

શ્રી સામાયિક સૂત્ર.

સંસ્કૃત-છાયા સાથે.
(વિધિ, હેતુ, વિવેચન સહિત.)

(સુનિમહારાજ શ્રી ચારિત્રવિજયજીની સહાયતાથી)

સંયોજક અને પ્રકાશક,

મોહનલાલ દલીયંદ દેશાઈ.

બી. એ. એલ્. એલ્. બી.

(હાઇકોર્ટ વકીલ, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ.)

વીર સંવત્ ૨૪૩૭. ઈ. સ. ૧૯૧૧.

જામનગરવાળા સ્વ. શેઠ પ્રેમચંદ કેશવજી તરફથી
પોતાની પત્નિના વાર્ષિક તપના ઉદ્યાપન
નિમિત્તે જૈન બંધુઓને લેટ.

આવૃત્તિ ૧ લી. નકલ ૨૦૦૦.

સર્વ હક્ક પ્રકાશકને સ્વાધીન છે.

અમદાવાદ.

ધી ડાયમંડ જ્યુબિલી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં
પરીખ દેવીદાસ જગનલાલે છાપ્યું.

કીંમત મફત.

સમકિત નવિ લલ્હુંરે, એ તો રૂથો ચતુર્ગતિ માંહે;
 ત્રસ થાવરકી કર્ણા કીની, શુવ ન એક વિરાધ્યો,
 તીન કાલ સામાયિક કરતાં, શુદ્ધ ઉપયોગ ન સાધ્યો. સમકિત.
 વાલ્ય ક્રિયા સખ ત્યાગ પરિગ્રહ, દ્રવ્ય લિંગ ધર લીનો;
 દેવચંદ્ર કહે આવિધ તો હમ, બહૂત વાર કર લીનો. સમકિત.
 —દેવચંદ્રશ.

સામાદ્રખ પોસહસં ઠિઅસ્સ જીવસ્સ જાદ્દ જો કાલો ।
 સો સફલો બોધવ્વો, સેસો સંસાર ફલ્લ હેઝ ॥

અર્થ—સામાયિક તથા પૌપધમાં સ્થિત થયેલા શુવનો જે કાળ
 જાય તે સફળ જાણવો, અને શેષ કાળ છે તે સંસાર ઉપાર્જન
 કરવાનો હેતુ છે.

‘ મમતા પરિહાર કરો સધજે,
 સમતા સમ સુખ ન ક્યાંય મજે;
 ઘડી જે સમતા થકી ધ્યાન ધરો,
 દરરોજ સામાયિક જૈન કરો. ’

અનુક્રમણિકા.

૧. સામાયિક વિચાર.

નંબર.	પૃષ્ઠ.	નંબર.	પૃષ્ઠ.
૧. પ્રસ્તાવ....	૧	૨૨. ૧૦ મનના દોષ.	૨૦
૨. સામાયિકનું સ્થાન.	૨	૨૩. ૧૦ વચનના દોષ	૨૧
૩. સામાયિકનો શબ્દાર્થ...	૪	૨૪. ૧૨ શરીરના દોષ.	૨૨
૪. સામાયિકનાં લક્ષણુ...	૫	૨૫. ઉપસંહાર.	૨૩
૫. ૧-સમતા.	૫	૨૬. ૨-સંયમ.	૨૩
૬. સમતાવંત અને સમ- તાહીનનું ચિત્ર.	૬	૨૭. ૩-શુભ ભાવના.	૨૪
૭. સમતાવંતની વૃત્તિ.	૭	૨૮. (૧) મૈત્રીભાવના....	૨૪
૮. સમતાનું વિશેષ સ્વરૂપ અ. સ્થિતિસ્થાપકતા..	૭	૨૯. (૨) કૃણા ભાવના..	૨૫
૯. બ. સ્થિરતા.	૭	૩૦. (૩) પ્રમોદભાવના....	૨૬
૧૦. સર્વ યોગ વિશુદ્ધિ.	૧૧	૩૧. (૪) માધ્યસ્થભાવના.	૨૬
૧૧. મનની મુખ્યતા.	૧૧	૩૨. ભાવનાનો ઉપસંહાર...	૨૬
૧૨. મન:શુદ્ધિ.	૧૨	૩૩. ૪-આર્તશૈદ્ર ધ્યાનનો ભાગ	૨૭
૧૩. વચનશુદ્ધિ.	૧૫	૩૪. આર્તધ્યાન-૪ પ્રકાર....	૨૭
૧૪. કાયવિશુદ્ધિ.	૧૫	૩૫. શૈદ્રધ્યાન-૪ પ્રકાર.	૨૮
૧૫. પાંચ અતિચાર.	૧૬	૩૬. અપધ્યાનપર ઉપસંહાર.	૨૯
૧૬. અતિચારવિચાર	૧૭	૩૭. ચાર અંગનું અવલંબન.	૩૦
૧૭. એક શંકા.	૧૭	૩૮. સામાયિક પ્રશંસા.	૩૧
૧૮. તે શંકાનો ઉત્તર.	૧૭	૩૯. સામાયિક મોક્ષનું અંગ છે.	૩૧
૧૯. અતિચારનું નિવારણ...	૧૯	૪૦. સામાયિક એકાંતે નિર- વદ્ય છે.	૩૨
૨૦. સામાયિકના ૩૨ દોષ.	૧૯	૪૧. સામાયિકનાં આઠ નામ અને તેપર દર્શાવ.	૩૩
૨૧. સામાયિકમાં ટાળવાના ૩૨ દોષ-સંજ્ઞાય....	૧૯	૪૨. ૧. સમભાવ-સામાયિક ઉપર દર્શાવ ...	૩૪

નંબર.	પૃષ્ઠ.
૪૩. ૨. સમયિક-સામાયિક -દયાભાવ ઉપર દર્શાંત. ૩૫	
૪૪. ૩. સમવાદ-સામાયિક ઉપર દર્શાંત.... ૩૬	
૪૫. ૪. સમાસ-સામાયિક ઉપર દર્શાંત.... ૩૮	
૪૬. ૫. સંક્ષેપ-સામાયિક ઉ. પર દર્શાંત. ... ૩૯	
૪૭. ૬. અનવદ્ય-સામાયિક ઉપર દર્શાંત.... ૪૦	
૪૮. ૭. પરિતા-સામાયિક ઉ. પર દર્શાંત. ... ૪૦	
૪૯. ૮. પ્રભાખ્યાન-સામા. યિકપર દર્શાંત. ... ૪૧	
૫૦. સામાયિકના પ્રકાર. ... ૪૩	
૫૧. વિનય. ... ૪૪	
૫૨. સદ્ગુરુ મહિમા. ... ૪૪	
૫૩. આચારશુદ્ધિ. ... ૪૫	
૫૪. શરીરશુદ્ધિ. ... ૪૬	
૫૫. વસ્ત્રશુદ્ધિ. ... ૪૬	
૫૬. ઉપકરણશુદ્ધિ.... ૪૭	
૫૭. ઉપકરણો. ... ૪૮	
૫૮. ૧ ચરવળો. ... ૪૯	
૫૯. ૨ કટાસણું. ... ૫૦	
૬૦. ૩ મુહપત્તી ... ૫૧	
૬૧. મુહપત્તિના હેતુ ... ૫૧	
૬૨. ૪ પુસ્તકાદિ. ... ૫૨	
૬૩. ધર્માભ્યાસ ... ૫૨	
૬૪. નોકારવાળીની સજ્જાય. ૫૪	
૬૫. ઉપકરણ કે અધિકરણ. ૫૬	

નંબર.	પૃષ્ઠ.
૬૬. ઉત્તની ઉપયોગીતા ... ૫૭	
૬૭. ૫-સ્થાપનાચાર્ય. ... ૫૭	
૬૮. સ્થાનશુદ્ધિ. ... ૫૮	
૬૯. ઉપાશ્રય... ૫૮	
૭૦. કરજ વગરનાએ ઉપા- શ્રયમાં જવું ... ૫૯	
૭૧. આડંબરની જરૂર ... ૬૧	
૭૨. સામાયિક કરવાનું ધર. ૬૧	
૭૩. વિધિશુદ્ધિ. ... ૬૨	
૭૪. વિધિમાં હેતુ હોય છે. ૬૩	
૭૫. વિધિ-હેતુ ... ૬૩	
૭૬. વિધિ-અવિધિ વિચાર ૬૪	
૭૭. સામાયિકનું સ્વરૂપ ... ૬૫	
૭૮. (૧) દ્રવ્યથી સામાયિક. ૬૫	
૭૯. (૨) ક્ષેત્રથી સામાયિક. ૬૬	
૮૦. (૩) કાળથી સામાયિક. ૬૬	
૮૧. (૪) ભાવથી સામાયિક. ૬૭	
૮૨. વિશેષ ... ૬૭	
૮૩ સામાયિકનો કાળ કેમ ગણવો ૬૮	
૮૪. પુસ્તકોનો ક્રમ ... ૬૯	
૮૫. સામાયિકનો રૂઢાઈ ... ૭૨	
૮૬. સામાયિક કરનારના પ્રકાર. ૭૩	
૮૭. સામાયિક નયની અપેક્ષાએ ૭૩	
૮૮. „-સાતનયનો વિશેષ મત. ૭૫	
૮૯. સામાયિકનું સ્વરૂપ, નિશ્ચય નયથી. ... ૭૬	
૯૦. સામાયિક, ચાર નિક્ષેપે ૭૭	
૯૧. સામાયિકમાં પમાતાં ૯	
તરવોમાંના કેટલાંક ... ૭૮	
૯૨. સામાયિકનું માહાત્મ્ય-રૂળ. ૭૯	

૨. સામાયિક સૂત્ર.

નંબર.	પૃષ્ઠ.	નંબર.	પૃષ્ઠ.
૧ મંગલાચરણ. ...	૮૩	૨૯ ,, સંસ્કૃત જાયા. ૧૦૬	
૨ પ્રથમ વિધિ. ...	૮૩	૩૦ પંચિદ્રિય અર્થ પાઠ. ૧૦૭	
૩ ,, માં રહેલ રહસ્ય. ૮૩		૩૧ ,, વિવેચન પાઠ. ૧૦૭	
૪ નવકાર (નમસ્કાર) સૂત્ર. ૮૫		૩૨ હૃદયવિષય અને વિકાર. ૧૦૮	
૫ ,, સંસ્કૃત જાયા. ૮૫		૩૩ નવવિધ જ્ઞાનચર્ય. ૧૦૯	
૬ ,, અર્થ પાઠ. ... ૮૬		૩૪ ચાર પ્રકારના કષાય. ૧૧૦	
૭ ,, વિવેચન પાઠ. ૮૬		૩૫ પાંચ પ્રકારના મહાવ્રત. ૧૧૦	
૮ ૧ અરિહંત-શબ્દાર્થ. ૮૭		૩૬ પંચવિધ આચાર. ... ૧૧૧	
૯ ,, -૧૨ ગુણ. ૮૭		૩૭ પાંચ સમિતિ. ... ૧૧૧	
૧૦-૧૧ ૨ સિદ્ધ સ્વરૂપ તથા		૩૮ ત્રણ ગુણિ.... ૧૧૧	
૮ ગુણ. ... ૮૯		૩૯ 'ઇચ્છામિ ખમાસ	
૧૨ પ્રસ્તાવ. ... ૯૧		મણુ'નો ક્રમ હેતુ. ૧૧૪	
૧૩ ૩ આચાર્ય-શબ્દાર્થ. ૯૧		૪૦ સામાયિકમાં પ્રણિપા-	
૧૪ ,, ના ૩૬ ગુણ. ૯૨		તસંખ્યા. ... ૧૧૫	
૧૫ ૪ ઉપાધ્યાય-શબ્દાર્થ. ૯૩		૪૧ ,, વિધિ અને	
૧૬ ,, ના ૨૫ ગુણ. ૯૫		તેના હેતુ. ... ૧૧૬	
૧૭ ,, અગ્નીચાર અંગ. ૯૫		૪૨ ઇચ્છામિ ખમાસમ-	
૧૮ બાર ઉપાંગ... ૯૬		ણ-પ્રણિપાતસૂત્ર.	
૧૯ ૧૫ અંગ ને ૧૨ ઉપાંગ		મૂળપાઠ. ... ૧૧૬	
ગતી સજાય. ... ૯૭		૪૩ ,, સંસ્કૃત જાયા. ૧૧૬	
૨૦ ચરણસિતેરી. ... ૯૭		૪૪ ,, અર્થ પાઠ. ૧૧૬	
૨૧ કરણસિતેરી. ... ૯૯		૪૫ ,, ભાવાર્થ પાઠ. ૧૧૭	
૨૨ ૫ સાધુ-શબ્દાર્થ. ... ૧૦૧		૪૬ ,, વિવેચન પાઠ. ૧૧૭	
૨૩ ,, મુનિરાજના		૪૭ ,, પ્રણિપાતદોષ. ૧૧૭	
૨૭ ગુણ. ... ૧૦૨		૪૮ તે દોષના વર્જનથી	
૨૪ ઉપસંહાર. (પરમેષ્ઠિના		થતા ગુણો. ... ૧૨૦	
૧૦૮ ગુણનો) ... ૧૦૩		૪૯ 'ઇચ્છિયાવહી' પાઠનો	
૨૫ નવકારનો મહિમા.... ૧૦૪		ક્રમહેતુ. ... ૧૨૦	
૨૬ 'પંચિદ્રિય' સૂત્રનો		૫૦ ,, વિધિ. ૧૨૧	
ક્રમ હેતુ. ... ૧૦૪		૫૧ ઇચ્છિયાવહી સૂત્ર-મૂળ-	
૨૭ ,, વિધિ. ... ૧૦૬		પાઠ. ... ૧૨૨	
૨૮ પંચિદ્રિય-મૂળપાઠ. ૧૦૬		૫૨ ઇચ્છિયાવહી સંસ્કૃત પાઠ. ૧૨૨	

નંબર.	પૃષ્ઠ.
૫૩-૫૪ ઇરિયાવહી અર્થ-	
પાઠ-ભાવાર્થપાઠ ...	૧૨૩
૫૫ ,, વિવેચનપાઠ.	૧૨૭
૫૬ 'તરસઉત્તરી'ના પા-	
ઠનો ક્રમ હેતુ. ...	૧૩૨
૫૭ તરસઉત્તરી-મૂળપાઠ.	૧૩૨
૫૮ ,, સંસ્કૃત ડાયા.	૧૩૩
૫૯ તરસઉત્તરી અર્થપાઠ	૧૩૨
૬૦ ,, ભાવાર્થપાઠ	૧૩૪
૬૧ ,, વિવેચનપાઠ.	૧૩૫
૬૨ 'અન્નથઉસસિએણું' એ	
પાઠનો ક્રમ હેતુ.	૧૩૫
૬૩ 'અન્નથઉસસિએણું'-મૂળ	
પાઠ	૧૩૬
૬૪ ,, સંસ્કૃત ડાયા.	૧૩૭
૬૫ ,, અર્થપાઠ.	૧૩૮
૬૬ ,, ભાવાર્થપાઠ.	૧૪૦
૬૭ ,, વિવેચનપાઠ	૧૪૦
૬૮ કાચોત્સર્ગમાં ટાળવાના દોષ.	૧૪૧
૬૯ ,, સગ્રામ.	૧૪૨
૭૦ પ્રતિજ્ઞા.	૧૪૪
૭૧ 'લોગરસસૂત્ર'ની વિધિ	૧૪૪
૭૨ લોગરસસૂત્રના ક્રમ હેતુ	૧૪૫
૭૩ લોગરસસૂત્રનો-મૂળપાઠ	૧૪૬
૭૪ ,, સંસ્કૃત ડાયા.	૧૪૭
૭૫ ,, અર્થપાઠ.	૧૪૮
૭૬ ,, ભાવાર્થપાઠ.	૧૫૮
૭૭ ,, વિવેચનપાઠ.	૧૫૯
૭૮ મુહુપત્તીની પડિલેહવા	૧૬૦
૭૯ મુહુપત્તીની પડિલેહવાનો હેતુ.	૧૬૧
૮૦ મુહુપત્તી કઇ રીતે પડી-	
લેહવી ?	૧૬૧
૮૧ અગ્નિપચીશ પ્રતિલેખના.	૧૬૨
૮૨ મુહુપત્તી પાડલેહતાં ચિં-	

નંબર	પૃષ્ઠ.
તવવાના પચાસ બોલ.	૧૬૩
૮૩ મુહુપત્તી પડિલેહવાનો	
વિશેષ હેતુ.	૧૬૫
૮૪ મુહુપત્તીના પચાસ બોલ	
સંગ્રામ.	૧૬૭
૮૫ મુહુપત્તીના બોલથીલાભ.	૧૬૯
૮૬ 'કરેમિભંતેસુત્ર' પહેલાં-	
ની વિધિ.	૧૬૯
૮૭ ,, ક્રમ હેતુ.	૧૭૦
૮૮ 'કરેમિભંતે'-મૂળપાઠ.	૧૭૦
૮૯ ,, સંસ્કૃત ડાયા	૧૭૧
૯૦ ,, અર્થપાઠ	૧૭૧
૯૧ ,, ભાવાર્થપાઠ	૧૭૨
૯૨ ,, વિવેચનપાઠ.	૧૭૩
૯૩ ,, પછીની વિધિ	૧૭૪
૯૪ સ્વાધ્યાય કર્યા પહે-	
લાંતી વિધિ.	૧૭૫
૯૫ સામાયિક ક્રમ લેવું-	
પારવું ? એસીને કે	
ઉલા રહીને ?	૧૭૬
૯૬ સામાયિક પારવાનો વિધિ.	૧૭૭
૯૭ વિધિમાં સવળો હાથ	
રાખવાનો હેતુ.	૧૭૮
૯૮ 'સામાયિવયબ્જુતો'-	
મૂળ પાઠ.	૧૭૯
૯૯ ,, સંસ્કૃત ડાયા.	
૯૯ અ. ,, અર્થપાઠ.	૧૮૦
૧૦૦ ,, ભાવાર્થપાઠ.	૧૮૧
૧૦૧ ,, વિવેચનપાઠ	૧૮૧
પરિશિષ્ટ અ. સુચરને	
શાતાપૃષ્ઠા.	૧૮૨
પરિશિષ્ટ અ. નવવિધ-નવ	
પ્રકારે બ્રહ્મચર્ય. ૧૮૩-૧૮૭	
સ્વાધ્યાયકાળ	

શુદ્ધિપત્રક.

૫૪.	પંકિત.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૩	૧૦	પ્રોપધોપવાસ.	પ્રોપધોપવાસ.
૪	૭	પ્રમાદવર્તી.	પ્રમાદવર્તી.
૬	૮	સમનાહીન.	સમતાહીન.
૬	૧૧	અનો.	અને.
૬	૧૨	કરવા.	કરવા.
૯	૨૨	યાદશી તાદશી.	યાદશી તાદશી.
૧૪	૧૩	પાંચ મિનિટ.	અંતર્મુદ્દર્શ.
૧૮	૧૦	પશ્ચાતાપ.	પશ્ચાત્તાપ.
૨૦	૧૪	કિત્તી.	કિત્તી.
૨૨	૩	સાપવી.	આપવી.
૩૧	૨૦	અંગ.	અંગ.
૪૩	૮	પાળતુ.	પાળવું.
૪૮	૯	આઆઓ.	આણાઓ.
૫૧	૩	નિર્દેશ.	નિર્દેશેલ.
૫૧	૨૨	સામાયિકમ.	સામાયિકમાં.
૫૬	૧૦	કેવલી ભગવાન પણ.	(આ ન જોઈએ.)
૫૬	૧૧	ધ્યાન ધરતાં મોક્ષ પામે છે.	ધ્યાન ધરતાં મનુષ્ય કેવલી બને છે અને મોક્ષ પામે છે.
૫૬	૨૮	હેતુઓ.	હેતુઓ.
૭૪	૧૦	સંજન.	સંજત.
૭૮	૧૩	આશ્રયરૂપ.	આશ્રવરૂપ.
૮૦	૨૭	બંધક.	બંધક.
૮૧	૧૧	તિત્વ.	તિત્વ.
૮૮	૧૬	ભૂપણ.	દૂપણ.

નિવેદન.

આપણા મહાન નિઃસ્વાર્થી અને ઉપકારક આચાર્યો આપણા ઉપર કલ્યાણ કરવા અર્થેજ જે જે ક્રિયાઓ અને તેની વિધિઓ કરી ગયા છે, તેમાં પરમ રહસ્ય-તત્ત્વ સમાયેલું છે. આ રહસ્ય તેઓએ પ્રકટ કરેલું છે, એમ સૂક્ષ્મરીતે વિચારનારને સ્પષ્ટરીતે જણાઈ આવે તેમ છે; છતાં આપણી નજર ટૂંકી હોવાને લીધે, પરંપરાએ ચાલી આવેલી ક્રિયા અને તેની વિધિ ઓષધશ્રદ્ધાએ કરવા ખાતર કયી કરવાને લીધે, અને તેનો મર્મ સમજવાના પ્રયત્નો ન કરવાને લીધે તે તે ક્રિયા અને તેની વિધિ કરતાં છતાં પણ તેનું જોઈએ તેટલું ફળ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, એ શંકા વિનાનું છે.

હાલનો જમાનો બુદ્ધિપ્રધાન વિશેષ છે, એટલે હાલની ઉછરતી પ્રજાને કોઈ કાર્ય કરવાનું કહેવામાં આવે છે તો તે યુક્તિપૂર્વક તેની બુદ્ધિમાં આવે તેવાં પ્રમાણોથી સમજાવવામાં ન આવે, તો ગળે ઉતરતું નથી, અને તેથી તે ક્રિયા કરવાથી વિમુખ રહે છે; આ વાત ધ્યાનમાં લઈ આપણા ક્રિયાકાંડમાં જે જે વિધિ સહિત ક્રિયાઓ આચરવાની કહેવામાં આવી છે, તેમાં શું શું તાત્પર્ય, રહસ્ય સમાયેલું છે તે જોટલે અંશે વિશેષ સ્પષ્ટતાથી સમજાવવા, તેટલે અંશે તે ઉછરતી પ્રજા આપણી પવિત્ર ધર્મક્રિયાઓ પ્રત્યેની વિમુખતા દૂર કરી શકાય તેમ છે, તેથી તે સમજાવવાનો અહીં થોડો ધણો પામર પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

સામાયિક એ પવિત્ર ધર્મક્રિયા છે, અને તે ધર્મક્રિયા યોગ્ય રીતે આચરવા માટે અમુક સૂત્રોનું તેમાં પઠન કરવાનું છે, અને તે પાઠ બોલતાં પહેલાં તથા પછી અમુક વિધિ કરવાની છે. આ બધાનું મુખ્ય રીતે શું રહસ્ય છે, તે સામાન્યરીતે વિસ્તારથી સમજાવવા માટે આ પુસ્તકના પહેલા ભાગનું નામ સામાયિક વિચાર આપી તેને અલગ પાડેલ છે. આ મનનપૂર્વક વાંચ્યા પછી ખરી સામાયિક ક્રિયા અને તેની વિધિમાં ઉતરતું બહુ અનુકૂળ, અને આનંદદાયક થઈ પડશે. તે ક્રિયાનો સમાવેશ બીજા ભાગ નામે સામાયિક સુત્રમાં કરવામાં આવેલ છે,

અને તેમાં દરેક સૂત્ર મૂળ, તેનો અર્થ, અને તેપર વિવેચન, તેનો ક્રમ અમુકજ રાખવાનો હેતુ, તેની પહેલાંની અને પછીની વિધિ વગેરે હેતુ સાથે મૂકવામાં આવ્યું છે.

આ પુસ્તકમાં લગભગ બધી વિધિમાં હેતુ શુરૂમથી ક્ષયોપ-
શમાનુસાર બતાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે, તે સંબંધી અહીં નિવેદન કરવાનું
કે જે જે વિધિ આ સામાયિક સૂત્રમાં છે, તેના યોજનાર શિષ્ટ-આત્મ
પુરૂષો હતા, અને આત્મ પુરૂષો એક પણ પ્રવૃત્તિને હેતુ વિના ગતિ
આપતા નથી. પરંપરાએ ચાલી આવેલું માટે તે કર્તવ્ય છે એટલુંજ
સ્વીકારી લેવાનું નથી, પરંતુ તેમાં કંઈ હેતુભૂત રહસ્ય રહેલ છે તે
શોધી કાઢવાની જરૂર છે. ક્રિયાથી હેતુ સમજાય નહી, એ ક્રિયા કર-
નારની ખામી સૂચવે છે. શુદ્ધિબળથી વિચારતાં દરેક ક્રિયાના અનેક
કારણો સમજાય છે; અને તે તે કારણો શોધકની વિવેકશુદ્ધિપર
આધાર રાખે છે.

દષ્ટિ વિશાળતા માટે પ્રસિદ્ધ થયેલ મુનિમહારાજ શ્રી ચારિ-
ત્રવિજયજી દરેક ધર્મક્રિયા જેવી કે ભણાવાતી પૂજાઓ, દેવવંદન,
સામાયિક, પ્રતિક્રમણ આદિ આવશ્યક ક્રિયાઓના હેતુ જ્ઞાનસ્ય ફલં
ચિરતિઃ એ સૂત્ર પ્રમાણે લોકો ક્રિયાજડ ન થતાં કેમ વધારે સમજે,
અને ક્રિયા કરતાં પહેલાં તે સંબંધીનું આવશ્યક જ્ઞાન કેમ પ્રાપ્ત કરે
અને પ્રચલિત ક્રિયા કે જે નિર્જીવ જોવામાં આવે છે તેમાં જીવન કેમ
મૂકાય તે માટે ઉપદેશદ્વારા અનેક પ્રયાસો કરે છે. ઉપદેશની અસર અમુક
વખત સુધી લોકના હૃદય ઉપર રહે છે, તેથી જે સાધનથી તે અસર
લાંબા વખત સુધી રહી શકે, તે સાધન લોકસંમુખ મૂકવાનું વધારે
હિતકારક છે. આ સાધન પુસ્તક છે, કારણ કે હમણાંના સમયમાં
એક વખતે એક પુસ્તકની હજારો નકલો પ્રેસદ્વારા થઈ શકે છે, અને
તેથી તેનો ઘણા માણસો ઘણા વખત સુધી લાભ લઈ શકે છે. આવા
હેતુથી ઉક્ત મુનિશ્રીની સહાયતાથી સ્વ. રા. મોહનલાલ અમરશીએ
એક પુસ્તક સામાયિકપર બહાર પાડ્યું હતું; તે ખપી જવાથી સામા-

વિક વિષય અને તેનાં સૂત્રો ઉપર વિશેષ વિસ્તારથી, અને સમજ સાથે લખી પ્રજાસંમુખ મૂકવાની મને પ્રેરણા થઈ, અને તેથી આમાં જે કંઈ છે તે લખવાનો પ્રયાસ થયો છે.

ઉક્ત મુનિશ્રીએ આ પુસ્તક અથર્થી ઇતિ સુધી વાંચી સુધારવાની જે અમૂલ્ય સહાયતા આપી છે, તેને માટે આ લખનાર અંતઃકર્ણપૂર્વક આભાર માને છે. આ પુસ્તકનો પ્રથમ ભાગ લખવામાં 'જૈનધર્મપ્રકાશ' માં સામાયિક પર અનુક્રમે જુદા પ્રગટ થયેલા રા. મોતીચંદ ગીરધરલાલ કાપડીઆ, અને રા. મનઃસુખલાલ કીરતચંદ મહેતાના લેખોનો આધાર અને કોઈ સ્થળે ઉતારા પણ લીધા છે એ જણાવી તેની આજ્ઞા લઈ તે બંધુઓનો ઉપકાર હું સ્વીકારું છું. આ સીવાય બીજા ઉપકારી અનેક ગ્રંથોનો જેવા કે:-ધર્મબિંદુ, ધર્મરત્ન-પ્રકરણ, અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ, અધ્યાત્મસાર પ્રશ્નોત્તર, સ્વ. શેઠ લીમશી માણેકજી પ્રતિક્રમણસૂત્ર, પ્રતિક્રમણહેતુ, વગેરે વગેરેનો આધાર લેવામાં આવ્યો છે તેથી તે સર્વનો ઋણી હું થયો છું.

ઉપર જણાવેલ સર્વ સહાય અને આધારથી જે જે મળ્યું છે, તે સૌ યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવી, વિસ્તારી, સંયોજી પ્રજાની દૃષ્ટિ આગળ મેં નમ્રતાથી ધરેલ છે; અને તેથી તે કેવી સાર્યકતા પામે છે તે વિચારવાનું તેના શીરેજ છે. દરેક પાઠશાળા, શિક્ષણયોજના, ધર્મના અભ્યાસ-ક્રમમાં સામાયિકને સ્થાન મળ્યું છે, અને મળતુંજ રહેશે, અને તેમાં સામાયિકપરના આ પુસ્તકને સ્થાન મળશે તો આ લખનાર પોતાના પ્રયાસની વિશેષ સફલતા થઈ છે એમ સ્વીકારશે.

આ પુસ્તક મુનિમહારાજ શ્રી ચારિત્રવિજયજીએ સાદંત જોઈ તેમાં સુધારો અને વધારો કરેલ છે, પણ આ પુસ્તક છપાતી વખતે તેઓ વિહારમાં હતા તેથી પ્રુફે જોઈ શક્યા નથી, તેથી પ્રુફેસ જોવામાં વિશેષ બની તેટલી કાળજી મેં રાખી છે, છતાં તેમાં દૃષ્ટિ કે ભુલિના દોષથી અથવા બીજા પ્રકારે જો કંઈ ભૂલચૂક, સ્ખલના, ભંગ, વગેરે કંઈ થયું હોય, તો તે મારે શીર છે, અને તેને માટે 'તન્મે મિથ્યા મૂયાન્'

શિક્ષકને બે શબ્દ.

સામાયિક એ હમેશની આવશ્યક ક્રિયા છે તે ઠસાવવાની સાથે તેનો હેતુ પણ તે શું વસ્તુ છે એની સાથે સમજાવવાની જરૂર છે, કે જેથી તે તે આદરવા યોગ્ય છે એમ પૂરેપૂરો નિશ્ચય થાય.

વસ્તુ સમજાવવા પહેલાં તે વસ્તુ શું છે તેનો સંપૂર્ણ ખ્યાલ પ્રથમ આપવાની જરૂર છે; તેથી સામાયિકનાં સૂત્રો સમજાવીએ તે પહેલાં સામાયિક શું છે વગેરેનું તાદૃશ્ય ચિત્ર પહેલાં ખડું કરી પૂરી રીતે ખતલાવવું જોઈએ, તેથી આમાં સામાયિકના બે ભાગ પાડ્યા છે. ૧. સામાયિક વિચાર અને ૨. સામાયિક સૂત્ર. ૧. સામાયિક વિચારમાં સામાયિકમાં બોલાતાં સૂત્રો સિવાયનું તે સંબંધે જે જે જાણવું આવશ્યક છે એટલે કે તે શું છે? તેમાં શું શું ઉપકરણો છે? સામાયિકનો વખત કઈ રીતે ગાળવા યોગ્ય છે? મન વચન, અને કાયાની કઈ સ્થિતિ તે સમયમાં અનુકૂળ છે? વગેરે વગેરે જરા વિસ્તારપૂર્વક લખેલ છે. આથી પ્રથમ આરંભે પ્રસ્તાવનારૂપે દિગ્દર્શનરૂપે સામાયિકનું અવલોકન થાય છે. ૨. સામાયિકસૂત્રમાં જે જે સૂત્રો અનુક્રમે બોલવાનાં છે તે અનુક્રમનો હેતુ, પછી તે બોલ્યા પહેલાંની વિધિ, મૂળસૂત્ર, મૂળસૂત્ર કે જે ભાગધી ભાષામાં છે તેનું સંસ્કૃત અવતરણ, તેના અર્થ અને ભાવાર્થ અને તે પછી તે દરેકપર વિવેચન આપેલ છે.

આ સૂત્રો મોટે રાખવાની ખાસ જરૂર છે, તેથી તે શુદ્ધ ઉચ્ચાર, સંપદા પૂરી થાય ત્યારે વિરામ કરવાના નિયમ સાથે વિદ્યાર્થી પાસે ગોખાવવા-મોટે કરાવવાની જરૂર છે, પરંતુ તેની સાથે આ યાદ રાખવાનું છે કે તે સાવ ગોખણીયું જ્ઞાન થઈ ન જવું જોઈએ; કારણકે તેમ થતાં તે ઉપરચોટીયું જ્ઞાન હોઈ નિરર્થક બને છે. મોટા મોટા શબ્દોના જ્ઞાનને બદલે, અને એકદમ કડકડાટ બોલી જવાના પોપટીઆ જ્ઞાનને બદલે તેમના વિચાર સરસ બનાવવા માટે શિખવવાની મૂળ વસ્તુનું જ્ઞાન આપવાની અગત્ય છે; આ ધ્યાનમાં રાખીને દરેક સૂત્રનો હેતુ, તેનો અર્થ, અને તે પર વિવેચન આપેલ છે, તો તે પૂરેપૂરું

વિદ્યાર્થીના મનમાં ઉતરેલ છે કે નહિ તેપર ખાસ લક્ષ્ય રાખવું. માત્ર એકબે દાખલા તરીકે:—

નવકાર-નવકાર એટલે શું ? ઉત્તર-નમસ્કાર. કેને ? ઉત્તર-પંચ પરમેશ્વરીને, અને તેથી તેને પંચપરમેશ્વીસ્તવ:-પંચપરમેશ્વીનું સ્તવન કહેવામાં આવે છે. નવકાર પહેલું શા માટે મૂકવામાં આવ્યું ? ઉત્તર કે તે મહામંગલ છે; પછી તેમાં જેને નમસ્કાર કરવામાં આવેલ છે તે કાણુ છે ? તેના ગુણુ શું છે ? વગેરે હકીકતો આ પુસ્તકમાં વિસ્તારથી આપેલ છે તે સમજવવી.

વિશેષ. વાક્યમાં અમુક અમુક જગ્યાએ વધુ કે ઓછા પ્રમાણમાં અટકવાનું હોય છે, અને તેથી જેને આપણે ‘વિરામચિન્હો’-અર્થ-વિરામ, અર્ધવિરામ, પૂર્ણવિરામ આદિ કહીએ છીએ તે ચોળ્યાં છે, તેવીજ રીતે સૂત્રમાં અમુક અમુક સ્થળે વિરામવાનું છે અને તેને ‘સંપદા’ એ નામનો પારિભાષિક શબ્દ છે. સંપદા એટલે વિરામસ્થાન. જ્યાં જ્યાં સંપદા કહી છે, ત્યાં ત્યાં જરાબર અટકવાનું છે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, કારણ કે તેમ ન થાય તો કેટલીક વખત અર્થનો અનર્થ થાય છે, જેવી રીતે:—

૧. કેશરખાયા-આમાં બે રીતે એટલે કેશર ખાયા અને કેશ રખાયા એમ લેતાં બંનેના અર્થ જુદા થાય છે.
૨. દીવાનથી દરબારમાં, છે અંધાઈ ધોર. આમાં ‘દીવાનથી’ એને એકજ શબ્દ ગણીએ તો તેનો અર્થ પ્રધાનથી એમ થાય છે, અને જો તેને ‘દીવા’ અને ‘નથી’ એ બેની વચે ‘સંપદા’ મૂકી બે શબ્દમાં વહેંચી નાંખીએ તો દીવા દરબારમાં નથી તેથી ધોર અંધાઈ છે, અને પહેલાંમાં દીવાન એવો મૂર્ખ છે કે તેથી દરબારમાં અંધાઈજ ચાલે છે. એવો જુદોજ અર્થ થાય છે.

૩ તાર્તેન કથિતં પુત્ર ! લેખં લિખ મમાજ્ઞયા ।
નતેન લિખિતો લેખઃ પિતુરાજ્ઞા ન લોપિતા ॥

અર્થ—પિતાએ પુત્રને કહ્યું કે મારી આરા છે કે તું લેખ લખ.

(પુત્રે) નત્ર થઇ લેખ લખ્યો, અને પિતાની આરા ન લોપી.

આ અર્થ ખરો છે, પણ જો 'નતેન' એ એક શબ્દને બે શબ્દ નામે ન અને તેનમાં વહેંચી નાંખીએ તો એવો અર્થ થાય કે તેણે (પુત્રે) લેખ ન લખ્યો અને પિતાની આરા ન લોપી, એવો અસંબધ અર્થ થાય છે.

વળી પારિભાષિક શબ્દો જેવા કે સામાયિક, સંપદા, ધરિયાવહી (ધર્માપધિકી), કાઉસગ્ગ (કાર્યોત્સર્ગ) વગેરે સર્વેનો અર્થ બરાબર સમજાવવાનો છે. શબ્દોના અર્થ બરાબર વિદ્યાર્થીને હસ્યા છે કે નહિ તે પણ જોવાનું છે. ઘણી વખત એવું બને છે કે વિદ્યાર્થીને 'વોસિ-રામિ' 'પન્નુવાસામિ' 'મિન્ઝામિ દુક્કડ' વગેરેનો અર્થ પૂછતાં 'વોસરાવું છું', 'પર્યુપાસું છું', 'મારું દુષ્ટત મિથ્યા થાઓ' એમ કડકકાટ કહી દે છે, પરંતુ વોસરાવું છું, પર્યુપાસું છું, દુષ્ટત નો અર્થ શું? તેથી તમે શું સમજ્યા? એવું પૂછતાં કંઈપણ જવાબ આપી શકતા નથી. આ ખરેખર યોગ્ય કે ઇચ્છવા યોગ્ય બીલકુલ નથી, તો આવો કદંગો દેખાવ વિદ્યાર્થી તરફથી ન થાય એમ થવું જોઈએ છે.

ગુરૂ પાસે જતાં તેમને સુખશાતા પૂછવાનું આવશ્યક છે, અને તેમ પૂછતાં જો 'ઇચ્છકાર સુહાર્ધ' વગેરે બોલાય છે તે સામાયિક સૂત્રમાં નથી તેથી તેમાં ન મૂકતાં છેવટે પરિશિષ્ટમાં મૂક્યું છે, તો તે વિદ્યાર્થીને શિખવવું આવશ્યક છે કે જેથી ગુરૂવંદન વિશેષ સારી રીતે થઈ શકે; પણ તે સામાયિક કરતી વખતે બોલવાનું નથી.

નવવાડ બ્રહ્મચર્યની કહી છે, અને તેનું સૂચન 'પાંચિદિય' સૂત્રમાં આવે છે, પણ તેનો વિસ્તાર કરતાં કામવિષયનો વિસ્તાર થાય છે, આ વિસ્તાર વિદ્યાર્થીની નાની વયને અનુરૂપ નથી, તેથી તેને સામાયિક સૂત્ર એ ભાગમાં આપવામાં આવેલ નથી. ગૃહસ્થને તે જાણવાનું છે, તેથી તેને છેલ્લે પરિશિષ્ટમાં આપવામાં આવેલ છે.

મોહનલાલ,

(કપૂર હોયે અતિ ઉજાળું-એ દેશી.)

પહેલું સામાયિક કરોરે, આણી સમતા ભાવ;
રાગ શેષ દૂરે કરોરે, આતમ એહ સ્વભાવરે.

પ્રાણી, સમતા છે ગુણગેહ,

એતો અભિનવ અમૃત મેહરે- પ્રાણી. ૧

આપે આપ વિચારીએરે, રમીએ આપ સ્વરૂપ;
મમતા જે પરભાવનીરે, વિષમો તે વિષદૂપરે. પ્રાણી. ૨

ભવભવ મેલી મૂકીઆરે, ધન કુટુંબ સંજોગ;
વાર અનંતી અનુભવ્યાંરે, સવિ સંજોગ વિજોગરે. પ્રાણી. ૩

શત્રુ મિત્ર જગ કો નહીંરે, સુખ દુઃખ માયા જાલ;
જો જાગે ચિત્ત ચેતનારે, તો સવિ દુઃખ વિસરાલરે. પ્રાણી. ૪

સાવધ જોગ સવિ પરિહરોરે, એ સામાયિક રૂપ;
હુવા એ પરિણામથીરે, સિદ્ધ અનંત અરૂપરે. પ્રાણી. ૫

-વિનયવિજયજી.

રાગ ધન્યાશ્રી.

(શ્રી જ્ઞાનપુનઃ યશોવિનય ! પ્રણામ હું મહાત્મને—એ રાહ)

મોક્ષ અંગ સામાયિક, ઘત સુચિત્ત ધારીએ.

સમતાદેવીને આરાધી, પ્રેમથી સંપૂર્ણ સાધી;

કલ્યાણી છે ભગવતી, તેનાથી તરીએ તારીએ. મોક્ષ. ૧

ઇન્દ્રિય વિષયના વિકાર. કષાય ક્રોધ આદિ ચાર;

સંયમના સુસાધને, સર્વથા નિવારીએ. મોક્ષ. ૨

વિનય ને વિધિવિવેક, ક્રિયા કરે સહેતુ છેક;

સર્વ પ્રત્યે મૈત્રીભાવ, કંઠજ્ઞાને પ્રસારીએ. મોક્ષ. ૩

અપ્રમાદે નિગૃતિ, યથા નિભાવો આત્મસ્થિતિ;

સુધ્યાન ભાવના થકી, વિભાવને વિસારીએ. મોક્ષ. ૪

સુનિતજ્ઞા આચારમાં, કે જગતના વ્યાપારમાં;

જે જે અંશે રાગ-દ્વેષ, મોહને સંહારીએ. મોક્ષ. ૫

દિવ્ય અક્ષય આત્મ અંશ, સ્પષ્ટ સ્ફૂરતા તદંશ;

આત્મગુણુદાતી કર્મ, દ્વંસ કરી વિદારીએ. મોક્ષ. ૬

આત્મધર્મમાંહી રમણ, આત્મન્યોત્તિમાં વિલસન;

મોક્ષપ્રાપ્તિ મેળવી, સ્વને સ્વથી ઉદ્ધારીએ. મોક્ષ. ૭

—મોહનલાલ.

સામાયિકવિચાર.

૧.

પ્રસ્તાવ.

રાગ તોહી.

કથણી કથે સખ કોઈ, રહણી અતિ દુર્લભ હોઈ,
શુક રામકો નામ વખાણે, નવિ પરમાથ તસ જાણે:
યાવિધ લણી વેદ સુણાવે, પણ અકલ કલા નવિ પાવે. કથણી.-૧
પદ્ત્રિંશ પ્રકારે રસોઈ, મુખ ગણત તૃપ્તિ નવિ હોઈ;
શિશુ નામ તસ નહિ લેવે, રસ સ્વાદત સુખ અતિ વેદે. કથણી.-૨
બંદીજન કડખા ગાવે, સુણુ શરા શીપ કટાવે;

જવ રૂંડમુંડતા ભાસે, સહુ આગળ ચારણુ નાસે. કથણી.-૩

કથણી તો જગત મનૂરી, રહણી હે બંદિ હનૂરી;

કથણી સાકર સમ મીઠી, રહણી લાગત હે અનીઠી. કથણી.-૪

જખ રહણીકા ધર પાવે, કથણી તખ ગિણતી આવે;

અખ ચિદાનંદ ધમ જોઈ, રહણીકા ^૧સેજ રહે સોઈ. કથણી.-૫

અર્થ-અધા કોઈ કથણી કથે છે, પણ રહણી-તે પ્રમાણે કરવું તે
અતિ દુર્લભ છે, આ સંબંધે દૃષ્ટાંતો આપે છે કે:-

પોપટ રામનું નામ વખાણ્યા કરે છે-ગાયાં કરે છે, પણ તેનો
પરમાર્થ શું છે તે જાણતો નથી; તેવીજ રીતે (પંડિતો) વેદ લણીને
લોકને સુણાવે છે, પણ તેની ન કળી શકાય તેવી કળા જાણતા નથી. ૧

છત્રીસ પ્રકારની રસોઈનાં નામ ગણતાં મુખને તૃપ્તિ થતી નથી,
તેથી બાલક છે તે તે રસોઈનું નામ લેતો નથી પણ તેના રસનો
એકદમ સ્વાદજ લે છે, અને તેથી સુખ મેળવે છે. ૨

બંદીજન એવા ભાટ ચારણો (લડાઈના મેદાન પર) કડખાં એટલે
યુદ્ધ ગીતો ગાય છે, અને તે સુણીને શરા (ઉત્સાહથી) પોતાના માથાં

૧ પાઠાંતર-તેજ.

કપાવે છે, અને ઘડ અને માથાં જૂદાં ષડવાનું તે ચારણને પોતાને દેખાય છે ત્યારે તે સહુથી પહેલાં નાસી જાય છે. ૩

તેથી કહ્યું છે કે:—

જગતની મજૂરી જેવી કથણી છે, જ્યારે રહણી તે જગતથી પર છે એટલે બંદિ-આત્માની હજુર રહેનારી છે. વ્યવહારે કથણી સાકર સમાન ગળી લાગે છે જ્યારે રહણી અનિષ્ટ-કડવી લાગે છે. ૪

આ કથણી જ્યારે રહણીનું ધર પ્રાપ્ત કરે છે એટલે ઉચ્ચાર તે આચારરૂપ થાય છે ત્યારેજ તે ઉચ્ચાર ગણત્રીમાં છે—કામના છે. આવું ચિદાનંદ જોધને રહણીની પથારીમાં સૂવાનું વિશેષ પસંદ કરે છે.—પાદાંતરે ચિદાનંદ આવું અભારે જુએ છે કે રહણીનું તેજ-પ્રકાશ સુશોભિત છે. ૫.

ઉપરનું પદ આપી અહીં એ સમજાવવાનો હેતુ છે કે સામાયિક શું છે, ? તેમાં મન, વચન, કાયાની પ્રવૃત્તિ કેવી હોવી જોઈએ ? વગેરે અનેક બાબતો આ પુસ્તકના પ્રથમ ભાગ નામે સામાયિક વિચારમાં બતાવવાનો આરંભ કરીએ તે પહેલાં મનનો નિશ્ચય એ થવો જોઈએ કે તે સારી વસ્તુ છે, અને તે કઈ રીતે સારી છે તેનું જોઈએ તેટલું જ્ઞાન મેળવીએ, ત્યાર પછી તે જ્ઞાનને ક્રિયામાં મૂકવાની જરૂર છે. જ્ઞાન અને ક્રિયા એ બંનેના સંપૂર્ણ સંગમથી મોક્ષ કહેલ છે, તો પ્રસ્તાવમાં વિનિતિ છે કે સામાયિકનું રહસ્ય જાણ્યા પછી તે રહસ્યને ક્રિયામાં ઉતારવું, કારણ કે તેમ નહિ થાય તો મેળવેલું જ્ઞાન નકામું છે—કથણી અને શ્રવણ ક્રિયા વગર શૂન્ય છે.

૨.

સામાયિકનું સ્થાન.

મોક્ષમાર્ગ ત્રણ સાધનના ભેગા કરવાથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. તે ત્રણ સાધન સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ ચારિત્ર છે. સમ્યક્ ચારિત્રના બે ભેદ છે. ૧ દેશવિરતિ, એટલે અમુક અંશે વિરતિ એટલે વ્રત, ૨ સર્વ વિરતિ એટલે સર્વ અંશે વિરતિ. દેશવિરતિ શ્રાવકોનો આચાર છે, કારણ કે તેમણે જ્યાં સુધી સંસારનો ત્યાગ કર્યો નથી, ત્યાં સુધી

તેમનાથી સર્વ અંશે વિરતિ પાળી શકાતી નથી. સર્વ વિરતિ મુનિને આચાર છે. દેશવિરતિ શ્રાવકનાં ચાર વ્રત કહ્યાં છે, તેમાં પાંચ અણુવ્રત, ત્રણ ગુણુવ્રત અને ચાર શિક્ષાવ્રત છે. અણુવ્રત એટલે સાધુના પાંચ મહાવ્રતથી અણુ એટલે નાનાં વ્રત. આ વ્રત નામે સ્થૂલ પ્રાણાતિપાત વિરમણ, સ્થૂલ મૃધાવાદવિરમણ, સ્થૂલ અદત્તાદાનવિરમણ, સ્થૂલ અશ્વલ-મૈથુન-વિરમણ અને સ્થૂલ પરિગ્રહવિરમણ, બહુધા પ્રસિદ્ધ છે. ગુણુવ્રત એટલે જેનાથી અણુવ્રતને ગુણુ-વૃદ્ધિ થાય છે તે. તે ત્રણ છે નામે દિગ્વ્રત, ભોગોપભોગમાનવ્રત, અનર્થ દંડ-વિરમણુવ્રત; અને શિક્ષાવ્રત એટલે શિક્ષારૂપ-સુંદર ધર્માભ્યાસના સ્થાનરૂપ છે. આ ચાર નામે સામાયિકવ્રત, દેશાવકાસિકવ્રત અને પ્રોપધોપવાસ છે. આ ઉપરથી સમજી શકાશે. સામાયિક એ ચારવ્રતમાંનું એક (નવમું) વ્રત છે, અને તે શિક્ષાવ્રત છે, એટલે તેમાં અગર તેથી સુંદર ધર્માભ્યાસ સાધી શકાય છે.

પ્રતિક્રમણ એ શબ્દ આવશ્યક સૂચવે છે; કારણકે એ ક્રિયાનું મૂળ નામ “ આવશ્યક ક્રિયા છે. ” આ આવશ્યકમાં છ આવશ્યક સમાય છે; આવશ્યક એટલે અવશ્ય ક્રિયાને વિષે રૂઢ એવા સાધુ પ્રમુખ અવશ્ય કરે તે; અથવા જેનાથી જ્ઞાનાદિ ગુણુ અને મોક્ષ એ સમસ્ત પ્રકારે વશ કરાય તે; તેમજ ઇન્દ્રિય, કપાયાદિ ભાવશત્રુ જેનાથી સમસ્ત પ્રકારે વશ કરાય તે. આ પ્રતિક્રમણની આવશ્યક ક્રિયામાં છ અધ્યયન-આવશ્યક છે. તેનાં નામ સામાયિક, ચતુર્વિંશતિસ્તવ (ચોવિસંથો), વંદનક (વાંદણાં), પ્રતિક્રમણ (પડીકમણું), કાયોત્સર્ગ (કાઉસગ્ગ), અને પ્રત્યાખ્યાન (પચ્ચખાણુ.) આમાં સામાયિકનો અધિકાર સર્વ સાવધ (પાપસહિત) યોગની વિરતિ (વિરમવાપણું-અટકવાપણું) એ છે. આ સામાયિકથી ચારિત્રાચારની અને વીર્યાચારની શુદ્ધિ થાય છે.

શ્રાવકને પ્રતિમાદિ તપસ્યા કરવાનું કહ્યું છે. પ્રતિમા એટલે અભિ-ગ્રહ-નિયમવિશેષ. આ પ્રતિમા અગીચાર છે, તેમાં પહેલી દર્શન પ્રતિમા, બીજી વ્રત પ્રતિમા અને ત્રીજી સામાયિક પ્રતિમા કહી છે. સામાયિક પ્રતિમા સમજવા માટે પહેલી એ પ્રતિમા જાણવી જોઈશે.

દર્શન પ્રતિમા રાજભિયોગાદિ છ આગાર સહિત, શ્રદ્ધાન પ્રમુખ ચાર ગુણે કરી સહિત એવા સમક્રિતને ભય, લોભ, લગ્ન આદિ દોષ વડે અતિચાર ન લગાડતાં એક માસ સુધી પાળવું, અને ત્રિકાળ દેવપૂજા વગેરે કરવું તે.

વ્રતપ્રતિમા તે બે માસ સુધી ખંડના તથા વિરાધના વગર પાંચ આણ્વત પાળવાં, તથા પ્રથમ પ્રતિમાની ક્રિયા પણ સાચવવી.

સામાયિક પ્રતિમા—ત્રણ માસ સુધી ઉભયકાળ પ્રમાદ વર્તી એ ટંક સામાયિક કરવું તથા ઉપર કહેલ અને પ્રતિમાની ક્રિયા પણ સાચવવી તે. આ ક્રિયા માટે કહ્યું છે કે “સામાયિક મુખવચસંજ્ઞ” એટલે ઉભયસંધ્ય એટલે પ્રભાતે અને સંધ્યાએ અને વખત સામાયિક કરવાનું નક્કી થાય છે. આથી પણ સમગ્રાય છે સામાયિકની જરૂર દરેક સ્થલે રહેલી છે.

૩.

સામાયિકનો શબ્દાર્થ.

સામાયિકના સુંદર અને ગંભીર આશયવાળા જુદા જુદા અર્થ થઈ શકે છે. તેમાંના મુખ્ય ત્રણ અર્થ લઘુએ. પ્રથમતો **સમાનાં મોક્ષ-સાધનં પ્રતિ સદૃશસામર્થ્યાનાં-સમ્યદ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણાં + આયઃ લાભઃ** એટલે મોક્ષસાધન પ્રત્યે સમ કહેતાં સરખું સામર્થ્ય છે જેનું એવા સમ્યદ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એ ત્રણનો આય કહેતાં લાભ જેમાં છે તે, બીજો **સમસ્ય-રાગદ્વેશાન્તરાલવર્તિતયા મન્યસ્થસ્ય સતઃ-આયઃ-સમ્યદ્દર્શનાદિલક્ષણઃ સમાયઃ** એટલે મધ્યસ્થ ભાવનો લાભ થવો કેમકે રાગ, દ્વેષ મધ્યસ્થપણમાં અંતરાયરૂપ છે અગર એ હેતુથી

૧. આગાર એટલે છટ, મોક્ષ. તે છ છે.

છ આગાર નામે-૧ રાજભિયોગ-રાજનો અભિયોગ-દુર્મલો, નેરાવરી.
૨. ગણભિયોગ-ગણ એટલે જ્ઞાતિ તથા પંચાયતની નેરાવરી ૩. બક્ષાભિયોગ-બક્ષવંત ચોર, મ્લેચ્છાદિની. ૪. દેવાભિયોગ-કોઈ દુષ્ટ દેવતાની. ૫. ગુરૂન્નિઘ્ન-માતપિતાદિ ગુરૂ તરફના આઘ્રથી. ૬. વિતિકંતાર-દુકાલ આદિની આપત્તિથી. આ છથી કરવું પડે, તો તેને માટે આગાર-છટ છે.

રાગદ્વેષને ટાલી સમ્યગ્દર્શનાદિ છે લક્ષણ જેનું એવો જે લાલ તે; અથવા ત્રીજો સર્વજીવમૈત્રીભાવલક્ષણસ્ય આયઃ સામાયઃ એટલે સર્વ જીવ સાથે મૈત્રીભાવ કરવો એ જેનું લક્ષણ છે એવો જે લાલ તે. આનો અર્થ એક સાવધયોગપરિહાર નિરવધયોગાનુષ્ઠાનરૂપો જીવપરિણામઃ એટલે સાવધયોગ એટલે પાપસહિતયોગનો ત્યાગ અને નિરવધયોગનું અનુષ્ઠાન કરવું એ રૂપ જીવનો જે પરિણામ તે સામાયિક કહીએ; અને સાવધયોગનો ત્યાગ એટલે આર્ત અને રૌદ્ર એ બે ધ્યાનનો ત્યાગ, અને મન, વચન, કાયાના પાપભાવને રોકવા તે.

૪.

સામાયિકનાં લક્ષણ.

સમતા સર્વભૂતેષુ સંયમઃ શુભભાવના ।

આર્તરૌદ્રપરિત્યાગ સ્તદ્ધિ સામાયિકં વ્રતં ॥

ભાવાર્થ—સર્વ જીવો પ્રત્યે સમભાવ રાખવો, સંયમ એટલે પાંચે ઇન્દ્રિયના વિકારોને વશ કરવા, ઉત્તમ ભાવના રાખવી, અને આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાનનો ત્યાગ કરી ધર્મ અને શુકલ ધ્યાનને ધ્યાવતું તે સામાયિક વ્રત કહેવાય છે. આ રીતે ચાર લક્ષણ છે કે જે ટુંકામાં કહીએ તો સમતા અને મનની એકાગ્રતામાં સમાઈ જાય છે. એટલે ઉપરના શબ્દાર્થ અને ચાર લક્ષણ ઉપરથી સમજી શકાય તેમ છે કે આત્મ શક્તિનો પ્રકાશ કરનાર, સમ્યક્જ્ઞાન દર્શનને પ્રકટાવનાર, શુદ્ધ સમાધિભાવમાં પ્રવેશ કરાવનાર, નિર્જરાનો અમૂલ્ય ઓધ આપનાર અને રાગદ્વેષથી મધ્યસ્થ બુદ્ધિ કરાવનાર એવું સામાયિક નામનું પહેલું શિક્ષા-વ્રત છે, માટે આર્ત અને રૌદ્ર એ બે પ્રકારનાં ધ્યાનનો ત્યાગ કરીને અને મન, વચન અને કાયાના પાપભાવને રોકીને વિવેકી શ્રાવકે મોક્ષના માર્ગના લાલદાયક ભાવરૂપ સામાયિક કરવું જોઈએ.

હવે ચાર લક્ષણ લઈએ તેમાં મુખ્ય લક્ષણ સમતા છે.

૫.

૧. સમતા.

ઉપશમ સાર છે પ્રવચન.—શ્રીયશોવિજયજી.

સમતાનું યથાર્થ સ્વરૂપ કહી શકાય તેમ નથી, કારણકે તે અનુભવગમ્ય

છે. સાકર સ્વાદ આખ્યા વગર કહી શકાય તેમ નથી, તેમ અધ્યાત્મ-જ્ઞાનના બીજરૂપી સમતાના સ્વરૂપનું અને સુખનું વર્ણન કરી શકાય તેમ નથી. તોપણ કિંચિત્ કહી શકાય કે તે ગમે તેવા પ્રસંગોમાં મનને એકાગ્ર અને સમભાવમાં રાખી ચંચળ વૃત્તિ ન થવી તેનું નામ સમતા. દ્વંદ્વ વગરની દશા તેજ ખરી સમતા. આ સમતા એજ સર્વ શાસ્ત્રનો સાર છે. હવે સમતાવંત અને સમતાહીનનું ચિત્ર લઈએ.

૬.

સમતાવંત અને સમતાહીનનું ચિત્ર.

આજકાલ ન્યાં ભાં જોઈએ છીએ, ભાં સમતા દેખાતી નથી. લોક ઉદરપોષણ માટે અનેક પ્રકારનાં પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે; વૈભવ ભોગવતા શ્રીમંતોને પણ પોતાના વૈભવથી સંતોષ થતો નથી, અને દિવસે દિવસે જરૂરીઆતો વધતી જાય છે; ધણા લોકો તેને તૃપ્ત કરવ અસત્ય આચરણ કર્યા જાય છે. અને અસંતોષમાં રહી કાળ ગાળે છે. વૈર વિરોધ, અદેખાઈ, ગર્વ, ડોળ અને દંભ વધારી પોતાનું વર્તન અનેક અન્યાયી રીતોથી બતાવે છે, અદેખાઈથી કપટ-વિશ્વાસઘાત થાય છે અને આથી કુસંપમાં વૃદ્ધિ થતી જાય છે. સુખની ઈચ્છા બહુ છે, છતાં સત્ય સુખ મળતું નથી એવું હમેશાં મનમાં રહ્યા કરે છે. આનું કારણ મનની નબળાઈ છે, અને તે મનનું સમતોલપણું ખોઈ ખેસવાથી થાય છે. બીજનું સાઈ જોઈ તેવા થવાની ઈચ્છા થાય છે, તેથી તેની ઈર્ષ્યા થાય છે, માનપાનની ઈચ્છાથી દંભ કરવો પડે છે. આવી રીતે સમતાના અભાવેજ માયા-કપટ અને વિશ્વાસઘાત થાય છે; જ્યારે સમતાવાળા સત્પુરુષો પોતાની જે સમયે જે સ્થિતિ હોય તે સમયે તે સ્થિતિમાં સંતોષ માને છે, છતાં પોતાની સ્થિતિ સુધારવાને ન્યાયથી અને સંતોષથી પુરૂષાર્થ કરે છે.—આજસ કદી કરતા નથી, અને વૈર આદિ દુષ્ટ મનના વિકારો સમાવી અલ્પ કરતા જાય છે; માનની કે પૌદ્ગલિક સુખની ભૂખ હોતી નથી અને સર્વને આત્મવત્ ગણે છે. સમતાવંતને રાગદ્વેષ ન હોવાથી કપાય પણ રહેતો નથી. ક્રોધને બાળી નાંખ્યો હોય છે, અને હમેશાં શાંત પ્રકૃતિમાં રહી ઉત્તમ ભાવના ભાવે છે. દીન દુઃખી જોઈને તેનું દિલ દાઝે છે, મનમાં કરુણા લાવે છે,

તેનાં કર્મોપર રહે છે, અને તેને આત્મવત્ ગણી તેનો ઉદ્ધાર કરે છે. ગુણવંત પુરુષોપર પ્રેમ રાખી હર્ષના આંસુ લાવી આત્મશીતળતા પ્રગટાવે છે અને પોતાના આત્મગુણમાં વૃદ્ધિ કરે છે.

૭.

સમતાવંતની વૃત્તિ.

જેને સમતા પરિણુમી હોય છે તે ચિત્તને ઉદાસીન રાખી પોતાની રહેણી કરણી-વ્યવહાર ઉંચા પ્રકારનો સત્, પ્રમાણિક અને નીતિમય રાખે છે. વિભાવથી વૃત્તિને ખેંચી આત્મભાવમાં વૃત્તિને લાવે છે, અને સંસારના બંધનમાંથી છુટા થવાને લાગ શોધ્યાંજ કરે છે. તે પ્રવૃત્તિમાં રહી નિવૃત્તિનો લાભ લે છે, એટલે પરિગ્રહ જેમ વધારે પ્રમાણમાં છોડાય તેમ કરવામાં પુરતો પુરુષાર્થ વાપરી ઉંચા ગુણોને અવલંબે છે, અને પોતાની નિંદાથી ખેદ પામતો નથી તેમ પોતાની વાહવાહથી ખુશ થતો નથી.

૮.

સમતાનું વિશેષ સ્વરૂપ. અ. સ્થિતિસ્થાપકતા.

સમતાવંતની આવી મનની વૃત્તિ આપણે જેઈ, હવે સમતાનું વિશેષ સ્વરૂપ જેઈએ. સમતા એટલે સ્થિતિસ્થાપકતા, સમભાવ, એકીભાવ (Equilibrium of mind). ચડતી પડતીમાં, સુખ દુઃખમાં આ લોકમાં પરલોકમાં એકજ જાતનો ભાવ રહે છે-આત્મનિરીક્ષણ-આત્મસ્વરૂપનું ચિતવન થતુંજ રહે છે; લોકરંજનની અપેક્ષા હોતી નથી, પણ ચિત્તની શાંતવૃત્તિ કરવા હમેશાં લક્ષ રહ્યાં કરે છે. ક્રિયાનો ત્યાગ ન કરતાં ક્રિયા સાથે નિશ્ચયને વળગી રહે છે. નિશ્ચયભાવ પરિણામથી જે પ્રેરણા થાય છે, અને તે પ્રેરણાથી જે મન, વચન, કાયાની પ્રવૃત્તિ થાય છે, તે પવિત્ર અને નિર્મલ ક્રિયારૂપે છે, અને તેથી તે 'ધર્મક્રિયા ઉપાદેય અને આત્માને હિતકર છે.

૯.

વ. સ્થિરતા.

સમતા ઉપર શાસ્ત્રકારોએ જુદી જુદી રીતે ઘણા વિસ્તારથી વર્ણન લખ્યું છે. સમતાશતક, શમાશ્તક, અધ્યાત્મકલ્પદ્રુપમાં સમતા અધિ-

કાર આદિમાં ઘણું છે, છતાં તે સંપૂર્ણ વર્ણન કે ચિત્ર નથી, કારણ કે તે અનુભવગમ્ય હોવાથી અનુભવાય ત્યારેજ તેનું યથાર્થસ્વરૂપ સમજી શકાય છે. મહાત્મા ચિદાનંદજી કહે છે કે:—

જે અરિ મિત્ર બરાબર જાનત, પારસ ઓર પાપાણુ જ્યું હોઈ; .

કંચન કીચ સમાન લહે જસ, નીચ નરેશમેં ભેદ ન હોઈ.

માન કહા અપમાન કહા મન, એસો વિચાર નહિ તસ હોઈ;

રાગ નહિ અરૂ રોસ નહિ ચિત્ત, ધન્ય અહો જગમે જન સોઈ.

સમતાવંત પુરૂષો નિરપેક્ષ હોય છે, તેથીજ તેજ મહાત્મા કહે છે કે:—

રાગ તોડી.

નિરપેક્ષ વિરલા કોઈ, અવધૂ નિરપેક્ષ વિરલા કોઈ;

દેખ્યા જગ સહુ જોઈ. અવધૂ. ૦

સમરસ ભાવ લલા ચિત્ત જાંકે, થાપ ઉથાપ ન હોઈ;

અવિનાશીકે ધરકી બાતાં, જાણુંગી જન સોઈ.— અવધૂ. ૧

રાવ રંકમેં ભેદ ન જાને, કનક ઉપલ સમ લેખે;

નારિ નાગણીકા નહિ પરિચય, તે શિવમંદીર પેખે.— અવધૂ. ૨

નિંદા સ્તુતિ શ્રવણુ સુણીને, હરખ શોક નવ આણે;

તે જગમેં જોગીશ્વર પૂરા, નિલ ચઢતે ગુણુ ઠાણે.— અવધૂ. ૩

ચંદ્ર સમાન સૌમ્યતા જાકી, સાયર જિમ ગંભીરા;

અપ્રમત્ત ભારંડ પરે નિલ, સુરગિરિ સમ સુવિધીરા.— અવધૂ. ૪

પંકજ નામ ધરાય પંકશું, રહત કમલ જ્યું ન્યારા;

ચિદાનંદ એસે જન ઉત્તમ, તે સાહેબકા પ્યારા.— અવધૂ. ૫

અર્થ—નિરપેક્ષ—ખીજાની અપેક્ષા—ધૃત્તિ નહિ કરનારા એટલે સમ-સ્વભાવી વિરલા પુરૂષો જગતમાં બહુ જોઈને દેખ્યું પણ કોઈકેજ છે બહુકે નથી. જેના ચિત્તમાં સમતા રસના લલા ભાવ હોય છે, અને ખંડન મંડન જેવું કાંઈ હોતું નથી. તેજ મનુષ્ય અવિનાશી એટલે પ્રભુ અથવા આત્માના ધરની વાતો—અંતરંગ સ્વભાવ આદિ ગૂઢ વાતો જાણુશે. ૧

જેઓને રાગ અને રંકનો ભેદ નથી, જેઓ સુવર્ણ અને પથર બંનેને સરખાં ગણે છે એટલે એક ઉપર રાગ કે ખીજાપર દ્રેષ જેના

મનમાં આવતો નથી, જેમને નાગણી જેવી ભયંકર નારીનો પરિચય નથી, એટલે જેમણે વિષયવાસનાને નિર્મૂળ કરી નાંખી છે તેજ કલ્યાણનું મંદિર એવી મુક્તિનાં દર્શન કરે છે. ૨

જે નિંદા સ્તુતિ કાનેથી શ્રવણ કરી હરખ શોક કદી આણતો નથી તે જગમાં સંપૂર્ણ યોગીશ્વરો છે, અને નિરંતર ગુણશ્રેણીમાં આગળ ચઢતા જાય છે એટલે તેમ કરી છેવટે મુક્તિપદ પામે છે. ૩

જેમની સૌમ્યતા-મુખમુદ્રા ચંદ્ર જેવી શીતલ છે, જેમનું હૃદય સાગર જેવું ગંભીર છે, જેઓ ભારંડ પક્ષીની પેઠે અપ્રમત્ત-સર્વથા પ્રમાદ રહિત હોય છે, અને જેઓ સુરગિરિ એટલે મેઘપર્વત જેવા નિશ્ચલ પરિણામી છે, વળી જેમ કમળ પંક એટલે કાદવમાં રહી પંકજનું નામ ધરાવી તેનાથી ન્યારો એટલે જુદો રહે છે, તેવી રીતે પાપરૂપી પંકમાં રહી જેઓ તેનાથી લેપાતા નથી, એવા પુરુષો ચિદાનંદજી કહે છે કે ઉત્તમ હોઈ પ્રભુના બહાલા છે. ૪-૫.

સમતા એ સ્થિરતા છે. જ્યાં સુધી પ્રભુનું દર્શન કરતાં, પ્રતિક્રમણ આદિ આવશ્યક ક્રિયા કરતાં, ધ્યાન ધરતાં અથવા કોઈ કાર્ય કરતાં સ્થિરતા-મનની એકાગ્રતા આવતી નથી, ત્યાં સુધી તે તે કાર્યપર લક્ષ કરતું નથી, અને શુષ્ક ક્રિયા થાય છે. મુખથી ઉદાર સૂતો બોલાય છે, જ્યારે મનના તરંગો કોઈ ખીણ દિશામાં જાય છે, અને તેથી મૂળ ક્રિયાનું યોગ્ય ફળ મળતું નથી. દરેક ક્રિયાનું કંઈ પણ ફળ હોય છેજ; કારણ કે શાસ્ત્રકારે કહ્યું છે કે ‘યા યા ક્રિયા સા સા ફલવતી’ અને તેની સાથે આપણુ યાદ રાખવાનું છે કે ‘યાદશી ભાવના તાદશી સિદ્ધિઃ’ જેવી ભાવના તેવું ફળ, એટલે પુન્યનું કામ કરીએ, પરંતુ તેમાં સમતાની ભાવના ન હોય, તો તેનો લાભ તો અવશ્ય મળે છે પરંતુ તે એટલો થોડો મળે છે કે જ્ઞાનદષ્ટિએ તે કાંઈ નથી એમ કહેવામાં કંઈ ખોટું નથી. શાસ્ત્રકારે એક જગ્યાએ ખુલ્લું કહ્યું છે કે:—

• ભારંડ પંખીનું જોડણું સદા સાથે લાગુ રહે છે. મન વચન ક્રિયાથી તે સરખી ક્રિયા કરે છે અને પૂર્ણ સાવધાનથી કામ કર્યાં જાય છે કે કંઈપણ ફાર-ફેર પડતો નથી; પરંતુ જો કંઈ ભૂલ થઈ જાય તો બનેલા પ્રાણ જાય છે.

સમતા વિણ જે અનુસરે, પ્રાણી પુન્યનું કામ;

છાર ઉપર તે લીંપણું, ઝાંખર ચિત્રામ.

વળી શ્રીમન્ આનંદધનજી શ્રીશાંતિનાથ જિનના સ્તવનમાં કથે છે કે:-

માન અપમાન ચિત્ત સમ ગણે, સમ ગણે કનક પાપાણુ;

વંદક નિંદક સમ ગણે, ધર્યો હોયે તું જાણુરે—શાંતિ.

સર્વ જગજંતુને સમ ગણે, સમ ગણે તૃણ મણિભાવરે;

મુક્તિ સંસાર બેઠે સમગણે, મુણે ભવજલનિધિ નાવરે—શાંતિ.

આપણો આત્મ ભાવ જે, એક ચેતના ધારરે;

અવર સવિ સાથ સંજોગથી, એહ નિજ પરિકર સારરે—શાંતિ.

અર્થ—સમતાવંત કાણુ? તો કહે કે જે માન અને અપમાનને સરખાં ગણે, સોનું અને પથ્થરને સમાન ગણે અને વંદનાર અને નિંદનાર બંનેને સમ ગણે, આવા સમતાવંત હોય એમ તું જાણુ.

વળી જગતનાં સર્વ જીવને સમાન ગણે, તણખલાં અને મણિને સરખાં લેખે, મુક્તિ તેમજ સંસાર એ બંનેને સમગણે, તેજ ભવશ્પી દરિયાને તરવામાં નાવસમાન જે (સમતારૂપ) વસ્તુ છે તે સમજે એટલે તેનાથી પાર પામે.

આપણો આત્મભાવ છે તે ચેતના છે એમ જાણુ; આક્રી બીજા સઘળા પદાર્થો સંજોગે સાથે મળી આવ્યા છે તેથી તે તેનો પરિવાર—સાથે રહેનાર રૂપ છે તે નક્કી સમજ.

આવા સમતાયુક્ત સંતોની તુલ્ય કોઈ આવી શકતું નથી.

જ્ઞાનચ્ચાનતપઃશીલ સમ્યક્ત્વસહિતોઽપ્યહો ।

તન્નાપ્નોતિ ગુણં સાધુર્યં પ્રાપ્નોતિ શમાન્વિતઃ ॥

શ્રીમદ્ યશોવિજયજી.

એટલે કોઈ જ્ઞાની, ધ્યાની, તપસ્વી, શીલવંત અને સમક્રીતવાળા હોય તે છતાં તેને જેટલો લાભ સમતાવંતને હોય છે તેટલો લાભ મળતો નથી. આટલાપરથી ઉપાધ્યાયજીનું “ઉપશમ સાર છે પ્રવચને” એટલે આખા જૈન શાસ્ત્રનો સાર ઉપશમ—સમતા એજ છે એ વાક્ય પ્રતીત થશે.

આ ઉપરથી સમજાશે કે સામાયિકનું સ્વરૂપ સમતામયજ છે, કારણકે કહ્યું છે કે:—

નિદ પસંસાસુ સમો ય માણા વમાણકારીસુ ।

સમ સયણપરજણ મણો, સામાઈય સંગઓ જીવો ।

અર્થ—નિદા કે પ્રશંસામાં, માન કે અપમાનમાં (એટલે કે કોઈ આપણી નિદા કરે, અથવા કોઈ પ્રશંસા કરે, કોઈ માન કરે કોઈ અપમાન કરે તોપણ) સ્વજન કે પરજનની ઉપર સરખું મન—સમ-ભાવ સામાયિકમાં બેઠાં સમતારૂપ શુભ પરિણામ રાખે તે જીવ સામાયિક સંગી—સામાયિકી જાણવો.

આવા શુભ પરિણામવાળું સામાયિક શુદ્ધ છે.

જો સમો સવ્વમૂણસુ, તસેસુ થાવરેસુ ય ।

તસ્સ સામાઈયં હોઠ્ઠ, ઇમં કેવલિમાસિયં ॥

અર્થ—સર્વ પ્રાણીમાત્ર જે ત્રસ તથા સ્થાવર જીવો છે તેને વિષે જે સમતા પરિણામ રાખે તે સામાયિક છે—શુદ્ધ છે એમ કેવલી ભગવાને કહેલું છે.

૧૦.

સર્વ યોગ વિશુદ્ધિ.

હવે સમતા એટલે મનની સ્થિતિસ્થાપકતા અને સ્થિરતા એમ ઉપર કહી ગયા. તે બરાબર રહે તેને માટે મન, વચન, અને કાયાના યોગની વિશુદ્ધિ અવશ્ય હોવી જોઈએ. પ્રથમ મન વિચાર કરે છે, પછી તે વચનમાં પ્રગટ થાય છે, અને ત્યારપછી તેને શરીરથી આચારમાં પ્રકાશ છે. આ ત્રણે યોગ એકત્ર થઈ વિશુદ્ધ રહી સામાયિકમાં પ્રવર્તતા હોય તો સામાયિકનું મુખ્ય લક્ષણ સમતામાં સ્થિત થઈ શકાય છે; તો તે સંબંધી કંઈ કહીએ:—પહેલાં મન:શુદ્ધિ લઈએ.

૧૧.

મનની મુખ્યતા.

મન:શુદ્ધિ વિષે આપણે કહીએ તે પહેલાં એ જાણવું આવશ્યક છે કે મન, વચન અને કાયા એવા અનુક્રમ દરેક સ્થાને જોવામાં

આવે છે દાખલા તરીકે મનોયુષ્મિ, વચનયુષ્મિ, કાયયુષ્મિ; મનોદંડ, વચનદંડ, કાયદંડ; મનોયોગ, વચનયોગ, કાયયોગ; આવો અનુક્રમ શ્રી વીતરાગ પ્રભુએ ગોઠવેલ છે તો તેમાં સાર્થકતા, રહસ્ય રહેલ હોવાંજ નોંધએ. તે પર વિચાર કરતાં એમ સમજાય છે કે મન:શુદ્ધિ પછીજ વચનશુદ્ધિ અને વચનશુદ્ધિ પછી કાયશુદ્ધિ થઈ શકે. આ અનુક્રમ ફેરવતાં વ્યતિક્રમ થાય છે, અને વ્યતિક્રમ કરતાં તેનું ફલ પણ વ્યતિક્રમે છે—ઉલટું થાય છે. તેથી ક્રિયા શુદ્ધ થવા માટે પ્રથમ મન:શુદ્ધિ નોંધએ. તે કરવા માટે ક્રિયામાં ચાર દોષ તજવા નોંધએ.

૧. શૂન્યદોષ-૨ દગ્ધદોષ ૩ અવિધિ દોષ ૪ અતિ પ્રવૃત્તિ દોષ. તેથીજ શ્રી વીરવિજય મહારાજે કહ્યું છે કે:—

ચાર દોષ ક્રિયા છંડાણી, યોગાવંચક પ્રાણી રે.

અર્થ—ઉપલા ચાર દોષથી રહિત એવી ક્રિયા કરનાર પ્રાણીનો યોગ અવંચક-અનિદક-શુદ્ધ છે, એટલે આત્માને ઠગનાર નથી.

આ દરેક દોષ મન સાથે સંબંધ રાખે છે; તેવીજ રીતે જેવું મન તેવી ક્રિયા; અને તે પ્રમાણે ક્રિયાના નામ અપાયા છે જેવાં કે વિપ-ક્રિયા, ગરલક્રિયા ઇત્યાદિ. વિશેષ માટે જુઓ શ્રી આનંદધનજી એવી-શીનું ૩ જું સ્તવન.

૧૨.

મન:શુદ્ધિ.

આ સર્વથી વધારે ઉપયોગી અને મહત્વની છે. મનની શુદ્ધિ કરવી એટલે મનને ચંચલ ન રાખતાં એકાગ્ર, અને ખરાબ વિચારોથી મલિન ન રાખતાં પવિત્ર રાખવું નોંધએ. મનમાં મુખ્યપણે બે શક્તિઓ છે એક કલ્પના શક્તિ અને બીજી તર્ક શક્તિ. કલ્પના શક્તિનો ઉપયોગ કરવાથી અનેક વિચાર-તરંગો-કલ્પનાઓ ઉઠે છે, અને શમે છે; આથી મન ચંચલ અને વેગવાન થાય છે. વ્યવસ્થા રહેતી નથી, અને તેથી ઈદ્રિયો કે જેનાપર મન અમલ ચલાવે છે, જેનો મન રાગ છે તેના-પર પણ નિગ્રહ-દાખ રહેતો નથી. આથી સંયમ કે જે સામાયિકનું બીજું લક્ષણ છે તે સચવાતો નથી; આ શક્તિપર દાખ રાખનાર મનની

ખીછ મુખ્ય શક્તિ તર્કશક્તિ છે. તર્કશક્તિ તત્ત્વનો ખરાબર નિશ્ચય કરી મનના વિચારોને નિયમમાં રાખી તેને ખરાબર જોડવી તેનું જે યથાર્થ કાર્ય તે તેની પાસે કરાવે છે. તર્કશક્તિમાં સ્મરણ શક્તિ, પૃથક્કરણ શક્તિ, સંયોગીકરણ શક્તિ, ગ્રહણ શક્તિ, અનુમાન શક્તિ વગેરે અનેક શક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે; અને તે સર્વનો યથાર્થ ઉપયોગ કરવાથી વસ્તુનું યથાર્થ જ્ઞાન-તર્ક-નિશ્ચય થાય છે.

આવા મનપર જય કરવો, એજ તત્ત્વજ્ઞાનની કુંચી છે. તેથી કહ્યું છે કે મન સાધ્યું તેણે સઘળું સાધ્યું, એહ વાત નહિ ખોટી.

એટલે મન છૂત્યું તેણે સર્વ છૂત્યું; પરંતુ મનને વશ કરવું એ બહુજ મુશ્કેલ છે. અધ્યાત્મયોગી શ્રીમદ્ વ્યાનંદધનજી સ્તવે છે.

મનહું કિમહી ન બાઝે હો કુંથુજિન, મનહું કિમહી ન બાઝે
જેમ જેમ જતન કરીને રાખું, તેમ તેમ અળગું ભાગે હોકુંથુ.

આવું મુશ્કેલ કાર્ય દુઃસાધ્ય છે, પરંતુ અસાધ્ય નથી. અને જેમ જેમ આને સાધ્ય કરી શકીએ, તેમ તેમ ઉંચા ઉંચા ગુણસ્થાનની શ્રેણીપર ચઢતા જઈએ છીએ. અને જેમ જેમ તેને સાધ્ય એટલે સ્થિર કરી શકતા નથી તેમ તેમ આપણી સઘળી ક્રિયા, ધ્યાન, તપ, જપાદિ દોગટ જાય છે. શ્રીમદ્ યશોવિજયજી કહે છે કે:—

અસ્થિરે હૃદયે ચિત્રાં વાઙ્મનેત્રાકારગોપના ।

પુંશ્ચલ્યા ઇવ કલ્યાણકારિણી ન પ્રકીર્તિતા ।

“ મન અસ્થિર હોય ત્યાં સુધી વચન, નેત્ર અને આકારોનું ગમે તેટલું ગોપન કરવામાં આવે, પણ તે પરપુરુષમાં આસક્ત સ્ત્રીનાં વચન યશ્તુ, અને આકારના ગોપનની પેઠે નિષ્ફલ સમજવું-કલ્યાણકારી સમજવું નહિ. ” તેમજ.

જળલગ આવે નહિ મન હામ,

તળલગ કષ્ટ ક્રિયા સજ નિષ્ફળ, જ્યૌં ગગને ચિત્રામ. જળ૦

મુંડ મુંડવત સળહી ગડરીઆ, હરિણ રોઝ વન હામ. જળ૦

આખર ફસન લહેજો જ્યું જગ, બ્યાપારી ખીનું ધામ. જળ૦

વળી ઉપદેશપ્રાસાદમાં કહ્યું છે કે:—

મનઃશુદ્ધિમવિધ્રાણા યે તપસ્યાન્તિ મુક્તયે ।
 હિત્વા નૌ ચ સુજાત્ર્યાં તે તિર્તીર્પતિ મહાર્ણવે ॥
 તદવશ્યં મનઃશુદ્ધિઃ કર્તવ્યા સિદ્ધિમિચ્છતા ।
 વહવારંભેઽપિ શુદ્ધેન મનસા મોક્ષમાપ્નુતે ॥

.. “મનઃશુદ્ધિ કર્યા વગર જે પ્રાણી મોક્ષને મેળવવા તપ કરે તે (પોતાના હાથમાં આવેલી) નાવને છોડી દઈ, પોતાના હાથથી મોટા સમુદ્ર તરવાની ઈચ્છા રાખે છે; માટે મોક્ષની ઈચ્છા રાખનારે અવશ્ય મનઃશુદ્ધિ કરવી યોગ્ય છે. જોકે (શરીરથી) ઘણો આરંભ કરતો હોય તો પણ મનઃશુદ્ધિથી પ્રાણી મોક્ષ મેળવે છે.”

આવી રીતે મનપર ઘણા મહાન અને અનુભવસિદ્ધ વાક્યો છે, જેના ઉતારા કરવાને આ સ્થળ નથી, છતાં તે સર્વ ઉંડા ઉંડા પરી ક્ષણથી ચિંતવવા યોગ્ય છે; અને તેની સાથે પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ કે જેમણે એકલાં મનોબળથી પાંચ મિનિટ જેટલા સમયમાં સાતમી નાર-કાને પ્રયોગ્ય દળીઆં સંચિત કર્યા હતા તે ખેરવીને કૈવલ્યજ્ઞાન દર્શન લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરી તેમનું, અને નાની વયનાં ગજસુકુમાર અને થોડા સમયમાં મોક્ષ મેળવનાર ચિલાતીપુત્ર, ભરતચક્રવર્તિ, એલાચીકુમાર આદિ દર્શાવેલાં તથા તંદુલ મત્સ્ય જેવાં અંતરમુહૂર્તમાં મોટું પાપ બહારી અસંખ્ય વર્ષો સુધી સાતમી નરકનું આયુષ્ય ભોગવે છે તે વિચારવા યોગ્ય છે.

સમતા એ કલ્પવૃક્ષ છે, તેને જ્ઞાનમાં રાખવા માટે શુદ્ધ ભૂમિ અને શુદ્ધ જલ જોઈએ. તેથી મન શુદ્ધ રાખવું જોઈએ. મનની ચંચલતાથી મન કર્મ બાંધે છે અને તેથીજ મનને બંધ થા મોક્ષ એ બંનેનું કારણ કહેલ છે; તો પહેલાં મનની ચંચલતાનો નાશ કરવો જોઈએ. મનમાં સ્થિરતા તથા એકાગ્રતા થવાથી આત્મપરિણતિમાં મક્કતા આવે છે; દ્વિધાભાવ મટી જાય છે; અને આત્મિક ગુણોનો ભંડાર કે જે આપણી પાસે ને પાસે છે—તદદૂરે તદવદન્તિકે—તે પ્રગટે છે. ચંચલતા દૂર થયે સ્થિરતા પ્રાપ્ત થયે રાગ, દ્વેષ, ભય, ખેદ, મોહ આદિ મનોવિકારોથી મુક્ત થવાશે; આથી સમતાની ભૂમિકા જે મન શુદ્ધ, પવિત્ર, થયે તે

પર ભક્તિ, સમતા, વૈરાગ્ય વગેરેનો રંગ લગાડતાં એ રંગ ચિરસ્થાયી અને અચલ થશે, અને સાધ્યર્થિદુ થેડા વખતમાં પ્રાપ્ત થશે.

૧૩.

વચનશુદ્ધિ.

કાયશુદ્ધિની સાથે અતક્ષમનો સંબંધ ધરાવનાર વચનશુદ્ધિ અને મનઃશુદ્ધિ છે. વચનશુદ્ધિ સામાયિકમાં બીજે દરબજે આવે છે. સામાયિક દરમ્યાન બની શકે તો વચનશુદ્ધિ રાખવી એટલે કંઈપણ ન બોલવું-મૌનવ્રત રાખવું. આ ન બને તો વચનસમિતિ રાખવી એટલે સર્વ સંબંધનો વિચાર કરી તેનો તોલ કરી નિરવલ વચન કાઢવું. આમ કરતાં કાંઈપણ જાતના સંસારના કામમાં આદેશ કે ઉપદેશ સીધી યા આડકતરી રીતે થઈ ન જાય તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. વળી જે વચન બોલવાનું છે તે પ્રિય, તથ્ય, અને પથ્ય હોવું જોઈએ. પ્રિય બોલવું એટલે સામાની ખોટી ખુશામત કરવી એમ નથી; પણ જે બોલવું તે સામાને પસંદ પડે, બહાલું-મીઠું લાગે તેવી વિવેકવાળી ભાષામાં બોલવું; તથ્ય બોલવું એટલે ખોટું-અસત્ય ન બોલવું, પણ સાચું, અને પ્રિય બોલવું; પથ્ય બોલવું એટલે સામાનો લાલ જાળવી જોઈ બોલવું તે. આ ત્રણે ગુણવાળું વચન જરૂર હોય તોજ અને તેટલુંજ બોલવું, એટલે વચનસમિતિ રાખવી, અને ન જરૂર હોયતો પરમાત્માનું ધ્યાન કરવું અને મૌન રહેવું એટલે વચનશુદ્ધિ રાખવી.

૧૪.

કાયવિશુદ્ધિ.

કાંઈપણ વિચારને ક્રિયામાં-આચારમાં મૂકનાર આ શરીર એટલે ઇન્દ્રિયો-છે; તેથી આને આચારશુદ્ધિ કહેવામાં આવે છે. આમાં શરીર શુદ્ધિ, વસ્ત્રશુદ્ધિ, ઉપકરણશુદ્ધિ, સ્થાનશુદ્ધિ અને વિધિશુદ્ધિ એ સર્વનો એકબીજાનો ઘણો નિકટ સંબંધ હોવાથી સમાવેશ થઈ જાય છે. આ દરેક સંબંધે વિશેષ આપણે હવે પછી બોલીશું. સામાન્યરીતે આચાર-શુદ્ધિ રાખવાની બહુજ જરૂર છે. જ્યાં સુધી આપણો બાહ્યચાર શુદ્ધ અને અનુકરણીય રહેતો નથી, ત્યાં સુધી બીજા માણસોને આપણી

આંતરિક શુદ્ધિ છે કે નહિ તે જાણવાનો પ્રસંગ આવતો નથી. બાહ્ય-શુદ્ધિ પર આંતરિક શુદ્ધિનો આપણા જેવા મનુષ્યોને બહુજ આધાર છે; શાસ્ત્રમાં જે જે ક્રિયાઓ કહી છે, તે તેની હેતુ સહિત વિધિ પણ છે; અને તેથી તે હેતુ લક્ષમાં રાખી યથાવિધિ આચરણ થાય, તો વચન-શુદ્ધિ અને મનવિશુદ્ધિ થયા વગર રહે નહિ.

૧૫.

પાંચ અતિચાર.

આવી રીતે સર્વ યોગની વિશુદ્ધિ કરવાથી સામાયિકના પ્રથમ અને મુખ્ય અંગ સમતાનું પૂર્ણ પરિશીલન થશે; આ ત્રણ યોગની વિશુદ્ધિ સાથે ત્રણ યોગના દુઃપ્રણિધાન કે જે સામાયિકના પહેલા ત્રણ અતિચાર છે તેને અતલગ સંબંધ છે તે અને તેની સાથે છેલ્લા એ અતિચાર વિચારીએ.

અતિચાર એટલે વિરાધના અથવા દેશભંગ. જેમ નકારા વાયુના લાગવાથી ધાન્યના ફલની યથાર્થ સિદ્ધિ થતી નથી તેવીજ રીતે વ્રત પણ અતિચારથી પોતાનું યથાર્થ ફલ આપી શકતા નથી, માટે અતિચારનો ત્યાગ કરવો.

સામાયિક નામના પ્રથમ શિક્ષાવ્રતના પાંચ અતિચાર છે:—

૧. મનોદુઃપ્રણિધાન. ૨. વચનદુઃપ્રણિધાન ૩. કાયદુઃપ્રણિધાન. દુઃપ્રણિધાન એટલે સાવધ કહેતાં પાપકર્મ તેમાં પ્રવર્તવા ૩૫ જેનું લક્ષણ છે તે; એટલે મન, વચન અને કાયાનું પાપકર્મમાં પ્રવર્તવું. એ (પ્રત્યેકનો એક અતિચાર એટલે) પહેલા ત્રણ અતિચાર છે.

૪. અનાદર. એટલે પ્રબલ પ્રમાદ આદિક દોષથી (સામાયિકને) જેમ તેમ કરવું તથા કરવાનો આરંભ કરી સામાયિક કાર્ય પૂરું કર્યા વિનાજ તેજ લક્ષણ પારવું. એટલે સમાપ્ત કરવું તે; (આનો કાયિક-આચાર શુદ્ધિની સાથે સંબંધ છે.)

૫. સ્મૃત્યનુસ્થાપન—(સ્મૃતિનો નાશ) એટલે સામાયિક કરવાનો અવસર કહેતાં સામાયિક કર્યું કે નહિ, ક્યારે કરવું જોઇએ એ પ્રકારની સ્મૃતિનો પ્રબલ પ્રમાદ આદિ દોષને લઇને નાશ તે. (આનો મનઃશુદ્ધિ સાથે સંબંધ છે કારણકે સ્મૃતિ એ મનની શક્તિ છે.)

૧૬.

અતિચાર વિચાર.

અતિચાર એ દેશભંગ છે, એટલે તેથી વ્રતનો અમુક અંશે ભંગ થાય છે પણ સંપૂર્ણ રીતે વ્રતનો ભંગ થતો નથી એટલે તે વ્રતભંગ નથી. કોઈ શંકા લાવે કે મન આદિ યોગના દુઃપ્રણિધાનથી સામાયિક નિષ્કલ-નિરર્થક થાય છે, તેથી સામાયિકનો અભાવ થાય છે, અને અભાવ થતાં સમૂળગા વ્રતનો ભંગ થાય છે, અને એકલો અતિચાર થતો નથી કારણકે અતિચારતો વ્રતનું મલિનપણા ૩૫ હોવાથી દેશ-ભંગ છે, તો તે કેમ સંભવે ? આનો ઉત્તર એકે જાણી જોઈને મન આદિના દુઃપ્રણિધાન થાય, તો અવશ્ય વ્રતભંગ થાય એ વાત સાચી છે, પરંતુ આમાં અનાભોગથી થાય છે એટલે આમાં જાણી જોઈને પુરૂષ માહું પ્રણિધાન કરતો નથી, તેથી તે અતિચાર છે.

૧૭.

એક શંકા.

હવે કોઈ એવી દલીલ કરે કે સામાયિક એટલે દ્વિવિધ ત્રિવિધ સાવધ પ્રત્યાખ્યાન છે, એટલે દ્વિવિધ કહેતાં ‘ ન કરવું, ન કરાવવું ’ એમ બે પ્રકારે, ત્રિવિધ કહેતાં મન, વચન, અને કાયાએ કરી એમ ત્રણ પ્રકારે સાવધ કહેતાં પાપકર્મનું પચ્ચખાણ કરવું તેનું નામ સામાયિક. આમાં મન આદિના દુઃપ્રણિધાનથી પ્રત્યાખ્યાનનો ભંગ થાય છે, તેથી સામાયિકનો અભાવજ થાય છે; આવી રીતે સામાયિકનો ભંગ થવાથી પ્રાયશ્ચિત આવે છે; વળી મનનું દુઃપ્રણિધાન (સાવધાનિતન) તો દુઃખે કરી છોડી શકાય તેમ છે, કારણકે મનને સ્થિર રાખવું બહુજ મુશ્કેલ છે. આથી એમ થાય છે કે સામાયિકનું અંગિકાર કરવું તેના કરતાં તેનો સ્વિકાર ન કરવો એજ વધારે સાફ છે.

૧૮.

ઉપરની શંકાનો ઉત્તર.

આનો ઉત્તર એમ છે કે સામાયિક બે પ્રકારે (ન કરવું, ન કરાવવું) અને ત્રણ પ્રકારે (મન, વચન અને કાયાએ કરી) અંગી.

કાર કયું તેમાં મન વડે સાવધને નહિ કરે. ઇત્યાદિ જ પચ્ચખાણુ થયાં; તેમાંથી એકનો ભંગ થવા છતાં બીજા પાંચ કાયમ રહે છે, તેથી સામાયિકનો તદ્દન અભાવ ન થયો કહેવાય; કારણકે મનના દુઃખિંધાન માત્રની શુદ્ધિ મિથ્યાદુઃકૃત કહેતાં મિચ્છામિ દુઃકડ દેવાથી થાય છે. સર્વવિરતિ સામાયિકને વિષે પણ તેમજ જાણવાનું-કરવાનું છે.

શુભિ ભંગ થાય તો તેમાં મિચ્છામિ દુઃકડ દેવારૂપી પ્રાયશ્ચિત કહ્યું છે. એટલે મનની શુદ્ધિ મિચ્છામિદુઃકડ દેવાથી થાય છે. આ વાત શાસ્ત્રમાં કહી છે કે સમિતિ શુભિના ભંગરૂપ અતિચારની શુદ્ધિ ‘અહો ! હું સદ્સાત્કાર અસમિત થયો !! અથવા અરે ! હું અશુભ કેમ થયો !!’ આ પ્રકારના અનુતાપ-પશ્ચાતાપથી થઈ શકે છે. મન વશ કરી શુદ્ધ અનુશાન કરતાં કરતાં કોઈ વખત મન જે સાવધનું ચિંતન કરે તો તેની શુદ્ધિ પશ્ચાતાપથી એટલે મિચ્છામિ દુઃકડ દેવાથી થાય છે, તેથી સામાયિક અંગિકાર કર્યા કરતાં તેનો સ્વીકાર ન કરવો એ વધારે સાઈ છે, એ યોગ્ય નથી. એતો અભ્યાસે કરી મન વશ કરી સામાયિક કરવું તે અતિ શ્રેષ્ઠ છે. તેથી સામાયિકને શિક્ષાવ્રત કહ્યું છે. માટે અભ્યાસથી કાલે કરીને અતિચાર સહિત અનુશાન અતિચાર વગરનું થઈ શકે છે. ધણા જન્મથી ચાલ્યો આવતો અભ્યાસ તે પણ શુદ્ધ થાય છે માટે મન વશ થાય અને નિરતિચાર. સામાયિકની શુદ્ધિ થાય એવો મહાપુરૂષોનો ઉપદેશ છે, કારણ કે વ્રતને અતિચાર સમકીતપૂર્વક પાળવાથી ધર્મનું અનુશાન થાય છે. સમકીત સહિત વ્રતોમાં અતિચારનો સંભવ નથી ત્યારે અતિચાર રહિત વ્રતો પાળવા કેમ કહ્યું ? તેનો ઉત્તર કે અતિચાર ક્ષિણ કર્મના ઉદયથી થાય છે. ક્ષિણ એટલે સમકીત આદિના અંગિકાર કરતી વખતેજ ઉત્પન્ન થયેલ શુદ્ધિ ગુણથી જે મિથ્યાત્વાદિ કર્મનો અનુબંધ (એક બીજા સાથે સંલગ્નપણું) નાશ પામ્યું નથી તે કર્મના ઉદયથી અતિચાર ઉત્પન્ન થાય છે. તાત્પર્ય એકે તથા ભવ્યત્વની પરિશુદ્ધિથી મિથ્યાત્વાદિનો અતિશય અનુબંધ નથી થતો તેથી સમ્યક્ત્વ આદિ પ્રાપ્ત થાય છે, અને ત્યારે અતિચારોનો અભાવજ હોય છે. નહિ તો સમ્યક્ત્વ આદિ પ્રાપ્ત થાય તોપણ અતિચાર રહે છે.

૧૯.

અતિચારનું નિવારણ.

અતિચારનું નિવારણ કેમ થાય ? તેનો ઉત્તર એકે સમ્યક્ત્વ આદિના કરેલા અનુશાનની શક્તિથી. નિત્યસ્મરણાદિક જેનું લક્ષણ છે એવા સમ્યક્ત્વના અનુશાનની શક્તિથી-જીવના સામર્થ્યથી અતિચારોનો જય-પરાભવ થાય છે કારણકે શાસ્ત્રોક્ત અનુશાન કયું હોય તો તે સર્વ અપ-રાધરૂપ વ્યાધિનો વિનાશ કરવાનું મોટું આપધરૂપ છે. માટે હમેશાં અનુશાન કરવામાંજ યત્ન કરવો.

૨૦.

સામાયિકના ૩૨ દોષ.

ઉપર આપણે કહી ગયા, તેમાં મુખ્યપણે મનની શુદ્ધિ અને મનના દુઃપ્રણિધાનનો ત્યાગ છે. તેનાપર વચનશુદ્ધિ, અને કાયશુદ્ધિનો ઘણો આધાર છે. મન બહુરંગી છે. સામાયિકમાં શુદ્ધ પરિણામ રહેવાનું શાસ્ત્રમાં કહેલું છે, ત્યારે મન અનેક ધાટો ધણાં કરે છે, તેવીજ રીતે ભૂલ, વિસ્મરણ, મનનો ઉન્માદ આદિથી વચન અને કાયામાં પણ દ્વંધુ આવે છે અને તેથી સામાયિકમાં દોષ લાગે છે. આ વખતે દશ મન, દશ વચનના, અને બાર કાયના દોષ જાણવા જરૂરના છે, કે જેથી મન સાવધાન રહે છે.

૨૧.

સામાયિકમાં ટાળવાના ૩૨ દોષ-સંજ્ઞા.

શુભ ગુરૂ ચરણે નામી શીપ, સામાયિકના દોષ બત્રીશ;
કહીશું ત્યાં મનના દશ દોષ, દુસ્મન દેખી ધરતો રોપ.
સામાયિક અવિવેકે કરે, અર્થ વિચાર ન હૈડે ધરે;
મન ઉદ્ભવ ધ્રુવે યશ ધણો, ન કરે વિનય વડેરા તણો.
ભય આણે ચિંતે વ્યાપાર, કૃણસંશય નીયાણાં સાર;
હવે વચનના દોષ નિવાર, કુવચન બોલે કરે ટુંકાર.
લે કુંચી જા ધર ઉઘાડ, મુખ લવરી કરતો વડવાડ;
આવો જાવો બોલે ગાળ, મોહ કરી દુલરાવે બાળ.

કરે વિકથા ને હાસ્ય અપાર, એ દશ દોષ વચનના વાર;
 કાયા કેરું દૂપણુ ખાર, અપલાસન નેવે દિશિ ચાર.
 સાવધ કામ કરે સંઘાત, આળસ મોડે ઉંચે હાથ;
 પગ લંબે એસે અવનીત, ઝોડીંગણુ લે થાંભો ભીંત.
 મેલ ઉતારે ખણજ ખણાય, પગ બિપર ચડાવે પાય;
 અતિ ઉઘાડું મેલે અંગ, ઢાંકે તેમ વળી અંગ ઉપાંગ.
 નિદ્રાએ રસ ફળ નિર્ગમે, કરહા કંટક તરૂંએ ભમે;
 એ બત્રીશે દોષ નિવાર, સામાયિક કરજો નરનાર.
 સમતા ધ્યાન ઘટા ઉજળી, કેશરી ચોર હુવો કેવળી;
 શ્રી શુભવીર વચન પાળતી, સ્વર્ગે ગઈ સુલસા રેવતી.

શ્રી વીરવિજયજી.

૨૨.

૧૦ મનના દોષ.

