

આગમ મંદિર - પાલીતાણા

આગમ મંદિર - સુરત

આગમોદ્ધારક

સંવ્રલ : ૨૬

સાગર—

સમાધાન

—સમાધાનકાર—

આગમોદ્ધારક

આચાર્યદેવશ્રી

આનંદસાગરસૂરીશ્વરજી મહારાજ

પ્રકાશક :

શ્રી જૈન પુસ્તક પ્રચારક સંસ્થા, સુરત.

ધ્યાનસ્થ-સ્વર્ગત-
આગમોદ્ધારક-આચાર્યદેવશ્રી

આનંદસાગરસૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રીના

વરદ હસ્તે

શ્રી વર્દમાનજૈનતામ્રપત્ર-આગમમંદિર, સુરતની થએલ
પ્રતિષ્ઠાને ૨૫ વર્ષ પૂર્ણ થયાં તે નિમિત્તે

વિક્રમ સંવત્ ૨૦૨૬ ના મહા સુદ ૩ મંગળવાર
તા. ૬-૨-૧૯૭૩ ના શુભદિને

પૂઠ સાધુ ભગવંતો અને સાધ્વીજી મહારાજશ્રીને

ભેટ

જામોત્યુ જાં સમણસ્સ મગવજો મહાવીરસ્સ

આગમોદ્ધારક-સંગ્રહ : ૨૬

સાગર-સમાધાન

ભાગ-૨

સમાધાનકાર :-

પૂ. આગમોદ્ધારક-આચાર્ય પ્રવર-

શ્રીઆતંદ્રસાગરસૂરીશ્વરજી મહારાજ

: પ્રકાશક :

શ્રીજૈન-પુસ્તકપ્રચારક-સંસ્થા, સુરત.

કલ [આવૃત્તિ ધીજી [મૂલ્ય રા. ૫-૦૦

ક્રમ સંવત ૨૦૨૬] વીર સંવત ૨૪૯૯ [આગમોદ્ધારક સંવત ૨૩

: પ્રાપ્તિસ્થાન :

આતંદ્ર પુસ્તકાલય

ગાંધીપુરા, સુરત.

પૂઠ આગમોદ્ધારક-આચાર્યદેવ શ્રીઆનંદસાગરસૂરીશ્વરજી મંના
અંતેવાસી શિષ્ય મુનિવર શ્રીગુણસાગરજી મંની શુભપ્રેરણાથી

દ્રવ્ય-સહાયકોની નામાવલી

૧૦૧-૦૦ ૫૦૫૫૦ ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ભગવંત શ્રી
માણિયસાગરસૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રીએ
અમારાશ્રી સંઘ ઉપર ઘણોજ ઉપકાર કર્યો છે.
તેઓશ્રીની શુભનિશ્રામાં છપાતા સાગર સમાધાનના
ભાગ ૨ જામાં અમારા શ્રી મુળી જૈન સંઘ તરફથી
જ્ઞાનલક્ષિમાં લેટ.

૨૫૧-૦૦ મુનિરાજશ્રી ગૌતમસાગરજી મં તથા મુનિરાજશ્રી
અરુણોદયસાગરજી મં નાનપુરા પર્યુષણપર્વની
આરાધના કરાવવા ગચ્છેલ તેમાં થયેલ જ્ઞાનખાતાની
આવકમાંથી નાનપુરા જૈન સંઘ તરફથી જ્ઞાન-
લક્ષિમાં લેટ.....સુરત.

૫૦૧-૦૦ ૫૦૫૦ આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવ શ્રીઆનંદસાગર-
સૂરીશ્વરજીમહારાજના પ્રશિષ્ય ગણીવર્ય શ્રીસૌભાગ્ય-
સાગરજી મં તથા આગમોદ્ધારક શ્રીના તપસ્વી
અંતેવાસી શિષ્ય દીપસાગરજી મંની શુભ પ્રેરણાથી
અમદાવાદ શ્રી જૈન સોસાયટીમાં વિક્રમ સંવત
૨૦૨૮માં થયેલ ચાતુર્માસમાં જ્ઞાનખાતાની
આવકમાંથી જૈન સોસાયટી સંઘના ઉપાશ્રયના
જ્ઞાનખાતા તરફથી લેટ.

૧૦૧-૦૦ ૫૦ પૂઠ આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવ
શ્રીઆનંદસાગરસૂરીશ્વરજી મ.ના તપસ્વી અંતેવાસી
શિષ્ય દીપસાગરજી મ.ની શુભ પ્રેરણાથી ચિ. શરદ-
કુમારની અઠાઈની તપસ્યા તથા તેમના માતૃશ્રી

કાન્તાબેનની સોળ ઉપવાસની તપસ્યા નિમિત્તે
સી. મહેતા એન્ડ કું. તરફથી જ્ઞાનલક્ષિતામાં
લેટ....અમદાવાદ.

૧૦૧-૦૦ ૫૦ પૂ૦ આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવ
શ્રીઆનંદસાગરસૂરીશ્વરજી મ.ના તપસ્વી અંતેવાસી
શિષ્ય મુનિરાજ શ્રીત્રિપસાગરજી મં ના ઉપદેશથી
અમદાવાદવાળા શાહ રસીકલાલ ચંદુલાલની પેઢી
તરફથી જ્ઞાનલક્ષિતામાં લેટ.

હા. ચંદુલાલ નાલચંદ શાહ...અમદાવાદ

૫૦૧-૦૦ ૫૦ પૂ૦ આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવ
શ્રીઆનંદસાગરસૂરીશ્વરજી મહારાજના શિષ્ય
ઉપાધ્યાય શ્રી ક્ષમાસાગર મ.ના પ્રશિષ્ય મુનિરાજ
શ્રીશશીપ્રભસાગરજી મહારાજની શુભ પ્રેરણાથી
પુસ્તક પ્રકાશનમાં છાપરીયાશેરીના મોટા ઉપાશ્રયે
થએલ જ્ઞાનખાતાની ઉપજમાંથી જ્ઞાનલક્ષિતામાં મોટા
ઉપાશ્રય શ્રી સંઘ તરફથી લેટ....સુરત.

૫૧-૦૦ મુનિરાજ શ્રીઅલિનંદનસાગરજી મં તથા
નિત્યવર્ધનસાગરજી મ.ની શુભ પ્રેરણાથી વલસાડ
શ્રી જૈન સંઘ તરફથી પુસ્તક પ્રકાશનમાં લેટ.

૧૦૧-૦૦ વિદુષી સાધ્વી સુમલયાશ્રીજી મ.ના પરમવિનયી
શિષ્યા વિચક્ષણાશ્રીજી મ.ની શુભ પ્રેરણાથી
નાનચંદ ધનાજી ટ્રસ્ટ ઉપાશ્રયની થએલ જ્ઞાનખાતાની
ઉપજમાંથી લેટ....સુરત.

૧૦૧-૦૦ બીલીમોરા નિવાસી મગનલાલ મોતીચંદ પનાર-
વાળા તથા તેમના ધર્મપત્ની શાંતાબેન શ્રીસમેત
શીખરજી આદિ મહાન તીર્થોની યાત્રા કરેલ તે
નિમિત્તે પુસ્તક પ્રકાશનમાં લેટ.

- ૧૦૧-૦૦ વિદુષી સાધ્વીશ્રી તિલકશ્રીજી મ. ના સુશિષ્યા
રંગેન્દ્રશ્રી મ. ની પ્રેરણાથી જ્ઞાનખાતાની આવક-
માંથી જ્ઞાનલક્ષિતામાં લેટ....મુંબઈ-ખોરીવલી.
- ૫૧-૦૦ સમેતશીખર તીર્થોદ્ધારીકા વિદુષી સાધ્વીશ્રી રંજનશ્રીજી
મ ની સુશિષ્યા સરસ્વતીશ્રીજી મં ની પ્રેરણાથી
જ્ઞાનખાતામાંથી જ્ઞાનલક્ષિતા નિમિત્તે લેટ....અમદાવાદ.
- ૫૧-૦૦ સમેતશીખર તીર્થોદ્ધારીકા વિદુષી સાધ્વીશ્રી
રંજનશ્રીજી મં ના સુશિષ્યા પ્રિયંકરાશ્રીજી
મ.ના શિષ્યા નિરંજનાશ્રીજી મં ની શુભ પ્રેરણાથી
જ્ઞાનખાતાની આવકમાંથી શ્રી સંઘ તરફથી જ્ઞાન-
લક્ષિતામાં લેટ...ખારડોલી.
- ૫૧-૦૦ વિદુષી સાધ્વી સુરપ્રભાશ્રીજી મં ની સુશિષ્યા
ક. કપ્રભાશ્રીજી મં ની પ્રેરણાથી જ્ઞાનપ્રકાશનમાં
લેટ...જામનગર.
- ૫૧-૦૦ વિદુષી સાધ્વીશ્રી પ્રમોદશ્રી મ. ના સુશિષ્યા
નિરૂપમાશ્રીજી મં ની શુભ પ્રેરણાથી જ્ઞાનખાતાની
આવકમાંથી લેટ...સુરત.
- ૧૫૧-૦૦ વિદુષી તપસ્વી સાધ્વીશ્રી તીર્થશ્રીજી મ. ના સુશિષ્યા
વંચાવૃદ્ધ સાધ્વીશ્રી પ્રમોદશ્રીજીના સુશિષ્યા તપસ્વી
નિરૂપમાશ્રીજી મ. તથા સાધ્વીશ્રી જેષ્ઠાશ્રીજી મ.
પ્રશમરસાશ્રીજી મ. જયરેખાશ્રીજી, જયધર્માશ્રીજી,
પ્રદિપ્તાશ્રીજી, સુગુપ્તાશ્રીજી,
નવરત્નાશ્રીજીની શુભ પ્રેરણાથી રામપુરા નિવાસી
કાન્તીલાલ સાકરચંદ તરફથી લેટ...રામપુરા-લંકોડા.
- ૧૦૧-૦૦ સમેતશીખર તીર્થોદ્ધારીકા વિદુષી સાધ્વી શ્રીરંજનશ્રીજી
મ. ના સુશિષ્યા રેવતીશ્રીજી મ. ના પરમવિનયી
શિષ્યા શમગુણાશ્રીજી મ. ની શુભ પ્રેરણાથી જ્ઞાન-
લક્ષિતામાં લેટ....સુરત.

૨૦૧-૦૦ સમેતશીખરતીર્થોદ્ધારીકા વિદુષી સાધ્વી શ્રી રંજન-
શ્રીજી મં ના પરમવિનયી સાધ્વીશ્રી ગુણોદયાશ્રીજી
મંની શુભ પ્રેરણાથી પુસ્તક પ્રકાશનમાં લેટ.

૧૦૧-૦૦ યોગનિષ્ઠ આચાર્યશ્રી વિજયદેસરસૂરીધરજી મ. ના
આજ્ઞાવર્તીની વિદુષી સાધ્વીશ્રી નેમશ્રીજી મ. ની
અઠ્ઠાઈની તપસ્યા, સાધ્વીશ્રી શાસનરસાશ્રીજીના
માસક્ષમણ સા. રતનત્રયાશ્રીજીની અઠ્ઠાઈ સા.
વિરતીધરાશ્રીજી મ. ના ૧૧ ઉપવાસ સાધ્વીશ્રી
મંજુલાશ્રીએ કરેલ વધમાનતપની પર મી ઓળી
તથા સાધ્વીશ્રી ત્રિલોચનાશ્રીજીએ કરેલ ૮૨-૮૩મી
ઓળીની પૂર્ણાહુતી નિમિત્તે નવસારી શ્રી સંઘ
તરફથી જ્ઞાનખાતામાંથી જ્ઞાનલક્ષિતમાં લેટ. નવસારી.

૫૧-૦૦ વિદુષી સાધ્વી હેમેન્દ્રશ્રીજી મ. ની શુભ પ્રેરણાથી
જ્ઞાનલક્ષિતમાં લેટ...બીલીમોરા.

૧૦૧-૦૦ વિદુષી સાધ્વીશ્રી શુભંકરાશ્રી મં તથા સા.
મહાનંદાશ્રીજી મ. જે હરીપુરા શ્રી સંઘની વિનતિથી
આતુર્માસ કરેલ તેમાં થયેલ જ્ઞાનખાતાની આવક-
માંથી તેમની શુભ પ્રેરણાથી હરીપુરા ઉપાશ્રય
જ્ઞાનખાતા તરફથી જ્ઞાનલક્ષિતમાં લેટ.

૧૦૧-૦૦ વિદુષી સાધ્વીશ્રી કનકપ્રભાશ્રી મં ના સુશિષ્યા
સાધ્વીશ્રી સુતારાશ્રીજી મં ના ઉપદેશથી તથા
પ્રશિષ્યા સાધ્વી સુલક્ષિતાશ્રીની શુભ પ્રેરણાથી
લીંબડી નિવાસી શેઠ શાન્તીલાલ યુનીલાલ તરફથી
પુસ્તક પ્રકાશનમાં લેટ લીંબડી

૧૦૧-૦૦ સુરત નિવાસી ઝવેરી રતનચંદ તલકચંદનાં ધર્મ.
પત્ની રમીલાબેન (ધમુબેન) તથા તેમનાં સુપુત્રો
રમેશ, સુરેશ તથા દિનેશ તથા પુત્રવધુ મીનાક્ષીબેન
તરફથી જ્ઞાનલક્ષિતમાં લેટ.

પ્રકાશકીય-નિવેદન

અમારી આ “જૈન પુસ્તક-પ્રચારક સંસ્થા” પૂર્વાચાર્યોની અને પરમતારક ગુરુદેવ શ્રી આનંદસાગરસુરીશ્વરજી મહારાજની કૃતિઓનું તેમજ શાસનોપયોગી ખીજી આધુનિક-કૃતિઓનું પણ પ્રકાશન કરવા ભાવના રાખે છે. તે પૈકી પૂ. ગુરુદેવશ્રીએ આપેલ પ્રશ્નોના સમાધાન તરીકે ‘સાગર સમાધાન’ આગમોદ્ધારક સંગ્રહ ૨૬મા અંથરત્ન તરીકે પૂ. ગુરુદેવશ્રીના પ્રખર અનુરાગી મુનિરાજ શ્રી ગુણસાગરજી મહારાજની પ્રેરણાથી પ્રસિદ્ધ થાય છે.

આ અંથના વિષયને સમજવા માટે વિષયાનુક્રમ અપાયેલ છે.

પૂ. મુનિ મહારાજશ્રી ગુણસાગરજી મહારાજશ્રીની પ્રેરણાથી આ તથા ખીજી સંસ્થા દ્વારા અત્યાર સુધીમાં નીચેના અથો પ્રકાશિત થયા છે.

સિદ્ધચક્ર-માહાત્મ્ય.	(અ. ૪ વ્યા. ૦ સંગ્રહ ભા. ૧)
સુધા-સાગર ભા-૧-૨	આરાધનામાર્ગ. (ગુજરાતી ભાવાર્થ)
સાગર-સમાધાન ભા-૧-૨.	શ્રી તીર્થંકરપદવી-સોપાન.
શ્રી નવ સ્મરણાનિ ગૌતમરાસશ્વ.	(વીસરથાનકના વ્યાખ્યાનો)
સૂયગડાંગ સૂત્ર. (વ્યાખ્યાન.)	આગમોદ્ધારકશ્રીની અમોઘ-દેશના વ્યાખ્યાન
પર્વ-દેશના.	આગમોદ્ધારકશ્રીની અમૃત-વાણી વ્યાખ્યાન
(પાંગ પ્રકીર્ણક વિષયાનુક્રમાદિ.	આગમોદ્ધારકશ્રીની અમૃત-દેશના વ્યાખ્યાન
સ્થાનાંગ-સૂત્ર.	
(વ્યાખ્યાન સંગ્રહ ભા-૧)	
પોડશક પ્રકરણ.	
(વ્યાખ્યાન સંગ્રહ ભા. ૧)	
આગમીયસૂક્તાવલ્યાદિ.	નવપદ-માહાત્મ્ય.
લઘુત્તમનામકોષ અને	આગમોદ્ધારક-લેખસંગ્રહ.
લઘુસિદ્ધપ્રભા-વ્યાસ	પર્વ-માહાત્મ્ય (પર્વોના વ્યાખ્યાનો)
આચારંગ સૂત્ર.	પ્રશ્નમરતિ અને સંબંધકારિકા.
	(વ્યાખ્યાન સંગ્રહ)

નવપદ-માહાત્મ્ય. (આં બીજી)
 ઉપદેશ રતનાકર. (મૂળ ભવાર્થ)
 શ્રી પ્રજ્ઞાપના વ્યાખ્યા (હારિભદ્રીય)
 તાર્ત્વિક-પ્રશ્નોત્તર.
 પત અને ઉદ્ધાપન.

અષ્ટાઢિકા-માહાત્મ્ય
 (અકાઢના વ્યાખ્યાનો)
 આનંદ-સુધાસિન્ધુ ભા-૨
 તાર્ત્વિક-પ્રશ્નોત્તર (સંસ્કૃત)
 આરાધનામાર્ગ ભા-૧ (સં. ભાવાર્થ)
 સાગર સમાધાન ભા-૧. (આ બીજી)

આ પુસ્તકનું સંશોધનાદિ કાર્ય પૂર્વ આગમોદ્ધારક આચાર્ય શ્રી
 આનંદસાગરસૂરીચરણ મહારાજના અનન્ય-પદ્ધતિ શ્રી સમેતશિષ્યરણ
 મહાતીર્થમાં, તથા રાજગૃહી મહાતીર્થમાં અને મૂળી તથા કપડવંજમાં
 અંજનશલાકા પ્રતિષ્ઠા કરાવનાર તથા તીર્થંકર ભગવંતોની કલ્યાણક-
 ભૂમિઓની તીર્થયાત્રા કરીને બંગાલ, બિહાર, ઉત્તરપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ,
 ખાનદેશ, મહારાષ્ટ્ર, સૌરાષ્ટ્ર, આદિ પ્રદેશોમાં વિચરીને ધણા જ વર્ષે
 પાલીતાણા શહેરમાં પધારી ત્યાં શ્રી વર્ધમાન જૈન આગમમંદિર-
 સંસ્થાની વિશાળ જગ્યામાં બંધાયેલ ગુરૂમંદિરમાં પૂર્વ આગમોદ્ધારકશ્રીની
 પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા કરાવનાર, પૂર્વાચાર્યોના તથા પૂર્વ આગમોદ્ધારકશ્રીના
 રચેલા ગ્રંથોનું સંપાદન કરનાર વર્તમાનશ્રુતના જ્ઞાતા વિદ્યાવ્યાસંગી,
 મૂળીનરેશ-પ્રતિબોધક શાંતમૂર્તિ ગચ્છાધિપતિ આચાર્યભગવાન
 શ્રી માણિક્યસાગરસૂરીચરણ મહારાજના પરમવિનયી શિષ્યરત્ન
 શતાવધાની ગણીવર્ય શ્રીલાલસાગરજી મહારાજે કરેલ છે. તથા આ
 પુસ્તક પ્રકાશનમાં સહાયભૂત થનાર મુનિશ્રી અરુણોદયસાગરજી મં. તથા
 બાલમુનિ શ્રીમહાબલસાગરજી મંના અમો ઝણી છીએ. અતમાં
 આ પ્રશ્નોના સમાધાનોના વાંચન-મનન દ્વારા ભવ્ય જીવે આરાધના
 કરે એજ અભ્યર્થના

વિ. સં. ૨૦૨૬

મહા સુદ ૩. મંગળવાર

આગમમંદિર-પ્રતિષ્ઠાદિન

સૂરત

લિ.

મદ્રાસી પાનાચંદ સાકેરચંદ

જવેરી અમરચંદ રતનચંદ

જવેરી શાંતિચંદ જગનભાઈ

પ્રસ્તાવના

અન્યથા પુસ્તકો પુસ્તકાચોને અંગે પ્રસ્તાવના આપવાની પરંપરા ચાલુ છે, નાના કે મોટા દરેક અન્યથે સામાન્ય કે વિશેષ, પણ તે અન્યથા ઉદ્દેશ, રહસ્ય, રૂપરેખાદિ દર્શાવનાર નાની કે મોટી પ્રસ્તાવના હશે.

પ્રસ્તાવના એટલે અન્યની રૂપરેખા વિગેરે આપવામાં આવેલ છે જેમાં તે સિદ્ધચક્રસાહિત્ય-પ્રચારકસમિતિ મારફત પ્રસિદ્ધ થતા શ્રી સિદ્ધચક્ર નામે પાક્ષિકર્મી 'શ્રી સાગર સમાધાન' છે. પ્રશ્નોના સમાધાન આપનાર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના નામથી જૈન સમાજમાં કોઈ ભાગ્યે જ અપરિચિત હશે જૈન સમાજના પરમ ઉપકારી શાસનના પરમ પ્રભાવક પૂ. ગુરુદેવશ્રીની ઓળખાણ આપવી એ બાલ્યેષ્ટા-કિન્તુ તક પામીને એ વિષે એ પુણ્યપુરુષનું શાસનના ધુરંધર સૂરિપુંગવનું સ્મરણ થાય. ભક્તિ થાય એ અનુમોદનીય છે. કર્તવ્ય છે. શૈક્ષાનાનરેશ-પ્રતિબોધક સ્વ-પર-શાસ્ત્ર-રહસ્યનિષ્ણાત, જ્ઞાનવૃદ્ધ, વયોવૃદ્ધ પ્રાતઃસ્મરણીય પૂજ્યપાદ આગમોદ્ધારક આચાર્ય દેવશ્રીઆનંદસાગરસૂરીશ્વરજી મહારાજ એજ શ્રી જૈનસમાજના પ્રાણાધિકવલ્લભ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ તીર્થને અંગે, શાસનના અંગે, સિદ્ધાન્ત અંગે, જ્યારે જ્યારે તેવા તેવા પ્રસંગો પ્રાપ્ત થયા છે. ત્યારે ત્યારે લેશ પણ વિશ્રાંતિ વિના કોઈની પણ પરવા વિના તેઓશ્રીએ એકલે હાથે પ્રભુ શાસનની અપ્રતિન સેવાઓ બજાવી છે. એવી સેવામાંજ જીવનને તન્મય બનાવ્યું છે. પ્રભુ શાસનની વિજયપતાકા જ ફરકાવી છે. એમ તો તેઓશ્રીની અગણિત સેવાઓ વિદ્યમાન છે. તેઓશ્રીનું જીવન જ સેવાના પ્રતિક સમાન છે. અનેકવિધ સેવાઓમાં આગમ-સેવા એ તેઓશ્રીનું પ્રધાનતમ આત્મીય જીવન છે. આગમના વાંચન સંશોધન પ્રકાશન આદિથી તો તેઓશ્રી સાક્ષરશિરોમણી તરીકે સુપ્રસિદ્ધ હતાજ, છે જ કિન્તુ છેલ્લે છેલ્લે સિદ્ધાચલગિરિશંજની છાયામાં બાંધવામાં આવેલું શ્રી વર્ધમાન-જૈન-આગમમંદિર મધ્યમાં એક મોટું, આનુબાનુ ચાર મધ્યમ

મંદિરોવાલું અને ૪૦ દેરીઓની રચનાથી વિભૂષિત કરાયું છે. એમાં ઉર્ધ્વલોક અને અગ્રલોકનાં વિમાનોમાંના શાશ્વતચૈત્યોમાં સ્થાપિત કરાયેલા એકસો એસી જિનપિંચોને અનુલક્ષીને ૧૮૦ પ્રભુ પ્રતિમાઓ જૈનાગમોની સંખ્યા પીસ્તાલીશ હોવાથી ૪૫ ચૌમુખજીઓ વડે આ પ્રમાણે સ્થાપિત કરાવાઈ છે.-વર્તમાન ૨૪ તીર્થ કરોના ચોવીસ, ૨૦ વિહરમાન જિનેશ્વરોના વીસ અને શાશ્વતા ચૌમુખજી મલી ૪૫ ચૌમુખજીઓ વડે (૪૫×૪=૧૮૦) દેવલોકમાંના જિનપિંચ સ્વરૂપ સાચવવામાં આવ્યું છે. જિનેશ્વરોના જન્મકલ્યાણક સમયના અભિષેકો માટેના મેરૂપર્વતો પાંચ હોવાથી તેને અનુલક્ષીને એક મોટો ૪ મધ્યમ એ પાંચ ચૈત્યોમાં. આગમો અને પ્રકરણોમાં આવેલા વર્ણનો પ્રમાણે પાંચ મેરૂપર્વતોની સ્થાપના કરી પાંચ ચૌમુખજી બાકીની ૪૦ દેરીઓમાં જિનેશ્વર ભગવંતોએ સમવસરણમાં ચારે દિશાઓ તરફ ચતુર્મુખે આગમોની પ્રરૂપણરૂપ દેશના દીપ્તિ હોવાથી તે ઉદ્દેશને-અનુલક્ષીને ૪૦ સમવસરણોમાં ૪૦ ચૌમુખજી મલી ૪૫ ચૌમુખજી પ્રતિષ્ઠિત કરાયા છે. તેમજ દિવાલોમાં મકરાણાના આદર્શ પાષાણોમાં શ્રી મુખે પ્રરૂપેલાં એ પીસ્તાલીશે આગમો અને પૂર્વાચાર્યોએ રચેલાં કમ્બપયડિ પંચસંગ્રહ જ્યોતિષકરંડક વિગેરે કેટલાક શાસ્ત્રો આરૂઢ કરાવી સ્થાપવામાં આવ્યા છે.

(૨) ઉપયુક્ત આગમમંદિરની સમીપમાં સુકુમાર અને આકર્ષક સિદ્ધચક્ર-ગણધરમંદિર પણ બાંધવામાં આવ્યું છે. એના સહુથી ઉપલા મળલામાં ચારે દિશાએ કૃપાદષ્ટિ દાખવતા ચૌમુખજી પધરાવવામાં આવ્યા છે. અને ભૂગર્ભમાં અતિથિ તરીકે અન્ય પ્રતિમાજીઓ બિરાજમાન કરવામાં આવ્યા છે. વચક્ષા તલમળલાના ભાગમાં સિદ્ધચક્ર મંડળ આદીની યોજના આ મુજબ કરવામાં આવી છે-સિદ્ધચક્ર મંડળમાં ૧૦૦૮ પાંખડીના કમળમાં સમવસરણ યોજ્યું હોયને ઉપલી બાજુમાં નવપદ્મજીની યોજના માટે વિશાળપણે કમળની ૮ પાંખડીઓ બનાવવામાં આવી છે. કમળના મધ્યભાગની શિખામાં અરિહંતરૂપે ચૌમુખજીની અને વચક્ષી ૪ પાંખડીઓમાં સિદ્ધ-આચાર્ય-ઉપાધ્યાય અને સાધુની મૂર્તિઓ

પધરાવવામાં આવેલી હોઇને મંડળની રચના દેદીપ્યમાન બની છે. કમળના ખુણાઓની ચાર પાંખડીમાં દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર અને તપપદની લિપિબદ્ધ યોજના અને આખા મંડળમાં મંત્રાક્ષરો અને દેવ-દેવીઓ તેના નામો અને સ્થાનો સહિત કોતરવામાં આવ્યા છે. એ મંદિરની દિવાલોમાં પણ વર્તમાન ચોવીસીના ચોવીસે તીર્થંકર મહારાજો સ્વસ્વ તમામ ગણધરો સહિત અલંકૃત કરાવી આચાર્યપદની જેમ ૨૪ પટોમાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે. અને ૧ પચ્ચીસમો પટ ભગવંત મહાવીરસ્વામી અને સુધર્માસ્વામી સહિત આગમોને પુસ્તકારૂ કરનાર શ્રી દેવદ્વિગણિ-ક્ષમાશ્રમણ પર્થન્તના બહુશ્રન કેટલાક આચાર્ય ભગવંતો વડે અલંકૃત કરવામાં આવ્યો છે. ગણધર મહારાજોના પટોવડે ભૂષિત હોવાથી જ એનું નામ સિદ્ધચક્ર-ગણધરમંદિર રાખવામાં આવ્યું છે. દિવાલોના વિશેષભાગમાં આચાર્ય-સુયગડાંગ-દશાશ્રુતરકંઠ-દશવૈકાલિક અને ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રોની નિર્ધુક્તિઓ તથા તત્ત્વાર્થસૂત્ર અને સિદ્ધપ્રાભુતત્રયોને આદર્શ શિલા ઉપર આરૂઢ કરાવી ખીરાજમાન કરવામાં આવ્યા છે. આ મંદિર પણ આગમોની નિર્ધુક્તિઓ વડે અલંકૃત હોવાથી સિદ્ધચક્રગણધર જૈનાગમમંદિર કહેવાય તે અતિશયોક્તિ નથી જ.

આગમમંદિરો માટે ભરાયેલા ૮૦૦ પ્રતિમાજીઓની તથા બહારના આવેલા અન્ય પ્રતિમાજીઓ વિગેરે મલીને આશરે ૨૦૦૦ ઉપરાન્ત જિનખિંઓ વિગેરેની અંજનશલાકા સંવત્ ૧૯૯૬ મહાવદ-૨ ને સોમવાર તા. ૨૨-૨-૧૯૪૩ને રોજ શુભલગ્નમાં આચાર્યશ્રીઆનંદસાગર-સૂરીશ્વરે કરી હતી તેમજ ઉક્ત બંને મંદિરોની પ્રતિષ્ઠા વિ. સં. ૧૯૯૯ના મહાવદ ૫ ને તા. ૨૫-૨-૧૯૪૩ ગુરુવારને રોજ ઉક્તસૂરીશ્વરે કરાવી હતી.

આ બંને મંદિરોની સાથેસાથ સાધુ-શ્રમણ મહારાજોનો પુસ્તક સંગ્રહ રાખવા-ભાળવા માટે ‘શ્રી શ્રમણસંઘ પુસ્તક સંગ્રહ’ નામનું એક મકાન પીસ્તાલીશ આગમને અનુલક્ષીને પીસ્તાલીશ પુસ્તક બંડારો સંગ્રહવા માટેનું યોજવામાં આવ્યું છે. તેમાં હાલ થોડા બંડારો

ગોઠવવામાં આવ્યા છે. તેવી રીતે સુરતમાં સ્થાપન કરવામાં આવેલ શ્રી વર્ધમાન જૈન તામ્રપત્રાગમમંદિરમાં તિર્થલોકના વિમાનોમાં શાશ્વતા ચૈત્યોમાં સ્થાપિત કરાયેલાં ૧૨૦ જિનચિંત્રોને અનુલક્ષીને ભૂગર્ભ સહિત ત્રણ મળલામાં ૧૨૦ પ્રભુચિંત્રો પશ્ચિમાભિમુખે સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. મુખ્ય તલમળલામાં આસન્નોપકારી ચરમ તીર્થંકર શ્રી મહાવીરસ્વામી આદિ ચિંત્રો, ચોટીગર્ભમાં આલ્-તીર્થંકર શ્રી આદીશ્વરજી આદિ ચિંત્રો, અને ભૂગર્ભમાં શ્યામ આરસના સહસ્ત્રલ્પા યુક્ત શ્રી પાર્શ્વનાથજી આદિ ચિંત્રો. ભૂમિગૃહમાં ઉપરાંત શ્રી સિદ્ધચક્રજીના મંડળો જે સમવસરણરૂપે તે તે વર્ણના રંગવાળી પ્રતિમાઓથી બિરાજીત કરવામાં આવ્યા છે. ભૂમિગૃહમાં અને તળમળલાના રંગમંડપમાં પીસ્તાલીશે આગમોને તામ્રપત્રોમાં ઉપસાવેલા અક્ષરોથી આરૂઢ કરાવી ચેનલોમાં કાચથી આચ્છાદિત કરી સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. ભૂમિગૃહમાં પાર્શ્વનાથજી અને કમઠ તાપસના પ્રસંગો વિગેરેના દૃશ્યો તલમળલે મુખ્ય રંગમંડપમાં શ્રી મહાવીરના પંચકલ્યાણક આદિ દૃશ્યો અને ચોટી-શિખા મળલે શ્રી આદીશ્વરજીના પ્રસંગમાંના દૃશ્યો દીવાલો ઉપર કોતરવામાં આવ્યા છે. મંદિરને ફરતી ચારે તરફની દીવાલોના બાહ્યભાગમાં ચૌદ સ્તંભો. અષ્ટમંગલ અને અષ્ટ પ્રાતિહાર્યો વિભૂષિત કરવામાં આવ્યા છે. સુરતના મંદિરમાં બિરાજમાન કરવા માટે પાદલિપ્તપુરમાં સં. ૧૯૯૯ની સાલમાં અંજનશલાકા થયેલા ચિંત્રોમાંથી ૧૨૦ જિનચિંત્રો સં. ૨૦૦૩ના આશ્વિન વિજયાદશમી અને શુક્રવારે પાહુણા તરીકે અત્રે પધરાવવામાં આવ્યા હતા અને એજ પ્રતિમાજીઓની તામ્રપત્ર આગમમંદિરમાં વિ. સં. ૨૦૦૪ના મહા સુદ ૩ ને શુક્રવારે તા. ૧૩-૨-૧૯૪૮ની મંગલ પ્રભાતે રવિ અને રાજ આદિ ચાર શુભયોગવાળા સમયે આગમોદ્ધારક શ્રી આનંદસાગરસૂરીશ્વરે પ્રતિષ્ઠા કરાવી હતી.

આ બંને આગમમંદિરની રૂપરેખા જીવજીવંદ સાકરચંદ્ર ઝવેરીના લખાણ ઉપરથી લીધી છે.

સૂરત અને સૂરીશ્વરજી

પરમ પૂજ્ય આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવ શ્રી આનંદ-
સાગરસૂરીશ્વરજીએ પોતાનું આખું જીવન જૈનશાસનની સેવામાં
વીતાવ્યું હતું અને પોતે અથાગ મહેનતથી શુદ્ધ કરેલા જિનાગમોને
મુદ્રણ કરાવીને, આરસ ઉપર કોતરાવીને અને તામ્રપત્ર ઉપર ઉપસેલા
અક્ષરોથી આરંદ કરીને ત્રણ પ્રકારે તેના ઉદ્ધાર કર્યો તેમના ત્રીજા
ઉદ્ધારનું કાર્ય બાળ્યયોગે સૂરતને સાંપડ્યું. તે તામ્રપત્ર ઉપર આરંદ
કરેલા આગમો સૂરતમાં એક દેરાસર બાંધાવી તેની દીવાલો ઉપર
લગાડવાનું નક્કી થયું. આથી તે માટે અન્ય ધાર્મિક વહીવટો માટે
ગુરુદેવશ્રીના હિપદેશથી એક પેઢી સ્થાપવાનું નક્કી થયું અને શ્રી
ચતુર્વિધ સંઘે સંવત ૨૦૦૨ના વૈશાખ સુદ ૧૧ ને શનિવારના દિવસે
શ્રીઆગમોદ્ધારક સંસ્થાની સ્થાપના કરી અને તે સંસ્થાદ્વારા
સૂરતમાં શ્રી વર્ધમાન જૈનતામ્રપત્ર આગમમંદિર બાંધવામાં આવ્યું.

ખાતમુહૂર્ત પ્રતિષ્ઠા

આ આગમમંદિર (દહેરાસરજી) બાંધવા માટે સૂરતના સુપ્રસિદ્ધ
રાવબહાદુર નગીનચંદ ઝવેરચંદ ઝવેરીના સુપુત્ર શેઠ સોભાગચંદના
સુપત્ની રતનબહેને આશરે રૂ. ૩૦,૦૦૦ અંકે ત્રીશ હજારની જમીન
બેટ આપી, અને તેના ઉપર આ દહેરાસર બાંધવા માટે સં. ૨૦૦૩ના
ફાગણ વદ ૬ ને દિવસે ખાતમુહૂર્ત સંઘવી શેઠ મણેકલાલ મનસુખભાઈ
અમદાવાદવાળાના હસ્તે કરાવી કામ શરૂ કર્યું અને નવ માસ જેટલા
કાળ સમયમાં જ આ દહેરાસરનું કામ પુરૂ કરી સંવત ૨૦૦૪ મહા
સુદ ૮ ને શુક્રવારે પરમ પૂજ્ય આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવશ્રી
આનંદસાગરસૂરીશ્વરજીના વરદ હસ્તે આ મંદિરની પ્રતિષ્ઠા
કરાવવામાં આવી આ દહેરાસર બાંધવામાં તથા પાછળથી દિવાલોમાં
સોનું વગેરે પુરાવી ટેકોરેશન વિગેરે કરવામાં તેમજ તામ્રપત્ર ઉપર
આગમો તૈયાર કરાવવા વિગેરેમાં કુલે લગભગ રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦ નો અંક
પાંચ લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો છે.

સુરતના ગુરૂમંદિરના અપૂર્વ દશ્યો

અને ભન્ય-પ્રતિમા

શ્રીઆગમોદ્ધારક-ગુરૂમંદિર

આ મંદિર આગમોદ્ધારક આચાર્ય શ્રી આનંદસાગરસૂરી-
શ્વરજી મંત્રી રમરણચિહ્નરૂપે બંધાવવામાં આવ્યું છે.

પરમ પૂજ્ય આગમોદ્ધારક આચાર્ય દેવેશ શ્રી
આનંદસાગરસૂરીશ્વરજી મહારાજ વિં સં ૨૦૦૬ના વૈશાખ
વદ ૫ ને શનિવારના દિવસે સુરત મધ્યે ગોપીપુરાના માળીકજિયામાં
આવેલી શેઠ મંદુભાઈ દીપચંદની ધર્મશાળામાં (લીંબડાનાં
ઉપાશ્રયમાં) નિર્વાણ પામ્યા હતા. તેમના દેહનો અગ્નિસંસ્કાર
શ્રીઆગમોદ્ધારક સંસ્થાની માલિકીની, શહેરની વચમાં આવેલી જગ્યા
ઉપર સરકારી રપેશિયલ (ખાસ) પરવાનગીથી કરવામાં આવ્યો હતો
તે જ આ જગ્યા ઉપર શ્રીઆગમોદ્ધારક-ગુરૂમંદિર બાંધી
વિં સં ૨૦૦૭ના મહા સુદ ૩ ને શુક્રવારના દિવસે પૂં
આચાર્યદેવ શ્રીઆનંદસાગરસૂરીશ્વરજી મંત્રી પ્રતિમાજીની
પ્રતિષ્ઠા તેમના અનન્ય-પટ્ટધર આચાર્ય શ્રીમાણિક્યસાગર-
સૂરીશ્વરજી મંત્રી વરદ હસ્તે કરાવવામાં આવી છે.

આ ગુરૂમંદિર બાંધવામાં કુલ ખર્ચ લગભગ અઠ્યાસી હજાર
રૂપિયાનો થયો છે.

રંગમંડપમાં પ્રવેશદ્વારની ઉપર ધ્યાનરથ ગુરૂદેવનું તૈલચિત્ર
મૂકવામાં આવ્યું છે. તે ચિત્ર આચાર્યદેવ શ્રી આનંદસાગર-
સૂરીશ્વરજી મંત્રી નિર્વાણ પહેલાં પંદર દિવસ આગળથી કાઉન્સિલમુદ્રાએ
ધ્યાનમાં રહેલા તેનું છે. તેઓ તે દરમિયાન અદેશતા પણ ન હતા
અને સૂતા પણ ન હતા. જે સ્થિતિમાં ધ્યાનમાં રહ્યા હતા તેનું
આખેદૂબ આ તૈલચિત્ર છે

રંગમંડપના પ્રવેશદ્વારની બંને બાજુએ ગુરુદેવશ્રીના દિક્ષાથી માંડી અંત સુધીનાં ચાતુર્માસોની અને જીવનના મુખ્ય પ્રસંગોની નોંધ આપવામાં આવી છે.

રંગમંડપમાં દક્ષિણ તરફના દ્વારની ઉપર શ્રીઆગમોદ્ધારકે આપેલી વાચનાનું દર્શ્ય છે.

રંગમંડપમાં પશ્ચિમ તરફની બંને બાજુની દીવાલો ઉપર આગમોદ્ધારકના રચેલા સંસ્કૃત-પ્રાકૃત ગ્રંથો અને સંકલિત ગ્રંથોનાં નામો આરસમાં અંકિત કરાવવામાં આવ્યાં છે.

ગભારાના પ્રવેશદ્વાર ઉપર રાજપ્રતિષ્ઠાનું દર્શ્ય છે. આમાં મધ્યે ગુરુદેવશ્રી, ડાબી બાજુએ શૈલાનાનરેશ છે તે જમણી બાજુએ રાજાએ આપેલો અમારી પડહનો પટ્ટક છે.

રંગમંડપમાં ઉત્તર તરફના દ્વારની ઉપર (૧) સ્કંદિલાચાર્યે આપેલી માથુરીવાચના છે ન (૨) દેવદ્વિગણુક્ષમાશ્રમણે કરાવેલ પુસ્તકારોહણરૂપ વલ્લભીવાચના છે.

રંગમંડપમાં દક્ષિણ અને ઉત્તર તરફના દ્વારોની બંને બાજુએ ચાર દર્શ્યો છે. પૂઠ આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવથી આનંદસાગર-સૂરીશ્વરજી મહારાજના સહઉપદેશથી સ્થાપાયેલ શેઠ દેવચંદ લાલભાઈ જૈન પુસ્તકોદ્ધાર ફંડ તરફથી છપાએલ સચિત્ર ‘આરસા સૂત્ર’ મૂળ તામ્રપત્ર ઉપર ઉપસાવેલ અક્ષરોથી અલંકૃત કરી સુંદર ફ્રેમમાં તૈયાર કરીને દીવાલ ઉપર લગાડવામાં આવેલ છે. તે એક અદ્ભુત વસ્તુ શ્રી આગમોદ્ધારક-ગુરુમંદિરમાં દર્શન કરવા લાયક બનેલ છે.

રંગમંડપના ધુમટમાં ગુરુદેવશ્રીના દેહની જેવી શ્મશાનયાત્રા નીકળેલી હતી, તેવી આબેહૂય તેમાં આબેખવામાં આવી છે.

પૂજ્યશ્રીની અપૂર્વ લાવના

પૂં ધ્યાનસ્થ ગુરુદેવશ્રીની લાવના આગમોમાં આવતી પૂં મહાપુરુષોની વાર્તાઓને આરસમાં લાવવાહી ચિત્રો ચીતરાવીને લબ્ધ અને કલાયુક્ત સચિત્ર આગમમંદિર બંધાવવાની લાવનાથી આગમોમાંથી વાર્તાઓની નોંધ સુરતમાં શેઠ મંછુભાઈ દીપચંદની ધર્મશાળામાં (લીંબડાના ઉપાશ્રયે) કરાવતા હતા, પણ તે નોંધ અંતુરી રહી અને પૂં આમમોદ્ધારક-આચાર્યદેવ-શ્રી આનંદસાગરસૂરીશ્વરજી મહારાજ તેજ ઉપાશ્રયમાં ૧૫ દિવસ અર્ધપન્નાસને મૌનપણું અંગીકાર કરીને વિં સં ૨૦૦૬ના વૈશાખ વદ ૫ શનિવારે અમૃત યોધડીએ ક. ૪. મી. ડરના નિર્વાણ પામ્યા.

તે થએલ નોંધ ઉપરથી પૂં આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવ શ્રીઆનંદસાગરસૂરિજી મહારાજના અનન્ય-પદ્ધતિ પૂં ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ભગવાન શ્રીમાણિક્યસાગરસૂરીશ્વરજી મહારાજની શુભ-નિશામાં તૈયાર થયેલ ૪૨ લબ્ધ-ચિત્રો પાલીતાણા આગમમંદિર નજીક બંધાયેલ 'સ્વાધ્યાય-હોલ'માં વિં સં ૨૦૨૬ના મહા વદ ૫ ગુરુવારે પધરાવવામાં આવેલ છે.

વિં સં ૨૦૨૬

લી.

મહા સુદ ૩ મંગળવાર
આગમોદ્ધારક-ગુરુમંદિર
પ્રતિષ્ઠાદિન સુરત

આં શ્રી આનંદસાગરસૂરીશ્વર-
શિષ્ય ગુણસાગર

વિષયાનુક્રમ

વિષય	પ્રશ્ન
અનુકરણીયતાને અંગે.	૭૫૧ ૬૬૦
આગમનામનો વિહાર શાસ્ત્રમાં છે ?	૭૫૨
નહિ પડવાના નિશ્ચયથી વ્રતાદિ દેવામાં છે ?	૭૫૩
મુદ્ધર્ત્ત આદિમાં લૌકિકકૃત્રીપણાનો આગ્રહ.	૭૫૪
ભગવાનનો ગર્ભમાં અભિગ્રહ.	૭૫૫.૭૭૬
‘ભવશિબજાએ’નો અર્થ શો ?	૭૫૬
આદેશ માગ્યા પછી ઈચ્છા કહેવાનું તરવ શું ?	૭૫૭
આવક-આવિકા ચતુર્વિધસંઘમાં કેમ ગણાય ?	૭૫૮
સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી આવક કયારે કહેવાય ?	૭૫૯
‘સમ્યગ્દશ’નજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગ’:	
‘નાદ’સપિસ્સ નાળ’	
‘મોક્ષલક્ષ્મમાહિલાસિંગો’	
મોક્ષમાર્ગ’:-‘સમ્યગ્જ્ઞાનદશ’નચારિત્રરૂપ’:	
એ પદોની સંગતિ.	૭૬૦
વડાકદપનો છડું શી રીતે કરવો ?	૭૬૧
શાસ્ત્રપ્રદાનના અંગે કોણ અધિકારી છે ?	૭૬૨
કેવલજ્ઞાનીમહારાજ પંચપરમેષ્ઠિમાં કયા પદે ?	૭૬૩
ત્રણે પ્રકારના સમ્યક્ત્વવાળા અસંખ્યાતગુણ નિર્જરાવાળા પહેલી શ્રેણિમાં ગણાય ?	૭૬૪
ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વ પામતા જીવો ઔપશમિક અને ક્ષાયોપશમિક પામેલા હોય ?	૭૬૫
ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વવાળો એ ભવ કે પહેલા ભવમાં પાંચમું ગુણ-સ્થાન પામેલો હોય કે ન હોય ?	૭૬૬
અનંતાનુબંધી અને દર્શનમોહનીયના ઉપશમ અને ક્ષપક અંગે શ્રેણિનું સમાધાન.	૭૬૭

આચારાંગનિયુક્તિમાં આવેલ સંમુષ્પતી નામેની પહેલી

શ્રેણિનું સંમાધાન

૭૬૮

અનાદિ મિથ્યાત્વી જીવ સમ્યક્ત્વ પામે તે પણ સાધુ કરતાં

અસંખ્યાતગુણ નિર્જરાવાળો છે ?

૭૬૯

સમ્યગ્દષ્ટિની પહેલી શ્રેણી કેમ ?

૭૭૦

મહાશૃમાદિનો ખુલાસો.

૭૭૧

ભગવાનના જન્મ વાંચન વખત નાખિએર વધેરવામાં એકેન્દ્રિયતી

વિરાધનાનો ખુલાસો.

૭૭૨

જ્ઞાપ્યાનાદિમાં ચોપડીઆદિની પ્રભાવના થાય કે નહિ ?

૭૭૩

શ્રુતદેવી, સરસ્વતીદેવી એક કે જુદાં ? અને તેની મૂર્તિ કેવી ?

૭૭૪

પર્યુષણમાં કદપધર અને સંવચ્છરીના દિવસે પૌષધ કરવાનો

ખુલાસો.

૭૭૫

પર્વતિથિનો ક્ષય હોય કે નહિ ?

૭૭૬

ઉદયવાળી તિથિ પ્રમાણ છતાં અનુદયી પર્વતિથિ કેમ મનાય ?

૭૭૭

મહાવીરમહારાજનું નિર્વાણકલ્યાણક ક્યારે ગણવું ?

૭૭૮

ઉપકારનો ઔદયિક, ક્ષાયિક ક્ષાયોપશમિકાદિ વિચાર.

૭૮૦, ૭૮૧

‘આકાલમ્’નો અર્થ શો ?

૭૮૨, ૯૫૨

‘વરવોધિત૦’નો અર્થ શો ?

૭૮૩, ૭૮૪, ૭૮૫, ૭૮૬, ૭૮૭,

૭૮૮, ૭૮૯, ૧૨૨૨, ૧૨૨૩, ૧૨૨૪, ૧૨૨૫

ઋષભદતનું બીજું નામ સોમિત્ર ?

૭૯૦

આષાઢપૂર્ણિમાએ વર્ષની પૂર્ણાહુતી તો સંવચ્છરીએ કેમ નહિ ?

૭૯૧

‘ચાંડસદ્ગુહિદ્વપુણ્ણમાસિણીસુ’ના ક્રમનું સંમાધાન.

૭૯૨

નેમિનાથજી સિવાય ૨૩ ભગવાનનું જ સિદ્ધાચલ આવવું થયું ?

૭૯૩

મત્સ્યના આકારનું મંગલપણું કેમ ?

૭૯૪

ભાવિતાત્મા માતાની કુક્ષિમાં આવે તો માતા સ્વપ્ન જુવે ખરી ?

૭૯૫

ભવિષ્યમાં શુદ્ધચારિત્રવાળા કે વિદ્વાન્થનારાના જન્મની વિશિષ્ટતા છે ?

૭૯૬

કર્મવેદનકાલના પ્રકાર કેટલા ?

૭૯૭

- અનુત્તરવિમાનમાં જનાર ઉપશમશ્રેણિવાળો પ્રથમ સંધ્યણુવાળો
જ હોય ? ૭૬૮
- સ્વમંજૂરમણની પૂર્વાપર વેદિકા સુધી લોક. ૭૬૯
- આસનકમ્પ, સતત ઘંટાનાદ, અને અવધિજ્ઞાનથી ઈન્દ્રોને જિનેશ્વર
મહારાજના જન્મની ખબર. ૮૦૦
- ઋષભદેવભગવાનનું ગૃહસ્થપણમાં ક્ષીરસમુદ્રનું જ પાણી
પીવાપણું. ૮૦૧
- સ્વયં પ્રભાદેવી તેજ નિર્નામીકા ? ૮૦૨
- શ્રેયાંસકુમારને જાતિરમરણ સાથે અવધિજ્ઞાન. ૮૦૩
- ‘કરેમિ ભંતે’ અને ‘ચતારિમંગલ’ વિગેરે પ્રતિક્રમણમાં બોલવાનું
કારણ શું ? ૮૦૪
- આવકને નિઘ્યાત્વની અપેક્ષાએ કઈ રીતે પચ્ચક્ષણ હોય નહિ ? ૮૦૫
- શૂદ્રાદિરોગના નાશનો વિચાર તે આત્મધ્યાન ખરું કે ? ૮૦૬
- આવીશ તીર્થ કરના શાસનમાં ચાર મહાવ્રતનો ઉપચાર કયારે ? ૮૦૭
- દેવસિકાદિપ્રતિક્રમણો દિવસાદિથી બનેલા હોવાથી તે રીતે
બ્યવહાર થાય ? ૮૦૮
- આવીશ તીર્થ કરના સાધુઓનું અતિચાર લાગે ત્યારે પ્રતિક્રમણ
કરવાપણું. ૮૦૯
- આવીશ તીર્થ કરના સાધુઓ પ્રતિક્રમણ કોની સમક્ષ કરે ? ૮૧૦
- દૈવદ્રવ્યના રક્ષણમાં રૌદ્રધ્યાન કેમ નહિ ? ૮૧૧
- ક્ષાયોપશમિકસમ્યક્ત્વવાળો બેઈદ્રિયઆદિમાં જાય તો મરણ
વખતે શું હોય ? ૮૧૨
- ક્ષાયોપશમિક અને વેદક સમ્યક્ત્વમાં ભેદ. ૮૧૩, ૮૧૪
- ગણધરમહારાજ અંગપ્રવિષ્ટની રચના કયા અનુક્રમે કરે ? ૮૧૫
- કૃષ્ણમહારાજને દીક્ષા લેનારને નહિ રોકવાનો અભિગ્રહ
કેવી રીતે ? ૮૧૬

કલ્પસૂત્રમાં દેવદિગ્લિક્ષમાશ્રમણસુધીની પદ્મપરંપરાનું સમાધાન. ૮૧૭
એક સૂત્રના અનંતા મન્-પર્યાયો. ૮૧૮, ૮૧૯

દિગંબરાને આગમ-સમીક્ષાનો અવકાશ નથી ? ૮૨૦

દીક્ષિતને રોકવાને અંગે. ૮૨૧, ૮૨૨, ૮૨૩

મરીચિએ ભગવાનનું કહેલું જાણ્યું તેમાં અભિમાન શું ? ૮૨૪,

૮૨૫, ૮૨૬, ૮૨૭

છેટોપસ્થાપનીયચારિત્ર ક્યારથી ? ૮૨૮

કેશિકુમારનું સામાન્ય શ્રીતજ્ઞાનાપણું ? ૮૨૯

કેશિકુમારની શંકાઓ શ. માટે ? ૮૩૦

કેશિકુમારે વ્રત ગૌતમસ્વામી પાસે લીધું. ૮૩૧

દિગંબર અને શ્વેતાંબર કેવી જિનેશ્વર ભગવાનની મૂર્તિને માને ? ૮૩૨

તિથિઅંગેના પ્રશ્નો.

૮૩૩, ૮૩૪, ૮૩૫, ૮૩૬, ૮૩૭, ૮૩૮,

૮૩૯, ૮૪૦, ૮૪૧, ૮૪૨, ૮૪૪, ૮૪૫,

૮૪૬, ૮૪૭, ૮૪૮, ૮૪૯, ૮૫૦, ૮૫૧,

૮૫૨, ૮૫૩, ૮૫૪, ૮૫૫, ૮૫૬, ૮૬૨,

૮૬૩, ૮૬૪, ૮૬૬, ૮૮૮, ૮૮૯, ૮૯૦,

૮૯૯, ૯૦૦, ૯૦૧, ૯૨૦, ૯૨૧, ૯૨૨,

૯૨૩, ૯૨૪, ૯૨૫, ૯૨૬, ૯૨૭, ૯૨૮,

૧૨૦૧, ૧૨૦૨, ૧૨૧૪, ૧૨૧૫, ૧૨૧૬,

૧૨૧૭, ૧૨૧૮, ૧૨૧૯, ૧૨૨૦, ૧૨૨૧,

૧૨૬૭, ૧૨૬૮, ૧૨૬૯, ૧૨૭૦, ૧૨૭૧,

૧૨૭૨, ૧૨૭૩, ૧૨૭૪, ૧૨૭૫, ૧૨૭૬.

પ્રાણીશુનું કુલ કર્ષ અપેક્ષાએ નીચું ? ૮૪૩

જિનેશ્વરમહારાજઆદિની પૂજામાં થતી હિંસાની માફક

યજ્ઞાદિના હિંસામાં પાપ ખડું કે નહિ ? ૮૫૭

પાણી વિના વધારેલું શાક ખીજે દિવસે વાસી ગણાય કે નહિ ? ૮૫૮

બટાકાદિ સૂકવેલાનો નિષેધ.	૮૫૬
સર્વકુમાકારીઓને પોતાની જાહેન સમાન માનવી એ નિયમનું સમાધાન.	૮૬૦
૨૦ સ્વલાભીને અડકવામાં દોષ કેવી રીતે ?	૮૬૧
દરિતપાલરાજના સ્વનેનો કાળ સંબંધી ફળ વિચાર.	૮૬૫
સંયત્ત અને જ્ઞાનમાં ઉપકાર્યઉપકારક ભાવ.	૮૬૭
સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર ઉપયોગ રૂપે નથી પણ તત્ત્વશ્રદ્ધા અને પાપનિવૃત્તિના અધ્યવસાય રૂપે છે.	૮૬૮
ચક્ષુઆદિ દર્શનનું સમ્યક્પણ કેમ નહિ ?	૮૬૯
ખસ્તરો છટ્ટાદિના ભેગાં પ્રમ્યક્ષણો માનતા નથી તે શાસ્ત્રાનુસારી નથી ?	૮૭૦, ૮૨૯, ૮૩૮, ૮૮૩
તીર્થંકર સિદ્ધાંતની પદવીઓ સંસારચક્રમાં એકથી વધારે વખત આવી શકે ?	૮૭૧
ચક્રવર્તીઆદિપદવીઓમાં ભવનો નિયમ ખરો કે નહિ ?	૮૭૨
ચક્રવર્તીઆદિપદવી પામ્યા પછી તિર્યચગતિમાં પણ જાય ?	૮૭૩
નંદનમુનિના તપના દિવસનો હિસાબ.	૮૭૪
અવધિજ્ઞાન અંગેના પ્રશ્નો.	૮૭૫, ૮૭૬, ૮૭૯, ૮૮૦, ૮૮૫, ૮૮૬, ૮૮૭, ૧૦૮૬
ભગવદ્ગીતા વિશેષ અને તત્ત્વવાર્થમાં આવતા મતિજ્ઞાનના વિષયની સમજણ.	૮૭૭
ભેલકુમાર અંગેના પ્રશ્નો.	૮૭૮, ૮૮૮
કેવલજ્ઞાન વખતે મતિજ્ઞાનાદિ હોય કે ન હોય ?	
‘કેચિત્’નો ભાવાર્થ.	૮૮૧
મતિ અને શ્રુતજ્ઞાનની ભજનાનો ખુલાસો.	૮૮૨
ગ્રંથકુમાલને સ્ત્રીઓ એક કે બે ?	૮૮૩
હાલિક અને મહાવીરમહારાજનો સંબંધ કયારથી ?	૮૮૪

પ્રિયમિત્રના ભવમાં સાધુપણું અને દીક્ષા પર્યાયનો ખુલાસો. ૮૯૧

નંદનના ભવમાં રતિ-અરતિને નથી ગણ્યું તેનો ખુલાસો. ૮૯૨

આર્યરક્ષિતસૂરિજી ભદ્રગુપ્તસૂરિજીને નિર્યામણા કરાવ્યા પછી
ઉજ્જયિની આવ્યા ? ૮૯૩

કલ્પસૂત્રમાં ચાન્દ્રકુલનો અધિકાર નથી તેનો ખુલાસો. ૮૯૪

નાગેન્દ્રકુલ અને નાગિલીશાખાનો ખુલાસો. ૮૯૫

અભવ્યને આભોગિકમિથ્યાત્વ હોય કે ન હોય ? ૮૯૬

ચોમાસી ફરવાથી ત્રણ પખખીપ્રતિક્રમણ ઓછા થયાં તેનું સમાધાન. ૮૯૭

અતિમુક્તમુનિ અંગેના પ્રશ્નો. ૯૦૨, ૯૦૩, ૯૦૪, ૯૦૫,

આર્યરક્ષિતસૂરિજીના પિતાના પ્રસંગથી ચોક્કસપટ્ટો નિયમિત અને

માત્રકની પ્રવૃત્તિ થઈ ? કાલ કર્યો ત્યારે તેમના પિતા હતા ? ૯૦૬

વજ્રસ્વામીના ગૃહસ્થપર્યાયનું સમાધાન. ૯૦૭

આલોચણ આચાર્યાદિક સાધુઓ પાસેજ કેમ લેવાય ? ૯૦૮

વજ્રસ્વામીજી અને આર્યસમિતસૂરિજીનું પહેલા-પછીપણાનું

સમાધાન. ૯૦૯

શાસનપ્રભાવના માટેજ વજ્રસ્વામીજી ધુપો લાવ્યા. ૯૧૦

વજ્રસ્વામીજી સુધી કથંચિત્ વનમાં રહેનારા સાધુઓ હોય તો

ના ન કહેવાય. ૯૧૧

નન્દીસૂત્રના કર્તા અંગે. ૯૧૨, ૧૦૨૫

ચંદ્રકુલ અને ચંદ્રગચ્છ લખાય છે તેનું સમાધાન. ૯૧૩

આર્યરક્ષિતજીની દીક્ષિત થતી વખતે ઉંમર કેટલી ? ૯૧૪

આર્યરક્ષિતજીનો સ્વર્ગવાસ ક્યારે ? ૯૧૫

શ્રીકાલિકાચાર્યમહારાજ વખતે ઉજ્જયિનીમાં શાહી ગાદીએ બેઠો. ૯૧૬

કલ્પસૂત્ર વાંચન અંગે. ૯૧૮

સંવચ્છરીના પલટા અંગે. ૯૧૯

પદ્મપર્વીધરાધરવિચારમાં ભૂલો. ૯૧૭, ૯૧૮, ૯૧૯,

ગોશાળાના જીવતાં તેના કેટલા સ્થવિરો ભગવાન પાસે આવ્યા ? ૯૨૦
ઉત્સવકંદકુદ્દાલના કર્તાનો નિર્ણય. ૯૩૧

પર્યુષણની અઠાઈમાં ચાર આવણના અને ચાર ભાદરવાના
દિવસો જોષ્ઠએજ એમ કહેનારા સાચા છે ? ૯૩૨

આવકની પહેલી પ્રતિમા કયારે હોય ? ૯૩૩

પૌષ્ઠની વ્યાખ્યા અને કર્તવ્યપણું. ૯૩૪

જાતિસ્મરણમાનને સંશિષ્ઠાન તરીકે ગણવાનું સમાધાન. ૯૩૫

સચિત્તઆહારને છોડે તો આરંભ કેમ છૂટે રહે ? ૯૩૬

આવનાર સાધુને ઉતરવાની વિનંતી ન કરનાર અને

વગર રજાએ ઉતરનારના દોષનું સમાધાન. ૯૩૭

પ્રવ્રજ્યા વખતે ઓથો મુહપત્તિ અને ચોલપટ્ટો સાથે દેવાય ? ૯૩૮

સરખા સમુદાયવાળાનું પરસ્પર કર્તવ્ય શું ? ૯૪૦

સાધુની વૈયાવચ્ચમાં સાધુએ કરવા યોગ્ય વિધાન. ૯૪૧

દ્રવ્યપૂજા અંગેના પ્રશ્નો. ૯૪૨, ૯૪૩

જયવીરરાયની ગાથાનો નિર્ણય. ૯૪૪

ચતુર્વિધ સંધને સાધ્વી કે આવિકાની થોય વિગેરે ન કહ્યે ? ૯૪૫

નમ્રત્યુણ્યઆદિથી ભગવાનની મૂર્તિ આગળ કરાતું દેવવંદન તે

ચૈત્યવંદન કહેવાય ? ૯૪૬

પાકાદિ આરંભનું કાર્ય આવકે જાતેજ જયણાર્થી કરવું શું ? ૯૪૭

સ્વાધ્યાયાદિમાં વિકલ્પે એકલા ધરિયાવહિયા. ૯૪૮

પુષ્પના હાર કેટલા પ્રકારના ભગવાનને ચડાવાય ? ૯૪૯

હરણિયાને બળદેવ ઉપર પૂર્વભવનો રાગ. ૯૫૦

આવક, આવિકાના કુલ, ગણ હોય કે ન હોય ? ૯૫૧

‘નમો અરિહંતાણં’ ના બહુવચનનો ખુલાસો. ૯૫૩

જિનમિત્તના અભાવે સ્થાપનાની સાક્ષીએ દેવવંદન કરાય ? ૯૫૪, ૧૦૦૦

અન્યદર્શનોમાં જે સુંદર કહેવું છે તે જિનેશ્વરમહારાજના

શાસનનું છે ?

૯૫૫

- ઉદ્ધાપનનું શાન્તિસૂરિમહારાજ વિગેરેના પ્રાચીનગ્રન્થોમાં પણ
કહેવાપણું. ૯૫૬
- જિનેશ્વરમહારાજની પ્રતિમા મુક્તિ પામતા આકારનીજ હોય ? ૯૫૭
- શ્રમણસંઘના છતા, અછતા દોષોને ગોપાવનાર મોક્ષને પામે છે. ૯૫૮
- ‘ભગવાન્ તીર્થ’ કરમહારાજ તે ભવમાં આરાધક હોય નહિ’ એ
કથન અણસમજીનું છે. ૯૫૯
- જીવ, કર્મ અને ઉભયનો યોગ અનાદિનો છે કે નહિ ? ૯૬૧
- જીવ અને કર્મનો સંયોગ અનાદિનો છે. સંયોગ કારણ અને
સંસાર કાર્ય છે. ૯૬૨
- ‘જીવ અને કર્મના યોગનો સર્વથા વિયોગ એજ મોક્ષ’ એમ
કહેનારના રામ બોલાવે. ૯૬૩
- ‘ઉસ્સુત્તમણુવદ્ધ’ એ નિશીથભાષ્યની ગાથાનો પરમાર્થ શો ? ૯૬૪
- પુંડરીકસ્વામીની આગળ કરાતું ચૈત્યવવંદન અરિહંતશબ્દના
પર્યાયને અંગે છે. ૯૬૫
- ‘તિક્કલમન્નયર’ એથી પુષ્પાદિકમાં હિંસાદિનો નિષેધ ન થાય. ૯૬૬
- સામાયિકમાં ‘વંદણવત્તિયાણ’ ને અંગે. ૯૬૭, ૯૬૮
- ચિલાતીપુત્રે ઉપશમ, વિવેક અને સંવરપદનો અર્થ
પૂર્વભવના અવ્યાસથી જાણ્યો. ૯૬૯
- સર્વાંગસુંદર વિગેરે તપોનું સર્વાંગસુંદરપણું તો પ્રાસંગિક
છે, અને મુખ્ય ફળ તો મોક્ષપ્રાપ્તિ છે. ૯૭૦
- ચત્યવંદન, સ્તવ અને સ્તુતિ અંગેના પ્રશ્નો. ૯૭૧, ૯૭૨, ૯૭૩,
૯૭૪, ૯૭૫, ૯૭૬, ૯૭૭, ૯૮૧, ૧૦૦૧, ૧૦૦૨
- જિનેશ્વરમહારાજના શાસનમાં સર્વદા સ્યાદ્દાદપણું. ૯૭૮
- જૈનમત પ્રમાણે નિત્યાનિત્યની વ્યાખ્યા શી ? ૯૭૯
- સિદ્ધાચળજીનું શાશ્વતપણું કેમ ? ૯૮૦
- તપચિંતવનમાં ચોત્રીશભક્તાદિ લેવાનું કારણ શું ? ૯૮૨
- ‘નિવ્વુદ્ધપદસાસનય’ ના અંગે પ્રશ્નો. ૯૮૪, ૯૮૫, ૯૮૬

નિશ્ચય અને વ્યવહારધર્મ કયાં હોય ?	૯૮૭
નિશ્ચય અને વ્યવહાર ધર્મનું સ્વરૂપ શું ?	૯૮૮
સકામનિર્જરા કયારે થાય ?	૯૮૯
સકામનિર્જરા સિવાય મોક્ષ થાય ?	૯૯૦
મોક્ષ કેનો અને કેનાથી ?	૯૯૧
આસન્નભવીજ ધર્મમાં રસિયો થાય.	૯૯૨
જીવના અંગે પ્રશ્નો.	૯૯૩, ૯૯૪
શરીરનો માલીક અને પાચનાદિ ક્રિયા કરનાર કોણ ?	૯૯૫
આત્મા અરૂપી હોવાથી કેવલજ્ઞાત્રી જણાય.	૯૯૬
મહાત્મીર મહારાજ્યના સંવત્ અને વિક્રમ સંવત્ વચ્ચે	
પાલકાદિરાજ્યો લેવાનું કારણ શું ?	૯૯૭
જ્ઞાનનો સ્વભાવ વિશેષ મુખ્યક પદાર્થ જાણવાનો છે તે	૧૦૦૩
વિગેરે	૧૦૦૪, ૧૦૦૫
પ્રાતિહાર્ય અંગેના પ્રશ્નો.	૧૦૦૬, ૧૦૦૭, ૧૦૦૮
નિર્જોદ અંગેના પ્રશ્નો.	૧૦૦૯, ૧૦૧૦, ૧૨૪૫
શ્રુતઅજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનમાં સર્વજ્ઞવૈભાવ	
ન્યૂનાધિક્યનો નિયમ નથી.	૧૦૧૧
ઉપધાનની ક્રિયાની જરૂર.	૧૦૧૨
અવસર્પિણી અને ઉત્સર્પિણીમાં તીર્થસ્થાપના અને	
પ્રવૃત્તિનો કાલ મહત્ત્વનો કાલ ગણાય.	૧૦૧૩
પરલોકાદિ ન માને પણ સદાચારઆદિથી ચાલે તે સારો	
ગણાય કે નહિ ?	૧૦૧૪
જાવજીવ મુધી તિથિના લીધેલા નિયમવાલાને	
ઉપધાનાદિમાં ક્રિયા એવડી કરવી પડે ?	૧૦૧૫
મગધ્વીના અંગે.	૧૦૧૬, ૧૧૩૫
નવકાર અને લોગરસના શ્વાસોચ્છવાસનું પ્રમાણ શાસ્ત્રમાં છે ?	૧૦૧૭

- કૃષ્ણ અપરકંકામાં કેવી રીતે ગયા ? ૧૦૧૮
- ગિનકદંપી અને પ્રતિમાધારીમાં તફાવત શું ? ૧૦૧૯
- નિહવના અંગે કાચોત્સર્ગ. ૧૦૨૦
- સૂર્યાભિદેવે કરેલી પૂજામાં નિર્જરા કહેતી ? ૧૦૨૧
- તામલીતાપસ ઈન્દ્રપણે ઉપજી પર્યાપ્તો થતાં સમ્યક્ વ પામ્યો. ૧૦૨૨
- શેલકઆદિ તેવી અવસ્થાએ યથાચ્છંદાચારવાળા ગણાયા છે. ૧૦૨૩
- ચક્રવર્તીએ ભોગો માટે કરેલા વૈક્રિયશરીરદ્વારા ઔદારિક પુદ્-
ગલોથી ગર્ભ રહી શકે છે. ૧૦૨૪
- વિષ્ણુકુમારના વૈક્રિયને અંગે. ૧૦૨૬
- નવકાર અપૌરુષેય કેમ નહિ ? ૧૦૨૭
- ચંદનખાલાઆદિ ગણધરમહારાજ પાસે લાણી શકે. ૧૦૨૮
- આર્યરક્ષિતસૂરિ પછીથી સાધ્વીઓને આચારપ્રકરણઆદિ
લાણવાની મનાઈ જણાય છે. ૧૦૨૯
- પરમાણુમાં એક રસ, એક ગંધ, એક રૂપ અને એ સ્પર્શ હોય. ૧૦૩૦
- યોગની ક્રિયાવાળા આગમો કહેવાય છે અને તે સિવાયના સૂત્રો
કહેવાય છે. ૧૦૩૧
- દેવતાઓ મૂળ શરીરે બહાર જતા નથી. ૧૦૩૨
- દેવતાઓને લોભાહાર હોય ? ૧૦૩૩
- ગભંજોને પ્રથમ શુક્ર અને રૂધિરનો આહાર હોય. ૧૦૩૪
- અરિહંતાદિ ચાર પદોમાં પણ સર્વશબ્દ જોડવો એવું અભય-
દેવસૂરિ જણાવે છે ૧૦૩૫
- સોલ પહોરની દેશનામાં દેવતાઓની હાજરી હોવાથી દિવસ
જેવું હોય અને તેથી ચતુર્વિધ સંધ હોય. ૧૦૩૬
- કાલિક-ઉત્કાલિકની વ્યાખ્યા શી ? ૧૦૩૭
- પદ કોને કહેવાય ? ૧૦૩૮, ૧૦૪૨, ૧૧૪૨
- મહાવિદેહમાં વર્ણની વ્યવસ્થા હોય ? ૧૦૩૯

મહાવિદેહમાં મિથ્યાદર્શનો હોય.	૧૦૪૦
અગ્યારઆદિપૂર્વોનો સાથે વિચ્છેદ થયો છે.	૧૦૪૧
‘અવરજ્ઞેઽવિ ન કુપ્પદ’ એ શમના લક્ષણની વ્યાખ્યા.	૧૦૪૩
ગિરિરાજ ઉપર ચોમાસામાં ચઢવાનો નિષેધ કેમ?	૧૦૪૪
નારકીમાં જતા દેવતાઓને અવધિમાં વાંધો આવતો નથી ?	૧૦૪૫
	૧૦૪૬, ૧૦૪૭, ૧૦૪૧
પરમાધામિઓએ કરેલી નારકીની પીડાને અંગે.	૧૦૪૮, ૧૦૪૯, ૧૦૫૦
સ્વયંસંબુદ્ધપણું અવધિજ્ઞાનથી હોય ?	૧૦૫૨, ૧૦૫૩
શ્રુતજ્ઞાનના અંગે.	૧૦૫૪, ૧૧૮૬, ૧૧૮૭, ૧૧૮૮, ૧૧૮૯, ૧૧૯૨
ખીજા દર્શનનું દ્વાદશાંગી પછી થવાપણું કે પહેલાં ?	૧૦૫૫
ભાષ્ય અંગેના પ્રશ્નો.	૧૦૫૬, ૧૦૫૮
ભદ્રગાહુસ્વામીનો નિર્ણય.	૧૦૫૭
‘ઉપ્પન્ને ઇ વા’ કહેવાનો હેતુ ?	૧૦૫૯
પૂજા પછી મનની પ્રસન્નતા થાય ?	૧૦૬૦
‘સમ્યગ્દર્શન૦’ આદિ ભિન્નપદોથી મોક્ષ જણાવવાનું કારણ શું ?	૧૦૬૧
સદ્ભૂતપદાર્થની અશ્રદ્ધાને અંગે.	૧૦૬૨, ૧૦૬૩
પર્યુપણાકલ્પમાં માહણ્ય-કુલ કહેવાનો હેતુ ?	૧૦૬૪
પૂજા સાવધ ગણાય ?	૧૦૬૫
અનુકંપાદાનથી ભોગાદિની પ્રાપ્તિ થાય છતાં નિર્જરા નજ થાય	
એમ ખરું ?	૧૦૬૬
દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ અને ભાવસમ્યક્ત્વ કેાને કહેવું ?	૧૦૬૭
દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થવામાં અપૂર્વકરણની જરૂર ખરી ?	૧૦૬૮
ધર્માસ્તિકાયાદિક આજ્ઞાગ્રાણ્ય કે દાષ્ટાન્તિક ?	૧૦૬૯
શમઆદિલક્ષણ કયા સમ્યક્ત્વમાં હોય ?	૧૦૭૦
દ્રવ્ય અને વ્યવહાર-સમ્યક્ત્વમાં ફરક શો ?	૧૦૭૧
ભાવ અને નિશ્ચય-સમ્યક્ત્વમાં ફરક શો ?	૧૦૭૨

- નશ્ચય અને કારક-સમ્યક્ત્વમાં ફરક શો ? ૧૦૭૩
- માપતુષઆદિને જિનવચનની પ્રતીતિ અને શ્રદ્ધા શાથી ? ૧૦૭૪
- સમ્યગ્દર્શનના અંગે. ૧૦૭૫, ૧૨૦૬, ૧૨૦૭, ૧૨૦૯
- આવશ્યક અને તત્ત્વાર્થમાં આવતી અનુકંપામાં ફરક શો ? ૧૦૭૬
- દ્રવ્યનિક્ષેપા દ્રવ્યનું લક્ષણુશી રીતે સમજવું ? ૧૦૭૭
- ‘આણાગિજ્ઞો અત્યો’ એ ગાથાના અંગે. ૧૦૭૮, ૧૦૭૯
- ‘યથોક્તનિમિત્તં તત્ત્વાર્થં’ શ્લોક અને
 ‘ક્ષયોપશમનિમિત્ત :’ દ્વિગં ને અંગે. ૧૦૮૦
- ઉમાસ્વાતિનું ઉચ્ચનાગરીપણું છે તે કેમ ? ૧૦૮૧
- તત્ત્વાર્થભાષ્યના સ્વોપચ વિષે. ૧૦૮૨, ૧૦૮૯, ૧૦૯૨, ૧૦૯૩
- ‘નિર્દેશં’ કહ્યા છતાં ‘તન્નિર્ગાદં’ સૂત્ર કહેવાની
 જરૂર શી ? ૧૦૮૩, ૧૦૮૪, ૧૦૮૫
- જીવના અંગે દ્રવ્યનિક્ષેપાનો નિષેધ કેમ ? ૧૦૮૭, ૧૦૮૮
- ચારિત્રની વિપરીતતા માટે મિથ્યાચારિત્ર અને અચારિત્ર
 કેમ નથી ? ૧૦૯૦
- ‘હિંસા’ શબ્દ વાપર્યા છતાં ચારિત્રશબ્દની જરૂર શા માટે ? ૧૦૯૧
- નેગમઆદિનયો પ્રમાણના અંશરૂપ છતાં ‘પ્રમાણનયૈઃ’ શા માટે ? ૧૦૯૪
- નયો કહેવાની શી જરૂર ? ૧૦૯૫, ૧૦૯૬
- જ્ઞાનપક્ષમાં દેશવિરાધના તો ક્રિયાપક્ષમાં દેશવિરાધના જોઈએ
 કે નહિ ? ૧૦૯૭
- સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિની શ્રદ્ધાનો નિયમ શી રીતે ? ૧૦૯૮
- પ્રતિક્રમણની આદિમાં દેવવંદન કરવાની આવશ્યકતા ખરી ? ૧૦૯૯
- સામાયિકમાં જે ઘડી ન જોઈએ એમ ખરું ? ૧૧૦૦
- ઉગ્ગમે સૂરે આદિ પચ્ચક્ષણાણુના અંગે પ્રશ્નો. ૧૧૦૧, ૧૧૦૨,
 ૧૧૦૩, ૧૧૦૪
- સ્થિર અને અસ્થિર, શુભ અને અશુભ અંગેના પ્રશ્ન. ૧૧૦૫

અરિહંતમહારાજ કે આચાર્યાદિના નામિ નીચેના અંગે પૂછાય. ૧૧૦૬	૧૧૦૬
કાઉરસગમાં પડતી આડ અંગે. ૧૧૦૭	૧૧૦૭
શાસનદેવતાની પ્રક્ષાલન પૂજા કરાય ? ૧૧૦૮	૧૧૦૮
દહેરાસરમાં અશુચિના અંગે. ૧૧૦૯	૧૧૦૯
આવકના અતિચારમાં બેસતાં નવકાર ન લણ્યો તેનો ખુલાસો. ૧૧૧૦	૧૧૧૦
ત્રણ કાલ ગણવાનો ખુલાસો. ૧૧૧૧,	૧૧૧૧,
કામળીમાં કપડો રાખવાના અંગે. ૧૧૧૨	૧૧૧૨
૧૧૨૫, ૧૧૨૬, ૧૧૨૭, ૧૧૨૮	
આત્મામાં કેવલજ્ઞાનને અંગે પ્રશ્ન. ૧૧૧૩	૧૧૧૩
સમ્યક્ત્વીની બધી પ્રવૃત્તિમાં નિર્જરા થાય કે નહિ ? ૧૧૧૪	૧૧૧૪
ગમે તેવી સંસારની પ્રવૃત્તિમાં સમ્યક્ત્વીને કર્મ લાગે કે નહિ ? ૧૧૧૫	૧૧૧૫
સમ્યક્ત્વી કોઈનું ખૂન થવું કે બચાવવું માને કે નહિ ? ૧૧૧૬	૧૧૧૬
જડ એવા કર્મે આત્માને કેમ લાગે ? ૧૧૧૭	૧૧૧૭
આત્માને ત્રણ રતનની પ્રાપ્તિ શાથી થાય ? ૧૧૧૮	૧૧૧૮
વ્રતઆદિની પ્રવૃત્તિથી નિર્જરા ખરી કે નહિ ? ૧૧૧૯	૧૧૧૯
આત્મભાવની સ્થિરતામાં ક્રિયાની જરૂર ખરી કે નહિ ? ૧૧૨૦	૧૧૨૦
વ્યવહારચારિત્ર મોક્ષનું કારણ છે કે નહિ ? ૧૧૨૧	૧૧૨૧
સમ્યક્ત્વી સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયા પછી ગુરૂ અને આરંભ- પરિગ્રહ માને કે નહિ ? ૧૧૨૨	૧૧૨૨
‘અમાવિતાપર્ષદ્’ માટે. ૧૧૨૩	૧૧૨૩
દીક્ષા પંચાશકમાં સમવસરણની રચના કરી પુષ્પ નાખવાના અધિકાર વિષે. ૧૧૨૪	૧૧૨૪
મનઃપર્યવશાનના અંગે. ૧૧૨૫	૧૧૨૫
વ્યતિરિક્તદ્રવ્યનન્દીમાં વાજીંત્ર લેવાય ? ૧૧૩૦	૧૧૩૦
નન્દીસૂત્રમાં ‘પચ્ચક્ષલ’ દુવિદ્ધ’ આમ કેમ ? ૧૧૩૧	૧૧૩૧
જ્ઞાનના પૂજનનું અને સૂત્રની ભોલીનું દ્રવ્ય શેમાં વપરાય ? ૧૧૩૨	૧૧૩૨

જિનેશ્વર મહારાજ જિનકલ્પી છે ?	૧૧૩૩
‘તદ્વાચિદ્’ સમણ’ માહણ’ વા’ અંગે.	૧૧૩૪
રોહિણી તપને અંગે.	૧૧૩૬
તીર્થ કરોને પ્રમાર્જનની જરૂર ખરી ?	૧૧૩૭
અન્નભૂતાં કાચું પાણી પીવાય તેની આલોચણ અંગે.	૧૧૩૮
રથનેમિ અને રાજમતીનું વરસાદને લીધે સમુદાયથી જુદા	
પડી ગુફામાં આવવું થયું ?	૧૧૩૯
કૃષ્ણમહારાજઆદિ નિરૂપકમઆયુષવાળાને ઉપદ્રવ અંગે.	૧૧૪૦
જિનનામ બાંધવાને અંગે.	૧૧૪૧
ઉપાંગ એટલે શું ?	૧૧૪૩
આચારાંગાદિમાં વિસ્તારથી કહેલા સૂત્રોના ખુલાસો	૧૧૪૪
ગીતાર્થની નિશ્ચિતતામાં પણ સાધુપણ હોય ?	૧૧૪૫
ભગવાનને બે વર્ષ ગૃહસ્થપણમાં	
રહેવા વિષે.	૧૧૪૬, ૧૧૪૭, ૧૧૪૮, ૧૧૪૯
મરણમાં ભક્તોને મહોત્સવ માનનારાઓને અંગે.	૧૧૫૦, ૧૧૫૧,
પ્રાકૃત ભાષામાં સૂત્રો રચાયાં તે સહેલાઈથી સમજવા માટે છે ?	૧૧૫૨
પૂર્વેમાં સંસ્કૃત ભાષા હતી ?	૧૧૫૩
આત્યારે સાધ્વીઓને અંગમાં આચારાંગ સિવાય ભણવાનો	
નિષેધ કેમ ?	૧૧૫૪
નિહત્વોના અંગે	૧૧૫૫, ૧૧૫૬
તીર્થ કરો પણ કાલબળે ઓછી તાકાતત્રાળા હોય પરંતુ તે	
કાલે અન્ય કરતાં અતુલબક્ષી હોય.	૧૧૫૭
આવશ્યકસૂત્ર અંગબાહ્યમાં આવી શકે	૧૧૫૮
જિનકલ્પી સાધુઓને ગોચરી લેવા વિષે.	૧૧૫૯
ન મળે ત્યારે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય ખાસ રહેજો લેવાય નહિ.	૧૧૬૦
માત્રક અને પાત્રકનો ખુલાસો.	૧૧૬૧
આલોચણમાં આવતા કલ્યાણકશબ્દનો અર્થ શો ?	૧૧૬૨

દેવદ્વિગણિક્ષમાશ્રમણુભહારાજને અગ્યારઅંગનું

સંપૂર્ણ જ્ઞાન હતું.	૧૧૬૩
દશ પૂર્વધર કેટલા ?	૧૧૬૪
ક્ષય અને વિસંયોજના કોને કહેવાય ?	૧૧૬૫
સૂર્યનું ઉગવું અને આથમવું નિયતદિશામાં જતાં ચંદ્રમાં ફરક કેમ ?	૧૧૬૬
સૂત્રપૌરસી અને અર્થપૌરસીનો ટાઈમ કયો ?	૧૧૬૭
કેવલજ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી તીર્થકરોને ક્યા ચારિત્રવાળા ગણવા પડે ?	૧૧૬૮
ભદ્રબાહુસ્વામી પહેલાં પણ નિર્ધુક્તિ હતી ?	૧૧૬૯
પાક્ષિકઆદિની વ્યાખ્યા.	૧૧૭૦, ૧૧૮૦
કલ્પસૂત્રનું આટલું પ્રમાણ પૂર્વે પણ હતું ખરું ?	૧૧૭૧
કલ્પસૂત્રમાં આવતી ભદ્રબાહુસ્વામીજી પછીની પાટોનો ખુલાસો	૧૧૭૨
દશાશ્રુતસ્કંધ સ્વતંત્ર રચાયું નથી તેની નિશાની છે ?	૧૧૭૩
અપૃથક્ત્વાનુયોગ એટલે શું ?	૧૧૭૪
પર્યુપણાકલ્પને દશાશ્રુતસ્કંધનું આક્રમ્યું અધ્યયન શાથી ગણવું ?	૧૧૭૫
તીર્થકરનામકર્મ અંગે.	૧૧૭૬, ૧૧૭૭, ૧૧૭૮, ૧૧૭૯
શાસ્ત્રની આદિ વિગેરેમાં મંગલ કરવા વિષે.	૧૧૮૧, ૧૧૮૨, ૧૧૮૩
મતિઆદિ પાંચજ્ઞાનોના અંગે.	૧૧૮૪, ૧૧૮૫
‘જહ જહ વહુસ્સુઓ’ એ ગાથાનું તાત્પર્ય.	૧૧૮૦
નયાસ્તથ સ્વાત્પલાહિષ્ણતા દ્વમે’નો ભાવાર્થ શો	૧૧૮૧
સમ્યક્ અને મિથ્યા જ્ઞાન અંગે.	૧૧૮૨, ૧૧૮૪, ૧૧૮૫, ૧૧૮૬, ૧૧૮૭, ૧૨૦૪, ૧૨૦૫
હરિભદ્રસૂત્રીજી પૂર્વજતશ્રુતના વિચ્છેદકાલની નજીકમાં	૧૧૮૮
દષ્ટિવારના પાંચભેદો કેમ છે ?	૧૧૮૯

પ્રશ્નવ્યાકરણ અંગે.

૧૨૦૦, ૧૨૦૩

ઉત્સવભાષકોને અનંતસંસાર રખડવાનો નિયમ ખરો ?

૧૨૦૮

નદીજીને અધ્યયન તરીકે કેમ કહેવાય છે ?

૧૨૧૦

પંચપરમેષ્ઠી નમસ્કાર શ્રુતસ્કંધ કેમ ?

૧૨૧૧

આવશ્યકચૂર્ણિના કર્તા કોણ ?

૧૨૧૨

છુટાપરમાણ્યમાં વર્ણ, ગન્ધ, રસ અને સ્પર્શનો પદ્ધતિ થાય ?

૧૨૧૩

વ્યવહાર અને અવ્યવહારરાશિ અંગે.

૧૨૨૬, ૧૨૨૭, ૧૨૨૮,

૧૨૨૯, ૧૨૩૦, ૧૨૩૧, ૧૨૩૨, ૧૨૩૩, ૧૨૩૪, ૧૨૩૫,

૧૨૩૬, ૧૨૩૮, ૧૨૪૪, ૧૨૪૫, ૧૨૪૬, ૧૨૪૭, ૧૨૪૮

અસવ્ય સિવાયના ત્રસપણું પામેલા જીવો કોષ્ઠપણ કાલે

મોક્ષે જાય કે કેમ ?

૧૨૩૭

પરમાધામીને કઈ અને કેટલી લેશ્યા હોય ?

૧૨૩૯

બાવીશ તીર્થ કરના શ્રાવકોને કેટલાં પ્રતિક્રમણ ?

૧૨૪૦

ભરત અને મહાવિદેહમાં યુગપદ્ધતિમાં સમયનું આંતર ?

૧૨૪૧, ૧૨૪૨

મૂળાના કંઈ સિવાયના સ્પર્શ અંગે કેટલી જગોપર વપરાય છે.

૧૨૪૨

મેઝની વાવડીયોમાં વિકલેન્દ્રિયનો અસંભવ નથી.

૧૨૪૩

તીર્થ કરમહારાજ સિવાયની વિજયોમાં કેવલીનો અસંભવ નથી.

૧૨૪૪

સાંજના પડિલેહણનો કાળે વોસરાવી ધરિયાવહિ કરવી કે કેમ ?

૧૨૪૬

આર્દ્રકુમાર અંગે. ૧૨૪૭, ૧૨૪૮, ૧૨૪૯, ૧૨૫૦, ૧૨૫૧, ૧૨૫૨

‘નમોસ્તુ જ’ અંગે.

૧૨૫૩

તપને અંગે

૧૨૬૦, ૧૨૬૧, ૧૨૬૨, ૧૨૬૩

‘નમોઽર્હત્ સિદ્ધાચાર્યોપાધ્યાયં’ સ્ત્રીઓ ખેલી શકે કે નહિ ?

૧૨૬૪

અંકારારાવસારાં એ ગાથા સાથે કેમ ખેલાય છે ?

૧૨૬૫

‘નમોસ્તુ વર્ણમાનાયં, વિશાલલેચનં’ સ્ત્રીઓ કેમ

નથી ખેલતી ?

૧૨૬૬

જુગાર નિવારણ પદ

(રાગ-ઝેર ગયાં ને વેર ગયાં)

સજ્જન યહ શીખ ધાર હૃદયમે, વરને હરદમ જૂઆ રે ।
 જિસસેં અપને દિલમેં દેખો, અધમપણા જ્યુ' ભૂઆ રે ।
 નહિ કિરિયાણા બેગારી નહિ, નહિ વિદ્યા મન છૂઆ રે સ૦૧
 ધન લેનો ધારે નિજ મનસેં, ફજુલ હરામકા કીના રે ।
 પાંવે તબલી ન તકલીફસેં, દામ કિમ્મત નહિ ચીના રે સ૦૨
 રાત દિવસ સજ્જનસેં દેખી, દુજાન સંગ ગવેષી રે ।
 નરક નિગોદકે કૂપમેં ડાલે, કર્મનિકાચિત રેખી રે સ૦૩
 લંપટ નિર્લજ લોક હરામી, સાથમેં અહનિશ રહેતા રે ।
 ભવતારણ પ્રભુ ગુરુ અરુ ધર્મ, નવી મનમેં સદહતા રે સ૦૪
 વ્યસન સકલકા મૂલ હે જૂઆ, કંથાચાર્ય નિહાલો રે ।
 ચોરી પરદારા ફિર મઘેં, માંસે ખેલત કાલો રે સ૦૫
 પાંડવ પાંચ જગતમેં જાહિર, રાજ્ય લંડાર ને દેશો રે ।
 ચોરતકું પણ હાર ગયે સખ, દેખો ધૂતકા વેશો રે સ૦૬
 મહાભારત જગમેં જુદ ચઢાવા, હુવા ઈસી જૂઆસેં રે ।
 પ્રાણી ચિત્તમેં ચેત તને અખ, જૂઆ યહ સુખ વાસેં રે સ૦૭
 રાજ્યપતિ નળ વિદ્યાનિધિ વળી, અશ્વ વિદ્યા એક દીવો રે ।
 હાર ગયા કુલ દઈ દમયંતી, શીલચણ ચિરજીવો રે સ૦૮
 જગમેં પીણુ દેખો સદાસેં, અપને બાનકો ખોતે રે ।
 ધન કણ કંચન નારી ખોકે, જૂઆ સેં નિત રોતે રે સ૦૯
 સુણ સજ્જન યહ સદ્ગુરુ શીખા, પરિહર જૂઆ મનસેં રે ।
 શ્રીજિનઆગમવચનસુધારસ, આનન્દ લહેરો વરસેં રે સ૦૧૦

॥ नमोस्तु नं समणस्स भगवओ महावीरस्स ॥

आगमोद्धारक सંગ्रह २६

सागर सभाधान

प्रश्नकार-अनुविध संध.

सभाधानकार-आगमोद्धारक आगमद्विवाकर तपागच्छीय
जेनाचार्य श्री श्री श्री १००८ श्रीमद् आनंदसागरसूरीधर
महाराज.

प्रश्न ७५१-शास्त्रना पुरावा छतां अनुकरणीयताने निषेध पकडी
राप्ते तेनुं शुं ?

सभाधान-कदाग्रहने वश थयेलो अनुष्य से'कडो वज्रत शास्त्रना
पुरावा साथे मोक्षार्थ अनुष्ठान अनुकरणीय छे, अमे नष्टावाया छतां
अन्यान्यवातोने नामे अनुकरणीयताने निषेध करेज नय तेने शुं कहेवुं ?

प्रश्न ७५२-डोर्ध पक्ष भासकल्पादि विहारोनी भाइक आगम
नामने विहार छे ?

सभाधान-आगम नामने व्यवहार शास्त्रमां स्थाने स्थाने होवा
छतां आगमव्यवहारथी विहार करनारने मध्यमपद लोपथी आगम-
विहारशब्द ब्रमण्यमां वापर्यो अने छतां न समजे तेने उपाय शे ?

प्रश्न ७५३-नहि पडवाना निश्चयपूर्वकज अमे प्रतादि छ' अमे
छीअे अमे कहेवाय अर ?

सभाधान-तथाविध ज्ञान विनाना अनुष्यो नहि पडवाना निश्चय-
थीज अमे प्रतदान आदि करीअे छीअे अमे नष्टाववा उद्धार पडे
ते साहस !

પ્રશ્ન ૭૫૪—જૈનશાસ્ત્રોમાં મુહૂર્તાદિક જોવાનાં ક્યાં છે તે પોષ અને આષાઢ સિવાયના માસની વૃદ્ધિ માનનારા ટીપણાં કે બીજાં ?

સમાધાન—લૌકિક ટીપણાને શાસ્ત્રાનુકૂલ માનવાના આગ્રહની મુખ્ય-રક્યાદી ન લેવી. કોઈ પણ કાર્યમાં મુહૂર્તાદિક જોવાની જરૂર નથી એમ કલ્પનારને ધન્ય છે.

પ્રશ્ન ૭૫૫—ભગવાન મહાવીર મહારાજે કરેલા ગર્ભવાળા અભિ-પ્રદમાં અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગને કારણ માનવું કે નહિ ?

સમાધાન—માતૃપિતાના અત્યંત સ્નેહને અવધિજ્ઞાનથી જાણ્યો છે, તેથી તે રૂપે કારણ ગણવું અને મારી દીક્ષા ક્યારે થશે? માતાપિતા કાલ ક્યારે કરશે? એ વિગેરે સંબંધી ઉપયોગ નથી મહેલ્યો, તેથી તે બાબત અવધિનો ઉપયોગ કર્યો નથી એમ સમજવું.

પ્રશ્ન ૭૫૬—લઘુવંદનસૂત્ર કેટલું પ્રાચીન છે અને તેમાં ‘જવણિ-જળએ’ (યાપનીયયા) વંદનો અર્થ શો ?

સમાધાન—વંદન આવશ્યકમાં ગુરૂને સંક્ષેપથી વંદન કરાય ત્યારે ‘મત્યણ વંદામિ’નું વંદન કરાય ને તેથી લઘુવંદન બને, ‘ઈચ્છામિ’થી પ્રશ્ન છે, અને ‘મત્યણ વંદામિ’ વંદન છે માટે વંદનાવશ્યકની માફક સર્વતીર્થે એ હોય, ને કાણુમાં રાખેલ ઇન્દ્રિય અને મનની પ્રવૃત્તિથી એવો અર્થ ‘જાવણિજ્જાણે’ નો કરાય છે.

પ્રશ્ન ૭૫૭—દરેક આરા માગીને કરાતા કાર્યમાં આદેશ મળ્યા પછી માગનાર પાછો ‘ઈચ્છ’ કહે છે તેનું તત્ત્વ શું ?

સમાધાન—જૈનધર્મમાં કોઈપણ કાર્ય મુખ્યતાએ બલાભિયોગે કરા-વવાનાં હોતાં નથી પણ ઇચ્છાકારથી કરવાનાં હોય છે. તે અર્થદાથી દરેક આદેશ મળતાં ‘ઈચ્છ’ કહેવામાં આવે છે અર્થાત્ આદેશ મળ્યો તે કરવામાં પણ પોતાની ઇચ્છા જાહેર કરે છે.

પ્રશ્ન ૭૫૮—શ્રીચતુર્વિધ સંધમાં મુખ્ય અંગ તરીકે સાધુઓ છતાં સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા એ રૂપે શ્રીચતુર્વિધ સંધ ગણાય છે તેમાં સાધુ-સાધ્વીઓ પંચમહાવ્રતધારક, અઢાર હજાર શીલાંગને ધારણ કરનાર જ હોય પણ શ્રાવક-શ્રાવિકા એ શ્રીસંઘના પરિવાર રૂપે પણ ક્યારે ગણાય ?

સમાધાન—વ્યવહારથી આત્મકલ્યાણને કરનાર શ્રીજિનવચનને હિતશુદ્ધિથી સાંભળે તે સર્વને શ્રાવક-શ્રાવિકા ગણાય અર્થાત્ દેશ-વિરતિ, સમ્યક્ત્વ કે અપુનર્જન્મકપણાની દશાને ધારનારો પણ તેવો હોય તો પણ શ્રાવક ગણાય.

પ્રશ્ન ૭૫૯—કાષ્ઠકે કહે છે કે—સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી પણ એથી નવ પલ્લોપમ મોહસ્થિતિ અપાવે તો શ્રાવક કહેવાય એ શું સત્ય છે ?

સમાધાન—દેશવિરતિની પાપિત માટે નવ પલ્લોપમને સમ્યક્ત્વ પછી અપાવવા પડે, પણ શ્રાવકપણું તો અપુનર્જન્મકપણું અને પછી સમ્યક્ત્વ એ બંનેની પ્રાપ્તિથી આવી જ જાય છે. (જુઓ ધર્મસંગ્રહ વિગેરે) ભરત મહારાજ, કૃષ્ણ મહારાજ અને શ્રેણીક મહારાજઓએ તે નવ પલ્લોપમની સ્થિતિ નહોતી અપાવી તો પણ શાસ્ત્રકારોએ તેઓને શ્રાવક માન્યા છે.

પ્રશ્ન ૭૬૦—શ્રીતત્ત્વાર્થસૂત્રકાર ભગવાન ઉમાસ્વાતિ વાચકજી મહારાજ ‘સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ’ એમ કહી મોક્ષમાર્ગમાં સમ્યગ્દર્શન ને પહેલાંજણાવે છે અને શ્રીઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં પણ ‘નાદ-સિણસ્સ નાણ’ એ વચનથી સમ્યગ્દર્શન પહેલું અને પછી જ સમ્યગ્જ્ઞાન એમ ૨૫૪ અક્ષરોમાં જણાવે છે છતાં શ્રીવિશેષાવશ્યકની ટીકામાં મહાધારીય હેમચંદ્રસૂરિજી મહારાજ ‘મોક્ષમગ્ગાહિલાસિણો’ એ પદની વ્યાખ્યા કરતાં ‘મોક્ષમાર્ગઃ સમ્યગ્જ્ઞાનદર્શનચારિત્રરૂપઃ’ એમ કહી મોક્ષ-માર્ગમાં સમ્યગ્જ્ઞાનને અગ્રપદ આપે છે, તો એ બેનો વિરોધ કેમ ન ગણવો ?

સમાધાન—જે જીવને સમ્યગ્દર્શન થાય છે તેને જીવાદિક તરવોમાં આશ્રય આદિના હેયપણાનો અને સંવર આદિના ઉપાદેયપણાનો નિશ્ચય હોઈ કેવળ મોક્ષને જ સાધ્ય—ફળ રૂપે ગણે છે. અને તેવા મોક્ષને સાધ્ય રૂપ ગણવાના નિશ્ચય પછી જ જે કોઈ અદ્ય કે બહુજ્ઞાન થાય કે પહેલાંનું અદ્ય બહુ જ્ઞાન હોય તે બધું શાહુકારની ચતુરાઈ જેમ જગતને આશીર્વાદ સમાન હોય તેમ તે જ્ઞાન જ્ઞાનરૂપ ગણાય છે. અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શન એટલે મોક્ષના સાધ્યપણાની સાથેજ સમ્યગ્જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ છે. અને તેથીજ શાસ્ત્રોમાં કોઈપણ જગોપર સમ્યગ્દર્શનવાળાને અજ્ઞાની કે મિથ્યાદર્શનવાળાને જ્ઞાની તરીકે માનેલો નથી. જે સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાનને એક સાથે ન માનતાં કંઈકે પણ આંતરે થયેલું માનવામાં આવે તો સમ્યગ્દર્શનવાળાને અજ્ઞાની કે જ્ઞાનવાળાને મિથ્યાદષ્ટિ માનવો પડે પણ તેમ કોઈ પણ જગોપર કોઈએ પણ માન્યું નથી, અને તેથીજ તત્ત્વાર્થની ટીકામાં લાભનો ક્રમ બતાવતાં ‘ઉત્તરલામે નિયતઃ પૂર્વલામઃ’ એ પદની વ્યાખ્યામાં મુખ્યતાએ તો એવી વ્યાખ્યા કરી કે—ઉત્તર એટલે આગળનું એવું ચારિત્ર જે મળ્યું હોય. તો પહેલાં એ એટલે સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન જરૂર મળેલાં હોય છે. પણ આ પદની બીજી રીતે એમ પણ વ્યાખ્યા કરાએલી છે કે—ઉત્તરોત્તર લાભે પહેલાંનો લાભ એટલે ચારિત્ર લાભે સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાનનો લાભ અને સમ્યગ્જ્ઞાનનો લાભ થયો હોય તો તેની પહેલાંનું જે સમ્યગ્દર્શન તેનો લાભ જરૂર થયેલો હોય, પણ આગળ જણાવે છે કે—‘પૂર્વલામે મજનીયમુત્તરમ્’ અર્થાત્ પહેલાંના વાક્યમાં જેમ ઉત્તરોત્તર શબ્દ નથી તેમ અહીં પણ પૂર્વપૂર્વ એવો શબ્દ નથી, તેથી મુખ્યતાએ એવી વ્યાખ્યા કરાય છે કે—પહેલાંના એ એટલે સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન મળ્યાં હોય તો ‘ઉત્તરમ્’ એમ કહી એકવચન કહીને માત્ર એકલા ચારિત્રનીજ બજના જણાવે છે પણ ‘ઉત્તરોત્તરમ્’ એમ કહીને જ્ઞાન અને ચારિત્ર બંનેની બજના જણાવતા નથી આ બધા ઉપરથી

સ્પષ્ટ થશે કે-સમ્યગ્દર્શનની સાથેજ સમ્યગ્જ્ઞાનની કે સમ્યગ્જ્ઞાનની સાથેજ સમ્યગ્દર્શનની ઉત્પત્તિ એક પણ સમયના આંતર સિવાય માનવી વ્યાજબી છે. અને તેથીજ આયુષ્યના છેલ્લા સમયે પણ પમાતા સમ્યક્-ત્વવાળાને એકજ સમયનું સમ્યક્ત્વ અને મતિજ્ઞાનાદિ મનાય છે. હવે જ્યારે સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન બંને એકી સાથે થાય છે. તો પછી મોક્ષમાર્ગના નિરૂપણમાં કોઈક સમ્યગ્દર્શનને પહેલું લે, કેઈક સમ્યગ્જ્ઞાનને પહેલું લે, તો તેમાં કોઈ પણ પ્રકારે વિરોધ માનવાને અવકાશ નથી. વળી સમ્યગ્દર્શનરૂપી ગુણ જીવાદિક નવતરવો કે સાત-તરવોના શ્રદ્ધાનરૂપ હોવાથી તે તરવોના શ્રદ્ધાનરૂપ સમ્યગ્દર્શન થવા પહેલાં જીવાદિક તરવોનું જ્ઞાન થવું જોઈ એ એ તો-સ્વાભાવિક છે, કેમકે જે મનુષ્યને જીવાદિક પદાર્થોનું સ્વયં કે ઉપદેશથી જ્ઞાનજ ન થયું હોય તે મનુષ્ય તે જીવાદિક પદાર્થોની હેય-ઉપાદેયપણે શ્રદ્ધા કરી શકેજ કેમ ? એ અપેક્ષાએ વિચાર કરીએ તો યથાસ્થિત બોધ તો સમ્યગ્દર્શન થવા પહેલાં થવો જોઈએ, માત્ર મોક્ષરૂપી પરમ સાધ્યની અપેક્ષાએ જ્ઞાનનું સમીચીનપણું થવું તે સમ્યગ્દર્શન ઉત્પન્ન થયા પછીજ થાય અને તેથી સમ્યગ્દર્શન ઉત્પન્ન થયા વિના સમ્યગ્જ્ઞાન ન ગણાય, પણ યથાર્થ બોધરૂપ સમ્યગ્જ્ઞાન તો સમ્યગ્દર્શનની પહેલાં થવુંજ જોઈએ, માટે યથાર્થ બોધરૂપ સમ્યગ્જ્ઞાન મોક્ષમાર્ગમાં પહેલો નંબર લે તો તેમાં પણ કોઈ વિરોધ જેવું નથી વળી સમ્યગ્દર્શનના બેદો જણાવતાં પ્રથમ મિથ્યાદષ્ટિ હોય અને સૂત્ર બળતાં બળતાં સમ્યગ્દર્શન પામે તેને સૂત્રરૂચિ સમ્યગ્દર્શન થયું છે એમ કહેવાય. તો એ અપેક્ષાએ સમ્યગ્દર્શન થવા પહેલાં અંગ, ઉપાંગ, આદિના અધ્યયનરૂપ સમ્યક્શ્રુત, સમ્યગ્દર્શન ઉત્પન્ન થવા પહેલાં મળ્યું છે એમ શ્રુતના સમ્યક્પણાની અપેક્ષાએ પણ શ્રી વિશેષાવશ્યકવૃત્તિકાર સમ્યગ્જ્ઞાનને મોક્ષમાર્ગના વર્ણનમાં સમ્યગ્દર્શન કરતાં પહેલું લાવે તો મળવાના હિસાબે તે અનુચિત નથી, અથવા પ્રથમ નિસર્ગ સમ્યક્ત્વ થએલું હોય અને તેને લીધે અજ્ઞાનનો નાશ

થઈ જ્ઞાન તો થઈ ગયું હોય અને પછી તે જ્ઞાનના જોરે અધિગમ સમ્યગ્દર્શનને જોઆ મેળવે તેઓની અપેક્ષાએ વ્યવહારથી સમ્યગ્જ્ઞાનને સમ્યગ્દર્શન કરતાં પહેલું લે તો તે કાંઈ ખોટું ગણાય નહિ, અને આજ કારણથી ‘સમ્યગ્દર્શનશુદ્ધં યો જ્ઞાનમ્’ એ કારિકાની વ્યાખ્યામાં સમ્યગ્દર્શનને માટે શુદ્ધ એવું જ્ઞાન એવો ચતુર્થીનો વિગ્રહ કબુલ કરીને અધિગમ સમ્યગ્દર્શન પહેલાં તે સમ્યક્ત્વપણે પરિણમવાવાળું નિસર્ગ સમ્યગ્દર્શનનું જ્ઞાન માનેલું છે. એ અપેક્ષાએ પણ બાહ્યદૃષ્ટિથી સમ્યગ્જ્ઞાનને પહેલું કહેવું તે યોગ્યજ છે.

પ્રશ્ન ૭૧૬—પર્યુષણી થાયમાં ‘વડાકદપનો છઠ્ઠું કરીને’ એ વિગેરે વાક્યો આવે છે તો કદપસૂત્રને દહાડે છઠ્ઠો બીજો ઉપવાસજ આવવો જોઈ એ એવી રીતે છઠ્ઠું કરવો એમ ખરું કે? અને આ વર્ષમાં છઠ્ઠું ક્યારે કરવો? (વિં સં ૧૯૯૧).

સમાધાન—ત્રીહીરસૂરિજી મહારાજે દીધેલા અને શ્રીકીર્તિવિજયજી મહારાજે સંગૃહીત કરેલા હીરપ્રશ્નોત્તરમાં ચતુર્દશી, અમાવાસ્યા કે પ્રતિપદા આદિની વૃદ્ધિમાં છઠ્ઠું ક્યારે કરવો એવા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ચોક્કસ શબ્દથી જણાવે છે કે—આ પર્યુષણના કદપસંબંધી છઠ્ઠું કરવામાં કોઈ પણ તિથિયોના નિયમને માટે આગ્રહ કરવો નહિ અર્થાત્ (ટીપણામાં) જે ચૌદશે હોય તો પહેલી બીજ ચૌદશનો પણ છઠ્ઠું થાય. જે અમાવાસ્યા હોય તો તેરશ, ચૌદશનો છઠ્ઠું થઈ બીજ અમાવાસ્યાએ એકલો ઉપવાસ થાય, અને જે પડવા હોય તો પણ તેરશ ચૌદશનો છઠ્ઠું થઈ અમાવાસ્યાએ પારણું આવી પહેલે પડવે એકલો ઉપવાસ થાય. આવી રીતે છઠ્ઠું અનિયમિતપણું હોવાથી તિથિના નિયમનો આગ્રહ ન કરવા જણાવે છે, તો આ વખતે તેરશે પર્યુષણ એસતાં હોવાથી તેરશ અને ચૌદશનો છઠ્ઠું કરવો એ વ્યાજબી લાગે છે. વળી શાસ્ત્રકારો સંવત્જરીના અઠ્ઠમને પણ અનાગત અને અતિકાન્ત એવા પર્યુષણાણના ભેદો કહી તે આગળ પાછળ કરવાનું જણાવે

છે અને તે સકળસંધને માન્ય હોયજ છે, તો પછી અમાવાસ્યા અને પડવેજ છટું કરવો એવો આગ્રહ કરી ચૌદશની તિથિ કે જેમાં શક્તિ છતાં ઉપવાસ ન કરે તો શાસ્ત્રકારો સ્થાન સ્થાન ઉપર પ્રાયશ્ચિત્તવિધાન કરે છે, તેવી પખખીની ચૌદશને દિવસે ન લાવવું હોય તો ન લાવી શકાય એવું છતાં પણ અને શાસ્ત્રકારે તિથિનો આગ્રહ છૂટના નિર્માટે ન કરવો એમ જણાવેલ છતાં અર્થાપત્તિથી તેજ દિવસે પારણું કરવાનો આગ્રહ કરવો તે ઉચિત છે એમ તો કહી શકાય નહિ આ વખતે પર્યુષણપર્વની આરાધનાના દિવસો નીચે મુજબ કરવા હીક લાગેછે. આવણ વદ ૧૩ સોમવાર તા. ૨૬મી અષ્ટાર્ધનું ધર.

આવણ વદ ૧૩ અને આવણ વદ ૧૪નો છટું.

ભાદરવા શુ. ૧ ને ગુરુવારે કલ્પવાંચન અને કલ્પનો ઉપવાસ, ભાદરવા શુ. ૧ બીજી શુક્રવારે ભગવાન્ મહાવીર મહારાજનો જન્મ, ભાદરવા શુ. ૨ શનિવારથી તેલાધરનો અકુંભ.

)સેનપ્રશ્ન પ્રમાણે જેને પાંચમની તપસ્યા નિયમિત કરવાની હોય તેને ત્રીજ, ચોથ અને પાંચમનો અકુંભ કરાય, છટું કરવાની શક્તિવાળાને પણ ચોથ પાંચમનો છટું કરવાનો હોય છે, પણ ચોથની સંસ્કારીના દિવસને કોઈ પણ પ્રકારે આરાધના બાબતમાં આંચ ન લાગે તે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. પાંચમ કરતો હોય છતાં પણ છટું ન થઈ શકે અને આગળ ઉપવાસ ન પણ વાળવો હોય તો તેને ચોથના ઉપવાસ પાંચમનો ઉપવાસ આવી ગયો એમ પણ સ્પષ્ટ લેખ શાસ્ત્રમાં છે.)

ભાદરવા શુ. ૪ સોમ તા. ૨ જીએ સંવત્સરી પર્વ.

પ્રશ્ન ૭૬૨-શાસ્ત્રોમાં સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે શાસ્ત્રમાત્રના પ્રદાનને અંગે નીચે જણાવેલા ત્રણ ગુણવાળાજ અધિકારી છે.

(૧) જીવ ભવ્ય હોવો જોઈએ,

(૨) મોક્ષમાર્ગની અભિલાષાવાળો હોવો જોઈએ.

(૩) ગુરુમહારાજના ઉપદેશમાં રહેલો હોવો જોઈએ.

આ ત્રણમાં ગુરુઉપદેશમાં રહેવાપણું તો ગુરુમહારાજના કહ્યા મુજબ ચાલતો હોય એટલે જાણી શકાય.

પણ લબ્યપણું શાસ્ત્રપ્રદાન કરનારાએ કેવી રીતે જાણવું ? કેમકે પ્રથમ તો લબ્યાલબ્ય રૂપી જીવના સ્વભાવો શાસ્ત્રકારો કેવલીથીજ ગમ્ય છે એમ જણાવે છે, અને તેથી સૂર્યાભદેવાદિ સરખાને લબ્યત્વના નિર્ણય માટે સર્વસ ભગવાનનેજ પૂછવુંજ પડે છે.

વળી મોક્ષમાર્ગનો અભિલાષી હોવો જોઈએ એમ જે કહેવામાં આવેછે તે શું એમ નથી જણાવતો કે તે શાસ્ત્ર લેનારને મોક્ષનો માર્ગ મળ્યો નથી, કેમકે અભિલાષા મળેલાને ન હોય, પણ નહિ મળેલાનેજ હોય.

સમાધાન—સર્વજીવના લબ્ય કે અલબ્ય સ્વભાવને સાક્ષાત્ તો કેવલજ્ઞાની જ જાણી શકે છે, પણ અન્ય જીવમાં રહેલું અલબ્યપણું છદ્મરથો અનુમાનથી પણ જાણી શકે નહિ. કેમકે અલબ્યપણાનું તેવું કોઈ વિશિષ્ટ ચિહ્ન શાસ્ત્રકારોએ જણાવેલું નથી. કદાચિત્ કહેવામાં આવે કે જીવતત્ત્વ ન માને અગર જીવતત્ત્વની વિરાધનાથી ન ડરે એટલા માત્રથી એ અલબ્ય કહેવો પણ તે વ્યાજબી લાગતું નથી, કેમકે પ્રદેશી રાજા પ્રતિ-ભોધ પામ્યો ન હતો ત્યાં સુધી તે તે દશામાં જ હતો. જો કે શાસ્ત્રકારો એમ જણાવે છે કે અલબ્યને મોક્ષની શ્રદ્ધા હોય નહિ પણ તેનો અર્થ માત્ર એટલો જ કે અલબ્ય મોક્ષને માને નહિ પણ તે વાક્યનો એવો અર્થ તો ન જ કરાય કે જે જે મોક્ષને ન માને તે તે બધા અલબ્ય, કેમકે લબ્ય જીવને પણ મોક્ષની શ્રદ્ધા કે ઈચ્છા તો અત્યપુદ્ગલપરાવર્તમાંજ હોય છે, અર્થાત્ અત્યપુદ્ગલપરાવર્ત સિવાયના કાળમાં તો લબ્ય હોય તો પણ મોક્ષને માનનારો હોતો નથી, માટે જીવ કે મોક્ષને ન માને તેટલા માત્રથી અલબ્ય છે એમ કહી શકાય નહિ; પણ જે મનુષ્યને પોતાના આત્મામાં મોક્ષની ઈચ્છા થાય કે—હું લબ્ય હર્ષશ કે અલબ્ય હર્ષશ ? એવી શંકા થાય તો તે જીવ જરૂર લબ્ય છે એમ શ્રીશીત્તાકાચાર્ય

મહારાજ ખુલા શબ્દોમાં કહે છે, એટલે શાસ્ત્રને ગ્રહણ કરનારો પોતાના આત્માનું ભવ્યપણું નિશ્ચિત કરે તે અસંભવિત નથી, અને અન્ય આત્માને અંગે પણ મોક્ષનું સ્વરૂપ જણાવતાં કે મોક્ષને ક્ષણ તરીકે વર્ણન કરતાં જો ઉલ્લાસ માલમ પડે તો તેને ભવ્ય તરીકે ગણી શકાય, અને તેથી તે શાસ્ત્ર ગ્રહણ કરવાને લાયક ઠરે.

બળી મોક્ષમાર્ગની અભિલાષાને અંગે જે કહેવામાં આવ્યું તે સારે જ સાચુ ઠરે કે જ્યારે શાસ્ત્રકારોએ શાસ્ત્રપ્રદાનની જગોપર મોક્ષમાર્ગ શબ્દથી મોક્ષમાર્ગની ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધ એવો કરેલો અર્થ જો લક્ષમાં લેવામાં આવે નહિ.

તત્ત્વદષ્ટિએ તો શાસ્ત્રનું પ્રદાન કરનારા આત્માએ ભવ્યાદિકને નિશ્ચય કરવો જોઈએ. જરૂરી રહેતો નથી તેના કરતાં અભવ્યને, મોક્ષના માર્ગની ઈચ્છા વગરનાને તથા ગુરૂ મહારાજના હુકમથી વિરૂદ્ધ વર્તનવાળાને શાસ્ત્રનું પ્રદાન ન કરવું એમ નિષેધ અર્થને જણાવવા માટે જ એ વાક્ય છે, પણ તે નિષેધપ્રધાનપણે વાક્યો રાખવા કરતાં વિધિપ્રધાનપણે વાક્યો રાખવાથી શાસ્ત્રને દેનાર અને લેનારને ગુણની ગવેષણા અને ધારણાથી ફાયદો થાય તેથી વિધિપ્રધાન તે વાક્યો રાખ્યાં છે, તેથી અભવ્યપણાનો વ્યવચ્છેદ ન થાય કે મોક્ષમાર્ગની અનભિલાષાનો વ્યવચ્છેદ ન થાય કે ગુરૂઉપદેશમાં સ્થિત છે કે કેમ? એવો નિશ્ચય ન થાય ત્યાં સુધી શાસ્ત્રપ્રદાનમાં થોભવાની જરૂર નથી. તેમ શાસ્ત્રપ્રદાન કરતાં તેવાને કદાચિત્ અપાર્થજન્ય તો તેથી શાસ્ત્રપ્રદાન કરનારો ડૂબેજ છે એમ કહી શકાય નહિ. એવી જ રીતે અધિકારીને અંગે કહેવાતાં અર્થિપણું, સમર્થપણું અને શાસ્ત્રનિષિદ્ધપણું એ ત્રણને અંગે પણ એમજ સમજાય અર્થાત્ અર્થિપણા અને સમર્થપણાના નિર્ણય સુધી થોભવા કરતાં અનર્થી અને અસમર્થ માલમ પડે તો તેને અનધિકારી ગણવો એ સ્વભાવસિદ્ધ હોવાથી સમજાય તેવું છે.

પ્રશ્ન ૭૬૩—કેવલજ્ઞાની મહારાજને પાંચ પરમેષ્ઠીના પાંચ પદોમાંથી કયા પદમાં ગણવા ?

સમાધાન—ચંડિસરણ પયન્નાની ગાથા ૩૨મીમાં ‘કેવલિજો પરમેહીં
તે સવે સાહુજો સરણ’ ॥ ૩૨ ॥ આ પ્રમાણે કેવલીમહારાજને સાધુ તરીકે
ગણેલા છે, વળી શ્રીઅરિહંત મહારાજના બાર ગુણો અશોકવૃક્ષાદિવાળા છે તે
સામાન્ય કેવલીમાં નથી; માટે કેવલીમહારાજને સાધુપદમાં ગણવા ઠીક છે.

પ્રશ્ન ૭૬૪—સમ્યગ્દષ્ટિજીવોને અસંખ્ય ગુણ નિર્જરાવાળી અગ્નિ-
આર શ્રેણિમાં પ્રથમ શ્રેણિમાં ગણ્યા છે તો તેમાં ત્રણે પ્રકારના એટલે
ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક અને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વવાળા ગણવા કે કોઈ
એકજ પ્રકારના સમ્યક્ત્વવાળા લેવા ?

સમાધાન—પહેલી શ્રેણિમાં લીધેલા સમ્યગ્દષ્ટિ ત્રણે પ્રકારના સમ્ય-
ગ્દર્શનવાળા લેવા યોગ્ય જણાય છે. કેમકે ઔપશમિક કે ક્ષાયોપશમિક
સમ્યગ્દર્શનવાળા જ જીવો તે પહેલી શ્રેણિમાં લેવા હોત તો ક્ષાયિક સમ્ય-
ક્ત્વવાળા સિવાયના જીવો લેત અને ‘અક્ષાયિક સમ્યગ્દષ્ટિ’ એમ કહેત,
પણ તેમ ન કહેતાં સામાન્ય સમ્યગ્દષ્ટિ કહ્યા છે, માટે તે ત્રણે પ્રકારના
સમ્યક્ત્વને ધારણ કરનારા પહેલી શ્રેણિમાં લેવા યોગ્ય છે.

પ્રશ્ન ૭૬૫—ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પામનારા જીવો તે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ
પામતા પહેલાં ઔપશમિક ને ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ પામેલાજ હોય
એમ ખરું કે ?

સમાધાન—સામાન્ય રીતે ‘ગર્ભવતી સ્ત્રી પુત્ર જણે’ એ દષ્ટાન્તે
પ્રથમ ઔપશમિક પામેલો જીવજ તથા ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ પામેલો
જીવજ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પામે અને તેથીજ શાસ્ત્રકારો જીવીસથી
એકવીશનો અદ્યપતર સત્તાની અપેક્ષાએ મોહનીયની નહિ લેતાં અઠ્ઠાવીશથી
એકવીશનો અદ્યપતર લે છે. પણ વિશેષાવશ્યકની કોટ્યાચાર્યની ટીકામાં
અકૃતત્રિપુન્જવાળા એટલે સમ્યક્ત્વમિશ્રમોહનીયના પુન્જ સિવાયના જીવો
પણ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પામે એમ સૂચવે છે ને તેથી અક્ષપિત મિથ્યાત્વ
એવું ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ પામનારને વશેષણ આપી તેની સફળતા
ગણી છે તો તે અપેક્ષાએ એમ પણ કહેવામાં અડચણ નથી કે યોથે
ગુણકાણાએ આગ્યા સિવાય ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ નજ પામે. એ યોગ્ય નથી.

પ્રશ્ન ૭૬૬-જે જીવ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પામે તે પહેલાના ભવોમાં કે એ ભવમાં પાંચમું ગુણકાણું જરૂર પામેલોજ હોય એમ કોઈ કહે છે તે ખરું ?

સમાધાન-આવશ્યકચૂર્ણિ વિગેરેમાં સ્પષ્ટ જણાવે છે કે-જે જીવો સિદ્ધ થએલા છે તેના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલા અનંતજીવોએ દેશવિરતિ કરસી નથી. મારે જે ઉપદેશક કે લેખક એવા નિયમ બાંધે કે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પામનારો જીવ આ ભવ કે પર ભવમાં દેશવિરતિ પામેલોજ હોય તે શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ અને કલ્પનામાત્રથી ખોલે છે અને લખે છે એમ સમજવું.

પ્રશ્ન ૭૬૭-અસંખ્યગુણ નિર્જરાની અગીયાર શ્રેણિમાં ચારિત્ર-મોહના ઉપશમક અને ક્ષપકની એ શ્રેણિઓ ગણી છે તે અનંતાનુ-બંધીના તથા દર્શનમોહનીયના ઉપશમ અને ક્ષપકના બખ્ખે ભેદો કેમ લીધા નથી ?

