તુતિમાં નયભેદનું નિરૂપણ કરતાં કવિ કહે છે—

सेयं ते व्यवहारभक्तिरुचिता शङ्खेश्वराधीश !

यद् दुर्वादिव्रजदूषणेन पयसा शङ्कामलक्षालनम् ।

स्वात्मारामसमाधिबाधितभवैर्नास्माभिरुनीयते,

दूष्यं दूषकदूषणस्थितिरपि प्राप्तैर्नयं निश्चयम् ॥૧૭॥

શ્લોકાર્થ— હે શંખેશ્વરપુર સ્વામિ ! કુવાદીઓના સમૂહને દૂષણ

૧. સંવિદાનઃ = સમ્ + વિદ્ ધાતુ પરસ્મૈપદી છે. અહીં આત્મનેપદી “આનશ” પ્રત્યય કેમ લાગ્યો ? તેનું સમાધાન કરતાં જણાવે છે કે- સમ + વિદ્ ધાતુને “આનશ્” પ્રત્યય નથી લાગ્યો. પણ શીલ(=સ્વભાવ) અર્થમાં “શાન” પ્રત્યય લાગ્યો છે તેમ અહીં સમજવું.

આપવારૂપ પાણીથી શંકારૂપમલ ધોઈ નાંખવા રૂપ આ તારી વ્યવહારભક્તિ ઉચિત છે. પોતાના આત્મારૂપ બગીચામાં જ કીડા કરતી સમાધિથી બાધિત થયેલા સંસારવાળા અને નિશ્ચયનયને પામેલા અમે દૂષ્ય, દૂષક અને દૂષણની મર્યાદાનું ભાન કરતા જ નથી. અર્થાત્ નિશ્ચયનયવાળા અમારા માટે દૂષ્ય, દૂષક અને દૂષણ જેવું કાંઈ છે જ નહિ...૯૭

શ્રી શંખેશ્વરપાર્શ્વનાથની સ્તુતિદ્વારા દૂષણાન્વેષીની પરાસ્તતા.

વ્યાખ્યા— હે શ્રીશંકરેશ્વરાધીશ ! સા इयं ત તેવોચિતા વ્યવહારભક્તિઃ વ્યવહારનયોચિતા ભક્તિઃ કૃતા इत्यर्थः । વિધેય પ્રાધાન્યાનુરોધાત્ સ્ત્રીત્વનિર્દેશઃ । યત્-દુર્વાદિનાં વ્રજઃ સમૂહઃ તદ્દૂષણ રૂપેણ પયસા નીરેણ શક્કારૂપમલસ્ય ક્ષાલનં ભવતિ અત્ર યત્તદોર્નિત્યઃ સમ્બન્ધઃ તેન સા इयं ભક્તિઃ । સા કા ? યત્ ક્ષાલનં । વ્યસ્તલિજ્ઞં ન દૂષણમિતિ શિષ્ટાઃ ।

ભાવાર્થ— હે શંખેશ્વરાધીશ=હે શંખેશ્વરપાર્શ્વનાથસ્વામિ ! આ તારી વ્યવહાર ભક્તિ=વ્યવહારનયને ઉચિત ભક્તિ કરી છે. અહીં વિધેયપદની પ્રાધાન્યતા છે. તેથી “સા” અને “इयं” એવો સ્ત્રીલિંગ નિર્દેશ કર્યો છે. જે દુર્વાદીઓના સમુદાયના કુમતને દૂષણો લગાડી ખોટા જણાવ્યા. આ દૂષણો લગાડવારૂપ પાણીથી “પ્રતિમા પૂજનીય છે.” એવા સ્વમતમાં પડેલી શંકારૂપી મળને જ દૂર કર્યો છે. આ જ વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ તમારી ઉચિત ભક્તિ છે. અહીં “યદ્” અને “તદ્” નો નિત્યસંબંધ છે. તેથી “તે આ ભક્તિ” એમ નિર્દેશ કર્યો છે.

(અહીં “સા” “इयं” એવો સ્ત્રીલિંગનો નિર્દેશ ભક્તિને આશ્રયી છે. “શંકામલક્ષાલનમ્” પદ ઉદ્દેશ્ય છે. અને નપુંસકલિંગમાં છે. આ “ક્ષાલન” ને જ ભક્તિ કહેવી છે. તેથી “ભક્તિ” પદ વિધેય છે. આથી વિધેયની પ્રધાનતાની અપેક્ષાએ “સા इयं” એવો સ્ત્રીલિંગ નિર્દેશ કર્યો છે. જો “શંકા - મલક્ષાલનમ્” પદ ઉદ્દેશ્ય છે અને નપુંસકલિંગમાં છે. તે પદની પ્રધાનતા ગણી હોત તો “સા” ને બદલે ‘તદ્’ અને ‘इयं’ ને બદલે ‘इदम्’ એવા નપુંસકલિંગનો નિર્દેશ કર્યો હોત.) ‘શંકામલક્ષાલનમ્’ એ સ્થળે વ્યસ્તલિંગનો પ્રયોગ કર્યો છે એમાં કાંઈ જ દૂષણ નથી એમ શિષ્ટપુરુષો કહે છે.

વ્યાख्या— પરસમયદૂષણપૂર્વકસ્વસમયસ્થાપનસ્ય ભગવદ્ધર્થવચનગુણ-
સ્તુત્યોપાસનાત્વં વ્યવહરન્તિ ।

ભાવાર્થ— પરસિદ્ધાંતને દૂષણ દેવાપૂર્વક પોતાના સિદ્ધાંતની સ્થાપના કરવાથી “ભગવાનના વચનો યથાર્થ છે” તેવો નિશ્ચય થાય છે. તેથી પરમાત્માના “યથાર્થવાદી” ગુણની સ્તવના થાય છે. ગુણની સ્તવનાથી જ ગુણીની સ્તવના છે. અને આ સ્તવના જ ભગવાનની ઉપાસના છે. ખરી ભક્તિ છે.

વ્યાख्या— યદીયં વ્યવહારભક્તિઃ તદા નિશ્ચયભક્તિઃ કા ઇતિ ઉચ્યતામિત્યા-
કાઙ્ક્ષાયમાહ- અસ્માભિઃ દૂષ્યં દૂષકદૂષણયોઃ સ્થિતિરપિ સત્તાપિ ન ઉન્નીયતે ન વીક્ષ્યતે । કસ્માત્ ? તત્ત્રિતયાનુગતો વાદગ્રન્થ ઇતિ ધ્યાનદશાયાં નિશ્ચયભક્તિસ્થિતાનામ્ અસ્માકં સર્વત્ર સમ એવ પરિણામો વ્યુત્થાને વ્યવહારભક્તૌ તુ પરપક્ષદૂષણમસંભાવનાવિપરીતભાવનાનિરાસાય એવેતિ ન રાગદ્વેષકાલુષ્યમિતિ ઉચિતત્વમાવેદિતં ભવતિ ।

ભાવાર્થ— શંકાકાર- જો આ વ્યવહારભક્તિ ગણાતી હોય તો પછી નિશ્ચયભક્તિ કઈ ? તેનું સમાધાન કરતાં ગ્રંથકાર કહે છે કે “અમે દૂષ્ય, દૂષક અને દૂષણની સત્તા પણ જોતા નથી. શા કારણથી ? વાદગ્રંથ આ ત્રણને અનુગત છે, અને ધ્યાનદશામાં નિશ્ચયભક્તિમાં રહેલા અમને સર્વત્ર સમાનતાના દર્શન થાય છે. સર્વત્ર આત્માઓ પરમાત્મસ્વરૂપે જણાય છે. આથી ધ્યાનદશામાં દૂષ્ય, દૂષણ અને દૂષક એ ત્રણ દેખાતા જ નથી. અને તેથી આ ત્રણથી મુક્ત વાદગ્રંથ પણ દેખાતો નથી.

આ ધ્યાનદશા દૂર થયા પછી વ્યવહારભક્તિકાળે પણ જે પરપક્ષને દૂષણ અપાય છે તેમાં જિનવચનમાં અસંભાવના અને વિપરીતભાવનાને દૂર કરવાનો જ આશય છે. તેથી આ વાદગ્રંથમાં પણ પોતાના મત પ્રત્યે રાગ અને પરમત પ્રત્યે દ્વેષ છે જ નહિ. આમ રાગદ્વેષથી પર રહી જિનવચનમાં સંદેહ, વિપર્યય, અનધ્યવસાય આ ત્રણ દોષ ટાળવા પરપક્ષને દૂષણ લગાડવામાં પણ વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ ભગવાનની ભક્તિ છે અને તે ઉચિત જ છે.

