

શ્રી

શાંતસુધારસ સંક્ષેપ

(સ્નાન ભાવના)

પ્રેરક—

ગુરુણીજ લાભશીજ

પ્રકાશક—

શા. કુંવરજ આણંદજ

ભાવનગર

ઉપાધ્યાયજી શ્રી વિનયવિજયજીવિરચિત

શાંતસુધારસ સંક્ષેપ

(૧૬ પ્રસ્થાવન)

— # —

ભાઈ મોતીચંદ ગિરધરદાસે ~~જીવિજયશીલચંદ્રસૂરિ~~ નેનધર્મ

પ્રસારક સભાએ છપાવેલા આ ગ્રંથના બે વિભાગમાંથી સંક્ષિપ્ત

કરીને સાધ્વીજી લાલશ્રીજીની પ્રેરણાથી

છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર

શાહ કુંવરજી આણંદજી

ભાવનગર

વિજયશીલચંદ્રસૂરિ ગ્રંથ સંગ્રહ

બીર સં. ૨૪૬૫]

::

[વિક્રમ સં. ૧૯૯૫

કિંમત માત્ર આઠ આના

સહાયકને તેમજ અન્ય સાધુસાધ્વી તથા સંસ્થાઓને

યોગ્ય પ્રમાણમાં ભેટ આપવાની છે.

મુદ્રક:—શાહ ગુલાબચંદ લલુભાઈ, શ્રી મહોદય પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ—ભાવનગર.

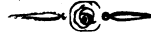
ઉ. વિનયવિજયજીકૃત પદ

(રાગ કાશી)

કિસકે ચેલે કિસકે પુત્ત, આતમરામ અકિલા અવધૂત, જીઉ જાનલે.
અહો મેરે જ્ઞાનીકા ઘર સૂત્ત જીઉ જાનલે, દિલ માનલે. ૧.
આપ સવારથ મિલિયાનુંઅનેક, આયે ઇકેલા જાવેગા એક. જીઉં ૨.
મઢી ગિરફકી? જૂઠે ગુમાન, આજ કે કાલ ગિરેગીર નિદાન. જીઉં ૩.
તિસના^૩ પાવડલી જરજેર^૪, ખાબુ કાહેકું સોચો ન ગોર. જીઉં ૪.
આગિ^૫ અંગીઠી નાવેગી સાથ, નાથ ચલોગે ખાલી હાથ. જીઉં ૫.
આશા જોલી પત્તર લોભ, વિષય બિક્ષા^૬ ભરી નાયો થોભ. જીઉં ૬.
કરમકી કંથા ડારો દૂર, વિનય વિરાજે સુખ ભરપૂર. જીઉ જાનલે. ૭.

૧ માટીની મઢી—આ શરીર. ૨ પડી જશે—નાશ પામશે. ૩ તૃષ્ણા.
૪ મોટા જોરવાળી. ૫ આગળ ચાલતી અગ્નિ. ૬ આશારૂપ જોળી,
લોભરૂપ પાત્ર ને વિષયરૂપ બિક્ષા.

પ્રસ્તાવના

આ શાંત સુધારસ ગ્રંથ ખરેખરા ગુણુનિષ્પન્ન નામવાળો છે અને ભવ્યજનોના અંતઃકરણમાં અમૃતની વૃષ્ટિ કરીને તેને નવપક્ષવ ખનાવે તેવો છે. આ ગ્રંથના કર્તા શ્રીમદ્ વિનયમિત્રચંદ્ર ઉપાધ્યાય છે, કે જેઓ જ્ઞૈનસમુદાયમાં પથ્યુષણ પર્વમાં સર્વત્ર વંચાતી તેમની કરેલી કલ્પસૂત્ર ઉપરની સુબોધિત ટીકાના રચનાર હોવાથી સુપ્રસિદ્ધ છે. એઓ સાહેબ શ્રી સિદ્ધહેમશબ્દાનુશાસન ઉપરથી અલ્પમતિ જીવોના હિતને માટે હેમલધુપ્રક્રિયા(વ્યાકરણ)ના રચનારા છે અને તેની ઉપર તેમણે પોતે જ ૩૫૦૦૦ શ્લોકપ્રમાણ ટીકા રચેલી છે. એ ઉપાધ્યાય અપૂર્વ વિદ્વત્તા ધરાવનારા હતા, ચારે અનુયોગમાં પ્રવીણ હતા, તેમની દ્રવ્યાનુયોગ અને ગણિતાનુયોગમાં પ્રવીણતા લોકપ્રકાશ નામનો તેમનો કરેલો ગ્રંથ ખતાવી આપે છે. એ ગ્રંથ પણ ૨૦૦૦૦ શ્લોકપ્રમાણ અનુષ્ટુપ વૃત્તમાં ખતાવેલો છે. આ શાંતસુધારસ ગ્રંથમાં અનિત્યાદિક બાર અને મૈત્ર્યાદિક ચાર મળી ૧૬ ભાવનાના ૧૬ પ્રકાશ (પ્રસ્તાવ) છે, તે દરેક જુદી જુદી ઢાળમાં (દેશી રાગમાં) ખનાવેલા છે. સંસ્કૃત ભાષામાં એવી ઢાળઅંધ રચના કરવી અને તેમાં સંધિ, વિભક્તિ, પ્રત્યય કે સમાસાદિકને પણ દોષ આવવા ન દેવો એ તેમના સંસ્કૃત ભાષાના પૂર્ણ પરિજ્ઞાનને ખતાવી આપે છે, પરંતુ સંસ્કૃત ભાષામાં વ્યાકરણ ખનાવનાર અને તેની ઉપર સ્વોપચ્ચ ૩૫૦૦૦ શ્લોકપ્રમાણ ટીકા ખનાવનારનો એ ભાષા ઉપર એવો પ્રબળ કાખૂ હોવાનું સંભવિત જ છે. આવો દેશી રાગરાગણીવાળો જ્ઞૈનસાહિત્યમાં આ એક જ ગ્રંથ છે.

આ ગ્રંથ સંવત ૧૭૨૩ માં ખંભાત પાસે આવેલા ગાંધાર નગરમાં શ્રી વિજયપ્રભાસૂરિના શાસનમાં કર્તાએ રચેલો છે. ન્યાયશાસ્ત્ર-વિશારદ ઉપાધ્યાયજી શ્રી યશોવિજયજી મહારાજના એઓ સમકાલીન

હતા. બહુધા સાથે રહીને જ એમણે વિદ્યાભ્યાસ કરેલો છે. કાશી જઈને વિદ્યાભ્યાસ કરવામાં પણ એઓ સાથે જ હતા. તેઓ સિદ્ધચક્રના મહાત્મ્યસૂચક શ્રીપાળરાજનો રાસ બનાવતાં અપૂર્ણ સ્થિતિમાં રાખીને કાળધર્મ પામ્યા છે. એ રાસ પાછળથી સંકેતાનુસાર ઉ. શ્રી યશોવિજયજી મહારાજે પૂર્ણ કરેલ છે. ઉપર સૂચવન કરાયેલા ગ્રંથો ઉપરાંત બીજી તેઓ સાહેબની કૃતિઓ હોવાનો સંભવ છે, પરંતુ તે અમારા જાણવામાં ન હોવાથી અત્રે તેનો ઉલ્લેખ કરી શકતા નથી. ગ્રંથકારે ગ્રંથાંતે પ્રશસ્તિ લખેલી હોવાથી તેમની પદ્મપરંપરા સંબંધી અત્રે વિશેષ લખવાપણું રહેતું નથી. વધારે જાણવા ઇચ્છનારે શાંતસુધારસના વિભાગ બીજામાં ભાષ્ય મોતીચંદ્રે એ મહાપુરુષનું ચરિત્ર દોઢસો પૃષ્ઠમાં આપ્યું છે તે વાંચવું. પાંચ મહાવ્રતોની પચીસ ભાવનાઓ શ્રી આચારાંગ સૂત્ર પ્રમુખમાં કહેલી છે. એવી રીતે અનેક ઉત્તમ શાસ્ત્રોનો પવિત્ર આશય લઈ શ્રીમાન વિનયવિજયજી મહારાજએ આ શાંતસુધારસ ગ્રંથમાં સોળ ભાવનાઓ સોળ પ્રકાશોવડે નિરૂપી છે.

ઉક્ત સંપૂર્ણ ગ્રંથ સંસ્કૃત પદ્યબદ્ધ હોવાથી સ્વપર હિતને અર્થે અમે સરળ ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે છપાવેલ છે કે જેથી એ ભાવનાના પ્રબોધને ઇચ્છનારા અન્ય ભવ્યજનો પણ તેનો લાભ લેવા ભાગ્યશાળી બની શકે. જે શુભ આશયથી આ કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે તે શુભાશય સત્વર સિદ્ધ થાઓ.

આ ભાષાંતર ભાષ્ય મોતીચંદ્ર ગિરધરલાલે સદરહુ ગ્રંથ ઉપર લખેલા અતિ વિસ્તૃત વિવેચન ઉપરથી સંક્ષિપ્ત કરીને ગુરુણીજી લાભશ્રીજીએ શાસ્ત્રી જેઠાલાલ પાસે લખાવ્યું છે. તેમાં એ ગ્રંથના પ્રથમના શ્લોકોના તેમજ ગેયાષ્ટકના શ્લોકોના પ્રતિક અન્વયાનુસાર કૌંસમાં લખીને તેના અર્થો લખ્યા છે કે જેથી સંસ્કૃત શબ્દોના અર્થો જાણવા સહેલા થઈ પડે. ત્યારપછી તેનો સારાંશ આપ્યો છે કે જે વાંચવાથી ભાવાર્થ સમજવાની ઇચ્છાવાળાને પણ બહુ ઉપયોગી થાય તેમ છે. પ્રાંતે ૧૬ ભાવનાનો સાર આપવામાં આવ્યો છે.

આ પ્રમાણે સદરહુ ગ્રંથ પૂર્ણ થયા બાદ શ્રી મણિયંદ્ર મુનિની રચેલી અધ્યાત્મરસથી પરિપૂર્ણ પાંચ સજ્જાયો અર્થ સાથે આપી છે, અને ત્યારપછી બીજા પાંચ પદ્યો પણ બહુ ઉપયોગી અર્થ સાથે આપ્યા છે.

આ છુકતું મેટર તૈયાર થયા પછી તપાસીને છાપવા આપવામાં તેમજ મુદ્ર વિગેરે તપાસવામાં અને સુધારો વધારો કરવામાં તથા પ્રાંતે આપેલા દશ પદ્યોના અર્થ લખવામાં મેં બની શકતો પ્રયાસ કર્યો છે. તે અર્થ લખવામાં છદ્મસ્થપણાને લઈને જે સ્ખળના થઈ હોય તેને માટે સુઝ જનોના ક્ષમા યાચું છું અને મને લખી મોકલવા પ્રાર્થના કરું છું.

શાંતસુધારસ ગ્રંથ એવો અપૂર્વ છે કે તેને માટે જેટલી પ્રશંસા લખીએ તેટલી થોડી છે. એમાં નામ પ્રમાણેના જ ગુણો છે અને લક્ષ પૂર્વક વાંચનાર અવસ્ય ઉપશમભાવને પામે એવો સંભવ છે. આ ગ્રંથ ઉપર પં. ગંભીરવિજયજી મહારાજે ટીકા રચેલી છે અને તે છપાયેલી પણ છે.

આ છુક છપાવવામાં ગુરુણીજી લાલશ્રીજીના સદુપદેશથી જે જે શ્રાવિકાઓએ આર્થિક સહાય આપી છે તેનું લિસ્ટ પણ આ સાથે આપવામાં આવ્યું છે. તે સહાયકોનો આભાર માનીએ છીએ.

આ પ્રસંગે ગુરુણીજી લાલશ્રીજી પોતાના પરમોપગારી ગુરુણીજી ગુલાબશ્રીજી વિગેરેનું પણ સ્મરણ કરે છે અને એમના પ્રસાદથી જ પોતે આવો શુભ પ્રયાસ કરી શક્યા છે એમ માની તેમનો અંતઃકરણથી આભાર માને છે.

સં. ૧૯૯૫
માર્ગશીર્ષ શુદ્ધિ ૧૧

}

કુંવરજી આણંદજી

ભાવનગર.

અનુક્રમણિકા

પ્રારંભના શ્લોક. ગેયાષ્ટકના શ્લોક. પૃષ્ઠ.

૧ મંગળાયરણુ	૮	૦	...	૧
૨ પહેલી અનિત્ય ભાવના	૩	૮	...	૮
૩ બીજી અશરણુ ભાવના	૩	૮	...	૧૯
૪ ત્રીજી સંસાર ભાવના	૫	૮	...	૨૮
૫ ચોથી એકત્વ ભાવના	૫	૮	...	૩૯
૬ પાંચમી અન્યત્વ ભાવના	૫	૮	...	૪૮
૭ છઠ્ઠી અશુચિ ભાવના	૫	૮	...	૫૯
૮ સાતમી આશ્રવ ભાવના	૫	૮	...	૭૧
૯ આઠમી સંવર ભાવના	૫	૮	...	૮૨
૧૦ નવમી નિર્જરા ભાવના	૭	૮	...	૯૩
૧૧ દશમી ધર્મ ભાવના	૭	૮	...	૧૦૪
૧૨ અગ્યારમી લોકસ્વરૂપ ભાવના	૭	૮	...	૧૧૭
૧૩ બારમી બોધિદુર્લભ ભાવના	૭	૮	...	૧૨૯
૧૪ તેરમી મૈત્રી ભાવના	૮	૮	...	૧૪૪
૧૫ ચૌદમી પ્રમોદ ભાવના	૮	૮	...	૧૫૬
૧૬ પંદરમી કરુણા ભાવના	૭	૮	...	૧૭૨
૧૭ સોળમી મધ્યસ્થ ભાવના	૫	૮	...	૧૮૫
૧૮ પ્રશસ્તિના શ્લોક	૭	૮	...	૧૯૬
	<u>૧૦૬</u>	<u>૧૨૮</u>	=૨૩૪	
૧૯ સોળે ભાવનાનો મારાંશ	...	...	...	૨૦૨
૨૦ મુનિ શ્રી મણિયંદ્રજીકૃત આત્મસ્વરૂપ સંજ્ઞાય પાંચ-સાર્થ	...	...	...	૨૦૫
૨૧ ઉ વિનયવિજયજીકૃત પદ-સાર્થ	...	...	...	૨૧૮
૨૨ શ્રી અગ્નિરાષાર્શ્વજિન રતવન	...	...	...	૨૨૧
૨૩ શ્રી ગાતમગણધરનું રતવન દીવાળીના દેવમાંથી-સાર્થ	...	...	...	૨૨૩
૨૪ દીવાળીના દેવમાંથી છેલ્લી સંજ્ઞાય-સાર્થ	...	...	...	૨૨૫
૨૫ બીજી તિથિની સંજ્ઞાય-સાર્થ	...	...	...	૨૨૮

સહાયકના નામે

૧૯૨) ભાવનગર શ્રાવિકા સમુદાય

૩૫) શેઠ પ્રેમચંદ રતનજીની માતુશ્રી બાઈ મોતી

૧૭૧ શા. છોટાલાલ હીરાચંદની ધર્મપત્ની બાઈ પાર્વતી

૧૭૧ શા. વ્રજલાલ છોટાલાલની ધર્મપત્ની બાઈ પ્રસન્ન

૧૫) શા. માણેકચંદ જેચંદની ધર્મપત્ની બાઈ શાંતા

૧૨) સાધ્વી કમળશ્રીના ઉપદેશથી સુરતની શ્રાવિકાઓ

૧૧) વેરા હઠીસંઘ જીવેચંદની વિધવા બાઈ હેમ

૧૧) શેઠ અનોપચંદ નરશીદાસની ધર્મપત્ની બાઈ હેમ

૧૦) જડેન પ્રભા ગોરધન

૧૦) શા. હઠીસંઘ જીવણની વિધવા બાઈ માકુ

૧૦) એક શ્રાવિકા

૧૦) શા. જોડીદાસ હેમચંદની માતુશ્રી બાઈ દીવાળી

૬ શા. ભીખાભાઈ ગાંડાલાલની પુત્રી જડેન હીરા

૬) શા. મણિલાલ નારણજીની ધર્મપત્ની બાઈ વીજી

પા જડેન મોંઘી અમૃતલાલ

પા શા. અનોપચંદ જેઠાલાલની ધર્મપત્ની બાઈ ચંચળ

પ) શા. કાંતિલાલ વીઠલદાસ

પ) જડેન શારદા વીઠલદાસ

પ) શા. ગાંડા ભીખા

પા સંઘવી મગનલાલ કુંવરજીની વિધવા બાઈ પુરી

પ) શા. હરગોવિંદ ડાહ્યાભાઈની વિધવા બાઈ સમરત

પ) શા. જગજીવન મગનલાલની વિધવાબાઈ સમરત

- ૫) શા. વીરચંદ જીવરાજની ધર્મપત્ની બાઈ મણિ
 ૫) બેન મણિ કસ્તુર શેઠ
 ૫) વોરા મૂળચંદ ગોરધનની ધર્મપત્ની બાઈ દીવાળી
 ૫) સાધ્વી જંબૂશ્રીના ઉપદેશથી વડવાની શ્રાવિકાઓ
 ૫) વોરા અમરચંદ જસરાજની વિધવા બાઈ કુંવર
 ૫) વોરા નાનચંદ કરશનની વિધવા બાઈ કંકુ તથા દીવાળી
 ૫) વોરા દામોદર તારાચંદની પુત્રી જ્ઞેન જયા
 ૪) જ્ઞેન જડી પોલા
 ૮) શા. વાડીલાલ મહોકમચંદની વિધવા:બાઈ હરકોર અમદાવાદ
 ૭) શા. ત્રીકમલાલ તથા રતિલાલની માતૃશ્રીબાઈ હરકોર ,,
 ૫) શા. ભોગીલાલ ન્યાલચંદની વિધવા બાઈ ચંપા ,,
 ૫) સતીયા લાલભાઈ મણિભાઈની માતૃશ્રી બાઈ મણિ ,,
 ૫) ઝવેરી ભોગીલાલ મોહનલાલની વિધવા બાઈ ગંગા ,,
 ૫) સતીયા લાલભાઈ મણિભાઈની ધર્મપત્ની બાઈ વિમળા ,,
 ૭) શેઠ પોપટલાલ ધારશીભાઈની ધર્મપત્ની બાઈ ઉજમ.

જામનગર

- ૫) જ્ઞેન ગટાબાઈ ભમરીબાઈ. કલકત્તા

મહોપાધ્યાય શ્રીમાન વિનયવિજયજીવિરચિત

શાંતસુધારસ ભાવના

(મૂળ તથા અન્વયાર્થ સહિત)

આ સંસારમાં સર્વ આત્મહિતેચ્છુ પ્રાણીઓએ સર્વ દુઃખનો નાશ કરવાની ઇચ્છાથી મોક્ષસાધનમાં યત્ન કરવો જોઈએ, મોક્ષના સર્વ સાધનોમાં મનની શાંતિ જ મુખ્ય છે અને તે શાંતિ અનિત્યાદિક શુભ ભાવના ભાવવાથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી આ ભાવનાના અર્થી જનોએ આ બુકમાં આપેલી ભાવનાઓ ભાવવી. તે ભાવનાઓ પૂર્વપુરુષોએ પ્રકરણાદિકરૂપે રચેલી હોવાથી સુખે ભાવી શકાય છે. આ ગ્રંથના કર્તાએ સ્વપરના ઉપકારને માટે સોળ પ્રકાશવડે શાંતસુધારસ નામનો ગ્રંથ રચ્યો છે. તેમાં પ્રથમ કરવાને ઇચ્છેલા ગ્રંથની નિર્વિઘ્ન પરિ-સમાપ્તિને માટે મંગળ કહે છે.

મંગલાચરણ

(શાર્દૂલવિક્રીડિતં વૃત્તમ્)

નીરેન્દ્રે ભર્વકાનને પરિર્ગલત્પશ્ચાશ્રવાંમોધરે,

નાનાંકર્મલતાવિતાનગહને મોહાન્ધકારોઽધુરે ।

બ્રાન્તાનામિહં દેહિનાં હિતકૃતે કારુણ્યપુણ્યાત્મભિ-

સ્તીર્થેશૈઃ પ્રીયિતાઃ સુધારસકિરો રમ્યા ગિરિઃ પાન્તુ વૈઃ ॥૧॥

અર્થ:—(પરિગલ્પજ્ઞાશ્રવાંમોઘરે) જેમાં પાંચ આશ્રવરૂપ મેઘ વરસ્યા કરે છે, (નાનાકર્મલતાવિતાનગહને) જે વિવિધ પ્રકારના કર્મરૂપી લતાના સમૂહવડે ગહન-ગાઢ છે, (મોહાન્ધકારોઘ્ધુરે) જે મોહરૂપી અંધકારવડે વ્યાપ્ત છે અને તેથી કરીને જે (નીરન્ધ્રે) છિદ્ર રહિત-ગાઢ છે, એવા (રૂઢ) આ (ભવકાનને) સંસાર-રૂપી અરણ્યને વિષે (આન્તાનાં) ભ્રમણ કરતા (દેહિનાં) પ્રાણીઓના (હિતકૃતે) હિતને માટે (કારુણ્યપુણ્યાત્મભિઃ) દયાવડે પવિત્ર આત્માવાળા (તીર્થેશૈઃ) તીર્થ કરોએ (પ્રથિતાઃ) કહેલી, (સુધારસકિરઃ) અમૃતરસને ઝરનારી, (રમ્યાઃ) મનોહર (ગિરઃ) વાણી (વઃ) તમોને (પાન્તુ) રક્ષણ કરો. ૧

અહીં આત્માની સાથે કર્મ બંધાવાના કારણભૂત આશ્રવ એંતાલીશ પ્રકારના છે. અથવા મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય અને યોગ-એ પાંચ અથવા પ્રાણાતિપાત, મૃષાવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન અને પરિશ્રદ્ધ એમ પાંચ પ્રકારના છે એ દ્વારા કર્મ આત્મા સાથે બેડાય છે. ઘણા ખરા પ્રાણીઓ તો સંસારમાં આપણે રખડીએ છીએ એ વાત બાણતા પણ નથી અને બાણ છે તો માનતા નથી. સાચા સુખને ઓળખતા નથી. જરા સુખ જેવો ભાસ થાય તેને સુખ સમજે છે. તેવા ભયંકર સંસારરૂપી વનમાં ભૂલા પડેલા પ્રાણીઓને સ્થિર કરવા માટે અને તેમને આ ભવપ્રપંચમાંથી મુક્ત કરી નિરંતરની શાંતિ મળે એવી સ્થિતિ સમજાવવા માટે આ રચના કરવામાં આવી છે. ૧

અંથ રચવાનું પ્રયોજન વિગેરે

(દ્રુતવિલમ્બિતવૃત્તમ્)

સ્ફૂરતિ ચૈત્તૈસિ ભાવનયા વિના, નં વિદુષામપિ શાન્તેસુધારસઃ ।
નં ચ મુક્તં કૃશમપ્યમુના વિના, જંગતિ મોહે વિષાદવિષાકુલે ॥

અર્થ:—(ભાવનયા વિના) શુભ ભાવના વિના (વિદુષામપિ) વિદ્વાનોના પણ (ચેતસિ) ચિત્તમાં (શાન્તસુધારસઃ) શાંતિ-રૂપ અમૃતનો રસ (ન સ્ફુરતિ) સ્ફુરાયમાન થતો નથી. (ચ) અને (અમુના વિના) આ શાંતસુધારસ વિના (મોહવિષાદવિષાકુલે) મોહ અને સંતાપરૂપી ઝેરથી ભરેલા (જગતિ) આ સંસારમાં (કુશમપિ) થોડું પણ (સુખં) સુખ (ન) નથી. ૨

અહીં શુભ ભાવના કહેવાની છે, તેની સાથે અશુભ ભાવના પણ જાણવી જોઈએ. તે આ પ્રમાણે પાંચ છે—કાંદર્પી ભાવના—સ્ત્રી વિષયભોગની ઇચ્છા ૧, કૈદિગ્રી ભાવના—કલેશ કરાવનારી ૨, આભિયોગિકી ભાવના—કળુઓ કરાવે તેવી ખટખટવાળી ૩, દાનવી ભાવના—મોહ મત્સરાદિક મનોવિકારવાળી ૪, તથા સંમોહી ભાવના—રાગદ્વેષને વધારનારી ૫. આવા ઝેરથી ભરેલા સંસારમાં શાંતસુધારસ પ્રાપ્ત કરવો ઘણો મુશ્કેલ છે. તેના સ્વપ્ન આવવા પણ મુશ્કેલ છે. આ શાંતરસની પ્રાપ્તિ વગર આ દુનિયામાં ખરો રસ કાંઈ નથી. ૨

**यँदि भवँभ्रमखेदपराङ्मुखं, यँदि च चित्तमनन्तसुखोन्मुखम् ।
शृणुत तत् सुधियः ! शुभभावनाभृतरसं मम शान्तसुधारसम् ॥**

અર્થ:—(સુધિયઃ!) હે બુદ્ધિમાન જનો! (યદિ) જો (ચિત્તં) તમારું મન (ભવભ્રમખેદપરાઙ્મુખં) સંસારને વિષે ભ્રમણ કરવાના ખેદથી ઉદ્વેગ પામ્યું હોય, (યદિ ચ) અને જો (અનન્તસુખોન્મુખમ્) અનંત સુખ પ્રાપ્ત કરવાની સન્મુખ થયું હોય (તત્) તો (શુભભાવનાભૃતરસં) શુભ ભાવનાઓથી ભરેલા રસવાળા (મમ) મારા (શાન્તસુધારસં) શાંતસુધારસ નામના આ ગ્રંથને (શ્રણુત) તમે સાંભળો. ૩

અહીં મારો આ ગ્રંથ સાંભળો એમ કહેવાનો હેતુ જિજ્ઞાસા જાગૃત

કરવાનો છે. મેં આ ગ્રંથમાં શાંતસુધાનો રસ ઠાંસી ઠાંસીને ભર્યો છે, એ રસ જેવો મેં જાણ્યો કે અનુભવ્યો તે તમારે માટે અહીં સંગ્રહી રાખ્યો છે. ખરી રીતે તો આવા ગ્રંથ સાંભળવા માત્રથી પ્રાણીનો ઉદ્ધાર થઈ જતો નથી, પરંતુ ઉદ્ધારની દિશાએ તેને દોરવાનો ઉપાય તો આ જ છે. આ પ્રાણી જો આવી ભાવનાઓ સાંભળતો થાય અને જરા અંદર ઊંડો ઉતરે તો પછી એનો માર્ગ એને સહેજે જડી આવે. ૩

**सुमनसो मनसि श्रुतपावना, निर्दधतां द्वयधिका दश भावनाः ।
यदिह रोहति मोहतिरोहिताद्भुतगतिर्विदिता समतालता ॥४॥**

અર્થ—(સુમનસઃ) સારા મનવાળા-વિદ્વાન જનો (શ્રુત-પાવનાઃ) સાંભળનારના કાનને પવિત્ર કરનાર (દ્વયધિકા દશ) એ અધિક દશ એટલે બાર (ભાવનાઃ) ભાવનાઓને (મનસિ) મનને વિષે (નિર્દધતાં) ધારણ કરો. (યત્) કે જેથી (મોહતિરો-હિતા) મોહવડે આચ્છાદિત થયેલી, (અદ્ભુતગતિઃ) અદ્ભુત ગતિ-વાળી અને (વિદિતા) પ્રસિદ્ધ એવી (સમતાલતા) સમતારૂપી લતા (રૂઢ) આ તમારા મનને વિષે (રોહતિ) ઊગી નીકળે. ૪

જેમ ધનવાન માણસ પોતાના ગણામાં અમૂલ્ય મોતીની માળા ધારણ કરે છે તેમ આ ભાવનારૂપ મૌક્તિકમાળા તમારા મનોમંદિરમાં ધારણ કરો. હૃદય ઉપર ધારણ કરેલી મોતીની માળા જોનારને સુંદર લાગે છે અને પહેરનારની નજરમાં આખો વખત રહે છે. તેમ જ આ ભાવનારૂપ રત્નમાલિકાને રાખવી જોઈએ. જો તમારે આ સમતાલતાને ઊગાડવી હોય, જો તમારે એનાં ફળ આખવાં હોય અને જો તમારે સંસારની સર્વ ગુંથવણનો અંત હંમેશને માટે આણવો હોય તો હે મહાનુભાવો ! તમે આ બાર ભાવનાઓને મનમંદિરમાં ખરાબર સ્થાપન કરો. ૪

(રથોદ્ધતાં વૃત્તમ્)

આર્ત્તરૌદ્રપરિણામપાવક-પ્લુષ્ટભાવુકવિવેકસૌષ્ઠવે ।

માનસે વિષયલોલુપાત્મનાં, ક્વં પ્રરોહતિતમાં શમાહ્નુરઃ ॥ ૫ ॥

અર્થ—(આર્ત્તરૌદ્રપરિણામ) આર્ત્ત અને રૌદ્ર ધ્યાનના પરિણામરૂપ (પાવકપ્લુષ્ટ) અગ્નિવડેબળી ગયું છે (ભાવુકવિવેકસૌષ્ઠવે) ભાવનારૂપી વિવેકનું ચાતુર્ય જેનું એવા (વિષયલોલુપાત્મનાં) વિષયમાં લપટ થયેલા પ્રાણીઓના (માનસે) મનમાં (શમાહ્નુરઃ) શમતાનો અંકુરો (ક્વં પ્રરોહતિતમાં) ક્યાંથી ઊગે ? ૫

અહીં આર્ત્તધ્યાનના ચાર પ્રકાર છે—ઇષ્ટવિયોગ ૧, અનિષ્ટ સંયોગ ૨, રોગનિદાન ૩ અને આગામી ચિંતા ૪. રૌદ્ર ધ્યાન પણ ચાર પ્રકાર છે—હિંસાનુબંધી એટલે જીવના નાશનો ૧, મૃધાનુબંધી એટલે જૂઠું બોલવાનો ૨, ચૌચાનુબંધી એટલે ચોરી કરવાનો ૩ અને પરિગ્રહાનુબંધી એટલે લોભથી તૃણાવધારવાનો વિચાર કરવો તે. ૪. મન વિકારથી ભરેલું હોય, અને વિવેક બળી ગયો હોય તો પછી એમાં સમતા ક્યાંથી આવે ? ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે આ સર્વ વાત વિદ્વાનોને પણ એક સ્તરથી રીતે લાગુ પડે છે. એ ગમે તેટલું ભણેલ હોય, એણે દ્રવ્યાનુયોગાદિક ગ્રંથો વાંચેલા હોય, જ્ઞાનવિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કર્યો હોય, પણ જો વિષયમાં આસક્ત હોય તો તેના અંતરમાં સમભાવનો અંકુરો ઊગતો નથી. ૫

(વસન્તતિલકા વૃત્તમ્)

યસ્યાર્શયં શ્રુતકૃતાતિશયં વિવેક—

પીયૂષવર્ષરમણીયરમં શ્રયન્તે ।

સદ્ભાવનાઃ સુરલતા નં હિ તસ્ય દૂરે,

લોકોત્તરપ્રશમસૌ રુચ્યફલપ્રસૂતિઃ

॥ ૬ ॥

અર્થ—(શ્રુતકૃતાતિશયં) શ્રુતજ્ઞાનવડે કરાયો છે અતિશય જેનો એવા અને (વિવેકપીયૂષવર્ષરમણીયરમં) વિવેકરૂપી અમૃતવૃષ્ટિવડે મનોહર છે શોભા જેની એવા (યસ્ય આશયં) જેના અંતઃકરણને (સદ્ભાવનાઃ) સારી ભાવનાઓ (શ્રયન્તે) આશ્રય કરે છે, (તસ્ય) તે પુરુષને (લોકોત્તરપ્રશમસૌરુચ્યફલપ્રસૂતિઃ) અલૌકિક પ્રશમ સુખરૂપ ફળને પ્રસવનાર (સુરલતા) કદપલતા (દૂરે) દૂર (ન હિ) નથી. ૬

જેનામાં સદ્ભાવના હોય અને જેનો શુદ્ધ આશય અતિશય જ્ઞાનથી વૃદ્ધિ પામેલો હોય એવો પ્રાણી જે વિવેકામૃતનું આસ્વાદન કરે તેને પ્રશમ સુખની પ્રાપ્તિ દૂર નથી. પ્રશમ સુખ લોકોત્તર છે, પૂર્વ અનનુભૂત છે, અને આત્મિક પ્રગતિ વધારી દેનાર છે. એ સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો આપણો આશય છે. એ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે એવો નિર્ણય છે. એ નિર્ણય શ્રુતજ્ઞાનના અભ્યાસ ઉપર રચાયેલો છે. જ્ઞાન અને વિચારણા ઉપર રચાયેલા નિર્ણયો ધરાબર ટકી શકે છે. એવા સુંદર મનમાં વિવેકની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૬

(અનુષ્ટુપ)

અનિત્યત્વાશરણતે, ભવમેક્ત્વમન્યતામ્ ।

અર્જૌચમાશ્રવં ચાત્મન્ !, સંવરં પરિભોવય ॥ ૭ ॥

કર્મણો નિર્જરાં ધર્મ-સૂક્તતાં લોકપદ્ધતિમ્ ।

બોધિદુર્લભતામેતાં, ભાવર્યન્ મુર્ચ્યસે ભવૌત્ ॥ ૮ ॥

અર્થ—(આત્મન્) હે આત્મા ! (અનિત્યત્વાશરણતે)

અનિત્યતા ૧, અશરણુતા ૨, (ભવમ્) સંસાર ૩, (એકત્વમ્) એકત્વ ૪, (અન્યતામ્) અન્યત્વ ૫, (અશૌચમ્) અશૌચ ૬, (આશ્રવમ્ ચ) આશ્રવ ૭, અને (સંવરં) સંવર ૮, (કર્મણો નિર્જરાં) કર્મની નિર્જરા ૯, (ધર્મસૂક્તતાં) ધર્મસૂક્તતા ૧૦, (લોકપદ્ધતિમ્) લોકપદ્ધતિ ૧૧ અને (બોધિ-
 દુર્લભતામ્) બોધિદુર્લભતા ૧૨. આ બાર ભાવનાને (પરિભાવય)
 તું વિચાર. (ણતાઃ) આ બાર ભાવનાઓને (ભાવયન્) ભાવતો
 એટલે વિચારતો એવો તું (ભવાત્) સંસારથી (મુચ્યસે)
 મુક્ત થઈશ. ૭-૮

વિવેચન—અનિત્યતા એટલે સંસારમાં સર્વે પદાર્થો અનિત્ય
 છે એમ જે ભાવવું તે ૧, અશરણુ એટલે સંસારમાં દુઃખનો નાશ
 કરનાર કોઈ પણ શરણુભૂત નથી, એક જૈન ધર્મ જ શરણુ થાય તમ
 છે એમ જે ભાવવું તે ૨, સંસાર એટલે ચાર ગતિરૂપ સંસારનું
 સ્વરૂપ ભાવવું તે ૩, એકત્વ એટલે પ્રાણી સંસારમાં એકલો જ આવે
 છે, એકલો જ જાય છે અને સુખ દુઃખને એકલો જ ભોગવે છે
 એમ ભાવવું તે ૪, અન્યત્વ એટલે આ સંસારમાં શરીરાદિક
 સર્વ પદાર્થો આત્માથી અન્ય-જુદા છે એમ ભાવવું તે ૫, અશૌચ
 એટલે આ શરીર અપવિત્ર પદાર્થોથી ભરેલું છે એમ ભાવવું તે
 ૬, આશ્રવ એટલે આ જીવ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગ-
 વડે કર્મોને બાંધે છે એમ જે ભાવવું તે ૭, સંવર એટલે આવતા
 કર્મોને રોકી રાખવાના માર્ગોનું વિચારવું—ભાવવું તે ૮, કર્મ-
 નિર્જરા એટલે પૂર્વે બાંધેલા કર્મોને ભોગવ્યા વિના ખપાવવાના
 માર્ગનો વિચાર કરવો તે ૯, ધર્મસૂક્તતા એટલે આત્માનું
 સ્વરૂપ અને કર્મનું સ્વરૂપ બન્નેનો સંબંધ વિગેરે વિચારવો તે ૧૦,
 લોકપદ્ધતિ એટલે ચૌદ રાજલોક સંબંધી વિચાર કરવો તે ૧૧,
 તથા બોધિદુર્લભતા એટલે ધર્મની સામગ્રી અને સમક્રિતની

પ્રાપ્તિ થવી ઘણી દુર્લભ છે એમ વિચારવું તે ૧૨. (૭-૮)
આ ખાર ભાવના તથા ધર્મધ્યાનને અનુસંધાન કરાવનાર
ખીજ મૈત્ર્યાદિ ચાર ભાવનાઓ પણ આ ગ્રંથમાં ખડુ સુંદર
રીતે બતાવી છે.

પ્રકરણ પ્રથમ :: અનિત્ય ભાવના ૧

(પુષ્પિતાગ્રાવૃત્તમ્)

વ^૪પુર^૭વપુરિદં^૩ વિદ^૧બ્ર^૫લીલા-પરિચિતમપ્ય^૬તિમજ્જુરં^૨ નરાણામ્ ।
તદતિમિદુરયૌવનાવિનીતં^{૧૩}, ભવતિ^{૧૨} કથં^{૧૦} વિદુષાં^{૧૧} મહોદયાય ॥૧॥

અર્થ—(વિત્) હે વિદ્વાન્ ! (નરાણામ્) મનુષ્યોનું (હૃદ્)
આ (વપુઃ) શરીર (અબ્રલીલાપરિચિતમપિ) મેઘની લીલાના
પરિચયવાળું છતાં પણ (અતિમજ્જુરં) અત્યંત નાશવંત છે, તેથી
(અવપુઃ) ખરી રીતે જોતાં તે અશરીર જ છે, એટલે શરીર જ
નથી. (અતિમિદુરયૌવનાવિનીતં) વળી અતિ અપણ યૌવનવડે વિનય
રહિત-ઉદ્ધત એવું (તત્) તે શરીર (વિદુષાં) વિદ્વાનોના (મહોદ-
યાય) મોટા ઉદયને માટે (કથં) કેમ (ભવતિ) થાય ? ન જ થાય. ૯

આ શરીર એટલું ખડું ઠેકાણું વગરનું છે અને સાથે
એ ક્ષણભંગુર પણ છે. એનો નાશ ગમે તે વખતે થઈ જાય,
એ અટકી પડે અને પછી તને એકલો કરી મૂકી બેસી જાય તેવું છે.
સમજી માણસને એ શરીર લાભકર્તા કેમ નીવડે ? પ્રગતિ કરનાર
કેમ થઈ શકે ? એ વાત શોધી કાઢવી, એમાં જ આ જીવનયાત્રાનું
સાક્રદ્ય છે. શરીર વસ્તુતઃ શરીર જ નથી. તારું રહેવાનું નથી.
જીવાનીની પેઠે અવિનીત છે. એમાંથી સાર કાઢવાનો રસ્તો શોધી
કાઢે તેનો અવતાર ધન્ય છે. ૯

(શાર્દૂલવિક્રીડિતમ્)

આયુર્વાયુતરત્તરંગતરલં લગ્નાપદઃ સંપદઃ,

સર્વેઽપીન્દ્રિયગોચરાશ્ચ ચર્દુલાઃ સંધ્યાભ્રાગાદિવત્ ।

મિત્રસ્ત્રીસ્વજનાદિસંગમસુખં સ્વપ્નેન્દ્રજાલોપમં,

તર્તિક વસ્તુ ભવે ભવેદિહ મુદામાલમ્બનં યત્સતામ્ ॥૧૦॥

અર્થ—(આયુઃ) આયુષ્ય (વાયુતરત્તરંગતરલં) વાયુના અસ્થિર એવા કલ્પોલ જેવું ચંચળ છે, (સંપદઃ) સ્થાવર અને જંગમ સર્વ વિભૂતિઓ (લગ્નાપદઃ) આપદાને વળગેલી છે, (આપદા-પ્રાણી છે), (સર્વેઽપિ) સર્વે પણ (ઇન્દ્રિયગોચરાશ્ચ) પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયો (સંધ્યાભ્રાગાદિવત્) સવાર સાંજની સંધ્યાના વાહાના રંગોની જેવા (ચર્દુલાઃ) ચંચળ છે, (મિત્રસ્ત્રીસ્વજનાદિ-સંગમસુખં) મિત્ર, સ્ત્રી, સ્વજન વિગેરેના સંગતું સુખ (સ્વપ્નેન્દ્રજાલોપમં) સ્વપ્ન અને ઇન્દ્રજાળની ઉપમાવાળું છે એટલે કે તેના જેવું જ છે. તેથી કરીને (ઇહ) આ (ભવે) સંસારને વિષે (તત્) તે (કિં) કઈ (વસ્તુ) વસ્તુ (ભવેત્) હોય ? (યત્) કે જે વસ્તુ (સતાં) પ્રધાન પુરુષોને (મુદામ્) શાશ્વતા સુખતું (આલંબનં) આશ્રયરૂપ હોય ? ૧૦

હે ભવ્ય પ્રાણી ! તું નેત્ર મીચીને હૃદયમાં વિચાર કર કે— આ ચરાચર સંસારમાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ કઈ વસ્તુ શાશ્વતી છે કે જેથી સત્પુરુષને આનંદ અને શાશ્વત સુખ પ્રાપ્ત થાય ? અર્થાત્ કોઈ પણ નથી. માત્ર જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ ત્રણ રત્ન જ શાશ્વત સુખ આપનાર છે. સર્વે વિભૂતિ ઉપર ભય રહેલ છે, એને મેળવતાં ઉપાધિ, જાળવતાં ઉપાધિ અને જાળવવા ત્યારે કકળાટ. સંપત્તિની સાથે વિપત્તિઓ વળગેલી છે, માટે તેનો વિચાર કર. ૧૦

પ્રાતઃપ્રીતરિહાવદાતરુચયો યૈ ચેતનાચેતના,
 દૃષ્ટી વિશ્વમનઃપ્રમોદવિધુરા ભાવાઃ સ્વતઃ સુન્દરાઃ ।
 તાંસ્તત્રૈવ દિને વિપાકવિરસાન્ હા નશ્યતઃ પશ્યતઃ—
 શ્વેતૈઃ પ્રેતહંતં જહાતિ નૈ ભવપ્રેમાનુબન્ધં મમ ॥ ૧૧ ॥

અર્થ—(પ્રાતઃ !) હે બંધુ ! (રૂઢ) આ સંસારને વિષે
 (પ્રાતઃ) પ્રભાત સમયે (ચેતનાચેતનાઃ) ચેતન અને અચે-
 તન એટલે સ્થાવર અને જંગમ એવા (ભાવાઃ) પદાર્થો
 (અવદાતરુચયઃ) દેહીપ્યમાન કાંતિવાળા (વિશ્વમનઃપ્રમોદ-
 વિધુરાઃ) જગતના મનને હર્ષ આપનારા અને (સ્વતઃ સુન્દરાઃ)
 સ્વરૂપથી સુંદર એટલે મનોહર (દૃષ્ટાઃ) જોયા છે, (તત્રૈવ
 દિને) તે જ દિવસે (હા) ખેદની વાત છે કે (વિપાકવિરસાન્)
 સ્થિતિના પરિપાકે કરીને નીરસ થયેલા અને (નશ્યતઃ) નાશ
 પામતા એવા (તાન્) તે પદાર્થોને (પશ્યતઃ) જોતાં છતાં
 (પ્રેતહંતં) કિલ્લ કર્મરૂપી પિશાચવડે હણાયેલું (મમ) મારું
 (ચેતઃ) ચિત્ત (ભવપ્રેમાનુબન્ધં) સંસારના પ્રેમના અનુબં-
 ધને (ન જહાતિ) છોડતું નથી. ૧૧

સવારે જે કમળ આનંદ આપે છે તે સાંજે બીડાઈ જતાં
 આનંદ નથી આપતું. યુવાન બળદ દોડતો હોય ત્યારે જે આનંદ
 આપે છે તે ઘરડો થાય ત્યારે પાંજરાપોળે મૂકવા યોગ્ય થાય છે,
 સંપત્તિમાં પુરુષને જે આદરમાન મળે છે તે વિપત્તિમાં મળતું
 નથી, એને સંસારનો પ્રેમ છોડવો ગમતો નથી, છોડવાની એની
 વૃત્તિ નથી અને છોડવાના એના માર્ગો નથી, અનિચ્છ વસ્તુને
 આજીવંતો નથી, એની સંસારની આસક્તિનો ચિતાર આપ્યો હોય
 તો એમ જ લાગે કે એને અહીંથી કદી જવાનું જ નથી. ૧૧

(૧૧)

(ગેયાષ્ટક)

પ્રથમ અનિત્ય ભાવના ।

(તાર હો તાર પ્રભુ મુજ સેવક ભણી-એ આશ)

મૂઢ ! મુહ્યસિ મુઢા મૂઢ ! મુહ્યસિ મુઢા,
વિભવમનુચિત્ય હૃદિ સંપરિવારં ॥ ધ્રુવપદમ્ ।

^{૧૪}કુશશિરસિ ^{૧૫}નીરમિવ ^{૧૩}ગલદનિલકંપિતં ।

^{૧૧}વિનય ! ^{૧૮}જાનીહિ ^{૧૬}જીવિતમસારમ્, ^{૧૭}મૂઢ૦ ॥ ૧ ॥

અર્થ—(મૂઢ !) હે અજ્ઞાની ચેતન ! (સપરિવારં) પુત્ર, કલત્રાદિક પરિવાર સહિત (વિભવં) ધનસંપદાદિકને (હૃદિ) મનને વિષે (અનુચિન્ત્ય) વારંવાર વિચાર કરીને (મુઢા) ફેગટ (મુહ્યસિ) તું મુઝાય છે. (મૂઢ !) હે અજ્ઞાની ચેતન ! (મુઢા મુહ્યસિ) તું ફેગટ મુઝાય છે. (વિનય !) હે ભોક્ષાભિલાષી ! (અનિલકંપિતં) વાયુવડે કંપાવેલું અને (ગલત્) પડતું એવું (કુશશિરસિ) ડાલની આણી ઉપર રહેલું (નીરમિવ) પાણીનું ટીપું જ જેમ, તેમ (જીવિતં) આ જીવતર (અસારં) અસાર છે એમ (જાનીહિ) તું જાણ. ૧

તું ધન-પરિવારાદિકને તારું પોતાનું માનીને મારું મારું કહે છે, પણ ખીજાની વાત બાબુએ મૂક, તારા પોતાના જીવતરને જ તપાસ. તારું શરીર કેટલું તારું છે ? કયાં સુધી તારું છે ? જરા જો. તારી દુનિયા ઘણી નાની છે, તેની પ્રશંસા કે નિંદા સાંભળીને નિરંતર તું ગુંચવાયા કરે છે, તેઓની ચિંતા કરીકરીને તું અટવાયા કરે છે અને જાણે તારા વગર આ દુનિયા ચાલવાની જ નથી

એવા તું ખ્યાલ કર્યા કરે છે; પણ એ તારી ચિંતા નકામી છે, એક તારા આત્માની ચિંતા કરવી તે જ યોગ્ય છે. ૧

પश्य भंगुरमिदं विषयसुखसौहृदं,

पश्यतामेव नश्यति सहासम् ।

एतदनुहरति संसाररूपं रथा-

ज्वलज्जलदबालिकारुचिविलासं ॥ मू० ॥ २ ॥

અર્થ—(પશ્ય) તું જો. (इदं) આ પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાતું (भंगुरं) ક્ષણભંગુર (विषयसुखसौहृदं) વિષયસુખની બંધુતા એટલે મૈત્રી (पश्यतामेव) જોતાં જોતાં જ (सहासं) હાંસી સહિત એટલે હાથતાળી દબને (नश्यति) નાશ પામે છે, (एतत्) આ (संसाररूपं) સંસારનું સ્વરૂપ (रथात्) વેગથી (ज्वलज्जल-दबालिकारुचिविलासं) પ્રકાશ કરતી એવી મેઘની બાલિકા જેવી-વીજળીની કાંતિના વિલાસને (अनुहरति) અનુસરે છે. ૨

અર્થાત્ આ સંસારનું સ્વરૂપ વીજળીના ઝબકારા જેવું ચપળ છે; અને વિષયસુખ યુવાનીના આરંભે સાફ લાગે છે, પરંતુ ક્ષણાંતરમાં જ તે વિરૂપ થઈ જાય છે. તોપણ અજ્ઞાની માણસો તેમાં જ તટ્વીન થાય છે કે જેથી પરિણામે તેમને ઘણું પશ્ચાત્તાપ કરવો પડે છે, તેથી પ્રથમથી જ તે વિષયોથી દૂર રહેવું સારું છે. આ વીજળીના ચમકારાની લાલચમાં ભૂલે ચૂકે ભૂલ ન ખાઈ જાય એ વાત પુનરાવર્તનના ભોગે પણ વારંવાર ઠસાવવા યોગ્ય છે. વીજળીના વિલાસ ને નાચનારી સ્ત્રીના વિલાસ બરાબર સરખાવવા યોગ્ય છે. ૨

हन्त हंतयौवनं पुच्छमिव शौर्वनं,

कुटिलमिति तदपि लघु दृष्टनष्टम् ।

તેનં^{૧૧} વૈત પરવશાપરવશા^{૧૩} હૃતધિયઃ,

કટુકમિહ^{૧૪} કિં^{૧૦} ન કલયન્તિ કષ્ટમ્ ॥ મૂ० ॥ ૩ ॥

અર્થ—(હન્ત) ખેદની વાત છે કે (હતયૌવનં) આ અધમ એવું યૌવન (શૌવનં) કુતરાના (પુચ્છમિવ) પુંછડાની જેમ (અતિ કુટિલં) અત્યંત કુટિલ એટલે વક્ર હોય છે. (તદપિ) તે પણ (લઘુ) શીઘ્રપણે (દૃષ્ટનષ્ટમ્) દેખતાં છતાં નાશ પામે છે. (વત) ખેદની વાત છે કે (તેન) તે યૌવનવડે (પરવશાપરવશાઃ) પરસ્ત્રીને પરાધીન થયેલા (હૃતધિયઃ) અધમ બુદ્ધિવાળા મનુષ્યો (इह) આ સંસારમાં (કટુકં) અતિ અસહ્ય એવા (કષ્ટ) કષ્ટને (કિં ન કલયન્તિ) શું નથી પામતા ? અર્થાત્ અતિ કષ્ટને પામે જ છે. ૩

બુવાનીને વશ થયેલા પ્રાણી તદ્દન પરવશ બની જાય છે; સ્ત્રી-પુત્રાદિકને આધીન થાય છે, પોતે કોણ છે ? એનું પણ એને લાન રહેતું નથી, તેની બુદ્ધિમાં પણ ઘણો ફેરફાર થઈ જાય છે; માતા, પિતા, શુર, ધર્મ વિગેરેની સામું પણ જોતો નથી તેથી પરિણામે તેને પસ્તાવું પડે છે. ૩

यदपि पिण्याकतामंगमिदमुपगतं,

भुवनदुर्जयजरापीतसारम् ।

तदपि गतलजमुज्झति मीनो नाङ्गિनां,

वितथमति कुथितमन्मथविकारम् ॥ મૂ० ॥ ૪ ॥

અર્થ—(યદપિ) જો કે (ભુવનદુર્જયજરાપીતસારં) ત્રણ ભુવનમાં ન જીતી શકાય એવી વૃદ્ધાવસ્થાવડે પીધો છે સાર જેનો એવું (इदं) આ-પ્રત્યક્ષ (અંગ) શરીર (પિण्याકતાં) ખોળપણાને એટલે નિઃસારપણાને (ઉપગતં) પામેલું છે, (તદપિ)

તોપણ (ગતલજ્ઞ) લજ્ઞા રહિત એવું અને (વિતથમતિ) વિપરીત પરિણતિવાળું એવું (અક્ષિનાં) જીવોનું (મનઃ) મન (કુથિતમન્મથવિકારં) કુત્સિત-ખરાબ કામદેવના વિકારને (ન ઝજ્જતિ) ત્યાગ કરતું નથી. ૪

વૃદ્ધાવસ્થામાં માથા ઉપર વાળ સફેદ થઈ ગયા હોય, કપાળમાં કરચલીઓ પડી ગઈ હોય અને ટૂંકામાં કહીએ તો શરીર તદ્દન હાડપિંજર જેવું થઈ ગયું હોય, તોપણ આ પ્રાણી કામદેવના વિકારને છોડતો નથી. અહીં વિચારવાની વાત એ છે કે વિષયો તો જરૂર જવાના છે, છોડી દેવા પડવાના છે. પણ કામદેવ આ પ્રાણીને તદ્દન ખરખર ભોરડી જેવી સ્થિતિએ પહોંચ્યા છતાં પણ નચાવે છે, માટે અનિત્ય પદાર્થ પરની આ રુચિનું વધારે વર્ણન કરતાં શરમ આવે તેમ છે. વસ્તુસ્વરૂપ સમજવું હોય તેણે આવી મૂર્ખતાભરેલી દશા પણ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. ૪

सुखमनुत्तरसुरावधि यंदर्तिमेदुरं,

कालतस्तदपि कलयति विरामम् ।

कर्तरदितरत्तदा वस्तु सांसारिकं,

स्थिरतरं भवति चिन्तय निर्कामम् ॥ मू० ॥ ५ ॥

અર્થ—(યત્) જે (અતિમેદુરં) સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ એવું (અનુત્તરસુરાવધિ) અનુત્તર વિમાનના દેવ સુધીનું (સુખં) સુખ છે, (તદપિ) તે સુખ પણ (કાલતઃ) કાળથકી એટલે કેટલેક કાળે-આયુષ્ય પૂર્ણ થાય ત્યારે (વિરામં) વિનાશને (કલયતિ) પામે છે. (તદા) તો (સાંસારિકં) સંસાર-સંબંધી (હિતરત્) અનુત્તરદેવથકી બીજી (કતરત્) કઈ (વસ્તુ) વસ્તુ-કયો પદાર્થ (સ્થિરતરં) અતિ સ્થિર (ભવતિ) હોઈ શકે ?

અર્થાત્ કોઈ પણ વસ્તુ સંસારમાં સ્થિર નથી, એમ હે ચેતન !
તું (નિકામં) અત્યંત (ચિન્તય) વિચાર કર. ૫

જો તારું માનેલું સુખ નિરંતર રહે તેવું હોય, તારે એને
કદી છોડવું પડે તેમ ન હોય અને તું જ્યાં જા ત્યાં સાથે આવે
તેમ હોય તો તેના પર મોહ કરવો યોગ્ય છે; પરંતુ તે તારું
માનેલું તદ્દન ખોટું છે. યાદ રાખજે કે દેવતાઓ અસંખ્ય
વર્ષના આયુષ્યવાળા હોય છે, છતાં આયુષ્યના છ માસ બાકી રહે
ત્યારે તેને પણ પસ્તાવો કરવો પડે છે અને તને તો એના કરો-
ડમા ભાગનું પણ સુખ નથી, ત્યારે તું શાના ઉપર મોહ્યો છે ? એ
વિચારવા જેવું છે. ૫

યૈઃ સમં ક્રીડિતા યૈ ચ મૃશમીડિતા,

યૈઃ સહાકૃષ્મહિ પ્રીતિવાદમ્ ।

તાન્ જનાન્ વીક્ષ્ય વત્ત મસ્મભૂયં ગતા-

નિર્વિશંકાઃ સ્મ ઇતિ ધિક્ પ્રમાદમ્ ॥ મૂ૦ ॥ ૬ ॥

અર્થ—(વત) ખેદની વાત છે કે અમે (યૈઃ સમં) જે
બંધુઆદિકની સાથે (ક્રીડિતાઃ) ક્રીડા કરી હતી, (ચ) અને
(યૈ) જે માતાપિતાદિકની (મૃશં) અત્યંત (મીડિતાઃ) સ્તુતિ
કરી હતી, તથા (યૈઃ સહ) જે સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્રાદિકની સાથે
(પ્રીતિવાદં) વિનોદની વાતો (અકૃષ્મહિ) કરી હતી, (તાન્) તે
(જનાન્) માણસોને (મસ્મભૂયં) ભસ્મપણાને (ગતાન્) પામેલા
(વીક્ષ્ય) જોઈને પણ (નિર્વિશંકાઃ) શંકારહિત-ચિંતારહિત (સ્મ)
થયા છીએ, (ઇતિ) તેથી કરીને તે (પ્રમાદં) અમારા પ્રમાદને (ધિક્)
ધિક્કાર છે ! ૬

હવે તારી આભુખાભુ જો તો ત્યાં પણ તને ક્ષણભંશુરપણું-
અનિત્ય ભાવ દેખાઈ આવશે. જરા વિચાર કે સર્વ પદાર્થો દેખતા
દેખતા જ નાશ પામે છે. તેથી આ પ્રમાદને ધિક્કાર છે ! આવી
તારી વિચિત્ર માન્યતાને શું કહીએ ? આંખો ઉઘાડી રાખી હાથે
કરી ખાડામાં પડે તેવા પકિતમૂર્ખને શું ઉપદેશ આપીએ ?
સમજી માણસને આથી વિશેષ શું કહેવાય ? ચારે બાજુ
અનિત્યપણું જોઈ રહેલો છે. તેની ઉપર પૂર્ણ વિચાર કર. વિચાર
કરવાથી તે સમજાય તેમ છે. ૬

असकृदुन्मिष्य निमिषन्ति सिन्धूर्मिव-

चेतनाचेतनाः सर्वभावाः ।

इन्द्रजालोपमाः स्वजनधनसंगमा-

स्तेषु रज्यन्ति मूढस्वभावाः ॥ मू० ॥ ७ ॥

અર્થ—આ સંસારમાં (ચેતનાચેતનાઃ) સજીવ અને નિર્જીવ
(સર્વભાવાઃ) સર્વે પદાર્થો (સિન્ધૂર્મિવત્) સમુદ્રના તરંગની
જેમ (અસકૃત્) વારંવાર (ઉન્મિષ્ય) ઉત્પન્ન થઈને (નિમિષન્તિ)
વિલય પામે છે—નાશ પામે છે. (સ્વજનધનસંગમાઃ) સ્વજન અને
ધનના સંગમે—સંયોગે (ઇન્દ્રજાલોપમાઃ) ઇન્દ્રજાળની ઉપમાવાળા
છે છતાં (તેષુ) તેને વિષે (મૂઢસ્વભાવાઃ) મૂઢ સ્વભાવવાળા જનો
(રજ્યન્તિ) આસક્ત થાય છે. ૭

પરમાણુઓ અનેક રૂપો ધારણ કરે છે, પ્રાણી અનેક જન્મે
લે છે, એ એનાં જીવંત જીવંત રૂપો છે. એક રૂપ મૂકી બીજું લે છે,
બીજું મૂકી ત્રીજું લે છે. એમ અનેક વાર ઉપર આવે છે અને
પાછા લય પામી જાય છે. તે સર્વ ચેતન અચેતન ભાવો
દરિયામાં મોજાં આવે તેમ એક વખત ઉછળે છે અને પાછા
વિલય પામી જાય છે. તેમ આ દુનિયામાં ધમાલ કરતાં અને
દેખાવ કરતાં ચેતન અચેતન સર્વ ભાવોની આ સ્થિતિ છે. ૭

કવલયન્નવિરતં જંગમાજંગમં,
જંગદંહો નૈવ તૃપ્યતિ કૃતાન્તઃ ।

મુર્ખગતાન્ સ્વાદતસ્તસ્ય કરતલગતૈ-

^{૧૬} નં ^{૧૫} કથમુપલપ્સ્યતે ^{૧૭} ઽસ્માભિરન્તઃ ^{૧૩} ? ॥ મૂ० ॥ ૮ ॥

અર્થ—(અહો) અહો ! (કૃતાન્તઃ) યમરાજ (જંગમા-
જંગમં) ત્રસ અને સ્થાવરરૂપ (જગત્) જગતને-જીવરાશિને
(અવિરતં) નિરંતર (કવલયન્) કોળિયારૂપ કરતો-લક્ષણ
કરતો સતો (નૈવ તૃપ્યતિ) તૃપ્તિ પામતો જ નથી. (મુર્ખગતાન્)
મુખમાં આવેલા જીવોને (સ્વાદતઃ) ખાતા-ચાવતા એવા (તસ્ય)
તે યમરાજના (કરતલગતૈઃ) હસ્તતલને વિષે કોળિયાપણુને
પામેલા (અસ્માભિઃ) અમારાવડે (અન્તઃ) વિનાશ-મરણ (કથં)
કયા ઉપાયવડે (ન ઉપલપ્સ્યતે) નહીં પ્રાપ્ત કરાય ? અર્થાત્
મરણ પામવું જ પડશે. ૮.

તારો અંત એ કૃતાંત નહીં લાવે એની તને કાંઈ ખાત્રી
મળી છે ? તારે ને એને કાંઈ દોસ્તી સંબંધ છે ? તારે એની
સાથે કાંઈ સગપણ છે ? તારા ઉપર એનો કાંઈ પ્રેમ છે કે જેથી
તે તને લઈ ન જાય ? અર્થાત્ તે તો સર્વને લઈ જાય જ છે.
આ પ્રમાણે વસ્તુસ્થિતિ છે તે તારો પાસે પ્રગટ ખડી થઈને જોણી છે.
કોઈ અમરપટો લખાવીને આવ્યું નથી. તું ખાલી ગર્વ કર નહીં.
તારો પણ અંતે એ જ માર્ગ છે, એમ વિચારી તારા જીવનની
અનિત્યતા સમજ લે. એ વાત ધ્યાનમાં રાખી તારી ખાજી ગોઠવ. ૮.

નિર્ત્યમેકં ચિદાનન્દમયમાર્ત્મનો,
રૂપેમભિરૂપ્ય સુખમર્તુભવેયમ્ ।

પ્રશમરસનવસુધાપાનવિનયોત્સવો,

ભવંતુ સતતં સૈતામિહં ભવેડ્યમ્ ॥ મૂ૦ ॥ ૧ ॥

અર્થ—(નિત્ય) નિત્ય, (એક) એક-અદ્વિતીય અને (ચિદાનન્દમય) ચિદાનન્દમય એવું (આત્મનઃ) આત્માનું (રૂપ) સ્વરૂપ (અભિરૂપ્ય) બાણીને હું (સુખં) કેવળ સુખનો જ (અનુભવેયં) અનુભવ કરું. (હહ ભવે) આ સંસારને વિષે (સતાં) સત્પુરુષોને (અયં) આ (પ્રશમરસનવસુધાપાનવિનયોત્સવઃ) પ્રશમરસરૂપી નવા અમૃતમાનવડે વિનયોત્સવ-પ્રાર્થનારૂપી મંગળ (સતતં) નિરંતર (ભવતુ) થાઓ. ૯.

આ સામ્યદાનન્દ સ્વરૂપ તારું પોતાનું જ છે, તારા ઘરનું છે, એને પ્રાપ્ત કરવામાં તારે કોઈની પાસે યાચના કરવી પડે તેમ નથી. કોઈની પાસે વર મોગવો પડે તેમ નથી, કોઈની પાસે હાથ જોડવા પડે તેમ નથી. આ સામ્યદાનન્દસ્વરૂપનો બરાબર ખ્યાલ કરી તું હંમેશને માટે એક અવ્યાયાધ, અપ્રતિહત, નિત્ય સુખ પ્રાપ્ત કર. ૯.

॥ इति प्रथमः प्रकाशः ॥

॥ अथ द्वितीयः प्रकाशः २ ॥

પ્રથમ પ્રકાશમાં અનિત્ય ભાવના કહી. હવે અનિત્ય પદાર્થો શરણુ આપી શકતા નથી, તેથી અશરણુ ભાવના કહે છે:—

अशरणभावना

(शार्दूलविक्रीडितम्)

ये षट्खंडमहीमहीनतरसा निर्जित्य बभ्राजिरे,

ये च स्वर्गभुजो भुजોर्जितमदा मेदुर्मुदा मेदुराः ।

तेऽपि क्रूरकृतान्तवक्त्ररदनैर्નિર્दल्यमानા હઠા-

दत्राणाः शरण्या हा दश दिशः प्रैक्षन्त दीनाननाः॥१॥

(અર્થ—(યે) જોએ. (અહીનતરસા) અતુલ પરાક્રમવડે (ષટ્ખંડમહી) છ ખંડ પૃથ્વીને (નિર્જિત્ય) જીતીને (બભ્રાજિરે) શોભતા હતા, (ચ) તથા (યે) જોએ (ભુજોર્જિતમદા) ભુજ-ખળના મદવાળા અને (મુદા મેદુરાઃ) હુષથી વ્યાપ્ત-પુષ્પ થયેલા એવા (સ્વર્ગભુજઃ) દેવો (મેદુઃ) આનંદ પામતા હતા, (તેઽપિ) તેઓ પણ (ક્રૂરકૃતાન્તવક્ત્રરદનૈઃ) ક્રૂર એવા ચમરાજના મુખના દાંતોવડે (હઠાત્) ખળાત્કારે (નિર્દલ્યમાનાઃ) દળાતા અને (અત્રાણાઃ) શરણુ રહિત તથા (દીનાનનાઃ) દીન મુખવાળા સતા (શરણાય) શરણુને માટે (હા) ખેદની વાત છે કે (દશ દિશઃ) દશે દિશાઓને (પ્રૈક્ષન્ત) જોયા કરે છે. ૧.

મરણુ વખતે પ્રાણીના મનની જે દશા થાય છે તે આ પ્રમાણે—એને ઓલવાચાલવાનો વિવેક રહેતો નથી, એને મુંઝ-

વણમાં કાંઈ રસ્તો સૂઝતો નથી. પથારીમાં પડ્યો પડ્યો આળોટે છે, એને શરણુ-આધાર કોનો ? કોઈનો નથી. ધર્મ જ માત્ર શરણુભૂત થાય તેમ છે. એવી જ રીતે સ્વર્ગનો વૈભવ ભોગવનારા મોટા દેવો કે દેવોના ઈંદ્ર પણ જ્યારે મરણુ નજીક આવે છે ત્યારે હતાશ થઈ રાંકડા-દીન બની જાય છે. એ વખતે એની અપ્સરાઓ, વિમાનો, ઈંદ્રાણીઓ કે પરિવાર કોઈ એને ટેકો આપી શકતું નથી-રાખી શકતું નથી. એક ધર્મ જ ટેકો આપી શકે છે. ૧.

(સ્વાગતાવૃત્તમ્)

તાવદેવ મદવિભ્રમશાલી, તાવદેવ ગુણગૌરવશાલી ।

યૌવદક્ષમકૃતાન્તકટાક્ષ-નેક્ષિતો વિશરણો નરકીટઃ ॥ ૨ ॥

અર્થ—(વિશરણઃ) શરણુ રહિત એવો (નરકીટઃ) મનુષ્યરૂપી કીડો (યાવત્) જ્યાં સુધી (અક્ષમકૃતાન્તકટાક્ષઃ) કોઈને ક્ષમા-માફી ન કરે એવા યમરાજના કટાક્ષવડે (ન નેક્ષિતઃ) જોવાયો ન હોય, (તાવદેવ) ત્યાં સુધી જ તે મનુષ્યરૂપી કીડો (મદવિભ્રમશાલી) મદના વિલાસે કરીને શોભિત હોય છે, અને (તાવદેવ) ત્યાં સુધી જ (ગુણગૌરવશાલી) ગુણના ગૌરવવડે શોભિત હોય છે. ૨.

એ પાકી ગણતરીવાળો યમરાજ કોઈને છોડે છે ? અને ન છોડે તો તે વખતે આઠ મદો વિગેરે આડા આવશે ? કુળવાનપણું ક્યાં રહેશે ? તમારા અભિમાનો ક્યાં પોસાશે ? તમારા માનપત્રો શું આડો હાથ દેશે ? જવું છે-મરવું છે એ ચોક્કસ વાત છે અને ધ્યાનમાં રાખવું કે આપણું ગમે તેવું સ્થાન આપણે માનતા હોઈએ, પણ એ જમરાજ વાંકી આંખે જુએ તે ઘડીએ એ આપણને ચોળીને-ચગદીને ફેંકી દે એવો છે. ૨.

(શિખરિણી વૃત્તમ્)

પ્રતાપૈવ્યર્પિન્નં ગંલિતમર્થ તેજોભિરુદિતૈ-

ગતં^{૧૩} ધૈર્યોદ્યોગૈઃ^{૧૨} શ્લથિતમથ^{૧૭} પુષ્ટેન^{૧૪ ૧૫} વપુષા^{૧૬} ।પ્રવૃત્તં તદ્દ્રવ્યગ્રહણવિષયે^{૧૭} બાન્ધવજનૈ-ર્જને^{૧૮} કીનાશેન પ્રસમમુપેનીતે^{૧૯} નિર્જવશમ્ ॥ ૩ ॥

અર્થ—(કીનાશેન) યમરાબ્જએ (જને) લોકને (પ્રસમં) બળાતકારે (નિજવશં) પોતાને વશ (ઉપનીતે) પમાડે સતે (પ્રતાપૈઃ) પ્રતાપવડે (વ્યાપન્નં) નષ્ટ થવાયું એટલે પ્રતાપ નષ્ટ થાય છે. (અથ) તથા (ઉદિતૈઃ) ઉદય પામેલા (તેજોભિઃ) તેજવડે (ગલિતં) વિલય પમાયું, એટલે તેજ નષ્ટ થાય છે (ધૈર્યો-દ્યોગૈઃ) ધીરજ અને ઉદ્યોગ એટલે પુરુષાર્થવડે (ગતં) નાશ પમાયું એટલે તે બન્ને પણ નાશ પામે છે, (અથ) તથા (પુષ્ટેન વપુષા) પુષ્ટ એવા શરીરવડે (શ્લથિતં) શિથિલ થવાયું એટલે શરીર શિથિલ થાય છે, ત્યારે (તદ્દ્રવ્યગ્રહણવિષયે) તેના ધનને ગ્રહણ કરવાને વિષે (બાન્ધવજનૈઃ) બાંધવજનોવડે (પ્રવૃત્તં) પ્રવર્તાયું છે એટલે બંધુઓ પ્રવર્તે છે. ૩.

ગમે તેટલો પ્રતાપી હોય, એનો પ્રભાવ ગમે તેટલો પડતો હોય, પણ એ મરણવશ પડ્યો એટલે સર્વ નાશ પામી જાય છે. આ દુનિયાની કોઈ પણ સારી માઠી વસ્તુનું એને શરણ રહેતું નથી. ધર્મ એ જ શરણભૂત થાય છે. પ્રાણીમાં કોઈ જાતનું ધૈર્ય હોય, એણે ચિત્તની સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરી હોય તં પણ મરણને વશ થતાં નાશ પામી જાય છે. મરણ વખતે પ્રાણી ધીરજ ગુમાવી બેસે છે. ૩.

ગેયાષ્ટક :: અશરણ ભાવના-૨

મારુણી રાગેણ ગીયતે

(ભવિ તુમે વંદો રે, એ આગમ સુખકારી-એ ચાલ.)

સ્વંજનજનો બહુધા હિતંકામં, પ્રીતિરંસૈરભિરામમ્ ।

મૈરણદશાવશમુર્પગતવન્તં, રંક્ષતિ કોઽપિ નં સન્તમ્ ॥

^{૧૩}વિનય ! ^{૧૬}વિધીયતાં ^{૧૨}રે ^{૧૪}શ્રીજિનધર્મઃ ^{૧૫}શરણમ્ ।

^{૧૭}અનુસંધીયતાં ^{૧૭}રે ^{૧૮}શુચિતરચરણસ્મરણમ્ ॥ વિનય ! ૦ ॥ ૧ ॥

અર્થઃ—(કોઽપિ) કોઈ પણ (સ્વજનજનઃ) સ્વજનવર્ગ (બહુધા) ઘણે પ્રકારે (હિતકામં) પાતાના હિતને ઇચ્છનાર તથા (પ્રીતિરસૈઃ) પ્રીતિના રૂસે કરીને (અભિરામં) મનોહર એવા માણસને (મૈરણદશાવશં) મરણદશાના વશને (ઉપગતવન્તં) પામેલા (સન્તં) છતાં (ન રક્ષતિ) રક્ષણ કરી શકતો નથી. (રે વિનય !) હે વિનય ! એટલે મોક્ષાભિલાષી આત્મા ! (શ્રીજિનધર્મઃ) શ્રી જિનેશ્વરના ધર્મને (શરણં) શરણરૂપ (વિધીયતાં) તું કર, તથા (રે) હે આત્મા ! (શુચિતરચરણસ્મરણં) અત્યંત પવિત્ર એવા ચારિત્રનું સ્મરણ-શરણ (અનુસંધીયતાં) તું કર. ૧.

આ શ્લોકમાં અંતાવ્યું તેમ કોઈ વસ્તુનો, સંબંધીનો કે સગાનો ટેકો આ જીવને અણીને વળતો મળતો નથી. એવે વખતે બીજું તે કોણ મદદ કરે ? જ્યાં સગાવહાલા તો શું પણ શરીર પણ ઠંડું પડી જાય, નાડીઓ પણ તૂટી જાય, ત્યાં બીજા કોણ પાસે આવે ? ત્યારે જિનધર્મ જ તેને ખરા આધારવાળો ટેકો આપે છે. તેથી ખરી રીતે જોઈએ તો જિનધર્મ એ જ શરણભૂત છે. તે સિવાય સ્ત્રી, ધન, પુત્રાદિક કાંઈ પણ કામ લાગતા નથી. જો તમે એ જીનધર્મનો આશ્રય કરશો, તો એ તમને

જરૂર શરણુ આપશે, એમ અમે ખૂબ વિચાર કરીને કહીએ છીએ. તમે જૈન ધર્મનું શરણુ કરશો તો તેમાં કદી છેતરાશો નહીં, એ અમે અમારા અનુભવથી કહીએ છીએ. ૧.

તુરગરથેભનરાત્રુતિકલિતં, દધતં બૈલમસ્થલિતમ્ ।

હરતિ યમો નરપતિમપિ દીનં, મૈનિકં ઈવ લઘુમીનમ્ । વિ ! ૦ ॥૨॥

અર્થ—(તુરગરથેભનરાત્રુતિકલિતં) અશ્વો, રથો, હાથીઓ અને પાયદળના આવરણુ-સૈન્ય સમૂહવડે યુક્ત અને (અસ્થલિતં) રોકવાને અશક્ય એવા (બલં) પરાક્રમને (દધતં) ધારણુ કરતા એવા (નરપતિમપિ) રાજાને પણ (દીનં) દીન-રાંકની જેમ (યમઃ) યમરાજા (મૈનિકઃ) મત્સ્યને ખાનાર કિલકિલ નામનો પક્ષી અથવા મોટો મત્સ્ય (લઘુમીનં ઇવ) નાના મત્સ્યને જેમ હરણુ કરે છે તેમ (હરતિ) હરણુ કરે છે. ૨.

સૈન્ય અને દુર્ગના મધ્યમાં રહેલા મોટા મહારાજાને યમ-રાજા ગ્રહણુ કરીને ચાલ્યો જાય છે, તેને કોઈ પણ છોડાવતું નથી. કોઈ એની આડો હાથ દઈ શકતું નથી. વિક્રમાદિત્ય, સિદ્ધરાજ, જેવા રાજાઓ અને બ્રહ્મદત્ત, સુભૂમ જેવા ચક્ર-વર્તીઓ પણ ગયા, મરણુ વખતે તે મોટા રાજાઓને પણ શરણુ કોનું ? રાણીઓ રડે, વૈદ હાથ ખંખેરે, પુષ્કળ દ્રવ્ય વપરાય પણ તે સર્વ નકામું નીવડે છે, તો તેની પાસે તું તે કોણુ માત્ર ? એવે વખતે એક ધર્મ જ શરણુ કરવા લાયક છે. એવો અવસર આવશે ત્યારે ધર્મનું શરણુ કર્યું હશે તો જ તું નીરાંતે શ્વાસ લઈ શકીશ આનંદથી જઈ શકીશ; નહીં તો વારંવાર પસ્તાવું પડશે. ૨.

પ્રવિશતિ વજ્રમયે યદિ સંદને, તૃણમથં ઘટયતિ વૈદને ।

તદપિ ન મુચ્ચંતિ હર્તૈસમવર્તી, નિર્દયંપૌરુષનર્તી ॥વિનય ! ૦ ॥૩॥

અર્થ—(યદિ) જો (વજ્રમયે) વજ્રમય એવા (સદને) ધરને વિષે (પ્રવિશતિ) પ્રવેશ કરે એટલે રહે, (અથ) અથવા (વદને) મુખને વિષે (તૃણ) તૃણને (ઘટયતિ) ઘટાડુ કરે, (તદપિ) તો પણ (નિર્દયપૌરુષવર્તી) દયા રહિત એવા પરાક્રમે કરીને નાચતો એવો (હતસમવર્તી) અધમ યમરાજ (ન મુચ્ચતિ) મૂકતો નથી. ૩.

જ્યારે રાજાનો પરિવાર કે તેનું લશ્કર નકામું થાય છે, છુપાઈ જવાના પ્રયોગો નિષ્ફળ જાય છે અને ખતાવેલી લાચારી ને કરેલી પ્રાર્થના ઉપયોગ વગરની બને છે ત્યારે એની પાસે શરણ કેનું ? આમાંથી બચવાના કોઈ ઉપાય કારગત લાગતા નથી, ત્યારે એક જોન ધર્મજ ટેકો આપનાર છે. બીજાશરણાગતની પેઠે પોતાના મુખમાં તરણું લઈ યમરાજને વિનંતિ કરે કે હે દૈવ ! મને છોડો, હું તમારે શરણે છું, પણ સર્વની સાથે સરખી રીતે વર્તનારો યમરાજ કોઈને છોડતો નથી. ૩.