સમાધાન-યાદ રાખવાની જરૂર છે કે અગીયાર નિર્જરાની શ્રેણિમાં અનંતાનુબંધીની વિચોજકતા લીધી છે ને તેથી ઉપશમ, ક્ષય અને ક્ષયોપશમ એ ત્રણે અવસ્થા લઈએ તો કાંઈ બાધ જણાતો નથી અને દર્શનમોહક્ષપકને સ્થાને દર્શનમોહની ત્રણે પ્રકૃતિનો ક્ષય અને ઉપશમ તથા ક્ષયોપશમ પણ લેવા યોગ્ય છે. અન્યથા બીજી શ્રેણિમાં લેવાના હોય તો શાસ્ત્રના અક્ષરો વિશેષપણે દેખાડવા જોઈએ.

પ્રશ્ન ૭૬૮-શ્રીઆચાર્યગનિર્ધુક્તિમાં સમ્યગ્દષ્ટિ નામની નિર્જરા-શ્રેણિ પહેલાં ન લેતાં 'સમ્મુષ્પત્તી' નામે પહેલી શ્રેણિ લીધી છે તો સર્વ પ્રકારથી સમ્યક્ત્વોત્પત્તિ પ્રથમ શ્રેણીમાં કેમ ન ગણવી ?

સમાધાન-તેજ નિર્ધુક્તિકારે અનંતાનુબંધીનો નાશ અને દર્શન-મોહના નાશની ગુણશ્રેણિ તો ચોથી અને પાંચમીજ લીધી છે. ને તેથી સમ્યક્ત્વોત્પાદનું સ્થાન ત્યાં ચોથી પાંચમી શ્રેણિમાં જાય અને જે ત્રણે

પ્રકારના સમ્યક્ત્વની ઉત્પત્તિ લઈ લઈ એ તો ચોથી પાંચમી શ્રેણિ વ્યર્થ થાય. કદાચ ચોથી પાંચમી શ્રેણીમાં કેવલ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વનીજ ઉત્પત્તિ લેવી હોય અને અહીં આઠ શ્રેણિમાં બાકીના ઔપશમિક અને ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ લેવી હોય તો પ્રથમ તો તેવા અક્ષર જોઈએ તેમજ અનંતાનુબંધીના ઉપશમને ચોથી શ્રેણિમાં લેવા માટે વિયોજક શબ્દ વાપર્યો છે તે અઘટતું થાય અને ઉપશમ જો ત્યાં ચોથી શ્રેણિમાં લેવામાં આવે તો પછી અનંતાનુબંધીની ત્રણે અવસ્થા ત્યાં ચોથી શ્રેણિમાં લેવી પડે, અને જો તેમ હોય તો પછી ત્રણે પ્રકારના સમ્યક્ત્વ પામનારા ત્યાં ચોથી શ્રેણિમાં જ ગણાય. વળી ટીકાકાર શ્રીશીત્તાંકાચાર્ય મહારાજ વિગેરેએ ‘સમ્મુષ્પત્તી’ પદની વ્યાખ્યા ‘ધર્મ જાણવાની ઈચ્છા, સાંભળવા જવું, સાંભળવું, ધર્મ અંગીકાર કરવો બોલ પ્રવૃત્તિ જ પહેલી શ્રેણિમાં જણાવી અને તે સ્થિતિ સમ્યક્ત્વને ઉત્પન્ન કરનાર ગણી ‘एतेन सम्यक्त्वोत्पत्तिर्व्याख्याता’ એમ માત્ર ગૌણાર્થથી ચરિતાર્થપણું જણાવ્યું ને તેથી પહેલી ને ચોથી-પાંચમી શ્રેણિમાં વિરોધ રહેતો નથી. છતાં જો બીજા તેવા ભેદ દેખાડનાર સ્પષ્ટ અક્ષરો શાસ્ત્રોમાં નીકળે તો શાસ્ત્રાનુસારીઓને માનવામાં અડચણ નથી.

પ્રશ્ન ૭૬૯—અનાદિ મિથ્યાત્વી જીવ સમ્યક્ત્વ પામે તે પણ સાધુ કરતાં અસંખ્યગુણુ નિર્જરાવાળો છે એમ માનવું વ્યાજબી છે ?

સમાધાન—સંભાષ્ય તત્ત્વાર્થ સૂત્રની ટીકામાં—

‘अनन्तः संसारस्तदनुबन्धिनोऽनन्ताः क्रोधादयस्तान् विवियोजयति-क्षपयति उपशमयति वा अनंतवियोजकः’

અર્થાત્ અનંત એવો જે સંસાર તેનો અનુબંધ કરાવનારા તે અનંત એવા જે ક્રોધાદિ એટલે અનંતાનુબંધી ક્રોધાદિ તેનો વિયોગ કરે એટલે ક્ષય કરે કે ઉપશમ કરે તે ચોથી શ્રેણિવાળા ગણાય અર્થાત્ સર્વવિરતિવાળા જે ત્રીજી નિર્જરાશ્રેણિવાળા છે તેના કરતાં અસંખ્યગુણુ નિર્જરા કરવાવાળા છે. આ વચનને માનવાવાળો મનુષ્ય તો ઔપશમિક કે ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ પામતી વખત સાધુ

કરતાં અસંખ્યગુણુ નિર્જરા માન્યા વગર રહે નહિ. કદાચ કહેવામાં આવે કે અનંતાના બિયોજકમાં કહેલું ક્ષપણ ક્ષાયિક માટે લેવું ને ઉપશમ ઉપશમશ્રેણિવાલા ‘ઔપશમિક’ માટે લેવું તો તેમ કહેનારની અજ્ઞાનતા છે, કેમકે પ્રથમ તો સામાન્યથી જ અહીં અનંતાનુબંધીનું ક્ષપણ અને ઉપશમન લીધું છે. પણ આગળની પાંચમી શ્રેણિમાં— દર્શનમોહક્ષપક इति दर्शनमोहः अनन्तानुबन्धिनश्चत्वारः सम्यक्त्वमिध्या- त्वतदुभयानि च, अस्य सप्तविधस्य दर्शनमोहस्य क्षपकः’

એમ કહી દર્શનમોહક્ષપકને અનંતાનુબંધી ચાર ને દર્શન મોહ- નીયનું ત્રિક એમ સાતેને ખપાવનાર ગણી ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વવાળાની તો શ્રેણી પાંચમીજ રાખી છે. આવો સ્પષ્ટ પાઠ જે ન સમજે અને શ્રાવક કરતાં સમ્યક્ત્વ પામનાર અસંખ્યગુણુ નિર્જરાવાળો કેમ હોય ? એમ અશ્રદ્ધા કરે અને કરાવે ને અભિનિવેશથી જ તે હકીકત હોવાથી તત્વાર્થની ટીકાની વાંત છોડી તેનું સમાધાન આખા સિવાય અણુસમજ- પણે આચારાંગની ટીકાને વળગે તેની ગતિ શ્રી કેવલીમહારાજજી જાણે.

પ્રશ્ન ૭૭૦—અભિમુખ કુર્વાન્ અને કૃતને અસંખ્યગુણુ નિર્જરાવાળા ગણે છે. એ હિસાબે ઔપશમિક અને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વને પામેલા આગલની શ્રેણી કરતાં અસંખ્યાતગુણુ નિર્જરાવાળા થાય તો પછી સમ્યક્દષ્ટિની શ્રેણી પહેલી કેમ ગણી ?

સમાધાન—જેમ પ્રવ્રજ્યા લેતી વખત શાસ્ત્રકારો અગ્રમત દશા અને ઉત્તમ પરિણતિ જણાવે છે. પણ તેની તે દશા અને પરિણતિ આખા પર્યાયમાં ન હોય તેમ અભિમુખાદિ દશામાં આસન્નને અંગે તેવી સાધુ કરતા અસંખ્યગુણુ નિર્જરાની સ્થિતિ છતાં ચોથા ગુણુકાણાના આખા ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વના કાલની તેવી સ્થિતિ ન હોય તેથી તે પહેલી શ્રેણીમાં હોય તે ગેરબ્યાજખી ન ગણાય.

પ્રશ્ન ૭૭૧—પંચનિર્ગથી પ્રકરણુ ગાંધી મહત્તલાલ ઝવેરચંદ તરફથી

બહાર પડેલ છે, તેમાં પ્રસ્તાવનામાં ‘આ નિર્ગ્રંથ ઓછામાં ઓછા ગર્ભ અને જન્મથી આઠ વર્ષ પૂર્ણ થયા પછી દીક્ષા લેનારા હોય છે’ એમ જે લખ્યું છે તેનું શું સમજવું ?

સમાધાન—પ્રથમ તો તે આખાય ગ્રંથમાં કે તેના અનુવાદમાં ગર્ભ કે જન્મથી અષ્ટમ કે અષ્ટની વાત જ નથી. વળી અમદાવાદમાં સુશ્રાવક મહત્તલાલને આ લેખને અંગે ખુલાસો પૂછવામાં આવ્યો ત્યારે તેમણે જણાવ્યું કે—આ વાક્યો મેં પ્રસ્તાવનામાં લખેલ નથી પણ વિદ્યાશાળામાં રહેલ સાધુએ મારા ના કહ્યા છતાં દાખલ કરેલ છે. અને તે મારે નામે બહાર પડ્યું તે ખોટું થયું છે. વસ્તુતાએ પ્રવચન સારોદ્ધાર વિગેરેમાં પણ સ્પષ્ટ શબ્દોથી જન્મથી પણ અષ્ટ અને ગર્ભથી અષ્ટમ એટલે આઠની શરૂઆતનો લેખ છતાં એક વાત અજ્ઞાનદશાથી બોલવી અને પછી બીજી બાજુથી કોષ્ટ સારી વાત જણાવે તોપણ માનવી નહિ એવી જેઓની પરાપૂર્વની રીતિ જળવાયેલી રહેલી હોય ત્યાં શું કહેવું ? ‘અષ્ટમ’ શબ્દનો ‘આઠ પૂર્ણ’ એવો અર્થ તો તેઓજ કરે કે જેઓ શાસ્ત્ર, યુક્તિ કે સાહિત્યની સ્થિતિથી દૂર હોય.

પ્રશ્ન ૭૭૨—શ્રીમહાવીર ભગવાનના જન્મને શ્રવણ કરતી વખતે નાળિયેર વધેરાય છે; તે નાળિયેર એકેન્દ્રિય હવ હોવાથી અનુચિત કેમ નહિ?

સમાધાન—સંસારી લોકો હર્ષની વખતે નાળિયેરની શેષ વહેંચે છે, તેવી આ જન્મોત્સવ પ્રસંગ શ્રવણના આનંદને અંગે નાળિયેરની શેષો વહેંચે તે સ્વાભાવિક છે. ‘નાળિયેર એકેન્દ્રિય છે માટે ન વધેરવું’ એમ કહી એકેન્દ્રિયની દયાના કથનને આગળ કરે તે તેનેજ શોભે કે જે અગ્નિકાયને એકેન્દ્રિય સમજી દીવા ન સળગાવતો હોય. માટી, મીઠાની વિરાધના ન કરતો હોય. તથા શાક વિગેરે વનસ્પતિની વિરાધનાથી જે અલગ થયો હોય; એકેન્દ્રિયની વિરાધનાથી આ રીતિએ દૂર રહેનારો મનુષ્ય નાળિયેરની શેષ ન વહેંચે તે સ્વાભાવિકજ છે; આકી અન્યત્ર એકેન્દ્રિયને અંગે ચિંતા ન કરનારો, અત્ર આવી વાત આગળ

કરે તે તો ફક્ત ભક્તિનાં ચેડાંજ છે શાસ્ત્રકારો પણ એકેન્દ્રિયના આરંભથી દૂર રહેનારા વિમત્સલુદ્ધિને દ્રવ્યસ્તવ કરવાની જરૂરીયાત નથી એમ સ્પષ્ટપણે જણાવે છે.

પ્રશ્ન ૭૭૩—વ્યાખ્યાન, પ્રતિક્રમણ, પૌષધ, ઉપધાન વિગેરેમાં જે પ્રભાવના કરાય તેમાં ચોપડીઓ, કટાસણાં વિગેરેની પ્રભાવના કરવી તેમાં વધારે લાભ ખરો કે નહિ ?

સમાધાન—જાલજીવેને ધર્મશ્રવણાદિ તરફ આકર્ષવા માટે અને ખીજઓને પણ પ્રમાદ ટાળીને તે તે કાર્યોમાં પ્રોત્સાહન આપવા પ્રભાવના દેવામાં આવે છે. તે ઉદ્દેશ ધ્યાનમાં રાખી પ્રભાવના કરવી વ્યાજબી છે. બાકી કેટલાકો પોતાનાં જીપાવેલાં પુસ્તકોની પ્રભાવનામાંજ વધારે લાભ ખતાવે અને તેવી રીતે પ્રભાવના દ્વારા પુસ્તકો વહેંચાવી, ઘણી આવૃત્તિના પ્રકાશન પ્રસિદ્ધિ વિગેરેનો આડંબર ધરાવવા માંગતા હોય તો તે યોગ્ય લાગતું નથી.

પ્રશ્ન ૭૭૪—શ્રુતદેવતા અને સરસ્વતી દેવી એક છે કે જુદાં ? અને તેમની મૂર્તિઓ પ્રાચીન છે કે કેમ ?

સમાધાન—શ્રુતદેવતા અને સરસ્વતી એકરૂપ ગણાય. કારણ કે ગ્રંથકારો બેમાંથી એકની સ્તુતિ કરે છે. સરસ્વતીની મૂર્તિઓ બારમી સદીઓનાં તાડપત્રોનાં જે પુસ્તકો અમદાવાદના સાહિત્યપ્રદર્શનમાં આવ્યાં હતાં તેમાં ઘણું સ્થાને હતી.

પ્રશ્ન ૭૭૫—પર્યુષણમાં કદપધર અને સંવચ્છરીને દિવસે પૌષધ કરવો ઠીક છે કે શાસનની શોભા તથા જ્ઞાનદ્રવ્ય, દેવદ્રવ્યાદિની વૃદ્ધિ માટે ચારેય પ્રકારે પૌષધમાંથી માત્ર આહાર પૌષધજ કરવો ઠીક છે ?

સમાધાન—તે તે પર્વોમાં ચાર પ્રકારનો પૌષધ કરનાર પ્રથમથી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે જ્ઞાનદ્રવ્યાદિની વૃદ્ધિ માટે સવડ કરી લે; કદાચ ન કરી હોય તો પાછળથી કરે પણ તે નામે સંપૂર્ણ પૌષધ જાડવો

તે વ્યાજબી નથી વળી ખરચથી બચવા માટેજ પૌષ્ઠ સેવાય તો તે વિરાધનાજ ગણાય.

પ્રશ્ન ૭૭૬—સામાન્ય રીતે જૈનજનતામાં કહેવાય છે કે બીજ, પાંચમ, આઠમ, અગીયારસ, ચૌદશ, અમાવાસ્યા અને પૂર્ણિમા કે જે પર્વતિથિઓ તરીકે ગણાય છે તેનો ક્ષય હોય નહિ એ હકીકત શું સત્ય છે ?

સમાધાન—જ્યોતિષકરણક, સૂર્યપ્રગ્લ્ભિ અને લોકપ્રકાશ આદિ શાસ્ત્રોને જાણનારો મનુષ્ય એમ કહી શકે નહિ કે જૈન શાસ્ત્ર પ્રમાણે બીજ આદિ પર્વતિથિનો ક્ષય હોય નહિ. કેમકે તેમાં અવમરાત્રિ એટલે ઘટનારી તિથિઓ બીજ, પાંચમ, વિગેરે ગણાવી છે. વળી જો પર્વ તિથિનો ક્ષય ન થતો હોય તો ‘ક્ષયે પૂર્વા તિથિઃ કાર્યા’ એવો શ્રીઉમાસ્વાતિજનો પ્રથેય પણ હોત નહિ. માટે જૈનજ્યોતિષનાં હિસાબ પ્રમાણે પર્વતિથિનો ક્ષયજ ન હોય એમ કહેવાય નહિ, પણ આરાધના કરવા માટે નિયત થયેલ બીજ આદિ તિથિઓનો ક્ષય હોય તો આરાધના કરનારાઓએ તે તે આરાધવા લાયક બીજ આદિનો ભોગવટો પોતાના પહેલાંની એકમઆદિ તિથિમાં થતો હોવાથી, એકમ આદિ તિથિને દિવસે બીજઆદિ પર્વતિથિનું આરાધનાકાર્ય કરાય માટે આરાધનાની અપેક્ષાએ, ‘પર્વતિથિનો ક્ષય ન હોય’ એમ કહેવું વ્યાજબી ગણી શકાય, અને તેથી જ આરાધનાની અપેક્ષાએ ભીંતીયા પંચાંગો છપાવનારાઓ, મૂલતીપણામાં પર્વતિથિનો ક્ષય હોય તો તેને સ્થાને પૂર્વની તિથિનો ક્ષય કરી (લખી) પર્વની તિથિઓને અખંડિત રાખે છે.

પ્રશ્ન ૭૭૭—જે તિથિમાં સૂર્યનો ઉદય થાય તે તિથિને પ્રમાણ કરવી એમ જે શાસ્ત્ર અને લોકોકિત બંનેથી સંમત છે તેનું એકમઆદિ તિથિએ સૂર્યોદય છતાં તેને બીજ આદિપણે માનવાથી પ્રમાણિકપણું કેમ રહેશે ?

સમાધાન—“જે તિથિમાં સૂર્યોદય થાય તે તિથિ પ્રમાણ ગણવી.” એ શાસ્ત્રવચન અને લોકોકિત તિથિના ન્યૂનાધિક ભોગવટા માટે તેમજ

પ્રથમ તિથિમાં તે પર્વની તિથિના પ્રવેશનું આરાધ્યપણું નહિ ગણવા માટે છે. અર્થાત્ બીજ આદિને દિવસે સૂર્યોદય પછી બીજ ધડી, બે ધડી હોય અને પછી અઠવાન ઓગણસાઠ ધડી ત્રીજ વિગેરે હોય છતાં બીજની તિથિ વિગેરેમાં સૂર્યોદય થયો માટે તે આખી તિથિ બીજ આદિ તરીકે ગણાય. વળી એકમ વિગેરેની તિથિએ એકમ વિગેરેની તિથિ માત્ર ધડી, બે ધડી હોય અને બીજ વિગેરે અઠવાન ઓગણસાઠ ધડી હોય તો પણ તેને એકમ તરીકે જ ગણાય, આટલા માટેજ જે તિથિમાં સૂર્યોદય થાય તેજ તિથિ વ્રત પચ્ચખખાણુ વિગેરેમાં પ્રમાણુભૂત ગણાય, એમ જણાવેલ છે, પણ ‘સૂર્યોદયવાળી તિથિજ પ્રમાણુ ગણવી’ આ નિયમ તિથિની હાનિ કે વૃદ્ધિને અંગે લાગુ પાડી શકાય જ નહિ, કારણ કે પર્વતિથિનો ક્ષયજ ત્યારે હોય કે જ્યારે તેમાં સૂર્યોદય હોય જ નહિ, માટે ‘ક્ષયના સ્થાને સૂર્યોદયવાળી તિથિ લેવી’, એમ કોઈપણ બુદ્ધિમાન કહી શકે નહિ. પર્વના (પર્વતિથિના) ક્ષય-પ્રસંગે તો માત્ર તે પર્વતિથિનો ભોગવટોજ લેવાય અને તેથીજ ‘ક્ષયે પૂર્વા તિથિઃ કાર્યા’ એમ કહેવાય છે. વળી પર્વતિથિની વૃદ્ધિ હોય ત્યારે તો તે બંને તિથિઓમાં સૂર્યોદય હોય છે, અને બે સૂર્યોદયને ફરસનારીજ તિથિને વધેલી તિથિ ગણાય છે, તો તેવી વધેલી તિથિમાં સૂર્યોદયવાળી તિથિનો નિયમ રહી શકે નહિ, પણ જેમ દરેક તિથિઓમાં તિથિઓના ભોગવટાની ધડીનો હિસાબ નહિ લેતાં સૂર્યોદયનો હિસાબ લઈ તરવથી પૂર્ણતાવાળી જ તિથિને આરાધ્ય ગણી તેવી રીતે વધેલી તિથિમાં પણ પૂર્ણતાવાળી તિથિ બીજજ હોય માટે સૂર્યોદયના નિયમને ધ્યાનમાં રાખી બીજ તિથિજ વૃદ્ધિમાં આરાધ્ય ગણાય તે સ્વાભાવિક જ છે.

પ્રશ્ન ૭૭૮-લોકરીતિએ દીવાળી કરવી એવી કહેવતને અનુસરીને દીવાળી કરતાં લૌકિક દીવાળીને દિવસે અમાવાસ્યા અને સ્વાતિ નક્ષત્ર જે ભગવાન મહાવીર મહારાજના નિર્વાણકલ્યાણકની તિથિ તથા નક્ષત્ર છે તે બેમાંથી એક પણ ન આવે તેનું કેમ ?

સમાધાન-ત્રિલોકનાથ શ્રીતીર્થ કરભગવાનોની આરાધના માત્ર તે તે

અંગેજ છે, અને તે પ્રમાણે શ્રીપંચાશક વિગેરેમાં ચોક્ષો લેખ છે. કોઈ પણ ભગવાનનું કોઈપણ કલ્યાણક નક્ષત્રની અપેક્ષાએ આરાધવાનું હોતું જ નથી અને અભાવાસ્યા તિથિના નિયમને બાધ કરવા માટેજ ‘લેકાનુગૈઃ’ એમ કહીને આ શ્રીદીવાળીનું પર્વ ભોક્ કરે તેમ કરવા જણાવેલું છે.

પ્રશ્ન ૭૭૯—ભગવાન શ્રીમહાવીરમહારાજે ગર્ભાવસ્થામાં જે અભિગ્રહ કર્યો ત્યારે અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મૂક્યો હતો કે નહિ? એક વખત શ્રીસિદ્ધચક્રના અંકમાં ‘તે વખતે અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ નથી મૂક્યો,’ એમ પણ આવ્યું હતું, અને વળી એમ પણ આવ્યું છે કે ‘તે ગર્ભાવસ્થામાં અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ ભગવાને મૂક્યો છે’ તો આ બે ભિન્ન ભિન્ન લખાણમાં શું સત્ય સમજવું?

સમાધાન—શ્રમણ ભગવાન શ્રીમહાવીરમહારાજે ગર્ભાવસ્થામાં અભિગ્રહ કરતી વખતે પોતાની દીક્ષાનો વખત જાણવા માટે શ્રીનંદિવર્ધનની વિનંતિ વખતની માફક અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ નથી મૂક્યો, પણ માતાપિતાને પોતાના વિયોગમાં કેવું દુઃખ થાય, કઈ દશા થાય કઈ ગતિ થાય એ તમામ અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગથી તેઓશ્રીએ જાણ્યું. એ શ્રી શીલાંકાચાર્ય વિરચિત શ્રીઆચારાંગની ટીકાના લેખથી સ્પષ્ટ છે વળી શ્રીઆવશ્યક વિગેરેની ટીકાના પાઠોથી માતાપિતાનો સ્નેહ અવધિજ્ઞાનથી જાણ્યો એમ સ્પષ્ટ છે, ‘પરંતુ કોઈપણ સ્થાને ગર્ભાવસ્થાના અભિગ્રહની વખતે માતાપિતાના મરણ પછી બે વર્ષે દીક્ષા થવાની છે’ એમ અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગથી જાણીને પછી ‘માતાપિતાના જીવતાં સુધી દીક્ષા નહિ લેવાનો અભિગ્રહ કર્યો છે’ એમ લેખ છે જ નહિ અને સંભવિત પણ નથી, તેથી એ બન્ને પ્રકારની હકીકતોમાંથી એક પણ અયોગ્ય નથી.

પ્રશ્ન ૭૮૦—ઉપકાર કરવાનું ક્ષયોપશમથી ક્ષયથી કે ઉદયથી થાય?

સમાધાન—શિલ્પનિરૂપણ આદિ ઉપકારો પુણ્યના ઉદયથી થાય છે. આચાર્ય શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી જણાવે છે કે —

एवं विवाहधर्मादौ तथा शिल्पनिरूपणे ।

न दोषो ह्युत्तमं पुण्य-मित्यमेव विपच्यते ॥ १ ॥

અર્થાત્ પુત્રોને રાજ્યો વહેંચી આપવાની માફક વિવાહક્રિયા વિગેરેમાં તથા શિલ્પ-શિલ્પકર્માદિ નિરૂપણમાં પણ દોષ નથી પરંતુ પુણ્યનો ભોગવટો એની રીતે થાય છે.

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે તે પરોપકાર પુણ્યના વિપાકરૂપ હોવાથી ઔદયિક છે, અને દાનાદિરૂપ પરોપકાર તો દાનાદિ અંતરાયના ક્ષય અને ક્ષયોપશમથી થતો હોવાથી ક્ષાયિક અને ક્ષાયોપશમિક કહેવાય એટલે એ પરોપકાર ભગવાન્ શ્રીતીર્થ કર જેવાને ઔદયિક પણ હોય અને દાનાદિ રૂપ પરોપકાર ક્ષાયિક અને ક્ષાયોપશમિક પણ હોય.

પ્રશ્ન ૭૮૧-દ્રવ્ય ઉપકાર કે ભાવ ઉપકાર અથવા તો ઔદયિક ઉપકાર, ક્ષાયિક કે ક્ષાયોપશમિક ઉપકાર અનાદિ હોય કે સાદિ હોય ? અનંત હોય કે સાંત હોય ?

સમાધાન-અન્ને પ્રકારના ઉપકારો આદિવાળા અને અંતવાળા હોય. પારિણામિક ભાવ જે જીવપણું વિગેરે છે તે સિવાય ઔદયિક કે ખીજો ભાવ અનાદિ હોયજ નહિ, જે કે મતિ અગ્નિ વિગેરે ક્ષાયોપશમિકભાવ છતાં અનાદિ કહેવાય છે, પણ તે પ્રવાહની અપેક્ષાએ અનાદિ છે. અને એવી રીતે પરોપકારના કારણરૂપ ઉત્તમ પુણ્ય તો પ્રવાહથી પણ અનાદિ હોય નહિ તથા ક્ષાયોપશમિકભાવરૂપ ઉપકાર તો સાદિસાંતજ હોય. જે કે દાનાદિલબ્ધિઓ ક્ષાયિકભાવની પણ હોય છે અને ક્ષાયિક-ભાવ અનાદિનો ન હોય, પણ સાદિઅનંત ભાંગે હોય છે. પણ પૂજ્યપાદ શ્રીહરિભદ્રસૂરિ જેવા સમર્થ ટીકાકારો પણ દાનાદિના ક્ષાયિકભાવને ક્ષાયિકપણું છતાં સાદિઅનંત નહિ માનતાં સાદિસાંતજ માને છે અને તેના કારણમાં એમ જણાવાય છે કે દાનઆદિનો પ્રસંગ હોય તો ત્યાં ક્ષાયિકભાવ હોવાથી તે દાનાદિના અંતરાયો ન નડે અને તેથી

ત્યાં દાનાદિનાં ક્ષાયિકભાવ ગણાય, પણ જ્યાં દાનાદિની સિદ્ધિપણાને લીધે પ્રસંગજ નથી ત્યાં તે દાનાદિ સંબંધી ક્ષાયિકભાવ મનાય નહિ. અર્થાત્ પરોપકારના કારણરૂપ દાનાદિ ક્ષાયોપશમિક કે ક્ષાયિક એ એમાંથી કોઈ પણ ભાવ હોય તો પણ અનાદિઅનંત થઈ શકે નહિ. અને જ્યારે ખુદ દાનાદિ અનાદિઅનંત ભાંગે ન હોય તો પછી તેનાથી થનારો પરોપકારભાવ તો અનાદિ કે અનંત હોય જ કેમ ? અર્થાત્ દાનાદિ સાદિસાંત હોવાથી પરોપકાર સાદિસાંતપણે જ હોય.

પ્રશ્ન ૭૮૨-ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે જ્યારે પરોપકારના કારણભૂત દાનાદિ સાદિસાંત હોઈને તેનાથી થનાર પરોપકાર સાદિસાંત જાય તો પછી ભગવાન્ શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી શ્રીલલિતવિસ્તરાવૃત્તિમાં ભગવંત શ્રીજિનેશ્વરદેવોનાં વર્ણનમાં 'આકાલમેતે પરાર્થવ્યસનિનઃ' વિગેરે જણાવી સર્વકાલ એટલે અનાદિઅનંતપણે શ્રીજિનેશ્વરભગવાનોને પરોપકાર વ્યસન હોવાનું જણાવે છે તેનું કેમ ?

સમાધાન-આચાર્ય ભગવાન્ શ્રીહરિભદ્રસૂરિશ્વરજીએ જે 'આકાલ' પદ વાપર્યું છે તે વ્યાજબીજ છે, પણ જેમ 'સર્વકાલ, સદા, સર્વદા, નિત્ય' વિગેરે પદો સર્વકાલને કહેનારાં છતાં તેથી વિવક્ષિતજ સર્વકાલ લેવાય છે અને નિરવશેષાર્થ 'સર્વ' ન લેતાં માત્ર આદેશ 'સર્વ' કે સર્વધૃત્તા 'સર્વ'જ લેવાય છે, અને તેથી અહીં પણ વિવક્ષિત જ સર્વકાલ લેવાય પણ અનાદિઅનંતરૂપ સર્વકાલ લેવાય નહિ. જો એમ ન લઈએ તો 'પરલોકાહિતાયૈવ મધ્યમઃ પ્રવર્તતે ક્રિયાસુ સદા' તત્પરાર્થસૂત્ર-ભાષ્યની આ કારિકામાં મધ્યમ પુરૂષની પરલોકાહિતની પ્રવૃત્તિ પણ અનાદિઅનંતકાલની માનવી પડશે અને જો ક્ષાયોપશમિકભાવ પણ અનાદિ માનીએ તો ક્ષાયિકભાવ પણ અનાદિ માનવામાં અડચણ નહિ આવે અને જો અનાદિનો ક્ષાયિકભાવ માનવામાં આવે તો અનાદિશુદ્ધ એક પરમેશ્વરને માનવામાં અડચણ નહિ રહે અને એમ માનનારો તો શ્રીજિનેશ્વરદેવના શાસનથી સર્વથા પતિતજ છે.

પ્રશ્ન ૭૮૩-શું ભગવાન્ શ્રીનિનેશ્વરમહારાજાઓ પણ અનાદિથી પરાપકાર પરાયણ સ્થિતિવાળા નથી અને તેઓશ્રી શું અમુક કાલથી પરાપકાર પ્રવૃત્તિવાળા થયા છે ?

સમાધાન-પૂજ્યપાદ ભગવાન્ આચાર્ય શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજા શ્રીઅષ્ટકજી નામના ગ્રન્થમાં જણાવે છે કે-

‘વરબોધિત આરમ્ભ પરાયોચિત એવ હિ । અર્થાત્ ભગવાન્ નિનેશ્વરે બોધિલાભ થયો તે કરતાં વરબોધિલાભ એટલે શુદ્ધ સમ્યક્ત્વ કહો કે ભગવાન્ નિનેશ્વરપણાના કારણભૂત જિનનામ બાંધતી વખત જે દર્શનશુદ્ધિ કહી છે તેના જેવી શુદ્ધ દર્શનવાળી દશા કહો તેવી દશા આવે ત્યારથી તેઓ પરાપકારમાં ઉદ્ભવવાળા હોય છે. આમ જે સામાન્ય બોધિલાભ કે વરબોધિલાભ પછી જ પરાપકારીપણું ન માનીએ અને અનાદિથીજ જે પરાપકારીપણું માનીએ તો તેજ લલિતવિસ્તરામાં તેજ સ્થાને ‘નત્વશુદ્ધમપિ જાત્યરત્ન’ ઇત્યાદિ જણાવીને ભગવાન્ નિનેશ્વરોની પણ, પહેલાં તો અશુદ્ધદશા હતી, એમ જે સૂચવે છે તે અસંભવિત જ થાય માટે નિનેશ્વરમહારાજાઓ તથાભગ્યત્વવાળા છતાં પણ પરાપકારના કાર્ય કરનાર પ શુદ્ધદશાને તો અનાદિથી ધારણ કરનારા નથી પણ વિશિષ્ટ બોધિલાભ પછીજ તે ધારણ કરનારા થાય છે. વળી તેજ લલિતવિસ્તરાના તેજ ‘આકાલ’ વાળા પાઠમાં ભગવાન્ નિનેશ્વરોને ‘દેવગુરુબહુમાનિનઃ’ અર્થાત્ દેવગુરુના બહુમાનના કરનારા હોય એમ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે. તો શું ભગવાન્ નિનેશ્વરે અનાદિકાલથી સમ્યક્ત્વવાળા હતા એમ મનાશે ખરું ? અને એમ માનનારાને નિયુક્તિકાર મહારાજા શ્રીભદ્રબાહુસ્વામિજીએ “જહમિચ્છત્તમાઓ” વિગેરે જણાવી, નિર્ગમ વિગેરે દ્વારા માનનારા ગણાય ખરા ? અર્થાત્ જેમ દેવગુરુબહુમાનીપણું ‘આકાલ’ના પાઠમાં જણાવ્યું છે, પણ તે દેવગુરુબહુમાનીપણું, સમ્યક્ત્વ આદિ વિશિષ્ટ દશા પછીજ થાય છે અને મનાય છે. તેવી રીતે પરાપકારીપણું અનાદિથી નહિ પણ વિશિષ્ટ સમ્યક્ત્વ કે વરબોધિની દશા પછી જ નિયમિત થઈ શકે અને માની શકાય

પ્રશ્ન ૭૮૪-ભગવાન્ જિનેશ્વરોને સમ્યક્ત્વ થાય એને વરખોધિજ્ઞ કહેવાય અને અન્ય જીવોને સમ્યક્ત્વ થાય તે સામાન્ય રીતે સમ્યક્દર્શન કહેવાય એમ ખરું ?

સમાધાન-આવશ્યક નિર્યુક્તિકાર મહારાજ વિગેરે તે-

‘સન્મત્ત પઢમલંભો બોદ્ધવ્વો વદ્ધમાણસ્સ’ વિગેરે પાઠોથી શ્રીમહાવીરમહારાજ તીર્થંકરને થયેલા સમ્યક્ત્વને પણ સમ્યક્ત્વજ્ઞ કહે છે. શ્રી તીર્થંકર મહારાજના સમ્યક્ત્વને વરખોધિજ્ઞ કહેવાય. એમ કહેનારે આવશ્યક નિર્યુક્તિ લાખ્ય, ટીકા કે ચરિત્રોમાંથી કોઈ તેવો પુરાવો રજૂ કરવો જોઈ એ.

પ્રશ્ન ૭૮૫-ભગવાન્ જિનેશ્વરે અનાદિકાલથી પરાપકારીપણાવાળા જ હોય એમ માનવામાં તો, તેઓને ક્ષાયિકોપશમિક ભાવઆદિનું અનાદિપણું ન હોવાથી (અને એમ ક્ષાયિક ભાવનું અનાદિપણું માનવું એ જૈનશાસ્ત્રોની માન્યતાવાળાને ન શોભે પણ) સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી એકાંતે પરાપકાર કરવાવાળા માની તે ભગવાનના આદિ સમ્યક્ત્વને વરખોધિલાભ માનીએ તો શી હરકત ?

સમાધાન-ભગવાન્ મહાવીર મહારાજાદિ તીર્થંકરોના જીવો પણ નયસાર કે ધનસાર્થવાહ્યાદિના ભવોમાં જે સમ્યક્ત્વ પામ્યા છે તે સમ્યક્ત્વ છેલ્લા ભવ સુધી નિમમિત રહેજ એવો નિયમ નથી. ખુદ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજનો જીવજ નયસારના ભવમાં સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી અનેક વખત સમ્યક્ત્વને વમનારો અને અસંખ્ય કાલ સુધી સ્થાવર-પણામાં ભમેલો છે, માટે જે સમ્યક્ત્વ છેલ્લા ભવ સુધી ટકે અને જે સમ્યક્ત્વની હયાતિમાં શ્રીતીર્થંકર-નામકર્મ નિકાચિત કરવામાં આવે તેજ સમ્યક્ત્વને વરખોધિલાભ તરીકે કહી શકાય, સામાન્ય સમ્યક્ત્વના લાભમાત્રને વરખોધિલાભ માનીએ અને તે સામાન્ય સમ્યક્ત્વ થયા પછી સર્વદા પરાપકારીપણું જ હોય એમ માનીએ તો ભગવાન્ મહાવીર મહારાજે મરીચિના ભવમાં કરેલ પરિવ્રાજકત્વ, કપિલ આગળ કરેલ

દુર્ભાષણ, વાસુદેવ ભવના પહેલાના ભવમાં સાધુપણમાં કરેલું ગાયનું ભ્રમણ, વળી તેજ ભવમાં સાધુપણમાં કરેલ નિયાણું વિગેરે હકીકત શું પરોપકારીતાવાળીજ છે એમ શું માની શકાશે? પ્રથમના સમ્યક્ત્વને વરખોધિલાભ માનનારે આ હકીકતનું સમાધાન કરવા લેશ પણ પ્રયત્ન કર્યો નહિ તે બ્યાજખી નહોતું.

પ્રશ્ન ૭૮૬—જિનેશ્વર ભગવાન્ પ્રથમ જે સમ્યક્ત્વ પામે તેજ સમ્યક્ત્વ તીર્થંકરપણાને લાવનાર હોવાથી તેને વરખોધિલાભ કેમ ન કહેવાય ?

સમાધાન—જિનેશ્વર ભગવાનના જીવે પ્રથમ સમ્યક્ત્વના લાભથી સામાન્યતઃ પરોપકારી હોય છતાં વરખોધિલાભ પછી તે નિયમિત રીતે પરોપકારીપણાવાળાજ હોય છે એમ શ્રીહરિભદ્રસૂરિવર્ય—

‘વરબોધિત આરમ્ભ પરાર્થોચિત એવ હિ’ । એ વાક્યથી તીર્થંકરોના જીવે વરખોધિલાભ પછી તે નિયમિતજ પરોપકારવાળા હોય છે, એમ જણાવે છે. ભગવાન્ શ્રીજિનેશ્વરસૂરિજ પણ શ્રીઅષ્ટકજીની ટીકામાં આ પાદની ટીકા કરતાં વરખોધિ શબ્દનો અર્થ કરતાં શ્રીજિનેશ્વર ભગવાનોને અંગેજ ‘વરબોધિતઃ—વિશિષ્ટસમ્યગ્દર્શનલાભાત્ આરમ્ભ—તત્પ્રમુતિ પરાર્થોચિત એવ—પરહિતકરણાદ્યમવાનેવ નાન્યથાવિધઃ’ એમ કહી સામાન્ય સમ્યગ્દર્શન ન જણાવતાં વિશિષ્ટ સમ્યગ્દર્શનનેજ વરખોધિલાભ કહે છે અને વળી ‘નાન્યથાવિધઃ’ એમ કહી સ્પષ્ટ કરે છે કે સતત પરોપકારીતાજ વરખોધિ પછી હોય, અને વરખોધિ થયા પછી પરોપકાર સિવાયનો ન હોય, વળી તત્વાર્થસૂત્રમાં પણ તીર્થંકરોને અંગેજ ‘સમ્યગ્દર્શ—નવિજુદ્ધિઃ’ એમ ભગવાન્ જિનેશ્વરોના સમ્યગ્દર્શન માત્રને વરખોધિ તરીકે કે શુદ્ધ સમ્યગ્દર્શન તરીકે જણાવતા નથી. વળી ભગવાન્ હરિભદ્રસૂરિજ લલિતવિસ્તારવૃત્તિમાંજ ‘સ્વચંસંબુદ્ધ’ના અર્થમાં પ્રથમ ‘સંબોધ’ અને ‘વરખોધિને’ સ્પષ્ટ જુદા જણાવે છે, તેથી સામાન્ય સમ્યક્ત્વના લાભ કરતાં વરખોધિલાભ એ જુદી વસ્તુ છે, અર્થાત

તીર્થ' કરપણાના ભવ સુધી જોતું અખંડપણું ચાલે એવા સમ્યક્ત્વને જ વરખોધિ કહી શકાય.

વળી એ જ ભગવાન્ શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી શ્રીતત્વાર્થસૂત્રની ટીકામાં પણ સ્પષ્ટપણે એમ જણાવે છે કે વરખોધિ લાભ થયો ત્યારથી તીર્થ' કરના ભવ સુધીના ધણા ભવોમાં ભગવાન્ મહાવીર મહારાજે જીવોની દયા અને વ્રતધારીઓની અનુકંપા આદિથી શુભકર્મો જ લાગલાગટ આસેવન કરેલાં છે. તે પાઠ આ પ્રમાણે છે —

[યઃ શુભકર્માસેવનભાવિતભાવો ભવેષ્વનેકેષુ । જજ્ઞે જ્ઞાતેશ્વાકુષુ
(તત્ત્વાર્થસૂત્રભાષ્યકારિકા) ॥

[યઃ કિમ્ભૂતઃ ?] ઇત્યાહ-‘શુભકર્માસેવનભાવિતભાવઃ’ શુભ' કર્મ્મ-ભૂતવ્રત્યનુકમ્પાદિ વક્ષ્યમાણ' તસ્યાસેવનમ્-અમ્યાસઃ તેન ભાવિતો-વાસિતઃ ભાવિતઃ અન્તરાત્મા યસ્યેતિ વિગ્રહઃ । કિયન્ત-કાલમિત્યાહ-‘ભવેષ્વનેકેષુ’ વરખોધિલાભાદારમ્ય જન્મસ્વનેકેષુ, અન્તે કિમિત્યાહ-જજ્ઞે-જ્ઞાતેશ્વાકુષુ જજ્ઞે-જાતવાન્.]

ભાવાર્થ -તે ભગવાન્ મહાવીર મહારાજ. જીવો અને વ્રતધારીઓની અનુકંપા વિગેરે જે આ ગ્રંથમાં જ કહેવાશે એવાં શુભકર્મોનું આસેવન એટલે લાગલાગટ જે આચરણ તેનાથી વાસિત થયેલો એટલે તન્મ-યતાને પામેલો અંતરાત્મા છે જેનો એવા હતા, શંકા કરે છે કે-આવા શુભકર્મના આસેવનવાળા ભગવાન્ કયાં સુધી હોય ? એના ઉત્તરમાં જણાવે છે કે-વરખોધિલાભથી આરંભીને ધણા ભવોમાં તેઓ શુભકર્મ સેવવાવાળા હતા અને અંતે જ્ઞાતકુલમાં ભગવાન્ મહાવીરપણે જન્મ્યાં.

[આ પાઠને વિચારતા સ્પષ્ટપણે સમજી શકે તેમ છે કે-લાગલાગટ શુભકર્મ આચરવાવાળા અને પરોપકારીપણાની નિયમિતતાવાળા જ સમ્યક્ત્વને વરખોધિલાભ કહી શકાય. પણ જિનેશ્વર મહારાજના જીવને સમ્યક્ત્વના લાભ માત્રને વરખોધિલાભ કહેવાય નહિ અને આ બધી હકીકત

સમજનારા, ‘ભગવાન્ જિનેશ્વરો અનાદિથી પરોપકારીપણાવાળાજ હોય છે કે શ્રીજિનેશ્વરનું સમ્યક્ત્વ માત્ર વરખોધિ કહેવાય અને તે સમ્યક્ત્વ મળ્યા પછી તેઓ પરોપકારીપણાના વ્યસનવાળાજ હોય’ એમ માની શકેજ નહિ, અને ‘એમ માનવું’ શાસનશૈલીથી વિરુદ્ધ છે,’ એમ સમજી શકશે.]

પ્રશ્ન ૭૮૭—ભગવાન્ જિનેશ્વર મહારાજ જેમ તીર્થંકરપણાને લાવનાર એવું સમ્યક્ત્વ વિગેરે પામનાર હોવાથી, તીર્થંકર નહિ થનાર ખીજા જીવોના કરતાં વિશિષ્ટ ભવ્યત્વવાળા હોય છે, અને તેથી તેમની ભવ્યતા વિશિષ્ટભવ્યતા એટલે તથાભવ્યતા કહેવાય છે, અને તથા-ભવ્યત્વ જેમ અનાદિ છે, તેવી રીતે પરોપકારીપણાને પણ કારણરૂપે અનાદિ માનવામાં શી અડચણ છે ?

સમાધાન—પ્રથમ તો ભગવાન્ મહાવીર મહારાજએ નયસારના ભવમાં સમ્યક્ત્વ પામવા પહેલાં અટવીમાંથી જૂલા પડી આવેલા સાધુ મહાત્માની ભક્તિથી જે પરોપકારીતા કરી હતી, તેને ‘અંગે બધા ભગવાન્ જિનેશ્વરો અનાદિકાલથી પરોપકારવાળા હોય છે,’ એમ મનાવવા કેટલાક તૈયાર હતા. અને તે નયસારની કાર્યરૂપ પરોપકારીતા વર્ણુવવામાં ભગવાન્ જિનેશ્વરોની અતિશય આશાતના પોકારવા લાગ્યા હતા, તો હવે કારણરૂપે સર્વ તીર્થંકરોમાં અનાદિથી પરોપકારીતા છે એમ માની પણ લેવા તૈયાર થયા છે. તો પણ નયસારની કાર્યરૂપે રહેલી પરોપકારીતા માની તે અંશે ભગવાન્ મહાવીર મહારાજની અધિકતા માન્યા સિવામ તેઓનો છૂટકો નથી, અને તેણે તો ઘેર આશાતનાની વાતને તો ઘેરમાં જ પધરાવવી પડશે.

પ્રશ્ન ૭૮૮—કારણરૂપે ભગવંત તીર્થંકરોમાં પરોપકારીતા અનાદિથી છે, એમ માનવું એ શું શાસ્ત્રને અનુકૂલ છે ?

સમાધાન—જે મનુષ્ય સ્થૂલદષ્ટિવાળા બનીને ઊઠાઊગીર બન્યા

હોય તેઓ યોગ્યતા તથા કારણનો વિભાગ ન કરી શકે તથા યોગ્યતા અને કારણને એક માની લે તે જુદી વાત છે, પણ વાસ્તવિક તરવને વાસ્તવિકપણે સમજનારો મનુષ્ય તો તે યોગ્યતા અને કારણનો વિભાગ સમજ્યા સિવાય રહેજ નહિ ભવ્યજીવોને મતિઆદિથી પદાર્થો જાણવાની યોગ્યતા તો જીવમાં ભવ્યત્વ હોવાથી અનાદિકાલથી છે. પણ કારણતા એટલે લબ્ધિ તો સમ્યક્ત્વ થાય સારે જ. થાય અને જે વખતે મતિ-આદિથી પદાર્થને જાણે સારે કાર્યરૂપ એટલે ઉપયોગરૂપ કહેવાય, તેવી રીતે જેઓને દાનાદિ અંતરાયનો ક્ષયઆદિ થશે તે બધા જીવો યોગ્યતાવાળા તો છે, પણ કારણપણાવાળા તો ક્ષયોપશમાદિવાળા થાય સારેજ કહેવાય. અર્થાત્ યોગ્યતા, કારણતા અને કાર્યતા એ ત્રણેયના વિભાગને તરવરો તો સહેજે સમજી શકે તેમ છે, અને તેથી કારણરૂપે પણ અનાદિથી પરોપકારીતા છે એવું કહેવાય પણ નહિ. જીવ ભવ્યત્વ ને અભવ્યત્વ સિવાયના ભાવને અનાદિ કહેનારો અનાદિપારિણામિકભાવને સમજતો નથી.

પ્રશ્ન ૭૮૯—કાર્યરૂપે કે કારણરૂપે પરોપકારીપણું સર્વતીર્થ કરોમાં અનાદિથી છે એમ ન માનીએ તો યોગ્યતારૂપે તો સર્વતીર્થ કરોમાં સરખી પરોપકારીતા છે એમ માનવામાં અડચણ નથી ને ?

સમાધાન—જેમ તીર્થ કરોમાં તીર્થ કરપણાને કરવાવાળી તથાભવ્યતા છતાં વહેલા તીર્થ કર થનાર તીર્થ કરોની તથાભવ્યતા અને મોડા તીર્થ કર થનારની તથાભવ્યતા જુદા પ્રકારની છે, તેમ ભગવાન્ વીરની તથાભવ્યતા કહો કે કારણતા કહો એ એવાંજ હતાં કે જેના પ્રભાવે નયસાર મિથ્યાત્વીપણું પામ્યો છતાં પણ કાર્યરૂપે પરોપકાર કરવાવાળા અને તે બાબતનો ક્ષયોપશમ પહેલાં એટલે સમ્યક્ત્વ થવા પહેલાં મેળવવાવાળા થયા એમ માનવુંજ પડશે.

(આ પ્રશ્નોત્તરોનો તાત્પર્યાર્થ)

- (૧) ભગવાન્ તીર્થ કરોના જીવોને અનુકંપાગુણ સમ્યક્ત્વ સાથે થતો હોવાથી સામાન્ય સમ્યક્ત્વ પામે સારથી અને અલંત તન્મયપણે વરબોધિલાભ પછી તો જરૂર પરોપકારપરાયણ થાય છે.

- (૨) ઔદયિકભાવે કે ક્ષાયોપશ્ચમાદિકભાવે પરોપકાર હોવાથી તે પરોપકારીપણું અનાદિથી છે એમ મનાય નહિ.
- (૩) ભગવાન્ જિનેશ્વરોતું સમ્યક્ત્વ માત્ર વરખોધિ ન કહેવાય પણ વિશિષ્ટ સમ્યક્ત્વજ વરખોધિલાભ કહેવાય.
- (૪) વરખોધિનો લાભ થયા પછી ભગવાન્ જિનેશ્વરો પરોપકાર કરવામાં લીન જ હોય છે.
- (૫) તીર્થ કરના ભવથી પહેલાના ભવો જે નિરંતર શુભકર્મની સેવાવાળા ભવો હોય તેમાં વરખોધિનો લાભ કહેવાય.
- (૬) કારણરૂપે પરોપકાર પણ ક્ષયોપશ્ચમાદિકરૂપ છે માટે તે અનાદિ છે એમ કહેવાય નહિ.
- (૭) યોગ્યતારૂપે પરોપકાર અનાદિ માનવા છતાં તે પણ યોગ્યતા વિચિત્ર હોવાથી શ્રીનયસારની પરોપકારની તથાભવ્યતા કે યોગ્યતા મિથ્યા-ત્વદશામાં પણ ફલવાળી થઈ તે વિશિષ્ટતા માનવામાં કોઈની નિંદા નથી. પણ ભગવાન્ જિનેશ્વર શ્રીમહાવીર મહારાજની સ્તુતિ છે.

પ્રશ્ન ૯૯૦—આવશ્યકની મલયગિરિજાની વૃત્તિમાં ૪૫૦ મી તથા ૪૫૭મી ગાથાની ટીકામાં અનુક્રમે ‘સોમિલસ્ય બ્રાહ્મણસ્ય દેવાનન્દાયાઃ પત્ન્યાઃ કુક્ષૌ સમુત્પન્નઃ’ એમ તથા ‘કોઢાલસગોત્રો બ્રાહ્મણઃ સોમિલામિધા-નોઽસ્તિ તસ્ય ગૃહે ઉત્પન્નઃ દેવાનન્દાયાઃ કુક્ષાવિતિ’ આવા ૨૫૪ પાઠોથી દેવાનન્દા સોમિલ બ્રાહ્મણની પત્ની હતી એમ જણાવે છે તે કેમ ?

સમાધાન—તેજ ગાથાઓની ટીકામાં ભગવાન્ શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી તેનું નામ ૨૫૪પણે ઋષભદત્ત જણાવે છે માટે ઋષભદત્તનું ખીજું નામ સોમિલ હતું એમ માનવું યોગ્ય છે અને ખુદ મલયગિરિ મહારાજ પણ આગલ જ દેવાનન્દાના ભત્રાં તરીકે ઋષભદત્તને જણાવે છે માટે તે ઋષભદત્તનું ખીજું નામ સોમિલ હોય તેમાં નવાઈ નહિ.

પ્રશ્ન ૭૯૧—જૈન શાસ્ત્રોમાં સર્વસ્થાને અને લૌકિકમાં કૌટિ-લેયઆદિ અર્થશાસ્ત્રોમાં જ્યારે સંવત્સરનો અંત આપાઠ શુક્લ પૂર્ણિમાની

સાંજે છે, એમ કહે છે તો પછી સંવત્સરને અંતે કરાય તે સાંવત્સરિક પ્રતિક્રમણ કહેવાય એવા શાસ્ત્રોમાં સ્થાને સ્થાને જણાવાયેલ વાક્યોને અનુસરીને આપાદ શુક્લ પૂર્ણિમાએ સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કેમ નથી થતું ?

સમાધાન-સૂર્યાદિ જ્યોતિષકોના ચારને હિસાબે યુગને અંતે આપાદ શુક્લ પૂર્ણિમાએ જ પાંચે વર્ષો જરાખર થવાથી તેમજ કર્મ સંવત્સરનો અંત આપાદ શુક્લ પૂર્ણિમાએ આવતો હોવાથી જ્યોતિષના હિસાબે બે પ્રકારના વર્ષોના અંત આપાદ પૂર્ણિમાએ ગણાય છે. પણ શાસનમાં ક્લેશ, કષાયોને વોસરાવવા અને તેને માટે જે સંવત્સરી પડિસ્ક્રમણ કરવું તેને અંગે સંવત્સરની પૂર્ણતા ભાદ્રપદના પ્રથમ પર્વમાં જ રાખેલી છે. અર્થાત્ જ્યોતિષના વર્ષની સમાપ્તિ કે શરૂઆતની સાથે સંવત્સરીનો સંબંધ નથી, અને આ પ્રમાણે જ દૈવસિક, રાત્રિક, પાક્ષિક કે ચાતુર્માસિક પ્રતિક્રમણોનો પણ સંબંધ જ્યોતિષક દિન પક્ષ સાથે નથી.

પ્રશ્ન ૭૯૨-દરેક શાસ્ત્રોમાં શ્રાવકોના વર્ણનમાં 'ચાતુર્સદ્વસુદ્ધિ-પુણ્ણમાસિણીસુ' એવો પાઠ આવે છે તો આ અનુક્રમ પૂર્વાનુપૂર્વી કે પશ્ચાનુપૂર્વીના ક્રમથી લિખ હોવાનું કારણ શું ?

સમાધાન-આ અનુક્રમના ભેદનું કારણ વ્યાખ્યાકારોએ સ્પષ્ટ કયું નથી, છતાં આ જણાવાયેલી માસિક તિથિઓમાં આઠમ, અમાવાસ્યા (કલ્યાણક તિથિ) કે પૂર્ણિમા કરતાં ચતુર્દશીનું અધિકપણ-અભ્યર્હિતપણ હોવું જોઈએ, કેમકે એમ ન હોત તો અદ્યસ્વરવાળા અષ્ટમી અને ઉદિષ્ટા શબ્દથી ચતુર્દશીને પહેલાં મુકત નહિ, અને ક્રમની અપેક્ષાએ આઠમને પહેલાં ન લેતાં ચૈદશને પહેલાં લેત નહિ, અને એ ઉપરથી એમ માની શકાય કે આઠમ આદિ તિથિઓ કરતાં ચૈદશની અધિક માન્યતા હોવી જ જોઈએ અને હંમેશા પાક્ષિક તો ચતુર્દશીનું હોવાથી, એવો ચતુર્દશીના પ્રાધાન્યને જણાવનાર ચતુર્દશીથી શરૂ થયેલો પાઠ હોય તે સ્વાભાવિક જ છે.

પ્રશ્ન ૭૬૩—ભગવાન્ શ્રીનેમિનાથજી શ્રીગિરનારજી ઉપર દીક્ષિત થયા. કેવલજ્ઞાન પામ્યા અને મોક્ષ પામ્યા છે તો પછી શ્રીસિદ્ધાયલજી ઉપર શ્રીનેમિનાથજી સિવાય તેવીશ તીર્થંકર મહારાજ આવ્યા છે. એમ કેમ કહેવાય છે? કેમકે શ્રીગિરનાર શ્રીસિદ્ધાયલજીની પાંચમી ટુંક છે, એમ શ્રીશત્રુંજયમાહાત્મ્યમાં સ્પષ્ટપણે જણાવેલ છે.

સમાધાન—મૂલટુંકમાં શ્રીનેમિનાથજી ‘ભગવાનનું’ આવવું થયું નથી તેથી શ્રીનેમિનાથજી સિવાયના તેવીશ ભગવાનો શ્રીસિદ્ધાયલજી આવ્યા એમ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન ૭૬૪—અષ્ટમંગલની અંદર મત્સ્યનું યુગ્મ કેમ લેવાય છે? શું મત્સ્ય જાતિ ઉત્તમ છે?

સમાધાન—પત્રીશ લક્ષણમાં જેમ મત્સ્યનો આકાર ઉત્તમ ગણાય છે. તેવી રીતે સ્વસ્તિકાદિની સ્થાપનાની માફક મત્સ્યની સ્થાપના ઉત્તમ ગણાય છે. કેટલીક આકૃતિઓજ, પદાર્થ ઉત્તમ ન હોય તો પણ ઉત્તમ હોય છે. ધ્યાનમાં રાખવું કે જાડ અને પર્ણતના આકારોની હાથ આદિમાં રેખાઓ ઉત્તમ છે અને યવની રેખા પણ ઉત્તમ છે. માટે મત્સ્યના આકારની ઉત્તમતા ગણવામાં અડચણ નથી.

પ્રશ્ન ૭૬૫—ભગવાન્ જિનેશ્વર મહારાજ વિગેરે જ્યારે માતાની કુક્ષિમાં આવે છે સારે તેમની માતાઓ ચૌદ વિગેરે સ્વપ્નો દેખે છે તેવી રીતે જે જીવ ભાવિતાત્મા અનગાર થવાનો હોય તેની માતા, તે જીવ ગર્ભે આવે સારે કોઈ સ્વપ્ન દેખે ખરી? અને કદાચ દેખે તો તેનું પ્રમાણ શું?

સમાધાન—શ્રીજિનેશ્વર મહારાજ વિગેરે ગર્ભમાં આવે સારે તેઓની માતા જેમ ચૌદ વિગેરે સ્વપ્નો દેખે છે તેમ ભાવિતાત્મા અનગારનો જીવ ગર્ભે આવે સારે તેમની માતા જે ગજવૃષભાદિ ચૌદ સ્વપ્નોમાંથી કે ત્રીશ મહાસ્વપ્નોમાંથી કોઈપણ એક સ્વપ્ન દેખે એ સંભવિત છે અને તેથીજ ધારણીદેવીએ દેખેલા સિંહસ્વપ્નના ફલ તરીકે માંડલિક રાજાપણું

જણાવવાની માફક ભાવિતાત્મા અનગારપણું ફલ કરીકે સ્વપ્નપાઠકોએ જણાવેલ છે (સાતા ૨૧ પત્રે) એવીજ રીતે ભગવતીજીના ૧૧મા શતકમાં ૧૧મા ઉદ્દેશે મહાબલજીની માતાએ દેખેલ સિંહસ્વપ્નના ફલ તરીકે પણ ભાવિતાત્મા અનગારપણું જણાવેલું છે. (જુઓ ભગવતીજી ૫૩૧ પત્રે).

પ્રશ્ન ૭૯૬—કેટલાકે રમણની દોરીએ ચઢેલા જે એમ કહે છે કે—ભગવાન તીર્થ'કર મહારાજ સિવાયના ભવિષ્યમાં શુદ્ધચારિત્રવાળા કે વિદ્વાન થનારા હોય તો તેઓના જન્મમાં કંઈ વિશિષ્ટતા નથી તો એ શું સાચું છે ?

સમાધાન—શ્રીભગવતીસૂત્ર અને સાતાસૂત્રના સિંહસ્વપ્નના અધિકારને જાણનારો તથા આવશ્યકાદિમાં કહેલ ગણધર આચાર્યાદિના નામકર્મને માનનારો મનુષ્ય તો અણુધડ રમણની વાત મંજુર કરી શકેજ નહિ. સાર્વત્રિક વિશિષ્ટતાનો નિયમ ન માનીએ તો પણ વિશિષ્ટતા ન.જ હોય એમ કહેનાર જરાક જડતાની જંજીરમાં જકડાયેલ હોવાથી સુમને માનવા લાયક થાયજ નહિ.

પ્રશ્ન ૭૯૭—કર્મવેદનના કાલ કેટલા પ્રકારના થાય છે અને તે શા કારણથી થાય છે ?

સમાધાન—ત્રણ પ્રકારે છે. તેમાં જે નિરૂપકર્મ કર્મ હોય અને બાંધ્યા પ્રમાણેજ વેદનું પડે તેનો જ્યેષ્ઠ વેદનકાલ તથા જે કર્મ તપ તથા ચારિત્રદારાએ ઉપક્રમથી વેદાય તે મધ્યમ વેદનકાલ ગણાય, પણ જે કર્મ ક્ષપકશ્રેણિદારાએ કે અથોગીપણામાં થતી નિર્જરાદારાએ ખપાવાય તે જઘન્ય વેદનકાલ ગણાય.

પ્રશ્ન ૭૯૮—શ્રીગુણસ્થાનકમારોહઆદિને અનુસારે પ્રથમ ત્રણ સંધયણુવાળો ઉપશમશ્રેણિ માંડે એમ જણાવાયું છે અને જે ઉપશમશ્રેણિમાં કાલ કરે તો જરૂર અનુત્તરવિમાનમાંજ જાય એ નિયમ છે. તો ખીજા ત્રીજા સંધયણુવાળો જીવ અનુત્તરમાં જાય ?

સમાધાન—અનુત્તરમાં જનારા જીવ પ્રથમ સંધ્યણુવાળાજ હોય માટે બીજા ત્રીજા સંધ્યણુવાળા જીવો ઉપશમશ્રેણિ માંડે તોપણ તેઓ શ્રેણિમાં કાલ ન કરે એમ માનવુંજ ઉચિત છે.

પ્રશ્ન ૭૯૯—કેટલાકે સ્વયંભૂરમણની વેદિકાથી સંખ્યાત યોજન સુધી પણ ‘લોક’ કહે છે એ શું વ્યાજબી છે અને હોય તો તે શા હિસાબે વ્યાજબી ગણાય ?

સમાધાન—સ્વયંભૂરમણની પૂર્વાપરવેદિકાનું અંતર એક રાજ પ્રમાણ છે, પણ ક્ષુદ્ધલક પ્રતરે ધર્મા પૃથ્વીના સંખ્યાત યોજન પછી હોવાથી સ્વયંભૂરમણની વેદિકા કેટલાક યોજન અધિક સુધી તીર્થલોક પ્રમાણ હોય તે અસંભવિત નથી. પૂર્વાપરવેદિકા જેટલો લોક કહેવાય છે તે અદ્યપની અપેક્ષાથી સમજી શકાય. રત્નપ્રભાથી સામાન્ય રીતે પણ બાર યોજન દૂરજ અલોક છે.

પ્રશ્ન ૮૦૦—સૌધર્માદિ ઇન્દ્રો શ્રીજિનેશ્વરમહારાજનો જન્મ કયા કયા કારણથી જાણી શકે છે ?

સમાધાન—આસનનો પ્રકંપ, સતત ધંટાનાદ અને અવધિગ્ઝાન એ ત્રણ કારણોથી સૌધર્માદિના ઇન્દ્રો શ્રીજિનેશ્વરદેવના જન્મને જાણે છે, એમ શ્રીપ્રવ્રજ્યાવિધાનની વૃત્તિમાં શ્રીપ્રવ્રુમ્નસૂરિ જણાવે છે.

પ્રશ્ન ૮૦૧—શ્રીઅજિતનાથજી વિગેરે તેવીશ ભગવંતો ગૃહસ્થાવસ્થામાં સંસ્કાર કરેલો આહાર કરતા હતા. પણ ભગવાન્ શ્રીઋષભદેવજી તો ગૃહસ્થપણમાં દેવકુરના ફલ ખાતા હતા તો તેઓ પાણી કયું પીતા હતા ?

સમાધાન—ભગવાન્ શ્રીઋષભદેવજી ગૃહસ્થાવસ્થામાં ક્ષીરોદધિ-સમુદ્રનું પાણી પીતા હતા એમ શ્રીપ્રવ્રુમ્નસૂરિજી જણાવે છે.

પ્રશ્ન ૮૦૨—લલિતાંગદેવની સ્વયંપ્રભાદેની જે પહેલાં હતી તેજ નિર્નામિકા થઈને ફેર સ્વયંપ્રભા થઈ છે કે બીજી થઈ છે ?

સમાધાન—પહેલાંની સ્વયંપ્રભા હતી તેજ નિર્નામિકા અને તેજ ફેર સ્વયંપ્રભા થયેલી જણાય છે.

પ્રશ્ન ૮૦૩—શ્રેયાંસક્રમારે જાતિસ્મરણ મેળવ્યું તેથી પોતાના ભવોને જાણે પણ ભગવાનના ભવો શી રીતે જાણે ?

સમાધાન—શ્રીપ્રભુભક્તિજી શ્રીશ્રેયાંસક્રમારને જાતિસ્મરણની સાથે અવધિજ્ઞાન પણ જણાવે છે, માટે ભગવાનના ભવો જાણવામાં પણ અડચણ નથી.

પ્રશ્ન ૮૦૪—પ્રતિક્રમણ અધ્યયન ઔદયિકભાવમાંથી ક્ષાયોપશમિક-ભાવમાં આવવાને અંગે છે તો તેમાં ‘ધૃત્તિભિ પડિક્કમિઉ’ અને ‘ધૃતિયાવહિયા’ વિગેરે સૂત્રો તો વ્યાજબી છે પણ ‘કરેમિ ભંતે!’ એ સામાયિકસૂત્ર અને ‘ચત્તારિમંગલ’ વિગેરે સૂત્રો શા માટે બોલાય છે ?

સમાધાન—પ્રતિક્રમણ અધ્યયનને પ્રસંગે સામાયિકસૂત્ર બોલીને જે સામાયિકનું સ્વરૂપ રાગ અને દ્વેષને અંગે સમભાવ રૂપ છે તે ન કર્યું હોય અથવા રાગદ્વેષ કર્યા હોય તેના તથા સામાયિકને મોક્ષનું કારણ ન માન્યું હોય કે અસમભાવ જે રાગદ્વેષની પરિણતિ તેને સામાયિક રૂપ માની હોય તે બાબત સામાયિકસૂત્રથી પડિક્રમણ કરવાનું છે. તેવી રીતે અરિહંતભગવાનઆદિ ચારમાં મંગલપણાની બુદ્ધિ ન રહી હોય અથવા અમંગલપણાની બુદ્ધિ થઈ હોય તેનું પડિક્રમણ કરવા માટે તે સૂત્રો પ્રતિક્રમણ અધ્યયનમાં રાખેલાં છે. જુઓ આવૃત્તિ પૃષ્ઠ ૫૭૩.

પ્રશ્ન ૮૦૫—શ્રાવકને હિંસાદિને અંગે કથયિત દ્વિવિધ ત્રિવિધ એટલે મન, વચન અને કાયાએ કરવું કરાવવું નહિ. એવા પચ્ચખ્ખાણ હોય પણ મિથ્યાત્વની અપેક્ષાએ કેવાં પચ્ચખ્ખાણ હોય અને તે કેવી રીતે ?

સમાધાન—શ્રમણોપાસકને અગીયારમી પ્રતિમા વેળા અપ્રાપ્ય વસ્તુને અંગે અણુવ્રતાદિમાં કદી તિવિહં તિવિહેણું એવા પચ્ચખ્ખાણ હોય, બાકી તો અણુવ્રતાદિમાં દુવિહં તિવિહેણું એવાંજ એટલે મન, વચન અને

કાયાથી કરે નહિ અને કરાવે નહિ એવાં પચ્ચખખાણુ હોય, પણ મિથ્યાત્વની અપેક્ષાએ તો મન, વચન અને કાયાથી કરવું નહિ, કરાવવું નહિ અને અનુમોદવું નહિ એમ ત્રિવિધ ત્રિવિધ પચ્ચખખાણુ હોય છે તે આ પ્રમાણે—

૧ મનથી ‘બૌદ્ધ આદિ ધર્મ’ સારો છે’ એમ માને નહિ.

૨ વચનથી ‘સારો છે’ એમ કહે નહિ.

૩ કાયાથી વગર પ્રયોજને તેઓનો સંબંધ કે સંસર્ગ કરે નહિ.

૪ મનથી ‘અમુક બૌદ્ધાદિ ધર્મમાં જાઉં’ એમ વિચારે નહિ.

૫ વચનથી ‘તું બૌદ્ધાદિ ધર્મમાં જા’ એમ કહે નહિ.

૬ કાયાથી બૌદ્ધાદિને અર્પણ કરે નહિ.

૭ કોઈ બૌદ્ધાદિ ધર્મમાં જતો હોય તો તેને મનથી અનુમોદે નહિ અને મૌન ન રહે.

૮ વચનથી ‘સાર’ કરવા માંડ્યું કે કહ્યું’ એમ ન કહે.

૯ કાયાથી એ બૌદ્ધાદિધર્મમાં જતા તરફ તિરસ્કારદર્શક નખછોટિકાદિ આપે. આ પ્રમાણે શ્રાવકે મિથ્યાત્વથી ત્રિવિધ ત્રિવિધ વિરતિ કરાય.

પ્રશ્ન ૮૦૬—શૂલઆદિના રોગોના નાશનો અને સંસારના દુઃખોના નાશનો વિચાર થાય તે અનિષ્ટના વિયોગરૂપ અને વેદનાના વિયોગરૂપ આર્તધ્યાન કેમ ન કહેવાય ?

સમાધાન—શગાદિને આધીન થઈ દેવા વિગેરે થાય તો જરૂર આર્તધ્યાન ગણાય પણ જ્ઞાનાદિની વૃદ્ધિઆદિ માટે દેવા કરે તો અલ્પ-સાવધ કે અસાવધ હોવાથી ધર્મધ્યાન ગણાય અને તપઃસંયમ તો ખુદ ધર્મધ્યાન સ્વરૂપ જ છે. જુઓ ધ્યાનશતક ગાથા ૧૧-૧૨.

પ્રશ્ન ૮૦૭—આવીશ તીર્થ કરના શાસનમાં છેદોપસ્થાપનીયચારિત્ર નહોતું પણ ફક્ત સામાયિકચારિત્ર સાધુઓને હતું તો પછી તેઓમાં સાર મહાવ્રતોનો ઉચ્ચાર ક્યારે થતો હશે ?

સમાધાન—પહેલા અને છેલ્લા તીર્થ કરમહારાજના શાસનમાં છેદોપસ્થાપનીય નામનું ચારિત્ર હોવાથી દીક્ષા પામતે માત્ર સામાયિકચારિત્ર

અપાય અને પછી પડ્વનિકાય અધ્યયનના પઠન અને યોગ થવાથી નિરતિચાર ચારિત્ર હોય છતાં તે પર્યાય છેદીને મહાવ્રતોનો આરોપ થાય છે. પણ બાવીશ ભગવાનના શાસનમાં છેદોપસ્થાપનીયચારિત્ર ન હોવાથી સામાયિકચારિત્રની સાથેજ ચાર મહાવ્રતો સ્થાપન કરતા હતા. ભગવાન્ શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી તે માટેજ આવળે ૫૬૩માં જણાવે છે કે—

‘મધ્યસાઃ સામાયિકસંયમમુપદિશન્તિ, યદૈવ સામાયિકમુચ્ચાર્યતે તદૈવ વ્રતેષુ સ્થાપ્યતે’ અર્થાત્ બાવીશ તીર્થ કરના સાધુઓ સામાયિકચારિત્રનો ઉપદેશ આપે છે જ્યારે સામાયિકચારિત્ર ઉચ્ચરાવાય સારેજ વ્રતોમાં સ્થાપન કરાવાય છે. આજ કારણથી પુંડરીકજી રાજઋદ્ધિનો ભાગ કરી કંડરીકનો સાધુપણનો વેષ લઈ પ્રાણાતિપાતાદિ ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે, આ પાન જ્ઞાતાધર્મકથાસૂત્રમાં કહેલી છે.

પ્રશ્ન ૮૦૮—દિવસને અંતે કરાય તે દૈવસિક અને રાત્રિને અંતે કરાય તે રાત્રિક પ્રતિક્રમણ કહેવાય છે અને શાસ્ત્રકારો પણ ‘અન્તો અહો નિસસ્સય’ એમ આવશ્યકનો અર્થ દેખાડતાં જણાવે છે તો પછી પક્ષને છેડે કરાય તે પાક્ષિક, ચાતુર્માસને છેડે કરાય તે ચાતુર્માસિક અને વર્ષને અંતે કરાય તે વાર્ષિક એટલે સાંવત્સરિક એમ વ્યુત્પત્તિથી પક્ષને અંતે પુનમે પાક્ષિક, ચોમાસાને અંતે ચઉમાસી, વર્ષને અંતે વાર્ષિક એટલે પુનમેજ પખખી, ચઉમાસી અને સંવચ્છરી થવાં જોઈએ ને ?

સમાધાન—આચાર્ય મહારાજ શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી આવળે ૫૬૩માં દૈવસિક અને રાત્રિકને માટે ‘દિવસનિર્વૃત્તં’ અને ‘રજનિનિર્વૃત્તં’ એમ કહી દિવસ અને રાત્રિને વ્યવહારથી લેવાના સૂચવી પાક્ષિકાદિની વ્યુત્પત્તિમાં ‘વક્ષાતિચારનિવૃત્તં’ એમ સાક્ષાત્ કહી ચઉમાસી અને સંવચ્છરીમાં તેની ભલામણ ‘એવં ચાતુર્માસિકં’ ‘સાંવત્સરિકં’ એવા પદોથી કરે છે તેથી તે પખખી, ચઉમાસી અને સંવચ્છરી વ્યાવહારિક પક્ષ, ચઉમાસ અને વર્ષના અંત ઉપર ધોરણ નહિ રાખતાં, પક્ષ આદિના અતિચારો ઉપર ધોરણ રાખે છે એમ જણાવે છે તેથી જેમ સંવચ્છરી વ્યાવહારિક વર્ષને અંતે

નથી તેમ પક્ષી અને ચઉમાસી પણ વ્યાવહારિક પક્ષ અને ચઉમાસને અંતે નથી અને તેથી ઘર શોધવાનું દષ્ટાન્ત આપે છે. લોકોમાં ઘરનું શોધવું સાંજ સવાર થાય છે. બાકી શોધન પક્ષ, ચઉમાસી અને સંવચ્છરીને અંતે હોય તેમાં કાંઈ પુનમનો નિયમ હોતો નથી. માટે રાઈ અને દેવસિ વ્યવહારથી લેવાં પણ પાક્ષિકઆદિ માટે તે વ્યાવહારિકને નિયમ નહિ. એ વાત જણાવવા માટે ‘પક્ષાતિચારનિર્વૃત્ત’ એમ કહેવું અને ચઉમાસી તથા સંવચ્છરીમાં તેની ભલામણ કરવી તે ગેરવ્યાજબી નથી.

પ્રશ્ન ૮૦૯-આવીશ તીર્થ કરેના સાધુઓને જે રાઈ અને દેવસિ પડિક્કમણું હતાં તે તેઓ રાત્રિ અને દિવસને અંતે કરતા હતા કે હરકોઈ વખતે કરતા હતા ?

સમાધાન-આવીશ તીર્થ કર મહારાજના સાધુઓને દેવસિકઆદિ પાંચ પ્રકારના પ્રતિક્રમણનાં ફક્ત રાઈ અને દેવસિ પડિક્કમણું હોય છે એટલે રાતે કે દિવસે તેઓ પડિક્કમણું કરે, અર્થાત રાત્રિને અંતે તે રાત્રિક અને દિવસને અંતે તે દેવસિક એ વ્યુત્પત્તિ પ્રતિક્રમણ-કદ્ય તેઓને નિયત ન હોવાથી લાગુ પડતા નથી. તે મધ્યમ જિનના સાધુઓને તો જ્યારે પહેલા પહોર વિગેરેમાં દોષ લાગે ત્યારે તેજ પહેલા પહોર વિગેરેમાં તે પડિક્કમણું કરી લે, તેટલા માટે ભગવાન શ્રીભદ્રઆહુ-સ્વામીજી અને શ્રીહરિભદ્રસ્મરિજી કહે છે કે-

‘જો જાહે આવન્નો સો તાહે પડિક્કમડ.’

ટીકા —ય: સાધુરિતિયોગ: યદા-યસ્મિન્ કાલે પૂર્વાહ્ણાદ આપન્ન: પ્રાપ્ત: સ તદૈવ તસ્ય સ્થાનસ્ય પ્રતિક્રામતિ.

પ્રશ્ન ૮૧૦-વર્તમાનમાં જેમ સવાર સાંજ વગેરે નિયમિત કાલે પડિક્કમણું કરવાનું હોવાથી ગુરૂમહારાજની સમક્ષ અને ગુરૂમહારાજની હાજરી ન હોય તો સ્થાપનાચાર્ય સમક્ષ એકલા પડિક્કમણું થાય છે તેમ આવીશ ભગવાનના શાસનના મુનિઓને પડિક્કમણું જ્યારે દોષ લાગે

ત્યારે જ કરવાનું હોવાથી ગુરુસમક્ષ પડિસ્ક્રમણું હોય કે એકલા હોય ?

સમાધાન—જાવીશ ભગવાનના સાધુઓને જ્યારે પહેલા પહોર વિગેરેમાં દોષ લાગે ત્યારે જ પડિસ્ક્રમણું કરવાનું હોવાથી તેઓ ગુરુ-મહારાજની સાક્ષીથી પણ કરે અને એકલા પણ કરે એટલા માટે શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી આવશ્યકવૃત્તિમાં જણાવે છે કે—

‘एकाक्येव गुरुसमक्षं वा प्रतिक्रामति मध्यमानाम्’ ।

એકલો અથવા ગુરુમહારાજની સમક્ષ મધ્યમ તીર્થ કરમહારાજના સાધુઓને પ્રતિક્રમણું હોય છે.

પ્રશ્ન ૮૧૧—ચાર પ્રકારના રૌદ્રધ્યાનોમાં હિંસા, બુઠ અને ચોરીના વિચારો રૌદ્રધ્યાન કહેવાય તે તો સહેજે સમજાય તેમ છે પણ સંરક્ષણના વિચારોને રૌદ્રધ્યાન કેમ કહેવાય ? અને સંરક્ષણના વિચારને રૌદ્રધ્યાન ગણતાં ધનનું રક્ષણ પણ રૌદ્રધ્યાન કહેવાય ખરું ? અને જો તે રૌદ્રધ્યાન કહેવાય તો દેવદ્રવ્યનું રક્ષણ કરવું તે રૌદ્રધ્યાન કહેવાય ખરું ?

સમાધાન—રક્ષણ કરનાર અન્યસર્વને અંગે હરણની શંકાવાળો અને કલ્પનાથી હરનારને મારવાના વિચારવાળો જરૂર હોય તેથી બધી વસ્તુ અને ધન, એ સર્વનું સંરક્ષણ એ રૌદ્રધ્યાન ગણાય. ચૈત્યદ્રવ્યનું રક્ષણ વિષયના સાધનની બુદ્ધિએ નથી માટે તે રૌદ્રધ્યાન નથી એજ વાત ‘શ્રાવકસ્ય ચૈત્યદ્રવ્યસંરક્ષણે ન રૌદ્રધ્યાન’ એમ શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી જણાવે છે.

પ્રશ્ન ૮૧૨—એધન્દ્રિયઆદિમાં ઉત્પન્ન થતી વખતે જે જીવોને સારવાદનસમ્યક્ત્વ હોય છે તે પહેલાના ભવમાં ઔપશમિકસમ્યક્ત્વવાળા હોય છે. તેવી રીતે ક્ષાયોપશમિકસમ્યક્ત્વવાળા મરણ પામતાં જે એધન્દ્રિયઆદિમાં જાય તો તેને કોઈ સમ્યક્ત્વ હોય કે નહિ ? અને ન હોય તો ન હોવાનું કારણ શું ?

સમાધાન—ઔપશમિકસમ્યક્ત્વવાળાનું મિથ્યાત્વ રસ અને પ્રદેશ એ બન્ને પ્રકારે શમી ગયેલું છે તેથી ઔપશમિકવાળાને અનંતાનુબંધીનો હિંદુ

થયા છતાં મિથ્યાત્વનો ઉદય થતાં વાર લાગે છે ને એના ઉદયના આંત-
રામાં જે વખત હોય તેમાં સારવાદનસમ્યક્ત્વ હોય અને તે એઈદ્રિય-
આદિમાં ઉત્પન્ન થતી વખત હોઈ શકે પણ ક્ષાયોપશમિકસમ્યક્ત્વવાળાને
તો મિશ્ર ભાવે પુદ્ગલો વેદાતાં હોવાથી અનંતાનુબંધીના ઉદયની
સાથેજ મિથ્યાત્વનો ઉદય થઈ જાય છે માટે ક્ષાયોપશમિકવાળાને
સારવાદનસમ્યક્ત્વ ન હોય. શ્રી કોટ્યાચાર્ય કહે છે-

‘અસ્માદેવ ધ્રસ્યન્તો દ્વીન્દ્રિયાદિષ્ટત્વચન્તે, નાન્યસ્માત્ અન્યતો જ્ઞાદિતિ
મિથ્યાત્વપ્રાપ્ત્યા ષડાવલિકાકાલામાવાત’ આ એકદમ ક્ષાયોપશમિકવાળાને
મિથ્યાત્વજ થાય છે એ વાત એઈદ્રિયાદિ અને તેના ઔપશમિકના
પડવાને આશ્રયી છે છતાં કેટલાકો બીજે પણ તે વાત લગાડીને માને
છે કે મરીને નરકમાં જનારો જીવ ક્ષાયિક કે ઔપશમિકવાળો હોય
તોજ સમ્યક્ત્વ સાથે લઈ જાય પણ ક્ષાયોપશમિકવાળો સાથે લઈ
જાય નહિ. અને તેથી તેઓ નારકીમાં જે સમ્યક્ત્વ સાથે પાંચ નરકો
સુધી જવાનું થાય છે તે વિશેષે ઔપશમિક સમ્યક્ત્વની અપેક્ષાએ
માને છે કે ક્ષાયિકવાળો તો ત્રણ નરક સુધીજ જવાનો હોય છે.

પ્રશ્ન ૮૧૩- ક્ષાયોપશમિક અને વેદક બન્ને સમ્યક્ત્વ જ્યારે
સમ્યક્ત્વમોહનીયને વિપાકથી વેદવાવાળાં છે તો પછી જૂદાં કેમ ગણ્યાં ?

સમાધાન-બન્નેમાં સમ્યક્ત્વમોહનીયનું વેદન તો વિપાકથી છે
પણ ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વમાં અનુદાહક અને ઉપશાંત એવું મિથ્યાત્વ
અને મિશ્રમોહનીય છે પણ વેદકમાં તો મિથ્યાત્વ અને મિશ્ર મોહનીય
તેવાં હોતાં નથી, માટે ઉપશમ અને ક્ષયના લિન્નપણાની માફક
ક્ષાયોપશમિક અને વેદકનું લિન્નપણું માનવું બ્યાજબીજ છે.

પ્રશ્ન ૮૧૪-ક્ષાયોપશમિક અને વેદકસમ્યક્ત્વમાં શોધેલા પણ
મિથ્યાત્વના પુદ્ગલો વેદાય છે અને તેને લીધેજ તે ક્ષાયોપશમિક અને
વેદક કહેવાય છે તો પછી ઔદયિક કેમ ન કહેવું ?

સમાધાન—શોધેલા મિથ્યાત્વપુદ્ગલોનો ઉદય હોવાથીજ ક્ષાયોપશ-
મિક ગણાય અને તેથી તે ઔદયિક ન ગણાય અને તેથી મિશ્રપણુ
ઔદયિકમાં ન ગણ્યું.

પ્રશ્ન ૮૧૫—ગણધરમહારાજ અંગપ્રવિષ્ટની રચના કયા
અનુક્રમે કરે ?

સમાધાન—ગણધરમહારાજ દીક્ષા લીધા પછી ત્રિલોકનાથતીર્થ કર
મહારાજને એક પ્રદક્ષિણા કરી ખમાસમણથી પાદપતિત થઈ ‘કિં તત્ત’ ?
એ પ્રશ્ન કરે અને ત્રિલોકનાથ૦ ઉત્તર આપે કે ‘ઉપન્નેદ વા’, પછી
બીજી પ્રદક્ષિણા કરી પાદપતિત થઈ બીજી વખત ‘કિં તત્ત’ ? એમ પૂછે
ત્યારે ભગવાન્ ‘વિગમેદ વા’ એમ કહે, અને ત્રીજી વખત પ્રદક્ષિણા કરી
પાદપતિત થઈ ‘કિં તત્ત’ ? એમ પૂછે ત્યારે પ્રભુ ‘ધુવેદ વા’ એમ કહે.
આવી રીતે થયેલા ત્રણ પ્રશ્નોત્તરોને નિષદ્ધા કહેવાય છે અને તે ત્રણ
નિષદ્ધાથી તે ગણધર મહારાજએને ગણધર નામકર્મનો ઉદય થાય અને
ઉત્કૃષ્ટ એવાં મતિ અને શ્રુતગ્ધાન પ્રાપ્ત થાય, પછી પ્રથમ ગણધર-
મહારાજએ યૌદ પૂર્વોની રચના કરે અને સર્વરચનામાં પહેલી રચના
પૂર્વોની થાય છે માટેજ તેને ‘પૂર્વો’ એવું નામ અપાયું છે. તે પૂર્વગત
શ્રુતોને અધ્યયન કરવાની અનુકૂલતા પડે માટે જેમ વ્યાકરણશાસ્ત્રોમાં
પ્રથમ સંજ્ઞા વગેરે પ્રકરણો કરવાં પડે છે તેમ પરિકર્મ અને સૂત્રોની
રચના કરવી પડે છે, પછી પૂર્વોની વ્યાખ્યાશૈલી આદિને માટે
વર્તમાનસૂત્રોની વ્યાખ્યા માટે જેમ અનુયોગદ્વાર ગણાય છે તેવી રીતે
પૂર્વાનુયોગની રચના ગણાય, અને જેમ દશવૈકલિક આચારાંગ યાવંત
પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કાર આદિ સૂત્રોમાં ચૂલિકાઓ હોય છે, તેવી રીતે
પૂર્વગતના અંતમાં તે તે પૂર્વોને અંગે જે ચૂલિકાઓની જરૂર હોય
તે રચાય જે કે ચૂલિકાવસ્તુ દરેક પૂર્વની જૂદી જૂદી છે અને
તે તે પૂર્વની સાથેજ તે તે પૂર્વની ચૂલિકા છે, પણ જેમ
આચારાંગ અઢારહજાર પદવાળુ માન્યું તેમાં માત્ર પ્રથમ શ્રુતસ્કંધનુંજ

માન લીધું, તેવી રીતે પૂર્વેનું માન વિગેરે ચૂલિકાવસ્તુ સિવાય લીધેલું હોઈને ચૂલિકા નામનો દષ્ટિવાદનો પાંચમો ભેદ ગણાય છે. આ ઉપરથી શ્રુતજ્ઞાનના વીશ ભેદોનું વર્ણન કરતાં પરિકર્મ અને પરિકર્મસમાસ અને ચૂલિકા, ચૂલિકાસમાસ એવા ભેદો કેમ ન ગણ્યા ? એવી શંકાને સ્થાન નહિ નહે, કેમકે તે બધા પૂર્વગતને અંગે રહેલા છે અને વસ્તુ પ્રાભુત વગેરે પૂર્વ અને પૂર્વના પેટા ભેદો તો વીશ ભેદમાં ગણેલાજ છે, અર્થાત્ બારમું આખું અંગ જે દષ્ટિવાદ તે બધું ચૌદ પૂર્વને અવલંબીને રહેલું છે અને તેથી એક, નવ, દશ કે ચૌદ પૂર્વધરની હકીકત શાસ્ત્રોમાં આવે છે પણ પરિકર્મધર, સૂત્રધર, પૂર્વાનુયોગધર કે ચૂલિકાધર વિગેરે હકીકત આવતી નથી. આવી રીતે દષ્ટિવાદની રચના થયા પછી સ્ત્રીઓ અને અદપભુક્તિ-વાળાઓ માટે આચારાંગ આદિ અંગોની રચના કરાઈ છે. આ વસ્તુ બારીક દષ્ટિથી વિચારાશે તો માલૂમ પડશે કે અંગોમાં જે જે વિશેષવૃતાન્તો ઉદાહરણ તરીકેનાં છે, તેમાં ગણધરપદવી પછીનાં પણ ઉદાહરણો બનવા પછી ગણધરોજ ગોઠવે છે એટલે તીર્થસ્થાપના વખતે રચાયેલ અંગોમાં આ દષ્ટાન્તો હતાં એમ માનવાની ફરજ પડે તેમ નથી.

પ્રશ્ન ૮૧૬—શ્રીકૃષ્ણ મહારાજને દીક્ષા લેવા તૈયાર થયેલાને ન રોકવો એવું મનથી ધારેલું કે અભિગ્રહ કરેલો ? અને કયા પ્રસંગને લઈને અભિગ્રહ લીધેલો ? અને એવો અભિગ્રહ કયો પછી તે અવિરત કેમ ગણાય ?

સમાધાન—બાલબ્રહ્મચારી ત્રિલોકનાથ શ્રીનેત્રિનાથજી મહારાજના મુખારવિંદથી, મહારાજ ભરતચક્રવર્તીએ જે પોતાને આધીન એવા કુટુંબની અને બાહ્યબલિજી જેવા સામા પડેલા કુટુંબની દીક્ષાની અનુમોદના અને અનુમતિ આપેલી હતી તે વાત સાંભળીને, શ્રીકૃષ્ણમહારાજને પણ અભિગ્રહ કર્યો હતો કે ‘કોઈપણ મારો વહાલો કે શત્રુ હશે પણ જો દીક્ષા લેવા તૈયાર થશે તો હું તેનો નિષેધ નહિ કરું અને અનુમોદના કરીશ તથા અનુમતિજ આપીશ.’ વાચનારને સહેજે પોતાના દુનિયાદારીના અનુભવથી એમ લાગશે કે વહાલાની અનુમોદના કે અનુમતિનો નિષેધ ન

કરવા આદિને અભિગ્રહ ઠીક ગણાય. પણ શત્રુની દીક્ષાને અંગે અનુમતિ હોય નહિ અને જરૂર પણ ન હોય તો તેનાં અભિગ્રહની જરૂર શી ? પણ આ વિચાર કરવા પહેલાં વ્યાવહારિક લોકવૃત્તિ કરતાં પણ રાજવૃત્તિ જૂદી ચીજ છે ગામ અને દેશો લૂંટ્યાં હોય અનેક વિશ્વાસઘાતનાં કાર્યો કર્યાં હોય, અનેક વહાલામાં વહાલા ગણેલા કુટુંબીઓ કે અન્ય મનુષ્યોને માર્યાં હોય, તો પણ તેના વિરોધને વોસિરાવવો વૈરવાળાની વૃત્તિને દાખી દેવી, કરેલા નુકસાનને ખમી ખાવું, આખર અને આસા ખડનના ઘાને પણ ન થયો ગણવો, એટલું નહિ પણ તેવા મનુષ્યના આ દીક્ષાના કાર્યને અનુમોદનું અને અનુમતિ આપવી એ ધણી જ મુશ્કેલ લાગે. બાહુબલજીની દીક્ષા વખતે ભરત મહારાજના ઉદ્દગારો ખરેખર તે દશાને સૂચવે છે. માટે મિત્ર કરતાં પણ રાજવીઓને શત્રુઓની દીક્ષાની અનુમોદના અને અનુમતિ બહુ મુશ્કેલીવાળી છે. વળી અભિગ્રહ કરવાથી અવિરતિ ઓળંગાતી નથી. ગુરૂ અને દેવના વૈયાવૃત્તનો તો સમ્યગ્દષ્ટિને નિયમ હોયજ. ખુદ કૃષ્ણમહારાજે ચોમાસામાં ધર્મ કાર્ય સિવાય બહાર નહિ નીકળવાનો નિયમ લીધો અને પાલ્યો છે છતાં તે અવિરતપણું છે. એ હિસાબે તેઓએ અણુવ્રત નહિ ઉચ્ચરેલાં હોવાથી એવા અભિગ્રહો છતાં અવિરતસમ્યગ્દષ્ટિ ગુણઠાણેજ ગણાય છે. એક વાત એ પણ આ સ્થાને વિચારવાની છે કે શાસ્ત્રકારો અનુમતિની જરૂર માત્ર સોલ વર્ષની વય સુધીજ ગણે છે, તો મિત્ર કે શત્રુપણાનો સંબંધ તો તેથી અધિક ઉમ્મરવાળાને અંગેજ હોય તો તેમાં પ્રતિબંધ કે અનુમતિને સ્થાનજ ક્યાં છે ? પણ માતાપિતાને અંગે અનુમતિની જરૂર સોલ વર્ષ સુધીની છતાં રાજનું સ્વામીપણું તેના રાજ્યની હદમાં રહે છે, અને તેની હદમાં તેની મરજી વિરૂદ્ધ કરવામાં અદત્ત ગણવામાં આવે છે, અને એજ કારણથી આવકના ત્રીજા વ્રતના અતિચારોમાં ચોરપ્રયોગ વિગેરે અતિચારો કહ્યા છતાં વિરૂદ્ધ રાજ્યાતિક્રમણને અતિચાર ગણ્યો એ અપેક્ષાએ શ્રીઆર્યરક્ષિત-સૂરિજીની દીક્ષા રાજના ભયથી અન્યત્ર જાળને કરવામાં આવી તેથી પણ શિષ્યનિષ્કેટિકાના દોષવાળી ગણાઈ છે.

પ્રશ્ન ૮૧૭-પર્યુષણાકલ્પસૂત્ર શ્રીભદ્રાહુસ્વામી શ્રુતકેવલિકૃત છે એમ કહેવાય છે અને મનાય છે. પણ જો તે શ્રીપર્યુષણાકલ્પસૂત્ર શ્રીભદ્રાહુશ્રુતકેવલીજીએ કરેલ હોય તો તે શ્રીકલ્પસૂત્રમાં શ્રીમાનુ શ્રીદેવર્દિગણિક્ષમાશ્રમણ સુધીની પદપરંપરા કેમ અર્થાત્ શ્રીદેવર્દિ-ગણિક્ષમાશ્રમણની પછી આ કલ્પસૂત્ર રચાયું એમ માનવું શું વ્યાજ્ઞી નથી?

સમાધાન-શ્રીપર્યુષણાકલ્પસૂત્રની રચના તો શ્રીગણધરમહારાજ-એએ ચૌદ પૂર્વની રચના કરી ત્યારે નવમા પૂર્વમાં શ્રીપર્યુષણાકલ્પ તરીકે કરી અને ભગવાન શ્રીભદ્રાહુસ્વામીજીએ જ્યારે શ્રીદશાશ્રુતસ્કંધનો ઉદ્ધાર કર્યો ત્યારે તે પર્યુષણાકલ્પને દશાશ્રુતસ્કંધના આઠમા અધ્યયનપણે ઉદ્ધર્યું એટલે શ્રીપર્યુષણાકલ્પમાં જે જિનચરિત્ર અને સામાચારીની રચના તે તો શ્રીગણધર અને શ્રીભદ્રાહુસ્વામી સુધી અને યાવત્ શ્રીદેવર્દિગણિક્ષમા-શ્રમણ સુધી પણ સરખાજ છે, પણ બીજી વાચના જે સ્થવિરાવલીની વાચનાની છે. તેમાં ગણધર સુધી ગણધરોની, ભદ્રાહુજી સુધી ભદ્રાહુજી સુધીના સ્થવિરોની અને પુસ્તકારોહણ કરતી વખતે શ્રીદેવર્દિગણિક્ષમા-શ્રમણ સુધી સ્થવિરાવલી લેવામાં આવી છે, તેથી શ્રીકલ્પસૂત્ર મૂલથી શ્રીગણધરોનું રચેલું શ્રીભદ્રાહુશ્રુતકેવલીનું ઉદ્ધરેલું અને શ્રીદેવર્દિગણિક્ષમાશ્રમણજીનું લખેલું છે એમ માનવામાં અનંતાર્થપણું વિગેરે બધું ઘટાડી શકાય છે. સહેજે સમજી શકાય તેવી હકીકત છે કે સાધુઓને સર્વકાલે ચોમાસાનું અવસ્થાન કરવું યોગ્યજ હતું અને તે કરતી વખતે શ્રીજિનેશ્વરોનું વૃતાંત, પૂર્વપુરુષોનું વૃતાંત અને ચોમાસાની સામા-ચારીનું શ્રવણ વ્યાજ્ઞીજ છે તો પછી સર્વકાલે કલ્પની કર્ષણીયતા અને માન્યતામાં શ્રદ્ધાસંપન્નોને આંચકા આવે તેમ નથી એટલે બુદ્ધિ-માનોમાં ખપાવવાને નામે શ્રદ્ધારહિત કરાવવા ઈચ્છનારાઓથી સાવચેત રહેવું એજ આવશ્યક છે.

પ્રશ્ન ૮૧૮-આચારાંગઆદિ સૂત્રોની જે નોંધ શ્રીસમવાયાંગજી, નંદીસૂત્ર વિગેરેમાં જણાવેલી છે તેમાં અનંતા ગમા, અનંતા પયથો,

અનંતા ભાવો આદિ જે જણાવ્યું છે તે અનંતા ગમા વિગેરે આખા-
સૂત્રના મળીને ગણવા કે એકેક સૂત્રના ગણવા ?

સમાધાન—‘અનન્તગમપર્યાય’, સર્વમેવ જિનાગમે । યતઃ સૂત્રમ્ ’ આવી રીતે શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી મહારાજે ચોખ્ખા શબ્દથી સ્પષ્ટ કરેલું છે કે આખા અંગના મળીને અનંતા ગમા વિગેરે નહિ. પણ દરેક અંગના દરેક સૂત્રના અનંતા ગમા વિગેરે સમજવું અને આજ વાત આચારાંગ-સૂત્રની ટીકામાં ‘આસત્તેજ’ પદની તથા ક્રોધાદિપદાર્થોની વ્યાખ્યા કરતાં સ્પષ્ટ કરેલી છે. તરવ એ કે આખા અંગના અનંતા ગમા વિગેરે નહિ. પણ અંગના દરેક સૂત્રના અનંતા ગમા લેવા.

પ્રશ્ન ૮૧૯—સવ્વનર્દિણં જા હુજ્જ વાલુઆ સવ્વોદહીણ જં ઉદયં ।

ઇત્તો અણંતગુણિઓ અત્યો ઇક્કસ્સ સુત્તસ્સ ॥૧॥ એ ગાથાથી તેમજ
‘મુલે જિહ્વાસહસ્રં સ્યાદ્ હૃદયે કેવલં’ યદિ ।

તથાપિ કલ્પમાહાત્મ્યં વક્તું શક્યં ન માનવૈઃ ॥૧॥ એ શ્લોકથી સૂત્રના જે અનંતા અર્થો કહેવાય છે તે શી રીતે ઘટાવવા ?

સમાધાન—જગતમાં જે મનુષ્ય જેટલા જ્ઞાનને ધરાવતો હોય તેટલા જ્ઞાનના વિચારપૂર્વક એક પણ વાક્ય બોલે છે એ વાત લક્ષ્યમાં લઈ લેવી પછી વિચારવું કે સર્વજ્ઞ ભગવાનના જ્ઞાનનું અનંતપણું છે કે નહિ ? તેમજ શ્રુતકેવલી ભગવાન જેઓ કેવલજ્ઞાનીની માફક પ્રજાપતીય બધા પદાર્થો જાણે છે, તેઓ બંને અનંતજ્ઞાનવાળા છે કે નહિ ? અને જે તેઓ અનંતજ્ઞાનવાળા છે તો પછી તેઓનાં દરેક વાક્યો તે અનંતજ્ઞાનના વિચાર શોધન પૂર્વકજ ઉચ્ચરાયલાં છે, માટે તેના અનંતા અર્થો કહેવામાં અડચણ શી ? વળી ખીજી વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે જ્યાં દશ કેરીઓ પડી છે અને તે જાણી છે, ત્યાં ‘કેરીઓ છે’ એમ બોલનાર દશની અપેક્ષાએજ ‘કેરી’ શબ્દ બોલે છે, માટે તે ‘કેરી’ શબ્દ દશ કેરી પદાર્થને જણાવનારો, એવી રીતે લાખ કેરીઓ દેખીને કેરી શબ્દ

ખોલનારો મનુષ્ય લાખને ઉદ્દેશીને 'કેરી' શબ્દ કહે છે, એવી રીતે અનંતા જીવોમાં રહેલા ક્રોધાદિકને જાણીને ક્રોધાદિક એક શબ્દ ખોલનારો અનંત અર્થને કહેનારો થાય અને આખી જિંદગીએ કરીને પણ સંખ્યા-તીજ વખત કેવલી પણ ખોલે, માટે અનંતાનું કથન અશક્ય ગણાય.

પ્રશ્ન ૮૨૦—દિગંબરો એમ જણાવે છે કે શ્વેતાંબરોના શ્રાવકોને તો આગમને હાથ લગાવવાનો પણ હક્ક નથી એટલે શ્વેતાંબરશ્રાવકો તો આગમની સમીક્ષામાં સમજેજ શું ? તેમાં શું તરવ છે ?

સમાધાન—પ્રથમ તો વેશ્યા સતી સન્નારીને ઓલંભો દે એવો આ દિગંબરનો પ્રસંગ છે. કારણ કે પ્રથમ તો બિચારા દિગંબરો શ્રીજિનેશ્વર-ભગવાનના વચ્ચેનોજ સર્વથા વિચ્છેદ માને છે અને વર્તમાનમાં જે શાસ્ત્રો તેઓમાં છે તે બધી આચાર્યોનીજ કૃતિ છે એમ માને છે, એટલે બિચારા દિગંબરોને આગમ જેવી ચીજજ સર્વથા વિચ્છેદ છે, તેથી ખરી રીતે તેઓને આગમની સમીક્ષાના વિચારનેજ અવકાશ નથી. વળી શ્વેતાંબર સમાજમાં શ્રાવકોને પણ છજીવનિકાય સુધીનું સૂત્ર અર્થ ઉભયથી અને પિડેષણાનું અર્થથી સ્વયં અધ્યયન કરે છે, એટલું જ નહિ પણ આગમ સાંભળવાની અને સમજવાની તો શ્વેતાંબર સમાજના શ્રાવકોને પૂરતી છૂટ છે, અને તેની તપાસ કરવા દરેક મોટા સ્થાનોમાં સારા સાધુઓની સભામાં પધારીને દિગંબર ભાષ્યઓએ પોતાની ડીંગ મારવાની ટેવ છોડવી.

પ્રશ્ન ૮૨૧—શ્રીસૂયગડાંગસૂત્રના વૈતાલીયઅધ્યયનમાં પ્રવ્રજ્યા માટે તૈયાર થયેલા કે પ્રવ્રજિત થયેલાને તેના સગાઓ રૂદ્ધ આદિથી ભમાવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે એમ જે હકીકત જાપામાં રજુ થયેલી છે તેનું તરવ શું ?

સમાધાન—શ્રીસૂયગડાંગસૂત્રના વૈતાલીયઅધ્યયનાદિના લેખોથી એટલું જણાવવાનું તરવ છે કે—'રજ સિવાયની પાકી ઉમ્મરે પણ દીક્ષા નજ થતી હોય તો આ પ્રમાણે પ્રવ્રજ્યા લેના અને પ્રવ્રજિત થયેલાને

એકદમ જોવાનું, કુટુંબને રેવાનું અને ચોલંલા વિગેરે દેવાનું હોત હ એટલા પૂરતું એ લેખોનું તત્ત્વ છે.

પ્રશ્ન ૮૨૨—શ્રીસમવાયાંગસૂત્રના નામે દીક્ષા લેવા તૈયાર થયેલાને કે દીક્ષિત થયેલાને બલાત્કારે શ્રમણધર્મથી વ્યુત કરે તો મહામોહનીય બાધે એટલો સામાન્ય લેખ છે. તો પછી એમ કહેવાય છે કે શ્રીગણધરમહારાજઆદિ જેવા શાસનનાયકોની હિંસા-હત્યા કરવા જેવું મહામોહનીય કર્મ બલાત્કારે દીક્ષાને તોડાવવાથી બંધાય છે ?

સમાધાન—શ્રીસમવાયાંગસૂત્રમાં મહામોહનીયકર્મ બાંધવાના ત્રીશ સ્થાનકો બતાવ્યાં છે. તેમાં જેવી રીતે દીક્ષા લેવાને તૈયાર થયેલા કે દીક્ષિત થયેલાને બલાત્કારે સાધુ ધર્મથી વ્યુત કરવામાં મહામોહનીયકર્મનો બંધ કલ્લો છે, તેવીજ રીતે ગણધરાદિક પુરૂષોની હિંસા-હત્યા કરવાથી પણ મહામોહનીયકર્મનો બંધ કહેલો છે એટલે મહામોહનીય રૂપી સરખા ફલની અપેક્ષાએ તે કારણને સરખાં ગણ્યાં છે, અને તેથી પ્રવ્રજ્યાનું તોડવું અને ગણધરાદિનું હણવું એ સરખાં ગણ્યાં છે, આ બાબત ત્રીશ મોહનીય સ્થાનકવાળો આખો સમવાયાંગજીનો અધિકાર વાંચવા અને સમજવાથી ખુલાસો થઈ શકે તેમ છે.

પ્રશ્ન ૮૨૩—સગાઈ રનેહના સંબંધને લીધે મોહનીયના જોરે કોઈ મનુષ્ય કોઈ મનુષ્યને દીક્ષા લેતાં રોકે તો તેને મહામોહનીયકર્મનો બંધ થાય કે નહિ ?

સમાધાન—જો કે સમવાયાંગજીમાં મહામોહનીયનાં કારણો જણાવતાં તો દીક્ષા થાય કે થયેલી હોય તેનો બલાત્કારથી ભંગ કરવામાં મહામોહનીયનો બંધ થાય, એમ માત્ર જણાવે છે, એટલે સગાસંબંધી પોતાના સંબંધને લીધે દીક્ષા તોડાવે તો મહામોહનીય નજ બંધાય કે બંધાયજ એવું એકાંત શ્રીસમવાયાંગસૂત્રના અક્ષરોના આધારે કહી કહી શકાય નહિ. પણ મોક્ષમાર્ગની કિંમત કરતાં સંસાર માર્ગની

કિંમત વધારે આંકે તોજ એ સગાસંબંધી પણ દીક્ષાથી વિરુદ્ધ થઈ શકે, અને તેનું પરિણામ શું આવે એ સમજવું મુશ્કેલ નથી. આજ કારણથી જમાલિ વિગેરેની માતા વિગેરેને અંગે વગર ધમ્માએ પણ દીક્ષાની અનુમતિ આપી છે. ધ્યાન રાખવું કે લેણદારને દાવો કરવો પડે તે દેણદારની નાલાસી છે તેવી રીતે નાસીભાગીને દીક્ષા લેવી પડે તે સગાઓની ધર્મ ભાવનાનીજ ખામી છે.

પ્રશ્ન ૮૨૪—પોતે પહેલાં વાસુદેવ થવાના હતા, ચક્રવર્તી થવાના હતા અને છેલ્લા તીર્થ કર થવાના હતા, એ વાત ભગવાન શ્રીકૃષ્ણભદ્રેવજી દ્વારા જાણીને હર્ષ આવ્યો, તેમાં અભિમાન કેમ ગણ્યું? અને નીચગોત્રનો બંધ કેમ ગણ્યો?

સમાધાન—પ્રશ્નકારે પ્રથમ તો એ સમજવું જરૂરી છે કે પોતાને ઉત્તમ જાતિ, કુલ કે બલ્યાદિ પ્રાપ્ત થયા સિવાય તો અભિમાન થતું નથી અને નીચગોત્ર બંધાવાનું બનતું નથી પણ પોતાને પ્રાપ્ત થયેલ ઉત્તમજાતિ આદિને અંગે બીજાઓને તેવી જાતિઆદિ ન હોવાને લીધે અધમ જાહેર કરવા કે એ ઉત્તમ જાતિઆદિવાળા નથી એમ જાહેર કરવા તેજ અભિમાન કહેવાય અને એવું અભિમાન મરીચિએ કયું છે માટે નીચગોત્રનો બંધ થાય તેમાં નવાઈ શી?

પ્રશ્ન ૮૨૫—ત્રેસઠ શલાકાપણાને અંગે કુલની ઉત્તમતા જણાવવી એ શું અભિમાન કહેવાય? અને તેનાથી નીચગોત્ર બંધાય?

સમાધાન—ભગવાન અરિહંતાદિકની પોતાના કુલમાં ઉત્પત્તિ થઇ હોય તેથી પણ જેઓ પોતાના કુલને ઉત્તમ ગણાવી બીજાને હલકા ગણાવવા માગે તો તેમ કરવા માગનાર પણ જરૂર અભિમાનવાળા ગણાય અને તેને નીચગોત્રનો બંધ થાય.

પ્રશ્ન ૮૨૬—મરીચિએ જ્યારે શ્રીતીર્થ કરાદિને અંગે પોતાના કુલની ઉત્તમતા જણાવી ત્યારે અભિમાન કયું ગણાયું. અને નીચગોત્ર બંધાયું

તો પછી ત્રિશલાજીએ ભગવાન્ ગર્ભમાં સ્થિર રહીને પછી ચાલ્યા ત્યારે પોતાને ત્રિભુવનમાન્યપણું અને ભાગ્યશાલીપણું જણાવ્યું છે તે અભિમાન કેમ ન ગણાય ?

સમાધાન—ત્રિશલાજીએ ત્રિભુવન માન્યપણું આદિ કહ્યું છે કે પોતાના કુલની ઉત્તમતા કે ખીમના કુલની અધમતા માટે નથી. પણ ગર્ભના સ્થિરપણાની વખતે થયેલા શોકના બદલા તરીકે છે, અર્થાત્ તે માત્ર પોતાને ઈષ્ટ-વિશેષ થયો નથી, પણ ઈષ્ટ સંબંધ ચાલુજ છે એમ જણાવવા પૂરતું જ છે.

પ્રશ્ન ૮૨૭—મરીચિને પણ શ્રીત્રિશલાજી માફક ઈષ્ટ સંબંધ જણાવવાનું જ થયું છે પણ અભિમાન નથી થયું એમ કેમ ન ગણવું ?

સમાધાન—પ્રથમ તો અધ્યવસાયને જાણનાર એવા સર્વજ્ઞ ભગવાનોએ મરીચિના પરિણામ અભિમાનના અને શ્રીત્રિશલાજીના પરિણામ અભિમાન વગરના દેખ્યા છે. વળી મરીચિ શ્રીભરતમહારાજના મુખે પોતાનું ચક્રવર્તીપણું આદિ સાંભળીને ખુલામાં હતા સાંથી સભા વચ્ચે આવીને ત્રિપદી સ્ફોટ કરી અભિમાન કર્યું છે. એ વાત સમગ્રજ્ઞ તો અભિમાન અને હર્ષ એ બંને જુદા સ્પષ્ટપણે સમજશે.

પ્રશ્ન ૮૨૮—પહેલા અને છેલ્લા જિનેશ્વરોના શાસનમાં જ છેદોપ-સ્થાપનનીય ચારિત્ર હોય કે બીજા તીર્થંકરોના શાસનમાં પણ છેદોપ-સ્થાપનનીય ચારિત્ર હોય ?

સમાધાન—પહેલા અને છેલ્લા તીર્થંકરના શાસનના સાધુઓમાં તો દોપસ્થાપનનીય ચારિત્ર હોયજ અને દીક્ષાપર્યાયની ગણતરી પણ છેદોપ-સ્થાપનનીય ચારિત્રથી જ થાય. ભગવાન્ અનિતઆદિ બાવીશ જિનેશ્વરોના શાસનોમાં સાધુઓને સામાયિકારોપણથી દીક્ષાપર્યાય ગણાતો હતો. મતલબ એ છે કે નિરતિચાર એવા ચારિત્રના પર્યાયનો છેદ, આદિ અને અંત જિનેશ્વરોના શાસનમાં હોય. પણ સાતિચારપણાને અંગે ચારિત્રનો પર્યાયનો છેદ તો સર્વ તીર્થંકરના શાસનમાં હોવામાં શાસ્ત્રબાધ નથી.

પ્રશ્ન ૮૨૯-કેશિગૌતમીયસંવાદમાં શ્રીકેશીકુમારને સામાન્ય શ્રુત-
જ્ઞાની કહ્યા છે અને ભગવાન્ શ્રીગૌતમસ્વામીજીને 'વારસંગવિઙ્' એમ
કહી બાર અંગના જાણકાર જણાવ્યા છે તો ભગવાન્ પાર્શ્વનાથના
શાસનમાં અંગ વિભાગ નહોતો ?

સમાધાન-શ્રીકેશીકુમાર બાર અંગધારી નહોતા તેથી સામાન્યથી
શ્રુતજ્ઞાની કહ્યા છે. બાકી અંગપ્રવિષ્ટ તરીકે વિભાગ શ્રીપાર્શ્વનાથજીના
શાસનમાં પણ હતો તેથી શ્રીકલ્પસૂત્રમાં શ્રીપાર્શ્વનાથજીના આઠસેં ચૌદ
પૂર્વી કહ્યા છે.

પ્રશ્ન ૮૩૦-શ્રીકેશીકુમારે જે જે શંકાઓ પૂછી તે બધી મતભેદની
હતી કે કેટલીક જિજ્ઞાસાની હતી ?

સમાધાન-પાંચ અને ચાર શિક્ષા યાને વ્રત અને યમને અંગે
તથા સચેલક તેમજ અચેલકપણાને અંગે મતભેદો હતા તેથી પરસ્પરના
શિષ્યોની એ બે શંકાઓજ થઈ છે. બાકીની શંકાઓ માત્ર શ્રીગૌતમ-
સ્વામીજીની જ્ઞાનશક્તિ અને સંયમશક્તિ જાણવા માટે હતી એ સ્પષ્ટ
છે અને તેથી તે શંકાઓ સાંકેતિક શબ્દોથી જણાવી તેનાં ખુલ્લાં
વ્રતાદિ પૂછ્યાં છે અર્થાત્ શ્રીપાર્શ્વશાસનમાં તે પદાર્થો હતાજ.

પ્રશ્ન ૮૩૧-શ્રીકેશિકુમારે પાંચમહાવ્રતનો ધર્મ ભગવાન મહાવીર
પાસે લીધો કે શ્રીગૌતમસ્વામી પાસે ?

સમાધાન-આવસ્તી નગરીમાં જ્યારે શ્રીકેશિકુમારે પાંચ મહાવ્રતનો
ધર્મ લીધો ત્યારે ભગવાન્ શ્રીમહાવીરદેવ આવસ્તીમાં નહોતા તેથી
શ્રીકેશિકુમારે પાંચ મહાવ્રતનો ધર્મ શ્રીગૌતમસ્વામીજી પાસે લીધો છે.
પાર્શ્વનાથના સંતાન થનારે વિચારવા જેવું છે.

પ્રશ્ન ૮૩૨-ભગવાન્ શ્રીજિનેશ્વરોની મૂર્તિઓ માટે નમન એટલે
કચ્છ વિનાની કે ચિહ્નવાળી મૂર્તિઓ દિગંબરોનીજ મનાય એમ ખરું ?

સમાધાન—કચ્છ કે કંદોરાવાળી મૂર્તિઓ દિગંબરોને માન્ય નથી બાકી શ્વેતાંબરોને તો કચ્છ કે કંદોરાવાળી અને તે સિવાયની પણ મૂર્તિઓ માન્ય છે. શ્રીબંધુભટ્ટઆચાર્ય પછીની મૂર્તિઓમાંજ શ્વેતાંબરો તરફથી કચ્છ કે કંદોરા કરવાનું નિયમિત થયું છે, અને તેથીજ મથુરાના કંકારી દીલામાંથી શ્વેતાંબરોની શાખાવાળી અને ગણના લેખવાળી મૂર્તિઓ નગ્ન રૂપમાં છે. વસ્તુનાએ દિગંબરોનો આગ્રહ છે કે— ‘નગ્નજ મોક્ષે જાય અને તેજ સાધુ કહેવાય.’ શ્વેતાંબરોની માન્યતા મુજબ તો મોક્ષને માટે તો સચ્ચેલક કે અચ્ચેલકપણું એકે નિયમિત નથી, માટે શ્વેતાંબરો બન્ને પ્રકારની મૂર્તિઓ માને છે અને માની શકે.

પ્રશ્ન ૮૩૩—બીજ, પાંચમ આદિનો ક્ષય અને વૃદ્ધિ શ્રીજૈનશાસ્ત્ર પ્રમાણે હોય કે નહિ ?

સમાધાન—શ્રીસ્થાનાંગસૂત્ર તથા સૂર્યપ્રજ્ઞપિત્તિઆદિસૂત્રો અને જ્યોતિષકરંડકઆદિ પ્રકરણોને અનુસારે સાફ સાફ જણાય છે કે બીજ પાંચમઆદિ પર્વતિથિઓનો ક્ષય હોઈ શકે છે, પણ તિથિઓની વૃદ્ધિ થવાનો પ્રસંગ ઓછો છે, છતાં ક્ષય અને વૃદ્ધિના પ્રસંગો નિયત છે.

પ્રશ્ન ૮૩૪—શ્રીજૈનશાસ્ત્ર પ્રમાણે બીજઆદિ તિથિઓનો ક્ષય થાય છે અને વર્તમાનમાં લૌકિકટીપણાને આધારે ચાલવાનું હોઇને બીજઆદિ તિથિઓની વૃદ્ધિ પણ અનિયતપણે થાય છે, તો તે બીજઆદિ પર્વતિથિની આરાધના (આરાધન ક્રિયા) શું ઉડાડી દેવી અને બેવડી કરવી ?

સમાધાન—પર્વતિથિનો ક્ષય હોય તોપણ પર્વાનુષ્ઠાનની ક્રિયાનો નાશ ન થાય, તે ક્રિયાને ઉડાડી દેવાય નહિ તેમજ પર્વતિથિની વૃદ્ધિ હોય તો તેથી પર્વતિથિની ક્રિયાની વૃદ્ધિ પણ ના થાય એટલે કે તે ક્રિયા બેવડી કરાય નહિ. અને તેથીજ વાયકવર શ્રીઉમાસ્વામિજી મહારાજના પરંપરાગત-શબ્દો શાસ્ત્રકારો સ્થાને સ્થાને જણાવે છે કે —

‘ક્ષયે પૂર્વા તિથિઃ કાર્યા વૃદ્ધૌ કાર્યા તથોત્તરા’ અર્થાત્ બીજઆદિ

પર્વતિથિનો ક્ષય હોય તો પહેલાંની તિથિને પર્વતિથિ તરીકે માનવી અને વૃદ્ધિ હોય તો ઉત્તરતિથિને (ખીજ તિથિને) પર્વતિથિ તરીકે માનવી.

પ્રશ્ન ૮૩૫—જ્યારે ખીજઆદિનો ક્ષય હોય એ અરસામાં શ્રીકૃષ્ણસ્વાતિ વાચકવરનાં વચન પ્રમાણે પહેલાંની પડવા આદિ તિથિમાં ખીજઆદિ પર્વતિથિની ક્રિયાની આરાધના કરી લેવી, એ માની લઈએ પણ ખીજઆદિ પર્વતિથિના ક્ષયે, તેની પહેલાંની પડવાઆદિ અપર્વતિથિનો ક્ષય કેમ માનવો ?

સમાધાન—ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે—જે જે પર્વતિથિ ખીજઆદિની આરાધના તપઆદિથી કરાય છે તે તે પર્વતિથિ સવારમાંજૂંકે સવારના પ્રતિક્રમણમાં પચ્ચખખાણના વખતથીજ લેવાય છે અને ખીજ તિથિના સૂર્યોદયના સમય સુધી લેવાય છે, માટે જે ખીજઆદિના ક્ષયે પડવા (એકમ) આદિની સવારથી જે ત્રીજ આદિના સૂર્યોદય સુધી ખીજઆદિ માની લઈએ તો પછી પડવા આદિ તિથિનો ક્ષય માનવોજ પડે.

પ્રશ્ન ૮૩૬—ખીજઆદિ તિથિનો ક્ષય હોય ત્યારે તેને પહેલે દિવસે ‘પડવો’ આદિ પણ માનીએ અને ક્ષય થયેલી પર્વતિથિ જે ખીજઆદિ છે તે પણ માનીએ અર્થાત્ પડવાઆદિને દિવસે પડવોઆદિ પણ માનીએ અને ક્ષયપણને પામેલી ખીજઆદિ પર્વતિથિ પણ માનીએ તો હરકત શી ? એટલે ખીજઆદિ પર્વતિથિઓના ક્ષયે તેના પહેલાંની તિથિ પડવાઆદિનો ક્ષય મનાય છે તેના કરતાં તે પડવોઆદિ તિથિઓ જે ઉદયવાળી છે તે પણ માનવી અને ખીજઆદિ પર્વતિથિઓ અનુદયવાળી હોવાથી ક્ષીણ થયેલી છે તે પણ માનવી; એમાં હરકત શી ?

સમાધાન—મહાનુભાવ ! ખીજઆદિ પર્વતિથિનો ક્ષય થયો હોય, ત્યારે પડવોઆદિ તિથિ ઉદયવાળી છે માટે તેનો ક્ષય ન માનવો અને ખીજઆદિ પર્વતિથિ ઉદયવિનાની છે તેની આરાધના માનવી તો પછી આખી ખીજઆદિ પર્વતિથિને અંગે જેને સચિત્તત્યાગ, શીલપાલન એટલે કે વિષય (અશ્રદ્ધા) ત્યાગઆદિનો નિયમ છે, તેવો નિયમ, તેવો

પ્રતિબંધ પડવાઆદિ તિથિઓને અંગે નથી, તો તે મનુષ્ય બીજાઆદિના ક્ષયે પડવાઆદિના દિવસે નિયમ ન પાળે તો તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કેમ દેવાય ? વળી બીજાઆદિનો ભોગવટો શરૂ થયો નથી અને છતાં પડવોઆદિ નવામતના હિસાબે છે તો તે વખતનું પ્રાયશ્ચિત્તઆદિ કેમ અપાય ? અર્થાત્ તે મિશ્રપંથીઓ પણ સવારથી એકલી પર્વતિથિ માને છે.

પ્રશ્ન ૮૩૭—આરાધના કરનાર મનુષ્ય બીજાઆદિ પર્વતિથિનો ક્ષય હોય તોપણ તેની પહેલાંની પડવાઆદિક અપર્વતિથિમાં આખી બીજાઆદિ પર્વતિથિનીજ આરાધના કરે પણ ક્ષય કષ્ટ તિથિનો ?

સમાધાન—તમારા કથન પ્રમાણેજ બીજાઆદિ પર્વતિથિના ક્ષય વખતે પડવોઆદિ અપર્વતિથિને પર્વતિથિપણેજ આરાધે. પણ તે પડવોઆદિને અપર્વ તરીકે ગણીને તેમાં અપર્વમાં થતી પ્રવૃત્તિ જેવી પ્રવૃત્તિ કરી શકેજ નહિ. તો પછી સ્પષ્ટ થયું કે બીજાઆદિ પર્વતિથિના ક્ષયે તેની પહેલાંની પડવો આદિ અપર્વતિથિનો ક્ષયજ થયો.

પ્રશ્ન ૮૩૮—બીજાઆદિ પર્વતિથિના ક્ષયને પ્રસંગે પડવોઆદિ અપર્વતિથિને અપર્વતિથિ તરીકે ન માની, અને તે આખી પડવોઆદિ અપર્વતિથિને ક્ષય થયેલી બીજાઆદિને પર્વતિથિપણે માની, પણ બીજાઆદિ પર્વતિથિના ક્ષયે પડવાઆદિનો ક્ષય થયો કેમ કહેવાય ?

