

તપ અને ઉદ્યાપન

આગમોદ્ધારક

-: પ્રકાશક :-

શ્રીસિદ્ધયક સાહિત્ય પ્રચારક સમિતિ
મુંબઈ

પ્રકાશક:-

શ્રી દલપતભાઈ કેશવજીની

આર્થિક સહાયથી

શ્રી સિદ્ધચંદ સાહિત્ય પ્રચારક

સમિતિ

ધનજીરીટ-મુંબઈ

૧૯૬૨

: ૨૦ આના :

૧૯૩૬

મુદ્રક:-

શા. ફકીરચંદ મગનલાલ બદામી

ધો "જ્ઞેન વિજ્યાનંદ" પ્રિ. પ્રેસ,

કચ્છપીઠ બજાર-મુરત

શ્રી સિદ્ધચક્ર સાહિત્ય પ્રચારક
—સમિતિ—

પુસ્તક ત્રીજું
તપ ચને ઉદ્ધાપન

શ્રી સિદ્ધચક્ર સાહિત્ય પ્રચારક
—સમિતિ—

આગમોદ્ધારક ... ૨-૦-૦
સિદ્ધચક્રમાહાત્મ્ય ... ૧-૦-૦
આચારાંગ (સદીક)... ૭-૦ ૦

भागमोक्षार्क सागसेनंदसुरीश्वरजी

નિ...વે...દ...ન

આજના મંગલમય દિવસે કદમાં ન્હાતું તથાપિ તત્વથી
મોટું આ પુસ્તક પાઠોના કરકમલમાં મૂકતાં આનંદ
થાય છે.

નં. ૬ શ્રીસિદ્ધચક્રપાલિકના ત્રીજા વર્ષના લગભગ
ધણા અંકોમાં ઉપરોક્ત પુસ્તકમાં આવેલ લખાણુ આવી
ગયું છે, છતાં તે અત્યંત ઉપયોગી, મનનીય અને હૃદયમાં
ધર્મભાવના જન્મત કરનાર લાગવાથી જન્મનગર નિવાસી
ધર્મપ્રેમી શ્રીયુત્તમપતભાઈ કેશવજીએ આ પુસ્તક
પોતાના તરફથી તૈયાર કરાવી અને સાથે સાથે શેઠ
પાપરલાલ ધારશીભાઈ કે જેઓની ધર્મભાવના આખી
જેનઆલમમાં પ્રસિદ્ધ છે, તેઓએ કરેલાં ઉજમણાં
વિગેરે કાર્યોના દૂંક વિવેચનવાળું લખાણુ વેરા વેલજી
લાલજી પાસે લખાવી જેડે ઉમેરી અમારા સાહિત્યરસિક
પ્રિય વાચકોને આ વર્ષે ઉપહાર તરીકે અર્પવા ઉદારતા
દર્શાવી છે, તે બદલ એમનો અત્યંત આભાર માનીએ છીએ.

ચારદ પૂર્ણિમા, ૧૯૯૨ } પાનાનંદ રૂપચંદ અવેરી
મુબમ

-: અર્પણ પત્રિકા :-

અખંડ સૌભાગ્યવંતા અને ધર્મકાર્યમાં સદાય ઉદ્યમ-
વંતાં એવાં મારાં પૂજ્ય કાકી ઉજ્જમબેન કે જેમના શ્રી-
નવપદ્મની ઓળીતું તપ તથા જ્ઞાનપંથમીતું તપ, આ
બંને તપ કે જે અનંત કલ્યાણકારી અને પરંપરાએ
મુક્તિમુખ આપનાર છે, તે બંને તપ નિર્વિઘ્ને પૂર્ણ
થવાથી, તેને ઉજવવા માટે મ્હોટા પાયા પર શેઠ જીવરાજ
રતનશીના વિશાળ વંડામાં, વિશાળ મંડપ બાંધી ઉદ્ઘા-
પનમહોત્સવ કરવામાં આવ્યો હતો. તેના તથા તેઓ-
શ્રીના મારા પર અનેક ઉપકારો છે તેના ચત્ કિંચિત
શુભ સ્મરણ તરીકે આ લઘુ પુસ્તક તેમને સવિનય,
સપ્રેમ અને સહર્ષ સમર્પણ કરી હું મને પોતાને
સદ્ભાગ્યશાળી સમજું છું. એજ

લી૦ આપત્રીને સવિનય,

જામનગર
(કાઠિયાવાડ)
તા. ૧-૪-૧૯૩૫

સપ્રેમ અને સહર્ષ સમર્પક, સેવક
વૌરા વેલજી લાલજીના
સવિનય પાયવંદન સ્વીકારશૌજી

ૐ અર્હમ્ નમઃ ।

ઉઘાપનની ઉપોદ્ધાત

જૈત્યે યથાસ્યાત્કલશાધિરોપો, ભુક્તઃ પરં પૂગફલાદિદાનમ્ ।
સ્થાલેઽક્ષતાનાં ચ ફલોપરોપ, ઉઘાપનં તદ્વદિહાસ્તુ સત્તપે ॥

ઉઘાપન એટલે ઉજમણું. કરેલા તપને સમ્યક્ પ્રકારે ઉજવવું તે. જેમ જૈત્ય એટલે દહેરાસરજી તૈયાર થઈ ગયે તેના ઉપર ફળશ ચઢાવાય છે, બોજન પછી જેમ મુખવાસ તરીકે સોપારી, એલચી, વિજેરે આપવામાં આવે છે, અક્ષતના થાળ ઉપર જેમ ફળ મૂકવામાં આવે છે તેવીજ રીતે ઉત્તમ તપ સંપૂર્ણ થયે ઉઘાપન એટલે ઉજમણું આવશ્યક છે. ઉ. શ્રીવીરવિજયજી મહારાજ સાહેબ જણાવે છે કે:-ઉજમણાથી તપફળ વાધે, ઇશ ભાષે જિનરાયો, જ્ઞાન ગુરુ ઉપગરણ કરાવો, ગુરુગમ વિધિ વિરચાયોરે-મહાવીર જિનેશ્વર ગાયો. શ્રીજિનેશ્વર ભગવાને કહેલું છે કે ઉજમણાથી તપના ફળની અભિવૃદ્ધિ થાય છે, માટે ગુરુગમની વિધિ પ્રમાણે જ્ઞાન અને ગુરુના ઉપગરણો કરાવો અને તપનું ઉજમણું

અમ્યક પ્રકારે ઉજવેા એમ શ્રી જગતના પિતા, ત્રિશલા
 માતાના મદદાર શ્રીમદ્દાવીરસ્વામી ભગવાન દુરમાવી
 ગયા છે. પંડિત શ્રીપદ્મવિજયજી મદારાજ દુરમાવે છે
 કે:—ઉજમજી તપ કેરા કરતાં, શાસન સોદ ચઢાયા
 હો, વીર્ય ઉલ્લાસ વધે લેણે કારણ, કર્મ નિર્જરા
 પાયા—તપસ્યા કરતાં હો, કે ડંકા જોર બજાયા હો. તપનું
 ઉજમજી કરતાં શાસનની શોભામાં વૃદ્ધિ થાય છે, વીર્ય
 ઉલ્લાસ વધે છે અને તેથી કર્મની નિર્જરા થાય છે.
 શ્રીવીર પ્રભુએ તો ઘોર તપસ્યા કરીને અને તે કેવી ?
 સાડાબાર વર્ષ સુધી મૌન રહ્યા, એકા પણ નહિ,
 સ્ત્રી પણ નહિ, ઉંઘ્યા પણ નહિ કેવલ તે દરમ્યાન ૩૪૯
 પારણાંજ માત્ર કર્યાં, બાકીના ચોવિહારા ઉપવાસોજ
 કર્યાં ધ્યાન અને તપશ્ચર્યાનો અગ્નિ એટલો બધો તીવ્ર
 પ્રગટાવ્યો કે કર્મો તો બગીને બાબજ થઈ ગયાં, અને
 પાંચમું જ્ઞાન જે કેવળજ્ઞાન તે પ્રગટ થયું.

આવા ઉગ્રમાં ઉગ્ર તપના પરિણામે કૈવલ્યજ્ઞાન
 પ્રગટ કર્યું છે જેમણે, એવા શ્રીવીર પ્રભુના ચરણકમલને
 અમારા કોટિશઃ વંદન હો. ખરેખર, શ્રીવીર પ્રભુએ

ધોર તપશ્ચર્યા કરીને કેવલજ્ઞાનનો ડાંકો જોરથી બળવ્યો છે. તપનું ઉદ્ઘાપન એ બોધિબીજના અંકુરો સમાન છે. એનાથી સમકિત પ્રાપ્ત થાય છે, પ્રાપ્ત થયેલું હોય તે નિર્મળ થાય છે. શ્રીજૈનદર્શનમાં તો કરવું, કરાવવું અને અનુમોદવું એને સરખાં ફળ આપનારાં જણાવ્યાં છે. કહ્યું છે કે:—કરણ કરાવણ ને અનુમોદન સરખા ફળ નિપજ્ઞયા હે-મહાવીર જિનેશ્વર ગાયા. આવા ઉજ્જમણાં કરી ન શકીએ કે કરાવી પણ ન શકીએ તો પણ આવા ઉજ્જમણાને અનુમોદન તો જીગરથી જરૂર આપી શકીએ. અનુમોદનમાં દમડી આપવી પડતી નથી અને છતાં લાભ કરવા-કરાવવા જેટલોજ શાસ્ત્રકારોએ વર્ણવ્યો છે, તો કયો વિવેકી પુરુષ આવા ઉત્તમોત્તમ લાભથી વંચિત રહી શકે ? અર્થાત્ કોઈ ન રહી શકે.

પ્રત્યેમ,

Shree Sudharmaswami Gyanbhandar Maharaj Gyanbhandar.com

स्व. धारशीलाह देवराज

વોરા કુટુંબનું એક અણુમૂલ રત્ન

યાને

જવલંત જવાહીર શ્રીયુત શેઠ પોપટલાલ

ધારસીભાઈના જીવનના કેટલાક પ્રસંગો

(લેખક:-વેલજી લાલજી વોરા, જામનગર)

પૂજ્ય માતૃશ્રી રણિયાતઆઈની પવિત્ર કુક્ષિમાં પાકેલું
એક અણુમૂલ રત્ન. તેમના પિતાશ્રીનું નામ ધારસીભાઈ
દેવરાજ. આ બંને સ્ત્રી પુરુષનું યુગલ ધર્મશ્રદ્ધાળુ અને
ક્રિયાશીલ હતું. કે જેમના ઉત્તમ ગુણો તેમના ચિરંજીવી
શ્રીયુત શેઠ પોપટલાલ ધારસીભાઈમાં આપણે જોઈ શકીએ
છીએ. ધારસીભાઈ અહુર ભદ્રિક સાદા અને મીઠાનમાર
સ્વભાવના હતા. ધંધો દવાલીનો કરતા હતા. તેમના
હાથ નીચે તાલીમ લેવાનું સદમાગ્ય પોપટલાલભાઈને
સાંપડ્યું હતું. પોપટલાલભાઈએ અંતઃકરી સુધી તેમની સેવા
અર્પવી તેમના ઉંચા સદ્ગુણો જેવા કે ધર્મશ્રદ્ધા, પ્રભુ-
ભક્તિ, ગુરુભક્તિ, વૈયાવચ્ચ, ઉદારતા, વિનય, વિવેક છત્યાદિ
ગ્રંથોમાં ઉતારી તેને સારી રીતે ખીલવવા પ્રયાસ કર્યો છે,

અને તેમાં તેઓ ખરેખર સદ્ગ થયા છે. દેવગુરુધર્મ પ્રત્યે
 એમની શ્રદ્ધા અચલ અને અવલૂંનીય છે. એમનું જીવન
 ધર્મમાર્ગગામી પુરુષોને અનુકરણીય અને અનુમોદનીય
 કહી શકાય. તેઓશ્રી ક્રિયા રચિવાન પ્રભાવશાળી પુરુષ છે
 એ વિશેષ ખુશી થવા જેવું છે. વ્રતધારી સુશ્રાવકને નિત્ય
 આચરવા યોગ્ય એ ટંકના પ્રતિક્રમણ, ત્રિકાલ જિનપૂજા, ગુરુ-
 વંદન, વ્યાખ્યાનશ્રવણ, તપ, જપ, પચ્ચક્રખાણ આદિની
 ક્રિયાઓ તેમના જીવન સાથે ઓતપ્રોત થઇ ગયેલ છે.
 રત્નત્રયી (જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર) અને તત્ત્વત્રયી (દેવ, ગુરુ
 અને ધર્મ) ના તેઓ પરમ ઉપાસક છે. દેવ, ગુરુ કે
 ધર્મને માટે ગમે તે ભોગ આપવામાં તેઓ પોતાની ફરજ
 સમજે છે. તેઓને લક્ષ્મી કરતાં ધર્મ વધારે વહાલો છે,
 એ તેમની રહેણીકરણી અને ઉદારતા ઉપરથી જણાઇ
 આવે તેમ છે. આવા ભાગ્યશાળી પુરુષના જેટલા ગુણ-
 ગાન કરીએ તેટલા ઓછાજ છે.

એઓશ્રી કોઇ પણ ખાતામાં પૈસાની જરૂર જણાતાં
 ખાત્રી થયે યથાશક્તિ રકમ આપ્યા વિના રહેતા નથી,
 એટલુંજ નહિ પરંતુ ખીજા ગૃહસ્થોને પણ આપવા માટે

ત્રેરે છે એ એમની વિશેષતા છે. સદ્ભાગ્યે એમને મિત્રો
 પણ તેવાજ ગુણી સાંપડેલ છે એ વિશેષ ખુશી થવા
 જેવું છે કે જેથી જ્યારે અને ત્યારે, જ્યાં અને ત્યાં
 ધર્મ સિવાય લક્ષ્યબિંદુજ ન હોય. જ્યારે જીવો ત્યારે
 વાતાવરણમાં ધર્મનોજ ગુન્નરવ થયા કરતો હોય છે.
 આ લેખકની અંદર પણ જો કંઈક ધર્મના સુસંસ્કાર
 પડ્યા હોય તો તેનું સન્માન શ્રીયુત શેઠ પોપટલાલ
 ધારસીભાઈનેજ ઘટે છે. કયાં મારું તેર વર્ષ પહેલાંનું
 જીવન અને કયાં હાલનું જીવન? તે પહેલાં દેવગુરુને પણ નહિ
 પિછાનવાપણું, ધર્મ તરફ દુર્લક્ષ્ય, આચાર, વિનય, વિવેકનું
 કંઈ ઠેકાણું નહિ, મોટું મોડુંજ કહીએ તો ચાલે. ધાર્મિક
 સુસંસ્કારો માટે હું એમનો ધણો ઋણી છું. મારા એમને
 કેટલેક અભિવંદન હો. તેમના ધાર્મિક વાતાવરણના
 ગુન્નરવની અસર અન્યો ઉપર પડી અન્યોમાં સુસંસ્કાર
 રેડાય છે અને પરિણામે ધર્મની અભિવૃદ્ધિ થતી રહે છે.
 દૂકામાં ધાર્મિક સુસંસ્કારોના તેઓ થોડે ધણે અંશે પણ
 ઉત્પાદક છે એમ કહ્યા વગર ચાલે તેમ નથી. એમના
 જીવનમાંથી શીખવા જેવું ધણુંય છે. આત્મકલ્યાણના

મધ્યસ્થકે એમના સદ્ગુણોનું અનુકરણ કરી પોતામાં તેવા સદ્ગુણો વસાવવા પ્રયાસ કરવો જરૂરી છે.

આ અસાર સંસારમાં ધર્મજ એક સારભૂત વસ્તુ છે અને અશરણનું ખરું શરણું જો કાઢી હોય તો તે કવળ ધર્મજ છે. આ વાત એમના જીવનમાંથી સૌ કોઈએ સારી રીતે શીખી લેવા યોગ્ય છે. દૂંકામાં જીવન ધર્મ એ જીવનસાક્ષ્ય છે અને સમ્યક્ધર્મ વિનાનું જીવન એ માનવલવ હારી જવા જેવું છે.

હે ભવ્યો ! યાદ રાખજો કે મનુષ્યભવ, ઉત્તમ કુળ જાતિ, ધર્મ મલવા, દેવ, ગુરુ, ધર્મની સામગ્રી મલવી એ મહાપુણ્યનો ઉદય સૂચવે છે. ફરી ફરીને આવી શુભ સામગ્રી અને સંજોગ પ્રાપ્ત થવા અતિ મુશ્કેલ છે, માટે આ ઉત્તમ મનુષ્યજન્મ હારી ન એસીએ અને સફલ કરી કલ્યાણને પંથે વિચરીએ એટલા માટે હે ભવ્યો ! ધર્મને સ્વપ્ને પણ ચૂકતા નહિ, નહિતર જીતી બાજી ખોધ એસશો, અને ભવોભવ પશ્ચાત્તાપનો પાર રહેશે નહિ, માટે દૂંકામાં એટલુંજ કહેવાનું છે કે જે કરો તે સમજીને, સદ્ગુરુની સલાહ લઈને, શ્રેયસ્કર માર્ગ હોય

તેજ ગ્રહણ કરજો કે જેથી પાકળથી પસ્તાવાનું રહેજ નહિ.

**તેઓશ્રીના જીવનમાં તેમના હસ્તક થયેલાં કેટલાંક
ધાર્મિક કાર્યોની ઉડતી નાંવ**

પાવનકારી પવિત્ર તીર્થ શ્રીપાલીતાણા, રતલામ તથા જમનગરમાં શ્રીકેપધાનતપ વહેવરાવ્યા છે, જેમાં દુગરે। પૈસા ખર્ચેલા છે. જમનગરમાં શ્રીજૈનવિદ્યાર્થીભવન શ્રીજૈનયાળકો માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવેલ છે. તેનો ફુલ ખર્ચ પોતાનાજ તરફથી આપવામાં આવે છે. આ વિદ્યાર્થીભવન આજ તેર વર્ષોથી ચાલુ છે. અનેક વિદ્યાર્થીઓએ તેનો લાભ લીધો છે અને અનેક લાભ લઈ રહ્યા છે. આ ભુવનના એક વિસાગમાં એક રમણીય દહેરાસરજીની પણ ઉત્તમ ગોઠવણ કરવામાં આવેલ છે કે જેથી વિદ્યાર્થીઓ ઉપર ધર્મના યંસ્કારની જાયા અવારનવાર પડતીજ રહે.

આ શ્રીજૈનવિદ્યાર્થીભવનનું મકાન અદ્વિતા સ્ટેટ ઇંજનેર સાહેબ સદગત શ્રી ડાહ્યાભાઈ ફારાના પ્લાન મુજબ બાંધવામાં આવેલું છે. તેઓશ્રી પોપટલાલભાઈના

દિલોગ્ગન મિત્ર હતા. એમણે દોરી આપેલ બિલ્ડિંગનો પ્લાન શેઠ પોપટલાલભાઈને પસંદ પડવાથી શેઠે પોતાના માટે રહેવાને બંગલો બંધાવ્યો. બંગલો તૈયાર થઈ ગયો. ભાવિના ગર્ભમાં શું શું ભરેલું છે તે મનુષ્યની કલ્પના બહારનો વિષય છે. મનુષ્ય ગમે તે ધારી બેઠેલ હોય પરંતુ અંતે તો જે બનવાનું સર્જાએલ હોય તે મુજબ બને છે. ખરું છે કે Man proposes, God disposes.

ભવિતવ્યતાનું પ્રાપ્ત્ય

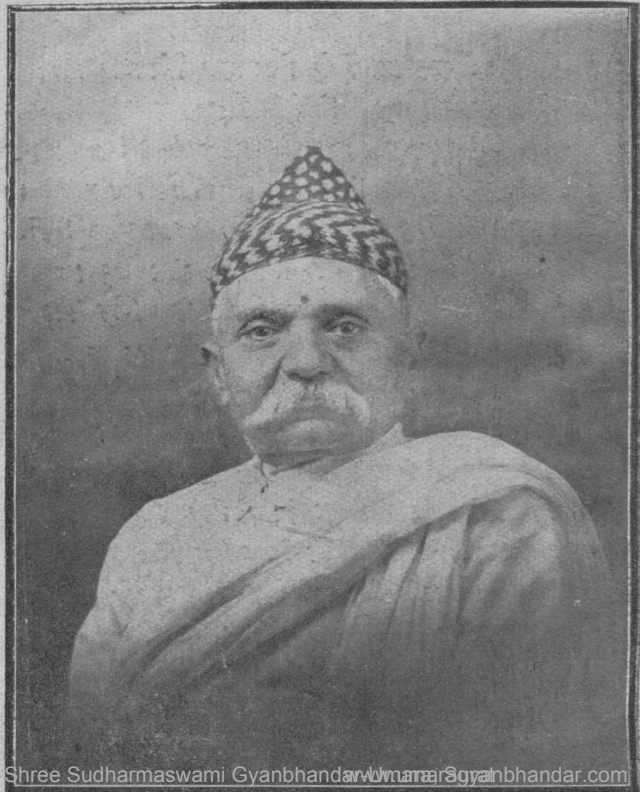
બિલ્ડિંગ તૈયાર થઈ રહે રાત્રિના એક વખતે શુભ ચોક્કડીએ વિચાર સ્પુર્યો કે આ એક લાખનું બિલ્ડિંગ છે, આવડા વિશાલ બંગલાનો માર્ગ એક નાનું સરખું કુટુંબ ભોગવટા કરે તેનાથી કેાઈ બીજો સારો માર્ગ છે કે નહિ? વિચારોની પરંપરા ચાલી, અને એ પરંપરામાંથી તો શ્રીજ્ઞેનવિદ્યાર્થીભિવનનો જન્મ થયો, અને તે કેવી રીતે થયો તે આપણે જરા બારીકાથી અવલોકીએ.

આ મકાન જે વિદ્યાલયના સદુપયોગમાં આવે તો એ દ્વારા વિદ્યાનો સારો પ્રચાર થઈ શકે અને વધારે

પુણ્ય હાંસલ થઈ શકે તેમ છે, કારણ કે શ્રીજૈનશાસને જ્ઞાનદાનને સર્વથી શ્રેષ્ઠ દાન તરીકે વખાણેલું છે, તે અનેક જૈન બાળકોને પોતાની હક્કીમી લાભ આપી શા માટે ન કેળવવા ? આવા ઉત્તમ વિચારોથી તેઓ-શ્રીએ અનેક બાળકોના વતસલ થવા બોડિંગ ખોલવાનો વિચાર કર્યો. તેમ જામનગરમાં જૈનો માટે બોડિંગની જરૂર જણાવાથી શ્રીજૈનવિદ્યાર્થિભવન એ નામની સંસ્થા ખોલવા વિચાર નક્કી થયો. કેટલાક મિત્રો અને સ્નેહી-ઓએ સલાહ આપી કે આ સંસ્થામાં આપનું, આપના પિતાશ્રીનું કે આપના વેરા કુટુંબનું નામ સાથે જોડાય તો ખચ્છવા યોગ્ય છે. પરંતુ નામની કામના નાંદ રાખતાં ધર્મની કામના સૂચકજ્ઞ નામ પસંદ કર્યું. રાત્ર ઉપરોક્ત વિચારની પરંપરાએ તેમને પરમાર્ગ તરફ પ્રેર્યા અને બીજેજ દિવસે “ ધર્મના કાર્યમાં હીલ ન હોય ” એ સૂત્રને માન આપતાં નક્કી કર્યો મુજબ, પ્રભાતમાં માંગ-લિક કરી મહારાજા જામશ્રી રણજિતસિંહજી સાહેબ જહાદુરને પોતાના વિચારો જણાવવા તથા શ્રીજૈનવિદ્યાર્થિભવનની ઉદ્ઘાટનની ક્રિયા એ મુલકમશહૂર રાજવીને

મુખારક હાથે કરવા માટે તેમને વિનંતિ કરવા રાજમહેલ
 તરફ રવાના થયા. પ્રભુકૃપાએ મહારાજ સાહેબ પસ
 આ વાત સાંભળી ખુશી થયા અને ઉદ્ઘાટનની
 ક્રિયા માટે પધારવા બધીજ ખુશાલીની સાથે વચન
 આપ્યું. દિવસાનુદિવસ એ પ્રતાપી રાજવી સાથેની
 મૈત્રી ગાઢ થતી ગઈ અને મહારાજ સાહેબ આવા
 એક નિખાલસ, પરોપકારી ધાર્મિક પુરુષ પોતાના
 એક અગ્રગણ્ય શહેરી તરીકે હોવાનું અભિમાન રાખતા
 અને શુભ પ્રમંગે બધી વેળા તેઓ શેઠ પોપટલાલભાઈને
 જરૂર સંભારતા હતા. અને પરસ્પર આગતાસ્વાગતા
 પૂછી પોતાની ગાઢ મૈત્રીને ટકાવી રાખતા હતા. શ્રી-
 જ્ઞાનવિદ્યાર્થિભવન મહુમ મહારાજ જામ શ્રી રણજિત-
 સિંહજી સાહેબના હાથેજ ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું.
 એ રાજવી તરફથી દર વર્ષે જન્મદિવસની ખુશાલીમાં
 દોઢસો રૂપીઆ ભેટ આપવાનું જાહેર કરવામાં આવ્યું
 હતું તે હજી ચાલુજ છે. સદ્ગત મહારાજશ્રીના આ
 શ્રીજ્ઞાનવિદ્યાર્થિભવન ઉપર અનેક ઉપકારો અને આશીર્વાદો
 છે એ ખુશી થવા જેવું છે અને હાલના મહારાજ

दानवीर धर्मप्रेमी

શ્રીદિગ્વિજયસિંહજી સાહેબ બહાદુર પશુ એમના પગને
ચાલી મીઠી નજર રાખે છે એ વિશેષ ખુશી થવા જેવું છે.
શ્રીયુત શેઠ પોપટલાલભાઈએ બળવેલી જૈન-
કોમની સેવાનો એક અભિનંદનીય પ્રસંગ

ષ. સ. ૧૯૧૮માં જ્યારે જામનગરમાં મન્દલુએન્ડા
નામનો ઝેરી રોગ ફાટી નીકળ્યો તે વખતે જામનગરના
સમસ્ત જૈનોને માટે વૈદ્ય ડાક્ટરોને રોકી દેશી તથા
વિલાયતી મફત દવા તથા સારવાર શુભ્રૂપા કરવામાં
તથા રોગનિવારણમાં દ્રવ્યનો સારો વ્યય કરવામાં આવ્યો
હતો. સ્વયંસેવકોને સેવાના અનુમોદન માટે સુવર્ણના
પદક એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા.

સેવા માટે કહ્યું છે કે:—

બુદ્ધે ફલં કિં, કમલાફલં કિં, વૃજન્મવૃક્ષસ્ય પરં ફલં કિં ।

ઉપાય સર્વસ્વમજન્મનઃ કિં, ન કિંચિદન્યદ્ વ્યપહાય સેવા ॥

ભાવાર્થ:—ખુદ્ધિનું ફળ શું? લક્ષ્મીનું ફળ શું?
મનુષ્યજન્મરૂપી વૃક્ષનું મહાન ફલ શું? ફરી જન્મ
ધારણ ન કરવો પડે એવો એક માત્ર ઉપાય કયો?
તો કહે છે કે સેવા વિના ખીજો એકે ઉપાયજ નથી.

સેવાધર્મે પરમગહનો યોગિનામધ્યગમ્યઃ ।

સેવાધર્મ એ મહાન યોગીઓને પણ અગમ્ય એવો
પરમ ગહન ધર્મ છે.

શ્રીયુત શેઠ પોપટલાલભાઈની સેવાથી ખુશી થઈને
અત્રેની જામનગરની જૈનપ્રજા તરફથી તેમને આપવામાં
આવેલા અલિનંદન પ્રતનો ટૂંક સાર:-

ભયંકર બિમારીના સમયમાં દુઃખી, રોગી અને મરણના
ભયથી આકુળબાકુલ થયેલા સ્વધર્મી બંધુઓને દવાઓ
આપવી, જોષ્ટતા સાધવો પૂરાં પાડવા અને હરેક રીતે
તેઓને આશ્વાસન આપવું એના જેવું ખીજું ઉત્તમ અને
પરોપકારી કાર્ય કયું હોઈ શકે તેમ છે? અમે ચોક્કસ
માનીએ છીએ કે આપે આવું ઉત્તમ કાર્ય કરીને ખરેખર
અપૂર્વ પુણ્ય ઉપાર્જન કરેલ છે, અને તે બદલ જૈન-
ક્રામના અને જૈનયુનિયનના સેંકડો સભ્યોની સહીથી
અલિનંદન પ્રત આપશ્રીને આપવામાં આવેલ છે.

પોપટલાલ શેઠનો સમાન લાવ

આત્મબંધુ ! જૈનસમાજમાં એકતાની, પ્રેમની, સંપત્તી
આવશ્યકતા છે, એવા પોકારો કરનારા ધણા જોવામાં

આવે છે, પરંતુ એ વાતને અમલમાં મૂકનારા ધણાજ થોડા જોવાય છે, પણ આપે ઉપયુક્ત કાર્યમાં જે વિશાળ દૃષ્ટિથી સમાનભાવના સૂત્રને સિદ્ધ કરી આપ્યું છે, એ ખરેખર ખીજા તમામ જ્ઞેનયંત્રુઓને અનુકરણ કરવા લાયક કયું છે, અને તે બદલે અમો આપને જેટલો ધન્યવાદ આપીએ તેટલો ઝોછોજ છે.

વાદશી ભાવના यस્ય, સિદ્ધિર્ભવતિ તાદશી

એ નિયમ પ્રમાણે આપે જેવી ઇચ્છા અને નિર્મલ ભાવનાથી ઉપયુક્ત કાર્ય આરંભ્યું હતું તેજ પ્રમાણે મંપૂર્ણ સફલતા અને લગાર પણ અસંતોષ સિવાય પૂર્ણ થયેલું જોઈ અમને વધારે હર્ષ થાય છે, અને તેમ થવામાં “સેવાધર્મ”ની આપની ઉચ્ચ લાગણીનેજ અમે કારણભૂત માનીએ છીએ. આ પ્રમાણે આપનું આ શુભ કાર્ય નિર્વિઘ્નપણે પૂરું થયું એ માટે પણ અમો આપને શુદ્ધ અંતઃકરણથી મુઆરક્યાદી આપીએ છીએ, અને શાસનદેવ પ્રત્યે એવી પ્રાર્થના કરી વિરમીએ છીએ કે આપને દિનપ્રતિદિન જનસમાજની વધારે સેવા કરવાનું સામર્થ્ય શાસનદેવ સમર્પણ કરે.

જમનગર તા. ૧૬-૧૧-૧૯૧૮.

આ નીચે જૈનકોમના તથા જૈનયુનિયનના સેંકડો જૈનગંધુઓએ શુભચિંતકો તરીકે સહી કરીને શેઠ સાહેબની બહેર સેવા બદલ તેમને માનપત્ર એનાયત કરવામાં આવેલ હતું.

એમતું શીયલ અને અનુકરણીય ક્રિયાચિત્રાણું

સંતાન નહિ હોવા છતાં લગભગ ૪૫ વર્ષની ઉંમરે અતુલ્યવ્રત ઉચ્ચરેલ છે. એમના ધર્મપત્ની ઉજ્જમબહેન પણ શ્રદ્ધાળુ, ધર્મિણી, સુશીલ અને સેવાપરાયણ છે એટલે કે આ દંપતિનો યોગજ શુભંકર છે, અને તેથી ધર્મમાં વિશેષ પ્રવૃત્તિ થઈ શકે છે. આવા ધર્મપ્રેમી યુગલ સંસારમાં વિરલજ હોય છે. પોપટલાલ શેઠ બાર વ્રતધારી આવક છે. દરેક ક્રિયાઓ (જી આવશ્યક) વિગેરે નિત્ય નિયમ પૂર્વક કરે છે. તેઓશ્રી પ્રભુપૂજામાં ઘણાજ ઉજ્જમાલ છે. એમની સંગાથે પૂજામાં જોડાવું એ એક જીવનનો આર્જુન માણવા જેવું છે. આચાર્ય તપ ઉપર એમને અચલ શ્રદ્ધા છે. દર વખતે તેઓ આંખિલની ઓળી ઘણે ભાગે એકધાનથી કરે છે, અને વિધિ વિધાન-પૂર્વક સ્નાનપૂજા, અષ્ટપ્રકારીપૂજા, દેવવંદન, ગુરુવંદન,

આદિ સામુદાયિક સંગાથે ઉજવે છે. એઓશ્રી એક પ્રભાવ-
શાલી વ્યક્તિ હોઇને અને ધર્મમાં આદરપૂર્વક જાતેજ
દાખલો એસાડતા હોઇને અનેક સાધર્મિક બાઇઓ
ધાર્મિક ક્રિયામાં સાથે જોડાય છે અને ધાર્મિક ઊવનની
મોજ માણે છે.

દિલેર દિલના પોપટલાલ શેઠની ઉદારતા

એમણે અનેક સ્થળે ગુપ્તદાન આપેલ છે. ઉપરાંત
જ્યાં જ્યાં જરૂર જણાય ત્યાં ત્યાં ઉદારતાથી પોતાનો
દાથ લંબાવતા આવ્યા છે, અને પોતે જાતેજ દ્રવ્યનો
વ્યય કરી યીજાઓને પણ તેમ કરવા પ્રેરણા કરવી એ
તેમનો આસ ગુણ છે.

ગાંભીર્ય, હરેકપણું અને ગૌરવ એટલા બધા એમને
વરેલા છે કે એમના જમાણા દાથથી અપાએલા ગુપ્ત
દાનની કાળા દથને પણ ખબર પડવા પામતી નથી.
અર્થાત્ એમના નિકટવર્તી મંદુને પણ ખબર પડી શકતી
નથી. પોતાના ઊવનમાં આજઠીમાં અનેક શુભક્ષેત્રોમાં
દ્રવ્યનો સદ્વ્યય એઓશ્રી કરતા આવ્યા છે. વ્યયે કુતે
વર્ધત એવ નિયમ। એ સૂત્રાનુસાર તેમની લક્ષ્મી દિન-

પ્રતિદિન વધતીજ ચાલી આવે છે, અને અમો ઇચ્છીએ છીએ કે પ્રભુ એમને એમની ઇચ્છાથી અદકું આપે અને એમને હાથે ધર્મના દાનપુણ્યના શુભ કામો ખૂબ ખૂબ થતા રહો, અને એમનું ધન્ય જીવન અન્ય ધનવાનોને ધડાડપ નીવડો.

તેઓશ્રી અનેક સંસ્થાઓના આશ્રયદાતા છે. કેટલીકના લાઘવમેશ્વર છે. કેટલીકના સભ્ય, કેટલીકના સલાહકાર છે.

જૈનશાસ્ત્રોના ઉમદા ગ્રંથો છપાવી સાધુસાધ્વીઓને પઠન પાઠનાથે બેટ મોકલી તેમજ કેટલાક સાધુસાધ્વીઓને જોષ્ઠતાં પુસ્તકો વેચાતાં લખતે વહોરાવી તેઓએ જ્ઞાસનની ઉમદા સેવા અદા કરેલી છે.

એમની વ્યવસ્થા કરવાની શક્તિ યુદ્ધિને હેરત પમાડે તેવી છે. તેઓશ્રી વ્યવહારકુશલ, ચક્રાર અને કાર્યદક્ષ છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ અગમચેતી છે. કાંઈપણ કાર્યનું પરિણામ શું આવશે અને તે ક્યાં જમને અટકશે તે તેઓશ્રી ઠીક અનુમાન કરી શકે છે.

એમનું કહેવું હમેશાં ફલીલપૂર્વકનુંજ હોય છે અને એથી એમનું પ્રભાવિકપણું વિશેષ શોભી નીકળે છે. તેઓશ્રી બહુજ ઓછું બોલવાવાળા છે, પરંતુ બોલે છે ત્યારે પૂર્ણ વિચાર કરીનેજ જરૂર જોગુંજ બોલે છે. તેઓશ્રી ધણાધણા રાજમહારાજઓ, શેઠ શાહુકારો, અનેક સાધુ મહારાજઓ, પૂ. આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો, પંચાસો, પ્રવર્તકો, ગણીઓ વિગેરેના સત્સમાગમમાં આવેલા છે. અનેક વિદ્વાન ગૃહસ્થોના પરિચયમાં પણ આવેલા છે અને ઘણું ઘણું જોએલું જણેલું હોવાથી એમની કાર્ય કરવાની શક્તિ પણ ઘણી સારી રીતે ખીલેલી છે.

તેઓશ્રી ગુરુદેવની સત્ કૃપાથી સાંઠે અસરકારક પ્રાસંગિક ભાષણ પણ કરી શકે છે.

સાધુ મુનિરાજોની વૈયાવચ્ચ કરવામાં તેઓશ્રી હંમેશાં આગળ પડતો ભાગ લેતા આવ્યા છે. સાધુ સાધ્વીઓ માટેની તેમની સેવા ખરેખર પ્રશંસનીય છે. ધાર્મિક ઉપકરણોનો સ્ટોરહાઉસ એમને ઘેર જોઇને કાષ્ઠ પણ ભળ્યાત્માને આનંદ થયા વિના રહેજ નહિ. વિનય,

વિવેક અને વૈયાવચ્ચના સદ્ગુણો તેમનામાં સારી રીતે ખીલેલા છે. ગુરુદેવ પ્રત્યે તેઓનું હંમેશાં બહુમાન હોય છે તે સ્વાભાવિકજ છે.

એમના તરફથી આજસુધીમાં અનેક સ્વામિવાત્સલ્યો, નવકારસીઓ, ગચ્છનાં જમણો વગેરે થયેલાં છે. કેટલાક સ્વામિવાત્સલ્યો કાયમને માટે જમ્યા કરે એવો પ્રબંધ કરેલ છે.

ગત વર્ષમાં રાજનગરનિવાસી સંઘપતિ શ્રીયુત શેઠ માણેકલાલ મનસુખલાલ તરફથી શ્રી ગિરનારજી તથા શત્રુંજયની યાત્રાર્થે કાઢવામાં આવેલ છરી પાલતા મહાનસંઘને શ્રીગિરનારજીમાં લગભગ ૭ હજારના ખર્ચે સ્વામિવાત્સલ્ય આપવામાં આવ્યું હતું.

પાટણનિવાસી શેઠ નગીનદાસ કરમચંદ કે જેઓ તેમના ખાસ મિત્ર છે તેમના તરફથી પાટણથી ગિરનાર અને ત્યાંથી કચ્છમાં છરી પાલીને જતા શ્રીસંઘને પણ ધાંગધ્રા મુકામે સ્વામિવાત્સલ્યનું જમણ આપવામાં આવ્યું હતું.

પિહારના અસાધારણ ભૂકંપ પ્રસંગે તેમણે નિરાશ્રિતો માટેના ફંડમાં સારી રકમ ભરાવી હતી.

જામનગરમાં જલની અતિવૃદ્ધિ પ્રસંગે ઘણા ગરીબોના ધર જમીનદોસ્ત થઈ ગયેલાં તે વખતે તેમણે સારી રકમ ગુપ્તપણે ગરીબોને મદદ માટે કાઢી આપી હતી. આવી આવી અનેક ઉદારતા તેમણે પ્રસંગે પ્રસંગે દાખવી છે. આ તો માત્ર યત્કિંચિત્ હું જો જાણી શક્યો છું તેજ માત્ર ગણાવી છે. મારી જાણ બદારની ખીજ કમ કમ હશે તે કાં તો શેઠનો અંતરાત્મા જાણે અને કાં તો જ્ઞાતી જાણે. મેં તો માત્ર ઉડતી નજર નોંધજી લીધેલી છે જે વાંચકઅંધુને સચિત્ર નિવેદન થાય.

રાજ્યદરબારમાં એમની લાગવગ

મ. મહારાજ રણજિતસિંહજી એમના ખાસ સ્નેહી હતા. ધાંગધ્રા, લીંબડી આદિના દરબારો સાથેનો એમનો પરિચય સારો છે. અનેક ધાર્મિક શુભ પ્રસંગોએ તેઓએ મહારાજ જામસાહેબને ગાર્ડનપાર્ટી આપી પોતાનો સ્નેહસંબંધ વ્યક્ત કરેલ છે. અનેક શાંતિરત્નાવના મહોત્સવ પ્રસંગે મહારાજ જામસાહેબને દહેરાસરજીમાં દર્શનાર્થે લાવેલ છે. તેઓશ્રી જ્ઞાતિમાં અને કામમાં સલાહસંપન્ન મન્દ્યવાવાલા છે. ઓશવાલની જ્ઞાતિમાં ઐક્ય

યવામાં મહુમ મહારાજા જન્મ શ્રી રણજિતસિંહજી સાહેબ બહાદુરે સારો ભાગ લીધો હતો અને તેઓ-
શ્રીને વસ્તુસ્થિતિ સમજાવવાને માટે શેઠ પોપટલાલ-
ભાઈએ પોતાથી બનતું ક્યું હતું. ખુશી થવા જેવું
છે કે એમની મહેનત સફલ થઈ છે, અને આજે
એ જ્ઞાતિ કોઈ પૂર્વના પુણ્યોદયથી સ્નેહની પવિત્ર સાંક-
ળથી બંધાયેલી છે અને અમો ઇચ્છીએ છીએ કે સદાને
માટે સ્નેહબંધનથી બંધાયેલીજ રહે. હિંદી કહેવત છે કે
સુલટે તો તેસઠ ઉલટે તો છત્તીસ, એટલે કે સામું
મોઢું રાખે તો ૬૩ થાય છે અને એજ આંકડા
અવળું મોઢું રાખે અને રીસ ચઢાવીને અવળા બેસે
તો ત્રેસઠના ૩૬ થઈ જાય છે તો મારી પણ એજ
ભાવના છે કે અમારા ઓશવાલ જ્ઞાતિબંધુઓ પરસ્પર
પ્રેમથી સલાહસંપન્ન રહે અને ત્રેસઠના ઉલટા થઈને
છત્તીસ ફરીને ન બને.

રાજ્ય તરફથી તેમને “ઓર્ડર ઓફ મેરિટ” નો
માનવ્રંતો ખિતાબ બક્ષવામાં આવ્યો છે. રાજ્યના
અધિકારી વર્ગ સાથે પણ તેમનો સંબંધ ઘણોજ ઘાડો

છે. બોડિંગની ઉદ્ધાટન ક્રિયા તથા અનેક મેળાવડા, જલસા, મહારાજ સાહેબોને હાથે થયેલા છે.

બોડિંગને રાજ્ય તરફથી દર વરસે રૂ. ૧૫૧) ભેટના, રાજ્યરોડબુના દિવસે મળે છે ઉપરાંત મહારાજ સાહેબના જન્મદિવસે મિષ્ટભોજન પણ આપવામાં આવે છે. તેઓશ્રીના તરફથી શ્રીજૈનવિદ્યાર્થિભવનમાં જિન-મંદિરની વ્યવસ્થા માટેના એક વિભાગ રાખવામાં આવેલ છે. તેમજ શ્રીશત્રુજય ઉપર તથા કદમ્બગિરિજી ઉપર દેવકુલિકા કરાવેલ છે તથા પ્રભુજી પધરાવેલ છે. કદમ્બગિરિ ઉપર ૪૮મી દેરી એમના માતૃશ્રીના સ્મરણાર્થે વિ. સં. ૧૯૮૬ના ફાગણ સુદ ૨ ને સોમવારે બોદાનેસમાં કરાવેલ છે, જેમાં અતીત ચોવીસીના બીજા શ્રીનિર્વાણી-જિન તથા વિહરમાન ૧૪ મા શ્રીભુજંગજિન શેઠે પોતે પધરાવેલ છે તથા વિહરમાન પંદરમા શ્રીધર્મચરજિન તેમના ધર્મપત્ની ઉજ્જમબહેને પધરાવેલ છે. આ દેવ-કુલિકા શ્રીતપગચ્છાધિપતિ લદ્દારકાચાર્ય શ્રીવિજયનેમિ-સૂરીશ્વરના સદ્ગુપદેશથી શેઠ પોપટભાઈએ બોતાની માતૃ-શ્રીના શ્રેયાર્થે કરાવીને શ્રેષ્ઠી શ્રીજિનદાસ ધર્મદાસને સમર્પિત કરેલી છે.

જામનગરની ધિ યંગમેન્સ જૈન સોસાયટીના
એક સુયોગ્ય સુકાની

અહિંની ધિ યંગમેન્સ જૈન સોસાયટીના તેઓ
શરૂઆતથી પ્રમુખ તરીકે દર વરસે નવી ચુંટણીથી
ચુંટાતા આવ્યા છે. સોસાયટીને ધર્મના માર્ગમાં જોડવાને
તેઓ સદા તત્પરજ રહે છે. અનેક પ્રસંગે ઉભા
કરીને પણ સાધર્મિક ભાષ્મોને ધર્મમાં જોડવાને
તેઓના હંમેશનો પ્રયાસ છે. તેમના સમાગમમાં
આવ્યા બાદ અનેક બવ્યાત્માઓને ધર્મનો અવિહ્વ રંગ
લાગ્યો છે. અનેક વ્યક્તિઓ વ્રત, નિયમ, પરચક્રપાણના
ધારવાવાલા થયા છે. અનેકના જીવન પલટાયા છે,
અનેક એમના ઝડપી છે, જામનગરમાં જન્મ ધારણ
કરીને અનેક આત્માઓને ધર્મમાર્ગે જોડી, અનેકના
જીવન પલટાવી ધર્મપરાયણ બનાવ્યા છે તેને માટે
અનેક બવ્યાત્માઓ તેમનો ઉપકાર બતાવતાં પણ
નહિજ ભૂલે, એવી અમારી ખાત્રી છે.

અહિંની સોસાયટીના તેઓશ્રી પ્રાણુસમા છે. ઠરી
જતો અગ્નિ જેમ ધૂંક મારવાથી પાછો સતેજ થાય
છે, તેમ જ્યારે જ્યારે સોસાયટી ધર્મકર્તાઓમાં શિથિલ

થાય છે, ત્યારે ત્યારે યોગ્ય શબ્દોની ગરમાગરમ કૂંકો મારી તેમાં ચૈતન્ય પ્રગટાવી આપે છે. આજ આઠ આઠ વર્ષ થયાં તેઓશ્રીને અહીંની ધિ યંગમેન્સ જૈન સોસાયટીના પ્રમુખ તરીકે ચુંટવામાં આવે છે એજ તેમની પૂરેપૂરી યોગ્યતાનો પુરાવો છે. સોસાયટીનું સુકાન હાથ ધરી નિર્દિષ્ટ જ્યેય તરફ સ્ટીમરને લઈ જવામાં તેઓમાં અદ્વિતીય આવડત છે. જેમ કોઈ વિદ્યાર્થીનો કાન ઝાલીને માસ્તર સમજાવે છે તેમ તેઓશ્રી પણ ખણી વખતે સોસાયટીનો કાન ઝાલીને, પ્રમાદ છોડાવીને જગતિમાં લાવે છે, અને ધર્મમાં શિથિલ જતનાઓને ધર્મમાં સ્થિર કરી આગળ વધે છે.

શ્રીદેશવિરતિ ધર્મારાધક સમાજ સાધનો એમનો સંબંધ

શ્રીદેશવિરતિ ધર્મારાધક સમાજના તેઓ આદ્યોત્પાદક છે એમ તેના સુકાનીઓનું ખાસ કથન છે. એમણે શ્રીદેશવિરતિ ધર્મારાધક સમાજને પોતાની માની અપનાવી છે. એની દરેક પ્રવૃત્તિને સફળ બતાવવા તન, મન અને ધન સમર્પ્યાં છે. શ્રીપાનસર અને મહેસાણા

અધિવેશનનું અધ્યક્ષસ્થાન અને શ્રીજામનગરના પોતાનેજ
 આગણે આમંત્રેલા છઠ્ઠા અધિવેશનના સ્વાગતાધ્યક્ષ-
 સ્થાનને એમણે શોભાવ્યું છે, અને પોતાને આંગણે
 અધિવેશનને નોતરીને આત્મવિકાસઉત્સવ ઉજવેલ છે.
 બીજું તેઓશ્રી તરફથી જામનગરની શ્રીજ્ઞેન અને
 જૈનેતર કોમમાં મુકત કંઠે તારીફ યાને વખાણને પાત્ર
 બનેલા, હજારોના ખર્ચે તૈયાર થએલા ઉદ્યાપન વિષે વિશેષ
 શું કહું ? એ પ્રસંગજ અવર્ણનીય હતો. જેઓએ એ
 દ્રશ્યો જેમાં હશે તેઓજ એ પ્રસંગનીયત્ક્રિયિત કદપના
 કરી શકશે. જેઓએ એ ઉદ્યાપનના દર્શન નથી કર્યા
 તેઓને કદી પણ તેની ભવ્યતાની ઝાંખી પણ
 થવાનો સંભવ નથી. ધાર્મિક ઉપકરણોનું એક જંગી
 ભવ્ય પ્રદર્શન જેતાજ કેટલાક ધર્મરૂચિ ભવ્ય જીવેને
 ધર્મભાવના વિશેષ જાગૃત થવાનો એ સુંદર પ્રસંગ
 હતો. ખરેખર “જીવ્યાથી જોયું બલું” એ સૂત્ર આપા
 ધાર્મિક ભાવના જાગૃત કરનાર ધાર્મિક ઉપકરણોના
 પ્રદર્શનને અર્થાત્ ઉદ્યાપનને બરાબર લાગુ પડી શકે છે.
 જૈનેતરોમાં પણ આવું જોષ જૈનધર્મની અનિચ્છાએ
 પણ પ્રશંસા થઈજ જાય એવો એ સુંદર અને ચિરસ્મ-

રણીય પ્રસંગ હતો અને ભૂરિ ભૂરિ દર્શન કરવાનું મન થઇ ગય એવાં ત્યાં આકર્ષક દ્રશ્યો ગેઠવવામાં આવેલાં હતાં.

આવા ઉદાપનથી અનેક જ્યોત્સનાઓને અનુમોદનનું નિમિત્ત મળે છે. ધર્મમાર્ગ તરફ વળવાનું ગતી આવે છે અને પરિણામે શ્રીજૈનધર્મનો ઉદ્યોત થાય છે એ એ દેખીતુંજ છે.

શ્રાદ્ધરત્ન શ્રીયુત શેઠ પોપટલાલભાઈનો એક

અનુકરણીય દાખલો:—

એઓશ્રી ખીડીના સખ્ત વ્યસની હતા. દિવસમાં અનેક ખીડીઓનાં ખેાખાં કરતા. એક વખત મુંબઈમાં ખીડી પીવાની તલજ લાગતાં ખીડી પીવા ઉપરે મજલેથી નીચે ઉતર્યા. ઉતરીને ખીડી સળગાવી પીવાનું શરૂ કરે છે ત્યાં તેમને ખીડી પીતાં ગુરુદેવ સાગરાનંદસૂરિજીએ જોયા. શેઠ સાહેબને આ વાતની શંકા પડી. ગુરુદેવ શેઠ માથે બાજ્યા બાદ થોડી વાર કંઈ પણ ખોટ્યા નહિ. બાદ પ્રસંગ નીકળતાં ખીડી પીવા સંબંધી વાત નીકળી. પોપટભાઈ સમજી ગયા કે ભૂંડી થઇ. બહુજ શરમ

આવી. તરતજ શું કરવું તેનો વિચાર કર્યો. મન મક્કમ
 કર્યું, અને તેજ ક્ષણે બીડીની બાધા લીધી. ધણીજ
 વખતની પડેલી ટેવ તેથી છોડવી ૪-૮ દિવસ બહુજ
 આકરી તો લાગી, પરંતુ છોડી તે છોડીજ. આજ દિવસ
 સુધી તેઓ બીડીના વ્યસનની અધમ ગુલામીથી મુક્ત
 છે અને હવે તો એ બાળતમાં કંઈ શંકા જેવું હોયજ
 શાનું? બીડીના વ્યસનથી મુક્તિ મેળવવામાં તેઓશ્રી
 ખાસ કરીને આચાર્યદેવ શ્રી સાગરાનંદસૂરિજી મહારાજ-
 શ્રીના ઋણી છે. આ. શ્રી સાગરાનંદસૂરિજી મહારાજશ્રીના
 સમાગમથી શેઠના જીવનમાં અનેક સારા સારા પલટાઓ
 થયેલા છે. એ તેઓશ્રીના સમાગમ પહેલાંનું જીવન અને
 સમાગમ થયા બાદનું જીવન જોતાં સારી રીતે બજી
 શકાય છે. સત્સંગતિઃ કિં ન કરોતિ પુંસામ્ ! સંતનો સમા-
 ગમ શું નથી કરી શકતો? પોપટલાલ શેઠ અને
 સાગરાનંદસૂરિજીનો સમાગમ અને તેમાંથી તેમનું ઉત્પન્ન
 થયેલું ઉચ્ચ કોટિનું ધાર્મિક જીવન સૌ કોઈને ધડા
 લેવા લાયક છે.

આંખો ફળે જો મોસમ હોય તો, મળે જો ભાગ્ય
હોય તો પરંતુ તેની નીચે ઉબ્બી કાળના અતિ તાપથી
તપેલા આશ્રિતને છાયા તો ગમે તે વખતે પણ આપેજ,
તેવુંજ ગુરુદેવના સંબંધમાં સમજવું.

આવકનું કર્તવ્ય છે કે હંમેશાં “ ધર્મિય જણ
સંમગ્નો ” ધાર્મિક પુરુષોના સમાગમમાંજ રહેવું કે જોથી
વિચારનું વાતાવરણ સદાય નિર્મળ રહે અને શ્રદ્ધાભક્તિમાં
શિથિલતા ન આવે. મહામૂલો મોંઘેરો મનુષ્યજન્મ તથા
હારી ન જવાય અને પાછળથી પરતાવું ન પડે માટે
ધાર્મિક પુરુષોના સમાગમમાં હંમેશાં રહેવું અને વિષય,
કષાયને જોમ અને તેમ છૂટતા જવું. ખરી શૂરવીરતા
અહિં અંતરંગ શત્રુઓને પરાજિત કરવામાં સમાયેલી
છે. આંતર શત્રુઓનું પણ સૈન્ય કંઈ કમ નથી. તેમ
છૂટવું પણ સહેલું નથી પડ્યું, પરંતુ તેને છૂટ્યા વિના
ભરતો અંત પણ આવવાનો નથી એ પાપ નિશ્ચિત છે
તો સમજી મનુષ્યે સત્સમાગમ કરતા રહી વિષયકપાપને
છૂટવામાં શૂરવીર બની પોતાના સ્વરૂપગુણને ખીલવી,
વિભાવદશાને પરહરી પરમમંગલના નિલય સમાન

મુક્તિરમણીને વરવા ઉદ્ભવવંત થયું જોઈએ.

ધર્મરથનાં પૈડાં

સંસારઅટવી ઓલંધવાને, ધર્મરથ કહ્યો છે. પુરુષ અને સ્ત્રી એ બે તેના પૈડાં છે. બન્ને સમાન ગુણધર્મી હોય તો સંસારઅટવી ઝટ પાર ઉતરી શકાય. શ્રીયુત શેઠ પોપટલાલભાઈની જેવી ધર્મભાવના જાગ્રત છે તેવીજ તેમના ધર્મપત્ની ઉજ્જમબહેનની પણ ધર્મપરાયણતા પ્રશંસનીય છે. બન્નેમાં સેવાભાવ ઝળકી ઉઠે છે. પ્રજ્ઞ અને ગુરુભક્તિ સ્તુત્ય છે, અનુકરણીય છે, બન્નેના જીવનમાંથી તપશ્ચર્યા અને વૈયાવચ્ચનો ગુણ ખાસ કરીને સૌ કોઈ બબ્બાત્માઓને આદરણીય છે. ગૃહસ્થ છતાં આકરા યમનિયમાદિ પાળવા અને જીવન ધડબું એ એમના જીવનમાંથી સૌ કોઈએ બોધપાઠ લેવા જેવો છે.

સં. ૧૯૭૫ માં શ્રીસિદ્ધક્ષેત્રમાં એમના ધર્મપત્ની ઉજ્જમબહેને ઉપધાનતપ કર્યું તથા અન્યોને કરાવ્યા. રતલામમાં એમણે પોતે ઉપધાનતપ કર્યું તથા જમનગરમાં સં. ૧૯૯૦માં ઉપધાનતપ કરાવ્યા. આ ત્રણે

શુભ પ્રસંગોમાં હજારો રૂપિયા ખર્ચી તેમણે જિંદગીમાં અપૂર્વ દહાવો લીધો છે. પાલીતાણે તથા રતલામમાં ઉપધાનની ક્રિયાઓ પૂજ્યપાદ સાગરાનંદસૂરીશ્વરજીની હાજરીમાં નીચે થયેલ હતી અને જામનગરની ઉપધાન-તપની ક્રિયાઓ પૂજ્યશ્રી કનકસૂરીશ્વરજીની હાજરીમાં કરાવાઈ હતી. સં. ૧૯૯૦ માં એમના ધર્મપત્નીએ વરસી તપ કરેલા હતા તેનું પારણું શ્રીસિદ્ધક્ષેત્રમાં કરવાનું હોવાથી જામનગરના સેંકડો સાધર્મિક બંધુઓને 'સિદ્ધગિરિની જાત્રા કરવાને સાથે લઈ જવામાં આવ્યા હતા, તથા પારણાને દિવસે નોકારસી કરવામાં આવી હતી. રતલામના ઉપધાન પ્રસંગે અનેક બંધુઓને રતલામ તેડાવ્યા હતા અને ત્યાંથી શ્રીકેસરીઆજી તીર્થની જાત્રા કરાવી લાલ લીધો હતો. ત્યારે શ્રીમોહન જૈનમંડળ તથા અન્ય સાધર્મિક બંધુઓને પણ શ્રીકેસરીઆજીની જાત્રા કરાવી જિંદગીનો અપૂર્વ દહાવો લીધો હતો.

ઉપરાંત અનેક વખત રથયાત્રાના વરઘોડા ચઢાવ-

વામાં, અષ્ટાલ્લિકા મહોત્સવોમાં પ્રભુજીના પ્રતિષ્ઠામહોત્સવોમાં, શાંતિસ્તાત્રોમાં, તેમજ અનેક સ્વામિવાત્સલ્યોમાં તેમણે પોતાની લક્ષ્મીનો છુટે હાથે સદ્વ્યય કરી જીવનના અનેક લઢાવા તેમણે લીધા છે, અને લઈ રહ્યા છે. આ વખતે પણ શ્રીનવપદજી તથા જ્ઞાનપંચમીના તપના ઉદ્ઘાપનનો તેમજ શ્રીદેશવિરતિ ધર્મારાધક સમાજના અધિવેશનને અત્રે પોતાને આગણે આમંત્રણ આપી તેની સેવા શુચ્છપાનો અપૂર્વ લઢાવો તેઓએ લીધો છે. ખરેખર લક્ષ્મીનો આવા સત્કાર્યોમાં, ઉપયોગ કરી તેઓશ્રી જીવનને સફલ કરે છે, અને સાથે પુણ્યાનુબંધી પુણ્યવાલી લક્ષ્મીની સાગિતી કરી આપે છે કારણકે તે વિના લક્ષ્મીના સદુપયોગ થવો અસંભવિત છે.

તેઓશ્રીના શ્રીદેશવિરતિ ધર્મારાધક સમાજના પાંચમા અધિવેશનમાં સ્વીકારાએલા આમંત્રણથી વતનધારી શ્રાદ્ધોગી મહાસભાનું છટું અધિવેશન અત્રે શ્રીજન્મનગરમાં શં. ૧૯૯૮ ના ફાગુન સુદ ૧૩-૧૪-૧૫ તા. ૧૮-૧૯-૨૦ સોમ, મંગળ, બુધવારે માર્ચ ૧૯૯૫ ના દિવસોમાં ભરાયું હતું. આ પ્રસંગે ઉદ્ઘાપનમહોત્સવ

પણ ગણ્યાજ મોટા પાયા ઉપર લગભગ ૬૦ હજારના
ખર્ચે વિજયવામાં આગ્યો હતો.

પ્રત્યપાદ શ્રીસાગરાનંદસૂરીશ્વરજીનું ચાતુર્માસ સેવા-
શ્રમાં હતું. ત્યારે એ સંલાણામાં ઉપાશ્રય બંધાવવામાં
અર્ધું ખર્ચ તેમના તરફથી આપવામાં આવ્યું હતું.

ઉપધાન વહેવરાવનારનું પહેલી માળ પહેરવાનો હક
હોય છે, છતાં તે હક છોડી દેતો પણ ૩૫૦૦ ની ખોલી
ખોલીને તેમણે માળ પહેરવાનો દ્વાવો લીધો છે.

અત્રે શ્રીગ્જમનગરના જાલમંદિરને તેમના તરફથી
દર વર્સે લગભગ સવાસો રૂપીઆ ખેટ અપાય છે. આવી
આવી ના અનેક ઉદારતા તેઓએ ખતાવેલી છે અને
ખતાવતા રહે છે.

આપારને અંગે એમણે અનેક તડકા છાંયા, કડવી
મીઠી, બીની સૂકી જોષ છે છતાં તેમની ધર્મભાવના
અચલ રહી છે, અને દિવસાનુદિવસ વૃદ્ધિગત થએલી
છે એ ઘણીજ પુશાલીની વાત કહી શકાય.

પાપટલાલ શેઠનો જાતિસ્વભાવ

તેઓશ્રીમાં સ્પષ્ટવક્તાનો ખાસ ગુણ છે, જેવું હોય તેવું મોઢેજ કહી નાખે છે. એમનું ક્યન કોઇને કોઇવાર કડવું પણ લાગે તેવું હોય છે ખરૂં, પરંતુ પરિણામ તરફ જોતાં હિતકર અને મીઠું નીવડે છે. એમનો જાતિ-સ્વભાવ તદ્દન વિલક્ષણ છે. પ્રકૃતિ પ્રાયઃ સરળ છે અને પ્રસંગે શાંત અને રમુજ પણ છે. સમકક્ષાના સાધર્મિક બંધુઓની સાથે તેઓ ઘણીજ રમુજ સાથે વાર્તાલાપમાં રસ આપી અને લાઇ શકે છે. એમના ક્યનમાં ઘણું ઘણું જાણવાનું, આદરવાનું અને ચેતવાનું હોય છે. એમની સલાહ હમેશાં નિખાલસ દિલની અને ધર્મ-માર્ગમાં સદાય પ્રેરતી હોય છે.

એકંદર એમનું જીવન ઘણુંજ આદરણીય અને બોધક છે. દેવગુરુની ભક્તિ અને ધર્મશ્રદ્ધા પ્રશંસનીય છે. ઉદારતા અનુકરણીય છે.