અવિવેક જસસ કિતી, લાભધર્મી ગલ્લ મયિ નિયાળધર્મી ।
 સંસય રોસ અવિણુ, વજ્રદ દસ દોસ માણસિયા ॥

૧. અવિવેક દોષ—સામાયિકનું સ્વરૂપ નહિ જાણવાથી એમ વિચાર કરે કે સામાયિકથી શું ફળ થવાનું હતું? આથી કોણુ તરૂં હશે? એ વિકલ્પ કરવો તે.
૨. યશોવાંછ દોષ—હું સામાયિક કરીશ તો લોકો મારી વાહ વાહ બોલશે, એવી ઇચ્છાથી સામાયિક કરવી તે.
૩. લાભવાંછ દોષ—ધન આદિના લાભની ઇચ્છાથી સામાયિક કરવી તે.
૪. ગર્વ દોષ—મને સામાયિક કરવાથી કેવા લોકો ધર્મી કહે છે અને હું સામાયિક પણુ તેવીજ કહું છું, એવો ગર્વ રાખી સામાયિક કરવી તે.
૫. ભય દોષ—હું શ્રાવક કુળમાં જન્મ્યો છું, મને લોકો મોટો કહે છે—માન આપે છે, અને જો સામાયિક નહિ કરું તો લોકો એમ બોલશે કે હું એટલું પણુ કરતો નથી. આથી રજો નિંદા થાય એ ભયથી સામાયિક કરવી તે.

૬. નિદાન દોષ—સામાયિક કરી તેના ફળ તરીકે ધન, સ્ત્રી, પુત્રાદિક મળવાની ઇચ્છા કરવી તે.
૭. સંશય દોષ—સામાયિકનું ફળ હશે કે નહિ એવો સંશય રાખવો તે.
૮. રોપ દોષ—કપાયદોષ—ક્રોધથી સામાયિક કરવા એસી જીવું, અથવા કોઈ કારણથી ક્રોધ, માન, માયા, લોભમાં વૃત્તિ ધરવી તે.
૯. અવિનય દોષ—વિનય વગર સામાયિક કરવી તે.
૧૦. અબલુભાન દોષ—ભક્તિ ભાવ અને ઉમંગપૂર્વક સામાયિક ન કરવી તે.

૨૩.

૧૦ વચનના દોષ.

ઉપર કહેલ દશ મનના દોષ છે, કે જેનો ત્યાગ કરવાનો છે; હવે વચનના દોષ કહીએ.

કુવચન સહસાકારે, લાઢણસ છંદ વચન સંસ્થેવે ।
 કલહં વિગદં વિહાસો, હવંતિ દોસા ઇમે અઠ ॥
 તુરિયગમણાગમણે, વજ્રદ્વિદોષદસગં વચન ભવં ।
 તસ્સતણુ વ સુદ્ધં, દુવિહં સામાદય હોદ ॥

૧. કુવચન દોષ—સામાયિકમાં કુવચન બોલવું તે.
૨. સહસાકાર દોષ—સાહસથી—વગર વિચારે એકાએક વચન કહેવું તે.
૩. અસદારોપણુ દોષ—ગ્રીભને ખોટો બોધ આપવો તે.
૪. સ્વચ્છંદ દોષ—નિરપેક્ષ દોષ—સ્વચ્છંદપણુ—શાસ્ત્રની દરકાર રાખ્યા વગર વાક્ય બોલવાં તે.
૫. સંક્ષેપ દોષ—સૂત્રના પાઠ આદિ ટુંકામાં બોલી જવા, તથા યથાર્થ બોલવા નહિ તે, અથવા સંક્ષેપમાં કોઈ ન સમજે તેમ બોલવું તે.
૬. કલહ દોષ—કલેશ દોષ—સામાયિકમાં કોઈ સાથે કલેશ કરવો તે.
૭. વિકથા દોષ—ચાર પ્રકારની વિકથા સામાયિકમાં કરવી તે.
૮. હાસ્ય દોષ—સામાયિકમાં કોઈની હાંસી કરવી કે હસવું તે.
૯. અશુદ્ધ દોષ—સામાયિકમાં સૂત્રપાઠ ન્યૂનાધિક અને અશુદ્ધ બોલવા તે.

૧૦. મુણુમુણુ દોષ—ગડગડગોટાથી સામાયિકમાં સૂત્રપાઠ ઉતાવળે બોલી જવા તે કે જે પોતે પણ માંડ માંડ સમજી શકે તે. અથવા ગમણાગમણુ દોષ આવવા જવાની આશા સાપવી.
આ પ્રમાણે દશ વચનના દોષ કહ્યા કે જે ત્યાગ કરવાના છે, અને તેની સાથે તનુ-શરીર શુદ્ધ રાખવાનું છે તેથી દ્વિવિધ સામાયિક થાય છે.

૨૪.

૧૨ શરીરદોષ.

હવે કાયાના બાર દોષ નીચે પ્રમાણે છે.

પલ્લટિ અંધિરાસન, દિશિ પડિવતિ કજ્જ અદું મે ।

અંગોવંગમોટણં, આલસ કરડક મલકંડુ ।

વિસામણ તહ ઇંઘણાદ, હવદુવાલસ દોસ વજ્જિયસ્સ ।

કાય સમદ્ધ વિશુદ્ધં, યગ્ગિહં તસ્સ સામાદયં ॥

૧. અયોગ્ય આસન દોષ—સામાયિકમાં પક્ષાંડીવાળે એટલે પગપર પગ ચડાવી બેસે એ ગુરૂ આદિનું અવિનય રૂપ આસન છે તે.
૨. ચલાસન દોષ—અસ્થિર એટલે ડગડગતે આસને બેસી સામાયિક કરવી તે અથવા વારંવાર જ્યાંથી ઉઠવું પડે તેવે આસને બેસવું તે.
૩. ચલદષ્ટિ દોષ—કાઉસગમાં આંખો ચંચલ રાખવી એટલે દિશિ ફેર કર્યા કરવી તે.
૪. સાવધક્રિયા દોષ—સામાયિકમાં કંઈ પાપક્રિયા કે તેની સંજ્ઞા જે મકે ઘર કામ માટે કરવી તે.
૫. આલંબન દોષ—ભીંત આદિ ઉપર ઓઠાંગણુ ઘસી બેસવું તે. આથી ત્યાં ખેંડલા જંતુ આદિનો નાશ અને તેની સાથે પ્રમાદ થાય છે.
૬. આકુચનપ્રસારણુ દોષ—હાથ પગ સંકોચવા, લાંબા કરવા તે.
૭. આલસ દોષ—આળસ ખાવી તે.
૮. મોટન દોષ—આંગળીના ટચાકા વગાડવા તે.
૯. મલદોષ—ચળ આદિથી શરીરનો મેલ ખણવો તે.
૧૦. વિમાસણુ દોષ—ગળામાં હાથ નાંખી બેસવું ઇત્યાદિ તે.

૧૧. નિદ્રા દોષ—સામાયિકમાં ઉદ્ભવું તે.

૧૨. વસ્ત્ર સંક્રાંચન દોષ—સામાયિકમાં ટાઢ પ્રમુખની ખીકથી વસ્ત્રથી શરીર સંક્રાંચવું તે.

૨૫.

ઉપસંહાર.

આ પ્રમાણે કાયાના બાર દોષનો ત્યાગ કરી કાયસમિતિયુક્ત એક વિધિ સામાયિક કરવું; અને આની સાથે દશ મનના અને દશ વચનના ઉમેરતાં બધાં મળી બત્રીસ દોષથી રહિત સામાયિક કરવી, અને સામાયિકના ઉપર કહેલા પાંચ અતિચાર ટાળવા; એકાગ્રતા અને સાવધાની ન હોય તો ઉપરના પાંચ અતિચારમાંથી કોઈપણ, અને ઉપર કહેલા બત્રીસ દોષમાંથી અમુક દોષ પણ આવી જાય છે. માટે હમેશાં એકાગ્રતા અને સાવધાની સેવવી—લક્ષપૂર્વક—જનગતિ પૂર્વક આદરવી.

૨૬.

૨. સંયમ.

હવે સામાયિકનું બીજું અંગ નામે સંયમ લખ્યો. સંયમ એટલે ઇન્દ્રિયના વિષયો પર સમતા છે; આથી સ્પષ્ટ જણાય તેમ છે કે સમતાનું એક સાધન સંયમ છે.

ઇન્દ્રિયો પાંચ છે નામે ચામડી, આંખ, કાન, નાક, અને જીભ. તે દરેકનો વિષય સ્પર્શ, રૂપ, શબ્દ, ગંધ અને રસ છે, અને તે દરેકના વિશેષ વિષય લખ્યો તો બધા મળી ત્રેવીસ વિષયો (વિશેષ માટે આગળ જુઓ) થાય છે. આ બધા ચેતન અને અચેતન સર્વ પદાર્થમાં રહેલા છે; તેના ઉપર જો સમતા પ્રાપ્ત થશે તો મોક્ષનું સુખ હાથમાં છે. સ્ત્રી પુત્ર વગેરે ચેતન પદાર્થો અને શય્યા, વસ્ત્રાદિ અચેતન પદાર્થો એ બંનેને અંગે અનેક પ્રકારના વિષયો ઉત્પન્ન થાય છે. કોમળ સ્પર્શથી સુખ, અને કર્કશ સ્પર્શથી દુઃખ, સુરૂપ વસ્તુ જોવાથી પ્રીતિ અને દુરૂપ વસ્તુથી અપ્રીતિ થાય છે; સુગંધ મનને ગમે છે, દુર્ગંધ તરફ અણુગમે થાય છે; મધુર પદાર્થનો સ્વાદ લેતાં જીભને પાણી છૂટે છે, અને અમધુર પદાર્થનો સ્વાદ લેતાં મોં બગડી જાય છે, તેમજ સુસ્વર સાંભળવા કાન

આકર્ષાય છે, અને કુસ્વર સાંભળી કાનમાં આંગળી ઘાલવામાં આવે છે એમ ગણુતાં ગણુતાં પાંચ ઇંદ્રિયના ત્રેવીસ વિષયો થાય છે અને તેના વિકારો બસો બાવન થાય છે. (જુઓ આગળ).

એક એક ઇંદ્રિયના વિષયને વશ થવાથી ભયંકર અને પ્રાણુધાતક પરિણામ આવે છે જેવી રીતે સ્પર્શથી—કામ રાગથી લુબ્ધ થયેલો હાથી એક મોટા ખાડા ઉપર બનાવટી હાથણી પાસે જતાં ખાડામાં પડી પરવશ થાય છે, રસની લોલુપતાવાળાં પ્રાણીને શિકારી જાળમાં ફસાવે છે, ગંધમાં મત્ત થયેલ ભમરો કમળમાં ખીડાય છે, રૂપમાં ફસાયેલ પતંગીઆ દીવામાં પડી બળી મરે છે, અને શબ્દ—સ્વરમાં મોહ પામેલ હરણો શિકારીના બાણથી મરે છે, તો જે પાંચે ઇંદ્રિયને વશ હોય એવા પામર મનુષ્યો કેટલું બધું દુઃખ પામે, તે તરતજ કળી શકાય તેમ છે.

કુંકમાં સાર એ છે કે વિષયને ત્યાગી તે પર સમતા લાવે એટલે નિજ સ્વભાવમાં રહેો. નિજસ્વભાવમાં રહેવા માટે શુભ ભાવના, તથા શુભધ્યાન એટલે અપધ્યાન એવા આર્ત અને શૈદ ધ્યાનનો ત્યાગ કરી ધર્મધ્યાન અને છેવટે શુકલધ્યાન ધ્યાવવા જોઈએ. આ અનુક્રમે વિચારીએ.

૨૭.

૩. શુભ ભાવના.

આ સામાયિકનું ત્રીજું લક્ષણ છે, અને તે મુખ્ય અંગ નામે સમતાનું બીજ છે—સમભાવ મેળવવામાં ઉત્તમ ઔપધી રૂપ છે. આ ભાવનાઓ મુખ્ય ચાર છે, અને તે નીચે પ્રમાણે:—

પરહિતચિંતા મૈત્રી, પરદુઃસ્વવિનાશીની તથા કરુણા ।

પરસ્તુસ્વતુષ્ટિર્મુદિતા, પરદોષોપેક્ષણમુપેક્ષા ॥

શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરિ. પોડશક.

૨૮.

(૧) મૈત્રીભાવના.

બીજા પ્રાણીઓનું હિત ચિંતવવું તે, એટલે બીજા સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર હિત કરવાની બુદ્ધિ. યોગશાસ્ત્રમાં આ ભાવના એવી રીતે ભાવ-

વાનું કહ્યું છે કે “કોઈપણ પ્રાણી પાપ કરે નહિ, કોઈપણ જીવ દુઃખી થાઓ નહિ, આ જગત્ કર્મથી મુકાઓ.” આવી ભાવના ભાવવાથી કોઈ પ્રાણી પાપ કરે, દુઃખી થાય અને કર્મ બાંધે એવી ઇચ્છા થતી નથી, એટલુંજ નહિ, પરંતુ પોતે પોતાના તરફથી એવું કંઈપણ મન, વચન, કાયાથી ન થવા દે કે જેથી તે પ્રાણીઓ કર્મ બાંધી-પાપ બાંધી દુઃખી થાય. સર્વ પ્રાણીઓને પોતાના આત્મા જેવા આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ-જાણી મૈત્રી ભાવનાવાળા કોઈપણ પ્રકારનું દુઃખ દેતા નથી, એટલુંજ નહિ પરંતુ તેઓના દુઃખે દુઃખી થઈ તે દુઃખ અટકાવવા પ્રયાસો કરે છે, એટલે કદાચ ભાવના ભાવે છે.

૨૯.

(૨) કદાચ ભાવના.

પારકાં દુઃખોનો નાશ કરવાની ઇચ્છા અથવા ચિંતા તે-અથવા ભવ ૩૫ (સંસાર અથવા કર્મ) વ્યાધિથી હેરાન થતાં પ્રાણીઓને ભાવ ઔપધથી સાફ કરવાની ઇચ્છા તે: કર્મતા યોગથી પ્રાણીઓ અશક્ત, રોગી, અને દુઃખી, ભયથી આકુળવ્યાકુળ, ચિંતાગ્રસ્ત, અને દીન એટલે અનેક શારીરિક અને માનસિક દુઃખોથી પીડાયેલ હોય છે; આવા દુઃખોમાંથી ઉગારવા માટે જે પ્રાણી તેના ઉપાયો શોધવામાં હમેશાં વિચારતો રહી તે ઉપાયોને કામે લગાડવા મથ્યો રહે છે તે પરિણામે સુંદર અને વિકાર વગરનું સુખ-સમતા રસનું પાન મેળવે છે.

૩૦.

(૩) પ્રમોદ ભાવના.

ખીજનંઓના સુખને જોઈ આનંદ પામવો તે-ગુણનો પક્ષપાત કરવો તે. પક્ષપાત એટલે બહુમાન અથવા મનનો આનંદ. ગુણ એટલે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ, મોહ આદિ દોષોનો ત્યાગ, ક્ષમા, નંત્રતા, સરલતા, ઉદારતા, સમતા આદિ ગુણ. આવા ગુણોનો આદર, અનુકરણ, ચિંતન આદિથી પક્ષપાત કરવાથી તે તે ગુણોવાળા થવાય છે, અને આ પક્ષપાત વિશેષ પ્રમાણમાં તે તે ગુણોવાળાના ચરિત્રોપર આનંદ પ્રગટાવવાથી થઈ શકે છે, જેમકે શ્રી તીર્થંકર મહારાજનો

મંત્રીભાવ, ગજસુકુમાળ આદિની ક્ષમા, શ્રીપાળ રાજની દાક્ષિણ્યતા આદિ ભાવી તેમની સ્તુતિ, પ્રશંસા કયો કરવી. આમ કરવાથી ગુણ-પર દષ્ટિ રહે છે, દોષ તરફ નજર જતી નથી, તેથી વસ્તુમાત્રનું તત્ત્વસાર રૂપ રહસ્યજ સમજવામાં આવે છે; તેથી ધર્મ પમાય છે, અને સમભાવ-નિરપેક્ષતા આપણામાં આવીને વસે છે.

૩૧.

(૪) માધ્યસ્થ ભાવના.

ખીજાઓના દોષોની ઉપેક્ષા કરવી તે અથવા ન ટળી શકે તેવા દોષ-વાળા પ્રાણી ઉપર ઉદારીન ભાવ રાખવો તે. જગત્માં સર્વ પ્રાણીઓ કોઈ કોઈ દોષવાળા હોયજ છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ કેટલાકોમાં એટલા બધા મહાન પ્રમાણમાં દોષો ભરેલા છે કે જેને આપણે દૂર, પાપી, ધર્મપતિત, નિંદક, વિશ્વાસઘાતક કહી શકીએ; છતાં દરેક પોતાના આત્માની સુધારણા કરવી હોય-સમતારૂપી અમૃતનું પાન કરી સ્થાયી સુખ મેળવવું હોય તો તેને કોઈના કોઈપણ જાતના દોષ જોઈ તે દૂર કરવાના પ્રયાસ કરવા રૂપી કશ્ણા ભાવના ભાવવાની છે, અને જે પ્રયત્ન કરતાં છતાં પણ હિત થવાનો સંભવ ન હોય તો ઉદારીનતા-માધ્યસ્થ ભાવના ભાવવાની છે. આથી જે મનને વિશ્રાંતિ મળે છે તે ખરે અપૂર્વ છે; અને મનની શાંતિમાં સમતા રહેલી છે.

૩૨.

ભાવનાનો ઉપસંહાર.

આ રીતે ચાર મુખ્ય ભાવનાનું હુંકે સ્વરૂપ કહ્યું, તેની સાથે કહેવાનું કે અનિલાદિ જે ચાર ભાવના કહેલી છે તેને પણ ભાવવાના પ્રયત્નો થશે તો તેથી વૈરાગ્ય, અને રાગદ્વેષની નિવૃત્તિ આવશે. મૈત્રી આદિ ચાર ભાવના એ ધર્મધ્યાનની ભાવના છે, તેથી તે ભાવના ભાવવાથી જીવ આર્ત, રૌદ્ર ધ્યાનમાંથી નિરાળો થાય છે. તેથી મન સ્થિરતા પામી સમતાનું ગ્રહણ કરે છે, અને અનિર્વચનીય આનંદનો લ્હાવે લે છે. આની સાથે આર્ત, રૌદ્ર ધ્યાન શું છે તે પણ જોઈ જઈએ

કારણકે તેનો ત્યાગ એ સામાયિકનું ચોથું અંગ છે; વળી તેનો ત્યાગ કરવાથી ઉપરની ચાર ધર્મધ્યાનની ભાવનાઓ ભાવી શકાય છે અને તેથીજ સામાયિકનું મુખ્ય અંગ સમતા પ્રાપ્ત થાય છે.

૩૩.

૪. આર્ત રૌદ્રધ્યાનનો ત્યાગ.

એ જ્ઞાતનાં ધ્યાન છે, એક પ્રશસ્તધ્યાન અને બીજું અપ્રશસ્ત-ધ્યાન. પ્રશસ્તધ્યાનમાં ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાનનો સમાવેશ થાય છે, અને અપ્રશસ્તધ્યાન-કુધ્યાનમાં આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન સમાય છે. આ અશુભ ધ્યાનનો સંસ્કાર હવને અનાદિકાળથી ચાલ્યો આવ્યો છે, અને તે હવને કોઈપણ યત્ન વગર એની મેળેજ થાય છે, આ અશુભ ધ્યાનનો અભાવ થયે શુભ ધ્યાન થાય છે.

૩૪.

આર્તધ્યાન. ૪ પ્રકાર.

ઋત એટલે પીડા-દુઃખમાં ઉત્પન્ન થનારું ધ્યાન તે આર્તધ્યાન. આ ધ્યાન જેમ પ્રાણીઓ દિશાઓ ભૂલી જઈ ઉન્મત્તતા પામે છે તે સમાન છે, અને તે અવિદ્યા એટલે મિથ્યા જ્ઞાનની વાસનાને વશ થવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. આના ચાર પ્રકાર છે. (૧) અનિષ્ટસંયોગજ (૨) ઇષ્ટવિયોગજ (૩) રોગજનિત (૪) નિદાનજનિત.

(૧) અનિષ્ટસંયોગજ એટલે હવોને અનિષ્ટ પદાર્થોનો સંયોગ થવાથી ઉત્પન્ન થતું ધ્યાન. અનિષ્ટ પદાર્થો એટલે પોતાને, સગાંને, ધનને, શરીરને નાશ કરનાર નામે અગ્નિ, જળ, વિપ, શસ્ત્ર, સરપ, સિંહ વગેરે હવો, તથા દુષ્ટ જન, વૈરી, રાક્ષસ આદિ. આવા પદાર્થોને સાંભળવાથી, જોવાથી, સ્પર્શવામાં આવવાથી તથા પાસે આવવાથી તેનો સંયોગ થાય છે તેથી મનને કલેશ થાય છે.

(૨) ઇષ્ટવિયોગજ જે ઇષ્ટ પદાર્થના વિયોગથી થાય છે તે ઇષ્ટ એટલે મનને પ્રિય જેવા કે રાજ્ય, ઐશ્વર્ય, સ્ત્રી, કુટુંબ, મિત્ર, સાંભાગ્ય, ભોગ ઇત્યાદિ પદાર્થો અથવા મનને પ્રીતિ કરનાર સુંદર ઇન્દ્રિયોના

વિષયોના નાશ-વિયોગ થતાં જે પીડા, ભ્રમ, શોક, મોહ ઉત્પન્ન થાય છે તેથી ખેદરૂપ પ્રાપ્ત થતું ધ્યાન પાપનું સ્થાન છે.

- (૩) રોગજનિત-વાત, પિત્ત અને કફના પ્રકોપથી થતા રોગની પીડાથી જે વ્યાકુલતા પ્રાપ્ત થાય છે તેથી ઉત્પન્ન થતું ધ્યાન. રોગ જેવાકે કાસ, શ્વાસ-દમ, ભગંદર, જલોદર, કોહ, અતિસાર, જ્વર આદિ. આ ધ્યાન દુખે કરીનેજ નિવારણ થઈ શકે તેમ નથી, અને દુઃખથી ભરપૂર છે.

- (૪) નિદાનજનિત-ભવિષ્ય કાળમાં ભોગની વાંછાથી ઉત્પન્ન થાય તે. હવે પછી મને સંપત્તિ, સ્ત્રી આદિ મનના આનંદરૂપ વસ્તુઓ કેવી મળશે એ પ્રકારના ચિંતવનથી જે ધ્યાન થાય છે તે. આ સંસારનું કારણ છે. વળી જે પોતાના પુણ્યના આચરણથી શ્રી તીર્થંકર અથવા દેવના પદની વાંછા કરે, શત્રુના નાશની ઇચ્છા કરે, અથવા પોતાની પૂજા, પ્રતિષ્ઠા અથવા અન્ય કોઈ લાભની ચામચ કરે તે નિદાનજનિત આર્તધ્યાન કરે છે.

આવી રીતે આર્તધ્યાનનું સ્વરૂપ ચાર ભેદના વિસ્તારથી દુંકમાં કહ્યું છે. આ ધ્યાન પહેલાં રમણિક લાગે છે, પણ અંતે તો ગુણકારી ખીલકુલ થતું નથી, અને તે કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત એવી અશુભ લેશ્યાના બળથી પ્રગટ થાય છે, અને અનાદિકાળથી અપ્રશસ્ત સંસ્કારથી પોતાની મેળેજ જીવેને થાય છે. આ ધ્યાનનાં ચિન્હ શંકા, શોક, ભય, પ્રમાદ, કલહ, ચિત્તભ્રમ, ઉદ્ભ્રાંતિ, મનની અસ્થિરતા, વિષયની ઇચ્છા, નિરંતર નિદ્રા આવવી, અંગની જડતા, થાક, મૂર્છા આદિ છે; અને આ આર્ત-ધ્યાનનું ફળ અનંત દુઃખથી ભરપૂર એવી તિર્થંચ ગતિ છે, તો તે દૂર કરવા યોગ્ય છે.

૩૫.

રૌદ્રધ્યાન. ૪ પ્રકાર.

૩૬-૬૨-ભયંકર આશયથી ઉત્પન્ન થનારું ધ્યાન તે રૌદ્ર. આ ચાર પ્રકારનું છે. ૧ હિંસાનંદ, ૨ મૃધાનંદ, ૩ ચૌર્યાનંદ, ૪ વિષયસંરક્ષણાનંદ-પરિગ્રહાનંદ.

- (૧) હિંસાનંદ—હિંસામાં આનંદ માનવો તે એટલે જીવોના સમૂહને પોતાનાથી અથવા બીજાના દ્વારા મારવાથી, પીડિત કરવાથી, નાશ કરવાથી, ઘાત કરવાથી હર્ષ માનવો તે. આવા પુરૂષો નિરંતર નિર્દય સ્વભાવના, ક્રોધ કષાયથી બળેલા, મદથી ઉદ્ધત, પાપરૂપ બુદ્ધિવાળા, કુશીલી, નારિતક હોય છે. આનાં ચિન્હ હિંસાના હથિયાર નામે શસ્ત્રાદિકનો સંગ્રહ કરવો, કૂર જીવોપર અનુગ્રહ કરવો, અને નિર્દયતા આદિ છે.
- (૨) મૃપાનંદ—અસત્ય કલ્પનાઓથી મલિન ચિત્ત કરી જે ચેષ્ટા કરવી તે. જગતમાં સત્ય ધર્મના માર્ગને છોડી કળાઈનાં શાસ્ત્રો રચી દયા રહિત માર્ગને ચલાવે—અસત્ય ચતુરાઈ વાપરી લોકોને મંત્ર, વ્યંતર એવા ચમત્કાર દેખાડી ધન મેળવે તથા સદ્ધર્મમાર્ગથી પતિત થઇ અસત્ય વચનોથી બોળા જીવને ભરમાવે તે પુરૂષ મૃપાનંદ રૌદ્ર ધ્યાનથી ભરપૂર સમજવો.
- (૩) ચૌર્યાનંદ—ચોરીના કાર્યના ઉપદેશ કરવામાં અધિકતા, ચોરીના કાર્યમાં ચતુરતા, તથા ચોરીના કાર્યમાં તત્પરતા એ સૌમાં આ-ચૌર્યાનંદ ધ્યાન આવે છે.
- (૪) પરિગ્રહાનંદ—આરંભસમારંભમાં રૌદ્ર-કૂર ચિત્ત કરી ઉદ્ધમ રાખી તેના સંકલ્પની પરંપરા વધારે તેનું નામ પરિગ્રહાનંદ રૌદ્ર ધ્યાન છે. આ રીતે રૌદ્ર ધ્યાન કહ્યું. તેનાં આંતરિક ચિન્હ ક્રૂરતા-દુષ્ટતા, પશ્પતા, વંચકતા, કઠોરતા, નિર્દયતા આદિ છે. બાહ્ય ચિન્હ લાલ આંખ, વાંકાં ભવાં, ભયાનક આકૃતિ, દેહમાં કંપ, પરસેવો થવો વગેરે છે. આનું ક્ષણ નરકગતિ છે, માટે તે તજવા યોગ્ય છે.

૩૬.

અપધ્યાનપર ઉપસંહાર.

આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાન અપ્રશસ્ત છે, તેનો ત્યાગ કર્યા વગર અનાદિકાલથી ધર્મ ધ્યાન થયું નથી, અને થશે નહિ, કારણ કે તે ધર્મરૂપી વૃક્ષને ક્ષણના અર્ધા ભાગમાં બાળી નાંખનારા છે; માટે તેનો ત્યાગ કરવાથી ધર્મધ્યાન થશે. ધર્મધ્યાનનું સ્વરૂપ મૈત્રી આદિ ચાર ભાવના છે કે જેનું સ્વરૂપ ઉપર આપણે કહી ગયા છીએ. તે

અથ પ્રશમમાલંઘ્ય વિધાય સ્વવશં મનઃ ।

વિરજ્ય કામભોગેષુ ધર્મધ્યાનં નિરૂપય ॥

—જ્ઞાનાર્થેવ.

અર્થ—હે આત્મન! તું પ્રશમ-સમતાનું (મંદકપાયરૂપ વિશુદ્ધ ભાવોનું) અવલંબન કરી, પોતાના મનને વશ કરી કામભોગ આદિ વિપયસેવનાદિકથી વિરક્ત થઈ ધર્મધ્યાનને વિચારપૂર્વક જો.

કારણ કે કહ્યું છે કે:—

સામાદ્યં તુ કાર્ત્ત્વં, ગિહકજ્ઞં જોવિ ચિંતપ સદ્ગો ।

આત્તરુદ્ધોવગઓ, નીરત્થં તસ્સ સામાદ્યં ॥

અર્થ—જે મનુષ્ય આર્ત, રૈદ્ર ધ્યાનને વશ પડ્યો થકા સામાયિક કરે, સામાયિકમાં ધર સંબંધી સાવચ કામ ચિંતવે તેનું સામાયિક નિરર્થક થાય. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે જે પ્રાણી આર્ત રૈદ્ર ધ્યાન ન ધ્યાવે તે પ્રાણીનું સામાયિક શુદ્ધ હોય.

૩૭.

ચાર અંગનું અવલંબન.

આ રીતે સામાયિકનાં ચાર અંગ નામે સમતા, સંયમ, શુભ-ભાવના (ધર્મધ્યાન), અને આર્તરૈદ્ર ધ્યાનનો ત્યાગ એ કહ્યાં, એ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય તેમ છે કે સમતા એ મુખ્ય અવલંબન-આધાર છે, તે ભાવવા માટે સંયમ, શુભ ભાવના, અને અપ્રશસ્ત ધ્યાનનો ત્યાગ એ સાધનો છે; માટે આ સાધનોનો સામાયિકમાં હમેશાં અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને સામાયિકના કાલમાં તે સાધનોનું અનુકૂળ ચિંતવન કરવું જોઈએ; જેમ બને તેમ મનની શીતલતા રાખવી-સાત્વિક ભાવ વધારવો, આત્મિક ઉન્નતિ કરતા જમ્બએ તેવું લક્ષ રાખવું, પૌદ્ગલિક ભાવનો ત્યાગ કરવો; ઉત્તમ વિચારોજ ભાવવા અને તે વિચારની શ્રેણી આત્મનિરીક્ષણ થાય તે ઉપર લઈ જવી, અને પરિણામે વ્યવહારમાં રહ્યા છતાં પણ તે વ્યવહાર શુદ્ધ રહેતો જાય એટલુંજ નહિ, પરંતુ દષ્ટિ અંતર્મુખ આત્માની પ્રગતિ કરવા પ્રત્યેજ રહેતી જાય.

સામાયિક પ્રશંસા.

હવે ઉપર આપણે નિશ્ચયે સામાયિકનું ભાવથી થોડું થોડું વિવેચન કરી ગયા છીએ, તે ઉપરથી શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરિના સામાયિક સંબંધે અનુભવસિદ્ધ વાક્યો વિચારીએ. તેઓ પોતાના અષ્ટકમાં કથે છે કે:-

સામાયિકં ચ મોક્ષાંગં પરં સર્વજ્ઞમાપિતમ્ ।

વાલીચંદનકલ્પાના મુક્તમેતન્મહાત્મનામ્ ॥

અર્થ—વાંસલા પ્રત્યે ચંદન તુલ્ય એવા મહાત્માઓ માટે સામાયિક ઉત્કૃષ્ટ મોક્ષનું અંગ છે એમ સર્વજ્ઞ પ્રભુએ કહેલું છે.

નિરવધમિદં જ્ઞેયમેકાંતેનૈવ તત્ત્વતઃ ।

કુશલાશયરૂપત્વાત્સર્વયોગવિશુદ્ધિતઃ ॥

સામાયિક કુશલ—ઉત્તમ આશય રૂપ હોવાથી, તથા તેમાં સર્વ યોગ—એટલે સઘળા મન, વચન, કાયાના યોગની શુદ્ધિથી પરમાર્થે કરીને એકાંતેજ નિરવધ જાણવું.

સામાયિકવિશુદ્ધાત્મા સર્વથા ઘાતિકર્મણઃ ।

ક્ષયાત્કેવલમાપ્નોતિ લોકાલોકપ્રકાશકમ્ ॥

સામાયિકથી વિશુદ્ધ થયેલો આત્મા—પ્રાણી સર્વથા પ્રકારે ઘાતી કર્મોના ક્ષયથી લોક અને અલોકને પ્રકાશ કરનાર એવું કેવલજ્ઞાન પામે છે.

સામાયિક મોક્ષનું અંગ છે.

આ કથનનાં કારણ તપાસીએ.-

૧. સામાયિકમાં સમતા એ મુખ્ય-પ્રાધાન્ય છે. સમતા એ સ્થિરતા છે. સ્થિરતા એજ ચારિત્ર છે અને શુદ્ધ દશામાં રહેતાં તેજ આ-રત્ર મોક્ષ છે; કારણકે શ્રીમદ્ યશોવિજયજી કહે છે કે—ચારિત્રં સ્થિરતારૂપં, યતઃ સિદ્ધેષ્વપીઘ્યતે એટલે ચારિત્ર સ્થિરતારૂપ છે તેથી સિદ્ધાત્માઓમાં તેની અપેક્ષા છે. આ ઉપરથી જણાશે કે સમતા વગર સર્વ ક્રિયા નકામી છે.

સમતા વિણ જે અનુસરે, પ્રાણી પુણ્યનું કામ;

છાર ઉપર તે લીપાણું, ઝાંખર ચિત્રામ.

અને તે સમતા ચારિત્રનો પાયો છે, ચારિત્ર એ મોક્ષનું એક અંગ છે, તેથી સમતા મોક્ષના અંગરૂપે છે અને સામાયિકમાં સમતા પ્રાધાન્યે છે તેથી સામાયિક પણ મોક્ષનું અંગ છે.

૨. સામાયિકને મોક્ષનું અંગ કહેવાનું વિશેષ કારણ એકે તેમાં સર્વ યોગની વિશુદ્ધિ છે. આ વિશુદ્ધિ આપણે ઉપર તપાસી ગયા છીએ.
૩. છેવટનું કારણ તેમાં રહેલ કુશલ આશય હોય છે. કુશલ એટલે શુદ્ધ આશય હોય છે એટલે સામાયિકના શાંત વખતમાં કા-
ઈનું અનિષ્ટ ઇચ્છવું એ હોતુંજ નથી, તેમ સર્વનું શ્રેય થાઓ
એ તેમાં ભાવના રહેલી છે; અને તેની સાથે પોતાના આત્માના
સ્વભાવમાં રમણ કરવાની શ્રેણીપર ચઢતાં પોતાના આત્માનું નિ-
રીક્ષણ કરવાનું રહે છે. આત્મનિરીક્ષણ-આત્મવિચારણાથી અશુદ્ધ
વ્યવહાર, અશુદ્ધ ઉચ્ચાર, અને અશુદ્ધ વિચાર માટે પશ્ચાત્તાપ
થાય છે, તેનો ત્યાગ કરવાની બુદ્ધિ થાય છે, તે બુદ્ધિથી નિશ્ચય
થઈ તેનો ત્યાગ કરવાની બુદ્ધિ થાય છે, તે બુદ્ધિથી નિશ્ચય થઈ
તેનો ત્યાગ કરવાનું બને છે. આ ત્યાગ કરવા માટે જૈન શાસ્ત્રે શ્રા-
વકા માટે ચૌદ નિયમ કર્યા છે અને, તેથી આગળ અઠાર પાપસ્થાનક
વર્જી શ્રાવકના ધર્મ, મુનિના ધર્મ વિગેરેનું પરિપાલન કરવાનું કહ્યું છે.
આથી આત્મવિચારણા સાથે આત્મજગૃતિ પ્રગટે છે. અને તેથી
' સર્વો જીવ કર્મ શાસન રસી ' એવી ઉત્તમ મનોભાવના દૃઢ નિ-
શ્ચય રૂપે જગૃત થાય છે. આમ કુશલ આશયરૂપ મહાન લાભ
થાય છે, અને તે મોક્ષનું સાધન છે. આથી સામાયિક મોક્ષનું અંગ છે.

૪૦.

સામાયિક એકાંતે નિરવધ છે.

જૈનશાસ્ત્ર સ્વાદ્વાદમય છે એટલે વચનો અપેક્ષાએ સત્ય હોય
છે, છતાં શ્રીમદ્ હરિભદ્ર સૂરિ જેવા પ્રખર પ્રભાવશાલી અને નિષ્પક્ષ-
પાતી મહર્ષિ કહે છે કે ' સર્વજ્ઞ મહારાજે સામાયિકને એકાંતે નિરવધ
કહેલ છે, તો તે કઈ રીતે તે જોઈએ. નિરવધ એટલે પાપરહિત. હવે

સામાયિકમાં પાપ થવાનું કંઈ પણ રહેતું નથી. જો તેમાં લેશ માત્ર પાપ થતું હોય તો તેને એકાંતે નિરવછ કરી શકાય નહિ. પાપ કદાચ શીતે થતું નથી? તો કહેવાનું કે સામાયિકના કાલમાં ચિત્તની શાંતવૃત્તિ રહે છે તેથી નવાં કર્મો બાંધાતાં નથી. વળી તે ઉપરાંત વચન, અને કાયા એ દરેકવડે કરવું, કરાવવું અને અનુમોદવું એની શુદ્ધિ પાળી શકાય છે. મનશાંતિ રાખવી એ મુશ્કેલ છે તેથી કદાચ તે પળી ન શકે, તો વચન અને કાયા દરેકથી કરવું, કરાવવું અને અનુમોદવું, અને તેથી શુદ્ધિ રાખી શકાય છે. આમ કરી શરૂઆત કરનારો છવ ધીમે ધીમે આગળ ચડી શુભ-કુશલ આશય રાખી ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરી શકે છે, અને તેથી સમતાનો લાભ મેળવી નવાં કર્મો બાંધતો નથી, એટલુંજ નહિ પરંતુ કર્મોની નિર્જરા કરી શકે છે. આથી એવડો લાભ થાય છે અને તેથીજ સામાયિક એકાંતે નિરવછ કહેલ છે.

આવું સામાયિક પાળવાથી મોક્ષનું સાધન પ્રાપ્ત થાય છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ કર્મનો ક્ષય થતાં મોક્ષ પહેલાં થતું કેવલજ્ઞાન કે જે સકલ ધાતિકર્મની સાથે જ્ઞાનાવરણીય કર્મને ખપાવતાં પામી શકાય છે તે પણ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથીજ શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરિએ ઉપર પ્રમાણે કહ્યું છે.

૪૨.

સામાયિકનાં આઠ નામ, એને તે પર દૃષ્ટાંત.

સામાયિકનાં આઠ નામ છે.

સામાય્યં સમય્યં, સમ્મંવાઓ સમાસ સંસ્થેવો ।

આળવદ્ધં ચ પરિણા, પચ્ચલાણેય તે અઠા ॥

અર્થ—સામાયિક, સમયિક, સમવાદ, સમાસ, સંસ્થેપ, અનવદ, પરિણા અને પ્રત્યાખ્યાન એમ આઠ નામ સામાયિકનાં છે. તે દરેકના અર્થ નીચે પ્રમાણે.

૧. સામાયિક—સમતાભાવ રાખવો તે.

૨. સમયિક—મયા એટલે દયાથી સહિત એટલે સર્વ છવ ઉપર દયા-ભાવ રાખવો તે.

૩. સમવાદ—સમ તે રાગદ્વેષ છાંડીને યથાવસ્થિત એવું વચન બોલવું તે.
૪. સમાસ—થોડાજ અક્ષરમાં તત્ત્વ જાણવું તે.
૫. સંક્ષેપ—થોડાજ અક્ષરમાં કર્મ નાશ થાય એવો દ્વાદશાંગીનો ધણો અર્થ વિચારવો તે.
૬. અનવધ—અવધ-પાપ વગરનું આદરવું તે.
૭. પરિણા—તત્ત્વનું જાણપણું જે સામાયિકમાં હોય તે.
૮. પ્રસાખ્યાન—પરિહરેલી-નિષેધ કરેલી વસ્તુનો ત્યાગ કરવો-તે આદરવી નહિ તે.

આ આઠ પર્યાયમાંના દરેક ઉપર એક કથા છે, તે કથા ઉત્તમ દૃષ્ટાંતરૂપે છે તેથી તે જાણવાથી પર્યાયનો ખરો અર્થ સારી રીતે સમજી શકાય. તે કથાઓની ગાથા નીચે પ્રમાણે છે:—

દમદંતે મેઝજ્ઞે, કાલય પુત્યા ચિલાહપુત્તે ચ ।

ધમ્મરુદ્ધ દલા તેહલી, સામાદય અહુદાહરણા ॥

અર્થ—૧ દમદંત રાજા, ૨ મેતાર્યમુનિ, ૩ કાલકાચાર્ય, ૪ ચિલા-તીપુત્ર, ૫ લૌકિકાચાર પંડિતો, ૬ ધર્મરશ્મિ સાધુ, ૭ ઇલાચી કુમાર, અને ૮ તેતલીપુત્ર એમ સામાયિક ઉપર આઠ ઉદાહરણ છે.

૪૨.

૧. સમભાવ-સામાયિક-ઉપર દૃષ્ટાંત:—

હસ્તિશીર્ષ નામના નગરમાં દમદંત રાજા રાજ્ય કરે છે, ત્યાં એકદા હસ્તિનાપુરના સ્વામી પાંડવકૌરવની સાથે સીમાડાના રાજાની મોટી વડવાડ થઈ. આ વખતે દમદંત રાજા જરાસંઘ રાજાની સેવા કરવા ગયો હતો, તેથી તેની ગેરહાજરીનો લાભ લઈ પાંડવકૌરવે દમદંત રાજાનો દેશ ઉજાડ કર્યો. આ વાત સાંભળી દમદંત રાજા મોટું લશ્કર લઈ હસ્તિનાપુર લડવા આવ્યો. મોટો સંગ્રામ થતાં દૈવવશાત્ પાંડવકૌરવ હારી નાશી ગયા, અને દમદંત રાજા જીત કરી પોતાના દેશમાં આવ્યો. એક વખતે રાજા ગોખમાં બેઠો હતો ત્યારે પંચવર્ણી વાદળાનું સ્વરૂપ વિચારતાં મનમાં વૈરાગ્ય થયો કે આ સંસાર પણ પવન વાતો હોય તે સમયના વાદળ સમાન ક્ષણિક-અસાર છે. એથી તુરત પ્રત્યેકબુદ્ધની

પેઠે દીક્ષા લીધી; પછી તે એક ગામથી બીજે ગામ વિહાર કરતા કરતા એક દિવસે હુસ્તિનાપુર નગરની બહાર આવી કાયેત્સર્ગે ધ્યાનમાં ઉભા રહ્યા. એટલામાં રાજવાડીમાં જતાં રસ્તામાં પાંડવોએ દમદંત મુનિરાજને કાઉસગમાં ઉભા દીક્ષા, તે વખતે લોકોના મુખથી એ દમદંત રાજા છે એમ જાણીને પાંડવોએ ઘોડા ઉપરથી નીચે ઉતરી શુભભાવે ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઈ મુનિશ્રીને વંદન કર્યું, અને સાર પછી તે મુનિનું રાજ્યાવસ્થામાંનું બલ અને અસારનું ચારિત્રબલ જોઈને તેમની સ્તુતિ કરી તેઓ રાજવાડીમાં ગયા. પાછળથી ડૌરવો આવ્યા. તે વખતે તેમાંના મોટા દુર્વોધને તે મુનિને તિરસ્કારપૂર્વકે માદાં વચન ઉચારીને તેમના સામું એક બીજે (૩૬) ફેંક્યું. રાજાનું જોઈને સાથે બીજા સૈનિક અને લોકોએ પણ મુનિની સામે લાકડાં પથરા ફેંકીને તે મુનિની ચારે તરફ એક એટલા જેવું કરી દીધું. મુનિનું શરીર દંકાઈ ગયું. પાંડવો રાજવાડીમાંથી પાછા ફરતાં જુએ છે તો મુનિ દંકાઈ જવાથી દેખાયા નહિ એટલે લોકોને પૂછવા લાગ્યા કે ‘અહિંથી મુનિ ક્યાં જતા રહ્યા?’ લોકોએ ડૌરવોની દુશ્વેષ્ટા કહી સંભળાવી, સારે પાંડવોએ તુરત સેવકોને કહી લાકડાં પથરા વગેરે કઢાવી નંખાવી મુનિરાજને બહાર કાઢી નમસ્કાર કર્યા, અને પછી પોતાને સ્થાનકે ગયા. મુનિરાજને પાંડવો તરફથી માન મળ્યું અને ડૌરવો તરફથી અપમાન મળ્યું તોપણ ઉક્ત મુનિશ્રીએ બંને ઉપર સમપરિણામ રાખ્યો.

૪૩.

૨. સમયિક-સામાયિક-દયાભાવ ઉપર દૃષ્ટાંત:—

આવસ્થિત નગરીમાં યજ્ઞદત્ત નામે બ્રાહ્મણ વસતો હતો. તેણે વૈરાગ્યથી દીક્ષા લીધી, પણ દીક્ષા પાળ્યા સુધી કુલના મદનો ત્યાગ કરી શક્યો નહિ, મરણ પામી દેવતા થયો, અને ત્યાંથી ચ્યવી રાજગૃહી નગરીમાં કુલ મદના યોગથી ચાંડાલના કુલમાં આવી ઉપન્યો. જ્યારે તે ચાંડાલણી થકી જન્મ્યો, સારે તેજ નગરીમાં ધનદત્ત શેઠની સ્ત્રીને છોકરાં આવતાં તે મરેલાં આવતાં તેથી પોતાને સંતાન ન હોવાથી ગુપ્તપણે ચાંડાલણીએ આવી દ્રવ્ય લઈ પોતાનો પુત્ર આપ્યો તે લઈ લીધો. પછી તે છોકરો અનુક્રમે શેઠને ઘેર મોટો થયો અને નામ મેતાર્ય

પાડયું. જીવાન થતાં વાણીઆની આઠ કન્યા અને ઐથ્લિક રાજની એક કન્યા પરણ્યો. બાર વરસ સુધી દેવતા જેવાં સુખ ભોગવી દેવતાના વચનથી પ્રતિભોધ પામી શ્રી મહાવીર સ્વામી પાસે દીક્ષા લીધી. પછી ઘણા દેશમાં વિહાર કરતાં એક દિવસ રાજગૃહ નગરમાં સોનીને ઘેર આહાર લેવા આવ્યો. તે ઘરમાં સોનીએ ઐથ્લિક રાજને માટે દેવપૂજા સાર એકસો સાઠ સોનાના ચવ ધડીને મૂક્યા હતા, તેને તેટલામાં કૌંચ પક્ષી આવી ઘણાની બ્રાંતિમાં ખાઈને ભીંત ઉપર જઈને બેઠો. સોની પણ સાંધુને શુદ્ધ આહાર આપી ઘરથી બહાર આવ્યો, અને જ્યાં પાછો ઘરમાં જઈ જીવે છે તો ત્યાં સોનાનો એક પણ ચવ દીડો નહિ. ત્યારે તેણે સાંધુને ચોર જાણી સોનીએ પૂછ્યું ‘અહીં જવ પડ્યા હતા તે કાણુ લઈ ગયું?’ ત્યારે સાંધુએ વિચાર્યું કે ‘કૌંચ પક્ષીએ ખાધા છે એવું જો હું એને કહીશ તો એ મારા વચનથી તે પક્ષીને મારી નાંખશે’ તેથી પોતે મૌન રહ્યા. સોનીને ક્રોધ ચડ્યો, અને લીલી વાધરથી મુનિનું માથું બાંધી તેને તડકે ઉભો રાખ્યો. આની વેદનાથી મુનિની આંખો નીકળી પડી, તેથી ઘણીજ વેદના થઈ, પણ મનમાં લેશમાત્ર દ્વેષભાવ આવ્યો નહિ. શુક્લ ધ્યાને ચઢતાં અંતગડ કેવલી થઈ મોક્ષે ગયા. આ રીતે પ્રાણાંત કષ્ટ પડે, તોપણ મનમાં જીવ દયાજી ધારે, પણ શરીરની કાંઈપણ દરકાર ન કરે એ સમયિક સામાયિક.

૪૪.

૩. સમવાદ સામાયિક ઉપર દૃષ્ટાંત કથા.

તુરમણિ નામની નગરીમાં કુંભ નામે રાજા હતો, તેને દત્ત નામનો પુરોહિત હતો તે કાલિકાચાર્યનો ભાણેજ હતો. તે દત્ત પુરોહિતે પોતાના સ્વામી કુંભ રાજાને બલથી બાંધી બંધીખાને નાંખ્યો, અને પોતે રાજ્ય ભોગવવા લાગ્યો. અનુક્રમે આજ નગરીમાં કાલિકાચાર્ય આવી ચોમાસું રહ્યા, તે વખતે દત્તપુરોહિત પોતાની માતાની પ્રેરણાથી ઉન્નમતપણાએ આચાર્યને વાંદવા ગયો. ત્યાં જઈ ધર્મની ઈર્ષ્યાથી અને ક્રોધથી ગુરૂને પૂછ્યું કે ‘હે મહારાજ ! યજ્ઞ કરવાથી શું ફલ થાય ? તે કહો.’ તે વખતે ગુરૂએ ધૈર્ય રાખી કહ્યું કે ‘યજ્ઞનું ફલ તો હિંસા

છે, અને હિંસાનું ફલ નરકપદવી છે. 'દત્ત બોલ્યો 'હે મહારાજ ! એની સાખીતી કઈ રીતે માલુમ પડે ?' ગુરૂએ ઉત્તર આપ્યો કે 'આજથી સાતમે દિવસે તુજને કુતરા ખાશે, અને તું લોહાની કુંભી-પાકમાં પડીશ. 'દત્તે ફરી પૂછ્યું કે 'મહારાજ ! તે કેમ મનાય ?' ગુરૂએ કહ્યું 'વળી અકસ્માત તારા મુખમાં વિષ્ટા પડશે. અને આ મારી કીધેલી વાત ખરી થાય તો તું સમજજે કે નરક જવાની વાત પણ ખરી છે. 'આ સાંભળી ક્રોધ ચડાવી દત્તે ગુરૂને પૂછ્યો કે 'હે મહારાજ ! તમે કેવી રીતે મરશો ? અને મરીને ક્યાં જશો ?' ગુરૂએ કહ્યું. 'હું સમાધિમરણ પામી દેવલોકમાં જઈશ. 'આ સાંભળી દત્ત હુંકારે કરતો થકો આચાર્યની પાસે સિપાઈઓની ચોકી મૂકીને પોતે ઘેર જઈ અંતઃપુરમાં જાનો ભરાઈ બેઠો. પછી મતિના બ્રમથી સાતમા દિવસને આદ્યે દિવસ ગણતો વિચારે છે કે સાત દિવસ ગુરૂના કહેવા પ્રમાણે પૂરા થયા, અને મને કાંઈ ન થયું; માટે હું આચાર્યના પ્રાણ લઈ મન શાંત કરીશ. 'આમ વિચારી ઘરથી બાહર નીકળ્યો; તેવામાં એક માલી તે નગરીમાં પેસતો કાર્યાકુલથી પેટના રોગથી પીડાતો થકો રાજમાર્ગમાં જ લઘુનીતિ વડીનીતિ કરી ઉપર ફૂલ ઢાંકી દીધા. આ રાજમાર્ગે દત્તપુરોહિતે પણ ચાલવા માંડ્યું, એવામાં દત્તના ઘોડાનો પગ તે માલીની વિષ્ટા ઉપર પડ્યો, તેથી વિષ્ટા ઉછળતાં દત્તના મુખમાં પડી. તે વિષ્ટાના સ્વાદથી આચાર્યના વચન ઉપર ચમત્કાર પામતો, આજે સાતમે દિવસજ છે કે શું ?!!' એવું સમજીને પોતે પાછો ઘોડો અંતઃપુર તરફ વાળ્યો. આટલામાં તેના અત્યંત દુરાચારથી ખેદ પામેલા એવા જે પ્રથમના મહેતા મુસુદી હતા તેણે જઈ કુંભ રાજને જંદીખાનામાંથી બાહર કાઢીને રાજગાદી ઉપર બેસાડ્યો, અને દત્તપુરોહિતને જલથી બાંધી લઈ કુંભ રાજને સોંપી આપ્યો. રાજએ તેને કુંભીમાં ઘાલી તેની નીચે અગ્નિ સળગાવી પછી કુતરાને મોકલી કદર્થના કરાવી. આવી રીતે દત્ત મરણ પામીને નરકે ગયો. કુંભ રાજએ આચાર્યને ધણું સન્માન દીધું, અને નગરમાં લોક પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. આ રીતે સત્યવચન ઉપર કાલિકાચાર્યનો દર્શાવ મનનીય છે.

૪૫.

૪. સમાસ સામાયિક ઉપર ચિલાતીપુત્રનું દૃષ્ટાંત.

રાજગૃહી નગરીમાં ધનદત્ત નામે વ્યવહારી (વાણીજી) વસતો હતો, તેને ચાર પુત્ર અને પાંચમી સુસમા નામની પુત્રી હતી. તેને ઘેર ચિલાતીપુત્ર નામે દાસ (નોકર) હતો. તે નિલ સુસમા પુત્રીને રમાડતો. એમ કરતાં એક દિવસ સુસમા કન્યાની સાથે તે દાસને દુરાચાર કરતો દેખીને શેઠે તેને ઘરની બહાર કાઢી મૂક્યો, ચિલાતી-પુત્ર જઈને એક ચોરની પક્ષી (પરં)ને વિષે રહ્યો. ત્યાં તે પાંચસો ચોરનો સ્વામી થયો. એક દિવસ ઘણા ચોરોની સાથે લઈને ચિલાતી-પુત્ર રાજગૃહી નગરીમાં આવી ધનદત્ત શેઠના ઘરમાં ચોરી કરવા પેઠો અને સુસમા કન્યાનું તથા ઘણા ધનનું હરણ કરી બહાર નીકળ્યો. શેઠને ખબર પડતાં ચાર પુત્રને લઈને તેની પાછળ દોડ્યો, અને નગરનો કોટવાલ પણ દોડતો દોડતો પાછળ થયો. આગળ ચાલતાં માર્ગ કાપતાં શેઠ નજીક પહોંચ્યો કે તે ચોરે ડરથી સુસમા કન્યાનું માથું તલવારથી કાપી નાંખીને તેના ઘડને અગ્નિમાં નાંખી દીધું. શેઠે ચિલાતીપુત્રનું આવું ભયંકર કામ તથા રૂપ જોઈને પાછો ફર્યો. હવે ચિલાતીપુત્ર એક હાથમાં માથું, અને બીજા હાથમાં લોહીથી ખરડાયેલ તલવાર લઈને ભયંકરરૂપે પર્વત ઉપર ચઢી ગયો ત્યાં માર્ગમાં મુનિરાજને કાઉસગ્ગ ધ્યાનમાં ઉભા જોઈને ચિલાતીપુત્ર બોલ્યો ‘અરે મુંડ ! તું મને ધર્મ કહે, નહિતો હું આ ખર્જૂંથી તારૂં પણ માથું કાપી નાંખીશ !’ આ સાંભળી મુનિરાજ પણ તેનું તેવું સ્વરૂપ જોઈ ‘નમો અરિહંતાયું’ એ પદ કહી આકાશમાં ઉડ્યા, અને ઉડતાં ઉડતાં કહેતા ગયા કે ‘૧. ઉપશમ એટલે ઉદય પામેલા ક્રોધનું ઉપશમન, ૨. વિવેક એટલે સત્ અને અસત્ વસ્તુનું વિવેચન-ભેદ, અને ૩. સંવર એટલે રૂઢે પ્રકારે આશ્રવણલાદિનું નિવારણ કરવું એ ત્રણ પદમય ધર્મ છે.’ આ સાંભળી ચિલાતીપુત્ર એ ત્રણ પદનો અર્થ વિચારવા લાગ્યો. વિચારતાં વિચારતાં તેમાંનો એક ગુણ પણ પોતાના આત્મામાં જોયો નહીં; તે વખતે કન્યાનું મરતક તથા ખર્જૂંને વેગળાં મૂકી સમ પરિણામ આદરીને ઉડી ગયેલા મુનિરાજના ન્યાં પગલાં હતાં ત્યાં પોતાના

પગ મૂકીને કાઉસગ ધ્યાને ઉભો રહ્યો. ત્યાં લોહીની ગંધથી કીડીઓ તથા ધીમેલો આવી તેને ઠરડવા લાગી, અને સર્વ શરીર ચાલણી માફક કરી નાખ્યું તોપણ સમતાપરિણામ ચાલુજ રાખ્યો. ત્રીજે દિવશે કાલ કરીને દેવલોક ગયો. આવી રીતે થોડા અક્ષરમાં ધણું તત્ત્વ જાણવું તે સમાસ સામાયિક ઉપર ચિલાતીપુત્રનું દૃષ્ટાંત કહ્યું.

૪૬.

૫. સંક્ષેપ સામાયિકપર દૃષ્ટાંત.

વસંતપુરમાં જિતશત્રુ રાજા હતો તેને એક દિવસ શાસ્ત્ર સાંભળવાની ઇચ્છા થઇ. ચાર પંડિતોને બોલાવી શાસ્ત્ર સંભળાવવાનું કહ્યું. પંડિતોએ કહ્યું ‘હીક છે, શાસ્ત્ર અમારી પાસે હાજર છે.’ રાજાએ કહ્યું ‘તમારી પાસે કેટલુંક શાસ્ત્ર છે?’ ત્યારે પંડિતોએ કહ્યું કે ‘અમારી પાસે ચાર લાખ ગ્રંથ છે.’ રાજાએ કહ્યું ‘એટલું બધું શાસ્ત્ર સાંભળવાની મને ધુરસદ નથી’ ત્યારે ચારે પંડિતોએ સારભૂત માત્ર એક શ્લોક બનાવીને રાજાને કહ્યો તે આ પ્રમાણે:—

जीर्णभोजनमात्रेयः, कपिलः प्राणिनां दयाम् ।

बृहस्पतिरविश्वासम्, पंचालः स्त्रीषु मार्दवम् ॥

અર્થ—અમે ચારમાંનો આત્રેય એમ કહે છે કે ‘જીર્ણ ભોજન કરવું એટલે પ્રથમનો કરેલો આહાર જીર્ણ થાય—પચી જાય ત્યાર પછી ખીજો આહાર કરવો એ વૈદ્યક ગ્રંથનો અભિપ્રાય છે.’ કપિલ એમ કહે છે કે ‘સર્વ જીવની ઉપર દયા રાખવી—એ ધર્મશાસ્ત્રનો પરમાર્થ છે.’ બૃહસ્પતિ એમ કહે છે કે ‘કામનો વિશ્વાસ રાખવો નહિ—એ ન્યાયશાસ્ત્રનો સાર છે.’ અને પંચાલ એમ કહે છે કે ‘સ્ત્રી જાતિ ઉપર કામલ સ્વભાવ રાખવો પણ સ્ત્રીનો અંત લેવો નહિ—એ કામ-શાસ્ત્રનું રહસ્ય છે.’

આમ લૌકિકાચાર પંડિતોના દૃષ્ટાંતથી અક્ષર થોડા, અને તેમાં રહસ્ય ધણું સમજાય એવી રીતે દ્વાદશાંગીનું સારરૂપ જાણવું તે સંક્ષેપ સામાયિક.

૬. અનવધ સામાયિકપર દૃષ્ટાંત.

એક સમયે ધર્મધોષ આચાર્યના શિષ્ય ધર્મશ્રિ નામે સાધુ માસ-ક્ષમણના પારણે નગરમાં આહાર અર્થે ફરતા ફરતા રૌહિણી નામે આહ્મણીને ઘેર આવ્યા. ત્યારે રૌહિણીએ કડવી તુંબડીનું શાક કયું હતું, તેને વિષ સમાન જાણીને ધર્મના દ્રેપથી સાધુને વહોરાવી દીધું. સાધુ સ્વસ્થાનકે લઇ આવી શુરને બતાવ્યું. શુરએ પણ વિપત્રાય જાણી સાધુને કહ્યું કે ‘એ આહાર નિરવધ સ્થાને પરકવી-મૂઢી આવો.’ ત્યારે ધર્મશ્રિ સાધુ પણ નિરવધ સ્થાને જઈને પાત્ર ધરતી પર મૂક્યું. તે મૂકતાંજ તેમાંથી છાટો બહાર નીકળ્યો. તેની પર કીડીઓ વળગી અને મરણ પામી. આ જાણી પાપથી ખીતા સર્વ જીવ યોનીને સાથે ખમાવી ત્યાંજ બેસી તેણે કડવી તુંબડીનું શાકનું બોજન કર્યું, એટલે તરતજ તેનું વિષ શરીરમાં પસર્યું તેથી સમાધિમરણ પામી દેવતા પણ ઉપન્ધા. આ રીતે નિષ્પાપ-નિરવધ આચરણ રૂપ અનવધ સામાયિક.

૭. પરિજ્ઞા સામાયિકપર દૃષ્ટાંત.

ઈલાવર્ધન નગરમાં ધનદત્ત નામનો શેઠ વસતો હતો, તેને ધનવતી નામની સ્ત્રી હતી. બંનેને ઈલાદેવીની સેવા કરતાં એક પુત્ર થયો તેપરથી ઈલાચી પુત્ર તેનું નામ પાડ્યું. એક દિવસ તે નગરમાં નાટકીયા રમવા આવ્યા, તેના ટોળામાં એક નટવાની પુત્રી મહાસ્વરૂપવાન હતી, તેને જોઈને પૂર્વભવના સ્નેહથી તેની ઉપર ઇલાચીપુત્ર મોહ પામ્યો. પછી તત્કાલ પોતાને ઘેર આવી તે પોતાના પિતાને કહેવા લાગ્યો કે ‘હે પિતાજી! મને નાટકીઆની પુત્રી પરણાવો, નહિતો હું મરણ પામીશ પણ ખીજ કન્યાને નહિ પરણું.’ પિતાએ કહ્યું ‘હે પુત્ર! એ નીચ જાતિ છે, અમે તને ઉત્તમ રૂપવંત વ્યવહારીયાની કન્યા પરણાવશું.’ આમ થઈ સમજવતાં પુત્ર કોઈ રીતે માન્યો નહિ તેથી શેઠે નટ પાસે જઈ તેની પુત્રીનું માગું કર્યું. નટે કહ્યું ‘અમારી નાચવાની કળા શીખી, તેમાંથી દ્રવ્ય એકઠું કરી અમારી નાતને પોપે તેને અમે

અમારી જેટી પરણાવીએ !’ આ વાત પિતાએ ઇલાચીપુત્રને કહેતાં તે પુત્રે અંગીકાર કરી. હુકથી ધરમાંથી નીકળી નટોની સાથે જઈ નટ બની સર્વ કળા શીખી હુશિયાર થયો. પછી કેટલેએક કાળે નટવા સાથે બેનાતટ નગરમાં ગયો. ત્યાંના રાજાને પોતાની કળા દેખાડવા સાડ વાંસ ઉપર ચઢી અનેક તરેહની રમત રમવા લાગ્યો. અને નીચે નાટકીઆની પુત્રી વાંસની પાછળ ઉભી ગીત ગાતી ગાતી ઢોલ વગાડતી જાય છે. આટલામાં રાજા પણ નટની પુત્રીનું રૂપ દેખી મોહ પામ્યો. મનમાં વિચારે છે જે ‘ આ નટવો વાંસ ઉપરથી જો નીચે પડી મરણ પામે તો આ નટવીને હું મારા અંતઃપુરમાં લઈ જાઉં. ’ હવે ઇલાચી-પુત્રે વાંસ ઉપરથી ઉતરીને રાજાને સલામ કરી દાન માગવા માંડ્યું. ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે ‘ તારું નાટક બરાબર મેં જોયું નહિ, માટે તું ફરીથી વાંસ ઉપર ચડ. ’ એમ ત્રણવાર તેને નાટક કરવા રાજાએ વાંસપર ચડાવ્યો. એવા અવસરમાં એક મુનિરાજે આહારને વાસ્તે કાઈ એક ભાગ્યવંત શેઠને ઘેર આવી ધર્મલાભ દીધો; ત્યારે તે શેઠની સ્ત્રી રંભા સરખી સર્વ શણગારથી શોભિત થઈ ઉડીને રૂડા ભાવથી સા-ધુને વંદના કરી મોદકનો થાલ ભરી બહારાવે છે, અને સાધુ પણ નીચી દષ્ટિ રાખી આહાર બહારે છે, પરંતુ તે સ્ત્રીની રૂઢામે લેશ માત્ર નજર કરતા નથી. આવું મહામુનિરાજનું સર્વ સ્વરૂપ વાંસ ઉપર ચડેલા ઇલાચીપુત્રે જોયું. ત્યારે પોતે મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે ‘ અહો ! હું મોહ જળમાં પડ્યો, પણ મારો તો એકે અર્થ સર્વો નહિ, ’ આમ વૈરાગ્ય આણી અનિત્યભાવના ભાવતો ધાતિકર્મનો ક્ષય કરી કેવલ જ્ઞાન પામ્યો. આ વખતે દેવતાએ કેવલ મહોત્સવ કર્યો. વાંસની લાકડીનું સિંહાસન બની ગયું. આવું દિવ્ય સિંહાસન જોઈ રાજાદિક નટવાં નટવી સર્વ પ્રતિબોધ પામ્યા. આ રીતે પરિણા સામાયિકપર ઇલાચી-પુત્રનો દૃષ્ટાંત.

૪૯.

૮. પ્રત્યાખ્યાન સામાયિકપર દૃષ્ટાંત.

તેતલીપુર નગરમાં કનકકેતુ નામે રાજા હતો. તે રાજ્યના લોભથી પોતાને જેટલા પુત્ર આવે તે મારી નાંખતો. આ રાજાને તેતલીપુર

નામે મહેતો હતો, તેને પૌટિલા નામે સ્ત્રી ધણી પ્રિય હતી. એકદા પોતાની પૌટિલા સ્ત્રીને અણુમાનેતી કરી, તેથી તેને બોલાવે ચલાવે નહિ. એક દિવસે તેને ઘેર કોઈ સાધ્વી આહારને અર્થે આવી; ત્યારે તે સ્ત્રીએ કહ્યું કે ‘હે સાધ્વીજી ! મારા ભરથારને વશ કરવાનો ઉપાય બતાવો.’ સાધ્વીએ કહ્યું ‘ધર્મ સેવન કરો, જેથી તમારા મનોરથ ફળશે.’ પૌટિલાએ સંસારથી વિરક્ત થઈ વૈરાગ્ય પામી પોતાના સ્વામિ પાસે દીક્ષા લેવાની આજ્ઞા માંગી; ત્યારે તેણીને મહેતાએ કહ્યું કે ‘તું સાધુપણું પાળી દેવતાની ગતિ પામી, જે મને પ્રતિબોધ દેવા આવે, તો હું દીક્ષા લેવાની તને આજ્ઞા આપું.’ તે પૌટિલાએ કચ્છ કરી દીક્ષા લઈ પંચ મહાવ્રત આદર્યાં. એવી રીતે શુદ્ધ મનથી ચારિત્ર પાલી સમાધિથી કાલ પામી દેવતાપણે ઉપની. હવે મહેતાએ રાજની રાણી સાથે મળીને રાજનો એક પુત્ર જન્મથકીજ છાનો રાખ્યો, અને તેને પોતાને ઘેર મોટો કરી સર્વ કળા શીખવી હુશિયાર કર્યો. આમ કરતાં કેટલેક દિવસે તે કનકકેતુ રાજ મરણ પામ્યો, તે વખતે મહેતાએ કનકધ્વજ કુમારને રાજગાદીએ બેસાડવો, અને રાજકાજ સર્વ પોતાના હાથમાં લીધું. અહીં રાજકાજમાં મગ્ન થયો થકો તે મહેતો ધર્મ કરવાની વાત ભૂલી ગયો. તે અવસરે પૌટિલાનો જીવ જે દેવપણે ઉપન્યો છે, તેણે મહેતાનું એવું સ્વરૂપ જોઈને પ્રતિબોધવા સાઝ રાજદિક સર્વ લોકનું મન મહેતા ઉપરથી ઉતારી નાંખ્યું ! પ્રભાતે મહેતો રાજની સભામાં ગયો, રાજને સલામ કરી ત્યારે રાજએ મોટું આડું ફેરવ્યું; તેથી સભા માંહે કોઈએ પણ મહેતાને બોલાવ્યો નહિ, તે જોઈ મહેતે જાણ્યું જે આજ મારી ઉપર રાજ રીસાયો છે. પછી પોતાને ઘેર આવીને મરવાના અનેક ઉપાય કરવા માંડ્યા; પણ દેવતાએ સર્વ નિષ્ફળ કરી નાંખ્યા, ત્યારે તે મનમાં વિલખો થયો. તે વખતે દેવતા પ્રગટ થઈને પ્રધાનને કહેવા લાગ્યો કે ‘અરે મહેતા ! સંસારનું સ્વરૂપ એવું છે, કોઈ કોઈનું નથી. સૌ કોઈ સ્વાર્થના સગાં છે.’ ઇત્યાદિ દેવતાનાં વચન સાંભળી પ્રધાન પ્રતિબોધ પામ્યો. દેવતા પોતાને સ્થાનકે ગયો. મહેતાએ પણ સંસાર અસાર જાણી સર્વ ઋદ્ધિ છાંડીને દીક્ષા લીધી. સાધુપણું પાળતાં દુષ્કર તપ કરી સર્વ પાપ ટાળી કેવ-

જ્ઞાન પામ્યો. આ રીતે પ્રત્યાખ્યાન પરિહરવા ચોખ્ખ વસ્તુનો સાગ કરવારૂપ સામાયિકનું દૃષ્ટાંત.

૫૦.

સામાયિકના પ્રકાર.

સામાયિકના ચાર ભેદ છે. તે નીચે પ્રમાણે.

૧. શ્રુત સામાયિક—‘ હું આટલો અમુક પાકં ભણી સંપૂર્ણ મુખ પાકં કરીને ઉડીશ ’ એવો નિયમ કરી બેસવું તે.
૨. સમ્યક્ત્વ સામાયિક—શુદ્ધ સમકીત પાળતું તે.
૩. દેશવિરતિ સામાયિક—બે ઘડી પ્રમાણુ સામાયિક કરવી તે.
૪. સર્વવિરતિ સામાયિક—આ સાધુ મુનિરાજ નિરંતર સર્વથા પાળે છે તે. આને ચારિત્ર સામાયિક કહે છે.

વળી સામાયિકના બે ભેદ પાડી શકાય—૧ દ્રવ્યસામાયિક ૨. ભાવસામાયિક. ભાવસામાયિક એટલે આત્માનું સદા સર્વથા સમતા-ભાવને વિષે રહેવું તે. આ સામાયિકં સર્વથા તો તેરમે ગુણુ સ્થાનકે વર્તતા જીવન મુક્ત કેવલી વિષે ઘટે. જૈન પરિભાષામાં જેને ‘ યથા-ખ્યાત ચરિત્ર ’ એ નામથી ઓળખવામાં આવે છે તે સંપૂર્ણ ભાવ-સામાયિક, આ પ્રાપ્ત કરવાનું પ્રયત્ન સાધન દ્રવ્યસામાયિક છે. દ્રવ્ય-સામાયિકમાં નીચે પ્રમાણેની પ્રચલિત વિધિનો, તેમજ મોટા પુરૂષોના આત્માર્થ આ સંબંધ પ્રવર્તનનો સમાવેશ થાય છે. દ્રવ્યસામાયિકની પ્રચલિત વિધિ પરમાર્થથી તપાસતાં-વિચારતાં તે પરમકલ્યાણનું નિ-મિત્ત થાય છે એવી પ્રતીતિ થશે. ભાવસામાયિકમાં જે સર્વથા સમતા ભાવ રાખવાનો છે તે સમતાભાવનું સ્વરૂપ, અને તે કેવી રીતે થઈ શકે તે આપણે આગળ કહી ગયા છીએ. હવે દ્રવ્યસામાયિકની વિધિ અને તેનો પરમાર્થ તપાસીએ.

૫૧.

વિનય.

પ્રથમતો હમેશા સ્મરણમાં રાખવાનું છે કે ‘ વિનય મુલો ધમ્મો ’ એટલે વિનય એ ધર્મનું મૂળ છે; ધર્મ પામવા અર્થે ગુરના વિનયની

મોટી જરૂર છે. કોઈ પણ કાર્યની સિદ્ધિ ગુરૂગમ વગર થતી નથી એ આપણે વ્યવહારમાં જોઈએ છીએ, ત્યારે સામાયિક જેવી પરમાર્થને પ્રકટ કરનાર બાબતમાં. તો ગુરૂની પૂરી આવશ્યકતા રહે એમાં નવાઈ શું ? માટે આત્માને સમતાનો પરમ લાભ આપનાર એવા સામાયિક-રૂપ પવિત્ર શિક્ષાવ્રતનો જેણે ઉપદેશ કર્યો છે, જે એ સામાયિકમાં નિરંતર રહેલા છે એવા મહાત્મા ગુરૂની નિશ્ચયે તેના આલંબન તળે તેમના પ્રત્યે વિનયભાવ, બહુમાન, આદર, સહિત સામાયિક કર્તવ્ય છે. તેથી સદ્ગુરૂ સમીપે, અતિ દૂર નહિ, તેમ અતિ પાસે નહિ એમ બેસવું.

આથી વિશેષરૂપે શાસ્ત્રકારોએ સદ્ગુરૂ અથવા તેમની સ્થાપનાને સામાયિક લેતી વખતે તેમાં બધા મળી પ્રણિપાત-વંદનના “છઞ્છામિ ખમાસમણ” ના પાઠનો ઉચ્ચાર કરી આદવાર વંદન કરવાનાં. કહ્યાં છે, અને ક્યારે ક્યારે તે “છઞ્છામિ ખમાસમણ” ના સૂત્રના સંબંધમાં બોલતાં આગળ જોઈશું.

પર.

સદ્ગુરૂ મહિમા.

જે જે કારણો આત્મહિતનાં છે તે તે સદ્ગુરૂના શ્રીમુખથી વિધિ-પૂર્વક ધારવામાં, વિચારવામાં આવે, તો તે પરમકલ્યાણનાં કારણ થાય છે. તેમજ શાસ્ત્રને પોતાની મેળે વાંચવાથી જેટલું રહસ્ય મેળવી શકાય છે, તેથી અનંતગણું વધારે રહસ્ય જેણે શાસ્ત્રાર્થ વિચારી અનુભવ્યા છે, એવા સદ્ગુરૂ ગીતાર્થના આશ્રયે પ્રાપ્ત થાય છે. દરેક પ્રકારનાં જ્ઞાન મેળવવા માટે ગુરૂગમની જરૂર છે, તો પછી સામાયિક જેવા અદ્ભુત કલ્યાણકારી સાધન માટે તેની પ્રબલ જરૂર રહે એમાં પુછવું શું ? શાસ્ત્રના શાસ્ત્ર ભલે મુખપાઠે થાય, પણ તેનું રહસ્ય પામવું તો જે રહસ્ય પામ્યા હોય તેના હાથથીજ બને.

સામાયિકસૂત્રોના સંબંધ પણ જેટલો લક્ષ તેના પઠનપાઠન પર રાખવામાં આવે, તેટલો બલકે તેથી પણ વધારે તેના અંદરના ઉચ્ચ આશય પામવા, તેનાં મનન અને નિદિધ્યાસન પર રાખવો એ પરમ ઉપકારક છે; તોપણ જેમાં ભગવાનનાં શ્રીમુખમાંથી વરસેલાં વચન-અમૃતનાં િંદુ રહેલાં છે એવા તે પવિત્ર સૂત્રોના શુદ્ધ ઉચ્ચારથી જીભને

પવિત્ર કરવી તે પણ કલ્યાણકારક છે, અને તે પરંપરાએ પરમ સિદ્ધિમાં પરિણમે છે. માટે એથે પણ સામાયિકના સૂત્રપાઠો શુદ્ધ ભણવા, તે મુજબ સામાયિક કરવું, તે સમજવાની ઇચ્છા રાખવી, ઇચ્છા સાથે સમજવાનો પ્રયાસ કરવો, અભ્યાસ પાડવો-આમ કરતાં કરતાં પણ રહસ્ય સમજાશે, અથવા રહસ્ય સમજવાનાં કારણો મળી આવશે. વળી અક્ષરો અમુક અમુકની સાથે બોલવાથી અમુક શક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે; તેથી અક્ષરમાં શક્તિ રહેલ છે. મંત્રના બળથી સાપ, વીંછી આદિના ઝેર ઉતારી શકાય છે, તેથી સામાયિકના પવિત્ર સૂત્રો તેના ઉચ્ચારથી વિશેષ અસરકારક અને લાભપ્રદ થઈ શકે છે.

આ ઉપરથી કહેવાનું તાત્પર્ય એ 'કે દરેક' આત્માર્થીએ સામાયિક અવસ્થા કરવું, બનતાં લગણુ યથાવિધિ કરવું. અને તેમ કરવા છતાં પણ પૂર્ણ વિધિપૂર્વક થઈ ન શકે તો તેથી તેનો ત્યાગ ન કરવો, કારણ કે જે કરતો હશે તે હમણાં નહિ તો પછી પણ સમજી શકશે; અને જે નહિ કરતો હોય તેને તે ભવિષ્યમાં સમજવાનું કારણ પણ ક્યાંથી મળશે?—આમ ગણી સામાયિક કરવું, અને તેની સાથે હમેશાં લક્ષ અને ઇચ્છા, સામાયિકની વિધિ. ગુરૂગમથી જાણવા, સમજવા, અને સમજી તે મુજબ વર્તવાનાં રાખવાં.

પૃ.૩.

આચારશુદ્ધિ.

ગુરના વિનય સંબંધી કહ્યું. હવે સામાયિક જેમ જેમ શુદ્ધ બને-રહે, તે માટે ત્રણ યોગ નામે મન, વચન, કાયાની શુદ્ધિ રાખવાની બહુજ જરૂર છે. મનશુદ્ધિ અને વચનશુદ્ધિ સંબંધી આગળ આપણે થોડું પણ જોટલું જોઈએ તેટલું કહી ગયા છીએ, હવે આપણે કાયિક શુદ્ધિ કે જેને આચારશુદ્ધિ કહી શકાય, તે વિષે થોડું કહીએ.

આચારશુદ્ધિની જરૂર એટલા માટે છે કે તેથી વિચારશુદ્ધિ બહુ જલદી અને સારી રીતે થાય છે. જેના આચાર સારા હોય છે, તેના વિચાર સારા હોય છે. જેના વિચાર સારા હોય છે તેની વાણીપણુ શુદ્ધ, મીઠી અને સત્ય હોય છે. બાહ્ય આચાર શુદ્ધ હોય તો અંતરંગ આચાર શુદ્ધજ હોય એ સર્વમાન્ય નિયમ નથી, પરંતુ સામા-

ન્યરીતે બાહ્યઆચાર શુદ્ધ અને અનુકરણીય ન હોય, તો બીજા માણુ-
સોને અંતરંગ શુદ્ધ વિચારનું અનુકરણ કરવાની ઈચ્છા અને તે ઇચ્છા
પાર પાડવાનો પ્રસંગ રહેતાં નથી; માટે બાહ્ય આચાર શુદ્ધ રાખવાથી
ઘણા લાભ છે, અને તે વિચારીએ.

આ કાયિક-આચારશુદ્ધિમાં શરીરશુદ્ધિ, વસ્ત્રશુદ્ધિ, ઉપકરણશુદ્ધિ,
સ્થાનશુદ્ધિ અને વિધિશુદ્ધિ એ સર્વનો સમાવેશ થાય છે.

૫૪.

શરીરશુદ્ધિ.

અંગને સ્વચ્છ રાખવાથી મન પ્રકૃષ્ણ રહે છે, અંગમાં સ્ફુર્તિ આવે
છે, અને ત્યારપછી જે ધાર્મિક ક્રિયા થાય છે, તે વિશેષ ઉત્સાહપૂર્વક
થાય છે. શરીરશુદ્ધિ એટલે એકલું અંગ સ્નાનાદિથી મલ વગરનું રાખવું
એટલુંજ નહિ પરંતુ તેમાં ખાવાપીવાનો નિયમ, ઇદ્રિયોનો નિગ્રહ, મત
પચ્ચખાણુ વગેરે શરીરને નિયમમાં રાખનાર વિષયોનો પણ સમાવેશ
થાય છે. શરીર અને મનને ઘણો ઘાડો સંબંધ છે. શરીરની શુદ્ધિથી
મનમાં સારા અને ઉચ્ચ વિચારો-ભાવનાઓ આવે છે, તો સામાયિકમાં
અંગની શુદ્ધિ જેટલે અંશે રાખવી ઘટે તેટલી રાખવી કર્તવ્ય છે.

૫૫.

વસ્ત્રશુદ્ધિ.

શરીરની શુદ્ધિ સાથે શરીરપર રાખવાનાં વસ્ત્રો પણ સ્વચ્છ-શુદ્ધ
રાખવાની જરૂર છે. વસ્ત્રમાં ધોતીયું જોઈએ. તે પવિત્ર સાદું પણ
સ્વચ્છ, અને અખંડ એટલે સાંધા વગરનું જોઈએ. ધોતીયામાં જરા
પણ મલીનતા ન જોઈએ, તેમજ તે બીજા ઉપયોગમાં ન હેવું જોઈએ.
તેને કંદોરો બાંધવો; ટાઢ સહન ન થઈ શકતી હોય તો તેથી શરીરના
રક્તણુ માટે (કાઉસગ્ગ આદિમાં તો નજ જોઈએ) પછેડી, ધોતીયું
કે શાલ રાખવી. શરીરસત્કાર, શોભાનાં ધરણાં આદિનો લાગ કરવો.
મુખ્યપણું જેથી શરીરમમતા છુટે અને સમતાભાવ પ્રગટે એવી
રીતે સામાયિક કરવાનો અભ્યાસ પાડવો. (ઉપર જણાવેલાં કપડાં
તથા નીચે જણાવેલ પુસ્તક આદિ ઉપકરણોમાં) જેના વિના ચાલી

શકે તેમ હોય તેના પરથી તો સામાયિકના કાળમાં જરૂર મૂકે છે. ઉતારવી-મૂકે છે ઉતારવાની ટેવ પાડવી. એમ કરવાથી સમભાવે પરિપક્વ સહન કરવાનો અભ્યાસ પડશે; અને તે પરિણામે કલ્યાણકારી થશે, દ્રવ્ય, દેશ, કાળ, ભાવ જોતાં જે સમર્થતા ગણાય તેવા પહેરવેશમાં સ્ત્રી પુરૂષે વર્તવું યોગ્ય છે. વસ્ત્ર શુદ્ધ, સફેદ અખંડ રાખવાં. શ્વેત (સફેદ, ધોળાં) એ ઉત્ત્વળ, ભાવ સૂચવે છે; એટલે સામાયિકમાં ઉત્ત્વળ નિર્મળ ભાવ રાખવા, અખંડ એ સામાયિક એકધારાએ યથાવિધિ કરવાનું સૂચવે છે. શુદ્ધ એ સામાયિકમાં શુદ્ધ, નિર્મળ-વૃત્તિ રાખવાનો બોધ કરે છે. સારા-નરસા પુદ્ગલની મન ઉપર અસર થાય છે, તો જેથી મનને નિર્મળ રહેવાનું બને, તેને સારા વિચાર, સાત્વિક ભાવ સ્પુરે એવાં નિમિત્તા-સાધનો મેળવવા ઉપકારી છે. નિશ્ચયનયથી સામાયિક ઉપર મુજબની જરૂર જોતું નથી, તથાપિ શુદ્ધ ભાવના નિમિત્તરૂપ શુદ્ધ દ્રવ્ય, શુદ્ધ વ્યવહાર જે શિષ્ટ પુરૂષોએ પ્રરૂપ્યાં હોય અને આચર્યાં હોય, તે પ્રમાણે વર્તવું કલ્યાણકારી છે. “નિમિત્તવાસી આત્મા મન મોહન મેરે” તેમ આત્મા જ્યાં સુધી તેની સહજ સ્વભાવરૂપ સ્થિતિ ન થાય ત્યાં લગણુ નિમિત્તવાસી છે એટલે સ્વસ્વભાવમાં આવવા પહેલાં તેના પર યોગ-દ્વારા સારા નરસા પુદ્ગલોની અસર થાય. ‘ઘર હિ વન હે, વન હિ ઘર હે’ એમ ઝુંપડું અને મહેલ, ઘર અને વન એ જ્ઞાનીને સરખાં છે; એની અસર જ્ઞાનીને થતી નથી, પરંતુ બાળ જીવોને શુદ્ધ દ્રવ્ય, સારાં પુદ્ગલ, સારાં નિમિત્તની પરમ જરૂર છે, અને એ હેતુ-એ બાળજીવોને ઉપકારક સામાયિકમાં શુદ્ધ વસ્ત્રાદિનો વિધિ કલ્પે છે.

૫૬.

ઉપકરણશુદ્ધિ.

ઉપકરણ એટલે જે ઉપકારનાં કારણ છે તે. તેની શુદ્ધિ એટલે તેને તેના હેતુ સચવાય તેવી રીતે રાખવાં તે.

તેની જરૂર-હાલના કેળવાયેલા કે શુષ્કજ્ઞાનીઓ જે એમ આગ્રહ કરે કે સામાયિક એતો સંવરરૂપ આત્મપ્રતિયોગી અનુશાન છે એટલે તેમાં પથરણા આદિ બહારના ઉપકરણની કાંઈપણ જરૂર કે અપેક્ષા

રહેતી નથી; તો તેવા આગ્રહ કરનારાઓએ સમજવાનું છે કે પરમ નિર્ગ્રંથને યોગ્ય એવા નિશ્ચય કે ભાવ-સામાયિકમાં બાહ્ય ઉપકરણોની અપેક્ષા ન રહે એ ખરું છે, અને આત્માની પરમ સંવરણ સ્થિતિ એજ સામાયિક છે, પરંતુ આ વિધિ જે બતાવેલ છે તે તો પરમ-જ્ઞાનીઓની બાળશ્રવે પ્રતિ નિષ્કારણ કણ્ણાજ સમજવી. આત્મહિતના ઇચ્છનારા બાળશ્રવે તો એ વિધિ મુજબ કરવાથી બહુ પ્રકારનાં જેવા કે નીચે કહેલા લાભ થાય તેમ છે.

અ. કોઈપણ કારણવિશેષે આ પ્રમાણે કરવાની પરમ જ્ઞાનીની પવિત્ર આજ્ઞાનું આરાધન. ‘આઆઓ ધમ્મો’ પરમજ્ઞાનીની આજ્ઞા પાળવી એ ધર્મ છે.

બ. જે પરમાર્થહેતુએ એ વિધિ પરમજ્ઞાનીએ બતાવેલ છે તે પરમાર્થનો તે વિધિ પ્રમાણે આચરવાથી લાભ ભલે પછી બાળશ્રવ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના દોષથી તેનો પરમાર્થ-હાર્દ સમજી ન શકે.

ક. શરીર ધર્મ પૌદ્ગલિક છે, તેથી બે ઘડી બેસવાથી શરીરને અડ-ચણ પડે તો બીજવાર તેમ થતું અટકે તેથી આસન ઉપર બેસવું તે હીક છે.

૫૭.

ઉપકરણો.

દ્રવ્ય સામાયિકમાં આવશ્યક ઉપકરણો નીચે પ્રમાણે છે:-૧. ચરવજો, ૨. કટાસણું, ૩. મુહપત્તી. ૪. પુસ્તકાદિ, ૫. સ્થાપનાચાર્ય, ૬. બીજી ઉપધિ.

૫૮.

૧. ચરવજો.

આની જરૂર જયણા-ચત્તા, જીવરક્ષા નળવવા માટે છે. આત્મ-ર્થી-પ્રાણી સર્વ જીવને પોતાના જેવા ગણી તે પ્રતિ જેમ બને તેમ

• સામાયિક આદિ ક્રિયામાં પુંજવા-પ્રમાર્જવા માટે આવકો ઉત્તરો જે ગુચ્છે રાખે છે તેને ‘ચરવજો’ કહે છે. સાધુઓ પણ જીવરક્ષા તથા પુંજવા-પ્રમાર્જવા માટે એવો મોટો ગુચ્છ રાખે છે તેને ‘આધો’ અથવા ‘રજોહરણ’ કહે છે. ‘ચરવજો’ નો વ્યવહાર પ્રાયઃ તપગચ્છ સંપ્રદાયમાં છે. અંચલગચ્છમાં આવો ચરવજો નથી

સાચવી-સંભાળીને દરેક કામમાં તેઓને પરિતાપ ન ઉપજે એમ પ્રવર્તે તો પછી સામાયિકમાં તો વિશેષ વિશેષ ઉપયોગવંત થઈ જ્યણા પાળવી જોઈએ. ચરવજો એ જ્યણાનું ઉત્તમ સાધન છે. હા લતાં, ચાલતાં, બેસતાં, ઉઠતાં આનુભાવુ ભૂમિઆદિ પ્રમાર્જન માટે એ નિર્દોષ અને જીવને બચાવનારૂં સાધન છે, માટે એ અવશ્ય રાખ-વો જોઈએ. તે ન રાખવાથી પ્રમાદનો સંભવ છે અને પ્રમાદથી કર્મ-બંધન થાય છે. વળી બહાર શરીર આદિ જ્યણાપૂર્વક પુંજવા પ્રમા-ર્જવામાં આત્માને પ્રતિક્ષણે પુંજવાનો હેતુ રહેલો છે.

હવે આનું બીજું નામ રજોહરણ છે. તેનો અર્થ એ થાય છે કે રજનું હરણ કરનાર તે રજોહરણ. આ રજ એ પ્રકારની કહી છે, એક બાહ્યરજ અને બીજી અભ્યંતરરજ. બાહ્યરજ તે પૃથિવીની રજ વિગેરે, અને અભ્યંતર એટલે બંધાતા કર્મરૂપી રજ. કારણ કે પંચવસ્તુક ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે:-

“हरद्वयं जीवाणं बद्धं अभ्यंतरं च जं तेण रयहरणंति पबुच्छइ”
સંસ્કૃત ટીકા-રજો જીવાનાં બાહ્ય પૃથિવીરજઃ પ્રભૃતિકં અભ્યંતરશ્ચ વધ્યમાનકર્મસ્થં હરતિ-અપનયતિ યસ્માત્ તેનકારણેન રજોહરણં ઇતિ પ્રોચ્યતે ।

અર્થ—રજ એટલે જીવોની બાહ્ય તે પૃથિવીની રજ આદિ, અને અભ્યંતર એટલે બંધાતા કર્મરૂપી રજ તેને હરે છે—અપનયન કરે છે તેથી તેનું નામ રજોહરણ કહેવાય છે.

રાખતા; એમાં પુંજવા-પ્રમાર્જવાની ક્રિયા પાથરણા (આસન) વડેજ કહે છે. અને તે પાથરણાને ‘પૈંછણું’ અથવા ‘પ્રૈંચનક’ (પુંજનાર) એવું નામ આપેલ છે. દિગંબરો મોરપીછ રાખે છે. સ્થાનકવાસી શ્રાવકો નાનો ઉત્તરો ગુચ્છો રાખે છે. ‘ચરવજો’ એ રૂઢ શબ્દ છે. એના મૂળ ધાતુ પર્યાય શું હશે તે સમજવું નથી. ‘ચરવજો’ એ શબ્દ (૧) ‘ચાર-વજો’ અથવા (૨) ‘ચર-વાજો’ એમાં રહેલા આશયને લઈ તો નહિ ચોલ્યો હોય ? (૧) ચાર-વજો અર્થાત્ જેમાં ચારવજ છે એ ‘ચરવજો’ અથવા (૨) ‘ચર-વાજો’ અર્થાત્ હરો, ફરો, ઉઠો કે બેસો એ આદિ ક્રિયામાં વાજો, પુંજો, પ્રમાર્જો. (આવી રીતે એક વિદ્વાન મને પત્રદ્વારા જણાવે છે.)

મો. દ. દેસાઈ.

૨. કટાસણું.

કટાસન. આનો અર્થ કટ એટલે સાદરી અને તેનું આસન. એટલે તે શુષ્કદલાસન નોંધએ. છેવટ તે ઉનનું હોવું ઘટે છે. ઉનનું તથા જાડું હોવાથી એપર જીવજંતુ ઓછા આવવાનો, ભરાઇ રહેવાનો સંભવ છે, તેમજ તેમનું રક્ષણ થાય તેમ છે. આથી ઉનથી બનતાસુધી ઓછી જીવહિંસા થાય છે.

કટાસણાને કેટલાએક પથરણું, પોંચણું (પ્રોચનક) કે આસનીયું કહે છે. કટાસણું લગભગ એક ગજ કે દોઢ હાથ લાંબુ અને હાથ સવાહાથ પહોળું હોય છે (૧) આથી એ પથરણું પરિમિત-મર્યાદિત હોવાથી સામાયિક કાળમાં બેસે તેટલો વખત પથરણા જેટલુંજ ક્ષેત્ર મોકળું ગણાઇ બીજાનું પચ્ચખાણુ થઈ શકે છે, તેથી ક્ષેત્રાવગાહ નિયમિત થઈ શકે છે, એટલે તેટલે અંશે દેશાવકાશનો લાભ મળે છે.

(૨) બીજું વખતપરત્વે એ પ્રતિબંધ તથા અડચણ દૂર કરવાનું સાધન થાય છે, એટલે કે કાંઈ એવા પથરણા વિના એમને એમ સામાયિક લઇ બેસે, તેને બહારની અડચણો નડશે. ગમે તે જાણે અજાણે બોલાવશે ત્યારે બીજાને જે પથરણાપર બેઠેલ હશે, તેને બહારના માણસો સામાયિકમાં અથવા બીજા ધર્મ ક્રિયામાં છે, એમ ગણી કાંઈપણુ અડચણુ નહિ કરે.

મુખ્ય વૃત્તિએ તો પૂર્વ કાળના પરમજ્ઞાની ગુરુઓએ નિર્દેશી કટાસણા વિના સામાયિક કહ્યુંજ નથી; એટલે એવા કટાસણા વિના સામાયિક કરનારને આચારાભંગનોજ દોષ લાગે છે.

આપણે ઉપકરણની જરૂરના કારણો નોંધ ગયા છીએ તેજ કારણો અહીં લગાડીએ તો કટાસણાથી સૂક્ષ્મ, પરમ અને વિનયથી યુક્ત એવો પવિત્ર ધર્મ આરાધી શકાય છે, અને બીજું આપણુ બાળજીવોને નજરમાં ન આવી શકે એવા અનેક પરમાર્થ-હેતુ ઉપરાંત એક પરમાર્થ લાભ તો આપણે એ નોંધએ છીએ કે પ્રોચનક કે કટાસણું વાપરવાથી આપણે અમુક ધર્મ ક્રિયામાં બેઠા છીએ એવું સમજી બીજા

માણસો આપણને આપણા ધર્માનુષ્ઠાનમાં-ધર્મની ક્રિયાનાં વિના કારણ ખલેલ ન પહોંચાડે. આવી રીતે પ્રેચ્છનકને ઉદ્દેશી સામાન્યપણે કહેવાનું તાત્પર્ય એ કે પરમજ્ઞાનીઓએ નિર્દેશ-આચરેલ (જેનો બીજા કોઈ જ્ઞાનીએ નિષેધ ન કર્યો હોય તે) વિધિ પ્રમાણે વર્તવાથી અનેક હિત છે, અને સમજ્યાવિના તેની ઉપેક્ષા કરવામાં અનેક અહિત છે.

૬૦

૩. મુહુપત્તી.

મુખ્ય વસ્ત્રિકા-એટલે મુખને આડે રાખવાનું વસ્ત્ર. અને સામાયિકમાં મુખથી ઉચ્ચાર કરતી વખતે ચાર આંગળ છેટે રાખવી જોઈએ. આમાં અનેક પરમાર્થ રહેલા છે તેમાંના થોડા આપીએ.

૬૧

મુહુપત્તિના હેતુ.

- (૧) મુખ્ય તો એકે મુહુપત્તી આપણને એવો પારમાર્થિક બોધ આપે છે કે સાવચ-પાપરૂપ વચનથી, વિચાર વિનાના બોલવાથી અને કર્મજનક વાણીના ઉચ્ચારથી વિરમવું-અટકવું; વચન ઉચ્ચારતાં ઉપયોગ રાખવો; ભાષાસમિતિ જાળવવી; વચન શુભિ આચરવી; ઉત્સવ, અસત્ય, કે અપ્રિય વચન ન ઉચ્ચારવાં; પરમાર્થે અહિત-રૂપ અપ્રિય અસત્ય બોલ ન કાઢવા.
- (૨) બીજી રીતે વિચારતાં મુહુપત્તીથી જ્ઞાન, જ્ઞાની અને જ્ઞાનોપકરણને થુંક ન ઉડે એ રૂપે વિનય સચવાય છે; એ રૂપે થતી આશાતનાનો ભાગ થાય છે. ઉધાડે મુખે બોલવાથી, વચન ઉચ્ચારવાથી, પાસે પડેલ વસ્તુને થુંક ઉડવાનો સંભવ છે. સામાયિકમ સામાન્યરીતે પુસ્તક, પાટી, નોકરવાળી એ આદિ જ્ઞાનોપકરણો તથા સ્થાપનાચાર્ય વગેરે સમીપમાં હોવાથી તે પર થુંક, મલિન શ્વાસ ઉડવાનો સંભવ છે, તેથી તે આશાતનાનું કારણ છે. આ આશાતના ટાળવાનું મુહુપત્તી એ એક સાધન છે.
- (૩) મુહુપત્તીનો વિવેકથી ઉપયોગ કરવામાં આવે તો *સંપાતિમ ત્રસ જીવોના સંરક્ષણનો પણ એથી લાભ મળે છે.

* ઉડતાં મોંમાં પડે તેવા જેવા કે ડાંસ, મચ્છર આદિ.

(૪) વળી વૃદ્ધ આમ્નાયમાં મુદ્ધપત્તીની પડિલેહણ તથા તે વડે અંગની પડિલેહણના પચીશ પચીશ મળી પચાશ પરમાર્થરૂપ બોલ છે કે જે આગળ કહેવામાં આવશે તે કાલદોષને લઈ કે પ્રમાદ કે અજ્ઞાનને લઈ હાલ એ વિધિ પ્રમાણે કવચિતજ ચતું જોવામાં આવે છે, પણ ધીરજથી એ પચાશ બોલો વિચારી, તે વિચારવાની સાથેજ મુદ્ધપત્તીની પ્રતિલેખના (પડિલેહણ) કરવી તે બહુ ઉપકારક છે.

૬૨.

૪. પુસ્તકાદિ.

ઉપર કહેલ ઉપકરણ સિવાય પુસ્તક, ચાપડો, નોકરવાળી આદિ જે સાધનોથી સામાયિકી કાળ સુખરૂપ નીવડે, સમતાનો લાભ મળે, જ્ઞાનમાં વધારો થાય, આત્મા નિર્મળ થાય એ વગેરે પાસે રાખવાં. પોતાને જે વાંચવું, વિચારવું, ગણવું હોય તે સામાયિક લેવા પૂર્વે પાસે રાખવું, કે જેથી સામાયિક લીધા પછી બનતાં લગણુ ચળ-વિચળ પરિણામ ન થાય, અથવા ઉઠતું ન પડે.

૬૩.

ધર્માભ્યાસ.

પુસ્તકો એ સામાયિકના કાળમાં ઉપકરણ છે, તો તેનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો એ પણ સાથે કહેવાની જરૂર છે. જ્યાં સુધી તે સમજાયું નથી, ત્યાં સુધી તત્ત્વ પમાતું નથી. તો વાંચન શું છે ? તેનો અર્થ, ઉદ્દેશ, અને ક્રમપૂર્વક અભ્યાસ કરવાથી સત્ય જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ તૂટતાં તે જ્ઞાન સ્થાયી રહે છે.

વાચના—આ સંબંધે વિદ્વાનોએ જે લખ્યું છે તે વિચારવા યોગ્ય છે. હમણાં દિવસે દિવસે વાચનનો વિસ્તાર વધતો જાય છે, અને વાંચવાની રૂચિ વધારનારા લેખો, નિબંધો, પુસ્તકો પણ વધતાં જાય છે. આ વાત સંતોષ ઉપજાવનારી છે, તોપણ આપણે શું વાંચીએ છીએ, કેવી રીતે વાંચીએ છીએ એતો વિચાર કરવાની બહુ જરૂર છે.

શરીરને પુષ્ટ બનાવનાર ભોજનમાં આપણે અનેક રીતે પરીક્ષા કરીએ છીએ, પણ મન તથા આત્માને પુષ્ટી આપનાર જે વાચન તેની

યથાયોગ્ય પરીક્ષા આપણે કરતા નથી. આપણી પાઠશાળામાં જઈ જોઈશું તો ત્યાં પણ એવુંજ માલૂમ પડે છે કે ‘સામાયિક સૂત્ર,’ ‘પ્રતિક્રમણ સૂત્ર,’ ‘જીવ વિચાર’ ‘નવ તત્ત્વ’ આદિ પુસ્તકોની યોજના અભ્યાસ ક્રમમાં કરવામાં આવેલી હોય છે, પણ તેનું જ્ઞાન સર્વજ્ઞાનનું, હેતુ અને ઉદ્દેશ સાથે, દરેકે દરેક અંગના જ્ઞાનપૂર્વક ઉઠું અને સમજ તથા જોઈ પૂર્વક આપવામાં આવતું નથી. પરીક્ષામાં પાસ થવા માટે જોખીને, મોઢે રાખીને એટલે ગમે તે રીતે પરીક્ષામાં ઉત્તર આપવા જેટલી તૈયારી કરવામાં અને કરાવવામાં આવે છે, તેથી ઉપરટપકેનું, જોખણીયું અને માત્ર સપાટી ઉપરનું જ્ઞાન અપાતું અને લેવાતું જોવામાં આવે છે. આમ થાય છે તેથી શિક્ષણનો હેતુ કે જે જાલકના મનનો વિકાસ કરાવી તેને વિચારતાં શીખવવું એમ છે તે ઉઘો વળે છે.