સુધાઽમૃતં તત્પાને હિ ભ્રમવિષોદ્ગારો ન સ્યાત્ ॥૮૧॥

ભાવાર્થ— શું તે જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણની વાણીનું પાન કર્યું નથી ? જે વિશેષાવશ્યકભાષ્ય મહાગ્રંથરત્નાકરમાં શ્રી જિનભદ્રગણિક્ષમાશ્રમણે કહેલી અમૃતમય વાણીનું પાન કર્યું હોય તો ખરેખર ભ્રાન્તવચનરૂપ ઝેરીલા(વિષનો) ઓડકાર ન આવે. આ પ્રમાણે ૮૮ માં શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૮૮॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— કિં ચ સંકીર્ણકર્મરૂપફલાભાવાદપિ સંકીર્ણ-યોગો નાસ્તીતિ દ્રવ્યસ્તવે મિશ્રપક્ષોક્તિપ્રૌઢિઃ સ્વલતાવિસ્તાર ઇત્યાહ-

પૂણ્ય-પાપરૂપ મિશ્રકર્મના બંધરૂપ ફળનો અભાવ હોવાથી પણ સંકીર્ણયોગ(=મિશ્રયોગ) સંભવતો નથી. આ પ્રમાણે દ્રવ્યસ્તવમાં મિશ્રપક્ષની સ્થાપના કરનારા વચનની ચતુરાઈ દુર્જનતાનો વિસ્તાર છે. તેને જણાવતા કહે છે કે—

મિશ્રત્વે સ્વલુ યોગભાવવિધયા કુત્રાપિ કૃત્યે ભવેન્મિશ્રં

કર્મ ન બદ્યતે ચ શબલં તત્સંક્રમાત્સ્યાત્પરમ્ ।

તદ્દ્રવ્યસ્તવમિશ્રતાં પ્રવદતા કિં તસ્ય વાચ્યં ફલં,

સ્વવ્યુદ્ગ્રાહિતમૂઢપર્ષદિ મદાન્મૂર્ધાનમાધુન્વતા ॥૯૦॥

શ્લોકાર્થ— જો કોઈપણ કાર્યમાં યોગ-ભાવ પ્રકારથી મિશ્રપણું સ્વીકારવામાં આવે, તો મિશ્રકર્મ સંભવવું જોઈએ. પણ મિશ્રકર્મ બંધાતું નથી. માત્ર સંક્રમથી જ મિશ્રકર્મ સંભવે છે. તેથી દ્રવ્યસ્તવને મિશ્રધર્મ તરીકે કહેતા અને પોતે ભરમાવેલી મૂઢપુરુષોની પર્ષદામાં મસ્તકને ધૂણાવતા તમે તે મિશ્રધર્મનું શું ફળ કહેશો ?..॥૯૦॥

મિશ્રકર્મ બંધનું નાસ્તિત્વ.

વ્યાખ્યા— સ્વલુ નિશ્ચયે કુત્રાપિ કૃત્યે યોગભાવવિધયા મિશ્રત્વેઽઙ્ગીક્રિયમાણે ફલત્વેનાઙ્ગીક્રિયમાણં મિશ્રં કર્મ ન ભવેત્ તच्च બન્ધતો નાસ્તીત્યાહ-ન બદ્યતે ચ શબલમિતિ શબલં કર્મ ન બદ્યતે ।

ભાવાર્થ— “સ્વલુ” શબ્દ નિશ્ચય અર્થમાં છે. જો કોઈપણ કાર્યમાં

યોગથી કે ભાવથી મિશ્ર માનશો તો તે કાર્યના ફળરૂપ બંધાતા કર્મને પણ મિશ્રરૂપ માનવું પડશે. પરંતુ કોઈ મિશ્રકર્મ બંધાતું નથી.

વ્યાख्या— કથં તર્હિ મિશ્રમોહનીયં પ્રસિદ્ધં ? તત્રાહ- પરં કેવલં તત્ મિશ્રં સંક્રમાત્ સ્યાત્ । તત્ તસ્માત્ દ્રવ્યસ્તવમિશ્રતાં પ્રવદતા તસ્ય દ્રવ્યસ્તવસ્ય ફલં બધ્યમાનં કર્મ વાચ્યં શુભમશુભં વા તાવન્ન ભવતિ અનનુરૂપત્વાત્ મિશ્રં ચ બધ્યમાનં અભ્યુપગચ્છતઃ કૃતાન્તઃ કુપ્યેત્ ।ત્યત્ર તૂષ્ણીમેવ સ્થેયં ત્વયા ।

કીદૃશેન ? સ્વઽ વ્યુદગ્રાહિતા યે મૂઢાસ્તેષાં પર્ષદિ મદાત્ ઋદ્ધિગારવાત્ મૂર્ધાનં શિરં આધુન્વતા કમ્પયતાડયમનુભાવો મદસ્યેતિ ॥૧૦॥

ભાવાર્થ— તો પછી મિશ્રમોહનીયકર્મ કેવી રીતે પ્રસિદ્ધ થયું. તેનો ઉત્તર આપતા કહે છે કે— મિશ્રમોહનીયકર્મ સમ્યક્ત્વ અને મિથ્યાત્વરૂપ શુભાશુભકર્મના મિશ્રરૂપ હોય છે. છતાં તે બંધાતું નથી. પરંતુ તે સંક્રમણદ્વારા જ મિશ્ર થાય છે. તે કારણથી દ્રવ્યસ્તવને મિશ્ર તરીકે પ્રતિપાદન કરતા તેણે દ્રવ્યસ્તવના ફળરૂપ બંધાતા કર્મને કહેવું જોઈએ. તે કર્મ શુભ કે અશુભ તો કહી શકાય તેમ નથી. કેમકે શુભ કે અશુભકર્મ મિશ્રયોગરૂપકારણને અનુરૂપ નથી. અને મિશ્ર કર્મનો બંધ સ્વીકારવામાં તો કૃતાન્તનો કોપ છે. આથી અહીં પોતે ભરમાવેલા મૂઢ લોકોની સભામાં ઋદ્ધિગારવથી મસ્તક હોલાવતા તારે મૌન જ રહેવું જોઈએ. વળી મસ્તક ધૂણાવવું એ મદનો પ્રભાવ છે. આ પ્રમાણે ૮૦ મા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૮૦॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— નનુ ન્યાયસ્તાવન્મુગ્ધાનાં કૂટપાશપ્રાય इत्य-
भिन्नसूत्रादेशेन श्राद्धानां मिश्रपक्ष एवेति पश्यन्तः तदधिकृतद्रव्यस्तवस्य भिन्नत्वं
रोचयाम इति चेदहो दुराशयसिद्धान्ततात्पर्यपरिज्ञानमनुयासितगुरुकुलस्य तव
कथंकारं संभवति ? तत्र हि व्यवहारनयादेशेन बन्धानौपयिकं पक्षत्रयोपवर्णनं
कृतं, सङ्ग्रहनयादेशेन तु फलापेक्षया द्वैविध्यमेवेति पूजापौषधयोः को विशेषः
श्राद्धानां मिश्रपक्षस्येत्यभिप्रायवानाह—

शंकाकार- शंकाकार કહે છે કે— મુગ્ધજીવો આગળ ન્યાયની વાત કરવી એ કપટભરેલી જાળ તુલ્ય છે. તેથી તે વાત છોડીને અભિન્ન (નય

વિભાગ વિનાના) સૂત્ર આદેશથી શ્રાવકોને મિશ્રપક્ષ જ છે. એમ જોનારા અમે તો “શ્રાવકથી કરાતો દ્રવ્યસ્તવ મિશ્રરૂપ છે” એમ જ પસંદ કરીએ છીએ.

સમાધાનાકાર- દુઃખે કરીને સમજી શકાય તેવા સિદ્ધાંતના તાત્પર્યને તમે સમજી ના શકો. કેમકે આ જ્ઞાન તો ગુરુકુલવાસની ઉપાસનાથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. વળી તે(=સ્થાનાંગ) સૂત્રમાં જે ત્રણપક્ષનું વર્ણન કર્યું તે તો વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ છે. કર્મબંધમાં 'ઉપાયભૂત નથી. અને તે સંગ્રહનયના આદેશથી તો ફળની અપેક્ષાએ બે જ પક્ષ બતાવ્યા છે. જો શ્રાવકને મિશ્રપક્ષ હોય તો શ્રાવકે કરેલી પૂજા અને શ્રાવકે કરેલા પૌષ્ઠ એ બેમાં શો ફેર છે ? આ વાત જણાવતાં કહે છે કે—

સિદ્ધાંતે પરિભાષિતો હિ ગૃહિણાં મિશ્રત્વપક્ષસ્તતો,

બન્ધાનૌપયિકો વિરત્યવિરતિસ્થાનાન્વયોત્ત્રેક્ષયા ।

અન્તર્ભાવિત એવ સોઽપિ પુરતો ધર્મે ફલાપેક્ષયા,

પૂજાપૌષ્ઠતુલ્યતાઽસ્ય કિમુ ન વ્યક્તા વિશેષેક્ષિણામ્ ॥૧૧॥

શ્લોકાર્થ— તે કારણથી સિદ્ધાંતમાં ગૃહસ્થોનાં વિરતિ-અવિરતિ સ્થાનના અન્વયની ઉત્ત્રેક્ષાથી(=કયા જીવો અવિરત છે, કયા જીવો વિરતાવિરત છે. કયા જીવો સર્વવિરત છે એ બતાવવાની 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 પૌષ્ઠમાં સમાનતા શું દેખાતી નથી ?” ..॥૮૧॥

૧. અર્થાત્ સમ્યગ્દષ્ટિને થતો અવિરતિનિમિત્તક બંધ દુઃખનું કે દુર્ગતિનું કારણ બનતો નથી. આથી સમ્યગ્દષ્ટિની અવિરતિ કર્મબંધનું કારણ નથી એમ કહેવાય.
૨. સ્થાનાંગમાં ત્રીજો મિશ્રપક્ષ આ પ્રમાણે બતાવ્યો છે- મિશ્રપક્ષમાં રહેલા જીવો અલ્પ-ઈચ્છાવાળા, અલ્પ આરંભવાળા, અલ્પપરિગ્રહવાળા, ધાર્મિક, ધર્મની જ અનુજ્ઞા કરનારા, યાવત્ ધાર્મિકવૃત્તિવાળા જ હોય છે. સુશીલ, સુવ્રત, સુપ્રત્યાનંદ અને સજ્જન હોય છે. એમ તેઓ એક પ્રકારના (સ્થૂલ) પ્રાણતિપાતથી જીવન પર્યંત નિવૃત્ત થયેલા હોય છે. અને એક પ્રકારના (સૂક્ષ્મ) પ્રાણાતિપાતથી નિવૃત્ત થયેલા હોતા નથી. તેઓ જીવ અજીવના જ્ઞાનવાળા, પુણ્ય-પાપના પ્રકારો આદિના બોધવાળા, ઈત્યાદિ ગુણવાળા શ્રમણોપાસક હોય છે.