શ્રીયુત શેઠ પોપટલાલ ધારસીભાઈના અખંડ
સૌભાગ્યવંતાં આદર્શ ધર્મપત્ની બાઈ
ઉજમબેન સંબંધી

બે બોલ

આ મહાન્ ઉદ્ધાપનમહોત્સવનું નિમિત્ત કારણ તો શ્રીમતી ઉજમબેનની, આચાર્યમહારાજ શ્રીસાગરનંદન સૂરિજીના સદ્ગુણોથી આદરેલ શ્રી અચિંત્ય માહાત્મ્યવાળું અનંત કલ્યાણકારી શ્રીનવપદજીનું તપ તથા પરંપરાએ મુક્તિમુખ આપનાર શ્રીશ્રુતપંચમી તપની નિર્વિદ્ધે સમાપ્તિ થઈ તે છે. શ્રીમતી ઉજમબેનનું જીવનજ તપશ્ચર્યામાં, સાધુસાધ્વીજી મહારાજોની વૈયાવચ્ચમાં, ધર્મધ્યાનમાં અને સાધર્મિક ગંધુગોત્રી સેવા શુશ્રૂષામાં પસાર થયેલું છે. તેમણે આરતનો ઉચ્ચર્યા છે. ઉપધાનતપની ક્રિયાઓ સ્વયં કરેલી છે અને કરાવેલી પણ છે. નાની વયે સંતાન નહિ છતાં ચતુર્થ વ્રત ઉચ્ચરેલ છે. સિદ્ધગિરિની ૯૯ યાત્રાઓ તથા ચોમાસું ધામધૂમપૂર્વક કરેલ છે. વરસીતપ કરેલ છે અને તેનું પારણું શ્રી સિદ્ધગિરિની

પતિતપાવની જૂમિમાં ધણીજ ધામધૂમથી કરેલ છે. ઉપરાંતઃ
અઠાઇ, અઠમ, છઠ્ઠ, આંખેલ, એકાસણાની તપશ્ચર્યા તો અનેક
પ્રસંગે કરવાનું ચાલુજ છે. સામાયિક, પ્રતિક્રમણ દરરોજ,
તથા પર્વદિવસે પૌષધોપવાસ કરવાનું ચાલુજ છે. ઉત્તમ
શ્રાવિકાને યોગ્ય લક્ષણોથી તેઓ અલંકૃતા છે. તપશ્ચર્યાની
કિંમત તેઓ ઠીક સમજનારાં છે અને ધર્મકાર્યોમાં સદા
અમણી છે. સદૃશૈઃ સંગતં પ્રશસ્યં કથિતં ॥ સરખે
સરખાનો સમાગમ શાસ્ત્રકારોએ પ્રશસ્ય કહ્યો છે. આવા
ઉચ્ચ ગુણોયુક્ત દંપતિનું ધર્મી યુગલ ધર્મકાર્યો કરવા
માટે દીર્ઘાયુષ્ય ભોગવો એમ અંતઃકરણથી હચ્છી
નિરમીએ છીએ.

જામનગરમાં ઉજવાયેલ મહાન ઉદ્ધાપનમહોત્સવ
યાને જૈનધર્મના ઉપકરણોનું જંગી પ્રદર્શન
આત્મ વિકાસ ઉત્સવ

—: તથા :—

શ્રીદેશવિરતિ ધર્મારાધક સમાજનું દુકું અધિવેશન

જામનગરમાં વેરા ધારસીભાષ દેવરાજના સુપુત્ર શેઠ
પોપટલાલ ધારસીભાષ તથા ચુનીલાલ લક્ષ્મીચંદ ધારસી-
ભાષ તરફથી શ્રીયુત શેઠ પોપટલાલભાષના ધર્મપત્ની અખંડ
સૌભાગ્યવતી બાધ ઉજમખેને શ્રીગુરુમહારાજ શ્રીસાગરા-
તંદસૂરીશ્વરજીના સદ્ગુપદેશથી આદરેલ શ્રીઅચિંત્ય માહા-
ત્મ્યવાળું કલ્યાણકારી શ્રીનવપદ (ઓળીજી) તપ તથા
પરંપરાએ મોક્ષસુખ દેનાર શ્રીશ્રુતપંચમીતપની સમાધિ
નિવિધન કરેલી તે નિમિત્તે શ્રીમોધિખીજના અંકુરા સમાન
શ્રીઉદ્ધાપનમહોત્સવ નીચે મુજબ ઉજવવામાં આવ્યો
હતો:-

શ્રાવણ સુદ ૧૧ શુક્રવાર કુંભસ્થાપના

શ્રી પંચકલ્યાણકની પૂજા

કાગણી સુદ ૧૨ શનિવાર શ્રીનવપદજીની પૂજા

„ મ. સુદ ૧૩ રવિવાર શ્રીપારવતની પૂજા

„ સુદ ૧૪ સોમવાર શ્રીનવાણી પ્રકારી પૂજા

„ સુદ ૧૪ મંગળવાર શ્રીમોહનીય કર્મની અષ્ટપ્રકારી પૂજા

„ સુદ ૧૫ બુધવાર શ્રીસાકલ્યંદજી કૃત ૧૭ બેદી પૂજા

„ વદ ૧ ગુરુવાર શ્રીનવમહા તથા દશદિક્પાલ પૂજન તથા રથયાત્રાનો વરધોડો

„ વદ ૨ શુક્રવાર શ્રીઅષ્ટોતરી સ્નાત્ર અને સ્વામી-વાત્સલ્ય

આ ઉદ્ઘાપનમહોત્સવ માટે શેઠ જીવરાજ રતનશી કમ્પવાલાના વિશાળ વંડામાં આઠ હજાર પુઠોનો વિશાળ મંડપ બાંધવામાં આવ્યો હતો. મંડપને ધ્વજ પતાકા તથા ઇલેક્ટ્રિક રોશનીથી શણગારવામાં આવ્યો હતો. સોના રૂપાની જરીથી બરેલા, ઉંચી કિંમતના, છ લેસ્યા, છ દર્શનનું સ્પષ્ટીકરણ કરતા પાંચ આંધળા અને એક દેખતો, જેઓ હાથીનું નિરૂપણ કરી રીતે કરે છે તેના દેખાવ, તીર્થકરના આઠ મહાપ્રતિહાર્ય દર્શાવતું દશ્ય,

નળઅરુણ કાપતા છ વિવિધ લેશ્યાવાળા પુરુષોનું દશ્ય,
 સંસારની લોલુપતા દર્શાવતું મધુબિંદુનું દશ્ય, ગાંધારી
 દેવી, લક્ષ્મીદેવી, સરસ્વતીદેવી, જીવો જીવસ્ય જીવનં અતા-
 વનાર્શં દશ્ય, અધી દેવીઓનું દશ્ય, કમઠ તાપસ અને
 ધરજોંદ્રનું પાર્શ્વપ્રભુના ઉપસર્ગ અને રક્ષણ દેખાડતું
 દશ્ય, કમઠ તાપસની ધૂણીના કાઠમાંથી બળતા નાગને
 કાઢી અતાવી તેને નવકારમંત્ર સંભળાવી ધરજોંદ્રદેવ
 બનાવ્યાનું દશ્ય, શ્રીપાલ મહારાજના જીવનચરિત્રનું
 દશ્ય, ભવિતબ્યતા અને દુર્બ્યાનના ફલ દર્શાવતું દશ્ય,
 આમાં બે કબુતર લડે છે, તે કબુતર ઉપર રહેલ બાજ-
 પક્ષી કબુતરોને મારવા આવે છે, નીચે રહેલ માણસે
 પશુ કબુતરોને મારવા બાણ તાક્યું છે, દરમ્યાન તે
 માણસને સર્પ ડાંગે છે. હાથમાંથી બાણ છટકી જાય
 છે. કબુતરથી દૂર ખસી જઈ બાણ પેલા બાજને લાગે
 છે. પારધી ને બાજના પ્રાણ જાય છે. દુર્બ્યાન પોતાનુંજ
 અહિત કરે છે. ખાડો ખોદે તેજ પડે.

આ મધુબિંદુનું દષ્ટાંત એવું છે કે એક મનુષ્ય જંગ-
 લમાં ભટકે છે, ત્યાં પાછળથી એક હાથી તેની પછવાડે પડે

છે. બીકને લીધે જયવા માટે એક વડની બે વડવાઇઓ પેટડી લે છે. આ વડવાઇને એક કાળો ઉંદર અને એક ઘોળો ઉંદર એમ રાત્રિદિવસ કાતર્યાજ કરે છે. નીચે એક કુવો છે, તેમાં ત્રણ નાગ, એક નાગણી અને એક મહાન અજગર મુખ ફાડીને પડેલાં છે. ઉપર એક મધપુડા છે. હાથી વડને જોરથી ઝીકે છે જેથી મધમાખી ઉડે છે અને પેલા માણસને આખે શરીરે ડાંસે છે. તે મધપુડામાંથી એક એક મધનું બિંદુ પડે છે તે પેલો ભાઇ બધી વિટંબનાઓ ભૂલી જઈ સુખેથી આસ્વાદ લે છે. તેવામાં એક દેવીપુરુષ આકાશમાંથી આવે છે અને તેને આ દુઃખોમાંથી બચાવવા ધણું ધણું સમજાવે છે, પરંતુ ભાઇ મધુબિંદુના આસ્વાદનો મોહ છોડી શકતા નથી. આ દૃષ્ટાંત આપણુ સૌને જરાજર લાગુ પડે તેવું છે. ઉપનયન:-જીઓ-જંગલ તે ભવાટવી સમજવી, હાથી તે કાળ સમજવો, વડવાઇ તે આયુષ્ય, તેને કાતરનાર કાળો ઉંદર તે રાત્રિ અને ઘોળો ઉંદર તે દિવસ સમજવો. મધપુડાની માખીઓ તે સંસારની આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિઓ સમજવી. કુવામાં ત્રણ નાગ છે તે કૌશ,

માન તથા લોભરૂપી નાગો અને માયા તે નાગણી સમ-
જવી. મહાન અજગર તે મોહ સમજવો. મધુર્ચિદુ તે
સંસારના વિષયસુખની લાલસા સમજવી. દેવી પુરુષ તે
નિરપૃષ્ઠી નિર્મથ ગુરુદેવ સમજવા, જેમનો સ્વભાવજ
પ્રાણિમાત્રના નિષ્કારણ ગંધુ થવાનો છે. આટલી આટલી
વિટંગાણાઓ છતાં પેલા માણસને કેવળ મધુર્ચિદુની લાલસા
એટલે કે સંસારની મોહિનીમાંથી છૂટા થવું ગમતું નથી.
પરિણામ શું આવશે તે દેખીતુંજ છે, તો હે ભગ્યો !
કોમ્પણ સદ્ગુરને સમ્યક્ પ્રકારે આરાધી આત્માનું કલ્યાણ
કરો અને જો આ જિદ્દગીમાં તેમ નહિ જન્યું તો યાદ
રાખજો કે આગળ વાટ વસમી છે. ગયો વખત ફરીને
આવવાનો નથી, માટે સજ્જનોએ દ્વંદ્વમાં વાણું સમજ
લેવા જેવું છે, પછી તો જેવી ભવિતવ્યતા !

આઠ મહાપ્રાતિહાર્યની સમજઃ—જ્યાં તીર્થંકરદેવ
વિચરતા હોય ત્યાં દેવતાઓ નીચેના આઠ મહાપ્રાતિહાર્ય-
ની રચના જરૂર કરે છે. ૧ અશોકવૃક્ષ, ૨ જનુપ્રમાણ
પુષ્પોની વૃષ્ટિ ૩ દિવ્યધ્વનિ ૪ ચામર વિંજવા પસિહા-
સન ૬ ભામંડલ ૭ આકાશમાં દુંદુભી વાગવી ૮ જન-

ત્રયીની રચના. આ તો મહાપ્રાતિહાર્યની વાત થઇ. આ ઉપરાંત નાના નાના અતિશયો તો દેવતાઓ કે જેની સંખ્યા કાટાકાટીની હોય છે તેઓ કરતાજ હોય છે.

જાંખૂવૃક્ષ અને છ લેશ્યાનું દષ્ટાંત—લેશ્યા એટલે ભાવના. અહિં એક જાંખૂનું વૃક્ષ છે. તેમાંથી જાંખૂ ખાવાની છ જુદી જુદી ભાવનાવાળા મનુષ્યોને ઇચ્છા થાય છે. છ લેશ્યાના નામો: કૃષ્ણલેશ્યા, નીલલેશ્યા, કાપોતલેશ્યા, તેજલેશ્યા, પદ્મલેશ્યા, અને શુકલલેશ્યા, પહેલી ત્રણ લેશ્યાઓ અશુભ છે, છેલ્લી ત્રણ શુભ લેશ્યાઓ છે. કમ એવો છે કે પહેલી તદ્દન ખરાબ, બીજી ઓછી ખરાબ, ત્રીજી એથી ઓછી ખરાબ, ચોથી સારી, પાંચમી વધારે સારી અને છઠ્ઠી સર્વોત્તમ છે.

હવે કૃષ્ણલેશ્યાવાળો કાળમુખો જાંખૂ ખાવા માટે આખું ઝાડ કાપવા માંડે છે. નીલલેશ્યાવાળો મોટી ડાળ આખી કાપીને જાંખૂ ખાવા ઇચ્છે છે. કાપોતલેશ્યાવાળો નાની ડાળ કાપીને જાંખૂ ખાવા વિચાર કરે છે. જ્યારે તેજલેશ્યાવાળો જાંખૂને લુપ્તખોજ તોડીને ખાવા મન કરે છે. પદ્મલેશ્યાવાળો આખો લુપ્તખોજ નહિ

તોડતાં લુપ્તખામાંથી ખાવા હોય તેટલાંજ તોડીને ખાવા વિચાર કરે છે. જ્યારે છઠ્ઠો શુકલલેશ્યાવાળો જીવ ઝાડને ઇચ્છા નહિં કરતાં કેવળ જે પાકાં જાંબૂ નીચે પડેલાં છે તેજ વીણીને પોતાની ઇચ્છા તૃપ્ત કરે છે. આવીજ ભાવનાવાળા અનેક જીવો આ સંસારમાં પડ્યા છે. કોઈ પેટને ખાતર ગામ બાળવાવાળા કૃષ્ણલેશ્યાવાળા જીવો પણ પડ્યા છે અને કોઈ સાધુ સંત જેવા શુકલલેશ્યાવાળા જીવો કે જેઓ સર્વથા પ્રકારે પ્રાણાતિપાતવિરમણ-પ્રતર્જિતગી લગીતું સ્વીકારી કોઈપણ જીવને મન વચન કાયાથી પીડતા નથી એટલુંજ નહિ પરંતુ દુઃખવતા પણ નથી અને સર્વ જીવો પ્રત્યે સદાય મૈત્રિભાવના ધારણ કરી પોતાને મળેલો દુર્લભ અને કિંમતી મનુષ્યભવ સદૃશ કરી ઉર્ધ્વગતિગામી થાય છે. શાસ્ત્રકારો પોકારી પોકારીને કહેતા આવ્યા છે કે હે ભગ્યો ! યદૃશી ભાવના યસ્ય સિદ્ધિર્ભવતિ તદૃશી ॥ જેવી જેની ભાવના તેવી તેની સિદ્ધિ. અર્થાત્ દુર્ભાવનાથી જીવો નારકી તિર્યંચના દુઃખો ઉપાર્જન કરી રહ્યા છે અને સદ્ભાવનાથી મનુષ્ય અને દેવતાના સુખો ઉપાર્જન કરી શકાય છે. સમજી મનુષ્યો

આ છએ ભાવનામાંથી કદ પોતાને માટે પસંદ કરવી તે તેની પોતાની ઇચ્છાની વાત છે. પસંદગી કરવામાં સૌ કોઈ સ્વતંત્ર છે.

પાંચ આંધળા અને એક દેખતો હાથીનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે તેનું દષ્ટાંતઃ કુલે છ માણસો એ છ દર્શનની ભાવના સૂચવે છે. પાંચ આંધળાઓએ હાથીના જુદાં જુદાં અંગોને પકડ્યા છે. એકે પુંછકું પકડ્યું છે તેને હાથી સાવરણી જેવો લાગે છે, બીજાએ પગ પકડ્યો છે તેને હાથી થાંભલા જેવો લાગે છે, ત્રીજાએ હાથીનો કાન પકડ્યો છે તેને હાથી સૂપડાં જેવો જણાય છે, ચોથાએ સુંઠ પકડી છે તેને હાથી સાંખેલા જેવો લાગે છે અને પાંચમાએ પેટની તપાસ કરતાં તેને હાથી કાઠી જેવો જણાય છે. આ પાંચે આંધળા પોતાની દૃષ્ટિથી જોતાં તફાવત સાચા છે, પરંતુ એકંદર નિરીક્ષણ કરતાં હાથી નથી તો સાવરણી જેવો કે સૂપડાં જેવો કે સાંખેલા જેવો કે કાઠી જેવો, ત્યારે હાથી છે કેવો ? તો કહેવુંજ પડશે કે જેવું દેખતો જુલે છે તેવો, આ પાંચે આંધળા હોવાથી તેને એકાંતવાદી કહી શકાય. ત્યારે છઠ્ઠો દેખતો

હોવાથી તે અનેકાંતવાદી કહી શકાય છે. અનેકાંતવાદ એટલે સ્યાદાદ. અમુક અપેક્ષાએ તેવા ખરો પરંતુ સર્વથા તેવો નહિ. ન્યારે અનેકાંતવાદી સર્વદૃષ્ટિયા નિહાળીને વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ નિરૂપણ કરી શકે છે. જે માણસ એકનો કાકો થતો હોય તેજ માણસ તેના કાકાનો ભત્રિજો પણ થતો હોય છે. તેમજ કાઠનો ભાષ, કાઠનો મામો વિગેરે માણસ તેનો તેજ પરંતુ અપેક્ષા-દૃષ્ટિના ભેદથી એકજ પદાર્થમાં અનંકનું આરોપણ કરી શકાય છે. એકજ ઘર અપેક્ષાએ યધી દિશાઓમાં હોઈ શકે છે. જૈનદર્શન એ સર્વદૃષ્ટિવાળું અનેકાંતવાદને માનનારું દર્શન છે. હાથી એ ધર્મસ્વરૂપી છે. પાંચે આંધળા એ પાંચે દર્શનના સ્થાને લેવાના છે. તે સાંખ્ય, બૌદ્ધ, વૈશેષિક, મીમાંસક અને ન્યાય લેવાના છે, ધર્મ-સ્વરૂપ હાથીનું નિરીક્ષણ કરવાનું છે, છકો દેખતો છે. તે જૈનદર્શનના સ્થાને લેવાનો છે, કે જે વસ્તુને વસ્તુ-ગતે જાણી શકે છે. અપેક્ષાએ પાંચે સાચા છે પરંતુ સર્વથા પ્રકારે નહિ. સર્વથા પ્રકારે તો કેવલ જૈનદર્શનજ જોઈ શકે છે. જૈનદર્શન એટલે શ્રીવીતરાગ પરમાત્માનું

દર્શન. શ્રીકેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શનધારી મહાત્માઓનું દર્શન એ સર્વથા પ્રકારે જોઈ-જાણી શકે એ તદ્દન દેખીતુંજ છે. ખીજાઓ અમુક અપેક્ષાએ પણ સાચા છે તેથીજ આનંદધનજી કહી ગયા છે કે “૫૩ દરિશન જિન અંગ ભણિ જે.” દૂંકામાં સમ્યગ્દષ્ટિ જીવેજ વસ્તુને વસ્તુગતે જોઈ-જાણી શકે છે. મિથ્યાદષ્ટિ જીવે બિચારા વસ્તુને યથાર્થ સ્વરૂપે જોઈ પણ શકતા નથી તો જાણી તો ક્યાંથીજ શકે ? જીવે જીવસ્ય જીવનં દર્શાવતું સંસારનું દશ્યઃ નદીના કાંઠે એક પંતગીઆને દેડકા ખાવા ધાય છે, દેડકાને સર્પ પકડવા જાય છે, સર્પને મોર પકડવા દોડે છે, મોરને પારધી ખાણુ મારી રહ્યો છે, પારધીને વાઘ ખાવા તલપી રહ્યો છે. આ ઉપરથી એક જીવને મારી નાંખી નિષ્ક્રિય થઈ ફરનારે આમાંથી ઘણું ઘણું સમજવાનું છે. જે પ્રાણીનો તું કાળ બને છે અને મંહાર કરી મલકાય છે તે તુંજ ખીજાનો થોડા સમયમાં કાળનો ભક્ષ્ય થવાનો છે એનો વિચાર કર. આ પ્રમાણે જગતમાં જે જે પ્રાણીઓ મારનારા છે તે બધા તત્ત્વદષ્ટિએ મરનારાજ છે. જેઓ જગતના પ્રાણિમાત્રને અભયદાન દેવાવાળા

છે તેઓજ સદા નિર્ભય રહી શકે છે. પંચમહાવ્રતધારી સાધુ મુનિરાજોજ સર્વથા પ્રકારે જીવોને અભયદાન આપી શકે છે અને તેથીજ તેઓ સદા નિર્ભય રહી શકે છે. જે મારે છે તે અંતે મરે છે અને જે જીવિતદાન દે છે તેજ અંતે જીવે છે. આવા મુનિરાજોજ હંમેશને માટે મરણને જીતીને અનંતકાળ સુધી અમરપદને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ક્યું છે કે ન હિંસ્યાત્ કોડપિ મૃત્તાનિ । કોઈને પણ પ્રાણિ-વધ કરવાનો હક નથી. જે પ્રાણીને ઉત્પન્ન કરી શકતો નથી તેને અન્ય પ્રાણીને મારી નાખવાનો હક હોયજ કેમ શકે ? પ્રાણિમાત્રનું રક્ષણ કરવાનો હક સૌ કોઈને છે. મારી નાખવાનો હક કોઈને પણ સંભવીજ શકતો નથી.

પાર્શ્વકુમાર તથા કમઠતાપસનું દ્રશ્ય:—પ્રભુ ગર્ભમાં આવે ત્યારથીજ ત્રણ જ્ઞાન સાથે હોય છે, ચોથું મનઃપર્યવ જ્ઞાન દીક્ષા લે, તે વખતે થાય છે અને પછી વ્રાતિકર્મોનો સર્વથા ક્ષય થતાંજ પાંચમું કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. આવો તીર્થંકરમહારાજોને માટેનો અનંતકાળથી ચાલ્યો આવતો કુદરતી નિયમ છે. પાર્શ્વપ્રભુ રઠમા તીર્થંકર થઈ ગયા છે. તેઓથી કુમારાવસ્થામાં અશ્વ ખેલાવતાં

ખેલાવતાં કમઠ તાપસની શુંપડીએ જઈ ચઢ્યા. કમઠ
 તાપસ સાથે દયાધર્મ સંબંધી ચર્ચા ચાલી. કમઠતાપસે
 અંતે તપી જઈ કહ્યું કે તમે તો થોડા ખેલાવી જાણો
 દયાધર્મ તો અમેજ સમજીએ, આ તમારો વિષય નહિ.
 આ વખતે કમઠની ધૂણીના લાકડામાં એક નાગનાગણીની
 જોડ બળતી હતી જે પાર્શ્વકુમારે અવધિજ્ઞાનથી જાણ્યું
 કે તરતજ તે લાકડું બહાર કાઢીને તે નાગનાગણીને
 બચાવી તો ખરી પરંતુ દાઢી ગયેલાં હોવાથી જીવી શકે તેમ
 નહોતાં તેથી પાર્શ્વકુમારે તેમને નવકારમંત્ર સંભળાવ્યો.
 આથી તેઓ મરીને ધરણેંદ્રદેવ તથા પદ્માવતી દેવી
 થયા. પેણે કમઠ તાપસ પણ થોડા કાળ પછી મરીને
 મેઘમાલી નામનો દેવ થયો, પરંતુ પાર્શ્વકુમારના સાચા
 વચનને અપમાન સમજીને તેમના પ્રત્યે વેર લેવાની ઇચ્છા
 રાખતો હતો અને વેર વાળવાનો લાગ શોખ્યા કરતો
 હતો. હવે જ્યારે સમય આવ્યે પ્રભુએ દીક્ષા અંગીકાર
 કરી અને વિહાર ચાલુ કર્યો ત્યાં ફરતાં ફરતાં તેજ તાપ-
 સની શુંપડી પાસે પ્રભુ કાઢિસગ્ગ ધ્યાનમાં સ્થિર ઉભા
 છે. વખતનો બરાબર લાગ જોઈને મેઘમાલીએ પ્રભુને

સંતાપ આપવા મેઘની પુષ્કળ વૃષ્ટિ કરીને પોતાથી અન્યા
 તેટલા ઉપસર્ગો કરવા લાગ્યો. પ્રભુને નાસિકા સુધી પાણી
 આવી ગયું પરંતુ પ્રભુ તો નિશ્ચલપણે દ્રવ્યથી અને લાવથી
 કાયેત્સર્ગી ધ્યાનમાં ઉભાજ રહ્યા. ધરણેંદ્રદેવ અને
 પદ્માવતીદેવીને અવધિજ્ઞાનથી આ વાતની ખબર પડતાંજ
 તુરતજ ત્યાં આવી પહોંચ્યાં અને ધરણેંદ્રદેવે મર્પની કૃષ્ણા
 કરીને પ્રભુનું હૃદય યનાવી દીધું અને પદ્માવતીદેવીએ
 પ્રભુને પોતાના અન્ને હાથ ઉપર લઇ લીધા. મેઘમાલીએ
 ખૂબ વૃષ્ટિ કરી પરંતુ આ દેવદેવીએ કે જેમને નાગ-
 નાગણીના અવતારમાં મરણુ સમયે પ્રભુએ પંચપરમેષ્ઠિ-
 નવકારમંત્રજ માત્ર સંભળાવ્યો હતો અને જેના પરિણામે
 દેવતા અને દેવીપણું પ્રાપ્ત થયું હતું. તેઓએ આ
 અણીના વળતે મેઘમાલીની અંધી દુષ્ટ કામનાઓ ધૂળ
 મેળવી, મેઘમાલી ખૂબ ખીજ્યો, અંતે ચાક્યો, હાર્યો,
 અને પોતાના તરફથી કરેલા ઉપસર્ગો માટે ખૂબ પસ્તાયો.
 પ્રભુને શું મોહું જતાવે ? અંતે માણી માગી પગમાં પડી
 ખેડ પામતો પામતો પોતાને સ્થાનકે ગયો. પ્રભુ તો સમ-
 દર્શિ હતા, તેથી કમઠ ઉપર રોપ નહોતો કે ધરણેંદ્ર

પશ્ચાવતી ઉપર તુષ્ટમાન પશુ નહોતા. કમઠે ધૈર્ય ઉપ-
સર્ગ કર્યા પરંતુ સાચા દિલનો પશ્ચાત્તાપ કરીને તે તો
પામી ગયો અને તરી ગયો. એક આધુનિક કવિ ઠીક
કહે છે કે:—

હા! પસ્તાવો વિપુલ ઝરણું, સ્વર્ગથી ઉતર્યું કંઈ,
પાપી તેમાં કુબકી દમને, પુણ્યશાલી બને છે.
“કલાપી”

કલિકાલ સર્વાંશુ શ્રીદેવચંદ્રાચાર્યજી મહારાજ
પ્રભુસ્તુતિમાં કહે છે કે:—

કમઠે ધરણોદ્રે ચ, સ્વેચ્ચિતં કર્મં કુર્વતિ ।

પ્રભુસ્તુત્યમનોવૃત્તિઃ, પાર્શ્વનાથઃ ત્રિયેડસ્તુષઃ ॥

કમઠના ઉપસર્ગોમાં અને ધરણોદ્રના સંરક્ષણમાં,
બન્ને જણા જ્યાં પોતપોતાને યોગ્ય કામ કરી રહ્યા હતા
ત્યાં પશુ પ્રભુજીની તો બન્ને પર સમાનદષ્ટિ હતી એવા
શ્રીપાર્શ્વનાથ પ્રભુ તમારા ક્રિયને માટે હો. વાહ! પ્રભુની
સમદષ્ટિ વાહ! આવાજ તીર્થંકરો, મહાત્માઓ જગતનો
હિદ્દાર કેમ ન કરી શકે? જરૂર કરી શકે. શુભં બ્રૂયાત
‘‘હત્યાદિ બોધપ્રદ ૩૧ વિવિધ જરીયન છાંડોથી મંડપ
શણગારવામાં આવ્યો હતો. ધર્મના ઉપકરણોની વિવિધ

સામગ્રીએ મંડપનો ચોથો ભાગ રોકેલો હતો, જે જોતાં
 જોનારના મુખમાંથી વાહવાહના શબ્દો સ્વાભાવિકજ
 નીકળી પડતા હતા. સામગ્રી મોટા ખર્ચે વસાવવામાં
 આવી હતી અને તેની ગોઠવણી લોકોનું આસ પ્યાન
 ખેંચતી હતી. દરેક છોડની યાજુમાં તેવડીજ સાહજના
 અરિસા ગોઠવવામાં આવ્યા હતા. સાથે આગમના ગ્રંથો
 અને ધાર્મિક છાપેલા પુસ્તકોનો પણ ભંડોળ
 પુષ્કળ હતો, જેને નાના નાના કળાટોમાં તથા આસપાસ
 જરીના તથા રેશમી વિવિધ રંગના કાપડથી વીટીને
 ગોઠવણી એવી તો સરસ કરવામાં આવી હતી કે લોકોનું
 પ્યાન ખેંચાયા વિના રહેજ નહિ. આ ગોઠવણી
 ગુણસાગરજ મહારાજે જોતેજ અમ લક્ષ્મી કરેલી
 હતી. પુસ્તકો તથા ગ્રંથોની પસંદગી પણ ઘણી
 ઉચી કોટીની હતી. આ છોડના આગલા ભાગમાં
 એક યાજુ સમવસરણની ગોઠવણ કરવામાં આવી હતી
 અને બીજી યાજુ મેરૂપર્વત કે જ્યાં પ્રભુના જન્મ-
 કલ્યાણક સમયે કરોડો દેવદેવીઓ પ્રજુજીને સ્નાન કરાવવા
 સહર્ષ લષ્ટ જાય છે, તેનો દેખાવ રજુ કરવામાં આવ્યો.

હતો. વચ્ચે પીઠિકા બાંધી તેના ઉપર પ્રભુજીને પધરાવવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે પાલીતાણાની મોટી ટાળાને ખાસ બોલાવી અષ્ટોત્તરીસ્નાનમહોત્સવને દિવસે એક બાળુ નંદીશ્વરદીપ કે જ્યાં દેવતાદેવીઓ અષ્ટાન્ધિકા મહોત્સવો ઉજવવા દરેક કદયાથુકે જાય છે તે દીપ આલેખવામાં આવ્યો હતો અને બીજી બાળુ શ્રીનવપદજીની વિશાળ રચના રચવામાં આવી હતી. બન્ને રચના લોકોનું ખાસ ધ્યાન ખેંચી રહી હતી. વિવધ પાવાનો અને ઉત્તમ ફળોની પૂજાસામગ્રી અપૂર્વ હતી. ધૂપ તથા દીપકની અખંડ પૂજા તો શરૂઆતથીજ ચાલુ કરેલી હતી. અષ્ટોત્તરી પૂજામાં દર પૂજાએ એક શ્રીફળ અને એક રૂપીઆ એમ ૧૦૮ પૂજા વખતે ૧૦૮ શ્રીફળ અને તેટલાજ રૂપીઆ શેઠ પોપટલાલભાઈ તરફથી મૂકી પૂજા કરવામાં આવતી હતી. આ પ્રસંગે સુરત નિવાસી બાલાભાઈ અને તેમના સહાયકોને વિધિ વિધાન કરવા માટે ખાસ બોલાવવામાં આવ્યા હતા. મંગલગૃહની દેખરેખ ડા. નેમચંદ વીરજીભાઈને સુપ્રત કરવામાં આવી હતી. સાગરાનંદસૂરીશ્વરજી સપરિવાર જુનાગઢથી

વિહાર કરી શેઠ પોપટનાલભાઈ ની આગ્રહભરી વિનંતિ સ્વી-
 ારી પધાર્યા હતા તથા પરમ ઉપકારી સાધ્વીજી શ્રી ગુરુશ્રી-
 જીનાં શિષ્યા સાધ્વીજી શ્રી હેતશ્રીજીમહારાજ પશ્ચ તેમના
 સમુદાય સહિત આગ્રહભરી વિનંતિને માન આપી પધાર્યા
 હતાં. એટલે કે ચતુર્વિધ સંધનું અપૂર્વ દૃશ્ય થતવા પામ્યું
 હતું, અને સાધુ સાધ્વી શ્રાવકશ્રાવિકા સર્વે ગળીને પૂજ્યપાદ,
 પરમે. પકારી, પ્રાતઃસ્મરણીય, સકલશાસ્ત્રજ્ઞાના, શાસનસ્પર્શ,
 જ્ઞાનાના તરેશપ્રતિષ્ઠાધિક, આગમના અર્થાંક અભ્યાસી
 આગમવાચનાદાતા, આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવ શ્રીમત
 આગરાનંદસૂરીશ્વરજી મહારાજની વૈરાગ્યવાદિની, સુધા-
 સ્પંદિની સન્માર્ગદર્શક વાણીના લાભ દરરોજ લેતા હતા.
 તથા બધી ક્રિયાઓ તેઓશ્રીના ઉપદેશાનુસાર કરવામાં
 આવતી હતી. ભવ્ય જીવોને આ ઉદ્ધાપનને અંગે વ્રણ
 ધણું જોવાનું, જાણવાનું અને શાસ્ત્રોક્ત પ્રવચનો સાંભળવાનું
 મળતાં તેઓને હર્ષનો પ્રકર્ષ સ્વાભાવિકજ થઈ આવે એ
 દેખીતુંજ છે. માર્ગાનુસારી સમ્યક્ત્વ પામી જાય અને
 સમકીર્તિ જીવોનું સમ્યક્ત્વ દૃઢ અને દૃઢતર થવાનો આ
 એક ઉત્તમ મોડો હતો.

બહારગામથી આવનાર સાધર્મિક બંધુઓ તથા બહેનો માટે રસોડું ખોલી ભોજનની પૂરતી સવડ કરવામાં આવી હતી. અમદાવાદ, સુરત, મુંબઈ, રાજકોટ, પાટણ, વઢવાણ, પાલીતાણા, બુહારી તથા જુદા જુદા ગામોથી પધારી સેંકડો મેમાનોએ આ મહોત્સવનો લાભ ઉઠાવ્યો હતો. સુરતથી જૈન વોલંટીયર ફારનું જેન્ડ પશુ જોલાવવામાં આવ્યું હતું. મેમાનોની સેવા કરવા માટે અત્રેથી શ્રી-જનમનગર ઓશવાલ વોલંટીયર ફાર ઉભી કરવામાં આવી હતી, જેનું નેતૃત્વ શેઠ ન્યાલચંદ ટોકરસીભાઈએ સ્વી-કાર્યું હતું. આ શુભ પ્રસંગે વિશેષ ખુશાલીને રથાન એટલા માટે મળ્યું હતું, કે ઓશવાલોમાં આવજ કેટલાંક વર્ષો થયાં જે લિંગતા હતી તે નીકળી જઈને સમગ્ર જ્ઞાતિ એકત્ર થઈ શોભામાં અભિવૃદ્ધિ થઈ હતી. ખાનદાને ખાનદાન કુટુંબો મળી એકત્ર થઈ હાથમાં હાથ મીલાવી જંગી રથયાત્રાના વરઘોડામાં સામેલ થાય એથી વિશેષ ખીજી ખુશાલી શી હોઈ શકે? ઓશવાલ જ્ઞાતિની ચઢતા દિવસોના શુભ શુકનની આ એક ખરેખરી મંગલ અને કલ્યાણકારી નિશાની છે. મંડપ આઠે દિવસો

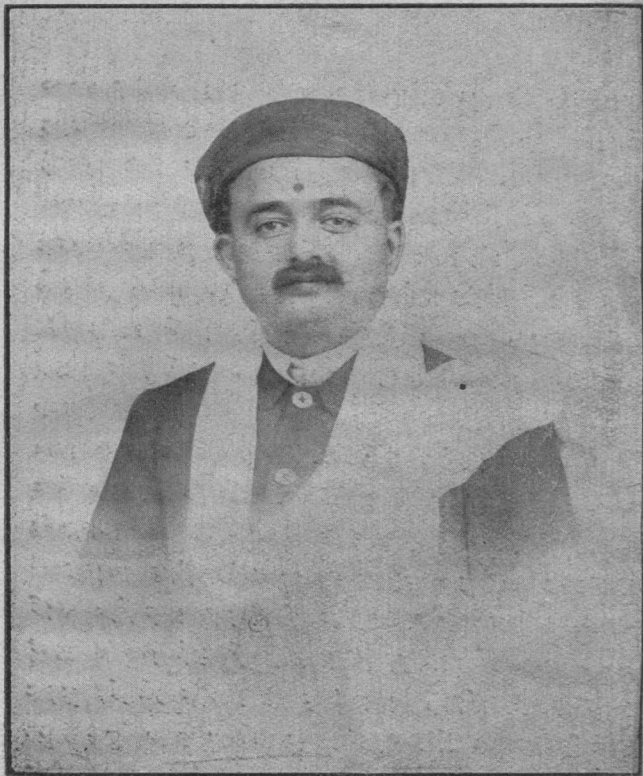
દરમ્યાન લોકોની મેઢનીથી ભરપૂર રહેતો. સવારે વ્યાખ્યાન, બપોરના પૂજા પ્રભાવના, રાત્રે ભાવના સંગીતના પૂરતા સાબથી ભાવવામાં આવતી હતી, પ્રેક્ષકોને જેથી દૃશ્ય ક્રોધ દેવલોક સમુદેખાતું હતું. સવાર સાંજ સ્ત્રીઓ માંગલિક ગીતોથી સાંજી દેવામાં રોકાતી હતી. પૂજા પૂર્ણ થયે સ્વામિવાત્સલ્યના ભોજનનો લાભ લેવાતો હતો. આ પ્રમાણે બધા દિવસો ધાર્મિક પ્રવૃત્તિમાં આનાં હતી સાથે પસાર થયા હતા.

વિશેષમાં શ્રીદેશવિરતિ ધર્મારાધક સમાજનું જુદું અધિવેશન પણ શેઠ પોપટલાલભાઈએ પોતાને આગળે નોતરી ઉઘાપનમહોત્સવની શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરી હતી. આ અધિવેશનની બેઠકો ફાગણ સુદ ૧૩-૧૪-૧૫ સોમ, મંગળ તથા બુધવારની રાખવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે અનેક શેઠી બાઈઓ જેવા કે શેઠ માણેકલાલ મનસુખભાઈ સંઘવી, શેઠ નગીનલાલ કરમચંદ સંઘવી, શેઠ કેશુભાઈ મોહલ્લાલભાઈ સંઘવી, શેઠ અવેરભાઈ પત્રાણ, શેઠ હવતલાલ પ્રતાપશી, શેઠ ચંદુભાઈ સુરતવાલા, મારતર

કુંવરજી, શેઠ પન્નાલાલ ઉમાલાલ, શેઠ શિવાલાલ
સલવાદી, શેઠ સુનીલાલ ઠાકરસી વઢવાણવાલા.

શેઠ કાંતિલાલ પ્રતાપસિંહ, શેઠ ચીમનલાલ લાલલાલ,
શેઠ બચુલાલ સુનીલાલ સુતરીયા, શેઠ જ્યેષ્ઠિંગલાલ
કાલિદાસ શેરદલાલ, શેઠ ગીરધરલાલ છોટાલાલ, શેઠ
બકુલાલ મણિલાલ, શેઠ અમૃતલાલ રતનચંદ, શેઠ
સારાલાલ હઠીસંગ, શેઠ ચાંપસીલાલ કુંવરજીલાલ
અજીમગંજવાસી રાજા દુધેરીઆનું કુટુંબ, શેઠ અમૃતલાલ,
શેઠ કડીઆ, શેઠ બાલાલાલ, શેઠ પોપટલાલ પાનાચંદ,
શેઠ ચત્રજી નથુલાલ, શેઠ પ્રેમચંદ કચરાલાલ, શેઠ
ગીરધરલાલ, શેઠ શાંતિદાસ ખેતસીલાલ, શેઠ લાલજી
મૂળચંદ, શેઠ હેમચંદ નથુલાલ.

શેઠ પ્રભાશંકર લીલાધરલાલ, શેઠ સોમચંદ મંગળ-
દાસ, શેઠ વાઢીલાલ દેવચંદ, શેઠ ચમનલાલ મંગળદાસ,
શેઠ બાપાલાલ સુનીલાલ ઝવેરી, શેઠ ભોગીલાલ સાંકલચંદ,
શેઠ મોહનલાલ બામચંદ, શેઠ ધોલીદાસ કુંમરસીલાલ.
શેઠ સુનીલાલ ભદ્રમીચંદ, ડા. ત્રીકમલાલ અમથાલા,

શેઠ વાડીલાલ વનમાળીદાસ, શેઠ પ્રેમચંદ હડીસંગભાઈ,
 શેઠ કુલચંદભાઈ કાલિદાસ, શેઠ જીવણલાલ અખજીભાઈ,
 શેઠ નાયાલાલ હરગોવનદાસ, શેઠ નાનુભાઈ નગીનચંદ
 ઝવેરી, શેઠ બીખાભાઈ હાથીભાઈ વિગેરે મુંબઈ, સુરત,
 અમદાવાદ, મહેસાણા, બુદારી, પાલીતાણા, વઢવાણ, કડી,
 કચ્છ, રાજકોટ, ભાણુવડ, ધ્રોણ વિગેરે અનેક શહેરો
 તથા ગામોના સુપ્રતિષ્ઠિત સદ્ગૃહસ્થો સભામાં હાજર
 હતા. શ્રીપાલીતાણા તથા શિહોરથી પૂજા ભણાવનાર
 ટોળીઓ ખાસ આવેલ હતી.

શ્રી દે. વિ. સમાજના અધિવેશનનું પ્રમુખસ્થાન રાજ-
 નગરનિવાસી ધર્મવત્સલ શ્રેષ્ઠી શ્રીપત્રાલાલ ઉમાભાઈ
 હડીસંગને આપવામાં આવ્યું હતું. તેઓશ્રી પ્રસિદ્ધ શાસન-
 પ્રભાવક, દાનવીર શેઠ હડીસંગ કેસરીસંગના સુવંશજ
 છે, ધર્મશ્રદ્ધાળુ છે, ક્રિયારૂચિવાન યુવક છે, શ્રીભોય-
 છીજી તથા શ્રીશંભેશ્વરજી તીર્થોના વહીવટદાર છે, જ્ઞાન-
 ભંડારના રક્ષક છે, પાંજળાપોળના અધ્યક્ષ છે, અનેક
 રીતે શાસનના સાચા સેવક છે. ગૃહસ્થધર્મનું આપણી
 જ્ઞેન કામમાં યથાર્થ પાલન થાય, ન્યાય અને શુદ્ધ

બાવહારની વૃદ્ધિ થાય, આગમાનુસાર ગૃહસ્થધર્મ લાયક સામાયિકાદિ પ્રભુપ્રણીત જે જે અનુષ્ઠાનોનું આપણે સેવન કરીએ છીએ તે વિશેષ રીતે જિનાયાનુસાર શુદ્ધ થાય, આત્મહિતના કાર્યમાં વૃદ્ધિ થાય અને પ્રભુમાર્ગની સમ્યગ્ આરાધના થાય તેને માટે આપણે શું કરવું જોઈએ, તેમજ શું કરી શકીએ તેમ છીએ તેનો વિચાર કરી શકાય એવા ઉદ્દેશોથી બરાચેલા આ છઠ્ઠા અધિ-વેશન માટે શેઠ પન્નાલાલ ઉમાલાલની પ્રમુખ તરીકેની વરણી ધણીજ સ્તુત્ય અને હાપણુબરેલી હતી એમ કહી વગર ચાલે તેમ નથી. એમની શાંત પ્રકૃતિ, ગાંભિર્ય અને ખાનદાનીની જેટલી પ્રશંસા કરીએ તેટલી ઓછીજ કહેવાય.

પ્રમુખ સાહેબ શેઠ પન્નાલાલભાઈ તા. ૧૭-૪-૩૫ના રોજ બપોરના ૧૧ની ટ્રેનમાં પધારતાં તેમનું સ્વાગતા-ધ્યક્ષ શ્રીયુત શેઠ પોપટલાલ ધારસીભાઈએ તથા અન્ય સહગૃહસ્થોએ સ્ટેશન ઉપર ફૂલના હારતોરાથી સન્માન કર્યું હતું બાદ બન્ને પ્રમુખોને પુષ્પોથી માણુગારેલી એક મોટરમાં બેસાડી સરખસના આકારમાં સુરતના જૈન

એનું સાથે ગામના મુખ્ય સત્તામાં ફેરવી ચોરીવાલા
 હરેરામરજીમાં દર્શનાર્થે લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
 રસ્તામાં ઠેકઠેકાણે બન્ને પ્રમુખ સાહેબોને હારતોરા પહે-
 રાવવામાં આવતા હતા. બાદ શ્રીહરજી જૈનશાળામાં
શ્રીસાગરાનંદસૂરીશ્વરજી પાસે ગુરુવંદનાર્થે ગયા હતા.
 ત્યાં શ્રીઆચાર્યદેવે માંગલિક સંભળાવ્યા બાદ પ્રમુખ
 સાહેબને શ્રીજૈનવિદ્યાર્થિભવનમાં ઉતારે આપી તેમનું
 સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.

તા. ૧૮-૩-૩૫ના રોજ અધિવેશનની પહેલી બેઠક
 મળી હતી, જેમાં શરૂઆતમાં શ્રીજૈનવિદ્યાર્થિભવનના
 વિદ્યાર્થીઓએ મંગલાચરણની પ્રભુસ્તુતિ ગાઈ સંભળાવી
 હતી, બાદ પ્રમુખ માટેની પિછાન આપવામાં આવી હતી
 આ પ્રસંગે સમાજના મંત્રી અમૃતલાલભાઈએ સેંકડો ગૃહ-
 સ્થો તરફથી આવેલા અધિવેશનની ફતેહ મઝાતા તારે
 તથા ટપાલ વાંચી સંભળાવી હતી તથા ગત અધિવે-
 શનનો હુંક રિપોર્ટ તથા સમાજે તે પછી કરેલાં કાર્યોનો
 હુંક હેવાલ સભા સમક્ષ વાંચી સંભળાવ્યો હતો, બાદ
 સ્વાગતાખ્યક્ષ શેઠ પોપટલાલ ધારસીભાઈએ ચોતાનું

ભાષણ વાંચી સંભળાવ્યું હતું અને પછી પ્રમુખશ્રીએ
 પોતાનું વક્તવ્ય વાંચી સંભળાવ્યું હતું. આદ
 બન્ને પ્રમુખોને પુષ્પના હારતોરા પહેરાવવામાં
 આવ્યા હતા, પછી શ્રીશાસનદેવની જય બોલાવી પહેલી
 બેઠક ખતમ થઇ હતી. બીજો દિવસે એટલે ૧૪ ચૌદશના
 રોજ બધા બાઇઓએ પૌષધ લીધેલ હતો અને પ્રભુ-
 દર્શન, ગુરુવંદન તથા દેવવંદનની ક્રિયાઓ થઇ રહ્યા આદ
 ર થી ૪ વાગ્યા સુધી સાગરાનંદશ્રીશ્વરજી સાથે પ્રશ્નો-
 ત્તરી ચાલી હતી, જેમાં અનેક પ્રશ્નોના જવાબો સરીશ્વરજી
 શાસ્ત્રાનુસાર આપી લોકોને બહોળ સંતોષ આપતા હતા.
 સૌ કોઇ પોતાની શંકા પૂછીને શાસ્ત્રીય સમાધાન મેળવી
 શકતા હતા. પ્રશ્નોત્તરીમાં રસ ઠીક જમ્યો હતો. આદ
 પ્રતિક્રમણ કરી પૌષધ પારીને રાત્રે વિષયવિચારિણી
 સ્મૃતિની બેઠકમાં હાજરી આપવા પ્રમુખશ્રીને ઉતારે
 ભાઇઓ પધાર્યા હતા, જ્યાં ત્રીજા દિવસની બેઠક માટે
 પસાર કરવામાં આવનાર ઠરાવો બહી કાઢવામાં આવ્યા
 હતા. ત્રીજો દિવસે સવારના ભાગમાં વ્યાખ્યાન તથા
 પ્રશ્નોત્તરી રાખવામાં આવ્યા હતા અને બપોરની બેઠકમાં

અધિવેશનના ઠરાવો જાહેર કરવાનું રાખવામાં આવ્યું હતું, જે ઠરાવો બધા સર્વાનુમતે પસાર થયા હતા. આદ્ય પ્રમુખશ્રીને તથા સ્વાગત પ્રમુખસાહેબને હારતોરા અર્પવામાં આવ્યા હતા અને શાસનદેવની જય સાથે અધિવેશનની ત્રીજી દિવસની બેઠક સમાપ્ત થયેલી જાહેર કરવામાં આવી હતી.

તા. ૨૦-૪-૩૫ના રોજ અધિવેશનની પૂર્ણાહુતિનો દિવસ હતો. બપોરના ત્રણ વાગતાનો સમય સભા માટે નિયત કરવામાં આવેલ હતો. નેક નામદાર મહારાજ જામ સાહેબશ્રી દિગ્વિજયસિંહજીને આજની સભા સમક્ષ માનપત્ર એનાયત કરવાનું હોવાથી તેઓ સાહેબ સભામાં પધારવાના હતા.

પ્રજાપાલક, ધર્મવત્સલ નામદાર મહારાજ જામ સાહેબની પધરામણીના સમાચાર શહેરમાં ફેલાતાં પ્રજા હર્ષધેલી બની હતી. સભાનો વખત ત્રણ વાગતાંનો હોવા છતાંય સૌ કોઈ અગાઉથીજ પોતાની જગ્યા નિયત કરવા લાગ્યાં હતાં.

બરાબર ત્રણ વાગતાંજ મહારાજ સાહેબ મંડપમાં આવી પહોંચ્યા હતા. સુરતની શ્રીજીન વોલંટીયર કારના

એ-ડે સુમધુર અવાજે અને સાથે સાથે આખીએ સભાએ
હબા થઇને “વંદે વીરમ્”, ના જયનાદોથી તેઓશ્રીને
આવહાર આપ્યો હતો. નામદાર મહારાજ સાહેબ સુંદર
કાચ પર બિરાજ્યા હતા, જ્યારે મેં ઠીવાન સાહેબ
વિગેરે હોદ્દાદારોએ આજીવન જોઈવવામાં આવેલી ખુર-
શીઓમાં પોતાનું સ્થાન લીધું હતું. શેઠ શ્રીપોપટલાલભાઈ
તરફથી ફળ ફૂલ મેવા મીઠાઈ તેમજ સારી રોકડ રકમનું
બેટણું નામદાર મહારાજ સાહેબને અર્પણ કરવામાં
આવ્યું હતું. તેમજ અમદાવાદ, મુંબઈ, સુરત, રાજકોટ,
મેસાણા, પાલીતાણા, શિહોર, વઢવાણ વિગેરે શહેરો
અને ગામોના અધિવેશનમાં ભાગ લેવા પધારેલ ગૃહસ્થોએ
પણ નામદાર મહારાજ સાહેબને ચરણે જોળ કર્યો હતો.
૬ ફા અધિવેશનના ઠરાવો નીચે મુજબ હતા:—

મહારાજ જન્મ સાહેબે દરેક જાતની સગવડ આપેલી
તેને માટે આભાર માનવામાં આવ્યો હતો. ખડે પગે સેવા
કરનાર જૈન બંધુઓનો આભાર માનવામાં આવ્યો
હતો. શ્રીઓશવાલ જૈન વોલંટીયર કાર, સુરત જૈન
એ-ડે, શ્રી જૈનવિદ્યાર્થીભવનના વિદ્યાર્થીઓ વિગેરેનો

આભાર, આલીશાન વંડો વાપરવા આપવા માટે શેઠ
 ચાંપસીભાઈ કુંવરજીભાઈનો આભાર, સમ્યક્ત્વ અને
 ખાર વ્રત ઉપર ધનામી નિબંધ લખી મોકલનારને પહેલું
 ધનામ શ. ૨૫૦) આપવા બાબત (આ નિબંધ મેટ્રીક-
 માં પાસ થયેલા અને તે ઉપરનો અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી-
 ળો લખી શકશે.) ધર્મ વિરોધક વડોદરાના કાયદાની
 સામે અનેક વિરોધ જાહેર થયા છતાં તે કાયદો હજી
 રદ થઈ શક્યો નથી, મુનિ સંમેલને જાહેર કર્યા મુજબ
 આ સમાજ પણ તે ઠરાવને રદ કરવા માટે વિનંતિ કરે
 છે. શ્રીમંત ગાયકવાડ સરકારને આ કાયદો કાયદાની
 પોથીમાંથી રદ કરવા વહેલામાં વહેલી તક લેવા નહિ
 વિનંતિ છે. વ્યાવહારિક સાથે ધાર્મિક જ્ઞાન આપવાની
 આવશ્યકતાનો દરાવ, શ્રીદેશવિરતિ ધર્મારાધક સમાજના
 ચતુર્થ અધિવેશનના માનનીય પ્રમુખ શ્રી ઓનરેબલ રાજ
 બહાદુર વિજયસિંહજી દુધેરિયા તથા તેજ અધિવેશનના સ્વા-
 ગતાધ્યક્ષ શ્રેણી શ્રી અમરચંદ કલ્યાણચંદના અવસાન
 માટે આ અધિવેશન દિલગીરી જાહેર કરે છે. આ ઠરાવ
 પ્રમુખસ્થાનેથી મુકવામાં આવ્યો હતો જેને બધા સભ્યોએ

હતા થઇ દિલગીરી સાથે પસાર કર્યો હતો. અધિવેશનને
 પોતાને આગળે આમંત્રણ આપનાર શેઠ પોપલાલભાઈનો
 આભાર, છઠ્ઠા અધિવેશનનું કામકાજ સંતોષકારક રીતે
 બજાવવા માટે પ્રમુખ શ્રી પન્નાલાલભાઈનો આભાર,
 તથા આચાર્યદેવ શ્રી સાગરાનંદસૂરીશ્રીએ અત્રે પધારી
 તથા જે શંકાનાં સમાધાન કર્યાં છે તેને માટે આભાર-
 દર્શન. આ બધા ઠરાવો સર્વાનુમતે પસાર થયા હતા.
 બાદ શ્રી જૈન વો. કારને રૂ. ૫૧) તથા શ્રી ઝોશવાલ
 જૈન વો. કારને રૂ. ૫૧) તથા શ્રી જૈનવિદ્યાર્થી-
 ભુવનના વિદ્યાર્થીઓને રૂ. ૫૧) પ્રમુખ સાહેબ તરફથી
 ભેટ આપવામાં આવ્યા હતા, જેને માટે આભાર દર્શાવ-
 વામાં આવ્યો હતો. ફાગણ વદિ ૧ના રોજ જલજત્રાનો
 જંગી વરઘોડો મંડપના વડેથી ચઢાવવામાં આવ્યો હતો.
 આ વરઘોડામાં અહિંના શ્રી ઝોશવાલ રાતિમાં એકસંપ
 થઇ જવાથી તમામ બંધુઓએ સંપૂર્ણ ખુશાલીની સાથે
 ભાગ લીધો હતો, જેથી વરઘોડાની શોભા અપૂર્વ અને
 અવર્ણનીય બની હતી. આવા શુભ પ્રસંગે એકજ રાતિના
 ભાઈઓ સલાહસંપ કરી સાથે મળે ત્યારે આનંદ કેમ

ન થાય ? વરઘોડામાં માણસોને પીવા માટે ઠેર ઠેર પાણીની સગવડ રાખવામાં આવી હતી. રોટ્ટે પણ બધા રીયાસતી સામાન વરઘોડા માટે કાઢી આપ્યો હતો, એટલે વરઘોડાનો ઠાઠ કોઈ અપૂર્વજ હતો. વરઘોડો મંડપમાં પહોંચતા શ્રીફલની પ્રભાવતા કરવામાં આવી હતી, બાદ સ્વામિવાત્સલ્યના ભોજનમાં ભાગ લેવા સર્વે પધાર્યા હતા. રાતે મંડપમાં એક જંગી સલા મળી હતી, જેમાં શ્રી દે. વિ. ધર્મા-રાધક સમાજના ૬૬૫ અધિવેશનના માનનીય પ્રમુખ-શ્રીએ અધિવેશનના અધ્યક્ષસ્થાને ગિરાજી તેને સંપૂર્ણ સફળતાથી પાર ઉતાર્યું તે માટે તેમનો ઉપકાર માની તેમને જામનગરની ધિ યંગમેન્સ જૈન સોસાયટી તરફથી તેના પ્રમુખ શેઠ પોપટલાલ ધારસીભાઈના હાથે મુઆરક માનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું.

શ્રીયુત શેઠ પોપટલાલ ધારસીભાઈને અપાએલાં માનપત્રો:—

બાદ મુંબઈની શ્રી સિદ્ધચક્ર સાહિત્ય પ્રચારક સમિતિને તત્ત મન ધનના ભોગે મદદ કરનાર

શેઠ પોપલાલભાઈના પુણ્ય પ્રસંગોની યાદમાં એ સમિતિ
 તરફથી તથા શ્રી ઓશવલાલ જૈન વોલંટીયર ફોર
 તરફથી તથા શ્રી મોહન જૈન મંડળી તરફથી તથા
 શ્રી મંગ મેન્સ જૈન સોસાયટી તરફથી શ્રાદ્ધરત્ન શ્રીયુત
 શેઠ પોપટલાલ ધારસીભાઈને આવા મહાન ઉદ્ઘાપન-
 મહોત્સવ, આત્મવિકાસ ઉત્સવ તથા શ્રી દેશવિરતિ
 ધર્મારાધક સમાજના અધિવેશનને પોતાને આંગણે નોતરી
 અનેક શ્રાદ્ધરત્નોના સમાગમનો અપૂર્વ લાભ અને તેમની
 યત્ કિંચિત્ સેવાનો અલભ્ય લાભ આપવા માટે અભિ-
 નંદન પત્રો આપવામાં આવ્યાં હતાં. આ પ્રસંગે શેઠ
 પોપટલાલ ધારસીભાઈનું યત્ કિંચિત્ જીવનચરિત્ર
 સોસાયટીના ઓ. સેક્રેટરી વોરા વેલજી લાલજીએ વાંચી
 સંભળાવ્યું હતું. તથા શ્રીયુત અમૃતલાલભાઈ તથા
 બાપાલાલ ચુનીલાલે અધિવેશનના પ્રમુખ તથા સ્વાગત
 સમિતિના પ્રમુખને જૈન કામના ચળકતા હીરાની હિપમા
 આપી હતી તથા તેમના સદ્ગુણોનું સારું વર્ણન કર્યું
 હતું. બાદ ગોડી રાત્રે શાસનદેવની જ્ય બોલાવી,
 ત્રણ વાર વંદે વીરં બોલાવી, તથા સર્વમંગલ માગિલ્યંતે

પુણ્યસ્થોક બધા હતા ચર્ચને બોલ્યા જાદ મલા પર-
ખાસ્ત કરવામાં આવી હતી. આ શુભ પ્રસંગે શેઠ સાહેબ
તરફથી શ્રી સિદ્ધચંદ સાહિત્ય પ્રચારક સમિતિને રા. ૫૦૧),
શ્રી સોસાયટીને ૨૫૦), શ્રી મોહનમંડલીને ૧૦૧), શ્રી-
ઓશવાલ નૈન વોલંટીયર કોરને ૧૦૧ તથા શ્રી સુરત
નૈન વોલંટીયર કોરના બેન્ડને રા. ૧૦૧ બેટ આપવાનું
બુહારીવાલા જવેરભાઈ શેઠદ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું
હતું, જેને સભાએ તાળીઓના ગડગડાટથી વધારી લીધું હતું.

આ શુભ પ્રસંગને અંગે નેક નામદાર મહારાજ
જમ શ્રીદિગવિજયસિંહજી સાહેબ જણાવ્યું તારીખ
૧૯-૩-૩૫ના રોજ શેઠ પોપટલાલ ધારસાભાઈ તરફથી
૫૨૬ આપવામાં આવી હતી. શ્રીદેશવિરતિ ધર્મારાધક
સમાજ તરફથી રાજ્યે અધિવેશનને દરેક પ્રકારની
સગવડ આપવા માટે આભારદર્શક તથા દિગન્તવ્યાપી
કીર્તિયુક્ત દીર્ઘાયુષ્ય ઇચ્છતું ચાંદીની કોતરકામવાળી
આકર્ષક ફેમમાં કોતરેલું સુંદર માનપત્ર પ્રમુખશ્રીને હાથે
આપવામાં આવ્યું હતું તથા તેયું જીભું મહારાજશ્રીને
હાથે શેઠ પોપટલાલભાઈને આપવામાં આવ્યું હતું.

આ પ્રસંગે મહારાજ સાહેબે નીચે મુજબ ઉદ્ગારો કહ્યા હતા:

મારા વહાલાં બાળકો ! (આમાં બાપ્તઓ તથા બહેનો આવી જાય છે) મારા દીકરાને અમદાવાદના અને બીજાઓએ (ખોટું હોય તો કહેજો) (તાળીઓ) જે માનપત્ર આપ્યું છે, તેને માટે તે લાયક છે. મને પણ માનપત્ર તેને લીધે મળેલ છે માટે આ માનપત્ર હું મારે માટે નહિ માનતાં તેમનેજ આપ્યું છે એમ માનું છું. એવા અનેક પ્રજાજન પાકો કે જેને લઇને મને માનપત્ર મળે. (પોપટબાઇ સામે હાથ બતાવીને) આવા અનેક પાકો એમ ધન્ય છું.

અમારો ધર્મ એટલે શું ? અમારું ને તમારું કય તો ખું છે ? જે વસ્તી સામે ઉભો છું તેનો ધર્મ તે મારો ધર્મ. અમારો ધર્મ નહિ કહો પણ આપણો ધર્મ કહો. નસીબદાર છીએ કે અમદાવાદ શહેરની લાખો માણસોની વસ્તી આપણે આગણે આવી છે અને એ ખુશી થવા જેવું છે, અને અમેને નોતરું દેશે તો અમે પણ આવીશું. (તાળીઓ) તાળીઓ પ્રમાણે તો આપે નોતરું આપ્યુંજ

માનું છું. (તાળીઓ) રસ્તે જતાં મારાં બચ્ચાંઓ કહે છે કે “એ! બાપુની મોટર નીકળી”. એ શબ્દોથી હું ખુશી થાઉં છું. મને પ્રભુ બાપુ બનાવે એમ ઇચ્છું છું. અમદાવાદમાં તમો જે જૈરાંઓને મૂકી આવ્યા છો તે અમારા શહેરીઓને નફો ખાવા માટે હવેથી જ્યારે આવો ત્યારે જરૂર લઇ આવજો. (તાળીઓ) ખંદર, રાજ્ય, માણસ જ્યારે સફસેસપુલ થાય છે ત્યારે કેટલીક વ્યક્તિઓ દુશ્મનો ઉભા કરે છે. પણ યાદ રાખજો કે એડીખંદર હંમેશાનું રહેશે. તમો બધા લાઇઓનો ઉપકાર માની કહું છું કે અમો વરસોવરસ જામનગરને હુન્નર ઉઘો-ગથી બદલાવતા જઇશું માટે આપ વખતોવખત જરૂર પધારશો. (તાળીઓ) બાદ બુદ્ધારીવાલા શેઠ ઝવેરભાઈ પન્નાજીએ જણાવ્યું:- માનવંતા શ્રીમંત ગૃહસ્થો અને બહેનો, આજનો આ ઉજવલ પ્રસંગ આપણા મહારાજા સાહેબને શ્રીદેશવિરતિ ધર્મારાધક સમાજ તરફથી માનપત્ર આપવા માટે કરવામાં આવ્યો છે. આપણા શેઠ પોપટલાલ ધારસીભાઈએ ઉઘાપન કર્યું તે નિમિત્તે પધારેલા રાજવી પોતાની પ્રજાને બાલ તરીકે

માહે છે. એવા રાજવી ઠેર ઠેર પાકે એમ ખચ્ખું છું.
 (તાળીઓ) પ્રજાની આબાદી કેમ વધે? કેમ સુખી થાય
 એવી એવી ઉચ્ચ ભાવનાથી અમો આનંદ પામીએ
 છીએ. આપ અમારી જમનગરનીજ નહિ પરંતુ સમ-
 સ્ત જૈનપ્રજાને વાતસલ્યભાવથી જોશો એવી મારી નમ્ર
 વિનંતિ છે. (તાળીઓ) બાદ હારતોર. એનાયત થયા બાદ
 જૈનશાસનદેવની જય બોલાવી સભા વિસર્જન થઈ હતી.
 આ પ્રસંગે મહારાજ સાહેબે કેટલાક અમદાવાદીઓ
 તથા ખીજા શેઠીઆઓ સાથે પીછાન કરી હતી. શેઠ
 સાહેબ એક પછી એક દરેક શેઠને ઓળખાવતા હતા.
 જળી તા. ૨૨-૩-૩૫ ના રોજ મહાન્ અષ્ટોત્તરી રનાત
 પ્રસંગે પણ મહારાજ સાહેબ દિગ્વિજયસિંહજી સાહેબ
 બહાદુર પધાર્યા હતા, અને ધાર્મિક ક્રિયા તથા તેની
 વિધિ જોઈ ખુશી થયા હતા. શેઠ પોપટલાલભાઈ બન્ને
 પ્રસંગે સારી રકમ તજરાણામાં મૂકી પગે લાગ્યા
 હતા અને આ પ્રસંગે રૂપીઆ દશ હજારની
 રકમ સાર્વજનિક પરોપકારાર્થે પોતા તરફથી
 સાર્વજનિક ધરપીતાલમાં ભેટ આપવાનું જાહેર કર્યું હતું.