કેટલાકો કોઈપણ વિષયનું સમગ્ર જ્ઞાન એકદમ હાથ કરવાની ઇચ્છા રાખે છે; આથી પુસ્તક હાથમાં લીધું; પહેલું પાનું જોયું, છેલ્લું પાનું જોયું, વચમાં આમ તેમ ઉધામ્યું અને તે સંબંધી અમુક અભિપ્રાય બાંધી તેને ઉચું અભેરાઈપર-એક ટેકાણે મૂકી દીધું-આવો પ્રચાર પડી ગયો છે. આથી આવા માણસોમાં આજસ, એપરવા, અને તેમ છતાં પોતાની જુદીનું અભિમાન રહ્યાં કરે છે.

બીજાઓ એમ માને છે કે વાયન ફક્ત વખત ગાળવા માટે છે, તેથી રેલવેમાં, ગાડીમાં કે ઘરમાં બેઠાં સૂતાં, અરે! સામાયિક જેવી પવિત્ર ક્રિયાના કાળમાં પણ ‘વખત જવા’ માટે પુસ્તકો રાખે છે-વાંચે છે. આથી વખત મળ્યે ગમે તેમ વાંચી જવાય છે, અને વિચારવાનો વખત રહેતો નથી. આવી જ્યાં સ્થિતિ છે ત્યાં વાંચવામાં કથા, વાર્તા વિગેરે ઝડપથી વંચાય તેવાં પુસ્તકો હોય છે, જ્યારે તત્ત્વશાસ્ત્ર તથા ગહન વિચારના ગ્રંથોને વાંચવા વિચારવાનો અવકાશજ રહેતો નથી, એટલુંજ નહિ પણ જે વિષયો રચિતર વાંચનમાં ગણાય છે, તેમાં પણ તેના સ્વરૂપને અનુસરીને કે તેને સંપૂર્ણ જાણવાને કાંઈ વિચારવામાં આવતું હોય તેમ પણ જણાતું નથી.

ગંભીર વિષયોની ચર્ચાના અભાવે, અને ગંભીર વિષયોનું વાયન અરચિતર થવાને લીધે, તથા જે રચિતર વાયન છે તેમાં પણ બહુ

ઉંડાઈ ન પામવાને લીધે વાર્યકાના જીવનમાંથી, વ્યાપારમાંથી, વિચાર-માંથી, આચારમાંથી ગાંભીર્ય અને વિવેક દેખીતી રીતે ઓછાં થતાં જાય છે. અભિમાન, તથા સંકુચિત મન વધતાં જાય છે.

વાચનનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે જીવન અને તેના ઉપયોગ, અને નિર્વાહ તથા તેના સ્વરૂપ વિષે—જીવતત્ત્વાદિક વિષે ગંભીરતાથી વિચાર કરવો, અને તે વિચારને અનુસરી મહત્ કાર્યોમાં પ્રવેશ કરવાનાં સાહસ, આગ્રહ અને પરાક્રમ પોતાના ચારિત્રમાં પળે પળે બતાવવાં. વાચનમાંથી ગંભીર વિચારને જન્મ આપવાનો છે, અને તે ગંભીર વિચાર કાર્ય સિદ્ધિનો રહસ્ય માર્ગ છે.

આ ગંભીર વિચાર પ્રાપ્ત થાય તે માટે વાચન પણ તેવા પ્રકારનું હોવું જોઈએ. આપણું વાચન એજ આપણા જીવનનું ખરૂં પ્રતિબિંબ છે. તેથી માણસ કોની સાથે રહે છે અને શું વાંચે છે તે કહો એટલે તે કેવો છે એ કહી સકાશે એમ જે જાનીએ કહ્યું છે તેણે સત્ય કહ્યું છે.

હવે સામાયિકના કાળમાં ધર્મનો અભ્યાસ કરવા માટે કયા પુસ્તકો વાંચવા જોઈએ તેનો ક્રમ આગળ ‘સામાયિકનો કાળ કેમ ગાળવો’ એ મથાળા નીચે આપીશું.

પુસ્તકની સાથે અથવા તેના અભાવે નવકારવાળી એ પણ ઉપકરણ છે. તેના સંબંધમાં જે સજાય છે તે નીચે આપી છે.

૬૪.

નોકરવાળીની સંજ્ઞાય.

હાલ.

એક નારીરે, ધર્મ તણે ધુરિ જાણિયે; તસ મહિમારે, મનરંગે વખાણિયે;
તેહ નારીરે, આપણડે મન અણિયે; પરદર્શનીરે તે પણ સધલે માની એ.—!

કુટક.

માનીએ પણ નારી રહી, નહિં ફૂડી તે વલી;
કરકમલ કીજે કાજ સીએ, ધ્યાન ધરિયે મન રહી,
ત્રિભુવન સોહે રૂપ મૌહે, દેવદાનવ કર ચડી;
નોકરવાલી મુહપતિને, આદિ પુરૂષે આદરી—૨.

હાલ.

જિનશાસનરે, નોકરવાલી સહુ કહે; પરશાસનીરે, જપમાલી કહી સવિ ગણે;
ગુરકાણેરે, તસખી બોલે મન રહી, અક્ષમાલારે, નામ કહિયે ચોથું વલી-૩
તુટક.

તસનામ લીળે કામ સીઝે, લોક બૂઝે અતિ ધણા;
દરશન દીકે દુઃખ નીકે, પાપ જાયે ભવતણાં;
હરિ હર પુરંદર સકલ મુનિવર, હાથે રૂડી દીસ એ;
નોકરવાલી હાથ લેતાં, દેવ દાનવ તૂસએ—૪

હાલ.

એક સોહેરે, મૂરતિ મોહન વેલડી; સોહામણીરે, ચતુરપણે તે ગુણે ચડી.
દોષ ચોપનરે, મલી કરી અઘોત્તરી, ધ્યાન ધરિયેરે, તરિયે ભવસાયરવલી-૪
તુટક.

સંસાર તરિયે ધ્યાન ધરિયે, તરિયે ભવસાયર વલી;
નોકરવાલી ધ્યાન ધરતાં, મુકિત પામે કેવલી;
સવિ આશપુરી કર્મચૂરી, સહેળે સોહે મન રહી
કહે કવિઅણુ સુણો લોકા, આરાધો એકમન વલી—૬

અર્થ—ધર્મમાં અગ્રસ્થાને એક સ્ત્રી (નોકરવાળી) છે તેથી તેના મહિમા મનથી રંગે વખાણીએ. તે નારીને મનમાં લાવીએ; અને તેને જે *છ દર્શન-ધર્મ છે તે જધા પણ માને છે—સ્વીકારે છે. ૧

તે નારીને આપણે રૂડી માનીએ, વળી તે રૂડી નથી. કરકમલમાં લેવાથી કાર્ય સીઝે છે—કાર્ય સાધ્ય થાય છે. તેથી મનને પ્રમોદમાં રાખી ધ્યાન કરવું ઇચ્છે છે. તણે લોકમાં શોભતી રૂપના મોહથી દેવ અને દાનવના હાથમાં પણ ચડી છે અને આદિપુરુષ એવા શ્રીકૃષ્ણભનાથે નોકરવાળી અને મુહુપતિની પ્રવૃત્તિ કરી છે. ૨

આ સ્ત્રીને જિન ધર્મમાં સૌ નોકરવાળી કહે છે, બીજા ધર્મો તેને જપમાળા કહી ગણે છે. મુસલમાનો (તુરક) આનંદી મને તેને તસખી કહે છે, આ સીવાય ચોથું નામ અક્ષમાલાપણ છે. ૩

* ૭ દર્શન. નામે ઐશ્વર્ય, નૈયાયિક, વૈશેષિક, સાંખ્ય, મીમાંસક, અને જૈન.

તેનું નામ લેતાં કામ સીઝે છે, અને ઘણા લોકો જૂઝે છે; તેનાં દર્શન કરવાથી દુઃખ નાશ પામે છે, અને ભવનાં પાપ જાય છે. હરિ (વિષ્ણુ), હર (શિવ), પુરંદર (બ્રહ્મ) અને સર્વે મુનિવરોના હાથમાં તે માલૂમ પડે છે; તે નોકારવાળી હાથમાં લેતાં દેવ દાનવ તુટીમાન થાય છે. ૪

તે એક મોહનવેલી મૂર્તિ શોભે છે, સોહામણી થઇ અતુરતાથી ગુણુ એટલે દોરા ઉપર ચડેલી છે. તેમાં પારા એ ચોપન મળી એકસો આઠ છે, તેનું ધ્યાન ધરવાથી ભવસાગર પણ તરાય છે. ૫

ધ્યાન ધરીએ, તેથી સંસાર તરીએ એટલુંજ નહિ પણ ભવસાગર પણ તરી શકીએ છીએ. કેવલી ભગવાન પણ નોકારવાળીનું ધ્યાન ધરતાં મોક્ષ પામે છે. તે કર્મના ચૂરા કરી સર્વ આશા પૂરનારી છે, અને મનને આનંદ આપતા સ્વાભાવિક રીતે શોભે છે. માટે કવિ કવિયણુ કહે છે તે હે લોકો! આ સાંભળીને તેને એક મનથી આરાધો. ૬

નોકરવાળી એ નામ તેનાથી નવકારનો જપ કરાય છે તેથી પડ્યું છે. તેમાં ૧૦૮ પારા હોય છે, તે નવકારમાં સ્મરાતા પંચ પરમેષ્ઠીના બધા મળીને થતા ૧૦૮ ગુણો સૂચવે છે. વળી તે ૧૦૮ ની સંખ્યા એવું પણ સૂચવે છે કે જગતમાં ત્રણ પાપક્રિયા છે. ૧ પાપ્ય એટલે બળવાની ક્રિયા ૨ ભેદ-ભેદવાની ૩ છેદ-છેદવાની. આ ત્રણે ક્રિયા ન કરવી, ન કરાવવી, ન અનુમોદવી એમ તેના નવ પ્રકાર થાય છે. તે વળી મનથી, વચનથી, કાયાથી એટલે સત્તાવીસ થયા અને તે દરેક ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ ચારથી ગણતાં બધા મળી ૧૦૮ પ્રકાર થાય છે, અને મેળના પારા ત્રણ હોય છે તે ઉપરની પાપ્ય, ભેદ, અને છેદ એ ત્રણ ક્રિયા સૂચવે છે. એમ ૧૦૮ પ્રકારની પાપક્રિયા દૂર કરવાનું સાધન નવકારવાળી છે, એમ કોઈ વિદ્વાન કહે છે.

૬૫.

ઉપકરણ કે અધિકરણ.

ઉપર જણાવેલા સાધનોને ઉપકરણ એટલે ઉપકારનાં કારણો કહેવામાં આવે છે કારણ કે તે સામાયિકના હેતુએ છે, અને તેથી સમતાનો લાભ મળે છે. જો તેમ ન થતું હોય તો તે ઉપકરણ નથી પણ

અધિકરણ એટલે હિંસાનાં કારણ છે, એટલે કે ઉપર જણાવેલા હેતુ ભૂલી જવાય, અને હેતુ પ્રત્યે દૃષ્ટિ રાખ્યા વિના અંધપરંપરાથી એમ કહેવામાં આવે કે આમજ નોઈએ, અને એથી કદાચહ બંધાર્થ જાય તો તે અધિકરણોજ લેખાય.

૬૬.

ઉનની ઉપયોગીતા.

ઉપર જણાવેલા સાધનોમાંનાં ચટવળો, કટાસણું આદિ ઉનનાં રાખવા નોઈએ, અને તેનાં કારણો એ છે કે:—

- (૧) ઉનમાં ચુતર કરતાં વધારે ગરમી રહેલી છે, અને તેની શારીરિક યોગ ઉપર, ચળ વિચળપણાપર, પરિણામે મનોયોગ ઉપર પણ સારી અસર છે.
- (૨) કાપડની બનાવટમાં જેટલો આરંભ વગેરે દોષ લાગે છે તેટલો ઉનમાં સંભવતો નથી કારણકે કાપડ કર્પણ વગેરે મહારંભ પછીજ બને છે, ન્યારે ઉન બકરાં કે ઘેટાનાં વાળ છે. આ કારણથી ઉનને પવિત્ર ગણેલું સંભવે છે. આ કારણસર દેવપૂજન વગેરેમાં અશુચિદોષ નહિ લાગવામાં ઉનને મુખ્ય ગણ્યું છે.

૬૭.

૫. સ્થાપનાચાર્ય.

સામાયિક વગેરે સર્વ ધર્મક્રિયાઓ સસાક્ષિક એટલે સાક્ષી રાખીને કરવામાં આવે તો વધારે દૃઢ થાય છે. જગતમાં પણ સસાક્ષિક વ્યવહાર થાય તો તે નિશ્ચલ ગણાય છે. ન્યાયસ્થાનોમાં પણ સસાક્ષિક બાબતની સિદ્ધિ થાય છે. તેવી રીતે સામાયિકમાં આપણે કહી ગયા છીએ કે ગુરૂની સાક્ષી રાખવી એટલે તેમની સમીપે, અતિ દૂર નહિ તેમ અતિ પાસે નહિ એમ બેસવું; સદ્ગુરૂના અભાવે તેમના ચિત્ર, કે અન્ય સ્થાપના સન્મુખ કારણકે શ્રી વિશેષાવસ્યકમાં કહ્યું છે કે “ગુરૂ વિરહંમી ઈવણા” એટલે સજીવન મૂર્તિરૂપ પવિત્ર સદ્ગુરૂનાં વિરહે તેઓની સ્થાપના કરવી. એટલે સ્થાપનાચાર્ય સ્થાપવા. સ્થાપના બે પ્રકારની કહી છે. સદ્ભાવ સ્થાપના એટલે આમાં કલા પ્રમાણે ગુરૂની મૂર્તિ તથા પ્રતિમાદિકની આકાર સહિત સ્થાપના અને (૨)

ખીજી અસહભાવ સ્થાપના એટલે આકૃતિ વગર કોઈ પણ પવિત્ર પદાર્થ જેવા કે અક્ષ વગેરેની નામે અક્ષ, વરાટક (કાંડા), કાષ્ટ (ડાંડા પાટી વગેરે કાષ્ટના ઉપકરણો), પુસ્તક, વગેરેનું સ્થાપન કરી તેમાં ગુણોનું આરોપણ કરવું તે. આ વાતને વિશેષ સ્પષ્ટ કરીએ તો સદ્ગુણની સ્થાપનાના અભાવે ઉંચા પવિત્ર આસન ઉપર સદ્ગુણના મુખથી ઝરેલા પવિત્ર વચનામૃતરૂપ પુસ્તકાદિ જ્ઞાનોપકરણ (કે જે એક પવિત્ર સ્થાપનાજ છે તે) મૂકી તેમાં સદ્ગુણની ભાવના કરી તે સન્મુખ, પૂર્વ કે ઉત્તર દિશા સન્મુખ કહેવામાં એક એવો પરમાર્થ પણ રહેલો છે કે, પૂર્વ દિશા તે દિશામાં ઉદય પામતા સૂર્યનું સ્મરણ કરાવવા સાથે મારા પવિત્ર સદ્ગુણ પણ એ સૂર્યની પેઠે પ્રકાશરૂપ, જ્ઞાનરૂપ, છે; તેમજ ઉત્તર દિશા તે દિશામાં રહેલા મોટા અને અચળ મેરૂનું સ્મરણ કરાવવા સાથે મારા સદ્ગુણ પણ એ મેરૂની પેઠે ઉદાર, ઉચ્ચ, ધીર, અચળ, અડોળ વૃત્તિવાળા છે. આ રીતે સ્થાપનાત્યાર્થ મહાન ઉપકારક છે તેથી તેમને પણ ઉપકરણરૂપે ગણ્યા છે.

૬૮.

સ્થાનશુદ્ધિ.

સામાયિક શુદ્ધ સ્થાને કરવું જોઈએ. શુદ્ધ સ્થાન એટલે સ્થાન-શુદ્ધિને અને સમતાને ધણો નિકટ સંબંધ છે. આ સ્થાનમાં મનુષ્ય અને તિર્થચોનો સંચાર ન હોવો જોઈએ, સ્ત્રીનું દર્શન થવાનો સંભવ ન હોવો જોઈએ, ત્યાં ધરના છોકરાની રડોના સ્વર સંભળાય તેમ હોવું ન જોઈએ, અને સંસારી માણસો વાતો કરે તે સાંભળી શકાય એટલું નજીક બેસવું ન જોઈએ.

૬૯.

*ઉપાશ્રય.

કેટલાક માણસોને પોતાને ઘેર આવી શાંત જગા મેળવવાનું સાધન બની શકતું નથી, તેટલા માટે જૈનોમાં ઉપાશ્રયની સંસ્થા સ્થાપન

* ઉપ+આશ્રય. 'ઉપ' ના જુદા જુદા અર્થ યોગ્ય શકાય:-

(૧) ઉપ=કષ્ટ આશ્રય. માણસોને ધર-હાટ-હવેલી એ વગેરે રહેવાને માટે આશ્રય-સ્થાન છે; પણ તે જ્યાં 'આશ્રય' છે, ત્યાં જો સ્થાને તેઓ આ

કરેલી છે. ઉપાશ્રય એટલે ઉપ=પાસે+આશ્રય-જ્યાં આત્માના ભાવ પાસે આશ્રય લેવાય છે તે સ્થલ. અહિંઆ બહુ ભાગે શાંતિ હોય છે, અને સાંસારિક જંગળ તરફ લક્ષ જવાનું કારણ આપ્યું બને છે. આવી તદ્દન એકાંત, નિરાશ્રય, અને નિરૂપદ્રવ જગ્યામાં સામાયિક થાય તોજ સમતા અને સામાયિકના ખરા હેતુઓ જળવી શકાય છે. દુકામાં જે સ્થાનમાં મુમુક્ષુ જીવને કાયિક, વાયિક કે માનસિક ક્ષોભ ન થાય એવું શાંતિનું સ્થાન શોધવું એ ખાસ જરૂરી બાબત છે.

૭૦.

કરજ વગરનાએ ઉપાશ્રયમાં જવું.

અર્થદીપિકાકાર વળી એમ કહે છે કે જે અનુણી-કરજ વગરનો એટલે જેને લેણુદારો કનડે નહિ એમ હોય તેણેજ આવા ઉપાશ્રયરૂપ ઘણા જનને લાભ કરનાર સાધારણ સ્થાનમાં આવ્યું. જે કરજદાર-દેણીયાત હોય તેણે ન આવ્યું અર્થદીપિકાકારનો એવો ઇસારો બહુ અર્થસૂચક છે અને તે કઈ રીતે તે તપાસીએ.

(અ) એકતો અર્થદીપિકાકારના સમયમાં કદાચ દેણીયાત લોકો સાધારણ સ્થાનરૂપ ઉપાશ્રયમાં લેણીયાતો કનડે નહિ એમ ધારી સામાયિક કરવા જતા હશે,

(બ) અને એમ સામાયિક કરવા જનારાને કદાચ લેણીયાતોએ કન-

ભવ, પરભવ હિતકર એવો ધર્મ પામી શકે, આચરી શકે તે ઉત્કૃષ્ટ સ્થાન, ઉપાશ્રય છે; માટે ધર્મકરણી કરવાનાં સ્થાનને 'ઉપાશ્રય' કહ્યો. આમ જોતાં કોઈ પોતાના ઘરમાં એણું અલાયદું સ્થાન રાખે તેને 'ઉપાશ્રય' કહી શકાય; પણ 'ઉપાશ્રય' નો ૩૯ અર્થ સમુદાય માટે નિર્ણિત કરેલું આડું સામાયિક પ્રાપ્તિધારિ ધર્મક્રિયાનું સ્થાન તે છે.

(૨) ઉપ+આશ્રય=નિકટ આશ્રય, અથવા ઉપ+આશ્રય=ઉપલક્ષણથી આશ્રય. અર્થાત્ જીવને પોતાનોજ ખરા આશ્રય છે, આત્માનોજ ખરા આશ્રય છે; પણ એ આશ્રય પામવો-સમજવો બહુ કઠિન છે. એટલે જે કારણથી એ આશ્રય નિકટમાં અથવા પરિણામે સમજાય એવા સ્થાનને 'ઉપાશ્રય' એણું નામ આપ્યું છે. (આમ એક વિદ્વાન પત્રદ્વારા મને જણાવે છે).

મો. દ. દેસાઈ.

ડેલ હશે અને તેને કનડતાં આસપાસ ખીજ સામાયિક કરનારાને અંતરાય પડ્યો હશે.

- (ક) પોતે કરજ કરેલ, તે પોતાનાં પાપને અંગે ખીજ જે સામાયિક રૂપ આત્મહિત સાધન કરવા બેઠા હોય તેને આડકતરી રીતે પણ વિદ્વંસ થવું, એમાં પોતેજ કારણિક હોતાં વધારે પાપના ભાગી થવાય છે.
- (ડ) વળી સામાયિક કરવા જતાં રસ્તામાં લેણીઆત કરજદારને ઉભો રાખે, તેથી લોકો ભેગા થાય અને ધર્મની નિંદા થાય.
- (ધ) કેટલાક શ્રીમંતો આવા કરજદારને આમ નિંદાતો જોઇ ધનની સહાય કરે, કારણ કે સામાન્ય રીતે તેમના મનમાં એમ રહે કે આપણા સ્વધર્મી જીવને ધર્મમાં અંતરાય પડે છે, તેથી તેની અડચણ દૂર કરવી જોઇએ. આથી ફળ એ થવાનો સંભવ રહે છે કે કરજદારને ફરી દેણું કરવાનું મન થાય છે, અને ધર્મને નામે આજીવિકા કરવાની ટેવ પડે છે.
- (ફ) આવી રીતે વધારે પાપના ભાગી થતાં અટકાવવા માટે બોધ કયો છે કે કરજદારે સામાયિક પોતાને ઘેર કરવું, ઉપાશ્રયે કરવા ન આવવું.

વિશેષ ઉંડા ઉતરતાં, આમ કહેવામાં સૂક્ષ્મ હેતુ એ રહેલો લાગે છે, કે કરજદારે પ્રથમ પોતાનું કરજ અદા કરી દેવું. ગમે ત્યારે કરજ દીધા વિના છુટકો નથી; તો તેનો તરત નિકાલ બનતા પ્રયાસે શુદ્ધ બુદ્ધિથી શુદ્ધ દાનતથી કરવો, કારણકે તેમ તરત કરવામાં નથી આવતું અને દીલ થાય છે તો.

- (૧) કરજ વધતું જાય છે.
- (૨) તેથી તે વિકલ્પથી જે ચિત્તમાં અશાંતિ-ફિકર મૂળ હોય છે તેમાં ધણો ઉમેરો થાય છે.
- (૩) ચિત્તનો વિક્ષેપ-ભંગ સામાયિકમાં અંતરાય રૂપ થાય છે એટલે સામાયિક લઇ બેઠેલ હોય છતાં કરજદારનું ચિત્ત અશાંતિવાળું હોવાથી તે આકાશ પાતાળના ઘાટ ઘડે છે, જે ઉલટું લાલ કરતાં વિશેષ હાનિરૂપ છે.

(૪) અને કરજ વધી જતાં તે નહિ દેવારૂપ જોડી દાનત-માડી બુદ્ધિ ઉપજે છે, જે પરિણામે અધોગતિના કારણરૂપ છે.

આમ એક પછી એક વિચારો સૂક્ષ્મ રીતે કરી અર્થ દીપિકાકાર ઇસારો માત્ર કરે છે, કે કરજદારે ઉપાશ્રયમાં સામાયિક ન કરવું, અને એનો અર્થ પરમાર્થરૂપે એમજ સમજવો યોગ્ય છે કે—કરજ-દારે સામાયિક કરવાના ભાવ રાખી પ્રથમ તો કરજ આપી દેવાનોજ પ્રયાસ કરવો. આ વાત દરેક વ્યવહારમાં લાગુ પડશે. માણસ માત્રે પોતાને અંગે રહેલી ફરજપર, (ધર્મપ્રતિ ભાવ દાખી, એ ફરજજ પોતાનો ધર્મ છે, એમ સમજ) અચળ લક્ષ રાખવો, કેમકે ફરજ યથાર્થ ન બળવતાં, અથવા એમાં હાનિ કરતાં કદાચ આર્ત-રૌદ્ર, વિશેષ વિશેષ આર્ત-રૌદ્ર ધ્યાનનું કારણ થાય છે. આ વાત દરેક ભાઈઓ અને બહેનોને પોતાના અનુભવમાં આવે એવી વાત છે. માટે ફરજ માત્ર બળવધી, તે ધર્મના લક્ષ સાથે બળવવી; પણ પ્રથમતો અણુછુટકયાની ખરી ફરજ શું છે તે સમજવું, અને પછી તે ફરજ બળવવી.

૭૧.

આડંબરની જરૂર.

વિશેષમાં અર્થ દીપિકાકાર તો વળી કહે છે, કે રાજા, દિવાન, શેક, શાહુકારે તો ઉપાશ્રય વગેરે સ્થળે સામાયિક માટે મોટા આડંબરથી જવું; આ પણ અપેક્ષા સહિત લાગે છે—ખરૂં છે કે મોટા માણસોનું અનુકરણ બધાં કરે છે, એટલે રાજા વગેરે એમ આડંબરથી જાય તો તેનાથી જૈન સિવાયની બીજી પ્રજાને પણ સામાયિક વગેરે કરવાની ઇચ્છા થાય છે, અને ધર્મના વિજયનો વાવટો ફરકે છે; આથી શ્રી વીતરાગની પવિત્ર આજ્ઞાનું આરાધન થાય છે અને આનું પરંપરાએ પરિણામ કર્મોનો નાશ છે. આ સૌ આપણને ઇષ્ટ છે.

૭૨.

સામાયિક કરવાનું ઘર.

ઉપાશ્રય સંબંધી કઈ જોઈ ગયા, હવે ગૃહસ્થ માણસે સામાયિક વગેરે ધર્મ ક્રિયા માટે પોતાને ઘેર કયા પ્રકારનું સ્થાન હાલના સમ-

યમાં વસાવવું યોગ્ય છે તે જોઈએ. ગૃહસ્થ માણસને ઘેર સુંદર કપા-
ટાથી શણગારેલ, ઉપયોગી ધાર્મિક પુસ્તકોથી ભરપુર, વીર પરમાત્મા
તથા બીજા આચાર્યોના સુંદર ઓધલ પેન્ટિંગથી છવાયેલી ભીંતવાળો,
આસન્ન (હમણાંના) ઉપકારી આચાર્ય-મહામુનિ મહારાજ નામે
શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર, હરિભદ્રસૂરિ, હેમચંદ્રાચાર્ય, યશોવિજય ઉપાધ્યાયના
મળી શકતાં પુસ્તકો, જીવન ચરિત્ર, છબીઓ વગેરેથી શોભિત, અને
ચીનાઈ સાપડા, સુવર્ણ પરવાળાની નવકારવાળી વગેરે ફરનીચરથી અલંકૃત,
ઘરથી અલગ પણ ઘરનો ભાગ બનેલો “પૌષ્ઠશાળા” અથવા
‘લાઈબ્રેરી હોલ’ હોય તો તે યથાયોગ્ય સ્થાન ગણી શકાય. સ્થાન
કેવું પસંદ કરવું તે સૌની પોતાની યોગ્યતાપર અને મનની વલણ ઉપર
આધાર રાખે છે. પરંતુ અહીં ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જે યોગ્ય
સ્થાન ન મળે, તો સામાયિક ન કરવું એવું શાસ્ત્રમાં નથી, અને અહીં
પણ તેમ કહેવાનું પણ નથી. અહીં તે. મનને શુદ્ધ રાખી શકાય તેજ
બાબત દાખલ કરી છે. પછી સંજોગો જે હોય તે જોઈ તેપર કેમ
દોરાવું તે સૌ સૌના અધિકાર પર આધાર રાખે છે. સામાન્ય રીતે
ઉપાશ્રયમાં ઘણી ઘણી સગવડો મળવાનો સંભવ છે અને ત્યાં શાંતિની
હવા હોય છે, એ ધ્યાનમાં રાખવું ઘટે છે, અને તેની સાથે અનુકુળ
સંજોગોવાળાને ઘર કે બીજી જગ્યા પણ લાભકારક નીવડે છે.

૭૩.

વિધિશુદ્ધિ.

દરેક ક્રિયા વિધિસહિત કરવાથી તેનું ફલ વધારે સાફ અને લા-
ભકારક થાય છે. ઓસડ ખાવામાં તેની વિધિ પાળવામાં આવે, તો
તે ઓસડ વધારે શુણ્કારી અને દુઃખને દુર કરનાર થાય છે, તેવીજ
રીતે ધર્મની સર્વ ક્રિયાનાં સંબંધમાં સમજવું. આથી આપણા પરોપ-
કારી ઋષિઓએ-આચાર્યોએ કેમપણ સ્વર્થ વગર, અને પરમાર્થના
હેતુથી દરેક ક્રિયાઓ વિધિ સહિત બતાવી છે.

સામાયિક એ ધર્મક્રિયા છે, તેમાં ડગલે ડગલે વિધિ રહેલી છે.
શાસ્ત્રમાં કહેલા પ્રમાણથી મુદ્રપત્તિ, કટાસણું, ચરવળો વગેરે યથાવિધિ
રાખવા ઘટે છે, સ્થાપનાચાર્યની સ્થાપના પણ વિધિપૂર્વક કરવી જોઈએ,

૭૪.

વિધિમાં હેતુ હોય છે.

હવે આ સ્થલે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે દરેક વિધિમાં હેતુ, રહસ્ય રહેલ છે. જો કે શાસ્ત્રમાં જણાવેલી દરેક વિધિનો હેતુ કેટલીકવાર સ્પષ્ટ જણાવવામાં આવ્યો ન હોય, તો તે પરથી તેનો હેતુ ગુરુ-ગમથી કે અન્ય સાધનથી સમજ્યા વગર તે વિધિને તથા દેવી એ દુનક મતિજ છે; આપણે બારીકાઈથી જોઈશું અગર સદ્ગુરુનો આધાર નાની કે મોટી વિધિનો હેતુ સમજવામાં લઈશું તો બહુ સંતોષ થાય તેવી રીતે તેનું રહસ્ય સમજી શકીશું. આનો એક દાખલો લઈએ. સ્થાપનાચાર્યનું સ્થાપન કરીએ છીએ ત્યારે જમણા હાથ ઉંચો કરી અમુક આકારે અધર રાખી નવકાર, પંચેદિય બોલવાનો વ્યવહાર છે. આનો હેતુ કોઈ સમજતું નથી; પરંતુ તેમાં કંઈ યોગનું કાંઈ ઉંડું કારણ હોવું જોઈએ અને તેમાં આંદોલન વાદ (vibration theory) અથવા કોઈ જાતનું વિદ્યુત્તંત્ર કે લોહચુંગકનું આકર્ષણ વગેરે કોઈ ભૂતી ગયેલા નિયમના મજબૂત આધાર ઊપર એ રીતી શરૂ થયેલી હોવી જોઈએ, અને આવાહન (આરોપણ) અને વિસર્જનમાં હાથને ચતો અને ઉંધો રાખવાનો પણ હેતુ સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ. આ હેતુ ઘણાંઓ ભૂલી ગયા છે, અને તે યોગના જ્ઞાનનો લગભગ નાશ વચ્ચેના અંધાધુનીના પાંચસો વરસના કાળમાં થયેલ છે તેને લઈને થયો હોય તેમ લાગે છે. બાકી શાસ્ત્રકારોએ તો દરેક ક્રિયા કરમાવી છે તેમાં અવશ્ય હેતુ, રહસ્ય રહેલા છેજ.

૭૫.

વિધિ—હેતુ.

સામાયિક લેવાનો વિધિ એવી રીતે ગોઠવેલ છે કે શરૂઆતથીજ જીવ જગૃત રહે, અને સુવિનીત રહે. તેથી આ વિધિને સમજી સામાયિક કરવી એજ પરમહિતનું કારણ છે. હમણાં જોઈશું તો પ્રમાદથી, અજ્ઞાનથી અથવા અશ્રદ્ધાથી આ વિધિ આચરવામાં શિથિલતા આવી ગઈ છે. પહેલું તો એકે વિધિના હેતુ સમજાવેલ નથી, અથવા સમજવાની દરકાર નથી અને બીજું એકે એ હેતુ ન સમજવાથી થતી

અર્થે અને આળસ થાય છે. આથી વિધિ વેકરૂપ થાય છે, અને ઉપ-યોગની આખત જે જીવની જાગૃતિ, અને વિનય, તેમાં ઘણું મોટું ભાગે ભંગ થાય છે માટે બરાબર વિનય સાચવી, વિધિ પ્રમાણે સામાયિક કરવું થટે છે.

૭૬.

વિધિઅવિધિવિચાર.

મુખ્યપણે તો સામાયિક યથાવિધિ કરવું કહ્યું છે, છતાં એ પરથી એમ સમજી લેવાનું નથી કે જે વિધિપૂર્વક ન થાય તો નજ કરવી. સામાયિકનો શરૂઆતનો અભ્યાસી યથાવિધિ આચરી ન શકે તો તેમાં નવાઇ નથી; માટે તેણે વિધિપૂર્વક કરવાનો લક્ષ રાખી, વિધિ-પૂર્વક પોતાથી બની શકે એવો અભ્યાસ પાડતા રહી ધીમે ધીમે સામાયિક કર્યોજ કરવું. કારણકે અભ્યાસથીજ કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. આથીજ જ્ઞાનીઓએ સામાયિકને એક શિક્ષાવ્રત તરીકે ગણેલ છે, અને શિક્ષાવ્રત એટલે ‘સાધુધર્માભ્યાસઃ શિક્ષા’ એમ ધર્મશાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે જેથી રૂડો અભ્યાસ થઈ શકે તે વ્રત.

કોઈ કહે છે કે ‘અવિધિકૃતાત્ વરં અકૃતં’—એટલે અવિધિથી કરવા કરતાં ન કરવું સાચું. તેથી સામાયિક જે યથાવિધિ ન થાય તો તે તદ્દન ન કરવું. પણ આમ કહેનારનું કહેવું અયોગ્ય અને નિરપેક્ષ લાગે છે. કેમકે આપણે ઉપર જોયું તેમ કંઈપણ કાર્યની સિદ્ધિ તેના તરફ અભ્યાસ કરવાથી થઈ શકે છે, તો સામાયિકની સિદ્ધિ પણ સામાયિકના અભ્યાસથી થઈ શકે છે. દાખલા તરીકે બારાખડી બરાબર લખતાં આવડતી નથી ત્યારે તે બરાબર લખતાં આવડે તે પહેલાં ઘણી વખત લાંબા-ટૂંકા, આડા-અવળા, નાના-મેટા અક્ષરો કાઢીએ છીએ, અને એમ કરતાં કરતાં બપોરે વધારે મહાવરો પડે છે, ત્યારે હાથ સ્થિર થાય છે, અક્ષરોના વળાંકની બરાબર જાણ મન ઉપર પડે છે, અને પછી તે બરાબર લખી શકાય છે, વાંચી શકાય છે, અને બોલી શકાય છે. આમ થાય છે ત્યારેજ બારાખડી વિધિપૂર્વક આવડી એમ કહેવાય છે. શાસ્ત્રના જાણનારાનું એક વચન છે કે:—

અવિહિકયા વરમકયં, ઉસ્સુજવયણં વચ્ચિતિ સચ્ચણ્ણ ।

પાયાછિલ્લત્તં જહ્ણા, અકપે ગુરુએં કપ લહુએં ॥

અર્થ—“ અવિધિએ કરવા કરતાં અણુકર્યું લહું ”—એ વચનને સર્વજ્ઞો ઉત્સુજ કહે છે; કારણ કે નહિ કરનારને મોટું પ્રાયશ્ચિત અને અવિધિએ કરનારને નાનું પ્રાયશ્ચિત છે.

આ ઉપરથી એમ સમજવાનું છે કે નહિ કરવા કરતાં અવિધિએ કર્યું લહું, અને ભગવાનનાં પવિત્ર વચનનો ગંભીર આશય તો એવો છે કે જે જીવ નહિ કરતો હોય તેના કરતાં ધીમે ધીમે જે જીવ અવિધિથી પણ કરવાનો અભ્યાસ પાડશે, અને એ અભ્યાસ સાથે યથાવિધિ કરી શકવાનો લક્ષ રાખશે તે સારો, તેનું કર્યું સાફ.

હાલમાં હું યથાવિધિ કરી શકવા શક્તિવાળો થાઉં એવો લક્ષ-ઉપયોગ રાખ્યા વગર આંધળાની લારે ચલાય છે; કહ્યું છે કે:—

જેજે જેજેરે અંધમતિ જન અપાર.

આંધળાની લારે ધાએ આંધળા અપાર-જેજે.

વીરનું પ્રમાણ, વાણી, સુણે ન લગાર.

ભાંડ, ભાટ, વેપધારી તણા ઇતપાર-જેજે.

આમ આંધળાની પેઠે વર્તવાથી પરમાર્થમાં બહુ હાની પહોંચે છે. માટે એ ભુલાવામાંથી જાગૃત કરવા આત્મહિત ઇચ્છનારા મુનિ તથા શ્રાવકોએ ઉચિત આચરણુ યોગ્ય છે, નહિં તો “ જયું કોલુકે બેલકો, ઘરહિ કોશ પચાશ ” ઘાણીના બળદની પેઠે બહુ ચાલવા છતાં ન્યાનાં ત્યાં એમ થયાં કરે છે.

૭૭.

સામાયિકનું સ્વરૂપ.

સામાયિકનું ચાર પ્રકારનું સ્વરૂપ બાંધી શકાય. (૧) દ્રવ્યથી (૨) ક્ષેત્રથી (૩) કાળથી અને (૪) ભાવથી.

૭૮.

(૧) દ્રવ્યથી સામાયિક.

દ્રવ્યથી સામાયિક માટે આગળ કહેવાઈ ગયું છે. આને માટે જોઈતાં ઉપકરણો, કપડાં, પુસ્તક, નોંધારવાળી, આદિ જ્ઞાનનાં સાધનો

એટલે જે સાધનો સામાયિકને પુષ્ટિરૂપ હોય તે સિવાય બીજાં પર મમ-
તાની બુદ્ધિ ટાળવી, તેટલાંનીજ મર્યાદા-હદ બાંધવી, તેટલા અપજ્ઞેગાં
ગણી મોકળાં રાખવાં, એ દ્રવ્યથી સામાયિક. હુંકામાં દ્રવ્યથી સામાયિક
એમ સૂચવે છે કે સામાયિક નબી શકે તે માટે જે લુગડાં-લત્તાં પુરત-
કાદિ જોઇએ તેની હદ બાંધી બાકીનાનું પચ્ચખાણુ કરવું.

૭૯.

(૨) ક્ષેત્રથી સામાયિક.

ક્ષેત્રથી સામાયિક એટલે સામાયિક કરવા માટે જેટલી જગ્યા
રોકી હોય તેટલીની મર્યાદા-હદ કરી બીજી જગ્યાનો ત્યાગ ધારવો તે.

૮૦.

(૩) કાળથી સામાયિક.

કાળથી સામાયિક એટલે ઓછામાં ઓછું એક મુહુર્ત, બે ઘડી અથવા
અડતાળીશ મીનીટનું સામાયિકના કાળનું માપ—માન છે. અહીં કોઇ
એવો પ્રશ્ન પૂછે કે સામાયિકનું જે પચ્ચખાણુરૂપ ‘કરેમિ લંતે’ નું સૂત્ર
છે તેમાં તો સામાયિકના કાળની કાંઇ અમુક હદ બાંધી નથી; એમાં
તો જ્યાં સુધી નિયમ હોય ત્યાં સુધી એમ કહેલું છે એટલે કે
પછી ચાહે તો એ નિયમ પા કલાકનો, અર્ધ કલાકનો, કે કલાક બે
કલાકનો કે તેથી ઓછો વધારે ધારો. આ પ્રશ્નનું સમાધાન આમ
થવા યોગ્ય છે કે હમેશાં નિર્દોષ, અને પ્રતિષ્ઠિત આત્મ વૃદ્ધ પુરુષોએ
જે રૂઢી પાડી હોય, બોધી હોય તે પ્રમાણે ચાલવામાં શ્રેય છે. શ્રીમદ્
હેમચંદ્રાચાર્યે બે ઘડીનું સામાયિકનું ઓછામાં ઓછું કાલમાન કહેલ છે;
તો તેવા પ્રતિષ્ઠિત ધુરંધર મહાન આચાર્યનું ઉલ્લંઘન ન થવું જોઈએ,
તોપણુ આની સાથે એક દૃષ્ટાંત આપી બીજું એ કહેવાનું કે:—જેમ પોરશી
સાદ પોરસી પચ્ચખાણુમાં કાલમાન બતાવેલ છે, તેવીજ રીતે નવકારશી
પચ્ચખાણુમાં નથી બતાવેલ; તેથી નવકારશી પચ્ચખાણુનો કાલમાન
બે ઘડીનો કહેલ છે; આનું કારણ એ કે ઓછામાં ઓછો કાલ બે
ઘડીનો માનવોજ જોઇએ. એવી રીતે જો કાલની મર્યાદા ન રહે, તો
પછી તેની અવ્યવસ્થા થઈ જાય, તોપણુ કદાચ બે ઘડી જેટલો પણ

વખત ન મળે અને પા કે અરધી કે એકજ ધડી કે એથી ઓછો વધારે વખત મળે તો તે અવકાશ મુજબ સમતા લાવમાં રહેવું; તેથી તેટલા વખત સુધી પણ સાવધ એટલે પાપ યોગથી અટકવારૂપ મહા ‘કરેમિ ભંતે’ નો લાભ થશે, પણ પૂર્વના આચાર્યના બહુ માન ખાતર ‘કરેમિ ભંતે’ નો પાક ન પ્રકાશવો. આમ અર્થદીપિકાકાર શ્રી રત્ન-શેખરસૂરિ કહે છે. આ પ્રમાણે કાળથી સામાયિક જાણવું.

૮૧.

(૪) લાવથી સામાયિક.

લાવથી સામાયિક એટલે લાવથી રાગ-દ્વેષથી રહિત થવું, રાગ-દ્વેષ રહિત થવાનો લાવ રાખવો, રાગ-દ્વેષથી રહિત થવાનો પ્રયાસ કરવો, યથાશક્તિ રાગ-દ્વેષ રહિત થતા જવું. સમતા લાવવી, આત્માની ઉજ્જવળતા વધારવી.

૮૨.

વિશેષ.

આત્માર્થિએ સામાયિક લેતાં આ ચાર બાબતો અવશ્ય વિચારી જવી જોઈએ. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, અને કાળનું માન-માપ કરી લાવથી સામાયિકમાં સ્થિત થવું. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, અને લાવમાં દ્રવ્ય અને ક્ષેત્ર જેમ બને તેમ સંક્ષેપવાનાં-ઓછાં કરવાનાં છે, અને કાળ અને લાવમાં વધારો કરવાનો છે. ઉપર જે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળની મર્યાદા-હદ બતાવી, તેમાં કારણ વિશેષે, સદ્ગુણની આજ્ઞાથી વધવટ કરી શકાય, જેમ કે:-

(૧) દ્રવ્ય ધારેલ હોય તે કરતાં કદાચ વધારેની જરૂર પડી, જેમકે ટાઢ-ગરમીનો પરિસહ બહુ લાગતો હોય, અને શરીર પડી જવા જેવી ખીક ઉપજી હોય અને વધારે કપડાંની આજુઆલે-ન છૂટકચે જરૂર પડી, અથવા પુસ્તક વગેરેની જરૂર પડી, તો ત્યાં દ્રવ્યની મર્યાદા-હદ “મહત્તરાગારાદિ” વિચારી, સદ્ગુણની આજ્ઞા લઈ, અથવા સદ્ગુણ ન હોય તો આત્મા-સાક્ષીએ વધારી શકાય, આ અપવાદરૂપે છે. ઉત્સર્ગ માર્ગે તો પ્રથમથીજ દ્રવ્યની હદ બાંધી બીજાપરની મૂર્છા છોડી દેવી ચોગ્ય છે; પરંતુ અપવાદ માર્ગે તે ઉપર મુજબ વધારી શકાય. અપવાદ પણ એને કહી શકાય કે જે સેવવાથી આત્માર્થ સરે, અને આત્માર્થને કાંઈ પણ હુરકત ન આવે.

૨. ક્ષેત્ર ધારેલ હોય તે કરતાં વધારે જગાની જરૂર પડે, જેમકે સરપ વગેરે સામા આવે, અથવા કોઈ જીવને અચાવવાનું કારણ મળે, અથવા સદ્ગુરૂની આજ્ઞા થાય અથવા પરમ સદ્ગુરૂના વિનય, વૈધાવૃત્ત્ય કરવાનો કોઈ અપૂર્વ લાભ હોય તો ત્યાં સદ્ગુરૂની આજ્ઞાએ, અને સદ્ગુરૂ ન હોય તો આત્મ-સાક્ષીએ ક્ષેત્રની મર્યાદા-હદ વધારી શકાય અથવા ક્ષેત્ર બદલી શકાય. આ બંનેમાં ચતના (જયજ્ઞા) પૂર્વક જોઈ જાળવી પુંજી પ્રમાણ ચાલવાનો, અને સામાયિકના હેતુનો લક્ષ જાળવત રાખવો.

(૩) કાળ માટે પણ ઉપરથી સમજાઈ શકાશે.

(૪) ભાવના સંબંધમાં તો અપવાદ હોઈ શકેજ નહિ. આ વાત વિશેષ સ્પષ્ટ થવા માટે જુઓ આગળ ‘કરેમિભંતે’ સૂત્રપર વિવેચન.

૮૩.

સામાયિકનો કાળ કેમ ગાળવો ?

ઉપરનું સ્વરૂપ જાણવાથી તુરતજ જણાઈ આવે તેમ છે કે સામાયિકનો કાળ ઉપરના સ્વરૂપને યોગ્ય એવી ભાવના ભાવવામાં, તે ભાવના જે સાધનોથી વધારે વધારે જાળવત થાય તે સાધનો વાપરી આત્મ-ચિંતવન કરવામાં ગાળવાનો છે.

આખા દિવસ રાત્રીની સાઠ ઘડી છે. આવા અસંખ્યાતા દિવસોથી ભરેલાં અનંત કાલચક્ર વ્યતિત કરતાં છતાં પણ જે સાર્થક ન થયું તે બે ઘડીની કરેલી વિશુદ્ધ સામાયિક સાર્થક કરે છે. લક્ષ્યપૂર્વક સામાયિક કરવા માટે સામાયિકમાં પ્રવેશ કર્યા પછી ચાર લોગરસથી વધારે લોગરસનો કાઉસગ્ગ કરી ચિત્તની કંઈક સ્વસ્થતા લાવવી. આ પછી સૂત્ર પાઠ કરવા કે કોઈ ઉત્તમ ગ્રંથનું મનન કરવું, વૈરાગ્ય અને ઉપદેશનાં પદો-ઉત્તમ કાવ્યો બોલવાં; પાછળ જે કંઈ મનન કર્યું હોય-શીખ્યા હૃદયે તે યાદ લાવી ફરી જોઈ જવું, અને પછી નવો અભ્યાસ થાય તેટલો કરવો, કોઈને શાસ્ત્રના આધારથી બોધ આપવો, અને ગુરૂ હોયતો તેમની પાસેથી આગમવાણી સાંભળવી-મનન કરવી અને શાસ્ત્રનો પરિચય વધારવો. સદ્ગુરૂ ન હોય તો કોઈ વિચક્ષણ અભ્યાસી પાસેથી વૈરાગ્યને બોધનારી કથાઓ સાંભળવી, કે કંઈ અભ્યાસ કરવો. આ

સઘળી ભોગવાઈ ન હોય તો સામાયિકનો કેટલોક કાળ લક્ષપૂર્વક કાઢિ-
સગ્ગમાં રોકવો, અને કેટલોક કાળ મહાપુરુષોનાં ચરિત્ર કથામાં ઉપ-
યોગપૂર્વક રોકવો.

નોટ—અહીં ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે સામાયિકમાં દ્રવ્યાનુ-
યોગના, અને આત્મસ્વરૂપના અધ્યાત્મમય પુસ્તકો વાંચવા; ઘણી વખત
એવું બને છે કે કથાના કે ચરિત્રનાં પુસ્તકો વાંચવાથી સમભાવનો નાશ
થાય છે, કારણકે તેમાં કાષ્ઠનાં સુખદુઃખ, લડાઈ, ક્લેશ, વૈભવ-મોજ-
શોખ, કંગાલીઅત-રાંકડીદશા વગેરેનું વસ્તુ-વર્ણન આવે ત્યારે વાંચનારનું
મન પણ તેવું થઈ જાય અથવા લાગણી થઈ આવે. સામાયિકમાં
અરેરાટી થઈ આવે તેમજ કાષ્ઠની અનુમોદના અનિષ્ટ રીતે થઈ જાય
એવું નજ થવું જોઈએ. સાધુ મુનિરાજના વ્યાખ્યાનમાં કેટલાએક
સામાયિક લઈ બેસે છે, તે પણ ઉપરનાં કારણોથી અયોગ્ય છે. શાસ્ત્રમાં
લખ્યા પ્રમાણે ગુરૂ પાસેથી અથવા મનમાં ‘બેસણે સંદિસાઉ’ ‘બેસણે
દાઉ’ એવા આદેશ લઈને બેસવાનું છે, પણ વ્યાખ્યાન વખતે સામાયિક
લેવું ઘટતું નથી. કારણ કે ઘણી વખત વ્યાખ્યાન સાંભળનારને આંખમાં
આંસું આવે છે, હસવું આવે છે, એટલે જેવો રસ ચાલતો હોય તેવી
મનની દશા થાય છે. દાખલા તરીકે રામરાવણ કે ભરતખાડુબળીની
લડાઈ સાંભળતાં એકના જયમાં અને ખીજના પરાજયમાં ખુશી
થવાય છે, આવું સામાયિકમાં સ્થિત થયા પછી જ્યાં હુમેશાં સમતા-
ભાવજ રાખવાનો છે તેમાં ઉપર જણાવ્યું તેવું સાંભળવું જોઈતું નથી,
તેમ તેવા પુસ્તકો વાંચવા પણ નથી જોઈતા. પ્રરંતુ આની સાથે કહેવાનું
કે ઉપર મુજબ જો ન બની શકે, તોજ ચરિત્ર-કથા ગ્રંથો વાંચવા,
વિચારવા અને તેમાં જેમ બને તેમ ઉપરનો હેતુ લક્ષમાં રાખી ઉપયોગ
રાખતાં શીખવું, તેનો અભ્યાસ પાડવો. ચરિત્રકથાનાં પુસ્તકો શરૂઆ-
તના અભ્યાસી માટે છે. વ્યાખ્યાનમાં કેટલીક બહેનો સામાયિક કરે
છે, વ્યાખ્યાન સાંભળતાં જાય છે, અને સાથે સાથે નોકારવાળી ફેરવવાનું
કામ પતાવે છે. આ તદ્દન ન ઇચ્છવાયોગ્ય છે, કારણકે તેથી સામા-
યિકનો સમતારૂપી હેતુ-સ્વસ્થ ચિત્ત રાખવારૂપી આશય ખીલકુલ
સચવાતો નથી, વળી કેટલાએક સામાયિકમાં સંસારની વાતો કરે છે

તે તો તદ્દન ન ચલાવી શકાય તેવું અને દીલગીરી ઉપજાવનારૂં ગેરવર્તન છે. આવા સામાયિક કરનારાઓને દેખીને સારા સરલ હૃદયના માણસોને પણ તેવી ટેવ પડવાનો પૂરો સંભવ રહે છે.

૮૪.

પુસ્તકોનો ક્રમ.

સામાયિકનો કાળ સમતામય જેમ જેમ રહેતો જાય, તેમ ગાળવાનો છે, તેથી તે કાળ પર્યંત પુસ્તકો ધર્મના રહસ્યની કુંચી સમજાય, ધીમે ધીમે ધર્મજ્ઞાન-તત્ત્વજ્ઞાન વધતું જાય તે માટે તેને બરાબર શ્રેણીપૂર્વક-ક્રમપૂર્વક વાંચવાની જરૂર છે. યથાર્થ વાંચવું કેને કહેવું તે સંબંધે અગાઉ ‘પુસ્તકાદિ’ સંબંધમાં બોલતાં કહેવાઈ ગયું છે. હવે સિદ્ધાંત, તત્ત્વજ્ઞાન, કથા પુસ્તકો વગેરે (હાલ છપાયેલા તૈયાર મળે છે તેમાંથી) કયા ક્રમમાં વાંચવા તે અલ્પમતિ અનુસાર જણાવીશું.

૧. સિદ્ધાંત-(Theology)

શ્રવણચાર.

નવતત્ત્વ

પ્રશ્નોત્તરરત્નચિંતામણિ.

જૈનવિષયકપ્રશ્નોત્તર.

ધર્મખિંદુ.

ધર્મસંગ્રહ.

જૈનતત્ત્વાદર્શ.

આગમસાર.

૨. કથા (Biography)

ઉપદેશપ્રાસાદ ભાગ ૧ થી ૫.

કુમારપાલપ્રબંધ.

ચતુર્વિંશતિપ્રબંધ.

પ્રબંધચિંતામણિ.

ઋષિમંડળ.

ભરતેશ્વરઆહુબલીવૃત્તિ.

અભયકુમારચરિત્ર.

ત્રિપદ્ધિશલાકા પુરૂષ ચરિત્ર પર્વ ૧ થી ૧૦.

૩. સ્તવનાદિ. (Prayers, Poetry etc.)

સમકીર્તના ૬૭ બોલની સત્રાય.

અઢાર પાપસ્થાનકની સત્રાય.

આનંદધનબહોતેરી.

ચિદાનંદબહોતેરી.

જશવિલાસ.

વિનયવિલાસ.

જ્ઞાનવિલાસ.

આધ્યાત્મગીતા (શ્રી દેવચંદ્રજી).

આનંદધનચોવીશી.

દેવચંદ્રચોવીશી.

૪. યોગ. (Yoga.)

યોગશાસ્ત્ર (શેઠ ભીમશી માણેકનું).

જ્ઞાનાર્ણવ.

યોગચિંદુ.

આઠ દષ્ટિની સત્રાય (શ્રીમદ્ યશોવિજયજી).

સમાધિશતક.

સમતાશતક.

શાંતસુધારસ (શ્રી વિનયવિજયજી કૃત).

અષ્ટકજી. (શ્રીમદ્ હરિભદ્રસરિ કૃત)

૫. તત્ત્વજ્ઞાન (Philosophy)

શ્રીતત્ત્વાર્થાધિગમ.

સ્વાહવાદમંજરી.

૫૩૬શૈનસમુચ્ચય,

કર્મગ્રંથ ૧ થી ૬.

નાટક સમયસાર.

૬. ન્યાય (Logic).

નયચક્રસાર.

સમ્ભતિતર્ક.

આવી રીતે ક્રમ આપેલ છે. તે ક્રમ પ્રમાણે ચાલવાથી ધર્મનું બધી બાબતનું જ્ઞાન થશે, એમાં અમારું અધીન મત છે; તો યોગ્યલાગે તો તે અનુસરવો. પણ આની સાથે એ યાદ રાખવું કે હમેશાં એ ધડીના સામાયિકના કાલમાં અર્ધી ધડી કે અર્ધી કલાક અવશ્ય વાંચવામાં ગાળવો એવો પહેલાં દૈનિક નિયમ લેવો; પછી તે કાળમાં એકજ પુસ્તક લઈ તેને વિચારપૂર્વક વાંચવું; પછી ભલે એક પાનું, એક શ્લોક કે એક વાક્ય તે કાળમાં વંચાય. આમ કરતાં જે જે શંકા ઉપજે તે તે નોંધી રાખી તેનો નિર્ણય કોઈ જ્ઞાની પુરૂષ પાસેથી કરી લેવો. આમ કરતાં આખું પુસ્તક પૂરું થાય ત્યાર પછી બીજું પુસ્તક લેવું. આવી રીતે કરવાથી થોડું પણ સચોટ જ્ઞાન એવું મળશે કે તે સંખ્યાબંધ પુસ્તકો ઉપરટપકેથી વાંચનારના જ્ઞાન કરતાં અનેકગણું વધી જશે.

કંઈ પણ પુસ્તકાદિ સાધન ન હોય તો પંચ પરમેશ્વરીનો જાપજ ઉત્સાહ પૂર્વક કરી કરવો, પણ ફોકટ કાળ કાઢી નાખવો નહિ. ધીર-જથી, શાંતિથી, અને યત્ના-જયજ્વાળાથી વિવેક અને ઉત્સાહ રાખી સામાયિકનો કાળ ગાળવો, અને તેમાં બને તેટલો શાસ્ત્રનો પરિચય વધારવો.

૮૫.

સામાયિકનો રૂઢાર્થ.

ઉપર કહી ગયા, તે સર્વનો આશય લક્ષમાં રાખી તે ઉપરથી ફલિત થતો રૂઢાર્થ સમજવાનો છે. હાલમાં પ્રચલિત દરેક ક્રિયાનો જે રૂઢ અર્થ હોય છે તે ઘણાજ ટુંકા અને મુદ્દાસર હોય છે. પરંતુ તેમાં રહેલા આશય, હેતુ, રહસ્ય બહુ ગંભીર, વિસ્તારવાળાં, ઉંડાં અને લાંબા વિચાર પૂર્વક મનન કરવા યોગ્ય છે. સામાયિક એ નામની પવિત્ર ક્રિયાનો રૂઢ અર્થ એ છે કે સંસારના સર્વ જાતના રાગ-દ્રેષથી ઉપજતા પરિતાપને શમાવી દઈ શુદ્ધ જગાએ, શુદ્ધ વસ્ત્ર પહેરી, એ ધડી સુધી, સંસારના દરેક બંધન દૂર કરી જ્ઞાનાનંદ, ધ્યાન, અધ્યયન, જાપ, ધર્મકથા વગેરે પોતાના અધિકાર પ્રમાણે કરવા તે. આટલા ટુંકા અને મુદ્દાસરના રૂઢ અર્થમાં દરેક બારીકાઈથી વિચારશે તો તેમાં ઉપર કહેલું સર્વ સમાઈ જાય છે એ તુરંતજ પ્રતીત થશે; શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્ય યોગશાસ્ત્રમાં કથે છે કે:—

ત્યક્તાર્તરૌદ્રધ્યાનસ્ય, ત્યક્તસાવદ્યકર્મણઃ ।

મુહૂર્ત સમતા યા તાં, વિદુઃ સામાયિકં વ્રતં ॥

અર્થ—આર્તરૌદ્રધ્યાનનો ત્યાગ કરી તથા સાવદ્ય (સપાપ) કર્મનો ત્યાગ કરી એક મુહૂર્ત સુધી જે સમભાવમાં રહેવું તેને સામાયિક વ્રત કહે છે.

૮૬.

સામાયિક કરનારના પ્રકાર.

ઉપરનું વ્રત ગૃહસ્થવ્રત છે, અને તેને માટે કાલનું માપ એક મુહૂર્ત એટલે જે ઘડી કહેલ છે. આથી સામાયિકને (૧) ધૃત્વરકાલિક એટલે થોડાકાળ સુધીનું કહેવાય છે. મુનિઓ હમેશાં સામાયિકમાં સ્થિત હોય છે, આથી તેના સામાયિકને (૨) યાવતકથિક-છંદગી સુધી કહેલું એટલે આખી છંદગી સુધીનું કહેવામાં આવે છે. આવી રીતે ગૃહસ્થ અને મુનિઓના સંબંધમાં સામાયિકના બે ભેદ પડે છે. આમાં પણ ગૃહસ્થ બે જાતના હોય છે. ૧. ઋધિપાત્ર. ૨. સામાન્ય.

ઋધિપાત્ર ગૃહસ્થે જેવાકે રાજા, પ્રધાન વગેરેએ મોટા આડંબર સહિત ગુરૂ પાસે આવીને સામાયિકવ્રત લેવું જોઈએ. આનું કારણ આગળ આપણે કહી ગયા છીએ, અને સામાન્ય સ્થિતિનો માણસ પોતાને ઘેર પવિત્ર જગાએ ઉપાશ્રયમાં, સાધુ પાસે, સામાયિક વ્રત કરી શકે.

૮૭.

સામાયિક, નયની અપેક્ષાએ.

દરેક વસ્તુ જુદી જુદી નજરે જોતાં જુદી જુદી દેખાય છે. અને આથી જુદી જુદી દૃષ્ટિનું સ્વરૂપ સ્વાદવાદ એવા જૈન ધર્મમાં ઘણી સારી રીતે બતાવેલ છે. આ જુદી જુદી અપેક્ષાને 'નય' કહેવામાં આવે છે, તે મુખ્યપણે સાત છે. આ સાતે નયથી સામાયિકનું સ્વરૂપ કઈ રીતે છે, તે જોઈએ. જો કે નયથી સામાયિકનું સ્વરૂપ જોવું એ જરા મુશ્કેલ છે, છતાં તેનાથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો તેના શોધકને પોતાનો અધિકાર અને હૃદ ક્યાં સુધી છે તે મળી શકશે. શ્રીમદ્ યશોવિજયજી આ સંબંધે બહુ ઉત્તમ, ઉપયોગી-પદ લખે છે કે:-

રાગ સૌરઠ.

ચતુર નર સામાયિક નય ધારો—

- લોકપ્રવાહ છાંડ કર અપની, પરિણુતિ શુદ્ધ વિચારો. ચતુર. ૧.
 દ્રવ્યત અખય અલંગ આતમા, સામાયક નિજ જાતે;
 શુદ્ધ સ્વરૂપ સમતામય કહીએ, સંગ્રહનયકી વાતે. ચતુર. ૨.
 અખ વ્યવહાર કહે ચું સખજન, સામાયક હુઈ જાવે;
 તાતે આચરણા સો માને, એસા નૈગમ ગાવે. ચતુર. ૩.
 આચરણા ઝડબુસૂત્ર શિયલકી, બિનુ ઉપયોગ ન માને;
 આચારી ઉપયોગી આતમ, સો સામાયિક જાને. ચતુર. ૪.
 શબ્દ કહે સંજન જે એસો, સો સામાયિક કહીએ;
 એથે ગુનહાને આચરણા, ઉપયોગે ભિન્ન લહીએ. ચતુર. ૫.
 અપ્રમત્ત ઠાણે ધરીઆકો, સમભિરૂદ નય સાખી;
 કેવલજ્ઞાન દશા થિતિ ઉનકી, એવંભૂતે ભાખી. ચતુર. ૬.
 સામાયિક નય જોડુ ન જાને, લોક કહે સો માને;
 જ્ઞાનવંતકી સંગતિ નાહી, રહિયો પ્રથમ ગુનહાને. ચતુર. ૭.
 સામાયિક નર અંતર દષ્ટે, જે દિન દિન અખ્યારો;
 જગ જશવાદ લહે સો જોડો, જ્ઞાનવંતકે પાસે. ચતુર. ૮.

અર્થ—હે ચતુર નર ! (સાતે) નયથી સામાયિકને હૃદયમાં ધારી રાખો ! લોક પ્રવાહ તે છોડી પોતાની શુદ્ધ પરિણુતિનો વિચાર કરો. ૧.

સામાયિક પોતાના સ્વભાવથી દ્રવ્યથી અક્ષય અલંગ એવો આત્માજ છે; સંગ્રહ નયની અપેક્ષાએ સમતામય શુદ્ધ સ્વરૂપી છે. ૨.

વ્યવહારનય વળી એમ કહે છે કે જે બધા માણસો સામાયિક કરે છે તે સામાયિક છે અને નૈગમનય આચારણાને સામાયિક કહે છે. ૩.

ઝડબુસૂત્રનય શિથિલ પુરૂષની ઉપયોગ વગરની સામાયિકને સામાયિક માનતો નથી; તે તે આચારવાળો ઉપયોગ સહિત આત્માને સામાયિક જાણે છે. ૪.

શબ્દનય સંયત જે હોય તો તેને સામાયિક કહેવાનું કહે છે, કારણ કે એથે ગુણહાણે આચરણાનું ઉપયોગભિન્ન ગ્રહણ થાય છે. ૫.

સમલિટ્ઠનય અપ્રમત્ત યુણુસ્થાને ધર્માને સામાયિક કહેવાની સાક્ષી પૂરે છે, અને એવંભૂતનય જેની કેવલજ્ઞાનની દશાસ્થિતિ હોય તેને સામાયિક લાખે છે. ૬.

સામાયિકના નયનું જે કોઈને જ્ઞાન ન હોય અને લોક જેમ કહે તેમ તે માનતો રહે, વળી જ્ઞાનવંતની સંગત પણ તેને હોય નહિ તો તે પ્રથમ-મિથ્યાત્વયુણુસ્થાને રહેલો છે. ૭.

જે મનુષ્ય સામાયિકને અંતઃકૃતિથી નિરંતર અભ્યાસ્યા કરે તો જ્ઞાનવંતના સમાગમમાં બેઠો બેઠો જગમાં જશવાદ-ખરી કીર્તિ મેળવે છે. આમાં 'જશ' એ શબ્દ કર્તા શ્રી યશોવિજયજીનું નામ પણ સૂચવે છે. ૮.

૮૮.

સાત નયનો વિશેષ મત.

વધારે સ્પષ્ટતાથી શ્રી કુંવરવિજયજીકૃત 'અધ્યાત્મ પ્રશ્નોત્તર' કે જેમાં નવ તત્ત્વના પ્રશ્નોત્તર છે તેના આધારે સામાયિકને સાત નયે જોઈએ.

૧. નૈગમ નય—આની અપેક્ષાએ સર્વ જીવ અંશ થકી સંવર ભાવરૂપ સામાયિકમાં રહ્યા વર્તે છે; કારણ કે સર્વ જીવના આઠ રૂચક પ્રદેશ ત્રણે કાલ કંઈ પણ કર્મના આવરણ વગર એટલે નિરાવરણ રહે છે, તેથી ત્યાં કર્મનું આવરણ લાગતું નથી. માટે નૈગમ નયથી સર્વ જીવ સદાકાલ અંશ થકી સંવર ભાવરૂપ સામાયિકમાં છે એમ જાણવું.
૨. સંગ્રહ નય—આ નય સત્તાનું ગ્રહણ કરે છે, માટે સર્વ જીવ સત્તાથી પોતાના પારિણામિક ભાવવડે સંવરભાવરૂપ સામાયિકમાં રહ્યા વર્તે છે, જેથી અંતરંગ સર્વ જીવને સત્તાએ-નિશ્ચય નયે કર્મરૂપ લેપ લાગતો નથી. કર્મનો લેપ લાગવો તે માત્ર વ્યવહાર નયે છે, માટે આ નયે સર્વ જીવ સત્તાએ સંવરભાવરૂપ સામાયિકમાં છે એમ જાણવું.
૩. વ્યવહાર નય—આ નય બહારથી જેવું સ્વરૂપ જેનું દેખાય તેવું સ્વરૂપ તેને કહે છે. તો જે જીવ એકાંત નિરવધ-પાપ વગરની જોઈ " કરેમિલંતે " એમ પાઠ બોલી બે ધડીથી માંડી જીવ-જીવ

સુધી નિઃસંગપણે વર્તે છે, તેને આ નય સામાયિકવંત કહે છે; એટલે આ નયે બહારથી કરણી-આચરણ રૂપ દેખાતી ક્રિયા સામાયિક કહેવાય છે.

૪. ન્દુલુસૂત્ર નય—આ નય પરિણામિક ભાવનું ગ્રહણ કરે છે; માટે કોઈ જીવ નરકનિગોદના દુઃખથી ખીતો સુખની લાલચથી ઉદ્દાસ ભાવે ત્યાગ વૈરાગ્ય-રૂપ પરિણામવડે પોતાના ચિત્તને વર્તાવે, તે સમયે તે જીવ આ નયથી સામાયિકમાં છે એમ જાણવું; એટલે તે તો યથાપ્રવૃત્તિકરણરૂપ પરિણામ વગેરે પહેલે ગુણ ઠાણે મિથ્યાત્વી જીવને પણ હોય.

૫. શબ્દનય—આ નયથી સામાયિકતા ચાર પ્રકાર જાણવા-(૧) શ્રુત સામાયિક (૨) સમ્યક્ત્વ સામાયિક (૩) દેશવિરતિ સામાયિક (૪) સર્વ વિરતિ સામાયિક.

૬. સમભિરૂઢ નય—આ નયના મતવાળો શ્રેણીભાવ ગ્રહે છે; માટે શુદ્ધ શુકલ ધ્યાન રૂપાતીત પરિણામરૂપ ક્ષપક શ્રેણીએ ચડી ધાતી કર્મનો નાશ કરી અનંત ચતુષ્ટયરૂપ લક્ષ્મી પ્રગટ કરેલ છે એવા કેવલી ભગવાનને સંવરભાવરૂપ સામાયિક છે એમ જાણવું.

૭. એવંભૂત નય—આ નય સંપૂર્ણ ભાવને સ્વીકારે છે; માટે આઠ કર્મનો નાશ થવાથી આઠ ગુણને મેળવનારા, લોકને અંતે ખીરા-જેલા, આદિ અનંત એ ભાંગાએ વર્તતા એવા સિદ્ધ ભગવાનને યથાખ્યાત ચારિત્રરૂપ સંવરભાવ જાણવો.

૮૯.

નિશ્ચય નયથી સામાયિકનું સ્વરૂપ.

અપ્પા સામાદયં, અપ્પા સામાયિયસ્સ અટો ।

અર્થ—આત્મા સામાયિક છે, આત્માજ સામાયિકનો અર્થ છે.

નિજ શુદ્ધસ્વરૂપ ભાવમાં રહેલો જે આત્મા તે ઉપશમ જલથી રાગદ્વેષરૂપ મેલને ઘોષ નાખે, આત્મપરિણુતિ આદરે. પરપરિણુતિ નિવારે તેને નિશ્ચયસામાયિક કહીએ. આ સામાયિક ઉપર શુભ દષ્ટિ રાખીને વ્યવહાર સંમંકીત પાળવાનું છે. કારણકે વ્યવહાર જલવંત છે તે નિશ્ચય

† સરખાવો શ્રી યશોવિજયજ્ઞના પદ સાથે. બંનિના મતમાં ફેર આવે છે.

સામાયિકનું કારણ છે. તેરમા ગુણસ્થાન સુધી જે છવ વ્યવહારરૂપ થોડા ઉપર ચડીને સંસારરૂપ વનને ઝાળંગીને ન્યારે ઘેર આવી પહોંચે, ત્યાં સુધી તે વ્યવહારરૂપ થોડા જોઈએ, પછી ન્યારે મહેલ ઉપર ચડે સારે તેને થોડાનું કામ ન પડે—ત્યાંતો પગની આત્મશક્તિની જરૂર પડે, તેવી રીતે વ્યવહાર, થોડાની પેઠે સાધક છે, તેને છોડી દેવો ન જોઈએ.

૯૦.

સામાયિક, ચાર નિર્દેષે.

આવી રીતે નયથી સામાયિકનું સ્વરૂપ જોઈને હવે નિર્દેષે જોઈએ. નિર્દેષ એટલે આરોપણ, અને તે ચાર રીતે થાય છે. નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ.

૧. નામ સામાયિક—સામાયિક એવું નામ તે.
૨. સ્થાપના સામાયિક—સામાયિક એવા અક્ષર લખવા તે અસહભાવ સ્થાપના, અને સામાયિકરૂપે મૂર્તિ સ્થાપવી તે સહભાવ સ્થાપના.
૩. દ્રવ્ય સામાયિક—આ કહેવાઈ ગયેલ છે, છતાં બીજેરૂપે કહીએ તો વ્યવહાર નયે બહારથી વ્રતરૂપ ઉચ્ચાર કરી બે ઘડી સુધી પુણ્યપણે રહેવું તે, અને ઋણસૂત્રનયે “ કરેમિ ભંતે ” વ્રતનો ઉચ્ચાર કરી મન, વચન, અને કાયાથી સાવધને છોડી એક ચિત્તે બત્રીશ દૂષણ—દોષ ટાળી સ્વાધ્યાય ધ્યાનરૂપ શુભ પરિણામે વર્તવું તે.
૪. ભાવ સામાયિક—આ પણ કહેવાઈ ગયેલ છે, તોપણ જુદી રીતે કથીએ તો દ્રવ્યરૂપ વ્યવહારનયથી ઉચ્ચાર કરી ઋણસૂત્રનયે મન, વચન, કાયાથી એકચિત્તે સાવધને છોડી બે ઘડી પર્યંત શુભ ધ્યાનમાં વર્તવું તે. આથી છવ યથાગ્રવૃત્તિ—કરણરૂપ પહેલું ગુણ ઠાણે ભાવ સામાયિકી જાણવો. વળી શબ્દનયે સમતાનો આય એટલે લાભ તે, એટલે જેટલીવાર છવ, સત્તાગતના ધ્યાનરૂપ સંવર-ભાવમાં વર્તે તેટલીવાર સામાયિકનો લાભ જાણવો, માટે એક અંતરમુહૂર્ત સુધી છવ, પોતાના સ્વરૂપના ધ્યાનરૂપ ચિંતનમાં વર્તેતો, ધાતિકર્મ અપાવીને કેવલજ્ઞાન પામે એ ભાવસામાયિક જાણવું.

* શ્રી કૃષ્ણવિનયજ્ઞના ‘અધ્યાત્મ પ્રશ્નોત્તર’ માંથી લીધું છે.

સામાયિકથી પમાતાં નવ તત્વોમાંનાં કેટલાંક.

હવે ઉપર કહેલા દ્રવ્ય સામાયિક અને ભાવ સામાયિકમાં નવ તત્વમાંથી કેટલા તત્વ પામી શકીએ છીએ તે જોઈએ.

દ્રવ્ય સામાયિક—ઋણુસૂત્ર નયે આ સામાયિક પહેલે ગુણુઠાણુ જીવને કહીએ. જીવ મન, વચન, કાયાથી એક ચિત્તે વૈરાગ્ય ભાવના સહિત સામાયિક કરે છે, પણ અંતરંગ સત્તાગતના ઉપયોગમાં વર્તેતો નથી, અને પુણ્યરૂપ ફલની ઇચ્છાથી તેના પરિણામમાં વર્તે છે તેથી તે જીવને દ્રવ્ય સામાયિક, પુણ્યરૂપ શુભ કર્મના હેતુરૂપ છે. આમાં પાંચ તત્વ પામીએ. એકતો તેનો જીવ તે જીવ તત્વ, બીજું શુભ કર્મ તે પુણ્ય તત્વ, ત્રીજું પુણ્યનાં દળીયાં-સમૂહ તે પુદ્ગલ હોવાથી અજીવ તત્વ, ચોથું એ આશ્રયરૂપ છે તેથી આશ્રવ તત્વ, પાંચમું એ દળીયાંથી-પુદ્ગલથી જીવ બંધાયો તેથી બંધ તત્વ. આ રીતે નવ તત્વમાંથી દ્રવ્ય સામાયિકમાં પાંચ તત્વ પામીએ.

ભાવ સામાયિક—શ્રી ભગવતિ સૂત્રમાં સામાયિકનો એવો અર્થ કયો છે કે “આયાચ્છત્તુ સામાદયા” એટલે જેટલીવાર સ્વસ્વરૂપમાં રહેવું, તેટલીવાર સામાયિકનો લાભ જાણવો. માટે શબ્દ નયે ચોથા ગુણુ ઠાણુ-ગુણુસ્થાનવાલા સમ્યક્ત્વી, પાંચમા ગુણુસ્થાનવાલા દેશવિરતિ શ્રાવક, તથા છઠ્ઠા સાતમા ગુણુસ્થાનવાલા મુનિરાજને સામાયિક જાણવું. આમાં આઠ તત્વ પામીએ; અને સમભિરૂદ નયના મતથી કેવલી ભગવાનને સામાયિક જાણવું, આમાં નવ તત્વ પામીએ; તથા એવંભૂત નયના અભિપ્રાયે સિદ્ધ ભગવાનને સામાયિક જાણવું. આમાં ત્રણ તત્વ પામીએ. આ રીતે ભાવ-સામાયિકના સ્વરૂપનો પરમાર્થ થયો.

આપણે સામાયિકને નયની અપેક્ષાથી, આર નિક્ષેપથી, તથા તે કરવામાં કેટલાં તત્વો પામી શકાય છે તે ટુંકાણુમાં કહી ગયા, પણ તે સમજવામાં જરા કઠણ પડે તેમ છે, તેથી તેને વિશેષ ગુરૂગમથી

જાણી લેવું. અહીં વિસ્તારના લયથી તેનાપર વધારે વિવેચન આપવામાં આવ્યું નથી.

૯૨.

સામાયિકનું માહાત્મ્ય-ફલ.

સામાયિક મોક્ષાંગ છે, અને તે કષ્ટ રીતે તે કહી ગયા છીએ. મોક્ષાંગ કહેવાથી સામાયિકનું સાથી વધારે માહાત્મ્ય બતાવાય છે, એટલે તે કરતાં વધારે ફલ કહેવાની જરૂર ન રહે, છતાં શાસ્ત્રકારોએ તેનું પ્રમાણુ ખીજી રીતે કરેલ છે તે કહીએ.

દિવસે દિવસે લલ્લ્લ, દેદ સુવત્તસ્સ સંદિયં યગો ।

યગો પુણ સામાયય કરેદ ન પહુપ્પય તસ્સ ॥

અર્થ—કોઈ દરેક દિવસે લાખ સુવર્ણનું-સૈનયાનું દાન દે, અને કોઈ એક સામાયિક કરે, પણ સામાયિક કરનારની તોલે લાખો સૈનયા હમેશાં દાન દેનારે આવતો નથી. આવો સામાયિકનો મહિમા છે. વળી કહ્યું છે કે:—

“ લખ ઝોગણુસઠં બાણું કોડી, પંચ વિંશ સહસ્સ નવસં જોડી;
પંચ વિંશ પલ્લોપમ ઝાઝેદં, તે બાંધે આણુ સુર કેદં.

બાર વ્રતની પૂજા.

“ બાણુવઠ કોડીઓ લખખા, ગુણુસઠી સહસ્સા પણુ વિસં ।

નવસય પણુ વિસાએ, સતિહા અઽભાગ પ્રલિયસ્સ ॥

શુદ્ધ સામાયિક કરનારને આટલું ફળ કહ્યું છે કે તે ૯૨૫૯૨૫૯૨૫૬૬ પલ્લોપમ દેવશતિનું આયુષ્ય બાંધે છે. વળી

“સામાયિકવ્રત પાળી ભુગતે, તે ભવ ધનમિત્ર ગયો મુગતે;

આગમ રીતે વ્રત હું પાળું, પંચમ ગુણુઠાણું અજવાળું. હો.

બારવ્રતની પૂજા.

અર્થ—યુક્તિપૂર્વક, ઉપયોગપૂર્વક સામાયિક કરી ધનમિત્ર તેજ ભવને વિષે મોક્ષ પામ્યો. હું પણ આગમરીતે મહાપુરુષો જે પ્રકારે બોધી ગયા છે તે પ્રકારે એ વ્રત આદરું, અને એમ કરી દેશવિરતિરૂપ શ્રાવકને યોગ્ય પાંચમા ગુણુસ્થાનકનો મહિમા વધારું—ઉત્તમ શ્રાવક

પોતાના શ્રાવકપંથાને દીપાવવાનોજ મનોરથ રાખે. આ સામાયિક એ દેશ ચારિત્ર છે. દેશવિરતિ શ્રાવકે પ્રતિ દિવસે સામાયિક કર્તવ્ય છે.

શ્રી કર્પૂરપ્રકર નામક ગ્રંથના શ્લોક ૪૭ અને ૪૮ કથે છે કે:—

સામાયિકં દ્વિઘટિકં ચિરકર્મ ભેદિ,

ચંદ્રાવતંસકવદુચ્ચધિયોઽન્તં કિંતુ ।

સ્પર્શોઽપિ સત્યમુદકં મલિનત્વનાશિ

ઘોરં તમો હરતિ વા કૃત યથ દીપ ॥

વિશેષાર્થ—સામાયિક એ ઘડી પાળ્યું હોય તો પણ ઘણા કાલનાં સંચેલાં કર્મોને ભેદનાઈ થાય છે. કેની પેઠે ? તો કે ચંદ્રાવતંસક રાગની પેઠે. અર્થાત્ એ ઘડીવાર પાળેલું સામાયિક અનેક કર્મોનો નાશ કરે છે, તો ઝાઝીવાર પાળવાથી એ સામાયિકમાં ઉંચી બુદ્ધિવાલાને કર્મોનો નાશ થાય તેમાં તો શું આશ્ચર્ય ? તે વાત સત્ય છે. અહીં દૃષ્ટાંત કહે છે, જેમકે જલ, સ્પર્શ કરવાથી મલીનપણાને નાશ કરનાઈ થાય છે અને દીવો, કરતાંજ ભયંકર ઘણા કાલના અંધકારનું તે હરણુ કરે છે.

સામાયિકં સમતયારિસુહૃત્સુસિદ્ધયૈ,

પ્રદ્યોતમુક્તિકુદુદાયિનરાજવત્સ્યાત્ ।

સચ્ચંદનાંશુકમિવાસ્ફુટકુપ્તભાજઃ

તત્કુર્વતઃ કપટતો બહિરંગશુદ્ધયૈ ॥

વિશેષાર્થ—શનુમિત્રોને વિષે સમભાવરૂપ સામાયિક કર્યું હોય તો સિદ્ધિને માટે હોય. કેની પેઠે ? તો કે ચંડપ્રદ્યોત રાગને અંધનથી મૂકનાર એવાં ઉદાયિન રાગની પેઠે, અને કપટથી સામાયિક કરનારને બાહરના અંગની શુદ્ધિને માટે થાય છે. ત્યાં દૃષ્ટાંત કહે છે કે જેમ જે પ્રાણીને કાઢનો રોગ બહાર દેખાણો નથી તે પ્રાણીને સાઈ ચંદન ચોપડવું તેજ વસ્ત્ર લાગે, તેમ તે સામાયિક બહારના દોષોને મટાડે છે, માટે તેનું સામાયિક સર્વ ભવ્ય જીવે જરૂર કરવું.

સામાદ્યં કુળંતો, સમભાવં સાવબ્રો અ ઘડિય દુર્ગાં ।

આડ સુરેસુ બંધઈ રૂતિ અમિત્તાઈ પાલંયાઈ ॥

અર્થ—એ ઘડી સમભાવથી સામાયિક કરનાર શ્રાવક અસંખ્ય વર-સોનું દેવ આપ્યું આપે. (તે જીવ તદ્દભવ મોક્ષગામી ન હોયતો) વળી,

સામાયિક એ સમતાનો પ્રવાહ છે-સમતાનો સમુદ્ર છે, તેથી તેમાં રહેવાથી શ્રાવક સાધુ થઈ શકે છે. કહ્યું છે કે:—

સામાઈઅમિ ડ કપ, સમણો ઇવ સાવઓ ઇવઈ જમ્હા ।

પપ્પણ કારણેણં, વહુસો સામાઈયં કુજ્જા ॥

અર્થ—સામાયિક કયેં છતે શ્રાવક સાધુ જેવો થાય છે, અને તેટલા માટે બહુવાર સામાયિક કરવું.

આ વાત સત્ય છે, કારણ કે સાધુમાં ક્ષમા, વૈરાગ્યવૃત્તિ, ઉદાસીન, સ્ત્રી-પુત્ર-દેહ વગેરે પરના મમત્વનો ભાગ, બ્રહ્મચર્ય આદિ જે મહાન યુક્તો હોવા બદલ એ તેની છાયા સામાયિક કરતી વખતે શ્રાવકને પણ આવે છે. તપ કરતાં સમતાવાળી સામાયિક શ્રેષ્ઠ છે તે માટે બુદ્ધો:—

તિત્તવત્તં તવમાણો, જં નાવિ નિટ્ઠવઈ જમ્મ કોઢીર્હિ ॥

તં સમભાવિ આચિત્તો, સ્સવેઈ કમ્મં સ્સણ્ણેણ ॥

અર્થ—કરોડ જન્મો તીવ્ર તપ તપતાં પણ જે કર્મ ક્ષીણ થતાં નથી, તે એક સમતાવાન જીવ સમતાથી સામાયિક કરી અર્ધ ક્ષણમાં ક્ષીણ કરે છે. આ સામાયિકનું ઉત્કૃષ્ટ રવરૂપ છે, અને તે પણ અભ્યાસે કરી આવી શકે છે. વળી.

જે કેવિ ગયા મોક્ખં, જોવિય મચ્છંતિ જે ગમિસ્સંતિ ।

તે સજ્ઞે સામાઈઅ મહાપ્પેણં મુણેયવ્વં ॥

અર્થ—જે કોઈ મોક્ષે પધાર્યા, પધારશે, અથવા પધારે છે તે સર્વ સામાયિકના પ્રભાવથીજ, એમ જાણવું.

સામાયિક કરવાથી સાવધ વ્યાપારનો ભાગ થાય છે. સામાયિક એ ભાવસ્તવ છે તે પ્રાપ્ત થવાથી પૂર્ણ આદિ દ્રવ્યસ્તવ કરવાનો અધિકાર-યોગ્યતા નથી.

સામાયિક ઉદય આવવું મહા દુર્લભ છે, તેથી દેવતા પણ પોતાના હૃદયમાં સામાયિકની સામગ્રી મેળવવા વાંછે છે કે ‘એક મુહૂર્ત માત્ર સામાયિક કરવાનું મને ઉદયમાં આવે તો માફ દેવપણું સદૃશ થઈ જાય !’ આ માટે શ્રાવકે પણ શુદ્ધ સામાયિક કરવું.

ફક્તનો વિશેષ વિસ્તાર શ્રી વીરભાગવાનને ‘સામાઈપ્પણં મંતે જીવે કિં જણઈ’ એટલે સામાયિક કરનારો જીવ શું ઉપાગર્જન કરે છે ? એ

પ્રથમ પૂછવામાં આવતાં ઉત્તરમાં ભગવાને કહેલાં ઉત્તમ ફલ શ્રી ઉત્ત-
રાધ્યયન સૂત્રના ૨૬ માં અધ્યયનમાં જોઈ લેવાં. અહીં વિસ્તારભયથી
જણાવ્યાં નથી.

ન હૂયતે તપ્યતે ન, દીપ્યતે વા ન કિંચન ।

અહો ! અમૂલ્ય કર્તવ્યં સામ્યમાત્રેણ નિવૃત્તિઃ ॥

તથા

કિં તિવ્વેણ તવેણં, કિંચ જવેણં કિં ચરિત્તેણં ।

સમયાઈ વિણ મુલ્લો, ન હુ હુઓ કહવિ ન હુ હોઈ ॥

શ્રી ભગવતી અંગ.

અર્થ—ગમે તેવો તીવ્ર તપ તપે, જપ કરે, અને દ્રવ્ય ચારિત્રનું
ગ્રહણ કરે, પરંતુ સમતા વિના—સામાયિક (ઉત્કૃષ્ટ ભાવનું) વિના મોક્ષ
કામનો થયો નથી, થતો નથી, થશે નહિ.

આવું સામાયિકનું માહાત્મ્ય છે; વસ્તુતઃ સામાયિક મોક્ષાંગ છે,
તો સામાયિક સદ્ભાવપૂર્વક થાય તો બહુ લાભ થાય; માટે આત્મ-
હિતના શોધકે—ધ્વજાવાળાએ સામાયિક કરવાનો સદૈવ ભાવ રાખવો.
સદ્ભાવપૂર્વક સામાયિક કરતાં ઘણાં જીવો તરી ગયાના દાખલા છે, તે
' અર્થદીપિકા ' ' ઉપદેશપ્રાસાદ ' વગેરે વાંચવાથી સમજાશે, અને આપણે
પણ સામાયિકથી તરીશું.

તેથી છેવટે આપણા પૂર્વ મહાન્ પ્રભાવક પુરુષોના ' જાહે સ્થળિઝ
તાહે, સામાયજ્ઞં કરેઈ ' એટલે જ્યારે વખત મળે ત્યારે સામાયિક
કરવી એ શબ્દો કહીશું.

સામાયિક સૂત્ર.

૧.

મંગલાચરણ.

અર્હતો ભગવંત ઇન્દ્રમાહિતાઃ સિદ્ધાશ્ચ સિદ્ધિસ્થિતાઃ
આચાર્યા જિનશાસનોન્નતિકરાઃ પૂજ્યા ઉપાધ્યાયકાઃ ।
શ્રી સિદ્ધાન્તસુપાઠકા મુનિવરા રત્નત્રયારાધકાઃ
પંચૈતે પરમેષ્ઠિનઃ પ્રતિદિનં કુર્વન્તુ વો મંગલમ્ ॥

અર્થ—ભગવાન અને ઇન્દ્રોથી પૂજાયેલા શ્રી અરિહંતો, સિદ્ધિમાં રહેલા શ્રી સિદ્ધો, જિનદર્શનની ઉન્નતિ કરનાર શ્રી આચાર્યો, પૂજવા યોગ્ય શ્રી ઉપાધ્યાયો, અને રત્નત્રય (સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર) ના આરાધક તથા શ્રી સિદ્ધાંતોને સારી રીતે ભણેલા શ્રી મુનિવરો-સાધુઓ-એ પાંચે પરમેષ્ઠી અમારું હમેશાં મંગલ કરો !

૨.

પ્રથમ વિધિ.

- (૧) સદ્ગુરુ પાસે, અતિ દૂર નહિ તેમ જાહુ પાસે નહિ એમ બેસવું.
- (૨) સદ્ગુરુ ન હોય તો તેમની સ્થાપના કરવી. આ સંબંધી સ્થાપના-આર્ય વિષે આગળ જણાવાઈ ગયું છે.
- (૩) બેસવા પહેલાં બેસવાની ભૂમિ-જગ્યા જયણાથી પુંજ પ્રમાણે બેસવું.
- (૪) ચરવલો પાસે રાખી, ડાબા હાથમાં મુદ્રપત્તી રાખી જમણાં હાથ સદ્ગુરુ અથવા સ્થાપનાઆર્ય સંમુખ ધરી, નીચેના પવિત્ર મંત્ર નવકારનું શુદ્ધ ભાવે, ઉપયોગ પૂર્વક સ્મરણ કરવું.

૩.

આ વિધિમાં રહેલ રહસ્ય.

(અ) જમણો હાથ સદ્ગુરુ સંમુખ ધરવો એ વિનયનું કારણ છે. અથવા,

(બ) એ એમ સૂચવે છે કે હે ! કૃપાળુ ! હું સામાયિકનો લાભ લેવા ઉત્સુક થઈ આપ પાસે આ જમણો હાથ આવી યાચના કરતો ધરું છું, તો હે ! સમતા સાગર ! જેને સામાયિકનો લાભ થયો છે એવા સદ્ગુરુ ! આપ મને એ પવિત્ર લાભ આપો, અથવા આપની કૃપાએ, આપના આલંબનથી મને પણ એ પવિત્ર લાભ મળો.

(ક) સ્થાપનાચાર્ય ગુરૂના અભાવે કરવાની જરૂર છે, તે આપણે સમજી ગયા છીએ. તે કરતી વખત ગુરૂની ભાવના અવશ્ય જોઈએ. આ ભાવના બતાવવા માટે જે વસ્તુમાં ગુરૂની સ્થાપના કરીએ તેમાં પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરવાની છે, અને તે જમણા હાથથી બતાવી શકાય છે. પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરવાથી જે પુસ્તક નોકારવાળી આદિ ચીજમાં ગુરૂની સ્થાપના કરવામાં આવે છે તે ચીજ અચેતન હોય છે, છતાં તેમાં ચેતનના ભાવી એવી ભાવના ભાવવાની છે કે ‘ગુરુ સાક્ષાત્ મારી પાસે ચેતનવાળા બિરાજેલા છે અને તેમની સન્મુખ હું બેસી સામાયિકની ધર્મક્રિયા કરું છું.’ આ ભાવના કરી શકાય છે. કંઠપણુ વસ્તુને જેવું આપણું મન હોય તેવી દેખી શકીએ છીએ. તેથી કહ્યું છે કે ‘ચાદશી દષ્ટિઃ તાદશી સૃષ્ટિઃ’-દષ્ટિમાં ક્રોધ હોય તો બીજાને શત્રુરૂપે જોવાય છે, અને એક સ્ત્રીને આપણે બહેન, પત્ની, મા વગેરે અનેક દષ્ટિથી જોઈ શકીએ છીએ.

(ડ) જમણો હાથ કે જે સ્થાપના સ્થાપવા રખાય છે તે અભય-મુદ્રા છે. આ મુદ્રાથી એવું સૂચિત થાય છે કે આપ ગુરુ અભયના સ્થાન છો, આ સ્થલ અભય સ્થાન છે, અને આ સામાયિક ક્રિયા પણ અભયરૂપ અને અભયને આપનાર છે.

(ધ) અથવા, જમણો હાથ એમ ધરવાથી સદ્ગુરૂની સ્તુતિ પણ થાય છે, એટલે હાથ લાંબો કરીને એમ સૂચવાય છે કે અહો ! ધન્ય મહાગુરુ ! આપ ધન્ય છો. જ્ઞાનીઓએ જોયેલું એવું યોગના લાભનું પણ એમાં કારણ સંભવે છે

વગેરે રહસ્ય એમાં હોવાથી જમણો હાથ સુગર સન્મુખ ધરી નીચેનો મહામંગલરૂપ નવકારમંત્ર સ્મરવો.

દરેક શુભ ક્રિયામાં પ્રથમ મંગલ આવવું જોઈએ, તેથી સામાયિક એ પવિત્ર ધર્મક્રિયામાં આ મહામંગલરૂપ નવકાર પહેલાં કહેલ છે.

૪.

નવકાર (નમસ્કાર) મુત્ર.

નમો અરિહંતાણું,

નમો સિદ્ધાણું,

નમો આયરિયાણું,

નમો ઉવજાયાણું,

નમો લોએ સઠ્ઠ સાહુણું.

* એસો પંચ નમુકકારો, સઠ્ઠ પાવપ્પણાસણો ।

મંગલાણં ચ સઠ્ઠેસિં, પઢમં xહવઈ મંગલં ॥

૫.

સંસ્કૃત છાયા.

નમોઽર્હજ્ઞયઃ । નમઃ સિદ્ધેભ્યઃ । નમ આચાર્યેભ્યઃ । નમ ઉપા-
ધ્યાયેભ્યઃ । નમો લોકે સર્વસાધુભ્યઃ ॥

* આ અનુષ્ટુપ્ છંદમાં—શ્લોકમાં છે.

x કેટલાક ‘ હવઈ ’ ને બદલે ‘ હોઈ ’ કહી બત્રીસ અક્ષર માને છે, અને શ્લોકમાં પણ બધા મળી બત્રીસ અક્ષર આવે છે. પરંતુ મૂળ એના તેત્રીસ અક્ષર છે. આનું પ્રમાણ શ્રી મહાનિશીથ સિદ્ધાંતમાં આપેલ છે. અને અવચનસારો-
દ્વારની ૭૯ મી ગાથામાં કહ્યું છે કે.

તે કે ‘ હવઈ ’ ને બદલે ‘ હોઈ ’ એ શબ્દ મૂકવાથી અર્થમાં ફેર થતો નથી, તોપણ ‘ હવઈ ’ કહેવું કારણકે નમસ્કારાવલિકા ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે કોઈ કાર્યવિશેષ ઉપજે ત્યારે મૂલિકાનું ધ્યાન કરવું. આ ધ્યાન વખતે બત્રીસ ફલનું કમલ સ્ત્રી એકેકો અક્ષર એકેકી પાંખડીએ સ્થાપવો, આવી રીતે બત્રીસ અક્ષર બત્રીસ પાંખ-
ડીપર સ્થાપતાં બાકી રહેલો તેત્રીસમો અક્ષર મધ્યે રહેલી કલ્પિકાપર સ્થાપી ધ્યાન કરવું. હવે તે ‘ હોઈ ’ એમ હોયતો બધા મૂળી બત્રીસાન અક્ષર થાય, અને ‘ હવઈ ’ હોતાં તેત્રીસ થાય તેથી ‘ હવઈ ’ એ યોગ્ય છે.

एष पंचनमस्कारः । सर्वपापप्रणाशनः ।

मंगलानां च सर्वेषां । प्रथमं भवति मंगलम् ॥

૬.

અર્થપાઠ.

નમસ્કાર હો અરિહંતોને, નમસ્કાર હો સિદ્ધોને, નમસ્કાર હો આ-
ચાર્યોને, નમસ્કાર હો ઉપાધ્યાયોને, નમસ્કાર હો લોકમાં રહેલા સર્વ
સાધુઓને.

આ પાંચેને કરેલો નમસ્કાર સર્વ પાપનો સર્વથા નાશ કરનાર
છે; અને તે સર્વ મંગલોમાં પહેલું મંગલ છે.

૭.

વિવેચનપાઠ.

આ નમસ્કાર પંચપરમેષ્ટીને છે, તેથી તે પંચપરમેષ્ટીનમસ્કાર
અથવા પંચપરમેષ્ટીસ્તવઃ એમ કહેવાય છે. આ સર્વ માંગલિકતું મૂળ,
શ્રી જિનશાસનનો સાર, શ્રીદેવ પૂર્વનો ઉદ્ધાર, અને મહામંત્રરૂપ છે, અને
તેનું કારણ જેને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે તે પંચપરમેષ્ટીમાં રહેલા
પ્રભાવને લઇને છે. તો પહેલાં પંચપરમેષ્ટી એટલે શું, અને તેનું દરેકનું
સ્વરૂપ શું છે તે જોઇએ.

પરમેષ્ટી-એટલે જે પરમ=ઉત્કૃષ્ટ+ઇષ્ટી=ઇષ્ટતાવાળા-આપનાર.

નમસ્કાર એટલે નમવું તે. આ બે પ્રકારે છે. દ્રવ્યથી અને ભા-
વથી. દ્રવ્યથી એટલે બે હાથ, બે પગ અને મસ્તકવડે સુપ્રણિધાન—
સારી રીતે પ્રણામ કરવા રૂપ; અને ભાવથી એટલે વિશુદ્ધ, નિર્મળ
મનથી. આ બંને પ્રકારે પરમેષ્ટીને નમસ્કાર કરવાનો છે. પરમેષ્ટી પાંચ
છે. ૧ અરિહંત, ૨ સિદ્ધ, ૩ આચાર્ય, ૪ ઉપાધ્યાય ૫ સાધુ. આ દરે-
કનું સ્વરૂપ જોઇએ.

૮.

૧ અરિહંત—શબ્દાર્થ.

અરિહંત ત્રણ પાઠે લખાય છે. ૧ અરહંત ૨ અરિહંત અને
૩ અશહંત.

૧. (૧) અરહંત (અહંત-જે યોગ્ય છે. અર્હ=યોગ્ય થવું એ ધાતુપ-
રથી) એટલે જે પૂજન-આઠ મહાપ્રતિહાર્યરૂપ પૂજનને યોગ્ય
છે તે. કહ્યું છે કે:—

અરહંતિ વંદન નમં, સળાઈ અરહંતિ પૂઅસકારં ।

સિદ્ધિગમનં ચ અરહાં, અરહંતા તેહ લુચ્ચંતિ ॥

અર્થ—જે વંદન, નમસ્કારાદિને યોગ્ય છે, જે પૂજન સત્કાર કરવા
યોગ્ય છે, અને જે સિદ્ધિ પામવા યોગ્ય છે તેને અરહંત કહે છે.

- (૨) અરહંત—(અરજ:—રજોહનનાત્-રજ હણુવાથી રજવગરના)
એટલે ચાર આત્માગુણધાતી કર્મરૂપી રજને હણુનાર.

- (૩) (અરહસ્ય:—જેને રહસ્ય નથી તે) એટલે પોતાને કેવલ
જ્ઞાન-દર્શન પ્રાપ્ત થયેલ હોવાથી જેને કંઈ પણ જાનું નથી તે.

- (૪) (અ=નથી+રહ=એકાંતપ્રદેશ+અંત=મધ્ય ભાગ. જેને એકાંત
પ્રદેશ કે મધ્ય ભાગ નથી) એટલે જેને કંઈ પણ વસ્તુ
જાની નથી તે.

- (૫) (અ=નથી+રહ=રથરૂપી પરિગ્રહ+અંત=વિનાશ-વિનાશ કર-
નાર એવા જરા-ધડપણુ આદિ) એટલે જેને પરિગ્રહ કે
જરા આદિ નથી તે.

- (૬) (અરહયત્-રહ=છાંડવું, જેણે છોડયો નથી) એટલે જેણે
સ્વસ્વભાવ છોડયો નથી તે.

- ૨ અરિહંત. (અરિહંતા-અરિ=શત્રુ+હંતા=હણુનાર) એટલે આઠ કર્મ-
રૂપ શત્રુને હણુનારા.

- ૩ અરહંત (અરહત-રહ=ઉગવું-ઉપજવું-જેને ઉગવું કે ઉપજવું નથી
તે) એટલે જેને કર્મો ક્ષીણ થઈ જવાથી બીજો ભવ લેવાનો નથી તે.

૯.

અરિહંતના ૧૨ ગુણ.