વિદ્યામંત્રમહૌષધિસેવાં, સૃજતુ વંશીકૃતદેવામ્ ।

રસૈતુ રસાયનમુપ્પચયકરણં, તૈદપિ નં મુચ્ચંતિ મર્ષણમ્ ॥ વિ૦ ! ૪॥

અર્થ—(વંશીકૃતદેવાં) વંશ કર્યા છે દેવો જેણે એવી (વિદ્યામંત્રમહૌષધિસેવાં) વિદ્યા મંત્ર અને મહૌષધિની સેવાને (સૃજતુ) ભલે કરો, તથા (ઉપચયકરણં) પુષ્ટિકારક એવા (રસાયનં) રસાયણને (રસતુ) ભલે આરોગી, (તદપિ) તો પણ (મર્ષણં) મૃત્યુ (ન મુચ્ચતિ) પ્રાણીને મૂકતું નથી. ૪.

શ્રીવિનયવિજયજી મહારાજના વખતમાં વિદ્યા, મંત્ર અને મહૌષધિનો મહિમા મોટો મનાતો હશે, અત્યારે તો સામાન્ય રીતે પણ દેખાતો નથી. ઔષધમાં ગમે તેટલા મોટા ખર્ચ કર્યા, પણ એ સર્વે પાણીમાં ગયા, મરણ પામનારને ટેકો તેનાથી ન મળ્યો.

હા ! શી દશા ? આ નિત્યમિત્ર સમાન શરીર તો તદ્દન નકામું જ જણાય છે, માત્ર પ્રણામમિત્રરૂપ ધર્મ જ ટેકો આપનાર છે. જ્યાં આયુષ્યની દોરી તૂટી ત્યાં દવા, ઉપચાર કે મંત્ર કાંઈ ઉપયોગી થતા નથી, એનો તું વિચાર કર. ૪.

वपुषि चिरं निरुणद्धि समीरं, पतति जलधिपरतीरम् ।

શિરસિ ગિરેરધિરોહતિ તરસા, તદપિ સ જીર્યતિ જરસા ॥ વિ ! ૦૫॥

અર્થ—જે પ્રાણી (વપુષિ) શરીરને વિષે (ચિરં) ચિર-કાળ સુધી (સમીરં) વાયુને એટલે પ્રાણને (નિરુણદ્ધિ) રૂંધે, અથવા (જલધિપરતીરં) સમુદ્રને સામે કાંઠે (પતતિ) જઈને રહે, અથવા (ગિરેઃ) પર્વતના (શિરસિ) શિખર ઉપર (તરસા) શીઘ્રપણે (અધિરોહતિ) ચડી જાય, (તદપિ) તો પણ (સઃ) તે પ્રાણી (જરસા) વૃદ્ધાવસ્થાવડે (જીર્યતિ) જીર્ણ થાય છે એટલે જર્જરિત શરીરવાળો થાય છે. ૫

ગમે ત્યાં જાઓ, પણ અંતે વૃદ્ધાવસ્થાની અસર લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી. ‘ ઉંખર તો ડુંગર થયા, પાદર થયા પરદેશ; ગોળી તો ગંગા થઈ, અંગે ઉજળા કેશ. ’ એ સર્વે બને છે. છેવટે હાથમાં લાકડી લેવી પડે છે—ત્રણ પગે ચાલવું પડે છે. તેને અટકાવનાર કોણ ? તેને અટકાવનાર એક જૈનધર્મ જ છે. કેટલાક મનુષ્યો એમ માને છે કે શરીરમાં પવનને રોક્યો હોય, તેનું સ્તંભન કર્યું હોય, એક પ્રકારનો પ્રાણાયામ કર્યો હોય તો તેથી આવતું ઘડપણ અટકે પરંતુ ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે—તમે જોઈએ તેટલો પવનનો અટકાવ કરો પણ એ આવતી જરાને અટકાવી શકે તેમ નથી. ૫.

मृजतीमसितशिरोरुहललितं, मनुजशिरः सितपलितम् ।

કો વિદધાનાં મૃગનમરસં, મનુજશિરો રોહ્યું જરસમ્ ॥ વિ ! ૦ ૬॥

અર્થ—(અસિતશિરોરુહલલિતં) કાળા વાળ-કેશવડે મનો-
હર એવા (મનુજશિરઃ) મનુષ્યના મસ્તકને (સિતપલિતં)
ધોળા પળિયાવાળું (સ્વજતી) કરતી એવી તથા (મૂઘનં)
શરીરને (અરસં) રસ રહિત (વિદધાનાં) કરતી એવી (જરસં)
વૃદ્ધાવસ્થાને (રોધ્યું) રોકવાને (કઃ) કોણ (પ્રમવતિ)
સમર્થ થાય ? કોઈ પણ સમર્થ થાય તેમ નથી. ૬.

આ પ્રમાણે ઘડપણ વગરમાગ્યું આવે છે, મમયષ્ટિકા કહી ઠણુક
ઠણુક કરતાં ટેકો આપીને ચાલવું પડે છે, આંખના તેજ વગર
ખીજથી દોરાતા ચાલવું પડે છે. તાત્પર્ય એ છે કે આવે વખતે
આધાર કોનો ? એક જૈન ધર્મનો જ આધાર છે. એ વૃદ્ધ મનુષ્ય
જો ધર્મસ્થાનકમાં જઈ વાંચન, મનન, ચિંતવન, ઉપાસના કે
ધ્યાન કરશે તો તેને ઘડપણમાં કાંઈક ટેકો મળશે. ૬

હવે સર્વ ઉપાયવડે અસાધ્ય એવા જરા અને મરણને વિષે
કોઈપણ શરણ નથી, એ ચિંતા તો દૂર રહે; પરંતુ ઉપાયથી
સાધી શકાય એવા રોગનો ઉદય થાય ત્યારે તેની પીડામાં ભાગ
લેનાર પણ કોઈ નથી, એ માટે કહે છે કે—

ઉદ્યત ઉગ્રરુજા જનકાયઃ, કેઃ સ્યાત્તત્ર સહાયઃ ? ।

एकोऽनुभवति विधुरपरागं, विभजति कोऽपि न भागम् ॥वि!०७।

અર્થ—(જનકાયઃ) આ મનુષ્યની કાયા જ્યારે (ઉગ્રરુજા)
ઉચ્ચ વ્યાધિવડે (ઉદ્યતઃ) વ્યાપ્ત થાય છે ત્યારે (તત્ર) તેમાં
(કઃ) કોણ (સહાયઃ) સહાય (સ્યાત્) થાય છે ? અર્થાત્
કોઈ સહાયક થતું નથી. જેમકે (एकः) એકલો (विधुः)
ચંદ્ર જ (उपरागं) રાહુના ગ્રહણની પીડાને (अनुभवति)
અનુભવે છે, પણ તેમાં (कोऽपि) કોઈપણ (भागं) ભાગને
(न विभजति) પડાવતું નથી. ૭.

જે વખતે સખત તાવ આવ્યા હોય, જે વખતે મુખમાંથી લાળ પડતી હોય અને જે વખતે માથાને દુખાવો ઉપડ્યો હોય—એવા વ્યાધિથી ગ્રસ્ત થયો હોય તે વખતે સર્વ ઉપાય નિર્થક થાય છે, કરેલાં કર્મ તેના કરનારને જ લોગવવા પડે છે. એમાં કોઈ ભાગ પડાવવા આવતો નથી. તે વખતે શાંતિ આપનાર તો એક ધર્મ જ છે. તેનું શરણ લીધા સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી. વ્યાધિગ્રસ્તના મનની સ્થિતિ બાણી હોય તો તે વખતે પોતાની અશરણ સ્થિતિ તે ઝરાઝર અનુભવે છે, સર્વ સજ્જનો ‘એક અરિહંતમાં ધ્યાન રાખજો’ એમ કહે છે ત્યારે એ પોતાની અશરણ સ્થિતિનો ખ્યાલ કરે છે. તે વખતે ધર્મ સિવાય બીજું કોઈ શરણભૂત થતું નથી. ૭.

શરણમેકમનુસર ચતુરંગ, પરિહર મર્મતાસંગમ્ ।

વિનય ! રચય શિર્વસૌખ્યનિધાનં, શાન્તસુધારસપાનમ્ ॥ વિ ! ૦૮ ॥

અર્થ—(વિનય !) હે વિનય ! (હે આત્મા !) (**૧**કં) એક (**ચતુરંગ**) દાન, શીલ, તપ અને ભાવ એ ચાર પ્રકારના ધર્મ-રૂપ ચાર (**શરણ**) શરણને અથવા અરિહંત, સિદ્ધ, સાધુ અને કેવળીભાષિત ધર્મરૂપ ચાર શરણને (**અનુસર**) તું અનુસર. તથા (**મમતાસંગ**) મમતાના સંગનો (**પરિહર**) તેનો ત્યાગ કર. તથા (**શિવસૌખ્યનિધાનં**) મોક્ષસુખના ભંડારરૂપ (**શાન્તસુધારસપાનં**) શાન્તસુધારસના પાનને (**રચય**) તું કર. ૮.

મમતા એટલે મારા તારાપણાની વાત તેને છોડી દે. જગતને અંધ કરનાર મોહરાજાએ ઉત્પન્ન કરેલી મમતાબુદ્ધિ પ્રાણીને ખૂબ રખડાવે છે તે વખતે અન્યનું શરણ લેવા દોડવું પડે છે. મમતા રાગમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને એ રાગ કર્મ બંધાવે છે. એ મમતા ભીડી ગઈ એટલે પછી શરણનો સવાલ પણ રહેતો નથી. તેથી

મમતાનો ત્યાગ કરી એક ધર્મનું જ શરણ કર. મરવું એ કર્મા-
ધીન વાત છે. પ્રાણી આ સંસારમાં પરલવથી આવે છે ત્યારે
તેનું આયુષ્ય નિર્માણ થયેલું જ હોય છે. આયુષ્ય પૂરું થાય તે વખતે
તેનું કામ પૂરું થયું હોય કે ન થયું હોય પણ તેને જવું જ પડે
છે. કર્મનો સિદ્ધાંત છે કે-પોતાના બાંધેલા શુભ અશુભ કર્મ
ભોગવે જ છૂટકો છે. ૮.

। इति द्वितीयः प्रकाशः ।

॥ अथ तृतीयः प्रकाशः ३ ॥

ઉપરના પ્રકાશમાં જીવોની અશરણતા દેખાડી હવે શરણ
રહિત એવા જીવો સંસારમાં અરિભ્રમણ કરે છે તેથી એ સંબંધે
આવેશી સંસાર ભાવનાને ભાવતા સતા કહે છે.—

संसारभावना ३

(शिखरिणीवृत्तत्रयम्)

ईतो लोभः क्षोभं जनयति दुरन्तो दव इवो—

छसँछाभांभोभिः कथमपि नै शक्यः संमयितुम् ।

ईतस्तूर्णाऽक्षाणीं तुदति मृगतृष्णोव विर्फला,

कथं स्वस्थैः स्थेयं विविधभयभीमे भववने ? ॥ ૧ ॥

અર્થ—(इतः) આ એક તરફ (दुरन्तः) જેનો છેડો ન
આવે એવો (दव इव) દાવાનળની જેવો (लोभः) લોભ
(क्षोभं) સંતાપને (जनयति) ઉત્પન્ન કરે છે, તથા (उल्लसन्)
વૃદ્ધિ પામતો એવો તે લોભરૂપી દાવાનળ (लाभंभोभिः) લાભ-

રૂપી પાણીએ કરીને (શમયિતું) શાંત કરવાને (કથમપિ) કોઈપણ પ્રકારે (ન શક્યઃ) શક્ય નથી અર્થાત્ શાંત થઈ શકતો નથી. (હતઃ) બીજી તરફ (મુગતૃણેવ) ઝાંઝવાના પાણીની જેમ (વિફલા) નિષ્ફળ એવી (અક્ષાણાં) ઇંદ્રિયોની (તૃણા) વિષયતૃણા (તુદતિ) જીવોને પીડે છે, તો પછી (વિવિધમયમીમે) વિવિધ પ્રકારના ભયવડે ભયંકર એવા આ (ભવવને) સંસાર-રૂપી અરણ્યને વિષે જીવોએ (કથં) કેવી રીતે (સ્વસ્થૈઃ) નિશ્ચિંતપણે (સ્થેયં) રહેવું ? ૧.

જેણે ભાઈભાઈમાં દ્વેષ કરાવ્યો, જેણે પિતાપુત્રનો સંબંધ છોડાવ્યો, જેણે અનિષ્ટ કરવામાં બાકી રાખી નથી, તેવા લોભના આ સર્વ ચાળા છે. તૃણાએ તો હદ કરી છે. એ તો વિવેક, વિનય, સહ્યતા અને ભાનને ભૂલાવી ગૃહસ્થાઈ પણ છોડાવી દે છે. એવો કોઈ ઉપાય નથી કે જેવડે સર્વથા લોક નિરાકુળ-સ્વસ્થ થાય. લોભ એ સર્વ ગુણનો નાશ કરે છે. એના પાશમાં પ્રાણી આવી પડે છે ત્યારે તેને વિવેક રહેતો નથી, મારા-તારાનું ભાન રહેતું નથી, સહ્યતાના નિયમોનો ખ્યાલ રહેતો નથી. આ સંસારમાં તૃણા ઉપરાંત બીજા અનેક ભયો ભરેલા છે. ક્રોધ, શોક વિગેરે અનેક આંતર વિકારો આપોઆપ સ્ફુરી આવે છે. આમાં કેવી રીતે સુખ મેળવવું અને કયાં ઠરીને બેસવું ? એવું કોઈ સ્થાન નથી તે વિચારો. ૧.

गलत्येकां चिन्तां भवति पुनरन्या तदधिका,

मनोवाक्येहाविकृतिरतिरोषात्तरजसः ।

विपद्गर्तावर्त्ते झटिति पतयालोः प्रतिपदं,

नै जन्तोः संसारे भवति कथमप्यर्त्तिर्विरतिः ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—(મનોવાક્યેહાવિકૃતિરતિરોષાત્તરજસઃ) મન,

વચન અને કાયાની અભિલાષા, વિકાર, વિષયના પ્રેમ અને દ્વેષ-
તેનાથી પ્રાપ્ત કરી છે કર્મરજ જેણે એવા તથા (વિપદ્વર્તાવર્તે)
આપત્તિરૂપી ખાડાના આવર્તને વિષે (વમળને વિષે) (જ્ઞાતિ)
શીઘ્રપણે (પ્રતિપદં) પગલે પગલે એટલે દરેક ક્ષણે (પતયાલોઃ)
પડવાના સ્વભાવવાળા એવા (જન્તોઃ) પ્રાણીને (સંસારે) આ
સંસારને વિષે (એકા) એક (ચિન્તા) ચિંતા (ગલતિ) એાછી થાય
છે ત્યારે (પુનઃ) વળી (અન્યા) બીજી નવી (તદધિકા) તેનાથી
અધિક ચિંતા (ભવતિ) ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી કરીને (કથમપિ)
કોઈ પણ પ્રકારે (અર્તિવિરતિઃ) પીડાની વિરતિ એટલે ઉદ્દેગની
શાંતિ (ન ભવતિ) થતી નથી. ૨.

આ પ્રાણીના ઉદ્દેગનો છેડો આ સંસારમાં કોઈ પણ રીતે
આવતો નથી, આવી શકે તેવા સંયોગો પણ દેખાતા નથી, અને એ
બાળતમાં બીજો કોઈ પણ નિર્ણય કરવાનું બની શકે તેમ નથી.
સંસારમાં જીવ સર્વદા પીડાયેલો જ રહે છે. આ પ્રાણીનો સુખનો
ખ્યાલ એટલો અવ્યવસ્થિત અને અસ્થાને છે કે એની એ પ્રકાર-
ની સ્થિતિમાં એની આપત્તિનો છેડો આવે તેમ નથી. એક ધર્મ
વિના બીજું કોઈ શરણુ થાય તેમ નથી. વાત એ છે કે-સંસારમાં
વસનારા અને આ સંસારને જ સર્વસ્વ માનનારા પ્રાણીના મન,
વચન, કાયાના વિકાર અને પ્રવૃત્તિ, તેની નવી નવી અભિલાષાઓ,
આનંદો, તેના રોષો એવા તો વિચિત્ર હોય છે કે-તેને શાંતિ
કે સુખ મળતું જ નથી. ૨.

સંહિત્વા સંતોપાનશુચિજનનીકુશિકુહરે,

તૈતો જન્મ પ્રાપ્ય પ્રચુરતરકષ્ટક્રમહતઃ ।

મુર્ખાભાસૈર્વાવિત્ સ્પૃશતિ કંથમર્પ્યર્તિવિરતિં,

જૈર્તાવર્ત્કાંયં કંવલયતિ મૃત્યોઃ સંહચરી ॥ ૩ ॥

અર્થ:—(અશુચિજનનીકુક્ષિકુહરે) માતાની અપવિત્ર કુક્ષિ-
રૂપી ગુફાને વિષે (સંતાપાન્) ઘણા કલેશોને (સહિત્વા)
સહન કરીને (તતઃ) ત્યારપછી (જન્મ) જન્મ (પ્રાપ્ય)
પામીને (પ્રચુરતરકષ્ટક્રમહતઃ) અતિ ઘણા એટલે મોટા મોટા
સંકટોથી અનુક્રમે હેરાન થયો થકો (યાવત્) જેટલામાં (સુખા-
ભાસૈઃ) સુખાભાસવડે એટલે કલ્પિત વિષયસુખવડે (કથમપિ)
કોઈ પણ પ્રકારે (અર્તિવિરતિં) સંતાપના વિરામને એટલે
છેડાને (સ્પૃશતિ) સ્પર્શ કરે છે એટલે પામે છે, (તાવત્)
તેટલામાં તો (મૃત્યોઃ) મરણની (સહચરી) બહેનપણીરૂપ
(જરા) વૃદ્ધાવસ્થા તે (કાયં) શરીરને (કવલયતિ) કોળિયો
કરી જાય છે—તેનો નાશ કરે છે. ૩.

માતાના ગર્ભમાં આવવાથી માંડીને ઘડપણનો છેડો (મરણ)
આવે ત્યાં સુધી આ સંસારમાં સુખ જેવું કંઈ છે જ નહીં. કદી
કંઈ સુખ ભોગવવા જેવું લાગે છે તો તે લાંબો વખત ટકતું
નથી. ત્યારે આ નાટક કયા પ્રકારનું ? અને આમાં સુખના
સરડકા શા ? આ સર્વ પ્રપંચ શેનો ? કંઈ જાતના સુખની
પછવાડે આપણે દોડ્યા જઈએ છીએ ? અને તે કેટલો વખત
ચાલશે ? આ આખા સંસારનાટકમાં વાસ્તવિક સુખ કંઈ પણ
નથી. કદાચ સુખ જણાય તો તે આભાસ માત્ર સુખ છે અને
તેની પછવાડે જરા અને મૃત્યુ એ બે મહારાક્ષસી બેસી છે. તેથી
સંસારનું સ્વરૂપ સમજવું અને સમજીને વારંવાર વિચારવું. ૩.

(ઉપજાતિવૃત્તમ્)

વિભ્રાન્તચિત્તો વંત વંભ્રેમીતિ, પક્ષીવ રુદ્ધસ્તનુપજ્જરેડ્ઙ્ગી ।
નુંબો નિયત્યાર્જનુકર્મતન્તુ-સંદાનિતઃ સંન્નિહિતાન્તકૌતુઃ ॥૪॥

અર્થ:—(વંત) ખેદની વાત છે કે (અડ્ઙ્ગી) આ સંસારી

જીવ (તનુપજ્જરે) શરીરરૂપી પાંજરાને વિષે (પક્ષીય) પક્ષીની જેમ (રુદ્ધઃ) રૂંધાયેલો (નિયત્યા) ભવિતવ્યતાવડે (નુન્નઃ) પ્રેરાયેલો, (અતનુકર્મતનુસંદાનિતઃ) ભારે કર્મરૂપી દોરથી બંધાયેલો તથા (સન્નિહિતાન્તકૌતુઃ) યમરાજરૂપી બિલાડો જેની પાસે રહ્યો છે એવો અને તેના ભયથી (વિભ્રાન્તચિત્તઃ) વિહ્વળ થયું છે ચિત્ત જેનું એવો સતો (બંધ્રમીતિ) અનાદિ કાળથી અત્યંત ભય્યા કરે છે. ૪.

કર્મરૂપી પાંજરે પડેલો આ જીવ સારી રીતે સંસારમાં રખડે છે, અને એના ચિત્તની વૃત્તિ એટલી ભમી ગયેલી છે કે એ પોતે પાંજરે પડ્યો છે એ વાત પણ જાણતો નથી અને જાણે એ પાંજરામાં પડવાની સ્થિતિ એની સ્વાભાવિક હોય અને પાંજરું ધરનું ધર હોય એમ તે માની લે છે. જ્યારે મન ભ્રમિત થાય ત્યારે પછી બીજું શું થાય ? આ સંસારનાટકમાં પડેલા અને જ્ઞાન ભૂલેલા પ્રાણીની આ દશા થાય છે. તે ખાસ ખ્યાલમાં રાખી તેની પંજરવત્ સ્થિતિ અને તેનું ભવિતવ્યતા આધીનત્વ ખૂબ વિચાર કરવા યોગ્ય છે. ૪.

(અનુષ્ટુપ)

અનંતાન્ પુદ્ગલાવર્ત્તા-નનન્તાનન્તરૂપમૃત્ ।

અનન્તશો ભ્રમંત્યેવ, જીવોઽન્નાદિભવાર્ણવે ॥ ૫ ॥

અર્થઃ—(અનન્તાનન્તરૂપમૃત્) અનંતાનંત દેહને ધારણ કરતો એવો (જીવઃ) જીવ (અનાદિભવાર્ણવે) અનાદિ ભવસ-મુદ્રને વિષે (અનન્તાન્) અનંત (પુદ્ગલાવર્ત્તાન્) પુદ્ગલપરા-વર્ત પર્થત (અનન્તશઃ) અનંતી વાર (ભ્રમંત્યેવ) ભમે જ છે. ૫.

અનંતી ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી વ્યતીત થાય ત્યારે એક પુદ્ગલપરાવર્ત થાય છે. સંસારનું અનાદિત્વ સમજાય, પોતાનો

રખડપાટો સમજાય, પોતે ધારણ કરેલા રૂપોનો ખ્યાલ આવે અને એવાં રૂપો અનંત વાર ધારણ કર્યાં છે એ સમજાય ત્યારે તે સમજ્યો કહેવાય, તેમજ પ્રાણી પોતાનું આ અનાદિ સંસાર-સમુદ્રમાં કેવું સ્થાન છે ? તે પણ ત્યારે જ સમજે. ૫.

ગેયાષ્ટક :: તૃતીય સંસારભાવના. ૩

(સર્વ સંસારના ભાવ તું, મન ધરી જીવ સંભાર રે;
તે સવે તેં પણ અનુભવ્યા, હૃદયમાં તેહ ઉતાર રે.—એ ચાલ)

^{૧૨}કલય ^{૧૦}સંસારમતિદારુણં, ^{૧૧}જન્મમરણાદિભયમીત ! રે ।

^૩મોહરિપુણેહ ^૪સગલગ્રહં, ^૫પ્રતિપદં ^૬વિપદમુપનીત રે ॥ કલય૦ ॥ ૧ ॥

અર્થ:—(રે !) હે ! (જન્મમરણાદિભયમીત !) જન્મ અને મરણ વિગેરેના ભયથી ત્રાસ પામેલા તથા (મોહરિપુણા) મોહરૂપી શત્રુએ (રૂઢ) આ જગતમાં (સગલગ્રહં) ગળે પકડીને (પ્રતિપદં) પગલે પગલે (વિપદં) આપદાને (ઉપનીત) પમાડેલા એવા (રે !) હે જીવ ! (સંસારં) આ સંસારને (અતિદારુણં) અત્યંત ભયથી ભરેલો (કલય) તું જાણ ૧.

જ્યાં મોહરાજાનું શાસન વર્તતું હોય, અને એ મોહરાજા તારો પાકો દુશ્મન હોય ત્યાં એ દુશ્મનના રાજ્યમાં તારે જીવવાનું અને મરવાનું જ હોય, તેવા દુઃખરૂપ આ સંસારને તું શું જોઈને વળગતો જાય છે ? એ સંસાર કેવો છે ? તે વિચાર, વળી આ મારા-તારાનો વ્યવહાર પણ એ મોહરાજાએ જ કરાવ્યો છે. તે તું વિચાર, તેમજ એ મોહરાજા કેવો છે તે સમજ. ૧.

^{૧૧}સ્વજનતનયાદિપરિચયગુણૈ-^{૧૦}રિહ ^{૧૨}મુધા ^{૧૩}બઘ્યસે ^{૧૪}મૂઢ ! રે ।

^૨પ્રતિપદં ^૩નવનવૈરનુભવૈઃ, ^૪પરિભવૈરસક્રુદપગૂઢ રે ॥ કલય૦ ॥ ૨ ॥

અર્થ:—(રે !) અરે ! (પ્રતિપદં) પગલે પગલે (નવનવૈઃ) નવા નવા (અનુભવૈઃ) શુભાશુભ કર્મફળ ભોગવવાવડે અને (પરિભવૈઃ) પરાભવવડે (અસકૃત્) વારંવાર (ઉપગૂઢ) સ્પર્શ કરાયેલા (રે મૂઢ !) રે મૂર્ખ ! (રૂઢ) આ સંસારમાં (સ્વજનતન-યાદિપરિચયગુણૈઃ) સ્વજન અને પુત્રાદિકના પરિચયરૂપી દોરડા-વડે તું (મુઘા) ફેાગટ (બદ્યસે) બંધાય છે. ૨.

તને ડગલે અને પગલે કેટલાય કડવા અનુભવો થયા છે, છતાં તું જે કુટુંબની ખાતર પડી મરે છે તે તારા તરફ કેવી રીતે વર્તે છે તેનો વિચાર કરતો નથી. તને પરભવમાં તો અનેક અનુભવ થયા છે, ઉપરાંત આ ભવમાં તેં કેટલું વાંચ્યું, કેટલું જાણ્યું અને કેટલું અનુભવ્યું. એ જઘા અનુભવ પછી પણ એવો ને એવો જ રહીશ ? વળી તેં અત્યાર સુધીમાં ન ઇચ્છવા યોગ્ય તિરસ્કારો કેટલા સહ્યા છે ? ગતકાળમાં તું કેવી કેવી ગતિઓમાં જઈ આવ્યો છે ? ત્યાં તારા શા હાલહવાલ થયા હતા ? તેનો તું વિચાર કર. ૨.

^૫ ઘટયસિ ^૨ ક્વચન ^૪ મદમુન્નતૈઃ, ^૭ ક્વચિદ્દહો ^૯ હીનતાદીન રે ।

^{૧૨} પ્રતિભવં ^{૧૪} રૂપમપરાપરં, ^{૧૩} વહસિ ^{૧૫} બત ^{૧૬} કર્મણાધીન ! ^{૧૭} રે ॥ ^{૧૮} કલય ॥ ૩ ॥

અર્થ:—(અહો) અહો ! ચેતન ! (ક્વચન) કોઈક ભવે (ઉન્નતેઃ) શુભ કર્મના ઉદયથી સંપત્તિના (મદં) મદને (ઘટયસિ) તું કરે છે, તથા (રે !) હે ચેતન ! (ક્વચિત્) કોઈક ભવે (હીનતાદીન) અશુભ કર્મના ઉદયથી દારિદ્ર્યવડે કરીને હીન બને છે. (બત) કષ્ટની વાત છે કે (રે કર્મણાધીન !) કર્મને આધીન એવા હે ચેતન ! (પ્રતિભવં) ભવભવને વિષે (અય-રાપરં) જૂઠા જૂઠા (રૂપં) રૂપને (વહસિ) તું ધારણ કરે છે. ૩.

સર્વ સંયોગ તેં અનુભવ્યા, રોગ અને શોક તેં અનુભવ્યા, સુખ દુઃખ પણ તેં અનુભવ્યા, પરંતુ કોઈ ભવમાં જિનેશ્વરનો યોગ

તને પ્રાપ્ત થયો નહીં. આ સર્વે આરે ગતિમાં બનવા યોગ્ય છે. એમાં નવાઈ જેવું કંઈ નથી. સંસારનું નાટક આદ્યા જ કરે છે, તેના પાત્રો કર્મરાજ ન્યાયે તેમ નાચે છે અને તે ફરમાવે તેવા નવા નવા વેષ લેવા પડે છે. એવા નવાં નવાં રૂપ લેવાં તે કર્મને જ આધીન છે. ૩.

જાતુ શૈશવદશાપરવશો, જાતુ તારુણ્યમદમત્ત રે ।

જાતુ દુર્જયજરાજર્જરો, જાતુ પિતૃષતિકરાયત્ત રે ॥ કલય ૦ ॥ ૪ ॥

અર્થ:—(રે !) અરે ચેતન ! (જાતુ) કહાચિત્ તું (શૈશવ-
દશાપરવશઃ) બાલ્યાવસ્થાએ કરોને પરાધીન હોય છે, (જાતુ)
કહાચિત્ (તારુણ્યમદમત્ત) જુવાનીના મદથી માતો હોય છે,
(જાતુ) કહાચિત્ (દુર્જયજરાજર્જરઃ) દુઃખે ભ્રમી શકાય
એવી જરાથી જર્જરિત હોય છે અને (જાતુ) કહાચિત્
(પિતૃષતિકરાયત્ત) યમરાજના હસ્તને આધીન થઈ જાય છે.
અર્થાત્ મૃત્યુ પામે છે. ૪.

આ નાટક પણ જોવા જેવું છે. પ્રાણીઓ કેવા કેવા વેશ લે
છે ? અને એક ભવમાં પણ કેવી કેવી સ્થિતિ પામી કેવા કેવા પાઠ
ભજવે છે ? તે વિચારી સંસારને સાચા સ્વરૂપમાં સમજવા જેવો
છે અને સમજીને ધડો લેવાનો છે. આ હકીકત તને પણ
વિચારમાં નાંખી દે તેવી, શરમાવે તેવી અને મુઝવે તેવી
નથી ? આ સર્વ મસ્તી તું શા કારણે કર્યા કરે છે ? તેનો તું
વિચાર કર. ૪.

વ્રજંતિ તનૈયોઽપિ નનું જનંકતાં, તંનયતાં વ્રજતિ પુનરેષં રે ।

ભાવયન્ વિકૃતિર્મિતિ મૈવગતે-સ્ત્યજંતમાં નૃમૈવશુભશેષરે । ક ૦ ૫

અર્થ:—(નનુ) નિશ્ચે (તનયોઽપિ) પુત્ર પણ (જનકતાં)
પિતાપણને (વ્રજતિ) પામે છે, (પુનઃ) વળી (એષઃ) આ

પિતા (તનયતાં) પુત્રપણાને (વ્રજતિ) પામે છે, (હિતિ) આ પ્રમાણે (ભવગતેઃ) સંસારની ગતિના (વિકૃતિ) વિષમ સ્વભાવને (ભાવયન્) વિચારતો સતો (નૃમવશુભશેષ રે) મનુષ્ય ભવના કેટલાક શુભકર્મ જેના બાકી છે એવા હે જીવ ! (ત્યજતમાં) ફરીફરીને આવાગમન થાય એવા સંસારના કારણોનો તું અત્યંતપણે ત્યાગ કર. ૫.

સંસારની આ વિચિત્રતા વિચારીને હજી તારો મનુષ્ય ભવ બાકી છે ત્યાં સુધીમાં એ સર્વને તું તજ દે. તને આવી વિચિત્રતા જોઈ આ સંસાર પર ચીતરી ચઢતી નથી ? તું ક્યાં મોહ કરી રહ્યો છે ? કોના ઉપર મોહ પામ્યો છે ? એ કોણ છે ? એના પૂર્વ સંબંધો તારી સાથે શા છે ? એ સર્વ જરા વિચાર અને હવે બાકી રહેલા આયુષ્યના ભાગમાં એ સર્વ વિચિત્રતાઓ છોડી દે, અથવા એવી વિચિત્રતાઓ વધે નહીં એવો માર્ગ શોધ. આ બાબત ઉપર કુબેરદત્ત અને કુબેરદત્તાની અઢાર નાતરાવાળી કથા વાંચવી. આ સંસારની વિચિત્રતાનો વિચાર કરતાં ત્રાસ થાય તેવું છે અને મગજને મુંઝવી નાંખે તેવું છે. પરંતુ તે સાચી હોઈ મગજને ઠેકાણે લાવે તેવી અને તે દ્વારા માર્ગ પર લઈ આવે તેવી પણ છે. ફરીથી તને કહેવાની જરૂર નથી કે આ વિચિત્રતાને વિચારીને નરભવના બાકીના ભાગને તું સારા ઉપયોગમાં લઈ લે. ૫.

યૈત્ર દુઃખાર્તિગદદલલૈ-રજુદિનં દહ્યસે જીવં રે ! ।

હન્ત તત્રૈવં રજ્યસિ ચિરં, મોહમદિરામદક્ષીવ રે. ક૦ ॥ ૬ ॥

અર્થ—(મોહમદિરામદક્ષીવ) મોહરૂપી મદિરાના મદથી મત્ત થયેલા એવા (રે જીવ !) હે જીવ ! (યત્ર) જે સંસારમાં (અનુદિનં) હમેશાં (દુઃખાર્તિગદદલલૈઃ) અનેક પ્રકારના દુઃખ, ચિંતા અને વ્યાધિરૂપી દાવાગ્નિના તણખાવડે (દહ્યસે)

તું બળે છે, (તત્રૈવ) તે જ સંસારમાં (હન્ત) ખેદની વાત છે કે (ચિરં) ઘણા કાળ સુધી (રજ્યસિ) તું રંજન પામે છે. ૬.

જીવને મદિરા પાનાર મોહરાજ છે, એનું આ સંસારપર સામ્રાજ્ય છે, એનો માર્ગ વિષમ છે, અતિ ઉંડાણવાળો છે. તે ચિત્ત-વૃત્તિરૂપ અટવીમાં આવેલો છે, મોહરાજ પ્રાણીને કેદમાં જ રાખે છે. તેથી આવો દુઘટ આ સંસાર છે એમ તે સમજી શકતો નથી. તેમાં તારે રંજન થવું છે, તારે તેમાંથી કસ કાઢવો છે, તારે તેમાંથી ઉપભોગ મેળવવા છે, ધન્ય છે તારી વિવેકબુદ્ધિને, વિચારણાને અને પરીક્ષક શક્તિને ! સંસારના આ ચિત્રમાં જરાપણ વધારે પડતી વાત નથી. પોતાનો અનુભવ જ એ માટે પૂરતો છે. માત્ર લાંબી નજરે પોતાનો જીવનક્રમ વિચારવામાં આવે તો તેમાં સાર જેવું કંઈ નીકળે તેમ નથી. ૬.

दर्शयन् किमपि सुखवैभवं, संहरंस्तदर्थं सहसैव रे ।

विप्रलंभयति शिशुमिव ज्ञनं, कालबटुकोऽयमत्रैव रे. क० ॥७॥

અર્થ—(અયં) આ (કાલબટુકઃ) કાળરૂપી બટુક (અત્રૈવ) આ ભવમાં જ (કિમપિ) કંઈક (સુખવૈભવં) સુખના વૈભવને (દર્શયન્) દેખાડતો અને (અથ) ત્યારપછી (સહસૈવ) તત્કાળ-એકદમ (તત્) તે વૈભવને (સંહરન્) લઈ લેતો સતો (શિશુ-મિવ) બાળકની જેમ (જનં) લોકને (વિપ્રલંભયતિ) ઠગે છે. ૭.

વાત વિચારવાની એ છે કે કદાચ જરા માન્યતાના સુખ કે વૈભવ મળી જાય તોપણ તે ક્યારે સંહરાઈ જશે અને તેની સાથેનો સંબંધ ક્યારે પૂરો થશે તે આપણે કદી પણ જાણતા નથી. કષ્ટકતા સુખ વૈભવો થોડા વખતમાં લેવાઈ જતાં આપણે નજરે જોયાં છે, તેથી કદાચ તને વ્યવહારથી થોડી સુખ સમૃદ્ધિ કે વૈભવ મળ્યા હોય તોપણ તેના ઉપર કેટલો વિશ્વાસ રાખવો

તે તું વિચારજે—આખા સંસારનો ખ્યાલ કરીશ તો જણાશે કે તને કર્મથી ભરેલા પોટલાઓ ઉપડાવીને કર્મરાજા અન્ય ભવમાં લઈ જશે પછી ત્યાં તે તારા કેવા સંસ્કાર કરશે એનો વિચાર કરજે. ૭.

સંકલસંસારભયભેદકં, જિનૈવચો મનસિ નિબંધાન રે ।

વિનય પરિણમય નિઃશ્રેયસં, વિહિતશમરસસુધાપાનરે, ક૦૥૮૥૥

અર્થ—(રે વિનય !) હે વિનય ! હે આત્મા ! (સકલસંસારભયભેદકં) સમગ્ર સંસારના ભયનો નાશ કરનાર એવા (જિનવચઃ) જિનેશ્વરના વચનને (મનસિ) મનને વિષે (નિબંધાન) તું ધારણ કર અને તેથી (વિહિતશમરસસુધાપાન રે) કર્યું છે સમતારસરૂપી અમૃતનું પાન જેણે એવો થઈને હે આત્મા ! તું (નિઃશ્રેયસં) મોક્ષને (પરિણમય) પરિણામવા—મોક્ષરૂપ પરિણામને પામ. ૮.

તાત્પર્ય એ છે કે શમામૃતનું પાન કરીને તું મોક્ષ સાથે તન્મય ભાવ કરી દે. તને સંસાર અનેક ઉપાધિથી ભરપૂર ચિતાનું સ્થાન લાગ્યો હોય તો હવે તારે તેનાથી મોક્ષ જ મેળવવો રહ્યો. સંસારથી છૂટવું એનું નામ જ મોક્ષ છે. આ ભાવના વિચારતાં તારે સંસારથી છૂટવું હોય તો શાંતસુધારસનું પાન કર. એ રીતે મુક્તિ સાથે એકતા કર. તું ખરો વિનીત હો, તારે સાથે માર્ગે ચઢવું જ હોય અને આ સંસારથી તું ખરો કંટાળી ગયો હો, તો આ સંસારભાવના ભાવવાનું એજ સાચું રૂઝ છે. બીજી કોઈ જગ્યાએથી સંસારની ખરાબર ઓળખાણ થતી હોય તો તે વચન સ્વીકારવાનો અત્ર નિષેધ નથી. ઉપાધ્યાયજીએ અનેક પ્રકારની પરીક્ષામાંથી જિનવચનને તાવી, તપાસી, ચકાસી બેસ્યું છે. માટે તારી આ પ્રકરણમાં કહેલી સર્વ શુચ્યવસ્તુનો નીકાલ કરે તેવું એક જૈન શાસન જ છે એમ તે કહે છે. ૮.

। इति तृतीयः प्रकाशः ।

। અથ ચતુર્થઃ પ્રકાશઃ ૪ ।

ઉપર સંસારભાવના કહી. હવે ભવને વિષે શુવ એકલો જ ભમે છે, એ સંબંધે કરીને આવેલી એકત્વ ભાવનાને ભાવતા સતા કહે છે.—

। એકત્વભાવના ।

(સ્વાગતાવૃત્તમ્)

एक एव भगवानयमात्मै, ज्ञानदर्शनतरङ्गसरङ्गः ।

सर्वमन्यैर्दुर्पंकल्पितमेत-द्व्याकुलीकरणमेव भूमत्वम् ॥ ૧ ॥

અર્થઃ—(જ્ઞાનદર્શનતરંગસરંગઃ) જ્ઞાન અને દર્શનના તરંગ-ગોમાં વિલાસ કરનારો (અયં) આ (આત્મા) આત્મા (ભગવાન્) ભગવાન (એક એવ) એક જ છે, (અન્યત્) આત્મા સિવાય બીજું (એતત્) આ (સર્વે) સચેતન અચેતન સર્વ (ઉપકલ્પિતં) કલ્પિત છે—સાચું નથી (મમત્વં) તેના ઉપર જે મમત્વ-મારાપણું તે (વ્યાકુલીકરણમેવ) વ્યાકુળતાને કરનારું જ છે એમ જાણુ. ૧.

સચેતન અચેતન કુલ પદાર્થો અને ભાવો આત્મા સિવાયના હોઈ તે મમતામાંથી જાગે છે. એ સર્વની પાછળ મમતા બેઠેલી છે અને એ સર્વને પ્રેરનારી એ જ રાક્ષસી છે. એ સર્વ મમત્વ ખાલી કલ્પનાથી ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી પ્રાણી તેને આધીન થઈ જહાવરે બની જાય છે. તે પ્રાણીને વશ કરી ન અટકતાં આકુળવ્યાકુળ કરી મૂકે છે—કદી ઠરીને ઠામ બેસવા દેતી નથી એ કર્મસંબંધથી થયેલી આત્માની વિભાવદશા છે, એનો મૂળ સ્વભાવ એ નથી. ૧.

(પ્રબોધતાવૃત્તત્રયમ્)

અંબુઘૈઃ પરંભાવલાલસા-લસદજ્ઞાનદશાવશાત્મભિઃ ।

પરવસ્તુષુ હા સ્વંકીયતા, વિષેયાવેશવશાદ્ધિર્કલ્પ્યતે ॥૨॥

અર્થઃ—(હા) હા ! હા ! ખેદની વાત છે કે (પરંભાવલા-
લસાલસદજ્ઞાનદશાવશાત્મભિઃ) અન્ય પૌદ્ગલિક પદાર્થની લાલસા
ઇચ્છાથી જાગતી એવી અજ્ઞાનદશા એટલે નિર્વિચાર દશાને વશ
થયો છે આત્મા જેનો એવા (અંબુઘૈઃ) અજ્ઞાની જનોવડે (હિ)
નિષ્થે (વિષયાવેશવશાત્) વિષયના આવેશના વશથકી (પરવ-
સ્તુષુ) અન્ય પૌદ્ગલિક વસ્તુને વિષે (સ્વંકીયતા) પોતાપણું-
મારાપણું (કલ્પ્યતે) કરાય છે. ૨.

આત્માથી વ્યતિરિક્ત સર્વ પરભાવ છે, છતાં આ પ્રાણી શરીરને,
ઘરને, પુત્ર-સ્ત્રી વિગેરેને તથા કામધંધાને પોતાના માને છે.
ઇંદ્રિયોના ભોગો ભોગવવા એ પોતાનો વિલાસ માને છે, પરિશ્રદ્ધ
એકઠો કરવો એને પોતાનું કર્તવ્ય માને છે, આ સર્વને પોતાનું માને
છે; પરંતુ પોતાનું-આત્માનું એકત્વ જાણતો નથી. આવી સ્થિતિમાં-
અજ્ઞાનદશામાં પડેલો, જાણકાર છતાં મૂર્ખ બનેલો, પરભાવદશામાં
આથડતો આત્મા વિષયના આવેશમાં પારકી વસ્તુમાં પોતાપણાનો
આરોપ કરે છે તે તેની મિથ્યા કલ્પના જ છે. ૨.

કૃતિનાં દાયિતેતિ ચિન્તનં, પરદારેષુ યથા વિપત્તયે ।

વિવિધાર્તિભયાવહં તર્થા, પરંભાવેષુ મમત્વભાવનમ્ ॥ ૩ ॥

અર્થઃ—(યથા) જેમ (કૃતિનાં) સમજી માણસને (પરદા-
રેષુ) પરસ્ત્રીને વિષે (દાયિતા) આ મારી સ્ત્રી છે (ઇતિ) એમ
(ચિન્તનં) જે વિચારવું તે (વિપત્તયે) આપત્તિને માટે થાય
છે, (તથા) તેમ (પરંભાવેષુ) આત્મા સિવાય બીજા સર્વ

સચેતન અચેતન પદાર્થોને વિષે (મમત્વભાવન) જે મમતાપ-
ણુનો વિચાર છે તે (વિવિધાર્તિભયાવહં) વિવિધ પ્રકારની પીડા
અને ભયને કરનાર થાય છે. ૩.

પરભવમાં મમત્વ કરવો, પરભાવમાં સ્વાત્મબુદ્ધિ કરવી, એ
અનેક પ્રકારની પીડા અને ભય પ્રાપ્ત કરે છે. જ્યાં પોતાનું
કાંઈ નથી, રહેવાનું નથી, સાથે આવવાનું નથી, તેને પોતાના
માની તેની ખાતર મમત્વબુદ્ધિએ અધઃપાત થાય ત્યારે તેના
પરિણામ જરૂર આખવા પડે છે, તેમાં કાંઈ નવાઈ જેવું નથી.
આ આખો સંસાર મમત્વ ઉપર મંડાયો છે અને એ મમત્વ
પરવસ્તુઓમાં છે. સમજી હોવા છતાં આવી રીતે પરભાવમાં રમણ
કરવાની ટેવ પડી ગયેલા અને માર્ગભ્રષ્ટ થયેલા આત્માને હવે
પ્રેમપૂર્વક સમજાવે છે અને તેને માર્ગ પર આવવા વિજ્ઞપ્તિ કરે
છે. આ વિજ્ઞપ્તિ કરનાર કોણ ? અને કોની પાસે કરે છે. ? એ
શોધી કાઢવામાં આવે તો આત્માનો એકત્વ ભાવ સમજાય. ૩.

अधुना परमावसंवृतिं, ह्रैर चेतः ! परितोऽवगुंठितम् ।

क्षणमात्मविचारचन्दन-द्रुमवातोर्मिरसाः स्पृशन्तु माम् ॥૪॥

અર્થ:—(પરિતોઽવગુંઠિતં) ચારે તરફથી કર્મપુદ્ગલોવડે
વીંટાયેલા એવા (ચેતઃ !) હૈ ચિત્ત ! (અધુના) હમણાં તું (પરમા-
વસંવૃત્તિં) પુદ્ગલભાવના આવરણનો (હ્રૈ) દૂરથી ત્યાગ કર.
એમ કરવાથી (આત્મવિચારચન્દનદ્રુમવાતોર્મિરસાઃ) જ્ઞાન-દર્શન-
મય જીવસ્વરૂપનો જે વિચાર તે રૂપ અંદનવૃક્ષના વાયુના કલ્લોલોથી
ઉત્પન્ન થયેલા રસો (ક્ષણં) ક્ષણવાર (માં) આત્મારૂપી નેમ
(સ્પૃશન્તુ) સ્પર્શ કરો—પ્રાપ્ત થાઓ. ૪.

જો ! તારી આસપાસ પરભાવરમણુતાનો કાળો પડદો ફરી વળ્યો
છે, એ પડદાએ તને ઘેરી લીધો છે અને તું ખરેખર તેને વશ પડી

ગયો છે. આ પડદાને ચીરી નાંખ, આ પરભાવરમણુતાને ફેંકી દે, આ પરભાવરૂપ ઝળાને ફેર કર. અત્યારે તું જેમાં રાચી રહ્યો છે તે સર્વ પરભાવ છે, સર્વને અત્યારે જરા છોડી દે કે જેથી આ મનુષ્યભવમાં ચંદનના વૃક્ષમાંથી નીકળતા શીતળ પવનની લહરીનો રસ જરા તને સ્પર્શે. એ ચંદનવૃક્ષ તે આત્મવિચાર છે. આત્મવિચારમાં પ્રાણી પડે ત્યારે એને એવી શાંતિ થઈ જાય છે કે જેવી શાંતિ ચંદનના વૃક્ષોનો સ્પર્શ કરેલા પવનના શીતળ સ્પર્શ વખતે થાય છે. ૪.

(અનુષ્ટુપવૃત્તમ્)

एकतां सैमतोपेता-मेनामात्मन् ! विभावय ।

लभस्व परमानन्द-संपदं नमिराजवत्

॥ ૫ ॥

અર્થ:—(આત્મન્ !) હે આત્મા ! (एनां) આ ઉપર કહેલી (समतोपेतां) સર્વ સચેતન અચેતનને વિષે સમતાએ કરીને સહિત એવી (एकतां) આત્મા અનાદિ કાળથી એકલો જ છે આ પ્રકારની એકતાને (विभावय) તું વિચાર. અને (नमिराजवत्) નમિ રાજાની જેમ (परमानन्दसंपदं) મોક્ષલક્ષ્મીને (लभस्व) તું પ્રાપ્ત કર. ૫.

ભૂમિકા સાફ કર્યા વિના ચિત્રામણુ કરવામાં આવે તો તે નકામું થાય છે, તેમ સમતા વગર કરેલ સર્વ કરણી કે વિચારણા નિર્થક થાય છે. મનની શાંતિ અને અંતરની વિશુદ્ધિ એ એકત્વ ભાવનાની વિચારણાને અંગે ખાસ જરૂરી છે. એવી રીતે સમતાપૂર્વક એકત્વ ભાવના ભાવ એટલે તને પરમાનંદ પદવી-સંપત્તિ જરૂર મળશે. થોડા વખતની સંપત્તિના કોડ હુવે છોડી દે અને પરમાનંદ પદના આનંદને તું મેળવ. એ તો ઉત્કૃષ્ટ આનંદ છે, નિરવધિ આનંદ છે, અક્ષય આનંદ છે. તે ઉપર નમિ રાજાનું દૃષ્ટાંત વાંચજે. ૫.

ગોચાષ્ટક :: ચતુર્થ એકત્વ ભાવના. ૪

। પરજીયા રાગેણ ગીયતે ।

(તુંહી તુંહી તુંહી તુંહી ઉંહી ધરતા ધ્યાન રે,
તુજ સ્વરૂપી જે થયા તે, લહે તાહરું તાન રે, એ ચાલ.)

વિનય ! ચિન્તય વસ્તુત્ત્વં, જગતિ નિજમિહં કસ્ય કિમ્ ।
ભવંતિ મંતિરિતિં યસ્ય હૃદયે, દુરિતમુંદયતિ તસ્ય કિમ્ ॥ વિ૦ ૧

અર્થ:—(વિનય !) હે વિનય ! (વસ્તુત્ત્વં) તું વસ્તુતું
સ્વરૂપ (ચિન્તય) વિચાર (હહ) આ (જગતિ) જગતમાં (કસ્ય)
કોનું (કિં) શું (નિજ) પોતાનું છે ? અર્થાત્ કોઇને કાંઈ
પણ પોતાનું નથી. (હિતિ) એવા પ્રકારની (મતિઃ) બુદ્ધિ
(યસ્ય) જેના (હૃદયે) હૃદયમાં (ભવતિ) થાય છે, (તસ્ય)
તેને (કિં) શું (દુરિતં) દુર્ગતિના દુઃખો (ઉદયતિ) ઉદયમાં
આવે ? અર્થાત્ ન જ આવે. ૧.

આ દુનિયામાં તારું પોતાનું શું છે ? તેનો તું વિચાર કર
જો તું તારા શરીરને તારું માનતો હો તો તે તારું નથી. તે
આપણે જોઈ ગયા. ઘર વિગેરે તથા પુત્રાદિક પણ તારા નથી.
અનેક જીવો છે તેમાં તારા કોણ ? અનેક વસ્તુ છે તેમાં તારી
કંઈ ? આ તો ફેગટના ફેસાઈ ગયા એમ તને જણાશે. આટલો
વિચાર આવે એટલે પછી એને કોઈ જાતનું દુઃખ થાય ખરું ?
અથવા એનાથી કોઈ પાપાચરણ બને ખરું ? ન જ બને ૧.

एकं उत्पद्यते तनुमानेकं एव विपद्यते ।

एक एव हि कर्म चिनुते सैकैकः फलमश्नुते ॥ वि० ॥ २ ॥

અર્થ:—(તનુમાન) દેહધારી પ્રાણી (एकः) એકલો જ
(उत्पद्यते) ઉત્પન્ન થાય છે (एक एव) એકલો જ (विपद्यते)

મરે છે, (**एक एव हि**) એકલો જ નિશ્ચે (**कर्म**) કર્મને (**चिनुते**) એકઠા કરે છે, તથા (**सः**) તે પ્રાણી (**एककः**) એકલો જ (**फलं**) કર્મના ફળને (**अश्नुते**) લોગવે છે. ૨.

આ પ્રાણી પોતાની ખાતર કર્મ કરતો હોય કે ગમે તેની ખાતર કરતો હોય પણ સારાં કે માઠાં આચરણનાં ફળો તેણે એકલાએ જ લોગવવાના છે. ધનાદિકનો ભાગ લેનારા ઘણાએ મળશે, પણ શુભાશુભ કર્મના ફળનો ભાગ લેનાર કોઈ નહીં મળે—તે તારે એકલાએ જ આપવો પડશે. બીજું પણ યાદ રાખજે કે કર્મપરિણામ રાખને મંદિરે સો મણુ તેલના દીવા બળે છે, ત્યાં જરા પણ પોલ ચાલે તેમ નથી ત્યાં તારે એકલાએ જ કર્મનો બદલો લોગવવાનો છે. ૨.

यस्य यावान् परंपरिग्रहो विविधममतावीवधः ।

जलधिविनिहितपोतयुक्त्या पतति तावदसौवधः ॥३॥

અર્થ—(**यस्य**) જે પ્રાણીને (**विविधममतावीवधः**) વિવિધ પ્રકારની મમતાથી ભારે થયેલો (**यावान्**) જેટલો (**परंपरिग्रहः**) અન્ય પુદ્ગલાદિક વસ્તુનો પરિગ્રહ હોય છે, (**असौ**) તે પ્રાણી (**जलधिविनिहितपोतयुक्त्या**) સમુદ્રમાં સ્થાપન કરેલા વહાણની યુક્તિવડે (**तावत्**) તેટલો (**अधः**) નીચે (**पतति**) પડે છે. ૩.

જે પ્રાણી જેટલો મમતાનો સ્વીકાર કરે છે, તેટલો જ તે ઊંચા ગુણરાશિના શિખર ઉપરથી નીચે પડે છે, તેથી સ્ત્રી, પુત્ર, ધન વિગેરે ઉપરની મમતાનો ત્યાગ કરવાથી આત્મા ભાર રહિત થઈને ઊર્ધ્વ ગતિવાળો થાય છે. આ પ્રાણીને સંસારનો એવો મોહ લાગ્યો છે કે એ ચેટકનો કાંઈ છેડો દેખાતો નથી. જ્યાં પરભાવમાં રમણતા થઈ તેને અંગે આત્મવિચારણા દૂર થઈ

ગઈ તો પછી મમત્વ બંધાય છે અને એના ચક્ષરમાં ચંચળો એટલે એ ભારે થતો જ જાય છે. એનો વિચાર કરવો યોગ્ય છે. ૩.

સ્વસ્વભાવં મદ્યમુદિતો ભુવિ વિલુપ્ય વિચ્છેતે ।

દૃશ્યતાં પરમાવવિઘટના—ત્પતતિ વિલુઠતિ જૃંભતે ॥ વિનય ॥૪॥

અર્થ—જેમ (મદ્યમુદિતઃ) મદિરાના પાનથી ઉન્મત્ત થયેલો જીવ (સ્વસ્વભાવં) પોતાના સ્વભાવને (વિલુપ્ય) તજી દઈને (ભુવિ) પૃથ્વી ઉપર (વિચ્છેતે) ગાયન, હસનાદિક વિવિધ એકા કરે છે તે (દૃશ્યતાં) આંખ ઉઘાડીને જે. (પરમાવવિઘટનાત્) આત્માના સ્વભાવથી અન્ય મદ્દભાવ, તેરૂંપી અનુચિત કર્તવ્યથી જ તે (પતતિ) પડે છે અને (વિલુઠતિ) આઘોટે છે એટલે અરહોપરહો અથડાય છે, (જૃંભતે) બગાસા ખાય છે. ૪.

પરભાવ રમણુતાને લઈને એ પોતાનો સ્વભાવ વિસરી જાય છે અને મોહમમત્વમાં પડી જઈ અનેક અકાર્યો કરે છે અને ભારે ગોટાળામાં પડે છે. વિવિધ પ્રકારની મમતા સ્વીકારવાથી સ્વભાવને ભૂલી જાય છે, તેથી દુર્ગંધવાળા અને લાળવાળા સ્ત્રીપુત્રાદિકના મુખનું ચુંબન કરે છે, તેથી તે સંસારસાગરમાં ભટકે છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રનો ધણી પરભાવમાં પડી જાય છે, ત્યારે એ પોતાનું મૂળ રૂપ તજી દઈ અત્યંત વિચિત્ર એકાઓ કરે છે. દારૂ પીનારાની જેમ આ પ્રાણી સંસારનાં નાટકો ભજવવામાં પડી જાય છે અને સંસારપર પ્રેમ કરી ઇષ્ટવિયોગાદિ પ્રસંગે શૂન્ય ચિત્તવાળો થઈ જાય છે. ૪.

પૃથ્વ્ય કાશ્ચનમિતરપુદ્ગલ—મિલિતમશ્વતિ કાં દર્શામ્ ।

કેવલસ્ય તું તસ્ય રૂપં, વિદિતમેવં મર્વાદશામ્ ॥ વિનય ॥૫॥

અર્થ—(ઇતરપુદ્ગલમિલિતં) બીજા તાંબાદિકના પુદ્ગલની

સાથે મળેલું (કાઞ્ચનં) સુવર્ણ (કાં) કમ્ (દશાં) અવસ્થાને (અઞ્ચતિ) પામે છે ? (પદ્ય) તે તું જો. (તુ) પરંતુ (કેવલસ્ય) તાત્પ્રાદિકના સંયોગ રહિત એવા (તસ્ય) તે કાંચનનું (રૂપં) સ્વરૂપ (ભવાદૃશાં) તમારા જેવા સુરને (વિદિતમેવ) જાણવામાં જ છે. ૫.

એટલે કે કેવળ સાચું સુવર્ણ હોય તો તે તેજસ્વી, કોમળ, વજનદાર, સ્નિગ્ધ અને માંગલિક હોય છે, પરંતુ તે અન્ય ધાતુવડે મિશ્રિત થાય ત્યારે તેના તે ગુણો રહેતા નથી અને તેમાં જો વધારે પડતો જાન-વધારે ભેગ થાય તો કોઈ તેને સોનું માનવાની પણ ના પાડે છે. તે જ પ્રમાણે આત્મા સુવર્ણની જેવો શુદ્ધ છતાં કર્મરૂપી અન્ય ધાતુની સાથે મળવાથી આત્માનું આત્મત્વ એટલે તેના ગુણો દેખાતા નથી. ૫.

एवमात्मनि कर्मवशतो, भवति रूपमनेकधा ।

कर्ममलरहिते तु भगवति, भासते काञ्चनविधा ॥ ६ ॥

અર્થ—(एवं) એ પ્રકારે (આત્મનિ) આત્માને વિષે (કર્મવશતઃ) શુભાશુભ કર્મના ઉદયના વશથી (અનેકધા) સુખી દુઃખી ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારે (રૂપં) રૂપ (ભવતિ) થાય છે. અનેક પ્રકારના રૂપ ધારણ કરે છે. (તુ) અને (કર્મ-મલરहितે) કર્મરૂપી મળે કરીને રહિત એવા (ભગવતિ) સિદ્ધ પરમાત્માને વિષે (કાઞ્ચનવિધા) શુદ્ધ કાંચન જેવું સ્વરૂપ (ભાસતે) જણાય છે. ૬.

જ્યારે આત્માનું સ્વરૂપ શુદ્ધ કાંચનની જેમ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રમય થાય છે ત્યારે તે ભગવાન થાય છે, સચ્ચિદાનંદ-સ્વરૂપ થાય છે, પરબ્રહ્મ થાય છે, સિદ્ધ થાય છે, અજરામર થાય છે, શાશ્વત સુખનો ભોક્તા થાય છે, અનંત ગુણમય થાય

છે, સિદ્ધ-બુદ્ધ-મુક્ત થઈ આત્મધર્મમાં અનંત કાળ સુધી વિલાસ કરનાર થાય છે અને પરમાત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરે છે. એકલો આવનાર અને એકલો જનાર આત્મા કર્મના સંબંધના ભેગથી કેવો થઈ જાય છે અને એ ન હોય ત્યારે એની કેવી સુંદર દશા હોય છે—એ કેવો સ્વભાવ ગુણમાં લીન હોય છે તેનો ખ્યાલ કરો, એનું એકત્વ ખૂબ વિચારવાની જરૂર છે. ૬.

જ્ઞાનદર્શનચરણપર્યવપરિવૃતઃ પરમેશ્વરઃ ।

एक एवानुभवसदने सै रमतामविनश्चरः ॥ विनय ! ०॥ ७ ॥

અર્થ—(જ્ઞાનદર્શનચરણપર્યવપરિવૃતઃ) જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રના પર્ચાય એટલે ઉપયોગ આદિ વર્તનના પ્રકારે કરીને વ્યાપ્ત અને (વિનશ્વરઃ) અક્ષય એવો (સઃ) તે (પરમેશ્વરઃ) પરમેશ્વર (एक एव) એક જ (अनुभवसदने) અનુભવરૂપી મહેલને વિષે (रमतां) રમણ કરો. ૭.

આવા અનંત જ્ઞાનાદિ ગુણયુક્ત પરમેશ્વરને તમારા અનુભવ-મંદિરમાં બરાબર સ્થાન આપો. પછી એની સાથે વાત કરો અને તેની સાથે તમારી એકતા ભાવો. યાદ રાખો કે એ પરમેશ્વર એક જ છે, એક સ્વરૂપે જ છે અને તમે પોતે એક રીતે તેનાથી જુદા નથી. તે મય થઈ શકે છે. આ અનુભવમંદિર એ કાંઈ જેવી તેવી વસ્તુ નથી. એ જ્ઞાન સ્વભાવભુવન છે. અનેક ભવના વિકાસને પરિણામે પ્રાપ્ત થયેલ આત્માની શુદ્ધ દશા છે. અને એ મહામંદિરમાં જેને તેને સ્થાન ન જ હોય, એવો ખૂબ વિચારણાને પરિણામે અનુભવ થાય છે. ૭.

रैचिरसमतामृतरसं क्षणमुदितमार्स्वादय मुंदा ।

विनय ! विषयातीतसुखरसरतिरुदञ्चतु ते सदा ॥विनय ! ०॥ ८॥

અર્થ:—(વિનય !) હે આત્મા ! (ઉદિતં) ઉદયને પ્રાપ્ત થયેલા (રુચિરસમતામૃતરસં) મનોહર સમતારૂપી અમૃતરસનું (ક્ષણ) એક ક્ષણવાર (મુદા) હર્ષે કરીને (આસ્વાદય) તું પાન કર. અને (તે) તારી (સદા) નિરંતર (વિષયાતીતસુખરસરતિઃ) ઇન્દ્રિયોના વિષયોને ઉલ્લંઘન કરનાર સુખરસને વિષે પ્રીતિ (ઉદચ્ચતુ) વૃદ્ધિને પામે. ૮.

છેવટ એક વાત કરવાની છે. ભાઈ વિનય ! ચેતન ! અત્યારે અમૃતરસ ઉપરનો પ્રેમ તારામાં જાગ્યો છે. સંયોગવશ ચેતન છે. તેં અત્યારે જે વાંચ્યું કે વિચાર્યું તેથી અથવા અત્યારે તું જે સંયોગોમાં શાંતિસ્થાનમાં આવી અમુક અંશે ઉપાધિમુક્ત થયા છે તેથી તારામાં સમતાનો અમૃતરસ કાંઈક જાગી ગયો છે, તો હવે તું તેનો સારી રીતે આસ્વાદ લે કે જેથી તારું ભવ-જ્રમણ ટળી જાય. ૮

इति चतुर्थः प्रकाशः ।

॥ अथ पञ्चमः प्रकाशः ५ ॥

ચોથા પ્રકાશમાં એકત્વ ભાવના ભાવી અને આત્માનું એક-ત્વ જાણવાથી સર્વ અન્ય પદાર્થોમાં અન્યત્વનું જ્ઞાન થાય છે, તેથી આ પાંચમા પ્રકાશમાં અન્યત્વ ભાવના ભાવે છે, તે સંબંધે આવેલા આ પ્રકાશનો આ પહેલો શ્લોક છે.—

अन्यत्वभावना

(उपजातिवृत्तं)

^૧ પરઃ ^૨ પ્રવિષ્ટઃ ^૪ કુરુતે ^૩ વિનાશં, ^૬ લોકોક્તિરેષાં ^૫ ન ^૮ મૃષેતિ ^૭ મન્યે ।

^{૧૨} નિર્વિશ્ય ^{૧૧} કર્માણુભિરસ્ય ^{૧૩} કિં ^{૧૪} કિં, ^{૧૭} જ્ઞાનાત્મનો ^{૧૮} નો ^{૧૯} સમપાદિ ^{૨૦} કષ્ટમ્ ॥

અર્થ:—(પર:) પરાયો (પ્રવિષ્ટ:) પેઠો થકો (વિનાશ) વિનાશને (કુરુતે) કરે છે (પપા) આ (લોકોક્તિ:) લોકની કહેણી (મૃષા ન) ખોટી નથી (ઇતિ) એમ (મન્યે) હું માનું છું. (કર્માણુભિ:) જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મના પરમાણુઓએ (નિર્વિશ્ય) સર્વ આત્મપ્રદેશોને વિષે પ્રવેશ કરીને (અસ્ય) આ (જ્ઞાનાત્માન:) જ્ઞાનસ્વરૂપી આત્માને (કિં કિં) શું શું (કણં) દુઃખ (નો સમપાદિ) ઉત્પન્ન કર્યું નથી ? સર્વ પ્રકારનાં દુઃખો ઉત્પન્ન કર્યાં છે. ૧.

આ આત્મા તો મહાસુંદર, ચૈતન્યઘનમૂર્તિ અને અનંત જ્ઞાન-પ્રકાશવાન છે. તેમાં કર્મપરમાણુએ પ્રવેશ કરી તે આત્માના સર્વ ગુણો ઢાંકી દીધા છે, અને તેને મોહમદિરા પાઇને ઘેનમાં નાખી દીધો છે. તેથી તે કષાયથી ઉન્મત્ત થઇ ન કરવાનાં કાર્યો કરે છે, એને પરિણામે તે નરકાદિક ગતિનાં દુઃખોનો ભાગી થાય છે. એ કર્મપરમાણુએ આત્મામાં પ્રવેશ કરી, તેની ખરાબી કરી છે, તેની પાસે અનેક નાચો કરાવ્યા છે, તેની પાસે નવાં નવાં નાટકો કરાવ્યાં છે, એને સદ્ગુણના ધામને બદલે કષાયનું પુતળું બનાવી દીધેલ છે, એનો જ્ઞાનગુણ ઢાંકી દીધો છે. ૧.

શરીર વિગેરેમાં ભ્રમ થવાને પરિણામે આત્મબુદ્ધિ થાય તે બહિરાત્મભાવ, આત્મામાં જ આત્મત્વનો નિશ્ચય કરવો તે અંતરાત્મભાવ અને કર્મ વિગેરેથી રહિત હોય તે પરમાત્મા કહેવાય છે.

(સ્વાગતાવૃત્તમ્)

ચિંધસે નનું કિંમન્યકથાર્તઃ, સર્વદૈવ મમેતાપરતંત્રઃ ।

ચિન્તયસ્યનુપમાન્ કંથમાત્મ-ઐત્મનો ગુંમણીન્નૈ કંદાપિ ॥૨॥

અર્થ—(આત્મન્ !) હે આત્મા ! (મમતાપરતંત્રઃ) મમતાને આધીન થયેલો અને (સર્વદૈવ) સર્વદા (અન્યકથાર્ત્તઃ) અન્ય પૌણ્ડલિક કથાવડે પીડા પામેલો એવો તું (નનુ) નિશ્ચે (કિં) કેમ (શ્લિષ્ઠસે) ખેદ કરે છે ? (અનુપમાન્) ઉપમા ન આપી શકાય તવા (આત્મનઃ) આત્માના (ગુણમણીન્) જ્ઞાન, દર્શન, આરિત્રમય શુણ્ડી રત્નોને (કથં) કેમ (કદાપિ) કોઈપણ વખત (ન ચિન્તયસિ) ચિંતવતો નથી ? ૨.

તું તારા શુણ્ડરત્નોનો વિચાર કરતો નથી અને પારકી વાતો કેમ કરે છે ? જે મનુષ્યો તારા નથી, જે રાજ્ય સાથે તારે સંબંધ નથી, જે સંબંધીઓ તારી સાથે આવવાના નથી, તેની ચિંતા કરવી છોડી દઈ તારો પોતાનો જ વિચાર કર અને તારા જ્ઞાનાદિક શુણ્ડોને ઓળખ. પારકી વાતોમાં તારું કાંઈ વળવાનું નથી અને કોઈ અહીં ખેસી રહેવાના નથી. અન્યની ચિંતા કર તેનો વાંધો નથી. પણ માત્ર દિશા ફેરવવાનો ઉપદેશ છે. પોતાના અંદરના શુણ્ડોની કેમ ચિંતા કરતો નથી ? ૨.

(શાર્દૂલવિક્રીડિતં વૃત્તદ્વયમ્)

યસ્મૈ ત્વં યતસે વિંભેષિ ચ યતો યન્નાનિશં મોદસે,
યદ્યચ્છોચસિ યદ્યદિચ્છસિ હૃદા યત્પ્રાપ્ય પેપ્રીયસે ।
સ્નિગ્ધો યેષુ નિર્જસ્વભાવમમલં નિર્લોભ્ય લાલ્પ્યસે,
તત્સર્વં પરકીયમેવ ભગવન્નાત્મન્ન કિશ્ચિત્તવ ॥ ૩ ॥

અર્થ—(યસ્મૈ) જેને માટે (ધન, કુટુંબાદિકને માટે) (ત્વં) તું (યતસે) યતન કરે છે, (ચ) અને (યતઃ) જે શરીર ધનાદિકના નાશથી (વિંભેષિ) તું બીડે છે, (યત્ર) જે ધનપુત્રાદિકને વિષે (અનિશં) નિરંતર (મોદસે) તું આનંદ પામે છે, (યત્ યત્) જેનો જેનો (નાશ પામેલા સ્વજ-

નાદિકને) (શોચસિ) તું શોક કરે છે, તથા (હૃદા) હૃદય-
 વડે (યત્ યત્) જેને જેને (ધનપુત્રાદિકને) (ઇચ્છસિ)
 તું ઇચ્છે છે, (યત્) જે પૂજા-સત્કારાદિકને (પ્રાપ્ય) પામીને
 (પેપ્રીયસે) પ્રસન્ન થાય છે, તથા (યેષુ) જે વસ્ત્રાલંકારાદિક
 પ્રાપ્ત થયે છે (સ્તિગ્ધઃ) પ્રેમ-રાગવાળો થઈને (અમલં)
 નિર્મળ એવા (નિજસ્વભાવં) પોતાના સ્વભાવને (નિર્લોઘ્ય)
 ત્યાગ કરીને (લાલપ્યસે) જેમ તેમ અસમજસ બોલે છે,
 (તત્) તે (સર્વં) સર્વ (પરકીયમેવ) પરાયું જ છે. (ભગવન્ !)
 હે જ્ઞાન વૈરાગ્યવાન ! (આત્મન્ !) આત્મા ! (તવ) તારું (કિંચિત્)
 કંઈપણ-પરમાણુ માત્ર પણ (ન) નથી. ૩.

આ ઉપર બતાવ્યા તે સર્વ તારા નથી, છતાં તેને માટે જ
 તું પ્રયત્ન કરે છે તે વ્યર્થ છે; કેમકે તે સર્વનો સંયોગ તથા
 વિયોગ થતાં અનેક ઉપાધિ કરાવે તેવા છે, તેથી સર્વ પૌદ્ગલિક
 સંગ્રંધને મૂકીને તું આત્મસાધન કર. જે પૌદ્ગલિક હોય તે પર છે અને
 તારી સાથે કદી મેળ ન ખાય તેવું છે, માટે વિચાર કર. તારા જેવો
 પરભાવમાં, પારકી સ્ત્રીઓમાં અને પરવસ્તુમાં રખડે એ તે સારી
 વાત કહેવાય ? અને જે પરમાણુની એ સ્ત્રીને બનેલી છે તે
 તારાં નથી અને જ્યાં તારું પૌદ્ગલિક મન અત્યારે મોહ પામે
 છે તે પણ તારું નથી; માટે આ બાબત વિચારવા યોગ્ય છે. ૩.

દુષ્ટાઃ^૫ કષ્ટકર્દર્થનાઃ^૬ કર્તિ^૭ ન તાઃ^૮ સોઢાસ્ત્વયા^૯ સંસૃતૌ^{૧૦},

તિર્યઙ્નારકયોનિષુ^{૧૧} પ્રતિહતશ્ચિન્નો^{૧૨} વિભિન્નો^{૧૩} મુહુઃ^{૧૪} ।

સર્વં^{૧૫} તત્પરકીયદુર્વિલસિતં^{૧૬} વિસ્મૃત્ય^{૧૭} તેષ્વેવ^{૧૮} હા,

રજ્યન્મુહ્યસિ^{૨૦} મૂઢ^{૨૧} ! તાનુપચરન્નાત્મન્^{૨૨} કિં^{૨૩} લજ્જસે^{૨૪} ? ॥ ૪ ॥

અર્થઃ—(આત્મન્ !) હે આત્મા ! (સંસૃતૌ) સંસારમાં પરિ-

(૫૨)

બ્રમણ કરતાં (ત્વયા) તેં (તાઃ) તે એટલે કહી ન શકાય તેવી (દુષ્ટાઃ) દુઃખરૂપ (કષ્ટકર્થનાઃ) મહાવિડંબણા (કતિ) કેટલી (ન સોઢાઃ) નથી સહન કરો ? અર્થાત્ ઘણી સહન કરી છે. (તિર્યઙ્નારકયોનિષુ) તિર્યંચ અને નરક સંબંધી યોનિને વિષે (મુહુઃ) વારંવાર (પ્રતિહતઃ) હણાયો છે, (છિન્નઃ) છેદાયો છે, (વિભિન્નઃ) વિશેષે કરીને ભેદાયો છે, (તત્) તે (સર્વ) સર્વ (પરકીયદુર્વિલસિતં) પારકો એટલે પુદ્ગળ સંબંધી દુષ્ટ વિલાસ છે તેને (વિસ્મૃત્ય) ભૂલી જઈને (હા) હાહા ! (તેષ્વેવ) તેને વિષે જ (રજ્યન્) રાગ ધરતો તું (મુહ્યસિ) મોહ પામે છે. (મૂઢ !) તો હે મૂઢ ! (તાન્) તે વિલાસોને (ઉપચરન્) સેવતો સતો તું (કિં) કેમ (ન લજ્જસે) લાજ પામતો નથી ? ૪.

આવી રીતે તું અનેક વાર છેદાયો, ભેદાયો અને હણાયો તેનું કારણ એક જ છે કે તું પારકામાં વિલાસ કરે છે અને પરવસ્તુમાં આનંદ પામે છે. બહુ નવાઈની વાત તો એ છે કે આટલું તત્ત્વજ્ઞાન તારા જાણવામાં આવ્યા છતાં હજી પણ તને એમાં જ આનંદ આવે છે. તું વિચાર કર. આ પરભાવની બાળરમત ક્યાં સુધી કર્યા કરીશ ? તારા જેવા મુમુક્ષુને આ પરભાવરમણતા ન શોભે. જે કારણે તું કદર્થના સહેતો આવ્યો છે, પાછો તેમાં જ રસ પામે છે, ત્યારે તેં ધાર્યું છે શું ? જરા શરમ પણ આવતી નથી ? પીડા થાય ત્યારે રડવા બેસે છે. વળી પાછો તેના તરફ જ દોડતો જાય છે. આ તે તારી હુશિયારી ગણાય કે મૂર્ખાઈ ગણાય ? ૪.

(અનુષ્ટુપ)

જ્ઞાનંદર્શનચારિત્રકેતનાં ચેતનાં વિનાં ।

સર્વમન્યૌદ્વિનિશ્ચિત્ય યતસ્વ સ્વહિતામ્ણયે

॥ ૫ ॥

અર્થ—(જ્ઞાનદર્શનચારિત્રકેતનાં) જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર સ્વરૂપવાળી (ચેતનાં) ચેતના (વિના) વિના (સર્વ) બીજા સર્વ પદાર્થ (અન્યત્) બુદ્ધ છે એમ (વિનિશ્ચિત્ય) નિર્ધારીને- નિશ્ચય કરીને (સ્વહિતાસયે) સ્વહિતની પ્રાપ્તિને માટે એટલે મોક્ષની પ્રાપ્તિને માટે (યતસ્વ) તું યત્ન કર. ૫.

તારું શું છે ? અને પારકું શું છે ? તે તારા સમજવામાં આવ્યું છતાં તું ખાલી મુંઝાઈ ગયો છો. હવે તારું હિત થાય તેને માટે પ્રયત્ન કર. જે માર્ગે તને પ્રગતિ લાગે તે માર્ગ પકડી લે અને તારા પોતાના હોય તેને તારા કરી લે. તારી પોતાની ઇષ્ટસિદ્ધિ જ્યાં તને જણાય ત્યાં જ તું પ્રયત્ન કર. તારી આસ- પાસ અત્યારે જે કર્મરૂપ કચરો જામ્યો છે તેને બરાબર દૂર કરી નાખ અને સાચે માર્ગે લાગી જા. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર આ ત્રણ ચીજ જ્યાં હોય ત્યાં ચેતન છે અને એ ત્રણમય તું જ છે. એ સિવાય સર્વ તારાથી બુદ્ધ છે. પરવસ્તુએ તારા આત્મ- મંદિરમાં પેસીને તારા કેવા હાલહવાલ કર્યા છે ? તે વિચાર ! ૫.

ગેયાષ્ટક : : અન્યત્વ ભાવના ૫

શ્રીરાગેણ ગીયતે

તુજ ગુણ પાર નહિ સૂચણો—એ દેશી

વિનય ! નિર્માલય નિર્જમવનં (૨)

તનુધનસુતસદનસ્વજનાદિષુ,

કિં નિર્જમિહ કુંગતેરંવનં

॥ વિ૦ ॥ ૧ ॥

અર્થ:—(વિનય !) હે નિઃસંગ ચેતન ! (નિર્જમવનં) તારા પોતાના ઘરને (નિર્માલય) તું જો (રૂઢ) આ સંસારમાં (તનુધનસુતસદનસ્વજનાદિષુ) શરીર, સંપદા, પુત્ર, ઘર અને

સ્વજન વિગેરેને વિષે (કુગતેઃ) દુર્ગતિથકી (અવનં) રક્ષણ કરનાર (નિજં) પોતાનું (કિં) શું છે ? અર્થાત્ કોઈ નથી. ૧.