અઠોતરી સ્નાત્રની ક્રિયા પૂર્ણ થયે જ્યાં સ્વામિવાસસ્થના
 ભોજનમાં ભાગ લેવા પધાર્યા હતા. આજનો દિવસ
 અઠાદ્વિતી મહોત્સવનો છેલ્લો દિવસ હોઇને લોકોની
 મેઢની ધણીજ વધી પડી હતી અને છેક મોડી રાત સુધી
 લોકોની ગીરદી એવીજ ચાલુ રહી હતી. આ પ્રમાણે
 આઠે દિવસો નિવિંદને પૂરા થવાથી તેની ખુશાલીમાં ફા.
 વદેના રોજ પણ ઉદ્યાપનમંડપ કાયમ રાખી અપો-
 રના પૂજા, રાત્રે ભાવના વિગેરે નિયમ મુજબ કાયમ
 રાખી લોકોને દર્શાવતો અપૂર્વ લાભ આપવામાં આવ્યો
 હતો. ખરેખર ! ઉદ્યાપનમંડપનું દૃશ્ય જોનારને તાજુ-
 બજ કરી નાખે તેવું હતું. શોભામાં વૃદ્ધિ કરવા માટે
 સિદ્ધગિરિનું ચિત્રપટ, શ્રીપાદ મહારાજનું ચિત્રપટ, તેના
 પૂર્વ ભવોના ચિત્રપટો વિગેરે પટોથી લોકોને જણાવવાનું
 પણ હીક મળતું હતું. આ ઉદ્યાપનને અંગે લોકોને ધર્મ-
 ભાવનાની અનુમોદના કરવાનું હીક બન્યું છે એમ અમારૂં
 માનવું છે. આ ઉદ્યાપનને અંગે ખર્ચ ભગભગ અધ
 લાખનું થયું હશે એમ અમે માનીએ છીએ. આને
 અંગે શાસનોદ્યોત પણ હીક થયો છે એમ અમે જરૂર

માનીએ છીએ. આવા ધાર્મિક પ્રસંગોના ઉત્તમ લાભો શેઠ પોપટલાલભાઈ ખુબ ઉઠાવે એમ અમે અંતઃકરણથી ધ્રુવછીએ છીએ.

દુકંમાં ખરું કહીએ તો આ સ્વર્ગીય દૃશ્ય કલમમાં મથા-સ્થિત ઉતરી શકે તેવું નહિ હતું. ક્યાં એ લગ્ય શાસ-નોદ્યોતક મહાન ઉદ્યાપનમહોત્સવ અને ક્યાં અમારી લઘુ લેખિની ? ઉદ્યાપન નજરે જોનારાઓ જરૂર આ વાતનો સ્વીકાર ક્યાં વિના નહિજ રહે એવી અમારી ખાત્રી છે. આ ઉદ્યાપનમહોત્સવને અંગે દરેક દહેરાસરજીમાં આંગીની રચના કરાવવામાં આવી હતી. તથા પ્રસંગે પ્રસંગે ધીના ચડાવાની બોલી બોલીને દહેરાસરજીની ઉપજમાં સારી રકમનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. ઉપરાંત શ્રી જીવદયાના ખરડામાં પણ સારી રકમ ભરાઈ હતી. એકંદર રીતે જોતાં આ ઉદ્યાપનમહોત્સવ યાને ધર્મના ઉપકરણોનું એક જંગી પ્રદર્શન, આત્મવિકાસ ઉત્સવ, તથા શ્રીદેશવિરતિ ધર્મારાધક સમાજનું ૬ હું અધિવેશન જામનગરના ઇતિહાસમાં સદાને માટે સુવર્ણ-ક્ષેત્રે લખાએલુંજ રહેશે. સમસ્ત જૈન ક્રામ માટે આ

એક ખરેખરે ધર્માભિમાન લેવા જેવો વિષય ગણી શકાય.

મહારાજા જામ શ્રીદ્વિગૂવિજયસિંહજી સાહેબ બહાદુરની આ શુભ પ્રસંગે એ એ વાર હાજરી આપવી અને હૃદયથી આવા ધાર્મિક કાર્યની પ્રશંસાના ઉદ્ગાર જાહેર કરવા એને અમે આ મહાન ઉદ્ઘાપનમહોત્સવની ફત્તેહના અનેક કારણોમાંનું એક મુખ્ય કારણ સમજી આ તકે અમે અમારા અંતઃકરણથી ખુશાલી પ્રદર્શિત કરીએ છીએ.

બાહોશ કમળશીલાઈની કાર્યકુશળતા યાને
રાધનપુરનિવાસી શ્રીચુત શેઠ કમળશીલાઈ
ગુલાબચંદ સંબંધી

બે બોલ

આ ઉદ્ઘાપનનો બબ્બ મંડપ કોઈ પણ નહોતું કદપી
સકતું કે ૧૦-૧૫ દિવસમાં આટલો બધો આકર્ષક
બનવા પામશે. સૌ કોઈને મનમાં સંશય રહ્યા કરતો હતો,
પરંતુ જ્યારે શાસનની ઉત્તતિજ થવાતી હોય ત્યાં શાસન-
કેવ સર્વ રીતે સહાય કરે છે. જે બાબત આપણને
શંકાસ્પદ જણાતી હતી તે બાબત હઠ મનોબળપૂર્વક
રાધનપુરનિવાસી શેઠ કમળશીલાઈએ હાથમાં લીધી. રાત્રિ
દિવસ અથાક મહેનત, બુદ્ધિ, ચાતુર્ય અને બાહોશી
વાપરી કાર્ય આગળ ધપાવ્યે રાખ્યું. શેઠ ચત્રજી
માણેકચંદ, મોહનલાલ ભગવાનજી પારેખ, શેઠ મગનલાલ
છગનલાલ તથા ચમનલાલ ખેંગાર વિગેરેની અથાક
મહેનતના પરિણામે બબ્બ અને આકર્ષક મંડપ તૈયાર

યથો. વસ્તુઓ પણ સુવ્યવસ્થિતપણે ગોઠવાઈ, રોશનીએ પણ દિવ્યતામાં પૂર્તિ કરી અને ઠેર ઠેર જ્યાં સાંભળીએ ત્યાં વાદ વાદ અને અનુમોદનાનાજ હિચ્ચાર કર્યોગોચર થઈ રહ્યા હતા. આ અધી મંડપદ્મતા અને સુવ્યવસ્થાનો ખરેખરો જશ જે કોઈને અર્પી શકાય તેમ હોય તો તે શ્રીયુત શેઠ કમળાશીલાઈનેજ પ્રદે છે.

શ્રીયુત શેઠ પોપટલાલ ધારસીલાઈના પુણ્યોદયથી આવા નિખાલસ દિલના બાહોશ કાર્યકરનારાઓ ગમે ત્યાંથી પણ મળી આવે છે એ ખુશી થવા જેવું છે. એમને નિખાલસ દિલથી સદાય કરનારાઓને પણ અમો આ તકે સહર્ષ, સાભાર, સપ્રેમ ધન્યવાદ આપીએ છીએ. ધાર્મિક કાર્યમાં સૌ કોઈ આવકની પાંચત્ર ફરજ છે કે તેણે યથાશક્તિ સદાયજૂત થવુંજ જોઈએ. પ્રભુ આપણા સૌમાં નિઃસ્વાર્થભાવની સેવાવૃત્તિ જન્યૂત કરે અને આપણને સેવાના શુભ કાર્યો સદાય સાંપડતાં રહે એમ અંતઃકરણથી ઇચ્છીએ છીએ. કહું છે કે:—

સેવાધર્મે પરમગદનો યોગિનામયગમ્ય: ।

સેવાધર્મ જન્મવો પરમ ગદન છે અને યોગીઓ

જેવાને પણ અમમ્ય છે તો આપણી તે શી વિસાત ?
 પરંતુ આપણા પુણ્યોદયે એ સેવાધર્મ જન્મવવાનું
 સદ્ભાગ્ય આપણને પ્રાપ્ત થાય એમ હૃદયથી ધ્રુષ્ટીએ
 છીએ. ગમે તેવો કઠિન પણ સેવાધર્મ ભાવનાપૂર્વક
 જન્મવવાને આપણે સૌ ભાગ્યશાળી બનીએ અને જીવન
 કૃતાયં કરીએ એજ શુભ ભાવના. શ્રી ઓશવાલ જૈન
 વોલન્ટીયર કારે પણ આ પ્રસંગે ઘણી સારી સેવા
 બજાવી છે તેને માટે તેને ધન્યવાદ ધરે છે. ઇત્યેમ

મંડપનો વ્યાખ્યાનહોલ

આ મંડપના વ્યાખ્યાનગૃહને ખોલપ્રદ અને કલ્યા-
ણકારી વિવિધ વાક્યોથી અલંકૃત કરવામાં આવ્યો હતો.
જેમાંથી થોડાંએક નીચે આપીએ છીએ.

અવિવેક હસ્તિ વિદારવા, કેસરી સિંહ સમાન,
સમાધિ ધન તસ્કર વિષય, જીતે તે ભગવાન.

વિષય સુખ તૃપ્તિ નહિ, પામે ધ્રુવ ઉપેન્દ્ર,
મુખી નહિ તે તત્ત્વથી, જ્ઞાને જેહ અમંદ.

આત્મચિંતન, ગુણિરાગ, દીનોદ્ધાર અને મધ્યસ્થવૃત્તિ
એજ આપણા ઉદ્ધવની આવી છે.

દેવ ગુરુની પવિત્રતાજ અચિન્ત્યપણે ભકતોના
આત્માની ધટના કરે છે.

આત્મોદય માટે નિઃસ્વાર્થતા, સદ્વર્તન, સહિષ્ણુતા
અને પવિત્ર સંકલ્પની મુખ્ય જરૂર છે.

દષ્ટિ કરણા રૂસભરી, વચનશમામૃત પાન,
જ્ઞાન ધ્યાનમાં ગગન મુનિ, નમો નમો ગુણવાન

સંસારમહોદધિમાં અથડાતા આત્માઓને સર્વવિરતિ
સંયમ એ નૌકા સમાન છે.

આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવ શ્રીસાગરાનંદ સૂરીશ્વરજી
નમો નમઃ છત્યાદિ.

આ વ્યાખ્યાનગૃહમાં એક બાહ્ય એ વ્યાખ્યાનપીઠ
બાંધવામાં આવી હતી, જેને વિવિધ ભાવના રજુરાખમાન
થાય તેવા છત્રી પુંઠીયાથી અલંકૃત કરવામાં આવતી હતી
વ્યાખ્યાનનો નિયમિત ટાંપમ હતી ૧૦ાનો રાખવામાં
આવતો હતો. વ્યાખ્યાનકાર પુણ્યપાદ, પ્રાતઃસ્મરણીય,
પરમેષ્વરકારી, સકલશાસ્ત્રસાતા, શાસનસ્થાન, શૈભાના-
નરેશ પ્રતિબોધક, આગમના અખંડ અભ્યાસી, આગમ-
વાચનાદાતા, આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવ શ્રીમાન સાગરા-
નંદસૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રી હતા. જેઓ પોતાની
વૈરાગ્યવાહિની, સુધાસ્યંદિની, સન્માર્ગદર્શક, સાદી
પણ તલસ્પર્શી વાણીથી ધર્મબોધ આપતા હતા. આનો
લાભ અન્ય સાધુસમુદાય તથા સાધ્વીજી મહારાજો તેમજ
આવકઆવિકાઓ ઠીક પ્રમાણમાં લેતા હતા. વ્યાખ્યાન-
ગૃહ વિશાળ બાંધવામાં આવેલ હોવાથી જ્યાં સંબંધી

કચકચાટ થતો ન હોતો કે જોથી વ્યાખ્યાન ડોળાઈ
 જાય. ઉમટું મયૂરની જેવી મેઘ તરફ દષ્ટિ હોય તેમ
 સૌ કાષ્ઠની દષ્ટિ આચાર્યદેવ તરફ જ રહેતી અને આચાર્ય-
 શ્રી પોતાની અમૃતઝરણી વાણીથી શ્રોતાઓના કર્ણમાં
 પેસી તેઓના બધા આત્માઓને પાવન કરતા હતા.
 અમૃતના આસ્વાદનો જેમ ધરાવો નથી થતો તેમ આ
 અમૃતવાણીનો પણ શ્રોતાઓને ધરાવો ન હોતોજ થતો,
 અને નજ થાય એ તદ્દન સ્વાભાવિકજ છે.

સમવસરણની રચના:—દેવતાઓ તેની રચના કરે છે.
 તેના ૩ ગઢ હોય છે. પહેલો કપાનો અને કાંગરા સોનાના
 બાજે સુવર્ણનો અને કાંગરા રત્નના અને ત્રીજો રત્નનો
 અને કાંગરા મણિના, ત્યાં પ્રભુથી ૧૨ ગણું આસોપાલ-
 વનું વૃક્ષ દેવતા રચે છે, જેની નીચે બેસી પ્રભુ દેશના-ધર્મો-
 પદેશ આપે છે. એક જોજનપ્રમાણુ સમવસરણભૂમિમાં
 જળસ્થળમાં ઉત્પન્ન થયેલાં સુગંધી પંચવર્ણી સચિત્ત
 પૂલોની વૃષ્ટિ દ્વિચણપ્રમાણુ દેવતા કરે છે. દિવ્યધ્વનિ
 ભગવંતની વાણીનું માલવ પ્રાશ રાગ, વીણા, વાંસળી,
 આદિકના સ્વરવડે દેવતા પુરે છે.

ચામર:-રતનજડિત સુવર્ણની ઢાંડીવાળા ચાર જોડી
 શ્વેત ચામરો દેવતાઓ પ્રભુને વિંઝે છે. આસન:-રતન-
 જડિત સુવર્ણમય સિંહાસન દેવતાઓ રચે છે. ભામ-
 ડલ:-પ્રભુના મસ્તક પાછલ શરદન્નતુના સૂર્યના કિરણ
 જેવું ઉગ્ર તેજવાળું તેજનું મંડલ દેવતાઓ રચે છે.
 દુંદુભિ:-દેવતાઓ દુંદુભિ વિગેરે વાજિત્રો વગાડે છે
 તે અમે સૂચવે છે કે હે ભગ્યો! શિવપુરના સાર્થવાહક
 તુલ્ય આ પ્રભુને તમે સેવો. છત્ર:-પ્રભુના શિર પર
 ઉપરાઉપર શરદન્નતુના ચંદ્રતુલ્ય ઉજ્જ્વલ અને મેતીના
 હારોએ સુશોભિત ત્રણ ત્રણ છત્રો દેવતાઓ રચે છે.

પ્રભુ પૂર્વ દિશા તરફ મુખ રાખી બેસે છે અને
 બીજી ત્રણ દિશાઓમાં ભગવંતના જેવાં ત્રણ પ્રતિબિંબો
 દેવતાઓ રચાપે છે, તેથી બાર છત્રો સમવસરણમાં હોય
 છે. એ એમ સૂચવે છે કે હે ભગ્યો! ત્રણ ભુવનના નાથ
 એવા આ પ્રભુને તમે સેવો. પ્રભુના ૩૪ અતિશયો હોય
 છે. અતિશયો એટલે વિશેષ અમત્કારવાળા ગુણો. ૪
 જન્મથીજ હોય છે, પ્રભુને પરસેવો કે મલ જન્મથી ન
 હોય, રૂધિર માંસ દુર્ગંધ રહિત અને દૂધ જેવા ઘોળા

હોય, આહાર નિહાર સર્મયશુથી અદૃશ્ય હોય, શ્વાસો-
 મ્ભવાસમાં કમળ જેવી સુગંધ હોય છે. ૧૯ અતિશયો દેવ-
 તાઓ કરે છે અને ૧૧ કર્મનો ક્ષય થવાથી ઉત્પન્ન થાય છે.
 જેવા કે સર્વ રોગોનો નાશ. અંતરંગ ૧૮ દૂષણોનો
 નાશ. જ્યાં પ્રભુ વિચરે ત્યાં દરેક દિશામાં મળીને
 સવાસો જોજન સુધીમાં પ્રાયઃ રોગ, મરણી, વૈર, અતિ-
 વૃષ્ટિ કે અનાવૃષ્ટિ આદિ થાય નહિ, લોકલોકનું સ્વરૂપ
 સર્વ પ્રકારે જાણી શકે તેવા કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ. પ્રભુની
 પૂજા રાજા, બ્રહ્મદેવાદિ, દેવતા, ઇન્દ્ર વિગેરે કરે છે અને
 કરવાની ઇચ્છા રાખે છે વિગેરે વિગેરે એવા પ્રભુના
 ૩૪ અતિશયો હોય છે વળી તેમની વાણીના ૩૫ ગુણો
 હોય છે જેથી દેવતા, મનુષ્ય અને તિર્યંચ પોતપોતાની
 જાણમાં સમજી જાય છે.

કુદરતી પૈરવાળા પશુઓ પશુ સમવરણમાં પોતાના
 જાતિવેરને તજી દઈ પ્રભુની અમૃતવાણીનો અસ્વાદ લે
 છે. આવા સમવસરણની રચના મંડપમાં એક બાજુ કર-
 વામાં આવી હતી.

શ્રી મેરૂપર્વતની રચના:—આ શ્રી મેરૂપર્વત જંબુ-
દ્વીપના મધ્યભાગમાં આવેલો છે. તે એક લાખ જોજન-
પ્રમાણ ઉંચો છે. તેનો પ્રથમ ભાગ સુવર્ણનો, બીજો
રૂપાનો અને ત્રીજો પરવાળાઓનો છે. મેરૂપર્વતનું બીજું
નામ સુરગિરિ. જ્યારે શ્રીજિનેશ્વરનો જન્મ થાય છે
ત્યારે ઈંદ્રનું સિંહાસન થરથરે છે. ઈંદ્ર મનમાં ચિંતવે છે
કે એ કોણ અવસર બન્યો હશે? કે આસન કંપે છે?
અવાધજ્ઞાનથી શ્રીજિનેશ્વરદેવનો જન્મ થયેલો જાણીને
હર્ષ અને આનંદ પામે છે અને સુધોષાના ઘંટાનાદથી
ધોધણા કરે છે કે સર્વ દેવતાઓ તથા દેવીઓ પ્રભુનો
જન્મમહોત્સવ ઉજવવા સુરગિરિ ઉપર પધારજો
પ્રભુને નિહાળવાથી તમારાં સમકિત નિર્મળ થશે અને
પ્રભુના ચરણ પંખાલતાં આપણાં સર્વે પાપો દૂર થશે,
માટે આ ઉત્તમ તકનો લાભ લેવાનું કોઈ ચૂકશો નહિ.
આવી સોનેરી તક ફરી ફરીને મળતી નથી. કરોડો
દેવતાઓ આ સાંભળીને મેરૂપર્વત ઉપર જવા
લાગ્યા. સુધર્માધિપતિ મહોટા પરિવાર સહિત આવ્યા.
શ્રીજિનેશ્વરની માતાને વાદીને પ્રભુને વધાવ્યા. પછી

માતાને કહે છે કે રત્નરૂપને ધરવાવાળા ! હું સુધર્મા-
 ધિપતિ ઈંદ્ર છું અને તમારા પુત્રને જન્મઉત્સવ ખૂબ
 ધામધૂમથી મેરૂપર્વત ઉપર કરવા ઇચ્છું છું. એમ કહીને
 શ્રીજિનપ્રતિગિય સ્થાપીને પ્રભુને પાંચ રૂપે (તે એવી
 રીતે કે એક પ્રભુને ઉચકે એ, એક વજ્ર ઉછાળે, એ
 જણાં ચામર વિંચે, એક છત્ર ધરે) લઇને દેવતા દેવીઓ
 હાથેથી નાચતા, કંદતા, ગાન કરતા કરતા સુરગિરિ
 ઉપર આવી પહોંચ્યા. ત્યાં પાંકુક વનમાં શિલા ઉપર જ્યાં
 શાશ્વતું સિદ્ધાસન છે ત્યાં પ્રભુને ઈંદ્રમહારાજે પોતાના ખોળામાં
 લીધા. એસઠે ઇંદ્રે ત્યાં આવી પહોંચ્યા હતા. અન્યુત્પતિ
 ત્યાં કોડકોડી દેવોને પ્રભુને ન્હવરાવવા માટે નીર લાવવા
 હુકમ કરે છે, સાથે સાથે સિદ્ધાર્થ પ્રમુખ તીર્થ ઔષધિ,
 ભાતભાતના ધૂપ પણ લાવવા જણાવે છે. આ સાંભળીને
 દેવતાઓ માગધ, વરદામ, પદ્મદ્રહ, ગંગા, ખીરસમુદ્ર તરફ
 જઇને ઉત્તમ જળ કળશા ભરી ભરીને લાવે છે, ઉત્તમ
 ફૂલના ચાળ લાવે છે, તીર્થ ફળ અને ઔષધિ લાવે છે,
 ઉત્તમ ધૂપધાણા ઉત્તમ ધૂપ સાથે લાવે છે. ભક્તિથી
 મધું પ્રભુ પાસે મૂકે છે અને પ્રભુના ગુણગાન કરે છે.

પ્રભુ આ બધું દેખીને આનંદ પામે છે. આઠ જુદી જુદી જાતના કળશો એવા કુલે ૧ કરોડ સાઠ લાખ કળશોનો અધિકાર શાસ્ત્રકારોએ જણાવ્યો છે, તે પ્રમાણે અધિકાર મુજબ ઇંદ્રોએ તથા ઇંદ્રાણીઓએ તથા બીજા દેવોએ કુલે મળીને ૨૫૦ અભિષેકો થઈ રહ્યા બાદ ઇશાનઇંદ્ર કહે છે કે પ્રભુનો ક્ષણવાર મને પશુ લાભ લેવા લો. ત્યારે આનંદથી સુધર્માધિપતિ પ્રભુને તેમના બોળામાં બેસાડીને પોતે ચાર વૃષભનું ૩૫ કરે છે અને તેના આઠે શીંગડાથી જળ ભરીને ઉંચી સેરો કરે છે તે એવી રીતે કે બધી સેરો એકન થઈને પ્રભુના શિર પર પડે. આ પ્રમાણે સ્નાન કરાવ્યા બાદ પુષ્પ અને કેસરના છંટકાવ કરવામાં આવે છે, પછી દેવતાઓ “જય જય” શબ્દો બોલતા બોલતા પ્રભુને હાથમાં લઈને, ભેરી, ભૂંગળ, તાલ, વાજિંત્ર વગાડતા વગાડતા માતાને ઘેર આવી માતાને સોંપી એમ જણાવે છે કે માતાજી આ તમારો પુત્ર છે તે અમારો સ્વામી છે, અમે સેવકો. માત્ર એક જ આધાર છે, માટે એમનું બરાબર જતન કરીને રાખજો. પછી દેવતાઓ ત્યાં ઠર કરોડ કનક મણિ

માણેક વસ્ત્ર વિગેરેની વૃદ્ધિ કરીને તથા પ્રભુને ખેલવા માટે પંચધાવી રંભાદિકને સ્થાપીને હર્ષને પૂરણ કરવા માટે ત્યાંથી નંદીશ્વર દ્વીપમાં જાય છે ત્યાં અઠાધ મહોત્સવ કરીને પોતપોતાને કદપે સિધાવે છે, અને દરરોજ દીક્ષા અને કેવલજ્ઞાન કદ્યાણુક મહોત્સવ ઉજવવાની શુભ ભાવનાથી પ્રભુના ગુણોના ગાન કર્યા કરે છે. પ્રભુઓ જન્મ-કદ્યાણુક મહોત્સવ, દેવતાઓ મેરૂપર્વત ઉપર કરવા પ્રભુઓને પંચરૂપે ઇંદ્રમહારાજે લઇ જવા અને ત્યાં સ્નાન કરાવવું, પૂજવું, વિગેરે ક્રિયાઓ મેરૂપર્વત ઉપર થતી હોવાથી આ મેરૂપર્વતને શાસ્ત્રકારોએ સુરગિરિ તરીકે પણ પ્રશંસ્યો છે. આ સુરગિરિની રચના ઉદ્ધપાનમંડપમાં સમવસરણુની રચના સામેજ કરવામાં આવી હતી, જેનું દસ્ય ધણુંજ આકર્ષક બનવા પામ્યું હતું.

શ્રીચૌદ પૂર્વનો સાર એવા શ્રીનવપદળની આરાધના:-અનંતજ્ઞાની શ્રીબિનેશ્વરદેવના શાસનમાં શ્રીનવપદ એજ સારભૂત વસ્તુ છે. આત્મકદ્યાણુની સાધનાને માટે સાલંબન ધ્યાન આવશ્યક છે, અને શ્રીનવ-

પદ્મનું ધ્યાન એ આત્મકલ્યાણનું પરમ સાધન છે, ઉત્કૃષ્ટ આલંબન છે. મોક્ષાભિલાષી આત્માઓએ શ્રી-
નવપદ્મનું ધ્યાન ધરવું જોઈએ અને શ્રીનવપદ્મની
વિધિપૂર્વક આરાધના કરવી જોઈએ. શ્રીભૈનશાસન
અને શ્રીનવપદ્મ એક રૂપ જ છે. શ્રીતત્ત્વત્રયી અને શ્રી-
રત્નત્રયી બન્નેનો સમાવેશ શ્રીનવપદ્મમાં થાય છે. શ્રી-
નવપદ્મની આરાધના કર્યા વિના કે શ્રીનવપદ્મમાંથી કોઈ
પણ પદ્મની આરાધના કર્યા વિના કોઈ મુક્તિ પામ્યું
નથી પામતું નથી અને પામશે પણ નહિ. તત્ત્વત્રયી એટલે
દેવ, ગુરુ અને ધર્મ. શ્રીઅરિહંત અને શ્રીસિદ્ધ એ
બન્ને દેવતત્ત્વમાં આવે.

શ્રીઆચાર્ય, શ્રીઉપાધ્યાય અને શ્રીસાધુએ ત્રણે
ગુરુતત્ત્વમાં આવે તથા શ્રીસમ્યગ્દર્શન, શ્રીસમ્યગ્જ્ઞાન,
શ્રીસમ્યક્ ચારિત્ર અને શ્રીસમ્યક્તપ એ ચારે ધર્મ-
તત્ત્વમાં આવે. આમ શ્રીનવપદ્મમાં તત્ત્વત્રયીનો સમાવેશ
થઈ જાય છે. રત્નત્રયી એટલે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન
અને સમ્યક્ચારિત્ર. આ ત્રણેય નવપદ્મમાં છે. શ્રીનવપદ્મમાં

સાધન અને સાધક બન્નેનો સમાવેશ થાય છે. શ્રીસમ્ય-
ગર્શન આદિ છેલ્લા ચાર સાધવાયોગ્ય છે, અને શ્રી-
અરિહંતદેવ આદિ સાધકો છે. આથી કહેવું જોઈએ કે
શ્રીનવપદનો મહિમા વચનાતીત છે. આત્મહિત સાધવા
માટે એ એક અને અજોડ સાધન છે. જે આત્મામાં
મુમુક્ષુભાવ પ્રગટયો હોય તે તો દરરોજ નવપદની
આરાધનાદ્વારા આત્મકલ્યાણ સાધેજ છે, પરંતુ વર્ષમાં
જે વાર શાશ્વતી અઠ્ઠામ્મોમાં શ્રીનવપદનું વિશિષ્ટ પ્રકારે
આરાધન કરવાનું અનંતજ્ઞાતી શ્રોજિનેશ્વરદેવના શાસ-
નમાં વિધાન છે. એક શાશ્વતી અઠ્ઠામ્મ આસો સુદ ૭થી
પૂણિમા સુધીની છે અને ખીજી ચૈત્ર સુદ ૭થી ચૈત્ર
શુક્લા પૂણિમા સુધીની છે. આ નવ દિવસોમાં દરરોજ
એક એક પદની આયંબિજ્ઞના તપપૂર્વક વિશિષ્ટ પ્રકારે
આરાધના કરાય છે અને સંખ્યાબંધ આત્માઓ એવી
આરાધના કરીને આત્મકલ્યાણ સાધે છે.

જે આત્માઓ પોતાના કર્મક્ષયને માટે, પોતાના
સંસારનો નાશ થાય એ માટે, પોતાની અહિર્મુખતા દળે

અને અંતમુખતા પ્રાપ્ત થાય એ માટે, અને છેવટે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય એ માટે શ્રીનવપદની આરાધના કરે છે, તેઓ જરૂર આત્મવિકાસ સાધી શકે છે. આત્મ-વિકાસનાં અનેક સાધનો છે, પણ શ્રીનવપદની આરાધના એ સર્વશ્રેષ્ઠ સાધન છે. એજ ઉત્તમ યોગ છે.

નવપદોના ગુણો, અરિહંતના ૧૨, સિદ્ધના ૮, આચાર્યના ૩૬, ઉપાધ્યાયના ૨૫, સાધુના ૨૭, દર્શનના ૬૭, જ્ઞાનના ૫૧, ચારિત્રના ૭૦ અને તપના ૧૨ ગુણો છે. આ નવપદની જે ત્રિકરણ શુદ્ધિથી ઉત્તમ પ્રકારે આરાધના કરે છે, તેને શ્રીવિમલેશ્વર જક્ષદેવ સદાય સદાય કરે છે અને તે ભવ્ય પ્રાણી પોતાના આત્માનું કલ્યાણ સાધી શકે છે. આ તપ સાડાચાર વર્ષે એટલે કે નવ ઓળી કરવાથી પૂર્ણ થાય છે. તે ઓળીમાં સદાય નવપદનું ધ્યાન ધરવું, આઠ થોથે દેવ વાંદવા, ભૂમિસંચારો કરવો, જીહ્વું ખેલવાનો નિયમ કરવો, શુદ્ધ અહમ્કાર પાળવું, યથાશક્તિ દાન દેવું, નવ દિવસ સુધી રસકમ્પ વગરનું શુષ્ક ભોજન એક વખત લેવું. કેટલાક

એક ધાનનાં આંગ્રેજ કરે છે. તેમાં દરેક પદના વર્ણ ઉપરથી તેજ વર્ણના ધાન ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે જેમકે અરિહંત શ્વેત, સિદ્ધ લાલ, આચાર્ય પીળો, ઉપાધ્યાય નીલો, સાધુ શ્યામ, તથા દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર અને તપનો શ્વેત વર્ણ હોવાથી તેવાજ વર્ણના ધાનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એકેક પદની ૨૦ નવકારવાલી નિશ્ચળ મનથી જપવાની છે અને દરરોજ અષ્ટપ્રકારી પૂજા, આઠે કર્મની આઠ દિવસ સુધી એકેક કર્મની એકેક રોજ તથા નવમે દિવસે સત્તર પ્રકારી પૂજા ભણાવવામાં આવે છે. આ નવપદજીની પૂજના ન્દવણને છાંટવાથી અને આંખે તથા શિર પર ચઢાવવાથી બહારે પ્રકારના દુષ્ટરોગો દૂર થાય છે, દુઃખદારિદ્ર દૂર થઈ જાય છે, દોલત લક્ષ્મીમાં વૃદ્ધિ થાય છે અને સદાય મનચાંછિત ફળ પ્રાપ્ત થાય છે એવો એનો મહિમા છે. માત્ર એની સેવા શુદ્ધ મનથી કરવી જોઈએ. જેમ નવકાર સમે કોઈ મહામંત્ર નથી તેમ શ્રીસિદ્ધચક્ર સમાન કોઈ મહામંત્ર પણ નથી, માટે હે ભગ્યજનો! આત્મકલ્યાણ માટે રાત્રિદિવસ એનું સતત સેવન કરવામાં સદા ઉજમાળ રહો, અને પરિણામે સિદ્ધિવધૂને વરો.

તાજેતરમાં શેઠ સાહેબ તરફથી થયેલ કેટલાંક
શાસનોન્નતિનાં કાર્યો

શ્રીચુત શેઠ સાહેબ તરફથી કરાવવામાં આવેલી
આ પાલીતાણા-તીર્થમાં ઉપધાનવહનની ક્રિયા
સં. ૧૯૯૧ના આસો માસમાં શ્રીસિદ્ધક્ષેત્રની પવિત્ર
ભૂમિમાં આચાર્યદેવ શ્રીસાગરાનંદસૂરીશ્વરજીના વરદ
હસ્તે ઉપધાનતપ વહન કરાવવામાં આવ્યાં હતાં. આ
પ્રસંગે નવકારસી જમાડવામાં આવી હતી, તથા માળા-
રોપણના શુભ પ્રસંગે સ્વામિવાસલ્ય કરવામાં આવ્યું
હતું. આ વખતે જુદી જુદી ચાર જગાએ ઉપધાનતપ
કરાવવામાં આવતાં હતાં. માળારોપણનો પ્રસંગ ધણુજ
ઠાઠથી ઉજવવામાં આવ્યો હતો.

એક અદભુત પ્રસંગ

આ વખતે નાની ટોળી તથા મોટી ટોળી તરફથી
ઉપધાન વહન કરનારાઓનું જમણુ ભેગું કરવામાં આવતું
હતું અને એક વખત તો ચારે ઠેકાણે ઉપધાન વહન
કરનારાઓનું જમણુ ભેગું કરવામાં આવ્યું હતું.

શ્રીસિદ્ધક્ષેત્રમાં આચાર્યપદવીએ અને માતી-
સુખીઆની વર્મશાળામાં અષ્ટાક્ષિકા મહોત્સવ,
વરઘોડો, પાવાપુરી, અષ્ટાપદ આદિ તીર્થરચના,
ભવ્યમંડપ, નવકારસીનું સ્વામિવાત્સલ્ય વિગેરે
શાસનોત્તતિના કામોમાં શ્રીયુત શેઠ પોપટલાલ
ધારશીભાઈની ઉદારતા અને અદ્વિતીય સેવ

આ પ્રસંગે ઉપાધ્યાયશ્રી માર્ણિકયસાગરજી, ઉપાધ્યા
શ્રીકુમુદવિજયજી, પં. શ્રીપદ્મવિજયજી ગણી તથા પં.
શ્રીભક્તિવિજયજીને આચાર્યપદવી આપવામાં આવી હતી.
આચાર્યદેવશ્રી સાગનંદસૂરીધરજીના વરદહસ્તે આ
ચાર મુનિ મહારાજઓને આચાર્યપદવી ક્ષણીજ ધામધૂમથી
આપવામાં આવી હતી. હજારો માણસોએ આ વખતે
હાજરી આપી હતી.

મુનિમહારાજ શ્રીભક્તિવિજયજીએ આ પ્રસંગને લગતી
કેટલીક ગહુંલી તથા ગાયનો ગાષ્ટ સંલગ્નાવ્યા હતાં
અને શ્રીસૂરિપદારોપણે ગાવાનાં માંગલિક ગાયનો તથા

ગહુલીઓની ખુદા વહેંચવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે એટલે કે વૈશાખ સુદ ૪ ની ધન્ય ધડીએ સુરિપદારો-પણ્ણી ખુશાલીમાં અનેક ગામોના સંઘો અને પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થોના તાર તથા કાગળો ફેંટેહ ઇચ્છનાર આવેલ હતા તે શ્રીયુત લલ્લુભાઈ ગાંડાભાઈ દેશાઈએ વાંચી સંભળાવ્યા હતા. આનંદનો સાગરજ ઉછળ્યો હતો.

પૂજ્યપાદ પરોપકારી, શાસનસ્થંભ, સ્વપર શાસ્ત્રના જાણુ, આગમના અખંડ અભ્યાસી, સંશોધક, સત્ય-તત્વપ્રરૂપક, વાદિમદભંજક, લવ્યજીવોને પરમોપાસ્ય, આગમવાચનાદાતા, આચાર્યદેવ શ્રીસાગરાનંદસૂરીશ્વરજી મહારાજે પોતાના વરદહસ્તે ઉપરોક્ત ચારે મુનિરાજોને વાસક્ષેપ નાખ્યો હતો તે સમયે આચાર્યપદવી આપતાં લોકોમાં ખૂબ હર્ષોત્કર્ષ ફેલાયો હતો. આ પ્રસંગનો હર્ષ વર્ણવ્યો જાય તેવો ન હતો.

આવો અણ્ણમેલ પ્રસંગ પાલીતાણામાં સં. ૧૯૪૩ માં બનેલો, ત્યારબાદ ૫૦ વર્ષે આવો શુભ પ્રસંગ આવેલ હતો.

આ પ્રસંગે કોઈ આશ્ચર્ય થયેલ હતો. આખા હિંદુસ્તાનના દૂરદૂર દેશના માણસો અત્રે પધારેલ હતા. આ શુભ પ્રસંગ સાંપડવા માટે ભારતર કુંવરજીભાઈએ પાલીતાણા મોટી ટાળીની વતી શ્રીમાન્ શેઠ સાહેબ પોપટલાલ ધારસી-ભાઈનો આભાર માન્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે:-
આ બધા મહોત્સવ માટેનું માન શેઠ સાહેબને ઘટે છે. બાદ ખુદારીવાલા શેઠ ઝવેરચંદ પન્નાજીએ તથા વેરાવેલજી લાલજીએ પ્રસંગોચિત મહારાજશ્રીના ગુણાનુવાદ કહી સંભળાવ્યા હતા.

આચાર્યપદવી આપવાની ક્રિયા પૂર્ણ થયે શ્રીફલની પ્રભાવના કરવામાં આવી હતી અને દરેક સાધુ સાધ્વીજી મહારાજને યતિદિનચર્યાની પોથીની શ્રીયુત શેઠ સાહેબ તરફથી પ્રભાવના કરવામાં આવી હતી. બાદ શ્રીજૈન-શાસનની જય બોલાવી સર્વે વિખરાયા હતા.

બાદ ખીજે દિવસે બપોરના ૩ વાગે સુરતના ઝવેરી શેઠ નવલચંદ ખીમચંદના પ્રમુખપણા નીચે મોટી ટાળી

તરફથી શેઠ મોતી કઠીઆની ધર્મશાળામાં જાહેર સભા
જારવામાં આવી હતી, જે પ્રસંગે ભારતર જગજીવનભાષ્યએ
જણાવ્યું હતું કે:-હાથકંઠણને આરસીની જરૂર નજ હોય

શેઠ પોપટલાલ ધારસીભાઈનું લગભગ આખું જીવન
ધાર્મિક કાર્યોમાંજ અર્પણ થયેલ છે.

એમણે લક્ષ્મીનો ખરેખરો સદ્વ્યય કરેલ છે.

દેશવિરતિ ધર્મરાધક સમાજનું અધ્યક્ષસ્થાન એમણે
જે વખત શોભાવ્યું છે.

જામનગરની ધિયંગમેન્સ જૈન સોસાયટીના તેઓ
પ્રમુખ છે.

જૈનખાળકો માટે તેઓ એકલે હાથે શ્રીજૈનવિદ્યાર્થી
જીવન ચલાવી રહ્યા છે.

સાધુ સાધ્વીઓ માટે તેઓ પૂરતું ખર્ચ કરી વૈયા-
વન્ય કરે છે.

શાસનને ઉજવળ કરવા માટે બવિધ્યમાં પણ ખનતું
કરશે એવી આશા પ્રદર્શિત કરી હતી.

બાદ શંકરલાલ ડાહ્યાલાલ કાપડીઆ શ્રીયશોવિન્યજી
ગુરુકુળના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટે જણાવ્યું હતું કે શ્રીયુત શેઠ સાહે-
બને ઝોળખાવવા એ સૂર્યને ઝોળખાવવા જેવી વાત ગણાય.

આકૃતિ: ગુણન કથયતિ ।

એમનો ચહેરાજ તેમની પ્રતિભા આદિ કહી શકે છે.
તેઓશ્રી લક્ષ્મીની ચંચળતા સમજી જઇને લક્ષ્મીને
હાથનો મેલ સમજી ઉદારતાથી ત્યાગ કરી શક્યા છે,
તેનું કારણ પૂજ્યપાદ પરમોપકારી સાગરાનંદસૂરી-
શ્વરજીનો સમાગમ છે.

બાદ શ્રીયુત જુહારીવાલા ઝવેરલાલએ જણાવ્યું કે:-
હાલારના રહેનારને માટે ગોહિલવાડને આગણે આટલી
બધી સન્માનપૂર્વકની ધામધુમ શી થઈ રહેલ છે ?
એનું કારણ શું છે ? કારણ એ છે કે એમણે જૈન-
સમાજને પોતાની તરફ ખેંચી લીધી છે. ગુરુદેવના
સંબંધમાં જણાવ્યું કે એમણે જનના નેપથ્યે ધર્મનાં
કાર્યો કરેલ છે. કાટમાં જઇને ધર્મનું રક્ષણ કરેલ છે,

તેને માટે તેમનો જેટલો આભાર માનીએ તેટલો ઓછોજ છે. ભગવતીજીસૂત્ર આપું વાંચવું હોય તો આજ શુદ્ધ રીતે વાંચી શકાય છે, આવા યાત્રી અને ચારિત્રશાલી વીરનર ૨૦૦-૫૦૦ વર્ષે કાઠકજ પાકે છે. ધન્ય છે એમના માતપિતાને.

વિશેષમાં જણાવ્યું હતું કે શેઠ સાહેબ એ શાસનના એક સ્થંભ સમા છે. જામનગરના મહારાજા શ્રીજામ-સાહેબ મગરૂરીથી કહી શકે છે કે ધન્ય છે મારી નગર-રીતે કે આવા શેઠ પોપટલાલ ધારસીભાઈ જેવા પાકીને મારી અને મારા ગામની કીર્તિ એમણે પ્રસરાવી છે.

પુણ્યવાન પુરુષો જ્યાં જ્યાં જાય છે, ત્યાં ત્યાં અનેક રિક્કિસિક્કિ પશુ તેની પછવાડેજ ચાલી આવે છે. એ સાવ સાચીજ વાત છે. એની પાછળ એના જેવાજ રનેહી સંબંધીઓ ખેંચાયજ છે.

બાદ પ્રમુખ સાહેબ તરફથી શેઠ સાહેબને માનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું.

જવાબમાં શેઠ સાહેબે જણાવ્યું કે:-

સાધર્મિક બંધુઓ તથા બહેનો !

આજે મોટી ટોળી તરફથી જે માનપત્ર આપ્યું છે તે મને બારકર્તા છે.

લક્ષ્મીની ઠ સ્થિતિ છે. દાન, ભોગ અને નાશ. પહેલો પ્રકાર ઉત્કૃષ્ટ છે, બીજો મધ્યમ છે અને ત્રીજો કનિષ્ઠ છે. હું તો શાસનનો હંમેશનો સેવક છું, અને પ્રભુ મને ધાર્મિક કાર્યોમાં મદદગાર થાય એમ ઇચ્છું છું. મહાન પ્રસંગ જે જે મને મળે છે તે ગુરુદેવનેજ આભારી છે. આપણા દરેકની ફરજ છે કે દરેકે જેટલો બળી શકે તેટલો ધન્યનો સદુપયોગ કરવો અને જેટલો લાભ લેવાય તેટલો લેવો.

બાદ શેઠ સાહેબને હારતોરા અર્પવામાં આવ્યા હતા, તથા માનપત્ર સ્વીકારવા માટે મોટી ટોળી તરફથી આભાર માની જૈનશાસનદેવની જય બોલાવી સભા વિસર્જન થઇ હતી.

શ્રી બોરડી ગામે શ્રીયુત શેઠ રાયચંદલાલ
તરફથી શ્રી જૈન બોરડીંગ ખુદલી મૂકવા માટે
બોલાવવામાં આવેલી વિરાટ સભાનું શ્રીયુત શેઠ
ચોપરલાલ ધારસીલાલને સોંપવામાં આવેલું
સલાપતિત્વ અને તે પ્રસંગનું તેમનું જાહેર
વ્યાખ્યાન અને કેળવણી સંબંધીના તેમના
ઉત્તરો વિચારો.

અજ્ઞાનતિમિરાંધાનાં જ્ઞાનાંજનશલાકયા ।

નેત્રમુન્મીલિતે યેન, તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ ॥

આ શ્લોકથી મંગલાચરણ કર્યા બાદ તેમણે જણા-
વ્યું હતું કે:—

સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે ।

વિદ્યાદાનના સંબંધમાં કહ્યું છે કે:—

અન્નદાનં પરંદાનં, વિદ્યાદાનં તતઃ પરં ।

એકેન ક્ષણિકા તૃપ્તિર્યાવર્જિતં તુ વિદ્યાયા ॥

ઉત્તમોત્તમ વસ્તુઓનાં તો દાનજ શોભે.

પરોપકારાય સર્તા વિબૂતયઃ ।

સાધુરૂપોના વિભૂતિઓ તો પરાપકારને માટેજ હોય.
ભારત એ ત્યાગની જ્વાળા છે. ત્યાગની મહાનાજી
અદિ છે, અને તેથીજ ભારત જ્ઞાનની આગતમાં આજ
સુધી પોતાનું મસ્તક ઉંચું રાખી શક્યું છે. અનેક મહા-
ત્માઓ આ જ્વાળામાં પાક્યા છે અને હાલ પણ અનેક
જવલંત વિભૂતિઓ જેવા કે શ્રીજીવન આગમોદ્ધારક શ્રી-
સાગરાનંદસૂરીશ્વરજી, મહર્ષિ રવીન્દ્ર બાબુ,
મહાત્મા ગાંધીજી, પ્રોફેસર બોઝ આદિ આખાવિશ્વને
વિશ્વમં પમાડી શકે તેવી વ્યક્તિઓ આપણે પ્રત્યક્ષ અનુ-
ભવી શકીએ છીએ.

અહિંસા પરમેશ્વરના સ્થાપક અને પ્રચારક
શ્રીમાન મહાવીર દેવ અને ગૌતમ બુદ્ધ જેવા દયા
અને કરુણાની સાક્ષાત્ ભૂતિ સમાજો આજ આર્ય-
જામિને પુનિત પગલે પાવન કરી છે. ધર્મતત્ત્વની આ
પવિત્ર જ્વાળા છે. અહિં જેટલી હૃદયની કુશાસ, દયાર્દ્રતા,
નિઃસ્વાર્થતા લાગ્યેજ પશ્ચિમના દેશોમાં લાગી શકાશે.
દુઃખમાં ધર્મતત્ત્વ આર્યોમાં પૂરતા પ્રમાણમાં જઠી
આવશે, જ્યારે જહાદ ત્યાં પશ્ચિમના દેશોમાં પૂરતા

પ્રમાણ્યમાં જડી આવશે. બાદ કેળવણીના સંબંધમાં જણાવ્યું કે:-કેળવણીના મુખ્ય બે વિભાગ પાડી શકાય ૧ વ્યાવહારિક કેળવણી ૨ ધાર્મિક કેળવણી.

વ્યાવહારિક કેળવણીથી મનુષ્ય સંસારમાં હિંચુ સ્થાન ભોગવતો થાય છે અને ગૃહસંસાર સુખેથી ગાળી શકે છે, જ્યારે ધાર્મિક કેળવણીથી મનુષ્ય પોતાના આત્માને ઓળખતો થાય છે અને આત્માની અને પરાધ વસ્તુઓ કઈ કઈ છે તે સમ્યક્ પ્રકારે જાણી શકે છે અને જાણ્યા બાદ ગ્રહણ કરવા યોગ્યને ગ્રહણ કરીને અને તજવા યોગ્યને ત્યજીને આત્મતત્ત્વમાં સ્થિર થઈ શકે છે.

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને વીર્ય એ આત્માના વસ્તુ છે, અને તેનાથી પરાધ બિન્ન વસ્તુઓ એ મોહ-રાગના ધરતી વસ્તુઓ છે, કે જે હેય એટલે કે તજવા યોગ્ય છે.

આત્માના અંતરંગ શત્રુઓ અને મિત્રો વચ્ચે અનાદિ કાળનો ઝગડો ચાલ્યાજ કરે છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, મોહ, રાગ, દ્વેષ, હાસ્યાદિ અંતરંગ અનેક

શત્રુઓ છે, જ્યારે ક્ષમા, નમ્રતા, સરળતા, મોહવતા, ઋણતા, સંતોષ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય, તપ, શાંતિ, સમભાવ, સંયમ, સત્ય, પવિત્રતા, બ્રહ્મચર્ય, વિનય, વિવેક ખેળ્યાદિ આત્માના અંતરંગ મિત્રો છે.

આ અંતરંગ શત્રુ અને મિત્રોને ઓળખવા માટે સમ્યગ્જ્ઞાનની જરૂર છે. જ્ઞાન એ પ્રકાશક રૂપ છે. જ્ઞાનથી અંતરનો અંધકાર દૂર થઈ શકે છે, અને વસ્તુસ્થિતિનું જ્ઞાન થઈ શકે છે.

અજ્ઞાનતિમિરને દૂર કરવા માટે ઓછા સૂર્યના પ્રકાશ મેળા થાય તોપણ તે દૂર થઈ શકે નહિ. બાહ્ય અંધકાર દૂર કરવા માટે જેમ સૂર્ય, ચંદ્ર, હીપક વિગેરે છે તેમ અંતરંગ અંધકારને દૂર કરવા માટે જ્ઞાનહીપકની જરૂર છે.

જ્ઞાનથી આત્મામાં પ્રકાશ થાય છે. અંતરંગ શત્રુને જીતી શકાય છે. સમ્યક્ પ્રકારે જાણ્યા બાદ તેના ઉપર વિજય મેળવી શકાય છે. વિજય મેળવ્યા બાદ આત્મા સ્વસ્વરૂપરમણતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ સ્વસ્વરૂપરમણતા કે સમ્યક્ચારિત્રનો જ્ઞાનદ અપૂર્વ છે, આ જ્ઞાનદની

મુલનામાં આવી શકે એવો આ સંસારમાં બીજો કોઈ
આનંદજ નથી. એટલાજ માટે જ્ઞાનીઓએ જ્ઞાનનું બહુ-
માન કરેલું છે અને કહ્યું છે કે:-

સર્વં બલુ જ્ઞાને પરિસમાપ્યતે ।

ન હિ જ્ઞાનેન સદૃશં પવિત્રમિહ વિચિતે ॥

જગતને સુખ આપવા માટે જ્ઞાન જેવું બીજું કોઈ
પદજ નથી, એથીજ જ્ઞાનપંચમી તપની આરાધના
જૈનોમાં સુપ્રસિદ્ધ છે, તેથીજ કહ્યું છે કે:-

જ્ઞાનપદ જગત્પ્રેરે, જગત્ સુહર્કરં (સુખનું કરવાવાળું.)
સમ્યગ્જ્ઞાનથી અનેક ભવોના સંચય કરેલાં પાપો કર્મ-
મલરૂપી કાળો એક શ્વાસોચ્છ્વાસ જેટલા સમયમાં
ખાળીને ખાખ કરી શકાય છે.

જ્ઞાનનો મહિમા અવર્ણનીય છે. વળી કહ્યું છે કે:-

જ્ઞાનીના બહુમાનથીરે જ્ઞાનતણાં બહુમાન:

જ્ઞાનનું બહુમાન કરનારે જ્ઞાનીનું અને જ્ઞાનના ઉપ-
કરણોનું બહુમાન કરતા રહેવું કે જેથી નિકાચિત કર્મોની
પથ નિર્જરા થઈ શકે છે.

જ્ઞાનક્રિયાઓમાં મોક્ષ: ।

સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ ।

આ અને આવાં અમૂલ્ય સૂત્રો જ્ઞાનની મહત્તા અને ઉપયોગિતા સૂચવે છે.

ઉવટમાં આ સંસ્થાનો લાભ લેનારા વિદ્યાર્થી યંધુઓ વ્યાવહારિક તેમજ ધાર્મિક કેળવણીનો લાભ લઈ પોતાના આત્માનું અને સમાજનું બહુ કરવા ભાગ્ય-શાળી થાઓ એવી અંતઃકરણની આશિષ આપી હતી, અને શાસનદેવે આ મારી આશિષને સફલ કરવા સહાય કરે એવી નમ્રભાવે પ્રાર્થના કરી હતી, અને કેળવણી ક્ષેત્રમાં પોતાના તરફથી રૂ. ૧૦૦૧ની મદદ આપવાનું જાહેર કર્યું હતું. તેજ વખતે કેળવણીનું માર્ગ ક્ષેત્ર યજ્ઞ ગયું હતું.

શ્રીજીવદયા પ્રચારક સંસ્થાના રૂ. ૧૦૦૧ આપી તેઓ પેદ્રન થયા છે.

શ્રીજામનગર જૈનવર્ધમાનતપ આયંજિત્ર ખાતું સંવત ૧૯૯૨ના આષાઢ સુદ ૮ ના રોજ તેમના મુખ્ય-રક હાથે ખોલવામાં આવેલ છે. આ ખાતામાં લગભગ રૂ. ૩૦૦૦) ની સહાય તેમના તરફથી આપવામાં આવી

છે, જે ખાતાનો હાલ સારો રોતે લાભ લેવાઇ રહ્યો છે.

ચાલુ સાલમાં ચાતુર્માસ કરવા પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ આચાર્યશ્રી સાગરાનંદસૂરીશ્વરજી, પૂ. આચાર્ય મહારાજ શ્રીમણિકય સાગરસૂરિજી આદિ ઠાણા ૨૧ ને ધણીજ ધામધૂમથી ભાવવામાં આવ્યા છે, જેઓ શ્રી લક્ષ્મી જૈન આશ્રમમાં બિરાજે છે, તેમજ આપાઠ સુંદ ૧૦ થી શ્રીભગવતીજીસૂત્ર વંચાય છે.

ઉપરોક્ત શ્રીલક્ષ્મી જૈન આશ્રમ પોતાના વડીલ બંધુ સ્વ. લક્ષ્મીચંદભાઈના સ્મૃત્તિર્થિ બાંધવામાં આવેલ છે.

આ આશ્રમમાં શ્રીજૈન આનંદ જ્ઞાનમંદિર (જ્ઞાન-ભંડાર) રાખવામાં આવેલ છે, જેની અંદર હજારોના ખર્ચે ધાર્મિક, વ્યાવહારિક, નૈતિક, સામાજિક વિગેરે દરેક વિષયના પુસ્તકોનો સારો સંગ્રહ કરવામાં આવેલ છે. આ શ્રીજૈન આનંદ જ્ઞાનમંદિરની ઉદ્ઘાટનક્રિયા નેક નામદાર ખુદાવિંદ મહારાજધિરાજ શ્રીદ્વિગ્વિજય-સિદ્ધજી સાહેબ બહાદુરના મુખ્યારક હાથે થયેલી છે.

આ પારમાર્થિક સંસ્થા ખેલવામાં મુખ્ય પ્રેરણા સૂરીશ્વર શ્રી સાગરાનંદજીની છે. તેઓશ્રી તરફથી

ધાર્મિક પુસ્તકોનો સંગ્રહ કરવામાં અને તેની ચોખ્ખી વ્યવસ્થા કરવામાં ખૂબ લાભ મળેલ છે.

એટલે એમ કહી શકીએ કે આ સંસ્થાનું સધળું માન તેઓશ્રીનેજ ધટે છે, તો તેમાં જરાય ખોટું નહિ કહી શકાય.

જામનગરની પ્રજા ઉપર સૂરીશ્વરજીનો આ એક નાનો સુનો ઉપકાર નજ કહી શકાય. દીર્ઘાયુ હો આવા નિઃસ્વાર્થી પરમોપકારી ગુરુદેવ અને દિગંત પ્રસરતી રહે એમની ઉજવલ યશકીર્તિ.

છેવટે આવા શાસનના કામો કરવા સદાય તત્પર એવા શ્રીયુત શેઠ પોપટલાલ ધારસીમાઇને દીર્ઘાયુષ્ય ધન્યશીલ અને ધન્યછીલું કે આત્મા ધાર્મિક કાર્યો કરવા તેઓ સદાય ઉજમાળ રહે અને શાસનની શોભા વધારી કૃતકૃત્ય બને. શામનદેવ એમને સદાય સદાય કરો.

ખુ. નેક નામદાર મહારાજા જામસાહેબ બહા-
દુરને મુખારક હાથે થએલી શ્રીજૈન આનંદ
જ્ઞાનમંદિરની ઉદ્ઘાટનક્રિયા

આજરોજ તા. ૬-૬-૧૯૩૬ ના શ્રીતેકનામદાર
પ્રુદાવિદ મહારાજાધિરાજા શ્રીદિગ્વિજયસિંહજી સાહેબ
બહાદુરના મુખારક હસ્તે શ્રીજૈન આનંદ જ્ઞાનમંદિરની
ઉદ્ઘાટનક્રિયા થયેલ હતી. આ પ્રસંગે મકાનને જ્વળ-
પતાકાઓથી સારી રીતે શણગારવામાં આવ્યું હતું.
નામદાર મહારાજા જરાજર અગ્યાર વાગે પધાર્યા હતા.
બ્યાખ્યાનહોલ માણસોની મેદનીથી ચીકાર ભરાઈ ગયો
હતો. નામદારશ્રી તખ્તપર બિરાજ્યા બાદ શ્રીયુત સાકલ-
ચંદ નારજીજી શાહ સર ન્યાયાધીશ સાહેબે શરૂઆત
કરી કે:- શ્રીમૂર્તિપૂજક જૈનકોમમાં અહિં ૩ ગચ્છ છે,
પરંતુ સિદ્ધાંત એકજ છે. ક્રિયા અને વિધિમાં સહેજ
ફરક છે. આમાં કોઈ પણ ગચ્છનો ભેદ રાખવામાં
આવેલ નથી. કોઈ પણ શ્રાવક કે સાધુ મુનિરાજ આનો
ભાવ લઈ શકે છે. પ્રગતિનું આ એક સ્તુત્ય પગલું છે.
શેઠ પોપટલાલ ધારસીબાઈના સદ્ગત માઈ ભક્તમીયંદના

નામ ઉપરથી આ મૂલ મકાનનું નામ શ્રીલક્ષ્મી જ્ઞેન
આશ્રમ રાખવામાં આવ્યું છે, અને તેને માટે તેમના
સુપુત્ર શેઠ યુનીલાલભાઈએ સાઠ હજારની રકમ ખરચી
આ મકાન બંધાવી આપેલ છે.

આ શ્રીજ્ઞેન આનંદ જ્ઞાનમંદિરમાં જ્ઞેનધર્મના
તેમજ અન્ય ધર્મના વિજ્ઞાન, હિન્દુ, નીતિ, સાહિત્ય
વિગેરે સર્વ લાઘનનાં પુસ્તકોને રાખવામાં આવ્યાં છે.

ઉપરાંત સંસ્કૃત, માગધી, ધર્મનું જ્ઞાન આપવા માટે
પંડિતની પણ યોજના કરવામાં આવશે.

શેઠ સાહેબ પોપટલાલભાઈનો આ એક મોટો ઉપ-
ાર છે. શ્રીયુત શેઠ પોપટલાલભાઈએ જણાવ્યું કે આપ
નામદારશ્રીએ આજે મારી આ જ્ઞાનમંદિર ખુલ્લું મૂકવાની
વિનંતિ સ્વીકારી અહિં પધાર્યા તેને માટે હું આપનો
બહુજ આભારી છું.

ષ. સ. ૧૯૨૪માં મ. નામદાર શ્રીરણજિતસિંહજી
આપુએ શ્રીજ્ઞેન વિદ્યાધિભવન ખુલ્લું મૂકી મને આભારી
કર્યો હતો અને આજે આપ નામદારશ્રીને હાથે
શ્રીજ્ઞેન આનંદ જ્ઞાનમંદિર ખુલ્લું મુકાય છે એ

મારે માટે એક ખજાજી આનંદનો વિષય છે.

હું આપશ્રીને સુખસંપત્તિ અને દીર્ઘાયુષ્ય ઇચ્છું છું.

બાદ નામદારશ્રીએ શ્રીજ્ઞેન આનંદ યાનમંદિરની ઉદ્ઘાટનક્રિયા કરી હતી, અને આવા શુભ કામે માટે ખુશાલી પ્રદર્શિત કરી હતી.

આ પ્રસંગે શેઠ સાહેબ તરફથી પાંચ પ્રતો ભગવતીજીની અને પાંચ પ્રતો તત્ત્વાર્થની નામદારશ્રીને ભેટ ધરવામાં આવી હતી.

બાદ વ્યાખ્યાનહોલમાં પધારતા શ્રીયુત શાસ્ત્રીજી હાથીલાઘએ પોતાનું વિક્રતાપૂર્ણ લાષણ શરૂ કરતાં જણાવ્યું કે:-

વિનય એ અહુજ માન્ય અને પૂજ્ય ગુણ છે.

ધનવાનમાં ઉદારતા એ પૂજ્ય ગુણ છે, પરંતુ જે એ ઉદારતા સાથે માન લેજે તે એ ઉદારતા બ્રહ્મગુણ બને છે. શ્રીયુત શેઠ સાહેબની નિરભિમાનિતા અને શાંતતા માટે સ્તુતિ કરતાં જણાવ્યું કે ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે કાર્યકર્તા સાત્વિક તે કહેવાય કે જે મુક્તસંગ હોય, ઉત્સાહી હોય, કાર્યના અણગમી પુંકવાવાળો ન હોય,

અનહવાદી હોય એટલે કે હુંપદવાળો ન હોય. મદ નહિ જોષએ. મદ તો કર્તાવ્ય ઉપર પાણી ફેરવે છે. ધૃતિ અને ઉત્સાહ સમન્વિત હોય. ધૈર્ય અડગ જોષએ. વિદ્યને દૂર કરીને દૃઢ સંકલ્પથી ઉત્સાહપૂર્વક કાર્ય કરે એવો જે પુરુષ હોય તે સાત્ત્વિક પુરુષ કહેવાય છે. સિદ્ધિ અસિદ્ધિમાં તે સમભાવવાળો હોય. આગા ઉદારગુણો માટે શેઠ સાહેબને ધન્યવાદ ઘટે છે.