શ્રી અરિહંત પ્રભુના બાર ગુણ છે, તેમાંનાં આઠ પ્રાતિહાર્ય કહે-
વાય છે અને ચાર અતિશય કહેવાય છે.

પ્રાતિહાર્ય એટલે જે પ્રતિહારી (દરવાજાના રખેવાલ) તરીકે પ્રભુ
પાસે રહે છે તે તે નીચે પ્રમાણે:—

શિખરિણી.

અશોકાશ્વ્યં વૃક્ષં સુરવિરચિતં પુષ્પનિકરં
ધ્વનિ દિવ્યં શ્રવ્યં રુચિરચમરા વાસનવરમ્ ।
વપુર્ભાસં ભારં સમધુરરવં દુન્દુભિમથ
પ્રભોઃ પ્રેક્ષ્યચ્છત્ર, ત્રયમધ્વિમનઃ કસ્ય ન મુદે ॥

અર્થ—૧. અશોકવૃક્ષ, ૨. દેવોએ રચેલો પુષ્પનો સમૂહ, ૩. શ્રવણ કરવા યોગ્ય ધ્વનિ, ૪. મનોહર આમરયુગલ, ૫. ઉત્તમ આસન, ૬. ભાભેડત્ર, ૭. મધુર અવાજ કરનાર દુન્દભિ વાજ્ર અને ૮. ત્રણ છત્ર. આવી રીતે પ્રભુના અષ્ટ પ્રાતિહાર્યને જોઈ કાના મનમાં હર્ષ ન થાય ?

અતિશય એટલે ઉત્કૃષ્ટતા. આ મૂલ ચાર છે.

૧. અપાયાપગમાતિશય—(અપાય=ઉપદ્રવ અને અપગમ=નાશ) આ બે પ્રકારનાં છે:—

અ-સ્વાશ્રયી-એટલે પોતાના સંબંધમાં અપાય એટલે ઉપદ્રવનો દ્રવ્યથી અને ભાવથી નાશ કર્યો છે તે.

દ્રવ્ય ઉપદ્રવ-સર્વ રોગો.

ભાવ ઉપદ્રવ-અંતરંગ એવાં અદાર ભૂપણુ:—

અંતરાયાદાન લાભવીર્યભોગોપભોગગાઃ ।

હાસો રત્યરતિ ભીંતિ, જુગુપ્સા શોક ઇવ ચ ॥

કામો મિથ્યાત્વમજ્ઞાનં નિદ્રા ચાવિરતિસ્તથા ।

રાગદ્વેષૌ ચ તૌ દોષૌ તેષામષ્ટાદશાપ્યમી ॥

(૧) દાનાંતરાય. (૨) લાભાંતરાય. (૩) વીર્યાંતરાય (૪) ભોગાંતરાય. (૫) ઉપભોગાંતરાય. (૬) હારય. (૭) રતિ. (૮) અરતિ. (૯) ભય. (૧૦) શોક. (૧૧) જુગુપ્સા=નિંદા. (૧૨) કામ. (૧૩) મિથ્યાત્વ. (૧૪) અજ્ઞાન. (૧૫) નિદ્રા. (૧૬) અવિરતિ. (૧૭) રાગ. (૧૮) દ્વેષ.

આ રીતે સ્વાશ્રયી અપાયાપગમ અતિશય.

બ. પરાશ્રયી અપાયાપગમ અતિશય—કે જેથી પારકાના ઉપદ્રવ નાશ પામે; એટલે જ્યાં ભગવાન વિચરે ત્યાં દરેક દિશામાં

મહીને સવાસો જોજન સુધીમાં પ્રાય: રોગ, મરડી, વૈર, અતિટ્ટિ, દુકાળ, વગેરે થાય નહિ.

૨. જ્ઞાનાતિશય—જેનાથી ભગવાન લોકલોકનું સ્વરૂપ સર્વ પ્રકારે જાણે છે તે, કારણકે તેમને કેવલજ્ઞાન છે તેથી કાંઈ પણ તેમને જાણ્ય બહાર રહી શકાતું નથી.
 ૩. પૂજાતિશય—જેનાથી શ્રી તીર્થંકર સર્વ પૂજ્ય છે, એટલે ભગવંતની પૂજા રાગ, બલદેવાદિ, દેવતા-ઈદ્ર આદિ કરે છે, અગર કરવાની અભિલાષા રાજે છે તે.
 ૪. વચનાતિશય—જેનાથી શ્રીતીર્થંકરની વાણી દેવ, મનુષ્ય, અને તિર્થંચને પોતપોતાની ભાષામાં સમગ્ર થાય છે તે; કારણ કે તેમની વાણી સંસ્કારાદિક ગુણવાળી છે. આ વાણી ૩૫ ગુણે સહિત છે. તે ગુણો ‘શ્રી જિનદેવદર્શન’ વગેરે પુસ્તકમાંથી જોઈ લેવા.
- આવી રીતે આઠ પ્રતિહાર્ય અને ચાર અતિશય મળી બાર શ્રી અરિહંત ભગવાનના ગુણ થયા. હવે સિદ્ધ ભગવાન વિષે બોલીશું.

૧૦—૧૧.

૨. સિદ્ધનું સ્વરૂપ. આઠ ગુણ.

સિદ્ધ-સાધનું જેણે અંતિમ સાધ્ય એવું જે મોક્ષપદ સાધ્યું છે તે સિદ્ધ. વિશેષમાં જે આઠ કર્મથી મુક્ત થઈ મોક્ષમાં પ્રિરાજે છે, જે અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર, અનંત વીર્યાદિ અનંત ગુણોથી પૂર્ણ છે, જે અનંત જ્ઞાન અને અનંત દર્શનવડે લોકલોકનું સ્વરૂપ ક્ષણે ક્ષણે જાણી અને જોઈ રહ્યા છે તે સિદ્ધદેવ છે. તેમની સ્થિતિ સાદિ અને અનંત છે. ત્યારે આઠ કર્મ ખપાવી-નાશ કરી સિદ્ધ દશા મેળવે છે, ત્યારે તેમની તે દશાની શરૂઆત થઈ, માટે તેમની સ્થિતિ સાદિ=શરૂઆતે કરી સહિત, અને મોક્ષમાંથી ચલવાનો-ફરી જન્મ લેવાનો અભાવ હોવાથી અનંત કાળ સુધી સિદ્ધના સિદ્ધ રહેવાના એટલે કે તેમની સ્થિતિમાં ફેરફાર અનંત કાલસુધી નહિ થવાનો હોવાથી તેમની સ્થિતિ સિદ્ધપણે અનંત છે. સિદ્ધ આઠ કર્મ સહિત છે, અને આઠ ગુણે કરી સહિત છે. આ આઠ કર્મમાંથી એક

એક ખપાવવાથી એક એક સિદ્ધનો ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે. આનું સ્પષ્ટી કરણ નીચે પ્રમાણે છે:—

સિદ્ધના આઠ ગુણો.

- કર્મ
૧. જ્ઞાનાવરણીય. (આવરણ= કેવલ જ્ઞાન-અનંત જ્ઞાન (આથી લોકા-
લાંકણ; એટલે જ્ઞાનને લોકના સ્વરૂપને સમસ્ત પ્રકારે જાણી
લાંકનાર) શકાય છે.)
 ૨. દર્શનાવરણીય. કેવલ દર્શન-અનંત દર્શન (આથી લોકા-
લોકના ભાવ સમસ્ત પ્રકારે દેખી શકાય છે.)
 ૩. અંતરાય. અનંત વીર્ય-બલ. અંતરાય કર્મ જવાથી
અનંતદાન-લાભ-ભોગ-ઉપભોગ-વીર્ય મય થવાય છે.
 ૪. મોહનીય. અનંત ચારિત્ર-ક્ષાયક સમ્યક્ત્વ-નિર્મોહ
થવાથી અનંતચારિત્ર ઉત્પન્ન થાય છે.
- નોટ—એકથી ચાર કર્મો ધનધાત્તી—આત્માના સત્ય સ્વરૂપના સંહારક છે.
૫. નામ. અરૂપીપણું. નામ કર્મ હોય ત્યાં શરીર
હોય, અને શરીર હોય ત્યાં રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, વર્ણુ આદિ હોય તેથી નામ
કર્મનો ક્ષય થવાથી અરૂપી ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે.
 ૬. ગોત્ર. અગુરૂલધુત્વ=ભારીપણું નહિ તેમ હલ-
કાપણું નહિ. ગોત્ર કર્મ ક્ષય થવાથી ઉચ્ચ
નીચપણું રહેતું નથી.
 ૭. વેદનીય. અવ્યાખ્યાધ સુખ=(અ=નહિ+અ્યાખ્યાધ=
પીડા) પીડા વગરનું, નિવેદનીય—નિરૂપા-
ધિક અનંત સુખ; કારણકે આ આનંદ-
માં સુખદુઃખ હોતું નથી.
 ૮. આયુષ્ય. અક્ષય સ્થિતિ. આયુષ્ય કર્મનો નાશ
થવાથી સિદ્ધ થવાય છે, અને ખીજો

જન્મ થતો નથી, તેથી સિદ્ધની અવસ્થા સાદિ અનંત છે.

નોટ—પાંચથી આઠ આંકડાવાળાં કર્મો અધાતી છે, એટલે ધનધાતી નથી.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે આઠ કર્મ ક્ષય કરવાથી—ખપાવવાથી જે આઠ ગુણો પ્રાપ્ત થાય છે, તે સિદ્ધના ગુણો છે. આ કર્મ મુખ્ય રીતે આઠ છે, અને બીજી રીતે જોતાં અનેક છે, પણ તે સઘળાનો સમાવેશ ઉક્ત આઠ કર્મોમાં થાય છે; આ આઠને પરિપૂર્ણ જાણતાં અનેક કર્મોની પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, રસ, પ્રદેશ વગેરેને યથાર્થ જાણી શકાય છે.

૧૨.

પ્રસ્તાવ.

મુખ્ય રીતે દેવ અને ગુરુ એ બે પદને નમસ્કાર કરેલ છે, જેમાંથી અરિહંત અને સિદ્ધ એ બેનો સમાવેશ દેવમાં થાય છે અને તેનું વર્ણન તેના ગુણુ વિગેરે આપી કરી ગયા. હવે ગુરુ એટલે સંયતિનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. સંયતિ એટલે स्वयं आत्मानं जयति इति संयति: અર્થાત્ પોતાના આત્માને વશ કરે તે. અથવા યતિમાં યમ ધાતુ છે તેનો અર્થ કાણુમાં રાખવું એ થાય છે, તેપરથી ભૂખ તરસ આદિ કષ્ટ સહન કરી આત્માને પોતાના કાણુમાં લાવનાર સંયતિ કહેવાય છે.

સંયતિ ત્રણ પ્રકારના છે. આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ. તેને અનુક્રમે લખ્યો.

૧૩.

૩. આચાર્ય-શબ્દાર્થ.

૧. આ=મર્યાદાથી—તે સંબંધે વિનયથી+અર્થતે યઃ—જેની સેવા થાય છે તે. અર્થાત્ જિનશાસનના અર્થની ઉપદેશકતાવડે તે ઉપદેશકતાની ઇચ્છા રાખનાર જીવો જેને સેવે છે તે.

૨. પંચવિહં આચારં, આચરમાણા તદ્વા પયાસંતા ।

આચારં વંસંતા, આચરિયા તેણ વુચ્ચંતિ. ॥

અર્થ—જે *પાંચ પ્રકારનો આચાર આચરનાર તથા પ્રકાશક

* પાંચ પ્રકારના આચાર—જ્ઞાનાચાર વગેરે માટે ‘પંચિન્દ્રિય સૂત્ર’માં આગળ જુઓ.

દેખાડનારા છે અને જે આચારનો ઉપદેશ આપનાર છે તેને આચાર્ય કહેવામાં આવે છે.

આમાં મુખ્ય ‘આચાર’ શબ્દ લેવામાં આવ્યો છે. તેનો અર્થ આ=મર્યાદાએ+ચાર=વિહાર એ થાય છે.

૩. આ=ઉપદેશ-શોધું-અપરિપૂર્ણ+ચાર=શિષ્ય. તેને વિષે જે સાધુ-ભલા છે તે આચાર્ય: એટલે જે અપરિપૂર્ણ-આ યુક્ત છે કે અયુક્ત છે એવો ભેદ પાડવામાં અનિપુણ પણ વિનયી શિષ્ય તેને યથાર્થ શાસ્ત્રાર્થ ઉપદેશક રહી કરે તે આચાર્ય.
૪. જે આદરવા યોગ્ય-અંગિકાર કરવા યોગ્ય વસ્તુને પોતે અંગિકાર કરે, અને ખીમ પામે કરાવે તે આચાર્ય. (આચર-આચરવું.)

૧૪.

આચાર્યના છત્રીસ ગુણ.

૧. પઢિરૂવાઈ ચઢહસ, સંતીમાઈ ય દસવિહો ધમ્મો ।

દારસ ય ભાવણાઓ, સૂરિગુણા હુંતિ છત્તીસં ॥

પ્રતિષ્ઠાદિ ચૈદ ગુણ—૧ પ્રતિષ્ઠ, ૨ તેજસ્વી, ૩ યુગપ્રધાન (ઉત્કૃષ્ટ આગમના પારગમી અર્થાત્ સર્વ શાસ્ત્રના જાણુ, ૪ મધુર વચન-વાળા, ૫ ગંભીર, ૬ ધૈર્યવાન, ૭ ઉપદેશમાં તત્પર અને રૂઝા આચારવાળા, ૮ સાંભળેલું નહિ ભૂલી જનારા, ૯ સૌમ્ય, ૧૦ સંગ્રહશીળ, ૧૧ અભિગ્રહ મતિવાળા, ૧૨ વિકૃતિ નહિ કરનાર, ૧૩ અચપળ, અને ૧૪ પ્રશાંત હૃદયવાળા.

ક્ષાંતિ આદિ દશ ધર્મ—૧ ક્ષમા, ૨ આર્જવ, ૩ માર્દવ, ૪ મુક્તિ, ૫ તપ, ૬ સંયમ, ૭ સત્ય, ૮ શૌચ, ૯ અક્રિયનત્વ, અને ૧૦ બ્રહ્મચર્ય. આ દશ પ્રકારનો યતિધર્મ.

અને બાર ભાવના—૧ અનિત્યભાવના, ૨ અશરણુ, ૩ સંસાર, ૪ એકત્વ, ૫ અન્યત્વ, ૬ અશુચિ, ૭ આશ્રવ, ૮ સંવર, ૯ નિર્જર, ૧૦ લોકસ્વરૂપ, ૧૧ બોધિદુર્લભ, ૧૨ ધર્મભાવના.

(૨) આ સિવાય છત્રીસ ગુણ જે કહ્યા છે, તે આ સામાયિક સૂત્રમાં કહેલા ‘પંચિદિય’ સૂત્રમાં કહેલ છે, તેથી તે અને તેપર વિસ્તાર પાછળ કરેલ છે તે જોઈ લેવો.

(૩) બીજા પણુ અનેક પ્રકારે છત્રીસ ગુણો નિવેદન કર્યા છે, તેમાંનો નીચેનો પણુ એક પ્રકાર છે.

અઠવિદ્યા ગણિસંપદ, ચઙગુણા નવરિ હંતિ વત્તિસં ।
વિળબોઅ ચઙમેઓ, છત્તીસગુણા ઇમે ગુરુણો ॥

પ્રવચનસારોદ્ધાર.

સાર—અષ્ટવિધ-આઠ પ્રકારની ગણિસંપદાના ચાર ચાર ભેદ કરતાં બત્રીશ થાય છે, તેની સાથે વિનયના ચાર ભેદ મેળવતાં ગુરુના ૩૬ ગુણુ થાય છે, તે આઠ ગણિસંપદા અને ચાર પ્રકારના વિનયનાં નામ આ પ્રકારે છે.

(૧) આચારસંપત્ (૨) શ્રુતસંપત્ (૩) શરીરસંપત્ (૪) વચન-સંપત્ (૫) વાચનાસંપત્ (૬) મતિસંપત્ (૭) પ્રયોગસંપત્ (૮) સંગ્રહ-પરિણાસંપત્. આ દરેકના ચાર ભાગ મળી ૩૨ ગુણુ થયા. હવે ચાર વિનય તે. (૧) આચારવિનય (૨) શ્રુતવિનય (૩) વિક્ષેપણુવિનય, અને (૪) દોષપરિઘાતવિનય. એમ કુલ ૩૬ ગુણુ થયા. આનો વિશેષ વિસ્તાર પ્રવચનસારોદ્ધારથી જાણવો.

૧૫.

૪. ઉપાધ્યાય-શબ્દાર્થ.

૧. ઉપ=પાસે અર્થાત્ જે પાસે આવ્યા હોય કે રહેતા હોય તે સાધુ વગેરે પ્રત્યે+અધ્યાય=અભ્યાસ-એટલે સિદ્ધાંતોનો અભ્યાસ કરાવે તે તથા જેની પાસે આવી અધીયતે=અભ્યાસ થાય છે-ભણાય છે તે.
૨. ઉપ=(જેની) પાસે+આધિક્યેન ગમ્યતે-અધિકપણુએ જવાય છે તે.
૩. ઇદ્ ધાતુ=સ્મરણ કરવું એટલે સૂત્રથી જિન પ્રવચનનું જેથી સ્મરણ થાય છે તે. તેથી કહ્યું છે કે

૪. ચારસંગો જિણ્ણાઓ, સદ્ગુણાઓ કહિઓ વુદ્ધિં ।

તં ઉવદ્ધસંતિ જમ્હા, ઉવદ્ધાયા તેણ વુદ્ધંતિ ॥

અર્થ—દ્વાદશઅંગ કે જેનું શ્રી જિનભગવાને વ્યાખ્યાન કરેલ છે તેની સંજ્ઞા કરવાનું પંડિતે-જુદ્ધે કહેલ છે તેથી જે દ્વાદશાંગીને ઉપદેશ તેને ઉપાધ્યાય કહીએ.

૫. ઉવજ્ઞાનમાં ઉકાર છે અને જકાર છે તે બંનેના અર્થ નીચે કહ્યા છે:—

उत्ति उवओगकरणे, जात्ति ज्ञाणस्स होइ तिद्देशे ।

एएण हुंति उज्झा, एसो अन्नोवि पज्झाउ ॥

અર્થ—ઉકાર જે છે તે ઉપયોગ કરવાને અર્થે છે, તેથી ‘ઉ’નો ‘ઉવ’ થયો, અને ઉવ પછી જકાર છે તે ધ્યાનના નિર્દેશ અર્થે છે. આથી ‘ઉ’ અને ‘જ’ બે અક્ષરથી ઉવજ્ઞાન એ પર્યાયાર્થ થયો છે.

૬. ઉપરનું બીજી રીતે કહીએ તો જરા પચાય ફેર અર્થ થાય છે તે આ પ્રમાણે:—

उत्ति उवओगकरणे, पत्ति अपावपरिवज्झणे होइ ।

जात्ति अ जाणस्स कप, उत्ति अ ओसक्का कम्मे ॥

અર્થ—ઉ અક્ષર ઉપયોગ કરવાને અર્થે છે, પ અક્ષર તે પાપના પરિવર્જન એટલે સમસ્તપ્રકારે વર્જવાના અર્થે છે, જ અક્ષર તે ધ્યાનના કરવા અર્થે છે અને ફરી આવતો ઉ વર્ણુ તે કર્મના ઓસરવાના—ઓછા થવાના અર્થે છે.

આ રીતે ચાર અક્ષર ભેગા મળવાથી ઉપાજ્ઞાઓ; એ શબ્દ થાય છે, તે પર્યાયાંતરે ઉપાધ્યાયનુંજ નામ છે.

૭. ઉપાધિ+આય=ઉપાધ્યાય. ઉપાધિ એટલે પાસે વસવું અને આય એટલે લાભ તે ઉપાધિનો-શ્રુતના પાસે વસવાનો અથવા ઈષ્ટફળનો અથવા શોભન ઉપાધિનો લાભ છે જેથી તે ઉપાધ્યાય.

૮. ઉપ=ઉપહત-હણાયેલા જેણે અધ્યાય કે આધ્યાય કર્યો છે તે ઉપાધ્યાય. હવે આધ્યાયનો અર્થ એ થાય છે કે આધિ-મનની પીડા+આય=મનની પીડાનો લાભ અને અધ્યાય એટલે અધિ=દુંકી બુદ્ધિ-કુબુદ્ધિ+આય=લાભ; અથવા અધ્યાયમાં ધ્યૈ ધાતુ પણ થાય કે જેનો અર્થ ધ્યાન કરવું અને અ એ નકાર કે કુત્સિતપણું સૂચવે છે એટલે બધાનો અર્થ ખરાબ ધ્યાન-કુધ્યાન પણ થઈ શકે. દુંકામાં ઉપરના અધ્યાય અથવા આધ્યાય-એ બંને જેણે ઉપહત-હણાયેલા કર્યો છે તે ઉપાધ્યાય.

૯. ઉપ=પાસે અને અધ્યાય શબ્દ અધ્યયન કરવું તેપરથી થયેલ છે. જે ગુરૂ આદિ ગીતાર્થની પાસે સંપૂર્ણ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરી પારંગામી થયેલ છે અને જેની પાસે સાધુઓ અને ગૃહસ્થો જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરે છે તે.

૧૬.

ઉપાધ્યાયજીના ૨૫ ગુણ.

૧-૧૧ અગીયાર અંગ તથા ૧૨-૨૩ બાર ઉપાંગ-એ ત્રેવીશને લણે તથા લણાવે અને ૨૪-૨૫ ચરણસિત્તરી તથા કરણસિત્તરી એ બંનેને શુદ્ધ રીતે પાળે-એમ પચીસ ગુણ.

હવે આ પચીસ ગુણ અનુક્રમે વિવેચનથી કહે છે:—

૧૭.

અગીયાર અંગ.

૧. આચારાંગ—આમાં સાધુના પરિસહ આદિ આચાર વગેરે વર્ણવેલ છે.
૨. સૂત્રકૃતાંગ—(સૂયગડાંગ) તેમાં ૩૬૩ પાખંડીઓ (કુવાદીઓ) નું સ્વરૂપ વગેરે બતાવેલ છે.
૩. સ્થાનાંગ—(કાણાંગ). આમાં દશ સ્થાન (અધ્યાય) છે તેમાં પહેલામાં એક એક બોલ બીજામાં બે બે એમ દશમામાં દશ દશ બોલ જેના જેના હોય તેની વ્યાખ્યા કરી છે.
૪. સમવાયાંગ—એક બેથી સંખ્યાત અસંખ્યાત અનંત બોલની વ્યાખ્યા સાથે ૫૪ ઉત્તમ પુરુષોના અધિકાર વગેરે છે.
૫. લગવતી (અથવા વિવાહપ્રસન્નિ). આમાં જાતમસ્વામીએ પૂછેલા ૩૬૦૦૦ પ્રશ્ન છે તેમજ સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવીકા, વગેરે તેમ સૂક્ષ્મ ભંગજલ-જીવ વિચાર આદિ બાબતોનું વિવેચન છે.
૬. જ્ઞાતા ધર્મકથા—દૃષ્ટાંતોદ્વારા દયા-સત્ય વગેરેની પુષ્ટિ કરેલ છે. તથા તેમાં અનેક ધર્મકથાઓ છે.
૭. ઉપાસકદશાંગ—આનંદ આદિ ૧૦ શ્રાવકોના અધિકાર છે.
૮. અંતગડ—મોક્ષગામી જીવો પ્રભુભાદિના અધિકાર છે.
૯. અનુત્તરોવવાઈ—આમાં ૩૩ જીવો કે જે અનુત્તર વિમાનમાં ગયા છે અને એકલવ કરી મોક્ષે સીધાવશે તેનાં વર્ણન છે.

૧૦. પ્રશ્ન આકરણુ—આમાં આશ્રયદ્વાર અને સંવરદ્વાર સંબંધી વિવેચન છે.
 ૧૧. વિપાકસૂત્ર—દુઃખવિપાક અને સુખવિપાકના વર્ણન સાથે તેના દૃષ્ટાંત તરીકે ઘણાના અધિકાર આપેલ છે.

૧૮.

બાર ઉપાંગ.

ઉપરના ઉપરાંત બારમું અંગ નામે દષ્ટિવાદ છે. આ બારે અંગ (એટલે શરીર) કહેવાય છે, અને તેના ઉપાંગ એટલે તે અંગના હાથ પગ આંગળી આદિ બાર છે તે નીચે પ્રમાણે:—

૧. ઉવવાદ—આમાં કેટલાંક મહાન પુરુષોના ચરિત્ર, કેવલ સમુદ્ધતાત અને મોક્ષનાં સુખ વગેરે બાબતોનું વર્ણન છે. આ આ-ચારાંગનું ઉપાંગ છે.
૨. રાયપસેણી—આ સુયગડાંગનું ઉપાંગ છે. આમાં શ્રી કેશી સ્વામીનો પરદેશી રાજાની સાથે થયેલ સંવાદ છે.
૩. જીવાલિગમ—આ ઠાણાંગનું ઉપાંગ છે. આમાં અઢી દ્વીપ, ચોવીસ દંડક આદિનું વર્ણન છે.
૪. પ્રજાપતિ (પન્નવણુ)—આ સમવાયાંગનું ઉપાંગ છે. આમાં સર્વ લોકનું સ્વરૂપ વગેરે છે.
૫. જંજુદ્વીપ પ્રજાપિ (પન્નતિ)—આ સંમવાયાંગનું ઉપાંગ છે. આમાં જંજુદ્વીપનું ક્ષેત્ર, પર્વત વગેરે વિસ્તારથી વર્ણન છે.
૬. ચંદ્ર પ્રજાપિ—જ્ઞાતાજનું પહેલું ઉપાંગ છે. આમાં ચંદ્રમાના વિમાન, ગતિ વગેરે અધિકાર છે.
૭. સૂર્ય પ્રજાપિ—જ્ઞાતાજનું બીજું ઉપાંગ છે. આમાં સૂર્યના વિમાન વગેરેનું વર્ણન છે.
૮. કપિયા—નિરિયાવલિકા શ્રુતસ્તંભ-ઉપાસક દશાંગનું ઉપાંગ છે. આમાં કૌણિક પુત્રથી શ્રેણિક રાજાનું મૃત્યુ વગેરે બાબત છે.
૯. કપ્પવડંસિયા—અંતગડ દશાનું ઉપાંગ છે. આમાં શ્રેણીક રાજાના દશ પુત્ર દિક્ષા લઈ દેવલોકમાં ગયા છે તેનો અધિકાર છે.
૧૦. પુરિદ્રયા—અનુત્તરેવવાઈનું ઉપાંગ છે. આમાં ચંદ્રસૂર્ય વગેરેની પૂર્વ કરણીનો, સોમલ બ્રાહ્મણ અને શ્રી પાર્શ્વનાથ સ્વા-મીનો સંવાદ વગેરે અધિકાર છે.

૧૧. પુરુષ સુલીયા—પ્રશ્ન વ્યાકરણનું ઉપાંગ છે. આમાં શ્રી વગેરેની પૂર્વ કરણીના અધિકાર છે.
૧૨. વનિહ દશાંગ—આ વિપાક સૂત્રનું ઉપાંગ છે. આમાં અલભદ્રાના પુત્ર વગેરેના અધિકાર છે.

૧૯.

૧૧ અંગ ને ૧૨ ઉપાંગની સંખ્યા.

દાળ-સાહેલડીની દેશી.

અંગ ધગ્યાર સોહામણાં સાહેલડીરે, આચારંગ સુચગડાંગતો;	
ઠાણાંગ સમવાયાંગ વળી સાં, ભગવતિ પંચમ અંગતો.	૧
જ્ઞાતા ધર્મકથા છડું સાં, સાતમું ઉપાસંગ દશાંગ તો;	
અંતગડ અણુતરો વવાઈયા સાં, પ્રશ્ન વ્યાકરણ દશમાંગ તો.	૨
સુખદુઃખ વિપાક ધગ્યારમું સાં, હવે ઉપાંગ કહું બારતો.	
ઉવવાઈ રાયપસેણિયાં સાં, જીવાભિગમ વિચારતો.	૩
પન્નવણા જંભુપત્તી સાં, જેહમાં ક્ષેત્રવિચારતો;	
અંદપન્નતિ સુરપન્નતિ સાં, હવે પણ એકમાં સંભારતો.	૪
કપિયા, કપ્પવડિસિયા સાં, જેહમાં વિમાનવિચારતો;	
પુષ્ટિયા ને પુષ્ટસુલિયા સાં, નિરયાવળી એમ બારતો.	૫
સૂત્ર અર્થ ગુરૂથી લહી સાં, ભણે ભણાવે જેહતો;	
તે વાયકને વંદિયે સાં, જ્ઞાનવિમળ શું નેહતો.	૬

૨૦.

ચરણ સિત્તેરી.

જે નિલ કરવું તે ચરણ-ચારિત્ર.

વવસમણધમ્મસંજમ, વેયાવચ્ચં ચ વંમગુત્તિઓ ।

નાણાઈતિયં તવ કોહ, નિગાહાઈં ચરણમેયં ॥

અર્થ—પ્રત [૫ મહાપ્રત], શ્રમણ ધર્મ [૧૦ ક્ષાંતિ આદિ], સંયમ [૧૭ પ્રકારે], વૈયાવૃત્ય [૧૦ પ્રકારે], અલગુપ્તિ [૮ પ્રકારે], જ્ઞાનાદિક ત્રિક, તપ [૧૨ પ્રકારે], ક્રોધનિગ્રહ આદિ [૪ કપાયનો નિગ્રહ]. આ રીતે ચરણના ભેદ ૭૦ થયા.

૫ મહાનત—૧ પ્રાણાતિપાતવિરમણુ ૨ મૃપાવાદવિરમણુ ૩ અદતા-
દાનવિરમણુ ૪ મૈથુનવિરમણુ ૫ પરિગ્રહવિરમણુ.

૧૦ પ્રકારે યતિ ધર્મે—૧ ક્ષમા ૨ માર્દવ [ક્રોમલતા] ૩ આર્જવ
[સરલતા] ૪. મુત્તિ [લોભ ત્યાગ-સંતોષ] ૫ તપ ૬
સંયમ [આશ્રવનો ત્યાગ] ૭ સત્ય (જૂઠ્ઠો ત્યાગ) ૮ શૌચ
[પવિત્રતા] ૯ અકિંચનત્વ [દ્રવ્યરહિતપણું] ૧૦ બ્રહ્મચર્ય
[મૈથુનત્યાગ]

૧૭ પ્રકારે સંયમ—૧. પૃથ્વીકાય ૨ અપ્કાય ૩ અગ્નિકાય ૪ વાયુકાય,
૫ વનસ્પતિકાય ૬ દ્વીદ્રિય ૭ ત્રીદ્રિય ૮ ચતુર્દ્રિય ૯ પંચે-
દ્રિય—એ સર્વ જીવોની હોંસા ન કરવી. ૧૦ અજીવ સંયમ
[સોના વગેરે નિષેધ કરેલી અજીવ વસ્તુનો ત્યાગ] ૧૧
પ્રેક્ષાસંયમ [યત્નાપૂર્વક વર્તેલું] ૧૨ ઉપેક્ષાસંયમ [આરંભ
તથા ઉત્સૂત્ર પ્રશ્નણા ન કરવી તે] ૧૩ પ્રમાર્જનસંયમ
[સર્વ વસ્તુને પ્રમાર્જન-પૂંજને વાપરવી તે] ૧૪ પરિણાપના-
સંયમ [યત્નપૂર્વક પરઠવું તે] ૧૫ મનઃસંયમ [મનને
ધર્મવૃત્તિમાં રાખવું તે] ૧૬ વચનસંયમ [સાવધ વચન ન
બોલવું તે] ૧૭ કાયાસંયમ [ઉપયોગથી કામ કરવું તે]

૧૦ પ્રકારનો વૈયાવૃત્ય—૧ અરિહંતનો, ૨ સિદ્ધનો, ૩ જિનપ્રતિમાનો
૪ શ્રુતસિદ્ધાંતનો, ૫ આચાર્યનો, ૬ ઉપાધ્યાયનો, ૭ સાધુનો
૮ ચારિત્રધર્મનો, ૯ સંધનો, ૧૦ સમકિતદર્શનનો—વૈયાવૃત્ય.
વૈયાવૃત્ય એટલે વિનય, માન, સત્કાર વગેરે.

પાઠાંતરે નીચે લખેલા દશ પ્રકારના વૈયાવૃત્ય ગણાય છે.

૧ આચાર્ય ૨ ઉપાધ્યાય ૩ તપસ્વી ૪ શિષ્ય ૫ જ્ઞાનસાધુ
૫ સ્થવિર ૭ સમનોત્ત (સરખા સમાચારીવાળા) ૮ ચતુર્વિધ
સંધ ૯ કુલચંદ્રાદિ ૧૦ ગોત્ર, એ દશનો વિનય.

૯ પ્રકારે બ્રહ્મચર્યની મુક્તિ—૧ સ્ત્રી પશુ અને નપુંસક ન્યાં રહેતાં હોય
તે જગ્યાનો ત્યાગ ૨ સરાગે સ્ત્રી સાથે કથા. વાર્તા ન કરવી
૩ સ્ત્રીના આસને બે ધડી મુધી બેસવું નહિ ૪ સરાગે

સ્ત્રીના અંગોપાંગ જોવાં નહિ. ૫ સ્ત્રીપુરુષ જ્યાં ક્રીડા કરતાં હોય ત્યાં ભીંત વગેરેના અંતરે રહેવું નહિ. ૬ ભોગવ્યાં સુખ સંભારવા નહિ ૭ સરસ આહાર ન કરવો ૮ અતિ માત્રાએ આહાર ન કરવો. ૯ શરીરની શોભા ન કરવી.

૩ જ્ઞાનાદિ—એટલે ૧ જ્ઞાન ૨ દર્શન ૩ ચારિત્ર.

૧૨ પ્રકારનાં તપ—૧ અનશન ૨ ઉજોદરી ૩ વૃત્તિસંક્ષેપ (અનેક પ્રકારના અભિગ્રહ-નિયમ કરવા તે) ૪ રસત્યાગ ૫ કાય-કલેશ ૬ સંલીનતા (ઈંદ્રિયોને વશ રાખવી તે)—આ ૭ બ્રાહ્મતપ. હવે ૭ અભ્યંતર તપ નામે:—૧ પ્રાયશ્ચિત ૨ વિનય ૩ વૈયાવૃત્ય ૪ સ્વાધ્યાય (સત્યાય ધ્યાન કરવું) ૫ ધર્મકથા ૬ કાયોત્સર્ગ.

૪ કપાયનો ત્યાગ—૧ ક્રોધ ૨ માન ૩ માયા ૪ લોભ—એ ચાર કપાયનો ત્યાગ કરવો.

૭૦.

૨૧.

કરણુસિત્તરી.

પ્રયોજન થયાં થકાં કરી લેવું, અને પ્રયોજન ન હોય ત્યારે ન કરવું તે કરણુ. (સરખાવો 'ચરણુ').

પિંડવિસોદી સમિદ્, ભાવણ પડિમાય ઈંદિયનિરોહો ।

પડિલેહણ ગુત્તિઓ, અભિગ્રહં ચેવ કરણં તુ ॥

અર્થ—૪ પિંડવિશુદ્ધિ, ૫ સમિતિ, ૧૨ ભાવના, ૧૨ પડિમા, ૫ ઈંદ્રિયોનો નિરોધ, ૨૫ પ્રતિલેખના, ૩ ગુપ્તિ અને ૪ અભિગ્રહ—એ સર્વ મળી સીત્તરે કરણુના ભેદ થયા તેથી કરણુસિત્તરી કહેવાય છે.

વિવેચન—હવે તે નામવાર કહે છે:—

૪ પિંડવિશુદ્ધિ—૧ આહાર ૨ ઉપાશ્રય ૩ વસ્ત્ર ૪ પાત્ર એ ચાર વિશુદ્ધ એટલે એતાલીસ દોષરહિત ગ્રહણુ કરવા તે.

૫ સમિતિ—૧ ધર્મા ૨ ભાષા ૩ એષણા ૪ આદાનભંડભત્ત નિષે-
પણા ૫ પરિશપનિકા—આ પાંચે સમિતિનું વિવેચન ‘ પંચિ-
દિય ’ સૂત્રમાં આગળ કહીશું.

૧૨ ભાવના—૧ અનિલ ૨ અશરણુ ૩ સંસાર ૪ એકત્વ ૫ અન્ય-
ત્વ ૬ અશુચિ ૭ આશ્રવ ૮ સંવર ૯ નિર્ગરા ૧૦ લોક-
સ્વભાવ ૧૧ બોધિદુર્લભ ૧૨ ધર્મ—ભાવના.

૧૨ પ્રતિમા—૧ એક માસની ૨ બે માસની ૩ ત્રણ માસની ૪ ચાર
માસની ૫ પાંચ માસની ૬ છ માસની ૭ સાત માસની ૮
સાત દિનરાતની ૯ સાત દિનરાતની ૧૦ સાત દિનરાતની
૧૧ એક દિનરાતની ૧૨ એક રાતની—પ્રતિમા. એ દરેક
માં અમુક અમુક જેમકે ચોવીહાર આદિ કરવા તે.

૫ ઇંદ્રિયેનો નિરોધ—૧ સ્પર્શ ૨ રસ ૩ ઘ્રાણુ ૪ ચક્ષુ ૫ શ્રોત
—ઇંદ્રિયનિરોધ.

૨૫ પ્રતિલેખના—આની ગાથા એ છે કે:—

મુહપોતિ ચોલપટ્ટો, કપ્પતિગંદોનિસિજ્જ રયહરણં ।

સંથારુત્તરપટ્ટો, દસપેહા ઉગ્ગપ સૂરે ॥ ૧ ॥

અન્ને ભળંતિ ઇક્કા રસમો દંડ ઉત્તિ

ઉવગરણ ચ્ચહસગં, પહિલેહિજ્જહ્મ દિણસ્સ પહરતિમે ।

ઉગ્ગાહપોરિસીપ ઉપત્તનિજ્જોગ પહિલેહા ॥

૧ મુહપત્તિ ૨ ચોલપટ્ટ ૩ ઉનનું કલ્પ ૪—૫ સુતરનાં બે
કલ્પ ૬ રબોહરણનું અંદરનું સુતરનું નિષિર્ણ ૭ બહારનું પગ
લૂછવાનું નિષિર્ણ ૮ ઓઘો ૯ સંથારો ૧૦ ઉત્તરપટ્ટો ૧૧ દાંડો
આ અગીયારે ચીજોની પહિલેહણા પ્રભાતમાં સૂર્યના ઉદય
થયા પહેલાં કરાય છે; બાકીની ચૈાદ ઉપકરણની પ્રતિલેખના
પહોરને તે કરવામાં આવે છે તે કહે છે:—

૧ મુહપત્તિ ૨ ચોલપટ્ટ ૩ ગોચક ૪ પાત્ર ૫ પાત્રબંધ ૬ પડલાઓ
૭ રજઆણુ ૮ પાત્રસ્થાપન ૯ માત્રક, ૧૦ પતંગાહ ૧૧

રજ્જોહરણુ ૧૨ ઉતનું કલ્પ ૧૩-૧૪ સુતરનાં એ કલ્પ આમ ઉપરની ૧૧ અને આ ૧૪ મળી પચીસ પ્રતિલેખના કરવાની છે. અને તેનો વિશેષ વિસ્તાર પ્રવચનસારોદ્ધારમાંથી જોઈ લેવો.

૩ ગુપ્તિ—૧ મન ૨ વચન ૩ કાય—ગુપ્તિ. આનો વિસ્તાર ‘પંચિદિપ’ સૂત્રમાં આગળ થશે.

૪ અભિગ્રહ—અભિગ્રહ એટલે પ્રતિજ્ઞા. ૧ દ્રવ્યથી ૨ ક્ષેત્રથી ૩ કાલથી ૪ ભાવથી—અભિગ્રહ.

— આ પ્રકારે કરણસિતેરીના ભેદ થયા.
૭૦.

૨૨.

૫. સાધુ-શબ્દાર્થ.

૧. નિઘ્વાણસાહય જોષ, જમ્હા સાહાંતિ સાહુણો ।

સમા ય સવ્વભૂપસુ, તમ્હા તે માવસાહુણો ॥

અર્થ— નિર્વાણુ-મોક્ષને સાધવાના જે જોગ છે તે સાધે છે તે સાધુઓ છે. અને જે સર્વભૂતો પ્રત્યે ચોરાસી લાખ જીવયોનીથી ઉપ-ઉપજેલા સર્વ જીવો પ્રત્યે સમ એટલે સમતા ધરનારા છે તે ભાવ સાધુ છે.

સાધુ એમાં સાધ્ ધાતુ છે જેનો અર્થ સાધવું એ થાય છે. આ અર્થ ઉપર લાગુ પાડવામાં આવ્યો.

૨. સંયમને ધારણ કરનાર તે સાધુ.

૩. અસહાયને સહાય કરનાર તે સાધુ. તેથી કહ્યું છે કે—

અસહાય સહાયચં, કરેતિ મે સંજમ કરંતસ્સ ।

પપ્પણ કારણેણં, જમ્મામિ હં સવ્વસાહુણં ॥

અર્થ—અસહાયને સહાય કરનાર, અને મને (અસંયમપણું ટાળી) સંયમ કરનાર—ઈંદ્રિયનિગ્રહ કરાવનાર છે, એ કારણથી સર્વ સાધુને હું નમસ્કાર કરું છું.

૪. સંયમકારી જોનોને સહાયતા ધારણ કરનાર તે સાધુ.

‘ સર્વ ’ સાધુને નમસ્કાર કર્યા છે, તેથી તે (૧) ‘ સર્વ ’ માં જિનકલ્પી, રથવિરકલ્પી, રિયતિકલ્પી વગેરે બધા બેદવાળા સાધુઓનો સમાવેશ થાય છે. (૨) સર્વ એટલે સાર્વ અર્થાત્ સર્વ જીવોને હિતના કરનાર, અથવા સર્વ શુભ યોગોને સાધનાર તે સાર્વ સાધુ, અથવા સાર્વ એટલે અરિહંત તેને સાધનાર—તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે આરાધનાર તે સાર્વ સાધુ. (૩) સર્વ—શ્રવ્ય એટલે જે વાક્યો શ્રવણ કરવા યોગ્ય છે તેને વિષે સાધુ એટલે નિપુણ તે શ્રવ્ય સાધુ (૪) સર્વ—સવ્ય એટલે દક્ષિણ—પોતાને અનુકૂલ જે કાર્ય તેને વિષે સાધુ એટલે નિપુણ તે સવ્ય સાધુ.

એકલા ‘ સર્વ સાધુ ’ એમ કહેવાથી ‘ સર્વ ’ એ શબ્દથી દેશતા તથા સર્વતા બંને દેખાડી શકાય છે, પણ અહીં જરા પણ બાકી ન હોય એવું અપરિશેષ બતાવવા માટે ‘ લોક ’ એ શબ્દ મૂકેલ છે તેથી ‘ નમો લોકે સવ્ય સાદ્ગુણં. ’ વળી ‘ લોક ’ મૂકવાથી જ્યાં જ્યાં સાધુ હોય તે સર્વ સાધુનો સમાવેશ થાય છે.

૨૩.

સાધુ મુનિરાજના સત્તાવીશ ગુણ.

છન્નવ્ય છકાય રચ્ચા, પાંચિદિયલોહ નિગ્ગહો ચંતી

માવાવિસુદ્ધિ પડિલે—હળા ય કરણે વિસુદ્ધિ ય ॥

સંજમજોષ જુત્તો, અકુસલ મળવયળકાયસંરોહો;

સીયાહપીડસહર્ણ, મરણં ઉવસમ્મસહર્ણં ચ ॥

૭ વ્રત—પ્રાણાર્તપાતવિરમણ, મૃપાવાદવિરમણ, અદત્તાદાનવિરમણ

મૈથુનવિરમણ, પરિગ્રહવિરમણ, અને રાત્રિભોજનવિરમણ.

૭ કાયની રક્ષા—પૃથ્વીકાયરક્ષા, અપ્કાયરક્ષા, તેજઃકાયરક્ષા, વાયુકાય-

રક્ષા, વનસ્પતિકાયરક્ષા, અને ત્રસકાયરક્ષા.

પાંચ ઇંદ્રિયનો નિગ્રહ—સ્પર્શંદ્રિય, રસંદ્રિય, ગ્રાણેંદ્રિય, ચક્ષુરંદ્રિય અને

શ્રોતેંદ્રિય એ પાંચ ઇંદ્રિયનો નિગ્રહ એટલે વશ કરવી.

આવી રીતે સત્તર થયા, હવે

(૧૮) લોભનિગ્રહ—લોભને વશ કરવો તે, ૧૯ ક્ષાંતિ—ક્ષમા, (૨૦)

ભાવની વિશુદ્ધિ એટલે ચિત્તની નિર્મળતા, (૨૧) વસ્ત્ર વગે-

રેતું પડિલેહણ કરવામાં વિશુદ્ધિ. (૨૨) સંયમના યોગમાં યુક્ત રહેવું (એટલે પાંચ સમિતિ, ત્રણ ગુપ્તિને આદરવાં, અને વિકથા, અવિવેક, નિદ્રા વગેરેનો ત્યાગ કરવો.) (૨૩) અકુશલ મનનો સંરોધ એટલે અશુભ માર્ગે જતાં મનને રોકવું, (૨૦) અકુશલ વચનનો સંરોધ એટલે અશુભ માર્ગે વચન પ્રવર્તતું હોય તેને રોકવું, (૨૫) અકુશલ કાયાનો સંરોધ એટલે અશુભ માર્ગે કાયા પ્રવર્તતી હોય તેને રોકવી (૨૬) શીતાદિ પીડા-પરિસહનું સહન, અને (૨૭) મરણનો ઉપસર્ગ સહન કરવો તે.

આવા ગુણે કરી સહિત સાધુઓને નીચલી ટુંક ગાથામાં નમસ્કાર કરીએ:—

વિસયસુહનિયત્તાણં, વિસુદ્ધચારિત્તનિયમજુત્તાણં ।

તત્ત્વ ગુણસાહયાણં, સાહણ કિત્ત્વજ્ઞાયણ નમો ॥

અર્થ—વિષય સુખ (શબ્દાદિકે પાંચ પ્રકારના) થી નિવૃત્ત થએલા, વિશુદ્ધ ચરિત્ર અને નિયમથી યુક્ત, અને તથ્ય—સાચા ગુણના સાધક, અને કૃતકૃત્ય થવાના—મોક્ષ પામવાના કાર્યમાં ઉદ્યમવંત એવા સાધુને નમસ્કાર થાઓ.

૨૪.

ઉપસંહાર.

ઉપર પંચ પરમેષ્ઠી કયા કયા ? તેનો અર્થ, તથા તેના બધા મળી ૧૦૮ ગુણ પણ કહ્યા, તેથી છેલ્લે તે ગુણની સંખ્યા બરાબર ધ્યાનમાં રહે માટે કહીએ છીએ કે:—

બાર ગુણ અરિહંત દેવ, પ્રણમિયે ભાવે;

સિદ્ધ આઠ ગુણ સમરતાં, દુઃખ દોહડ જાવે. ૧

આચારજ ગુણ જત્રીશ, પચવીશ ઉવઝાય;

સત્તાવીશ ગુણ સાધુના, જપતાં સુખ થાય. ૨

અષ્ટોત્તર સય ગુણ મલી એ, એમ સમરો નવકાર;

ધીરવિમલ પંડિત તણો, નય પ્રણમે નિત સાર. ૩

અર્થ—અરિહંત દેવના બાર ગુણ છે; તેને ભાવપૂર્વક નમસ્કાર કરીએ, અને સિદ્ધના આઠ ગુણનું સ્મરણ કરતાં દુઃખ દારિદ્ર દૂર થાય છે. આચાર્યના ગુણ છત્રીશ, ઉપાધ્યાયના પચીશ, અને સાધુના સત્તાવીશ ગુણ જપતાં સુખ પમાય છે. આ બધા મળી એકસો અને આઠ છે, તે બરાબર ધ્યાન રાખી નવકારનું સ્મરણ કરે અને પંડિત ધીર-વિમલના શિષ્ય નયવિમલ (પછીથી પ્રસિદ્ધ થયેલ જ્ઞાનવિમલસૂરિ) હમેશાં તે સારભૂત નવકારને પ્રણામ કરે છે.

૨૫.

*નવકારનો મહિમા.

નવકાર इक अक्षर, पावं फेडेइ सत्त अयरानं ।
 पन्नासं च पपणं, सागर पणसय समगेण ॥
 जो गुणइ लख मेगं, पूपइ विहीई जिण नमुकारं ।
 तित्थयरनाम गोवं, सो बंधइ नत्थि संदेहो ॥
 अठेवयं अठसया, अठसहस्सं च अठकोडीओ ।
 जो गुणइ भत्तिजुत्तो, सो पावइ सासयं ठाणं ॥

અર્થ—નવકારનો એક અક્ષર સાત સાગરોપમનું પાપ ખેરવે છે. એક પદ્ધતી પચાશ સાગરોપમની સ્થિતિવાળું પાપ ટળે. સમગ્ર નવકાર ગણવાથી પાંચસે સાગરોપમની સ્થિતિવાળું પાપ કર્મ ટળે અને એક લાખવાર આખો નવકાર ગણે અને વિધિવડે તીર્થંકર ભગવાનને પૂજે અને નવકાર કરે તો તીર્થંકર નામ કર્મ ગોત્ર બાંધે છે, આઠ કોડ આઠ હજાર આઠસોને આઠ એટલીવાર નવકાર મંત્ર ભક્તિવડે ગણે તો શાશ્વત રથાન—મુક્તિ પામે.

૨૬.

‘પંચિદ્વિય’ સૂત્રનો કંમહેતુ.

‘નવકાર’ નું સ્મરણ કરી રહ્યા પછી સાક્ષાત્ સજીવન મૂર્તિ સદ્ગુર ન હોય, તો સદ્ગુર કેવા હોય ? મારા સદ્ગુર કેવા છે ? મારા ગુર

* નવકારથી કયા કયા સુંદર ફલસિદ્ધિ પામ્યા, તેનાં દૃષ્ટાંત લેવા માટે બુદ્ધિ નવકારનો છંદ ‘વંછિત પૂરે વિવિધ ધરે.’

આવા અનુપમ ગુણવાલા છે, એમ ચિંતવન કરવા તે ગુણોનું જેમાં વર્ણન છે તે “ પંચિદિય ” સૂત્ર ચિત્તની એકાગ્રતા પૂર્વક કહેવું; અને એવા ગુણવાળા સાક્ષાત્ મારા સદ્ગુરૂ ખિરાજમાન છે, અને હું એઓની સમક્ષજ સામાયિક કંઈ છું, એવો ભાવ રાખવો. આમ કરવાથી સામાયિક બહુ શુદ્ધ થાય છે.

અથવા ગુરૂ ન હોય તો ઉત્તમ ધર્મ ઉપકરણમાં ગુરૂની સ્થાપના કરવા માટે પંચિદિય ’ સૂત્રમાં ગુરૂના જે છત્રીસ ગુણ કથેલા છે, તેનો પાઠ ભણવો; ગુરૂના અભાવે ગુરૂની સ્થાપના કરી તેમની સન્મુખ દરેક ક્રિયા કરવી જોઈએ, અને તેથી તેમના ગુણોની સ્થાપનામાં પઠવા જોઈએ.

ગુરૂ હોય તો ‘ પંચિદિય ’ નો પાઠ ભણવાની જરૂર નથી..

આ સંબંધમાં એક દૃષ્ટાંત છે કે દ્રોણાચાર્ય પાસે પ્રખ્યાત પાંચ પાંડવમાંના બાણાવળી અર્જુન બાણની વિદ્યા શીખતો હતો. તેની ચતુરાઈ અને ચપલતાથી ગુરૂ તેનાપર બહુજ પ્રસન્ન રહેતા, અને તેને તે વિદ્યા પૂરી શીખવી હતી. આ બધું જોઈને જંગલમાં રહેતા એક ભિલને બાણવિદ્યા શીખવવાની ઉત્કંઠા થઈ, અને ગુરૂ પાસે આવી તે શીખવવાની નમ્ર વિનંતિ કરી; પરંતુ ગુરૂએ તેનો અનાદર કર્યો. તે ભીલે આથી દ્રોણાચાર્ય ગુરૂની એક માટીની પ્રતિમા સ્થાપિત કરી તેના પ્રત્યે ઘણોજ ભક્તિભાવ રાખી શીખવા માંડ્યું, અને તે વિદ્યા સારી રીતે સાધતાં અર્જુન કરતાં પણ વધારે પ્રવીણ થયો. આ બાબતની દ્રોણાચાર્ય અને અર્જુનને ખબર પડી. ત્યારે તેઓ ચક્રીત થઈ ગયા. અને પોતાનું વચન રાખવા માટે દ્રોણાચાર્યે તે ભીલ પાસેથી ગુરૂદક્ષિણા તરીકે તેના હાથનો અંગુઠો માંગી લીધો. તો પણ તે અંગુઠો વિના બાણ ચડાવવા માંડ્યો.

આ પરથી સમજવાનું છે કે ગુરૂ હોય તો ગુરૂની સમીપ, અને ગુરૂ ન હોય તો ગુરૂની સ્થાપના સંમુખ દરેક ક્રિયાનું આરાધન કરવું જોઈએ. ચાર નિક્ષેપમાં સ્થાપના નિક્ષેપ પણ માન્ય કહેલો છે. અને તે કારણે જિનના અભાવે જિનની પ્રતિમા સ્થાપવામાં આવે છે. આ વિષે ઘણી ચર્ચા છે, પરંતુ તે અહીં વિસ્તારવાની જરૂર નથી.

૨૭.

વિધિ.

માટે સામાયિકની શરૂઆત કરતાં પહેલાં માનસિક સંકલ્પ-પૂર્વક ગુરૂની સ્થાપના કરવી, સ્થાપનાને માટે નવકારવાળી કે કોઈ શાસ્ત્રીય ગ્રંથ ચારિત્રના ઉપકરણ ઉંચા સ્થાને સ્થાપવા, અને તેમાં ગુરૂના ગુણનું આરોપણ કરવાને તે સ્થાપનાની સંમુખ જમણો હાથ સ્થાપન કરીને તેને ગુરૂ તરીકે સ્થાપન કરવાના હેતુથી નીચેનો પાઠ બોલવો.

૨૮.

પંચિંદ્રિય (ગાથામાં).

મૂળ પાઠ.

પંચિંદ્રિય સંવરણો,

તહ નવવિહ બંબચેર ગુત્તિધરો;

ચઉવિહ કસાય મુકકો,

ઈય અકારસ ગુણેહિં સંભુતો ॥ ૧ ॥

પંચમહાવ્યભુતો,

પંચવિહારપાલણુસમથ્યો;

પંચસમિથ્યો તિગુત્તો,

છત્તીસ ગુણો ગુરૂ મજ્જ ॥ ૨ ॥

૨૯.

સંસ્કૃત છાયા.

પંચેન્દ્રિયસંવરણઃ, તથા નવવિધવહ્નચર્યગુત્તિધરઃ ।

ચતુર્વિધ કષાયમુક્તઃ, ઇતિ અષ્ટાદશગુણૈઃ સંયુક્તઃ ॥ ૧ ॥

પંચમહાવ્રતયુક્તઃ, પંચવિધાચારપાલનસમર્થઃ ॥

પંચસમિતઃ, ત્રિગુણઃ, ષટ્ત્રિંશદ્ગુણો ગુરુર્મમ ॥ ૨ ॥

૩૦.

અર્થપાઠ.

પંચિદ્રિય સંવરણો—પાંચ ઇન્દ્રિયને એટલે પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયને રોકનાર. તહ—તથા. નવવિહ બંભચેર ગુત્તિધરો—નવ પ્રકારના અભ્યર્થની ગુપ્તિને ધારણ કરનાર. ચહુવિહ કપાયમુકકો—ચાર જાતના કપાયથી મુક્ત છે.

ઇઅ અઠારસ ગુણેહિં સંજુતો—આ અઠાર ગુણોથી સંયુક્ત છે.

પંચમહાવયજુતો—પાંચ મહાવ્રતથી યુક્ત છે.

પંચવિહાર પાલણુ સમથ્થો—પાંચ જાતના આચાર પાલવાને સમર્થ છે.

પંચસમિઓ—પાંચ સમિતિઓવાળા

તિજુતો—ત્રણ ગુપ્તિવાળા

છત્રીસ ગુણો ગુરૂ મજ્ઞ—(આવી રીતે) છત્રીસ ગુણવાળા મારા ગુરૂ છે.

સામટો અર્થ—પાંચ ઇન્દ્રિયને એટલે તેના વિષયને રોકનાર, તથા નવ પ્રકારના અભ્યર્થની ગુપ્તિને ધારણ કરનાર, ચાર પ્રકારના કપાયથી મુક્ત એ અઠાર ગુણોથી જે સંયુક્ત હોય, અને વળી પાંચ મહાવ્રતથી યુક્ત, પાંચ પ્રકારના આચારને પાળવાને સમર્થ, પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિએ કરી સહિત (એટલે બીજા અઠાર ગુણો મળી) એ પ્રમાણે છત્રીસ ગુણોએ કરીને સંયુક્ત હોય તે મારા ગુરૂ છે.

૩૧.

વિવેચનપાઠ.

પાંચ ઇન્દ્રિય નામે સ્પર્શ ઇન્દ્રિય [ચામડી], રસ ઇન્દ્રિય [જીભ], ઘ્રાણ ઇન્દ્રિય [નાક] ચક્ષુ ઇન્દ્રિય [આંખ], અને શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય [કાન] છે. આના મુખ્ય વિષયો સ્પર્શ, રસ આદિ પાંચ વિષયો છે, તથા તેને બીજી રીતે વિસ્તારતાં ત્રેવીસ ભેદ થાય છે. અને આ દરેકના વિકાર ગણુતાં તે બસોબાવન થાય છે.

આ બધાં પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયને તથા વિકારોને રોકનાર એટલે જે પોતાને અનુકૂળ પ્રીતિકારી હોય, તેના ઉપર રાગ ન ધરે, અને જે પ્રતિકૂળ અપ્રીતિકારી હોય તેનાપર દ્વેષ ન કરે, તેથી ગુરૂને પંચેન્દ્રિયના સંવરયુક્ત કહ્યા.

૩૨.

ઈંદ્રિય વિષય અને વિકાર.

હવે પાંચ ઈંદ્રિયના ત્રેવીસ વિષય અને બસોબાવન વિકાર કયા તેનો કોઠો કરી બતાવીએ.

૫ ઈંદ્રિયનાં નામ તથા અર્થ.	વિષય ૨૩.	વિકારો ૨૫૨.
૧ સ્પર્શ (દરસ) ઈંદ્રિય ચામડી.	વિષય આઠ—[૧] હળવો સ્પર્શ તે ૩ જેવો; [૨] ગુરુ (ભારે) સ્પર્શ તે વજ્ર આદિ જેવો; [૩] મૃદુ (કામળ) સ્પર્શ—હાંસર પ્રમુખ જેવો [૪] ખર (ખરબચડો) સ્પર્શ તે કરવતની ધાર જેવો અથવા ગાયત્રી જીભ જેવો [૫] શીત [ટાઢો] સ્પર્શ ખરફ જેવો [૬] ઉષ્ણ [ઉતો] સ્પર્શ અગ્નિ જેવો [૭] સ્નિગ્ધ [ચોપડો] સ્પર્શ—ઘી જેવો; અને [૮] લૂખો સ્પર્શ—ભરમ આદિ જેવો.	વિકાર ૯૬—ઉક્ત આઠ વિષયનો દરેક સચિત, અચિત, મિશ્ર એમ ત્રણ પ્રકારે હોય, એટલે તેથી ૨૪ વિકાર થયા. તે ૨૪ માં દરેકને સારો, અને નરસો એ બે ગુણ હોય તેથી ૪૮ વિકાર થાય અને તેને રાગ અને દ્વેષ એ બેએ ગુણુતાં ૯૬ થાય.
૨ રસઈંદ્રિય=જીભ	વિષય પાંચ—આમાં નીચેના ૭ રસનો સમાવેશ થાય છે. નામે:—મીઠો ખાટો, ખારો, કડવો, કપાયલો, તીખો. આમાં ૭ રસ છે, છતાં પાંચ વિષયકલા તેનું કારણ એકે છટ્ટો નામે કપાયલો રસ પાંચ રસના વિષયમાં સમાઈ જાય છે.	વિકાર ૭૨—આ ૭એ રસ સારા અને નરસા મળી ૧૨, તે દરેક સચિત, અચિત અને મિશ્ર એમ ત્રણ હોય, તેથી બધા મળી ૩૬, તેને રાગ અને દ્વેષ એમ બેએ ગુણુતાં ૭૨.

૫ ઇન્દ્રિયનાં નામ. તથા અર્થ.	વિષય ૨૩.	વિકારો ૨૫૨.
૩ ધ્રાણુઇન્દ્રિય=નાક	વિષય બે—[૧] સુરભિ ગંધ=સુગંધીદાર ગંધ અ- ને [૨] દુરભિગંધ=દુર્ગં- ધી ગંધ—આવી રીતે બંને એટલે સુગંધી અને દુર્ગંધ પદાર્થથી જે ધ્રાણુઇન્દ્રિય- નો વિષય થાય તે.	વિકાર ૧૨—કહેલા બે ગંધ- ને સચિત, અચિત અને મિશ્ર એમ ગુણુતાં ૬ થાય અને તેને રાગ, અને દ્વેષ એમ બેવડે ગુણુતાં ૧૨ થાય.
૪ ચક્ષુ ઇન્દ્રિય= આંખ.	વિષય પાંચ—આ ઇન્દ્રિય- ના પાંચ વર્ણુ નામે [૧] સફેદ. [૨] કાલો [૩] લીલો [૪] પીલો [૫] રાતો એ પાંચ વિષય છે.	વિકાર ૬૦—આ પાંચ રંગને શુભ અને અશુભ એમ બંને હોય તેથી બેએ ગુણુતાં ૧૦ થાય, તેને સચિત, અ- ચિત, અને મિશ્ર એમ ત્રણે ગુણુતાં ૩૦ થાય; અને તેને રાગ, અને દ્વેષ એ બેએ ગુણુતાં ૬૦ થાય.
૫ શ્રોત્રઇન્દ્રિય.	વિષય ત્રણ—આ ઇન્દ્રિય- ના વિષય ત્રણ શબ્દ છે નામે:-[૧] સચિત શબ્દ જેમ કે મોર, કોયલ વગેરે પક્ષી અને મનુ- ષ્યના શબ્દ [૨] અચિત શબ્દ જેમકે વાજ, ત્ર, તાલ, મૃદંગના શબ્દ [૩] મિશ્રશબ્દ જેમકે પુરૂષ અને સ્ત્રીની વચ્ચે વસ્ત્રા- રિક મિશ્ર બેરી, નકેરી શબ્દ પ્રમુખના શબ્દ.	વિકાર ૧૨—આ ત્રણ વિ- ષયને શુભ અને અશુભે ગુણુતાં ૬ થાય, અને રાગ, અને દ્વેષે ગુણુતાં ૧૨ થાય.

૩૩.

નવવિધ બ્રહ્મચર્ય.

આ નવ શીયળની વાડો એટલે ૯ પ્રકારે બ્રહ્મચર્યની ગુપ્તિ કહી છે

તે છે. તે કષ્ટ કષ્ટ છે તે અગાઉ કહી જવાઈ છે (જુઓ પૃ. ૯૮)
પણ વિસ્તારપૂર્વક જોવું હોય તો હવે પરિશિષ્ટ જુઓ.

૩૪.

ચાર પ્રકારના કષાય.

કષાય—[કપ=સંસાર+આય=લાભ] જેનાથી સંસારનો લાભ થાય છે.
એટલે જેનાથી ભવ-સંસાર કરવા પડે છે તે. તે મુખ્ય રીતે ચાર
છે તેનાં નામ.
ક્રોધ-આથી પ્રીતિ નાશ પામે છે. ક્ષમાથી દૂર થાય છે.
માન-અહંકાર. મૃદુતાથી-વિનયથી નાશ પામે છે.
માયા-કપટ. સરલતાથી દૂર કરાય છે.
લોભ-સંતોષથી જતાય છે.

૩૫.

પાંચ પ્રકારના મહાવ્રત.

૧. સર્વ પ્રાણુતિપાતવિરમણુ-સર્વથા પ્રકારે પ્રાણુતિપાત [જીવહિંસા-
થી અટકવું તે. પ્રાણુતિપાત એટલે પ્રાણુનો અતિપાત. પ્રાણુ
જ્વલ છે. પ્રાણુને ધારણ કરનાર પ્રાણી કહેવાય છે. તે પ્રાણીના
કોઈ પ્રાણુનો અતિપાત કરવાથી વિરમવું તે પહેલું મહાવ્રત.
૨. સર્વ મૃયાવાદવિરમણુ-સર્વથા પ્રકારે મૃયાવાદ [જૂઠા બોલવા]
થી અટકવું તે.
૩. સર્વ અદત્તાદાનવિરમણુ-સર્વથા પ્રકારે અદત્ત એટલે કોઈએ આ-
પેલ નહિ તેનું આદાન એટલે લેવું, તેનાથી [ચોરીથી] અટકવું તે.
૪. સર્વ મૈથુનવિરમણુ-સર્વથા પ્રકારે મૈથુનથી અટકવું તે.
૫. સર્વ પરિગ્રહવિરમણુ-સર્વથા પ્રકારે પરિગ્રહથી અટકવું તે.

નોટ—આ ઉપરના બધા મહાવ્રતમાં ‘સર્વ’ એ શબ્દ લગાડેલ છે
તેનો અર્થ સર્વથા પ્રકારે થાય છે એટલે તેથી તેમાં કરવું, કરાવવું,
અને અનુમોદવું, અને તે વળી મન, વચન, અને કાયાથી એ બધાનો

* પાંચ છદ્વિય—(કાન, આંખ, નાક, જીભ અને ચામડી), મન, વચન, કાયા,
શ્વાસોશ્વાસ, આયુષ્ય.

સમાવેશ થાય છે. આ પરથી સમજાશે કે શ્રાવકનાં જે પાંચ વ્રતો છે તે દરેકને 'સ્થૂલ' એ શબ્દ લગાડવામાં આવે છે, તેથી તેને ઉપરનાં મહાવ્રતથી નાનાં છે માટે અણુવ્રત કહેવામાં આવે છે.

૩૬.

પંચવિધ આચાર.

સાધુના આચાર પાંચ પ્રકારના છે:—

૧. જ્ઞાનાચાર—જ્ઞાન ભણવું, ભણાવવું, લખવું, લખાવવું; જ્ઞાનના ભંડાર કરવા, કરાવવા અને જ્ઞાન ભણનાર પ્રત્યે રાગ ધરવો.
૨. દર્શનાચાર—દર્શન-સમકીર્ત પાળવું, પળાવવું, અને સમકીર્તથી પડતા જીવને હેતુ-યુક્તિવડે સ્થિર કરવા તે.
૩. ચારિત્રાચાર—શુદ્ધ ચારિત્ર પાળવું, પળાવવું અને પાળતાને અનુમોદવું.
૪. તપાચાર—છ બાહ્ય અને છ અભ્યંતર એમ બાર બેદે તપ કરવો, કરાવવો, અને કરતાને અનુમોદવો.
૫. વીર્યાચાર—ધર્માનુશાન જેવા કે પ્રતિક્રમણ, પ્રતિલેખન (પડિલેહણ), દેવવંદન વગેરે કરવામાં વીર્ય—બલ જોપવે નહિ, અને ઉપર કહેલા પાંચ જાતના આચાર પાળવામાં વીર્ય—શક્તિ સ્પુ-રાવે (ફેરવે).

૩૭.

૫ સમિતિ.

સમિતિ તે સમન્સરખાપણેન્દ્રિયું એપરથી થયેલ છે જેમાં સમતોલપણે—[વધુ નહિ—હદબદ્ધાર નહિ એટલે હદમાં] જવાય છે તે. એટલે જવામાં, જોલવામાં, ખાવામાં, લેવા લાગવામાં, તથા મલમૂત્રનો ત્યાગ કરવામાં મર્યાદા સમ્યક્પણે રાખવી તે, અને તેથી તે પ્રમાણે સમિતિના પાંચ પ્રકાર થાય છે.

૧. ધર્મી સમિતિ—ધર્મી એટલે જવું, એમાં સમિતિ એટલે આવશ્યક કાર્યને માટે સંયમને અર્થે આસપાસ ચારેકાર ચાર હાથ—ધોંસરાપ્રમાણ દૃષ્ટિએ જોવામાં તપ્પરતા રાખી ચાલવામાં ધીમે ધીમે પગ પાડી ગતિ કરવી તે.

૨. ભાષા સમિતિ—ભાષા સર્વને હિતકર, પરિમિત, સંદેહ વગરની, પાપ રહિત, અને નિર્ણિત અર્થવાળી બોલવી તે.
૩. એપણા સમિતિ—એપણા એટલે આહાર તેમાં સમિતિ અર્થાત્ આધારમૈદિ ૪૨ દોષ રહિત અન્નપાન આદિ કરવું તે.
૪. આદાન નિક્ષેપ સમિતિ—એટલે લેવામાં, તેમજ લાગવામાં સમિતિ અર્થાત્ રજેહરણ, પાત્ર, વસ્ત્ર, પુંઠા વગેરે જે જે આવશ્યક કાર્યને માટે પૂંજવામાં, ખાવામાં, પહેરવામાં, બેસવામાં જોઈતી વસ્તુઓ છે તેને સારી રીતે જોઈ શુદ્ધ કરી લેવી, અને મૂકી દેવી.
૫. ઉત્સર્ગ [પારિશપનિકા] સમિતિ—ઉત્સર્ગ એટલે મલમૂત્રનો ઉત્સર્ગ કરવામાં પરહવવામાં સમિતિ એટલે મલમૂત્ર વગેરેને ભૂમિને છવ વગરની જોઈ પૂંછ તેપર નાંખવા-પરહવવા તે.

૩૮.

૩ ગુપ્તિ.

ગુપ્તિ એ ગુપ્ત=રક્ષા કરવી, રોકવું-નિગ્રહ કરવો એ સંસ્કૃત ધાતુ-માંથી થયેલ નામ છે; તેથી ગુપ્તિ એટલે જેનાવડે આત્માની સંસારથી રક્ષા થાય છે તે; અથવા સમ્યક્ રીતે યોગનો નિગ્રહ અર્થાત્ સમ્યક્ પ્રકારે જાણીને-સ્વીકારીને સમ્યગ્દર્શન પૂર્વક મન, વચન, કાયા એ ત્રણના યોગ કે જેનું વર્ણન આગળ [જુઓ પૃ. ૧૧.] કરી ગયા છીએ તેનો જે નિગ્રહ-નિરોધ એટલે રોકવું તે. એટલે મન, વચન, કાયાથી ઉત્પન્ન થતી અનેક પાપ સહિત પ્રવૃત્તિને દેશથી કે સર્વથી રોકવી તે. આથી ત્રણ જાતના યોગ રોકવાવડે ત્રણ જાતની ગુપ્તિ કહેલી છે:—

૧. મનોગુપ્તિ—સાવચ એટલે પાપ સહિત [નિંદનીય-દુષ્ટ] સંકલ્પોનો નિરોધ. કુશલ-ઉત્તમ સંકલ્પ કરવો, અથવા કુશલ અને અકુશલ બંને પ્રકારના સંકલ્પોનો નિરોધ કરવો તે. આ આ ત્રણ પ્રકારની છે:—[૧] અસત્કલ્પનાવિયોગિની-આ આર્તરૈદ્ર ધ્યાન સંબંધી કલ્પનાઓની જાળના ત્યાગરૂપ છે. [૨] સમતાભાવિની-ધર્મધ્યાન સંબંધી મધ્યસ્થપણની-સમ-

તાપણુની પરિણુતિ તે [૩] આત્મારામતા-કેવલજ્ઞાન પછી
યોગને નિરોધ કરવાની અવસ્થામાં મનના સર્વ દ્રવ્યનો
નિરોધ કરવો તે.

૨. વચનગુપ્તિ—વાચના કરવામાં, પૂછવામાં તથા પૂછેલા પદાર્થના કહે-
વામાં વાણીનો નિયમ અથવા સર્વથા મૌન રહેવું તે. આ
બે પ્રકારની છે. [૧] મૌનાવલંબિની-અકુટી [ભવાં] ની
સંજ્ઞા વગેરે છોડી દઇ મૌન ધારણ કરવાનો અભિગ્રહ કરવો
તે. [૨] વાંગિનિયમિની-વાચના, પૃચ્છના વગેરે કરવામાં
મુખે મુહપત્તિ રાખીને બોલતાં જે વાણીની નિયંત્રણા કર-
વામાં આવે તે.

૩. કાયગુપ્તિ—સૂવું, બેસવું, ગ્રહણ કરવું, ફેંકી દેવું [ત્યાગ અથવા
કાંઈ વસ્તુને એક સ્થાનથી બીજા સ્થાને ફેંકવી], તથા એકથી
બીજા સ્થાનકે જવું આદિ કાર્યોમાં શરીરની ચેષ્ટાનો નિયમ
રાખવો. આ બે પ્રકારની છે.

[૧] ચેષ્ટા નિવૃત્તિરૂપા—ઉપસર્ગ વગેરે થાય તે છતાં કાંપો-
ત્સર્ગમાંથી ચલિત થવું નહિ તે અથવા કેવલીને યોગ
નિરોધની અવસ્થામાં સર્વથા શરીરની ચેષ્ટાનો ત્યાગ.

[૨] યથાસૂત્ર ચેષ્ટાનિયમિની—સિદ્ધાંતમાં કહેલ વિધિ પ્રમાણે
મુનિના કાયાના વ્યાપારની પ્રવૃત્તિરૂપ.

નોટ—પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ શું છે તે ઉપર કહી ગયા.
એ આઠને મુનિની પ્રવચનમાતાનું નામ શાસ્ત્રકારે આપેલ છે. આનું
વિશેષ સ્વરૂપ સમજવા માટે શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી મહારાજની અષ્ટ પ્રવચન
માતાની સંજ્ઞાય જોઈ લેવી. એ આઠનો સંવર તત્ત્વમાં સમાવેશ થાય
છે, કારણકે તેથી કર્મો સંવરાય છે—કર્મની પ્રાપ્તિનો અભાવ થાય છે.
હવે અહીં કોઈ કહેશે કે પાંચે સમિતિનો ત્રણ ગુપ્તિમાં સમાવેશ થઈ
જાય છે, તેથી તેને એક બીજાથી જુદી કેમ પાડી હશે? તો તેનો
ઉત્તર એ કે—પ્રમાણિક કાલ સુધી સમસ્ત યોગનો જે નિગ્રહ તે
ગુપ્તિ છે, બ્યારે ગુપ્તિમાં બહુ કાલ સુધી સ્થિત રહેવામાં અસમર્થ

સાધુની પોતાના કલ્યાણરૂપ ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ થાય તે પ્રવૃત્તિ સમિતિ છે, તેથી ગમન, ભાષણ, ભોજન, ગ્રહણ-નિક્ષેપણ, મલમોચન એ સર્વ ક્રિયામાં સમિતિ રાખવામાં જે અપ્રમાદી હોય છે તે ગમન, ભાષણ આદિ ક્રિયાઓ દ્વારા પ્રવેશ કરનારાં કર્મોનો નિરોધ થાય છે અને તેથી સંવરની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૩૮.

‘ધ્મ્છામિ ખમાસમણુ’ નો કંમહેતુ.

‘પંચિદિય’ બોલી રહ્યા પછી ઉઠી ઉભા થઈ [જ્યણાપૂર્વક પુંજ-પ્રમાર્ણ પ્રત્યેક વખતે નમસ્કારાદિ માટે પણ ઉઠતાં બેસતાં ચરવલાથી ભૂમિ, હાથપગ વગેરે પ્રમાર્ણવાનો લક્ષ રાખવો.] ગુરૂને વંદન અર્થે “ધ્મ્છામિ ખમાસમણુ” નો પાઠ બોલવો અને તે પાઠ બોલવાની સાથે વંદન કરી ઉભા થવું.

ગુરૂની સ્થાપના કર્યા પછી ગુરૂનો વિનય સાચવવાની જરૂર છે, કારણકે વિનય એ ધર્મનું મૂળ છે. કહ્યું છે કે:—

વિનયાહીઆ વિજ્ઞા, રિંતિ ફલં રૂહ પરે ય લોગંમિ ।

ન ફલંતિ વિનયહીણં, સસ્સાણિવ તોઅહીણાણિ ॥

અર્થ—વિનયને આધીન જે વિદ્યા તે આ લોકમાં તથા પરલોકમાં પણ ઉત્તમ ફલને આપનાર થાય છે. વિનય વગરની વિદ્યા જેમ પાણી વગરનાં ધાન્ય પાકતા નથી તેમ ફળતી નથી.

મત્તીરૂ જિણવરાણં, સિજ્ઞંતિ પુવ્વસંચિયા કમ્મા ।

આયરિયનમુક્કારેણ, વિજ્ઞામંતાવિ સિજ્ઞંતિ ॥

અર્થ—જિનેશ્વરની ભક્તિથી પૂર્વસંચિત કર્મ ક્ષય પામે છે, અને આચાર્યને નમસ્કારાદિ કરવાથી વિદ્યામંત્ર પણ સિદ્ધ થાય છે.

ભુઓ ! શ્રેણિક રાજાએ સિંહાસનપર બેસી એક ચંડાળ પાસેથી વિદ્યા શીખવાને પ્રયત્ન, પરંતુ તે સાધ્ય ન થઈ; પરંતુ જ્યારે અભય-કુમારે રાજાને નીચે ઉતારી તે ચંડાળને સિંહાસનપર બેસાડી એટલે એ જાતનો વિનય કરી શીખવા વિનંતિ કરી, ત્યારે રાજાએ તેમ વિનય

સાચવતાં તે વિદ્યા મેળવી શક્યો. આ પરથી સમજી શકાશે કે વિનયથી તત્ત્વની સિદ્ધિ છે. ઉપરમાં જણાવ્યા પ્રમાણે એક ચંદ્રાળનો પણ વિનય કર્યા વગર ઐશ્વર્ય જેવા રાગને વિદ્યા સિદ્ધ ન થઈ, તો તેમાંથી તત્ત્વ એ ગ્રહણ કરવાનું છે કંઈ પણ તત્ત્વ સાધ્ય કરવા માટે વિનય કરવો. આત્મતત્ત્વ પામવા નિર્ગ્રંથ ગુરુનો જે વિનય થાય તો કેવું મંગળ-દાયક થાય !

મતલબ કે ગુરુને નમસ્કાર કરવો, વંદન કરવું, વિનય વૈયાવૃત્ય (વેચાવચ્ચ) કરવાં એ જરૂરનું છે. આવાજ હેતુથી ગુરુવિનયનિમિત્તે તેમને નમન કરવું જોઈએ, અને દરેક ક્રિયા તેમની સાક્ષીએ કરવી જોઈએ; માટે તેને ‘પ્રણિપાત’ પણ કહે છે. ‘પ્રણિપાત’ સામાયિકમાં અનેક વખતે કરવાનો કલ્પ છે. ક્યારે ક્યારે કરવાનો છે તે અહીં જણાવીએ છીએ.

૪૦.

સામાયિકમાં પ્રણિપાતસંખ્યા.

- (૧) ધરિયાવહિય પડિકમવાની આરા માંગવા પૂર્વે.
- (૨) મુહપતિ તથા અંગની પડિલેહણાની આરા માંગવા પૂર્વે.
- (૩) સામાયિક લેવાની આરા માંગવા પૂર્વે.
- (૪) સામાયિકમાં પ્રવેશ કર્યાની ખજર આપવા પૂર્વે.
- (૫) સામાયિક લેતાં ઉભા રહેવાનું હટું, તે બેસી જવાની આરા માંગવા પૂર્વે.
- (૬) આરા માગતાં બેસી ગયાની ખજર આપવા પૂર્વે.
- (૭) સામાયિક કાળ સ્વાધ્યાયમાં ગાળવા માટે આરા માંગવા પૂર્વે.
- (૮) સામાયિક કાળ સ્વાધ્યાયમાં ગાળવાની ખજર આપવા પૂર્વે.

આમ બધાં મળી આઠવાર પ્રણિપાતના પાઠના ઉચ્ચારપૂર્વક સામાયિક લેતી વખતે ગુરુને વંદન કરવાનો વિધિ છે. સદ્ગુરુનાં વિનય, બહુ માનની કેટલીયંધી જરૂર છે એ ક્ષણે ક્ષણે સૂચવવા-યાદ દેવા આ પ્રવૃત્તિ બસ છે. વિનય એ ધર્મનું મૂળ છે તેથી શિષ્ય વિનયવાળો ન થાય ત્યાં લગણુ તેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય, ત્યાં સુધી તેને આત્માર્થ

ન જાગે, ત્યાં સુધી તેના કાર્યની સિદ્ધિ ન થાય—આ ચોક્કસ છે, અને તેના અમુક પુરાવા રૂપે, મહાન ઉપાય રૂપે આ વિનયના આ દેશ-કર-માન-પ્રવૃત્તિ મૂળી છે.

૪૧.

વિધિ અને તેના હેતુ.

અહીં કંઈ પણ આજ્ઞા માંગતાં “ઈચ્છાકારેણ સંદિસહ ભગવન્” એમ કહેવાય છે, તે વૃદ્ધ પરંપરાથી ચાલ્યો આવેલો નિયમનો આચાર છે; તેનો અર્થ એમ થાય છે કે ‘હે! ભગવન્! આપની ઇચ્છાએ કરી—આપને અનુકૂળતા હોય તો,—આપને યોગ્ય લાગે તો,—મારી ઇચ્છાએ—આજ્ઞા આપો.’ હવે જે અર્થે આજ્ઞા માંગવાની હોય, તે આ સૂત્ર વાક્ય પછી ઉચ્ચારવું જેમકે “ઈચ્છાકારેણ સંદિસહ ભગવન્ ધરિયાવહિયં પડિક્કમામિ” એટલે “હે ભગવન્! ઇચ્છાએ કરી આજ્ઞા આપો, હું ધરિયાવહિય પડિક્કમું છું” અર્થાત્ મને ધરિયાવહી પડિક્કમવાની આજ્ઞા આપો. આમ સામાયિક લેતાં આજ્ઞા માગવા માટે બોલાતાં આવાં બીજાં સૂત્રપાઠો સહેલથી સમજી શકાય તેમ છે.

૪૨.

ઈચ્છામિ ખમાસણુ—પ્રણિપાત સૂત્ર.

મૂળપાઠ.

ઈચ્છામિ ખમાસમણો
વંદિઉં જાવણિજ્ઞાએ
નિસીહિઆએ
મથથએણુ વંદામિ ॥

૪૩.

સંસ્કૃત છાયા.

ઈચ્છામિ ક્ષમાશ્રમણ! વંદિતું યાપનીયયા નૈવેધિકયા
મસ્તકેન વંદે ॥

૪૪.

અર્થપાઠ.

ઈચ્છામિ—ઈચ્છું.

ખમાસમણો—ક્ષમાશ્રમણ—ક્ષમા આદિ ગુણે કરી સહિત એવા
શ્રમણ—સાધુ.

વંદિઉં-વાંદવાને.

જાવણિજાગ્યે-શકિત સહિત.

નિસીદ્ધિઆગ્યે-શરીરવડે.

મધ્યએણુ-મસ્તકવડે.

વંદામિ-વાંદું છું.

૪૫.

ભાવાર્થપાઠ.

હે ક્ષમાદિગુણે કરી સહિત એવા સાધુજી ! આપને શકિત સહિત પ્રાણાતિપાત આદિ નિષેધ થયાં છે જેમાંથી એવા નૈષેધિકયા એટલે શરીરવડે વાંદવાને ઇચ્છું છું, અને જે જાનુ (દીયણુ), જે હાથ અને લલાટ એ પાંચ અંગે ભૂમિને સ્પર્શ કરતો મસ્તકથી વંદન કરે છું-વાંદું છું.

૪૬.

વિવેચનપાઠ.

મુનિના દશ ધર્મ ક્ષમાદિ કહ્યા છે તે આગળ આપણે કહી ગયા છીએ. (જુઓ ૫.) મુનિ એટલે સાધુ. સાધુ કોણ તે આપણે આગળ કહી ગયા છીએ; તેથી તે હમેશાં વંદન કરવા યોગ્ય છે. આને માટે શાસ્ત્રકાર કહે છે કે:—

किं पिच्छसि साहूणं, त्वं च नियमं च संयमगुणं वा ? ।

तो वंदसि साहूणं, एयं मे पुच्छिओ साहु ॥

અર્થ—હે પ્રાણી ? (સાધુ તે પોતાના ગુણે, કરીનેજ સાધુ હોય, તે માટે તું સાધુ ભણી શું પ્રેક્ષા કરે છે-જુએ છે ? શું તપનો ગુણ જુએ છે ? કે નિયમનો ગુણ કે સંયમનો ગુણ ? તે ગુણ દેખીને ત્યાર પછી તું શું સાધુ પ્રત્યે વાંદીશ ? એમ હું તુજને પુછું છું માટે સાધુને ગુણેજ સાધુ દેખીને વંદના કરવી.

૪૭.

પ્રણિપાતદોષ.

વંદન કરતાં ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે રખેને દોષ થઇ જાય. માટે જે જત્રીશ દોષ ટાળી પ્રણિપાત-વંદન કરવાનું છે તે દોષ કહે છે.

૧. અનાદતદોષ—અનાદરપણે સંભ્રાંત થઈ વંદના કરવી તે.
૨. સ્તબ્ધદોષ—જાતિ આદિથી અભિમાન રાખી, અથવા દ્રવ્યભાવા-
દિક ચોભંગીથી સ્તબ્ધ થઈ વંદના કરવી તે.
૩. અપવિદ્ધોષ—વાંદણું દેતાં તુરત નાસવું, અથવા આમતેમ ફરવું તે.
૪. પરિપિંડિતદોષ—ધણા સાધુ પ્રત્યે એકજ વાંદણે વાંદવું તે, અથવા
આવર્ત, વ્યંજન, અને આલાપ એ સર્વ એકઠા કરવા તે.
૫. ઢોલગતિદોષ—તીડની પેઠે ઉછળતા થકા વાંદવું તે.
૬. અંકુશદોષ—અંકુશની પેઠે રજોહરણને બે હાથે ગ્રહીને વાંદવું તે.
૭. કચ્છભરિગિતદોષ—કાચબાની પેઠે રીંગતાં રીંગતાં વાંદવું તે.
૮. મત્સ્યોદ્ધર્તદોષ—જે ઉભો થઈ બેસીને પાણીના માછલાની પેઠે
એકને વાંદીને ઉતાવળા ફરી ખીજીને વાંદવું, અથવા પાક
જીનો કરવો, અથવા રેચકાવતેં અનુલોભ પ્રતિલોભ વાંદવું તે.
૯. મનઃપ્રદુષ્ટદોષ—કોઈ સાધુ પ્રત્યે મનમાં દોષને ચિંતવતાં મર્યા.
સહિત વાંદવું તે.
૧૦. વેદિકાબદ્ધદોષ—એ દીંચણી ઉપર તથા નીચે હાથ મૂકીને, અથવા
બે હાથની વચમાં બે દીંચણી રાખીને, અથવા બે હાથની વચમાં
એક દીંચણી રાખીને, અથવા ખોળામાં હાથ મૂકીને વાંદવું તે.
૧૧. ભજંતદોષ—જેને વાંદીએ છીએ તે સાધુ અમને કંઈક ભજશે
એટલે વિદ્યામંત્રાદિક શીખવશે વગેરે લાલચથી, અથવા નહિ
વાંદીશ તો રીસ કરશે એવું જાણીને વાંદવું તે.
૧૨. ભયદોષ—નહિ વાંદીશ તો ગચ્છ આદિથી જાહાર કાઢી મૂકશે,
અથવા શાપ આદિક ક્રોધ કરશે ઇત્યાદિ ભયથી વાંદવું તે.
૧૩. ગારવદોષ—હું વાંદીશ તો પોતે સામાચારીમાં કુશળ છે એવું
સર્વ જાણશે એવા ગારવથી વાંદવું તે.
૧૪. મિત્રદોષ—જેને વાંદું છું તેની સાથે મારે પૂર્વે મિત્રાઈ છે એવી
વૃત્તિથી વાંદવું તે.
૧૫. કારણદોષ—જ્ઞાનદર્શનાદિ કારણ સિવાયનું ખીજું કારણ—વસ્ત્રાદિક
પદાદિક મને આપશે એવો હેતુ રાખીને વાંદવું તે.

૧૬. સ્તૈન્યદોષ—ચોરની પેઠે જાનું કે રખંને મને કાઈ ઓળખી લેશે એવી રીતે વાંદવું તે.
૧૭. પ્રત્યનીકદોષ—આહારાદિકની વેળાએ પ્રત્યનીકપણે-શત્રુપણે અન-વસરે વાંદવું તે.
૧૮. રજદોષ—ક્રોધપૂર્વક વાંદવું તે.
૧૯. તર્જિતદોષ—વાંદવાથી પ્રસન્ન થતા નથી, ક્રોધ પામતા નથી માટે વાંદવું નકામું છે એવા હેતુથી, અગર તર્જની આંગળીથી તર્જના દેતા થકી વાંદવું તે.
૨૦. શદ્દોષ—માયાદિક કપટપૂર્વક અથવા ઝાનાનાદિક વ્યપદેશ કરી વાંદવું તે.
૨૧. હિલિતદોષ—‘તમને વાંદવાથી શું ફલ થાય?’ એવી હેલનાપૂર્વક વાંદવું તે.
૨૨. વિચલિત ચિત્તદોષ—અર્ધા વાંદણાં દષ્ટ વચમાં દેશકથાદિક કરતા જવું એમ વાંદવું તે.
૨૩. દષ્ટાદૃષ્ટદોષ—કાંઈએ દીઠું ન દીઠું એમ લાજતા થકા અંધારામાં વાંદવું તે.
૨૪. શૂંગદોષ—મસ્તકનું એક પાસુ ગુરને પગે લગાડે તથા મુદ્રાહીન-પણે ધર્મોપકરણાદિક વિપરીતપણે રાખતા છતાં વાંદવું તે.
૨૫. કર દોષ—રાગ્નના કર હોય તેમ વેઠ કરતો હોય નહિ તેમ વાં-દવું તે, પણ કર્મનાં નિર્જરા અર્થે નહિ.
૨૬. તન્મોચન દોષ—આ કર્યા વગર છૂટકો નથી, હવે આમાંથી ક્યારે છૂટશું એવી ચિંતવના કરતાં વાંદવું તે.
૨૭. આશ્લિષ્ટાનાશ્લિષ્ટ દોષ—હાથે કરી રજોહરણ અને મસ્તક અડે, તે શુદ્ધ છે એટલે તેમાં દોષ નથી, પણ (૧) જો રજોહરણને હાથ લગાડે પણ મસ્તકે હાથ ન લગાડે, (૨) મસ્તકે હાથ લગાડે પણ રજોહરણે હાથ ન લગાડે, (૩) તથા રજોહરણ અને મસ્તક એકીને હાથ લગાડે નહિ-આશ્લેષે નહિ આમ ત્રણ પ્રકારે આ દોષ થાય છે.
૨૮. બિણ્ણ દોષ—આવસ્થાદિક પાઠ ઓળા કહેતા થકા વાંદવું તે.

૨૯. ઉત્તરચલિકા દોષ—વાંદણ વાંદીને છેલ્લા શબ્દો ‘ મત્યએણ વંદા-
મિ ’ એમ કહેવું તે.

૩૦. ભૂક દોષ—આલાપ, આવર્ત વગેરે મુંગાની પેઠે ન બોલતાં વાંદવું તે.

૩૧. ઢઢર દોષ—આલાપને અત્યંત મહોટે સ્વરે ઉચ્ચાર કરી વાંદવું તે.

૩૨. ચુડલિક દોષ—અંખોડાની પેઠે રળેહરણુ છેડે ઝાલી રળેહરણુને
ભમાડતાં થકા વાંદવું તે.

૪૮.

દોષવર્જનથી થતા ગુણો.

આ દોષથી રહિત વાંદણાં કરવાથી ધણું ફળ થાય છે અને ધર્મના
હેતુઓ સચવાય છે. તે નીચે પ્રમાણે:—

૧. વિનયોપચાર—વિવિશેષે કરી+નય=લઘુ જવું—એટલે વિશેષે કરી
સર્વ કર્મનો નાશ કરે તે વિનય, અને ઉપચાર એટલે આરા-
ધવાનો પ્રકાર. વંદણાંથી આ સચવાય છે.

૨. માનાદિભંગ—વંદન કરવાથી વિનય થાય છે, અને તેથી પોતાના
અભિમાન આદિનો ભંગ થાય છે.

૩. ગુરૂપૂજા—ગુરુ જે પૂજ્યજન તેમની પૂજા, સેવા, ભક્તિનું સાચ-
વવું થાય છે.

૪. જિનાસારાધન—શ્રીતીર્થંકર દેવની આજ્ઞાનું આરાધન-પાળવું થાય
છે કેમકે ભગવંત વિનયમૂલ ધર્મ કહેા છે.

૫. શ્રુતધર્મારાધન—શ્રુત ધર્મનું આરાધવું. થાય છે, કારણ કે શ્રુતજ્ઞાન
જે ગુરૂ પાસેથી ભણવું તે પણ વંદનપૂર્વક ભણવાનું કહેલું છે.

૬. અક્રિયા—પરંપરાએ અક્રિયારૂપ ફલ એટલે સિદ્ધિપણું પમાય છે.

આવી રીતે જ ગુણ ગુરૂને વંદન કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. ગુરૂ વિના
જ્ઞાન નથી, અને જ્ઞાન વિના મોક્ષ નથી. માટે ગુરૂને સર્વ બાબતમાં
સામાયિકમાં, દર્શન કરતી વખતે, ભણતી વખતે, સાંભળતી વખતે
પ્રાણિપાત સૂત્રથી વંદના કરવાની છે.

૪૯.

‘ ધરિયાવહી ’ પાઠનો ક્રમહેતુ.

ગુરૂને વંદન કરવા પછી પોતાને જે દોષ લાગેલો છે તેની શુદ્ધિ
કરવા નિમિત્તે ‘ ધરિયાવહી ’ નો પાઠ ભણવો જોઈએ, કારણ કે એવા

દરેક પ્રકારના દોષથી શુદ્ધ થયા પછીજ સામાયિક કરવાને લાયક થઈ શકાય છે. જેમ મલીન લુગડા ઉપર રંગ લગાડવાથી તે લુગડાની કીંમત ઘટે, માટે મેલ ટાળી લુગડું ઉજળું કરી પછી રંગ ચઢાવે, તો તેની કીંમત ઘણી વધે, તેમ અહીંઆં જીવ પણ સંસારમાં આર્ત, રોદ્ર રૂપ પરિણામથી, તથા ગમનાગમન (આવવા જવાનું), કરતાં અનેક પ્રકારે જીવની વિરાધના રૂપ પાપે કરી મલીન થવાય છે, માટે તે પાપ આલોપવા વિના મલીનપણે વ્રત રૂપ રંગ લગાવાય, તો તે ન શોભે, તેથી પહેલાં ધરિયાવહી' પડિછમવી. આ પહેલાં પડિછમવાના શાસ્ત્રના આધારે ધણા છે; જેમકે

વવહારાવસ્સય મહાનિસીહ ભગવદ્ વિવાહચૂલાસુ ।

પાડિકમણ ચુન્નિમાદસુ, પદમં શરિયાપડિકમણં ॥

અર્થ—શ્રી વ્યવહારસૂત્ર, આવશ્યકસૂત્ર, મહાનિશીથસૂત્ર, લગ્નવતિસૂત્ર, વિવાહ ચૂલિકા, તથા પ્રતિકમણચૂર્ણિ આદિને વિષે પ્રથમ ધરિયાવહી પ્રતિકમવાનું કહેલું છે. અને દરેક શુભ ધર્મક્રિયાની શરૂઆતમાં ધરિયાવહી પડિછમવી જોઈએ; અને તેને માટે શ્રી મહાનિશિથ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે

શરિયાવહિયાપ અપડિકંતા ન કિંચિ કપ્પદ

ચેદયવંદળ સજ્ઞા યાવસ્સયાઈ કાઉં ।

અર્થ—ધરિયાવહી પ્રતિકમ્યા વિના ચૈત્યવંદન, સજ્ઞાય, આવશ્યકાદિ કાંઈ પણ કરવું ન કલ્પે.

મતલબ કે દરેક શુદ્ધ ક્રિયા આત્માને કર્મથી મુક્ત કરવાને માટે છે, અને તેટલા માટે જે દોષ હોય તે પ્રથમથી દૂર કરવો જોઈએ, તે માટે હૃદયપૂર્વક સમજીને 'ધરિયાવહી' નો નીચેનો પાઠ વિધિપૂર્વક બોલવો.

૫૦.

વિધિ.

'ધૃત્તામિ ખમાસમણુ' કરી પછી ઉભા થઈ બે પગની વચ્ચે આંગળથી ચાર આંગળનું અને પાછળથી ત્રણ આંગળ ઝાંઝું અને ચાર આંગળથી ઝોણું એવું અંતર રાખી એમ પગે જિનમુદ્રા સાચવતો, તથા બે હાથની આંગળીઓ એક એકમાં નાખી કમળના દોડાના આકારે

હાથ જોડી મુખ આગળ રાખી એ હાથની કોણીએ પેટ ઉપર રાખવા
૩૫ યોગમુદ્રા સાથની 'ઈચ્છાકારેણ સંદિસહ ભગવાન્' એ નીચેનો
પાઠ કહેવાનો છે.

૫૧.

ઈરિયાવહી સૂત્ર.

મૂળપાઠ.

ઈચ્છાકારેણ સંદિસહ ભગવન્ ઈરિયાવહિયં
પડિક્કમામિ ઈચ્છં ॥

ઈચ્છામિ પડિક્કમિઉં ॥ ૧ ॥

ઈરિયાવહિયાએ વિરાહણાએ ॥ ૨ ॥

ગમણાગમણે ॥ ૩ ॥

પાણુકકમણે, ખીયકકમણે, હરિયકકમણે,
આસાઉત્તિંગ પાણુ દગ મટ્ટી મકકડા સંતાણુ
સંકમણે ॥ ૪ ॥

જે મે જીવા વિરાહિયા ॥ ૫ ॥

એગિંદિયા એઇદિયા, તેઇદિયા,

ચઉરિંદિયા, પંચિંદિયા ॥ ૬ ॥

અભિહયા, વત્તિયા, લેસિયા,

સંઘાઈયા, સંઘટ્ટિયા, પરિયાવિઆ,

કિલામિયા, ઉદ્ધવિયા,

ઠાણુઓઠાણું સંકામિયા, જીવિયાઓ વવરોવિયા,

તસ્સ મિચ્છામિ દુકકડં ॥ ૭ ॥

૫૨.

સંસ્કૃત છાયા.

ઈચ્છાકારેણ સંદિશ હે ભગવન્ ! ઈર્યાપથિકીં
પ્રતિક્રામામિ, ઈચ્છામિ ।

ઈચ્છામિ પ્રતિક્રમિતું ઈર્યાપથિકયા વિરાધનાયાઃ ।

ગમનાગમને પ્રાણક્રમણે બીજક્રમણે હરિતક્રમણે

અવશ્યાયોત્તિગપનકોદવ.મૃત્તિકામર્કટસંતાનાસંક્રમણે
 યે મયા જીવાઃ વિરાધિતાઃ । एकैन्द्रियाः द्वौन्द्रियाः
 त्रीन्द्रियाः चतुरिन्द्रियाः पंचैन्द्रियाः । अभिहताः
 वार्त्तिताः श्लेषिताः संघातिताः संघट्टिताः परितापिताः
 क्लामिताः अवद्राविताः स्थानास्थानं संक्रामिताः
 जीवितात् व्यपरोपिताः । तस्य मिथ्या मम दुष्कृतम् ॥

૫૩-૫૪.

અર્થપાઠ અને ભાવાર્થપાઠ.

૧* અબ્યુગમ સંપદા—અભિ=તરફ+ઉપગમ-જનું તે એટલે સ્વીકાર,
 દોષનો એકરાર. વિશેષાર્થ એ છે કે આલોચના લક્ષણરૂપ કાર્યનું
 અંગિકાર કરવારૂપ સંપદા; કારણકે નીચે પ્રતિક્રમવાની ઇચ્છા
 કરાય છે.

ઇચ્છામિ-ઇચ્છું છું.

પડિછમિઉ—પ્રતિક્રમવાને-નિવર્તવાને-મુક્ત થવાને.

૨. નિમિત્તસંપદા—હવે શું પ્રતિક્રમવાની ઇચ્છા છે તો કહે કે ઐર્ષ્યા-
 પથિકા વિરાધના. આ, વિરાધના પ્રતિક્રમવારૂપ અંગીકારેલ કરેલ
 વસ્તુને ઉપજવાનાં કારણરૂપ છે કારણ કે તે વિરાધના થાય તો
 પ્રતિક્રમવાની જરૂર રહે છે તેથી તે વિરાધના નિમિત્ત કારણ હો-
 વાથી આ સંપદાને નિમિત્તસંપદા કહેવામાં આવે છે.

ધરિયાવહિયાએ વિરાહણાએ—સં. ઐર્ષ્યાપથિકયા વિરાધનયા—

(૧) ધરિયાપથમાં જંતુઓની થતી વિરાધના તેમાંથી. આમાં
 ધરિયાપથ એટલે જવાનું જેમાં મુખ્ય છે એવો માર્ગ.