સ્ત્રી, પુત્ર, ભાઈ, સગા વિગેરેનો સ્નેહ સ્વાર્થને લઈને જ છે, તેની તું ખાત્રી કર. તે કોઈ પરભવમાં તો રક્ષણ કરે તેમ નથી, પરંતુ આ ભવમાં પણ રક્ષણ કરવા સમર્થ નથી. માત્ર લાંબી નજરે જોતાં પોતાનાં કર્મ જ પોતાને ભોગવવાનાં છે. તે સંબંધીઓની ખાતર તે ઉબગરા કયા, ચિતા કરી, આત્મત્યાગ કર્યો અને તેની ખાતર રજ્યો, તેનો ભાગ વહેંચવા સર્વે આવશે, પણ અંતે—મરણ સમયે તારી સાથે કોઈ આવનાર છે ? તારી કરણી કેવી છે તે તું જાણે છે. જ્યાં સુધી આત્મસ્વરૂપ જાણવામાં ન આવે ત્યાં સુધી પરમાત્મ તત્ત્વનો સાચો ખ્યાલ કદી થતો નથી. કારણ કે આત્માનું સ્વરૂપ ન જાણનાર મનુષ્ય આત્મામાં સ્થિતિ કરી શકતો નથી. જ્યાં સુધી દેહ એ પર છે અને દેહી આત્મા તેનાથી જુદો છે, તે ભેદ સમજવામાં ન આવે ત્યાં સુધી મુંઝવણનો પાર રહેતો નથી; માટે આનો વિચાર કરવો જરૂરનો છે. ૧.

येन सहाश्रयसेऽतिविमोहादिदमहमिदमित्यविभेदम् ।

तदपि शरीरं नियतमधीरं त्यजति भवन्तं धृतखेदम् ॥ वि० ॥ २ ॥

અર્થ:—હે ચેતન ! (એન) જે શરીરની (સહ) સાથે (અતિવિમોહાત્) અત્યંત મોહથકી (હૃદં) આ શરીર (અહં) હું જ છું (इति) એ પ્રમાણે (અવિભેદં) અભેદપણે (આશ્ર-યસે) તું આશ્રય (સંબંધ) કરે છે એટલે એ પ્રમાણે તું માને છે, (તદપિ) તે પણ (શરીરં) શરીર (નિયતં) નિશ્ચયે (અધીરં) અચળ એવું છતું (ધૃતખેદં) તને ખેદ પમાડીને (ભવન્તં) તને-તારો (ત્યજતિ) ત્યાગ કરે છે. ૨.

આવા શરીરનો વિશ્વાસ કેટલો કરવાનો હોય ? એને પોતાનું માનવાની ભૂલ તો ભારે જળરી સખલના ગણાય. તારી આખી

માન્યતા કેટલી ઓટી છે ? તે તને આ ઉપરથી જણાશે. તારું શરીર જ તારું નથી. પછી આગળ તે કેટલી વાત કરવાની હોય ? આતું નામ પરભાવરમણતા, પરને પોતાના માનવાની ભૂલ અને એને પરિણામે ઊભું કરેલું કલ્પનાબળનું તોફાન. અન્યત્વ ભાવના ક્યાંથી શરૂ થાય છે તે અત્ર બરાબર વિચારવું. ૨.

जन्मनि जन्मनि विविधपरिग्रहर्मुपचिनुषे च कुटुंबम् ।

तेषु भवन्तं परंभवगमने नानुसरति कृशमपि सुबं ॥ वि०॥३॥

અર્થ:—હે પ્રાણી ! (જન્મનિ જન્મનિ) દરેક ભવમાં (વિવિધપરિગ્રહં) વિવિધ પ્રકારના પરિગ્રહને (ચ) તથા (કુટુંબં) કુટુંબને (ઉપચિનુષે) તું વૃદ્ધિ પમાડે છે એટલે પોષણ કરે છે. (પરમવગમને) પરંતુ પરભવમાં જતી વખતે (ભવન્તં) તને (તेषુ) તેઓને વિષે (કૃશમપિ) નાનામાં પણ નાનું (સુબં) તલ માત્ર પણ (નાનુસરતિ) અનુસરતું નથી. ૩.

કોઈના દીકરા થયા, કોઈના ભાઈ થયા, કોઈના પિતા થયા, કોઈના ભત્રીજા થયા, કોઈના ભાયાત થયા, કોઈના જ્ઞાતિજન થયા અને અંતે એ આખા કુટુંબને છોડી તારે એકલા જવાનું છે. એ જ રીતે શરીર પણ પર છે, ધનાદિક સર્વ પણ પર છે. તે સર્વને છોડી દે. એનો સાર એ છે કે—એવી રીતે તે એકઠો કરેલો પરિગ્રહ કે કુટુંબ કોઈ તારી સાથે આવતાં નથી, એ તો જ્યાં હોય ત્યાં જ પડ્યાં રહે છે. અંતે છોડો છોડી ચાલ્યા એકલા, હાર્યો જેમ જુગારી રે, એકલા, હાર્યો જેમ જુગારી રે એવી વાત થશે, માટે એક ધર્મ જ સાથે આવે તેમ છે એટલું ધ્યાનમાં રાખવું. ૩.

त्यैज मर्मतापरितापनिदानं परंपरिचयपरिणामम् ।

भज निःसंगतया विशदीकृतमनुभवसुखरसमभिरामम् ॥ वि० ४॥

અર્થ:—(મમતાપરિતાપનિદાનં) મમત્વભાવ અને સંતાપનું કારણ (પરપરિચયપરિણામં) આત્માથકી અન્ય વસ્તુના સંબંધરૂપ પરિણામને (ત્યજ) તું તજ દે. (નિઃસંગતયા) અસંગપણે એટલે કેવળ આત્મસ્વરૂપપણે (વિશદીકૃતં) અત્યંત નિર્મળ એટલે કર્મભળ રહિત કરેલા (અમિરામં) મનોહર (અનુભવસુખરસં) પરિપૂર્ણ જ્ઞાનવિલાસના સહજાનંદ સુખરૂપીરસને (ભજ) તું ભજ એટલે સેવન કર. ૪.

પરપરિચયની પરિણતિમાં અથવા પરપરિચયના પરિણામોમાં તું સદા રમ્યા કરે છે અને એનો મૂળ હેતુ મમતામાં તેમ જ પરિતાપમાં છે. તે પર પદાર્થ ઉપર તારી ઘણી મમતા લાગી છે, તેથી તું સંસારમાં ભ્રમણ કરે છે. આ આખો પરનો પરિચય મમતામાંથી ઊભો થાય છે અને એ અંદરનો સંતાપ છે એમ જાણજે. આ મમતા અને પરિતાપ આત્માને વળગેલા વ્યાધિ છે. એનું નિદાન જ ત્યારે સમજાય છે કે જ્યારે એનું પરિણામ માઠું આવે. એનું ખરું નિદાન મમતા અને પરિતાપ જ છે. ૪.

પૈથિ પૈથિ વિવિધપથૈઃ પૈથિકૈઃ સહ કુરુતે કૈઃ પ્રૌતિબન્ધમ્ ।

નિજનિર્જકર્મવશૈઃ સ્વજનૈઃ સહ કિં કુરુષે મમતાબન્ધમ્ વિ૦ ૫

અર્થ:—(વિવિધપથૈઃ) જુદા જુદા માર્ગે જનારા (પૈથિકૈઃ સહ) વટેમાર્ગી લોકોની સાથે (પૈથિ પૈથિ) માર્ગે માર્ગે (કૈઃ) કોણ (પ્રતિબન્ધં) સંબંધને (કુરુતે) કરે ? અર્થાત્ કોઈ ન કરે. (નિજનિર્જકર્મવશૈઃ) પોતપોતાનાં શુભાશુભ કર્મને વશ થયેલા (સ્વજનૈઃ સહ) સગાસંબંધીની સાથે (મમતાબન્ધં) આ મારા છે એવા પ્રકારના મમતાબંધને તું (કિં કુરુષે) શા માટે કરે છે ? ૫.

ધર્મશાળામાં બે વટેમાર્ગીએ સાથે રહીને ઘણી ગમત કરી હોય,

પણ જ્યારે એ પંથે પડે ત્યારે કોઈ રડવા બેસતું નથી. આવજો આવજો કરે છે. એ જ રીતે કુટુંબનો પરિચય સમજવો. એ સર્વ પોતપોતાનાં કર્મને વશ છે. એમાં કાંઈ બંધન કરવા યોગ્ય તત્ત્વ નથી. ત્યાગ કરવા લાયક છે. એ સર્વ પરભાવ છે, બાહ્યભાવ છે. એવી રીતે મુસાફરખાના જેવા ઘરમાં આપણે સગાસંબંધી એકઠા થયા છીએ તેમાંથી જેને તેડું આવે તે રસ્તે પડી જાય છે અને એના કર્મ એને જ્યાં લઈ જાય ત્યાં એ જાય છે. એમાં મમતા શી કરવી ? ૫.

પ્રણયવિહીને દૈઘદર્મિષંગં સંહતે બહુસંતાપમ્ ।

ત્વયિ નિઃપ્રણયે પુદ્ગલનિચયે વૈહસિ મુંઘા મમતાતાપમ્ ॥વિ૦ ૬

અર્થ:—(પ્રણયવિહીને) રાગ રહિત માણસ ઉપર (અભિ-
ષંગં) આસક્તિને (દૈઘત્) ધારણ કરનાર માણસ (બહુસંતાપં)
ઘણા સંતાપને (સહતે) સહન કરે છે તેમ (ત્વયિ) તારે
વિષે (નિઃપ્રણયે) રાગ રહિત એવા (પુદ્ગલનિચયે) દેહા-
દિક પુદ્ગલના સમૂહને વિષે (મમતાતાપં) મારાપણના પરિ-
ણામે કરીને ઉપજેલા કષ્ટને (મુઘા) કૌગટ (વૈહસિ) તું
વહન કરે છે. ૬.

આ સંસારમાં રાગ કે સ્નેહ વિનાના મનુષ્ય ઉપર રાગ કરનાર માણસ જેમ પરિણામે સંતાપને-ખેદને પામે છે તેમ આ તારા પર રાગ વિનાના પુદ્ગલસમૂહ પર રાગ-આસક્તિ કરનાર હે આત્મા ! તું કૌગટ મમતાના તાપને વહન કરે છે. જે આપણા પર સ્નેહ ન ધરાવે તેના પર સ્નેહ કરવો શા કામનો ? માટે તું પુદ્ગલ સમૂહરૂપ સર્વ પદાર્થો ઉપરનો મમત્વભાવ છોડી દે અને તેનાથી તું જુદો છે-અલગ છે તેવો વિચાર કર. તેમ કરવાથી જ તારી કાર્યસિદ્ધિ છે. ૬.

ત્યજ સંયોગં નિયતવિયોગં, કુરુ નિર્મલમવધાનમ્ ।

ન હિ વિદધાનઃ કથમપિ તૃપ્યસિ, મૃગતૃષ્ણાઘનરસપાનમ્ વિ૦૭

અર્થઃ—(નિયતવિયોગં) જેનો અંતે જરૂર વિયોગ થવાનો છે એવા (સંયોગં) સંયોગ-સંબંધને (ત્યજ) તથા દે અને (નિર્મલમવધાનમ્) નિષ્કપટ-પવિત્ર-એકાગ્રતા (કુરુ) ધારણ કર. (મૃગતૃષ્ણાઘનરસપાનમ્) ઝાંઝવાના દેખાતા ગાઠ જળતું પાન (વિદધાનઃ) કરતાં તારાવડે (કથમપિ) કોઈપણ પ્રકારે (હિ) ખરેખર (ન તૃપ્યસિ) તૃપ્તિ પમાશે નહિ. ૭.

સંસારના સર્વ સંયોગ વિયોગાંતવાળા જ છે. સંયોગ શબ્દ જ વિયોગ સૂચવે છે. આ પ્રાણી સંયોગથી જ દુઃખપરંપરા ભોગવે છે; માટે તેવા પ્રાપ્ત થયેલા સંયોગોને તું તથા દે. કારણ કે અંતે તે સંયોગો નાશ પામવાના જ છે, તો શામાટે હર્ષપૂર્વક તેનો ત્યાગ ન કરવો ? વળી ચિત્તની એકાગ્રતાના અભાવે પ્રાણી અસ્તવ્યસ્ત દશા અનુભવે છે અને તેને પરિણામે સદસદ્ વસ્તુસ્વભાવ ઓળખી શકતો નથી. જ્યાંસુધી મન નિર્મળ ન થાય-ક્યેય સ્પષ્ટ ન થાય ત્યાંસુધી અન્યત્વ ભાવ બરાબર જામી શકતો નથી. આ બે વસ્તુના અભાવમાં તું ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરીશ છતાં પણ ગ્રીષ્મકાળના ઝાંઝવાના જળથી જેમ તૃષાની નિવૃત્તિ ન થાય, તેમ તને તૃષ્ણાના દાહની અશાંતિ દૂર થઈ શાંતિ પ્રાપ્ત થશે નહીં. ૭

ભજ્ઞ જિનપતિમસહાયસહાયં, શિવગતિસુગમોપાયમ્ ।

પિર્વ ગદશ્મનં પરિહૃત્ત્વમનં, શાન્તસુધારસપાનમ્ ॥વિ૦ ॥૮॥

અર્થઃ—(અસહાયસહાયં) આધાર-સહાય વગરનાને સહાય કરનારા (જિનપતિમ્) જિનેશ્વરદેવને (ભજ) તું ભજ. (શિવ-

ગતિસુગમોપાયમ્) મોક્ષ મેળવવાનો એ સહેલો રસ્તો છે. વળી (ગદશમનં) વ્યાધિનો નાશ કરનાર અને (પરિહૃતવમનં) વમન-ઊલટીને હરનાર (શાંતસુધારસપાનમ્) શાંતસુધારસરૂપ પાનને (પિબ) તું પી. ૮.

કર્તા મહાપુરુષ પ્રાંતે લલામણુ કરે છે કે-અનાથના નાથ શ્રી તીર્થંકરદેવને શરણે જા. તે અસહાય જનને સહાય કરનાર હોવાથી જરૂર તને સહાય કરશે. ધન, ધાન્ય, પુત્ર, સ્ત્રી, સ્વજન વિગેરે કોઈપણ તને દુર્ગતિમાં પડતાં રોકી શકશે નહિ; માટે જિનેશ્વર દેવ સિવાયનું અન્ય શરણુ નકામું છે. તેના શરણુવડે જ તારા લવ-બ્રમણના ચક્રનો અંત આવી જશે. વળી તું સર્વ વ્યાધિઓનો નાશ કરનાર અને નવા વ્યાધિ થવા ન દેનાર શાંત સુધારસનું પાન કર. તેને પી જા કે જેથી તારો લવબ્રમણરૂપ અસાધ્ય વ્યાધિ નાશ પામશે ને તું અપૂર્વ સુખસંપત્તિને પ્રાપ્ત કરીશ. ૮.

॥ इति पंचम अन्यत्व भावना ॥

अथ षष्ठः प्रकाशः

પાંચમા પ્રકાશમાં અન્યત્વ ભાવના કહી. તે વડે જેનો આત્મા ભાવિત થયો હોય તે શરીરાદિક ઉપર મમતાનો ત્યાગ કરી અશુચિપણું ભાવે છે. એ સંબંધથી આવેલી અશુચિ ભાવનાને હવે કહે છે:—

। अशुचि भावना ६ ।

(शार्दूलविक्रीडितम्)

संच्छिद्रो मदिराघटः परिगलत्तल्लेशसंगाशुचिः,

शुच्यामृद्य मृदा बहिः स बहुशो धौतोऽपि गंगोदकैः ।

નૌધત્તે શુચિતાં યથા તર્નુમૃતાં કાંયો નિકાંયો મૈહા-

વીમત્સાસ્થિપુરીષમૂત્રરજસાં નાયં તથા શુઘ્યતિ ॥ ૧ ॥

અર્થ:—(યથા) જેમ (સચ્છિદ્રઃ) છિદ્રવાળો (મદિરાઘટઃ) મદિરાથી ભરેલો ઘડો (પરિગલત્તલ્લેશસંગાશુચિઃ) ઝરતા એવા તે મદિરાના ટીપાના સંગથી અશુચિ થયેલો હોય છે, (સઃ) તે મદિરાનો ઘડો (બહિઃ) બહારના ભાગમાં (શુચ્યા) પવિત્ર (મૃદા) માટીવડે (આમૃદ્ય) ઘસીને (ગંગોદકૈઃ) ગંગાના જળવડે (બહુશઃ) ઘણી વાર (ધૌતોઽપિ) ધોયા છતાં પણ (શુચિતાં) પવિત્રપણાને (ન આધત્તે) ધારણ કરતો નથી. (તથા) તે જ પ્રમાણે (મહાવીમત્સાસ્થિપુરીષમૂત્રરજસાં) મહાદુગ્ધનીય હાડકાં, વિષ્ણુ, મૂત્ર અને લોહીના (નિકાયઃ) ઢગલારૂપ (તર્નુમૃતાં) પ્રાણીઓનું (અયં) આ (કાયઃ) શરીર પૂર્વે કહેલા પ્રયત્નવડે પણ (ન શુઘ્યતિ) શુદ્ધ-પવિત્ર થતું નથી. ૧.

આ શરીર પોતે કેવું છે ? તે પર વિચાર કરીએ. એ શરીરમાં શું ભરેલું છે ? એ સારા પદાર્થોનું પણ કેવું ખરાબ રૂપાન્તર કરી નાખે છે ? વળી એની ગમે તેટલી સેવા કરવામાં આવે તો પણ એની નૈસર્ગિક અપવિત્રતા જઈ શકતી નથી. એ મુદ્દા પર ખાસ ધ્યાન ખેંચવાનું છે. શરીર માટે તેને ભય પણ અંદરખાને બહુ હોય છે. પણ તે સાથે આત્મા બાહ્ય છે કે એ કાયની કાયા છે. એને ભાંગી જતાં જરાપણ વાર લાગતી નથી, માટે વિચાર કરજે. આ ભાવના ખીણ સર્વ ભાવનાથી જુદી પડી બાકી છે. એ દેહાશ્રિત છે અને દેહને ચીતરનાર છે, આ વાત ધ્યાનમાં રાખવી. આત્માને અનિત્યતા કે એકત્વ કે અન્યત્વભાવ બતાવતાં જે વિચાર થાય તેમાં અધિકારી આત્મા છે અને આ ભાવનામાં અધિકારી દેહ છે એ વાત લક્ષમાં રાખવી. ૧.

સ્નાયં સ્નાયં પુનરપિ પુનઃ સ્નાન્તિ શુદ્ધાભિરંદ્રિ-
 વારંવારં વંત મંલતનું ચંદનૈર્ચયન્તે ।

મૂઢાત્માનો વયમપમલાઃ પ્રીતિમિત્યાશ્રયન્તે,
 નો શુદ્ધયન્તે કથમવકરઃ શક્યતે શોધુમેવમ્ ? ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—(મૂઢાત્માનઃ) મોઢમૂઢ પ્રાણીઓ શરીરને પવિત્ર કરવા માટે (સ્નાયં સ્નાયં) સ્નાન કરી કરીને (શુદ્ધાભિઃ) નિર્મળ એવા (અંદ્રિઃ) જળવડે (પુનરપિ પુનઃ) ફરી ફરીને (સ્નાન્તિ) સ્નાન કરે છે, તથા (મંલતનું) મળથી ભરેલા શરીરને (વંત) ખેદની વાત છે કે (વારંવારં) વારંવાર (ચંદનૈઃ) ચંદનવડે (અર્ચયન્તે) વિલેપન કરે છે, તેમ કરીને (અપમલાઃ) મળ રહિત-નિર્મળ (વયં) અમે થયા છીએ (ઇતિ) એમ માનીને (પ્રીતિ) પ્રેમનો (આશ્રયન્તે) આશ્રય કરે છે, પરંતુ તે (નો શુદ્ધયન્તે) શુદ્ધ થતા નથી; કેમ કે (एवं) એમ કરવાથી (અવકરઃ) ઉકરડો (કથં) કેવી રીતે (શોધુમ્) શુદ્ધ કરવાને (શક્યતે) સમર્થ થવાય? કોઈ પણ પ્રકારે શુદ્ધ કરી શકાય નહીં. ૨.

આ શરીરને ગમે તેટલી વાર સાફ કરવામાં આવે કે એના ઉપર ગમે તેટલા સુગંધી દ્રવ્યો લગાડવામાં આવે, ચંદનનો લેપ કરવામાં આવે કે ખરાસ લગાડવામાં આવે, પણ કોલસાને લગાડેલ સાબુની જેમ એ સર્વ નિષ્ફળ પ્રયાસ છે. એ પ્રયાસમાં કાર્યસિદ્ધિ અશક્ય છે. એનામાં અંદર અને બહાર એટલો મળ ભરેલો છે કે તેને સાફ કરવાની તજવીજ અજ્ઞાનતામૂલક છે અને એના તરફ પ્રીતિ કરનારને મૂઢની સંજ્ઞા મળે છે. જ્યાં આખા મહેલ્લાનો કચરો નખાય તેને ઉકરડો કહે છે. એમાં ટોપલા ભરીને કચરો પડ્યો જ જાય છે. તે કચરો વિવિધ પ્રકારની અપવિત્ર વસ્તુઓનો બનેલ હોય છે. એ ઉકરડાને સાફ

કરવા માગે તો તેને ધોવાથી તે કદી પણ સાફ થતો નથી એવી રીતે શરીર પણ એવું જ છે. ૨.

(શાર્દૂલવિક્રીડિતમ્)

કર્પૂરાદિભિર્^{૧૬}ચિતો^{૧૩}ઽપિ^{૨૦} લશુનો^{૧૯} નો^{૧૮} ગાહતે^{૧૭} સૌરમં,^{૧૮}
 ના^{૧૬} જન્મોપકૃતો^{૧૩}ઽપિ^{૨૦} હન્ત^{૧૯} પિશુનઃ^{૧૮} સૌજન્યમ^{૧૭} આલંબતે^{૧૮} ।

દેહો^{૧૬}ઽપ્યેષ^{૧૩} તથા^{૨૦} જહાતિ^{૧૯} ન નૃણાં^{૧૮} સ્વાભાવિકીં^{૧૭} વિસ્રતાં^{૧૮} ।

નામ્યક્તો^{૨૫}ઽપિ^{૨૨} વિભૂષિતો^{૨૩}ઽપિ^{૨૧} बहुधा^{૨૪} પુષ્ટો^{૨૫}ઽપિ^{૨૬} વિશ્વસ્યતે^{૨૬} ॥૩॥

અર્થ:—(હન્ત) ઇતિ ખેદે! હે મંદમતિ ચેતન! જેમ (લશુનઃ) લશણ (કર્પૂરાદિભિઃ) કર્પૂર આદિ સુગંધી પદાર્થોવડે (અર્ચિ-તોઽપિ) વાસેત કર્યું સતું પણ (સૌરમં) સુગંધીપણાને (નો ગાહતે) પામતું નથી. તથા જેમ (પિશુનઃ) દુર્ગંધન માણસ (આજન્મોપકૃતોઽપિ) જન્મથી આરંભીને ઉપકાર કર્યો સતો પણ (સૌજન્ય) સજ્જનપણાને (ન આલંબતે) આશ્રય કરતો નથી—પામતો નથી. (તથા) તે જ પ્રમાણે (નૃણાં) મનુષ્યોને (ણઃ) આ (દેહોઽપિ) દેહ પણ (સ્વાભાવિકીં) સ્વાભાવિક (વિસ્રતાં) દુર્ગંધીપણાને (ન જહાતિ) ત્યાગ કરતો નથી, (बहुधा) ઘણે પ્રકારે (અમ્યક્તોઽપિ) સુગંધી દ્રવ્યોવડે વિલેપન કર્યો સતો પણ, (વિભૂષિતોઽપિ) વસ્ત્રાભરણે શણગાર્યો સતો પણ, (પુષ્ટોઽપિ) સરસ આહારાદિકે પુષ્ટ કર્યો સતો પણ (ન વિશ્વસ્યતે) વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય થતો નથી. ૩.

આ શરીર ઉપર ગમે તેટલા ઉપકાર કરવામાં આવે તો પણ તે પોતાની સ્વાભાવિક દુર્ગંધતા છોડે તેમ નથી. એને ગમે તેટલા સુગંધી દ્રવ્યોથી સુગંધિત કરવામાં આવે, એને ઘરેણાં અને ઝવેરાતથી શોભાવવામાં આવે, તો પણ એનામાં સ્વાભા-

વિક દુર્ગંધ એટલી બધી છે કે બિલટા તે સુગંધી દ્રવ્યોને પણ દુર્ગંધી કરી દે છે. એ સર્વે વિલેપનો, અલંકારો અને પૌષ્ટિક પદાર્થોની દરકાર ન કરતાં એ તો દુર્ગંધી જ રહે છે. જેમ લસણ સુગંધી થતું નથી, જેમ દુર્ગંધ કદી સજ્જન થતો નથી, તેના જેવી એની સ્થિતિ છે. ૩.

(ઉપેન્દ્રવજ્રાવૃત્તમ્)

યદીયસંસર્ગમવાપ્યં સદ્યો, ભવેચ્છુચીનામશુચિત્વમુચ્ચૈઃ ।
અમેઘ્યયોનેર્વપુંષોઽસ્ય શૌચં-સંકલ્પમોહોઽયમહો મહીયાન્ ॥૪॥

અર્થઃ—(યદીયસંસર્ગ) જે શરીરનો સંબંધ (અવાપ્ય) પામીને (સદ્યઃ) તત્કાળ (શુચીનાં) પવિત્ર વસ્તુઓનું (ઉચ્ચૈઃ) અત્યંત (અશુચિત્વં) અપવિત્રપણું (ભવેત્) થાય છે એવા (અમેઘ્યયોનેઃ) અપવિત્ર વસ્તુઓના ઉત્પત્તિસ્થાનરૂપ (અસ્ય) આ (વપુષઃ) શરીરનો (અયં) આ (શૌચસંકલ્પમોહઃ) સ્નાનાદિકવડે પવિત્રતા માનવાનો મોહ એટલે ભ્રમ (મહીયાન્) મોટો છે (અહો) એ મોટું આશ્ચર્ય છે. ૪.

આવા અપવિત્ર શરીરને માટે શૌચનો સંકલ્પ કરવો એ મૂઢતા છે. એને નહવરાવવાથી કે એના ઉપર સુગંધી દ્રવ્યો લગાડવાથી એ પવિત્ર થાય છે એમ માનવું તે તો કેવળ અજ્ઞાન છે. એને ગમે તેટલું નહવરાવો કે પખાળો તો પણ એ ગટરની જેમ સાફ થઈ શકે જ નહીં. જ્યાં આખું વાતાવરણ જ અપવિત્ર હોય ત્યાં પવિત્રતાનો દાવો કરવો એ તો મહામોહ સિવાય બીજાનું કાર્ય ન હોય માટે શૌચના મિથ્યા સંકલ્પની વાત ધ્યાનમાં રાખવી. કેટલીક વાર ઇંદ્રિયોની તૃપ્તિ માટે અને વિકારોની શાંતિ માટે આવા ખ્યાલો થાય છે પરંતુ તે અજ્ઞાનજન્ય હોઈ અંતે આત્માનો અધઃપાત કરાવનાર છે. ૪.

(સ્વાગતાવૃત્તમ્)

ઈત્યવેત્યં શુચિવાદમતથ્યં, પંથ્યમેવ જગદેકપવિત્રમ્ ।

શોધનં સંકલદોષમલાનાં, ધર્મમેવ હૃદયે નિર્દધીથાઃ ॥ ૫ ॥

અર્થ:—(ઇતિ) ઉપર કહ્યા પ્રમાણે (શુચિવાદં) સ્નાના-
દિવડે પવિત્ર થવાય છે એવા શુચિવાદને (અતથ્યં) ખોટો
(અવેત્ય) બાણીને (પંથ્યમેવ) હિતકારક જ, (જગદેકપવિત્રં)
જગતને વિષે પરમ પવિત્ર તથા (સંકલદોષમલાનાં) રાગ, દ્વેષ,
મોહરૂપ સમગ્ર કર્મમળને (શોધનં) શોધનાર એટલે મૂળથી
નાશ કરનાર એવા (ધર્મમેવ) એક ધર્મને જ (હૃદયે)
હૃદયને વિષે (નિર્દધીથાઃ) તું ધારણ કર. ૫.

જો તારે અંદરથી પવિત્ર થવું હોય તો અંતર્મળને શોધ-
નાર ધર્મને જ ધારણ કર. તારા આત્મામાં જે મળેા અંદર ઘુસી
જઈ તને હેરાન કરે છે તેને શોધી ધર્મ તને સાફ કરી આપશે.
બાકી ગમે તેટલી વાર સ્નાન કરીશ એથી તો બાહ્ય મળ પણ
જનાર નથી, તેથી તે પ્રયત્ન તજી દઈ જો તારે અંદરનો મળ
કાઢવો હોય તો ધર્મને હૃદયમાં ફેરી દે, તે તારું કર્મભાલિન્ય
કાપી નાંખશે—તને મળ વગરનો કરશે. એ ધર્મ જગતમાં મહા-
પવિત્ર છે. બાકી શૌચવાદ જેવા ભૂલાવો ખવરાવનારા ઉન્માદમાં
પડી નકામો હેરાન થવાનું છોડી દે, કેમ કે એ ધર્મ જ અંતે
તને ટેકો આપશે. ૫.

ગેયાષ્ટક :: અશુચિ ભાવના ૬

[આશાવરી રાગેણ ગીયતે]

(કયા કરું મંદિર કયા કરું દમડા, કયા ન જાણું તું ઊડ બેઠેગા ભમરા;
જેરી જેરી ગયે છોરી દુમાળા, ઊડ ગયે પંખી પડ રહે માળા. કયા-એ દેશી)

ભાવય^૫ રે વપુરિદમતિમલિનં^૪, વિનય^૨ ! વિબોધય^૩ માનસનલિનમ્^૪ ।
પાવનમનુચિન્તય^{૧૩} વિશ્વમેકં^{૧૦}, પરમમહોમયમુદિતવિવેકમ્^{૧૧} । મા૦ ૧

અર્થ:—(રે વિનય !) રે ચેતન ! (દ્વં) આ પ્રત્યક્ષ દેખાતું એવું (વપુઃ) તારું શરીર (અતિમલિનં) ઘણું મલિન છે એમ (ભાવય) વિચાર કર તથા (માનસનલિનં) તારા હૃદયકમળને (વિબોધય) ઉઘાડ-વિકસિત કર. (પાવનં) નિર્ભળ-શુદ્ધ (વિશ્વમેકં) જ્ઞાનસ્વરૂપે સર્વવ્યાપી, જાણપણાએ કરીને એક જ (પરમમહોમયં) કેવળ દર્શનરૂપ અતિ પ્રકાશમય અને (ઉદિતવિવેકં) પ્રગટ વિવેકવાળા પોતાના આત્માને (અનુચિન્તય) સર્વ વિભાવને છાંડીને ચિંતવ. તારા આત્મસ્વરૂપનું ધ્યાન કર. ૧.

તું તેજોમય છે. એ કેવળદર્શન મહાપ્રકાશમય છે-તેજસ્વી છે-ઉજ્જ્વળ છે અને તને ભેદજ્ઞાન શક્ય છે. તારામાં અત્યારે પણ તારું શું છે અને પર શું છે ? તે વિચારવાની શક્તિ છે. એ વિવેક જ્યાં જાગે ત્યાં ખરો રસ્તો પ્રાયઃ હાથ લાગી જાય છે. વર્તન પહેલાં વિવેક થાય ત્યારે વર્તનમાં આનંદ આવે છે. આવાં આવાં અનેક રત્નો તારામાં ભરેલાં છે અને તું તન્મય છે. તું તારા શરીર સંબંધી વિચાર કરે છે પણ તે તો મળથી ભરેલું અને મહાપ્રયત્ને પણ શુદ્ધ થઈ શકે તેવું નથી. તેટલા માટે તારો પોતાનો જ વિચાર કર અને તું કેવો છે તેની ચિંતવના કર. ૧.

દમ્પતિરેતોરુધિરવિવર્તે, કિં^૪ શુભમિહ^૫ મલકશ્મલગર્તે^૭ ।

મૃશમપિ^૬ પિહિતઃ^{૭૦} સ્વતિ^૯ વિરૂપં^{૧૦} કો^{૧૧} બહુ^{૧૨} મનુતે^{૧૩} અવસ્કરકૂપમા^{૧૪} ભા૦૨

અર્થઃ—(રૂઢ) આ શરીરરૂપી (દમ્પતિરેતોરુધિરવિવર્તે) સ્ત્રી પુરુષના વીર્ય અને રુધિરના બુદ્ધા બુદ્ધા પરિણામ પામેલા (મલકશ્મલગર્તે) મલમય અશુચિ ખાડામાં (કિં શુભં) શું સારું છે ? તેને (મૃશં) અત્યંત (પિહિતઃ અપિ) વસ્ત્રાદિકે કરીને ઢાંક્યો સતો પણ તે (વિરૂપં) દુર્ગંધી પદાર્થો (સ્વતિ) ઓળખાઈ કરે છે. તેથી કરીને આવા પ્રકારના (અવસ્કરકૂપં) વિષ્ટાદિક મળે કરીને ભરેલા કૂવાને (કઃ) કયો પ્રાણી (બહુ મનુતે) બહુ માને-સારો માને ? કોઈ પણ સારો ન માને. ૨.

અશુચિમય ઉત્પત્તિસ્થાનવાળા અને મળથી ભરેલા શરીરમાં તે સારી વાત શી હોય ? તેમાંથી તું કંઈ વસ્તુની અપેક્ષા રાખે છે. જેના જેવા મૂળ તેવી તેમાંથી ઉત્પત્તિ થાય છે. આકડો વાવીને આંખાની ઉત્પત્તિની આશા રાખવી એ કેવળ મૂઢતા છે. વીર્ય અને શુક્રમાં વિવર્ત થાય, તેમાંથી જે શરીર ઉપજે એમાં પ્રેમ ઉત્પન્ન કરે એવી શી યીજ હોય ? અને કેમ હોઈ શકે ? આવો અપવિત્ર દેહ છે, તેને માટે પ્રાણી કાંઈક કાંઈક કરી નાંખે છે. તે દેહ આવો છે, તેનાં મૂળ આવાં છે અને તેનાં પરિણામ આવાં છે. તેમાં એક પણ ભલી વાત હોય એમ જણાતું નથી. ૨.

મજ્જતિ સૅચન્દ્રં શુચિતાંબૂલં, કર્તુ મુખમારુતમનુકૂલમ્ ।

તિષ્ઠતિ મુરુમિ કિંયન્તં કૌલં, મુખમર્મુગન્ધિ જુર્ગુપ્સિતલાલમ્ । ભા૦

અર્થઃ—(મુખમારુતં) મુખના વાયુને-શ્વાસોચ્છવાસને (અનુ-કૂલં) સુગંધી (કર્તુ) કરવાને (સચન્દ્રં) કપૂર સહિત (શુચિ-તાંબૂલં) પવિત્ર એવા નાગરવેલના પાનને (મજ્જતિ) ચાવે છે.

(અસુગંધિ) સુગંધ રહિત અને (જુગુપ્સિતલાલં) નિંદિત છે લાળ જેની એવું (મુખં) મુખ (કિયન્તં) કેટલા (કાલં) કાળ સુધી (સુરભિ) સુગંધી (તિષ્ઠતિ) રહે છે ? ક્ષણવાર પણ સુગંધી રહેતું નથી. ૩.

એક મુખની વાત કરી ત્યાં આટલી ઘૂણા આવે છે, તો શરીરના પ્રત્યેક વિભાગની વાત કરવામાં આવે તો શું થાય ? વાત એ છે કે તાંબૂળવાળા મુખની સુગંધી પાંચ-પંદર મિનિટ પણ ટકતી નથી અને અંતે અસહ્ય સ્થિતિ આવી જાય છે. બહારના ઉપચારથી કરેલ સારો દેખાવ તે કેટલો ટકે ? મુખ પોતે અસુગંધી છે. અંદર જ્યારે પવન જાય છે ત્યારે તો તે શુદ્ધ હોય છે પણ બહાર નીકળતાં તે જ પવન દુર્ગંધ લઇને નીકળે છે. ૩.

असुरभिगन्धवहोऽन्तरचारी, आवरितुं शक्यो न विकारी ।
वर्पुरुषजिघ्रसि वारं वारं, हसति बुधस्तं व शौचाचारम् ॥भा०॥४॥

અર્થ:—(અન્તરચારી) શરીરની અંદર ચાલનાર (વિકારી) વિકારવાળો (અસુરભિગન્ધવહઃ) દુર્ગંધી વાયુ (આવરિતું) સુગંધી પદાર્થોવડે આચ્છાદન કરવાને (ન શક્યઃ) શક્ય નથી; તો પણ (વારં વારં) વારંવાર (વપુઃ) શરીરને સુગંધી દ્રવ્યવડે લીંપીને (ઉપજિગ્રસિ) તું સુંઘે છે. આ (તવ) તારા (શૌચાચારં) અપવિત્ર દેહને પવિત્ર બનાવવાના પ્રયત્નને (બુધઃ) પંડિત પુરુષ (હસતિ) હસી કાઢે છે. ૪.

અનેક વાર ન્હાવાથી શૌચધર્મ પળાય છે એ માન્યતા સંજઘે વિચાર કરવો ઘટે છે. જે શરીર અપવિત્ર વસ્તુથી જ ભરેલું છે તેને બાહ્યશૌચ કરવાનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ છે. વિશિષ્ટ હેતુપૂર્વક સ્નાનાદિની વાતને અત્ર સ્થાન નથી, પણ માત્ર બાહ્યશૌચમાં જ પર્યાવસાન સમજનાર શરીરનો ધર્મ જ સમજે. એ વાત બે

એક વાર લક્ષ્યમાં લે તો આ નકામા પ્રયત્નને બાબુએ મૂકી પોતાના પ્રયત્નો બીજે માર્ગે લગાડે. આ મહામૂલ્યે મળેલ જીવન સાધ્ય સધાવી શકનાર છે. એને બહારથી પવિત્ર રાખવાના પ્રયાસમાં વેડફી નાખવા જેવું નથી. આ બાબત સ્પષ્ટ સમજવા માટે આ સર્વ હકીકત વિચારવા જેવી છે. ૪.

द्वादश नैव रन्ध्राणि निकामं, गर्लदशुचीनि न यान्ति विरामम् ।
यत्र वपुषि तत्कलयसि पूतं, मन्ये तव नूतनमाकूतम् ॥भा०॥૫॥

અર્થ:—(યત્ર) જ્યાં-જે (વપુષિ) શરીરને વિષે (નિકામં) અત્યંત (ગલદશુચીનિ) દુર્ગંધને અરતા (દ્વાદશ) સ્ત્રીનાં બાર અને (નવ) પુરુષનાં નવ (રન્ધ્રાણિ) દ્વારો (વિરામં) ક્ષણુવાર પણ વિશ્રામને (ન યાન્તિ) પામતાં નથી. (તત્) તે શરીરને તું (પૂતં) મોડથકી પવિત્ર (કલયસિ) બાણે છે. એ (તવ) તારો (નૂતનં) નવો એટલે પૂર્વે નહીં જોયેલો એવો (આકૂતં) અભિપ્રાય છે એમ (મન્યે) હું માનું છું. ૫.

કોઈ પણ નવો વિચાર બતાવે તેમાં અમારે વાંધો નથી, પણ સમજી માણસો એની કસોટી કરીને કહે તો જ ગ્રાહ્ય થાય તેમ છે. હે આત્મા ! તું કોઈ સમજી માણસને પૂછ કે જે શરીરમાંથી આખો વખત નવ કે બાર દ્વારે મલિન પદાર્થો નીકળતા હોય તેને તેઓ કદી પવિત્ર ગણી શકશે ? અમને લાગે છે કે આ તારો નવો વિચાર ભૂલભરેલો છે, મોહજન્ય છે અને તને ફસાવનાર છે. ૫.

अशितमुपस्करसंस्कृतमन्नं, जगति जुगुप्सां जनयति हन्नम् ।
पुंसवनं धैनवमपि लीढं, भवति विगर्हितमति जनमीढम् ॥भा०॥૬॥

અર્થ:—(ઉપસ્કરસંસ્કૃતં) સુંદર ચીજોવડે સંસ્કાર કરેલું (અન્નં) અન્ન (અશિતં) ખાધું છતું (હન્નં) વિષ્ટાદિપ થઈને

(જગતિ) જગતમાં (જુગુપ્સાં) દુર્ગંધીને (જનયતિ) ઉત્પન્ન કરે છે; તથા (ધૈનવમપિ) ગાય સંબંધી પણ (પુંસવનં) સ્વાદિષ્ટ પુષ્ટિકારક દૂધ (લીલં) પીધું છતું (અતિવિગર્હિતં) અતિ દુર્ગંધનીય (જનમીઢમ્) માણસના મૂત્રરૂપ (ભવતિ) થઈ જાય છે. ૬

આ સર્વ દાખલા ઉપરથી તારા સમજવામાં આવ્યું હશે કે તારું શરીર તો સારામાં સારા પદાર્થોને ખરાબ કરનાર છે અને તારા શરીરમાંથી કચરો જ બહાર નીકળે છે. આવી શરીરની સ્થિતિ છે. એ સારાને બગાડે છે, સુંદરને વિરૂપ કરે છે, સ્પૃશ્યને અસ્પૃશ્ય કરે છે, સંબંધમાં આવનારને વિકારી બનાવે છે. આવા શરીરને તું પવિત્ર માને છે તે કેવળ તારો મોહ જ છે. તારે તારા વિચારને ફરી વાર તપાસી જવાની જરૂર છે અને એમ કરીને તારી વિચારણામાં વિવેકને સ્થાન આપવાની ખાસ જરૂર છે. હવે તું વગર લગામે ક્યાંસુધી ચાલ્યા કરીશ ? તેનો વિચાર કર. ૬.

કેવલમલમયપુદ્ગલનિચયે, અશુચીકૃતશુચિભોજનસિચયે ।

વપુષિ વિચિન્તય પરમિહ સારં, શિવસાધનસામર્થ્યમુદારમ્॥ભા૦॥

અર્થ:—હે આત્મા ! (કેવલમલમયપુદ્ગલનિચયે) કેવળ મળયુક્ત પુદ્ગલના સમૂહરૂપ અને (અશુચીકૃતશુચિભોજનસિચયે) પવિત્ર ભોજન અને વસ્ત્રને અપવિત્ર કરનાર (હ્રદ) આ પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાતા (વપુષિ) શરીરને વિષે (ઉદારં) અતિ વિશિષ્ટ (શિવસાધનસામર્થ્ય) મોક્ષસાધન કરવાની શક્તિ જ (પરં) ઉત્કૃષ્ટ-પ્રધાન (સારં) સારભૂત છે, એમ (વિચિન્તય) તું વિચાર કર. ૭.

આવા અશુચિ શરીરથી એક કામ સાધી શકાય તેમ છે. આ સર્વ ઉપાધિ છોડી હંમેશને માટે કલ્યાણ કરવું હોય તો તેની તૈયારી કરવાનું સામર્થ્ય તેનામાં છે અને તે મહાઉદાર કાર્ય છે, પરમ

શ્રેષ્ઠ કાર્ય છે અને તે જો થાય તો તારા આ ચોરાશી લાખના ફેરા અને આ તારી રખડપટ્ટી દૂર થઈ શકે તેવું છે. ત્યારે આ તો બહુ મજાની વાત થઈ. તેને થોડું થોડું ભાતું પોતું આપી તેની દ્વારા જો શિવસાધન થઈ શકતું હોય તો તે કામ પાર પાડવા માટે પ્રયત્ન કરવા જેવું છે. ૭.

येन विराजितमिदमतिपुण्यं, तच्चिन्तय चेतन ! नैपुण्यम् ।

વિશદાગમમધિગમ્ય નિપાનં, વિરચય શાન્તસુધારસપાનમ્॥ભા૦॥

અર્થ—(ચેતન !) હે પ્રાણી ! (યેન) સર્વજ્ઞે કહેલા આત્મ-સ્વરૂપ જાણવાની જે કુશળતાવડે (ઈદં) પ્રાપ્ત થયેલું આ શરીર (અતિપુણ્યં) દેવેન્દ્રોને પણ અત્યંત પૂજવાલાયક (વિરાજિતં) શોભતું છે, (તત્) તેવા પ્રકારની (નૈપુણ્યં) કુશળતાને (નો) (ચિન્તય) તું વિચાર કર તથા (વિશદાગમં) નિર્મળ સિદ્ધાંતરૂપી (નિપાનં) જળાશયને (અધિગમ્ય) શુરના મુખથી પામીને (શાન્તસુધારસપાનં) શાંતસ્વભાવરૂપ અમૃતરસના પાનને (વિરચય) તું કર. ૮.

આ કાયા મોક્ષનું દ્વાર છે, માટે ગભરાવાતું કારણ નથી; પણ તું મલકાઈ ન જતો. એ કાયાની કિંમત એટલા માટે જ છે કે એ મોક્ષદ્વાર છે. પણ જો તેને તું વેડફી નાંખે તો નરકદ્વાર પણ એ જ છે. તારો વિકાસક્રમ સુધારવાનો આ અવસર છે, માટે નિપુણતા દાખવીને સ્વસ્વરૂપ નિષ્પાદન કરી એને તું અતિ પવિત્ર બનાવ. આવો અવસર ફરી ફરીને મળશે નહીં. એ સિદ્ધાંતરૂપી જળાશયમાં શાંત સુધારસ ભરેલો છે. તે અમૃતનું તું પાન કરી લે. ૮.

ઇતિ અશુચિ ભાવના નામનો છઠ્ઠો પ્રકાશ.

૧. સત્તમઃ પ્રકાશઃ ।

છઠ્ઠા પ્રકાશમાં અશુચિ ભાવના કહી, તે અશુચિપણું આશ્રવ-
વડે પ્રાપ્ત કરેલા પરના સંબંધથી થાય છે, એ સંબંધવડે આવેલી
આશ્રવ ભાવનાને ભાવતા સતા તેનો આ પ્રથમ શ્લોક કહે છે.

૧. આશ્રવ ભાવના ।

(મુજંગપ્રયાતં વૃત્તમ્)

૧૫૦૧૨૩૪૫૬
યથા સર્વતો નિર્ઝૈરૈરાપતદ્વિઃ, પ્રપૂર્યેત સદ્યઃ પયોમિસ્તટાકઃ ।
૧૨૩૪૫૬૭૮૯
તમૈવાશ્રવૈઃ કર્મભિઃ સંમૃતોઽઙ્ગી, મવેદ્વ્યાકુલશ્ચન્નલઃ પંકિલશ્ચ ॥

અર્થ—(યથા) જેમ (સર્વતઃ) ચારે તરફથી (આપતદ્વિઃ)
પડતાં—આવતાં (નિર્ઝૈરૈઃ) ઝરણાંના (પયોમિઃ) પાણીવડે
(તટાકઃ) તળાવ (સદ્યઃ) શીઘ્ર (પ્રપૂર્યેત) ભરાઈ જાય છે,
(તથૈવ) તે જ પ્રમાણે (આશ્રવૈઃ) મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કપાય
અને યોગવડે આવતા (કર્મભિઃ) કર્મોવડે (સંમૃતઃ) ભરેલો
(ંઙ્ગી) પ્રાણી (વ્યાકુલઃ) મહાપીડાવડે આકુળવ્યાકુળ,
(ચન્નલઃ) અસ્થિર (પંકિલશ્ચ) અને કર્મરૂપ કાદવવાળો—
મલિન (મવેત્) થાય છે. ૧.

આશ્રવોને મોકળા મૂકી દીધા હોય ત્યારે તે આ ચેતનને ચારે
બાજુએથી ભરી મૂકી એની મૂળ સ્થિતિમાં મહાવિપર્યાસ કરી
મૂકે છે. ખ્યાલમાં રાખવું કે કર્મ શુભ કે અશુભ ગમે તેવાં હોય
તો પણ તે પૌદ્ગલિક છે અને આત્મા અરૂપી, નિરંજન, નિરામય
એના મૂળ સ્વરૂપે છે. આશ્રવો આ પ્રકારે ચેતન ઉપર અસર કરે છે.
સારાં કે ખરાબ સર્વે કર્મો ભોગવવાં જ પડે છે. કર્મો જ્યારે ખૂબ

મોટી સંખ્યામાં આવી પડે છે ત્યારે પ્રાણી અત્યંત વિહ્વળ થઈ જાય છે, બહાવરો બને છે, કર્મના ભારથી ભારે થાય છે, અને આગામી પીડાની નજરે અત્યંત વિહ્વળ થાય છે, એ એની આકુળતા છે. ૧.

(શાર્દૂલવિક્રીડિતં વૃત્તમ્)

યાવત્^૨ કિંચિદિવાનુભૂય^૪ તરસા^૫ કર્મહ^૬ નિર્જીર્યંતે,^{૩ ૭}
તાવચ્ચાશ્રવશત્રવોઽનુસમયં^{૯ ૧૧} સિચ્ચન્તિ^{૧૩} ભૂયોઽપિ^{૧૦ ૧૨} તત્ ।

હા^{૧૪} કષ્ટં^{૧૫} કથમાશ્રવપ્રતિભટાઃ^{૧૮ ૧૭} શક્યા^{૨૦} નિરોધ્ધું^{૧૯ ૧૬} મયા,

સંસારાદતિભીષણાન્મમ^{૨૨ ૨૩} હહા^{૨૪ ૨૧} મુક્તિઃ^{૨૫ ૨૬} કથં^{૨૭} ભાવિની ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—(હહ) આ મનુષ્ય ભવને વિષે (યાવત્) જેટલામાં (કર્મ) પૂર્વસંચિત પુણ્ય પાપ (કિંચિદિવ) લેશમાત્ર (અનુભૂય) તેના ક્ષણને લોગવીને (તરસા) શીઘ્રપણે (નિર્જીર્યંતે) આત્મપ્રદેશથી છૂટા કરાય છે (તાવત્ ચ) તેટલામાં વળી (આશ્રવશત્રવઃ) કર્મબંધના કારણરૂપ આશ્રવ શત્રુઓ (ભૂયોઽપિ) ફરીથી પણ (અનુસમયં) સમયે સમયે (તત્) તે પુણ્ય-પાપબંધરૂપ કર્મને (સિચ્ચન્તિ) સીંચે છે એટલે બાકી રહેલા કર્મને વિષે રસ સીંચીને તેને વધારે છે. (હા કષ્ટં) હા ! કષ્ટની વાત છે કે (મયા) મારાથી (આશ્રવપ્રતિભટાઃ) આશ્રવરૂપ કર્મશત્રુઓને (કથં) કેવી રીતે (નિરોધ્ધું) રોકવાને (શક્યાઃ) સમર્થ થવાય ? (હહા) કષ્ટની વાત છે કે (અતિભીષણાત્) અતિ ભયંકર (સંસારાત્) સંસારથી (મમ) મારો (મુક્તિઃ) મોક્ષ (કથં) કેવી રીતે (ભાવિની) થશે ? ૨.

આ શ્લોકમાં કહેલા ગુંચવણવાળા પ્રશ્નનો ઉત્તર શક્ય છે. આવતી બે ભાવનામાં એનો જવાબ આપશું, પણ આશ્રવનો

વિચાર કરતાં તો આ પ્રાણી મુંઝાઈ જાય તેમ છે. જ્યારે શુભ અશુભ સર્વ કર્મનો નાશ થાય ત્યારે જ મોક્ષ થાય છે, પણ અહીં તો થોડાં કર્મ દૂર કરીએ તેટલામાં તો પાછા નવાં કર્મોથી ભરાતા જઈએ છીએ. ટાંકી ખાલી તો કરવા માંડી પણ તેની સાથે જો આવકના નળ ઉઘાડા હોય તો ત્યાં પત્તો ક્યાં ખાય ? વસ્તુસ્વરૂપે આશ્રવનો વિચાર કરતાં પ્રાણીને મુંઝવી નાંખે એવી સ્થિતિ દેખાય છે. ચેતન ! તું આમ ને આમ ક્યાં સુધી ચલાવ્યા કરીશ ? તું આશ્રવોને રોક્યા સિવાય એમાંથી ઉંચો ક્યારે આવીશ ? તે માટે ખૂબ વિચાર કર. ર.

(પ્રહર્ષણી વૃત્તમ્)

^૨મિથ્યાત્વાવિરતિકષાયયોગસંજ્ઞા—

^૩શ્રત્ત્વારઃ ^૧સુકૃતિભિરાશ્રવાઃ ^૪પ્રદિષ્ટાઃ ^૫।

^{૧૧}કર્માણિ ^{૧૦}પ્રતિસમયં ^૮સ્ફુટૈરમીભિ—

^{૧૨}વદ્ધન્તો ^૭અમવશતો ^{૧૩}અમન્તિ ^૬જીવાઃ ॥ ૩ ॥

અર્થઃ—(સુકૃતિભિઃ) પાંડિતોએ (મિથ્યાત્વાવિરતિકષાયયોગસંજ્ઞાઃ) ૫ મિથ્યાત્વ (દેવ, શુરુ, ધર્મને વિષે વિપરીત શ્રદ્ધા), ૧૨ અવિરતિ એટલે હિંસાદિકથકી અનિવર્તન, ૨૫ કષાય એટલે રાગાદિ પરિણામ, ૧૫ યોગ એટલે મન, વચન, કાયાનો પ્રવૃત્તિ, એ નામના (શ્રત્ત્વારઃ) મૂળ ચાર ભેદ-ઉત્તરભેદની અપેક્ષાએ સત્તાવન (આશ્રવાઃ) આશ્રવો એટલે કર્મબંધના હેતુ (પ્રદિષ્ટાઃ) કહ્યા છે. (જીવાઃ) પ્રાણીઓ (અમવશતઃ) બ્રાંતિના વશથકી (સ્ફુટૈઃ) પ્રગટ (અમીભિઃ) આ આશ્રવોવડે (પ્રતિસમયં) સમયે સમયે (કર્માણિ) નવાં કર્મોને (વદ્ધન્તઃ) આત્મપ્રદેશની

સાથે ક્ષીર-નીરની જેમ અભેદ સંબંધને કરતા સતા (ભ્રમન્તિ) ચાર ગતિમાં ભમે છે. ૩.

અભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ એટલે ખોટી વાતનો દુરાગ્રહ ૧, અનભિગ્રહિક એટલે અસત્યને સત્યની કોટિમાં મૂકવું તે (સર્વ ધર્મને સરખા ગણવા તે) ૨, અભિનિવેશ એટલે સાચા અર્થને ગોપવી કુયુક્તિની સ્થાપના ૩, સાંશયિક એટલે લાજ ભયથી જાણકારને ન પૂછતાં શંકાશીલ રહેવું તે ૪, અનાભોગ એટલે કેફી માણસની પેઠે સારાસારનું અજ્ઞાન ૫, આ પાંચ પ્રકારે મિથ્યાત્વ હોય છે. બાર અવિરતિ આ પ્રમાણે—પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયથી પાછા ન હઠવું તે ૫, મનને બાહ્ય ભાવમાં રખડાવવું તે ૧, છકાયની રક્ષા ન કરવી તે ૬, સોળ કષાય અને નવ નોકષાય મળીને ૨૫ કષાય અને મન, વચન, કાયાની પ્રવૃત્તિરૂપ પંદર યોગ જાણવા. આ સતાવન બંધહેતુઓને લઈને પ્રાણી કર્મબંધ કરે છે અને સાચા માર્ગની પ્રાપ્તિને અભાવે ભ્રમમાં પડી જઈ અનાદિ કાળથી એને સંસારમાં રખડવાનો ટેવ પડી ગઈ છે, છતાં થાકતો નથી. ૩.

(રથોદ્ધતાવૃત્તમ્)

^૧ઈન્દ્રિયાવ્રતકષાયયોગજાઃ, ^૨પૃષ્ઠ ^૩પૃષ્ઠ ^૪ચતુરન્વિતાસ્રયઃ ^૫ઃ ।

^૬પૃષ્ઠવિંશતિરસત્ક્રિયા ^૭ઈતિ, નેત્રવેદપરિસંખ્યયાઽપ્યમી ^૮ ॥ ૪ ॥

અર્થઃ—(ઇન્દ્રિયાવ્રતકષાયયોગજાઃ) ઇન્દ્રિય, અવ્રત, કષાય અને યોગથી ઉત્પન્ન થયેલા આશ્રવો અનુક્રમે (પૃષ્ઠ) પાંચ (પૃષ્ઠ) પાંચ, (ચતુરન્વિતાઃ) ચાર અને (ત્રયઃ) ત્રણ મળીને સત્તર થાય છે, તથા (પૃષ્ઠવિંશતિઃ) પચીસ (અસત્ક્રિયાઃ) અસત્ક્રિયા (ઈતિ) એ પ્રમાણે—સર્વ મળીને (નેત્રવેદપરિસંખ્યયાઽપિ) બેતાળીશ સંખ્યાએ કરીને પણ (અમી) આ આશ્રવો છે. ૪.

ખંધહેતુઓ અને આશ્રવો એક રીતે એક જ છે. ખંધહેતુને લઈને પ્રાણી કર્મો ખાંધે છે અને આશ્રવો કર્મ આવવાના માર્ગો છે, છતાં ખંધહેતુઓનો સંખંધ કર્મખંધ સાથે છે અને આશ્રવો કર્મને આપવાનાં ગરનાળાં છે એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી. જન્મે તત્વો જુદાં છે પણ પરિણામે હેતુ એ જ માર્ગ થઈ જાય છે. ખંધ વખતે તેની કારણ તરીકે ગણના થાય છે અને આશ્રવ વખતે એની માર્ગમાં-ગરનાળામાં ગણના થાય છે. દૃષ્ટિલેદ નયાપેક્ષિત છે. પણ વ્યવહાર રીતે તેનું પરિણામ આત્માને ભારે કરવામાં આવે છે તે ધ્યાનમાં રાખવું. ૪.

(इन्द्रवज्रावृत्तम्)

इत्याश्रवाणामधिगम्य तत्त्वं, निश्चित्य सत्त्वं श्रुतिसन्निधानात् ।
 एषां निरोधे विगलद्विरोधे, सर्वात्मना द्राग्यतितव्यमात्मन् ॥५॥

અર્થ:—(આત્મન્ !) હે આત્મા ! (इति) પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે (आश्रवाणां) આશ્રવોના (तत्त्वं) રહસ્યને (अधिगम्य) જાણીને, (श्रुतिसन्निधानात्) શાસ્ત્રાભ્યાસના પરિચયથી (सत्त्वं) છતાપણાને (निश्चित्य) નિશ્ચિત કરીને (विगल-द्विरोधे) સર્વ જીવો ઉપર વૈરભાવ રહિત (एषां) આ આશ્ર-વોના (निरोधे) નિરોધ કરવામાં (सर्वात्मना) સર્વ ઉદ્યમવડે (द्राक्) શીઘ્રપણે (यतितव्यं) યતન કરવો. પ.

કોઈ પણ શત્રુ પર વિજય મેળવવાની ચાવી એ છે કે એને સર્વાંગ ઓળખવા જોઈએ. એના ભેદ, ઉપભેદ, સહાયકો અને એનું બળ બરાબર સમજાય ત્યારે એની સામે થવાનું બળ પ્રાપ્ત કરવાની સંકલના કરી શકાય. આપણે તેને કાંઈક ઓળખ્યા, હવે એનો વધારે પરિચય કરીએ, માટે ઊઠ, જાગૃત થા, તારું ભવિષ્ય

સુધાર. એ સુધારણું તારા હાથમાં છે, એ મોટા દુશ્મનોને છતવા જેટલું તારામાં અપરંપાર બળ છે, માટે અત્યારની તકનો સારો ઉપયોગ કર. અત્યારે પ્રાપ્ત કર્તવ્ય આશ્રવોને ઓળખવાનું છે. ૫.

ગેયાષ્ટક : : આશ્રવ ભાવના

(મોલિહા રે હંસા રે વિષય ન રાચિયે—૯ દેશી)

પરિહર^૭ણીયા રે સુકૃતિ^૨ભિરાશ્રવા^૬, હૃદિ^૬ સમતામવધાય^૫ ।

પ્રભવન્ત્યેતૈ^{૧૬} રે મૃશમુચ્છં^{૧૦}ખલા^{૧૧}, વિમ્બુગુણવિભવવધાય^{૧૨} ॥પરિ॥

અર્થ:—(રે) હે ચેતન ! (સુકૃતિભિઃ) પુણ્યશાળી પંડિત પુરુષોએ (હૃદિ) હૃદયને વિષે (સમતાં) સમતાને (અવધાય) ધારણ કરીને, (આશ્રવાઃ) કર્મબંધના હેતુભૂત એવા આશ્રવોને (પરિહરણીયા) ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે, કારણ કે (રે) હે ચેતન ! (યતે) આ હિંસાદિ આશ્રવો (મૃશં) અત્યંત (મુચ્છંખલાઃ) મોકળા મૂક્યા સતા (વિમ્બુગુણવિભવવધાય) સર્વવ્યાપક એવા કેવલજ્ઞાનદર્શનાદિક ગુણરૂપી વૈભવનો નાશ કરવા માટે (પ્રભવન્તિ) સમર્થ થાય છે. ૧.

આશ્રવોથી પ્રાણી કર્મવડે ખરડાઈ જાય છે એટલે એનામાં જે અનંતજ્ઞાનની શક્તિ છે તેના ઉપર આવરણ આવી જાય છે. આશ્રવોને જો મોકળા મૂક્યા હોય, એના પરનો અંકુશ છોડી દીધો હોય તો એ મોટા બળનાનો નાશ કરે છે, એને વેડફી નાંખે છે. પ્રાણીને દીન, અજ્ઞ, અવાક અને મૂઢ બનાવી દે છે; માટે આશ્રવોને તજ દેવા ઘટે. જો એને રોકવામાં ન આવે તો એ તારા પોતાના ગુણવૈભવનો નાશ કરનાર થાય છે. આત્મામાં જ્ઞાનદર્શનની નજરે સર્વવ્યાપી શક્તિ છે. એ સર્વ જોય વસ્તુના ભાવો બાણી દેખી શકે છે, એ એનો સાચો વૈભવ છે; માટે સર્વ સંયો-

ગોમાં મનને સ્થિર રાખવું, એની ચંચળતા દૂર કરવી અને એને એકાગ્ર કરવું. એનો મુખ્ય ઉપાય મૈત્રી આદિક ભાવનામાં છે. ૧.

કુગુરુનિયુક્તા રે, કુમતિપરિપ્લુતાઃ, શિવપુરપથમપહાય ।

પ્રયતન્તેઽમી રે, ક્રિયયા દુષ્ટયા, પ્રત્યુત શિવવિરહાય ॥ પરિ૦ ૨ ॥

અર્થ:—(રે) રે ચેતન ! (કુગુરુનિયુક્તાઃ) યથાર્થ માર્ગને નહીં પ્રરૂપતા એવા કુગુરુએ બેડેલા એટલે અશુદ્ધ માર્ગે પ્રવર્તાવેલા (કુમતિપરિપ્લુતાઃ) વિપરીત બુદ્ધિવડે ચંચળ થયેલા (અમી) આ પ્રાણીઓ (શિવપુરપથ) રત્નત્રયરૂપ મોક્ષ-નગરના માર્ગનો (અપહાય) ત્યાગ કરીને (પ્રત્યુત) ઊલટા (દુષ્ટયા) અશુદ્ધ (ક્રિયયા) ક્રિયાવડે (શિવવિરહાય) મોક્ષના નાશને માટે (પ્રયતન્તે) પ્રયત્ન કરે છે. ૨.

જ્યાં સુધી વસ્તુસ્વરૂપનો યથાસ્થિત બોધ ન થાય ત્યાં સુધી મોક્ષનો રસ્તો છોડીને પ્રાણી સંસારને માર્ગે આગળ વધે છે. યોગ્ય ક્રિયા ન કરનાર પણ સાધ્યને રસ્તેથી પાછો પડે છે અને અયોગ્ય ક્રિયા કરનાર પણ એ માર્ગથી દૂર ભાગે છે. આ સ્થિતિમાં વસ્તુધર્મનું અજ્ઞાન રહે છે તેથી દૃઢ કર્મ બંધાય છે. જ્યાં પડળ ઊલટા થઈ જાય ત્યાં પછી સાચું દર્શન જ ન થાય, અને મોક્ષયોગ્ય સાચા વર્તનને સ્થાન જ ન રહે. આ કર્મબંધનો પ્રથમ હેતુ મિથ્યાત્વ છે, તેને સર્વ પ્રકારે સમજવા યોગ્ય છે. ક્રિયામાં અજ્ઞાન હોય છે ત્યારે તે તદ્દન નકામી થાય છે. એવી ક્રિયાઓને વિષ ક્રિયા અને ગરલ ક્રિયા કહે છે. ૨.

અવિરતચિત્તા રે, વિષયવશીકૃતા, વિષહન્તે વિતંતાનિ ।

ઈહ પરલોકે રે, કર્મવિપાકજાન્યવિરલદુઃસ્વશતાનિ ॥ પરિ૦ ૩ ॥

અર્થ:—(રે) હે ચેતન ! (અવિરતચિત્તાઃ) હિંસારંભા-
દિકથકી વિરતિ રહિત છે ચિત્ત જેનું એવા અને (વિષય-
વશીકૃતાઃ) ઇંદ્રિયોના વિષયને વશ થયેલા એવા પ્રાણીઓ
(રૂઢ પરલોકે) આ ભવને વિષે અને પરભવને વિષે (વિતતાનિ)
ચિરકાળ સુધી ભોગવાય તેવા વિસ્તારવાળા (કર્મવિપાકજ્ઞાનિ)
કર્મના વિપાકથી ઉત્પન્ન થયેલા (અવિરલદુઃખશતાનિ) નિરં-
તર સેંકડો દુઃખોને (વિષહન્તે) સહન કરે છે. ૩.

વિરતિ એટલે પચ્ચખખાણ અર્થાત્ ત્યાગ; આની ખાસ જરૂર
છે. સાચા ઉપદેશની અસર તળે અથવા શાંત એકાગ્રતામાં સારા
નિશ્ચયો થાય તે વખતે સુંદર જીવનધોરણ મુકરર કરી નાખવું
અને તેને ગમે તેટલી અગવડે કે ભોગે વળગી રહેવું એ પચ્ચ-
ખખાણ કહેવાય છે. તે કરવાથી જીવને વિનાપ્રયાસે મોટો લાભ
થાય છે અને ન કરવાથી મોટા પાપકર્મના બંધ થાય છે; માટે
સમજી પ્રાણીએ અવિરતિ-અત્યાગ દશામાં ન રહેતાં જેમ બને
તેમ ત્યાગ કરવાનો નિશ્ચય કરવો ઘટે. પણ જે પાપકર્મના ગર-
નાળાં ખુદલાં જ મૂકવાં હોય તો પછી કર્મોની વિપાક દશા પ્રાપ્ત
થાય ત્યારે હાયવોય કરવી ન ઘટે. સમજણપૂર્વક સ્વેચ્છાથી ત્યાગ
થાય તો એથી એને ખૂબ લાભ મળે. આ અવિરતિ નામનો
આશ્રવનો બીજો ભેદ પણ તજવા યોગ્ય છે. ૩.

^૧કરિશ્વમધુપા રે, ^૨શલમમૃગાદયો, વિષય^૩વિનોદરસેન ।

હન્ત^૪ લમન્તે રે, વિવિધા^૫ વેદના, ^૬વત^૭ પરિણતિવિરસેન ॥પરિ० ૪॥

અર્થ:—હે પ્રાણી ! (કરિશ્વમધુપાઃ) હાથી સ્પર્શ ઇંદ્રિ-
યવડે, મત્સ્ય જિહ્વા ઇંદ્રિયવડે, ભમર દ્રાણેન્દ્રિયવડે (શલ-
મમૃગાદયઃ) પતંગ ચક્ષુ ઇંદ્રિયવડે અને મૃગ શ્રોત્રેન્દ્રિયવડે (વત)
ખેદની વાત છે કે (પરિણતિવિરસેન) પરિણામને વિષે વિરસ

એટલે રસ રહિત એવા (વિષયવિનોદરસેન) વિષય પરના પ્રેમના રસપડે (વિવિધાઃ) વિવિધ પ્રકારની (વેદનાઃ) પીડાને (હંત) ખેદની વાત છે કે (લભન્તે) પામે છે. ૪.

એક એક ઇન્દ્રિયને વશ પડીને જનાવરો તેમજ અન્ય જીવો પ્રાણુ આપે છે, વિષય-વિનોદનો રસ પરિણામે કેવો આકરો પડી જાય છે તેના આ જ્વલાંત દાખલાઓ છે. આ ઇન્દ્રિયો દ્વારા એટલાં બધાં કર્મો આવી પડે છે કે એનો સરવાળો ઘણો મોટો થાય છે. એવી વેદનાઓનો ખ્યાલ તો આખી જિંદગી કેદમાં રહેવું પડે ત્યારે આવે. પણ મનુષ્યોનો ઇન્દ્રિય પરનો રાગ અને એની તૃપ્તિના તુચ્છ સાધનોનો વિચાર કરીએ તો તેનો ત્યાગ થઈ જાય તેમ છે. અનંત જ્ઞાનનો ઘણી આત્મા ક્યાં રમી રહ્યો છે ? કેવા કીચડમાં એ ભરાઈ ખેડો છે ? એને શેમાંથી માની લીધેલું સુખ મળે તેમ છે ? ૪.

ઉદિતકષાયા રે, વિષયવશીકૃતા, યાન્તિ મહાનરકેષુ ।

પરિવર્તન્તે રે, નિયતમનન્તશો, જન્મજરામરણેષુ ॥ પરિ૦ ૫ ॥

અર્થઃ—(રે) રે ચેતન ! (ઉદિતકષાયાઃ) સર્વ દોષના મૂળ કષાયો જેમના હૃદયમાં પ્રગટ થયા છે એવા, તથા (વિષય-વશીકૃતાઃ) કામભોગને આધીન થયેલા એવા પ્રાણીઓ (મહા-નરકેષુ) મોટા નરકને વિષે (યાન્તિ) જાય છે. અને ત્યાંથી નીકળીને (જન્મજરામરણેષુ) જન્મ, જરા અને મરણને વિષે (નિયતં) નિશ્ચયે (અનન્તશઃ) અનંતવાર (પરિવર્તન્તે) પર્યટન કરે છે—ભટકે છે. ૫.

કષાયો તો કર્મની ઉપર ભાત પાડે છે. ક્રોધના આવેશમાં, માનના ચઢાણ પર, માયાની ગંદી વૃત્તિમાં, લોભના તાબામાં આ

પ્રાણી ભારે કર્મો બાંધે છે અને તેના પર વજલેપ કરે છે. કોઈ-માન કષાયના ઉદયથી દુનિયા પર મોટા સંહાર થયા છે, માયાને અંગે અનેક પાપો છુપી રીતે કરે છે અને લોભથી રાતદિવસ દેશ-પરદેશ રખડે છે. કષાયનો ઉદય થાય છે ત્યારે કોઈ પણ હેતુ મનમાં રાખીને પ્રાણી ખૂબ ખરડાય છે અને પછી નારકીમાં જઈ પડે છે. વળી જન્મ-મરણના ચક્રમાં એવો પડી જાય છે કે એ જલદી જીવે આવી શકતો નથી અને પોતાની પ્રગતિ ગુમાવી બેસે છે. પ.

^૨મનસા ^૩વાચા ^૧રે, ^૪વપુષા ^૫ચન્નલા, ^૬દુર્જયદુરિતમરેણ ।

^૭ઉપલિપ્યન્તે ^૮રે, ^૯તત ^{૧૦}આશ્રવજયે, ^{૧૧}યતતાં ^{૧૨}કૃતમપરેણ ॥પરિ૦૬॥

અર્થ:—(રે) રે પ્રાણી ! (મનસા) દુષ્ટ મનના વ્યાપારે કરીને, (વાચા) દુષ્ટ ભાષાએ કરીને અને (વપુષા) દુષ્ટ કાયચેષ્ટાએ કરીને (ચન્નલા:) ચપળ એવા પ્રાણીઓ (દુર્જયદુરિતમરેણ) દુઃખે જીતી શકાય એવા પાપના સમૂહવડે (ઉપલિપ્યન્તે) અશુભ કર્મરૂપ કાઢવથી લેપાય છે. (તત:) તેટલા માટે (આશ્રવજયે) આશ્રવના જથ્થને વિષે (યતતાં) પ્રયત્ન કર. (અપરેણ) બીજા કર્મબંધના હેતુમાં પ્રવર્તવે કરીને (કૃતં) સર્થુ. ૬.

કોઈપણ પ્રકારે મિથ્યાત્વ હોય તો તેને દૂર કર, વિરતિભાવ આદર, ઈંદ્રિયોનો સંયમ કર, કષાયો પર વિજય મેળવ, યોગોને કળ-જામાં લાવ, ગરનાળાં બંધ કર, નહીં તો વાત મારી જશે અને તું રખડી પડીશ, નકામી આળપંપાળ છોડી દે અને અનુભવજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર. મન, વચન, કાયાના યોગો પણ આશ્રવો છે. મનના વ્યાપારથી, વાણીના પ્રયોગથી અને કાયાની પ્રવૃત્તિથી પ્રાણી કર્મો બાંધે છે. ૬.

^૪શુદ્ધા ^૫યોગા ^૧રે, ^૨યદ ^૬પિયતાત્મનાં, ^૭સ્રવન્તે ^૮શુભકર્માણિ ।

^{૧૦}કાન્નનિગડાં ^{૧૧}સ્તાન્યપિ ^{૧૨}જાનીયાત્, ^{૧૩}હતનિર્વૃત્તિશર્માણિ ॥પરિ૦૭॥

અર્થ:—(રે) રે પ્રાણી ! (યદપિ) જો કે (યતાત્મનાં) સંયમવાળો આત્મા છે જેનો એવા પ્રાણીઓના (શુદ્ધાઃ) પાપ રહિત (યોગાઃ) મન, વચન, કાયાના વ્યાપાર (શુભકર્માણિ) શુભ કર્મને (સ્થવન્તે) બાંધે છે, તો પણ (હતનિવૃત્તિશર્માણિ) મોક્ષના સુખને હણનારા હોવાથી (તાન્યપિ) તે શુભ કર્મને પણ (કાશ્ચનનિગઢાન્) સોનાની બેડીઓ (જાનીયાત્) બાણવી.૭.

વ્યવહાર નજરે પુણ્ય ઠીક લાગે છે, પણ તે માત્ર પાપની અપેક્ષાએ જ ગણી શકાય; વસ્તુતઃ શુભ કર્મો પણ ભોગવ્યાં વિના છૂટકારો થતો નથી અને કેટલીક વાર તેની ખાતર સંસારમાં રહેવું પડે છે. મોક્ષના અવ્યાબાધ સુખની નજરે એ પણ બંધન જ છે અને સમજીએ તો તેને પણ એ જ નજરે બુદ્ધિ છે. એ મોક્ષના સુખની આડે આવનાર છે અને ઉચ્ચ દૃષ્ટિએ જોતાં તેવાં સુખો પણ સત્ત્વ વગરનાં છે. ગમે તેમ કરીને અત્ર કહ્યાં છે તે સર્વે ગરનાળાં બંધ કરવાની જરૂર છે. ૭.

^{૧૨}મોદસ્વૈવં ^૨રે, ^૩સાશ્રવપાપ્મનાં, ^૪રોધે ^૫ધિયમાધાય ।

^૬શાન્તસુધારસપાનમનારતં, ^૭વિનય ! ^{૧૦}વિધાય ^{૧૧}વિધાય ॥ પરિ૦ ॥ ૮ ॥

અર્થ:—(રે) રે પ્રાણી ! (एवं) એ પ્રકારે એટલે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે (સાશ્રવપાપ્મનાં) આશ્રવ સહિત પાપકર્મના (રોધે) નિરોધ કરવામાં (ધિયં) બુદ્ધિને (આધાય) સ્થાપીને (વિનય !) હે વિનય ! (અનારતં) નિરંતર (શાન્ત-સુધારસપાનં) શાન્તસુધારસનું પાન (વિધાય વિધાય) કરી કરીને (મોદસ્વ) આનંદ પામ. ૮.

હે ચેતન ! તારે ખોટા અભિનિવેશ ક્યાંસુધી કરવા છે ? તું સાચા દેવ-ગુરુ-ધર્મને ઓળખ. તારે કોઈ બતની શંકા હોય

તો વગરસંકોચે સદ્ગુરુને પૂછ. સંશયમાં રહીશ નહીં. સોનાની પરીક્ષા કરજે, પણ પરીક્ષા કરીને સાચાને આદરજે. તાપથી, કષથી અને છેદથી તું તપાસી ખાત્રી કરી આદર કરજે. વસ્તુતઃ સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી થવાની તાકાત ધરાવનાર આ ચેતન કેવી બાબ-તોમાં રસ લે છે ? તે તો વિચાર. એના જેવા વિષયોમાં મળ લે તે તો શોભતી વાત પણ ન ગણાય. એ રીતે તો એના સર્વ આદર્શો ખલાસ થઇ જાય છે; માટે આશ્રવોનો ત્યાગ કર. ૮.