સમાધાન—પડવોઆદિ અપર્વતિથિ ઉદયવાળી છતાં તે આખી અપર્વ એવી પડવાઆદિ તિથિને જ્યારે અખંડ બીજાઆદિ પર્વતિથિ માની લીધી તો પછી પડવાઆદિ અપર્વતિથિપણું રહ્યું કયાં ? અર્થાત્ સ્પષ્ટ થયું કે બીજાઆદિ પર્વતિથિના ક્ષયે પડવાઆદિ અપર્વતિથિનો ક્ષયજ ગણ્યો.

પ્રશ્ન ૮૩૯—બીજાઆદિ પર્વતિથિના ક્ષયે પડવોઆદિ તેની પહેલાંની અપર્વતિથિનો ક્ષય ગણવો અર્થાત્ તે દિવસે પડવોઆદિ ન ગણવા એવો કોઈ શાસ્ત્રપાઠ છે ?

સમાધાન—તત્ત્વતરંગિણીમાં ચતુર્દશીના ક્ષયનો પ્રસંગ લખે છે કે—

‘કથં ત્રયોદશ્યાઃ ચતુર્દશીત્વેન સ્વીકારો યુક્તઃ ?’ इति चेत् । सत्यं, तत्र त्रयोदशीति व्यपदेशस्याप्यसम्भवात्, किन्तु प्रायश्चित्तादिविधौ चतुर्दश्येवेति व्यपदिश्यमानत्वात् ।

અર્થાત્ શંકાકાર કહે છે કે—તેરશને ચૌદશપણે માની લેવી તે શું ઠીક કહેવાય ? એવી શંકાના ઉત્તરમાં જણાવે છે કે—તારું કથન ઠીક છે, પણ તે દિવસે (ક્ષીણ ચૌદશની પહેલાંની તેરશે) ‘તેરશ’ એવો વ્યવહાર પણ અસંભવિત છે, કેમકે પ્રાયશ્ચિત્ત, પૌષ્ઠઆદિ કાર્યોમાં (તે તેરશે) આજ ચૌદશ છે એમજ કહેવાય છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે—ક્ષય પામેલી ખીજઆદિ પર્વતિથિની પહેલાંના પડવાઆદિ અપર્વનો ક્ષય કરી તે દિવસે ખીજઆદિ તિથિ કહેવાય. આ રીતે સ્પષ્ટ છે કે—પુનમના ક્ષયે તેરશને ચૌદશ તથા ચૌદશને પુનમ કહેવી પડે. વળી પુનમનો ક્ષય હોય ત્યારે ચૌદશનો ભોગ તેરશે અને પુનમનો ભોગ ચૌદશે હોય તેથી આરોપ નહિ ગણાય.

પ્રશ્ન ૮૪૦—ખીજઆદિના ક્ષયે તેની પહેલાંની પડવાઆદિનો ક્ષય માની ખીજઆદિ મનાય પણ ખીજઆદિની વૃદ્ધિમાં પડવાઆદિની વૃદ્ધિ કેમ ગણાય ?

સમાધાન—ભગવાન્ ઉમાસ્વાતિવાચકપ્રવરના વચનથી ખીજઆદિના ક્ષયે પડવાઆદિનો ક્ષય કરી તે દિવસ ખીજઆદિ મનાય, તો પછી તેમનાજ વચન પ્રમાણે વધેલી ખીજઆદિના પ્રસંગે ખીજ ખીજઆદિનેજ ખીજ તરીકે કહેવાય અને જ્યારે ખીજ ખીજઆદિને ખીજ તરીકે કહેવાય તો પછી પહેલાંની ખીજને ખીજ ન કહેવાય પણ પડવોજ કહેવાય, અર્થાત્ અપર્વની તિથિજ વધી શકે. એજ પ્રમાણે પુનમ અમાવાસ્યાના વૃદ્ધિના પ્રસંગે બે તેરશો કરવીજ પડે.

પ્રશ્ન ૮૪૧—ઉદયમાં જે તિથિ હોય તેજ ‘ઉદયમિ જા તિહીન’ ઇત્યાદિ વાક્યથી પ્રમાણ મનાય છે તેનું કેમ થાય ?

સમાધાન—‘ઉદયમિ જા તિહીં’ એ વાક્ય ઉત્સર્ગ છે, અને ક્ષયમાં પૂર્વની તિથિ લેવી અને વૃદ્ધિમાં ઉત્તરની પર્વતિથિ લેવી એ સૂત્ર (વાક્ય) તેનાથી પ્રત્યક્ષ છે. નહિતર ખીજાઆદિના ક્ષયે ખીજાઆદિમાં સૂર્યોદય ન હોવાથી પડવાઆદિના સૂર્યોદયમાં ખીજાઆદિ ‘આજ’ છે એમ કહેતાં મૃષાવાદઆદિ લાગશે અને બંને ખીજાઆદિ દિવસોએ સૂર્યોદય છતાં ખીજા ખીજાઆદિમાં ‘આજ ખીજાઆદિ છે’ એમ કહેતાં પણ મૃષાવાદ લાગશે, માટે ક્ષયવૃદ્ધિના પ્રસંગ સિવાય ઔદયિકતિથિ માનવાની છે.

પ્રશ્ન ૮૪૨—પ્રશ્નશાસ્ત્રમાં ‘પહેલી એકાદશી’ અને ‘અપર એકાદશી’ તથા ‘પહેલી અમાવાસ્યા’ અને ‘ઉત્તર અમાવાસ્યા’ એમ જે કહેવાય છે તે પર્વતિથિની વૃદ્ધિ ન માને તો કેમ કહેવાય ?

સમાધાન—ખીજાઆદિ પર્વતિથિનો ક્ષય હોય ત્યારે જેમ પડવા-આદિને ખીજાઆદિ તરીકે ગણતાં પડવાનો ક્ષય કરવા છતાં માત્ર પંચાગની અપેક્ષાએ કહેવાય છે તેમ અગીયારશ કે અમાવાસ્યાદિની વૃદ્ધિ નહિ માનવા છતાં માત્ર પંચાગની અપેક્ષાએજ ‘પૂર્વ’ અને અપર શબ્દો વાપર્યા છે.

પ્રશ્ન ૮૪૩—બ્રાહ્મણકુલને નીચગોત્ર કેમ ગણ્યું છે ?

સમાધાન—‘જસ્સ વમ્બણં’ એ વિગેરે શાસ્ત્રોનાં વાક્યોથી બ્રાહ્મણોમાં ઉત્તમજાતિ અને ઉત્તમકુલો છે એમ માનવુંજ પડશે, પણ જેમ અમુક કાર્યોને અંગે અમુક કુલોજ ઉત્તમ ગણાય, જેમ રક્ષણને માટે ક્ષત્રિયો, વ્યાપારને માટે વણિકો; આ જોતાં તીર્થંકર, વાસુદેવાદિઓ માટે ક્ષત્રિયાદિકુલોજ ઉત્તમ ગણાય તેમાં આશ્ચર્ય નથી અને તે અપેક્ષાએ તેવા પદ્મીધરો એટલે કે તીર્થંકર, ચક્રવર્તી, વાસુદેવ, બલદેવાદિની ઉત્પત્તિ બ્રાહ્મણકુલોમાં ન હોય. શ્રીરામચંદ્ર કે શ્રીકૃષ્ણજી પણ ક્ષત્રિયોમાંજ થયા છે.

પ્રશ્ન ૮૪૪—ખીજાઆદિ પર્વતિથિનો ક્ષય હોય અને તેને પડવા-આદિને દિવસે આરાધાય તો તે ખોટું કહેવાય કે નહિ ?

સમાધાન-ઉદયવાળી તિથિ ન મળે કે કાર્ધક કારણથી ઉદયવાળી પર્વતિથિ ન લક્ષ્મી શકાય તોપણ જે દિવસે તે તે પર્વતિથિનો ભોગવટો હોય, તે તે દિવસને તે તે પર્વતિથિ તરીકે આરાધાય તેમાં અડચણ નથી, કેમકે શ્રીધર્મસાગરજી મહારાજ તિથિના ભોગની હયાતીને આધાર-ભૂત ગણે છે. તત્ત્વતરંગિણી પત્ર ૩-‘તદ્ભોગગન્ધસ્યાપ્યમાવાત’ અર્થાત્ પુનમને દિવસે ચૌદશના ભોગનો ગંધ પણ નથી, વળી ચૌદશે ક્ષીણ-પુનમની વાસ્તવિક સ્થિતિ છે એમ જણાવતાં કહે છે કે-‘ત્રુટિત્ત્વેન ચતુર્દશ્યાં પૌર્ણમાસ્યા વાસ્તવ્યેવ સ્થિતિઃ ।’ અર્થાત્ ક્ષીણ હોવાથી ભોગ હોવાને લીધે ચૌદશમાં પુનમની ખરેખરી સ્થિતિ છે એમ કહેવું તે પણ ભોગની અપેક્ષાએજ કહેવાય વળી ખરતરે ચૌદશના ક્ષયે, પુનમે ચૌદશ કરી પ્રાક્ષિક કરે છે તેને અંગે જે જણાવે છે કે-‘તદ્ભોગગન્ધામાવેડપિ’ અર્થાત્ પુનમને દિવસે ચૌદશના ભોગની ગંધ પણ નથી તો પુનમે ચૌદશ કેમ થાય ? આ ઉપરથી જેઓ પુનમના ક્ષયે તેની આરાધના તેરશે કરવાનું કહે છે તેઓને તેરશને દિવસે પુનમનો ઉદય કે ભોગની ગંધ પણ નથી તે વિચારવાનું છે જેઓ પુનમના ક્ષયે તેરશને ક્ષય કરે છે તેમને તો તેરશે ચૌદશનો અને ચૌદશે પુનમનો ભોગવટો છે એ ચોક્કસ જ છે. વળી જેઓ પુનમના ક્ષયે ચૌદશને ઉદય અને પુનમનો ભોગવટો માની બેગાં કરવા માગે તેઓએ ખરેખર વિચારવું જોઈએ કે જો તે તપસ્યા માત્રને અંગે પ્રશ્ન હોત તો શરૂઆત પુનમની ગણી લેત પણ સચિત્તત્યાગ, અપ્રહ્મલાગ (પ્રહ્મચર્ય-પાલન) જેવા દિનપ્રતિબદ્ધ નિયમોમાં બે દિવસ ક્યાંથી લાવશે ? વળી શાસ્ત્રોમાં સ્થાને સ્થાને ‘ચાઉદસદ્વુદ્ધિદ્વપુણિમાસિણીસુ ણં’ એમ કહી ચૌદશ અને પુનમ કે અમાવાસ્યા બંને દિવસોના પૌષ્ઠો કરે છે, અને તે પ્રમાણે બે તિથિના પૌષ્ઠો કરનારાને એકજ ચૌદશને દિવસે ચૌદશ અને પુનમના પૌષ્ઠો કેવી રીતે કરાવી શકાશે ?

પ્રશ્ન ૮૪૫-પર્વતિથિ માનવાનું લક્ષણ શું ? કેટલાકો કહે છે કે ઉદયવાળી અને સમાપ્તિવાળી હોય તે તિથિ. અથવા ઉદયવાળીતિથિ

અથવા સમાપ્તિવાળી તિથિ એમ જૂદી જૂદી રીતે કહેવામાં આવે છે; માટે તિથિ કઈ ગણવી ?

સમાધાન- જો 'ઉદયવાળી હોય તેજ તિથિ' એમ કહીએ તો ખીજા આદિનો ક્ષય હોય ત્યારે ખીજા આદિ તિથિઓ ઉદયવાળી હોય નહિ જ્યારે ખીજા આદિનો ક્ષય હોય ત્યારે પડવો અને ત્રીજા આદિનો ઉદય હોય, માટે 'ઉદયવાળી હોય એજ તિથિ કહેવાય' એમ માનનારો ભૂલે છે. પણ જો એમ કહે કે ક્ષીણ પર્વનો પ્રસંગ ન હોય તો ઉદયવાળી તિથિ તે પ્રમાણુ છે' તો જે વખતે પર્વતિથિ જે ખીજા આદિ છે, તેની વૃદ્ધિ હોય ત્યારે તે બંને ખીજાએ કે પાંચમઆદિ પર્વતિથિએ સૂર્યનો ઉદય હોય છે, તેથી બંને ખીજા આદિને ઉદયવાળી હોવાથી પર્વતિથિ માની આરાધવી પડશે, એટલે કહેવું પડશે કે ક્ષીણના અથવા વૃદ્ધિના પ્રસંગમાં ઉદયવાળી તિથિ ન લેવી પણ ઉદય તથા સમાપ્તિવાળી તિથિ લેવી. જેથી હંમેશા ઉદય અને સમાપ્તિ હોય છે અને વૃદ્ધિ હોય ત્યારે ઉદય અને સમાપ્તિ બંને ખીજા દિવસેજ હોય છે, તો તે વાત પણ સાચી નથી. કેમકે હંમેશની તિથિઓમાં તથા વધેલી તિથિઓમાં ખીજા દિવસે ઉદય તથા સમાપ્તિ બંને હોય છે છતાં જે વખતે ખીજા આદિ પર્વતિથિઓનો ક્ષય હોય ત્યારે ઉદય નહિ હોવાથી તે ખીજા આદિ પર્વતિથિઓને અને તેની આરાધનાને ઉડાડી દેવી પડશે. આ બધું દૂષણ ટાળવા માટે જો એમ ગણવામાં આવે કે સમાપ્તિવાળી તિથિ ગણવી તો તેથી રોજની તિથિઓમાં પણ ઉદયની સાથે સમાપ્તિ હોય છે. ખીજા આદિ પર્વતિથિનો ક્ષય હોય ત્યારે પણ તે ખીજા આદિ પર્વતિથિની સમાપ્તિ પડવા આદિનેજ દિવસે હોય છે અને ખીજા આદિની વૃદ્ધિ હોય ત્યારે તે ખીજા આદિની સમાપ્તિ ખીજા વારેજ હોય છે તેથી સમાપ્તિ થાય તે તિથિ ગણવામાં સામાન્ય તિથિમાં ક્ષીણ તિથિમાં કે વૃદ્ધિવાળી તિથિમાં, એકેયમાં અડચણ આવશે નહિ. અને જો આમજ હોય તો પછી શાસ્ત્રકારોને સામાન્ય તિથિ માટે 'ઉદયમિ જા તિહીં' તથા ક્ષીણ તિથિમાં

‘ક્ષયે પૂર્વા’ વળી વૃદ્ધિમાં વૃદ્ધૌ જ્ઞેયા તથોત્તરા’ એમ જૂદાં જૂદાં લક્ષણો અને વિધાનો કરવાની જરૂર શી? વળી ‘સમાપ્તિર્માન’ એમ માનવાથી અધિક માસના પ્રસંગમાં પણ તિથિની સમાપ્તિની માફક માસની સમાપ્તિ બીજા માસમાં છે તેથી બીજા માસના પ્રમાણ ગણાય છે તે બ્યાજબીના ઠરશે એટલે એમ કહેવું પડશે કે ઉદય પૂર્વ અને ઉત્તર તિથિ અથવા ઉત્તર માસનું જૂદું જૂદું વિધાન કરનારાઓએ નકામુંજ ડોળ્યું છે, પણ જ્યારે બીજાઆદિ પર્વતિથિનો ક્ષય હોય ત્યારે પડવો અને બીજાઆદિ બન્ને તિથિઓ તે તે પડવાઆદિને દિવસે સમાપ્તિ પામે છે તે વખતે એક વારમાં બંને તિથિઓ આવીને (બેળાઇને) પંચાંગની માફક ટીપણામાં પણ બેળસેળ ખાતું થશે. તેથી સમાપ્તિ માત્રને પ્રમાણ ન જણાવતાં ઉદયઆદિ જૂદાં જૂદાં સ્વરૂપો જણાવ્યા છે. વળી સમાપ્તિવાળી તિથિ માનવામાં આવે તો જેમ બીજાઓ ખેસતી તિથિને માનનારા થઈને પ્રતિક્રમણ વખતેજ તિથિ આવે તેને માને છે તેવી રીતે સમાપ્તિનો પણ લેવા જતાં પ્રતિક્રમણ વખતે સમાપ્ત થતી કે પચ્ચખખાણ લેતી વખતે તે તે સમાપ્તિ લેવાનો પ્રસંગ આવી જાય આ માટે ઉત્સર્ગ માર્ગે જે તિથિમાં સૂર્યોદય થાય તેજ તિથિ તે તિથિના પૌષ્ઠ પ્રતિક્રમણના કાર્યમાં ગણવી, એમ શાસ્ત્રકારો ઘણે સ્થાને ઉદયવાળી તિથિ માનવાનું કહી જણાવે છે, પણ અપવાદ માર્ગે જણાવે છે કે જે સૂર્યોદયવાળી તિથિ ન મળે તો ક્ષયમાં પૂર્વતિથિને પર્વતિથિ માનવી અને વૃદ્ધિમાં બે ઉદયવાળી તિથિ મળે તો બીજા ઉદયવાળી તિથિને પર્વતિથિ તરીકે માનવી આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાશે કે ઉદયવાળી તિથિ એ ઉત્સર્ગ, અને ક્ષય તથા વૃદ્ધિમાં પહેલાંની અને બીજી તિથિને પર્વતિથિ માનવી એ અપવાદ છે એટલે ક્ષય અને વૃદ્ધિના પ્રસંગમાં ઉદયવાળી તિથિની વાત કરવી તે ‘મુની અત્ર’નું ‘ઇવર્ણાદેઃ’ સૂત્રથી ‘મુન્યત્ર’ બનાવવા જેવું જૂદુંજ છે.

પ્રશ્ન ૮૪૬—તપાગચ્છની સામાચારીવાલાને ક્ષયમાં પૂર્વતિથિ અને વૃદ્ધિમાં ઉત્તરતિથિ કરવાની અડચણ નથી પણ સવાલ એ છે કે—પર્વ-

તિથિના ક્ષયે પૂર્વની અપર્વતિથિનો ક્ષય કરવો, એ શા આધારે લેવું ? કેમકે શ્રીહીરસૂરિજીના વચન પ્રમાણે પાંચમીના ક્ષયે તેનું તપ પહેલાંની તિથિમાં કરવું એમ જણાવેલું છે, અર્થાત્ પર્વતિથિના ક્ષયે તેની પહેલાંની અપર્વતિથિનો ક્ષય જણાવ્યો નથી.

સમાધાન—મહોપાધ્યાય શ્રીધર્મસાગરજી શ્રીતત્ત્વરંગિણીમાં જણાવે છે કે—‘ચૌદશનો ક્ષય હોય અને તેરશે સૂર્યોદય હોય તો તે ઉદયવાળી તેરશને ચૌદશ કેમ ગણવી ?’ એવી ખરતરની શંકાના ઉત્તરમાં ચોક્ષ્યા શબ્દોમાં કહે છે કે પ્રાયશ્ચિત્તઆદિ (પચ્ચખખાણુ પડિઝમણું, તથા તપ વિગેરે)માં તેરશનો ઉદય છતાં પણ ‘તેરશ છે’ એવું કહેવાતું જ નથી, પણ ‘ચૌદશજ છે’ એમ કહેવાય છે જુઓ તે પાઠ :

‘નન્વૌદયિકતિથિસ્વીકારાન્યતિથિતિસ્સ્કારપ્રવણયોરાવયોઃ કથં ત્રયોદશ્યા અપિ ચતુર્દશીત્વેન સ્વીકારો યુક્તઃ ?’ इति चेत् । सत्यं, तत्र त्रयोदशीति व्यपदेशस्याप्य-सम्भवात्, किन्तु प्रायश्चित्तादिविधौ चतुर्दश्येवेति व्यपदिश्यमानत्वात्’ ખરતર શંકા કરે છે કે—‘જે તિથિએ સૂર્યનો ઉદય હોય તે તિથિને માનનારા અને ઉદયવિનાની તિથિને છોડનારા આપણે છીએ અર્થાત્ બંને એ પ્રકારને આચરનારા છીએ તો પછી ઉદયમાં જે તેરશ છે તે તેરશને ચૌદશ તરીકે કેમ માની શકાય ? આવી શંકાના ઉત્તરમાં શ્રીધર્મસાગરજી મહારાજ જણાવે છે કે—તહારી વાત સાચી છે પણ જ્યારે ચૌદશનો ક્ષય હોય અને તેરશે ચૌદશ કરાય તે વખતે તે તેરશને દિવસે તેરશ છે એવા કથનનો પણ સંભવ નથી પણ પ્રાયશ્ચિત્ત પડિઝમણા આદિ કાર્યોમાં ચૌદશજ છે એમ કહેવાય છે’ આવા સ્પષ્ટ અક્ષરો છે છતાં જોયો ખીજઆદિ પર્વતિથિઆદિના ક્ષયે પડવાનો ક્ષય નથી માનતા તથા આરાધનાને માટે પ્રગટ થતાં ટીપણામાં પણ ૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪ એમ લખે છે તેઓ શાસ્ત્ર અને પરંપરા બંનેથી ઉલટાજ છે. જો કે તેવું લખનારાઓ પરંપરા શાસ્ત્રના લેખોની દરકાર ન કરવામાં પાવરવા છે—એમ ‘સોરઠ દેશને અનાય દેશ કહેવાથી, માણસના આચાર ઉઠા-

વવાથી, સૂતક ઉઠાવવાથી, ઊંટડીના દૂધને અભક્ષ્ય કહેવાથી, ઓળા સરખી અસંજાયમાં કાલગ્રહણ લઈ પદવીઓ કરવાથી' સિદ્ધ છે અને તેથી તેઓ પોતાનું નવીન દીપણું રદ કરશે નહિ એમ જણાય છે છતાં શાસ્ત્ર અને પરંપરાને માનનારો મનુષ્ય તો પરંપરા અને તેને અનુસરતો ઉપરનો (અ) લેખ વાંચી કદી પર્વતિથિના ક્ષયે તેની પહેલાંની તિથિનો ક્ષય કરવાનું કે માનવાનું, કહેવા કે લખવાની ભૂલ કરશે નહિ. વળી આજ અપર્વતિથિના ક્ષયની વાતમાં શ્રીધર્મસાગરજી મહોપાધ્યાય જણાવે છે કે—

‘एतच्च त्वयाऽप्यङ्गीकृतमेव, अन्यथा क्षीणाष्टमीकृत्यं सप्तम्यां क्रियमाण-
मष्टमीकृत्यव्यपदेशं न लभेत’ અર્થાત્ ખીજઆદિ પર્વતિથિના ક્ષયે પહેલાંની અપર્વતિથિનો ક્ષય તે પણ કબૂલ કરેલો છે. જો એમ ન હોય તો ઉદયમાં સપ્તમી હોય ત્યારે અષ્ટમીનું કૃત્ય કહી શકાશેજ નહિ આ ઉપરથી પણ ચોક્કસ છે કે આઠમને ક્ષયે સાતમનો ક્ષય કરી તે દિવસે આઠમની આરાધના કરાય છે અને તે તિથિ આઠમના નામે બોલાય છે. વળી ‘ક્ષીણ એવી પુનમની સ્થિતિ ચૌદશેજ છે’ એમ જણાવીને ‘પુનમે કાંતો પુનમ રહેશે અને કાંતો પાક્ષિક રહેશે’ એમ જણાવી, બે તિથિની બેળી આરાધનાની ‘ના’ કહે છે જુઓ :

‘आद्ये पाक्षिकानुष्ठानविलोपापत्तिः, द्वितीये स्पष्टमेव मृषाभाषणं, पञ्चदश्या एव चतुर्दशीत्वेन व्यपदिश्यमानत्वात्’ અર્થાત્ પુનમ માનો તો પાક્ષિક અનુષ્ઠાનના નાશની આપત્તિ ઉભી થાય અને જો તેને પાક્ષિક અનુષ્ઠાન કહો તો સ્પષ્ટજ મૃષાવાદ છે, કેમકે પુનમને ચૌદશ કહો છો આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાશે કે બે પર્વતિથિઓ એકઠી થઈ શકે નહિ. વળી શ્રીહીર-સૂરિજીએ ‘ક્ષીણ પંચમીનું તપ તેની પૂર્વતિથિમાં કરવું’ એમ કહ્યું તે મુખ્ય તો ‘પંચાંગની અપેક્ષાએ પૂર્વ તિથિ’ એમ કહેવું જોઈએ. વાંચકવર શ્રીઉમાસ્વાતિજીનો પ્રયોગ તો પ્રસિદ્ધજ છે કે—‘ક્ષયે પૂર્વા તિથિઃ કાર્યા (ગ્રાહ્યા) વૃદ્ધૌ કાર્યા તથોક્તરા’ એટલે પર્વતિથિના ક્ષયે પહેલાંની (પૂર્વાની) અપર્વતિથિનેજ પર્વતિથિ કરવી, અને જો પર્વતિથિ બેવડી

હોય તો બીજી પર્વતિથિનેજ પર્વતિથિ કરવી. આથી સ્પષ્ટ સમગ્રય છે કે પર્વતિથિના ક્ષયે પ્રથમની અપર્વતિથિનો ક્ષય કરવો અને તે તિથિને એટલે કે તેજ દિવસે પર્વતિથિ કરવી અને વૃદ્ધિ હોય ત્યારે પર્વતિથિમાંના પ્રથમ દિવસે પર્વતિથિ ન માનતાં બીજો દિવસેજ પર્વતિથિ માનવી. એટલે પહેલાંની અપર્વતિથિની વૃદ્ધિ ગણવી પડે. જેઓ પહેલી અપર્વતિથિને રાખી તેમાં પર્વતિથિનું કામ કરવું એમ કહે છે તેઓએ વિચારવું જોઈએ કે—એમ હોત તો પ્રથમ તો પ્રત્યેકમાં ‘તિથિ’ અથવા ‘પૂર્વસ્યા’ એમ પદ નથી એ એકાદમું છે, વળી આગળ જણાવ્યું તેમ ધર્મકાર્યમાં તે તિથિને અપર્વતિથિના નામે બોલવાનો પણ નિષેધ કરેલોજ છે. વળી શ્રીધર્મસાગરજી મહારાજ ચૌદશના ક્ષયે તેરશને ચૌદશ કરવાનું અને ચૌદશજ કહેવાનું સ્પષ્ટપણે કહે છે કે—

‘કારણવિશેષમન્તરેણ ત્રયોદશીતિ વ્યવશેષશઙ્કાડપિ ન વિધેયા’ અર્થાત્ વિશેષ કારણ સિવાય તો તે કહેલી ચૌદશને દિવસે તેરશ છે એવું કહેવાની શંકા પણ ન કરવી. એમ એટલે સુધી સ્પષ્ટ છતાં જેઓ પર્વતિથિના ક્ષયે અપર્વતિથિને ઉપર લખી, પર્વતિથિને નીચે લખી, તેવું ટીપણું પ્રસિદ્ધ કરે છે. તેઓ પરંપરાને અને શાસ્ત્રોને ઉઠાવનારા થવા સાથે પોતાના ટીપણાને માનનારાઓને ફેલ્લ અવળે રસ્તેજ દારે છે, માટે શાસનરસિકોએ તેવા ઉત્થાપકોથી તથા તેઓના ટીપણા-ઓથી દૂર રહેવું, વળી તત્ત્વપત્ર ૧૫માં જણાવે છે કે—

‘નિર્દોષ્યમાણે અद्यापि त्रयोदशीमेव वदसि ।’ અર્થાત્ ચૌદશના ક્ષયે તેરશને ઉઠાડી ચૌદશ કરવાનું જાહેર કર્યાં છતાં તેને તું તેરસ કહે છે ?

પ્રશ્ન ૮૪૭—પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે બીજાઆદિ પર્વતિથિનો ક્ષય હોય ત્યારે તેનાથી પહેલાંની પડવાઆદિ અપર્વતિથિનો ક્ષય ગણાય એ હીક છે પણ પુનઃમ જેવી પર્વતિથિનો ક્ષય હોય ને તેની પહેલાં પણ ચૌદશ જેવી પર્વતિથિ હોય તો તેવા પ્રસંગે એટલે કે પુનઃમનો ક્ષય હોય ત્યારે કઈ તિથિનો ક્ષય કરવો ?

સમાધાન-પંચાંગમાં પુનમઆદિ અપર્વતિથિનો ક્ષય હોય તો પણ ટીપણમાં તો તેની આરાધના ઉડાડાતી નથી, માટે 'ક્ષય' લખાયજ નહિ. જેઓ ચૌદશઆદિ પર્વતિથિના ક્ષયે તેરશઆદિનો ક્ષય ન માનતાં $\frac{1}{4}$ એમ સરખાવટથી 'તેરશ-ચૌદશ એકઠાં' એમ જણાવી જેઓ આરાધનાને માટે કરાવાતા ટીપણમાં પર્વતિથિનો ક્ષય ભલે જણાવે, પણ 'ત્રયોદશીચતુર્દશ્યોઃ'નો પાઠ અને પરંપરાથી તેરશનોજ ક્ષય થાય છે અને કરાય છે, તેથી શાસ્ત્ર અને પરંપરા માનનારા ટીપણમાં તો તેરશનો ક્ષયજ કહે છે. પર્વતિથિને ભેળી કરનારાઓ તે તે ભેળી કરેલી પર્વતિથિએ વાર કયો ગણુશે ? કેમકે વારના સમયમાં હાનિ-વૃદ્ધિ હોતી નથી, તે તો ચોવીશ કલાકનોજ હોય છે, તો વળી અપર્વક્ષયે પણ $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ કેમ ન લખવા ? કેમકે ત્રીજ વગેરેની સમાપ્તિ ખીજઆદિએ છે. ચોપડામાં અને પત્રમાં શું ' $\frac{1}{4}$ ' લખીને વાર લખાય છે ? વાર તો સૂર્યોદયથી શરૂ થાય છે અને તે દિવસે ચૌદશ તો ધણીવાર પછી શરૂ થશે એક તિથિની સાથે એક વારનો વ્યવહાર પણ નહિ થઈ શકે. વળી તેરશના ક્ષયમાં તો પરંપરા સંગત થાય પણ તેરશ અને ચૌદશનો મિશ્રવાર તો એજ લોકો આંકી શકે. આ વાત એટલા માટેજ જણાવી છે કે શાસ્ત્ર અને પરંપરાથી પૂર્વની અપર્વતિથિ ક્ષય થાય એમ સાબિત છે, તો પછી પુનમની પહેલાં ચૌદશની તિથિ અપર્વ નથી માટે ચૌદશનો ક્ષય ન કરાય, પણ તે ચૌદશ કરતાં પણ તેનાં પહેલાંની અપર્વતિથિનો ક્ષયજ વાજખી છે એમ સમજાય. વળી પુનમના ક્ષયે પુનમની આરાધના ચૌદશે કરવા માટે ચૌદશનો ક્ષય ન કરવાનો હોવાથી તો શ્રીહીરસુરિએ હીરપ્રશ્નમાં પાંચમ અને પુનમના ક્ષયમાં તેની તપસ્યા ક્યારે કરતી ? એવા પૂછેલા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં પાંચમના ક્ષયે તેનો તપ પાંચમથી પહેલાંની તિથિમાં કરવો એમ સ્પષ્ટપણે કહી દીધું પણ પુનમના ક્ષયના માટે જુદો ઉત્તર આપ્યો. જો પુનમના ક્ષયે પુનમનું તપ ચૌદશે, તેનો ક્ષય કરીને કે કયાં વિના પણ કરવાનો હોત તો જેમ

પંચમી માટે તેનાથી પૂર્વતિથિમાં ભલામણ કરી તેમ પુનમ માટે પણ સરખી ભલામણ કરત, પણ તેમ ન કરતાં પુનમના ક્ષયે પુનમનું તપ કરવા ‘ત્રયોદશીચતુર્દશ્યોઃ’ એમ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે, અને પંચમીના ઉત્તરથી જુદી રીતિએ ઉત્તર આપ્યો છે. અર્થાત્ પુનમના ક્ષયે ચૌદશનો ક્ષય તે પર્વતિથિ હોવાથી ન થાય તેથી તેમજ બ્રહ્મચર્યાદિ પાલનની બે વખત આરાધના પણ એક તિથિમાં બને નહિ માટે ‘તેરશે ચૌદશ કરી ચૌદશે પુનમ કરવી’ એમ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કેટલાકો કહે છે કે ‘પુનમના ક્ષયે, ચૌદશનો તપ કરતો હોય તેથી પુનમનો તપ તેરશ-ચૌદશે કરવો’ એમ કહ્યું છે પણ આવું કહેનારાઓએ વિચારવું જોઈએ કે-ચૌદશનો તપ કરતો હોય તો પુનમના ક્ષયે પુનમનો તપ ક્યારે કરવો? તે જણાવ્યું નથી તેમજ ઉત્તરમાં પણ એમ નથી જણાવ્યું કે ‘પુનમનો તપ ચૌદશનો તપ કરતો હોય તો તેરશચૌદશે કરવો.’ વળી જો એમ હોય તો પંચમી અને પુનમના ક્ષયે, તેના તપ કરવાના ઉત્તરમાં જુદાપણું ઠામ પાડતાં ચોક્કસ જણાવત કે ‘પંચમી અને પુનમના ક્ષયે તેનું તપ તેની પૂર્વતિથિમાં કરવું અને પછી જણાવત કે-જો ચૌદશે તપ કરવા સાથે પુનમનો તપ કરનારો હોય તો તેરશચૌદશે તે તે તપ કરે,’ પરંતુ એમ નથી જણાવ્યું પણ પૂર્વની તિથિમાં પાંચમનું તપ કરવા ઉત્તર જૂદો આપીને જે ‘તેરશ-ચૌદશ’ એમ દ્વિવચનના પ્રયોગથી જણાવ્યું છે તેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે-પુનમના ક્ષયે ચૌદશને પલટાવી તેરશે લાવવી અને ચૌદશને દ્વિવચે પુનમનો તપ કરવો; અને પરંપરા પણ એવીજ છે. વળી ઉદયપુર વિગેરેનાં ભંડારો તથા જૂની સમાચારીની પ્રતોમાં પણ સ્પષ્ટપણે એમ લખે છે કે-પુનમનો ક્ષય હોય ત્યારે તેરશનો ક્ષય કરવો અર્થાત્ તેરશે ચૌદશ કરવી અને ચૌદશે પુનમ કરવી આ ઉપરથી નક્કી થાય છે કે પર્વતિથિનો ક્ષય ન કરવો. માટે ક્ષય પામતી પર્વતિથિની પહેલાં પણ જો પર્વતિથિ હોય તો તે પાછલની પર્વતિથિથી પણ પહેલાંની અપર્વતિથિનો ક્ષય કરવો. આ સ્થાને કાલિકાચાર્ય મહારાજને માનનારાઓ બાદરવા સુદ પાંચમના ક્ષય કે તેની

વૃદ્ધિએ ચોથનો ક્ષય કે વૃદ્ધિ માને છે તે યોગ્ય નથી. ચૌમાસી પુનમના ક્ષયે તેરશનો ક્ષય કરાય છે અને તે પરંપરા તથા લેખ અનુસાર છે તે, તેઓએ ધ્યાનમાં લખને, અહીં પણ તે હિસાબે ભાદરવા સુદ પાંચમની ક્ષય કે વૃદ્ધિએ ત્રીજનો ક્ષય કે વૃદ્ધિ કરવીજ જોઈએ, કેટલાકો કહે છે કે “આર પર્વમાં ક્ષય કે વૃદ્ધિ ન મનાય પણ સંવત્સરીની ચોથ આર પર્વમાં નથી માટે તેનો ક્ષય કે વૃદ્ધિ માનવામાં અડચણ નથી.” આ વાત કહેનારે વિચારવું જોઈએ કે જો કાલિકાચાર્ય મહારાજે કહેલી ચોથની સંવત્સરી કબૂત્ર છે, તો પછી ચોથ એ સંવત્સરીની પર્વ-તિથિજ છે, અને ચૌમાસીની ચૌદશની જેમ કૃત્રિમ છે છતાં તેની ચૌમાસીની અપેક્ષાએ વૃદ્ધિ કે ક્ષય આચરાય નહિ તેવીજ રીતે ભાદરવા સુદ ચોથ પણ સંવત્સરી કૃત્રિમ છતાં પણ પર્વતિથિ તરીકે છે માટે તેની પણ ક્ષય કે વૃદ્ધિ ન જ મનાય વળી ભાદરવા સુદ પાંચમ પર્વ તરીકે છે તો તેના કરતાં ભાદરવા સુદ ચોથ ઓછા મહત્વવાળી નથી, કેમકે શ્રીહરસ્મરિજ પાંચમનો તપ કરનારાને છઠું કરવાની શક્તિ ન હોય તોજ ભાદરવા સુદ ચોથના ઉપવાસમાં પાંચમનો તપ આવી ગયાનું જણાવે છે. માટે ભાદરવા સુદ પાંચમની વૃદ્ધિ કે ક્ષય જેમ ન મનાય તેમ ભાદરવા સુદ ચોથ પણ સંવત્સરીની તિથિ હોવાથી તેનો પણ ક્ષય કે વૃદ્ધિ ન થાય અને તેથી પાંચમની વૃદ્ધિએ કે ક્ષયે ત્રીજનીજ વૃદ્ધિ કે ક્ષય કરવાંજ પડે. વળી કેટલાકો ‘ઉદયવાળી ચૌદશ કેમ વિરાધાય એમ માની પુનમના ક્ષયે તેનો તપ તેરશે અને તેરશે ભૂલી જવાય તો તે પુનમનો તપ પડવાને દિવસે કરવો, આવું માનનારાઓએ વિચારવું જોઈએ કે શું પુનમને માટે તેરશ કે પડવો લ્યે તેમાં પુનમનો ઉદય કે સમાપ્તિ બને છે ? કે શું તેરશે કે પડવે એ પુનમની તિથિનો કોઈ ભાગ સરખો પણ છે ? જો તેરશે કે પડવે એ પુનમનો ભાગ પણ નથી તો તેરશે કે પડવાએ પુનમ કેમ મનાય છે ? મહોપાધ્યાયજી શ્રીધર્મ-સાગરજી પુનમના દિવસે ચૌદશના ક્ષયે પખખી કરનારને બ્રાંતિવાળા કહે છે. અને તેના કારણમાં ચૌદશના ભોગનો ગંધ પણ નથી એમ

જણાવે છે તેથી તેરશે કે પડવાને દિવસે પુનમનો ભોગ અંશે પણ ન હોવાથી પુનમના ક્ષયે તેરશે કે પડવાએ પુનમનો તપ માનવો ભ્રમિત ન કહેવાય ? શ્રીહીરસૂરિજી મહારાજે, તેરશે ભૂલાયાથી પડવો જણાવ્યો છે તેનું કારણ તો ચોખ્ખું છે. તેરશે ચૌદશ ન કરી એટલે ચૌદશે ચૌદશ કરી પુનમની ખીજ તપસ્યા ચૌદશે સાથે લીધેલ હોવાથી પડવાએ પૂરી કરે કેમકે ચૌદશે પુનમની તિથિનો ભોગવટો છે. તત્ત્વ એટલું કે પુનમના ક્ષયે બારશ-તેરશજ ભેળાં થાય અને પુનમની વૃદ્ધિએ બે તેરશ થાય વળી પુનમે પખખી કરનારને એક અનુષ્ઠાનના લોપક માન્યા છે તેમ ચૌદશ-પુનમ ભેળાં કરનારને પણ થશે.

પ્રશ્ન ૮૪૮-જેઓ ખીજઆદિ પર્વતિથિના ક્ષયે તેની પૂર્વની અપર્વતિથિનો ક્ષય ન કરે તેઓ તિથિ કેમ બોલે અને તે રીતે બોલવામાં અડચણ શી ? વળી જેઓ પુનમના ક્ષયે તેરશનો ક્ષય ન માની તેરશે ચૌદશ અને ચૌદશે પુનમ ન કરે તેઓ તિથિ કઈ બોલે અને તેમાં અડચણ શી ?

સમાધાન-શાસ્ત્ર અને પરંપરાને અનુસરીને જેઓ ખીજઆદિ પર્વતિથિના ક્ષયે તેનાથી પહેલાંની પડવા આદિ તિથિનો ક્ષય કરે તેઓ તો પુનમ કે અમાવાસ્યા આદિના ખીજે દિવસે ‘આજ ખીજઆદિ છે’ એમ કહે અર્થાત્ પુનમ કે અમાવાસ્યાની તિથિની પછી ખીજઆદિનોજ વ્યવહાર કરે, પણ જેઓ ખીજઆદિના ક્ષયે તેનાથી પહેલાંની પડવાઆદિ અપર્વતિથિનો ક્ષય ન માને પણ ‘પડવો અને ખીજઆદિ ભેળાં છે’ એમ કહે તેઓને સવારના પ્રતિક્રમણ કરતાં પહેલાં પૌષધ ઉચ્ચરતી (લેતી) વખતેજ ખીજઆદિ પર્વતિથિ તો માનવી પડે. પચ્ચખખાણુ લેતી વખતે ખીજઆદિ માનવાં પડે, રનાત્રાદિમાં ખીજઆદિ માનવાં પડે, પૌષધાદિ ન હોય તોપણ ભોજન વખતે અને આખો દિવસ લીલોતરી કે સચિત્ત છોડવામાં ખીજઆદિ માનવાં પડે, તિથિએ પ્રતિક્રમણ કરવાં એવી યાદા હોય તો સાંજે ખીજઆદિ માનવાં પડે. અબ્રહ્મસાગ (અબ્રહ્મચર્ય પાલન)નો,

રાત્રિભોજનત્યાગનો નિયમ બાર તિથિને અંગે હોય, તેવાં પચ્ચ-
ખખાણુ બાર તિથિને અંગે હોય તો રાત્રે બીજઆદિ માનવાં પડે. તો પછી
પડવો અને બીજઆદિ ભેળાં કહેનારે પડવોઆદિને ક્યાં રાખવાં? સ્પષ્ટ
થાય છે કે તેવાઓએ માત્ર વચનથી પરંપરા અને શાસ્ત્ર ઉઠાવવા આગ્રહ
સેવ્યો છે. વળી પડવો અને બીજઆદિને ભેળાં કહેનાર કે ગણાવનાર
શું સાઠેય ઘડી પડવો અને બીજઆદિને ભેળાં ગણાવશે કે? જો સાઠેય
ઘડીએ તેમ ગણાવે તો તે દિવસે બીજઆદિ તિથિના નિયમની વિરાધનાનું
અર્ધ (અડધું) પ્રાયશ્ચિત ગણશે? જો પ્રાયશ્ચિતને આખું ગણવામાં આવે
તો પછી પડવોઆદિ, માત્ર કહેવા સિવાય ક્યાં રહ્યાં? અને અડધી તિથિ
અપ્રાયશ્ચિતની હતી તેને પ્રાયશ્ચિતમાં ગણી કે? વળી જેઓ પુનમના
ક્ષયે તેરશને દિવસે પુનમ કરવાનું કહે છે તેઓ શું પુનમ કે અમાવાસ્યા
પછી ચૌદશ આવી માનશે? અને જો પુનમ કે અમાવાસ્યા પછી ચૌદશ
માને તો તેઓ નહિ રહે લૌકિકમાં કે નહિ રહે શાસ્ત્રીયમાં. વળી તેરશેજ
ભૂલવાથી શાસ્ત્રકારે પુનમનો તપ પડવાએ કરવા જણાવ્યું, તેજ જણાવે
છે કે ચૌદશે પુનમનું તપ થાય નહિ અને તેનું કારણ માત્ર તેરશે ચૌદશ
ન કરી તેજ છે. વળી એથી ચૌદશ અને પુનમ ભેળાં પણ નજ થઈ શકે
એમ પણ શું નક્કી નથી થતું? પુનમનું તપ ભૂલી જવાય તો પડવાએ
કરવામાં આવે એથી સ્પષ્ટ થયું કે તેરશનો ક્ષય ન થયો એટલે પડવાનો
ક્ષય કર્યો, ભૂલ થવાના પ્રસંગે તો વિના ક્ષયે પણ અષ્ટમીઆદિના
નિયમમાં બીજે દિવસે કરાય છે: એમાં નવું નથીજ, વળી વાયકવર
શ્રીઉમાસ્વાતિજીના સુપ્રસિદ્ધ પ્રધોષમાં ‘પૂર્વા તિથિ: કાર્યા’ એમ છે
એટલે પહેલાંને દિવસે જ અતિથિ હોય તેને તિથિ કરવી એમ જણાવ્યું
છે તેને બદલે પુનમ અમાવાસ્યાના ક્ષયે તેનો તપ તેરશે કરનારને તો
‘ક્ષયે પૂર્વતરા’ એમ માનવું પડશે, અને પૂર્વતરા એ પણ પૂર્વાજ છે.
વળી એકમઆદિમાંજ બીજઆદિને માનનારાઓને પૂર્વસ્યાં તિથૌ એવો
પ્રથમાંતના સ્થાને સંપતમ્યંતવાળો પ્રધોષ માનવો પડશે, અને જો

પ્રથમાંત માનશે તો પર્વતિથિ જે બીજઆદિ છે તેના ક્ષયે પડવાઆદિને ક્ષય માની તે પડવાઆદિનેજ બીજઆદિપણે કરવાં પડશે.

પ્રશ્ન ૮૪૯—બીજઆદિના ક્ષયે એકમબીજ બેળાં બોલવા વિગેરેમાં હરકત છે, પણ બીજઆદિ પર્વતિથિઓની વૃદ્ધિ હોય ત્યારે તેને એવડી માની પહેલાંની બીજઆદિને ફક્ત બીજ, અભિવર્દિત બીજ કે બોખા બીજ ગણવામાં શી અડચણ ?

સમાધાન—પ્રથમ વ્રતનિયમ આદિ લેનારે વ્રતનિયમ લેતાં બીજ આદિ તિથિના નામે સામાન્યરીતે પચ્ચખખાણુ લાંબાં હશે તેનો આજ બીજઆદિ છે છતાં મ્હારે વ્રતનિયમ પાળવાં નથી એમ કહેતાં નિયમ-આદિનો ભંગ થશે. માટે ફક્ત અભિવર્દિત કે બોખાબીજ છોડીને બીજ બીજઆદિએ મ્હારો નિયમ છે. એમ કહેવું પડશે. વળી શાસ્ત્રોમાં વર્ષનું નામ તો અભિવર્દિત છે, ૩૬ છે પણ બીજઆદિવૃદ્ધિ પામેલી તિથિનાં ‘અભિવર્દિત’ આદિ નામો તો માત્ર વ્યુત્પત્તિથી કલ્પિત છે. ૩૬ નથી. શાસ્ત્રકારો વળી મહિના વધે તેને પણ ૩૬થી ‘અભિવર્દિત’ માસ’ નથી કહેતા, પણ ‘અધિકમાસ’ કહે છે. જે જેઓ વધેલી તિથિને અભિવર્દિતતિથિ કહેવા માંગે છે તેઓએ શાસ્ત્રકારની દૃષ્ટિએ અભિ-વર્દિત માસ તથા અભિવર્દિતતિથિનાં લક્ષણ ‘સૂર્ય પ્રસ્પિત’ ‘લોકપ્રકાશ’ વિગેરેમાં જોવાં કે જેથી સૂત્રથી ત્રિશ્લ અને અસત્ય બોલવું ન થાય. શ્રીઉમાસ્વાતિજના પ્રયોગમાં ‘ઉત્તરા તિથિઃ કાર્યા’ એવો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે પણ ‘ઉત્તરસ્યાં’ એમ સંપત્તી વિભક્તિના પ્રયોગવાળો લેખ નથી અને તેથીજ પર્વતિથિના ક્ષયે તેની પહેલાંની અપર્વતિથિ પર્વતિથિ તરીકે ગણાય તપાગચ્છની પરંપરા સાથે પુસ્તકોમાં પણ કોઈકોઈ સ્થળે લેખો છે કે પુનઃ અમાવાસ્યાના ક્ષયે તેરશનો ક્ષય કરવો અને વૃદ્ધિએ તેરશની વૃદ્ધિ કરવી એ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે બીજઆદિ પર્વતિથિની વૃદ્ધિએ તેની પહેલાંની પડવાઆદિ અપર્વતિથિનીજ વૃદ્ધિ કરાય.

પ્રશ્ન ૮૫૦—તિથિની વૃદ્ધિ જેનશાસ્ત્ર પ્રમાણે હોય કે નહિ ?

સમાધાન—ચાંદ્રમાસ ૨૯૧૧ દિવસનો અને કર્મમાસ ૩૦ દિવસનો હોવાથી આર માસે છ તિથિ ઘટે એ તો બરોબર છે. પણ તિથિ વધવાની વાતો તો જૈનશાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે. જો કે કર્મમાસ કરતાં સૂર્યમાસમાં અડધો દિવસ વધારે હોવાથી તિથિ વધે એમ કહેવાય પણ સૂર્યમાસની અપેક્ષાએ એ છે અને સૂર્યમાસ વ્યવહારમાં નથી લેવાતો. વ્યવહારમાં માત્ર કર્મમાસ લેવાય છે. તેથી ટીપણીમાં લખાતી તિથિની વૃદ્ધિ શાસ્ત્રોક્ત નથી. વળી તે ઋતુમાસના વર્ષે જે દિવસ છ ઘટયા તેના પાંચ વર્ષે એક મહિનો અને સૂર્યમાસના અડધા દિવસના હિસાબે એક માસ, એમ ગણતાં યુગમાં બે માસ વધે છે, એટલે પણ તિથિની વૃદ્ધિ હોઈ શકે નહિ.

પ્રશ્ન ૮૫૧—દરેક વર્ષે સંવત્સરી કરતાં ત્રણસે સાઠ દિવસ કરીએ એટલે પાંચ વર્ષે ૧૮૦૦ દિવસ થાય અને દિવસ તો ૧૮૩૦ થાય છે તો તે ત્રીશ દિવસની આલોચણું શું ?

સમાધાન—જેમ પાક્ષિક વિગેરે તો સોલ દિવસે હોય છે તોપણ તિથિઓ તો ‘પડવો, બીજ’આદિ પન્નરજ હોય છે. વર્ષમાં અધિક હોય છે તો પણ મહિના તો શ્રાવણઆદિ આરજ છે, તેથી ‘પન્નરસપ્તહ દિવસાળ’ અને ‘બારસપ્તહ માસાળ’ એમ બોલવાથી તે અધિકતિથિ અને અધિક માસ આવી જાય તેવી રીતે ૧૮૩૦ દિવસના માસ વગેરે શ્રાવણાદિ નિયમિત છે અને મિચ્છામિ દુક્કડ કહેતી વખતે બોલાઈ ગયા છે માટે આલોચણ રહી જતી નથી.

પ્રશ્ન ૮૫૨—મુખ્યતાએ ઉદય અને સમાપ્તિ બે ન મળે તો સમાપ્તિવાળી તિથિ પ્રમાણમાં લેવી એમ નહિ ?

સમાધાન—જો એમ લઈએ તો આઠમના ક્ષયે સાતમને દિવસે સાતમનો ઉદય અને સમાપ્તિ બંને છે, માટે તે સાતમે આઠમ નહિ મતાય, માટેજ શાસ્ત્રકારોએ પર્વતિથિના ક્ષયે પહેલાંની તિથિનેજ પર્વતિથિ કરવી એમ સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે. ‘પૂર્વની તિથિમાં પર્વતિથિની ક્રિયા

કરવી' એવો અર્થ કરનારા ખોટા છે, કેમકે તે સ્થાને ક્યાંઈ પણ 'પૂર્વતિથો' એવો સાતમી વિભક્તિના પ્રત્યયવાળો પાઠજ નથી, અને એ તિથિને સાથે માનનારા મિશ્રતિથિ માની તિથિવિરાધનાની આલોચણ આપી શકશે નહિ. વળી તત્ત્વતરંગિણીનો પાઠ જે વીરશાસનમાંજ શ્રીજનકવિજયજીએ આપ્યો છે તેમાંજ ચૌદશના ક્ષયે તેરશે ચૌદશજ માનવાનું અને તેરશનું નામ પણ નહિ હોવાનું સ્પષ્ટ જણાવે છે. છતાં તિથિને બેળા કરીને પ્રગટાવતાં પંચાંગોને 'વીરશાસન' અને 'જૈનપ્રવચન' નથી ફેરવતા તે કેવળ તેમનું દુરાગ્રહીપણુંજ છે, પણ શ્રીસંઘ તેમની તેવી સ્થિતિ કેઈ કાલથી જાણે છે તેથી ધણે ભાગે તેા ગોટાળો વળશે નહિ, અને આ વાંચવાથી સાવચેત થશે.

પ્રશ્ન ૮૫૩-બીજ, પાંચમઆદિ પર્વતિથિઓનો ક્ષય હોય ત્યારે તેા તત્ત્વતરંગિણીઆદિના વચનથી, તેનાથી પહેલાંની પડવા આદિ અપર્વતિથિનો ક્ષય થાય પણ પુનમ કે અમાવાસ્યાના ક્ષયે તેરશનો ક્ષય કેમ કરાય ?

અમાધાન-બીજઆદિ પર્વતિથિનો ક્ષય હોય ત્યારે તે ક્ષયવાળી તિથિની આરાધના ન ઉડે માટે તેના પહેલાંની પડવાઆદિ અપર્વતિથિનો ક્ષય કરવો પડે અને તે પડવાઆદિના દિવસે આખી બીજ માની આરાધના કરાય, પણ જ્યારે પુનમ અને અમાવાસ્યાનો ક્ષય હોય ત્યારે તે પુનમ તથા અમાવાસ્યા પહેલાંની ચૌદશ પણ પર્વતિથિ હોવાથી તેને ઉડાડી દેવાય તેા ચૌદશને અંગે સચિત્તભાગ, અષ્ટમ્યાગ, પૌષ્ઠ્યેચાર વિગેરે તથા પાક્ષિક પણ ઉડી જાય માટે તે વખતે તેરશે ચૌદશ અને ચૌદશે પુનમ કે અમાવાસ્યા કરાય છે, અને તેથીજ પુનમના ક્ષયે માત્ર તે પુનમના તપના પ્રશ્નમાં શ્રીહીરસૂરિજીએ 'ત્રયોદશીચતુર્દશ્યોઃ' એમ દ્વિવચનપ્રયોગથી ઉત્તર આપ્યો છે. વળી તેરશે જૂલવાના પ્રસંગે પણ 'પ્રતિપદ્યપિ' એમ કહ્યું, પણ 'ચતુર્દશીપ્રતિપદોઃ' એમ દ્વિવચન પ્રયોગથી ઉત્તર આપ્યો નથી, કારણ કે તેરશે ચૌદશ નથી કરી એટલે ચૌદશે

ચૌદશ અને પડવાએજ પુનમ કરવી પડે. જેઓ ક્ષીણપર્વતિથિને બેળા કરી દે છે તેઓના મતે તો 'તેરશે ભૂલાતાં ચૌદશે' એમ કહેવું પડત. એકઠાં ચૌદશે કરવાની અપેક્ષાએ તો પ્રથમ જ 'पूर्वस्यां' એમ પાંચમના ક્ષયની માફક કહેવું પડત, વળી છટ્ટને અંગે પણ જો આ પ્રશ્ન હોત તો જરૂર 'त्रयोदशीचतुर्दश्योः'ની માફક 'चतुर्दशीप्रतिपदोः' એમજ તેરશે ભૂલના પ્રસંગે પણ કહેવું પડત, પણ તેરશે ચૌદશ નક્કી એટલેજ ચૌદશે ચૌદશ રહી અને પડવાએ પુનમ કરવી પડી. જેમ તેરશે પુનમ ન થાય તેમ ચૌદશે પુનમ કરી પડવાએ ચૌદશ પણ ન જ થાય માટે ક્ષીણપર્વની પહેલાં જો પર્વ હોય તો તે પર્વથી પણ પહેલાંની અપર્વતિથિનો ક્ષય કરી બંને પર્વને આરાધવાંજ જોઈએ.

પ્રશ્ન ૮૫૪-પુનમ અને અમાવાસ્યાની વૃદ્ધિએ તેરશ વધારવાથી ન તો બીજી તેરશે ચૌદશનો અને કરાતી ચૌદશે પણ ચૌદશનો ઉદય, સમાપ્તિ કે ભોગવટે પણ નથી તેનું કેમ ?

સમાધાન-ઉદયનો અધિકાર શ્રીશ્રાદ્ધવિધિ વિગેરેમાં, પહેલાં લઈ તેની પછી ક્ષયવૃદ્ધિનું પ્રકરણ લીધું છે માટે ક્ષયવૃદ્ધિ પ્રસંગમાં ઉદય વિગેરે જોવાય નહિ. જેઓ એ પુનમો માનશે તેઓ ચૌમાસી છઠ્ઠ કેમ કરશે ? કાર્તિક પુનમનો વિહાર કેમ નહિ કરે ?

પ્રશ્ન ૮૫૫-જે વખત બીજઆદિ તિથિનો ક્ષય હોય ત્યારે તો ઉદયવાળી ન હોય અને તેથી તેના કરતાં પહેલાંની ઉદયવાળી પડવા-આદિ અપર્વતિથિને બીજઆદિ માની લેવી, પણ પુનમ અને અમાવાસ્યાના ક્ષયે પહેલાંની ચૌદશ તો ઉદયવાળી છે તેને કેમ પલટાવવી ?

સમાધાન-પુનમ અને અમાવાસ્યાના ક્ષયની વખતે ચૌદશ ઉદયવાળી છે પણ પુનમ અને અમાવાસ્યાનો ક્ષય હોવાથી તે પુનમ અને અમાવાસ્યાની આરાધના ઉડી જાય છે, માટે તેવા પ્રસંગે તિથિની આરાધના માટે ઉદયને ગોણું કરી આરાધનાને ટકાવાય છે શું ઉદયવાળી ચૌદશ છે ? તેમ જ્યારે બીજી તિથિઓનો ક્ષય હોય છે

ત્યારે તેના પહેલાંની તિથિ ઉદય કે ઉદયયુક્ત સમાપ્તિવાળી નથી હોતી ? અને હોય છે છતાં પર્વની આરાધનાના માટે તે પડવાઆદિના ઉદયની ઉપેક્ષા કરી તો અહીં પુનમના પર્વને ટકાવવા માટે ચૌદશના ઉદયની ઉપેક્ષા કરવી પડે અને તેરશે ચૌદશ અને ચૌદશે પુનમ કે અમાવાસ્યા કરવી પડે. વળી જ્યોત્ષો એકમ-બીજ આદિ એકઠાં કરે છે તેઓ શું ચૌદશ-પુનમ કે ચૌદશ-અમાસ એકઠાં માનશે ? અને માને તો બે દિવસના આખા દિવસના સચિત્તત્યાગનો કે પૌષ્ઠઆદિ કરવાનો નિયમ એક વખત ઉડાવી દેશે ? અને જો નહિ ઉડાવે તો ચૌદશે કરેલો સચિત્તત્યાગ શું ચૌદશનો કહેશે કે પુનમ અમાવાસ્યાનો કહેશે ? આ વસ્તુસ્થિતિ વિચારતાં જો બે પર્વ સાથે આવે તો બેમાંથી કોઈના પણ ક્ષયે તેનાથી પહેલાંની અપર્વતિથિનો ક્ષયજ કરવો પડે, અર્થાત્ ક્ષય અને વૃદ્ધિના પ્રસંગ સિવાય ઉદયવાળી તિથિ લેવી એ નિયમ છે. જોડકા-પર્વમાં ક્ષય વખતે ભોગવટાની હયાતી લેવી, અને વૃદ્ધિમાં પર્વનો ક્રમ લેવો.

પ્રશ્ન ૮૫૬—તત્ત્વતરંગિણીમાં ક્ષય કે વૃદ્ધિમાં સમાપ્તિવાળી તિથિ લેવા લખ્યું છે તે કેમ ?

સમાધાન—તિથિની વૃદ્ધિ-હાનિ ન હોય ત્યારે જોમ ઉદયવાળી તિથિ લેવાનું લખ્યું છે, પણ પર્વતિથિનો ક્ષય આવે ત્યારે તે ઉદયનો નિયમ નથી રહેતો, તેની રીતે એકવડી પર્વતિથિ હોય અને તેની વૃદ્ધિ-હાનિ થઈ હોય તો ક્ષીણમાં ઉદય મળે નહિ અને વૃદ્ધિમાં બે ઉદય હોય માટે સમાપ્તિ લેવાય, પણ જ્યાં બે પર્વ સાથે હોય અને બીજા પર્વની તિથિનો ક્ષય હોય તો તે સમાપ્તિનો અધિકાર લઈ શકાય નહિ. ધ્યાન રાખવું કે—અપર્વતિથિનાં ઉદય અને સમાપ્તિ એ બંને છતાં તેને ગણી નથી માટે બીજી અપર્વતિથિ બેવડાય ત્યારે ઉદય કે કે સમાપ્તિ કરતાં ભોગવટાનો સદ્ભાવ હોવો જોઈએ.

પ્રશ્ન ૮૫૭—શ્રીજિનેશ્વરભગવાનની પૂજા, શ્રીગુરૂમહારાજના પ્રવેશ મહોત્સવો (સામૈયાં) અને સાધર્મિકની ભક્તિ વિગેરે કાર્યોમાં જીવોની હિંસા

થાય છે કે નહિ ? જો હિંસા થાય છે તો તેમાં પાપ લાગે છે કે નહિ ? અને જો એ હિંસામાં પાપ ન લાગે તો યજ્ઞાદિની હિંસામાં પાપ કેમ લાગે ?

સમાધાન—શ્રીજિનેશ્વરમહારાજની પૂજા વિગેરેમાં સ્થાવર જીવોનો વધ થાય છે, પણ પ્રમત્તયોગ એટલે વિષયકષાયાદિના લીધે થયેલ પ્રાણુ-વધમાં હિંસા ગણાય છે. અને તેથીજ તત્વાર્થકાર મહારાજ ‘પ્રમત્તયોગાત્ પ્રાણવ્યપરોપણં હિંસા’ એમ કહી પ્રમત્તયોગથી થતા પ્રાણોના નાશને હિંસા જણાવે છે. અને આજ કારણથી સાધુને નદીઆદિ ઉતરવાની અને શ્રાવકોને ભગવાનની પૂજાદિક કરવાની શાસ્ત્રકારોએ આજ્ઞા આપેલી છે જો તે નદી ઉતરવામાં અને પૂજા કરવા વિગેરેમાં હિંસા માનીએ અને તેમાં પાપ માનીએ તો તો પછી શાસ્ત્રકારો પાપ કાર્યોનો ઉપદેશ આપનારા ગણાય. ‘પાપ નહિ થવા છતાં ભગવાનની પૂજા સાધુઓ કેમ નથી કરતા ? એવો પ્રશ્ન કરવામાં આવે તો તેના ઉત્તરમાં સમજવાનું કે—તે પૂજા, સાધુપણની પ્રાપ્તિ માટે છે, જેને માટે પૂજા છે તેની પ્રાપ્તિ તો સાધુઓને થઈ ગઈ છે માટે નિરોગી મનુષ્યે જેમ મક્તીઉં ઔષધ પણ લેવાનું હોય નહિ તેમ સાધુઓ માટે પૂજાની જરૂર નથી. વળી સાધુને સંયમની સાધના સિવાયના કૃત્યથી દ્રવ્યહિંસા કરવી એ પણ વ્યાજબી ગણાયજ નહિ, તેથી પણ ભગવાનની દ્રવ્યપૂજામાં સાધુ પ્રવર્તતા નથી. શ્રાવકોને પણ પૂજાદિક કરતાં દ્રવ્યહિંસાદિ થાય છે પણ તેનાથી કર્મ આવવાની વખતે, મોક્ષમાર્ગના સાધનની બુદ્ધિથી પૂજા કરેલી હોવાથી, પાપકર્મ લાગતાં નથી, અને વળી પૂજા કર્યા પછીના શુભભાવથી તે આરંભાદિથી થયેલ કદાચ પાપ હોય તો તે નિર્મૂલ નાશ પામે છે, અને પુણ્યકર્મનો બંધ કરે છે. આટલું છતાં જેઓ સંસારમાં માટી, મીઠાનો, કાચા પાણીનો, દીવા વિગેરે અગ્નિનો અને વનસ્પતિનો ઉપયોગ, પાપના ભયથી ન કરતા હોય અને એકેન્દ્રિયની દયામાં પરિણમેલા હોઈ સાધુપણની ભાવનામાં લીન હોય તો, તેવાઓ દ્રવ્યપૂજા ન કરે એમ શાસ્ત્રકારો પણ સ્પષ્ટપણે જણાવે છે. અને તેથીજ સામાયિક અને

પૌષધઆદિમાં શ્રાવકને પણ દ્રવ્યપૂજા કરવાનો નિષેધજ છે. યજ્ઞાદિ કાર્યો ઋદ્ધિપ્રાપ્તિ આદિને માટે કરાય છે. કૌર્ધપણ યજ્ઞ મોક્ષને માટે હોતો નથી, અને હોય પણ નહિ, તેથી યજ્ઞ એ ત્રસ અને સ્થાવરની હિંસા-મય હોવાથી પાપ તથા મિથ્યાત્વથી ભરેલ છે. વળી કૌર્ધપણ ધર્મી જીવ ત્રસ જીવોની હિંસાને અંગે દયા વિનાનો હોય નહિ, તેથી યજ્ઞાદિકમાં કરાતી ત્રસની હિંસા પાપણુદ્ધિ અને પાપ વિનાની હોયજ નહિ.

પ્રશ્ન ૮૫૮—પાણી વિનાનું વધારેનું શાક ખીજે દિવસે વાસી ગણાય કે ?

સમાધાન—અન્ય પાણી ન લાગ્યું હોય તો પણ તે જો વધારવાથી સુકું થાય તોજ વાસી ન ગણાય.

પ્રશ્ન ૮૫૯—જેમ આદુ સુકવીને ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે તેમ બટાકા, સફરિયાં આદિને સુકવીને ઉપયોગમાં લઈ શકાય ?

સમાધાન—આદુ વિગેરેનો ઔષધ માફકજ ઉપયોગ થાય છે. જ્યારે બટાકા વગેરેનો તો શાક અને ખોરાક તરીકે ઉપયોગ થાય છે માટે હિંસાનો પ્રસંગ દેખીને તે સુકા બટાકા આદિ ન લેવાય.

પ્રશ્ન ૮૬૦—જ્યાં સુધી પોતાનો વિવાહ ન કર્યો હોય ત્યાં સુધીમાં ‘સર્વ’ કુમારિકાઓને પોતાની બહેન સમાન માનવી’ એવો નિયમ લીધો હોય તો પછી ભવિષ્યમાં તેમાંથી કાઢીની પણ સાથે વિવાહ શી રીતે થઈ શકે ?

સમાધાન—જેમ ભાષણ સાંભળવા આવેલી સ્ત્રીઓમાં વક્તાની પોતાની પત્ની પણ હાજર હોય છતાં વક્તા તો ‘માતાઓ, બહેનો’ એમ સમુદાયને સંબોધીનેજ બોલે છે, અને તેથી તેને દોષ લાગી જતો નથી તેવી રીતે સમુદાયે કુમારિકાઓને બહેન કહી હોય તો પણ પછીથી વિવાહ થાય તેથી તે ભગિનીગમનના દોષનો ભાગી નથી. તે મનુષ્ય ‘હું વિવાહ નહિ કરું’ એમ ધારીને કાંઈ સર્વ કુમારિકાઓને બહેનો કહેતો નથી.

પ્રશ્ન ૮૬૧—રજસ્વલા સ્ત્રીને અડકવામાં ધાર્મિક દષ્ટિએ દોષ કેવી રીતે ?

સમાધાન-સાધુ આદિના સ્વાધ્યાયને અંગે પણ 'ચોવીશ પહોર સુધી સો ડગલામાં રજસ્વલા ન જોઈએ' એમ શાસ્ત્રકારો જણાવે છે, તથા રજસ્વલા સાધ્વીને પણ ઋતુના ત્રણ દિવસ સ્વાધ્યાય વર્જવાનું જણાવે છે. આથી રજસ્વલા સ્ત્રીનું અશુચિપણું સ્પષ્ટ છે, તેથી અશૌચથી દૂર રહેવું ઉચિત છે. સમુચિત છે. વહાણુ, પાપડ, તેમજ આંખ આવી હોય ત્યારે તે તમામ ઉપર છાયા પડવા વિગેરેથી થતું નુકશાન સ્પષ્ટપણે જણનારો મનુષ્ય રજસ્વલાને અસ્પૃશ્ય કેમ ન ગણે ?

પ્રશ્ન ૮૬૨-ટીપણામાં આરાધવા લાયક પર્વ તિથિનો ક્ષય આવે છે, પણ જૈન જ્યોતિષની ગણતરીએ પર્વ તિથિનો ક્ષય આવે કે નહિ ?

સમાધાન-શ્રીસૂર્યપ્રગટિ, જ્યોતિષકરણક, શ્રીસ્થાનાંગસૂત્ર અને લોકપ્રકાશ આદિ શાસ્ત્રોમાં ભાદરવા વિગેરેમાં અવમરાત્ર જણાવી એકમથી માંડીને બધી તિથિઓનો ક્ષય જણાવેલો છે, તેથી એકલા લૌકિક ટીપણામાં જ તિથિઓનો ક્ષય આવે છે એમ નહિ પણ જૈન જ્યોતિષને હિસાબે પણ પંદર તિથિઓમાંથી કોઈ પણ તિથિનો ક્ષય હોય એમ માનવું જ જોઈએ. એમ તો ખરું છે કે-જેવી રીતે લૌકિક ટીપણામાં કોઈ પણ વખતે કોઈ પણ તિથિ ક્ષય થાય છે તેમ જૈન જ્યોતિષમાં અનિયમિતપણે તિથિઓનો ક્ષય થતો નહોતો, પરંતુ અમુક મહિને અમુક તિથિનો જ ક્ષય થાય એમ નિયમિત હતું, અને કર્મ માસમાં તિથિ કે પર્વતિથિ એકેન્તી વૃદ્ધિ થાય નહિ.

પ્રશ્ન ૮૬૩-જૈન ટીપણાના અભાવે લૌકિક ટીપણાના આધારે તિથિઓ અત્યારે મનાય છે કે પહેલાં પણ મનાતી હતી ?

સમાધાન-ગ્રામીન ગ્રંથોમાં જે એમ લખે છે કે 'હમણાં જૈન ટીપણું નથી, એ ઉપરથી કેટલાકો એમ કહે છે કે-પહેલાં જૈન ટીપણું પ્રવર્તતું હતું, પણ મૂળ સૂત્રોમાં આપાદ આદિ મહિનાનો અને તિથિઓનો વ્યવહાર હોવાથી પ્રથમ પણ વ્યવહાર લૌકિક ટીપણાને અંગે હોવો જોઈએ એમ કહી શકાય. કોઈ પણ ચરિત્રમાં કોઈ પણ પ્રસંગે કે કોઈ પણ

કદ્યાણુકના પ્રસંગમાં જૈમીના માસ કે દિનનો વ્યવહાર સૂત્રકારોએ કે પંચાંગીકારોએ કરેલોજ નથી. ફક્ત ભગવાન શ્રીમહાવીરમહારાજના નિર્વાણના અધિકારમાંજ વર્ષ, માસ, તિથિનાં નામો જૈન જ્યોતિષના હિસાબે જણાવવામાં આવ્યાં છે પણ તેમાં પણ વ્યવહાર તો કાર્તિક વદ અમાવાસ્યાને નામેજ કરેલો હોવાથી વ્યવહારમાં લૌકિક ટીપણાનીજ પ્રાધાન્યતા જણાવી છે.

પ્રશ્ન ૮૬૪—રામવિજયજીના નવામતવાળાઓ સિદ્ધચક્રમાં બે ચૌદશ અને બે અમાવાસ્યા લખી છે એમ કહે છે એનું શું ?

સમાધાન—પ્રશ્ન ૭૬૧ માં બે ચૌદશ અને બે અમાવાસ્યા છે એમ આગળ કરીને રામટોળીના નવામતવાળાઓ શાસનપક્ષના જીવોને ભરમાવે છે પરંતુ તે તેઓની નાલાયકાત છે. કારણ કે શાસનપક્ષે કેમ્બે પણ દિવસ પર્વ આરાધનામાં બે આઠમ, બે ચૌદશ, બે પુનમ આદિ માની નથી અને મનાવી નથી. હીરપ્રશ્નમાં જે પ્રશ્ન ને ઉત્તર છે તે ટીપણામાં આવતી ચૌદશ અને અમાવાસ્યાની વૃદ્ધિની અપેક્ષાએ છે અને શ્રીસિદ્ધચક્રમાં છઠ્ઠું કરવાની તિથિને અનિયમ જણાવવા માટે ટીપણાની તિથિની અપેક્ષાએ તે કહેવામાં આવેલું છે. અને તે વાત નવા મતવાલાના બધા આત્માઓ જાણે એવી સ્પષ્ટ છે છતાં માયામૃષાવાદને નોતરે દર્દને સમકિતને સળગાવી દેનારની તે સ્થિતિ હોય તેમાં નવાઈ નથી. પણ શાસનપ્રેમીઓએ તેવાથી સાવચેત રહેવું.

પ્રશ્ન ૮૬૫—રાત્રિને પહેલે, બીજે, ત્રીજે અને ચોથે પહેલે સ્વપ્ન દેખાય તો આર, જ, ત્રણ તથા એક માસે, એવાક્રમે ફલ આપે છે. એમ કહેવાય છે, તે પછી ભગવાન મહાવીરમહારાજે જણાવેલાં હસ્તિપાલ રાજાનાં દશ સ્વપ્નોનાં ફલો ચિરકાલે કેમ થયાં ?

સમાધાન—એ જણાવેલો ફલાદેશનો કાલ અનિયમિત જાણવો એ ફલ પ્રાયઃ જાણવું. ફળ તે મુજબ થાય પણ, વહેલું કે મોડું પણ થાય. ભગવાનની માતાને આવતાં ચૌદ સ્વપ્નોનું ફલ નવ માસ પહેલાં હોતું

નથી અને તે સ્વપ્નાં ત્રીજે પ્રહારે હોય છે. વળી તે સ્વપ્નો સ્વપ્નને છતાં પરમે દેનાર થાય છે. હસ્તિપાલનાં સ્વપ્નો તો આખા શાસનમાં કાલે ક્ષણવાળાં છે. લેહાના ઢગલા વિગેરેની ઉપર ચઢવા આદિનાં સ્વપ્નાં ભવાંતરોએ ફલ દેનાર પણ હોય છે.

પ્રશ્ન ૮૬૬-‘ઉદયમિ’ આદિ ગાથાઓથી પર્વતિથિ ઉદયવાળી પણ હોય તે કરવી, બેસતી ન કરવી, એમ નક્કી કરાય પણ ‘ક્ષયે પૂર્વા તિથિઃ કાર્યા’ એ વાક્ય શા માટે? કેમકે એવા વાક્ય ન હોત પણ ક્ષય પામેલી તિથિ પહેલે દિવસેજ હોય અને તેથી તેની આરાધના પહેલે દિવસેજ થાત.

સમાધાન-ખીજ આદિ પર્વતિથિઓ ક્ષય પામેલી હોય સારે પહેલે દિવસેજ હોય એ બરોબર છે, પણ તે ક્ષીણ થયેલ પર્વતિથિ પહેલે દિવસ આખી હોય નહિ, અને ઉદયવાળી પણ હોય નહિ, તેથી ‘ક્ષયે પૂર્વા’ એમ વિધાન કરી જણાવ્યું કે-ઉદયવાળી પહેલાંની તિથિ જે હોય તેને પર્વતિથિ કરવી, અર્થાત્ ઉદય અને સમાપ્તિવાળી છતાં પણ અપર્વતિથિનો ક્ષય ગણી એ અપર્વતિથિનેજ પર્વતિથિ કરવી. આ વિધાન માટે આ વાક્ય ગણાય, નહિતર તો પહેલાંની તિથિમાં બેળા પર્વતિથિ કરવી હોત તો ‘ક્ષયે પૂર્વા’ કહેવાની જરૂર નહોતી. પૂર્વની અપર્વતિથિનો ક્ષય કરવો એ ફલિતાર્થ છે છતાં તેને વાચ્યાર્થ તરીકે લેવા જાય તો કુતર્ક કરનારજ ગણાય.

પ્રશ્ન ૮૬૭-સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાન જાને સાથે થાય છે તો તેમાં પરસ્પર ઉપકાર્યઉપકારકભાવ કેમ ધટી શકે?

સમાધાન-જેમ ત્રિકાષ્ઠિકામાં પરસ્પર ઉપકાર્યઉપકારકભાવ છે તેમ એક સાથે થતારા સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાનને પણ પરસ્પર ઉપકાર્ય-ઉપકારકભાવ થાય.

પ્રશ્ન ૮૬૮-જીવને સ્વભાવે એકજ જાતનો ઉપયોગ હોય છે, તેથી મતિજ્ઞાનાદિ અને ચક્ષુદર્શનાદિનો સાથે એટલે એકી સાથે ઉપયોગ

ન હોય, પણ સમ્યક્ત્વનો અને ચારિત્રનો ઉપયોગ જ્ઞાન સાથે થશે ત્યારે અનેક ઉપયોગ થશે તેનું કેમ ?

સમાધાન—ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે—જીવના સ્વભાવરૂપ ઉપયોગના સાકાર અને નિરાકાર એવા બે અને મતિજ્ઞાનાદિ તથા ચક્ષુદર્શનાદિ આઠ અને ચાર એમ બાર અનુક્રમે ભેદ અને પ્રભેદો છે, એટલે સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર એ નથી તો ઉપયોગના ભેદ નથી તો પ્રભેદો, પણ તત્ત્વશ્રદ્ધાના કારણભૂત આત્માધ્યવસાય કે પાપની પ્રવૃત્તિને પાપ-પ્રવૃત્તિ તરીકે મનાવનાર તથા પરિણતિને રોકવાવાળા પરિણામયુક્ત આત્માધ્યવસાયવાળા અને વિશિષ્ટ એવો મતિજ્ઞાનાદિકનો એકજ ઉપયોગ જીવને હોય છે.

પ્રશ્ન ૮૬૯—જેમ સમ્યગ્દષ્ટિના પરિગ્રહથી મત્યાદિજ્ઞાનનું સમ્યક્પણું કહેવાય છે તેમ ચક્ષુઆદિદર્શનનું સમ્યક્પણું કેમ નથી કહેવાતું ?

સમાધાન—ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે—દર્શન એ નિરાકાર કે અવ્યક્ત સ્વરૂપ છે અને તેથી તેમાં સમ્યક્ત્વ કે મિથ્યાત્વના પરિગ્રહથી બિશિષ્ટતા ન આવે કેમકે પોતેજ નિર્વિશેષ છે, અને તેથી ચક્ષુઆદિ દર્શનોનો સમ્યક્ કે અસમ્યક્ એવો વિભાગ ન હોય. તત્કાલ ગર્ભમાં આવેલા જીવના શરીરમાં સ્ત્રી કે પુરૂષપદનાં ચિહ્નો નથી હોતાં પણ તે અંગોપાંગની રપજતામાંજ થાય છે.

પ્રશ્ન ૮૭૦—એક ઉપવાસને અંગે તો શ્રીતપાગચ્છવાળાઓ અને ખરતરગચ્છવાળાઓને પચ્ચખખાણમાં ફરક નથી, અર્થાત્ બંને એક સરખી માન્યતા ધરાવે છે પણ તપાગચ્છવાળાઓ છઠ્ઠ અઠ્ઠમઆદિ કંવાં હોય ત્યારે પહેલે દિવસે છઠ્ઠ અઠ્ઠમઆદિનાં પચ્ચખખાણ લે છે અને ખરતરગચ્છવાળાઓ હમેશાં એક એક ઉપવાસનાં પચ્ચખખાણ લે છે, અને તેમાં બીજે દિવસે છઠ્ઠ, ત્રીજે દિવસે અઠ્ઠમ, ચોથે દિવસે દશમ વિગેરે રીતે ગણે છે, તો શાસ્ત્રાનુસારી શું સમજવું ?

સમાધાન-પ્રથમ તો શ્રીપંચવસ્તુઆદિ પ્રૌઢ્યથોમાં રાત્રિ પ્રતિક્રમણના અધિકારમાં, હાસના તપ સુધીમાં જે તપ કરવો હોય તે તપ ધારીને, કાઉરસગ્ગ પારી ચિંતવેલા તપમાં પચ્ચખખાણુ લેવાનું જણાવે છે. વળી શ્રીઆવશ્યકમાં શ્રીહરિભદ્રભૂરિજ અઠમ અને અઠમનું કોટીબદ્ધ પચ્ચખખાણુ જણાવતાં અઠમ અઠમની કોટી મેળવવાનું જણાવે છે. વળી શ્રીભગવતીજ, જ્ઞાતાસૂત્ર, વિપાક અને અંતગડ વગેરે સૂત્રોમાં આદ્ય દિવસેજ અઠમ ગ્રહણ કર્યાના અધિકારો ધણે રથાને છે. ખરતરગચ્છવાળા તરક્થી કહેવામાં આવે છે કે જે પહેલા દિવસથીજ છઠ્ઠ અઠમઆદિનાં પચ્ચખખાણુ દેવા-લેવામાં આવે તો શ્રીકલ્પસૂત્ર વિગેરેમાં છઠ્ઠ અને અઠમ આદિને માટે કહેલાં જે પાણી છે તે પહેલે દિવસથી વાપરવાનાં થાય પણ તેઓનું આ કથન ચાલી શકે તેમ નથી કારણ કે પ્રથમ તો જે જે ઉપવાસ છઠ્ઠ અને અઠમ આદિને માટે પાણી જણાવ્યાં છે તે પહેલાંનાં ઉપવાસ આદિનાં પાણી છઠ્ઠ અઠમ આદિની તપસ્યાવાળાને લાયક નથી, પણ આગળની છઠ્ઠ અઠમ આદિ તપસ્યાવાળા માટે કહેલાં પાણી પહેલાંની ઉપવાસની તપસ્યામાં ન લેવાં એમ નથી, કેમકે જે એમ માનીએ તો એક એ ઉપવાસવાળાએ અષ્ટમ આદિમાં લેવાનું શુદ્ધ ઉષ્ણ પાણી વપરાય નહિ એમ માનવું પડે ખરી રીતે તો એ શ્રીકલ્પસૂત્રનો પાઠ ચોમાસામાં લાગલાગટ ઉપવાસ, છઠ્ઠ, અઠમઆદિ કરનારા માટે છે, વળી ખરતરો શ્રાવકોને પાણીના છ આગાર તો લેવાના માનતાજ નથી તો પછી શ્રાવકની અપેક્ષાએ તો પાણીના ફરકથી છઠ્ઠ, અઠમઆદિ ન કરવા, એમ રહેતુંજ નથી, વળી ભગવાન્ શ્રીઅભયદેવસૂરિજ કે જેઓ ખરતરગચ્છના નથી, એટલું જ નહિ પણ જેઓની વખતે ખરતરગચ્છની ઉત્પત્તિજ નહોતી, છતાં એ મહાપુરૂષના નામે જિનવલ્લભે પોતાની મહત્તા સ્થાપી તથા ખરતરવાળાઓ તેઓશ્રીના નામે પોતાના ગચ્છની મહત્તા જણાવે છે, અને તેને લીધે જ શ્રીઉપદેશસ્પતિમાં

‘એમ્યઃ પ્રતિષ્ઠામાપન્નો ગચ્છઃ સ્વરતરામિઃ । અર્થાત્ ખરતરગચ્છ-વાળાઓ, જે શ્રીઅભયદેવસૂરિજના નામથી પોતાના ગચ્છની પ્રતિષ્ઠા

વધારવા માર્ગે છે, તેઓજ શ્રીઅભયદેવસૂરિજી ભગવાન તો શ્રીભગવતીજી કૃતિમાં તો ૨૫૪ જણાવે છે કે-

ચતુર્થ મક્તં યાવદ મક્તં ત્યજ્યતે યત્ર તત્ ચતુર્થમક્તં, इयं चोपवासस्य
સંજ્ઞા એવં ષષ્ઠાદિકસુપવાસદ્વયાદેરિતિ (શ્લોક ૨ અ-૧) આ વચનથી ૨૫૪ જણાવે છે કે-પ્રથમથી ચોથા, છઠ્ઠા, આઠમા અને દશમા આદિ ભક્તોનાં પચ્ચખખાણો કરાય અને એવી રીતે સામગ્રી ભક્તો છોડતાં હોવાથીજ છઠ્ઠ અઠમઆદિનાં સાથે પચ્ચખખાણો દેવાં લેવાં તે શાસ્ત્રીય છે.

પ્રશ્ન ૮૭૧-ત્રેસઠ શલાકા પુરુષોમાં કઈ કઈ પદવીઓ એકથી વધારે વખત આવી શકે ?

સમાધાન-ફક્ત ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાનની પદવી ભવચક્રમાં એકજ વખત આવે; બાકી ચક્રવર્તિપણા વિગેરેની પદવીઓ ભવચક્રમાં ઘણી વખત આવી શકે છે. આજ કારણથી જિનનામકર્મને નિકાચતી વખતજ 'તદ્વ્યમભવોસક્કલ્લ જ્ઞ' એવો નિયમ નિયુક્તિકાર મહારાજ વિગેરે ૨૫૪ શબ્દોથી જણાવે છે. અર્થાત્ સંસારચક્રને ત્રણ ભવ જેટલો બાકી રહે તેવું કરીનેજ જિનનામકર્મને નિકાચિત કરી શકાય એટલે નક્કી થયું કે તીર્થંકર પદવી તો ભવચક્રમાં એકજ વખત અને અને અંત ભવમાજ હોય પરંતુ ચક્રવર્તિપણું આદિ પદવીઓના બંધ વખતે સંસારને ઓછો કરવાનો નિયમ ન હોવાથી તે પદવીઓ ભવચક્રમાં ઘણી વખત પણ આવી શકે, આજ કારણથી શ્રીભગવતીસૂત્રમાં દેવાધિદેવપણાનું આંતર જણાવ્યું નથી પણ નરદેવપણાનું એટલે ચક્રવર્તિપણાનું આંતર એક જવની અપેક્ષાએ જણાવેલું છે.

પ્રશ્ન ૮૭૨-ભગવાન શ્રીજિનેશ્વર મહારાજઓ તો તદ્ભવેજ મોક્ષે જાય છે પણ ચક્રવર્તિઓ તથા બલદેવો તો મોક્ષે પણ જાય અને સદ્ગતિએ જાય તો દેવદોડે પણ જાય અને ચક્રવર્તી જો ચક્રવર્તિપણું છોડીને ત્યાગી ન બને તો તે નરકે પણ જાય તથા વાસુદેવો અને પ્રતિવાસુદેવો તો નરકેજ જાય. એ વાત શાસ્ત્રસિદ્ધ છતાં તે તીર્થંકરપણા

સિવાયની ચક્રવર્તીપણા આદિની પદવીઓને ધારણ કરનારાઓ માટે ભવોની સંખ્યાનો નિયમ ખરો કે નહિ ? પંદર ભવોથી વધારે ભવો ચક્રી વગેરે ન કરે એમ કેટલાકો કહે છે તે ખરું છે ?

સમાધાન—જો કે વર્તમાન અવસર્પિણીના ત્રેસઠશલાકાપુરૂષોમાં એકની એક પદવી એ વખત કોઈ પણ જીવને આવી (મળી) નથી, પરંતુ સર્વકાલ માટે એવો નિયમ કરાતો નથી કે એકની એક પદવી એક જીવને ખીજી વખત ન જ આવે. શ્રીભગવતીસૂત્રમાં કંઈક અધિક સમય, સાગરોપમના આંતરે ખીજી વખત ચક્રવર્તીપણું પ્રાપ્ત થાય, એમ સ્પષ્ટ જણાવે છે. વળી તેજ સ્થાને ઉત્કૃષ્ટ અંતર અપાર્હ્વપુદ્ગલપરાવર્તનું જણાવે છે તેથી એમ માની શકાય કે ચક્રવર્તી થયા પછી પંદરભવે ચક્રવર્તી આદિ મોક્ષે જાય એવું નિયમથી નથી.

પ્રશ્ન ૮૭૩—ચક્રવર્તીપણું આદિ પામ્યા પછી ફેર (ફરી) પણ ચક્રવર્તીપણું આદિ અપાર્હ્વપુદ્ગલપરાવર્ત પછી પામે તો શું ચક્રવર્તીપણું પામીને તિર્યંચાદિગતિમાં જાય ? ત્રેસઠશલાકાપુરૂષ થયા પછી કોઈ પણ તિર્યંચની ગતિમાં ન જાય એવો નિયમ નહિ ગણવો ?

સમાધાન—પ્રથમ તો ભગવતીસૂત્રમાં જણાવેલ અપાર્હ્વપુદ્ગલ-પરાવર્તનું અંતર તિર્યંચની ગતિમાં ગયા સિવાય પુરું થાયજ નહિ ભગવાન શ્રી મહાવીર મહારાજનો જીવ, ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ થયા પછી લાંથી નરકે જઈ સિંહ થયા છે અને પછી પણ અનેક ભવો તિર્યંચના કર્યા છે. ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવનો ભવ તથા છેલ્લો ભવ તીર્થંકરનો ભવ (શ્રી મહાવીર મહારાજ તરીકેનો ભવ). એ બે ભવ વચ્ચે સો સાગરોપમ જેટલું અંતર ગણાય, તેમાં દેવલોક અને નરકના તો એંશી સાગરોપમ થાય, તો તે સિવાય બાકીનો કાલ પૂરવા તિર્યંચ ગતિમાં જાય એ રીતે શાસ્ત્રકાર પણ તિર્યંચભવો ગણાવે છે.

પ્રશ્ન ૮૭૪—શ્રીમહાવીરમહારાજએ નંદનઋષિના ભવમાં એક લાખ વર્ષ સુધી સાધુપણું પાળ્યું. અને તેમાં અગીયાર લાખ એંશી

હજર હસેં પિસ્તાલીસ ૧૧૮૦૬૪૫ માસખમણુ કર્યાં તે શી રીતે ? કેમકે લાખ વર્ષના આર લાખ મહિના થાય, પણ માસખમણુના અને તેના પારણાના દિવસના મહિના ૧૨૧૯૯૯૯ ને દિન ૨૫ થાય તે કેમ મળે ?

સમાધાન—જો કે ઋતુ અગર કર્મ નામના મહિનાને હિસાબે વર્ષમાં આર માસ હોય છે, પણ જે પાંચ વર્ષે એ માસ વધે છે. તેમાં દરેક વર્ષે છ તિથિઓ બટતી હોવાથી એક માસ તો પડતી તિથિઓને પેટે પાંચ વર્ષમાં જાય, પણ ખીજો એક મહિનો વધારે થાય તેના દિવસોને પાંચ વર્ષને હિસાબે લખ્યે તો દરેક વર્ષે ૬ દિવસ વધી ૩૬૬ દિવસ થાય તેથી છ લાખ દિવસ થાય અથવા વીસ હજર મહિના વધે અને તેથી આર લાખ અને વીસ હજર મહિના થાય તેમાં પારણા સાથે ૧૧૮૦૬૪૫ માસખમણુ જાય (થાય) અને ૪૬મા માસખમણુના ૨૫ મેં દિવસે શ્રી નંદનમુનિજીએ કાલ કર્યો હોય તે સંભવિત છે.

પ્રશ્ન ૮૭૫—અવધિજ્ઞાનના ‘દ્વિવિદ્યોઽવધિઃ’ એમ કહી જણાવેલ એ ભેદમાં ભવપ્રત્યયિક અવધિજ્ઞાનનું ક્ષયોપશમ નિમિત્તથી જુદાપણું માત્ર દેવ-નરક ભવને અંગે નિયમિત થાય છે તેમાં એ સિવાય ખીજો હેતુ કોઈ કહેવાય ખરો ?

સમાધાન—ભવપ્રત્યયમાં પ્રથમ તો તેનું કારણ ક્ષયોપશમજ છે, છતાં તે ભવનો ક્ષયોપશમ ધેંસના ગાંડીયા જેવો હોવાથી કોઈ કાળે પણ તે મનઃપર્યાયઆવરણના ક્ષયોપશમ તરફ કે કેવલજ્ઞાનઆવરણના ક્ષય તરફ વધવા દેજ નહિ, અને ક્ષયોપશમ પ્રત્યયમાં આગળ વધવાની તો છૂટ છે. ક્ષયોપશમવાળું અનવસ્થિત પણ હોય જ્યારે આ ભવપ્રત્યયિક અવસ્થિતજ હોય છે. ભવપ્રત્યયમાં નથી તો પદ્યોપમ કે સાગરોપમના કાલે વૃદ્ધિ કે નથી તો તેટલે કાલે પણ હાનિ. વળી તે ભવપ્રત્યયની પ્રાપ્તિમાં આત્મપરિણામની ચ્હાય તેટલી વૃદ્ધિ થાય કે હાનિ થાય તો પણ તેથી જ્ઞાનની વૃદ્ધિ-હાનિ થતીજ નથી આવાં કારણોથી લક્ષણના પ્રયત્નનો પ્રસંગ છતાં ‘દ્વિવિદ્યોઽવધિઃ’ એમ ભેદ જણાવ્યા તે વ્યાજબી છે.

પ્રશ્ન ૮૭૬-દેવ અને નારકીના ભવને અંગેજ નો અવધિ કે વિભંગ થાય છે તો પછી અસંસી તિર્થંચો જ્યારે પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલા આયુષ્યવાળા નારકી કે દેવ થાય છે ત્યારે તેઓને અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં અવધિ કે વિભંગ, એકેય કેમ નથી હોતું ? અને જો દેવ કે નરકમાં ઉત્પન્ન થઈ પર્યાપ્ત થયા પછી ભવ લઈએ તો શું સમ્યગ્દષ્ટિ કે નારકીઓને અપર્યાપ્તપણામાં એ જ્ઞાનવાળા માનવા ?

સમાધાન-સંમૂર્ઝિમો માત્ર ભવનપતિ અને વ્યંતરમાં તથા પ્રથમ નરકમાંજ જાય છે, માટે અહ્ય ગણી અવિવક્ષા હોય અથવા સંસીની અપેક્ષાએ જ વ્યુત્પત્તિ કરી હોય. શ્રીભલયગિરિમહારાજ પ્રજાપનામાં ચોક્કસ જણાવે છે કે સમ્યગ્દષ્ટિને મનુષ્ય કે તિર્થંચનું આયુષ્ય પુરું થાય કે તેના અનંતર સમયેજ દેવ કે નરકમાં જનારને ત્રણેય જ્ઞાન હોય છે. એ અપેક્ષાએ સમ્યગ્દષ્ટિની મુખ્યતાએ ભવપ્રત્યય એવો વ્યપદેશ હોય. અસંસી જીવો કાલ વખતે સમ્યગ્દષ્ટિ ન જ હોય.

પ્રશ્ન ૮૭૭-શ્રીભગવતીજી અને પ્રજાપનાદિમાં શ્રુતજ્ઞાન કરતાં મતિજ્ઞાનના પર્યાયો, ‘અનભિલાપ્ય પર્યાયોને પણ મતિજ્ઞાન જાણે’ એમ કહી વધારે જણાવ્યા છે ત્યારે તત્ત્વાર્થકાર તો મતિજ્ઞાન કરતાં શ્રુતજ્ઞાનને મહાવિષયવાળું કહે છે તો શું સમજવું ?

સમાધાન-તત્ત્વાર્થકાર મહારાજ મોક્ષમાર્ગના ઉદ્દેશથી જ્ઞાનને અધિકાર મુખ્યપણે લેતા હોવાથી તે લોકોત્તર શ્રુતને શ્રુત તરીકે જણાવે છે (લે છે) અને તેથીજ શ્રુતના અંગપ્રવિષ્ટાદિક વિલાગો કરે છે, અને મતિજ્ઞાન તરીકે માત્ર વર્તમાન વિષયને જણાવનાર ઈન્દ્રિય અને મનનાજ જ્ઞાનને લે છે અને તે પણ પારિણમિક રૂપવાળું લે છે, તેથી ‘ત્રિકાલના પદાર્થો ઓધાદેશે સર્વદ્રવ્ય સર્વભાવ તે સર્વજ્ઞના વચનથી જણાય છે’ એમ ગણીને શ્રુતને તેઓ મહાવિષય ગણે છે ઉપદેશથી કે તેના અનુસારે થતા જ્ઞાનને મતિજ્ઞાન ન ગણતાં શ્રુત ગણીને તેને મહાવિષય ગણે છે.

પ્રશ્ન ૮૭૮-શ્રીમેધકુમારની દીક્ષા થઈ તેમાં સમ્યક્ત્વની સાથેજ સર્વવિરતિ થઈ એમ ખરું ?

સમાધાન-દોહલયં અણુસરિઝ મેહકુમારોત્તિ સે કઅં નામ ।
પરિવહ્નિઓ ય કમસો કલાઝ સિઘ્ધં અહિઝ્જેઝ ॥ ૧૨ ॥

અહ જોબ્બળમણુપત્તો અહિલસણિઝ્જં સુરંગણાણંપિ ।
તો પરિણઝ ધૂયાઓ નરેસરાણં સુરુવાઓ ॥ ૧૩ ॥

તત્થાગઓ કયાઙ્ગવિ સિરિ વીરજિણેસરો વિહરમાણો ।
તસ્સંતિણ ય સોઝં જિણધમ્મં સાવઓ જાઓ ॥ ૧૪ ॥

અહ વિહરિઝ્ઞ મયવં પુણરવિ તત્થાગઓ તઓ દિક્ખં ।
મેહકુમારો ગિણ્ઙ્ઙ સંવિગ્ગો તસ્સ પાસમ્મિ ॥ ૧૫ ॥

અર્થ-અકાલે મેધનો દોહદ (દોહલો) ધારિણીરાણીને થયો હતો તે અનુસારે તે કુમારનું 'મેધકુમાર' એવું નામ રાખવામાં આવ્યું હતું. અનુક્રમે તે વયે વધતો ગયો, મોટો થયો અને કલાઓને જલદી શીખા ગયો. ॥ ૯૨ ॥ પછી દેવીઓથી પણ ઇચ્છનીય યૌવનને પામેલો મેધકુમાર મો'ટા મો'ટા રાત્રીઓની સારા રૂપવાળી કન્યા-કુમારિકાઓને પરણ્યો ॥ ૯૩ ॥ કોઈક દિવસ ભગવાન્ મહાવીરમહારાત્ર વિહાર કરતા ત્યાં આવી સમવસર્યા (ત્યારે) તેઓશ્રીની પાસે ધર્મને સાંભળીને તે મેધકુમાર શ્રાવક થયો એટલે સમ્યક્ત્વ કે સમ્યક્ત્વ સાથે તે દેશવિરતિને પામ્યો ॥ ૯૪ ॥ પછી ભગવાન્ શ્રીમહાવીરમહારાત્ર દેશાંતરેમાં વિહાર કરીને ખીજી વખત જ્યારે રાત્રગૃહી આવ્યા ત્યારે સંવેગ પામેલા પામેલા એવા મેધકુમારે તેઓશ્રીની (ભગવાન્ શ્રીમહાવીરદેવની) પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી ॥ ૯૫ ॥ મહાધારિહેમયંદ્રાચાર્ય વિરચિત ભવભાવનામાં જણાવાયેલાં આ વચનોથી સિદ્ધજ છે કે શ્રી મેધકુમારે પહેલાં શ્રાવકપણું પાળીનેજ દીક્ષા લીધેલી છે. (ભગવાન્ મહાવીરના કેવલજ્ઞાનના પહેલાં એમાંસે મેધકુમારની દીક્ષા માનનારાઓ આ ઉપરથી વિચાર કરશે)

પ્રશ્ન ૮૭૯—શ્રીનંદીસૂત્રમાં અવધિજ્ઞાનના છ ભેદોમાં ‘પ્રતિપાતી’ અને ‘અપ્રતિપાતી’ એવા ભેદો ગણ્યા છે અને શ્રીતત્વાર્થમાં ‘અવસ્થિત’ અને અનવસ્થિત એવા ભેદો કહ્યા છે તો તે શી રીતે સમજવું ?

સમાધાન—શ્રીનંદીસૂત્રમાં એક વખતના અવધિજ્ઞાનને અંગે ભેદ ગણ્યા હોય અને તેથી ‘પ્રતિપાતી’, ‘અપ્રતિપાતી’ ભેદો ગણે, અને શ્રીતત્વાર્થમાં યાવત્ અવધિજ્ઞાનનો વિચાર લીધેલો હોવાથી અવસ્થિત ભેદમાં સરખાવટ છતાં અનવસ્થિતમાં પ્રતિપાતી લેવા સાથે નવું ઉત્પન્ન થનાર ‘અવધિ’ પણ લીધું (ગણ્યું) છે.

પ્રશ્ન ૮૮૦—તત્વાર્થકાર જ્યારે અનવસ્થિતમાં ‘વધતું ૧, ઘટતું ૨, અને વધતું ઘટતું ૩ એ ત્રણેય ભેદો લે (ગણે) છે, તો પછી વર્દ્ધમાન’ અને ‘હીયમાન’ એ બે ભેદો ગણવાની જરૂર શી ?

સમાધાન—વર્દ્ધમાન ભેદમાં અંગુલના અસંખ્યાતમાં ભાગથી ક્રમસર વધતું અને ‘હીયમાન’માં સર્વલોકમાં દેખીને અનુક્રમે ઘટતું અવધિજ્ઞાન લીધું છે, પણ અનિયમિત રીતે વધતું અને અનિયમિત રીતે ઘટતું અવધિ જણાવવા માટે અનવસ્થિતમાં વૃદ્ધિ અને હાનિ એ બુદ્ધિ અને ભેગાં લીધાં છે.

પ્રશ્ન ૮૮૧—તત્વાર્થભાષ્યકાર મહારાજ મતિજ્ઞાનાદિનો સદ્ભાવ કેવલજ્ઞાન થાય ત્યારે હોય કે ન હોય એ બાબતમાં ‘કેચિત્ કેચિત્’ કહીને હોવાનું અને ન હોવાનું જણાવે છે, પણ પોતાનો મત જણાવતા કેમ નથી ?

સમાધાન—જો કે મતિજ્ઞાનાદિની સાથે કેવલજ્ઞાન હોય અને ન હોય એવા બન્ને પ્રકારને ભાષ્યકાર ‘કેચિત્’ના નામે જણાવે છે પણ ગ્રંથકારોની શૈલી હોય છે કે પોતાના મતને પણ ‘કેચિત્’ના નામે જણાવે. તેથી તેઓ એમ જણાવે છે કે આ મહારાદ્વારા કરાતું વ્યાખ્યાન આચાર્યવર્યોનું છે અને ‘કેચિત્’ કે ‘અન્યે’થી જે મને લાગે છે તે જણાવું છું, પણ ખુદ સૂત્રકાર મહારાજ ‘આચ્છદ્યર્થઃ’ કહીને સ્પષ્ટ કરે છે કે

મતિજ્ઞાનાદિનો સદ્ભાવ કેવલજ્ઞાનની સાથે ન હોય. વળી ભાષ્યકાર મહારાજ પણ અપ્રતિપાતી અવધિજ્ઞાનને જણાવતાં ‘અકેવલપ્રાપ્તેઃ’ એમ કહી કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતાં અપ્રતિપાતી અવધિજ્ઞાન પણ ચાલ્યું જાય’ એમ સ્પષ્ટ જણાવે છે.

પ્રશ્ન ૮૮૨—શ્રીનંદીસૂત્રમાં ‘જ્યાં મતિ ત્યાં શ્રુત અને જ્યાં શ્રુત ત્યાં મતિ હોય’ એમ કહે છે, ત્યારે તત્ત્વાર્થભાષ્યકાર મતિ હોય ત્યાં શ્રુતની ભજના કેમ કહે છે ?

સમાધાન—શ્રીનંદીસૂત્રકારમહારાજ સામાન્ય શ્રુતજ્ઞાનને અંગે કહે છે અને તેથી તેના અક્ષરાદિ ભેદો કહે છે જ્યારે શ્રીતત્ત્વાર્થકાર મહારાજ મોક્ષોપયોગી શ્રુતને અંગે કહે છે અને તેથી અંગઆદિજ ભેદો પાડે છે.

પ્રશ્ન ૮૮૩—શ્રીગજસુકુમારજીને ક્ષત્રિયોત્પન્ન (ક્ષત્રિયાણીથી ઉત્પન્ન થયેલી) સોમા નામની બ્રાહ્મણ કન્યા, એ એક જ સ્ત્રી હતી કે બીજી કોઈ સ્ત્રી હતી ?

સમાધાન—શ્રીગજસુકુમારજીને કુમનામના રાજાની પુત્રી પ્રભાવતી નામની બીજી સ્ત્રી પણ હતી. (પ્રવ્રજ્યાવિધાનવૃત્તિ)

પ્રશ્ન ૮૮૪—હાલિકના જીવનો ભગવાન્ શ્રીમહાવીરમહારાજના જીવની સાથે સિંહ અને ત્રિપૃષ્ઠના ભવથી સંબંધ છે કે તેની પહેલાં પણ સંબંધ ખરો ?

સમાધાન—ભગવાન્ મહાવીરમહારાજનો જીવ જ્યારે વિશાખ-ભૂતિના ભવમાં હતો ત્યારે તે સિંહનો (એટલે કે હાલિકનો) જીવ વિશાખનંદી તરીકે (વિશાખભૂતિના બાઈ તરીકે) હતો. ઉદ્યાનમાં રહેવાના કારણે ત્યાં વૈરની જડ બંધાઈ અને મથુરામાં કરાયેલી હાંસી પ્રસંગે તેણે ધણા બલવાળો થવા સાથે તેને મારવાનું ‘નિયાણું’ બાંધ્યું. ભવો ભમીને વિશાખનંદીનો જીવ સિંહ થયો અને વિશાખભૂતિનો જીવ

(શ્રીમહાવીરભગવાનનો જીવ) તે ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવ થયો. ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવે સિંહને ચીરી નાંખીને માર્યો. છેલ્લે ભવે તે સિંહનો જીવ ‘હાલિક’ થયો અને પછી ‘દેવશર્મા’ તરીકે થયેલો પણ તેજ ગણાય છે.

પ્રશ્ન ૮૮૫—આનુગામિક અવધિજ્ઞાન અને અનાનુગામિક અવધિજ્ઞાન એ બે બેદોમાં જેમાં ઉત્પન્ન થયેલ અવધિજ્ઞાન અવધિજ્ઞાનવાલાની સાથે ક્ષેત્રાંતરમાં આવે તે આનુગામિક અને ન આવે તે અનાનુગામિક એમ કહેવાય છે, પણ તે અવગાહનાના ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ ગણવું કે દશ્યક્ષેત્રની અપેક્ષાએ ગણવું ?

સમાધાન—તત્ત્વાર્થભાષ્ય અને તેની ટીકામાં અનાનુગામિકના અધિકારમાં ‘યત્ર સ્થિતસ્યોત્પન્ન’ અર્થાત્ ‘જ્યાં રહેલાને ઉત્પન્ન થાય’ એ વિગેરે કહેવાથી તેમજ ‘પ્રશ્નાદેશપુરુષજ્ઞાનવત્’ એમ કહી જે દૃષ્ટાન્ત આપે છે અને ‘યત્ર સ્થાને’ અર્થમાં ‘ઉપાશ્રયમાં—કાયોત્સર્ગરૂપ સ્થાનમાં’ એમ લે છે તેથી અવગાહનાનું વ્યાવહારિક સ્થાન ગણાય. શ્રીનંદીસૂત્રમાં સાંકળે બાંધેલા દીવાનું દૃષ્ટાન્ત હોવાથી દશ્યક્ષેત્રની અપેક્ષાએ અનાનુગામિકપણું લેવાય આનુગામિક બેદમાં તો શ્રીતત્ત્વાર્થમાં સૂર્યના પ્રકાશનું અને ઘટની રક્તતાનું અને શ્રીનંદીસૂત્રમાં સાથે રાખેલી સગડીનું દૃષ્ટાન્ત છે તેથી તેમાં અવગાહ કે દશ્યક્ષેત્રનો બેદ નહિ પડે.

પ્રશ્ન ૮૮૬—તત્ત્વાર્થમાં ‘ષડ્વિકલ્પઃ શેષાણામ્’ એમ કહી મનુષ્યને અને તિર્યંચને આનુગામિકઆદિ છ બેદો વાળું અવધિજ્ઞાન જણાવે છે તો નારકી અને દેવતાને અવધિજ્ઞાનના એ છ બેદોમાંથી કોઈ પણ બેદો હોય કે નહિ ?

સમાધાન—શ્રીઆવશ્યકનિર્ણયક્રિતમાં ‘આનુગામિઓ ડ’ એ ગાથામાં નારકી અને દેવતાને આનુગામિક નામના બેદવાળુંજ અવધિજ્ઞાન હોય એમ જણાવેલ છે. વળી ‘ઓહિસ્સઙ્ગાહિરા’ એમ કહીને પણ જણાવે છે કે દેવ અને નારકીનું અવધિજ્ઞાન આનુગામિકજ હોય વળી દરેક દેવતા

અને નારકીના અવધિજ્ઞાનનું ભવને અંગે નિયમિતપણું હોવાથી તે અવસ્થિત બેદવાળું હોય છે. વળી તે દેવનારકીના ભવ સુધી નથી પડતું માટે તે અપ્રતિપાતિબેદ છે એટલે આનુગામિક અવસ્થિત અને અપ્રતિપાતિબેદવાળું જ અવધિ તે દેવનારકીને હોય છે. અનાનુગામિ, પ્રતિપાતિ અને વર્ક્ષમાન કે હીયમાન બેદો તેઓને ન હોય. માટે નર તથા તિર્યચને જ તે છ બેદ હોય.

પ્રશ્ન ૮૮૭—દેવતા અને નારકીઓને જે અરધિનું નિયત ક્ષેત્ર છે તે પોતપોતાના સ્થાનમાં હોય ત્યારે તો ઠીક, પણ જ્યારે તેઓ પોતાના સ્થાનથી અને દશ્યક્ષેત્રથી બહાર જાય ત્યારે પણ તેટલું અવધિ આગલ વધે કે નહિ ?

સમાધાન—સ્થાન કે દશ્યક્ષેત્રની પણ બહાર જનાર દેવનારકીને પણ સ્વપ્રમાણમાં અવધિ રહે છે એમ માનવું જોઈએ અન્યથા ચાર દેવલોક સુધીના દેવતાઓ વાલુકાપ્રભામાં મિત્રને સાતા દેવા કે શત્રુને અસાતા દેવા જ્ઞાન ન હોવાથી જઈ શકે નહિ, અને ભવનપતિના પરમધાર્મિક દેવો નરકમાં અવધિજ્ઞાન વગરના થઈ જાય. ફક્ત ઊંચલોકમાં અન્યદેવની નિશ્રાએ જાય તો ત્યાં અવધિ વધવાનો સંભવ નથી. નીચે નીચે દેખવાનો સ્વભાવ અવધિનો જે ગણાય છે તે આ સ્થાને ઘણો જ ઉપયોગી છે.

પ્રશ્ન ૮૮૮—પુનમના ક્ષયે ચૌદશે પુનમનું પણ આરાધન મહોપાધ્યાય શ્રીધર્મસાગર જણાવે છે તો ચૌદશ-પુનમ ભેળાં ન કેમ ગણાય ?

સમાધાન—પુનમના ક્ષયે ચૌદશ-પુનમ ભેળાં ન થાય. પણ તેરશનો ક્ષય માની તેરશે ચૌદશ અને ચૌદશે પુનમ થાય, તેમાં ચૌદશને દિવસે પુનમનો ભોગ હોવાથી અને તેરશે ચૌદશનો ભોગ હોવાથી, ચૌદશ-પુનમનું પણ આરાધન થઈ જાય. ત્યાં ભોગની હયાતી હોય છે અને આરાધના થાય છે.

પ્રશ્ન ૮૮૯-પુનમના ક્ષયે તપસ્યા માટે પાક્ષિક ચાતુર્માસિક છટ્ટનું દષ્ટાંત કેમ કીધું છે ?

સમાધાન- પખખી અને ચૌમાસીના છટ્ટના અભિગ્રહવાળા કંઈ એક દિવસે એ ઉપવાસ કરી લેતા નથી, પરંતુ એક દિવસે છટ્ટનું પચ્ચખખાણુ લઈ ખીજે દિવસે પૂરું કરે છે. તેવી રીતે તેરશે ચૌદશ માની તે દિવસે કરેલો તપ ચૌદશે માનેલી પુનમથી પુરો થાય છે, માટે એ દષ્ટાંત છે જો એમ ન માનીએ તો એય દિવસના પૌષધ, અન્નચર્ય અને સચિતાદિત્યાગના નિયમવાળાએ શું એકજ દિવસ પાલન કરવું ? આજ્ઞાનું બહાનું શાસ્ત્ર અને પરંપરાથી વિરુદ્ધમાં ન ચાલે.

પ્રશ્ન ૮૯૦-પર્વતિથિના ક્ષયે પહેલાંની અપર્વતિથિનો ક્ષય કરાય છે, તે શા આધારે ?

સમાધાન-પ્રથમ તો ‘ક્ષયે પૂર્વા તિથિઃ કાર્યા’ વાક્યમાં પર્વતિથિના ક્ષયે પહેલાંની તિથિનેજ પર્વતિથિ કરવાનું કહ્યું, તેથી આપોઆપ ક્ષય આવે છે. વળી તત્ત્વતરંગિણીકાર ચોખખા શબ્દોમાં જણાવે છે કે- ચૌદશનો ક્ષય હોય ત્યારે તેરશે ચૌદશ કરવી અને તે દિવસે ‘તેરશ છે’ એમ કહેવુંજ નહિ વળી તે દિવસે તેરશનો વ્યપદેશ કરનારને મૂખ ગણ્યો છે. જો તેરશ-ચૌદશ બેળાં ગણીએ તો તિથિનો ભોગ શરૂ થાય ત્યારથી તિથિ અંગેના નિયમો પાળવાના રહે આપો દિવસ પાળવાના રહે નહિ અને તિથિ એસે તે પહેલાંના સમયે આધેલ સચિતાદિની આલોચણુ આપવી કે લેવી પડે નહિ, કેમકે તેરશઆદિની તો બાધા હતીજ નહિ સૂર્યોદયના પહેલા ભાગથી તે દિને ચૌદશ માનવામાં આવે તોજ આપો દિવસ નિયમ વિગેરેનો સંબંધ રહે, અને જો એમ માનીએ તો ચોક્કસ થયું કે તેરશનો ક્ષય કરવો. વળી તેરશ-ચૌદશ બેળા હોય કે ચૌદશ ઉદયવાળી હોય તેમાં થયેલી નિયમવિરોધનાનું પ્રાયશ્ચિત્ત સરખું નહિ અપાય. સરખું અપાય તો તેરશ ક્યાં રહી ? પ્રાયશ્ચિત્તઆદિમાં ચૌદશજ છે એમ ચોક્કસ શાસ્ત્રકાર કહે છે માત્ર મુદ્દર્તાદિકમાં તે તેરશ ગણાય એ વિશેષ કારણ છે.

પ્રશ્ન ૮૯૧—ભગવાન્ શ્રીમહાવીરહારાજે પ્રિયમિત્રના ભવમાં કોની પાસે સાધુપણું લીધું ? અને ત્યાં દીક્ષાપર્યાય કેટલો હતો ?

સમાધાન—ભગવાન્ શ્રીમહાવીરમહારાજે પ્રિયમિત્રના ભવમાં પાટલા-ચાર્ય પાસે સાધુપણું લીધેલું છે એમ શ્રીપ્રદ્યુમ્નસૂરિજી પ્રવ્રજ્યાકુલકની ટીકામાં જણાવે છે કેટલેક સ્થાને તે આચાર્યનું નામ પ્રોષિલાચાર્ય પણ જણાવાય છે, અને તેમનો દીક્ષાપર્યાય પાંચકોડ વર્ષનો, શ્રીપ્રદ્યુમ્ન-સૂરિજી જણાવે છે, કેટલેક સ્થાને કોડવર્ષનો દીક્ષાપર્યાય કહેલ છે.

પ્રશ્ન ૮૯૨—ભગવાન્ શ્રીમહાવીરમહારાજે શ્રીનંદનના ભવમાં અઢાર પાપસ્થાનક વર્જતાં, છુટું પાપસ્થાનક રાત્રિભોજન ગણીને, વોસિરાવ્યું છે અને રતિઅરતિને નથી ગણી તેનું કેમ ?

સમાધાન—કપાયો અને રાગદ્વેષમાં રતિઅરતિ આવી ગઈ, એમ ગણીને રતિઅરતિ ન લીધાં હોય અને રાત્રિભોજનની ભયંકરતાથી તે હિંસાને વર્જવામાં આવી જાય છતાં જુદું લીધું હોય તો અસંભવિત નથી.

પ્રશ્ન ૮૯૩—શ્રીઆર્યરક્ષિતસૂરિજી શ્રીવજ્રસ્વામી પાસે ઉજ્જયિની ભણુવા ગયા ત્યારે શ્રીભદ્રગુપ્તસૂરિજીને જે નિર્યામણા કરાવી તે ઉજ્જયિનીમાંજ કે બીજે ?

સમાધાન—શ્રીભદ્રગુપ્તસૂરિજીને કરાવેલી નિર્યામણા ઉજ્જયિનીમાં નથી, પણ બીજે છે. નિર્યામણા કરાવ્યા પછી ઉજ્જયિની આવ્યા છે અને રાત્રે ઉજ્જયિનીથી બહાર રહ્યા છે. ઉજ્જયિનીમાં પણ જૂદે ઉપાશ્રયે ઉતરીને આવ્યા છે.

પ્રશ્ન ૮૯૪—શ્રીકલ્પસૂત્રમાં સ્થવિરાવલી કોટિગણ અને વજ્રો શાખાનો અધિકાર આવે છે પણ ચંદ્રકુલનો અધિકાર કેમ નથી ?

સમાધાન—આચાર્યમહારાજ શ્રીવજ્રસ્વામીના શ્રીવજ્રસેનસૂરિશિષ્ય, આચાર્ય હતા, તેમના આરદુકાલી પડવાં પહેલાંના શિષ્યોની પરંપરાનો

ઉલ્લેખ ત્યાં થયો છે, અને તેથી શ્રીચંદ્રસૂરિ સમંતભદ્રસૂરિ વિગેરેનાં નામો જે વર્તમાન ગરુડોની પરંપરાની પટ્ટાવલીમાં છે તે શ્રીકલ્પસૂત્રમાં નથી.

પ્રશ્ન ૮૬૫—નાગેન્દ્રકુલ, નાગિલીશાખા એક છે કે જૂદા જૂદા છે ?

સમાધાન—આચાર્ય ભગવાન્ શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી શ્રીનંદીસૂત્રની ટીકામાં ‘નાઇલ્લસ’ પદનો અર્થ ‘નાગેન્દ્રકુલ’ એવો કહે છે, તેથી તે એક હોય તો ના કહી શકાય નહિ. શ્રીકલ્પસૂત્ર સ્થવિરાવલીમાં તો આચાર્ય નાગિલઆચાર્યથી નાગિલશાખા એમ જણાવેલ છે, અર્થાત્ કલ્પસૂત્રમાં નાગિલ એવું નામ નથી આપ્યું અને ચંદ્ર-નિર્વૃત્તિકુલોઆદિની વ્યાખ્યા પણ નથી એમજ ચંદ્ર, નિર્વૃત્તિ, નાગેન્દ્ર અને વિદ્યાધર આ ચારેય સાથે હતા.

પ્રશ્ન ૮૬૬—અભવ્યજ્ઞવોને આમોગિકમિથ્યાત્વ હોય કે નહિ ?

સમાધાન—મોક્ષને મેળવવાની ઈચ્છા જેને થાય તે અંત્યપુદ્ગલ-પરાવર્તવાળો હોય છે એમ શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી ‘મોક્ષાસન્નોષિ નન્નત્ય’ એમ કહી જણાવે છે. અર્થાત્ છેલ્લા પુદ્ગલપરાવર્ત સિવાય ખીજા પુદ્ગલ-પરાવર્તોમાં એટલે કે અધિકપુદ્ગલપરાવર્ત બાકી હોય તો ત્યારે જીવને મોક્ષ મેળવવાનો વિચાર પણ થાય નહિ, તેથી મોક્ષના સાધન તરીકે કુદેવાદિની આરાધના અભવ્યને ન હોય. સાંસારિક કારણે, પૌદ્ગલિક-ભાવે તો તે સુદેવાદિ અને કુદેવાદિ બન્ને આરાધે.

પ્રશ્ન ૮૬૭—જે વખતે પુનમે ચંદ્રમાસી થતી હતી ત્યારે ચંદ્રદેશે પદ્મખી અને પુનમે ચંદ્રમાસી થતી હતી અને હમણાં ત્રણ ચંદ્રમાસીએ પદ્મખી થતી નથી, તેથી પદ્મખી પડિઝમણાની સંખ્યા ઘટી તેનું કેમ ?

સમાધાન—ચંદ્રદેશે પદ્મખી અને આષાઢીઆદિ પુનમે ચંદ્રમાસી, એવો નિયમ હોતો, પણ પૂર્વધરોએ ચંદ્રદેશે ચંદ્રમાસીની આચરણા કરી તેથી પદ્મખી તે દિવસે થતી નથી. પદ્મખી ચંદ્રમાસી ભેળાં ન થાય તેથી તે પદ્મખી બંધ કરી. આચરણાને બહાને વર્તમાનમાં શાસ્ત્ર અને પરંપરાને ઉઠાવી દઈ પર્વો ઉઠાવવાની કોઈ વાત કરે તો તે માર્ગ કહેવાય નહિ.

કાલિકાચાર્ય મહારાજે એક દિવસ સકારણુ, સંવત્સરીમાં પાછળ ક્યોં તેથી શું એ બહાને અદ્વૈત નિષ્કારણુ એક દિવસ વળી પાછળ કરી શકે? તો તે કલ્પનાથી આઠ દિવસની ઓળી અને સાત દિવસની અકાર્ષ પણુ તે ભેગસેળ તિથિવાળાને માનવી પડશે. રૂપૈયામાં આનો સમાય તો પછી પક્ષી, ચઉમાસી અને સંવત્સરીએ દેવસી કેમ કરાય છે? તથા સંવત્સરી કરનારને રાઈ દેવસિઆદિ કરવાની જરૂર શું નહિ કહે?

પ્રશ્ન ૮૯૮—મેઘકુમારના જીવે હાથીના છેલ્લા ભવમાં દાવાનલથી બચવા માટે માંડલાં ત્રણ ક્યાં કે એક ક્યું?

સમાધાન—સામાન્ય રીતે કલ્પસુબોધિકા વિગેરેમાં એક માંડલું ક્યાંનું કહે છે. અને જણાવે છે કે વર્ષાના આદિ, મધ્ય અને અંત્ય ભાગમાં તે હાથી તે એક માંડલના તૃણવૃક્ષાદિનો નાશ કરતો હતો; પણ મલધારી શ્રીહેમચંદ્રસૂરિજી મહારાજ ભવભાવનામાં ત્રણેય વખત ત્રણ માંડલા જુદાં જુદાં જણાવે છે અને સાથે જણાવે છે કે પહેલું અને બીજું માંડલું ભરાઈ ગયેલું દેખીને ત્યાંથી પાછો વળી તે ત્રીજો માંડલો ગયો.

પ્રશ્ન ૮૯૯—શાસ્ત્રકારો કર્મમાસને તે નિરંશ હોવાથી વ્યવહારમાં લેવાનું કહે છે તો ધાર્મિક પવોની આરાધના કયા માસની અપેક્ષાએ કરવી?