(૨) ઐર્ષ્યાપથિક એટલે સાધુ તથા શ્રાવકનો આચાર અર્થાત્
 ધ્યાન જ્ઞાન આદિ વ્રત. તેમાં આચારના અતિક્રમથી-ઉદલ-
 ધનથી થયેલ વ્રતને બાધા તેનું નામ ઐર્ષ્યાપથિકા વિરાધના.

આ બંને અર્થથી તે પાપક્રિયા છે, આમાંથી.

૩. ઓધ-સામાન્યહેતુ સંપદા.

* Confession (as of a guilt) Apte's Dictionary.

ઉપર બતાવેલી વિરાધનારૂપ સપાપ ક્રિયા શું કરવાથી થાય ? તો તે કહેવાને સામાન્ય પ્રકારે પ્રાયશ્ચિત ઉપગમવવારૂપ કહે છે તેથી સામાન્યહેતુ સંપદા, કારણ કે જીવહિંસા ઉપગમવવાનો સામાન્ય હેતુ ગમનાગમન છે તેથી કહે છે કે,

ગમજાગમજે—ગમન એટલે જવું અને આગમન એટલે આવવું તેના વિષે અર્થાત્ પોતાના સ્થાનકથી બીજે સ્થાનકે જવું, અને બીજે સ્થાનકથી પોતાને સ્થાનકે આવવું, આ બે ક્રિયામાં (સામાન્ય રીતે જોતાં જીવવિરાધના-હિંસા થાય છે).

હવે તે ગમનાગમનમાં એટલે પરસ્થાનકે જતાં અને સ્વસ્થાનકે આવવામાં બીજી રીતે-વિશેષપણે કઈ રીતે વિરાધના થાય છે તો તેને માટે કહે છે.

૪. ઇતિવર-વિશેષ હેતુસંપદા.

પાણુક્રમજે—પ્રાણીને આક્રમણથી એટલે પગેથી ચાંપવાથી. પ્રાણી એટલે બેદ્રિય, તંદ્રિય, અને ચારિંદ્રિય જીવો.

બીજાક્રમજે—બીજને પગેથી ચાંપવા થકી. બીજ જેવાં કે ચોખા, જવ, સરસવ વગેરે સર્વ જાતિનાં ધાન્ય વગેરે કે જે વાવવાથી ઉગી નીકળે તે બીજ.

હરિયક્રમજે—હરિતને પગથી ચાંપવા થકી. હરિત એટલે નીલવર્ણ-વાળી એવી મૂલસ્કંધાદિક દશ પ્રકારની ઋવનસ્પતીમાં થાય છે તે.

ઓસાઉતિંગ—અવશ્યાય એટલે હાર અને ભૂમિફાડા. હારથી આકાશમાંથી જે સૂક્ષ્મ અપ્કાય-પાણીના જીવો પડે છે તેનું ગ્રહણ કરવાનું છે. આ સૂક્ષ્મ અપ્કાયની વિરાધના પાપનો હેતુ છે. કારણ કે આગમમાં કહ્યું છે કે

एगंमि उदगविंदुमि, जे जीवा जिणवरेहिं पणत्ता ।

તે જઈ સરિસિવ મિત્તા, જંવૂદીવે ન માયંતિ ॥

અર્થ—ઉદગ એટલે પાણીના એક બિંદુમાં જિનવરે જે જીવો કહ્યા છે, તે દરેક સરસવ જેવડી કાયા કરે, તો જંબુદ્વિપમાં સમાઈ શકે નહિ.

* વનસ્પતિ ચાંપવાથી જીવની વિરાધના થાય છે, કારણ કે વનસ્પતિમાં જીવ છે. જીવનાં જે જે લક્ષણ છે તે વનસ્પતિમાં જોવામાં આવે છે.

ઉત્તિંગ—ભૂમિદોડા—અથવા જેને ભુઈયા કહે છે. આ જીવો ગર્દભ એટલે ગધેડા જેવા આકારના હોય છે, તે ભૂમિમાં ગોળ આકારનું ઘર કરીને રહે છે. અથવા ઉત્તિંગ એટલે કાડી-ઓનાં નાગરાં.

પણુગ—પનક એટલે પાંચ વર્ણનાં નીલ પૂલ—સેવાળ.

દગમદ્દિ—૧ દક એટલે પાણી અને મૃત્તિકા એટલે માટી. આ બંનેનો ભેગો અર્થ એ થાય છે કે સચિત્ત ભૂમિનો સચિત્ત પાણી સાથે સંયોગ થતાં થતો ક્રીયડ—કાદવ. ૨ અથવા જુદો અર્થ કરીએ તો પાણી અને માટી.

મકકડા—મકંટ—કરોળીઆ.

સંતાણા—સંતાન—જન.

આ રીતે ઉપર જણાવેલ સર્વ પાંચ અથવા છ જાતિનાં જીવોને સંક્રમણે—સંક્રમણ કરવા થકી, પગે ચાંપવા થકી—એટલે ચાંપ્યા હોય—પગાદિથી મસજ્યા હોય—મથન કર્યા હોય—તાડન, તર્જન કરવા થકી જે કંઈ વિરાધના થઈ હોય તે.

ભાવાર્થ—માર્ગમાં ચાલતાં કોઈ પણ પ્રાણુધારી જીવને ચાંપ્યા હોય, ખીજ, વનસ્પતિ, કાર, સચિત્ત કાચી માટી, પાંચ જાતના નીલપૂલ, કરોળીઆના જન વગેરેને પગે વતી ચાંપ્યા હોય અને દુઃખ ઉપજાવ્યું હોય. આમાં પાણુક્રમણે ખીયક્રમણે એમ દરેકનાં નામ દઈને વિશેષે કહ્યું તેથી ઇત્પર (વિશેષ) હેતુ સંપદા.

૫ સંગ્રહ સંપદા.

જે મે જીવા—જે મારાથી જીવો

વિરાહિયાં—વિરાધ્યા હોય, દુઃખમાં પાડ્યા હોય

ભાવાર્થ—જે કોઈ પણ એકેન્દ્રિયાદિક જીવની સાથે મેં વિરાધના કે દુઃખ ઉપજાવ્યું હોય.

આમાં જીવ વિરાધ્યા એમ સામાન્યે કહ્યું, પણ વિસ્તારે એકેન્દ્રિય આદિથી ન કહ્યું. માટે આ સઘળા જીવના પરિતાપરૂપ એક પદની સંગ્રહ સંપદા.

૬. જીવ સંપદા—હવે તે કયા જીવ મેં વિરાધ્યા એટલે દુઃખીઆ કીધા તે જીવનાં નામ 'એગિદિયા' આદિ ગણાવે છે તેથી જીવ સંપદા.

એગિદિયા—એક ઇન્દ્રિયવાળા એટલે જેને શરીરરૂપ એકજ ઇન્દ્રિય હોય તે. પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ એ પાંચ પ્રકારના સ્થાવર જીવ એકેન્દ્રિય છે. આ પાંચેમાંના દરેકના અનેક ભેદ છે, તે જીવ સ્વરૂપમાંથી જાણવા.

એઇદિયા—એ ઇન્દ્રિયવાળા. એટલે જેને શરીર અને મુખ એ બેજ ઇન્દ્રિયો હોય તે. દાખલા તરીકે કૃમિ, શંખ, સીપ, જળો, અળસીઆં વગેરે જેને પગ ન હોય તે.

તેઇદિયા—ત્રણ ઇન્દ્રિય વાળા. એટલે જેને શરીર, મુખ અને નાસિકા એ ત્રણજ ઇન્દ્રિય હોય. દાખલા તરીકે ગધૈયા, કુંથુવા, નૂ, લીખ, માંકડ, કીડી, મકોડા વગેરે જેને આંધી અધિક પગ હોય અથવા મુખાગ્રે શિંગ હોય તે.

ચઉરિદિયા—ચાર ઇન્દ્રિયવાળા. એટલે જેને શરીર, મુખ, નાસિકા અને આંખ એ ચાર ઇન્દ્રિય હોય તે. જેવા કે માખી, મચ્છર, ડાંસ, પિંછી, ચાંચડ, ભમરી, ટીડ વગેરે જે જે ઉડનારા જીવ હોય, જેને જ અથવા આંક પગ હોય, અને મસ્તકે શિંગ હોય તે સર્વે.

પાંચિદિયા—પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા. એટલે શરીર, મુખ, નાસિકા, આંખ અને કાન એ પાંચ ઇન્દ્રિય જેને હોય તે. જેવાકે જલચર-માછલાં, કાચખા આદિ, તથા સ્થલચર-સિંહ, વાઘ આદિ, ખેચર-હંસ, મોર આદિ પક્ષીઓ-તિર્થંચ વગેરે, તથા મનુષ્ય, દેવ અને નારકી એ સૌ પાંચેન્દ્રિય જીવ છે.

આ સર્વેમાં-પાંચ બૈલમાં બધા સંસારી જીવનો સમાવેશ થયો.

બાવાર્થ—માર્ગમાં જતાં આવતાં એકેન્દ્રિય, દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પાંચેન્દ્રિય કોઈપણ જીવને મેં દુઃખ ઉપજાવ્યું હોય.

૭. વિરાધના સંપદા,

અભિહુયા—અભિહુતા:-અભિ એટલે સામા આવતાં પગે કરી હણ્યા.

વત્તિયા—ધૂળમાં કે કાદવમાં ઢાંક્યા

લેસિયા—જમીન સાથે ઘસ્યા અથવા લગાર મસળ્યા.

સંઘાઈયા—માંહોમાંહે એક બીજાના શરીરને મેળવ્યા.

સંઘટ્ટિયા— સંઘટ્ટ-સ્પર્શ કરીને અડાડીને દુભાવ્યા.

પરિયાવિયા—પરિતાપ (દુઃખ) ઉપજાવ્યો.

કિલામિયા—કિલામણા-ગ્લાનિ ઉપજાવી નિસ્તેજ કીધા એટલે માર્યા નહિ પણ મરણુ તોલ કીધા.

ઉદવિયા—ઉપદ્રવ કીધો-ત્રાસ પમાડ્યા.

ઠાણાઓઠાણું સંક્રામિયા-એક સ્થાનથી બીજે સ્થાને લઇ ગયા.

જીવિયાઓ વવરોવિયા—જીવિતથી જીદા કીધા એટલે મારી નાંખ્યા.

તસ્સ મિચ્છામિદુક્કં—તેનું-તે સંબંધી દુષ્કૃત પાપ લાગ્યું હોય તે મિચ્છા થાઓ.

આમાં કઇ રીતે વિરાધના કરી હોય-થઇ ગઈ હોય તેનાં નામ જીદી જીદી રીતે આપ્યાં તેથી વિરાધના નામે સંપદા થઇ.

બાવાય—આ પાંચે જાતના જીવોને સામા આવતાં માર્યા હોય, ધૂળે કરી ઢાંક્યા હોય, જમીન સાથે ઘસ્યા હોય, માંહોમાંહે લગાવ્યા હોય, સ્પર્શ કરીને દુઃખ દીધું હોય, અનેક રીતે પરિતાપ ઉપજાવ્યો હોય, દુઃખ આપીને મરણુતોલ કર્યા હોય, અનેક રીતે ત્રાસ ઉપજાવ્યો હોય, એક સ્થાનકથી બીજા સ્થાનકે લઈ જતાં દુઃખ ઉપજાવ્યું હોય, અને અનેક યેષ્ટા કરતાં જીવથી મુકાવ્યા હોય, માર્યા હોય તો તે સર્વે મારાં પાપ મિચ્છા થજો-નિષ્કૃળ થજો. (૭).

૫૫.

વિવેચન પાઠ.

આમાં પશ્ચાતાપ એ મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. જે કાંઈ કર્યા વગર ચાલતું નથી એટલે જે અશક્ય પરીહાર છે તેમાં વગર ધરાદાએ પોતાના નિમિત્તે કોઇ પણ પ્રકારનું દુઃખ કોઈ પણ જીવને થાય તે એક જાતનું પાપ છે, અને એવા પાપનો જેટલો બને તેટલો ત્યાગ કરવાની સાથે તેનો

અંતઃકરણપૂર્વક પશ્ચાતાપ કરવો જોઈએ. એક આચાર્ય વિશે એ પ્રમાણે કહેલું છે કે એક નદી ઓળંગતી વખતે તેમના મનમાં એવા પ્રકારનો પશ્ચાતાપ થયો કે અહો! મારા ચાલવાથી આ પાણીના જીવને કેટલું બધું દુઃખ થતું હશે? આ પશ્ચાતાપની ભાવનાએ ચડતાં ચડતાં તે નદીની વચ્ચેમાંજ તેમણે ક્ષપકત્રેણિ માંડીને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું.

આ ઉપરથી વિચારવાનું છે કે ઉપયોગ એ ઉત્તમ પ્રકારનો ગુણ છે. જો ઉપયોગપૂર્વક ચાલવામાં આવે, અને દરેક ક્રિયા ઉપયોગપૂર્વક કરવામાં આવે તો હજારો પાપમાંથી મુક્ત રહેવાય છે અને તેની સાથે જો અશક્ય હોય તેના વિષે પશ્ચાતાપ થાય તો તે પશ્ચાતાપથી અનેક ભવના સંચિત પાપનો નાશ પણ થાય છે.

આમાં રહેલ પશ્ચાતાપ કોઈ પણ ક્રિયા કરતાં પહેલાં જાણ્યેઅજાણ્યે ચાલતાં-ગમનાગમન કરતાં જીવની વિરાધના થઈ ગઈ હોય તે સંબંધે છે. જીવની વિરાધના જાણ્યેઅજાણ્યે જેમ અને તેમ ન થાય તે સાદું છે, અને તે નિયમ સત્યવાતાં ધર્મની જનની-મારૂંપ દયાનો ઉત્તમ સિદ્ધાંત માત્ર નામથી નહિ પણ દરેક ક્રિયામાં પાળી શકાય છે. આથી શાસ્ત્રકાર એવું ફરમાવેલું છે કે દરેક શુભ ક્રિયા કરતાં પહેલાં આ ધર્માપધિક્ષીથી વિશુદ્ધિ કરવી. આ ધર્માપધિક્ષીમાં રહેલા ભાવથી સમજી શકાશે કે 'જૈનધર્મમાં ઉચ્ચ તત્ત્વોને પુષ્ટિ આપનાર એવી સૂક્ષ્મ વિશુદ્ધિ સઘળી ક્રિયામાં કરવા જણાવેલ છે, તેથી જગતના દરેક જીવ પ્રત્યે સમાનભાવ રાખી તેમની રક્ષા કરવા માટે જૈનધર્મ કેટલો ઉંડો ઉતરેલ છે તેનો સારો આભાસ આવી શકે તેમ છે.

જીવને મરણથી બચાવવા એવું નામજ દયા છે એટલું માની બેસી જવું એ ભૂલ ભરેલું છે, તેનો પાઠ આ સૂત્ર શીખવે છે. મૂળ સૂત્રમાં દરેક સૂક્ષ્મ અને આદર જીવની દયા ચિંતવી છે, તેમાં તેમને જીવથી જુદા કરવા એટલુંજ નહિ પરંતુ કોઈ પણ જીવને-સૂક્ષ્મ જીવને પણ ચાંપવા, ધસવા, માંહોમાંહે લડાવવા, એક સ્થાનકેથી બીજે સ્થાનકે લઈ જવા અને ત્રાસ ઉપજાવવું એ પણ ખોટું છે, એમ આ પાઠ દર્શાવી આપે છે. આથી હૃદયશુદ્ધિ થાય છે.

‘તરસ મિચ્છામી દુઃખં’ એટલા શબ્દો પાઠના અંતે આવે છે, તેનો અર્થ ‘અશક્યપરિહારને લઈને કોઈ પણ જીવને ત્રાસ ઉપજાવ્યો હોય તે સર્વે મિથ્યા-નિષ્ઠુ જુદા થાઓ અર્થાત્ એ દોષથી મુક્ત થવાની ભાવના ભાવીએ છીએ. આ શબ્દોમાં આખા પાઠનું તાત્પર્ય નામે આંતરિક પશ્ચાતાપ સમાએલ છે, ‘મિચ્છામીદુઃખં’ એ શબ્દો જૈનોમાં સામાન્યરીતે બહુ પ્રચલિત અને ૩૬ તરીકે વપરાય છે, એટલે કોઈ પણ ક્રિયા કરતાં તેમાં થયેલ દોષ, સ્ખલના, ભૂલ, અસત્યાચરણ, આદિ થયેલ હોય તે દુષ્ટ મિથ્યા થાઓ એ અર્થમાં વારંવાર વપરાય છે; દાખલા તરીકે સંવત્સરીને દિવસે પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી ‘મિચ્છામીદુઃખં’ દેવાય છે. આ જો હૃદયપૂર્વક-પશ્ચાતાપપૂર્વક ઉપયોગથી યથાર્થ અર્થ સમજી એટલે કરેલાને માટે પશ્ચાતાપ અને હવે પછી ફરીથી નહિજ કરવાના ભાવથી વપરાયો હોય તો તેનો રહસ્ય પામી શકાય છે, અને રહસ્ય પામતાં કર્મબંધનનું દ્વાર બંધ થાય છે. આ પાઠમાં ‘મિચ્છામીદુઃખં’ ૫૬૩ પ્રકારના જીવો પ્રત્યે દેવાય છે. તે જીવોના ભેદ આ પ્રમાણે:-નર્ક ગતિના ૧૪ ભેદ, તિર્થંચ ગતિના ૪૮ ભેદ, મનુષ્ય ગતિના ૩૦૩ ભેદ, અને દેવગતિના ૧૯૮ ભેદ-એમ ચાર ગતિના મળીને ૫૬૩ ભેદ થાય. તે જૂદા જૂદા બતાવે છે- સાત નર્કના પર્યાપ્તા, અને અપર્યાપ્તા ગણુતાં ૧૪ ભેદ થાય; પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, તેલિકાય, વાલિકાય, અને સાધારણ વનસ્પતિકાય એ પાંચેના સૂક્ષ્મ, બાદર અને પર્યાપ્તા અપર્યાપ્તા ગણુતાં ૨૦ ભેદ; તથા પ્રત્યેક વનસ્પતિકાય અને વિકલેન્દ્રિય (એઈદ્રી, તેઈન્દ્રી, ચૌરેદ્રી) એ ચારના પર્યાપ્તા અપર્યાપ્તા ગણુતાં ૮ ભેદ; જળચર, થળચર, ખેચર, ઉરપરી અને જીવપરી એ પાંચ પ્રકારના તિર્થંચ પંચેન્દ્રિયના સમુર્જમ, ગર્ભજ, તથા પર્યાપ્તા અપર્યાપ્તા ગણુતાં ૨૦ ભેદ એમ સર્વ મળીને તિર્થંચ ગતિના ૪૮ ભેદ થાય; ૧૫ કર્મભૂમિ, ૩૦ અકર્મભૂમિ અને ૫૬ અંતરદ્વીપ કુલ ૧૦૧ ક્ષેત્રોના મનુષ્યને ગર્ભજ પર્યાપ્તા, ગર્ભજ અપર્યાપ્તા, અને સમુર્જમ અપર્યાપ્તા એમ ત્રણ પ્રકારે

૧ જેનો ત્યાગ કરવો અશક્ય છે,

ગુણતાં મનુષ્ય ગતિના ૩૦૩ ભેદ થાય; ૧૦ ભુવનપતિ, ૧૫ પરમા-
ધામી, ૧૦ તિર્યગ્ જ્ઞાનક, ૮ વ્યંતર, ૮ વાણવ્યંતર, ૫ ચરણ્યોતિપી,
૫ સ્થિરચરણ્યોતિપી, ૧૨ દેવલોક, ૬ ઐવેયક, ૫ અનુત્તર વિમાન, ૩ કી-
લ્નીપીઆ, ૬ લોકાંતિક એ પ્રમાણે કુલ ૯૯ પ્રકારના દેવતાને પર્યાપ્તા
અપર્યાપ્તા ગણતાં દેવગતિના કુલ ૧૯૮ ભેદ થાય. આ રીતે ચારગતિના
મળીને સર્વ ૫૬૩ ભેદ થાય. આનો વિસ્તાર જીવવિચાર પ્રકરણમાંથી
જોઈ લેવો.

ધરિયાવહીના મિચ્છામી દુક્કડનું પ્રમાણ સિદ્ધાંતમાં એવું કથેલું છે
કે ઉપર જણાવેલા જીવના ૫૬૩ ભેદને ‘અભિહયા’ થી તે ‘જીવિયાઓ
વંવરોવિયા’ સુધીના દશ પદો કે જે જીવવિરાધના થવાના છે તેથી
દશ પ્રકારે ગુણનાં ૫૬૩૦ થાય; તેમાં કેટલાએકની રાગથી વિરાધના
થઈ હોય, કેટલાએકની દ્વેષથી વિરાધના થઈ હોય, એથી રાગ અને
દ્વેષથી બમણાં કરીએ તો ૧૧૨૬૦ થાય. વળી તેની મન, વચન, કાયા
એ ત્રણ યોગે કરીને વિરાધના થાય તેથી તેને ત્રણગણાં કરતાં ૩૩૭૮૦
થાય. વળી કરવું, કરાવવું, અને અનુમોદવું એમ ત્રણ પ્રકારે પાપ
લાગ્યું તેથી ત્રણગણાં કરતાં ૧૦૧૩૪૦ ભેદ થાય, તેને ત્રણ કાલ-અ-
તીત, અનાગત, અને વર્તમાન એમાં જે પાપ લાગ્યું હોય માટે ત્રણ-
ગણાં કરતાં ૩૦૪૦૨૦ થાય. આ અરિહંત, સિદ્ધ, સાધુ, દેવ, ગુરુ,
અને પોતાના આત્મા એમ છની સાક્ષીએ મિચ્છામી દુક્કડ દેતાં થકાં
છગણાં કરીએ ત્યારે ૧૮૨૪૧૨૦ થાય. આ રીતે મિચ્છામી દુક્કડ દેતાં
થકાં એમંતા મુનિને કેવલજ્ઞાન ઉપજવું હતું; માટે શુદ્ધ મનથી પ્રથમ
‘ધરિયાવહી’ પરિક્ષમવી તેનો અર્થ વિચારી (૧૮૨૪૧૨૦) મિચ્છામી
દુક્કડ દેવા.

સહજસાજ દોષથી આત્માને મુક્ત રાખવાને ઉપયોગ કેટલો બધો
જરૂરનો છે, તે ઉપર સૂચવેલા ભેદ જતાવી આપે છે. આવા ઉપયોગ-
પૂર્વક આપેલા મિચ્છામી દુક્કડથી આત્મા શુદ્ધ થઈ જાય તેમાં શું નવાઈ
છે ? દરેક જીવપર મૈત્રીલાવ રાખવાને આ શબ્દો છે, અને તે સમજીને
મન વચન કાયાની ત્રિકરણ શુદ્ધિથી ધરિયાવહિ પરિક્ષમતાં મિચ્છામી દુક્કડ
દેનારને આંતરિક પરિણામની શુદ્ધિ-આત્માની શુદ્ધિ થયા વગર રહે નહિ,

અને એવી રીતે શુભ ધ્યાનથી ક્ષણિકમાં મૃગાવતિની પેઠે અનેક ધોર કર્મનો-પાપનો નાશ થઈ જાય.

વળી ઉલટી કરેલી ક્રિયા પણ નિષ્ફળ જાય છે, અને ખીજાં દ્વંધુ લાગે છે. કહ્યું છે કે:—

મિથ્યા દુઃકડ દેઘ પાતિક, તે ભાવે જે સેવેરે;

આવશ્યક સાખે તે પ્રગટ, માયા મોસો સેવેરે.

અર્થ—મિથ્યા દુઃકડ દેઘને તેજ પાપ ભાવે કરીને જે પ્રાણી સેવે છે અર્થાત્ કરે છે, તે અપ્રલક્ષ રીતે આવશ્યક સૂત્રની સાક્ષીએ માયા-મૃગાવાદ પાપ સ્થાનક સેવે છે. તો ‘મિચ્છામી દુઃકડ’ નો અર્થ પૂરે-પૂરે શીખી મનન કરી તે પ્રમાણે વર્તન કરવાનું છે; તે માટે બુદ્ધિ!

શાસ્ત્રકારે ‘મિચ્છામી દુઃકડ’ નો વિશેષાર્થ, અને તે કહેવામાં મનના પરિણામ કેવાં હોય તે દર્શાવવા તેના દરેક અક્ષરપર અર્થવિસ્તાર આ પ્રમાણે કરેલ છે:—

મિઝ મદવ છત્તે, છચ્ચિય દોસાણ છાયણે હોદ;

મિત્તિય મેરાઠિઓ, દુતિ દુગંછામિ અપ્પાણં ॥

કત્તિય કડમે પાવં, ડત્તિય ડવેમિ તં ઉવસમેણં;

પસો મિચ્છાદુકકડ, પયરકરત્થો સમાસેણં ॥

અર્થ—‘મિ’કાર એટલે મૃદુ સુકુમાલ અલંકારરહિતપણાને અર્થ છે. ‘ઞ’કાર તે દોષને છાંડવા અર્થે છે. ‘મિ’કાર તે મર્યાદામાં રહેવાને અર્થે છે. ‘દુ’કાર તે પાપકારી આત્માને દુગંજવાને માટે છે, ‘ક’કાર તે જે પાપ મેં કર્યું તેને ‘ડ’કારથી એટલે ઉપશમથી દહું છું, દહું છું, બાળું છું. આવી રીતે ‘મિચ્છામી દુઃકડ’નો પદાક્ષરાર્થ સમાસે—તુંકામાં કહો.

મિચ્છામી દુઃકડનું ખરૂં પ્રવર્તન ક્યારે ? તે વિષે સંબોધસત્તરી-માં કહ્યું છે કે:—

જં દુકકડંતિ મિચ્છા, તં મુજ્જો કારણં અપૂરંતો;

તિંવિદ્ધેણ પડિકંતો, તસ્સ ચલુ દુકકડં મિચ્છા ॥

અર્થ—જે દુષ્ટતાને મિથ્યા કરે, તે દુષ્ટતા સંબંધી કારણને ફરીથી સેવે નહિ, અને વિધિએ ફરીને પડિકામે તેનું ખરૂં મિથ્યા દુષ્ટતા જાણવું; અને

જં દુઃકકંડંતિ મિચ્છા, તં સ્વેવ નિસેવંદિ પુણો પાવં;
પચ્ચલ્લમુસાવાઈ, માયાનિયહિણ્ણસંગો અ ॥

અર્થ—જે દુઃકૃતને-પાપને મિથ્યા કરે, તેજ પાપનાં કારણને
ફરીથી જાણીને સેવે, તે પ્રાણીને પ્રત્યક્ષ મૃષાવાદી અને માયા કપટના
નિવિડ પ્રસંગવાળો જાણવો.

૫૬.

‘તસ્સ ઉત્તરી’ ના પાઠનો ક્રમહેતુ.

ઋષીપચિકીની ક્રિયાથી હૃદય નિર્મળ કર્યા પછી પણ તેની વિશેષ
શુદ્ધિ કરવા માટે કાઉસગ્ગ (કાયોત્સર્ગ) કરવાની અપેક્ષાથી મન,
વચન, કાયાની કેવળ વિશુદ્ધિ અર્થે ‘ધરિયાવહી’ ના પાઠ પછી ‘તસ્સ
ઉત્તરી’ નો પાઠ કહેલો છે. જેમ એક મનુષ્યે ઉત્તમ પ્રકારનાં વ-
સ્ત્રાલંકાર પહેર્યા હોય તો પછી તેને લાયક ખીજ સોળે શૃંગારની શોભા
જરૂરની છે, અને તેજ વસ્ત્રની શોભામાં વધારો કરે છે તેમ ‘ધરિયા-
વહી’ની ક્રિયાથી જોકે આત્મવિશુદ્ધિ થાય છે તોપણ તેજ વિશુદ્ધિ
વિશેષ નિર્મળ કરવાના હેતુથી કાયોત્સર્ગ કરવાની અપેક્ષા રાખી પ્રા-
યશ્રિત કરવું જોઈએ, અને કેવળ શબ્દરહિત ચર્ચ આત્માને વિશેષ શો-
ભાવવો જોઈએ. આવાજ હેતુથી ‘ધરિયાવહી’ના પાઠ પછી ‘તસ્સ ઉત્તરી’
નો પાઠ કહેલો છે.

૫૭.

તસ્સ ઉત્તરી.

મૂળપાઠ.

તસ્સ ઉત્તરીકરણેણું,
પાયચિછત્તકરણેણું,
વિસોહિકરણેણું,
વિસલ્લીકરણેણું,
પાવાણું કમ્માણું નિગ્ધાયણુ ઠાએ,
ઠામ કાઉસ્સગ્ગં ॥

૫૮.

સંસ્કૃત છાયા.

તસ્યઉત્તરીકરણેન પ્રાયશ્ચિત્તકરણેન વિશુદ્ધિકરણેન
વિશ્વમ્બીકરણેન પાપાનાં કર્મણાં નિર્ઘાતનાર્થં
કરોમિ કાયોત્સર્ગમ્ ॥

૫૯.

અર્થપાઠ.

પ્રતિક્રમણ સંપદા.

તસ્સ—તેની [ધરિયાવહીથી આલોવતાં-પડિક્કમતાં પાપ સહિત
આત્મા રહ્યા હોય તેથી તે આત્માની.]

ઉત્તરીકરણેણું—વિશેષ શુદ્ધિ કરવાને.

પ્રાયશ્ચિત્ત કરણેણું—પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાને. પ્રાયશ્ચિત્ત એમાં પ્રાયઃ
એટલે ધણું અને ચિત્ત એટલે મન અથવા જીવ. એટલે જે
ધણું મનને-જીવને શોધે છે અથવા જે પાપને છેદે છે તે.
અથવા પ્રમાદથી થયેલ જે વ્યતિક્રમ (નિષિદ્ધાચરણ) છે તેને
પ્રાયઃ જાણી લઈ જાણતાં જાણતાં જે ફરીથી આવરતું નથી
તે, અથવા જેનાથી અપરાધની પ્રાયઃ વિશુદ્ધિ થાય છે તે.
આ પ્રાયશ્ચિત્ત આખ્યંતર એટલે અંદરની-આત્માની સાથે
સંબંધ રાખનાર તપના છ પ્રકારનું એક છે. અહીં તે આ-
લોચણું તપ છે, એટલે ગુરૂ પાસે પાપ આલોવીએ, એટલે
ગુરૂએ દીધેલું એવું આલોચણું તપ છે.

વિસોહીકરણેણું—વિશોધીકરણને માટે એટલે વિશેષ શુદ્ધિ (વિશુદ્ધિ)
કરવા માટે. આત્માના પાપરૂપ અંતરમલને ટાળી આત્માને
નિર્મળ કરવા અર્થે—વિશુદ્ધિ કરવા અર્થે.

વિસલ્લીકરણેણું—શલ્ય રહીત કરવાને. શલ્ય એટલે અનેક પ્રકારની
વેદનાથી પ્રાણીના સમૂહનો જે ‘શ્રુણાતિ’ એટલે ઘાત કરે
તે. આને આપણી લોક ભાષામાં ‘શળ’ કહીએ છીએ. આવળની
‘શળ’, પેટમાં રોગરૂપે આવતી ‘શળ’ વગેરે બાહ્યશળ છે,

ન્યારે આંતરિક 'શુભ' તે અહીં કહેવામાં આવે છે. આ શલ્ય ત્રણ જાતનાં છે. ૧. માયાશલ્ય—કપટ ધારવારૂપ શલ્ય. ૨. નિદાન [નિયાણુ] શલ્ય એટલે વિષયભોગની વાંછા કરવારૂપ અને ૩. મિથ્યાશલ્ય અર્થાત્ તત્ત્વાર્થમાં શ્રદ્ધાના અભાવરૂપ. આ ત્રણ શલ્ય જ્યાં સુધી હોય છે ત્યાં સુધી પ્રતી થઈ શકાતું નથી.—જુઓ શ્રી તત્ત્વાર્થમાં ભાષેલું છે કે 'નિઃશલ્યો વ્રતી'—જે શલ્ય રહિત હોય તેજ પ્રતી થઈ શકે છે. આને જોઈએ કે કપટીનાં વ્રત જૂઠાં હોય, ઇન્દ્રિય-જનિત વિષયભોગની વાંછાવાળો આત્મજ્ઞાનરહિત રાગી હોય છે, તેથી રાગસહિતને વ્રત હોય તે પરમાર્થને સમજ્યા વગર હોય, તેથી અજ્ઞાનીનું વ્રત નિષ્ફળ છે. મિથ્યાદષ્ટિને વ્રત હોય તો તે દ્રવ્યલિંગી હોવાથી પ્રતી હોઈ શકે નહિ.

પાવાણું કમ્માણું—પાપકર્મને. સંસાર હેતુ રૂપ જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મોને.

નિગ્ધાયણુદાએ—નિર્ધાતન એટલે ઉચ્છેદન—સમૂળગો નાશ કરવાને અર્થ. કામિકાઉસગ્ગ—સ્થિત થાઉં છું કાઉસગ્ગ પ્રત્યે. કાઉસગ્ગ=કાયો-ત્સર્ગ. કાયોનો ઉત્સર્ગ એટલે શરીર વ્યાપારનો ત્યાગ.

આમાં પહેલાં 'તરસઉત્તરી કરણેણું'થી તે 'વિસલ્લીકરણેણું' એ ચાર પદોથી કાઉસગ્ગ કરવાના ચાર હેતુ કહ્યાં; અને તે કહી શું કરવું છે કે કાઉસગ્ગમાં સ્થિત થાઉં છું એમ કહ્યું. આથી સઘળા ૭ પદમાં પડિક્કમવાના—પ્રતિક્રમણ કરવાના શબ્દો કહ્યા, તેથી પ્રતિક્રમણ સંપદા થઈ. પ્રતિક્રમણ=નિવર્તન—થયેલા પાપનું નિવારણ—પશ્ચાત્તાપ—આલોચના કરવી તે.

૬૦.

ભાવાર્થ પાઠ.

. ઈર્ષ્યાપથિકી ક્રિયાથી શુદ્ધ થયેલા આત્માની વિશેષ શુદ્ધિ કરવાને માટે, પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાની ઈચ્છાથી, આત્માના કર્મરૂપ અંતરમલ શોધવાની—વિશુદ્ધિ કરવાની અપેક્ષાથી, અને માયાશલ્ય, નિયાણુશલ્ય અને મિથ્યાત્વશલ્ય એ ત્રણ શલ્યથી રહિત થવાને માટે તેમજ પાપકર્મનું

જડમૂળથી ઉચ્છેદન કરવાને અર્થે હું કાયોત્સર્ગ સ્થાપું છું; અર્થાત્ કાયાને એક સ્થળે સ્થિર કરું છું.

૬૧.

વિવેચનપાઠ.

કાયોત્સર્ગ એ કાય=શરીર+ઉત્સર્ગ=લાગ. એપરથી થયેલ છે. આનો વિશેષાર્થ એ છે કે મન તથા હૃદિયોને બહાર જતાં અટકાવવા માટે સર્વ ઉપાધિઓનો ત્યાગ કરવો, અને ધ્યાનમાં ચિત્તને એકાગ્ર કરવું. કાયાને તજીને એટલે કાયાની ખીલકુલ દરકાર કર્યા વગર કાયોત્સર્ગ એટલે કાહિસગ્ગ કરવાની સમજણ માટે જે પાઠ છે. તેમાં પહેલો ભાગ ‘હરિયાવહી’ એ પાઠ છે તેમાં અન્નજીતાં ચંદ્ર ગયેલા દોષોની મારી માગી છે, અને આ પાઠ તે દોષને વિશેષ શુદ્ધ કરવા માટે ભજીવામાં આવે છે, તથા તેથી હું મારી કાયાનો કોઈ પણ જાતનો વ્યાપાર નહિ કરું તેનો દૃઢ નિશ્ચય કરાવનારો છે.

મન, વચન, અને કાયાનો વ્યાપાર જ્યાં સુધી થતો જાય ત્યાં સુધી કર્મને આવવાનું કદી બંધ થઈ શકતું નથી; અને જ્યાં સુધી કર્મમાંથી છૂટા થવાનું નથી ત્યાં સુધી મોક્ષપદ સાધી શકાતું નથી. માટે કર્મનો બંધ તોડવા, તથા તેના આવવાનાં દ્વાર બંધ કરવાની જરૂર છે. તો કર્મથી વિશુદ્ધ થઈ નવીન કર્મનો બંધ ન થાય એવા હેતુથી કાયાનો પણ ઉત્સર્ગ એટલે લાગ કરવાનું જણાવ્યું છે. ‘કાહિસગ્ગ’ તે જ આભ્યંતર તપમાંનું એક છે.

‘ઘર્યાપચિદ્રી’ ક્રિયા તે પરદયા અર્થે છે, જ્યારે ‘તસ્સઉત્તરી’ વગેરે પાઠ સ્વદયા સ્વયં છે. આમ સ્વદયા અને પરદયાએ બંનેથી આત્માની નિર્ભંગતા પ્રાપ્ત થતી જાય છે.

૬૨.

‘અન્નથ ઉસસિએજું’ એ પાઠનો કમહેતુ.

ઉપર ‘તસ્સ ઉત્તરી’ ના પાઠથી ‘હમિ કાહિસગ્ગ’ એટલે કાય વ્યાપાર એટલે શરીરના વ્યાપારના ત્યાગરૂપ કાયોત્સર્ગમાં રહું છું એ કહેવાથી કાયાનો વ્યાપાર ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી. આ પ્રતિજ્ઞામાં શરીરનો ખીજો કોઈ પણ વ્યાપાર થઈ જાય તો તે પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ

થાય, તેને માટે તે પ્રતિજ્ઞામાં-કાઉસગ્ગમાં *આગાર મોકળા રાખ્યા છે, અને તે આગાર આ 'અન્નથ ઉસસિએણું' ના પાઠમાં સમાવ્યા છે. આ આગારથી કાઉસગ્ગનો ભંગ થાય નહિ; અને તે આગાર કયા છે તે જણાવવા અને તે જણાવી તેનાથી કાઉસગ્ગ અભગ્ન-ભાંગ્યા વગરનો-અખંડિત, અને અવિરાધિત એટલે થોડાથી પણ વિરાધના થયા વગરનો રહેા એ દર્શાવવા નીચેનો 'અન્નથ ઉસસિએણું' પાઠ બોલવો.

૬૩.

અન્નથ ઉસસિએણું.

મૂળપાઠ:—

અન્નથ ઉસસિએણં,
 નીસસિએણું,
 ખાસિએણં,
 છીએણં,
 જંભાધએણં,
 ઉદુએણં,
 વાયનિસગ્ગેણં,
 ભમલિએ,
 પિત્તમુચ્છાએ. ॥ ૧ ॥
 સુહુમેહિં અંગસંચાલેહિં,
 સુહુમેહિં ખેલસંચાલેહિં,
 સુહુમેહિં દિઠિસંચાલેહિં ॥ ૨ ॥
 એવમાધએહિં આગારેહિં અભગ્ગો,
 અવિરાહિઓ,
 હુજ્જ મે કાઉસગ્ગો ॥ ૩ ॥
 જાવ અરીહંતાણું,

* અપવાદ-જુદ-મોકળ.

ભગવંતાણું,
નમુકકારેણું,
ન પારેભિ ॥ ૪ ॥

તાવકાયં,
ઠાણેણું,
મોણેણું,
આણેણું,
અખાણું વોસિરાભિ ॥ ૫ ॥

૬૪.

સંસ્કૃત છાયા.

અન્યત્ર રુચ્છસિતાત્, નિઃશ્વસિતાત્, કાસિતાત્, શુતાત્,
જૃમ્ભિતાત્, ઉદ્ગારિતાત્, વાતનિસર્ગાત્, ભ્રમર્યા, પિતમૂર્છ-
યા । સૂક્ષ્મૈઃ અંગસંચાલૈઃ, સૂક્ષ્મૈઃ શ્લેષ્મસંચાલૈઃ, સૂક્ષ્મૈઃ
દૃષ્ટિસંચાલૈઃ । ઇવમાદિભિઃ આકારૈઃ અભગ્નઃ, અવિરાધિતઃ,
ભવેત્ મમ કાયોત્સર્ગઃ । યાવત્ અર્હતાં ભગવતાં નમસ્કા-
રેણ ન પારયામિ તાઘત્ કાયં સ્થાનેન મૌનેન ધ્યાનેન
આત્મીયં વ્યુત્સૃજામિ ॥

૬૫.

અર્થપાઠ.

૧. એકવચનાંત આગાર સંપદા.

અન્યથ—અન્યત્ર—ખીજે સ્થાનકે. એટલે હવે જે ઉર્ધ્વાસાદિક આગારો
કહેવામાં આવશે તે આગારોને વર્ણને ખીજે સ્થાનકે કાયાનો
વ્યાપાર કરવાનો. નિયમ કરે છું. હવે તે આગારોનાં નામ
કહે છે:—

ઉસસિએણું—ઉંચો શ્વાસ લેવાથી. મુખથી અને નાસિકાથી.

નીસસિએણું—(મુખથી અને નાસિકાથી) નીચો શ્વાસ લેવાથી.

નોટ—આ બંને આગાર અરાક્યપરિહાર એટલે જેનો ત્યાગ કરવો અશક્ય
છે, તે હોઈ મૂક્યા છે.

ખાસિએણું—ખાંસી-ઉધરસ આવવાથી.

છીએણું—છીંક આવવાથી.

જંભાઇએણું—જગાસું આવવાથી

નોટ—જે વખતે ખાંસી, છીંક, જગાસું આવે ત્યારે જીવરક્ષા માટે મુંખે
હાથ આપવો.

ઉડુએણું—ઓડકાર આવવાથી.

વાયનિસગ્ગેણું—વાયુનો સંચય અધોદ્વારે થવાથી.

ભમલિએ—ભમરી-ચક્કર-ફેર આવવાથી.

પિત્તમુચ્છાએ—પિત્તના પ્રદોષથી મૂર્ચ્છા આવવાથી.

આમાંના નવ પદમાં દરેક પદમાં એક બોલ-વચન વડે આગાર આપેલા છે તેથી એકવચનાંત આગાર સંપદા થઇ. આગાર એટલે છૂટ. કાઠિસગ્ગમાં કાયાનો સર્વ વ્યાપાર ત્યાગ કરવાનો છે. ઉપર કહેલ શ્વાસોશ્વાસ, ખાંસી આદિ જે છે તે કાયાનો વ્યાપાર હોવા છતાં કદાચ અટકાવી ન શકાય, તેથી તેને માટે છૂટ મૂકી છે. આવી રીતે છૂટ મૂકવાથી કાયાના થતા વ્યાપારથી કરેલા કાઠિસગ્ગનો ભંગ ન થાય. આવાજ આગાર બીજા છે તે કહે છે, પણ તેમાંના દરેક આગાર એક કરતાં વધારે બોલથી કહેવામાં આવે છે તેથી તે બહુવચનાંત સંપદા છે.

૨. બહુવચનાંત સંપદા.

સુહુમેહિં અંગસંચાલેહિં—સૂક્ષ્મ અંગના સંચાર-હાલવા વડે ટાઢ આદિ વેદનાથી ઈંવાડા ઉભા થાય અને તેથી શરીરનો સંચાર થઈ જાય છે.

સુહુમેહિં બેલસંચાલેહિં—સૂક્ષ્મ શ્લેષ્મ એટલે ચુંક તથા કફ ગળવાથી થતા સંચાર વડે.

સુહુમેહિં દિઠિસંચાલેહિં—સૂક્ષ્મ દષ્ટિના (આંખ ઉઘાડવા બીડવાથી) થતા સંચારથી.

૩. આગંતુક આગાર સંપદા.

એવમાધએહિં આગારેહિં—પૂર્વે કહેલ (બાર) 'વજેરે' આગાર દષ્ટને. અહીં 'વજેરે' કહેવાનું કારણ એ છે કે ઉપર કહેલા બાર સીવાય બીજા ચાર આગાર છે. નામે (૧) વીજળી તથા દીવા

આદિનો પ્રકાશ શરીરપર પડતાં ઓઢવાના વસ્ત્ર આદિ લેવાં પડે, અથવા બીજે સ્થાનકે જવું પડે તો. (૨) ઉંદર અને બીલાડી આગળ જતાં આવતાં દોડતાં હોય, તથા મોઢા આગળ પંચેદ્રિય છવનું છેદન ભેદન થતું જોવામાં આવે તેથી બીજે સ્થાનકે જવું પડે તો. (૩) અકસ્માત્ ચોરની ધાડ આવી પડવાથી અથવા રાજાદિકના ભયથી બીજે સ્થાનકે જવું પડે તો. (૪) અગ્નિ લાગવાથી અથવા ધરની ભીંત ખડહડતી પડતી જણવાથી, તથા પોતાને તથા પરને સર્પાદિનો દંશ થાય, અથવા સિંહાદિકના ઉપદ્રવ થતા જોવામાં આવે, વગેરે વગેરે પ્રસંગો કે જેમાં વધારે વિલંબ કરવાથી બહુજી ધર્મની હાનિ થતી દેખીએ તો ત્યાં પૂરો ન કરેલો કાઉસગ્ગ પારતાં છતાં કાઉસગ્ગ ન ભાંગે. આ ચાર આગાર અપવાદ માર્ગે છે, આની સાથે ઉપરના ચાર આગાર મેળવતાં સોળ આગાર થાય છે. આ સોળે થતાં

અભગ્ગો—અભમ્, અખંડિત.

અવિરાહિઓ—અવિરાધિત, અખંડ

હુજ્જ મે કાઉસગ્ગો,— કાઉસગ્ગ મને હોજ્જે.

૪. કાયોત્સર્ગ વિધિ.

જ્ઞવ—જ્ઞ્યાં સુધી.

અરિહંતાણું, ભગવંતાણું=અરિહંત ભગવાનને

નમુકારેણુ—નમસ્કારથી.

ન પારેમિ—ન પાડું એટલે કાયોત્સર્ગના પાર પ્રત્યે ન પામું—સમાપ્ત ન કરું;

આમાં ચાર પદથી કાયોત્સર્ગની અવધિ—મર્યાદા બાંધેલ છે તેથી કાયોત્સર્ગ વિધિ સંપદા.

૫. સ્વરૂપસંપદા

તાવકાયં—ત્યાં સુધી (મારા) શરીરને.

ઠાણેણું—એક સ્થાનકે સ્થિર કરીને.

મોણેણું—મૌન રાખીને.

આણેણું—ધ્યાન એટલે ધર્મને વિષે મનની સ્થિરતા અથવા નમ-
સ્કારાદિકને વિષે એકાગ્રતા કરીને.

અધ્યાણું વોસિરામિ—આત્માને (કાયાને) વોસરાવું છું—વ્યુત્પ-
ન્નમિ એટલે તન્નું છું. અર્થાત્ કાઉસગ્ગ રહિતપણા થકી,
અને સાવધ વ્યાપાર થકી કાયાને વોસિરાવું છું.

આમાં છ પદથી તાવકાયં ઇત્યાદિમાં શરીર સ્થિર રાખવાનું
કહ્યું તેથી તે સ્વરૂપ સંપદા.

૬૬.

ભાવાર્થપાઠ.

કાયાના વ્યાપારનો ઉત્સર્ગ એટલે ત્યાગ કરતાં નીચે લખેલા
આગારથી કાયોત્સર્ગની પ્રતિમાનો ભંગ થાય નહિ (૧) ઉંચો શ્વાસ લેવો
પડે (૨) નીચો શ્વાસ લેવો પડે (૩) ખાંસી કે ઉધરસ આવે (૪) છીંક
આવે (૫) બગાસું આવે (૬) ઓડકાર આવે (૭) વાયુનો સંચાર થાય.
(૮) ચકરી કે ફેર આવે (૯) પિતના ચડી જવાથી મૂર્છા આવે (૧૦)
સૂક્ષ્મ અંગનો સંચાર થાય (૧૧) સૂક્ષ્મ શ્લેષ્મ એટલે ચુંક કે કફ
ગળી જતાં સંચાર થાય (૧૨) સૂક્ષ્મ દષ્ટિનો સંચાર થાય. એમ બાર
આદિ આગારથી અન્યત્ર-ખીજે સ્થળે મારી કાયાનો વ્યાપાર બંધ રહે
એવો હું નિયમ કહું છું, અને જ્યાં સુધી અરિહંત ભગવાનને નમ-
સ્કાર કરવા રૂપ ‘નમો અરિહંતાણું’ એવો શબ્દ ન બોલું ત્યાં
સુધી મારો કાયોત્સર્ગ પાડું નહિ, અને તેટલા વખત સુધી એક સ્થાનકે
મૌનપણે, અને એકજ ધ્યાનથી મારી કાયાના દરેક વ્યાપારને હું વો-
સરાવી દઉં અર્થાત્ તેનો ત્યાગ કરું, અને ‘નમો અરિહંતાણું’ કહેવા
પછી મારો કાયોત્સર્ગ પૂરો થાય.

૬૭.

વિવેચનપાઠ.

‘તસ્સઉત્તરી’ના પાઠથી કાયોત્સર્ગમાં સ્થિત થવાનું છે તેથી શરી-
રના સર્વ વ્યાપાર દૂર કરવાના છે, આવો દૃઢ નિશ્ચયથી પૂરેપૂરી રીતે
પાળવાના પ્રયત્નો કરતાં છતાં કદાચ શરીરનો કેઇ પણ વ્યાપાર કુદરત-

થી આપણી ઇચ્છા વગર થઇ જાય તો તે તે આજ્ઞાતનો આગાર (મો-કળ) છે; તે આજ્ઞાતો કઇ કઈ છે તે આ પાઠમાં જ્ઞાતાવવામાં આવ્યું છે.

અહીં યાદ રાખવાનું એ છે કે આ આગારો જાણી નેહને કાયાના વ્યાપાર માટે રાખવમાં આવ્યા નથી. જે જે આગારોમાં કહ્યા છે તે બધા એવા છે કે તેવી રીતનો કાયાનો વ્યાપાર કુદરતે પોતાની ઇચ્છા વગરને થઈ જવાનો સંભવ છે; તેથી તે થઇ જાય તો છૂટ છે, અને તે જ્ઞાતાવવા આ પાઠ કહેલો છે. બાકી ભૂજ લક્ષ કાઉસગ્ગમાં ધ્યાનમાં સ્થિત થવાનું છે તેથી અંતરંગ શુદ્ધિ થાય છે. અંશ માત્ર પણ મલી-નતા ન રહે. એવા હેતુથી કાયાના વ્યાપારનો ભાગ કરવા આ સામા-યિક અને ખીજ ક્રિયામાં સૂચ્યું છે.

મન, વચન, અને કાયાની શુદ્ધિથી સમાધિસ્થ દશા પ્રાપ્ત કરવાની છે. આ પાઠ આ રીતે યોગની દશાનું ભાન કરાવે છે અને જૈનોની સામાન્ય ક્રિયામાં પણ યોગપ્રધાન છે એમ આ ક્રિયા યોગ્જ્ઞી રીતે જ્ઞાતી આપે છે. માત્ર તેનો લક્ષ ન રહેવાથી જૈનો પોતાને વારસામાં મળેલી ઉત્તમ પ્રકારની યોગ ક્રિયાનો યથાર્થ ઉપયોગ કરી જાણતા નથી, જ્યારે ખીજઓ તેને મેળવવા અહોનિશ પ્રયત્ન સેવ્યાં કરે છે.

૬૮.

કાચોત્સર્ગમાં ટાળવાના દોષ.

‘ કાઉસગ્ગ ’ કરતી વખતે ૧૯ દોષ ટાળવાના છે, રખેને તેમાંનો કોઇ દોષ થઇ જાય એવા ભયથી ઉપયોગપૂર્વક રહેવાનું છે. તે દોષ નીચે પ્રમાણે છે:—

૧. ઘોટકદોષ—ઘોડાની પેટે એકજ પગપર બધો ભાર રાખી ઉભા રહેવું.
૨. લતાદોષ—વાએ હલાવેલી વેલીની માફક ક્ષણે ક્ષણે કંપવું.
૩. સ્તંભાદિદોષ—ભીંત કે થાંભલાને અટ્ટેળીને રહેવું.
૪. માલદોષ—ઉપરને માલે મસ્તક અડાવી રહેવું.
૫. શબ્દરીદોષ—સ્વરહિત બીલડી માફક ખેલાયને આગળ લાવી રાખવા.
૬. વંધૂદોષ—નવ પરણીત વહુની પેટે નીચું માથું કરે.
૭. નિગડદોષ—મેડી ઘાઘ્યાની પેટે પગ પહોળા કરવા યા, ભેગા કરવા, પણ જિનમુદ્રામાં જેટલું અંતર કહ્યું છે તે નવ રાખવું.

૮. કંજીતરદોષ—નાભિથી ઉપર અને જાનુ નીચે વસ્ત્ર પહેરવું. ખરી રીતે નાભિથી ચાર આંગળ ઉંચે અને જાનુથી ચાર આંગળ નીચે ચોલપટ પહેરવું કહ્યું છે.
૯. સ્તનદોષ—ડાંસ આદિના લયથી ચોલપટાદિથી હૃદયને ઢાંકવું.
૧૦. ઉધિદોષ—ગાડાંની ઉધીની પેઠે પગની બે પાની મેળવીને આગળ બે પગ વિસ્તારી અથવા બે પગના બે અંગુઠા મેળવીને પાછલા પાનીના ભાગ તરફ અને પગ વિસ્તારવા.
૧૧. સંયતિદોષ—સંયતિ મહાસતીની પેઠે અને ખભા ઉપર વસ્ત્ર ઓઢવાં. કારણ કે આથી જે જમણા ખભા કાઉસગ્ગમાં ઉઘાડા કરવો જોઈએ તે થતો નથી તેથી દોષ લાગે છે.
૧૨. ખલણુદોષ—ઘોડાના ચોકડાની પેઠે રજોહરણ આડું રાખવું.
૧૩. વાયસદોષ—કાગડાની પેઠે આંખના ડાળા આમતેમ ફેરવવા.
૧૪. કપિચ્છદોષ—પહેરવાના વસ્ત્રનો ગોટો કરી બે પગ વચ્ચે રાખવો.
૧૫. શિરકંપદોષ—ભૂતની પેઠે માથું હલાવવું.
૧૬. મૂકદોષ—મુંગાની પેઠે હું હું કરવું.
૧૭. બ્રમરાંગુલી દોષ—નવકાર કે લોગસ્સ ગણવાને બ્રમર તથા આંગળી હલાવવા.
૧૮. મદિરાદોષ—દાર પીધાની પેઠે બડબડ કરવું.
૧૯. અપેક્ષા વિના આમતેમ જોઈ વાનરની પેઠે બે હોઠ હલાવવા.
- આ કાઉસગ્ગના ઓગણીશ દોષમાં ૮, ૯, ૧૧ મો એમ ત્રણ દોષ મહાસતી સાધ્વીને ન લાગે, કારણ કે તેનું શરીર વસ્ત્રથી ઢંકાયેલું હોયજ. પણ આમાં એટલું વિશેષ છે કે સાધ્વી પ્રતિક્રમણાદિ ક્રિયા કરે તો મસ્તક ઉઘાડું રાખે. અને આ ત્રણ દોષ અને છઠો વધુ દોષ એમ ચાર દોષ શ્રાવિકાને ન લાગે. ખીજા લાગે. આના માટે નીચે પ્રમાણે સંગ્રાહ છે.

૬૯.

કાઉસગ્ગમાં અટકાવવાના ૧૯ દોષની સંગ્રાહ.

ઓપાઈ.

સકલદેવ સ્મરી અરિહંત, પ્રણમી સદ્ગુરુ ગુણે મહંત;

ઓગણીશ દોષ કાઉસગ્ગ તણા, બોલું શ્રુત અનુસારે સુણી. ૧

- થોટકદોષ પ્રથમ કલ્પે એહ, વાંકો પગ રાખે વળી જેહ;
 લતાદોષ ખીજે હવે સુણો, ડીલ હલાવે તે અતિ ધણો. ૨
 ઓઠીંગણ લઘને જે રહે, સ્તંભદોષ તે ત્રીજો કહે;
 માલવદોષ ચોથો કલ્પે એહ, મસ્તક અડકાવી રહે જેહ. ૩
 પગ અંગુઠા મેલી રહે, ઉધિદોષ પંચમ તે લહે;
 એઉ પગ પાની મેળવે, નિલયદોષ છટ્ટો જિન કવે. ૩
 શુભસ્થાને રાખે નિજ હાથ, સવરી દોષ કલ્પે જગનાથ;
 ધર્મોપકરણ વાંકું ગ્રહે, ખલીનદોષ તેને પણુ કહે. ૫
 મુખચાલના કરે અતિ ધણું, ખલીનદોષ આઠમ તે લણું;
 ધુંધટ તાણીને જે રહે, વધૂ દોષ નવમો તે લહે. ૬
 લડસડતું પહેરે પહેરણું, દશમો દોષ લંબોત્તર લણું;
 હૃદયસ્થલ આચ્છાદિત રહે, તે સ્તનદોષ અગ્યારમો લહે. ૭
 વસ્ત્રેસુ લાંકે સહિ દેહ, સંયતિદોષ બારમો તેહ;
 પાંપણી ચાલો કરે અતિ ધણો, ભ્રમરદોષ તેરમો ગણે. ૮
 અંગુલી હલાવે સંખ્યા કાજ, અંગુલિદોષ ત્રૈદશમો લાંજ;
 નેત્ર તણા જે ચાળા ધરે, તે વાયસદોષ પંદરમો કરે. ૯
 પહેર્યા વસ્ત્ર સંકોડી રહે, કપિથ્થદોષ સોળમો લહે;
 મસ્તક ધણુવે અતિ ધણું, તે શિરકંપ સત્તરમો સુણું. ૧૦
 મદિરાની પરે જે છુડછુડે, વાર્ણિકદોષ અઠારમો ચઢે;
 મુંગાની પરે હું હું કરે, મુકદોષ આગણીસમો ધરે. ૧૧
 ત્રણ દોષ એ માંહે ટળે, સોળ દોષ સાધવીને મળે;
 લંબુત્તર સ્તન ને સંયતિ, દોષ એહ બોલ્યા જિનપતિ. ૧૨
 બહુ દોષ ચોથો જગ્ય ટળે, પંદર દોષ શ્રાવિકાને મળે;
 કાઠિસગ્ગથી સમતા મુખ થાય, કડિન કર્મ કોડી પુલાય. ૧૩
 કાઠિસગ્ગ કરતાં શિવ મુખ હોય, કાઠિસગ્ગ સમતા પણુ કહિયો કોય;
 દોષરહિત કાઠિસગ્ગ કીજીએ, તો સહેજે શિવકળ લીજીએ;
 ધીરવિમળ પંડિતનો શિષ્ય, કવિ નયવિમળ લણે સુજગીશ. ૧૪

શ્રી જ્ઞાનવિમળસૂરિ.

૭૦.

પ્રતિજ્ઞા.

આ પાઠમાંની છેલ્લી સ્વરૂપસંપદામાં, 'તાવકાય' એથી તે 'વાસિ-રામિ' સુધી જે કહેલ છે તેમાં પ્રતિજ્ઞા લેવાય છે. આ પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ થવો નથી જોઈતો, કારણ કે આપણે વ્યવહારમાં જોઈએ તો વખત-સરની હુંડી સ્વીકારવાની પ્રતિજ્ઞા જે કોઈ આસામી તોડે, તો તે આ-સામી કાચી પડેલી લેખાય છે, અને કોઈ તેનો વિશ્વાસ કરતું નથી; તો આ ધર્મક્રિયામાં શુભ પ્રતિજ્ઞા અવસ્થા પાળવીજ જોઈએ. વળી આ પ્રતિજ્ઞા ગુરૂસમક્ષ, અને આત્મા સમક્ષ લેવાય છે કે 'સ્થાનથી ખસીશ નહિ, મૌન રહીશ, ધ્યાનમાં સ્થિત થઈશ, અને આ સરીર ઉપર આત્મત્વ-મારાપણું મુદ્રી દઉં છું' આમ કહ્યા છતાં-દૃઢપણે નિશ્ચય રીતે પ્રતિજ્ઞા કર્યા છતાં કાયોત્સર્ગમાં અવ્યવસ્થિતપણે વર્તાય તો પ્રતિજ્ઞા-ભંગ થાય છે. માટે તે અવ્યવસ્થા ન થાય, તે માટે શરીરના વ્યાપારથી થતા ઉપર કહી ગયા તે ઓગળીશ દોષ ટાળવા માટે ઉપયોગપૂર્વક રહે-વાનું છે, અને મૌનપણે એકાગ્ર ચિત્ત રાખી ધ્યાનમાં સ્થિત થવાનું છે.

૭૧.

'લોગસ્સ સૂત્ર'ની વિધિ.

- (૧) આ કાયોત્સર્ગને વિષે 'લોગસ્સ'ના પચીસ પદ એટલે "ચંદ્રેસુ નિમ્મલયરા" સુધી ચિંતવવા; અને
- (૨) કાઉસગ્ગ પૂરો થયા પછી "નમો અરિહંતાણું" કહીને કાઉસગ્ગ પારવો.
- (૩) આ કાઉસગ્ગ પછી સંપૂર્ણ આખો 'લોગસ્સ' એટલે 'સિદ્ધાસિદ્ધ' મમ દિસંતુ" સુધી પ્રગટ કહેવો.

વિશેષ સમજણ—કાયોત્સર્ગમાં શ્વાસોશ્વાસનું પ્રમાણ—માપ કહેલું છે, અને તેથી જ્યારે એક 'લોગસ્સ'નો કાયોત્સર્ગ કરવામાં આવે છે ત્યારે 'ચંદ્રેસુ નિમ્મલયરા' સુધીના પચીસ પદનું ચિંતવન કરવાનું કહ્યું છે. આ પચીસ પદનું ચિંતવન કરતાં પચીસ શ્વાસોશ્વાસ જેટલો કાળ જાય છે. કેટલાક આ અનુક્રમ સમજતા નહિ હોવાને લીધે અધુરા શ્વાસોશ્વાસે પદ યાદ કરી જાય છે, અને કાયોત્સર્ગ કે જે ધ્યાનની ક્રિ-

યા છે તે માત્ર પદને વદ્વાતદ્વા-એટલે ગમે તે રીતે સંભારીને કાયો-
ત્સર્ગ પૂરો કરે છે. આ રીતે કાયોત્સર્ગ કરવો યોગ્ય નથી. એક એક
શ્વાસોશ્વાસ સુધી એક એક પદના અર્થનું મનન કરતાં જવું જોઈએ,
અને એવી રીતે શ્વાસોશ્વાસ પૂરા થાય; ત્યારે ‘નમો અરિહંતાયું’ કહીને
કાયોત્સર્ગ પારવો જોઈએ. કાયોત્સર્ગ કરતાં દૃષ્ટિને સ્થાપનાચાર્ય સંમુખ
અથવા નાકની અણીપર સ્થાપવી જોઈએ.

૭૨.

લોગસ્સ સૂત્રનો કમહેતુ.

કાયોત્સર્ગ પૂરો કર્યા પછી ‘લોગસ્સ’નો પાઠ પ્રગટ બોલવાનું કા-
રણ એમ છે કે ઉપર કહી ગયા તે ક્રિયાથી આત્માની શુદ્ધિ કર્યા પછી
ધર્મ પ્રવર્તક પરમોપકારી વર્તમાન ચોવીસીના ચોવીસ તીર્થકરોને નમન
કરવારૂપ કાર્ય કરવું જોઈએ. વર્તમાન ચોવીસીના તીર્થકરો સ્મરવા, અને
અતીત અને અનાગત ચોવીસીના તીર્થકરો નહિ, તેનું કારણ કે વર્ત-
માન ચોવીસીના ઋષભાદિક તીર્થકરો ભરતક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થયેલ હો-
વાથી આસન્ન ઉપકારી છે. વળી ધ્યાનમાં રહેવું એ ‘અનથ ઉસસિએ-
ણું’ના પાઠના ‘ઝાણેણું’ શબ્દથી જણાય છે, અને તે પરથી એ સૂચિત
થાય છે કે અમુક નિર્મિત કાળ સુધી કોઈ પણ જાતનું પ્રશસ્ત ધ્યાન
કરવું જોઈએ; પણ દરેકમાં તેવું ધ્યાન કરવાની શક્તિ ન હોઈ શકે
માટે શિષ્ટ પુરૂષો એ વર્તમાન ચોવીસીનાં નામના સ્તવન રૂપે, ‘લોગસ્સ’
પાઠ પચીસ પદ સાથે ચિંતવવા નકી કરેલ હોય એમ લાગે છે. આ
પદ એવી રીતે ચિંતવવા કે એક એક પદે એક એક શ્વાસોશ્વાસ લેવો
અને તેટલા કાળમાં તેનો અર્થ ચિંતવવો.

ચોવીસ તીર્થકરનું ધ્યાન ધણું ઉપકારી છે. શ્રીમદ્ વિજયલક્ષ્મી
સૂરિ પોતાની વીસ સ્થાનકની પૂજામાં કથે છે કે:-

‘અરિહંત પદ ધ્યાતાં થકાં, દ્રવ્ય ગુણ પરબયરે;—

ભેદ છેદ કરી આતમા, અરિહંત રૂપી થાયરે.

કહેવાનું તાત્પર્ય કે:-

તીર્થકર મહારાજની સ્તુતિ કરવાનું કારણ એ છે કે તેથી પહેલાં તો
સમ્યક્ત્વ નિર્મળ થાય છે, એટલે દર્શનાચાર્યની વિશુદ્ધિ થાય છે અને

પછી તીર્થંકર જોવાનું ગુણો ધીમે ધીમે પ્રગટી નીકળે છે. કારણ કે શ્રી જૌતમ સ્વામીએ પ્રશ્ન કર્યો કે:-

ધ્યય: શુદ્ધ મંગલેણ, મંતે જીવે કિં જળદ ગોચમા ।

નાળ દંસણ ચરિત્ત બોહિલામં જળદ ॥

અર્થ—હે ભગવન્ ! સ્તવન અને સ્તુતિ કરવાથી જીવને કેવો લાભ થાય ? ત્યારે વીરપ્રભુએ કહ્યું કે ‘હે જૌતમ ! જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને સમકીર્તનો લાભ થાય.’

વિવેચન—પૂજ્ય પુરુષોની સ્તુતિ કરવાથી આત્માના જે મૂળ ગુણો જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર તેની પ્રાપ્તિ થાય.

વળી જીવની પરિણતિનો ધણો આધાર આલંબન ઉપર રહેલો છે, તેથી તીર્થંકરનું સ્તવનરૂપ આલંબન શ્રેષ્ઠ હોવાથી તેનું શાસ્ત્રકારે કથન કરેલું છે અને તેથી દરેક ક્રિયામાં ‘લોગસ્સ’ નો પાઠ કહેલો છે. આ લોગસ્સનું બીજું નામ ચતુર્વિંશ-ચોવીશ તીર્થંકરોની સ્તુતિ રૂપ હોવાથી ‘ચતુર્વિંશતિસ્તવ’ (ચઉવિસથ્થો) આપેલ છે અને તેને પ્રતિક્રમણના છ આવશ્યકમાંનું બીજું આવશ્યક ગણેલું છે.

૭૩.

લોગસ્સસૂત્ર.

મૂળપાઠ:-

લોગસ્સ ઉજ્જેઅગરે,

ધમ્મ તિથ્થયરે જિણે,

અરિહંતે કિત્તધંસં,

ચઉવિસંપિ કેવલી. xii ૧ ॥

ઉસભમજિયં ચ વંદે,

સંભવમભિણુંદણું ચ સુમધં ચ,

પઉમરપહં સુપાસં,

જિણું ચ ચંદરપહં વંદે. ॥ ૨ ॥

xઆ અનુબંધ છંદ-શ્લોક છે, અને ત્યારપછી બધું ગાથા-આર્યા છંદમાં છે.

સુવિહિં ચ પુષ્કંદંતં,
 સીમલ સિન્નનંસ વાસુપુન્નં ચ,
 વિમલમણુતં ચ જિણું,
 ધમ્મં સંતિં ચ વંદામિ ॥ ૩ ॥
 કુંથું અરં ચ મહિલં,
 વંદે સુણિસુવ્વયં નમિજિણું ચ,
 વંદામિ રિઠનેમિં,
 પાસં તહ વહ્ધમાણું ચ ॥ ૪ ॥
 એવં મએ અભિથુઆ,
 વિહુયરયમલા પહીણુજરમરણા,
 ચઉવીસંપિ જિણુવરા,
 તિથયરા મે પસીયતુ ॥ ૫ ॥
 કિત્તિય વંદિય મહિયા,
 જે એ લોગસ્સ ઉત્તમા સિદ્ધા,
 આરૂગ્ગ ઝોહિલાલં,
 સમાહિવર સુત્તમં દિંતુ ॥ ૬ ॥
 ચંદેસુ નિમ્મલયરા,
 આઠ્ઠેસુ અહિયં પયાસયારા,
 સાગરવર ગંભીરા,
 સિદ્ધાસિદ્ધિં મમ દીસંતુ ॥ ૭ ॥

૭૪.

સંસ્કૃત છાયા.

લોકસ્ય ઉદ્યોતકરાન્, ધર્મતીર્થકરાન્ જિનાન્ ।
 અર્હતઃ કીર્ત્તયિષ્યે, ચતુર્વિંશતિમપિ કેવલિનઃ ॥ ૧ ॥
 ક્ષુદ્રમમજિતં ચ વંદે, સંભવમભિનંદનં ચ સુમર્તિં ચ ।
 પદ્મપ્રભં સુપાર્શ્વં, જિનં ચ ચંદ્રપ્રભં વંદે ॥ ૨ ॥

સુવિધિ ચ પુષ્પદંતં, શીતલશ્રેયાંસવાસુપૂજ્યાન્ ચ ।
 વિમલમનંતં ચ જિનં, ધર્મં શાંતિં ચ વંદે ॥ ૩ ॥
 કુંથું અરં ચ માલ્લિ, વંદે મુનિસુવ્રતં નમિજિનં ચ ।
 વંદે અરિષ્ટનેમિં, પાર્શ્વં તથા વર્જ્ઞમાનં ચ ॥ ૪ ॥
 પવં મયા અભિષ્ટુતા, વિધૂતરજોમલાઃ પ્રક્ષીણજરામરણાઃ ।
 ચતુર્વિંશતિરપિ જિનવરાઃ, તીર્થંકરાઃ મમ પ્રસીદંતુ ॥ ૫ ॥
 કીર્તિતવાંદિતમહિતાઃ, યે ણ્તે લોકસ્ય ઉત્તમા સિદ્ધા ।
 આરોગ્યબોધિલાભં, સમાધિવરં ઉત્તમં દદંતુ ॥ ૬ ॥
 ચંદ્રેભ્યો નિર્મલતરાઃ, આદિત્યેભ્યઃ આધિકં પ્રકાશકરાઃ ।
 સાગરવરગંભીરાઃ, સિદ્ધાઃ સિદ્ધિં મમ દિશંતુ ॥ ૭ ॥

૭૫.

અર્થપાઠ.

લોગરસ—લોકના (લોકવિષે). પાંચ અસ્તિકાય જેમાં રહેલ છે એવા લોકના.

ધ્વજજેઅગયે—ઉદ્ધોત-પ્રકાશ કરનાર. કેવલજ્ઞાન રૂપી પ્રદીપથી.

ધર્મતિથયરે—ધર્મ તિર્થના કરનારને. તીર્થ એટલે જેનાથી તરાય છે તે; ધર્મતીર્થ એટલે ધર્મ જે તીર્થમાં પ્રધાન છે તે; ધર્મતીર્થ કરવાનું શીલ છે જેમનું તે ધર્મતીર્થકર; કારણ કે દેવ, મનુષ્ય અસુર યુક્ત પરિપદ્ (પર્યાય)માં સર્વને પરિભ્રુમે એવી ભાગ્યથી ભરેલી વાણીથી તીર્થકરે ધર્મતીર્થ પ્રવર્તાવે છે. આ પદ્યથી પ્રભૂનો પૂજાતિશય તેમજ વચનાતિશય બતાવાયા.

જિજ્ઞે—જિનોને. જિન=રાગદ્વેષાદિને છૂતનારા. આ પદ્યથી અપાયાપગભાતિશય સૂચવાય છે.

અરિહંતે—અરિહંતને. કર્મરૂપ શત્રુને હણવાથી નિર્દોષપણું પ્રાપ્ત થયું છે જેને એવા અરિહંતને. (અરિહંતના વિશેષ અર્થ માટે આગળ જુઓ. પૃ. ૮૬).

કિત્તધ્વસિં—કીર્તન-પ્રશંસા-સ્તુતિ કરીશ. અહીં જે સ્તુતિ કરીશું તે નામોચ્ચારપૂર્વક જેવા કે શ્રી ઋષ્યભનાથ આદિ ચોવીસ

વર્તમાનચોવીસીના તીર્થકરોના નામ લઇને કરીશું. આ બધા ભાવાર્હત છે, જ્યારે અરિહંત એ પદમાં રાજ્યાદિક અવસ્થાને વિષે દ્રવ્ય અરિહંતનો પણ સમાવેશ થાય છે, તેથી તેને અલગ કરી અહીં ભાવાર્હત કહેવામાં આવે છે, તે ખાસ સૂચવવાને ‘કેવલી’ એ નામ હવે પછી મૂકવામાં આવશે.

અઉવિસંપિ—ચોવીસ અને (ખીજી) પણ. ચોવીસમાં ઋષભાદિક ચોવીસ તીર્થકરનો સમાવેશ થાય છે, અને અપિ=પણુ શબ્દથી અન્ય તીર્થકરો કે જે મહાવિદેહ આદિ ક્ષેત્રમાં છે તેનો પણ સમાવેશ થાય છે.

કેવલી—કેવલજ્ઞાનીને; કેવલજ્ઞાન જેને ઉત્પન્ન થયું છે તેમને. +હવે ચોવીસ તીર્થકરોનાં નામ આવે છે

૧ ઉસભં—ઋષભ (દેવ)ને

+ શ્રી ઋષભ આદિ ચોવીસે તીર્થકરો (વર્તમાન ચોવીસીના) અહીં નામ આપેલાં છે. તે નામના અર્થ પણ છે. તે બે પ્રકારે છે. સામાન્યથી અને વિશેષથી. સામાન્ય અર્થ દરેક તીર્થકરોમાં વ્યાપ્ત છે એટલે દાખલા તરીકે ઋષભ લઇએ તેનો અર્થ કરતાં ‘યઃ ઋષતિ’ એટલે જે જાય છે (પરમપદ પ્રત્યે) તે ઋષભ. આ અર્થ દરેક તીર્થકરને સામાન્ય છે કારણ કે દરેક તીર્થકર એટલે શ્રીઋષભદેવ ઉપરાંત સર્વે પરમપદ પ્રત્યે જાય છે; માટે દરેક તીર્થકરના વિશેષ નામ પરથી સામાન્ય અર્થ કરવામાં આવ્યો છે તે સામાન્ય અર્થ; અને જે વિશેષ અર્થ કરવામાં આવે છે જેમકે ગર્ભમાં આવ્યા પછી અમુક જાતનો પ્રભાવ થાય તેથી જે નામ પડે, તે વિશેષાર્થ છે. આ અર્થ જેનો કરવામાં આવ્યો હોય તેનેજ લાગુ પડે છે, જેમ કે ‘વૃષભનાથ;’ આ નામ પહેલા તીર્થકર પોતાની માતાના ગર્ભમાં આવતાં તે માતાએ પ્રથમ સ્વપ્નમાં વૃષભ-બળદ દીડો તેથી પડયું છે. આ ખીજી તીર્થકરોના સંબંધમાં બનતું નથી. આવી રીતે દરેક નામપરથી જે સામાન્ય અર્થ થતો હોય તે નીચે કૂટનોટમાં અનુક્રમે પહેલાં આપવામાં આવ્યો છે, અને જે વિશેષાર્થ થતો હોય તે પછીથી આપવામાં આવ્યો છે.

૧. તે પ્રજુના બંને ઉર્ (સાથળ)માં વૃષભનું લાંછન-લક્ષણ ચિન્હ હવું, તેથી અને સર્વ તીર્થકરોની માતા પ્રથમ સ્વપ્નમાં હસ્તી-હાથી દેખે, જ્યારે

૨ અનિયં ચ—અને અનિતનાથને

વંદે—વંદન કરું છું—વાંદું છું.

૩ સંભવં—સંભવનાથને

૪ અભિજ્ઞાંશ્ચં ચ—અને અભિનંદનને

૫ સુમધંય—અને સુમતિનાથને

જેમની માતા મરૂદેવીએ પ્રથમ સ્વપ્નમાં વૃષભ-ખળદ દીકો તેથી આ પ્રભુનું નામ 'વૃષભ' પડયું, વળી તેઓ ધર્મની આદિ કરનાર થયા તેથી તેમનું બીજું નામ આદિનાથ છે. લાંછન વૃષભ છે.

૨. અનિતનાથ ભગવાન પરિસહ આદિથી પણ છતાંય નહિ તેવા અનિત હતાં, તથા તે પોતાની માતાના ગર્ભમાં નહોતા આવ્યા, ત્યારે તેમની માતા અને પિતા દૂતરમણ કોઈ વખત કરતા હતા ત્યારે માતા બાજુ હારી જતા હતા; પરંતુ જ્યારે ગર્ભમાં આવ્યા, ત્યારથી માતા અનિત એટલે છતાંય નહિ તેવા થયા એટલે તેમની સાથે પ્રભુના પિતા હારી જવા લાગ્યા. આથી પ્રભુનું નામ 'અનિતનાથ' આપવામાં આવ્યું. આમનું લાંછન હસ્તી છે.

૩. સંભવનાથ એ નામ પડવાનાં કારણો—(૧) તેનામાં પ્રકર્ષે ચોત્રીશ અતિ-સયનો (સંભવ) છે, તેથી (૨) જે આ પ્રભુની સ્તુતિ કરે છે તેને સં=સુખ ભવ=થાય છે માટે. (૩) આ ભગવાન ગર્ભમાં આવ્યા પછી અધિક સસ્ય-ધાન્યનો સંભવ થયો માટે, એટલે દેશમાં દુકાળ હતો, અને ભગવાન ગર્ભમાં આવ્યાથી અભુચિંતવ્યો મેહ આવ્યો, ધાન્યનાં વહાણો આવ્યાં, અને અભુચિંતવ્યો પૃથ્વીમાં ધાન્યનો સંભવ થયો તેથી. આમનું લાંછન અશ્વ (પોડો) છે.

૪. અભિનંદનનું નામ પડવાનાં કારણો—(૧) જેમનું અભિનંદન દેવેન્દ્રાદિથી થાય છે (૨) પ્રભુ ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારથી પ્રતિફલે રાક્ષાભિનંદન થયું એટલે રાક્ષ-ઈદ્ર આવી સ્તવી સ્તવીને જતો, આપરથી અભિનંદા-પ્રશંસ્યા માટે. આમનું લાંછન વાનર (વાંદરો) છે.

૫. સુમતિનાથ—(૧) સુ એટલે શોભન જેમની મતિ છે તે (૨) તે પ્રભુ ગર્ભમાં આવ્યાથી તેમના માતાની મતિ સુનિશ્ચિત-ભલી થઈ છે તે આવી રીતે:—એક વણિકને બે સ્ત્રીઓ હતી, તેમાં મોટી વંધ્યા-વાંઝણી હતી જ્યારે નાનીને પુત્ર થયો હતો. તે વણિક મરી જવાથી આ બંને સ્ત્રીઓ વચ્ચે વઢવાડ થઈ, મોટી કહે કે મારો છોકરો છે, નાની કહે કે

૬ પદ્મપદ્મ—પદ્મપ્રભને

૭ સુપાસં—સુપાર્શ્વનાથને.

નિષ્કું ચ—વળી જિન એટલે કર્મરૂપી શત્રુને છતનાર એવાં.

૮ ચંદ્રપદ્મ—ચંદ્રપ્રભને.

વંદે—(હું) વાંદું છું.

મારો પુત્ર છે, કારણ કે જેનો પુત્ર ઠરે, તેને વશિકર્ત્તની બધી હોલત મળે. આનો ન્યાય રાજ પાસે કરાવવા બંને વઢતી વઢતી ગઈ. રાજથી ચૂકાદો ન થયો. આ વખતે દરબારમાં રાણીજી હતાં. તેણીને ગર્ભના માહાત્મ્યથી ચૂકાદો કરવાની ભલી બુદ્ધિ થઈ. યુક્તિથી કહ્યું ‘બંને સોક્યો મળી ધન અડધો અડધ વહેંચી લ્યો, અને છોકરાના પણ બે ભાગ કરી અડધો અડધ વહેંચી લ્યો !’ આ સાંભળી નાની કે જે સગી મા હંતી તે બોલી ‘મારે દ્રવ્ય જોઈતું નથી, અને છોકરાના કાંઈ બે ભાગ થાય નહિ; મારે પુત્રનો તથા ધનનો ખપ નથી, પુત્ર એનેજ સોંપો. એનો છે તે મહારોજ છે !’ રાણીજી તરત બોલ્યાં ‘એ પુત્ર ન્હાની સ્ત્રીનો છે કેમકે પુત્રનું મરણ થાય ત્યાં સુધી મ્હોટી સ્ત્રીથી ના કહેવાણી નહિ, અને ન્હાની સ્ત્રીએ પોતાનો પુત્ર હોવાથી તેને મારવાની મનાઈ કરી માટે, તે તેનોજ ન્હાની સ્ત્રીનો છે તેથી ધન તથા પુત્ર તેણીનેજ સ્વાધીન કરવું.’ આવી રીતે ન્યાય બુદ્ધિ ઉપજી માટે. આમનું લાંછન કૈંચ પક્ષી છે.

૬. પદ્મપ્રભા (૧) જેની પ્રભા એટલે કાંતિ નિઃકપતાધી પદ્મના સમૂહ જેવી છે (કારણ કે પદ્મ-કમળ પાણીમાં રહ્યું છતાં પાણીથી અલગ-નિઃકપ છે) તે; (૨) ગર્ભમાં આવ્યા પછી માતાને પદ્મની શય્યાપર શયન કરવાનો હોહલો (હોહલ) ઉપન્યાસ તેથી. (૩) ભગવાનનું પદ્મના રાતા વર્ણુ જેવું શરીર હવું તેથી. આમનું લાંછન પણ પદ્મ છે.

૭. સુપાર્શ્વનાથ—(૧) સુપાર્શ્વ એટલે રૂડાં છે પાર્શ્વ-પડખાં-પાસાં છે જેને (૨) ભગવાન ગર્ભમાં આવ્યાથી તેમની માતા સુપાર્શ્વ થઈ એટલે કોઠના રોગવાળા પોતાના પડખા હતા તે સુવર્ણ વર્ણુવાળાં સુકુમાલ થયાં તેથી. લાંછન સ્વસ્તિક (સાથીઓ).

૮. ચંદ્રપ્રભ—(૧) ચંદ્ર સમાન જેની પ્રભા-કાંતિ છે, વર્ણુ છે તે. (૨) પરમેશ્વર ગર્ભમાં આવ્યાથી માતાને ચંદ્રનું પાન કરવાનો હોહલો ઉપન્યાસ તેથી. આમનું લાંછન ચંદ્ર છે.

૯ સુવિહિંય પુષ્પદંત—૧૧ી સુવિધિનાથને—પુષ્પદંતને.

૧૦ સીમલ—શીતલનાથને.

૧૧ સિન્નન્ ય—ઐયાંસનાથને.

૧૨ વાસુપૂજન્ ય—વાસુપૂજ્યને.

૧૩ વિમલ—વિમલનાથને.

૯. સુવિધિનાથ—(૧) સુવિધિ એટલે શોભન વિધિ છે જેનો એટલે સર્વ સ્થળે દૈરાલ્ય છે જેનું તે. (૨) ભગવાન ગર્ભમાં આબ્યાથી તેમના માતા, પિતા ભક્તિ વિધિએ કરી ધર્મમાં પ્રવર્ત્યા. આમનું બીજું નામ પુષ્પ-દંત છે કારણ કે મચકુંદ કૂલની કળી જેવા ઉગ્ગવલ પ્રભુના દંત હતા. લાંછન મગર મત્સ્ય (મગરમછ) છે.

૧૦. શીતલનાથ—(૧) સમસ્ત જીવોના સંતાપને શીતલ-હરણ કરે છે તેથી. (૨) ભગવાનના પિતાને પિત્ત દાહ રોગ થયો હતો તે ગર્ભમાં આબ્યા પછી તેમના શરીરપર પ્રભુની માતાએ હાથ ફેરવ્યો એટલે ઉપશાંત થયો—શરીરે શીતલતા થઈ તેથી. લાંછન શ્રીવત્સ.

૧૧. ઐયાંસનાથ—(૧) જે સર્વ જગતનું ઐય-હિત કરનાર છે તે તથા (૨) સકલ જગતને જેમનું અત્યંત પ્રસંસા કરવાપણું છે તે. (૩) ગર્ભમાં આબ્યા પછી માતાને ઐય થયું તેથી. તે આ રીતે:—રાત્રના ધરમાં પરંપરાગત દેવથી અધિષ્ઠિત થયેલી શય્યા હતી. તે પર જે બેસે કે સૂવે તેને ઉપ-દ્રવ ઉપજતો હતો. આ શય્યાની પૂલ થતી હતી. પ્રભુ ગર્ભમાં આબ્યા પછી માતાને આ શય્યાપર સૂવાનો દોહલો ઉત્પન્ન થયો, તે વખતે વિચાર્યું કે દેવ ગુરની પ્રતિમાની પૂલ થાય, પરંતુ શય્યાની પૂલ ક્યાંહી સાંભળી નથી, એમ ચિંતવી સય્યાના રક્ષકે મનાઈ કરી તોપણ તે પર સૂતા. ગર્ભના પ્રભાવથી આધષ્ઠિત દેવ શય્યા મૂકી જતો રહ્યો અને રાત્ર પ્રમુખે શય્યાને પછીથી વપરાશમાં લીધી. આ રીતે માતાનું ઐય થયું. લાંછન ગેડો.

૧૨. વાસુપૂજ્ય—(૧) વસુ એટલે અમુક પ્રકારના દેવતા છે તેનાથી પૂજવા યોગ્ય તે. (૨) ભગવંત ગર્ભમાં આબ્યા પછી વસુ એટલે હિરણ્ય અ-થવા રત્ન તેનાથી ઇંદ્ર મહારાજ આવી રાજકુલને પૂજતા હતા તેથી (૩) અથવા તેમના પિતાનું નામ વસુપૂજ્ય હવું, તેના પુત્ર તેથી વા-સુપૂજ્ય. લાંછન મહિષ (પાડો).

૧૩. વિમલનાથ—(૧) જે વિમલ છે એટલે જેને નિર્મલ જ્ઞાનાદિ છે તે, અથવા (૨) જે કર્મમલ રહિત છે તે (૩) પ્રભુ ગર્ભમાં આબ્યા પછી માતા વિ-

૧૪ અણુંતં ચ—વળી અનંતનાથને.

જિણું—એ જિનને.

૧૫ ધર્મ—ધર્મનાથને.

૧૬ સંતિં ચ—અને શાંતિનાથને.

વંદામિ—(હું) વાંદું છું.

મહામતિવાળી યદ્ય તેથી તે આ રીતે:—નગરમાં કોઈ સ્ત્રી ભરતાર દેહરે આવી હતી; સ્ત્રી પાણી પીવા બીજી સ્થળે ગઈ, તે વખતે ભરતાર એકલો રહ્યો અને એક વ્યંતરી દેવી ત્યાં રહેતી હતી તેણીને તે પુરુષનું સુંદર રૂપ જોઈને તેની સાથે કામઢીડા કરવાની ઇચ્છા યદ્ય તેથી તેની બહાર ગયેલી સ્ત્રીના જેવું રૂપ લઈ તે પુરુષ પાસે આવી, તે વખતે તેની મૂળ સ્ત્રી પણ બહારથી આવી. પુરુષે બંનેને સમાન રૂપવાળી જોઈ કહ્યું કે ‘આમાં મારી પોતાની સ્ત્રી કોણ છે?’ બંનેએ કહ્યું કે ‘હું તારી સ્ત્રી છું.’ આમ વઢતાં વઢતાં રાત્ર પાસે આવ્યા. રાત્ર અને પ્રધાન બંનેનું સરખું રૂપ જોઈ નિવેડો કરી શક્યા નહિ, તે વખતે રાત્રની રાણી અને પ્રભુની માતાએ પુરુષને એક બાજુ રાખી એક કહ્યું કે ‘જે સ્ત્રી પોતાના સત્ય વચનના પ્રભાવથી દૂર ઉલ્લેસા પોતાના ભરથારને ખસ્યા વગર સ્પર્શ કરે, તેનો એ ભરથાર બાણીવો.’ વ્યંતરીએ દેવશક્તિના પ્રભાવથી પોતાનો હાથ લાંબો કરી તે પુરુષનો સ્પર્શ કર્યો, એટલે રાણીએ તરતજ તેનો હાથ પકડી તે વ્યંતરી છે એમ કહી પોતાને સ્થાનકે જવાનું કહ્યું. આવા જુદા ચાર ન્યાયથી રાણી વિમલ મતિવાળી કહેવાણી. (૪) પ્રભુ ગર્ભમાં આવ્યાથી તેના પ્રભાવે માતાનું શરીર પણ નિર્મલ થયું તેથી. લાંછન સુવર.

૧૪. અનંતનાથ—(૧) જેને અનંતજ્ઞાન, દર્શન આદિ છે. અથવા (૨) જેને કર્મના અનંત અંશ છોટેલા છે. (૩) ગામમાં તાવના વાસરા હતા, પ્રભુ ગર્ભે આવ્યા ત્યારે માતાએ અનંત ગાંઠના દોરા કરી બાંધવાથી તાવને દૂર કર્યો (૪) તથા સ્વપ્નમાં જેનો અંત નહિ આવે તેવી મોટી રત્નની માળા માતાએ જોઈ તેથી. લાંછન સિંચાણો.

૧૫. ધર્મનાથ—(૧) દુર્ગતિએ પડતા પ્રાણીને ધરી રાખે તે; (૨) પ્રભુ ગર્ભમાં આવ્યાથી પ્રભુના માતૃપિતા દાનાદિધર્મપરાયણ થયા તેથી. લાંછન વજ્ર.

૧૬. શાંતિનાથ—(૧) સ્વયમેવ શાંતિના કરનાર, અથવા (૨) શાંતિના યોગથી અથવા શાંતિરૂપ હોવાથી. (૩) દેશમાં મરણીનો ઉપદ્રવ ધણો હતો

૧૭ કુંડું—કુંડુનાથને.

૧૮ અરં ચ—અને અરનાથને.

૧૯ મલ્લિ—મલ્લિનાથને.

૨૦ વંદે—(હું) વાંદું છું.

૨૦ મુણિસુવયં—મુનિસુવતને.

૨૧ નમિજિહ્વં ચ—અને નમિ જિનને.

વંદામિ—(હું) વાંદું છું.

તે ભગવંત ગર્ભે આળ્યા પછી માતાએ અમૃત છાંટ્યું તેથી મરકીની શાંતિ થઈ એ પ્રભાવથી. લાંછન મૂગ.

૧૭. કુંડુનાથ—(૧) કુંડ એટલે પૃથ્વી તેને વિષે સ્થિત માટે (૨) ભગવાન ગર્ભમાં આળ્યા પછી માતાએ સ્વપ્નમાં રત્નનો યુક્ત (દગલો) પૃથ્વીને વિષે જોયો (૩) તથા રાત્રુ હતા તે કુંડુઆની પેઠે ન્હાના થયા (૪) અથવા પ્રભુ જન્મ્યા પછી કુંડુઆ પ્રમુખ ન્હાના મોટા જીવોની જયણા દેશમાં પ્રવર્તી માટે. લાંછન છાગ (બોકડો.)

૧૮. અરનાથ—(૧) વૃદ્ધ પુરુષો અર એવું નામ એવા પુરુષને આપે છે કે જે અરિહંત એવા સર્વોત્તમ પુરુષ જે કુલને વિષે ઉપજે તેની કુલની વૃદ્ધિ થાય. (૨) પ્રભુ ગર્ભમાં આળ્યા પછી તેમની માતાએ સ્વપ્નમાં સર્વ રત્નમય અર એટલે આરો તથા યુક્ત એટલે દગલો જોયો માટે. લાંછન નંદાવર્ત.

૧૯. મલ્લિનાથ—(૧) પરિસહસ્ર મલ્લ તેનો જય કરનાર તે મલ્લિ. (૨) ભગવાન ગર્ભમાં આળ્યા પછી માતાને એક ઋતુમાં સર્વ ઋતુનાં સુગંધિ કુલની રાધ્યામાં સુવાનો દોહલો થયો માટે મલ્લિનાથ. લાંછન કલરા.

૨૦. મુનિસુવત—(૧) જે જગત્ની ત્રણકાલની અવસ્થા જાણે તે મુનિ, અને વળી જેને શોભન વ્રત છે તે સુવ્રત. (૨) ભગવંત ગર્ભમાં આળ્યા પછી એમની માતાને મુનિ સરખા શોભન આવકનાં વ્રત પાળ્યાં, એ ગર્ભના પ્રભાવે આ નામ પાડ્યું. લાંછન કાચળો.

૨૧. નમિનાથ—(૧) પરિસહ ઉપસર્ગાદિક જાણે નમાળ્યા છે તે નમિ. (૨) પ્રભુ ગર્ભમાં આળ્યા પછી ગર્ભના પ્રભાવે શહેરપર ચડી આવેલા રાજાઓ નમ્યા હતા, તે આવી રીતે:—સીમાડાના રાજાઓ ભગવંતના પિતાના રાત્રુ હતા, તે ચઢી આવી ગામને વીંટી લીધું. રાજા આકુળ-વ્યાકુળ થઈ નિમિત્તિઆ (જેધિ)ને બોલાવી ઉપાય પૂછ્યો; નિમિત્તિ-

૨૨ રિષ્ટનેમિ—અરિષ્ટનેમિને.

૨૩ પાસં—પાર્શ્વનાથને.

તહ—તથા

૨૪ વહ્નમાણું ચ—અને વર્ધમાનને.

આએ કહ્યું કે 'રાણી સગર્ભા છે, તેણીને ગઢ ઉપર ચડાવી શત્રુ-
ઓને તેણીનું દર્શન કરાવો.' તેમ કરતાં શત્રુઓ ભગવંતની માતાને
તેણીનું તેજ ન ખમાતાં નમસ્કાર કરતાં કરતાં રવાના થઈ ગયા.
લાંછન—નીલોત્પલ એટલે નીલવર્ણવાળું કમળ.

૨૨. અરિષ્ટનેમિ—(૧) રિષ્ટ એટલે પાપ તેનો અભાવ એટલે નારા કરવામાં
નેમિ એટલે ચક્ર સમાન માટે અરિષ્ટનેમિ. (૨) પ્રભુ ગર્ભમાં આવ્યા
પછી માતાએ સ્વપ્નમાં અરિષ્ટ એટલે કાળા રત્નની રેલ દીઠી, તથા
આકાશમાં નેમિ એટલે ચક્ર ઉછળતું જોયું. આવા પ્રભાવથી અરિષ્ટ-
નેમિ નામ દીધું. આ ભગવાનનું બીજું નામ નેમિનાથ છે. લાંછન
સંખ છે.

૨૩. પાર્શ્વનાથ—(૧) જે સમસ્તભાવાને 'સ્પૃશતિ' એટલે જાણે છે માટે; (૨)
એમનો વૈયાવૃત્ય કરનાર પાર્શ્વ નામનો યક્ષ છે તેના તથા એટલે
સ્વામી તેથી પાર્શ્વનાથ (૩) અથવા પ્રભુ ગર્ભમાં આવ્યા પછી માતાએ
અધારી રાત્રે પોતાની પાસે દીઠો તે સર્પના જવાના માર્ગની વચમાં
રાજનો (પ્રભુના પિતા) હાથ દેખી રાણીએ ઉચ્ચો કર્યો તેથી રાજ
જગી ઉઠ્યો અને જોલ્યો 'શા માટે હાથ ઉચ્ચો કર્યો?.' રાણીએ કહ્યું
'મેં સર્પ જોયો તેથી.' રાજ જોલ્યો 'તમે જુલું જોલો છો.' પછી
તેણે દીવો મંગાવી જોયું તો સર્પ જોયો. તેથી વિસ્મય પામી રાજએ
વિચાર્યું કે મેં ન દીઠો અને રાણીએ દીઠો એ ખરે જર્ભનો પ્રભાવ છે?
એમ જાણી પાર્શ્વનાથ નામ આપ્યું. લાંછન સર્પ.

૨૪. વર્ધમાન—(૧) જન્મથી માંડી જ્ઞાનાદિકથી વૃદ્ધિ પામ્યા તે વર્ધમાન (૨)
ભગવાન ગર્ભમાં આવ્યા પછી માતા પિતા સમસ્ત ઋદ્ધિથી વૃદ્ધિ પામ્યા,
ધન ધાન્યાદિકના ભંડાર તથા દેશ નગરાદિકની વૃદ્ધિ થઈ, સર્વ રાજ
આજ્ઞામાં વર્તવા લાગ્યા. આ પ્રભાવથી વર્ધમાન નામ પાડ્યું. બીજું
નામ મહાવીર છે. (૧) ભગવંતે જન્મતાંજ મેરૂપર્વતને ડાળા પગના
અંગુઠાથી કંપાવ્યો, (૨) ભગવંતની સાથે તેના બળની પરીક્ષા કરવા
આવેલો દેવતા આમલકીડા (આંબલી પીંપળીની રમત) કરતાં હાર્યો.
આમ ભગવંતનું અનંત બળ જાણીને શ્રી મહાવીર એણે બીજું નામ
ઉદ્ધ મહારાજ આપ્યું. લાંછન કેશરી છે.

એવં—એ પ્રકારે.

મએ—મેં-મારા જીવે.

અભિયુઆ—અભિસ્તુતિ કરી એટલે નામપૂર્વક સ્તવ્યા.

વિદ્યુતચરમલા—કર્મરૂપી રજ અને મલને વિશેષ પ્રકારે જેણે ટાળ્યા છે એવા. અહીં કર્મરૂપી રજ તે જે કર્મ જતાં આવતાં (ધર્માપધિકી ક્રિયાથી) બંધાય, અથવા નવા બંધાતાં જે ઢીલાં કર્મ તે રૂપી રજ. અને કર્મરૂપી મલ એટલે પૂર્વે બાંધેલ ચીરકાલનાં સંચિત, નિકાચિત ગાઢકર્મ, અથવા સાંપ-રાયિક ક્રિયાથી બંધાતાં કર્મ તે રૂપી મલ.

પહીણુ—પ્રકીણુ એટલે અતિશયે કરીને ક્ષય કર્યા છે

જરમરણા—જરા અને મરણુ (જેણે); એટલે જે સમય સમય આયુષ્ ઘટે તેને જરા કહીએ, અને સર્વથા આયુ ઘટીને પ્રાણુ જુદો પડે તેને મરણુ કહીએ.

ચઉવિસંપિ—ચોવીશે પણુ (પૂર્વે કહેલા વર્તમાન ચોવીશીના અને ‘અપિ’ એટલે ‘પણુ’ એમાં બીજા તીર્થંકરોનો સમાવેશ થાય છે.)

જિણુવરા—જિનવરો—જિનમાં ઉત્તમ એટલે શ્રુતધર આદિ જિનો થકી શ્રેષ્ઠ.

તિત્થયરા—તીર્થંકરો.

મે—મારા ઉપર.

પસીયંતુ—પ્રસન્ન થાઓ. પ્રસાદ એટલે કૃપા કરો.

નોટ—જેને આપણે ‘પ્રસન્ન થાઓ’ એમ કહીએ છીએ તે જિન ભગવાન વીતરાગ છે એટલે તેથી સ્તુતિ કરનાર ઉપર પ્રસન્ન થતા નથી, તેમજ તેની નિંદા કરનાર ઉપર અપ્રસન્ન થતા નથી; પરંતુ સ્તુતિ કરનારને સ્તુતિનું ફળ મળે છે, અને નિંદા કરનારને નિંદાનું ફળ મળે છે. કારણ કે દરેક ક્રિયાનું ફળ તેો અવશ્ય હોય છેજ. વળી જેવી રીતે ચિંતામણીથી, મંત્રાદિક કરવાથી શુભની વાંચ્છા કરનારને શુભ ફળ મળે છે અને અશુભની વાંચ્છા કરનારને અશુભ ફળ મળે છે, તેવી અહીં સ્તુતિ કરવાથી સ્તુતિનું ફળ મળે છે. અહીં કોઈ એમ કહે કે ‘જે પ્રસન્ન થતાજ નથી, તે શી રીતે પ્રસન્ન થશે ? માટે તૃથા પ્રલાપ કર-

વાથી ભક્તિનો અતિરાય થતો નથી, આના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે પ્રસન્ન થાઓ એવું કહેવાથી દોષ પણ નથી, કારણ કે જોની સ્તુતિ કરી પ્રસન્ન થવાનું કહીએ છીએ તેના કલેશ આદિ ક્ષીણ થઈ ગયા છે તે જ્ઞાન પ્રસન્ન થતા નથી, તેમ તેમની સ્તુતિ વ્રુથા પણ થતી નથી કારણ કે તેને સર્વભાવની વિશુદ્ધિ છે.

કિત્તિય—(જે) કીર્તિત તે; એટલે નામવિશેષથી જેનું ઇંદ્રા આદિ કીર્તન કરે છે, સ્તુતિ કરે છે.