મિશ્રપક્ષની ધર્મમાં અંતર્ગતતા.

વ્યાખ્યા— અધર્મપક્ષઃ ધર્મપક્ષઃ ધર્માધર્મ ઇતિ પક્ષત્રયં, તત્ર ધર્માધર્મપક્ષમાહ-
હિ નિશ્ચિતં સિદ્ધાન્તે સૂત્રકૃતાસ્ત્યે તતઃ ગૃહિણો મિશ્રત્વપક્ષો બન્ધાનનુગુણઃ
પરિભાષિતઃ સંકેતિતઃ અસ્તિ । કયા ? વિર૦ વિરત્યવિરતિસ્થાનયોર્યો-
ડન્વયોનુગમઃ તદુત્પ્રેક્ષયા સ્વરૂપમાત્રેણેતિ યાવત્ । સોડપિ પરિભાષિતમિશ્રપક્ષોડપિ
પુરતોડગ્રે ફલાપેક્ષયા ? ધર્મેડન્તર્ભાવિત એવાસ્તિ ।

ભાવાર્થ— (૧) અધર્મપક્ષ (૨) ધર્મપક્ષ, (૩) ધર્માધર્મપક્ષ એમ ત્રણ
પક્ષ છે. ત્યાં ધર્માધર્મપક્ષને જણાવતા કહે છે કે, “સૂત્રકૃતાંગ નામના
ગ્રંથમાં ગૃહસ્થને બંધને પ્રતિકુળ મિશ્રપક્ષનો સંકેત કર્યો છે. અને તે વિરતિ
અને અવિરતિસ્થાનના અનુગમની અપેક્ષાએ, અર્થાત્ સ્વરૂપમાત્રથી ગૃહસ્થને
મિશ્રપક્ષનો સંકેત કર્યો છે. તે કહેલો મિશ્રપક્ષ પણ આગળ ફળની અપેક્ષાએ
ધર્મમાં જ અંતર્ગત થઈ ગયેલો 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 અસર્વદુઃખપ્રક્ષીણ
માર્ગ છે. એકાંતમિથ્યા છે. અસાધુ છે. આ ત્રણમાં જે છેલ્લું 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 અનારંભઆરંભ સ્થાન છે. આર્ય છે
યાવત્ સર્વદુઃખના ક્ષયનો માર્ગ છે એકાંતે સમ્યગ્ છે. આ 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.” અહીં મિથ્યાત્વીઓનો
મિશ્રપક્ષ અધર્મમાં અને સમ્યગ્દષ્ટિ શ્રાવકોનો મિશ્રપક્ષ ધર્મમાં જ સમાવેશ
પામે છે. એમ સ્પષ્ટપણે ફલતઃ પ્રતીત થાય છે. કેમકે સાધુમાર્ગની જેમ

ત્વન્મદમેદબુદ્ધ્યુદયતઃ યુષ્મદસ્મત્પદોલ્લેખઃ ન ભવતિ, ધ્યાતૃધ્યાનધ્યેયાનાં ત્રયાણામેકત્વપ્રાપ્તેઃ ।

ભાવાર્થ— પરમાત્મરૂપના ધ્યાનથી પરમાત્મસ્વરૂપનું ધ્યાન પ્રાપ્ત થાય છે. પરમાત્માના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયનું ધ્યાન કરતા કરતા પોતાના આત્મસ્વરૂપ સાથે તુલના થાય છે. અર્થાત્ પોતાના આત્મદ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયો પણ પરમાત્માના આત્મદ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયોના સમાન દેખાય છે. તેથી નિશ્ચયથી પરસ્પર અભેદબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી પરમાત્મા અને પોતાની વચ્ચેનો “તું” અને “હું” એવો શાબ્દિક ઉલ્લેખ પણ વિલય પામે છે. કેમકે હવે પોતે જ ધ્યાતા છે. ધ્યાનક્રિયા જ્ઞાનોપયોગરૂપ છે. તેમાં આત્મા પ્રવૃત્ત થાય છે તેથી પોતે જ ધ્યાનક્રિયારૂપ છે. પરમાત્મસ્વરૂપને આગમભાવથી પામેલો અને પરમાત્માથી અભિન્ન બનેલો પોતે જ ધ્યેયરૂપ બને છે. આમ ધ્યાન-ધ્યાતા-ધ્યેય ત્રણેની એકતા થવાથી શબ્દાદિ તમામ ઉલ્લેખો દૂર થાય છે.

વ્યાख्या— તતઃ કિંચિદગોચરં ચિન્મયં જ્યોતિઃ પરબ્રહ્માણ્યં લસતિ સ્ફુરતિ, તત્સ્ફુરણેનૈવ સર્વક્રિયાણાં સાફલ્યત્વાત્ । અયં ભાવઃ- ભગવદ્ભિન્બે હૃદિ ધૃતે ભગવદ્રૂપાનુસ્મરણં તદ્ધ્યાનમેવ ક્ષીણકલ્બિષત્વાત્ નૈશ્ચયિકદ્રવ્યગુણપર્યાય-સામ્યપર્યાલોચનાયાં “ત્વં અહં, અહં ત્વં”, इत्यभेदज्ञानं समापत्तिरूपं भवति ॥૧૯૧॥

ભાવાર્થ— ત્યારપછી કાંઈક અગોચર, પરબ્રહ્મસ્વરૂપ જ્યોતિઃ સ્ફૂરાયમાન થાય છે. તેની સ્ફૂરણા થવાથી જ સર્વક્રિયાઓની સફળતા પ્રગટે છે. અહીં ભાવ આ પ્રમાણે છે— ભગવાનનું બિંબ હૃદયમાં ધરવાથી ભગવાનના રૂપનું સ્મરણ થાય છે. અને તેના ધ્યાનથી સર્વભલિનભાવો ક્ષય પામે છે. તેથી નૈશ્ચયિક દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયના સામ્યની વિચારણા થાય છે. અને તે સમયે “તું જ હું” અને “હું જ તું” એવું સમાપત્તિમય અભેદજ્ઞાન પ્રગટે છે. આ પ્રમાણે ૯૯ મા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો. ॥૯૯॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— ઉક્તમેવ ભાવયન્નભિષ્ઠૈતિ-

ઉપરોક્ત કથનની ભાવના કરતા સ્તવના કરે છે—

કિં બ્રહ્મૈકમયી કિમુત્સવમયી શ્રેયોમયી કિં કિમુ,
જ્ઞાનાનન્દમયી કિમુન્નતિમયી કિં સર્વશોભામયી ।
ઇત્થં કિં કિમિતિ પ્રકલ્પનપરૈસ્ત્વન્મૂર્તિરુદ્ધીક્ષિતા,
કિં સર્વાતિગમેવ દર્શયતિ સદ્ધ્યાનપ્રાસાદાન્મહઃ ॥૧૦૦॥

શ્લોકાર્થ— શું તે પ્રતિમા બ્રહ્મૈકમયી છે ? શું ઉત્સવમયી છે ? શું શ્રેયોમયી છે ? શું જ્ઞાનાનન્દમયી છે ? શું ઉન્નતિમયી છે ? શું સર્વશોભામયી છે ? આ પ્રમાણે “શું શું” એવી પ્રકલ્પના કરવામાં તત્પર કવિઓ વડે જોવાયેલી તમારી મૂર્તિ સદ્ધ્યાનના પ્રભાવથી ‘કિં’ શબ્દથી અતીત એવા સ્વપ્રકાશજ્ઞાનનું ‘દર્શન’ કરાવે છે...॥૧૦૦॥

વિશેષણોથી અલંકૃત જિનપ્રતિમા ભવ્યજીવોને હિતકારી.