સમાધાન—પાક્ષિક, ચઉમાસી અને સંવત્સરીમાં ‘વન્નરસળ્હં રાઈ’દિયાળ’ ‘એક્કસયવીસરાઈ’દિયાળ’ અને ‘તિન્નિસયસટ્ટીરાઈ’દિયાળ’ એમ અનુક્રમે બોલાય છે, તે જો કર્મમાસની અપેક્ષા ન લઈએ તો બોલી શકાય જ નહિ. કારણ કે નક્ષત્ર, ચંદ્ર, સૂર્ય કે અભિવર્દિતમાંથી કાર્ષ પણુ માસની અપેક્ષા લેતાં બરોબર પંદર, એકસો વીસ અને ત્રણસો સાઠ દિવસ પક્ષ વિગેરેમાં થાય જ નહિ. એટલે પક્ષ વિગેરેના રાત્રિદિવસ જ સંખ્યામાં બોલાય છે તે કર્મમાસની અપેક્ષાએજ બોલાય છે.

પ્રશ્ન ૯૦૦—બીજ, પાંચ, આઠમ, અગીયારસઆદિ તિથિઓ, ચંદ્રમાસની તિથિઓની અપેક્ષાએ થાય કે કર્મમાસની અપેક્ષાએ થાય?

સમાધાન-શાસ્ત્રકારો ચોક્ષ્યા શબ્દોથી તિથિની ઉત્પત્તિ ચંદ્રના ચાર ઉપરથી જ જણાવે છે માટે બીજાઆદિ તિથિઓ ચંદ્રમાસની અપેક્ષાએ થાય છે. પક્ષબી, ચઉમાસી અને સંવત્ચરી જે કર્મમાસની અપેક્ષાએ પન્નરસઆદિ દિવસોવાળા બોલાય છે તેની પણ ચૌદશઆદિ તિથિઓ તેા ચંદ્રના ચારની અપેક્ષાએજ લેવાય છે, અને તેમાં ચંદ્રની અપેક્ષાવાળી તિથિઓ પણ પંદર વિગેરે જરૂર હોય છે. જૈનજ્યોતિષ પ્રમાણે તિથિનો ક્ષય જો કે દરેક બાસઠમે દિવસે થાય છે, છતાં તિથિ ત્યાં નાશ પામતી નથી. માત્ર જે તિથિ સૂર્યોદયને ફરસતી નથી તેનો ક્ષય થયો એમ જૈનજ્યોતિષ માને છે. એટલે જેમ કર્મમાસમાં પક્ષઆદિના પંદરઆદિ દિવસો હોય છે તેમજ પાક્ષિકઆદિ પ્રતિક્રમણોની વચ્ચે તિથિઓ પણ પંદર વિગેરે બરાબર થાય છે. એટલે તિથિ ક્ષય પામે ત્યારે સૂર્યોદય તે તિથિમાં ન હોય, પણ તિથિનો નાશ તેા છેજ નહિ. અને એવાજ રીતે લૌકિકીપણા પ્રમાણે તિથિ વધે તેા પણ તે પડવા-બીજઆદિ પંદર તિથિઓને નામેજ હોય છે, માટે એ સૂર્યોદયને ફરસનારી તિથિ વધી કહેવાય તે પડવાઆદિ પંદરથી અન્ય કોઈ સોલમી તિથિ હોયજ નહિ. માટે પંદર આદિ બોલવું તેજ બ્યાજબી છે.

પ્રશ્ન ૯૦૧-બીજઆદિ તિથિઓની જ્યારે આરાધના કરવાનું શાસ્ત્રકારો કહે છે ત્યારે તે તે બીજઆદિ તિથિઓનો આરંભ જ્યારે જ્યારે થાય ત્યારે ત્યારે તે તે બીજઆદિ તિથિઓના શીલઆદિ નિયમો શરૂ કરવા અને તે તે તિથિઓ સમાપ્ત થાય ત્યારે ત્યારે તે શીલઆદિના નિયમો પૂરા કરવા એ બ્યાજબી કેમ ન માનવું ?

સમાધાન-શાસ્ત્રકારોએ પક્ષબી, ચઉમાસી અને સંવત્ચરી માટે ઉપવાસ, છક્ર અને અક્રમની તપસ્યા કરવાની જરૂર જણાવી છે, અને તે ઉપવાસઆદિ પચ્ચક્ષણોમાં 'સૂરે ઝગણ' આદિપદો રાખેલાં છે, તેથી બીજઆદિ તિથિઓની આરાધના કરનારે શીલઆદિના નિયમો કરનારે તે સૂર્યોદયથી શરૂ કરવાજ જોઈએ અને બીજો સૂર્યોદય થાય ત્યાં સુધી

પાલવાજ જોઈએ વળી શાસ્ત્રોમાં આઠમ, ચૌદશ, પુનમ અને અમાવાસ્યાને દિવસે સંપૂર્ણ પૌષધ કરવાનું જણાવેલ છે અને સંપૂર્ણ પૌષધવ્રત પણ સંપૂર્ણ અહોરાત્રને અંગે છે. રાત્રિભોજનની વિરતિ પણ સૂર્યના આયમવા પછી થતી રાત્રિને અંગેજ છે, માટે વ્રતપચ્ચક્રખાણમાં સૂર્યના ઉદય અસ્તનોજ પૂરો સંબંધ છે એમ માનવું જ જોઈએ. જે કે અહોરાત્રની ઉત્પત્તિ સૂર્યના ઉદય અને અસ્તથીજ છે પણ સૂર્યભાસ ૩૦૧ દિવસનો હોવાથી તેને સૌરતિથિ કહેવાય જ નહિ. અર્થાત્ ઉપવાસ આદિનો ઉચ્ચાર કર્મભાસની અપેક્ષાએ, તિથિઓની આરાધના ચંદ્રભાસની અપેક્ષાએ અને વ્રતનિયમાદિ અહોરાત્રની અપેક્ષાએ કરાય છે. આમ હોવાને લીધે ઋતુભાસ જ્યારે એ થાય ત્યારે એક અવમરાત્ર માનીને તેની આગલી તિથિને ક્ષીણ માનવાની જરૂર થઈ જાય છે પણ વૃદ્ધિ તો હોય જ નહિ, પણ શાસ્ત્રોમાં જે ‘અતિરાત્ર’ કહીને વૃદ્ધિ જણાવે છે તે તિથિની વૃદ્ધિ માટે કે સૂર્ય દિવસની વૃદ્ધિ માટે નથી પણ અહોરાત્રની વૃદ્ધિ માટે છે. જે તિથિ લઘ્યે તો પૂર્ણ વધી જોઈએ અને સૌર દિવસ લઘ્યે તો ૬ દિવસ વધે માટે અહોરાત્ર જ છ વધે એમ સમજવું.

પ્રશ્ન ૯૦૨—‘તું’ બાલક છે. અણસમજુ છે અને ધર્મનો અજાણ છે’ એવા માતાપિતાના કથનના ઉત્તરમાં, ‘જાણું છું તે નથી જાણુતો અને નથી જાણુતો તે જાણું છું’ એમ કહેવું વ્યાજબી છે ?

સમાધાન—અતિમુક્ત મુનિ માતાપિતાને એમ જણાવે છે કે—રાગ અને દ્વેષ એ બે આલવાળો હોય તે બાલ કહેવાય, પણ હું તો રાગદ્વેષને ટાળવા તૈયાર છું અને તેમાં ખરી સમજણ મરણથી બચવામાં અને દુર્ગતિથી આત્માને બચાવવામાં ગણાય. તેમાં આયુષ્યના અજ્ઞાવથી મરણ થાય છે એ સમજું છું. પણ મારું મરણ કયાં ? કેમ ? કેટલે કાલે ? અને કયારે થશે ? એ હું જાણુતો નથી. (અર્થાત્ અનિયમિતપણે મરણ આવે છે માટે સમજણની સાથે જન્મ—મરણને ટાળનાર સંયમ માર્ગ લેવો જોઈએ.) વળી જીવો નરક, તિર્યંચ, મનુષ્ય અને દેવગતિમાં ભમે છે તે

કયા પ્રકારનાં કર્મબંધનથી તે હું નથી જાણતો, પણ પોતાનાં કર્મોથી જીવ ચારે ગતિમાં ભમે છે એમ જાણું છું. (અર્થાત્ ચારેય ગતિમાંથી બચવા માટે મારા આત્માને સંયમમાં જોડી દઉં છું કે જેથી તે કર્મો લાગેજ નહિં) આવી રીતે અતિમુક્તક કુમારે પોતાના બાલપણનો અભાવ જણાવી, મરણની અનિયમિતતાથી સંયમની ઉતાવળતા કારણરૂપ જણાવી કુટુંબનું અશરણપણું જણાવી ચારેય ગતિથી બચાવનાર સંયમનું શરણપણું જણાવ્યું તેથી માયાપે દીક્ષા અપાવી. આ હકીકત માટે જુઓ અંતગડ સૂત્ર પા. ૨૪-

અતિમુક્ત કુમારં અમ્માપિતરો एवં व०-बालेसि ताव तुमं पुत्ता ! असंबुद्धेसि०, किं नं तुमं जाणसि धम्मं ?

તતે જાં સે અતિમુક્તે કુમારે અમ્માપિયરો એવં વ૦-એવં ચલુ અમ્મયાતો ! જં ચેષ જાણામિ તં ચેવ ન યાણામિ જં ચેવ ન યાણામિ તં ચેવ જાણામિ ।

તથા 'તં અમુક્તં કુમારં અમ્માપિયરો એવં વ૦-કહં નં તુમં પુત્તા ! જં ચેષ જાણસિ જાવ તં ચેવ જાણસિ ?

ત૦ સે અતિમુક્તે કુમારે અમ્માપિયરો એવં૦-જાણામિ અહં અમ્મતાતો ! જહા જાણં અવસ્સમરિયવ્વં, ન જાણામિ અહં અમ્મતાતો ! કાહે વા કહિં વા કહં વા કેચિરેણ વા ?, ન જાણામિ અમ્મતાઓ ! કેહિં કમ્માયયણેહિં જીવા નેરહ્યતિરિક્કલ-જોણિમણુસ્સદેવેસુ ઉવવજ્જંતિ, જાણામિ જા અમ્માયાતો ! જહા સતેહિં કમ્માયાણેહિં જીવા નેરહ્ય જાવ ઉવવજ્જંતિ।

પ્રશ્ન ૯૦૩-અતિમુક્ત મુનિએ દેશના સાંજાણાને વૈરાગ્ય મેળવ્યો હતો કે સ્વયં મેળવ્યો હતો ?

સમાધાન-શ્રીભગવતીજી તથા શ્રીઅંતગડ એ બે સૂત્રોમાં તેમનો અધિકાર છે તેમાં શ્રીભગવતીજીમાં જે અતિમુક્ત મુનિનો અધિકાર છે તેમાં માત્ર પાત્રાંને તરાવવાના અધિકાર સિવાયનો ધરિયાવહી કે કેવલ-માનનો અધિકાર નથી, શ્રીઅંતગડસૂત્રમાં તો ભગવાન્ શ્રીગૌતમસ્વામીજી

સાથે ગામમાંથી આવી ભગવાન શ્રીમહાવીરદેવની દેશના સાંભળીને વૈરાગ્ય પામ્યા, એમ સ્પષ્ટપણે જણાવે છે.

પ્રશ્ન ૯૦૪—અતિમુક્તમુનિજીને તેમના માતપિતાએ દીક્ષા લેતા રોકવા માટે શું કહ્યું અને અતિમુક્તમુનિજીએ તેનો શો ઉત્તર આપ્યો ?

સમાધાન—અતિમુક્તમુનિજીએ ધર્મ સાંભળવાથી પોતાને વૈરાગ્ય થયેલો જણાવી, માતપિતા પાસે દીક્ષાની આજ્ઞા માગી ત્યારે માતા-પિતાએ જણાવ્યું કે, ‘તું બાલક છે, અણુસમજુ છે, અને તું ધર્મને શું જાણે ?’ ત્યારે તેમણે ઉત્તરમાં એમ જણાવ્યું કે—‘હે માતાજી ! હે પિતાજી ! હું જે જાણું છું તેજ નથી જાણતો અને જે નથી જાણતો તેજ જાણું છું.’

પ્રશ્ન ૯૦૫—‘જાણું છું તે નથી જાણતો’ વિગેરે કહેનાર અતિમુક્ત મુનિ કેટલા યુગને ધારણ કરનાર હતા ? અને ઇરિયાવહીનો પણ ખરો અર્થ નહોતા જાણતા એ ખરું ?

સમાધાન—તે અધર્મિતા (અતિમુક્ત) મુનિજી અગીયાર અંગને ધારણ કરનાર હતા એમ શ્રીઅંતગડસૂત્રકાર જણાવે છે. તેઓ ઇરિયાવહીનો અર્થ નહોતા જાણતા’ એ વચન શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે. ‘દગમટ્ટી’નો અર્થ જાણતા હોવાથી તો પશ્ચાત્તાપ થયો એમ ઉપદેશ-પ્રાસાદ કહે છે.

પ્રશ્ન ૯૦૬—શ્રીઆર્યરક્ષિતસૂરિજીના પિતાના પ્રસંગ પછી ચોલપટ્ટો નિયમિત થયો ! માત્રકની પ્રવૃત્તિ ધર્મ એમ ખરું ? અને આર્યરક્ષિતસૂરિમહારાજે કાલ કર્યો ત્યારે તેમના પિતા હતા ?

સમાધાન—(આવ૦ હારિ૦ પા૦ ૩૦૫) જુયલેણં, કણ્ડિપટ્ટ-ગલ્લત્તુવાણહકુંડિઆબંમસુત્તાણિ ન મુયદ્, મત્તપણ ચેવ સન્નાભૂમિં ગમ્મદ્—આયરિઆ મળંતિ—આણેહ સાહયં, તાહે મળદ્—કિં દ્વથ સાહયણં ?, દિદ્ધં જં દિદ્ધવ્વં, ચોલપટ્ટઓ ચેવ ભવડ, ઇવં તા સો ચોલપટ્ટં ગિણ્હાવિઓ

પા. ૩૧૦-જહાઽહં વદ્વિઓ ફમ્ગુરખ્વિઅસ્સ ગુદ્દામાહિલસ્સ
ય તહા તુમ્હેહિં વદ્વિઅન્વં ।

પ્રવ્રજ્યાવિધાને પૃ૦ ૭ મદ્વત્તયા વર્તિતવ્યં મે બન્ધો મમ
ચ માતુલે । સાધુસાધ્વીગણેઽન્યસ્મિન્ ।

ઉત્તરાધ્યયને પા. ૯૭-જહ મમ જુવલણં । તાહે તે મળંતિ-
અચ્છહ તુમ્હે કડિપટ્ટિણં । મત્તણં ચેવ સન્નામૂર્મિ ગમ્મહ । આણેહ
સાહયં, તાહે મળહ-કિં ચ સાહણંતિ, જં વદ્વન્વં તં દિટ્ઠં,
ચોલપટ્ટઓ ચેવ મે મ્બવઽ ઇવં તા સો ચોલપટ્ટંપિ ગિન્હાવિઓ

પા. ૧૭૩-इअरोऽवि भणितो जहाऽहं वद्विओ फग्गुरख्वि-
अस्स गुदामाहिलस्स य तहा तुम्हेहिऽवि वद्विअस्वं ।

આ વિગેરે પાઠો જ્ઞેનારને સ્પષ્ટ માલૂમ પડશે કે શ્રી આર્યરક્ષિત-
સૂરિજના વખતથી ચોલપટ્ટો નિયમિત થયો નથી. 'નગ્ન' શબ્દ જે ત્યાં
વાપર્યો છે તે ચોલપટ્ટાને લીધે જ છે; નહિ કે સર્વથા વસ્ત્રના અભાવને
લીધે. વળી 'માત્રક આપીશું' એવું વિધાન નથી કરતા પણ 'માત્રકથી
કંદેલે જવાશે' એમ કહેલ છે. સ્થવિરકલ્પના ચૌદ ઉપકરણોમાં અસલથી
માત્રકની હયાતી હતી. એમ કહી શકાય કે જે માત્રકનો ઉપયોગ
સંજ્ઞાભૂમિમાં (સ્થંડિલભૂમિમાં) ન થતો હોય અથવા સામાન્ય સાધુ
માટે ન થતો હોય તે વખતથી સામાન્ય સાધુ માટે પણ થયો હોય
અથવા અન્યદર્શનની સત્તા કે મહત્તાને અંગે શાસનના બચાવ, કે
હેલ્લનાના નિવારણ માટે, ચૌદ ઉપકરણના માત્રકથી જુદું માત્રક રાખવાનું
કર્યું હોય તેથી શિથિલતાની આચરણ ન ગણાય.

આચાર્ય મહારાજ પોતાના કાલ વખતે બાઈ અને મામાની
ભલામણ કરે છે પણ પિતાની ભલામણ નથી કરતા તેથી તેમના કાલધર્મ
વખતે તેમના પિતાની હયાતી હોવાનો સંભવ નથી. પ્રભાવકચરિત્રમાં
'માતુલ, બ્રાતા અને પિતા' એમ કહી ભલામણ કરી' એમ કહ્યું છે પણ
'પિતા' શબ્દ પહેલો ન હોવાથી માત્ર આદર જણાવી પૂજ્યપણાવાળા
અન્ય પુરૂષોલીધા ગણાય.

પ્રશ્ન ૯૦૭-ભગવાન શ્રીવજ્રસ્વામીજીએ છ માસની ઉમ્મરમાં 'હ્રમ્માસિયં છસુ જયં' એ વચનથી દીક્ષાવાળા ગણાયા છે,

વળી આવસ્યકની શ્રીહરિભદ્રસૂરિઆદિની ટીકાઓમાં પણ 'ત્રણ વર્ષની ઉંમરે દીક્ષા દીધી' એમ લખ્યું છે.

યુગપ્રધાનયંત્રમાં આઠ વર્ષ ગૃહસ્થપણાનો પર્યાય લખ્યો છે.

તો એ ત્રણેયનો મેળ કેમ મળે ?

સમાધાન-ભગવાન શ્રીવજ્રસ્વામીજીને તેમની માતાએ સાધુને વહોરાવ્યા તે અપેક્ષાએ છ મહિનાની દીક્ષા માની છે. આટલા માટેજ શાસ્ત્રકારોએ શય્યાતરકુલમાં વજ્રસ્વામીજીનું પાલન થતું હતું ત્યાં પણ 'કાસુઅપદેયારો ય સે રુદ્ધો' એમ પ્રાસુકથી પોષણ જણાવેલ છે.

પછી ત્રણ વર્ષની વયે રાજસભા સુધી તેમની માતાની તકરાર પહોંચતાં, ત્યાં પણ પરિણામમાં રાજસભામાં રજોહરણના સ્વીકારથી દીક્ષાથી અલંકૃત કરવામાં આવ્યા અને શય્યાતરને ત્યાં ન રાખતાં તે દીક્ષિત વજ્રસ્વામીજીને સાધ્વીના ઉપાશ્રયે રાખ્યા.

પછી આઠ વર્ષની વયે વડી દીક્ષા અપાઈ, પછી સાધ્વીના ઉપાશ્રયે રહેવું બંધ કર્યું, તેથી વડી દીક્ષાની અપેક્ષાએ આઠ વર્ષ ગૃહસ્થપર્યાયમાં ગણ્યા.

આ સિવાય બીજું પણ સમાધાન બહુશ્રુતો કરે તો તે ના નહિ.

પ્રશ્ન ૯૦૮-સાધુઓ સાધુ પાસે આલોચણ લે છે તેમ સાધ્વીઓ સાધ્વીઓ પાસે આલોચણ કેમ નથી લેતી ?

સમાધાન-સાધ્વીઓને જેમ દષ્ટિવાદ ન જણાવાય તેવી રીતે આર્યરક્ષિતસૂરિજી પછીથી આચારપ્રકલ્પઆદિ છેદસૂત્રો આપવાના નિષેધને અંગે સાધ્વીઓને પણ આલોચણ લેવાનું આચાર્યાદિક સાધુઓ પાસેજ હોય છે.

પ્રશ્ન ૯૭૯-શ્રી આર્યસિંહગિરિજીના શિષ્યોની ગણનામાં, શ્રીવજ્ર-સ્વામીજીને આર્યસમિતસૂરિજી કરતાં પહેલાં કેમ કહ્યા ?

સમાધાન-શ્રીઆર્યસમિતસૂરિજી તેા શ્રીવજ્રસ્વામીજીના અર્પણ પહેલાના દીક્ષિત હોવાથી મોટાજ છે પણ ધનગિરિજી મહારાજના સાહ-ચર્યથી શ્રીવજ્રસ્વામીજીને ક્રમાંકે બીજા (બીજે નંબરે) ગણ્યા છે પણ આગલ પરંપરા ચલાવતાં આર્યસમિતસૂરિજીની બ્રહ્મદીપિકા શાખા પહેલી લઈ પછી વજ્રસ્વામીજીની શાખા લીધી છે તે ધ્યાન બહાર જવા દેવું નહિ.

પ્રશ્ન ૯૧૦-શ્રીવજ્રસ્વામીજીને ‘પુરી’ નામની નગરીના શ્રાવકોએ ‘ચૈત્યપૂજાન મહાન્ ધર્મનું અંગ છે’ એમ માનીને પુષ્પ લાવવા વિનંતિ કરી છે ?

સમાધાન-‘પુરી’ નામની નગરીના શ્રાવકો શ્રીજિનોક્ત ધર્મના સર્વ અંગોને અંગ તરીકે માનતા હતા, પરંતુ બૌદ્ધોએ, રાજા પોતાના ધર્મનો હોવાથી, ઈર્ષ્યાને લીધે ફૂલો રોકાવ્યાં હતાં. યાવત્ પર્યુષણ સરખા દેવતાના અનુકરણથી પણ મહાપૂજા કરવાના દિવસો છતાં પુષ્પ ન મળવાથી શાસનહેલના ગણી તે ટાળવા શ્રીવજ્રસ્વામીજીને વિનંતિ કરી. અને તેથી કમને પણ શ્રીવજ્રસ્વામીજીને પુષ્પો લાવવાનું મન થયું, અને તેથીજ તે પ્રસન્નને અંગે, શ્રીનિર્યુક્તિકાર મહાત્મા, અન્યશાસન તરફથી થતી અવહેલના અને શાસનની પ્રભાવનાના મુદ્દા જણાવે છે, પણ પ્રજાનો મુદ્દો જણાવતા નથી. બીજા સાધુઓ જે આનું આલંબન લે તેા ફટ ગણવામાં આવ્યું છે.

પ્રશ્ન ૯૧૧-શ્રીવજ્રસ્વામીજીના સમય સુધી મુનિઓ પ્રાયઃ વનમાં રહેતા હતા એમ ખરું ?

સમાધાન-આવિકા જયંતીનું પ્રથમ શય્યાતરીપણું, સુરચિત આચાર્યનું કલ્પકને લાં રહેવું. શ્રીઆર્યસુહસ્તિસૂરિજીનું યાનશાલામાં રહેવું, બ્રહ્મચર્યની નવવાડો, શ્રીઆચારાંગ તથા શ્રીદશવૈકાલિકમાં જણા-

વાયેલ શબ્દરૂપાદિથી વસતિની પ્રતિબદ્ધતા તથા તેના અનતિકાંતાદિ ભેદો આદિને જાણનારો તેમ ન માને, કથંચિત્ વનવાસની તો ના નહિ.

પ્રશ્ન ૯૧૨—શ્રીનંદીસૂત્રને રચનાર કોણ; શ્રીદેવવાચકજી કે શ્રીદેવદિગણિક્ષમાશ્રમણજી ?

સમાધાન—શ્રીનંદીસૂત્રને ઉદ્ધરનારા શ્રીદેવવાચકજી છે. તેમના ગુરૂનું નામ શ્રીદૂષ્યગણીજી છે, અને તેઓ શ્રીઆર્યમહાગિરિજીની પરંપરામાં છે અને શ્રીદેવદિગણિક્ષમાશ્રમણજી તો સાંડિહ્યગણીના શિષ્ય છે અને શ્રીઆર્યસુહરિતસૂરિજીની પરંપરામાં છે એમ નંદીસૂત્ર અને કદ્દપસૂત્રમાં સ્પષ્ટ છે. લેખનદ્વારા સર્વસૂત્રોના ઉદ્ધારક હોવાથી શ્રીદેવદિગણિક્ષમાશ્રમણજીને શ્રીનંદીસૂત્રના કર્તા કહે તો જુદી વાત.

પ્રશ્ન ૯૧૩—કેટલેક સ્થાને ‘ચંદ્રકુલ’ લખાય છે. કેટલેક સ્થાને ‘ચંદ્રગચ્છ’ લખાય છે તેનું કારણ શું ?

સમાધાન—એક આચાર્યની સંતતિને કુલ અને સાપેક્ષ કુલોના સમુદાયને ગણુ અને ગણુના સમુદાયને સંઘ કહેવાય એવું શાસ્ત્રીયવચન વિચારતાં જણાશે કે—અમુક પરંપરાની અપેક્ષાએ ચંદ્રકુલ હોય અને જ્યારે તેમાંથી બીજા ગચ્છોના ભેદ જૂદા નીકળ્યા હોય ત્યારે તેજ ચંદ્રકુલવાળાનેજ ચંદ્રગચ્છ (ગણુ) લખાય, ગચ્છ શબ્દનું મૂલ વડગચ્છ પછીનું જણાય છે.

પ્રશ્ન ૯૧૪—શ્રીઆર્યરક્ષિતજીની ઉમ્મર દીક્ષાની વખતે કેટલી ?

સમાધાન—શ્રીપંચકદ્દપચૂર્ણિમાં સોળ વર્ષ પછી શૈક્ષિનિષ્કેટિકા નામનો દોષ માળાપની રજા ન હોય તોપણ નથી લાગતો. એમ જણાવવાપૂર્વક શ્રીઆર્યરક્ષિતસૂરિજીની દીક્ષાને શૈક્ષિનિષ્કેટિકા દોષવાળી જણાવે છે. તેથી તેમની દીક્ષા વખતે ઉમ્મર સોલની અંદરજ હોય, અને યુગપ્રધાનગંડિકામાં તેમનો ગૃહસ્થપર્યાય અગીયારજ વર્ષનો લખેલો છે, કેટલેક સ્થાને તે પર્યાય બાવીસ વર્ષનો જણાવાયો છે તો સાં શૈક્ષિનિ-

ફેટિકા ગણાય નહિ. માત્ર રાજદિના ઉત્પ્રધાનનના ભયથી અન્યત્ર ગયા છે માટે રાજદિની અપેક્ષાએ ત્યાં તે દોષ લેવાય, પણ સામાન્યતઃ સોલ વર્ષ પછીજ રજા બગર પણ દીક્ષા થાય તેમાં નિષ્ફેટિકા દોષ નથી એમ શ્રીભાષ્યકારો તથા શ્રીચૂર્ણિકારો ચોક્કસ લખે છે.

પ્રશ્ન ૯૧૫—શ્રીઆર્યરક્ષિતસૂત્રિણો સ્વર્ગવાસ વીરસંવત્ ૫૮૪માં માનવો કે ૫૮૩માં માનવો ?

સમાધાન—ગોષ્ઠામાહિલનુ નિર્મૂલપણું વીરસંવત્ (નિર્વાણ) ૫૮૪ વર્ષે થયું એમ શ્રીઆવશ્યકનિર્યુક્તિ, શ્રીઉત્તરાધ્યયનનિર્યુક્તિ તથા શ્રીવિશેષાવશ્યકભાષ્યમાં સ્પષ્ટપણે જણાવેલ છે અને આચાર્યમહારાજના કાલધર્મ પછીજ ગોષ્ઠામાહિલ નિર્મૂલ થયેલ છે સંભવ છે કે ચૈત્રી વર્ષની ગણતરીએ ચોમાસામાં આચાર્યશ્રીજનો કાલધર્મ થયો હોય અને ચોમાસા પછી ગોષ્ઠામાહિલ નિર્મૂલ થયા હોય.

પ્રશ્ન ૯૧૬—શ્રીકાલિકાચાર્ય મહારાજદ્વારાએ ઉજ્જયિનીના ગર્દભિલ્લ રાજનો ઉચ્છેદ થયા પછી ત્યાંની (ઉજ્જયિનીની) ગાદીએ કોણ બેઠું અને તેનો રાજ્યધર્મ કયો ?

સમાધાન—જે શાહિને ત્યાં શ્રીકાલિકાચાર્ય મહારાજ રહ્યા હતા તે શાહિ ઉજ્જયિનીની મુખ્ય ગાદીએ બેઠો અને જોડે આવેલા બીજા શાહિઓ માંડલિક તરીકે થયા અને તેઓ જૈનધર્મનેજ રાજ્યધર્મ ગણતા હતા. એમ શ્રીમલધારી હેમચંદ્રાચાર્યમહારાજ પુણ્યમાલાવૃત્તિમાં જણાવે છે. પારસદેશમાં રાજને શાહિ તરીકે અને રાજધિરાજને શાહીનશાહ તરીકે ગણતા. તેઓનો વંશ હોવાથી તેઓ શકકુલ અથવા શક તરીકે ગણાયા.

પ્રશ્ન ૯૧૭—વિજયઆલસૂત્રવાળાઓએ પદ્મપર્વ ઘટાઘટ વિચાર લખ્યો છે તેમાં ‘શ્રીકાલિકાચાર્યે સભા સમક્ષ કદંસૂત્ર વાંચ્યુ’. એમ જણાવે છે તેનું કેમ ?

સમાધાન—ભગવાન્ શ્રીહરિભદ્રસૂત્રિણના વખત સુધી તો સર્વત્ર સંવત્છરીપડિછમણું કરીનેજ સાધુઓ શ્રીકદંપસૂત્રની પાંચમી વાચના

જાળે જ કરતા હતા. માત્ર શ્રીનિશીથચૂર્ણિકાર કરતાં પહેલાંથી આનંદપુરમાં મૂલયૈત્યમાં જ દિવસે કદપસૂત્ર વંચાતું હતું. એટલે તે વિચાર પ્રમાણે નથી તો ૯૯૩માં આનંદપુરમાં વાચના થઈ. અને તેથી તેને શરૂ કરનાર શ્રીકાલિકાચાર્યમહારાજ પણ નહોતા.

પ્રશ્ન ૯૧૮-તે 'ઘટાઘટ'માં જણાવ્યું છે કે પાંચમની સંવત્સરીનો પક્ષો આનંદપુરમાં પુત્રના શોકને નિવારવા લોકો આવવાના હતા તેથી થયો અને ધ્રુવસેનરાજાએ આજ્ઞાપૂર્વક કરાવ્યો તે શું સાચું છે ?

સમાધાન-શ્રીનિશીથચૂર્ણિઆદિ પ્રમાણિક શાસ્ત્રોમાં તો સંવત્સરીની તિથિનું પરાવર્તન પ્રતિષ્ઠાનપુરમાં થયેલું છે. લોકોના અનુયાયિપણાને લીધે ઈન્દ્રમહોત્સવને લીધે કરાયું છે અને શાતવાહન રાજાની વિનંતિથી કરાયેલું છે. માટે ઘટાઘટ વિચારમાં જે આ પ્રમાણે લખ્યું છે તે શાસ્ત્રથી વિરોધી હોઈને સમ્યગ્દષ્ટિઓને માનવા લાયક જ નથી. તે ઘટાઘટમાં આ પ્રમાણે લખેલું છે—

અધુના લોકાઃ ! શૃણ્વન્તુ માદ્રપદશુપક્લ્પશ્ચમ્યાં શ્રીકાલિકમૂરીણાં વાર્ષિકં પર્વં કરણીયમસ્તિ અતસ્તે । સૂરિવરાઃ ધ્રુવસેનરાજાનમાહૂય કથિતું લભ્નાઃ । મો રાજન્ ! પશ્ચમ્યાં વાર્ષિકં પર્વં અસ્તિ તત્કરણાર્થં આગન્તવ્યં અન્ન । તદા રાજા ભણિતં સ્વામિન્ ! સત્યં, 'લોગવિરુદ્ધઙ્ગાઓ' ઇતિ વચ્ચનાત્ પશ્ચમ્યાં અસ્માકં પુત્રશોક-નિવારણાર્થં સર્વાઃ પ્રજાઃ આગમિષ્યન્તિ તદા શ્રીમતાં પાર્શ્વે વાર્ષિકપર્વે મહોત્સવાર્થં મમાગમનં ન ભવિષ્યતિ, અતઃ ષષ્ઠ્યાં વાર્ષિકપર્વં કર્તવ્યમ્ । ઇતિ કથયિત્વા રાજા સ્વસદને ગતઃ । અથ તૈઃ સૂરિપાદૈઃ સર્વગીતાર્થનાચાર્યાશ્ચ સંમેલ્ય રાજાવદાતઃ કથિતઃ, તદા સર્વેગીતાર્થેરુક્તં-યૂયં મહાપ્રભાવકાઃ શ્રીમદ્ વીરવચનતઃ તત્રભવતાં વચનં પ્રમાણં, પરં ષષ્ઠ્યાં વાર્ષિકં પર્વં ન જાયતે । કુતઃ ?, આયુરનિત્યમ્ । અતઃચતુર્થ્યાં વાર્ષિકં પર્વં કર્તવ્યમ્ । ઇતિ ગીતાર્થનાં વચનમુરરીકૃત્ય ચતુર્થ્યાં સંઘસમક્ષં રાજપુરસ્સરં

વાર્ષિકં પ્રતિક્રમણમપિ ચતુર્થ્યમેવ કૃતં । વધારે આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે-એજ ઘટાઘટ વિચારમાંજ ‘સાલાહણેણ રણ્ણાં’ વિગેરે એ ગાથા આવી છે તેથી ‘ધ્રુવસેન રાજ્યએ સંવચ્છરીની તિથિ પલટાવરાવી’ એવું તેનું લખાણ જુઠું ઠરે છે.

પ્રશ્ન ૯૧૯-‘કિંચ ચતુર્દશી પૌર્ણમાસી ચેત્યુમે અપ્યારાધ્ય-ત્વેન સંમતે સ્તઃ, પરં ચાતુર્માસિકલક્ષણા ગ્રાહ્યા નાન્યા ઇતિ’ એમ એ ઘટાઘટમાં તત્ત્વતરંગિણીને નામે જણાવ્યું તે સાચું છે ?

સમાધાન-‘કિંચ’થી માંડીને ‘સ્તઃ’ સુધીનો પાઠ તો તત્ત્વતરંગિણીમાં છે, પરંતુ ‘પર’થી લઈ જે આગલ પાઠ છે, તે આણસૂરવાળાએ જુઠો લખ્યો છે, તત્ત્વતરંગિણીકાર તો બધી પુનઃમાન્ય ગણે છે. જુઓ ગાથા ૫ (પાંચ)મીની ટીકાનો પાઠ-

‘યદપ્યાગમે ચાતુર્માસિકસમ્બન્ધિન્યસ્તિ સ્તઃ પૌર્ણમાસ્યઃ અમા-વાસ્યાશ્ચ પુણ્યતિથિત્વેન મહાકલ્યાણતયા પ્રખ્યાતા આરાધ્યત્વે-નોક્તાસ્તથાપિ ક્વાપિ શ્રાવકાણાં કેવલં પૌપદ્યવ્રતમેવાશ્રિત્ય સામાન્યેન ગૃહીતા દૃશ્યન્તે અતસ્તદપેક્ષયૈવ યુક્તયો દૃશ્યન્તે.

પ્રશ્ન ૯૨૦-ઘટાઘટ વિચારમાં જણાવે છે કે—

‘યદા પૂર્ણિમા ક્ષીયતે યદા તત્તપઃ ત્રયોદશ્યાં ક્રિયતે, તદનંતરં ચતુર્દશ્યાસ્તપઃ ક્રિયતે, યતશ્ચાતુર્માસિકં ચતુર્દશ્યાં વર્તમાનત્વાત્ (માન) પૂર્ણિમાદિનસ્તુ ક્ષયં પ્રાપ્તઃ અતઃ ત્રયોદશ્યાં પૂર્ણિમાયાસ્તપઃ પૂર્યતે, તપોવિનિમયે સંમોહો નૈવ કાર્યઃ’ ।

અર્થાત્ પુનઃમાન ક્ષયે તેનો તપ તેરશે કરવો અને પછી બીજે દિવસે ચઉદશનો તપ કરવો, કેમકે ચઉમાસી ચઉદશમાં છે, અને પુનઃમાન દિન તો ક્ષય પામેલો છે, માટે તેરશે પુનઃમાન તપ કરવો, તપની ફેરફારીમાં મુઝાવું નહિ. આવું આનંદસૂરિવાળાનું કથન કેમ ન માનવું ?

સમાધાન-પ્રથમ તો પુનઃમાન ક્ષયે તેનો તપ તેરશે કરવાનો હોત

તો શ્રીહરીસ્મરણે, ક્ષીણપુનમના તપના માટે 'ત્રયોદશ્યાં' એમ સ્પષ્ટપણે કહી દેત, પણ 'ત્રયોદશીચતુર્દશ્યોઃ' એમ દ્વિવચનથી ન કહેત; માટે ઉપર જણાવેલ આનંદસ્મરિતું વચન શ્રીહરીસ્મરણના કથનથી વિરુદ્ધ છે. વળી વ્યવહારથી પણ તેરશે પુનમ કરવી અને તે પુનમથી બીજે દિવસે ચઉદશ કરવી એમ કરવું એ અધટિત જ છે. એ બધા કરતાં શ્રીહરીસ્મરણ જ્યારે ખારેય માસની પુનમે 'છળ્હં તિહીળ મજ્જામિ' એવા શ્રાદ્ધદિનકૃત્યના વચનથી આરાધવા લાયક ગણે છે ત્યારે આ આનંદસ્મરિવાળા 'ત્રણ ચૌમાસીનીજ પુનમે આરાધવા લાયક છે' એમ જણાવે છે અને તેથી 'ચઉમાસી ચૌદશ એ વિગેરે' બોલે છે તે સર્વથા ખોટું જ છે આ સ્થાને એક વાત આનંદસ્મરિવાળાની ઢંગધડાવગરની છે તે ધ્યાનમાં રાખવી. તે વાત એ છે કે-આનંદસ્મરિવાળા ત્રણ પુનમે જે ચઉમાસીની છે તેજ આરાધવા લાયક માને છે, પણ ખારેય માસની પુનમેને આરાધવા લાયક માનતા નથી. અને તેથી તે આનંદસ્મરિવાળા ચઉમાસી પુનમના ક્ષયે તેરશનો ક્ષય માને છે, અને તે સિવાયની નવ પુનમેનો ક્ષય હોય ત્યારે પડવાનો ક્ષય માને છે, છતાં આ ઉપરથી પણ એટલું તો ચોક્કસ છે કે-નવામતવાળાની માફક ચૌદશ અને પુનમને ભેળાં માનીને બનનારા ભેળસેળપંથીઓ તો નથી તો દેવસૂરવાળા કે નથી તો આણુસૂરવાળા, કેમકે પુનમના ક્ષયે દેવસૂરવાળા ખારેય માસ તેરશનો ક્ષય કરે છે અને આણુસૂરવાળા ત્રણ ચઉમાસીની વખતે તેરશનો અને નવ વખત પડવાનો ક્ષય માને છે. જો કે તપ તો અતિકાંત અને અનાગતકાલે પણ બની શકે છે, પણ તેવા તપની વખતે તે તિથિની માન્યતા કરવી તે તો નિષ્પ્રયોજન અને અયોગ્યજ કહેવાય. વળી આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે-ચૌદશના ક્ષયે તેરશનો ક્ષય કરી ચઉમાસી કે પફખી તેરશે થાય પણ પુનમના ક્ષયે પફખી ચઉમાસી તેરશે ન થાય એવું કથન બાળખી ગણાવા માગે છે ક્ષયના પ્રસંગમાં સામાન્ય તિથિનો ભોગ લેવો, તેરશે ચઉદશનો અને ચઉદશે પુનમનો ભોગ છે, પણ તેરશે તો ક્ષીણ પુનમનો ઉદય,

સમાપ્તિ કે ભોગ એકલેય નથી તો પછી તેરશે કયા કારણથી પુનમ માનવી અને પુનમનો તપ સાથી યોગ્ય ગણાય ?

પ્રશ્ન ૯૨૧—જ્યારે ટીપણામાં પુનમની વૃદ્ધિ હોય ત્યારે રપષ્ટપણે, માને કે—શનિવારે તેરશ તો રવિવારે ચઉદશ અને સોમ તથા મંગળવારે પુનમ હોય, અને તે વખતે શનિવારે તેરશ કરવા સાથે રવિવારે પણ તેરશ કરાય અને સોમવારે ચઉદશ કરી મંગળવારે પુનમ કરાય છે. તેમાં રવિવારે ચઉદશને ઉદય હતો છતાં તે દિવસે ચઉદશ ન માનતાં સોમવારે વગર ઉદયે ચઉદશ માની, એ સર્વ ઉદયના સિદ્ધાંતનો અનાદર કરનાર, અને ઉદય, સમાપ્તિ કે ભોગ ન હોય તેવી તિથિઓ તે તે દિવસે માનવાથી મિથ્યાવાદ બોલનાર ન કહેવાય ?

સંભાધાન—તે તિથિ પ્રમાણ કરવી કે જ્યાં ઉદય હોય એ વાતને કાર્ધપણ નથી માનતું એમ છેજ નહિ, પરંતુ આ વાત જરૂર ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે—ઉદયવાળી તિથિને પ્રમાણ કરવી એવા વિધાનની જ જરૂર શી ? કહેવું જોઈશે કે તિથિના પ્રારંભની અપેક્ષાએ, ભોગવટાની અપેક્ષાએ, પ્રતિક્રમણ વખતે હોવાની અપેક્ષાએ, સમાપ્તિની અપેક્ષાએ, તિથિનું આરાધન કરવામાં આવે તો ઉપવાસ, છટ્ટ, અકુમઆદિ ન અને, કેમકે તે ઉપવાસઆદિ તો બે સૂર્યોદયનાં આંતરાની સાથે સંબંધ રાખનારા છે. વળી દેશાવકાશિક, પૌષ્ઠ અને અતિથિસંવિભાગ જેવા વ્રતો કે જે તિથિઓને દિવસે અવશ્ય કરવાનાં હોય છે અને તે પણ અહોરાત્ર કે દિવસ અગર રાત્રિથી પ્રતિબદ્ધ હોય છે માટે તિથિના પ્રારંભ, ભોગ કે સમાપ્તિ ગમે ત્યારે હોય તો પણ તિથિને અતિથિના અહોરાત્રની સાથે સંબંધ કરવાને માટે જ જે તિથિમાં સૂર્યોદયનો સંબંધ થાય તે તિથિને પ્રમાણ ગણવી એટલે સૂર્યોદયને ફરસવાવાળી તિથિ છે એમ ગણવી અને સૂર્યોદયને ફરસવાવાળી તિથિ ભલે થોડી હોય કે ઘણી હોય તોપણ તેની હયાતી ન ગણવી, પણ ક્ષય પામેલી ગણવી, ઉપર જણાવેલી હકીકત સમજનારો રપષ્ટપણે સમજી શકે કે અહીં તિથિપણાનું વિધાન

નથી પણ તિથિની ગણતરીનું અને પ્રમાણિકતા એટલે આરાધનામાં ઉપયોગીપણાનું વિધાન છે અને તેજ વાત શાસ્ત્રકારો પ્રમાણ' શબ્દ વાપરીને સ્પષ્ટ કરે છે અહીં તિથિનું વિધાન નથી. પણ તિથિની પ્રમાણિકતા એટલે આરાધનાની ઉપયોગિતાનું વિધાન છે પણ તે ઉદ્ય-યુક્તતાને ઉદ્દેશીને કહે છે અને તેથી જ 'ક્ષયે પૂર્વા'નો અર્થ એજ કરવો પડે છે કે સૂર્યોદય વિનાની તિથિ હોય ત્યારે તેનાથી પૂર્વની ઉદયવાળી તિથિને પ્રમાણુ માનવી એટલે ઉદયવાળી એકમઆદિને ઉદયવાળી બીજ આદિ માનવી અને એજ હિસાબે 'વૃદ્ધૌ કાર્યા તથોત્તરા' નો અર્થ એજ કરવો પડે કે તિથિની વૃદ્ધિ હોય ત્યારે 'ઉત્તરા' એટલે બીજ તિથિનેજ ઉદયવાળી ગણીને પર્વતિથિપણે માનવી એટલે જેમ ક્ષયમાં પડવાઆદિને ઉદય બીજઆદિના ઉદયપણે લેવો. તેવીજ રીતે બીજ બીજઆદિને સૂર્યોદય જ બીજઆદિપણે માનવો. એટલે પહેલી બીજનો સૂર્યોદય એ બીજનો સૂર્યોદયજ નહિ પણ તેને પડવાનો સૂર્યોદય માનવો. અને આજ કારણથી આચાર્ય મહારાજ શ્રીહીરસૂરિજી બીજ અગ્નિઆરસ વિગેરેને ઔદયિકી તિથિ ગણે છે. અને પહેલી બીજ વિગેરેને અનૌદયિક ગણીને સ્પષ્ટપણે પડવાઆદિપણે જણાવે છે. આ સવ હકીકત વિચારનારને સ્પષ્ટપણે માલુમ પડશે કે માત્ર આરાધનાના અંગેજ ઉદયવાળી પ્રમાણુ પૂર્વોદય પ્રમાણુ અને ઉત્તરોદય પ્રમાણુ આ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને તેથી શાસ્ત્રકારો સ્પષ્ટ કહે છે કે ઉદય ન હોય તોપણ એટલે પર્વ-તિથિનો ક્ષય હોય તો પણ ઉડાવવી નહિ. અછતો પારકો ઉદય પણ આરાધના માટે લેવો અને છતો પણ ઉદય આરાધના ખેવડાઈ ન જાય માટે ન ગણવો. આ વસ્તુ જે બરોબર મગજમાં ઉતરશે તો સ્પષ્ટ થશે કે-શનિવારે અને રવિવારે તેરશ માનીને, સોમવારે ચૌદશ તથા મંગળવારે પુનમ માનવી તેજ વ્યાજબી છે. વળી પુનમ કે અમાવાસ્યાના ક્ષયની વખતે તો તેરશે ચઉદશનો અને ચઉદશે પુનમ અમાવાસ્યાનો ભોગ હોવાથી જેમ એક પર્વની આરાધનાની રક્ષા માટે કરાય છે તેમ એ

પર્વની આરાધનાની રક્ષા માટે એ ઉદ્દેશો પારકા લેવા પડે અને ભોગમાત્રની અપેક્ષાજ રખાય એમાં આશ્ચર્ય શું ?

પ્રશ્ન ૯૨૨—ઘટાઘટ વિચારમાં ‘કિંચ ચતુર્દશી પૌર્ણમાસી ચેત્યુમે અપ્યારાધ્યત્વેન સંમતે સ્તઃ, પરં ચાતુર્માસિકલક્ષણા ગ્રાહ્યાઃ નાન્યાઃ ।’ આવી રીતે લખીને ચોમાસીની પુનર્ભોજ આરાધવા યોગ્ય જણાવે છે તે શું સાચું છે ?

સમાધાન—આનંદસૂરિગચ્છવાળાઓ ચઉમાસી સિવાયની પુનર્ભોજ માનવાની ના કહે ને અને ચઉમાસી તો વર્તમાનમાં ચઉદશે થાય છે એટલે તેઓને એકપણ પુનર્ભોજ આરાધવાની રહેશે નહિ. ખરી સ્થિતિએ જેમ પંચમી સ્વયં તિથિ છતાં સંવચ્છરી તરીકે આરાધાતી હતી અને સંવચ્છરી પલટી ગમ્મ છતાં તે પંચમીનું પર્વપણું ગયું નહિ અને તેથીજ શ્રીશ્રાદ્ધદિનકૃત્ય—‘છળ્લહં તિહિણ મજ્જામિ કા તિહિ અજ્જ વાસરે’ એમ સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે. અર્થાત્ બધી પુનર્ભોજ આરાધવા લાયકજ જણાવે છે, વળી તેની જ ટીકામાં પણ ‘માસામ્યન્તરં ઇતિ ગમ્યન્તે, ષણ્ણાં તિથીનાં સિતેતરાષ્ટમીચતુર્દશીપૂર્ણિમાડમાવાસ્યાલક્ષણાનાં મધ્યે ’ આવી રીતે દરેક મહિનાની અજવાળી અને અંધારી આઠમ, ચઉદશ અને પુનર્ભોજ અમાવાસ્યારૂપી છ તિથિઓ આરાધવા લાયક જણાવીજ છે. માટે બીજી પુનર્ભોજ આરાધવા લાયક નથી એવું આનંદસૂરિગચ્છવાળાનું કથન ખોટું છે. સૂચગડાંગળમાં લેપશ્રાવકના અધિકારની વ્યાખ્યામાં ત્રણ ચઉમાસીની પુનર્ભોજ જ ગણી છે તે પાંચમને સંવચ્છરી જેમ મુખ્યતાએ કહે તે રૂપે સમજવી. વળી તે ચરિતાનુવાદરૂપ છે, વિધિવાદરૂપે નથી, તેમજ ભગવતીજ આદિમાં સામાન્ય રીતેજ બધી પુનર્ભોજ અને અમાવાસ્યા સ્પષ્ટપણે તિથિરૂપે લીધાંજ છે, માટે ત્રણ સિવાય બીજી પુનર્ભોજ ન માનવી એ ખોટું છે.

પ્રશ્ન ૯૨૩—ઘટાઘટ વિચારમાં આનંદસૂરિવાળા લખે છે કે —

‘યદા ચ માદ્રપદસિતચતુર્થી ક્ષીયતે તદા તત્તપઃ પૂર્વસ્યાં તૃતીયાલક્ષણાયાં પૂર્યન્તે, યદા પચ્ચમી ક્ષીયતે તદા તત્તપઃ પૂર્વસ્યાં

તિથૌ પૂર્યતે । યદુક્તં હીરપ્રથ્ને-યદા પચ્ચમી ક્ષીયતે તદા તત્તપઃ
પૂર્વં સ્યાં તિથૌ ક્રિયતે, યદા પૂર્ણિમા ક્ષીયતે તદા ત્રયોદશીચતુર્દશ્યોઃ
ક્રિયતે, ત્રયોદશી વિસ્મૃતૌ તુ પ્રતિપદ્યતીતિ, અત્ર ત્રયોદશી વિસ્મૃતાં
તુ પ્રતિપદ્યપિ દ્યુપલક્ષણત્વાત્-

હટ્ટી સહિયા ન અટ્ટમી તેરસસહિયં ન પન્નિલયં હોઢ ।

પડિવહ સહિયં કયાઈવિ હ્ય મળિયં જિણવરિંદેહિ ॥૧॥
પ્રતિપદ્યપિ, પૂર્ણિમાયાસ્તપઃ પૂર્યતે, વૈયાકરણપાશૈઃ ઉદયગતાયાં
ત્રયોદશ્યાં ચતુર્દશીયતે, તદસ્ત્, યત ઔદયિક્યેવ આરાધ્યતે
ઉદયાત્' અર્થાત્ ભાદરવા સુદ પાંચમના ક્ષયતેનો તપ યોથે કરવા જણાવે
છે અને પુનમનો તપ પડવાએ કરવા જણાવે છે તે કેમ મનાય ?

સમાધાન-શ્રી વિજયદેવસૂરિગચ્છવાળા સ્પષ્ટ ગણે પુનમની વૃદ્ધિએ
તેરશની વૃદ્ધિ કરવાનું લખે છે અને તે પ્રમાણે અત્યાર સુધી પણ
દેવસૂરગચ્છવાળા સંવેગી અને યતિ, બંને કરતાં આવ્યા છે, અને તે
પ્રમાણે દેવસૂરગચ્છવાળાની માન્યતા જણાવનાર તિથિપત્રક પણ ૧૮૯૫નું
લખેલું હતું તે છપાઈ ગયેલું છે. સામુદાયિક લખાણ હોવાથી એક કર્તાનું
નામ ન હોય એ સ્વાભાવિક છે. વળી જુનાં પાનાં છે અને પરંપરા તે
પ્રમાણે ચાલુ છે તો પછી તેને વર્તમાન સાધુઓ દેવસૂરગચ્છવાળા થઈને
ઉકાવશે તેનું શું થશે ? તે જ્ઞાની જાણે વળી શ્રીહીરપ્રથ્નમાં સામાન્ય રીતે
પાંચમીના તપની વાત છે તેને એ આણસૂરવાળાઓ ભાદરવા સુદ પાંચમને
લગાડે છે તે કોઈપણ પ્રકારે સમ્યક્ કહેવાય નહિ; કેમકે જો ભાદરવા
સુદ પાંચમનો પ્રથ્ન હોત તો પુનમની માફક ત્રીજ. યોથ, બેનેજ લખત.
આણસૂરવાળાએ આપેલી હટ્ટી ગાથા પુનમીયાની કહપેલી છે. શાસ્ત્રમાં
પુનમનું કોઈ પદ્ધતી કહેતું નથી, પુનમીયાએ આવી તો ઘણી ગાથાઓ
જ્યોતિષકરંડકમાં ઘડી દીધી છે તે જ્યોતિષકરંડકની ટીકા સાથે જોવાથી
માલમ પડશે આવી ગાથાને દેવસૂરવાળા માનેજ નહિ. વળી આ ઉપરથીજ
સાબિત થાય છે કે દેવસૂરવાળા પુનમના ક્ષયે તેરશનો ક્ષય ગણીને

તેરશે ચઉદશ કરતા હતા એ ચોક્ખું થાય છે અને ચઉદશે પુનમ કરતા હતા એ પણ ચોક્ખું જ થાય છે. ધ્યાન રાખવા જેવું છે કે—પુનમનો તપ તેની પૂર્વતિથિ ચઉદશમાં કરી લેવો એમ હીરસૂરિજીનું વચન નથી. પુનમનો ક્ષય છતાં તેરશે તે ક્ષયની વાત ન બાણી અથવા ભૂલી ગયો. તો પછી ચઉદશે તો પુનમ કરી શકે નહિ કેમકે ચઉદશ ઉડી જાય. વળી ચઉદશ પુનમ બેળી કરવાની હોત તો તેરશની ભૂલે પડવાએ તપ કરવાનું કહેતજ નહિ. પણ ચઉદશે કહેત અને પુનમનો ક્ષય છતાં તેરશે ચઉદશ ન કરીએ એટલે ચઉદશે પુનમ ન થાય એ ચોક્ખું જ છે તેથી ચઉદશે ચઉદશ કરીને પડવાને દિવસેજ પુનમનું તપ કરવું પડે. આવું ચોક્ખું તેરશના ક્ષયનું વાક્ય છતાં ભૂલને લીધે અને ‘અર્પિ’ શબ્દથી કહેલું પકડી એસે તેને શું કહેવું ? તે બાણવાનું જ્ઞાની સિવાય બીજાનું કામ નથી.

પ્રશ્ન ૯૨૪—‘ઉદયમિ’ જા તિહિ સા પમાણમિયરીઈ કીરમાણીઈ ।

આગામંગડણવત્થા—મિચ્છત્તવિરાહણં પાવે ॥ ૧ ॥

એ શ્રાદ્ધવિધિઆદિમાં કહેલી ગાથાથી ઉદયમાં જ તિથિ હોય તેજ તિથિ (આખા દિવસ માટે) પ્રમાણ ગણવી. પણ ઉદયની વખત ન હોય તેવી તિથિ (આખો દિવસ કરાય તો આજ્ઞાભંગ અને વસ્થા મિથ્યાત્વ અને વિરાધનાનો દોષ લાગે. એમ સ્પષ્ટ છે તો પછી પર્વતિથિનો ક્ષય હોય સારે તેનાથી પહેલાની જે અપર્વતિથિ હોય તેજ ઉદયગાળી તિથિને બીજાઆદિપણે માનીને કે બીજને બેળી માનનારાઓની અપેક્ષાએ બીજાઆદિ માનીને તે પડવાઆદિને દિવસે બીજ આદિની ક્રિયા કરનારા આજ્ઞાભંગ આદિ દોષોને પામવાવાળા કેમ ન ગણાય ?

સમાધાન—‘ઉદયમિ’ એ ગાથાથી ઉદયમાં જે તિથિ હોય તે પ્રમાણ કરવી, અને બીજ પ્રમાણ કરાય તો આજ્ઞાભંગ આદિ દોષો લાગે, એ જગો પર બીજતિથિશબ્દથી જો ઉદય વિનાની એમ લઈએ તો પર્વતિથિના ક્ષયે વગર ઉદયની તિથિ જે લેવી પડે તેમાં આજ્ઞાભંગ વિરાધનાદિ

દોષો લાગવાનું થાય વળી અધિક તિથિ હોય ત્યારે પહેલી તિથિ ઉદયવાળી હોય છતાં પણ તેને છોડવી પડે તેમાં પણ આજ્ઞાભંગ આદિ દોષો લાગે. એ ખરું છે, પણ બીજીતિથિશબ્દથી ઉદય વિનાની એવો અર્થ ન કરવો, પણ જૈનોનો પરસ્પર મતભેદોમાં પણ જે એસતી તિથિ માનનારા તથા પ્રતિક્રમણની વખતે હોય તે તિથિ માનનારા તથા આશ્રમતી એટલે પૂર્ણતાની તિથિ માનનારા હોય તેના ખંડનને માટે આ જણાવેલું છે અને તેમ હોવાથી બીજીતિથિ એ શબ્દથી એસતી, પ્રતિક્રમણની અને આશ્રમતી તિથિ એવો અર્થ કરવો. એટલે બીજા પાંચમ આદિ બધી તિથિઓ સૂર્યોદય વખતની લેવી, પણ જો એસતી આદિ લે તો આજ્ઞાભંગ આદિ દોષો લાગે, એમ સર્વસાધારણ રીતે જણાવેલ છે. પરમતમાં જેમ સંપૂર્ણ, શુદ્ધ, વિદ્ધ, સમ, ન્યૂન, અધિકૃત આદિભેદો તથા કર્મકાલ ભાવિની આદિ ભેદો તિથિના લીધા છે. તેમ અહીં કોઈપણ બીજો ભેદ લેવાનો નથી. અને જો તે લે તો આજ્ઞાભંગ આદિ દોષો લાગે. એ અર્થ સરલ અને તાર્ત્વિક છે, કારણ કે જૈનોને દિન, અહોરાત્ર કે રાત્રિની અપેક્ષાએ પૌષ્ઠ ઉપવાસ આદિ કરવાના હોય છે, અને તે પૌષ્ઠ આદિનો આરંભ સૂર્ય ઉદયની અપેક્ષાએ જ રહેલો છે. અને તેથીજ તિથિનો આરંભ ક્રિયાકાલ આદિ લઈ ને કરે તો પૌષ્ઠ-ઉપવાસઆદિ દિનઆદિ પ્રમાણના નહિં રહેવાથી તથા તિથિ આદિના આરંભ અને સમાપ્તિની અપેક્ષાવાળા થવાથી અખંડ ન થાય અથવા તે સાચવે તો પર્વતિથિ માન્ય છતાં વિરાધના થાય, માટે ઇતરતિથિ માનવામાં આજ્ઞાભંગ આદિ દોષો જણાવ્યા છે.

પ્રશ્ન દરપ-બીજઆદિ પર્વતિથિનો ક્ષય હોય ત્યારે તે બીજઆદિનો ઉદય હોય નહિ. તેમજ તે દિવસે પડવાઆદિનોજ ઉદય હોય, માટે ઉદય વગરની બીજઆદિ છતાં તે દિવસે બીજઆદિ માનનારાઓને આજ્ઞાભંગઆદિ દોષો કેમ નહિ લાગે ? કેમકે 'ઉદયમિ' એ ગાથામાં બીજી તિથિ કરવામાં તે દોષો જણાવેલા છે.

સમાધાન-પ્રથમ તો 'ઉદયમિ' એ ગાથા હંમેશાં તિથિ માનવાની

અપેક્ષાએ છે, એટલે હંમેશાં સૂર્યોદયના ફરસવાલીજ ખીજઆદિ તિથિયો લેવી પણ એસતી, પ્રતિક્રમણ વખતની કે આથમતી ન લેવી. એ ગાથામાં જેઓ હંમેશાં એસતી આદિ તિથિયોને માનવાવાળા છે તેઓને આસા-ભંગાદિ દોષોની આપત્તિ આપી છે. એટલે ક્ષયની વખતે પૂર્વતિથિ કરનાર કંઈ એસતી આદિની માન્યતાથી પડવા આદિને દિવસે ખીજઆદિ કરતો નથી. પરંતુ મહિનામાં બાર તિથિની આરાધના કરવી એ નિયમિત છે, અને તેથી પડવાદિને દિવસે ખીજઆદિ માની આરાધના કરે છે આટલા માટેજ શ્રીહિમાસ્વાતિજીનો પ્રધોષ જણાવાય છે કે-‘ક્ષયે પૂર્વા તિથિઃ કાર્યા’ અર્થાત્ ખીજઆદિનો ક્ષય હોય ત્યારે ખીજઆદિનો સૂર્યોદય ન હોય અને તેથી તેનાથી પહેલાની પડવા આદિ તિથિનો જે સૂર્યોદય તેનેજ ખીજઆદિનો સૂર્યોદય ગણવો કેમકે તિથિ તો સૂર્યોદયને અંગે હોય, માટે તે સૂર્યોદય પડવાનો છે તો પણ ખીજનો સૂર્યોદય માની લેવો. જે નવીનો પડવામાંજ ખીજ કરવી કહે તેઓને પણ પડવાના સૂર્યોદયના પહેલેથી પૌષધાદિ માટે ખીજઆદિ માનવીજ પડશે. અને પડવાના સૂર્યોદયથી પહેલાં ખીજ માની એટલે સૂર્યોદયથી તિથિનો વ્યવહાર થાય છે માટે તે સૂર્યોદય ખીજનોજ છે એમ માનવુંજ પડશે અને તેથીજ પડવો ખીજ ભેળાં એવું કહેવાનો વખત રહેશેજ નહિ અર્થાત્ ક્ષયની વખત પોતાનો સૂર્યોદય નથી. તો પણ પારકા સૂર્યોદયને પોતાનો સૂર્યોદય ગણીનેજ તિથિ માનવી પડશે. એમાં જે આસાભંગઆદિ દોષો થાય છે એમ માનીએ તો શ્રીહિમાસ્વામિતિવાચકજીએ તે દોષો લગાડવાની આસા કરી એમ માનવું પડે પણ શ્રીવાચકજી મહારાજે તો પર્વતિથિની આરાધનાનું અખંડિતપણું તેમ કરીને પણ રાખવા કહ્યું છે.

પ્રશ્ન ૯૨૬—ખીજઆદિના ક્ષયની વખતે પડવાઆદિ તેનાથી પહેલાની અપર્વતિથિનો ક્ષય કહેવો કે પડવો—ખીજઆદિ ભેળાં કહેવાં ?

સમાધાન—ટીપણામાં તો જે કે પડવાઆદિનો ઉદય હોવાથી પડવોઆદિ તે દિવસે ગણે પણ ધર્મરાધનાવાળા તો તે વખતે પડવો-

આદિ છે એમ બોલેજ નહિ. કિંતુ બીજાઆદિજ છે એમ બોલે. એટલે બીજાઆદિના ક્ષયે પડવાઆદિનો ક્ષયજ કહેવો. આવીરીતે બીજાઆદિના ક્ષયે પડવાઆદિનો ક્ષય કરવાનો રિવાજ સંવત્ ૧૬૧૫ના પહેલેથી છે, કારણ કે તરવતરંગિણીમાં ચઉદશના ક્ષયની ચર્ચામાં જણાવે છે કે—

‘તत्र त्रयोदशीति व्यपदेशस्यापि असम्भवात् किन्तु प्रायश्चित्ता-
दिविधौ चतुर्दश्येवेति व्यपदेशो युक्तः’ વળી ‘मुख्यतया-
चतुर्दश्या एवेति व्यपदेशो युक्तः’ તેમજ ‘अद्यापि त्रयोदशीमेव
वदसि!’ અર્થાત્ ચઉદશનો ક્ષય હોય ત્યારે તેરશને ચૌદશ બનાવવી અને
તે વખતે તેરશને દિવસે તેરશ છે એમ કહેવાનો પણ સંભવ નથી. આ
ઉપરથી ‘ચૌદ્ધુ’ થાય છે કે—બીજાઆદિ પર્વતિથિના ક્ષયે તેનાથી
પહેલાની પડવાઆદિતિથિને પડવાઆદિપણે બોલવીજ નહિ. અર્થાત્
પડવાઆદિનો ક્ષયજ ગણવો. વળી પ્રાયશ્ચિત્તઆદિ જે ચઉદશના કાર્યો
છે તેમાં ચઉદશજ છે એમ વ્યવહાર થાય છે, અર્થાત્ ૧૬૧૫થી પહેલાં
પણ ચઉદશના ક્ષયે તેરશને ચઉદશજ છે એમ બોલવાનો વ્યવહાર હતો.
વર્તમાનમાં પણ ધર્મારાધનામાં તેમજ લખાય છે અને બોલાય છે
માત્ર બે વર્ષથી હમણાં નીકળેલા પડવા-બીજ કે યાવત્ તેરશ-ચઉદશ
બેળાં બોલનારા થયા છે પણ શાસ્ત્રો અને પરંપરા બંનેથી વિરુદ્ધ છે
એમ નક્કી છે.

પ્રશ્ન ૯૨૭-શાસ્ત્રોમાં સ્થાને સ્થાને—

उद्यमि जा तिही सा पमाणमियरीइ कीरमाणीए ।

आणामंगडणवत्था-मिच्छत्तविराहणं पावे ॥ १ ॥

આ ગાથાથી સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે સૂર્યોદય વખતે જે તિથિ હોય તેજ
પ્રમાણ ગણવી અને બીજી તિથિ પ્રમાણ ગણનારો મિથ્યાત્વ, અનવસ્થા,
વિરાધનાની સાથે આજ્ઞાભંગને પામે. આવું સ્પષ્ટ વચન છે તો પછી
પુનઃ-અભાવાસ્થાના ક્ષયે અને વૃદ્ધિએ તેરશની ક્ષય-વૃદ્ધિ કરતાં વગર
ઉદયની ચઉદશ તેરશે કરાય અને ઉદયવાળી ચઉદશ છતાં તે દિવસે

પુનમ કરાય એ આજ્ઞાભંગાદિ દોષવાળું કેમ ન ગણાય ? વળી પુનમ-અમાવાસ્યાની વૃદ્ધિએ તેરશની વૃદ્ધિ કરતાં ઉદયવાળી ચઉદશે તેરશ કરવી. ઉદયવાળી પુનમે ચઉદશ કરવી. એ પણ આજ્ઞાભંગાદિ દોષથી મુક્ત કેમ ગણાય ? એવી રીતે ભાદરવા શુદ્ધ પાંચમની ક્ષય-વૃદ્ધિએ ત્રીજની ક્ષય-વૃદ્ધિ કરતાં પણ ઉભય પ્રસંગે ઉદયને ઉડાડવાથી આજ્ઞાભંગાદિ દોષો કેમ ન લાગે?

સમાધાન-શાસ્ત્રકારોએ સ્થાને સ્થાને ‘ઉદયમિ જા તિહી’ એ ગાથા લખીજ છે અને ઉદયવાળી તિથિજ પ્રમાણુ જણાવી છે એ સર્વ કોઈને માન્ય છે. પરંતુ ઇતરતિથિ કઈ લેવી એ સમજવાની જરૂર છે. જે સ્થાને એ ગાથા શ્રાદ્ધવિધિમાં લેવામાં આવી છે તેમાં-

‘પૂઆ પચ્ચક્ષ્ણાણં પઙ્કિમણં તહ ય નિયમગહણં ચ ।

જીણ ઉદેજ સૂરો તીઝ તિહીણ ઉ કાયવ્વં ॥

આ ગાથા જણાવતા ‘તિથિશ્ચ યા પ્રત્યાખ્યાનવેલ્લાયાં સ્યાત્ સા પ્રમાણ’ એમ જણાવે છે અને તેને અંગે ઇતરતિથિનો નિષેધ કરે છે. એટલે તિથિપ્રવેશ પૂજ્ઞદિક્રિયાકાલ કે પ્રતિક્રમણકાલ વ્યાપ્તિથી તિથિ માનવામાં આવે તો આજ્ઞાભંગાદિ દોષો લાગે છે. અર્થાત્ આ પ્રકરણથી ખીજી રીતે તિથિ માન્યતા ન રાખવી એટલું જ જણાવે છે, એમ ન માનતા. જે એમ માનીયે કે અનુદયની તિથિ કરવા માત્રમાં આજ્ઞા-ભંગાદિ દોષો લાગે છે તો પછી ક્ષીણપર્વતિથિને આરાધતાં આજ્ઞા-ભંગાદિ દોષો લાગશે. કારણ કે જ્યારે ખીજઆદિમાં સૂર્યોદયનો સ્પર્શ હોય નહિ ત્યારેજ તે ખીજઆદિ ક્ષય પામેલી કહેવાય અને તેવી સૂર્યોદયવગરની ખીજઆદિએ જે ખીજઆદિ તિથિ મનાય તો આજ્ઞા-ભંગાદિ દોષો લાગવા જોઈએ. વળી આ ગાથાથી ઉદયમાં હોય તે તિથિ કરવીજ જોઈએ એમ કહીએ તો પણ ખીજઆદિની વૃદ્ધિ વખતે અને તિથિઓમાં સૂર્યનો ઉદય ફરસેલો હોય છે તેથી પહેલાની એક તિથિ અને તે નહિ આરાધનારને આજ્ઞાભંગાદિ દોષો જરૂર લાગશે અને આ વાતને કોઈપણ સુસ્ત મંજૂર કરેજ નહિ ખરી રીતે તો

ચઉદ્દેશના ક્ષયે તેરશે તેરશનું નામ કહેવાનો સંભવ નથી, પણ આરાધનામાં ચઉદ્દેશજ છે એમ કહેવાય છે. પર્વતિથિના ક્ષયની વખતે આવી રીતે 'તત્ત્વતરંગિણીકાર' કહે છે કે તેથી પર્વતિથિના ક્ષયે તેનાથી પહેલાની અપર્વતિથિને ગણવી નહિ, પણ તે દિવસે પર્વતિથિજ ગણવી. એટલે સૂર્યોદય થયો ત્યારથી ચૌદશ આદિ પર્વતિથિજ મનાય એટલે અપર્વનો ક્ષય કરનારને તો પર્વની તિથિ ઉદયવાળીજ છે પણ જોએ અપર્વતિથિનો ક્ષય નથી માનતા, તેઓને પર્વતિથિના ક્ષયે અપર્વમાં કરાતા પચ્ચક્ષ્ણાદિ ઉદય વગરના છે. અને તેથી ભેળસેળપથીઓ ઉદય વગરની પર્વતિથિને માનનારા હોવાથી આજ્ઞાભંગાદિ દોષો પામે છે. વળી પર્વતિથિની વૃદ્ધિની વખતે પણ શ્રીહીરસૂરીશ્વરજીમહારાજ બીજી પર્વતિથિનેજ ઔદયિક કહે છે. અર્થાત્ પહેલી પર્વતિથિને પર્વતિથિના ઉદયવાળીજ માનતા નથી અને તેથી પહેલે દિવસે બીજાઆદિનો સૂર્યોદય છતાં પણ ન ગણ્યો. એટલે આપોઆપ તે ઉદય પડવા આદિ અપર્વનોજ ગણાવો અર્થાત્ પર્વતિથિની વૃદ્ધિ વખતે પહેલાની અપર્વતિથિનાજ બે સૂર્યોદયો થયા, એટલે અપર્વની વૃદ્ધિ થઇ આવી રીતે પૂર્વ કે પૂર્વતર એવાં અપર્વની વૃદ્ધિ માનનારાઓ તો ઉદયને એકપડો માને છે અને તિથિને આરાધે છે, પણ એકપર્વનો ઉદય માનીને પણ તે પહેલાં પર્વને નહિ આરાધનારા આજ્ઞાભંગાદિ દોષોને પામનારા અને વ્રતનિયમોનો ભંગ કરનાર અને કરાવનાર છે.

પ્રશ્ન ૯૨૮—બીજાઆદિ પર્વતિથિયોની આરાધનામાં ક્ષય કે વૃદ્ધિ થાય નહિ એ ઠીક પણ ભાદરવા શુદ્ધ ચોથ એ બીજાઆદિ પર્વતિથિયોમાં નથી માટે તે ચોથની સ્વયંવૃદ્ધિ હોય કે પાંચમીની ક્ષય-વૃદ્ધિને લીધે તેની ક્ષય-વૃદ્ધિ પ્રાપ્ત હોય તો ભાદરવા શુદ્ધ ચોથની ક્ષય-વૃદ્ધિ માનવામાં અડચણ શી? અને એ હિસાબે ભાદરવા શુદ્ધ પાંચમી કે ચોથની ક્ષય-વૃદ્ધિએ ભાદરવા શુદ્ધ ચોથની ક્ષય-વૃદ્ધિ માનવામાં અડચણ શી? અને એવી ક્ષય-વૃદ્ધિ વધારે કહ્યાણુકોમાં માની લેવી.

સમાધાન-ત્રીતરવરગિણીમાં ચૌદશના ક્ષયે તેરશને દિવસે તેરશ કહેનાર મૂર્ખશિરોમણિ ગણ્યો છે. તેથી પર્વના ક્ષયે તેનાથી પહેલાના અપર્વનો ક્ષય કરવો એજ વ્યાજબી છે. તથા શ્રી હીરસૂરિજી આઠમ, અગીયારસ અને પુનમ-અમાવાસ્યાની વૃદ્ધિએ બીજીતિથિનેજ ઔદયિક માને છે એટલે પહેલી આઠમ વિગેરે તિથિએ આરાધનામાં આઠમ આદિનો સૂર્યોદય જ ગણાતો નથી. તેથી પર્વની વૃદ્ધિએ તેનાથી પહેલાના અપર્વનીજ વૃદ્ધિ થાય એ વાત તમારે કબુલ કરવીજ પડે તેમ છે. હવે ચોથની પર્વતિથિ માટે સમજવું કે શ્રીશ્રાદ્ધવિધિમાં બીજ પાંચમ આદિ પક્ષની છ તિથિઓ જણાવીને વર્ષના પર્વ તરીકે સંવચ્છરી જુદી ગણાવેલ છે, માટે બાદરવા શુદ્ધ ચોથ બીજ આદિ કરતાં વિશેષ પર્વ છે, માટે તેની વૃદ્ધિ-હાનિ થાયજ નહિ, એમ માનવું જોઈએ અને તેથી પાંચમની ક્ષય-વૃદ્ધિએ અને ચોથની ક્ષય-વૃદ્ધિએ જેમ પુનમ કે ચૌદશની ક્ષય-વૃદ્ધિએ તેરશનીજ ક્ષય-વૃદ્ધિ પરંપરાથી થાય છે અને તે શાસ્ત્રસિદ્ધ છે, તેમ ત્રીજની ક્ષય-વૃદ્ધિ શાસ્ત્રસિદ્ધ માનવીજ જોઈએ. કલ્યાણકની આરાધના પ્રાયે તપથીજ હોય છે, અને છઠ્ઠાદિ તપનો ઉચ્ચાર તો સાથે પણ થાય છે, તેથી આગલના દિવસ પૂરા થાય. એકાસણાદિ દિનબદ્ધ કલ્યાણકોમાં ક્ષય-વૃદ્ધિ નથીજ થતી.

પ્રશ્ન ૯૨૯-ખરતરો પોતાના જિનદત્તસૂરિને પાટણથી ઔઞ્ઠ્રકા-વિદ્યા સાધીને રાતોરાત જવાલ ગયા માને છે તો વિદ્યાઆદિથી થયેલા વાહનો ઉપર સાધુ ખેસે ખરા ?

સમાધાન-ખરતરો જે ઔઞ્ઠ્રકાવિદ્યાથી બનેલી ઉંટડી ઉપર બેસીને ગયાનું કહે છે તેજ બીજાઓ ઔઞ્ઠ્રકાવિદ્યાનો શાસ્ત્રોમાં પાઠ ન હોવાથી તેમજ સાચી બનેલી હકીકતને આધારે ઉંટડી ઉપર બેસીને ગયાનું કહે તે પણ સાધુને વિદ્યાથી બનાવેલી કે કોઈ પણ ઉંટડી ઉપર બેસવાનું થાય તે દૂષિત હોવા સાથે પ્રમાદ સ્થાનજ છે. ગોશાલાએ પોતે આ આત્મા બીજો છે અને આ શરીર માત્ર ગોશા-

લાનું છે એમ જણાવવા માગ્યું હતું. પણ તેના ભક્તો સિવાય તે વાત કોઈ માનતું નહોતું.

પ્રશ્ન ૯૩૦—ગોશાલાના સ્થવિરો ગોશાળો જીવતાં ભગવાન મહાવીર મહારાજને શરણે આવ્યા છે ?

સમાધાન—‘પંડિતુદ્ધા આજીવિયથેરા કેદ્દુ જિણમુવિત્તિ’ એવા મલધારી શ્રી હેમચંદ્રસૂરિના વચનથી ધણા શ્રીવીરને શરણે આવ્યા છે.

પ્રશ્ન ૯૩૧—ઉત્સુત્રકંદકુદ્દાલ નામનો ગ્રંથ મહોપાધ્યાય શ્રીધર્મ-સાગરજીનો કરેલો છે કે કોઈ બીજાનો કરેલો છે ?

પ્રત્યક્ષવાળાઓ તો જિનચંદ્ર નામની ચોપડીમાં તે ઉત્સુત્રકંદકુદ્દાલ શ્રી ધર્મસાગરજીનો કરેલો કહે છે, અને કેટલાક તપાગચ્છવાળાઓ પણ તે ગ્રંથને જલશરણ કર્યાનું જણાવતાં તે ગ્રંથ મહોપાધ્યાય શ્રીધર્મ-સાગરજીનો કરેલો હોય એમ ધ્વનિત કરે છે.

સમાધાન—ઉત્સુત્રકંદકુદ્દાલ નામનો ગ્રંથ મહોપાધ્યાય શ્રીધર્મસાગર-જીએ કરેલો નથી. પરંતુ તેઓ કરતાં પહેલાના આચાર્યોએ કરેલો છે એ હકીકત મહોપાધ્યાય ધર્મસાગરજીના શિષ્ય જે ભક્તિસાગરજી હતા, તેમના વખતમાં મહોપાધ્યાય કાલ કરી ગયા પછી તેમના મતનું ખાંડન કરવા માટે શ્રીભાવવિજયજી મહારાજે બનાવેલા ‘ષટ્ત્રિંશજ્જલ્પ’ નામના ગ્રંથથી માલમ પડે છે. તેમાં લખે કે—

‘તેષાં ચૈકદા તાદશરાગદ્વેષવતા બૃહચ્છાલીયેન કેનચિકૃતં
ઉત્સુત્રકન્દકુદ્દાલનામા ગ્રન્થો નયનવિષયીવભૂવ, તતશ્ચ તે તં ગ્રન્થં
ગણિપિટકોપનીષદિતિ મન્યમાનાઃ.’

તે શ્રીધર્મસાગરજીની દૃષ્ટિમાં કોઈક વખત તેવા રાગદ્વેષવાળા કોઈક વડીપોશાલવાળાએ કરેલો ઉત્સુત્રકંદકુદ્દાલ નામે ગ્રંથ આવ્યો, પછી તે ધર્મસાગરજી તે ગ્રંથને ગણિપિટકનું રહસ્ય હોય નહિ એમ માનતા (હતા) આ મહોપાધ્યાય શ્રીધર્મસાગરજીના વિરોધીના લખાણ

ઉપરથી સાબીત થાય છે કે ઉત્સુકકુદકુદાલગ્રંથ મહોપાધ્યાય શ્રી ધર્મસાગરજીનો કરેલો નથીજ. પરંતુ વડીપોશાલવાળા કોઈ પૂર્વના આચાર્યે કરેલો છે. આ ઉપરથી ખોટું લખનારને માનનારા એતશે અને સમજશે કે તે ગ્રંથ શાસ્ત્રવિરોધને લીધે જલશરણુ નથી. પણ માત્ર વિરોધીયોની કાકુદીઓના લીધે જલશરણુ થયો છે, અને આથીજ ઉપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયજી સરખા ન્યાયાચાર્ય એને અનુસરતી ગાથા પૂર્વપક્ષમાં તે ગ્રંથને નામે લે છે.

પ્રશ્ન ૯૩૨-કોઈક આચાર્યનામી એમ પણ કહે છે કે પશુપણની અઠ્ઠાઈમાં ચાર દિવસ આવણુના અને ચાર દિવસ બાદરવાના જોઈ એ એ સત્ય છે કે કેમ?

સંભાધાન-શાસ્ત્રની અપેક્ષાએ આવણુમાસમાં સંવચ્છરી પશુસણ હોયજ નહિ, જેને ગુજરાતી લોકો આવણુ વદ કહે છે તે તો શાસ્ત્રની અપેક્ષાએ બાદરવા વદજ છે. માટે ચાર દિવસ આવણુના પશુસણની અઠ્ઠાઈમાં જોઈ એજ એ કહેનાર આચાર્ય નામી હોય તોપણ અજાણુ છે એમ માનવું પડે. વળી એમ લેખકે કે શાસ્ત્રની અપેક્ષાએ ચાર દિવસ બાદરવા વદના અને ચાર દિવસ બાદરવા સુદના લેવા, તો તે વાત પણ શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે. કારણુ કે ચૈત્રદશે, અમાવાસ્યાએ અને પડવે પણ કલ્પનો આરંભ શાસ્ત્રકારો જણાવે છે. માટે કોઈક વખત આવણુ (બાદરવા) વદના ત્રણ દિવસ હોય અને કોઈક વખત પાંચ પણ હોય, અને કોઈક વખત બાદરવા સુદના ત્રણ પણ હોય અને પાંચ પણ હોય 'શ્રીહીરપ્રશ્ન'માં 'ચતુર્દશ્યાં કલ્પો વાચ્યતે અમાવાસ્યાદિવૃદ્ધૌ વા અમાવાસ્યાયાં પ્રતિપદિ વા' અર્થાત્ ચૈત્રદશે કલ્પ વંચાય કે અમાવાસ્યાદિની વૃદ્ધિએ અમાવાસ્યા કે પડવે પણ કલ્પ વંચાય. આ ઉપરથી બન્ને પક્ષના કે માસના ચાર ચાર દિવસનો નિયમ કહેનારા અંજ્ઞાની છે એમ જણાય છે.

પ્રશ્ન ૯૩૩-સમ્યગ્દર્શનસ્ય શક્તિશાલ્યરહિતસ્યાણુવ્રતાદિ-ગુણવિકલસ્ય ચોડમ્યુપગમઃ સા પ્રતિમા પ્રથમે ॥ આવી રીતે સમવાયાંઈ

સૂત્રમાં શ્રીઅભયદેવસૂરિજી ફરમાવીને જણાવે છે કે આવકની પહેલી પ્રતિમા અણુવ્રતાદિગુણરહિતને હોય છે અને શ્રીઉપાસકદશાંગ વિગેરેમાં આવકોનો જે પર્યાય વ્રતધારીપણાનો ગણાવ્યો છે તેમાં પ્રતિમાનું પણ વહન છે એટલે પહેલી પ્રતિમા કેવી હોય ?

સમાધાન—વ્રતધારીયોએ પ્રતિમા અંગીકાર કરી તેના અધિકારમાં શ્રીઉપાસકદશાંગમાં જણાવે છે કે—આકારરહિતપણે સમ્યગ્દર્શનનો અંગીકાર એ પહેલી પ્રતિમા છે, એ અપેક્ષાએ અણુવ્રતાદિ સહિતને પ્રથમ પ્રતિમા હોય. શ્રીસમવાયાંગમાં સામાન્ય ભૂમિકારોહ જણાવવાની અપેક્ષાએ અણુવ્રતાદિગુણવિકલ એમ કહે છે. એટલે અણુવ્રતાદિ ગુણો ન હોય તો પણ એકલા સમ્યક્ત્વના અંગીકારથી પ્રથમ પ્રતિમા થાય છે, એવી રીતે ત્રીજામાં ‘અપ્રતિપન્નપૌષ્ઠસ્ય’ એમ જે જણાવ્યું છે તે પણ ભૂમિકારોહની અપેક્ષાએજ જણાવાય છે. પરંતુ આવા પાઠો દેખી અણુવ્રત ન ઉચર્યા હોય તોજ પહેલી પ્રતિમા હોય અને પૌષ્ઠ ન કર્યો હોય તેનેજ સામાયિક પ્રતિમા હોય આવો અર્થ ન લેવો.

પ્રશ્ન ૨૩૪—પૌષ્-પુષ્ટિ કુશલધર્માણાં ધત્તે યદાહારત્યાગાદિક-મનુષ્ઠાનં તત્ પૌષ્ઠં તેનાપવસનં—અવસ્થાનમહોરાત્રં યાવદિતિ પૌષ્ઠોપવાસ इति, अथवा पौषधः पर्वदिनमष्टम्यादि तत्रोपवासः—अभक्तार्थः पौषधोपवास इति, इयं व्युत्पत्तिरेव, प्रवृत्तिस्त्वस्य शब्दस्याहारशरीरस्तत्काराब्रह्मचर्यन्यापारपरिवर्जनैष्विति’ આવી રીતે શ્રી અભયદેવસૂરિજીએ એ વ્યુત્પત્તિયો કરી અને એક પ્રવૃત્તિ બુદ્ધી જણાવી કેમ ?

સમાધાન—પહેલી વ્યુત્પત્તિમાં અહોરાત્રનોજ પૌષ્ઠ આવતો હતો અને તેથી ‘एगरत्तिं न हावए’ એવી શ્રીઉત્તરાધ્યવનસૂત્રમાં જણાવેલ એકલો રાત્રિપૌષ્ઠ ઉડી જતો હતો. વળી કુશલધર્મને પોષણ કરનારા આહારાદિકના લાગોજ છે એમ અર્થ થવાથી પૂજાપ્રભાવનાસામાયિકઆદિ કુશલધર્મને પોષનારા નથી એમ થઈ જાય તેથી તેને પ્રવૃત્તિ અર્થ ન

માન્યો, તેમજ બીજી વ્યુત્પત્તિમાં પર્વદિવસેજ ઉપવાસાદિ કરવાં તે પૌષધ એવો અર્થ થાય અને જૈનનો કોઈ પણ એવો મત નથી કે જે પર્વ સિવાયના દિવસોમાં ઉપવાસાદિ નહિ કરવાં એવી માન્યતા ધરાવતો હોય, ખરતરો જો આ ઉપરથી પર્વદિન લેવા માંગે તો પ્રથમ તો શ્રીઅભયદેવસૂરિજીએ કરેલા ચાલુ અર્થને અમાન્ય કરનારા ઠરે અને વળી પર્વ સિવાય ઉપવાસ પણ નહિ, એવું માનનારા થઈ જાય. આહારાદિક ચાર પ્રકારનો પૌષધ પર્વ સિવાય ન થાય એવો અર્થ તો કોઈથી સીધી રીતે થઈ શકે તેમ નથી. શ્રીઅભયદેવસૂરિજી અભક્તાર્થને ઉપલક્ષણમાં ન લેતાં વ્યુત્પત્તિ અર્થજ છે એમ કહી તે અર્થને વ્યર્થ કરે છે અને પર્વે કે અપર્વે આહારાદિકનો લાભ કરાય ત્યારે ત્યારે પૌષધજ કહેવાય એમ સ્પષ્ટ કરે છે.

પ્રશ્ન ૯૩૫-જાતિસ્મરણજ્ઞાનને શ્રીઆવશ્યકવૃત્તિમાં વળસ્વામિજીના અધિકારમાં તેમજ સમવાયાંગાદિમાં ચિત્તસમાધિના અધિકારમાં સંજિજ્ઞાન તરીકે કેમ લીધું છે ?

સમાધાન-જાતિસ્મરણજ્ઞાન મનની પર્યાપ્તિવાળા સંજિઓનેજ હોય છે તેથી, અથવા

સંજિપણના ભવોજ માત્ર તો જાતિસ્મરણથી જણાય છે તેથી, અથવા મતિ, શ્રુત અને અવધિજ્ઞાનો અપર્યાપ્તિ અવસ્થામાં મન સિવાય પણ હોય,

પરંતુ આ જાતિસ્મરણ તો ભવાંતરથી લાગતગાટ ચાલે નહિ અને સંજિપણું મેળવ્યા પછીજ મળે, એટલે જોય જ્ઞાતા અને અવધિમાં સંજિપણુની જરૂર ગણી સંજિજ્ઞાન ગણાયું હોય.

પ્રશ્ન ૯૩૬-પર્વતિથિને દિવસે અથવા સામાન્યપણે સચિત્તાહારને ઓડાય છે તો આરંભ કેમ છૂટો રહે છે ?

સમાધાન-એટલું સમજવું જોઈ એ કે શાસ્ત્રકારો આરંભ કરવાની આજ્ઞા આપતા નથી; તેમ તેની અનુમોદના કરતા નથી, પરંતુ

ભાગતાચેરની લંગોટીને હિસાબે જેઓ આરંભ સર્વથા ન છોડે તેઓને પણ ખોરાકમાં લેવાતી સચિત્તવસ્તુનો ત્યાગ કરાવવા માટે પહેલા કટીબદ્ધ થાય છે. મુનિરાજને અંગે પણ ધ્યાન રાખવું કે આધાકર્માદિ દોષો આરંભમય છે, છતાં ઉત્તરગુણના ધાતક, ગણાય, અને પચન અને ધાતનની છ કોટી તો મૂલગુણ ધાતક ગણાય છે.

વળી ઉત્કૃષ્ટ શ્રાવકના વિચારમાં પણ પહેલે નંબરે કાસુ એષણીય આહારવાળા લીધા, અને તેમ નહિ તો બીજો નંબર એષણીયનો ન લેતાં કાસુનો લીધો.

વળી વ્રતોના અતિચારો દેખાડતાં સચિત્ત અને તત્પ્રતિબદ્ધ એ એ અતિચારો કહ્યા છતાં અપક્વ અને દુષ્પક્વ ઔષધિના અતિચારો ગણાવ્યા છે એ પણ આરંભ કરતાં ભક્ષણના દોષની મહત્તાતે અંગેજ ગણાય.

યાદ રાખવું કે-ઔષધિના જીવોની વિરોધના તો સચિત્તાદિમાં પણ છે, અને વળી એક અપક્વ દુષ્પક્વ ટાળવા માટે તો અધિક આરંભ થવાનો હોય, છતાં અપક્વ અને દુષ્પક્વને, અતિચારો તરીકે ગણી, જણાવે છે કે-પચન-ધાતનઆદિ કરતાં પણ અપક્વ દુષ્પક્વ એ ઘણું ખરાબ છે,

વળી શ્રાવકની પ્રતિમામાં પણ સાતમી પ્રતિમામાં સચિત્ત આહાર વર્ણવાનો છે અને પછી આઠમીમાંજ આરંભ વર્ણવાનો છે અને સ્વનિમિત્ત થએલો આરંભ તો ઠેક દશમીએ વર્ણવાનો છે. આ બધી વસ્તુ સમજનારો પર્વ કે સામાન્ય દિવસે સચિત્તનો (લીલેતરીનો) આહાર વર્ણવામાં ખોટા બહાના નહિ કહાડે.

પ્રશ્ન ૯૩૭-એક સ્થાનમાં એક સાધુ હોય અને ત્યાં બીજા સાધુ આવે તે વખતે જે ઉતરવાની વિનંતિ ન કરે તેને અને વગર રજાએ જે ઉતરે તે બેમાં કોને કયો કયો દોષ ગણવો ?

સમાધાન—શ્રીઅભયદેવસૂરિ વિગેરે મહાપુરૂષો શ્રમણમહાત્માનો દશ પ્રકારનો ધર્મ જણાવતાં ‘સંવિજ્ઞમનોજ્ઞસાધુદાન’ એમ લાગ-ધર્મનું લક્ષણ જણાવે છે, તેથી જે સાધુ નવા આવતા સાધુને વસતિઆદિનું નિમંત્રણ ન કરે તે સાધુને સાધુધર્મમાં જ હરકત થાય. વળી શ્રીઓ-ધનિયુક્તિઆદિના હિસાબે પાસત્યા અને યથાછંદો પણ વસતિની નિમંત્રણાથી ચૂકતા નહોતા એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. જે કે-શાસ્ત્રકારોએ પાસત્યાદિનો અવગ્રહ ગણ્યો અને માન્યોજ નથી. એ વાત પાસ-ત્યાદિનું ક્ષેત્ર નાનું હોય અને સંવેગિયોનો બહાર નિર્વાહ થતો હોય તો પાસત્યાના ક્ષેત્રોમાં ન જવું એમ શ્રીઅભયદેવસૂરિ ૧૨ મા સમ-વાયમાં જણાવે છે એ ઉપરથી એ પણ સમજાશે કે શ્રીવર્ધમાનસૂરિ વિગેરે ‘નિસ્સમ્બન્ધવિહારહારિચરિતાત્ શ્રીવર્ધમાનામિધાન’ આવા આવા શ્રીઅભય-દેવસૂરિ મહારાજ આદિના વાક્યોથી વસતિવાસીજ હતા, છતાં પ્રાટણને ન પ્રેર્યું અને શ્રીજિનેશ્વરસૂરિ વિગેરે એ કેમ પ્રેર્યું અને પુરોહિતની વિનંતિથી રાજા દુર્લભે કરેલા આગ્રહથી ચૈલવાસીયોએ શ્રીજિનેશ્વર-સૂરિજીને કેમ સ્થાન આપ્યું એ બધું પણ સ્પષ્ટપણે સમજાશે.

પ્રશ્ન ૯૩૮—ખરતરો શ્રીઅભયદેવસૂરિજીને માને છે છતાં તેઓ પહેલે દિવસે માત્ર અભક્તાર્થ કે ચતુર્થભક્તનુંજ પચ્ચક્ષ્ણાણ માને છે, અને ‘છટ્ટ’ ‘અટ્ટમ’આદિનાં પચ્ચક્ષ્ણાણ સાથે પહેલે દિવસે કરવાનાં માનતા નથી તો શ્રીઅભયદેવસૂરિજી સાથે પચ્ચક્ષ્ણાણ માને છે કે કેમ ?

સમાધાન—ભગવતીજીની ટીકામાં ચતુર્થપર્યંત ભક્તોનો લાગ તે ચતુર્થભક્ત, એવી રીતે છટ્ટા આદિ ભક્ત પર્યંતનો લાગ તે છટ્ટ અટ્ટમ વિગેરે જણવા એમ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ છે. વળી સમવાયાંગજીમાં પ્રતિ-માના અગ્નિકારમાં ‘અષ્ટમમક્તપર્યંતરાત્રૌ’ એમ જે જણાવે છે તે જો અષ્ટમભક્તની એકલી ત્રીજી રાત્રિ હોત તો લખત નહિ, માટે શ્રીઅભયદેવસૂરિજી તો પરંપરાથી આવતા ચોત્રીશભક્ત સુધીનાં સાથે પચ્ચક્ષ્ણાણ માનતા હતાજ. વળી ભગવતીજીની ટીકામાં કોટિસહિતમાં

પણ ઉપવાસઆદિની કાટી મેળવી છે. તે પણ સાથે પચ્ચક્ષ્માણથી ગુદો ગુદો ગણાય અન્યથા છટ્ટઆદિ કાટીસહિતમાં આવી જાય.

પ્રશ્ન ૯૩૯-પ્રવ્રજ્યા દેતી વખત વેષ સમર્પણ કરતાં ઓઢો અને મુહપત્તિ એ બે વાનાં આપવાં કે એ બેની સાથે ચોલપટ્ટો ત્રીજો આપવો ?

સમાધાન-શ્રીઅભયદેવસૂરિજીમહારાજ-

‘ રજોહરણમુલ્લક્ષિકા ચોલપટ્ટમાત્રયા શ્રમણો જાતઃ ’ એમ જણાવે છે તેથી વેષ અપણુની વખતે ચોલપટ્ટો સાથે આપવો એ યોગ્ય છે. એકલી મુહપત્તિને મુનલિંગ નહિ માનનારા તથા સામાયિકર્મા ત્રણે વસ્તુ રાખ-નારાજ સન્માર્ગે ગણાય.

પ્રશ્ન ૯૪૦-સરખા સમુદાયવાળાએ પરરપર પહેલાં કેટલું વર્તન કરવું ?

સમાધાન-આસનત્યાગ કરી ઉભા થવું, પ્રાધુર્લુક અને ઝ્ઞાનપણા વિશ્રામણાદિનો હુકમ માગવો, સારી અવસ્થાથી ખસતો હોય તો પણ પાછો સ્થાપવો, અને અભેદપણું જણાવવું.

પ્રશ્ન ૯૪૧-સાધુની વૈયાવચ્ચ કરતાં સાધુએ શું શું કરવું ?

સમાધાન-તત્ત્વાર્થભાષ્યકાર શ્રીઉમાસ્વાતિવાચકજી વૈયાવચ્ચની બાપ્પા કરતાં એમ જણાવે છે કે-અન્ન, પાન, વસ્ત્ર, પાત્ર, પ્રતિશ્રય (ઉપાશ્રય), પીક (બાળેક), ફલક (પાટીઉં), સંધારો વિગેરે ધર્મના સાધનોથી તેને મદદગાર થવું. શુશ્રૂષા એટલે સેવા કરવી, ઔષધ વિગેરેની યોગ્ય પ્રવૃત્તિ કરવી. જંગલ, વિષમ સ્થાન કે દુષ્ટ એવા ઉપદ્રવોમાં એમની સર્વથા પ્રકારે સેવા બજાવવી એ વિગેરે કરવું તેનું નામ વૈયાવચ્ચ છે એમ જણાવે છે.

પ્રશ્ન ૯૪૨-ગર્ધર્વ, નાટ્ય અને વાજિત્ર વિગેરે ભાવપૂર્ણમાં ગણવા કે દ્રવ્યપૂર્ણમાં ગણવા ?

સમાધાન-શ્રીશાંતિસુરિમહારાજે-

ગંધવ્વનદ્વાદ્યલવણજલારત્તિયાઈ જં કિન્ચં ।

આમિસપૂયાએ ચિય સવ્વંપિ તયં સમેયરઈ ॥ ૨૩ ॥ ૨૦૨ ॥

ગંધવ, નૃસ્ય, વાહિત્ર, લવણ જલ, આરતિઆદિ જે કરાય તે બધું આમિષ- પૂજનામાં ગણાય, એમ જણાવી-

પૂયાદુર્ગંપિ એયં ઉચિયં ન હુ સાહુસાહુણિજનસ્સ ।

સાવયજનસ્સ નિયમા ઉચિયં સામગ્ગિસન્ભાવે ॥ ૨૦૬ ॥ અંગ અને આમિષ૩૫ એ પૂજાએ સાધુસાધ્વીયોને ઉચિત નથી, પણ સામગ્રી હોય તો શ્રાવકજનોને તે નહીં ઉચિત છે. આવાં વાક્યો વિચારતાં સ્પષ્ટ માલમ પડશે કે-નૃસ્ય વાહિત્ર અને ગાંધર્વાદિ દ્રવ્યપૂજા ૩૫ છે.

પ્રશ્ન ૯૪૩-દ્રવ્યપૂજામાં સમગ્ર સંયમની વિરૂદ્ધતા કહેવાય છે તો તે દ્રવ્યપૂજાની પૂજા સત્કારના કાઉસગદ્ધારાએ પ્રાર્થના કેમ કરાય છે ?

સમાધાન-દ્રવ્યપૂજાની સાથે સમગ્ર સંયમનો જે વિરોધ કહે છે તે પુષ્પાદિના દ્રવ્યસ્તવને અંગે છે એમ પુષ્પાદિને દ્રવ્યસ્તવ કહેવાથી તથા ‘પુષ્પાદ્યં ન ઇચ્છંતિ’ એમ કહેવાથી સ્પષ્ટ થાય છે, વળી પુષ્પાદિની પૂજા કરવા માટે ઇચ્છા ન કરે, એ કથનથી તેમજ પૂર્વશાસ્ત્રોમાં એની દેશના અને અનુમોદના હોવાથી પુષ્પાદિદ્રવ્યપૂજાનો પણ સ્તવ કરવાને આશ્રીનેજ નિષેધ ગણાય. પ્રતિષ્ઠા અને નંદીમાં શ્રીજિનેશ્વર મહારાજના મસ્તકે અને ચરણકમલમાં વાસ નાખવાનો અધિકાર સ્પષ્ટ છે અને વાસ એ દ્રવ્યજ છે.

પ્રશ્ન ૯૪૪-શ્રીપંચાશકળ અને લલિતવિસ્તાર વિગેરેમાં ‘જય વીરરાય’ ૩૫ પ્રણિધાનસૂત્રની ‘જયં અને લેગં’ એ બેજ ગાથાઓ જણાવી છે અને ખરતર વિગેરે બે ગાથાઓજ કહે છે, તો તપાગચ્છવાળા જે અધિક કહે છે તે તેઓની કલ્પિત છે અને વધારાની છે એમ કેમ ન માનવું ?

સમાધાન—વડગચ્છની તપાગ્નિરૂઢી અલંકૃતતા નહોતી થઈ તે વખત થયેલા શ્રીશાંતિસૂરિજીના ભાષ્યમાં ‘જયં લોગં વારિં દુક્ષ્વં’ એ ગાથાએ પ્રણિવાનમાં જણાવેલી છે. વળી ‘ઉપં સર્વં’ એ ગાથાએ તો શાંતિમાં ખરતરો પણ માનેજ છે.

પ્રશ્ન ૯૪૫—ચતુર્વિધ સંધ મળીને દેવવંદન કરતો હોય સારે બાઈની કહેલી થુઈએ કદપે કે નહિ ?

સમાધાન—ભાષ્યકાર કહે છે કે—પુરૂષ સ્તુતિ કહે તો તેથી ચારે પ્રકારનો સંધ દેવવંદન કરે, અને બાઈ થુઈ કહે તો તે શ્રાવિકા અને સાધ્વીનેજ કામ લાગે, એવી રીતે ‘નમો અરિહંતાળ’ કહીને કાઉચ્છાગ પાર્યા છતાં ‘પરમેષ્ઠિનમુક્તારં સક્કયમાસાઈ’ એ વચનથી તેમજ ‘પુરિસો ન ચેવ ઇત્થી’ એ વચન પુરૂષે ‘નમોઽર્હતં’ એવી રીતે ચોથી થુઈમાં ૧૮૮ ગાથાથી કહેવાનું છે તેથી સ્ત્રી ‘નમોઽર્હતં’ ન બોલે એ જાણવું.

પ્રશ્ન ૯૪૬—‘નમોઽસ્તુ ણ’થી ભાવજિન ‘જાવંત કેવિ’ આદિથી સાધુ ‘જાઈજરાં’થી શ્રુતજ્ઞાન અને ‘સિદ્ધાળં’થી સિદ્ધ મહારાજનું વંદન થાય છે, છતાં દેવવંદનને ચૈત્યવંદન એટલે સ્થાપનાજિનનું વંદન કેમ કહેવાય ?

સમાધાન—જિનેશ્વર ભગવાનની મૂર્તિની આગલ તે દેવવંદન કરવામાં આવે છે માટે ચૈત્યવંદન કહેવાય છે એમ ભાષ્યકાર કહે છે.

પ્રશ્ન ૯૪૭—કેટલાક એમ કહે છે કે—શ્રાવકે પાકાદિક આરંભનું કામ પોતાને હાથે કરવું તે કોઈ પણ પ્રકારે ઉચિત નથી, પણ શક્તિ હોય તો મૂલ્યથી કરાવવું, એ વસ્તુ સાચી છે ?

સમાધાન—શાસ્ત્રકારો બાર વ્રતની વ્યાખ્યામાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવે છે કે—

‘સ ચ (સમારંભ) સ્વયં કૃતોઽન્યેન વા કારિત્વમિતિ ન કશ્ચિત્ તત્ત્વતો વિશેષઃ પ્રત્યુત સ્વયં ચ ગમને ગુણઃ ઈર્યાપથાદિવિશુદ્ધેઃ

પરસ્ય ત્વનિપુણત્વાત્ કુતસ્તચ્છુદ્ધિઃ?''ઈતિ । તે આરંભ પોતે કર્યો અગર પોતે (પૈસાથી રાખેલા) નોકરાદિ અન્યદ્વારાએ કરાવ્યો એમાં તરવથી કોઈ પણ જાતનો ફરક નથી પરંતુ પોતાને જવામાં (કરવામાં) ફાયદો છે. કેમકે ઈર્ષ્યાપથિકી વિગેરેની શુદ્ધિ થઈ શકે, પરંતુ ખીજે માણસ તો અનિપુણ હોવાથી તેની શુદ્ધિ ક્યાંથી કરે? આવી રીતે દેશાવકાશિકને અંગે જણાવ્યું છે એટલું જ નહિ પરંતુ તપગચ્છના ધુરંધુર આચાર્ય શ્રીવિજયદેવેન્દ્રસૂરિજી નંદશ્રેષ્ઠિની કથામાં જણાવે છે કે-

‘સમ્મં કમ્મવિવાગં જાણંતો અપ્પણા કુણ્ઠ પાગં’ । અર્થાત્ કર્મ વિપાકને રૂડી રીતે જાણનારો (હોવાથી) પોતે હાથેજ રસોઈ કરે છે. આ વસ્તુ વિચારનારો મૂલ્ય આપીનેજ પાપ-કષ્ટ વિગેરે આરંભતું કાર્ય કરાવવું લાયક છે, પરંતુ શ્રાવકે પોતે કરાવજ નહિ એવું કહેનારાઓને સાચા માની શકે નહિં.

પ્રશ્ન ૯૪૮-કેટલાકે શ્રીદેવેન્દ્રસૂરિમહારાજના-

‘ઈરિયં સુપડિકંતો કડસામદઓ વ સુદ્ધુ પિહિયમુદો ।

સુત્તં દોસવિમુત્તં સમયચ્છેયં ગુણસદ્ધો ॥ એવી ધર્મરત્નમાં શ્યેન-શ્રેષ્ઠિના અધિકારમાં કહેલી ગાથાને આગળ કરી સામાયિક કરતાં પહેલાં ધરિયાવહીયા કરવાનું સિદ્ધ કરવા માગે છે તે શું વ્યાજબી છે?

સમાધાન-જો કે મહાનિશીથ અને દશવૈકાલિકની ટીકા વિગેરેની સામાયિકઆદિ કોઈ પણ અનુષ્ઠાનની શુદ્ધિ રાખવી હોય તો પહેલાં ધરિયાવહીયા કરવાની જરૂરજ છે, પરંતુ શ્યેનશ્રેષ્ઠિવાળી ગાથા ઉપરથી એ વાત સાબીત કરવી યોગ્ય નથી, કારણકે ધર્મરત્નમાં ‘વનો’ પાઠ છે તેથી સ્હાય તો એકલી ધરિયાવહીયા પડિછમીને અગર સામાયિક લખને સારી મુખવસ્ત્રિકાથી મુખ ઢાંક્યું છે જોણે એવો શ્રાવક દોષરહિત અને પદચ્છેદે કરીને સહિત સૂત્રનો સ્વાધ્યાય કરે આવો વૈકલ્પિક અર્થ છે.

અને શ્યેનશ્રેષ્ઠિએ પણ એકલી ધરિયાવહીયા પરિક્ષમીને સ્વાધ્યાય કર્યો છે, એમ ‘પઙ્કિમિસ્તુ ય ર્દશ્યં એવં કરેદ્ સજ્જાય’ અર્થાત્ ધરિયાવહીયા પરિક્ષમીને આવી રીતે સ્વાધ્યાય કરે છે. એમ જણાવવાથી વૈકલ્પિક અર્થની સિદ્ધિ થાય છે.

પ્રશ્ન ૯૪૯-ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજની પુષ્પાદિથી કરાતી દ્રવ્યપૂજના સમગ્ર સંયમની વિરાધના શાસ્ત્રકારો જણાવે છે, પરંતુ કેટલાકો પાણી અગ્નિ અને વાયુકાયની વિરાધના જે દ્રવ્યપૂજનામાં થાય છે તેને અંગે વાસ્તવિકતા માની કુલના હારો ગુથેલાજ હોવા જોઈએ પણ પરોવેલા ન હોવા જોઈએ એમ કહે છે તે શું વ્યાખ્યા છે ?

સમાધાન-આચાર્ય મહારાજ શ્રીદેવેન્દ્રસૂરિજીમહારાજ શ્રીશ્રાદ્ધદિન-કૃત્યસ્ત્રમાં જે ‘જાણપચારબધેર્હિ’ એવો પાઠ કુલને માટે છે તેની ટીકામાં ‘પ્રોતગ્રચિતાદિપુષ્પૈઃ’ અર્થાત્ પરોવેલાં અને ગુથેલાં વિગેરે કુલોએ કરીને શ્રાવક શ્રીજિનેશ્વરની પૂજા કરે એમ સ્પષ્ટ જણાવે છે કુલોને માટે વિરાધનાને અંગે રાયચદે ‘કુલપાંખડી જ્યાં દુલવાય’ એમ કહીને કરાતો વિચાર પોતાની લુંપકપણાની છાયા જેમ જણાય છે તેની માફક લુંપકપણાની ભાવનાને જણાવનાર છે.

પ્રશ્ન ૯૫૦-જે બલદેવ, હરિણ અને સુથાર પાંચમે દેવલોકે ગયા તેમાં હરિણને કેવલ બલદેવના વચનથીજ રાગ થયો છે કે કેમ ?

સમાધાન-‘તત્થિષ્ઠો હરિજીવો સંવિગો પુલ્લજમ્મસંબંધો’ અર્થાત્ ‘તે જંગલમાં એક જીવાન હરિણીયો જે સંવેગવાળો અને રામની સાથે પૂર્વભવનો સંબંધવાળો હતો’ એવા શ્રીદેવેન્દ્રસૂરિજીના વચનથી રામની સાથે પૂર્વભવનો સંબંધ હોવાથી પણ રાગ છે.

પ્રશ્ન ૯૫૧-સાધુ તથા સાધ્વીને વડીદીક્ષા વખતે દિગ્બંધ હોય છે અને તેથી તેમના કુલ ગણુ વિગેરે કહેવાય, પણ શ્રાવક-શ્રાવિકાઓના કુલ ગણુ વિગેરે કહેવાય કે નહિ ?

સમાધાન-શ્રાવક-શ્રાવિકાઓને દાન દેવાની અપેક્ષાએ તો દિશા દેખવાની હોય છે એમ શ્રીપંચાશકઆદિ શાસ્ત્રકારો જણાવે છે, પરંતુ તેમના આચારને અંગે કુલ ગણુઆદિ ગણુવાનાં હોય નહિ વળી ખરત-રાના સંઘપટ્ટક વિગેરેમાં પણ શ્રાવક-શ્રાવિકાનો દિશાખંધ માનનારાઓને માર્ગથી વિરુદ્ધ માન્યા છે. (વર્તમાન કાલમાં તો કેટલાક ખરતરોજ કુલ-ગોત્રને નામે શુદ્ધ માર્ગ છોડાવે છે અને શાસ્ત્રના વચનથી ન સમજાવતાં કુલ ગોત્રના નામે સન્-માગ છોડાવી અસન્-માર્ગમાં ભોલા લોકોને ખેંચે છે. સમજુઓ તો એમ પણ તેમને રપટ કહી દે છે કે-સન્-માર્ગ આદરતાં કુલ ગોત્ર વચમાં લાવે તે મિથ્યાત્વી હોય.) વિચારવાની જરૂર છે કે જો શ્રાવકોને કુલ-ગોત્ર હોય તો અવિરુદ્ધ એવા પણ સામાચારીના ભેદોની વખતે શ્રાવકોએ કઈ સામાચારી કરવી? સાધુઓને અવિરુદ્ધ એવી પણ અન્ય સામાચારી કરવામાં પ્રાયશ્ચિત્ત છે. માટે શ્રાવકોને કુલ ગણુ મનાયા નથી.

પ્રશ્ન ૯૫૨-શ્રીલંકિતવિસ્તરના 'આકાલમેતે' વિગેરે પાઠ સર્વકાલના સર્વતીર્થ કરોના તીર્થ કરના ભવને લાગુ ન કરે અને તીર્થ કરના સર્વ-ભવને લાગુ કરે સારે ભગવાન મહાવીરમહારાજના પરિત્રાજકપણાનો અને મદ કરવા આદિનો વાંધો આવે તેથી 'આકાલ'નો અર્થ નિત્ય એવો કરાય તો નિત્યપણાનો જણાવનાર 'આકાલ' શબ્દજ કેમ મહેલ્યો?

સમાધાન-પ્રથમ તો સર્વતીર્થ કરના છેલ્લા ભવ માટે એ વાક્ય રહે છે છતાં સર્વતીર્થ કરોના સર્વભવો માટે લેવા માગે તો તે યુક્તિ અને આગમથી વિરુદ્ધ છે, અને 'આકાલ' શબ્દથી મુખ્યતાએ તીર્થ કર-નામકર્મ આંધ્યા પછીથી એમ વિવક્ષિત લેવાય, સામાન્ય રીતિએ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ પછી એમ પણ લઈ શકાય. જો કે 'આકાલ' તો મર્યાદા વાચક છે અને મર્યાદા તો વિવક્ષિતે પણ હોઈ શકે, પરંતુ નિત્ય જેવા શબ્દો પણ વિવક્ષાને અનુસરે છે અને તેથી શ્રીકલ્પસૂત્ર-આદિમાં 'નિત્ય' વૈસત્કાણ'નો અર્થ દીક્ષા ગ્રહણ કર્યા પછી (નિત્ય) કાયાને

વેાસરાવનાર એવો સ્પષ્ટપણે કયો છે. તેથી 'આકાલ'નો અનાદિકાલજ અર્થ થાય એમ કહેનારા શ્રીકૃષ્ણસૂત્રાદિને જાણનારા કે માનનારા નથી એમ સ્પષ્ટ થાય છે.

પ્રશ્ન ૯૫૩—એકની પૂજાથી બધાની પૂજા અને બધાની પૂજાથી એકની પૂજા થાય છે એમ જ્યારે છે તો પછી 'નમો અરિહંતાળ' વિગેરેમાં બહુવચન શા માટે રાખવું ?

સમાધાન—સૌનાનો વ્યવહાર કરનાર અથવા રત્નનો વ્યવહાર કરનાર રતિ કે ચોખાભાર સોના કે રત્નનો વ્યવહાર કરે ત્યારે જેમ સોના અને રત્નના લક્ષણનો ખ્યાલ કરીનેજ તેનો વ્યવહાર કરે છે તેવી રીતે એકપણ અરિહંત ભગવાન આદિને નમસ્કાર અને પૂજા કરતી વખત અરિહંતઆદિના સ્વરૂપને ધ્યાનમાં રાખીને નમસ્કાર અને પૂજા કરાય છે, એક અરિહંત આદિકના નમસ્કારથી કે પૂજાઆદિથી સર્વ અરિહંત-આદિને નમસ્કાર અને પૂજાઆદિ થાય છે. ન્યાયની દૃષ્ટિએ પણ એક ધૂમાડા કે અગ્નિ આદિના બોધથી સર્વ ધૂમાડા અને અગ્નિઆદિનો બોધ થાય છે એમ મનાય છે. છતાં જ્ઞાનને માટે અને સ્વરૂપના નિશ્ચયને માટે જેમ એકના જ્ઞાન અને નિશ્ચયમાં તે જાતના સર્વપદાર્થના જ્ઞાન અને નિશ્ચયની જરૂર રહે છે તેમ કિમ્મતઆદિની વખતે માન-તોલ વિગેરે ઉપર પણ આધાર રાખવો પડે છે તેમ દ્રવ્યના સદુપયોગ માટે તથા નિર્જરાની વૃદ્ધિ માટે ઘણી વ્યક્તિઓ જે જે અરિહંતપણાઆદિને ધારણ કરનારી હોય તેની નમસ્કારપૂજાઆદિથી ભક્તિ કરવાની જરૂર છે માટે 'નમો અરિહંતાળ' આદિમાં બહુવચનની જરૂર છે. વળી એ પણ સમજવાનું છે કે જેમ ચૈત્યવંદનની ક્રિયામાં પહેલી થાય કહે ત્યારે એક જિનેશ્વરમહારાજ જેઓની પ્રતિમા સન્મુખ હોય તેઓની કહેવાય છે, અર્થાત્ વ્યક્તિની પ્રધાનતા છે, તેવી રીતે 'નમોઽસ્તુ ણં સમણસ્સ ભગવો મહાવીરસ્સ'એ આદિના નમસ્કારોમાં એક એક વ્યક્તિની પ્રધાનતા છે અને જેમ બીજી થોઈની વખતે ચૈત્યવંદનમાં ચોવીશ જિનેશ્વરભગવાનની વ્યક્તિઓની મુખ્યતા

છે. તેવી રીતે ‘નમો અરિહંતાણ’ આદિમાં સર્વકાલ અને સર્વક્ષેત્રના અરિહંતઆદિની મુખ્યતા છે. એક અરિહંતભગવાનની આરાધનામાં પણ જેમ તેના ભાવ વિનાની સામાન્ય આરાધના સામાન્ય ફલ દેનારી થાય છે અને વિશેષ આરાધના વિશેષ ફલ દેનાર થાય છે, તેવી રીતે સર્વ અરિહંતઆદિની સામાન્ય નમસ્કારઆદિ ભક્તિથી જે નિર્જરા થાય તેના કરતાં જે વિશેષ ભક્તિથી વ્યક્તિ દીઠ આરાધના થવાથી વિશેષ નિર્જરા થાય એ સ્વાભાવિકજ છે અને તેથી ‘નમો અરિહંતાણ’ અને ‘નમોઽસ્તુ ણ સમ્યક્સ ભગવતો મહાવીરસ્સ’ આદિ એ બંને યથાયોગ્ય ફલ દેનાર છે, માટે બંને કરવા યોગ્ય છે.

પ્રશ્ન ૮૫૪—ત્રણ કાલ ત્રિસંધ્ય ચૈત્યમાં ચૈત્યવંદન કરાય એ તો ઠીક પરંતુ સ્થાપનાઆર્ય કે જે ગુફાની સ્થાપના છે તેમની આગળ ચૈત્યવંદન જે દેવાધિદેવને વાંદવાની ક્રિયા છે તે કરાય કેમ ?

સમાધાન—ચૈત્યવંદનબૃહદ્ભાષ્યમાં શ્રીશાંતિસૂરિજી કે જેઓની આચાર્ય શ્રીધર્મધોષસૂરિજી મહારાજ સાક્ષી આપે છે. તેથી તેઓથી ઘણા પહેલાં થયેલા છે. તેઓ સ્પષ્ટપણે એમ જણાવે છે કે—

‘જિણંભિંભાભાવે પુણ ઠવણા ગુલ્લસંખિલયા વિ કીરંતી. ચિદ્વદણ ચિય રૂમા, અર્થાત્ત જિનખિંબના અભાવે સ્થાપનાગુફાની સાક્ષીએ કરાતી. પણ ચૈત્યવંદનાજ કહેવાય. અર્થાત્ત જિનખિંબ સિવાય સ્થાપના સાક્ષીએ દેવવંદન કરી શકાય.

પ્રશ્ન ૮૫૫—‘સવ્વપ્પવાયમૂલં’ એવી ઉપદેશેષદની શાયા છે તેથી અન્યમતવાળાના ગુણોનો અનાદર અને અવજા થવાથી શ્રીજિનશાસનની અનાદર અને અવજા થાય છે એમ મનાય ખરું ?

સમાધાન—શ્રીશાંતિસૂરિમહારાજ—

‘કિંતુ સુદક્ષાજળગં જં કમ્મક્કલયાવહં અપુદ્ગણં । ।

અંગસમુદ્ધે રુદ્ધે મણિયં ચિય તં તઓ મણિયં ॥ ૨૦ ॥

આ ગાથાથી શુભધ્યાન ઉત્પન્ન કરનાર અને કર્મક્ષય કરનાર જે અનુષ્ઠાન હોય તે વિશાલ એવા અંગસમુદ્રમાં ન મળે તો પણ (પરંપરાથી થતું અનુષ્ઠાન) તેમાં કહેલું છે એમ જાણવું. એમ જાણી જૈનધર્મમાં આદરાએલાં અનુષ્ઠાનો સિદ્ધાંતોક્ત ન દેખાય તો પણ સિદ્ધાંતોક્ત ગણવા જણાવે છે. અન્યદર્શનીયોની માસખમણ જેવી તપસ્યાને પણ બાલતપ સ્પષ્ટપણે સૂત્રકારો જણાવે છે. વળી મિથ્યાત્વનું રિચરીકરણ કે વૃદ્ધિ થાય તેવું તો સમ્યગ્દષ્ટિથી થાયજ નહિ. સમ્યગ્દષ્ટિની પ્રશંસા ન કરાય અને અનાદર અવસા કરાય તે દર્શનાચારથી વિરુદ્ધ છે. પણ મિથ્યાદષ્ટિના ગુણને માટે તેમ નથી, મિથ્યાત્વને વધારનારની તો વાતજ શી ?

પ્રશ્ન ૯૫૬- શ્રીશ્રીપાલચરિત્ર, શ્રાદ્ધવિધિ, ધર્મસંગ્રહ અને ભવિષ્ય-દત્તકથા જેવા અર્વાચીન ગ્રંથોમાં ઉજમણનો અધિકાર છે, પરંતુ તેનાથી પ્રાચીન ગ્રંથમાં ઉદ્ઘાપનનો અધિકાર છે ?

સમાધાન-આચાર્યશાન્તિસૂરિજી અનેક પ્રતિમા સાથે બનાવવાને અંગે જણાવે છે કે-‘પરમેશ્વરમુક્તારં હજ્જમિડં કોઝ પંચ જિળે’ અર્થાત્ પંચપરમેશ્વરમરહકારનો તપ કરીને તેનું ઉજમણ કરવા પાંચ તીર્થ કરોની એકઠી મૂર્તિઓ કરે, વળી-‘કલ્લાણયતવમહવા હજ્જમિડં’ એટલે કલ્યાણકોના તપનું ઉજમણ કરવા બહુમાનવિશેષથી ભરતક્ષેત્રમાં થનારા ચોવીસે તીર્થ કરોની મૂર્તિઓ સાથે બનાવે. શ્રીઅભયદેવસૂરિજીના વચનથી હરિશ્ચંદ્રે ઉપદેશમાલાનું ઉજમણ કર્યું છે એમ મલધારીય શ્રીરાજશેખરસૂરિ પણ અંતરકથામાં કહે છે.

પ્રશ્ન ૯૫૭- જિનેશ્વરભગવાનની મૂર્તિનો આકાર તેમની સિદ્ધદશાની અપેક્ષાએ છે કે સમવસરણની અપેક્ષાએ છે ?

જો સિદ્ધદશાએ હોય તો આઠ પ્રાતિહાર્ય અને મુકુટાદિ કેમ ? અને સમવસરણની અપેક્ષાએ હોય તો કાઉસગીયાનો આકાર કેમ ?

સમાધાન-જો કે વ્યવહારથી સમવસરણની દશાએ પ્રતિમાઓ થાય છે એમ કહેવાય છે પણ પરમાર્થથી ‘મુક્તિપયસ ટિયાળ’ એવા બૃહદ-

ભાષ્યના વચનથી મુક્તિની દશાની અપેક્ષાએ પ્રતિભાઓ થાય છે અને તેથી તે પર્યાંક અને કાયોત્સર્ગ એ બે આસનેજ થાય છે કારણ કે એ બે આસનેજ જિનેશ્વરો મુક્તિ પામે છે, અને પ્રાતિહાર્યાદિ તો ત્રણે અવસ્થાની ભાવના માટે છે, સ્ત્રીપુત્રાદિ સંસર્ગ કાર્મ અવસ્થાની ઉત્તમતા માટે નથી. સમવસરણમાં તો પ્રભુ સુખાસને બેસે છે અને યોગમુદ્રાએ હાથ રાખે છે.

પ્રશ્ન ૯૫૮-જૈનમન અને અન્યમતના દોષો હોય તો સરખી રીતે કહેવા બેઠાએ પણ સંધકુલાદિનો પક્ષ કરવો નહિ એ શું યોગ્ય છે ?