इति सप्तमः प्रकाशः ।

॥ अष्टमः प्रकाशः ८ ॥

અહીં પ્રથમથી આરંભીને સાતમા પ્રકાશ સુધી ત્યાગ કરવાના સ્વભાવવાળી ભાવનાઓ કહી. જે કે તેમાં પણ અનિત્ય, અશરણ, એકત્વ, અન્યત્વ-એ ચાર ભાવનાઓ તો જાણવા યોગ્ય છે, ખાત્રીની સંસાર, અશુચિ ને આશ્રવ-એ ત્રણ ભાવના જ ત્યાજ્ય છે. હવે અહીંથી આરંભીને સમાપ્તિ પર્યંત ગ્રહણ કરવાના સ્વભાવવાળી સાત ભાવનાઓ કહેશે. તેમાં પણ લોક-સ્વભાવ ભાવના જાણવા યોગ્ય છે. ઉપર સાતમા પ્રકાશમાં આશ્રવનો નિરોધ કહ્યો. તે સંવરવડે રુંધી શકાય છે, એ સંબંધે કરીને આવેલી આ સંવર ભાવના કહે છે. તેનો આ પ્રથમ શ્લોક છે:-

। संवर भावना ।

(स्वागतावृत्तम्)

येन येन य इहाश्रवरोधः, संभवेन्नियतमौपयिकेन ।

आद्रियस्व विनयोद्यतचेता-स्तत्तदान्तरदृशा परिभाष्य ॥१॥

અર્થ:—(હહ) આ જૈનશાસનને વિષે (યેન યેન) જે જે (ઔપચિકેન) ઉપાયે કરીને (યઃ) જે (આશ્રવરોધઃ) આશ્રવનો નિરોધ (નિયતં) અવશ્ય (સંભવેત્) સંભવે છે, (તત્તત્) તે તે ઉપાયનો (આન્તરદશા) જ્ઞાનચક્ષુએ (પરિભાવ્ય) વિચારીને (વિનય !) હે વિનય ! (ઉદ્યતચેતાઃ) નિવૃત્તિ મેળવવાને ઉદ્યમવાળું છે ચિત્ત જેનું એવો તું (આદ્રિયસ્વ) આદર કર. ૧.

અહીં સંવરના સત્તાવન લેદ છે, તે આ પ્રમાણે—સમિતિ ૫, શુભિ ૩, પરીષદ ૨૨, યતિધર્મ ૧૦, ભાવના ૧૨, ચારિત્ર ૫ (સામાયિક, છેદોપસ્થાપનીય, પરિહારવિશુદ્ધિ, સૂક્ષ્મસંપરાય અને યથાખ્યાત). ચેતનને એ ઉપાયોનો આદર કરવામાં આ આગ્રહ-પૂર્વક ઉપદેશ છે કે આશ્રવનો નિરોધ એ જ સંવર. જે આશ્રવનાં ગરનાળાં ઉઘાડાં પડ્યાં છે તે બારણાં બંધ કરે તે સંવર છે. જે રસ્તે કર્મોનો પ્રવાહ ધોધબંધ ચાલ્યો આવે છે તેની સામે કર્મપ્રવાહનાં બારણાં બંધ કરી દે તેવા માર્ગો તે સંવર. ૧.

સંયમેન વિષયાવિરતત્વે, દર્શનેન વિતથામિનિવેશમ્ ।

ધ્યાનમાર્ત્તમથ રૌદ્રમજસં, ચેતસઃ સ્થિરતયા ચ નિરુન્ધ્યાઃ ॥૨॥

અર્થ:—તથા (સંયમેન) સંયમવડે એટલે પ્રવૃત્તિના રોકવાવડે (વિષયાવિરતત્વે) શબ્દાદિ વિષયોને અને હિંસાદિકની વિરતિરહિતપણાને તું રોકી દે, તથા (દર્શનેન) તત્ત્વશ્રદ્ધાનરૂપ સમકિતવડે (વિતથામિનિવેશં) ખોટા આગ્રહને તું રોકી દે, (ચ) તથા (અજસં) નિરંતર (ચેતસઃ) ચિત્તની (સ્થિરતયા) સ્થિરતાવડે (આર્ત્તં) આર્ત્ત (અથ) અને (રૌદ્રં) રૌદ્ર નામના (ધ્યાનં) ધ્યાનને (નિરુન્ધ્યાઃ) તું રોકી દે. ૨.

સંયમના ૧૭ લેદ આ પ્રમાણે:—પાંચ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ, પાંચ

પ્રાણુતિપાતાદિ અવ્રતનો ત્યાગ, ચાર કષાયનો જય અને ત્રણ યોગની નિવૃત્તિ. મનની ચંચળતા અટકાવીને તેને સ્થિર કરવું એ બહુ મુશ્કેલ છે પણ બહુ જરૂરી છે; તેથી જ્ઞાનાદિકમાં ચિત્તને પરાવી સ્થિર કરવું. બીજી સાંસારિક ચિંતા દૂર કરવી. આપણે ચિંતા કરીએ કે ન કરીએ પણ જે નિર્માણ હોય તે જરૂર થાય છે; પરંતુ એવો તાત્વિક ભાવ રાખવો, મનને સ્થિર રાખવું, એ ખરેખરો સંવરનો ઉપાય છે, સિદ્ધ માર્ગ છે અને જરૂર આદરણીય છે. ૨.

ક્રોધં^૧ ક્ષાન્ત્યા^૨ માર્દવેના^૩ભિમાનં^૪, હન્યા^૫ માયાં^૬માર્જવેનો^૭જ્જલેન^૮ ।
લોભં^૯ વારાં^{૧૦} રાશિરૌદ્રં^{૧૧} નિરુન્ધ્યાઃ^{૧૨}, સંતોષેણ^{૧૩} પ્રાશુના^{૧૪} સેતુનેવ^{૧૫} ॥૩॥

અર્થ:—(ક્ષાન્ત્યા) ક્ષમાવડે (ક્રોધં) ક્રોધને તું હણ, (માર્દવેન) નમ્રતાવડે (અભિમાનં) અહંકારને તું હણ, (ડજ્જલેન) ઉજ્જવળ એવી (માર્જવેન) સરળતાવડે (માયાં) કપટને (હન્યાઃ) તું હણ, તથા (વારાં રાશિરૌદ્રં) સમુદ્રની જેવા ભયંકર (લોભં) લોભને (પ્રાશુના) ઊંચા (સેતુનેવ) પૂલ જેવા (સંતોષેણ) સંતોષવડે (નિરુન્ધ્યાઃ) તું રોકી દે. ૩.

આવી રીતે ચારે કષાયો મહાભયંકર છે, અને તે પ્રાણીને અનેક કર્મોનો બંધ કરાવી એને ભારે બનાવી મૂકે છે. તે કષાયો પર વિજય મેળવવાની બહુ જરૂર છે. કર્મોના બંધ વળતે એ કષાયો સ્થિતિબંધ અને રસબંધમાં ખાસ કાર્ય લજવે છે. તેથી તેનાથી ખાસ ચેતવાની આવશ્યકતા છે. એના નિવારણ માટે સંવર ધર્મો ખરા ઉપાયભૂત છે, અમલમાં મૂકવા યોગ્ય છે અને આત્મપ્રકાશમાં બહુ સુંદર કાર્ય કરનાર છે. મન-વચન-કાયાની એકાગ્રતા વગર સાત્કયા નિરથક થાય છે. અહિં ઘણું બેસી રહેવાનું નથી એટલું સ્પષ્ટ જણાય તો સરળતા આવી શકે તેમ છે. ૩.

(સ્વાગતાવૃત્તમ્)

ગુપ્તિ^૬ભિસ્તિસૃમિ^૫રેવમજય્યાન્, ત્રીન્^{૧૨} વિજિત્ય^૩ તરસા^૭ ધ્વમયોગાન્^૪ ।
 સાધુસંવરપથે^{૧૦} પ્રયતેથા, લપ્સ્યસે^{૧૪} હિતમનાહતમિદ્ધમ્^{૧૩ ૧૧ ૧૨} ॥ ૪ ॥

અર્થ:—(एवं) એ પ્રમાણે (અજય્યાન્) જીતવાને અશક્ય (ત્રીન્) ત્રણ એટલે મન, વચન, કાયાના (ધ્વમયોગાન્) અશુભ વ્યાપારને (તિસૃમિઃ ગુપ્તિભિઃ) મનગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ અને કાયગુપ્તિ ત્રણ ગુપ્તિવડે (તરસા) શીઘ્રપણે (વિજિત્ય) વિશેષે કરીને જીતીને (સાધુસંવરપથે) શુદ્ધ સંવર માર્ગને વિષે (પ્રયતેથાઃ) ઉદ્યમવાળો થા, કે જેથી (અનાહતં) અખંડ અને (હિતં) સ્વાભાવિક (હિતં) મોક્ષસુખને (લપ્સ્યસે) તું પામીશ. ૪.

આ સંવર માર્ગે પ્રવર્તન કરવાથી ઇષ્ટ મોક્ષસુખ જરૂર મળે છે, માટે યોગો પર વિજય મેળવવો. આ સંવર માર્ગે મહા રાજયોગ હોઈ ખૂબ વિચારવા જેવો અને લાવવા જેવો છે. ખરેખર જીવવા જેવો છે. એના વિકાસમાં જીવનયાત્રાની સફળતા સમાયેડી છે. આશ્રવો સામે દ્વારો બંધ કરવાનું એ પ્રમુખ સાધન છે, માટે એમાં પ્રયત્ન જરૂર કરવો. આ યોગ પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત એમ બે પ્રકારે છે. અપ્રશસ્ત યોગ-પ્રવૃત્તિ પર અકુશ રાખવાની અને પ્રશસ્ત યોગમાં અમુક હદ સુધી પ્રવૃત્તિ કરવાની આવશ્યકતા છે. ૪.

(મન્દાક્રાન્તા વૃત્તમ્)

एवं रुद्धेष्वमलहृदयैराश्रवेष्वामवाक्य-
 श्रद्धाचञ्चित्तितपटपटुः सुप्रतिष्ठानशाली ।

શુદ્ધૈર્યોગૈર્જવનપવનૈઃ પ્રેરિતો જીવપોતઃ,

સ્રોતસ્તીર્ત્વા ભવજલનિધેર્યાતિ નિર્વાણપુર્યામ્ ॥ ૫ ॥

અર્થઃ—(एवं) એ રીતે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે (અમલ-
હૃદયૈઃ) નિર્મળ ચિત્તવડે (આશ્રવેષુ) આશ્રવો (રુદ્ધેષુ) રોકાયે
સતે (આસવાક્યશ્રદ્ધાચશ્ચત્સિતપટપટુઃ) સર્વજ્ઞના વચનમાં
શ્રદ્ધારૂપ શોભતા ઉજ્જવળ સઠવડે સુંદર અને (સુપ્રતિષ્ઠાનશાલી)
વ્રત ધૈર્યાદિ ગુણવડે મજબૂત પ્રતિષ્ઠાનવડે એટલે અધોભાગવડે
શોભતું (જીવપોતઃ) જીવરૂપી વહાણ (શુદ્ધૈઃ) શુદ્ધ એવા
(યોગૈઃ) મન, વચન, કાયાના યોગરૂપ (જવનપવનૈઃ) વેગવાળા
અનુકૂળ પવનવડે (પ્રેરિતઃ) પ્રેરાયું સતું (ભવજલનિધેઃ)
સંસારરૂપી સમુદ્રના (સ્રોતઃ) પ્રવાહને (તીર્ત્વા) તરીને (નિર્વા-
ણપુર્યાં) મોક્ષરૂપી નગરમાં (યાતિ) જાય છે. ૫.

આપ્ત પુરુષોના વાક્ય ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ. દરેક જાણ-
તમાં કાંઈ પોતે પ્રયોગ કે ચર્ચા કરી શકતો નથી. આપ્તની આપ્તતા
કસોટીથી સિદ્ધ કરીને તેના વાક્યમાં શ્રદ્ધા રાખવી એ જ એને
માટે માર્ગ છે. જેનામાં રાગદ્વેષ ન હોય તે જ આપ્ત છે. તેમનાં
વચનો શોધી તેમાં શ્રદ્ધા રાખવી. આ ખરેખરે સઠ છે. આવી રીતે
જીવરૂપી વહાણ મજબૂત હોય, શ્રદ્ધારૂપ સઠ સુંદર દઢ હોય અને
પવન અનુકૂળ વાય તો તે સપાટાખંધ ભવસમુદ્રને તરી જઈને
નિર્વાણપુરીએ પહોંચી જાય છે. આશ્રવોને રોકવાનું પરમ સાધન
સંવર છે. આશ્રવના પ્રત્યેક ભેદને રોકવા માટે સંવરના દરેક
ભેદ શક્તિમાન છે, માટે ઉત્તમ જીવોએ નિરંતર સંવરની સાધ-
નામાં પ્રયત્ન કરવો. ૫.

ગેયાષ્ટક :: સંવર ભાવના

(તુજ ગુણ પાર નહિ સૂઅણો-એ દેશી. પાંચમી ભાવનાનો રાગ)

^૨શૃણુ ^૧શિવસુખસાધનસદુપાયં, સદુપાયં રે સદુપાયં ।

^૪શૃણુ ^૩શિવસુખસાધનસદુપાયમ્ ।

^૬જ્ઞાનાદિકપાવનરત્નત્રય-પરમારાધનમનપાયમ્ ।શૃણુ૦૧૧।

અર્થ:—હે આત્મા ! (શિવસુખસાધનસદુપાયં) મોક્ષસુખના સાધનના સત્ય ઉપાયને (શૃણુ) તું સાંભળ, (શિવસુખસાધન-સદુપાયં) મોક્ષસુખના સાધનના સત્ય ઉપાયને (શૃણુ) તું સાંભળ. (અનપાયં) કષ્ટ રહિત (જ્ઞાનાદિકપાવનરત્નત્રયપરમા-રાધનં) જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ પવિત્ર રત્નત્રયના ઉત્કૃષ્ટ-અતિ-ચાર રહિત આરાધન તે જ તેનો ઉત્તમ ઉપાય છે. ૧.

હેય, ઉપાદયનો સાચો વિભાગ કરી તજવા યોગ્યને તજ અને આદરવા યોગ્યને આદર; તેમ જ રાગદ્વેષ તણ યોગો પર વિજય મેળવી તારા ગુણમાં રમણ કર. આવું દોષ રહિત આરા-ધન કરવાથી તને હંમેશને માટે શિવસુખ પ્રાપ્ત થશે અને અત્યારની તારી સર્વ જાળોનો છેડો આવી જશે. અહીં જે ઉપાયો બતાવ્યા છે તે સિદ્ધ માર્ગો છે, શુભ પરિણામની બાબ-તમાં જરા પણ શંકા વગરના છે, તને ફાવી જાય તેવા છે, તેને તું બરાબર વિચારી લેજે. તારે પ્રત્યેક બાબત સાંભળીને સમજી રાખવાની છે, તે સાથે જે સાચા ઉપાય બતાવ્યા હોય તેને આદરવાનું તારું કામ છે. ૧.

^૧વિષયવિકારમપાકુરુ ^૩દૂરં, ^૨ક્રોધં ^૪માનં ^૬સહમાયમ્ ।

^૮લૌભં ^૭રિપું ^{૧૧}ચ ^{૧૦}વિજિત્ય ^{૧૪}સહેલં, ^{૧૩}મજ ^{૧૨}સંયમગુણમક્રણાયમ્ ॥ શૃ૦ ॥

અર્થ:— હે આત્મા ! (વિષયવિકારં) પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયરૂપ વિકારને તું (દૂરં) અત્યંત (અપાકુરુ) દૂર કર. તથા (સહમાયં) માયા સહિત (ક્રોધં) ક્રોધ (માનં) માન (ચ) અને (લોભં) લોભરૂપી (રિપું) શત્રુને (સહેલં) કીડામાત્રમાં (વિજિત્ય) જીતીને (અકષાયં) કષાય રહિત (સંયમગુણં) આરિત્રરૂપ ગુણને (ભજ) તું સેવ. એ જ મોક્ષસુખનું સાધન છે. ૨.

હે ચેતન ! આ સર્વ સાચા ઉપાયોને સાંભળ, અને અકષાયથી થઈ તારા સંયમગુણને કેળવ. એ છઠ્ઠો સંયમ નામનો યતિધર્મ છે. બીજી રીતે એ આખા સંવરના ક્ષેત્રને રેડી શકે છે અને ચેતનનો વિકાસ ખૂબ કરી શકે છે. આ શિવસાધન સાંભળ-સમજ. આ કષાયો ગુપ્તપણે કામ કરે છે. ઘણી વાર સૂક્ષ્મ રૂપમાં હોય છે ત્યારે શોધ્યા પણ જડતા નથી અને તેના સંબંધમાં ઘણી વાર આપણે આત્માને છેતરીએ છીએ. કષાયો પર વિજય મેળવવો મુશ્કેલ છે, પણ અકષાયી થઈ સંયમગુણને કેળવ. એ જ ખરો ધર્મ છે. ૨.

^૨ ઉપશમરસમનુ^૪શીલય^૩ મનસા, ^૧રોષદહનજલદપ્રાયમ્ ।

^{૧૦} કલય^૯ વિરાગં^૮ ધૃતપરભાગં, ^૬હૃદિ^૫ વિનયં^૪ નાયનાયમ્ ॥ શ્રુ૦ ૩ ॥

અર્થ:— હે ચેતન ! (રોષદહનજલદપ્રાયં) ક્રોધરૂપ અગ્નિને ખુઝાવવામાં મેઘ સમાન એવા (ઉપશમરસં) ઉપશમરસને એટલે શાંતસુધારસને (મનસા) હૃદયવડે (અનુશીલય) ધારણ કર. તથા (હૃદિ) હૃદયને વિષે (વિનયં) વિનયને (નાયનાયં) લાવી લાવીને (ધૃતપરભાગં) ઉત્કૃષ્ટ દશાને ધારણ કરનાર એવા (વિરાગં) વૈરાગ્યને (કલય) તું બાણ. ૩.

આ ગાથામાં જે ઉપશમ અને વિરાગ બતાવ્યા છે તે સમ્યક્ત્વના લિંગો પૈકી એ છે, (શમ, સંવેગ, નિર્વેદ, આસ્તિક્ય અને

અનુકંપા એ પાંચ લિંગ છે.) અને સમ્યગ્દર્શનની પીછાન કરાવનાર છે. વિરાગ અને નિર્વેદ એ બંને એક જ અર્થવાળા છે. ઉત્કૃષ્ટ ભાવને ધારણ કરનાર છે. વળી હૃદયમાં વિનય લાવીને વિરાગને ધારણ કર. સાંસારિક સંબંધ પરથી રાગ બંધ એટલે ઘણી શુચવણનો અંત આવી જાય. એ વિરાગને પરિણામે વિષ-યોમાંથી આસક્તિ ઓછી થઈ જાય છે. એ જ આત્મવિકાસને સારી રીતે વધારી દે છે. ૩.

^૧ આર્ત્ત ^૨ રૌદ્રં ^૩ ધ્યાનં ^૪ માર્જય, ^૫ દહ વિકલ્પરચનાનાયમ્ ।

^૭ યદિયમરુદ્ધા ^{૧૦} માનસવીથી, ^{૧૨} તત્ત્વવિદઃ ^{૧૩} પન્થા ^{૧૪} નાયમ્ ॥ શ્રુ૦ ૪ ॥

અર્થ:—હે ચેતન ! (આર્ત્ત) આર્ત્ત અને (રૌદ્રં) રૌદ્ર (ધ્યાનં) ધ્યાનરૂપ કચરાને (માર્જય) તું સાફ કર, તથા (વિકલ્પરચનાનાય) શુભાશુભ સંકલ્પશ્રેણિરૂપ જાળને (દહ) બાળી નાંખ, (યત્) જે કારણ માટે (ઇયં) આ (માનસવીથી) મનના વિચારોની શ્રેણિ (અરુદ્ધા) રુંધાયેલી નથી, તેથી (અયં) આ (તત્ત્વવિદઃ) તત્ત્વજ્ઞાનીનો (પન્થાઃ) માર્ગ (ન) નથી. ૪.

ધનકુટુંબાદિકની અનેક ચિંતાઓ—કલ્પનાઓ તારે માટે ઊભી જ છે. તારી જાતને તપાસી જા, તને એક ઠેકાણે નિરાંતે બેસવાનું મળશે નહીં. ચારે તરફ શુચવણ જણાશે. એક ચિંતા પૂરી થશે ત્યાં અનેક નવી ઊભી થશે. આવું ધ્યાન તજવા યોગ્ય છે. તેમજ હિંસા, અનૃત, ચોરી, પરસ્ત્રી અને ધનસંરક્ષણ નિમિત્ત દુર્ધ્યાનો તને થયા જ કરે છે. આ ધ્યાનને તું ન કર, એને અટકાવવાનો ઉપાય કર. આ આખો મનોશુદ્ધિનો વિષય છે. એમાં નકામા સંકલ્પનો ત્યાગ ખાસ સૂચ્યો છે, તે બહુ જ વિચારવા યોગ્ય છે. ૪.

સંયમયોગૈરવહિતમાનસ-શુદ્ધયા ચરિતાર્થય કાયમ્ ।

નાનામતરુચિગહને ભુવને, નિશ્ચિનુ શુદ્ધપથં નાયમ્ ॥ શ્રુ૦ ૫ ॥

અર્થ:—(સંયમયોગૈઃ) ચરણસીત્તરી અને કરણસીત્તરી રૂપ સંયમના યોગવડે (અવહિતમાનસશુદ્ધયા) સાવધાન કરેલા મનની શુદ્ધિએ કરીને (કાયં) પોતાના શરીરને (ચરિતાર્થય) સફળ કર, તથા (નાનામતરુચિગહને) અનેક પ્રકારના મતમતાંતરોની શ્રદ્ધાએ કરીને ગાઢ-ભરેલા (ભુવને) આ જગતમાં (નાયં) નીતિ-યુક્ત (શુદ્ધપથં) નિર્દોષ મોક્ષમાર્ગનો (નિશ્ચિનુ) નિર્ધાર કર. ૫.

સાધુધર્મમાં આખો વખત એટલી ક્રિયા કરવાની હોય છે કે તેમાંથી તે નવરા થતા નથી. સવારના ચાર વાગેથી શરૂ કરીને એને આવશ્યક, પડિલેહણ, ચૈત્યવંદન, દેવવંદનાદિ કરવાનાં હોય છે. ઉપરાંત ગોચરીમાં ખૂબ ઉપયોગ રાખવો પડે છે. એ સર્વમાં સાધ્ય સંયમનું છે. આત્માને જરા પણ આળસમાં પડવા દેવાની વાત નથી—પ્રમાદનો સર્વથા ત્યાગ કરવાનો છે. આત્માને સંયમ-યોગમાં આખો વખત ઉઘમી રાખવાનો છે. વૈરાગ્ય પામી બેસી રહેવાનું નથી. તેને માટે શરીરને ખૂબ ઉઘમી રાખવું પડે તેમ છે. ૫.

બ્રહ્મવ્રતમક્કીકુરુ વિમલં, વિભ્રાણમ્ ગુણસમવાયમ્ ।

ઉદિતં ગુરુવદનાદુપદેશં, સંગૃહાણ શુચિમિવ રાયમ્ ॥ શ્રુ૦ ૬ ॥

અર્થ:—(ગુણસમવાયં) ગુણના સમૂહને (વિભ્રાણં) ધારણ કરતા એવા (વિમલં) નિર્મળ એટલે અતિચાર રહિત (બ્રહ્મવ્રતં) બ્રહ્મચર્ય વ્રતને (મક્કીકુરુ) તું અંગીકાર કર. (ગુરુવદનાત્) સદ્ગુરુના મુખથી (ઉદિતં) કહેલા (ઉપદેશં)

ધર્મોપદેશને (શુચિ) પવિત્ર (રાયમ્ ઇવ) નિધાનની જેમ (સંગ્રહાણ) તું ગ્રહણ કર. ૬.

આ સંવરના વિષયમાં શુરુમહારાજ જે ઉપદેશ આપે તે પવિત્ર નિધાનની જેમ સંઘરી લે. સંવરના અનેક વિભાગોમાં તારી બુદ્ધિ કામ કરી શકે નહીં, તેથી જ્ઞાન અને અનુભવના ભંડારરૂપ શુરુ તને સુંદર રસ્તા બતાવશે. તે પ્રમાણે કરવાથી તારાં આશ્રવદ્વાર બંધ થશે. બહુ સંભાળ રાખીને બ્રહ્મચર્ય આદરવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. એના વગર યોગમાં કે આત્મ-પ્રગતિમાં વધારો થવાની આશા નિર્વર્થક છે. અબ્રહ્મની અભિલાષા મનને કેટલું બધું અસ્થિર બનાવી મૂકે છે. તે તેના અનુભવ ઉપરથી બહાર પડે તેમ છે. ૬.

સંયમવાઙ્મયકુસુમરસૈરતિસુરભય નિજમધ્યવસાયમ્ ।

ચૈતનમુપલક્ષ્ય કૃતલક્ષણ-જ્ઞાનચરણગુણપર્યાયમ્ ॥ શ્લૃ૦ ૭ ॥

અર્થ:—(સંયમવાઙ્મયકુસુમરસૈઃ) સત્તર પ્રકારના સંયમ-વાળા શાસ્ત્રરૂપ પુષ્પના રસવડે (નિજં) પોતાના (અધ્યવસાયં) આત્માના પરિણામને (અતિસુરભય) અતિ સુગંધી એટલે પ્રશસ્ત શુભવાળા કર અને (કૃતલક્ષણજ્ઞાનચરણગુણપર્યાયં) પ્રસિદ્ધ લક્ષણવાળા જ્ઞાન અને ચારિત્રરૂપ શુભવાળા અને પર્યાયવાળા (ચૈતનં) જીવને (ઉપલક્ષ્ય) તું ઓળખ. ૭.

આત્માને ઓળખવો એટલે એના મૂળ શુભો સમજવા. એના વિભાવો અને પર્યાયોને પારખી લેવા. એના ઉપયોગ લક્ષણને સમજવું અને એની કર્મ પર સામ્રાજ્ય મેળવવાની સત્તાગત શક્તિને સમજવી, એ જીવનની ધન્ય ભાવના છે, પરમ કર્તવ્ય છે, ઇષ્ટ ફળ આપનાર સિદ્ધિયોગ છે. આ ચૈતનને તું બરાબર

ઓળખ. તારા જે સહભાવી એટલે નિરંતર સાથે રહેનારા ધર્મી છે તે ગુણ કહેવાય છે અને વારંવાર મનુષ્ય, તિર્યંચાદિના રૂપો અને છે તે પર્યાય કહેવાય છે. બોધસ્વભાવ જ્ઞાન છે. પરભાવનિવૃત્તિ સ્વભાવ એ ચારિત્ર છે. ૭.

^૫વદન^૬મલંકુરુ^૪ પાવનરસનં, ^૨જિનચરિતં^૩ ગાયં ગાયમ્ ।

^૧સવિનય! ^{૧૦}શાન્તસુધારસમૈનં, ^{૧૧}ચિરં નન્દ પાંયં પાયમ્ ॥શ્રુ૦॥૮॥

અર્થ:—(સવિનય!) હે વિનય સહિત આત્મા ! (જિનચરિતં) જિનેશ્વરના ચરિત્રને (ગાયં ગાયં) ગાઈ ગાઈને (પાવનરસનં) પવિત્ર જિહ્વાવાળા (વદનં) મુખને (અલંકુરુ) તું શોભિત કર, અને (ઇનં) આ (શાન્તસુધારસં) શમતારૂપી અમૃતરસનું (પાંયં પાંયં) પાન કરી કરીને (ચિરં) ચિરકાળ સુધી (નન્દ) તું આનંદ પામ. મોક્ષમુખ પામવાના સાધનનો આ સુંદર ઉપાય છે. ૮.

આ શાંતરસને વારંવાર પી પીને ખૂબ મજા મળે છે. અત્યારે તને ખરે અવસર મળ્યો છે તેનો સારી રીતે લાભ લે અને મહાન્ અભ્યંતર રાજ્યમાં પ્રવેશ કર. શિવમુખના સાધનના આ પરમ ઉપાયોને તું વારંવાર સાંભળ અને તેનો સદુપયોગ પ્રેમથી, હૃદયથી, આનંદથી કર. આ સંવરના બે વિભાગ કરવામાં આવ્યા છે. એક કર્મ ગ્રહણ કરવાનો જેથી વિચ્છેદ થાય તેને દ્રવ્ય સંવર કહે છે અને સંસારની ક્રિયાથી વિરતિ થાય તેને ભાવ સંવર કહે છે. ૮.

। इति अष्टमः संवरभावना प्रकाशः ।

॥ નવમઃ પ્રકાશઃ ૧ ॥

આઠમો પ્રકાશ કહ્યો, તેને છેડે ચેતનાને ઓળખવાનો ઉપ-
દેશ આપ્યો, તે ઓળખાણુ કર્મની આવૃત્તિના અપકર્ષથી સાધી
શકાય છે અને તેનો અપકર્ષ નિર્જરાને આધીન છે. એ સંબંધે
કરીને આવેલી નવમી નિર્જરા ભાવનાનો આ પ્રથમ શ્લોક છે:—

। નિર્જરા ભાવના ।

(ઇન્દ્રવજ્રાવૃત્તમ્)

^૧ય^૨નિર્જરા^૩ દ્વાદશઘા^૪ નિરુક્તા^૫, તદ્^૬ દ્વાદશાનાં^૭ તપસાં^૮ વિભેદાત્ ।
^{૧૦}હેતુ^{૧૧}પ્રમેદાદિહ^{૧૨} કાર્યમેદઃ^{૧૩}, સ્વાતન્ત્ર્યતસ્ત્યેકવિધૈવ^{૧૪} સા^{૧૬} સ્યાત્ । ૧।

અર્થ:—(યત્) જે (નિર્જરા) નિર્જરા (દ્વાદશઘા) બાર
પ્રકારની (નિરુક્તા) કહી છે, (તત્) તે (દ્વાદશઘા) છ
બાહ્ય અને છ આભ્યંતર એમ બાર પ્રકારે (તપસાં) તપના
(વિભેદાત્) ભેદને લીધે કહી છે; કેમકે (ઇહ) અહીં (હેતુ-
પ્રમેદાત્) કારણના ભેદથી (કાર્યમેદઃ) કાર્યનો ભેદ કહ્યો છે.
(તુ) પરંતુ (સ્વાતન્ત્ર્યતઃ) સ્વતંત્રપણાથી એટલે કર્મક્ષયની
અપેક્ષાએ તો (સા) તે નિર્જરા (એકવિધૈવ) એક જ
પ્રકારની (સ્યાત્) છે. ૧.

બાહ્ય અને આભ્યંતર તપની ગોઠવણ એવી સુઘટ્ટ રીતે કર-
વામાં આવી છે કે એમાં દેહ, વાણી અને મન એ ત્રણે યોગ
પર અસાધારણ કાબૂ આવી જાય. તપ એટલો વિશાળ શબ્દ છે
કે એમાં સંવરના સર્વ પ્રકારો આવી જાય છે અને તે ઉપરાંત
દેહ, વચન અને મન પર સંયમ કરવાના અનેક વિધાનો સમાઈ

જાય છે. કેટલાક કર્મ નો વિષાક ભોગવ્યા સિવાય પ્રદેશોદયથી ખેરવી નાંખે છે. આ રીતે આત્માને હળવો કરવાનું કાર્ય નિર્જરા કરે છે. સર્વ કર્મોનો સર્વથા નાશ થાય તેને મોક્ષ કહેવામાં આવે છે. ૧.

(અનુષ્ટુબ્વૃત્તદ્વયમ્)

કાષ્ઠોપલાદિરૂપાણાં, નિદાનાનાં વિભેદતઃ ।

વહ્નિયથૈકરૂપોઽપિ, પૃથગ્રૂપો વિવક્ષ્યતે ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—(યથા) જેમ (એકરૂપોઽપિ) એક સ્વરૂપવાળો પણ (વહ્નિઃ) અગ્નિ (કાષ્ઠોપલાદિરૂપાણાં) કાષ્ઠ અને પથ્થર વિગેરે રૂપ (નિદાનાનાં) કારણોના (વિભેદતઃ) ભેદથી (પૃથગ્રૂપઃ) જુદા જુદા રૂપવાળો—અનેક પ્રકારનો (વિવક્ષ્યતે) કહેવાય છે. ૨.

એટલે કે—પાષાણાગ્નિ, તુણાગ્નિ, ગોમયાગ્નિ, કાષ્ઠાગ્નિ, કોલ-સાનો અગ્નિ, ગેસનો અગ્નિ વિગેરે અનેક પ્રકારનો અગ્નિ હોય છે, તો પણ તેનો દાહક સ્વભાવ તો એકસરખો જ છે. ૨.

નિર્જરાઽપિ દ્વાદશઘા, તપોભેદૈસ્તથોદિતા ।

કર્મનિર્જરણાત્મા તુ, સૈકરૂપૈવ વસ્તુતઃ ॥ ૩ ॥

અર્થઃ—(તથા) તે જ પ્રમાણે (તપોભેદૈઃ) બાદ અને આભ્યંતર તપના ભેદ કરીને (નિર્જરાઽપિ) નિર્જરા પણ—કર્મનો નાશ પણ (દ્વાદશઘા) બાર પ્રકારનો (ઉદિતા) કહ્યો છે. (તુ) પરંતુ (વસ્તુતઃ) પરમાર્થ દૃષ્ટિએ તો (કર્મનિર્જરણાત્મા) કર્મનો વિનાશ કરવાના સ્વરૂપવાળી (સા) તે નિર્જરા (એકરૂપૈવ) એક જ રૂપવાળી છે. ૩.

બાદ તપના છ પ્રકાર આ છે—અનશન, બિનોદરિકા, વૃત્તિ-

સંક્ષેપ, રસત્યાગ, કાયકલેશ અને સંદ્વીનતા. આભ્યાંતર તપના છ પ્રકાર આ છે—પ્રાર્થાશ્રિત, વિનય, વૈયાવૃત્ત્ય, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને કાર્યોત્સર્ગ. તેવી રીતે તપના બુદ્ધા બુદ્ધા પ્રકાર હોવાથી નિર્જરાના બાર પ્રકાર કહેવામાં આવ્યા છે. જેટલા તપના ભેદ તેટલા નિર્જરાના ભેદ ગણ્યા છે. વસ્તુતઃ માત્ર કર્મનું પરિશા-ટન એટલે દેશથી કર્મના ક્ષયની નજરે જોઈએ તો નિર્જરાનો એક જ પ્રકાર છે. ૩.

(ઉપેન્દ્રવજ્રાવૃત્તમ્)

નિકાચિતાનામપિ કર્મણાં^૧ યદ્, ગરીયસાં^૨ ભૂધરદુર્ધરાણામ્^૩ ।
વિભેદને^૪ વજ્રમિવાતિતીવ્રં^૫, નમોઽસ્તુ^૬ તસ્મૈ^૭ તપસેઽદ્ભુતાય^૮ ॥૪॥

અર્થ:—(યદ્) જે તપ (ગરીયસાં) અતિ મોટા (ભૂધરદુર્ધરાણાં) પર્વતની જેવા વિકટ અને (નિકાચિતાનામપિ) ગાઠ-તર તીવ્ર રસવાળા (કર્મણાં) કર્મને (વિભેદને) ભેદવામાં (વજ્રમિવ) વજ્રની જેવું (અતિતીવ્રં) અતિ તીક્ષ્ણ છે, (તસ્મૈ) તે (અદ્ભુતાય) અતિ મહિમાવાળા (તપસે) તપને (નમોઽસ્તુ) નમસ્કાર થાઓ. ૪.

ઘણી વખત પ્રાણી કર્મ ખાંધે છે ત્યારે એવો આકરો ખંધ કરે છે કે હીરની દોરીની ગાંઠ ઉપર તેલનું ટીપું મૂકીએ તો પછી તે ગાંઠ કેઈ રીતે ન છૂટે એવી તેની સ્થિતિ કરી મૂકે છે. આવા નિકાચિત કર્મ ઉદયમાં આવે છે ત્યારે તેના દુઃખનો અનુભવ ન કહી શકાય એવો તીવ્ર થાય છે. આ કર્મને કાપી નાંખવા માટે વજ્ર જેવું કાર્ય કરનાર તપગુણ છે. તેના ગૌરવનો સાક્ષાત્કાર કરીએ. એના ધ્યાન વૈયાવૃત્ત્ય વિગેરે ભેદોનો અનુભવ કરીએ. એમાં સેવાભાવ રહેલો છે, પણ એ આકાંક્ષારહિત કરવા યોગ્ય છે. ૪.

(ઉપજાતિવૃત્તમ્)

કિમુચ્યતે સત્તપસઃ પ્રભાવઃ, કઠોરકર્માર્જિતકિલ્બિષોઽપિ ।

દૃઢપ્રહારીવ નિહત્ય પાપં, યતોઽપવર્ગ લભતેઽચિરેણ ॥ ૫ ॥

અર્થઃ—અહો આત્મા ! (સત્તપસઃ) શ્રેષ્ઠ-અતિચાર રહિત તપનેા (પ્રભાવઃ) પ્રભાવ-મહિમા (કિમુચ્યતે) શું કહેવાય ? (યતઃ) કે જે તપના પ્રભાવથી (કઠોરકર્માર્જિતકિલ્બિષોઽપિ) કઠોર કર્મવડે ઉપાર્જન કર્યું છે પાપ જેણે એવો પણ જીવ (દૃઢપ્રહારીવ) દૃઢપ્રહારીની જેમ (પાપં) પાપકર્મને (નિહત્ય) મૂળથી હણીને (અચિરેણ) થોડા કાળે (થોડા કાળમાં) (અપવર્ગ) (લભતે) પામે છે. ૫.

સમ્યક્ પ્રકારે તપ કરવામાં આવે, ક્રોધરૂપ અજીર્ણ વગર તપ કરવામાં આવે, કોઈ જાતના આશીભાવ વગર તપ કરવામાં આવે ત્યારે અતિ કિલ્બિષ આચરણોને લીધે એકઠાં કરેલાં કર્મોનો નાશ થાય છે અને તેના ઉપર દ્રઢતા રાખી વળગી રહેવામાં આવે તો અતે તે સર્વ કર્મોનો આત્યંતિક અભાવ પ્રાપ્ત કરી દૃઢપ્રહારીની જેમ સ્વલ્પ કાળમાં મોક્ષ અપાવી શકે છે. ૫.

યથા સુવર્ણસ્ય શુચિસ્વરૂપં, દીપ્તઃ કૃશાનુઃ પ્રકટીકરોતિ ।

તથાત્મનઃ કર્મરજો નિહત્ય, જ્યોતિસ્તપસ્તદ્વિશદીકરોતિ ॥૬॥

અર્થઃ—(યથા) જેમ (દીપ્તઃ) દેદીપ્યમાન (કૃશાનુઃ) અગ્નિ (સુવર્ણસ્ય) સુવર્ણના (શુચિસ્વરૂપં) નિર્મળ સ્વરૂપને (પ્રકટીકરોતિ) પ્રગટ કરે છે. (તથા) તેમ (તત્) તે ઉપર કહેલો (તપઃ) તપ (કર્મરજઃ) કર્મરૂપી મળને (નિહત્ય)

હૂર કરીને (આત્મનઃ) જીવના (જ્યોતિઃ) શુદ્ધ ચૈતન્યને (વિશદીકરોતિ) નિર્મળ કરે છે. ૬.

કર્મનું સ્વરૂપ આપણે જો સમજ્યા હોઈએ તો આ ક્રિયા કેમ થતી હશે એનો ખ્યાલ આવવો મુશ્કેલ નથી. જ્યારે પ્રાણી તપ કરે, જ્યારે એના મન, વચન, કાયાના યોગો અંકુશમાં આવી જાય અથવા આવતા જાય. વિનય, વૈયાવૃત્ત્ય, શુભ ધ્યાન, કાર્યોત્સર્ગ વિગેરેમાં તદ્દલીન થાય ત્યારે તે કર્મોનો ક્ષય કરી શકે છે. તપ એ એક જ વસ્તુ એવી છે કે જે પૂર્વે બાંધેલાં ભયંકર વિપાક આપનારાં કર્મોને હૂર કરે છે. એવાં ભયંકર કર્મોનું નિવારણ પ્રાયશ્ચિત્ત તપ કરી આપે છે, માટે આયંબિલાદિક બાહ્ય તપો અને પ્રાયશ્ચિત્તાદિ આભ્યંતર તપો અવશ્ય કરવા. ૬.

(સ્મધરાવૃત્તમ્)

^૨બાહ્યેના^૩ભ્યન્તરેણ^૧ પ્રથિત^૭બહુભિદા^૪ જીયતે^૫ યેન^૬ શત્રુ-

શ્રેણી^૫ બાહ્યાન્તરંગા^૭ ભરતનૃપતિવદ્ભાવલબ્ધદ્રઢિમ્ના^૮ ।

^{૧૦}યસ્માત્^{૧૫} પ્રાદુર્ભવેયુઃ^{૧૧} પ્રકટિતવિભવા^{૧૨} લબ્ધયઃ^{૧૪} સિદ્ધયશ્ચ^{૧૩},

^{૨૧}વન્દે^{૧૭} સ્વર્ગાપવર્ગાર્પણપટુ^{૨૦} સતતં^{૧૬} તત્તપો^{૧૯} વિશ્વવન્ધ્યમ્ ॥ ૭ ॥

અર્થઃ—(પ્રથિતબહુભિદા) પ્રસિદ્ધ છે ઘણા ભેદો જેના એવા (બાહ્યેના) અનશનાદિક બાહ્ય અને (આભ્યન્તરેણ) પ્રાયશ્ચિત્તાદિક આભ્યંતર એવા (યેન) જે તપવડે (બાહ્યાન્તરંગા) રાજાદિક બાહ્ય અને રાગાદિક અંતરંગ (શત્રુશ્રેણી) શત્રુઓની શ્રેણી (ભરતનૃપતિવત્) ભરત ચક્રવર્તીની જેમ (ભાવલબ્ધદ્રઢિમ્ના) શુદ્ધ મનના પરિણામવડે પ્રાપ્ત થયેલી દ્રઢતાવડે (જીયતે) જીતાય છે, તથા (યસ્માત્) જે તપથી (પ્રકટિ-

તુલિભવાઃ) પ્રગટ એટલે લોકો ભેઠ શકે એવા વૈભવવાળી (લબ્ધયઃ) આમર્ષાધ્યાદિ લબ્ધિઓ (ચ) અને (સિદ્ધયઃ) અણિમાદિક સિદ્ધિઓ (પ્રાદુર્ભવેયુઃ) પ્રગટ થાય છે, (તત્) તે (સ્વર્ગાપવર્ગાર્પણપટુ) દેવલોક અને મોક્ષ આપવામાં સામર્થ્યવાળા અને (વિશ્વવચ્ચં) ત્રણ જગતના જનોને પૂજ્ય એવા (તપઃ) તપને (સતતં) નિરંતર (વન્દે) હું વાંદું છું. ૭.

તપનો ખરો પ્રભાવ તો કોઈ તપસ્વી મુનિની પાસે જવાનું થાય ત્યારે જણાય છે. તેના વાતાવરણમાં અપૂર્વ શાંતિ ભોવામાં આવે ત્યારે તેનો અનુભવ થાય છે. સમ્યક્ તપ કરનાર પોતે તો પવિત્ર, શાંત તથા દાંત હોય, પણ એનું વાતાવરણ પણ અકલ્પ્ય શાંતિમય હોય છે. આવો બાહ્ય અને આભ્યંતર તપ બો ભાવનાપૂર્વક દૃઢતાથી આદરવામાં આવે તો બાહ્ય અને આભ્યંતર શત્રુ પર વિજય મેળવે. બાહ્ય શત્રુ તો હુનિયાદારીના હોય છે, આભ્યંતર શત્રુ મોહરાજાદિક છે. ૭.

ગેયાષ્ટક :: નિર્જરા ભાવના

(સારંગરાગેષુ ગીયતે)

(જિણુંદરાય ! સરણુ તિહારે આયો-એ દેશી)

વિભાવય વિનય ! તપોમહિમાનં, (ધ્રુવપદં),

બહુભવસંચિતદુષ્કૃતમમુના, લભતે લઘુ લઘિમાનમ્ ॥ વિ૦ ॥૧॥

અર્થઃ—(વિનય !) હે ચેતન ! તું (તપોમહિમાનં) તપના પ્રભાવને (વિભાવય) બાણ. (અમુના) આ તપવડે (બહુભવસંચિતદુષ્કૃતં) અનંતા ભવનું ઉપાર્જન કરેલું પાપકર્મ (લઘુ) શીઘ્ર એટલે મુહૂર્તાદિ માત્રમાં (લઘિમાનં) ઓછાપણાને (લભતે) પામે છે. ૧.

આ તપ અનેક લવોમાં એકઠાં કરેલાં કર્મોને મોળાં પાડી દે છે. મહાઆરંભ, મહાપરિશ્રદ્ધ વિગેરેથી અથવા મોહનીય કર્મના ભેરથી અને કષાયોની પરિણતિથી આ પ્રાણીએ અનેક દુષ્કૃતો એકઠાં કરેલાં હોય છે, તેને આ તપ નિઃસત્ત્વ કરી નાંખે છે. એ લાલ કાંઈ જેવો તેવો નથી. દેશથી થતી કર્મની પરિશાટના તે તપથી થનારો મહા લાલ છે. તત્ત્વજ્ઞાનીઓ કર્મને બાળનાર હોવાથી જ્ઞાનને પણ તપ કહે છે અને તે આભ્યંતર તપ છે, બાહ્ય તપ તેને પુષ્ટિ આપનાર છે. ૧.

યાતિ ઘનાડપિ ઘનાઘનપટલી, સ્વરપવનેન વિરામમ્ ।

મજતિ તથા તપસા દુરિતાલી, ક્ષણમંગુરપરિણામમ્ ॥ વિ૦ ૨ ॥

અર્થ:—જેમ (ઘનાડપિ) નિખિડ એવી પણ (ઘનાઘનપટલી) ગાઢ મેઘની શ્રેણી (સ્વરપવનેન) પ્રચંડ વાયુવડે (વિરામમ્) વિનાશને (યાતિ) પામે છે એટલે વીખરાઈ ભય છે, (તથા) તે પ્રકારે (દુરિતાલી) પાપની શ્રેણી (તપસા) તપવડે (ક્ષણમંગુરપરિણામમ્) ક્ષણ માત્રમાં વિનાશના પરિણામને (મજતિ) ભજે છે—પામે છે. ૨.

તપ જો યથાવિધિ કરવામાં આવ્યો હોય એટલે કે જ્ઞાનયુક્ત ભાવ અને વીર્યોદ્ભાસપૂર્વક કર્યો હોય તો તે કર્મોને ક્ષણભંગુર બનાવી દે છે, અનેક કર્મોને વિપાકોદયમાં લાવ્યા વિના પ્રદેશોદયથી જ તેનો નાશ કરી દે છે. તપનો આ બીજો મોટો લાભ સમજવો. કર્મને નિર્માદ્ય કરે એ પ્રથમ લાભ અને કર્મને ક્ષણભંગુર કરી નાખે એ બીજો લાભ. આ બંને લાભો આત્મિક દૃષ્ટિએ ચિંતવવા યોગ્ય છે. ૨.

વાઙ્મિતમાર્કર્ષતિ દૂરાદપિ, રિપુમપિ વ્રજતિ વયસ્યમ્ ।

તપ દ્વદમાશ્રય નિર્મલભાવા-દાગમપરમરહસ્યમ્ ॥ વિ૦ ॥ ૩ ॥

અર્થ:—જે તપ (વાચ્છિતં) ઇચ્છિત પદાર્થને (દુરાદપિ) દૂરથી પશુ (આકર્ષતિ) નજીક ખેંચી લાવે છે, તે ત્રીજો લાભ તથા (રિપુમપિ) શત્રુને પશુ (વચસ્યં) મિત્રપણું (વ્રજતિ) પમાડે છે એ ચોથો લાભ. (આગમપરમરહસ્યં) આગમના ઉત્કૃષ્ટ સારભૂત એવા (હૃદં) આ (તપઃ) તપનો (નિર્મલભાવાત) શુદ્ધ લાવથી (આશ્રય) તું આશ્રય કર. ૩.

એક પ્રાણીમાં અહિંસા જરાજર સિદ્ધ થઈ હોય તો તેની આબુખાબુમાં જાતિવૈરનો પણ ત્યાગ થાય છે. પોતાનો કોઈ વેરી હોતો નથી, કોઈ પણ પ્રાણી તેના પર વૈર ધરાવતો હોય તે તેમની પાસે આવે ત્યારે પોતાનું વૈર ભૂલી જાય છે. જે મારવા આવ્યો હોય તે પ્રાર્થના કરવા બેસી જાય છે. આ સર્વ તપનો મહિમા છે. પ્રાણીઓ પરસ્પરના જાતિવૈર તેની પાસે તણ દે છે.

ઉપર જતાવેલા ચાર કારણોને લઈને હે આત્મા ! તું તપનો આશ્રય કર. એ તપ આગમનું પરમ રહસ્ય છે. તીર્થંકર મહારાજે પોતે જ જાતે એનો ઉપયોગ કરી પોતાના દુષ્ટાંતથી તેનું કર્તવ્યપણું જતાવી આપ્યું છે. આગમ ગ્રંથોના રહસ્યભૂત આ તપને નિર્મળ લાવથી કરવાનો છે. એટલે કે તેને કરવામાં કોઈ જાતની ઇચ્છા-આશા રાખવાની નથી. આ લવમાં અને પરલવમાં કોઈપણ પ્રકારની ઇચ્છાથી તપ કર્યો હોય તો તેને નિર્મળ લાવનાવાળો તપ કહેવાતો નથી. ૩.

^૧અન^૨શનમૂનો^૩દરતાં, ^૪વૃત્તિદ્વાસં રસપરીહારમ્ ।

^{૧૧}ભજ સાંલીન્યં ^૬કાય-^{૧૦}ક્લેશં તપ ^{૧૦}ઈતિ ^{૧૦}બાહ્યમુદારં ॥ વિ० ॥૪॥

અર્થ:—(અનશનં) એક ઉપવાસથી આરંભીને છ માસ પર્યંત ઉપવાસ કરવા તે અનશન તપ, તે સર્વથી અને દેશથી એમ બે પ્રકારે છે. તેમાં નવકારશીથી માંડીને પોરસી આદિ

દેશથી કહેવાય છે અને એક ઉપવાસથી માંડી છ માસ સુધીના ઉપવાસ કરવા તે સર્વથી કહેવાય છે. (**ऊनोदरतां**) ઊનોદરી એટલે એક બે આદિ કવળ ઓછા જમવા તે, (**वृत्तिहासं**) વૃત્તિસંક્ષેપ એટલે યૌદ્ધ નિયમ ધારવા તે અથવા ભોગોપભોગ વસ્તુને વિષે પરિમાણનો સંક્ષેપ કરવો તે, (**रसपरीहारं**) રસત્યાગ એટલે છ વિગયમાંથી એક બે આદિ વિગયનો ત્યાગ કરવો તે, (**सांलीन्यं**) સંલીનતા એટલે પ્રયોજનને અભાવે અંગોપાંગને સંકેતી રાખવાં તે, તથા (**कायकलेशं**) કાયકલેશ એટલે કાયોત્સર્ગ, લોચ વિગેરેથી શરીરને કલેશ આપવો તે, (**इति**) આ પ્રમાણે છ પ્રકારના (**उदारं**) આશંસાદિક સર્વ દોષ રહિત (**बाह्यं**) બાહ્ય (**तपः**) તપને (**भज**) તું સેવ. ૪.

આ સર્વ બાહ્યતપ કહેવાય છે, એ પૈકી ‘ ઉદાર ’ બાહ્ય તપ હોય એટલે જેમાં કોઈ જાતની આશંસા ન હોય તે સમ્યક્ તપ કહેવાય છે. અરિહંત ભગવંતો છદ્મસ્થ અવસ્થામાં ઘોર તપશ્ચર્યા આદરે છે ત્યારે જ સર્વગુણ પ્રાપ્ત થાય છે; માટે બાહ્ય તપ એ આત્માનો ખરો કસોટી ધર્મ છે અને આભ્યંતર તપનું લિંગ પણ છે. ૪.

^૧પ્રાયશ્ચિત્તં ^૨વૈયાવૃત્ત્યં, ^૩સ્વાધ્યાયં ^૪વિનયં ચ ।

^૫કાયોત્સર્ગં ^૬શુભધ્યાનં, ^૭આમ્યન્તરમિદમં ચ ॥ વિ૦ ॥ ૫ ॥

અર્થ:—(**પ્રાયશ્ચિત્તં**) થયેલા અપરાધની શુદ્ધિ માટે ગુરુપાસે આલોચનાદિક દશ પ્રકારે પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું તે, (**વૈયાવૃત્ત્યં**) આચાર્યાદિક દશની સેવા ભક્તિ કરવી તે, (**સ્વાધ્યાયં**) વાચના, પૃચ્છનાદિ પાંચ પ્રકારે સ્વાધ્યાય કરવો તે, (**વિનયં ચ**) જ્ઞાન દર્શનાદિક સાતનો વિનય કરવો તે, (**કાયોત્સર્ગં**) શરીરની ચેષ્ટાનો ત્યાગ એટલે દશ વીશ ભોગસસનો કાયોત્સર્ગ કરવો તે,

તથા (શુભધ્યાનં) આર્તધ્યાન, રૌદ્રધ્યાનનો ત્યાગ અને ધર્મ-ધ્યાન તથા શુકલધ્યાનનો સ્વીકાર કરવો તે, (હૃદયમં) આ છ પ્રકારે (આશ્ચર્યતરં) આશ્ચર્ય તર તપ છે. ૫.

આ તપ જ્ઞાનમય છે. એને વધારનાર બાહ્ય તપ છે. કર્મની નિર્જરા કરવામાં આશ્ચર્ય તર તપને પ્રધાન સ્થાન છે. આ તપ કરવામાં કંટાળો આવતો નથી, શરીરને કાંઈ પણ અગવડ પડતી હોય એમ લાગતું જ નથી. એ સેવાધર્મ સદ્જ્ઞાનપૂર્વકનો હોવાથી એનો તોષ થતો નથી. એની વધારે સેવા કરવાની અને કષ્ટ સહન કરવાની ભાવના વૃદ્ધિ પામતી જ રહે છે; માટે આ તપ શ્રેષ્ઠ છે. ૫.

શમયતિ તાપં ગમયતિ પાપં, રમયતિ માનસહંસમ્ ।

હરતિ વિમોહં દૂરારોહં, તપ इति विगताशंसम् ॥ વિ૦ ॥૬॥

અર્થ:—(इति) આ પ્રમાણે (વિગતાશંસં) કોઈ પણ પ્રકારના ક્ષણની ઇચ્છા રાખ્યા વિના કરાતો (તપ:) તે તપ (તાપં) સર્વ સંકલેશને (શમયતિ) શમાવે છે—શાંતિભાવને પમાડે છે, (પાપં) પાપનો (ગમયતિ) વિનાશ કરે છે, (માનસહંસં) મનરૂપી હંસને (રમયતિ) આનંદ પમાડે છે અને (દૂરારોહં) દુઃખે કરીને જીતી શકાય એવા (વિમોહં) મોહને (હરતિ) હરે છે. એવો તપનો મહિમા છે. ૬.

સંસારના અનેક પ્રકારના તાપને તપ શમાવી દે છે. તપસ્વી તે જ કહેવાય કે જેનો તાપ શમેલો હોય. તપ કરવાની સાથે ક્રોધને વશ પડી જતા હોય તો તે તપસ્વી ન કહેવાય. તપનું અશુભ ક્રોધ છે. ક્રોધ કરે તો તપનો એને જરા પણ ખરો લાભ થયો નથી એમ સમજવાનું છે. તપનું મુખ્ય ક્ષણ શાંતિનું સામ્રાજ્ય છે. બાહ્ય તપથી શરીર પર અને આશ્ચર્ય તર તપથી શરીર, વાચા અને

મન પર એટલો સંયમ આવી જવો જોઈએ કે તુચ્છ ભાષા-પ્રયોગ કે માનસિક તુચ્છ વિચારણા તેનામાં સંભવે જ નહીં. જ્ઞાની તપસ્વીની આ મહાન્ સામ્રાજ્યલક્ષ્મી છે. ૬.

^૨સંયમકમલાકાર્મણમુજ્જ્વલ—શિવસુખસત્યંકારમ્ ।

^૪ચિન્તિતચિન્તામણિમારાધય, તપ ^૭ઇહ ^૫વારંવારમ્ ^૬॥ વિ^૦ ૭ ॥

અર્થ:—(ઇહ) આ જિનશાસનને વિષે (સંયમકમલા-કાર્મણ) ચારિત્રલક્ષ્મીનું વશીકરણ, (ઉજ્જ્વલશિવસુખસત્યંકારં) નિર્ભળ મોક્ષસુખના કોલરૂપ અને (ચિન્તિતચિન્તામણિ) વાંછિત પદાર્થને આપવામાં ચિંતામણિ રત્ન સમાન એવા (તપઃ) તપનું (વારંવારં) વારંવાર (આરાધય) તું આરાધન કર. ૭.

તપ સંયમલક્ષ્મીનું વશીકરણ છે. સ્ત્રીને વશ કરવા માટે મંત્રતંત્રાદિક કરવા પડે છે તે વશીકરણ કહેવાય છે તેમ આ પણ વશીકરણ છે, એટલે કે તપ કરવાથી સાચો સંયમ સિદ્ધ થાય છે. ઇન્દ્રિય અને મન પર કાળૂ આવે તેને સંયમ કહેવાય છે. એ સાચી લક્ષ્મી છે. તે જેના ઘરમાં હોય તેને મંગલિકમાળા વિસ્તરે છે. સંયમલક્ષ્મીને વશ કરવા માટે તપ વશીકરણ છે તેથી આવા તપની હે આત્મા ! તું વારંવાર આરાધના કર. ૭.

^૩કર્મગદૌષધમિદમિદમસ્ય ચ, ^૪જિનપતિમતમનુપાનમ્ ।

^૧વિનય ! ^{૧૧}સમાચર ^{૧૦}સૌખ્યનિધાનં, ^{૧૦}શાન્તસુધારસપાનમ્ ॥ વિ^૦ ૮ ॥

અર્થ:—(વિનય !) હે આત્મા ! (ઇદં) આ પ્રત્યક્ષ (કર્મગદૌષધં) કર્મરૂપી રોગને હણવામાં ઔષધ સમાન છે, (ચ) અને (અસ્ય) આનું (અનુપાનં) અનુપાન (જિન-પતિમતં) જિનેશ્વરનો મત છે, (ઇદં) આ (સૌખ્યનિધાનં) સુખના ભંડારરૂપ (શાન્તસુધારસપાનં) શાંતસુધારસના પાનને (સમાચર) તું કર. ૮.

(૧૦૪)

અહીં જે અનુપાન જિનેશ્વરનો મત કહ્યો છે તે પણ તપ જ છે. વ્યાધિનું ઔષધ પણ તપ અને અનુપાન પણ તપ કહ્યો છે. તે તપના પ્રકાર અનેક હોવાથી અનેક અનુપાન તરિકે સ્વીકારી લેવા. તપને અંગે જે અનુપાન છે તે જિનપતિને સંમત છે. મનુષ્યને પરમાત્મા થવાનો માર્ગ જતાવનાર અને તે માર્ગ પોતે સ્વીકારનાર શ્રીજિનપતિ જ છે, તેથી તપની પુષ્ટિમાં આ મહાન્ આધાર જતાવ્યો છે. સર્વ સુખના ભંડાર તુલ્ય શાંતસુધારસનું પાન તું કર. હે વિનય ! શાંતસુધારસનું પાન કરવા દ્વારા મોટું નિધાન તને મળે છે; માટે આ તપને આચરવાનો ચાલુ અભ્યાસ કર. ૮.

ધતિ નવમ નિર્જશભાવના પ્રકાશ

॥ અથ દશમઃ પ્રકાશઃ ૧૦ ॥

નવમા પ્રકાશમાં કર્મરોગના ઔષધના અનુપાનરૂપ જિનાગમ-જ્ઞાન કહ્યું. તે જિનાગમમાં ધર્મસ્વાખ્યાતતા છે, તે સંગ્રહે આવેલી ધર્મસ્વાખ્યાતતા ભાવનાને અહીં દશમા પ્રકાશમાં કહે છે.

॥ ધર્મસ્વાખ્યાતતા ભાવના ॥

(ઉપજાતિવૃત્તમ્)

દાનં^૨ ચ શીલં^૩ ચ તપશ્ચ^૪ ભાવો^૫, ધર્મશ્ચ^૬તુર્ધા^૭ જિનબાન્ધવેન^૮ ।

નિરૂપિતો^{૧૧} યો જગતાં^{૧૨} હિતાય^{૧૩}, સ માનસે^{૧૪} મે રમતામજસ્રમ્^{૧૫} ॥૧॥

અર્થઃ—(જિનબાન્ધવેન) જિનેશ્વરરૂપી જગતખંધુએ (દાનં ચ) દાન (શીલં ચ) શીલ—બ્રહ્મચર્ય, (તપશ્ચ) તપ અને (ભાવઃ) ભાવ—મનનો શુભ અધ્યવસાય, એમ (ચતુર્ધા) ચાર પ્રકારનો (યઃ) જે (ધર્મઃ) ધર્મ (જગતાં) જગતના પ્રાણીઓના (હિતાય) કલ્યાણને માટે (નિરૂપિતઃ) ઉપદેશ્યે।

છે, (સઃ) તે ધર્મ (અજસ્રં) નિરંતર (મે) મારા (માનસે) મનને વિષે (રમતાં) રમો. ૧.

આવી રીતે ચાર પ્રકારનો ધર્મ શ્રીવીતરાગ દેવે જગતના જીવોના હિતને માટે બતાવ્યો છે. એ ચાર પ્રકારમાં વિશિષ્ટતા એ છે કે એ ધર્મ ધનવાન કે ગરીબ, બાળ કે વૃદ્ધ, સશક્ત કે અશક્ત, ભણેલ કે અભણ સર્વ કોઈ આચરી શકે છે અને પોતાની શક્તિ, ભાવ વિગેરેને અનુસારે ક્ષણ મેળવી શકે છે. નિરંતર કહેવાનો હેતુ એ છે કે ધર્મભાવનાનો અભ્યાસ સતત કરવાની આવશ્યકતા છે. એમાં આંતરો પડવો ન જોઈએ. હવે આવી રીતે ભૂમિકાને દઢ કરીને તેમાં શ્રદ્ધા અને પ્રેમપૂર્વક ચારે પ્રકારના ધર્મને સ્થાપન કરી એ ભાવનામાં આગળ વધીએ. ૧.

(इन्द्रवज्रावृत्तम्)

सत्यक्षमामार्दवशौचसंग-त्यागार्जवब्रह्मविमुक्तियुक्तः ।

यः संयमः किं च तपोऽवगूढ-चारित्रधर्मो दशधाऽयमुक्तः ॥२॥

અર્થઃ—(સત્ય) અસત્યનો ત્યાગ, (ક્ષમા) ક્રોધનો ત્યાગ, (માર્દવ) માનનો ત્યાગ, (શૌચ) મનની શુદ્ધિ, (સંગ-ત્યાગ) અક્રિયનતા-ઈચ્છાનો નિરોધ, (આર્જવ) માયાનો અભાવ, (બ્રહ્મ) બ્રહ્મચર્ય અને (વિમુક્તિ) નિર્લોભતાઃ આ આઠવડે (યુક્તઃ) સહિત (કિં ચ) તથા વળી (તપોઽવગૂઢઃ) તપે કરીને સહિત અને (યઃ) જે (સંયમઃ) સત્તર પ્રકારના સંયમ-યુક્ત (અયં) આ (દશધા) દશ પ્રકારનો (ચારિત્રધર્મઃ) ચારિત્ર ધર્મ (ઉક્તઃ) કહ્યો છે. ૨.

આ દશે ધર્મોને ખૂબ વિગતથી અનેક પ્રકારે સમજવા-વિચારવા યોગ્ય છે. એના સામાન્ય વિશેષ રૂપમાં ખૂબી એ છે કે

તેમાં પાંચે વ્રતોનો તથા ચારે કષાયોનો અને ત્રણ યોગના સંવરનો સમાવેશ થઈ જાય છે. એનો સર્વથા સ્વીકાર થાય તો ઇષ્ટ છે. દેશથી પણ સ્વીકાર થાય તે ઇષ્ટ છે. એ સાધુધર્મ છે એમ ધારીને જે સાધુ ન થયા હોય તેમણે તેને છોડી દેવાના નથી, કારણ કે વેશ કરતાં પણ વધારે અગત્ય વર્તનરૂપ ચારિત્રને આપવાની હોઈને યથાશક્તિ સર્વ અવસ્થામાં કર્તવ્ય છે. ૨.

यस्य प्रभावादिह पुष्पदन्तौ, विश्वोपकाराय सदोदयेते ।

ગ્રીષ્મોષ્મમીષ્મામુદિતસ્તડિત્વાન્, કાલે સમાશ્વાસયતિ ક્ષિતિં ચરે

અર્થ:—(હહ) આ જગતને વિષે (यस्य) જે ધર્મના (પ્રભાવાત્) પ્રભાવથી (પુષ્પદન્તૌ) ચંદ્ર અને સૂર્ય (વિશ્વોપકારાય) જગતના ઉપકારને માટે (સદા) નિરંતર (ઉદયેતે) ઉદય પામે છે (ચ) અને (ગ્રીષ્મોષ્મમીષ્મા) ઉનાળાના તાપથી ત્રાસ પામેલી (ક્ષિતિં) પૃથ્વીને (કાલે) વર્ષાકાળે (ઉદિતઃ) ઉદય પામેલો (તડિત્વાન્) મેઘ (સમાશ્વાસયતિ) શાંત પાડે છે. ૩.

મુદ્દાની વાત એ છે કે દરેક ચેતન કે અચેતન પદાર્થ પોતાના સ્વભાવમાં રહે તે તેનો ધર્મ છે. સ્વભાવ એ જ ધર્મ છે અને સ્વભાવ વિરુદ્ધ વર્તન થાય તો ધર્મનો નાશ તેટલા પ્રમાણમાં થાય છે. કોઈ પણ વસ્તુનો સ્વભાવ તે ધર્મ કહેવાય. પાણી તૃષાને છીપાવે તે પાણીનો ધર્મ છે, વસ્તુને ગતિ આપવાનું કામ ધર્માસ્તિકાય કરે છે તે તેનો ધર્મ છે. આવી રીતે પ્રત્યેક વસ્તુ પોતાના મૂળ સ્વભાવમાં વર્તે છે તે તેનો ધર્મ છે. ૩.

उल्लोलकल्लोलकलाविलासैर्-नीप्लावयत्यंबुनिधिः क्षितिं यत् ।

ન મ્નન્તિ યદ્વ્યાગ્રમરુદ્ધવાદ્યા, ધર્મસ્ય સર્વોઽપ્યનુભાવ एषः ॥૪॥

અર્થ:—(યત્) જે (ઉલ્લોલકલ્લોલકલાવિલાસૈઃ) ઉછ-

ળતા મોજાની સામર્થ્યભરેલી છોજોથી (અંબુનિધિઃ) સમુદ્ર (ક્ષિતિ) પૃથ્વીને (નાપ્લાવયતિ) ડૂબાવી દેતો નથી, તથા (યત્) જે (વ્યાગ્રમરુદ્ધવાદ્યાઃ) વાદ્ય, વાયુ અને દાવાનળ (ન ઘ્નન્તિ) વિનાશ કરતા નથી, (ણ્ણઃ) આ (સર્વોઽપિ) સર્વ પણ (ધર્મસ્ય) ધર્મનો જ (અનુભાવઃ) પ્રભાવ છે-મહિમા છે. ૪.

સર્વ વાતની મતલબ એ જણાય છે કે ધર્મના પ્રભાવથી પ્રત્યેક વ્યક્તિને આનંદ વર્તે છે. જેણે પૂર્વભવમાં ધર્મરાધન કર્યું હોય તેને એ સર્વ પ્રકારની અનુકૂળતાઓ રહે છે અને કુદરત પણ તેને અનેક પ્રકારની અનુકૂળતાઓ કરી આપે છે. એ રીતે સર્વ ધર્મનો મહિમા છે. આ પ્રાણીના આયુષ્ય-બળને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું હોય તો ત્યાં ધર્મનો પ્રભાવ બરાબર સમજાય છે. જ્યાં સુધી આયુષ્ય બળવાન હોય છે ત્યાં સુધી કુદરતના કોપો કાંઈ કરી શકતા નથી. ૪.

(શાર્દૂલવિક્રીડિતં વૃત્તમ્)

^૧યસ્મિન્નેવ ^૨પિતાઽહિતાય ^૬યતતે ^૭ભ્રાતા ^૩ચ ^૪માતા ^૫સુતઃ,

^૮સૈન્યં ^૯દૈન્યમુપૈતિ ^{૧૦}ચાપચપલં ^{૧૧}યત્રાફલં ^{૧૨}દોર્બલમ્ ।

^{૧૫}તસ્મિન્ ^{૧૬}કષ્ટદશાવિપાકસમયે ^{૧૮}ધર્મસ્તુ ^{૨૨}સંવર્મિતઃ,

^{૨૩}સજ્જઃ ^{૨૫}સજ્જન ^{૨૭}એષ ^{૨૯}સર્વજગત્સ્રાણાય ^{૩૪}વદ્ધોદયમઃ ॥ ૫ ॥

અર્થઃ—(યસ્મિન્નેવ) જે કષ્ટકારી દશા ભોગવવાને સમયે (પિતા) પિતા, (ભ્રાતા ચ) ભાઈ, (માતા) માતા, અને (સુતઃ) પુત્ર (અહિતાય) અહિતને માટે (યતતે) પ્રયત્ન કરે છે, (સૈન્યં) લશ્કર (દૈન્યં) દીનપણને (ઉપૈતિ) પામે છે, વળી (યત્ર) જે સમયે (ચાપચપલં) ધનુષની જેવું ચપળ (દોર્બલં) ભુજબળ (અફલં) નિષ્ફળ થાય છે, (તસ્મિન્) તે

(કષ્ટદશાવિપાકસમયે) કષ્ટ દશા લોગવવાને સમયે (ઘૃષઃ) આ (ધર્મસ્તુ) ધર્મરૂપ (સજ્જનઃ) સજ્જન (સર્વજગતઃ) સર્વ જગતના પ્રાણીઓના (ત્રાણાય) રક્ષણને માટે (સંવર્મિતઃ) અખતર ધારણ કરેલી રીતે, (સજ્જઃ) સજ્જ અને (બદ્ધોદયમઃ) ઉદય કરવામાં તૈયાર રહે છે. ૫.

આ શ્લોકમાં બન્ને પ્રકારનો ધર્મ કામ આપે છે તે બતાવ્યું છે. પૂર્વ કાળમાં કરેલ શુભ કર્મો કષ્ટ સમયે પડખે આવીને ઊભાં રહે છે અને કષ્ટમાંથી પાર ઉતારે છે એ એક ભાવ અને બીજો ભાવ એવા આપત્તિના સમયમાં દિલાસો ધર્મથી જ મળે છે. તે વખતે ધર્મનો જ આધાર છે. અતિ આપત્તિના સમયમાં ક્ષમા, સરળતા, નિર્દોષતા, સંતોષ, બ્રહ્મચર્ય આદિ ધર્મો ખરે ટેકો આપે છે. એનો જે આશ્રય લે છે તેને તે કષ્ટમાંથી પાર ઉતારે છે અને તે વખતે જે સચ્ચારિત્ર-વર્તન થાય તે પ્રાણીને ખરા ભાઈની ગરજ સારે છે. આવે વખતે મદદ કરે તેવો ખરો સજ્જન ધર્મ જ છે. ૫.

ત્રૈલોક્યં સચરાચરં વિજયતે यस્ય પ્રસાદાદિદં,

યોઽત્રામુત્ર હિતાવહસ્તનુભૂતાં સર્વાર્થસિદ્ધિપ્રદઃ ।

યેનાનર્થકદર્થના નિજમહઃસામર્થ્યતો વ્યર્થિતા,

તસ્મૈ કારુણિકાય ધર્મવિભવે ભક્તિપ્રણામોઽસ્તુ મે ॥ ૬ ॥

અર્થઃ—(યસ્ય) જે ધર્મરાજના (પ્રસાદાત્) પ્રસાદથી-કૃપાથી (હિદં) આ (સચરાચરં) જંગમ અને સ્થાવર (ત્રૈલોક્યં) સ્વર્ગ, મર્ત્ય અને પાતાલ એ ત્રણ લોક (વિજયતે) સુખ પામે છે, (હિતાવહઃ) હિતને ધારણ કરનાર (યઃ) જે ધર્મ-રાજા (તનુભૂતાં) પ્રાણીઓને (અત્ર અમુત્ર) આ ભવ અને પરભવને વિષે (સર્વાર્થસિદ્ધિપ્રદઃ) સર્વ કાર્યની સિદ્ધિને

આપનાર છે, (યેન) જે ધર્મરાજાએ (નિજમહઃસામર્થ્યતઃ)
પોતાના પ્રતાપરૂપ સામર્થ્યવડે (અનર્થકદર્યના) અનર્થોની
પીડા-વિટંબના (વ્યર્થિતા) નિષ્કૂળ કરી છે, (તસ્મૈ) તે
(કારુણિકાય) કરુણામય સ્વભાવવાળા (ધર્મવિભવે) ધર્મરાજાને
(મે) મારો (ભક્તિપ્રણામઃ) ભક્તિપૂર્વક પ્રણામ (અસ્તુ) હો. ૬.

આ ભવમાં અને પરભવમાં ઇષ્ટ સ્વર્ગને આપનાર પણ ધર્મ જ
છે. વૈભવ, વિલાસ અને આનંદને ઇચ્છનાર સ્વર્ગ ઇચ્છે છે, ત્યાગી
મોક્ષ ઇચ્છે છે. પરંપરાએ મોક્ષ આપનાર ધર્મ જ છે. ત્યાં પુણ્ય-
પ્રકૃતિનો નાશ કરવો પડે છે, પરંતુ તે રસ્તાની પ્રાપ્તિ માટે
અનુકૂળતા કરી આપનાર તરીકે આપણે ધર્મને ગણી શકીએ છીએ.
આવી રીતે સચરાચર જગતને ધર્મ ઉજ્જવળ બનાવે છે. તે આ
ભવ ને પરભવમાં હિત કરીને અર્થસિદ્ધિ કરી આપે છે અને
અનર્થની કદર્થનાને તદ્દન નકામી બનાવી દે છે. તેવા કારુણિક
ધર્મને આપણા અનેક વાર પ્રણામ હો. ૬.

(મન્દાક્રાન્તાવૃત્તમ્)

^૧પ્રાજ્યં ^૨રાજ્યં ^૩સુભગદયિતા નન્દના ^૪નન્દનાનાં,

^૬રમ્યં ^૭રૂપં ^૮સરસકવિતાચાતુરી ^૯સુસ્વરત્વમ્ ।

^{૧૦}નીરોગત્વં ^{૧૧}ગુણપરિચયઃ ^{૧૨}સજ્જનત્વં ^{૧૩}સુબુદ્ધિઃ,

^{૧૩}કિં નુ ^{૧૪}બ્રૂમઃ ^{૧૫}ફલપરિણતિં ^{૧૬}ધર્મકલ્પદ્રુમસ્ય ॥ ૭ ॥

અર્થઃ—(પ્રાજ્યં રાજ્યં) વિશાળ રાજ્ય, (સુભગદયિતા)
સૌભાગ્યવાળી વહાડી પત્ની, (નન્દનાનાં) પુત્રોના (નન્દનાઃ)
પુત્રો, (રમ્યં) રમણીય (રૂપં) રૂપ, (સરસકવિતાચાતુરી)
મધુર કવિતા કરવાની ચતુરાઈ, (સુસ્વરત્વં) મધુર ધ્વનિ-સારો

સ્વર, (નીરોગત્વં) રોગ રહિતપણું, (ગુણપરિચયઃ) ગાંભી-
યાદિક ગુણનો અભ્યાસ, (સજ્જનત્વં) સજ્જનતા અને (સુબુદ્ધિઃ)
સારી મતિ-આ સર્વે ધર્મથી પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી (ધર્મકલ્પદ્રુમસ્ય)
ધર્મરૂપ કલ્પવૃક્ષના (ફલપરિણતિં) ફળના પરિપાકને-ફળપ્રાપ્તિને
(કિં ન બ્રૂમઃ) શું ન કહીએ અર્થાત્ તેના શું શું વખાણ
ન કરીએ ? ૭.

એક વાત યાદ રાખવી જરૂરની છે તે એ છે કે ધર્મ સ્વર્ગ
પણુ આપે છે અને પરંપરાએ મોક્ષ પણુ આપે છે. સ્વર્ગનાં સુખ
અનુપમ છે અને દીર્ઘકાળનાં છે, પણુ અંતે પુણ્યરાશિ પૂરી થતાં
ત્યાંથી પતન થાય છે. મોક્ષના સુખ અનંત છે અને નિરવધિ છે.
ધર્મકલ્પદ્રુમનાં આવાં આવાં ઉત્તમ ફળો છે. શરીરે નીરોગી થવું
એ ધર્મનું ફળ છે. સાતાવેદનીય કર્મનો ઉદય હોય તો જ એની
પ્રાપ્તિ થાય છે, શરીરનાં સરખાં અંગોપાંગો અને ઘાટવાળું શરીર
થવું એમાં નિર્માણ નામકર્મનો મહિમા પણુ છે. તજ્જન્ય પુણ્ય
કર્મખંધન પૂર્વે કર્યું હતું એનો એ વિપાક છે. ૭.

ગેયાષ્ટક : ધર્મભાવના

વસંતરાગેણ ગીયતે

(ભવિ તુમે વંદો રે, એ આગમ સુખકારી-એ દેશી)

(એથવા-મોહન મુજરે લેજો રાજ, તુમ સેવામાં રહીશું-એ દેશી)

^{૧૧}પાલય ^{૧૨}પાલય ^{૧૩}રે ! ^{૧૦}પાલય માં ^૧જિનધર્મ ।

^૧મંગલકમલાકેલિનિકેતન !, ^૨કરુણાકેતન ! ^૬ધીર ! ।

^૪શિવસુખસાધન ! ^૫ભવભયબાધન ! ^૬જગદાધાર ! ^૭ગંભીર ! ॥પાલય૦

અર્થઃ—(મંગલકમલાકેલિનિકેતન !) મંગળરૂપ લક્ષ્મીને

કીડા કરવાના ધર, (કરુણાકેતન !) દયાના સ્થાન, (ધીર !) મહા ધીરજવાન, (શિવસુખસાધન !) મોક્ષસુખના સાધન, (ભવ-મયબાધન !) જન્મ, જરા, મરણરૂપ સંસારના ભયનું નિવારણ કરનાર, (જગદાધાર !) ત્રણ જગતના પ્રાણીઓના આધાર અને (ગંભીર !) સમુદ્ર જેવા ગંભીર એવા (રે) હે (જિનધર્મ !) જિન-ધર્મ ! (માં) પોતાના સેવકરૂપ મારું (પાલય) રક્ષણ કર, (પાલય) રક્ષણ કર, (પાલય) રક્ષણ કર. ૧.