વ્યાख्या— કિં બ્રહ્મૈકમયી બ્રહ્મૈવ એકં પ્રચુરં યસ્યાં સા બ્રહ્મૈકમયી, સ્વરૂપોત્પ્રેક્ષેયમ્ । એવમગ્રેઽપિ કિમુત્સવમયીત્યાદૌ ઉત્સવાદયોઽપિ બ્રહ્મવિવર્તા એવ, ન ચ રૂપોત્પ્રેક્ષિતાઃ, તેન નાક્રમદોષઃ, ઉત્પ્રેક્ષિતેનૈવ ક્રમસ્યાતન્નત્વાત્ ।

ભાવાર્થ— શું તે પ્રતિમા બ્રહ્મૈકમયી છે ? બ્રહ્મ જ(=તપ વગેરે) એક જેમાં ઘણું છે તે બ્રહ્મૈકમયી. અહીં સ્વરૂપની ઉત્પ્રેક્ષા કરવામાં આવી છે. આ પ્રમાણે આગળ પણ ઉત્સવમયી વગેરે સ્થળોએ સમજવાનું છે. ઉત્સવ=હર્ષ, શ્રેયઃ=કલ્યાણ. જ્ઞાન=કેવળજ્ઞાન. આનન્દ=આત્માનો આનન્દ. ઉન્નતિ=ઐશ્વર્ય. અહીં ઉત્સવાદિ પણ ખરેખર તો બ્રહ્મના પરિણામરૂપ છે. નવા-નવા રૂપે ઉત્પ્રેક્ષા કરી છે. તેથી અહીં ક્રમના અભાવનો દોષ છે એમ ન કહેવું. કેમકે અહીં ઉત્પ્રેક્ષિત=કાલ્પનિક હોવાથી ક્રમનું નિયમન નથી.

વ્યાख्या— ઇત્યમમુના પ્રકારેણ કિં કિમિતિ પ્રકલ્પનપરૈઃ કવિભિઃ ત્વન્મૂર્તિરુદ્ધીક્ષિતા સતી કિંશબ્દમભિગચ્છતિ સર્વાતિગં યત્તાદૃશં મહઃ સ્વપ્રકાશજ્ઞાનં દર્શયતિ । કસ્માત્ ? સદ્ધ્યાનપ્રસાદાત્ નિર્વિકલ્પકલયાઽધિગમાત્ । સ્વતઃ

૧. જેનાથી પોતાનામાં પ્રકાશ થાય તેવા જ્ઞાનને બતાવે છે, અર્થાત્ કેવલજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરાવે છે. કેવલજ્ઞાનથી આત્મામાં સંપૂર્ણપ્રકાશ પથરાય છે.

સિદ્ધભાવાદેવ । તત્ર ચ ન જિજ્ઞાસેતિ સકલપ્રયોજનમૌલિકભૂતપરબ્રહ્માસ્વાદ-
પ્રદત્વાદ્ગવન્મૂર્તિદર્શનં ભવ્યાનાં પરમહિતમિતિ દ્યોત્યતે ॥૧૦૦॥

ભાવાર્થ— આમ “કિં ? કિં ?” શબ્દ દ્વારા કલ્પનામાં તત્પર કવિઓ તારી મૂર્તિના દર્શન કરીને ‘કિં’ શબ્દને અતિક્રમ કરનારા સ્વપ્રકાશજ્ઞાનને દેખાડે છે. શાના દ્વારા ? આ જ પ્રતિમા સદ્ધ્યાનના પ્રભાવથી અર્થાત્ નિર્વિકલ્પ ધ્યાનના પ્રભાવથી સ્વપ્રકાશજ્ઞાન દેખાડે છે. જે સ્વતઃ સિદ્ધ છે. અર્થાત્ આ પ્રમાણે સિદ્ધસ્વરૂપ સ્વતઃ સિદ્ધ થઈ જાય છે. તેથી તે વિષયમાં જિજ્ઞાસા રહેતી નથી. આ પ્રમાણે સકલપ્રયોજનમાં મુગુટ સમાન-શિરમોર અર્થાત્ મુખ્ય પ્રયોજનભૂત પરબ્રહ્મનો આસ્વાદ આપનારું હોવાથી ભગવાનની પ્રતિમાનું દર્શન ભવ્યજીવોને પરમહિતકારી બને છે. આ પ્રમાણે સ્પષ્ટ થાય છે. આ પ્રમાણે ૧૦૦ માં શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો..॥૧૦૦॥

उपोद्घातवचनकर्णिका— प्रार्थनागर्भां स्तुतिमाह-

હવે પ્રાર્થનાગર્ભિત સ્તુતિ કહે છે—

त्वद्रूपं परिवर्त्ततां हृदि मम ज्योतिः स्वरूपं प्रभो !,

तावद्यावदरूपमुत्तमपदं निष्पापमाविर्भवेत् ।

यत्रानन्दघने सुरासुरसुखं संपिण्डितं सर्वतो,

भागेऽनन्ततमेऽपि नैति घटनां कालत्रयीसंभवि ॥૧૦૧॥

શ્લોકાર્થ— હે પ્રભુ ! મારા હૃદયમાં તારું જ્યોતિસ્વરૂપ રૂપ ત્યાં સુધી પરિવર્તન પામો, કે જ્યાં સુધી પાપરહિત અરૂપી ઉત્તમપદની પ્રાપ્તિ થાય. આ આનંદઘન એવા ઉત્તમપદના સુખની આગળ ત્રિકાલવર્તી તારે ચારેબાજુથી પિંડીભૂત કરાયેલું દેવદાનવોનું સુખ અનન્તમાભાગમાં પણ ઘટી શકતું નથી..॥૧૦૧॥

परमात्माने प्रार्थना

બતાવો અપ્રતિપાતીધ્યાનનો ઉપાય.

વ્યાખ્યા— હે પ્રભો ! મમ હૃદિ જ્યોતિઃસ્વરૂપં ત્વદ્રૂપં તવરૂપં પરિવર્તતાં

અનેકધા જ્ઞેયાકારેણ પરિણમતુ । કિયત્ ? યાવત્ નિષ્પાપં ક્ષીણકિલ્બિષં અરૂપં
રૂપરહિતં ઉત્તમપદં ફલીભૂતં સાધનીભૂતં વાડપ્રતિપાતિ ધ્યાનં ન આવિર્ભવેત્
તાવત્ ।

ભાવાર્થ— હે પ્રભુ ! જ્યાં સુધી નિષ્પાપ(=કર્મરહિત) અને અરૂપ
(=રૂપરહિત) એવું ઉત્તમપદ પ્રગટ ન થાય ત્યાં સુધી મારા હૃદયમાં તારું
જ્ઞાનમયરૂપ પરિવર્તન પામો=અનેક પ્રકારના જ્ઞેયાકાર રૂપે પરિણામ પામો.
અને એવું અહીં ‘ઉત્તમપદં ફલીભૂતં’ એટલે ઉત્તમપદ(=મોક્ષપદ) ફલ સ્વરૂપ
છે, અર્થાત્ ઉત્તમપદ સર્વ સાધનાનું (અંતિમ) ફળ છે. ‘સાધનીભૂતં
વાડપ્રતિપાતિ ધ્યાનં’ એ પદોનો અર્થ આ પ્રમાણે છે- અથવા ‘ઉત્તમપદ’
એટલે અપ્રતિપાતી(=પ્રારંભ થયા પછી પડે નહિ પણ પૂર્ણતાને પામે તેવું)
ધ્યાન. આવું ધ્યાન મોક્ષપદનું સાધન છે. આમ ઉત્તમપદનો એક અર્થ
છે મોક્ષપદ, અને તે ફળસ્વરૂપ છે. ઉત્તમપદનો બીજો અર્થ છે અપ્રતિ-
પાતીધ્યાન અને તે મોક્ષપદનું સાધન છે. મોક્ષપદ અને અપ્રતિપાતી ધ્યાન
પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી હે પ્રભુ ! મારા હૃદયમાં તારું જ્ઞાનમય સ્વરૂપ
પરિવર્તન પામો.

વ્યાખ્યા— ઉત્તમમભિષ્ઠૌતિ- યત્ર યસ્મિન્ આનન્દધને આનન્દૈકરસે
કાલત્રયીસંભવિ સર્વતઃ સંપિંડિતં એકરાશિકૃતં સુરાસુરસુખં અનન્તતમેઽપિ ભાગે
ઘટનાં ન ઇતિ, અનન્તાનન્તમિત્યર્થઃ ।

ભાવાર્થ— ઉત્તમ(=મોક્ષ)પદની સ્તવના કરે છે, ઉત્તમપદના-
(આનંદધન=) જ્યાં કેવળ આનંદ જ રસ છે, આનંદ સિવાયનો કોઈ
જ રસ નથી એવા ઉત્તમપદના સુખની આગળ સુર-અસુરોનું(=સર્વ દેવોનું)
ત્રિકાળવર્તી અને સર્વતઃ એકદું કરાયેલું સુખ અનંતમા ભાગે પણ ઘટી
શકતું નથી, અર્થાત્ સિદ્ધનું સુખ અનંતાનંત છે.