સમાધાન-જો પુણ સંતાસતે દોષે ગોવેદ સમણસંઘસ્સ ।

વિમલજસકિત્તિક્કલિઓ સો પાવડ નિવ્વુડં તુરિયં ॥ ૧૩૫ ॥

એ ગાથાથી ૨૫૪ જણાવે છે કે-શ્રમણસંઘના છતા-અછતા દોષને ગોવનાર અને નિર્મલ જશ્વકીર્તિ પામીને જલદી મોક્ષને પામે છે. શાસ્ત્રમાં જે કુલ-ગણુઆદિના રાગ-દ્વેષ વિના સાચો વ્યવહાર કરવાનું જણાવે છે તે ક્ષેત્રાદિનાં આભાવ્ય અનાભાવ્યને અંગે છે, અને શ્રીસંઘમાં પરસ્પર માટે છે.

પ્રશ્ન ૯૫૯-કેટલાક રામચંદ્રો જણાવે છે કે ભગવાન જિનેશ્વર-મહારાજ તીર્થંકરના ભવમાં આરાધક હોયજ નહિ, કિંતુ આરાધ્યજ હોય એ શું યોગ્ય છે ?

સમાધાન-ભવ્ય જીવોને ભગવાન તીર્થંકર મહારાજ મર્લા કે જન્મથી આરાધ્યજ હોય છે. પરંતુ ભગવાન તીર્થંકરો આરાધ્ય હોવાથી આરાધક હોયજ નહિ એ કથન અણુસમજનું છે. પ્રથમ તો તેઓ શ્રીસિદ્ધભગવાનને નમસ્કાર કરે છે તે સિદ્ધો આરાધ્ય છે એમ ધારીને જ કરે છે એટલે ગુણવતી વ્યક્તિની અપેક્ષાએ પણ તેઓ આરાધક બને છે વળી શ્રીઅજિતનાથજીવિગેરે જિનેશ્વરોએ ભગવાનની પૂજા કરી છે એમ શાસ્ત્રકારો કહે છે તો તે અપેક્ષાએ પણ ભગવાન

જિનેશ્વરો તે ભવમાં પણ આરાધક હોયજ નહિ એ કથન ખેટુંજ છે. વળી 'આરાહણા પ્રકાશ' પ્રતિપદ્યાશુભશસનં વ્રતાનિ વિધિવત્સમારોપ્યં' એ વિગેરે સ્થાને શાસ્ત્રોમાં ભગવાન્ જિનેશ્વરની આરાધક દશાને જણાવનારાં વાક્યો અને ભગવાનની ધર્મકાય અવસ્થા વિગેરેને વાંચનાર વિચારનાર તો પરમ આરાધકભાવ ભગવાન્ તીર્થં કરમહારાજને હોયજ એમ માન્યા સિવાય રહેજ નહિ. સુત્ર મનુષ્યો એ તો રહેજે સમજી શકશે કે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુમહાત્માઓ પોતાની અપેક્ષાએ આરાધક દશામાં હોય છે અને ભક્તોની અપેક્ષાએ આરાધ્ય હોય છે એ ચોક્કસ છે, એટલે આરાધ્ય અને આરાધકપણું વિરૂદ્ધ છે અથવા ભગવાન્ તીર્થં કર આરાધક નજ હોય. આવા રામચંદ્રના ચંદ્રકને કોઈ ચલકાટવાળો કહે તેમ નથી.

પ્રશ્ન ૯૬૦—'મહતાં સ્થિતિસિદ્ધયે' 'જ્ઞાપક' જ્ઞાત્ર મગવાન્' 'અણુમમલ્લમ્' 'તિથ્યયરો ચઙનાળી' એ વિગેરે શાસ્ત્રીય પાઠો અનેક વખત જાહેર કરીને ભગવાન્ જિનેશ્વરજીના વર્તનની અનુકરણીયતા નજ હોય એમ સૂત્રવિરૂદ્ધ ખોલનારને સમજાવ્યા છતાં જેઓ આગ્રહ ન છોડે અથવા સર્વથા પ્રકારે અનુકરણ કરવાની વાતજ ન હોય તેમ છતાં સર્વથા અનુકરણનો પક્ષ છે એમ કહે, અને એમ કહી છલવાદથી અંશે અનુકરણ માનીને પણ અનુકરણ સર્વથા હોયજ નહિ એવા કથનને ખસેડે નહિ તેને શાસનપ્રેમીઓએ કઈ લાઈનમાં ગણવે ?

સમાધાન—શાસ્ત્રમાં સ્થાને સ્થાને ભગવાન્ જિનેશ્વરદેવની સ્થિતિ કથની અને કરણીમાં સરખી માની યથાવાદી તથાકારી માનેલા છે એ વિગેરે સ્પષ્ટ છતાં અને દેશ અનુકરણ માનવામાં હરકત નથી એમ સ્પષ્ટ જાણ્યા અને પ્રશ્નના છતાં ખીજી બાજુ અનુકરણીયતા હોયજ નહિ વિગેરે ખોલે તે માર્ગથી વિરૂદ્ધ અને અસહભાવ ભાવનાથી આત્મા અને પરને વાસિત કરનારો ગણાય અને તેવાનો સંસર્ગ કે આલાપ પણ શાસનપ્રેમીઓને યોગ્ય નથી.

પ્રશ્ન ૯૬૧-જીવ, કર્મ અને એ ઉભયનો યોગ આ ત્રણેય વસ્તુઓ અનાદિ છે. આ વાક્ય કેટલાકો સમજણ વગરનું છે એમ કેમ કહે છે ?

સમાધાન-શાસ્ત્રકારો જીવ અનાદિ છે એમ માની તેનો જીવ અનાદિ માને છે અને તે અનાદિજીવ અનાદિના કર્મસંયોગથી થયેલ છે. એમ જે જણાવે છે તેને અનુસરતું એ છે. માત્ર શાસ્ત્રીય વાક્ય વેરાગ્યના હેતુ તરીકે જીવની અનાદિતા અને આશ્રવના રોધને માટે જીવનું કર્મના યોગથી થવાપણું જણાવવાની પરમાર્થતા ધરાવે છે. ત્યારે આ વાક્ય કર્મ અને તેના યોગને અનાદિ જણાવી ઉપર જણાવેલ પરમાર્થને પ્રગટ કરવામાં સરળતા ધારતું નથી. જીવનું પર્યાયરહિતપણે અવસ્થાન નથી એ માટે જીવનું અનાદિપણું અને જીવની આકસ્મિકતા નથી એ જણાવવા અનાદિ કર્મસંયોગથી નિષ્પન્નતા બતાવવા જે વાક્ય ઉપયોગી હતું તે અહીં ત્રણની અનાદિતા સામીત કરવા લેવામાં ઉત્તરોત્તર ઉત્કૃષ્ટ વિકાસને સમજાવી શકે નહિજ, વળી યોગ શબ્દ વાપરવાથી દ્રવ્યકર્મની અનાદિતા થાય, અને એ રીતે તો સિદ્ધદશામાં પણ દ્રવ્યકર્મરૂપ પુદ્ગલોનો સંબંધ નથી એમ કાઠીથી કહેવાય તેમ નથી.

પ્રશ્ન ૯૬૨-જીવ અને કર્મનો યોગ એજ સંસાર છે. એ વાક્ય બોલવામાં સમજણની ખામી કેમ ગણાય છે ?

સમાધાન-વસ્તુસ્થિતિને જાણનાર સમ્યગ્દષ્ટિઓ સ્પષ્ટપણે સમજે છે કે-ચૈદરાજલોકમાં ત્રસનાડી તો શું પરંતુ ત્રસ અને સ્થાવર એવા બન્નેના સ્થાનોમાં એક આકાશપ્રદેશ પણ એવો નથી કે જ્યાં અનંતાનંત કર્મપુદ્ગલો ન હોય, અને તે તે આકાશમાં અવગાહેલ આત્માઓ પછી જાણે તે સંસારી હોય કે મુક્ત હોય તેઓને તે સંબંધમાં આવે નહિ એમ તો ન જ બને એટલે યોગ એ સંસાર ન કહેતાં કર્મબંધ આદિને સંસાર કહેવામાં શાસનની છાયા રહે છે. આ વાત ‘કમ્મસંજોગ-નિબ્બત્તિ’ વિગેરેમાં યોગશબ્દ ન વાપરતાં સંયોગશબ્દ વાપર્યો છે તેથી સ્પષ્ટ છે સંયોગ કારણ અને સંસાર એ કાર્ય છે.

પ્રશ્ન-૬૬૩-જી અને કર્મના યોગનો વિયોગ એજ મોક્ષ છે. આ વાક્ય પણ તરવનું સ્વરૂપ સમજ્યા વિનાનું છે. એમ કહે છે તે શાથી ?

સમાધાન-આ વાક્ય પ્રથમ તો વક્તાની માત્ર લહેરી દશા સૂચવે છે. અહીં કર્મનો સર્વથા વિયોગ કહ્યો હોત તો જુદી વાત હતી વળી કર્મ એ ગુણ છે કે ધર્મ છે ? એનો વિચાર કર્યો હોય એમ જણાતું નથી. વળી સંસારીને નિર્જરેશ કર્મપુદ્ગલો તો ફર વળગે પણ ખરાં. પરંતુ યોગ તો નાશ પામ્યા પછી રહેતો કે વળગી શકતોએ નથી વળગે પણ નહી. આ બધી તરવદષ્ટિ જેનામાં ન હોય ને આવાં આવાં વાક્યો ઉમલે પગલે બોલે અને નવપદના સ્વરૂપને દર્શાવવા જતાં પોતાના આચાર્યપણાના રામ બોલાવે.

એવી રીતે દુઃખમય; દુઃખરૂપ કે દુઃખફલ કે દુઃખફલક, દુઃખાનુ બધે કે દુઃખપરંપરાનો ફર. મોક્ષ એકાન્તે સુખમય અલગ બતાવવો કે કર્મ વળગે નહિ તેવો આત્મા બતાવવો આ વિગેરે વાક્યોનો ફરક તરવસોજ સમજે.

પ્રશ્ન ૯૬૪-उत्सुसमणुबद्धं सच्छंदविगप्पिबं अणणुवाह ।

परतसिपविस्ते तित्तिणे य इणमो अहाछंदो ॥ ૧ ॥

આ શ્રીનિશીથભાષ્યની ગાથામાં પ્રશ્નપણાની બાબતમાં જુદાં જુદાં વિશેષણો શા માટે છે ?

સમાધાન-આ ગાથામાં ઘણાં વિશેષણો જે આપેલાં છે તે પ્રશ્નપણાની યથાવસ્થિતદશા તથા તેનાથી વિપરીતદશા જણાવવા માટે છે. અર્થાત્ જે કોઈપણ મનુષ્ય એમ કહે કે સૂત્રોમાં લખેલા અક્ષરો સિવાયનું સૂત્રાનુસારિયોથી બોલાય નહિ તો એવું બોલનારો જુઠો યથાચ્છદી અને જુઠાં કલંક દેનારો છે. સૂત્રમાં અખદ એવી પાંચસે દર્શાવેલો છે કે જે કોઈ જગો પર કહી નથી છતાં મનાય છે અને

કહેવાય છે. વળી અવ્યવહારરાશિ અને વ્યવહારરાશિ એવા બે વિભાગ કોઈ પણ સૂત્રોમાં જણાવ્યા નથી અને વ્યાખ્યાકારોએ જગો જગો પર જણાવેલા છે. માટે એકલું સૂત્રમાં કહેલું જ હોય તે કહેવાય એમ કહી પરંપરાગત વસ્તુને કહેવામાં બાધ ગણનારા માર્ગથી દૂર છે. વળી પ્રવ્રજ્યા અને ઉપસ્થાપનાઆદિમાં તપવિગેરેની સામાચારી જુદી જુદી રહેવાથી તેની જુદી જુદી પ્રરૂપણા થાય એ સ્વાભાવિકજ છે અને પોતપોતાની ગમ્મસામાચારીથી વિરૂદ્ધ કરનારો તે તે ગમ્મવાળો પ્રાયશ્ચિત્તનો ભાગી થાય છે અને પ્રાયશ્ચિત્તનો ભાગી કહેવો પડે છે. માટે જણાવ્યું કે સૂત્રોક્ત ન હોય મૂલકલ વ્યાકરણની માફક અનિબદ્ધ હોય છતાં સ્વકલ્પનાથી ઉભું કરેલું ન હોય તેવું હોય તો પણ તેવી પરંપરાની સમાચારીનું વચન કહેનારો યથાગ્મંદી ગણાય નહિ. આટલું છતાં પણ ભગવાન્ કેશિકુમારે આપેલ દતિવિગેરે દષ્ટાન્તો તથા આચાર્ય મહારાજ શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકરજીએ જણાવેલ કલ્પવ્યવસ્થા યથાગ્મંદના માર્ગરૂપ થાય, તથા આગમિકપદાર્થની પ્રરૂપણા કરાય, પરંતુ દાષ્ટાન્તિકતરીકે પદાર્થની પ્રરૂપણા કરનારા યથાગ્મંદી ગણાય. પણ શાસ્ત્રકાર મહારાજ જણાવે છે કે સૂત્રમાં કહેલું ન હોય મૂલકલ વ્યાકરણની માફક અબદ્ધશ્રુત તરીકે ન હોય, કિંતુ તર્કવાદીઓએ સ્વયં કલ્પેલું હોય, છતાં તે દાષ્ટાન્તિકરીતિની માફક સૂત્રોક્ત અર્થને અનુસરનાર હોય તો તેવા પદાર્થને પ્રરૂપનાર કોઈપણ પ્રકારે યથાગ્મંદી ન ગણાય. આવી રીતે જેઓ માયાની વસ્તુસ્થિતિને ન સમજતાં 'સૂત્રના એવા અક્ષરો નથી માટે બોલવા યોગ્ય નથી' એવું કહેનાર રામચંદ્રો માર્ગનું સત્યાનાથ વાગનારાજ નીવડે.

પ્રશ્ન ૯૬૫-શ્રીસિદ્ધાયજી સરખા ક્ષેત્રમાં ભગવાન્ પુંડરીકસ્વામીજીની આગલ ચૈત્યવંદન કરતાં 'નમોત્યુ જં' અને 'અરિહંતચ્છેવાળં' કેમ કહી શકાય ?

કારણ કે 'નમોત્યુળ' ભાવ અરિહંતને માટે છે અને 'અરિહંત-
'વેદ્યાળ' એ દંડકપણ અરિહંત ભગવંતોને માટે છે અને શ્રીપુંડરીક-
સ્વામીઆદિ ગણધરે પૂજ્ય છતાં પણ અશોકાદિ આઠ પ્રતિહાર્યેને ધારણ
કરવારૂપ અર્હતાવાળા તો નથી.

સમાધાન—અશોકાદિ આઠ પ્રાતિહાર્યથી થતી પૂજારૂપ ભાવ-
અર્હતપણું ભગવાન્ પુંડરીકસ્વામી આદિમાં નથી એ વાત સાચી છે
પણ અરિહંત શબ્દના અરહંતરૂપ પર્યાયને અંગે કેવળજ્ઞાનવાળા હોવાથી
શ્રીપુંડરીકસ્વામીઆદિ સિદ્ધમહારાજઓ પ્રચ્છન્નપણાના અભાવવાળા અને
મરણના કે જ્ઞાનાદિ નાશના અભાવવાળા છે. અને તેથી તેઓ પણ ભાવ
અરહંતો જ છે. આ વાત સમજવા માટે શ્રીઆવશ્યકચૂર્ણિકાર મહારાજે
'સિદ્ધાર્હ અરહંતા' એમ જણાવેલ છે તે વિચારી લેવું. અર્થાત્ સિદ્ધભગવાન્
આગળ 'નમોત્યુળ' અને 'અરિહંતવે' કહેવામાં શાસ્ત્રને માનવાવાળાને
અડચણ જ નથી.

પ્રશ્ન ૯૬૬—'તિલ્લમન્નયરં સત્થં હવ્વવાદો ન સંસઓ' આવાં
શાસ્ત્રકારોનાં સ્પષ્ટવચનો હોવાથી છએ જીવનિકાયને સત્ત્વરૂપ એવું
અગ્નિનું જ્વાલન કરવું એ ઉચિત નથી તો પછી આરતી અને
મંગલાદીવો કેમ કરાય ?

સમાધાન—'તિલ્લ' એ વાક્ય સાધુધર્મની અપેક્ષાએ છે એ
ચોક્કસ જ છે આ વસ્તુ વિચારવામાં આવશે તો સ્પષ્ટ થશે કે આવકોને
સૂત્રો જણવાનો નિષેધ છે એ બ્યાજખીજ છે. કેમકે જ્ઞાનના કુટામાં
રંગદોલાયકો મનુષ્ય 'તિલ્લ' વિગેરે ખોલે અને સંભળાવે એ કેવલ
જકવાદરૂપ જ થાય. વળી આરતી મંગલદીવા માટે જેને એવી વિરાધનાનો
વિચાર આવે તો પછી તે ગૃહસ્થપણમાં રહેજ કેમ ? ભગવાન્ શ્રીહરિ-
ભદ્રસૂરીશ્વરજી તો સ્પષ્ટશબ્દોમાં ફરમાવે છે કે—અસદારંભી જીવ જે
અભિનિવેશમિથ્યાત્વવાળો હોય તો જ ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજની

પૂજનમાં વિરાધના ગણે અર્થાત્ પુષ્પદીપકઆદિમાં હિંસાના નામને આગલ કરી ગૃહસ્થોને તે પૂજનથી રોકવાવાળા તેા મહા અભિનિવેશવાળા સિવાય ખીજા હોયજ નહિ. આ આરતીનો ખુલાસો શ્રીશ્રાદ્ધદિનકૃત્યની ટીકાથી વિશેષપણે મેળવી શકાશે.

પ્રશ્ન ૯૬૭—ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજની મૂર્તિ દર્શનીય વંદનીય અને આરાધ્ય છે એમ માનવા છતાં પણ સામાયિકની અવસ્થામાં તેના ફલની અભિલાષા શા માટે ‘વંદનવત્તિયા’ આદિ કહીને કરાય છે ?

સમાધાન—હજારો વર્ષોથી આવકો ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજની મૂર્તિની પૂજનઆદિ કરવાવાળા છતાં પણ જે સામાયિકની અવસ્થામાં ‘વંદનવત્તિયા’ આદિ ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજની પ્રતિમાના વંદન પૂજન આદિના ફલની પ્રાપ્તિ માટે કહે છે તેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આવકનો સદા કાળ એજ ધર્મ છે કે—ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજની મૂર્તિની પૂજન સત્કારાદિની તીવ્ર ને તીવ્ર આકાંક્ષા હોય.

પ્રશ્ન ૯૬૮—ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજની પ્રતિમાની પૂજન આવકોને અવશ્યકર્તવ્ય તરીકે અને પ્રતિદિન વિશેષ કર્તવ્ય તરીકે હોય અને એવી સ્થિતિ જેઓની હોય તેજ વાસ્તવિક રીતે આવક છે એટલે દિગંબર અને સ્થાનકીયાને તેા પોતાને આવક કહેવડાવવાનો પણ હક નથી પરંતુ સાધુમહાત્માઓ તેા પાંચ મહાવ્રત રૂપ ભાવપૂજનમાં તત્પર હોવાથી તેઓથી ‘વંદનવત્તિયા’ આદિ પાઠ કેમ બોલાય ?

સમાધાન—સાધુમહાત્માઓ મહાવ્રતરૂપ ભાવપૂજનમાં તત્પર છે એમાં કોઈ જોતે મતભેદ કયો નથી. પરંતુ દ્રવ્યપૂજનો લાભ એ કંઈ ભાવપૂજનથી વિરોધી નથી. શું દ્રવ્યપૂજનદ્વારાએ થતી સમ્યક્ત્વની શુદ્ધિ અને પૂર્વકાલમાં ઉપાર્જન કરેલ કર્મની નિર્જરા એ બે વસ્તુ ભાવપૂજનરૂપ મહાવ્રતથી વિરુદ્ધ છે ? યાદ રાખવું કે ઘર એ પરિગ્રહ હોઈ આશ્રવ છે. છતાં તેનો ઉપાશ્રય તરીકે થતો ઉપયોગ મુનિ-મહારાજઓને પણ

પ્રશંસનીય જ છે. તથા છકાયના આરંભથી થતાં આહારપાણી પાપરૂપ છે છતાં તેનાથી અનેહું દાન એ એવી ચીજ છે કે કેવલિમહારાજ પણ તેને અનુમોદના લાયક કહે. વળી દ્રવ્યપૂજનની વિરૂદ્ધતામાં સ્નાનાદિનો પહેલો પ્રસંગ છતાં ‘જ્ઠાણાઈ ન ઇચ્છંતિ’ એમ કહેતા નથી, પરંતુ ‘પુષ્કાર્ઠ ન ઇચ્છંતિ’ એમ કેમ કહે છે ? બારીકદષ્ટિથી જોનાર સ્પષ્ટપણે જાણી શકશે કે પ્રથમ તો શાસ્ત્રકારો નિષેધદ્વારાએ પણ દ્રવ્યપૂજનમાં પુષ્પદિકને જ મુખ્યપદ આપે છે. બૌદ્ધોએ પુરિકાપુરીમાં પણ તેનોજ નિષેધ કરવી શાસનહેતુના કરાવી હતી, અને ભગવાન્ વજ્રસ્વામીશ્રીએ પણ કુદ્ધ લાવવાદ્વારાએજ શાસનની ઉન્નતિ કરી હતી એટલે સ્પષ્ટ થયું કે કોઈપણ જ્ઞાને પુષ્પની પૂજામાં ન્યૂનતા લાવનારો ભગવાન્ શ્રીજીનેશ્વરની પૂજનું વિધન કરનારજ છે વળી મનુષ્ય વનરપતિ કે જે ઘણે અંશે મનુષ્યને મળતા ધર્મવાળી છે તે વનરપતિના આરંભની ઇચ્છા કરે કે પ્રવૃત્તિ કરે તે આરંભથી નિવૃત્ત થયેલ કોઈ પણ પ્રકારે ગણાય નહિ તેમ હોઈ શકે નહિ માટે તે સંબંધી આરંભ અને પ્રસંગ દોષને વારવા માટે ‘પુષ્કાર્ઠ્ય’ એમ કહેવામાં આવ્યું. બાકી મહાવ્રતરૂપ લાવ-પૂજાવાળાને પણ ‘વંદનવસ્ત્રિયા’ આદિ કહી દ્રવ્યપૂજનું ફક્ત તો ઇચ્છવા લાયકજ છે.

પ્રશ્ન ૮૬૯—ચિલાતીપુત્રને સુસુમાને માર્યા પછી માથું લઈને જતાં સાધુ મહ્યા, તેમનો ધર્મ પૂછ્યો, એ તો ભવિતવ્યતા ગણાય અને તે સંભવિત પણ ગણાય, પરંતુ સાધુએ કહેલા ઉપશમ, વિવેક અને સંવર એ ત્રણ પદનો અર્થ તેણે વાસ્તવિક રીતે કેમ જાણ્યો ?

સમાધાન—એક વાત તો ચોક્કસ છે કે તે ચિલાતીપુત્રનો જીવ પૂર્વભવમાં સાધુપણમાં રહેલો હતો, તેથી આ ભવમાં જન્મથી અધમતાવાળો છે છતાં પણ પૂર્વભવના માત્ર અભ્યાસથીજ તેણે તે પદોનો અર્થ વાસ્તવિક રીતે જાણ્યો છે. જો કે જાતિસ્મરણનું કારણ નહિ હોવાથી જાતિસ્મરણ થયું નથી. પરંતુ પહેલાના ભવના અનિચ્છાવાળા અભ્યાસથી

પણ તે ત્રણે પદોનો વાસ્તવિક અર્થ તેણે જાણ્યો છે આ વાત શ્રીમદ્ધારી હેમચંદ્રમહારાજ બવભાવનામાં આ પ્રમાણે સ્પષ્ટ જણાવે છે:-

તો एगं ते होउं परिभावइ अक्खराण ताणऽत्थं ।

पुव्वभवभासेण य सो एवं तस्स परिणमइ ॥ १ ॥ (૬૩૮ પૃ.)

સાધુ આકાશમાં ત્રણ પદ કહીને હીડી ગયા પછી તે ચિદ્વાતીપુત્ર એકાંતમાં જઈને તે અક્ષરોના અર્થ વિચારવા લાગ્યો અને પૂર્વભવના અભ્યાસથી પૂર્વભવમાં વિરાધનાવાળું પણ ચારિત્ર પળાયું છે તેના સંસ્કારને લીધે તે પદોનો વાસ્તવિક અર્થ તેને આવી રીતે પરિણમ્યો (આ ઉપરથી પૂર્વભવને જણાવનાર જાતિસ્મરણાદિ ન થયાં હોય તો પણ માત્ર પૂર્વભવના સારા સંસ્કારોથી મનુષ્યોને વાસ્તવિક અર્થનો ઓધ થાય અને વાસ્તવિક સન્માર્ગની પ્રવૃત્તિઓ થાય તેમાં આશ્ચર્ય શું ગણાય ?)

પ્રશ્ન ૯૭૦-ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજની આજ્ઞાને માનનારા અને તત્વાતત્વને ઉપાદેય-હેય તરીકે જાણનારા જીવો સર્વાંગસુંદરતાન્નિ માટે સર્વાંગસુંદરઆદિ તપસ્યાઓ કરે તો શું તેઓને મિથ્યાત્વી ગણવા ? અને એ અનુશાનને શું ગરલઅનુશાન કે વિષઅનુશાન કહેવું ?

સમાધાન-જે મનુષ્યો ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજની આજ્ઞાને માનનારા અને આજ્ઞાને આગલ કરીને પ્રવર્તનારા છે, તેઓ સર્વાંગસુંદરતાઆદિને માટે સર્વાંગસુંદરઆદિ તપો કરે તો તેઓને મિથ્યાત્વી કહેનારે કે ગરલ વિષઅનુશાન કહેનારે ભગવાન્ હેમચંદ્રસૂરિજીનો આ પાઠ વિચારવો-

‘अस्य च तपसः सर्वाङ्गसुन्दरत्वमानुषिकमेव फलं, मुख्यं तु सर्वज्ञाज्ञया क्रियमाणानां सर्वेषामेव तपसां मोक्षावाप्तिरेव फलमिति भावनीयं, एषमुत्तरत्राऽपीति’ અર્થાત્ આ સર્વાંગસુંદર તપસ્યાનું સર્વાંગસુંદરપણું તો પ્રાસંગિક ફલ છે. મુખ્ય તો સવજની આજ્ઞાએ કરાતી સઘલી તપસ્યાઓનું મોક્ષપ્રાપ્તિજ ફલ છે. આ પ્રમાણે

આગલ કહેવાતી તપસ્યાઓમાં પણ સમજવું. આ વિષય તપક્રિદાપનના લેખમાં શ્રીપંચાશકાદિશાસ્ત્રોના પાઠોથી પણ સ્પષ્ટ જણાવાયો છે. છતાં જેઓને પોતાને અધમ વિશેષણવાળા બનવા માટે શાસ્ત્રોના આપેલા પાઠો પણ જોવા નથી તેઓની સ્થિતિ તો જ્ઞાનીજ નહોતી.

પ્રશ્ન ૯૭૧-ચૈત્યવંદન, સ્તવ અને સ્તુતિ એ ત્રણેમાં ભગવાન જિનેશ્વરમહારાજના ગુણોનું વર્ણન હોય છે તો પછી તે ત્રણેમાં ફરક શો ?

સમાધાન-ચૈત્યવંદન, સ્તોત્ર અને સ્તુતિમાં ભગવાન જિનેશ્વરમહારાજના ગુણોનું વર્ણન હોય છે એ ત્રાત સાચી છે. પરંતુ ‘નમુત્થુળ’ ૩૫ પ્રણિપાત પહેલાં જે ભગવાનના ગુણોને વર્ણન કરનાર કથન કરાય તેનું નામ ચૈત્યવંદન કહેવાય છે અને તેમાં વિશેષ કરીને સ્થાવર તીર્થોનો અને ભગવાન જિનેશ્વરમહારાજનો પ્રતિમાનો અધિકાર હોય છે, તેથી કરીનેજ તે ચૈત્યવંદન બોલ્યા પછી ‘જં કિંચિ નામતિત્થ’ વિગેરે કહી સકલતીર્થસ્થાનો અને જનપ્રતિમાઓનું વંદન જણાવનાર સૂત્ર બોલાય છે. વળી ભાવતીર્થ કર અને દ્રવ્યતીર્થ કરને શક્તસ્તવથી વંદન કર્યા પછી સકલ લોકનાં ચૈત્યો અને પંદર કર્મભૂમિઓના સાધુઓને વંદન કરવારૂપ પ્રણિધાન પછી જે ભગવાનના ગુણોને અને ભગવાનના ધ્વજનરેન્દ્રાદિકોએ કરેલા ભક્તિભાવને જણાવનારી રચના બોલવામાં આવે અને જેની પછી ભવાંતરને માટે અને ભવિષ્યને માટે પ્રાર્થનારૂપ પ્રણિધાન કરવામાં આવે એટલે પ્રણામરૂપ બે પ્રણિધાનો પછીનું અને જે પ્રાર્થનારૂપ ત્રીજું પ્રણિધાન કરવાની પહેલાં જે ગુણગાન ભગવાન જિનેશ્વરમહારાજના કરાય તેનું નામ સ્તવ અથવા સ્તોત્ર કહેવાય છે. એવી રીતે ‘નમુત્થુળ’ પહેલાંની સ્તુતિ એ ચૈત્યવંદન અને પ્રણામ-પ્રણિધાન પછી અથવા પ્રાર્થના-પ્રણિધાન પહેલાં કહેવાય તે સ્તુતિને સ્તવ કહેવાય અને ચૈત્યાદિના કાર્યોત્સર્ગ પછી ‘કાઝસગ્ગં પારિયમિ’ એવા આવશ્યકના વચનથીજ જે સ્તુતિ ભગવાનના ગુણોની કરાય તેનું નામ સ્તુતિ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન ૯૭૨-પીસતાલીસ આગમમાં ચૈત્યવંદન સ્તવ અને સ્તુતિનો અધિકાર કયાં છે ?

સમાધાન-શ્રીઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં ચૈત્યવંદન, સ્તવ અને સ્તુતિનો અધિકાર છે અને તેના ઓગણત્રીશમાં અધ્યયનમાં નીચે જણાવીશું એ પ્રમાણે સૂત્ર છે.

એ સૂત્રમાં સ્પષ્ટપણે સ્તવ સ્તુતિ અને મંગલ કરવાથી જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રનો લાભ તથા બોધિનો લાભ થવાનું જણાવે છે અને દેવવંદનમાં પ્રથમ મંગલ સ્થાને ચૈત્યવંદન હોવાથી ચૈત્યવંદનને મંગલ તરીકે ગણાવ્યું છે. એટલે સ્તવ સ્તુતિ અને મંગલ એટલે ચૈત્યવંદનની સ્થિતિ જણાવી છે.

પ્રશ્ન ૯૭૩-શ્રીઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં ઓગણત્રીશમાં અધ્યયનમાં જે સ્તવ સ્તુતિ મંગલ જણાવેલ છે તેમાં એકવચન હોવાથી તે સ્તવ સ્તુતિ મંગલ એકજ કેમ ન ગણાય ?

સમાધાન-જે કે શ્રીઉત્તરાધ્યયનના પાઠમાં તે સૂત્ર આવી રીતે છે.

‘થયથુદ્ધમંગલેણ’ મંતે ! જીવે કિં જણે ?

થયથુદ્ધમંગલેણં નાણદંસણચરિત્તબોહિલામં સંજણે,
નાણદંસણચરિત્તબોહિલામસંપન્ને ણં જીવે અંતકિરિયં કપ્પવિ-
માણેવવચ્ચિયં આરાહણં આરાહેદ્દ’

અર્થાત્ સ્તવ, સ્તુતિ, મંગલથી જીવે શું મેળવે છે ? આવા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જણાવે છે કે-સ્તવ, સ્તુતિ મંગલથી જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રનો (આ ભવમાં) લાભ મેળવે છે અને (પરભવમાં) બોધિલાભ એટલે જૈનધર્મની પ્રાપ્તિ મેળવે છે અને જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રને પામેલો અંતક્રિયા કરનારી તથા પાર દેવલોક સુધીના ગણાતા કલ્પવિમાનમાં હ્રિપન્ન થઈ શકે તેની આરાધના કરે છે. આ સ્થાને ‘થય’ એક જગો પર જે એકવચન છે તે એકશેષની માફક એકવહ્ભાવસાં એકવચન છે.

અને તેથીજ સામાચારી અધ્યયનમાં ‘શુદ્ધમંગલ’ ચ કાઝળ’ તથા ‘કરિજ્ઞ સિદ્ધાન્ન સંથવ’ એમ સ્પષ્ટપણે ભિન્નભિન્ન નિર્દેશ છે.

પ્રશ્ન ૯૭૪-‘થદ્યથુદ્ધ’ એ સૂત્રમાં સ્તવ-સ્તુતિ કરનારા તો સાધુ અને શ્રાવકો બન્ને હોય છે તો તેમાં બાર દેવલોક સુધીનાં વિમાનો કે કહપોષપન્ન વિમાનો કહેવામાં આવે છે ત્યાંસુધી ઉત્પત્તિવાળી આરાધના કેમ જણાવી ? કેમકે એ બારદેવલોક સુધીની ઉત્કૃષ્ટ આરાધના તો શ્રાવક વર્ગને માટે હોય છે. સાધુભગવંતોને માટેની આરાધના તે તો કદંપાતીત એવા નવ ગ્રૈવેયક અને સર્વાર્થસિદ્ધ સુધીના અનુત્તરની પણ હોય છે.

સમાધાન-‘પુષ્પાભિપરસ્તોત્ર’ એટલે પુષ્પાદિ નૈવેદ્યાદિ અને સ્તોત્ર આદિથી થતી ત્રણ પ્રકારની અથવા અંગ, અગ્ર અને સ્તોત્રાદિથી ત્રણ પ્રકારની થતી પૂજના અધિકારી શ્રાવકોજ હોય છે. અને પુષ્પાદિ કે અંગાદિ પૂજના અનુક્રમથી થતી સ્તોત્રપૂજ અહીં ગણેલી હોય તો બારમા દેવલોકની ઉત્પત્તિવાળીજ આરાધનાજ જણાવવી પડે છે. સાધુભગવંતે કરાતી કેવલ સ્તોત્રાદિની પૂજ એટલે પુષ્પાદિપૂજ અને અંગાદિપૂજથી નિરપેક્ષ જો કેવલ ભાવપૂજ જણાવી હોત તો કદંપાતીત એવા ગ્રૈવેયક અને અનુત્તરવિમાનની ઉત્પત્તિવાળી આરાધના જણાવત, આ વાત બ્યારે બરોબર વિચારવામાં આવશે ત્યારેજ આ ‘થદ્યથુદ્ધ’ના સૂત્રથી કેટલાક મહાનુભાવો ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજની પ્રતિમાનું પૂજ્યપણું સાબિત કરે છે તે સચુકિતક છે એમ સમજીશો.

પ્રશ્ન ૯૭૫-ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજની અંગાદિ અનુક્રમે કે પુષ્પાદિ અનુક્રમે સ્તુતિ-સ્તોત્રાદિકથી ભાવપૂજ કરે ત્યારે તે સમ્યગ્દર્શનાદિકને પામેલોજ હોય તો પછી આ ‘થદ્યથુદ્ધ’ સૂત્રમાં સ્તવ-સ્તુતિઆદિથી જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર ઉત્પન્ન થવાનું કેમ જણાવ્યું ?

સમાધાન-ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજની પ્રતિમાની અંગાદિક્રમે કે પુષ્પાદિક્રમે સ્તુતિ-આદિથી પૂજ કરનારો સમ્યગ્દર્શનાદિ પામે એવા સૂત્રકાર

મહારાજના કથનથી સૂક્ષ્મદષ્ટિયો સમજી શકશે કે મિથ્યાદષ્ટિવાળાએ પણ કરેલી ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજની પ્રતિમાની અંગાદિ અને પુણ્યાદિકમવાળી પૂજા નવા સમ્યગ્દર્શનાદિને કરવાવાળી છે. અર્થાત્ જેમ અણુવ્રતાદિની ક્રિયામાં વ્યવહારથી પણ સમ્યગ્દર્શનની પહેલેથી જરૂર છે તેમ ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજના પૂજનમાં પ્રથમથી વ્યવહાર સમ્યગ્દર્શનની પણ જરૂર છે એમ નથી. અર્થાત્ ભગવાન્ જિનેશ્વર-મહારાજની પૂજા જેમ સમ્યગ્દર્શનાદિની શુદ્ધિ માટે છે તેવીજ રીતે નહિ પ્રાપ્ત થયેલ સમ્યગ્દર્શનાદિની પ્રાપ્તિ માટે પણ ભગવાન્ જિનેશ્વરની પૂજા જરૂરી છે. વળી આ જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્રને ઉત્પન્ન થવારૂપ ફલ જણાવવાથી પણ શાસ્ત્રકારમહારાજ સ્પષ્ટ કરે છે કે- આ સૂત્ર શ્રાવકોએ કરાતી સ્તુતિ-સ્તોત્રાદિકની પૂજાની અપેક્ષાએ છે. અર્થાત્ સાધુની અપેક્ષાએજ જે આ સૂત્ર હોત તો જેમ કદ્ધાતીતની ઉત્પત્તિ જણાવત તેમ જ્ઞાનાદિની વૃદ્ધિ જણાવત, પરંતુ જ્ઞાન-દર્શન- ચારિત્રનેો નવો લાભ થવાનો જણાવત નહિ.

પ્રશ્ન ૯૭૬-ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજની પ્રતિમાની સ્તવ-સ્તુતિ-મંગલથી પૂજા કરવામાં ઓધિલાભ થવાનું ફલ કેમ જણાવ્યું છે ?

સમાધાન-જે કે ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજની પૂજા કરનારો ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજના ધર્મને બહુધા પામેલો હોય છે, છતાં ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજના ધર્મની પ્રાપ્તિ અખંડિતપણે તો કોઈક ભાગ્યશાળીનેજ ટકે છે, માટે ભગવાનની પૂજાના ફલ તરીકે ઓધિલાભને ઉત્પન્ન થવાનું કે સ્થિર રહેવાનું કહેવામાં આવે તો તે અયોગ્ય નથી. વળી ભર્વાતરની અપેક્ષાએ તો ચિરાધકભાવને પામેલા સાધુ માટે પણ શ્રીજૈનધર્મની પ્રાપ્તિ ભર્વાતરે દુર્લભ હોય છે, તો પછી આરંભ-પરિવ્રહમાં આસક્ત એવા શ્રાવકને જૈનધર્મની પ્રાપ્તિ થવી મુશ્કેલ હોય તેમાં આશ્ચર્ય શું ? અને આ વાત જ્યારે સમજવામાં આવશે ત્યારેજ આ સ્થાને કહેલ ઓધિલાભરૂપ ફલ અને સાધુ-શ્રાવકની સામાયિક

અવસ્થામાં પણ 'બૌદ્ધિભવત્તિયા' કરીને બોધિલાલની પ્રાર્થનાનો કાયોત્સર્ગ કેમ કરવામાં આવે છે તેનું તરવ સમજવામાં આવશે.

પ્રશ્ન ૯૭૭—સ્તવ—સ્તુતિ અને મંગલ જ્યારે સ્તોત્ર (સ્તવન) થાય અને ચૈત્યવંદનરૂપ છે તો સ્તોત્રો અને થોયો તો પહેલાકાલની પ્રસિદ્ધિ છે. પણ એવા ચૈત્યવંદનો કે જેને મંગલકાવ્યો ગણી મંગલ તરીકે ગણાવ્યાં છે તે કોઈ પહેલાકાલનાં છે ?

સમાધાન—વર્તમાનકાલમાં પણ શ્રીપ્રવચનસારોદ્ધારવૃત્તિ અને શ્રીસંધ્યાચારભાષ્યમાં મંગલકાવ્યરૂપ ચૈત્યવંદનો છે, તેવા પહેલા પણ હશે. જગચિંતામણિ ચૈત્યવંદન તો પહેલાનું પ્રસિદ્ધ છે જ.

પ્રશ્ન ૯૭૮—જૈનસૂત્રોમાં સ્યાદ્વાદ નથી, પણ આચાર્ય મહારાજશ્રી-સિદ્ધસેનદિવાકરજીએ જૈનદર્શનના પદાર્થોની વ્યવસ્થા કરતાં સ્યાદ્વાદ અથવા અનેકાંતવાદ તરીકે જૈનદર્શનને સ્થાપન કર્યું છે, એવું કેટલાકોનું કથન અસલ કેમ ?

સમાધાન—શ્રીભગવતીજી જીવાભિગમ વિગેરેમાં જીવ અને નારકી-આદિના શાશ્વત અશાશ્વતપણાના પ્રશ્નની વખતે 'સિઝ સાસણ, દબ્બટ્ટ્યાણ સાસણ' ઇત્યાદિ વાક્યોને દેખનાર તો ભગવાન જિનેશ્વરમહારાજનું શાસન હંમેશાં સ્યાદ્વાદદર્શન તરીકે હતું એમ સમજી શકે તેમ છે. વળી શ્રીભગવતીમાં સોમિલના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાન મહાવીરે પોતાનું એકપણું એપણું વિગેરે જણાવ્યું છે તે પણ સ્યાદ્વાદજ છે. વિજ્ઞાનનો અર્થ કરતાં ધટ્ઠાનરૂપે નાશ અને ઉપયોગરૂપે અવસ્થાનનું કથન તે પણ સ્યાદ્વાદ છે.

પ્રશ્ન ૯૭૯—નિલપદાર્થમાં વિકાર ન થાય કે માનમાં અલ્પઅક્રુત્ય ન થાય તોજ નિલ કહેવાય એમ ખરું ?

સમાધાન—જૈનદર્શનની માન્યતા પ્રમાણે કોઈપણ પદાર્થ ઉત્પાદ અને વ્યયથી મુક્તજ નથી. વળી ગંગાદિનદીયોનું માન સર્વકાલ સરખું

નથી, છતાં નિલ છે. સમજવું જોઈએ કે જગતમાં કોઈપણ વસ્તુ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ તો અનિલ છે જ નહિ વિકારરહિત હોય તે નિલ કહેવાય એવો તો સાંખ્યનો મત છે. જૈનમતમાં એવું નથી. ‘અપ્રવ્યુતાં’ એ લક્ષણ સાંખ્યનું છે. જૈનનું ‘તદ્વાવાચ્ય’ લક્ષણ છે.

પ્રશ્ન ૯૮૦-શ્રીસિદ્ધાચલજીનું પ્રમાણ યૂનાધિક થાય છે તો તે શાશ્વતો કેમ કહેવાય ?

સમાધાન-શ્રીસિદ્ધગિરિમહારાજનું પ્રમાણનું ન્યૂનાધિકપણ હોવાથી પ્રાયઃ શાશ્વતો કહેવાય છે કોઈ કાલે શ્રીસિદ્ધાચલજીનો નાશ થવાનો નથી, માટે ગિરિની અપેક્ષાએ શાશ્વતગિરિ કહેવામાં પણ અડચણ નથી.

પ્રશ્ન ૯૮૧-સ્તુતિ, સ્તવ અને સ્તોત્રનાં લક્ષણોમાં સ્તુતિ અને સ્તવની ભિન્નતા માટે શ્રીચવહારભાષ્યકાર ‘ણ્ડુગ’ એ ગાથાથી ત્રણ શ્લોક મુધીની સ્તુતિ અને પાંચ કે સાત શ્લોકથી અધિકને સ્તવ કહે છે, અને શાંતિસૂરિજી ચૈલવંદન બૃહદ્ભાષ્યમાં સંસ્કૃતમાં હોય તેને અને અનેક પ્રકારના જંદોથી પ્રાકૃત ભાષામાં હોય તેને સ્તોત્ર કહેવું એમ કહે છે, છતાં શ્રીઆવશ્યક ઉત્તરાધ્યયન વિગેરેમાં ‘લોગસ્સ’ આદિને કોઈ વખત સ્તવશબ્દથી કોઈ વખત સ્તુતિશબ્દથી અને કોઈ વખત મંગલ-શબ્દથી કહેવામાં આવે છે તે કેમ ?

સમાધાન-ચૈલવંદનની અપેક્ષાએ આદિ ચૈલવંદન એ મંગલ, પ્રણિધાનોની વચ્ચે સ્તવ અને કાર્યોત્સર્ગની અંતે સ્તુતિ કહેવાય છે, પાંચ દંડકના દેવવંદનમાં પણ તેમ હોવા છતાં ‘વસોત્થુળ’ આદિને દંડક તરીકે કહેવામાં આવે છે, પ્રતિક્રમણની અપેક્ષાએ ‘લોગસ્સ’ આદિને સ્તુતિ, સ્તોત્ર અને સ્તવ કોઈપણ શબ્દથી કહેવાય છે, અને છૂટી સ્તવનાની અપેક્ષાએ ભક્તામરઆદિને સ્તોત્રો અને અગ્નિતશાંતિને સ્તવ કહેવાય તો ઠીક બધાય.

પ્રશ્ન ૯૮૨-જમાસના તપને ચિંતવા કાર્યોત્સર્ગ કરતાં છેલ્લે

મહિને દિવસ ઓછા કરી પછી સોલ ઉપવાસઆદિ ન લેતાં ચોત્રીશ-ભક્તઆદિ કેમ લેવાય છે ?

સમાધાન—શ્રીપ્રવચનસારોદ્ધાર વિગેરેમાં છેલ્લે મહિને ચોત્રીશ ભક્તથી લેવાનું અને પછી નીચે ચતુર્થ ભક્ત સુધી એ એ ભક્ત ઓછા કરવાનું સ્પષ્ટપણે કહે છે. વળી શ્રીભગવતીજ અને જ્ઞાતાજીઆદિમાં શ્રીરકંદક અને શ્રીમેઘકુમારાદિના ચરિત્રમાં પણ ગણધરમહારાજ ચોત્રીશ ભક્ત સુધી ભક્તોની ગણતરી જણાવે છે.

પ્રશ્ન ૯૮૩—ખરતરગચ્છવાળા બીજા ઉપવાસે છઠ્ઠું અને ત્રીજા ઉપવાસે અઠ્ઠમ કહે છે, અને એમ આગલ આગલ પણ કહે છે તે કેમ ?

સમાધાન—ભગવાન્ અભયદેવસૂરિજી તથા શ્રીજ્ઞાતાસૂત્રની જ્ઞતિમાં ચોક્કખા શબ્દોમાં ‘ષષ્ઠાદિક્ષવાસદ્વ્યાદેઃ’ એમ કહી એઆદિ ઉપવાસોની છઠ્ઠાદિ સંજ્ઞા જણાવે છે. કોઈ પણ સ્થાને બીજા ઉપવાસની છઠ્ઠું કે ત્રીજા ઉપવાસની અઠ્ઠમ એવી સંજ્ઞા છેજ નહિ. અર્થાત્ એ ઉપવાસ સાથે કરે અથવા ત્રણ ઉપવાસ સાથે કરે તોજ છઠ્ઠું અઠ્ઠમ કહી શકાય એ ચોક્કખું છે.

પ્રશ્ન ૯૮૪—શ્રીનંદીસૂત્રમાં ‘નિવ્વુદ્ધપહસાસખ્યં’ એ ગાથાની વ્યાખ્યામાં ચૂર્ણિકારભગવાને દર્શન અને ચારિત્રને મોક્ષમાર્ગ તરીકે લીધાં છે કે કેમ ?

સમાધાન—શ્રીનંદીસૂત્રની ચૂર્ણિકામાં એ ‘નિવ્વુદ્ધ’ ગાથાની વ્યાખ્યા નથી અને તેથી ચૂર્ણિકારભગવાને મળેલા આદર્શમાં કે તેઓની પરંપરામાં એ ગાથા નહિ હોય. બીજી ગાથાઓની વ્યાખ્યા જોતાં એ ગાથા હોત તો જરૂર વ્યાખ્યા કરત. છેવટે બીજી સુગમ ગાથાઓ માટે કંઈ એમ જેવી રીતે કહે છે તેમ કંઈ એવું પણ કહેત.

પ્રશ્ન ૯૮૫—ભગવાન્ હરિભદ્રસૂરિજીએ ‘નિવ્વુદ્ધ’ ગાથાની

વ્યાખ્યા કરતાં સમ્યગ્દર્શન અને ચારિત્રનેજ મોક્ષમાર્ગ તરીકે કેમ ગણાવ્યાં ? જે કદાચ સમ્યગ્દર્શનથી સમ્યગ્જ્ઞાન આવી જાય છે અથવા ચારિત્રવાળો જીવ કોઈ દિવસ જ્ઞાનવિનાનો હોતો નથી. અર્થાત્ 'નાણે જિના ન હુંતિ ચરણગુણ' એ વાક્યથી જ્ઞાનવિના ચારિત્ર ન હોય, એટલે ચારિત્ર લેવાથી જ્ઞાન આવી જાય, એમ ધારીએ તો સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યક્ચારિત્ર એ બે રૂપજ મોક્ષમાર્ગ લઈએ ? અને એમ હોય તો 'જ્ઞાનક્રિયામ્યાં મોક્ષઃ' એમ કહેવાય કેમ ?

સમાધાન—ભગવાન્ હરિભદ્રસૂરિજીને 'સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ' એ સૂત્ર માન્ય છે, અને 'ત્રિવુદ્ધ' માયામાં પણ એ ત્રણનેજ મોક્ષમાર્ગ તરીકે ગણાવેલ છે. છતાં નિર્ણયિત—પથની વ્યાખ્યા કરતાં જે સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યક્ચારિત્ર એ બેનેજ મોક્ષમાર્ગ તરીકે ગણાવેલ છે તે 'સત્ત્વમાવ' ની જ્ઞાનદ્વારાએ વ્યાખ્યા કરવા માટે છે. અર્થાત્ જો કહેવાથી બલદ અને માય બંને આવી જાય છે, તેમ છતાં સ્વલિર્વ શબ્દ જોડે હોય ત્યારે જો શબ્દની વ્યાખ્યામાં એકલી માયોજ લેવાય છે, તેમ મોક્ષમાર્ગથી સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન અને વિરતિરૂપ ચારિત્ર લેવાં પડે. પણ 'સત્ત્વ' એ પદ જ્ઞાનને દેખાડનાર જોડે છે તેથી મોક્ષપક્ષની વ્યાખ્યામાં દર્શન અને ચારિત્રજ લીધાં છે.

પ્રશ્ન ૯૮૬—શ્રીનંદીસૂત્રમાં તીર્થ કરાવલિકા ગણુધરાવલિકા કહ્યા પછી 'ત્રિવુદ્ધ' એ માયા સ્થવિરાવલિકાના પહેલાં ત્રણ આવલિકાની વચમાં કેમ લખી ?

સમાધાન—ચૂર્ણિકારમહારાજ અને શ્રીહરિભદ્રસૂરિજીમહારાજે શ્રીનંદીસૂત્રની સરૂઆતમાં અનાદિના સામાન્યતીર્થ કરે અને મહાવીર-મહારાજરૂપ વિશેષ તીર્થ કરની અને 'તિલ્યમ્પવક્ષ્ય' એ યાયામાં બીજે નંબરે શ્રીચંદ્ર હોવાથી તેની સ્તુતિ કરીને પ્રાતીર્થ કર વિગેરેની ત્રણ આવલિકા કહેવાની પ્રતિજ્ઞા ગણાવી છે. છતાં ભગવાન્ હરિભદ્રસૂરિજીએ

જે 'નિવ્વુદ્ધં' ગાથા માની છે અને તેની વ્યાખ્યા લખી છે તે એમ જણાવવા માટે હોય કે તીર્થંકર અને ગણધરોની પ્રામાણિકતા જેમ તે તે નામકર્મના ઉદયવાળા હોવાથી સ્વતઃ છે તેવી સ્થવિરોની પ્રામાણિકતા સ્વતઃ નથી, પરંતુ સ્થવિરોની પ્રામાણિકતા શ્રીશાસનની પ્રામાણિકતા માનવા અને તે પ્રમાણે વર્તવા ઉપર રહેલી છે. શ્રીજિનેશ્વરમહારાજ અને શ્રીગણધરમહારાજ કેવલ મોક્ષગામીજ હોય, પરંતુ સ્થવિરોમાં શ્રીજંબૂસ્વામીજ જેવા મોક્ષગામી તથા શ્રીપ્રભવસ્વામી જેવા સ્વર્ગગામી હોય અને ગોષ્ઠામાહિલ અને આર્યરોહ જેવા દુર્ગતિગામી પણ હોય, માટે સ્થવિરોની પ્રામાણિકતા અને પૂજ્યતા તેઓ શ્રીજિનવચનને અનુસરતા હોય તોજ અને અનુસરતા હોય ત્યાં સુધીજ હોય આ ઉપરથી એ પણ સમજી શકાય કે જેમ કુચુડુ અને સુચુડુ માનીને કરેલી માન્યતા અને આરાધના સાચી શ્રદ્ધા થાય ત્યારે મિચ્છમિદુક્કડ-આદિ દષ્ટ વોસરાવવાની હોય છે, તેમ જમાલિઆદિની શ્રીજૈનશાસનને અનુસરવાની અવસ્થામાં કરેલી માન્યતા અને આરાધનાનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાનું હોય નહિ.

પ્રશ્ન ૯૮૭-નિશ્ચય-ધર્મ અને વ્યવહાર-ધર્મ કોને કહેવાય ?

સમાધાન-અપુનર્ધ્મથી વ્યવહાર-ધર્મ હોય અને ચઉદમા ગુણ ઠાણના અંત્યસમયે નિશ્ચય-ધર્મ હોય.

પ્રશ્ન ૯૮૮-તે એ ધર્મનું સ્વરૂપ જાણ્યા સિવાય સમજ્યા સિવાય (ઓલખ્યા સિવાય) જીવનમાં પરિણમન કર્યા સિવાય સમકિત કહેવાય ?

સમાધાન-વ્યવહારસમ્યક્ત્વ અરિહંત એ દેવ, સુસાધુ એ ગુરુ અને કેવલિપ્રગ્તધર્મને માને ત્યારથી છે. પારમાર્થિકથી સદાદિક્ષારોથી જીવાદિક સ્વરૂપને માનવાના સાધનજૂત આત્મપરિણામ છે, અને કારકની અપેક્ષાએ મુનિવરને જ છે.

પ્રશ્ન ૯૮૯-સમકિત સિવાય સકામનિર્જરા થાય ?

સમાધાન—કેટલાકે આવશ્યકનિર્મુક્તિ અને તત્ત્વાર્થમાં અકાર-
નિર્જરા કરતાં બાહ્યતપને જુદું લીધેલું હોવાથી મિથ્યાત્વીને પણ
સકામનિર્જરા હોય એમ માને છે જ્યારે કેટલાકે અકામનિર્જરા
માત્ર વિરૂદ્ધ ઇચ્છાપૂર્વકની હોય છે અને બાહ્યતપ દુઃખને સહન
કરવાની ઇચ્છાવાળું હોય છે છતાં યથાર્થપણે જીવ અને મેક્ષને
રોકનારા કર્મોની શ્રદ્ધા તથા જ્ઞાન ન હોવાથી સકામનિર્જરા મિથ્યા-
દષ્ટિને માનતા નથી. તેઓ કહે છે કે—અકામનિર્જરા કેવલ દુઃખરૂપ
છે, તેના ફલથી સામાન્ય દેવત્વ થાય અને બાહ્યતપઆદિથી ઉચ્ચ
દેવત્વ મળે, અને તે બાહ્યતપવાળાને બારે પ્રકારની તપસ્યા હોય. પણ
સંવરની માન્યતા અને ધારણાપૂર્વકની બાર પ્રકારની તપસ્યાથીજ
સકામનિર્જરા થાય.

પ્રશ્ન ૯૯૦—સકામનિર્જરા સિવાય જીવને જન્મ, મરણ, આધિ,
વ્યાધિ ઉપાધિ, ઇષ્ટયોગ, અનિષ્ટસંયોગાદિ દુઃખોથી મુક્તિ થાય ?

સમાધાન—સકામનિર્જરાવાળોજ મોક્ષ મેળવી જન્મઆદિદુઃખનો
નાશ કરે.

પ્રશ્ન ૯૯૧—મુક્તિ કોની થાય ને કોનાથી ?

સમાધાન—સમ્યક્ત્વાદિગુણોવાળા આત્માનો સમ્યક્ત્વાદિના પ્રભાવે
મોક્ષ થાય.

પ્રશ્ન ૯૯૨—જો મુક્તિ થવાવાળો ને જેનાથી મુક્ત થવાય તે
એનું સ્વરૂપ જાણ્યા સિવાય મોક્ષ થાય ?

સમાધાન—જીવાદિથી મોક્ષ સુધીના તત્ત્વોને જાણવા માનવા-
આદિથીજ મોક્ષ થાય, પણ તેને યથાર્થ જાણ્યા સિવાય મોક્ષને નામે
ક્રિયા કરનાર અપુનર્જન્મક પણ લગાર વાર પછી પણ મોક્ષ મેળવે.
જીવ જો આસન્નલબ્ધ હોય તો તે ધર્મારાધનમાં રસિયો થાયજ.
ધર્મથી દૂર રહેનારા તે આસન્નલબ્ધની કાટીમાં પણ ન આવે.

પ્રશ્ન ૯૮૩-જીવ કોને કહેવાય ? એટલે જીવનું સ્વરૂપ શું ?

સમાધાન-ઉપયોગ લક્ષણ જીવ છે, અને તે જ્ઞાનઆદિસ્વરૂપ-વાળો જ છે.

પ્રશ્ન ૯૮૪-જીવ (દ્રવ્ય) કોણે નિપજાવ્યું ? કયા દ્રવ્યમાંથી નિપજાવ્યું ?

સમાધાન-જીવ અનાદિઅનંત સ્થિતિવાળો છે. કોઈ દ્રવ્યમાંથી થયો નથી કે જેમાં તેનો નાશ થાય.

પ્રશ્ન ૯૮૫-આ શરીરનો માત્રિક કોણુ ? અને શરીરની અંદર પાચનાદિક અનેક ક્રિયાઓ થઈ રહેલ છે તે કોણુ કરે છે ?

સમાધાન-શરીરને નામકર્મથી જીવ બનાવે છે, અને તેજસ-આદિથી આહારની પાચનક્રિયા થાય છે.

પ્રશ્ન ૯૮૬-જે ક્રિયાનો કરનાર ક્રિયાને જાણે તે પોતાને જાણે કે નહિ ? અને શાથી જાણાય ?

સમાધાન-આત્મા અરૂપી હોવાથી તેને કેવલજ્ઞાનથીજ સાક્ષાત્ જાણી શકાય. આત્માગ્રાહિથી તો પહેલાં પશુ જાણાય.

પ્રશ્ન ૯૮૭-ભગવાન્ મહાવીરમહારાજના સંવત્ અને વિક્રમ સંવતની વચ્ચે ચારસે સીત્તેર વર્ષ ગણવામાં આવતીના પાલકઆદિક રાજ્યો કેમ લેવામાં આવ્યા છે ?

સમાધાન-ભગવાન્ મહાવીરમહારાજને કાલ કર્યો તેજ દિવસે પાટલિપુત્ર (પટના)માં ઉદાયિરાજ્ય મરણ પામ્યો અને તે અપુત્ર હોવાથી તે રાજ્યનું આધિપત્ય અવંતીના રાજા પાલકનું થયેલું છે આ વાત શ્રાધ્ધમંથ્રોપસૂત્રિજી સંધ્યાચારવૃત્તિમાં ૨૫૪૮પણે કહે છે. અને એ જો જાતના સંવતના આંતરામાં અવંતીની ગાદીના વર્ષ લેવાયાં છે. એવી રીતે બીજા બીજા વર્ષો અવંતીની ગાદીનાં જે જે લેવાયાં છે તે પણ તેજ દિવસથી લેવાયાં ભગવાન્ શ્રીહેમચંદ્રમહારાજ ઉદાયિરાજ્યના અપુત્રપણે

મરણથી નફને રાજ થવાનું જે વૃત્તાંત જણાવે છે તે કેટલાંક વર્ષ પછી ઉદાયિની પાટે નંદ આવવાને લીધે છે. યાદ રાખવું જરૂરી છે કે-ઉદાયિ રાજને મારનારને પીઠબલ અવંતીપતિનુંજ હતું. આચર્ય-મહારાજ શ્રીધર્મધોષસૂરિજીએ વિક્રમાદિસથી આગળ પણ બોજમહારાજ સુધી ગણતરી આપેલી હોવાથી તે ઇતિહાસની લાંબી શોધનું પરિણામ હોય તેમ જણાય છે. વળી વર્તમાન ઇતિહાસકારો પણ શ્રીચંદ્રગુપ્તના રાજ્યકાલની શરૂઆત શ્રીવીરમહારાજના મોક્ષથી બસે પંદર વર્ષે માને છે, એકસો વંચાવનમાં સાઠ ઉમેરવાથી બસે પંદર થાય છે.

પ્રશ્ન ૯૯૮-ભગવાન કાલિકાચાર્યે વીરસંવત્ ૯૮૦ કે ૯૯૩માં આનંદપુરમાં શ્રીચતુર્વિંધસંધસમક્ષ શ્રીકલ્પસૂત્ર વાંચ્યું શરૂ કર્યું એમ ખરું ?

સમાધાન-આનંદપુરમાં મૂલધર ચૈલમાં સભાસમક્ષ શ્રીકલ્પસૂત્ર તેા શ્રીનિશીથચૂર્ણિકારમહારાજના પહેલેથી વંચાતું હતું. શ્રીકલ્પસૂત્ર નવસે એંસી વર્ષે શ્રીસંધસમક્ષ વાંચ્યું શરૂ થયું કે શ્રીકાલિકાચાર્ય-મહારાજે તે શરૂ કર્યું કે શ્રીસંધસમક્ષ કલ્પસૂત્ર વંચાય એવો કલ્પ-ટીકાકારોથી પહેલાંનો લેખ નથી. કલ્પટીકાઓમાં પણ દ્રુવસેનરાજાએ સભાસમક્ષ વંચાવ્યું એવો લેખ છે, તથા સ્તોત્રમાં પણ નવસે ત્રાણુએ આનંદપુરમાં પહેલું વંચાવ્યું એવો લેખ છે, પરંતુ શ્રીકાલિકાચાર્યે વાંચ્યું શરૂ કર્યું કે નવસે એંસી કે ત્રાણુમાં તેઓએ શરૂ કર્યું કે શ્રીસંધસમક્ષ શ્રીકાલિકાચાર્યે વાંચ્યું, હકીકતોમાંથી કોઈપણ હકીકત શાસ્ત્રાનુસારિણી હોય એમ જણાતું નથી.

પ્રશ્ન ૯૯૯-શ્રીવીરમહારાજ અને વિક્રમરાજના સંવતના આંતરામાં શ્રીકાલિકાચાર્યે અહીં લવાયેલ શકરાજનાં ચાર વર્ષ ગણ્યાં છે તેા શું ગર્હભિલ્લનો ઉચ્છેદ કરનાર કાલિકાચાર્ય શ્રીવીર સંવત્ ચારસેં-સીતેર પહેલાં થયા ?

સમાધાન-શ્રીપુષ્પમાલાવૃત્તિ-શ્રીસંધાચારવૃત્તિઆદિ પ્રાચીનગ્રંથો

વીરમહારાજ અને વિક્રમરાજના સંવતના આંતરા સમજનારા બીજા પણુ ગ્રંથકારો તો વિક્રમના સંવતની પ્રવૃત્તિ થવા પહેલાંજ શ્રીકાલિકા-ચાર્ય કે જે ગર્દભિલ્લ ઉચ્છેદક છે તેને થવા માને . વળી ચતુર્થાંની સંવત્છરી કરનારા કાલિકાચાર્ય શ્રીનિશીથચૂર્ણિકાર મહારાજ કરતાં ઘણા પહેલાં થયેલા છે. વળી શ્રીપુષ્પમાલાની ટીકા વિગેરે અનેક પૌદગ્રંથોમાં ગર્દભિલ્લના ઉચ્છેદક શ્રીકાલિકાચાર્યેજ પર્યુપણાની તિથિ પલટાવી ચોથની પર્યુપણાની આચરણ કરી છે એમ ચોદ્રખું લખેલ છે. શ્રીવીર પછી નવસેં એંસી વર્ષે ચોથની સંવત્છરી આચરવામાં આવી એવો તીર્થોર્જારિક-ને નામે ઉલ્લેખ ખરતરગચ્છીય જિનપ્રભે સંદેહવિપૌષધિમાં કયેાં તેનાથી પહેલાંનો લેખ જણાયો નથી. ગચ્છ અને શાખાની અસહિષ્ણુતાએ જે ઉચલપાથલ થઈ હોય તે માનવાનું સખલ કારણ નથી.

પ્રશ્ન ૧૦૦૦—ચૈત્યવંદન કરતી વખતે કે દેવ વાંદતી વખતે ‘નમોઽસ્તુ જ’ આદિથી ભાવજિન ‘જે અ અઈઆ’ ઇત્યાદિથી દ્રવ્યજિન અને ‘લોગસ્સ’ આદિથી નામજિનનું વંદન કરવામાં આવે છે, છતાં—‘ધ્વજાકારેણ સંદ્વિસહ ભગવન્ ચૈત્યવંદન કંઈ?’ એમ કહી ચૈત્યરૂપ સ્થાપના આગળ તીર્થ કરના વંદનનો આદેશ કેમ મંગાય છે?

સમાધાન—‘નમોઽસ્તુ જ’ આદિથી ભાવજિન આદિને વંદના કરાય છે અને એવી રીતેજ ‘અરિહંતચેઙ્ગાણ’ આદિથી સ્થાપનાજિન એટલે ચૈત્યોને વંદન કરાય છે, છતાં તે બધુંએ વંદન ભગવાન્ જિનેશ્વર-મહારાજની પ્રતિમા આગળ કરાય છે માટે તે ચૈત્ય એટલે પ્રતિમારૂપ આત્મનની મુખ્યતા ગણીને—‘ધ્વજાકારેણ સંદ્વિસહ ભગવન્ ચૈત્યવંદન કંઈ?’ એમ આદેશ મંગાય છે સ્થાપનાચાર્યની આગલ પણુ સ્થાપનાચાર્યના અક્ષોમાં પરમેષ્ઠીની કદના કરીનેજ દેવવંદન થાય છે માટે ત્યાં પણુ એવોજ આદેશ મંગાય છે. જંઘાચારણઆદિમુનિઓ પણુ વંદનઆદિમાં નમોઽસ્તુ જ આદિથી ભાવજિનઆદિનાં વંદનો કરે છે, છતાં તે પણુ ચૈત્ય

એટલે ભગવાનની મૂર્તિની મુખ્યતા ગણીને કરે છે માટે શાસ્ત્રકારો 'ચેડઆઈ' વંદે' એમ સ્થાને સ્થાને જણાવે છે.

પ્રશ્ન ૧૦૦૧—સ્તવ અને મંગલ એટલે ચૈત્યવંદનમાં કેટલા કેટલા શ્લોક કે કાવ્ય જોઈએ ?

સમાધાન—સ્તવમાં પાંચ સાત કાવ્ય અગર શ્લોકો હોય અથવા તેનાથી વધારે હોય સ્તુતિઓમાં વંદનીયની અપેક્ષાએ ત્રણ અને સ્મરણીયની સ્તુતિ સાથે ચાર શ્લોક કે કાવ્યો હોય, અને ચૈત્યવંદનના કાવ્યો 'एकद्वित्रयादिका नमस्कारा भणनीयाः' એ વચનથી અને 'जाव अठूसय' એ વચનથી એકથી એકસો આઠ સુધીનાં કાવ્યો કે શ્લોકો હોય.

પ્રશ્ન ૧૦૦૨—ચૈત્યવંદન માટે શ્રીદેવેન્દ્રસૂત્રિજીમહારાજે કરેલું ભાષ્ય છે તે કરતાં શું પહેલાં ખીજાં ચૈત્યવંદનનાં ભાષ્યો હતાં ?

સમાધાન—પહેલાં પણ શ્રીશાંતિસૂરિજીએ ચૈત્યવંદન ઉપર ભાષ્ય કરેલું છે, અને એને 'बृहद्भाष्य' તરીકે કહેવાય છે. વળી શ્રીશાંતિસૂરિજીનું કરેલું ભાષ્ય હતું એમ પણ શ્રીધર્મધોપસૂરિજીના વચનથી જણાય છે, તથા લઘુભાષ્યના નામે પણ ચૈત્યવંદન ઉપર ભાષ્ય હતું, એમ તે ભાષ્યની ટીકા ઉપરથી જણાય છે. વળી ભાષ્યની ટીકામાં આપેલાં મતાંતરોથી પહેલાં પણ અનેક ભાષ્યો ચૈત્યવંદન ઉપર હશે એમ નક્કી થાય છે.

પ્રશ્ન ૧૦૦૩—જ્ઞાનનો સ્વભાવ એક વિશેષ જાણવાનો કે અનેક વિશેષ જાણવાનો છે?

સમાધાન—જ્ઞાનનો સ્વભાવ વિશેષમુખ્યક પદાર્થ જાણવાનો છે, જેવો જેવો ક્ષયોપશમ હોય તેવા તેવા અને તેટલા તેટલા વિશેષો જાણે. કેવલજ્ઞાનથી સર્વવસ્તુના સર્વવિશેષ જાણે.

પ્રશ્ન ૧૦૦૪—એક વિશેષને જાણવામાં એક સમય જેટલો કાલ જોઈએ એમ ખરું ? અને જો એમજ હોય તો પછી અનેક અને અનંતવિશેષો એક સમયમાં ન જાણાય એમ કેમ નહિ ?

સમાધાન—એક વિશેષને જાણવામાં હ્રદયસ્થાને ક્ષયોપશમવાળું જ્ઞાન હોવાથી અંતર્મુહૂર્તકાલ જોઈએ અને કેવલીને ક્ષાયિકજ્ઞાન હોવાથી અખિલવિશેષો એકજ સમયમાં જાણાય છે.

પ્રશ્ન ૧૦૦૫—એક વિશેષ જાણવા માટે એક ઉપયોગની જરૂર ખરી કે નહિ ! અને જો એક ઉપયોગે એક વિશેષ જાણાય તો અનેક અને અનંત વિશેષો જાણવા માટે અનેક અને અનંત સમયોની જરૂર નહિ ?

સમાધાન—જેમ એક ઘડાને જોવા માટે એક પ્રકાશની જરૂર ખરી. પણ ઘણા ઘડાઓના પ્રકાશને માટે ઘણા દીવાઓની જરૂર રહેતી નથી, તેમ એક વિશેષ પણ એક ઉપયોગથી જાણાય અને ઘણા વિશેષો પણ એકજ ઉપયોગથી જાણાય છે. કેવલજ્ઞાનથી દરેક વસ્તુના સર્વવિશેષો પ્રતિક્ષણે જાણાય અર્થાત્ એક જ્ઞાન અને એક ઉપયોગથી અનેક વિશેષો ન જાણાય એવું હ્રદયસ્થ કે કેવલિમહારાજ એકેય માટે નથી. જો એક સમયે એકજ વિશેષને હ્રદયસ્થ પણ જાણતો હોય તો અવધિજ્ઞાનમાં ભાવનાજ્ઞાનમાં અનંતગુણવૃદ્ધિહાનિ આવેજ નહિ. તથા કેવલજ્ઞાનથી દરેક સમયે સર્વપર્યાય વિશિષ્ટ સર્વવસ્તુ જાણાયજ નહિ 'ધ્યાન રાખવું' કે—એક સમયે એકજ દ્રવ્ય જાણાય એવો પણ નિયમ હ્રદયસ્થ કે કેવલિ માટે નથી.

પ્રશ્ન ૧૦૦૬—પ્રાતિહાર્યોનો અર્થ પહેરેગિરનું કર્મ એમ થાય છે, અને તેથી તેને ચોવીશે કલાક સાથે રહેનાર મનાય છે તો શું અશોક વૃક્ષ પણ સદા સાથે રહે છે ?

સમાધાન—સમવસરણ સિવાંય જ્યાં જ્યાં ભગવાન્ ખિરાજે ત્યાં અશોકવૃક્ષ તો હોયજ, માટે તે પ્રાતિહાર્ય ગણાય, વિહારમાં જરૂર ન હોવાથી કદાચ ન રહે અગર રહ્યા છતાં વર્ણન ન કરે તેમાં નવાઈ નથી.

પ્રશ્ન ૧૦૦૭—દિવ્યધ્વનિ પ્રાતિહાર્યમાં છે, તો તે દેવકૃત માનવો કર્મક્ષયથી થયેલ માનવો ?

સમાધાન—ભગવાનનો ધ્વનિ સમવસરણમાં કે તે સમવસરણ

સિવાયની દેશનામાં દિવ્યજ હોય છે. પરંતુ દેવતા વાજંત્રી તેનો અનુવાદ કરે છે માટે તે દેવકૃત ગણાય છે.

પ્રશ્ન ૧૦૦૮—ભામંડલ એ પ્રાતિહાર્યમાં ગણાવેલ છે. તે પછી કર્મક્ષયજનિતમાં કેમ ગણાવાય છે ?

સમાધાન—મરતકના પાછલના ભાગે જે ભામંડલ ધરાય છે તે દેવકૃત છે. અને શરીરનું તેજ જે પાછલા ભામંડળમાં સંક્રમે છે તે કર્મક્ષયથી થયેલ મનાય તેમાં નવાઈ શી ? જ્યાં સમવસરણુ તે તીથ કરને માટે ન થયું હોય તો ત્યાં ભગવાન સમવસરે ભારે સમવસરણુ થાય જ. અને જ્યાં કોઈ મધ્યક દેવતા વંદન માટે આવે ત્યાં પણ સમવસરણુ જરૂર થાય. આકી સર્વદેશનાને સ્થાને પ્રાતિહાર્યો તો થાય જ.

પ્રશ્ન ૧૦૦૯—અધી નિગોદોમાં જીવો સરખા હોય કે ઓછા-વત્તા પણ હોય ?

સમાધાન—જો કે અધી નિગોદોમાં અનંતા જીવો હોય જ છે. પરંતુ અનંતાના અનંતા ભેદો હોવાથી નિગોદોમાં સરખી સંખ્યાએ અનંતા જીવો નથી, આજ કારણથી શાસ્ત્રકારો લોકમાં થતા નિગોદના ગોળાને ઘણાભાગે તુલ્ય અને પ્રાય:તુલ્ય માને છે.

પ્રશ્ન ૧૦૧૦—નિગોદમાં એક જીવ અને એક ગોળાની અવગાહના શાસ્ત્રકારો સરખી કહે છે. માટે અધી નિગોદોની અવગાહના સરખી માનવી કે કેમ ?

સમાધાન—નિગોદ અને ગોળાની અવગાહનાનો આધાર નિગોદના જીવની અવગાહના ઉપર રહે છે અને નિગોદના જીવની અવગાહના જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ એમ ત્રણે પ્રકારે હોય એ શાસ્ત્રકારોએ અસત્કલ્પનાથી પણ જઘન્યથી પાંચ હજાર પ્રદેશની તથા ઉત્કૃષ્ટથી પંદરહજાર પ્રદેશની અવગાહના માની, મધ્યાવગાહના અધા નિગોદ-જીવોની દશહજાર પ્રદેશની લેવી એમ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ છે. એટલે

તત્ત્વથી બધી નિગોદોમાં જીવોની અવગાહના પણ સરખી નથી. દરેક નિગોદમાં જીવો અનંતા છે અને નિગોદની અવગાહના આંગુલના અસંખ્યાતમાલાગની છે એ સ્પષ્ટ જ છે.

પ્રશ્ન ૧૦૧૧—અવધિ અને વિભંગમાં જેમ જઘન્યભાગ તુલ્ય છતાં ઉત્કૃષ્ટમાં કાલઆદિની અપેક્ષાએ સરખાપણું નથી, અર્થાત્ વિભંગમાં એકત્રીસ સાગરોપમ અને અવધિમાં તેત્રીશ સામગરોપમ કાલ હોય છે, તેમ શ્રુતજ્ઞાન અને શ્રુતઅજ્ઞાનની ઉત્કૃષ્ટતામાં ફરક હોય કે નહિ ?

સમાધાન—શ્રુતઅજ્ઞાન કરતાં શ્રુતજ્ઞાન પણ ઉત્કૃષ્ટપણામાં ફરક વાળું હોય અને અધિક જ હોય છે. શ્રુતઅજ્ઞાન અધિકમાં અધિક ન્યૂનદશ પૂર્વ જેટલું જ હોય, ત્યારે શ્રુતજ્ઞાન ઉત્કૃષ્ટ ચૌદ પૂર્વ હોય છે. પણ અવધિ તથા વિભંગમાં જેમ સર્વ સ્થાને ન્યૂનાધિક્યનો નિયમ નથી તેમ શ્રુતઅજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનમાં પણ સર્વત્ર જીવોમાં ન્યૂનાધિક્યનો નિયમ નથી

પ્રશ્ન ૧૦૧૨—ઉપધાનની ક્રિયા આરાધના માટે છે ? જે આરાધના માટે હોય તો શાસ્ત્રકારે ‘શ્રુતમમીપ્સતા’ એમ કેમ કહ્યું છે ? અને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે ઉપધાન હોય તો કર્ણાધાટથી કે બીજે કાષ્ઠપણ પ્રકારે શ્રુતજ્ઞાન આવ્યા પછી ઉપધાનની ક્રિયા શા માટે કરવી ?

સમાધાન—જ્યારે પુસ્તક નિરપેક્ષપણે શ્રુતની પ્રવૃત્તિ પરંપરાએ હતી ત્યારે જ્ઞાનીમહારાજ આ ઉપધાનથી આરાધના કરનારને જ શ્રુતજ્ઞાન આપતા હતા. માટે આરાધના અને જ્ઞાન એ બંને માટે ઉપધાનની જરૂર ગણાય. કર્ણાધાટથી મળેલા જ્ઞાનની પણ રીતસર આરાધના તેના ઉપધાનથી જ થાય એટલા માટે તો શ્રીચન્દ્રસ્વામીજી સંપૂર્ણ એકાદશાંગના અને કંઈક પૂર્વના અંશને ધારણ કરનારા થયા છતાં તે વખતે વાચનાચાર્ય થવાને માટે લાયક ગણાયા નહોતા. અને આચરણથી નમસ્કારઆદિ શ્રુત આવજ્યું હોય તો પણ તેના ઉપધાનને નહિ કરવારા વિરાધક ગણાયા છે. પરંપરાથી શ્રુતજ્ઞાનની પ્રાપ્તિની

વખતે ગુરુએ કરાવેલ આદેશ અને ક્રિયા થાય, અને પુસ્તકકાલમાં આચરણાથી ઉપધાન પહેલાં પણ ઉપધાનની શક્તિએ ઉપધાનને વહન કરવાની ઈચ્છાવાળાને ભણાવવાનું હોવાથી પોતે સૂત્ર બોલે અને આદેશ તથા ક્રિયા થાય તેમાં આશ્ચર્ય નથી.

પ્રશ્ન ૧૦૧૩—અવસર્પિણીમાં જેમ પૂર્વકાલને મહત્વ અપાય છે તેમ ઉત્સર્પિણીમાં ભવિષ્યકાલને મહત્વ અપાશે કે કેમ ?

સમાધાન—અવસર્પિણીમાં પૂર્વકાલને મહત્વ અપાય છે એમ નથી, પહેલા પીઞ્ઞ અને ત્રીઞ્ઞના પહેલાના મોટા ભાગને કોઈપણ વખાણતું નથી પરંતુ મુમુક્ષુ જીવો મોક્ષમાર્ગની ઉચ્ચ પ્રવૃત્તિ અને મોક્ષપ્રાપ્તિ કરાવનાર તરીકે પૂર્વકાલને વખાણે છે. ઉત્સર્પિણીમાં તીર્થસ્થાપના પછીજ ધર્મની પ્રવૃત્તિ અને મોક્ષપ્રાપ્તિ થવાનો વખત હોવાથી ભવિષ્યકાલની મહત્તાનો સવાલ રહેતોજ નથી.

પ્રશ્ન ૧૦૧૪—પરલોક, પુણ્ય, પાપ, સદ્ગતિ અને દુર્ગતિઆદિને ન માને પણ સદાચાર અને નીતિથી ચાલે તો તે સારો ગણાય કે નહીં ?

સમાધાન—પરલોકઆદિને નહિ માનનારો છતાં નીતિ અને સદાચાર પાળે તે પરલોકઆદિને ન માનવાવાળા અને નીતિને ન પાળવાવાળા કરતાં ભલે સારો હો, પણ અનીતિ અને અસદાચારમાં જે પારભવિક નુકશાન નથી માનતો તે નીતિ અને સદાચારથી થતો તાત્ત્વિક ફાયદો સમજનાર ન હોવાથી આંધળા અજ્ઞાનીના હાથમાં આવેલ હીરાના જેવી તે નીતિ ગણાય અને સદાચાર પણ તેવોજ ગણાય તત્ત્વની શ્રદ્ધા સિવાયની સાધુપણાની ક્રિયા પણ અનંતી વખત થયા છતાં જેમ આત્મકલ્યાણના પક્ષે વ્યર્થજ ગઈ છે. આઠ તત્ત્વને માની માત્ર મોક્ષને નહિ માનનાર અભવ્યજીવની ચારિત્ર ક્રિયા પણ જ્યારે આત્મસાધ્યની અપેક્ષાએ નિષ્ફળ જાય છે તો પછી પરલોકાદિને નહિ માનનારાની નીતિ અને સદાચાર તો આત્મકલ્યાણની અપેક્ષાએ

ગણતરીમાંજ ક્યાંથી આવે ? વળી ભૌતિક એવાં પરલોકાદિને નહિ માને તે આત્મા અને તેના સમ્યગ્દર્શનાદિગુણોને ક્યાંથી માનશે ? કેમકે તે ભૌતિક નથી. અને આત્માના ગુણોને માન્યા સિવાય તેને શેકનાર ક્યાંથી જાણશે ? અને ક્યાંથી દૂર કરશે ? એટલે કહેવું જોઈએ કે પરલોકઆદિની માન્યતા નહિ કરનારની નીતિ અગર સદાચાર કેવલ લોકની રંજનક્રિયા અનુકરણના પંથેજ રહ્યાં છે અને તે રંજનઆદિની પ્રાપ્તિ કે પોષણ બીજી રીતે થવાના પ્રસંગે મનુષ્ય બીજો રસ્તો લે એ સ્વભાવિક છે અને જે નીતિ રાખતાં ભૌતિકપદાર્થનો કે લોક-રંજનનો આધ આવે તો મર્કટદાપિકા ન્યાય કરતાં તે શ્રદ્ધાહીનને વાર લાગે નહિ પરલોકાદિને માનનારો મનુષ્યજ ભૌતિકના ભોગે પણ નીતિ અને સદાચારને જાળવનારો થાય પરલોકાદિકની શ્રદ્ધાવાળાને જ લોકરંજન કે ભૌતિકપદાર્થનો લાભ ધાન્યની ખેતીમાં થતા ધાસ જેવોજ ગણવાનું થાય અને તેથી હરકોઈ ભોગે પણ નીતિ અને સદાચારને તે શ્રદ્ધાવાળો જાળવે.

પ્રશ્ન ૧૦૧૫—જેઓને યાવજીવ પાંચ તિથિ કે દશ તિથિ ઉપવાસનો નિયમ હોય અને તે મનુષ્ય ઉપધાનાદિ તપ આદરે કે વર્ધમાનતપઆદિની ઓળી આદરે તો તેની તપસ્યા તે તિથિના હિસાબમાં આવે કે કેમ ?

સમાધાન—ઉપધાનાદિમાં આવતી પાંચમઆદિ તિથિઓએ ઉપવાસ કરે અને બન્નેની ક્રિયાઓ કરે તો બન્નેની આરાધના થાય. જુદા ઉપવાસ વાળવાની એમાં જરૂર નહિ.

પ્રશ્ન ૧૦૧૬—મગફળીની શીંગ જમીનમાં થાય છે તો તે લીલી કે સૂકી બન્નેમાંથી એકેય અભક્ષ્ય કેમ નથી ?

સમાધાન—અનંતકાયમાં ફુલપત્રાદિ ગણાવતાં શીંગો ગણાવેલી નથી. અને મગફળીની શીંગોનો અભક્ષ્ય તરીકે વ્યવહાર પણ નથી. તે શીંગોના દાણા ફેંતરાવાળા અને બદામની માફક જે દહવાળા હોય છે.

પ્રશ્ન ૧૦૧૭-શાસ્ત્રોમાં કાયોત્સર્ગના શ્વાસોચ્છવાસનું પ્રમાણ આવે છે. પરંતુ નવકાર કે લોગસસ વિગેરેનું પ્રમાણ નથી આવતું તેનું શું કારણ ?

સમાધાન-શ્રીસંધ્યાચારમાધ્ય તથા લલિતવિસ્તરાવૃત્તિ (પૃ. ૮૬)માં શાસ્ત્રકાર મહારાજઓ જણાવે છે કે-

‘દ્વિદોષ્છવાસમાનમિદં, ન પુનર્ધ્યેયનિયમઃ, યથાપરિણામેન હિ તત્, સ્થાપનેશગુણતત્ત્વાનિ વા સ્થાનઘર્ણાર્થાલંબનાનિ વા આત્મીયદોષપ્રતિપક્ષો વા, પ્રતિવિશિષ્ટધ્યેયધ્યાનં હિ વિવેકોત્પત્તિ-કારણ’ પચવીશ કે આઠ વિગેરે શ્વાસો માત્ર કાયોત્સર્ગનું પ્રમાણ છે પણ ધ્યેયનો નિયમ નથી. પોતાના પરિણામ પ્રમાણે ધ્યેય લેવું સ્થાપના પરમેશ્વરના ગુણો અને તત્ત્વોનું ધ્યાન, સ્થાન, વર્ણ, કે અર્થ આલંબનનું ધ્યાન, અથવા આત્માના દોષોથી વિરહનું ધ્યાન થાય. સારાનું ધ્યાન વિવેકને ઉત્પન્ન કરનાર છે. આ વચનથી સૂત્ર જાણ્યા વિના પણ ઉપધાનના કાઉસંગોમાં અડચણ ન આવે.

પ્રશ્ન ૧૦૧૮-કૃષ્ણ અપરકંકામાં ગયા સારે લવણમાં રથ ચલાવ્યો તે પાણી ઉપર કે જમીનના તળીએ ?

સમાધાન-અપરકંકામાંજ જવા માટે માર્ગ દેવા શ્રીકૃષ્ણમહારાજે સુરિથતદેવને આરાધ્યો છે. એટલે તે માર્ગ કોઈક જમીનનો ભાગ ઉંચો હોય એવો હોવો જોઈએ.

પ્રશ્ન ૧૦૧૯-જનકદષ્ટી અને એકાકી પ્રતિમાધારીમાં શું તફાવત ? બન્નેને ઓઝામાં ઓછું કયું સંઘયણ હોય ? અને એકાકી પ્રતિમાધારીનું અસ્તિત્વ કયા પદ્ધતિ સુધી ચાલ્યું ?

સમાધાન-જનકદષ્ટ અને પ્રતિમાધારીની સામાચારી જુદી જુદી છે. સંઘયણ બન્નેમાં પહેલું હોય. પ્રતિમાધારીનું અસ્તિત્વ અમુકપાટ સુધી હતું અને અમુકપાટે વ્યુચ્છિન્ન થયું એમ નથી. છતાં શ્રીભદ્રબાહુ-

સ્વામીના શિષ્યોએ પ્રતિમા ધારણ કરી હતી એમ શ્રીઉત્તરાધ્યયનનિયુક્તિ કહે છે અને આચાર્યસ્થૂતભદ્રજીના સ્વર્ગગમન વખતે પહેલું સંઘયણ વિચ્છેદ ગયું છે.

પ્રશ્ન ૧૦૨૦—નિહ્વોને કાયોત્સર્ગપૂર્વક સંઘમહાર કર્યા તો કાયોત્સર્ગનો અર્થ શું સમજવો ?

સમાધાન—બાર પ્રકારના ઉપધિઆદિ સંભોગના વિસર્જનને માટે નિહ્વોને અંગે કાઉરસંગ થયા છે.

પ્રશ્ન ૧૦૨૧—રાયપસેણીમાં સૂર્યાભદેવ જેમ મૂર્તિની પૂજા કરે છે તેમ ધ્વજ પ્રહરણ વિન્ની પૂજા કરે છે, જો તેનો એ આચાર હોવાથી પૂજે છે, તો તેને નિર્જરા કેમ કહી શકાય ? અને પ્રહરણવિન્ની પૂજાથી નિર્જરા કહેવી કે બંધ ?

સમાધાન—સૂર્યાભદેવ પ્રહરણાદિકની કરેલી પૂજા સામાન્ય આદર અને શોભારૂપ છે, અને તે નિર્જરા માટે ન હોવાથી પ્રણામઆદિક્રિયા તેમાં કરી નથી.

પ્રશ્ન ૧૦૨૨—તામલી તાપસ મિથ્યાદષ્ટિ છતાં કાળ કરીને ઈદ્ર થયા છે અને ઈદ્ર બધા સમ્યગ્દષ્ટિજ હોય છે તો તેને સમકિત ક્યારે ફરસ્યું છે ?

સમાધાન—તામલી તાપસ મિથ્યાત્વી છતાં ઈશાનેંદ્રપણે ઉપજ્યો, પણ પર્યામિો થયો ત્યાં સમ્યક્ત્વ થયું, એમ નવપદ્ધતિકાર કહે છે.

પ્રશ્ન ૧૦૨૩—જ્ઞાતામાં શેલકમુનિ તથા કંડરીકમુનિ સાધુપણામાં હોવા છતાં બીમાર અવસ્થામાં દારૂપાન કરે છે તો તેને સાધુ કહી શકાય ? અથવા અપવાદે પી શકતા હશે ખરા ?

સમાધાન—શેલકાદિને તેવી અવસ્થામાં માર્ગગામી ન ગણતાં યથામ્હંદાચારવાળા ગણ્યા છે, એટલે તેના આચારને અપવાદમાર્ગ તરીકે લાવવાનો રહેતો નથી.

પ્રશ્ન ૧૦૨૪-ચક્રવર્તી સ્ત્રીરત્ન સિવાય ખીજ સ્ત્રીઓને ભોગવવામાં વૈક્રિયશરીર કરે છે તો યુદ્ધમાં વૈક્રિયશરીર કરે કે કેમ ? અને વૈક્રિયશરીરદારા ખીજ સ્ત્રીઓને ભોગવે તો તે વીર્ય કઈ જાતનું હોય ?

સમાધાન-ચક્રવર્તિયો જે ભોગમાટે વૈક્રિય કરે છે તે વૈક્રિયદારાએ ઔદારિકવીર્યપુદ્ગલોનો સંક્રમ હોય છે તેથી ગર્ભ રહી શકે. યુદ્ધમાં વૈક્રિય કરી શકે તો પણ અડચણ નહિ.

પ્રશ્ન ૧૦૨૫-નંદીસૂત્રના કર્તા દેવવાચકગણી કેટલા પૂર્વના જ્ઞાનવાળા હતા અને ક્યારે થયા ?

સમાધાન-શ્રીદેવવાચકગણિજી ભગવાન દેવદર્શિગણિક્ષમાત્રમણુની પહેલાં થયા અને પૂર્વધર હતા.

પ્રશ્ન ૧૦૨૬-વિષ્ણુકુમારે વૈક્રિયશરીર કર્યું ત્યારે મૂળશરીરને ક્યાં રાખ્યું અને મેરૂ ઉપરથી આવ્યા તે વૈક્રિયશક્તિથી કે આકાશગામિની વિદ્યાથી ?

સમાધાન-શ્રીવિષ્ણુકુમારે વૈક્રિય વખતે ઔદારિક શરીર ઉપાશ્રય વિગેરેમાં રાખ્યું હોય, અને તેઓ અંગદેશના મંદરાચક્રથી આવ્યા છે. અને આકાશગામિની વિદ્યાથી આવ્યા છે.

પ્રશ્ન ૧૦૨૭-નવકારમંત્ર અનાદિકાલથી આટલા જ અને આજ વર્ણવાળો હોવાથી એને અપૌરુષેયવચન કેમ ન કહી શકાય ?

સમાધાન-અનાદિથી આરાધકો હોય છે ને તેથી નવકારઅનાદિને છે છતાં અપૌરુષેય નથી.

પ્રશ્ન ૧૦૨૮-ચંદનખાળાએ ૧૧ અંગનો અભ્યાસ કોની પાસે કર્યો ? તેમને ગુરૂણી તો હતાં નહિ. તેવી જ રીતે બ્રાહ્મીવિં પ્રથમ સાધવીને પણ કેમ ?

સમાધાન—શ્રીચંદનબાલાઆદિ ભગવાન ગણધરમહારાજ પાસે ભણી શકે.

પ્રશ્ન ૧૦૨૯—પૂર્વકાળમાં સાધ્વીઓને ૧૧ અંગ ભણવાનો અધિકાર હતો અને હાલ આચારાંગ સિવાય બીજાનો અધિકાર નથી તેનું કારણ શું ? અને તે રિવાજ કોના વખતથી બદલાયો ?

સમાધાન—આચાર્યશ્રીઆર્યરક્ષિત પછી આચાર્યોને આચાર-કદપઆદિ છેદસૂત્રના અધ્યયનની શ્રીધર્મરતનવૃત્તિ અને આવૃત્તિ યૂર્ણિ-આદિના અક્ષરથી મનાઈ જણાય છે.

પ્રશ્ન ૧૦૩૦—અનંતપરમાણુ નિષ્પન્ન એવા પુદ્ગલરક્ધમાં વર્ણ-ગંધ-રસ-સ્પર્શ-સંરચના ઓછામાં ઓછા કેટલાં હોય અને વધુમાં વધુ કેટલાં હોય ? એક પરમાણુમાં તો એજ સ્પર્શ હોય છે તે આખા રક્ધમાં વધુ ક્યાંથી આવી શકે ?

સમાધાન—લઘુ ગુરુ કર્કશ અને મૃદુરપર્શો રક્ધના સ્વભાવરૂપ હોવાથી રક્ધ હોય ત્યારે ચાય, પરમાણુમાં એકેક રૂપ, ગંધ, રસ હોય અને બે સ્પર્શો હોય છે.

પ્રશ્ન ૧૦૩૧—દરેક સૂત્રના કર્તા ૧૦ પૂર્વધરોજ હોય છે તો પછી પીસ્તાલીસને આગમ તરીકે ગણવામાં કેમ આવે છે ? અને બાકીનાને સૂત્ર શા માટે ?

સમાધાન—છેદસૂત્રના કર્તા દસપૂર્વધરોજ હોય એવો લેખ જણાયો નથી, વર્તમાનમાં યોગની ક્રિયાવાળા આગમો અને તે સિવાયનાં સૂત્રો કહેવાય છે. (અંગવિજ્ઞાન વગેરે પચન્ના સામાન્ય છે.)

પ્રશ્ન ૧૦૩૨—ચારે નિકાય પૈકીના કયા દેવો પોતાના સૂળશરીરે પોતાના રચાનમાંથી બહાર જતા હશે ?

સમાધાન—સૂળશરીરે કોઈ પણ દેવ દેવલોકમાંથી બહાર જાય નહિ.

પ્રશ્ન ૧૦૩૩-દેવોને મનોભક્ષણ આહાર હોય છે તો તેને ત્રણ આહાર પૈકીનો સમજવો ? કે તેથી જુદો ?

સમાધાન-ઓજઆહારઆદિ ત્રણ વિભાગો ઔદારિકની અપેક્ષાએ ગણાય. મનોભક્ષિનો આહાર લોભાહાર ગણાય.

પ્રશ્ન ૧૦૩૪-ગર્ભજ જીવ માતાના રૂધિર અને પિતાના વીર્યમાં ઉત્પન્ન થાય છે, તો જીવ ગર્ભમાં આવતાની સાથે રૂધિર અને વીર્યનો આહાર કરે કે બીજી કોઈ વસ્તુનો ?

સમાધાન-ગર્ભજપચ્ચેદ્રિય પ્રથમ ઓજઆહાર લે અને તે શુકરૂધિરનો હોય.

પ્રશ્ન ૧૦૩૫-નવકારમાં નમો લોએ સંવચારિયાણું એમ કેમ નહિ ? ફક્ત સંવસાહૂણું કેમ ?

સમાધાન-આચાર્ય અભયદેવસ્મરિજી અરિહંતાદિ ચાર પદોમાં પણ સર્વપદો જોડવાનું કહે છે. જિનકલ્પ યથાચ્છંદમ્મદિ ભેદો સાધુમાં હોવાથી સર્વપદની જરૂર પણ ગણી છે. આચાર્ય ઉપાધ્યાય સ્થવિર-કલ્પમાં જ હોય.

પ્રશ્ન ૧૦૩૬-ચરમતીર્થ કરની ૧૬ પહોરની દેશનામાં સત્રે સાધ્વીઓ અને સ્ત્રીઓ ખેડી હશે કે નહિ ? અને ખેડી હોય તો તેમનો શું તે આચાર છે ?

સમાધાન-દેવતાઓની હાજરીઆદિથી સતત દિવસ જેવું હોવાથી સોલ પહોરની દેશનામાં શ્રીચતુર્વિધસંઘ હોય.

પ્રશ્ન ૧૦૩૭-કાલિકસ્ત્ર અને ઉત્કાલિકસ્ત્ર એટલે શું ?

સમાધાન-રાતદિવસના પ્રથમ અને ચરમ પહોરે લણાય તે કાલિકસ્ત્ર, અને કાલવેલા છોડી સર્વ વખત લણાય તે ઉત્કાલિક-સ્ત્ર ગણાય,

પ્રશ્ન ૧૦૩૮—પ્રવચનસારોદ્ધારટીકા તથા કર્મગ્રંથટીકામાં શ્રુતવિભાગમાં પદનું પ્રમાણ જાણવામાં નથી તેમ લખે છે, તો તે વિષે આપ જાણતા હો તો લખશો ?

સમાધાન—આચાર્ય મહારાજશ્રીદેવેન્દ્રસૂરિજી શ્રીઆદિદિનકૃત્તની ટીકામાં અર્થાધિકારવાળું પદ લેવા જણાવે છે.

પ્રશ્ન ૧૦૩૯—મહાવિદેહમાં અહીંની પેઠે વર્ણ વ્યવસ્થા ખરી કે નહિ ? કથાનુયોગમાં-ક્ષત્રિયોનાં ઉદ્ધારણો આવે છે, તે હિસાબે ખીજ કોમો પણ અનાદિકાળથી હોવાનો સંભવ ખરો કે નહિ ? અને હોય તો આ યુગમાં ભરત રાજના વખતમાં બ્રાહ્મણોની ઉત્પત્તિ થઈ એમ તો રહ્યું જ નહિ ?

સમાધાન—યુગલીયાના વખતમાં વર્ણ વિભાગ ન હોય. અસિ-આદિથી પ્રવૃત્ત થાય ત્યારે તે હોય છે,

પ્રશ્ન ૧૦૪૦—મહાવિદેહમાં પણ અહીંની પેઠે ૫૬ દર્શન ખરાં કે નહિ ? અથવા ઓછાં વત્તા ? અને હોય તો કયાં સુધી રહેવાનાં ?

સમાધાન—મહાવિદેહમાં પણ જુદાં જુદાં મિથ્યાત્વદર્શનોનો અસંભવ નથી.

પ્રશ્ન ૧૦૪૧—જેમ ૧૪-૧૦ પૂર્વધરો સંભળાય છે તેમ ૧૧-૧૨-૧૩ પૂર્વધરો કોઈ કાળમાં હોય ખરા કે નહિ ?

સમાધાન—અહીં શ્રીચૂલભદ્રજીનું નિર્વાણ થતાં અગીયારઆદિ પૂર્વોનો સાથે જ વિચ્છેદ થયો છે. પણ બધે ક્ષેત્રે અને બધે કાલે તેમ નથી.

પ્રશ્ન ૧૦૪૨—પહેલા પૂર્વ કરતાં ખીજાં પૂર્વો અને અનુક્રમે બમણાં લખે છે, અને પદની સંખ્યા તો ઓછી વતી લખે છે, તો બમણાં બમણાં કેમ સમજવાં ?

સમાધાન-સ્ત્યાગ્નત કે અર્થાધિકારવાળા પદોમાં અક્ષરનું સરખાપણું ન હોવાથી માન એવડું છતાં એવડાં પદોની સંખ્યા હોવાની જરૂર નથી.

પ્રશ્ન ૧૦૪૩-શાસ્ત્રકારો સમ્યક્ત્વના પ્રશમઆદિલક્ષણોમાં શમ-લક્ષણનું વર્ણન કરતાં જણાવે છે કે-‘અવરહેડવિ ન કુપ્પશ્ચ’ ધ્યાદિ, તથા ‘અપરાધિ શું’ રે પણ નવિ ચિત્તથી, ચિંતવિથે પ્રતિકૂળ’ વિગેરે તો એવા ગુણુકાણે રહેલા અવિરતસમ્યગ્દષ્ટિને પણ હોય છે અને તેઓને અનર્થદંડની હિંસાનો પણ ત્યાગ હોતો નથી તો પછી અર્થદંડરૂપ એવી સાપરાધની હિંસાનો ત્યાગ કે રોધ તો હોય જ ક્યાંથી? અને અણુવ્રતોને ધારણ કરનાર દેશવિરતિવાળો જે પાંચમે ગુણુકાણે હોય છે તેને પણ નિરપરાધ ત્રસજીવની હિંસાનો ત્યાગ છે. અર્થાત્ સાપરાધની હિંસાનો ત્યાગ કે રોધ પાંચમે ગુણુકાણે પણ હોતો નથી. વળી છઠ્ઠું ગુણુકાણે રહેલા પ્રમત્તસંયતો જે કે ત્રસ અને સ્થાવર જનને પ્રકારના જીવોની હિંસાથી સર્વથા વિરમેલા છે, પરંતુ કપાયના ઉદ્યાગા હોવાથી અપરાધી જીવો પર સર્વથા ક્રોધરહિતપણું તો તેઓને પણ હોવાનો સંભવ નથી, તો શું એ ત્રણે ગુણુકાણા સમ્યક્ત્વના ક્ષિંગ વગરનાં માનવા કે સમ્યક્ત્વ વિનાનાં માનવાં?

સમાધાન-દર્શનીયમોહનીયના ક્ષયોપશમઆદિથી થયેલ તત્ત્વની અપ્રતીતિ અને અનંતાનુમંધિના ક્ષયોપશમઆદિથી થયેલ અતત્ત્વની પ્રતીતિના નાશથી સમ્યગ્દર્શનવાળો જીવ પરમપદનેજ સાધ્ય અને પ્રાર્થ્ય ગણનારો હોય, અને તે એટલે મુખી મે ક્ષમાર્ગની આરાધનાની ઉત્તમતા ગણનારો હોય કે સ્વાય જેવા અપરાધીને પણ પ્રાપ્ત થતી મોક્ષમાર્ગની આરાધનામાં અંશ માત્ર પણ પ્રતિકૂલતા વિચારે નહિ, તેમ કરે પણ નહિ. આ હકીકત આચાર્યદેવેન્દ્રસૂરિજીએ શ્રીશ્રાદ્ધનિઠ્યની વૃત્તિમાં રૂપરૂ કરી છે-

‘મોક્ષલાભહેતુમિસ્તાન્ સર્વાન્ સ્વશક્ત્યા લભ્યમામિ, ન ચ

તદ્વિઘ્નકર્તારમપિ વિઘ્નાતે વર્તેન્દમિતિ' અર્થાત્ મોક્ષની પ્રાપ્તિમાં જે સમ્યગ્દર્શનાદિ કારણો છે તેની અધા જીવોને મ્હારી શક્તિએ પ્રાપ્તિ કરાવું અને મ્હને મોક્ષનાં સાધનોમાં વિઘ્ન કરનાર જીવોને પણ મોક્ષ-માર્ગની પ્રાપ્તિ કે આરાધનાના વિઘ્નમાં હું વર્તું નહિ. આ વાત ધ્યાનમાં આવશે ત્યારેજ કૌશાંબીના ઘેરામાં રહેલી અને ચંડપ્રઘોતનને ઠગવાવાળી એવી મૃગાવતીને ચંડપ્રઘોતને ભગવાન્ મહાવીરમહારાજના સમવસરણમાં જતાં કે ભગવાનની દેશના સાંભળતા કેમ પકડી કે રોકી નહિ? તેના ખુલાસો થશે અને એના પણ ખુલાસો થઈજ જશે કે ચક્રવર્તી ભરત-મહારાજઆદિએ પોતાના પરિવારને સંસારનો ત્યાગ કરી દીક્ષાગ્રહણમાં કેમ રોક્યો નહિ? આ ઉપરથી એક વાત તો સ્પષ્ટ થઈજ જશે કે સમ્યગ્દર્શનને ધારણ કરનાર પુરૂષ સ્વજનને તો શું? પરંતુ શત્રુ તરીકે ગણાયેલાને પણ મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિમાં તો મદદ કરનારજ થાય. દીક્ષા અંગીકાર કરનાર શત્રુ થયો હોય તો પણ સ્તુતિપાત્રજ છે. એમ સમ્યગ્દર્શનવાળો માને અને તેથીજ આર વર્ષ સુધી લડાઈ કરનાર શ્રીઆહુઅન્નિજની ભરતમહારાજે દીક્ષા થવાની સાથે સ્તુતિ કરી છે, વળી “વિદ્વાયં કલહં ચેવ” અને “જો કિર પહગઈ” એ શ્રીઆદ્વિનકૃત્યની ગાથાઓને અનુસારે અપરાધી એવા દર્શનમાત્રધારી આવકમાં પણ પ્રતિકૂલ વિચારવાનું સમ્યક્ત્વ દૂપિતજ થાય એમ સમજી અપરાધી એવા પણ શ્રીસંઘથી પ્રતિકૂલ નજ વિચારવું અને નજ કરવું એમ માનવું પ્રતિકૂલ નથી અને તેથીજ મહારાજ ઉદાયને દાસીને ચોરી જનાર અને જીવત-સ્વામીજીની પ્રતિમાને ઉઠાવી જનાર પ્રચંડઘોતનને આવકપણું છે એમ જાણવાથી માલવાની ગાદી પાછી આપી. એટલુંજ નહિ પણ કપાલનેા ડામ ઢાંકવા માટે રાજપણા સાથે સુવર્ણપદ્મ જે શર કરાવ્યો તે વ્યાજખીજ ઠરશે.

પ્રશ્ન ૧૦૪૪-ભગવાન્ શ્રીઅજીતનાથજી અને શ્રીશાન્તિનાથજીએ સિદ્ધાયલજી ઉપર ચોમાસાં કર્યા ત્યારે સાધુ-સાધ્વીઓ ગિરિરાજ ઉપર

જતા આવતા કે નહિ ? અને જો ચોમાસામાં તે વખતે સાધુ-સાધ્વી-ઓનું ચઢવું ઉતરવું થતું હોય તો વર્તમાનકાલમાં કેમ યાત્રાનેા ચોમાસામાં નિષેધ કરાય છે ?

સમાધાન—इतश्च स्वामी वर्षासमयं समागतं विज्ञाय तत्रैव शृङ्गे सपरिच्छदश्चतुर्मासीं तस्थौ । तत्र स्वामिनो निधासार्थं देवाः प्रोक्तुङ्गं मंडपं चक्रुः । साधवस्तु तपोध्यानपरायणाः केचित् कन्दरासु केऽपि सर्पबिलस्याग्रे केचिज्जीर्णप्रपादेवकुलादिषु यथालब्धस्थानेषु तस्थुः ॥

શ્રીશત્રુંજયમાહાત્મ્યમાં શ્રીઅજીતનાથજી ભગવાન્ અને તેમના સાધુઓના ચોમાસા માટે જણાવેલ સ્પષ્ટ પાઠ કે ભગવાન્ અને સાધુઓની એકત્ર સ્થિતિ જણાવે છે તે દેખનાર અને માનનાર તો ચોમાસામાં યાત્રા કરવા માટે ગિરિરાજ ઉપર સાધુઓનું ચઢવું ઉતરવું માનેજ નહિ. વળી “તતો વર્ષાકાલે ગતેऽन्यत्र विहरति स्म ।” શ્રીશાન્તિનાથજી મહારાજે પણ મુખ્ય શૃંગમાં નહિ પણ મરૂદેવાશૃંગમાં ચોમાસુ કરેલ છે, તેમાં પણ ચોમાસામાં ગિરિરાજ ઉપર ચઢવા ઉતરવાનું નથી, એટલે તે આલંબન પણ લેવાય તેમ નથી છતાં જેઓ શાસ્ત્ર અને આચાર બંનેની દરકાર ન કરતાં મનસ્વીપણે બોલે, છાપે અને વર્તે તેઓની ગતિ અને સ્થિતિ શાનિમહારાજજી જાણે

પ્રશ્ન ૧૦૪૫—દેવતાઓ ત્રીજી નરક સુધી જઈ શકે છે, તો ત્યાં નરકમાં ગયેલા સૌધર્માદિ વૈમાનિક દેવતાને અવધિજ્ઞાન ક્ષેત્રથી અધોલોકમાં વધે અને ઉર્ધ્વલોકમાં વિમાનની ધ્વજનથી ઓછું થાય કે કેમ ?

સમાધાન—દેવતાઓ મૂળશરીરે તો પોતાના સ્થાનમાંજ હોય છે, માટે જે જે દેવતાનં જ્યાં જ્યાં પ્રીતે ક્ષેત્ર જવાનું થાય ત્યાં પણ તે મૂળશરીરની અપેક્ષાએજ ક્ષેત્રની મર્યાદા ગણવાથી કાંઈપણ ક્ષેત્રની વૃદ્ધિ કે હાનિ માનવાની જરૂર રહેતી નથી.

પ્રશ્ન ૧૦૪૬-જે જે દેવતાઓ ભવનપતિ વિગેરે પોતાના અવધિ-ક્ષેત્રની બહાર જાય ત્યારે બહાર ગયેલા પ્રદેશોમાં શું અવધિજ્ઞાનાવર-ણીયનો ઉદય થાય છે એમ માનવું ?

સમાધાન-પોતપોતાના સ્થાનથી અને અવધિક્ષેત્રથી બહાર ગયેલા દેવતાઓના આત્માના તે બહાર ગયેલા પ્રદેશોમાં પણ અવધિજ્ઞાના-વરણીયનો ક્ષયોપશમ છે પણ અવધિજ્ઞાનાવરણીયનો ઉદય નથી. સમગ્ર આત્મપ્રદેશોથી એક ઉપયોગ થતો હોવાને લીધે જે જે દેવતાને જેટલું જેટલું અવધિજ્ઞાન હોય છે તે તે દેવતાઓના અવધિક્ષેત્રથી બહાર ગયેલા પ્રદેશો પણ તેટલાજ અવધિજ્ઞાનવાળા હોય છે. એટલે તે પ્રદેશોને અવધિજ્ઞાનનું આવરણ થયેલું માનવાનું રહેતું નથી. અડધા અજ્ઞવાળા અને અડધા અંધારામાં રહેલા દેવદત્ત જેમ દીપકના પ્રકાશગત પદાર્થોમાં દેખવામાં સર્વ આત્મપ્રદેશોથી ઉપયોગવાળો છે, તેમ દેવતા પોતાના સ્થાને અગર બીજે સ્થાને અવધિથી પદાર્થને જાણવામાં ઉપયોગવાળાજ છે.

પ્રશ્ન ૧૦૪૭-દેવતા જ્યારે પોતાને સ્થાને હોય કે ઉત્તરવૈક્રિય કરી ઉત્તરવૈક્રિયથી અન્યત્ર સ્થાને ગયેલ હોય ત્યારે પોતાનું નિયમિત જે અવધિક્ષેત્ર તેજ જાણે તો બ્રહ્મદેવલોકથી માંડીને અચ્યુતસુધીના દેવો કદાચ ત્રીજી નરક વિગેરેના અવધિજ્ઞાનવાળા હોવાથી ત્યાંના મિત્ર કે શત્રુ નારકની સાતા, અસાતા કરવા જાય, પરંતુ બીજાઓને તે ક્ષેત્રનું અવધિ ન હોવાથી શી રીતે જાય ?

સમાધાન-ભવનપતિ વિગેરે દેવતાઓ ભવપ્રલયિક વૈર કે મિત્રતાને લીધે ત્યાં જાય, અને જગતમાં જેમ પૂર્વભવમાં વૈર અને સ્નેહ યાદ આગ્યા વિના પણ પૂર્વભવના તે તે વૈર અને સ્નેહના સંબંધવાળાં કાર્યોમાં તે તે વૈર અને સ્નેહને અનુસારેજ પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેમ ત્યાં પણ તેવી પ્રવૃત્તિ થાય તેમાં આશ્ચર્ય નથી. રાજાઓ વિગેરે તેવા જ્ઞાન વિના પણ જંગલ વિગેરેમાં જાય છે અને ત્યાં તેવા તેવા કર્મોદયવાળા પ્રાણિ-યોનો નાશ પણ કરે છે અને કેટલાકને પાળવા માટે પણ લાવે છે.

પ્રશ્ન ૧૦૪૮—અસુરકુમારના ભવનપતિઓમાં જે પરમાધામિયો છે તેઓને જેમ વિશિષ્ટ અવધિજ્ઞાન હોતું નથી તેમ પોતાના પણ પહેલા ભવનું વિશિષ્ટજ્ઞાન હોતું નથી, તો પછી નારકિયોને વેદના કરતી વખત નારકિયોના પહેલાના ભવનાં કાર્યો શી રીતે યાદ કરાવે છે ?

સમાધાન—નારકિયોને પીડા કરતી વખત જે પરમાધામિયો તે નારકિયોના પહેલા ભવની કરણીનાં વાક્યો કહે છે તે અવધિ કે વિભંગજ્ઞાનથી તે નારકિયોનાં કૃત્યો જાણીને કહે છે એમ નથી પરંતુ અહીં સ્મરણ કરવાતાં વાક્યો કયા જ્ઞાનથી પરમાધામી જાણે છે તેનો ખુલાસો થવો યોગ્ય છે જેમ અભવ્ય એવા પણ અંગારમર્દકાદિ સાધુઓને મોક્ષાદિતત્ત્વોની દેશના કરવાની શ્રદ્ધા નથી હોતી છતાં કદપ રહે છે તેમ તે મિથ્યાદષ્ટિ પરમાધામિયોના પણ તેવી તેવી વેદના કરવી અને તેવાં તેવાં વચનો બોલવાં તેવો રિવાજજ છે.

પ્રશ્ન ૧૦૪૯—પરમાધામિયોમાંનો એકેક દેવતા પણ પંદરે પરમાધામિયોનાં કાર્યો કરવા સમર્થ છે તો પછી પંદર પરમાધામિયો અને તે પણ અમુક નિયમિત કાર્યથી વેદના કરનાર માનવાની જરૂર શી ?

સમાધાન—જે કે દરેક પરમાધામી દરેક પરમાધામિનું કાર્ય કરવા સમર્થ છે, છતાં પોતપોતાના રિવાજથી તે પંદરે પરમાધામિયો જુદી જુદી પીડા કરે છે. અને તેથી જુદી જુદી પીડા વખતે જુદા જુદા પરમાધામિયો જુદાં જુદાં વાક્યો બોલે છે, અને તે વાક્યો બોલવાનો કદપ પણ અવધિ કે બીજાના જાતિસ્મરણનો અભાવ છતાં પણ તેથી સાર્થક થાય છે.

પ્રશ્ન ૧૦૫૦—પરમાધામી નારકોને જે પૂર્વભવનાં કૃત્યો સંભળાવે તે વાક્યોને નારકી સાચાં માને કે જુઠાં માને ? અને સાચાં માને તો નારકોને પોતે તે તે કાર્યો કર્યાની પ્રતીતિ શાથી થાય ?

સમાધાન—પરમાધામિયો નારકોને પોતાના તેવા તેવા રિવાજથી તેવી તેવી વેદના કરે અને જ્યારે નારકીના જીવો અત્યંત વિલાપ કરી

અને કરગરે, ત્યારે તે પરમાધામિયો પોતાના કદપથી તેવાં તેવાં પૂર્વ-ભવનાં કૃત્યો તે તે નારકીનાં સંભારનારાં વાક્યો કહે અને ત્યારે તે નારકિયોને ભવપ્રત્યયિક જાતિસ્મરણથી તે તે પોતાનાં કાર્યો યાદ આવે અને તેથી પરમાધામિના વાક્યોને જુઠાં ન માની શકે.

પ્રશ્ન ૧૦૫૧—દેવતાઓને આત્મા અને જ્ઞેયક્ષેત્રથી સંબંધ એવું અવધિજ્ઞાન હોય કે એકેયમાં અસંબંધ એવું અવધિજ્ઞાન હોય ?

સમાધાન—દેવતાઓનું મૂળશરીર તો અવધિના ક્ષેત્રની અંદરજ હોય છે માટે દેવતાઓનું અવધિ મુખ્યતાએ તો આત્મા અને જ્ઞેયક્ષેત્ર એ ઉભયથી સંબંધજ હોય. પણ દેવતા ઉત્તરવૈક્રિયથી જ્ઞેયક્ષેત્રની બહાર જાય ત્યારે તેના તેના તે તે પ્રદેશોની અપેક્ષાએ આત્માથી અસંબંધ એવા અવધિનો નિષેધ કરાય નહિ, જો કે મુખ્યતાએ સંખ્ય અસંખ્ય યોજનવાળા અને સંખ્ય અસંખ્ય આતરાવાળા અવધિજ્ઞાનના અધિકારી તો મનુષ્ય-તિર્યંચો હોય છે. મનુષ્યતિર્યંચોનો આત્મા સામાન્યે એકત્ર હોય છે.

પ્રશ્ન ૧૦૫૨—ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજનો જો સ્વયંસંબુદ્ધ થઈ પ્રવ્રજ્યા માટે તૈયાર થાય છે તેમાં સ્વયંસંબુદ્ધપણું તેમના અપ્રતિપાતિ એવા અવધિજ્ઞાનથી હોય છે કે બીજા કોઈ હેતુથી હોય છે ?

સમાધાન—ભગવાન્ તીર્થંકરમહારાજનું સ્વયંસંબુદ્ધપણું તેઓશ્રીના અવધિજ્ઞાનથી નથી હોતું. જો અવધિજ્ઞાનથી સ્વયંસંબુદ્ધપણું થાય તો સર્વ સમ્યગ્દષ્ટિ દેવતા અવધિજ્ઞાનવાળા હોવાથી બધા સ્વયંસંબુદ્ધ થઈ જાય વળી ભગવાનને અવધિ પહેલેથી છે માટે પહેલેથીજ સ્વયંસંબુદ્ધપણું થઈ જાય ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજ સિવાયના પણ ઘણા જીવો પૂર્વ-ભવથી લાવેલા અવધિજ્ઞાનવાળા હોય છે તો તે બધા સ્વયંસંબુદ્ધ થઈ જાય પરંતુ તેમ નથી. કિંતુ ભગવાન્ જિનેશ્વરોએ પૂર્વભવોમાં જો જગનના ઉદ્ધાર માટે સુચરિતો કર્યા હતાં તેના અભ્યાસને લીધે ભગવાન્ જિનેશ્વરોનું સ્વયંસંબુદ્ધપણું હોય છે અને એમ ભગવાન્ હરિભદ્રસૂરિજી

પણ તત્ત્વાર્થવૃત્તિમાં ફરમાવે છે આજ કારણથી શ્રીકલ્પસૂત્રકાર પણ ‘પુર્વિષ્ણિ જ’ ઇત્યાદિ સૂત્ર કહી માત્ર અવધિજ્ઞાનાદિની સત્તા માત્ર જણાવે છે, તથા અવધિજ્ઞાનથી દીક્ષાનો સમય જાણવાની વાત જણાવે છે.

પ્રશ્ન ૧૦૫૩—ભગવાન્ જિનેશ્વર મહારાજ્ઞઓ જ્યારે દીક્ષા પ્રણય કરવાના વિચારવાળા થાય છે ત્યારે લોકાંતિકો ‘ધમ્મતિત્થ’ પવત્તેહિ’ અર્થાત્ “ધર્મતીર્થને પ્રવર્તાવો” એમ કેમ કહે છે ?

સમાધાન—ભગવાન્ જિનેશ્વરોનો ઉદ્દેશ જગતના ઉદ્ધાર માટે દ્વાદશાંગીના પ્રણયનનો હોય છે, તે પ્રણયન ગણધરોના પ્રતિબોધથી થાય તે પ્રતિબોધ પણ કેવલજ્ઞાન પછી થાય, અને કેવલજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ દીક્ષાથી થાય માટે દીક્ષા લેવી એવા વિચારથી જિનેશ્વરો દીક્ષા લે છે અને તેથી તે લોકાંતિક દેવો તેમ કહે છે.

પ્રશ્ન ૧૦૫૪—અંગપ્રવિષ્ટ અને અનંગપ્રવિષ્ટ એ બે પ્રકારના સૂત્રોમાં ગણધરમહારાજ્ઞઓએ ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજે નિરૂપણ કરેલ ત્રિપદીને અનુસરીને રચેલ સૂત્રોને અંગપ્રવિષ્ટ અને આક્રીના ગણધરોએ કે બીજાએ રચેલા સૂત્રોને અનંગપ્રવિષ્ટ કહેવાય છે. અર્થાત્ અનંગ-પ્રવિષ્ટ કરતાં પ્રધાનપણું અંગપ્રવિષ્ટનું છે અને ઉત્પત્તિ પણ પ્રથમ અંગપ્રવિષ્ટની છે. અનેક શાસ્ત્રકારો પણ અંગાનંગપ્રવિષ્ટ શ્રુત કે અંગપ્રવિષ્ટ અનંગપ્રવિષ્ટ શ્રુત એમ ક્રમે નિર્દેશ કરે છે. પરંતુ તત્ત્વાર્થ-સૂત્રકારે ‘શ્રુતં મતિપૂર્વ’ દ્વયનેકદ્વાદશભેદ’ એમ જણાવીને તેમજ ભાષ્યમાં પણ તેઓએ જ ‘દ્વિવિધમનેકવિધં દ્વાદશવિધં’ એમ જણાવી અનંગપ્રવિષ્ટને મુખ્ય જણાવી પૂર્વનિપાત કેમ કરેલો છે ?