બાદ વેલજી લાલજી વોરાએ જણાવ્યું કે:-આ શરીર માટે જેટલી ઉત્તમ ગંગાજળની જરૂર છે તેટલીજ જ્ઞાન-ગંગાજળની આત્માને જરૂર છે. આજે જ્ઞાનગંગાજળનું Water works આપણા નેક નામદારશ્રી ખુલ્લું મૂકી આનંદ લે છે તો એ આનંદમાં આપણો પણ હિસ્સો જરૂર છે, કેમકે તે આપણનેજ માટે ખુલ્લું મુકાય છે. આ પ્રસંગે નીચેનું કાવ્ય ગામ જનાવવામાં આવ્યું હતું.

શ્રી નેકનામદાર ખુદાવિંદ મહારાજવિરાજ શ્રી-
 દિગ્વિજયસિંહજી સાહેબ ખહાદુરના મુખારક
 હસ્તે શ્રીજૈન આનંદ જ્ઞાનમંદિરની
 ઉદ્ઘાટનક્રિયા પ્રસંગતું એક

કાવ્ય

દરિગીત

છે ધન્ય દિવસ આજનો, આનંદ ઉર ઉલરાય છે,
 પગલાં ચર્તાં બાપુતણાં, આનંદવૃદ્ધિ થાય છે.
 અમ રાજવીના પુનિત પગલે, કાર્ય રૂઝાં થાય છે,
 શ્રીજૈન આનંદ જ્ઞાનમંદિર આજ ખુલ્લું મૂકાય છે.
 છે ધન્ય પોપરલાધને, જોતો સુયશ વખણાય છે,
 વળી ધન્ય લક્ષ્મીચંદના નંદન શ્રીચુનીલાધને.
 જોશે શ્રીલક્ષ્મી જૈન આશ્રમ બંધાવ્યું જેમાં બાપુથી,
 શ્રીજૈન આનંદ જ્ઞાનમંદિર આજ ખુલ્લું મૂકાય છે.
 સદ્જ્ઞાનવારિ કાળ આજે પરખ ખુલ્લું મૂકાય છે,
 તે જ્ઞાનગંગાજલ તણું એ Water works ગણાય છે.

હજીપણુ અને સદ્જ્ઞાનનો સાગર મહાન જણાય તે,
શ્રીજ્ઞેન આનંદ જ્ઞાનમંદિર આજ ખુલ્લું મૂકાય છે.

જનમનગર } લી૦ સેવક
તા. ૬-૬-૧૯૭૬ } વેલજી લાલજી વોરાના
સરનેહવંદન

આ એક આનંદ અને જ્ઞાનનું મોટું પરચ આપણા
તેક નામદાર ખુ. મહારાજ સાહેબને હસ્તે ખુલ્લું મૂક-
વામાં આવે છે, એ પણ એક પરેખરા આનંદનો
વિષય છે.

રાજની જ્યારે પ્રજાને માટે આનંદ અને જ્ઞાનનાં
પરખે ખુલ્લાં મુકે ત્યારે તો પરેખર એમની પ્રજાના
અહોભાગ્યજ કહી શકાય.

એક તો ભવ્ય ગગનચુખી આલીશાન મકાન અને
સાથે વળી જ્ઞાનનું અમૃતપાત કરાવનાર, એમને તો
અમારા કેટલેક ધન્યવાદ છે. અંતરના અભિનંદન છે.
મળહુમાન વંદન છે.

જનમનગરની પ્રજાના પણ ધન્યભાગ્ય છે કે ઘેર
એમાં જ્ઞાનમંગાનો એક મોટો પ્રવાહ જેમાંથી મળી શકે

એવા જ્ઞાનગંગાના Water works ઉદ્દેશ શ્રીજ્ઞેન
આનંદ જ્ઞાનમંદિરની ઉદ્ઘાટનક્રિયા આજે આપણા
નામદારશ્રીને હાથે થાય છે આથી વિશેષ આનંદ ખીજે
કયો હોઈ શકે ?

આ બધી જામનગરની પ્રજાના ઉજવણ ભવિષ્યની
નિશાની સૂચક છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ આર્યાવર્તનો
કોઈ પણ ભારતવાસી આવા પવિત્ર શ્રીજ્ઞેન આનંદ
જ્ઞાનમંદિરને માટે અભિમાન લઈ શકે તેમ છે.

અહિં જે પુસ્તકો મલી શકશે તેવાં ભાગ્યેજ ખીજ
કોઈ જગોએ આત્મકલ્યાણકારી પુસ્તકો મલી શકે.
એવા સદ્ગ્રંથોનો મોટો સંગ્રહ કરવા અમારી અંતરની
ખાસ ઉમેદ છે. અમારી આ ઉમેદ પાર પડે એજ
અંતકરણથી ઇચ્છીએ છીએ.

શ્રીયુત શેઠ પોપટલાલભાઈએ જ્ઞાનગંગાજળની મોટી
ટાંકી તો તૈયાર કરી, પણ નળ ખોલ્યા વિના જળ ક્યાંથી
મલવાનું હતું ? ત્યારે હવે જ્ઞાનરૂપી જળના નળની કળ
આપણા રાજવી કે જેમને દીઠે હૃદયમાં સંતોષ અને
આનંદ થાય, શરીરમાં શેર લોહી ચહે અને જોતાજ

આપણી આખી કંરે અને આખો દિવસ આનંદમાંજ
પસાર થાય એવા પ્રગવનસક્ત પૂજ્ય જ્ઞાન ગાયુ પેતાના
શુભ અને મુતારક હાથે આ જ્ઞાનગંગાજળના નળની
માથે આ શુભ પળે દેરવી પ્રખળ જ્ઞાનમુતનું પાન કરાવે
એ પાણુ એક ધ્યાન આનંદનો વિષય છે.

મુદ્દુ સુકાય છે, પણ શ્રીજૈન આનંદ જ્ઞાનમંદિર
શેડ સહેજતે આ બધી ઉત્તમ પ્રેરણા પાતાર
પણ શ્રી આનંદસાગરસુરિય. આ આનંદ
આનંદ અને આનંદનીજ વાત અને તે પણ જ્ઞાનના
આનંદની વાત, એટલે આનંદની તો આજે અવધિજ
કહી શકાય. સર્વ કાષ્ઠ અમારા આ આનંદમાં ભાગ
પડાવે એમ અમે અનંતરગુથી મસ્તીએ છીએ અને
અમારા જ્ઞાન ગાયુ આવાં અનેક શુભ કાર્યો કરવા
દોષાયુષ્ય ભોગવે એમ હૃદયથી મસ્તીએ છીએ.

ખરેખર! આ બધી શોભા ત્યાગ સાથેની લક્ષ્મીની
છે, એકલી લક્ષ્મીની નહિ. લક્ષ્મી તો બધા પાસે હોય
છે, પણ જ્યારે તેનો સન્માર્ગમાં ત્યાગ થાય છે ત્યારેજ
તે શોભી નીકળે છે. આવી રીતે લક્ષ્મીનો સદ્વ્યય કરવા

માટે શેઠ સાહેબને અમારા હૃદયના અભિનંદન છે.
સચ્ચિદાનંદ સરનેહ વંદન છે.

બાદ ખુ. નામદાર શ્રીજીમ બાપુએ તાલીઓના
ગડગડાટ વચ્ચે ઉભા થઈ જણાવ્યું કે:—

ક્રિયા ગઈ કાલે કરવાની હતી, પરંતુ મારી નાદુરસ્ત
નબીઅતને અંગે હું આવી શક્યો નહોતો તો મને માફ
કરશો. ડાક્ટર જો સાજો કરી ન લાગ્યા હતા તો આજ
પણ એવું બનત. પ્રભુકૃપાથી જો કે ડાક્ટરે તો મને ગણ
દિવસ ખાવા પણ નથી આપ્યું (હાસ્ય), આજે મને
સાફ છે.

સારા કામોમાં જો તો, અને પણ જેવા ફક્તની શંકા-
સ્પદ દશાવાળા શબ્દોને કાઢીજ નાખો. એ તો સારા
કામોના દુસ્મનો છે. મેં એને એમાંથી કાઢીજ મૂક્યા
છે. શંકા હશે ત્યાં સુધી સફલતા નહિ પ્રાપ્ત થઈ શકે,
માટે જો, તો, પણ વિગેરેને તેવા કામોમાંથી કાઢી નાખો.

શેઠ જે મોટી રકમ ખર્ચ કરી આ કાર્ય કરેલ છે
તેને માટે જૈનવર્ગજ નહિ પણ હું આખા નવાનગરને
સાથમાં લઈને ઉપકાર માનું છું. શેઠશ્રીને વિદિત થાય

કે શેઠ આપે લક્ષ્મી જે ખર્ચી છે તે ખોલ નથી, પરંતુ
હમરગણી થાય એવું આપે વાવેતર કયું છે.

વળી ત્રણ ગરુડો આપે ભેદ નથી રાખ્યો. એથી
હું ખુશી થાઉં છું અને જે એવો ભેદ રાખ્યો હતો તે
મારી અહિં હાજરીજ ન હોત. હું આવતજ નહિં.
હું સર્વ મમેતિ સમદષ્ટિથી જોવાવાળો છું. જેમ અંગ
ઢાંકવા માટે કાટ છે, પછી તે લાંબો હોય કે ટુંકો હોય,
તેમ ગમે તે ધર્મ હોય પરંતુ તે ધર્મ તો છેજ.

એક લાઇએ કહ્યું કે આત્મા માટે આ Water works
છે. આત્મા માટે જ્ઞાનગંગાજળની જરૂર છે. જવાનમાં
મારી તો એવડી ફરજ છે. શરીર અને આત્માને અન્તેને
પાણી હું આપતો રહીશ.

જ્ઞાન એજ ગંગાજળ છે.

સારા કદથથી જે કંઈ પ્રભુને વચ્ચે કરીયે તે
ગંગાજળ છે.

અહિં આવી કંઈ ફાયદો ઉઠાવજો તો તો અહિં
આવ્યા પ્રમાણ.

મારી પ્રજા પૂરતો આનો લાભ ઉઠાવે અને જે ધરાદાથી આ કાર્ય કર્યું છે તેમાં શેઠ સફલ થાય એમ ઇચ્છું છું.

હું ઇચ્છું છું કે આવાં બિલ્ડિંગો શેઠ સાહેબ વધારે બાંધે. બીડલંજન પછવાડે હાથલાં ઘણાં ઉગેલાં છે, ત્યાં સાપો ઘણા રહે છે (દાસ્ત), ત્યાં આવાં બિલ્ડિંગો બાંધી ત્યાં પણ જ્ઞાનપ્રવાહ વહેવરાવજો. એટલું જણાવી તખ્તા રૂઢ થયા. બાદ ભગવાનજી વડીલે જણાવ્યું કે ભત્તિ કે ધર્મનો ભેદ રાખ્યા વગર મહારાજ સાહેબ વખતો વખત જે સદ્બોધ આપે છે તેમને માટે હું આભાર માનું છું. આ દરખાસ્તને વડીલશ્રી રૈવાશંક-ભાઈએ ટેકા આપ્યો હતો.

બાદ આ ગગનચુંબી ભવ્ય મકાન બાંધવામાં કામ કરનાર કારીગરોને નામદાર સાહેબને મુબારક હાથે ઇનામો વહેંચવામાં આવ્યાં હતાં. આ પ્રસંગે નામદારશ્રીએ પૂછ્યું કે આ કારીગરો કયાંના છે? જવાબમાં જ્યારે જણ્યું કે, બધા જામનગરનાજ છે. ત્યારે બાપુને વિશેષ ખુશાલી થઈ હતી. બાદ મેળાવડો વિસર્જન થયો હતો.

સવ્ય આત્માએને સવોદયિથી તારવાવાળું પ્રવહન:

તપ અને ઉઘાપન

પ્રશસ્ત કપાય

શ્રદ્ધાસંપન્ન હોવાના ખ્યાલ અદ્વાર નહિ હોય કે શ્રીજિનેશ્વર મહારાજે પ્રરૂપેલી અને શ્રીગણેશ્વર મહારાજે શુ'થેલી દ્વાદશાંગીમાં પ્રતિપાદન કરેલા સર્વ પદાર્થોની કેવળ એકરૂપે શ્રદ્ધા કરવાની હોતી નથી, કેમકે તે દ્વાદશાંગીમાં કેટલાક ધર્મોસ્તિકાયાદિકેવા પદાર્થો માત્ર ગ્રહણવા રાખેલા હોય છે. તે ધર્મોસ્તિકાયાદિક પદાર્થોનો શ્રદ્ધા નહીં હોવાને આત્મકલ્યાણને સાધવાની અપેક્ષાએ આદર કે ત્યાગ કરવાનો હોતો નથી. વળી મિથ્યાત્વ, કપાય, અવિરતિ અને પ્રમાદરૂપ ગંધના હેતુના નિરૂપણો તથા નિવરણીયાદિ આદિ પ્રકારના કર્મોદ્ધિના આખ્યાનો તે દ્વાદશાંગીમાં ઘણા વિસ્તારથી છે, છતાં તે મિથ્યાત્વાદિકને કર્મોદ્ધિનો આદરભાવ શ્રદ્ધાસંપન્ન હોવાને આત્મકલ્યાણ સાધવાના માર્ગમાં હોતો નથી. જો કે મિથ્યાત્વના પાતળાપણાને અંગે સમૃદ્ધલેખક, માર્ગાભિમુખ, માર્ગપતિત, માર્ગોન્નતરી વિગેરે અવસ્થા ઘણા અંશકારોએ પ્રશસ્ત

તરીકે ગણાવી છે, અને આચાર્ય શ્રીદેવગુપ્તસૂરિ વિગેરેએ તેને મિથ્યાત્વનો ગુણ કે મિથ્યાત્વગુણસ્થાનક તરીકે જણાવેલ છે, છતાં તે ગુણ અને ગુણસ્થાનકપણું મિથ્યાત્વની મંદતા અને દેવ, ગુરુ, ધર્મની યુદ્ધિએ મોક્ષને માટે કરાતી કુદેવ, કુગુરુ, કુધર્મની આરાધનાની અપેક્ષાએ વર્ણવેલું છે, અર્થાત્ મિથ્યાત્વ પોતાના સ્વરૂપે કરીને કોઈ પ્રકારે ગુણરૂપે ગણવામાં આવ્યું નથી, તેવીજ રીતે અવિરતિવાળા શ્રદ્ધાળુએને અંગે તીર્થંકરનામગોત્રનો અંધ ઉત્કૃષ્ટ ગણેલો હોય, તે ઉત્કૃષ્ટ તીર્થંકરનામગોત્રના કારણ તરીકે અવિરતિપણાને કોઈ સાઈં ગણવા માગે તો તે કોઈપણ પ્રકારે યોગ્ય નથી, કેમકે તે ઉત્કૃષ્ટ તીર્થંકરનામગોત્રનો અંધ અવિરતિપણાની અપેક્ષાએ થતો નથી, પણ ક્ષાયોપશ્મિકાદિ સ્વભાવવાળી સમ્યગ્દષ્ટિપણાની પરિણતિથી શ્રીજિનેશ્વર મહારાગદિકની ભક્તિઆદિ દ્વારાએ થતી ક્ષાયોપશ્મિકાદિ સ્વરૂપ આરાધનાથીજ થાય છે, અર્થાત્ તે તીર્થંકરનામકર્મના અંધરૂપી ગુણ અવિરતિપણાનો નથી, પણ તે ક્ષાયિકાદિ સમ્યગ્દષ્ટિનોજ ગુણ છે, અને તેથી તે અવિરતિપણું તો સર્વથા છાંડવા

લાયકજ દરે છે. વળી ત્રીજો અંગના ધારણનો કોઈ જો
કપાય તે શાસ્ત્રોમાં સ્થાને સ્થાને પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત-
રૂપે ચર્ચીતને પ્રશસ્તકપાયતે કર્તવ્ય તરીકેજ સ્થાને
સ્થાને જણાવેલ છે, અને તેથીજ અદ્યાર દોષ રહિત
વીતરાગ સર્વજ્ઞ અરિહંત મહારાજ ઉપર અને અદ્યાર
હજર સીલાંગરૂપ અલ્પચર્ચને ધારણ કરનારા સાંકું મહા-
ત્માઓ પણ સમ્યગ્દષ્ટિઓ અને મુમુક્ષુઓને રાગ કર-
વાતી કર્તવ્યતા જણાવેલી છે, અર્થાત મોક્ષસાધક વીત-
રામત્વાદિક ગુણો ઉપર અને તેને ધારણ કરનારા ઉપર
એટલે કે ગુણુ અને ગુણી અને ઉપર રાગ કરવો જોઈએ
અને તે પ્રશસ્તરાગ કહેવાય એમ શાસ્ત્રગરો થાણે સ્થાને
કરમાવે છે,

ગુણુ ને ગુણી ઉપર રાગ

અને તેથીજ રીતે તત્ત્વદષ્ટિથી વિચારીએ તો ગુણ
અને ગુણી ઉપર રાગની જોડલા અંગે તીવ્રતા હોય તેટલા
અંગે તેના ભક્તિભાવમાં તીવ્રતા આવવાથી અને તે
ગુણુગુણીનો ભક્તિભાવ જોડેલે અંગે તીવ્ર હોય તેટલે
અંગે નિર્જરાની માત્રા અધિક અધિક થવાનું કહેલું છે

તેથી એમ કહી શકાય કે સ્થૂલદષ્ટિએ તે પ્રશસ્ત રાગજ્ઞ કર્મની નિર્જરાને ઉત્પન્ન કરે છે, અને તે પ્રશસ્ત રાગનું તારતમ્ય કર્મની નિર્જરાના તારતમ્ય સાથે સંગ-ધવાળું છે, અને આજ કારણથી એમ પણ કહી શકાય કે સમ્યગ્દર્શનાદિ આત્માના સ્વરૂપભૂત ગુણોના રાગવાળો મનુષ્ય પણ જ્યાં સુધી તે સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણો ધરવાવાળા મહાપુરુષો ઉપર રાગવાળો થાય નહિ, ત્યાં સુધી છદ્મસ્થ અવસ્થાનું સમ્યક્ત્વ કે જે વીતરાગ સર્વજ્ઞપણાની દશાને લાવનાર છે તે તેને હોય નહિ, અને આજ કારણથી અન્ય ધર્માવલંબીઓ તથા ગોશાલક અને જમાલિ વિગેરે નિહ્વે સમ્યગ્દર્શનાદિ રૂપ અને સર્વજ્ઞ વીતરાગત્વાદિક દેવાદિક ગુણોના અવ્યાહતપણે માનનારા હોવા છતાં તે વીતરાગત્વ સર્વજ્ઞત્વાદિક ગુણોને ધારણ કરનારા જે વીર પરમાત્મા વિગેરે મહાપુરુષોરૂપ ગુણીઓની શ્રદ્ધા, માન્યતા, ભકિત અને આદર વગરના હોવાથી તેઓ મિથ્યાત્વી કે નિહ્વણી લાભવમાં મૂકાયા, અને તેથી જ રીતે શુદ્ધદેવ, શુદ્ધગુરુ અને શુદ્ધધર્મરૂપી ગુણુગણુનાં પ્રતિધાન એવા ગુણીઓની શ્રદ્ધા, ભકિત અને માન્યતા

ધરાયનારા પણુ તેમના વીતરાગત્વ સર્વજ્ઞત્વાદિક ગુણોની
માન્યતાની શ્રદ્ધા વગરના હોય કે તે દ્વારાએ તેમની
માન્યતા વગરના હોય, તો તેવા હોવાને મંયતપણાની
પ્રાપ્તિ છતાં પણ તેમના અસંખ્યપાણું, મિથ્યાદૃષ્ટિપણું
કે દુષ્ટાચારની પ્રત્યક્ષતાને આશ્રીતે શાસ્ત્રકાર મહર્ષિઓએ
તેઓને સન્માર્ગથી દૂર ગણ્યા, અર્થાત્ વીતરાગત્વાદિ
પ્રાપ્તિના મુદ્દાને અંગે ગુણુ અને ગુણી ઉપર એક સરખી
રીતે શ્રદ્ધા, ભક્તિ, બહુમાન અને સત્કાર, સન્માનદા-
રાએ અવશ્ય રાગ રાખવોજ નોંધ્યો એવો શાસ્ત્રકાર
મહર્ષિઓના વચનના દક્ષિતાર્થ થાય છે, અને તે દ્વારાએ
પંચ નમસ્કારરૂપ પંચમંગલ ગદ્યાશ્રુતરસંધ સર્વ પાપને
નાશ કરનાર છે, જિનેશ્વર મહારાજની જેટલે જેટલે
અંશે તીવ્ર, તીવ્રતમ ભક્તિ થાય, તેટલે તેટલે અંશે
પૂર્વકાળમાં આંધેલાં જાનાવરણીયાદિ કર્મો કે જેઓ
આત્માના ગુણોને આવરવાદ્વારા નાશ કરનાર હોય
ધાનિકમ' કે સાંપરાયિક કર્મ કંઠવાય છે, તેનો નાશ
થાય છે, વળી જિનેશ્વર મહારાજઓમાં ધુરંધર એવા
ભગવાન મહાવીર મહારાજને કરેલો એક પણ નમસ્કાર

તે નમસ્કાર કરનાર સ્ત્રી અગર પુરુષને સંસારસમુદ્રથી તારી દે છે. વળી ગુણુવાનની પ્રતિપત્તિ (સેવા)રૂપ વંદન કે જે વીતરાગ સર્વશ હોય કે યાવત્ પ્રમત્તસંયત્ત હોય તેને કરવામાં આવે તો યાવત્ અક્રિયારૂપ ચૌદમા ગુણુ-
હાણુને આપી અવ્યાયાધ સૂખમય મોક્ષને મેળવી દે છે. આ વિગેરે શાસ્ત્રકાર મહર્ષિગોના આવશ્યક વિગેરેના વાક્યો તાત્પર્ય વ્યાખ્યાને અનુસરે છે. આ બધી હકીકત વિચારનારો વિચક્ષણુ ધર્મસાધનને અંગે કે મોક્ષપ્રાપ્તિને અંગે ગુણુ કે ગુણી ઉપરનો રાગ એટલે શ્રદ્ધા, ભક્તિ, સત્કાર અને સન્માનનં ઉપાદેય તરીકે ગણ્યા શિવાય રહી શકેજ નહિ, એટલુંજ નહિ પણ તે પ્રશસ્તરાગ એટલે ગુણુગુણી ઉપરના ભક્તિઆદિક નિર્જરાને ઉત્પન્ન કરનાર છે, અને તેથી તે પ્રશસ્ત રાગની માત્રાનું તાર-
તમ્ય નિર્જરાના તારતમ્ય સાથે હોષ આત્મગુણોના ઉત્કર્ષની સાથે સંગંધવાળું છે, અને જેટલે અંશે તે ગુણુગુણીના રાગરૂપી પ્રશસ્ત રાગની મંદતા, તેટલે અંશે સમ્યગ્દર્શન અને નિર્જરાની ખામી છે, અગર આરા-
ધનાની અલ્પતા છે એમ માનવા તરફ દોરાયા સિવાય

રહેશે નહિ.

અવગુણ દ્વેષ

આ પૂર્વ કરેલા પ્રશસ્ત રાગની માફકજ શાસ્ત્રકારોએ મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન તે અચિરતિ ઉપર કે કોષાદિક કપાયો ઉપર તથા આરંભાદિક આશ્રંવા ઉપર અથવા જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મો ઉપર કરાતો દ્વેષ તે સ્થાન સ્થાન ઉપર પ્રશસ્ત દ્વેષ તરીકે જણાવેલો છે. આ પ્રશસ્તરાગ અંતે પ્રશસ્તદ્વેષમાં એટલો ફરક જરૂર છે કે ગુણ અને ગુણી જાને ઉપર ધરાતો રાગ તે પ્રશસ્ત રાગ કહેવાય, પણ મિથ્યાદર્શનાદિક અવગુણો ઉપરજ માત્ર દ્વેષ ધારણ કરાય તેનું નામજ પ્રશસ્તદ્વેષ કહેવાય, અર્થાત્ જોમ ગુણી ઉપર રાગ ધરાય તેમ તેને પ્રશસ્તરાગ કહેવાય છે, તેમ મિથ્યાદર્શનાદિરૂપ અવગુણવાળા જીવો ઉપર ધરાતો દ્વેષ તે પ્રશસ્ત દ્વેષ કહેવાતો નથી. સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણવાળા ગુણીઓ ઉપર ભક્તિ-આદિ આરાધનાદ્વારાએ રાગ કરવાથી પ્રમોહભાવનાતો વિષય થાય છે, તેમ મિથ્યાદર્શનાદિ અવગુણવાળા ઉપર દ્વેષ કરવો એ કોઈપણ ભાવનાતો વિષય નથી, કેમકે તે

મિથ્યાદર્શનાદિ અવગુણવાળાઓને અંગે જો તે મિથ્યા-
 દર્શનવાળાઓના અવગુણો દૂર કરાય તેવા હોય તો તેને
 અંગે તે દોષો દૂર કરવારૂપ ભાવકરણાને અંગે કરણા-
 ભાવના અને કૂર કર્મમાં નિરાંકપણે વર્તનારા, ઉચ્છૃં-
 ખલપણે દેવ, ગુરુની નિદ્રા કરનારા તથા નિરપેક્ષપણે
 પોતાની પ્રશંસામાંજ લીન રહેલા એવા ગાઢતમ મિથ્યા-
 દષ્ટિઓને અંગે શાસ્ત્રકારો ઉપેક્ષા કરવારૂપ મધ્યસ્થ
 ભાવના રાખવાનું જણાવે છે. (કેટલાકો આવી મધ્યસ્થ
 ભાવનાને જણાવનાર યોગશાસ્ત્રના શ્લોકની વ્યાખ્યામાં
 ઉમેરે છે કે આ મધ્યસ્થ ભાવના આવા નિરાંકપણે કૂર
 કર્મ કરવાવાળા વિગેરે ઉપર ત્યાં સુધીજ હોય કે જ્યાં
 સુધી તેઓ ખીજ અજ્ઞાન ભદ્રિક જીવોને મિથ્યાત્વાદિક
 તરફ દોરનારા ન હોય. આ તેઓના કથન પ્રમાણે તેઓ
 ખીજ ભદ્રિક અને અજ્ઞાન જીવોને મિથ્યાત્વાદિક ઉન્માર્ગ
 પ્રત્યે દોરનારાઓને અંગે કારણભાવના કે માધ્યસ્થ
 ભાવના નહિ રાખવાનું જણાવી, દ્વેષ નામની જુદીજ
 ભાવના રાખવાનું સૂચવે છે, તે કાષ્ઠપણ શાસ્ત્રને આધારે
 હોય એમ લાગતું નથી, પણ કેવળ અગડાના ઝંડા ચઢા-

વપતી ધૂનમાં અવગુણીઓ ઉપર પણ દ્વેષ કરવોજ
 નેમળો, અને તે પ્રશસ્ત દ્વેષજ ગણાય એવી નિજ દ્રવ્ય-
 નાને અનુસરતી ગોઠવણનેજ આભારી છે કેમકે તે યોગ-
 શાસ્ત્રના શ્લોકમાંજ નિઃશંકપણે દેવ અને ગુરુની નિંદા
 કરનારો અર્થાત્ લોકોમાં દેવ, ગુરુની નિંદા કરાતે લોકોને
 ધર્મમાર્ગથી પતિત કરી ઉન્માર્ગમાં લઈ જનારો એક
 હાય કે અનેક હાય તેપણ તે વધા ઉપેક્ષા એટલે
 માલ્વસ્થ ભાવનાના વિષયમાં છે એમ સ્પષ્ટપણે જણા-
 વેલું હોવાથી તેવી નવી ગોઠવણ કરનારાની ગોઠવણ
 શાસ્ત્રને અનુસરતી નથી, એટલુંજ નહિ પણ તે શ્લોકના
 અર્થને પણ અનુસરનારી નથી એમ સદાવાક્યાર્થ કે
 ઐદંપ્યર્થિને વિચારનારો તે શું પણ માત્ર વાક્યાર્થને
 વિચારનારો પણ સમજી શકે તેમ છે.) જોકે તે શાસન
 વિરોધી કાર્ય કરનારા, શાસનદ્રોહીઓ તરફ ત્યાંમુખી
 આરાધક જીવમાં સરાગદશા છે, ત્યાંમુખી શાસનપ્રેમકૃપી
 ક્ષાયોપશમિક ભાવને અંગે હરકોઈ આરાધકને દોષનું
 સ્ફુરાયમાનપણું થયા શિવાય રહેતું નથી, પણ તે કોષ
 પ્રશસ્તદ્વેષ છે કે તેનો નિર્જરાતી તારતમ્યતા સાથે નિજ

તારતમ્યતાદ્વારાએ સંબંધ છે એમ શ્રદ્ધાગુઓ માની શકે નહિ, અને જો અવગુણી ઉપર દ્રેષ કે તેના કાર્યની માત્રાના આધારે નિર્જનની માત્રાનો આધાર રખાતો હોત તો ત્રિશલાનંદન ભગવાન મહાવીર મહારાજ શિષ્યા-ભાસ જેવા ગોશાલાથી મરણાંત જેવા ઉપસર્ગના પ્રસંગે અનન્ય ભક્તિ, રાગ અને બહુમાનવાળા ગૌતમ ગણધર આદિ શિષ્યોને મૌન રાખવાનું, ઉત્તર, પ્રત્યુત્તર નહિ કરવાનું અને સ્વસમીપથી દૂર જઈ ઈધિર તિધર વીખ-રાષ્ટ્રને ખેસવાનું કહેત નહિ, કેમકે અગડાના અંડાની ધારણથી તેવા અવગુણીના દ્રેષ અને તેના અંગે થતા કાર્યોને પ્રશસ્તદ્રેષ ગણાવી નિર્જરા ગણાવનારાઓની અપેક્ષાએ ભગવાન મહાવીર મહારાજે શિષ્યોને થનારી નિર્જરામાં અંતરાય કયો એમ ગણી શકાય. વળી તે તેજ્જેલેશ્યાનો ઉપસર્ગ થયા પછી પણ તે ગોશાલાની તેજ્જેલેશ્યાના સામર્થ્ય કરતાં શ્રમણ નિર્ઘ્રથેનું અને તેમના કરતાં સ્થવિર ભગવંતોનું, તેમજ તેમના કરતાં પણ ત્રિલોકનાથ અરિહંત ભગવાનોનું લેશ્યાસામર્થ્ય અનુક્રમે અનંત અનંતગુણું જણાવી, તે લેશ્યાનો ઉપ-

યોગ નહિ કરવામાં કોષાભાવપૂર્વકની સહનરીક્ષતાજ
કારણ તરીકે જણાવેલી છે, તે તે વચનમાં શ્રમણ નિર્ગ્રંથ
અંતે સ્થવિર ભગવાને નહિ થતી નિર્ગરાશ્વ અવસુ-
ણને ભગવાન મહાવીર મહારાજે ગુણરૂપે જણાવી એમ
આરોપ આવે, પણ તે આરોપ બીજાઓને મિથ્યાત્વને
માર્ગ દોરનારા હોય તેવાઓ પ્રત્યે માધ્યસ્થ ભાવના ન
હોય એમ માનનારને અંગેજ રામજીવી. શાસ્ત્રકારોના
શબ્દોના વાક્યાર્થ, મહાવાક્યાર્થને ઐક્યપર્યર્થને જાણનાર,
માનનાર અને પ્રરૂપનારને અંગે તે ન સુધારી શકાય
તેવા એકલા મિથ્યાત્વમાર્ગમાં પ્રવર્તેલા કે બીજાઓને
પણ દેવ, ગુરુ આદિની નિંદાદ્વારાએ મિથ્યાત્વમાર્ગમાં
પ્રવર્તનારા શાસનદ્રોહીઓને અંગે પણ ઉપેક્ષાશ્વ માધ્યસ્થ
ભાવના હોવાથી ત્રિસોકનાથ ત્રિરાજાનંદન ભગવાન મહા-
વીર મહારાજની પ્રરૂપણા કે પ્રેરણા ઉપર કોઈપણ
જનનો આક્ષેપ આવતો નથી, પણ તે પ્રેરણા અને
પ્રરૂપણામાં ભગવાનની વીતરાગતાની છાયાપૂર્વકનો યથા-
સ્થિત વાદિપણનો પ્રવાહજ પ્રવર્તી રહેતો હોય છે. (આ
સ્થાને કેટલાકો દ્વેષરૂપી દાવાનળને સળગાવવામાંજ માન-

નારા તથા સાહચર્યુ આચકનીજ દયાતીમાં હર્ષ ધરનારા કેટલાક આશ્રિત ધરનારાઓ મહા તપસ્વી વાલીજીનું વ્રતાંત આગળ ધરી અવગુણી અને શાસનદ્રોહીઓ ઉપર દ્વેષ કરવોજ નોંધએ એવું વિધન કરવાને તૈયાર થાય છે, તેઓએ તે વાલી મહારાજના ચરિત્રને બારીક દષ્ટિથી અવલોકન કરી જાણવું નોંધએ કે તે મહાતપસ્વી વાલીજી સ્તરાગદ્ધામાં હોઈ તેવી પ્રવૃત્તિને તીર્થની લાગણીને અંગે આદરે તેટલા માત્રથી તે દ્વેષવાળી પ્રવૃત્તિ સર્વને નિર્જ- રાના કારણ તરીકે દર્શાવત છે એમ કરી શકે નહિ. વળી ભગવાન મહાવીર મહારાજની પ્રેરણા અને પ્રવૃત્તિ સ્તીતરાગ સર્વજ્ઞપણાની અવસ્થાની છે એ વાત કોઈપણ આચકના ધ્યાન બહાર જવી નોંધએ નહિ.

વાલીજીની સ્થિતિ

જો કે આ ઉપરથી મહાતપસ્વી વાલીજીના ભક્તિ- રાગરૂપી પ્રશસ્તરાગને કોઈ ઉતારી પાડતું નથી અને ઉતારી પાડ્યા માગે નહિ પણ તે ભક્તિરાગની પ્રશંસાને કારણે મૂકી લાગણીથી થએલા દ્રોહીના દ્વેષરૂપ કાર્યને નિર્જરાના કારણ તરીકે ગોઠવવું તે શ્રદ્ધાસંપન્નોને સદ્-

નીચ નથીજ. વળી બ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે તે મહાતપસ્વી વાલીજીએ પોતાનું વેર વળાવવા તૈયાર થએલા રણુરસિક રાવણને અષ્ટાપદતીર્થને તરખોળ કરતો જાણ્યા જતાં તે રાવણને કંઈપણ અંગત નુકશાન ન થયું, પણ માત્ર તે તીર્થને સ્થિર રાખવા અર્થાત્ તરખોળ ન થવા તે તીર્થેય પદાડ ઉપરજ અંગુડો દબાવ્યો અને તે મહા-તપસ્વીના તપતેજથી અંગુડામાત્રના દબાવણથી તે તીર્થે તરખોળ થતું બચ્યું એટલુંજ નહિ પણ તે મહા તપ-સ્વીના અંગુડાના દબાવણના પ્રભાવથી તે પદાડના ભાગનો પ્રાગભાર તે રણુરસિક રાવણને અસહ્ય થયે પડ્યો અને તેને લીધેજ તે રાવણ લોહી વમતો થયો, અર્થાત્ મહા-તપસ્વી વાલીજીએ રાવણને શિક્ષા કરવી જંદાએ એમ થાયું નથી, અથવા તો કથાચિત્ સાગરીવશ તેવી ધારણા થઈ હોય એમ માની પણ લખ્યો તેમણે તે રાવણને થએલી શિક્ષાને પ્રશસ્તરૂપનું કાર્ય માની નિર્જરના સાધન તરીકે માનીને એક અંગે પુનઃ અનુભવી દે.સ. એવું છેજ નહિ.

અવગુણી દ્વેષમાં અનર્થ

વળી વિષ્ણુકુમારે સંવરક્ષારૂપ મહાકાર્યને અંગે કરેલા ક્રોધ અને વૈક્રિયને માટે જે ઇરિયાવહિ પડિસ્કમવારૂપ પ્રાયશ્ચિત શાસ્ત્રકાર મહર્ષિઓ ફરમાવે છે, વળી શ્રમણ-સંઘના સમુદાયરૂપી ગચ્છતી રક્ષા માટે એકજ રાત્રિમાં ત્રણ સિંહને મારનાર મહાયોદ્ધામાથી થએલા સાધુને જે ઇરિયાવહિ પડિસ્કમવાનો દંડ આપવામાં આવ્યો છે, મોટી માંદગીને અંગે ગ્જાન થએલા સાધુની પરિચારણા જે આધાકર્માદિક આહારપાણીથી કરવામાં આવે તેને અંગે જે પંચકલ્યાણઆદિ પ્રાયશ્ચિતો જાણાવવામાં આવે છે, યાવત ચારસેં નવાણું સાધુઓને ઘાણીયા પીણી નાખનારા પાલક ઉપર થએલા દ્વેષભાવથી આચાર્ય ભગવાન શ્રીસ્કંધકાચાર્યનું જે વિરાધકપણું શ્રીભગ-વતીજીઆદિ શાસ્ત્રોમાં સ્પષ્ટ અક્ષરે લખાએલું છે તે બધાને વિચરનારો કોઇપણ મુઘ મનુષ્ય સ્વપ્ને પણ એમ નહિ ધારી શકે કે અવગુણી ઉપર સરાગ દશાને અંગે જોકે દ્વેષ થઇ જાય તોપણ તે ધર્મમાર્ગ તરીકે કર્તવ્યજ છે કે તે નિર્જરાનું સાધન હોઇ તેનું તારતમ્ય નિર્જરાની

સાથે રહેલું છે. આ સ્થાને આટલી વાત તો સ્પષ્ટપણે નજર સમજવી જોઈએ કે મમત્વ, પરિગ્રહ કે વિષયને અંગે થતાં દ્વેષો કે તેના કાર્યોમાં અને આ દેવ, ગુરુ, ધર્મ કે શાસનના દ્રોહીઓને અંગે થતાં દ્વેષ કે તેના કાર્યોને અંગે અંધમાં ઘણુંજ મોટું અંતર છે, પણ તે અંધના અંતરને ખ્યાલમાં ન લેતાં, તે અંધના હેતુનેજ નિર્જરાના સાધન તરીકે મનાવવા તૈયાર થવું તે નિઃશ્રેય-સાર્થીની નજરમાં નિર્નાત ન્યક્કારનું સ્થાન છે. આજ કારણથી શ્રમણ ભગવંતને આધ્યાત્મ અશનાદિક આપનારા જીવને શાસ્ત્રકારો અદ્ય પાપ સ્પષ્ટ શબ્દોથી જણાવે છે, તેમજ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર આદિની પૂજાદિકમાં થતા પૃથ્વીકાયાદિ આરંભથી પણ ભગવાન હરિ-ભદ્રસૂરિજી વિગેરે તત્કાલે કે પૂજાકાલે ક્ષય પામે એવો કર્મનો અંધ જણાવે છે.

વિરાધનાથી નિર્જરાનું કેમ ?

આ સ્થાને અધ્યાત્મ વિશુદ્ધિવાળા જ્યેષ્ઠાધિક્ષત પ્રવૃત્તિ કરનારા જીવની જે વિરાધના તે નિર્જરા કેળવાળી છે એવા શ્રી ઓમનિર્ગુહિતના વાક્યને

છતર શાસ્ત્રોની અપેક્ષા રાખ્યા શિવાય અનુસરનારા માત્ર વિરાધનાનેજ નિર્જરા કરનારી ગણે છે તેઓ જો તે શ્રીઓધનિયુક્તિની તેજ ગાથામાં કહેલા અધ્યાત્મશુદ્ધિવાળા અને યતનાથી પ્રવર્તનારા એવા આપેલાં જો વિશેષણો જોવા સાથે ફલિતાર્થપણે નહિ કે સ્વતંત્ર કાર્યપણે રહેલી નિર્જરા વિચારીને જો માન્યતા ધરાવશે તો દ્વેષ કે વિરાધનાને સ્વતંત્રપણે નિર્જરાના કારણ તરીકે ગણવા માટે કે તેની તારતમ્યતાને નિર્જરાની તારતમ્યતા સાથે જોડવા માટે કદી પણ તૈયાર થશે નહિ. પ્રશસ્ત રાગાદિની મર્યાદા

આ ગ્રંથી હકીકતથી વાચકને એટલું સ્પષ્ટ માલમ પડશે કે નિર્જરાની માત્રાનો આધાર ગુણ અને ગુણો ઉપર રખાતા પ્રશસ્ત રાગની માત્રા ઉપર કે અવગુણ ઉપર ધરાતા દ્વેષરૂપા પ્રશસ્ત દ્વેષની માત્રા ઉપરજ રહેલા છે, અને તેથીજ મિથ્યાદર્શનાદિ અવગુણોવાળા જોવા પ્રશસ્ત દ્વેષનું સ્થાન નથી, પણ કંઈલા અને માધ્યસ્થ જાવનાનુંજ સ્થાન છે. આ પૂર્વેકિત રીતિએ પ્રશસ્ત રાગ અને પ્રશસ્ત દ્વેષ જોડે નિર્જરાની સાથે તારતમ્યતા

ધરાવનારા છે, તોપણ તે પ્રશસ્ત રાગ અને પ્રશસ્ત દેવ
 તેઓનેજ માટે કર્તવ્ય તરીકે ગણી શકાય કે જેઓ
 સર્વજ્ઞ પીતરાગપણ્ણની દશાને પામેલા ન હોય, કેમકે
 જેઓ સર્વજ્ઞ પીતરાગપણ્ણની દશાને પામેલા હોય, તેવા
 જીવોને અંગે તો તે પ્રશસ્ત રાગ કે પ્રશસ્ત દેવનું કાર્ય
 કરવા માટે વિચારવું તે પણ તે મહાપુરુષની આશાતના
 રૂપજ છે, અને આજ કારણથી ત્રિલોકનાથ ત્રિશલાનંદન
 ભગવાન મહાવીર મહારાજે સકલ લગ્નિધિ નિધાન ભગ-
 વાન ગૌતમસ્વામીજીને શાલ અને મહાશાલ કે જેઓ
 સર્વજ્ઞ પીતરાગપણ્ણની દશાને પામેલા હતા તેઓને
 ઉદ્દેશીને ત્રિશલાનંદન તીર્થ કર મહાવીર મહારાજને
 વંદન કરવાનું કહેવામાં સર્વજ્ઞની આશાતના કરનાર ગણી
 તેવું કહેવાનો નિષેધ કરવાનું અને તે આશાતના વર્જવાનું
 સ્પષ્ટપણે વિધાન શ્રીભગવતીજી આદિ શાસ્ત્રોમાં કરેલું
 છે. યુક્તિથી સમજનારો વાચકવર્ગ સ્પષ્ટપણે સમજ
 શકે તેમ છે કે જે જે આત્માઓને મોહનીયઆદિ
 પ્રાતિકર્મોનો મેલ કે કચરો રહેલો હોય તે તે આત્મા-
 ઓનેજ તે પ્રશસ્ત રાગ અને પ્રશસ્ત દેવરૂપી દીવેલ કે

સાધુની જરૂર હોય, પણ નિર્મળ કોઠાવાળાને કે નિર્મળ વસ્ત્રવાળાને તે દીવેલ કે સાધુની મહેનત નફામીજ છે. દીવેલ કે સાધુ તત્ત્વદ્રષ્ટિએ તો પેટ કે વસ્ત્રમાંથી કાઢવા લાયકજ છે, તેમ પ્રશસ્તરાગ અને પ્રશસ્તદ્રેષ પણ તત્ત્વદ્રષ્ટિએ તો આત્મામાંથી દૂર કરવા લાયકજ છે, અને તેથી સર્વ શાસ્ત્રકારોએ કોઈ પણ જાતના કષાય-રૂપી મોહનીયનો ઉદય હોય ત્યાં સુધી સાંપરાયિક કર્મનો બંધ કે ઉદય માનેલો છે. આ બધા ઉપરથી મિથ્યાત્વ અને અવિરતપણાની માફક કષાયનું પણ તત્ત્વદ્રષ્ટિએ છાંડવાલાયકપણું હોઈ, દ્વાદશાંગી શાસ્ત્રોમાં કષાયો સંબંધી તથા તેના ફળરૂપ કર્મો સંબંધી જે જે નિરૂપણ છે તે સર્વ જગ્ય જીવોને તે તે કષાયાદિકને છાંડવા માટેજ ઉપયુક્ત થવાને અંગે છે. જગતમાં સત્ત્વરાજ્યની ખારીકમાં ખારીક હીલચાલ રક્ષણની ફરજવાળા હલ્લાને રોકનાર કટકે જાણવાની અને તપાસવાની છે, તેવી રીતે મુમુક્ષુ જીવોએ કષાય અને કર્મની હીલચાલ તે સર્વથા દાખી દેવા માટે બરોબર જાણવા અને તપાસવાની છે, અને તેટલાજ માટે શાસ્ત્રોએ સ્થાને સ્થાને કર્મ અને કષાયનું

પ્રાપ્ત્ય જાણાવેલું છે, અર્થાત્ કર્મ અને કષાયનું પ્રાપ્ત્ય દ્વાદશાંગી આદિ શાસ્ત્રોમાં સ્થાને સ્થાને સાંભળીને તેના ભરોસે રહેવામાં લગ્યોએ જૂલવું જોઇતું નથી, કેમકે જૈનશાસનમાં કર્મેતિ અને તેના કારણજૂત કષાયોનું જે જે વર્ણન છે તે શત્રુની બાતમી આપવા તરીકે કર્મ અને કષાયોને શત્રુ તરીકે ગણીનેજ છે. જો એમ ન હોય તો પરમ પરમેષ્ઠી પંચનમસ્કારમાં નમો અરિ-હંતાણું નામના પહેલા પદમાં કર્મ કે કષાયો રૂપ વિશેષને જાણાવ્યા શિવાય તે કર્મ અને કષાયોને નિરૂકિત તરીકે અર્થ કરતાં શત્રુ તરીકે જાણાવત નહિ.

જેવી રીતે ધર્માસ્તિકાયાદિકને જ્ઞેય તરીકે અને મિથ્યાત્વાદિક ગ્રંથ હેતુને કે જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મેતિ દ્વાદશાંગી પ્રવચનમાં હેય એટલે છાંડવા લાયક તરીકે જાણાવેલ છે તેવીજ રીતે ઔપશમિકાદિક ભેદોવાળું સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્મતિજ્ઞાનઆદિ ભેદોવાળું જ્ઞાન અને સામાયિકાદિ રૂપ સમ્યક્ચારિત્ર તથા તેના પરમાર્થ-સંસ્તવાદિ જે જે કારણો દ્વાદશાંગી શાસ્ત્રોમાં જાણાવેલાં છે તે સર્વ ઉપાદેય એટલે દરેક મુમુક્ષુ જીવોએ આદ-

રવા લાયક છે. એવી રીતે જ્ઞેય, હેય અને ઉપાદેયપણાના વિભાગથી દ્વાદશાંગી પ્રવચનની થતી શ્રદ્ધાનેજ સમ્યક્ શ્રદ્ધા અથવા સમ્યગ્દર્શન કહી શકાય.

તપનું સ્થાન અને તેની ગણતરી

દ્વાદશાંગીઆદિ શાસ્ત્રોમાં મોક્ષના સાધન તરીકે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવે છે. શ્રીઉત્તરાખ્યનસૂત્રમાં નાદસંનિસ્સ નાણં નાણેણ વિણા ન હન્તિ ચરણગુણા । ચરણાહિન્તો મોક્ષો મોક્ષે સુખં નિરાવાહં ॥ એ સૂત્રથી સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થવાનું સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવે છે અને ભગવાન ઉમાસ્વાતિ વાચકજી પણ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ । એ શ્રીતત્ત્વાર્થશાસ્ત્રના પહેલા સૂત્રથી સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રને મોક્ષનો માર્ગ જણાવે છે. એટલે તેઓશ્રીના કહેવા પ્રમાણે પણ સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર એ ત્રણજ મોક્ષનાં સાધનો છે. આ બધી વસ્તુ વિચારતાં શાસ્ત્રકારોએ તપને મોક્ષના સાધન તરીકે લીધેલું નથી, પણ શ્રીઆવશ્યકનિર્યુક્તિકાર શ્રુતકેવલી ભગવાન

ભદ્રાદુરચારીએ નાળં પયાસગં સોહઓ તવો સંજમો ય
 ગુત્તિકરો । તિહંપિ સમાઓગે મોક્ષો જિનસાસને મળિઓ ॥ એ
 ગાથાસૂત્રથી જ્ઞાન એ જીવાજીવાદિક તત્ત્વોને પ્રકાશનાર
 હોઇ જીવના યથારિથત સ્વરૂપને પ્રકાશતાં મોક્ષને યથા-
 રિથતપણે પ્રગટ કરે છે, અને જ્ઞાનદ્વારાએ જ્યારે જીવનું
 અનાદિ સત્ત્વપણું માલમ પડ્યું, અને તે જીવ સ્વરૂપે
 કેવળજ્ઞાન, દર્શનવાળો હોવા સાથે વીતરાગતા સ્વરૂપને
 ધારણ કરનારો છે એમ પણ જણાયું અને તે દ્વારાએ
 જગતમાં રહેલા સૂક્ષ્મ એકે દ્રિયાદિ જીવો અને અગ્ર્યાયાધ
 પદ જે સિદ્ધિ, તેમાં યિરાજમાન સિદ્ધ મહારાજાઓના
 સ્વરૂપમાં કોઇ પણ જાતનો ફરક નથી, એમ જાણવામાં
 આવતાં અનાદિ સંસારમાં ભ્રમણ કરતા દરેક જીવને
 પોતાના આત્માનું જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મથી આવૃતપણું
 જાણવાથી તેને શોધવાની બુદ્ધિ થાય તે સ્વાભાવિક છે,
 અને તે આત્માના સર્વજ્ઞપણાદિક સ્વભાવને રોકનારા
 જ્ઞાનાવરણીયાદિક કર્મોને શોધનાર જે કોઇપણ હોય તે
 તે તપપદાર્થજ છે. સામાન્ય રીતે સંસારના સર્વ જીવો
 દરેક ક્ષણે જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મોને ભોગવવાદ્વારાએ તે

જ્ઞાનાવરણીયઆદિ કર્મોનો ક્ષય કરી આત્માને નિર્જરાથી
 નેડેજ છે, પણ આ તપપદાર્થથી જ્ઞાનાવરણીયાદિ
 કર્મોની જે નિર્જરા થાય છે, તે નિર્જરા કર્મના ભોગોની
 નિર્જરા કરતાં કષ્ટગુણી અધિક હોય છે. વળી તપસ્યાનો
 પ્રભાવજ એવો છે કે તે પોતાની સાથે સંવરને લાવે
 છે, અને તેથીજ સૂત્રકારો તપસાનિર્જરા ચ એમ કહી
 તપસ્યાથી નિર્જરા થવા સાથે સંવર થવાનું જણાવે છે,
 પણ આ તપસ્યાથી થતો સંવર માત્ર આહારાદિકની
 ઉત્પત્તિના કારણભૂત આરંભાદિનું રોકાણ, અને આહાર-
 રાદિકના ભોગની વખતે થતી ઈન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિરૂપ આશ્ર-
 વોનું રોકાણ એટલા માત્રથીજ ચરિતાર્થ થાય છે, પણ
 આત્માને સતતપણે વળગતાં અવિરતિનાં કર્મોને રોકવા
 માટે કરવી જોઈતી વિરતિ કે જેને સંયમ કહેવામાં
 આવે છે, તે સંયમ પૃથક્પણે જણાવતાં શ્રુતકેવલી
 ભગવાન સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે આત્માને આવતાં
 કર્મોથી બચાવનાર જે કાષ્ઠપણ હોય તો તે સંયમજ
 છે, અને પ્રકાશક એવું જ્ઞાન, શોધક એવો તપ અને
 આત્માનો બચાવ કરનાર એવો સંજમ એ ત્રણેનો સરખો

રીતે સંયોગ થાય ત્યારેજ શ્રીગિનેશ્વર ભગવાનના શાસનમાં વર્ણવેલો મોક્ષ મળી શકે છે. એવી રીતે મોક્ષના કારણો જણાવતાં શ્રુતકેવલી ભગવાને તપને મોક્ષના કારણ તરીકે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું છે. સદ્ગતિ દૃષ્ટિથી તપાસ કરતાં શ્રુતકેવલી ભગવાન ઉદ્દ્યાદ્ય-સ્વામીજીનું વચન સર્વ કર્મક્ષયરૂપ મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે જોટલું અનુકૂળ થશે, તેટલું બીજું વચન અનુકૂળ થઈ શકશે નહિ, કારણ કે સયોગિકેવલી નામના તેરમા ગુણસ્થાનકમાં ક્ષાયિક સમ્યગ્દર્શન, કેવળજ્ઞાન અને યથાખ્યાત ચારિત્ર એ ત્રણેની પ્રાપ્તિ હોવાથી તે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રમાં કોઈ પણ અંશ બાકી રહેતો નથી, અર્થાત્ તે તેરમા ગુણસ્થાનકના આઘ ક્ષણે પણ સંપૂર્ણ સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર મળી જાય છે, છતાં તે સયોગિકેવલીપણાની પ્રાપ્તિને અને સર્વ કર્મક્ષયરૂપ મોક્ષપદની પ્રાપ્તિને મેળવવામાં હિતકૃષ્ટથી દેશોનકોક પૂર્વ જોટલો દાળ ચાલ્યો જાય છે, અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર શિવાયનું કોઈ પણ એવું સાધન બાકી રહેલું માનવું જોઈએ કે જેની

પ્રાપ્તિ ન થઇ હોય ત્યાંસુધી તે સર્વ કર્મક્ષયરૂપ મોક્ષ પ્રાપ્ત ન થતો હોય અને તેની પ્રાપ્તિ થવાથીજ સર્વ કર્મક્ષયરૂપ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી હોય, તે સાધન બીજું કોઇ નહિ, પણ માત્ર સર્વસંવરરૂપ ચારિત્ર પ્રાપ્ત થતાં થતો યોગનિરોધરૂપ શુદ્ધધ્યાનનો ચોથો પાયોજ છે, અને તે શુદ્ધધ્યાનનો ચોથો પાયો તે તપના આર બેદો પૈકી પ્રાયશ્ચિત્તાદિ અબ્યંતર છ બેદમાં જે ધ્યાન નામનો બેદ છે, તે રૂપ તપ એજ મોક્ષનું અનંતર કારણ છે. આ વસ્તુ વિચારતાં સ્પષ્ટપણે માલમ પડશે કે સમ્યગદર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર એ મોક્ષના કારણરૂપ છતાં પણ સર્વકર્મક્ષયરૂપ મોક્ષના અનંતર કારણપણે તો શુદ્ધ ધ્યાનના ચોથાપાયારૂપ તપજ ઉપ-યોગી છે. ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે જેમ મોક્ષપ્રાપ્તિના અનંતર કારણ તરીકે તપની ઉપયોગિતા છે તેવીજ રીતે શ્રેણીના સમારોહમાં ખરેખર ઉપયોગી હોય તો તે તપજ છે.

તપથી નિકાચિત કર્મનો ક્ષય

ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે કોઇપણ જીવ ક્ષયક-

શ્રેણીનો સમારોહ કરી, તેની સમાપ્તિ કર્યા શિવાય મોહના સંપૂર્ણ ક્ષયને પ્રતાપે મેળવાતા વથાખ્યાત આરિત્રને કે જ્ઞાનાવરણીયાદિના સંપૂર્ણ ક્ષયને પ્રતાપે મેળવાતા કેવળજ્ઞાનને કોઇપણ વેદી સકલું નથી, અને તે શ્રેણીની શરૂઆત કરતાં જીવને એવા શુભ ધ્યાનની જરૂર પડે છે કે જે શુભ ધ્યાન નિકાચિત કે જેનો સામાન્ય રીતે ભોગવ્યા શિવાય દૂષ્ટકાજ ન થાય, તેવાં નિકાચિત કર્મોનો પણ ક્ષય કરી શકે. એવું તો નહિજ માની શકાએ કે ક્ષયક્રમેણીની શરૂઆત કરનારો જીવ ક્ષયક્રમેણીની શરૂઆતના કાળથી સિત્તર કોડકોડ સાગરોપમ પહેલેથી સાવચેત થએલો હોય, અને તેથી તે આત્માની સત્તામાં કોઇ પણ પ્રકારે નિકાચિત કર્મ હોય નહિ, અને કેવળજ્ઞાન પામનારા જીવને માટે જીવન્યથી અંતર્મુદ્દર્શકાળ માત્ર પહેલાં શાસ્ત્રકારો મિથ્યાદષ્ટિપણું હોવાનો સંસાર જળુએ છે, તે અપેક્ષાએ પણ કેવળજ્ઞાન પામનારા જીવમાં સિત્તર કોડકોડ પહેલેથી નિકાચિત કર્મ ન બાધે તેવી દશા હોયજ એમ માની શકાય નહિ, એટલે શ્રેણી માંડી કેવળજ્ઞાન પામનારા

જીવને સત્તામાં રહેલા નિકાચિત કર્મોને ક્ષય કરવાની પણ તાકાત માનવીજ જોઈએ, અને તે તાકાત શ્રેણીની શરૂઆતમાં અપૂર્વકરણની વખતે ઝળકે છે એમ શાસ્ત્રકારો સ્પષ્ટ કરતાં અપૂર્વકરણરૂપ શ્રેણીવાળા ગુણસ્થાનકના પ્રતાપેજ નિકાચિત કર્મોનો ક્ષય થવાનું જણાવે છે, અને તેજ વસ્તુને ઉદ્દેશીને લાખ્યકાર મહારાજ તવસા હ નિકાઝયાળંપિ એમ કહી સામાન્ય રીતે તપથી નિકાચિત કર્મોનો ક્ષય થાય છે એમ જણાવે છે, પણ વસ્તુતઃ અપૂર્વકરણની વખતે થતા શુભ ધ્યાનરૂપ તપથીજ તે નિકાચિત કર્મોનો ક્ષય થાય છે એમ વ્યાખ્યાકારો સ્પષ્ટ કરે છે.

તપનું સંયમસહચરિતપણું

જો કે નિકાચિત કર્મોનો ક્ષયને માટે પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે અપૂર્વકરણની વખતે થતા શુભ ધ્યાનરૂપ તપની જરૂર છે, તો પણ સામાન્ય કર્મોનો ક્ષય પણ તપથીજ થાય છે એમ માનવામાં શાસ્ત્ર જાણનાર મનુષ્યોમાં બે મત છેજ નહિ, કેમકે શાસ્ત્રકારો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવે છે કે પુર્વિ દુષ્ટિનાણં દુષ્પરિક્ત્તાણં પાવાણં કમ્માણં નત્થિ

અવેયદત્તા મુકરવો તવસા વા જ્ઞોસદત્તા । અર્થાત્ પહેલાં
 ખરાબ આચરણ કે ખરાબ પરાક્રમથી કરેલાં પાપ-
 કર્મોનો ક્ષય વેદવા શિવાય થતો નથી, અથવા તપસ્યાથી
 નાશ કરવાથી તેનો ક્ષય થાય છે, આ વાતને માનનારો
 સર્વ સુતવર્ગ નિકાચિત કે સામાન્ય બંને કર્મોનો ક્ષય
 કરવામાં તપસ્યા એજ પ્રબળતર સાધન છે, એમ
 માનવામાં આચકો ખાશે નહિ, અને તેથીજ સામાન્ય
 નિયમ પણ એવો પ્રચલિત છે કે તપઃ કર્મવિનાશાય ।
 અર્થાત્ કર્મના નાશને માટે તપસ્યા એજ સમર્થ સાધન
 છે. આયું તપનું અદ્વિતીય સામર્થ્ય છતાં અને શ્રી-
 આવશ્યકનિયુક્તિકાર ભગવાન ભદ્રબાહુભ્યે મોક્ષના
 કારણ તરીકે તપને સ્પષ્ટપણે જણાવ્યા છતાં એમ શંકા
 નહિ કરવી કે તત્પર્ય અંતે ઉત્તરાધ્યનમાં કેમ તેનો
 ઉલ્લેખ થયો નહિ ? કેમકે તત્પર્ય અંતે ઉત્તરાધ્યન
 વિગેરેમાં વાપરેલો ચારિત્રશબ્દ સંવરની પરાકાષ્ઠાને
 સૂચવનારો હોય જેમ સર્વ સંવરને સૂચવે છે, તેથીજ
 રીતે ચારિત્રના ભેદરૂપ તપને પણ સાથેજ સૂચવે છે.
 અર્થાત્ એકલા મોહનીયના ક્ષયથી થતા ચારિત્રનેજ

માત્ર લેવું, પણ આશ્રવનિરોધરૂપ જે સંવર તેમય ચારિત્ર ન લેવું એમાં કાંઈ હેતુ જણાતો નથી. શાસ્ત્રોમાં જ્યાં જ્યાં સંયમશબ્દ ગ્રહણ કરવામાં આવે છે ત્યાં ત્યાં સંયમતી સાથે તપને પૃથક્કરણ લે છે, અને તેથીજ બહિસા સંજમો તવો એમ ધર્મના બેદો જણાવતાં ભગવાન શાખ્યંભવસૂરિજીએ સંયમથી તપનું જુદાપણું સ્પષ્ટ કર્યું અને તેવીજ રીતે શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજનું શ્રીકલ્પસૂત્રમાં કે ઉવવાદ્વજી વિગેરેમાં વર્ણન કરતાં સંજમેળ તવસા અપ્પાણં માત્રેમાણે વિગેરે વાક્યો જણાવેલાં છે, પણ ચારિત્રનું વર્ણન કરતી વખત તપ એ ચારિત્રનોજ પેટાભેદ છે, અને ભગવાન હરિભદ્રસૂરિજી પ્રત્યાખ્યાન-અષ્ટકમાં ભાવપ્રત્યાખ્યાનને સમ્યક્ચારિત્રરૂપ જણાવે છે, તેથી ચારિત્રને મોક્ષનું સાધન ગણાવ્યા પછી તત્ત્વાર્થ અને ઉત્તરાખ્યન વિગેરેમાં તપને પૃથક્ક સાધનપણે ન જણાવ્યું હોય એમ વધારે સંભવિત છે.

તપનું ઉપાદાનપણું કેમ નહિ ?