વ્યાખ્યા— યદાર્ષમ્- “સુરનરસુહં સમત્તં સવ્વદ્ધા પિંડિઅં અણંતગુણં ।
ળ વિ પાવે મુત્તસુહં ણંતાહિ વિવેગવગ્ગૂહિં ॥૧॥” તથા- “સિદ્ધસ્સ સુહો
રાસી સવ્વદ્ધા પિંડિઓ જહ્ હવિજ્ઞા । સો ણંતવગ્ગમ્હઓ સવ્વાગાસે ણ
માહ્જ્ઞા ॥૨॥” इत्यादि ॥૧૦૧॥

ભાવાર્થ— આ વિષે આવશ્યકનિર્યુક્તિકાર કહે છે કે દેવોનાં સમુદાયનાં સુખો સમસ્તકાળનાં, સમસ્ત ઢગલા કરેલા સુખનાં અનંતવર્ગોના વર્ગો કરીએ તો પણ તે સુખ મુક્તિસુખની સમાનતાને પામતું નથી. ॥૧॥ તથા સિદ્ધનાં સર્વકાલના સુખરાશિનો અનંતવર્ગથી ભાગ કરવામાં આવે તો પણ સર્વ આકાશમાં સમાઈ ન શકે. ॥૨॥ આ પ્રમાણે ૧૦૧ મા શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૧૦૧॥

स्वान्तं शुष्यति दह्यते च नयनं भस्मीभवत्याननं,
दृष्ट्वा तत्प्रतिमामपीह कुधियामित्याप्तलुप्तात्मनाम् ।
अस्माकं त्वनिमेषविस्मितदृशां रागादिमां पश्यतां,
सान्द्रान्द्रसुधानिमज्जनसुखं व्यक्तीभवत्यन्वहम् ॥१०२॥

શ્લોકાર્થ— અહીં તે પ્રતિમાને જોઈને પણ જિનપ્રતિમાઓને વિષે જેમનો આત્મા ખંડિત થયો છે તેવા અને દુષ્ટબુદ્ધિવાળા લોકોનું હૃદય સુકાઈ જાય છે. આંખો બળવા માંડે છે. તથા મુખ ભસ્મસાત્ થઈ જાય છે. પણ રાગથી આ પ્રતિમાને અનિમેષ વિસ્મિતનયનો વડે જોતા અમને તો નિબીડ આનંદરૂપી અમૃતમાં મગ્નતાથી ઉત્પન્ન સુખનો સતત અનુભવ થાય છે...॥૧૦૨॥

જિનપ્રતિમા દર્શનસુખ

આનંદઘનરસાસ્વાદ સુખ.

વ્યાખ્યા— તત્પ્રતિમાં નિર્ણીતપ્રસિદ્ધજિનેન્દ્રમૂર્તિં દૃષ્ટ્વાઽપિ ઇહ કુધિયાં કુબુદ્ધિના સ્વાન્તં ચિત્તં શુષ્યતિ ઘનજલેન યવાસકવત્ । અથવા અન્તર્ગતસમ્યક્ત્વાધાનસ્થાનં મનો મૂલતઃ નિર્ગતસારનીરં ભવતીત્યર્થઃ અત એવ કુધિયાં તત્પ્રતિમાં દૃષ્ટ્વા નયનં સ્વયમેવ દહ્યતે, શીતલજલસંપર્કાત્સંતપ્તઘૃતમિવ । અથવા યુક્તોઽયમર્થઃ, યદા ભાજને નીરં જ્વલિતં તદા તસ્મિન્નન્નાદિકમપિ સ્વયમેવ દહ્યતે એવં ।

ભાવાર્થ— જે પ્રતિમા (અનેક યુક્તિઓથી અને શાસ્ત્રપાઠોથી) નિશ્ચિત અને પ્રસિદ્ધ થયેલી છે તે પ્રતિમાને જોઈને પણ જિન અને જિનપ્રતિમાઓને વિષે જેમનો આત્મા ખંડિત થયો છે તેવા અને દુષ્ટબુદ્ધિવાળા લોકોનું

ચિત્ત મેઘના પાણીથી સુકાઈ જનારા જવાસાની(ધમાસાની) જેમ સુકાય છે. અથવા અંતરમાં રહેલા સમ્યક્ત્વને ધારણ કરવાનું(=પ્રગટ કરવાનું) સ્થાન એવું મન મૂળથી તત્ત્વરૂપ પાણીથી રહિત બની જાય છે. આથી જ તે પ્રતિમાને જોઈને દુષ્ટબુદ્ધિવાળાઓની આંખો સ્વયમેવ બળે છે. જેવી રીતે તપેલું ઘી પાણીનો સંપર્ક થવા છતાં બળે છે, તે રીતે શાંતિ આપનાર પ્રતિમાનો યોગ થવા છતાં દુષ્ટબુદ્ધિવાળાઓની આંખો બળે છે. અથવા આ અર્થ યુક્ત છે- જ્યારે ભાજનમાંથી પાણી બળી જાય ત્યારે તેમાં રહેલું અન્નાદિ પણ પોતાની મેળે બળવા લાગે છે.

વ્યાખ્યા— પુનઃ તેષામાનનં મુખં ભસ્મીભવતિ ભસ્માવશેષમિવ । इदमपि युक्तं यदा सर्वं दधं तदा भस्मोद्धीनतो भस्मलिप्तं सर्वं भवति ।

ભાવાર્થ— વળી તેઓનું મુખ ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે, અર્થાત્ જાણે મુખ ઉપર ભસ્મ બાકી રહી હોય તેવું થઈ જાય છે. આ પણ અર્થયુક્ત છે. જ્યારે સર્વવસ્તુ બળી જાય છે ત્યારે ભસ્મ ઉડવાથી સર્વ ભસ્મથી લિપ્ત થઈ જાય છે.

વ્યાખ્યા— कीदृशानां कुधियां ? आप्तलुप्तात्मनां जिनजिनप्रतिमासु लुप्तो भ्रष्टः खंडित आत्मा येषां ते तेषां । अन्वहं निरन्तरं । अस्माकं तु सान्द्रानन्दसुधानिमज्जनसुखं व्यकतीभवति सान्द्रो घनश्चासौ आनन्दश्च स एव सुधाऽमृतं तत्र मज्जनसुखं प्रकटीभवति । कीदृशानां (किं कृर्वतां) अस्माकम् ? रागात् अन्तरङ्गप्रीतितः इमां पश्यतां सतां । पुनः कीदृशानां ? अनि० अनिमेषे निमेषरहिते विस्मिते दृशौ येषां ते तेषामिति ॥१०२॥

ભાવાર્થ— અંતરંગપ્રીતિથી આ પ્રતિમાને જોતા અને અનિમિષ-વિસ્મિતનયને આપનાં દર્શન કરતાં અમને તો નિરંતર નિબિડ આનંદરૂપ અમૃતમાં મગ્નતાથી ઉત્પન્ન થતા સુખનો અનુભવ થાય છે...॥૧૦૨॥

मन्दारद्रुमचारुपुष्पनिकरैर्वृन्दारकैरर्चितां

सद्वृन्दाभिनतस्य निर्वृतिलताकन्दायमानस्य ते ।

निस्यन्दात् स्नपनामृतस्य जगतीं पान्तीममन्दामया-

वस्कन्दात्प्रतिमां जिनेन्द्र ! परमानन्दाय वन्दामहे ॥१०३॥

શ્લોકાર્થ— હે જિનેન્દ્ર ! સજ્જનોના સમુદાયથી નમાયેલા અને મોક્ષ રૂપી લતા માટે કંદસમાન એવા તારી દેવોએ કલ્પવૃક્ષના મનોહર પુષ્પસમૂહથી પૂજેલી અને સ્નાત્રજળના અમૃતઝરણાથી ઉત્કટરોગોનું શોષણ કરવા દ્વારા ભવ્યજીવોનું રક્ષણ કરતી પ્રતિમાને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ માટે અમે વંદન કરીએ છીએ..॥૧૦૩॥

પરમાત્માની પ્રતિમા નિર્વૃત્તિલતાકંદ વંદન કરી પામીએ પરમાનંદ.

વ્યાખ્યા— હે જિનેન્દ્ર ! વયં તે તવ પ્રતિમાં પરમાનન્દાય વન્દામહે । કીદૃશસ્ય તવ ? સદ્વૃં સતામુત્તમપુરુષાણાં વૃન્દૈરભિનતસ્ય ।

ભાવાર્થ— હે જિનેન્દ્ર ! અમે તારી પ્રતિમાને પરમાનન્દની પ્રાપ્તિ માટે વંદન કરીએ છીએ. તારી પ્રતિમા ઉત્તમપુરુષોના સમૂહવડે વંદન કરાયેલી છે.

વ્યાખ્યા— પુનઃ કીદૃશસ્ય તવ ? નિર્વૃં નિર્વૃત્તિલતાયાઃ મુક્તિલતાયાઃ કન્દાયમાનસ્ય । કીદૃશીં પ્રતિમાં ? વૃન્દારકૈર્દૈર્વૈરર્ચિતાં પૂજિતાં । કૈઃ ? મન્દારદ્રુમાઃ દેવવૃક્ષાઃ તેષાં ચારુપુષ્પાણાં નિકરૈઃ સમૂહૈઃ કૃત્વા ।

ભાવાર્થ— વળી તારી પ્રતિમા મોક્ષવેલડીના કંદસમાન છે. અને દેવોએ પૂજેલી છે અને તે કલ્પવૃક્ષના સુંદર પુષ્પોના સમૂહવડે પૂજેલી છે.