સમાધાન—જો કે અનેક શાસ્ત્રકારોએ અને શ્રીતત્ત્વાર્થભાષ્યકારે પણ ઉત્પત્તિની અપેક્ષાએ પ્રથમજ અંગપ્રવિષ્ટ ભેદ તેવા વિવરણમાં જણાવ્યો છે. અને અંગપ્રવિષ્ટ સિવાયનું થયેલું શ્રુતજ અનંગપ્રવિષ્ટ છે. એમ અંગાનંગપ્રવિષ્ટના ભેદની જગોપર સ્પષ્ટપણે જણાવેલ છે. છતાં વસ્તુતાએ વચાર કરીએ તો ગણધરમહારાજ્ઞએ પણ પ્રથમ

સામાયિક કે જે અનંગપ્રવિષ્ટ એવા આવશ્યકતા પ્રથમ અધ્યયનરૂપ છે તે સામાયિકનો ઉચ્ચાર કરી સાધુપણું લીધા પછી જ ત્રિપદી પામીને અંગપ્રવિષ્ટની રચના કરેલી છે. એટલે ઉત્પત્તિની અપેક્ષાએ બધું અનંગપ્રવિષ્ટશ્રુત અંગપ્રવિષ્ટશ્રુતની પછીજ ઉત્પન્ન થયું છે એમ કહી શકાયજ નહિ. વળી ઉત્પત્તિક્રમની અપેક્ષાએ અંગપ્રવિષ્ટ એવા શ્રુત સમૂહને મુખ્યતા આપીએ છતાં અભ્યાસક્રમની અપેક્ષાએ તો સામાયિકાદિ-રૂપ આવશ્યકાદિનીજ મુખ્યતા પૂર્વકાલે પણ હતી અને વર્તમાનમાં પણ છે. અને આજ કારણથી જ્યાં જ્યાં અગીઆરે અંગતા અધ્યયનનો ઉલ્લેખ અંગોમાં આવે છે ત્યાં ત્યાં ‘સામાયમાદ્યાઈ’ ‘ઐક્યસમંગાઈ’ એવા ઉલ્લેખોજ કરવામાં આવેલા છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ આવશ્યકનિયુક્તિકાર લગવાનું ભદ્રાહુસ્ત્રવામી પણ શ્રુતજ્ઞાનના અધિકારમાં ‘સામાયમાઈ વિંદુસારવજ્રત’ એમ કહી બધા શ્રુતજ્ઞાનમાં સામાયિક વિગેરે અનંગપ્રવિષ્ટનેજ આદિમાં જણાવે છે. વળી શ્રીનંદીસૂત્રમાં તથા અનુયોગદ્વારસૂત્રમાં અનંગપ્રવિષ્ટ એવા આવશ્યક, ઉત્કલિક અને કલિકસૂત્રો જણાવ્યા પછીજ અંગપ્રવિષ્ટ એવા આચારંગાદિ જણાવવામાં તથા નિરૂપણ કરવામાં આવેલ છે. તે નંદી અને અનુયોગદ્વાર બંનેમાં પ્રશ્નકારે પણ અનંગપ્રવિષ્ટનો ઉચ્ચાર અંગપ્રવિષ્ટ કરતાં પ્રથમજ કરેલોછે. એટલે સ્પષ્ટ થયું કે અભ્યાસના ક્રમની અપેક્ષાએ અંગપ્રવિષ્ટ કરતાં અનંગપ્રવિષ્ટ પ્રથમ અને પ્રધાન તરીકે લેવાય તે અયોગ્ય નથી.

પ્રશ્ન ૧૦૫૫—શ્રીજૈનશાસનનું દર્શન અને અન્યનાં દર્શનોને અંગે ‘સત્ત્વગ્વત્રાયમૂલ’ એ ઉપદેશપદની ગાથાનો આધાર રાખીને ખોલનારાઓ સર્વદર્શનોની ઉત્પત્તિ જૈનદર્શનથી માની જૈનદર્શનને જનક માને છે અને અન્યદર્શનોને જન્ય માને છે. સારે ‘ઉદ્ઘાવિવ સર્વે સિન્ધવઃ સમુદ્રીર્ણસ્ત્વયિ નાથ ! દૃષ્ટયઃ’ એવા શ્રીસિદ્ધસેનદિવાકરજીના વાક્યને અંગે ખોલનારાઓ સર્વદર્શનો રૂપ નદીયો જૈનશાસનરૂપ સમુદાયમાં મળી છે. એમ માની જૈનદર્શનની દૃષ્ટિ સર્વ શેષદૃષ્ટિથી થયેલ છે એમ

માને છે, અને તેથી સર્વદષ્ટિયેા જનક અને જૈનદર્શન જન્ય થાય છે એમ માને છે, તો શાસનપ્રેમિયોએ કેમ માનવું વ્યાજબી છે ?

સમાધાન—ઉત્પત્તિની અપેક્ષાએ સર્વદર્શનાંતરો જૈનદર્શનથી એટલે દ્વાદશાંગીથી પછી થયેલાં છે. ભગવાન્ શ્રીઋષભદેવજી પહેલાં કોઇ પણ દર્શનાંતર નહોતું. પરંતુ શ્રીઋષભદેવજીએ તીર્થપ્રવર્તન- માટે લીધેલ દીક્ષા પછીજ બધાં દર્શનાંતરો થયાં છે. એટલું જ નહિ. પરંતુ ભગવાન્ ઋષભદેવજીના સાગને અનુસરીને જ થયાં છે. વળી પ્રવૃત્તિની માફક પ્રપણા પણ ભગવાન્ ઋષભદેવજીની ધર્મપ્રપણા પછીજ છે. પુરાણકારો વિષ્ણુનાં અવતારોમાં પણ શ્રીઋષભદેવજીનોજ મનુષ્ય અવતાર તરીકે પહેલો અવતાર માને છે. વળી આત્મા મોક્ષ- આદિ અતીન્દ્રિયપદાર્થો અતીન્દ્રિજ્ઞાનીયો સિવાય બીજો જાણી શકે નહિ અને તે ન જાણવાથી તે આત્માદિની આઘપ્રપણા અતીન્દ્રિયજ્ઞાનિ સિવાયથી સ્વયં થઈ શકે જ નહિ, માટે અતીન્દ્રિય એવા આત્માદિની પહેલી પ્રપણા શ્રીઋષભદેવજી કેવલજ્ઞાની ભગવાને જ કરી, નકલ કરી આ વાત તો સમજવી સહેલીજ છે કે નકલીને પ્રાદુર્ભાવ અસલી પછીજ હોય છે વળી એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે દરેક દર્શનકારો ભવાંતરનાં સુખો અને મોક્ષને માટે ધર્મ કરવાનો જણાવેલો હોવાથી ધર્મને સાક્ષાત્ જાણવા સાથે તે ધર્મમાં રહેલી સુખઆદિ દેવાની શક્તિને જાણનારાજ પ્રથમ ધર્મ અને ક્ષણે જાણાવનાર બને અને તેવું જ્ઞાન વીતરાગપરમાત્માએજ મેળવેલું છે. માટે ધર્મ અને પરલોકાકાંક્ષિતું નિરૂપણ કરનાર આદિપુરૂષ જો કોઈ પણ હોય તો તે માત્ર જિનેશ્વરોજ છે. અને અન્યદર્શનકારો તો માત્ર તેનું અનુકરણ કરનારાજ છે. તેવીજ રીતે પાપ અને તે પાપના દુષ્ટફળ રૂપે નરકાદિને જાણનાર અને તેની પ્રપણા કરનારમાં પણ જો આઘ પુરૂષ હોય તો તે માત્ર વીતરાગ સર્વજ્ઞપ્રભુજ છે. એટલે ઉત્પત્તિની અપેક્ષાએ સર્વદર્શનો અને કુધર્મોનું મૂલકારણ શ્રીજિનેશ્વરભગવાનનું

દર્શન અને ધર્મ છે. અને તેથી ભગવાન્ હરિભદ્રસૂરિજી અષ્ટકપ્રકરણમાં પણ ‘અન્યથા દેશનાડફલ્મ્ । કુધર્માદિનિમિત્તવાત્’ એમ ૨૫૪ શબ્દોમાં જણાવે છે. આથી ઉત્પત્તિની અપેક્ષાએ સર્વ પ્રવાદનું મૂલ અને કુધર્મોનું મૂલ દ્વાદશાંગી છે એમ કહેવું વ્યાજ્ઞીજ છે. પણ શરીર થતા મેલને મીટાવવામાં શરીરજ મીટાવવાનું જેમ ગણાય નહીં તેમ અન્યધર્મોને કુધર્મ કહેવાથી દ્વાદશાંગીને કુધર્મ કહ્યો કહેવાય નહીં.

વળી દર્શનકારોના સમૂહમાં પદાર્થના સ્વરૂપોની વ્યાખ્યા સંબંધી ચર્ચામાં એકેક નૈગમાદિનયાભાસોને કહેનારા એવા વૈશેષિકઆદિકના મૂલરૂપ નૈગમાદિ સર્વનયો શ્રીજિનશાસનમાં હોવાથી કુદર્શનોને નદીરૂપ ગણી શ્રીજિનશાસનને સમુદ્રરૂપે ગણવામાં પણ કેઈ પ્રકારની હરકત નથી. શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી તત્ત્વાર્થવૃત્તિમાં પણ નયાંતરો રૂપ સર્વ અન્યદર્શનો મણિઆદિ જેવા હોઈ ભગવાનના શાસ રૂપ સૂચથી પરાભવ પામી અંતર્ભૂત થયેલ છે એમ ૨૫૪ પણે જણાવે છે. એ વાત તો ચોક્કસ છે કે મણિઆદિના તેજનો સૂર્યના તેજમાં અન્તર્ભાવ થાય છે, પરંતુ તે મણિઆદિ તેજોથી એક અંશે પણ સૂર્યની ખભામાં શુક્લ અને કૃષ્ણપક્ષમાં સૂર્યની પ્રભા સરખી હોવાથી ફરક પડતો નથી. તેમ કુધર્મોની ઉત્પત્તિ થયા પહેલાં કે પછી શ્રીજૈનશાસનમાં કંઈ પણ ફરક પડતો નથી.

પ્રશ્ન ૧૦૫૬—શ્રીજૈનશાસનમાં ભાષ્ય તરીકેનો વ્યવહાર શ્રીસદ્ધ-દાસગણી પછીજ થયો કે તે પહેલાં પણ તે વ્યવહાર હતો ?

સમાધાન—શ્રીતત્ત્વાર્થભાષ્યકાર જિનવચનનું મહોદધિ તરીકે વર્ણન કરતાં ‘દુર્ગમગ્રન્થભાષ્યકારસ્ય’ એમ જણાવે છે તેથી ભાષ્ય તરીકેનો વ્યવહાર પહેલાંનો જણાય છે વળી શ્રીઆવશ્યકનિર્યુક્તિમાં ‘માસગ વિમાસગ’ આદિના અધિકારથી પણ તેમ જણાય છે.

પ્રશ્ન ૧૦૫૭—આવશ્યકઆદિશાસ્ત્રો ઉપર નિર્યુક્તિ કરનાર

શ્રીભદ્રાહુસ્વામીજી શ્રુતકેવલી છે પરંતુ છેલ્લા ભદ્રાહુ નથી એમ શાથી માનવું ?

સમાધાન—તે નિયુક્તિકાર શ્રુતકેવલી ભદ્રાહુ ન હોત અને ખીજા ભદ્રાહુ હોત તો ચાણક્યઆદિનો અધિકાર ન લેતાં પાછલ થયેલ કૌટિલ્યઆદિનો અધિકાર લેત. વળી પૌષ અને આષાઢ સિવાયના મહિનાઓની અધિકતા જણાવત, સામાયિકનિયુક્તિમાં પરંપરા અધિક જણાવત. આવશ્યક મૂલ, ભાષ્યાદિની રચના તેમના કરતાં પહેલાની થવા પામે. વળી શ્રીસિદ્ધસેનદિવાકર અને ભદ્રાહુજી એકકાલીન થઈ જાય. યાદ રાખવું કે શ્રીસિદ્ધસેનદિવાકરજીએ તો કેટલીક નિયુક્તિની ગાથાઓની ઉપર વ્યાખ્યાભૂત ગાથાઓ પણ કરેલી છે. એટલું જરૂર છે કે આવશ્યકમાં નિયુક્તિ ગાથા વધારે હોવાથી ભાષ્ય અને મૂલભાષ્યનો પણ નિયુક્તિ તરીકે વ્યવહાર થયો છે. અને આચાર્યપ્રકરણાદિમાં ભાષ્ય વિસ્તૃત હોવાથી નિયુક્તિ ગાથાઓ ભાષ્ય તરીકે વ્યવહૃત થઈ છે. શ્રીરકંદિલાચાર્યનો અનુયોગ હોવાથી તથા દેવર્દિક્ષમાત્રમણી સિદ્ધાંતોને પુસ્તકારૂઢ કરનાર હોવાથી શાસન સંબંધી કેટલીક હકીકતો ત્યાં સુધીની સૂત્રોમાં દાખલ થઈ છે. શાખા અને નિહ્વોનો અધિકાર સ્વકાલ સુધીનો ન જણાવે તો શાખાઓની પ્રામાણિકતા અને ઈતરની અપ્રમાણિકતા વ્યાપ્ત હતી અને માન્ય હતી એમ ન ગણાય, માટે તે તે ઉલ્લેખો સૂત્ર અને નિયુક્તિમાં દાખલ થયા છે. સૂક્ષ્મદષ્ટિવાળા મનુષ્યો પ્રગપ્ત અને ભેદના વાક્યોને સારી પેઠે સમજી શકે.

પ્રશ્ન ૧૦૫૮—વિશેષાવશ્યકઆદિ ભાષ્યો જૈનશાસનમાં કહેવાય છે તે ભાષ્યો વ્યાકરણાદિના ભાષ્યો જેવાંજ હોય છે. કે કાંઈ ભેદ છે ?

સમાધાન—વ્યાકરણાદિની અપેક્ષાએ ઉત્તરોત્તર મુનિઓનું પ્રામાણિકપણું માનેલું હોવાથી જ્યારે સૂત્રોનું વિવેચન કરતાં સૂત્ર વ્યાજખી કે ગેરવ્યાજખી છે ? એનો વિચાર પણ તે ભાષ્યકારો તે તે ભાષ્યોમાં કરે સારે જૈનશાસનમાં પૂર્વ પૂર્વ મુનિઓની પ્રામાણિકતા હોવાથી જૈન-

શાસ્ત્રના ભાષ્યકારોને શાસ્ત્રોના વાક્યોનું નિરૂપણ કરવાનું રહેવા સાથે તેની પરસ્પર સૂત્રોમાં સંગતિ જણાવવાનું હોય છે. કોઈપણ જૈનશાસ્ત્રના ભાષ્યકાર કોઈપણ સૂત્રને દુરૂક્ત તરીકે કહે નહિ અને કહ્યું પણ નથી એટલે જૈનશાસ્ત્રનાં ભાષ્યો સૂક્ત દુરૂક્તનાં વિચાર કરનારાં નથી, પણ ઉક્તાનુક્તનો વિચાર કરનારાં છે.

પ્રશ્ન ૧૦૫૯— વિસ્તારને જાણવા માટે જે જીવો અસમર્થ હોય તેને માટે સંગ્રહ એટલે સંક્ષેપથી કથન હોય છે, તો પછી “ઉપ્પન્ને ઇ વા” આદિ ત્રિપદી, સામાયિકસૂત્ર અને નમસ્કારસૂત્ર એ દ્વાદશાંગી સકલ પ્રવચન અને ચૌદપૂર્વનો સંગ્રહ કેમ કહેવાય ?

સમાધાન—જેવી રીતે વિસ્તારથી પદાર્થોનું જ્ઞાન ન કરી શકે તેવા જીવોને પદાર્થોનું જ્ઞાન કરાવવા માટે સંગ્રહ એટલે સંક્ષેપથી કહેવાનું હોય છે, તેવી રીતે ઉદ્ધતિત્થ શિષ્યો કરતાં જુદા એવા અનુદ્ધતિત્થ શિષ્યો માટે પણ સંગ્રહ એટલે સંક્ષેપથી કથન હોય છે. વળી રમરણાદિની અનુકૂલતા માટે પણ સંક્ષેપ હોય છે.

પ્રશ્ન ૧૦૬૦—શ્રીતત્ત્વાર્થભાષ્યકાર— ‘અભ્યર્ચનાદરુહતાં મનઃપ્રસાદઃ’ એમ કહે છે તો શું પૂજન કરવાની વખતે મનઃપ્રસાદ ન હોય એમ માનવું અને પૂજન પછી પ્રસન્ન થાય એમ માનવું ?

સમાધાન—સામાન્ય રીતે તો મનની પ્રસન્નતા વિના પૂજનો પ્રારંભ કે કાર્ય થતુંજ નથી. પરંતુ ‘તતઃ સમાધિશ્ચ’ એ વાક્યથી સમાધિને ઉપજાવે એવી મનની પ્રસન્નતા ભગવાનની પૂજન કરવાથી થાય છે. સામાન્ય પ્રસન્નતા તો પૂજન કરવા પહેલાં અને પૂજન કરતી વખતે પણ હોય છે. કેમકે તે સિવાય તો પૂજન પછી પણ સમાધિ કરનારી મનની પ્રસન્નતા આવે નહિ.

પ્રશ્ન ૧૦૬૧—કેટલીક જગોપર—

‘સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ । તત્ત્વાર્થઃ ॥’

નાદંસણિસ્સ નાણં નાણેણ વિણા ન હુંતિ ચરણગુણા । ચરણાહિંતો મોક્ષ્વો' શ્રી ઉત્તરાધ્યયન૦ એમ કહી જ્યારે સમ્યગ્દર્શનઆદિ ત્રણુથી મોક્ષ કહે છે.

વળી 'ચરણગુણદ્વિઓ સાહુ' શ્રીઅનુયોગદ્વાર૦ 'નાણકિરિયાહિ મોક્ષ્વો' વિશેષાવશ્યક૦ એમ કહી કેટલીક જગોપર જ્ઞાન અને ક્રિયાથી મોક્ષ જણાવે છે.

વળી આવશ્યકનિયુક્તિમાં-'નાણં પયાસગં સોહઓ તવો સંજમો ય ગુત્તિકરો । તિણ્હંપિ સમાઓગે મોક્ષ્વો' એમ કહી જ્ઞાન તપ અને સંયમથી મોક્ષ જણાવે છે તેનું કારણ શું ?

સમાધાન-સ્વપરદર્શનવાળાની સભાની અપેક્ષાએ સમ્યગ્દર્શનઆદિ ત્રણુને અને સમ્યગ્દર્શનસંપન્ન એવા સંઘની સભાની અપેક્ષાએ કે કેવલ પરદર્શનની સભાની અપેક્ષાએ જ્ઞાન અને ક્રિયાને મોક્ષમાર્ગ જણાવાય તે ઠીકજ ગણવો.

તપ એ ચારિત્રનો વિભાગ છતાં માત્ર કર્મક્ષયમાં તેની પ્રધાનતા જણાવવા માટે નિયુક્તિમાં તપને જુદું ગણાવ્યું છે. વાસ્તવિકતાથી જુદું જો તપ માનીયે તો તે તપનું આવારકકર્મ જુદું માનવું જોઈએ. શ્રીહરિભદ્રસૂરિણ 'સમ્યક્ચારિત્રરૂપત્વાત્' એમ કહી પ્રત્યાખ્યાનમાત્રને ચારિત્ર-રૂપ જણાવે છે આજ વાત 'સંજમતવ' એ નિયુક્તિની વ્યાખ્યામાં પણ તપને સંજમનો ભેદ જણાવવાથી સ્પષ્ટ છે.

પ્રશ્ન ૧૦૬૨-આનંદશ્રાવકને અવધિજ્ઞાન જેટલા પ્રમાણમાં થયેલ હતું તેટલા પ્રમાણનું અવધિજ્ઞાન શ્રીગૌતમસ્વામીએ સદ્બુદ્ધિ નહિ એ સદ્ભાવ અશ્રદ્ધા કહેવાય કે નહિ ? અથવા અસદ્ભૂતપદાર્થની અશ્રદ્ધા કહેવાય કે નહિ ?

સમાધાન-સદ્ભૂતપદાર્થની અશ્રદ્ધા તો ગણાય અને તેથીજ ભગવાન્ મહાવીરમહારાજે તે ગૌતમસ્વામીજીને આલોચનાઆદિ કરવાનું ફરમાવ્યું છે.

પ્રશ્ન ૧૦૬૩-સદ્ભૂતપદાર્થની શ્રદ્ધા નહિ તે મિથ્યાત્વરૂપ ગણાય કે નહિ ?

સમાધાન-સમ્યગ્દષ્ટિનો નિયમ છે કે સર્વજ્ઞભગવાને કે તેમના શાસ્ત્રોએ કહેલા પદાર્થોની શ્રદ્ધા જરૂર કરે સર્વજ્ઞ અને શાસ્ત્રના વચનોની શ્રદ્ધા ન થાય તેને તો સમ્યક્ત્વ હોયજ નહિ. પરંતુ સર્વજ્ઞ અને શાસ્ત્રના વચનની શ્રદ્ધા છતાં જે પદાર્થ જાણવામાં ન આવ્યો હોય તેને લીધે અથવા તેવા ક્ષયોપશમની ગેરહાજરીને લીધે અન્યથા જાણવાથી અન્યથા શ્રદ્ધા ગોચર થયો હોય તો તે આલોચનાદિ કરવા લાયક ગણાય પરંતુ તેટલા માત્રથી સર્વજ્ઞ અને શાસ્ત્રવચનોની પ્રતીતિ હોવાથી સર્વજ્ઞોક્ત અને શાસ્ત્રોક્ત પદાર્થ માને છે માટે મિથ્યાત્વ ગણાય નહિ સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ બીજાએ એની માન્યતાને ખોટી જાણાવી હોય તો તરત તેના સત્યતત્ત્વને જાણવા શ્રીસર્વજ્ઞ પાસે કે શાસ્ત્રજ્ઞ પાસે તરત જાય, અને તેથીજ ભગવાન ગૌતમસ્વામીજીએ ભગવાન મહાવીરમહારાજને તે પ્રશ્ન કર્યો અને પોતે તરતજ આલોચનાદિ કર્યાં. કર્મગ્રંથને જાણવાવાલાની ધ્યાન બહાર નથી કે શ્રીકર્મપ્રકૃતિમાં ‘સદ્દેહઃ અસંભાવઃ અજ્ઞાનમાણો’ એમ સ્પષ્ટપણે જણાવે છે. શ્રીમલયગિરિજીમહારાજ તેની ટીકામાં પણ જણાવે છે કે જીવ સમ્યગ્દષ્ટિ છતાં પણ જો અસદ્ભાવની શ્રદ્ધા થાય તો તે અજ્ઞાનથીજ થાય અને અજ્ઞાની ન હોય તો જરૂર સદ્ભાવનીજ શ્રદ્ધા થાય. અજ્ઞાનથી અસદ્ભાવપદાર્થની શ્રદ્ધા થાય તો પણ સમ્યગ્દષ્ટિપણાને આધ આવે નહિ. જો તેને તે પદાર્થના નિર્ણયની શ્રીગૌતમસ્વામિઆદિની માફક ચીવટ હોય અને સત્ય જાણે અને આલોચનાદિ કરનાર હોય. અર્થાત્ અજ્ઞાનને નામે અસદ્ભાવની શ્રદ્ધા ચલાવી લેનાર તો નજ હોય. એટલું તો જરૂર છે કે શાસ્ત્રવચનોથી જે વાતનો એક નિશ્ચય થાય તેવું ન હોય તો વિશિષ્ટશ્રુતધરાને કે કેવલીયોને ભલાવી દે. પરંતુ એકે પક્ષને સત્ય કે અસત્ય તરીકે કહે કે પ્રશ્ન નહિ. આથીજ અભયદેવ-સૂરિઆદિ ટીકાકાર મહારાજ તેવે સ્થાને તેઓનેજ ભલાવે છે.

શ્રીભગવતીજીમાં પણ કાંક્ષાદિને સ્થાને 'તમેવ સ્વ'ં'ને ધારવાથી કાંક્ષાભોહ-
નીય નથી વેદાતું એમ જણાવ્યું છે. અજ્ઞાનથી પણ અસદ્ભાવપદાર્થને
માનતાં શ્રીઉત્તરાધ્યયનમી વૃત્તિમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સાચી શ્રદ્ધાનો
ઉપધાત થાય છે એમ છે અને કર્મપ્રકૃતિની ટીકા (યશોં) પ્રમાણે
ઉપધાત ન માનીએ તે પણ અસદ્ભાવથી થતી શંકામાં પણ કાંક્ષા-
ભોહનીય તો માનવું જ જોઈએ.

પ્રશ્ન ૧૦૬૪-શ્રીપર્યુષણકલ્પમાં 'અંતકુલેસુ વા' ઇત્યાદિ કહીને
નીયકુલો ગતાવ્યાંતો પછી 'માહણકુલેસુ વા' એ કહેવાની શી જરૂર હતી ?

સમાધાન-અતપ્રાંતાદિક કુલો જગત્ માત્રની અપેક્ષાએ નીચ-
કુલરૂપ છે અને બ્રાહ્મણકુલ જગત્માત્રની અપેક્ષાએ નીચકુલ નથી,
પરંતુ માત્ર તીર્થંકરભગવાન આદિ શક્તાકાપુરૂષની અપેક્ષાએજ એ
નીચકુલ છે. માટે 'માહણકુલેસુ વા' એ પદ જુદું કહેવાની જરૂર રહે
અને આવી અપેક્ષાથી તે પદ હોવાથી જ અગીયારે ગણધરે બ્રાહ્મણ-
કુલમાં જન્મેલા હોવા છતાં તેમને 'જન્વા' એટલે ઉત્તમજાતિવાળા એમ
કહી શકાય તથા 'જાડસંપન્ને કુલસંપન્ને' વિગેરે પદોથી તેઓને ઉત્તમ-
જાતિવાળા અને ઉત્તમકુલવાળા જણાવ્યા છે. તે પણ યોગ્યજ છે.
વળી મરીચિએ તીર્થંકર અને ચક્રવર્તીની ઉત્પત્તિને લીધે કુલમદ કરેલો
હોવાથી તીર્થંકર આદિને લાયકનું કુલ ન મળે તેવું જ નીચગોત્ર
એટલે આપેક્ષિક નીચગોત્ર બાંધ્યું કહેવાય. કુલઆર્યાદિ બેદો પણ
માત્રતીર્થંકરઆદિની અપેક્ષાએજ લેવાય તો વધારે અનુકૂલ ગણાય.

પ્રશ્ન ૧૦૬૫- પૂજની અંદર જીવોની વિરાધના હોવાથી પૂજને
સાવધ કહેવાય કે નહિં ?

સમાધાન-પૂજની અંદર આરંભ થાય છે એમ ખરું, પણ પૂજને
સાવધ ન ગણાય કારણ કે તે પૂજમાં થતી વિરાધના સ્વરૂપહિંસારૂપ
છે અને તે સ્વરૂપહિંસાથી બંધાયેલ કર્મ તત્કાલજ તેજ પૂજના અધ્યવ-
સાયથી નાશ પામે છે. જો એમ ન હોય તો નદીને ઉતરનાર સાધુનું

સંયમ સાવધ કહેવું પડે. અને તેમ કહેવા અને માનવા જતાં જતાં, નદી અને સમુદ્રમાં સિદ્ધ થવાનું થાય છે તે હોયજ નહિં. પૂજા માટે વિશિષ્ટ પુણ્યાદિની જે વિશિષ્ટમંદિરા તે સમગ્ર સંયમને બાધકારક હોવાથી સાધુઓ દ્રવ્યસ્તવના અનધિકારી છે અને શાસ્ત્રકાર પણ 'તો કસિગસંજ-મવિક્ક પુપ્ફાઈયં ન ઇચ્છંતિ' એમ ફરમાવે છે. વળી શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી 'અધિકારિકશાત્' એમ સ્પષ્ટપણે કહે છે એટલે આચાર્યાદિને વૈયાવચ્ચ અને ઈર્ષ્યાસમિતિમાં સ્વાધ્યાયના નિષેધની માફક સાધુને દ્રવ્યસ્તવનો નિષેધ છે એમ સ્પષ્ટ થશે. એવી જ રીતે બાહ્યદ્રવ્ય અનુકંપાદાનમાં પણ શ્રાવકનો અધિકાર અને સાધુનો અનધિકાર સમન્વય તેમ છે.

પ્રશ્ન ૧૦૬૬—અનુકંપાદાનથી ભોગ્યાદિનીજ પ્રાપ્તિ થાય પણ નિર્જરા ન થાય એમ ખરું ?

સમાધાન—અનુકંપાદાનથી મનુષ્ય અને દેવેના ભોગ્યાની પ્રાપ્તિ થાય એમ જતાં નિર્જરા નજ થાય એમ નથી શ્રીજ્ઞાતાસૂત્રમાં હાથીએ શશલાની અનુકંપાથી મનુષ્યાયુઆદિ બાંધ્યા છે તેમ સંસાર પણ પરિમિત કર્યો છે એટલે નિર્જરા ન માનીયે તો તે સંસારનું અલ્પપણું બંને નહિ. શ્રીપુષ્પમાલામાં પણ સમ્યગ્દષ્ટિને અનુકંપાથી નિર્જરા થાય છે એમ પણ સ્પષ્ટ શબ્દમાં જણાવેલ છે. નિરનુકોશપણું તિર્થંચઆદિ ગતિનું કારણ હોવાથી અને સમ્યક્ત્વવાળાને તેમ દેવનું આયુષ્ય થવાનું હોવાથી સમ્યક્ત્વનું લક્ષણ અનુકંપા છે એમ માનવુંજ પડશે, ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે કે—સાનુકેશતા અને હિસાવિરતિ જુદી ચીજ છે.

પ્રશ્ન ૧૦૬૭—દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ અને ભાવસમ્યક્ત્વ કેને કહેવું ?

સમાધાન—ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજે નિરૂપણ કરેલ જીવાદિ તરવો અને સમ્યગ્દર્શનાદિરૂપ રત્નત્રયી તેના ગુણો ન જાણે અને માત્ર ઓધેજ ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજે નિરૂપણ કરેલને તરવ તરીકે માને તે દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ કહેવાય અને તે જીવાદિતરવો તથા સમ્યગ્દર્શનાદિનું સ્વરૂપ તથા તેના ગુણો જાણીને ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજના કહેલા

તરવોની જે પ્રતીતિ થાય તે ભાવસમ્યક્ત્વ કહેવાય. ભગવાન હરિભદ્ર-
સૂરિજી શ્રીપંચવસ્તુસૂત્રમાં જણાવે છે કે-

“જિનવચનમેવ તત્ત્વં દૃષ્ટ્ય રૂઢં દોષ દબ્ધસમ્મત” એટલે જિનેશ્વર-
ભગવાનનું વચન એજ તરવ છે એવી જે આ શાસનમાં રૂચિ થાય તે
દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ કહેવાય. ટીકામાં પણ ૨૫૪૫ણે કહે છે કે-

“જિનવચનમેવ તત્ત્વં, નાન્યદિત્યત્ર રુચિર્ભવતિ દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ”

અર્થાત્ શ્રીજિનેશ્વરભગવાનનું વચનજ તરવ છે છીનું તરવ નથી
એવી જે રૂચિ થાય તે દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ છે અને તે “અનામોગવ-
દુચ્ચિન્નાત્ર” એટલે તરવ અને દેવાદિનું અજ્ઞાનપણું છતાં માત્ર શ્રીજિન-
વચનની રૂચિરૂપ હોય છે. વ્યંગ્યપણે જણાવે છે કે જેમ ભાગ્યશાળી
હોય તેજ સુંદર રત્નોના સ્વરૂપ અને ગુણોથી અગણ એવા મનુષ્યને
રત્નને લેવાનું થાય છે. એમ દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ જણાવી ભાવસમ્યક્ત્વને
જણાવતાં કહે છે કે-“જહમાવા ણાણસદ્ધાપરિસુદ્ધં તત્ત્વ સમ્મત” એટલે
યથાવસ્થિતપણે જીવાદિતરવ અને રત્નત્રયીનું જ્ઞાન થવાથી જે શ્રદ્ધા
થાય તે શુદ્ધ એટલે ભાવસમ્યક્ત્વ જાણીવું.

પ્રશ્ન ૧૦૬૮-દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થવામાં અપૂર્વ કરણની જરૂર
ખરી કે નહિ ?

સમાધાન-શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી-

“જત્સમુદાયાઓ ચિય મેવો ઠ તહા વિચિત્ત્વવાઓ ।

इय सो सियवाएणं तहाविहं वीरियं लहइ ॥ ६१ ॥

તત્તો મ દબ્ધસમ્મ-એમ જણાવી ૨૫૪ કરે છે કે-પરમાર્થથી
વિચિત્ર એવા એ સ્વભાવઆદિ સમુદાયથી પરસ્પર સાપેક્ષપણે તે
ભવ્યજીવ એવું વીર્ય પામે છે અને તેથી દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ થાય છે. એટલે
દ્રવ્યસમ્યક્ત્વના કારણ તરીકે પણ અપૂર્વવીર્યનો ઉલ્લાસ અને તથાભવ્ય-
ત્વાદિને જણાવે છે. ટીકાથી તો વળી ૨૫૭૮ શબ્દમાં લખે છે કે-તે જીવ

તેવું વીર્ય પામે છે કે જે વીર્યથી અપૂર્વકરણપણે ઉત્સાસ પામે. કહે છે કે-‘તથાવિઘં વીર્યં લભતે યત ઊલ્લસત્યપૂર્વકરણેનેતિ’ આ બધું સમજવાથી સ્પષ્ટપણે સમજશે કે દ્રવ્યસમ્યક્ત્વને પામવામાં પણ અપૂર્વકરણની જરૂર છે.

પ્રશ્ન ૧૦૬૯-ભગવાન્ હરિભદ્રસૂરિજી શ્રી પંચવસ્તુમાં ધર્માસ્તિકાય વિગેરેને આજ્ઞાગ્રાહ્ય પદાર્થ તરીકે લખે છે, અને શ્રીઉત્તરાધ્યયનની શ્રી-શાંતિસૂરિજીવાળી ટીકા તથા શ્રીતત્ત્વાર્થની વૃત્તિમાં ધર્માસ્તિકાયઆદિને હેતુયુક્તિથી સિદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે તો ધર્માસ્તિકાયાદિકને આજ્ઞાગ્રાહ્ય માનવા કે દાષ્ટાંતિક માનવા ?

સમાધાન-આજ્ઞાગ્રાહ્ય પદાર્થો દષ્ટાન્તગ્રાહ્ય ન હોય એમ સમજવાનું નથી. પરંતુ જે પદાર્થની સિદ્ધિમાં હેતુ, યુક્તિ અને દષ્ટાન્તનો પ્રયોગ કરતાં શ્રોતાઓની મતિ સુંઝાય તેવું હોય તેવા પદાર્થોને હેતુયુક્તિથી સિદ્ધ ન કરતાં આજ્ઞાથી સિદ્ધ કરવા. એટલે સામાન્ય શ્રોતાઓની અપેક્ષાએ ધર્માસ્તિકાયાદિની સિદ્ધિ આજ્ઞાગ્રાહ્ય હોય અને તર્કનિપુણશ્રોતાઓ માટે ધર્માસ્તિકાયાદિ આજ્ઞાગ્રાહ્ય હોવા સાથે દષ્ટાન્ત-ગ્રાહ્યહેતુ તે તો યોગ્ય જ છે.

પ્રશ્ન ૧૦૭૦-શમઆદિ પાંચ લક્ષણો દ્રવ્યસમ્યક્ત્વમાં હોય કે ભાવસમ્યક્ત્વમાં હોય ?

સમાધાન-દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ તો જીવાદિ અને રતનત્રયીના અજ્ઞાનવાળું હોવાથી તેમાં પ્રશમાદિલક્ષણોનો નિયમ નહિ, પરંતુ જીવાદિતરવો અને રતનત્રયીના યથાર્થપણે જ્ઞાનવાળું ભાવસમ્યક્ત્વ હોવાથી તેમાં પ્રશમાદિ લક્ષણો નિયમિત હોય. શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી ફરમાવે છે કે-‘માવસમ્મં’ એવં-‘વિ-હમેવ હોઝ ણાયઞ્વં પસમાઙ્લિંગજણય’ એટલે ભાવસમ્યક્ત્વજ પ્રશમાદિરૂપ પોતાના કાયને કરનાર છે. વળી ‘નાન્યત્’ એમ કહીને દ્રવ્યસમ્યક્ત્વથી પ્રશમાદિ ઉત્પત્તિનો નિયમ નથી એમ પણ જણાવે છે.

પ્રશ્ન ૧૦૭૧-દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ અને વ્યવહારસમ્યક્ત્વમાં ફરક શો ?

સમાધાન-અજ્ઞાનની મુખ્યતા હોય અને જિનવચનની સત્યતાથી રૂચિમાત્ર હોય તે દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ કહેવાય, અને પ્રશમાદિલક્ષણોમાંથી અસ્તિકત્યાદિ કોષ્ઠક લક્ષણયુક્ત જે સમ્યક્ત્વ હોય તે વ્યવહાર સમ્યક્ત્વ કહેવાય એટલા માટે શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી તત્ત્વાર્થવૃત્તિમાં ‘આસ્તિકયાદ્યાન્ય-તરભાવયુક્તં તુ વ્યાવહારિકં’ અર્થાત્ આસ્તિક્ય વિગેરે પાંચ લક્ષણોમાંથી કોષ્ઠક લક્ષણથી યુક્ત એવું વ્યાવહારિકસમ્યક્ત્વ છે. અહીં જે આસ્તિક્યઆદિ લીધું છે તે એમ સ્પષ્ટ જણાવે છે કે-વ્યવહારસમ્યક્ત્વમાં પણ આસ્તિક્ય તો જરૂર જોઈએજ. વળી શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી પ્રશમાદિ પાંચ લક્ષણોની ઉત્પત્તિ પ્રશ્નાનુપૂર્વોંથીજ લે છે -માટે પણ પહેલાં આસ્તિક્ય થાય તોજ પછી અનુકંપાદિ બને એ નક્કી થાય છે. એટલે વ્યાવહારિકસમ્યક્ત્વમાં ઓછામાં ઓછું આસ્તિક્ય એટલે જીવ છે, નિલ છે, કર્મ કરે છે, કર્મ ભોગવે છે, મોક્ષ છે, અને મોક્ષના ઉપાયો છે એ છ વિચારોની સમજણવાળો જીવ હોય તેથી તે વ્યાવહારિકસમ્યક્ત્વમાં પણ હોવાજ જોઈએ.

પ્રશ્ન ૧૦૭૨-ભાવસમ્યક્ત્વ અને નિશ્ચયસમ્યક્ત્વનો ફરક શો ?

સમાધાન-ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજે નિરૂપણ કરેલ જીવાદિતત્ત્વો અને રત્નત્રયીનો યથાવદ્બોધ થવાથી શ્રીજિનવચનની પ્રતીતિ થાય તે ભાવસમ્યક્ત્વ કહેવાય. અને તે ભાવસમ્યક્ત્વ થયા પછી તે ભાવસમ્યક્ત્વનો સ્વભાવ પ્રશમાદિને જરૂર ઉત્પન્ન કરવાનો છે તેથી તે પ્રશમાદિ પાંચે લક્ષણોએ સહિત તત્ત્વ અને રત્નત્રયીની પ્રતીતિ સાથે શ્રીજિનવચનની પ્રતીતિ જે થાય તે નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ કહેવાય. અર્થાત્ શ્રીજિનવચનની પ્રતીતિ એજ સર્વત્ર સમ્યક્ત્વ છે.

પ્રશ્ન ૧૦૭૩-નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ અને કારકસમ્યક્ત્વમાં શો ફરક ?

સમાધાન-‘एतच्च किल समस्तप्रशमादिलिङ्गयुक्तं नैश्वयिकं जं

મોળંતિ પાસહૃં ઇત્યાદિવચનવિષય' એટલે સમસ્તપ્રશ્નમાદિલિંગોએ સહિત જે સમ્યક્ત્વ તે નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ છે અને શ્રીઆચારાંગના 'જં મોળ' એ વિગેરે સ્તરથી કહેલ કારકસમ્યક્ત્વ પણ આજ છે એવા શ્રીતરવાર્થવૃત્તિના વચનથી નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ તેજ કારકસમ્યક્ત્વ છે ભગવાન્ શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી- 'ભાવસમ્યક્ત્વ' નૈશ્ચયિકનિત્યર્થઃ' એમ જણાવી જો કે પંચવસ્તુમાં ભાવ-સમ્યક્ત્વને નૈશ્ચયિકસમ્યક્ત્વ કહે છે પણ તેમાં 'સ્વકાર્યકારિતયા' અને 'સ્વકાર્યકૃદિત્યર્થઃ' એ વિગેરે કહીને ભાવસમ્યક્ત્વ અને નૈશ્ચયિકસમ્યક્ત્વનો કારણકાર્યભાવ માન્યા છતાં કારકકાર્યની અભેદવિવક્ષા રાખેલી છે એમ સમજવું.

પ્રશ્ન ૧૦૭૪-જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનમોહનીયકર્મ બુદ્ધ હોવાથી દર્શનમોહનીયનો ઉપશમાદિ થાય અને જ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષયોપશમાદિ ન હોય અને તેથી માષતુષાદિ જેવાને જિનવચનની પ્રતીતિ કે તરવાર્થની શ્રદ્ધા કેમ થાય ?

સમાધાન-માષતુષાદિને જ્ઞાનાવરણીયના ઉદયથી અજ્ઞાન હોય, પરંતુ જીવદિનરવો અને રતનત્રયીની રૂચિને રોકનાર મિથ્યાત્વમોહનીયના ક્ષયોપશમઆદિથી તે મોહનીયનો અભાવ થઈ જાય છે અને તેથી જેટલું જાણે તેમાં તેા સાચી માન્યતા હોયજ. પરંતુ જે જાણવામાં આવેલ ન હોય તેમાં પણ શ્રદ્ધાની શક્તિ તેા અરુપ્પક્ષિત અને તેજજ છે કેમકે નહિ જાણેલ એવા સંવરાદિ છતાં પણ ગુપ્તિસમિતિઆદિમાં નિરાપાધ પ્રવૃત્તિ તેઓની હોય છે. આ ઉપરથી રપષ્ટ સમજાય છે કે વિશેષ-સંવરાદિજ્ઞાનને ધારણ કરનારા નહિ છતાં પણ સમિતિગુપ્તિઆદિની પ્રવૃત્તિવાળા જીવો સમ્યક્ત્વવાળાજ છે. પણ જો તેઓ જાણેલા પદાર્થોની બરોબર શ્રદ્ધાવાળા હોય.

પ્રશ્ન ૧૦૭૫-સામાન્ય રીતે સમ્યગ્દર્શનવાળાએ કેવા બનવું જોઈએ ?

સમાધાન-શ્રીજિનેશ્વરભગવાનના માર્ગની દેશના જે સાંભળવામાં

આવે તેની યથાવત્ શ્રદ્ધા કરે અને જે વસ્તુ ન જણાય કે ન સમજાય તેમાં કદાચ્રહ કરે નહિ તેવા સમ્યગ્દષ્ટિઓ હોય એમ સમજવું.

પ્રશ્ન ૧૦૭૬—શ્રીઆવશ્યકનિર્યુક્તિકાર ‘અણુકંપડકામનિબ્જર’ એમ કહીને અનુકંપાને સમ્યક્ત્વનું કારણ કહે છે અને તત્ત્વાર્થકાર વિગેરે તે અનુકંપાને લક્ષણ અને કાર્ય તરીકે બતાવે છે તો તે બે અનુકંપામાં શો ફરક છે ?

સમાધાન—શ્રીજિનવચનની પ્રતીતિ જેને ધર્ષ હોય તેને પારમાર્થિક એટલે આસ્તિક્યના કાર્યરૂપ એવી તાર્ત્ત્વિક અનુકંપા ન હોય એમ ‘પરમાર્થતોઽપ્રતિપન્નજિનવચનાનાં’ ઇત્યાદિ વચનથી શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી તત્ત્વાર્થવૃત્તિમાં ફરમાવે છે તેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે સમ્યક્ત્વના કારણ તરીકે કહેલ અનુકંપા અપારમાર્થિકી અનુકંપા છે અને સમ્યક્ત્વ યથા પછીની અનુકંપા એ પારમાર્થિકી અનુકંપા છે. આજ કારણથી અલબ્ધ કે મિથ્યાદષ્ટિની અનુકંપા કે દયા અપારમાર્થિકી છે અને તેથી તેવી દયાવાળાને ચારિત્રવાળા માનવાનું કાર્ય શાસનને અનુસરનારાઓનું ગણાય નહિ.

પ્રશ્ન ૧૦૭૭—દ્રવ્યનું લક્ષણ જ્યારે ‘ગુણપર્યાયવદ્ દ્રવ્ય’ એમ છે. તો પછી દ્રવ્યનિક્ષેપાને અંગે શી રીતે દ્રવ્યપણું સમજવું ?

સમાધાન—નામાદિક ચાર નિક્ષેપાને અંગે બે પ્રકાર છે. એક તો નામાદિ ચારે ભિન્નપણે હોય, અને એને અનુસરીનેજ શ્રીઅનુયોગદ્વાર અને શ્રીતત્ત્વાર્થભાષ્ય વિગેરેમાં ‘યસ્ય ચેતનાવતઃ’ ઇત્યાદિ કહેવામાં આવ્યું તે, અને બીજો પ્રકાર એ છે કે મૂલ વસ્તુમાંજ ચારે નિક્ષેપા જોડવાના હોય છે. એને અનુસરીને શ્રીસંમતિતર્કમાં નામાદિ ચારને વસ્તુના ધર્મ તરીકે ગણાવ્યા છે. તથા શ્રીવિશેષાવશ્યકમાં નામાદિચાતુષ્કમયવસ્તુને ગણી છે. તેમાં પહેલા પ્રકારમાં જ્ઞાનને ઉપયોગના કારણ તરીકે ગણીને તથા ઉપયોગ ક્રિયાત્મક નોઆગમને ભાવનિક્ષેપામાં અંતર્ગત થતી

ક્રિયાના અને જ્ઞાન તથા ઉપયોગના કારણ તરીકે શરીરને ગણીને સશરીર અને લઘ્યશરીર નામના બે ભેદો લેવામાં આવ્યા છે. વ્યવહારમાત્રને વ્યતિરિક્ત ભેદમાં આગલ કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ વસ્તુધર્મ તરીકે નિક્ષેપા ગણવાની અપેક્ષાએ તો ‘ભૂતસ્યં’ આદિશ્લોકને અગ્રપદ નહિ આપતાં ‘ભૂતમાવિભવત્પર્યાયાધારતયા દ્રવ્યં’ એમ કહી ત્રિકાલના પર્યાયના આધારભૂતને દ્રવ્ય ગણવામાં આવે છે. એટલે ભાવની વિવક્ષા ન કરીયે તો દ્રવ્યનિક્ષેપ એ ધર્મ ગણવો અને દ્રવ્યરૂપ આધારની વિવક્ષા ન કરતાં માત્ર વિવક્ષિતપર્યાય કે ગુણની અપેક્ષાએ ભાવનિક્ષેપો ગણાય છે. એટલે પૃથગ્ નિક્ષેપભેદોની અપેક્ષાએ ‘ભાવો વિવક્ષિતક્રિયાઽનુભૂતિયુક્તો’ ઈત્યાદિ કહેવાય છે અને વસ્તુધર્મની અપેક્ષાએ ‘તદ્ભાવઃ પરિણામઃ’ વિગેરે કહેવાય છે.

પ્રશ્ન ૧૦૭૮—‘આણાગિજ્ઞો અત્યોં’ એ ગાથા સર્વપ્રકરણોને લાગુ કરવી કે પ્રકરણવિશેષને લાગુ કરવી ?

સંભાધાન—‘આણાગિજ્ઞોં’ આ ગાથા શ્રીઆવશ્યકનિર્યુક્તિના અંત્યભાગમાં છે તેથી પ્રકરણવિશેષને અંગે લાગુ કરતાં આવશ્યકમાં છેલ્લું પ્રકરણ પ્રત્યાખ્યાનનું આવે છે તેથી આ ગાથા પ્રત્યાખ્યાનને લાગુ કરાય અને આવશ્યકશાસ્ત્રના અંત્યમાં હોવાથી ઉપસંહાર તરીકે લેવામાં આવે તો આખા આવશ્યકને અને ઉપલક્ષણથી સર્વશાસ્ત્રોને પણ લાગુ કરવામાં આવે.

પ્રશ્ન ૧૮૭૯—‘આણાગિજ્ઞોં’ આ ગાથા પ્રત્યાખ્યાનને શી રીતે લાગુ કરાય ?

સંભાધાન—અનાગત અતિકાંતાદિ પ્રત્યાખ્યાનો પર્વકાલની સાથે સંબંધ ન રાખે છતાં તે અનાગતાદિપ્રત્યાખ્યાનોથી પર્વના પ્રત્યાખ્યાન જેવું ક્ષ થાય અને તે મૂલપર્વની તપસ્યાની માફક અતીત અને અનાગતમાં કરી શકાય એ કેવલ આજ્ઞાથીજ સમજાય. પરંતુ વધાદિની

વિરતિનાં સારાં ફલ તથા વધનાં ખરાબ ફલ આગા સાથે દૃષ્ટાંતે પણ સમજાય તેવાં છે.

પ્રશ્ન ૧૦૮૦—શ્રીતત્ત્વાર્થસૂત્રમાં શ્વેતાંબરે ‘યથોક્તનિમિત્તઃ ષડ્વિ-
ક્લ્પઃ શ્લેષાણાં’ એવો પાઠ માને છે ત્યારે દ્વિગંબરે ‘ક્ષયોપશમનિમિત્તઃ૦’
એવો પાઠ માને છે. એ એ પાઠમાં વ્યાખ્યાની પાઠ કયો અને તેનું
કારણ શું ?

સમાધાન—પ્રથમ તો શ્રીજૈનશાસનમાં કેવલજ્ઞાન સિવાયનાં ચારે
જ્ઞાને ક્ષાયોપશમિક છે એટલે ક્ષયોપશમથી થવાવાળાં છે માટે ‘ક્ષયોપશમ’
પદ ન રખાય. પરંતુ ‘તત્ક્ષયોપ૦’ અથવા ‘તદાવરણક્ષયો૦’ એમ કહેવું પડે,
વળી મતિઆદિના સૂત્રોમાં ‘તદિન્દ્રિયાનિન્દ્રિયક્ષયોપશમનિમિત્તં’ ઇત્યાદિ
કહેવું જોઈએ. વળી દેવતા અને નારકીના અવધિની જે ભિન્નતા જણા-
વતી છે તે નહિ રહે, કારણ કે તે દેવઆદિને અવધિ મહાક્ષયોપશમ
વગર તો નથી જ ‘યથોક્ત’ પદ વાપરવાથી તો સ્પષ્ટ થાય કે અવધિજ્ઞાનની
ઉત્પત્તિને માટે જણાવેલ અવધિજ્ઞાનાવરણીયના ક્ષયોપશમ સિવાય જે બીજું
ભવવ્યાદિનિમિત્ત અગર પ્રત્યય અવધિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ માટે હોય છે તે
નથી જેમાં એટલે માત્ર તે અવધિજ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષયોપશમજ નિમિત્ત-
ભૂત છે જેમાં એવો આ મનુષ્યતિર્યંચનો અવધિ છે આ વસ્તુને મધ્ય-
સ્થપણે વિચારનારો સુત્ર મનુષ્ય ‘ઉક્તાનતિક્રમેણ યથોક્ત’ એવા યથોક્તનો
અર્થ સમજવાથી શ્વેતાંબરોનો પાઠક્રમજ યોગ્ય છે એમ સ્પષ્ટપણે
કબુલ કરશે. યાદ રાખવું કે મૂર્ખશિશુ પોતાનાં માબાપને નાલાયક કહે
તેમાં અધમપાડોશીને હર્ષ થાય તેમ કેટલાક અધમગવેષકો શ્વેતાંબર
થઈને શ્વેતાંબર સમાજને અધમ સીતરનારને મધ્યસ્થપણના નામથી
નવાજે છે. પણ ભવભીરૂમનુષ્યને તેવી મધ્યસ્થતાની પણ હેયતા
દુરાગ્રહના જેટલી અગર તેથી વધારે છે. અન્ય કુલવતીને માતા શબ્દથી
વ્યવહાર કરનાર કરતાં પોતાની માતાને વંધ્યાઆદિ નામથી નવાજનાર
તો સુત્રપર્યાદમાં ખેસવા લાયક રહેતોજ નથી.

વળી અનુગામી, અવસ્થિત અને અપ્રતિપાતિ એવા ત્રણ ભેદવાળું અવધિ તો દેવતાનાસ્કીને હોય છે. છતાં અનાનુગામીઆદિ ત્રણ ભેદવાળું અવધિ તેઓને નથી એમ છતાં ભવપ્રત્યયમાં ત્રણ વિકલ્પવાળો અવધિ એમ જણાવ્યું નથી કારણ કે આખી ગતિમાં ભવપ્રત્યય તો અનુગામીઆદિ સ્વરૂપે છે. તેવો ભવ આ અવધિમાં નિમિત્ત રૂપ નહિ હોવાથી નરતિર્ય' અને છએ પ્રકારનો હોય છે. એટલે જન્મેદમાં પણ યથોક્તપણું કારણ તરીકે રહે છે.

પ્રશ્ન ૧૦૮૧—ભગવાન્ શ્રીકેમાસ્વતિવાચકજીને સંપૂર્ણ દશ પૂર્વધર કહેવામાં આવે છે અને તેઓને ઉચ્ચનાગરીક શાખાના ગણવામાં આવે છે તે કેમ ?

સમાધાન—પ્રશ્નકારે સમજવું જોઈએ કે પ્રથમ તો ઉચ્ચનાગરી-શાખા અ.ચાર્યશ્રીશાંતિશ્રેણિકસૂરિ કે જેઓ ભગવાન્ વજ્રસ્વામીજી કે જેઓ સંપૂર્ણ દશપૂર્વધર છે તેમના કરતાં ત્રણ પાટ પહેલાં છે. કેમકે શ્રીઆચાર્યશાંતિશ્રેણિકના શિષ્ય આર્યદિન્ન છે જેના સિંહગિરિ નામે શિષ્ય છે તેમના શ્રીવજ્રસ્વામીજી શિષ્ય છે માટે ઉચ્ચનાગરી શાખાના હોવાથી દશ પૂર્વધર હોવામાં અડચણ નથી શ્રુતકેવલિઓ છ લેવાથી ખીજા શ્રુતકેવલિઓ અને દશ પૂર્વિઓ દશ લેવાથી ખીજા દશ પૂર્વિઓ ન હોય એમ નહિ, પરંતુ પટ્ટાવલી વિશેષમાં ગણાયેલી તે તે સંખ્યા ગણાય. ભગવાન્ મહાવીરની વખતે સેંકડોની સંખ્યામાં ચૌદ પૂર્વી હતા અને શ્રીપ્રભવસ્વામીથી બધી પરંપરા એકેકજ શ્રુતકેવલિ અને એકેક દશપૂર્વી એમ મનાય નહિ આર્યવસુ ચૌદપૂર્વી હતા. અશ્વમિત્રના ગુરુ કૌડિન્ય આણુપ્રવાદને ધરનાર હતા. શ્રીમહાગિરિના શિષ્ય બનગુપ્ત વિગેરે હતા. વળી ભાષ્યકાર પોતાને ઉચ્ચનાગરવાચક એમ જણાવે છે. પરંતુ ઉચ્ચનાગરી શાખાવાલા જણાવતા નથી ઉચ્ચનાગરી મોટી હોય તેમાં જન્મેલાની મહત્તા જણાવવા પણ તેમ લખાય. ઉચ્ચનાગરી શાખા કરતાં ઉચ્ચનાગરી પહેલાંની હોય તે સ્વાભાવિકજ છે.

પ્રશ્ન ૧૦૮૨-ભગવાન્ ઉમાસ્વાતિવાચકશ્ચ એ 'તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન્' સમ્ય-
ગ્દર્શનં' એમ ફરમાવી શું સમ્યગ્દર્શનનો નિર્દેશ કર્યો છે ?

સમાધાન-ઉદ્દેશ, નિર્દેશ, લક્ષણ અને પરીક્ષા નામના ચાર વિષયોને
અંગે એ સૂત્રથી લક્ષણ કહેવામાં આવ્યું છે. ઉદ્દેશનો પ્રશ્ન અને નિર્દેશનો
દ્રવ્ય ગુણ અને ક્રિયામાર્થી અન્યતમપણાના નિયમરૂપે ઉત્તર તો 'નિર્દેશ'નું
આદિસૂત્રમાં કરવાનો છે. આ હકીકત જાણ્યને સ્વોપગ્રપણે જણાવશે.
પરીક્ષા એ તો લક્ષણની સમવ્યાપકતાનો વિષય છે.

પ્રશ્ન ૧૦૮૩-'નિર્દેશ' વિગેરે સૂત્રથી સમ્યગ્દર્શનના સાધનનો
નિશ્ચય થાય તેમ છે તો પછી 'તન્નિસર્ગાદિ' એ સૂત્ર કહેવાની જરૂર શી ?

સમાધાન-નિર્દેશદ્વારમાં જેમ જીવોનો નિર્દેશ કરતાં ઔપચરિકાદિ
જાવયુક્ત એવું જે દ્રવ્ય તે જીવ એમ કહેવામાં આવ્યું છે. તેવી રીતે
સમ્યગ્દર્શનના નિર્દેશમાં એટલુંજ કહેવાય કે દર્શનમોહનીયના
ક્ષયોપશમાદિથી થતો આત્માનો ગુણ તે સમ્યગ્દર્શન છે એટલે નિર્દેશમાં
ગુણપણાનો અને સાધનમાં તેના ક્ષયોપશમાદિ સાધનનો નિશ્ચય થવાનો
છે પરંતુ તે ક્ષયોપશમાદિના કારણે નિસર્ગ અને અધિગમ છે એમ
અહીં જણાવાય છે.

પ્રશ્ન ૧૦૮૪-અવધિજ્ઞાનના સંબંધમાં 'દ્વિવિધોઽવધિઃ' એમ કહી
સૂત્ર કર્યું, ઉપયોગમાં 'સ દ્વિવિધોઽષ્ટચતુર્મેદઃ' એમ ભેદદર્શક સૂત્ર જણાવ્યું
તો પછી અહીં સમ્યક્ત્વમાં 'તદ્દ્વિવિધ' એમ કેમ ન કહ્યું ?

સમાધાન-અવધિજ્ઞાન ઉપયોગ ઇદ્રિયો આદિના નિરૂપણમાં ભેદો
જણાવવા માટે જુદાં સૂત્રો કહ્યા છે, પરંતુ મનઃપર્યાયના એ ભેદ જુદા
સૂત્રથી જણાવ્યા નથી જાવના છ ભેદ માટે નામથી જુદું સૂત્ર નથી,
એવી રીતે સમ્યક્ત્વના ભેદ માટે જુદું સૂત્ર ન કરે તો પણ અડચણ
નથી, છતાં નિસર્ગ અને અધિગમ સમ્યક્ત્વના ભેદો નથી, પરંતુ
ઉપત્તિના કારણજૂત ક્ષયોપશમાદિનાં કારણો છે, વળી જેમ આદિના

એ બેદો વિગેરે પરસ્પર અભાવવાળાં છે તેમ આ નિસર્ગ અને અધિગમ પરસ્પર અભાવવાળાં નથી કિંતુ નિસર્ગવાળાને પણ અધિગમ સમ્યગ્દર્શન થતું હોવાથી સહઅભાવવાળા પણ આ બેદો છે.

પ્રશ્ન ૧૦૮૫—‘તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનં સમ્યગ્દર્શનં’ અને ‘તન્નિસર્ગાદધિગમાદ્વા’ એમ બે સૂત્ર કરવાની અપેક્ષાએ ‘યથોક્તનિમિત્તં તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનં સમ્યગ્દર્શનં’ એમ કેમ ન કયું ?

સમાધાન—એ કે જ્ઞાન અને ચારિત્રના સૂત્રોમાં માત્ર બેદો જણાવ્યા છે, પરંતુ સમ્યગ્દર્શનપૂર્વકનું જ્ઞાન અને ચારિત્ર લેવાનું હોવાથી તેના લક્ષણની જરૂર ન ગણી. અને સમ્યગ્દર્શનના લક્ષણની જરૂર ગણી તેનું સૂત્ર જુદું કયું. આગલ પણ ‘ઉપયોગો લક્ષણ’ એમ કહીનેજ તેના બેદોનું સૂત્ર કરેલ છે. વળી અંતરંગ હેતુ નિસર્ગાદિ નથી, પરંતુ ક્ષયોપશમાદિ છે.

પ્રશ્ન ૧૦૮૬—અવધિજ્ઞાનના બેદો દેખાડતાં ‘દ્વિપ્રત્યયોડ્વવિઃ’ એમ કહીને અથવા ‘ભવયથોક્તપ્રત્યયો’ એમ કહીને ‘આદ્યો નારકદેવાનાં’ ઇત્યાદિ કેમ કહ્યું નહિ ?

સમાધાન—એ કે સામાન્ય રીતે હેતુ, નિમિત્ત, પ્રત્યય એ શબ્દો કારણવાચક ગણાય છે, છતાં શ્રી ઉમાસ્વામિજી તે શબ્દો જુદા જુદા ભાવાર્થમાં વાપરે છે. અન્યાર્થે થયેલ કાર્યથી થતા કાર્યને સ્થાને ‘ભવપ્રત્યય લઙ્ઘિપ્રત્યય’ની માફક પ્રત્યય શબ્દ વાપરે છે. આયુઆદિ ક્રમોથી ભવ અને તપશ્ચર્યાથી લઙ્ઘિ છે અને તેનાથી જ્ઞાન (અવધિ) અને વૈક્રિય અને તૈજસ થાય છે અર્થાત્ અવધિ માટે ભવ નથી અને વૈક્રિયાદિ માટે ક્ષયોપશમિકાદિભાવવાળા તપઆદિ નથી. એટલે કાર્યકારણમાં ભાવના વિપર્યાસે પ્રસયશબ્દ ઠીક ગણ્યો છે. વ્યાપારવાળું કારણ જણાવ્યું હોય ત્યારે નિમિત્તશબ્દ વાપરે છે. જે ‘યથોક્તનિમિત્ત’ અને ‘તદિન્દ્રિયાનિન્દ્રિયનિમિત્ત’ વિગેરે અને સામાન્યકારણમાં હેતુ

જણાવતાં માત્ર પંચમી અને તૃતીયાજ વાપરે છે. જે ‘તન્નિસર્ગાં
બન્ધહેત્વભાવનિર્જરાભ્યાં પ્રમાણભયૈઃ, નિર્દેશં ધાનતઃ, સત્ત્વં ત્વૈશ્વ, સમુત્તિં
ત્રૈશ્વ, તપસાં ઔપં ત્વામાવાત્’ વિગેરે સૂત્રોમાં છે.

પ્રશ્ન ૧૦૮૭—‘જત્ય ચ જં જાણેજ્ઞાં ચચકારણપરિસુદ્ધં નામા-
ઇમયં સ્વયં નામાદિતિયં દ્વવં ઇત્યાદિક વાક્યોથી સર્વ પદાર્થોમાં નામાદિ
ચારની વ્યાપકતા સિદ્ધ છે. તો પછી શ્રીતત્ત્વાર્થભાષ્યકાર મહા-
રાજા જીવ અને દ્રવ્યઆદિના નિક્ષેપાની વ્યાખ્યા કરતાં ‘શૂન્યોડ્ય’ મજ્ઞઃ’
એમ કહીને જીવ અને દ્રવ્ય વિગેરેમાં દ્રવ્યનિક્ષેપાનો નિષેધ કેમ કરે છે ?

સમાધાન—ઉપર જણાવેલ પાઠોમાં ‘જત્ય’ આદિમાં ‘જે વ્યાખ્યામાં’
એવો અર્થ કરી નામાદિ નિક્ષેપાની વખતે ‘જસ્ત્ત્વં જીવસ્ત્ત્વં વા’ ઇત્યાદિ
જણાવી જુદા જુદા નામાદિ નિક્ષેપા લેવામાં આવે ત્યારે નામાદિ ચારે
નિક્ષેપાની વ્યાપકતા છે એ સહેજે સમજી શકાય તેમ છે; પરંતુ
‘જામાઇમય’ ઇત્યાદિ વાક્યોથી સાપેક્ષ રહીને ‘જત્ય’ આદિનો ‘જે પદાર્થમાં’
એવો અર્થ કરવામાં આવે ત્યારે એક વસ્તુને આશ્રયીને ચારે નિક્ષેપા
ચાય તેવી વખતે તત્ત્વાર્થકારના કથન પ્રમાણે નિત્ય અવસ્થિત પદાર્થમાં
દ્રવ્યનિક્ષેપાની શૂન્યતા દેખાડે તેમાં આશ્ચર્ય નથી.

પ્રશ્ન ૧૦૮૮—ઉપયોગરૂપ આગમ અને ક્રિયાયુક્તતારૂપને આગ-
મની અપેક્ષાએ ‘ભૂતસ્ય ભાવિનો વા’ વિગેરે પદ્યથી જણાવેલ દ્રવ્યલક્ષણ
લેતાં નિત્ય અને અવસ્થિત દ્રવ્યોમાં દ્રવ્યનિક્ષેપો યોગ્યતારૂપે ન હોય એ
સ્વાભાવિક છે, પરંતુ ‘જામાઇમય’ વિગેરે વાક્યોથી જ્ઞાનાદિ ચારે નિક્ષેપા
એકજ વસ્તુમાં છે તો દ્રવ્યનિક્ષેપામાં લક્ષણ ઘટે ?

સમાધાન—ગુણપર્યાયવદ્ દ્રવ્ય’ એ સૂત્રથી દ્રવ્યમાત્ર ગુણ અને
પર્યાયવાળાં છે એમ માનવાની કોઈ જૈન કે તર્કાનુસારીથી ના કહી
શકાય તેમ નથી. પરંતુ ભાવવિયુક્ત એવા દ્રવ્યના લક્ષણની વખતે
ભૂત અને ભવિષ્યત્ એવા પર્યાયોની કારણતા એટલે પરિણામિપણાની
યોગ્યતા લેવી પડે અને તેની અપેક્ષાએ ‘ભૂતસ્ય’ એ પદ કહેવું અને

તે વ્યાજ્ઞી ગણાય પરંતુ નામાદિ ચારે નિક્ષેપને એક વસ્તુગત જ્યારે લેવા હોય ત્યારે ત્રણે કાલના પર્યાયના આધારને દ્રવ્ય તરીકે ગણી ‘ભૂતભાવિભવત્પર્યાયાધારો દ્રવ્ય’ અથવા ‘ત્રિકાલવિસય’ વિશેષેદ્ એ વિગેરે લક્ષણો લક્ષને વર્તમાન પર્યાયના આધારને પણ દ્રવ્યનિક્ષેપામાં લઈ શકાય છે.

પૃષ્ઠ ૧૦૮૯—ભગવાન્ ઉમાસ્વાતિશ્ચ મહારાજે ‘સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ’ એવી રીતે જણાવેલ સૂત્રની વ્યાખ્યામાં ભાષ્યકાર ‘સમ્યગ્દર્શનં સમ્યગ્જ્ઞાનં સમ્યક્ચારિત્રં ચ’ એમ કહી સમ્યગ્દર્શનની માફક જ્ઞાન અને ચારિત્રને પણ સમ્યક્શબ્દ જોડે છે પરંતુ સૂત્રકારમહારાજ તો ‘મતિશ્રુતાવધિમનઃપર્યાયકેવલાનિ જ્ઞાન’ અને ‘સામાયિકચ્છેદોપસ્થાપ્યપરિહાર-વિશુદ્ધિસૂક્ષ્મસમ્પરાયયથાહ્યાતાનિ ચારિત્ર’ એવા સૂત્રો કહે છે અર્થાત્ જ્ઞાન અને ચારિત્રને સમ્યક્ એવું વિશેષણ લગાડતા નથી તો તેનું કારણ શું ? અને તેથી એ ભાષ્ય સ્વોપપન્ન છે એમ કેમ ગણાય ?

સંભાધાન—દર્શનઆદિનો દ્વંદ્વ કરતાં આદિમાં જોડેલું સમ્યક્પદ દર્શન આદિ ત્રણેમાં લાગુ થાય અને તેથી ત્રણેમાં સમ્યક્પદ જોડાય એમાં વાંધો લઈ શકાય નહિ અને ભાષ્યકારે ‘સમ્યગ્દર્શન’માં રહેલ સમ્યક્પદની વ્યાખ્યા કરી ‘एवं ज्ञानचारित्रियोरपि’ એમ સ્પષ્ટશબ્દોથી જ્ઞાન અને ચારિત્રમાં સમ્યક્પદ જોડવાની જરૂર જણાવી છે. સૂત્રમાં એવુંજ વક્તાવ્ય છતાં પણ જે જ્ઞાન અને ચારિત્રનાં સૂત્રોમાં સમ્યક્શબ્દ જોડયો નથી તે મુખ્યતાએ સમ્યક્દર્શનપૂર્વકના જ્ઞાન-ચારિત્ર લેવાની અપેક્ષાએ છે અને તેથીજ ‘મતિશ્રુતવધો વિपर्ययश्च’ એ કહેવું વ્યાજ્ઞી ઠરે છે. નહિતર ‘સમ્યગ્મિથ્યાદષ્ટિગ્રહાત્ જ્ઞાનાજ્ઞાને’ એમ કહેવું પડત અને ‘સામાયિક’ એ સૂત્રમાં પણ ‘સમ્યગ્યોગનગ્રિહો’ એ સૂત્રથી સમ્યક્પદની સ્પષ્ટપણે અનુવૃત્તિ આવે તેમ છે. એટલે ભાષ્ય તથા સૂત્ર એકજ ભાવાર્થના છે અને તેથી સ્વોપપન્ન માનવા યોગ્યજ છે.

પ્રશ્ન ૧૦૯૦- શાસ્ત્રોમાં દર્શનની વિપરીતતા માટે મિથ્યાદર્શન અને જ્ઞાનની વિપરીતતા માટે અજ્ઞાનશબ્દ વપરાય છે તો તેની માફકજ ચારિત્રની વિપરીતતા માટે 'મિથ્યાચારિત્ર' કે 'અચારિત્ર' એવો શબ્દ કેમ કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ શાસ્ત્રાકારે વાપર્યો નથી ? અર્થાત્ શું એમ માનવું કે દર્શન અને જ્ઞાનમાં સમ્યક્પણું અને વિપરીતપણું બે રહેલાં છે પણ ચારિત્રમાં તે બે સ્વભાવ નથી ?

સમાધાન-ધ્યાન રાખો. કે મિથ્યાદર્શન અને અજ્ઞાન એ બે પદાર્થો અંશે પણ સમ્યક્દર્શન કે સમ્યક્જ્ઞાનના કાયદાને આપે નહિ, પરંતુ સામાયિકાદિચારિત્ર તો એવી ચીજ છે કે તે સમ્યક્ત્વઆદિથી રહિત હોય કે સહિત હોય તો પણ પાપના બંધન અને દુર્મતિમાં પાડનારને રોકવા રૂપ ફલ તો સર્વચારિત્રમાં હોય છે. આ કારણથી તો અભવ્ય અને મિથ્યાદષ્ટિ છતાં પણ વ્રતધારક થનારો નરકાદિ દુર્ગતિમાં નથીજ જતો એ ચોક્કસજ છે. અનુત્તર અને ગ્રેવેયકે જવાવાળાના ચારિત્રમાં ફરક નથી એમ લેવાય તો પણ પરિણામમાં તો ફરક છેજ. જે એમ ન માનીએ તો મિથ્યાદષ્ટિનું ઉત્કૃષ્ટ વર્તન બીજું કશું દેનાર માનવું પડે.

પ્રશ્ન ૧૦૯૧-હિંસાનું એ સૂત્રની આગળ મહાવ્રતની સિદ્ધિ કર્યાં છતાં સંવરઅધ્યક્ષનમાં ચારિત્રશબ્દ શા માટે ઉભો કર્યો ?

સમાધાન-પ્રથમ તો પાંચે ચારિત્રોમાં મહાવ્રતો તો છેજ એટલે મહાવ્રતની અપેક્ષાએ ચારિત્રમાં તારતમ્યતા નથી. જે કે દિગંબરો કે જોઓ શ્વેતાંબરો એટલે કે જોઓ વસ્ત્રયુક્ત મુખ્યતાએ છે તેમાંથી નીકળેલા હોવાથી દિશારૂપ વસ્ત્રવાળા અમે છીએ એમ કહી પોતાને દિશારૂપ વસ્ત્રવાળા કહેવડાવે છે. તેઓના હિસાબે તો મહાવ્રતમાં નિર્ઐશ્યતા છે એટલે ચારિત્રપદનો પરાવર્ત નકામો છે. પરંતુ શ્વેતાંબરો મમત્વને ઐશ્ય માનતા હોવાથી નિર્ઐશ્યના પાંચ પ્રકાર અને ચારિત્રના

પ્રકારો પણ માનવાની જરૂર છે. વળી તિર્યંચો સર્વથા હિંસાદિના ભાગવાળા હોય પણ ચારિત્રવાળા હોય નહિ. આ હકીકત પણ મમત્વને ગ્રંથ તરીકે માનનાર અને સામાચારીને ચારિત્ર માનનારજ માની શકશે.

પ્રશ્ન ૧૦૯૨—શ્રીતત્ત્વાર્થસૂત્રમાં ‘તત્ત્રમાણે’ એમ કહી પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષ એમ બેજ પ્રકારનાં પ્રમાણો જણાવવામાં આવે છે અને શ્રીઅનુયોગદ્વાર તથા શ્રીભગવતીજી વિગેરેમાં સ્પષ્ટપણે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન-આદિ ચાર પ્રકારનાં પ્રમાણો જણાવવામાં આવ્યાં છે, તો પછી એ તત્ત્વાર્થસૂત્રને શ્વેતાંબરચાર્યે કરેલું છે એમ કેમ માની શકાય ?

સમાધાન—પ્રથમ તો અનુયોગદ્વાર અને શ્રીભગવતીજી વિગેરેમાં પ્રત્યક્ષ, અનુમાનાદિ ચાર પ્રમાણો જણાવ્યાં છે તેમજ શ્રીનંદીસૂત્ર, ઠાણાંગ તથા જીતકલ્પઆદિ અનેક શ્વેતાંબરશાસ્ત્રોમાં પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષ એવા પ્રમાણના બે ભેદો પણ જણાવેલા છેજ.

પ્રશ્ન ૧૦૯૩—કેટલાક શ્વેતાંબરશાસ્ત્રોમાં પરોક્ષઆદિ બે પ્રમાણો જણાવ્યા છે તો પછી કેટલાકમાં ચાર પ્રમાણો કેમ જણાવ્યા છે ?

સમાધાન—અનુયોગ કરનારે પોતે પદાથનો નિશ્ચય પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષ એ બે પ્રમાણોદ્વારાએ કરવાનો હોય છતાં શ્રોતાને અનુયોગ કરતાં તેને પ્રત્યક્ષ અનુમાનાદિકથી અવગતિ હોવાથી તે ચાર પ્રમાણો દ્વારાએ સમજાવવું જરૂર છે. માટે વ્યાખ્યાતાની અપેક્ષાએ બે પ્રમાણ હોય છતાં શ્રોતાની અપેક્ષાએ ચાર પ્રમાણ કહેવામાં અડચણ નથી. જગતમાં સમુદ્રના માપ છે. માષ્ઠલ, ફર્લાંગ, હાથ અને અંગુલદ્વારાએ જાણનારો શિક્ષક સામાન્યમનુષ્યને સમુદ્રનું માપ મોટી સંખ્યાએ બતાવે અને અજ્ઞાન બાલકને હાથ પહોળા કરીને બતાવે તેમાં ખોટું નથી. આજ કારણથી પ્રદેશીરાજના વૃત્તાંતમાં વાયુનું તોલ ન ગણાયું અને સર્વજની સિદ્ધિના પ્રકરણમાં પ્રમાણપંચકથી અગ્રાણ્યતા માની એટલુંજ

નહિ પરંતુ મીસાંસકે માનેલ કનક અને ઉપલનો સંયોગ અનાદિ માનીને અનાદિકર્મસંયોગના નાશની સિદ્ધિ મનાવી.

પ્રશ્ન ૧૦૯૩-નૈગમાદિનયો જ્યારે પ્રમાણના અંશરૂપ છે તો પછી 'પ્રમાણનયૈરધિગમઃ' એ સૂત્રમાં નયને લેવાની જરૂર શી ?

સમાધાન-એકેક નયે ધર્મેને વિચારતાં, જાણતાં અને માનતાં પ્રમાણથી નિશ્ચિત પદાર્થ જણાય માટે નયોને પણ જ્ઞાનનું સાધન ગણ્યું અને પ્રમાણના અંશ તરીકે પણ ગણ્યા.

પ્રશ્ન ૧૦૯૪-નયોથી થતું જ્ઞાન જે સમ્યક્ હોય તો 'પ્રમાણનયૈરધિગમઃ' એ કહેવું વ્યાજબી ગણાય અને જે સર્વ નયો મિથ્યા દષ્ટિ હોય તો પછી નયોથી જ્ઞાન થવાની વાત કેમ મનાય ?

સમાધાન-વિરૂદ્ધ એવા વર્તમાનધર્મેનું ખંડન કરનાર એવો જે નય હોય તે મિથ્યા છે બાકી વિરૂદ્ધ વર્તમાનધર્મની સાપેક્ષ એવા નયથી અંશે થતો બોધ તે નયના સમુદાયરૂપ અને પ્રમાણભૂત બની શકે છે.

પ્રશ્ન ૧૦૯૬-શાસ્ત્રોમાં સ્થાને સ્થાને જ્ઞાનનય અને ક્રિયાનયનો વિચાર કરવામાં આવે છે, પરંતુ કોઈ પણ જગો પર દર્શનનયનો વિચાર કેમ કરવામાં નથી આવતો ?

સમાધાન-ઉપક્રમ, નિક્ષેપ અને અનુગમ એ ત્રણે દ્વારોથી સૂત્રોની જે વ્યાખ્યા કરાય કે માને તે શ્રીજૈનશાસનને પ્રતિપત્તની અપેક્ષાએ હોય છે એટલે અનુગમ સુધી વ્યાખ્યા થયા પછી તે વ્યાખ્યાને જ્ઞાનની મુખ્યતામાં ઉતારાય અને ક્રિયાની પ્રધાનતામાં ઉતારાય માટે ચોથા અનુગમ નામના અનુયોગ પછી નયના નામનો અનુયોગ રાખ્યો અને ચારિત્ર અને જ્ઞાનગુણમાં રહેલાનેજ પર્યાવસાને સાધુ તરીકે માન્ય ગણ્યો. 'જ્ઞાનક્રિયામ્યાં મોક્ષઃ' અને 'સુયં સેયં સીલં સેયં' એ વિગેરે સૂત્ર પણ પ્રતિપત્તનદર્શનોની અપેક્ષાએ લેવા. બાકી સામાન્યનરોની અપેક્ષાએ તો શ્રીઆચર્યકનિર્ધુક્તિના વંદનાધ્યયનમાં દર્શનપક્ષ લેવામાં

આવેલોજ છે, જેમ સર્વદર્શનવાળાઓની અપેક્ષાએ સમ્યગ્દર્શનાદિ ત્રણે મોક્ષમાર્ગ તરીકે લીધાં છે તેમજ પુણ્ય-પાપને પણ ઈતર તરવોના અભાવ રૂપ ન હોવાથી તરવમાં ન લીધાં પણ જૈનની અપેક્ષાએ એ તરવો જ છે.

પ્રશ્ન ૧૦૯૭-સમ્યગ્દર્શનના પ્રતિપન્નેની અપેક્ષાએ જ્ઞાનક્રિયાની માફક શ્રુતશીલ લેવામાં આવ્યાં હોય તો જ્ઞાનપક્ષમાં દેશવિરાધના કહી તેમ ક્રિયાપક્ષમાં પણ દેશવિરાધના હોવી જોઈએ ?

સમાધાન-જ્ઞાન અને ક્રિયા અથવા શ્રુત અને શીલના અંશે સરખા છતાં જ્ઞાન અને શ્રુતની મહત્તાને લઈને માત્ર દેશની વિરાધકતા રખાય જેમ ક્રોધને શમાવવા રૂપ આરાધકતા સરખી, છતાં સ્વપક્ષની ક્ષમાની મહત્તા હોવાથી તેમાં દેશવિરાધકતા શ્રીજ્ઞાતાસૂત્રમાં રાખવામાં આવી છે, અને પરપક્ષની ક્ષમાને દેશઆરાધકતાની દશા જણાવી છે તે સમજી શકાય નહિ તેમ નથી. આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે બંને જગો પર જ્ઞાન અને સ્વપક્ષનું સહન કરનારને જ્યારે દેશથી વિરાધક ગણ્યા છે, જ્યારે ક્રિયા અને પરપક્ષનું સહન કરનારને દેશથી પણ આરાધક કહ્યા છે. આ વસ્તુનો વાસ્તવિક ખુલાસો ત્યારેજ થાય કે જ્યારે સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ આરાધનાની મહત્તાને જોટલું અગ્રપદ આપે તેના કરતાં અદ્ય પણ વિરાધનાને ઘણું અગ્રપદ આપે, જ્યારે અન્ય સંસ્કારવાળાઓ તો 'નહાયા એટલું પુણ્ય' એમ માનનારા હોઈ અદ્ય પણ આરાધનાને અગ્રપદ આપે એ વસ્તુ સામાન્યથી લક્ષ્યમાં આવે. વસ્તુતઃ જ્ઞાનવાન્ ચર્ધને સદાચારથી દૂર રહેનાર જીવસન્મુખ જનાર અને ભદ્રિકપણે ક્રિયા કરનાર મોક્ષ સન્મુખ થનાર થાય એ ભાવાર્થમાં અસંગતતા નથીજ. ક્ષમાના વિષયમાં પણ અમણુ મહાત્મા અન્યના આકેશાદિકને સહન કરનાર પોતાને કહે તેટલી પણ વિરાધના એને દૂષવાની સ્થિતિવાળી છે, જ્યારે શાસનબહારનો મનુષ્ય અદ્ય પણ સહન કરે તે આગળ વધારનારો થાય છે. જ્ઞાનક્રિયા અને સ્વપર ક્ષમામાં

એકેક વ્યક્તિને ધારીને જુદા જુદા વિષય લઈને સર્વ-દેશ આરાધક-વિરાધકપણું લેવામાં પણ અસંગતતા આવશે નહિ. એક દેવદત્ત વિનયવૈયાવચ્ચાદિ કાર્યોમાં જ્ઞાનક્રિયાના ઉભય અન્યતર અને અનુભવવાળો હોય અગર એક આક્રોશમાં સ્વપરના ઉભય અન્યતર અને અનુભવના સહનવાળો થાય ત્યારે સર્વ-દેશ આરાધના-વિરાધના થાય એ અસંભવિત નથી, પરંતુ અંશે વિજ્ઞાતધર્મતા અને ઉપરતતા માનવી જોઈએ. અન્યથા શ્રદ્ધાદારાએ ઉભયસંપન્નતા છતાં તેની વિવક્ષા ન કરી પૃથક્ પૃથક્ વિષયોની વિવક્ષા કરી આરાધકતાદિ વિચારાય, એક વાત જરૂર ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે અને તે એ કે જ્ઞાન અને ક્રિયાનું સૂત્ર અન્ય-તીર્થીય વક્તવ્યતાની સ્પર્ધામાં છે અને ક્ષમાનું સૂત્ર સ્વાભાવિક છે એટલે જ્ઞાન અને ક્રિયાના વિભાગો સર્વજીવવ્યાપક લેવાય અને સ્વપરસહનનાં સૂત્રો શાસનાંતર્ગતો માટે લેવાય અને તેથીજ સહનમાં સ્વ અને પરપક્ષ તરીકે વિવક્ષા કરી અને અહિં સમ્યગ્-મિથ્યા જ્ઞાન કે ક્રિયાતી વિવક્ષા ન કરી.

પ્રશ્ન ૧૦૮૮-સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિની શ્રદ્ધાનો નિયમ શી રીતે સમજવો ?

સમાધાન-‘તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન સમ્યગ્દર્શનં’ તત્ત્વાં ‘ભૂયત્યેનાહિયા’ ઉત્તં ‘તત્ત્વસદ્દહાણં’ પંચાશકં વિગેરે શાસ્ત્રવચ્ચનોથી એ નક્કી છે કે જીવાદિની સાચી શ્રદ્ધાવાળોજ સમકિતી હોય અને સમકિતી જીવ હોય તે સાચી શ્રદ્ધાવાળોજ હોય. એટલે સમ્યક્ત્વવાળાને શ્રીજિનેશ્વરોના વચનને આધારેજ તરવ માનવાનું હોવાથી સાચી શ્રદ્ધાજ હોય. સમ્યક્ત્વવાળાની ભવિતવ્યતા એટલી બધી અનુકૂલતાવાળી હોય કે તેને ખોટા પ્રદાર્થને માનવાનો સંભવ થાયજ નહિ. ભવિતવ્યતા અને અપૂર્વકરણાદિથી સમ્યક્ત્વ પામીને સાચી શ્રદ્ધાવાળો થયો હોય તેવાને પણ ભવિતવ્યતા અને મોહમહીધરની પ્રતિકૂલતા થાય એટલે કાં તો કુગુરને યોગ થાય અને શ્રદ્ધાથી પડે અથવા અજ્ઞાન છતાં નિશ્ચય કરવા તરફ દોરાઈને સાચી શ્રદ્ધા ગુમાવી મિથ્યાત્વની દશામાં જઈ પડે. જો અજ્ઞાનના દોષે

અને કુચરના સંગે સમ્યક્ત્વથી પતિત ન થવાતું હોત તો સમ્યક્ત્વનો અમરપદોજ નગતમાં રહેત. તરવ એટલુંજ કે કર્મની લાઘવતાને લીધે ભગવાન જિનેશ્વરમહારાજે કહેલા તરવની સમ્યક્ત્વ હોય ત્યાંસુધી પ્રતીતિ થાયજ. મુમૂર્ષુ આતુર જેમ કહ્યું પથ્ય ગ્રહણ ન કરે એટલુંજ નહિ પણ અણકહ્યું કે કહ્યું એવું અપથ્યજ ગ્રહણ કરે તેમ મિથ્યાદષ્ટિ જીવ હોય કે થાય, ત્યારેજ ઉપદેશેલા પણ તત્ત્વની શ્રદ્ધા ન કરે, પરંતુ ઉપદેશેલા કે અનુપદેશેલા પણ અતરવની શ્રદ્ધા કરે છે. ધ્યાન રાખવું કે ઉપદેશેલા કે અનુપદેશેલા પણ અતરવની શ્રદ્ધા મિથ્યાત્વ છે. વિરૂદ્ધ પદાર્થની શ્રદ્ધા થાય છતાં સમ્યક્ત્વ ગણવું અને સાચાપદાર્થની શ્રદ્ધા સાંભળવામાં આવ્યા છતાં શ્રદ્ધા ન થાય છતાં પણ સમ્યક્ત્વ માનવું એમ અજ્ઞાન અને ગુરના નામે બચાવ કરવો કયાં સુધી ટકે?

પ્રશ્ન ૧૦૯૯—સાંજે પ્રતિક્રમણના છ આવશ્યકમાં દેવવંદન આવતું નથી માટે તે ન કરે તો અડચણ શી ?

સમાધાન—છ આવશ્યકરૂપ પ્રતિક્રમણ જો કે પંચઆચારની શુદ્ધિને માટે છે એ વાતમાં બે નત નથી, પરંતુ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે પંચઆચારની શુદ્ધિ કરતાં પણ સમ્યક્ત્વની ક્રિયા અત્યંત જરૂરી છે. અને ત્રિકાલદેવવંદન કરવું એ સમ્યક્ત્વવંતની ક્રિયા છે, વળી મહાનિશી-થમાં સાંજના દેવવંદન કર્યા સિવાય પ્રતિક્રમણ કરનારને પ્રાયશ્ચિત જણાવેલું છે માટે ચૈત્યવંદન એ છ આવશ્યકથી પ્રથમ કર્તવ્યજ છે.

પ્રશ્ન ૧૧૦૦—પ્રતિક્રમણ કરનારા જે હોય તેઓને સામાયિક ન હોય અથવા તો વખત બે ઘડી ન જોઈએ એમ ખરું ?

સમાધાન—પ્રતિક્રમણનાં છ આવશ્યક હોવાથી સામાયિક તો જરૂર જોઈએ વળી ‘જાવ નિગમ’નો અર્થજ ચૂર્ણિકાર જઘન્યથી બે ઘડી કહે છે માટે કોઈપણ સામાયિક બે ઘડીથી ઓછી મુદતનું હોયજ નહિ.

પ્રશ્ન ૧૧૦૧—પચ્ચક્ષાણુભાષ્ય ગાથા ૯ મધ્યના પચ્ચક્ષાણુમાં

‘સૂરે ઉગ્ગએ’ વિગેરે પદ જુદા જુદા ન કહેવા તો આદિ શબ્દથી ‘ઉગ્ગએ સૂરે’ પદ લેવું કે નહિ? અને આયંબીલ એકાસણાના પચ્ચખખાણુમાં શરૂઆતમાં ‘ઉગ્ગએ સૂરે’ એ વખત બોલાય છે તે બોલાય કે નહિ?

સમાધાન—મધ્યના પચ્ચખખાણુમાં ‘ઉગ્ગએ સૂરે’ ન બોલવું એનો અર્થ એટલો છે કે વિગય, નિવિ, અને આયંબીલના પચ્ચખખાણુ એકાસણા બેસણાના પચ્ચખખાણુ અને ‘પાણરસ લેવેણ વા’ના અને દેશાવગાસિકમાં ‘ઉગ્ગએ સૂરે’ કે ‘સૂરે ઉગ્ગએ’ ન બોલવું અંગુઠા-સહિત મુઢ્ઠીમાં પણ ન બોલવું. આદિશબ્દથી ‘ઉગ્ગએ સૂરે’ આવે. ‘વોસિરેઈ વોસરામિ’ શબ્દ પણ ન બોલવો એ પણ સ્પષ્ટ છે ‘ઉગ્ગએ સૂરે’ કે ‘સૂરે ઉગ્ગએ’ એ પદ પહેલું આવે છે. ‘વોસિરેઈ વોસરામિ’ એ પદ છેલ્લું આવે છે. વસ્તુતાએ નમુસ્કારસિ પોરસિ વિગેરે પચ્ચખખાણુ મુહૂર્ત અને પોરસસુધીના વખત સુધીના હોય છે એટલે તેને સૂર્યના ઉદયથી મુહૂર્ત વિગેરેનો અવધિ લેવો પડે છે. પરંતુ વિગય એકાસણા વિગેરેના પચ્ચખખાણુ આખા દિવસ માટે હોય છે તેથી તેમાં મુહૂર્ત પોરસ વિગેરે અવધિ નથી અને તેથી અવધિવાળા ‘ઉગ્ગએ સૂરે’ કે ‘સૂરે ઉગ્ગએ’ પદની જરૂર નથી એ સ્વાભાવિક છે. યાદ રાખવું કે વિગય વિગેરે પચ્ચખખાણુ દિવસના છે અને પચ્ચખખાણુ ઉત્તરગુણ રૂપ હોવાથી તેને ધારણ કરનારા રાત્રિભોજનવિરમણરૂપી મૂળગુણ ન ધારણ કરનારા હોઈ નોકારસી વિગેરે પચ્ચખખાણુમાં ‘ઉગ્ગએ સૂરે’ એ વખત બોલવાનું શાસ્ત્રોક્ત નથી. પરંતુ પુરિમદ્ધ અને અવદ્ધના પચ્ચખખાણુ જુદા હોવાને લીધે તે બેળા લેવા હોય તો ‘સૂરે ઉગ્ગએ’ જુદું સાથે સાથે બોલવું પડે છે.

પ્રશ્ન ૧૧૦૨—પચ્ચખખાણુભા. ગાથા ૧૦ ઉત્તરાર્ધ—‘દુવિહારે અચિત્તમોજ્ઞો’ એકાશન વિગેરે દુવિહારવાળું કથું હોય અને અચિત્ત-ભોજી તો પાણીના આગાર લેવા તો અચિત્તભોજીમાં અચિત્ત-પાણી આવી જાય કે કેમ? અથવા તો ઉત્તરાર્ધનો અર્થ કેવી

રીતે કરવો ?

સમાધાન-એકાસણાં વિગેરે દુવિહારે પણ સંપ્રદાય વિશેષે અત્યારે નથી થતાં છતાં પણ થતાં હોય અગર કોઈ કરે તો પણ તેને 'પાણુસ લેવેણુ વા'ના આગાર લેવા જોઈએ. વળી એકાસણુ વિગેરે વિશેષ પચ્ચખ્ખાણુ ન હોય છતાં અચિત્ત ભોજન અને પ્રાસુક પાણીનો નિર્ણય હોય તો પણ તેણે પાણુસના આગાર લેવા જોઈએ. આવી રીતનો સંપ્રદાય પણ સુવિહિતોમાં અને આખા શ્રીસંઘમાં ચાલે છે. કોઈક પરંપરા અને શાસ્ત્રને ન માનનારા અને ન સમજનાર અન્યથા કરે તે વાત પ્રમાણભૂત ગણાય નહિ.

પ્રશ્ન ૧૧૦૩-આવકો અને સાધુઓને પોરિસી વિગેરે તિવિહારે થઈ શકે છે તો તે બાબતમાં પચ્ચખ્ખાણુ-ભાષ્યની ગા. ૧૨મીનો ભાવાર્થ બરાબર છે કે જુદી રીતે ?

સમાધાન-પચ્ચખ્ખાણુ કરનારાઓના ઉત્સાહને માટે કેટલુંક વિવેચન ભાવાર્થરૂપે છે પરંતુ ગાથાના અર્થને અનુસરતું હોય બાધકારક નથી.

પ્રશ્ન ૧૧૦૪-અત્યારે તિવિહારે પોરિસી કરી શકાય કે નહિ ? અને કરે તો ક્યારે અને કેવી રીતે પાણી પીએ ?

સમાધાન-સાધુ અને શ્રાવક બંનેને નોકારશી તો ચોવિહાર કરવાનીજ છે એ વાત ઘણી વખત પ્રસાખ્યાનભાષ્યમાંજ જણાવેલી છે. મુનિ અને શ્રાવક પોરિસી તિવિહાર કરે તો નોકારશી ચોવિહાર-પચ્ચખ્ખાણુ કરી પોરિસી વિગેરેનો તિવિહાર કરે તો કરી શકે પરંતુ તેવી સામાન્યારી કે સંપ્રદાય સ્થિતી.

પ્રશ્ન ૧૧૦૫-અસ્થિર અને સ્થિર, શુભ અને અશુભ એ ચારે દ્રુવેદ્યો છે તે ૧૩મા ગુણકાણા સુધી રહે છે તો વચમાં હાડ, દાંત કેમ ભાંગી જતાં હશે અને સ્થિરનાંમકર્મનો ઉદ્ય હોય તેને ૧૩ મા

ગુણકાણા સુધી રહેવા જોઈએ ?

સમાધાન—તે તે હાડ દાંત બાળતમાં અસ્થિરકર્મ ઉદ્યમાં આવે તો હાડ દાંત વિગેરે તૂટે તેમાં આશ્ચર્ય નથી. જોટલા પૂરતો સ્થિરનામ-કર્મનો ઉદ્ય હોય તેટલા પૂરતો સ્થિર રહે. બધા અસ્થિર થતા નથી. લોહીનું ફરવું યોગને લીધે હોય છે અને યોગની ચંચળતા આત્મપ્રદેશની ચંચળતાને લીધે હોય છે. સ્થિર-અસ્થિરપણું હાડકા વિગેરેની અપેક્ષાવાળું છે. ઉપર કહેલી લોહીની વાત સમજાશે એટલે તીર્થંકરમહારાજને અસ્થિરના ઉદ્યના પ્રસંગની શંકા નહિ રહે.

પ્રશ્ન ૧૧૦૬—શુભ, અશુભ. નાભી નીચેના અંગો તે અશુભ અને ઉપરના અંગો તે શુભ, આ પ્રમાણે અર્થ કરીએ તો તીર્થંકર મહાત્માને દેવતાઓ પૂજે છે તો તેમને સર્વાંગે શુભનામકર્મ માનવું પડે અને અન્યજીવોને નાભી નીચેના ભાગોને અશુભ માનવા પડે તો અન્યજીવોને નાભી નીચેનો ભાગ શુભ પ્રાપ્ત થાય કે નહિ ?

સમાધાન—મુખ્યતાએ ગુણ અને પ્રીતિ વિગેરેની અપેક્ષા સિવાય આ વ્યવસ્થા કરેલી છે તેથી અરિહંતમહારાજ કે આચાર્યાદિના નાભી વિગેરેથી નીચેના અંગો પૂજ્યા થાય તેમાં આશ્ચર્ય નથી.

પ્રશ્ન ૧૧૦૭—ચૈત્યવંદનભાષ્યમાં કહ્યું છે કે કાઉરસગમાં આડ પડતી હોય તો અન્ય સ્થલે જવું તો પતિકમણમાં આડ પડતી હોય તો અન્ય સ્થળે જવું કે આડ ન ગણવી ?

સમાધાન—સર્વાક્રિયા ગુરૂ આદિની સાક્ષીએ તેમની સમક્ષજ કરવાની છે તેથી ગુરૂ આદિની સાક્ષીએ કરાતી ક્રિયામાં સર્વત્ર આડ વારવાની છે, પરંતુ કાયોત્સર્ગમાં સ્થાનનો નિયમ હોવાથી આડની વખતે આગળ આવવાના આગાર માટે એ વાત જણાવવામાં આવી છે.

પ્રશ્ન ૧૧૦૮—ચૈત્યવંદનભાષ્યમાં શાસનદેવનું સ્મરણ કરવાનું કહેલ છે તો દરરોજ શાસનદેવનું પ્રક્ષાલન અને પૂજા થાય છે તે

કરવું ઊચિત છે ?

સમાધાન-દેવવંદનના બારે અધિકારો સાધુ અને શ્રાવક બંનેને અંગે સાધારણ કહેવામાં આવ્યા છે, તેથી ભાષ્યમાં બાર અધિકાર વખતે સ્મરણ માત્ર શાસનદેવતાદિકતું જણાવ્યું છે હમેશાં પક્ષાલન પૂજન કરવું એ સાધાર્મિકભક્તિ અને સુત્રભાષ્યોત્તરોપાનને માટે અનુચિત ગણાય નહિ.

પ્રશ્ન ૧૧૦૯-દેરાસરમાં અશુભવિગેરે થાય તો શું કરવાથી આશાતના દૂર થાય ?

સમાધાન-સામાન્ય અશુચિ હોય તો એટલું સ્થાન ધોવાથી અને વિશેષ અશુચિ થાય તો સ્નાત્રપૂજન અને મંદિર ધોવા વિગેરેથી પણ કરાય.

પ્રશ્ન ૧૧૧૦-શ્રાવકના અતિચારમાં 'એસતાં નવકાર ન ભણ્યો ઊઠતાં પચ્ચખખાણ કરવું વિસાધુ' એવું જો આવે છે તે એકાસણું વિગેરે કયાં પછી પચ્ચખખાણ લેવું જોઈએ તે માટે છે કે બીજા માટે ?

મસાધાન-પૌષ્ઠ વિગેરેમાં એકાસણું કયું હોય ત્યારે અથવા સામાન્યપણે પણ એકાસણાવિગેરે કરવા એસતાં પચ્ચખખાણ પહેલાં પાંચું હોય તો પણ ઇષ્ટ સ્મરણ માટે પહેલાં નવકાર ગણવો જોઈએ, અને એકાસણા વિગેરેમાં ધણા આગાર હોવાથી આગારના ઓછાપણા માટે તિવિહારનું પચ્ચખખાણ કરવું જોઈએ અને ન કરે તો તપાચારમાં દૂષણ લાગે માટે કહ્યું છે.

પ્રશ્ન ૧૧૧૧-ત્રણ કાળ કેવી રીતે ગણવા ?

સમાધાન-કેટલાક ગ્રંથકારના કહેવા પ્રમાણે ત્રણ સંધ્યાઓની આગળ પાછળની એક એક ઘડી લેવી. અને કેટલાકના કહેવા પ્રમાણે સૂર્ય ઉદય અને આશ્વિના પછીની એ ઘડી સવાર સાંજની સંધ્યા વખતની ગણવી. મધ્યાહ્ને મધ્યરાત્રિની આગળ પાછળની એક એક ઘડી ગણવી.

પ્રશ્ન ૧૧૧૨-કેટલાક સાધુ અંદર કપડો નાખ્યા સિવાય એકલી કામળી ઓઢવાનું નિરૂપણ કરે છે તે વાળખી છે કે કેમ ?

સમાધાન-શ્રીનિરીધચૂર્ણિના પ્રથમ ઉદ્દેશમાં નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે કપડા માટે વિધિ હોવાથી એકલી કામળી ઓઢવી તે ઉચિત જણાતું નથી -

‘इकं पाउरमाणो, खोमियं उन्निण लहुमासो ।

दुन्निय पाउरमाणो अतो खोमी बहिं उन्नी ॥१॥

छप्पइयपणगरक्खा भूसा उज्झायणा य परिहरिया ।

सीयत्ताणं च कयं तेण य खोमं न बाहिरां ॥२॥

एतच्चूर्णियंथा-इमं खोमियं कार्पासिकं पाउणिज्जइ उन्नियमेगं न पाउणिज्जइ अह पाउणइ मासलहुं च से पच्छित्तं पच्छद्धं कंठं ॥१॥ खोमियस्स अतो उन्निअस्स बहिं परिभोगे इमे गुणा. ‘छप्पइ’ गाहा व्याख्या-कप्पासिए छप्पइया न सम्भवन्ति इयरहा बहू भवन्ति, ‘पणग’ उल्ली अतो उन्निअं पाउणिज्जमाणं मलीमसं तत्थ मलिमसे उल्ली भवति, सा य विहिपरिभोगेण रक्खिया भवइ, बहिं खोमिएण विभूसा भवइ सावि उज्झिया य परिहरिया भवति, वत्थं मलक्खमं न कंबलि, मलिमसा य कंबलि दुग्गंधा, सावि उज्झायणा परिहरिया भवइ, पडिग्गमा कंबलीइ सीयत्ताणं कयं हवइ, एएहिं कारणेहिं बहिं न पंगुरिज्जा’ इति श्रीनिशीथभाष्यचૂર્णौ प्रथमोद्देशके ॥२॥

ભાષ્યકારમહારાજ જણાવે છે કે એક વસ્ત્ર ઓઢવું હોય તો સૂત્રનું ઓઢવું, પણુ ઊનનું એકલું જો ઓઢે તો લઘુભાસ પ્રાપ્તિત આવે એક વસ્ત્ર ઓઢવાનો વિધિ અતાવીને એ વસ્ત્રના ઓઢવાના વિધિમાં જણાવે છે કે એ વસ્ત્ર ઓઢતો સાધુ અંદર સૂત્રનું બહાર ઊનનું વસ્ત્ર ઓઢે, ઊનનું વસ્ત્ર બહાર રાખવું અંદર સૂત્રનું રાખવું તેનું કારણ

જણાવતાં ફરમાવે છે કે જીનનું વસ્ત્ર એકલું અંદર ન ઓઢવાથી જૂઓ અને લીલકુલની રક્ષા થાય છે તેમજ કામળીની મલીનતા જેને લીધે લોકોમાં થતી નિંદા તેનો પણ પરિહાર થાય છે, અને ટાઢથી બચવાનું વધારે થાય છે. તેથી સૂત્રનું વસ્ત્ર અંદર રાખવું પણ બહાર ન રાખવું. ચૂર્ણિકારમહારાજ કહે છે કે-એકલું કૌમિક એટલે કપાસનું ઓઢવું પણ એકલું જીનનું ન ઓઢવું. જે કોઈ એકલું જીનનું ઓઢે તો તેને માસલધુ પ્રાયશ્ચિત્ત આવે. એક વસ્ત્ર ઓઢવાનો વિધિ જણાવ્યો એ વસ્ત્ર ઓઢવાના વિધિવાળી ગાથાનું પ્રશ્નાર્થ સુગમ છે. સૂત્રના વસ્ત્રનો અંદર પરિભોગ કરવાના અને જીનના વસ્ત્રનો બહાર પરિભોગ કરવાના આ ફાયદા છે. સૂત્રના વસ્ત્રમાં તેટલી જૂઓ નથી હોતી. જીનના વસ્ત્રમાં (પરસેવાથી) બહુ જૂઓ થાય છે. અંદર જીનનું વસ્ત્ર ઓઢાય અને તે મેલું થાય તો તે મેલો જીનના વસ્ત્રમાં લીલકુલ જલદી થાય. માટે અંદર સુતરનું અને બહાર જીનનું વસ્ત્ર વાપરવાથી જૂઓની માફક લીલકુલની પણ રક્ષા થાય. બહાર સુતરનું વસ્ત્ર વાપરવાથી શોભા થાય તેનો પણ બહાર જીનનું વસ્ત્ર વાપરવાથી પરિહાર થાય. સુતરનું વસ્ત્ર મેલ સહન કરી શકે છે પણ જીનનું વસ્ત્ર મેલ સહન કરી શકતું નથી. મેલું થયેલું જીનનું વસ્ત્ર દુર્ગંધી થાય છે તેથી અપભ્રાજના થાય તેનો પણ જીનનું વસ્ત્ર બહાર રાખવાથી પરિહાર થાય સુતરનું વસ્ત્ર અંદર હોય તેવી કામળીથી ટાઢનો પણ બચાવ સારો થાય એ કારણોથી (સૂત્રનું વસ્ત્ર અંદર ઓઢવું) પણ બહાર ન ઓઢવું. એવી રીતે નિશીથચૂર્ણિમાં પ્રથમ ઉદ્દેશમાં નિરૂપણ કરેલું છે.

આ ઉપરથી એકલું કામળીનું વસ્ત્ર જેઓ ઓઢે છે તેઓ શાસ્ત્રના વચનથી વિરુદ્ધ વર્તનારા અને વિરાધનાવાળા છે. પરંતુ જેઓ એકલું જીનનું વસ્ત્ર ઓઢવાનું પ્રતિપાદન કરે છે તેઓ તો તેમ આચરીને વિરાધના કરે છે એટલું જ નહિ પરંતુ પોતાના આત્માને ઉત્સુક મા-પકપણામાં મેલે છે.

પ્રશ્ન ૧૧૧૩-કૈવલ્યજ્ઞાન આત્મામાં શક્તિરૂપે હોવાથી કર્મને દૂર કરવા પ્રયાસ કરવાની જરૂર નથી. પણ આત્માની શક્તિ પ્રગટ કરવાથી આપેઆપ કર્મનાશ થાય છે. કર્મના આવરણુ માનવાની જરૂર નથી, તો કૈવલ્યજ્ઞાન આત્મામાં શક્તિરૂપે માનવું કે સત્તાપણુ માનવું ?

સંબોધાન-(અ) શ્રેતાંશ્વર, દિગંશ્વર અને સ્થાનકવાસી વિગેરે સર્વ જૈનમતવાળાઓ અને સૂત્રકારો આત્માના જ્ઞાનાદિગુણોને આવરવાવાળા જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મો માને છે અને શાસ્ત્રકારો પણ કહે છે. માટે જ્ઞાનાવરણીયાદિ વિગેરેને આવરણુરૂપે નહિ માનનારો જૈનધર્મને પામેલોજ નથી.

(આ) આત્મામાં જે શક્તિરૂપે સર્વદા જ્ઞાન રહેલું છે એમ માનવામાં આવે તો લોકાલોકપ્રકાશ રૂપે કાર્ય થવુંજ જોઈએ. કેમકે કેવળજ્ઞાનની શક્તિ એજ છે. આવરણુકર્મ વસ્તુને આવરનાર છે. માટે સત્તારૂપે માની શકાય, વળી આવરણુના ક્ષયઆદિ થયા હોય ત્યારેજ શક્તિરૂપે મનાય, મત્યાદિના આવરણુનો નાશ હોય છે ત્યારેજ તે મત્યાદિને લગ્નિધિ એટલે શક્તિરૂપે મનાય છે.

(ઇ) “સવ્વપાવણ્ણાસણો” ‘પાવાણં કમ્માણં નિગ્ધાયણદ્વાણ’ ઇત્યાદિ વાક્યો અને સંવર તથા નિર્જરાતત્વ (સંયમ અને તપ) ત્યારે વ્યાજખી ગણાય કે કર્મને રોકવા લાયક માનવામાં આવે. જેવટે “તમેઝ અરિહતાણ” પણ ત્યારેજ વ્યાજખી ગણાય કે જ્યારે કર્મને હણવા લાયક મનાય.

(ઈ) આત્માના પ્રયાસથી આવરણુકર્મનો નાશ ન માનીએ તો શક્તિને પ્રગટ થવાનું કે ન થવાનું કારણુ રહેતું નથી. ખીજું પ્રયાસ પણ નહિ થવા થવાનું કારણુ આવરણુને ન માનીએ તો રહેતું નથી. એટલે કર્મના ક્ષયોપશમાદિક માટે આત્માનો પ્રયાસ થાય છે. અને તેથીજ શક્તિ અગર વસ્તુ પ્રગટ થાય છે એમ માનવું જોઈએ આત્મા લોકાલોકપ્રકાશક ન થાય ત્યાં સુધી આત્મામાં કેવળજ્ઞાન સ્વભાવરૂપ

હોવાથી સત્તારૂપે મનાય, પણ શક્તિરૂપે ન મનાય. નહીતર અભગ્યા-
દિને શક્તિરૂપે કેવળજ્ઞાન છે એમ કહેવું પડે.

પ્રશ્ન ૧૧૧૪—સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થયા પછી ગૃહસ્થાશ્રમધર્મમાં રહીને ગમે તેવા ભોગ ભોગવે કે લડાઈ કરે અગર ગમે તેવાં કર્તવ્ય કરે છતાં ત્યાં નિર્જરા હેતુભૂત છે? એકા રાજ્યએ લડાઈ કરી હતી, તેમ. ધણા સમ્યક્ત્વની રાજ્યઓ લડાઈ કરે તો તેમાં નિર્જરા છે?

સમાધાન—(અ) સૂક્ષ્મસંપરાય અને તેનાથી આગળના ગુણકાણા સિવાય મોહનીયકર્મના બંધનો પણ વિચ્છેદ નથી તો પછી અવિરત-સમક્રિતદષ્ટિ જીવ એકલી નિર્જરાજ કરે છે અને કર્મને બાંધતો નથી એમ કહેવું તે શાસ્ત્રને અનુસરનાર અને શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા રાખનારને તો શોભે તેવું નથી.

(આ) અવિરતસમ્યગ્દષ્ટિગુણુસ્થાને અવિરતિ, કષાય અને યોગને લીધે કર્મનો બંધ હોય જ છે.

(ઇ) જે સમ્યગ્દષ્ટિ એકલી નિર્જરા કરતો હોય અને હિંસાદિક કરવા છતાં તેને પાપ ન જ લાગતું હોય તો પછી તેને સંવર વિગેરેનો ઉદ્ધમ કરવાની જરૂર રહે નહિ, તથા ‘અપ્પોસિ હોઈ બંધો’ એમ જણાવેલું છે તે પણ યોગ્ય ગણાય જ નહિ.

(ઘ) મહાવ્રતાદિક ઉચ્ચારણ કરી સમિતિઆદિને પાલન કરનારા પ્રમત્તસાધુઓને પણ જ્યારે પ્રમાદપ્રત્યયિક બંધ હોય છે તો પછી હિંસા વિગેરે પાપસ્થાનકોમાં પ્રવર્તવાવાળા સમ્યગ્દષ્ટિ છતાં એકલી નિર્જરાજ કરે છે તેવી માન્યતા સાચી કેમ હોય ?

(ઉ) અવિરતસમ્યગ્દષ્ટિથી શરૂ કરીને અપૂર્વકરણુગુણુસ્થાન સુધીમાં શાસ્ત્રકારો ન્યૂન એક કોડાકોડીસાગરોપમથી ઓછો બંધ નજ હોય એમ જણાવે છે છતાં એથી ગુણુસ્થાને અવિરતિ વિગેરે છતાં અને આરંભાદિ કરવા છતાં કર્મબંધ હોયજ નહિ અને નિર્જરાજ હોય

એમ માનવું કેમ શોભે ?

(૭) કર્મભાવની અપેક્ષાએ બંધનો અભાવ એકલા અયોગીગુણ-સ્થાને જ હોય છે. ધાતીકર્મના બંધનો અભાવ દશમા પછીથી હોય છે. એ સમજનારો મનુષ્ય કોઇ દિવસ પણ એથે ગુણકાણે બંધનો અભાવ માની શકે નહિં.

પ્રશ્ન ૧૧૧૫—સંસારની પ્રવૃત્તિ ગમે તેવી શુભાશુભ હોવા છતાં તે કાર્ય પોતાનો શુદ્ધ આત્મા કરતોજ નથી, પરંતુ ઉદય આવેલી પ્રકૃતિ સંસારમાં જોડાઈ છે, પણ તે કાર્ય અને તે કાર્યના પરિણામથી મારો આત્મા જુદો છે. તેથી કર્મ લાગતાં નથી તેમ સમ્યક્ત્વની માન્યતા હોવાથી સમ્યક્ત્વની કર્મ લાગતાંજ નથી ?

સમાધાન—(અ) સમ્યક્ત્વવાગાને અપ્રત્યાખ્યાની પ્રત્યાખ્યાનાવરણીય અને સંજ્વલના કષાયો અને વેદાદિનો કષાયોનો ઉદય હોય કે નહિ ? અને હોય તો તે બધા જીવવિપાકી હોઇને આત્માની સ્વરૂપરમણતાને બગાડનારા થાય કે નહિ ? અને તેને બગડેલી પરિણતિ થયા છતાં કર્મ બંધાયજ નહિ એમ કહેવું વિચારવાગાને શોભે ક્યાંથી ?

(આ) જે કે સમ્યક્ત્વની પરિણતિવાળો દુઃખ કે સુખ વેદતાં કર્મના ઉદયનું સ્વરૂપ વિચારે અને તેથી આર્તરોદ્રધ્યાનવાળો ન થાય અને તે દ્વારાએ નવાં તેજા ગાઢ પાપો ન બાંધતાં ગાઢ કર્મોને નિર્જરે એમ કહેવામાં વાંધો નથી. પરંતુ હિંસાદિ આશ્રવોમાં પ્રવર્તે, કષાયોમાં તન્મય થાય અને એકલી નિર્જરાજ કરે અને કોઈ પણ જાતનું કર્મ ન જ બાંધે એમ કહેવું એ આત્મા અને કર્મના જાણનારાને શોભે નહિ.

(ઇ) સમ્યક્ત્વ પામેલો ગૃહસ્થ અવિરતિ ટાળીને ચારિત્ર લેવાની ઇચ્છાવાળોજ હોય તો પછી જે તેને કર્મબંધ જ ન હોય તો તેને ચારિત્ર લેવાની કે સ્વલિંગ લેવા દ્વારા નિર્વૃત્તિ કહેવાની જરૂરજ ક્યાં રહી ?

(બ) શાસ્ત્રકારે ઉદ્યના નિરોધને તથા ઉદ્યની નિષ્ક્રિયતાને સંવરનું કારણ ગણે છે. તો પછી ઉદ્યના આધારે વર્તનારાને તો ધર્મનો સ્પર્શ પણ થયો ન ગણાય. તો તે વાતે બંધનો અભાવ થયો તે ગણાય કયાંથી ?

(ઉ) જો આત્મા શુદ્ધ છે એવા જ્ઞાનમાત્ર કે વિચારમાત્રથી આત્માની શુદ્ધિ થતી હોય એટલે કર્મ ન લાગવારૂપ સંવર થતો હોય એને કર્મના નાશરૂપ નિર્જરા થઈ જતી હોત તો 'જ્ઞાનક્રિયામ્યાં મોક્ષઃ' 'ચરણગુણદ્વિઓ સાદુ' 'સુચં સેઅં સીલં સેઅં ૩, ૪,' 'તિણ્હં પિ સમાઓગે મોક્ષો' વિગેરે વાક્યો નિરર્થકજ થઈ જાત.

પ્રશ્ન ૧૧૧૬-કોઈ એ કોઈનું ખૂન કર્યું કે પરિતાપ કર્યો અગર તો પોતે કોઈને માર્યો કે બચાવ્યો. તેવી માન્યતા હોવી કે વાણી બોલવી તે મિથ્યાત્વીની શ્રદ્ધા અને સમ્યક્ત્વી કોઈનું ખૂન થયાનું કે બચાવ્યાનું માનતોજ નથી ?

સમાધાન-(અ) હિંસાને પાપનું સ્થાન ન માને અગર વિરમણને સંવરનું સ્થાન ન માને તે કોઈ પણ અંશે સમકિતિ છે તેમ મનાયજ નહિ.

(આ) બાર પ્રકારની અવિરતિમાં છકાયના વધને અવિરતિ તરીકે ગણવામાં આવે છે. માટે વધઆદિને નહિ માનનારો કે વધઆદિથી થતા પાપકર્મને નહિ માનનારો પોતાને જૈન કહેવડાવવા લાયકજ નથી, તો પછી સમકિતિ તેમ હોઈજ કયાંથી શકે ?

(ઇ) કેવળી મહારાજના ચિહ્નો જણાવતાં શ્રીકાણાંગણસૂત્ર અને શ્રીભગવત્તિજસૂત્રમાં પ્રાણીના પ્રાણીનો અતિપાત અને અનતિપાત જણાવવામાં આવેલા છે, માટે પ્રાણીનો અતિપાતજ થતો નથી તેવું માનનારો સર્વજને નહિ માનવામાં જ પર્યવસિત થશે.

(ઈ) મહાવીરભગવાન વિગેરે જિનેશ્વરોએ આચારાંગાદિમાં જણાવેલી દેશનાઓમાં પચવીસ ભાવનાવાળા પાંચ મહાવ્રતો હોય છે અને

સમાધાન

તેથી હિંસાની માન્યતા અને દેશના મિથ્યાત્વીને હોય એમ ગણનારો ભગવાન જિનેશ્વરની ભયંકરમાં ભયંકર આશાતના કરનારો થાય છે.

(ઉ) હિંસા વસ્તુજ ન હોય તો અણુવ્રતો અને મહાવ્રતો રહેતાજ નથી અને તેથી દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિનાં ગુણુકાણાં લોપવાનું પ્રાયશ્ચિત તેવાઓને લાગે છે.

(જ) પ્રાણાતિપાત વિગેરેને ન માનનારો મનુષ્ય શાસ્ત્રોમાં પ્રાણાતિપાત વિગેરેથી જીવોનું બારેપણું થવાનું જે કહ્યું છે તેને ન માનનારો થઈ મિથ્યાત્વગુણુકાણાવાળો થાય તેમાં આશ્ચર્ય નથી.

(ઝ) જે ઉપદ્રવ અને પીડા જીવોને થતીજ નથી, તો પછી આરંભિકી અને પારિતાપનિકી ક્રિયાજ જગતમાં નથી એમ માનવું જોઈએ. અને તેમ માનનારો મિથ્યાત્વી સિવાય બીજો નજ હોય.

(ઞ) જૈનનાં સામાન્ય બાલકો પણ જે સૂત્ર જાણે છે એવા ધરિયાવહિના સૂત્રમાં પણ એકંદ્રિયવિગેરેના અભિધાતાદિથી પાપ થવાનું રખજ જણાવેલું છે, એટલે જેઓ પરિતાપાદિકને માનનારા નથી, તેઓ જૈનપ્રત્યક્ષો કરતાં પણ અધમકોટીના છે.

પ્રશ્ન ૧૧૧૭—આત્માને કર્મ લાગતાં નથી એ જડનાજ કારણથી અને તેના ઉદયથીજ કર્મ બંધાય છે એમ નહિં ?

સમાધાન—(અ) મિથ્યાત્વ, અવિરતિઆદિક હેતુએ આત્માને કર્મનો બંધ થાય છે, એ વાત નવતત્ત્વમાં બંધતત્ત્વને સમજનારો અને માનનારો રહેજે સમજે અને જ્ઞાને. જે આત્માને કર્મ લાગતાં ન હોય તો આત્મા સંસારમાં રખડતજ નહિ. ભવમાં રખડતો ન હોત તો શરીર હોત નહિ. શરીર ન હોત તો ઇંદ્રિયો ન હોત અને ઇંદ્રિયો ન હોત તો વિષયોનો બોધ હોત નહિ. અને વિષયનો બોધ ન હોત તો સુખ-દુઃખ થાત નહિ. માટે આત્માને કર્મ લાગતાંજ નથી એમ માનનારો જૈનશાસન, જૈનધર્મ કે નવતત્ત્વનો સર્વથા બોધ કર્યો નથી.

અગર શ્રદ્ધા નથી એમ સમજવું.

(આ) વળી આત્માને કર્મ ન લાગતાં હોય એમ માનીએ તો બધા વગર ઉદય હોયજ નહિ માટે કર્મનો ઉદય પણ આત્માને છે એમ માનવાનું રહે નહિ અને ઉદયના અભાવથી સંસારાદિક બધા પદાર્થો કલ્પિત થઈ જાય.

(ખ) કર્મ લાગવાનું આત્માને હોય છે અને તેથીજ આત્મા કર્મનો કથંચિત્ કર્તા છે એ માનવું થાય. અને તેનુંજ નામ આસ્તિક્ય છે, અને આત્મા કર્મનો કર્તા નથી એમ માનવું તે તો મિથ્યાત્વ સ્થાન જ છે.

(ઘ) જો આત્માને કર્મ લાગતાંજ ન હોય તો કર્મનો ઉદય આત્માને શી રીતે હોય ? અને જો આત્માને કર્મનો ઉદય ન હોય તો પછી આત્માને મિથ્યાત્વાદિક વિકારો થાય કેમ ? અને જો તે ન થાય તો તેનાથી કર્મ બંધાય પણ કેમ ?

(ઙ) આત્માને જો કર્મ ન લાગતાં હોય તો આકાશાદિક અને સિદ્ધાંતી પેઠે કર્મનો ઉદય આત્માને સત્તાવનારો બનેજ નહિ.

(ચ) આત્માને કર્મ લાગતાં ન હોય અગર આત્મા કર્મને કરતો ન હોય તો પછી કર્મને તોડવા માટેના મોક્ષનાં સાધનો તથા આત્મનિત્ય કર્મવિયોગથી થયેલ મોક્ષ માનવો તે પણ રહે નહિ.

(એ) આત્માને કર્મ લાગતાંજ ન હોય તો ચાર ગતિ અને એકેન્દ્રિયાદિક જાતિ વિગેરેનું માનવું ભ્રમરૂપજ ગણાય.

પ્રશ્ન ૧૧૧૮—આત્મા પોતેજ ત્રિસત્તી હોવાથી વ્યવહારથી પાંચ વ્રત કે દેશચારિત્ર લેવા તે મોક્ષનું કારણ નથી, પરંતુ આત્માને શુદ્ધ સ્વરૂપે શ્રદ્ધાવા તે સમ્યગ્દર્શન અને તેને સમજવો તે સમ્યક્જ્ઞાન તેમજ આત્મભાવનાં સ્થિરતા હોવી તેજ ચારિત્ર છે, અને આત્માની સ્થિરતામાંજ અનંતા કર્મની નિર્જરા છે ?

સમાધાન-(અ) આત્મા સ્વરૂપે સમ્યગ્દર્શનાદિ ત્રણ રત્નવાળો છે, પરંતુ જેમ દેખનાર માણસની આંખે પાટો બાંધેલો હોય તો તે પાટો દૂર થાય ત્યારેજ તે ચક્ષુદ્વારાએ દેખવાનું કામ થઈ શકે. તેમ આત્માને અંગે પણ જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રરૂપી ત્રણ રત્નને રોકનારાં કર્મોનો ક્ષય થાય તોજ તે જ્ઞાનાદિ ત્રણ રત્ન ઉપયોગમાં આવે.

(આ) દુર્જનતા દૂર થયાથી જેમ સજ્જનતા આપોઆપ આવે છે, વાદળ દૂર થવાથી સૂર્ય આપોઆપ પ્રકાશિત થાય છે, તેવી રીતે જ્ઞાનને રોકનાર તથા ચારિત્રને આચ્છાદિત કરનાર કર્મોનું જોર હોય ત્યાં સુધી જ્ઞાનનો પ્રકાશ પોતાનું કામ કરે નહિ, તથા મોહનીયનો નાશ ન થાય ત્યાંસુધી દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિ (પાંચ અણુવ્રતો અને પાંચ-મહાવ્રતો) અને વીતરાગતા પ્રગટ થાય નહિ. એટલે જ સ્પષ્ટ થયું કે જે આત્માને પાંચ અણુવ્રતો નથી આવ્યાં એટલે લેવાનું 'અન્યું' નથી તેને તથા જેને સાધુપણું એટલે પાંચ વ્રતો લીધાં નથી અગર મદ્યાં નથી તેને મોહનીયનો ઉદય મયો નથી એ ચોક્કસ છે.