વંદિય—(જે) વંદિત છે; એટલે જેને ઇંદ્ર આદિ વિશુદ્ધ મન, વંચન અને કાયાથી વંદે છે—પંચાંગ નમસ્કાર કરે છે.

મહિયા—(જે) મહિત છે, એટલે ઇંદ્રાદિક જેને પુષ્પ આદિથી પૂજે છે.

જેએ—(એવા) જે, તે.

લોગરસ—લોકના (લોકને વિષે)

ઉત્તમા—ઉત્તમ પ્રધાન એવા.

સિદ્ધા—સિદ્ધ થયા છે એટલે નિષ્ઠિતાર્થ—જેના અર્થ સર્વ સંપૂર્ણ થયા છે એવા થયા છે—સિદ્ધ ગતિને પામ્યા છે.

આરોગ્ય—આરોગ્યતા. આરોગ્યતા એ પ્રકારની છે. દ્રવ્યારોગ્યતા એટલે તાવ આદિ રોગથી રહિતપણું અને ભાવારોગ્યતા એટલે સિદ્ધપણું. અહીં સિદ્ધપણું અર્થ છે.

બોહિલાલ—બોહિલાલને—સમ્યક્ત્વને એટલે શ્રી જિનધર્મની પ્રાપ્તિના લાભને.

સમાહિવરમુત્તમ—પ્રધાન અને ઉત્તમ સમાધિને. સમાધિ એટલે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ રત્નત્રયને વિષે એકતા-પરમસ્થિતતા.

દિંતુ—દોષ, આપો.

ચંદ્રેસુ—ચંદ્રામાં—ચંદ્રના સમુદાયથી.

નિમ્મલયરા—નિર્મલતર—અતિ નિર્મળ.

આદિત્યેસુ—આદિત્યોમાં—સૂર્યના સમુદાયથી.

અહિયં—અધિક.

પયાસયરા—પ્રકાશના કરનારા,

સાગરવર—ઉત્તમ સાગર (પેઠે) એટલે ઉત્તમ એવા સ્વયંભૂરમણ
નામના સમુદ્ર જેવા.

ગંભીરા—ગંભીર છે જેઓ, (એવા)

સિદ્ધા—સિદ્ધ એટલે જે અષ્ટ કર્મથી રહિત સિદ્ધ થયા છે તે.

સિદ્ધિ—સિદ્ધિને—મુક્તિને

મમ—મને

દીસંતુ—આપો.

આને 'નામસ્તવ' કહેવામાં આવે છે.

૭૬.

ભાવાર્થ પાઠ.

આ શ્રાદ્ધ રાજલોકને વિષે જેઓ ઉદ્ધોત કરી રહ્યા છે, ધર્મતીર્થને પ્રવર્તાવી રહ્યા છે એવા શ્રી અરિહંત યોવીશે કેવલી પ્રભુ છે તેની હું સ્તુતિ કરીશ. ૧

(૧) શ્રી ઋષભદેવ (૨) શ્રી અશ્વત્થનાથ (૩) શ્રી સંભવનાથ (૪) શ્રી અભિનંદન (૫) શ્રી સુમતિનાથ (૬) શ્રી પદ્મપ્રભ (૭) શ્રી સુ-પાર્શ્વનાથ (૮) શ્રી ચંદ્રપ્રભ (૯) શ્રી સુવિધિનાથ કે શ્રી પુષ્પદંત (૧૦) શ્રી શીતલનાથ (૧૧) શ્રી શ્રેયાંસનાથ (૧૨) શ્રી વાસુપૂજ્ય (૧૩) શ્રી વિમલનાથ (૧૪) શ્રી અનંતનાથ (૧૫) શ્રી ધર્મનાથ (૧૬) શ્રી શાંતિનાથ (૧૭) શ્રી કુંથુનાથ (૧૮) શ્રી અરનાથ (૧૯) શ્રી મલ્લિ-નાથ (૨૦) શ્રી સુનિસુવત (૨૧) શ્રી નમીનાથ (૨૨) શ્રી અરિષ્ટનેમિ (નિમિનાથ) (૨૩) શ્રી પાર્શ્વનાથ અને (૨૪) શ્રી વર્ધમાન અથવા શ્રી મહાવીર ૨-૪

એ યોવીશે તીર્થકરોની મેં નામોચ્ચારપૂર્વક સ્તુતિ કરી, જેઓએ કર્મરૂપી રજ અને મલને દૂર કર્યા છે, જન્મ જરા અને મરણને ટા-ળ્યા છે એવા તે યોવીશે તીર્થકરો મારાપર પ્રસન્ન થાઓ ! ૫.

ઇદ્રાદિક જેઓની કીર્તિ કરે છે, જેમને વંદન કરે છે, અને જેમનું પૂજન કરે છે, અને જેઓ લોકને વિષે ઉત્તમ પ્રકારે સિદ્ધ થયા છે તે શ્રી તીર્થકર પ્રભુ મને આરોગ્યતા, બોધિલાલ, અને ઉત્તમ પ્રધાન એવી સમાધિ આપો ! ૬.

જેઓ અનેક ચંદ્રના સમૂહથી પણ નિર્મળ છે, અનેક સૂર્યના સમૂદાયથી વિશેષ પ્રકાશ કરનારા છે, અને સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્રથી પણ જેઓ ગંબીર છે તે શ્રી સિદ્ધ ભગવાન મને સિદ્ધિ આપો ! ૭.

૭૭.

વિવેચન પાઠ.

અન્ય ધર્મમાં યોગ ઉપર ઘણાં શાસ્ત્રો છે, જ્યારે આપણામાં તે સંબંધ છે કે નહિ એના જવાબમાં કહેવાનું કે ‘અવશ્ય છે.’ ‘યોગચિદ્’, ‘યોગશાસ્ત્ર’, ‘યોગપ્રદીપ’ વગેરે અનેક ગ્રંથો યોગ સંબંધે જૈનોમાં છે; અને જૈનોમાં યોગ છે એવું સૂચવન અહીં કરી બતાવવાનું કારણ એ છે કે ‘લોગસ્સ’ નો પાઠજ તે કહી આપે છે.

આમાં ચોવીશ જિનવરનાં નામ કહી પછી જે યાચના કરી છે તેમાં ‘સમાહિવરમુત્તમં દિંતુ’ એવી પણ યાચના કરી છે. તે કહે છે કે ‘અમને ઉત્તમોત્તમ સમાધિ આપો’. સમાધિ એટલે આ સંસારમાં બધી જગાએ આધિ (મનનું દુઃખ), વ્યાધિ (રોગ) અને ઉપાધિ (બહારથી આવી પડેલું દુઃખ) એ ત્રણ વિટંબના લાગી રહીજ છે. આ વિટંબના-જનન-દુઃખથી વિરક્ત બની સમતા ભાવે રહેવું તેનું નામ સમાધિ છે.

સામાયિક ક્રિયા સમતા ભાવે રહેવાની ક્રિયા છે, તેથી તે સમાધિરૂપ છે. આત્માની સ્વાનુભવરૂપ સ્થિતિ વિચારી તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાનાં લક્ષણો શોધી તે પ્રમાણે વર્તન રાખવું તે સામાયિક અને સમાધિનો ઉદ્દેશ છે. ક્રિયા સમજણ અને ભાવથી કરવાથી ઉત્તમ ભાવનાના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. આથી આત્મા સ્વસ્વરૂપમાં રહી ઉચ્ચ સ્થિતિએ ચઢે છે.

‘લોક’ એટલે ચૌદ રાજલોક. ચૌદ રાજલોકનું સ્વરૂપ જે પગ પહોળા કરી કેડ ઉપર હાથ દઈ ઉભેલા માણસના જેવું-પુરુષાકાર છે એ સામાન્યાકારે કહી શકાય તેમ છે.

કર્મને લીધેજ આ સંસારમાં જન્મ, જરા અને મરણનાં દુઃખો ભોગવવાં પડે છે. કર્મ એજ પુનઃ જન્મનું કારણ છે, માટે કર્મ રૂપી રજ-મેલને ટાળવાના પ્રયાસ કરવાને આ પાઠથી સૂચના મળે છે.

નહારાં, પાપકારી, અનીતિનાં કૃત્યોથી કર્મનો સમૂહ-જ્યેષ્ઠો વધતો જાય છે, જ્યારે દયા, અનુકંપા, પરાપકાર, નીતિ, દાન, શિયળ, તપ, ભાવના આદિથી એ કર્મોનો ધીમે ધીમે નાશ થતો જાય છે, અથવા શુભ કર્મમાં વધારો થાય છે, તેથી તીર્થંકર દેવની પ્રસન્નતા માગવાનું કારણ એ છે કે એવી રીતે તેમનાં સ્મરણ ચિંતવનથી તેમના ગુણોમાંના કોઈ પણ ગુણો કોઈ પણ અંશે ઘટણું કરવાની આપણને ટેવ પડે, અને તેથી પાછાં અનીતિનાં-પાપકારી આચરણો ન આચરીએ.

૭૮.

મુહપત્તીની પડિલેહણા.—(મુખવસ્ત્રિકા પ્રતિલેખન).

વિધિ—ઉપર પ્રમાણેનો ‘લોગસ્સ’નો પાદ પ્રગટ કરી પછી મુખવસ્ત્રિકાનું પ્રતિલેખન કરવા માટે અગાઉ (૧) ખમાસમણ પૂર્વક (૨) સહગુરુનો મુહપત્તી પડિલેહવાનો આદેશ માંગી (૩) બેસી * (ગોદોહાસને) (૪) મુહપત્તી પડિલેહવી. મુહપત્તી પડિલેહવા માટે આજ્ઞા આવી રીતે માંગવી.

“ ઈચ્છાકારેણ સંદિસહ ભગવન્ !

મુહપત્તી પડિલેહુ ? ”

સંસ્કૃત છાયા.

इच्छाकारेण संदिसह भगवन् मुखवस्त्रिकां प्रतिलिखामि.

અર્થ—હે ભગવન્ ! ઈચ્છાએ કરી મને આદેશ આપો કે હું મુહપત્તી પડિલેહું.

આથી ગુરુ આજ્ઞા આપે “ પડિલેહુ. ”

ત્યારે સામાયિક કરનારે “ ઈચ્છું ” એમ કહી મુહપત્તી તથા અંગની પડિલેહણા કરવી.

*ગોદોહાસન—એટલે જેમ કોઈ ગાય દોહતું હોય, અને જે પગ ઉભા રાખી અધર બેસે, અને જે હાથ જે જાંગની વચ્ચે ગાયના આંગળ ઉપર હોય તેમ, એટલે જે પગ વચ્ચે અધર બેસી વચમાં જે હાથ રાખી જે આસન થાય તે.

૭૯.

મુહપત્તી પડિલેહવાનો હેતુ.

અહીં લક્ષમાં રાખવાનું છે કે ગુરૂ સાક્ષાત્ હાજર ન હોય છતાં ગુરૂ સમીપેજ એટલે હું, એવી ભાવના રાખીને ગુરૂની આજ્ઞા માગવાનો વિધિ યથાવિધિ આચરવો; અર્થાત્ ‘ધ્વિજાકારેણ સંદિસહ ભગવન્ !’ ઇત્યાદિપૂર્વક બાણે સાક્ષાત્ સહગુરૂ પાસે આજ્ઞા માગતા હોયએ એમ વર્તવું; અને ગુરૂની સ્થાપના કાંઈ વાણી બોલે નહિ, છતાં માગેલ આજ્ઞાનો સહગુરૂ તરફથી ઉત્તર મળ્યો છે, એમ ધારી તે તે કાર્યમાં પ્રવર્તવું. આવી પ્રવૃત્તિ એ વિનયનું પરમ-મોહું કારણ છે; અને પ્રમાદ ટાળવાનું, તથા ઉપયોગ જગૃત રાખવાનું ઉત્તમ સાધન છે. પડિલેહવાનો મૂળ શબ્દ પ્રતિલેખન છે; પ્રતિ=તરફ, ફરી+લેખન=જોવું. લિખ્વાતુપરથી એટલે ફરી ફરી વાર જોવું, નિરીક્ષણ કરવું.

૮૦.

મુહપત્તી કઈ રીતે પડિલેહવી ?

હવે મુહપત્તી પડિલેહતાં તેના તથા અંગપડિલેહણના દરેકના પચીશ પચીશ એમ મળી નીચેના પચાસ બોલો મનમાં બોલી જવા, એટલે તેના સ્મરણ-ચિંતવનપૂર્વક મુહપત્તી અને અંગ પડિલેહવા (પ્રતિખવા). પહેલાં મુહપત્તી અને અંગ-શરીર-કાયા કઈ રીતે પડિલેહવા તે કહે છે, અને પછી તે દરેકમાં શું ચિંતવવું તે કહીશું.

વિદિધિ પડિલેહ યગા, છ ઉદ્ઘપ્પફોહ તિગ તિ અંતરિઆ ।

અચ્છોહ પમજ્ઞણયા, નવ નવ મુહપત્તિ પળધીસા ॥

૧. એક દષ્ટિ પ્રતિલેખના—એટલે પ્રથમ મુહપત્તીના અને પાસા સર્વત્ર દષ્ટિએથી જોવા.

૨. છ ઉર્ધ્વ +પખોડ પ્રતિલેખના—એટલે ત્યાર પછી મુહપત્તીને ફેરવી બે હાથે—ડાબા અને પછી જમણા હાથે પકડીને નચાવવા રૂપ ત્રણ ત્રણ ઉંચા પખોડ કરવા, તે છ વાર ખંખેરવા રૂપ.

૩. નવ +અખખોડ પ્રતિલેખના } ત્યાર પછી ત્રણ અખખોડ

૪. નવ પ્રમાર્જના પ્રતિલેખના } અને ત્રણ પ્રમાર્જના તે અતુ-

૨૫.

+ પખોડ, અખખોડ—આ શબ્દો ‘પ્ર-ક્ષાલન, અ-ક્ષાલન’ ના અપભ્રંશ હોવા સંભવે છે. આ સંભવ કલ્પનાજનિત છે; પણ તે કલ્પનાને પુષ્ટિ આપ-

કમે ત્રણવાર એક એકને અંતરે કરવા એટલે મુદ્ધપત્તિના ત્રણ વધૂટક (વહુના ધુંધટની માફક) કરી જમણા હાથની અંગુલીના આંતરાની વચમાં ભરાવીને ત્રણ અખોડા પસલી ભરીએ એટલે ત્રણવાર મુદ્ધપત્તિ ઊંચી રાખી ડાબા હાથના તળા ઉપર સ્પર્શ કર્યા સિવાય અંદર લઈએ અને પછી ત્રણ પ્રમાર્જના પશલી માંહેથી ઘસીને કાઢીએ, એમ એક એકને આંતરે ત્રણવાર ત્રણ ત્રણ પ્રમાર્જના કરવી. એ પ્રમાણે કરતાં નવ અખોડા (ખંખેરવા ૩૫) પ્રતિલેખના થાય છે.

૮૧.

અંગની પચીશ પ્રતિલેખના.

આ રીતે મુદ્ધપત્તીની કુલ પચવીશ પ્રતિલેખના થઈ. હવે અંગની પચવીશ પ્રતિલેખના કહીએ.

પાયા હિણેણ તિઝ તિઝ, વામેઅર બાહુ સીસ મુદ્ધ હિઅર ।

અંસુદ્વાહો પિટ્ટે, ચઝ છપ્પય દેહ પળવીસા ॥

૧૫. પ્રતિલેખના—વામ એટલે ડાબા હાથે, જમણા હાથે, શીય એટલે મસ્તકે, મુખે, અને હૃદયસ્થાને એમ પાંચ સ્થાને પ્રદક્ષિણા-વર્તે કરી ત્રણ ત્રણ વાર પ્રતિલેખના કરવી; એટલે મુદ્ધપત્તી વધૂટકની પેઠે ગ્રહણ કરી ડાબા હાથ આદિ પાંચ સ્થાને ફેરવવાથી પંદર પ્રતિલેખના.

૪. પ્રતિલેખના—એ ખભાની ઉપર તથા એ નીચે, તથા વાંસાની બાજુએ, એટલે એ ખભા ઉપર અને એ કાંધક વાંસાનો

નાર એ ‘પખોડા-અખોડા’ શબ્દોનો વ્યવહાર જે ક્રિયા માટે થાન્યો છે, તે ક્રિયાનો હેતુ છે. આ ક્રિયા તે મુદ્ધપત્તીના પ્રતિલેખનમાં ‘પખોડા-અખોડા’ કરે છે તે છે. મુદ્ધપત્તીના પચાસ બોલ દાખવ્યા છે, તે હાલ વ્યવહારમાં બહુધા અપ્રચલિત છે; પણ એ બોલમાં ઉત્તમ હેતુ રહેલો છે; ‘સમ્યક્ત્વ મોહિની’ આદિ પરિહરે એ ‘પખોડા’-પ્રક્ષાલન અને ‘સદ્દેવાદિ’ આદરે એ અખોડા-અક્ષાલન, આમ કલ્પના થાય છે, પણ તેની સત્યતાનો આગ્રહ કરી શકાય એમ નથી. આવી રીતે એક વિદ્વાન મને પત્રદ્વારા જણાવે છે.

મે. દ. દેશાઈ.

ભાગ આવી જાય તેવી રીતે એ કક્ષાને—પડખાને વિષે,
એમ ચાર પ્રતિલેખના.

નોટ-કેડથી નીચેના ભાગે મુહપત્તી ચડાડવી ન જોઈએ તેથી શરીરની
આગળીશ પ્રતિલેખના મુહપત્તીથી, અને એ પગની છ પ્રતિલેખના ચરવળાથી કરવી
જોઈએ. કેટલાકો ચરવળો નથી રાખતા, તેમણે આ વાત ધ્યાનમાં લેવાની છે.

આ ઉપર કહેલી પ્રતિલેખના પુરોષોને માટે છે. સ્ત્રીઓને માટે
તેમનું શરીર અને મસ્તક લૂગડાંથી ઢંકાયેલું હોય માટે તેઓથી શરી-
રની પચીસ પ્રતિલેખનામાંથી ત્રણ મસ્તકની, ત્રણ હૃદયની, એ ખભાની
અને એ પાસાની—પડખાની એ દશ પ્રતિલેખના ન થઈ શકે, તેથી તે-
ઓને બાકીની પંદર પ્રતિલેખના હોય, કેમકે સ્ત્રીઓને મર્યાદા સાચવ-
વાની જરૂર છે.

૮૨.

મુહપત્તી પડિલેહતાં ચિંતવવાના પચાસ બોલ.

ઉપર આપણે મુહપત્તીની અને અંગની પ્રતિલેખના કઈ રીતે કર-
વી જોઈએ તે કહી ગયા, હવે તે પ્રતિલેખના કરતાં શું ચિંતવવું
તે કહીએ. આ સંબંધમાં લખવાનું કે આવશ્યક વૃત્તિ અને પ્રવચન-
સારોદ્ધાર વગેરે ગ્રંથોમાં પ્રતિલેખનામાં જીવરક્ષાનો હેતુ અને જિનેશ્વ-
રની આજ્ઞા કહી છે, તોપણ મનરૂપ મર્કટ-વાંદરાને નિયમમાં લાવવા
સારૂ અન્ય આચાર્યોએ પચાસ પ્રતિલેખના વખતે પચાસ બોલ મનમાં
યાદ લાવવાના કહ્યા છે તે આ પ્રમાણે.

સુત્તથ તત્તદિદ્ધિ, દંસળમોહતિગં ચ રાગતિગં;
દેવાઈતત્તિગં, તદ્વય અદેવાઈતત્તિગં ॥
નાણાઈતિગં તદ્વ, તત્ત્વિરાહણા તિન્નિગુત્તિ દંડતિગં;
ઇય મુહણંતગ પડિ લેહણાઈ કમસો વિંચિતિજ્ઞા ॥
હાસો રઈઅ અરઈ, મય સોગ દુગંછયા ય વજિજ્ઞા;
મુઅ જુઅલં પેહંતો, સીસે અપસથ્થ લેસતિગં ॥
ગારવતિગં ચ વયણે, ઉરિ સહ્ણતિગં કસાયચ્ચ પીઠે;
પયજુગિ છજ્જીવં વહં, તણુપેદ્દાપ વિદ્ધાણમિણં ॥

પ્રથમ દષ્ટિ પ્રતિલેખનામાં એટલે મુહપત્તી ઉપેક્ષા તેને એ બાબુ એ જોતાં—સૂત્રાર્થ તત્ત્વદષ્ટિ રાખું એટલે ‘સૂત્ર, અર્થ, તત્ત્વ, કરી સદ્વર્ણુ (હૃદયને વિષે ધારણ કરે)’ એમ ચિંતવવું.

ઉર્ધ્વ પખોડા કરતાં ડાબે હાથે મુહપત્તીને ખંખેરતાં—દર્શન-મોહનિક ત્યજું એટલે ‘સમ્યક્ત્વ મોહનીય, મિશ્રમોહનીય, મિથ્યાત્વ મોહનીય પરિહરે’ અને

ઉર્ધ્વ પખોડા કરતાં જમણે હાથે મુહપત્તીને ખંખેરતાં—રાગનિક ત્યજું એટલે ‘કામરાગ, સ્નેહરાગ, દષ્ટિરાગ પરિહરે’ એમ ચિંતવવું.

સાર પછી પ્રથમના ત્રણ અખખોડામાં (જમણા હાથની આંગળીના આંતરા વચ્ચે મુહપત્તી ભરાવી, ડાબા હાથના તળમાં અંદર લેતાં)—દેવાદિ-તત્ત્વનિક ધારણ કરે એટલે ‘મુદેવ, મુગુરે, મુધર્મ આદરે’ અને

પ્રથમની ત્રણ પ્રમાર્જનામાં (ડાબા હાથના તળમાં મુહપત્તીને ત્રણવાર ધસી કાઢતાં)—અદેવાદિ તત્ત્વનિક તજું એટલે ‘કુદેવ, કુગુરે, કુધર્મ પરિહરે’ એમ ચિંતવવું.

બીજા ત્રણ અખખોડામાં—જ્ઞાનાદિનિક ધારણ કરે એટલે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર આદરે’ અને

બીજા ત્રણ પ્રમાર્જનામાં—તેની વિરાધનાનિક તજું એટલે ‘જ્ઞાનવિરાધના, દર્શનવિરાધના, ચારિત્ર વિરાધના પરિહરે’ એમ ચિંતવવું.

ત્રીજા ત્રણ અખખોડામાં—ત્રિગુણ રાખવી એટલે ‘મનગુણિ, વચનગુણિ, કાયગુણિ આદરે’ અને

ત્રીજા ત્રણ પ્રમાર્જનામાં—દંડનિક તજું એટલે ‘મનદંડ, વચનદંડ, કાયદંડ પરિહરે’ એમ ચિંતવવું.

આવી રીતે મુહપત્તી પ્રતિલેખતાં ચિંતવવું.

ડાબા હાથની ભુજાએ ત્રણવાર પુંજતા—પ્રતિલેખના કરતાં ‘હાસ્ય, રતિ, અરતિ પરિહરે’ એમ ચિંતવવું.

ડાબા હાથમાં મુહપત્તી ઉપર પ્રમાણેજ ગ્રહણ કરી જમણી ભુજાએ પ્રતિલેખના કરતાં ‘ભય, શોક, દુઃખ આદરહરે’ એમ ચિંતવવું.

મસ્તકની પ્રમાર્જના કરતાં—લેશ્યાત્રિક એટલે ‘કૃષ્ણલેશ્યા, નીલ-
લેશ્યા, કાષ્ઠાતલેશ્યા પરિહરૂં,’

મુખની ત્રણ પ્રતિલેખના કરતાં—ગારવત્રિક એટલે ‘ઋદ્ધગારવ,
રસગારવ, સાતાગારવ પરિહરૂં,’ અને

હૃદયની ત્રણ પ્રતિલેખના કરતાં—શલ્યત્રિક એટલે ‘માયાશલ્ય,
નીયાણશલ્ય, મિથ્યાત્વશલ્ય પરિહરૂં,’ એમ ચિંતવવું.

ડાખા ખભા અને જમણા ખભાની નીચે ઉપર બે પડખે પ્રતિ-
લેખના કરતાં ચાર કપાય એટલે એક તરફ ‘ક્રોધ, માન પરિહરૂં,’
અને બીજી તરફ ‘માયા, લોભ પરિહરૂં’ એમ ચિંતવવું.

ડાખે પગે પ્રતિલેખના કરતાં ‘પૃથ્વીકાય, અપકાય, તેઉકાયની
‘રક્ષા કરૂં’ અને જમણે પગે પ્રતિલેખના કરતાં ‘વાયુકાય, વન-
સ્પતિકાય, ત્રસકાયની રક્ષા કરૂં.’ એમ પાદયુગલ એટલે બંને
પગની પ્રતિલેખના કરતાં જ કાયજીવની રક્ષા કરૂં એમ ચિંતવવું.

આ રીતે અંગની પ્રતિલેખના કરતાં ચિંતવવાના બોલ કહ્યા અને
ઉપર કહેલા પચીસ મુહુપત્તિની પ્રતિલેખના કરતાં ચિંતવવાના બોલ
એમ પચાસ બોલ હૃદયમાં ઉપર કહેલ વિધિ પ્રમાણે ચિંતવવા.

૮૩.

મુહુપત્તી પડિલેહવાનો વિશેષ હેતુ.

મુહુપત્તિની પડિલેહણા (પ્રતિલેખના) તે માત્ર મુહુપત્તિના એક
વસ્ત્રના કટકાને ખંખેરવાનું છે, અથવા તે વસ્ત્રને પડિલેહવાનું છે એમ
નથી, પરંતુ તે વસ્ત્રના ખંડથી શરીરના જે જે અંગો ઉપર સંમાર્જન
કરવામાં આવે છે, તે તે અંગોની સાથે તે અંગનું સંમાર્જન કરતી
વખતે જે જે શબ્દો હેય કે ઉપાદેય બોલવામાં આવે છે તે તે
સંબંધ ધરાવે છે.

૧ ‘રક્ષા કરૂં’ એ શબ્દો મુનિએ બોલવાના છે. સંસારીને માટે ‘જયણા
કરૂં’ એમ બોલવાનો રિવાજ ચાલે છે. આ વિચારતાં બરાબર છે, કારણ કે સં-
સારી જીવો રક્ષા કરવા સમર્થ નથી, તેથી ‘જયણા કરૂં’ એમ બોલે, જ્યારે મુનિ
જીવના રક્ષક હોવાથી ‘રક્ષા કરૂં’ એમ બોલે તે યોગ્ય છે.

હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ વગેરે કર્મના પુદ્-
ગલો હોઇ પૌદ્ગલિક છે, અને તેમની શરીરના અમુક અમુક ભાગમાં
મુખ્યતા-નિવાસસ્થાને ઉત્પત્તિસ્થાને હોવી જોઇએ. દાખલા તરીકે
કામ છે તે જો કે સકલ શરીરમાં રહેલો છે, છતાં જુદી જુદી વખતે
તે કામ જુદા જુદા અંગનો સ્પર્શ કરવાથી તુરતજ ઉદ્ભવે છે. આ
વાત ઘણે સ્થળે લખેલ છે. જુઓ શ્રી વીરવિજય મહારાજ કૃત સંયૂક્ત-
ભદ્રની શીયળવેલની ખીછ ઢાળ; તેમ આ દરેકને માટે સ્થાનનિયામકતા
હોવી જોઇએ. મુહપત્તિના સંમાર્જનથી એમ સમજાય છે કે તે તે
સ્થળથી સંમાર્જનદ્વારા જે હેય તેને દૂર કરવા, અને જે જે અંગે
ઉપાદેય અર્થસૂચક શબ્દો બોલાય છે તે તે અંગોના સ્થળથી તે તે
ઉપાદેય કરવું-પ્રાપ્ત કરવું. આ ઉપરથી શરીરની સાથે મનની-અંત-
રંગશુદ્ધિ બહુ ઘાડો, નિકટ અને ઉપયોગી સંબંધ ધરાવે છે તે સ્પષ્ટ
રીતે જણાય છે.

મુહપત્તિની પડિલેહણા જે બોલ બોલી કરવાની કહેલ છે, તેમાં
સર્વજન જોઇએ તો શરીરના અવયવોના સ્પર્શથી અંતરંગ શુદ્ધિનો વિ-
સ્તાર છે. શુદ્ધ ક્રિયા અને ભાવનાથી તે તે અંગવડે તે તે ક્રિયા ભાવ
સાથે કરવાથી તે તે ગુણ પ્રગટે છે. આ વાતની સિદ્ધિ માટે હાલમાં
પ્રચલિત થયેલી ‘મેસ્મેરિઝમ’ નામની ક્રિયા આખા ઉદાહરણ પૂરું
પાડે છે. તે ક્રિયામાં સંમાર્જન કરવાથી પ્રાણવિનિમય થાય છે, અને
તે દ્વારા અનેક જાતના રોગો મટાડી શકાય છે. વળી ખીજું ઉદાહરણ
એ છે કે જૂના માણસો, વૃદ્ધ ડોસીઓ, મંત્રવાદીઓ શબ્દોચ્ચાર સાથે
હાથ આદિ શરીરના અવયવોની સંમાર્જન ક્રિયા કરે છે, જેવી રીતે
આખો જોડો ઉતારવો, સર્પ તથા વીંછીનું ઝેર ઉતારવું, ભૂત, પ્રેત
આદિનો વળગાડ કાઢવો વિગેરેમાં સંમાર્જન ક્રિયા તે જોવામાં આવે છે.

માતા પોતાના પુત્રના શરીર ઉપર પ્રેમથી હાથ ફેરવે છે, તેથી
તે હાથદ્વારા પ્રેમપ્રવાહ બાળકના શરીરમાં દાખલ થઈ બાળકને પુષ્ટ
બનાવે છે. આવીજ રીતે ઘોડા, બળદ, ગાય વગેરે જાનવરો સંબંધમાં
જોવામાં આવે છે, જેમકે તોફાને ચડેલો ઘોડો તેના પર હાથ ફેરવવાથી
શાંત થઈ જાય છે.

આ બધાં દૃષ્ટાંત આપી એ બતાવવાનું છે કે મુહપત્તિના સંમા-
ર્જનની ક્રિયામાં ગંભીર અર્થ સમાયેલો છે. જેમ આપણામાં આવી ક્રિયા
છે તેમ અન્ય ધર્મોમાં પણ જોવામાં આવે છે. ગાયત્રી બોલતાં અમુક
શબ્દોઞ્યાર વખતે હાથથી અમુક અંગને બ્રાહ્મણો સ્પર્શે છે, કેટલાક
ડાલના તૃણથી કાયશુદ્ધિ કરે છે, કેટલાક શ્રુતિથી કરે છે. મુસલમાનો
પણ નમાઝ પઢતી વખતે જુદા જુદા અંગનો સ્પર્શ કરે છે. આ સર્વની
મતલબ અંતરંગ દોષની શુદ્ધિ છે.

૮૪.

મુહપત્તિના પચાશ બોલ. સર્જાય.

હાલ.

સિરિ જંબૂરે, વિનય ભક્તિ શિર નામીને;

કરજોડીરે, પૂછે સોહમ સ્વામીને:—

ભગવંતારે, કહો શિવકાંતા કેમ મળે;

કહે સોહમરે, મિથ્યા ભ્રમ દૂરે ટળે.

ચુક.

દૂરે ટળે વિષ ગરલ ઈલા, ઉભય માર્ગ અનુસરી,

એક જ્ઞાન દુગ્ધ કરત કિરિયા, અભેદારોપણ કરી,

જિમ પંગુ દર્શિત ચરણ કર્ષિત, અંધ બિહું નિજપુર ગયા,

તિમ સત્ત્વ સજ્જતા તત્ત્વ ભજ્જતા, ભવિક કેઈ સુખિયા થયા.૧

હાલ.

વૈકલ્ય જંબૂરે, કષ્ટ તે કરવું સોહિલું;

પણ જંબૂરે, જાણપણું જગ દોહિલું;

તેણું જાણીરે, આવશ્યક કિરિયા કરો,

ઉપગરણુંરે, રજહરણું મુહપત્તિ ધરો.

ચુક.

મુહપત્તિ શ્વેતે માનોપેતે, સોલ નિજ અંગુલ ભરી,

દોય હાથ ઝાલી દુગ નિહાલી, દૃષ્ટિ પડિલેહણ કરી;

ત્યાં સૂત્ર અર્થ સુતરવ કરીને, સદ્વત્તું એમ લાવિયે,

નયા તત્ત્વા રૂપ તિગ તિગ, પખોડા પટ લાવિયે. ૨

હાલ.

સમકિત મોહનીરે, મિશ્ર મિથ્યાત્વને પરિહરે,
કામ રાગરે, સ્નેહ દૃષ્ટિ રાગ સંહરે;
એ સાતેરે, બોલ કહ્યા હવે આગલે,
અંગુલિ વચ્ચેરે, ત્રણ વધૂટક કરતલે. ૧

ત્રુટક.

કરતલે વામે અંગુલિ ધરિ, અખોડા નવ કાનિયે,
પ્રમાર્જન નવ તિમજ કરિયે, તિગ તિગંતર લીનિયે;
સુદેવ સુગંધ સુધર્મ આદરે, પ્રતિપક્ષી પરિહરે,
બલિ જ્ઞાનદર્શન ચરણ આદરે, વિરાધન ત્રિક અપહરે. ૩

હાલ.

મનોગુપ્તિરે, વચન કાય ગુપ્તિ ભજું,
મનોદંડરે, વચન કાય દંડને તજું;
પયવીશરે, બોલ એ મુહુપતિના લહ્યા,
હવે અંગનારે, પરિહરે એમ સધળા કહ્યા.

ત્રુટક.

કહ્યા વધૂટક કરિ પરસ્પર, વામ હાથે ત્રિક કરો,
હાસ્ય રતિને અરતિ હંડી, ધૃતર કરત્રિક અનુસરો;
ભય શોક દુગમ્હા તજીને, પયાહિણે આચરો,
કૃષ્ણ લેશ્યા નીલ કાપોત, લલાટે ત્રિક પરિહરો. ૪

હાલ.

રસ ગારવરે, રિદ્ધિ જ્ઞાતા ગારવા,
મુખ હંડેરે, ત્રણ ત્રણ એમ ધારવા;
માયા શલ્યરે, નિયાંજી મિથ્યાત્વ ટાલિયે,
વામ ખંધેરે, ક્રોધ માન દોષ ગાલિયે.

ત્રુટક.

ગાલીએ માયા લોભ દક્ષિણ, ખંધ ઉર્ધ્વ અધો મળી
ત્રિક વામ પાદે પુઢવી અપ વળી, તેહિની રક્ષા કરી;
જમણે પગે ત્રણ વાઉ વણસઘ, ત્રસકાયની રક્ષા કરે,
પયાશ બોલે પડિલેહણ, કરત જ્ઞાની ભવ હરે. ૫

ઢાલ.

એહ માંહેથીરે, ચાલીશ બોલ તે નારીને,
શીશ હૃદયનારે, ખંધ બોલ દશ વારીને;
છલુ વિધિશુંરે, પડિલેહજુથી શિવ લલોા;
અવધિ કરીરે, છ કાયનો વિરાધક કલોા.

નુટક.

કલોા કિંચિત્ આવશ્યકથી, તથા પ્રવચનસારથી,
ભાવના ચેતન પાવના કહી, ગુરૂ વચન અનુસારથી;
શિવ લહે જંબૂ રહે જો શુભ, વીરવિજયની વાણીએ,
મન માંકડું વનવાસ રમતું, વશ કરી ધર આણીએ.

૮૫.

મુહપત્તીના બોલથી લાલ.

મુહપત્તિ તથા અંગ પડિલેહજુની પચાશ બોલરૂપ પાંચ ગાથાઓ,
પૂર્વે એવી પ્રવૃત્તિ ચાલતી હોવાનું સૂચવન કરે છે, પણ હાલ જે
પ્રવૃત્તિ ચાલે છે, તે જોતાં તો એ પ્રવૃત્તિ આકરી લાગશે; છતાં સા-
માયિકના સૂત્રપાઠો, તથા તેનો વિધિ જોતાં-વિચારતાં આમ પ્રવર્તવું
વિશેષ કલ્યાણનાં હેતુરૂપ છે. આવી રીતે પ્રવર્તવાનો અભ્યાસ પાડ-
વામાં આવે, તો વિનય સચવાય છે, પ્રમાદ ટળે છે, જગૃતિ-ઉપયોગ
રહે છે, નિર્જરા થાય છે. વગેરે અનેક રીતે સામાયિક વધારે વધારે
શુદ્ધ બને છે.

૮૬.

‘કરેમિલંતે સૂત્ર’ પહેલાંની વિધિ.

મુહપત્તિ પડિલેહી, (૧) ઉભા થઈ (૨) “ધ્વજામિ ખમાસમણ”
ના પાઠથી વંદન કરી, “ધ્વજાકારેણ સંદસહ ભગવન્! સામા-
યિક સંદિસાહુ?” એટલે ‘હે ભગવાન્! ધ્વજાએ કરીને મને
આદેશ આપો; હું હવે શુદ્ધ થયો છું તેથી સામાયિક અંગિકાર કઈ?’
એ પ્રમાણે આજ્ઞા માગવી; (૪) ત્યારે ગુરૂ કહે કે ‘સંદિસહ’

એટલે આજ્ઞા છે. પછી (૫) વળી બીજી વાર ‘ઇચ્છામિ ખમાસમણુ’ પૂર્વક આજ્ઞા માંગતા કહેવું કે ‘ઇચ્છાકારેણું સંદિસહુ ભગવન્ સામાયિક ઠાઉ’? એટલે ‘હે ભગવન્! ઇચ્છાએ કરીને મને આ-દેશ આપો કે હું સામાયિકમાં સ્થિત થાઉં? (૬) ત્યારે ગુરૂ કહે ‘ઠાઓ’ એટલે સ્થિત થાઓ. અથવા તો “ ઇચ્છું ” કહી (૭) અંજલિ કરી એ હાથ જોડી પવિત્ર નવકાર મંત્રનું સ્મરણ કરી (૮) “ ઇચ્છકારિ ભગવન્! પસાય કરી સામાયિક દંડક ઉચ્ચરાવોજી! ” એમ ગુરૂને વિનવી, અથવા એ હાજર ન હોય તો જે કોઇ વૃદ્ધ શિષ્ટ જન પાસે સામાયિક કરતા હોય તેને વિનવી, તેઓ પાસે સામાયિક દંડક કહેવરાવી, અથવા એ બધા હાજર ન હોય તો પોતે (૯) “ કરેમિ ભંતે ” નો પાઠ બોલી સામાયિક દંડક પરચખાણુ કરવું. ગુરૂના અ-ભાવે વૃદ્ધ-શિષ્ટ સ્વધર્મે ચિંતક, કે જેણે સામાયિક લીધું હોય, તેને સામાયિક દંડક માટે વિનવિત કરવી; એ એક વિનયનો આચાર છે; તેમજ વળી એ માટેના એ સાક્ષી થાય છે. આ સામાયિકનો પાઠ ભણ્યા પછી સામાયિકી કાળ શરૂ થાય છે.

૮૭.

કંમહૈતુ.

આ કાળથી માંડી સામાયિક પુરૂં થાય ત્યાં સુધીમાં સમતાભાવે રહેવાથી સામાયિક શુદ્ધ થાય છે, તેનો હેતુ પાર પડે છે. તો હવે સામાયિકના કાળમાં શું કરવું, તે અર્થે સામાયિક લેનાર પોતેજ સહ-ગુરૂ આગળ સત્કાય-સ્વાધ્યાયનો આદેશ-આજ્ઞા માગે છે.

૮૮.

કરેમિ ભંતે.

મૂળપાઠ.—

કરેમિ ભંતે સામાયયં,
સાવજ્જં જોગં પરચખામિ,
જાવ નિયમં પજ્જુવાસામિ,
દુવિહં.

તિવિહેણં,
 મણેણું, વાયાએ, કાએણું,
 ન કરેમિ, ન કારવેમિ,
 તસ્સ ભંતે, પડિકકમામિ, નિંદામિ,
 ગરિહામિ,
 અપ્પાણું વોસિરામિ ॥ ૧ ॥

૮૯.

સંસ્કૃત ડાયા.

કરોમિ હે ભગવન્, સામાયિકં સાવધં યોગં પ્રત્યાહ્યામિ, યા-
 વત્ નિયમં પર્યુપાસે, દ્વિવિધે, ત્રિવિધેન, મનસા વચસા કાયેન, ન
 કરોમિ ન કારયામિ, તસ્ય ભગવન્ ! પ્રતિક્રમામિ, નિંદામિ, ગર્હે,
 આત્માનં વ્યુત્સૃજામિ ॥

૯૦.

અર્થપાઠ.

કરેમિ—(હું) કરું છું.

ભંતે—હે ! ભદ્રંત, ભયાંત, ભવાંત. ભદ્રંત એટલે કલ્યાણકારી;
 ભયાંત એટલે સાત પ્રકારના ભયનો અંત કરનાર; ભવાંત
 એટલે ચતુર્ગતિ રૂપ ભવનો અંત-નાશ કરનાર.

સામાધ્ય—સામાયિકને.

સાવજ્જ—સાવધ એટલે સ=સહિત અને અવધ=પાપ. પાપ-
 સહિત (એવા).

જેગં—યોગ એટલે મન, વચન અને કાયાના વ્યાપાર, તે પ્રત્યે.

પર્યપ્પામિ—હું પર્યપ્પું છું—પ્રસાપ્પાન કરું છું—નિષેધું છું—ત્યાગું છું.

ગ્ગવ—ગ્ગ્યાં સુધી.

નિયમં—નિયમપ્રત્યે એટલે સામાયિક વ્રતના નિયમ પ્રત્યે.

પરુપાસામિ—હું પર્યુપાસું એટલે સેવું (રહું).

એટલે સામાયિકનો જઘન્ય-ઓછામાં ઓછો કાલ એક મહત્ત્વ પ્રમાણુ છે ત્યાં સુધી.

દુવિહું—એ પ્રકારે-એટલે કરવા, કરાવવા રૂપ એ પ્રકારનો સાવધ વ્યાપાર.

તિવિહું—ત્રણ પ્રકારે; (એટલે)

મણેણું—મને કરીને.

વાયાએ—વાચાથી-વચનને કરીને.

કાએણું—કાયથી-શરીરે કરીને.

ન કરેમિ—(હું) નહિં કરું;

ન કરવેમિ—(હું) નહિ કરાવું.

તરસ—તે પ્રત્યે એટલે જે સાવધ વ્યાપાર અતીત—ભૂતકાલમાં કર્યા હોય તે પ્રત્યે.

ભંતે—હે ભગવંત !

પડિક્ષમામિ—[હું] પ્રતિક્રમું છું એટલે [પાપથી] નિવર્તું છું—મિશ્રામિ દુષ્ટક લઉં છું.

નિદામિ [હું] નિંદું છું (આત્માની સાક્ષીએ).

ગરિહામિ—[હું] ગર્હું છું—ગર્હા કરું છું—વિશેષે નિંદું છું. (ગુરુની સાક્ષીએ).

અપ્પાણું—આત્માને એટલે પૂર્વકાલ સંબંધી દુષ્ટ ક્રિયા કરનાર એવો જે મારો આત્મા તેને તે દુષ્ટ ક્રિયા યકી.

વોસિરામિ—[હું] વોસરાવું છું—વ્યુત્સર્ગ કરું છું—વિશેષે કરી તર્જું છું.

નોટ—આ પાઠ બોલતાં સાધુઓ ‘જલ્પ નિયમ’ ને બદલે ‘જલ્પ જીવં’ એટલે આખી જીવંથી સુધી એમ બોલે છે, તથા ‘દુવિહું’ ને બદલે ‘તિવિહું’ કહે છે અને ‘સન્નં, કરતપિ અત્રં ન સમુણ્જ નાણુમિ’ એવા બે પાઠ અધિક બોલે છે.

૯૧.

ભાવાર્થ પાઠ.

ગુરુ પાસે સામાયિકનું પરચખાણુ લેતાં કહેવાનું કે હે ! ભગવાન—હે ભદ્રંત ! હું સામાયિક કરું છું. સર્વ પાપના યોગનો ત્યાગ કરું છું.

ન્યાં સુધી નિયમમાં રહું ત્યાં સુધી બે પ્રકારે એટલે કરવા અને કરાવવા રૂપ, ત્રણ પ્રકારે એટલે મન, વચન અને કાયાએ હું ન કરું, બીજા પાસે ન કરાવું, અને આગળ કયાં હોય તેનો હે ભગવંત ! હું ત્યાગ કરું છું, નિંદા કરું છું અને વિશેષે કરીને તેની ગદ્દા કરું છું, અને એ દુષ્ટ ક્રિયા થકી મારા આત્માને વોસિરાવું છું એટલે તબ્બું છું.

૯૨.

વિવેચનપાઠ.

ધર્માપચિક્રા ક્રિયાથી થતા દોષનું ‘કરેમિલંતે’ ના સૂત્રથી મિથ્યા દુષ્ટ લક્ષ અને કાયોત્સર્ગની ક્રિયા કરી બાહ્ય તેમજ અંતરથી શુદ્ધ થયા પછી ઝોઝામાં ઝોઝી બે ઘડી સુધી સામાયિકમાં રિથત થવાને માટે ગુરૂ પાસે પ્રત્યાખ્યાન (પચ્ચખાણું) લેવું જોઈએ. આ પ્રત્યાખ્યાન તરીકે ‘કરેમિલંતે’ નો પાઠ કહેલો છે, અને તેમાં સામાયિકનું સ્વરૂપ બહુ સારી રીતે સમજી શકાય છે.

સામાયિકના પચ્ચખાણુરૂપ “કરેમિલંતે” થી સામાયિકસ્વરૂપ બરાબર સમજાશે. તેમાં કહેલ છે કે:—“હે ભદ્રંત, હે કલ્યાણકારી પ્રભો ! હું સામાયિક કરું છું; સાવધયોગ-પાપરૂપ યોગનું પચ્ચખાણું કરું છું; એટલે જેથી પાપ-દોષ લાગે, આત્માર્થ હણાય એવો મન-વચન-કાયાના ત્રણે યોગનું પચ્ચખાણું કરું છું; અર્થાત્ મનથી માહું ચિંતવું નહિ, વાણીથી મીહું બોલું નહિ, કાયાથી માહું આચરું નહિ, હિંસા થાય તેમ કાયા પ્રવર્તવાનું નહિ; એમ એ યોગના પચ્ચખાણું કરું છું. મન-વચન-કાયાની ચંચળતાથી વિરમું છું-અટકું છું. ક્યાં સુધી ? તો કે, ન્યાં સુધી નિયમ હોય ત્યાં સુધી એટલે ઝોઝામાં ઝોઝી બે ઘડી સુધી. હવે સારે સાવધયોગથી-પાપરૂપ યોગથી વિરમી શું કરવું ? તો કે પન્નુ-વાસામિ-પર્યુપાસના કરું છું-સદ્ગુરૂ, સદ્દેવની ભક્તિ કરું છું; આત્મ-ચિંતવન કરું છું; સત્યાય કરું છું-જેથી આત્માર્થ પ્રગટે એમ વર્તું છું.

હવે એ સાવધ-પાપરૂપ યોગથી કેવી રીતે વિરમું ? તો કે “દુનિહ” બે પ્રકારે, અર્થાત્ સાવધયોગ કરું નહિ, અને કરાવું નહિ, અને પાછાં તે પણ ત્રણ ‘તિવિહેણું’ એટલે ત્રણ પ્રકારે-મનથી, વચનથી અને કાયાથી આમ છ પ્રકારે સદોપયોગથી નિવર્તું છું. તે છ પ્રકાર.

- (૧) મનથી કંઈ નહિ.
- (૨) મનથી કરાવું નહિ.
- (૩) વચનથી કંઈ નહિ.
- (૪) વચનથી કરાવું નહિ.
- (૫) કાયાથી કંઈ નહિ.
- (૬) કાયાથી કરાવું નહિ.

હે ભદ્રકારી ! એ સાવધયોગથી હું નિવર્તું છું; તેનું હું પચ્ચખાણું કંઈ છું; સામાયિકકાળમાં હું તેનો લાગ કંઈ છું. પૂર્વકાળે થએલા માહા યોગની હું આલોચના કંઈ છું, આત્મસાક્ષીએ નિંદું છું. આપની સાક્ષીએ વિશેષપણે નિંદા કંઈ છું; આત્માને તે યોગમાંથી નિવર્તાવું છું. “કરેમિ ભંતે” એ સૂત્રપાઠમાં ખવિત્ર સામાયિકનું આવું અદ્ભુત સ્વરૂપ રહેલું છે, પણ આ કાળના પ્રમાદને વશ થયેલા બાળજીવો એ અદ્ભુત સ્વરૂપ ક્યાંથી જાણે? બહુ વિરલા જાણે છે.

૯૩.

‘કરેમિભંતે’ સૂત્ર પછીની વિધિ.

સામાયિક દંડકનો ઉચ્ચાર થયો, એટલે “કરેમિભંતે” નો પાઠ બોલાયો—કે તરતજ સામાયિક લેનાર જે અત્યાર સુધી ઉભા ઉભા વિધિ આચરતો હતો, તે હવે સદ્ગુરને (૧) “ધ્યજામિ ખમાસમણ” પૂર્વક વંદન કરી (૨) “ધ્મ્જાકારેણું સંદિસહુ ભગવન્! એસણું સંદિસહુ?” એમ કહે; વળી ગુરુ એ આજ્ઞા આપે અથવા મળી છે એમ ગણી (૩) ફરી પ્રણિપાતના સૂત્ર પાઠપૂર્વક (૪) “ધ્મ્જાકારેણું સંદિસહુ ભગવન્ એસણું ઠાઉ?” એમ કહી (૫) ફરી બેસી જવું.

એક પછી હવે સામાયિકમાં સાવધ યોગનાં તો પચ્ચખાણું કર્યા છે, સારે હવે જીવે કરવું શું? જીવ જીવન્મુક્ત દશા તો પામ્યો નથી, અને તે મેળવવા જીવ દ્રવ્ય સામાયિકથી તો આરંભ કરે છે,—તો ચિત્ત, એકદમ તો સમતાભાવ ન બળે, તો જે નિરવધયોગે—પાપ કર્યા વગર એ સમતા પ્રાપ્ત થાય—એવાં સત્શાસ્ત્રનું વાંચન, મનન, નિદિધ્યાસન,

અથવા પદન-પાદન, અથવા ૧વાંચના, ૨પૃચ્છના, ૩પરાવર્તના, ૪ધર્મ-કથા, ૫અનુપ્રેક્ષા રૂપ પાંચ પ્રકારના સ્વાધ્યાય (સંક્રાંતિ) સાધનરૂપ છે, તે તેવાં સાધનોનું અવલંબન લેવા માટે

૯૪.

સ્વાધ્યાય કર્યા પહેલાંની વિધિ.

(૧) સુવિનિતપણે એસી સામાયિક લેનાર (૨) ફરી પ્રતિપાત સૂત્ર (ઇચ્છામિ ખમાસમણુ) નો ઉચ્ચાર કરી (૩) “ ઇચ્છાકારેણું સંદિસાહુ ભગવન્ ! સઝાય સંદિસાહુ ? ” એમ કહી નળે ગુરૂની આજ્ઞા મળી છે, એમ ગણી (૪) ફરી ખમાસમણુ દષ્ટ “ ઇચ્છાકારેણું સંદિસાહુ ભગવન્ ! સઝાય કંઈ. ” અર્થાત્ હે ભગવન્ ! હે પવિત્ર સદ્ગુરુ ! હવે હું આપશ્રીની આજ્ઞા અનુસાર સ્વાધ્યાયમાં સ્થિત થાજ છું, મારો સામાયિકી કાળ સત્શાસ્ત્ર વાંચવામાં, એ સંબંધમાં ઉપજતા પ્રશ્નો આપશ્રીને ખુલાસા-સમજાવતી માટે પૂછવામાં, વાંચેલું વિચારવામાં અથવા ફરી ફરી સંભારી જવામાં, ધર્મનો લાભ થાય એવી કથાઓમાં સંસારની પુદ્ગલની અનિત્યતા વિચારવા રૂપ, અથવા આત્માની ઋદ્ધિ વિચારવા રૂપ, અથવા નવતત્ત્વ, છ દ્રવ્યનો વિચાર કરવા રૂપ અનુપ્રેક્ષા, ભાવના, ચિંતવનમાં ગાળીશ.

આવી રીતે સામાયિકમાં સ્થિત થયા પછી તરત (૫) પ્રાંજલિ-બદ્ધ થઈ અંજલીથી એ હાથ જોડી પરમ પવિત્ર કલ્યાણકારી (૬) નવ-કાર મંત્રનું ત્રણવાર સ્મરણ કરવું. સામાયિક લીધા પછી તે પારવાનું થાય ત્યાં સુધીમાં ઉપર મુજબ (૭) સ્વાધ્યાયમાં સ્થિત થવું પરમ કલ્યાણકારી છે. અજ્ઞાન અવસ્થામાં જીવતો સ્વભાવ મનના સંયોગથી

૧ વાચના—નિર્જરા માટે યથાથોગ્ય સૂત્ર વગેરેનું દાન કરવું અથવા શ્રદ્ધા કરવું તે.

૨ પૃચ્છના—વાચનામાં કંઈ સંશય રહ્યો હોય તે ગુરૂને પૂછવો તે.

૩ પરાવર્તના—પૂર્વે બાજેલા સૂત્રાદિકને ભૂલી ન જવાય તે માટે વારંવાર ફેરવી જવું તે.

૪ ધર્મકથા—જંબૂસ્વામી વગેરે સ્થવિરોની કથા સાંભળવી અથવા કહેવી તે.

૫ અનુપ્રેક્ષા—મનમાંજ સૂત્રાદિકનું વારંવાર સ્મરણ કરવું.

ચળ-વિચળ પરિણામવાળો હોય છે. સાવધ યોગના પચ્ચખાણ કયાં છતાં તેની ચળ-વિચળતા એકદમ કે રફતે રફતે દૂર થાય તેમ કરવા નિરવધ યોગરૂપ એવી સ્વાધ્યાયના, ધર્મધ્યાનના, બેદ જ્ઞાનીઓએ બોધ્યા છે, જે આત્માનું દ્વિત ઇચ્છનાર દરેક જીવે અવશ્ય આચરણીય છે. આથી પરિણામે સર્વથા સર્વ સાવધ યોગથી વિરમી જીવ કેવળ-દશારૂપ થશે. સ્વાધ્યાય અને ધ્યાનના બેદ વગેરે સંબંધી વિસ્તારપૂર્વક તત્ત્વાર્થ, જ્ઞાનાર્થુપ આદિ ગ્રંથોમાં જોઈ લેવું.

૯૫.

સામાયિક કેમ લેવું-પારવું? બેસીને કે ઉભા રહીને?

હમણાંની ચાલુ પરંપરા જોઈએ તો સામાયિક બેસીને લેવાનો પ્રચાર કેટલાક અણુસમજી વર્ગમાં દેખાય છે, પણ એનો વિધિ તપાસીએ તો ઉપર જણાવ્યા મુજબ “ખમાસમણ” ઉભા થઈ દઇ, ઉભા રહીને, જરૂર વેળાએ બેસીને સામાયિક લેવું ઘટે છે.

“કરેમિભંતે” ના પાઠના પ્રકાશ થયા પછીનો જે આજ્ઞા માંગવાનો પાઠ નામે “બેસણે સંદિસાહું” છે તે એમ સૂચવે છે કે હજી સામાયિક લેનાર ઉભો છે.

જો એ વિધિ મુજબ સામાયિક લેવામાં આવે તો મુહુપત્તી પડી-લેહતી વખતે ગોદોહાસને (જુઓ પુટનોટ પૃ. ૧૬૦) મુહુપત્તીવડે અંગ વિગેરેનું પ્રતિલેખન કરવું જોઈએ. આમ કરવું તે અપ્રમત્ત (પ્રમાદ વગરનો) યોગ, આત્મજગૃતિ, શુદ્ધ ઉપયોગનું સૂચવનરૂપ, કારણરૂપ છે.

અમણુભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ કેવલજ્ઞાન મેળવ્યા પહેલાં સાડાખાર વરસ અનેક પરીપહ વેડ્યા, તેમાં તેઓશ્રી અખંડ ઉપયોગ-માં-આત્મજગૃતિમાં રહ્યા, પ્રાયઃ નિદ્રા પણ ન લીધી, અરથો કલાક માત્ર સહજ નિદ્રા આવી ગઇ; પલાંડી વાળી સુખાસને ખિરાળ્યા નહિ, પણ ન્યારે કદાચ ડેહની સ્વસ્થતા રાખવા અર્થે બેઠા ત્યારે ઉભેજ પડે, ગોદોહાસનેજ ખિરાળ્યા. તે એમ સૂચવવા કે, અહો! હજી અમારે ઘણું કરવાનું છે; કર્મશત્રુઓ અને કાળ શિકારી આ પાસે ભમે છે; તેઓને દૂર ખસેડવા માટે સદૈવ જગૃત રહેવાનું છે; તો-મારાથી નિરાંતે

પગ ઠેરવી ખેસાયજ કેમ ? આમ ભગવાન ગોદોદાસને ગિરાજ ચિતવતા હતા. આવીજ જગૃતિની સૂચનારૂપે આ આસનની પરંપરા પડી લાગે છે. હજી પણ પ્રતિક્રમણ, પૌષ્ઠ, તથા સાધુઓની પ્રવૃત્તિમાં આ આસન ઓથે ચાલે છે, તો તેમજ સમજીને, સમજવાનો ખપ કરીને ચાલવું ઉચિત છે, જરૂરનું છે.

૯૬.

સામાયિક પારવાનો વિધિ.

અત્યાર સુધી જે ગોલાયું છે તે સામાયિક લેવા સંબંધી છે, તેમાં સામાયિક લેવાની વિધિ આવી જાય છે અને ત્યાર પછી સામાયિકી કાળ શરૂ થાય છે. આ કાળમાં સજાય આદિ જે કરવા યોગ્ય છે તે પણ કહી જવાયું છે. હવે આ સામાયિકી કાળ કે જે એ ઘડીનો જન્મ-અંતરે નાનામાં નાનો રાખવામાં આવેલ છે તે પૂરો થતાં સામાયિક પારવું જોઈએ. હવે તે કઈ રીતે પારવું જોઈએ તેના માટે વિધિ બતાવાય છે.

૧. 'ખમાસમણ' દેવું. ૨. તે દઈ 'ઠરિયાવહિ' પડિક્રમવી.
૩. તે પડિક્રમી યાવત કાયોત્સર્ગ (કાઉસગ) કરવો. ૪. તે કરી 'લોગસ્સ' કહેવો. ૫. તે પછી 'ખમાસમણ' દેવું અને ૬. તે પૂર્વક મુહપત્તી પડિલેહવાની આ રીતે આરા માંગવી કે "ઠચ્છાકારેણું સંદિસહ ભગવન ! મુહપત્તી પડિલેહું ?" ૭. 'ઠચ્છ' કહીને આરા લઈ મુહપત્તીનું પડિલેહણું કરવું. ૮. 'ખમાસમણ' દેવું. ૯. તે દઈ એવી આરા માંગવી કે "ઠચ્છાકારેણું સંદિસહ ભગવન ! સામાયિક પાર ?" ૧૦. એટલે ગુરૂ વિશેષ સામાયિક કરવાનું એટલે કે 'પુજોવિ કાયજ્ઞો'—ફરીથી કરવા યોગ્ય છે એ શબ્દોમાં કહે ત્યારે કહેવું કે 'યથાશક્તિ' એટલે યથાશક્તિ કરીશ એવો ઉત્તર આપવો.
૧૧. ત્યાર પછી વળી 'ખમાસમણ' દેવું ૧૨. તે દઈને ઠચ્છા-

* પારવું—આમાં સંસ્કૃત ધાતુ (પારં+ઈ જવું.) છે એટલે પાર જવું-છેડે જવું એટલે પૂરું કરવું. આજ અર્થનો ધાતુ પારં+ગમ્ છે કે જે પરથી પારંગત શબ્દ થયેલ છે.

કારણે સંદિસહ ભગવન્ સામાયિક પાર્થુ. આમ કહેવું. ૧૩. આ પ્રકી ગુર કહે કે આયરો ન મુત્તવ્વો આદર ન મૂકવો-છોડવો. પછી 'તહત્તિ' તથેતિ એટલે આપનું કહેવું સત્ય છે એમ કહી ૧૪. જમણો હાથ ચરવળા ઉપર અથવા કટાસણા ઉપર સ્થાપીને એક નવકાર ગણવો ૧૫. તે ગણી નીચે લખેલા "સામાધ્ય વયન્તુત્તો" એ પાઠ કહેવો. ૧૬. ત્યાર પછી જમણો હાથ સ્થાપના સામે સવળો રાખીને એક નવકાર ગણવો.

૮૭.

વિધિમાં સવળો હાથ રાખવાનો હેતુ.

સાક્ષાત્ ગુર હાજર હોય તો મુખ્ય તો ગુરના ચરણકમલની સ્થાપના કરવાની છે, અને તેમ કરીને સામાયિક પારવાનું છે. આની મતલબ વિનય છે. હાલમાં ચરવલા કે જમીન ઉપર હાથ મૂકવાની પ્રવૃત્તિ ચાલે છે તેનું કારણ એ હોતું જોઈએ કે સ્થાપનાચાર્ય સમ્મુખ સામાયિક કરવાનો વધારે રીવાજ હોવાથી એ રીત પડી ગયેલી લાગે છે, અથવા તો ગુર કાઈ ખીન્ન શુભ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત હોય તો તેમના ચરણમાં સ્પર્શ થવાથી તે કાર્યમાં ખલેલ પડે માટે આ પ્રવૃત્તિ ચાલેલી હોવી જોઈએ; પરંતુ એ લક્ષમાં રાખવાનું છે કે હાથ મૂકતાં ભાવના એજ રાખવાની છે કે 'ગુર ચરણે હાથ મૂકીને હું આ ક્રિયા કરું છું.' સવળો હાથ રાખીને જે નવકાર ગણવાનો છે તે શ્રાવકે ઈતરકાલને માટે સ્થાપના સ્થાપી હોય તે ઉત્થાપવા માટે છે. પણ સાક્ષાત્ ગુર સમ્મુખ શ્રાવકે સામાયિક લીધું હોય તો અને ગુરએ પોતે સામાયિક લીધું હોય તો, અથવા ગુરએ પોતે સ્થાપેલી સ્થાપના આગળ પોતે સામાયિક લીધું હોય તો તે શ્રાવકે અથવા ગુરએ સવળો હાથ રાખી નવકાર ગણવાની જરૂર ઉપલા કારણ માટે નથી. જે માંગલિક માટે નવકાર ગણવો હોય તો સુખેથી હાથ જોડી ગણી શકાય, પણ તેની ખાસ આવશ્યકતા નથી.

સવળો અર્થ રાખવાનું કારણ એ હોઈ શકે છે કે (૧) પહેલાં આપણે અવળો હાથ રાખી માનસિક સંકલ્પથી શુભાનું સ્થાપનામાં

સ્થાપન કર્યું હતું, તે ગુણો સંહરણુ રૂપ સંકલ્પથી પાછા મનમાં સ્થાપવા માટે સવળો હાથ રાખવાનો છે, એમ સમજાય છે.

(૨) અથવા બીજી રીતે કહીએ તો સવળો હાથ રાખવો તે 'વરદા' મુદ્રા છે. આ મુદ્રા એમ સૂચવે છે કે "હે ગુરુ મહારાજ! મને વરદાન આપો કે હું તને મારા ચરણમાં રાખીશ અને મારી આશિષ છે કે તારી સદા સુશુદ્ધિ રહેશે." જેટલી ફરી ફરી હું આવી ક્રિયા કરવા ઉત્કંઠિત થાઉં તેમજ મારામાં આ ક્રિયાના ગુણ પ્રાપ્ત થાય. ઇત્યાદિ."

(૩) અથવા ગુરુ પાસે વર માંગવા રૂપ 'વરદા મુદ્રા' કરવાની હોવી જોઈએ એમ પણ સમજાય છે. વગેરે અનેક હેતુઓ અનેક ક્રિયામાં વિવેકનો પૂરો ઉપયોગ કરવાથી અગર ગુરુગમથી સમજી શકાય છે, કારણ કે ક્રિયાવિધિઓને હેતુ વગર શિષ્ટ પુરૂષો કદી ગતિમાન કરતા નથી.

૯૮.

મૂળપાઠ.

સામાધયવયળુત્તો.

*સામાધયવયળુત્તો,

જીવ મણે હોઈ નિયમસંજળુત્તો ।

છિન્નઈ અસુહં કમ્મં,

સામાધયિ જતિઆવારા ॥ ૧ ॥

સામાધયંમિ ઉ કએ,

સમણો ઈવ સાવઓ હવઈ જમ્હા,

એએણુ કારણેણું,

બહુસો સામાધયં કુજળ ॥ ૨ ॥

સામાયિકવિધિં લીધું,

વિધિં પારિઠં,

વિધિ કરતાં જે કોઈ અવિધિ હુઓ હોય,

• પહેલી બે ગાંધાઓ છે.

તે સવિ હું મન વચન કાયાયે કરી
મિચ્છામિ દુકકંડં ॥ ૩ ॥

૯૯.

સંસ્કૃત છાયા.

સામાયિક વ્રતયુક્ત :; યાવત્ મનસિ ભવતિ નિયમસંયુક્તઃ ।

છિયતે અશુભં કર્મ, સામાયિકં યાવતો વારાન્ ॥

સામાયિકે તુ કૃતે, શ્રમણઃ ઇવ શ્રાવકઃ ભવતિ યસ્માત્ ।

પ્રતેન કારણેન, બહુશઃ સામાયિકં કુર્યાત્ ॥

સામાધ્ય—સામાયિક.

વયલ્લુતો—વ્રતયુક્ત—વ્રતમાં સંયુક્ત (હોય)

નિયમજ્ઞે—ન્યાં સુધી મન એટલે જીવ.

હોઈ નિયમસંયુક્તો—નિયમને વિષે સંયુક્ત હોય. નિયમને વિષે એટલે

સાવધ વ્યાપારના નિયમ એટલે પરચખાણને વિષે.

છિનઈ—છેદે.

અસુહ—અશુભ.

કર્મ—કર્મને.

સામાધ્ય—સામાયિક.

જતિઆવારા—જેટલીવાર.

સામાધ્યંભિ—સામાયિક.

ઉ—પણ, વળી.

કથે—(કૃતે) એટલે કરતાં સતાં

સમજો—શ્રમણ—સાધુ.

ઈવ—જેવો, સમાન.

સાવજો—શ્રાવક.

હવઈ—હોય, થાય.

નમ્હા—જે માટે, જેથી.

એએણુ—એ.

કારણેણુ—કારણથી.

બહુસો—બહુશઃ—બહુવાર ઘણી વખત.

સામાધ્ય—સામાયિક.

કુળ્મ—કરે, કરવી જોઈએ.

૧૦૦.

ભાવાર્થપાઠ.

જ્યાં સુધી મન, સાવધ વ્યાપારના નિયમ એટલે પરચખાણથી સંયુક્ત—સારી રીતે જોડાયેલું હોય, અને સામાયિક વ્રત ગ્રહણ કરેલું હોય ત્યાં સુધી સામાયિક કરનાર જીવ જોટલી વાર સામાયિક કરે તેટલીવાર અશુભ કર્મને છેદે; વળી સામાયિક કરતી વખતે આવક હોય તે પણ સાધુ જેવોજ થઈ જાય છે, તે કારણથી તરવના જાણુ પુરૂષોએ ઘણીવાર સામાયિક કરવી જોઈએ.

૧૦૧.

વિવેચનપાઠ.

આ પ્રમાણે ભાવના ભાવીને સામાયિક કરવાની વિધિના અનુક્રમમાં કાંઈ દોષ થયો હોય તેને મન, વચન, અને કાયાવડે કરીને મિથ્યા દુષ્કૃત દેવાય છે.

આ મન વચન કાયાના સત્રજા મળીને બત્રીશ દોષ છે. તેમાં મનના દશ, વચનના દશ, અને કાયાના બાર દોષ છે. આ કયા કયા દોષ છે તે આગળ સામાયિક વિચારમાં કહેવાઈ ગયું છે. જુઓ પૃ. ૨૦-૨૨, તો તે દોષ સામાયિકમાં ન થાય તેવો ઉપયોગ હમેશાં રાખી વર્તવું.

પરિશિષ્ટ અ.

વિધિ—હાથ ગઈ એ હાથ જોડી નીચે મુજબ સુશ્રાવકે મુનિરાજને સંયમ યાત્રાનો નિર્વાહ પૂછવો.

સુગુરને શાતા સુખ પૃચ્છા.

કારકાર, સુહરાર્ક, સુહદેવસિ, સુખતપ, શરીર નિરા-
બાધ, સુખ સંજમ જાત્રા, નિર્વહોછોછ, સ્વામી શાતા છેછ,
ભાત પાણીનો લાલ દેજોછ ॥

અર્થ—પૃચ્છાકર—પૃચ્છા કરે છું.

સુહરાર્ક—સુખે રાત્રી.

સુહ દેવસિ—સુખે દિવસ.

સુખતપ—સુખે તપશ્ચર્યામાં.

શરીરનિરાબાધ—શરીર સંબંધી નિરાબાધપણમાં—આબાધ એટલે પીડા
રહીતપણે એટલે રોગરહિતપણે.

સુખ સંજમ જાત્રા—સુખે સંયમ યાત્રા

નિર્વહો છો—વહન કરો છો. તેમાં પ્રવર્તો છો.

વિવેચન—શ્રાદ્ધવિધિમાં કહ્યું છે કે સુશ્રાવકે મુનિરાજને સંયમ-
યાત્રાનો નિર્વાહ પૂછે, તે એમકે:—“તમારી સંયમયાત્રા નિર્વહે છે?
તમારી રાત્રિ સુખથી ગઈ? તમારું શરીર નિરાબાધ છે? કાંઈ વ્યાધિ
તમને પીડા તો નથી કરતો? વૈદ્યનું પ્રયોજન પડે તેવું શું કાંઈ નથી?
આબાધી આદિનો ખપ નથી? કાંઈ પથ્ય વગેરેની આવશ્યકતા નથી?
વિગેરે પ્રશ્ન કરવાં.

હેતુ—આવા પ્રશ્ન કરવાથી કર્મની મોટી નિર્જરા થાય છે. કહ્યું
છે કે:—સાધુઓની સન્મુખ જવાથી, તેમને વંદના તથા નમસ્કાર
કરવાથી અને સંયમ યાત્રાનાં પ્રશ્ન પૂછવાથી ચિરકાળનું સંચિત કરેલું કર્મ
પણ ક્ષણ માત્રમાં શિથિલ બંધવાળું થાય છે.

* આ સામાયિક સૂત્રમાં નથી, પણ તેનો ઉપયોગ ગુરને વંદન કરતાં થાય
છે અને યવાની નર નર પાણુ છે તેથી અહીં આપેલ છે.

પરિશિષ્ટ બ.

નવવિધ-નવપ્રકારે બ્રહ્મચર્ય.

પાંચ ઈન્દ્રિયાના વિકારને રોકવાથી બ્રહ્મચર્ય આપોઆપ પાળી શકાય છે, છતાં તેમાં દૃઢ રહેવાને માટે તે બ્રહ્મચર્યમાં વિવ્ર કરનાર જે નવ કારણો છે તેનાથી દૂર રહેવું જોઈએ. આ નવ કારણોથી ચેતવું તેને શાસ્ત્રમાં બ્રહ્મચર્યની નવ વાડ કહે છે. વાડ જેમ તેની અંદર રહેલ વસ્તુનું રક્ષણ કરે છે, તેવીજ રીતે બ્રહ્મચર્યનું આ નવ કારણો રક્ષણ કરે છે. આ નીચે પ્રમાણે છે:—

૧. વિવિક્તવસતિસેવા—એટલે એકાંત સ્થળમાં નિવાસ કરવો; વિક્ત એટલે સ્ત્રી, પશુ, નપુંસક તેનાથી રહિત એવા એકાંત સ્થાનનો પરિભોગ કરવો કારણકે સ્ત્રી વગેરેથી સહિત એવા સ્થાનને વિષે વસવાથી વ્રતધારી પુરુષોને બ્રહ્મચર્યવ્રતના નાશ થવાનો પ્રસંગ આવે છે. શ્રી ઉદયરત્ન મહારાજ કહે છે કે:—

(કાલ વધાવાની. પહેલોને પાસો હોજ—એ દેશી).

પહેલીને વાડે હોજ વીર જિનવરે કહો,

એવો સેવો હો વસ્તિ પિયારીનેજ.

સ્ત્રી, પશુ, પડંગ, હોજ વાસો વસે જિહાં,

તિહાં નવિ રહેવું હો શિલવ્રતધારીનેજ.

જિમ તરૂણે હોજ વસતો વાંદરો,

મનમાં બીએ રખે ભોંએ પડુંજ.

મંજરી દેખી હોજ પિંજરમાંહેથી,

પોપટ ચિંતે રખે દોડે ચડુંજ.

જિમ સિદ્ધલંકા હોજ સુંદરી શિર ધરી,

જલનું બેડું હો જુગતિથી જલવેજ.

તિમ મુનિ મનમાં હોજ રખે ગોપની,

નારીને નિરખી હાંજ ચિત્ત નવિ ચાલવેજ.

જિહાં હોવે વાસો હોજ સહેજે મંજરનો,

જેખમ લાગે હો મુપકની જાતનેજ.

તેમ બ્રહ્મચારી હોજ નારીની સંગતે,

હારે હો હારેરે શિયલ સુદ્ધાંતનેજ.

ત્રુટક.

એમ વાડ વિધટે વિપય પ્રગટે, શંકા કંખા નીપજે,
તીવ્ર કામે ધાતુ બિગડે, રોગ બહુવિધ બિપજે;
મનમાંહે વિપય વ્યાપે, વિપય શું મન રહે મળી,
ઉદયરત્ન કહે તિણે કારણુ, નવ વાડ રાખો નિર્મલી.

અર્થ—શ્રી વીર જિનવરે પહેલી વાડમાં એવું કહ્યું છે કે વસ્તીને વિચારીને સેવવી, જ્યાં સ્ત્રી, પશુ, નપુંસક વસીને રહે છે ત્યાં શીયલ-વ્રતના ધારકને રહેવું નહિ. જેમ ઝાડની ડાળે વસતા વાંદરાને રખેને હું જમીનપર પડું એવી ખીક લાગે છે, જેમ પોપટ પાંજરામાંથી ખીલાડી દેખીને રખેને તેની દોટમાં આવી જઈ એમ ખીતો રહે છે, જેમ સિંહ ગતિવાળી સુંદરી માથાપર પાણીનું ખેડું ભુગતિથી જળવે છે કે રખેને તે પડી જાય તેવી રીતે મુનિ મનને ગોપવી નારીને નિરખતાં ચિત્ત ચંચલ કરતા નથી. એતો સ્વાભાવિક છે કે જ્યાં ખીલાડી વસે છે ત્યાં મુષક-ઉંદરની જાતને જરૂર પ્રાણીનું જોખમ આવે તેવી રીતે બ્રહ્મચારીને નારીની સંગતથી શીયલને પણ જોખમ લાગે છે.

એવી રીતે વાડનો નાશ થાય તો વિપય પ્રગટતાં શંકા, કાંક્ષા ઉત્પન્ન થાય છે, કામ તીવ્ર થતાં ધાતુ બગડે છે અને અનેક જાતના રોગ બિપજે છે. મનમાં વિપય વ્યાપતાં વિપય સાથે મન મળી જાય છે; તેથી શ્રી ઉદયરત્ન કહે છે કે નિર્મળ એવી નવ વાડો જળવો.

૨. સ્ત્રીકથાપરિહાર—સ્ત્રીની કથાનો પરિત્યાગ કરવો. સ્ત્રીઓની કથા કહેતાં વાતો ચાર પ્રકારની હોય છે. (૧) જાતિ કથા, (૨) કુલ કથા, (૩) રૂપ કથા, (૪) નેપથ્ય એટલે વેપ કથા.

શ્રી ઉદયરત્ન મહારાજ ખીજી વાડ સંબંધી કહે છે:—

દાહ ખીજી (વિદલ્લ દેશ કુંડનપુર નયરી—એ દેશી.)

સુરપતિ સેવિત ત્રિભુવનધણી, અજ્ઞાનતિમિર હર દિનમણિ;

શીયલ રતનયતનાને તંતે, ભાંખી વાડ ખીજી ભગવંતે.

૧.

ત્રુટક.

ભગવંત ભાખે સંધ સાખે, શીયલ સુરતર શખવા;
મુક્તિ મહાદ્વજ હેતુ અદ્ભુત, ચારિત્રનો રસ ચાખવા.

મીઠે વચને માનનીશું, યથા ન કરે કામની;
 વાડ વિધિ શું જોઈ પાળે, બલિહારી તસ નામની.
 વાત વ્રતને વ્રાતકારી, પવન જિમ તરૂપાતને;
 વાત કરતાં વિષય જાગે, તે માટે તજે તુમ વાતને.
 લીંછુ દેખી દૂરથી જિમ, ખટાશે ડાહો ગણે;
 ગગન ગર્જનરવ સુણીને, હડકવા જિમ ઉચ્છળે.
 તિમ વ્રતીનાં ચિત્ત ઉલ્લસે, વયણ સુંદરીનાં સુણી;
 કથા તજે તિણે કારણે, એમ પ્રકાશે ત્રિભુવન ધણી.

અર્થ—ઈંદ્રથી સેવાયેલ ત્રણ ભુવનના સ્વામી, અને અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને હરવામાં સૂર્ય સમાન એવા ભગવાને શીયલરૂપી રત્નની યત્ના એટલે સંભાળ કરવા માટે બીજી વાડ કહી છે.

ભગવંત સંઘની સાક્ષીએ એવું ભાખે છે કે શીયલરૂપી દેવવૃક્ષનું રક્ષણ કરવા અને મુક્તિરૂપી મહાદ્વજના હેતુરૂપ ચારિત્રનો અદ્ભુત રસ ચાખવા માટે માનુની એટલે સ્ત્રી સાથે મીઠા વચનથી કામની વાત ન કરવી. આ વાડ વિધિથી જે પાળે તેના નામની બલિહારી છે; (કારણ કે) જેમ પવન ઝાડને પાડી નાખે છે તેમ વાત શિયલવ્રતનો નાશ કરનાર છે. વાત કરવાથી વિષય જાગે છે માટે તે વાત તમે તજો. જેમ દૂરથી લીંછુ જોઈને તેની ખટાશથી દાઢમાં પાણી આવે છે, જેમ વાદળમાં ગર્જના સાંભળવાથી હડકવા વધારે ઉછળે છે, તેમ વ્રતીનાં ચિત્ત સુંદરીનાં વચનો સુણીને ઉલ્લસે છે તેથી કથા તજો એમ ત્રિભુવનના પ્રકાશે છે.

૩. નિષ્ઠ્યાનુપવેશનમ્—નિષ્ઠ એટલે સ્ત્રીની ખેસવાની વસ્તુ ઉપર ખેસવું નહિ. વિશેષાર્થમાં એ છે કે પાટ પાટલો પ્રમુખ સ્ત્રીને ખેસવાની વસ્તુપર સ્ત્રી ઉડી ગયા પછી એ ઘડી સુધી બ્રહ્મચારીએ ખેસવું નહિ, કારણ કે તત્કાલ ખેસે તો તેને, સ્ત્રીના શરીરનો જે સંયોગ તેથી થયેલા ઉજ્જ્વલસ્પર્શના વશથી મનને વિબુલતા થવા રૂપ દોષનો સંભવ છે. શ્રી ઉદયરત્ન મહારાજ કહે છે કે:—

ઢાલ ત્રીજી. (તટ જમુનાનોરે અતિ રળીઆમણોરે—એ દેશી)
ત્રીજીને વાડેરે, ત્રિભુવન રાજ્યોરે, એણીપરે દીઅં ઉપદેશ
આસન ઝંડોરે સાધુજી નારીનોરે, મુદ્દર્ત લગે સુવિશેષ

હું બલિહારીરે જાઉં તેહનીરે. ૧.

ધન્ય ધન્ય તેહની હો માત.

શીલ સુરંગીરે રંગાણી રાગશુંરે, જેહની સાતે હો ધાત. હું ૨.
શયનાસનેરે પાટ્યને પાટલેરે, જિહાં જિહાં બેસે હો નાર;
બે ધડી લગેરે તિહાં બેસે નહિરે, શીલ વ્રત રાખણુ હાર. હું ૩.
કોહોલા કેરીરે ગંધ સંયોગથીરે, જિમ જન્યે કણકની વાક;
તિમ અખલાનુરે આસન સેવતારે, વિણસે શિયલ સુપાક. હું ૪.

અર્થ—ત્રિભુવનના રાજા એવા પ્રભુ ત્રીજી વાડના સંબંધમાં એવો
ઉપદેશ આપે છે કે સાધુજી ! એક મુદ્દર્ત સારી રીતે નારીનું આસન
તજો. આમ કરનારની હું બલીહારી જાઉં છું. તેમની માતાને ધન્ય
ધન્ય છે, કે જે શીલથી સુરંગીત છે અને જેની સાતે ધાતુ પણ શીલ
પરના પ્રેમથી રંગાયેલી છે. સૂવાના આસનપર, પાટ કે પાટલાપર
જ્યાં જ્યાં સ્ત્રી બેસે ત્યાં બે ધડી સુધી શીલની રક્ષા કરનાર બેસે
નહિ. જેમ કણકની ચીકાશ કોળાની ગંધ આવવાથી જાય છે તેમ
અખળા એટલે સ્ત્રીનું આસન સેવવાથી શિયલરૂપી સારો વિપાક બગડે છે.

૪ ઇન્દ્રિયાપ્રયોગ:—સ્ત્રીના શરીરને વિષે-અંગોપાંગને વિષે નેત્રાદિ
પોતાની ઇન્દ્રિયોનો પ્રવેશ ન કરે-જેવું આદિ ક્રિયા ન કરે. આનો
વિશેષાર્થ એ છે કે નેત્ર વગેરે ઇન્દ્રિયોના વિષય ભાવને કાંઈ પ્રકારે
પામેલાં કહેતાં ચક્ષુ વગેરે ઇન્દ્રિયોને દેખવા પ્રમુખ જે વિષય તેને
કાંઈ પ્રકારે પામેલા એવા, સ્ત્રીના શરીરના અવયવ કહેતાં ગુણ,
સાધલ, મુખ-કાખ, રતન છત્યાદિ અંગો તેને વિષે અપ્રયોગ કરવો
એટલે તે તે સ્ત્રીના અંગોને જોવા વારતે પ્રયત્ન ન કરવો, એટલે
સહજ કાંઈ પ્રકારે સ્ત્રીનાં કાંઈક અંગ દેખવામાં આવી જાય તો
ફરીથી તે અંગને જોવામાં પ્રયત્ન ન કરવો. તેમજ સ્ત્રીના અંગ
માત્રને વિષે સર્વ ઇન્દ્રિયોનો અપ્રયોગ કહેતાં અવ્યાપાર કરવો.

આહારાદિક લેવા જતાં આહાર આપનારી સ્ત્રી પાસે કોઈ સચિત વસ્તુ છે કે નહીં તે તપાસવા તથા સ્ત્રી સગર્ભા છે કે નહીં તે તપાસવા સ્ત્રીનાં અંગોપાગને જોવાં પડે તો ઉપરના કારણોથી સાપેક્ષ જોવાની છુટ છે; પણ રાગના હેતુથી જોવાં નહીં. શ્રી ઉદયરત્નજી કહે છે કે:—

ઢાલ ચોથી (હું વારી રંગદોલણા—એ દેશી)

ચોથી તે વાડે તુમે ચેતજો હો રાજ, એણિપરે ભાંખે શ્રી જિનભૂપરે
સંવેગી સૂધા સાધુજી.

નયણ કમલ વિકાસીને હો રાજ, રખે નિરખો રમણીનું રૂપ રે.
સંવેગી સૂધા સાધુજી—૧.

રૂપ જોતાં રહ લાગશે હો રાજ, હેલા ઉલ્લસશે અનંગરે—સં.

મનમાંહે જાગશે મોહની હો રાજ, ભારે હોશે વ્રતનો ભંગરે—સં. ૨.

દિનકર સાહામું દેખતાં હોં રાજ, જગમેં નયણું ઘટે જિમ તેજરે. સં.

તિમ તરણી તન પેખતાં હો રાજ, હીણું થાયે શીયલ સુહેજરે સં. ૩.

અર્થ—શ્રી જિનરાજ ચોથી વાડમાં એમ ભાંખે છે કે રાજ એટલે આત્માએ ખાસ ચેતવાનું એ છે કે રખે નયનરૂપી કમળને વિકાસીને સ્ત્રીનું રૂપ નિરખી નિરખી જીએ. રૂપ જોવાથી રહ એટલે પ્રીતિ લાગશે અને અનંગ એટલે કામદેવ ઉલ્લસશે. મનમાં મોહની જાગશે અને તેથી શીયલ વ્રતનો ભંગ થશે. જેમ સૂર્ય સામું નિરખીને જોતાં આંખનું તેજ ઘટે છે તેમ તરણી-સ્ત્રીનું શરીર પેખતાં શીયલ સ્વાભાવિક રીતે નખાણું થાય છે.

૫. કુડ્યાંતરદાંપત્યવર્જનમ્—એટલે એક ભીંતને આંતરે સ્ત્રી પુરુષનું યુગલ રહેતું હોય એવા સ્થાનનો લાગ કરવો. કુડ્ય એટલે ભીંત તેના અંતરે રહેલું દંપતિ એટલે સ્ત્રી પુરુષનું જેહું તેને કુડ્યાંતર-દાંપત્ય કહીએ. તે જ્યાં રહેતાં હોય તેવા સ્થાનનો વસવા નિમિત્ત, અથવા સ્વાધ્યાય, ધ્યાન ઇત્યાદિ નિમિત્તે ન રહેતું અર્થાત્ એવા સ્થાનમાં સ્વાધ્યાયાદિક ન કરવાં. કારણ કે તેમ કરવાથી તેઓના સંગારમય વચન સાંભળવાથી વ્રતને હાની પહોંચવા સંભવ છે.

શ્રી ઉદયરત્નજી મહારાજ વહે છે કે:—

ઢાલ પાંચમી (ચાંપર વારી મારા સાહિબા, કંબલ મત ચાલો—એ દેશી.)

પાંચમી વાડી પરમેસરે, વખાણીજી વાડ,
સાંભળજો શ્રેતા તુમે, ધર્મી વ્રત ધાર.

૧.

- કુડયંતર વર કામિની, રમે જિહાં રાગે,
 સ્વર કંકણાદિકનો સુણી, જિહાં મન્મથ જાગે. ૨.
 તિહાં વસવું અહાયારીને, ન કહું વીતરાગે,
 વાડ ભાંગે શીલરતનની, જિહાં લાંછન લાગે. ૩.
 અગ્નિ પાસે જિમ ઓગળે, ભાજન માંહે ધરિયા,
 લાખને મીણુ જાએ ગળી, નવિ રહે રસભરિયા. ૪.
 તિમ હાવભાવ નારીતણા, હાંસું ને રૂદ્રના,
 સાંભળતાં શીયળ વીંઘટે, મન વીંધે મદના. ૫.

અર્થ—પરમેશ્વરે પાંચમી વાડ વખાણી છે તે ધર્મવાળા અને વ્રત-ધારી આતાજનો! તમે સાંભળજો. કુલ્ય એટલે ભીંતને આંતરે જ્યાં વર અને વહુ રાગથી રહે છે, જ્યાં કંકણ આદિનો અવાજ થતાં મન્મથ એટલે કામદેવ જાગે છે ત્યાં અહાયારીએ વસવું નહિ એમ વીતરાગ પ્રભુએ કહ્યું છે. અગ્નિ પાસે વાસણમાં ધરેલા લાખ અને મીણુ ઓગળી ગળી જાય છે, અને રસભરેલા રહેતા નથી તેમ સ્ત્રીના હાવભાવ, હાસ્ય, અને રૂદ્રના સાંભળતાં શીયળ બહુ ઘટે છે અને મદન એટલે કામદેવ મનને વીંધે છે.

૬. પૂર્વકીર્તિતાસ્મૃતિ:—સ્ત્રી સાથે જે પ્રથમ કીડા કરી હોય તેનું સ્મરણ ન કરવું. પ્રવજ્યા—દીક્ષા અંગિકાર કર્યા પહેલાં અથવા તો વ્રત લીધા પહેલાં અતિશય પ્રમોદ ઉપજાવનાર એવી જે સ્ત્રી તેનો પ્રસંગ પ્રમુખ જે વિલાસ કરેલા હોય તેનું સ્મરણ ન કરવું. જે પ્રથમ સ્ત્રીનો ભોગ ભોગવીને પછી સાધુ થયેલા છે તે પ્રત્યે આ ઉપદેશ છે.

શ્રી ઉદયરતન મહારાજ કહે છે:—

હાલ છઠ્ઠી (સહીયાં મારાં નયણુ સમારો—એ દેશી).

- છઠીને વાડે છેલછમીલા, ગુણરતને ગાઠો ભયંછ,
 |સદ્ધારથકુલે નગીનો, વીરનિહંદ એમ ઉચ્ચરેછ. ૧.
 અવ્રતીપણે તે જે આગે, કામકાંડા બહુવિધ કરીછ,
 વ્રત લેધને વિલસિત પહેલાં, રખે સંભારો દિલધરીછ. ૨.
 અગ્નિ ભાર્યા ઉપર પૂજો, મેલે જિમ જવાલા વમીછ,
 વરસ દિવસે જિમ વિપધરનું, સંકાએ વિપ સંક્રમેછ. ૩.

વિપયસુખ વિલસિત પહેલાં, તિમ શીયલવંત સંભારતોહ,
વ્યાકુલ થઇ શીયલ વિરાધે, પછી થાયે ઓરતોહ. ૪.

અર્થ—સિદ્ધારથ રાત્રના કુળમાં ગુણુ રત્નથી પૂર્ણ ભરેલ એવા
છેલછબીલા નગીન વીરજિનેદ્રે છટ્ટી વાડના સંગ્રંધમાં એવું કહેલ છે
કે પૂર્વે વ્રતી થયા પહેલાં—દીક્ષા લીધા પહેલાં એટલે સંસારીપણે જે
જે જુદી જાતની કામક્રીડા કરી હોય તે તથા આગળના વિલાસો વ્રત
લીધા પછી રખેને દીલથી સંભારો—યાદ કરતા હો ! એટલે તેમ ન
થવું જોઇએ. ભારેલો અગ્નિ હોય અને તે ઉપર જે ધાસનો પૂજો
મૂકેલો હોય તો ફરી અગ્નિ વમાય છે—થાય છે, વળી જેમ સરપ વરસ
આખરે મેં વિપ વશ્યું હશે કે નહીં એવી શંકા થતાં ફરીવાર વિષ
ખહાર કાઢે છે તેવી રીતે શિયળવંત આગળનાં વિપયસુખ અને વિલાસો
યાદ કરતો થંકા વ્યાકુળ થાય છે અને તેથી શીયળ વ્રતની વિરાધના
કરે છે અને પછી ઓરતો—અફસોસ થાય છે. ૧-૪.

૭. પ્રણીતામોજનમ્—પ્રણીત એટલે અતિ રિનગ્ધ એવાનું અમોજન
કરવું—મોજન કરવું નહિ. એટલે ગળતા છે ઘીના ખિંદુ જેથી ઘી
આદિકથી ઘણો રસઅસ થયેલો આહાર લેવો નહિ એટલે તેનાથી
પોતાનું ઉપજીવન ન કરવું. મતલબ જેનાથી વિપય વાસના વધે
તેવો આહાર કે દવા મુનિએ કે વ્રતધારિએ ગ્રહણ કરવાં નહીં.

શ્રી ઉદયરત્ન મહારાજનું કથન એ છે કે:—

ઢાલ સાતમી (ગદ છુંદીસવાલા—એ દેશી)

સાતમી વાડે વીર પયંપે, સુણો સંજમના રાગી હો

શીવરથના હો ધોરી, સૂધા સાધુ વૈરાગી.

મુજ આણાકારીને બ્રહ્મચારી, વિપયરસના ભાગી હો.

શીવરથના હો ધોરી, સૂધા સાધુ વૈરાગી. ૧.

સરસ આહાર તજજેણ સહેજે, વિગય થોડી વાવરજે હો શી.

માદક આહારે મનમથ કાપે, તેમનો પરિહરજે હો શી. ૨.

સન્નિપાતે જિમ ધૃત યોગે, અધિક કરે ઉલાળો હો શી.

પાંચે ઇન્દ્રિય તિમ રસે પોષ્યાં, ચારિત્રમાં કરે આળા હો શી. ૩.

અર્થ—હે સંજમના રાગી, શીલરથને હાંકનાર શુદ્ધ વૈરાગ્યવાન સાધુઓ ! સાતમી વાડના સંગંધમાં શ્રી વીરપ્રભુ જે કહે છે તે સાંભળો. 'તમે બ્રહ્મચારી વિપથરસના ભાગી હોઈ મારી આરાએ વર્તો છો; તો સ્વાભાવિક રીતે સરસ એટલે રસવાળો આહાર તજી દેજો, અને વિગુપ્ત એટલે વિકૃતિ-વિકાર કરનાર પદાર્થો કહ્યા છે તે ઓછા વાપરજો. માદક આહારથી કામ એકદમ જાગે છે તો તેજનો દૂર કરજો. ઘી ખાવાથી જેમ સંનિપાત ઘણો ઉછળેો મારે છે એટલે વધે છે તેમ રસથી પોપેલી પાંચે ઇંદ્રિયો ચારિત્રમાં ચાળા કરે છે-વિધવિધ વિક્ષેપ પાડે છે. ૧-૩.

૮. અતિમાત્રાભોગઃ—અતિશય એટલે પ્રમાણથી અધિક આહારનો ભોગ ન કરવો એટલે અતિ સ્નિગ્ધ ન હોય તોપણ તે આહાર અતિશય ન કરવો. બત્રીશ કોળીઆ, ઇંડ્યાદિ જે શાસ્ત્રમાં પ્રમાણ લખ્યું છે તેથી અતિશય-વધારે આહાર ન કરવો. અતિ આહારથી વિપથવૃદ્ધિ થાય છે અથવા તો પચાવવાને માટે તેવી દવા ખાવી પડે છે. શ્રી ઉદયરત્નમુનિ એમ વહે છે કે:—

દાળ આઠમી. (રાગ માર. ગોણુ ખેલો કમાડ-એ દેશી)

ત્રિશલાસુત હો ત્રિગડે જેસી એમ, આઠમી વાડ વખાણી શીલની અતિ માત્રા હો અહાર તજો અંજુગાર, લાલચ રાખો જે સંજમ શીલની. ૧ અતિ આહારે હો આવે ઊંધ અપાર, સુપનમાંહે થાયે શીલવિરાધના. વળી થાયે હો તેણે મદવંતી દેહ, સંયમની નવી થાયે આરાધના. ૨ જિમ શેરના હો માપમાંહે દોઢ શેર, ઓરીને ઉપર દીજો ઢાંકણું; લાંજે તોલડી હો ખીચડી ખેડ થાય, તેમ અતિમાત્રાએ વ્રત બગડે ધણું. ૩

અર્થ—ત્રિશલા માતાના પુત્ર શ્રી વીરપ્રભુએ ત્રણ ગદમાં જેસી શીલની આઠમી વાડ પર વ્યાખ્યાન કર્યું છે કે હે અંજુગાર-મુનિઓ ! શીલ સંજમની લાલચ-ઇન્છા રાખો તો આહાર અતિમાત્રાએ તજવાનો છે. અતિ આહારથી ઘણીજ ઉંધ આવે છે, અને સ્વપ્નમાં શીલની વિરાધના-ખંડના થાય છે. વળી તેથી શરીર મદવાળું થતાં સંયમની આરાધના થઇ શકતી નથી-સંયમ બરાબર પાળી શકોતો નથી. જેમ કોઈ શેરનું માપ હોય તેમાં દોઢ શેર (ચૂલાપર) ઓરીને-ન ખીને

તેનાપર એકદમ ઢાંકણું દેવામાં આવે અને તેથી તે તોલડી-વાસણ-
માપ તૂટી જાય, અને વધારે ભરેલું અનાજ-ખીચડી ઢોળાઇ જાય, તેમ
અતિમાત્રાએ—ગળ ઉપરાંત આહાર લેવાથી શીયલ ત્રત ધણું બગડે છે.

૯ **વિભૂષાપારિવર્જનમ્**—અલંકારનો ત્યાગ કરવો—ન પહેરવાં—એટલે
શૃંગારનાં લક્ષણવાળાં શરીરની અને ઉપકરણની શોભાનો ત્યાગ કરવો.

આવી રીતે ઉપર કહેલાં સ્ત્રીકથાદિક નવ કારણનો ત્યાગ કરવો
કારણ કે તે સર્વને મોહના ઉદ્રેકપણાના એટલે અતિશય મોહની ઉત્પ-
ત્તિના હેતુ છે. શ્રી ઉદયરત્ન મુનિશ્રી કથે છે કે—

ઢાલ નવમી. (કાયથ કેસવારે—અથવા ગરબાની દેશી.)

નવમી વાડે નિવારજોરે, સાધુજી રાણુગાર;

શરીર શોભાનું શોભે નહિરે, અવનિતલે અણુગાર. ૧

એમ ઉપદેશે વીરજીરે, મુનિવર ધરજોરે મન;

શીખામણ એ માહરીરે, કરજો શીલ જતન. ૨

રનાન વિલેપન વાસનારે, ઉત્તમ વસ્ત્ર અપાર;

તેલ તંબોલ આદિ તજોરે, ઉદ્ભટ વેશ સફાર. ૩

ઘોષને ધરણી ધરોરે, જિમ રતન હાથો કુંભાર;

તિમ શીલ રતનને હારશોરે, જો કરશો રાણુગાર. ૪

અર્થ—હે સાધુજી ! નવમી વાડે રાણુગારનો ત્યાગ કરજો. રાણુગા-
રથી શોભાવેલું શરીર આ પૃથ્વીપર હે સાધુજી ! શોભતું નથી એવું
શ્રી વીરજી ઉપદેશે છે તો તે મુનિવર ! મનમાં ધારી રાખજો; અને
કહે છે કે મારી શિખામણ એ છે કે શીલની રક્ષા કરજો. ૧-૨

નહાવું, વિલેપ કરવો, વાસ મુગંધ રાખવા, ધણું ઉત્તમ વસ્ત્ર;
તેલ તંબોલ આદિ જે ધણો ઉદ્ભટ એટલે બાંકેરાવ જેવો વેશ તજો;
જેમ કુંભારે ભૂમિ ઉપર ઘોષને રાખેલ રતનને ખોઈ દીધો; તેમ જો
રાણુગાર કરશે તો શીલરૂપી રતન ખોઈ ખેસશે. ૩-૪.

છેલ્લે શ્રી ઉદયરત્ન કવિ કહે છે કે:—

ઢાલ દશમી (ભટ્ટીયાણીની દેશી.)

એકલી નારી સાથે, મારગે જાતાં હો, વળી વાત ન કીજીએ,

એક સેજે નર દોય, શીલવંત નવિ સૂવેહો, સહેજે ગાલ ન દીજીએ. ૧.

ન સૂવારે નિજપાસ, સાગજ વરસની હો, કાંઇ પુત્રીને પણ હેજમાં,
 સાત વરસ ઉપરાંત, સુતને પણ ન સૂવારે હો, કાંઇ શીલવંતી તેમ સેજમાં. ૨.
 સ્ત્રીસંગે નવલાખ, પ્રાણી હણાયે હો, ભગવંતે ભાંખ્યું ધર્યું,
 અસંખ્યાતા પણ જીવ, સમૂર્ચિમ પંચેંદ્રિય હણાયે હો, વાળું કહીએ કિર્યું. ૩.
 એમ જાણી નરનારી, શીયલની સદ્વહણા હો, શુદ્ધિ મનમાં ધારજો,
 એહ દુર્ગતીનું મૂલ, અશ્વલસેવામાંહિ હો, જતાં મનને વારજો. ૪.
 તપગચ્છ ગયણુદિણુદ, મનવંછિત ફલદાતાહો, શ્રી હીરરત્નસૂરીશ્વર,
 પામી તાસ પસાય, વાડ વખાણી હો, શીયલની એહ મનોહર. ૫.
 ખંભાત રહી ચોમાસ, સત્તરસેં ત્રેસઠેં હો, આવણુ વદિ ખીજ ખુધે ભણી.
 ઉદયરત્ન કહે કરજોડ, શિયલ જે પાલે હો, તેહને જઈ ભામજો. ૬.

અર્થ—શીયલવંત થવાનો ઉપદેશ કરવા ઉપસંહારમાં કહે છે કે:—
 એકલી નારીની સાથે માર્ગમાં વાત ન કરીએ, એક પથારીમાં જે
 પુરુષ હોય તો તેવી રીતે શીલવંત સૂવે નહિ, એને સ્વાભાવિક રીતે
 ગાળ ન આપે. પોતાની પુત્રીને પણ સાગ જ વરસની ઉમર થયા
 પછી પોતાની સાથે આનંદથી સુવાડે નહિ, અને તેવીજ રીતે શીયલ-
 વંતી નારી પોતાના પુત્રને પણ સાત વરસ ઉપરની ઉમરનો થયા
 પછી પોતાની સાથે એક પથારીમાં સુવાડે નહિ. ૧-૨.