વ્યાખ્યા— પુનઃ કીદૃશીં પ્રતિમાં ? પાન્તીં, રક્ષન્તીં । કાં પ્રતિ ? જગતીં, આધારે આધેયોપચારાત્ તત્ર નિવાસિભવ્યજનાન્, “પા રક્ષણે” શતૃપ્રત્યયઃ ।

ભાવાર્થ— કેવા પ્રકારની પ્રતિમાને ? આધારમાં આધેયનો ઉપચાર કરી જગતી શબ્દનો નિર્દેશ કર્યો છે, અર્થાત્ પૃથ્વી ઉપરના ત્યાં રહેનારા ભવ્યલોકોનું રક્ષણ કરતી. અહીં “પા રક્ષણે” પા ધાતુ રક્ષણ અર્થમાં છે. ‘શતૃપ્રત્યય’ લાગી ‘પાન્તી’ રૂપ બન્યું છે.

વ્યાખ્યા— કસ્માત્ ? સ્નપનામૃતસ્ય પ્રભુસ્નાત્રજલપીયૂષસ્ય નિસ્પન્દાત્ ઝરણાત્ ઝરણેન કૃત્વા । કીદૃશાત્ ? નિસ્પન્દાત્ અમંં અમન્દા ઉત્કટા યે આમયા રોગાસ્તેષાં અવસ્કન્દઃ શોષઃ યસ્માત્ સ તસ્માત્ ॥૧૦૩॥

ભાવાર્થ— તે પ્રતિમા શાના દ્વારા જગતના જીવોનું રક્ષણ કરે છે ? ઉગ્રરોગોનું શોષણ જેનાથી થાય છે તેવા સ્નાત્રજળરૂપી અમૃતઝરણાથી જગતના જીવોની રક્ષા કરે છે. આ પ્રમાણે ૧૦૩ માં શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્ણ થયો...॥૧૦૩॥

ઉપોદ્ઘાતવચનકર્ણિકા— અથ પ્રશસ્તિમાહ—

હવે પ્રશસ્તિને કહે છે—

તપગણમુનિરુદ્ધત્કીર્તિતેજોભૃતાં

શ્રીનયવિજયગુરુણાં પાદપદ્મોપજીવી ।

શતકમિદમકાર્ષીદ્વીતરાગૈકભક્તિ-

પ્રથિતશુચિયશઃશ્રીરુદ્ધસદ્વચ્ચક્તયુક્તિ ॥૧૦૪॥

શ્લોકાર્થ— ઉત્કટકીર્તિ અને તેજને ધારણ કરનારા શ્રી નયવિજય ગુરુવરના ચરણકમળના કિંકર, તથા વીતરાગ પ્રત્યે એકમાત્ર ભક્તિ દ્વારા, જેના પવિત્રયશની શોભા પ્રખ્યાત બની છે, એવા તપગચ્છના મુનિએ ચમકતી અને સ્પષ્ટ સુયુક્તિઓ જેમાં છે તેવા આ પ્રતિમાશતકની રચના કરી છે. અહીં યશ શબ્દથી ગ્રંથકાર કવિરાજે સ્વનામ ‘યશો’ નો નિર્દેશ કર્યો છે. ॥૧૦૪॥

ગ્રંથકારે કરેલી ગુરુસ્તવના

ગુરુકૃપા પ્રભાવના.

વ્યાख्या— તપગણમુનિઃ તપગચ્છસાધુઃ इदं शतकमकार्षीत् मन्यते शास्त्रतत्त्वमिति सार्थकं मुनिनाम । कीदृशस्तपगणमुनिः ? वीत० वीतरागेषु जिनेन्द्रेषु या एकाऽद्वितीया भक्तिस्तया प्रथिता शुचियशःश्रीः येन स इति । अनेन विशेषेण कविना यशोविजय इति स्वनाम सूचितं ।

ભાવાર્થ— તપગચ્છના મુનિએ આ પ્રતિમાશતકની રચના કરી. “જે શાસ્ત્રતત્ત્વનું મનન કરે તે મુનિ” આ પ્રમાણે પોતાનું નામ સાર્થક કર્યું. તપગચ્છના તે મુનિ કેવા પ્રકારના છે ? વીતરાગ પરમાત્માની અદ્વિતીય ભક્તિ દ્વારા જેના પવિત્રયશની શોભા પ્રખ્યાતિ પામેલી છે. આ વિશેષણ દ્વારા કવિએ “યશોવિજય” એ પ્રમાણે પોતાનું નામ સૂચિત કર્યું છે.

વ્યાખ્યા— કીદૃશં શતકં ? લસન્ત્યો વ્યક્તાઃ પ્રકટા યુક્તયઃ યસ્મિન્ તત્ । અથવા ક્રિયાવિશેષણમિતિ । પુનઃ કીદૃશઃ ? શ્રીનયવિજયગુરૂણાં પાદપદ્મોપજીવી ચરણકમલસેવી । કીદૃશાનાં શ્રીનય૦ ? ઉદયત્૦ ઉદયતી ઉત્કટે કીર્તિતેજસી બિભ્રતીતિ તેષામિતિ ॥૧૦૪॥

ભાવાર્થ— આ પ્રતિમાશતક કેવા પ્રકારનું છે ? જેમાં યુક્તિઓ સ્પષ્ટ છે તેવા પ્રકારનું “પ્રતિમાશતક” છે. વળી તે મુનિવર કેવા છે ? શ્રીનયવિજયગુરુના ચરણકમલસેવી છે. વળી કેવા પ્રકારના ગુરુના નયવિજયજી શિષ્ય છે ? વધતી કીર્તિ અને તેજને ધારણ કરનારા ગુરુના શિષ્ય છે...॥૧૦૪॥

આ પ્રમાણે ન્યાયવિશારદ ન્યાયાચાર્ય
યશોવિજયવાચકશ્રેષ્ઠે રચેલ પ્રતિમાશતક ગ્રંથનો
ભાવાનુવાદ અધ્યાત્મયોગીરાજની અસીમકૃપાબળે પૂર્ણ થયો.

॥ અથ ટીકાકાર પ્રશસ્તિ ॥

જયતિ સુરતતઃ શ્રીવર્ધમાનો જિનેન્દ્રો,
દદદભિમતમત્ર પ્રાણિનાં કલ્પકલ્પઃ ।
જગતિ જનિતસૌખ્યં શાસનં વર્ત્તતે,
સદ્દિમલમિહ યદીયં ગાઢમિથ્યાત્વભેદિ ॥૧॥

દેવોથી નમસ્કાર કરાયેલા તથા અહીં પ્રાણીઓને વાંછિત દેવામાં કલ્પવૃક્ષસમાન, શ્રી વર્ધમાન સ્વામી જય પામો. વળી આ જગતમાં જગતના જીવોને સુખકારી, નિર્ભળ, પ્રશસ્ત અને ગાઢ મિથ્યાત્વને ભેદનારું એમનું શાસન વર્તે છે. ...॥૧॥

તત્પટ્ટામ્બુજમાસ્કરો ગણધરઃ સ્વામી સુધર્માડભવત્,
તસ્માત્ સૂરિવરાઃ ક્રમાત્ સમભવૈશ્ચારિત્રભાજો બુધાઃ ।
શ્રી ચન્દ્રપ્રભનામસૂરિરભવચ્છ્રીપૂર્ણિમાગચ્છરાદ્,
તદ્વંશે વિદિતોઽથ સૂરિરિહ યો વિદ્યાપ્રભો વાદિજિત્ ॥૨॥

તેમના પટ્ટરૂપી કમલને વિકસિત કરનાર સૂર્યસમાન સુધર્મા સ્વામી

ગણધર થયા. તેમના પછી તેમના વંશમાં શ્રી પૂર્ણિમાગચ્છના શિરતાજ શ્રી ચન્દ્રપ્રભનામે સૂરિ થયા. અને તેમના પછી તેમના વંશમાં વાદીને જીતનારા શ્રી વિદ્યાપ્રભનામે સૂરિ થયા..૥૨૥

તદનુ વાગ્વિજિતામરસૂરયઃ, સમભવન્ લલિતપ્રભસૂરયઃ ।

અજનિ સૂરિવરો વિનયપ્રભઃ, પ્રવરતત્પદભૂષણસન્નિભઃ ॥૩॥

ત્યાર પછી વાણીથી બૃહસ્પતિને પણ જિતનારા લલિતપ્રભ નામે સૂરિ થયા. તેની પાટને શોભાવનાર વિનયપ્રભ નામે સૂરિ થયા..૥૩૥

પ્રવિલસન્મહિમળ્લકીર્ત્તયશ્ચરણશુદ્ધિવિરાજિતમૂર્ત્તયઃ ।

સુગુરવો મહિમાપ્રભસૂરયઃ, શુભતદીયપદે ગુણભૂરયઃ ॥૪॥

મહિમંડલ(=પૃથ્વીમંડલ) ઉપર વિલાસ કરતી છે કીર્તિ જેની એવા, તથા ચરણશુદ્ધિથી શોભતા એવા શ્રી મહિમાપ્રભ નામે ગુણવાનગુરુ તેમની શુભપદવી ઉપર આવ્યા..૥૪૥