આવો મહાન વિશાળ ધર્મ છે. એ પ્રાણીને સર્વથા જાગૃત રહી સહાય કરે છે અને એનાથી સદા મંગલિકમાળા વિસ્તરે છે. જે ધર્મ આવો હોય, જેના પ્રણેતા રાગદ્વેષરહિત હોય, જેને ઇહલોકપ્રશંસા ઇષ્ટ ન હોય, જેમાં પરસ્પર વિરોધ ન હોય, એ ધર્મનો જ આશ્રય કરવો. હે ધર્મ ! તું મારો ઉદ્ધાર કર. અને આ ભવજંજળમાંથી મને છોડાવ. મને તારું શરણ છે. વળી એ ધર્મને તારણહાર સમજવો અને એને જીવન અર્પણું તેમાં અમુક વેષનો કે ક્રિયાનો આગ્રહ ન હોય, પણ કેવળ જ્ઞાનચક્ષુ ઉઘાડા રાખવાનો જ આગ્રહ હોય અને વિવેક ચાતુર્ય દર્શાવવા વિજ્ઞપ્તિ હોય. ૧.

સિ^૭ચ્ચતિ^૫ પયસા^૩ જલધરપટલી, ભૂ^૬તલમમૃત^૪મયેન ।

સૂ^૧ર્યાચન્દ્રમસા^૯વુદયેતૈ, તવ^૮ મહિમા^૭તિશયેન ॥ પાલય૦ ॥ ૨ ॥

અર્થ:—હે શ્રી જિનધર્મ ! (તવ) તારા (મહિમાતિશયેન) પ્રભાવના અતિશયવડે (જલધરપટલી) મેઘનેા સમૂહ (અમૃતમયેન) અમૃતમય (પયસા) જળવડે (ભૂતલં) પૃથ્વીમંડળને (સિચ્ચતિ) સીંચે છે, તથા (સૂર્યાચન્દ્રમસૌ) સૂર્ય અને ચંદ્ર જગતના ઉપકારને માટે (વુદયેતૈ) નિરંતર ઊગે છે. ૨.

આ ધર્મનો પ્રભાવ છે. વસ્તુસ્વભાવ એ ધર્મ છે. વરસા-

દેનો ધર્મ વરસવાનો છે. સૂર્યચંદ્રનો ધર્મ ઊગવાનો અને ગરમી તથા શાંતિ આપવાનો છે. ૨.

નિરાલંબમિયમસદાધારા, તિષ્ઠતિ વસુધા યેન ।

તં વિશ્વસ્થિતિમૂલસ્તંભં, તં સેવે વિનયેન ॥ પાલય૦ ॥ ૩ ॥

અર્થ:—(યેન) જે ધર્મવડે (ઇયં) આ (અસદાધારા) આધાર વિનાની (વસુધા) પૃથ્વી (નિરાલંબં) ટેકા વગર-અધર (તિષ્ઠતિ) રહી છે, (તં) તે (વિશ્વસ્થિતિમૂલસ્તંભં) જગત મર્યાદાના મૂળસ્તંભરૂપ (તં) તે ધર્મને (વિનયેન) વિનયવડે (સેવે) હું સેવું છું. ૩.

આવા ધર્મને વિનયપૂર્વક સેવવો એટલે સમજવો. વસ્તુ-સ્વરૂપ સમજવાની આવશ્યકતા અત્ર ખાસ બતાવી છે. એનાં સાધનો ઉપસ્થિત કરી અભ્યાસ કરવો અને વસ્તુસ્વભાવને ઓળખવો એ અતિ આહ્વાદનો વિષય છે. આ રીતે વસ્તુસ્વરૂપ સમજવાની ભલામણ કરી એક પ્રકારના અર્થનો ઉપયોગ બતાવ્યો. હવે ધર્મને ખીજા આકારમાં આગળ બતાવે છે. આ પૃથ્વી કોઈના પાણુ ટેકા વગર અધર રહેતી છે. એવી વિશ્વસ્થિતિ છે તે તેનો સ્વભાવ છે. આ વસ્તુસ્વભાવમાં અનેક કારણો છે. તેની જે સ્થિતિ છે તે સમજવી અને તેનો સ્વભાવ સ્વીકારવો એમાં આનંદ છે. ૩.

દાનશીલશુભભાવતપોમુખચરિતાર્થીકૃતલોકઃ ।

શરણસ્મરણકૃતમિહ ભવિનાં, દૂરીકૃતમયશોકઃ ॥ પાલય૦ ॥ ૪ ॥

અર્થ:—(દાનશીલશુભભાવતપોમુખચરિતાર્થીકૃતલોકઃ) દાન, શીલ, શુભ ભાવ અને તપ પ્રમુખથી જેણે લોકને કૃતાર્થ કર્યો છે, તથા (શરણસ્મરણકૃતાં) શરણ અને સ્મરણને કરનારા

(ભવિનાં) લબ્ય જીવોનો (રૂઢ) આ લવને વિષે (દુરીકૃત-મયશોકઃ) દૂર કર્યો છે લય અને શોક જેણે એવો ધર્મ છે. ૪.

લબ્ય એટલે યોગ્ય સામગ્રી મળી જાય તો મોક્ષમાં જવાની યોગ્યતાવાળો જીવ. જે લબ્ય પ્રાણીઓ ઉપર પ્રમાણે વર્તન કરે છે તેના શોક, લય આ લવમાં આદ્યા જાય છે. તેને દૂર કરનાર ધર્મ છે. સર્વ લબ્યો મોક્ષે જવાના જ છે એવું નથી, પણ સામગ્રી મળે તો તેનામાં યોગ્યતા છે એટલી જ વાત છે. એટલે લબ્યત્વનો નિર્ણય હોય તો પણ કોઈપણ પ્રકારનો ધર્મ આદરી પ્રગતિ સાધવાની તો જરૂર રહે જ છે. ધર્મનું શરણ—સ્મરણ કરવાથી કૃતાર્થતા થાય છે, માટે કહે છે કે હે ધર્મ ! મારો ઉદ્ધાર કર. ૪.

^૧ક્ષમાસત્યસંતોષદયાદિકસુભગસકલપરિવાર ! ।

^૨દેવાસુરનરપૂજિતશાસન ! ^૩કૃતબહુભવપરિહાર ! ॥ પા૦ ૫ ॥

અર્થઃ—(ક્ષમાસત્યસંતોષદયાદિકસુભગસકલપરિવાર !) ક્ષમા, સત્ય, સંતોષ, દયા વિગેરે સારો છે સમગ્ર પરિવાર જેનો એવા, (દેવાસુરનરપૂજિતશાસન !) વૈમાનિકાદિક દેવો, લવન-પત્યાદિક અસુરો અને વિદ્યાધર ચક્રવર્ત્યાદિક મનુષ્યોએ પૂજ્યું છે શાસન જેનું એવા (કૃતબહુભવપરિહાર !) કર્યો છે ઘણા લવનો વિનાશ જેણે એવા હે ધર્મ ! તારો પ્રભાવ અચિંત્ય છે. ૫.

ચારિત્રધર્મરાજ વિવેક પર્વતના અપ્રમત્ત શિખર પર જીવવીર્ય સિંહાસન પર બેસે છે ત્યારે એનો પરિવાર જોઈ હર્ષાશ્રુ આવે છે. આવો શાંત, દાંત, સ્થિર અને પ્રશંસા કરવા યોગ્ય પરિવાર જોઈને મનમાં એમ જરૂર થઈ આવે છે કે આવો પરિવાર આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય તો કામ થઈ જાય. આવા સુંદર પરિવારવાળો ધર્મ અનેક લવોનો નાશ કરે છે, માટે આવા ધર્મનું પાલન-

રક્ષણ કરવા વિજ્ઞાપિ છે. વળી ચારિત્રરાજનો પરિવાર જોતાં ચિત્ત ઠરી જાય છે અને આવો પરિવાર મેળવવાનો ઉદ્યમ કરવાની વૃત્તિ જાગૃત થાય છે. ૫.

^૭બન્ધુ^૨ર^૧બન્ધુ^૧જનસ્ય^૧ દિવાનિશમ^૪સહાયસ્ય^૫ સહાયઃ ।

^{૧૨}આમ્યતિ^{૧૦} મીમે^{૧૧} ભવગહને^૧ડઙ્ગી^૧ ત્વાં^૭ બાન્ધવમ^૬પહાય ॥ પા૦ ૬॥

અર્થઃ—હે ધર્મ ! તું (દિવાનિશં) રાત્રિદિવસ—સર્વદા (અબન્ધુજનસ્ય) બાન્ધુ રહિત એવા જનોનો (બન્ધુઃ) બાન્ધુરૂપ છે અને (અસહાયસ્ય) સહાય વિનાના પ્રાણીને (સહાયઃ) સહાયરૂપ છે, (બાન્ધવં) બાન્ધવરૂપ એવા (ત્વાં) તમને (અપહાય) છોડીને (ડઙ્ગી) પ્રાણી (મીમે) ભયંકર (ભવગહને) સંસારરૂપી વનને વિષે (આમ્યતિ) ભટકે છે. ૬.

જેને કોઈનો આશરો ન હોય તેને આ ધર્મ આશરો આપે છે. ધર્મના પ્રતાપથી અણુધારો જગ્યાએથી અને ખરે આણીને વખતે સહાય મળી આવે છે. જે એનો ત્યાગ કરે છે તે આ ભવાટવીમાં રખડી પડે છે અને માર્ગ ન મળવાથી ભૂલો પડી ચારે તરફ ગાંડાની માફક આંટા માર્યા કરે છે એટલે કે એકેન્દ્રિય વિગેરે તિર્યચ ગતિમાં ભટકે છે. અત્યારના ધર્મને તજનાર જીવોના અવ્યવસ્થિત અને સાધ્યવિહીન જીવનનો વિચાર કરવામાં આવે તો એનો પત્તો ક્યાં લાગશે એ જાણતાં કમકમાટી આવે તેમ છે. ૬.

^૪દ્રંગતિ^૩ ગહનં^૬ જલતિ^૫ કૃશાનુઃ^૧ સ્થલતિ^૧ જલધિર^૧ચિરેણ ।

^૧તવ^૨ કૃપયા^{૧૦}ઽખિલકામિતસિદ્ધિર્^{૧૨}બહુના^{૧૩} કિં^{૧૩} નુ^{૧૩} પરેણ ॥ પા૦ ૭॥

અર્થઃ—(તવ) તારી (કૃપયા) કૃપાવડે (ગહનં) વન (દ્રંગતિ) નગરરૂપ થાય છે, (કૃશાનુઃ) અગ્નિ (જલતિ)

જળરૂપ થાય છે, (જલધિઃ) સમુદ્ર (અચિરેણ) શીઘ્રપણે (સ્થલતિ) સ્થળરૂપ થાય છે, (અસ્થિલકામિતસિદ્ધિઃ) સમગ્ર ઇચ્છિત વસ્તુની સિદ્ધિ થાય છે, (પરેણ) બીજા (બહુના) ઘણાવડે પણ (કિં નુ) શું થવાનું છે ? ૭.

ધર્મના પ્રભાવથી આનંદ થઈ રહે છે, દુઃખ દૂર જાય છે અને ઉપાધિઓ ટળે છે. ધર્મને ઓળખવો જરૂરી છે, સમજીને કરવો આવશ્યક છે અને એની સેવા ઇષ્ટ ફળદાયક છે. ધર્મમાં વિવેક, સમજણ, દેશ-કાળજ્ઞતા વિગેરે અંતરના ભાવો છે. એમાં બાહ્ય ઉપાધિને સ્થાન નથી. ત્યાં એકલી સમાધિને જ સ્થાન છે, એવો ધર્મ જંગલમાં મંગળ વર્તાવે તેમાં શી નવાઈ ? ૭.

^૧ ^૬ ^૩ ^૨ ^૪ ^૫
इह यच्छसि सुखमुदितदशांगं प्रेत्येन्द्रादिपदानि ।

^૮ ^{૧૦} ^૭ ^{૧૧}
क्रमतो ज्ञानादीनि च वितरसि निःश्रेयससुखदानि ॥ पा० ૮॥

અર્થઃ—હે ધર્મ ! તું (ઇહ) આ ભવમાં (ઉદિતદશાંગ) ધન, આરોગ્ય, ઇંદ્રિયોની અવિકળતા વિગેરે દશ પ્રકારના વૃદ્ધિ પામતા (સુખ) સુખને અને (પ્રેત્ય) પરભવમાં (ઇન્દ્રાદિપદાનિ) ઇન્દ્રાદિક પદવીને (યચ્છસિ) આપે છે, (ચ) તથા (ક્રમતઃ) અનુક્રમે (નિઃશ્રેયસસુખદાનિ) મોક્ષના સુખને આપનારા (જ્ઞાનાદીનિ) જ્ઞાનાદિકને એટલે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રને પણ (વિતરસિ) આપે છે. ૮.

ધર્મના પ્રભાવથી જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મનો નાશ થાય છે અને એ રીતે ઉત્તરોત્તર ઘાતીકર્મોનો ક્ષય કરતાં આખરે કેવળ-જ્ઞાન પામી, અઘાતી કર્મોને પણ ખપાવી અનંત કાળને માટે મોક્ષસુખને પ્રાપ્ત કરે છે. વળી હે ધર્મ ! તું આ પ્રકારે સ્થૂળ અને આત્મિક સુખ આપનાર છે તો તું મને બન્ને પ્રકારના માર્ગ સન્નુખ રાખ અને આ ભવબ્રમણનો ફેરો હમેશાંને માટે

મટી જાય તેવું કર. શરીરનું આરોગ્ય જળવાવું અને ઇંદ્રિયો સરખી મળવી તે પણ ધર્મ પર આધાર રાખે છે. ૮.

^૧સર્વતંત્રનવનીત ! ^૨સનાતન ! ^૩સિદ્ધિસદનસોપાન ! ।

^૬જય ^૪જય વિનયવતાં ^૫પ્રતિલંભિતશાન્તસુધારસપાન ! ॥ પા૦ ૧॥

અર્થ :—(સર્વતંત્રનવનીત !) સર્વ શાસ્ત્રોના માખણરૂપ, (સનાતન !) ત્રણે કાળ સ્થાયી, (સિદ્ધિસદનસોપાન !) મોક્ષમંદિરના પગથિયારૂપ તથા (વિનયવતાં) વિનયવાન જનોને (પ્રતિલંભિતશાન્તસુધારસપાન !) પ્રાપ્ત કરાવ્યું છે શાંતસુધારસનું પાન જેણે એવા હે ધર્મ ! (જય જય) તું જય પામ, જય પામ. ૯.

કોઈ પ્રાણીને તપમાં મળ આવે તો તે કરે, કોઈ સામાયિક કરે, કોઈ ઇંદ્રિયોના વિષય પર કાળૂ રાખે. જે રીતે પોતાની પ્રગતિ થાય તે કરે અને જ્યાં ગુણ દેખે ત્યાં રાજી થાય અને ક્રિયામાં જ્ઞાન-પૂર્વક—સમજણપૂર્વક આનંદ મેળવે. સાધન ધર્મોનો ઉપયોગ કરતાં શુભ કર્મોનો ખંધ થાય છે અને તેથી આ ભવમાં અને પરભવમાં અનેક પ્રકારના લાભો મળે છે. ૯.

इति दशम धर्मभावना प्रकाश.

॥ एकादश प्रकाशः ११ ॥

દશમા પ્રકાશને છેડે ધર્મને સિદ્ધિપ્રાસાદના પગથિયારૂપ કહ્યો અને તે સિદ્ધિ લોકાશ્રમાં રહેલી છે તેથી આ પ્રકાશમાં લોકસ્વરૂપ ભાવના કહે છે. તેનો આ પ્રથમ શ્લોક છે—

॥ लोकस्वरूप भावना ॥

(શાલિનીવૃત્તમ્)

સપ્તાઘોઽધો વિસ્તૃતા યાઃ પૃથિવ્યચ્છત્રાકારાઃ સન્તિ રત્નપ્રભાઘાઃ
તામિઃ પૂર્ણો યોઽસ્ત્યધોલોક એતૌ, પાદૌ યસ્ય વ્યાયતૌ સપ્તરજ્જૂઃ॥

અર્થઃ—(અધોઽધઃ) નીચે નીચે (વિસ્તૃતાઃ) વિસ્તાર-
વાળી (છત્રાકારાઃ) છત્રના આકારવાળી એટલે નીચેનું છત્ર
મોટું અને તેની ઉપરના અનુક્રમે નાના નાના છત્ર હોય તેવા
આકારવાળી (યાઃ) જે (રત્નપ્રભાઘાઃ) રત્નપ્રભા વિગેરે (સપ્ત)
સાત (પૃથિવ્યઃ) નરકપૃથ્વીઓ (સન્તિ) છે, (તામિઃ) તે
પૃથ્વીઓવડે (પૂર્ણઃ) પરિપૂર્ણ—વ્યાપ્ત (યઃ) જે (અધોલોકઃ)
અધોલોક (અસ્તિ) છે, (એતૌ) એ (યસ્ય) જે પુરુષના
આકારને ધારણ કરનાર લોકના (સપ્તરજ્જૂ) સાત રજ્જૂ પ્રમાણ
(વ્યાયતૌ) પહોળા કરેલા (પાદૌ) જે ચરણરૂપ છે. ૧.

એક એક રજ્જૂ અધિક અધિક વિસ્તારવાળી રત્નપ્રભા ૧,
શર્કરાપ્રભા ૨, વાલુકાપ્રભા ૩, પંકપ્રભા ૪, ધમપ્રભા ૫, તમઃપ્રભા ૬
અને તમસ્તમઃપ્રભા ૭, એ સાત પૃથ્વીઓ જિયાર્ધમાં એક એક
રાજ પ્રમાણવાળી છે. પ્રથમ નારકીનો પિંડ એક લાખ ને એંશી

હબાર યોજનનો છે. તેમાં નીચે અને ઉપર એક એક હબાર મૂકતાં એક લાખ ને અઠોતેર હબાર યોજનમાં તેર પ્રતર અને બાર આંતરા છે. પહેલા અને છેલ્લા આંતરાને મૂકીને વચ્ચેના દશ આંતરામાં દશ પ્રકારના ભુવનપતિ દેવોના સ્થાનો છે. ઉપરના એક હબાર યોજનમાંથી નીચે ઉપર સો સો યોજન મૂકતાં વચ્ચેના આઠ સો યોજનમાં વ્યંતર દેવોના નિવાસસ્થાનો છે. ઉપરના સો યોજનમાંથી નીચે ઉપર દશ દશ યોજન મૂકતાં વચ્ચેના એંશી યોજનમાં વાણવ્યંતરના નિવાસસ્થાનો છે. આ પૃથ્વીપિંડમાં સોળ હબાર યોજનનો પહેલો ખરકાંડ છે, બીજો ચોરાશી હબાર યોજનનો પંકળહુલ કાંડ છે, ત્રીજો એંશી હબાર યોજનનો જળખહુલ કાંડ છે. બાકીની છ પૃથ્વીમાં આવા કાંડો-વિભાગો નથી. સાતમી નરકની નીચે ધનોદધિ, ધનવાત અને તનુવાત આવે છે. છેવટે આકાશ આવે છે, ત્યારપછી લોકનો અંત આવે છે. ૧.

તિર્યગ્લોકો વિસ્તૃતો રજ્જુમેકાં, પૂર્ણો દ્વીપૈર્ણવાન્તૈરસંખ્યૈઃ ।
યસ્ય જ્યોતિશ્ચક્રકાશ્ચીકલાપં, મધ્યે કાર્શ્યં શ્રીવિચિત્રં કટિત્રમ્ ॥

અર્થઃ—(અર્ણવાન્તૈઃ) સમુદ્ર છે અંતે જેને એવા (અસંખ્યૈઃ) અસંખ્ય (દ્વીપૈઃ) દ્વીપોવડે (પૂર્ણઃ) ભરેલો (એકાં) એક (રજ્જુ) રાજ (વિસ્તૃતઃ) લાંબો પહોળો (જ્યોતિશ્ચક્રકાશ્ચી-કલાપં) સૂર્ય ચંદ્રાદિક જ્યોતિશ્ચક્રરૂપ કેડના આભરણના સમૂહ-રૂપ (કાર્શ્યં) પાતળા (શ્રીવિચિત્રં) શોભાએ ઠરીને વિરાજિત (કટિત્રં) કદોરારૂપ (યસ્ય) જે પુરુષાકાર લોકની (મધ્યે) ઉદર સ્થાને (તિર્યગ્લોકઃ) તિર્યં છો લોક છે. ૨.

આ તિર્યં લોકમાં મનુષ્ય, તિર્યંચ, વ્યંતર, જ્યોતિષી, અસંખ્યાતા દ્વીપ સમુદ્ર, બાહર અગ્નિ વિગેરે હોય છે. તે તિર્યં લોક આઠ રુચકપ્રદેશથી નવ સો યોજન ઊંચો અને નવ સો યોજન

નીચે એમ અઠાર સો યોજન ઊંચાઈમાં છે. આ તિર્ય્છા લોકમાં ઉપરના નવ સો યોજનમાં સાત સો નેવું યોજન મૂક્યા પછી એક સો દશ યોજનમાં જ્યોતિષચક્ર આવે છે. અઢી દ્વીપની અંદર જ્યોતિષચક્ર ચર છે અને તેની બહાર જ્યોતિષચક્ર સ્થિર છે. વળી મનુષ્યનું ઉત્પત્તિસ્થાન અઢી દ્વીપ છે. આ તિર્ય્છા લોકમાં (૧૫) કર્મભૂમિ છે અને (૩૦) અકર્મભૂમિ-યુગલિક ક્ષેત્ર છે. લવણસમુદ્રમાં (૫૬) અંતદ્વીપો છે. તે પણ અકર્મભૂમિ છે. ૨.

લોકો^૩(કે)ઽથોર્ધ્વે^૨ બ્રહ્મલોકે(કો)દુલોકે(કો),

યસ્ય^૬ વ્યાપ્તૌ^૧ કૂર્પરૌ^૫ પશ્ચરજ્જૂ^૮ ।

લોકસ્યાન્તો^{૧૦} વિસ્તૃતો^{૧૧} રજ્જુમેકાં,^{૧૪}

સિદ્ધજ્યોતિશ્ચિત્રકો^{૧૭} યસ્ય^{૧૫} મૌલિઃ^{૧૬} ॥ ૩ ॥

અર્થ:—(અથ) હવે તિર્ય્છા લોકની ઉપર (ઊર્ધ્વે) ઊર્ધ્વ (લોકે) લોકમાં (બ્રહ્મલોકઃ) બ્રહ્મલોક નામનું પાંચમું (દુલોકઃ) સ્વલોક છે, કે (યસ્ય) જે બ્રહ્મલોકના (કૂર્પરૌ) બે કૂર્પર-કોણીને સ્થાને આ લોક (પશ્ચરજ્જૂ) પાંચ રજ્જુ (વ્યાપ્તૌ) વ્યાપ્ત છે-પહોળો છે. તથા (લોકસ્ય) લોકનો (અન્તઃ) અંત-છેડો (ઇકં) એક (રજ્જુ) રજ્જુ (વિસ્તૃતઃ) વિસ્તારવાળો છે કે (યસ્ય) જે લોકાંતનો (મૌલિઃ) મુગટ (સિદ્ધજ્યોતિશ્ચિત્રકઃ) સિદ્ધરૂપ જ્યોતિવડે શોભિત છે. ૩.

તિર્ય્ગુ લોક પૂરો થયા પછી અસંખ્ય યોજન ઊંચે જતાં પહોળું અને બીજું દેવલોક આવે છે, ત્યાં આઠમું રાજ પૂરું થાય છે, ત્યાંથી ઊંચે અસંખ્ય યોજન જતાં ત્રીજું ને ચોથું સ્વર્ગ આવે છે, ત્યાં નવમું રાજ પૂરું થાય છે. ત્યાંથી અસંખ્ય યોજન ઊંચે

જતાં પાંચમું સ્વર્ગ આવે છે, ત્યાંથી તેજ પ્રમાણે ઊંચે જતાં છઠું સ્વર્ગ આવે છે, ત્યાં દશમું રાજ પૂરું થાય છે. ત્યાંથી તેજ પ્રમાણે સાતમું અને તેની ઉપર તેજ પ્રમાણે આઠમું સ્વર્ગ આવે છે, ત્યાં અગ્યારમું રાજ પૂરું થાય છે. ત્યારપછી એજ પ્રમાણે અસંખ્ય યોજન ઊંચે જતાં નવમું ને દશમું અને ત્યારપછી એજ પ્રમાણે અસંખ્ય યોજન ઊંચે જતાં અગ્યારમું ને બારમું સ્વર્ગ આવે છે, ત્યાં બારમું રાજ પૂરું થાય છે, ત્યાંથી નવ ઐવેયક પૂર્ણ થાય ત્યાં તેરમું રાજ પૂરું થાય છે અને ત્યાંથી પાંચ અનુત્તર વિમાન અને સિદ્ધસ્થાન પૂર્ણ થાય ત્યાં ચૌદમું રાજ પૂર્ણ થાય છે.

આગમમાં તો કહ્યું છે કે-લોકના મધ્યથી સુધર્મા અને ઇશાન દેવલોક દોઢ રાજ ઊંચું છે, ત્રીજા અને ચોથા દેવલોકે અઢી રાજ, પાંચમે, છઠ્ઠે, સાતમે ને આઠમે દેવલોકે ચાર રાજ થાય છે, નવમે, દશમે અગ્યારમે અને બારમે દેવલોકે પાંચ રાજ થાય છે, નવ ઐવેયકે છઠું રાજ અને પાંચ અનુત્તર વિમાન ને સિદ્ધસ્થાનના અંતે સાતમું રાજ પૂર્ણ થાય છે. ૩.

(આ હકીકત લોકનાલિકા પ્રકરણની પંદરમી ગાથા બેઘને લખી છે.)

યૌ વૈશાખસ્થાનકસ્થાયિપાદઃ, શ્રોણીદેશે ન્યસ્તહસ્તદ્વયશ્ચ ।
કાલેઽનાદૌ શશ્વદૂર્ધ્વદમત્વા-દ્વિભ્રાણોઽપિ શ્રાન્તમુદ્રામસ્થિન્નઃ ૪

અર્થઃ—(યઃ) જે (વૈશાખસ્થાનકસ્થાયિપાદઃ) સરખા-પણાએ કરીને પહોળા સ્થાપન કર્યા છે પણ જેણે એવો (ચ) અને (શ્રોણીદેશે) કેડ ઉપર (ન્યસ્તહસ્તદ્વયઃ) સ્થાપન કર્યા છે એ હાથ જેણે એવો (અનાદૌ કાલે) અનાદિ કાળથી (શશ્વદૂર્ધ્વદમત્વા) નિરંતર ઊભો-સ્થિર રહેલો હોવાથી (શ્રાન્તમુદ્રા) પરિશ્રમવાળી મુદ્રાને (વિભ્રાણોઽપિ) ધારણ કરતો સતો પણ (અસ્થિન્નઃ) ખેદ રહિત છે. ૪.

આ લોક અનાદિ અનંત છે, તેનો કોઈ કર્તા નથી. તે ત્રણે કાળે જિલો જ છે પણ બેસવાનો કે થાકી જવાનો નથી. કેડના ભાગમાં પહોળાઈ ઓછી છે. ત્યાં એક રજજી પ્રમાણ તિરછો લોક છે. કોણી આગળ પાંચમું દેવલોક છે, ગળા આગળ નવ ગ્રૈવેયક છે, મુખ ઉપર પાંચ અનુત્તર વિમાન છે, અને કપાળના સ્થાને સ્ફટિક રત્ન જેવી નિર્મળ અર્જુન સુવર્ણમય સિદ્ધશિલા છે. તેની ઉપર એક ચોજનના છેદ્યા ચોવીશમા ભાગે એટલે ૩૩૩૬ ધનુષ જેટલી ઊંચાઈવાળા ક્ષેત્રમાં સિદ્ધના જીવો છે. (૨૩ ભાગ ખાલી છે) પછી અલોક આવે છે. ૪.

સોડ્યં જ્ઞેયઃ પૂરુષો લોકનામા, ષડ્દ્રવ્યાત્માકૃત્રિમોઽનાદ્યનન્તઃ ।
ધર્માધર્માકાશકાલાત્મસંજ્ઞૈર્દ્રવ્યૈઃ પૂર્ણઃ સર્વતઃ પુદ્ગલૈશ્ચ ॥૫॥

અર્થઃ—(સોડ્યં) તે આ ઉપર કહ્યો તે (લોકનામા) લોક નામનો (પૂરુષઃ) પુરુષ (જ્ઞેયઃ) જાણવો. તે (ષડ્દ્રવ્યાત્મા) છ દ્રવ્ય છે સ્વરૂપ જેનું એવો, (અકૃત્રિમઃ) કોઈનો કરેલો નહીં—સ્વભાવે જ સિદ્ધ છે એવો, (અનાદ્યનન્ત) આદિને અંત રહિત એવો, (ધર્માધર્માકાશકાલાત્મસંજ્ઞૈઃ) ધર્મ એટલે જીવપુદ્ગળને ગતિ કરવામાં સહાય આપનાર ધર્માસ્તિકાય, અધર્મ એટલે જીવપુદ્ગળને સ્થિતિ કરવામાં સહાય આપનાર અધર્માસ્તિકાય, આકાશ એટલે જીવપુદ્ગળને અવકાશ આપનાર આકાશાસ્તિકાય, કાળ એટલે સમયાદિક અથવા વર્તમાનાદિ કાળ, આત્મા એટલે કર્તા, ભોક્તા, જ્ઞાતા, ચેતનરૂપ જીવાસ્તિકાય એ નામવાળા (દ્રવ્યૈઃ) પાંચ દ્રવ્યોવડે (ચ) અને છઠ્ઠા (પુદ્ગલૈઃ) તડકા છાયાદિક અને શબ્દાદિક પુદ્ગલ દ્રવ્યોવડે (સર્વતઃ) ચોતરફ એટલે ઊર્ધ્વ, અધઃ અને તિર્છી દિશામાં (પૂર્ણઃ) ભરેલો છે. ૫.

આ છ દ્રવ્યથી ભરેલો લોક પૂરો થાય ત્યારે અલોક આવે છે, તે અનંત છે, તેમાં માત્ર આકાશ જ છે. ત્યાં બાકીના દ્રવ્યોને સ્થાન નથી. એ જ લોક અને અલોકનો તફાવત છે. ૫.

^{૩૦}રંગસ્થાનં ^૭પુદ્ગલાનાં ^૧નટાનાં, ^૫નાનારૂપૈર્નૃત્યતામાત્મનાં ચ ।

^૨કાલોદ્યોગસ્વસ્વભાવાદિભાવૈઃ, ^૩કર્માતોદ્યૈર્નર્તિતાનાં નિયત્યા । ૬।

અર્થ:—(નિયત્યા કાલોદ્યોગસ્વસ્વભાવાદિભાવૈઃ) નિયતિએ કાળ, ઉદ્યોગ, સ્વસ્વભાવ આદિ હાવભાવવડે અને (કર્માતોદ્યૈઃ) કર્મરૂપ વાજિત્રોવડે (નર્તિતાનાં) નચાવેલા તથા પોતે (નાનારૂપૈઃ) વિવિધ પ્રકારના રૂપોવડે-રૂપો ધારણ કરીને (નૃત્યતાં) નાચ કરતા એવા (પુદ્ગલાનાં) પુદ્ગળોનું (આત્મનાં ચ) અને જીવોરૂપી (નટાનાં) નટોનું (રંગસ્થાનં) આ લોક રંગસ્થાન છે-નાટકશાળા છે. ૬.

આ સંસારમાં કર્માવૃત્ત પ્રાણી જે નાટકો ભજવે છે તેનું વર્ણન શું કરીએ ? કોઈપણ ચરિત્ર વાંચીએ તેમાં નાટક સિવાય કાંઈ દેખાશે નહીં. આ આખી દુનિયા રંગભૂમિ છે અને પ્રાણીઓ તેના પાત્રો છે. કર્મ એટલે પૂર્વે બાંધેલા કર્માનુસાર જ ફળપ્રાપ્તિ થાય છે અને નિયતિ એ અનાદિ લોકસ્થિતિ છે, અર્થાત્ સર્વજ્ઞોએ જે પ્રમાણે જ્ઞાનમાં દીકું હોય તેમજ બને છે-તેમાં ફેરફાર થતો નથી. કાળ, સ્વભાવ ને ઉદ્યમ સહિત આ પાંચે સમવાયી-કારણો એકઠાં થાય ત્યારે કાર્ય બને છે. લોકમાં પ્રત્યેક કાર્ય આ પાંચ કારણોને આધીન રહે છે. સંસારનું નાટક એને ભજવનારા જીવો અને પુદ્ગળોવડે શોભે છે. પુદ્ગળ પરમાણુમાં ચેતનાશક્તિ ન હોવા છતાં અચિત્ત શક્તિ હોય છે અને તેમાં તરતમતા પણ હોય છે. ૬.

एवं लोको^१ भाव्यमानो^३ विविक्त्या^२, विज्ञानां^५ स्यान्मानसस्थैर्यहेतुः^७
 स्थैर्यं^{१०} प्राप्ते^{११} मानसे^९ चात्मनीमा^८, सुप्राप्यैवा^{१४} ध्यात्मसौख्यप्रसूतिः^{१३} ॥७॥

અર્થ:—(एवं) ઉપર કહ્યા પ્રમાણે (વિવિક્ત્યા) વિવેકવડે (ભાવ્યમાન:) ભાવના કરાતો—ચિંતવન કરાતો (લોક:) આ લોક (વિજ્ઞાનાં) જ્ઞાનવાળા પ્રાણીઓને (માનસસ્થૈર્યહેતુ:) મનની સ્થિરતાના કારણરૂપ (સ્યાત્) થાય છે. (ચ) અને (માનસે) મન (સ્થૈર્ય) સ્થિરતાને (પ્રાપ્તે) પામે સતે (આત્મનીમા) આત્માને હિત કરનારી (અધ્યાત્મસૌખ્યપ્રસૂતિ:) આત્મિક સુખની ઉત્પત્તિ (સુપ્રાપ્યૈવ) સુખે પામી શકાય જ છે. ૭.

આ લોકસ્વરૂપ વિચારતાં આત્મા અનાત્મા વસ્તુનો ખ્યાલ થાય છે, ત્રણ લોકનો ખ્યાલ થાય છે, આ અનંત વિશ્વમાં આપણું સ્થાન શું છે? આ જીવ ક્યાં ક્યાં જઈ આવ્યો છે? કોના કોના અને કેવા કેવા સંબંધમાં આવ્યો છે? એ સર્વ જણાય છે. આવી ભાવના ભાવતાં મનની સ્થિરતા થઈ જશે. જો ભાવનાર જ્ઞાનો હશે, વિક્ષાન હશે તો એને આ આખી ઘટના તરફ નિર્વેદ થઈ આવશે અને પોતાના મનના ઘોડાની લગામ એ ખેંચશે. ૭.

गेयाष्टक : लोकस्वरूप भावना

(કાફી રાગેણ ગીયતે)

(આજ સખી મન મોહનો, (અથવા) કડવા ફળ છે ક્રોધના—એ દેશી.)

विनय ! विभावय^१ शाश्वतं^७, हृदि^४ लोकाकाशम्^६ ।

सकलचराचरधारणे^३, परिणमदवकाशम्^२ ॥ विनय० ! ॥ १ ॥

અર્થ:—(વિનય !) હે વિનીત આત્મા ! (સકલચરાચર-ધારણે) સમગ્ર ચર એટલે જંગમ—એક સ્થાનથી બીજે સ્થાને

જઠ શકે તે અને અચર એટલે એક સ્થાનથી બીજે સ્થાને ન જઈ શકે તે ધર્માસ્તિકાય વિગેરેને ધારણ કરવામાં (પરિણમદ-વકાશ) તે તે દ્રવ્યના આકારને પામનાર અવકાશ છે જેનો એવા (શાશ્વત) અવિનશ્વર (લોકાકાશ) લોકાકાશને (હૃદિ) હૃદયને વિષે (વિમાવય) તું ધ્યાન કર. ૧.

ચર અને અચર સર્વને ઓળખવા અને પ્રત્યેકના ગુણો અને પર્યાયોને વિચારવા એ અહીં રહસ્ય છે. આ સર્વ તત્ત્વોમાં આકાશને બરાબર સમજ્યા પછી ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયને ખાસ સમજવા જરૂરી છે; કારણ કે એનું દ્રવ્ય તરીકે જૈન સિવાય બીજા કોઈ દર્શનમાં નિરૂપણ નથી. આકાશ તો જીવ અને પુદ્ગળને અવકાશ આપે છે. પ્રત્યેક દ્રવ્યો પોતપોતાના ધર્મો બજાવે છે અને અન્યથી બુદ્ધા રહી એક સાથે કામ કરે છે. ૧.

લસદલોકપરિવેષિતં, ગણનાતિગમાનમ્ ।

પञ्चભિરપિ ધર્માદિભિઃ, સુઘટિતસીમાનમ્ ॥વિ૦ ॥૨॥

અર્થ:—(લસત્) દેહીખ્યમાન (અલોકપરિવેષિતં) અલોકવડે ચોતરફથી વીંટાયેલ, (ગણનાતિગમાનં) સંખ્યાને ઓળંગ્યું છે માન જેનું એટલે અસંખ્યાતા યોજન પ્રમાણ તથા (પञ્ચભિરપિ) પાંચે (ધર્માદિભિઃ) ધર્માસ્તિકાયાદિક વડે (સુઘટિત-સીમાનં) સારી રીતે રચી છે સીમા જેની એવો લોકાકાશ છે અર્થાત્ ધર્માસ્તિકાય વિગેરે કાંઈ પણ અલોકમાં નથી. ૨.

અલોકમાં કોઈ જીવ જઈ શકતો નથી, કારણ કે ગતિસહાયક ધર્માસ્તિકાય ત્યાં છે જ નહીં, માત્ર આકાશ જ છે અને તે અનંત છે. ત્યાં પુદ્ગળ પરમાણુ પણ નથી. આ લોક ચારે તરફ અલોકથી વીંટાયેલો છે. ચૌદ રાજ ઊંચો અને સાત ઘન

૨૦૭ પ્રમાણુ પિંડવાળો લોક પૂરો થાય ત્યારે તેની પછી ફરતો અલોક આવે છે. ૨.

^૧સમવધાતસમયે ^૨જિનૈઃ, ^૩પરિપૂરિતદેહમ્ ।

^૪અસુમદણુકવિવિધક્રિયાગુણગૌરવગેહમ્ ॥ વિ૦ ॥ ૩ ॥

અર્થ:—(સમવધાતસમયે) સમુદ્ધાતને અવસરે એટલે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ અને ક્ષાયિક ચારિત્ર સહિત કેવળી ઉત્કૃષ્ઠથી સર્વ લોક નિરવશેષપણે કેવળીસમુદ્ધાત કરે ત્યારે ફરસે છે. (જિનૈઃ) તીર્થંકર અને સામાન્ય કેવળીએ (પરિપૂરિતદેહં) પોતાના સમગ્ર આત્મપ્રદેશથી ભર્યા છે દેહ જેનો એવો અને (અસુમદણુકવિવિધક્રિયાગુણગૌરવગેહં) જીવ અને પરમાણુ પુદ્ગલની વિવિધ પ્રકારની ગમનાગમનાદિક ક્રિયા અને જ્ઞાનાદિક તથા વર્ણાદિક ગુણોના ગૌરવના એટલે હાનિ વૃદ્ધાદિકના મંદિરરૂપ છે. ૩.

જે કેવળીને આયુષ્યની સાથે વેદની, નામ અને ગોત્રકર્મ સરખી સ્થિતિવાળા ન હોય તે જ કેવળીસમુદ્ધાત કરે છે. સમુદ્ધાત કરતાં આઠ સમય લાગે છે. આત્માના અને લોકાકાશના પ્રદેશ અસંખ્ય છે અને તે બન્ને સરખા છે, તેથી સમુદ્ધાત સમયે એક એક લોકાકાશના પ્રદેશ ઉપર એક એક આત્મપ્રદેશ આવે છે. તેમાં પહેલે સમયે દંડ કરે છે, બીજે સમયે કપાટ કરે છે, ત્રીજે સમયે મંથાન કરે છે અને ચોથે સમયે આંતરા પૂરે છે. તે જ પ્રમાણે પાંચમે સમયે આંતરાને સંહરે છે, છઠ્ઠે સમયે મંથાનને સંહરે છે, સાતમે સમયે કપાટને સંહરે છે અને આઠમે સમયે દંડને સંહરે છે. એટલે આત્મપ્રદેશો શરીરમાં જ સમાઈ જાય છે. ૩.

^૧એકરૂપમપિ ^૨પુદ્ગલૈઃ, ^૩કૃતવિવિધવિવર્તમ્ ।

^૪કાશ્ચનશૈલશિખરોન્નતં, ^૫કચિદવનતગર્તમ્ ॥ વિ૦ ॥ ૪ ॥

અર્થ:—(**एकरूपमपि**) આ લોકાકાશ એકરૂપ છતાં પણ (**पुद्गलैः**) પુદ્ગલોવડે (**कृतविविधवर्तम्**) કયા છે વિવિધ-અનેક આકાર જેના એવું છે જેમકે (**काञ्चनशैलशिखरोन्नतं**) કોઈ ઠેકાણે મેરુ પર્વતના શિખર જેવું ઉન્નત છે અને (**क्वचित्**) કોઈ ઠેકાણે (**अवनतगर्तं**) કુબડીવિજયની જેમ અત્યંત નીચા ખાડાવાળું છે. ૪.

જૈન તત્ત્વજ્ઞાન જીવ અને જડનો ભેદ સ્વીકારે છે. વૈરાગ્ય માટે એ પૌદ્ગલિક પદાર્થોની અસ્થિરતા કહે, એના વિવર્તો પર એ નિર્વે-દની પરિપાટીઓ રચે, છતાં મૂળ દ્રવ્ય તરીકે આત્મા અને પુદ્ગળને પૃથક્ સમજે છે. પુદ્ગળ સંયોગે આત્મામાં કેવા કેવા વિવર્તો-ફેરફારો દેખાય છે તે સમજી તેનો લાભ સંસાર પરની વાસના ઓછી કરવામાં લેવો. પુદ્ગળ અને જીવો બન્નેએ મળીને એના અનેક ફેરફારો બનાવ્યા છે. પુદ્ગળ પરમાણુના સ્કંધો એને અનેક રૂપો આપે છે. ૪.

कचन तविषमणिमन्दिरैरुदितोदितरूपम् ।

घोरतिमिरनरकादिभिः, कचनातिविरूपम् ॥ वि० ॥ ५ ॥

અર્થ:—(**कचन**) કોઈ ઠેકાણે (**तविषमणिमन्दिरैः**) દેવોના મણિમય મંદિરોવડે (**उदितोदितरूपं**) વૃદ્ધિ પામતા સુંદર રૂપવાળું છે અને (**कचन**) કોઈ ઠેકાણે (**घोरतिमिरनरकादिभिः**) ગહન અંધકારવાળા નરક વિગેરેવડે (**अतिविरूपं**) અતિ ભયાનક આકૃતિવાળું દેખાય છે. ૫.

એમાં કોઈ સ્થાનકે અતિ સુંદર એવા દેવોના મણિમંદિરો છે અને કોઈ સ્થાનકે એ ભયંકર નરકસ્થાનરૂપ છે. નરકના વજ્રમય કાંટા, એની લોહીની નદીઓ, એની ભયંકર ભૂમિઓ, એની શીત જગ્યાઓ, એની ઉષ્ણ જગ્યાઓ વિગેરે વર્ણન પ્રાપ્તતા, કમકમાટી છૂટે એવો

અનેક સ્થાનો અધોલોકમાં ઠેકાણે ઠેકાણે છે. આ પૃથ્વી પર પણ ભયંકર સ્થાનો ઘણાં છે. તે જોતાં ગ્લાનિ ઉપજે તેમ છે. આ લોકના સ્થાનો અનેક પ્રકારના છે અને અનેક પ્રકારની શુભ અશુભ લાગણી ઊભી કરનારા છે, એ સમજાય તેવી હકીકત છે. ૫.

^૧ક^૪ચિ^૨દુ^૩ત્સવમયમુજ્જ્વલં, જયમંગલનાદમ્ ।

^૫ક^૬ચિદમન્દહાહારવં, ^૭પૃથુશોકવિષાદમ્ ॥ વિ૦ ॥ ૬ ॥

અર્થ:—(કચિત્) કોઈ પ્રદેશમાં (ઉજ્જ્વલં) દેદીપ્યમાન અને (જયમંગલનાદં) જય અને મંગળના નાદવાળું (ઉત્સવમયં) વિવાહાદિક ઉત્સવમય છે અને (કચિત્) કોઈ પ્રદેશમાં (અમન્દહાહારવં) ઘણા હાહાકારવાળું અને (પૃથુશોકવિષાદમ્) મહાવિસ્તારવાળા શોક અને ખેદવાળું દેખાય છે. ૬.

કોઈ સ્થાનકે રોગની પીડાથી કકળાટ કરતાં જીવો હોય છે, કોઈ સ્થાનકે વિયોગની જવાણામાં અંતર શોકથી ખળી જતાં જીવો હોય છે. આવું આવું જોતાં સમજ પડતી નથી કે આ સંસાર તે વિષમય છે કે અમૃતમય છે? આ સર્વ ભાવો લોકમાં દેખાય છે. તે સર્વથી ભરપૂર આ લોક છે. ૬.

^૬બહુપરિચિતમનન્તશો, ^૭નિચિલૈરપિ ^૮સત્ત્વૈઃ ।

^૧જન્મમરણપરિવર્તિભિઃ, ^૨કૃતમુક્તમમત્ત્વૈઃ ॥ વિ૦ ॥ ૭ ॥

અર્થ:—(જન્મમરણપરિવર્તિભિઃ) જન્મ અને મરણના પરિવર્તનવાળા અને (કૃતમુક્તમમત્ત્વૈઃ) દેહાદિકને વિષે આ મારું છે એવી મમતા પ્રથમ કરી છે અને પછી મૂકી દીધી છે જેણે એના (સકલૈરપિ) સર્વે (સત્ત્વૈઃ) જીવોએ (અનન્તશઃ) અનંતીવાર (બહુપરિચિતં) લાંબા કાળ સુધી સંબંધ કર્યો છે જેનો એવું દેખાય છે. ૭.

એવી કોઈ જાતિ નથી, એવી કોઈ યોનિ નથી, એવું કોઈ સ્થાન નથી કે એવું કોઈ કુળ નથી કે જ્યાં આ જીવ અનેક વાર જન્મ્યો ન હોય કે મરણ પામ્યો ન હોય. આવી રીતે જન્મ-મરણના ચક્કરે ચઢેલા સંસારમાં ફરતા સર્વ જીવોને આ લોકમાં હર્ષ વિષાદનો ચિરકાળ સુધી પરિચય થયેલો છે. ૭.

^૧ઈહ ^૨પર્યટનપરાઙ્મુખાઃ, ^૩પ્રણમત ^૪ભગવન્તમ્ ।

^૫શાન્તસુધારસપાનતો, ^૬ધૃતવિનયમવન્તમ્ ॥ વિ૦ ॥ ૮ ॥

અર્થ:—હે ભવ્ય જીવો ! જે તમે (ઈહ) આ સંસારમાં (પર્યટનપરાઙ્મુખાઃ) ભવજ્ઞમણી થાકી ગયા હો તો (શાન્ત-સુધારસપાનતઃ) સુધારસના પાનથી (ધૃતવિનય) ધારણ કર્યો છે વિનય જેણે એવા પ્રાણીને (અવન્ત) રક્ષણ કરનારા (ભગવન્ત) ભગવાનને (પ્રણમત) પ્રણામ કરો. એટલે પ્રણામ કરવામાં બે વાત છે. એક આદર્શ તરીકે તેમનો સ્વીકાર અને બીજું તેમના બતાવેલા માર્ગે વહન. ૮.

તમે અત્યાર સુધી ભૂલ્યા. પરને પોતાના માન્યા, થોડા વખતના વાસને ઘરના ઘર માન્યા, પંખીના મેળાને કુટુંબ માન્યું, આમાં કાંઈ સાચો માર્ગ પ્રાપ્ત ન થાય. જે તમારે એ પરિજ્ઞ-મણીને છેડો લાવવો હોય તો તમારા આદર્શ તરીકે જિનેશ્વર દેવનું સ્થાપન કરો. ૮.

इति एकादश लोकस्वरूप भावना प्रकाशः ।

॥ દ્વાદશ પ્રકાશઃ ॥

અગ્યારમો પ્રકાશ કહ્યો. તેને છેડે શાંતસુધારસથકી વિનયવાળા જીવોને ભવજ્ઞમણ્થી રક્ષણ કરનાર જિનપ્રણામ કહ્યો. અને શાંતરસ, વિનય તથા પ્રણામ એ ધર્મસામગ્રીની પ્રાપ્તિવડે જ પામી શકાય છે, પરંતુ તે ધર્મસામગ્રી તો અતિ દુર્લભ છે તેથી આ બારમા પ્રકાશમાં બોધિદુર્લભ ભાવના કહે છે.

। बोधिदुर्लभ भावना ।

(મન્દાક્રાન્તા વૃત્તમ્)

^૨યસ્માદ્વિ^૩સ્માપયિતસુમનઃસ્વર્ગસંપદ્વિલાસ-

પ્રાપ્તો^૪લ્લાસાઃ પુનરપિ^૫ જનિઃ સત્કુલે^૬ ભૂરિભોગે ।

^૭બ્રહ્માદ્વૈતપ્રગુણપદવીપ્રાપકં નિઃસપત્નં,

^૮તદુષ્પ્રાપં^૯ મૃશમુરુધિયઃ^{૧૦} ! સેવ્યતાં^{૧૧} બોધિરત્નમ્ ॥૧॥

અર્થઃ—(મુરુધિયઃ) હે મહા વિશાળ બુદ્ધિવાળા પ્રાણીઓ ! (યસ્માત્) જે બોધિરત્નના પ્રભાવથી જીવો (વિસ્માપયિતસુમનઃ-સ્વર્ગસંપદ્વિલાસપ્રાપ્તોલ્લાસાઃ) વિસ્મય પમાડે તેવી દેવોની સ્વર્ગ-સંપદાના ભોગવિલાસવડે પ્રાપ્ત થયેલા આનંદવાળા, તથા (પુનરપિ) ફરીથી પણ ત્યાંથી ચ્યવીને (ભૂરિભોગે) ઘણા ભોગવાળા (સત્કુલે) ઉત્તમ કુળમાં (જનિઃ) જન્મ પામે છે, (તત્) તે (નિઃસપત્નં) જેના જેવું બીજું ન હોય એવા (બ્રહ્માદ્વૈતપ્રગુણપદવીપ્રાપકં) શુદ્ધ નિરંજન ચૈતન્યસ્વરૂપ એવી ઉત્કૃષ્ટ પદવીને પ્રાપ્ત કરાવનાર અને (મૃશં) અત્યંત (દુષ્પ્રાપં) દુર્લભ એવા (બોધિરત્નં) સમ્યક્ત્વરૂપી રત્નને (સેવ્યતાં) તમે સેવો. ૧.

અહીં મુદો એ છે કે મનુષ્યપણું, ધર્મશ્રવણ, ધર્મશ્રદ્ધા અને સંયમમાં પ્રવર્તન અનુક્રમે વધારે ને વધારે હુર્લે છે. ઓધિરત્નનો ખરો લાલ તો હવે આવે છે. એ ‘બ્રહ્મઅદ્વૈત-પ્રણુપદવી-પ્રાપક’ છે. બ્રહ્મ એટલે શુદ્ધ નિરંજન ચૈતન્યસ્વરૂપ અને અદ્વૈત અતિ વિશિષ્ટ એવી ઉત્કૃષ્ટ ગુણોની પદવીને અપાવનાર આ ઓધિરત્ન છે. મતલબ કે જો તમારે બ્રહ્માદ્વૈત સાધવું હોય તો ઓધિરત્નને સેવો. ઓધિરત્નનો પ્રકાશ સાથે હોય એટલે માર્ગ તો જરૂર સૂઝી આવશે. માત્ર તેનો લાલ લેવા પૂરતો ૬૬ નિશ્ચય અને વીર્ય-શક્તિસ્ફુરણની અતિ આવશ્યકતા છે. એટલે મહામુશીબતે મળે તેવી ધર્મસામગ્રીઓ અને જ્ઞાનરત્નને પ્રાપ્ત કરીને આગળ પ્રગતિ કરો. ૧.

(મુજંગપ્રયાતવૃત્તમ્)

અનાદૌ નિગોદાન્ધકૂપે સ્થિતાના—

મજસં જનુર્મૃત્યુદુઃસ્વાર્દિતાનામ્ ।

પરીણામશુદ્ધિઃ કુતસ્તાદૃશી સ્યા—

યયા હન્ત તસ્માદ્વિનિર્યાન્તિ જીવાઃ ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—(અનાદૌ) આદિ રહિત એવા (નિગોદાન્ધકૂપે) નિગોદરૂપી અંધકૂપમાં (સ્થિતાનાં) રહેલા અને (અજસં) નિરંતર (જનુર્મૃત્યુદુઃસ્વાર્દિતાનાં) જન્મમરણના દુઃખથી પીડા પામતા એવા જીવોની (તાદૃશી) તેવા પ્રકારની (પરીણામશુદ્ધિઃ) પરિણામની શુદ્ધિ (કુતઃ) શાથી (સ્યાત્) થાય ? કે (યયા) જે પરિણામશુદ્ધિવડે (હન્ત) ધર્મિતે ખેદે (તસ્માત્) તે અંધકૂપમાંથી (જીવાઃ) જીવો (વિનિર્યાન્તિ) બહાર નીકળે ? ૨

અવ્યવહારરાશિ એટલે સૂક્ષ્મ નિગોદ, નિગોદ એટલે અનંત

જીવમય સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયનું શરીર કહેવાય છે. આકાશના અસંખ્ય પ્રદેશ પર એક અને ત્યાં જ બીજા અસંખ્ય ગોળા છે, દરેક ગોળામાં અસંખ્યાતી નિગોદ છે, એને આશ્રીને પ્રત્યેક નિગોદમાં અનંત જીવો રહેલા છે. તેમની સ્થિતિ ઉત્કૃષ્ટથી અને જઘન્યથી અંતર્મુદૂર્તની જ છે. એક સોયના અગ્ર ભાગ પર અસંખ્ય લોકાકાશના પ્રદેશ હોય છે એવી એની સૂક્ષ્મતા છે. એ નિગોદના જીવો આપણા એક શ્વાસોચ્છ્વાસ પ્રમાણ કાળમાં સાડાસત્તર ભવ કરે છે, એટલે કે અઢાર વાર જન્મે છે અને સત્તર વાર મરે છે. એનું અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલું શરીર હોય છે અને તે શરીર ચર્મચક્ષુથી અદૃશ્ય હોય છે. આવી અસંખ્યાતી નિગોદ અનાદિ કાળથી સર્વત્ર ચૌદ રાજલોકમાં રહેલી છે. એમાં જ્યાં સુધી જીવ રહે છે ત્યાંસુધી તે અવ્યવહારરાશયો કહેવાય છે. આ જીવો અતિ સૂક્ષ્મ હોવાથી છેદન, ભેદન વિગેરેવડે નાશ પામતા નથી. તે કોઈના કાર્યમાં ઉપયોગી પણ નથી. એક સૂક્ષ્મ વનસ્પતિકાય જ નિગોદ કહેવાય છે. બાકીના ચાર સૂક્ષ્મ છતાં એક શરીરમાં એક જ જીવવાળા હોય છે. ૨.

તतो निर्गतानामपि स्थावरत्वं, त्रसत्त्वं पुनर्दुर्लभं देहभाजाम् ।
त्रसत्त्वेऽपि पञ्चाक्षपर्याप्तसंज्ञि-स्थिरायुष्यवदुर्लभं मानुषत्वम् ॥૩॥

અર્થ:—(તત:) તે સૂક્ષ્મનિગોદરૂપ અવ્યવહારરાશિમાંથી અકામનિર્જરાના વશથકી (નિર્ગતનામપિ) નીકળેલા એવા પણ (દેહભાજાં) પ્રાણીઓને (સ્થાવરત્વં) બાહર સ્થાવરપણું એટલે પૃથિવ્યાદિક એકેન્દ્રિયપણું પ્રાપ્ત થાય છે (પુન:) પરંતુ (ત્રસત્ત્વં) દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય અને ચતુર્ન્દ્રિયપણું (દુર્લભં) દુર્લભ છે. (ત્રસત્ત્વેઽપિ) ત્રસપણું પ્રાપ્ત થયા છતાં પણ (પૅજ્ઞાક્ષપર્યાપ્ત-સંજ્ઞિસ્થિરાયુષ્યવત્) પચેન્દ્રિયપણું, પર્યાપ્તપણું અને સંજ્ઞિપણું

ઉત્તરોત્તર પામવું દુર્લભ છે, તે સર્વ પામ્યા છતાં પણ દીર્ઘકાળના આયુષ્યવાળું (માનુષ્યત્વં) મનુષ્યપણું પામવું (દુર્લભં) દુર્લભ છે. આ મનુષ્યપણામાં જ સમગ્ર ધર્મસામગ્રીનો સંભવ છે, તેથી પ્રમાદનો ત્યાગ કરી ધર્મમાં ઉદ્ધમવંત થા. ૩.

એ સર્વ મળે તો પણ જળચર, સ્થળચર, ખેચરમાં જાય અથવા નારક થાય કે દેવ થાય તો ત્રાસ ને પરાધીનતા જળચરાદિને, વેદના નારકોને અને અતિ સુખવિલાસ દેવોને માર્ગ પર આવવામાં વિદ્વરૂપ છે; પંચેન્દ્રિયપણામાં પણ મનુષ્યભવ મળવો અતિ દુષ્કર છે. આવી રીતે નિગોદથી માંડીને અનેક ચક્રોમાંથી પસાર થઈ સંજી પંચેન્દ્રિય અને સ્થિર આયુષ્ય સાથેનું મનુષ્યત્વ મળવું મુશ્કેલ છે. ૩.

તદેતન્મનુષ્યત્વમાપ્યાપિ મૂઢો,

મહામોહમિથ્યાત્વમાયોપગૂઢઃ ।

અમન્ દૂરમગ્નો મવાગાધર્ગતે,

પુનઃ ક પ્રપદ્યેત તદ્બોધિરત્નમ્ ॥ ૪ ॥

અર્થ:—(તત્ એતત્) તે આ (મનુષ્યત્વં) મનુષ્યપણું (ઓપ્યાપિ) પામીને પણ (મહામોહમિથ્યાત્વમાયોપગૂઢઃ) સમગ્ર મોહોદય, મિથ્યાત્વ એટલે દેવ, ગુરુ, ધર્મને વિષે વિપરીત શ્રદ્ધા અને માયા એટલે પરવચન ક્રિયાવડે વ્યાપ્ત એવો (મૂઢઃ) અજ્ઞાની (અમન્) સંસારમાં ભમતો (મવાગાધર્ગતે) સંસારરૂપ મોટા ખાડામાં (દૂરમગ્નઃ) અત્યંત ડૂબ્યો સતો (પુનઃ) ફરીને (તત્) તે (બોધિરત્નં) ધર્મસામગ્રીરૂપ ચિતામણિ રત્નને (ક) કયાંથી (પ્રપદ્યેત) પ્રાપ્ત કરે ? ૪.

બોધિરત્ન વગરનું મનુષ્યત્વ તદ્દન નિરર્થક છે, કારણ કે આ

મનુષ્ય ભવ ઉદ્દેશ વગરનો થઈ જાય છે, માત્ર ખાલી ફેરા મારવા જેવો થઈ જાય છે અને પ્રગતિ વગર ભવ પૂરો થઈ જાય છે. હવે ચારે બાજુની વાત મૂકી દઈ અંદર જોઈએ ત્યારે મોહ રાજના નાટકના એક નટ હોવા કરતાં કાંઈ વિશેષ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી હોય એમ લાગે તો સાક્ષ્ય ગણવું, નહીં તો એ માર્ગે હજી પણ વિચાર કરવાનો અવકાશ છે એમ ધારી દિશા ફેરવવી. અને વિચારવું કે બોધિરત્ન પામવું એ મહા દુર્લભ છે. એ અંતરમાંથી પ્રગટે છે ત્યારે એની સુગંધ ચારે તરફ વિસ્તરે છે. આ આત્મ-જ્ઞાન અને અંતરનો નાદ ક્યાં છે ? કેમ મળતો નથી ? ૪.

(શિખરિણી વૃત્તમ્)

વિભિન્નાઃ^૨ પન્થાનઃ^૧ પ્રતિપદમનરૂપાશ્ચ^૭ મતિનઃ^૮,

કુયુક્તિવ્યાસંગૈર્નિજનિજમતોલ્લાસરસિકાઃ^૫ ।

ન^{૧૧} દેવાઃ^૧ સાંનિધ્યં^{૧૦} વિદધતિ^{૧૨} ન વા^{૧૬} કોઽપ્યતિશય-^{૧૩}

સ્તદેવં^{૧૭} કાલેઽસ્મિન્^{૧૮} ય^{૨૦} ઇહ^{૧૯} દૃઢધર્મા^{૨૧} સ સુકૃતી^{૨૨} ॥ ૫ ॥

અર્થઃ—આ પાંચમા આરાને વિષે (પન્થાનઃ) ધર્મના કે મોક્ષના માર્ગો (વિભિન્નાઃ) વિવિધ પ્રકારના છે, તે જોવાથી સાશંક મનવાળા જીવોની શ્રદ્ધા શિથિલ થાય છે. (ચ) અને (કુયુક્તિવ્યાસંગૈઃ) કુયુક્તિના પ્રસંગવડે કરીને (નિજનિજમતોલ્લાસરસિકાઃ) પોતપોતાના મતની પુષ્ટિ કરવાને વિષે રસિક થયેલા (મતિનઃ) મતવાળા (પ્રતિપદં) પગલે પગલે (અનરૂપાઃ) ધણા છે, તથા (દેવાઃ) દેવો (સાંનિધ્યં) સાંનિધ્યને—સહાય તેને (ન વિદધતિ) કરતા નથી, અથવા (કોઽપિ) કોઈ પણ (અતિશયઃ) જ્ઞાનાદિ અતિશય પણ (ન) નથી. (તત્) તેથી કરીને (एवं) આ પ્રમાણે (અસ્મિન્ કાલે) આ કાળને વિષે

(યઃ) જે કોઈ (इह) આ જગતમાં (इदधर्मा) ધર્મમાં નિશ્ચય હોય (सः) તે જ (सुकृती) પુણ્યશાળી છે. ૫.

આ કાળમાં પ્રત્યક્ષજ્ઞાન-વિશિષ્ટ જ્ઞાનનું અતિશાયીપણું નથી કે જે જ્ઞાનવાળાની પાસે-તેની નજીક જઈને શંકા સમાધાન પણ કરી શકાય. અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન કે કેવળજ્ઞાન નથી, અને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત થતું નથી તથા વિશિષ્ટ સિદ્ધિ નથી એટલે એ પણ મોટી ગુચવણ છે. વળી દેવતાના સાન્નિધ્યનો પણ અભાવ છે. આવા સંયોગમાં જે ધર્મ ઉપર દૃઢ રહે તેને જ ખરો નસીબદાર સમજવો. ૫.

(शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्)

^૧યાવદ્દેહમિદં ^૨ગદૈર્ન ^૩મૃદિતં ^૪નો ^૫વા ^૬જરાજર્જરમ્,

^{૧૧}યાવત્ત્વક્ષકદંબકં ^{૧૨}સ્વવિષયજ્ઞાનાવગાહક્ષમમ્ ।

^{૧૫}યાવચ્ચાયુરમંગુરં ^{૧૬}નિજહિતે ^{૧૭}તાવદ્બુધૈર્યત્યતાં,

^{૨૨}કાસારે ^{૨૩}સ્ફુટિતે ^{૨૪}જલે ^{૨૫}પ્રચલિતે ^{૨૬}પાલિઃ ^{૨૭}કથં ^{૨૮}બધ્યતે ॥ ૬ ॥

અર્થઃ—(યાવત્) જ્યાં સુધી (इदं) આ (देहं) શરીર (गदैः) રોગોવડે (न मृदितं) ચૂર્ણ કરાયું નથી (वा) અથવા (जराजर्जरं) વૃદ્ધાવસ્થાવડે છૂર્ણ (नो) થયું નથી (तु) વળી (यावत्) જ્યાં સુધી (अक्षकदंबकं) ઇંદ્રિયોનો સમૂહ (स्वविषयज्ञानावगाहक्षमं) પોતપોતાના વિષય સંબંધી જ્ઞાનને ગ્રહણ કરવામાં સમર્થ છે, (च) અને (यावत्) જ્યાં સુધી (आयुः) આયુષ્ય (अमंगुरं) પૂર્ણ થયું નથી (तावत्) ત્યાંસુધી (बुधैः) પંડિતોએ (निजहिते) આત્મહિત કરવામાં (यत्यतां) યત્ન કરવો જોઈએ; કેમકે (कासारे) તળાવ

(સ્ફુટિતે) કુટી ગયે સતે અને (જલે) જળ (પ્રચલિતે) વહી ગયે સતે (પાલિઃ) પાળ (કથં) શા માટે (વધ્યતે) બાંધીએ ? બાંધવાનું પ્રયોજન શું ? ૬.

જ્યાં સુધીમાં તારું શરીર સારું છે, જરા આવી નથી અને પાંચે ઇન્દ્રિયો પોતાના વિષયમાં સબળ છે, તેટલા વખતનો લાભ લે. આંખો જાય, કાન બહેરા થાય કે સ્પર્શેન્દ્રિય કામ ન આપે ત્યારે શું કરી શકીશ ? આંખ કાનનો ઉપયોગ ન થાય તેની પરાધીનતા કેટલી હોય છે તે અનુભવ વગર તને સમજાતું ન હોય તો જરા અવલોકન કરી જો. વળી આયુષ્યનો પણ ભરોસો શો ? કોઈ પણ ઉંમરે પ્રાણી જતો દેખાય છે. રાત સુધી જેની સાથે વાતો કરી હોય તેને બીજી સવારે ચિતા પર પોઢેલા જોઈએ છીએ માટે ચેતી જા. ૬.

(અનુષ્ટુબ્ધવૃત્તમ્)

વિવિધોપદ્રવં દેહ-માયુશ્ચ ક્ષણમંગુરમ્ ।

કામાલંબ્ય ધૃતિં મૂઢૈઃ, સ્વશ્રેયસિ વિલંબ્યતે ॥ ૭ ॥

અર્થઃ—(દેહં) આ શરીર (વિવિધોપદ્રવં) રોગાદિક વિવિધ પ્રકારના ઉપદ્રવવાળું છે (ચ) તથા (આયુઃ) આયુષ્ય-જીવિત (ક્ષણમંગુરં) ક્ષણવિનાશી છે, તો (મૂઢૈઃ) મૂઢ જનો (કાં) કંઈ જાતની (ધૃતિં) ધીરજને (આલંબ્ય) અવલંબીને (સ્વશ્રેયસિ) પોતાનું કલ્યાણ કરવાને વિષે (વિલંબ્યતે) આલસ્યાદિકવડે વિલંબ કરે છે—કાળ નિર્ગમન કરે છે ? તેની ખબર પડતી નથી. ૭.

હો ભવ્ય ! પોતાનું આત્મહિત કરવામાં પ્રમાદ કેમ કરે છે ? તું કયા જોર ઉપર મદાર બાંધીને ખરા હિતની સાધનાના

અતિ મહત્વના કાર્યમાં ઢીલ કરી રહ્યો છે ? તું આજસથી કે બેઠરકારીથી કે ઉપેક્ષાથી પડી રહ્યો હોય તો ચેતી જજે. પાણીનો પરપોટો કુટતાં વાર લાગતી નથી અને કુટે છે ત્યારે ઘણી વાર તો ખબર પણ પડતી નથી. તું તે વખતે સાવધાન હોઈશ કે બેશુદ્ધ હોઈશ. બેશુદ્ધપણામાં મરણ પામીશ પછી મનની મનમાં રહી જશે; માટે ઊઠ, જાગૃત થા અને સ્વહિત પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કર. ૭.

બોધિદુર્લભ :: ગેયાષ્ટક

(તાર હો તાર પ્રભુ મુજ સેવક ભણી, જગતમાં એટલું સુખ સ લીજે-એ દેશી.)

^૪બુધ્યતાં ^૫બુધ્યતાં ^૨બોધિરતિ^૩દુર્લભા

^૧જલધિજલપતિતસુરરત્નયુક્ત્યા ।

^૬સમ્યગારાધ્યતાં ^૭સ્વહિતમિહ ^૯સાધ્યતાં,^{૧૦}

^{૧૩}બાધ્યતામધરગતિરાત્મશક્ત્યા ॥ ^{૧૨}બુ૦ ॥ ^{૧૧}૧ ॥

અર્થ:—(જલધિજલપતિતસુરરત્નયુક્ત્યા) હે આત્મા ! સમુદ્રના જળમાં પડેલા ચિંતામણિની ચુક્તિવડે (બોધિ:) સમ્યક્ત્વરત્ન અને વીતરાગ દર્શનની પ્રાપ્તિ-ધર્મસાધનની સામગ્રી (અતિદુર્લભા) અતિ દુર્લભ છે એમ (બુધ્યતાં બુધ્યતાં) સમ્યક્ પ્રકારે જાણ, જાણ. અને (સમ્યગ્ આરાધ્યતાં) સમ્યક્ પ્રકારે આરાધન કર. (ઇહ) આ ભવમાં (સ્વહિતં) આત્મકાર્ય (સાધ્યતાં) નિષ્પાદન કર. (આત્મશક્ત્યા) પોતાની શક્તિવડે (અધરગતિ:) દુર્ગતિને (બાધ્યતાં) અટકાવી દે. ૧.

આ બોધિરત્નની આરાધના કરી તારા ખરા હિતને આ સંસારમાં સાધ. એની આરાધના એ જ હિત છે. એ સમજાય

તેવી વાત છે અને તેમ કરીને તારી પોતાની આત્મશક્તિથી અધમ ગતિને અટકાવી દે. જ્ઞાનમય જીવનનું આ પરિણામ છે. મુદ્દાની વાત જ્ઞાનમય જીવન કરી દેવાની છે અને તે તારું ખાસ કર્તવ્ય છે. શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરવા માટે અને હોય તો તેને ટકાવી રાખવા માટે જ્ઞાનપ્રકાશની જરૂર છે. ૧.

चक्रिभोज्यादिरिव नरभवो दुर्लभो भ्राम्यतां घोरसंसारकक्षे ।
बहुनिगोदादिकायस्थितिव्यायते, मोहमिथ्यात्वमुखचोरलक्षे ॥

અર્થ:—(बहुनिगोदादिकायस्थितिव्यायते) ઘણા નિગોદાદિક કાયસ્થિતિવડે વિશાળ, (मोहमिथ्यात्वमुखचोरलक्षे) મોહ અને મિથ્યાત્વ પ્રમુખ લાખો ચોરવાળા-ચોરના નિવાસસ્થાન એવા (घोरसंसारकक्षे) ભયંકર સંસારરૂપી અરણ્યમાં (भ्राम्यतां) ભમતા એવા જીવોને (नरभवः) મનુષ્યભવ (चक्रिभोज्यादिरिव) ચક્રવર્તીના ભોજનાદિકની જેમ (दुर्लभः) અતિ દુર્લભ છે. જેમ બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તીના સમયે એક દરિદ્ર બ્રાહ્મણને ચક્રવર્તીનું ભોજન ફરીથી દુર્લભ થયું તેમ. ૨.

અવ્યવહારરાશિમાં નિગોદના જીવોની અનંત કાળની કાયસ્થિતિ સમજવી. ત્યારપછી વ્યવહારરાશિમાં આવતાં બાહરનિગોદમાં પણ અનંતકાળ કાયસ્થિતિ છે. ત્યારપછી પ્રત્યેક વનસ્પતિકાય આદિ પાંચ સ્થાવરની અસંખ્યાતી ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણીની કાયસ્થિતિ છે, વિકલેન્દ્રિયની સંખ્યાતા હજાર વર્ષની કાયસ્થિતિ છે. સંજીવ્યાસ પંચેન્દ્રિય તિર્યંચ અને મનુષ્યની સાત આઠ ભવની કાયસ્થિતિ છે. આવા મહાન્ સંસાર અટવીમાં રખડતાં નરભવની પ્રાપ્તિ થવી ઘણી મુશ્કેલ છે. એ તો કેઇ વાર અનંતકાળના પર્યટન પછી મળી જાય તો નશીબની વાત છે, માટે પામેલા મનુષ્યભવને સફળ કરવાનો વિચાર કરવો ઘટે છે. ૨.

^૫લઘ્વ ^૧ઇહ ^૪નરભવો^૨નાર્યદેશેષુ ^૩યઃ, ^૬સ ^૯ભવતિ ^૭પ્રત્યુતાનર્થકારી ।

^{૧૦}જીવહિંસાદિપાપાશ્રવણ્યસનિનાં, ^{૧૧}માઘવત્યાદિમાર્ગાનુસારી॥બુ૦॥

અર્થ—(ઇહ) આ સંસારમાં (અનાર્યદેશેષુ) અનાર્ય દેશને વિષે (યઃ) જે (નરભવઃ) મનુષ્યભવ (લઘ્વઃ) પ્રાપ્ત થાય, (સઃ) તે (પ્રત્યુત) ઊલટો (અનર્થકારી) અનર્થ કરનાર એટલે સદ્-ગતિનો નાશ કરનાર (ભવતિ) થાય છે, કેમકે તેવું મનુષ્યપણું (જીવહિંસાદિપાપાશ્રવણ્યસનિનાં) જીવહિંસાદિક પાપ આશ્રવને વિષે આસક્તિવાળાને-સેવનારને (માઘવત્યાદિમાર્ગાનુસારી) માઘવતી આદિ નરકના માર્ગને અનુસરનાર (આપનારા) થાય છે. ૩.

જ્યાં દેવ, ગુરુ અને ધર્મની સામગ્રી હોય તે આર્ય દેશ કહેવાય છે અને તે સામગ્રી જ્યાં ન હોય તે અનાર્ય દેશ કહેવાય છે, તેથી અનાર્ય દેશમાં મનુષ્ય જન્મનો લાભ નિરર્થક છે. આર્ય દેશમાં ધર્મસંસ્કાર જન્મથી પ્રાપ્ત થવાના પ્રસંગો આવે છે અને બાળપણમાં જ સદ્વિચાર તથા સદ્વર્તન હૃદય પર છાપ પાડે છે, તેનું મૂલ્ય ઘણું વિશેષ છે. તેથી આર્ય દેશ શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. ધર્મેષુદેશકો અને પુણ્યભૂમિઓ જે સ્થાનમાં હોય તે અને અહિંસા આદિક મૂળ ધર્મની જ્યાં પ્રતિષ્ઠા થાય તેને આર્યભૂમિ કહેવામાં આવે છે. એકંદરે પુણ્યભૂમિ-આર્ય ભૂમિમાં જન્મ થવો એ કાંઈ સામાન્ય લાભનું કારણ નથી. આત્મવિકાસના પ્રસંગોને ત્યાં અનેકગણો વધારે અવકાશ છે. ૩.

^૧આર્યદેશસ્પૃશામપિ ^૨સુકુલજન્મનાં, ^૩દુર્લભા ^૪વિવિદિષા ^૫ધર્મતત્ત્વે ।

^૬રતપરિગ્રહમયાહારસંજ્ઞાર્તિર્મિહન્ત ^૭મમ ^૮જર્ગહુઃસ્થિતત્ત્વે ॥બુ૦॥

અર્થ—(આર્યદેશસ્પૃશામપિ) આર્યદેશમાં અવતર્યા છતાં

પણ (સુકુલજન્મનાં) ઊંચ કુળમાં જન્મેલા મનુષ્યોને જ (ધર્મતત્ત્વે) ધર્મતત્ત્વને વિષે (વિવિદિષા) બાણવાની ઇચ્છા (દુર્લભા) દુર્લભ છે, કારણ કે (હન્ત) ખેદની વાત છે કે (રતપરિગ્રહમયા-હારસંજ્ઞાર્તિભિઃ) મૈથુનસંજ્ઞા, પરિગ્રહસંજ્ઞા, એટલે ધનાદિકની મમતા, લયસંજ્ઞા એટલે આ લોક સંબંધી લય વિગેરે સાત પ્રકારના લયની સંજ્ઞા અને આહારસંજ્ઞા એટલે ખાવાની લોભ-પતા-આ ચાર સંજ્ઞાફી પીડાએ કરીને (જગત્) સર્વ પ્રાણીઓ (દુઃસ્થિતત્ત્વે) દુર્દશામાં (મગ્ન) ડૂબી ગયા છે. ૪.

આ સંસારમાં મનુષ્ય થઈને તું ધર્મતત્ત્વને વિષે પ્રવૃત્તિ કર. જો લોભોપલોભમાં પડી ગયો તો ધર્મતત્ત્વ બાણવાની ઇચ્છા પણ ધશે નહીં અને સાધ્ય કે હેતુ વગર આખા જીવન સુધી મોટા આરંભ કરી ધન એકઠું કરવામાં કે ખાવાપીવાની ધમાલમાં કે સ્ત્રીઓના ગાનતાનવિલાસમાં ગુલતાન રહેવાનું પ્રાપ્ત થશે અને અંતે આવ્યા તેવા પાછા જવાનું થશે. એ રીતે દુર્લભ મનુષ્ય દેહ હારી જવાશે. આ જગતમાં જ્યાં ધર્મ-દારિદ્ર હોય છે ત્યાં ધર્મ શું ? તે શા માટે આચરવો ઘટે ? આચરણનું પરિણામ શું ? એ સર્વ વિચાર પરિગ્રહ અને મૈથુ-નાદિમાં પડેલાને સૂઝવો મુશ્કેલ છે. ૪.