વળી સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર એ ગુણરૂપ ધર્મ હોય જેવી રીતે મોક્ષના ઉપાદાન કારણો

અને છે તેથી રીતે તપ એ માત્ર આત્માને વિકૃતપણાને લીધે લાગેલા કર્મેની શોધવારૂપ કાર્ય કરનાર હોઈ તે તપને ઉપાદાન કારણ તરીકે તત્ત્વાર્થ વિગેરેમાં ન ગણીને ન જળાવ્યું હોય એમ પણ સંભવિત છે. વળી અનશન વિગેરે ગાદ્ય ભેદો તેમજ કર્મભૂતા ઉદયથી થતા આહાર-પ્રદાણના નિગેધ, ઓછાશ અને સંક્ષેપવાળા હોવા સાથે શરીર અને ઈન્દ્રિય વિગેરે નામકર્મના ઉદ્દેશ મળેલા શરીર અને ઈન્દ્રિય વિગેરેના પીડન અને સંલીનતારૂપ હોઈ તે ગાદ્ય તપ પૃથ્વ્યની અપેક્ષાવાળું ગણ્યું હોય અને તેથી તેને ઉપાદાન કારણ તરીકે ગણ્યું ન હોય અને કહ્યું ન હોય, તેમજ લાગેલા કર્મના નાશ અને તપા આવતાના નિરોધને માટે કરાતા વ્રતાદિકને અંગે, લાગતા પ્રાયશ્ચિતોની શુદ્ધિ વ્રતાદિયુક્ત સહચારીઓને અંગે કરાતા વિનય અને ભક્તિ તથા યોગની સ્થિરતા અને શુભતા માટે શુભતા તેમજ સ્થિરતા અને રોધ માટે કરાતાં અધ્યયન વિગેરે સ્વાધ્યાય વિગેરે રૂપ અભ્યંતર તપ પણ યોગાદિકની અપેક્ષાવાળું હોઈ અને તે યોગાદિક કર્મોદયની અપેક્ષાવાળા છે માટે તે અભ્યંતર

તપને પણ ઉપાદાન કારણ તરીકે ન ગણ્યું હોય તે સ્વાભાવિક છે. જો કે નવતરવની ગાથામાં નાણં ચ દંસણં ચેવ ચરિતં ચ તવો તદા । એમ કહી તપને પણ જીવના સ્વરૂપ એટલે લક્ષણ તરીકે જણાવેલું છે પણ તે સ્થાને અનાદારપણારૂપજ તપ લેવાનું હોઈ, કર્મક્ષયને માટે કરાતા પ્રાણ, અબ્યંતર તપોથી તે ભિન્નજ છે, અને તપની મિથ્યાત્વ, અવિરતિ આદિને લીધે જીવે બાધેલા કર્મની શુદ્ધિ કરવા માત્રને અંગે ઉપયોગિતા હોઈ, ભગવાન ભદ્રાહુ સ્વામીજીએ. સોહવો તવો એમ કહી લાગેલા કર્મની શોધકતા માટેજ તપની ઉપયોગિતા જણાવી છે, અર્થાત્ શ્રુતકેવલી ભદ્રાહુ સ્વામીજીએ ભવ્યજીવોને મોક્ષની પ્રાપ્તિના સાધન તરીકે જ્ઞાન, તપ, અને સંયમનો સંયોગ જરૂરી જણાવ્યો છે, ત્યારે ઉત્તરાધ્યનસૂત્ર અને તત્ત્વાર્થશાસ્ત્રમાં મુક્તિપદ પામેલા જીવોના સ્વરૂપને લક્ષ્યમાં લઈ, તેના ઉપાદાન કારણો તરીકે સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રને જણાવ્યા હોય એમ યુક્તિયુક્ત લાગે છે.

ચારિત્રની ઉપાદાનતા

આ સ્થાને કદાચ શંકા થશે કે આત્માની વિભાવ દશાને અંગે લાગતાં કર્મોની શોધકતા માત્રને અંગે જો ઉત્તરાધ્યનસૂત્ર વિગેરેમાં તપરૂપ ગુણને સ્થાન આપવામાં આવ્યું નથી તો પછી ચારિત્ર અગર સંયમરૂપ ગુણ પણ આત્માને વિભાવ દશાથી લાગતા કર્મોને રોકનાર હોય તેને એટલે તે સંયમ કે ચારિત્રને પણ સ્થાન આપવું જોઈએ નહિ. વળી ભગવાન સિદ્ધ મહારાજે જેમ સમ્યગ્જ્ઞાનવાળા અને કેવળજ્ઞાનવાળા માનવામાં આવે છે, અને તેથી ભગવાન ઉમાસ્વાતિવાચકજીએ ઔપશમિકાદિ ભવ્યત્વાભાવાચ્છાન્યત્ર કેવલજ્ઞાનદર્શનસમ્યક્ત્વ સિદ્ધત્વેભ્યઃ એમ કહી જીવની સિદ્ધદશામાં પણ કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન, ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ એ ત્રણ માનેલા છે, પણ સિદ્ધદશામાં ચારિત્ર માનેલું નથી, તેમજ ભગવતીજીઆદિ સંત્રામાં પણ સિદ્ધ મહારાજને નોચરિત્તિ, નો અચરિત્તિ, નો ચરિત્તાચરિત્તિ તથા નોસંજયે નોઅસંજયે નો સંજયાસંજયે એમ કહી સિદ્ધમહારાજનું સર્વવિરતિ કે દેશવિરતિરૂપ સંયમ કે ચારિત્રને નહિ હોવાનું જણાવે

છે, વળી આવશ્યકવૃત્તિકાર વિગેરે આચાર્ય મહારાજનો દ્વાયિક એવી પણ દાનાદિક લબ્ધિઓનો જેમ સિદ્ધ-
દશામાં અભાવ જણાવે છે, તેમજ દ્વાયિક એવી ચારિત્ર-
લબ્ધિનો પણ સિદ્ધપણામાં અભાવ હોય એમ સ્પષ્ટપણે
જણાવે છે, અર્થાત્ જેમ તપરૂપી ગુણ સંસારમર્યાદામાંજ
વર્તવાવાળો છે, તેમ ચારિત્રરૂપ ગુણ પણ માત્ર સંસાર-
મર્યાદામાંજ વર્તવાવાળો હોય ઉત્તરાધ્યનસૂત્ર અને તત્ત્વા-
ર્થશાસ્ત્ર વિગેરેમાં તપરૂપ ગુણ ન લેવાની માફક
ચારિત્રરૂપ ગુણ પણ ન લેવો જોઈએ. ભગવાન ભદ્રપાદુ-
સ્વામીજી પણ સંયમને એટલાજ પુરતો ઉપયોગી જણાવે
છે કે તે વિકૃત દશાને લીધે આત્માને લાગતાં કર્મોથી
આત્માને બચાવે, અને તેથીજ સંજમો ય ગુત્તિકરો
એમ કહી સંયમનું સંસારાવસ્થાભાવિપણું સૂચવે છે.

ચારિત્રમાં સામાચારીની જરૂર

આવી રીતે થતી શંકાના સમાધાનમાં સમજવાનું
કે પ્રતિદિન કરાતી પડિનેહણુઆદિ દશ પ્રકારની ઓધ
સામાચારી અને ઇન્દ્રિયામિન્દ્રિયાદિક દશ પ્રકારની ચક્રવાળ
સામાચારી સહિત જે હિંસાદિકના ત્યાગરૂપ સંયમ કે

ચારિત્ર તે સિદ્ધમહારાજમાં યોગરહિતપણાને લીધે હોતું નથી. જો કે સિદ્ધમહારાજ પ્રાણુતિપાતાદિક આશ્રવોમાં પ્રવર્તેલા નથી, પણ પ્રાણુતિપાતાદિક આશ્રવોમાં ન પ્રવર્તવા માત્રથી સંયમ કે ચારિત્ર હોય એમ ગણાતું નથી, કેમકે ઘણા તિર્યંચો સમ્યક્ત્વયુક્ત હોવાને લીધે કે સમ્યક્ત્વયુક્ત દેશવિરતિવાળા હોવાને લીધે પોતાની અંત્ય અવસ્થામાં પ્રાણુતિપાતાદિ આશ્રવોના સર્વથા પચ્ચકખાણુ કરે છે. વળી દરેક સુજ્ઞ એવો શ્રાવક પ્રતિદિન શયન કરતી વખતે કે અંત અવસ્થાએ સર્વથા પ્રાણુતિપાતાદિ આશ્રવોના પચ્ચકખાણુ કરે છે, પણ તેટલા માત્રથી તે તિર્યંચો કે શ્રાવકોને શાસ્ત્રકાર કે કેષપણુ સર્વવિરતિ ચારિત્રવાળા છે એમ ગણતું નથી. તેનું કારણ એટલુંજ કે તે તિર્યંચો અને શ્રાવકોએ પ્રાણુતિપાતાદિ આશ્રવોનો સર્વથા ત્યાગ કરેલો છતાં પણ તે ત્યાગની સાથે જોછતો પ્રતિદિન સામાચારી અને ચક્રવાળ સામાચારીના સહજાત્ર નથી એ હકીકત વિચારતાં સ્પષ્ટપણે માલમ પડશે કે પ્રાણુતિપાતાદિ આશ્રવોનો અભાવ કે પચ્ચકખાણુ માત્ર સંયમ કે ચારિત્રરૂપ નથી,

પણ તે અભાવ કે રોકાણની સાથે પ્રતિદિનસામાચારી કે ચક્રવાળસામાચારીનો સદ્ભાવ હોય તોજ તેને ચારિત્ર કહી શકાય. આવી સ્થિતિ હોવાથી સિદ્ધ ભગવાનોમાં સંયમ કે ચારિત્ર પૂર્વોક્ત સામાચારીના અભાવને લીધે ન હોય તે સ્વાભાવિક છે, પણ જૈનશાસનના રહસ્યને જાણનારાઓ સારી રીતે સમજે છે કે પ્રાણાતિપાતાદિ આશ્રવો સંખંધી અવિરતિ તે કર્મોના ઉદયથીજ છે, અને તે પ્રાણાતિપાતાદિકથી દૂર રહેવું અર્થાત્ તેનો ત્યાગ કરવો એજ આત્માનો સ્વભાવ છે, અને આજ કારણથી જોએા ગૃહસ્થલિંગે કે અન્યલિંગે મોહનીયનો ક્ષય કરી જ્ઞાનાવરણીયાદિકનો નાશ કર્યા પછી કેવળજ્ઞાન પામે છે, તેઓ પણ આત્માની અપેક્ષાએ કૃતકૃત્ય થયા છતાં આરંભ અને પરિગ્રહમય એવા સંસારનો ત્યાગ કરે છે. આવી રીતે કેવળી મહારાજાએ પણ કરાતા ત્યાગનું સ્વરૂપ વિચારનારો મનુષ્ય આત્માને વિરતિસ્વરૂપ અને કર્મના ઉદયથીજ થતો અવિરતિસ્વભાવ છે એમ માન્યા શિવાય રહી શકશે નહિ. વળી ચારિત્ર, સંયમ કે વિરતિ એ જો આત્માના સ્વભાવરૂપ હોય ગુણરૂપ ન હોય તો તે

વિરતિ કે ચારિત્રને ધ્યાત કરનાર એવા ચારિત્રમોહનીયને
 ધાતિકર્મ તરીકે ગણી શકાય નહિ અને જૈનશાસનને
 સમજનારો એક બાળક પણ ચારિત્ર કપાય મોહનીય એ
 ધાતિકર્મ છે એમ સમજે છે, માને છે અને નિરૂપણ
 કરે છે. એ બધી હકીકત વિચારતાં અશુભપ્રવૃત્તિ અને
 પરિણતિનો અભાવ તે ચારિત્રગુણ છે અને તે ઉપાદાન
 કારણ તરીકે મોક્ષનું સાધન છે એમ માનવામાં કોઈ
 પણ જાતની હરકત જણાતી નથી, અને આજ કારણથી
 સિદ્ધ ભગવાનોમાં પણ અશુભપ્રવૃત્તિ અને પરિણતિના
 અભાવરૂપ ચારિત્રને સ્થિરતારૂપ ગણી સિદ્ધભગવાનોને
 પણ ચારિત્રવાળા કહેલા છે, અને આવાજ કારણે
 જીવસમાસશાસ્ત્રને કરનારા આચાર્ય મહારાજે ચૌદમા
 ગુણસ્થાને રહેલા જીવો અને સિદ્ધિપદ પામેલા જીવોને
 અયોગિગુણસ્થાનકમાં રહેલા તરીકે ગણાવેલા હોવાનેપ્રમ્તે.

ઉપરનો અધિકાર માત્ર તપને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં
 ગણાવ્યા ન ગણાવ્યાને અંગેજ છે, પણ સર્વકર્મનો ક્ષય
 કરવાને માટે તપ જેવી કોઈપણ ઉપયોગી ચીજ સંસાર-
 ભરમાં નથી, એ વાતમાં કોઈપણ જૈનધર્મને જાણનારા

કે માનનારાને મતભેદ નથી.

તપ એ લાંઘણુ નથી કે અંતરાય નથી

આ સ્થાને કેટલાક આહારાદિકમાં આસક્તિવાળા, પુદ્ગલાનંદી અને ઈન્દ્રિયાલિરામીજીવો તપના દુષ્કરપણાને દેખી પેલા શિયાળીએ કહેલા નહિ ખવાયેલી ખાટી દ્રાક્ષના દષ્ટાંતને અનુસરતા તપને દુઃખરૂપ કે અંતરાયના ઉદયરૂપ માનીને પોતે મોક્ષને માટે જરૂરી એવા તે તપ સાધનથી દૂર રહે છે અને ભદ્રિક જીવોને તેવા અદ્વિતીય મોક્ષસાધનથી દૂર રાખે છે, પણ તેઓએ વિચારવું જોઈએ કે અંતરાય કર્મની વ્યુત્પત્તિજ એવી છે કે અંતરાય એટલે વચમાં રૂઝ એટલે આવડું, અર્થાત્ જીવોને ભોગ કે ઉપભોગની અભિલાષા રહેતી હોય અને તે અભિલાષા છતાં તથા તેને ભોગ ઉપભોગોના સાધનો મળતાં હોય અને તેને અંધાતાં કર્મથી બચાવવાની ખુદ્દિ શિવાય રોકે તોજ અંતરાય કર્મ અંધાય છે, પણ શાસ્ત્રકાર મહારાજે જણાવેલા મોક્ષના સાધન તરીકે તપને અત્યંત ઉપયોગી જણી શ્રોતા ભવ્યજીવોને તેનો ઉપદેશ આપે અને તે ઉપદેશ શ્રોતાને પરિણમે કે તે

પ્રમાણે વર્તવા તૈયાર થાય તેમાં ઉપદેશક કે શ્રોતા એ બંનેમાંથી કોઈને પણ અંતરાયનો ઉદય છે એમ કહી શકાય નહિ, દારણુ કે ઉપદેશકે એ તપનો ઉપદેશ શ્રોતાને વળગતાં કર્મથી બચાવવા માટે તથા વળગેલાં કર્મોના નાશ કરવા માટે કરેલો છે, અને શ્રોતાએ પણ તે તપના ઉપદેશનો સ્વીકાર પોતાને લાગતાં કર્મોના રોકાણ અને લાગેલા કર્મોના ક્ષયને માટે કરેલો છે, અને આજ દારણુથી ઉપદેશક કે શ્રોતા બંને મોક્ષના સાધનરૂપ ક્ષાયિક કે ક્ષાયોપશમિક લાવમાં છે, પરંતુ કાર્મિક પણ પ્રકારે અંતરાયના ઔદયિક લાવમાં તે ઉપદેશક કે શ્રોતા એ બંનેમાંથી એકે પણ નથી. શાસ્ત્રસિદ્ધ એવું તપનું ક્ષાયોપશમિકપણું ન માનતાં જોઓ હક, કદાચરૂને અંગે કે પુદ્ગલાનંદીપણુ આદિને અંગે તે તપને, તપના ઉપદેશને કે તેના સ્વીકારને અંતરાયના ઉદય કે અંધરૂપ માને તેઓએ પોતાનીજ યુક્તિ પ્રમાણે દેશથી કે સર્વથી બહાયર્યનો ઉપદેશ કે તેનું પરચકખાણુ આપી શકાશે નહિ, અને કોઈપણ શ્રોતાએ તેનું પરચકખાણુ કરી શકાશે નહિ. તેઓના

મતે તો તે દેશથી કે સર્વથી બ્રહ્મચર્યનો ઉપદેશ આપવો કે તે ઉપદેશનો સ્વીકાર કરી પચ્ચક્રખાણ કરવું તે બંને અંતરાયના બંધ અને ઉદયના કારણરૂપજ થશે, કેમકે તેમાં પણ તપમાં જેમ આહારાદિકનો ભોગ છોડવો પડે છે, તેમ સ્પર્શાદિકનો ઉપભોગ છોડવોજ પડે છે. જૈનદર્શન કે અન્ય કોઈપણ દર્શનમાં અથવા જગતના કોઈપણ વિવેકી સમુદાયમાં દેશથી કે સર્વથી બ્રહ્મચર્યના ઉપદેશને આપનારી વ્યક્તિ અંતરાયના ઉદયમાં કે બંધમાં વર્તે છે એમ માન્યું નથી, અને યુક્તિ-પૂર્વકના માર્ગને બોલવા માગે તો તે પુદ્ગલાભિનંદીથી પણ તે દેશ કે સર્વથી બ્રહ્મચર્યના ઉપદેશ કે સ્વીકારમાં અંતરાયનો સંબંધ છે અને તેથી તે ખરાબ છે એમ બોલી શકાશે નહિ, અને જ્યારે મોહનીય કર્મના ઉદયે સેવાતું અબ્રહ્મ તે મોહનીય કર્મથી બચવા માટે વર્જવું જરૂરી ગણી, તેનો દેશથી કે સર્વથી પરિહાર કરવાનો ઉપદેશ, ઉપભોગથી દૂર રહેવારૂપ હોવા છતાં જરૂરી છે અને ક્ષાયોપશામિક બાવનો છે એમ માનવામાં આવે તો પછી સર્વ કર્મનો ક્ષય કરવામાં પ્રબળ સાધન તપ

તથા મોહના ઉદયથી થતી ઇદ્રિય આસક્તિ આદિ પરિણતિને રોકવાથી આવતાં કર્મોને રોકવાનું પ્રયત્નતર સાધન એવા તપનો ઉપદેશ કે સ્વીકાર સર્વ પ્રકારે ક્ષાયોપશમિકજ હોય એમ માનવાને યુક્તિસંગત પદાર્થને માનવાવાળો આધ્યજ થશે. જો કે કેટલીક વખત મંદ સત્ત્વવાળાઓને કર્મોનો ક્ષય કે સંવર કરવા માટે કરેલી તપની પ્રતિજ્ઞાનો નિર્વાહ કરતાં કથંચિત્ ચલચિત્તપણું થમ જાય છે, અને તેવા તપમાર્ગમાં પ્રવર્તેલા લગ્નાત્માના ચલચિત્તપણાને મોટું રૂપ આપી તે પુદ્ગલાનંદીઓ તપને અંતરાયની સાથે જોડી દે છે, પણ તે પુદ્ગલાનંદીઓએ વસ્તુસ્થિતિને ખ્યાલમાં રાખીને સમજવું જોઈએ કે એવું કથંચિત્ ચલચિત્તપણું તો દેશથી અલ્પચર્યાવાળાને તો થું પણ સર્વથી અલ્પચર્યાવાળાને પણ બાદરૂપાયના ઉદય સુધી સંભવિતજ છે, અને બાદરૂપાયનો નાશ તે પણ ત્યારેજ થવાનો કે જ્યારે જીવો અલ્પચર્યાદિક ગુણોને ધારણ કરનારા થશે, અર્થાત્ તે પુદ્ગલાલિનંદીને તો અનવસ્થાના દોષમાં દટાઈ જવું પડશે, અને જો કદાચિત્ દેશ કે સર્વથી અલ્પ-

અર્થના પ્રસંગમાં કથયિત્ કર્મોદ્દયે થતી ચિત્તની વિષ્ણુ-
 તાને અતિચારરૂપે જણાવશે તો અહીં તપના અધિકારમાં
 પણ કથયિત્ કર્મોદ્દયે થતી તેવી ચિત્તવિષ્ણુત્વતાને અતિ-
 ચાર કરનારી ગણી, તે દેશ કે સર્વથી અલ્પઅર્થના
 ઉપદેશ કે સ્વીકારને દ્વાયોપશમિકાદિરૂપ ગણવાની માફક
 આ તપ કે જે સર્વકર્મક્ષયનું તથા આવતા કર્મ રોકવાનું
 સાધન છે તેના ઉપદેશ કે સ્વીકારને દ્વાયોપશમિકા
 સ્વભાવે ગણવામાં યુક્તિયુક્તપાણુંજ જોશે. વળી દેશથી
 કે સર્વથી અલ્પઅર્થનો ઉપદેશ જોએને આપવામાં આવે છે
 તેઓ કંઈ પ્રથમથી સર્વથી કે દેશથી અલ્પઅર્થના
 અભિલાષી હોતા નથી, કિન્તુ તે દેશ કે સર્વથી અલ્પઅર્થના
 ઉપદેશને શ્રવણ કરવાથી પહેલાની અવસ્થામાં તેઓ
 વિષયને આનંદનું સ્થાન અને અલ્પઅર્થને બંધનનું સ્થાન
 ગણવાવાળા હોય છે, છતાં તે શ્રોતાશ્રવેને કર્મબંધનથી
 બચાવવા રૂપ અનુગ્રહયુક્તિથી ઉપદેશ દેનારા ઉપદેશા
 શાસ્ત્ર અને યુક્તિથી જ્યારે અલ્પઅર્થનું સેવન અતંત
 કર્મોને બંધાવનાર તથા અલ્પઅર્થનું પાલન અગ્યાબાધ
 સુખને આપનાર છે એમ સમજાવ્યું ત્યારેજ તે શ્રોતાએ

દેશથી કે સર્વથી બ્રહ્મચર્યનો સ્વીકાર કર્યો. તેવી રીતે અહીં પણ અનાદિકાલથી સતતપણે ચાલેલી આહારઅભિલાષાને અંગે શ્રોતાને ઉપદેશ સાંભળવા પૂર્વે આદારાદિકનું અભ્યાસ આનંદરૂપ લાગતું હોય અને તે આદારાદિકનો ત્યાગ દુષ્કરતર લાગતો હોય, અને તે શ્રાતાજીવને કર્મક્ષયના સાધનમાં જોડવા અને કર્મ બંધનના સાધનમાંથી બચાવવારૂપ અનુબદ્ધબુદ્ધિએ ઉપદેશ આપનારા ઉપદેશકે તે આદારાદિકનો ત્યાગ જ્ઞાનાવરણીયાદિ સર્વકર્મોના ક્ષયનું સાધન છે, અને એ આદારાદિકનો ઉપભોગ મોહનીયના ઉદયવાળા દરેક જીવને ઈન્દ્રિયના વિકારો કરવાદારાએ બહુલતાએ આઠે કર્મ બાંધવાનું સાધન છે એમ શાસ્ત્ર અને યુક્તિદ્વારાએ સમજાવ્યું હોય અને તેથી તે શ્રાતા આદારાદિકના ત્યાગરૂપ તપનો સ્વીકાર કરે તેમાં ક્ષાયોપશમિક ભાવ માનવામાં કોઈપણ જાતની અડચણ નથી.

તપનું ક્ષાયોપશમિકપણું

જેવી રીતે જૈનદર્શનમાં કેટલાક પુદ્ગલાનંદી જીવો તપના ઉપદેશને કે આદરને અંતરાયના સંબંધવાળો

જણાવી તપની અરૂચિ કરાવે છે, તેવી રીતે બૌદ્ધદર્શનમાં તપને દુઃખરૂપજ્ઞ માનવામાં આવ્યું છે, જોકે બૌદ્ધદર્શનના નિરૂપક, તેમના પરમમાન્ય ભગવાન બુદ્ધદેવે જૈનદર્શનમાં તેનું પૂર્વવર્તિપણું હોવાને લીધે કે અન્ય કોઈપણ કારણથી ઘણો કાળ તીવ્ર તપસ્યા કરેલી છે, છતાં શ્રીઅશ્વધોષાચાર્યના રચેલા શ્રીબુદ્ધચરિત્રના આધારે તે બુદ્ધદેવને પોતે કરેલી તપસ્યાથી સખન નાપસંદગી ઉત્પન્ન થઈ અને તેણે તે તીવ્ર તપનો આધાર છોડી દીધો, એટલુંજ નહિ પણ બૌદ્ધોના પિટકોને હિસાબેજ તે બુદ્ધદેવ તપસ્યાનો કટ્ટર વિરોધી બન્યો અને તે એટલે સુધી કે બીજાઓથી કરાતી તપસ્યા પણ તેમનાથી સહન થઈ શકી નહિ, અને તેથીજ રાજગૃહી નગરીના ગિરિવ્રજ ઉપર તપસ્યા કરતા શ્રમણનિર્ઝથોનો કંદિપત-વાદ જણાવી વસ્તુતાએ પોતાનીજ હાસ્યાસ્પદતા સ્પષ્ટ કરી બૌદ્ધના પિટકમાં લખે છે કે તે નિર્ઝથો પોતા પોતાના આસન છોડીને સૂર્યના તાપે આતાપના લેતા હતા, તે વખતે તેમના બુદ્ધદેવે ત્યાં જઈ તેજ નિર્ઝથ સાતપુત્રના શિષ્ય શ્રમણનિર્ઝથોને પૂછ્યું કે તમે આ શું

કરો છો ? શ્રમણુ નિર્ઞથોએ ઉત્તર આપ્યો કે—અમે આતાપનારૂપ તપ કરીએ છીએ. બુદ્ધદેવે પૂછ્યું કે—આ આતાપનારૂપ તપ તમે શા માટે કરો છો ? શ્રમણુનિર્ઞથોએ તેના ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે—પૂર્વભવના પાપોના ક્ષયને માટે અમે આ આતાપનારૂપ તપ કરીએ છીએ. તે સાંભળી બુદ્ધદેવે પ્રશ્ન કર્યો કે—તમે પૂર્વભવમાં પાપો ક્યાં છે અને તેનો આ આતાપનારૂપ તપથી ક્ષય થાય છે એવું શાથી માનો છો ? બુદ્ધદેવના ઉપર્યુક્ત પ્રશ્નના ઉત્તરમાં તે શ્રમણુનિર્ઞથોએ જણાવ્યું કે—ત્રિલોકનાય તીર્થંકર શ્રમણુ ભગવાન્ મહાવીરે (નિર્ઞથ જ્ઞાતપુત્રે)^૧ કે જે સર્વશ સર્વદર્શી છે તેઓએ સર્વ જગતના સર્વ

૧ શ્રમણુભગવાન્ મહાવીર મહારાજનું દેવતા, સુર અને માનવોમાં જે કે શ્રમણુ ભગવાન્ મહાવીર એવું નામ પ્રસિદ્ધ હતું, તેાપણુ સામાન્ય જગતમાં લયભૈરવોમાં અથક્ષપણું, પરિપક્વઉપસર્ગોની સહનશીલતા અને સ્વાભાવિક જ્ઞાનને લીધે જ્યાંસુધી ભગવાન્ વર્ધમાનસ્વામીને શ્રમણુ ભગવાન્ મહાવીરપણે જે જૈનશ્વેતાંબર સૂત્રોમાં સ્થાન સ્થાન પર જ્યાં જ્યાં ભગવાન્ વર્ધમાનસ્વામીની

જીવો અને સર્વ જીવોના સર્વ કાળનાં સર્વ કર્મો તથા તે કર્મોને તોડવાના આતાપનાદિક જાણેલાં સાધનો હોઈ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજે પોતાના સર્વ ભક્તોને પોતાના પૂર્વભવના પાપોના ક્ષય કરવા માટે આતાપનાદિ તપ કરવાનું જણાવેલું છે, અને તે ભગવાન મહાવીર મહારાજના ઉપદેશને અનુસરીનેજ અમે અમારાં પૂર્વભવમાં કરેલાં પાપોના ક્ષયને માટે આ આતાપનારૂપ તપ કરીએ છીએ. આ સ્થળે જો તે ખુદ્દેવમાં કંઈપણ વિચારશક્તિ હોત તો તેને શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજના જ્ઞાનની અને તે શ્રમણ નિર્ગ્રંથિના આતાપનારૂપ તપની પ્રશંસાજ કરી હોત પણ મગજને મુખે જગતવ્યવહારથી

હકીકત લેવી હોય ત્યાં ત્યાં શ્રમણ ભગવાન મહાવીર તરીકે જણાવવામાં આવે છે તે શ્રમણ ભગવાન મહાવીર એવું ગુણનિષ્પન્ન નામ દેવતાઓએ સ્થાપન કર્યું ન હતું ત્યાંસુધી તે ભગવાન વર્ધમાનસ્વામી સાતપુત્ર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયેલા હતા, અને જૈનોના શ્રીકલ્પસૂત્રમાં ભગવાન વર્ધમાનસ્વામીના દીક્ષાના અધિકારે તેઓશ્રીને નાયકુલજાણ એ વિગેરે કહી તેમને સાતપુત્ર તરીકે વર્ણ-

રામશબ્દની સંભાવનાજ ન હોય તેમ તે ભગવાન્ મહાવીર મહારાજના જ્ઞાન અને તપની પ્રશંસા કરી શક્યો નહિ, એટલુંજ નહિ પણ એક બાળકને પણ ન જાજે તેવા શબ્દનો ઉચ્ચાર તે બુદ્ધદેવે કર્યો, અને તેથી તે આતાપનારૂપ તપની હાંસી કરી તે બુદ્ધદેવ તે વળતે એવા શબ્દો બોલ્યો કે—તમારા નિર્ગ્રંથ જ્ઞાત-પુત્રના મત પ્રમાણે તેમનો ઉપદેશ સાંભળનારા અને માનનારા સર્વે જીવો પૂર્વ ભવે મહાપાપ કરીનેજ આવેલા છે એમ માનવું જોઈએ, કેમકે તે શિવાય તે નિર્ગ્રંથ જ્ઞાતપુત્ર સર્વ શ્રોતાઓને પૂર્વભવના કરેલાં પાપોનો ક્ષય કરવા આતાપનાદિ તપનો ઉપદેશ આપેજ

વેલા છે, અને ભગવાન્ વર્ધમાનસ્વામીને જ્ઞાતપુત્ર તરીકે જાહેર થવાનું જો કોઈપણ મુખ્ય કારણ હોય તો તે એજ કે દેવાનંદાધ્યાત્મણી (ઋષભદત્ત આત્મણી પત્નીની કુક્ષિથી ગર્ભને બ્યાસી દિવસ થયા પછી સિદ્ધાર્થ મહારાજ કે જોએ જ્ઞાતકુલમાં એક પ્રસિધ્ધતર મહારાજ હતા તેઓની રાણી ત્રિશલાના ઉદરમાં સંકાંત કરવામાં આવ્યા, જોકે આ ગર્ભનું સંક્રમણ સૌધર્મ ઈંદ્રની

કેમ? આ સ્થાને ખુદ ખુદદેવે પોતાના આત્માથી વિચાર્યું હોત કે માં મનેલું પણ ખુદપણું, જે કેવળ મારા આત્મામાં જ છે, પણ મારા લક્ષ્મીના આત્મામાં નથી તેનું કારણ તેઓના પૂર્વભવના પાપો છે કે નહિ, અને જો તેનું ખુદપણું નહિ આવવાના કારણભૂત પાપ-કર્મો પોતાના સર્વ લક્ષ્મીના આત્મામાં માનવા તૈયાર થાય તો તેની કરેલી હાંસી તેને ગળેજ પડત, અર્થાત્ આ યથાસ્થિત વિચાર તેના મનમાં આવત તો પૂર્વેકત વાક્ય બોલવા તે ખુદદેવ તૈયાર થાતજ નહિ. આ બંધી હકીકત એક ચરિતાનુવાદરૂપે આપી તપનું દુઃખ-રૂપપણું નથી એમ સૂચવી હવે વાચકોનું લક્ષ્ય શાસ્ત્ર

આજ્ઞાથી હરિભુગમેથી નામના ઇંદ્રના દૂતે કરેલું હોય જગતને અદૃશ્ય હતું અને તેથી સામાન્ય જગતમાં તેને અંગે જ્ઞાતપુત્ર કે જ્ઞાતકુલ તરીકે ભગવાન વર્ધમાનસ્વામીની પ્રસિદ્ધિ થવી સંભવિત ન હતી, પણ જે વખતે દેવાનંદાની કૂક્ષિમાંથી ભગવાન રૂપ ગર્ભનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું, તે વખતે તીર્થંકરોનું કૂક્ષિમાં આવવાનું થાય તેને અંગે નહિ કે ખરતરોના માન્યા પ્રમાણે વ્યવન-

અને યુક્તિથી તપ દુઃખરૂપ નથી એમ સાબિત કરવા તરફ દોરવીશું.

૬૯ સિદ્ધિનું સાધન તપ

જગતમાં એ વાત તો અનુભવસિદ્ધ છે કે ધન, શિક્ષણ, વિદ્યા કે કારિગિરી મેળવવા માટે જેઓ પ્રયત્ન કરે છે, તથા વ્યાપાર કરનાર વિગેરે દેશ દેશાંતરમાં ભ્રમણ કરે છે, તેમાં અનેક પ્રકારનાં કષ્ટ તો ભોગવવાંજ પડે છે, છતાં તે ધન, શિક્ષણ વિગેરેના ઉપાર્જનને કાર્ષણ્ય સૂત્ર મનુષ્ય કષ્ટરૂપ ગણ્યતો નથી. જગતમાં એવો કાર્ષણ્ય લૌકિક કે લોકાત્તર સાધ્યરૂપે પદાર્થજ નથી કે જેની સિદ્ધિ માટે આયાસ કે કષ્ટ સહન કરવું

કલ્યાણકરે અંગે જે ગજ, ઋષભ આદિ ચતુર્દશ સ્વપ્નોનું મુખમાં આવતા હોય તેવા રૂપે જે દર્શન થાય છે, તે સ્વપ્નદર્શન માતા ત્રિશલાને તે રાત્રિએ થયું, જે સ્વપ્નોના રૂપ મહારાજ સિધ્ધાર્થે અષ્ટાંગનિમિત્તધારક સ્વપ્ન-પાઠકોને રાજસભામાં બોલાવીને પૂછ્યા અને સાંભળ્યા અને તેથી જગતમાં તે બ્યારસીમી રાત્રિએજ મહારાણી ત્રિશલાની રૂપે ભગવાન વર્ધમાનસ્વામીરૂપ તીર્થંકરનું

પડેજ નહિ. દર્શનમાત્રની દૃષ્ટિએ તત્ત્વજ્ઞાન એ જરૂરી
ચીજ મનાએલી છે, અને તે તત્ત્વજ્ઞાન પણ આયાસ
કે કષ્ટ વિના થઈ શકતુંજ નથી, પણ તેટલા માત્રથી
કોઈપણ દર્શનકાર તત્ત્વજ્ઞાનને દુઃખરૂપ માનવાને તૈયાર
નથી. જેવી રીતે ધન વિગેરે કે તત્ત્વજ્ઞાન વિગેરે માટે
કરાતો આયાસ કે સહન કરાતું કષ્ટ તે ધન વિગેરે અને
તત્ત્વજ્ઞાન વિગેરેની પ્રાપ્તિથી થતા આનંદની આગળ
હિસાબમાંજ નથી, અને તેથી તે ધનાદિક કે તત્ત્વજ્ઞાના-
દિકને સુખતું કે આનંદતું અદ્વિતીય સાધનજ ગણવામાં
આવે છે, તેવીજ રીતે સર્વકર્મના ક્ષયથી થતા મહોદય
પદને કે જ્ઞાનાવરણીયાદિના ક્ષયથી થતા કૈવલ્યસ્વરૂપના

આવવું થયું એમ ડિડિમ સાથે જાહેર થયું, અને તેજ
ખ્યાસીમી રાત્રિએ દેવાનંદાએ ગજ, ઋષભાદિ ઉત્તમ
સ્વપ્નો ત્રિશલારાણીએ હરણ કર્યાં એમ સ્વપ્નમાં જોયું
અને તેથી તે દેવાનંદા સ્પષ્ટપણે સમજી શકી કે ગજ
ઋષભાદિ ઉત્તમ સ્વપ્નોને દર્શાવનાર જિનેશ્વરશ્રી જે
ગર્ભ મારા ઉદરમાં ખ્યાસી દિવસ રહ્યો હતો તે ગર્ભ
હવે ત્રિશલારાણીની કૃષ્ણિમાં તેણીએ આ ચૌદ સ્વપ્નનો

આનંદને સમજનારા મનુષ્યો તેના અદ્વિતીય સાધનભૂત તપને ક્રોધ દિવસ પણ દુઃખરૂપ માની શકેજ નહિ. સામાન્ય જગતમાં પણ પ્રવૃત્તિ કરનારો મનુષ્ય જ્યાં જ્યાં ઉત્સાહયુક્ત હોય છે ત્યાં ત્યાં આવી પડતાં અનેક મહાકષ્ટોને પણ તે દુઃખરૂપે વેદતો નથી, તો પછી મોક્ષ અને કૈવલ્યના સાધન માટે તૈયાર થએલો જીવ જીવ ક્રોધપણ ભવમાં નહિ પામેલા તેવા ઉત્સાહને પ્રાપ્ત થએલો હોવાથી તે આત્માપનાદિ કષ્ટને કે અનશનઆદિ પીડાને દુઃખરૂપે અનુભવેજ શાનો ? જગતમાં વેદ કરનારા મજૂરને કે મૂર્ખ વ્યાપારીને જેમ ઉત્સાહ હોતો નથી, તથા મૂર્ખ એવા વિદ્યાર્થીને વિદ્યાભ્યાસ કરતાં અરૂચિ

અપહારનું કરેલો જેમ સ્વપ્નોમાં દેખાવાથી ગએલો છે, અને એવી રીતે જિનજનનીપણાનું પદ ખોવાથી તે દેવાનંદને અસહ્ય દુઃખ થયું અને તે દુઃખને લીધે તે દેવાનંદાએ છાતી, માથું ફૂટ્યાં, આવી રીતે દેવાનંદાએ છાતી, માથું ફૂટીને જિનેશ્વરરૂપી ગર્ભનો અપહાર અને ત્રિશલાદેવીની કૃપામાં તે જિનેશ્વરરૂપી ગર્ભનું સંક્રમણ જાહેર કર્યું, અને તે બનાવ પછી મહારાણી ત્રિશલાએ

હોવાને લીધે ઉત્સાહ હોતો નથી, અને તેથી તે સર્વ પોતપોતાની ક્રિયાને દુઃખરૂપ ગણે છે, તેવી રીતે કર્મક્ષય કૈવલ્ય કે અવ્યાભાષપદની પ્રાપ્તિ થવાની ધારણા વગરના યુધ્ધદેવ જેવા વાચાળોને તે કર્મક્ષયાદિકને માટે કરવાં જોઈતાં તપ કરવામાં કષ્ટરૂપતા લાગે તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. આ સર્વ હકીકત માત્ર કાયપીડાને આગળ કરીનેજ જણાવવામાં આવી છે પણ તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રવાહમાં પુષ્ટ થનારા પંડિતોને તો જ્યારે આ તપનું ક્ષાયોપશમિકપણું સમરસથી ઓતપ્રોતપણું અને કર્મક્ષયાદિના સાધનપણું ચિત્તમાં યથાસ્થિતપણે પરિણમે છે, અને તેથી તેવા પંડિતો સ્વપ્ને પણ તપની દુઃખરૂપતા જાણતા,

સાત મહિનાની અંદરજ ભગવાન વર્ષમાનસ્વામીએ જન્મ આપ્યો, અર્થાત્ જો ગજ, ઋષભાદિક સ્વપ્નોને દિવસે તે મહાવીર મહારાજરૂપ ગર્ભનો પ્રથમોત્પાદ હોત અને સંક્રમણ ન હોત તો માત્ર છમાસના ગાળાથીજ ગર્ભનિષ્પત્તિ થઈ પ્રસવ થાત નહિ. આ બધી હકીકત જગજહેર થવાથી સામાન્ય જગતમાં શ્રમણ ભગવાન મહાવીરમહારાજનું નામ જ્ઞાતપુત્ર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયું

માનતા કે કહેતા નથી. તત્વજ્ઞ પુરુષો સારી રીતે સમજી શકે તેમ છે કે દુઃખ એ અશાતાવેદનીય કર્મના ઉદયથી થવાવાળી ચીજ છે, જ્યારે તપ એ મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમઆદિથી પ્રગટ થનારી આત્મગુણરૂપ ચીજ છે. વળી દુઃખ વેદનારો મનુષ્ય વિદ્વંસતાના વહેણમાં વહેતો જણાય છે, ત્યારે તપ કરનારો મનુષ્ય શૌર્યતાના શિખરે સ્થિર થએલો જણાય છે દુઃખ વેદનારાના પરિણામ આત્માને આત્મ જનાવનારાં હોય છે અને તેથીજ તેના કળારૂપે આત્મ, રૌદ્ર ધ્યાનરૂપે ઉદ્ભવ થાય છે, જ્યારે તપ વિગેરે કરનારાનાં પરિણામ ધર્મની ધગશને ઉપજાવનારાં હોય તેનું કળ ધર્મધ્યાન, શુક્લધ્યાન રૂપે અને તેથીજ દિગંબરોના શાસ્ત્રોમાં શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજના નામોમાં જેમ દેવાય નામ નથી તેમ જ્ઞાતપુત્ર એવું પણ નામ નથી, પણ સ્વેતાંબર શાસ્ત્રોમાં શ્રણ ભગવાન મહાવીર એવા નામની સાથે દેવાય અને જ્ઞાતનંદન એવાં નામો પણ સ્પષ્ટ અક્ષરોમાં છે. (જુઓ અભિધાન ચિંતામણિ અને શ્રી કલ્પસૂત્ર વિગેરે) આવી રીતની સ્વપર શાસ્ત્રથી ખુલ્લી થતી હકીકતને વિચારનારો મનુષ્ય દિગંબરશાસ્ત્રો

ઉદ્ભવે છે અને જેનું પરમ ફળ કર્મક્ષય, કૈવલ્ય અને મુક્તિરૂપે મળે છે. દુઃખ એ વસ્તુ નહિ ઇચ્છેલા, બ્રાહ્મ અનિષ્ટ અંયોગોને આભારી છે. જ્યારે તપ નામની વસ્તુ મળેલા, મળતા અને પરાણે દેવાતા પદાર્થોના પણ પરિહાર કરવા માટે પ્રતિષ્ઠાશૂઢ ચવારૂપ યર્થ પ્રતિષ્ઠાપાલનરૂપ છે. શાસ્ત્રકારોના કથન પ્રમાણે શ્રોત્રાદિક ઈન્દ્રિયોને નુકસાન કે હાનિ જેનાથી ન થાય, વળી જે આચરવાથી મન સાધ્યનિર્પેક્ષ થઈ આર્ત, રૌદ્ર ધ્યાનમાં પ્રવેશ કરે નહિ, તેમજ જે કરવાથી પ્રતિદિન મોક્ષ સાધ્ય કરવા માટે કરાતા સ્વાધ્યાય, પ્રતિક્રમણાદિ યોગોની હાનિ થાય નહિ, તેવી રીતે તપ કરાતું હોય, તેને કષ્ટરૂપ કહેવા

કે જે તેઓનાજ કહેવા પ્રમાણે જિનેશ્વર મહારાજ કે ગણધર મહારાજે પ્રરૂપેલાં કે ગુંથેલાં નથી, માત્ર તેમનાં સર્વ શાસ્ત્રો તેમનાજ કહેવા પ્રમાણે પાછળના આચાર્યોએજ (શ્વેતાંબર આગમોને કે બીજા કોઈ પણ ગ્રંથને અનુસરીને) રચેલા હોય સત્ય હકીકતને પ્રતિપાદન કરવાથી વેગળાંજ રહેલાં છે, અને શ્વેતાંબર આમ્નાયનાજ શ્રી-કલ્પસૂત્ર વિગેરે શાસ્ત્રો અસલના હોય સત્ય હકીકતને રજૂ કરનારાં છે એમ સ્પષ્ટપણે સમજી શકાશે.

કાષ્ઠપણ તૈયાર થાય નહિ, યુક્તિને જાણનારો મનુષ્ય સ્પષ્ટપણે જાણી શકે છે કે જે કાર્ય એક વખત દુઃખરૂપ હોય તો પણ તેના આગામી પરિણામમાં સુખનો સેવધિ હોય તો તે કાર્યને દુઃખરૂપે કહી શકાયજ નહિ, આ અંધી દહીકત જાણાવવાથી આપણે એટલું સ્પષ્ટ કરવા માગ્યું છે કે આત્માને લાગેલાં કર્મેને શોધનારે એવું જે તપ તે અંતરાયના અંગધવાળું નથી, દુઃખરૂપ નથી, પણ મોક્ષાર્થી જીવોએ સર્વ પ્રયત્ને તે આદરવા લાયકજ છે.

તપમાં વિરોધોનું કારણ

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ગાલ અને અભ્યંતર અને પ્રકારનો તપ કર્મક્ષય, કેવળ અને મોક્ષનું અનુપમ સાધન છે, ત્યારે સામાન્ય રીતે જગતમાં અને છે તેમ તેને અંગે જુદા જુદા પ્રકારે વિરોધો ઉભા થાય છે. આ વાત તો અનુભવસિધ્ધ છે કે જગતમાં વસ્તુની જેમ જેમ વધારે કિંમત હોય છે, તેમ તેને માટે નકલીપણનો ભય અધિક હોય છે. હીરાને અંગે ઇમિ-ટેશન હીરા, મોતીને અંગે કરચલ મોતી, સોનાને અંગે

પાંચગોણ અને ચાંદીને અંગે જમનસિલ્વર વિગેરે
 બનાવટના બજારનોજ માલ ગણાય, કેમકે તે વસ્તુઓ
 જગતમાં ઘણી કિંમતી તરીકે પ્રસિધ્ધિ પામેલી છે, અને
 તેથી તે વસ્તુઓની જાત જાતની નકલો થાય છે, અને
 કિંમત નહિ હોવાથી કે તદ્દન નજીવી કિંમત હોવાથી
 માટી, લોહું કે ત્રાંખા વિગેરેની નકલ કાઢ કરતું નથી,
 કેમકે નકલ કરનારો મનુષ્ય પોતાની મહેનત કે વસ્તુના
 પ્રમાણમાં અધિક કિંમત મેળવવા માટેજ નકલી વસ્તુ
 પેદા કરે છે; અને ધૂળ વિગેરે નજીવા પદાર્થોમાં તેમ
 બની શકતું નથી, તેથી તેની નકલ કાઢ કરી શકતું
 નથી. આ ઉપરથી વાચકવર્ગે એજ ઘડો લેવાનો છે કે
 જે વસ્તુના ઘણા ભેદો હોય છે, તે વસ્તુના ભેદોમાં
 ઘણા નકલી હોય છે અને એકજ સાચો હોય છે, પણ
 તે ઘણા નકલી ભેદોને અંગે સાચા ભેદને સમજવો
 ઘણો મુશ્કેલ પડે છે, અને તેથી કેટલીક વખત કેટલાક
 ભોળા જીવો તો નકલીની સંખ્યા ઘણી દેખીને સર્વને
 નકલી ગણી કિંમત વગરનાજ ગણે છે. જેમ એક ગામ-
 ડામાં રહેલો કે જંગલમાં રહેલો કાળી ત્રિગેર કે બીલ

વિગેરે નકલી હીરા વિગેરેની, કે સાચા હીરા વિગેરેની
 કિંમત નહિ સમજતાં અજ્ઞાન દશાને લીધે કાં તો અથવા
 નકલી અને સાચા વિગેરેને કિંમતી ગણે છે, અને કાં તો
 નકલી માલતા સંઘર્ષમાં આવતો ધનને ધોત્રા સાંભળ-
 ãને સાચા અને નકલી સર્વને નકલી ગણી તેના સંઘર્ષમાં
 દૂર રહે છે, તેવી રીતે જગતના કેટલાક ભદ્રિક જનો
 પણ મોક્ષના સાધનો તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામેલા કે ધર્મ
 તરીકે જાહેર થયેલા ધર્મના ભેદને સાંભળીને સાચા
 ધર્મની ગવેષણા કે તેના સંઘર્ષ તરફ બેદરકાર બની
 કાં તો સર્વ ધર્મને નિષ્ક્રમ ગણે છે, કાં તો સર્વ ધર્મને
 આરાધવા તત્પર થાય છે, પણ તે ભદ્રિક જન સુદ્ધિનો
 ઉપયોગ કરવામાં ધણોજ કાચો હોવાથી નકલી સાધનો
 અને ધર્મને દૂર કરી એક સત્ય મોક્ષના સાધન અને
 ધર્મને ગ્રહણ કરવા માટે નસીબદાર થતો નથી, પણ
 એક શહેરી મનુષ્ય સારી સમજને ધરાવતો હોય, તો
 તે ગાઢ જંગલોમાં કે અથાગ દરિયામાં રહેલા સુદ્ધ
 પદાર્થને ઓળી કાઢે છે, અને અજ્ઞરમાં ડગલે પડેલ
 અથડાતા નકલી પદાર્થને તે નકલી તરીકે સારી રીતે

ઓળખી શકે છે. તેવી રીતે સૂક્ષ્મ યુદ્ધિવાળા પુરુષો મોક્ષના નકલી સાધનો અને નકલી ધર્મો સાંભળવાથી કે દેખવાથી ગભરાતા નથી અને સત્ય સાધન અને ધર્મની પ્રાપ્તિની મુશ્કેલી જાણતાં એક રૂંવાડે પણ કંપિત થતા નથી, પણ સત્ય સાધન અને ધર્મને પ્રાપ્ત કરવા માટેજ કટિબદ્ધ થાય છે, તેવા સૂક્ષ્મ યુદ્ધિ જીવો કદાચિત અન્ય જાતિ કે અન્ય ધર્મવાળા કુળોમાં જન્મેલા હોય છે, તો પણ તેઓ પોતાની સૂક્ષ્મ યુદ્ધિના પ્રતાપે સત્ય સાધન અને ધર્મની ગવેષણા કરી તેને શોધી શકે છે અને ગ્રહણ કરી શકે છે, અને આટલા માટેજ શાસ્ત્રકારો ધર્મર્થો પ્રાણી માત્રને અંગે સૂક્ષ્મ યુદ્ધિની પ્રથમ નંબરે જરૂરીઆત ગણે છે.

સૂક્ષ્મ યુદ્ધિની જરૂર

આ સ્થળે એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે શાક લેવા ગએલો મનુષ્ય ઠગાય તો તેને પૈસા, બે પૈસાનું નુકસાન હોય, વસ્ત્રાદિક લેવા ગએલાને ઠગાવું હોય તો બે, ચાર આનાનું નુકસાન હોય છે, ચાંદીની ચીજ લેવા ગએલાને ઠગાર્તા પાંચ, પચીસ રૂપિયાનું નુકસાન હોય છે,

સોનાની ચીજ લેવા ગએલો હોય અને ખુદ્ધિ નહિ
ચાલે અને જો કઠાય તો તેને સેંકડો રૂપિયાનું નુકસાન
હોય છે, અને હીરા, મોતી વિગેરે ઘણી કિંમતી ચીજો
લેવા ગએલો મનુષ્ય જો પોતાની ખુદ્ધિનો ઉપયોગ ન
કરે, અને ખચરદારી ન રાખે તો હજારો અને લાખો
રૂપિયાનું નુકસાન વહોરી લે છે. એવી રીતે જગતના
પદાર્થોની પરીક્ષામાં થાપ ખાનારો મનુષ્ય તે પદાર્થો
બાહ્ય પૌદ્ગલિક હોવાને અંગે અને ઔદ્ધિક હોવાને
લીધે, તેમાં કઠાવાથી થતું નુકસાન લાખો રૂપિયાનું
હોય તો પણ તે પૌદ્ગલિક અને કેવળ ઔદ્ધિકજ છે,
પણ મોક્ષનું સાધન અને ધર્મ પરભવને અંગે, આત્મ-
દૃષ્ટ્યાણું અંગે અને સર્વ જીવના ત્રયને માટે કરાતો
હોય તેની પરીક્ષામાં જો સૂક્ષ્મ ખુદ્ધિ ન હોય તો તે
સાધન અને ધર્મને ગ્રહણ કરનારો મનુષ્ય મોક્ષરૂપી
સાધ્યને નહિ સાધતાં કેવળ ભવચક્રમાં ભ્રમણ કરનારોજ
થાય છે, આત્મદૃષ્ટ્યાણું ન મેળવતાં પોતાના આત્માને
સદ્ગતિની અભિલાષા છતાં પણ દુર્ગતિના વમળમાં ઘેરાવી
? છે, એટલુંજ નહિ પણ પોતાના સગા સંબંધીઓને

તથા પોતાની સંતતિને પણ મોક્ષમાર્ગ અને સદ્ગતિથી
 વ્યૂત કરી સંસારમાં ભ્રમણ કરાવનારો તથા દુર્ગતિમાં
 રખાવનારો થાય છે. આ વાત તો વર્તમાન જગતમાં
 અનુભવસિદ્ધ છે કે ધણા લોકો મોક્ષનું સાધન અને
 ધર્મની કિંમત વાસ્તવિક રીતે ન સમજતાં કેવળ પોતાની
 બાપદાદાની પ્રણાલિકા અને સગાસંબંધીઓના વર્તનને
 અનુસરીને મોક્ષના સાધનો અને ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરે
 છે, અને તેનેજ આધારે જ્ઞાતિનો રિવાજ ધર્મ સાથે
 સંબંધવાળો થઈ ગયેલો છે. એવા વખતમાં ધણા
 લાંબા કાળથી આદરાયેલું સાધન અને કરાયેલો ધર્મ
 યોગ્ય ન પણ હોય તો પણ તે નિષેધ કીડો વિષમાંથી
 ઉત્પન્ન થઈ નિષમાંજ જીવે, અને તેવા કીડાને મન
 નિર્વિપ પદાર્થ હોય તો પણ તે પોતાના જાતિસ્વભાવને
 અંગે અફચિકર થાય છે, તેમ સામાન્ય રીતે વર્તમાન
 જગતમાં પણ પોતાના આદરાયેલા સાધન અને
 કરાયેલો ધર્મ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરાવનાર કે આત્માનું
 કલ્યાણ કરાવનાર ન પણ હોય, અને અન્ય જ્ઞાતિ કે
 કુલમાં આદરાયેલું સાધન અને કરાયેલો ધર્મ મોક્ષને

પ્રાપ્ત કરાવનાર તથા સદ્ગતિને મેળવી આપનાર હોય
તો પણ તે સુદૃઢમનુદ્ધિ વિનાતો જીવ પોતાની વંશપરં-
પરામાં આવેલા કે મર્ગા સંજ્ઞાઓએ આચરેલા સાધન
અને ધર્મમાંજ લીન રહે છે, અને વ્યાજ્ઞ માને છે,
અને સાચા સાધનો અને ધર્મ તરફ અસતતમાં સખત
અશ્ચિ ધારણ કરે છે. વાસ્તવિક રીતે જોઈએ તો આ
જંધી ઠગામણ છે, અને તેનું કારણ વંશના વડિલો કે
મર્ગા સંજ્ઞાઓએ મોક્ષના સાધનો કે ધર્મની પરીક્ષા
કરવામાં કરેલી ભૂલ શિવાય બીજું કશી સકાયજ નહિ.
જે ધર્મને આદરવા માટે, તેની વૃદ્ધિ કરવા માટે કે
તેનો પ્રચાર કરવા માટે લાગેા અને કરેલો મનુષ્યો
પોતાની જિંદગી અર્પણ કરે છે, અગત્ય અને કરેલો
રૂપિયાનું ખર્ચ કરે છે, અને અનેક અસહ્ય એવા પણ
કષ્ટોને સહન કરવા તત્પર થાય છે, તે ધર્મની પરીક્ષામાં
થએલી ભૂલ મનુષ્યને કેટલા ભૂલાવામાં નાખે, અને
જિંદગીનું અર્પણ, ધનનો વ્યય અને કષ્ટોનું સહન
નિષ્ફળપણામાં તો શું પણ વિપરીતપણામાં પરિણમે
છે. આ બધું પરિણામ અસલી અને નકલીપણાના

પરીક્ષામાં વાપરવી જોઈતી બુદ્ધિના અભાવનુંજ છે એમ હરકોઈ બુદ્ધિશાળી વાચક કબૂલ કરશે.

સામાન્ય રીતે માન્યતા સ્વરૂપ જે દેવ, ગુરુ અને ધર્મને અંગે મતનું પ્રવર્તન રહેલું છે તેને અંગે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે જ્યારે પરીક્ષાનો ગોટાળો થવાથી પરિણામ આવે છે, ત્યારે દેવ અને ગુરુની પૂજા અને ભક્તિરૂપ આચારમાં કે પ્રવૃત્તિરૂપ ધર્મમાં જ્યારે પરીક્ષાનો ગોટાળો થાય ત્યારે તે આચારાદિ વસ્તુ અનુકરણીય હોવાને લીધે સગાસંજંધી અને સંતતિના લોકોમાં ગોટાળો ચલાવે તેમાં નવાઈ શી ?

વર્તમાનના અધ્યાત્મીઓ

કેટલીક વખત આચાર અને ધર્મને આચરનાર મનુષ્ય પોતાની કે ખીજની તરફથી થએલા પરીક્ષાના ગોટાળાને અંગે મોક્ષના સાધન અને ધર્મથી વંચિત થાય છે, ત્યારે કેટલીક વખત કેટલાક લોકો દેવ, ગુરુ અને ધર્મની પરીક્ષા કરવામાં નિપુણ હોઈ સત્ય દેવ, ગુરુ, ધર્મને જાણી શકે છે, પણ કેટલાકો કોષાદિકને લીધે કે કેટલાકો સંશયાદિકને લીધે માર્ગ ઉપર ટકી

શક્તિ નથી અને તેથી તે મુખ્ય માર્ગનેજ ઉપલાવવા-
રૂપ મુખ્ય માર્ગને નામે કલ્પિત પ્રવૃત્તિઓ કરે છે.
આ અર્થુ વિચારવાથી સૂચ જનને સહેજે સમજાશે કે
જગતમાં ઢોષ એક મહાપુરુષે આત્માનું સ્વરૂપ સ્વયં
જાણી, તેને અનેક પ્રકારે આરાધના કરી પ્રગટ કર્યું,
અને તે સ્વરૂપ અને તે પ્રગટ કરવાનું સાધન જગતની
આગળ જાહેર કર્યું, ત્યારથી જગતમાં દર્શનની પ્રવૃત્તિ
થઈ અને તે દર્શન નિર્વિકાર હોઈ પરમ શુદ્ધ હતું,
જતાં તેનાથી લિન્ન લિન્ન દર્શનાંતરો કેમ થયાં ?
તથા તે શુદ્ધ દર્શનમાં પણ મતાંતરો કેમ ઉત્પન્ન
થયાં ? અર્થાત્ તે દર્શનાંતરો અને મતાંતરોની ઉત્પત્તિમાં
ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ક્રોધાદિક અને સંશયાદિકોએ
મુખ્ય ભાગ ભજવ્યા છે. જેવી રીતે અન્ય આખતોમાં
ક્રોધાદિક અને સંશયાદિક અસ્તવ્યસ્ત કરનારાં થાય છે,
તેવી રીતે આ તપસ્યારૂપ મહાગુણની આખતમાં પણ
તે તપસ્યા મેદાનું પ્રવળ સાધન ગણાવાથી તેમાં પણ
તે તપસ્યા મુખ્યતાએ કષ્ટપ્રધાન હોવાથી તે કષ્ટથી
હરવાવાળાઓએ તે તપસ્યાને પણ સ્વરૂપથી બગાડી દેવા

પ્રયત્ન કર્યો, અને તેના પરિણામમાં તે બગાડો કરનારાઓએ પોતાને અને પોતાને અનુસરનારાઓને ધર્મી તરીકે અપાવવા સાથે ધર્મનેજ ધક્કો મારવામાં પોતાનો પુરુષાર્થ ફેરવ્યો, અને તેવા વર્ગે વર્તમાન જમાનામાં પોતાને અધ્યાત્મી તરીકે જાહેર કર્યો. શાસ્ત્રદષ્ટિએ અને શબ્દાર્થદષ્ટિએ વિચાર કરતાં કૈવલ્ય અને વીતરાગતાસ્વરૂપ આત્માની પ્રગટ દશા માટે જ્ઞાનાચારાદિ પાંચ આચારોમાં પ્રવૃત્તિ કરવી તેનું નામ અધ્યાત્મ એવું છે, છતાં તે વર્તમાનકાલના અધ્યાત્મવાદીઓએ જ્ઞાનાચારાદિ પાંચ આચારોથી દૂર રહી આત્માની દ્રવ્યગુણપર્યાયિની વાતોને નામે અધ્યાત્મજ્ઞાની શબ્દ જાહેર કર્યો છે. દુનિયામાં આધ્યાત્મજ્ઞાની તરીકે જાહેર થએલા લોકોને નથી તો કરવાં ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરની મૂર્તિનાં દર્શન, નથી તો કરવી ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરની મૂર્તિની પંચોપચાર, અષ્ટોપચાર કે સર્વોપચારવાળી વિધનોપશમિની, સર્વાર્થસાધિની કે સર્વતોભદ્રા જેવી મહાપૂજાઓ, નથી કરવા સ્નાત્રાદિક મહોત્સવો, નથી પ્રવર્તાવવી ભગવાનની મૂર્તિની નિષ્પત્તિ,

ભગવાન જિનેશ્વરના ભવ્ય જીવેને મહોદય કરનારા
 ચૈત્યોની પ્રતિષ્ઠા કરવી નથી, ચૈત્ય કે તીર્થોના
 જીર્ણોદ્ધારો કે નવી સ્થાપના કરવી નથી, ભગવાન
 જિનેશ્વર દેવોના કલ્યાણકાથી પવિત્ર થએલી તીર્થભૂમિઓ
 ફરસવી નથી, તેની યાત્રા કરવી નથી, તે તીર્થોના યાત્રા
 માટે સંધો કાઢવા નથી, તે સંધોની સાથે યાત્રામાં જવું
 નથી, તેવા સંધોના ભક્તિ, સત્કાર કે સન્માન કરવાં
 નથી, યાવત્ તે અધ્યાત્મજ્ઞાની તરીકે જાહેર થએલાની
 મતિ અને જિજ્ઞાસા તેવાં સત્કાર્યો કરનારાઓની પ્રશંસા
 કરવા પ્રવર્તતી નથી, ઉપધાન, ઉજ્જમણાં, મહોત્સવ,
 સાધર્મિક વાત્સલ્ય કે ગુરુમહારાજના પ્રવેશ મહોત્સવાદિ
 શાસન ઉન્નતિ કરવા સાથે આત્મકલ્યાણને કરવાવાળાં
 કાર્યો તેા તેઓને તીવ્ર અશ્ચિને પેદા કરવાવાળાં હોઠ
 દાંસી કે ટીકાનું સ્થાન બને છે. વળી તેવા અધ્યાત્મ-
 વાદી તરીકેનું ડોળ કરનારાઓ સામાયિક, પૌષ્પ,
 પચ્ચક્રખાણુ, વ્રત, નિયમ, જપ, તપ વિગેરે આત્મ-
 કલ્યાણને સાધનારાં અનુષ્ઠાનોથી પોતે દૂર રહેવામાં અને
 પોતાના ભક્તોને તેવા સામાયિકાદિ કલ્યાણ કરનાર

અનુષ્ઠાનોથી દૂર રાખવામાંજ પોતાના અધ્યાત્મવાદની કસોટિ ગણાય છે, એટલુંજ નહિ પણ જે લવ્યાત્માઓ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રના આચારોમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેઓને તે જ્ઞાનાચારાદિના આચારોથી ખસેડવાનુંજ તેઓનું સાધ્યર્થિદુ હોય એમ જણાય છે.