ભગવંતે એવું ભાખેલું છે કે સ્ત્રી સંગ કરતાં નવલાખ જીવ હણાય
 છે, વળી અસંખ્યાતા જીવ સમૂર્ચિમ પંચેંદ્રિય જીવ હણાય છે. આ વિષે
 કેટલું કહેવું? માટે એમ જાણી નરનારીએ શીયલનું સરસ વહન કરવું
 એમ મનમાં શુદ્ધિથી ધારવું, અને અશ્વલ-મૈથુનની સેવા કરવી એ માહી
 ગતિનું મૂળ છે એમ જાણી તેમાં જતા મનને રોકવું ઘટે છે. ૩-૪.

હવે શ્રી ઉદયરત્ન મહારાજ પોતાની પ્રશસ્તિ કહે છે કે તપગ-
 ચ્છાપી આકાશના દિનેંદ્ર એટલે સૂર્ય સમાન મન વાંછિત ફળના
 આપનાર શ્રી હીરરત્ન સૂરીશ્વરની કૃપા પામી શીયલની મનોહર વાડનું
 અહીં વ્યાખ્યાન કર્યું છે. ચોમાસું ખંભાતમાં હતું ત્યારે સં. ૧૭૬૩ ના
 આવણુ વદ ૨ વાર ખુધવારે શ્રી ઉદયરત્ન મહારાજે આ ઢાળો બનાવી
 છે, અને છેલ્લે કહે છે કે જે શિયળ પાળે તેને હું વારીજઈ. ૫-૬.

પરિશિષ્ટ ૩.

સ્વાધ્યાયકાલ.

સામાયિક લીધા પછી, અને સામાયિક પૂરું કર્યા પહેલાં—એટલે સામાયિકીકાલમાં સમતાપરિણામે સ્થિરતા રાખવાની છે, અને તે માટે તત્ત્વજ્ઞાન આદિનાં પુસ્તકો અવલોકવા, મનન કરવાનાં છે, અને તે કાલમાં સ્વાધ્યાય કરવાનો છે. આ સ્વાધ્યાય કરવામાં સન્નમય, સ્તવન, પદ, આદિ બોલવામાં આવે છે. તો તે વખતે સમતાપ્રધાન, તત્ત્વજ્ઞાન-નો ભાસ આપે તેવાં સન્નમય-સ્તવન-પદાદિ બોલાય, અને તેનો અર્થ સમજી અનુભવાય તે હેતુથી ખાસ ચૂંટી કાઢી તેના અર્થ સાથે અહીં સામાયિક સૂત્રના એક પરિશિષ્ટ તરીકે આપવામાં આવ્યાં છે, તો આશા છે કે તેનો યથાર્થ ઉપયોગ કરવામાં આવશે.

૧.

અરિહંત ભગવાનનાં મોક્ષસ્થાન.

(હરિગીતની આલમાં ગવાશે.)

અષ્ટાપદે શ્રી આદિ જિનવર, વીર પાવાપુરિ વર;

વાસુપૂજ્ય ચંપા નયર સિદ્ધા, નેમ રેવાગિરિ વર. ૧.

સમેતશિખરે વીશ જિનવર, મોક્ષ પહોતા મુનિવર;

ચોવીશ જિનવર નિત્ય વંદું, સકલ સંઘ મુહંકર. ૨.

અર્થ—(મુનિ-વર) મુનિઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા જે તીર્થંકરો તેઓમાંથી શ્રી પ્રહેલા શ્રી ઋષભદેવ અષ્ટાપદ ઉપર, શ્રી વીરપ્રભુ પાવાપુરી ઉપર, શ્રી વાસુપૂજ્ય ભગવાન ચંપાનગરીમાં, તથા બાકીના વીસ જિનેશ્વરો સમેત શીખર ઉપર મોક્ષે ગયા—નિર્વાણ પામ્યા. સર્વ સંઘને સુખ-કલ્યાણ-કરનારા એવા એ ચોવીસ અરિહંતોને હું દરરોજ વંદનાં—૧મસ્કાર કરું છું.

૨.

જિનપૂજ.

દોહા.

છવડા! જિનવર પૂજ્યે, પૂજના ફલ જ્યે;

રાજ નમે પ્રજા નમે, આણુ ન લોપે કાય. ૧.

કુંભે બાંધ્યો જલ રહે, જલ વિના કુંભ ન હોય;
 જ્ઞાને બાંધ્યો મન રહે, ગુરુ વિના જ્ઞાન ન હોય. ૨
 ગુરુ દીવો ગુરુ દેવતા, ગુરુ વિના ઘેર અંધાર;
 જે ગુરુ વાણી વેગલા, તે રૂઝડીઆ સંસાર. ૩
 ભાવે ભાવના ભાવિયે, ભાવે દીજે દાન;
 ભાવે જિનવર પૂછએ, ભાવે કેવલજ્ઞાન. ૪
 પ્રભુ નામકી ઓપધી, ખરે મનશું ખાય;
 રોગ પીડા વ્યાપે નહિ, મહા દોષ મીટ જાય. ૫
 પ્રભુપૂજન હું ચલ્યો, કેશર ચંદન ધનસાર;
 નવે અંગે પૂજા કરી, ભવસાયર પાર ઉતાર. ૬
 પાંચ કોડીને કૂંડે, પાંચો દેશ અદાર;
 કુમારપાલ રાજ થયો, વર્ત્યો જય જય કાર. ૭

અર્થ—હે શુભ ! પૂજના કૃપા જોઈ-વિચારીને જિનોમાં ઉત્તમ
 એવા તીર્થંકર પ્રભૂની પૂજા કરો : જિનેશ્વરની પૂજા કરનારને રાજ
 નમે છે, પ્રજા નમે છે અને તેની આજ્ઞા-વચન કોઈ લોપી-ઉથાપી
 શકતું નથી. (આતો માત્ર વ્યાવહારિક લાભ છે, પારમાર્થિક તો તેથી
 બીજા ધણાએ છે.) ૧.

(જ્ઞાનની જરૂર વિષે કહે છે.) જેમ ઘડામાં પાણી બાંધીને
 રાખી શકાય છે, પણ પાણી ઘડા વગર રહી શકતું નથી, તેવી રીતે
 મનને જ્ઞાનથી વશ કરી શકાય છે-એકાગ્ર કરી શકાય છે, પણ તે
 જ્ઞાન ગુરુવિના પામી શકાતું નથી. ગુરુ એજ દીવો-જ્ઞાનરૂપી તેજ
 આપનાર દીપક છે, તેજ પ્રભુ છે, તેના વગર (મિથ્યાત્વરૂપી) ઘેર
 અંધારું છે, તેની વાણીથી જે દૂર રહ્યા છે-જેમણે સાંભળી નથી
 તેઓજ સંસારમાં રજા છે. ૨-૩.

ભાવપૂર્વક-હૃદયથી-ભાવના ભાવવી (એટલે સમજીને જિનેશ્વરના
 અંતરંગ સ્વરૂપની સ્તુતિ કરવી), ભાવવડે દાન દેવું, ભાવથી જિનની
 પૂજા કરવી, કારણકે ભાવ એજ કેવલજ્ઞાન પામવાનું (અચૂક) હેતુ છે. ૪.

પ્રભુનું નામ એ એક ઓસડ છે, જે સાચા મનથી ખાવામાં આવે તો
 તેથી રોગ પીડા થતાં નથી અને મોટા દોષો-દુઃખો પણ મટી જાય છે. ૫.

હે પ્રભુ ! કેશર, ચંદન, કપૂર આદિવડે આપની પૂજા કરવાને હું ઉજમાળ થયો છું, અને આપના સર્વે નવ અંગોએ પૂજા કરી એટલુંજ માગું છું કે મને ભવરૂપી દરીઆથી પાર ઉતારો-ભવભ્રમણુ-માંથી છોડાવો. માત્ર પાંચ કોડીના પૂલવડે પ્રભુપૂજા કરવાથી કુમાર-પાળને અદાર દેશ મળ્યા તથા તે રાજ થયો, અને તેનો સર્વત્ર જય-જયકાર થયો. ૭.

વિશેષાર્થ—પ્રથમ ક્રિયા (જિનેશ્વરની પૂજા)—કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો. પછી તરતજ વિચારું કે મનની એકાગ્રતા વિના (સરખાવો— ‘ એકમના ધુરી થઇએરે’—આનંદધન.) ક્રિયા યથાર્થ રૂળ આપી શકે નહિ, અને તે એકાગ્રતા જ્ઞાન વિના થઇ શકે નહિ, માટે ખીજી કડીમાં મનને વશ કરવા જ્ઞાનની આવશ્યકતા બતાવી, મન જેથી વશ થાય એવું સમ્યક્જ્ઞાન, જિનેશ્વરનું-શુદ્ધ આત્માનું-સ્વરૂપ જેમણે યથાતથ્યપણે જાણ્યું છે એવા શ્રી સદ્ગુરના યોગવિના પામી શકાય નહિ, માટે ત્રીજી કડીમાં સદ્ગુરનું માહાત્મ્ય વર્ણવ્યું, અને સદ્ગુરનેજ “ દે-વતા ”—દેવાધિદેવ કહ્યા, અને સદ્દેવને જે ઉપમાઓ આપી શકાય તે સદ્ગુરને આપી* આ પ્રમાણે ચોથી કડીમાં ગુર પાસેથી જિને-શ્વરની પૂજાનું રહસ્ય જાણી-જ્ઞાનયુક્ત ભાવપૂર્વક પૂજા કરવા પ્રેરણા કરી, ભાવથીજ સર્વસિદ્ધિ છે એમ બતાવ્યું. અહીં ભાવપૂજાની પ્રધા-નતા-ત્રેષ્ટતા દાખવી પાંચમી કડીમાં ભાવપૂજાનું માહાત્મ્ય બ-તાવ્યું—વ્યાવહારિક તેમજ પારમાર્થિક મહાલાભો બતાવ્યા. (અત્રે રાગપીડા-દ્રવ્ય ને ભાવ બન્નેથી સમજવાની છે. શુદ્ધ સમ-કીર્ત થયા પછી—પ્રભુને પ્રભુપણે ઓળખી તેમની પૂજા કર્યા

* સરખાવો. ‘ ગુર દીવો ગુર દેવતા, ગુર તુંડે ગમ હોય.
ગુર કહિયે માતાપિતા, ગુરથી અધિક ન કોય.
—નેમવિનયજીવૃત ધર્મપરીક્ષાનો રાસ.

‘ ગુર દેવો ગુર દેવતા, ગુરથી લહિયે નાણ,
આ ભવ સુખસંપદ દીયે, પરભવ કોડી કલ્યાણ.
—ધર્મિલકુમારનો રાસ.

પછી—કર્મરૂપી રોગની વૃદ્ધિ થતી નથી.* છટ્ટી કડીમાં યથાવિધિ કરેલી પૂજાને મોક્ષદ્વચ્ચ આપનારી કહી છે. છેલ્લી કડીમાં દૃષ્ટાંત આપી તેજ ઉપદેશને દલીલૂત કરેલ છે કે માત્ર પાંચ કોડીના પુત્રો ભાવ-પૂર્વક ચડાવવાથી વ્યાવહારિક મહાલાભ-નૃપતિપણું-એ અનંતર- સમીપ (ખીજા ભવેજ) દ્વચ્ચ મળ્યું, અને પરંપર દ્વચ્ચ જે મોક્ષ તે થોડા ભવમાંજ પ્રાપ્ત થશે.

(આ વિશેષાર્થ ઉપરના વર્ણના વિદ્યાર્થીઓના તથા શિક્ષકોના ઉપયોગ અર્થે છે.)

૩.

ચોવીશ જિનનામ સ્તવન.

(પદોરે ચોપટ રાજ રામના, સતી સીતા પડાવે-એ પ્રભાતીયામાં ગવાશે).

પ્રહસમે ભાવ ધરી ઘણો, પ્રણમું મનરે આણુંદા;
ધન્ય વેદા ધન્ય તે ધડી, નિરખું પ્રભુમુખચંદા. પ્ર. ૧

ઋષભ અજિત સંભવ ભલા, અભિનંદન, વંદું;
સુમંતિ પદ્મપ્રભ જિનવરા, શ્રી સુપાર્શ્વ જિણુંદા. પ્ર. ૨

ચંદ્રપ્રભ સુવિધિ નમું, શીતલ શ્રેયાંસ;
વાસુપૂજ્ય વિમલ પ્રભુ, અનંત ધર્મે જિણુંદા. પ્ર. ૩

શાંતિ કુંથુ અર જિનવરા, એ ત્રણ ચક્રી કહીજે;
મહી સુનિસુવત પ્રભુ, નમિ નેમ જિણુંદા. પ્ર. ૪

પાર્શ્વ વીર નિત વંદીએ, એહવા જિન ચોવીશ;
જ્ઞાનવિમલ સૂરિ પ્રણમતાં, નિત હોએ જગીશ. પ્ર. ૫

અર્થ-સવારને વખતે ઘણો ભાવ ધરી અતિ આનંદ-ઉલાસપૂર્વક હું આપને પ્રણામ કરું છું. પ્રભુના મુખરૂપી ચંદ્રમાનું જ્યારે જ્યારે દર્શન થાય છે તે અવસરને ધન્ય છે, અને તે ધડીને પણ ધન્ય છે. (મતલબ કે તેજ અવસર તેજ ધડી-જીવનની સદ્ગુણ છે.) ૧.

હું કલ્યાણના કરનાર ઋષભનાથ, અજિતનાથ, સંભવનાથ, ને

*સરખાવો. ધર્મ જિનેશ્વર ચરણ ગ્રહા પછી, કોઈ ન બાધે કર્મ.

આનંદધન.

અભિનંદન, સુમતિનાથ, પદ્મપ્રભુ, એ જિનવરોને, તથા શ્રી સુપાર્શ્વનાથ જિનેશ્વરને વંદન કરું છું. ૨.

(વળી) ચંદ્રપ્રભ, સુવિધિનાથ, શીતળનાથ, શ્રેયાંસનાથ, વાસુપૂજ્ય, વિમલનાથ પ્રભુને, તથા અનંતનાથ અને ધર્મનાથ એ જિનવરોને નમું છું. ૩.

શાંતિનાથ, કુંથુનાથ, અરનાથ એ જિનવરો જેઓ ત્રણે ચક્રવર્તી હતા તેમને તથા મહીનાથ, મુનિસુવ્રત પ્રભુ, નમિનાથ, નેમિનાથ એ જિનેદ્રો તથા પાર્શ્વનાથ, મહાવીર એમ સર્વ ચોવીશ જિન-વીતરાગ દેવોને હમેશ્વં વંદીએ, (કારણકે) જ્ઞાનવિમલ સુરિ કહે છે કે તેમ પ્રણામ કરતાં જગતમાં જયજયકાર થાય છે. ૪-૫.

૪.

પંચતીર્થાં ચૈત્યવંદન.

ટોહા.

- * આજ દેવ અરિહંત નમું, સમરૂં તારૂં નામ;
જ્યાં જ્યાં પ્રતિમા જિન તણી, ત્યાં ત્યાં કરૂં પ્રણામ. ૧
- શત્રુંજય શ્રી આદિદેવ, નેમ નમું ગિરનાર;
તારંગે શ્રી અજિતનાથ, આશુ ઝૂપલ જુહાર. ૨
- અષ્ટાપદ ગિરિ ઉપરે, જિન ચોવીસે જોય;
મણિમય મૂરતિ માનશું, ભરતે ભરાવી સોય. ૩
- સમેતશિખર તીરથ વડું, જ્યાં વીરે જિન પાય;
વૈભારગિરિ ઉપરે, શ્રી વીર જિનેશ્વર રાય. ૪
- માંડવગદનો રાજાઓ, નામે દેવ સુપાસ;
રિખલ કહે જિન સમરતાં, પહોંચે મનની આશ. ૫

અર્થ-આજ હે અરિહંત દેવ ! આપને નમું છું અને આપનું નામ સ્મરું છું. વળી જિન ભગવાનની જ્યાં જ્યાં પ્રતિમા-મૂર્તિ છે તે તે સર્વે સ્થાને રહેલી પ્રતિમાઓને (મનથી) પ્રણામ કરું છું. ૧

શત્રુંજય પર્વત ઉપર શ્રી આદિદેવની મૂર્તિ છે, ગિરનારપર નેમ-

* શિક્કે તીર્થસ્થળો સંગ્રંધી ઉપચોળી હકીકત આપવી.

નાથ પ્રભુની, તારંગામાં શ્રી અજિતનાથની અને આશુપર ઋષભના-
થની છે તેને મારા જુહાર-પ્રણામ હોજો. ૨.

અષ્ટાષ્ટક પર્વત ઉપર જ્યાં ભરત ચક્રવર્તિએ દરેક જિનવરના
માન-દેહ પ્રમાણ-અનુસાર સ્ફટિક મણીની મૂર્તિ કરાવેલ શોભે છે. તે
ચોવીસે જિનપ્રતિમાને (અંતરથી) નીરખી નમસ્કાર કરું છું. ૩.

સમેતશિખર મોટું તીર્થ છે જ્યાં વીસ જિન ભગવાનોની પાદુકા
છે, અને વૈભારક પર્વત પર શ્રી મહાવીર જિનેશ્વરની મૂર્તિ છે તેમને
હું ભાવથી નમું છું. ૪

૧. માંડવગઢનો રાજ-નાયક જે શ્રી સુપાર્શ્વ દેવ છે તેમને પણ
હું નમું છું. આ પ્રમાણે જિન ભગવાનોને સમરતાં ઋષભદાસ કવિ કહે
છે કે મનની કાંઈ પણ આશા સિદ્ધ થાય છે. ૫

૫.

જિન પ્રભુના નવ અંગની પૂજામાં રહેલ ભાવના.

હોહા.

જલ ભરી સંપૂટ પત્રમાં, યુગલિક નર પૂજંત;	
ઋષભચરણ અંગુકોટો, દાયક ભવજલ અંત.	૧
જનુજલે કાઠિસગ્ગ રહ્યા, વિચર્યા દેશ વિદેશ;	
ખડાં ખડાં કેવલ લહું, પૂજે જનુ નરેશ.	૨
લોકાંતિક વચને કરી, વરસ્યા વરસી દાન;	
કરકંડે પ્રભુ પૂજના, પૂજે ભવિ! બહુ માન.	૩
માન ગયું દોષ અંશથી, દેખી વીર્ય અનંત;	
ભુજ્જલે ભવજલ તર્યા, પૂજે ખંધ મહંત.	૪
રતનત્રયિ ગુણ ઉજલી, સકલ મુગુણ વિશ્રામ;	
નાલિ કમલની પૂજના, કરતાં અવિચલ ધામ.	૫
હૃદયકમલ ઉપશમ બલે, આલ્યા રાગને રોષ;	
હેમ દહે વનખંડને, હૃદય તિલક સંતોષ.	૬

૧ આ શ્રી મંડપ નામનું તીર્થ છે, હાલમાં તે માંડવગઢ એ નામથી ઓળ-
ખાય છે. રજપુતાના માળવા રેલ્વેના મહુની ઢાવણીના સ્ટેશને ઉતરીને શ્રી
માંડવગઢ જવાય છે.

સોલ પહોર દષ્ટ દેશના, કંઠ વિવર વર્તુલ;
 મધુર ધ્વનિ સુર નર સુણે, તેણે ગલે તિલક અમૂલ. ૭
 તીર્થકરપદ પુણ્યથી, ત્રિભુવન જન સેવંત;
 ત્રિભુવન તિલક સમા પ્રભુ, ભાલ તિલક જ્યવંત. ૮
 સિદ્ધશિલા ગુણ ઉજલી, લોકોંતે ભગવંત;
 વસિયા તિણે કારણ ભવિ, શિરશિખા પૂર્વત. ૯
 ઉપદેશક નવ તત્ત્વના, તેણે નવ અંગ જિહ્વંત;
 પૂજે બહુ વિધ ભાવથી, કહે શુભ વીર મુણિંદ. ૧૦

અર્થ—જેવી રીતે સંપુટમાં-અંજલિમાં જળ લઈ ઘુગલીઆઓએ
 ઋષભ દેવના પગના અંગુઠાની પૂજા કરી હતી, તેવી રીતે હે ભવ્યો !
 તમે પણ કરી ભવરૂપી મહાસાગરનો પાર પામે. ૧

જે જનુ (સાથળ) ના બળથી કાયોત્સર્ગમાં રહેલા હતા, દેશવિદેશ
 વિચર્યા હતા અને. જેનાથી તેઓ ઉભા ઉભા કેવલજ્ઞાન પામ્યા હતા,
 તે નરેશ-જગત્પ્રભુના જનુને (હે ભવિજનો !) પૂજો. ૨.

જે કરના—હાથના કાંડાથી પ્રભુએ લોકાંતિક દેવતાઓ કહી ગયા
 પછી વરસીદાન આપ્યું હતું તેની પૂજા હે ભવિ ! બહુ માનથી કરો. ૩

પ્રભુનું અનંત વીર્ય—શક્તિ જોઈ બંને અંશમાંથી અભિમાન ગળી
 ગયું છે—નષ્ટ થયું છે—પોતાના જે ભુલ્યોના (અનંત) બલથી—સ્વપરા-
 ક્રમથી પ્રભુ ભવરૂપી જળને તરી ગયા તે મહાન્ રક્ષક-ખલાની
 પૂજા કરો. ૪

જે નાભિસ્થાને રહેલા કમલના ધ્યાનથી સર્વ સરસ ગુણના ભા-
 જનરૂપ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રરૂપી શુદ્ધ રત્નત્રયની પ્રાપ્તિ થાય છે તે
 નાભિકમલની પૂજા કરો કે જે કરતાં-કરવાથી અવિચલ ધામ-એટલે
 મોક્ષસ્થાન મળે છે. ૫

જેમ હેમ-બરફ પડવાથી વનનો કોઈ ભાગ બળી જાય છે—નાશ
 પામે છે તેમ ઉપશમ બળથી—સમરસ ભાવથી હૃદયકમળમાં પ્રકટેલી
 અત્યંત શાંતિ-શિતળતાથી રાગદ્વેષરૂપ કર્મવનને પ્રભુએ બાળી નાંખ્યોઃ
 એવા પ્રભુના હૃદય ઉપર તિલક કરી તું સંતોષ પામ. ૬

જે કંઠના અંદરના ગોળ પોલાણુ ભાગથી વાણી કાઢી *પ્રભુએ સોળ પહોર ઉપદેશ આપ્યો-જે મધુર શ્વનિ સાંભળીને મનુષ્યો તથા દેવ-તાઓ અમૂલ્ય લાભ પામ્યા તે કંઠ-ગળા ઉપર તિલક કર કે જે તને અમૂલ્ય-અતુલ્ય લાભ આપનાર છે. ૭

તીર્થંકર નામકર્મરૂપી પુણ્યના પ્રભાવથી જેમની ત્રણે લોકના જીવો પૂજા કરે છે, તે ત્રિભુવનપૂજ્ય-જગત્તિરોમણિ પ્રભુના કપાળે તિલક કર કે જેથી તું જ્યવંત થઈશ. ૮

લોકને અંતે ગુણથી ઉજળી-શુદ્ધ એવી સિદ્ધશિલા છે ત્યાં ભગવાન રહેલા છે તેથી ભવી લોકો શિરશિખા-મસ્તકને પૂજે છે. ૯.

નવ તત્ત્વના જેઓ ઉપદેશક છે એવા શ્રી જિનેશ્વરની (ઉપર કલા પ્રમાણે) નવે અંગે અનેક પ્રકારે (કેશર-પુલ આદિ વડે) પૂજા કરો, એમ મુનિમાં ઇંદ્ર સમાન એવા (શુભ) જગત્સલ શ્રી વીર પ્રભુ કહે છે, (‘ શુભવીર ’ એ પરથી શુભવિજયના શિષ્ય વીરવિજયજી એ કવિનું નામ સ્વયંવાય છે.) ૧૦.

૬. આરતી.

(માનસરોવર નીર વિના જ્યમ, એ ભૈરવીની ઢાળમાં ગવાશે.)
પહેલી આરતી પ્રથમ જિહુંદા, શત્રુંજયમંડલુ મ્હપલ જિહુંદા;
શ્રી સિદ્ધાયલ તીર્થે આવ્યા, પૂરવ નવાણું ભવિકમન ભાવ્યા.

આરતી કીજે શ્રી જિનવરકી. ૧

દ્વસરી આરતી શાંતિ જિહુંદકી, શાંતિ કરે પ્રભુ શિવમારગકી;
પારેવો જેણે શરણે રાખ્યો, કેવલ પામીને ધર્મ પ્રકાશ્યો. આરતી. ૨
ત્રીસરી આરતી શ્રી નેમનાથ, રાણુલ નારી તારી નિજ હાથ;
સહસ પુરપશું સંયમ લીધો, કરી નિજ આતમ કારજ સીધો. આરતી. ૩
ચોથી આરતી ચિહું ગતિ વારી, પારસનાથ ભવિક હિતકારી;
ગોડીપાસ સંખેસરો પાસ, ભવિજનની પૂરે મન આસ. આરતી. ૪

*પ્રભુ હમેશાં કાંઈ સોળ પહોર સુધી દેશના આપતા નથી, માત્ર પહેલી થા છેલ્લી દેશના એટલી લાંબી હોય છે. આ અંગે શાસ્ત્રાનુસાર જે કાંઈ ગુલાસો હોય તે કરવો.

પાંચમી આરતી શ્રી મહાવીર, મેરૂપરે જિમ રજા ધીર;
સાડાગાર વરસ તપ તપીયા, કર્મ ખપાવીરે શિવપુર વસિયા. આરતી. ૫
એણિપરે પ્રભુજીની આરતી કરશે, શુભ પરિણામે શિવપુર વરશે.
કરનેદી સેવક એમ બોલે, નહિ કાઈ મારા જિનજીને તોલે. આરતી. ૬

અર્થ—પહેલી આરતી (મૂળ આર્તિ, એટલે પીડા. જે પીડા ઉતારે
છે તે) પ્રથમ જિનેંદ્ર શ્રી ઋષભનાથની કહીએ; કે જે શત્રુજય પર્વતને
શોભાવનાર જિનેંદ્ર છે, અને જેઓ સિદ્ધાચલ (શત્રુજય) તીર્થ ઉપર નવાણું
પૂર્વ વખતે આવ્યા હતા, અને ભવિષ્યોને ઉલ્લાસમાન કર્યા હતા. ૧.

બીજી આરતી શ્રી શાંતિનાથ જિનેંદ્ર ભગવાનની કરીએ; જેઓ
શાંતિ કરનાર છે, અને મોક્ષમાર્ગના સ્વામી છે, જેણે (મેઘરથરાયના
ભવમાં) પારેવોં (પોતાની કાયાના ભોગે) બચાવ્યો હતો, અને જેઓએ
કેવલજ્ઞાન પામીને—તીર્થંકર થઈ ધર્મને પ્રગટ કર્યો હતો. ૨.

ત્રીજી આરતી શ્રી નેમનાથ પ્રભુની કરીએ કે જેણે પોતાના હાથે
રાબુલ સ્ત્રીને તારી હતી, અને હજારો પુરૂષો સાથે દીક્ષા લઈ પોતાનું
આત્મકાર્ય સિદ્ધ કર્યું હતું. ૩.

ચોથી આરતિ શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુની કરીએ કે જે ચાર ગતિ
(નારક, તિર્થંચ, મનુષ્ય અને દેવ)ના ટાળનાર, અને ભવિષ્યોનું
કલ્યાણ કરનાર છે. આવા શ્રી ગોડી પાસ, શંખેશ્વર પાસં ભવિષ્યોની
આશા પૂરે છે. ૪.

પાંચમી આરતી શ્રી મહાવીર ભગવાનની કરીએ કે જે મેરૂપર્વતની
પેટે (ઉપસર્ગમાં તેમજ કાઉસગ્ગ ધ્યાનમાં) ધીર-અચળ રજા હતા,
અને તેવી રીતે રહી સાડાગાર વરસ સુધી તપ કરી કર્મનો ક્ષય કરી
મોક્ષનગરમાં ગયા છે. ૫.

આવી રીતે (ચારિત્રપરથી બોધ લઇને) પ્રભુજીની આરતિ જે
શુભ પરિણામ રાખી કરશે તે મોક્ષનગર પ્રાપ્ત કરશે. સેવક હાથ
જોડીને એમ કહે છે કે ‘ મારા જિનપ્રભુની સમાન કાઈ નથી. ’ ૬.

૭.

મંગલિક દીવો.

(રાગ પીલુ, —અથવા સિંહાના કન્હરામાં ગવાશે.)

દીવોરે દીવો મંગલિક દીવો, આરતી ઉતારીને બહુ ચિરંજીવો. દી.
સોહામણું ઘર, પર્વ દિવાલી, અંગર ખેલે અગ્નલાળાલી. દી..

દેપાલ લણે ધણે દેવ અભુઆલી, ભાવે ભગતે વિદ્ધ નિવારી. દી.

દેપાલ લણે ધણે કલી કાલે, આરતી ઉતારી રાગ કુંઅરપાલે. દી.

તે ધર મંગલિક, જે ધર મંગલિક, ચતુર્વિધ સંધ ધર મંગલિકદીવો. દી.

દીવો-આરતીનો દીવો એ મંગલિક દીવો છે, (તો તેથી, પ્રભુની આરતી [દીવાથી] ઉતારી લાંબું આયુષ્ય મેળવો. (જે આ દીવાથી આરતી ઉતારે છે તેનું ઘર સોહામણું-રળીઆમણું છે, અને તે દિવસ તે દીવાળીના પર્વ જેવો છે, અને તેથી દેવતાની કુમારિકાઓ આકાશમાં ખેલ કરે છે.

દેપાલ કવિ લણે છે કે આવી રીતે દેવને અજવાળવાથી-તેમનો મંગળીક દીવો ભાવપૂર્વક ભક્તિ કરવાથી વિદ્ધો દૂર થાય છે. વળી દેપાલકવિ દૃષ્ટાંત આપે છે કે આવી રીતે કળિકાળમાં [પણ] કુમારપાલે આરતી ઉતારી (રાગ થયા હતા) તો જે ઘરમાં મંગલિક દીવો છે તે ઘેર મંગલ હોય છે, અને ચાર જાતનો સંધ તે માંગલિક દીવાવાળા ઘરમાં (પધારે છે.)

૮.

શ્રી પરમાત્માનું ચૈત્યવંદન.

[રાગ ગઝલ.-'ન સખી તું વેગ વેલી' એ રાહમાં ગવાશે.]

પરમેશ્વર પરમાત્મા, પાવન પરમિક;

જય જગગુરુ દેવાધિદેવ, નયણે મેં દીડ. ૧

અચલ અકલ અવિકાર સાર, કરુણા રસસિંધુ;

જગતીજન આધાર એક, નિઃકારણ બંધુ. ૨

ગુણ અનંત પ્રભુ તાહરા એ, કિમલિ કળ્યા ન જાય;

રામ પ્રભુ જિન ધ્યાનથી, સિદ્ધાંત સુખ થાય. ૩

અર્થ—હે પરમેશ્વર! (પરમ-મોટાનધિશ્વર-નાથ જગતના મહારાવામાં) પરમાત્મા! પવિત્ર પ્રભુ! પરમ ઇષ્ટદેવ, જગતના ગુરુ, દેવાધિદેવ-દેવોના દેવ! આપનો જય થાઓ કે જેમને નજરે જોવાનો મહા લાભ આજે હું પામ્યો. ૧.

વળી હે પ્રભુ! આપ કેવા છો?—અચલ એટલે પોતાના સ્વરૂપમાં શુદ્ધ આત્મભાવમાં—નિશ્ચલપણે સ્થિત છો; અકળ એટલે આપનું મહાત્મ્ય

ક્રોધથી સમજી ન શકાય એવું અર્થિત્ય છે, અવિકાર એટલે રાગદ્વેષાદિ પરભાવરૂપ વિકારરહિત છે; સર્વ પદાર્થોમાં સારભૂત-ત્રેષ્ટ-શુદ્ધ આત્મા (પરમાત્મા) છે, (ભવાટવીમાં ભૂલા પડેલા જીવો ઉપર કંઠણા કરનાર-એવા) કંઠણારસ એટલે દયાના મહાસાગરરૂપ છે, સંસારી જીવોને વિશ્રામના સ્થાન-શરણુરૂપ-આપ એકજ છે; કોઈ પણ પ્રકારના લાલની આશા વિના પરઉપકાર કરનારા છે-મંધુ તુલ્ય સહાયતા આપનાર છે-પરમસખા છે-૨.

એમ આપના ગુણો અનંત છે જે કોઈ રીતે સંપૂર્ણપણે સમજી શકાય તેમ નથી. (માટે વિશેષ શું કહું?) ટુંકામાં આત્મામાં રમણ કરનાર (રામ) જિનેશ્વર ભગવાન! આપનું ચિંતન કર્યાથી જ્ઞાનાનંદ પૂર્ણ આત્માની-સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે. (અહીં 'રામ' એ શબ્દથી રામવિજયજી એ કવિનામ સૂચવાય છે.) ૩.

૯.

દેવપ્રત્યે અરજ.

ભવ ભવ તુંમહીજ દેવ, ચરણ તોરાં ધરું.
ભવસાયરથી તાર, અરજ આવી કરું.

૧

(દોહા).

પ્રભુ દર્શન સુખસંપદા, પ્રભુ દર્શન નવનિદિ,
પ્રભુ દર્શનથી પામીએ, સકલ પદારથ સિદ્ધિ.

૨

(હરિજીતની ઢાળ).

જગત્ સ્વામી મોક્ષગામી, મોક્ષગામી સુખ કર,
પ્રભુ અજર અમર અખંડ નિર્મળ, મોહમિથ્યા તમહર;
દેવાધિદેવા ચરણ સેવા, નિત્ય મેવા આપીએ,
નિજદાસ જાણી દયા આણી, આપ સમોવડ સ્થાપીએ.

૩

(દોહા).

અનુભવ રત્ન ચિંતામણિ, અનુભવ સિદ્ધ સ્વરૂપ;
અનુભવ મારગ મોક્ષનો, અનુભવ કેવળરૂપ.

૪

(હરિજીતની ઢાળ).

શ્રી અનંતનાથ પ્રગટ પરમેશ્વર, અલિપ્ત વિદ્ય સર્વિ દૂર કરે,
વાટઘાટ સમરે જે સાહેબ, લાયભંજન ચક્રચૂર કરે;

લીલા લક્ષ્મી દાસ તુમારો, કોઈ પૂજે કોઈ અરજ કરે,
પ્રભુ નજર કરીને નિરખો સાહેબ, તુમસેવક અરદાસ કરે. ૫
(આપાઈની લાંબી દાળ).

શ્રી આણુ અષ્ટાપદ ગિરિનાર, સમેતશિખર શત્રુંજય સાર;
પંચો તીરથ ઉત્તમ હામ, સિદ્ધિ ગયા તેને કંઈ પ્રણામ. ૬

અર્થ—હે દેવ ! ભવોભવ તમારાંજ અરણ્ય ધરવાનો છું, તું ભવ-
રૂપી દરીયાથી તાર એ તારી પાસે આવીને અરજ કરું છું. ૧

પ્રભુનાં દર્શન સુખ દેખ્યાં છે, પ્રભુનાં દર્શન નવ નિધિ-ભંડાર
ભરનારાં છે અને પ્રભુ દર્શનથી સર્વ પદાર્થની સિદ્ધિ મેળવાય છે. ૨

હે જગતના સ્વામી, મોક્ષમાર્ગમાં લઇ જનારા, મોક્ષે ગયેલા હે
પ્રભુ ! અમોને સુખ આપો. આપ પ્રભુ અજર (જેને જરા-ઘડપણ નથી
એવા), અમર (મૃત્યુ જેને નથી એવા), અખંડ (જેમાં કંઈ ખંડ-
ભાગ નથી એવા), નિર્મળ છો તો મોહ મિથ્યાત્વરૂપ અંધકાર દૂર કરો.
હે દેવતા પણુ દેવ ! આપના અરણ્યની સેવા રૂપી મેવા હમેશાં આપો
અને પોતાનો દાસ બાણી તેના પર દયા લાવી પોતાની પાસે રથાપો. ૩

(આપના અરણ્યની સેવાથી પ્રાપ્ત થતો) અનુભવ ચિંતામણિ (જે
ચિંતીએ તે આપનાઈ) રત્ન છે, તેજ અનુભવથી આત્મસ્વરૂપની સિદ્ધિ
થાય છે, તેજ અનુભવ મોક્ષનો માર્ગ છે અને તેજ અનુભવ કેવલ-
સ્વરૂપ છે. ૪

શ્રી અનંતનાથ પ્રભુ પ્રગટ છે, તે સર્વ મિથ્યા (અલીક) વિદ્વો
દૂર કરનાર છે, અને તે સાહેબને જે વાટે-રસ્તામાં કે વાટે રમરે તેના
ભયને ભાંગી ચૂરેચૂરા કરે છે.

આ તમારો લીલાલક્ષ્મી કહે છે કે કોઈ દાસ આપ સાહેબની
પૂજા કરી કોઈ જાતની અરજ કરે છે, ન્યારે હું તે આ તારો સેવક
એની અરજ કરું છું કે ‘નજર કરીને હે સાહેબ ! મારા પર ભુજો.’

૧૦.
‘પ્રભુજી પ્રીતમખિન નહિ કોઈ પ્રીતમ.’

(રાગ કાફી.)

એ જિનકે પાય લાગ, તુને કહિયે કે તો—એ જિનકે.

આકોઈ જામ ફિરે મદમાતો, મોહ નિંદરીયાશું જાગરે-તુને. ૧

પ્રભુજી પ્રીતમગિન નહિ કોઈ પ્રીતમ, પ્રભુજીની પૂજા

ધણી માગ રે-તુને. ૨

બવકા ફેરાવારી કરે જિનચંદા, આનંદધન પાપ લાગ રે-તુને. ૩

અર્થ—એ જિન દેવને પગે લાગ-શરણે જા. તને તે કેટલું (કેતો) કહીએ ? આઠ યામ-પહોર મદમાતો થઇને શું ફેરે છે ? હવે તો એ મોહ-અજ્ઞાનરૂપી નિંદ્રામાંથી જાગ. ૧

એક પ્રભુજી સિવાય અન્ય કોઈ પણ આ દુનિયામાં પ્રેમ કરવા યોગ્ય નથી માટે તે પ્રભુજીની સેવાનીજ વિશેષે કરીને યાચના કર; એ જિનચંદ્ર છે, તેજ ભ્રમણનો અંત લાવનાર છે માટે તે આનંદના સમૂહ રૂપ પરમાત્માને પાપ લાગ-પ્રણામ કર-શરણે જા. ૨-૩

૧૧.

નિંદાની સર્જાય.

નિંદા મ કરજો કોઈની પારકી રે, નિંદાના બોલ્યાં મહા પાપ રે;
વેર વિરોધ વાધે ધણો રે, નિંદા કરતો ન ગણે માય બાપરે. નિંદા. ૧
દૂર બસંતી કાં દેખો તુમ્હે રે ? પગમાં બલતી દેખો સહુ કોય રે;
પરના મેલમાં ઘોયાં લૂગડાં રે, કહો કેમ ઉજળાં હોય રે ?-નિંદા. ૨
આપ સંભાળો સહુ કો આપણી રે, નિંદાની મૂકા પડી ટેવ રે,
થોડે ધણે અવગુણો સહુ ભર્યા રે, કેહના નળીયાં યુએ કેહનાં નેવરે-નિંદા. ૩
નિંદા કરે તે થાયે નારકી રે, તપ જપ કીધું સહુ જાણે રે,
નિંદા કરો તો કરજો આપણી રે, જેમ છુટકબારો થાય રે-નિંદા. ૪
ગુણ ગ્રહજો સહુ કો તણા રે, જેહમાં દેખો એક વિચાર રે;
કૃષ્ણ પરે સુખ પામશે રે, સમયસુંદર સુખકાર રે. નિંદા. ૫

અર્થ—(હે સુત્ર મનુષ્યો !) કોઈની-પારકી-ખીજની નિંદા કરશો નહિ; (કારણ કે) નિંદાના વચનો બોલવાથી મહા પાપ બંધાય છે, તેથી વેર વિરોધ-કલેશ ધણો વધે છે, અને નિંદા કરનારને પોતાના મા કે બાપની શરમ લાગતી નથી-એટલે પોતાના માબાપની નિંદા કરવાનું ચૂકતો નથી.

દૂર બળતું હોય તેને (ખીજના દોષને) તમે શાને માટે જુઓ છો ? તમારા પોતાના પગલા નીચે જે બળતું હોય તેજ (પોતાના દોષને)

સા કાંઈ જુઓને, કારણ કે ખીનના મેલમાં જે લૂગડાં ધોયેલાં હોય, તે કેવી રીતે ઉજળાં-ચોખ્ખાં હોય ? ન જ હોય. ઉઝટાં અગડેલાં હોય. ૨

સહુ કાંઈ પોતપોતાનુંજ સંભાળ (કે રખેને કંઈ દોષ થઈ જાય.) અને નિંદાની ટેવ પડેલી છે તે તથા દો. સા થોડાઘણા અવગુણથી ભરેલા છે; (કહેવત પ્રમાણે) કાંઈનાં નળીઆં ચૂએ તો કાંઈનાં નેવાં ચૂએ છે, એટલે કાંઈમાં એક દોષ તો કાંઈમાં ખીન્ને એમ કાંઈ ને કાંઈ દોષ હોય છે. ૩

જે નિંદા કરે છે તે નરકમાં જાય છે, અને જે કાંઈ જપ તપ કર્યું હોય તે સર્વે તેથી નાશ પામે છે. નિંદા કરવી તો પોતાનીજ કરવી, કે જેથી પોતાના દોષથી છુટકારો થાય-છુટી શકાય. ૪.

જેમાંથી એક વિચાર નીકળે એવું લાગે તે સદુના ગુણ પકડજો, અને તેથી સમયસુંદર કવિ કહે છે કે *કૃષ્ણની પેઠે સુખ પામી સુખ-કારી થશો. એટલે ગુણ સર્વથા આદરણીય છે એ એક વિચારને અવ-લંબી જેમાં ગુણ દેખો તે હરકાંઈના (પછી ભલે તે બાળ હોય કે વૃદ્ધ હોય કે અન્ય હોય-ભલો હોય કે બુરો હોય)-ગુણ ગ્રહણ કરજો, તો શ્રી કૃષ્ણની પેઠે સુખ પામશો (એવું સમયસુંદર મુનિનું સુખકારી વચન છે. ૫

૧૨.

વિમલ જિનસ્તવન.

અભુદર્શન.

રાગ મહાર-(ઇંદર આંખા આંખલીરે-એ દેશી)

દુખ દોહડા દૂરે ટળ્યારે, સુખ સંપદશું ભેટ;

ધોંગ ધણી માથે કિયારે, કુણું ગંજે નરખેટ.

વિમલજિન, દીકા લોયણ આજ, મારા સીધા વંછિત કાજ. વિમલ. ૧

* કૃષ્ણ વાસુદેવ એ ગુણઆહીને ઉત્તમ દાખલો છે; તેમની કરોટી લેવા માટે એક દેવતા મરણ પામેલા દુર્ગંધી ફતરાનું ૩૫ લઈ કૃષ્ણવાસુદેવ માર્ગમાં જતા હતા ત્યાં માર્ગમાં રહ્યા. કૃષ્ણવાસુદેવ આ જોઈ ફતરાના દાંત બાહાર હતા તે પરથી કહ્યું કે ‘ કેવા સુંદર દાંતવાળો આ ફતરે છે ? ’ આ પરથી સાર એ લેવાનો છે કે ગુણઆહી થવું.

ચરણકમલ કમલા વસેરે, નિરમલ ચિરપદ દેખ;
સમલ અચિરપદ પરિહરીરે, પંકજ પામર પેખ. વિમલગ્નિન. ૨

મુઝ મન તુજપદ પંકજેરે, લીનો ગુણ મકરંદ;
રંક ગણે મંદિર ધરારે, ઈંદ્ર ચંદ્ર નાગિંદ્ર. વિમલગ્નિન. ૩

સાહિબ સમરથ તું ધણીરે, પામ્યો પરમ ઉદાર;
મન વિસરામી વાલહોરે, આતમચો આધાર. વિમલગ્નિન. ૪

દર્શન દીઠે જિન તણોરે, સંશય ન રહે વેધ;
દિનકર કર ભર પસરંતારે, અંધકાર પ્રતિષેધ. વિમલગ્નિન. ૫

અગીય ભરી મૂરતિ રચીરે, ઉપમા ન ઘટે કાચ;
શાંતિ સુધારસ ઝીલતીરે, નિરખત તૃપ્તિ ન હોય. વિમલગ્નિન. ૬

એક અરજ સેવક તણીરે, અવધારો જિનદેવ;
કૃપા કરી મુઝ દીજીએરે, આનંદધન પદ સેવ. વિમલગ્નિન. ૭

અર્થ—વિમલનાથ જિન (તેરમા)ને લોચનવડે—ચક્ષુવડે (અંતચક્ષુવડે) આજે જોયા, તેથી મારા મનવાંચિત કામો સિદ્ધ થયાં અને (ભવ-ભ્રમણરૂપી) દુઃખદોહન-દુર્લભ્ય (અનાદિનું અજ્ઞાન) દૂર જતાં રહ્યાં અને (અનુભવરૂપી) સુખ તથા (સ્વરૂપ) સંપદા-રત્નમયની સાથે મેળાપ થયો, ધીંગા-જોરાવર ધણી-નાથનો આશ્રય લીધા પછી-કયો નરખેટ-નરાધમ (મોહાદિક કપાય) ગાંજી શકે-જીતી શકે તેમ છે—વ્યથા ઉપગવી શકે તેમ છે ? ૧.

લક્ષ્મીને પોતાનું સ્થાન જે કમલ તે કાદવમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું હોવાથી (મલરહિત) સમલ જણાયું, તથા થોડા દિવસમાં તે ખરી જતું હોવાથી અસ્થિર-નાશવંત લાગ્યું, તેથી તેને તજી દીધું, તથા આપના ચરણકમલને કર્મમલથી રહિત સુસ્થિરસ્થાન જણીને તેમાં આવીને વસી-મતલબ કે મુક્તિરૂપી લક્ષ્મીનો વાસો પ્રભુના ચરણકમલમાં છે, તેને સેવા કે જેથી સમસ્ત લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થાય. ૨.

માફ મન તારા ચરણકમલપર અનંતજ્ઞાનાદિ ગુણરૂપ મકરંદ-પરાગ લેવામાં લીન થયું છે, તેથી તે મેરૂપર્વતની સુવર્ણમય પૃથ્વીને, કે (સર્વ સંપત્તિવાન દેવતાઓના પતિ) ઈંદ્રને, ચંદ્રને તથા નાગેંદ્રને તુચ્છ ગણે છે. મતલબ કે તારાં ચરણકમલની ભક્તિ આગળ તે કોઈ ગણત્રીમાં નથી ૩.

હે સાહેબ ! મને મહા લાભ થયો કે આપના જેવા પરમ ઉદાર, સમર્થ નાયકને હું પામ્યો; વળી હે વહાલા ! (સંસારથી ઉદારીન થયેલા) મનને આપજી વિશ્રામના સ્થાન છે, આપજી આત્માના આધારરૂપ છે. ૪.

જેવી રીતે દિનકર-સૂર્યના કિરણોનો સમુદાય પસરતાં-ફેલાતાં અંધારાનો પ્રતિષેધ-અટકાવ થાય છે, તેવી રીતે જિનના દર્શન થવાથી સંશય વિપર્યય આદિ અજ્ઞાનનો ઉચ્છેદ-નાશ થાય છે. ૫.

આપની મૂર્તિની રચના જાણે અમૃતથી સીંચી સીંચીને કરેલી હોય તેવી જાણાય છે, તેને કોઈ પણ ઉપમા ઘટી શકતી નથી એવી અનુપમ છે; (વળી) તે મૂર્તિ શાંતરસરૂપી અમૃતમાં ઝીલે છે (એટલે તે અમૃત તેનાપર વરસી રહ્યું છે) અને તેને નિરખતાં તૃપ્તિજ થતી નથી. ૬.

હે જિનદેવ ! સેવકની માત્ર આટલી (એક) અરજ સ્વીકારો અને કૃપા કરીને હે આનંદથી ભરપૂર (આનંદપૂર્ણ) પરમાત્મા ! મને આપના ચરણકમલની સેવા કરવાનો અવસર આપો. ૭.

૧૩.

સુપાર્થજિનસ્તવન.

‘માર્ગ બતાવો.’

(રાત્રી આ સમીનેરે, કિહાં થકી આવીઆ એ દેશી.)

મુજ મન ભમરો પ્રભુગુણ ફૂલડેરે, રમણ કરે દિનરાતરે;

સુણજો સ્વામિ સુપાસ સોહામણારે, કરજોડી કહું વાતરે. મુજ. ૧

મનહું તે આહેરે, પ્રભુ મળવા ભણીરે, પણ દીસે છે અંતરાયરે;

જીવ પ્રમાદીરે કર્મતણે વશેરે, તે કેમ મળવું થાયરે. મુજ. ૨

લાખ ચોરાશી જીવાયોનિમારે, ભવ અટવી ગતિ ચારરે;

કાલ અનાદિ અનંત ભમતાં થકારે, કિમહી ન આવે પારરે. મુજ. ૩

મારગ બતાવોરે સાહેબ માહારે, જિમ આવું તુમ પાયરે;

લાજ વધારો રે સેવક જાણીનેરે, દો દર્શન જિનરાયરે. મુજ. ૪

મૂર્તિ તાહરી રૂપે રૂઝીરે, અનુભવપદ દાતાર,

નિલલાભ પ્રભુશું પ્રેમે વિનવેરે, તુમથી લાહું સુખસારરે. મુજ. ૫.

અર્થ—હે સુદર સુપાર્વનાથ સ્વામિ ! હું હાથ જોડી જે વાત કહું છું તે સાંભળો. હે પ્રભુ ! માફ મનરૂપી ભ્રમર આપ પ્રભુના ગુણરૂપી

પ્રહમાં દીવસ અને રાત રમણુ કર્યા કરે છે. ? (મતલબ કે આપના નામની મને લય લાગી છે. આપના સ્વરૂપમાં માઈ મનલીન થયું છે.)

પ્રભુને મળવા માટે મન ચાહે છે, પણ તેમ થવામાં (અંતરાય-વિદ્ય) -અંતરાય કર્મ-આંડાં હોય તેમ દેખાય છે. કર્મને વશ હોવાથી જીવ પ્રમાદમાં પડ્યો છે- [એટલે પોતાની શક્તિ સ્ફુરાવતો નથી] તેથી તે મળવું-મિલાપ કેમ થઈ શકે ? ૨.

(અને એમ નહિ થાય તો) ચોરાશી લાખ જીવ યોનિમાં, અને ચાર *ગતિરૂપ ભવરૂપી જંગલમાં અનાદિ કાળથી અનંતીવાર ભમતાં ભમતાં કોઈ રીતે પાર આવે તેમ નથી. ૩.

માટે હે મારા સાહેબ-નાથ ! મને તે માર્ગ બતાવો કે જેથી આપના ચરણ સમીપ આવું-અથવા કે જેથી મારો આત્મા આપની સમ્મુખ રહે-આપના ચરણનું શરણુ સદાકાળ ગ્રહણુ કરી રહે; અને મને સેવક જાણીને-એટલે માત્ર આપનો સેવક છું એમ ધારીને (એટલે મારી યોગ્યતાનો વિચાર કર્યા વિના, કારણ કે મારામાં એકે ગુણુ નથી કે જેથી આપની દયાને લાયક થાઉં), હે જિનરાય ! મને દર્શન આપો-આપના અબ્યંતર સ્વરૂપનું સાક્ષાત્ દર્શન આપો, તેમ કરવાથી આપની લાજમાં-સુજશનોજ+ વધારો થશે. ૪.

તારી મૂર્તિ જેમ રૂપમાં ધણી સારી છે, તેમ અનુભવનું પદ આપનારી છે-એટલે આત્માનુભવનો હેતુ છે-સ્વરૂપપ્રાપ્તિ કરાવનારી છે તેથી નિલજાલ કવિ પ્રભુને પ્રેમથી વિનવે છે કે તારાથીજ સર્વ સુખનો સાર હું અવશ્ય પામીશ. ૫.

૧૪.

વર્તમાન શ્રી બાહુજિન સ્તવન.

“સાહેબ ! મુજ મન રમો.”

(નણદલની દેશી.)

સાહેબ, બાહુ જિનેસર વીનવું, વીનતડી અવધાર હો;

સાહેબ, ભવ ભયથી હું ઉભગ્યો, હવે મુજ પાર ઉતાર હો. સાહેબ. ૧

*મનુષ્ય, દેવતા, નારક, અને તિર્યંચ એ ચાર ગતિ.

+સરખાવો-તાર હો, પ્રભુ મુજ સેવક બાણી (જાણી) તાર જગતમાં એટલો સુજશ લીજો; હાસ અવગુણુ બર્ચો જાણી ઓતાતણો, દયાનિધિ ! દીનપર દયા કીજો.

૧૪. દેવચંદ્રજી-મહાવીર સ્તવન.

સાહેબ, તુમ સરિખા મુજ સિર છતે, કર્મ કરે કેમ જોર હો ?
 સાહેબ, જુળંગ તણો ભય તિહાં નહીં, જિહાં વન વિચરે મોર હો. સા. ૨
 સાહેબ, જિહાં રવી તેજે ઝલહલે, તિહાં કેમ રહે અંધકાર હો ?
 સાહેબ, કેસરી જિહાં કીડા કરે, તિહાં નહિં ગજનો પ્રચાર હો. સા. ૩
 સાહેબ, તિમ જો તુમે મુજ મન રમે, તો નાસે દૂરિત સંસાર હો;
 સાહેબ, વચ્છવિજય સુસિમા પુરી, રાય સુગ્રીવ મહાર હો. સા. ૪
 સાહેબ, હરણલંછન એમ મેં સ્તવ્યો, મોહના રાણીનો કંત હો;
 સાહેબ, વિજયાનંદન મુજ દીઓ, જશ કહે સુખ અનંત હો. સા. ૫
 અર્થ—હે બાહુ જિનેશ્વર ! આપ સાહેબને વિનવું છું; મારી વિનતિ
 ધ્યાનમાં લેજો. તે વિનતિ એ છે કે હું ભવબ્રમણની બીકથી કંટાળી
 ગયો છું, તો હવે મને તેથી પાર ઉતારો. ૧.

આપના જેવા મારા માથા ઉપર (નાયક) હોવા છતાં કર્મ કેવી
 રીતે પોતાનું જોર ચલાવી શકે છે ? જે વનમાં મોર વિચરતા હોય ત્યાં
 જુળંગ-સર્પનો ભય રહેતો નથી; ન્યાં સૂર્યનું તેજ જળહણતું હોય ત્યાં
 અંધારું કેમ રહે ? મતલબ કે રહેતું નથી, ન્યાં કેસરી-સીંહ રમતો
 હોય, ત્યાં હાથીનો પ્રચાર હોતો નથી. ૨-૩.

તેવી રીતે જો આપ મારા મનમાં રમે તો આ દુઃખમય સંસારનો
 અવશ્ય નાશ થાય.* એવી રીતે હે પ્રભુ ! હે વત્સવિજયમાં સુસીમા
 નગરીમાં સુગ્રીવ રાજના પુત્ર, અને મોહના રાણીના ભરથાર મૃગલંછન
 જિનવર મેં આપની સ્તુતિ કરેલ છે તો ‘ હે વિજયારાણીના પુત્ર ! ’
 જશવિજય ઉપાધ્યાય કહે છે કે ‘ મને અનંત સુખ આપો. ’ ૪-૫.

૧૫.

શાંતિ જિન સ્તવન.

શાંતિ જિનની મૂર્તિ જોતાં ઉગતા વિચાર.

શાંતિજીનું મુખડું જોવા ભણી જી, મુજ મનડું રે લોભાય;

ચિતડું જાણે રે ઉડી મહં જી, પણ પ્રભુ કિમ રે મિલાય ? શાંતિ. ૧

* કર્મ કેમ જોર કરે છે તેનો આ ઉત્તર છે કે જો પ્રભુ મનમાં નિરંતર રમે
 તો કર્મ જોર કરે નહિ. અથવા આનો બીજો અર્થ યદ્ય શકે કે:—

આપને નાયક તરીકે સારી સ્થાપ્યા પછી-આપનું શરણુ. મહણ કર્યો પછી
 કર્મ કેવી રીતે જોર કરી શકે ?-મતલબ કે કર્મ જોર કરી શકતા નથીજ. સરખાવો
 “ધર્મ જિનેશ્વર ચરણ મહા પછી કોઈ ન બાંધે કર્મ.”-શ્રી આનંદધન,

દૈવ ન દીધી મુજને પાંખડી છ, આવું હું કિમ રે હનૂર ?

પણુ પ્રભુ જાણજે વંદના છ, આતમરામ સનૂર. શાંતિ. ૨

ગજપુરી નગરીનો રાજ્યો છ, અચિરા નંદન એહ;

જિમ રે પારેવડો રાખીઓ છ, તિમ પ્રભુ રાખજો નેહ. શાંતિ. ૩

મસ્તકે મુગટ સોહામણો છ, કાને કુંડલ શ્રીકાર;

બાંહે બાળુબંધ બેરખા છ, કંઠે નવસરો હાર. શાંતિ. ૪

આજ ભલે રે દિન ઉગીઓ છ, દૂધડે વૃંદા મેહ;

વાચક સહેજસુંદર તણો છ, નિલલાભ પ્રભુ ગુણગેહ. શાંતિ. ૫

અર્થ—શાંતિનાથ પ્રભુનું મુખડું જોવા માટે માંડે મન લોભાય છે, અને ચિત્તું એમ ચિંતવે છે જે ઉડીને તેમને મળું, પણ પ્રભુને કેમ મળાય ?—કારણ કે દૈવે મને પાંખડી દીધી નથી, તેથી પ્રભુ હનૂર હું કેમ આવી શકું ? (આવી શકું તેમ નથી) પણ આત્મામાં રમણ કરી રહેલા—આતમરામ તેજ:પુંજ પ્રભુ ! આપ વંદના જાણજો—ધ્યાનમાં લેજો. ૨.

ગજપુરી નગરીના રાજા અને અચિરાદેવીના પુત્ર હે પ્રભુ છ ! જેવી રીતે * (મેઘરથરાયના ભવમાં) પારેવો શરણે રાખ્યો હતો તેવી રીતે મારાપર રનેહ—કરૂણા—દયા રાખજો.

(પ્રભુની ભૂતિ કેવી છે ?) માથે સરસ મુગટ, કાને સુંદર કુંડલ, બાંધે બાળુબંધ બેરખા અને ગળે નવસેરો હાર શોભે છે. ૪.

* કથા. શ્રી શાંતિનાથના મેઘરથ રાજના ભવમાં મેઘરથ રાજા ધ્યાનમાં બેઠા હતા, ત્યારે એક પક્ષી (કખતર) યરથરું તેના શરણે આવ્યું; તે પાછળ બાજ આવ્યો, અને પોતાના ભક્ષ્યને માંગ્યું. રાજાએ માંસાહારના દોષ સમજાવ્યા; બાજ કહે ‘હું બુખ્યો છું, ત્યાં મને કંઈ કર્તવ્ય અકર્તવ્ય સુઝે નહિ. રાજા—હું તને તે પક્ષીની બારેબાર માંસ મંગાવી આપું. બાજ—હું મારી નજર આગળ મરેલા પ્રાણીનું માંસ ખાઈ છું. રાજાએ વિચાર્યું કે બીજાં પ્રાણીને મારા વચન ખાતર મારેલાં થોડાં નથી. આમ ધારી પોતાના શરીરમાંથી માંસ કાપવા માંડ્યું. તાજવામાં મૂકતાં પક્ષીવાળું તાજરું નમતું રહ્યું—તે કેમે પૂરું થાય નહિ. રાજા પોતે સામા પક્ષીમાં બેઠો, પણ પૂરું ન થયું તેવામાં એક દેવતા આવ્યો. તેણે કહ્યું—‘ધન્ય છે રાજા. ઈશાનેંદ્ર આગળ લહારાં વખાણ થયાં તે સાહેન ન થવાથી મેં પરીક્ષા કાળે આ કપોત (પારેલું) અને બાજ મોકલ્યા. હવે ખસ થયું.’ આટલી વાત કહી તે દેવતા આલ્યો ગયો.

(પ્રભુના દર્શનનો લાભ મળ્યો તેથી-પ્રભુની ભાવપૂર્વક સ્તવના કરવાનો ઉદ્ધાસ થયો તેથી) આજે ભલે દિવસ ઉઝ્યો કે મારે આજે દૂધના વરસાદ વરસ્યા-ગુણોના ધર-મંદિર એવા પ્રભુની મેં સ્તવના કરી એમ વાયક-ઉપાધ્યાય શ્રી સહેજસુંદરના (શિષ્ય) નિલલાલ કવિ કહે છે.

૧૬.

પાર્થ જિન સ્તવન.

સેવાની રીત.

(પદ.—રાગ બિલાવલ.)

મેરે સાહિબ તુમહિ હો શ્રી પાસ જિહુંદા;
ખિજમતગાર ગરીબ હું, મેં તેરા બંદા. મેરે. ૧

મેં ચકોર કંઈ ચાકરી, જળ તુમહિ ચંદા;
ચકવાકમેં હુધ રહોં, જળ તુમહિ દિહુંદા. મેરે. ૨

મધુકર પરે મેં રત જનું, જળ તુમ અરવિંદા;
ભકિત કરો ખગપતિ પરે, જળ તુમહિં ગોવિંદા. મેરે. ૩

તુમ જળ ગર્જિત ધન ભયે, તળ મેં શિખ બંદા;
તુમ સાયર જળ મેં તદા, સુરસરિતા અમદા. મેરે. ૪

દૂર કરો દાદા પાસજી ! ભવદુઃખકા દંદા;
વાચક જશ કહે દાસકુ, દિયો પરમાનંદા. મેરે. ૫

અર્થ—હે શ્રી પાર્થનાથ જિનેંદ્ર ! મારા ધણી-સ્વામી તો આપજી છો, હું તો આપની ખીજમતમાં-સેવામાં રહેનાર ગરીબ બંદો-સેવક છું. ૧

જો આપ ચંદ્રમા હો તો હું ચકોર થઈ ચાકરી કરીશ; જો આપ દિનેંદ્ર-સૂર્ય હો તો હું ચકવાક થઈ રહીશ. જો આપ અરવિંદ-કમલ હો, તો હું ભમરો બની રણુકાર કરીશ-આપના પ્રત્યે ભમીશ. જો આપ ગોવિંદ હો તો હું ખગપતિ-ગરૂડ બની ભકિત કરીશ. જો આપ ગર્જના કરતા મેઘ-વરસાદ બનશો તો હું સેવક શિખિન-ભોર બનીશ, જો આપ સાગર બનશો તો હું અમંદ-પ્રબલ ગતિવાળી સુરસરિતા-ગંગા નદી બનીશ. મતલબ કે એમ સદા આપનામાં તનમય-લીન રહીશ. ૨-૪.

કવિ જશવિજયજી ઉપાધ્યાય કહે છે કે હે પાર્શ્વનાથ દાદા !
મારા ભવદુઃખના ફંદ દૂર કરો અને આપના આ દાસને પરમાનંદ
(મોક્ષ) આપો. ૫.

નોટ—ચક્રાર અને ચંદ્રમા, ચક્રવાક અને સૂર્ય, બ્રમર અને કમલ, મોર અને
મેઘ, સરિતા અને સાગર—એમની વચ્ચે જેવો નિઃસીમ અખંડ પ્રેમ છે—જેવી
રીતે પોતાના ઇષ્ટમાં એકાકાર બને છે—લીન થઈ જાય છે—તેવી રીતે પ્રભુમાં જેટલા
સુધી એકાકાર વૃત્તિ થઈ નથી, નિરંતર તેના નામની ધૂન-રટના-લય લાગી નથી,
પરમાત્મ સ્વરૂપમાં અંતરાત્મા અભેદ બાવે સમાઈ નથી રહેતો, વૃત્તિ કિંચિત્
પણ બહિર્મુખ થઈ પરબાવમાં દોડયા કરે છે—મન અંતર્મુખ નથી થયું—તેટલા
સુધી સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ—પરમાનંદનો યોગ—મોક્ષ સુખ નથી. એવા શુદ્ધ સાત્વિકભાવ
વિનાની ભક્તિ શ્રેષ્ઠ ભક્તિ નથી : માત્ર ભાક્તના ચાખા છે; મટિ એવી લોકોત્તર
ભક્તિ પ્રકટાવી આત્મઅર્પણતા કરે કે જેથી ઝટ કાર્યસિદ્ધિ થાય.

૧૭.

પાર્શ્વનાથ સ્તુતિ.

પ્રભુમહિમા.

(પદ—રાગ ભૈરવ એટલે—હર હર નમંદે હરે હરે—એ લયમાં ગવારો)

જય જય જય જય પાસ જિજ્ઞંસ,
અંતરીક પ્રભુ ત્રિભુવન તારન, ભવિકકમલ ઉલ્લાસ દિલ્લંદ. જય. ૧
તેરે ચરન શરન મેં કીતે, તું ખિતુ કુન તોરે ભવફંદ;
પરમ પુરુષ પરમારથ દર્શી, તું દિયે ભવિકકું પરમાનંદ. જય. ૨
તું નાયક તું શિવ સુખદાયક, તું હિતચિંતક તું સુખકંદ;
તું જનરંજન તું ભવલંજન, તું કેવલ કમલા ગોવિંદ. જય. ૩
કોડીદેવ મિલિકે કર ન શકે, એક અંગુઠ રૂપ પ્રતિજંદ;
એસો અહ્લુત રૂપ તિહારો, વરસત માતુ અમૃતકો છુંદ. જય. ૪
મેરે મન મધુકરહે મોહન!, તુમ હો વિમલ સદલ અરવિંદ;
નયન ચક્રારવિલાસ કરતુ હે, દેખત તુમ મુખ પૂરન ચંદ. જય. ૫
દૂર જાવે પ્રભુ ! તુમ દાસનતે, દુઃખ દોહગ દાલિદ અઘ દંદ;
વાચક જસ કહે સહસ્રલતે તુમ હો, જે ખોલે તુમ ગુનકે જૂંદ. જય. ૬
અર્થ—હે શ્રી પાર્શ્વજિનેંદ્ર ! આપ જયવંતા છો. અંતરીક્ષજીમાં

ખિરાજેલ પ્રભુ! આપ ત્રણ ભુવનના તારનાર છો, અને ભવિકરૂપી કમળને ખીલવનાર સૂર્ય સમાન છો. ૧

આપનાં ચરણ મેં શરણ કર્યા છે, એટલે તેનું મેં શરણ ગ્રહેલ છે; (કારણ કે) આપના વિના કોઈ પણ ભવનો દંદ-જાળ તોડી શકે તેમ નથી. આપ પરમપુરૂષ છો, પરમ અર્થને દેખાડનાર છો, અને ભવિકને પરમ આનંદ દેનાર છો. આપજ નાયક છો, આપજ શિવ સુખના દેનાર છો, આપજ અમારું હિત આહવાર છો, આપજ સુખના મૂળ છો, આપજ ભક્ત જનોને આનંદ દેનાર છો, આપજ ભવને (જન્મ મરણને) તોડનાર છો, આપજ (કેવલજ્ઞાન) રૂપી લક્ષ્મીના પતિ-વિસ્તુ-ગોવિંદ છો. મતલબ કે સર્વસ્વ આપજ છો.—૨-૩.

આપનું ૩૫ એવું અદ્ભુત-તેજવંત છે કે આપના (આત્મ પ્રદેશના) એક અંગુલીના પડધા-પ્રતિભાસ જેનું ૩૫-તેજ કોડી દેવતાઓનું (૩૫) ભેગું મળે તોય થાય તેમ નથી; અને જાણે તારામાંથી (શાંતરસ) અમૃતના બિંદુ વરસી રહ્યાં હોય એમ હું માનું છું. ૪

હે મોહન! મારા મનરૂપી મધુકર-શ્રમરને માટે આપ શુદ્ધ અને ઘણાં પાંદડાંવાળા કમળ છો, અને મારા નયનરૂપી ચક્રાર આપના પૂર્ણિમાના ચંદ્રમા જેવા મુખને જોઈને વિલાસ કરે છે. ૫

હે પ્રભુ! આપના સેવક પાસેથી દુઃખ, દુર્ભાગ્ય, દારિદ્ર્ય, પાપ રૂપી દંડ નાશી જાય છે—ભાગી છૂટે છે, મતલબ કે આપનો સેવક સુખ દુઃખ આદિ દંડભાવથી રહિત સમરસી થાય છે. અને યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય કહે છે કે જે આપના ગુણના સમૂહનું ગાન કરે છે તેને *હજારગણું ફળ મળે છે.

૧૮.

જીભને ઉપદેશ.

આપલડીરે જીભલડીરે!, તું કાં નવિ બોલે મીઠું?

વિરૂઆ વચનતાણું ફળ વિરૂ, તે શું તં નવિ દીઠું?—રે આપલડી! ૧

અન્ન પાન અણુગમતું તુજને, જો નવિ રૂચે અનીઠું,

અણુબોલાવી તું શા માટે, બોલે કુવચન ધીઠું?—રે આપલડી! ૨

* ? (સહજ ફળુવાળી અંતરીક્ષની મૂર્તિ છે ?)

અગ્નિએ દહું નવપક્ષવ થાયે, કુવચન દુર્ગતિ ધાલે;
 અગ્નિ થકી તે અધિકું કુવચન, તે તો ક્ષણ ક્ષણ સાલે. રે આપલડી! ૩
 ક્રોધ ભયું ને કૂડું બોલે, અભિમાની અણુશક્તિ;
 આપતણું અવગુણ નવિ દેખે, તે કેમ જાશે મુક્તિ? રે આપલડી! ૪
 તે નર માન બહોત નવિ પામે, જે નર હોય મુખરોગી;
 તેને કાષ્ટ નવિ બોલાવે, તે તો પ્રત્યક્ષ શોગી. રે આપલડી! ૫
 જન્મ જન્મની પ્રીતિ વિણશે, કડવે વચને બોલ્યે;
 મીઠાં બોલ થકી વિણુ ગરથે, લેવો સવિ જગ બોલે. રે આપલડી! ૬
 આગમ વચન તણે અનુસારે, જે ભવી રૂડું લાખે;
 પ્રગટ થઈ પરમેશ્વર તેની, લાજ જગમાંહી રાખે. રે આપલડી! ૭
 સુવચન કુવચનનું ફળ જાણી, ગુણ અવગુણ મન આણી;
 વાત કહીજે અમિય સમાણી, લખિય કહે સુણ પ્રાણી. રે આપલડી! ૮

અર્થ—હે બાપુડી (બહાલી)—પામર છલ! તું શા માટે મીઠું—પ્રિય બોલતી નથી? શું તને ખબર નથી કે—ખાત્રી નથી થઈ કે વિરૂદ્ધ—ખરાબ વચનનું ફળ ખરાબ છે? ૧.

જો તને નહિ ગમતું હોય એવું અપ્રિય અન્ન-પાન તને મળે છે તો તે તને ભાવતું નથી—અનિષ્ટ લાગે છે, તો બીજાને અપ્રિય લાગે એવા કુવચન—ખરાબ વચન તું ધૃષ્ટ બનીને (વિનાકારણે) તને બોલાવી ન હોય છતાં પણ, શા માટે બોલે છે? ૨.

અગ્નિએ બળેલું (ઝાડ) પક્ષવિત-પાદડાંવાળું થતું નથી તેવી રીતે ખરાબ વચનથી (સારી ગતિ થતી નથી પણ) નકારી ગતિમાં પડાય છે, અગ્નિ તો સારી, પણ કુવચન તો તેના કરતાં ખરાબ, કારણ કે અગ્નિ તો એક વખત બાળીને રહી જાય, ત્યારે ખરાબ વચન તો ક્ષણે ક્ષણે શલ્યરૂપ—કાંટા રૂપ થાય છે. ૩.

જો અભિમાની અને શક્તિ વગરના માણસ હોય તેજ ક્રોધથી ભરેલું જૂઠું વચન બોલે છે અને પોતાના અવગુણને જોતા નથી; તે પામર મુક્તિ કેમ પામશે? ૪.

જો માણસને મુખનો (બકબકાટ—જવારો કરવાનો) રોગ હોય તે

ઝાંઝુ માન પામતો નથી, એને કાઈ બોલાવતું નથી, (તેથી) તે પ્રત્યક્ષ શોકવાળો રહે છે. ૫.

કડવાં વચન બોલવાથી જન્મો જન્મની પ્રીતિ હોય તે નાશ પામે છે, (ન્યારે) મીઠાં-મધુર બોલથી વિણુ ગરથે-એક પાછ ખરચ્યા વિના-આખા જગતને મૂલ્યે લઈ શકાય છે-વશ કરી શકાય છે. ૬.

જે લવિજન આગમ-સિદ્ધાંતના વચનને અનુસારે-પ્રમાણે રૂંડું-મીઠું બોલે છે તેની લાજ પરમેશ્વર* પણ પ્રકટ થઈ જગમાં રાખે છે. ૭.

(આવી રીતે) સારાં વચન, અને ખરાબ વચનનાં ફળ જાણી એટલે એકથી ગુણ-જ્ઞાન છે, બીજાથી અવગુણ-હાની છે, એમ સમજ હે પ્રાણી! તમે અમૃત સમાન (મીઠી) વાણી બોલજો એમ લલિધ-વિજય કહે છે. ૮.

૧૯.

×શત્રુંજય સ્તવન.

શ્રીરે સિદ્ધાયણ ભેટવા મુજ મન અધિક ઉમાલો.

ઋષભ જિહ્વુદ જુહારીને, લીજે ભવતણો લાહો—શ્રી. ૧

મણિમય મરતિ ઋષભની, નીપાછ અભિરામ;

ભુવન કરાવ્યો કનકમય, રાખ્યો ભરતે નામ—શ્રી. ૨

ધણે ગિરિ ઋષભ સમોસર્વો, પૂરવ નવાણું વાર;

રામ; પાંડવ મુકતે ગયા, પામ્યા ભવનો પાર.—શ્રી. ૩

નેમવિના ત્રેવીશ જિનો, આવ્યા સિદ્ધક્ષેત્ર જાણી;

શત્રુંજ સમો તીરથ નહિ, બોલ્યા સીમંધર વાણી—શ્રી. ૪

પૂર્વ પુણ્યપસાયથી, વિમલાચલ પાયો;

કાંતિવિજય હવે કરી, વિમલાચલ ગાયો—શ્રી. ૫

અર્થ—શ્રી સિદ્ધાયલ (શત્રુંજય-સિદ્ધક્ષેત્ર) ને ભેટવા-જોવા માંડે મન બહુ ઉજળી રહ્યું છે; તો (ત્યાં જઈ) ઋષભનાથને જુહાર-નમસ્કાર કરી ભવનો લાવો લઈએ. ૧.

*શાસનદેવતા આવી ઈષ્ટજન આપે છે.

× જુઓ પ્રકરણમાળામાં શત્રુંજય લઘુકવ્ય.

શ્રી ભરત મહારાજને ઋષભની મણિમય મૂર્તિ સુંદર કરાવી અને ભુવન-મંદિર પણ સુવર્ણનું કરાવી નપોતાનું નામ (કીર્તિવંત) રાખ્યું છે. ૨

આ પર્વતપર શ્રી ઋષભનાથ નવાણું પૂર્વ વાર સમોસર્થા છે, અને રામ, પાંડવ મોક્ષે ગયા અને ભવનો પાર-છેડા પામ્યા છે. ૩.

આને સિદ્ધાનું ક્ષેત્ર જાણી નેમિનાથ સિવાયના ત્રેવિશે જિનો-તીર્થકરો અહીં આવ્યા છે, અને વિહરમાન શ્રી સીમંધર સ્વામીએ કહ્યું છે કે 'શેત્રુંજી સમાન એકે તીર્થ નથી.' ૪.

કાંતિવિજયછ કહે છે કે પૂર્વના પુણ્યના પ્રતાપથી-પ્રભાવથી મને આ વિમલાચલ (વિમલ-શુદ્ધ+અચલ=પર્વત) તીર્થ પ્રાપ્ત થયું અને તેથી તે પર્વતને મેં (આ રીતે) ઉદ્ધાસથી ગાયો છે. ૫.

૨૦.

૧આઠ મદની સજાય.

મદ ત્યાગ.

મદ આઠ મહામુનિ વારિયે, જે દુર્ગતિના દાતારોરે;
શ્રીવીર જિનેશ્વર ઉપદિશે, ભાંખે સોહમ ગણુધારોરે. મદ. ૧
હાંજી જાતિનો મદ પહેલો કલ્યા, પૂર્વે હારકેશીએ કીધોરે;
ચંડાળતણે કુળ ઉપન્યો, તપથી નવ કારજ સીધોરે. મદ. ૨
હાંજી કુળમદ બીજો દાખિયો, મરિચિ ભવે કીધો પ્રાણીરે;
કોડકોડિ સાગર ભવમાં ભમ્યો, મદ મ કરો એમ મન જાણીરે. મદ. ૩
હાંજી બળમદથી દુઃખ પામિયા, શ્રેણિક વસુમતિ જીવોરે;
જઘ્ન ભોગવ્યાં દુઃખ નરકતણાં, મુખ પાડતાં નિત રીવોરે. મદ. ૪
હાંજી સનતકુમાર નરેસર, સુર આગળ રૂપ વખાણ્યોરે;
રોમ રોમ કાયા બગડી ગઈ, મદ ચોથાનું એ ટાણ્યોરે. મદ. ૫
હાંજી મુનિવર સંયમ પાળતાં, તપનો મદ મનમાં આયોરે;
થયા કૂરકંડુ ઋષિ રાજ્યા, પામ્યા તપનો અંતરાયોરે. મદ. ૬
હાંજી દેશ દશાર્જુનો ધણી, રાય દશાર્જુભદ્ર અભિમાનીરે;

+ આના પછી ઘણા ઉદ્ધાર થઈ ગયા છે.

૧નમ્રતા અથવા મદત્યાગનો પાઠ આપતાં શિક્ષકે આ સજાય દૃષ્ટાંતો માટે જોવાની છે તેથી તે અહીં આપી છે.

ઈંદ્રની ઋદ્ધિ દેખી બૂઝીયો, સંસાર તજી થયો જ્ઞાનીરે. મદ. ૭
 હાંજી સ્થૂળભદ્રે વિદ્યાનો કર્યો, મદ સાતમે જો દુઃખદાહરે;
 શ્રુત પૂર્ણ અર્થ ન પામીઆ, જીઓ માનતણી અધિકાહરે. મદ. ૮
 રાય સુભૂમ પદ ખંડનો ધણી, લોભનો મદ કીધો અપારરે;
 હય ગય રથ સળ સાગર ગળ્યું, ગયો સાતમી નરક મઝારરે. મદ. ૯
 એમ તન ધન જોયન રાજ્યનો, મ ધરો મનમાં અહંકારોરે;
 એ અસ્થિર અસત્ય સવિ કારમું, વિણસે ક્ષણમાં બહુ વારોરે. મદ. ૧૦
 મદ આઠ નિવારો વ્રત ધરી, પાળો સંયમ સુખકારીરે;
 કહે માનવિજય તે પામશે, અવિચળ પદવી નરનારીરે. મદ. ૧૧

૨૨.

સિદ્ધાચલ સ્તવન.

નવાણું યાત્રા.

જાત્રા નવાણું કરીએ, શેત્રુંજી ગિરિ, જાત્રા નવાણું કરીએ.
 સહસ્રકોડ ભવપાતિક છૂટે, શેત્રુંજી સામે ડગ ભરીએ—શેત્રુંજી
 પૂરવ નવાણું વાર, ઋષભ જિણુંદ સમેસરીએ.

પુંડગિરિ, જાત્રા નવાણું કરીએ. ૧
 પુંડરિકપદ જખી મન હરખે, અધ્યવસાય શુભ ધરીએ—શેત્રુંજી.
 સાત છઠ દોય અકમ તપરયા, કરી ચઢીએ ગિરિવરીએ—શેત્રુંજી. ૨
 પડિકમણા દોય વિધિશું કરીએ, પાપ પડલ પરિહરિએ—શેત્રુંજી.
 ભુમિ સંધારો નારી તણા સંગ, દૂર થકી પરિહરીએ—શેત્રુંજી. ૩
 એકલ આહારી ને સચેત પરિહારી, ગુર સાથે પદ અનુસરીએ. શેત્રુંજી. ૪
 કલીકાલે એ તીરથ મોહું, પ્રવહણુ જિમ ભર દરરીએ.—શેત્રુંજી. ૫
 ઉત્તમ એ ગિરિવર સેવતા, પદ્ય કહે ભવ તરીએ—શેત્રુંજી. ૬

અર્થ—૨શેત્રુંજીય પર્વતની નવાણું જાત્રા કરીએ. તે શેત્રુંજીય પર્વત જવાને
 સામું પગલું ભરીએ—પ્રયાણુ કરીએ તો હજાર કોડ ભવનાં પાપ છૂટે છે.
 તે ૩ પુંડરિકગિરિ ઉપર શ્રી ઋષભનાથ નવાણુ ૪ પૂર્વ વાર સમેભર્યા હતા. ૧

૧ આ ધન્યાશ્રી રાગમાં ગવાશે. ૨ શુક્રરાજના દ્રવ્ય ને ભાવ રાત્રીઓનો વિ-
 નાશ (નથ) થવાથી એ નામ પડેલ છે. ૩ પુંડરીક ગણધર પાંચ કોડ સુનિ સાથે
 ચૈત્રી પુનમે એ તીર્થે સિદ્ધ થયા, તેથી એ નામ છે. ૪ ચૌરાશી લાખ
 એને પૂર્વાંગ કહે છે, તેને ચૌરાશી લાખે ગુણતાં જે સંખ્યા આવે તે પૂર્વ.

તે પુ'ડરિકગિરિના પદનો આનંદિત મનથી જાપ કરી શુભ અ-
ધ્યવસાય (ભાવ) ધરવા, અને પર્વતમાં ઉત્તમ એવા તે પર્વતની પર સાત
છઠ્ઠ, અને એ અઠમની તપસ્યા કરી ચડવું. ૨

એ પ્રતિક્રમણુ (સવાર અને સાંજ) વિધિ સહિત કરવાં, (એટલે
આવશ્યક હોય વારી કરવાં) કે જેથી આપણે પાપરૂપી પડલને દૂર
કરી શકીએ અને ભૂમિપર સુવાનું અને નારીનો સંગ દૂરથી તથા
દેવાનો છે. (એટલે ભૂમિ સંચારી, બ્રહ્મચારી થવું.) ૩

એક વખત આહાર લેવો (એકાહારી થવું), સચિત્ત પદાર્થનો લાગ
કરવો (સચિત્ત પરિહારી થવું), અને ગુરૂ સાથે પગે જવું (ગુરૂ સાથે
પદચારી થવું.) (આવી રીતે *છ'રી' પાળવાની છે.) કળિકાળમાં જેમ
ભરદરિયામાં નાવ મળે તેમ એ તીર્થ મળેલ છે. પદ્મવિજયજી કહે છે કે
એ ઉત્તમ ગિરિવરને સેવતાં ભવ (સમુદ્ર) તરી જવાય છે. ૪-૫.

૨૨.

પાર્થનાથ જિનસ્તવન.

નિરૂપાધિક વીતરાગ મૂર્તિ.

દેહી દેહી નહુંદ હલીલી—એ દેશી.

શ્રી પાસજી પ્રગટ પ્રભાવી, તુજ મૂરતિ મુજ મન ભાવી રે,
મનમોહના જિનરાયા—

સુર નર કિંનર ગાયો રે. મનમોહના.

જે દિનથી મૂરતિ દીઠી, તે દિનથી આપદા નીઠી રે—મનમોહના. ૧

* છરી પાળવી એમાં 'છ' અને 'રી' એ બે સખ્દો છે. 'છ' સ'ખ્યા બતાવે છે
અને 'રી' એ હજે પ્રકારની ક્રિયાઓમાં છેવટે આવતા 'રી' સખ્દનો સૂચક
છે. તે આ:—૧ એકલવિહારી. દરરોજ એકાસણું કરવું, ૨ સચિત્ત પરિહારી
સચિત્તનો સર્વથા લાગ કરવો ૩ ગુરૂસાથે પદચારી—ગુરૂ મહારાજની સાથે પગે
ચાલવું ૪. ભોંય સંચારી—ભૂમિપર સુવું, ઢોલીઆપર ન સુવું. ૫ બ્રહ્મચારી—કાયાએ
બ્રહ્મચર્ય પાળવું. અને ૬ આવશ્યક હોયવારી—જે ટંક પ્રતિક્રમણુ કરવું (રાઈદેવસી).
ખીજરીતે પણ છરી ગણાવેલી છે. તેમાં જે ટંક પ્રતિક્રમણુને સ્થાને સમકિતધારી
એ છઠ્ઠી 'રી' આપેલી છે. તેની વ્યાખ્યા એ છે કે સમકિત પાળે, ત્રિકાલ પૂજા
કરે, જે ટંક પ્રતિક્રમણુ કરે, અને પચ્ચખાણુ કરે. આ છ'રી'નો સંસ્કૃત શ્લોક
નીચે પ્રમાણે છે:—

પ્રકાહારી મૂમિસંસ્તારકારી, પદ્મયાં ચારી શુદ્ધસમ્યક્ત્વધારી ।
યાત્રાકાલે સર્વસચિત્તધારી, પુન્યાત્મા સ્યાદ્ બ્રહ્મચારી વિવેકી ॥

મુખ મટકાનું સુપ્રસન્ન, દેખત રીઝે ભવીમન્ન રે—મનમોહના.
 સમતા રસ કેરા કચોલા, નયણા દીઠે રંગ રોલા રે—મનમોહના. ૨
 હાથે ન ધરે હથિયાર, નહિ જપમાલાનો પ્રચાર રે—મન૦
 ઉત્સંગે ન ધરે રામા, તેહથી ઉપજે સવિ કામા રે—મન૦ ૩
 ન કરે ગીત નૃત્યના ચાળા, એતો પ્રત્યક્ષ નટના ચાળા રે—મન૦
 આપે ન. બળવે વાળાં, ન ધરે વસ્ત્ર જીરણુ સાળાં રે—મન૦ ૪
 એમ મૂરતિ તુજ નિરૂપાધી, વીતરાગપણે કરી સાધી રે—મન૦
 કહે માનવિજ્ય ઉવડ્યોયા, મેં અવલંબ્યા તુજ પાયા રે—મન૦ ૫

અર્થ—જેનો પ્રભાવ-શક્તિ પ્રગટ છે એવા હે શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુ !
 તારી મૂર્તિ મનને ગમી છે. તેથી તું જિનેશ્વર મનને મોહનરૂપે છે,
 અને તારી સ્તુતિ દેવતા, મનુષ્ય અને દિનરોએ કરી છે. જે દિવસથી
 તારી મૂર્તિ જોઈ છે તે દિવસથી મારાં વિદ્ન નાકાં છે. ૧.

મટકા કરતું તાઈ મુખ સારી રીતે પ્રસન્ન જોઈ ભવીનું મન રીઝે
 છે—રાજી થાય છે; વળી સમતાના રસનું કચોળું—વાસણું હોય નહિ
 તેવા તારાં નયન જોઈને અતિશય આનંદ થાય છે. ૨.

તારા હાથમાં કંઈ હથિયાર નથી, તેમ જપમાળા નથી. જોળામાં
 સ્ત્રી ધારતો નથી કે જેથી કામવાસના જાગે. વળી તમે ગીત નાચના
 ચાળા કરતા નથી, કારણ કે તે તો પ્રત્યક્ષ નટના ચાળા છે. વળી વાળ
 પણ બળવતા નથી કે જૂનાં કે આખાં લૂગડાં પણ પહેરતા નથી. ૩-૪.

આવી તારી મૂર્તિ નિરૂપાધિક-કંઈ પણ ઉપાધી વગરની છે અને
 તેથી તાઈ નામ જે વીતરાગ તેનું વીતરાગપણું સાર્થક છે. માનવિજ્ય
 ઉપાધ્યાય કહે છે કે તેથી મેં તારા પગનું અવલંબન-શરણ લીધેલ છે. ૫.

૨૩.

શ્રી પાર્શ્વ જિનસ્તવન.

માનવદેહની સફલતા.

ઉઠો ઉઠોરે મોરા આતમરામ, જિનમુખ જેવા જઘએ રે—
 પ્રભુજનો દર્શન છે અતી દોહલો, તે કેમ સોહલો જણો રે;
 વારવાર માનવભવ જેવો, મળવો મુશ્કેલ ટાણો રે. ઉઠો. ૧

ચાર દિવસનો ચટકો મટકો, દેખીને મત રાચો રે;
 વિજીસી જાતાં વાર ન લાગે, કાયા ઘટ છે કાચો રે. ઉઠો. ૨
 હીરો હાથ અમૂલક પાયો, મૂઢપણે મત લમળે રે;
 સહેજ સલણા પાસ જિહ્વદંતું, રાજ થઇ ચિત્ત રમળે રે. ઉઠો. ૩
 અનંત ગુણે કરી ભરીઆ જિનવર, પુરવ પુણ્યે પાયો રે;
 તે દેખીને મહારા મનમાં, આનંદ અધિક સોહાયો રે. ઉઠો. ૪
 મન ગત મોરા આતમરામ, કરન્ને સુકૃત કમાઇ રે;
 લાભ ઉદય જિહ્વચંદ લઇને, વર્તે સિદ્ધ સવાઇ રે. ઉઠો. ૫

અર્થ—(સુમતિ કહે છે કે) હે આતમરામ (અંતરાત્મા)! ઉઠો
 ઉઠો [મોહ નિદ્રાને લાગો] ચાલો આપણે જિનપ્રભુનું મુખ
 જોવા જઇએ. (કારણકે) પ્રભુજીનું દર્શન અતિ દુર્લભ છે, તેને સુલભ
 જાણી શું પ્રમાદમાં પડી સૂતા છો? x માનવ ભવ જેવો અવસર-જોગ-
 વાઈ-ફરી ફરી મળવો મુશ્કેલ છે. ૧

આ જીંદગી એ ચાર દિવસનો ચટકો, મટકો છે—ખૂબ જ ક્ષણિક
 છે; તો તે દેખીને તેમાં મુગ્ધ નહિ થઇ જાઓ. શરીર એ કાચો ધંડો
 છે, તે નાશ પામતાં વાર નહિ લાગે. ૨

(આ મનુષ્યભવ રૂપી) અમૂલ્ય હીરો હાથ પામી મૂઢપણે જલ્પે
 ભમતા નહિ, પણ (અમૂઢ થઇ-વસ્તુ સ્વરૂપ ઓળખીને) સહજ-સ્વ-
 ભાવથી જે સુંદર છે એવા શ્રી પાર્શ્વ જિનેશ્વરમાં ચિત્તને રાજ થઇ
 રમાડજો-તેમાંજ લીન રાખજો. ૩

જિનવર તો અનંત ગુણોથી ભરેલા છે, અને પૂર્વના પુણ્યથીજ
 હું તેમને પામી શક્યો એમ સમજીને મારા મનમાં અધિક આનંદ-
 ઉત્સાહ મનથી ઓળખી શકાતો એવો પ્રકટી રહ્યો છે. ૪

હે મારા આતમરામ ! સારા કામ રૂપી કમાઈ કરજો, અને ઉદય-
 લાભ કહે છે કે જિનચંદ્રને પામીને સવાગણી-અધિક સિદ્ધિ મેળવજો. ૫.

x સરખાવો. મુગ્ધ મુગમ કરી પૂજન આદરે, પૂજન અગમ અનૂપ.

* અમૂઢરૂઢિ એ સમગ્રીતનું એક અંગ છે.

શ્રી પાર્શ્વ જિનસ્તવન.

‘સખરે સંસારસે’ હે જિન ન્યારા’

(સિંહાનો કન્હરો અગર પીઠુમાં ગવારો.)

નિર્મલ હોઈ ભજલે પ્રભુ પ્યારે, સખરે સંસારસે’ હે જિન ન્યારે;—નિ. ૧
 પાર્શ્વપ્રભુજીકો દર્શન કરલે, ભવજલ પાર ઉતારણુહારે—નિર્મલ. ૨
 જાકે અવિચલ જ્યોતિ બિરાજે, અકલ અગોચર રૂપ ઉદારે—નિર્મલ. ૩
 વાકે ગુનકો પાર ન લહિયે, કહિ ન શકે કોઈ જગ આધારે—નિર્મલ. ૪
 વાકે ભજન સુખ પાવત પ્રાણી, શુદ્ધ ક્ષમાકલ્યાણુ ઉદારે—નિર્મલ. ૫

અર્થ—હે ભદ્ર (પ્યારે) ! તું નિર્મલ થઈ-શુદ્ધ ચિત્તવાળો થઈ પ્રભુને
 ભજી લે; આખા સંસારથી-સર્વ સંસારી જીવોથી-પરઉપાધિથી તે ન્યારા-
 વિલક્ષણુ છે. ૧ એવા શ્રી પાર્શ્વપ્રભુજીનું દર્શન કરી લે, (કારણુ કે) તે
 ભવરૂપી જગમાંથી પાર ઉતારનાર છે; ૨

(વળી) જેની (જ્ઞાન) જ્યોતિ-પ્રકાશ અવિચલપણે શોભી રહેલ છે,
 અને જેનું રૂપ-સ્વરૂપ અકલ-કળી ન શકાય તેવું, અગોચર-છદ્રિયોથી
 જાણી ન શકાય તેવું, ઉદાર-મહાન છે, તેના ગુણનો પાર-છેડો (આ-
 પણું) લઇ શકીએ તેમ નથી, (તેમજ) કોઈ જગતના આધારે રહેલ
 —જગતવાસી જીવ પણ કહી શકે તેમ નથી, અથવા જગતના આધાર તે
 પ્રભુના ગુણનો કોઈ પાર પામી શકે-કે કોઈ કથીશકે તેમ નથી, ૩-૪
 ક્ષમાકલ્યાણુ મુનિ કહે છે કે તેના ભજનથીજ પ્રાણી શુદ્ધ, અને
 મહત્ સુખ ને મોક્ષ તે પામે છે. ૫.

૨૫.

શ્રી ધર્મનાથ જિન સ્તવન.

નિર્મળતા તે જ ધર્મ.

(મુખને મરકલડે-એ દેશી.)

શ્રી ધર્મ જિણુંદ દયાળજી ! ધર્મ તણો દાતા;
 સવિ જંતુ તણો રખવાળજી, ધર્મ તણો ત્રાતા.
 જસ અમિય સમાણી વાણીજી. ધર્મ.
 જેહ નિસણે ભાવે પ્રાણીજી. ધર્મ. ૧
 તેહના ચિત્તનો મેલ જાયજી, ધ. જિમ કતકડે જળ ધાયજી. ધ. ૨

નિર્મળતા તેજ ન ધર્મજી, ધ. કલુપાઈ મટયાનો મર્મજી. ધ. ૩
 નિજ ધર્મ તો સહજ સ્વભાવજી ધ. તોહિ તુજ નિમિત્ત પ્રભાવજી. ધ. ૪
 વનરાજી ફૂલન શક્તિજી, ધ. પશુ ઋતુરાજે હોય વ્યક્તિજી. ધ. ૫
 કમળાકરે કમળ વિકાસજી, ધ. સોરભતા લક્ષ્મી વાસજી. ધ. ૬
 તે દિનકર કિરણો જોયજી, ધ. એમ ધર્મદાયક તું હોયજી. ધ. ૭
 તે માટે ધર્મના રાગીજી, ધ. તુજ પદ સેવે બહુભાગીજી. ધ. ૮
 કહે માનવિજ્ય ઉવઝાયજી, ધ. નિજ અનુભવ જ્ઞાન પસાયજી. ધ. ૯
 અર્થ—હે દયાળુ શ્રી ધર્મનાથ જિનેશ્વર ! આપ ધર્મના દેનાર છો,
 અને સર્વ જીવના રક્ષક છો (તેથી) ધર્મના રક્ષક છો. આપની અમૃત
 સમાન વાણીને જે પ્રાણી ભાવથી સાંભળે છે, તેના ચિત્તનો મેલ
 જાય છે એટલે જેમ કતકફળ-નિર્મળા-નાંખવાથી જળ શુદ્ધ થાય છે
 તેમ (તે શુદ્ધ થાય છે.) ૧-૨.

+નિર્મળતા-આત્માની શુદ્ધતા તે જ ધર્મ છે, અને તે જ કલુપતા-
 મેલ દૂર થયાનું રહસ્ય-ફળ-પ્રગટ પ્રમાણ છે. વળી જો કે શુદ્ધ સ્વ-
 ભાવ જ પોતાનો ધર્મ છે (વત્યુ સહાવો ધમ્મો) તોપણ (તે પામવામાં)
 તારા નિમિત્તપણાનો પ્રભાવ છે (એટલે તારાથી તે મૂલ ધર્મ-આત્મ-
 સ્વભાવ મેળવી શકાય છે.) ૪

(હવે દૃષ્ટાંતો કહે છે:-) વનની તરૂંછેણીમાં ફૂલવાની શક્તિ છે,
 પણ તે ઋતુરાજ-વસંતનો (નિમિત્ત) મળ્યે વ્યક્ત-પ્રકટ થાય છે;
 કમળાકરમાં-સરોવરમાં કમલ પોતાનામાં સુગંધરૂપી સંપત્તિનો વાસ
 હોય છે, પણ તે દિનકર-સૂર્યનાં કિરણો જુએ છે ત્યારે (એટલે સૂર્યનું
 નિમિત્ત મળ્યે) વિકાસે છે અને સુગંધ આપે છે; તેવી જ રીતે તું
 ધર્મનો દેનાર (દેવામાં નિમિત્ત છો, તે નિમિત્ત મળ્યે ધર્મ જે આત્માનો
 સહજ સ્વભાવ તે પ્રગટે છે.) ૫-૭.

તેટલા માટે ધર્મના રાગી-રસીયા મોટા ભાગ્યવાળા થઈને તારા
 ચરણને સેવે છે, એમ પોતાના અનુભવ જ્ઞાનના પ્રતાપે શ્રી માનવિજ્ય
 ઉપાધ્યાય કહે છે. ૮

+સરખાવો.

જે જે અંશે નિરૂપાધિતા, તે તે અંશે માનો રે ધર્મ.

(તેમ-જે જે અંશે નિર્મળતા, તે તે અંશે માનો રે ધર્મ.)-

‘અંતરંગ અમૃતરસ ચાખો.’

પદ. રાગ કાફી.

તો ખીન ઓર ન જાયું, જિણુંદરાય !

પ્રભુજી !-તો ખીન૦

મેં તો મેરો મન નિશ્ચય કોનો, એહમાં કછુ નહિ કાચુ. જિ૦ ૧

તમ ચરન કમલપર પંકજ મન મેરો, અનુભવ રસ ભર ચાખું;

અંતરંગ અમૃતરસ ચાખો, એહ વચન મન સાચું. જિ૦ ૨

જસ પ્રભુધ્યાયો મહારસ પાયો, અવર રસે નહિ રાચું;

અંતરંગ ફરસ્યો દર્શન તેરો, તુજ ગુણ રસ સંગ માચું. જિ૦ ૩

અર્થ—હે જિનેંદ્ર પ્રભુજી ! તારા વિના હું ખીનું કાંઈ માગતો નથી. મતલબ કે તારા સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ સિવાય મને અન્ય કોઈ ઈચ્છા નથી. કારણ કે તારા સિવાય સારપદાર્થ જગતમાં કોઈ નથી એમ મેં મારા મનમાં નિશ્ચય કરેલ છે અને તેમાં કંઈ કાચું રહ્યું નથી. (સંશય-વિપર્ય-વાદિને સ્થાન રહ્યું નથી.) [એટલે તે નિશ્ચય ફેરવવો પડે તેમ નથી.] ૧.

તારા ચરણ રૂપી કમળમાં ભ્રમર રૂપી માઈ મન લીન થયેલ છે, અને તેથી અનુભવ રસનો ભર-અતિશય ચાખું છું. અંતરંગ-અંતર-માં રહેલ અમૃતરસ ચાખો એ આપનું વચન આજ મને ખરેખર સાચું લાગે છે. ૨

જેમણે જેમણે પ્રભુનું ધ્યાન કરેલ છે તે તે મહારસ પામ્યા છે માટે હું જશવિજયજી કહું છું કે પ્રભુનું ધ્યાન કરવાથી હું મહારસ પામ્યા છું અને ખીન કોઈ રસમાં રાચીશ-લીન થઈશ નહિ. આપના દર્શનનો (સાક્ષાત્ દર્શનનો યા સમ્યક્ દર્શનનો) મને અંતરમાં સ્પર્શ થવાથી તારા ગુણના રસમાં હવે નિમગ્ન રહું છું-રહીશ. ૩.

૨૭.

૪ કષાય.

(૧) ક્રોધ.