(ઇ) અણુવ્રતો અને મહાવ્રતો જેમ ચારિત્રમોહનીયના ક્ષયોપશમને લીધે થાય છે તેમજ તે અણુવ્રતો અને મહાવ્રતો નવાચારિત્ર મોહનીયને રોકનાર તથા તોડનાર થાય છે. તેથીજ શાસ્ત્રકારોએ સામાયિકઆદિ-ચારિત્રને મોક્ષના માર્ગ તરીકે સ્પષ્ટપણે જણાવેલજ છે.

(ઈ) અણુવ્રતો અને મહાવ્રતો લેવાં એવો ભવમાં રહેલા નિર્દોષ મહાત્માનો સ્વભાવ હોવાથીજ ભરતાદિક મહાપુરૂષો ગૃહસ્થપણે કેવલ-જ્ઞાન પામ્યા છતાં વ્યવહાર-સાધુપણુને આદરવાવાળા થયા છે.

(ઉ) શાસ્ત્રોમાં અન્યલિંગે પણ મોક્ષે જવાનું જણાવ્યું છે, છતાં જે મહાત્મા અંતર્મુદૂર્તથી વધારે આયુષ્યવાળો હોય તે મહાપુરૂષ તો ત્યાગરૂપી મહાવ્રતોને અંગીકાર કર્યા સિવાય રહેજ નહિ અને તેથીજ શાસ્ત્રકારો જણાવે છે કે અંતર્મુદૂર્તથી અધિક આયુષ્યવાળા અન્યલિંગે કેવલી થયેલા સિદ્ધ હોયજ નહિ.

(બિ) અપ્રસાખ્યાનની ચોકડી જે આત્માના ઉદયમાં હોય તેજ પાંચ અણુવ્રતો ન લઈ શકે.

(એ) જે આત્માના પ્રદેશોથી પ્રસાખ્યાનાવરણીયની ચોકડીનો ઉદય ખસેલો હોય તે આત્મા તો પાંચ મહાવ્રતોરૂપ ચારિત્રને આદર્યા સિવાય રહેજ નહિ. કારણ કે તેજ તેને રોકનારા હતા, અને જે આત્માનો સ્વભાવ અહિંસકતાઆદિ ગુણવાળો ન માનીએ તો પછી ચારિત્રમોહનીયકર્મને માનવાનો અવકાશ રહેતો નથી.

(એ) આત્માને શુદ્ધસ્વરૂપે માને જાણે અને આત્મભાવમાં સ્થિરતા કરે તે ચારિત્રમોહથી દૂર થયેલોજ હોય, અને તેવો જીવ અવિરતિને કર્મબંધનનું કારણ માનનારો હોવાથી વિરતિ લીધા વગર રહેજ નહિ.

(ઓ) વિરતિવાળા થવાની આત્માને જરૂર છે એવી જેની શ્રદ્ધા ન હોય તે સમ્યગ્દર્શનવાળોજ નથી, અને મિથ્યાત્વવાળો જીવ આત્મભાવમાં સ્થિર છે એવું કહેવું, માનવું કે પ્રરૂપવું તે અનંતભવચક્રમાં રખડાવનાર એવા અનંતાનુબંધીને બાંધવાનું કારણ છે.

પ્રશ્ન ૧૧૧૯—વ્યવહારથી પાંચ વ્રત કે શ્રાવકનાં વ્રત અગર ગમે તેવી શુભ પ્રવૃત્તિ તે ઉદયાધીન છે એટલે તે વસ્તુ ઉદયમાં હોય તેની તેવી ક્રિયા કરે છે પણ તેમાં નિર્જરા નથી?

સમાધાન—(અ) પ્રાણાતિપાતાદિકથી દેશથી કે સર્વથી નિવૃત્તિ કરવી તે કર્મના ક્ષાયોપશમથીજ થાય છે. માટે તેને તત્ત્વાર્થ અને કર્મ-ગ્રન્થ જાણનારાઓ ક્ષાયોપશમિક માને છે. પરંતુ વ્રતોને કે મહાવ્રતોને ઔદયિક માનવા એ તો જૈનશાસનથી ખસેલો તો શું પણ જૈનશાસનના વૈરીઓથી પણ બની શકે તેમ નથી ઉન્મત્તની માફક કોઈ લવારો કરે તેની વાત તો જુદી છે.

(આ) જે મહાવ્રત કે અણુવ્રતરૂપી ચારિત્ર કર્મના ઉદયને લીધે થવાવાળું હોય તો જે એકેદ્રિયાદિ જીવો મહાવ્રત કે અણુવ્રત વગરના

છે તેઓને શું મોહનીયના ઉદ્યનો અભાવ છે ? એમ સમક્રિતિથી શું મનાય ?

(ધ) ચારિત્ર અને વ્રતની ક્રિયા સંવર અને નિર્જરાનું કારણ છે એમ તો નવતરવ અને તરવાર્યને જાણનારો સહેજે કહી શકે, પરંતુ તેમાં નિર્જરા થતી નથી એવું કહેનારા તો માત્ર લંવારે જ કરે છે. કેમકે તે હકીકત સાસ્વીય નથી.

(ધ) મહાવ્રતાદિ અને અણુવ્રતાદિષ્ટિ ચારિત્ર જો નિર્જરાનું કારણ ન હોય તો તે મિથ્યાત્વાદિકમાંથી કયું બંધનું કારણ છે ? તે સમજવું જોઈએ મહાવ્રતાદિ ક્ષાયોપશ્ચમિકજ છે, અને તેથી તે નથી તો બંધના કારણ અને નથી તો ઉદ્યને આધીન એટલું જ નહિ. પરંતુ તે એકાંત નિર્જરાનાં કારણ છે.

(ઉ) જો તપ-સંજમની ક્રિયા નિર્જરાનું કારણ ન હેય તો શાસ્ત્રકારો તપ-સંજમથી આત્માને જાતવાનું લખત નહિ અને જ્ઞાન-ક્રિયાથી મોક્ષ કહેત નહિ. યાદ રાખવું કે એકલું સમ્યક્ત્વ મોક્ષનું કારણ નથી, પરંતુ સમ્યક્ત્વ જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ ત્રણે મળે તોજ મોક્ષનું કારણ છે.

(ગ) મોક્ષના ઉદ્દેશથી કરાતું વંદન, પ્રત્યાખ્યાન, તપ નિયમ વિગેરે કોઈ પણ ક્રિયા હોય તે સકામનિર્જરા કરાવનારજ થાય છે.

પ્રશ્ન ૧૧૨૦-કોઈ જીવ શુભ ઉદ્યથી લાગ કરે છે તો કોઈ તપશ્ચર્યા કરે છે, તે તમામ ઉદ્યના ધરની વાત છે. માટે આત્મભાવમાં સ્થિરતા સિવાય કોઈ ક્રિયાની જરૂર નથી ?

સંભાધાન-(અ) લાગ અને તપશ્ચર્યાને જોયો શુભ કે અશુભ કર્મના ઉદ્યથી થયેલા માને છે તેઓ જૈનધર્મને જાણતાજ નથી, કેમકે સંયમ અને તપ તે બન્ને કે બન્નેમાંથી એક પણ કર્મના ઉદ્યથી થવાવાળી ચીજ નથી, પરંતુ કર્મના ક્ષયોપશમથીજ થવાવાળી ચીજ છે. ચારિત્રની પરિણતિ સિવાય વીતરાગતા નથી અને વીતરાગતા સિવાય આત્મસ્થિરતા નિર્વિઘ્ન થતી નથી.

(આ) તત્ત્વાર્થકાર ‘સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ’ એ સૂત્રથી ચારિત્રને મુખ્ય મોક્ષમાર્ગ તરીકે જણાવે અને સૂત્રકાર પણ ‘ચરણગુણદ્વિઓ સાદ્વ’ એમ કહીને ચારિત્રમાં રહેનારનેજ સાધુ ગણવાનું કહે છે, તથા ‘સોહઓ તવો સંજમો ય ગુત્તિક્રો’ એમ કહી નિયુક્તિકાર-મહારાજ પણ મોક્ષના સાધન તરીકે ચારિત્રની જરૂર જણાવે છે.

(ખ) તેરમે ગુણકાણે સંપૂર્ણ જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર હોવાની સાથે આત્મભાવમાં રમણતા છે, છતાં યોગરોધની ક્રિયા વગર મોક્ષ થતો નથી એ વિચારનાર ક્રિયાને મહાક્ષવાણી ગણેજ.

(ઘ) ગમન-આગમન-આહાર-નીહાર વિગેરે પ્રવૃત્તિઓ આત્માની ચંચળતા વગર થતીજ નથી માટે તેવી ગમનાદિકક્રિયાવાળો જીવ આત્માને પોતાને માટે સ્થિરજ છું એમ માનવાનું કહે તે સ્પષ્ટપણે જુકુંજ છે.

(ઉ) શું આત્મભાવમાં સ્થૈર્ય થાય તેનું નામ ક્રિયા ગણવી? જો તેનું નામ ક્રિયા હોય તો ચૌદમે ગુણકાણે વર્તતા જીવો આત્મભાવમાં સ્થિરતાવાળા છે તો તે શું સક્રિય અને સયોગી છે? એટલે કહેવું જોઈએ કે દયાઆદિકની પ્રવૃત્તિરૂપ ક્રિયા ઉઠાવવાને માટે આત્મભાવની સ્થિરતાને ખોટી રીતે ક્રિયાશબ્દ લાગુ કરવામાં આવેલો છે.

પ્રશ્ન ૧૧૨૧—ભરતમહારાજ કે મરદેવામાતા આત્માની સ્થિરતા-માંજ સંપૂર્ણદશાને પ્રાપ્ત થયા છે પામ્યા છે. તો વ્યવહારચારિત્ર મોક્ષનું કારણ નથી ?

સમાધાન—(અ) ભરતમહારાજએ પૂર્વભવમાં પૂર્વવર્ષો સુધી ચારિત્રની આરાધના કરી છે. અને જળરજસ્ત તપસ્યા કરી છે ભરતમહારાજના ભવમાં પણ વીટી વિગેરેનો ત્યાગ કરવા દ્વારાએજ ભાવના વધી છે અને કેવળજ્ઞાન પામ્યા છે. વળી પછી પણ સધુપણું લીધેલુંજ છે એટલે જ્યારે કેવળજ્ઞાન પામ્યા પછી પણ ચારિત્રનો વ્યવહાર આદરવાની જરૂર રહે તો પછી સંસારદાવાનળમાં બળતા

જીવોને તેની જરૂર રહે તેમાં તો આશ્ચર્યજનું શું ?

(આ) મરદેવામાતા અનાદિવનસ્પતિમાંથી આવેલાં હતાં એટલે તેઓને પૂર્વાભવનાં ચીકણાં અને દીર્ઘકાળનાં લાંબાં કર્મો ન હોય તે સ્વાભાવિક છે, પરંતુ એવા અનાદિવનસ્પતિમાંથી એકદમ મનુષ્યપણામાં કે જુગલીયાપણામાં નહિં આવેલા જીવોને ભારે કર્મોપણું હોવાનું સહેજે સંભવિત ગણાય, છતાં તેવા જીવો વ્યવહારચારિત્રને મોક્ષનું કારણ ન માને તો ગાયના શકુનનું ફક્ત ગર્ધડો લેવા ગયો એમ કહેવું પડે.

(ઇ) મરદેવામાતા પણ જીનેશ્વરભગવાનની સામા ગયા એ પણ ક્રિયાજન ગણાય.

(ઈ) મરદેવામાતાને જે કેવળજ્ઞાન થયું છે તે ભગવાનની સમ-વસરણાદિ ઋદ્ધિના વિચારને અંગેજ થયેલું છે, એ જાણનારો મનુષ્ય વ્યવહારને કેમ લોપી શકે ?

(ઉ) મરદેવામાતાને સર્વવિરતિરૂપ વ્યવહારચારિત્ર નથી આવ્યું છતાં ભાવથી મોક્ષે ગયા છે એ બનાવ આશ્ચર્ય રૂપ છે, એ વસ્તુ શ્રીહરિભદ્રસૂરિજીમહારાજ પંચવસ્તુમાં સ્પષ્ટપણે જણાવે છે તો તેવા આશ્ચર્યને આગળ કરી વ્યવહારચારિત્ર મોક્ષનું કારણ નથી એમ જાણનાર કે માનનાર શાસ્ત્ર કે શાસનને માનતો નથી એ ચોક્કસ છે.

પ્રશ્ન ૧૧૨૨-કેટલાક કહે છે કે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયા પછી જે આરંભ પરિગ્રહ લેવાય છે તેમાં જેટલા જડપદાર્થ છે તે જડપદાર્થમાં પરિણમત ભાવ જેવા સ્વરૂપે થવાના હોય તેવા સ્વરૂપે બનાવવાનો ચૈતન્યઆત્માનો ભાવ આપોઆપ થઈ જાય, તેથી સમ્યક્ત્વી તેવી પ્રવૃત્તિમાં જોડાતો હોવાથી તેને દોષ લાગતોજ નથી. દાખલા તરીકે સમ્યક્ત્વીને મકાન બનાવવું હોય ત્યારે પથ્થરઆદિની વસ્તુ વિગેરે તેવા સ્વરૂપે તેને પરિણમવાનું થવાથી રહામાને તેવા ભાવરૂપે આપોઆપ થવાનું છે તેથી તે વસ્તુ તે સ્વરૂપે બની જાય છે. તેમાં સમ્યક્ત્વીની જવાબદારી નથી. કારણ કે તે પોતે પોતાને જાતા અને દૃષ્ટા તરીકે માને છે.

સમાધાન-(અ) સમ્યક્ત્વ તેનું જ નામ છે કે વિરતિવાળાને જ શુદ્ધ માનવા અને વિરતિને જ ધર્મ માનવો.

(આ) જેને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું હોય તે અવિરતિને કર્મ અધનનું કારણ જ માને.

(ઇ) જેને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું હોય તે આરંભ અને પરિગ્રહને છાંડવા લાયક જ માને, અને તે છાંડવામાં જ આત્માનું કલ્યાણ છે એમ માને.

(ઈ) સમ્યક્ત્વવાળા જીવોને આરંભિકી અને પારિગ્રહિકી ક્રિયા માનનાર સમકિતી તો શું ? પણ વ્યવહારથી પણ જૈની નહિ કહી શકાય.

(ઉ) જડના પરિણામની અપેક્ષાએ તો મિથ્યાત્વી વિગેરેના પરિણામ પણ તેવી ભવિતવ્યતાથી થાય છે તો તેને પણ કર્મ અધ લાગવો જોઈએ નહિ.

(જી) હિંસામાં જેમ હિંસ્યનો કર્મનો ઉદય છતાં તેનું કારણ બનનારો એવો ઘાતક હિંસાના પાપનો ભાગી છે. તેવી રીતે જડ પરિણતિમાં કારણ માનનારો જીવ પણ જરૂર પાપથી લેપાયજ છે.

(ઝે) આરંભ, પરિગ્રહાદિકમાં પ્રવર્તવું, રાચવું, લોકોને પ્રેરવા અને સાધુપણાને અનુચિત કાર્યો કરવાં, કરાવવાં અને પોતાના આત્માને જ્ઞાતા અને દષ્ટા કહીને બચાવવો એવું સ્વપ્ને પણ સમકિતી જીવને તો હોવજ નહિ.

તા. ક. ચોવીસે તીર્થ કરોમાંથી કોઈ પણ તીર્થ કરમહારાજ વ્યવહારચારિત્ર આદર્યા સિવાયના નહોતા અને તે સર્વે ગર્ભકાળથી સમ્યક્ત્વ અને ત્રણે જ્ઞાનને ધારણ કરવાવાળા હતા એ વિચારનાર મનુષ્ય વ્યવહારચારિત્રની અત્યંત ઉપયોગિતા માન્યા સિવાય રહેશે જ નહિ. વળી જગતના સ્વભાવે ઉત્પન્ન થતું મનઃપર્યવજ્ઞાન પણ વ્યવહારસાગર વાળાને જ ઉત્પન્ન થાય છે. એવું જાણનારા મનુષ્ય વ્યવહારસાગરને ઉત્તમપદનું સાધન માન્યા સિવાય રહે જ નહિ. માટે શાસ્ત્રદષ્ટિવાળાએ તો જીવાદિકતત્ત્વશ્રદ્ધાંશી સમ્યક્ત્વ અને અંગાદિકજ્ઞાનશ્રી બોધ તથા

સામાયિકાદિચારિત્રને મોક્ષનો માર્ગ માનવો. શાસ્ત્રમાં કહેલ નિશ્ચયનાં વાક્યોને પકડી વ્યવહારને ન માનનાર તીર્થઉચ્છેદના પાપવાળો છે એમ સ્થાને સ્થાને શાસ્ત્રકારો કહે છે. તેવો વ્યવહાર લોપનારને નજરે જોવામાં પણ પાપ છે એમ શાસ્ત્ર સ્પષ્ટપણે કહે છે.

પ્રશ્ન ૧૧૨૩—શ્રમણ ભગવંતમહાવીરમહારાજને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું ત્યારે દેશના ઋજુવાલિકાનદીના કાંઠે દીધી તે દેશનામાં મનુષ્યે આવ્યા હતા કે નહિ ? અને જો મનુષ્યે આવ્યાજ ન હોત તો પછી ‘અમાવિયા પરિસા’ અર્થાત્ ‘અમાવિતા પર્ષદ્’ એટલે કોઈપણ જીવે જે પ્રથમ પર્ષદામાં સર્વવિરતિ ગ્રહણ કરી નહિ તેથી આશ્ચર્ય ગણાયું એમ કહેવાની જરૂર શી ? કેમકે મનુષ્યગતિ સિવાય બીજી કોઈપણ ગતિવાળો જીવ સર્વવિરતિ પામે નહિ એ શાસ્ત્રસિદ્ધ હકીકત છે તો પછી તેનું આશ્ચર્ય ગણાય કેમ ?

સમાધાન—ભગવાન્ મહાવીરમહારાજના ચરિત્રોમાં નીચે પ્રમાણે ઉલ્લેખો છે તેથી દેવતાઓજ આવેલા હતા—

મહાવીરચરિત્ર—ચક્રુઃ સમવસરણં. યથાવિધિ દિવૌકસઃ ॥૧॥

ન સર્વવિરતેરહઃ કોઽપ્યત્રેતિ વિદન્નપિ ।

કલ્પ હત્યકરોત્તત્ર, નિષળ્ણો દેશનાં વિભુઃ ॥ ૧ ॥

મહાવીર (ગુણ) ‘તાદે તિલોયણાદો થુલ્લંતો દેવનરનરિદેહિં ।

સિદ્ધાસણે નિસીયઈ તિત્થપણામં પકાઠ્ઠણં ॥ ૨ ॥

જઈવિહુ પરિસં નાણેણ જિણવરો મુણઈ જોગાયારહિયં ।

મહાવીર (નેમિ) પવ્વજ્જાઙ્ગુણાણં પઢિવત્તિલ્લમો ન કોઈ ઇહ અત્થિ । ઇય ણાડં સ્વળમેગં કેવલમહિમં સુરેહિં ક્કયં ॥ ૧ ॥
જીયંતિ અણુભવડં સુરકયવરકળયકમલનવગંમિ । ચરણે વિનિક્કિલ્લવંતો ચઙ્ગવિહસુરસંઘપરિયરિઓ ॥ ૨ ॥

આવશ્યક (મલ) પૃ ૩૦૦ મગવતો જ્ઞાનરત્નોત્પત્તિસમ-
નન્તરમેવ દેવાશ્ચતુર્વિધા અપ્યાગતા આસન્, અત્યદ્ભૂતાં ચ

પ્રહર્ષવન્તો જ્ઞાનોત્પાદમહિમાનં ચક્રુઃ, તત્ર ભગવાન્ અવબુધ્યતે નાત્ર કશ્ચિત્ પ્રવ્રજ્યાપ્રતિપત્તા વિદ્યતે ।

આવ૦ [હારિ૦] પૃ૦ ૨૨૧ ભગવતો જ્ઞાનરત્નોત્પત્તિસમનન્ત-
રમેવ દેવાશ્ચતુર્વિધા અપ્યાગતાઃ, તત્ર ચ પ્રવ્રજ્યાપ્રતિપત્તા ન કશ્ચિદ્
વિદ્યતે इति વિજ્ઞાય વિશિષ્ટધર્મકથનાય ન પ્રવૃત્તવાન્ ।

ઉપર જણાવેલા ચરિત્રોમાંજ એકલું દેવતાનું આવયું જણાવે છે તેમ નહિ, પરંતુ શ્રીકૃષ્ણસૂત્રની ટીકામાં પણ માત્ર સુર અને અસુરાનું પ્રથમ સમવસરણુમાં આવયું જણાવે છે. જુઓ તે પાઠ-

મિલિતેષુ સુરાસુરેષુ સ્થલવૃષ્ટિમિવ નિષ્ફલાં દેશનાં ક્ષણં દત્વા પ્રભુઃ અપાપાપુર્યાં મહાસેનવને જગામ ।

ઉપર જણાવેલા પાઠોથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ભગવાન્ મહાવીર-મહારાજના પ્રથમ સમવસરણુમાં મનુષ્યોની હાજરી નહોતી આમ છતાં પણ શ્રીઆચારાંગસૂત્રના ભાવના અધ્યયનનો પાઠ તો ખુલ્લે ખુલ્લા શબ્દોમાં જણાવે છે કે-શ્રમણ ભગવંત મહાવીરમહારાજે પહેલા સમવસરણુમાં દેવતાને ઉદ્દેશીનેજ ધર્મ કહ્યો અને મનુષ્યને ઉદ્દેશીને તો પછીજ ધર્મ કહેલો છે. જુઓ તે પાઠ-આચારાઙ્ગસૂત્ર-‘તઓણં સમણે૦ પુત્તવં દેવાણં ધમ્મમાદક્ખલ્લ પચ્છા મણુઆણં’ ।

ઉપર જણાવેલા પાઠોથી એ વાત તો સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે ભગવાન્ મહાવીર મહારાજના પહેલા સમવસરણુમાં કેવળ દેવતાઓ જ હતા અને તેમને જ ઉદ્દેશીને ધર્મદેશના કરવામાં આવી હતી. હવે એ વાત જરૂર વિચારવાની રહે છે કે જ્યારે પ્રથમ સમવસરણુમાં એકલા દેવતા જ હતા અને મનુષ્યો હતા જ નહિ તો પછી દેવતાઓને સર્વવિરતિ

દેશવિરતિ પણ ભવ-પ્રત્યયથી જ નથી અને તેથી તે સમવસરણુમાં સર્વવિરતિ ન થાય તેમાં આશ્ચર્ય શું? પરંતુ આવી વિચારશ્રેણી લાવવી યોગ્ય નથી, કારણ કે કોઈ પણ ચોવીસીમાં કોઈ પણ કાલે સામાન્ય રીતે તીર્થકરમહારાજઓના પ્રથમ સમવસરણુમાં એકલા

દેવતાઓ જ આવે અને મનુષ્યો ન આવે તેમજ મનુષ્યો ન આવવાથી કોઈ પણ મનુષ્ય ચારિત્ર લેનારો ન થાય તેમજ ગણધરપદની સ્થાપના વિગેરે ન અને એવું અને જ નહિ. પરંતુ અહીંયાં મનુષ્યો ન આવ્યા અને ગણધરપદ વિગેરે પ્રથમ સમવસરણુમાં ન બન્યાં તે જ આશ્ચર્ય છે. અહીં ગુણચંદ્રનાં ચરિત્રમાં નર નરેન્દ્ર જે જણાવવામાં આવ્યા છે તે સ્તુતિને કરનારાઓના વર્ગ માટે અને કિરણાવલીમાં જણાવેલ નરપદ ભાષાના ગુણોને જણાવવા માટે ગણાય.

પ્રશ્ન ૧૧૨૪-આચાર્ય મહારાજ હરિભદ્રસૂરિજીએ દીક્ષા પંચાશક નામનું બીજું પંચાશક કરેલું છે અને જેમાં સમવસરણુની રચના કરી આંખ મીચીને કૂલ નાંખવા વિગેરે જણાવ્યું છે તે દીક્ષા કઈ સમજવી !

સમાધાન-આચાર્ય ભગવાન હરિભદ્રસૂરિજીએ તેજ બીજા પંચાશકની શરૂઆતમાં સ્પષ્ટપણે જણાવી દીધું છે કે આ દીક્ષા જે કહેવામાં આવે છે તે મસ્તકમુંડનરૂપ દીક્ષા નથી. પરંતુ ચિત્તની પરિણતિને સુધારવા રૂપ દીક્ષા છે, વળી તેમાં જણાવેલી વિધિ પ્રમાણે દીક્ષિત થયેલાને જે મહાદાન અને ગુરુસેવા વિગેરે કરવાનાં જણાવેલાં છે તે સર્વવિરતિ દીક્ષાથી દીક્ષિત થયેલાને લાગુ પડે તેવાં નથી. પરંતુ શ્રાવકધર્મનું કેટલીક મુદ્દત સુધી પાલન કર્યા પછી સર્વસ્વ અર્પણની દીક્ષા લેનાર એવા શ્રાવકને જ લાગુ પડે તેમ છે, અને એજ કારણથી શાસ્ત્રકાર દ્વિપદ-ચતુષ્પદ-કનક-મણિ-માણિક્ય વિગેરેનું તેમજ કુટુંબ-કબીલાનું ગુરુ આધીન કરવાનું જણાવે છે. એ બધી હકીકત વિચારનારો સુઘપુરૂષ સહેજે સમજી શકશે કે બીજા પંચાશકમાં ભગવાન હરિભદ્ર-સૂરિજીએ જણાવેલી દીક્ષા જે છે તે પ્રવ્રજ્યારૂપ દીક્ષા નથી, પરંતુ સર્વસ્વાર્પણ કરી સ્વયંસેવક બનવારૂપ દીક્ષા છે. જે કે પ્રકરણ ગાથા અને તેના અર્થો વિગેરે વિચાર્યા સિવાય બોલનારા અજ્ઞાની જીવો તે બીજા પંચાશકમાં દીક્ષાની વિધિને અંગે કહેલું વચન સર્વવિરતિરૂપ દીક્ષાને લાગુ કરે છે, પરંતુ તેમાં તેઓની પૂરી અજ્ઞાનતા છે એમ કહેવા સિવાય બીજું કહેવાય નહિ.

પ્રશ્ન ૧૧૨૫-શ્રીનિશીથયૂર્ણિમાં-

‘વાસત્તાળ’ મોત્તૂળ. ઇક્સસ ડળિયસસ નલ્થિ પરિમોગે’ આવા જણાવેલ વાક્યથી ચોમાસા સિવાય એકલા ઊનના વસ્ત્રને વાપરવાનું નથી એમ સ્પષ્ટ જણાય છે તો પછી બારે માસ એકલા ઊનના વસ્ત્રોને વાપરવામાં પ્રાયશ્ચિત્ત છે એમ કેમ કહેવાય ?

સંભાધાન-પ્રથમ શ્રીનિશીથયૂર્ણિકારમહારાજ શ્રીનિશીથભાષ્યની ‘ઇક્ક’ પાઠમાળે’ એ ગાથાની વ્યાખ્યામાં એકલા સુતરના કપડાને ઓઢવાનો વિધિ જણાવી એકલા ઊનના કપડા (કાંબળી) ને ઓઢવામાં પ્રાયશ્ચિત્ત જણાવે છે એ ચોક્કસ છે એટલે એકલું ઊનનું વસ્ત્ર એટલે કામળી એકલી ઓઢાય નહિ એ ચોક્કસ છે. વળી જે નિશીથયૂર્ણિનો પાઠ ઉપર આપ્યો છે તેમાં ‘વાસત્તાળ’નો અર્થ વર્ષાઋતુ એવો જે કરવામાં આવ્યો છે તે ખોટો છે. એ ‘વાસત્તાળ’નો અર્થ વર્ષાત્રાણ એટલે વરસાદથી બચાવનાર એટલે કાંબળી થાય છે. વળી ‘વાસત્તાળ’ ઇત્યાદિ વાક્યની પહેલાં ‘પરિમોગે વિવચ્ચાસો ન કિજ્જતિ’ અર્થાત્ સુતર અને ઊનના વસ્ત્રના પરિમોગમાં એટલે વાપરવામાં વિધિનું ઊલટાપણું ન કરવું એમ જણાવેલ છે તેથી આ ‘વાસત્તાળ’નું વાક્ય અવિધિના સંભવને કે વિધિના વિપર્યાસને જણાવનાર છે અર્થાત્ સૂત્રના એ કપડા અને ઊનનું એક વસ્ત્ર કાંબળી રૂપ લેવાનું હોવાથી કાંબળી સિવાય બીજા એકલા ઊનના વસ્ત્રોનો પરિમોગ નથી એટલે એક કાંબળી જ ઊનની છે અને તેને એકલી વાપરવામાં આવે તો વિધિનો વિપર્યાસ થયો કહેવાય અને એજ કારણથી એકલી કાંબળીને ઓઢવામાં ભાષ્ય અને યૂર્ણિમાં પ્રાયશ્ચિત્ત જણાવેલાં છે. ‘વાસં’ ના વાક્યથી જે ચોમાસામાં એકલી કાંબળી ઓઢવાનું જણાવવું હોત તો અવિધિપરિમોગના નિષેધમાં લેત નહિ. તેમજ ‘વાસાસું વાસ-ત્તાળ’ ઇક્ક પરિમુજ્જ’ એમ સરલપણે જ કહેત એટલું નહિ, પરંતુ ઊનના વસ્ત્રને એકલું ઓઢવામાં પ્રાયશ્ચિત્ત જણાવતા ભાષ્યકાર અને યૂર્ણિકાર ‘વાસાવાસ’ અથવા ‘વાસં મોત્તૂળ’ એમ લખત.

પ્રશ્ન ૧૧૨૬-ઊનનું વસ્ત્ર એકલું ન વાપરવું. પણ સુતરના કપડા સાથેજ વાપરવું એવા અક્ષર કોઈ ગ્રન્થકારે કહ્યા છે.

સમાધાન—આણસરગંગામાં અગ્રપદે ગણાતા ઉપાધ્યાયશ્રી કીર્તિવિજયજીએ શ્રીવિચારરતનાકરમાં ગચ્છાચારનો વિચાર જણાવતાં પણ સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે—

‘અયોજિતસૌત્રકલ્પ’ કેવલઔર્ણિક’ સાધુમિત્તે વ્યાપારણીયમિત્યાહ’ અર્થાત્ સુતરનું કપડું જોડવા વિના એકલું જીનનું વસ્ત્ર સાધુઓએ વાપરવું નહિ એ વાત જણાવે છે.

પ્રશ્ન ૧૧૨૭—વર્ષાઋતુમાં કપડાં સાથે કાંબળા ઓઢાય એવો યોગ્યો પાઠ કોઈ શાસ્ત્રમાં છે ?

સમાધાન—શ્રીપર્યુષણકલ્પસૂત્રના સામાચારી વ્યાખ્યાનમાં સ્પષ્ટપણે ‘સંતરુતરંસિ’ એવું જણાવે છે અને એનો અર્થ સ્પષ્ટ છે કે અંદરના સુતરના કપડા સહિત એવો ઉપરનો જીનનો કપડો એટલે કાંબળા (ભીંજીય) છતાં (આદારપાણીને તે) પાણી લાગે તેવા વરસાદમાં યોમાસું રહેલા સ્થવિરકલ્પી સાધુએ ગાયત્રી જવું કલ્પે નહિ તે પાઠ આ પ્રમાણે છે કે—‘ચતુર્માસકસ્થિતસ્ય કલ્પતે આન્તરઃ—સૌત્ર ઉત્તરઃ—ઔર્ણિકઃ તામ્યાં પ્રાકૃતસ્યાલ્લઘ્વઙ્ઘૃતૌ’ આવો સ્પષ્ટ પાઠ છતાં અને તે બધું જણાવ્યું અને સમજાવ્યા છતાં યોમાસામાં એકલું જીનનું જ વસ્ત્ર ઓઢવું એમ માનનાર અને કહેનારને કેવો ગણવો તે જૈન તો સાફ સમજી શકે છે.

પ્રશ્ન ૧૧૨૮—કેટલાકો વર્ષાકાલશબ્દથી એટલે યોમાસા સિવાય જીનનો કપડો એટલે કાંબળા એકલી ઓઢવી નહિ એમ ગચ્છાચારમાં કહેલું છે એમ કહે છે અને ગચ્છાચારની ૧૪મી ગાથાની ટીકાનો પાઠ આપે છે. અને તેથી એમ જણાવવા તેઓ માગે છે કે યોમાસામાં એકલી કપડાના અંતરપટ સિવાયની કામળી ઓઢવી જોઈએ. એમ કહે છે તેનું કેમ ?

સમાધાન—શ્રી ગચ્છાચારની ૧૪મી ગાથાની ટીકામાં વિધિથી વાપરવાનું જણાવતાં જ ટીકાકાર જણાવે છે કે—‘મધ્યે સૌત્રિકો બહિરૌર્ણિક ઇતિ વિધિપરિભોગઃ’ અર્થાત્ અંદરનું સુતરનું કપડું અને બહારનું જીનનું કપડું વાપરવું તેનું નામ વિધિથી વાપરવું કહેવાય અને તેથી જ

જણાવ્યું છે કે-‘ઔર્ણિક એકો ન વ્યાપાર્યઃ’ અર્થાત્ ઊનનું એકલું વસ્ત્ર વાપરવું નહિ. જે એકલું ઊનનું ચોમાસા સિવાય ન વાપરવાનું હોત તો પરિભોગનો વિધિ જણાવતાં ચોમાસાનું વર્ણન કરત. ખરી રીતે ચોમાસામાં બમણી ઉપધિ લેવાનું શાસ્ત્રીય વિધાન હોવાથી ચોમાસા સિવાય જે સુતરના અને ઊનનો કપડો રાખવો એમ જણાવવામાં આવેલ છે. તેને તેઓ સમજતા નથી. વળી વિચારરત્નાકરમાં આવેલા તે પાઠને શોધનારે ‘ઔર્ણિકે શરીરે લ્લને ષટ્પદિકાદિજન્તુસંસ્કત્યાદિદોષાઃ સ્યુઃ’ અર્થાત્ ઊનનું વસ્ત્ર શરીરે લાગે તો જૂ આદિ જીવોની ઉત્પત્તિ આદિ દોષો લાગે એમ સ્પષ્ટપણે જણાવીને એકલા ઊનના વસ્ત્રને વાપરવાની મનાઈ કીધી છે તે પણ વિચાર્યું નથી. (વિચાર-રત્નાકર આત્મારામજીમહારાજના વિગ્રયદાનસૂરિએ શોધ્યો છે તેમાં અને તેમના પૌત્રશિષ્ય જંબુવિજયજીએ પ્રસ્તાવનામાં પણ તેમ લખ્યું છે.)

પ્રશ્ન ૧૧૨૯-મનઃપર્યવજ્ઞાની મનુષ્યક્ષેત્રવર્તી સંજ્ઞિના મનપણે પરિણામ પામેલા અગર તો પામતા મનોગત ભાવ જાણે તો પછી કાળથી પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ સુધી ભૂત અને ભવિષ્ય જાણે એમ કહ્યું તો ભવિષ્યકાળની મનોગત વર્ગણાઓ જે મનપણે પરિણામવાળી નથી તે શી રીતે જાણી શકે? અને વિશેષાવશ્યકમાં-‘મન્નિજ્જમાણાઈ’ એ પદ્યથી ચિંતવાતા એમ કહ્યું હોવાથી ભૂતભવિષ્યકાળના પણ શી રીતે પદ્યના અસંખ્યાતમા ભાગ સુધીના ચિંતવાના જાણી શકે?

સમાધાન-ભૂતકાળમાં તેટલા કાળ સુધી અને ભવિષ્યકાલમાં પણ તેટલા કાળ સુધી પરિણામ પામવાવાળાને દેખી શકે (જેમ અમુક મનુષ્ય ભૂતકાળમાં આવી રીતે મનના પુદ્ગલો લઈને પરિણામવાળી ગયો છે અને ભવિષ્યકાળમાં આવી રીતે મનના પુદ્ગલો પરિણામવાળો એટલે ગતકાળનું વર્તમાનપણું અને ભવિષ્યકાળનું પણ વર્તમાનપણું જાણવાથી મનઃપર્યવજ્ઞાને અતીત, અનાગત જાણવાની અને ચિંતવાતાની અડચણ નહિ રહે) કદાચ એમ માની લઈએ કે છુટા પડેલા મનના પુદ્ગલોને પરિણામવાળાને થયેલી પર્યાય તે મનઃપર્યવજ્ઞાની જાણે તો તે અનુકૂલ

આવે એમ નથી. કારણ કે મનના પુદ્ગલની અપેક્ષાએ પણ અતીત અનાગતપણું થઈ જાય. એટલે મન્યમાનપણુ ન રહે, વળી મનના પુદ્ગલોનું મનપણુ પરિણમન અંતર્મુહૂર્ત્તથી વધારે વખત રહેતું નથી. કે જેથી એકજ જીવના મનપણુ ગ્રહણ કરીને મનાતા પુદ્ગલોનું તેટલી સ્થિતિ સુધીનું વર્તમાનપણું જાણવાનું બની શકે એમ માની શકાય.

પ્રશ્ન ૧૧૩૦—વ્યતિરિક્તદ્રવ્યનંદીનિક્ષેપામાં બાર પ્રકારનો તૂર્પ સમુદાય લેવો એમ કહ્યું તો હાલમાં નીકળેલા વાજત્રો તેને દ્રવ્યનંદી ગણી શકાય કે? અથવા તે તેની અંતર્ગત થઈ જતા હશે? બાર એવી સંખ્યા નિયત કરી માટે શંકા થાય છે. સામાન્ય તૂર્પશબ્દ કહ્યો હોય તો આધુનિકકાળના પણ નંદીમાં ગણી શકાય ?

સમાધાન—પ્રાચીનકાળમાં પણ વાજત્રો અનેક પ્રકારનાં હતાં. છતાં લોકવ્યવહારથી બાર પ્રકારનાં તે વાજત્રોને દ્રવ્યનંદી કહેવામાં આવી છે વર્તમાનકાળમાં પણ ત્રાંસાની જગોએ નગારીઓ કે ઝાલરની જગોપર નગારાં વગાડતાં નથી.

પ્રશ્ન ૧૧૩૧—નંદીસૂત્રમાં ત્રીજા સૂત્રમાં—‘પચ્ચક્ષ્ણં દુવિહં પન્નત્ત’ તં જહા—ઈંદ્રિયપચ્ચક્ષ્ણં નોઈંદ્રિયપચ્ચક્ષ્ણં ચ’ તો પ્રત્યક્ષજ્ઞાનમાં ઇંદ્રિયપ્રત્યક્ષ કે નોઈંદ્રિયપ્રત્યક્ષ કેમ જણાવ્યું હશે? ખરું પ્રત્યક્ષ તો ઇંદ્રિયથી નિરપેક્ષ હોય છે છતાં આ સૂત્રમાં આમ કેમ જણાવેલ હશે ?

સમાધાન—ઇંદ્રિયપ્રત્યક્ષ એ પરમાર્થથી પરોક્ષ છે, છતાં વ્યવહારથી પ્રત્યક્ષ છે માટે ત્યાં પ્રત્યક્ષપણે કહ્યું છે. ૧. અવધિઆદિ વ્યવહાર અને પારમાર્થિક બંને દૃષ્ટિએ પ્રત્યક્ષ છે. ૨. અનુમાન વિગેરે બંને દૃષ્ટિએ પરોક્ષ છે. ૩. ઇંદ્રિયપ્રત્યક્ષ એ વ્યવહારથીજ પ્રત્યક્ષ જાણવું.

પ્રશ્ન ૧૧૩૨—પોથી પૂજેલું, સૂત્ર બોધરાવતી વખતે બોલાએલી બોલીનું દ્રવ્ય કે પ્રતિક્રમણસૂત્ર બોલવા માટે બોલાતી બોલી જે જ્ઞાનદ્રવ્ય કહેવાય તેવા પ્રકારના દ્રવ્યનો આવકોના છોકરાને ઉપયોગી એવા

ધાર્મિક-પુસ્તકોમાં ઉપયોગ થઈ શકે અથવા તે શ્રાવકોચિત વાંચવાના કે તેને છપાવીને આપવાના પુસ્તકોમાં તે દ્રવ્યનો વ્યય કરી શકાય ?

સમાધાન-શ્રાવકો સપરિગ્રહ હોવાથી તેઓથી વ્યવહારિક કે ધાર્મિક કોઈ પણ કેળવણીમાં જ્ઞાનની પૂર્ણ વિગેરેનું દ્રવ્ય વાપરી શકાય નહિ. વ્યવહારિક કેળવણી દેવામાં તે જ્ઞાનદાન કહેવાયજ નહિ.

પ્રશ્ન ૧૧૩૩-વીરભગવતનું ચારિત્ર ઉત્તમકોટિનું હોય અર્થાત્ તેમને શરીર માટે ઔષધાદિક સેવન કરવાનું ન હોય છતાં સુરૂ રેવતી-શ્રાવિકાએ ભગવાનને માટે પાક બનાવ્યો કેમ ? અને ભગવતે પણ ઔષધ પેતા માટેનો કરેલો પાક ન લાવવા માટે, ઘોડા માટે બનાવેલ પણ પાકને લાવવા જણાવ્યું છે તો જેમ જીનકલ્પીઓ ઔષધ ન સેવે તેમ તીર્થંકરોનો પણ તેવોજ કલ્પ ન હોય ?

સમાધાન-જીનેશ્વરમહારાજ જોમ સ્થવિરકલ્પમાં ન ગણાય તેમ જીનકલ્પમાં પણ ગણાતા નથી, પરંતુ તેઓ કલ્પાતીત ગણાય છે. ભગવાન મહાવીરમહારાજે જે ઔષધ લીધું છે તે સિદ્ધઅનગારની શાંતિની અપેક્ષાને વધારે રાખનાર છે.

પ્રશ્ન ૧૧૩૪-‘તહાવિહં સમણં માહણં વા’ ઈલાદિમાં એકાંતે નિર્જરા કહી છે તો માહણશબ્દથી શ્રાવક લેવા કે સાધુ ? અલ્પ પણ પાપ નથી પણ પુણ્ય ક્વચિત્ થઈ જાય છે, જ્યારે બીજી વખતે ‘અપ્રહિતાદિં’ કહી એકાંતપાપકર્મ અને અલ્પ પણ નિર્જરા નથી એમ કહ્યું છે તો એકાંતપાપકર્મ કેમ ? ભલે નિર્જરા ન થાય પણ પાપકર્મ શી રીતે બંધાય ? આમ તો પછી કોઈ જ્ઞાન દેજ નહિ ?

સમાધાન-માહણશબ્દથી જે વૃદ્ધશ્રાવકો ભરતમહારાજના નિયત કરેલા તે લેવામાં અડચણ નથી. વળી શ્રમણમાહણશબ્દો એકાર્થ પણ થાય, અવિરતિને અંગે જે એકાંતપાપ કહેવું છે તે પ્રતિલાભવાની અપેક્ષાએ છે અને પ્રતિલાભવું એ ગુરુને અંગે પારિભાષિકશબ્દ છે, તેથી અસંયત કે શ્રાવકને ગુરુમાનીને પ્રતિલાભે તો એકાંતપાપ

થાય તેમાં આશ્ચર્ય નથી અને એ વાસ્તવિક અર્થ સમજવાથી અનુકંપાદિ દાનના નિષેધનો પ્રસંગ નહિ આવે.

પ્રશ્ન ૧૧૩૫—શીંગદાણાને ધાન્યોની ગણતરી કરી છે ત્યાં તે ધાન્ય નથી ગણાવ્યા તો તેને શેમાં સમજવા ? તેને કેટલાકો ભોંયમાં થનાં હોવાથી અભક્ષ્ય માન્યા છે તો તે ભક્ષ્ય કે અભક્ષ્ય છે ?

સમાધાન—શોંગ એ ધાન્ય નહિ તો પણ ખીજ તો છે અને તે અભક્ષ્ય ગણાતી નથી.

પ્રશ્ન ૧૧૩૬—રોહિણી તપ આગાદ કે અનાગાદ છે ? અર્થાત્ સ્ત્રીઓ તેવા માંદગી કે પ્રસુતિસમયમાં તે તપ ન કરી શકે તો શું કરવું ?

સમાધાન—વ્યવહારથી જે તપ જે દિવસે કરવાનો હોય છતાં રોગાદિથી તેમ ન અને તો પૂરો થતાં આગળ વધારી દેવાય છે.

પ્રશ્ન ૧૧૩૭—ભગવંતો સમિતિ સાચવે છે તે પ્રસંગમાં ‘પ્રમર્જ્ય’ એમ કહે છે તો ઓઘો મુહપતિ તો રાખતા નથી તો તેમને ‘પ્રમર્જ્ય’ શી રીતે સંભવી શકે ?

સમાધાન—પહેલાં છેલ્લા તીર્થ કર સિવાય બધા તીર્થ કરોને જાવજીવ દેવદૂષ્ય તો રહેલું જ છે એટલે તેના છોડાથી પૂજવાનું અસંભવિત નથી, પરંતુ શરીરના સંસ્કાર વગરના અને ઉપકરણ-વિનાના હોવાથી તેમને તેની જરૂર હોય નહિ.

પ્રશ્ન ૧૧૩૮—દરરોજ અખ્યાસથી અમુક સ્થાને પાકુ પાણી પડેલું છે તેમ ધારી ભૂલથી સચિત્ત પાણી એકાસણા, આંખિલ કે ઉપવાસમાં ગૃહસ્થ વાપરી જાય તો પ્રાયશ્ચિત્ત કેટલું ?

સમાધાન—અખ્યાનાં કાચું પાણી પીવાય છે તેને આલોચણમાં આંખિલ જેવું આપવાની પદ્ધતિ છે.

પ્રશ્ન ૧૧૩૯—આવીશ તીર્થ કરના શાસનના સાધુ ઋજુ અને

પ્રાણ હોય તેમ રથનેમિજ હતા છતાં એકલા કાંઉસગધ્યાને ગુફામાં રહ્યા તેથી જણાય છે કે તેઓ આગમવિહારી હશે, તો તેવા પણ આત્માને પરિણામથી પડવાનું કેમ બન્યું હશે ? મધ્યમતીર્થના સાધુ હોવાથી ચાર વ્રતજ તેમને હોય ને સાધુઓ શાણા સરલ અને સમજુ હોવાથી અપરિગૃહીત રાજમતીને મહત્વ કરવા કેમ તૈયાર હશે ?

બીજું રાજમતી જેવા પૌઠ અને અગ્રેસર સાધ્વી એકલાં કેમ પર્વત પરથી ચડતાં ઉતરતાં હશે ? બીજા કોઈ સાથે કેમ રાખ્યા નહિ હોય ? અગર શિષ્યાઓ કેમ સાથે ગઈ નહિ હોય ? જો સાથે કોઈ હોતો તો કદાપિ રહનેમિના આવા માઠા પરિણામ નજ થતે ?

સમાધાન—રથનેમિજ અને રાજમતી બન્નેને વરસાદને લીધેજ સમુદાયના જોડેવાળાથી છૂટાં પડવાનું થયું એટલે એક એકલા ગુફામાં ગયા છે. રથનેમિજ ભિક્ષા લઈને ગામમાંથી આવ્યા છે અને રાજમતી ઉપરથી વંદણા કરીને ઉતર્યાં છે અને સમુદાય જોડે હતો એ વાત દશવૈકાલિકની વૃત્તિમાં સ્પષ્ટ છે. પરિણામની પતિતતા તો ચૌદપૂર્વીઓને બને, અને ઋજુપ્રાણપણું છતાં મોહની બલવત્તરતા અસંભવિત નથી.

પ્રશ્ન ૧૨૪૦—કૃષ્ણમહારાજ ઉત્તમપુરૂષોમાં છે. તેથી નિરૂપકમ-આયુષ્યવાળા છે તો તેમને જરાકુમારના બાણનો ઉપદ્રવ કેમ લાગ્યો ? ને તેથી મરણ કેમ થયું ? અર્થાત્ નિરૂપકમ આયુષ્યવાળાને બાણનો ઉપક્રમ લાગ્યો તેથી મૃત્યુ થયું તેમ કેમ મનાય ? પ્રતિવાસુદેવો ઉત્તમ-પુરૂષો હોય તો તે બધાને વાસુદેવ સ્વચક્રથી મારી નાંખે છે તો તે શી રીતે ઘટે ?

સમાધાન—આયુષ્યનું અપવર્તનીયપણું અને અનપવર્તનીયપણું તે જુદી વસ્તુ છે. અને સ્વોપક્રમ તથા નિરૂપકમપણું તે જુદી વસ્તુ છે. આયુષ્યને નાશ કરનારાં સાધનો મળે તેથી સ્વોપક્રમ ગણાય, પરંતુ આયુષ્ય પૂરૂ થયાની વખતેજ તેવા ઉપક્રમ બને તો તેથી આયુષ્ય અનપવર્તનીય ગણાય. એટલા માટે તત્ત્વાર્થકારે અનપવર્તનીય શબ્દ રાખ્યો છે.

પ્રશ્ન ૧૧૪૧—શ્રેણિક કે કૃષ્ણમહારાજને તપસ્યાદ્વારાએ એકપણ સ્થાનક આરાધ્યું નથી તો તીર્થંકરો આગલા ત્રીજા ભવમાં એક પણ સ્થાનક આરાધેજ તેવો નિયમ શો ?

સમાધાન—વીશસ્થાનકમાં સર્વપદની કે કેટલાક પદની આરાધના કરવાથી તીર્થંકરપણું થાય છે. એ નિયમ છે. પણ તેમાં તપસ્યાનો અવશ્યભાવ નથી. જગતના સર્વજીવો જે રસ્તે ધર્મમાર્ગે જોડાય તેને અંગે ઉચિત એવી તપસ્યાદ્વારાએ કે બીજી રીતે પણ પ્રવૃત્તિ કરીને આરાધે તો પણ જિનનામ બધે

પ્રશ્ન ૧૧૪૨—આચારાંગાદિ અંગો, ઉપાંગો કે સૂત્રો જે આગમે અત્યારે વિદ્યમાન છે તેમાં અંગમાં આચારાંગથી સ્વયગડાંગ બમણું, સ્વયગડાંગથી ઠાણાંગ બમણું એમ ઉત્તરોત્તર બમણા પ્રમાણવાળા ગણાય છે, તો અત્યારે તે પ્રમાણે અંગો ઉપલબ્ધ નથી, તો અત્યારના વિદ્યમાન અંગો સંપૂર્ણ ગણવા કે કેટલોક ભાગ વિચ્છેદ ગયો છે એમ માનવું ? વિદ્યમાન ભાગ કચારમુધીનો અત્યારે હશે ? હરિભદ્રસૂરિ વિગેરે પ્રૌઢ ટીકાકારોના વખતમાં પણ આટલોજ ભાગ વિદ્યમાન હશે કે આથી વધારે હશે ? તેમના કાલ જેટલું તો મૂળ અત્યારે વિદ્યમાન છે કે નહિ ?

સમાધાન—અંગના પદોના પરિભાણને અંગે કેટલાક ટીકાકારો ‘વિમક્ત્યન્ત’ પદ’ લેવા કહે તે અપેક્ષાએ અત્યારે પણ જે જે વાચના સંક્ષેપ થઈ છે તે લખવામાં આવે તો ઠામ બમણું પદ થવામાં અડચણ આવે નહિ એમ લાગે છે અને અર્થાધિકારની સમાપ્તિને પદ કહેવાય એવા મતની અપેક્ષાએ પદો લેવાં હોય તો પણ અર્થાધિકાર ગોઠવવામાં અને વિસ્તાર વાચનાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે તો બમણા પદ થવામાં અડચણ આવી શકે તેમ નથી. છતાં દેવદિગણિક્ષમાશ્રમણજીએ આશ્વ કરતી વખતે સંકોચ કર્યો છે એમ માનવામાં પણ અડચણ નથી.

પ્રશ્ન ૧૧૪૩—અંગનાં ઉપાંગો છે, અને અંગને અનુસરીને ઉપાંગો તેનો વિસ્તાર કરનાર હોય છે તો મૂળસૂત્ર કરતાં તેમાં કંઈક જુદીજ વસ્તુઓ અને વિવેચના હોય છે જેમ નિયુક્તિઓ, ભાષ્યો,

ટીકાઓ, અને ચૂર્ણિઓ મૂળસૂત્રને સ્પર્શ કરતી એવી વ્યાખ્યાઓ અને વિવેચનો કરે છે. તેમ ઉપાંગમાં તે રૂપ ઉપલબ્ધ થતું નથી તો અંગના ઉપાંગ શા માટે ગણવા? સ્વતંત્ર અંગઆદિ માફક સૂત્રો ગણવામાં શી હરકત ?

સમાધાન—અંગમાં કહેલા અર્થોમાંથી કોઇપણ એક અર્થની અપેક્ષાએ વિસ્તાર કરવામાં આવે તો તેને ઉપાંગ કહી શકાય. જેન આચારાંગમાં આત્માનું ઔપપાતિકપણું કહ્યું હતું અને ઉવવાઈજીમાં તેજ ઉપપાતને અંગે વર્ણન કરાયું છે નગરીઆદિકનું વર્ણન તો પ્રાસંગિક છે. સૂયગડાંગજીમાં નાસ્તિકનું ખંડન હતું અને તેજ ઉદ્દેશથી રાયપસેણીમાં મુખ્ય મુદ્દો તે ચર્ચાયા છે. ઠાણાંગ વિગેરે સૂત્રોમાં પણ જે એવા એકેક મુદ્દા હતા તેને અંગે જ તે તે ઉપાંગો રચાયાં છે.

પ્રશ્ન ૧૧૪૪—‘સૂચનાત્ સૂત્રમ્’ એ વ્યુત્પત્તિથી સૂત્ર સંક્ષિપ્ત હોય તો આચારાંગ, નંદીસૂત્ર, પન્નવણા વિગેરેમાં બહુજ વિસ્તારથી સૂત્રો કેમ બનાવ્યાં છે. જે તત્ત્વાર્થસૂત્રઆદિની માફક અગર સિદ્ધહેમઆદિના સૂત્રોની માફક ગોઠવણ કરી સૂત્રો બનાવ્યાં હતા. તો ટુંકા બની શકત આગળની અનુવૃત્તિ પાછળ ખેંચી શકાય તેવાં ઘણાં પન્નવણા વિગેરે સૂત્રોમાં સરખા આલાવાવાળાં સૂત્રો છે, તો તત્ત્વાર્થસૂત્ર માફક ટુંકું ન કરતાં બહુ વિસ્તારવાળું શા માટે બનાવ્યું હશે ? આ તો ઉલટું યાદ રાખવું વધારે કઠિન પડે. સરખા આલાવાથી પાઠમાં ગુંચવાઈ પણ જવાય. તો ટુંકું સૂચવે તેવા સૂત્રો ભગવંતોએ કહેનાને બદલે વિસ્તૃત અને એક વસ્તુ વારંવાર પણ શા માટે સૂત્રમાં લખી હશે ?

સમાધાન—વૈરાગ્ય, વ્રત અને ભાવના વિગેરે આત્માને સર્વથા ધાતીકર્મનો ક્ષય ન થાય ત્યાં સુધી વારંવાર આચરવામાં અને મનન કરવાનાં હોય છે માટે જ સૂત્રોમાં હેય તથા ઉપાદેય પદાર્થોને વારંવાર અને જુદી જુદી રીતે જણાવાવમાં આવ્યાં છે અને તેથીજ પ્રમાદ, અપ્રમાદ, પંચમહાવ્રત અને છકાયના સ્વરૂપને વારંવાર કહેલું ગણાવી

નિરર્થક ગણનારને સૂત્રની આશાતના કરવાવાળો કહ્યો છે, ‘સૂચનાત સૂત્રમ’ એ વાક્ય સંગ્રહસૂત્રની અનુસરીનેજ છે, જે એમ ન હોય તો વ્યાકરણ-સૂત્રોમાં પણ દંતાદિ અને પદાદિ એમ કરવું પડે. એવી રીતે સમાસ, તદ્વિત, કારક, અપ્ખ્યાત અને કૃદંત વિગેરેમાં સ્થાને સ્થાને જોઈ શકાય છે. વ્યાકરણસૂત્રોમાં કોઈ જગોએ આદિથી લઈ લે છે અને કોઈ જગોએ સાક્ષાત્ બધાને જણાવે છે. ન્યાયમાં પણ સંશયાદિ પદાર્થો પ્રમાણ કે પ્રમેયમાં નહોતા આવતા એમ તો નહોતુંજ છતાં જણાવ્યા છે માટે એ લક્ષણ સંગ્રહસૂત્રની અપેક્ષાએ છે.

પ્રશ્ન ૧૧૪૫-ગીતાર્થ કે ગીતાર્થની નિશ્રાવાણું એમ સાધુપણાન એજ પ્રકાર છે. ત્રાજે પ્રકાર સાધુપણાનો નથી એમ નિષેધ કર્યો છે. તો ગીતાર્થની આશાથી અસંગ અગીતાર્થ યોમાસુ કરે, વિહાર કરે, પરંતુ આચારપ્રકરપાદિકના પ્રાયશ્ચિત્ત અને તેના ફાનવિભાગ ન જાણે તો તેવાનું સાધુપણું ગણી શકાય? જો ન ગણી શકાય તો અત્યારે ગીતાર્થેજ એક આંકડાની સંખ્યામાં પૂરા નથી તો આધુનિક સમુદાયપણે આશા-ખપી જીવાનું સાધુપણું ગણવું કે નહિ?

સમાધાન-શાસ્ત્રકારો ગીતાર્થની નિશ્રાએ તો સાધુપણું ગણેજ છે, એટલે ગીતાર્થની નિશ્રાવાળાને તો સાધુપણામાં અડચણ નથી, અને પ્રાયશ્ચિત્ત પ્રતિપત્તિ ગીતાર્થના સંજોગે અને બીજી રીતે પણ લઈ શકાય છે. દેશકાલાદિના સંયોગે નિશ્ચિતમાં સાધુપણું માનવાનું ભિન્નક્ષેત્રે અને ભિન્નકાલે પણ બને છે. સહચારશબ્દ નથી લીધો પણ નિશ્ચિત શબ્દ લીધો છે.

પ્રશ્ન ૧૧૪૬-અમણુભગવંત મહાવીરમહારાજના મ્હોટાભાઈ જે નંદિવર્ધન તેમની જ્યારે રજા માગી ત્યારે તેમના કુટુંબમાં બીજો કોઈ મ્હોટો હતો કે નહિ? અને તેમની રજા માગી છે કે કેમ?

સમાધાન-શ્રીઆવશ્યકચૂર્ણિમાં-‘નંદિવર્ધનસુપાસપમુહ’ એટલે શ્રી-નંદિવર્ધન અને સુપાર્શ્વ વિગેરે સ્વજનવર્ગને ભગવાને પૂછ્યું, આવું

કથન હેવાથી સુપાર્શ્વ કે જે ભગવાન્ મહાવીરમહારાજના સગા કાકા થાય અને જેને અંગે શ્રીકલ્પમૂત્ર વિગેરેમાં 'પિતિજ્જણ સુપાસે' એમ કહેવામાં આવે છે તે તે વખતે હયાત હતા અને તેમની પણ આરા માગવામાં આવી.

પ્રશ્ન ૧૧૪૭-ભગવાન્ મહાવીરમહારાજને દીક્ષા લેતાં બે વરસ રોકવાનું એકલા નંદિવર્દનજીએ જણાવ્યું કે આખા કુટુંબે જણાવ્યું ?

સમાધાન-આવશ્યકચૂર્ણિમાં 'તાહે તાણિ વિગુણસોગાણિ મળંતિ' એવું કહેલ છે. તેથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે માતાપિતાના કાલધર્મ પછી એકલા નંદિવર્દનજીનાજ આગ્રહથી બે વરસ રહેવાનું થયું છે એમ નહિ, પરંતુ આખા કુટુંબના મનુષ્યોના આગ્રહથી બે વર્ષ રહેવાનું થયું છે.

પ્રશ્ન ૧૧૪૮-અમણ ભગવાન્ મહાવીરમહારાજે શ્રીનંદિવર્દન વિગેરે આખા કુટુંબને જે બે વર્ષ રહેવાની કબુલાત આપી તે બે વર્ષમાં ભગવાન્ મહાવીરમહારાજ કેવી રીતે વસ્યા ?

સમાધાન-શ્રીઆવશ્યકચૂર્ણિ કારમહારાજ જેઓ પ્રસિદ્ધિએ કરીને જિનદાસગણિમહત્તર છે એમ કહેવાય છે તેઓ તે બાબતમાં નીચે પ્રમાણે જણાવે છે-

જતિ અપ્પચ્છદેણ ભોયણાદિકિરિયં કરેમિ, તાહે સમત્થિતં અતિશયરૂઢંપિ તાવ સે કંચિ કાલં પાસામો, ઇવં સયં નિક્કલ્લમણકાલં જણ્ણા અવિ સાહિયં દુવે વાસે । સીતોદગમભોચ્છા નિક્કલ્લંતે, ૨ અપ્પાસુગં આહારં ૩ રાઠ્ઠમત્તં ચ અણાહારેંતો ૪ ભંભયારી ૫ અસંજમવાહારરહિતો ટિઓ, ૬ જ ય ફાસુગેણવિ પ્પહાતો, હત્થપાદધોવણં તુ ફાસુગેણં આયમણં ચ ।

ભાવાર્થ:-તમારી તરફથી બે વર્ષ રહેવાની વિનંતિનો સ્વીકાર કરું કે જે મહને પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણેજ ભોજનાદિક ક્રિયા કરવાનું થાય.

આવા કથનના ઉત્તરમાં કુટુંબીજનોએ જણાવ્યું કે તે હમારે કબુલ છે, અર્થાત્ તમારી ઈચ્છાએ ભોજનાદિક ક્રિયા તમે કરજો. તેમાં

અમે કોઈ પણ પ્રકારે બાધા થાય તેવી વિનંતી પણ કરીશું નહિ, અને તમે તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે જ ભોજનાદિક ક્રિયા કરજો (વર્તમાન-કાળમાં કેટલાક શ્રદ્ધાહીન અને સંયમને ભોગવંચના તરીકે માનનારા યુવકો શ્રીનંદિવર્દનજીના દાખલાને દીક્ષા રોકવા માટે આમળ કરે છે, પરંતુ વિનંતીથી રોકાયેલા પણ દીક્ષાભિક્ષાપીને કે નહિ રોકાતા એવા તેને કેટલી ધર્મની અનુકૂળતા આ લોકો કરે છે ? તે અમદાવાદ રામજીમંદિરની પોળ, અને રાધાપુર ટંકારીયા છાણી વિગેરે અનેક સ્થળોના તે જૈન નામધારીઓના વર્તનથી જાહેર અર્ધ ચૂકયું છે. એટલે સ્પષ્ટ થાય છે કે તેઓને માત્ર કુટુંબી તરીકે કંઈ પણ લાગણી નથી, પરંતુ માત્ર ધર્મના દ્રેષ તરીકે પ્રવૃત્તિ છે શાસનપ્રેમી મહાશયોએ એવા ચારિત્રદોષીઓના વચન કે વર્તન ઉપર લેશ પણ ધ્યાન આપવા જેવું નથી. પરંતુ તેઓનો પગલે પગલે પ્રતિકાર કરવા જેવો છે. યાદ રાખવું કે જૂનનેરનાજૂથનો બહિષ્કાર કરવા માત્રથી તમારું કાર્ય સંપૂર્ણ થતું નથી, પરંતુ સ્વપ્ને પણ તેવાઓની સાથે બેસવાને કે તેવાઓની સાથે સહકાર કરવાનો વખત શાસનપ્રેમીએ રાખવા જેવો નથી, કદાચ તેઓ પોતાના તૂટી ગયેલા જૂથને સાધવા માટે શાસન વિરોધી ઠરાવોને જતા પણ કરે, પરંતુ તેવી સોખત તો કુંકાડા વગરના નાગના સહકાર જેવીજ છે.) શ્રમણ ભગવંતમહાવીરમહારાજને ગૃહસ્થપણમાં પણ દીક્ષિતપણે વર્તવાની છૂટ આપીને કુટુંબીજનો સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે ભલે તમે ભોજનાદિકમાં સાધુપણની ક્રિયામાં વર્તો પરંતુ તેટલા કાળસુધી એટલે બે વર્ષ સુધી તમારા રૂપના અતિ-શયને અમે દેખીએ આટલુંજ અમારે કામ છે. (આ વાક્યથી સ્પષ્ટ થાય છે કે કુટુંબ વર્ગ સ્નેહવાળો હતો, પરંતુ વર્તમાનકાળમાં જડ એવો કુટુંબી વર્ગ કે જે જમને દેવા તૈયાર થાય તેવો છે તેવો તે નહોતો તે સ્પષ્ટ થાય છે, અને તેથી તે વર્ગની વિનંતી અને આ વર્ગની જડતાનું કેટલું આંતરું છે ? તે સુત્ર-પુરૂષ સહેજે સમજી શકે તેમ છે. અર્થાત્ વિનંતિનું કાર્ય જડતાથી કરવાવાળા અને હક

દેખાડવાવાળા કોઇ પણ પ્રકારે સાંભળવાને લાયક રહેતા નથી.)

ભગવાન મહાવીરમહારાજે કુટુંબીજનોના શોકનું નિવારણ કરવા તથા બમણા શોક નહિ થવા દેવા જે બે વર્ષ રહેવાની વિનંતિ સ્વીકારી છે તેને માટે પણ ચૂર્ણિકારભગવાન લખે છે કે તે વિનંતિનો સ્વીકાર જે આત્મી રીતે કર્યો તે પણ પોતાના દીક્ષાકાળ પણ બે વર્ષ થવાનો જાણીને કર્યો અર્થાત્ અવધિજ્ઞાનથી પોતાની દીક્ષા પણ બે વર્ષ પછીજ થવાની છે અને કુટુંબીઓ પણ બે વર્ષ જ સાધુપણાની ક્રિયાથી રહેવાનું માને છે માટે અડચણ નથી. (આ ઉપરથી સુસમનુષ્યો સમજી શકશે કે શ્રમણ ભગવંત મહાવીરમહારાજને પોતાનો દીક્ષાનો કાળ બે વર્ષ પછીજ થવાનો છે એમ અવધિજ્ઞાનથી ન જાણતો તો કુટુંબીજનોનો શોક કોઇ પ્રકારે ગણતજ નહિ)

વળી એવી રીતે કંઈક અધિક બે વર્ષ સુધી સચિત્તજન નહિં વાપરીને દીક્ષિત થયા. (જે કે ભગવાન મહાવીરમહારાજે કંઈક અધિક બે વર્ષ સુધી અચિત્તઆહાર વિગેરેની ક્રિયા કરેલી છે. છતાં અહીં ફક્ત સચિત્તજન ન પીવાની વાત જણાવી છે તે માત્ર એટલું જણાવવા પુરતી છે કે ગૃહસ્થોને સચિત્તજનનું પાન વર્જવું તે પણ સાધુપણાની પ્રથમ કસોટી છે.)

જેવા રીતે સચિત્તજન કંઈક અધિક બે વર્ષ સુધી વાપર્યું નથી. તેવીજ રીતે કંઈક અધિક બે વર્ષ સુધી અપ્રાસુક એટલે સચિત્ત એવો કોઇપણ અન્ન, પાણી, ફલ, ફલ્લાદિનો આહાર પણ પોતે કર્યો નથી. વળી રાત્રિભોજન કે જે અશન, પાન, આદિમ અને સ્નાદિમ વિષયક દ્રવ્યથી ગણાય છે તેનો પણ પરિહારજ કરેલો હોતો.

કંઈક અધિક બે વર્ષ સુધી સર્વથા બ્રહ્મચર્યને પણ પાલનારા થયા હતા. (આ ઉપરથી જોઓ ગૃહસ્થને સર્વથા બ્રહ્મચર્ય કરાયજ નહિ એવું કહેનારા છે તેઓ જૈનશાસન સમજનારા નથી. એમ ચોક્કસ થાય છે. પંચાશકવૃત્તિ વિગેરેમાં શ્રાવકને સર્વથા બ્રહ્મચર્ય ઉચ્ચરવાનું પણ

પોતે જણાવે છે. અને આવકની છટ્ટી પ્રતિભામાં તેા સર્વથા બ્રહ્મચર્ય પાળવાનું હોયજ છે.

ભગવાન્ મહાવીરમહારાજે સીતોદ્ધ અપ્રાસુક આહાર-રાત્રિભોજન અને અબ્રહ્મનોજ માત્ર ત્યાં અધિક બે વર્ષમાં ત્યાગ કર્યો એટલુંજ નહિ પરંતુ અસંયમની પ્રવૃત્તિવાળી જે જે ક્રિયાઓ તે બધી ક્રિયાઓથી વિરક્ત થઇનેજ કંઈક અધિક બે વર્ષ સુધી રહ્યા.

વળી સામાન્ય ગૃહસ્થ માટે તેા શું ? પરંતુ મર્તાતરના ત્યાગીવર્ગને પણ મુશ્કેલ પડે એવું ભગવાન્ મહાવીરમહારાજે એક કાર્ય ક્યું અને તે એ કે ‘કાસુ’ પાણીએ કરીને પણ સ્નાન ક્યું નહિ પરંતુ હાથપગનું ધોવું અને સ્થાંડિલાદિક કર્યા પછી જે પ્રક્ષાલન કરવું તે તેા જરૂરી હોવાથી ક્યું. પરંતુ તે પણ પ્રાસુક એટલે અચિત્તપાણીએજ ક્યું.

ઉપરની હકીકતથી સ્પષ્ટ થતે કે કદાચિત્ દીક્ષાના અભિલાષિઓને કુટુંબીજનો રોકવા માગે અને રોકાવુંજ પડે. તેા તેને ઉપરના દષ્ટાન્ત પ્રમાણે-૧. સચિત્તજળ પીવું નહિ. ૨. સચિત્ત આહાર કરવો નહિ. ૩. સર્વથા બ્રહ્મચર્ય પાળવું. ૪ રાત્રિભોજનનો સર્વથા ત્યાગ કરવો. ૫ કોઈ પણ ગૃહસ્થપણાની પ્રવૃત્તિમાં જોડાવું નહિ. ૬ કાસુપાણીએ સ્નાન પણ કરવું નહિ. (જે કે ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજની પૂજા સ્નાન વગર થઈ શકે નહિ, અને પ્રભુની પૂજા કરવી તે આવકને માટે જરૂરી કાર્ય છે. છતાં જેઓ સ્નાનનો અને સચિત્તનો ત્યાગ કરે છે, તેઓ વિમળધી ગણાય છે. અને તેવા વિમળધી માટે પોડશક અને પંચાશકાદિ ગ્રંથોમાં પ્રભુની દ્રવ્યપૂજાની જરૂરીયાત સ્વીકારાયેલી નથી માટે પૂજા ન થાય તેા અડચણ નથી.)

પ્રશ્ન ૧૧૪૯-બ્રમણ ભગવાન્ મહાવીરમહારાજે જે માતાપિતાના કાળધર્મથી પ્રતિજ્ઞા પુરી થયા છતાં પણ રહેવાનું ક્યું તે પ્રતિજ્ઞા લોપ ગણાય કે કેમ ?

સમાધાન-નિયુક્તિકારમહારાજ શ્રીભદ્રપાહુસ્વામીજી આવશ્યક-

નિયુક્તિમાં અને પર્યુપણાકરપમાં પણ એમજ જણાવે છે કે—

ગાહં સમણો દોહ અમ્માપિયરંમિ જીવંતે તથા

ગો ક્ખલુ મે કપ્પદ અમ્માપિઙ્ગહિં જીવંતેહિં મુઢે ભવિત્તા
અગારાઓ અણગારિયં પવ્વહત્તપ—

અર્થાત્ માતાપિતા જીવે ત્યાં સુધી સાધુપણું નહિ લેવું એટલીજ માત્ર પ્રતિજ્ઞા છે. પરંતુ એવી પ્રતિજ્ઞા નથી કે માતાપિતા કાળધર્મ પામે ત્યારે દીક્ષા લેવીજ. એટલે માતાપિતાના કાળધર્મથી ગર્ભમાં રહેતા થકાં કરેલી પ્રતિજ્ઞા પુરી થઈ છે. એ વાત ખરી છે. પરંતુ અધિક એ વર્ષ વધારે રહેવાથી પ્રતિજ્ઞા પળાઈ નથી એમ કહી શકાય નહિ. આચાર્ય ભગવંતે હરિભદ્રસૂરિજી પણ અભિગ્રહનું એજ સ્વરૂપ જણાવે છે કે ‘તાવદેવાધિવત્સ્યામિ ગૃહમહમપીષ્ટિતઃ’ અર્થાત્ જ્યાં સુધી આ ભવમાં માતાપિતા જીવે છે ત્યાં સુધી હું ઘરમાં પણ મારી ઇચ્છાથી રહીશજ. અર્થાત્ તાવત્શબ્દની આગળ રહેલો એવકાર ‘અધિવત્સ્યામિ’ ક્રિયાપદની સાથે જોડી શકાય તેવો છે. અને તેથી ઉપર જણાવેલા શાસ્ત્રને મળતો અર્થ થઈ શકે તેમ છે. વળી આ અષ્ટકજીમાં ઇચ્છાથી રહેવાનું જણાવીને નીચે પ્રમાણે સ્પષ્ટ કરે છે જે કે ચારિત્રમોહનીયનો ઉદય એજ ચારિત્રને રોકનારી ચીજ છે. ચારિત્રમોહનીયના ઉદય સિવાય કોઈપણ ગૃહસ્થ-પણામાં એટલે અવિરતિપણામાં રહેતું નથી; પરંતુ ગૃહસ્થપણામાં રાખનાર એવો જે ચારિત્રમોહનીયનો ઉદય તે મારા શુભ પરિણામથી ખસી શકે એવો છે. પરંતુ માતાપિતાના ઉદ્વેગના નિવારણને માટે તેમની અનુકંપાથી તે ચારિત્રમોહનીયના ઉપક્રમનો ઉદય નહિ કરે. પરંતુ ઇચ્છા પૂર્વકજ હું ગૃહવાસમાં રહીશ. આ વસ્તુ ખરાબર સમજનારો મનુષ્ય સ્પષ્ટપણે સમજી શકશે કે ભગવાન મહાવીરમહારાજનું તેમના માતાપિતાની હતાતી સુધી ઘરમાં રહેવાનું જે અભિગ્રહ દ્વારાએ થયું છે તે તેઓની ઇચ્છાથી જ છે, અને માતાપિતાની અનુકંપા માટેજ છે. પરંતુ પોતાની ત્રીસ વર્ષ પછીજ દીક્ષા લેવાની છે. એવું અવધિજ્ઞાથી જણાવીને પછી અભિગ્રહ કર્યો છે એમ કહેવાય નહિ. અને એમ કહેવું તે શાસ્ત્રોને

નહિ સમજવાવાળાનું કર્મ છે. જો કે આવશ્યકવૃત્તિમાં ગર્ભમાં રહ્યા છતાં કરેલા અભિગ્રહની વાત પછી 'જ્ઞાનવ્યોષેતત્વાત્' એમ હેતુ દેવામાં આવેલો છે પરંતુ તે હેતુ ગર્ભમાં પણ અભિગ્રહની સંભાવનીયતાને માટે છે, પરંતુ અભિગ્રહના કારણ તરીકે તો 'માઝઞ્ણકંપણદ્વાણ' એ પણ પર્યુપણ કલ્પમાં તથા આવશ્યકવૃત્તિ વિગેરેમાં સ્પષ્ટપણે છે. જો અવધિજ્ઞાનથી દીક્ષા ન લેવાનું હોય તો પછી માતાની અનુકંપા માટે અભિગ્રહ લીધો તેમજ તેમના કાળ સુધી રહેવા માટેનો અભિગ્રહ લીધો એ બન્ને વસ્તુ વ્યર્થ જ થઈ જત વળી શાસ્ત્રકારોએ ચારિત્રમોહનીયના ઉપક્રમનું અકર્તવ્યપણું જણાવ્યું તે પણ વ્યર્થજ થાત કારણ કે ત્રીસ વર્ષની ઉંમર પહેલાં ઉપક્રમની કર્તવ્યતા થવાનીજ નહોતી એ નિશ્ચિતજ છે. અવધિજ્ઞાનથી જો દીક્ષાકાળ દેખ્યો હોત તો ચારિત્રમોહનીયકર્મના ઉપક્રમના પ્રયત્નનો અસંભવપણુ દેખેલોજ હોત અને તેથી ઉપક્રમ નહિ કરવા ૩૫ ઇચ્છાની વાતને સ્થાન રહેતજ નહિ.

પ્રશ્ન ૧૧૫૦-સચ્ચિતતપોધનાનાં નિત્યં વ્રતનિયમસંયમરતાનામ્ ।

ઉત્સવભૂતં મન્યે મરણમનપરાધવૃત્તીનામ્ ॥ ૧૧

આ પ્રમાણે ભગવાન ઉમાસ્વાતિવાયકજીની આર્થા છે. તેનો અર્થ રામ-શ્રીકાંતો એવો કરે છે કે એકદુ કયું છે તપરૂપી ધન જેઓએ અને હંમેશાં જેઓ વ્રત નિયમ અને સંજમમાં લીન છે, તથા જેઓનું વર્તન અપરાધરહિત એટલે પાપ અને વૈરવિરોધ રહિત છે તેવાઓના મરણને હું આશ્ચર્ય ૩૫ માનું છું. એટો અર્થ રામ-શ્રીકાંતો તરફથી કરીને ભગવાન તીર્થંકરાદિ મહાત્માના મરણને ભક્તોએ આશ્ચર્ય ગણવેા એમ કહેવાય છે તે શું વ્યાજબી છે ?

સમાધાન-ઉપર ભગવાન ઉમાસ્વાતિવાયકજીની જણુ વેલી 'સચ્ચિત' આર્થાનો અર્થ આ પ્રમાણે છે તપરૂપી ધન જેઓએ મેળવ્યું છે, તેમજ જેઓ હંમેશા વ્રત નિયમ અને સંજમમાં લીન છે તથા જેઓનું વર્તન પાપ અને વૈરથી રહિત છે તેવા મહાત્માઓને (તો)

જે મરણ થાય (તે પણ તેઓને) ઉત્સવમૂત હોય છે એમ હું માનું છું. એટલે આ આર્યામાં મરણશબ્દની આગળ દ્વિતીયા વિભક્તિ નથી પણ પ્રથમા વિભક્તિ છે. તેમ 'ઉત્સવમૂત' ભાં પણ પ્રથમાજ છે. તથા 'મન્યે' એ ક્રિયાપદ ઉત્પ્રેક્ષાઅલંકારને માટે છે અને તે મરણમાં ઉત્સવની અસંભાવનીયતા જણાવવા માટે છે જુઓ કવિકાલસર્વજ્ઞ ભગવાન્ શ્રીહેમચંદ્રાચાર્યનું કાવ્યાનુશાસન પૃષ્ઠ ૨૪૭ અને વાગ્ભટ્ટનું કાવ્યાનુશાસન પૃષ્ઠ ૩૪-

અસદ્ધર્મસમ્ભાવનમિવાદિદ્યોત્યોત્પ્રેક્ષા ॥ પ્રાકરણિકેऽર્થે ચે
ધર્મા ગુણક્રિયાલક્ષણાસ્તદ્ભાવલક્ષણા વા તેષાં સમ્ભાવનં
તદ્યોગોત્પ્રેક્ષણમુત્પ્રેક્ષા સા ચેવ મન્યે-શક્ટે, ધ્રુવં પ્રાયો નૂનમિત્યા-
દિભિઃ શબ્દૈર્દ્યોત્યતે ।

અત્યંત સાદૃશ્યાદસતોઽપિ ધર્મસ્ય કલ્પનમુત્પ્રેક્ષા । તાં ચેવ
મન્યે-શક્ટે ધ્રુવમિત્યાદિભિર્દ્યોત્યતે ।

ઉપરના બંને પાઠો જેઓના જેવા જણવા અને સમજવામાં આવ્યા હોય તેઓ 'મન્યે' ક્રિયાપદ ઉત્પ્રેક્ષાને જણાવનાર છે એમ સહેજે સમજે અને તેથી મરણનું ઉત્સવપણું દરેકને માટે અસંભાવનીય છે, છતાં તેવા મહાત્માઓમાં મરણની પ્રાપ્તિ પણ ઉત્સવ રૂપ છે, એમ અર્થ કરી શકે એવી જ રીતે શ્રીવીતરાગસ્તોત્રમાં પણ જણાવેલું છે જુઓ તે શ્લોકઃ- દાનશીલતપોભાવભેદાદ્ ધર્મં ચતુર્વિધમ્ ।

મન્યે યુગપદાख्यातुं ચતુર્વક્ત્રોઽભવદ્ ભવાન્ ॥

ટીકા-ભુવનબાન્ધવે હિ ધર્મોપદેશનિમિત્તતઃ સમવસરણમમ-
રકલ્પિતમલહકૃત્ય મૃગેન્દ્રાસનમુપવિષ્ટે પ્રાહ્નુમુખે દક્ષિણાપરોત્તરાસુ
તિસ્તૃષ્ણપિ દિશ્નુ તથાસ્થિતેરેવ વિરચયન્તિ વ્યન્તરસુરાઃ સ્વામિપ્ર-
તિચ્છન્વાનિ । इदमेव स्तुतिकृदुત્પ્રેક્ષતે-हे भुवनस्वामिन्नहमेवं
मन्ये यद् भवानेतदर्थं चतुर्वक्त्रोऽभवत् । किमर्थमित्याह-
आख्यातुं-कथयितुं, किं तद् ? धर्मं प्रथमपुरुषार्थं किंविशिष्टं ?

ચતુર્વિધં-ચતુષ્પ્રકારમ્ । ચાતુર્વિધ્યમેવાહ-દાનશીલતપોભાવના-
રૂપમ્ । નન્વેકરૂપોઽપિ ભગવાંશ્ચતુર્વિધમપિ ધર્મં પર્યાયેણ પ્રરૂપ-
યતિ કિં ચતુર્મુખત્વેનેત્યાહ-યુગપત્-સમકાલં પતન્નચતુર્વક્ત્રત્વ-
મન્તરેણ નોપપદ્યત इति ॥

વીતરાગસ્તોત્રની અવચૂરિમાં પણ પત્ર ૬૮માં જણાવે છે કે-

દાનં હે વીતરાગ ! દાનશીલતપોભાવમેવાચ્ચતુર્વિધં ચતુષ્પ્ર-
કારં ધર્મં યુગપત્સમકાલમાख्याતું ભવાન્ ચતુર્વક્ત્રશ્ચતૂરૂપો
બભૂવેત્યહં મન્યે ॥ ૪ ॥

જે રામ-શ્રીકાંતોનું ઉપરના પાઠો સંબંધી જાણપણું અને
માન્યતા હોત તો તેઓ ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર પ્રથમ વિલક્ષિત અને ભૂત-
શબ્દનું રહસ્ય જરૂર સમજત પણ તરવ વિલક્ષિત અલંકારના જ્ઞાનથી
વંચિત છે. જે તેમ ન હોય તો કોઈ દિવસ પણ તીર્થંકરઆદિ મહા-
ત્માઓના મૃત્યુને ભક્તોએ ઓચ્છવ માનવો એમ જણાવવા તૈયાર
થાત નહિ વળી તેઓએ-

મરણંપિ સપુણ્ણાણં જહી મે તમણુસ્સુયં ।

સુપસન્નમણક્કલાયં સંજયાણં દુસીમઓ ॥ ૧ ॥

એ સૂત્ર તેની ટીકા વિગેરેની સાથે વિચાર્યું હોત તો કોઈ પણ
પ્રકારે મહાપુરૂષોના મરણને તેના ભક્તો ઓચ્છવ ગણે એમ કહેવા
અને માનવાને તૈયાર થાતજ નહિ. વળી તે રામ-શ્રીકાંતોએ ઉત્સવ-
શબ્દની આગળ ભૂતશબ્દ વપરાયો છે તેનો જે અર્થ ઉપમા અને
તદર્થ થાય છે તે સંબંધી પણ વિચાર કર્યો હોત તો મહાપુરૂષના
મરણને ભક્તો ઉત્સવ માને એમ કહેવા કે માનવાનો વખત આવતજ નહિ.

પ્રશ્ન ૧૧૫૧-સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે સંપૂર્ણપણે
વર્તી ન શકે. છતાં તેનું સમ્યગ્દર્શન જાણ નહિ, પણ માન્યતા અવળી
થાય તો સમ્યક્ત્વ રહે નહિ એ વાત શાસ્ત્રસિદ્ધ હોવાથી રામ-શ્રીકાંતોના
કહેવા પ્રમાણે જેઓ સમ્યગ્દષ્ટિ હોય તેઓએ ભગવાન્ જીનેશ્વરમહા-

રામદિના મરણને ઓચવ તરીકે માનવો જોઈએ, અને જો તે મહાત્માઓના મરણથી તે તે મહાત્માના ભક્તો શોક મનાવે કે માને તો તેઓ વિપરીતશ્રદ્ધાવાળા થઈને મિથ્યાત્વી થાય એમ ખરું ?

સમાધાન—પ્રથમ તો ઉપર જણાવેલ ‘સચ્ચિત્’ ઓ આર્યાનો અર્થજ તેઓએ ખોટો જાણ્યો માન્યો અને ગ્રંથો છે, વળી જો મહાત્માઓના મરણમાં શોક મનાવવો એ મિથ્યાદષ્ટિનું કાર્ય હોય, અગર ઉત્સવ ન મનાવવો એ પણ મિથ્યાદષ્ટિનું કાર્ય હોય તો ભગવાન ગૌતમસ્વામીજી, ભરતમહારાજ અને ઈંદ્રમહારાજ કે જેઓએ ભગવાન મહાવીરમહારાજના કાલધર્મને અંગે અને ભગવાન શ્રીઋષભદેવજીના કાલધર્મ અંગે શોક માન્યો અને કર્યો છે, તેઓને તે રામ-શ્રીકાન્તો કેવા ગણ્યો અને માનશે ? ભગવાન મહાવીરમહારાજના નિર્વાણ વખતે ‘કસ્યાહ્મિપીઠેં રાહુમસ્તદિવાકરમિવ’ અને ‘પ્રસરતિ મિથ્યાત્વતમો’ આ વિગેરે વાક્યોથી ભગવાન ગૌતમસ્વામીજીનો શોક સકલ શ્રીસંધર્મા જાહેર છે, ‘સ્વેદોડપિ’ એ કથન પણ શ્રીગૌતમસ્વામીજીના ખેદને જ જણાવનાર છે, વળી ત્રિપટીયતી અંદર ભગવાન ઋષભદેવજીના નિર્વાણનો અધિકાર થું કહે છે તે જુઓ પર્વ ૧ સર્ગ ૬ -

તતોડકુશેન સંસ્પૃષ્ટઃ, સદ્યઃ શોકકુશાનુના ।

તહઃ સિમસિમાબિન્દુ-નિવાશ્રૂણિ મુમોચ સઃ ॥૪૬૪॥

તેડપિ પ્રદક્ષિણીકૃત્ય જગન્નાથં પ્રણમ્ય ચ ।

વિષળ્ણાશ્ચ, નિષળ્ણાશ્ચ, તસ્થુરાલિખિતા ઇવ ॥૪૮૨॥

મહાશોકસમાક્રાન્તશ્ચકવર્તી તુ તત્ક્ષણમ્ ।

પપાત મૂર્ચ્છિતઃ પૃથ્વીયાં, વજ્રાહત ઇવાચલઃ ॥૪૯૪॥

પર્વ-૧૦-સર્ગ-૧૩ પત્ર ૧૮૧

જગદ્ગુરોર્વપુર્નત્વા, બાળ્પાયિતદ્દશઃ કુરાઃ ।

અદૂરે તસ્થુરથ તે શોચન્તઃ સ્વમનાથકમ્ ॥૨૪૯॥

શ્રાવકાઃ શ્રાવિકાશ્ચાપિ, ભક્તિ શોકસમાકુલાઃ ॥૨૬૧॥

ઉપરના શ્લોકોથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ભરતમહારાજ, ઈંદ્રો, દેવતાઓ શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ એ સર્વ ભગવાનના નિર્વાણથી શોકવાળા થયા છે, પરંતુ કોઈએ ભગવાનના મરણને ઓચવરૂપ માન્યો નથી, એટલે રામ-શ્રીકાન્તોના મુદ્દાપ્રમાણે સમ્યક્ત્વનું પડીકું તે બધાનું છૂટી ગયું હશે.

પ્રશ્ન ૧૧૫૨—સૂત્રો પ્રાકૃતભાષામાં લખાયા તેનું કારણ બાલ મૂઠ સ્ત્રી વિગેરે સમગ્ર શકે અર્થાત્ પ્રાકૃતભાષા સહેલી છે માટે તે ભાષામાં ગ્રંથો લખવામાં આવ્યા છે. તો જો તે ભાષા સહેલી હોય તો નવા ગ્રંથો પણ તે જ ભાષામાં લખવા જોઈએ અને તેના ઉપર સંસ્કૃતભાષામાં ટીકાની જરૂર હોય નહિ, પરંતુ સહેલાઈને માટે તો સંસ્કૃતભાષાને આશ્રય લેવો પડે છે તો પ્રાકૃતને સહેલી શા માટે કહેવામાં આવે છે?

સમાધાન—તીર્થંકર અને ગણધરની હયાતિમાં એટલે સૂત્ર રચનાની વખતે માગધી અને અર્ધમાગધીભાષા મગધાદિદેશને માટે પ્રચલિત હતી. અને બાળ, સ્ત્રી વિગેરેને સહેજે સમગ્ર શકાય તેવી હતી, અને તેથી આચારાંગાદિ અંગોની રચના કરી અને તેની ભાષા માગધી, અર્ધમાગધી રાખી તથા તેની સહેલાઈને લીધે નિર્ધુક્તિ, ભાષ્ય અને ચૂર્ણિઓ પણ તે ભાષામાંજ લખાઈ. પરંતુ જેમ દેશવિશેષની માતૃભાષા દેશવિશેષવાળાને સમજવા માટે ભાષાન્તરની અપેક્ષા રાખે છે. ગુજરાતી ભાષા ધણી સહેલી છતાં અન્યદેશવાળાને સમજવા માટે ભાષાન્તરની જરૂર પડે છે. તેમ કાલવિશેષે તે ભાષાની મૃતપ્રાય અવસ્થા હોવાથી તેને સમજવા ટીકાની જરૂર ગણાય.

પ્રશ્ન ૧૧૫૩—પૂર્વે સંસ્કૃતભાષામાં હતાં તેવું સાંભળવામાં આવે છે. તો ઠાણાંગ-વિશેષાવશ્યક વિગેરેમાં પૂર્વગત સૂત્રની સાક્ષીઓ આપવામાં આવે છે અને તે પ્રાકૃતમાં હોય છે તો ખરું શું છે?

સમાધાન—પૂર્વગત નામના દષ્ટિવાદના ચોથા ભેદે રહેલો આગમ-રૂપ પૂર્વોમાંજ એટલે ચૌદપૂર્વોમાંજ સંસ્કૃત ભાષા હોય એમ કિંવદંતીના અર્થ કરવાથી પૂર્વગતના પ્રાકૃત પાઠો જે નિહવવાદ વિગેરેમાં આવે છે તે સંબંધમાં સંશય થવાનો સંભવ નથી.

પ્રશ્ન ૧૧૫૪—પૂર્વકાળમાં સાધ્વીઓને ૧૧ અંગ લખવાનો અધિકાર હતો, હાલ અંગમાંથી આચારાંગ સિવાય બીજાનો નિષેધ શા માટે ?

સમાધાન—કાલવિશેષે સાધ્વીઓને છેદાદિસૂત્રો આપવાનો નિષેધ તો શાસ્ત્રકારોએ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ છે. તેવી રીતે સંપ્રદાયથી આચારાંગ સિવાયનો નિષેધ સંભવિત છે.

પ્રશ્ન ૧૧૫૫—ઠાણાંગના સાતમા ઠાણામાં ૭ નિહવો કહ્યા છે ૮મા શિવભૂતિની ગણના કરી નથી, તો આ આઠમો કેમ ગણ્યો નહોં હોય ?

સમાધાન—શ્રીસ્કન્દિલાચાર્યે અનુયોગની વ્યવસ્થા કરેલ હોવાથી તેમનાથી પહેલાના થયેલા સાત નિહવો મૂલમાં કહ્યા છે; વળી પુસ્તકારો કહ્યું શ્રીદેવદ્વિદ્વિભાષ્મભણે કર્યું તેમાં જો તે નિહવોનો અધિકાર ન કહેવાય તો પૂર્વકાલીય શ્રીસંઘની અપ્રમાણિકતા થાય. માટે તે નિહવોનો અધિકાર ચાલુ રાખ્યો છે.

પ્રશ્ન ૧૧૫૬—સાતે નિહવોમાં કેટલાકને ૧૧ અંગનું અને કોઈ કોઈને તો પૂર્વનું પણ જ્ઞાન હતું એટલે તે બધાઓ ત્રીજું ઠાણાંગસૂત્ર તો લખેલાજ હતા, અને ઠાણાંગના ૭મા સ્થાનમાં એ સાતે નિહવોની વાત આવે છે, ત્યારે તે જાણતાં એમને બીજર તો પડી જ હશે કે એમે નિહવ થવાના છીએ. છતાં શા માટે આગળ લખવાનું ચાલુ રાખ્યું હશે ? આ હિસાબે તો એમ સમજાય છે કે સૂત્રની શબ્દરચનામાં પાછળથી ફેરફાર થયેલો હોવો જોઈએ.

સમાધાન—જમાલિનિહવને ખુદ ભગવાનના વચનનીજ શ્રદ્ધા નહોતી તો પછી નિહવો થનાર શ્રદ્ધાવાન હોય એમ નિર્ણય ન થાય, અથવા સાવચેત હોય અને ભાગ્ય પણ ભૂલાવે તો તેમાં પણ આશ્ચર્ય શું ? જ્યોતિષ અને નૈમિત્તિકના સાચા નિર્ણયોમાં શું તેમ નથી બનતું ?

પ્રશ્ન ૧૧૫૭—તીર્થકરે આહાર ન લે તો આત્મામાં અનંતવીર્ય છતાં પણ શરીરમાં તો મંદતા આવી જાય અને વિશ્રાંતિ પણ તેથી લે

છે, આવા ભાવવાળું લખાણ સૂત્રકૃતાંગની ટીકામાં છે. તો આદીશ્વર ભગવાનના શરીરની અપેક્ષાએ ઉત્તરોત્તર તીર્થંકરોમાં શરીરબળ ઓછું હશે કે કેમ ?

સમાધાન—વાસુદેવો જેમ શરીરની ન્યૂનતાએ કે કાલબળે શારીરિક બળમાં સરખા નથી, તેમ જગ્ગરથપણામાં વર્તતા તીર્થંકરો અન્ય તે કાલના જીવો કરતાં અતુલબલવાળા છતાં પૂર્વ પૂર્વના તીર્થંકરોની અપેક્ષાએ શારીરિક બલે હીન હોય તો તેમાં આશ્ચર્ય નથી આત્મીયબલ અનંત પ્રગટ થાય તો પણ શરીર તો તેને લાયકજ પરિશ્રમ ખમે અને વધારે પરિશ્રમે થાકે પણ ખરું. શરીરનો સર્વથા પણ નાશ છતાં આત્મીય અનંતવીર્ય તો અવસ્થિતજ છે.

પ્રશ્ન ૧૧૫૮—આવશ્યકસૂત્ર અંગમાં તેમજ અંગબાહ્યમાં પણ પદ્મપીસૂત્રમાં ગણ્યું નથી, તો બે ભેદ સિવાય તેને કયા ભેદમાં સમાવવું ?

સમાધાન—અત્યુયોગદ્વારની માફક આવશ્યક અને આવશ્યકવ્યતિરિક્ત એવા ભેદ ગણીને વ્યતિરિક્તમાં ઉત્કાલિક તથા કાલિક અને કાલિકમાં અંગબાહ્ય, અંગપ્રવિષ્ટ એમ ભેદ લેવાથી તાત્પર્યથી આવશ્યક-સૂત્ર અંગબાહ્ય આવી શકે.

પ્રશ્ન ૧૧૫૯—જિનકદંબી સાધુને સાત પ્રકારની ગોચરીમાં ૫ નો અભિગ્રહ અને ૨ નો ગ્રહ એટલે ૭ માં ત્યાગ કેટલાનો અને સ્વીકાર કેટલાનો ? અને તેનાં નામો શું ?

સમાધાન—અસંસૃષ્ટઆદિપદોથી થતા સાત ભાંગામાં પાંચ એષણાનો અત્યાગ અને તેમાં બેનો સ્વીકાર

પ્રશ્ન ૧૧૬૦—ઉત્તરપદો વિગેરે ઔપગ્રહિક (જે વાપરીને પાછું આપવાનું હોય) ઉપધિ તરીકે ગણ્યાં છે, તો તે ન મળે તો ધાસનો સંચારો કરવાનું થઈ ચૂકયું, આમ હોવા છતાં દિગંબરો ધાસનો ઉપયોગ કરે તેની નિંદા શા માટે ?

સમાધાન—નહિં મળવાથી જેનો ઉપયોગ કરાય તે આપવાદિક અને તે માર્ગ રૂપ ગણાય. પરંતુ ઉત્સર્ગ એવા વસ્ત્રાદિ મુખ્ય વસ્તુનો નિષેધ કરી માત્ર અપવાદજ માને તે તો દિગંબરોનું મિથ્યાત્વજ છે.

પ્રશ્ન ૧૧૬૧—ઝોળીના ઉપકરણમાં પાત્રક અને માત્રક લખ્યું છે તેનો અર્થ શું ?

સમાધાન—ભક્ત-પાનને સંઘરવાવાળું તે પાત્ર ગણાય અને ભક્ત-પાન જેનાથી ગૃહસ્થ પાસેથી લેવાય તે માત્રક, આચાર્યાદિકને લાયક પણ માત્રક નામના ભાજનમાં લેવાય.

પ્રશ્ન ૧૧૬૨—કાપ કહાડનારને ૧ કલ્યાણકની આલોચણ લખી છે તો કલ્યાણક એટલે કેટલો તપ ?

સમાધાન—એક ઉપવાસ આખિલ એકાસણું નીવે અને પુરિમુદ્દને કલ્યાણક તપ કહી શકાય.

પ્રશ્ન ૧૧૬૩—પૂર્વગત જ્ઞાન ભગવાનના નિર્વાણથી ૧ હજાર વર્ષ સુધી રહ્યું છે, એમ ભગવતીના ટીકાકાર લખે છે. તો દેવર્દિગણિક્ષમાશ્રમણ હજાર વર્ષના અંતલાગમાં થયા છે, એટલે તેમને પૂર્વનું જ્ઞાન હતું. અને પૂર્વનું જ્ઞાન હોય તેને ૧૧ અંગનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોવું જોઈએ, તેમણે પોતેજ જ્ઞાનને પુસ્તકારૂઢ કર્યું છે તો ૧૧ અંગો અપૂર્ણ શા માટે લખાયાં ?

સમાધાન—અગિયાર અંગોને શ્રીદેવર્દિગણિજ સંપૂર્ણપણે જાણતા હતા અને સંપૂર્ણ લખ્યાં છે. પદ્મનાં સ્વરૂપમાં મતભેદ છે. કદાચ અપૂર્ણ લખાયાં માનીયે તો પણ જ્ઞાન અને લેખના સમપણાનો નિયમ રહે નહિ.

પ્રશ્ન ૧૧૬૪—૧૦ પૂર્વધર ૧૦ જ હતા કે વધુ થયા છે ?

સમાધાન—દશપૂર્વધરો ઉલ્લિખિત દશ કહેવાય છે અધિકનો નિષેધ કરી શકાય તેવું સાધન નથી.

પ્રશ્ન ૧૧૬૫—અમુક પ્રકૃતિનું સ્તિભુક સંક્રમણ કરે, પ્રદેશ અને રસ પ્રકૃતિની સાથે અમુક પ્રકૃતિને ઉવેલી નાંખે, તો તેવી ક્રિયા કરીને દળીયા અને રસને શેમાં નાખતા હશે ? અનંતાનુબંધિની વિસંયોજના શબ્દ વારંવાર આવે છે તો વિસંયોજના અને ક્ષયમાં ફેર શું ?

સમાધાન—તે તે કર્મપરમાણુનો તે તે કર્મપણાનો સ્વભાવ સર્વદા પોતાને અંગે તોડી નાંખવો તે ક્ષય છે, અને તે સ્વભાવ સ્થગિત કરવો તે વિસંયોજના ગણાય તો ઠીક.

પ્રશ્ન ૧૧૬૬—સૂર્ય પશ્ચિમમાં અસ્ત પામતો અને પૂર્વમાં ઉગતો હોય તો જોવામાં આવે છે, પણ ચન્દ્રમામાં એવું દેખાતું નથી. તે તો શુદ્ધ બીજે પશ્ચિમમાં ઉગે છે. વળી દિવસે પણ ઘણી વખતે આકાશમાં દેખાય છે, આ પ્રમાણે હોવાથી શાસ્ત્રના લખાણની સાથે સ્પષ્ટ વિરોધ આવે છે. શાસ્ત્રમાં તો લખે છે કે જોવી રીતે ૨ સૂર્ય ગતિ કરે છે તેવી રીતે ૨ ચન્દ્ર પણ ગતિ કરે છે અને તેવી રીતે દેખાતું નથી માટે તેનું સમાધાન શું ?

સમાધાન—બીજને દિવસે કે વચમાં યાવત પૂર્ણિમામાં ચંદ્ર જે સ્થાને હોય કે દેખાય ત્યાંથી તે પશ્ચિમ તરફ જ જાય છે. પ્રત્યક્ષ યુક્તિ અને શાસ્ત્રમાં સિદ્ધ પદાર્થો સમજવા કે માનવામાં જેની બુદ્ધિ ચાલે તેવો મનુષ્ય જે શાસ્ત્રવિરોધ જણાવવા માટે તૈયાર થાય તે તો ગર્દભશર્કરા ન્યાય જ ગણાય.

પ્રશ્ન ૧૧૬૭—સૂત્રપૌરસી અને અર્થપૌરસીનો ચોક્કસ ટાઇમ કેટલો ?

સમાધાન—દિવસ અને રાત્રિનો પહેલો પહોર સૂત્રપૌરસી અને બીજો પહોર અર્થપૌરસી.

પ્રશ્ન ૧૧૬૮—પુલાક, બકુશ, કુશીલ, નિર્ઘ્રંથ અને સ્નાતક આ પાંચ પ્રકારના ચારિત્રમાં નિર્ઘ્રંથ અને સ્નાતક તો ૧૧-૧૨-૧૩-૧૪ ગુણ-સ્થાનકે હોય છે, તો જ્યાંસુધી શ્રેણિ માંડી મોહનીય કર્મને ન ખપાવે ત્યાં સુધી તીર્થ કરને કયું ચારિત્ર હોય ?

સમાધાન-કેવલિપણું ન મેળવે ત્યાંસુધી તીર્થ કરાને પણ કષાય-કુશીલ ગણવા પડે.

પ્રશ્ન ૧૧૬૯-ભદ્રબાહુસ્વામિભક્તારાજે નિર્ચુકિતની રચના કરી તો તે પહેલાં અનુગમનામતો બેદ તે કેવી રીતે ધરી શકે? જે નિર્ચુકિત અનુગમ તેનો સમાસ કર્મધારે છે કે પછીતત્પુરૂષ છે?

સમાધાન-શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીના પહેલેથી પણ નિર્ચુકિત તો હતી એમ આવશ્યક વિગેરેમાં રપજ છે, માત્ર વર્તમાનમાં જે ગ્રંથરૂપે છે તે રૂપે શ્રી ભદ્રબાહુજીની કરેલી છે. સમાસનું નામ કર્મધારે એવું નથી, પણ કર્મધારય છે. અને અહીં તે જ લેવાનો છે.

પ્રશ્ન ૧૧૭૦-આચાર્ય શ્રીઅભયદેવસૂરિજી શ્રીપંચાશકની વ્યાખ્યામાં 'પક્ષે-અર્ધમાસે ભવં પાક્ષિકં-પચ્ચદશી ચતુર્દશી વા' એમ કહે છે તો શું તેઓ પુનમની પક્ષખી માનતા હશે? કેમકે જો એમ ન હોત તો જેમ ખીજી જગોપર પાક્ષિકશબ્દની વ્યાખ્યામાં 'ચતુર્દશી' એકલી જ કહેવાય છે. તેમ એકલી ચૌદશ જ પાક્ષિકની વ્યાખ્યામાં જણાવત?

સમાધાન-આચાર્ય શ્રીઅભયદેવસૂરિજી જો પુનમની પખખી માનતા હોત તો પ્રથમ તો 'ચતુર્દશી વા' એમ કહી ચૌદશની પખખી જણાવત જ નહિ, વળી કોશકારો 'પૂર્ણિમા પૌર્ણમાસી અને પૌર્ણમાસી તુ પૂર્ણિમા' એમ પુનમને માટે પૂર્ણિમા અને પૌર્ણમાસી એ એ શબ્દ જણાવે છે, તેથી જો આચાર્યને પુનમની પક્ષખી ઈજ હોત તો 'પૂર્ણિમા કે પૌર્ણમાસી' શબ્દ વાપરત. કદાચ કહેવામાં આવે કે પૂર્ણિમા કે પૌર્ણમાસી એ શબ્દ વાપરવાથી એકલી પુનમ આવે, પણ અમાવાસ્યા ન આવે માટે પુનમ અને અમાવાસ્યા એ બંનેની પખખીઓ લેવા માટે પંચદશી શબ્દ વાપરેલો છે. તો આ કથન વ્યાજખી નથી. કારણ કે પૂર્ણિમા અને અમાવાસ્યા માટે જો પંચદશી શબ્દ હોત તો 'પચ્ચદશ્યૌ' એમ કહેવું પડત. કોશકારો પણ 'પક્ષાન્તૌ પક્ષપર્વણી તથા પર્વણી અપિ એમ જ કહે છે. ખરી રીતે તો 'પચ્ચદશાના પૂરણી પચ્ચદશી' એમ કોશકારોએ પણ કરેલી વ્યાખ્યાને અનુસરીને પંચદશી તિથિ એટલે દિવસ એવો અર્થ થાય અને પક્ષખીની કહેલી

ચૌદશ અને બીજી ચૌદશની વચ્ચે પંદર દિવસ ફોમ, વળી કદાચ અવભરાત્રિ જે પક્ષમાં હોય તે પક્ષમાં ચૌદ દિવસ પણ થાય એટલે પંદરમે દિવસે કે ચૌદમે દિવસે એવો અથ થાય, વળી જૈનશાસ્ત્રોની અપેક્ષાએ પાક્ષિક ચતુર્દશીએજ હોય છે, પરંતુ લૌકિક અપેક્ષાએ પૂર્ણિમાએ હોય છે તેથી લૌકિક અપેક્ષાએ અર્ધમાસમાં આવતી પુનમને જણાવવા વડે લોકરૂઢ અર્થ જણાવી લોકોત્તરમાર્ગની ચૌદશની પદ્ધતિ જણાવી છે. આ ઉપરથી ખરતરોની ચૌદશના ક્ષયે પુનમની પદ્ધતિ ખરવાનો મત ટકતો નથી. કેમકે તેમ હોય તો ‘ક્તુર્દશી પચ્ચદશી વા’ એમ કહી પુનમ આપાદિક કહેત. પાચચંદ તો પુનમના ક્ષયે પણ ચૌદશને ઉદયને નામે માને અને શાસનને અનુસરનારાઓ માફક તેરસે ચૌદશ અને ચૌદશે પુનમ ન માને માટે ‘પચ્ચદશી વા’ કહેવાની જરૂર નથી.

પ્રશ્ન ૧૧૭ - શ્રીદશાશ્રુતરકંધના આઠમા અધ્યયનપણે શ્રીપર્યુષણા-કલ્પ છે તેનું આટલું ખારસે પ્રમાણ ખરું ?

સમાધાન - જે શ્રીકલ્પસૂત્રનું વિદ્યમાન મ્હોટું પ્રમાણ હોત નહિ તો દશ અધ્યયનવાળા શ્રીદશાશ્રુતરકંધમાં શ્રીદશવૈકલિકના દશ અધ્યયનોમાં જેમ પાંચમા અને છઠ્ઠા અધ્યયનને મધ્ય મંગલમાં લીધું, તેમ અહીં પણ પાંચમા અને છઠ્ઠા અધ્યયનને મધ્ય મંગલ તરીકે લેત. પરંતુ ચૂલ્લિકાર ભગવંતોએ જે આઠમા અધ્યયનને મધ્ય મંગલ તરીકે અણ્યું તે વર્તમાનપરિભાષુની અપેક્ષાએજ હોય.

પ્રશ્ન ૧૧૭૨ - ઉલ્લા તકેવલી ભગવાન ભદ્રપાહુસ્વામીજીએ જે કલ્પસૂત્રની રચના કરી છે તો પછી શ્રીકલ્પસૂત્રમાં શ્રીભદ્રપાહુસ્વામીજીથી આગળની પદ્ધતિ કયાંથી આવી ?

સમાધાન - પ્રથમ પ્રશ્નકાર એ વિચારવનું છે કે પર્યુષણાકલ્પ-સૂત્રનું તાત્પર્ય સામાચારીના સૂત્રોમાં છે અને તેજ નવમા પૂર્વથી ઉદ્ધરેલ છે, તો પછી તેમાં જિનેશ્વરમહારાજઓનાં સૂત્રો તે કલ્પસૂત્રમાં જણાવવાની શી જરૂર છે ? જે એનું સમાધાન એમ દેવામાં આવે કે

જેવી રીતે પર્યુષણ વખતે પર્યુષણકદાનું કથન આદ્યાંત્ય-ગ્નિશાસનના આચારરૂપ છે, છતાં તેમાં મંગલની જરૂર હોવાથી મંગલરૂપે જિનેશ્વરોનું કીર્તન કરવામાં આવ્યું છે. તો પછી જેવી રીતે પર-ગુરૂરૂપ શ્રીજિનેશ્વરોનું વર્ણન મંગલને માટે છે, તેવીજ રીતે અપર-ગુરૂરૂપ સ્થવિરોનું કથન પણ મંગલરૂપ હોવાથી તે હોવું જ જોઈએ અને તેથીજ શ્રીદેવદ્વિગણિક્ષમાશ્રમણજીએ પોતાના ગુરૂ સુધીની પદાવલિ સિદ્ધાંતને પુસ્તકારૂઢ કરતાં લખી છે તેમ તે વ્યાખ્યા છે. પદાવલીકરો પણ તે પર્યુષણકદપની સ્થવિરવલિના સંબંધથી પદાવલી જણાવવાનું કહે છે. કેટલાક વિવરણકારો પણ પોતાના ગુરૂ સુધી પદાવલી લે છે. પરંપર-ગુરૂ-સ્મરણની માફક અનન્તર-ગુરૂના સ્મરણની મંગલતાને તો કાઠથી નિષેધ થાય તેમ પણ નથી. શ્રીસામાચારીની પાછળ સકળ દેવાદિપર્ષદાની હકીકત પણ પૂર્વથી ઉદ્ધરવાને લીધે એ સામાચારીને અંગે લાગુ પડે એટલે કલ્પકર્ષણને જે નિશીથમાં ગૃહસ્થાદિ આગળ અભાવ કહ્યો છે તે પણ વિરૂદ્ધ થતો નથી. શ્રીદશાશ્ત્રતરકંધના દશમા અધ્યયનને અંતે દેવાદિપર્ષદા જણાવેલ હોવાથી આ પર્ષદા સદ્ભાવ સામાચારીને પૂર્વગતપણાની વખતે લાગુ થાય.

પ્રશ્ન ૧૧૭૩-શ્રીદશાશ્ત્રતરકંધસૂત્ર સ્વતંત્ર રચાયું નથી પણ પૂર્વગતથી ઉદ્ધરેલું છે એમ ચૂર્ણિકારમહારાજ જણાવે છે તો તેની સૂત્રમાં શી નિશાની છે ?

સમાધાન-અધ્યયનોની આદિમાં 'સુયં મેઁ' ના સૂત્રની આગળ 'એરેહિ મગવતેહિ' વિગેરે જે કહેવામાં આવે છે તે જણાવે છે કે ગણધરમહારાજરૂપ સ્થવિરના વચનોનો અનુવાદ સ્થવા ઉદ્ધારરૂપ આ સૂત્ર છે, વળી નવમા અધ્યયનના ઉપક્રમમાં કૌણિકરાજદિનું વર્ણન છે. અને પછી દશમા અધ્યયનના ઉપક્રમમાં શ્રેણિકમહારાજદિનું વર્ણન છે, તેથી પણ મૂળ રચનારૂપ આ ન હોય પણ ઉદ્ધારરૂપ હોય. શ્રીભગવતીજ વિગેરે સ્વતંત્ર ગણધરોવડે રચાયેલાં સૂત્રમાં તેમ નથી.

પ્રશ્ન ૧૧૭૪-અપૃથક્ત્વાનુયોગ એટલે શું ?

સમાધાન-ચરણકરણ અનુયોગઆદિ ચાર અનુયોગોમાંથી કોઇપણ એક અનુયોગની વ્યાખ્યા કરતાં ચારે અનુયોગની વ્યાખ્યા નિયમિત કરવાનું થાય તે અપૃથક્ત્વાનુયોગ કહેવાય અને એકેક અનુયોગની વ્યાખ્યા જુદી જુદી કરાય તે પૃથક્ત્વાનુયોગ કહેવાય.

પ્રશ્ન ૧૧૭૫-શ્રી પયુષણકદપ કે જે કદપસૂત્ર તરીકે ઓળખાય છે તે શ્રીદશાશ્રુતસ્કંધનું આઠમું અધ્યયન શાથી ગણવું ? કારણ કે કોઈ પણ કદપસૂત્રની પ્રતમાં 'इति श्रीदशाश्रुतस्कन्ध अष्टमाध्ययनम्' એવું સમપ્તિમાં લખેલું હોતું નથી તેમ આદિમાં પણ 'अथाष्टमाध्ययनम्' એમ હોતું નથી.

સમાધાન-પ્રથમ તો શ્રીસ્થાનાંગસૂત્રમાં દશાશ્રુતસ્કંધનાં અધ્યયનો ગણવાનાં પયુષણકદપને આઠમા અધ્યયન તરીકે ગણાવેલ છે. વળી દૂંડી વાચનાવાળી દશાની પ્રતોમાં પણ 'तेण कालेण'ના ઉલ્લેખો છે. કેટલાક પાટણ વિગેરેના ભંડારના પુસ્તકોમાં અત્યારે પણ તે કદપસૂત્રના આખા પાઠવાળાં પુસ્તકો છે. વળી શ્રીસમવાયાંગજીમાં પર્વદાના નિરૂપણમાં પણ શ્રીપયુષણકદપ એટલે કદપની ભલામણ છે તેમજ દરેક કદપસૂત્રોની પ્રતોમાં 'पञ्जसणाकण्ठो णाममज्झयण' એમ સમપ્તિમાં લખેલું જ છે, અને અધ્યયન એ આખા સૂત્રને માટે વપરાય કે સૂત્રના એક ભાગને માટે વપરાય ? તે સહેજે સમજાય તેમ છે. વળી શ્રીદશાશ્રુતસ્કંધની નિર્ણયિત અને ચૂર્ણિમાં આઠમા અધ્યયનપણે તે કદપનું વિવેચન છે.

પ્રશ્ન ૧૧૭૬- શાસ્ત્રકારો સ્થાને સ્થાને અરિહંતમહારાજને અર્થના પ્રતિપાદનમાં કોઈ પણ પ્રયોજન નથી એમ જણાવીને તરતજ તીથંકરનામકર્મને ભોગવવાનું પ્રયોજન તેમાં બતાવે છે, તો એ વાક્યો પરસ્પરવિરોધવાળા કેમ ન ગણાય ?

સમાધાન-‘પ્રયોજન’ ફલે હેતૌ’ એ વાક્યને સમજનારો મનુષ્ય એ વ્યાખ્યામાં અંશે પણ વિરોધ માનશે નહિ કારણ કે ફલની અપેક્ષાએ ધર્મદેશનાથી ભગવાન અરિહંતોને કોઈપણ સાધ્ય સાધવાનું

નથી. કેમકે તેઓ કૃતાર્થ થઈનેજ દેશના દે છે. માટે ક્ષત્રિય પ્રો-
જનથી રહિતપણું છે. અને હેતુરૂપ પ્રયોજનની અપેક્ષાએ તીર્થ કરનામ-
કર્મનો ઉદય છે. તેથી જ દેશના દે છે.

પ્રશ્ન ૧૧૭૭—તીર્થ કરનામકર્મને બોગવવા ભગવાન દેશના દે
છે તો તે તીર્થ કરનામકર્મ તોડવાનું પ્રયોજન દેશનામાં છે એમ કેમ
કહેવાય નહિ ?

સમાધાન—સુગણનો મેલ કાપવા જેમ સાચુ ધન્યા અને કાંડાં
સાફ કરતા મેલ નીકળી જાય અને તેની સાથે સાચુ પણ નીકળી જાય
જતાં મેલ ધોવાની મહેનત કહેવાય છે પણ સાચુને ધોવાની મહેનત
કહેવાતી નથી. કારણ કે મેલ કાઢવાજ સાચુ લગાડયો હતો તેની રીતે
અહીં પણ ભણજીવેને તારવા તીર્થ સ્થાપવાજ તીર્થ કરનામકર્મ
આંધ્યું હતું તેથી તે જો કે દેશનાદ્વારા બોગવવાથી તૂટે છે. પણ તે
ફલ કહેવાય નહિ.

પ્રશ્ન ૧૧૭૮—સમ્યગ્દર્શનાદિ ત્રણ તરવાં, દેવ, ગુરુ અને ધર્મરૂપ
ત્રણ રત્નો અથગ્ન અરિહંતાદિક નવપદો એ મોક્ષના કારણ છે. એટલે
નિર્જરાનાં કારણ છે. તો પછી તેની આરાધનારૂપ વીશસ્થાનકથી
તીર્થ કરનામકર્મનો બન્ધ કે આશ્રવ કેમ થાય ?

સમાધાન—જે જીવ પોતાના આત્મકલ્યાણની દૃષ્ટિએ સમ્યગ્દર્શના-
દિનું આરાધન કરે તેમ તે આરાધનાથી મોક્ષ મેળવે, પણ જો જીવ
જાતના આત્મના કલ્યાણને માટે તેની આરાધનામાં પ્રવૃત્તિ કરે તે જીવ
તીર્થ કરનામકર્મનો બન્ધ પણ તેથીજ કરે.

પ્રશ્ન ૧૧૭૯—ત્રીજિનનામકર્મ આંધનારો જીવ તે જિનનામ
કરવાના ભવમાં મોક્ષ કેમ ન જાય ?

સમાધાન—જિનનામકર્મના બન્ધનો તેવો સ્વભાવ છે કે જેથી
નિકાચિત ત્રણ ભવ બાકી રહે સારેજ તે બન્ધાય.

પ્રશ્ન ૧૧૮૦-પક્ષમાં તેર કે ચૌદ અગર સોળ કે સત્તર દિવસ થવા છતાં પક્ષીમાં 'પન્નરસળ્હ' રાઈ'દિયાળ' તથા પાંચ માસ અને તેર માસ થવા છતાં પણ ચોમાસીમાં 'ચઝળ્હ' માસાળ' વિગેરે તથા સંવત્સરીમાં 'બારસળ્હ' માસાળ' વિગેરે કેમ કહેવાય છે ?

સમાધાન-તિથિની વધ-ઘટ કે માસની વધ-ઘટ થાય તો પણ પંદર નામની તિથિઓ અને બાર નામનાજ માસ છે. માટે એ કથન બ્યાજખી છે. અને સર્વગચ્છવાળાઓએ માન્ય કરીને તે પ્રમાણે આચરેલ છે, ટીપણામાં હોય તે ન માને તેને મિથ્યાત્વી તરીકે જાણ્યુંએ કહ્યા તેના અહીં તો પંદર દિવસ આદિ કહેવાથી રામ રમેલા છે. વિશેષમાં નીચેની હકીકત ધ્યાનમાં લેવી-

કર્મવર્ષને અંગે વ્યવહાર હોવાથી તિથિ અને માસની અનિયતતા હોવા છતાં ૧૫, ૧૨૦, અને ૩૬૦ રાત-દિન બોલાય. બીજાં વર્ષો અને બીજા માસો તો અખંડ હોતાજ નથી. જૈનજ્યોતિષના ગણિતના હિસાબે એ અપાઠ આવે તે અભિવર્ધિત વર્ષ ગણ્યું હોવા છતાં સ્થિરતારૂપ પુરુષણને અંગે બીજા અપાઠ કે જે ફાગણથી પાંચમે માસ છે, છતાં તે અપાઠચોમાસીથી વીસ દિવસની મર્યાદા શ્રીનિશીથચૂર્ણિ-આદિમાં જણાવેલ છે એટલે જ્યોતષ્કના ચારમાં પાંચ માસ થાય તો પણ પ્રતિક્રમણ તો ચોમાસીજ કહેવાય અને તેથી ચાર માસ, આઠ પક્ષઆદિ કહેવાય કોઈપણ ગચ્છે પંચમાસી પ્રતિક્રમણ કયું કે માન્યું નથી. વળી ખરતરોની અપેક્ષાએ જ્યારે આવણ અધિકમાસ હોય ત્યારે તો બીજા આવણ સુદ પાંચમે કે ચોથે સંવત્સરી કરી બાર માસ રાખ્યા પણ જે બીજા વર્ષે માસ વૃદ્ધિ થતી નથી હોતી છતાં પાંચ માસે ચોમાસી અને તેર માસે સંવત્સરી થાય છે વળી ચાર માસ થયા અને માન્યા ચોમાસી ન કરવી અને પાંચ માસ સુધી ટકવું અને બાર માસ થયા અને માન્યા છતાં સંવત્સરી ન કરવી અને તેરમા મહિના સુધી ટકવું એ કોઈ શાસ્ત્રનું કથન નથી. જૈનજ્યોતિષથી તિથિહાની છતાં જેમ બોણવટે પંદર દિવસ નહિ છતાં પંદર માન્યા અને કૌકિકરીતિએ સોલ

સત્તર દિવસ છતાં નિયિના નામની અપેક્ષાએ પંદર દિવસજ માન્યા તેમ ચોમાસી સંવત્સરીમાં પણ ચાર અને ચાર માસજ બોલાય વળી પ્રત્યાખ્યાનાવરણની સ્થિતિ ચાર માસ છે છતાં પાંચ માસે ચોમાસી કરે તો પ્રત્યાખ્યાનાવરણની સ્થિતિથી આગલજ વધાય. પ્રતિક્રમણ કે જે અધિકરણ શમાવવા માટે છે તેનો અધિકાર સમજાય તો સાચો માર્ગ મળશેજ. દરેક ચૌદશે પદ્મી, આષાઢાદિ ચૌદશે ચોમાસી અને ભાદરવા સુદ ૪ સંવત્સરી કરવી એજ ન્યાય છે. અભિવર્ધિતમાં માસજ ૩૧ ૬૩૬ એટલે લગભગ ૩૨ દિવસનો છે. દિનઆદિની ગણતરીએ તેથી દેવસી, રાઈ, પદ્મી અને ચોમાસી બધાં અવ્યવસ્થિત થશે. છ ઋતુનું વર્ષ જે ઋતુનું ચોમાસું વિગેરે પણ ચોમાસીના હિસાબેજ છે.