અનન્તી વખત પ્રાપ્તિનો ખુલાસો

કેટલાક જાહેર થએલા અધ્યાત્મવાદીઓ ખીન લવ્યાત્માઓને સદાચારથી દૂર કરવા માટે એમ ધણી વખત ખુલા શબ્દોથી જણાવે છે કે આ બધી જ્ઞાનાચારાદિકથી માંડીને ચારિત્રાચાર સુધીની ક્રિયા સંસારના દરેક જીવે અનંતી વખત કરેલી છે, અને તેવી ક્રિયાઓ કરતાં ઓધા અને મુદ્દપત્તિના તથા ચરવળા અને કટાસણાના મેરૂપવર્ત કરતાં પણ મોટા મોટા હગલાઓ થએલા છે, છતાં આત્માને સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થઇ નહિ. જે કે આ હડીકત શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ નથી, કેમકે શાસ્ત્રોમાં દરેક જીવને અનંતી વખત દેશવિરતિ અને સર્વાવિરતિની ક્રિયા પ્રાપ્ત થઇ છે એમ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવેલું છે, અને તેજ ક્રિયાના પ્રતાપે દરેક જીવ અનંત વખત

નવગ્રેવેયક સુધીના દેવલોકમાં જઈ આવેલો છે, પણ શાસ્ત્રોનું આ કથન દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિના અનાદર કે અફરિયે માટે નથી, પણ સમ્યક્શ્રદ્ધાનરૂપ સમ્યગ્દર્શનપૂર્વક દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિના આદર માટે છે, પણ આ કહેવાતા અધ્યાત્મવાદીઓ તો તે તીર્થંકરોએ પ્રણેલા અને ગણુધરોએ ગુંથેલા સૂત્રોના અર્થને ગથાસ્થિતપણે જાહેર કરી, તે દ્વારાએ સમ્યગ્દર્શન પૂર્વકના સદાચારની વૃદ્ધિ ન કરતાં, તે સૂત્રના એકબે અનંતી વખત પ્રાપ્ત થયાના અંશને ભદ્રિક જીવેલી આગળ વારંવાર જાહેર કરી, તે સમ્યગ્દર્શન પૂર્વકની દેશવિરતિ કે સર્વવિરતિ ક્રિયાનો નાશ કરાવવાનું પ્રયત્ન કરે છે. આ સ્થાને તે કહેવાતા અધ્યાત્મવાદીઓ કે તે ભદ્રિક જીવેલી અંશે પણ એમ વિચારતા, બોલતા કે જાહેર કરતા જણાતા નથી કે આ જીવે કેટલા ભવોમાં ન્યાયથી કે અન્યાયથી ધન, ધાન્યાદિક મેળવ્યાં, સ્ત્રી આદિ પરિવાર મેળવ્યો અને વધાર્યો, શરીરો પણ આંધ્યાં અને સાયવ્યાં ? જો તે કહેવાતા અધ્યાત્મવાદીઓ અને તેના આતા ભદ્રિક જીવેલી મધ્યસ્થ દૃષ્ટિથી શાસ્ત્રા-

નુસારે જીએ તો તેઓને સ્પષ્ટ માલમ પડે કે તે દેશ-
વિરતિ અને સર્વવિરતિની પ્રાપ્તિની અનંત સંખ્યા
કરતાં આ ધનધાન્ય, સ્ત્રીપરિવાર, અને શરીરસંબંધ
અનંતપણાની સંખ્યા અનંતગુણી છે, તો તેઓએ
વિચારવું જોઈએ કે આ અનંત કરતાં પણ અનંતગુણી
વખત મળી ગએલા છતાં આત્માને એકલા પાપના
પોટલામાં રહીને સર્વથા છોડી દેવા પડેલા અને તે ધન,
ધાન્ય, સ્ત્રીપરિવારના ઉપાજ્ઞન, સંબંધ અને પાલન,
રક્ષણ વિગેરેમાં મેળવેલા પાપના પોટલાના પ્રતાપે તે
ધનધાન્યાદિ ચાલ્યા ગયા છતાં પણ દરેક જીવને
નરક, નિગોદ વિગેરેમાં રખડવું પડ્યું, તો હવે બીજું
કંઈ કળ ન મળે તેવું હોય તો પણ તે નરક
અને નિગોદ વિગેરેમાં રખડાવનાર એવા ધન-
ધાન્યાદિનો કે સ્ત્રીપરિવારનો સંબંધ ત્રિવિધ, ત્રિવિધે
વેસરાવવોજ જોઈએ, પણ આવો વિચાર કે ઉચ્ચાર
અધ્યાત્મજ્ઞાનના આડંબરીઓને કે તેના બકતોને હોતો
હોય કે થતો હોય એમ જણાતું નથી, કેમકે જો તેઓને
તેવો વિચાર આવતો હોય, કે તેઓનો તેવો ઉચ્ચાર

થનો હોય તો તેના ભક્તો આત્મકલ્યાણ કે સદ્ગતિ માટે નહિ તોપણ માત્ર નરક, નિગોદાદિના નિવારણ માટે પણ તે ધનધાન્ય અને સ્ત્રીપરિવારાદિનો ત્યાગ કરવા દ્રષ્ટિપદ્ધ થાય. દરેક જીવે અનાદિ ભવચક્રમાં અનંતા અનંત ભવો કરેલા છે અને જ્યાં સુધી અક્ષય સુખમય અગ્નિપ્રાપ્તિની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાંસુધી નરકાદિ ચારે ગતિઓમાંથી કોઈપણ ગતિમાં દરેક જીવને જવાનું તો હોયજ છે. જો તે જીવ ધનધાન્યાદિકના સંપ્રદાદિ તરફ પ્રવર્તે તો નરક, નિગોદાદિ દુર્ગતિમાં જાય અને જો તે જીવ આત્મકલ્યાણની પ્રવૃત્તિથી નહિ પણ માત્ર માન, પ્રજ્ઞ, દેવલોક કે રાજ્ય, મહારાજાદિપણને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાએ જો દેશવિરતિ કે સર્વવિરતિની ક્રિયા કરે તો નવમા ગ્રેવેયક સુધીના દેવોમાં દેવપણની પ્રાપ્તિ કરે. આ વસ્તુ વિચારતાં સ્પષ્ટપણે માલમ પડશે કે જો ભોગોએ અનંતાઅનંતી વખત સદ્ગતિ પાંચ કરે. દુર્ગતિ આપેલી છે, તેવા ભોગો તરફ દ્રષ્ટિ કરવી તે પણ સમજીને છાજે એવી નથી, અને જો દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિની ક્રિયાએ

અનંત વખત દુર્ગતિનું નિવારણ કરીને સદ્ગતિ પ્રાપ્ત કરાવી છે, તે ક્રિયાથી તો સમજી મનુષ્ય એક ક્ષણવાર પણ દૂર રહે નહિ, પણ તે કહેવાતા અધ્યાત્મવાદીઓને તો જે ધનધાન્યાદિના સંબંધથી અનંતાઅનંતી વખત નુકસાન થયું છે તેની પ્રવૃત્તિ તો છોડવી નથી, અને જે ક્રિયાએ અનંતી વખત દેવલોકાદિરૂપ સાડું ફળ મેળવી આપ્યું છે, તે ક્રિયાને છોડવા, છોડાવવા તૈયાર થવું છે, અને તે પણ ક્રિયાનું છોડવું, છોડાવવું ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરોના ઉપર સૂચવેલા વચનને અનુસારે જ્યારે કરવામાં આવે છે ત્યારે તો ઉન્માર્ગની કાંઈ હદજ રહેતી નથી.

મોક્ષના આશયથી કલ્યાણ

આસ્થાને કોઈ મધ્યસ્થ દષ્ટિવાળો મનુષ્ય એવી શંકાને જન્મ આપે કે તે અનંત વખત ઐવેયકપ્રાપ્તિના સૂત્રોનો કહેવાતા અધ્યાત્મવાદીઓ દુરુપયોગ કરે છે એમ માનીએ તોપણ એટલું વિચારવાની તો અવશ્ય જરૂર છે કે દરેક જીવને અનંતી વખત દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિની ક્રિયા પ્રાપ્ત થઈ છે, છતાં અવ્યાખ્યાપદની પ્રાપ્તિ થઈ નથી, અને તેથી તે અવ્યાખ્યાપદની પ્રાપ્તિ માટે, તે

વિનંતિની ક્રિયાની જરૂર નથી એમ કેમ નહિ? અર્થાત્ જે ક્રિયાએ અનંતી વખત આ જીવમાં સ્થાન કરી અવ્યાયાધપદને મેળવી આપ્યું નથી, તે અવ્યાયાધપદની ઇચ્છાએ તે ક્રિયાઓ (દેશ કે સર્વથી વિરતિ રૂપ) કરવી તેમાં બુદ્ધિમત્તા કહેવાય કેમ? આવી રીતે થતી શંકાના સમાધાનમાં સમજવાનું કે જેમ અનંતી વખત પ્રાપ્ત થએલી ક્રિયાએ જીવને સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ કરી નથી એમ સુત્રા જેમ પ્રતિપાદન કરે છે, તેમજ એ પણ પ્રતિસ્થાને પ્રતિપાદન કરે છે કે અનાદિ કાળથી આ સંસારમાંથી જે અનંત જીવો મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે, તથા જે વર્તમાનમાં પ્રાપ્ત કરે છે, અને ભવિષ્યમાં જે જે જીવો મોક્ષને પ્રાપ્ત કરશે, તે સર્વ જીવો ચારિત્રના પ્રતાપેજ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે, કરે છે અને કરશે. કેટલાક જીવો ભાવચારિત્ર પ્રાપ્ત કરી, ત્યાગરૂપ દ્રવ્યચારિત્રમાં પણ દાખલ થએલા હોય છે, ત્યારે કેટલાક જીવો ભાવ-ચારિત્રવાળા હોઈ ત્યાગરૂપ દ્રવ્યચારિત્રલેવામાં તક્ષીન હોય છે અને તેવા જીવોજ મોક્ષપદને પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે, કરે છે અને કરશે. કોઈપણ કાળે કોઈપણ જીવ ધન,

ધાન્યાદિકનો પરિહાર કરવો જોઈતો નથી, અગર તે પરિહાર જરૂરી નથી અથવા ધનધાન્યાદિકનો સંયોગ આત્માને બાધાકારક નથી એવું જાણવા, માનવા કે પ્રશ્ન પવાવાળો હોઈને મોક્ષે ગયો નથી જતો નથી કે જન્મે નહિ. આ હકીકત ધ્યાનમાં લેનારા મનુષ્યને ત્યાગ કે ક્રિયા અલ્પ ફળવાળી છે, નિષ્ફળ છે કે બિનજરૂરી છે એવું સ્વપ્ને પણ આવવાનો સંભવ નથી. જેવી રીતે ખીડમાં અનેક વર્ષો સુધી ઘોઘમાર વર્ષેલો વરસાદ અનાજના એક દાણાને પણ ઉત્પન્ન કરતો નથી પણ તેટલા માત્રથી તે ખીડની જમીન કે વરસાદ નિરૂપયોગી છે અને તેથી દાણાની ઇચ્છાવાળાએ જમીન અને વરસાદથી બેદરકાર રહેવું એમ કહી શકાયજ નહિ, કેમકે ખીડમાં જે સરસ જમીન અને પુષ્કળ વરસાદ છતાં પણ જે ધાન્યનો ઉદ્ભવ થયો નથી, તે જમીન કે વરસાદ વરસવાના વાંકને લીધે નહિ, કિન્તુ તે જમીનમાં વાવેતર કરવામાં આવેલું ન હતું અને તેથીજ તે જમીન સરસ છતાં અને વરસાદ પણ પુષ્કળ છતાં પણ અનાજની ઉત્પત્તિ થઈ નહોતી. આ વાત ધ્યાનમાં રાખીને ખેડૂત

વર્ગ કે જે તેવી વિશેષ અક્ષય ધરાવતો નથી તે પણ જમીન અને વરસાદથી કારણતો અનાદર કરતો નથી, પણ તે જમીન અને વરસાદની અપેક્ષા રાખી ખીજ ત્રાવવાનો ઉદ્યમ કરે છે, તેવી રીતે જે છવોને ત્યાગ અગર ક્રિયાનું આદરવું અનંતી વખત થયું, પણ મોક્ષ મળ્યા નહિ તે છવોએ મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે જરૂરી એવું મોક્ષની ઇચ્છાથી ખીજ વાગ્યુંજ ન હતું, અને ખીજ વાગ્યા વિના જેમ અનાદરની હિતપત્તિ અસંભવિતજ છે, તેમ મોક્ષપ્રાપ્તિની ઇચ્છાથી ખીજ વિના મોક્ષપ્રાપ્તિ અસંભવિતજ છે, અને તેથી મોક્ષપ્રાપ્તિની ઇચ્છાથી ખીજ વિનાની ત્યાગક્રિયાએ મોક્ષ ન આપે તેમાં આ આત્માથી ક્ષેત્રનો કે ક્રિયાથી વરસાદનો કોઇપણ અંશે દોષ કહી શકાય નહિ. એ તો યાદ રાખવાની જરૂર છે કે મોક્ષપદ્ધતું સ્વરૂપ જણી, તેની શ્રદ્ધા કરી, તેની સુંદરતા લક્ષ્યમાં લાવી, તે પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાએ જેઓ ત્યાગક્રિયા કે ચારિત્ર આદરે છે તેઓને તેવા ચારિત્રો અનંતી વખત કરવાં પડતાંજ નથી. વળી ખીજ નહિ વાગ્યા છતાં પણ સુરસ જમીન સારા વરસાદના

સંયોગે ધાન્યને જન્મ ન આપે તોપણ ધાસને તો સારા પ્રમાણમાં જ જન્મ આપે છે, અને તેવી રીતે સારા પ્રમાણમાં ધાસને પણ જન્મ આપનાર જમીન અને વરસાદને નિષ્ફળ ગણી શકીએ નહિ, તેવી રીતે મોક્ષપદની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા રૂપ ખીજના વાવેતરના અભાવે મોક્ષને નહિ આપતા પણ જે ચારિત્ર, ત્યાગ કે ક્રિયા અનંત વખત ઐવેયકને પ્રાપ્ત કરાવે છે, તે ચારિત્ર, ત્યાગ કે ક્રિયાને નિષ્ફળ ગણાવવા કે તેમ ગણાવી તેનો ત્યાગ કરાવવા કોઈપણ સમજી મનુષ્ય તૈયાર થાય નહિ, એટલે કે અનંતી વખત કરેલી ક્રિયાથી મોક્ષપ્રાપ્તિ નથી થઈ, તેમાં તે ક્રિયાનું અયોગ્યપણું નથી, પણ તે ક્રિયાની સાથે જોઈતું મોક્ષઇચ્છા રૂપી કારણ નહોતું મળ્યું, તેથી જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ નથી, માટે સુદ જીવોએ તે ચારિત્ર, ત્યાગ કે ક્રિયાને પૂર્વકાળની માફક અત્યંત તીવ્ર લાગણીથી આદરમાં રાખી મોક્ષપ્રાપ્તિની ઉત્કંઠા માટે વધવાની જરૂર છે, અને શાસ્ત્રકાર મહર્ષિઓ ફરમાવે છે કે મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવા માટે જ જે ચારિત્ર, ત્યાગ કે ક્રિયા દેશ કે સર્વથી કરવામાં આવે તે આઠ ભવની અંદર જરૂર

મોક્ષ આપે છે. આજ તાત સમગ્રદર્શન, જ્ઞાન કે ચારિત્રની જન્ય આરાધનાથી પણ આડમે લાવે મોક્ષ થાય છે એવું શ્રીભગવતીજી આદિ શાસ્ત્રોનું કથન ખુબ્લી રીતે સાબીત કરે છે, અર્થાત્ એવું નિશ્ચિત છે કે મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ માટે કરાતી ચારિત્ર કે ત્યાગની ક્રિયા મોક્ષની પ્રાપ્તિ કયો શિવાય રહેતીજ નથી, માટે મોક્ષતા અર્થાં છવેગમે ચારિત્ર ત્યાગ કે ક્રિયામાં સર્વદા પ્રવૃત્ત રહેવુંજ જોઈએ.

લાંબાં ક્રિયા કરેનારને જવાબ

ઉપર જણાવેલા વર્તમાનના અધ્યાત્મવાદીઓ જ્યારે ધનવ્યયથી સાધ્ય અને સામાન્ય દેહદમન માત્રથી બની શકે એવા જ્ઞાન અને શીલ ધર્મથી અધ્યાત્મને નામે જ્યારે દૂર રહે છે અને લાત્રિક છવેગમે બરમાવીને દૂર રાખે છે, ત્યારે અત્યંત કષ્ટસાધ્ય એવા તપથી તેઓ દૂર રહે અને રાખે તેમાં આશ્ચર્યજ શું ? કેટલીક વખત તો તે અધ્યાત્મવાદીઓ તપરૂપી ધર્મ તરફની અરૂચિ જાહેર કરતાં તે તપને લાંબાં ક્રિયા તરીકે કે અજ્ઞાનક્રિયા તરીકે જણાવતાં પણ ડરતા તથી. તે અધ્યાત્મવાદીઓને

ખ્યાલમાં પણ નથી આવતું કે શ્રીજિનેશ્વર મહારાજના શાસ્ત્રના શ્રવણથી કે તે શ્રવણ કરવાવાળાઓના પરિચયથી આત્મકલ્યાણ કે સદ્ગતિને માટે અથવા સામાન્ય કલ્યાણદષ્ટિથી સૂત્રમાં કહેલી તપસ્યાને કરવી તેને જે લાંબણક્રિયા કહે તે મનુષ્યને આગામી જીવોમાં એવું સંજ્ઞા અંતરાયકર્મ ઉદય આવે કે જેના પ્રતાપે તે બિચારો મોક્ષના માર્ગને શ્રવણ કરવા, આચરવા કે અનુમોદવા જેટલું પણ સહભાગ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે નહિ. દરેક વાચકોએ એ વાત તો જાણેલી હશે કે જે મનુષ્ય જે ગુણની ઉપર દ્વેષ, નિહત્વ કે માત્સર્યાદિક કરે, તે જીવ તે ગુણને જાતાંરે પણ પામી શકે નહિ, તો પછી ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરોએ જે તપસ્યાનો ઉપદેશ મોક્ષને માટે જરૂરી તરીકે જણાવ્યો છે, અને ખુદ પોતે મોક્ષની સિદ્ધિ માટે તીવ્રતમ તપસ્યાનો આદર કરેલો છે, તેવી તપસ્યાને લાંબણ તરીકે જણાવવી તે કેવળ તપસ્યાનાજ દ્વેષાદિ તરીકે નહિ, પણ ખુદ ત્રિલોકપૂજ્ય ભગવાન તીર્થંકરોના પણ દ્વેષાદિ તરીકે સમજવા. જે કે લાંબણક્રિયા હોય તોપણ તે સર્વથા વર્જવા જેવી

તો નથીજ, કેમકે જેને આત્મકલ્યાણની ભાવના નથી, સદ્ગતિની અભિલાષા નથી, અને જિનેશ્વર મહારાજે મોક્ષ અને સદ્ગતિની પ્રાપ્તિ માટે આ કહેલું છે, એવી ભાવના જેને ન હોય, અને ખાવા ઉપરજ જેનું મન આખી તપસ્યામાં ચોંટી રહ્યું હોય, ખાવાના સાધનોને ખોળતો હોય, ખાવાને માટેજ ફાંફાં મારતો હોય, તેવા મનુષ્યનું અમોઝન તેજ લાંબણુક્રિયા કહેવાય. અર્થાત્ તપ કરવાની બુદ્ધિ કે ઇચ્છા વગર અને ખાવાનીજ બુદ્ધિ અને ઇચ્છા છતાં ભોજનાદિ ન મળવાથી જે ભૂખ્યું રહેયું પડે તેનું નામ લાંબણુક્રિયા છે. તેવી પણ લાંબણુક્રિયા અકામનિર્જરાને તો જરૂરજ ઉત્પન્ન કરે છે. જે કે કોઇપણ તપસ્યા કરનારા તેવા જૈનદર્શનમાં તો હોતા નથી, પણ જૈનેતર દર્શનોમાં પણ તેવી રીતે લાંબણુક્રિયા થવાનો સંભવ છે, છતાં પણ તે જૈનેતર દર્શનોમાં પણ થતી લાંબણુક્રિયાએ તપસ્યા નિર્જરાને તો જરૂરજ કરે છે, અને તેથીજ આચાર્ય મહારાજ ઉમાસ્વાતિજી વિગેરે અકામ નિર્જરા અને બાલ તપસ્યાને દેવલોકના આયુષ્ય આંધવાના સાધન તરીકે જણાવે છે. તે વર્તમાનના

અધ્યાત્મવાદીઓએ ખ્યાલમાં રાખવું જોઈએ કે લાંબણ-
ક્રિયા જોવી પણ તપસ્યા સાદાત્ અકામનિર્જરા
કરાવનાર અને પરંપરાએ ધર્મપ્રાપ્તિના સંયોગો
મેળવી, સકામ નિર્જરાના પ્રસંગોને મેળવી આપનાર
થાય છે એમ શાસ્ત્રમાં જણાવેલા સ્કંદમુનિ શિવકુમાર
વિગેરેના દષ્ટાંતોથી સ્પષ્ટ સમજી શકાય તેમ છે. જોકે
ભગવાન હરિભદ્રસૂરિ મહારાજ તે પ્રત્યાખ્યાનને ઉદ્દેશીને
એમ સ્પષ્ટ જણાવે છે કે આ જિનેશ્વર મહારાજે કહેલું
છે એવી ભક્તિથી જે પચ્ચક્ષુખાણ કરવામાં આવે તે
પચ્ચક્ષુખાણ કદાચ તૂટી પણ જાય તોપણ તે તૂટવાથી
થએલું દ્રવ્યપચ્ચક્ષુખાણ ભવિષ્યમાં ભાવપચ્ચક્ષુખાણને
લાવી આપે છે, આ વસ્તુને વિચારનારો મનુષ્ય જૈન-
શાસનમાં કહેલા કોષપણ તપધર્મને લાંબણક્રિયા તરીકે
જણાવી શકે નહિ. અર્થાત્ જૈનશાસ્ત્રમાં વર્ણવેલા વન,
નિયમ અને તપ વિગેરે કોષ દિવસ પણ અકામ નિર્જરા
કરવાવાળા છે એમ કહી શકાયજ નહિ. વર્તમાન યુગના
અધ્યાત્મવાદીઓએ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જૈનશાસ્ત્રમાં
કહેલી દરેક ક્રિયા મોક્ષને અનુસરવાવાળી હોય મહોદયને

કરવાવાળી છે, અને અન્ય દર્શનની તપસ્યા પણ અકામ નિર્જરાદ્વારાએ સદ્ગતિ અર્પણુ કરી ધર્મસામગ્રી પ્રાપ્ત કરાવવાદ્વારાએ સકામનિર્જરામાં જોડનારજ છે, છતાં તે તપસ્યાના પરિહારથી ચોવીસે કલાક જનવરની માફક લક્ષણક્રિયા કરવામાં પર્વ કે તિથિનો ખ્યાલ નહિ રાખતાં નિર્વિવેકપણે હંમેશાં વર્તવામાં લક્ષ્ય, અલક્ષ્ય કે પેય, અપેયનો વિભાગ નહિ સમજતાં કે નહિ ધારતાં અવિરત મિથ્યાદષ્ટિપણમાં વર્તવામાંજ કોષ્ઠપણુ પ્રકારે કલ્યાણનું ખુંદ પણ હોય તેમ સમજવું નહિ. એવી રીતે ભોગ, ઉપભોગમાં સ્વચ્છંદપણે વર્તવાથી અનંતાંશ્વરેએ દુર્ગનિજ મેળવી છે, ભોગ, ઉપભોગના રસિક કોષ્ઠપણુ હવે સદ્ગતિ મેળવી નથી, મેળવતો નથી અને મેળવશે પણ નહિ સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયપણાથી આ શ્રવનું જે આગળ વધવું થએલું છે તે અકામ નિર્જરાના પ્રતાપેજ છે. જે અકામ નિર્જરા ન થઈ હોય તો કોષ્ઠ પણ શ્રવ સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયપણામાંથી બહાર આવતજ નહિ, યાવત અસંતી પંચેન્દ્રિયપણામાંથી આગળ સંતી પંચેન્દ્રિયપણામાં આવવાનો તો સંભવજ રહેત નહિ અર્થાત્ જૈન

શાસનમાં કહેલાં અનુષ્ઠાનો આત્મકલ્યાણને કરનારાં છે, અકામ નિર્જરા પણ સદ્ગતિ આપવા દ્વારાંએ આત્મ-કલ્યાણની સિધ્ધિ કરનાર છે, પણ ત્યાગના તિરસ્કાર-પૂર્વક ભોગોપભોગની રસિકતા એ દોષ પણ જીવને દોષ પણ કાળે ફાયદો કરનારી થઈ નથી, ચતી નથી અને થશે પણ નહિ, માટે મોક્ષનું પ્રયણ સાધન અને આત્મકલ્યાણનો હેતુ એવી તપસ્યાને લાંબાશુક્રિયાના નામે નહિ ઉઘાવતાં તેમાં પ્રવૃત્તિ કરવી અને કરાવવી એજ હિતકર છે.

તપ એ અજ્ઞાન ક્રિયા કેમ કહેવાય ?

વળી કેટલાક વર્તમાન અધ્યાત્મવાદીઓ મોક્ષના પ્રયણ સાધન તરીકે અને સર્વ સંપત્તિમય અવસ્થાના મૂળ હેતુ તરીકે શાસ્ત્રકારોએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવેલી તપસ્યાને અજ્ઞાનક્રિયા તરીકે ઓળખાવીપોતે સંયમ જેવા ઉપકારક એવા તપરૂપી મોક્ષમાર્ગથી અ્યુત થઈ એટલા માત્રથી ન સંતોષ પામતાં અન્ય લઘુક જીવોને પણ તે તપસ્યાને અજ્ઞાનક્રિયા તરીકે ગણાવી અ્યુત કરે છે. પ્રથમ તો તે અધ્યાત્મવાદીઓએ એ વિચારવાની

જરૂર છે કે અન્ય આત્મા સંબંધી તેઓને એવું કયું જ્ઞાન થયું કે જેથી તે તપસ્યાને આદરનાર મહાનુભાવો બવચકમાં બ્રમણ કરાવનાર એવા કર્મકટકના પંજરને તોડવા માગતા નથી કે માનતા નથી, કેમકે શાસ્ત્રકારો તો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવે છે કે સંસારચક્રમાં પશ્ચિમબળ કરાવનાર બીજું કોઈ નથી પણ કર્મજ છે, અને તે કર્મનો ક્ષય કરવા માટે શાસ્ત્રમાં કહેલી જે કોઈ પ્રવૃત્તિ ચાય તેને જ્ઞાનયુક્ત ક્રિયા ગણવી. અન્ય આત્માઓ કર્મક્ષયને માટે તપસ્યા નથી કરતા, અને તેથી તે અજ્ઞાન ક્રિયાજ છે એમ કહેવાની તાકાત તેઓજ સત્ય રીતિએ ધારણ કરી શકે કે નહીં. અન્ય આત્મામાં રહેલા પરિણામને એટલે અન્ય જીવોની ચિત્તવૃત્તિને જ્ઞાનથી ભરૂં શક્તા હોય, અને તેવો બીજની ચિત્તવૃત્તિના જ્ઞાનને જણાવતો ગંભીર તો કાંઈક અંશે પણ તપને આદરનારા જીવોમાંજ હોય શ્રી નંદીસૂત્રકાર દેવવાચકગણિ ક્ષમાશ્રમણજી પણ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવે છે અને સૂચવે છે કે અવધિ આદિ-જ્ઞાનો કે જે પરચિત્તની વૃત્તિને જણાવનારા છે, તે દેશ કે સર્વથી વિરતિરૂપ ચારિત્રને

પ્રાપ્ત કરનારા હોવા સાથે તપસ્યાશ્રી ગુણમાં દિન-
પ્રતિદિન કટિબદ્ધ થનારા હોય. ક્રોધ પણ સૂત્ર, શાસ્ત્ર
કે ગ્રંથમાં એવું એક પણ વાક્ય નથી કે જેનો અર્થ
કે ભાવાર્થ એવો થાય કે તપસ્યાને લાંબણક્રિયા કહીને
કે અજ્ઞાન ક્રિયા જણાવીને તપશ્રી પ્રકૃષ્ટગુણ તરફ
અરૂચિ ધારનારો તથા અન્ય ભદ્રિક જીવોને ભરમાવીને
તેવી અરૂચિ ધરાવનારો થઇ ખાનપાન, ગાનતાનમાં
મસ્ત થઇ વિષયકષાયના વમળમાં વહેસો જીવ અવધિ-
આદિ જ્ઞાનોને પામી શકતો હોય, અને જ્યારે તેવા
વર્તમાન અધ્યાત્મવાદીઓને અન્ય તપસ્યા કરનાર
મુમુક્ષુ જીવોના પરિણામને જાણવાનું જ્ઞાન છે નહિ
અને તે હોવાનો દાવો કરી શકે તેમ નથી તો પછી
મુમુક્ષુ જીવોના તપશ્રી પ્રકૃષ્ટગુણને કે સામાન્ય તપને
તેઓ અજ્ઞાનક્રિયા તરીકે જણાવે તે મોક્ષાર્થી જીવોએ
કાને પણ ધરવું લાયક નથી. વર્તમાન અધ્યાત્મવાદી-
ઓની અપેક્ષાએ ત્રિલોકનાથ ઋષભદેવાદિક ચોવીસે
તીર્થંકરો, સર્વલઙ્કિષ સંપન્ન શ્રી ગૌતમ આદિ ગણધરો,
અનુપમ બાહુબળથી ચક્રવર્તીને ચક્રિત કરનારા શ્રી

ખાદુઅણુ આદિ મહામુનિઓ, ચક્રવર્તીની ઋદ્ધિને પણ પાપના પોટલા તરીકે ગણી તેનો પરિહાર કરવાને પ્રવ્રત્તયા લેવા ઉત્સુક થએલી સુંદરી આદિ મહારસતીઓ અન્ય ધર્મમાં જન્મ લીધા છતાં તેજ અન્ય ધર્મના મંસ્કારથી અન્ય ધર્મની પરિત્રાજકપણાની દીક્ષા અંગીકાર કરી, છતાં ત્રિલોકપૂજ્ય શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજની કૃપાલાયા તમે જેઓએ શ્રમણ નિર્ગ્રંથોની પ્રવ્રત્તયા અંગીકાર કરી એવા રકંથક આદિ મહાપિઓ, લાખ વર્ષ જેવી લાંબી મુદત સુધી અજાડિતપણે માસખમણ માસખમણની તપસ્યા કરનાર નંદનકુમારાદિ ભાવિ તીર્થંકર યનારા જીવો વિગેરેએ આ તપરૂપી મહાગુણની આરાધના કેટલી અર્પી કરી છે કે જે જૈનના એક અધ્યાત્મી પણ અત્યણી નથી, તે એ અધા પરમપૂજ્ય મહાત્માઓને આ પર્વમાન અધ્યાત્મવાદીઓ અજ્ઞાન ક્રિયાવાળા કહેતાં શરમાતા નથી એ ખરેખર ભયંકર છે.

જ્ઞાનીને તપની જરૂર

વળી કેટલાકો તપસ્યાને અજ્ઞાન ક્રિયા તરીકે નહિ કહેતાં જ્ઞાની પુરુષોને તપની જરૂર નથી એમ

જણાવી લખ્યું હોવાથી કરાતા તપમાં અંતરાય કરવાને તૈયાર થાય છે, પણ તે કેટલાક વર્તમાન અધ્યાત્મવાદીઓ કે તેના અંધભક્ત શ્રોતાઓ એટલું પણ વિચારતા નથી કે પ્રતિવર્ષ બહુલતાએ સર્વક્ષેત્રમાં વંચાતા શ્રીકૃષ્ણસૂત્રમાં ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર બગવાન મહાવીર મહારાજની ધોરાતિધોર છ છ માસના ચૌવિહાર ઉપવાસ સુધીની તપસ્યા બાળકો અને બાઈડીઓ પણ સાંભળવાથી જાણી શકી છે, તો તેવી સાડાબાર વર્ષ સુધી અનેક પ્રકારના પરિષદ, ઉપસર્ગ સહન કરવા સાથેની શ્રમણ બગવાન મહારાજની ધોરાતધોર તપસ્યા શું તે ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરની જ્ઞાની દશામાં ખામી જણાવનાર છે? વાસ્તવિક રીતિએ તપાસીએ તો જેઓ આત્મા અને કર્મના સંજોગને જાણનાર હોઈ સાચા જ્ઞાની તરીકે થયા હોય, તેઓએ તો લાવારણ્યમાં બમાડવાની ક્રિયામાં કુટિલતા કરનાર કર્મના પંજને તોડવા માટે તપસ્યા બાદરવાની પ્રથમ નંબરે જરૂર છે. યાદ રાખવું કે ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર શ્રમણ બગવાન મહાવીર પહેલા બવધીજી સૂર્યમંદિરને સાથે લખતેજ આવેલા હતા.

અત્યંત શુદ્ધ અને મહાન્ જોવા મતિ, શ્રુત અને અવધિ
જોવા નામના વળુ નહિ પડવાવાળા એટલે અપ્રતિપાતિ
જ્ઞાનોને તેઓ ધારણ કરવાવાળા હતા. એવી રીતે જે
તપસ્યાને પૂર્વ ભવથી સમ્યગ્દર્શન લાવવાવાળા અને
અપ્રતિપાતિ વળુ જ્ઞાનને ધરાવનારા ત્રિલોકનાથ તીર્થ-
દેરે તે શિવાય મોક્ષપ્રાપ્તિ નહિ થવાને લીધે મોક્ષપામિ
સાટેજ આદરી તેવી તપસ્યાને જ્ઞાનીઓનું કૃતંબ્ય નથી
એવી રીતે જણાવનારા દેટલું બધું એટલું જુલું બોલી
લાદ્રિક જીવેને ભગવાને છે તે વાચકો સ્પષ્ટપણે સમજ
શક્યો. વળી એક વાત એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાની
છે કે જે વળતે તીર્થદેર મહારાજ્ઞઓ તપસ્યાનો આદર
દે છે, તે વળતે તે મહાપુરુષોને મતિઆદિ વળુ
જ્ઞાનોની સાથે એથાં વિપુલમતિ નામનું અપ્રતિપાતિ
મનઃપર્યાય નામનું જ્ઞાન થાય છે, અને તેવા શુદ્ધતમ
ચાર જ્ઞાનને ધારણ કરનારા છતાં પણ તે તીર્થદેર દેવો,
તપસ્યા એ મોક્ષનું સાધન હોવાથી તેને આદરવા કટિ-
બદ્ધ થાય છે. વળી એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી
છે કે ત્રિલોકનાથ તીર્થદેર ભગવાનો જેમ જન્મથી

સમ્યગ્દર્શનવાળા, ત્રણ જ્ઞાનવાળા અને દીક્ષાકાળથી ચાર જ્ઞાનવાળા હોવા સાથે તેજ ભવમાં મોક્ષે જવાની દશાવાળા હતા, તો હવે જેઓને તેજ ભવે મોક્ષે જવાનો નિશ્ચય છે, અને સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રની અત્યંત શુદ્ધ દશામાં આરઠ થએલા હોવા સાથે દેવેન્દ્રો અને નરેન્દ્રોથી પૂજિત ચરણકમળોવાળા છે, તેઓને પણ જ્યારે મોક્ષપ્રાપ્તિને માટે અને કર્મક્ષયને માટે તપસ્યાનો આદર કરવાની જરૂર પડી છે તો પછી અન્ય સામાન્ય દશામાં રહેલા સામાન્ય જીવોને તે તપસ્યાનો આદર કરવો અત્યંત જરૂરીજ છે.

આહારના સંકલ્પ માત્રથી તપને ત્યજવું યોગ્ય નથી
જેવી રીતે કેટલાક વર્તમાનકાળના અધ્યાત્મવવાદીઓ તપસ્યારૂપી ગુણને લાંઘણ અને અજ્ઞાનક્રિયાના નામે હલકી ચીતરી તેનાથી પોતે દૂર રહે છે અને ભવ્યજીવોને દૂર રાખે છે, તેવી રીતે કેટલાકે તો તે તપસ્યાને લાંઘણ કે અજ્ઞાનક્રિયાને નામે હલકી નહિજ ચીતરતાં તપસ્યા કરનારની દશાને આગળ કરી તપસ્યાને છોડાવવા પ્રયત્ન કરે છે. સામાન્ય રીતે તપસ્યામાં સંપૂર્ણ રીતે નહિ દેવાએલો મનુષ્ય જ્યારે

જ્યારે તપસ્યા કરે છે ત્યારે ત્યારે શરૂઆતમાં તે તે તપસ્યા તેને આકરી પકે તે સ્વાભાવિક છે, અને શરૂ-આતમાં તે તપસ્યા આકરી પડવાને લીધે કદાચિત તે તપસ્યા કરનારના પરિણામ ભોજનની ઇચ્છા તરફ જાય તો તે વાતને આગળ કરી તે અધ્યાત્મવાદીઓ તે ભોજનની પ્રત્યક્ષ યચ્છેલી હચ્છાને આત્મધ્યાનરૂપી મોહુરૂપ આપી, તે તપસ્યા છોડાવવા પ્રયત્ન કરે છે, પણ તે દૂટ અધ્યાત્મવાદીઓએ એટલું પણ જાણ્યું કે વિજ્ઞાન નથી કે કાષ્ઠપણ શાસ્ત્રકારે અનશનાદિ તપસ્યાનો ત્રિવિધ ત્રિવિધ આદર કહેલોજ નથી, જો તે અશનાદિ તપસ્યાનો ત્રિવિધ ત્રિવિધ આદર હોય તોપણ જેમ સામાયિકમાં મનનું દુષ્પ્રણિધાન થાય અને થવાનો મંજવ હોય તોપણ દ્વિવિધ, ત્રિવિધના ભાગે એટલે મન, વચન, કાયાથી કરવું નહિ, કરાવવું નહિ, એવી રીતે કરાવું સામાયિક પણ કરવા લાયકજ છે, અને તે મનના દુષ્પ્રણિધાન માત્રથી સામાયિક નહિ કરવાનું કહેવાવાળાને સ્પષ્ટ સમજોથી શાસ્ત્રકારોએ સન્માર્ગને અગે ધર્મ-ખોરા જણાવેલા છે, તો પછી માત્ર એકવિધ, એક વિધના

ભાંગે એટલે કાયાથીજ ભોજન ન કરવું, એટલા માત્ર ભાંગાથી લીધેલી અનશનાદિની તપસ્યાને જેઓ કદાચિત કથંચિત થતી ભોજનાદિકની ઇચ્છાને મોટું રૂપ આપી આર્તધ્યાન ગણાવી જેઓ છોડાવે તેઓની બુદ્ધિ બહુર મારી ગયેલી છે એમ ન કહેવું? તો બીજું શું કહેવું? વાયકોએ ધ્યાનમાં લેવું કે આવશ્યકનિર્યુક્તિકાર શ્રુત-કેવલી ભગવાન બદ્રબાહુસ્વામીજીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં આ આહારાદિક તપસ્યાના પચ્ચક્રખાણુનો એક વિધ, એક વિધનોજ સંભવ છે એમ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું છે, અને તેથીજ ત્યાં જણાવ્યું છે અને સર્વ કાળમાં આચરાયું છે, કે તપસ્યાવાળો મનુષ્ય અન્યને આહારાદિકના સ્થાનો બતાવે કે આહારાદિક લાવી આપે તો તેને અંશે પણ દૂષણ નથી ગણાયું એટલુંજ નહિ પણ તે આહારાદિકના સ્થાન બતાવવા અને લાવી આપવાને વેચાવચ્ચ નામે મોટો અપ્રતિપાતિ ગુણ બતાવેલો છે, એટલે કે અશનાદિ આહારનો જો કાયા માત્રથીજ ત્યાગ ન હોત, અને દ્વિવિધ, ત્રિવિધ કે ત્રિવિધ, ત્રિવિધના ભાગે જો ત્યાગ હોત તો તે આહારાદિનું સ્થાન બતાવે.

વવાને તથા આહારાદિ દાનને તપસ્યાના વ્યાધાતરૂપે જણાવી અવગુણરૂપે જણાવત, પણ વેવાવચ્ચ નામના અપ્રતિપાત મહાગુણરૂપે જણાવી, આદરવા લાયક તરીકે જણાવતજ નહિ. વળી કેટલાકો એમ જણાવે છે કે જ્યારે મનથી આહારાદિકની કાંઈપણ અભિલાષા રહે કે ધાય તો તે મનદારાએ કર્મબંધનું મોટું દાર ખુલ્લું રહેવાથી માત્ર કાયાદારાએ આહારાદિ ન કરવા રૂપ પચ્ચકષ્ણાણુ રાખવું તેમાં ગુણ શો ? આવું બોલવા- વાળાએ પ્રથમ સમજવું જોઈએ કે પ્રથમ તો પચ્ચકષ્ણાણુ માત્ર કાયાથી આહારત્યાગનુંજ છે, અને તેથી તે પચ્ચકષ્ણાણુમાં મનની મહત્તા અને કાયાની અદ્યતા વિચારવી અસ્થાનેજ છે. વળી સૂત્રકારોએ પચ્ચકષ્ણાણુ લેવાના ઝોગણુપચાસ ભાંગા કરણુ અને યોગની અપેક્ષાએ જણાવેલા હોમ, એક વિધ, એક વિધ શિવાયના એટલે કાયાએ ન કરવું એ ભાંગા શિવાયના ભાંગાઓ ન આવે અને તે એક વિધ, એક વિધજ ભાંગો આવે, તો પણ તેમાં શાસ્ત્રકારોએ સંવર માનેલો છે, જો કે આ સંવર શાસ્ત્રકારોએ પ્રાણુતિપાતાદિક

આશ્રવેને ઉદ્દેશીનેજ કહેલો છે. પચ્ચકખાણુ એટલે તપસ્યાને ઉદ્દેશીને તો માત્ર શાસ્ત્રકારોએ કાયાથી આહારાદિ ન કરવાં એટલા માત્ર રૂપજ લાંગો ગ્રહણ કરવા યોગ્ય ગણ્યો છે તેથી જે પ્રાણાતિપાતાદિ પાપોમાં ત્રિવિધ, ત્રિવિધ વિગેરે ઝોગણુપચાસ લાંગાએ પચ્ચકખાણુ લેવાનું વિધાન જણાવ્યું છે, તેમાં પણ મન, વચનથી કરવું, કરાવવું અને અનુમોદવું તથા કાયાથી કરાવવું અને અનુમોદવું છૂટું હોય અને તેની પ્રવૃત્તિ મતી પણ હોય તો પણ માત્ર કાયાથી પ્રાણાતિપાતાદિ ન કરવાના પચ્ચકખાણુ કરવાં એટલા માત્રને ગુણ, સંવર તથા પચ્ચકખાણુ તરીકે જણાવી શાસ્ત્રકારોએ જીવેને તે કર્તવ્ય તરીકે જણાવેલું છે, તો પછી જે તપસ્યામાં માત્ર કાયાથી આહારાદિના ત્યાગ કરવાનુંજ વિધાન છે, તેવા પચ્ચકખાણુ કે તપસ્યાને મનના મોકળા-પણાના નામે દૂર કરાવે તેની અજ્ઞાનતાની હદ કદ? વળી તે વર્તમાનના અધ્યાત્મવાદીઓ એટલું વિચારતા નથી કે તપસ્યાનો આદર કરવાવાળો મનુષ્ય તપસ્યાનો આદર કરતી વખતે કોઈ પણ દિવસ આહારાદિ ખાવાની

પ્રત્યક્ષવાળો હોતો નથી, અને તે તપસ્યાતો સ્વીકાર કર્યા પછી પણ કાંઈ ખીજની પરાંનીનતાને લીધે કે એવા કાંઈ કારણથી આધારાદિ નથી ખાતો એમ કાંઈ નહિ, પણ માત્ર પોતાના પચ્ચક્ષણાણુ કે તપસ્યાના રક્ષણને માટેજ તે આધારાદિનો ઉપયોગ કરતો નથી, એટલે કે એટલી વખત તે પચ્ચક્ષણાણુ કરનારને કાંઈ કર્મઉદ્યે કથચિત્ત બેજનાદિકની પ્રત્યક્ષ પણ થાય તો તે સર્વ વખતે પોતાના પચ્ચક્ષણાણુ ઉપર રક્ષણની હુદ્ધિવાળો હોવાથી ધર્મના લક્ષણની અધિકતા છેજ એ આ અધ્યાત્મવાદીઓને ન સૂઝે તેમાં કાંતો વાંક કહેવાય ? વળી એ પણ ખ્યાનમાં રાખવાનું છે કે પૌષધાદિ ક્રિયા કે જે દ્વિવિધ, ત્રિવિધ ભાગે એટલે કે મન, વચન, કાયાથી કરવું નહિ, કરાવવું નહિ એવા રૂપે કરવામાં આવે છે તેમાં પણ પારણાદિકની ચિંતા કરવી તે માત્ર અતિચાર તરીકે ગણાય છે, પણ અનાચાર તરીકે ગણાતી નથી, એટલે કે તેવા પચ્ચક્ષણાણુમાં પણ તે આધારાદિની ચિંતાથી અતિચાર ટાળવા માટે આધારાદિ કરવારૂપ અનાચાર કે તેવું થાય તો ન કરવા

જોઈએ એવી વિપરીત શ્રદ્ધા કે પ્રરૂપણા સન્માર્ગગામીને તો સ્વપ્ને પણ હોય નહિ. જો કે આહારાદિની ચિંતા એ પૌષ્ઠાદિમાં અતિયાર છે, અને તે અતિયાર પણ ટાળવાની અવશ્ય જરૂર છે, તોપણ તે અતિયારને આગળ કરીને વ્રત સર્વથા ન કરવું કે અનાયાર કરવો એવું ધારવું તો સદ્ગતિગામીનું થાયજ નહિ. ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે મહાવ્રતધારી કે શિક્ષાવ્રતધારી-ઓને અંગે પણ શાસ્ત્રકારો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવે છે કે, સાતિયાર અનુષ્ઠાનથી પણ નિરતિયાર અનુષ્ઠાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, જોડે કે સાધુપણું અને સામાયિકાદિ શિક્ષાવ્રતો પણ અતિયાર લાગવાથી કે અતિયારના સંભવથી છોડવા લાયક નથી પણ આદરવા લાયકજ છે, અને કેવળ તેના અતિયારો છોડવા માટેજ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે તો પછી આ ઉત્તરગુણરૂપ પચ્ચક્રખાણ જે તપસ્યા તેને અંગે અતિયારના નામે મૂળ વસ્તુ છોડવી કે છોડાવવી તે બુદ્ધિમાનોને યોગ્ય હોયજ નહિ. વળી એ પણ સમજવાની જરૂર છે કે જિનકલ્પી સિવાયના મુનિઓ કે શ્રાવકોને માત્ર મનથી લાગેલા

ત્રતોના અતિચારોમાં પણ માત્ર મિચ્છામિ દુઃકડંનું પ્રાયશ્ચિત છે, જ્યારે કાયાથી થએલા ત્રતોના અતિચારમાં એકસોએસી ઉપવાસ યાવત્ ૭ મહિનાના ઉપવાસ મુનીનું પ્રાયશ્ચિત છે, તો કયો અકલમંદ અને શ્રદ્ધાળુ મનુષ્ય તે મિચ્છામિ દુઃકડંમાત્ર પ્રાયશ્ચિતના હરે એકસો-એસી ઉપવાસ જેવા પ્રાયશ્ચિતમાં પ્રવૃત્તિ કરે ? અને જે મનુષ્યને આટલું અર્ધું સ્પષ્ટપણે જણાતું ગુરુલાઘવ પણ ધ્યાનમાં ન આવે અને લઘુદોષના પરિહારને નામે તેને ન જોડતાં ગુરુદોષને અંગીકાર કરે તેવાને ફેવાડે પણ ધર્મનું જ્ઞાન છે કે શ્રદ્ધા છે એમ કેમ કહી શકાય ? અને તેવાને ભૌતસક્તનો દાખલો કેમ ન લાગુ થાય એ ખરેખર વિચારવા જેવું છે. વળી તપસ્યા કરવાવાળાને તો કદાચિત અને કથયિતજ અભાવિત દશામાં આહારની ઇચ્છા થાય છે, અને તે પણ મિચ્છામિ દુઃકડં પ્રાયશ્ચિતથી શોધે છે, પણ જેઓ આહારાદિમાં આસક્ત થયા, ભક્ત્ય, અભક્ત્ય અને પેય, અપેયનો વિવેક ભૂલી ગયા, પર્વ અને તિથિનું જ્ઞાન પણ ન રાખ્યું અને જનવરની માફક ચોતીસે કલાક માથા કરવામાં મસ્તાન બન્યા, તેઓની શુદ્ધિ તો

દૂર રહી પણ તેઓની અધમતમ દશાનું યથાસ્થિત વર્ણન તો કેવળજ્ઞાની મહારાજ પણ કરી શકે નહિ.

કર્મોની અનાદિ સ્થિતિ ને સિદ્ધિની અનાદિતા

જૈનદર્શનને જાણનાર કોઇ પણ વ્યક્તિ એટલું તો જાણે અને માનેજ છે કે દરેક મંસારી આત્માઓ અનાદિકાલથી જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠે પ્રકારના કર્મથી બંધાએલા છે. કર્મના બંધન શિવાયની સ્થિતિ કોઇ પણ આત્માની હોય તો તે માત્ર સિદ્ધઆત્માનીજ છે, અને તે સિદ્ધ આત્માની બંધનરહિત સ્થિતિ પણ સર્વકાલમાં વર્તતી હોય એવી તો નથીજ, કારણ કે સિદ્ધ ભગવાનની સંખ્યા અનંતની રાશિએ ગણાવાવાળી તથા અનાદિ કાલની છતાં પણ તે સિદ્ધો પ્રથમ જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠે પ્રકારના કર્મથી બંધાએલાજ હતા, અને સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણોને હિતપન્ન કરી. તીવ્રતમ તપસ્યારૂપી અગ્નિથી કર્મરૂપી મલને સર્વથા બાળી નાખ્યો, ત્યારેજ તેઓ સિદ્ધદશાને પામેલા છે, એમ નહિ કહેવું કે પ્રાપ્ત કરવાનું માનવું અને અનાદિપણું માનવું તે એ પરસ્પર વિરૂદ્ધ હોવાથી ધટ્ટી શકે નહિ, કારણ કે કાલના

અનાદિપણુને લીધેજ પ્રવાહની અપેક્ષાએ અનાદિપણું છે. કર્મ વ્યક્તિની અપેક્ષાએ તો કર્મનું અંધન વધારે ને વધારે સિત્તેર ઢાઝઢાઝ સાગરોપમ જેટલું હોઈ શકે છે, કેમકે તેનાથી અધિક ઢાઝપણુ કર્મની સ્થિતિ છેજ નહિ. જે કે તે કર્મવિદ્તા કાળમાં પણ નવાનવા કર્મોનું અંધન નવીનવી સ્થિતિવાળું થાય, અને તે જુદુંજુદું ભોગવતું પડે એમાં નવાઈ નથી, અને તેથીજ વ્યક્તિની અપેક્ષાએ કર્મ સાદિસાંત છતાં પ્રવાહની અપેક્ષાએ અનાદિ કહી શકાય છે. જેમ એક દિવસ કે એક રાત્રિની શરૂઆત પણ છે અને સમાપ્તિ પણ છે, પણ છતાં સમગ્ર રાત્રિદિવસની અપેક્ષાએ દિવસ કે રાત્રિની શરૂઆત કહી શકીએ નહિ અને હોય પણ નહિ કેમકે દિવસ અને રાત્રિ શિવાયનો તેનાથી સર્વથા સિન્ન એવો ત્રીજો કોઈ કાળજ નથી, અથવા તો જેમ વર્તમાન સમયની સાદિસાંતપણાની સ્થિતિ છે, છતાં તેજ વર્તમાન સમયને વર્તવાથીજ અનેલા અતીતકાળના સમયોની સાદિ સ્થિતિ નથી, પણ અનાદિ સ્થિતિ છે. આ ઉપરથી એટલુંજ સમજવાનું કે સિધ્ધ-ભગવાનોમાંથી પણ કોઈપણ સિદ્ધભગવાનની વ્યક્તિ

સમ્યગ્દર્શનાદિને પ્રાપ્ત કરી, તપસ્યાની કઠોર કરવાલથી કર્મકટકનું કાસણ કાઢયા શિવાય સિદ્ધપણું મેળવી શકી નથી. અર્થાત્ સિદ્ધ ભગવાનને પણ જે સિદ્ધપણું મળ્યું છે તે તપસ્યારૂપી કલ્પવૃક્ષનોજ અનુપમ મહિમા છે. કોઇપણ સિદ્ધ ભગવાન તપસ્યારૂપી કલ્પવૃક્ષની છાયાનું સેવન કર્યા શિવાય સિદ્ધપણું મેળવી શકયાજ નથી. સિદ્ધ એવો શબ્દજ કહી આપે છે કે તેઓએ અમુક કાળેજ સિદ્ધપણું મેળવ્યું છે, અને તે સિદ્ધપણું મેળવવાના પહેલાં સિદ્ધપણા શિવાયના એટલે બંધનસહિતપણાના અનુભવમાંજ હતા, અને જે સર્વ સિદ્ધ મહારાજોએ કર્મથી પહેલાં બંધા-એલાજ હતા તો પછી તે જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠે કર્મેને તોડવા માટે તપસ્યારૂપી કરવાલને કરકુશેશયમાં લેવીજ પડી હતી એમ શાસ્ત્રથી અને યુક્તિથી માનવુંજ પડશે. નિર્જરા માટે તપનીજ કર્તવ્યતા.

એમ જાણવાથી તથા માનવાથી સ્પષ્ટ જાણવું અને માનવું પડશે કે આ આત્માના જ્ઞાનાદિક ગુણોને આવરીને લુપ્ત કરનાર જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મેના નાશ કરનાર કોઇ પણ હોય તો તે માત્ર તપસ્યારૂપી મહા-

ગુણુજ છે. જો કે દરેક આત્મા દરેક ક્ષણે જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠે કર્મો ભોગવતો હોવાથી દરેક સમયે આઠે કર્મનો નાશ એટલે નિર્જરા કરેજ છે, કેમકે જો જો કર્મ ભોગવવામાં આવે તે તે કર્મ આત્માથી જુદું પડે છે એટલે ક્ષય પામેજ છે, પણ તેવી રીતે દરેક ક્ષણે ભોગવવાથી થતો જ્ઞાનાવરણીયાદિનો ક્ષય આત્માને કંઈ પણ ગુણુ ઉગાત કરતો નથી, કારણ કે ભોગવવાથી ક્ષય કરતાં કર્મો કરતાં પણ તે વખતે અંધતાં કર્મો તે ભોગવાએલાં કર્મો કરતાં ઓછાં હોતાં નથી, અને તેથીજ સંસારમાં રહેલા દરેક જાતિના અને ગતિના જીવો અનાદિકાલથી દરેક સમયે આઠે કર્મનો ભોગવટો કરી નિર્જરા કરવાવાળા છતાં પણ અનાદિકાલ થયો તો પણ આગળ વધ્યા નહિ. અર્થાત્ તેવી કર્મોને ભોગવવાથી થતી નિર્જરા સંસારના સર્વ જીવોને અનાદિથી હોવા છતાં તે નિર્જરા કાંઈ પણ વિશેષ ગુણુ ધરનારી ન હોવાથી અને અધિક કર્મનો અંધ કરાવવાવાળો હોવાથી તે કર્મના ભોગવટાને નિર્જરાના બેદ તરીકે ગણાવી નથી, પ્યાન નાખવું કે કર્મના ઉદ્યથી થયેલી નિર્જરા એ અધિક કર્મને અંધા-

વનારી છે, અને તેથીજ ક્રોધાદિક અને પુરુષવેદાદિકના ઉદય વખતે જો કે તે તે ક્રોધ અને પુરુષવેદાદિકનો ક્ષય થાય છે, પણ તે પુરુષવેદાદિક અને ક્રોધાદિકના કર્મોનો ભોગવટાથી ક્ષય કરતાં ધણાજ ચીકણા કર્મ બંધાય છે અને તેથી તે ઉદયદારાએ ક્રોધાદિકના ક્ષય કરનાર જીવને નરકાદિકનું આયુષ્ય બાંધી, તે નરકાદિક દુર્ગતિમાં રખડ્યું પડે છે, અને તેથીજ શાસ્ત્રકારો પુરુષવેદાદિક અને ક્રોધાદિકના ઉદયમાં રોધ કરવા માટેજ શાસ્ત્રકારો મુમુક્ષુઓને ધણા વિસ્તારથી ઉપદેશ આપે છે. જો એવી રીતે ઉદયદારાએ ભોગવાતા ક્રોધાદિક કર્મોમાં દુષ્ટ કર્મોનો બંધ અને દુર્ગતિઆદિ ન હોત તો તે ક્રોધાદિકના ઉદયને રોકવા માટે શાસ્ત્રકારોએ દીધેલો ઉપદેશ એ નિર્જરાઈપી ગુણનો અંતરાય કરનારજ થાત, પણ વાસ્તવિક રીતિએ ફક્ત તીર્થંકર નામકર્મ કે આહારક નામકર્મ શિવાયના કર્મોનો ઉદયજ અશુભ ગણાય છે, કેમકે તે શેષ કર્મોનો ઉદય નિર્જરા કરાવે તેના કરતાં સંખ્યાત, અસંખ્યાત કે અનંતગુણ એવાં કર્મોનો બંધ કરાવે છે. આ વસ્તુ વિચારતાં

કર્મોના ઉદયથી થતી નિર્જરાને નિર્જરાના બેદમાં ન ગણાવાય અને તે તે કર્મોના ઉદયના કાર્યને સારાં ન ગણાય કે તે કરવાનો ઉપદેશ શાસ્ત્રકારો ન આપે તે સ્વાભાવિકજ છે, શાસ્ત્રકારોના કથન મુજબ કર્મક્ષયરૂપ નિર્જરાના બાર બેદો છે અને તે બાર બેદોને તપ એમ કહેવામાં આવે છે.

તપથી સકામ નિર્જરા ને સમ્યગ્દર્શનાદિની જરૂર

ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે કે કર્મોની અકામ કે સકામપણે નિર્જરા થયા સિવાય જીવો કોઈ દિવસ પણ સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણોમાંથી કોઈ પણ ગુણને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. પ્રથમ સમ્યગ્દર્શન ગુણ પણ મિથ્યાત્વમોહનીયની સિત્તેર કોડકોડ સાગરોપમની સ્થિતિમાંથી જ્યારે ઓગણસિત્તેર કોડકોડ સાગરોપમની સ્થિતિ પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગે અધિક એવી ખપાવે ત્યારેજ એટલે અંતઃ કોટાકોટિ સાગરોપમની સ્થિતિ મિથ્યાત્વાદિ સકલ કર્મોની રહે ત્યારેજ જીવ સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન પામે છે. એ કંઈક અધિક અગણોતેર કોડકોડી સાગરોપમની સ્થિતિનો જીવ

જીવને અજ્ઞાન દશા હોય ત્યારેજ થાય છે, અને તેથી તેને અકામનિર્જરાજ કહેવાય છે, અને શાસ્ત્રકારો પણ તે કંઈક અધિક અગણોતર કોડકોડી સાગરોપમની સ્થિતિના ક્ષય કરવાવાળા પરિણામને યથાપ્રવૃત્તકરણ કહે છે. અર્થાત્ તે કરણની વખતે કોઈ પણ જીવને જીવાજીવાદિક તત્ત્વોનું કે આશ્રવ, સંવરાદિ પદાર્થોનું જ્ઞાન કે ખ્યાલ હોતોજ નથી. માત્ર તે યથાપ્રવૃત્તકરણવાળા જીવો સ્થિતિનો ભોગવટો વધારે કરે અને બંધ અદ્ય કરે તેથીજ આગળ વધી શકે છે, અને તેથીજ શાસ્ત્રકારો તેમાં પર્વતની નદીમાં ઘોળાતા સ્વયં ગોળ થતા પાષાણુનું દૃષ્ટાંત યથાપ્રવૃત્તકરણમાં આપે છે. આ વસ્તુ વિચારતાં સ્પષ્ટ માલમ પડશે કે શાસ્ત્રકારો જો કે અકામનિર્જરાના સાધનો મેળવવાનો ઉપદેશ સાથે અજ્ઞાનતા વિગેરે દોષો રહેવાને લીધે આપતા નથી, પણ મોક્ષ તરફ પ્રયાણ કરવાને અંગે અકામનિર્જરા પણ કેટલો બધો મોટો ભાગ ભજવે છે. આ સ્થાને શંકા થાય કે બધારે સમ્યગ્દર્શનાદિની પ્રાપ્તિ હોતી નથી તેવા યથાપ્રવૃત્તકરણથી એટલે અકામનિર્જરાથી કંઈક અધિક અગ-

જોતેર કોડકોડી સાગરોપમની સ્થિતિનો ક્ષય થઈ ગયો.
તો શેષ અંતઃ કોટકોટિ સાગરોપમનો ક્ષય એ સમ્ય-
ગ્દર્શનાદિ વગર કેમ નહિ થાય ? અર્થાત શેષ અંતઃ
કોટકોટિ કર્મનો ક્ષય પણ યથાપ્રવૃત્તકરણની માફકજ
અનુપયોગથી કેમ નહિ માનવો ? આ શંકાના સમાધા-
નમાં સમજવાનું કે જેમ મંત્રસિદ્ધિ આદિકમાં કે નિધાન
ગ્રહણાદિકમાં પહેલાનો ઉપચારજ ઘણો સખત કષ્ટમય
હોય નહિ અને પછીની સાધનક્રિયા તેટલી કઠણ હોય
છે, તેવી રીતે અહીં પણ અધિપ્રદેશ કે સમ્યગ્દર્શનની
પ્રાપ્તિ પહેલાં અકામ નિર્જરાથી સહેજે ઘણા કર્મોનો
ક્ષય થાય છે, પણ પાછળની અંતઃ કોટકોટિ સ્થિતિ
તો સમ્યગ્દર્શનાદિ સાથેના તપસ્યા આદિથી સાધનથીજ
ક્ષય પામે. વળી કચરામાં ખરડાએલા અને લેપના થર
આગ્યા હોય તેવા વસ્ત્રનો ઘણો મેલ તો માત્ર પાણીના
મંજોગથીજ દૂર થઈ જાય, પણ તે કચરાનો શેષ રહેલો
અવશેષ એકલા પાણીથી દૂર થતો નથી, પણ તે
કચરાના અંશને દૂર કરવા માટે પાણીની સાથે ક્ષારાદિકની
પણ જરૂર રહે છે, તેવી રીતે અહીં પણ શેષ રહેલાં

અંતઃ કોટાકોટિ સાગરોપમની સ્થિતિવાળા કર્મોના ક્ષય કરવા માટે સમ્યગ્દર્શનાદિ કે સંયુક્ત એવા તપરૂપી મહા સાધનની અવશ્ય જરૂર છે. વળી વાસ્તવિક રીતિએ વિચારીએ તો સમ્યગ્દર્શનને રોકવાવાળાં ધણા કર્મો હોવાથી તેમજ એકલું મિથ્યાત્વમોહનીયજ નહિ પણ અંતઃ કોટાકોટિ સાગરોપમથી અધિક સ્થિતિવાળાં જ્ઞાનાવરણીયાદિ શેષ કર્મો પણ તે સમ્યગ્દર્શનને રોકવાવાળાં હોવાથી તે બધાં કર્મોના અંતઃ સાગરોપમ કોટાકોટિની સ્થિતિ કરતાં અધિક બધી સ્થિતિ તોડી નાંખાય ત્યારેજ સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે.