વિવિદિષાયामપિ શ્રવણમતિદુર્લભં, ધર્મશાસ્ત્રસ્ય ગુરુસન્નિધાને ।
વિતથવિકથાદિતત્તદ્રસાવેશતો, વિવિધવિક્ષેપમલિનેઽવધાને ॥બુ૦

અર્થઃ—(વિવિદિષાયામપિ) ધર્મતત્ત્વ બાણવાની ઇચ્છા થયા છતાં પણ (વિતથવિકથાદિતત્તદ્રસાવેશતઃ) ખોટા વિક-થાદિક તે તે રસના આવેશથી એટલે લુપ્થપણથી (અવધાને) ચિત્તની એકાગ્રતા (વિવિધવિક્ષેપમલિને) અનેક વિક્ષેપવડે

મલિન થયે સતે (ગુરુસન્નિધાને) ગુરુની સમીપે (ધર્મશાસ્ત્ર-
સ્ય) ધર્મશાસ્ત્રનું (શ્રવણ) વિનય બહુમાનાદિપૂર્વક સાંભળવું
(અતિદુર્લભ) અતિ દુર્લભ છે. ૫.

અહીં સ્ત્રીકથા, દેશકથા, રાજકથા અને ભક્તકથા એમ ચાર
પ્રકારે વિકથા કહેવાય છે. કદાચ ઉપરની સર્વ વસ્તુની પ્રાપ્તિ
થાય પણ સદ્ગુરુ પાસે ધર્મશ્રવણ કરવાની સગવડ ન બને તો
ખાસ લાભ થતો નથી. શાસ્ત્રગ્રંથોમાં સર્વ વાત લખી શકાતી
નથી. પરંપરા જ્ઞાન માટે ગુરુગમની ખાસ જરૂર છે, પણ ધર્મ-
શ્રવણ કે અભ્યાસ વખતે સમય મળે નહીં અને કદાચ લોક-
વ્યવહારે જવાનું બને તો મનમાં અન્ય વિદ્યેષો એટલા હોય છે
કે અભ્યાસ કે શ્રવણમાં એકાગ્રતા થાય નહીં અને એકાગ્રતા
થયા વગર કોઈ નાની કે મોટી વાત બમતી નથી. ઉપર ઉપરથી
ચાલી જાય છે. યોગતા આસનો, મુદ્રાઓ વિગેરે અનેક ગુરુમુખે
સમજવાની જરૂર છે અને તત્ત્વજ્ઞાનમાં પણ પરંપરા જ્ઞાનની
ખૂબ આવશ્યકતા રહે છે.

ધર્મમાકર્ણ્યં સંબુદ્ધ્ય તત્રોદ્યમં કુર્વતૌ, વૈરિવર્ગોઽન્તરઙ્ગઃ ।

રાગદ્વેષશ્રમાલસ્યનિદ્રાદિકો બાંધતે નિહતસુકૃતપ્રસંગઃ ॥ બુ૦૬॥

અર્થઃ—(ધર્મ) ધર્મને (આકર્ણ્ય) સાંભળીને (સંબુદ્ધ્ય)
ભવની નિર્ગુણતા જાણીને (તત્ર) તે ધર્મકાર્યમાં (ઉદ્યમ)
ઉદ્યમને (કુર્વતઃ) કરનારાને (રાગદ્વેષશ્રમાલસ્યનિદ્રાદિકઃ) રાગ
એટલે શરીર, ઉપધિ, શિષ્ય, આહાર વિગેરે ઉપર મૂર્છાપરિણામ,
દ્વેષ એટલે પરિષદાદિકને સહન કરવામાં અરુચિ, શ્રમ એટલે
સંયમવ્યાપારમાં થાક, આલસ્ય એટલે વિનય વૈયાવચ્ચ વિગેરેમાં
હિસાહ રહિતપણું અને નિદ્રા એટલે સ્વાધ્યાયાદિકને અવ-

સરે નિદ્રાધીન થવાપણું, એ છે આદિ જેને એવો તથા (નિદ્રતસુક્ર-
તપ્રસંગઃ) હણ્યો છે શુભ કર્મનો પ્રસંગ જેણે એવો (અન્તરક્કઃ)
આભ્યંતર (વૈરિવર્ગઃ) શત્રુનો સમૂહ (બાધતે) બાધા કરે છે
એટલે સંયમને વિષે વીર્યોદ્ધાસનો ભંગ કરે છે. ૬.

આળસનો તો હિસાબ નથી. ધર્મ આચરણ કે યોગવિધાન
વખતે એને બગાડાં આવવા માંડશે, ધર્મશ્રવણ કે ક્રિયા વખતે
નિદ્રા જલ્દી આવે છે; કારણ કે એમાં એને અંતરંગનો રસ
નથી. રસ જામે એટલી એની તૈયારી કે એનો અભ્યાસ નથી.
આવા તો અનેક અંતરંગ કારણો છે. એ સુકૃત્યનો પ્રસંગ આવવા
દેતા નથી. આવી જાય તો બીજી વાતનું સ્વરૂપ ઊભું કરી દે છે.
આ સર્વ વાતોનો વિષય શરમાવે તેવો છે. ૬.

^૨ચતુરશીતાવહો ^૧યોનિલક્ષેષ્વિયં, ^૫ક ^૪ત્વયાડકર્ણિતા ધર્મવાર્તા ।
^{૧૧}પ્રાયશો ^૯જગતિ ^{૧૦}જનતા ^{૧૩}મિથો ^{૧૪}વિવદતે, ^{૧૨}ઋદ્ધિરસશાતગુરુગૌરવાર્ત્તા ।

અર્થઃ—(અહો) અહો ! (ચતુરશીતૌ યોનિલક્ષેષુ)
ચોરાશી લાખ યોનિને વિષે પરિબ્રમણ કરતા એવા (ત્વયા)
તેં (હ્યં) આ (ધર્મવાર્તા) ધર્મવાર્તા (ક) ક્યાં (આક-
ર્ણિતા) સાંભળી છે ? (જગતિ) જગતને વિષે (જનતા)
લોકોનો સમૂહ (પ્રાયશઃ) ઘણું કરીને (ઋદ્ધિરસશાતગુરુ-
ગૌરવાર્ત્તા) ઋદ્ધિ ગારવ એટલે ધન-પુત્રાદિક સંપદાનું ગૌરવ,
રસગૌરવ એટલે મધુરાદિ સ્વાદિષ્ટતાનું ગૌરવ અને શાતગૌરવ
એટલે વિષયાદિકથી ઉત્પન્ન થયેલા સુખનું ગૌરવ-આ ત્રણ મોટ.
ગૌરવવડે પીડા પામ્યા સતા (મિથઃ) પરસ્પર (વિવદતે)
વિવાદ કર્યા કરે છે. ૭.

હે આત્મા ! સંસારમાં બ્રમણ કરતા તેં અનેક વાર ઋદ્ધિ,

રસ અને શાતાની વાતો સાંભળી છે, પણ કોઈ જગ્યાએ તે ધર્મની વાતો સાંભળી છે ? ન સાંભળી હોય તો તેનું કારણ શું ? અને સાંભળી હોય તો તારી આ દશા હોય ખરી ? હવે તારો શો વિચાર છે ? અંતે ધર્મ વગર આરો આવે તેમ નથી, માટે જે કરવું હોય તે કરી લે. અવસર ગયા પછી તો માત્ર પસ્તાવો જ રહેશે અને આવેલ અવસર ફરીફરીને વારંવાર મળશે નહીં. આને માટે એક વાતનો વિચાર કરીએ. ચોરાશી લાખ જીવ ઉત્પત્તિસ્થાનો છે. ઉપજવાના સ્થાનોની અનેરી વર્ણુ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શની વિવિધતાને યોગી કહે છે. ૭.

^૧ **एवमतिदुर्लभात्** ^૨ **प्राप्य** ^૩ **दुर्लभतमं**, ^૪ **बोधिरत्नं** **सकलगुणनिधानम् ।**
कुरु **गुरुप्राज्यविनयप्रसादोदितं**, **शान्तरससरसपीयूषपानम् ॥** बु०

અર્થ—(**एवं**) પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણ (**अतिदुर्लभतमं**) અત્યંત દુર્લભ એટલે દેવોએ પણ પામી ન શકાય એવું અને (**सकलगुणनिधानं**) સમગ્ર-મોક્ષ પમાડનાર ગુણોના ભંડારરૂપ એવું (**बोधिरत्नं**) સમક્રિતરૂપ રત્નને (**प्राप्य**) પામીને (**गुरुप्राज्यविनयप्रसादोदितं**) ધર્મોપદેશક ગુરુ વિગેરેના ઘણા વિનયના પ્રાસાદથી પ્રાપ્ત થયેલા (**शान्तरससरसपीयूषपानं**) શાંતરસરૂપી રસ સહિત અમૃતનું પાન (**कुरु**) તું કર. ૮.

ઉપર બતાવેલી મનુષ્યભવાદિ સામગ્રી પામીને પ્રાંતે બોધિ-રત્ન પામવામાં આવે તો તે બધી પ્રાપ્તિ સફળ થાય છે, માટે શુરુમહારાજના વિનયાદિવડે તેની પ્રાપ્તિ થાય તેમ કરવું.

આ રીતે બાર અનુપ્રેક્ષા લાવના અત્ર પૂરી થાય છે. અનુ-પ્રેક્ષા એટલે જેવું તે-વિચારવું તે. અનુપ્રેક્ષા લાવના અંદરથી-આત્મદૃષ્ટિએ જોવાની છે. એમાં આંતરચક્ષુ ખુલી જાય છે, અને એક વાર આંતરદર્શન કોઈ પણ યોગે થવા માંડે તો પછી માર્ગ

સાંપડે છે. બારે ભાવના અનુપ્રેક્ષા માટે છે. એક પણ ભાવના અંતઃકરણના ઊંડાણથી વિચારવામાં આવે તો પ્રાણીના જ્વરને ઉતારી નાંખે તેમ છે. એક અથવા વધારે ભાવનાને અંતરદષ્ટિએ ભાવવી. એમાં પુનરાવર્તન થયા કરે તેનો વાંધો નથી. આવો અવસર મળે છતાં તેનો લાભ લેતા પ્રાણી પાછો પડી જાય છે. પ્રમાદથી ગભરાવું નહીં. આ પ્રાણી વિકથા કે ખોટી ચર્યામાં મળેલ તકને ગુમાવી દે છે, મહા મુસીબતે મળેલ બોધિરત્નને પેલા વિપ્રની જેમ ફેંકી દે છે—દરિદ્રીનો દારિદ્રી જ રહે છે અને નરભવ વિગેરે અનેક સગવડો—અનુકૂળતાઓ મળી એનો એ જરા પણ લાભ લઈ શકતો નથી. ૮.

इति द्वादश बोधिदुर्लभ भावना प्रकाशः

હવે બીજી ચાર ધર્મ ભાવના ધર્મધ્યાન લાવનાર અને તેમાં સ્થિર કરનાર છે. મૈત્રી ભાવના પ્રાણીઓ તરફ પ્રેમ લાવનાર છે, પ્રમેદ ભાવના ગુણમાં રમણ કરાવનાર છે, કરુણા ભાવના હૃદયથી હિત કરનાર છે અને માધ્યસ્થ્ય ભાવના હૃદયની વિશાળતા બતાવનાર છે. આ ચારે ભાવનાના વિમળ પ્રવાહમાં આપણે હવે પ્રવેશ કરીએ.

મોક્ષ—મહેલ પર ચડવાને માટે આ ચાર ભાવના અત્યંત ઉપયોગી છે તેથી તેના પર વિશેષ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.

॥ त्रयोदश प्रकाशः ॥

બાર ભાવનાના પ્રકાશ કદ્દા. તેમાં આત્માના વર્તનને દેખાડનારી બાર અનુપ્રેક્ષા એટલે અંતર પ્રેરણારૂપ ભાવના કહી. હવે તેરમા પ્રકાશથી ધ્યાનરૂપ મહેલ ઉપર ચડવામાં કારણભૂત મૈત્રી વિગેરે ચાર ભાવના કહેવાય છે. તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે—

(૧૪૪)

॥ મૈત્રી ભાવના ॥

(અનુષ્ટુબ્ધુત્તમ)

સદ્ધર્મધ્યાનસંધાન-હેતવઃ શ્રીજિનેશ્વરૈઃ ।

મૈત્રીપ્રભૃતયઃ પ્રોક્તા-શ્ચત્સો ભાવનાઃ પરાઃ ॥ ૧ ॥

અર્થઃ—(શ્રીજિનેશ્વરૈઃ) શ્રીતીર્થંકરોએ (સદ્ધર્મધ્યાનસંધાન-હેતવઃ) શુભ ધર્મધ્યાન સાથે જોડવાના હેતુરૂપ (પરાઃ) શ્રેષ્ઠ (મૈત્રી પ્રભૃતયઃ) મૈત્રી વિગેરે (ચત્સોઃ) ચાર (ભાવનાઃ) ભાવનાઓ (પ્રોક્તાઃ) કહી છે. ૧.

આ ભાવનાઓ શુભ પરિણામ લાવનાર છે. પ્રથમ ધ્યાન કરનાર ધ્યાતા જ્ઞાન, વૈરાગ્યસંપન્ન હોય. યમ, નિયમવાળો અને ઈન્દ્રિય તથા મનને વશ કરનાર હોય, સ્થિર આશયવાળો હોય, મુમુક્ષુ હોય, ઉદ્યમી હોય, શાંત હોય, ધીર હોય—આ સાત વિશેષણવાળો ધ્યાતા હોય. આ ચાર ભાવના ધર્મધ્યાનની સિદ્ધિ માટે પ્રાથમિક છે. ચારે ભાવનાઓને ઉપાધ્યાયજી પરાભાવના કહે છે. પરા એટલે ઉત્કૃષ્ટ (શુભ) પરિણામ લાવનાર. આટલા ઉપરથી આ ચારે ભાવનાઓને પણ ધ્યાનમાર્ગમાં—યોગપ્રગતિમાં કેટલું અગત્યનું સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે તેનો ખ્યાલ આવશે. ૧.

મૈત્રીપ્રમોદકારુણ્ય-માધ્યસ્થાનિ નિયોજયેત્ ।

ધર્મધ્યાનમુપસ્કર્તું, તદ્દિ તસ્ય રસાયનમ્ ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—(ધર્મધ્યાનં ઉપસ્કર્તું) ધર્મધ્યાનનો ઉપકાર કરવા માટે—પુષ્ટ કરવા માટે (મૈત્રીપ્રમોદકારુણ્યમાધ્યસ્થાનિ) મૈત્રી એટલે પર જીવોનું હિત ચિંતવવું, પ્રમોદ એટલે શુણીના શુણ

(૧૪૫)

જોઈને આનંદ પામવો, કારુણ્ય એટલે દુઃખી પ્રાણીઓને વિશે ઉપકારબુદ્ધિ તથા માધ્યસ્થ્ય એટલે દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા જીવો ઉપર પણ રાગ-દ્વેષ રહિતપણે વર્તવું એટલે ઉપેક્ષા. આ ચાર ભાવનાને (નિયોજયેત્) જોડવી; (હિ) કારણ કે (તત્) તે સંધાન (તસ્ય) ધર્મધ્યાનનું (રસાયનં) પરમ ઔષધ છે. ૨.

જેમ રસાયણિક ઔષધ આપવામાં આવે છે તેનો આશય તંદુરસ્તી અને શરીરને જોડવાનો હોય છે તેમ જેનો આશય ધર્મધ્યાનમાં ચેતનને જોડવાનો હોય તેણે આ ચાર ભાવનાઓ ભાવવી. રસાયનનું સ્થાન ભાવનાઓનું છે, તંદુરસ્તી સાધ્ય છે તેમ મોક્ષ એ પરમ સાધ્ય છે. રસાયણ શરીરશુદ્ધિ કરી, બળ આપી તંદુરસ્તી વધારે છે. તે સર્વ કાર્ય આ ચારે પરાભાવનાઓ ધર્મધ્યાનને અંગે કરે છે. તે પરમ ઔષધ છે, અમોઘ છે; તેમજ ધર્મધ્યાનને અંગે એ યોગભાવનાનું સતત ચિંતન સિદ્ધ ઉપાય છે. ૨.

(ઉપજાતિવૃત્તમ્)

મૈત્રી^{૧૦} પરેષાં^૨ હિતચિન્તનં^૩ ય-ઙ્ગવેત્^૪ પ્રમોદો^૫ ગુણપક્ષપાતઃ^૬ ।

કારુણ્યમાર્ત્તાગિરુજાં^૭ જિહીર્ષે-ત્યુપેક્ષણં^૮ દુષ્ટધિયામુપેક્ષા^૯ ॥ ૩ ॥

અર્થઃ—(યત્) જે (પરેષાં) ખીજા જીવોનું (હિતચિન્તનં) હિત એટલે દુઃખની નિવૃત્તિ અને સુખની પ્રાપ્તિનું ચિંતન કરવું તે (મૈત્રી) મૈત્રી ભાવના (ય-ઙ્ગવેત્) હોય છે, (ગુણપક્ષપાતઃ) સરળતા, સ્વચ્છતા, દયાળુતા, નમ્રતા, વિનીતતા આદિ ગુણો જોઈ-જાણી તેનો પક્ષપાત કરવો એટલે ગુણોનું બહુમાન કરવું તે (પ્રમોદઃ) પ્રમોદ ભાવના હોય છે, (આર્ત્તાગિરુજાં) પીડા પામતા પ્રાણીઓની પીડાને (જિહીર્ષા) દર

કરવાની ઇચ્છા તે (કારુણ્ય) કારુણ્ય લાવના હોય છે, તથા (દુષ્ટધિયાં) દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા ઉપર (ઉપેક્ષણ) શિખામણ આપવાને અયોગ્ય માનીને તેનો ત્યાગ કરવો—ત્યાગવૃત્તિએ જોવું તે (ઉપેક્ષા) ઉપેક્ષા એટલે માધ્યસ્થ્ય લાવના હોય છે. ૩.

દુષ્ટ જીવો પોતાના કર્મને વશ છે અને કરશે તેવું ભોગવશે એમ માની, એમના સંબંધી ખટપટ મૂકી દઈ, તેમની ઉપેક્ષા કરવી અને તેમના માટે કંઈ બોલવું કે વિચારવું નહીં તે ઉપેક્ષા એટલે માધ્યસ્થ્ય લાવના છે. શારીરિક, માનસિક અને આર્થિક દુઃખોનો પાર નથી. એ દુઃખોની પીડાનું વર્ણન કરવું પણ મુશ્કેલ છે. જીવોના આ દુઃખોને દૂર કરવાની ઇચ્છા એ કરુણાલાવના. લાવના એટલે અંતરંગ સદ્વિચાર. ૩.

सर्वत्र मैत्रीमुपकल्पयात्मन् !, चिन्त्यो जगत्यत्र न कोऽपि शत्रुः ।

કિયદિનસ્થાયિનિ જીવિતેઽસ્મિન્, કિં ચિદ્યતે વૈરિધિયા પરસ્મિન્ ?

અર્થ:—(આત્મન્ !) હે આત્મા ! (સર્વત્ર) સર્વ જીવ-રાશિ ઉપર (મૈત્રીમ્) મિત્રલાવને—સ્નેહલાવને (ઉપકલ્પય) તું કર. (અત્ર) આ (જગતિ) ત્રણ ભુવનને વિષે (કોઽપિ) કોઈ પણ (શત્રુઃ) શત્રુ (ન ચિન્ત્યઃ) ન ચિંતવવો. (કિય-દિનસ્થાયિનિ) થોડા દિવસ રહેનારું—પરિમિત આયુષ્યવાળું (અસ્મિન્) આ વર્તમાન જન્મ સંબંધી (જીવિતે) જીવિત છતાં (પરસ્મિન્) બીજા જીવને વિષે (વૈરિધિયા) શત્રુ-બુદ્ધિવડે (કિં) કેમ (ચિદ્યતે) ખેદ કરે છે ? ૪.

થોડા દિવસનો અહીં વાસ છે એમાં વળી દુશ્મન કોણ અને વૈરી કોણ ? તું પોતે કોણ છે ? તું ગમે તેટલી તારી જાતને ઊંચી માન, પણ અનંત જીવોમાંનો તું એક છે એમાં તે તારે

વૈર-વિરોધ શા ? એ તને શોભતું નથી. તું કોની સાથે વૈર કરે છે ? તે જ પ્રથમ વિચાર. તું તા સર્વત્ર ભિન્નભાવ, સ્નેહભાવ રચી દે. તારો આ દુનિયામાં કોઈ શત્રુ નથી એમ ધારી લે. તને પછી માલમ પડશે કે તારો કોઈ દુશ્મન છે જ નહીં. ‘ જેવા આપ તેવા જગ ’ એ ન્યાય છે. કોઈપણ પ્રાણી, નાનો કે મોટો જીવ, સ્થાવર કે ત્રસ પ્રાણી તારો શત્રુ નથી એમ ચિંતન કર. જેનામાં જીવ આપવાની તાકાદ નથી તને જીવ લેવાનો અધિકાર નથી, એમ તારે વિચારવું. ૪.

सर्वेऽप्यमी बन्धुतयाऽनुभूताः, सहस्रशोऽस्मिन् भवता भवाब्धौ ।
जीवास्ततो बन्धव एव सर्वे, न कोऽपि तेश्चरुरिति प्रतीहि ॥५॥

અર્થ:—હે આત્મા ! (અસ્મિન્) આ (ભવાબ્ધૌ) સંસાર-સમુદ્રને વિષે (અમી) આ (સર્વેઽપિ) સૂક્ષ્મ બાદર એકેદ્રિયથી આરંભીને પંચેદ્રિય પર્યંત સર્વે (જીવાઃ) જીવો (ભવતા) તેં (સહસ્રશઃ) હજારો વાર એટલે અનંતી વાર (બન્ધુતયા) સંબંધીપણે (અનુભૂતાઃ) અનુભવ્યા છે—પામ્યા છે (તતઃ) તેથી કરીને (સર્વે) તે સર્વ જીવો તારા (બન્ધવ એવ) બંધુ જ છે, પરંતુ (કોઽપિ) કોઈ પણ (તે) તારો (શત્રુઃ) શત્રુ (ન) નથી, (ઇતિ) એમ (પ્રતીહિ) તું જાણ. ૫.

આ અનંત કોટિ ભવપરંપરામાં જે પ્રાણી સાથે તારે વૈર કરવાનો પ્રસંગ આવે તે પોતે જ તારો અનેક વાર બંધુ થયેલો હોય છે, તેં તેની સાથે અનેક પ્રકારના આનંદો ઉપજાવ્યા હશે, અને કઈક કઈક જાતના સંબંધમાં તેઓ સાથે આવ્યો હઈશ. શત્રુ એટલે શું ? જરા ચાલુ સાધારણ ભૂમિકાથી ઊંચો આવીને વિચાર તો કર કે તારે શત્રુ હોવા ઘટે ? તારાથી કોઈને શત્રુ તરીકે ગણાય ખરા ? આ વસ્તુસ્થિતિ છે. અંત્યારે તારે ખરો

સાધર્મીને બંધુ ગણવાનો ઉપદેશ અનેક સ્થળે મળી આવશે, પરંતુ જૈનધર્મ તો સમસ્ત પ્રાણીવર્ગને કુટુંબી ગણવાની જે ભાવના બતાવે છે તે અનુપમ છે. ૬.

(ઇન્દ્રવજ્રાવૃત્તદ્વયમ્)

એકેન્દ્રિયાદ્યા અપિ હન્ત જીવાઃ, પંચેન્દ્રિયત્વાદ્યધિગત્ય સમ્યક્.
 બોધિં સમારાધ્ય કદા લભન્તે, ભૂયો ભવભ્રાન્તિભિયાં વિરામમ્ ॥

અર્થ:—(હન્ત) હે ચેતન ! (એકેન્દ્રિયાદ્યાઃ અપિ) એકેન્દ્રિયાદિક પણ (જીવાઃ) જીવો (પંચેન્દ્રિયત્વાદિ) પંચેન્દ્રિય-પણું વિગેરે વિશિષ્ટ સામગ્રીને (અધિગત્ય) પામીને (સમ્યક્) સુંદર (બોધિં) સમકિતનું (સમારાધ્ય) સારી રીતે આરાધન કરીને (ભૂયઃ) ફરી ફરીથી (ભવભ્રાન્તિભિયાં) ભવબ્રમણના ભયની (વિરામં) નિવૃત્તિને—છેડાને (કદા) ક્યારે (લભન્તે) પામશે ? ૭.

આ જીવ ક્યારે મનુષ્ય થાય ? બોધિહુર્લભ ભાવનામાં બતાવેલી સર્વ સામગ્રી ક્યારે મેળવે ? બોધિરત્ન કેમ જલદી પ્રાપ્ત કરે ? તેઓ જ્ઞાનપ્રકાશનો પૂરતો લાભ લઈ પોતાનો આત્મવિકાસ કેમ જલદી સાધે ? અને એ રીતે આ સંસારબ્રમણના ભયથી સર્વથા વિરામ ક્યારે પામે ? તેમજ તેઓ કૃતકલ્યાણ ક્યારે થાય ? આવી મૈત્રી ભાવના જેના હૃદયમાં જાગે અને સર્વ પ્રાણીઓને કુટુંબી જાણે ત્યારે એની લાગણી ખુંટી થઈ ન જાય. એ સર્વ જીવો તરફ બેદરકાર થઈ ન જાય. એને તો સર્વ જીવોનો મોક્ષ કેમ થાય એ જ ઈષ્ટ છે. આ સંસારચક્રમાંથી પ્રાણીઓ કેમ મુક્ત થાય ? તેની ચિંતા કરે અને તેને અંગે જ ભાવના લાવે. શાસ્ત્રકાર આને ખરી લાયદ્યા કહે છે. ૭.

૩ ૪ ૧ ૬ ૨ ૫
 યા રાગરોષાદિરુજો જનાનાં, શામ્યન્તુ વાકાયમનોદ્રુહસ્તાઃ ।
 ૭ ૧૧ ૧૦ ૧૩ ૧૨
 સર્વેઽપ્યુદાસીનરસં રસન્તુ, સર્વત્ર સર્વે સુખિનો ભવન્તુ ॥ ૮ ॥

અર્થ:—(જનાનાં) પ્રાણીઓના (વાકાયમનોદ્રુહઃ) વાણી, કાયા અને મનને દ્રોહ કરનારા (યાઃ) જે (રાગરોષાદિરુજઃ) રાગદ્વેષ વિગેરે રોગો છે, (તાઃ) તે સર્વે (શામ્યન્તુ) શમી જાયો, (સર્વેઽપિ) સર્વે જીવો (ઉદાસીનરસં) રાગદ્વેષ રહિત એવા સમતારસને (રસન્તુ) આસ્વાદન કરે, અને (સર્વે) જીવો (સર્વત્ર) આ લોક અને પરલોકમાં સર્વ ઠેકાણે (સુખિનઃ) સુખી (ભવન્તુ) થાયો. ૮.

આ શ્લોકમાં ત્રણ બાબત રજૂ થઈ-૧ પ્રાણીના રાગદ્વેષ શમી જાયો, ૨ પ્રાણીઓ સમતારસને આસ્વાદો, અને ૩ સર્વ પ્રાણીઓ સર્વત્ર સુખી થાયો. હૃદયપૂર્વક મૈત્રી થાય તો તે રાગદ્વેષ રહિત થાય છે. વળી તે ધર્ય છે કે સર્વ પ્રાણીઓ સમતાભાવના રસને ચાખે. ત્યાં રાગદ્વેષના અભાવનું એ સંક્રિય-રૂપ છે. દુનિયાના સર્વ પ્રાણીઓ સમતારસ ધરાઈ ધરાઈને પીઓ એમ તે અંતરથી ધર્ય છે. તે જાણે છે કે સમતા વગર ગમે તેટલી બાહ્યક્રિયા કરવામાં આવે તે છાર ઉપર લીંપણ સમાન છે અને દીર્ઘદૃષ્ટિથી જોઈએ તો વસ્તુતઃ તેનો કાંઈ અર્થ જ નથી. જે સમતા આવી જાય તો અંતરાત્મા શાંતિને અનુભવે છે. ૮.

(૧૫૧)

મૈત્રી ભાવના : : ગેયાષ્ટક

(દેશાખ રાગેણુ ગીયતે. રે જીવ ! જિનધર્મ કીજિયે.—એ દેશી.)

વિનય ! વિચિન્તય મિત્રતાં, ત્રિજગતિ જનતાસુ ।

કર્મવિચિત્રતયા ગતિં, વિવિધાં ગમિતાસુ ॥ વિનય૦ ॥૧॥

અર્થ:—(વિનય !) હે આત્મા ! (ત્રિજગતિ) ઊર્ધ્વ, અધઃ અને મર્ત્ય ત્રણે જગતને વિષે (કર્મવિચિત્રતયા) શુભાશુભ કર્મની વિચિત્રતાએ કરીને (વિવિધાં) નાના પ્રકારની (ગતિ) નારકાદિક ગતિને (ગમિતાસુ) પામેલા (જનતાસુ) પ્રાણીઓ તરફ (મિત્રતાં) સ્નેહભાવને (વિચિન્તય) તું ચિંતવન કર. ૧.

કોઈ કર્મને યોગે તિર્થઆદિક ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે, તો તેને તુચ્છ ગણીને હણી નાંખવાનો તને અધિકાર નથી; તે તારો મિત્ર છે, એનો આત્મા સત્તાગત મોક્ષાધિકારી છે અને તેને કાળાંતરે મોક્ષે જવાનો સંભવ પણ છે. કર્મના પરતંત્રપણાથી એમાંના કોઈ જીવ તુચ્છ ગતિમાં ગયેલ હોય તેથી તારા મિત્રપણાનો હક દૂર થઈ જતો નથી, માટે સર્વ ગતિના સર્વ પ્રાણીઓ તરફ તારે મિત્રભાવ રાખવો યોગ્ય છે. જૈન દર્શનમાં મૈત્રીના આ વિશિષ્ટ તત્ત્વ પર વિશેષ ધ્યાન ખેંચ્યું છે. વિશાળ મિત્રભાવ સમસ્ત પ્રાણીવર્ગ સુધી લાંબાય છે. એમાં પોતાના ધર્મબંધુ કે મનુષ્યસમાજની મર્યાદા નથી, પણ સર્વ ગતિના સર્વ પ્રાણીઓ સુધી તેની વિશાળતા લાંબાય છે. ૧.

સर्वे ते प्रियबान्धवा, न हि रिपुर्हि कोऽपि ।

મા કુરુ કલિકલુષં મનો, નિજસુકૃતવિલોપિ ॥ વિ૦ ॥૨॥

અર્થ:—(તે) તે પૂર્વે કહેલા (સર્વે) સર્વ જીવો (પ્રિયબાન્ધવાઃ) તારા પ્રિય બંધુઓ જ છે. (રૂઢ) આ જગતમાં (કોઽપિ) કોઈ પણ જીવ (રિપુઃ) તારો શત્રુ (ન હિ) નથી. તેથી (નિજસુકૃતવિલોપિ) પોતાના પુણ્યનો નાશ કરનાર (કલિકલુષં) કલેશવડે એટલે રાગદ્વેષવડે ભલિન એવું (મનઃ) મન (મા કુરુ) તું ન કર. ૨.

મનને રૂપી દ્રવ્ય સમજીએ તો તેમાં શુકલવર્ગીણા અને શ્યામવર્ગીણા સંભવે છે અને તે તેમજ છે. પ્રત્યેક વિચારને આકાર હોય છે. જ્યારે મનમાં દ્વેષ થાય ત્યારે આખું ચિત્ર કાળું થઈ જાય છે. તું તારા મનનું આખું કાળું ચિત્ર દોરવા ઇચ્છતો હો તો જ અંદર શત્રુતાને સ્થાન આપી શકે. તારે ધ્યાનમાં રાખવું કે ઉક્ત પ્રકારનું મન તારા પુણ્યનો નાશ કરનાર છે, તેથી તારા વિકાસની પ્રગતિ અટકી જશે એટલું જ નહીં પણ તારી અધોગતિ થઈ જશે. ૨.

यदि कोपं कुरुते परो, निजकर्मवशेन ।

अपि भवता किं भूयते, हृदि रोषवशेन ॥ वि० ॥ ३ ॥

અર્થ:—(यदि) જો (परः) બીજો કોઈ પ્રાણી (निज-कर्मवशेन) પૂર્વ કાળે પોતે કરેલા વૈરબુદ્ધિજનક કર્મના વશે કરીને (कोपं) તારા ઉપર કોપને (कुरुते) કરે, તો (भवता अपि) તારે પણ (किं) શું (हृदि) હૃદયમાં (रोषवशेन) ક્રોધને પરાધીન (भूयते) થવું ઘટે ? ૩.

આ સંબંધમાં તને એક વાત કહેવાની છે. એક પ્રાણી પોતાના કર્મના ઉદ્ધયને લઈને તારી ઉપર કોપ કરે, કદાચ તને એકાદ ગાળ દે કે તારું અપમાન કરે તો શું તારે પણ તેના તરફ તેવા જ થવું ? તારે પણ તેના ઉપર ક્રોધ કરવો ? તો

પછી તારામાં ને તેનામાં ફેર શો રહ્યો ? જેને ધોળી થવું પાલવે તે કોપ કરનાર ઉપર કોપ કરે. ખાકી જે મિત્રભાવ સમજે એ તો સામાના આત્માને હાનિ થતી જોઈને ખેદ પામે પણ પોતાની સમતા જરા પણ ન ગુમાવે. વિશિષ્ટતાની પરીક્ષા આવા પ્રસંગે જ થાય છે. મિત્રભાવની વાતો કરવી સહેલ છે, પણ પ્રસંગ આવે ત્યારે તેની કસોટી થાય છે. પોતે પણ ધોળી ન થવું એ ખરી કસોટી છે. ૩.

^૪અનુ^૨ચિત્તમિહ^૫ કલહં^૩ સતાં, ત્યજ^૬ સમરસ^૭મીન ! ।

મજ વિવેક^૧કલહંસતાં, ગુણપરિચય^૮પીન ! । વિ૦ ॥ ૪ ॥

અર્થ:—(સમરસમીન !) સમતા રસના માછલા જેવા હે ચેતન ! (રૂઢ) આ જગતમાં (સતાં) સત્પુરુષોને (અનુ-ચિત્તં) અનુચિત-અયોગ્ય એવા (કલહં) કથુયાને-કલેશને (ત્યજ) તું તણ દે અને (ગુણપરિચયપીન !) ક્ષમા, દયા-દિક્ક ગુણોના પરિચયવડે પુષ્ટ એવા હે ચેતન ! (વિવેકકલ-હંસતાં) હિતાહિતાદિકના વિચારમાં ચતુર એવા કલ-ઉત્તમ હંસપણાને (મજ) તું પામ. ૪.

હે આત્મા ! તું તો સમરસના જળપ્રવાહમાં વિહરનાર છે. જે ગંગાજળમાં ન્હાયા હોય તે ખાબોચીયા સામું જીએ પણ ખરા ? સમરસ એ ગંગાજળ જેવો છે અને ક્રોધ એ ગંધાતા ખાબોચીયા જેવો છે, માટે હે ભાઈ ! તું કલહ-કંકાસને તણ દે. તેં અનેક ગુણોનો પરિચય કર્યો છે. ગુણોના સંબંધમાં તું આવ્યો છે. તું એનાથી પુષ્ટ થયો છે. આ સ્થિતિમાં તું કેવો હોવો જોઈએ ? તે વિચાર. ૪.

^૨શત્રુજનાઃ^૫ સુ^૩ખિનઃ^૪ સમે, મત્સર^૬મપહાંય ।

^૧સન્તુ^૭ ગન્તુમનસો^૮પ્યમી, શિવસૌખ્ય^૯ગૃહાય ॥ વિ૦ ॥ ૫ ॥

અર્થ:—(સમે) સર્વે (શત્રુજનાઃ) શત્રુ લોકો (મત્સરં) મત્સરભાવને (અપહાય) તજીને (સુખિનઃ) સુખી થાઓ, તથા (અમી) એ શત્રુઓ (શિવસૌખ્યગૃહાય) મોક્ષસુખરૂપી ઘર પ્રત્યે (ગન્તુમનસોઽપિ) જવાની ઇચ્છાવાળા પણ (સન્તુ) થાઓ. પ.

જ્યારે હૃદયમાં આવો વિશાળ ભાવ આવે, જ્યારે શત્રુ ઉપર સાચો સમભાવ આવે, જ્યારે શત્રુનું પણ સારું થાઓ એવો અંતરનો આશય વ્યક્ત થાય ત્યારે સાચો મૈત્રીભાવ પ્રગટ થાય છે. મૈત્રી ભાવનાવાળો કોઇને શત્રુ માનતો જ નથી. અંતરંગ શત્રુ પર વિજય મેળવી શિવપુરીપ્રાપ્તિ માટે પ્રેરિત મનવાળા થાઓ. અંતરથી દુશ્મનને પણ સુખ અને મુક્તિ ઇચ્છવી એ અસાધારણ ઉચ્ચ ભાવના છે. આ વિશિષ્ટ ભાવના લાખી જવી કે વાંચી જવી જેવી સહેલી છે તેટલી ક્રિયામાં મૂકવી સહેલી નથી. પણ કરવા યોગ્ય છે, તેથી અંતરથી દુશ્મનને પણ સુખ ઇચ્છવું. પ.

સકૃદપિ^૨ યદિ^૧ સમતાલવં^૩, હૃદયેન^૪ લિહન્તિ^૫ ।

વિદિતરસાસ્તત^૬ ઇહ^૭ રતિં^૮, સ્વત^૯ ઇવ^{૧૦} વહન્તિ^{૧૧} ॥ વિ૦ ॥ ૬ ॥

અર્થ:—(યદિ) જો સંસારી જીવો (સકૃદપિ) એક વાર પણ (સમતાલવં) સમતા રસના લેશને (હૃદયેન) હૃદયવડે-ભાવવડે (લિહન્તિ) આસ્વાદન કરે, (તતઃ) તો (વિદિતરસાઃ) જાણ્યો છે સમતારસ જેણે એવા સતા (ઈહ) આ સમતારસને વિષે (સ્વતઃ ઇવ) પોતાની મેળે જ તે (રતિં) પ્રીતિને (વહન્તિ) પામે. ૬.

અપ્રીણના વ્યસનની જેમ જો સમતારસનું વ્યસન પડી જાય તો પછી જીવન સમતામય થઇ જાય, પણ એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટેની સમતા અંતઃકરણપૂર્વકની જોઇએ. પછી એની મેળે

તે રૂઢ થઈ જશે. તમે એક વાર સમતારસ આપો, કાંઈ નહીં તો ઉપાધ્યાયજીના આગ્રહથી આપો, એની શાંતિ જીઓ, પછી તો તમને એનું વ્યસન પડી જશે એટલે એના વિના ચાલશે જ નહીં. ૬.

કિમુત^૨ કુમતમદમૂર્છિતા^૧, દુરિતેષુ^૩ પતન્તિ^૪ ? ।

જિનવચનાનિ^૫ કથં^૬ હઠા, ન રસાદુપયન્તિ^૭ ? ॥ વિ૦ ॥ ૭ ॥

અર્થ:—(કુમતમદમૂર્છિતા:) કુમતના અભિમાનવડે મોહ પામેલા પ્રાણીઓ (કિમુત) કેમ (દુરિતેષુ) પાપને વિષે તથા તેના ક્ષણભૂત નરકાદિકને વિષે (પતન્તિ) પડે છે ? (હઠા) ખેદની વાત છે કે (જિનવચનાનિ) તીર્થંકરના વચનોને—ઉપદેશને (રસાત્) પ્રેમરસથી (કથં) કેમ (ન ઉપયન્તિ) અંગીકાર કરતા નહીં હોય. ૭.

કોઈ પણ પ્રાણી પોતાના ગમે તેવા મતના આધારે કરેલા નિર્ણયોના અભિમાનને વશ થઈ કાર્યો કરવા લાગે તો એ ખરેખર દુઃખનો વિષય બને છે. મૈત્રીવાસિત પ્રાણીને ખેદ થાય છે કે એવા પ્રાણીઓ શા માટે પાપમાં પડતા હશે ? તે વધારે એમ પણ વિચારે છે કે એવા પ્રાણીઓ જિનવચનને રસપૂર્વક શા માટે સ્વીકારતા નહીં હોય ? આ મૈત્રીવાસિત ચેતનનો ઉદ્દગાર છે. તેને પ્રાણીને પાપકર્મમાં પડતા જોઈ ધ્રુજ આવે છે. તે તો મૈત્રી ભાવનાના પરિપૂર્ણ સાક્ષાત્કારને અંગે છે. ૭.

પરમાત્મનિ^૮ વિમ્બલાત્મનાં^૨, પરિણમ્ય^૪ વસન્તુ^૫ ।

વિનય ! સંમામૃતપાનતો, જનતાં^૬ વિલસન્તુ ॥ વિ૦ ॥ ૮ ॥

અર્થ:—(વિનય !) હે ચેતન ! (વિમલાત્મનાં) નિર્મળ આત્માવાળાના ચિત્ત (પરમાત્મનિ) પરમાત્માને વિષે (પરિણમ્ય) પરિણામ પામીને (વસન્તુ) રહેા, અને (જનતાઃ) સર્વ જીવો (સમામૃતપાનતઃ) સમતારૂપ અમૃતના પાનથી (વિલસન્તુ) વિલાસ કરેા—રમણ કરેા. ૮.

પરમાત્મા શુદ્ધ નિરંજન પ્રજ્ઞસ્વરૂપ છે, નિરંજન—નિરાકાર છે, અનંત અવ્યાખ્યાય સુખના લોકતા છે, આત્માની મૂળ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થયેલા છે અને અજર અમર થઈ અનંત જ્ઞાન-દર્શનમાં રમણ કરી સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર પામેલા છે. એ પરમાત્મ સ્વરૂપ સાથે એકલાવ—એકતાન લાગે એનું નામ ધર્મધ્યાન છે. ૮.

इति त्रयोदश मैत्री भावना प्रकाशः

॥ चतुर्दश प्रकाश ॥

તેરમો પ્રકાશ કહ્યો. હવે ચૌદમો પ્રકાશ કહે છે. તેનો આ પ્રમાણે સંબંધ છે—તેરમા પ્રકાશમાં મૈત્રી ભાવના કહી. મૈત્રી ભાવના-વાળો પ્રાણી ગુણુવાન થાય છે અને ગુણુવાન પ્રાણી પરના ગુણુની સ્તુતિ કરવાથી પ્રમોદવાળો થાય છે. આ સંબંધથી આવેલી પ્રમોદ ભાવનાને ભાવતા સતા કહે છે કે—

॥ प्रमोद भावना ॥

(स्रग्धरावृत्तम्)

धन्यास्तौ वीतरागाः क्षपकपथगतिक्षीणकर्मोपरागा-

सैलौक्ये गन्धनागाः सहजसमुदितज्ञानजाग्रद्विरागाः ।

^{૧૦} અધ્યારુહ્યાત્મશુદ્ધ્યા ^૯ સકલશશિકલાનિર્મલધ્યાનધારા-
^{૧૩} મારાન્મુક્તેઃ ^{૧૨} પ્રપન્નાઃ ^{૧૪} કૃતસુકૃતશતોપાર્જિતાર્હન્ટ્યલક્ષ્મીમ્ ^{૧૧} ॥૧

અર્થ:—હે ચેતન! (ક્ષપકપથગતિશ્ચીણકર્મોપરાગાઃ) ક્ષપક-
 શ્રેણિના માર્ગે ગતિ કરવાવડે ક્ષીણ કરી છે કર્મની મલિનતા
 જેણે એવા તે (વીતરાગાઃ) વીતરાગો (ઘન્યાઃ) ધન્ય છે
 (ત્રૈલોક્યે) ત્રણ લોકમાં (ગન્ધનાગાઃ) ગંધહસ્તી સમાન એટલે
 જેને જોઈને જીજ્ઞ હસ્તી નાશી જાય (મદ ગળી જાય) એવા ગંધ-
 હસ્તી સમાન (સહજસમુદિતજ્ઞાનજાગ્રદ્ધિરાગાઃ) સહજથી-જન્મથી
 ઉદયમાં આવેલા મતિ, શ્રુત ને અવધિજ્ઞાનથી જગૃત છે વિરક્ત
 ભાવ જેનો એવા, (આત્મશુદ્ધ્યા) ઉજ્જવળ ક્ષમા, આર્જવાદિ
 નિર્મળ પરિણુતિવડે (સકલશશિકલાનિર્મલધ્યાનધારાં) પરિ-
 પૂર્ણ ચંદ્રની કળા જેવા નિર્મળ ધર્મધ્યાન અને શુદ્ધધ્યાનની
 અખંડ ધારા ઉપર (અધ્યારુહ્યા) આરોહણ કરીને (કૃતસુકૃતશતો-
 પાર્જિતાર્હન્ટ્યલક્ષ્મીં) પૂર્વકૃત સેંકડો સુકૃતવડે ઉપાર્જન કરેલી
 આર્હંત લક્ષ્મીને પામીને (મુક્તેઃ આરાત્) મુક્તિના નજીકના
 પ્રદેશને (પ્રપન્નાઃ) પામ્યા છે. ૧.

પૂર્વે અનેક સુકૃત્યો કરીને આવ્યા હોય છે વળી તીર્થ કરના
 ભવમાં પણ અનેક સુકૃત્યોની વૃદ્ધિ કરે છે અને આર્હન્ટ-
 લક્ષ્મીને પ્રાપ્ત કરી મુક્તિને કિનારે પહોંચી જાય છે. કેવળજ્ઞાન
 પામે છે તે વખતે દેવતાઓ સમવસરણ રચે અને ચક્રવર્તીઓ
 નમે, તેમાં તેને કાંઈ પણ રાગ નથી, અને કોઈ તેજોલેશ્યા
 મૂકે તો તેના તરફ દ્રેષ થતો નથી. વીતરાગદેવની સાત
 બાળતો પર ખાસ ધ્યાન ખેંચવા યોગ્ય છે: ૧ વીતરાગદશા,
 ૨ કર્મક્ષય, ૩ સહજવૈરાગ્ય, ૪ નિર્મળ ધ્યાનધારા, ૫ આત્મ-
 શુદ્ધિ, ૬ આર્હંત લક્ષ્મી, ૭ મુક્તદશાની પ્રાપ્તિ. આમાં અરિ-

હંતપદની લક્ષ્મી કાંઈક બહિરંગ અને બહુધા અંતરંગ છે, બાકીની છએ બાબતો અંતરંગ છે. આ વીતરાગભાવને અનેક દૃષ્ટિબિંદુથી સમજી તેને ઓળખવો એ ખરો જીવનનો લ્હાવો છે. વીતરાગની ધન્યતા ગણવામાં એમના અતિશયો, વાણીના શુભો, અષ્ટ મહાપ્રાતિહાર્યો અને ખાસ કરીને ધર્મસામ્રાજ્યનું વાતાવરણ અવકાશ પામે છે. ૧.

તેષાં કર્મક્ષયોત્થૈરતનુગ્ગુણૈર્નિર્મલાત્મસ્વભાવૈ-

ગાયં ગાયં પુનીમઃ સ્તવનપરિણતૈરષ્ટવર્ણાસ્પદાનિ ।

ધન્યાં મન્યે રસજ્ઞાં જગતિ ભગવતસ્તોત્રવાણીરસજ્ઞા-

મજ્ઞાં મન્યે તદન્યાં વિતથજનકથાં કાર્યમૌર્ખ્યમગ્રામ્ ॥ ૨ ॥*

અર્થ:—(તેષાં) તે ભગવાનના (કર્મક્ષયોત્થૈઃ) કર્મના

* આ શ્લોકમાં કર્મક્ષયોત્થૈઃ વિગેરે ચાર ઠેકાણે તૃતીયા વિભક્તિ છે તે સમજાતી નથી, વળી ગાયં ગાયંનું કર્મ પણ દેખાતું નથી, તેથી ચારે ઠેકાણે દ્વિતીયા હોય તો કર્મ થઈ શકે અને અર્થ ઠીક લાગે છે; છતાં સ્તુતિ કરવામાં પરિણામ પામેલા એવા (અમારા) નિર્મળ આત્મસ્વભાવવડે તે ભગવાનના કર્મક્ષયોત્થ ગુણગુણને ગાઈ ગાઈને એમ બે ઠેકાણે તૃતીયા અને બે ઠેકાણે દ્વિતીયા કરીએ તોપણ ઠીક લાગે છે; પરંતુ ચારે તૃતીયા અમારી બુદ્ધિમાં ઠીક લાગતી નથી તેથી આ બાબતનો ખુલાસો કોઈ વિદ્વાનના ધ્યાનમાં આવે તો અમને લખી આભારી કરશે એવી વિનંતિ છે.

એથા પદનો અન્વયાર્થ બીજી રીતે પણ મઠ શકે છે, તે આ પ્રમાણે—સ્તોત્રરસની અગ્રણ્ય નિહવાને વિતથજનકથાવાળી અને કાર્ય-મૌખ્યમગ્રામ હોવાથી તદન્ય એટલે અધન્ય માનું છું. આ રીતે હેતુ-વિશેષણ થઈ શકે છે.

ક્ષયથી ઉત્પન્ન થયેલા, (નિર્મલાત્મસ્વભાવૈઃ) નિર્મળ આત્મ-
સ્વભાવવાળા અને (સ્તવનપરિણતૈઃ) સ્તુતિ કરવામાં પારણામ
પામેલા એવા (અતનુગુણગણૈઃ) ઘણા ગુણના સમૂહને (મન્ય
ગાયં) ગાઇ ગાઇને અમે અમારા (અષ્ટવર્ણાસ્પદાનિ) આઠ
આઠ સ્થાનકોને (પુનીમઃ) પવિત્ર કરીએ છીએ; કેમકે (જગતિ)
જગતને વિષે (ભગવતઃ) ભગવાનના (સ્તોત્રવાણીરસજ્ઞાં)
સ્તોત્રની વાણીના રસને બાણુનારી (રસજ્ઞાં) જિહ્વાને (ધન્ય)
ધન્ય—કૃતાર્થ (મન્યે) માનું છું, અને (તદન્યાં) તેનાથી
બીજી (કાર્યમૌર્ચ્યમંગ્નાં) કાર્યની વાચાળતામાં મગ્ન થયેલી
(વિતથજનકથાં) ખોટી લોકવાર્તાવાળી જિહ્વાને (અજ્ઞાં)
અજ્ઞાની-અધન્ય (મન્યે) હું માનું છું. ૨.

અહીં વર્ણના આઠ સ્થાનક કહ્યા, તે આ પ્રમાણે છે—દંત
૧, ઓષ્ઠ ૨, તાલુ ૩, કંઠ ૪, જિહ્વા ૫, ઉરસૂ ૬, મૂર્ધા ૭
અને નાસિકા ૮. વીતરાગના પ્રત્યેક ગુણસ્તવનમાં ગુણ તરફ રાગ
પ્રગટ થાય છે અને ગુણરાગ એ ગુણપ્રાપ્તિનું અચૂક આહ્વાન
છે. જેમ ગુણગાન વધારે થાય તેમ ગુણ તરફ પ્રેમ થાય છે.
અને પ્રેમપાત્ર વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન થાય છે. ભક્તિરસનો
આ પ્રકાર છે. ગુણગાનથી અનંત ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, ખરી ભક્તિમાં
એકતાનતા થાય છે અને યોગોની પ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિ થાય છે. જે
જિહ્વા પ્રભુસ્તોત્રનો રસ બાણુનારી છે તે પણ ખરેખર ધન્ય છે. ૨.

નિર્ગ્રન્થાસ્તેऽપિ ધન્યા ગિરિગહનગુહામહૂરાન્તર્નિવિષ્ટા,

ધર્મધ્યાનાવધાનાઃ સમરસસુહિતાઃ પશ્વમાસોપવાસાઃ ।

યેઽન્યેઽપિ જ્ઞાનવન્તઃ શ્રુતચિત્તધિયો દત્તાધર્મોપદેશાઃ,

શાન્તા દાન્તા જિતાશ્ચ જગતિ જિનપતૈઃ શાસનં માસ્રયન્તિ ॥૩॥

અર્થ:—(તેડપિ) તે પણ (નિર્ગ્રન્થાઃ) મુનિઓ (ધન્યાઃ) ધન્ય છે કે જેઓ (ગિરિગહનગુહાગહ્વારન્તર્નિવિષ્ટાઃ) ગિરિના શિખર ઉપર, ગહનમાં એટલે ઊંડા વનના પ્રદેશમાં, ગુફામાં એટલે પર્વતના ખાડામાં રહ્યા સતા (ધર્મધ્યાનાવધાનાઃ) ધર્મ-ધ્યાનને વિષે ઉપયોગવાળા (સમરસસુહિતાઃ) સમતારૂપી રસથી તૃપ્ત થયેલા (પક્ષમાસોપવાસાઃ) પંદર ઉપવાસવાળા અને માસ ઉપવાસવાળા, તથા (અન્યેડપિ) બીજા પણ (ચે) જેઓ (જ્ઞાનવન્તઃ) અવધિજ્ઞાનાદિકવાળા (શ્રુતવિતતધિયઃ) દશ પૂર્વાદિક શ્રુતવડે વિશાળ બુદ્ધિવાળા (દત્તધર્મોપદેશાઃ) દીધો છે ધર્મનો ઉપદેશ જેણે એવા (શાન્તાઃ) શાંત એટલે જીવ્યા છે કષાય જેણે એવા (દાન્તાઃ) દમ્બ્યું છે મન જેણે એવા (જિતાક્ષાઃ) જીતી છે ઇન્દ્રિયો જેણે એવા મુનિઓ (જગતિ) જગતને વિષે (જિનપતેઃ) જિનેશ્વરના (શાસનં) તીર્થને (માસયન્તિ) દીપાવે છે તે પણ ધન્ય છે. ૩.

જ્ઞાનથી પવિત્ર થયેલી બુદ્ધિવાળા મહાત્માઓ વિજ્ઞાનમાં પણ પારંગત હોય છે, દર્શનના અભ્યાસી હોય છે, તત્ત્વજ્ઞાનના રસીયા હોય છે અને ઉપદેશનો પ્રસંગ પૂરો થતાં ગિરિ-ગહનમાં ચાલી જઈ ત્યાં ચેતનરામને ધ્યાવનારા હોય છે. આવા મહાત્મા પુરુષો જગતમાં જિનપતિના શાસનને ખૂબ દીપાવે છે. એવા મહાત્યાગી, તપસ્વી, શાંત યોગીઓની જેટલી પ્રશંસા કરીએ તેટલી ઓછી છે. એવી વિશાળ હૃદયવાળી જગ-દુહારરસિક મહાવ્યક્તિઓને અંતરના અનેક અભિનંદન હો ! નિર્ઐશ્ય એટલે અંશ વગરના, અંશ્ય એટલે સંસાર બંધન જેનું છૂટી ગયું હોય તે નિર્ઐશ્ય કહેવાય. એ સમરસમાં તૃપ્ત હોય. એના મુખ ઉપર શાંતિના શેરડા પડતા હોય. તેવા શાંતસ્થાનમાં રહીને ચેતનરામને ધ્યાવતા નિર્ઐશ્યને ધન્ય છે ! ૩.

દાનં શીલં તપો યે વિદધતિ ગૃહિણો ભાવનાં ભાવયન્તિ,

ધર્મે ધન્યાશ્ચતુર્ધા શ્રુતસમુપચિતશ્રદ્ધયારાધયન્તિ ।

સાધ્વ્યઃ શ્રાધ્ધ્યશ્ચ ધન્યાઃ શ્રુતવિશદધિયા શીલમુદ્ભાવયન્ત્ય-

સ્તાન્ સર્વાન્મુક્તગર્વાઃ પ્રતિદિનમસકૃદ્ભાગ્યમાજઃ સ્તુવન્તિ ॥૪॥

અર્થઃ--(યે) જે (ગૃહિણઃ) ગૃહસ્થો-શ્રાવકો (દાનં) અભયદાન સુપાત્રદાન વિગેરેને, (શીલં) સર્વથી કે દેશથી પ્રદાયર્યને તથા (તપઃ) અનશનાદિક બાર પ્રકારના તપને (વિદધતિ) કરે છે અને (ભાવનાં) અનિત્યાદિક તથા તીર્થોદ્ધાર, ગિઓદ્ધાર વિગેરે સંબંધી શુભ ભાવનાને (ભાવયન્તિ) ભાવે છે તથા (શ્રુતસમુપચિતશ્રદ્ધયા) આગમને અનુસારે પુષ્ટ અને નિશ્ચળ શ્રદ્ધાએ કરીને (ચતુર્ધા) ઉપર કહેલા ચાર પ્રકારના (ધર્મે) ધર્મને (આરાધયન્તિ) શુદ્ધ વિધિએ કરીને પાળે છે તે શ્રાવકો (ધન્યાઃ) ધન્ય છે. (સાધ્વ્યઃ) સાધ્વીઓ (શ્રાધ્ધ્યશ્ચ) અને દેશવિરતિવાળી શ્રાવિકાઓ (શ્રુતવિશદધિયા) આગમના ઉપદેશવડે નિર્મળ બુદ્ધિએ કરીને (શીલં) શીળને (ઉદ્ભાવયન્ત્યઃ) નિર્દોષ પાળવાવડે શોભતી સતી (ધન્યાઃ) ધન્ય છે. (તાન્) તે પૂર્વે કહેલા (સર્વાન્) સર્વેને (મુક્તગર્વાઃ) ત્યાગ કર્યો છે ગર્વ જેણે એવા (ભાગ્યમાજઃ) પુણ્યશાળી લોકો (પ્રતિદિનં) નિરંતર (અસકૃત્) અનેક વાર (સ્તુવન્તિ) સ્તુતિ કરે છે તે જનોને ધન્ય છે. ૪.

આ ચારે પ્રકારના ધર્મો કરવામાં તેઓને ખરી શ્રદ્ધા હોય છે અને તે શ્રદ્ધા જ્ઞાનથી સમુપચિત-દૃઢ થયેલી હોય છે. એનામાં વિચાર-

શક્તિ તેમજ પૃથક્કરણશક્તિ ખીલેલી હોય છે. એનામાં વિવેક જાગેલો હોય છે. પ્રમોદ ભાવના શ્રાવકના ગુણોની પ્રશંસા સર્વ-ગુણગ્રાહી પાસે કરાવે છે એ એની વિશિષ્ટતા છે. આવી શ્રદ્ધાપૂર્વક વિવેકથી એ ચારે પ્રકારના ધર્મને આચરે છે. એનામાં શ્રુત-સમુપચિત શ્રદ્ધા હોવાથી એ સર્વ પ્રકારે પ્રશંસાપાત્ર છે, એનું સાધ્ય ગુણપ્રાપ્તિનું હોવાથી એ જરૂર આગળ વધે છે અને જ્યાં અંધ-શ્રદ્ધા જણાય ત્યાં એ સ્પષ્ટ રીતે વિચાર પોતાના જણાવે છે. ૪.

(ઉપજાતિવૃત્તમ્)

મિથ્યાદશામપ્યુપકારસારં, સંતોષસત્યાદિગુણપ્રસારમ્ ।

વદાન્યતાવૈનયિકપ્રકારં, માર્ગાનુસારીત્યનુમોદયામઃ ॥ ૫ ॥

અર્થઃ—(મિથ્યાદશામપિ) મિથ્યાદષ્ટિઓના પણ (ઉપકાર-સારં) હિત, સુખ વિગેરે પ્રધાન એવા ઉપકારને, (સંતોષસત્યાદિ-ગુણપ્રસારં) સંતોષ અને સત્ય વિગેરે ગુણના વિસ્તારને તથા (વદાન્યતાવૈનયિકપ્રકારં) દાતારપણું અને વિનયવૃત્તિ વિગેરેને (માર્ગાનુસારી इति) આ મોક્ષમાર્ગને અનુસરનાર-અનુકૂળ છે એમ ધારીને (અનુમોદયામઃ) અમે હૃદયવડે આનંદવાળા થઈએ છીએ. ૫.

પ્રમોદ ભાવના પ્રાણીમાં કેટલી વિશાળતા ઉત્પન્ન કરે છે અને ગુણાનુરાગ કેટલો ગુણીયલ અને ગુણાકર્ષક બનાવે છે તેની પરાકાષ્ઠાનું આ દૃષ્ટાંત છે. આમાં વગરસંકોચની વિશાળતા છે અને એ ખરું જૈનત્વ છે. અત્યાર સુધીમાં જ્યાં જ્યાં ગુણદર્શન થયા ત્યાં ત્યાં પ્રશંસા કરી, એવા સ્થાનકે વ્યક્તિની વિચારણા કરતાં ગુણપક્ષપાતની ભવ્યતા સ્પષ્ટ થાય છે. એ અન્યમાં સંતો-પવૃત્તિ જુએ એટલે તેને પ્રશંસે છે, અન્યમાં સત્યપ્રિયતા

જીએ ત્યાં એ રાજી થાય છે, ધન્યવાનની ઉદારતા જોઈ એ હર્ષ-
ધેત્રો થઈ જાય છે, વિનયનો કોઈ પણ પ્રકાર જોઈ તે રાજી રાજી
થઈ જાય છે. આ વાત ખૂબ વિચારવા યોગ્ય છે અને એના
રહસ્ય દર્શનમાં જૈનત્વની ખરી ચાવી સાંપડે છે. ૫.

(સ્વધરાવૃત્તમ્)

જિહ્વે પ્રહ્લીભવ ત્વં સુકૃતિસુચરિતોચ્ચારણે સુપ્રસન્ના,
ભૂયાસ્તામન્યકીર્તિશ્રુતિરસિકતયા મેઽય કર્ણૌ સુકર્ણૌ ।
વીક્ષ્યાન્યપ્રૌઢલક્ષ્મીં દ્રુતમુપચિનુતં લોચને રોચનત્વં,
સંસારેઽસ્મિન્નસારે ફલમિતિ ભવતાં જન્મનો મુખ્યમેવ ॥૬॥

અર્થ:—(જિહ્વે) હે જિહ્વા ! (ત્વં) તું (સુપ્રસન્ના)
સારી રોતે પ્રસન્ન થઈ સતી (સુકૃતિસુચરિતોચ્ચારણે) પુણ્ય-
શાળીના સારા ચરિત્રો ઉચ્ચાર કરવામાં (પ્રહ્લીભવ) આસક્ત
એટલે સદા ઉદ્યમવાળી થા. (અય) આજે (મે) મારા (કર્ણૌ)
બે કાન (અન્યકીર્તિશ્રુતિરસિકતયા) બીજાની કીર્તિ સાંભળ-
વામાં રસિકપણાએ કરીને (સુકર્ણૌ) સારા કાન એટલે સફળ-
તાવાળા (ભૂયાસ્તાં) થાઓ. (લોચને) હે બે નેત્રો ! તમે (અન્ય-
પ્રૌઢલક્ષ્મીં) બીજાની મહાવિશાળ લક્ષ્મીને (વીક્ષ્ય) જોઈને
(દ્રુતં) શીઘ્રપણે (રોચનત્વં) રુચિપણાને (ઉપચિનુતં) પ્રાપ્ત
કરો. (ઇતિ) આ પ્રમાણે (અસ્મિન્) આ (અસારે) અસાર
(સંસારે) સંસારમાં (ભવતાં) તમારા-જીવ, કાન અને નેત્રોના
(જન્મનઃ) જન્મનું (મુખ્યમેવ) મુખ્ય જ (ફલં) ફળ છે. ૬.

આ અસાર સંસારમાં આપણે કયાં ઘસડાઈ જવાના છીએ

તે જાણતા નથી. અતિ અદ્ય જીવનમાં પણુ જો આટલી વિશાળતા કેળવીએ તો વિકાસક્રમમાં કાંઈક ઉંચાં આવીએ. પરના નાના સરખા ગુણને પણ બહુલાવતાં શીખીએ તો આપણો માર્ગ જરૂર સરળ બને. આ જીવનનું મુખ્ય ફળ જીલ, કાન અને આંખોનો સદુપયોગ છે. હે જીલ ! ભાગ્યવંત પ્રાણીઓના મુચ્ચરિત્રોના ગુણગાન કરવામાં તું સજ્જ થા. હે કાન ! સદ્ગુણશાળી મહા-પુરુષોની કીર્તિ સાંભળવામાં રસિક બનો. હે નેત્રો ! અન્ય પ્રાણીને યોગ્ય રીતે મોટી સંપત્તિ પ્રાપ્ત થયેલી જોઈને તમે આનંદ પામે. સંસારને અત્ર અસાર કહેવાનું કારણ એ છે કે—એમાં વિષયરસની કદી તૃપ્તિ થતી નથી. આપણે ગમે તેટલા સ્વાદો લઈએ, ગાયનો સાંભળીએ, દૃશ્યો જોઈએ પણ તેનાથી કદી ધરાતા નથી. ૬.

(ઉપજાતિવૃત્તમ્)

પ્રમોદમાસાદ્ય ગુણૈઃ પરૈષાં, યૈષાં મતિઃ સ(મ)જ્ઞતિ સામ્યસિન્ધૌ ।
 દેદીપ્યતે તેષુ મનઃપ્રસાદે (દો), ગુણાસ્તથૈતે વિશદીવમન્તિ । ૭

અર્થ:—(યૈષાં) જેમની (મતિઃ) બુદ્ધિ (પરૈષાં) ખીજી ગુણીજનોના (ગુણૈઃ) ગુણોવડે (પ્રમોદં) હર્ષને (આસાદ્ય) પામીને (સામ્યસિન્ધૌ) સમતારૂપ સમુદ્રમાં (મજ્જતિ) મગ્ન થાય છે (તેષુ) તેમને વિષે (મનઃપ્રસાદઃ) મનની પ્રસન્નતા (દેદીપ્યતે) ઉજ્જ્વલતાને પામે છે—શોભે છે (તથા) તથા (પતે) આ (ગુણાઃ) ગુણો (વિશદીવમન્તિ) અનુમોદા સતા નિર્ભળ થાય છે. ૭.

ગુણપ્રાપ્તિનો સાચો ઉપાય અન્ય ગુણપ્રશંસા જ છે. ગુણશુદ્ધિનો ઉપાય પ્રમોદ છે, ગુણવૃદ્ધિનો માર્ગ અનુમોદન છે, ગુણપ્રવેશનું દ્વાર ગુણાનુવાદ છે અને ગુણસ્થિરતાનું સાધન પ્રમોદ છે. ગુણપ્રશંસા કરવાથી ગુણવાનને ગેરલાલ થતો જ નથી. પ્રશંસા કરનાર તે માર્ગે

ચડે છે. અન્યના ગુણોની પ્રશંસાથી આપણા ગુણો નિર્મળ થાય છે. કેટલીક વાર પ્રશંસાને પરિણામે ગુણમાં સ્થિર થાય છે. અને પરને દષ્ટાંત રૂપ બની ગુણવૃદ્ધિનું કારણ પણ બને છે. ૭.

પ્રમોદભાવના :: ગેયાષ્ટક

(ઠોડી રાગેણ ગીયતે)

ઋષભ જિણુંદા ! ઋષભ જિણુંદા ! તું સાહિબ હું છું તુંજ બંદા.
તુંજશું પ્રીત બની મુજ સાચી, મુજ મન તુંજ ગુણશું રહ્યું માચી (એ દેશી)

વિનય ! વિભાવય ગુણપરિતોષં, નિજસુકૃતાપ્તવરેષુ પરેષુ ।

પરિહર દૂરં મત્સરદોષં, વિનય ! વિભાવય ગુણપરિતોષમ્ ॥૧॥

અર્થ:—(વિનય) હે વિનયવાળા આત્મા ! (ગુણપરિતોષં) બીજાના ગુણોને વિષે સંતોષ-અત્યાનંદ (વિભાવય) તું ચિંતવન કર. (નિજસુકૃતાપ્તવરેષુ) પોતપોતાના સારા કૃત્યોથી પ્રાપ્ત થયેલું છે પ્રધાનપણ જેને એવા (પરેષુ) બીજા પુણ્યવંત પ્રાણીઓને વિષે (મત્સરદોષં) અદેખાઈરૂપ દોષને (દૂરં) અત્યંત (પરિહર) ત્યાગ કર. ૧.

હે ચેતન ! તું ગુણ જોઈને પ્રસન્ન થા. જ્યારે ચિત્ત પ્રસન્ન થાય ત્યારે આખી દુનિયા આનંદમય જણાય છે, કારણ કે આપણી દુનિયા સાધારણ રીતે આપણા ચિત્તનું જ પ્રતિબિંબ હોય છે. એ કલુષિત હોય ત્યારે એને હવામાં પણ અશાંતિ દેખાય છે. પૂર્વસંચિત પુણ્યયોગે અન્ય લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થવાથી ઉદારતા બતાવે તો એનો મત્સર ન કરવો. પણ હૃદયથી એમાં આનંદ અનુભવવો, એની યોગ્ય પ્રશંસા કરવી, એ ગુણપ્રાપ્તિનો સરળ ઉપાય છે. ૧.

^૪દિ^૧ષ્ટ્યા^૩ડ્યં^૨ વિતરતિ^૧ બહુદાનં, વરમયમિહ^૨ લંભતે^૬ બહુમાનમ્ ।

^{૧૨}કિમિતિ^{૧૦} ન વિમૃશસિ^{૧૩} પરપરભાગં, ^{૧૪}યદ્વિભજસિ^{૧૧} તત્સુકૃતવિભાગમ્ ॥

અર્થ:—હે આત્મા ! (અયં) આ પુણ્યશાળી (બહુદાનં) ઘણું દાન (વિતરતિ) આપે છે તે (દિષ્ટ્યા) બહુ સારું છે, અને (અયં) આ ભાગ્યશાળી-શુભી (इह) આ લોકમાં (બહુમાનં) પૂજા-સત્કારાદિ બહુમાનને (લંભતે) પામે છે તે (વરં) ઘણું સારું છે. (इति) એ પ્રમાણે (પરપરભાગં) બીજાના ઉત્તમ-ભાગ્યને (किं) કેમ (न विमृशसि) તું નથી ચિંતવતો ? (यत्) જે કારણ માટે બીજાના સુકૃતના અનુમોદન થકી (तत्सुकृतविभागं) તેના સુકૃતનો વિભાગ (विभजसि) તું પામીશ. ૨.

સાચા દિલથી સદ્ગુણ-સુકૃતની અનુમોદના કરવી તે પણ અતિ હિતકારક છે. જૈન શાસનમાં કરવું, કરાવવું અને અનુમોદન કરવું એ ત્રણેનું સરખું ફળ કહેલું છે. અન્યનો-પારકાનો બધી બાબતો વિષે સવળો અર્થ લે, એની સારી બાબત ઉપર વિચાર કર અને એની ઉજળી બાબતની પ્રશંસા કર. આ પ્રમાણે કરવાથી એના સુકૃત્યનો પણ તને ઉપર જણાવેલા નિયમ પ્રમાણે જરૂર ભાગ મળશે. મન, વચન અને કાયાવડે કરવું, કરાવવું અને અનુમોદન એમ નવ ભાગ થાય છે. આ ત્રણે રીતે શુભ અથવા અશુભ કર્મબંધ થાય છે. શુભાશુભ બંધનો કાર્યની આદેયતા અને અનાદેયતા પર આધાર છે. આ ત્રણે સરખા ફળને આપનારા છે. ૨.

^૨येषां^૩ मनं^૧ इह^૪ विगंतविकारं, ये^૫ विदधति^૬ भुवि^૭ जगदुपकारम् ।
^૯तेषां^{૧२} वयमुचिताचरितानां, ^{૧१}नाम^{૧४} जपामो^{૧३} वारंवारम् ॥ वि० ॥ ३॥

અર્થ:—(इह) આ મનુષ્ય લોકમાં (येषां) જે મોક્ષને

ઈચ્છનારનું (મનઃ) ચિત્ત (વિગતવિકારં) રાગ-દ્વેષાદિકના પરિણામ રહિત છે અને (ચે) જેઓ-ખડુશ્રુતાદિક મહાપુરુષો (ભુવિ) આ પૃથ્વીને વિષે (જગદુપકારં) સર્વ જનના ઉપકારને (વિદધતિ) કરે છે, (તેષાં) તે (ઉચ્ચિતાચરિતાનાં) યોગ્ય આચરણવાળાના (નામ) નામને (વચં) અમે (વારંવારં) વારંવાર (જપામઃ) જપીએ છીએ. ૩.

પરોપકારી પુરુષો જગતનો ઉપકાર કરી રહ્યા છે. કોઈ ગરીબોના દુઃખનો નાશ કરવા, કોઈ ગુલામગિરિનો નાશ કરવા અને કોઈ શારીરિક વ્યાધિઓ દૂર કરવા તત્પર થાય છે. તેઓનાં નામો અમે વારંવાર લઈને અમારી જાતને કૃતાર્થ કરીએ છીએ. કોઈ જગતની શાંતિ માટે પ્રયાસ કરે છે. ધર્મોપદેશ કરનાર અને સદ્ગુણનો પ્રકાશ કરનાર સર્વના ઉપકારી છે. જગદુશાહ પ્રમુખ સર્વનાં નામો પ્રભાતમાં લેવા યોગ્ય છે. તેમાં જાતિ કે ધર્મની મર્યાદા ન હોય. એમાં તો ગુણી જે હોય તેની ગુણ પરત્વે પ્રશંસા જ હોય. ૩.

^૧અહ^૫હ તિતિ^૪ક્ષાગુણમસમાનં, ^૬પદ્યત ભગવતિ ^૭મુક્તિનિદાનમ્ ।

^૮યેન ^૯રુષા સહ ^{૧૦}લસદભિમાનં, ^{૧૧}ઘટિતિ વિઘટતે ^{૧૨}કર્મવિતાનમ્ ॥વિ૦૪

અર્થઃ—(અહહ) અહો ! (ભગવતિ) ભગવાન જિનેશ્વરને વિષે (મુક્તિનિદાનં) મોક્ષના કારણરૂપ (અસમાનં) કોઈની સાથે સરખાવી ન શકાય એવા (તિતિક્ષાગુણં) સહનશીલતા ગુણને (પદ્યત) તમે જુઓ, કે (યેન) જે પૂર્વોક્ત ગુણવડે (રુષા સહ) ક્રોધ સાથે (લસદભિમાનં) વૃદ્ધિ પામતા અભિમાનવાળો (કર્મવિતાનં) કર્મનો સમૂહ (ઘટિતિ) શીઘ્રપણે (વિઘટતે) નાશ પામે છે. ૪.

ગુણની હકીકત એવી છે કે એક ગુણને (સર્વાંશે ગ્રહણ કર્યાં કે તેની પાછળ અનેક ગુણો સ્વતઃ ચાલ્યા જ આવે છે. જેમ કે ક્ષમા ગુણ આવે ત્યારે અભિમાન, દંભ, મૂર્છા, અસૂયા, મત્સર, નિદા વિગેરે દોષો તરફના નાશ પામે છે. આપણે પાંચ સાત બાબતને ન વળગતાં એક ગુણને ગમે તે ભોગે વિકસાવવા અડગ પ્રયાસ કરીએ તો પણ કાર્ય સફળ થાય છે, જીવન ધન્ય બને છે અને સાધ્ય સમીપ આવે છે. ૪.

અદ્યુઃ કેચન શીલમુદારં, ગૃહિણોઽપિ પરિહૃતપરદારમ્ ।
યશ્ચ ઇહ સંપ્રત્યપિ શુચિ તેષાં, વિલસતિ ફલિતાફલસહકારમ્ ॥ વિ૦ ॥ ૫ ॥

અર્થઃ—(કેચન) કેટલાક (ગૃહિણોઽપિ) ગૃહસ્થ શ્રાવકો પણ (પરિહૃતપરદારં) સર્વથા ત્યાગ કરી છે પરંતુ જેને વિષે એવા (ઉદારં) અતિચાર રહિત શ્રેષ્ઠ (શીલં) બ્રહ્મચર્યને

અદ્યુઃ) ધારણ કરતા હતા (તેષાં) તે ગૃહસ્થોની (શુચિ) પવિત્ર (યશઃ) કીર્તિ (ઇહ) આ મનુષ્ય લોકમાં (સંપ્રત્યપિ) હમણાં પણ (ફલિતાફલસહકારં) ફળેલા અફળ આંખાની જેમ (વિલસતિ) વિલાસ કરે છે—શોભે છે. ૫.

ન ફળે તેવા આંખાના ઝાડને ફળ બેસે તેવો શીળવંતનો પવિત્ર યશ અત્યારે પણ આ સંસારમાં શોભા પામે છે. પરદાર શબ્દમાં વિધવા, કુમારી ને વેશ્યા એ સર્વનો સમાવેશ થાય છે. એમાં રખાયત સ્ત્રીનો પણ સમાવેશ થાય છે. બાહર રીતે પરણેલી સ્ત્રીમાં સંતોષ રાખવો એ ગૃહસ્થનો ધર્મ છે. બાકી સર્વ સ્ત્રીનો ત્યાગ કરવો. આવું વિશુદ્ધ આચરણ તો સર્વ કાળમાં સર્વ સમાજમાં પ્રશસ્ય જ છે. એવા સદાચારી સજ્જનોના સફળ જીવનને નમીએ છીએ. ૫.

યા^૧ વનિતા^૨ અપિ^૩ યશસા^૪ સાકં^૫, કુલયુગલં^૬ વિદધતિ^૭ સુપતાકમ્^૮ ।
તાસાં^૯ સુચરિતસશ્ચિતરાકં^{૧૦}, દર્શનમપિ^{૧૧} કૃતસુકૃતવિપાકમ્^{૧૨} વિ० ૬૧ ।

અર્થ:—(યા:) જે (વનિતા: અપિ) સ્ત્રીઓ પણ (યશસા સાકં) નિર્ભય યશની સાથે (કુલયુગલં) પિતાના અને સાસરાના જન્મે કુળને ((સુપતાકં) સુંદર ધ્વજવાળું (વિદધતિ) કરે છે (તાસાં) તે સ્ત્રીઓનું (દર્શનમપિ) દર્શન પણ (સુચરિતસશ્ચિતરાકં) સુંદર વ્રતદાનાદિક આચરણરૂપી એકઠા કરેલા સુવર્ણ જેવું છે અને (કૃતસુકૃતવિપાકં) કરેલા સારા કૃત્યના ફળરૂપ છે. ૬.