તદીયપાદામ્બુજચ્ચરીકસ્તદીયયા સત્કૃપયા સુખાઢ્યઃ ।

ચ્યાતોઽસ્તિ ભાવપ્રભનામસૂરિઃ, સતીર્થ્યશિષ્યાદિગણૈઃ સમેતઃ ॥૫॥

મહિમાપ્રભસૂરિના ચરણક્રમણમાં ભ્રમર સમાન, તેમની સત્કૃપાથી સુખી અને ગુરુબંધુ અને શિષ્યાદિથી યુક્ત ભાવપ્રભનામે સૂરિ તેમની પાટે આવ્યા..૥૫૥

શ્રીશ્રીમાલિસુવીરવંશકમલે શ્રીરાજહંસોપમો

રામાકુક્ષિસમુદ્ભવો જયતસીદેહાજ્ઞજો દીપ્તીમાન્ ।

જાતો યોઽખિલસાધુકારતિલકઃ શ્રીતેજસીશ્રેષ્ઠિરાદ્,

તેન શ્રાદ્ધવરેણ યત્પદમહો દ્રવ્યવ્યયૈર્નિર્મિતઃ ॥૬॥

શ્રી શ્રીમાલિના વીરવંશરૂપ ક્રમણને વિષે રાજહંસ સમાન, રામા નામની માતાની કુક્ષિમાં ઉત્પન્ન થયેલા જયતસીનામના પિતાના પુત્ર, કાંતિમાન અને સર્વસજ્જનોમાં તિલક સમાન શ્રીતેજસી નામે શ્રેષ્ઠી થયા. તે શ્રેષ્ઠ શ્રાવકે ઘણા દ્રવ્યનો વ્યય કરી ભાવપ્રભસૂરિની પદવીનો મહોત્સવ કર્યો હતો..૥૬૥

સૂરિભાવપ્રભેનાસ્યાં તેનાનાભોગતો મયા ।

વૃત્તૌ પૃથક્કૃતાયાં યત્તચ્છોધ્યં વિબુધૈરસત્ ॥૭॥

તે ભાવપ્રભસૂરિ એવાં મેં પ્રતિમાશતકની લઘુવૃત્તિ સંક્ષેપ રીતે રચી.
તેમાં અનાભોગથી જે કાંઈ અશુદ્ધિ હોય તેનું વિદ્વાનોએ પ્રમાર્જન કરવું.
॥૭॥

ત્ર્યક્ષાશ્વભૂમિતિ (૧૭૯૩) વર્ષે માઘશુક્લ્લાષ્ટમીતિથૌ ।

વારે દેવગુરૌ જાતા પૂર્ણેયં વૃત્તિરુત્તમા ॥૮॥

સંવત ૧૭૯૩ વર્ષે માઘશુક્લ અષ્ટમી દિને ગુરુવારે આ ઉત્તમટીકા
સંપૂર્ણ થઈ છે...॥૮॥

॥ ઇતિ શ્રીમત્પૂર્ણિમાગચ્છીયમટ્ટારકશ્રીભાવ-

પ્રભસૂરિસમુદ્ધૃતા પ્રતિમાશતકલઘુવૃત્તિરિયં

શિષ્યજ્યોતિરત્નસ્ય હેતવે સંપૂર્ણા ॥

આ પ્રમાણે શ્રીપૂર્ણિમાગચ્છાચાર્ય શ્રી ભાવપ્રભસૂરિએ શિષ્ય જ્યોતિ
રત્નને માટે-ઉદ્ધૃત કરેલી “પ્રતિમાશતક”ની આ લઘુવૃત્તિ સંપૂર્ણ થઈ.

॥ સમાપ્તમિદં લઘુવૃત્તિસમેતં પ્રતિમાશતકમ્ ॥

ન્યાયવિશારદ-ન્યાયાચાર્ય-મહોપાધ્યાય-

શ્રીમદ્વિજયગણિપુંગવસંકલિતસ્ય પૌર્ણિમગચ્છીય

શ્રીમદ્ભાવપ્રભસૂરિકૃત-લઘુવૃત્તિસમેતસ્ય પ્રતિમાશતકગ્રન્થસ્ય

પાર્શ્વચન્દ્રમત-જિનચૈત્યાર્ચનાદિ-પુણ્ય-

કર્મવાદિમતસ્ખંડનાત્મક-જિનાર્ચા-

સ્તુતિસંપાદક-સ્વપ્રશસ્તિ પ્રતિપાદકે

તૃતીયવિભાગે યોગીરાજકૃપયા

તૃતીયોલ્લાસ-ગુર્જરાનુવાદઃ સંપૂર્ણઃ ।

परिशिष्ट-१ मूलपद्यानामकारादिक्रमः

	पद्यक्रम	पृ.क्रम
अक्षीणविरतिज्वर	३०	१०३
अत्रास्माकमिदं हृदि	६१	१६७
अन्यारंभवतो जिनार्चन	५७	१६०
अर्थं काममपेक्ष्य धर्म	५२	१४६
अहंचैत्यमुनीन्दु	९	४४
अस्माकं त्वपवाद	५५	१५२
आनन्दस्य हि सप्तमाङ्ग	६३	१७१
इच्छा स्वस्य न नृत्य	१९	६९
इत्येवं शूचिसूत्रवृन्द	६८	१८४
इत्येवं नयभङ्गहेतुगहने	९६	२४२
उत्फुल्लमिव मालती	७९	२०६
एतेनैव समर्थिताऽभ्युदयिकी	६७	१८२
एतेनेदमपि व्यपास्तमपरे	९३	२३६
ऐन्द्रश्रेणिनता प्रतापश्रवणं	१	४
किं नामस्मरणेन न प्रतिमया	४	२२
किं बह्वैकमयी किमुत्सवमयी	१००	२५२
किं योग्यत्वमकृत्स्न	४०	१२२
किं हिंसानुमतिर्न संयमवतां	२४	८८
गर्तादङ्गविघर्षणैरपि	३८	११८
चैत्यानां खलु निश्चिततरतया	७२	१९४
चैत्यानां न हि लिङ्गिनामिव	७३	१९४
चैत्येऽनायतनत्वमुक्तमथ	७७	२०४
ज्ञातैः शल्यविषादिभिर्नु भरता	२२	८४
ज्ञानं चैत्यपदार्थमाह न पुन	८	३९
ज्ञानं चैत्यपदार्थमत्र वदतः	४९	१४१

	पद्यक्रम	पृ.क्रम
तत्पाणिग्रहणोत्सवे कृतमिति	६६	१८१
तपगणमुनिरुद्यत्कीर्तितेजोभृतां	१०४	२५८
तीर्थेशप्रतिमार्चनं कृतवती	६५	१७८
तेनाकोविदकल्पितश्चरणभृद्	४६	१३३
तेषां न प्रतिमानतिः स्वरसतो	७	३६
त्वद्बिम्बे विधृते हृदि स्फुरति न	९९	२४९
त्वद्रूपं परिवर्ततां हृदि मम	१०१	२५३
दर्शं दर्शमवापमव्ययमुदं	९८	२४७
दानादाविव भक्तिकर्मणि विभु	२१	७८
दुग्धं सर्पिरपेक्षते न तु तृणं	२८	९९
देवानामपि भक्तिकृत्य न श्लाघ्यं	१८	६६
द्रव्यार्चामवलम्बते न हि मुनिः	२९	१०१
धर्मार्थं सृजतां क्रियां बहुविधां	५९	१६३
धर्मार्थः प्रतिमार्चनं यदि वधः	६२	१६९
धर्माधर्मगते क्रिये च युगपद्	८८	२२४
नात्र प्रेत्यहितार्थितोच्यत इति	१२	५२
नामादित्रयमेव भावभगवत्	२	८
नानासङ्घसमागमात्सुकृतवत्	३२	१०७
नाशंसानुमतिर्दयापरिणति	२६	९३
नन्वेवं किमु पूजयापि भवतां	५६	१५७
नन्वेवं प्रतिमैकतां प्रवदता	७५	१९९
नो नद्युत्तरणे मुनेर्नियमनाद्	३६	११४
नो यात्रा प्रतिमानतिर्ब्रतभृतां	४७	१३५
पुण्यं कर्म सरागमन्यदुदितं	९५	२४०
पूजापूजकपूज्यसङ्गतगुण	३३	१०९
पूजायां खलु भावकारणतया	६०	१६५
पूर्णेऽर्थेऽपि विधेयता वचनतः	८६	२२१