કડવાં ફળ છે ક્રોધનાં, જ્ઞાની એમ બોલે;

રીસ તણે રસ જાણીએ, હલાહલ તોલે.—

કડવાં ફળ છે ક્રોધનાં. ૧

ક્રોધે ક્રોડ પૂરવ તણું, સંજમ ફલ જાય;
 ક્રોધ સહિત તપ જે કરે, તે તો લેખે ન થાય. કડવાં. ૨
 સાધુ ધણો તપિયો હતો, ધરતો મન વૈરાગ;
 શિષ્યના ક્રોધ થકી થયો, ચંડકોશીઓ નાગ. કડવાં. ૩
 આગ ઉઠે જે ધર થપી, તે પહેલું ધર બાલે;
 જલનો જોગ જો નવિ મલે, તો પાસેનું પરજાલે. કડવાં. ૪
 ક્રોધ તણી ગતિ એહવી, કહે કેવળનાણી,
 હાણુ કરે જે હેતની, જાળવજો એમ જાણી. કડવાં. ૫
 ઉદયરત્ન કહે ક્રોધને, કાઢજો ગલે સાહી,
 કાયા કરજો નિર્મળા, ઉપશમ રસ નાહી. કડવાં. ૬

અર્થ—જ્ઞાનીઓ એમ કહે છે કે ક્રોધનાં ફળ કડવાં છે, અને રીસ-ક્રોધનો રસ હલાહલ-ઝેર જેવો છે એમ જાણજો. ૧.

ક્રોધ કરવાથી ક્રોડ પૂર્વ સુધી કરેલા સંજમ (તપ)નું ફળ નાશ પામે છે, અને ક્રોધ સાથે જે તપ કરે છે તે ગણુતીમાં આવતું નથી એટલે તેથી ભવના ફેરા ઓછા થતા નથી, માટે તે નકામું છે. ૨.

(દૃષ્ટાંત કહે છે) એક સાધુ ધણો તપસ્વી હતો, અને મનમાં વૈરાગ્ય ધરતો હતો, પણ શિષ્યપરના ક્રોધ થકી *ચંડકોશીઓ નાગ થયો. ૩.

જે ધરથી આગ ઉઠી તે ધર પહેલુંજ બળે, અને જો પાણીનો જોગ ન મળે તો પાસેનું ધર બાળે; (તેમ ક્રોધ કરનાર પોતાની શુદ્ધ પરિણુતિનો નાશ કરે, પોતાને નુકશાન કરે અને ક્ષમા ન થઈ તો ખીજની શુદ્ધ પરિણુતિનો નાશ થાય-ખીજને નુકશાન કરે.) ૪.

આવી ગતિ ક્રોધની છે એમ કેવલજ્ઞાની-ભગવાન કહે છે. તે હેતનો નાશ કરે છે એમ જાણી તેને જાળવજો-સાવધાન થઈને ચાલજો. ૫.

શ્રી ઉદયરત્ન મહારાજ કહે છે કે ક્રોધને ગળેથી પકડી દૂર કરજો, અને ઉપશમ-સમતાના રસમાં નહાઈ કાયાને શુદ્ધ કરજો. ૬.

*આનો અધિકાર જેવા માટે જુઓ ત્રિપટી શલાકા પુરૂષ ચરિત્ર પર્વ ૧૦ (ભાષાંતર) પૃ. ૪૩-૪૪.

(૨) માન.

(પદોરે પોપટ રાજ રામના—એ પ્રભાતીમાં ગવાશે.)

૧ જીવ ! માન ન કીજીએ, માને વિનય ન આવે;
વિનય વિના વિદ્યા નહીં, તો કિમ સમકિત પાવે ?—

૧ જીવ ! માન ન કીજીએ. ૧

સમકિત વિણ ચારિત્ર નહીં, ચારિત્ર વિણ નહિ મુક્તિ;
મુક્તિનાં મુખ છે શાશ્વતાં, તે કેમ લહિયે જીવિત. ૨ જીવ ! ૨
વિનયવડો સંસારમાં, ગુણમાં અધિકારી;

માને ગુણ જાયે ગલી, પ્રાણી ! જો જો વિચારી. ૨ જીવ ! ૩

માન કર્યું જો રાવણે, તે તો રામે માયો;

દુર્યોધન ગર્વે કરી, અંતે સવિ તે હાર્યો. ૨ જીવ ! ૪

સૂકાં લાકડાં સારીખો, દુઃખદાયી એ ખોટો;

ઉદયરત્ન કહે માનને, દેજો તમે દેશવટો. ૨ જીવ ! ૫

અર્થ—હે જીવ ! તને માન કરવો નથી ઘટતો, (કારણ કે)

માનથી વિનય આવતો નથી, વિનય વિના વિદ્યા—જ્ઞાન નથી અને (જો જ્ઞાન ન હોય તો) સમ્યક્ત્વ કેમ પ્રાપ્ત થાય ? ૧.

સમકિત વિના ચારિત્ર નથી, ચારિત્ર વિના મોક્ષ નથી, તો (મોક્ષ-વગર) મોક્ષના જે શાશ્વત મુખ છે તે જીવિતથી કેમ લઈ શકીએ ? ૨.

વિનય સંસારમાં મોટો છે, અને (સર્વ) ગુણોમાં અધિકારી—શિરો-મણી રૂપ છે. માનથી ગુણો ગળી જાય છે—નાશ પામે છે, એ વાત હે પ્રાણી ! તું વિચારી જો. ૩.

(દષ્ટાંત કહે છે કે) રાવણે અભિમાન કર્યું તો તે રામથી મૃત્યુ પામ્યો; તેમ દુર્યોધને ગર્વ કર્યો તેથી તેણે (રાજપાટ આદિ) સર્વ ગુમાવ્યું. ૪.

સૂકાં લાકડાં જેમ વળતાં નથી તેમ અભિમાની જીવ અડકડ રહે છે તેથી તે જ્ઞાન પામી શકતો નથી, માટે તે અભિમાન દુઃખદાયી અને ખોટો—મિથ્યા છે તેથી ઉદયરત્ન મહારાજ કહે છે કે માનને દેશવટો આપજો. ૫.

(૩) માયા.

(ધન્યાશ્રીમાં ગવાશે.)

સમકિતનું મૂલ જાણીએ જી, સત્ય વચન સાક્ષાત;
સાચામાં સમકિત વસે જી, * માયામાં મિથ્યાત્વ રે.

પ્રાણી ! મ કરીશ માયા લગાર.—

પ્રાણી ! ૧

મુખમીઠો જીઠે મને જી, ફૂડ કપટનો કાટ;

જીભે તો 'જીજી' કરે જી, ચિત્તમાંહે તાકે ચોટ રે.

પ્રાણી ! ૨

આપગરજે આધો પડે જી, પણ ન ધરે વિશ્વાસ;

મનશું રાખે આંતરો જી, એ માયાનો પાસ રે.

પ્રાણી ! ૩

જેહથું બાંધે પ્રીતડી જી, તેહથું રહે પ્રતિફૂલ;

મેલ ન છંડે મનતણો જી, એ માયાનું મૂલ રે.

પ્રાણી ! ૪

તપ કીધો માયા કરી જી, મિત્રશું રાખ્યો રે ભેદ;

મહી જિનેશ્વર જાણજો જી, તે પામ્યા સ્ત્રીવેદ રે.

પ્રાણી ! ૫

ઉદયરત્ન કહે સાંભજો જી, મેલો માયાની જીવ;

મુક્તિ પુરી જવા તણો જી, એ મારગ છે શુદ્ધ રે,

પ્રાણી ! ૬

અર્થ—હે પ્રાણી ! જરી પણ કપટ કરીશ નહિ. સમકિતનું

મૂળ પ્રત્યક્ષ સત્ય વચન છે, સાચામાંજ સમકિત રહેલું છે, માયામાં—ફૂડમાં-જૂઠામાં મિથ્યાત્વ છે. ૧.

(કપટી) મુખથી મીઠો, અને હૃદયથી જોટો હોય છે અને ફૂડ-જૂઠું અને કપટનો કિલ્લો હોય છે એટલે જીભે તો 'જીજી' એવા માનદર્શક વચનો બોલે છે, જ્યારે હૃદયમાં તો એવી ચોટ તાકે છે—કે ક્યારે એને મારી માયા જાળમાં ફસાવું ? ૨.

તે પોતાની ગરજ હોય ત્યારે આધો આધો (?) થાય છે એટલે બીજા બધા કરતાં પોતાનું કામ કરી લેવામાં આગળ થાય છે. પણ મનમાં આપણાપર વિશ્વાસ કદી રાખતો નથી. મનમાં આંતરો-ભેદ રહેલ હોય છે. આ બધા માયા-કપટના ફંદ છે. ૩

(કપટી) જેની સાથે પ્રીત બાંધે તેની સાથે (મનથી) પ્રતિફૂલ

* પામાંતર-ફૂડમાં.

-આડો-વિરૂદ્ધ રહે, અને પોતાના મનનો મેલ કદી ન છોડે. આ મા-
યાનું મૂળ છે. ૪

(દૃષ્ટાંત કહે છે કે) પૂર્વભવે માયાથી તપ કીધો અને મિત્રની
સાથે ભેદ રાખ્યો તેથી મહિનાથ જિનેશ્વર સરખા પણ સ્ત્રી અવ-
તારને પામ્યા. ૫

શ્રી ઉદયરત્ન મહારાજ કહે છે તે સાંભળો-કે તમે કપટરૂપી બુદ્ધિ
તણ દો, કારણ કે મોક્ષ નગરમાં જવાનો માર્ગ છે. તે તો શુદ્ધ છે-સર-
ળતામાં રહેલો છે. ૬

૩૦.

(૪) લોભ.

તુમે લક્ષણુ જો જો લોભનાંરે, લોભે જન પામે ક્ષોભનારે;
લોભે ડાહ્યા મન ડાહ્યા કરેરે, લોભે દુર્ધટ પંથે સંચરેરે. તુમે. ૧
તજે લોભ તેહનાં લઈ ભામણુરે, વળી પાયે નમીને કંઈ ખામણુરે;
લોભે મરજદા ન રહે કેહનીરે, તુમે સંગત મેલો તેહનીરે. તુમે. ૨
લોભે ધર મહેલી રણમાં મરેરે, લોભે ઉચ તે નીચું આચરેરે;
લોભે પાપભણી પગલાં ભરેરે, લોભે અકરાજ કરતાં ન ઓસરેરે. તુમે. ૩
લોભે મન ન રહે નિર્મલું રે, લોભે સગપણુ નાસે વેગલુંરે;
લોભે ન રહે પ્રીતિને પાવડુંરે, લોભે ધન મલે બહુ એકડુંરે. તુમે. ૪
લોભે પુત્ર પ્રત્યે પિતા હણેરે, લોભે હલ્યા પાતક નવિ ગણેરે;
તેતો દામતણુ લોભે કરીરે, ઉપર મણિધર થાયે મરીરે. તુમે. ૫
જોતાં લોભનો થોભ દિસે નહીરે, એવું સૂત્ર સિદ્ધાંતે કહ્યું સહીરે;
લોભે ચક્રી સંભૂમ નામે જુઓરે, તે તો સમુદ્રમાંહે કુખી સુવોરે. તુમે. ૬
એમ જાણીને લોભને છંડજોરે, એક ધર્મશું મમતા મંડજોરે;
કવિ ઉદયરત્ન ભાષે મુદારે, વંદુ લોભ તજે તેહને સદારે. તુમે. ૭

અર્થ—તમે લોભનાં લક્ષણુ જો જો:—કે લોભથી લોક ક્ષોભ પામે
છે—દાન દેવામાં આંચકો ખાય છે. લોભથી ડાહ્યા પુરૂષોનું મન ડાહ્યાં
કરે છે—રિશ્તર રહેતું નથી અને લોભને વશ થઈ ગમે તેવા ભયાનક
માર્ગમાં તે જાય છે—પ્રયાણુ કરે છે. ૧

જે લોભ મૂકી દે છે તેનાં હું ઓવારણાં લઉં-તેના પર વારી નહીં
અને તેને પગે પડીને તેની સાક્ષીએ હું મારા દોષને ખમાવું. લોભથી
કાંઈની મર્યાદા-શરમ રહેતી નથી, માટે તેની સંગત છોડો. ૨

લોભે (માણસો) ઘર મૂકીને રણમાં મરવા નય છે, અને લો-
ભથી ઉચ્ચ પુરુષો નીચ કૃત્ય આચરે છે. લોભે પાપ ભણી પગલાં
ભરાય છે-પાપ કૃત્ત આદરાય છે અને લોભથી અકૃત્ય કરતાં પાછા
હઠતા નથી ! ૩

લોભથી મન શુદ્ધ રહેતું નથી અને તેથી સગપણુ વેગળું રહે છે
એટલે સગાંઓને પણ ભૂલી જવાય છે. લોભથી પ્રીતિ તેમજ પ્રતિજ્ઞા
રહેતી નથી અને લોભથીજ બહુ ધન એકઠું થાય છે (કારણ કે દમડી
ખરચાય તો ઓછું થાય ને !) ૪

લોભથી બાપ દીકરાને મારી નાંખે છે, અને લોભથી કાંઈની હત્યા કરવી
એ પાપ છે એવી શાન-સમજ રહેતી નથી. આવા લોભી દામના લોભથી
તે પૈસાપર (રખેવાળી રાખવા) મરીને મણિધર-સરપ થાય છે. ૫

જગત જોતાં લોભને થોભ હોય એમ ક્યાંય દેખાતું નથી, એવું
સૂત્ર સિદ્ધાંતમાં કહેલું છે તે સત્ય છે. એ લોભથીજ સંભૂમ નામનો
ચક્રી સમુદ્રમાં ડૂબી મુઓ. ૬

આમ જાણીને લોભને દૂર કરજો અને માત્ર એક ધર્મ સાથે
મમતા-ભક્તિ રાખજો. આ પ્રમાણે શ્રી ઉદયરત્ન મહારાજે લોભના
લક્ષણ કહ્યા છે. જે લોભને તજે તેને હમેશાં મારી વંદના હોજો ૬.

૩૧.

*ક્ષમા છત્રીશી.

(જે અપલાને ચિંતલું નિરાદિત, તે મુજથી ખેટીલ રહેજે-એ લયમાં ગવાશે.)

આદર જીવ ! ક્ષમા ગુણુ આદર, મ કરીશ રાગને દ્વેષજી;

સમતાએ શિવસુખ પામીજે, ક્રોધે કુગતિ વિશેષજી. આદર. ૧

સમતા સંજમ સાર સુણીને, કલ્પસૂત્રની સાખજી;

ક્રોધે પૂર્વ કોડી ચારિત્ર બાળે, ભગવંત એણીપરે ભાખજી. આદર. ૨

* શિક્ષકને માટે દૃષ્ટાંતો દેવા અર્થે આ અહીં આપેલ છે કારણ કે ક્ષમાનો
પાઠ અહીં શીખવવાનો છે.

- કોણ કોણુ છવ તથા ઉપશમથી, સાંભળ તું દૃષ્ટાંતજ; આદર. ૩
- કોણુ કોણુ છવુ ભમ્યા વનમાંહે, ક્રોધ તણે^૧વિરતંતજ. આદર. ૪
- સોમલ સસરે શીપ પ્રગળ્યો, બાંધી માટીની પાળજ; આદર. ૪
- ગજસુકુમાર ક્ષમા મન ધરતો, મુક્તિ ગયો તત્કાળજ. આદર. ૪
- કુળવાળુઓ સાધુ કહાતો, ક્રોધા ક્રોધ અપારજ; આદર. ૫
- કોણિકની ગણિકા વશ પડીઓ, રડવડીઓ સંસારજ. આદર. ૫
- સોવનકાર કરી અતિ વેદન, વ્યાધશું વીંટયો શીપજ; આદર. ૬
- મેતાર્ય ઋષિ મુક્તિએ પહોંતો, ઉપશમ એહ જંગીશજ. આદર. ૬
- કુરડ મહાકુરડ એ સાધુ કહંતા, રથા કુણાલા ખાલજ; આદર. ૭
- ક્રોધ કરીને કુગતિએ પહોંતા, જન્મ ગમાયો આળજ. આદર. ૭
- કર્મ ખપાવી મુક્તિએ પહોંતા, સ્કંધક સૂરિના શિષ્યજ; આદર. ૮
- પાલક પાપીએ ઘાણી પીલા, નાણી મનમાં રીસજ. આદર. ૮
- અંચુકારી નારી ચૂકી, તોડયો પીયુષું નેહજ; આદર. ૯
- ખખર કુલના દુઃખ સહ્યા બહોળા, ક્રોધતણા ફળ એહજ. આદર. ૯
- વાધણે સર્વ શરીર વિલોચું, તત્ક્ષણુ છોડ્યા પ્રાણજ; આદર. ૧૦
- સાધુ સુકોશલ શિવસુખ પામ્યા, એહ ક્ષમાગુણુ જાણજ. આદર. ૧૦
- કોણુ ચંડાલ કહીજે બેઉમાં, નિરતિ નહિ કહે દેવજ; આદર. ૧૧
- ઋષિ ચંડાલ કહીજે વડતો, ટાળો વેદની ટેવજ. આદર. ૧૧
- સાતમી નરકે ગયો તે બ્રહ્મદત્ત, કાઢી બ્રાહ્મણની આંખજ; આદર. ૧૨
- ક્રોધતણું ફળ કડવાં જાણી, રાગદ્રેષ દો નાંખજ. આદર. ૧૨
- સ્કંધક ઋષિની ખાલ ઉતારી, સહ્યા પરિસહ જેણેજ; આદર. ૧૩
- ગર્ભાવાસનાં દુઃખથી છૂટયો, સખલ ક્ષમા ગુણુ તેણેજ. આદર. ૧૩
- ક્રોધ કરી સ્કંધક આચાર્ય, હુઓ અગ્નિ કુમારજ; આદર. ૧૪
- દંડક નૃપનો દેશ પ્રગળ્યો, ભમશે ભવમોઝારજ. આદર. ૧૪
- ચંડરૌદ્ર આચાર્ય ચાલંતા, મરતક દીધ પ્રહારજ; આદર. ૧૫
- ક્ષમા કરંતા કેવલ પામ્યો, નવદીક્ષિત અણુગારજ. આદર. ૧૫

૧. વૃત્તાંત-એટલે તે બાબતથી. ૨. ખાળ્યો. ૩ સુવર્ણકાર-સોની. ૪ અતિ દુઃખ-વેદના પામી-પરિસહ સહન કરી. ૫. વાધ. ૬ જંગીશ-જંગલમાં પ્રધાન. ૭. કુણાલા નગરીની પાણીની ખાળ. ૮. ફેગટ. ૯-૧૦. ક્રોધમાં આસક્તિ નહિ તે રિયતિ. ૧૧. વેદની-વેદવાની, વાંધા કાઢવાની. ૧૨. ચામડી. ૧૩. જેણે હમણાં જ નવીન દીક્ષા લીધી છે તે મુનિ.

- પાંચવાર ઋષિને સંતાપ્યો, આણી મનમાં દેખજી;
 પાંચ ભવ સીમ દહો નંદનાવિક, ક્રોધ તણાં ફળ દેખજી. આદર. ૧૬
- સાગર ચંદનો શિષ્ય પ્રજ્ઞાઓ, નિશિ નભસેન નરિંદજી;
 સમતાભાવ ધરી સુરલોકે, પહોંતો પરમાનંદજી. આદર. ૧૭
- ચંદના ગુરૂણીએ ધણું ^{૧૪}નિબ્રંજી, ધિક્ક ધિક્ક તુજ અવતારરે;
 મૃગાવતિ કેવલશ્રી પામી, એહ ક્ષમાનો સારરે. આદર. ૧૮
- સાંજ પ્રણમનકુંવર સંતાપ્યો, કૃષ્ણુ દ્વૈપાયન ^{૧૫}સાહજી;
 ક્રોધ કરી તપનો ફળ હાથો, કીધો દ્વારિકા દાહજી. આદર. ૧૯
- ભરતને ^{૧૬}મારણુ મુડી ઉપાડી, બાહુબલ બલવંતજી;
 ઉપશમરસ મનમાંહી આણી, સંજમ લીએ મતિવંતજી. આદર. ૨૦
- કાકિસગમાં ચડીઓ અતિ ક્રોધે, પ્રસન્નચંદ્ર ઋષિરાયજી;
 સાતમી નરક તણાં દળ મેલ્યા, કડવા તેણે કપાયજી. આદર. ૨૧
- આહારમાંહી ક્રોધે ઋષિ ચુંક્યો, આણ્યો અમૃત ભાવજી;
 કુરગડુઓ કેવલ પામ્યો, ક્ષમા તણો પ્રભાવજી. આદર. ૨૨
- પાર્શ્વનાથને ઉપસર્ગ કીધો, કમક ^{૧૭}ભવાંતર ^{૧૮}ધીઠજી;
 નરક તિર્યંચતણાં દુઃખ લીધાં, ક્રોધતણું ફળ દીઠજી; આદર. ૨૩
- ક્ષમાવંત દમદંત મુનિશ્વર, વનમાં રહ્યો કાયોત્સર્ગરે;
 કૌરવ ^{૧૯}કટકે હણ્યો એ ટાણે, તોડ્યા કર્મના વર્ગરે. આદર. ૨૪
- સંજ્યાપાલક કાને ^{૨૦}તરૂઓ, નામ્યો ક્રોધ ^{૨૧}ઉદીર;
 બેઉ કાને ખીલા ઠોકાણ્યા, નવી છૂટા મહાવીરજી. આદર. ૨૫
- ^{૨૩}ચાર હત્યાનો કારક હુતો, દહપ્રહાર અતિરંકજી;
 ક્ષમા કરીને મુક્તિએ પહોંતો, ઉપસર્ગ સહ્યા અનેકજી. આદર. ૨૬
- પહોરમાંહે ઉપજતો હાથો, ક્રોધે કેવલનાણુજી;
 દેખો શ્રી દમસાર મુનીશ્વર, સૂત્ર ગણો ઉઠાણુજી. આદર. ૨૭
- સિંહ ગુફા વાસી ઋષિએ કીધો, સ્થૂલિભદ્ર ઉપર ક્રોધજી;
 વેશ્યા વચને ગયો નેપાલે, કીધો સંજમ લોપજી. આદર. ૨૮

૧૪. ધિક્કારી-આત્મનિંદા કરી ૧૫. સાથ. ૧૬. મારવાને મટિ. ૧૭. ખીજે ભવે. ૧૮. ઉચ્છંબલ. ૧૯. લશ્કર-પરિવાર. ૨૦. સમુદ. ૨૧. રીશું. ૨૨ ઉદીરણા. ૨૩ પ્રહલડ્યા, સ્ત્રીહલ્યા, બાલહલ્યા, ગૌહલ્યા.

અંદ્રાવતંસક કાઢિસગ્ગ રહીઓ, ક્ષમાતણો ભંડારજી;
 દાસી તેજ ભયો નિશિ દીવો, સુરપદવી લહે સારજી. આદર. ૨૯
 એમ અનેક તથા ત્રિભુવનમાં, ક્ષણા શુણે ભવી જીવજી;
 ક્રોધ કરીને કુગતિ પહોંતા, પાડતાં મુખ ૨૪રીવજી, આદર. ૩૦
 વિષ હળાહળ કરીએ ૨૫વિરૂઓ, તે મારે એકવારજી;
 પણ કપાય અનંતી વેળા, આપે મરણ અપારજી. આદર. ૩૧
 ક્રોધ કરીને તપજપ કીધો, ન પડે કાંઈ કામજી;
 આપ તપે પરને સંતાપે, ક્રોધશું શું કહો કામજી. આદર. ૩૨
 ક્ષમા કરતાં ખરચ ન લાગે, ભાંગે ક્રોડ કલેશજી;
 અરિહંત દેવ આરાધક થાએ, વ્યાપે સુજશ પરદેશજી. આદર. ૩૩
 નગરમાંહી નાગોર ૨૫નગીનો, જ્યાં ૨૬જિનવર પ્રાસાદજી;
 શ્રાવક લોક વસે અતિ સુખીઆ, ધર્મતણા ૨૭પ્રસાદજી. આદર. ૩૪
 ક્ષમા જત્રીશી ખાંતે કીધી, આતમપર ઉપકારજી;
 સાંભળતાં શ્રાવક પણ સમજ્યા, ઉપશમ ધયો અપારજી. આદર. ૩૫
 યુગ પ્રધાન જિનચંદ્ર સૂરીશ્વર, સકલચંદ તસ શિષ્યજી;
 સમયસુંદર તસ શિષ્ય ભણે એમ, ચતુર્વિધ સંધ જગીશજી. આદર. ૩૬

૩૨.

ઋષભ જિનસ્તવન.

પરથકી પ્રીતિ તુટે તોજ પ્રભુથી પ્રીતિ થાય.

(નિંદરડી વેરણ હુધ રહી-એ દેશી)

ઋષભ જિજ્ઞંદશું પ્રીતડી, કિમ કીજે હો કહો ચતુર ! વિચાર;
 પ્રભુજી જઈ અળગા વરયા, તિહાં કિજે નવિ હો કોઈ વચન ઉચ્ચાર.

ઋષભ જિજ્ઞંદશું પ્રીતડી. ૧

કાગળ પણ પહોંચે નહિ, નવિ પહોંચે હો તિહાં કો પરધાન;
 જે પહોંચે તે તુમ સમો, નવિ ભાષે હો કોઈનો વ્યવધાન. ઋષભ. ૨
 પ્રીત કરે તે રાગીયા, જિનવરજી હો ! તુમે તો વીતરાગ;
 પ્રીતડી જેહ અરાગીથી, ભેળવવી હો લોકોત્તર માગ ઋષભ. ૩

૨૪ રાડ, પૂકાર. ૨૫. વિરૂપ-કારી, જલ્લીમ. ૨૬ જિનવરનો પ્રાસાદ એટલે મહેલ-દેવમંદીર. ૨૭ પ્રસાદ-મહેરગાની.

પ્રીતિ અનાદિની વિષ ભરી, તે રીતે હોં કરવા મુજ ભાવ;
 કરવી નિર્વિષ પ્રીતડી, કિણુ ભાંતે હો કહો બને બનાવ. ઋપભ. ૪
 પ્રીતિ અનંતી પર થકી, જે તોડે હો તે જોડે એહ;
 પરમ પુરૂષથી રાગતા, એકત્વતા હો દાખી ગુણુગેહ. ઋપભ. ૫
 પ્રભુજીને અવલંબતા, નિજ પ્રભુતા હો પ્રગટે ગુણુરાશ;
 દેવચંદ્રની સેવના, આપે મુજ હો અવિચલ સુખવાસ. ઋપભ. ૬

અર્થ—શ્રી ઋપભદ્રેવ પ્રથમ જિનેશ્વરની સાથે કઈ રીતે પ્રીતિ કરીએ તેનો વિચાર હે ચતુર નર! કોઈ મને કહો. પ્રભુજી તો દૂરે વસ્યા છે, કે જ્યાં (સિદ્ધ સ્થાને) કોઈ વચનનું ઉચ્ચારવું નથી. ૧.

ભાં કાગળ પણ પહોંચે તેમ નથી, તેમ કોઈ પરધાન-માણસ કે જેની સાથે વિનતિ કહાવીએ તે પણ પહોંચી શકે તેમ નથી., અને જો કોઈ પહોંચે તો તે તારા જેવોજ પહોંચે, અને તે કોઈનું વ્યવધાન-આંતરો-ભેદ કહે તેમ નથી. ૨

(વળી) જે રાગી હોય તેજ પ્રીતિ કરે, (જ્યારે) હે જિનવરજી ! આપ તો વીતરાગ-રાગરહિત છો. (અને અમો રાગીની) પ્રીતિ તુમ અરાગી સાથે મેળવવી તે તો લોકોત્તર માર્ગ છે-અતિ આશ્ચર્યની વાત છે. ૩

(વળી) અમારી સંસારીની પ્રીતિ અનાદિકાળથી ઝેરથી ભરેલી (કર્મના બંધનરૂપ) છે, પણ તે રીતે પ્રભુજી! તમારા ઉપર રાગ કરવાનો મારો ભાવ છે પણ તે રાગ કામનો નહિ તેથી વિષ વગરની પ્રીતિ મારે તારા ઉપર કરવી છે તો હવે કઈ રીતે એ બનાવ બને? ૪.

(હવે ચતુર પુરૂષ ઉપાય કહે છે) પરવસ્તુ-પરભાવથી જીવને અનંતી પ્રીતિ છે, તે જો જીવ તોડે તો એહ-એ અરિહંતાદિ સાથે પ્રીતિ જોડે; પણ રાગ તો પાપ સ્થાનક છે તો શા માટે તે કરવો? (ઉત્તર) પરમપુરૂષ જે વીતરાગ તેની સાથે રાગીપણું અને તેથી ગુણુમાં એકત્વ ધ્યાને મળવું તે ગુણુનું ધર છે. તેજ વીતરાગતાનું કારણ છે. ૫.

પ્રભુજીને અવલંબતા-તેનો આધાર લેતાં પોતાની પ્રભુતા અને ગુણુનો સમુહ પ્રગટે (તે માટે) દેવોમાં ચંદ્રસમાન (જે વીતરાગ દેવ) તેની સેવા-ભક્તિ મને અવિચલ સુખનો વાસ આપે. ૬.

અંતરીક્ષ પાર્થનાથ સ્તુતિ.
 મુઝ માનસરે પરમહંસ રહીએ.
 (ભુજંગીની ચાલમાં ગવાશે.)

પ્રભુ પાસજી! તાહરે નામ મીહું, ત્રિહું લોકમાં એટલું સાર દીહું;
 સદા સમરતાં સેવતાં પાપ નાહું, મન માહરે તાહરે ધ્યાન ખેડું. ૧
 મન તુમ્હ પાસે વસે રાત દિવસે, મુખ પંકજ નિરખવા હંસ હીસે;
 ધન્ય તે ધડી જે ધડી નયણુ દીસે, ભલી ભકિત ભાવે કરી વિનવીસે. ૨
 અહો! એહ સંસાર છે દુઃખદોરી, ઈંદ્રજાલમાં ચિત્ત લાગી ડગોરી;
 પ્રભુ માનીએ વિનતિ એક મોરી, મુઝ તાર તું તાર ખલિહારી તોરી. ૩
 સહી સુપન જંજાલમાં સવ્ય મોહો, ધડિયાલમાં કાળ રમતો ન જોયો,
 મુધા એમ સંસારમાં જન્મ જોયો, અહો! વૃતતણે કારણે જળ વિલોગ્યો. ૪
 એ તો ભમરલો કેસુઆં બ્રાંતિ ધાયો, જઈ શુકતણી ચંચુમાંહે ભરાયો;
 શકે જંબુ જાણી ગલે દુઃખ પાયો, પ્રભુ લાલચે જીવડો એમ વાહો. ૫
 ભમ્યો ભર્મભૂલો, રમ્યો કર્મભારી, દયા ધર્મની શર્મ મેં નવી વિચારી;
 તોરી નર્મવાણી પરમ સુખકારી, ત્રિહું લોકના નાથ! મેં નરિ સંભારી. ૬
 વિપય વેલડી શેલડી કરીય જાણી, ભજ મોહ તૃષ્ણા તજ તુઝ વાણી;
 એહવો ભલો ભૂડો નિજદાસ જાણી, પ્રભુ! રાખીએ ખાંહીની જાંચ પ્રાણી. ૭
 માહરી વિવિધ અપરાધની કોડી સહીએ, પ્રભુ! શરણુ આવ્યા તણી લાજ વહીએ;
 વળી ધણી ધણી વિનતિ એમ કહીએ, મુઝ માનસરે પરમહંસ! રહીએ. ૮.

કલશ.

કૃપામૂરતિ પાસ સ્વામિ, મુક્તિ ગામી ધ્યાઈએ;
 અતિ ભગતિ ભાવે, વિપતિ જાવે, પરમ સંપદ પાછાએ.
 પ્રભુ મહિમ સાગર, શુણુ વિરાગર, પાસ અંતરિક જે સ્તવે;
 તસ સકલ મંગલ જય જયારવ, આનંદવર્ધન વીનવે. ૯
 અર્થ—હે પાર્થનાથ પ્રભુ! આપનું નામ મીહું છે. ત્રણુ લોકમાં
 કાંઈ પણ સારભૂત પદાર્થ મેં જોયો હોય તો તે એજ છે. સદા આ-
 પના નામસ્મરણુથી, આપની સેવા-ભકિતથી પાપ નાશી જાય છે,
 તેથી આપનું ધ્યાન મારા મનમાં જેસી ગયું-વસી રહ્યું છે. ૧

આપની પાસે માફ મન રાતદિવસ રહાંજ કરે છે, અને મારા અંતરાત્માફી હંસ આપના મુખફી કમળને જોવા માટે આનંદ આતુર થઈ રહ્યો છે. જે ધડીએ નયનથી આપને જોવાનો, અને સારી રીતે ભક્તિ કરી વિનંતિ કરવાનો (વખત) અવસર આવશે તે ધડીને ધન્ય છે. ૨

અહો ! આ સંસાર દુઃખની દોરીરૂપ છે, અને સંસારની ઇંદ્રજાળમાં માફ ચિત્ત ઠગાઇ લીન બન્યું છે, તો હે પ્રભુ ! મારી એક એ વિનંતિ માનો, અને મને તેમાંથી તારો-છોડાવો. હે પ્રભુ ! એમ કરવામાંજ આપની બલીદારી-શોભા છે. ૩

(હવે પોતાના ગત જીવનનું નિરીક્ષણ કરે છે-) ખરેખર, (આજ મને નિશ્ચય થાય છે કે) આટલા દિવસ સુધી આ સ્વપ્નજાળમાં હું સર્વથા મોહી પડ્યો હતો; ક્ષણે ક્ષણે ધડીઆળમાં કાળ રમતો રમતો રમતો ભાગી જાય છે તે હું જોઈ શક્યો નહોતો. આવી રીતે સંસારમાં મુગ્ધ બની મેં મૂર્ખાએ મુઘા-વ્યર્થ જન્મ ખોઈ નાખ્યો. અહો ! કેવું શોકજનક છે કે ઘી મેળવવા માટે હું જળને વલોવવા લાગી ગયો ! એ તો એવી વાત થઈ કે ભ્રમર કેસુડાની બ્રાંતિ કરી ધાયો, પણ ખરી રીતે (કેસુડાને બદલે કેસુડાં જેવી) પોપટની ચાંચમાં જઈને ભરાયો. પોપટ જાંબુ ફળ જાણી ગળે ઉતારતાં દુઃખ પામ્યો. તેવી રીતે હે પ્રભુ ! લાલચમાં આ જીવ ઉડાને ઉડો ફસાતો ગયો. ૪-૫.

એમ ભર્મથી—સંદેહથી ભૂલી હું બહુ આચડ્યો, અને જળરાં કમોં કરવામાં (રમ્યો) મંડ્યો, અને તેમ કરતાં દયા રૂપી ધર્મની શરમ-પરવા ન રાખી અને તારી પરમ સુખકારી-કલ્યાણુદાયક વાણી પણ હે ત્રણ લોકના નાથ ! મેં કદી યાદ કરી નહિ. ૬

વિષયરૂપ વેલને શેલડીની માફક મીઠી જાણી તેનું પાન કર્યું, અને આપની વાણીને તજ દઈ મોહ તથા તૃષ્ણાનેજ આધીન થઈ પડ્યો. આ પ્રમાણે મેં આટલા સુધી મારી જીંદગી ગાળી છે. હવે આપને શરણુ આપ્યો છું માટે ભલો કે ભુંડો ગમે તેવો છું છતાં હવે આપનો દાસ છું એમ જાણી હે પ્રભુ ! મને આપની આંખની ઊંચાંનીચે રાખો. ૭

મારા જુદા જુદા અપરાધ કરોડો થયા હશે, પણ તેને સહીને-૨૦
રગુજર કરીને હે પ્રભુ! આપને શરણે આવેલો એવો જે હું તેની
હવે લાજ નિભાવજો. વળી ફરી ફરી વાર આપને એટલીજ વિનતિ
કરવાની કે-ધણામાં ધણી આપને એટલીજ વિનતિ છે કે હે પરમહંસ!
મારા હૃદયરૂપી સરોવરમાં આપ નિરંતર વાસ કરજો. [મતલબ કે
આપનું (પિંડસ્થ) ધ્યાન મને સદા રહેજો]. ૮.

કૃપામૂર્તિ, અને મોક્ષને પામેલા પાર્શ્વપ્રભુનું ધ્યાન કરવું ઘટે છે,
અતિ ભક્તિ ભાવથી તેમ કરતાં આપણી વિપત્તિ જાય છે, અને પરમ
સંપત્તિ (મોક્ષ) ની પ્રાપ્તિ થાય છે, પ્રભુ મહિમાના સાગર છે; શુભ-
ની ખાણ એવા શ્રી અંતરીક્ષ પાર્શ્વપ્રભુને જે સ્તવે તેનું સંપૂર્ણ
મંગલ-કલ્યાણ થાય છે. અને તેનો જયજયકાર થાય છે એમ જાણીને
શ્રી આનંદવર્ધન મુનિ તેમને વિનવે છે (અથવા આ સ્તુતિ કરી છે.)

૩૪.

ચંદ્રપ્રભ જિનસ્તવન.

અવંચક ભક્તિ થાય તો અવંચક કૃપા નીપજે.

(રાગ કેદારી તથા ગોઝી. કુમરી રેવે આકંદ કરે, મુને કોઈ મૂકાવે, એ દેશી.)

(વણગારાની દેશીમાં પણ ગવાશે.)

દેખણુ દે રે સખી ! મુને દેખણુ દે, ચંદ્રપ્રભ મુખચંદ

સખી ! મુને દેખણુ દે.

ઉપશમ રસનો કંદ, સખી ! ૦ ૧ગતકલિમલ દુખ દંદ. સખી. ૧

સુહમ નિગોદે ન દેખીઓ, સખી ! ૦ બાદર અતિહિ વિશેષ. સખી.

પુદવી આઉ ન લેખીઓ, સખી ! ૦ તેઉ વાઉ ન લેશ. સખી. ૨

વનસ્પતિ અતિ ધણુ દિહા, સખી ! ૦ દીઠો નહીય દેદાર. સખી.

ખિ તિ ચઉરિંદી ૨જલલિહા, સખી ૦ ગતિ સત્રી પણુ ધાર. સખી. ૩

સુર તિરિ નરય નિવાસમાં, સખી ૦ મનુજ અનારજ સાથ. સખી.

૧. પાઠાંતર—સેવે સુરનર ઇદ-એટલે જેને દેવતા, નર તથા ઇદ્ર સેવે છે.

૨. પાઠાંતર—જળલીહા—આ પાઠ લેવાથી અર્થ એ થાય છે કે—જ્યારે તે શરીર
લીધું ત્યારે પણ પ્રભુનું મુખ ન દીઠું.

અપર્યાપ્તા પ્રતિભાસમાં, સં ચતુર ન ચઢીઓ હાથ. સં ૪
 એમ અનેક થળ જાણીએ, સં દર્શનવિણુ જિનદેવ. સં
 આગમથી મત જાણીએ, સં કીજે નિર્મલ સેવ. સં ૫
 નિર્મળ સાધુ ભક્તિ લહી, સં યોગ અવંચક હોય. સં
 ક્રિયા અવંચક તિમ સહી, સં ફલ અવંચક જોય. સં ૬
 પ્રેરક અવસર જિનવર, સં મોહનીય ક્ષય જાય. સં
 કામિતપૂરણ સુરતર, સં આનંદધન પ્રભુ પાય. સં ૭

અર્થ—(આત્મા શુદ્ધ ચેતનાને કહે છે) હે સખી ! ચંદ્રપ્રભ
 ભગવાનના મુખરૂપી ચંદ્રને મને જોવા દે, કે જે ઉપશમ-શાંત રસનો
 કંદમૂળ અથવા સમૂહ છે, અને જેમાંથી પાપરૂપ ક્રીચક અને દુઃખનું
 દંડ એટલે જોડું ચાલ્યું ગયું છે. ૧.

સૂક્ષ્મ નિગોદમાં પ્રભુનું મુખ દીકું નથી, અને બાદર નિગોદમાં
 અત્યંત પણ ભગવાનનું મુખ દીકું નથી. પૃથ્વી, અપ્-જળકાય છે
 (ત્યાં પણ) નથી જાણ્યો (તેજ પ્રમાણે) તેહ-તેજ તથા વાયુકાયમાં
 પણ લેશ માત્ર પ્રભુનું મુખ દીકું નહિ. ૨

વનસ્પતિકાયમાં ધણા દિવસ અત્યંત (રહ્યા) પણ દીદાર-મુખ
 જોયું નહિ. બિ-એ, તિ-ત્રણ, ચર્હરિંદિ-ચારંઈદ્રિયવાળું (શરીર ધારણ
 કર્યું પણ) તે જળલીહા-જળલીટી-પાણીમાં કહાડેલી લીટીની પેઠે
 નિષ્ફળ થયું. ગતસત્તી-સંસારરહિત પણ-પંચેંદ્રિયપણામાં (પણ પ્રભુ મુખ
 ન જોયું) એમ તું ધાર-ગણ. ૩.

સુર, તિર્યંચ, નારકીના સ્થાનમાં તેમજ અનાય મનુષ્યની સંગતમાં
 અપર્યાપ્ત રૂપે પ્રતિભાસમાં-ધર્માધર્મરૂપ વિવેકના રહિતપણાથી ચતુર
 એવા પ્રભુ અથવા શુદ્ધ ચેતન હાથ ન આવ્યો, મતલબ કે મને પ્રભુનું
 દર્શન થયું નહિ. ૪.

આવી રીતે અનેક સ્થળ હે જિનદેવ ! આપનાં દર્શન વિના જા-
 ણીએ-અનુભવીએ. આગમથી (ભગવાનનાં દર્શનનો) મત-અભિપ્રાય

૧. અત્રે દર્શન એટલે માત્ર આંખે જોવાની વાત નથી, સુરાદિને આંખે જોવાનો
 પ્રસંગ આવે છે, પણ પ્રભુના સ્વરૂપનું અંતરમાં દર્શન થવાનું-પ્રભુપણે
 પ્રભુને શુદ્ધ ચેતનારૂપે ઓળખવાના પ્રસંગનો બહુધા અસંભવ છે.

સમજાએ, (અને તેમ સમજાને) નિર્મળ-શુદ્ધ રીતે (ભગવાનની) સેવા કરવી જોઈએ. ૫.

નિર્મળ-શુદ્ધ સાધુ પુરુષોની ભક્તિ પામવાથી મન વચન અને કાયાના યોગની પ્રવૃત્તિ અવંચક-આત્મશુદ્ધિને ન ઠગનારી એકરૂપ થાય. (તેથી) ક્રિયા પણ અઠગાઈ રૂપ થાય (અને) તે રીતે તેનું શુદ્ધ આત્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિનું ફળ નક્કી અઠગાઈરૂપ જોઈ લેવું. ૬

આમ અવંચકતા પ્રકટે તે અવસરે પ્રેરણા કરનાર-આગળ લઈ જનાર જિનંદર છે (એવી પ્રેરણાને લીધે તેમની સાથે તદાકારપણે આત્મા પ્રવર્તે તેથી) મોહનીય કર્મનો ક્ષય થાય છે. એમ પ્રભુનાં ચરણકમળ મનોવાંચિત પૂરવાને કલ્પવૃક્ષ સમાન અને આનંદના સમૂદ્રરૂપ છે, તેથી મને પ્રભુનું મુખ જોવા દે.

૩૫.

ભાવવ્યાપારી—સંવરનું સ્વરૂપ.

નરભવનગર સોહામણું, વણુઝારારે,

પામીને કરજે વ્યાપાર, અહો મોરા નાયકરે.

સત્તાવન સંવર તણી વણું પોઠી ભરજે ઉદાર.

અહો. ૧

શુભ પરિણામ વિચિત્રતા વણું કરિયાણું બહુ મૂલ; અહો.

મોક્ષ નગર જાવા ભણી વણું કરજે ચિત્ત અનુકૂળ;

અહો. ૨

ક્રોધ દાવાનલ ઓલવે વણું માન વિષય ગિરિરાજ; અહો.

ઓલંધજે હળવે કરી વણું સાવધાન કરો કાજ.

અહો. ૩

વેશજનન માયા તણી વણું નવિ કરજે વિશરામ; અહો.

૧ ખાડી મનોરથ ભટ તણી વણું પૂરણું નહિ કામ.

અહો. ૪

રાગદ્વેષ દોષ ચોરટા વણું વાટમાં કરશે હેરાન; અહો.

વિવિધ વીર્ય ઉઘાસથી વણું તે હજુજેરે દાય.

અહો. ૫

એમ સર્વે વિધન વિદ્યારીને વણું પહોંચજે શિવપુર વાસ; અહો.

ક્ષય ઉપશમ જે ભાવના વણું પોઠે ભર્યા ગુણરાશ.

અહો. ૬

ક્ષાયક ભાવે તે થશે વણું લાભ હોશે અપાર; અહો.

ઉત્તમ વણુજ જે એમ કરે વણું પદ્મ નમે વારંવાર.

અહો. ૭

અર્થ—હે વણુઝારા-વેપારી ! મનુષ્ય ભવરૂપી નગર બહુજ સુંદર છે તો તે પામીને મારા નાયક ! તું વેપાર કરજે. ^૧સત્તાવન સંવરની પોઠ ભરજે, અને તેમાં શુભ ^૨પરિણામરૂપી જુદી જુદી જાતનાં બહુ મૂલ્યવાળાં કરીઆણાં રાખજે ! અને તે ભરી મોક્ષનગર જવા માટે અનુકૂલ ચિત્ત રાખી પ્રયાણ કરજે. ૧-૨.

(માર્ગમાં) ક્રોધ રૂપી દાવાનળ (આવશે) તેને ઓલવજે, અને અભિમાન-વિષય રૂપી મહાન્ પર્વતોને ધીમેથી ઓળંગજે, અને તે કામ ^૩સાધવાનીથી કરજે. વળી માયારૂપી વેશજનળ-કપટજનળ આવશે તેમાં

૧.—આશ્રવથી-કર્મદ્વારથી જીવને જે કર્મ આવે છે તેને રોકનાર તે સંવર. તે પણ છે:—પાંચ સમિતિ, ત્રણ શુભિ, દશ ચતિધર્મ, બાર ભાવના, બાવીશ પરિસદ્, અને પાંચ ચારિત્ર.

૨.—સંવર છે તે ‘શુદ્ધ’ પરિણામરૂપ છે તેમાં એકે કર્મ આવવાનો અભાવ છે. જ્યારે ‘શુભ’ પરિણામથી અવશ્ય પ્રુપચાશ્રવ તથા ‘અશુભ’ થી પાપાશ્રવ થાય છે, છતાં અને શુભ પરિણામરૂપી કરિયાણાનું વ્યાપાર કરવા કહેતું, તેનું કારણ એટલુંજ કે શુદ્ધોપયોગમાં અંતર્મુદ્ધત કાળથી વિશેષ સ્થિતિ સાધારણ રીતે યદ્ય શક્તી નથી તેથી જે સમયે ‘શુદ્ધોપયોગ’ રહી ન શકે તે સમયે ‘શુભ ઉપયોગ’ રાખવાનો છે. ‘શુદ્ધ’ ઉપયોગ ન હોય ને ‘શુભ’ ઉપયોગ પણ ન રાખે તો તો ‘અશુભ’ માં પડી ભ્રષ્ટ થવાનો પ્રસંગ આવે. શુભમાં પ્રવર્તતી વખતે પણ ‘શુભ’ થી મોક્ષ છે એવી મિથ્યાત્વરૂપી-અજ્ઞાનમૂલક-ભાવના સમકીતી કદી કરતો નથી. અંતરમાં તો નિરંતર અવિચ્છિન્નપણે એજ શ્રદ્ધાન રહે છે કે શુદ્ધોપયોગ એજ ધર્મ છે, શુદ્ધોપયોગ એજ આત્મસ્વભાવ છે, અને શુદ્ધોપયોગથી પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવમાં નિશ્ચયપણે રહેવાથીજ મોક્ષ છે. એવી ભાવના કરતો યકો સમકીતી શુભ કર્મ કરે છે તદપિ નિર્લેપ રહે છે.

૩.—આ જે કહીઓમાં જીતકષાય થવાની ક્રોધ, માન, પાયા તથા લોભ એ ચારે કષાયનો નાશ કરવાની આવશ્યકતા બતાવી છે. તેનો જ્ય સ્વાધ્યાનીથી કરવાનો છે. એટલે સંવરનું મૂળ જે બેદજ્ઞાન તેના નિરંતર સેવનથી પ્રમાદ તથા ભ્રમ તથા યદ્યને બરાબર ઉપયોગપૂર્વક કરવાનો છે. બેદવિજ્ઞાન પામવાથી સમકીતી એમ વિચારે છે કે કષાય છે તે વિભાવરૂપી પરિણામ છે—જડ કર્મ જન્ય પરિણામ છે, જ્યારે મારો ‘સ્વ’ભાવ તો શુદ્ધ ચેતનમય છે. મારે એ ‘પર’ભાવનો ત્યાગ કરતોય છે કારણ કે પરભાવના

વિસામો કરીશ નહિ-જરા પણ લપટાઇશ નહિ. મનોરથ રૂપી ભટની-
યોદ્ધાની તૃષ્ણારૂપ ખાડી આવશે તેને પૂરવાની ઇચ્છા કરીશ નહિ
(કારણ તૃષ્ણારૂપી ખાઈ અગાધ અનંત છે-કદી પૂરી શકાય તેમ નથી-)
પાંચ ઈંદ્રિયોના વિષયોને ગમે તેટલું ભોગવ્યા છતાં-ભવોભવ ભોગવ્યા
છતાં તૃપ્તિ કદી થતી નથી. ૩-૪

વાટમાં આત્મસ્વરૂપને હુંટનારા રાગદ્વેષ રૂપી બે ચોર હેરાન કરશે
પણ તેને જુદા જુદા વીર્યના ઉદ્ધાસથી-આત્મબળને સ્પુરાવી તેને ઠામ
કરજે-હણજે અથવા તેજ સ્થાને હણી નાંખજે.

આવી રીતે સર્વ વિઘ્નને (રાગદ્વેષ તથા કપાયરૂપી સ્વરૂપધાતક
મોહભાવને) દૂર કરી સદા સંવરરૂપ થઇને મોક્ષ નગરને સ્થાને પહોંચજે.
જે ગુણના રાશી રૂપ ઋક્ષયોપશમ ભાવનાની તું જે પોઠ ભરે તે જ્યારે
ક્ષાયકરૂપ થશે, ત્યારે તેથી કેવળજ્ઞાનરૂપી અનંત લાભ થશે. કર્તા
શ્રી પદ્મવિજયજી કહે છે કે જે આવો ઉત્તમ વેપાર કરે તેને હું વારં-
વાર નમસ્કાર કરું છું. (આમાં 'ઉત્તમ' એ નામથી કર્તાએ પોતાના
ગુરુ 'ઉત્તમવિજયજીનું' નામ પણ સૂચવ્યું છે. ૫-૬

૩૬.

શુદ્ધ દેવસ્વરૂપ.

(જે અપલાને ચિત્તું નિરાદિન, તે મુજથી બેદીલ રહેર-એ લયમાં ગવાશે.)

દેવ ! નિરંજન ભવભયભંજન, તત્ત્વજ્ઞાનકા દરીઆ રે;

મતિ, શ્રુત, અવધિ ને મનપર્યવ, કેવલજ્ઞાને ભરીઆરે-દેવ ! ૧

ત્યાગથીજ (સ્વભાવમાં સ્થિતિથીજ) શુદ્ધ સ્વભાવની (મોક્ષની) પ્રાપ્તિ
છે; એવી ભાવના વડે-આરિત્ર મોહનિય કર્મના ઉદયને બળે જે કષાય ઉદ્ધ-
ભવે છે. તેને કર્મજન્ય-પરભાવરૂપી-પરિણામ જાણી તેમાં તે રસ લેતો
નથી. તદાકાર પરિણામતો નથી તેથી તે નિર્બંધ-નિરાશ્રય-નિર્લેપ રહે છે.

૪.-ક્ષયોપશમ દશામાં કષાયોદિરૂપ મોહની કર્મને ઉપશમાવી-દાખી રાખવામાં
આવે છે, પણ તેમાંથી કોઈ ઉદયમાં આવે તો તેનો ક્ષય-આત્યંતિક નાશ
કરવામાં આવે છે. પણ આ ક્ષયોપશમ દશા રહે તેટલા સુધી શ્રેણી આરંભ
થઈ શકાય તેમ નથી. ક્ષયોપશમ ભાવમાંથી જ્યારે ક્ષાયિક ભાવ થાય છે
ત્યારપછીજ ક્ષયક શ્રેણિ માંડી શકાય છે અને કેવળ જ્ઞાનદશા પ્રાપ્ત કરી
શકાય છે.

કામ ક્રોધ લોભ મત્સર માનસ, અજ્ઞકરમદ્ દણીઆરે;
 ચારે નારી દૂર નિવારી, પંચમ સુંદરી વરીઆરે—દેવ ! ૨
 દર્શન જ્ઞાન એકરસ જ્ઞાન, ક્ષીરોદધિનયું ભરીઆરે;
 રૂપચંદ્ર પ્રભુ નામડી નાવા, જે બેઠાસો તરીઆરે—દેવ ! ૩

અર્થ—હે દેવ ! આપ નિરંજન (નિર્લેપ), ભવરૂપી ભયને ભાંગ-
 ગનાર, તત્ત્વજ્ઞાનના સમુદ્ર છે, અને મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન,
 મનપર્યવજ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાન—એ પાંચે પ્રકારના જ્ઞાનથી પૂર્ણ છે. ૧

આપે કામ, ક્રોધ, લોભ અને મત્સર એ કપાયોના મારનારા છે
 અને આપે આઠે કર્મને હણી નાંખ્યા છે. ચાર ગતિ (નારક, તિર્યંચ,
 મનુષ્ય અને દેવતા) રૂપી સ્ત્રીને દૂર કાઢીને પંચમગતિ—મુક્તિરૂપી સુંદ-
 રીને વર્યા છે—પરજ્યા છે. ૨.

જેમનામાં સમ્યક્દર્શન અને સમ્યક્જ્ઞાન ક્ષીર સમુદ્રની માફક એકરસ
 થઈ ભરેલા છે, એવા પ્રભુના નામરૂપી હોડીમાં કવિ રૂપચંદ્ર કહે છે
 કે જે બેઠા તે તર્યા સમજવા. ૩.

૩૭.

નવધા ભક્તિ યાને શુદ્ધ ક્રિયાનું સ્વરૂપ.*

(ચોપાઈની ઢાળ.)

શ્રવણ કીર્તન સેવન ત્રણ સાર, વચન વંદન ધ્યાન મન ધાર;
 ભ્રુત્તા એકતા સમતા સહી, નવધા ક્રિયા તે એમ સદ્વહી. ૧
 ગુણ અનંત જીવ દ્રવ્યનાં કલાં, જ્ઞાન દર્શન સુખ વીર્યે અલાં;
 તેહ તણું સાંભળવું કરે, પ્રથમ ક્રિયા પાતક પરિહરે. ૨
 કીર્તન કથની કરે અતિ ઘણી, જે દ્રવ્ય ગુણ પર્વાયે ભણી.
 વચન યોગી પાતક પરિહરે, બીજી ક્રિયા સજ થઈ આદરે. ૩

* આ પદમાં ક્રિયાનું યથાતથ્ય સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે. આવી શુદ્ધ ક્રિયાનું નિ-
 ર્જશનો હેતુ છે. અશુદ્ધ ક્રિયા તો બંધનું કારણ થાય છે.

સરખાવો.—નિજ સ્વરૂપ જે કિરિયા સાથે, તેહ અધ્યાત્મ લહિયેરે;
 જે કિરિયા કરિ ચલ ગતિ સાથે, તે ન અધ્યાત્મ કહિયેરે.
 —શ્રી આનંદધનજી.

સેવન કરતો હૃદય મોઝાર, ગુણ સંભારે પારોવાર;
 દુર્ગતિ કાપે નિશ્ચં સહી, ત્રીજા બોલ થકી એ લહી. ૪
 વંદન કરતો ભાવથી વળી, ચેતન દ્રવ્યના ગુણ કેવળી;
 ધણે વીર્ય ઉલ્લાસે જેહ, ચોથી ક્રિયાનો મ ધર સંદેહ. ૫
 નિંદા કરે વિભાવજ તણી, રાગાદિક દુઃખ દેતા બણી;
 લઘુકર્મી તેથી નિશ્ચં થાય, પંચમ ક્રિયાએ ગુણ બોલાય. ૬
 ધ્યાન ધરતો તેહનો ધણી, સ્થિર કરી સ્થાપે બહુગુણ બણી;
 ધાતિ કર્મનો છેદક તેહ, છઠી ક્રિયા ધર ન સંદેહ. ૭
 એમ લઘુતાએ ચિંતે ધણું, ધણા મોક્ષ ગયા હું ભમું;
 તો હું હીણપણથી બહુ, ગુણ સાતમે તે એમ સહવહું. ૮
 એકલો મરે એકલો જન્મીજે, સખાય કિણે નવિ નીપજે;
 સુખ દુઃખ તેતો એકલો એહ, સર્વથી અળગો આક્રમે તેહ. ૯
 રસ સમતા તે નવમો બણી, સર્વ ભૂત નિજ ભૂત સમાણી;
 સરખા સ્વભાવ ચતુર્ગુણના કલ્પા, નવમે બોલે શિવપદ લલ્પા. ૧૦
 એવા ભાવ જે ધરે મુર્ખીદ, કથની કથી એ ગણિ મુનિચંદ;
 વિનય કરીને બાણશે જેહ, અવિચળ પદવી લેશે તેહ. ૧૧

અર્થ—શ્રવણ, કીર્તન, અને સેવન એ ત્રણ સાર ભૂત બાણ; વંદન, વચન, અને ધ્યાન મનમાં ધાર-તેમાં ચિત્ત લગાડ; વળી લઘુતા, એકતા, અને સમતા પણ ગ્રહણ કર એમ નવ પ્રકારની ક્રિયા બાણી તેમાં શુદ્ધ શ્રદ્ધાન રાખ. ૧

૧ શ્રવણ:—જીવ દ્રવ્યનાં અનંત ગુણ કહેલ છે જે જ્ઞાન, દર્શન, સુખ અને વીર્ય—આત્મ શક્તિ એ ચારમાં સમાવેશ કરેલ છે તે બધાનું સ્વરૂપ સાંભળવા ઉદ્ધમ કરે તે સર્વ પાપનો નાશ કરનારી પ્રથમ ક્રિયા છે. ૨

૨. કીર્તન:—એટલે આત્મસ્વરૂપ જે દ્રવ્ય ગુણ તથા પર્યાય રૂપે ભાષવામાં આવેલ છે તેની કથની અતિ ધણી વિશેષે કરીને વારંવાર કરવી. આવી રીતે (શુદ્ધ આત્મતત્ત્વની પ્રરૂપણા કરવામાં જેમણે વચન બળને જોડયાનો યોગ કર્યો છે—તે સિવાય અન્ય કાંઈ ઉચ્ચાર કરતો નથી એવો) વચનયોગી પાપને દૂર કરે છે, અને આ બીજી ક્રિયા સાવધાન થઈ-કટીબદ્ધ થઈ આદરે છે—ગ્રહણ કરે છે. ૩

૩ સંવન:—જે પોતાના અંતરમાં હમેશાં 'પ્રભુની સેવા-બકિત કરે છે અને વારંવાર પ્રભુના ગુણોનું સ્મરણ કરે છે તે દુર્ગતિ-માડી ગતિને નિશ્ચયે કાપે છે. ત્રીજી ક્રિયાનું એ પ્રમાણે સ્વરૂપ સમજવું. ૪.

૪ વંદન:—એટલે ચેતન દ્રવ્યના કેવલ્ય ગુણને-કેવલી ભગવાનના શુદ્ધ સ્વરૂપને ધણા વીર્ય ઉલ્લાસ-ઉત્સાહથી ભાવપૂર્વક વંદના કરવી; એ પ્રમાણે યોગી ક્રિયા છે, તે વિશે લેશમાત્ર સંદેહ-સંશય રાખીશ નહિ. (નિશંકપણા વિના સમક્રીત નથી.) ૫

૫. વચન:—રાગાદિક પરભાવને દુઃખના કારણ બાણી-(જડકર્મોના ઉદયથી નીપજતા પરિણામ બાણી) તેના નિમિત્તે પોતાના આત્મામાં ઉપજતો વિભાવ તેની નિંદા કરવી, તેને દુષ્ટ બાણુ (ને કર્મના ઉદય પ્રસંગે-સમભાવે ઉદાસીન વર્તવું.) તેથી નિશ્ચયે લઘુકર્મી થવાય છે-કર્મની નિર્જરા થાય છે; પાંચમી ક્રિયાનું આવું અદ્ભુત ફલ કહ્યું છે, (આ ક્રિયા કરે છે છતાં કર્મ બાંધતો નથી પણ નિર્જરા કરે છે, માટે ફલને 'અદ્ભુત' કહ્યું.)

૬. ધ્યાન:—જે ધણી-આત્મા ધ્યાન ધરે છે તે પોતાના ચિત્તને સ્થિર કરી બહુ ગુણ વાલા પરમાત્મા (બાણી)ની માંજ સ્થાપે છે; અને તેજ ધ્યાતા પુરૂષ ધાતી કર્મ (જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય) ને છેદે છે. એ જટી ક્રિયાને નિ:શંક થઇ તેનું ધારણ કર. (અથવા એમાં સંશય રાખીશ નહિ.) ૭.

૭. લઘુતા—આમાં એમ ચિંતવવાનું કે ધણા મોક્ષે ગયા છતાં હું ભમું છું તે મારા (બહુ) અતિ હીણપણા-અધમ પણાને લીધેજ છે. એમ સદ્વહનું તે સાતમો ગુણ ક્રિયા છે.* ૮

૮. એકતા—આ મારો આત્મા (પર્યાયદષ્ટિએ) એકલો મરે છે, એકલો જન્મે છે, તેમાં કોઇ સખા-મિત્ર સાથે આવતો નથી. પોતાના કરેલાં કર્મોનુસાર સુખ દુઃખ તે પણ એકલો સહે છે એમ જે અંત:કરણમાં ચિંતવે છે તે આ આઠમી ક્રિયાથી સર્વથી અજગો-નિરાશ્રયી થાય છે. ૯

*સરખાવો. અધમાધમ અધિકૃત પતિત, સકલ જગતમાં હુંય;
એ નિશ્ચય આપ્યા વિના, સાધન કરશે શુંય ?

૬. સમતા-સમતા રસ તે નવમો ગુણ જાણવો. તેમાં સર્વ જીવને પોતાના [સમ-આણી]-આત્મવત્ ગણે છે, કારણ કે આત્માનો સ્વ-ભાવ-જે ચાર મૂળ ગુણ (સમ્યક્દર્શન, -જ્ઞાન, -સુખ, -વીર્ય.) તે નિશ્ચય નયની દૃષ્ટિએ સર્વમાં સરખા રહેલ છે. આ રીતે નવમા બોલથી-ક્રિયાથી શિવપદ-મુક્તિ લેવાય છે. ૧૦

આવા ભાવ જે ધરે તેજ સાચા મુનીશ્વર છે. શ્રી મુનિચંદ્ર મુનિએ આ કથની-કીર્તન કરેલ છે, તેને જે આદરપૂર્વક બાણુશે-યથાર્થ સમ-જશે તે અવશ્ય અવિચળ પદવી-મોક્ષ પ્રાપ્ત કરશે. ૧૧ *

૩૮.

“સમજ સમજ.”

રાગ કરળો. (માલકોશમાં બહુ સારી રીતે ગવાશે.)

પ્રભુ ભજ લે મેરા મન ! રાજ રે,

આઈં પહોરડી ચોસઠ ધડીઆં, દો ધડીઆં જિન સાજ રે. પ્રભુ. ૧

દાન, પુણ્ય, કછુ ધર્મ કરલે, મોહ માયા હું ત્યાજ રે. પ્રભુ. ૨

આનંદધન કહે સમજ સમજ લે, આખર ખોવેગા ગાજ રે. પ્રભુ. ૩

અર્થ—હે મારા મન ! તું પ્રસન્ન થઇને પ્રભુને ભજ લે. આઈં પહોરડી એટલે એક દિવસની ચોસઠ ધડી હોય છે તેમાંથી માત્ર સાજ= આખી બે ધડી (પણુ) જિનસેવા માટે રાખ. વળી મોહ-માયાને-અજ્ઞાન-મિથ્યાભ્રમને દૂર કરી દાન, પુણ્યાદિ કંઈ ધર્મ કરી લે, નહિ તો આનંદધન કહે છે કે ચેત જલદી ચેતી લે (જુજ^૧ જલદી જુજ)

* સરખાવો-અવણુ કીરતન ચિંતવન, સેવન વંદન ધ્યાન;
લક્ષુતા સમતા એકતા, નૌધા ભક્તિ પ્રમાન.

—અનારસીદાસ સમયસાર.

ભાવાર્થ—ઉપદેવ શુદ્ધ સ્વરૂપને સાંભળહું, તેનું કીર્તન કરહું, ચિંતવન કરહું, સેવા પૂલ કરવી, વંદનસ્તુતિ કરવી, ધ્યાન ધરહું, (નિરભિમાન થઈ અતિ નમ્રતા-વિનય-આદરપૂર્વક ઉદ્ધમના અતિશયપણાથી) તેની સાથે તન્મયતા કરવી-તેમાં સમાધિ કરવી, એકરૂપ થઈ જહું એ નવ ભેદ વડે ભક્તિ પ્રમાણ થાય છે (અથવા ભક્તિના એ નવ ભેદ અવિતત્વપણે નિર્ધાર.)

૧. એક પહોરમાં વાસ્તવિક રીતે જા ૬૪ ધડી હોય છે, છતાં વ્યવહારમાં ૮ કહેવાય છે, તેથી ૮ પહોરની (૮x૮) ૬૪ ધડી કહી છે.

નહિ તો છેવટ બધી આજી ગુમાવીશ. તારો નરભવ જેમાં પ્રગતિ થવાનો સંભવ છે; તે નિષ્કુળ જશે; ઉલટી પ્રગતિને બદલે અધોગતિ રથશે. ૧-૩.

૩૯.

હવે શું વિલંબ કરે છે ?

૫૬. રામ. વેલાનલ. (અથવા ગિભાસ-નગો નગો જીવન મહારા, સધ થઇ સવારે.)

કયા સોવે ?, ઉઠ નગ આઉરે.

અંજલિજલ જ્યું આયુ ઘટત હે, દેત પહોરિયાં ધરિય ઘાઉરે-કયા. ૧

ઈંદ્ર, ચંદ્ર, નાગિંદ્ર, મુનીંદ્ર ચલે, કોણુ રાજપતિ સાહ રાઉરે;

ભમત ભમત ભવજલધિ પાયકે, ભગવંત ભજનવિન ભાઉનાઉરે-કયા. ૨

કયા વિલંબ કરે અબ આઉરે, તરી ભવજલનિધિ પાર પાઉરે;

આનંદધન ચેતનમય મૂર્તિ, શુદ્ધ નિરંજન દેવ ધ્યાઉરે-કયા. ૩

અર્થ—હે આવરા ! (અત્તાની જીવ), શું સૂતો છે ? ઉઠ, નગૃત થા. ને, અંજલિમાં લીધેલા જલની જેમ તારું આયુષ્ય ક્ષણે ક્ષણે ઘટતું જાય છે; આ પહોરીયો (નલર પર ધા મારનાર છોકરો) પણ દરેક કલાકે જલર ઉપર ટકારા મારીને તને તેજ વાતની ચેતવણી આપે છે -અથવા આ ધડીયાળ ધા મારીને પહોર જતા જાય છે તેમ બતાવે છે. ૧

વિચારી જે કે ઈંદ્ર (દેવોના રાજ), ચંદ્ર (ગ્રહોમાં મુખ્ય), નાગનો ઈંદ્ર અને મુનીશ્વરો પણ ચાલ્યા ગયા, તો રાજના રાજ (ચક્રવર્તી), શેઠ શાહુકાર-આદિશાહ રાવ વગેરે પૈકીનું ગમે તે હો છતાં તે કોણુ માત્ર છે ? તો ભવરૂપી સમુદ્રમાં ભમતાં ભમતાં તું મનુષ્યપણું પામ્યો જ્યાં તને-સંસાર સમુદ્રથી પાર કિતારનાર ભગવંતના ભજનરૂપી ભાવ-નાવ-હોડીની પ્રાપ્તિ છે તેને ગ્રહણ કર. તે વગર હે ભાઈ ! તરવાનું નાવ નથી-કોઈ સાધન નથી. અથવા આમ પણ થઈ શકે કે-શું ‘પાયકે’ ? “ભગવંત ભજન (રૂપી) નાઉ” તે કેવું છે ? “વિન ભાઉ (ભાવ)” કે જેને ગ્રહણ કરવામાં-જેમાં બેસવા માટે એક દોકડાનો ખરચ નથી. ૨

જે તું ધર્મ પામ્યો હોય, ભગવંતની (સ્વરૂપાનુયાયી) ભક્તિ કરવી એજ ધર્મનો મર્મ છે એમ જે તું સમજ્યો હોય તો હે ગાંડા !

૧ સરખાવે:-અ’ડકાશીયા ! હવે તો કાંઈ ખુલ !-શ્રીમન્મહાવીર.

૨ વિવેચન માટે જુઓ જૈનગ્રંથ. કા. હેરકક અંક નવેમ્બર ૧૯૧૦ પૃ. ૨૮૮.

ગમારની જેમ શું પડી રહ્યા છે ? હવે શા માટે ઢીલ કરે છે ? પુર-
પાર્થ કરી ઝટ ભવરૂપી દરીઆને તરી પાર ઉતર : આનંદપૂર્ણ કેવલ
ચૈતન્યરૂપ શુદ્ધ-(નિર્મળ), અને નિરંજન-(નિર્લેપ) એવા શ્રી વીતરાગ
દેવનું (સિદ્ધ ભગવન્નું) ધ્યાન કરવા મંડીજા. (આમાં 'આનંદધન'
એ શબ્દથી કર્તા પોતાનું નામ પણ સૂચવે છે.) ૩.

૪૦.

શું સુતો છે ? જાગ, પુરુષાર્થ કર.

પદ. રાગ ભૈરવ.

જાગ રે બટાહિ ! ભાઇ ભોર વેરા;

ભયા રવિકા પ્રકાશ, કુમુદ હું થયે વિકાશ;

ગયા નાશ પ્યારે ! મિથ્યા, રૈનકા અંધેરા.

જાગ રે. ૧

સુતા કેમ આવે ઘાટ ? ચાલવી જરૂર વાટ;

કોહી નાહિં મિત્ર. પરદેશમેં જ્યુંં તેરા.

જાગ રે. ૨

અવસર વીત જાય, પીછે પીછતાવો થાય.

ચિદાનંદ નિશ્ચે, એ માન કહા મેરા.

જાગ રે. ૩

અર્થ—હે બટાહિ (જીકી ગયેલા-મોહવશ) ! હવે તો પ્રભાત વેળા
થઇ, માટે જાગ !—પ્રમાદ તજ ! (જ્ઞાનરૂપી) સૂર્યનો પ્રકાશ થયો છે,
જેથી (ભવી જીવો રૂપી) કુમુદો વિકાસ પામ્યાં છે—ખીલ્યાં છે, અને
હે પ્રિય ! મિથ્યાત્વરૂપી રાત્રીનો અંધકાર નાશ પામ્યો છે. ૧

હવે પ્રમાદમાં પડ્યો રહીશ—સૂતો રહીશ તો ઇષ્ટ સ્થળે (મોક્ષ
નગરે) કેમ પહોંચીશ ? રસ્તો કાપ્યા વિના કદી પહોંચાય તેમ નથી
(એટલે) વાટ—રસ્તો તો તારે અવશ્ય કાપવો પડશેજ; અને પરદેશમાં
જેમ કોઇ મિત્ર ન હોવાથી જલદી સ્વદેશ પહોંચવા ઇચ્છિયા થાય છે
તેમ અત્રે પણ તારો કોઇ મિત્ર નથી એમ સમજી સ્વદેશ તરફ (મોક્ષ-
પંથે) ત્વરાથી પ્રયાણ કર. ૨. *

* આ આખા પદમાં સુમતિ સખીનું યા અંતરાત્માનું શ્રી ચિદાનંદ પ્રત્યે
કથન છે કે હવે તું સમજીત પામ્યો છું, માટે હવે અપ્રમત્ત થા ! અપ્રમત્ત થા !
આ કાળમાં માર્ગને પામેલો એવો એક મિત્ર તને મળશે નહિ, કે જે તને જગાડશે.
સરખાવો:—લીકાઈ કરી મારજ સંગરે, સગું કોઈ ન સાય.”—શ્રી આનંદધન.

(માંટે ચેતી લે) મંજેલ અવસર-અતુલ્ય સંયોગ વીતી જાય છે -તે ગુમાવીશ તો પછી પસ્તાવો થશે. શ્રી ચિદાનંદ કહે છે કે મારી આ શીખ નિશ્ચયપૂર્વકે માની આજસ તજી ઉઘમે લાગ. ૩

૪૧.

શ્રી સુપાર્શ્વનાથ જિન સ્તવન.

“જિન પ્રતિમા જિન સારખી.” યા રૂપસ્થ ધ્યાનતું સ્વરૂપ.

(રંગીલે આતમા-એ દેશી)

નિરખી નિરખી તુજ યિંબને, હરખિત હુએ મુજ મન;

નિર્વિકારતા નયનમાં, મુખડું સદા સુપ્રસન્ન,

સુપાસ સોહામણા.

૧.

ભાવ અવસ્થા સાંભરે, પ્રાતિહાર્યની શોભ;

કાઠિંગમે દેવા સેવા, કરતા મૂકી લોભ—

સુપાસ. ૨.

લોકલોકના સવિ ભાવા, પ્રતિભાસે પ્રત્યક્ષ,

તોયે ન રાચે નવિ રૂસે, નવિ અવિરતિનો પક્ષ—

સુપાસ. ૩

હાસ્ય ન રતિ ન અરતિ નહિ, નહિ ભય શોક દુઃખ;

નહિ કંઠર્પકદર્થના, નહિ અંતરાયનો સંચ—

સુપાસ. ૪

મોહ મિથ્યાત્વ નિદ્રા ગદ્ધ, નાહા દોષ અદાર;

ચોત્રીશ અતિશય રાજતો, મૂળાતિશય ચાર—

સુપાસ. ૫

પાંત્રીશ વાણી ગુણુ કરી, દેતો ભવિ ઉપદેશ;

એમ તુજ યિંબ તાહરો, ભેદનો નહિ લવલેશ—

સુપાસ. ૬

રૂપથી પ્રભુ ગુણુ સાંભરે, ધ્યાન રૂપસ્થ વિચાર;

માનવિજ્ય વાચક વદે, જિન પ્રતિમા જ્યકાર—

સુપાસ. ૭

અર્થ—હે સુશોભિત શ્રી સુપાર્શ્વનાથ જિન ! તારા યિંબને જેમ જેમ જોઉં છું તેમ તેમ માઈ મન હરખ પામે છે, *તારા નયનમાં જાણે

*સરખાવો-અખિયનમે અવિકારા, જિહુંદા ! તેરી અખિયનમે અવિકારા;

રાગદ્વેષ પરમાણુ નિપાયા, સંસારી સવિકારા-જિહુંદા !

શાંત ઝચિ પરમાણુ નિપાયા, તુજ મુદ્રા મનોહારા-જિહુંદા !

—શ્રી વીરવિજયજી.

નિર્વિકારતાએ વાસ કર્યો હોય તેમ કેવલ અવિકારી દેખાય છે, અને મુખ્યતો આનંદથી સર્વદા પ્રકૃત્તિલભિત હોય છે. ૧.

(વળી તે જોઇને) તારી ભાવ (જિન) અવસ્થા એટલે સયોગી કેવળીની દશા યાદ આવે છે: તે વારે તારા આંક પ્રાતિહાર્યની કેવી અનુપમ શોભા બની રહી હતી ! કાટી દિશાઓથી દેવતાઓ પોતાનો લોભ (વાંચ્છા) મૂકી તારી કેવી સેવા કરી રહ્યા હતા ! ૨

લોક તેમજ અલોકના સર્વભાવ પ્રત્યક્ષપણે પ્રતિબિંબિત થવા છતાં તું રાચતો નહોતો, તેમ રૂકતો નહોતો (એટલે લેશમાત્ર રાગ દોષ કરતો નહોતો) તેમ અવિરતિનો—(અપ્રત્યાખ્યાનપણાનો)—એટલે અભિ-ભાષા)—તૃષ્ણાનો—તને પક્ષ નહોતો એટલે અભાવ હતો. ૩

તને હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક કે દુઃખંચા કે કંદર્પ—કામની પીડા નહોતી, તેમ અંતરાયનો સંચય નહોતો એટલે સદ્ભાવ નહોતો; દર્શન મોહ, મિથ્યાત્વ (અજ્ઞાન), તથા નિદ્રાપણ તમારાથી જતા રહ્યાં હતા—એવી રીતે અદારે દોષ તારાથી નાસી ગયા હોવાથી—તેથી રહિત થયો હોવાથી ચોત્રીશ અતિશયે કરી વિરાજતો હતો, અને મૂળ અતિ-શય તને ચાર ^૧હતાં. ૪-૫.

ભાવજનોને પાંત્રીશ (ચુલુ=) અતિશયવાળી વાણીથી તું ઉપદેશ દેતો હતો; એમ તારી પ્રતિમા જોતાં યાદ આવે છે, તેથી તારા બિં-બમાં અને તારામાં લેશ માત્ર તદ્વાવત—(બેદ) ^૨નથી. ૬.

૧. અદાર દૃષણ, તથા ચાર મૂલાતિરાય, તથા તેના વિસ્તારરૂપે ચોવીશ અતિ-શય તથા વાણીના પાંત્રીશ અતિશયની હકીકત જાણવા માટે જુઓ જૈન-તત્ત્વાદર્શ પરિચ્છેદ ૧ લો. અથવા શ્રી જિનદેવદર્શન. વળી સરખાવો શ્રી આનંદાનંદજીતું ૧૯ મું સ્તવન કે જેમાં પણ અદાર દોષ વર્ણવેલા છે.

૨. સરખાવો:—જિન પ્રતિમા જિન સારખી, નમે બનારસી તાહિ.

જકે મુખ દરસસોં, ભગત કે નૈનનિકોં, ચિરતાકી બાની ચઢી, ચંચલતા વિનસી;
મુદ્રા દેખે, કેવલીકી મુદ્રા યાદિ આવે જહાં, જકે આંગે છદ્મકી વિભૂતિ દિસે તિનસી;
જકો જસ જપત, પ્રકાસ જો હિરદેમેં, સોઈ સુદ્ધ મતિ હોઈ, હુતી જે મલીનસી;
કહે બનારસી સુમહિમા જકી, સોહો જિનકી સખી હે વિદ્યમાન જિનસી.

આવી રીતે તારૂં રૂપ જોતાં તું પ્રભુના ગુણ સાંભરે છે—યાદ આવે છે. એવી રીતે રૂપસ્થ ધ્યાનમાં પ્રભુના આહ્વાન્યંતર સ્વરૂપનું ચિંતવન કરવું (અથવા આવું રૂપસ્થધ્યાનનું સ્વરૂપ છે). આવી જિન પ્રતિમા માનવિજ્ય ઉપાધ્યાય કહે છે કે જ્યવંતી વર્તો. ૭

૪૨.

શ્રી સુપાર્થજિન સ્તવન.

પ્રભુનું વિશ્વવંદનીય સ્વરૂપ યા વિવિધ નામે પ્રભુની સેવા.

(રાગ સારંગ તથા મહદાર-લલનાની દેશી.)

- શ્રી સુપાસ જિન વંદીએ, સુખ સંપતિને હેતુ, લલના.
 શાંતિ સુધારસ જલનિધિ, ભવસાગર માંહે સેતુ, લલના. શ્રી સુ. ૧
 સાત મહાભય ટાળતો, સમમ જિનવર દેવ; લલના.
 સાવધાન મનસા કરી, ધારે જિનપદ શેવ. લલના. શ્રી સુ. ૨
 શિવ, શંકર, જગદીશ્વર, ચિદાનંદ ભગવાન; લલના.
 જિન, અરિહા, તીર્થંકર, જ્યોતિ સ્વરૂપ અસમાન. લલના. શ્રી સુ. ૩
 અલખ, નિરંજન, વચ્છલૂ, સકળ જંતુ વિશ્રામ; લલના.
 અભયદાન દાતા સદા, પૂરણુ આતમરામ. લલના. શ્રી સુ. ૪
 વીતરાગ મદ કલ્પના, રતિ અરતિ ભય સોગ; લલના.
 નિદ્રા તંદ્રા દુરંદસા, રહિત અઆધિત યોગ. લલના. શ્રી સુ. ૫
 પરમ પુરૂષ પરમાતમા, પરમેશ્વર પરધાન; લલના.
 પરમ પદાર્થ પરમેષ્ઠી, પરમદેવ પરમાન. લલના. શ્રી સુ. ૬
 વિધિ વિરંચી વિશ્વંભર, હૃષિકેશ જગનાથ; લલના.
 અધહર અધમોચન ધણી, મુક્તિ પરમપદ સાથ. લલના. શ્રી સુ. ૭
 એમ અનેક અભિધા ધરે, અનુભવ ગમ્ય વિચાર; લલના.
 જેહ જાણે તેહને કરે, આનંદધન અવતાર. લલના. શ્રી સુ. ૮

૧. સર્વ અતિશયોથી પરિપૂર્ણ, કેવલજ્ઞાનથી શોભતા, અને સમવસરણમાં રહેલા અરિહંત પરમેષ્ઠિના રૂપનું અવલંબન લઈ જે ધ્યાન કરવું તેને રૂપસ્થ ધ્યાન કહે છે.
 —ચોગસા ૮ મો પ્રકાર.

પ્રભુ સંયોગી-સદેહી-રૂપી હોવા છતાં સિદ્ધ સમાન હતા, એમ વિચારી તેમના ભાવસ્વરૂપની સાથે આપણા આત્માની એકતા કરવી તે રૂપસ્થ ધ્યાન છે.
 —આગમસાર.

અર્થ—મોક્ષરૂપી સ્વાભાવિક સુખ અને સંપત્તિ પામેવાને માટે શ્રી સુપાર્શ્વનામના સાતમા તીર્થેકર મહારાજને વંદના કરીએ. હે લલના!—સુમતિ ! આ સુપાર્શ્વનાથ પ્રભુ શાંતરસ અમૃતના સમુદ્ર છે; અને ભવરૂપી દરીઆમાં પૂલ અથવા પાજના જેવા છે. ૧

સાત મોટા ભયને (ક્રામ, ક્રોધ, મદ, હર્ષ, રાગ, દ્વેષ અને મિથ્યાત્વના ભયો) ટાળનાર આ સાતમા જિનેશ્વર પ્રભુ છે; માટે મનને સાવધાન કરી ઉપયોગને સ્થિર કરી આ ભગવાનના ચરણકમલની સેવા કરો. ૨

(હવે જુદે જુદે નામે માણસો એજ જિનેશ્વરની સ્તુતિ કરે છે તે બતાવે છે.) શિવ-કર્મના ઉપદ્રવને ટાળનાર, શંકર-સુખનો કરનાર, જગદીશ્વર-જગતના નાથ, ચિદાનંદ-જ્ઞાનાનંદરૂપ, ભગવાન-ઐશ્વર્યવાન, (ભગ શબ્દના બાર અર્થ છે, તેમાં યોનિ અને સૂર્ય એ બે અર્થ બાદ કરી બાકીના સર્વ ગુણોવાળા.), જિન-રાગદ્વેષ શત્રુઓને જીતનાર, અરિહા-કર્મશત્રુને હણનાર, તીર્થેકર-ધર્મતીર્થના પ્રવર્તાવનાર, જ્યોતિસ્વરૂપ-શુભ ચૈતન્યરૂપ-એ સર્વ ગુણો કરી યુક્ત આપ પ્રભુ છો કે જેની સમાન કોઈ નથી. ૩

વળી અલખ—લખ્યો (જાણ્યો) ન જાય તેવા, નિયંજન-અંજન એટલે લેપ વગરના વચ્છલુ-વત્સલ એટલે સર્વ પ્રાણીઓને હિતકારી, સર્વ પ્રાણીઓના વિશ્રામ-સત્તા પામવાના સ્થાનક, હમેશાં ભયથી ઈર્ષ્યાવંતાર, પૂર્ણ-સંપૂર્ણપણું પામેલા અને આત્મરામ એટલે આત્મામાં રહેલા એવા પણ આપજ છો. ૪

હે પ્રભુ ! આપ વીતરાગ—રાગ જેનામાંથી ગયો છે એવા, અને મદ-ગર્વ, કલ્પના, રતિ-પ્રીતિ, અરતિ-પીડા, ભય તથા શોક એ માનસિક વિકારોથી, તથા નિદ્રા, તંદ્રા (આજસ), દુર્દશા (દુષ્ટ સ્થિતિ) એ શારીરિક વિકારોથી રહિત છો. વળી અબાધિતયોગી એટલે મન, વચન, અને કાયા એ ત્રણેના યોગથી અબાધિત છો. ૫

આપ પરમપુરૂષ, પરમાત્મા, પરમેશ્વર, પ્રધાન-શ્રેષ્ઠ, પરમ-ઉત્કૃષ્ટ પદાર્થ જે મોક્ષ તે સ્વરૂપ, પરમેશ્વી-સર્વોત્કૃષ્ટ, પરમદેવ, અને પ્રમાણ

એટલે સ્વસંસિદ્ધ પ્રમાણરૂપ છે—અથવા એમ સર્વ પ્રાણી પરમાન એટલે પ્રમાણ કરો !—આપને અવધારો ! માનો. ૬

આપજ વિધિ—વિધાતા, વિરંચી—બ્રહ્મા, વિશ્વંભરૂ—વિશ્વનું પોષણ કરનાર, હ્રીંકીશ-હ્રીંકીક-(ઇંદ્રિયો)ના ઇશ એટલે સ્વામિ, જગના નાથ, અધ-પાપને હરનાર, અધ-પાપને તોડનાર, ધણી છે અને પરમપદ એવા મોક્ષના સાથ એટલે સંધાતી છે. ૭

આવી રીતે અનેક અલિધા—નામોને આપ ધારણ કરનાર છે. એ જુદા જુદા નામથી માણસો આપનુંજ સેવન કરે છે. (આપની સેવામાં એ સર્વનું સેવન અંતર્ભૂત છે) આ વાતનો પરમાર્થ અનુભવથી સમજવા યોગ્ય છે જે તેના મર્મને—રહસ્યને—જાણે છે—પામે છે તેના અવતાર આ પ્રભુ પરમાનન્દપ્રપૂર્ણ કરે છે. (એટલે તે પરમાનન્દ જે મોક્ષપદ તેને પામે છે). ૮

૪૩.

અવિરૂદ્ધ દેવસ્વરૂપ.

રાગ આશાવરી.

રામ કહો રહેમાન કહો કોઠિ, કહાન કહો મહાદેવરી;

પારસનાથ કહો કોઠિ બ્રહ્મા, સકલ બ્રહ્મ સ્વયમેવરી. રામ. ૧

ભાજનભેદ કહાવત નાના, એક મૃત્તિકારૂપરી;

તૈસે ખંડ કલ્પના રોપિત, આપ અખંડા સ્વરૂપરી. રામ. ૨

નિજપદ રમે રામસો કહિયે, રહમ કરે રહમાનરી;

કર્પે કરમ કાન સો કહીએ, મહાદેવ નિર્વાણુરી. રામ. ૩

પરસે રૂપ પારસ સો કહિયે, બ્રહ્મ વિન્હે સો બ્રહ્મરી;

ઈહિવિધ સાધો આપ આનંદધન, ચેતનમય નિઃકર્મરી. રામ. ૪

અર્થ—પ્રભુને બલે કોઈ રામ કહો, કોઈ રહેમાન, કોઈ કહાન, કોઈ મહાદેવ કહો; કોઈ પાર્શ્વનાથ, કોઈ બ્રહ્મા કહો પણ સર્વ પોતાના સ્વભાવે બ્રહ્મરૂપ છે. ૧

જેવી રીતે આકારના ભેદને લીધે વાસણો જુદે જુદે નામે ઓળખાય છે, છતાં સર્વ એક મૃત્તિકા (માટી) રૂપજ છે, તેવી રીતે પ્રભુના જુદા જુદા અંશ-ગુણની કલ્પનાથી આ વિવિધ નામે તેનું સ્મરણ કર-

વામાં આવે છે, પણ પરમાત્માતો એ સર્વ ગુણોના સમૂહરૂપ એક અબેદ-અખંડ સ્વરૂપ છે.

જુઓ પોતાના પદમાં-સ્વરૂપમાં જે રમે તે રામ છે, રહમ-દયા કરે તે રહમાન છે, જે કર્મને કપે-છેદે તે કહાન-કૃષ્ણ અને જે નિર્વાણ પામેલ છે તે મહાદેવ છે, પોતાના રૂપને જે પરસી-સ્પર્શી તદ્રૂપ રહ્યા છે તે પારસનાથ છે. જેણે આત્માને ઝોળખ્યો છે-સાક્ષાત્કાર કર્યો છે-તે બ્રહ્મ છે. એમ જુદી જુદી દૃષ્ટિએ પોતાના આનંદપરિપૂર્ણ ચેતન-મય અને કર્મમલરહિત સ્વરૂપને સાધો. ૩-૪.

૪૪.

સમ્યક્ત્વ રત્ન વિના સર્વ ક્રિયા નકામી.

રાગ વેલાવલ.

જળ લગ સમકિત રત્નકું, પાયા નહિ પ્રાણી;
તળ લગે નિજગુણ નવિ વધે, તરવિણુ જિમ પાણી. જ. ૧
તપ સંયમ કિરિયા કરો, ચિત્ત રાખો ઠામ;
દર્શન વિણુ નિષ્ફલ હોએ, જિમ બોમે ચિત્રામ. જ. ૨
સમકિત વિરહિત જીવને, શિવસુખ હોએ કેમ ?
વિણુ હેતેં કાર્ય ન નીપજે, મૃદુ વિણુ ઘટ જેમ. જ. ૩
પરંપરા કારણુ મોક્ષકો, એછે સમકિત મૂલ;
ઐશ્વરિક પ્રમુખ તણી પરે, હોય સિદ્ધિ અનુકૂલ. જ. ૪
ચારે અનંતાનુબંધીઆ, ત્રિક દર્શન મોહ;

જ્ઞાન કહે જે ક્ષય કરે, વંદુ તેહ જીતકોહ. જ. ૫.

અર્થ—હેં (પ્રાણી) ભવ્ય ! ત્યાં લગી સમ્યક્ત્વ રૂપી રત્નને મેળવ્યું નથી, ત્યાં સુધી જેમ પાણી વગર ઝાડ ન વધી શકે તેમ પોતાના આત્માના ગુણ વધી શકતા નથી.

(ભલે!) તપ, સંયમ, ક્રિયા (સામાયિક પ્રતિક્રમણાદિ) કરો, અને મનને સ્થિર રાખો, પણ સમકિત વગર તે સર્વ, આકાશમાં ચિત્રામણુ કરવાની પેઠે નિષ્ફળ થાય છે. ૨

સમ્યક્ત્વ વગરના જીવને શિવ એટલે મોક્ષનું સુખ કેમ હોઈ શકે ? કારણકે જેમ મૃદુ-માટી વગર ઘડો બની શકતો નથી, તેમ

હેતુ (કારણ) વગર કાર્ય નીપજી શકતું નથી. મોક્ષ સુખ એ કાર્ય છે અને તેનું પરંપરા કારણ સમ્યક્ત્વનું મૂળ છે. ઐશ્વિક આદિ રાગની પેઠે તેનાથી સિદ્ધિ-મોક્ષ અનુકૂળ થાય છે. ૬-૪.

અનંતાનુબંધી ચાર કપાયનો અને ત્રણ દર્શન મોહની (સમકિત મોહની, મિથ્યાત્વ મોહની, મિશ્ર મોહની) નો જે ક્ષય-નાશ કરી ક્ષાયિક સમક્રીત પામે છે તે જીતકપાયને (તે જીતકોધને) જ્ઞાન-વિમલસૂરિ કહે છે કે હું વંદુ છું. ૫.

૪૫.

શ્રાવકના ૨૨ ગુણ.

ચોપાઠ.

- સદ્ગુરુ કહે નિસુણો ભવિ લોક ! ધર્મ વિના ભવ હોયે ક્રોક;
ગુણ વિણુ ધર્મ કીધો પણુ તથા, આંક વિના મીંઝા હોય યથા. ૧
- ધર્મરત્નને તેહજ યોગ, જેહને અંગે ગુણુ આભોગ;
શ્રાવકના ગુણુ તે એકવીશ, સૂત્રે ભાંખ્યા શ્રી જગદીશ. ૨
- પહેલે ગુણે જલ જળીઓ ન હોય, બીજે દ્વિવિપદુતા જોય;
ત્રીજે સૌમ્યસ્વભાવી જાણુ, ચોથે લોકપ્રિય શુભવાણુ. ૩
- ચિત્તસંકલેશ તજે પાંચમે, છઠ્ઠે અપજશથી વિરમે;
પરને વંચક નહિ સાતમે, દાક્ષિણ્યવંત હોયે આઠમે. ૪
- લજ્જાવંત નર નવમે કલો, કરુણાકારી દશમે લલો;
એકાદશમે હોયે મધ્યસ્થ, દ્વાદશમે ગુણુરાગી પ્રશસ્ત. ૫
- ધર્મકથાવલ્લભ તેરમે, શુભપરિવારસહિત ત્રૈદમે;
ઉત્તરકાલે નિજહિતકાર, કરે કાજ પત્રરમે વિચાર. ૬
- ષોડશમે ગુણુદોષ વિશેષ, જાણુ નિજપર સમોવક લેખ;
સદાચાર જ્ઞાનાદિક વ્રદ્ધ, સત્તરમે સેવે તે સિદ્ધ. ૭
- અડદશમે ગુણુવંત મહંત, તેહનો વિનય કરે મન ખંત;
ન વિસારે કીધો ઉપકાર, શ્રાવક ગુણુ ઓગણીશમો સાર. ૮
- ગીતાર્થ સાધે પર અર્થ, વીશમા ગુણુનો ધારો અર્થ;
ધર્મકાર્ય કરવે હોય દક્ષ, એકવીશમો ગુણુ એ પ્રત્યક્ષ. ૯

એ માહેલા ઓગણીશ વિરહિતિ, શ્રાવક ધર્મની નહિ પ્રતિપત્તિ;
 એથા યૌદ્ધશમા ગુણુ વિના, અંગિ કર્યો પણ હારે જના. ૧૦
 તે માટે ગુણુ અંગે ધરો. જેમ શ્રાવકપણું સુધું વરો;
 પંડિત શાંતિવિજયનો શિષ્ય, માનવિજય કહે ધરી જગીશ. ૧૧

દુર્ગતિમાં પડનાર પ્રાણિયોને (પડતાં) ધરી રાખે, અને શુભગ-
 તિમાં પહેંચાડે તે ધર્મ. આ ધર્મ વગર લવ નકામો છે. તો આવા
 ધર્મરૂપી રત્નને પ્રાપ્ત કરવા માટે યોગ્યતા પ્રથમ હોવી જોઈએ. તે
 યોગ્યતા ૨૧ ગુણો મેળવવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ મહેલ બાંધતાં
 પહેલાં જમીન સાફ કરી પાયાની મજબૂતી કરવી થટે છે, તેવીજ રીતે
 ધર્મની ઇચ્છા કર્યા પહેલાં આ ગુણો બરાબર પ્રાપ્ત કરવાના છે. જેમ
 એકઠા વગરનાં ગમે તેટલાં મીઠાં હોય તો તેની કિંમત કાંઈ પણ નથી,
 તેમ ગુણુ વગર ધર્મ પળાતો નથી. આ ૨૧ ગુણો નીચે પ્રમાણે છે:-

૧. અશુદ્ધ-ગંભીર, ઉછાંછળી બુદ્ધિ વગરનો, સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળો.
 તેથી સ્વ અને પરને ઉપકાર આવા ગુણુવાળો કરી શકે છે. આમાં
 છળકપટ હોતું નથી. ૨ રૂપવાન-સંપૂર્ણ અંગોપાંગવાળો, પાંચ ઈન્દ્રિયોથી
 સુંદર દેખાતો, અને સારા બાંધાવાળો. આવો તપસંયમાદિક અનુશાન
 કરી શકે છે. ૩ સૌમ્ય-શાંત સ્વભાવવાળો. આવો પ્રાયે પાપથી
 ભરેલા કામમાં નહિ પ્રવર્તે અને સુખે સેવાઈ શકાય તેમજ બીજા-
 ઓને પણ શાંતિનો આપનાર થઈ પડે છે. ૪. લોકપ્રિય-જે દાન
 વિનય અને શીલથી યુક્ત હોઈ આ લોક અને પરલોકથી વિરહ કામો
 ન કરવાથી લોકોને પ્રિય થાય તે. આ લોકોને ધર્મમાં બહુ માન ઉપ-
 જાવે છે. ૫. અદૂર-દૂર એટલે કિલ્લ પરિણામી હોય નહિ તે. અહિં
 કિલ્લ પરિણામી એટલે મત્સરાદિકથી દુષ્ટિત પરિણામ વાળો. ૬.
 બીર-આ લોકના અને પરલોકના સંકટો વિચારીનેજ જે પાપમાં નહિ
 પ્રવર્તે અને અપજ્ઞાના કલંકથી ડરતો રહે તે. ૭. અશક-બીજાને જે
 હગતો નથી તે. આ વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય અને વખાણવા યોગ્ય રહે
 છે, અને ભાવપૂર્વક ઉલ્લસ કરે છે તેથી તે ધર્મને યોગ્ય છે. ૮. સુદા-
 ક્ષિણ-પોતાનું કાર્ય મૂકીને બીજાને બીજાને ઉપકાર કરતો રહેનાર. આનું વાક્ય
 સૌ કોઈ કબૂલ રાખે છે તેથી તે ધર્મને યોગ્ય છે. ૯. લજ્જાળુ-નાનામાં

નાનાં અકાર્યને પણ દૂર રાખનાર. આવો સદાચાર આચરે છે અને સ્ત્રીકારેલ વાતને 'કાર્મ' પણ રીતે મુકતો નથી. ૧૦. દયાનુ-કરણાવંત. ૧૧. મધ્યસ્થસામ્યદષ્ટિ-આ ખરા ધર્મ વિચારને સાંભળી શકે છે, અને ગુણોના સાથે જોડાઈ દોષોને દૂર તથા શકે છે. ૧૨. ગુણરાગી-ગુણવાન્ જનોનું બહુમાન કરે છે, નિર્ગુણીઓની ઉપેક્ષા કરે છે, ગુણોના સંગ્રહ કરવામાં પ્રવર્તે છે અને પામેલા ગુણને મલિન કરતો નથી. ૧૩. સત્કથ-શુભ કથા-ધર્મ કથા કરનાર. અશુભ કથાના પ્રસંગથી મન કલુષિત થાય છે અને વિવેકરત્ન નાશ પામે છે અને ધર્મ તો વિવેક પ્રધાન રહેલ છે. તો ધર્મના અર્થાંચે સત્કથ થવું જોઈએ. ૧૪ સુપક્ષ-અનુકૂળ અને ધર્મશીલ પરિવાર સહિત સદાચાર યુક્ત. આવો પુરૂષ નિર્વિઘ્નપણે ધર્મ કરી શકે છે. ૧૫. દીર્ઘદર્શી-લાંબી દષ્ટિ (વિચાર) વાળો. આવો પુરૂષ જે જે કામ પરિણામે મુંદર હોય-બહુ લાભ અને થોડા ક્લેશવાળું હોય અને ધણા જનને વખાણવા લાયક હોય તે તે કામજ શરૂ કરે છે. ૧૬. વિશેષજ્ઞ-અપક્ષપાતપણે કરી વસ્તુઓના ગુણ દોષ જાણી શકે છે માટે પ્રાપ્ત કરીને તેવો પુરૂષજ ઉત્તમ ધર્મને યોગ્ય છે. ૧૭. વૃદ્ધાનુગ-સદાચાર જ્ઞાનાદિથી જે વૃદ્ધ હોય છે તે પાકી બુદ્ધિવાળો હોવાથી પાપાચારમાં નહિજ પ્રવર્તે-એવાની પાછળ ચાલનાર હોય તે. આવો પણ પાપાચારમાં પ્રવર્તતો નથી, કારણ કે સોખત પ્રમાણે ગુણ આવે છે. ૧૮. વિનયી-વિનય એજ સમ્યગ્જ્ઞાન-દર્શન વગેરે સધળા ગુણોનું મૂળ છે, અને તે ગુણોજ સુખનાં મૂળ છે. તેથી વિનીત તે પ્રશસ્ત છે. વિનયી જે ગુણવંત મહંત છે તેનો વિનય કરે છે તેથી પોતે ગુણવંત અને મહાન્ થાય છે. ૧૯. કૃતજ્ઞ-ધર્મગુરૂ વગેરેને ખરી બુદ્ધિથી પરમોપકારી ગણી તેમના ઉપકાર ભૂલતો નથી. તેમનું બહુમાન કરે છે તેથી ગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે, માટે કૃતજ્ઞજ ખીજ ગુણોને યોગ્ય ગણાય છે. ૨૦. પરહિતાર્થકારી-પરનું હિત સાધવામાં તૈયાર રહેનાર. આવો પુરૂષ નિઃસ્વૃહ હોઈ મહાસત્ત્વવાન્ રહી ખીજઓને પણ માર્ગમાં સ્થાપે છે. ૨૧. લબ્ધલક્ષ્ય-લક્ષ્ય એટલે શીખવા લાયક અનુષ્ઠાન જેને પ્રાપ્ત થયું છે તે. આ ધર્મકાર્ય કરવામાં દક્ષ-ડાહ્યા હોય છે.

સમાપ્ત.