શિયળનો પ્રભાવ અવણ્ય છે. શિયળ સંકુચિત અર્થમાં પતિપરાયણતાને નિર્દેશ છે અને વિશાળ અર્થમાં સદાચારને નિર્દેશી અનેક શુભ ગુણોને સંગ્રહ છે. જૈન સતી સ્ત્રીઓના ચરિત્રો પરિણીતા અને અપરિણીતા એમ જન્મે કક્ષામાં આવેલ છે ત્યાં શિયળનો વિશાળ અર્થ છે. કળાવતીનું દષ્ટાંત મર્મને સ્પર્શે તેવું છે. શિયળ સંરક્ષણમાં એના જન્મે કાંડા કપાયા તો પણ એનું મન ચાલ્યું નહીં. એ શીલનો મહિમા છે. મયણા-સુંદરીની પતિભક્તિ અને શ્રુતવિશદ શ્રદ્ધા અનુપમેય છે. એણે પતિનો હાથ ઝાલ્યો ત્યારે એને કોઈ હતો, પણ એક પગલું પાછી હટી નહીં અને એ રોગની સુધારણા કરી. ૬.

તાત્ત્વિકસાત્ત્વિકસુજનવતંસાઃ, કેચન યુક્તિવિવેચનહંસાઃ ।

અલમકૃષત કિલ ભુવનાભોગં, સ્મરણમમીષાં કૃતશુભયોગમ્ ॥

વિ० ॥ ૭ ॥

અર્થ:—(તાત્ત્વિકસાત્ત્વિકસુજનવતંસાઃ) તત્ત્વને બાજુનાર

અને બીજાને ઉપદેશ આપનાર, સાત્ત્વિક એટલે આત્મશુભમાં રમણ કરી જગતની સર્વ ઉપાધિઓથી દૂર રહે છે એવા સજ્જન પુરુષોમાં મુગટ સમાન (યુક્તિવિવેચનદેસાઃ) સ્વશાસ્ત્ર અને પરશાસ્ત્રના વચનોમાં યથાર્થ અને અયથાર્થ નિર્ધારણ-પૃથક્કરણ કરવામાં હંસ જેવા (કેચન) કેટલાક જનો (મુવનામોગં) ત્રણ જગતના પરિપૂર્ણ હૃદયભાવને (કિલ) નિશ્ચે (અલમકૃષત) શોભાવતા હતા, (અમીષાં) તેઓનું (સ્મરણ) સ્મરણ કૃતશુભ- (યોગં) શુભ યોગને કરનારું એટલે પુણ્યબંધને કરનારું છે. ૭.

કેટલાક મહાપુરુષો વસ્તુપરીક્ષા કરવામાં અને તેનો વિવેક કરવામાં હંસબુદ્ધિવાળા હોય છે. એ ક્ષીર અને નીરને બુદ્ધિ પાડી તત્ત્વ સંગ્રહે છે, નિર્થક કચરો ફેંકી દે છે અને સત્યનો સ્વીકાર કરી અન્યને તે પર પ્રકાશ પાડે છે. યથાર્થ અયથાર્થની પૃથક્કરણ શક્તિનું બળ પ્રાપ્ત કરનાર આવા પુરુષો સ્વપરઉપકાર કરે છે અને એ આપણા સર્વ માનને યોગ્ય છે. આવા સજ્જન પુરુષોના સ્મરણ પ્રેરક છે, બોધક છે, નિયામક છે, એમને અનંત વાર વંદન હો. એવા મહાપુરુષો જગત પર ઉપકાર કરીને દૃષ્ટાંત પૂરું પાડનારા છે. ૭.

इति परगुणपरिभावनसारं, सफल्य सततं निजमवतारम् ।

कुरु सुविहितगुणनिधिगुणगानं, विरचय शान्तसुधारसपानम् ॥

वि० ॥ ८ ॥

અર્થઃ—(इति) એ પ્રમાણે (परगुणपरिभावनसारं) બીજાના ગુણો-પરોપકારાદિકનું અનુમોદન છે સાર જેનો એવા (निजं) પોતાના (अवतारं) જન્મને (सततं) નિરંતર (सफल्य) સાર્થક કર, (सुविहितगुणनिधिगुणगानं) આવ-

શ્યકાદિક સર્વ કૃત્યરૂપ ગુણના ભંડારના સારા ગુણનું કીર્તન (કુરુ) કર અને (શાન્તસુધારસપાન) રાગદ્વેષાદિક વિકાર-વર્જિત થઇને શાંત સ્વભાવે શાંતસુધારસનું પાન (વિરચય) કર. ૮.

પ્રમોદ ભાવનામાં ગુણચિતન, ગુણપ્રશંસા, ગુણસ્તવન, ગુણ-મહિમા અને ગુણગાનની વાત છે. ગુણ સંબંધી આખું તત્ત્વજ્ઞાન બહુ સંક્ષિપ્ત શબ્દોમાં આપેલું છે. આવી રીતે અન્ય પ્રાણીઓમાં, અન્ય પ્રાણીઓ પૈકીના મહાપુરુષોમાં જે જે ઉચ્ચ ગુણો જડી આવે, મળી આવે, પ્રાપ્ત થાય, તેનું મનમાં રટણ કરી આ જીવનને સફળ કરવું. આ મનુષ્યભવ શા માટે મળ્યો છે ? કાંઈ ખાવા-પીવા કે પૈસા એકઠા કરવાનો એનો ઉદ્દેશ ન જ હોય. પૈસા-વાળાને કોઈ પ્રકારનું અંતરનું સુખ હોય એવી માન્યતા વસ્તુ-સ્વરૂપનું અજ્ઞાન સૂચવે છે. અહીં તો ગુણને એકઠા કરી, સંગ્રહી, સ્વાયત્ત કરી વિકાસમાં પ્રગતિ કરવાનું કર્તવ્ય છે. કર્તા પુરુષ પ્રાંતે એવી ઉપયુક્ત શિક્ષા આપે છે કે-હો ભંયો ! જ્યાં જ્યાં ગુણ દેખો ત્યાં ત્યાં રાગ કરો, તથા નિર્ગુણી કે દુર્ગુણી ઉપર દ્રેષ ન કરો-સમભાવ રાખો. ૮.

इति चतुर्दश प्रमोद भावना प्रकाशः

॥ अथ पंचदश प्रकाशः ॥

ચૌદમો પ્રકાશ કહ્યો, હવે પંદરમો કહે છે. તેનો સંબંધ આ પ્રમાણે છે-ચૌદમામાં પ્રમોદ ભાવના કહી. તેને ભાવતો પ્રાણી કરુણાર્દ્ર હૃદયવાળો થાય છે. તેથી તે કારુણ્યને ભાવે છે. આથી કારુણ્ય ભાવના કહે છે. તેનો આ પ્રથમ સ્તોક છે—

કારુણ્ય ભાવના

(માલિનીવૃત્તમ્)

^૧પ્રથમમ^૨શનપાનપ્રાપ્તિવાઙ્છાવિહસ્તા-

સ્તદનુ^૩ વસનવેશ્માલંકૃતિવ્યગ્રચિત્તાઃ ।

^૪પરિણયનમપત્યાવાપ્તિમિદ્દેન્દ્રિયાર્થાન્,

^૫સતતમભિલષન્તઃ^૬ સ્વસ્થતાં^૭ કાન્નુવીરન્^૮ ॥ ૧ ॥

અર્થઃ—(પ્રથમ) પ્રથમ એટલે ઘણી નિર્ધનતાને વિષે
(અશનપાનપ્રાપ્તિવાઙ્છાવિહસ્તાઃ) આવાપીવાના પદાર્થોને પ્રાપ્ત
કરવાની વાંછાએ કરીને આકુળ હોય છે, (તદનુ) ત્યારપછી
(વસનવેશ્માલંકૃતિવ્યગ્રચિત્તાઃ) વસ્ત્ર, ઘર અને અલંકારની
પ્રાપ્તિ માટે વ્યગ્ર ચિત્તવાળા હોય છે, ત્યારપછી (પરિણયન)
સ્વપરના વિવાહને, (અપત્યાવાપ્તિ) પુત્રપુત્ર્યાદિક અપત્યની
પ્રાપ્તિને અને (દેન્દ્રિયાર્થાન્) ઇન્દ્રિય પદાર્થોના વિષય-
ભોગને (સતત) નિરંતર (અભિલષન્તઃ) ઇચ્છા કરતા
(સ્વસ્થતાં) મનની સ્થિરતાને(કવ) કયાં (અન્નુવીરન્) મેળવે? ૧.

આવા પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં શાંતિનો સવાલ કયાં થાય ?
આવા સવાલ કયાં થાય ? શાંતિ કેમ મળે ? કેવી રીતે મળે ? ચિત્તની
સ્થિરતા કેમ થાય ? આવા સંયોગમાં પડેલા સ્વયં દુઃખને ઊભું
કરી તેનાથી હેરાન થનારા પ્રાણીના સંયોગો પર કરુણા ભાવ ન
આવે તો બીજું શું થાય ? આમાં ચિત્તની એકાગ્રતા કયાં થાય ?
પ્રાણી પોતાને હાથે સંયોગો ઊભા કરે છે અને પછી એનાથી જ
મુઝાય છે. એમાં હોય તેને સંતોષ નથી અને ન હોય તેને તો

(૧૭૩)

હુઃખનો પાર નથી. આમાં અનંત દયાવાન પ્રભુ કે યોગીને તે જોઈ હૃદયમાં શું ભાવ ઉત્પન્ન થતો હશે તેનો વિચાર કરવા જેવું છે. ૧.

(શિખરિણી વૃત્તમ્)

^૧ઉપાયનાં ^૨લક્ષૈઃ ^૩કથમપિ ^૪સમાસાદ્ય ^૫વિભવં,
^૬ભવાભ્યાસાત્તત્ર ^૭ધ્રુવમિતિ ^૮નિબઘ્નાતિ ^૯હૃદયમ્ ।

^{૧૨}અથાકસ્માદસ્મિન્ ^{૧૩}વિકિરતિ ^{૨૧}રજઃ ^{૨૨}ઋરહૃદયો,

^{૧૪}રિપુર્વા ^{૧૬}રોગો ^{૧૭}વા ^{૧૮}ભયમુત ^{૨૦}જરા ^{૨૧}મૃત્યુરથવા ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—(ઉપાયનાં લક્ષૈઃ) લાખો ઉપાયે કરીને (કથમપિ) મોટા કષ્ટવડે (વિભવં) પ્રચુર લક્ષ્મી (સમાસાદ્ય) પામીને (ભવાભ્યાસાત્) અનાદિ ભવના અભ્યાસથી (તત્ર) તે ધનને વિષે (ધ્રુવં) આ ધન સ્થાયી છે (इति) એમ ધારીને (હૃદયં) મનને (નિબઘ્નાતિ) બાંધે છે—જોડે છે. (અથ) તેવારપછી (અકસ્માત્) આચીંતા (ઋરહૃદયઃ) કૂર હૃદયવાળો (રિપુઃ વા) શત્રુ અથવા (રોગો વા) શૂલાદિક વ્યાધિ, અથવા (ભયં ઉત) પરચકાદિ ભય, અથવા (જરા) ઘડપણ, (અથવા) અથવા (મૃત્યુઃ) મરણ (અસ્મિન્) આ ધનને વિષે (રજઃ) ધૂળ (વિકિરતિ) નાંખે છે. ૨.

મતલબ એ છે કે જીવોના કલિપત સુખમાં કર્મો અનેક પ્રકારના વિઘ્ન નાંખે છે. આમાં વિચારવાની વાત અંદરથી કરુણા ઉત્પન્ન કરે એવી છે. એક બાબુએ પ્રાણીના વૈભવ મેળવવાના કષ્ટને વિચારો અને બીજી બાબુએ તેમાં નિષ્કૂળ થનારાની સ્થિતિને વિચારો. ધનાદિક મળ્યા પછી પણ તેના રક્ષણની ચિંતા વિચારો. છેવટ તેનો નાશ અથવા

તેને છોડીને પરલોકમાં જવું પડે એ સર્વ દુઃખમય સ્થિતિ વિચારો. ઉપર વર્ણુવ્યા તે ઉપરાંત બીજા અનેક પ્રસંગો દુનિયામાં પ્રાપ્ત થાય છે, પણ આ પ્રાણીમાં વાસનાના સંસ્કાર એવા જામેલા હોય છે કે તે વસ્તુઓ ને ધરખાર સાથે મડાગાંઠ બાંધે છે. એ કોઈ દિવસ પણ છોડવી પડશે એમ માનતો નથી. આ સર્વે કરુણા ઉત્પન્ન કરે તેવી સ્થિતિ છે. ૨.

(સ્વધરાવૃત્તમ્)

^૨સ્પર્ધન્તે ^૧કેઽપિ ^૪કેચિદ્ધતિ ^૫હૃદિ ^૬મિથૌ ^૭મત્સરં ^૩ક્રોધદગ્ધાઃ

^{૧૨}યુધ્યન્તે ^૯કેઽપ્યરુદ્ધા ^{૧૦}ધનયુવતિપશુક્ષેત્રપદ્માદિદેતોઃ ।

^{૧૩}કેચિલ્લોમાલ્લમન્તે ^{૧૪}વિપદમનુપદં ^{૧૫}દૂરદેશાનટન્તઃ,

^{૨૦}કિં ^{૨૧}કુમઃ ^{૨૨}કિં ^{૨૩}વદામો ^{૨૪}ભૃશમરતિશૈતૈર્વ્યાકુલં ^{૨૫}વિશ્વમેતત્ ॥ ૩ ॥

અર્થઃ—આ જગતમાં કરુણા રહિત જીવો (કેઽપિ) કેટલાક પરસ્પર (સ્પર્ધન્તે) બીજાથી અધિક થવાની ઇચ્છાથી હોડ બેડે છે (ક્રોધદગ્ધાઃ) ક્રોધથી બળેલા (કેચિત્) કેટલાક (હૃદિ) હૃદયમાં (મિથઃ) પરસ્પર (મત્સરં) બીજાનું સુખ ન બેઈ શકવારૂપ મત્સરને (દધતિ) ધારણ કરે છે. (કેઽપિ) કેટલાક (અરુદ્ધાઃ) નિવારી ન શકાય એવા સતા (ધનયુવતિપશુક્ષેત્રપદ્માદિદેતોઃ) ધન, સ્ત્રી, પશુ, ખેતર, ગામ-નગરાદિકને માટે પરસ્પર (યુધ્યન્તે) ઉત્કટ યુદ્ધ કરે છે, (કેચિત્) કેટલાક (લોમાત્) લોભથી (દૂરદેશાન) દૂર દેશમાં (અટન્તઃ) પરિભ્રમણ કરતા છતાં (અનુપદં) પગલે પગલે (વિપદં) આપદાને (લમન્તે) પામે છે, (કિં) શું (કુમઃ) કરીએ ? (કિં) શું (વદામઃ) બોલીએ ? (એતત્) આ આખું (વિશ્વં) જગત

(અરતિશતૈઃ) સેંકડો ઉદ્દેગવડે (મૃશં) અત્યંત (વ્યાકુલં) વ્યાકુળ એટલે વિહ્વળ વર્તે છે. ૩.

ચારે તરફ મનોવિકારનાં કાળાં વાદળા દેખાય ત્યાં અમે તે શું કરીએ ? અને શું બોલીએ ? કેવા મોટા ઉપાય બતાવીએ અને કેવો ઉપદેશ આપીએ ? જાણે આખી દુનિયા મોહની મદિરા પીને ઘેલી થઇ ગાંડાની માફક ઠેકાણા વગરના વર્તન કરી રહી હોય એમ દેખાય છે. લેખક મહાત્મા કહે છે કે—અમને ઘણું વિચાર થાય છે અને દુનિયાની આ વિચિત્ર ચર્ચા જોઇ એના ગાંડપણાને અંગે ત્રાસ થાય છે. તમે આ ત્રાસો સમજો અને તેના રસમાં પડો નહીં. કરુણા ભાવનાવાળો આવા વિચારો કરી વધારે અવલોકન કરતો જાય છે એમ એને વિશેષ કરુણાના પ્રસંગો સાંપડે છે અને તેને માટે પણ એને વિચાર થઇ પડે છે. ભૂત દશા ભાવી આત્માને આ અવલોકનને અંગે ખૂબ કરુણા પ્રગટે છે. ૩

(ઉપજાતિવૃત્તત્રયમ્)

^૧સ્વયં ^૪સ્વનન્તઃ ^૨સ્વકરેણ ^૩ગર્તા, ^૬મધ્યે ^૭સ્વયં ^૫તત્ર ^૮તથા ^૯પતન્તિ ।
^{૧૦}યથા ^{૧૧}તતો ^{૧૨}નિષ્ક્રમણં ^{૧૩}તુ ^{૧૪}દૂરે-^{૧૫}ઽધોઽધઃ ^{૧૬}પ્રપાતાદ્વિરમન્તિ નૈવ ।૪।

અર્થઃ—આ જગતના જનો (સ્વયં) પોતે (સ્વકરેણ) પોતાના હાથવડે (ગર્તા) ખાડો (સ્વનન્તઃ) ખોદતા સતા (તત્ર) તેની (મધ્યે) મધ્યે (સ્વયં) પોતે (તથા) તે પ્રકારે (પતન્તિ) પડે છે કે (યથા) જે પ્રકારે (તતઃ) તે ખાડા-થકી (નિષ્ક્રમણં તુ) નીકળવું તો (દૂરે) દૂર રહો, પરંતુ (અધોઽધઃ) નીચે નીચે (પ્રપાતાત્) પડવાથકી (નૈવ વિરમન્તિ) વિરામ પામતા જ નથી એટલે તેના છેડાને પામતા નથી. ૪.

આવો મનુષ્યભવ મળ્યા પછી પ્રાણી કામ-ક્રોધાદિકને વશ થાય, અભિમાનમાં આનંદ માને, દંભ-કપટ-રચનાબળમાં રસ લે, લોભની દોડાદોડીમાં પડી જાય, શોકથી વિહ્વળ બને, આમ નવા નવા ખાડામાં પડે છે. મોહના વિલાસો એવા છે કે એને એક વાર અવકાશ આપ્યા પછી એ અટકે નહીં. સ્ત્રીલોગ કે ધંદિ-યોના વપસો કે કષાયની પરિણતિ લઈને વિચારશો તો પતનની વ્યાપકતા, સરળતા અને નિર્ગમનની વિષમતા સમજાશે. શું આ જીવનો ઉદ્દેશ નીચે ઉતરવાનો છે ? અહીં આવીને કાંઈ કમાઈ જવું છે કે હોય તે પુણ્ય પણ શુભાવવી છે ? આ પ્રપાત અને વધારે પ્રપાતનો વિચાર કરતાં ખેદ થાય છે. ૪.

પ્રકલ્પયન્નાસ્તિકતાદિવાદ-મેવં પ્રમાદં પરિશીલયન્તઃ ।

મગ્ના નિગોદાદિષુ દોષદગ્ધા, દુરન્તદુઃસ્વાનિ હ્રદા ! સહન્તે ॥૫॥

અર્થઃ—સદ્બોધ રહિત મિથ્યાદૃષ્ટિઓ (હ્રદા) મહા ખેદની વાત છે કે (નાસ્તિકતાદિવાદં) નાસ્તિકાદિક કુવાદને (પ્રકલ્પયન્) રચતા, (એવં) એ પ્રકારે (પ્રમાદં) પ્રમાદને (પરિશીલયન્તઃ) આચરતા (નિગોદાદિષુ) સાધારણ શરીર વનસ્પતિ આદિ નિગોદાદિકને વિષે (મગ્નાઃ) ડૂંબી ગયેલા, (દોષદગ્ધાઃ) પૂર્વોક્ત દોષથી બળેલા (દુરન્તદુઃસ્વાનિ) જેનો અંત નહીં એવા દુઃખોને (સહન્તે) સહન કરે છે. ૫.

આવા પ્રાણીઓ પછી રાગ, દ્રેષ અથવા વિષમ વિકારના અવ્યવસ્થિત ધોરણો રજૂ કરે છે. જ્યાં નજર ન પડે એ ત્યાં અજ્ઞાન અને અજ્ઞેયનું તત્ત્વ મૂકે છે અને અંધપરંપરા ચલાવે છે. કોઈ વાત સમજવી નહીં અને સહાનુભૂતિથી કોઈના વિચાર સાંભળવા નહીં, અભ્યાસ કે પરિશીલનને નિર્બળતા માનવી એ અદ્ય જ્ઞાનના પ્રચંડ આવિર્ભાવો છે. આવી રીતે અજ્ઞાનના લોગ થઈ

પ્રાણીઓ કોઈ નિગોદમાં, કોઈ નરકમાં અને કોઈ તિર્યંચમાં રખડી પડે છે અને જે બુદ્ધિ, શક્તિ એને મદદગાર થવી જોઈએ તે ન થતાં તેના દુરુપયોગથી અશુભ ગતિઓમાં મુંગે મોઢે અનેક દુઃખો ખમવા પડે છે. પ.

^{૧૧}શૃણ્વન્તિ ^{૧૨}યે ^{૧૩}નૈવ ^{૧૪}હિતોપદેશં, ^{૧૫}ન ^{૧૬}ધર્મલેશં ^{૧૭}મનસા ^{૧૮}સ્પૃશન્તિ ।

^{૧૯}રુજઃ ^{૨૦}કથંકારમથાપનેયા-^{૨૧}સ્તૈષામુપાયસ્ત્વયમેક ^{૨૨}એવ ॥ ૬ ॥

અર્થઃ—(યે) જે મનુષ્યો (હિતોપદેશં) હિત ઉપદેશને (નૈવ શૃણ્વન્તિ) નથી સાંભળતા, અને (ધર્મલેશં) દાનાદિ ધર્મના લેશને (મનસા) મનવડે પણ (ન સ્પૃશન્તિ) શ્રદ્ધાએ કરીને અંગી-કાર નથી કરતા (અથ) એ પ્રમાણે સતે (તૈષાં) તેમના (રુજઃ) કર્મવિકારાદિ રોગો (કથંકારં) કયા ઉપાયવડે (અપનેયાઃ) દૂર કરવા ? (ઉપાયસ્તુ) તેનો ઉપાય તો—નિવૃત્તિનું સાધન તો (અયં) આ (એક એવ) એક જ છે. ૬.

કેટલાક પ્રાણીઓ હિતોપદેશ સાંભળતા નથી વળી એને સદ્-ર્તન, સદ્ગુણો અને ઉચ્ચ પ્રકારની શિક્ષા આપવામાં આવે તો તે સાંભળવાની પણ એને કુરસદ હોતી નથી. તેમના ઉપર મોહરાજનું પ્રબળ સામ્રાજ્ય દેખાય છે, એને રાગદ્વેષના વ્યાધિઓ એના તરફ ફેલાતા દેખાય છે. એવી રીતે પરવશ પડેલા પ્રાણીના હૃદયને આર્દ્ર કરે તેવી પરિસ્થિતિ તેના પર મહાદયાપણું વિસ્તારે છે. આવા નીતિથી દૂર ભાગનારા અને ધર્મના વિચારથી વંચિત રહેનારા પ્રાણીઓના સંસારવ્યાધિઓ કઈ રીતે મટાડવા ? ભાવિતાત્માને વિચાર થાય છે કે નીતિના સ્પષ્ટ ખ્યાલ વગરના, સાધ્ય વગરના જીવનમાં રસ લઈ રહેલા પ્રાણીઓનું શું થશે ? અને એમના

પરિભ્રમણનો છેડો કઈ રીતે આવશે ? એમ વિચારવું તે કરુણા ભાવના કહેવાય છે. ૬.

(અનુષ્ટુપવૃત્તમ્)

પરદુઃસ્વપ્રતીકાર-મેવં ધ્યાયન્તિ યૈ હૃદિ ।

લભન્તે નિર્વિકારં તૈ, સુખમાયતિસુન્દરમ્ ॥ ૭ ॥

અર્થ:—(યે) જેઓ. (પરદુઃસ્વપ્રતીકારં) પરના દુઃખોના નિવારણનું (હૃદિ) હૃદયમાં (એવં) એ પ્રકારે (ધ્યાયન્તિ) ચિંતવન કરે છે, (તૈ) તેઓ-સમજના (નિર્વિકારં) વિકાર રહિત એટલે નાશ ન પામે એવું અને (આયતિસુન્દરં) આગામીકાળે કલ્યાણને વહન કરનારું (સુખં) પરમાનંદ સુખ (લભન્તે) પામે છે. ૭.

સુખ એટલે પરમાનંદ.. આનંદ અહીં યૌગિક સમજવો. નિર્વિકાર આનંદમાં કોઈ પ્રકારનો ફેરફાર થતો નથી. ટૂંકામાં કહીએ તો તે આનંદ સ્થિર અને સ્થાયી છે. વ્યવહારિક આનંદ ક્ષણિક છે, ઔપચારિક છે અને પરાધીન છે. તે અને આ આનંદમાં ઘણો તફાવત છે. ભૂતદયા ચિંતવનાર, સંસારને સાચા સ્વરૂપે નિહાળનાર અને દુઃખમાં મગ્ન થયેલી પ્રાણીરાશિને બહાર કાઢવાના ઉપાયો વિચારનાર વિશાળ હૃદયવાળા મહાનુભાવોને આ સર્વ શક્ય છે. આવી રીતે પ્રાણીઓ પારકાના દુઃખોનો વિચાર કરે અને તેને દૂર કરવાના ઉપાયો વિચારે. એ પોતે એવા સહાનુભૂતિ અને ભૂતદયાના વિચારોને પરિણામે મનઃપ્રસાદ પામે છે અને એ મનઃપ્રસાદ માનસિક સુખ છે. ૭.

કરુણા ભાવના : ગેયાષ્ટક

(આજ તો ગયાતા અમે સમવસરણુમાં—એ દેશી)

(આજ તો વધાઇ રાજ, નાભી કે દરબાર રે;

મરદેવાએ બેટા બચે, ઋષભકુમાર રે. આજ૦—એ દેશી)

^૧સુજના^૧ ! ^૭મજત^૭ ^૬મુદા^૬ ^૬મગવન્તં, ^૬સુજના ^૬મજત ^૬મુદા ^૬મગવન્તમ્ ।
^૪શરણાગતજનમિહ નિષ્કારણ—કરુણાવન્તમવન્તં રે ॥સુજના૦૧॥

અર્થ:—(સુજના !) હે સજ્જનો (હ્રદ્ય) આ સર્વ જીવ-
રાશિને વિષે (નિષ્કારણકરુણાવન્તં) કોઈપણ જાતની અપેક્ષા
વિના કરુણાવાળા અને (શરણાગતજનં) શરણે આવેલા પ્રાણીને
દુર્ગતિના દુઃખથી (અવન્તં) રક્ષણ કરનારા (મગવન્તં) ભગ-
વાનને (મુદા) આનંદ સહિત ભક્તિવડે (મજત) તમે સેવો. ૧.

તમને સંસારમાં કરુણા ઉત્પન્ન કરે તેવા પ્રસંગો દેખાયા
હોય તો જ્યાં ઉપાયની જરૂરીયાત લાગે ત્યાં ભગવાંતના માર્ગે
ચાલી તેમનું ભજન કરો, કરાવો, દુઃખથી પીડાતાને ઉપદેશોવડે
રક્ષણ કરનાર નિષ્કારણ દયાસાગરનું શરણ સ્વીકારો. એ ભગવાન
શરણ કરનારને આશ્રય આપનાર છે અને કોઈપણ અપેક્ષા કે
આશા વગર કરુણારસના ભંડાર છે, અન્યને તેનો લાભ આપ-
નારા છે. એમની ભાવના પૂર્વભવમાં જ્યારે સર્વ પ્રાણીને કર્મ-
બંધનથી મુક્ત કરવાની થાય, એમના આત્મદર્શનમાં સર્વ જંતુનું
હિત આવે ત્યારે તે મહાત્મા તીર્થંકરનામકર્મ બાંધે છે. એ
વિશાળતા તેમના મનમાં સતત ચાલુ રહે છે. એ ભગવાન ઉપર
વર્ણવેલા સર્વ દુઃખોમાંથી રક્ષણ કરનાર છે. તેમનો ઉપદેશ જ
એવા પ્રકારનો હોય છે કે તેઓ સર્વ દુઃખોમાંથી છૂટવાનો રસ્તો
જતાવે અને પ્રાણીઓનો વિકાસ કરે. ૧.

^૧ક્ષણમુપધાય ^૪મનઃ ^૨સ્થિરતાયાં, ^૩પિબત ^૫જિનાગમસારમ્ ।

^૭કાપથઘટનાવિકૃતવિચારં, ^{૧૦}ત્યજત ^૯કૃતાન્તમસારં રે ॥ સુ૦ ॥ ૨ ॥

અર્થ:—(ક્ષણ) એક ક્ષણુવાર (મનઃ) મનને (સ્થિરતાયાં) એકાગ્રતાને વિષે (ઉપધાય) સ્થાપીને (જિનાગમસારં) જિન સિદ્ધાંતના સારને (પિબત) સમ્યક્ પ્રકારે આસ્વાદન કરે. (કાપથઘટનાવિકૃતવિચારં) મોક્ષમાર્ગને વિઘ્નકારી કુમાર્ગની રચનાએ કરીને વિપરીત વિચારવાળા (અસારં) પરમાર્થવર્જિત અત્યંત અસાર એવા (કૃતાન્તં) કુશાસ્ત્રનો (ત્યજત) ત્યાગ કરે. ૨.

ભાઈ ! અમને તારી સ્થિતિ જોતાં બહુ ખેદ થાય છે. તું આમ સાધ્યના ધોરણ વગર રખડ્યા કરે છે તેને બદલે જરા થોડો વખત તારા મનને સ્થિર કર. જરા એને જ્યાં ત્યાં ભટકતું અટકાવ. તને જે દુઃખો દેખાય છે અથવા થાય છે તે સર્વ મનની અસ્થિરતાને કારણે છે. મનની સ્થિરતા થશે એટલે ખાવાપીવાની અભિલાષાથી માંડીને ઇન્દ્રિયાથોળી અભિલાષાઓ સુધીના થતા દુઃખોનું નિવારણ થઈ જશે અને રૂપધા, ક્રોધ, લોભ, યુદ્ધ વિગેરે પ્રસંગોનું રહસ્ય સમજાઈ જશે. આવી ચિત્તની સ્થિરતા લાંબો વખત છે તો ઘણું ઘણું અનુભવાય અને નહીં જણાયેલા સત્યો સાંપડશે. પણ એમ લાંબો વખત ન બને તો થોડી થોડી વાર ચિત્તની સ્થિરતાનો અનુભવ કરી જુઓ. જ્યારે એવી સ્થિરતા કરે ત્યારે જિનાગમના ચક્ષુએ વિચાર કરજો. કરુણાના પ્રસંગો જોવા માટે તદોગ્ય ચક્ષુની જરૂર છે. ૨.

^૧પરિહરણીયો ^૫ગુરુરવિવેકી, ^૩ઞમયતિ ^૯યો ^{૧૦}મતિમન્દમ્ ।

^૭સુગુરુવચઃ ^૮સંકૃદપિ ^૯પરિપીતં, ^{૧૦}પ્રથયતિ ^{૧૦}પરમાનન્દં રે ॥ સુ૦ ॥ ૩ ॥

અર્થ:—(યઃ) જે કુશુર (મતિમન્દં) મંદ બુદ્ધિવાળા પ્રાણીને (ભ્રમયતિ) સંસારચક્રમાં લમાડે છે તે (અવિવેકી) સ્વપર હિતાહિતને નહીં જાણનાર (ગુહઃ) ગુરુ (પરિહરણીયઃ) ત્યાગ કરવા લાયક છે—તેના મુખથી ધર્મશાસ્ત્ર સાંભળવું નહીં. (સુગુરુવચઃ) સદ્ગુરુનો ઉપદેશ (સત્કૃદપિ) એક વાર પણ (પરિપીતં) પીધો થકો—સાંભળ્યો થકો (પરમાનન્દં) મોક્ષમુખને (પ્રથયતિ) વિસ્તારે છે—સંસારથી તારે છે. ૩.

ગુરુની પસંદગીમાં ડહાપણ રાખવાની જરૂર છે. દરેક જાગત ગ્રંથોમાં લખેલી હોતી નથી. તે સાંપ્રદાયિક જ્ઞાની ગુરુ વિના જાણી શકાય નહીં, પરંતુ કષાયવાળા અને મનોવિકારને વશ થનારા ગુરુ મળી જાય તો માર્ગને વિષમ કરી દે છે. તેથી ખૂબ વિચક્ષણતા વાપરી ગુરુની પસંદગી કરવી જોઈએ. આવા સદ્ગુરુ પાસેથી એક વચન પણ જરાજર લક્ષ્યપૂર્વક સાંભળ્યું હોય તો તે પરમાનંદ પ્રાપ્ત કરાવે છે. એવા મહાપુરુષના પ્રત્યેક વચનમાં ઉદ્દેશ લેવા હોય છે. એને સાંભળવાથી કાન પવિત્ર થાય છે અને વિચારવાથી મનમાં આનંદ થાય છે. ૩.

^૧કુમતતમો^૩ભરમી^૪લિતનયનં, ^૨કિમુ^૩ પૃચ્છત^૪ પન્થાનમ્ ।

દધિ^૧બુદ્ધ્યા^૨ નર ! જલમન્થન્યાં, ^૩કિમુ^૪ નિદધત^૫ મન્થાનં રે ॥સુ૦

અર્થ:—(કુમતતમોભરમીલિતનયનં) મિથ્યાત્વરૂપી અધિકારના સમૂહથી ભીંચાયા છે નેત્ર જેના એવા કુશુરને (પન્થાનં) મોક્ષમાર્ગ (કિમુ) કેમ (પૃચ્છત) પૂછે છે ? (નર) હે મનુષ્ય ! (જલમન્થન્યાં) પાણીની ભરેલી ગોળીમાં (દધિબુદ્ધ્યા) દહીંની બુદ્ધિથી (મન્થાનં) રવૈયાને (કિમુ) શા માટે (નિદધત) નાંખે છે ? ફેરવે છે ? ૪.

તમે માર્ગ સંબંધી પ્રશ્ન કેને પૂછે છો ? સંસારમાં આસક્ત, સ્ત્રી-ધનની મૂર્ચ્છામાં પડેલા, આડંબરમાં મહિમા માનનારા અને પૂર્વપુરુષોની પુંજ ઉપર વ્યાપાર કરનારા એવા મનુષ્યોને માર્ગ પૂછવાથી તે પોતે જ અજ્ઞાની શું કહી શકે ? ટૂંકામાં વાત એ છે કે તમારે ઉપાધિઓનો પ્રતિકાર કરવો હોય તો પાણી વલોવવું છોડી દો અને હૂંધતું મંથન કરો. અહીં પાણી એ ઉપાધિ છે અને દહીં એ ઉપાધિ રહિત છે, માટે મનપ્રસાદનું આ અનિવાર્ય પરિણામ પ્રયાસવડે સાધવા યોગ્ય છે. ૪.

^૨અનિરુદ્ધ^૩ મન^૪ એવ^૫ જનાનાં^૬, જનયતિ^૭ વિવિધાતંકમ્^૮ ।

સપદિ^૯ સુખાનિ^{૧૦} તદેવ^{૧૧} વિધત્તે^{૧૨}, આત્મારામમશંકં^{૧૩} રે ॥ સુ॥૫॥

અર્થ:—(જનાનાં) પ્રાણીઓનું (અનિરુદ્ધ) નહીં રૂધેલું (મન એવ) મન જ (વિવિધાતંકમ્) વિવિધ પ્રકારની રોગ સંતાપની પીડાને (જનયતિ) ઉત્પન્ન કરે છે. (તદેવ) તે જ મન (આત્મારામ) આત્મસ્વરૂપમાં રમણ કરતું સતું અને (અશંકં) સંદેહ રહિત સતું (સપદિ) શીઘ્ર (સુખાનિ) સર્વ સુખને (વિધત્તે) કરે છે—આપે છે. ૫.

પ્રાણીને સુખ, દુઃખ, ચિંતા, સંતાપ વિગેરે થાય છે તે સર્વ મનનું કારણ છે. ખાસ કરીને પૂર્વ વાસનાને લઈને મનનો સ્વભાવ ઈદ્રિયવિષયોમાં વલણાં મારવાનો હોય છે અને એ વિષય-ભોગ ન મળે એટલે મન સુંઝાય છે. એ જ મન આત્મારામમાં રમણ કરતું હોય તો અકલ્પ્ય સુખને પામે છે, બહુ સાદી સીધી સમજાય તેવી વાત છે, પણ પ્રવૃત્તિ વખતે એટલી સહેલી નથી. પ્રાણીને સુખદુઃખ લાગે છે, સંતાપ-ચિંતા થાય છે એ સર્વ મનનું કારણ છે. મનમાં એક વાતને ખોટી માની લીધી એટલે વિચારપરંપરાનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે મનને વશ કરવું. ૫.

^૩પરિહરતા^૨શ્રવવિકથાગૌરવમદનમનાદિવયસ્યમ્ ।

ક્રિયતાં સાંવરસાત્પદીનં, ^૬ધ્રુવમિદમેવ ^૬રહસ્યં રે ॥ સુ૦ ॥ ૬ ॥

અર્થ:—(અનાદિવયસ્યં) અનાદિ કાળના મિત્ર એટલે સાથે રહેલા (આશ્રવવિકથાગૌરવમદનં) પ્રાણાતિપાતાદિ આશ્રવ, રાજકથા, દેશકથા, સ્ત્રીકથા અને લક્ષ્મીકથા રૂપ વિકથા, ઋદ્ધિગારવ, રસગારવ અને સાતાગારવ રૂપ ત્રણ ગૌરવ તથા મદન—કામદેવ એ સર્વનો (પરિહરત) તમે ત્યાગ કરો. અને (સાંવરસાત્પદીનં) મન, ઇન્દ્રિય, કષાય અને યોગના સંવર એટલે નિરોધરૂપ મિત્રને (ક્રિયતાં) કરો. (ધ્રુવં) નિશ્ચે (ઇદમેવ) આ જ (રહસ્યં) ધર્મનું, જન્મનું અને શાસ્ત્રનું રહસ્ય—સારભૂત છે. ૬.

આ આશ્રવાદિક ચારેને તમે તજી દો અને સંવર ભાવનાના પરિચયમાં વર્ણવેલા સમિતિ, ગુપ્તિ, પરિષદ, ધર્મો, ભાવનાઓ અને ચારિત્રોની સાથે મિત્રતા કરો. આ જીવને અનાદિ કાળનો આશ્રવ સાથે સંબંધ છે. તેને દૂર કરી સંવરની સાથે સંબંધ કરવો એ જ સન્માર્ગ છે. આ આશ્રવોને ત્યાગવાની અને સંવરને આદરવાની વાત જણાવવાનો ખાસ હેતુ છે. આ પ્રાણી સંસારમાં એટલે ઊંડો ઉતરી ગયો છે કે એની વાસના ખૂબ ઊંડી ઉતરી ગયેલ હોવાને કારણે તેને આશ્રવો ખૂબ ગમે છે. કેટલી મુશીબતે સંવર સાથે સંબંધ થાય છે. ૬.

^૬સઘત્ત ^૧ઈહ ^૧કિં ^૨ભવકાન્તારે, ^૩ગદનિકુરંબમપારમ્ ।

^{૧૦}અનુસરતાહિતજગદુપકારં, ^{૧૦}જિનપતિમગદંકારં રે ॥ સુ૦ ॥ ૭ ॥

અર્થ:—(ઇહ) આ દેખાતા અનેક દુઃખપૂર્ણ (ભવ-કાન્તારે) સંસારરૂપ અટવીને વિષે (અપારં) અનંત (ગદ-

નિકુરંબં) વ્યાધિનો સમૂહ (કિં) કેમ (સહ્યતે) સહન કરો છો ? (આહિતજગદુપકારં) ધારણ કર્યો છે જગતનો દ્રવ્યભાવ રોગના હરણ કરવારૂપ ઉપકાર જેણે એવા (જિનપતિ) જિનેશ્વરરૂપ (અગદંકારં) વૈદને (અનુસરત) અનુસરો-તેનો આશ્રય કરો. ૭.

હે ભાઈ ! માત્ર ચિંતા કરવાથી કાંઈ વળવાનું નથી. વ્યાધિને પારખી શકે એવા ચતુર વૈદને શોધો. તેવા સાચા વૈદ એક તીર્થંકર જ છે, કેમકે તે ઉપર ઉપરની દવા કરનારા નથી પણ મૂળમાંથી વ્યાધિનો નાશ કરનારા છે. તે તારા આ કરુણ પ્રસંગોનું નિદાન બરાબર કરે અને તને ઉપાય બતાવે એટલે તારા વ્યાધિઓ હંમેશાને માટે ચાલ્યા જશે. સદા નીરોગી બનીશ. નિદાન જેને આવડે તે ચિકિત્સા તો તુરત કરી શકે છે. એવા તો એક તીર્થંકર જ છે. ૭.

ઋણૈકં વિનયોદિતવચનં, નિયતાયતિહિતરચનમ્ ।

રચયત સુકૃતસુખશતસન્ધાનં, શાન્તસુધારસપાનં રે ॥સુ૦॥૮॥

અર્થ:—હે ભવ્ય જીવો ! (નિયતાયતિહિતરચનં) નિષ્ચે-અવશ્ય આગામી કાળે આત્માના કલ્યાણને નિષ્પાદન કરનાર (ઇકં) એક જ (વિનયોદિતવચનં) શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયજી મહારાજે કહેલા વચનને (ઋણૈક) તમે સાંભળો. (સુકૃતસુખશતસન્ધાનં) પુણ્યને અને મનુષ્ય, દેવ અને મોક્ષના સેંકડો સુખને આત્માને વિષે જોડનાર (શાન્તસુધારસપાનં) શાંત સુધારસના પાનને (રચયત) તમે કરો. ૮.

અંતરની વેદનાથી આ આખી ભાવના લખાઈ છે અને તેને છેડે આકરા દુઃખમય રોગોના નિવારણનો માર્ગ બતાવ્યો છે. કરુણા ભાવના કરતાં આવી રીતે આનંદ લાવી શકાય. ભગ-

વાનતું ભજન આનંદથી થાય અને કરુણામય હૃદય થઈ જાય. દુઃખની વિચારણામાં પણ લહેર આવે તેવી આ વિશાળ શક્તિ-વાળી ભાવના છે. ૮.

। इति पंचदश करुणाभावना प्रकाशः ।

। षोडश प्रकाशः ।

પંદરમો પ્રકાશ કહ્યો. હવે સોળમાનો સંબંધ કહે છે— પંદરમામાં કરુણા ભાવના કહી. કરુણાવાન પુરુષ સર્વત્ર સદૃશ પરિણામવાળો હોય છે. તે રાગાદિકના પક્ષપાત રહિત હોવાથી અને યથાર્થ તત્ત્વને ગ્રહણ કરનાર હોવાથી માધ્યસ્થ હોય છે. આ સંબંધથી આવેલી માધ્યસ્થ ભાવના કહે છે.

। माध्यस्थ्य भावना ।

(पञ्चापि शालिनीवृत्तानि)

^૧શ્રાન્તા ^૨યસ્મિન્ ^૩વિશ્રમં ^૪સંશ્રયન્તે, ^૫રુઘ્નાઃ ^૬પ્રીતિં ^૭યત્ ^૮સમાસાદ્ય ^૯સદ્યઃ
^{૧૨}લભ્યં ^{૧૧}રાગદ્વેષવિદ્વેષિરોધા-^{૧૩}દૌદાસીન્યં ^{૧૪}સર્વદા ^{૧૫}તત્ ^{૧૬}પ્રિયં ^{૧૭}નઃ ॥૧॥

અર્થઃ—(શ્રાન્તાઃ) રાગ, દ્વેષ અને મોહાદિકથી થાકી ગયેલા જનો (યસ્મિન્) જે માધ્યસ્થ ભાવનાને વિષે (વિશ્રમં) ખેદના-થાકના અભાવને (સંશ્રયન્તે) પ્રાપ્ત કરે છે, તથા (રુઘ્નાઃ) રોગવડે પીડા પામેલા જનો (યત્) જે માધ્યસ્થ ભાવને (સમાસાદ્ય) પામીને (સદ્યઃ) તત્કાળ (પ્રીતિં) પ્રેમરસનું આસ્વાદન કરે છે, (તત્) તે (રાગદ્વેષવિદ્વેષિ-રોધાત્) રાગદ્વેષરૂપી શત્રુનો રોધ કરવાથી—દૂર કરવાથી (લભ્યં)

પામવા લાયક (ઔદાસીન્ય) રાગદ્વેષના પક્ષપાત રહિત એવું
માધ્યસ્થ્ય (સર્વદા) નિરંતર (નઃ) અમને (પ્રિયં) ઈષ્ટ
છે-વહાલું છે. ૧.

મનમાં રાગદ્વેષની છાયાના પ્રસંગો આવે ત્યારે ચેતીને
ઊભા રહેવાનું છે. આપણી વિશ્વદયાને અંગે આપણે ઉપદેશ,
સલાહ કે સૂચના કોઈ પ્રાણીને કરીએ તેને અનુસરવા તે બંધા-
યેલ નથી. કદાચ આપણી દષ્ટિમાં પણ સખલના હોઈ શકે
અથવા તે તમારી સલાહ ન માને તો પણ તમારે સમભાવ જ
રાખવો યોગ્ય છે. જો તમે તેના ઉપર ક્રોધ કરો તો તમારો
ઉપર જણાવેલો આદર્શ ક્યાં રહ્યો ? પછી તો તમે પણ નીચે
ઊતરી જાઓ. તેની બાબુમાં બેસી જાઓ, આવે પ્રસંગે મન પર
સંયમ રાખવો એ જ કર્તવ્ય છે. વિચારવું કે પ્રાણી કર્મવશ
છે. કર્મનો ન્યાયો નાચનાર છે. એના ઉપર ક્રોધ કરવો, તેની
સામે થવાનો પ્રયાસ કરવો તે તમારા જેવાને ન ઘટે. એવે
પ્રસંગે તમારે ઉપેક્ષા કરવી. ૧.

લોકે^૧ લોકા^૨ મિત્ર^૬મિત્રસ્વરૂપા, મિત્રૈ^૮મિત્રૈઃ^૯ કર્મ^૫મિર્મ^૩મિર્મમિદ્ધિઃ^૪.
રમ્યારમ્યૈ^{૧૧}ચૈષ્ટિૈઃ^{૧૨} કસ્ય^{૧૦} કસ્ય, તદ્વિદ્વદ્ધિઃ^{૧૩} સ્તૂયતે^{૧૪} રુઘ્યતે^{૧૫} વા ॥૨॥

અર્થઃ—(લોકે) લોકને વિષે-ત્રણ ભુવનને વિષે (લોકાઃ)
પ્રાણીઓ (મર્મમિદ્ધિઃ) મર્મસ્થાનને હેદનારા-વિનાશ કરનારા
(મિત્રૈઃ મિત્રૈઃ) જુદા જુદા (કર્મમિઃ) જ્ઞાનાવરણીયાદિક
શુભાશુભ કર્મોવડે (મિત્રમિત્રસ્વરૂપાઃ) જુદા જુદા સ્વરૂપવાળા
હોય છે (તત્) તેથી કરીને (રમ્યારમ્યૈઃ) દાનાદિ સુંદર અને
વધાદિ અસુંદર (ચૈષ્ટિૈઃ) પ્રવૃત્તિએ કરીને (વિદ્વદ્ધિઃ)
કર્મના સ્વરૂપને જાણનારાઓએ (કસ્ય કસ્ય) કોની કોની

(સ્તૂયતે) પ્રશંસા કરાય (વા) અથવા કોના ઉપર (રુચ્યતે)
કોપ-નિંદાદિક કરાય ? ૨.

અર્થાત્ પોતાના ઇષ્ટ સાધનના વ્યાધાતનું કારણ બનને સ્તુતિ-
નિંદા બાણીને કોઈની સ્તુતિ કે નિંદા કરવી નહીં. આવો માણસ
માધ્યસ્થ્ય ભાવનાવાળો કહેવાય છે, કેમકે તે રાગદ્વેષને પોતાના
ઇષ્ટ સાધનમાં વ્યાધાત કરનાર સમજે છે. એવી પારકી પંચાત
કરવાની એને કુરસદ હોતી નથી તેથી તે ઉદાસીન રહે છે.
આમાં પ્રશંસા કે નિંદા કોની કરવી ? આ વખતે વિચારણાને
પરિણામે જે મનની સ્થિતિ થાય તેનું નામ ઉદાસીનતા. તે પ્રાણી
દાડીયાને ગટરમાં પડતો જોઈ નિંદા ન કરે અને સારી આકૃ-
તિવાળા ગૃહસ્થને જોઈ પ્રશંસા ન કરે. એ બધાં કર્મના પરિણામ
બાણે, અનુભવે છે. ૨.

મિથ્યા^૨ શંસન્^૩ વીરતીર્થેશ્વરેણ,^૧
રોઘ્ધું^૬ શૈકે^૭ ન સ્વશિષ્યો^૮ જમાલિઃ^૫ ।
અન્યઃ^૯ કો^{૧૦} વા રોત્સ્યતે^{૧૩} કેન^{૧૧} પાપાત્^{૧૨},
તસ્માદૌદાસીન્યમેવાત્મનીનમ્^{૧૪} ॥ ૩ ॥

અર્થ^૧ :—(વીરતીર્થેશ્વરેણ) શ્રીવર્ધમાન તીર્થપતિ (મિથ્યા)
અસત્ય (શંસન્) પ્રશંસા કરતા (સ્વશિષ્યઃ) પોતાના હસ્ત-
દીક્ષિત શિષ્ય (જમાલિઃ) જમાલિને (રોઘ્ધું) નિવારણ કરવાને
(ન શૈકે) શક્તિમાન ન થયા, તો પછી (અન્યઃ) સામાન્ય
બાણુનાર (કો વા) કોણ (કેન) કોનાવડે (પાપાત્) કદાચહ-
રૂપી પાપરાશિયકી (રોત્સ્યતે) નિષેધ કરાશે ? (તસ્માત્)
તેથી કરીને (ઔદાસીન્યમેવ) માધ્યસ્થ્ય જ (આત્મનીનં)
આત્માને હિતકારક છે. ૩.

કેટલાક ધર્મના સિદ્ધાંતનો અવળો અર્થ કરે છે અને કેટલાક અનેક પ્રકારે ધર્મ સાથે ચેડાં કાઢે છે, પણ આપણું ગળું શું ? બનતો પ્રયાસ કરતા છતાં ન સમજે તો તેમાં રાગ દ્વેષ કર્યા વિના મધ્યસ્થપણે રહેવું. જે કાર્ય ભગવાન પોતે ન કરી શક્યા તે તું કેમ કરી શકે ? મતલબ કે એવા ધર્મને મલિન કરનાર તરફ પણ માધ્યસ્થ ભાવ રાખવો. એ એના કર્મને વશ છે અને એવી ખોટી પ્રરૂપણા કરનાર પોતાના કર્મફળ ભોગવશે એમ વિચારી મન સ્થિર રાખવું. ૩.

અર્હન્તોઽપિ પ્રાજ્યશક્તિસ્પૃશઃ કિં,

ધર્મોદ્યોગં કારયેયુઃ પ્રસહ્ય ।

દદ્યુઃ શુદ્ધં કિન્તુ ધર્મોપદેશં,

યત્કુર્વાણા દુસ્તરં નિસ્તરન્તિ ॥ ૪ ॥

અર્થઃ—(પ્રાજ્યશક્તિસ્પૃશઃ) મહા શક્તિ સહિત (અર્હન્તોઽપિ) ત્રણ જગતનો વિજય કરવામાં સમર્થ એવા જિનેશ્વરે પણ (કિં) શું (પ્રસહ્ય) બળાતકારે (ધર્મોદ્યોગં) ધર્મના ઉદ્યમને (કારયેયુઃ) કરાવી શકે—ધર્મમાં પ્રવર્તાવી શકે ? ન જ કરાવી શકે. (કિન્તુ) પરંતુ (શુદ્ધં) યથાર્થ સ્વરૂપવાળા (ધર્મોપદેશં) ધર્મોપદેશને (દદ્યુઃ) આપી શકે. (યત્કુર્વાણાઃ) જે ઉપદેશેલા ધર્મને કરતા ભવ્યજનો (દુસ્તરં) દુઃખે તરી શકાય એવા ભવ્યશુદ્ધને (નિસ્તરન્તિ) તરી બાય છે—પાર પામે છે. ૪.

મારી પીઠીને, દબાણ કરવાથી, ફેસલાવવાથી કે બળજોરીથી કરાવેલ ધર્મ લાભકારક થતો નથી. પ્રચારકે પોતાનું કાર્ય જરૂર કરવું. પણ સાંભળનાર તેની વાત ન સ્વીકારે તો તેથી ગુસ્સે થવું નહીં. પોતાની વૃત્તિમાં ફેરફાર થવા દેવો નહીં. તીર્થંકરની

ભાષા સર્વ સમજી શકે તેવી સરળ હોય છે, અત્યંત મધુર હોય છે, આક્ષેપ રહિત હોય છે, પ્રત્યેક પ્રાણી એમ સમજે કે એને પોતાને ઉદ્દેશીને જ લગવાન ઉપદેશ આપે છે. આવી દેશના સાંભળીને અનેક લબ્ય પ્રાણીઓ સંસારસમુદ્રને તરે છે. ૪.

તસ્માદૌદાસીન્યપીયૂષસારં,

વારંવારં હન્ત સન્તો ! લિહન્તુ ।

આનન્દાનામુત્તરજ્ઞતરજ્ઞૈ—

જીવદ્ધિર્યદ્ભુજ્યતે મુક્તિસૌખ્યમ્

॥ ૫ ॥

અર્થ:—(તસ્માત્) તેથી કરીને (હન્ત) હે (સન્ત: !) સજ્જનો! (ઔદાસીન્યપીયૂષસારં) માધ્યસ્થ્યરૂપ અમૃતના સારને (વારંવારં) ફરીફરીને (લિહન્તુ) આસ્વાદન કરો. (યત્) જે આસ્વાદન કરવાયકી (જીવદ્ધિ:) પ્રાણીઓએ (આનન્દાનાં) આનંદના (ઉત્તરજ્ઞતરજ્ઞૈ:) અધિક અધિક ઉદ્ધાસની લહેરોવડે (મુક્તિસૌખ્યં) મોક્ષસુખ (ભુજ્યતે) પ્રાપ્ત કરાય છે. ૫.

જે ખરા સંત પુરુષો હોય, જેને સંસાર મિથ્યા ભાસ્યો હોય, જેને આ સંસારમાંથી છૂટવાની તીવ્ર ઈચ્છા થતી હોય, જેને બંધન એ ખરું કેદખાનું સમજાયું હોય, જેને સાંસારિક ભાવમાં પ્રવૃત્તિ એ બાળકના ખેલ લાગ્યા હોય, જેણે આત્મારામના કાંઈક અનુભવ કર્યો હોય અને જેની અંતરદષ્ટિ ખીલી હોય તે સંત પુરુષો ઉદાસીન ભાવરૂપ અમૃતને પીએ છે. અમૃતમાં પણ ખાસ 'તર' જેવો મુદ્દાનો માલ, એનો સાર—એનો ઉત્તમોત્તમ વિભાગ ઉદાસીન ભાવ છે. તેનો આસ્વાદ કરવાથી તેના આનંદતરંગમાં પડેલો પ્રાણી અંતે મુક્તિસુખને મેળવે છે. જેમ સમુદ્ર મથન

કરી દેવોએ અમૃત શોધ્યું તેમ શાસ્ત્રરૂપ સમુદ્રનું મથન કરી
આ ભાવનાઓ શોધી કાઢી છે. એનો અનુભવ એવો આહ્વાદક
છે કે એના સુખઉદ્ઘાસની લહેરમાં પડેલા પ્રાણીઓ મુક્તિ
સુખને પામે છે. ૫.

માધ્યસ્થ્ય ભાવના :: ગેયાષ્ટક

(આજ ગયા તા અમે સમવસરણમાં, વાણી અમીરસ પીવા રે;
પિતા રે પિતા હું તો પૂરણ પ્યાયો, અનુભવ પ્યાલો મુજને લાખ્યો રે.
આદર જીવ ક્ષમાગુણ આદર-એ દેશી.)

અનુ^૧ભવ^૨ વિનય^૩ ! સદા^૪ સુખમનુ^૫ભવ^૬ ઔદાસીન્ય^૭મુદારં^૮ રે ।

કુશલસમાગમ^૯માગમસારં^{૧૦}, કામિતફલમન્દારં^{૧૧} રે ॥અનુ०॥૧॥

અર્થ:—(વિનય !) હે ગુણને અનુસરનારા ચેતન ! (ઉદારં)
સર્વ સુખથકી પ્રધાન (ઔદાસીન્યં) મધ્યસ્થ સ્વભાવે ઉત્પન્ન
થયેલા (સુખં) આનંદ સ્વભાવને (સદા) સર્વ કાળ (અનુભવ)
અનુભવ કર. કેમકે તે (કુશલસમાગમં) કલ્યાણ સહિત મોક્ષ-
સુખનો સમાગમ કરનાર (આગમસારં) સિદ્ધાંતના સારભૂત અને
(કામિતફલમન્દારં) વાંછિત ફળ આપવામાં કલ્પવૃક્ષ સમાન
છે, તેથી ઔદાસીન્યના સુખનો તું (અનુભવ) અનુભવ કર. ૧.

એ ઉદાસીનતા ઈષ્ટ ફળ આપનાર કલ્પવૃક્ષ છે. એ વૃક્ષ પાસે
જઈને જે જોઈએ તે માગો તે મળે તેમ છે. એ જ રીતે માધ્યસ્થ્ય
વૃત્તિ એક વખત પ્રાપ્ત થાય તો પછી ગુણવિકાસને અંગે જે
માગો તે મળે તેમ છે, તેથી તેનો જ આદર કરવો. આ ત્રણે
વિશેષણો યુક્ત ઔદાસીન્ય ભાવ જે ખરેખર પ્રધાન સુખ છે,

અપરિમિત આનંદમય છે. આંતર વૃત્તિનો શાંત પ્રવાહ છે, તેનો તું જરા અનુભવ કર. એનાથી આંતરપ્રવેશને રંગી દ્યો અને ચિત્તનો પ્રવાહ એ માર્ગે વહેવા દો. ૧.

પરિહર પરચિન્તાપરિવારં, ચિન્તય નિજમવિકારં રે ।

વદતિ કૌઽપિ ચિનોતિ કરીરં, ચિનુતેઽન્યઃ સહકારં રે ॥અનુ૦૨॥

અર્થ:—હે ચેતન ! (પરચિન્તાપરિવારં) પરપુદ્ગલાદિક વિચારબળને (પરિહર) તું ત્યાગ કર, (અવિકારં) વિકાર રહિત (નિજં) આત્મસ્વરૂપને (ચિન્તય) ચિંતવન કર, (કૌઽપિ) કોઈ અજ્ઞાની પ્રાણી (વદતિ) એમ બોલે કે મારો આને વિષે પક્ષપાત નથી, પણ પક્ષપાત મૂકતો નથી, તે (કરીરં) પાપરાશિરૂપ કેરડાને (ચિનોતિ) ઉપાર્જન કરે છે, અને (અન્યઃ) બીજો (સહકારં) પુણ્યરૂપ આંખાને (ચિનુતે) ઉત્પન્ન કરે છે. તે માટે તને જે ગમે તે કર. ૨.

તું પરચિંતા છોડી દે. તું તારી સંતતિની અથવા સગાસંબંધીની ચિંતા કરે છે. તેમનાં અનેક પ્રસંગો, તેમની તંદુરસ્તી વિગેરે અનેક બાબતોની તું એટલી ચિંતા કરે છે કે એને પરિણામે તને તારો પોતાનો વિચાર કરવાનો સમય જ મળતો નથી. તું તારા પોતાના અવિકારી તત્ત્વને વિચાર. તું પોતે જ અસલ સ્વરૂપે તદ્દન વિકાર રહિત ચિદાનંદમય-જ્યોતિર્મય-નિરંજન નિરાકાર-અનંત જ્ઞાનાદિમય છે તેને તું ચિંતવ. ૨.

યૌઽપિ ન સહતે હિતમુપદેશં, તદુપરિ માં કુરુ કોપં રે ।

નિષ્ફલયાં કિં પરજનતમ્યા, કુરુષે નિજસુખલોપં રે ॥અનુ૦૩॥

અર્થ:—(યોડપિ) કોઈ કદાચહી (હિત) યથાર્થ વસ્તુ-
સ્વરૂપમય (ઉપદેશ) ઉપદેશને (ન સહતે) શ્રદ્ધા ન કરે, તેનું
અનુષ્ઠાન તો દૂર રહે, પરંતુ સત્યપણે રુચાવે પણ નહીં, (તદુપરિ)
તેના ઉપર તું (કોપ) ક્રોધને (માકુર) ન કર. (નિષ્ફલયા)
પોતાના અને પરના ઉપકારની સિદ્ધિ રહિત (પરજનતપ્ત્યા)
અન્ય જનોના ચિંતાસંતાપવડે (નિજસુખલોપ) પોતાના
આત્મસુખનો વિનાશ (કિં) કેમ (કુરુષે) કરે છે ? ૩.

આવા સંજોગમાં પણ તું તારા મન ઉપરનો કાબૂ ખોઈ
નાંખ નહીં. તેં સાચી સલાહ આપીને તારી ફરજ બજાવી, પણ
પછી એથી આગળ જવાનો તારો અધિકાર નથી. સામો માણસ
તારી વાત સાંભળે નહીં એટલે તારાથી તેના ઉપર કોપ કેમ
થાય ? એમ કરવાથી તો તું તારી જાતને નકામી દુઃખી બનાવે
છે. મનની સ્થિરતા એ આત્માનું સુખ છે, ચંચળ મન એ આત્માનું
દુઃખ છે. તારે તારા ઉપદેશના પરિણામ તરફ શા માટે જોવું
જોઈએ ? પ્રથમનો તારો ઉપદેશ અમોઘ કે અપ્રતિપાતી હોય
એમ ધારવાનું તારે કારણ નથી, માટે આત્મિક સુખનો નાશ
કરવાનો રસ્તો કદાપિ લઈશ નહીં. ૩.

^૩સૂત્રમપાસ્ય ^૪જડા ^૨માષન્તે ^૭કેચન ^૬મતમુત્સૂત્રં ^૫રે ।

કિં ^{૧૧}કુર્મસ્તે ^{૧૨}પરિહૃતપયસો ^{૧૦}યદિ ^{૧૪}પીયન્તે (પિબન્તિ) ^{૧૩}મૂત્રં ^{૧૨}રે ॥અ૦૪॥

અર્થ:—(કેચન) કેટલાક (જડાઃ) મૂર્ખશિરોમણિ (સૂત્ર)
સારા શાસ્ત્રના આધારને (અપાસ્ય) તથા દૂધને (ઉત્સૂત્રં)
શાસ્ત્રવિરુદ્ધ (મતં) મતને (માષન્તે) ખાલે છે—પ્રરૂપે છે, તો
(કિં કુર્મઃ) અમે શું કરીએ ? (યદિ) જો (તે) તેઓ
(પરિહૃતપયસઃ) દૂધનો ત્યાગ કરીને (મૂત્રં) મૂત્રને (પીયન્તે)
પીએ છે તો આપણે શું કરીએ ? તેના નસીબનો જ દોષ છે. ૪.

વિધિ સાધન ધર્મોની બાબતમાં વિચાર કરી એક માર્ગ સ્વીકારવો, પણ સામાન્ય બાબતમાં મતભેદ પડે તો તેથી ઉશ્કેરાઈ જવું નહીં. ધર્મચર્યા, તત્ત્વનિવેદન કે વ્યાસિવિશિષ્ટ ન્યાયચર્યા ચાલતી હોય ત્યારે મનની સ્થિરતા ખૂબ રાખવી. વ્યવહારમાં પણ ઉશ્કેરાઈ જવાની વાત વર્જ્ય ગણાય, તો ધર્મચર્યામાં તો સવિશેષ વર્જ્ય ગણાય. ગમે તેટલા ધર્મચર્યાના પ્રસંગો આવે ત્યારે મનને સ્થિર રાખવું. ૪.

પश्यसि किं न मनःपरिणामं, निजनिजगत्यनुसारं रे ।

येन जनेन यथा भवितव्यं, तद्वचता दुर्वारं रे ॥ अनु० ५ ॥

અર્થ.—હે ચેતન ! (નિજનિજગત્યનુસારં) પોતપોતાના જન્માંતરના સ્થાનની પ્રાપ્તિને સદૃશ (મનઃપરિણામં) મનના પરિણામને (કિં) કેમ (ન પશ્યસિ) તું જોતો નથી ? (યેન જનેન) જે કોઈ પ્રાણીએ (ને) (યથા) જેમ (ભવિતવ્યં) અવશ્ય થવાનું છે—જે નિશ્ચે ભાવીભાવ છે (તત્) તે (ભવતા) તારાવડે (દુર્વારં) અટકાવી શકાય તેમ નથી, તેથી માધ્યસ્થ જ ભજવા લાયક છે. ૫.

પ્રત્યેક પ્રાણીનું માનસિક બંધારણ જુદા જુદા પ્રકારનું હોય છે. જેનો જેટલો વિકાસ થયો હોય તે ધોરણે તે વર્તે છે. તેની ગતિ અનુસાર તેની બુદ્ધિ થાય છે માટે કોનું શું થયું ? તેનો વિચાર ન કરવો, કેમકે તે અટકાવી શકવાની તારામાં શક્તિ નથી. એટલી વાત ધ્યાનમાં રાખી સાચો માર્ગ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય પ્રયત્ન કર. આખી દુનિયાને સુધારવાનું કાર્ય અશક્ય છે. આખી દુનિયા ગરમીથી ત્રાસ પામતી હોય તો સર્વ સ્થાને ચંદરવા ન બંધાવી શકાય, પણ ગરમી ઓછી કરવા બીજા પ્રયત્નો થઈ શકે; તેમ પણ બને નહીં તો ઉદાસીન ભાવ રાખ પણ આહટ્ટદોહટ્ટ ન કર. ૫.

૩ રમય ૨ હૃદા ૧ હૃદયંગમસમતાં, ૫ સંવૃણુ ૪ માયાજાલં રે ।

૭ વૃથા ૮ વહસિ ૬ પુદ્ગલપરવશતામાયુઃ ૫ પરિમિતકાલં રે ॥અનુ૦ ૬॥

અર્થ:—રે ચેતન ! (હૃદયંગમસમતાં) મનોહર સમતા એટલે સર્વત્ર તુલ્ય પરિણામતાને (હૃદા) હૃદયની સાથે (રમય) ક્રીડા કરાવ, (માયાજાલં) છળ વૃત્તિ યુક્ત કપટની જાળને (સંવૃણુ) રોકી દે, (પુદ્ગલપરવશતાં) શરીરાદિક પુદ્ગળ પરવશતાને—તેને આધીન વર્તનારને (વૃથા) ફેાગટ (વહસિ) વહન કરે છે, કેમકે (આયુઃ) તારું આયુષ્ય (પરિમિતકાલં) મર્યાદાવાળું જ છે, તેથી પરવશપણે સ્વાર્થ સંપાદન કરવાને શક્તિમાન નથી, માટે ઉદાસીનતા સુખનો જ અનુભવ કર. ૬.

તું માયાના જાળાંએને ખલાસ કર. મનમાં કાંઈ હોય અને બહાર કાંઈ બોલવું, વર્તન, વચન અને વિચારણામાં વિરોધ રાખવો અને અનેક પ્રકારના ગોટા વાળવા એ વૃત્તિનો તું ત્યાગ કર. જે પ્રાણીને ઉદાસીન ભાવ કેળવવો હોય તેને દંભ હોય નહીં, તું જડ ભાવો પર ખોટો આધાર રાખે છે. પુદ્ગળ તારા નથી, તું પુદ્ગળનો નથી. તેને વશ પડવાથી તું ઉદાસીન રહી શકતો નથી. પરજન સંબંધ—તેને વશવર્તિત્વ જેટલું ભયંકર છે તેટલું જ પરવસ્તુના સંબંધમાં પણ ભયંકરત્વ છે, માટે ઉદાસીનતા રાખ. ૬.

૬ અનુપમતીર્થમિદં ૭ સ્મર ૪ ચેતનમન્તઃસ્થિરમભિરામં રે ।

૧૨ ચિરં ૩ જીવ ! ૫ વિશદપરિણામં, ૬ લભસે ૭ સુખમવિરામં રે ॥અનુ૦ ૭॥

અર્થ:—(અભિરામં) અતિ રમણીય, (અન્તઃસ્થિરં) અંતરમાં રહેલ, (વિશદપરિણામં) શુદ્ધ પરિણામમય (ચેતનં)

ચૈતનરૂપ (હૃદં) આ (અનુપમતીર્થં) ઉપમા ન આપી શકાય એવા તીર્થને (તું) (સ્મર) તું સ્મરણ કર. તેથી (જીવ !) હે જીવ ! (ચિરં) ઘણા કાળ સુધી (અવિરામં) નિરંતર (સુખં) આનંદને (લભસે) તું પામીશ. ૭.

આવા ઔદાસીન્ય અથવા માધ્યસ્થ્ય તીર્થતું તું સ્મરણ કર, તેને તું યાદ કર, તેને તું પાઠ કર. એ નામમાં પણ એટલી પવિત્રતા છે કે એ નામ લેવાથી પણ તને એક જાતની શાંતિ આવી જશે. નિરંતરતું શાશ્વત સુખ પ્રાપ્ત કરાવી આપે એવું આ અનુપમ તીર્થ છે. ચૈતન પોતે તીર્થ છે, અનુપમ છે, અંતઃસ્થિત છે, વિશદ પરિણામવાન છે. એ પણ સત્તાએ પરમાત્મા હોવાથી અને સર્વ પ્રયત્ન એને માટે જ હોવાથી એનું સ્મરણ કરી તદ્દ્વારા અવિરામ સુખ તારે પ્રાપ્ત કરવાનું છે. એ સર્વ વાત બરાબર બેસતી આવે છે, માટે તે તીર્થને યાદ કર. ૭.

^૨ પરબ્રહ્મપરિણામનિદાનં, સ્ફુટકેવલવિજ્ઞાનં રે ।

^૧ વિરચય વિનય ! ^૫ વિવેચિતજ્ઞાનં, ^૫ શાન્તસુધારમપાનં રે । અનુ ૦ ૮ ।

અર્થ :—(વિનય !) હે વિનીત આત્મા ! પૂર્વે કહેલ ઔદાસીન્ય (પરબ્રહ્મપરિણામનિદાનં) ઉત્કૃષ્ટ નિરંજન શુદ્ધ ચૈતન્ય-રૂપ પરિણામનું કારણ-પરમ સાધન છે, વળી (સ્ફુટકેવલવિજ્ઞાનં) સ્પષ્ટ કેવળ-રાગાદિ પરિણુતિ રહિત વિજ્ઞાન-વિશિષ્ટ જ્ઞાન છે, (વિવેચિતજ્ઞાનં) યથાર્થ, અયથાર્થ, અને શુદ્ધ, અશુદ્ધપણે નિર્ધારીને પૃથક્કરણ કરેલું છે તેવા (શાન્તસુધારમપાનં) સોળ પ્રકાશવડે દેખાડેલા જ્ઞાનના પરિણામરૂપ શાંતસુધારસના પાનને હે જીવ ! (વિરચય) નિરંતર તું કર. ૮.

આ ઉદાસીનતા સ્પષ્ટ કેવળ વિશિષ્ટ જ્ઞાન છે. વિશિષ્ટ જ્ઞાનમાં

મલિનતા નથી હોતી. ત્યાં અખંડ શાંતિ અને રાગાદિ પરિણતિ પર પણ કાબૂ હોય છે. જ્યાં સમજણ હોય ત્યાં સાંસારિક ભાવને રજૂ કરનાર રાગાદિક ભાવોની દરમ્યાનગીરી ન જ સંભવે. આ વિશિષ્ટ જ્ઞાન એટલે નિર્મળ શ્રુતજ્ઞાન સમજવું અને તે આત્મ-વિશિષ્ટ જ્ઞાન સુધી લઈ જઈ છેવટે સંપૂર્ણ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવે છે એમ સમજ. ઔદાસીન્ય જાતે જ વિવેચિત જ્ઞાન છે. એમાં શુદ્ધ, અશુદ્ધ, યથાર્થ, અયથાર્થ, ગ્રાહ્ય, અગ્રાહ્ય, ત્યાજ્ય, અત્યાજ્ય વસ્તુ અથવા ભાવોનું વિવેચન હોય છે. વિવેચન જ્ઞાનથી સત્ અસતનો તક્ષવત સમજાય છે અને તેથી ચેતન શુદ્ધ માર્ગપ્રાપ્તિ કરે છે. આ સર્વ વાત મનની સ્થિરતા ઉપર છે. ૮.

। इति षोडश माध्यस्थ्य भावना प्रकाशः ।

अथ प्रशस्तिः

(स्रग्धरावृत्तद्वयम्)

एवं सद्भावनाभिः सुरभितहृदयाः संशयातीतगीतो-

नीतस्फीतात्मतत्त्वास्त्वरितमपसरन्मोहनिद्राममत्वाः ।

गत्वा सत्त्वाममत्वातिशयमनुपमां चक्रिशक्राधिकानां,

सौख्यानां मंक्षु लक्ष्मीं परिचितविनयाः स्फारकीर्तिं श्रयन्ते । १।

અર્થઃ—(एवं) સોળ પ્રકાશમાં કહ્યા પ્રમાણે (સદ્ભાવનાભિઃ) સુંદર ભાવનાઓવડે (સુરભિતહૃદયાઃ) સુગંધી થયેલા હૃદય-વાળા પ્રાણીઓ (સંશયાતીતગીતોનીતસ્ફીતાત્મતત્ત્વાઃ) સંશય

રહિત, સારો રીતે કીર્તન કરાયેલું, પ્રશંસા પામેલું, મહત્ત્વ પામેલું, ગુણસમૃદ્ધિવાળું, આત્મતત્ત્વ વ્યાપ્ત થયું છે જેમને એવા (ત્વરિતં) શીઘ્રપણે (અપસરન્મોહનિદ્રામમત્વાઃ) સત્તાથકી નાથ પામ્યા છે મોહ-અજ્ઞાનાદિક, નિદ્રા—સુષુપ્ત્યાદિરૂપ, મમત્વ-પૌઙ્ગલિક ચેતનરૂપ પદાર્થને વિષે મારાપણની બુદ્ધિ જેને એવા (સત્ત્વાઃ) પ્રાણીઓ (અમમત્વાતિશયં) નિર્મમત્વભાવના પ્રકર્ષને (ગત્વા) પામીને (પરિચિત્તવિનયાઃ) વિનયગુણનો સારો રીતે પરિચય કરીને (ચક્રિશક્રાધિકાનાં) ચક્રવર્તી અને ઇંદ્રથી અધિક (સૌખ્યાનાં) સુખોની (અનુપમાં) કોઇની ઉપમા ન આપી શકાય તેવી (લક્ષ્મીં) લક્ષ્મીને-આનંદસંપદાને તથા (સ્ફાર-કીર્તિ) અતિ વિશાળ કીર્તિને-અથા યશની રાશિને (મંશ્ચુ) શીઘ્રપણે (શ્રયન્તે) પામે છે. ૧.

એવા પ્રાણીઓને વિનયગુણનો સારો રીતે પરિચય થયેલો હોય છે. વિનયગુણ વગર ભાવના જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. વિનય એટલે આજ્ઞાકિત શિષ્ય. યોગપ્રગતિ કે ભાવપ્રગતિમાં ગુરુપારતંગ્ય અને ગુરુમાર્ગદર્શનની ખાસ અગત્ય છે. ભાવનાશીલ પુરુષ મહાત્મા યોગીના ચરણની ઉપાસના કરી, વિનય ગુણવડે તેમની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરી આત્મપ્રગતિ સાધે છે. જે આત્મતત્ત્વ સંશયાતીત હોય છે. સંસારમાં વિકલ્પનો પાર હોતો નથી અને સંશય હોય ત્યાંસુધી સિદ્ધિ થતી નથી. એ જીવો શંકા આકાંક્ષાથી રહિત શુદ્ધ નિશ્ચયવાળા હોય છે, એ મેરુની જેમ નિષ્કંપ હોય છે અને સ્પષ્ટ નિર્ણયવાળા હોય છે. ૧.