પ્રશ્ન ૧૧૮૧—શાસ્ત્રની આદિમાં મંગલ કરવાથી વિદ્વંતો નાશ અને તે દ્વારાએ સમાપ્તિ જે ફલ તરીકે ગણાવાય છે તેનું કારણ શું ? અને કયા વિદ્વંતો નાશ તે સમાપ્તિમાં કારણ તરીકે માનવો ?

સમાધાન—પ્રથમ તો એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે જેમ કલ્પવૃક્ષઆદિમાં સમસ્ત અર્થની સિદ્ધિ કરવાનો રસાવ છે છતાં આરાધક જેની કલ્પના કરે તેનીજ તે સિદ્ધિ કરે છે. તેવી રીતે ઇષ્ટદેવને નમસ્કાર આદિ રૂપ ધર્મ પણ ગ્રંથના આરંભ વખતે ચિંતવેલ ગ્રંથની સમાપ્તિ કરનાર અને તેમાં અંતરાય કરનાર અવગ્રહ-છહા-અપાય અને ધારણાને રોકનાર જે કર્મો તેનો નાશ કરે છે અને તેથીજ નિર્વિદ્વંત સમાપ્તિ થાય છે. વળી ઉદ્દેશની વખતે ગુરૂમહારાજે ભણવાનો કરેલ આદેશ પણ શુભ આશિર્વાદરૂપ અને સ્વરૂપના નિર્દેશરૂપ છે. અન્યદેવોને જે નમસ્કારાદિ તે ધર્મરૂપ ન હોવા છતાં પણ તે કરવામાં અજ્ઞાનાવરણનો નાશ તો થાય અને તેથી નિર્વિદ્વંત સમાપ્તિ થાય અધ્યવસાયના પ્રમાણ પર ધર્મના પરિભાણનો આધાર હોવાથી એક નમસ્કારે ઘણા વિદ્વંતો અને અનેક નમસ્કારે થોડા વિદ્વંતોનો નાશ થાય એથી અગર એક અથવા ઘણા નમસ્કારો છતાં વિદ્વંતોનો નાશ કે સમાપ્તિ ન થાય તેમાં મંગલની નિરર્થકતા નથી. મંગલ કર્યા છતાં પણ નહિ ગુથેલ મંગલમાં

પણ તેનું કારણપણું જતું રહેતું નથી. યથાપ્રવૃત્તિની માફક ભોગવાઈ જતા કર્મને અંગે વિના મંગલે પણ સમાપ્તિ થાય તો તેવી મંગલનું કાર્ય પ્રવૃત્તિને યોગ્ય નથી એમ ન ગણાય. ચોરના આગમન વખતે રક્ષણના યત્નથી મિલકતનું રક્ષણ થતું દેખાને બીજી વખતે રક્ષણનો પ્રયત્ન વ્યર્થ છે એમ સુઝ તો માને નહિ.

પ્રશ્ન ૧૧૮૨—શાસ્ત્રમાં મધ્યમંગલ કરવાથી શાસ્ત્રની સ્થિરતારૂપ અને લોકોમાં શાસ્ત્રનો વિસ્તાર થવારૂપ ફલ કેમ મનાય છે ?

સમાધાન—અવગ્રહાદિ તથા સ્મરણાદિને રોકનાર એવાં કર્મના નાશ દ્વારા થતા તેના સ્મરણાદિથી આવગણ ત્રુટવા પછી સંપૂર્ણ થયેલા શાસ્ત્રની અભ્યસ્તતા થાય અને તેથીજ સ્થિરતા થાય અને તેવા સ્થિર શાસ્ત્રવાળા પાસેજ લોકો પર્યુપાસનાદિ કરી જ્ઞાન મેળવે અને લોકોમાં તેવા શાસ્ત્રનો વિસ્તાર થાય એ સાદજીકજ છે ગુરૂમહારાજ પણ સમુદ્દેશની વખત પણ સ્થિરપરિચિત કરવાનુજ કહે છે ઉદ્દેશાદિક્રિયાના મધ્યમાં સમુદ્દેશ છે અને શાસ્ત્રના મધ્યભાગમાં કરાતું મંગલ પણ તે ઉદ્દેશવાળું ગણાય.

પ્રશ્ન ૧૧૮૩—શાસ્ત્રના છેલ્લા ભાગે કગના મંગલથી શિષ્ય-પ્રશિષ્યાદિ વંશમાં શાસ્ત્રનો અવિચ્છેદ થવાનો કહેવાય છે તે કેમ ?

સમાધાન—નિર્વિધનપણે પૂર્ણ કરેલ અને સ્થિરપરિચિત કરેલ એવું શાસ્ત્ર જો હોય તોજ પૂર્વાપર બાધ થાય નહિ તેવી રીતે સમજાવી શકાય અને એવી રીતે સમજાવાય તોજ શિષ્યપ્રશિષ્યાદિમાં તેનો અવિચ્છેદ બને. ગુરૂમહારાજ અનુજ્ઞામાં પણ ધારણ અને દેવાનોજ આદેશ આપે છે. આ અપેક્ષાએ અનુયોગ કરતાં આવશ્યક ઉપોદ્ધાતને અંત્યમંગલપણે કેટલાકો ગણે તો તેમાં આશ્ચર્ય નથી. સૂત્રાર્થની સમાપ્તિ પછીજ નિયુક્તિ અનુગમ હોય છે અને નથી તો સાથેજ ચાલે છે.

પ્રશ્ન ૧૧૮૪—મતિઆદિ પાંચ જ્ઞાનોમાં દેશને જણાવનાર કયાં જ્ઞાનો ? અને સર્વને જણાવનાર કયાં જ્ઞાનો ?

સમાધાન—તત્ત્વાર્થઆદિને જણાવનારાઓને સ્પષ્ટ માલમ પડે તેમ

છે કે મતિઆદિચારજ્ઞાનો સર્વપર્યાયોને જણાવનારા નથી તેથી તે દેશ-ગમક ગણાય અને ભગવાન ભાષ્યકાર પણ 'દેશગમગત્તણઓ' આદિથી સ્પષ્ટપણે તે જણાવે છે અને કેવલજ્ઞાન સર્વપર્યાયને જણાવનાર હોવાથી સર્વગમક છે.

પ્રશ્ન ૧૧૮૫—મતિઆદિ ચાર જ્ઞાનોને શ્રીનન્દીઆદિમાં સર્વભાવને જણાવનાર માન્યાં છે તેથી તે ચાર જ્ઞાનો પણ સર્વગમક કેમ ન બને ?

સંમધાન—મતિઆદિ ચાર જ્ઞાનોમાં મતિ અને શ્રુતનો સર્વભાવ વિષય છે એમ નન્દીઆદિમાં જણાવેલ છે તથા અવધિ અને મનઃપર્યાયને સર્વભાવવિષયક જણાવ્યાં નથી કિંતુ તે તો અનંતભાગ પર્યાયના વિષયવાળાં છે એમ જણાવ્યું છે. પરંતુ મતિ અને શ્રુતને પણ જે સર્વભાવવિષયક જણાવ્યાં છે તે પણ ઓધાદેશ એટલે શ્રુતદ્વારાએ સામાન્યપણે જણાવેલ છે. એટલે ચાર દેશગમક છે. વળી તે બે પરાક્ષ-જ્ઞાન છે માટે તે દેશગમક છે.

પ્રશ્ન ૧૧૮૬—આચારાંગથી શ્રીદષ્ટિવાદ સુધીનું લોકોત્તર—શ્રુત છે. તેને સમ્યગ્જ્ઞાન કહેવું કે મિથ્યાજ્ઞાન કહેવું ?

સંમધાન—આચારાંગાદિ બારે અંગનું શ્રુત પ્રકૃતિથી સમ્યગ્જ્ઞાન કહેવાય.

પ્રશ્ન ૧૧૮૭—જો આચારાંગાદિ બારે અંગ સમ્યગ્જ્ઞાન છે તો પછી કંઈક ન્યૂન દશપૂર્વને ધારણ કરનારાઓને પણ સમ્યગ્જ્ઞાનીજ માનવા જોઈએ તેમજ નિયમા સમ્યગ્દષ્ટિ પણ માનવા જોઈએ એમ ખરું ?

સંમધાન—ભગવાન જિનેશ્વરમહારાજે નિરૂપણ કરેલ હોવાથી પ્રકૃતિથી બારે અંગનું સમ્યગ્જ્ઞાનપણું ગણાય, પણ સ્વામીની અપેક્ષાએ જો તે ન્યૂન દશપૂર્વ સુધીના શ્રુતને લેનાર મિથ્યાદષ્ટિ હોય તો તે ન્યૂન દશપૂર્વ સુધીનું બહુ શ્રુત મિથ્યા—શ્રુતજ ગણાય અને જો એને ગ્રહણ કરનાર સમ્યગ્દષ્ટિ હોય તો તે ન્યૂન દશપૂર્વ સુધીનું જ્ઞાન સમ્યગ્જ્ઞાન ગણાય.

પ્રશ્ન ૧૧૮૮-સંપૂર્ણ દશપૂર્વથી ચૌદપૂર્વ સુધીના શ્રુતજ્ઞાનને સ્વામીની અપેક્ષાએ મિથ્યાજ્ઞાન અને સમ્યગ્જ્ઞાન કેમ ન કહેવાય ?

સમાધાન-સમ્યગ્દર્શનવાળો જીવ થયા સિવાય દશપૂર્વ પૂરાં કરી શકેજ નહિ. તેમ આગલનાં પૂર્વો પણ બધાં શકેજ નહિ, માટે સંપૂર્ણ દશપૂર્વથી ચૌદપૂર્વ સુધીનું જ્ઞાન સમ્યગ્જ્ઞાનજ હોય, પણ મિથ્યાજ્ઞાન નજ હોય.

પ્રશ્ન ૧૧૮૯-આચારાંગઆદિ શાસ્ત્રો લોકોત્તર-શ્રુત છે છતાં તે મિથ્યાજ્ઞાન કેમ થાય છે ?

સમાધાન-ચિંતાજ્ઞાન અને ભાવનાજ્ઞાન સુધી ન વિચારે તેમજ. ઐદંપર્ય સુધી ન પહોંચે તો તે આચારાંગાદિનું શ્રુતમય માત્ર જ્ઞાન ગણાય અને તેથી તે અજ્ઞાન પણ ગણાય.

પ્રશ્ન ૧૧૯૦-‘જહ જહ बहुस्सुओ’ એ ગાથામાં બહુશ્રુતને સિદ્ધાન્તનો પ્રત્યતીક એટલે વૈરી કેમ ગણાવ્યો ?

સમાધાન-શ્રી જૈનશાસ્ત્રો ઉત્તર્ગઅપવાદઆદિ અનેક પ્રકારનાં છે અને તે એકાંતે ઉત્તર્ગાદિને પકડનારા સિદ્ધાંતના વૈરી થાય એમાં નવાઈ નથી.

પ્રશ્ન ૧૧૯૧-ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજને-

‘નયાસ્તવ સ્યાત્પદ લાંઘિતા ઇમે, રસોપવિદ્ધા ઇવાલોહધાતવઃ’ એમ કહીને સ્તુતિકાર શું જણાવે છે ?

સમાધાન-એ કાવ્યાર્થનો અર્થ આ પ્રમાણે છે કે-

હે ભગવન્ ? તારા નયવાદો જ્યારે સ્યાત્પદથી યુક્ત થાય છે ત્યારેજ તે નયવાદો રસે વિધાયેલા લોહના અર્થાત્ સોનાની માફક (ઇષ્ટસિદ્ધિને કરનાર થાય) છે. ઉપર જણાવેલ કાવ્યાર્થનો અર્થ વિચારશે તેને નીચેની વાતો સ્પષ્ટ માલમ પડશે.

(૧) ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજના સર્વવચનો નયમય છે.

(૨) ભગવાનનાં વચનો નૈગમાદિ, વ્યવહારાદિ, જ્ઞાનાદિ અને ઉત્સર્ગાદિની વિધિઆદિવાળાં હોવાથી જુદા જુદા નયવાળાં છે અને તે વચનો સમુદાયેજ સર્વનયરૂપ છે.

(૩) ભગવાનનાં વચનોની ભગવાને જ જણાવેલી સ્યાદ્વાદ મુદ્રાએ સ્યાત્પદને જોડીને વ્યાખ્યા જો કરવામાં આવે તોજ તે સુવર્ણ-સિદ્ધિ સમાન થાય છે.

(૪) ભગવાનના સર્વનયમય વચનોને ઇતરેતર નયની સાથે સાપેક્ષતા જણાવવા માટે સ્યાત્પદ જોડ્યા સિવાય કોવામાં આવે તો તે બધાં વચનો એકનયમય થવાથી લોઢાની જેવાં ગણાય.

(૫) ભગવાનના વચનોને સ્યાત્પદ લગાડીને જેઓ સમજે અને માને તેઓ જ સમ્યગ્દર્શની ગણાય.

(૬) ભગવાનના વચનોને પણ જેઓ સ્યાત્પદ જોડ્યા વિનાજ અહણુ કરે તેઓ મિથ્યાદષ્ટિ હોય છે.

પ્રશ્ન ૧૧૯૨—આચારાંગાદિ દ્વાદશાંગીતું જ્ઞાન સમ્યક્શ્રુત છે કે મિથ્યાશ્રુત છે ?

સમાધાન—સમ્યગ્દષ્ટિજીવે સ્યાદ્વાદની શ્રદ્ધાવાળા હોવાથી સ્યાત્પદને લગાડીનેજ. તે તે વચનો અહણુ કરે અને તેથી તેને જે જ્ઞાન થાય તે સમ્યક્શ્રુત કહેવાય.

પ્રશ્ન ૧૧૯૩—આચારાંગઆદિ શાસ્ત્રોતું જ્ઞાન અજ્ઞાન કેમ કહેવાય ?

સમાધાન—મિથ્યાદષ્ટિ જીવે સમ્યક્શ્રદ્ધારહિત હોવાથી તેજ આચારાંગાદિ શાસ્ત્રોને સ્યાત્પદ લગાડ્યા સિવાય અને મોક્ષમાર્ગના ઉપયોગીપણા સિવાય અહણુ કરે તેથી તે અજ્ઞાન ગણાય.

પ્રશ્ન ૧૧૯૪—જ્ઞાનના સમ્યક્પણા કે મિથ્યાપણાનો હેતુ કયો ?

સમાધાન—અહણુ કરનારની શ્રદ્ધા સાચી હોય તો તે સર્વજ્ઞાનને સ્યાત્પદની સાથે જોડે અને તેથી સમ્યગ્જ્ઞાન ગણાય અને જો તેમ ન થાય તો તે જ જ્ઞાન મિથ્યાજ્ઞાન ગણાય.

પ્રશ્ન ૧૧૯૫—લૌકિક ભારતઆદિ શાસ્ત્રોને મોક્ષના હેતુપણે ન ગ્રહણ કરે તેમ સંસારના હેતુપણે પણ ન ગ્રહણ કરે, પરંતુ માત્ર પદાર્થજ્ઞાનની શુદ્ધિથી જ ગ્રહણ કરે તો અજ્ઞાન કહેવાય કે કેમ ?

સમાધાન—માત્ર પદાર્થને જાણવાની દૃષ્ટિએ પણ લૌકિક શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન જેમ સ્વાત્પદ્યથી જોડ્યા વિનાનું તેમ જ મોક્ષના હેતુભૂત ન હોવાથી અજ્ઞાન ગણાય તેમ લોકોત્તર શ્રુત પણ. જે કે પ્રકૃતિએ સમ્યગ્જ્ઞાન ગણાય છે કેમકે ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજે મોક્ષ માટે જ તે નિરૂપણ કરેલ છે છતાં તે પણ જે સ્વાત્પદ્ય યુક્તપણે કે મોક્ષના હેતુપણે ન લેવાય તો તે પણ અજ્ઞાન જ ગણાય, જે એમ ન ગણીએ તો સમ્યગ્દૃષ્ટિને પરસમય જે ભારતાદિ ગણાય છે તે જાણવાનું જરૂરી ન ગણાય અને સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપ ન ગણાય અને દેશાનંદશપૂર્વ સુધીનું જે લોકોત્તર શાસ્ત્ર છે તેને મિથ્યાદાદૃષ્ટિ અને અભવ્યજીવો ગ્રહણ કરનાર અને નહિ. અર્થાત્ કોઈ પણ શાસ્ત્ર સ્વાત્પદ્યની મુદ્રાએ કે મોક્ષમાર્ગના હેતુપણે ન ગ્રહણ થાય તો તે અજ્ઞાન ગણાય.

પ્રશ્ન ૧૧૯૬—સ્વાત્પદ્યથી યુક્ત અને મોક્ષના કારણભૂત જ્ઞાન તો સમ્યગ્જ્ઞાન ગણાય કેમકે તે જ્ઞાન સર્વનયના સમુદાયવાળું હોય, પરંતુ નૈગમાદિ એકનયની અપેક્ષાએ જે જ્ઞાન તે જ્ઞાન ગણાય કે અજ્ઞાન ગણાય ?

સમાધાન—સર્વ નયના સમુદાયમય એવા જૈનમતની અંતર્ગત એકલા નૈગમાદિનયોનું વાક્ય કે જ્ઞાન તે અપ્રમાણ પણ ગણાય નહિ તેમ પ્રમાણ પણ ગણાય નહિ. કિંતુ તેને પ્રમાણને અંશ ગણાય. અને જૈનમતની અંતર્ગત એવું પણ નૈગમાદિનયનું જ્ઞાન સર્વનયમય માર્ગના અંશરૂપ ન હોય તો તેજ નયજ્ઞાન ખીજ દર્શનની માફક મિથ્યાજ્ઞાન ગણાય.

પ્રશ્ન ૧૧૯૭—આવશ્યકમાં સર્વદ્રાદર્શાંગી મિથ્યાદૃષ્ટિને અજ્ઞાનરૂપ છે અને સમ્યગ્દૃષ્ટિને જ્ઞાનરૂપ છે. એમ જણાવે છે તો પછી સંપૂર્ણ દર્શપૂર્વથી આમળ સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપજ શ્રુત છે એમ કેમ ?

સમાધાન-સંપૂર્ણદશપૂર્વથી આગળનું શ્રુત સમ્યગ્દષ્ટિજ્ઞ ગ્રહણ કરે છે માટે તે સમ્યગ્જ્ઞાનજ છે અર્થાત્ તેને પણ મિથ્યાદષ્ટિ ગ્રહણ કરે તો અજ્ઞાન થાય. પણ તેમ થતુંજ નથી.

પ્રશ્ન ૧૧૯૮-આચાર્ય ભગવાન્ શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી પૂર્વગતશ્રુતના વ્યુત્ક્રેદના કાલની નજીકના વખતમાં થયા છે એમ શાથી માનવું ?

સમાધાન-શ્રીપંચાશકની ટીકામાં આચાર્ય શ્રી અભયદેવસૂરિજી તે માટે જણાવે છે કે-‘પ્રવચનાર્થતારતારકવિશેષાનુપદિદર્શયિષુઃ’ તેમજ ‘નિતરા-મનુપલક્ષીમૂતપૂર્વગતાદિવહુતમં’ વિગેરે એ જણનારને એ વાત સહેજે સમજાય તેમ છે. વળી શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી શ્રીનંદીજીની ટીકામાં દષ્ટિવાદને અંગે તેનો વ્યુત્ક્રેદ જણાવતાં ‘પ્રાયઃ૦’ શબ્દ વાપરે છે ત્યાંજ પરિકર્મ અને સૂત્ર નામના ભેદને અંગે સૂત્રાર્થથી સર્વથા વિચ્છેદ જણાવ્યા છતાં પણ નજીકનો કાલ હોવાથી સંપ્રદાયની સંભાવના ગણીને ‘યથા સંપ્રદાય’ એમ પણ જણાવે છે અને તે નજીકના કાલેજ હોય અન્યાન્ય ગ્રંથ-કારોના નામોના તેઓએ પોતાના ગ્રંથમાં કરેલા નિર્દેશથી કેટલાકો તેમને અર્વોચીન ઠરાવવા માંગે પણ શ્રીઐનસંઘમાં શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી, અભયદેવસૂરિજી, પ્રદ્યુમ્નસૂરિજી, સિદ્ધસેનસૂરિજીઆદિ અનેક જુદા જુદા કાલના સરખા નામવાળા આચાર્યોની માફક ખીજામાં પણ ધર્મોત્તર, ધર્મકીર્તિ, દિકનાગ વિગેરે નામોને અંગે બનાવેલા સંભવ વિચારનારને તે યોગ્ય નહિ લાગે. વળી નીચેની વાતો ધ્યાનમાં લેવાથી વિશેષ સમજાશે.

(૧) બૌદ્ધમતનું ખંડન સ્થાને સ્થાને અનેક પ્રકારે કરેલું છે.

(૨) દિગ્બરોને અંગે વસ્ત્રની ઉપકરણતાની સિદ્ધિ માટે શ્રીધર્મ-સંગ્રહણી શ્રીપંચાશકાદિમાં યત્ન થયો છે.

(૩) યાપનીયપક્ષ અને યાપનીયશાસ્ત્રોની મુખ્યતા દિગ્બરોમાં જે વખતે હતી તે વખતે તેઓશ્રીએ લલિતવિસ્તરા બનાવી.

(૪) સામાયિકઆરિત્ર હોવાથી સાધુઓએ નમસ્કાર સહિત આદિ પચ્ચક્ષાણુ ન લેવાય એવે તેના આકારો ન ઉચ્ચારાય, એવી

મંતવ્યતાનો પ્રચાર તેમના વખતે હતો.

(૫) જૈનોનું મુખ્ય કેન્દ્રસ્થાન પાટલીપુત્ર અને તગરાનગરીઆદિ તે વખતે હતાં.

(૬) આવશ્યકવૃત્તિમાં ‘ગુરવસ્તુ વ્યાચક્ષતે’ એમ કહી જણાવે છે કે, ‘एतदपि न्याय्यमेवास्माकं’ પ્રતિભાતિ, કિન્તુ અતિગમ્भीરવિયા ભાષ્યકૃતા સહ વિરુદ્ધ્યતે ।’ અર્થાત્ ‘અમારા આચાર્ય એમ કહે છે’ અને ‘આ પણ હમોને ન્યાયયુક્તાજ જણાય છે. પરંતુ અત્યંતગંભીરબુદ્ધિવાળા ભાષ્યકારની સાથે વિરોધ આવે છે’ એમ જણાવે છે. આ વાક્યમાં નીચેની વાતો ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે.

અ ભગવાન હરિભદ્રસૂરિજી શ્રીજિનદત્તસૂરિજીના શિષ્ય હતા છતાં વિદ્યાધરકુલના શ્રીજિનભટ્ટસૂરિની આજ્ઞામાં રહેનારા હતા એટલે ભાષ્યકારની બહુસમકોટીમાં જિનભટ્ટ ગુરૂને કહે છે.

આ ભાષ્યકારના વચનની સાથે વિરોધ આવે તો પણ ન્યાય-યુક્ત ગણાય પણ ખંડન યોગ્યતા ન ગણાય એમ કહે છે તો તેમ કહી શકાય એટલા પહેલા તેઓ હતા.

હ ભાષ્યકારના વચનનો ઉચ્ચતમ પ્રભાવ ન પડ્યો હોય તેવા કાલના તેમના વ્યાખ્યા-ગુરૂ જિનભટ્ટ છે.

હ ભાષ્યકારમહારાજની આપ્તપણાને જાણ્યા ન પ્રચક્ષિત થઈ હોય અને માત્ર ગંભીરબુદ્ધિપણાની જાણ હોય એ સમય હતો.

(૭) શ્રીવિચારસંગ્રહમાં શ્રીવિક્રમથી ૫૮૫ અને શ્રી મહાવીરમહારાજથી ૧૦૫૫ માં શ્રીહરિભદ્રસૂરિજીનો કાલધર્મ થવાનું જણાવે છે. કેટકે અણુસમબુ ‘વળવળદસસર્ણિ’ ને સ્થાને ‘વળવળવારસસર્ણ’ પાઠની ગાથા જણાવે છે તેણે બરોબર ગાથા નથી જોઈ. મતાંતર કહેવા માટે એ ગાથાજ નથી.

(૮) સમરાષ્ટ્રવ્યકહાની સંકલના તથા તે ઉપદેશની મૂલગાથાની સંકલના ભાષ્યકારની સંગ્રહ ગાથા માફક છે.

પ્રશ્ન ૧૧૯૯- આચારાંગદિ વિગેરેની ચૂલિકાઓને જુદા શાસ્ત્ર તરીકે ગણવામાં આવતી નથી અને તેની અઢારહજારઆદિ પદસંખ્યા પણ ચૂલિકા સિવાય છે તો પછી દષ્ટિવાદના પાંચ ભેદો કેમ ? અને એમાં ચૂલિકા જુદી કેમ ?

સમાધાન-આચારાંગઆદિની ચૂલિકાઓ તે તે અંગાદિની સાથે ભણાય છે અને દષ્ટિવાદમાં ગણાતી ચૂલિકાઓ તો ‘સંવુવરિ’ કિલ્લ પઞ્જિતિ’ એ વચનથી બધા પૂર્વે પછી ભણાય છે એટલે જુદો ભેદ લીધો છે.

પ્રશ્ન ૧૨૦૦-શ્રીપ્રશ્નવ્યાકરણસૂત્રમાં પ્રશ્નાદિનો અધિકાર છે એમ શ્રીસમવાયાંગાદિમાં કહે છે તો વર્તમાનમાં આશ્રવો આદિ કેમ ?

સમાધાન-શ્રીનંદીજીની ચૂર્ણિમાં આશ્રવઆદિ પણ અધિકાર તેમાં હોવાનું જણાવે છે એટલે એ અધિકાર નાખી બાકી પ્રશ્નાદિ અધિકારનો નિષેધ કયો ગણાય.

પ્રશ્ન ૧૨૦૧-એક બાળુ શાસ્ત્રકાર ચૌદશના ક્ષયે તેઃશને દિવસે તેરશ ઉદયવાળી છતાં તેરશનો વ્યપદેશ પણ કરવો નહિ એમ કહે છે અને બીજી બાળુ જે સાક્ષી તરીકે ગાથા આપે છે તેમાં તો અવરાવિ’ પદના અર્થમાં ચૌદશ પણ પ્રમાણ ગણવી એમ કહી ચૌદશની સાથે લીધેલાં પણશબ્દથી તેરશનું નામ આવવાનું જણાવે છે તે પરસ્પર વિરૂદ્ધ કેમ ન ગણાય ?

સમાધાન-આઠમ ચૌદશઆદિ પૂર્વે કે જેમાં તપ-ચૈત્યવંદન અને સાધુવંદનાદિ ન કરાય તો પ્રાયશ્ચિત્ત આવે તેવાં તથા પૌષધાદિ વિધિ કે જે નિયત પર્વાનુષ્ઠાન તરીકે ગણાય છે તેવાં કાર્યોમાં લૌકિક ટીપ્પણમાં ચૌદશનો ક્ષય હોય ત્યારે તેરશને દિવસે ઉદયવાળી તેરશ છતાં પણ તેરશનો વ્યપદેશ થાયજ નહિ એ અભિપ્રાયથી પહેલાં તેઃશનો વ્યપદેશ કરવો નહિ એમ જણાવ્યું છે અને મુદ્દર્તાદિ કાર્ય કે તિથિના ઉદય કે તિથિના વ્યવહાર ઉપર આધાર ન રાખતાં માત્ર તિથિના ભોગ

ઉપરજ આધાર રાખે છે તેવા કાર્યમાં એટલે પૂર્વે જણાવેલ પર્વકાર્યથી ધતર કાર્યમાં તેરશ ગણુવામાં આવે એટલે પર્વકાર્યમાં તે દિને તેરશનો વ્યપદેશ નજ થાય એવું કથન વિરૂદ્ધતાવાળું ન ગણાય.

પ્રશ્ન ૧૨૦૨—સાક્ષીની ગાથામાં ‘અવરાવિ’ કહીને અપિશન્દથી ચૌદશ કહેવાની સાથે તેરશ પણ ગૌણપણુ છે એમ માળીને ગૌણપણુ તે દિવસે તેરશનો વ્યપદેશ કેમ ન થાય ?

સમાધાન—શાસ્ત્ર અને ન્યાયને અનુસરીને ચવથી થયેલા અંકુરામાં જેમ ચવકારણુ છે તેમજ પૃથ્વી પાણી અને હવા વિગેરે પણ કારણો છે છતાં તે અંકુરાને પૃથ્વી, પાણી કે હવાનો અંકુરો છે એમ કોઈ પણ કહેતું નથી, પરંતુ તેને ચવાંકુરજ માને છે અને કહે છે કારણ કે તેજ ચવાંકુરમાં મુખ્ય કારણ છે. તેમ અહીં પણ પર્વકૃત્યના પ્રસંગે ચૌદશનું મુખ્યપણું હોવાથી ચૌદશનોજ વ્યવહાર અને વ્યપદેશ થાય તેરશના ગૌણપણુને લઈને તે દિવસને તેરશ કહેનારા પાણીઆદિના અંકુરા કહેનારની માફક લૌકિકન્યાય અને શાસ્ત્રની ખદાર હોવા સાથે શાસનની બહાર થાય છે.

પ્રશ્ન ૧૨૦૩—શ્રીપ્રશ્નચાકરણસૂત્રમાં પ્રશ્નાદિનો અધિકાર છે એમ શ્રીસમવાયાંગાદિમાં કહે છે તો આશ્રવાદિ કેમ ?

સમાધાન—શ્રીનંદીજીની ચૂર્ણિમાં આશ્રવાદિનો પણ અધિકાર તેનો જણાવેલો છે એટલે એ અધિકાર રાખી પ્રશ્નાદિ અધિકારનો સંકાય કર્યો ગણાય. (પણ મૂળ રચના ફેરવી ન ગણાય.)

પ્રશ્ન ૧૨૦૪—શ્રી વપદમય શ્રીસિદ્ધચક્રમાં જે સાતમું પદ ‘નમો નાળસ’ એવું કહેવાય છે એ પદની જે સમ્યગ્જ્ઞાનને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે અને અનેક પ્રકારે આરાધન કરવામાં આવે છે તે સમ્યગ્જ્ઞાન કયું ગણવું ?

સમાધાન—મનઃપર્યવજ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાન એ બે જ્ઞાનો તો કોઈ કાલે કોઈપણ જીવને અજ્ઞાનરૂપ હોતાં જ નથી, એટલે તે જ્ઞાનો તો

સવ થા સમ્યગ્જ્ઞાન રૂપ જ છે. પણ મતિ, શ્રુત અને અવધિ એ ત્રણ જ્ઞાનો એવાં છે કે જે તેને ધારણ કરનારા સમ્યગ્દષ્ટિ જ હોય તો ત્રણે જ્ઞાનરૂપ ગણાય. માટે “નમો નાળસ” એ પદનાં સમ્યગ્દષ્ટિનાં મતિ, શ્રુત અને અવધિ ત્રણ જ્ઞાનેની સાથે મનઃપર્યાય અને કેવલજ્ઞાન લઈ પાંચ જ્ઞાનોને નમસ્કાર કરાય અને તેની આરાધા । ગણાય.

પ્રશ્ન ૧૨૦૫—જ્ઞાનની આરાધના માટે જેવી રીતે ‘શ્રીઆચારાઙ્ગ-સૂત્રાય નમઃ’ વગેરે લોકોત્તરનો જાપ વિગેરે કરવામાં આવે છે, તેવી રીતે ‘શ્રીમાસ્તાય નમઃ’ વિગેરે લોકિકનો કેમ કરવામાં આવતો નથી ?

સમાધાન—શ્રીઆચારાંગસૂત્રો ત્યારેજ સમ્યગ્જ્ઞાન રૂપ છે કે જ્યારે તેને ગ્રહણ કરનાર સમ્યગ્દષ્ટિ હોય અને ભારતીય શાસ્ત્રોને ત્યારેજ અજ્ઞાન રૂપ કહેવાય કે જ્યારે ગ્રહણ કરનાર જીવ મિથ્યાદષ્ટિ હોય. પરંતુ પ્રરૂપણા કરનાર સ્વામીની અપેક્ષાએ પ્રકૃતિથી વિચારવામાં આવે તો શ્રીઆચારાંગાદિસૂત્રોજ શ્રીજિનેશ્વરભગવાને જગતના જીવોને મોક્ષ-પ્રાપ્તિ માટે કહેલ છે તેથી પ્રકૃતિ અપેક્ષાએ સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપ એવા આચારાંગાદિસૂત્રોના જાપઆદિ કરાય છે અને તેજ કરવા યોગ્ય છે.

પ્રશ્ન ૧૨૦૬—જે વસ્તુ જે સ્વરૂપે હોય તેવા સ્વરૂપે માનવી અને કહેવી એ જ સમ્યગ્દષ્ટિનું લક્ષણ છે એમ ખરું ?

સમાધાન—સમ્યગ્દર્શનાદિ, જીવાદિ, પ્રમાણાદિક અને દ્રવ્યાદિ જેવા સ્વરૂપે હોય તેવા સ્વરૂપે માનવાં અને કહેવાં એ જ સમ્યગ્દષ્ટિનું લક્ષણ છે.

પ્રશ્ન ૧૨૦૭—કોઈ મનુષ્યાદિ પ્રાણી સમ્યગ્દર્શનાદિ પદાર્થોને યથાર્થિતપણે માનતો હોય અને પ્રરૂપણા અન્યથા કરે તેને શ્રદ્ધા સાચી હોવાથી સમ્યગ્દષ્ટિ કહેવાય કે નહિ ?

સમાધાન—વસ્તુતાએ સમ્યગ્દર્શનાદિતત્ત્વોને સમ્યગ્દર્શનાદિ તરીકે માનવાં તે સમ્યગ્દર્શનનું કાર્ય છે, પણ સમ્યગ્દર્શન તો તે શુદ્ધમાન્ય-

તાના કારણભૂત એવું આત્મસ્વરૂપ છે, અને તે કારણથી તો સિદ્ધદશા અને અપર્યાપ્તાદિ દશામાં મન નથી અને તેથી માન્યતા પણ નથી, છતાં ક્ષાયિકઆદિ સમ્યક્ત્વ તો રહી શકે છે, છતાં શાસ્ત્રકારોએ કાયા અને વચન મનને આધીન હોવાથી મનની માન્યતા તે કાર્ય તરીકે લક્ષણમાં લીધી છે. એટલે શુદ્ધાત્મપરિણામથી જેમ માન્યતા ચોક્કસી હોય તેમ પ્રરૂપણા પણ સમ્યગ્દર્શનવાળાની ચોક્કસીજ હોય આ કારણથી તો શાસ્ત્રકારો ઉત્સૂત્રભાષકોને બોધિ-સમ્યક્ત્વનો નાશ તથા અનંતસંસાર થવાનું જણાવે છે. યાદ રાખવું જરૂરી છે કે કુવલયપ્રમ-આચાર્ય અને વસુરાજઆદિની માન્યતા ખોટી નહિ છતાં ઉન્માર્ગનાં વચનોજ તેમને અનર્થકારક થયાં છે. વળી કાયાદિથી થતા પ્રણામાદિને અંગે રખાતા કુલ, ગણાદિ આકારો પણ તેથીજ સફલ ગણાય.

પ્રશ્ન ૧૨૦૮-ઉત્સૂત્રભાષકોને અનંતો સંસાર રખડવોજ પડે એવો નિયમ ખરો ?

સમાધાન-જેમ પ્રજાપતીયભાષાની અપેક્ષાએ મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી અનંતસંસાર રખડાવનાર કહેવાય તેમ ઉત્સૂત્રભાષણમાં અનંતસંસાર રખડવાનું કહેવાય પ્રજાપતીયભાષાએ શાસ્ત્ર એક.

‘અનન્તાન્યનુબધ્નન્તિ, યતો જન્માનિ મૃત્યે । એમ કહી અનંતાનુબંધી-વાળાને અને તે મિથ્યાત્વ વિના હોય નહિ એ અપેક્ષાએ મિથ્યાત્વને અનંતસંસાર વધારનાર સ્પષ્ટપણે ગણાવ્યો છે; છતાં એમ તો નજ કહી શકાય કે અનંતાનુબંધી અને મિથ્યાત્વને ખપાવ્યા પછી અનંતસંસાર રખડીનેજ મોક્ષ મેળવે એટલે જેમ મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધીથી મેળવેલો અનંતસંસાર ફળ અનુભવવારૂપે એણે થઈ જાય અને યાવત અંતર્મુહૂર્તમાં પણ તે જીવ મોક્ષને મેળવી શકે તેમ ઉત્સૂત્રભાષી પણ અનંતો સંસાર મેળવેજ છે. એમ શાસ્ત્રકારોના ‘ઉત્સુક્ત’ના વચનથી કહેવામાં બાધક કહેવાય નહિ. સામાન્ય રીતે સર્વ મિથ્યાત્વી જીવો સૂત્રથીજ વિરૂદ્ધ માનનારા અને બોલનારા હોય છતાં જેએ જૈન નામ ધારણ કરીને તથા શાસનના ધુરંધર બનીને ઉત્સૂત્ર મોક્ષનારા

થાય ત્યારે તેની દશા કારમી થાય. તેને તો સન્માર્ગે ચાલનારાઓને ઉન્માર્ગગામિ ઠરાવવા તથા મિથ્યાત્વી ઠરાવવા ભગીરથ પ્રયત્ન કરવા પડે છે ભગવાન્ મહાવીરમહારાજની વખત ઘણા અન્યયૂથિક પાખંડીયો હતા, પરંતુ ગોશાલાની માફક ધાતકી ઉપદ્રવ કરવાનું તથા જમ્બાલિની માફક કોઇને પણ સમક્ષ આવીને યદા તદા બકવાનું ભગવાન્ મહાવીરમહારાજને થયું નથી. આ વસ્તુ વિચારનારો સુમ્મ મનુષ્ય સહેજે સમજી શકશે કે ઉત્સૂત્રભાષક એવા જૈનને અંગે તો અનંતસંસારને નાશ કરનાર એવો બોધિલાભ ભવાંતરે પણ મુશ્કેલજ છે. વળી સાચા મોક્ષમાર્ગ ઉપર થયેલો દ્વેષ પણ એની હેરાનગતિમાં અને દુલ્ભ-બોધિપણામાં વધારો કરે તે સ્વભાવિકજ છે.

પ્રશ્ન ૧૨૦૮-પદાર્થ જે રૂપે હોય તે રૂપે ન કહે તો સમ્યગ્દર્શન ન રહે એમ ખરું ?

સમાધાન-જીવાદિતત્ત્વોના સ્વરૂપને અંગે જે જે જીવાદિતત્ત્વ સ્વરૂપે હોય તેને તે તે સ્વરૂપે માને અને કહે તોજ સમ્યગ્દર્શન ગણાય એ વાત ખરી છે. પરંતુ વ્યવહારને અંગે તેમ નથી.

પ્રશ્ન ૧૨૧૭-શ્રીનંદીસૂત્રને પદ્મપીસૂત્ર વિગેરેમાં સ્પષ્ટપણે સૂત્ર તરીકે જણાવ્યું છે. છતાં નંદીને અધ્યયન તરીકે કેમ કહેવાય છે ?

સમાધાન-સર્વ શ્રુતસ્કંધોની આદિમાં શ્રી નંદીનું કથન થાય તેથી તે શ્રુતને અંશ હોઈ સર્વ શ્રુતસ્કંધોની અંતર્ગત છે અને તેથી શ્રુતસ્કંધના અવયવરૂપ ગણાઈને અધ્યયન ગણાય.

પ્રશ્ન ૧૨૧૧-પંચમેષ્ઠિનમસ્કારને શ્રુતસ્કંધ કે મહાશ્રુતસ્કંધ કેમ કહેવાય છે ? અને જો એ શ્રુતસ્કંધ છે તો પછી પ્રતિકંમણુ શ્રુતસ્કંધના અવયવ તરીકે કેમ બોલાય છે ?

સમાધાન-પંચનમસ્કારને સ્વતંત્રપણે મહાશ્રુતસ્કંધ કે શ્રુતસ્કંધ તરીકે કહેવાય ? સર્વશ્રુતની યાવત્ નંદીની પણ આદિમાં અને સર્વ અનુયોગની આદિમાં તેમજ સામાયિક ગ્રહણાદિની ક્રિયાની આદિમાં

પૃથક્પણે બોલાય છે, વિગેરે કારણથી તે મહાશ્રુતરકંધ પણ ગણાય. છતાં એથા પ્રતિકમણુત્રતરકંધમાં જ્યારે બોલાય ત્યારે તેજ અવયવ બની અધ્યયન બને છે એ રીતે સામાયિકસૂત્ર સ્વતંત્ર અધ્યયનપણે છતાં પ્રતિકમણુ અધ્યયનની અપેક્ષાએ અધ્યયનનો અંશ પણ બને છે.

પ્રશ્ન ૧૦૧૨—શ્રીનિશીથચૂર્ણિકારે પોતાનું જિનદાસનામ રપૃપણે જણાવ્યું છે અને શ્રીનંદીની ચૂર્ણિમાં સંકેતદ્વારા કર્તાએ પોતાનું જિનદાસ નામ જણાવ્યું છે. પણ આવશ્યકચૂર્ણિના કર્તા કોણ ?

સમાધાન—‘एयाओ सच्चाओ जहा नमुकारे तहा दट्टव्वाओ’

એવા શ્રીનંદીચૂર્ણિના વચનથી આવશ્યકચૂર્ણિ પણ જિનદાસ-મહત્તન્ની કરેલી ગણાય.

પ્રશ્ન ૧૨૧૩—પરમાણું એકલો છુટો હોય તેમાં વર્ણ ગંધ રસ અને સ્પર્શનો પદો થાય કે નહિ ?

સમાધાન—એકલો છુટો પરમાણું હોય તો પણ વર્ણાદિનો ફેન્દાર થાય છે તે માટે શ્રીઉત્તરાધ્યયનપૃહ્લવૃત્તિકાર પત્ર એવીસમાં નીચે પ્રમાણે જણાવે છે—

કૃષ્ણપરમાણુ: कृष्णत्वमपहाय नीलत्वं प्रतिपद्यत इत्येको भङ्गः, एवं रक्तत्वं पीतत्वं शुक्लत्वं चेति चत्वारः, तथाऽयमेव रसपञ्चकगन्धद्वयाविरुद्धस्पर्शैस्तारतम्यजनितैश्च स्वस्थान एव द्विगुण-कृष्णत्वादिभिः परमाण्वन्तरद्विप्रदेशादिभिश्च योजनाद्विवक्षावशतः सङ्ख्यातासङ्ख्यातानन्तात्मिकां भङ्गरचनामवाप्नोतीति ।

અર્થ :—કૃષ્ણપરમાણુ કૃષ્ણપણાનો ત્યાગ કરીને નીલપણાને પ મે છે એ એક ભાંગો. એ પ્રમાણે રક્તપણું પીળાપણું અને સફેદપણું એમ ચાર, તેવીજ રીતે આજ પરમાણું પાંચ રસ એ ગંધ અને અવિરુદ્ધસ્પર્શની તારતમ્યતાએ ઉત્પન્ન થવા વડે પોતપોતાના સ્થાનેજ એ ગુણા કૃષ્ણત્વાદિ વડે અને બીજા પરમાણુના તથા એ પ્રદેશાદિ વડે જોડાવાની વિવક્ષાના વશે સંખ્યાતા, અસંખ્યાતા અને અનંતેરરૂપતાબળી

ભગવદ્વચનાને પામે છે.

તત્ત્વાર્થભાષ્યકાર પણ કહે છે કે.-‘સ્પર્શાદયઃ પરમાણુષુ સ્કન્ધેષુ ચ પરિણામજા એવ મવન્તિ’ એટલે સ્પર્શાદિ ચાર પરમાણુઓમાં અને રક‘ધોમાં પરિણામથી ઉત્પન્ન થવાવાળા હોય છે.

પ્રશ્ન ૧૨૧૪-હંમેશાં ધર્મની આરાધના કરવાનું શ્રેષ્ઠ છે એ વાત કબુલ છે, પણ આઠમઆદિ તિથિયોએ આરાધના કેમ ?

સમાધાન-જે હંમેશાં ધર્મની આરાધના થાય છે તે નિરાલંબનપણે હોય છે અને તેથી તે શ્રેષ્ઠજ છે, પરંતુ જેઓ તેમ ન કરી શકે તેઓને અંગ આદિ આગમે આઠમ, ચૌદશ, પુનમ અને અમાવાસ્યા એમ ચાર પર્વ અને છ તિથિની આરાધના કરવાની આવશ્યકતા છે એમ વિધિવાદે જણાવે છે અને અંગઆદિ આગમેમાં શ્રાવકોના વર્ણનની વખતે ચૌદશ-આઠમ-અમાવાસ્યા અને પૂર્ણિમાને દિવસે સંપૂર્ણ પૌષધ કરવાનો અધિકાર જણાવે છે, જો કે તે તે શ્રાવકો કે જેઓનાં વર્ણનો અંગઆદિ આગમગ્રન્થોમાં છે તેઓ પર્યુપણા અને સંવચ્છરી જેવા પર્વોમાં પૌષધ કરતા નહોતા એમ નહિ, -પરંતુ દરેક મહિનાના નિલાનુષ્ઠાન તરીકે

ત્ર ચૌદશઆદિ ચાર પર્વ તથા છ તિથિના પૌષધોની કર્તવ્યતા તેમને માટે જણાવી છે. એટલે વર્તમાનકાળમાં પણ શાસનને અનુસરનારા તથા શાસ્ત્રોને માનનારા મહાનુભાવ શ્રાવકો આઠમ, ચૌદશઆદિની આરાધના નિયમિત કરે તે યોગ્યજ છે. આચાર્યમહારાજ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજી પણ યોગશાસ્ત્રમાં ‘ચતુષ્વચ્ચાં’ એ શ્લોક કહીને આઠમઆદિની આરાધના નિયમિતપણે કરવાનું જણાવે છે. શ્રીબ્રહ્મદિનકૃત્યસૂત્રકાર પણ ‘છળહં તિહીળં’ એમ કહી એજ વાત જણાવે છે. વળી લવણસુમુદ્રની શિખા પણ દરેક માસની અપેક્ષાએ ચૌદશ અમાવાસ્યા અને પુનમે વધતી કહેવાય છે, તેથી અખાતીજ વિગેરેની અનિયમિત વૃદ્ધિને નથી ગણતા એમ નથી, વળી મધ્યગ્રહણથી આદ્યંતનું ગ્રહણ ગણીને પર્વ અને માસના મધ્યે અષ્ટમી પૂર્ણિમા કે અમાવાસ્યા લઈ પડખી તરીકે ચૌદશને લેવામાં નવાઈ

સમાધાન—રત્યાદ્યન્ત કે અર્થાધિકારવાળા પદોમાં અક્ષરનું સરખાપણું ન હોવાથી માન એવડું છતાં એવડાં પદોની સંખ્યા હોવાની જરૂર નથી.

પ્રશ્ન ૧૦૪૩—શાસ્ત્રકારો સમ્યક્ત્વના પ્રશમઆદિલક્ષણોમાં સમ-લક્ષણનું વર્ણન કરતાં જણાવે છે કે—‘અવરદ્વેઽવિ ન કુપ્પ૩૦’ ઇત્યાદિ, તથા ‘અપરાધિ શું’ રે પણ નવિ ચિત્તથી, ચિંતવિષે પ્રતિકૂળ’ વિગેરે તો ચોથા ગુણે રહેલા અવિરતસમ્યગ્દષ્ટિને પણ હોય છે અને તેઓને અનર્થદંડની હિંસાનો પણ ત્યાગ હોતો નથી તો પછી અર્થદંડરૂપ એવી સાપરાધની હિંસાનો ત્યાગ કે રોધ તો હોય જ ક્યાંથી? અને અણુવ્રતોને ધારણ કરનાર દેશવિરતિવાળો જે પાંચમે ગુણકાણે હોય છે તેને પણ નિરપરાધ ત્રસજીવની હિંસાનો ત્યાગ છે. અર્થાત્ સાપરાધની હિંસાનો ત્યાગ કે રોધ પાંચમે ગુણકાણે પણ હોતો નથી. વળી છટું ગુણકાણે રહેલા પ્રમત્તસંયતો જે કે ત્રસ અને રથાવર બન્ને પ્રકારના જીવોની હિંસાથી સર્વથા વિરમેલા છે, પરંતુ કપાયના ઉદ્યાના હોવાથી અપરાધી જીવો પર સર્વથા ક્રોધરહિતપણું તો તેઓને પણ હોવાનો સંભવ નથી, તો શું એ ત્રણે ગુણકાણા સમ્યક્ત્વના લિંગ વગરનાં માનવા કે સમ્યક્ત્વ વિનાનાં માનવાં ?

સમાધાન—દર્શનીયમોહનીયતા ક્ષયોપશમઆદિથી થયેલ તત્ત્વની અપ્રતીતિ અને અનંતાનુબંધિના ક્ષયોપશમઆદિથી થયેલ અતત્ત્વની પ્રતીતિના નાશથી સમ્યગ્દર્શનવાળો જીવ પરમપદનેજ સાધ્ય અને પ્રાર્થ્ય ગણનારો હોય, અને તે એટલે મુખી મે ક્ષમાર્ગની આરાધનાની ઉત્તમતા ગણનારો હોય કે રૂઢાય જેવા અપરાધીને પણ પ્રાપ્ત થતી મોક્ષમાર્ગની આરાધનામાં અંશ માત્ર પણ પ્રતિકૂલતા વિચારે નહિ, તેમ કરે પણ નહિ. આ હકીકત આચાર્યદેવેન્દ્રસૂરિજીએ શ્રીશ્રાદ્ધનિરૂપણની વૃત્તિમાં સ્પષ્ટ કરી છે—

‘મોક્ષલાભેતુમિસ્તાન્ સર્વાન્ સ્વશક્ત્યા લગ્નમયામિ, ન ચ

તદ્વિઘ્નકર્તારમપિ ચિદ્વાતે વર્તેન્દ્રમિતિ' અર્થાત્ મોક્ષની પ્રાપ્તિમાં જે સમ્યગ્દર્શનાદિ કારણો છે તેની બધા જીવોને મ્હારી શક્તિએ પ્રાપ્તિ કરાવું અને મ્હને મોક્ષનાં સાધનોમાં વિઘ્ન કરનાર જીવોને પણ મોક્ષ-માર્ગની પ્રાપ્તિ કે આરાધનાના વિઘ્નમાં હું વર્તું નહિ. આ વાત ધ્યાનમાં આવશે ત્યારેજ કૌશાંબીના ઘેરામાં રહેલી અને ચંડપ્રઘોતનને ડગવાવાળી એવી મૃગાવતીને ચંડપ્રઘોતને ભગવાન્ મહાવીરમહારાજના સમવસરણમાં જતાં કે ભગવાનની દેશના સાંભળતા કેમ પકડી કે રોકી નહિં ? તેનો ખુલાસો થશે અને એનો પણ ખુલાસો થઈજ જશે કે ચક્રવર્તી ભરત-મહારાજના આદિએ પોતાના પરિવારને સંસારનો ત્યાગ કરી દીક્ષાગ્રહણમાં કેમ રોક્યો નહિ ? આ ઉપરથી એક વાત તો સ્પષ્ટ થઈજ જશે કે સમ્યગ્દર્શનને ધારણ કરનાર પુરૂષ સ્વજનને તો શું ? પરંતુ શત્રુ તરીકે ગણાયેલાને પણ મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિમાં તો મદદ કરનારજ થાય. દીક્ષા અંગીકાર કરનાર શત્રુ થયો હોય તો પણ સ્તુતિપાત્રજ છે. એમ સમ્યગ્દર્શનવાળો માને અને તેથીજ આર વર્ષ સુધી લડાઈ કરનાર શ્રીમાહુઅગ્નિજીની ભરતમહારાજે દીક્ષા થવાની સાથે સ્તુતિ કરી છે, વળી “વિવાયં કલહં ચેવ” અને “જો કિર પહગઈ” એ શ્રીઆદ્યદિનકૃત્યની ગાથાઓને અનુસારે અપરાધી એવા દર્શનમાત્રધારી આવકમાં પણ પ્રતિકૂલ વિચારવાનું સમ્યક્ત્વ દૂષિતજ થાય એમ સમજી અપરાધી એવા પણ શ્રીસંઘથી પ્રતિકૂલ નજ વિચારવું અને નજ કરવું એમ માનવું પ્રતિકૃત્ત નથી અને તેથીજ મહારાજ ઉદ્ધાયને દાસીને ચોરી જનાર અને જીવત્-સ્વામીજીની પ્રતિમાને ઉઠાવી જનાર પ્રચંડઘોતનને આવકપણું છે એમ જાણવાથી માલવાની ગાદી પાછી આપી. એટલુંજ નહિ પણ કપાલને તો ડામ ઢાંકવા માટે રાજપણા સાથે સુવર્ણપટ જે શરૂ કરાવ્યો તે વ્યાજખીજ ઠરશે.

પ્રશ્ન ૧૦૪૪—ભગવાન્ શ્રીઅજીતનાથજી અને શ્રીશાન્તિનાથજીએ સિદ્ધાયલજી ઉપર ચોમાસાં કર્યા ત્યારે સાધુ-સાધ્વીઓ ગિરિરાજ ઉપર

જતા આવતા કે નહિ ? અને જો ચોમાસામાં તે વખતે સાધુ-સાધ્વી-ઓનું ચઢવું ઉતરવું થતું હોય તો વર્તમાનકાલમાં કેમ યાત્રાનો ચોમાસામાં નિષેધ કરાય છે ?

સમાધાન—ઇતચ્ચ સ્વામી વર્ષાસમયં સમાગતં વિજ્ઞાય તન્નૈવ શૃંગે સપરિચ્છદશ્ચતુર્માસીં તસ્થૌ । તત્ર સ્વામિનો નિવાસાર્થં દેવાઃ પ્રોત્તુઙ્ગં મંડપં ચક્રુઃ । સાધવસ્તુ તપોધ્યાનપ્રણયનાઃ કેચિત્ કન્દરાસુ કેઽપિ સર્પબિલસ્યાગ્રે કેચિજ્જીર્ણપ્રપાદેવકુલાદિષુ યથાલગ્ધસ્થાનેષુ તસ્થુઃ ॥

શ્રીશત્રુંજયમાહાત્મ્યમાં શ્રીઅશ્વત્થનાથજી ભગવાન્ અને તેમના સાધુઓના ચોમાસા માટે જણાવેલ સ્પષ્ટ પાઠ કે ભગવાન્ અને સાધુઓની એકત્ર સ્થિતિ જણાવે છે તે દેખનાર અને માનનાર તો ચોમાસામાં યાત્રા કરવા માટે ગિરિરાજ ઉપર સાધુઓનું ચઢવું ઉતરવું માનેજ નહિ. વળી “તતો વર્ષાકાલે ગતેઽન્યત્ર વિહરતિ સ્મૃ” શ્રીશાન્તિનાથજી મહારાજે પણ મુખ્ય શૃંગમાં નહિ પણ મૃદેવાશૃંગમાં ચોમાસુ કરેલ છે, તેમાં પણ ચોમાસામાં ગિરિરાજ ઉપર ચઢવા ઉતરવાનું નથી, એટલે તે આલંબન પણ લેવાય તેમ નથી છતાં જેઓ શાસ્ત્ર અને આચાર બંનેની દરકાર ન કરતાં મનસ્વીપણે બોલે, છાપે અને વર્તે તેઓની ગતિ અને સ્થિતિ જ્ઞાનિમહારાજજી જાણે

પ્રશ્ન ૧૦૪૫—દેવતાઓ ત્રીજી નરક સુધી જઈ શકે છે, તો ત્યાં નરકમાં ગયેલા સૌધર્માદિ વૈમાનિક દેવતાને અવધિજ્ઞાન ક્ષેત્રથી અધોલોકમાં વધે અને ઉર્ધ્વલોકમાં વિમાનની ધ્વજાથી ઓછું થાય કે કેમ ?

સમાધાન—દેવતાઓ મૂળશરીરે તો પોતાના સ્થાનમાંજ હોય છે, માટે જે જે દેવતાને જ્યાં જ્યાં ખીજે ક્ષેત્ર જવાનું થાય ત્યાં પણ તે મૂળશરીરની અપેક્ષાએજ ક્ષેત્રની મર્યાદા ગણવાથી કાંઈપણ ક્ષેત્રની વૃદ્ધિ કે હાનિ માનવાની જરૂર રહેતી નથી.

પ્રશ્ન ૧૦૪૬-જે જે દેવતાઓ ભવનપતિ વિગેરે પોતાના અવધિ-ક્ષેત્રની બહાર જાય ત્યારે બહાર ગયેલા પ્રદેશોમાં શું અવધિજ્ઞાનાવરણીયનો ઉદય થાય છે એમ માનવું ?

સમાધાન-પોતાપોતાના સ્થાનથી અને અવધિક્ષેત્રથી બહાર ગયેલા દેવતાઓના આત્માના તે બહાર ગયેલા પ્રદેશોમાં પણ અવધિજ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષયોપશમ છે પણ અવધિજ્ઞાનાવરણીયનો ઉદય નથી. સમગ્ર આત્મપ્રદેશોથી એક ઉપયોગ થતો હોવાને લીધે જે જે દેવતાને જેટલું જેટલું અવધિજ્ઞાન હોય છે તે તે દેવતાઓના અવધિક્ષેત્રથી બહાર ગયેલા પ્રદેશો પણ તેટલાજ અવધિજ્ઞાનવાળા હોય છે. એટલે તે પ્રદેશોને અવધિજ્ઞાનનું આવરણ થયેલું માનવાનું રહેતું નથી. અરધા અજવાળા અને અરધા અંધારામાં રહેલ દેવદત્ત જેમ દીપકના પ્રકાશગત પદાર્થોમાં દેખવામાં સર્વ આત્મપ્રદેશોથી ઉપયોગવાળો છે, તેમ દેવતા પોતાના સ્થાને અગર બીજે સ્થાને અવધિથી પદાર્થને જાણવામાં ઉપયોગવાળાજ છે.

પ્રશ્ન ૧૦૪૭-દેવતા જ્યારે પોતાને સ્થાને હોય કે ઉત્તરવૈક્રિય કરી ઉત્તરવૈક્રિયથી અન્યત્ર સ્થાને ગયેલ હોય સારે પોતાનું નિયમિત જે અવધિક્ષેત્ર તેજ જાણે તો બ્રહ્મદેવલોકથી માંડીને અચ્યુતસુધીના દેવો કદાચ ત્રીજી નરક વિગેરેના અવધિજ્ઞાનવાળા હોવાથી સાંના મિત્ર કે શત્રુ નારકની સાતા, અસાતા કરવા જાય, પરંતુ બીજાઓને તે ક્ષેત્રનું અવધિ ન હોવાથી શી રીતે જાય ?

સમાધાન-ભવનપતિ વિગેરે દેવતાઓ ભવપ્રસયિક વૈર કે મિત્રતાને લીધે સાં જાય, અને જગતમાં જેમ પૂર્વભવમાં વૈર અને સ્નેહ યાદ આવ્યા વિના પણ પૂર્વભવના તે તે વૈર અને સ્નેહના સંબંધવાળાં કાર્યોમાં તે તે વૈર અને સ્નેહને અનુસારેજ પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેમ સાં પણ તેવી પ્રવૃત્તિ થાય તેમાં આશ્ચર્ય નથી. રાગ્યો વિગેરે તેવા જ્ઞાન વિના પણ જંગલ વિગેરેમાં જાય છે અને સાં તેવા તેવા કર્મોદયવાળા પ્રાણિયોના નાશ પણ કરે છે અને કેટલાકને પાળવા માટે પણ લાવે છે.

નાદં સળિસ્સ નાણં નાણેણ વિણા ન હુતિ ચરણગુણા । ચરણાહિતો મોક્ષોં’
શ્રી ઉત્તરાધ્યયનં એમ કહી જ્યારે સમ્યગ્દર્શનઆદિ ત્રણથી
મોક્ષ કહે છે.

વળી ‘ચરણગુણદ્વિઓ સાહુ’ શ્રીઅનુયોગદ્વારં ‘નાણકિરિયાહિ
મોક્ષો’ વિશેષાવશ્યકં એમ કહી કેટલીક જગોપર જ્ઞાન અને ક્રિયાથી
મોક્ષ જણાવે છે.

વળી આવશ્યકનિર્યુક્તિમાં-‘નાણં પયાસગં સોહઓ તવો સંજમો
ય ગુત્તિક્રો । તિણ્હંપિ સમાઓગે મોક્ષોં’ એમ કહી જ્ઞાન તપ અને
સંયમથી મોક્ષ જણાવે છે તેનું કારણ શું ?

સમાધાન-સ્વપરદર્શનવાળાની સભાની અપેક્ષાએ સમ્યગ્દર્શનઆદિ
ત્રણને અને સમ્યગ્દર્શનસંપન્ન એવા સંધની સભાની અપેક્ષાએ કે
કેવલ પરદર્શનની સભાની અપેક્ષાએ જ્ઞાન અને ક્રિયાને મોક્ષમાર્ગ
જણાવાય તે હીકજ ગણવેા.

તપ એ ચારિત્રનો વિભાગ છતાં માત્ર કર્મક્ષયમાં તેની પ્રધાનતા
જણાવવા માટે નિર્યુક્તિમાં તપને જુદું ગણાવ્યું છે. વાસ્તવિકતાથી
જુદું જો તપ માનીયે તો તે તપનું આવારકકર્મ જુદું માનવું જોઈએ.
શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી ‘સમ્યક્ચારિત્રત્વાત્’ એમ કહી પ્રત્યાખ્યાનમાત્રને ચારિત્ર-
રૂપ જણાવે છે આજ વાત ‘સંજમતવ’ એ નિર્યુક્તિની વ્યાખ્યામાં
પણ તપને સંજમનો ભેદ જણાવવાથી સ્પષ્ટ છે.

પ્રશ્ન ૧૦૬૨-આનંદશ્રાવકને અવધિજ્ઞાન જેટલા પ્રમાણમાં થયેલ
હતું તેટલા પ્રમાણનું અવધિજ્ઞાન શ્રીગૌતમસ્વામીએ સદ્દહું નહિ એ
સદ્ભાવ અશ્રદ્ધા કહેવાય કે નહિ ? અથવા અસદ્ભૂતપદાર્થની અશ્રદ્ધા
કહેવાય કે નહિ ?

સમાધાન-સદ્ભૂતપદાર્થની અશ્રદ્ધા તો ગણાય અને તેથીજ
ભગવાન્ મહાવીરમહારાજે તે ગૌતમસ્વામીજીને આલોચનાઆદિ કરવાનું
ફરમાવ્યું છે.

પ્રશ્ન ૧૦૬૩-સદ્ભૂતપદાર્થની શ્રદ્ધા નહિ તે મિથ્યાત્વરૂપ ગણાય કે નહિ ?

સમાધાન-સમ્યગ્દષ્ટિના નિયમ છે કે સર્વજ્ઞભગવાને કે તેમના શાસ્ત્રોએ કહેલા પદાર્થોની શ્રદ્ધા જરૂર કરે સર્વજ્ઞ અને શાસ્ત્રના વચનોની શ્રદ્ધા ન થાય તેને તો સમ્યક્ત્વ હોયજ નહિ. પરંતુ સર્વજ્ઞ અને શાસ્ત્રના વચનની શ્રદ્ધા છતાં જે પદાર્થ જાણવામાં ન આવ્યો હોય તેને લીધે અથવા તેવા ક્ષયોપશમની ગેરહાજરીને લીધે અન્યથા જાણવાથી અન્યથા શ્રદ્ધા ગોચર થયો હોય તો તે આલોચનાદિ કરવા લાયક ગણાય પરંતુ તેટલા માત્રથી સર્વજ્ઞ અને શાસ્ત્રવચનોની પ્રતીતિ હોવાથી સર્વજ્ઞોક્ત અને શાસ્ત્રોક્ત પદાર્થ માને છે માટે મિથ્યાત્વ ગણાય નહિ સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ બીજાએ એની માન્યતાને ખોટી જાણાવી હોય તો તરત તેના સત્યતત્વને જાણવા શ્રીસર્વજ્ઞ પાસે કે શાસ્ત્રજ્ઞ પાસે તરત જાય, અને તેથીજ ભગવાન ગૌતમસ્વામીજીએ ભગવાન મહાવીરમહારાજને તે પ્રશ્ન કર્યો અને પોતે તરતજ આલોચનાદિ કર્યાં. કર્મગ્રંથને જાણવાવાલાની ધ્યાન બહાર નથી કે શ્રીકર્મપ્રકૃતિમાં ‘સદ્દહૃદ્ અસંભાવ’ અજાણમાણો’ એમ સ્પષ્ટપણે જણાવે છે. શ્રીમલયગિરિજીમહારાજ તેની ટીકામાં પણ જણાવે છે કે જીવ સમ્યગ્દષ્ટિ છતાં પણ જો અસદ્ભાવની શ્રદ્ધા થાય તો તે અજ્ઞાન-થીજ થાય અને અજ્ઞાની ન હોય તો જરૂર સદ્ભાવનીજ શ્રદ્ધા થાય. અજ્ઞાનથી અસદ્ભાવપદાર્થની શ્રદ્ધા થાય તો પણ સમ્યગ્દષ્ટિપણને ગ્રાધ આવે નહિ. જો તેને તે પદાર્થના નિર્ણયની શ્રીગૌતમસ્વામિઆદિની માફક ચીવટ હોય અને સત્ય જાણે અને આલોચનાદિ કરનાર હોય. અર્થાત્ અજ્ઞાનને નામે અસદ્ભાવની શ્રદ્ધા ચલાવી લેનાર તો નજ હોય. એટલું તો જરૂર છે કે શાસ્ત્રવચનોથી જે વાતનો એક નિશ્ચય થાય તેવું ન હોય તો વિશિષ્ટશ્રુતધરોને કે કેવલીયોને ભલાની દે. પરંતુ એકે પક્ષને સત્ય કે અસત્ય તરીકે કહે કે પ્રરૂપે નહિ. આથીજ અભયદેવ-સૂરિઆદિ ટીકાકાર મહારાજ તેવે સ્થાને તેઓનેજ ભલાવે છે.

શ્રીભગવતીજમાં પણ કાંક્ષાદિને સ્થાને 'તમેવ સર્વં ૦'ને ધારવાથી કાંક્ષામોહ-
નીય નથી વેદાતું એમ જણાવ્યું છે. અજ્ઞાનથી પણ અસદ્ભાવપદાર્થને
માનતાં શ્રીઉત્તરાધ્યયનની વૃત્તિમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સાચી શ્રદ્ધાનો
ઉપધાત થાય છે એમ છે અને કર્મપ્રકૃતિની ટીકા (યશો ૦) પ્રમાણે
ઉપધાત ન માનીએ તો પણ અસદ્ભાવથી થતી શંકામાં પણ કાંક્ષા-
મોહનીય તો માનવું જ જોઈએ.

પ્રશ્ન ૧૦૬૪—શ્રીપર્યુષણકથપમાં 'અંતકુલેષુ વા' ઈત્યાદિ કહીને
નીયકુલો ગતાવ્યાંકુલો પછી 'માહણકુલેષુ વા' એ કહેવાની શી જરૂર હતી ?

સમાધાન—અતપ્રાંતાદિક કુલો જગત્ માત્રની અપેક્ષાએ નીચ-
કુલરૂપ છે અને બ્રાહ્મણકુલ જગત્ માત્રની અપેક્ષાએ નીચકુલ નથી,
પરંતુ માત્ર તીર્થંકરભગવાન આદિ શક્તકાપુરૂષની અપેક્ષાએ જ એ
નીચકુલ છે. માટે 'માહણકુલેષુ વા' એ પદ જુદું કહેવાની જરૂર રહે
અને આવી અપેક્ષાથી તે પદ હોવાથી જ અગીયારે ગણધરે બ્રાહ્મણ-
કુલમાં જન્મેલા હોવા છતાં તેમને 'જન્વા' એટલે ઉત્તમજાતિવાળા એમ
કહી શકાય તથા 'જાડસંપન્ને કુલસંપન્ને' વિગેરે પદોથી તેઓને ઉત્તમ-
જાતિવાળા અને ઉત્તમકુલવાળા જણાવ્યા છે. તે પણ યોગ્યજ છે.
વળી મરીચિએ તીર્થંકર અને ચક્રવર્તીની ઉત્પત્તિને લીધે કુલમદ કરેલો
હોવાથી તીર્થંકર આદિને લાયકનું કુલ ન મળે તેવું જ નીચગોત્ર
એટલે આપેક્ષિક નીચગોત્ર બાંધ્યું કહેવાય. કુલઆર્યાદિ બેદો પણ
શ્રીતીર્થંકરઆદિની અપેક્ષાએ જ લેવાય તો વધારે અનુકૂલ ગણાય.

પ્રશ્ન ૧૦૬૫— પૂજની અંદર જીવોની વિરાધના હોવાથી પૂજને
સાવધ કહેવાય કે નહિ. ?

સમાધાન—પૂજની અંદર આરંભ થાય છે એમ ખરું, પણ પૂજને
સાવધ ન ગણાય કારણ કે તે પૂજમાં થતી વિરાધના સ્વરૂપહિંસારૂપ
છે અને તે સ્વરૂપહિંસાથી બંધાયેલ કર્મ તત્કાલજ તેજ પૂજના અધ્યવ-
સાયથી નાશ પામે છે. જો એમ ન હોય તો નદીને ઉત્તરનાર સાધુનું

સંયમ સાવચ્છ કહેવું પડે. અને તેમ કહેવા અને માનવા જતાં જન, નદી અને સમુદ્રમાં સિદ્ધ થવાનું થાય છે તે હોવાજ નહિં. પૂજા માટે વિશિષ્ટ પુષ્પાદિની જે વિશિષ્ટધ્વજા તે સમગ્ર સંયમને બાધકારક હોવાથી સાધુઓ દ્રવ્યસ્તવના અનધિકારી છે અને શાસ્ત્રકાર પણ 'તો કસિણસંજ-મવિજ પુષ્પાર્દયં ન ઇચ્છંતિ' એમ ફરમાવે છે. વળી શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી 'અધિકારિવશાત્' એમ સ્પષ્ટપણે કહે છે એટલે આચાર્યાદિને વૈયાવચ્ચ અને ધર્મસમિતિમાં સ્વાધ્યાયના નિષેધની માફક સાધુને દ્રવ્યસ્તવનેા નિષેધ છે એમ સ્પષ્ટ થશે. એવી જ રીતે બાહ્યદ્રવ્ય અનુકંપાદાનમાં પણ શ્રાવકનેા અધિકાર અને સાધુનેા અનધિકાર સમગ્રાય તેમ છે.

પ્રશ્ન ૧૦૬૬—અનુકંપાદાનથી ભોગાદિનીજ પ્રાપ્તિ થાય પણ નિર્જરા ન થાય એમ ખરું ?

સમાધાન—અનુકંપાદાનથી મનુષ્ય અને દેવેના ભોગેાની પ્રાપ્તિ થાય એમ જતાં નિર્જરા નજ થાય એમ નથી શ્રીજ્ઞાતાસ્ત્રમાં હાથીએ શશલાની અનુકંપાથી મનુષ્યાયુઆદિ બાંધ્યા છે તેમ સંસાર પણ પરિમિત કર્યો છે એટલે નિર્જરા ન માનીયે તો તે સંસારનું અલ્પપણું બને નહિ. શ્રીપુષ્પમાલામાં પણ સમ્યગ્દષ્ટિને અનુકંપાથી નિર્જરા થાય છે એમ પણ સ્પષ્ટ શબ્દમાં જણાવેલ છે. નિરતુકોશપણું તિર્યંચઆદિ ગતિનું કારણ હોવાથી અને સમ્યક્ત્વવાળાને તેમ દેવનું આયુષ્ય થવાનું હોવાથી સમ્યક્ત્વનું લક્ષણ અનુકંપા છે એમ માનવુંજ પડશે, ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે કે—સાનુકેશતા અને હિસાવિરતિ જુદી ચીજ છે.

પ્રશ્ન ૧૦૬૭—દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ અને ભાવસમ્યક્ત્વ કેને કહેવું ?

સમાધાન—ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજે નિરૂપણ કરેલ જીવાદિ તરવો અને સમ્યગ્દર્શનાદિરૂપ રતનત્રયી તેના ગુણો ન જાણે અને માત્ર ઓધેજ ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજે નિરૂપણ કરેલને તરવ તરીકે માને તે દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ કહેવાય અને તે જીવાદિતરવો તથા સમ્યગ્દર્શનાદિનું સ્વરૂપ તથા તેના ગુણો જાણીને ભગવાન્ જિનેશ્વરમહારાજના કહેલા

સંખ્યાકાળનો વખત થવા આવે તો ત્યાં શું રાત્રિના બીજા સમયથી ગણતરી લેવી તેમાં બીજા સમયનો હેતુ શો ?

સમાધાન—યુગનો પદો કે વર્ષનો પદો આવણુ વદી એકમની સંખ્યાકાળથી ગણાય છે. અને તેનાજ બીજા સમયે મહાવિદેહમાં થાય, સૂર્યના ઉદયનો એમાં નિયમ નથી પણ તેની મંડલગતિ ઉપર આધાર રાખે છે.

પ્રશ્ન ૧૨૪૨—મૂલાના પાંચે અંગ અભક્ષ્ય પન્નવણુઆદિ કોઈમાં છે કે કેમ ? આ તરફ તો કાંઈ સિવાય ચારે અંગ સાધુ સાધ્વી પણ વાપરે છે.

સમાધાન—જો કે શ્રાદ્ધવિધિમાં મૂલાના પાંચ અંગ અભક્ષ્ય કહ્યાં છે. તો પણ વર્તમાનમાં મૂળા સિવાય બાકીના અંગો ઘણી જગ્યાએ વપરાય છે.

પ્રશ્ન ૧૨૪૩—મેરૂની વાવડીયોમાં તિર્થંચની ઉત્પત્તિમાં પાંચે દ્રિય જલચર એકલા કે વિકલેંદ્રિય પણ થાય ?

સમાધાન—મેરૂની વાવડીયોમાં વિકલેંદ્રિય હોય તો અસંભવિત નથી.

પ્રશ્ન ૧૨૪૪—અસારે વિજયાષ્ટકમાં એકેક તીર્થંકર ભગવંત વિચરે છે તો બાકીની સાત સાત વિજયોમાં કેવલીઓ હોય કે કેમ ? અને હોય તો તે સહિત દશ દશ લાખનો કેવલિપરિવાર ગણેલ છે કે કેમ ?

સમાધાન—વર્તમાનમાં મહાવિદેહમાં તીર્થંકરોની હમાતિવાળી જે વિજયો છે. તેજ વિજયો હંમેશાં જન્મન્યપદ વખતે રહે એવો નિયમ દેખવામાં આવ્યો નથી. બાકીની વિજયોમાં પણ સાધુઓનું વિચરવું અને કેવલિનું હોવું સર્વકાલે અસંભવિત છે એમ કેહેવાય નહિ. પરંતુ અધિકતા તીર્થંકરોની સાથેના કેવલિસાધુઓની હોયજ તેથીજ તે સંખ્યા ગણી.

પ્રશ્ન ૧૨૪૫—અનાદિનિગોદના જીવોને મિથ્યાત્વગુણકાણું ગણાય કે કેમ ?

સમાધાન—શાસ્ત્રોની અપેક્ષાએ કોઈ પણ સંસારી જીવ ગુણકાણા વગરનો માન્યો નથી તેથી અવ્યવહારરાશિમાં પણ મિથ્યાત્વગુણકાણું છે એમ ગણાય. કેટલાક શાસ્ત્રકારો યથાભદ્રકપણાને અને વ્યક્તમિથ્યાત્વ-પણાની પ્રાપ્તિને ગુણકાણું કહે છે તેઓની અપેક્ષાએ ન ગણાય.

પ્રશ્ન ૧૨૪૬—સાંજના પડિલેહણને કાળે વોસરાવો ધરિયાવહિ કરવી કે કેમ ?

સમાધાન—વસતિનું પ્રમાર્જન કરીને કાળે વોસરાવવો પડે છે અને તેને અંગે ધરિયાવહિયા હોવી સ્વાભાવિક છે. જતાં પૌષ્ઠવિધિ વિગેરેમાં હોય સાંથી બતાવવું.

પ્રશ્ન ૧૨૪૭—આર્દ્રકુમારના પૂર્વભવના વૃતાન્તમાં સ્ત્રી જે સાધ્વીપણામાં હતી તે-‘ભરથાર એવા સાધુને રાગ થયો’ એ હકીકત સાચી જાણી શકી ?

સમાધાન—પોતે સાધુને વાત કરી. સાધુએ આચાર્યમહારાજને જણાવ્યું અને સાંથી પ્રવર્તિનીને જાણ થઈ અને તેથી તેણીને માલમ પડી.

પ્રશ્ન ૧૨૪૮—સાધુના રાગની વાત માલમ પડવાથી સાધ્વીએ દેશાંતર ગઈ નહિ ?

સમાધાન—પ્રવર્તિની અને સાધ્વી બંધાંએ દેશાંતર વિહાર કરી દીધો હોત, પણ સમવસરણ હોવાથી એકલી ન ગઈ.

પ્રશ્ન ૧૨૪૯—સાધ્વીને અણસણ કરવાનો શો પ્રસંગ આવ્યો ?

સમાધાન—તે વખતે તે દેશમાં સકલ સાધુ સાધ્વીઓનું સમવસરણ થવાનો પ્રસંગ આવેલ, અને તેમાં સાધ્વીને સંયમની રક્ષા મુરકેલ માલમ પડી તેથી અનશન કર્યું અને કાલ કરી દેવલોકે દેવીપણે થઈ.

પ્રશ્ન ૧૨૫૦-તે સાધ્વીના કાલધર્મની વાત જ્યારે ગણી ત્યારે તે સાધુએ શું કયું ?

સમાધાન-તે સાધુને વિચાર થયો કે સાધ્વીએ સંયમની રક્ષા માટે જ્યારે અનશન કરી કાલ કર્યો, તો હવે માફ જીવન વ્યર્થ છે, એમ ધારી મરણના પહેલાં દિવસ ઘણા હોય તો પણ અનશન આદ્યું અને કાલ કરી દેવલોકે દેવપણું મેળવ્યું.

પ્રશ્ન ૧૨૫૧-સંયમ-રક્ષા માટે જીવનનો અનશન દ્વારાએ અંત લાવીને કાલ કરનાર દેવતા અને તેણીના કાલધર્મને સાંભળીને સંયમ-શુદ્ધિ માટે અનશન કરી કાલધર્મ પામી દેવલોકે જનારની ભવાન્તરમાં શી દશા થઈ ?

સમાધાન-કેટલાકના કથન પ્રમાણે તે સાધ્વીનો જીવ દેવલોકથી વ્યવીને આયક્ષેત્રમાં સ્ત્રીપણે ઉપજ્યો, અને સાધુનો જીવ અનાયદેશમાં આર્દ્રકુમારપણે ઉપજ્યો. પરંતુ ચૂર્ણિકારમહારાજના કથન પ્રમાણે તે સાધ્વીનો જીવ અનાયદેશમાં આર્દ્રકુમારપણે ઉપજ્યો. અને સાધુનો જીવ આયદેશમાં શેઠીયાને ઘેર છોકરીપણે અવતર્યો. ચૂર્ણિકા વચન પ્રમાણે જ્યારે સાધ્વીનો જીવ આર્દ્રકુમાર છે અને સાધુનો જીવ જ્યારે શેઠની છોકરી છે. ત્યારે આર્દ્રકુમારને ચારિત્રની તીવ્ર ભાવના અને શેઠની છોકરીને ચારિત્રની ભાવનાથી રહિતપણું હોવા સાથે બીજને પણ ચારિત્રથી દૂર કરવાની અને દૂર રાખવાની જે ભાવના અને પ્રવૃત્તિ થઈ છે તે પૂર્વભવના વર્તનને અનુકૂળ ગણાય.

પ્રશ્ન ૧૨૫૨-તે આર્દ્રકુમારે શેઠીયાની છોકરીનો સ્વીકાર કેમ કર્યો ?

સમાધાન-કેટલાકના કહેવા પ્રમાણે સંયમની રક્ષા માટે દેશત્યાગ કરી જે અન્યત્ર દેશમાં વિહાર કરતાં પણ ભૂલા પડવાથી આર્દ્રકુમાર તે છોકરીની દાનશાલામાં આવી ગયા અને છોકરીએ પગના લાંછનથી ઝોળખ્યા પછી તે છોકરીને શેઠ, રાજા વિગેરેના આગ્રહથી પોતે

ગૃહસ્થપણું સ્વીકાર્યું નહિ, પછી છોકરી જ્યાં જ્યાં તે આર્દ્રકુમાર વિહાર કરતા જાય ત્યાં ત્યાં સાથે સાથે ગર્ભ લોકોમાં આ આર્દ્રકુમારની સ્ત્રી છું એમ જાહેર કરતી ચાલે તેથી શાસનની હેલના મામેગામ થાય એવો કુવિકલ્પ આવતાં છોકરીની સાથે ઘરમાં રહ્યા અને તેનો સ્વીકાર કર્યો.

પ્રશ્ન ૧૨૫૩—શ્રીસમવાયાંગઆદિસૂત્રોમાં ગણધરમહારાજે કહેલ 'નમોઽત્યુ જં' તથા શ્રીલલિતવિસ્તરાઆદિ શ્રીસંધના આચાર દેખાડનાર વિધિમાં જણાવાતા અને આવશ્યકાદિ ક્રિયામાં કહેવાતા 'નમોઽત્યુ જં'માં 'દીવો' આદિ છ પદો જણાવ્યાં નથી, અને શ્રીઉવવાઇછ તથા શ્રીકલ્પ-સૂત્રમાં અનુક્રમે કોણિક અને શક-ઇદ્રે કહેલા 'નમોઽત્યુ જં'માં તે પદો છે તેનું કારણ શું ?

સમાધાન—ઉપર જણાવેલા સ્થાનોમાં 'દીવો' આદિ છ પદો હોવા નહિ હોવાના ફરક છે ખરો અને ટીકાકારોએ એ બાબતમાં ખુલાસો કર્યો નથી. છતાં એમ જણાય છે કે શ્રીસંધને પિંડસ્થ, પદસ્થ, રૂપસ્થ અને રૂપાતીતઅવસ્થા તથા છદ્મસ્થ કેવલી અને સિદ્ધ અવસ્થા વિગેરે જન્મ પછીની અવસ્થાઓ સ્તુતિગોચર રાખવાથી અભૂતપૂર્વપણાની મહત્તા-આદિ દર્શક દીવોઆદિ પદો ન રાખ્યાં હોય અને શકેન્દ્રને યવન-દશાથી સ્તવનાનો વિષય હોવાથી તે મહત્તાદર્શક પદો રાખ્યાં હોય અને પ્રસિદ્ધ ચૈત્યવંદનવિધિ વિરતિવાળાઓને હોવાથી દ્વીપાદિપણાની પ્રાર્થના-યતા ન ગણી હોય અને અવિરતિવાળા માટે કહેવાતા એકલા 'નમોઽત્યુ જં'માં દીવોઆદિની ઉપમાથી પ્રાર્થનીયતા ગણી હોય, એ તો ચોક્કસ છે કે 'દીવો' આદિ પદો પ્રથમાન્તપણે કહેલાં છે જ્યારે બીજાં બધાં પદો ચતુર્થીના અર્થવાળી જઙ્ગીના અંતવાળાં છે. વિલકિતને પલટાવવાની વાત છોડી દઇએ તો કહેવું જોઈએ કે એ પદો નમસ્કારનાં વિષયનાં નથી. વસ્તુતઃ ભગવાનના ઉપદેશેલા ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગથી દૂર રહ્યાંઓને અદ્ભૂતતા દેખીને ઉપમાદિરૂપે કેવલ ઉપમાવાચક છે. સિદ્ધ વિગેરે ઉપમાઓ જ્યારે પુરૂષલોકના તે ધર્મને અંગે છે. વળી

ભગવાનનું ભરતાદિ ક્ષેત્રના ચાર છેડાનું ચક્રીપણું જણાવ્યા પછી વિરતિ-
રૂપ શાસનથી દૂર રહેલા માટે (તે પદો) છે. ભગવાનનું સમ્યગ્દર્શન અને
સમ્યજ્ઞાનરૂપ શાસન તો ત્રણે લોકમાં હોય છે. માત્ર ભરતાદિકમાં
તો તેઓના વિરતિરૂપ શાસનચક્રનું પ્રવર્તન છે. અને તેથીજ ચાતુરત-
ચક્રવર્તી છે દર્શનાદિની અપેક્ષાએ તો ત્રિલોક ચક્રવર્તી છે, એમ જો
માનવામાં આવે તો ભગવાનને દૂર દેખીને નમસ્કાર્યતાને વિષય કરવા
કરતાં દીવોઆદિ પદો કહે. એટલે હું અવિરતિ હોવાથી ભવસમુદ્રના
મધ્યમાં છું. અને તમે જેમાં વર્તો છો એવો વિરતિદ્રીપ પણ
મ્હારાથી દૂર છે. સંસારને કરનાર સાંપરાયિક કર્મો જે ગાદપણે થઈ
રહ્યા છે તેનાથી બચાવનાર વિરતિમય પ્રાણુ પણ દૂર છે. સર્વાદિ જે
ભવિષ્યના સંસારથી બચાવનાર શરણુ રૂપ તમે પણ દૂર છો. બાહ્ય-
વ્યંતર ગ્રંથ છોડીને સુસ્થતા માટે આશ્રય કરાતા તમે દૂર છો.
દિન-પ્રતિદિન મજેલ ચારિત્રપરિણામના અવલંબન અને વૃદ્ધિના કારણ-
રૂપ એવા આધાર જેવા આપ દૂર છો. એવી કોષ્ઠક રિચિતિ દર્શાવનાર
એ પદો પ્રથમાંતમાં રહેલા ગણાય. નમસ્કાર કરવામાં બુદ્ધિથી પણ
નમસ્કાર્યનું સન્નિધાન કરવું જોઈએ રૂપક તરીકે વર્ણન કરતાં
વર્ણુનીયને બુદ્ધિપણે નજીક ન લાવતા દૂર રાખે એ ‘દીવો’ વિગેરે
અવિરતિમાં દૂર રહેલા માટે હોવાં અસંભવિત નથી. શકસ્તવ અને
ગણધરચિતને સમજનારા સુરો તો વિધિમાં ‘દીવો’ આદિ બોલેજ
નહિ નવા પાયચંદીયાઆદિ મતો સિવાય પ્રાચીન ગચ્છો અને તેના
આચાર્યો તો વિધિમાં તે ‘દીવો’ આદિ પદો કહેવાનું કહેતા નથી.

પ્રશ્ન ૧૨૫૪-વ્યવહારરાશિ અને અવ્યવહારરાશિ કોને કહેવી ?

સમાધાન-જગતમાં જે સંસારી જીવોને સમુદાય છે. તેમાં
જેઓ કોષ્ઠપણ કાલે ‘આ જીવ’ એવો વ્યવહાર થઈ શકે તેવી રીતે
બાહરપૃથ્વીકાયઆદિ પ્રત્યેકમાં આવ્યા નથી. તેઓ જીવના વ્યવહારથી
રહિત હોવાને લીધે અવ્યવહારરાશિવાળા એમ ગણાય છે અને જેઓ
બાહરપૃથ્વીકાયઆદિ પ્રત્યેક અવસ્થામાં કોષ્ઠપણ કાલે આવ્યા હોય

પછી ભલે તે કદાચિત્ સૂક્ષ્મ અવસ્થામાં કે સાધારણ એવી નિગોદ અવસ્થામાં જાય તો પણ વ્યવહારરાશિમાં ગમ્યાય છે. કેટલાકે જીવના શરીરદ્વારાએ પૃથક્પણના વ્યવહારને ન ગણતાં સૂક્ષ્મનિગોદનેજ માત્ર અવ્યવહારરાશિ તરીકે ગણીને ખીજા બધા સંસારી જીવોને વ્યવહાર-રાશિમાં ગણે છે.

પ્રશ્ન ૧૨૫૫—વ્યવહારરાશિ અને અવ્યવહારરાશિમાં પરસ્પર અદ્યબહુત્વ શી રીતે છે ?

સમાધાન—સીધી રીતે અવ્યવહારરાશિ અને વ્યવહારરાશિમાં અદ્યબહુત્વ શાસ્ત્રમાં કહ્યું હોય એમ સંભવ નથી. કારણ કે અવ્યવહાર-રાશિની કલ્પનાજ યૌક્તિક છે. અને તેની સિદ્ધિ માટે ‘અત્યિ અળંતા જીવા જેહિં ન પત્તો તસાદ્વરિણમો’ એ શ્રીગિનભદ્રગણિક્ષમાશ્રમજ્ઞાદિની કરેલી ગાથાઓનો આધાર લેવાય છે. પરંતુ સાદી સમજથી એમ કહી શકાય કે જીવના શરીરદ્વારા વ્યવહારિપણાને ગણતાં વ્યવહારરાશિવાળા જીવો કરતાં અવ્યવહારરાશિયા અનંતગુણુ છે, પરંતુ એકલી સૂક્ષ્મનિગોદનેજ અવ્યવહારરાશિ તરીકે ગણે તો કદાચ અવ્યવહારિયા અસંખ્યગુણુજ થાય.

પ્રશ્ન ૧૨૫૬—સર્વજીવોનું મૂલસ્થાન અવ્યવહારરાશિજ છે એમ ખરું ?

સમાધાન—સર્વજીવોનું મૂલસ્થાન અવ્યવહારરાશિજ છે એવું તેઓજ માની શકે કે જેઓ બાહરપૃથ્વીકાયાદિપણુની પ્રાપ્તિથી વ્યવહાર-રાશિપણું માને. પરંતુ જેઓ બાહરનિગોદપણુઆદિની પ્રાપ્તિથી વ્યવહાર-રાશિ માનનારા હોય તેઓ સર્વજીવોનું મૂલસ્થાન અવ્યવહારરાશિ છે એમ માની શકે નહિ કેમકે એ વાત તો બંને પક્ષવાળા માનેજ છે કે જેટલા જીવ મોક્ષે જાય તેટલા જીવો અવ્યવહારમાંથી વ્યવહારમાં આવે છે અને મોક્ષે ગયેલા જીવો તો એક નિગોદનો અનંતમો ભાગજ હશે માટે છે.

પ્રશ્ન ૧૨૫૭—વ્યવહારરાશિવાળા જીવો અનાદિ ખરા કે નહિ ?

સમાધાન—અન્ને માન્યતાવાળા વ્યવહારરાશિને તો અનાદિ માને છે, એક વર્ગ વ્યવહારરાશિને અપરાપર જીવેની વ્યવહારિપણાની પ્રાપ્તિની અનાદિતાને લીધે અનુબ્યપણાદિની માફક અનાદિ માને ત્યારે બીજો વર્ગ વ્યવહારરાશિના જીવો વ્યવહારિપણામાં જ અનાદિકાલથી છે એમ માની નિગોદ અને અવ્યવહારરાશિની માફક તેને અનાદિ માને છે.

પ્રશ્ન ૧૨૫૮—‘અત્યિ અળંતાં’ એ ગાથામાં ત્રસાદિપરિણામ અને નિગોદવાસ જણાવીને અવ્યવહાર અને વ્યવહારનો વિભાગ કરે છે એમ નહિ ?

સમાધાન—જેઓ બાદરપૃથિવીઆદિથી વ્યવહારિપણું માને કે જેઓ બાદરનિગોદમાં આવવાથી વ્યવહારિપણું માને તે અન્ને વર્ગને આ ગાથામાં ઉપલક્ષણથી વ્યાખ્યાન લેવું જ પડે. પહેલા પક્ષવાળા ‘તસાદ્’નો અર્થ કરતાં પશ્ચાત્તુપૂર્વીથી બાદરપૃથ્વીપણ સુધી જાય અને બીજો વર્ગ ‘નિગોદવાસ’ નો અર્થ માત્ર સૂક્ષ્મનિગોદ લેવી એમ કરે. અહીં ત્રસાદિ અને નિગોદ શબ્દ હેવાથી જો તેમ ન કરવામાં આવે તો ત્રસપણું નહિ પામેલા સમગ્ર જીવોને અવ્યવહારરાશિવાળા ગણવા પડે અને તેવી માન્યતાવાળો તો કોઈ વર્ગ છે નહિ. એટલું નહિ પરંતુ તેમ માનવા જતાં પૃથ્વીઆદિ જે બાદરો પૃથક્ પૃથક્ જીવપણાદ્વારા કે શરીરના બાદરપણાદ્વારા વ્યવહારમાં આવે છે તેને પણ વ્યવહારરાશિવાળા એ છે એમ માનવાનો પ્રસંગ રહે નહિ.

પ્રશ્ન ૧૨૫૯—શ્રીમહાવિદેહક્ષેત્ર અને ભરત, ઔરવત ક્ષેત્રમાં માસ, ઋતુ, વર્ષ અને યુગ આદિની શરૂઆત માટે કેટલું આંતર છે ?

સમાધાન—શ્રીભગવતીજીના પાંચમા શતકના પહેલા ઉદ્દેશાના ‘અળંતરપુરુષસ્વડસમયસિં’ વાક્યથી તથા શ્રીસૂર્યપ્રગ્નપિત્તિઆદિનાં તેવા વાક્યોથી એ નક્કી થાય છે કે જે સમયે ભરત ઔરવતમાં વર્ષ આદિનો આરંભ થાય તે પછીના બીજા સમયથીજ શ્રીમહાવિદેહમાં વર્ષ ઋતુ આદિનો આરંભ થાય છે. ભરતમાં આવણુ વદ એકમના સંધ્યાકાલથી

મુગનો આરંભ છે, મહાવિદેહમાં દિનારંભથી હોય.

પ્રશ્ન ૧૨૬૦—“તપ એ મનની કે વચનની ચીજ નથી, તો આત્મામાં તે કેમ પ્રવેશ કરશે? જે તપ પોતાની શક્તિને મન-વચન સુધી ફેરવી શકતું નથી તે તપ આત્મામાં જંધને કર્મેનિ કવી રીતે તપાવશે?”

સમાધાન—તપ એ મન વચનને તપાવતું નથી, પણ કાયાનેજ તપાવે છે એવું કહેવું ઉચિત નથી. દીર્ઘતપસ્વીઓ માટે શાસ્ત્રકાર કહે છે કે તેઓને વચન બોલતાં તથા વિચાર કરતાં પણ જોર આવે છે, માટે તપશ્ચર્યા માત્ર કાયાના તપનું તપણું નથી, પણ મન તથા વચન ઉપર પણ અસર કરે છે. આત્મા અરૂપી છે તો તપશ્ચર્યાના પરિણામ પણ તેવા અરૂપી છે. પરિણામ પણ આત્માનાજ છે.

પ્રશ્ન ૧૨૬૧—“આત્માને વળગેલાં ચક્રિયર્થો કર્મેનિ નાશ તપ શી રીતે કરે? અસંખ્યાતાં જીંડાં વળગેલાં કર્મેનિ નાશ તપથી શી રીતે થાય?”

સમાધાન—સૂર્ય અંધારાનો નાશ કરે છે. સૂર્ય અંધારાનો નાશ કરે તેમાં કંઈ નવાઈ નથી. સૂર્ય અંધારાનો નાશ શી રીતે કરશે? એવું બોલવું તે તો બાલકને પણ શોભે નહીં. જેમ સૂર્ય બાર સ્વરૂપવાળો છે, દ્વાદશાવર્ત છે. બારે રાશિનું રૂપ તેનું છે. તેમ આ તપના પણ બાર ભેદો છે—

૧ અનશન ૨ ઉનોદરી ૩ વૃત્તિસંક્ષેપ ૪ રસત્યાગ ૫ કચક્લેશ ૬ સંલીનતા ૭ પ્રાયશ્ચિત્ત ૮ વિનય ૯ વૈયાવૃત્ત ૧૦ સ્વાધ્યાય ૧૧ ધ્યાન અને ૧૨ કાઉત્સગ્ગ એટલે આ તપથી પાપ રૂપ અંધકારનો નાશ વિરૂદ્ધ સ્વભાવને લીધેજ થાય છે.

પ્રશ્ન ૧૨૬૨—જેટલા જેટલા તપ કરે તે તે પૂર્વના પાપીજ ને? જો તેઓ પ્રથમના પાપી ન હોય અને તપ કરે તો પાપ ન હોવાથી ક્ષમ ન હોય માટે તપ નિષ્ફળ જવાનો ને?

સમાધાન-શુધ્ધે આ વિચારણાથીજ તપ મૂકી દીધો હતો. પ્રથમ તો જ્ઞાનીનો એ પ્રશ્ન છે કે જે જીવોને કેવલજ્ઞાન-દર્શનાદિની પ્રાપ્તિ નથી થતી તે પુણ્યના ઉદ્ધે કે પાપના ઉદ્ધે ? દરેકને પાપના ઉદ્ધનેજ કબુલવો પડશે શીયાળીયાની પાછળ વાંધ પડ્યો હોય અને શીયાળીયો પંજમાં આવી ગયો તે પછી કંઈ આંખ મોંચવાથી છૂટી શકવાનો નથી. તેમ ગુનેગાર પણ આંખ મીચામણાં કરે તેટલા માત્રથી છટકી શકતો નથી. જ્યાંસુધી કેવલજ્ઞાન નથી ત્યાંસુધી હું પાપી નથી એમ કહેવા માત્રથી જીવનો પાપના પંજમાંથી છૂટકો થાય તેમ નથી. આત્માના સ્વાભાવિક કેવલાદિ ગુણો પ્રાપ્ત થાય નહિ ત્યાં સુધી પાપીપણું દરેક આત્માને છે અને તે પાપના ક્ષય માટે તપ કરવો એ આવશ્યક છે.

પ્રશ્ન ૧૨૬૩-પાપ થયું ગયા ભવમાં અને તપ આ ભવમાં ? તેથી ગયા ભવમાં બંધ માટેની તપશ્ચર્યા આ ભવમાં કેમ થઈ શકે ? આગ લાગે ત્યાં અને પાણી રેડાય અહીં ? એવું આ તો થાય ?

સમાધાન-ખાઈમાં ખરડાયેલાં લુગડાં તળાવમાં ધોવાય છે. ગયા ભવમાં આત્મા ખાઈ જેવો હતો. આજે મનુષ્ય ભવ તળાવ જેવો હોઈ તપ કરે છે.

પ્રશ્ન ૧૨૬૪-સ્ત્રીઓ-‘નમોઽહંતસિદ્ધાચાર્યોઽઘ્યાં’ મોટી શકે કે નહિ ?

સમાધાન-તે પૂર્વની વાણી હોવાથી સ્ત્રીઓને મોક્ષાનાં અધિકાર નથી.

પ્રશ્ન ૧૨૬૫-‘જ્ઞકારારાવસારા’ં એ ગાથા એક સાથે મોટા ઉચ્ચારથી કેમ બોલાય છે ?

સમાધાન-શ્રીહરિભદ્રસૂરિમહારાજએ ૧૦૪૪ ગ્રંથ બન્યા તેમાં આ સંસારદાવાની ૪ ગાથાઓ છેલ્લા ૪ ગ્રંથ ૩૫ છે અંત અવસ્થાએ

સંસ્કૃત પાકૃત ઉચ્ચ-ભાષાસ્વરૂપ અસંયુક્તાક્ષર એવા આ ગ્રંથની રચના કરતાં કરતાં કાળધર્મ પામે છે તે વખતે આ છેલ્લાં પદો સંધ પણ સાથે સાથે પુરે છે,

પ્રશ્ન ૧૨૬૬-‘નમોઽસ્તુ વર્ધમાનાયઃ’ અને ‘વિશાલોચન૦’ સ્ત્રીઓ કેમ નયા બોલતી ?

સમાધાન- પૂર્વની વસ્તુ હોવાથી સ્ત્રીઓ નયા બોલતી કારણ કે સ્ત્રીને પૂર્વની વસ્તુ બોલવાનો નિષેધ છે.

પ્રશ્ન ૧૨૬૭-તિથિ કોને કહેવી ?

સમાધાન-ચંદ્રનો સોળમો ભાગ નિત્યરાહુથી મુક્ત થઇને પ્રકાશમાં વધતો જાય તે શુક્લપક્ષની તિથિ અને તેટલો ભાગ નિત્યરાહુથી આવરાતો જઈ પ્રકાશમાં ઘટતો જાય તે કૃષ્ણપક્ષની તિથિ કહેવાય. આજ કારણથી શાસ્ત્રકારો તિથિની ઉત્પત્તિ ચંદ્રથી એટલે ચંદ્રની કલાના હાનિવૃદ્ધિને આધારે ગણે છે.

પ્રશ્ન ૧૨૬૮-ચંદ્રની ગતિ અને રાહુથી આવરાવવું તથા મુકાવવું દરેક પક્ષે નિયમિત છે. તો ચંદ્રમાને અંગે શુક્લ અને કૃષ્ણપક્ષની પંદર પંદર તિથિ થવાથી જન્મે પક્ષની ત્રીસ તિથિ થાય અને શાસ્ત્રકારો પણ સ્થાને સ્થાને ત્રીસ તિથિનોજ ચંદ્રમાસ કહે છે તેમજ ત્રણસો સાઠ તિથિનુંજ ચંદ્રવર્ષ કરે છે તો તિથિની હાનિ જે જૈનજ્યોતિષમાં પણ મનાય છે તે કેમ અને ?

સમાધાન-વસ્તુતાએ ચંદ્રમાસની ત્રીસ તિથિજ છે. અને શુક્લ તથા કૃષ્ણપક્ષની પંદર પંદર તિથિયોજ છે. એટલે તેમાં કોઈ પણ તિથિનો ક્ષય થતો નથી અને થઈ શકે પણ નહિ અને તેથીજ પાંચ વર્ષમાં યુગમાં થતા ૧૮૩૦ દિવસોમાં ચંદ્રમાના બાસઠ માસ થાય છે. સર્વયુગ-સર્વવર્ષ અને સર્વમાસમાં ૬૬૬ ઘડી પ્રમાણવાળી તિથિ હોય છે. નથી તો તે પ્રમાણમાં કોઈ કાલે વૃદ્ધિ થતી નથી કે નથી તો કોઈ કાલે હાનિ થતી.

પ્રશ્ન ૧૨૬૯-તિથિની ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિ ચંદ્રની ગતિ ઉપર અને તેના આવૃત-અનાવૃતપણાને લીધે જ્યારે થાય છે અને તેની સંખ્યા દરેક યુગ તથા માસ પક્ષમાં નિયમિત છે તેમજ દરેક તિથિનું માન પણ નિયત છે તો પછી તિથિયોનો ક્ષય કેમ આવે છે? જૈન-શાસ્ત્રકારોએ પણ શ્રીસ્થાનાંગાદિસૂત્રોમાં અવમરાત્રના નામે તિથિનો ક્ષય માનેલો પણ છે તેનું કેમ?

સમાધાન-પાંચમ-આઠમ-ચૌદશ-પુનમ અને અમાવાસ્યા એ બધી તિથિઓ ચંદ્રની ગતિઆદિ ઉપર આધાર રાખનારી છે અને ચંદ્રમાસ અને તેના પક્ષની અપેક્ષાએ નિયતજ શરૂ થાય છે, વર્તે છે અને પૂર્ણ થાય છે. અને તેમાં કોઈ પણ તિથિની હાની થતીજ નથી. અને શાસ્ત્રકારોએ પણ ચંદ્રમાસની તિથિયોની હાનિ કરી નથી. શાસ્ત્રકારોએ જે અવમરાત્ર કહીને તિથિની હાનિ જણાવી છે તે કર્મમાસથી થતા કર્મવર્ષની અપેક્ષાએ જણાવેલી છે. યાદ રાખવું કે કર્મમાસ જ્યારે પરિપૂર્ણ ત્રીશ દિવસનો છે અને કર્મવર્ષ પૂર્ણ ત્રણસે સાઠ દિવસનું છે ત્યારે ચંદ્રમાસ પૂર્ણ ત્રીશ તિથિનો હોવા છતાં ૨૯૬૩ દિવસનો છે અને ચંદ્રવર્ષ ૩૫૪૬૩ દિવસનું છે, એટલે ચંદ્ર-સંબંધી મહિનો કે વર્ષ એકે નિરશ એટલે અખંડ નથી. અને કર્મમાસ અને કર્મવર્ષ તે અખંડ છે તેની સાથે મેળવતાં ૫૫૨ જેટલો ભાગ જે ઘટે છે તેનું જ નામ જ અવમરાત્ર છે અને તેથીજ જ તિથિયોનો ક્ષય ગણવામાં આવે છે. તિથિ જ ગુણી થવાથી મેળ મળે છે $૬૨ \times ૬ = ૫૫૨$ થાયજ છે.

પ્રશ્ન ૧૨૭૦-ચંદ્રવર્ષના ૩૫૪૬૩ દિવસ હોય તો પાંચ વર્ષના યુગમાં ચંદ્રના ૧૭૭૦૬૬ દિવસો થાય અને યુગના દિવસો તો બરાબર ૧૮૩૦ હોય છે તે કેમ મળે?

સમાધાન-ચંદ્રવર્ષના જો કે ૩૫૪૬૩ દિવસ હોય છે અને યુગમાં ચંદ્રના ૬૦ માસ હોય તો ૧૭૭૦૬૬ દિવસ થાય, પરંતુ ચંદ્રવર્ષના યુગમાં ત્રીજો અને પાંચમો અભિવર્ધિત સંવત્સર હોય છે અને તે

અભિવર્ધિત ૩૮૩૬૬ દિન પ્રમાણ હોય છે. એટલે એ અભિવર્ધિતના ૭૬૭૬૬ દિવસ અને ત્રણ ચંદ્રવર્ષના ૧૦૬૨૬૬ મેળવતાં ૧૮૩૦ દિવસ ખરોખર યુગમાં થાય છે.

પ્રશ્ન ૧૨૭૧—અભિવર્ધિતવર્ષમાં ૩૮૩૬૬ દિવસ હોય છે તો આજકાલના ખરતરોને તેવી વખતે ૩૯૦ દિવસ કેમ રહે છે ?

સમાધાન—મૂલમાં તો ખરતરો પાર વગરની માન્યતા પ્રપચા અને કરણી શાસ્ત્રોના વચનોથી વિરુદ્ધપણે કરતા આવ્યા છે એની સાક્ષી શ્રીપન્નવણ તથા જીવાભિગમની વૃત્તિમાં શ્રીમલયગિરિજા છે. તેમાં નવા ખરતરોએ પંચમાસી અને તેરમાસી વિગેરે શબ્દો પોતાની પરંપરા અને શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ હિસા કર્યા છે તે માત્ર અધિકમાસને પ્રમાણ કરવાના આગ્રહને લીધે જ જન્મે છે તેમ ૩૯૦ દિનનો પણ રીવાજ તેઓએ નવો જ ચલાવ્યો છે. ખરી રીતે ચંદ્ર કે અભિવર્ધિત કોષ્ઠપણ વર્ષમાં ૩૯૦ દિન આવેજ નહિ, એક વાત ખરી છે કે ચંદ્રમાસ અને ચંદ્રની તિથિ પ્રમાણે અધિકમાસ હોય ત્યારે ચોમાસીમાં પાંચ માસ અને સંવત્ષરીમાં તેર માસ થાય તથા ચોમાસીમાં ૧૫૦ ૧૫૦ સંવત્ષરીમાં ૩૯૦ તિથિ થાય. પણ દિન ન થાય. પરન્તુ તે હિસાબે દરેક ‘પન્નરસળ્હ’ દિવસાળ’ પક્ષમાં અને ‘પન્નરસળ્હ’ રાઈળ’ નહિં કહી શકે. તેમજ ચોમાસી અને સંવત્ષરીમાં એકસો વીસ અને ત્રણસો સાઠની સંખ્યામાં દિવસો અને રાત્રિયો નહિં કહી શકે. વળી મુસલમાન લોકોની માફક તિથિયોનો વ્યવહાર ચંદ્રોદયની સાથેજ નિયમિત કરવો પડશે, પણ સૂર્યોદયની સાથે સંબંધ નહિં રહે તથા મુસલમાનોના તાજીઆ આદિ તહેવારોની માફક સંવત્ષરી આદિ જુદા જુદા મહીને કરવા પડશે. શાસનને અનુસરનારા શ્રીતપાગચ્છવાળાને તો હીનાધિક તિથિની કે અધિકમાસની ગણતરી ન લેવાથી કોઈ જાતની રૂઝણ આવી નથી અને આવશે પણ નહિં.

પ્રશ્ન ૧૨૭૨—શાસ્ત્રોમાં ‘ચાઝ્સદ્મુદિદ્ધપુણ્ણમાસિણીસુ’ વિગેરે વચનો

ચૌદશ આઠમ અમાવાસ્યા કે કલ્યાણુક તિથિ અને પુનમને આરાધવાનું જણાવે છે. અને તે આઠમ વિગેરે તિથિયોની ઉત્પત્તિ ચંદ્રની ગતિઆદિ ઉપરથી છે. તેમજ તે તિથિયો હરમેશાં એક સરખા માનવાળી તથા સંખ્યાવાળી છે તો તેની આરાધના તે ચંદ્રતિથિની અપેક્ષાએ શા માટે કરાતી નથી ?

સમાધાન—જેવી રીતે શાસ્ત્રોમાં સ્થાને સ્થાને ‘ચાઉદસ’ વિગેરે વાક્યથી ચૌદશઆદિ તિથિયો કે જે ચંદ્રની ગતિઆદિથી થાય છે તેની આરાધના કરવાનું જણાવે છે તેવી જ રીતે તે અર્ધા શાસ્ત્રવાક્યો તે તિથિયોની સાથે ‘પઙ્ગિપુણ’ પોસહ’ એમ જણાવી અહોરાત્ર કે દિન રાત્રિની મર્યાદાજ એક આધાર—શરીરસત્કાર, વ્યાપાર અને અપ્રહતને ત્યાગ જણાવવા સાથે સાવધના ત્યાગને કર્તવ્ય તરીકે જણાવે છે. અને અહોરાત્રની મર્યાદા તો ચંદ્રની ગતિઆદિ ઉપર નથી, પણ સૂર્યના ઉદય આદિ ઉપર છે. અને શાસ્ત્રકારો પણ સ્થાને સ્થાને ‘સૂરાઈ જેળ હુત’ એમ કહી અહોરાત્રનો સંબંધ સૂર્ય સાથે જ જોડે છે. એટલે ચૌદશઆદિની તિથિને આરાધનારે ચંદ્રની ગતિઆદિ ઉપરથી થતી તિથિઓ ઉપર જે આધાર રાખવાનો છે તેના કરતાં અધિક આધાર અહોરાત્ર ઉપર એટલે સૂર્યના ઉદય ઉપર રાખવાનો છે. જો એમ ન માનવા અને કરવામાં આવે તો મુસલમાનોના રોજ જેમ રાતે શરૂ થાય અને રાતે ખુલ્લા થાય છે, તેમ જૈનોના ઉપવાસાદિ નિયમો પણ રાતે શરૂ થઈ રાતે જ પૂરા થવાવાળા થાય અને એમ કરતાં ન તો રાત્રિભોજનવિરમણરૂપ મૂલગુણ રહે અને ન તો અદ્વાપચ્ચખાણરૂપ ઉત્તરગુણ રહે. અને તેથી શાસ્ત્રકારો સૂર્યના ઉદયની અપેક્ષાએ તિથિ ન માનનારાઓને અર્થાત્ ચંદ્રોદય કે તત્કાલવ્યાપ્ત આદિથી તિથિ માનનારાઓને મિથ્યાત્વાદિ દોષો લાગવાનું કહે છે.

પ્રશ્ન ૧૨૭૩—ચૌદશઆદિ ચંદ્રતિથિઓ આરાધવાની જ્ઞાતાં આરાધનાની સાચવણી માટે સૂર્યોદયને સ્પર્શ કરવાવાળી ચૌદશઆદિ

તિથિઓને પર્વતિથિ તરીકે માની અને સૂર્યોદયના સ્પર્શવાળા આખા દિવસને પર્વતિથિ તરીકે ન માનતાં જેઓ તિથિના આરંભથી કે વ્રતાદિકાલમાં રહેતી અગર માત્ર સમાપ્તિ સુધી રહેતી પર્વતિથિ માનીને તે મુળ્ય વ્રતાદિ અને પારણાં આદિ કરે. તેઓને શાસ્ત્રકારે મિથ્યાત્વાદિ દોષવાળા માન્યા છે તો એ ઉપરથી ઉદયવાળી જ તિથિને પર્વતિથિ તરીકે મનાય એ ખરું ને ?

સમાધાન—સૂર્યના ઉદયને ફરસતી તિથિના દિવસે પર્વતિથિ માનવી એ તત્ત્વ હોવાથીજ ‘ઉદયમિ જા તિહીન્’ વિગેરે કહેવામાં આવ્યું અને તેથી ઉપવાસાદિ તથા અહોરાત્ર પૌષ્યઆદિ પર્વતિથિની કરણી કરાય. એટલે એ નક્કી થયું કે પહેલાં પર્વતિથિવાળો દિવસ નક્કી કરવો અને પછી તે આખો દિવસ પર્વતિથિ તરીકે માનવો અને તેની આખા દિવસમાં વ્યાપક એવા ઉપવાસાદિ નિયમથી આરાધના કરવી. શ્રાશ્રાદ્ધવિધિમાં પણ પહેલાં તિથિ પર્વરૂપ છે એમ માનવાનું જણાવીને પછી તેની આરાધના જણાવી છે. શ્રાદ્ધદિનકૃત્ય આદિમાં પણ ‘છળ્હં તિહીન્ મજ્જમિ કા તિહી અજ્જ વાસરે ?’ એમ કહી આરાધનાના વિષયમાં પહેલી તિથિનેજ પર્વતિથિ તરીકે નક્કી કરવાનું જણાવે છે. અને એ કારણથી શ્રીતત્ત્વતરંગિણીકાર પણ ‘ગ્રાહ્યા’ એવા સરલપદને પણ પર્વતિથિપણું લેવા માટે ‘ઉપાદેયેત્યર્થઃ’ એમ ઇત્યર્થ કહે છે. એટલું જ નહિં. પરંતુ સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે ચૌદશને ક્ષય હોય ત્યારે ઉદયવાળી તેરસ છે છતાં તે દિવસે તેરસ છે એવું કહેવાને શ્રીસંઘમાં રીવાજજ નથી, પણ તિથિને દિવસે ઉપવાસ ચૈત્યવંદન અને સાધુવંદન આદિ કરવામાં ન આવે તો પ્રાયશ્ચિત્ત આવે છે જેથી એવા પ્રાયશ્ચિત્ત-આદિના કાર્યમાં શ્રીસંઘ તે દિવસે ચૌદશજ માને છે. એમ જણાવી વગર ઉદયવાળી પણ ચૌદશ છતાં તે દિવસે ચૌદશજ કહેવી એમ સ્પષ્ટપણે જણાવે છે. એટલે હમણાં થોડા વર્ષોથી જે શાસનની પરંપરા અને શાસ્ત્રવાક્યોથી વિરૂદ્ધપણે બેળી તિથિઓ માનીને જે બેળસેળીયા થયા છે. તેમને કોઈ પણ પ્રકારે શાસન, પરંપરા અને શાસ્ત્રની

શ્રદ્ધાવાળાઓએ માન્ય કર્યા નથી અને તેવો સંભવ પણ નથી.

પ્રશ્ન ૧૨૭૪—સૂર્યના ઉદયમાં જે તિથિ વર્તતી હોય તે માનવી જ જોઈએ એમ નહિ ?

સમાધાન—સૂર્યના ઉદયને ફરસવાળી તિથિ જો માનવી જ જોઈએ એવો નિયમ રાખીએ તો અષ્ટમી ચતુર્દશી આદિ પર્વતિથિના ક્ષયની વખતે સાતમ અને તેરસ આદિનો જ ઉદય છે માટે તે દિવસે આઠમ-ચૌદશઆદિ માનનારા અથવા આઠમ-ચૌદશઆદિ માની તેની આરાધના કરનારા માર્ગથી વિપરીત જ ગણાય. અર્થાત્ આઠમ-ચૌદશઆદિ માનનારા અગર સાતમ આઠમ આદિને બેળી માનનારા થઈને પણ આઠમઆદિ માનનારા જે છે તે બંને મિથ્યાત્વી થાય. જે એમ કહેવામાં આવે કે ઉદયને ફરસવાળી માનવી જ એમ નહિ. પણ ઉદયને ફરસવાળી જ માનવી એમ કહેવામાં આવે તો આઠમ-આદિ તિથિઓ બ્યારે ઉદયને ન ફરસીને ક્ષય પામે ત્યારે તે આઠમ આદિની આરાધના સાતમ માનીને કે આઠમ માનીને પણ કરનારો મિથ્યાત્વીજ થાય. એટલે આ ગાથાથી નથી તો ઉદયવાળી તિથિ માનવીજ એવો નિયમ થતો, તેમ ઉદયવાળી જ માનવી એવો પણ નિયમ થતો નથી. આ ગાથા તો ક્ષય કે વૃદ્ધિનો પ્રસંગ ન હોય ત્યારે માત્ર ઉદયવાળી તિથિ એટલે ઉદયને ફરસનારી છે તે દિને અન્ય ઉદય જે આવતો છે ત્યાંસુધી આરાધનાની તિથિને માનવા માટે જ છે. આજ કારણથી શ્રીશ્રાદ્ધવિધિકારે સામાન્ય પર્વતિથિના અધિકારમાં આ ગાથા લખી છે અને પર્વતિથિની હાનિવૃદ્ધિનું પ્રકરણ પછી ઉપસ્થિત કરેલું છે વળી તેમ હોવાથી જ તિથિનો આરંભ, ભોગ કે સમાપ્તિકાલ અગર પ્રત્યાખ્યાનકાલ કે પ્રતિક્રમણ કાલને લઈને આરાધના કરનારને અહોરાત્રની આરાધના ન થવાથી અને મૂલગુણ ઉત્તરગુણની વિપરીત આરાધના થવાથી મિથ્યાત્વઆદિ દોષોવાળા માન્યા છે.

પ્રશ્ન ૧૨૭૫—જે અષ્ટમી આદિ પર્વતિથિ ઉદયને ફરસવાળી હોય તે જરૂર માનવી જોઈએ એમ તો ખરું કે નહિ ?

સમાધાન—જૈનજ્યોતિષને અનુસરતી જ્યોતિષની માન્યતા વખતે ગાથાના અર્થને મરડનારો મનુષ્ય એમ માની પણ શકત પરંતુ વર્તમાનપંચાંગોમાં પર્વતિથિની પણ વૃદ્ધિ થાય છે તેથી ઉદયને ફરસવાવાળી પણ પર્વતિથિ માનવી જ જોષ્યએ એમ બને જ નહિ. પર્વતિથિનો જેમ આરાધનાનાં વિષયમાં ક્ષય થાય નહિ તેમ વૃદ્ધિ પણ થાય નહિ. જ્યારે ટીપણામાં બે આઠમો કે બે ચૌદશો હોય ત્યારે બન્ને આઠમો અને ચૌદશો સૂર્યના ઉદયના ફરસનારીજ હોય છે. એટલે જો એમ નક્કી કરવામાં આવે કે સૂર્યના ઉદયને ફરસવાવાળી પર્વતિથિને પર્વતિથિ તરીકે માનવીજ જોષ્યએ. તો પછી બંને આઠમો વિગેરે પર્વતિથિ તરીકે આગધવીજ જોષ્યએ. પણ તેમ બને નહિ. તેથી કહેવું અને માનવુંજ જોષ્યએ કે ઉદયને ફરસનાર પર્વતિથિ માનવી એ હકીકત ક્ષયવૃદ્ધિના પ્રસંગ સિવાયજ છે.

પ્રશ્ન ૧૨૭૬—ક્ષયના પ્રસંગમાં ઉદયને ફરસવાવાળી પર્વતિથિ ન મળે એ ચોખ્ખું છે પણ વૃદ્ધિના પ્રસંગમાં ઉદયથી પર્વતિથિની આરાધનાનો આરંભ અને ઉદય પછીજ તે આરાધનાની સમાપ્તિ થાય એ સિદ્ધાંત ન ગણવો ?

સમાધાન—શાસ્ત્રકારો—ક્ષયે પૂર્વાતિથિગ્રાહ્યા, વૃદ્ધો કાર્યા તથોત્તરા' એ પ્રધેષને આધારે પર્વતિથિનો ક્ષય હોય અર્થાત્ તે તિથિ સૂર્યોદયને ફરસવાવાળી ન હોય તો તેનાથી પહેલાની એટલે આઠમ આદિના ક્ષયે સાતમ આદિની તિથિનો જ સૂર્યોદય હોય તેને આઠમ આદિના સૂર્યોદય તરીકે ગણી આઠમ આદિની આરાધના કરવી એમ જણાવે છે અને તેથીજ શ્રી તરવતરંગિણીમાં ચૌદશના ક્ષયની વખતે તેરસે તેરસ કહેવાનો નિષેધ કરે છે. અને ચૌદશ જ છે એમ કહેવાનું ૨૫૪૫૫૭ જણાવે છે. એટલે વૃદ્ધિમાં પણ શ્રીઆનન્દવિમલસૂરિજી વખતના લખાણથી તથા શ્રીવિજયદેવસૂરિજીના પદકૃતી પુનમ-અમાવાસ્યાની ક્ષયવૃદ્ધિએ તેરસની ક્ષયવૃદ્ધિ કરવાની હોવાથી અપર્વની તિથિ જ હાની-વૃદ્ધિમાં બેલાય.

સાહિત્ય-રસિકોને અપૂર્વ સહકાર

પત્ર આકારે

શ્રી ભગવતી સૂત્ર (અભયદેવસૂરિ ટીકા)	
શતક ૧૫ થી ૩૩ ભાગ-૩.	૪-૦૦
શ્રી પદ્મવલ્લભ સૂત્ર (હરીભદ્રસૂરિ ટીકા) ભા-૨	૨-૦૦
શ્રી પદ્મવલ્લભ સૂત્ર (હરીભદ્રસૂરિ ટીકા) ભા-૨	૨-૦૦
શ્રી ઉપાંગાદિવિષયાનુક્રમ	૪-૦૦
શ્રી અંગ અકારાદિ	૪-૦૦
શ્રી આગમીય સૂક્તાવલ્યાદિ	૨-૨૫
શ્રી તાત્ત્વિક-પ્રશ્નોત્તરાણી	૭-૦૦
શ્રી પંચાશક ટીકા (હરિભદ્રસૂરિ)	૬-૦૦

પુસ્તક આકારે

શ્રી લઘુસિદ્ધપ્રભા-વ્યાકરણ સલ્લઘુતમ શબ્દકોષ	૨-૨૫
ઉપદેશ રત્નાકર મૂળ સાથે (ગુજરાતી)	૫-૦૦
પ્રશમરતિ અને સંગ્રહકારીકા વ્યાખ્યાન સંગ્રહ	૫-૦૦
તાત્ત્વિક પ્રશ્નોત્તર ગુજરાતી ભાવાર્થ સાથે	૬-૦૦
તપ અને ઉદ્યાપન ગુજરાતી લેખ	૫-૦૦
પર્વમાહાત્મ્ય વ્યાખ્યાન સંગ્રહ	૩-૦૦
આગમોદ્ધારકની અમોઘદેશના	૨-૦૦
આગમોદ્ધારકની અમૃતવાણી	૨-૦૦
આગમોદ્ધારકની વ્યાખ્યાન સંગ્રહ	૨-૦૦
અપ્રાત્નિકા માતૃવાલ્કી	૨-૦૦
સાગર સમાવેશ	૫-૦૦

પંચાંગ

શ્રી જૈનગાન સંગ્રહ

પુરા, સુરત.

ગોલ્ડેગાન