	पद्यक्रम	पृ.क्रम
प्रज्ञातौ प्रतिमानतिर्न विदिता	६	३४
प्रश्रव्याकरणे सुवर्णगुलिका	६४	१७५
प्राक् पश्चाच्च हितार्थितां हृदि विदन्	११	४९
प्रामाण्यं न महानिशीथसमये	४२	१२६
प्राप्या नूनमुपक्रिया प्रतिमया	६९	१८६
बिम्बेऽसावुपचारतो निजहृदो	७६	२०१
भव्योऽभ्यग्रगबोधिरल्पभवभाक्	१५	६१
भावेन क्रियया तयोर्ननु तयोः	८२	२१३
भावे द्रव्यतया द्विधा परिणतिः	८९	२२५
भावोऽधर्मगतः क्रियेतरगते	८७	२२२
भोः ! पापाः ! भवतां भविष्यति	५३	१४७
भ्रष्टैश्चैत्यकृतेऽर्थितः कुवल्याचार्यो	४३	१२८
भ्रान्त ! प्रान्तधिया किमेतदुदितं	४४	१२९
मन्दारद्रुमचारुपुष्पनिकरैः	१०३	२५६
मिश्रस्यानुपदेश्यतया यदि तदा	२५	९०
मिश्रत्वे खलु योगभावविधया	९०	२२७
मूर्तीनां त्रिदशैस्तथा भगवतां	१०	४६
मोहोद्दामदवानलप्रशमने	८०	२०८
यन्नद्युत्तरणं प्रवृत्तिविषयो	३७	११६
यद्दानादिचतुष्कतुल्यफलता	४१	१२४
यत्कर्मापरदोषमिश्रिततया	४५	१३२
यः श्राद्धोऽपि यतिक्रियारतः	५८	१६१
यागीयो वध एव धर्मजनक	५४	१४९
या ज्ञानाद्युपकारिता विधियुता	९४	२३८
योगाराधनशंसनैरथ विधेः	७१	१९१
लिङ्गे स्वप्रतिबद्धधर्मकलना	७४	१९७

परिशिष्ट-२ काव्योपयुक्तालङ्कारनिर्देशः ।

अतिशयोक्ति	निदर्शना	व्यतिरेक
अप्रस्तुतप्रशंसा	प्रतिवस्तूपमा	व्यङ्ग्य
उत्प्रेक्षा	रसनोपमा	सङ्कर
उपमा	रूपक	समम्
काव्यलिङ्ग	विनोक्ति	यमक

परिशिष्ट-३ ग्रन्थगतन्यायाः

१ अजां निष्काशयतः	१२ निम्नोन्नतन्याय
२ अनियोगपरोपि आगमः	१३ नह्ययं स्थाणोरपराध
३ अनिषिद्धमनुमतम्	१४ पाशरज्जुन्याय
४ अप्राप्तप्रापणविधिः	१५ प्रस्थकन्याय
५ कृदभिहितोऽर्थो द्रव्यवत् प्रकाशते ।	१६ प्रतिबन्दीन्याय
६ गलेपादिका	१७ फलवत्सन्निधाने
७ गुडजिह्विका	१८ फलप्रधाना समारंभा
८ घृतं दहति	१९ यावद् बाधं प्रामाण्यं
९ जलं निंदामि पिबामि च	२० सविशणे हि
१० नहि अयं स्थाणो	२१ सिंहावलोक्ति
११ नहि निरोग	२२ स्वशास्त्रं स्वोपघाताय

परिशिष्ट-४ ग्रन्थनिर्दिष्टग्रन्थनामानि

अलंकारचूडामणिवृत्ति
 आख्यातचन्द्रिका
 आचाराङ्गसूत्र
 आचाराङ्गनिर्युक्ति
 आवश्यकनिर्युक्तिवृत्ति
 उत्तराध्ययनसूत्र
 उपदेशरहस्य
 उपदेशपद
 उपाशकदशाङ्ग
 कल्पसूत्र
 कूपदृष्टान्तविशदीकरण
 गुरुतत्त्वविनिश्चय
 ज्ञातासूत्र
 ज्ञानसार
 तत्त्वार्थसूत्र
 दानाष्टक (हरिभद्राष्टक)
 धर्मपरीक्षा
 प्रश्नव्याकरणसूत्र
 पञ्चाशक
 पञ्चवस्तुक
 बृहत्कल्पभाष्य

भगवतीसूत्र (व्याख्या प्रज्ञप्ति)
 भावाग्निकारिका (हारिभद्राष्टक)
 महानिशीथसूत्र
 राजप्रश्नीयोपाङ्ग
 विशेषावश्यकमहाभाष्य
 विंशिकाप्रकरण
 व्यवहारसूत्र
 व्यवहारसूत्रवृत्ति
 सम्यक्त्वपराक्रमाध्ययन (उत्तराध्ययन)
 समवायाङ्गसूत्र
 सम्यक्त्वप्रकरण
 सूत्रकृताङ्गसूत्र
 सूत्रकृताङ्गवृत्ति
 स्थानाङ्गसूत्र
 स्याद्वादादरत्नाकर
 श्रावकप्रज्ञप्ति
 श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र
 श्राद्धविधि
 षोडशक
 शास्त्रवार्ता समुच्चय

**સિદ્ધાંત મર્મજ્ઞ પૂજ્યપાદ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજય રાજશેખરસૂરીશ્વરજી મહારાજ
આદિ દ્વારા લેખિત-સંપાદિત-અનુવાદિત પ્રાચ્ય પુસ્તકો**

**સંપૂર્ણ ટીકાના
ભાવાનુવાદવાળા પુસ્તકો**

- પંચસૂત્ર
- ધર્મર્ચિદુ
- યોગર્ચિદુ
- પ્રતિમાશતક
- આત્મપ્રબોધ
- પાંડવ ચરિત્ર
- વીતરાગ સ્તોત્ર
- શ્રાદ્ધદિનકૃત્ય
- અષ્ટક પ્રકરણ
- યોગદષ્ટિ સમુચ્ચય
- પંચવસ્તુક ભાગ ૧-૨
- ભવભાવના ભાગ ૧-૨
- શ્રાવક ધર્મવિધિ પ્રકરણ
- ઉપદેશમાલા (પુષ્પમાલા) ભાગ ૧-૨

**ગુજરાતી
વિવેચનવાળા પુસ્તકો**

- પ્રભુભક્તિ
- શ્રાવકના ભાર વ્રતો
- જેવી દષ્ટિ તેવી સુષ્ટિ
- પ્રભુભક્તિ મુક્તિની દૂતી
- શત્રુજય નીચે સોહામણું
- આહાર શુદ્ધિથી આત્મશુદ્ધિ
- ચિત્ત પ્રસન્નતાની જડીબુટ્ટીઓ
- સ્વાધીન રક્ષા-પરાધીન ઉપેક્ષા
- તપ કરીએ ભવજલ તરીએ
(ભાર પ્રકારના તપ ઉપર વિસ્તારથી વિવેચન)
- આધ્યાત્મિક પ્રગતિનાં પાંચ પગથિયાં
- ભાવના ભવ નાશિની (ભાર ભાવના)
- એક શબ્દ ઓષધ કરે, એક શબ્દ કરે ધાવ

અભ્યાસી વર્ગને ઉપયોગી પુસ્તકો

- સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન (મધ્યમવૃત્તિ ભાગ ૧-૨-૩)
- તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્ર
(મહેસાણા પાઠશાળા દ્વારા પ્રકાશિત)
- તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્ર (પોકેટ બુક)
- વીતરાગ સ્તોત્ર (અન્વય સહિત શબ્દાર્થ-ટીકાર્થ)
- વીતરાગ સ્તોત્ર (અન્વય સહિત શબ્દાર્થ-ભાવાર્થ)
- જ્ઞાનસાર (અન્વય સહિત શબ્દાર્થ-ભાવાર્થ)
- અષ્ટક પ્રકરણ (અન્વય સહિત શબ્દાર્થ-ભાવાર્થ)
- સંસ્કૃત શબ્દ રૂપાવલી
- સંસ્કૃત ધાતુ રૂપાવલી - કૃતંતાવલી

સૂત્રોના અનુવાદવાળા પુસ્તકો

- ચૈત્યવંદન મહાભાષ્ય
- યતિ લક્ષણ સમુચ્ચય
- હીર પ્રશ્ન

સંસ્કૃત પ્રાકૃત વ્રત-પુસ્તકો

- અષ્ટાદશ સહસ્ત્રશીલાઙ્ગ ગ્રન્થ
- સિરિસિરિવાલકહા
- શ્રાદ્ધદિનકૃત્ય
- આત્મપ્રબોધ

● શ્રી અરિહંત આરાધક ટ્રસ્ટના આગામી પકાશનો ●

ઉપદેશપદ સટીક ભાવાનુવાદ, શ્રાદ્ધવિધિ પ્રકરણ સટીક ભાવાનુવાદ,
પ્રશમરતિ પ્રકરણ સટીક ભાવાનુવાદ

પ્રાપ્તિસ્થાન : શ્રી અરિહંત આરાધક ટ્રસ્ટ

C/O. હિન્દુસ્તાન મીલ સ્ટોર્સ : ૪૮૧, ગની એપાર્ટમેન્ટ, રતન ટોકીઝ સામે,
મુંબઈ-આગ્રા રોડ, ભિવંડી-૪૨૧, ગની એપાર્ટમેન્ટ, રતન ટોકીઝ સામે,
મુંબઈ-આગ્રા રોડ, ભિવંડી-૪૨૧ ઓપ. ફોન : (૦૨૨૨૨) ૨૩૨૨૬૬, ૨૩૩૮૧૪

Tejas Printers
AHMEDABAD PH. (079) 26601045