સમ્યગ્દર્શન સાથે સમ્યગ્જ્ઞાન

જે જીવ જે ક્ષણે સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરે છે, તે જીવ તેજ ક્ષણે અજ્ઞાનને વમીને જ્ઞાનને પણ પ્રાપ્ત કરે છે. મનુષ્યમાં પ્રામાણિકતાનો પ્રવેશ થાય તેજ વખતે જેમ તેની ઇમાનદારી થઇ ગણાય છે અને તેજ વખતે તેની શુદ્ધિ જગતને આશીર્વાદ થએલી ગણાય છે, અર્થાત્ ઇમાનદારી અને સદ્શુદ્ધિને જુદા કાળે થએલા માની શકાયજ નહિ. તેવી રીતે અહીં પણ સમ્યગ્દર્શન અને

સમ્યગ્જ્ઞાનને જીદા કાળે કે સમયે થએલા નાની શકાયજ નહિ. તત્ત્વથી મિથ્યાદર્શનમોહનીયતા ઉદયથીજ મિથ્યા-
ત્વ હતું અને તેજ મિથ્યાત્વે જીવતા જ્ઞાનસ્વભાવને
પણુ ગાગાડીને અજ્ઞાન સ્વભાવ કરી દીધેલો હતો.
લાલ કાચના ક્ષાનસમાં રાખેલો દીવો જેમ પોતાની બધી
બહારની જ્યોતને લાલ કરી નાખે છે, તેમ મિથ્યાદર્શનના
પટલથી આચ્છાદિત થએલા આત્મામાં રહેલું જ્ઞાન તે
અજ્ઞાનરૂપે જળકે છે, પણ કોઈપણુ ઇતર રંગના ક્ષાન-
સમાંથી બહાર કઢાએલો દીવો પોતાના સ્વભાવમાંજ
જળકે છે, તેવી રીતે મિથ્યાદર્શનપટલના અભાવે
આત્માને થયેલું સ્વાભાવિક જ્ઞાન તે યથાસ્થિત જ્ઞાન
એટલે સમ્યગ્જ્ઞાન રૂપે જળકે છે, એટલે સમ્યગ્જ્ઞાન અને
સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ તો યુગપતજ છે અને તેથીજ
સમ્યગ્દર્શનવાળાને અજ્ઞાની માનવાનો કે જ્ઞાનીને મિથ્યા-
દર્શની માનવાનો શાસ્ત્રકારો નિષેધજ કરે છે.

ચારિત્ર ને તપની સંવરનિર્જરા માટે જરૂર

આવી રીતે પ્રાપ્ત થએલાં સમ્યગ્દર્શન અને સમ્ય-
જ્ઞાન તે માત્ર નિશ્ચયકારક અને પ્રકાશક હોવાથી મોક્ષ-

માર્ગમાં સાધનભૂત છે, પણ તે સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન કર્મનિર્જરાના કરનારા નથી, પણ માત્ર તેના ફળ એટલે કાર્યરૂપજ છે. આજ કારણથી યુગપ્રધાન શ્રુતકેવલી ભગવાન ભદ્રબાહુસ્વામીજીએ જ્ઞાન કે જે સમ્યગ્દર્શનની સાથેજ હોય છે તે જ્ઞાનને માત્ર પ્રકાશક તરીકેજ ગણાવ્યું છે. જગતમાં પણ જાન્યે છીએ કે સ્વચ્છ દીપક હોય તો પદાર્થોનું દેખવું યથાસ્થિતપણે થાય, પણ તે દીપક લેવા લાયક એવા પુષ્પમાલાદિકને લાયકો નથી, તેમજ જાંડવા લાયક કંટકાદિને દૂર કરતો નથી. માત્ર તે દીપક તો પુષ્પમાલા વિગેરે અને કંટકને જણાવવા પૂરતોજ ઉપયોગી થાય છે. તેવી રીતે અહીં પણ અકામ નિર્જરાના ફળરૂપે પણ પ્રાપ્ત થએલું સમ્યગ્દર્શનયુક્ત એવું સમ્યગ્જ્ઞાન માત્ર આશ્રવાદિનું હેયપણું અને સંવરાદિનું ઉપાદેયપણું જણાવવા પુરતુંજ ઉપયોગી થાય છે. અર્થાત્ કર્મોને તોડવાનું સામર્થ્ય કે આવતાં કર્મોને રોકવાનું સામર્થ્ય તે સમ્યગ્દર્શનયુક્ત જ્ઞાનમાં કાષ્ઠપણ પ્રકારે હોતું નથી, અને તેથીજ શાસ્ત્રધારોએ નિર્જરાના । ફક્ત બાર પ્રકારની

તપસ્યાજ ગણાવી, પણ મોક્ષમાર્ગને અંગે અત્યંત જરૂરી એવા પણ સમ્યગ્દર્શનયુક્ત જ્ઞાનને નિર્જરાના બેદોમાં સ્થાન આપ્યું નહિ. આ ઉપરથી કહેવાનું તરવ એટલુંજ છે કે મુમુક્ષુ જીવોએ સમ્યગ્દર્શનયુક્ત સમ્યગ્જ્ઞાનને પામીને સંતુષ્ટ થવાનું નથી, પણ શેષકર્મસ્થિતિ તોડવા માટે નિર્જરાના બેદરૂપ તપસ્યા તરફ અવશ્ય કટિબદ્ધ થવાની જરૂર છે.

સંયમથી સંવર કે નિર્જરા

એટલી વાત તો ચોક્કસ છે કે સમ્યગ્દર્શન અને તે સહિત જ્ઞાન એ જાંતેને નહિ ધારણ કરનારો જીવ જે કર્મ ક્રોડાક્રોડી વર્ણો સુધી અર્થાત્ પદ્યોપમ સાગરોપમ સુધી સતત નિરંતરપણે મોટામાં મોટાં દુઃખો ભોગવતાં પણ જેટલાં કર્મોનો ક્ષય કરી શકતો નથી, તેટલાં કર્મોનો ક્ષય સમ્યગ્દર્શનયુક્ત જ્ઞાનને ધારણ કરનારો જીવ એક ઉચ્છવાસ માત્ર જેટલા વખતમાં કરી શકે છે, પણ તેટલાં જ્યાં કર્મોનો તે જ્ઞાનીએ કરાતો ક્ષય સમ્યગ્દર્શન કે તેની સાથે રહેલા સમ્યગ્જ્ઞાનનાજ પ્રભાવે છે એમ નથી, કેમકે તેવા સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાનવાળો

જીવ જો મન, વચન, કાયાના યોગને એટલે મન, વચન, કાયાથી થતા પ્રાણુતિપાતાદિ આશ્રવમય અશુભ વ્યાપારોને જો રોકવાવાળો ન હોય તો તેવી કર્મનિર્જરાને કોઈ દિવસ પણ પામી શકતોજ નથી. અર્થાત્ મન, વચન, કાયાથી થતી પ્રાણુતિપાતાદિની પ્રવૃત્તિનો રોધ એટલે સંજમ કે સંવરજ તેવાં કર્મોને ક્ષય કરવા માટે સમર્થ છે, અને તેથીજ શાસ્ત્રકારોએ તં નાળી તિહિ ગુત્તો એ જગો પર કર્મ અપાવનાર જ્ઞાનીને અંગે ત્રણ ગુપ્તિવાળો એવું વિશેષજ્ઞ જણાવી તે ગુપ્તિરૂપ સંયમતુંજ સામર્થ્ય કર્મક્ષયમાં પ્રબળપણે જણાવેલું છે, કેમકે વિશેષજ્ઞવાળા વાક્યોમાં એટલે વિશિષ્ટ વાક્યોથી જે વિધાન કે નિષેધ કરવામાં આવે છે તે વિશેષજ્ઞનેજ લાગુ પડે છે, અને આ જગો ઉપર જ્ઞાનીને વિશેષ્ય તરીકે રાખી ત્રણ ગુપ્તિરૂપ સંયમના ધારકપણાનેજ વિશેષજ્ઞપણે રાખેલું છે. તેથી તે ગુપ્તિરૂપ સંયમમાં કર્મક્ષયની તાકાત માનવીજ પડે. જો કે તે ગુપ્તિરૂપ સંયમ જ્ઞાનીદશા સિવાય બીજી દશામાં હોતોજ નથી, તેથી જ્ઞાનીને વિશેષ્ય તરીકે લેવામાં કોઈ જાતની અડચણ નથી, અત્રે

એક વાત વિચારવી જરૂરી છે કે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે જ્યારે સમ્યગ્દર્શન અને જ્ઞાનની સાથે મળેલું સંયમ પદ્યોપમ અને સાગરોપમથી વેદાય અને અપાવાય તેવા કર્મને ક્ષય કરવાવાળું છે. તો પછી તે સંયમને નિર્જરાતા બાર ભેદોમાં કેમ સ્થાન આપ્યું નથી? અને મુદ્ધ શ્રુતકેવલી ભદ્રાહુસ્વામીજીએ તે સંયમને માત્ર કર્મથી અચાવનાર તરીકે, નહિ કે તપની માફક કર્મનો ક્ષય કરીને શોધક તરીકે કેમ જણાવ્યું? જો કે આવશ્યક-નિર્યુક્તિકાર ભગવાન ભદ્રાહુસ્વામીજીના વચનથી સંયમ એ માત્ર આવતા કર્મથી અચાવનાર હોઈ ગુપ્તિકર છે, પણ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે શ્રી ભદ્રાહુજીએ સંયમને કર્મરૂપી કચરાના શોધક તરીકે તો ગણાવ્યુંજ નથી. અર્થાત્ સંયમને સંવરરૂપ ગણવું કે નિર્જરારૂપે ગણવું એ ધર્મજી વિચારવા જેવું છે. આવી રીતે આવતા વિચારના સમાધાનમાં સમજવાનું કે ભગવાન ઉમાસ્વાતિ વાયકજી વિગેરે સંવરને તપરૂપ તરીકે અને શ્રી ભગવતીજી વિગેરે સૂત્રકારો પણ સંયમને તપના કારણ તરીકે જણાવે છે તે અપેક્ષાએ સંયમરૂપ કારણમાં તપ અને

તેના કાર્યરૂપ નિર્જરાનો ઉપચાર કરે તો ત્રણ ગુપ્તિ-
રૂપ સંવર એટલે સંજમને કર્મના ક્ષય કરનાર તરીકે
પણ માનવામાં અડચણ આવે તેમ નથી, અને આવીજ
રીતે પ્રત્યાખ્યાનનિર્યુક્તિમાં પણ એમ જણાવે છે કે
પ્રત્યાખ્યાન કરવાથી તૃણાનો વિન્હેદ થાય, તૃણા-
વિન્હેદથી અનુપમ શાંતિ થાય અને અનુપમ શાંતિથી
અપૂર્વ નિર્જરા થઈ નવાં અપૂર્વ પ્રત્યાખ્યાનને પામે
છે. એ વિવેચનથી પણ માની શકીએ કે પ્રત્યા-
ખ્યાનરૂપ જે સંવર થાય તે નિર્જરાનું કારણ બને છે,
તેથી સંયમરૂપ સંવરમાં નિર્જરાનો ઉપચાર કરીને ઉપર
જણાવ્યા પ્રમાણે સંવરને કર્મક્ષયનું કારણ માનવામાં
કોઈપણ શાસ્ત્રાનુસારીને અડચણ આવે નહિ. જો કે
ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે સંયમને (ચારિત્રને) નિર્જરાના
સાધન તરીકે ગણવામાં વિરોધ નથી પણ તે ગણવું
ઉપચારની દૃષ્ટિએજ છે, પણ તત્ત્વદૃષ્ટિએ તેમ ગણવાનું
નથી, અને તેથીજ શાસ્ત્રકારોએ સંયમ (ચારિત્ર)ને સંવ-
રના ભેદોમાં ગણાવેલ છે, અને નિર્જરાના ભેદોમાં તો
ફક્ત બાર પ્રકારની તપસ્યાજ ગણાવેલી છે. આ સર્વ

ઉપરથી આટલી વાત સ્પષ્ટ થઈ કે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન કે સમ્યક્ચારિત્ર એ ત્રણે મોક્ષના અપૂર્વ સાધન છતાં પણ નિર્જરાને માટે તો તે સમ્યગ્દર્શનાદિ શિવાય અન્ય કોઈ સાધનની જરૂર છે, અને તે બીજું કોઈ નહિ પણ ચિરભવોના મંચિત નિવૃત્ત અને નિશ્ચિત એવાં પણ કર્મોનો સર્વથા ક્ષય કરી આત્માને અવ્યાયાધ સુખ સમર્પણ કરનાર એવો તપસ્વી ગુણુજ છે.

તપથી કર્મક્ષય થવાનું કારણ-રસના આદિતું દુર્જયપણું

પૂર્વે મોક્ષના અદ્વિતીય સાધન તરીકે જણાવેલા તપથીજ પૂર્વકાળનાં અધિકાં કર્મોનો ક્ષય થાય છે, કારણ કે જીવમાત્રને કર્મોનો અંધ રાગદ્વેષની તારતમ્યતા પ્રમાણે થાય છે, અને તે રાગદ્વેષના કારણોમાં મુખ્ય ભાગ શરીરજ લાજવે છે. સંજાઓની અપેક્ષાએ કર્મ-અંધનનું કારણપણું વિચારીએ તો આહારસંજા કર્મ-અંધનનું જેવું તેવું કારણ નથી. શાસ્ત્રોમાં સાંભળીએ છીએ કે એક આહારમાત્રની અપેક્ષાએ તન્દુલ નામનો મલય સાતમી નરકનું આયુષ્ય બાંધી સાતમીના અકથ્ય

અને અગમ્ય દુઃખોને ભોગવે છે. વળી દુનિયાદારીની દૃષ્ટિથી તપાસીએ તો હિંસા, જૂઠું વિગેરે અધમ કાર્યો કરવાનો વખત પેટનો ખાડો પૂરવાને અંગેજ દેખાય છે. ઇંદ્રિયોની અપેક્ષાએ વિચારીએ તો શ્રોત્રાદિક પાંચે ઇંદ્રિયોમાં રસનાઈંદ્રિયને જીતવીજ મુશ્કેલ ગણવામાં આવી છે. શાસ્ત્રકારો પણ કહે છે કે જલ્પાણ રસના અર્થાત્ પાંચે ઇંદ્રિયોમાં રસનાઈંદ્રિયનું જીતવું મુશ્કેલ છે, અને તે રસના ઇંદ્રિયનો પ્રચાર આહાર ઉપરજ આધાર રાખે છે. વળી હિંસા, જૂઠું વિગેરે પાંચે પ્રકારના આશ્રવોમાં અધ્ધલ નામનો આશ્રવ કે જેને મૈથુન એટલે પશુક્રિયા કહેવામાં આવે છે, તેનો રોધ કરી ધ્ધલ-ચર્ચ આદરવું એ ધ્ધલું મુશ્કેલ છે, પણ તે રસના ઇંદ્રિયનું જિતવું મુશ્કેલ તેઓને જ છે કે જેઓ અનશનાદિક તપસ્યામાં પરિપૂર્ણ થએલા નથી, કેમકે જે મનુષ્યો અન-શનાદિ ક્રિયામાં પરિપૂર્ણ થએલા હોય છે, અને શાસ્ત્રોક્તિને અનુસારે તપ તપવામાં તલાલીન હોય છે, તેઓને સરસ કે નીરસ, મિષ્ટ કે કટુ, સુગંધ કે દુર્ગંધ, લુપ્ત્યા કે ચોપડ્યા પદાર્થના ભક્ષણમાં રાગ કે દ્વેષ

હોતો નથી, અને તેથી એ વાત સાફ નક્કી થાય છે કે જેઓ તપ તપવામાં તૈયાર હોય છે તેઓ રસના ઇન્દ્રિયને જિતવાને સમર્થ થઈ શકે છે. જગતમાં પણ એ વાત અનુભવસિદ્ધ છે કે જેઓને આયંબિલ, નીવી, એકાસણાં, ઉપવાસ વિગેરેની ટેવ હોય છે, તેઓજ મિષ્ટ આહારની માફક મોળા આહારને પણ વાપરી શકે છે, અને જેઓને તે આયંબિલ વિગેરે તપસ્યાની ટેવ હોતી નથી, તેઓ લગીર પણ મોળા આહારને વાપરતાં સખત આર્દ્ર, રૌદ્ર ધ્યાનમાં પ્રવેશ કરે છે, તેવા ખોરાક ઉપર ચીઢાય છે, ભોજન ઉપર ચીઢાય છે, જમાડનારા ઉપર ચીઢાય છે, યાવત ક્રોધ દાવાનળથી બળી જાય છે, અને ભોજન પૂર્ણ નહિ કરતાં અપૂર્ણ ભોજનેજ ઉઠે છે, અને આખો દિવસ કે આખો વખત ક્રોધથી ધમધમતો રહી પોતાના આખા વાતાવરણને ક્રોધમય બનાવે છે. તપસ્યાથી નહિ ટેવાયલા મનુષ્યને જ્યારે આવી રીતે રસના ઇન્દ્રિયથી કરાચેનો પરાભવ પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યારે તપસ્યામાં તત્પર રહેનારો તપસ્વી પોતાને સમગ્ર પ્રકારના આહારની સામગ્રી સંપન્ન થઈ

હોય છતાં દહાડાના દહાડા સુધી તે આહારાદિક સામગ્રીનો ત્યાગ કરી શકે છે. તેવા તપપરાયણ મહા-પુરુષોને આહારાદિકનો સંયોગ ન મળવાથી કે આહારાદિક ન લેવાથી સ્વપ્ને પણ પેટ બળ્યું એમ લાગતું નથી, અને તેથીજ આહારાદિમાં આસક્તિ ધરાવી અજ્ઞાનમર્જન ધર્મ, અન્નપૂર્ણાદિવી, અનાજનું વંદન વિગેરેને ધર્મો તરીકે અને દેવતાઓ તરીકે કલ્પવાવાળા જે લોકો તપસ્યાના તપવાથી ત્રાસ પામેલા હોય પેટ બળ્યું તેણે ગામ બળ્યું એવા પાપપરાયણ પુરુષોના મુખે જાળતા વચનોને સ્વપ્ને પણ તે તપસ્યા તપવામાં તત્પર તારક પુરુષને આવતું નથી. તે તારક પુરુષને તો સ્તિગ્ધ આહારનો સંયોગ છતાં પણ રૂક્ષ આહાર લેવામાં, મિષ્ટ આહારનો સંયોગ છતાં પણ મોળો આહાર લેવામાં, સંસ્કારિત આહારનો સંયોગ છતાં પણ સ્વભાવસિદ્ધ આહાર લેવામાં અંશે પણ અંકાય નથી રહેતો એટલુંજ નહિ પણ મિષ્ટાદિ આહારોની માફકજ મોળાદિક આહારોને તે ગ્રહણ કરી શકે છે, અને બુદ્ધિની પવિત્રતાના રક્ષણ સાથે તે તપસ્વી તારક પુરુષ તેનો ઉપયોગ એટલે વાપરવું

કરી શકે છે. મહિના અને મહિનાઓ સુધી આહાર વગર શુભ ધ્યાનમાં મગ્ન રહેવું, મહિના અને મહિનાઓ સુધી વિકૃતિવાળા આહારની છાયાએ પણ ન જવું થાય, છતાં પણ સતત શુભ ધ્યાનની સરિતામાં સ્નાન કરવાનું સૌભાગ્ય તે તપસ્વી સફળતાને માટેજ સરળેયું છે. જેઓ ઇન્દ્રિયની આસક્તિને જિતવાવાળા નથી, તેઓ સરસ આહાર મળવા છતાં પણ તેની ન્યૂનતાને અંશે પણ સહન કરી શકતા નથી. પ્રીતિભોજનમાં પ્રત્યક્ષ દેખીએ છીએ કે લાડુના થાળ ઉપર તેઓજ તડાતડી કરે છે, શાકના સરાવળા ઉપર તેઓજ મપાટો લગાવે છે, અને ભજ્યાંને અંગે ભડકે પણ તેઓજ ભડકાવે છે. આ બધી પ્રીતિભોજન વિગેરેમાં પ્રત્યક્ષ અનુભવાતી સ્થિતિ જેઓ તપસ્યામાં તરખોળ થએલા ન હોય અને અન-શનના આદરમાં અત્યંત અનુરક્ત થઈ આગળ વધેલા ન હોય, અને ઇન્દ્રિય આસક્તિના અસીમ અગ્નિકુંડમાં આત્માને હોમેલો નેહિંગના ઇન્દ્રિયને જિતવાથી જય-પતાકા જેઓએ ન પ્રદર્શ કરી હોય, તેઓને હોય છે એટલું જ નહિ પણ જેઓ અનશનાદિક તપસ્યાદ્વારાએ રમના

ઇન્દ્રિયની આસક્તિ અને પુષ્ટિને જિતી શકે છે, તેઓજ શેષ સર્વ ચક્ષુઆદિ ઇન્દ્રિયોની આસક્તિ અને પુષ્ટિને જિતી શકે છે, કેમકે રસના ઇન્દ્રિય દ્વારાએ થતો આહાર એજ શ્રોત્રાદિક સર્વ ઇન્દ્રિયોનું પોષણ કરે છે. અર્થાત્ જે મનુષ્ય રસના ઉપર કામ્ય મેળવે છે, તે મનુષ્ય શેષ ઇન્દ્રિયો ઉપર પણ કામ્ય સહેજે મેળવી શકે છે. તત્ત્વદષ્ટિથી વિચારીએ તો જે મનુષ્ય શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોનું દમન કર્તવ્ય તરીકે ગણે, તેજ મનુષ્ય રસના ઇન્દ્રિયના દમનરૂપી તપને આદરી શકે છે, એટલે એમ કહીએ તો ચાલે કે તપસ્યા કરવા દ્વારાએ તેજ મનુષ્ય રસના ઇન્દ્રિયને જિતી શકે કે જેને સર્વ ઇન્દ્રિયોનું દમન કરવું ઇષ્ટ હોય. એ પણ જગતમાં અનુભવસિદ્ધ છે કે ચક્ષુ, શ્રોત્રાદિ દરેક ઇન્દ્રિયોનું પોષણ રસના ઇન્દ્રિયદ્વારાએજ થાય છે, અને તેથી રસના ઇન્દ્રિયને જિતવી તેજ સર્વ ઇન્દ્રિયોને જિતવારૂપ છે, અને તેથીજ શાસ્ત્રકારોએ રસના ઇન્દ્રિયને જિતવી મુશ્કેલ કહેલી છે. વળી એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું કે શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોની ગીતાદિમાં થએલી આસક્તિ જે તેને ઇષ્ટ ગીતાદિક ન મળે તો એકલા

માનસિક સંતાપને કરે છે, પણ શારીરિક સંતાપ અંશે પણ તે શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોની આસક્તિની અપૂર્ણતાને લીધે થતો નથી, પણ રસના ઇન્દ્રિયની આસક્તિદ્વારાએ ઇચ્છાએલા મિષ્ટાદિક આહારોના અભાવે મોળાદિક આહારો ખાઈ શકાતા નથી, અને તેથી ચામડાની કુંપડીની કાળજીની આગનેા ભપકો ભડકી ઉઠે છે, અને તેથી શરીરની કુશળતા જવર, યાવત્ ક્ષીણતાદિક દોષો અનેક અનેક પ્રકારના ઉત્પન્ન થાય છે, અને જો કદાચિત્ રસના ઇન્દ્રિયની આસક્તિને નહિ જિતવા છતાં અર્ચિપૂર્વક અનન્ય ઉપાયે તે મોળા વિગેરે આહારો ખાવા પડે છે તો તે તપસ્યાની ટેવમાં નહિ ટેવાએલા સર્વભક્ષી અગ્નિપુરુષને તરત કે થોડી વારે ઉલટી થાય છે, અને તે ઉલટીની શંકામાં અને શંકામાં ઘણો કાળ વ્યતીત કરી શરીરને બગાડનારો થાય છે, પણ આ બધી વસ્તુમાંનું એક પણ નુકસાન રસના ઇન્દ્રિયની આસક્તિને જિતીને તપરૂપી મહાતીર્થમાં તર-મોળ થઈ રહેલા તારક પુરુષને હોતું નથી. એ વાત પણ સુર પુરુષોથી અગ્નણી નથી કે જેમ શ્રોત્રાદિ

ઇન્દ્રિયોની પુષ્ટિ અને વિકૃત દશા રસના ઇન્દ્રિય દ્વારાએ થતા આહારાદિકથી થાય છે, તેવી રીતે માનસિક વિકારોનો રાક્ષડો પણ તે આહારાદિકની આસક્તિવાળાનેજ ફાટલો હોય છે. આહારાદિકદ્વારાએ રસના ઇન્દ્રિયની આસક્તિને પોષનારો મનુષ્ય મન અને શેષ ઇન્દ્રિયોના હમનદ્વારાએ પાલન કરાતું એવું સર્વ લોકસંમત પરમ બ્રહ્માનું એક અદ્વિતીય કારણ અને ચારિત્રના પ્રાણરૂપ એવું બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરવાને સમર્થ થઇ શકતો નથી. અર્થાત્ સર્વવ્રતોમાં શ્રેષ્ઠતમ સુરાસુર અને મનુષ્યોએ વંદના કરવા લાયક અને દુષ્કરતર તરીકે ગણાએલું બ્રહ્મચર્ય પણ એનેજ દુષ્કર છે કે જેઓ રસના ઇન્દ્રિયની આસક્તિને જિતવાપૂર્વક આહારાદિ ઉપર કાબુ કરવાવાળા નથી. અર્થાત્ બ્રહ્મચર્યનું ધારણ કરવું જે દુષ્કરતર તરીકે ગણાય છે તે કેવળ રસના ઇન્દ્રિયને નહિ જિતવાવાળા પુરુષોએ આહારાદિની આસક્તિને લીધે અનેક પ્રકારના કરેલા આહારાદિકથી થતા ઇન્દ્રિય વિકારો અને માનસિક વિકારોની પ્રવૃત્તિને લીધેજ છે.

વિગથો વર્જવાની જરૂર

જોડલાજ માટે મહર્ષિઓએ સામાન્ય રીતે અનશનનો ઉપદેશ આપ્યા પછી પણ અનશન નામના તપનું આચરણ સર્વત્ર માટે સર્વદા અશક્ય છે એ વસ્તુને સમજીને આહારાદિકની અંદર વિકાર કરનારાં વિગધ એરસે વિકૃતિ નામના પદાર્થને વર્જવા માટે સ્થાને સ્થાને ધણા વિસ્તારથી ઉપદેશ કરેલો છે, અને તેથીજ શાસ્ત્રકારો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવે છે કે રસા પગામં ન નિમેવિચ્છવા અર્થાત્ ધૃતઆદિ વિગધએ. ૩૫ રસમય પદાર્થો ધ્વક્ત્યારીઓએ વગર કારણે ઉપયોગમાં લેવાજ નહિ. રસો નહિ સેવવાનું કારણ જણાવતાં પણ જણાવે છે મુક્તા રસા દિત્તિકગ ભવન્તિ અર્થાત્ ધૃતાદિક વિગધએ. ૩૫ રસો જે ખાવામાં આવે તે તે ખાનારને તે રસો મોહનું દેવીપ્યમાનપણું કરનાર છે. વળી વિગધએના ભોગનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ કરતાં શાસ્ત્રકારો જણાવે છે કે વિગદં વિગદ મીઝો વિગદગયં જો ડ મુંજાણ સાહૂ વિગદ વિગદં સદાવા વિગદ વિગદં બલા નેદ અર્થાત્ સાધુ મહાત્માઓ દુર્ગતિથી ડરેલાજ હોય છે, કેમકે દુર્ગતિથી નહિ ડરેલો

મનુષ્ય સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, ધાન્ય અને આરંભ, પરિગ્રહ, વિપય, કષાયનો ત્યાગ કરવારૂપ સાધુપણાને લે જ નહિ, અને એવો દુર્ગતિથી ડરેલો સાધુ જે વિગ્રહ (ધૃતાદિ) કે વિગ્રહથી બનેલા પદાર્થોને ખાય છે, તો શાસ્ત્રકાર ફરમાવે છે કે તે વિગ્રહનો (ધૃતાદિક) વિકાર (મોહ ઉદય) કરવાનો સ્વભાવ છે, અને તેથી તે ધૃતાદિ વિગ્રહ જરૂર વિકાર કરે, અને તે ધૃતાદિકના ઉપભોગથી થએલો વિકાર દુર્ગતિથી બચવા માટે તે સાધુ થયો છે છતાં પણ તેને બળાત્કારે દુર્ગતિએ લઇ જાય છે. મહાવિદેહક્ષેત્રમાં વિચરતા ત્રિલોકનાથ સુરાસુર સેવ્ય સીમંધર સ્વામીએ અર્પણ કરેલી ચૂલિકા કે જે દશવૈકલિકની ચૂલિકારૂપે છે, તેમાં પણ સાધુતાનું સ્વરૂપ જણાવતાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવે છે કે અમિકલ્મણં નિબ્બિગદ્ ગયાય એટલે તેવા રોગાદિક પુષ્ટ કારણ સિવાય જેઓ વિગ્રહ એટલે ધૃતાદિ જેમાં ન હોય તેવાજ આહારને કરવાવાળા સાધુઓ હોવા જોઇએ. આ બધી હકીકત વિચારનાર મનુષ્ય સ્પષ્ટ સમજી શકશે કે અનશનની અશક્તિમાં કદાચ ખોરાક લેવો પડે તો ધૃતાદિ વિગ્રહો સિવાયનો એટલે રસના

ઇન્દ્રિયની આસક્તિ પૂર્વકનો આહાર લેવો નહિ, અર્થાત્
રસના ઇન્દ્રિયની આસક્તિ વર્જવાવાળો મનુષ્ય રસોતે
વર્જી છે, અને રસોતે વર્જવાવાળો મનુષ્ય વિકારવાળી
દશામાં જતો નથી અને તેથીજ તેવી રીતે રસના ઇન્દ્રિયને
જિતવાવાળો મનુષ્ય મહેલથી અન્નચર્યનું પાલન કરી
શકે છે, અને જે મનુષ્ય રસના ઇન્દ્રિયની આસક્તિ
વર્જીતે સ્વાભાવિક રીતે અન્નચર્યનું પાલન કરી શકે તે
મનુષ્યના માનસિક વિકારો શ્રોત્રાદિક ઇન્દ્રિયોના વિકારો-
થી તેના દલાલોનો અભાવ હોવાથી ઉત્પન્ન થવાની
શક્તિ ધરાવતા નથી, અને તેથીજ તે રસના ઇન્દ્રિયની
આસક્તિ અને અઅન્નનું સેવન વર્જવાવાળો મનુષ્ય
સ્વપ્ને પણ મનની વિક્રિયાની દશા પામતો નથી અને
તેથીજ તે અત્યંત દુઃખે ધારણ કરી શકાય તેવી છતાં
આત્માને કર્મથી બચવા માટે તથા અનેક પૂર્વજીવોમાં
નિકાચિતપણે પણ આંધેલાં કર્મેનો નાશ કરવા માટે જરૂરી
માધનરૂપ ગણાતી એવી મનોગુપ્તિને તે ધારણ કરે છે,
અને જે મહાપુરુષ રસના ઇન્દ્રિયની આસક્તિને વર્જવાથી
દુર્ધર અન્નચર્યને ધારણ કરે અને દેવ, દાનવ, ગંધર્વ,

યક્ષ અને રાક્ષસોથી નમસ્કાર કરાએલા એવા દુર્ધર
 બ્રહ્મચર્યને ધારણ કરનારા હોય તે આખા જગતમાં
 બ્રમણ કરવાની ટેવવાળું વાંદરાની માફક પ્રતિદેશ
 ચંચળતાને સેવનારું અને જેની શુદ્ધિથીજ અવિદ્યમાન
 એવો પણ ગુણનો સમુદાય ક્ષણમાત્રમાં પ્રગટ થાય છે,
 તેવા મનને કાળમાં લેનારો તે મહાપુરુષ અને છે, અને
 તેવો મહાપુરુષ જગતની જીવન્મતિ માત્રને ઝકકનાર
 ત્રિલોકગત જીવોથી પણ જેનો પ્રતિકાર કરવો
 અશક્ય છે એવા મોહમહામક્ષને તે મચ્છરની માફક
 મસળી નાશ કરી શકે છે.

રસના આદિના ક્રમનું કારણ

અર્થાત્ શાસ્ત્રકારો રસના, મોહનીય, બ્રહ્મચર્ય અને
 મનો ગુપ્તિ એ ચારેનું જિતવું પૃથક્ પૃથક્ જણાવતાં આ
 ગાથા કહે છે કે—અક્રવાણ રસણી કમ્માણ મોહણી વયાણ
 સહચેવ બંધવયં ગુત્તીણ ય મણગુત્તી ચરો દુકૂલેહિં જિપ્પન્તિ
 અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોમાં રસના ઇન્દ્રિય, કર્મોમાં મોહનીય, તેમજ
 મતોમાં બ્રહ્મચર્ય અને ગુપ્તિઓમાં મનગુપ્તિ એ ચાર
 મહાદુઃખે જિતાય છે, પણ આ ચારેનું સ્વતંત્રપણે

જિતવું મુશ્કેલ ગણાતાં છતાં જો મૂળકારણ તરીકે રસનાઈદ્રિયની આસક્તિ વર્જવામાં આવે કે અનશન નામની તપસ્યાનો વધાશક્તિ વારંવાર આદર કરવામાં આવે તો તે એકજ વસ્તુથી ત્રણે વસ્તુ સહેજે બની શકે તેમ છે. અર્થાત્ સ્વરૂપે એ ચારે વસ્તુ દુર્જય છતાં પણ એક રસના ઈદ્રિયના જયે ગાકીના ત્રણે જયો મેળવી શકાય તેમ છે, અને તેજ કારણથી શાસ્ત્રકારે ગાથાની શરૂઆતમાંજ રસના ઈદ્રિયને જિતવાની મુશ્કેલી જણાવી. વળી ત્રીજા નંબરે મનોગુપ્તિ કે, અસત્યની દુર્જયતા નહિ લેતાં જે મોહનીય કર્મનીજ દુર્જયતા લીધેલી છે તે પણ એમ ધ્વનિતજ કરે છે કે રસના ઈદ્રિયને નાહિ જિતનારો મનુષ્ય વિકારના દાવાનજમાં જરૂર જંપલાય છે અને તેથી તે મોહનો હિંચ કરનારો થઈ મોહને કાષ્ઠમાં લઈ શકનારો થતો નથી, અને એવી રીતે મોહનીયની દુર્જયતા પછી મનોગુપ્તિની દુર્જયતા ત્રીજા નંબરે નહિ લેતાં જે અસત્યની દુર્જયતા ત્રીજે નંબરે લીધી છે તે પણ એમ સૂચવે છે કે જે મનુષ્ય રસના ઈદ્રિયના વિકારને છૂતી, પુરુષવેદાદિક-

૩૫ મોહના વિકારોને જિતવા સમર્થ થાય છે, તેજ દુર્ધર બ્રહ્મચર્યવ્રતને ધારણ કરનારો બની શકે છે. એ રસનાદિક ત્રણ દુર્જયોને જણાવ્યા પછી અંતમાં જે મનગુપ્તિનું દુર્જયપણું જણાવે છે તે વાચકોનું એટલું લક્ષ્ય ખેંચવાને બસ છે કે પૂર્વોક્ત રીતિએજ બ્રહ્મચર્યને ધારણ કરવાવાળો મનુષ્ય વાસ્તવિક રીતિએ મનોગુપ્તિને ધારણ કરી શકે છે. ઉપર જણાવેલી ગાથાનો આ ઉપર જણાવેલો અર્થ અને લાભાર્થ જે કોઈ પણ પ્રકારે બાધિત ન થાય તો આપણે માનવુંજ પડશે કે રસના ઈન્દ્રિયની આસક્તિ છૂટીને આયંબિલ આદિક કે અનજ્ઞનાદિક તપસ્યાને આદરનારો મનુષ્યજ કામિતની કલ્પનાકોટિનો કબજો લઈ શકે.

તપમાં આહારત્યાગ અને આહારની વાસનાની અનાદિતા.

જૈનજનતામાં એ વાત જાણીતી છે કે ભવાંતરથી આવેલો જીવ આ ભવમાં દરેક ગતિ કે દરેક જાતિમાં પ્રથમ કાર્ય એજ કરે છે કે આહારનું મહણ અને આજ કારણથી ઉત્પત્તિસ્થાને આવેલા જીવને

શાસ્ત્રકારો આદારપર્યાપ્તિએ અપર્યાપ્તો રહેતોજ નથી એમ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવે છે, અને એવી રીતે આદારત્વં ગ્રહણ સંસારમાં રહેલા સર્વ ગતિમાં રહેલા સર્વ જીવોને લવોલવ હોયજ છે. એ આદારનો અસદ્ભાવ માત્ર એ ચાર સમય વિગ્રહગતિમાં, માત્ર આઠ ગતિ સુધી સમુદ્ધાતમાં અને માત્ર પાંચ દ્વસ્વાક્ષર મધ્યમ સ્વરે વિચારીએ તેટલા અયોગિપણના વખતમાંજ હોય છે, એટલે આ ત્રણ અવસ્થાને છોડીને મંસારભરમાં ક્રાંતપણ જીવ આદાર વિનાનો હોતો નથી. જોકે આ સર્વ જીવને કરવો પડતો અને સર્વકાલભાવી એવો આદાર, એજ આદાર, લોભ આદાર અને કવ-લાદાર એવી રીતે ત્રણ પ્રકારે હોય છે, અને મોક્ષના પ્રયજ્ઞ સાધન તરીકે તથા કર્મરૂપી કાષ્ટના નિકાયને નિરં-તર નિર્દોષ કરવામાં નિપુણ એવું તપ એ કેવળ કવ-લાદારના નિરોધાદિની અપેક્ષાએજ હોય છે પણ આ વાત પણ સર્વજ્ઞશાસનને અનુસરતા સત્ત્વોની સ્મૃતિ બહાર નહિ હોય કે કવલાદારને પણ નિરોધાદિદ્વારાએ રોડીને તપ તપતો તપસ્વીજ મોક્ષના મહોદયને મેળવવા

ભાગ્યશાળી થાય છે, અને તેથી તેજ મહોદય મેળવનાર મહાસત્વને ઓળહાર કે લોભાહાર એ બંને પ્રકારના આહારનો કે પહેલેથી અલ્પ કરી કરીને ઘટાડેલા એવા ક્વલાહારનો કોઈપણ કાળે અનંત પુદ્ગલપરાવર્તો, અનંત ઉર્સર્પિણીઓ, અવસર્પિણીઓ કે અનંત કાળચક્રો ચાલ્યા જાય તોપણ આવતો નથી. આ ઉપરથી સુદ સંજ્ઞન સહેજે સમજી શકશે કે તપસ્યામાં જોકે ક્વલાહારના નિષેધનો કે તેની અલ્પતાનો માત્ર વિષય છે, તોપણ તે તપસ્યા ત્રણે પ્રકારના આહારની ઉપાધિમાંથી આ જીવને હંમેશને માટે મુક્ત કરી શકે છે.

શરીરાદિ બંધનોનું કારણ પણ આહાર

મંસારના સ્વરૂપને સમજવાવાળા સંજ્ઞન વિચારશે તો માલમ પડશે કે દરેક જીવ અનાદિથી ભવજ્વલણ કરતાં માત્ર ચાર વસ્તુના ચોક્કમાં ચક્ર્યૂર થએલો છે. આ ચાર વસ્તુના ચોક્કમાં કોઈપણ ગતિવાળો કોઈપણ જીવ બહાર ગએલોજ નથી. આ ચોક્કપે ચિતરાએલી ચાર ચોક્કે એજ ગણાય કે:-૧ આહાર, ૨ શરીર, ૩ ઈન્દ્રિય અને ૪ વિષયો. આ ચારના ચોક્કમાં ચક્રાવા ખાતો જીવ

ખરી રીતે જો વિચાર કરે તો કેવળ આધારની ઇચ્છા-
નોજ પ્રતાપ સમજશે, કેમકે સર્વાંતરથી આવેલો. હવે
શરીર, ઇન્દ્રિય કે વિષય એ ત્રણની તરખટમાં તૃણ માત્ર
જેટલી પણ તૃષ્ણા ધરાવતો ન હતો તે હવે તો ફક્ત
આત્માની સાથે અનાદિથી તળગેલી તેજસની લાટોના
તાપેજ આધાર કરવા તરફ ઇચ્છાવાળો કર્યો હતો.

તેજસની અનાદિતા

જગતમાં જોનારા હવે જરૂર જાણી શકશે કે અગ્નિનો
સ્વભાવ દાહને આધારે રહેવાનો હોવા સાથે મૂળ દાહનો
નાશ કરી નવા નવા દાહોને પકડવાનો છે, અને જ્યાં
મુંઢી દાહની હયાતિ હોય ત્યાંસુધીજ દાહક એવા અગ્નિની
હયાતિ રહી શકે છે, અને જ્યારે દાહનો સર્વથા અભાવ
થઈ જાય છે ત્યારે તે દાહક એવો અગ્નિ તેનો પણ
અભાવ થાય છે, તેવી રીતે આપ્તાગમમાં આત્માની
સાથે રહેનારા તેજસ તરીકે સિદ્ધ થએલો અને જગતમાં
જરૂરાત્રી તરીકે જાહેર થએલો તેજસરૂપ લાટીનો અગ્નિ
પણ પ્રદણુ કરેલા પુદ્ગલોને પરિણુમાવતો જાય છે અને
નવા નવા પુદ્ગલોને પકડાવતો જાય છે. આવી રીતનો

તૈજસનો સ્વભાવ વિચારનાર મનુષ્ય આત્માની અને તેની સાથેના આ તૈજસનો અનાદિતા માનવામાં અંશે પણ આચકો ખાસે નહિ.)

આહારથી શેષ સંજ્ઞાઓનો પ્રાદુર્ભાવ

આ તૈજસભટ્ટીના તાપથી તડતડેલો જીવ ખોરાકની હંમેશાં અભિલાષા કરે છે, અને તેથી એમ કહેવું પડે કે ઉપયોગે જીવ માત્રને ચાર સંજ્ઞા હોય તો પણ પ્રથમ પ્રવૃત્તિએ દરેક ભવમાં આવતો જીવ આહાર-સંજ્ઞાના શિખર ઉપરજ ખરી બેઠક જમાવે છે, એટલે એમ કહીએ તો ચાલે કે જીવને મૈથુન આદિ સર્વ સંજ્ઞાઓ પાદુર્ભાવ તે તે જીવે તૈજસાદિની પરાધીનતાને ક્ષીધિ કરેલી આહારસંજ્ઞાના એટલે આહારની ઇચ્છાના પ્રબળ પ્રતાપેજ છે. જો કે મંસારી જીવ માત્રને આત્મ-દૃષ્ટિથી સમજવાવાળો મનુષ્ય વિચારે તો શરીર એજ સખત શાપતું સ્થાન અને કર્મરૂપી મહારાજાનું ભવરૂપી કેદખાનાનું પાંજરું છે. તે પાંજરારૂપે ગણાતા અને આત્માને પરાધીનતાની ધૂંસરીમાં ધકેલતા એવા શરીરની આત્માએ એક અંશે પણ ઇચ્છા કરી ન હતી.

આત્મા તો માત્ર તૈજસના તાપથી તડફડીઆં આપને
આહારની ઇચ્છાવાળો થયો અને તેથી તેણે ઓજ
આહારાદિ આહાર કર્યા પણ તે ઓજઆહારાદિ આહારને
કરવામાં પ્રવર્તેલાં જીવને આહારમાંથી નીકળેલા મલભાગે
તો કંઈ તેવી અડચણ કરી નહિ. અગર તે આત્મા
મલભાગના જોરે તો અંધામ્ ગયો નહિ, પણ તે કરેલા
આહારમાંથી સત્ત્વરૂપે નીકળેલા રસભાગથી તે આત્માને
સ્વયં કેદી થતું પડ્યું. અર્થાત્ વગર ઇચ્છાએ પણ
માત્ર આહારની ઇચ્છાથી કરેલા આહારના પ્રતાપે
સત્ત્વને રસથી થએલા શરીરની સંકટામણમાં આવતું
પડ્યું અને તે શરીરની સંકટામણજી જીવને જીવન-
મરણના સ્થાનરૂપ થઈ પડી, અને દરેક ગતિમાં, દરેક
ભવમાં તેજ શરીરસંકટામણમાં આયુષ્યના પર્યંત
મુંઘી રહેવું પડ્યું. જગતમાં સ્પષ્ટ છે કે શરીરધારણા
એજ જીવનું જીવન અને તે શરીરના વિજોગેજી જીવનું
મરણ. અર્થાત્ જીવનો સ્વયં જીવન કે મરણનો હક કોઈ
પણ ભવમાં કે કોઈ પણ ગતિમાં કોઈ પણ જીવ
ભોગવી શકતો નથી. માત્ર દરેક ગતિ અને દરેક ભવમાં

શરીરરૂપી પાંજરાના પંખીડાપણાની અવસ્થામાં રહે ત્યાં સુધીજ તેનું જીવન રહે અને ગણાય. જેવી રીતે આહારની ઇચ્છાએ કરેલા આહારના પુદ્ગલોમાંથી નીકળેલા રસભાગથી સત્ત્વને શરીરના સકંજમાં વગર ઇચ્છાએ પણ આવવું પડે છે, તેવીજ રીતે તેજ આહારના રસથી થએલા શરીરના સાન્નિવક પુદ્ગલોથી અણચિન્તવી પણ ઇંદ્રિયોના અવટમાં આ જીવને પડવું પડે છે. આત્માનું જ્ઞાતાપણું ને ઇંદ્રિયોનું નિયામકપણું

બાહ્ય દૃષ્ટિથી દેખનાર મનુષ્યને એમ લાગશે કે ઇંદ્રિયો એ આત્માને જ્ઞાન દેનારી વસ્તુ છે, પણ ખારીક દૃષ્ટિથી આત્માના અપ્રતિમ સ્વભાવને ઓળખનારા મનુષ્યો સમજી શકે છે કે કેવળ જ્ઞાનાદિ સ્વરૂપ એવા આત્માને સ્પર્શનાદિક ઇંદ્રિયો એ સાધકરૂપે દેખાતાં છતાં પણ બાધકજ છે. જગતમાં સહસ્રવેધી પુરુષના હાથમાં લાયક બાણને સ્થાને સોય આવે, દેવતાએ જેને યથાસ્થિત ચિત્ર કરવાનું વરદાન આપેલું હોય તેવા ચિત્રકારના હાથમાં પીછીને સ્થાને માત્ર એક એવાજજ આવે. દિવસના સેંકડો ગાઉ મુસાફરી કરી શકે તેવા

કાસદને આખા દિવસે પાંચ ગાઉ પણ ન જાય ત્યાં
 બકરાની સ્વારી મળે, તો તે બધાં જોમ દેખાવમાં સાધન
 છતાં પણ પરમાર્થથી રહેલી શક્તિના પણ નિયામક
 થાય છે, તેવી રીતે આ આત્માને મળેલી ઇન્દ્રિયો પણ
 સામાન્ય રૂપે સ્પર્શાદિક વિષયોના જ્ઞાનના માધનરૂપે
 દેખાતા છતાં આત્માની અનંત શક્તિને તો નિયંત્રિતજ
 કરનાર છે, અને આજ કારણથી જ આત્માને અનંત
 જ્ઞાન, દર્શનશક્તિ પ્રગટ થએલી હોય તેઓને આ
 નિયામક એવી ઇન્દ્રિયોના ઉપયોગની જરૂર હોયજ નહિ,
 અને તેથીજ શાસ્ત્રકારો કેવળીઓને અતીન્દ્રિય એવા
 નામથીજ ઓળખાને છે. આ વસ્તુ વિચારતાં વિચક્ષ-
 ણોને માલમ પડશે કે ઇન્દ્રિયો પણ આત્માને માટે ઇન્દ્ર-
 જળ સમાનજ મોહક છે, અને તેવી ઇન્દ્રજળમાં ફસા-
 વાનું જો કોઇપણ કારણ બન્યું હોય તો અનંતરપણે
 શરીર અને પરંપરપણે માત્ર આધારજ છે. જગતમાં
 કોઇ પણ જીવ એવા નથી કે જે આધાર વિના શરીર
 બાંધનારો હોય અને શરીરને બાંધ્યા વગર ઇન્દ્રિયોને
 રચનારો કે ધારણ કરનારો હોય. આવી રીતે ઇન્દ્રિય

અને શરીરનું કારણ મુખ્યપણે આહારની ઇચ્છાજ છે. તેવીજ રીતે ઇન્દ્રિયોની સૃષ્ટિ સર્જિત થયા પછી તે ઇન્દ્રિયોનો સ્વભાવ જેમ ખિલાડીની જાતિનો સ્વભાસજ ઉદર તરફ શક્ય હો કે અશક્ય હો, પ્રાપ્ય હો કે અપ્રાપ્ય હો, સાપાય હોય કે નિર્પાય હોય, પણ માત્ર તાકવાનોજ છે, તેવી રીતે તે ઇન્દ્રિયોનો સ્વભાવજ શક્ય કે અશક્ય, પ્રાપ્ય કે અપ્રાપ્ય, સાપાય કે નિર્પાયપણાની દશા હોય તોપણ સ્પર્શાદિ વિષયો તરફ તાકવાનોજ છે. વમળમાં પડેલા ધાસના તૃણને જેમ બહાર નીકળવાનો વખત હોતો નથી તેવી રીતે આ વિષયરૂપી વારિના વમળમાં વહી ગએલા ચેતનવાળા ચેતનને પણ ચેતવાનો વખત રહેતોજ નથી. તળાવમાં કાંકરો નાખવાથી ઉત્પન્ન થએલા મોખનો છેડો પાણીના છેડેજ આવે છે તેવી રીતે આ જીવને પણ આહારની ઇચ્છાથી થએલા આહારના રસના શરીરની ઇન્દ્રિયોથી થએલી વિષયવાસના આ જીવને જિંદગીના છેડા સુધી જંજિરરૂપે જકડી રહે છે. આ સર્વ કહેવાનું તત્ત્વ એટલુંજ કે દરેક જીવ આહાર તરફ દોરાય છે તેનેજ પ્રતાપે મૃત્યુનો ઇચ્છા નહિ છતાં

પણ આહારના નિયમો આપેલા શરીર, ઇન્દ્રિય અને વિષયોની વિષમ વાટમાં વહેનારો થઈ વજ્રખાં મારનારો થાય છે. અર્થાત્ આ જીવ જો અનશનાદિક કે આયખિલાદિની તપસ્યાના સમ્યક્ સમાચરણથી તેજસની ભઠ્ઠીનો નાશ કરનાર થાય તો આ જીવ સર્વ કાળને માટે આહાર, શરીર, ઇન્દ્રિય અને વિષયોની ઉપાધિમાંથી મુક્ત થાય, માટે જડચેતનના વિભાગને જાણુવાવાળા મનુષ્યે ચૈતન્યની ચઢતી ચલકતી દશા લાવવા માટે અનાહાર પદ પ્રાપ્ત થાય તેવા ઉદ્દેશથી આહારત્યાગાદિષ્ટ તપસ્યાનો અત્યંત આદર કરવો જોઈએ.

તીર્થમાં તપસ્યાનો નિયમ

જોડે અનશનદિષ્ટ તપસ્યામાં ચાર કે ત્રણ પ્રકારના આહારનો નિરાધાર હોય છે, અને તેવી અનશન નામની તપસ્યા ભગવાન ઋષભદેવજીના તીર્થમાં પચાસ લાખ કોડ સાગરોપમ ધુધી ચાર માસ માટેની એટલે એક વર્ષ સુધીની રહેલી છે, એટલે એમ કહીએ તો ચાલે કે આખી અવસર્પિણીમાં તીર્થપ્રવૃત્તિનો જેટલો કાળ છે તેનાથી અડધો અડધ કાળ કરતાં વધારે કાળ ચાર

માસ એટલે વર્ષ સુધીની તપસ્યાનો રહેલો છે, અને તેથી અસંખ્ય મહાત્માઓએ આર માસની એટલે વર્ષની તપસ્યા ધણી વખત કરી છે, અર્થાત્ જ્યારે મોક્ષમાર્ગના સોપાને ચઢવાને મનુષ્યો ચતુરાશ ધારણ કરે છે, ત્યારે તેઓને આવી ત્રીસ આર આર માસની મુદતવાળી અનશનની તપસ્યાઓ આદરવામાં આવ્યાહત આદર થાય છે, તો પછી અન્ય કાળમાં પણ જેઓને મોક્ષના સોપાનમાં સમારૂઢ થવું હોય તેઓએ તપસ્યામાં તત્પર થવું તે સ્વાભાવિકજ છે. જેવી રીતે ભગવાન્ ઋષભદેવજીના તીર્થમાં અનશન નામની તપસ્યાને માટે આર માસની મુદત હતી તેવી રીતે ભગવાન્ અજિતનાથજી મહારાજથી ભગવાન્ પાર્શ્વનાથજી મહારાજ સુધીના બાવીસ તીર્થ કરના તીર્થમાં આઠ માસ સુધીની અનશન નામના તપ માટે ઉત્કૃષ્ટ મર્યાદા હતી. ત્રિલોકનાથ તીર્થ કર ભગવાન્ મહાવીર મહારાજના જીવે નંદનના ભવમાં જે એક લાખ વર્ષ સુધી નિરંતર માસ અમણ, માસઅમણ પારણ કરીને તપસ્યા કરેલી છે તે પણ સુખમ તીર્થ કરોના કાળમાંજ ગણાય, આપણે

જ્યારે જગવાન મહાવીર મહારાજને વર્તમાન શાસનના
 હિતપાદક ગણીએ, અને તેમના શાસનની છત્રછાયા નીચેજ
 આપણે આપણા આત્માનું કલ્યાણ સાધવા માગીએ,
 તો પછી તેવા મહાપુરુષે મોક્ષને માટે મોક્ષ પામવાના
 તીર્થંકરપણાના ભવમાં તો શું ? પણ તેનાથી પહેલાંના
 ભવોમાં જે તપસ્યાનો અપ્રતિષ્ઠાપણે આદર કરેતો છે
 તે તપસ્યાનો આપણે આદર ન કરીએ કે આપણી કંઠિત
 પ્રમાણે તેમાં ઉજમાળા ન થઈએ તો પછી મોક્ષ પામવાના
 નામે આપણે જે નિચારો, ઉચ્ચારો અને આચારો
 કરાવી તે વ્યર્થ કળાવી ન થાય તે સ્વાભાવિકજ છે,
 અર્થાત્ જે મનુષ્ય આત્માને કર્મની કંઠિતતમ જાળિર-
 માંથી છોડાવે હોય તે મનુષ્યને સમ્યગ્દર્શનાદિકના
 આદરની માફક રમતાફૂલી તપસ્યાનો આદર કરવોજ
 જોઈએ. જગવાન મહાવીર મહારાજનું તીર્થંકરને વર્તમાન
 છવાતા મગતા કલ્યાણનું જોતરું વહન કરે છે, તે વર્તમાન
 તીર્થંકરમાં પણ જમણ જગવાન મહાવીર મહારાજે જ માસ
 રૂપીની અતશતરૂપી તપસ્યા કરવાનું વિધાન છે.

તપની કરણી

એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની વાંચકોને અવશ્ય જરૂર છે કે જૈનશાસનમાં મોક્ષમાર્ગના સ્વરૂપ તરીકે બતાવેલાં અનુક્રાંતોને અંગે કથની અને કરણીમાં ફરક ચાલતો નથી. બીજાં દર્શનોમાં માત્ર કથનીતેજ અગ્રપદ આપવામાં આવે છે, અને તેથીજ પોતાના દર્શનને ઉત્પન્ન કરનારાની કરણી આખતમાં વિચાર કરવાની મનાઇ કરવામાં આવે છે, અને તે કરણીના વિચારની મનાઇને અંગેજ અન્ય દર્શનકારોને લીલાના કે કલ્પિત શક્તિના સંચાઓ સંચારવા પડે છે. શ્રી જૈનશાસનમાં ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાન મહાવીર મહારાખદિક જિનેશ્વરોને અંગે કોઇપણ દિવસ કોઇપણ જૈનને લીલાને પડેા ખડો કરવો પડતો નથી, તેમજ શ્રી જૈનશાસનમાં ગુરુવર્ગ તરીકે ગણાતો ભગવાન ગૌતમાદિ સ્થવિરોને અંગે બીજાઓ જેમ પોતાના ગુરુને અંગે જાદવકુલ બાલ, મહાધિપતિ, વિગેરે ગણી તેમની કરણી તરફ લક્ષ આપવાનું રોકે છે, તેમ અહીં નથી એ સ્પષ્ટજ છે. બીજા દર્શનકારોને અનુસરનારાઓ એકલું લીલાકિતે નામે.

કરણીતો પિયાર કરવાનું રોકે છે એટલુંજ નહિ પણ
 તે પોતાના જાણદેવોની કરણીમાં એટલું બધું અવમપણું
 આડતરી રીતે જોઈએ કમળ કરે છે કે જેના અનુકરણ
 કરનારને તેઓ ગાંડાનીજ લાઘવમાં મેલે છે, અને તેથીજ
 તેઓમાં સિદ્ધાંત તરીકે એમ બોલાય છે, કે બડા કહે
 મો કાજીએ, કરે મો કાજે નાંઈ, દુરલ્ભ પંચ નમે શીરે
 મોર્મી રિક્ત કદામ્. અર્થાત્ અન્ય દર્શનકારોએ પોતાના
 દર્શનપ્રવર્તકની કરણીને અનુકરણ કરવા લાયક ગણીજ
 નથી, અને તેઓએ તો માત્ર પોતાના દર્શનપ્રવર્તકની
 કથનીનેજ આધાર તરીકે લીધેલી છે, કેમકે તે દર્શન-
 પ્રવર્તકોમાં કથની અને કરણી લિન્ત લિન્ત રૂપે મના-
 એલી છે, પણ ભગવાન જિતેશ્વરદેવોમાં કથની અને
 કરણીને એકતા હોવાને લીધે તેમના માટે લીલાના પદ્ધતિ
 વિગેરેની પ્રજ્ઞાલિકા પોપણ પામતી નથી, અને આ અન-
 સનાદિ તપસ્યાને ગંગે પણ અંતિમ તીર્થ કર શ્રમણ
 ભગવાન મહાવીર મહારાજે જ મહિનાની તપસ્યા કરવાનું
 વિધાન માત્ર કથનીમાંજ રાખ્યું હતું એમ નથી, કિન્તુ
 જ જ માત્ર સુધીની અશનરૂપ તપસ્યા શ્રમણ ભગવાન

મહાવીર મહારાજે આદરેલી છે. જે શાસનના શહેનશાહ તરીકે ગણાતા ભગવાન મહાવીર મહારાજે ચાર જ્ઞાન-વાળા છતાં અને મોક્ષે જવાનો તેજ ભવે નિશ્ચય હતો છતાં પણ છ છ માસ જેવી તીવ્ર તપસ્યા આદરી છે, તોપણ તેની ભક્તિના ભરમાં નિર્ભર રહેનારા ભગવાન-તમાઓ જે તે અનશનાદિક તપસ્યાર્થી ભડકે તો ખરેખર એમ કહેવુંજ પડે કે તેઓ ભગવાનની છવઢાયામાંથી છટકી ગએલા છે.

આદિ છ ભેદોમાં અનશનની ઉત્સર્ગતા

આત્માના સ્વરૂપની અપેક્ષાએ અને તેના શોધનની અપેક્ષાએ અનશન નામની તપસ્યા અત્રપદને ભોગવતી હોય છે, અને તેથીજ આચાર્ય મહારાજ અભયદેવ-સૂરીશ્વરજીએ અનશનાદિ છ પ્રકારના આદિ તપમાં અનશન નામની તપસ્યાનેજ શ્રી ઔપપાતિકસૂત્રની વ્યાખ્યામાં મુખ્યપણે સ્વીકારી છે, ત્યાં સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે અનશન નામની તપસ્યા નિરંતર ન થઈ શકે તો આહારને લેતાં ઉજોદરી કરવા જોઈએ, એટલે આહારનો રોધ એ મુખ્ય છતાં અશક્ય લાગે અગર ન બની શકે ત્યારે

પણ એવાતો આહાર તેની આસક્તિ કે માત્ર અતિકાંત-
વાળો ન જતાં પોતપોતાના આહારના પ્રમાણથી ન્યૂન
પ્રમાણવાળોજ હોયો જોઈએ. પોતપોતાના આહારના
પ્રમાણની અપેક્ષાએજ ન્યૂનતા કરવાની હોવાથી તેનું
નામ ઉણા આહાર એમ નહિ રાખતાં ઉણોદરી એમ
રાખેલું છે તેવી ઉણોદરી પણ જેઓ દૂરગદ્દુ સરખા
જ્વરાગ્નિની લીનતાવાળા હોઈ ન કરી શકે અર્થાત્ અન-
શન અને ઉણોદરી જેમાં પણ જેઓ અશક્ત હોય
તેઓએ વૃત્તિસંક્લેષ જાટલે ભક્ષ્યવસ્તુના સંકોચને માટે
તત્પર રહેવું જોઈએ, અને તેનુંજ નામ વૃત્તિસંક્લેષ નામનું
તપ કહેવાય છે. વળી જેઓ તેવી વૃત્તિસંક્લેષ કરવાને
માટે કોઈ અંતરાયના ઉદયથી કે સંયોગસામગ્રીને લીધે
સમર્થ ન થઈ શકે તેઓએ વૃતાદિ વિગદઓરૂપી રસનો
અવરૂપ ત્યાગ કરવો જોઈએ, અને જેઓ પૂર્વ અવરૂપમાં
વૃતાદિ વિગદઓથી ભાવિત હોય, મંદ સંધ્યણુવાળા
હોય, વિગેરે કારણથી ઉદાયન મહર્ષિ જેવા કદાચ વિગ-
દઓરૂપી રસનો ત્યાગ ન કરી શકે, તેઓએ કપાય,
ઇન્દ્રિય અને યોગની સંલીનતારૂપ સંલીનતાનો તપ વિશેષ

કરવો જોઈએ, અને જેઓ શ્રી નંદિપેણુજી જેવા અનેક પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ ઇન્દ્રિય વિગેરેની સંલીનતાને ન ધારણ કરી શકે તેઓએ અનેક પ્રકારે આતાપનાદિક કષ્ટો આદરવારૂપ કાયકલેશ કરવો જોઈએ. આત્મા ભાવાર્થનું વિવેચન જાણાવી આચાર્ય મદારાજ શ્રી અભય-દેવસૂરિજીએ અનશન નામની તપસ્યાને ઉત્તમગં તરીકે જાણાવેલી છે, પણ તે કર્મક્ષયના પ્રયત્ન સાધન તરીકે અનશન નામની તપસ્યાની જાણાવેલી ઉત્તમગં સ્થિતિ આદરવાની કે હંમેશાં યત્ની શકવાની અપેક્ષાએ શ્રુતકેવલી ભગવાન શયંભવસૂરિજીએ શ્રીદશગૈકાલિક સૂત્રમાં ચૌદસે સુન્માલીસ ગ્રંથના સમુચ્ચયરૂપી ઔધનો સંદર્ભ કરવામાં સૂત્રકાર સમાન શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મદારાજે શ્રી ઉપદેશ-પદાદિકમાં જે એકાશણાને ઉત્તમગં કરાવી ઉપવાસને અપવાદિક તરીકે જાણાવેલો છે તેને બાધ આપતો નથી. અર્થાત્ કર્મક્ષયના સાધન માટે સાવધાન થએલા સત્ત્વેને શ્રેષ્ઠપદે અનશન નામની તપસ્યા છે, અને અનશનની અશક્તિને અંગે ઉણોદરી આદિ તપસ્યા છે એમ સિદ્ધ છતાં પણ અનશન નામની તપસ્યા ક્રાંધપણુ તીર્થમાં

આર, આઠ કે ૭ માસથી અધિક મર્યાદાને લઈ શકતી નથી, જ્યારે એકાસણું અને આયંબિલઆદિની તપસ્યા જીવન સુધીની મર્યાદાને પણ લઈ શકે છે, એટલે કે અનશન નામની તપસ્યાને માટે તીર્થમાં મર્યાદા છે, પણ ઉણોદરીઆદિ તપસ્યાને માટે કોઈપણ જાતની મર્યાદા શાસ્ત્રોમાં પ્રદર્શિત કરી નથી અને વર્તમાનમાં પણ કેઈ મહાપુરુષો યાવજજીવ એકાસણુઆદિ તપને કરી શકે છે, અને તે એકાસણુઆદિ તપસ્યાને યાવજજીવ સુધી કરવાનું શાસ્ત્રકારોનું ફરમાન પણ છે. અર્થાત્ અનશન નામની તપસ્યાજ્ઞ માત્ર કાળની મર્યાદાવાળી છે, પણ અન્ય એક લક્ષ્ણાદિ તપસ્યાઓને કાળનો કોઈ જાતનો બાધ નથી.