૨ ૫ ૪ ૩ ૬ ૭
 દુર્ધ્યાનપ્રેતપીડા પ્રભવતિ ન મનાકાચિદ્વન્દ્વસૌખ્ય—

૯ ૧૨ ૧૧ ૧૦
 સ્ફાતિઃ પ્રીણાતિ ચિત્તં પ્રસરતિ પરિતઃ સૌખ્યસૌહિત્યસિન્ધુઃ ।

^{૧૪}ક્ષીયન્તે ^{૧૩}રાગરોષપ્રભૃતિરિપુમટાઃ ^{૧૫}સિદ્ધિસામ્રાજ્યલક્ષ્મીઃ,
^{૧૭}સ્યાદ્વશ્યા ^{૧૬}યન્મહિમ્ના ^{૧૮}વિનયશુચિધિયો ^{૨૦}ભાવનાસ્તાઃ ^{૧૯}શ્રયધ્વમ્ ^{૨૧}૨

અર્થઃ—(યન્મહિમ્ના) જે સહભાવનાના પ્રભાવથી (દુર્ધ્યાન-
 પ્રેતપીડા) આર્ત રૌદ્ર દુર્ધ્યાનરૂપી પ્રેત-પિશાચની પીડા
 (મનાક્) લેશ માત્ર પણ (ન પ્રભવતિ) પરાલવ કરવાને
 સમર્થ નથી, (કાચિત્) અનિર્વચનીય-અપૂર્વ (અદ્વન્દ્વસૌખ્ય-
 સ્ફાતિઃ) અદ્વિતીય સુખની વૃદ્ધિ (ચિત્તં) ચિત્તને (પ્રીણાતિ)
 પોષણ કરે છે, (સૌખ્યસૌહિત્યસિન્ધુઃ) સુખની તૃપ્તિને દરિયો
 (પરિતઃ) ચોતરફ (પ્રસરતિ) ફેલાઈ જાય છે, (રાગરોષ-
 પ્રભૃતિરિપુમટાઃ) રાગ-દ્વેષ, મોહાદિરૂપ કર્મ શત્રુસૈન્ય (ક્ષીયન્તે)
 ક્ષય પામે છે, (સિદ્ધિસામ્રાજ્યલક્ષ્મીઃ) એકછત્ર મોક્ષરાજરૂપ
 આત્મઋદ્ધિ (વશ્યા) સ્વાધીન (સ્યાત્) થાય છે, (તાઃ) તે
 પૂર્વોક્ત પ્રભાવવાળી (ભાવનાઃ) પૂર્વે દેખાડેલી અનિત્યાદિ
 ભાવનાને (વિનયશુચિધિયઃ) વિનયથી પવિત્ર થયેલી બુદ્ધિ-
 વાળા હે ભવ્ય જીવ ! (શ્રયધ્વં) તમે ભાવો-સેવો. ૨.

અપધ્યાન અથવા દુર્ધ્યાન એટલે આર્ત-રૌદ્રધ્યાન, એ ખરેખર
 પીડા કરનાર છે. એ દુર્ધ્યાન થાય ત્યારે પાર વગરની માનસિક
 વ્યથા કરનાર છે અને જૂના વખતમાં લોખા માણસોને ભૂતપ્રેત
 વળગતા તેના જેવો એ ખરેખરો વળગાડ છે. ભાવનામાં એટલું બળ
 છે કે એ કોઈ પ્રકારના દુર્ધ્યાનને થવા જ દેતું નથી. એટલે પછી
 એ દુર્ધ્યાનની પીડા ઉદ્ભવતી જ નથી. આ અસાધારણ લાભ છે. ૨

(પથ્યાવૃત્તમ્)

શ્રીહીરવિજયસૂરીશ્વરશિષ્યૌ સોદરાવભૂતાં દ્વૌ ।

શ્રીસોમવિજયવાચકવાચકવરકીર્તિવિજયાચ્યૌ

॥ ૩ ॥

(૧૯૯)

અર્થ:—(શ્રીહીરવિજયસૂરીશ્વરશિષ્યૌ) શ્રીહીરવિજયસૂરી-
શ્વરના શિષ્ય (શ્રીસોમવિજયવાચકવાચકવરકીર્તિવિજયાચ્યૌ)
શ્રીસોમવિજય વાચક અને કીર્તિવિજય વાચક એવા નામના (દ્વૌ)
એ (સોદરૌ) સહોદર ભાઈ (અમૂતાં) હતા. ૩.

શ્રીહીરવિજયજીસૂરીશ્વર સોળમી સદીમાં ૫૮ મી પાટે થયા.
તેમના જીવનવૃત્ત માટે જીએ શ્રીહીરસૌભાગ્ય કાવ્ય. એમનો
જન્મ વિક્રમ સંવત્ ૧૫૮૩ (વીર સંવત્ ૨૦૫૩.), દીક્ષા વિ.
સં. ૧૫૯૬, આચાર્ય પદ વિ. સં. ૧૬૧૦, સ્વર્ગગમન વિ. સં.
૧૬૫૨. એમણે પાદશાહ અકબરને જૈન તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી માહિતી
આપી હતી. તેમનો મહિમા આ કલિકાલમાં પણ દેવોએ વિસ્તાર્યો
હતો, તથા દયા અને દાનમાં ઉદાર એવા તેઓએ આખી પૃથ્વીને
અરિહંતાના ધર્મમય કરી હતી. ૩.

(ગીતિદ્વયમ્)

^૧તત્ર ચ ^૨કીર્તિવિજયવાચકશિષ્યોપાધ્યાયવિનયવિજયેન ।

^૩શાન્તસુધારસનામા ^૬સંદષ્ટો(બ્ધો) ^૫ભાવનાપ્રબન્ધો^૪ડયમ્ ॥ ૪ ॥

અર્થ:—(તત્ર ચ) તે બેના મધ્યે (કીર્તિવિજયવાચક-
શિષ્યોપાધ્યાયવિનયવિજયેન) કીર્તિવિજય વાચકના શિષ્ય ઉપા-
ધ્યાય વિનયવિજયે (શાન્તસુધારસનામા) શાન્તસુધારસ નામનો
(અયં) આ (ભાવનાપ્રબન્ધઃ) ભાવનાના અર્થની રચનાવાળો
ગ્રંથ (સંદષ્ટઃ) બેયો છે—રચ્યો છે. ૪.

મૂળમાં ‘ સંદષ્ટઃ ’ એમ લખ્યું છે, તેનો અર્થ વિચાર્યો-
અવલોક્યો એમ થાય છે. આ શબ્દ લેખક મહાત્માની નમ્રતા
સૂચવે છે. સદર ટાંચણ ઉપરથી જણાય છે કે શ્રીવિનયવિજય

ઉપાધ્યાયના ગુરુ શ્રીકીર્તિવિજય ઉપાધ્યાય હતા. લગભગ દરેક ઠેકાણે પોતાનું નામ લખતી વખતે લેખકશ્રીએ પોતાના ગુરુનું નામ ' કીર્તિ ' એટલું તો જરૂર લખ્યું છે. ૪.

^૩શિલિનયનસિન્ધુશશિમિતવર્ષે ^૪હર્ષેણ ^૫ગન્ધપુરનગરે ।

^૬શ્રીવિજયપ્રભસૂરિપ્રસાદતો ^૭યત્ન ^૮एष ^૯सफलोऽभूत् ॥ ૫ ॥

અર્થ:—(एषः) આ ઉપર કહેલા ગ્રંથની રચનાવાળો (यत्नः) ઉદમ (शिखिनयनसिन्धुशशिमितवर्षे) ૧૭૨૩ વર્ષે (गन्धपुरनगरे) ગંધાર નામના બંદરમાં (हर्षेण) આનંદ સહિત (श्रीविजयप्रभसूरिप्रसादतः) શ્રીવિજયપ્રભસૂરિના પ્રસાદથી (सफलः) સફળ (अभूत्) થયો ૫.

આ ગ્રંથ ગંધપુર નગરમાં પૂરો થયેલ છે, એ ગંધપુર તે ગંધાર (જંબુસર પાસે છે તે) સંલગ્ન છે. આ ગ્રંથ પૂરો થયો ત્યારે તપગચ્છના મુખ્ય આચાર્યશ્રી વિજયપ્રભસૂરિ હતા. તે વખતે તેમની આજ્ઞા પ્રવર્તતી હતી. એમનો જન્મ વિ. સં. ૧૬૭૫, દીક્ષા સં. ૧૬૮૬, આચાર્યપદ સં. ૧૭૧૩, સ્વર્ગ-ગમન સં. ૧૭૪૬. તે સમયે જૈનસમાજની દશા કેવી હતી અને ભારતની રાજકીયાદિ પરિસ્થિતિ કેવી હતી તે માટે જુઓ એમનું જીવનવૃત્ત. હકીકત એમ જણાય છે કે વિજયદેવસૂરિએ પોતાની પાટે પોતાની હયાતીમાં વિજયસિંહસૂરિને સ્થાપ્યા. પણ એ વિજયસિંહસૂરિ તો વિજયદેવસૂરિની હયાતીમાં જ કાળ કરી ગયા તેથી વિજયદેવસૂરિએ વિજયપ્રભસૂરિને સં. ૧૭૧૧ માં આચાર્ય-પદવી આપી અને પોતે સં. ૧૭૧૩ માં કાળ કરી ગયા. એટલે આ ગ્રંથરચનાને સમયે વિજયપ્રભસૂરિ હતા. ૫.

(ઉપજાતિવૃત્તમ્)

યથા વિદ્યુઃ^૧ ષોડશભિઃ^૨ કલાભિઃ^૩, સંપૂર્ણતામૈત્ય^૪ જગત્^૫ પુનીતૈ^૬ ।
 ગ્રન્થસ્તથા^{૧૧} ષોડશભિઃ^{૧૨} પ્રકાશૈ^{૧૩}-રયં^{૧૪} સમગ્રૈઃ^{૧૫} શિવમાતનોતુ^{૧૬} ॥૬॥

અર્થઃ—(યથા) જેમ (વિદ્યુઃ) ચંદ્રમા (ષોડશભિઃ) સોળ (કલાભિઃ) કલાઓવડે-પોતાના વિમાનના વિભાગોવડે (સંપૂર્ણતાં) રાહુના આવરણને તથા પોતાના વિમાનની સર્વ પ્રભાને (ઇત્ય) પામીને (જગત્) સંપૂર્ણ પૃથ્વીમાંડળને (પુનીતૈ) પ્રકાશ કરે છે, (તથા) તેજ પ્રમાણે (અયં) આ (ગ્રન્થઃ) શાંતસુધારસ નામનું શાસ્ત્ર (સમગ્રૈઃ) સમસ્ત (ષોડશભિઃ) સોળ (પ્રકાશૈઃ) પ્રકાશોવડે-પ્રકરણોવડે લબ્ય-છેવાને (શિવં) કલ્યાણની પરંપરાને (આતનોતુ) વિસ્તારો. ૬.

(ઇન્દ્રવજ્રાવૃત્તમ્)

યાવજ્જગત્યેષ^૧ સહસ્રમાનુઃ^૨, પીયૂષમાનુશ્ચ^૩ સદોદયેતે^૪ ।
 તાવત્^૫ સતામેતદપિ^૬ પ્રમોદં^૭, જ્યોતિઃસ્ફુરદ્વાહ્મયમાતનોતુ^૮ ॥૭॥

અર્થઃ—(યાવત્) જેટલા કાળ પર્યંત (જગતિ) જગતને વિષે (યેષ) આ દેખાતો (સહસ્રમાનુઃ) હજાર કિરણોવાળો સૂર્ય (પીયૂષમાનુશ્ચ) અને અમૃત કિરણોવાળો ચંદ્ર (સદા) નિરંતર (ઉદયેતે) પ્રકાશ કરે છે. (તાવત્) તેટલા કાળ પર્યંત (એતદપિ) આ પણ (સ્ફુરદ્વાહ્મયં) સદા વિલસત જ્ઞાનવાળું શાંતસુધારસ નામનું શાસ્ત્ર તે ૩૫ (જ્યોતિઃ) જ્યોતિ (સતાં) સત્પુરુષોના (પ્રમોદં) આનંદને (આતનોતુ) વિસ્તારો. ૭

। इति प्रशस्तिः ।

સોળે ભાવનાનો સારાંશ

૧ અનિત્ય ભાવના—સાંસારિક પદાર્થો, સંબંધો અને સગપણો કાયમ રહેનાર નથી, આત્મિક વસ્તુથી પર સર્વ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ છે તે સ્વરૂપે અનિત્ય છે અને શરીર તથા સગપણ નાશવંત હોઈ આખો જીવનવ્યવહાર વિચારણા માગે છે.

૨ અશરણ ભાવના—આ જીવનમાં અન્યના આધાર પર ટેકો દેવા જેવું નથી. જ્યાં આધાર આપનારનું જ સ્થાયીપણું નથી ત્યાં એ ટેકો કેવો અને કેટલો આપે ? આત્મશ્રદ્ધા અને એની સિદ્ધિમાં વિશ્વાસ રાખી આગળ વધવામાં જ અંતે નિરંતરનો આરામ છે.

૩ સંસાર ભાવના—આખા સંસારની રચના જોવા જેવી છે. દુનિયાના પડદા પર આવી, એક રૂપ લઈ, પાઠ ભજવી, પાછા પડદા પાછળ ચાલ્યા જવું, વળી નવું રૂપ લેવું વિગેરે કર્મના પ્રકારો, મનોવિકારના આવિર્ભાવો, સ્વાર્થો, રાગ-દ્વેષની પરિણતિઓ વિચારવાને યોગ્ય છે અને વિચારી એના મર્મમાં ઊંડા ઉતરવાની આવશ્યકતા છે.

૪ એકત્વ ભાવના—આ જીવ એકલો આંચો છે, એકલો જવાનો છે. એના સ્નેહ સંબંધ સર્વ વસ્તુતઃ ખોટા છે, અદ્ય સમય રહેનારા છે; પણ અંતે એનો છેડો આવવાનો છે. ચેતનનું એકત્વ સ્થાયી છે અને એનો સાક્ષાત્કાર થતાં એમાંથી ખૂબ આત્મવિશ્વાસ પ્રાપ્ત થાય તેમ છે.

૫ અન્યત્વ ભાવના—પોતાના આત્મતત્ત્વ સિવાયની સર્વ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ આત્માથી પર છે. સ્વ અને પરને ઝરાઝર સમજવા યોગ્ય છે. સ્વ અને પરનો યથાવત્ જ્યાલ થતાં આખા ભવચક્રની ગુંચવણોનો નિકાલ થાય છે. પરમાં રાચવું એ અદ્યપ્તતા છે. આખરે પર એ પર જ છે.

૬ અશુચિ ભાવના—જે શરીરને પોતાનું માન્યું છે તે

અપવિત્ર પદાર્થોથી ભરેલું છે. એમાં માંસ, લોહી, ચરબી, હાડકાં વિગેરે ભરેલાં છે. એનું રૂપ જોઈને લલચાવાનું નથી. એમાં રાચવા જેવું કંઈ નથી. એની ચામડીને ઉથલાવી અંદરનું બહાર કાઢ્યું હોય તો તે પર થુંકવું પણ ગમે તેમ નથી.

૭ આશ્રવ ભાવના—કર્મ અને આત્માનો સંબંધ કેવી રીતે થાય છે ? તેના હેતુ કયા કયા છે ? એ કર્મ આવવાના માર્ગો કયા કયા છે ? એ આવીને કેવી પરિસ્થિતિ નીપજાવે છે ? અને આત્માને શુદ્ધ દશામાંથી કયાં ઘસડી જાય છે ? એ આખો કર્મનો આય વિભાગ વિચારવા યોગ્ય છે.

૮ સંવર ભાવના—એ કર્મોને આવતાં અટકાવવાના રસ્તા છે. એ રસ્તાઓને ઓળખવાની જરૂર છે. એને ઓળખીને એ દ્વારા આવતાં કર્મો બંધ થાય તો જ કર્મરૂપી જળથી ભરેલું સરોવર ખાલી થવાનો સંભવ થાય.

૯ નિર્જરા ભાવના—ત્યાં કર્મો આવતાં હોય તે સંવરથી અટકે, પણ અગાઉથી જે કર્મો લાગેલાં હોય તેને દૂર કરવાનો ઉપાય બાહ્ય આભ્યંતર તપ છે, એ તપથી સંયમ આવે છે, સંયમથી કર્મોનો નાશ થાય છે અને પરંપરાએ સર્વથા મુક્તિ થાય છે. તેથી તે નિરંતર આદરવા યોગ્ય છે.

૧૦ ધર્મ ભાવના—ધર્મ એ શું ચીજ છે ? એનો આત્મા સાથે કેવો સંબંધ છે ? એનાં વ્યવહાર સ્વરૂપો કેવા છે ? દાન, શીલ, તપ અને ભાવનો આંતર આરામ શો છે ? એનો વિચાર કરી એ વિચારદ્વારા ધર્મને અપનાવવો અને જીવનને ધર્મમય બનાવવું.

૧૧ લોકસ્વભાવ ભાવના—આ દુનિયાની વ્યવસ્થા વિચારી, એના અનેક સ્થાનો સમજી ત્યાં આ પ્રાણી આવે જાય છે, એક ખાડામાંથી બીજામાં પડે છે, બીજામાંથી ત્રીજામાં પડે છે અને એ રીતે એનું ચક્રબ્રમણ ચાલ્યા જ કરે છે. એમાં અનિત્ય સુખદુઃખો થાય છે. એમાં સર્વ કાળની શાંતિનું સ્થાન પણ છે.

૧૨ બોધિદુર્લભ ભાવના—સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યક્ચારિત્રને સમજવા બહુ મુશ્કેલ છે, સમજ્યા પછી એની પ્રાપ્તિ મુશ્કેલ છે અને જ્યાં સુધી એની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી સંસારચક્રના ફેરા અનિવાર્ય છે. બોધિરત્નની પ્રાપ્તિ કરવા યોગ્ય છે. એની પ્રાપ્તિ થયા પછી જ ખરું આગળ વધી શકાય છે.

૧૩ મૈત્રી ભાવના—આ દુનિયાના સર્વ જીવો સાથે બંધુભાવ ધ્યાવે, કોઈ પણ જીવ પોતાનો વિરોધી કે દુશ્મન નથી એમ વિચારવું અને જીવનની અસ્થિરતા સમજી કોઈ પણ પ્રાણી સાથે પોતાને વૈર નથી એવું હૃદયમાં માનવું એ પહેલી મૈત્રી ભાવના છે.

૧૪ પ્રમોદ ભાવના—કોઈ પણ પ્રાણીમાં ગુણ જોઈ આનંદ માનવો, એના ગુણની હૃદયથી પ્રશંસા કરવી. ગુણવાન ધન્ય છે, એનું જીવન તેટલા પૂરતું સફળ છે એમ માનવું, ગુણને ગુણ ખાતર માન આપવું અને જ્યાં હોય ત્યાંથી ગુણની શોધ કરી એના ઉપર વારી જવું. એનું નામ પ્રમોદ ભાવના છે.

૧૫ કરુણા ભાવના—દુનિયાના કોઈપણ દીન, દુઃખી, પીડાર્ત્તને જોઈ એના તરફ હૃદયથી દયા આવે, માનસિક, શારીરિક દુઃખો જોઈ અંતરથી દુઃખ થાય, આવા દુઃખમય સંસારમાં પણ પ્રાણી કેમ રાચતા હશે ? એનો ખ્યાલ થાય અને બનતા ઉપાયો કરવા ઉપરાંત જીવોના કરુણ ભાવ તરફ વિચારણા દોડે. એનું નામ કરુણા ભાવના છે.

૧૬ માધ્યસ્થ ભાવના—જ્યાં પોતાના ઉપાય ન ચાલે, સલાહ, શિખામણ કે ભલામણ ન ચાલે તેવા હૃદયદ્રાવક પ્રસંગો, વર્તનો અને ત્રાસ ઉપજાવે તેવા જીવનના બનાવો તરફ કાં તો બેદરકારી (ઉપેક્ષા) અથવા શાંત વિચારણાદ્વારા એનું યોગ્ય સ્થાન સમજવાની ધીરજ. પાપી પાપ કરે તે માટે ક્રોધનો અભાવ પણ સાથે તે તરફ સહાનુભૂતિનો પણ અભાવ. એનું નામ માધ્યસ્થ ભાવના.

મુનિશ્રી મણિયંદ્રકૃત આત્મસ્વરૂપ સજ્જાયો

સજ્જાય ૧ લી

(રાગ કેદારો)

જેહને અનુભવ આત્મકેરો, હોવે તે ધન્ય ધન્ય રે;
સારપણું ચિત્તમાંહી તે ભાવે, ભેદ અભેદ ભિન્નાભિન્ન રે.૧

અર્થ—જે જીવને આત્માનો અનુભવ થાય-થયો હોય તેને ધન્ય છે; ધન્ય છે. કારણ કે આત્મસ્વરૂપ સમજવાથી તે જ સારભૂત છે એમ તે ચિત્તમાં ભાવે-સમજે તેમજ આત્માનું ભેદાભેદસ્વરૂપ અને ભિન્નાભિન્ન સ્વરૂપ પણ તે સમજે. આત્મા ને પરમાત્મામાં ભેદ શા કારણે છે અને અભેદ શા કારણે છે તે સારી રીતે સમજે. આત્મા ને પરમાત્મા સ્વરૂપે તો એક સરખા છે તેથી અભેદપણું છે પરંતુ આ જીવ કર્મ સહિત છે અને પરમાત્મા કર્મ રહિત છે તેથી તે બંનેમાં ભેદ રહેલો છે. વળી આત્મા આ દેહથી ભિન્ન છે અને અભિન્ન પણ છે તે સમજે. ભિન્ન એટલા માટે કે આત્માનો ગુણ જ્ઞાન છે અને દેહનો ગુણ-સ્વભાવ પૌઠ્ઠગણિક ભાવમાં રાચવામાચવારૂપ છે. તેથી બંને ભિન્ન છે અને અત્યારે આત્મા ને દેહ એકરૂપ થઈ ગયેલા છે તેથી અભિન્ન છે. આવો વિચાર જેને આત્માનો અનુભવ થયો હોય તેને આવે. ૧

દ્રવ્ય ગુણ પજ્જવમે' ખેલે, પરપરિણતિથી ન્યારો રે;
આપ સ્વભાવમે' આપહી ખેલે, કેવળનાણુ જસ પ્યારો રે.જે.૨

અર્થ—આત્માનો અનુભવી જીવ આત્માના દ્રવ્ય, ગુણ ને પર્યાયમાં ખેલે-રમે તેમાં જ આનંદ પામે અને પરપરિણતિ-પૌદ્ગલિક ભાવ તેથી ન્યારો રહે. આપસ્વભાવમાં જ-આત્માના સ્વભાવમાં જ-જ્ઞાન-દર્શન-ચરિત્રમાં જ પોતે ખેલે-રમે અને કેવળજ્ઞાન જ તેને બહાલામાં બહાલું હોય. અહીં આત્મા તે દ્રવ્ય, તેના જ્ઞાનાદિ ગુણ અને તેના પલટાતા ભાવ તે પર્યાય સમજવા. તેની વિચારણા જ કર્યા કરે-તેમાં જ તેને આનંદ આવે એમ સમજવું. ૨

પુદ્ગલ વસ્તુ દેખી ન રીઝે, અનાગત કાળ ન નીરખે રે;
વર્તમાનમાં રહે છે લૂખો, અતીતકાળ નવિ પરખે રે. જો ૦ ૩

અર્થ—એ આત્મા-ભવી જીવ પૌદ્ગલિક સુંદર વસ્તુ જોઈને-તેના વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ સુંદર દેખીને રીઝે નહીં. અનાગત કાળની સ્થિતિનો વિચાર જ કરે નહીં-જીએ નહીં. વર્તમાનમાં ગમે તેવી સુંદર પૌદ્ગલિક વસ્તુ-ખાનપાન-વસ્ત્ર-પાત્ર-વસતિ વિગેરે મજેલ હોય તો તે તેમાં આસક્ત ન થાય-લૂખો જ રહે અને અતીતકાળ-ગયા કાળને તો તે પરખે જ નહીં-તેની પરીક્ષા કરે જ નહીં; કારણ કે ગયો તે તો ગયો, હવે તે કાળ કે તે સમયની પરિસ્થિતિ પાછી આવવાની નથી માટે તેનો વિચાર કરવો તે નિર્થક છે. વર્તમાનમાં જ સુધારો કર-સુધરી બા એમ વિચારે. ૩

બાહ્ય આતમતણા જે કારણ, તેહને જાણી ઉવેખે રે;
સારપણું જગમાંહે ન દેખે, અનંત ચતુષ્ટયલેખે રે. જો ૦ ૪

અર્થ—એવો આત્માનુભવી જીવ બાહ્યાત્મા કહેવાવાને લગતા જે જે કારણો હોય તેને જાણીને તેની ઉપેક્ષા કરે-તજ દેય; કારણ કે પોતે અંતરાત્મા થયેલો છે. તેથી આ જગતમાં કાંઈ પણ સારપણું દેખે જ નહીં-સર્વત્ર અસારતાનો-અસ્થિરપણાનો અનુભવ કરે અને અનંતચતુષ્ટય-અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન,

અનંતસુખ ને અનંતવીર્ય-એ ચારને જ સારભૂત લેખે-લેખવે
અને તે મેળવવાનો જ અહુર્નિશ પ્રયત્ન કરે. ૪

**અનંત આત્મમાંડી રહેતો, પરમાત્મને ધ્યાતા રે;
ભણે મણિચંદ્ર તેહને નમીએ, આપસ્વભાવમે' રાતો રે. જો ૦૫**

અર્થ—અંતરાત્મા થઈને રહેનારો આત્માનુભવી જીવ
પરમાત્માને ધ્યાતો સતો આત્મસ્વભાવમાં જ રમણ કરે. કર્તા મુનિ
મણિચંદ્ર કહે છે કે તેવા ઉત્તમ જીવને આપણે નમીએ-નમસ્કાર
કરીએ કે જેથી આપણને પણ અંતરાત્માપણું પ્રાપ્ત થાય.

જે જીવ સાંસારિક-પૌદ્ગલિક સુખમાં આસક્ત હોય અને અનેક
પ્રકારના પૌદ્ગલિક સુખો મેળવવાનો અભિલાષી હોય તે બહિરાત્મા
કહેવાય છે અને જે જીવ સાંસારિક સુખની પ્રાપ્તિ થયા છતાં
તેમાં આસક્ત ન થાય, તેને અસ્થિર બાણીને તેમ જ પરિણામે
દુઃખ આપનાર બાણીને તેનાથી લૂખો રહે અને નવા પૌદ્ગલિક
સુખો મેળવવાનો પ્રયત્ન ન કરે, પણ આત્મિક સુખ-પરમાત્મભાવ
પ્રાપ્ત કરવાની જ ઇચ્છા કરે-તેને માટે યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરે તે
અંતરાત્મા કહેવાય છે-આત્માનુભવી જીવ એવું અંતરાત્માપણું
મેળવવાને કાયમ ઈચ્છે એમ સમજવું. ૫

સજ્ઞાય બીજી

(રાગ કેદાર)

**આત્મ અનુભવ જેહને હોવે, ચારે ચિત્ત નિજ બાણે રે;
વિક્ષિપ્ત જતાયત સુક્ષિપ્ત ને, સુલીનતાએ લય આણે રે.**
આ ૦ ૧

અર્થ—જે જીવને આત્માનો અનુભવ થયો હોય તે જીવ
પોતાના ચિત્તના ચારે પ્રકારને-ચારે પ્રકારની દશાને બાણે. તે

ચાર પ્રકાર આ પ્રમાણે-૧ વિક્ષિપ્ત, ૨ જાતાયત, ૩ સુશ્લિષ્ટ ને ૪ સુલીનતા. એમાનાં ચોથા પ્રકારમાં-સુલીનતામાં આત્માનો લય આણે-તેમાં એકાગ્ર થાય. ૧.

હવે તે ચારે પ્રકારનું સ્વરૂપ કહે છે:—

વિક્ષિપ્ત તે વિસર ચિત્ત જાણે, જાતાયત ખેંચી આણે રે;
પ્રથમ અભ્યાસ, એણી પરે હોવે, કિંચિત્ આણુંદ જાણે રે.
આ ૦ ૨

સુશ્લિષ્ટ તે વળગાડ્યું રહેવે, સજ્જાય ધ્યાનને યોગે રે;
સુલીન તે નિશ્ચળ ચિત્ત રહેવે, પરમાનંદ ઉપયોગે રે.
આ ૦ ૩

અર્થ:—વિક્ષિપ્ત તે ચિત્તનું વિસંસ્થૂળપણું-અસ્થિરપણું, જાતાયત એટલે તેવા વિક્ષિપ્ત ચિત્તને જે ખેંચીને સમભાવમાં લાવે. પ્રથમ તો એ રીતે જ અભ્યાસ થઈ શકે. ચિત્ત ચપળતાથી જ્યાં ત્યાં જાય ને તેને પાછું ઠેકાણે લાવવામાં આવે. એટલે તે કાંઈક આત્માનંદનો અનુભવ કરે. સાચા આનંદને જાણે-ઓળખે. ૨.

ત્રીજું સુશ્લિષ્ટ ચિત્ત તે સજ્જાય ધ્યાનના યોગમાં-સંયોગમાં વળગ્યું જ રહે, તેનાથી મનને છૂટું પડવા ન દેય. પ્રયત્ન કરીને પણ સંયમયોગમાં સ્થિર કરે. ચોથું સુલીન ચિત્ત તે નિશ્ચળ ચિત્ત સમજવું. તેવું ચિત્ત પરમાનંદના ઉપયોગમાં નિશ્ચળ રહે-ચલિત ન થાય. આ ચોથો પ્રકાર જ ઉત્તમ છે ને ગ્રાહ્ય છે, પરંતુ તે ક્રમથી પ્રાપ્ત છે. આત્મા પોતાના ખરા સ્વરૂપને સમજી તેને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે ત્યારે તેને આ ચારે પ્રકારના ચિત્તનો અનુભવ થાય, પરંતુ તેનું ધ્યેય ચોક્કસ હોવાથી તે છેલ્લા સુલીન ચિત્તમાં જ લય પામે-તેમાં જ એકતાર જની જાય. ૩.

બાહ્યઆત્મા શરીરાદિક જાણે, અંતર આત્મ કરી છાંડો રે;
પરમાત્મ તે સાક્ષાત દેખે, કેવળી સિદ્ધ પીછાણે રે.

આ૦ ૪

અર્થ:—આ શરીરાદિકમાં જે આત્મપણની બુદ્ધિ તેને બહિરાત્મ ભાવ જાણવો. એવા બહિરાત્મપણને અંતરાત્મપણું પ્રાપ્ત કરીને તેના વડે છાંડો-તજી દો. એવો અંતરાત્મા તે પરમાત્મસ્વરૂપને પામે અને તે જગતનું સર્વ સ્વરૂપ સાક્ષાતપણે જુએ તેમ જ તેને કેવળીપણની અને સિદ્ધપણની પીછાન થાય. તે જીવ જ ચાર ઘાતી કર્મના ક્ષયથી થયેલા કેવળીને તેમ જ આઠે કર્મના ક્ષયથી થયેલા સિદ્ધોને તેના સાચા સ્વરૂપમાં પીછાણે અને પોતે તેવી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાનો નિરંતર અભિલાષી હોય. ૪.

પરમાત્મનું ધ્યાન કરતા, રસે લોહ હોય સુવત્ત રે;
ભણે મણિચંદ્ર તેહને ધ્યાવે, જેહનું પરમાત્મમે મન્ન રે.

આ૦ ૫

અર્થ:—રસકુંપિકા કે જેના રસના સંયોગથી લોહું સુવર્ણ-પણને પામે છે તે જ પ્રમાણે પરમાત્માનું ધ્યાન કરતાં આ જીવ પરમાત્મપણને પ્રાપ્ત કરે છે. મણિચંદ્ર મુનિ કહે છે કે-જે ભવ્ય જીવનું પરમાત્મામાં-તેના સ્વરૂપના ચિત્તમાં મન હોય છે તે તો તેનું જ ધ્યાન કરે છે. એટલે પરિણામે તે પરમાત્મપણું પ્રાપ્ત કરે તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. જગતમાં પણ કહેવત છે કે-જે જેનું ધ્યાન કરે તે તેના જેવો થાય. બાર ભાવનાની સજ્જાયમાં પણ કહ્યું છે કે-રસકુંપી રસ વેધીયું, લોહથકી હોય હેમ; તેમ એ ભાવન રસથકી, પરમરૂપ લહે તેમ-આવું તો અનેક સ્થાને કહેલ છે. ૫.

આખી સજ્જાયનો સાર એ છે કે-બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્માના સ્વરૂપને ઓળખી, બહિરાત્મપણું તજી, અંતરાત્મા થવું અને પછી પરમાત્મપણું મેળવવા પ્રયત્ન કરવો.

(૨૧૦)

સેજઝાય ૩ જી

(રાગ-કેદારી)

અનુભવસિદ્ધ આત્મા હોવે, તે યમ ચતુષ્ઠય જોવે રે;
ધૃષ્ટા પ્રવૃત્તિ થિર સિદ્ધયમમાં, નિજ શકતે ચિત્ત
પ્રોવે રે. અનુ૦ ૧.

અર્થ:—અનુભવસિદ્ધ એવો આત્મા યમચતુષ્ઠય સામી દૃષ્ટિ કરે, તેને જુએ-તેને હિતકર જાણે. તે યમચતુષ્ઠય આ પ્રમાણે જાણવા:-ધૃષ્ટા, પ્રવૃત્તિ, થિર ને સિદ્ધ. એ યમના ચારે પ્રકારમાં પોતાની શક્તિ અનુસાર ચિત્તને પરોવે-તન્મય કરે. એ યમનું પાલન જ એને પ્રિય લાગે. તે વિષે વિશેષ સ્પષ્ટતા કરે છે. ૧.

પ્રથમ યમે અહિંસાદિક વારતા, કરતા સુણતાં મીઠી રે;
જાણે જિનની આણા આરાધુ, બીજી વાત અનિહી રે.
અનુ૦ ૨.

અર્થ:—પ્રથમ ધૃષ્ટારૂપ યમમાં અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય ને અપરિગ્રહરૂપ પાંચ પ્રકારના યમની વાર્તા કરવી ને સાંભળવી તે જ તેને મીઠી લાગે. એના મનમાં-હૃદયમાં એમ જ થાય કે કેઈ પણ રીતે હું પરમાત્માની આજ્ઞાનું આરાધન કરું તો ઠીક. તે સિવાયની બીજી વાત કરવી કે સાંભળવી તેને અનિષ્ઠ લાગે-અપ્રિય લાગે. તે એવી વાર્તા કરે જ નહીં. ૨.

બીજે યમે તેહ પ્રવૃત્ત યોગી, જિન આણામાંહી માંજી રે;
યમ પાળવાને તત્પર યોગી, પ્રમાદ દશા તવ ત્યાજી રે.
અનુ૦ ૩.

અર્થ:—બીજા પ્રવૃત્તિ નામના યમમાં તે પ્રવૃત્ત યોગી જીવ જિનેશ્વરની આજ્ઞા પાળવામાં તત્પર થઈ જાય-આજ્ઞા પાળે. પાંચે

યમોતું પાલન કરવામાં પણ તત્પર થાય અને તેની પ્રમાદ-દશા ત્યાજ્યભાવને પામે અર્થાત્ ઓછી થાય-ઘટે-યમપાલનમાં આગળ વધે. ૩.

**ત્રીજે યમે તે યમી નિરતિચારી, અપ્રમત્ત શુભ રૂપે રે;
પરિસહ પર ને વૈરી પાસે, હોય તે:શાંતરસ કૂપે રે. અનુ૦ ૪.**

અર્થ:—ત્રીજા યમમાં તે સ્થિર ભાવવાળો યમી નિરતિચાર-પણે પાંચે યમને પાળે અને અપ્રમત્ત એવા શુભરૂપને-સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરે-અપ્રમત્ત મુનિ થાય અને પરિસહો સહવામાં તેમજ અન્ય વૈરીઓ સમીપે તે શાંતરસના કૂપ સરખો થાય. અર્થાત્ પરિસહો શાંતપણે-કોઈની ઉપર દ્વેષ, ખેદ કે અભાવ લાવ્યા વિના સમભાવે સહન કરે. પૂર્વકર્મના ઉદયરૂપ જ તેને બાણે અને પોતાના વૈરી પાસે-પોતાને દુઃખ દેનાર પાસે તે શાંતરસના કૂપ સમાન થાય અર્થાત્ અન્ય જીવોને માત્ર નિમિત્ત કારણ બાણીને કોઈને વૈરી ન ગણતાં સર્વને મિત્ર રૂપ સમજી, શાંતરસના કૂવા જેવો શાંતરસથી ભરેલો થઈ અહર્નિશ શાંતભાવનું જ પોષણ કરે. અપ્રમત્ત મુનિપણને ઝરાઝર દીપાવે, શોભાવે, વ્રતાદિકમાં અતિચાર પણ લગાડે નહીં. ૪.

**સિદ્ધ યમ તં યોથો કહીએ, પરાર્થક સાધક શુદ્ધ રે;
ભણે મણિચંદ્ર યોગદૃષ્ટિતંત્રે, વચન શ્રી હરિ બુદ્ધ રે.
અનુ૦ ૫.**

અર્થ:—યોથા સિદ્ધ નામના યમમાં અનુભવી આત્મા પરા-ર્થનો કરનારો પરમાર્થરસિક થાય. અહર્નિશ અન્ય પર પરોપકાર કરવામાં જ તત્પર થાય અને શુદ્ધ એવો સાધક બને. એટલે કે સાધ્ય જે મોક્ષ, તેનો સાચો સાચો શુદ્ધ પરિણતિવાળો સાધક થાય. સાધકપણામાં જ આગળ વધતો જાય. મુનિ મણિચંદ્ર કહે છે કે-આ પ્રમાણે યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચયમાં શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે કહેલ

છે. તેમના વચનાનુસાર મેં અહીં સંક્ષેપમાં યમના ચાર પ્રકાર સમજાવ્યા છે કે જેને અંતે આ જીવ સાચો સાધક બની મોક્ષસુખને મેળવી શકે છે. આ પ્રસંગમાં ઘણું કહી શકાય તેમ છે, કારણ કે યમના યોગનો વિષય ઘણો ગંભીર છે. અનેક લબ્ધ જીવો તેનું આરાધન કરીને સંસારસમુદ્રના પારને પામી ગયા છે. ૫.

સજ્જાય ૪ થી

(રાગ-કેદારો.)

કોઈએ કીનહીકું કાજ ન આવે, મૂઠ મોહે વેળા ગમાવે રે;
શબ્દરૂપરસગંધફરસાવે, શુભાશુભે સુખદુઃખ પાવે રે.
કોઈએ૦ ૧

અર્થ—આ જગતના અન્ય જીવો કે પદાર્થો કોઈ કોઈને કામ આવતા નથી; છતાં આ જીવ મોહમાં મુગ્ધાઈને તેમાં પોતાનો કાળ-અમૂલ્ય મનુષ્ય જન્મનો સમય ગુમાવે છે—નકામો વ્યય કરે છે. વળી પુદ્ગળોના શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ એ પાંચે પ્રકારના શુભ અને અશુભની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે શુભની પ્રાપ્તિથી સુખ માને છે અને અશુભની પ્રાપ્તિથી દુઃખ માને છે, પરંતુ એ જાને તો કર્મના ઉદયરૂપ પુણ્યપાપના પરિણામ છે. તેને યથાર્થપણે સમજતો નથી; જો યથાર્થપણે સમજે તો તેમાં સુખદુઃખ માનવાપણું જ નથી. ૧

જડસ્વભાવમે ચેતન મુગ્ધો, યથાસ્થિત ભાવ ના બુઝ્યોરે;
તેરી મેરી કરત અલુગ્યો, શાંતરસ ભાવ ન સૂઝ્યો રે.
કોઈએ૦ ૨

અર્થ—આ (અજ્ઞાની) ચેતન (આત્મા જ) સ્વભાવમાં

મુંઝાઈ ગયો છે, તેને યથાસ્થિત ભાવ-જડનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમ-
જાણું નથી. તારી ને મારી-આ વસ્તુ તારી ને આ વસ્તુ મારી-
ઈત્યાદિ મોહજન્ય વહેંચણુના વિચારો કર્યા કરે છે. તેમાં
અહુંઝયો (આસક્ત) રહે છે, તેને શાંતરસભાવ તો સૂઝયો જ
નથી. તેણે શાંતસુધારસનું પાન તો કર્યું જ નથી. આવા મોહથી
મૂઠ થયેલા પ્રાણીઓ માટે શું કહેવું ? ૨.

**જડકી સંગતે જડતા વ્યાપે, જ્ઞાનમારગ રહે ઢાંકી રે;
યોગ કરે તે આપે જાણે, હું કર્તા કહે થાકી રે. કોઈએ ૦ ૩**

અર્થ—જડની સંગતથી-જડ એવા પૌદ્ગલિક ભાવમાં આ-
સક્ત થવાથી આત્મામાં જડતા-અજ્ઞાનપણું જ વ્યાપે છે-વિસ્તરે
છે અને જ્ઞાનાદિ ગુણો-જ્ઞાનમાર્ગ ઢાંકાયેલો-અવરાયેલો રહે છે.
મન-વચન-કાયાના યોગથી જે જે ક્રિયા થાય છે તે પોતે જાણે
છે, પરંતુ તેની ખરી સમજણ ન હોવાથી થાકીને ‘હું કર્તા
પરભાવનો, એમ જેમ જેમ જાણે; તેમ તેમ અજ્ઞાની પડે, મહા-
મોહને ઘાણે.’ જીવ ‘હું કર્તા છું’ એમ કહે છે, પરંતુ આત્મા
તો આત્મભાવનો જ કર્તા છે, પૌદ્ગલિક ભાવનો કર્તા તે થઈ
શકતો નથી, માત્ર વ્યવહારથી તેનો કર્તા તે કહેવાય છે અને
પોતે માને પણ છે. ૩.

**મિથ્યાત્વ અવિરતિ કારણ યોગે, પ્રકૃતિ પ્રદેશદળ આધે રે;
કષાયે રસથિતિબંધ કરંતા, સંસારસ્થિતિ બહુ વાધે રે.
કોઈએ ૦ ૪**

અર્થ—મિથ્યાત્વ, અવિરતિ:વિગેરે? કારણોને પામીને આ જીવ
યોગવડે પ્રકૃતિબંધ ને પ્રદેશબંધ કરે છે અને કષાયવડે રસબંધ ને
સ્થિતિબંધ કરે છે. આ પ્રમાણે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ ને કષાયના

સંયોગથી આ જીવની અપાર-સંસારમાં ભટકવાની સ્થિતિ બહુ વૃદ્ધિ પામે છે. ૪.

સર્વ પદારથથી હું અળગો, એ બાળગરફી બાળ રે;
ઉદયાગત ભાવે એ નિપજે, સંસારવતનકો સાળ રે.
કોઈએ૦ ૫

અર્થ—અનુભવી આત્મા વિચારે કે-હું આ સર્વ પૌદ્ગલિક પદાર્થોથી અળગો-જુદો જ છું. આ તો બધી મોહરાજપણ બાળ-ગરની માંડેલી બાળ છે. એ બધા ભાવ ઉદયગતપણે આ જીવને પ્રાપ્ત થાય છે અર્થાત્ શુભાશુભ કર્મોના ઉદયથી પ્રાપ્ત થાય છે અને આ પૌદ્ગલિક ભાવ આ સંસારરૂપ વતનને-સ્થાનને સાળ અર્થાત્ સહાયક છે-સાજાં કરનાર છે. એમાં આ જીવને મોહ પમાડીને રોકી રાખનાર છે. ૫.

અંતર આતમ તે નર કહીએ, જે ત્યાગ ભોગ નાંવ ઇચ્છે રે;
ભણે મણિચંદ્ર યથાસ્થિત ભાવે, સુખાદિકને પ્રીછે રે.
કોઈએ૦ ૬

અર્થ—અંતરાત્મા તેને જ કહીએ કે જે આ પૌદ્ગલિક પદાર્થોના ત્યાગ કે ભોગની ઇચ્છા જ ન કરે. અર્થાત્ મુનિ મણિ-ચંદ્ર કહે છે કે-તે સુખાદિકને-સુખદુઃખને યથાસ્થિત ભાવે પ્રીછે-જાણે-સમજે એટલે પછી તેને સુખના ભોગની કે દુઃખના ત્યાગની ઇચ્છા જ ન થાય. તે તો જે પ્રમાણે કર્મોદય થાય તે પ્રમાણે સમજીને તેને ભોગવે-તેનો અનુભવ કરે અને પોતે આત્મસ્વ-રૂપમાં-આત્માના સ્વભાવમાં રમણતા કરે-તેની વિચારણામાં જ આસક્ત રહે. ૬.

સંજ્ઞાય ૫ મી

(રાગ-આસાહરી)

ચેતના ચેતનકું સમજાવે, અનાદિ સ્વરૂપ જણાવે રે;
સુમતિ કુમતિ દોય નારી તાહરે, કુમતિ કહે તેમ ચાલે રે.

ચેતના૦ ૧

અર્થ—ચેતના એટલે જ્ઞાનદશા ચેતનને-આત્માને સમજાવે છે અને તેનું જ્ઞાનાદિ રૂપ અનાદિ સ્વરૂપ જાણાવે છે. તે કહે છે કે-‘હે આત્મા ! તારે સુમતિ ને કુમતિ નામની બે સ્ત્રી છે, તેમાંથી તું કુમતિના કદ્દા પ્રમાણે જ ચાલે છે-વર્તે છે, તેથી જ આજ સુધી સંસારપરિભ્રમણ કર્યું છે. ૧. વળી

કુમતિતણે પરિકર છે બહોળો, રાતદિવસ કરે ડાહલો રે;
વિષયકષાયમાં ભીનો રહેવે, નવિ જાણે તે ભાયલો રે.

ચેતના૦ ૨

અર્થ—કુમતિનો પરિવાર મોહમાયા વિગેરે ઘણા બહોળો છે. તે રાતદિવસ આત્માને વીંટીને-ડાયરો ભરીને બેસી રહે છે-આત્માને છૂટો પડવા દેતા નથી. તેથી આત્મા વિષય-કષાયમાં આસક્ત જ રહે છે અને આ બધું કુમતિનું કર્તવ્ય છે એમ તે ભાયલો-ભાયલો-આત્મા જાણતો નથી. આત્માને એકાંત અહિ-તકર છતાં કુમતિને તે હિતકારી માને છે. ૨. વળી

સુમતિને મિલવા નવિ દીયે તુઝને, મોહની છાકે છાકયો રે;
ભક્ષ્યાભક્ષ્ય તુઝને કરાવે, અનંત કાળ ત્યાં રાખ્યો રે.

ચેતના૦ ૩

અર્થ—તે કુમતિ તને સુમતિને મળવા પણ દેતી નથી અને

મોહમદિરાના છાકમાં છકેલો જ રાખે છે. વળી લક્ષ્યાલક્ષ્યના વિવેક સિવાય સર્વ વસ્તુ-લક્ષ્ય ને અલક્ષ્ય તને ખવરાવે છે અને આમ કરીને અનંત કાળ સુધી ત્યાં-અવ્યવહારરાશીમાં તેમજ વ્યવહારરાશીમાં પણ તને રાખ્યો છે. ૩.

**અવસર પામી ચેતના બોલી, પ્રભુ સુમતિને ઘેર રાખો રે;
કુમતિને સુખ મીઠાઈ દેઈ, સુમતિતાણા ગુણ ચાખો રે.**
ચેતના ૦ ૪

અર્થ—એવામાં કાંઈક અવસર પામીને-આત્માની સહજ જાગૃતિ જોઈને ચેતના-જ્ઞાનદશા બોલી કે-‘હે પ્રભુ ! હે સ્વામી ! તમે સુમતિને ઘરમાં રાખો અને કુમતિના મોઢામાં મીઠાઈ ભરી દઈને-તેને બોલતી બંધ કરી સુમતિના ગુણને-તેનાથી પ્રાપ્ત થતા આત્મિક સુખોને ચાખો-તેનું આસ્વાદન કરો.’ ૪

**એને અભ્યાસે દેશવત આવે, અવસરે કુમતિને છોડી રે;
સુમતિનું બળ વાંધ્યું જાણા, સંયમ સ્ત્રી તહીં તેડી રે.**
ચેતના ૦ ૫

અર્થ—ઉપર પ્રમાણે ચેતનાના કહેવાથી સુમતિને ઘરમાં રાખી એટલે એના-સુમતિના અભ્યાસથી પ્રારંભમાં દેશવિરતિ-પણાનો લાભ મળ્યો. એટલે તો પછી ચેતને કુમતિને અવસર પામીને તણ જ દીધી. ત્યારપછી તો સુમતિનું બળ વાંધ્યું એટલે તેણે સંયમસ્ત્રીને-સર્વવિરતિને પોતાની મદદમાં બોલાવી. અર્થાત્ આ ચેતને કુમતિનો નાશ થવાથી સર્વવિરતિપણું અંગીકાર કર્યું. આમ સુમતિને અંગે તેનો-આત્માનો સુધારો થવા માંડ્યો-પ્રગતિ થતી ગઈ. ૫

**સુમતિ સ્ત્રી પરિવારે વાઘે, તવ મુગતિ સ્ત્રીશું મિલાવે રે;
આપસરૂપે ચેતન થાયે, તવ નિર્ભય થાનક પાવે રે.**
ચેતના ૦ ૬

અર્થ:—સુમતિનો પરિવાર વધતો ગયો એટલે કે આત્મા ત્યાગ-વૈરાગ્યમાં વધતો ગયો. સંસારને તદ્દન અસાર જાણી તેની સાથેનો સર્વ સંબંધ તજી દીધો એટલે સુમતિએ તેને—આત્માને મુક્તિરૂપી સ્ત્રી સાથે-શિવવધૂ સાથે મેળાપ કરાવ્યો. ચેતન—આત્મા આપસ્વરૂપી—કર્માવરણ રહિત પ્રગટ ભાવે થયો ત્યારે તેનિર્ભય સ્થાનકને-મોક્ષને-અચળસ્થાનને પામ્યો. સંસારમાં ત્યાગને અંગે આ ક્રમ જ છે. એ ક્રમથી જ પ્રાણી આગળ વધી શકે છે. ૬.

**આપ સ્વરૂપ યથાસ્થિત ભાવે, જોઈને ચિત્ત આણો રે;
સુમતિ કુમતિ પટંતર દેખી, ભણે મણિચંદ્ર ગુણ જાણો રે.**
ચેતનાં ૭

અર્થ:—ઉપર પ્રમાણે કહેવાની મતલબ એ છે કે—હું ભવ્ય જીવો ! તમે પોતાનું સ્વરૂપ યથાસ્થિતપણે જાણો—જુઓ અને તેને ચિત્તમાં ધારણ કરો. તેમ જ સુમતિ ને કુમતિનું પટંતર—તે બંનેમાં રહેલી જુદાઈ જરાજર સમજીને, સજ્જાતના કર્તા મણિચંદ્ર મુનિ કહે છે કે—તમે તેના ગુણને જાણો—ઓળખો અને ગુણી એવી સુમતિનો સ્વીકાર કરો કે જેથી ઉપર જતાવ્યા પ્રમાણે તમે પણ ક્રમસર લાલ મેળવી ઉચ્ચ સ્થાનને પ્રાપ્ત કરો.

આ પાંચે સજ્જાતો કંઠે કરવા જેવી છે અને તેના અર્થની વિચારણા કરવા લાયક છે તેથી અહીં સંક્ષેપમાં અર્થ લખવા પ્રયત્ન કર્યો છે. બાકી તેમાં રહસ્ય ઘણું છે.

ઉપાધ્યાયજી શ્રી વિનયવિજયજી કૃત પદ

(રાગ-આસાવરી.)

કહા કરું મંદિર કહા કરું દમરા,
ન જાણું કહાં ઉડ બેઠેગા ભમરા;
જેરી જેરી ગયે છોરી દુમાલા,
ઉડ ગયે પંખી પડ રહ્યા માળા. કહાં ૧

અર્થ—આત્મા આત્માને શિખામણ આપે છે કે—હું આ મંદિરને શું કરું ? અને દમડા—પૈસાને પણ શું કરું ? કારણ કે હું નથી જાણતો કે આ ભ્રમર આત્મા અહીંથી ઊડીને ક્યાં બેસશે ? અર્થાત્ આ આત્મા અહીંથી મરણ પામીને ક્યાં જઈને ઉપજશે ? તેની ખબર પડતી નથી તેથી આ મંદિર-ઘર હાટ-હવેલી કે મહેલ તેને શું કરું અને દમડા પૈસાને પણ શું કરું, કારણ કે તે પરભવમાં સાથે આવવાના નથી. આગળ કહે છે કે—જોડીજોડીને મેળવીમેળવીને અર્થાત્ લક્ષ્મી એકઠી કરીકરીને તે દુમાલાને—માલમીલકતને છોડીને આત્મા ચાલ્યા જાય છે અને પંખી ઊડી જાય ને માળો પડ્યા રહે તેમ આત્મા નીકળી જતાં આ શરીર પડ્યું રહે છે. ૧.

વળી આ દેહની અસ્થિરતા ઉપર વિશેષ કહે છે—

પવનકી ગંઠડી કેસે ઠરાઉ,
ઘર ન બસત આય બેઠે બટાઉ;
અગનિ બુઝાઈ કાહેકી જવાલા,
દીપ છીપે તબ કેસે ઉજાલા ? કહાં ૨

અર્થ—વળી આ આત્મા તો પવન રૂપ છે તેથી તેની

ગાંસડી શી રીતે બંધાય ? અને શી રીતે સ્થિર થાય ? વળી બટાઉ-વટેમાર્ગુ આવે તેનાથી કાંઈ ઘર ન વસે, અર્થાત્ આ જીવ તો વટેમાર્ગુ છે તે આજે આવ્યો છે ને કાલે ચાલ્યો જવાનો છે. તેનાથી ઘર કેમ વસે ? વળી અગ્નિ-આત્મજ્યોતિ ખુઝાઈ ગઈ તો પછી જવાણા શેની નીકળે ? અને દીવો ખુઝાઈ ગયા પછી અજવાળું શેનું પડે ? તેમ આ આત્મા દેહ મૂકીને ચાલ્યો જાય પછી એકલા દેહથી શું થઈ શકે ? ૨. વળી—

ચિત્રકે તરુવર કબહૂ ન મોરે,
માટીકા ઘોરા કેતેક દોરે ?
ધુંએકી હેરી તુરકા થંભા,
ઉઠાં ખેલે હંસા દેખો અચંભા. કહાં ૩

અર્થ—ચિત્રમાં ચિતરેલું વૃક્ષ કોઈ વખત પણ મ્હોરતું નથી—તેને ફૂલ કે ફળ આવતા નથી; તેમ માટીનો બનાવેલો ઘોડો કેટલોક દોડે—અર્થાત્ જરા પણ ન દોડે. વળી ધુંઆડાની હેરી એટલે ભીંતો અને તુરના એટલે આકડાના તુલના થાંભલા એના બનેલા આ શરીરરૂપ ઘરમાં આ હંસ-આત્મા ખેલે છે તે અચંભો તો જુઓ. આત્મા વિચારતો જ નથી કે હું આ શું કરું છું ? અને કોની સાથે કરું છું ? અજ્ઞાનને વશ થઈને મૂર્ખાઈભરેલા કામો જ કરે છે. ૩.

હજી વિશેષ અસ્થિરતા બતાવે છે—

ફિરી ફિરી આવત સાસ ઉસાસા,
લાંપરે તારકા કયા વિશ્વાસા ?
યહ દુનિયકી જૂઠી હે ચારી;
જેસી બનાઈ બાજીગર બાજી. કહાં ૪

અર્થ—આ શ્વાસ ને ઉચ્છ્વાસ આવે છે ને જાય છે. એવા

લાંપરા-લપટા પડી ગયેલા તારનો વિશ્વાસ શો ? અર્થાત્ વારંવાર લેવાતા ને મૂકાતા શ્વાસોચ્છવાસનો વિશ્વાસ શી રીતે થાય કે તે ક્યારે બંધ પડી જશે-અટકી પડશે. લપટો પડી ગયેલો તાર અણુધાર્યો અટકી જાય છે. એ પ્રમાણે આ દુનિયાની ચારી-પ્રીતિ જૂઠી છે-ખોટી છે-નાશવંત છે જેવી બાજીગરની બાજી ખોટી હોય છે તેવી ખોટી છે. ઘડીમાં વિસરાળ થઈ જાય તેવી છે તેથી તેનો વિશ્વાસ કરી શકાય તેમ નથી. ૪.

જ્યારે આ પ્રમાણે સંસારમાં પદાર્થમાત્રની અસ્થિરતા છે ત્યારે શું કરવું ? કોનો વિશ્વાસ કરવો ? કોની સાથે પ્રીતિ કરવી ? તે કહે છે—

પરમાત્મ અવિચળ અવિનાશી,
સોહે શુદ્ધ પરમપદ વાસી;
વિનય કહે એ સાહિબ મેરા,
ફિર ન ફરં યહ દુનિયામે ફેરા. કહાં પ

અર્થ—એક પરમાત્મા જ અવિચળ ને અવિનાશી છે તેમજ તે જ શુદ્ધ છે અને પરમપદના વાસી-પરમપદમાં રહેનારા છે. વિનયવિનય મહારાજ કહે છે કે એ પરમાત્મા જ મારા સાહિબ-સ્વામી છે. તેના પસાયથી હું ફરીને આ દુનિયામાં ફેરો કરવાનો નથી એવો મને પાકો વિશ્વાસ છે. જે જીવ એ પરમાત્માને પોતાના સ્વામીપણે સ્વીકારે છે ને તેની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે છે તેને આ સંસારમાં પરિબ્રમણ કરવું પડતું જ નથી. આ વાત સહજે સિદ્ધ થાય તેવી છે. ૫.

મુનિરાજ શ્રી હંસવિજયજીવિરરિત
શ્રી અજરા પાર્શ્વનાથ સ્તવન

(કંકનીએ કેર મચાવ્યો રાજ ! કંકનીએ એ દેશી.)

પ્રતિમાની બલિહારી મહારાજ, પ્રતિમાની બલિહારી.
શ્રી અજરા પાર્શ્વ તુમારી, પ્રતિમાની બલિહારી.

ઉના નગર જીહાં હીરસૂરીશ્વર, પાદુકા પવિત્ર ખિરાજે;
તસ નિકટે અજરા ગામમાં, દેવળ ગગનમાં ગાજે. મંપ્ર૦૧

ચૌદ વાર ઉદ્ધાર થયો તસ, શિલાલેખથી જાણું;
તેમાં સંવત હજાર ચૌદનો, ઘંટ પુરાણો વખાણું. મંપ્ર૦ ૨

તે દેવળમાં મૂર્તિ અનોપમ, અતિશય તાસ અપાર;
જશ તેહનો બ્રહ્માંડ સકળમાં, વિસ્તરીયો છે શ્રીકાર. મંપ્ર૦ ૩

કયાંથી મૂર્તિ આવી તિહાં પર, કોણ તેને લઈ આવ્યું;
કોણે નગર નિપાવ્યું સુંદર, દેવળ કોણે બનાવ્યું. મંપ્ર૦ ૪

તે કહું છું હવે રામ લક્ષ્મણના, પૂર્વજ થયા અજરાજ;
એક સો સાત રોગે પીડાણા, પણ દિલડામાં તાજ. મંપ્ર૦ ૫

સેંકડો રાજને જીતીને, શ્રી સિદ્ધાચળ આયા;
યુગાદિ દેવને નમન કરીને, દીવબંદરમાં ઠાયા. મંપ્ર૦ ૬

સાંચાત્રિક વાણિયાએ ભાવી, પાર્શ્વનાથની સારી;
પ્રતિમા આપી અપૂરવ તેહને, રોગ સકળ ક્ષયકારી. મંપ્ર૦ ૭

પદ્મમાવતીએ કહું હતું તસ, આકાશવાણી સુણાવી;
દરિયામાંથી પ્રતિમા કઢાવી, આપજે દીવમાં આવી. મ.પ્ર.૮

ધરણેંદ્રે લાખ વષ પૂજા છે, છશેં વર્ષ કુબેર;
 સાત લાખ વર્ષો મુધી સેવી, વરુણ દેવે સવેર. મંબ્ર૦૬
 હવે અજરાજના ભાગ્યથી, પ્રતિમા અહીંયા તે આવી;
 એ પરમાણુ વહાણુવટીએ, કરી વાત થઈ ચાવી. મંબ્ર૦ ૧૦
 પારસમણિ સમ પાર્શ્વનાથનાં, દર્શનથી અતિ ચારુ;
 લોખંડસમ હતું તે સોના સમ, રાજનું અંગ થયું સારું. મંબ્ર૦
 શેઠને શિરપાવ આપી રાજાએ, અજયપુર વસાવ્યું;
 દેઠું કરાવી ગામ દશ આપી, રાજાએ પાપ નસાવ્યું. મંબ્ર૦ ૧૨
 પાર્શ્વ પ્રભુ પધરાવી ત્રિકાળે, પૂજા કરવા લાગ્યો;
 શ્રીસિદ્ધાચળયાત્રા કરીને, વ્રત આરાધવા લાગ્યો. મંબ્ર૦ ૧૩
 સ્વર્ગગમન ક્યું તેને વર્ષો, આઠ લાખ થયા પ્રાય;
 તેહને પ્રથમ સંખ્યાશુ ગણતાં, સોળ લાખ થઈ જાય. મંબ્ર૦ ૧૪
 સોળ લાખ વર્ષો પહેલાંની, પ્રતિમા એહ છે સારી;
 પૂજશે તે નર હંસતણી પરે, ઉતરશે ભવ પારી. મંબ્ર૦ ૧૫

સ્તવનરહસ્ય

આ સ્તવનમાં ઉના ગામ પાસે આવેલા અજરા ગામમાં ગિરાજતા
 અજરા પાર્શ્વનાથની પ્રતિમા સંખ્યાથી વર્ણન છે. અર્થ સહેલો હો-
 વાથી લખેલો નથી. સાર એ છે કે—રામ લક્ષ્મણના પૂર્વજ અજરાજ
 ઉપર પ્રસન્ન થઈને પાર્શ્વનાથની અધિષ્ઠાયકા પદ્માવતી દેવીએ તેના
 વ્યાધિ નિવારણ માટે એ પ્રતિમા આપેલી હતી. એકંદર સોળ લાખ
 વર્ષ ઉપરાંતની એ પ્રતિમા છે ને મહાપ્રભાવિક છે. અત્યારે પણ
 દીવ ને ઉનાની પંચતીર્થીમાં અજરા પાર્શ્વનાથ તીર્થની મુખ્યતા
 છે. વિશેષ અર્થ સ્તવન વાંચવાથી સમજી શકાય તેમ છે.

(૨૨૩)

શ્રી ગૌતમ ગણધર સ્તવન

(દીવાળીના દવમાંથી)

(તુંગીયાગિરિ શિખર સોહે-એ દેશી)

વીર મધુરી વાણી ભાળે, જલ્દિ જળ ગંભીર રે;
ઈંદ્રભૂતિચિત્તબ્રાંતિ રજકણ-હરણ પ્રવણ સમીર રે. વી૦ ૧
પંચભૂતથકી જે પ્રગટે, ચેતના વિજ્ઞાન રે;
તંહમાં લયલીન થાયે, ન પરભવ સંજ્ઞાન રે. વીર૦ ૨
વેદ પદનો અર્થ એહવો, કરે મિથ્યા રૂપ રે;
વિજ્ઞાનઘન પદ વેદકેરા, તેહનું એહ સ્વરૂપ રે. વીર૦ ૩
ચેતના વિજ્ઞાનઘન છે, જ્ઞાન દર્શનોપયોગ રે;
પંચભૂતિકે જ્ઞાનમય તે, હોયે વસ્તુ સંયોગ રે. વીર૦ ૪
જિહાં જેહવી વસ્તુ દેખે, હોય તેહનું જ્ઞાન રે;
પૂર્વજ્ઞાનના વિપર્યયથી, હોયે ઉત્તમ જ્ઞાન રે. વીર૦ ૫
એહ અર્થ સમર્થ જાણી, મ ભણ પદ વિપરીત રે;
ઈણીપરે બ્રાંતિ નિરાકરીને, થયા શિષ્ય વિનીત રે. વીર૦ ૬
દીપાલક પ્રભાતે કેવળ, લહ્યું ગૌતમ સ્વામ રે;
અનુક્રમે શિવસુખ લહ્યા તેહને, નય કરે પરણામ રે. વીર૦ ૭

ઉપરના સ્તવનનો અર્થ

વીરપરમાત્મા સમુદ્રના જળકલોલની જેવી ગંભીર વાણી
બોલે કે જે વાણી ઈંદ્રભૂતિ-ગૌતમસ્વામીના ચિત્તમાં રહેલા
બ્રાંતિરૂપ રજકણનું હરણ કરવાને માટે પ્રબળ વાયુ સમાન
છે. તે વાણીના શ્રવણથી જીવોની શંકામાત્ર નાશ પામે છે. ૧.

હવે ઇંદ્રભૂતિના મનમાં જે સંશય હતો તે કહે છે:-

પંચભૂતમાંથી જે ચેતનારૂપ વિજ્ઞાન પ્રગટે છે તે પંચભૂત છૂટા પડતાં તેમાં જ લયલીન થઈ જાય છે એટલે કે વિનાશ પામી જાય છે; તેથી જીવની પરભવની સંજ્ઞા હોતી નથી અથવા પરભવ જ હોતો નથી. ૨.

હવે પ્રભુ તેનો ઉત્તર આપે છે:-

હે ઇંદ્રભૂતિ ! વેદ પદનો જે આવો અર્થ કરવામાં આવે છે તે મિથ્યારૂપ છે, અસત્ય છે. ત્યાં વિજ્ઞાનઘન એવું જે વેદનું પદ છે, તેનો અર્થ-તેનું સ્વરૂપ તો આ પ્રમાણે છે-ચેતના તે જ વિજ્ઞાનઘન છે અને તે જ્ઞાન દર્શનના ઉપયોગરૂપ છે. એ જ્ઞાન દર્શન વસ્તુના સંયોગે પંચભૂતિક જ્ઞાનમય થાય છે, કારણ કે જ્યાં જેવી વસ્તુ દેખે ત્યાં જ્ઞાન તે રૂપે પરિણમે છે અને વસ્તુ વિનાશ પામતાં અથવા બીજી વસ્તુ તે સ્થાને આવતાં પૂર્વ જ્ઞાનનો વિપર્યય થાય છે અને અન્ય વસ્તુનું ઉત્તમ જ્ઞાન થાય છે. અર્થાત્ આત્મા જે વિજ્ઞાનઘન છે તે નાશ પામતો નથી પરંતુ તેનું વસ્તુસ્વરૂપનું જ્ઞાન-ઉપયોગ વિનાશ પામે છે, તેમાં ફેરફાર થાય છે. આ અર્થને સમર્થ-યથાયોગ્ય જાણી હે ગૌતમ ઇંદ્રભૂતિ ! તું તેનો વિપરીત અર્થ કરીશ નહીં. મારા કહ્યા પ્રમાણે અર્થ કરજે.

પ્રભુના આ પ્રમાણેના કહેવાથી ઇંદ્રભૂતિની બ્રાંતિ નાશ પામી એટલે તેણે પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધી અને પ્રથમ શિષ્ય અતિ વિનીત એવા થયા. ૩ થી ૬.

એ ગૌતમસ્વામીએ દીવાળીના દિવસના પ્રભાતે એટલે બેસતે વર્ષે (કાર્તિક શુદ્ધ ૧ મે) પ્રાતઃકાળમાં કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું અને બાર વર્ષ કેવળીપણે વિચરી પ્રાંતે શિવસુખને પામ્યા. તેમને નયવિજય પ્રીતિપૂર્વક પ્રણામ કરે છે. ૭. ઈતિ

દીવાળીના દેવમાંથી સજ્ઞાય

(અલખેલાની દેશી)

દુઃખહરણી દીપાલિકા રે લોલ, પર્વ થયું જગમાંહિ
ભવિ પ્રાણી રે; વીરનિર્વાણથી સ્થાપના રે લોલ, આજ
લગે ઉચ્છાંહી. ભવિ પ્રાણી રે. ૧. સમકિતદષ્ટિ સાંભળો
રે લોલ. ૧. એ આંકણી. સ્યાદ્વાદ ઘર ધોળીયે રે લોલ,
દર્શનની કરી શુદ્ધિ ભવિ પ્રાણી રે; ચારિત્ર ચંદ્રો-
દય ખાંધીએ રે લોલ, ટાળો રજ દુઃકર્મબુદ્ધિ ભવિં
સમં ૨. સેવા કરો જિનરાજની રે લોલ, દિલ દોઢાં
મીઠાશ ભવિ પ્રાણી રે; વિવિધ પદારથ ભાવના રે લોલ,
તે પકવાનની રાશિ ભવિં સમં ૩. ગુણીજન પદની
નામના રે લોલ, તેહિજ જીહાર ભટ્ટાર ભવિ પ્રાણી રે;
વિવેક રતન મેરાધયા રે લોલ, ઉચિત તે દીપ સંભાર
ભવિં સમં ૪. સુમતિ સુવનિતા હેજશું રે લોલ, મન
ઘરમાં કરો વાસ ભવિ પ્રાણી રે; વિરતિ સાહેલી સાથ-
શું રે લોલ, અવિરતિ અલચ્છી નિકાસ ભવિં સમં ૫.
મૈત્ર્યાદિકની ચિંતના રે લોલ, તેહ ભલો શણગાર
ભવિ પ્રાણી રે; દર્શનગુણ વાઘા બન્યા રે લોલ, પરિ-
મળ પરઉપગાર ભવિં સમં ૬. પૂરવસિદ્ધ કન્યાપખે
રે લોલ, જાનૈયા અણગાર ભવિ પ્રાણી રે; સિદ્ધશિલા
વરવેદિકા રે લોલ, કન્યા નિવૃત્તિ સાર ભવિં સમં ૭.
અનંત ચતુષ્ટય દાયજો રે લોલ, શુદ્ધિ યોગ નિરોધ
ભવિ પ્રાણી રે; પાણિગ્રહણ પ્રભુજી કરે રે લોલ, સહુને
હરખ વિબોધ ભવિં સમં ૮. ઇણિપરે પર્વ દીપા-
લિકા રે લોલ, કરતાં કોડી કલ્યાણ ભવિ પ્રાણી રે;

જ્ઞાનવિમળ પ્રભુ ભક્તિશું રે લોલ, પ્રગટે સકળ ગુણ-
ખાણુ. ભવિં સમં ૯.

સજ્જાયનો અર્થ

હુઃખને હરણ કરનારું એવું દીવાળીનું પર્વ આ જગતમાં મહાવીર પરમાત્માના નિર્વાણ સમયથી પ્રવર્ત્યું છે તે અત્યાર સુધી ઉત્સાહપૂર્વક પ્રવર્તે છે. હે ભવ્ય પ્રાણીઓ ! સમ્યગદૃષ્ટિ જીવો ! હું એ દીપાલિકા પર્વનું ભાવથી વર્ણન કરું છું તે સાંભળો. ૧.

દર્શનની શુદ્ધિરૂપ ભિંત શુદ્ધ કરીને સ્યાદ્રાદરૂપ ધરને ધોળવું—ઉજ્જવળ કરવું. ચારિત્રરૂપ ચંદરવો ખાંધવો અને દુષ્કર્મની બુદ્ધિરૂપ રજને દૂર કરવી. ૨. જિનરાજની સેવા કરવારૂપ દિલના દોઠાં (એક જાતના પકવાન)ની મીઠાશ લેવી. તેમ જ વિવિધ પદાર્થો (પદના અર્થો)ની ભાવના રૂપ પકવાનની રાશિ તૈયાર કરવી. ૩. ગુણીજનના ચરણકમળમાં નમવા રૂપ જીહાર ભટ્ટાર (પ્રણામ) કરવા, વિવેકરત્નરૂપ મેરાઈયા કરવા અને ઉચિત સાચવવારૂપ દીપકોનો સમૂહ પ્રગટાવવો. ૪. (આ પ્રમાણે પ્રણામ કરી, મેરાઈયા કરી તથા દીપકો કરીને પછી) સુમતિ રૂપી જે સુવનિતા (સારી સ્ત્રી) તેની સાથે મનરૂપ ઘરમાં નિવાસ કરવો. વિરતિરૂપ સાહેલી(સખી)નો સાથ કરવો—તેને પણ સાથે રાખવી અને અવિરતિ રૂપી અલક્ષી (અલક્ષમીને) દૂર કરવી—કાઠો મૂકવી. ૫. મૈત્રી વિગેરે ભાવનાઓના ચિંતવન રૂપ સારા શણગાર સજવા. દર્શન ગુણ રૂપ વાઘા પહેરવા અને પરોપકારરૂપ સુગંધી દ્રવ્યને ધારણ કરવું. ૬. હવે સિદ્ધિરૂપી સ્ત્રીનું પાણિગ્રહણ કરવાને અંગે કહે છે કે—પૂર્વે થયેલા સિદ્ધોને કન્યાના પક્ષે ગણવા અને અણગાર જે મુનિઓ તેને જાનૈયા બનાવવા. સિદ્ધશિલારૂપ લગ્નની શ્રેષ્ઠ વેદિકા સમજવી અને નિવૃત્તિરૂપી સ્ત્રી જાણવી. ૭.

૧ વરને પહેરવાના વસ્ત્રને વાઘા કહે છે.

પાણિગ્રહણ કરીને વળાવતી વખતે આપવાનો દાયજો અનંત ચતુષ્ઠય રૂપ સમજવો. અને કર્મભજન રહિત શુદ્ધ બનવા માટે યોગનિરોધ કરવો. આ પ્રમાણે પ્રભુ (તીર્થંકર) મુક્તિ-સ્ત્રીનું પાણિગ્રહણ કરે છે જેથી સર્વ જીવોને હર્ષ અને વિબોધ (સૂક્ષ્મ બોધ) પ્રાપ્ત થાય છે. ૮. આ રીતે ભાવદીપાલિકાનું પર્વ ઉજવવાથી જીવને કોડોગમે કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાય છે. શ્રી જ્ઞાનવિમળસૂરિ કહે છે કે પ્રભુની ભક્તિવડે સકળ શુણ્ણી ખાણુ પ્રાપ્ત થાય છે. ૯.

બીજ તિથિની સજ્ઞાય

બીજકહે ભવિજીવને લોલ, સાંભળો આણીરીઝરે સુગુણનર!
 સુકૃતકરણી ખેતમાં રે લોલ, વાવો સમકિત બીજ રે. સું
 ધરજો ધર્મશુ' પ્રીતડી રે લોલ, કરી નિશ્ચળ વ્યવહાર રે; સું
 ઇહ ભવ પરભવ ભવોભવે રે લોલ, હોવે જયજયકાર રે. સું
 ક્રિયાતે ખાતર નાખીએ રે લોલ, સમતા દીજે ખેડ રે; સું
 ઉપશમ નીરે સીંચીએ રે લોલ, ઊગશે સમકિત છોડ રે. સું
 વાડ કરો સંતોષની રે લોલ, ચોપાખલ તસ ચોર રે; સું
 પચ્ચખખાણુ ચોકીઠવો રે લોલ, વારજો કર્મના ચોર રે. સું
 અનુભવકેરી મંજરી રે લોલ, મોરે સમકિત વૃક્ષ રે; સું
 શ્રુત ચારિત્ર ફળ ઉતરે રે લોલ, તે ફળ ચાખજો શિક્ષ રે. સું
 જ્ઞાનામૃતરસ પીજીએ રે લોલ, સ્વાદ દ્યો સમત'બોળ રે; સું
 એણે રસે સંતોષ પામશે રે લોલ, લેશે ભવનિધિ ફૂલ રે. સું
 ઇણુવિધ બીજ તુમે સદહો રે લોલ, છાંડી રાગ ને દ્વેષ રે; સું
 કેવળકમળા પામીએ રે લોલ, વરીએ મુક્તિ સુવેશ રે. સું
 સમકિત બીજ જે સંગ્રહે રે લોલ, તે ટાળે નરકનિગોદ રે; સું

વિજયલલિધ સદા લહી રે લોલ, નિત્ય નિત્ય વિવિધ વિનોદ રે
સુગુણનર ! સમકિતદષ્ટિ સાંભળો રે લોલ. ૮.

બીજની સજ્જાયનો અર્થ

બીજ (દ્વિતીયા તિથિ) ભવ્ય જીવોને કહે છે કે-તમે હૃદયમાં
રીઝ (પ્રીતિ) આણીને હું કહું છું તે સાંભળો. હે ભવ્યો ! તમે
સુકૃત કરણીરૂપ ક્ષેત્રમાં સમકિતરૂપ બીજ વાવો. ધર્મની સાથે
પ્રીતિ કરવારૂપ વ્યવહારને નિશ્ચય કરજો કે જેથી આ ભવમાં,
પરભવમાં ને ભવોભવમાં તમારો જયજયકાર થાય. ૧-૨. હવે
ઉપર જતાવેલા ક્ષેત્રમાં તમારે ક્રિયારૂપ ખાતર નાખવું અને
સમતારૂપ ખેડ કરવી. પછી ઉપશમરૂપી જળે સિંચવું કે જેથી
સમકિતરૂપ છોડ ઊગે. ૩. પછી એ ક્ષેત્રને સંતોષરૂપ વાડ ચારે
બાજુ ચોરવાળી કરજો. વ્રતપચ્ચખખાણુ રૂપ ચોરીદારો રાખીને
કર્મરૂપ ચોરને ચોરી કરતા વારજો. ૪ આ પ્રમાણે કરવાથી
સમકિત રૂપ વૃક્ષ મોરશે ને તેને અનુભવરૂપ મંજરી આવશે.
પછી શ્રુત ને ચારિત્રરૂપ ફળ આવશે-ઉતરશે. તે ફળને તમે સારી
રીતે સમજીને ચાખજો. ૫. તે ફળમાં જ્ઞાનામૃતરૂપ રસ હોય
છે તે પીજો અને સમભાવરૂપ તંબોળનો સ્વાદ લેજો. આ પ્રમાણે
કરવાથી તમે તે રસવડે સંતોષને પામશો તેમ જ ભવસમુદ્રના
કિનારાને મેળવશો. ૬. આ પ્રકારે હે ભવ્યજીવો ! તમે બીજના
પર્વને સદહો. તેનું આરાધન રાગદ્વેષ તજીને કરો કે જેથી કેવળ-
જ્ઞાનરૂપ કમળા(લક્ષ્મી)ને પામો અને સારા વેશવાળી મુક્તિરૂપી
સ્ત્રીને વરો. ૭. આ પ્રમાણે સમકિતરૂપ બીજને જે સંગ્રહે-જાળવે
તે નરકનિગોદને ટાળે-નરકનિગોદમાં ન જાય અને વિજયરૂપ
લલિધને પામીને નિરંતર નવા નવા વિવિધ પ્રકારના વિનોદને લહે-
મેળવે. ૭. (કર્તાએ પોતાનું લલિધવિજય નામ પણ સૂચવ્યું છે.)

ઈતિ બીજની સજ્જાયનો અર્થ