અનશન તપનું શાસ્ત્રીય સ્થાન

જૈનશાસનમાં તપસ્યાનું ત્રાજુનું કેટલું બધું ભારે હશે કે શ્રી સૂત્રકૃતાંગસૂત્રમાં તથા શ્રી ઔપપાતિક ઉપાંગમાં સાધુમહાત્માઓના વર્ણનને અંગે સાધુઓનું તપદ્વારાએ વર્ણન કરેલું છે, અને શ્રીપ્રશ્નવ્યાકરણ વિગેરેમાં ભવ્ય જીવને મોક્ષ સાધવા માટે જે મંચમરૂપી પ્રવહણ જરૂરી જણાયું છે, તે મંચમદ્વારાએ મોક્ષની પ્રાપ્તિ જણાવતાં

તે તપસ્યાને પદુ ઉપવનના પ્રયજ્ઞ પ્રવાહ તરીકે જણાવે છે. દરેક વાયક સમગ્ર શકે છે કે પ્રવહણના વહનનો આધાર પવન ઉપરજ રહે છે, તેવી રીતે મંયમથી મોક્ષની સિદ્ધિ કરવામાં પણ પ્રયજ્ઞ આધાર તપ ઉપરજ રહેલો છે એમ સૂત્રકારો ધ્વનિત કરે છે. વળી અહિંસા જેવા મહાવ્રતોની શ્રેષ્ઠતા જતાવતાં શ્રી પ્રશ્નવ્યાકરણ સૂત્રકાર મહારાજ તપસ્વીઓએ તે અહિંસા મહાવ્રતનો આદર કર્યો છે, માટે પણ તે અત્યંત શ્રેષ્ઠ છે એમ સૂચિત કરે છે. સામાન્ય રીતે આચાર્ય વિગેરેના વર્ણુનોમાં પણ શ્રીપાક્ષિક્ષામણના સૂત્રને કરનારા 'મહર્ષિઓ સંજમેજ તવસા અપ્પાણં ભાવેમાણાણં એ વિગેરે જણાવી સાધુ-મહાત્માઓનું સાચું સ્વરૂપ જેવી રીતે સંજમ છે, તેવીજ રીતે તપ પણ એક સાચું સ્વરૂપ જ છે એમ સૂચિત કરે છે.

તપસ્યા કરનાર મહાત્માઓ

શ્રીભગવતીજસૂત્રમાં સ્કંધક્યાદિ મહાત્માઓ શ્રીમાતાસૂત્રમાં શ્રીમેધકુમારાદિ પ્રવર્જિત રાજકુમારો અંતકૃત-દશા અને અનુતરદશામાં અનેક મહાપુરુષોએ કરેલી

તપસ્યાને દેખનારો દૃષ્ટિમાન પુરુષ કર્મક્ષયની દરકારવાળો હોય તો કેવો અંતરંગથી આદર કરે તે સમજવું મુશ્કેલ નથી. સૂત્રમાં ગુંથાએલા મહાપુરુષોને અંગેજ ઉપર જણાવેલાં સ્થાનો અને મહાપુરુષો જણાવ્યા તથા ગણા-
યા છે. બાકી અન્ય ગ્રંથોની અપેક્ષાએ દમયંતી અને શ્રી ચંદ્રકુમારાદિકની પૂર્વલયમાં કરાએલી તપસ્યા કાઢ-
પણ પ્રકારે જૂલી શકાય તેમ નથી.

ઉપર જણાવેલા તપનું સ્વરૂપ જુણે અને તેને પ્રનાર કેટલાક મહાત્માઓનું સ્વરૂપ જણવાની ઇચ્છા-
વાળાઓએ મહાવારગચ્છીય શ્રીમાન્ હેમચંદ્રસૂરિજીએ કરેલી પુણ્યમાલા જેનું અપરનામ ઉપદેશમાલા પણ છે તેનું તપ નામનું આખું દાર તથા તેજ મહાપુરુષ કરેલી શયભાવનામાં નિર્જરા નામની ભાવનાનો આખો વિષય અને શ્રીમાન્ રત્નશેખરસૂરીશ્વરજીએ રચેલ આચાર-
પ્રદીપમાં તપઆચારનો આખો ભાગ જોવા અને સમજવાની જરૂર છે.

અભ્યંતર તપની રક્ષા પણ બાહ્ય તપથી છે

જો કે મુખ્યપણે પૂર્વે જણાવેલી તપસ્યાના શ્રી-

ભગવતીજસૂત્ર, શ્રીઉત્તરાધ્યનસૂત્ર, શ્રીદશવૈકાલિકસૂત્ર, તથા શ્રીઉત્તરાધ્યન સૂત્રની નિર્ચુકિત તથા શ્રીઔપપાતિકસૂત્રમાં અનશન વિગેરે આરભેદો જણાવેલા છે, અને તેમાં પણ અનશનાદિ છ ભેદોને આજ તપ તરીકે જણાવેલા છે, અને પ્રાયશ્ચિતાદિ છ ભેદોને અભ્યાંતર તપ તરીકે જણાવી અનશનાદિક તપની આજ દષ્ટિથી થતી આચરણા, આજ દષ્ટિએ તેનું થતું દર્શન અને કર્મક્ષય પ્રત્યે અનેકાંતપણું જણાવી તે અનશનાદિને આજ તપ તરીકે ગણાવ્યાં અને પ્રાયશ્ચિતાદિ છ ભેદને અંતરદષ્ટિવાળાઓથીજ આદરવાપણું, અભ્યાંતરદષ્ટિવાળાનેજ તેનો ખ્યાલ અને કર્મક્ષય કરવા પ્રત્યે તેનું એકાંતિકપણું જણાવી તે છ ભેદોને અભ્યાંતર તપ તરીકે જણાવેલાં છે. તે વર્ણન ઉપલક્ષદષ્ટિથી દેખનારો મનુષ્ય વાંચે અને તે ઉપલક્ષદષ્ટિની અપેક્ષાએજ અનશનાદિ છ પ્રકારના તપને આચરવામાં અદ્ય આદરવાળો થાય, અને તેના આજ તપપણાના નામે બહેકી જઈ માર્ગ બૂલી જાય તો તેમાં અસંભવ નથી, પણ સૂક્ષ્મદષ્ટિવાળો પુરુષ તેવી સ્થિતિમાં કાઈ દિવસ પણ આવે નહિ, કેમકે પ્રથમ તો સૂક્ષ્મદષ્ટિવાળો

મનુષ્ય આ નિબંધમાં જણાવેલા આખા અધિકારને વાંચે, વિચારે અને તેથી સ્પષ્ટ સમજી શકે તેમ છે કે ઉપરનો સર્વ અધિકાર મુખ્યતાએ અનશન નામની બાહ્ય તપ-સ્યાનેજ અંગે શાસ્ત્ર અને યુક્તિને અનુસરીને કહેવામાં આવેલો છે. વળી તપસ્યાના સ્વરૂપને સમજવા ચાહતા મનુષ્યે એ પશુસાથેજ સમજવાનું છે કે ઉપર જણાવેલી ૭ પ્રકારની અનશનાદિ બાહ્યતપસ્યા સ્વયં કૃણને દેવાવાળી હોવા સાથે અબ્યંતર તપના અસ્તવ્યસ્તપણામાં કે તેના આચરવામાં અનશનાદિ તપસ્યા કે જે બાહ્ય તપ તરીકે કહેવાય છે તેજ મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. આ વાત સમજવી જરૂરી હોવાને લીધે તેનો કાંઈક વિસ્તારથી વિચાર કરીએ:-

સર્વપ્રકારની અબ્યંતર તપસ્યામાં આદ્ય નંબરે ગણતું પ્રાયશ્ચિત્ત નામનું અબ્યંતરતપ વિચારીએ તો પ્રાયશ્ચિત્તના દશ ભેદોમાં પાંચમા નંબરે ગણાતું તપ નામનું જે પ્રાયશ્ચિત્ત તે અનશન, આયંબિલ, નીવી, આદિ બાહ્ય તપસ્યાને અંગેજ છે. બે કે તે તપ નામના પ્રાયશ્ચિત્ત પછી છેદ અને મૂળ વિગેરે પશુ પ્રાયશ્ચિત્તો છે,

પણ તે બધાં છેદાદિ પ્રાયશ્ચિત્તો તપસ્યાને અંગે પૂર્વે જણાવેલી છ માસની મર્યાદાને ઝોળાંધી જનાર માટે કે પહેલે નંબરે અનશ્નનાદિ તપસ્યાથી પ્રાયશ્ચિત્ત લેનારનું દમન યોગ્ય ગણ્યા છતાં તે અનશ્નનાદિથી ન દમાય તેવા આત્માનેજ માટેજ છે. વળી આત્મોચ્ચન વિગેરે પ્રાયશ્ચિત્તો ન કરે અગર તે કરવામાં પ્રમાદ થાય તો તેની શુદ્ધિ તપદ્વારાએજ કરવાનું શાસ્ત્રકારો જણાવે છે, બીજો અવ્યંતર તપનો ભેદ જે વિનય નામનો છે તેમાં પણ જે મહાત્મા આત્માર્યાદિ જે મહાપુરુષો વિનયને યોગ્ય છે તેનો વિનય ન કરે કે કરવામાં ખામી લાવે, અથવા તો પાર્શ્વસ્થ આદિ દુર્ગુરુઓ કે ગૃહસ્થઆદિ અસંયતો કે જેઓ સાધુસંતોની અપેક્ષાએ વિનયક્રિયાને યોગ્ય નથી, અને સાધુસંતો જો તેઓનો વિનય કરે તો સાધુસંતોને કર્મબંધન થાય એમ શાસ્ત્રકારો સ્પષ્ટપણે જણાવે છે, છતાં જો દાક્ષિણ્યતાદિક દારણ્યથી તેવા પાર્શ્વસ્થાદિકનો સાધુમહાત્માઓ વિનય કરે, તો તે સ્થાને વિનય ન કરવો અને અસ્થાને વિનય કરવો એ બંનેની શુદ્ધિ અનશ્નનાદિ બાહ્ય તપદ્વારાએજ કરવી એમ

શાસ્ત્રકારો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે. ત્રીજો અભ્યંતર તપનો જે વૈયાવૃત્ય નામનો ભેદ છે તેને અંગે પણ આચાર્યાદિ દશ મહાપુરુષોનું વૈયાવચ્ચ સર્વ પ્રયત્નથી કરવું યોગ્ય છતાં વીર્યઉક્ષાસની ખામી કે પ્રમાદને અંગે ન થાય, અથવા તો અનશનાદિ લાવવા વિગેરે રૂપ વૈયાવચ્ચને યોગ્ય નહિ એવા પાર્શ્વસ્થાદિ, અન્યતીર્થી કે ગૃહસ્થનું ક્ષદાય દાક્ષિણ્યતાને અંગે વૈયાવચ્ચ કરવામાં આવે તો તેમાં લાગેલા કર્મની શુદ્ધિ કરવાનું પણ અનશનાદિ તપદ્વારાએ શાસ્ત્રકારો સૂચવે છે. વળી અભ્યંતર તપનો ચોથો ભેદ જે સ્વાધ્યાય નામનો છે તેને માટે પણ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં શાસ્ત્રકારો જણાવે છે કે સ્વાધ્યાયના વખતમાં સ્વાધ્યાય ન કર્યો હોય, સ્વાધ્યાય કરવાને લાયક નહિ એવા વખતમાં સ્વાધ્યાય કર્યો હોય, દ્રવ્ય ક્ષેત્ર, કાલ અને લાવથી અસ્વાધ્યાય નહિ હોવા છતાં, પણ સ્વાધ્યાય નહિ કર્યો હોય, તેજ દ્રવ્યાદિકથી અસ્વાધ્યાય હોવા છતાં સ્વાધ્યાય કર્યો હોય રાત્રિ અને દિવસના ચાર કાળમાં સ્વાધ્યાય ન કર્યો હોય વિગેરેથી લાગતાં કર્મની શુદ્ધિ શાસ્ત્રકારોએ અનશનાદિ બાહ્ય તપદ્વારાએ જણાવેલી

છે. પાંચમાં અભ્યંતર તપના ભેદ તરીકે જણાવવામાં આવેલું જે ધ્યાન છે તેમાં અશુભ એવા આર્ત, રૌદ્ર ધ્યાનનો પ્રસંગ કરે કે મોક્ષના સાધનમૂલ ધર્મ અને શુક્લ ધ્યાનરૂપી શુભ ધ્યાનનો પ્રસંગ ન કરે તો તેથી લાગતા કર્મોની શુદ્ધિ કરવા માટે પણ શાસ્ત્રકાર મહારાજાઓ અનશનાદિક બાહ્ય તપનેજ સાધન તરીકે જણાવે છે. અભ્યંતર ભેદના છઠા ભેદ તરીકે ગણાએતો વ્યુત્સર્ગ નામનો ભેદ પણ તેના યોગ્ય કાળે અનાયરણ અને અયોગ્ય કાળે આયરણથી લાગતાં કર્મોને અંગે શુદ્ધિ કરવાનું સફળ સાધન શાસ્ત્રકારો અનશનાદિ બાહ્ય તપનેજ જણાવે છે. આ બધી હકીકત ધ્યાનમાં લેતાં સૂક્ષ્મ દષ્ટિવાળો મનુષ્ય સહેજે સમજી શકે તેમ છે કે અભ્યંતર તપની મહત્તા છતાં પણ તેનો ઉત્પાદ, ટકાવ અને વૃદ્ધિ એ ત્રણે અનશનાદિ છ પ્રકારના બાહ્ય તપ ઉપરજ આધાર રાખે છે.

બાહ્ય તપના અનશનભેદને અંગેજ તપસ્વિપણું પૂર્વે જણાવ્યાં પ્રમાણે મોક્ષના સાધન તરીકે શાસ્ત્રકારોએ ફરમાવેલો અને નિકાચિતપણે અધિકાર કર્મનો

સૂચ કરવામાં અદ્વિતીય શક્તિ ધરાવનાર એવો તપ જે
કહેવામાં આવેલો છે, તેના શાસ્ત્રકારો સામાન્ય રીતે
પૂર્વે જણાવેલાજ ગાણ તપના છ ભેદ અને અભ્યંતર
તપના છ ભેદ એમ બાર ભેદ જણાવે છે, એટલે બાર
ભેદમાંથી કોઈપણ ભેદને આચરનાર મનુષ્ય તે સામાન્ય
બ્રાહ્મણની અપેક્ષાએ તપસ્વી તરીકે ગણી શકાય, પણ
જેમ જગતમાં બીજી જગોએ સામાન્ય શબ્દો વિશેષ
અર્થમાં રૂઢ થાય છે, તેમ અહીં પણ તપસ્વી શબ્દ
સામાન્યપણે બારે પ્રકારના તપવાળાને લાગુ પાડી
શકાય એવો હતો પણ માત્ર અનશન તપવાળાને અને
તેમાં પણ વિકૃષ્ટ તપ એટલે અદ્દમ (ત્રણ ઉપવાસ)
થી વધારે ઉપવાસવાળાને અંગેજ શાસ્ત્રકારો લાગુ કરે
છે, અને તેથીજ વેયાવચ્ચતા દશ ભેદો જણાવતાં
આચાર્ય, ઉપાધ્યાય વિગેરેથી તપસ્વી શબ્દ જુદો પાડી
અક્રમથી અધિક તપસ્વાવાળાનું વેયાવચ્ચ કરવાનું તપસ્વી-
વેયાવચ્ચ તરીકે ગણાવ્યું. આઠ પ્રભાવકોને ગણાવતાં પણ
જેતપસ્વી નામનો પ્રભાવક જણાવેલો છે તે પણ અક્રમ-
આદિ વિકૃષ્ટ તપસ્વાવાળોજ તપસ્વી તરીકે ગણાવેલો છે,

અન્યથા બગીચાનાં વૃક્ષોનાં આદાર નદિ તેનારા તથા વૃત્તિસંલેપ તથા સ્વત્યાગ વિગેરે કરનારા ઇન્દ્રિય અને યોગની સંશીનતા કરનારા અને પ્રાયશ્ચિત્તાદિ અભ્ય- તરં તપના છ બેદોમાંથી પ્રતિદિન વાણુ બેદોને આચ- રતા એવા આચાર્યાદિક તપસ્વી તરીકે ગણાત, અને તપસ્વી નામનો બેદ જુદો પાડી તપસ્વીનું વેચાવચ્ચ જુદું જણાવત નદિ. વળી મગવનાંક આદિ યજ્ઞોમાં સર્વશ્રદ્ધાનિધાન ગૌતમસ્વામીઆદિના વર્ણનમાં યોગ- ત્વે વિષ્ણુત્વે તત્તત્ત્વે વિગેરે અનેક વિશેષણોથી તપનું વર્ણન કરેલું છતાં સાળકોદો વગરે એમ કહી જ્ઞાનનું જુદું વર્ણન જે આપ્યું છે તે આપત નદિ. વળી પ્રાયશ્ચિત્તને પ્રતિપાદન કરનારા શાસ્ત્રોમાં પ્રાયશ્ચિત્તના બેદો જણાવતાં તપનામનો પ્રાયશ્ચિત્ત બેદ જણાવે છે, છતાં તેનાથી વિવેક અને વ્યુત્સર્ગ નામના પ્રાયશ્ચિત્તો જુદાં તરીકે જે જણાવે છે તે પણ એટલું સમગ્રવર્તાન થતું છે કે તપશ્ચન્દ્રથી અભ્યંતર તપનો દોષપણુ બેદ કે હણોદરી આદિ ગાહ્ય તપો પણ ગણતાં નદિ. આ બધું **ભૂમિ** વિચારતાં અનસનમાં તપશ્ચન્દનું રૂપણું

છે, અને અદ્ભુતશક્તિ અધિક તપસ્યાને અંગેજ તપસ્વી એવા વિશિષ્ટશબ્દ વાગુ થાય છે, અને તેથીજ દુનિયામાં અને શાસ્ત્રોમાં તપ તરીકે તે અનશનનેજ લેવાય છે, અને તેને અનુસરીને તપના ચારે પ્રકાર જતાં પણ આ નિયંત્રમાં તપશબ્દથી. અનશન એવીજ વ્યાખ્યા મુખ્ય-તાએ કરવામાં આવી છે.

અનશનના શાસ્ત્રોક્ત ભેદ

જૈનશાસનમાં શાસ્ત્રકારોએ અનશન નામના તપના બેઠો જણાવતાં એક ઉપવાસ, બે ઉપવાસ, ચાલત્ છ માસના ઉપવાસ વર્તમાન શાસનની અપેક્ષાએ અનશન નામને ઉદ્દેશીને તપ તરીકે જણાવેલા છે, અને તેથીજ સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક કે શ્રાવિકા પ્રતિદિન રાત્રિક પ્રતિ-ક્ષણ કરતાં તપાસતાનના કાર્યોત્સર્ગમાં તે છ માસ પર્યં-તના તપનેજ ચિંતે છે, અને તેથીજ ત્રિલોકનાથ ભગ-વાન્ મહારીરે મહારાજે કરેલી તપસ્યાનું અનુકરણ કરવા માટે જાને પુણ્યમાં આવે છે કે-શ્રમણ ભગવાન્ મહારીરે મહારાજે છ માસની તપસ્યા (અનશન-ઉપવાસ) કર્યા છે, તો તું તે કરીશ ? ઉત્તરમાં જ્યારે સ્થિતો,

અભાવ કે સંયમવ્યાપારોના નિર્વાહના અભાવનો ઉત્તર મળે છે, ત્યારે પાંચ દિન ન્યૂન સુધીની હમાસીનો પ્રશ્ન થાય છે, અને તેનો ઉત્તર પણ ઉપર પ્રમાણે જવારે મળે છે, ત્યારે પ્રશ્નપરંપરા આગળ વધે છે. અને યાવત તે દિવસે જે કાંઈ કરવું હોય તે તપ ધારી કાયોત્સર્ગ પૂરો કરવામાં આવે છે. આ વસ્તુ વિચારતાં ભગવાન મહાવીર મહારાજના આચરણા ઉણોદરીઆદિ કે ધ્યાનાદિ તપને તપચિંતવણીના કાયોત્સર્ગમાં ન વિચારતાં તેમની હ માસની તપસ્યા જે વિચારવામાં આવી છે, અને તેવી વિચારણાનેજ તપચિંતવણીનો કાયોત્સર્ગ કહેવામાં આવ્યો તેથી અનશનાદિ તપને અંગેજ તપ-શબ્દનો વ્યવહાર તથા એક દિવસથી હ માસ સુધીની તપસ્યા તેજ અનશન નામના તપના ભેદ તરીકે કહી શકાય. એ અનશન નામનું તપ કરવાને ઉજમાળ થએલા મહાપુરુષો પ્રાચીનકાળમાં દુનિયાદારીની સારી ગણાતી ચીજોની સ્થિતિ ધ્યાનમાં લઈ તેને અનુસારે તપસ્યા કરતા હતા, અને તેથીજ શાસ્ત્રોમાં કનકાવલિ, રત્નાવલિ, મુકતાવલિ વિગેરે જેવાં તપો મહાપુરુષોએ કર્યા એમ

સ્વપ્રપણે તપના અધિકારમાં જાણાવવામાં 'આયુ' છે. દુનિયામાં ધ્રુષ્ટિ તરીકે ગણાતા માત્ર પદાર્થોનેજ અનુસરીને અનશનઆદિ તપસ્યા કરવામાં, આવતી દત્તી એમ નહિ, પણ દુનિયામાં ઉત્તમ તરીકે અને શ્રેયીર તરીકે પંકાએલા એવા જનવરોની ગતિનું પણ અનુકરણ કરીને મહાપુરુષો તપસ્યા કરતા હતા, અને તેથીજ સિદ્ધિનિષ્ઠા-જિતિ જેવાં નામો મહાપુરુષોએ કર્યા છે અને શાસ્ત્રકારોએ તેનું નક્કી પણ કર્યું છે, અર્થાત્ એ ઉપરથી એમ સ્પષ્ટ થાય છે કે મહાપુરુષ અને શાસ્ત્રકાર મહારાજનું ધ્યેય અનશન નામની તપસ્યાને અંગેજ છે, પણ દોના અનુકરણની કયું તપ કરવામાં આવે છે, અને તે અનુકરણને અંગે તે તપસ્યાનું હીનપણું કોઈ પ્રકારે થતું નથી. તિથિ આદિ તપોનું શાસ્ત્રસૂચિતપણું

આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાથી મુક્ત વર્ગ સહેજે એવી શંકાથી વચ્ચા જશે કે શાસ્ત્રોમાં કહેલા રત્નાવલિ આદિ તપો સિવાયના બીજા, પાંચમ આદિ તિથિને આશ્રીને કે અગ્નિનાદિ પદોને આશ્રીને અગર અન્ય કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં કહેલા સિવાયના નિમિત્તોને આશ્રીને

કરવામાં આવતો તપ નિર્જરાનું કારણ ન થાય, પણ
 યંબનું કારણ થઈ સંસારને વધારનારો થાય, કેમકે તે
 નિથિઆદિને નિમિત્તે કરાતું તપ એ શાસ્ત્રપ્રવૃત્તિ
 કહેવાય નહિ, પણ સ્વમતિપ્રવૃત્તિજ માત્ર કહેવાય, અને
 સ્વમતિથી થયેલી પ્રવૃત્તિ તો ભગવાન દરિભદ્રચરિત્ર
 ઉપદેશપદમાં સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે તીર્થંકરને ઉદ્દેશીને
 તે હોય તો પણ તે યંબનું કારણ થઈ સંસારના
 ફળનેજ વધારનારી છે, તો આ નિથિઆદિને નિમિત્તે
 કરાતી પ્રવૃત્તિ એ સ્વમતિ પ્રવૃત્તિ ન જણાવી તેનું કારણ
 એટલુંજ કે જેમ શાસ્ત્રકાર મહારાગ્નયો અનુકંપાદાન
 નામના દાનતા ભેદને અંગે લેનારનું પાવપણું કે અપાવ-
 પણું, દેનારને અંગે શ્રદ્ધા રોમાંચઆદિકથી સંદિગ્ધપણું
 કે રહિતપણું, દેવાની વસ્તુને અંગે શુદ્ધપણું કે અશુદ્ધ-
 પણું વિચારમાં લેવાનું નથી, અને તેવા વિચાર વગ-
 રજ જે દાન દેવાય તેને અનુકંપાદાન જણાય, તેવી રીતે
 અહીં તપસ્થામાં કયા આલંબનથી તપ કરવામાં આવે
 છે એ જોવાનું નથી, પણ હરકોઈ આલંબને તપ યત્ન
 જોઈએ, અને તેવા તપને સ્વમતિપ્રવૃત્તિ તરીકે જણાવજ

નહિ. કાનિક શુદ્ધતા પંચમીની તિથિને જ્ઞાનપંચમી તરીકે
શાસ્ત્રકારોએ જણાવી છે, અને તે જ્ઞાનપંચમીથી તિથિને
ઉદ્દેશીને શ્રી મહાનિશીથ સૂત્રમાં તે જ્ઞાનપંચમીને દિવસે
ઉપવાસ નહિ કરનારને પ્રાપ્તિશ્રી જણાવેલું છે, એટલે
તિથિને ઉદ્દેશીને પણ નમતી થતી પ્રવૃત્તિ એ સ્વમતિ-
પ્રવૃત્તિ છે એમ કહી શકાય નહિ, વળી યવમધ્યા અને
વજ્રમધ્યા નામની ચંદ્રપતિમાઓ જે શાસ્ત્રોમાં કહેવામાં
આતી છે તે પણ તિથિની અપેક્ષાએજ છે, એટલે
જેઓ સામાન્ય દિવસો કરતાં તિથિના દિવસોની
અવિકતા ન માનતા હોય, અને પોતાને તિથિને અંગે
વ્રત, નિયમ ન કરતા પડે માટે તિથિની વિશિષ્ટતા ન
ગણે અને યામ તિથિના વિશિષ્ટતા ગણવાવાળાને
તિથિની વિશિષ્ટતા તથા એમ કહી એમ માર્ગચ્યુત
કરવા માગતા હોય તેઓએ સમજવાનું છે કે શાસ્ત્રકા-
રોએ અષ્ટમી, ચતુર્દશી, પૂર્ણિમા, અમાવાસ્યા અને
જ્ઞાનપંચમી આદિ તિથિઓની વિશિષ્ટતા સ્પષ્ટપણે
જણાવી છે અને તેથીજ તેને અંગે તપસ્યા, વ્રત, નિયમ
કરવાનું વિધાન સ્પષ્ટપણેજ કરેલું છે, પણ જે તપમા

એકલા ઉપવાસો ન હોય અગર જે તપ ત્રિલોકનાથ
 તીર્થ"કર ભગવાન મહાવીર મહારાજને અંગે તેમના
 શાસનમાં નિયમિત પ્રવૃત્તિવાળું ન હોય તેવાં તપોને
 શાસ્ત્રકારો પ્રકીર્ણક તપ તરીકે જણાવે છે, અર્થાત્
 શાસ્ત્રોના વચન મુજબ દેવળ અનશનાદિક તપ બિન્ન-
 બિન્નજ હોવું જોઈએ, પણ તેઓની મિશ્રતા ન હોવી
 જોઈએ, અગર તિથિઆદિ આલંબનને આશ્રીને ન
 હોવું જોઈએ એમ માનવું તે પણ શાસ્ત્રના અગ્રાનુ-
 જ્ઞાનેજ સૂચવે છે. ભગવાન હરિભદ્રસરિષ્ઠ શ્રી પંચા-
 શકજી નામના શાસ્ત્રમાં એટલાજ માટે આર પ્રકારના
 તપ કરતાં પ્રકીર્ણક નામનું તપ જુદું જણાવે છે, અને
 તે ભગવાન હરિભદ્રસરિષ્ઠ તે પ્રકીર્ણક નામના તપને
 પોતાની કલ્પનાથી ન જણાવતાં તેઓશ્રી કરતાં
 પણ પ્રાચીન કાળના શાસ્ત્રોમાં તેનું વર્ણન અને
 પ્રાચીનકાળના મહાપુરુષોથી તેની પ્રવૃત્તિ ચાલે છે એમ
 સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવે છે, તો આ તિથિ વિગે-
 રનાં તપો પ્રકીર્ણક તપ નામના બેદ તરીકે ગણાય
 તો તેમાં કાષ્ઠપણ જતની અડચણ કે સ્વમતિપ્રવૃત્તિ

તરીકે ગણવાનું નથી. પૂર્વધર મહારાજગ્યોના વખતમાં
 અનેક લોકોએ તે પ્રકીર્ણક તપો કરેલાં છે અને તેજ
 વખતમાં થએલાં પ્રાચીનતમ શાસ્ત્રોમાં તે પ્રકીર્ણક તપોનું
 વિધાન છે, અને તે પ્રકીર્ણક તપોનું કરવું જ્યારે શાસ્ત્ર-
 કારોએ શ્રેય અને મોક્ષસાધક તરીકે ગણ્યું છે તો પછી
 વર્તમાનમાં કરાતાં અનેકવિધ તપોને પ્રકીર્ણક તપ તરીકે
 ગણવામાં શાસ્ત્રાનુસારી સુમને તો અડચણ આવેજ નહિ.
 ભગવાન હરિભદ્રસૂરિજીએ શ્રીપંચાશકલમાં પ્રકીર્ણક તપો
 જણાવતાં આ મુજબ તપો જણાવેલાં છે:—૧ સર્વાંગ
 સુંદર, ૨ નીરજ શિખર, ૩ પરમભૂપણ, ૪ આયતિજનક,
 ૫ સૌભાગ્ય કલ્પવૃક્ષ. આવી રીતે પાંચ તપો સાક્ષાત્પણે
 જે જણાવેલાં છે, તે તપોના નામો જોતાં કોઈપણ જૈન-
 આગમમાં જણાવેલા રત્નાવલિઆદિ તપોમાં આ તપોના
 નામો જણાતાં નથી. જો કે રત્નાવલિઆદિ તપો પણ
 પ્રકીર્ણક તપોજ કહેવાય, પણ તે રત્નાવલિઆદિ તપો
 જૈનાગમમાં નિષ્પદ થએલાં હોવાથી તેને પ્રકીર્ણક તપની
 ગણતરીમાં ન લેતાં આ સર્વાંગસુંદરઆદિ તપસ્યાનેજ
 પ્રકીર્ણક તપ તરીકે ભગવાન હરિભદ્રસૂરિજી જણાવે છે.

કારણ કે પ્રકીર્ણક તપનો અર્થજ આચાર્યશ્રી અભય-
સૂરિજી મહારાજ એવા રીતે કરે છે કે પ્રકીર્ણક વ્યક્તિતઃ
મૂત્રાનિબદ્ધં ન મિશ્રુપ્રતિમાદિવત મૂત્રં નિબદ્ધમ્ इत्यર્थाः અર્થાત્
સ્પષ્ટપણે સૂત્રમાં જોતો નિર્દેશ ન થયો હોય તે પ્રકી-
ર્ણક કહેવાય. જેમ સૂત્રમાં મિશ્રુપ્રતિમાદિનાં સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ
છે, તેવી રીતે જોતો શાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ ન હોય
એવું અનશનાદિ તપ તે પ્રકીર્ણક તપ કહેવાય છે. એ
પ્રકીર્ણક તપ શાસ્ત્રમાં કહેલા અનશનઆદિ તપનાજ
ભેદો છે, એમ ભગવાન્ દરિભદ્રસૂરિજી પણ વિશેષો ઉદ્દેશો
પદ્મવગે નેમમેઝોત્તિ પૂર્વ જાણાવેલા આર પ્રકારના તપના
એક વિશેષ (સાંયોગિક ભેદ) આ પ્રકીર્ણક નામે તપ
છે, અને તે અનેક પ્રકારે છે. આવી રીતના ભગવાન્
દરિભદ્રસૂરિજીના વચનથી તિથિએને ઉદ્દેશીને કરાતું અનેક
પ્રકારનું તપ કહી શકાય અને તે ભવ્યજીવેને જરૂર
દિનકારી છે એમ જાણાવતાં સ્પષ્ટ જણાવે છે કે મન્વાણ
દ્વિઓ નિયમા અર્થાત્ આ પ્રકીર્ણક નામનું તપ ભવ્ય
એટલે મોક્ષે જવાની યોગ્યતાવાળા હોય જે મોક્ષની
અભિજ્ઞાપાવાળા થયા છે તેઓને આ પ્રકીર્ણક નામનું

તપ નિશ્ચયથી દિનદારી છે. આવા રૂપષ્ટ વચનને દેખીને કયો મનુષ્ય નિશ્ચિઆદિને ઉદ્દેશીને કરાતા પ્રકીર્ણક નામના તપને સ્વર્ગપ્રાપ્તિ તરીકે ગણાવવા તૈયાર થાય ? આવા તો ગ્રન્થીની છે કે દુષ્પ્રમદાગમાં ગણા જીવે. ધર્મમાં પ્રાપ્તિના છતાં પણ અવ્યુત્પન્ન શુદ્ધિવાળા હોતા નથી. અને તેના અવ્યુત્પન્ન શુદ્ધિવાળાઓને પણ તપસ્યાશ્રી મોહસાધનમાં પ્રવર્તિત કરાવવા માટે તો આવા પ્રકીર્ણક તપોની અત્યંત જરૂર છે. અને તેથીજ શાસ્ત્રકાર જણાવે છે કે આ પ્રકીર્ણક તપ સામાન્યથી સર્વ મન્ય જીવોને રિત કરતાને છતાં પણ અવ્યુત્પન્ન શુદ્ધિવાળા મન્ય જીવો કે જંતેને પ્રથમરચાની તરીકે કહેવામાં આવે છે તેઓને તો અત્યંત દિનદારી છે. એજ વાત વિમેગઓ પદમ દાળીણે અર્ચાને પ્રથમરચાની એટલે અવ્યુત્પન્ન શુદ્ધિવાળા મન્ય જીવોને તો આ પ્રકીર્ણક તપ અત્યંત ઉપદારી છે.

તે કે બગવાન દરિબદ્રચરિત્વના જણાવેલાં સર્વોચ્ચ મુદ્દર આદિ તપો તેના નામ પ્રમાણે આ કોકના પૌરુષશક્તિ દ્વેશને ઉત્પન્ન કરનારા હોય, અને તે છતાં તેને આવરવામાં આવતો હોય તેમ રૂપષ્ટ જણાય છે. છતાં

તે તપસ્યાને શાસ્ત્રકાર હરિભદ્રસૂરિજી વિવેચ તરીકે માને છે. એટલુંજ નહિ પણ ૧ રોહિણી ૨ અંબા, ૩ મંદ-પ્રુષ્ણિકા ૪ સર્વસંપદા ૫ સૌખ્યા ૬ શ્રુતદેવતા, ૭ શાંતિ-દેવતા ૮ કાલી ૯ સિદ્ધાયિકા વિગેરે સાંસારિક દેવીઓને ઉદ્દેશીને પણ કરાતો અનેક પ્રકારનો તપ લબ્યજીવેને હિત કરનારો અને કરવા લાયક છે એમ જણાવે છે. એકલો સર્વાંગ સુંદર આદિ અને રોહિણીઆદિને ઉદ્દેશીને થતા તપોજ પ્રકીર્ણક તપ તરીકે ગણવા એમ નહિ પણ એવી જાતના બીજા તપોને પણ પ્રકીર્ણક તપ તરીકે જણાવતાં જણાવે છે કે ગાળાદેસપસિદ્ધા તે સર્વે સેવ હોઈ તવો અર્થાત્ અનેક દેશમાં દેવતાઓને ઉદ્દેશીને પણ જે ઉપવાસ વિગેરે કરવામાં આવે છે તે સર્વપ્રકીર્ણક તપ તરીકે કહી શકાય. આ પ્રકીર્ણક તપથી જણા લબ્ય જીવો મોક્ષના પરમસાધનભૂત ચારિત્રને પામ્યા છે, અને મહાભાગ્યશાળી જીવોની કેટિમાં એવા પ્રકીર્ણક તપને કરનારાઓ મોક્ષમાર્ગને અનુકૂળ પરિણામવાળા હોવાથી ગણાયા છે, કેમકે ભગવાન હરિભદ્રસૂરિજી જણાવે છે કે:-
 एवं पडिवत्ति ए एतौ मग्गाणुसारिभावाओ

વળે વિહિયં વહવો વસા જાવા મહાભાગા ॥૨૭॥

આમ્યા: એવમિત્યુક્તાનો સાધર્મિકદેવતાનાં કુશલાનુષ્ઠાનેષુ નિરુપમાર્ગવાદિ દેવતાનાં પ્રતિપત્યા તયોરુપોપચારેણ । તથા ઇત ઉત્તરુપાત કપાયાદિ નિરોધપ્રધાનાત્તપસ: । પાઠાન્તરેણ એવમુક્તકરણેન માર્ગાનુસારિભાવાત્ સિદ્ધિપથાનુકૂલાધ્યવમાયાત્ । વળે ચારિત્રં વિહિતમાત્મોપદિષ્ટં । વહવ: પ્રભૂર્તા । પ્રાપ્તા અધિ- ગતા: । જાવા: વસ્વા: મહાભાગા મહાનુભાવા: इति ગાથાર્થ:

ભાવાર્થ:—એ રાહિણીઆદિ દેવતાનાં (નામે) તપસ્યા- રૂપ સેવાથી તેમજ કપાયાદિને રોકવારૂપ પ્રધાનતપથી અથવા કહેના કારણથી જીવેને મોક્ષમાર્ગને અનુકૂળ પરિણામ હોય છે, અને તેથી (તે રાહિણીઆદિના તપથી) મહાભાગ્યશાળી વસુ જીવે શાસ્ત્રકારે કહેના વિધિયુક્ત ચારિત્રને પામેલા છે.

ઉપર જણાવેલા પાઠ અને તેના ભાવાર્થથી સ્પષ્ટ- પણે સમજી શકાશે કે કપાયાદિનો નિરોધ કરવો મુખ્ય છે એવું તપ રાહિણીઆદિ સાંસારિક દેવીઓને આશ્રીને પણ કહેવામાં આવે તોપણ તે કર્તવ્યજનક છે એટલુંજ નહિ, પણ તે કરવાગતો મનુષ્ય મોક્ષમાર્ગથી દૂર રહેશે

નથી, પણ ખુદ મોક્ષમાર્ગને અનુકૂળ પરિણામવાળો છે, અને તેવા પરિણામવાળો તે તપ કરનારો હોવાથીજ શાસ્ત્રકાર મહારાજ કર્મમાં છે કે તેવા રીતે તે તપ કરનારો મનુષ્ય જિનંશ્વર મહારાજે મોક્ષના પરમ ધારણ તરીકે જાણાવેલા શુદ્ધ એટલે નિરતિચાર એવા ચારિત્રને અર્થોપત્તિએ લખ્યો તો તે શુદ્ધ ચારિત્રનું સાધ્ય જે મોક્ષપદ છે તેનું પામે છે, એટલુંજ નહિ પણ ઘણા છતાં તેવી રીતના તે તપથી (રાદિણીઆદિ તપથી) મોક્ષપદને સિદ્ધ કરનાર એવા શુદ્ધ ચારિત્રનું પામેલા છે. હવે જ્યારે સર્વાંગ સુદરતાદિ નિમિત્તોને કરનારા તપો અને રાદિણીઆદિ દેવીઓ કે જેઓ શામનસેવા રસિદ્ધ લોકના પર્મને રોકનારાં વિદ્યા દૂર કરવા છતાં અવિરતિસમ્યદ્દષ્ટિ યુક્તિથી રહેલી છે, તેવી સંસારિક દેવીઓના આલંબને કરતાં તપો જ્યારે શુદ્ધ ચારિત્રને પમાડી મોક્ષમાર્ગને આપનારા થાય છે એમ શ્રી ભગવાન દ્વરિભદ્રસંરિચ્છના આ વચનથી સિદ્ધ થાય છે તો પછી શાસ્ત્રકારોએ જ્ઞાનપંચમીરૂપ નિયમે તપ કરવાના નિયમથી જાણિત કરેલી અન્ય નિયમો નિમિત્ત તરીકે લઈને તપ કરવામાં આવે તો શાગોનું-

સારિભાવ, શુદ્ધ ચારિત્ર અને મોક્ષ કેમ પ્રાપ્ત ન થાય ?
તિથિને આશ્રીને તપ કરવાની આજ્ઞા.

પાક્ષિક, ચાતુર્માસિક અને સાંવત્સરિકની તિથિઓને
આશ્રીને શાસ્ત્રકારો જિનેશ્વર મહારાજની પૂજા, અનશ-
નાદિ તપસ્યા અને વિરતિઆદિ ગુણોને પારણ કરવાનું
સમર્થ મદાપૂરણ શ્રીમાન ધર્મદાસગણિજી શ્રી હિપટેજ
માતામાં તથા વૈદિક સુમ્માત્રીમ ગ્રંથના કર્તા શ્રીમાન
હરિવદ્મનિજી સંમોષપ્રકરણમાં સ્પષ્ટ અક્ષરે બખ્તાવ છે,
એટલું જ નહિ પણ દરેક વર્ષની જેમ ચારાગી અને
સંવત્સરની અકાષ્ઠની તિથિઓ શ્રીજીવાનિગમ આદિ
સૂત્રમાં બખ્તાવ્યા પ્રમાણે દેવતાઓ (હિપત્રજાણી
વિદ્યાધરો) શ્રીનંદાસ્વરૂપના ચેત્યોમાં મદાગોસ્ત્રવ કરી
જિનેશ્વર મહારાજનો મહિમા કરેછે, તેવી રીતે દરેક મુલ્ય
મમ્યકત્વવાળા આવકે પોતપોતાને રથાને જાએ અકાષ્ઠની
તિથિઓ જિનેશ્વર મહારાજની પૂજા, અનશનાદિ તપસ્યા
અને વિરતિઆદિ ગુણો આદરવાદારાએ કરવી બોધ્યો
એમ બખ્તાવ છે. જુઓ તે ગાથા—

સંવચ્છરન્નાહમ્માસિણ્ણુ અઠાહિયાસુ તિહીસુ ।

સુવ્વાયરેણ લગ્ગઙ્ગ જિણવરપુયાતવગુણેસુ ॥૨૬॥

અર્થાત્ સંવચ્છરી અને ચોમાસીની તિથિઓએ તથા વર્ષાની સર્વ અઠ્ઠાઈની તિથિઓએ જિનેશ્વર મહારાજની પૂજા અને શનાદિ તપસ્યા, અને વિરતિઆદિ ગુણો આદરવા માટે શ્રાવકે સર્વ (તન, મન, વનના) આદરથી પ્રયત્ન કરવોજ જોઈએ. આવા સૂત્રકારના અને શ્રીત્રિલોકનાથ તીર્થંકર મહાવીર મહારાજના સમકલીન અને હસ્તદીક્ષિત લગવાનું ધર્મદાસગણિજી તથા પૂર્વ-ધરોની નિકટમાં થએલા શ્રીહરિભદ્રસૂરિજીના વચનોને દેખ્યા પછી શાસ્ત્રને અનુસરનારો કયો સજ્જન એમ શ્રદ્ધા કરે કે તિથિઓને ઉદ્દેશીને કરાતું તપ એ સ્વમતિકલ્પિત છે કે આંત્રદ્રવ્યાલ્લ અનુષ્ઠાન હોય સંસારને વધારનારું છે. વળી શાસ્ત્રને વાંચનારા તથા સાંભળનારા વાચકો સારી પેઠે સમજે છે કે શ્રી સુયડાંગજીસૂત્રમાં ક્રિયાસ્થાનના અધિકારમાં તથા લેપ નામના શ્રાવકના અધિકારમાં શ્રીસ્થાનાંગસૂત્રમાં તથા શ્રી લગવતીજીસૂત્રમાં સામાન્ય આવશ્યના તથા શાંખ, પુષ્કલિ વિગેરે વિશેષ

પ્રધાનઆદિના અધિકારમાં શ્રીઉપાસક દશાંગ સૂત્રમાં
 આતંદઆદિ દશ મહાશ્રાવકના અધિકારમાં શ્રી ઔપ-
 પાતિક સૂત્રમાં ઉપપાતને અંગે જણાવેલા સામાન્ય
 અધિકારમાં તથા અંબડઆદિના અધિકારમાં સ્પષ્ટ લેખ
 અને ઇસારા છે કે શ્રાવકોએ આઠમ, ચૌદસ, પૂર્ણિમા
 અને અમાવાસ્યાએ ચાર પ્રકારનો સંપૂર્ણ પૌષધ કર્યા
 ને કરવા જોઈએ. આ લકીકતથી શાસ્ત્રકારોએ તિથિને
 ઉદ્દેશીને સાધુ કે શ્રાવકને અનશનઆદિ તપસ્યા કરવાનું
 નથી કહ્યું કે વિરુદ્ધ માન્યું છે કે તે તિથિને અંગે કરેલી
 તપસ્યા શાસ્ત્રોક્ત નથી એમ કહેવા કેમપણ કેવિદ્ કમર
 કસી શકે નહિ. ધ્યાન રાખવું કે અષ્ટમીઆદિ તિથિને
 ઉદ્દેશીને કરવામાં આવતા ચાર પ્રકારના સંપૂર્ણ
 પૌષધોમાં પહેલે નાંજરે શાસ્ત્રકારો આહારપૌષધ કહે છે,
 અર્થાત્ આહારપૌષધ તે ઉપવાસથીજ બને છે,
 અને તે ઉપવાસ તે અનશન નામની તપસ્યાજ
 છે, અને તેથી અષ્ટમીઆદિ તિથિને ઉદ્દેશીને પણ
 કરાતી તપસ્યા શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે કે શાસ્ત્રમાં અનુકત
 છે એમ કહી શકાયજ નહિ. આ સ્થળે શંકા થશે કે

સંવચ્છરી, ચોમાસી અને અઠ્ઠાઠગોના પર્વદિવસો શાસ્ત્ર-
કારોએ તિથિને ઉદ્દેશીને ગણ્યાવ્યા અને અષ્ટમી, ચતુર્દશી
વિગેરે દરેક માસની છતિથિઓ ગણ્યાતી, તેથી તે તે વર્ષમાં
આવવાવાળી અને મહિનામાં આવવાવાળી તિથિઓએ
જનનપૂજા, અનશન અને વિરતિઆદિ જે કરવામાં
આવે તે સર્વાનુષ્ઠાન શાસ્ત્રોક્ત તરીકે માનવામાં અડચણ
ન હોય, પણ બીજા વિગેરે તિથિઓને ઉદ્દેશીને કરવામાં
આવતી અનશનઆદિ તપસ્યા શાસ્ત્રોમાં અનુકત છે એમ
કેમ ન ગણવું ? અને જો તે બીજા વિગેરેની તિથિઓને
ઉદ્દેશીને કરવામાં આવતી તપસ્યા જો શાસ્ત્રોક્ત નથી,
તો તે તપની પ્રરૂપણા તથા તે તે બીજાઆદિની
તિથિઓના તપોને અંગે કરાતાં ઉજમણાંની વિધિ
કહેવી કે કરવી તે કુચુરનું લક્ષણ છે એમ ભગવાન
હરિભદ્રસરિષ્ઠ અપવયણુત્ત તવમ્મિ પરુવણુ જવણ વિદિ-
કરણં એમ કહી જેમ હોનાચારી મરી ગયેલા
પોતાના ગુરુની નંદી, બલિ કે પીડકરણુઆદિને કુચુરની
ક્રિયા જણાવે છે, તેવીજ રીતે શાસ્ત્રોમાં નહિ કહેલા
તપોની પ્રરૂપણા તપોના ઉજમણાંની વિધિનું કરવું

કે કહેવું તે કુચુરુની ક્રિયા તરીકે જણાવે છે એ વાત પણ વિચારવાની છે કે જો ખીજઆદિ તિથિઓને ઉદ્દેશીને તપસ્યા કે તેના ઉઘાપન કરવાં શાસ્ત્રકારોને આવકધર્મ તરીકે કે ધર્માનુષ્ઠાન તરીકે લાગ્યા હોત તો સાંવત્સરિક આદિ વર્ષની તિથિઓ ગણાવી અને પ્રતિમાસની અષ્ટમીઆદિ તિથિઓ ગણાવી તો ખીજઆદિના તિથિઓ શાસ્ત્રકારોએ કેમ ગણાવી નહિ ? આ સર્વ શંકાના સમાધાનમાં સમજવાનું કે સૂત્રકાર ભગવાનનો ઉદ્દેશ જ્યોતે મુખ્યતાએ ચારિત્રની પ્રાપ્તિના કારણજૂત તિથિઓની આરાધના દર્શાવવાનો હોય અને તેથી સાંવત્સરિક આદિ વાર્ષિક તિથિઓ અને અષ્ટમી આદિ પ્રતિમાસવાળી તિથિઓ માત્ર જણાવી હોય તો તે અસંભવિત નથી. અર્થાત્ ચારિત્રના આરાધનમાં અમુક તિથિઓનીજ આરાધના જરૂરી ગણી અને જ્ઞાન તથા દર્શનની આરાધનામાં અમુક ખીજ આદિ તિથિઓની આરાધના જરૂરી ગણી હોય તો તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી, એટલે કે ચારિત્રની તિથિઓની આરાધના કહેવાથી જ્ઞાન અને દર્શનની આરાધનાવાળી ખીજઆદિ તિથિઓ

હડી જાય છે એમ સમજવુંજ નહિ. શાસ્ત્રોમાં જેમ નક્ષત્રોને અંગે ચારિત્રની વૃદ્ધિ કરવાવાળાં નક્ષત્રો જુદાં જણાવ્યાં છે, તેમ અહીં તિથિઓને અંગે ચારિત્રની વૃદ્ધિ કરવાવાળી અષ્ટમીઆદિ તિથિઓ હોય અને તેથીજ તેનું વર્ણન સૂત્રકારોએ ચારિત્રની પ્રાપ્તિની મુખ્યતાને ઉદ્દેશીને આરાધના જણાવી હોય અને જ્ઞાન તથા દર્શનની આરાધનાવાળી બીજાઆદિ તિથિઓ હોય છતાં પણ જણાવી ન હોય તો તે યુક્તિ બહાર છે એમ તો કહી શકાયજ નહિ, કેમકે અષ્ટમીઆદિ તિથિઓને અંગે કહેલા પૌષધને આપણે વિધિસૂત્ર તરીકેજ માની શકીએ. કોષ્ટપણ પ્રકારે તે અષ્ટમીઆદિના પૌષધ સંબંધી કરેલા વિધાનને નિયમસૂત્ર તરીકે તો માની શકીએજ નહિ, કેમકે જો તે અષ્ટમીઆદિની તિથિને અંગે કરેલા પૌષધવિધાનને નિયમસૂત્ર તરીકે માનીએ તો તે અષ્ટમીઆદિ ચારિત્રતિથિઓ સિવાય સાંવત્સરિક અને અઢાઠઓની તિથિઓમાં ઉપવાસ (અનશન) આદિ પૌષધોનું કરવું એ અવિધિરૂપ થાય, અને તેથીજ તે સાંવત્સરિક અને અઢાઠઓમાં તપ અને

વિરતિઆદિ કરવાનો ઉપદેશ કરનારા શ્રીધર્મદાસગણિ
તથા શ્રીહરિભદ્રસરિચ સરખા મહાપુરુષો શાસ્ત્રવિરૂદ્ધ
ઉપદેશ આપનારા કરે, એટલુંજ નહિ, પણ ચાર પ્રકારના
પૌષ્પોમાં આવતો એવો ઉપવાસ (અનશન), અહ્યયર્થનું
પાલન, શરીરના મંસ્ત્રારોતો ત્યાગ અને સાંસારિક ખેતી,
પશુપાલન કે વેપારઆદિ ક્રિયાનો પરિહાર એ ચારેમાંથી
એક કે ચારે જો અષ્ટમીઆદિ ચાર તિથિ સિવાયની
અન્ય તિથિઓમાં કરવામાં આવે તો તે સૂત્રથી વિરૂદ્ધ
હોય પાપપ્રાપ્તિનું કારણ હોવું જોઈએ, અને આ ઉપર
જણાવેલા દોષો કોષપણુ જૈનમતાનુસારી જીવ માનવાને
તૈયાર થાયજ નહિ. કદાચ કહેવામાં આવે કે શ્રીસુગડાં-
સૂતની વૃત્તિ તથા શ્રાવકપ્રવ્રત્તિ અને પંચાશકઆદિ
શાસ્ત્રોની વૃત્તિમાં પૌષ્પને પ્રતિનિયત દિવસનુંજ
અનુષ્ઠાન છે, પણ પ્રતિ દિવસનું અનુષ્ઠાન નથી એમ
સ્પષ્ટ અક્ષરોમાં કહ્યું છે, તેથી એમ માનવું યોગ્ય છે
કે અષ્ટમીઆદિ તિથિએજ ઉપવાસ (અનશન) આદિ
પૌષ્પો કરવા જોઈએ, અને તે તિથિઓએજ તે તપસ્યા
વિગેરે કરાય તે વિધિયુક્ત કહેવાય, પણ તે સિવાયની

ખીજઆદિ તિથિઓમાં જે ઉપવાસ (અનશન) આદિ પૌષ્ઠો જુદા જુદા રૂપે કે એઠા રૂપે કરાય તે અવિધિજ કહેવાય. આ વિષયના સમાધાનમાં પ્રથમ તો આગળ જણાવેલોજ મુદ્દો ધ્યાનમાં રાખવાનો છે કે અષ્ટમીઆદિના પૌષ્ઠ સંબંધીના વાક્યો વિધિવાક્યો છે પણ નિયમવાક્યો નથી, અને તેથીજ આગમે અને શાસ્ત્રોમાં રચાને રચાને તે અષ્ટમીઆદિ સિવાયની તિથિઓમાં પણ ઉપવાસ (અનશન) આદિ વ્યસ્ત કે સમસ્ત પૌષ્ઠો કર્યાના દાખલાઓ તથા વિધાનો મળે છે, વળી શ્રી-સૂરગાંગ વિગેરે શાસ્ત્રોની વૃત્તિઓના પાઠથી જે ભાવાર્થ શંકાકારે જણાવવા માગ્યો છે તે ભાવાર્થ તો માત્ર વાચના અર્થનેજ જે મનુષ્ય પુરુષની માફક પકડતો હોય અને પ્રકરણને જોતોજ ન હોય તેવોજ મનુષ્ય તારવી શકે, કેમકે ત્યાં શ્રાવકપ્રસૂતિ વિગેરેમાં પ્રતિજ્ઞા-ઉચ્ચારણથી થતી મર્યાદાનું પ્રકરણ છે, પણ ક્રિયાની મર્યાદાનું તે પ્રકરણજ નથી, અને તેથીજ તે પ્રકરણની શરુઆતમાંજ અવતરણ તેવાજ રૂપે કયું છે અને નિરુપણ કરતાં પણ પાંચ અણુવ્રતોને યાવજ્ઞિવિક ગતાવ્યાં

છે. અર્થાત્ અણુવ્રત ઉચ્ચાર યાવજ્ઞીવનમાં માત્ર એકજ વખત ઉચ્ચાર કરવાથી ચાલે છે, એમ જણાવી આપું પ્રકરણ ઉચ્ચારણની મર્યાદાનુંજ છે એમ સ્પષ્ટ થાય છે અને તેથીજ તે આખા પ્રકરણમાં પર્વ કે પર્વદિન અથવા પર્વોત્તર કે પર્વોત્તરદિન એવા શબ્દોની ગંધ પણ નથી, જો પ્રતિનિયત શબ્દોનો અર્થ અહોરાત્રિ કે દિવસ અગર રાત્રિની મર્યાદા રૂપે કરવામાં ન આવે પણ માત્ર પર્વ એટલેજ કરવામાં આવે તો તેવો અર્થ કરનારની અપેક્ષાએ પર્વ જેવા અત્યંત પ્રસિદ્ધ અને લઘુશબ્દને છોડીને પ્રતિનિયત જેવા રૂઢિમાં નહિ એવા અને મોટા શબ્દોને મૂકીને અંચકારે પોતાની બુદ્ધિનું લીલામજ કર્યું છે એમજ કહેવું પડે, એટલુંજ નહિ પણ શ્રીઉત્તરાધ્યયન-સત્રમાં એવ રતિં ન દાવણ એમ કહી કોઈપણ એક રાત્રિએ તો પક્ષમાં પૌષધ આપકોએ કરવોજ જોઈએ એમ જણાવી જે સર્વ રાત્રિઓ પૌષધને લાયક જણાવી છે તે હકી-કતવાળું વચન અને ભગવાન ઉમાસ્વાતિ વાયકજીએ શ્રીતત્ત્વાર્થસૂત્રના સ્વોપચ્ચ ભાષ્યમાં પ્રતિપદાગ્રન્યતમાં વા તિથિમાશ્રિત્ય એમ કહી પડવાઆદિ કોઈપણ તિથિને

આશ્રીને ઉપવાસ (અનશન) આદિ પોષધાનું જે વિધાન ક્યું છે તે સર્વ શાસ્ત્રવિરૂધ્ધ થઈ ગયું. માટે કદાચહ રહિત મનુષ્યને એમ માન્યા સિવાય છૂટકોજ નથી કે શાસ્ત્રોમાં અષ્ટમીઆદિ તિથિને અંગે કહેલા ઉપવાસ (અનશન) આદિ પોષધ સંબંધીનું વાક્ય નિયમવાક્ય નથી પણ વિધિવાક્યજ છે.

વળી એ વાત પણ વાંચકે ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે શાસ્ત્રકારોએ શ્રાવકઆદિના વર્ણુનતા પ્રસંગે અષ્ટમી, ચતુર્દશી, અમાવાસ્યા અને પૂર્ણિમાનો જે અધિકાર જણાવેલો છે તે ચાર પ્રકારના પોષધરૂપી વ્રત પચ્ચક્ષુ-ખાણુરૂપ એટલે ચારિત્ર આરાધનની મુખ્યતાવાળો છે અને તેથી તે અષ્ટમી, ચતુર્દશી વિગેરે તિથિઓ ચારિત્ર-આરાધનમાં વિશેષ નિમિત્તરૂપ હોય, અને તેથી તે તિથિઓનું વિરતિતા અધિકારમાં વર્ણુન ક્યું હોય એ વધારે સંભવિત છે. જો કે જૈનશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે ચારિત્રની સમ્યગ્ આરાધના સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્-દર્શન શિવાયની હોતીજ નથી, અને તેથી ચારિત્ર-આરાધનોના દિવસોમાં પણ સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્દર્શનને

અભ્યાસ, પરાવર્તન, તથા સમ્યગ્દર્શનના ગુણોત્કર્ષન આદિરૂપ સ્વાધ્યાયદ્વારા આરાધવાનું સાથે હોયજ છે. છતાં તે સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાનની આરાધના તે અષ્ટમીઆદિ તિથિમાં ગૌણરૂપે ગણી તે અષ્ટમીઆદિ તિથિઓને ચારિત્રતિથિઓ તરીકે મનાય છે, અને તેવીજ રીતે બીજા વિગેરે તિથિઓ જે જ્ઞાનતિથિઓ અને દર્શનતિથિઓ તરીકે ઓળખાય છે અને જે બીજા વિગેરે તિથિઓમાં જ્ઞાનની મુખ્યતાવાળી તિથિઓને દિવસે જ્ઞાન વિગેરેની પૂજા, ભક્તિ અને બાકીની દર્શનઆરાધનની તિથિઓમાં મુખ્યતાએ દર્શનની આરાધના હોવાથી શ્રીજિનેશ્વર મહારાજની પૂજા, ભક્તિ વિગેરે કરવાનું શાસ્ત્રકારો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવે છે. જૈનશાસ્ત્રની યથારિચત તત્ત્વદષ્ટિ ધરાવનારો મનુષ્ય સારી પેઠે સમજે છે કે શાસ્ત્રદષ્ટિએ ચારિત્રની યથારિચતતા અને શુદ્ધતા તો સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન એ ઉભયથી સહિતપણું હોય તોજ બની શકે, અને સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાનની પૂજ્યતા ત્યારેજ બને કે જ્યારે તે ઉભયગુણ ચારિત્રના આચરણથી સંયુક્ત હોય. અર્થાત

સામાન્યપણે તે ત્રણે વસ્તુના આરાધનની તિથિઓમાં તે ત્રણે વસ્તુની આરાધના સંકલિત છે, અને તેથીજ ચારિત્રની આરાધના માટે વિશેષપણે લેવાએલી અષ્ટમી આદિ નિયિમાં સાવધ ત્યાગરૂપી ચારિત્રના આચરણ સાથે જેમ આહારત્યાગરૂપ અનશનને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે, તેવીજ રીતે જ્ઞાન અને દર્શનની આરાધના માટે જળાવાતી તિથિઓમાં જ્ઞાનભક્તિ અને જિનેન્દ્રપૂજારૂપી આરાધના શાસ્ત્રકરોએ વર્ણવેલી છે. જે કે તે જ્ઞાન અને દર્શનની તિથિઓએ ચારિત્રની આરાધનારૂપી પૌષધાદિકની કર્તવ્યતા નથી હોતી એમ નહિ, પણ મુખ્યતાએ તેમાં જ્ઞાન અને દર્શનની આરાધના ગણાય છે અને તેથીજ લગવાનું હરિભદ્રસૂરિજી પવ્વેસુ પોસહવયં એમ કહી સર્વ પર્વદિવસોમાં પૌષધ કરવાનું ફરમાન કરે છે. ચારિત્ર, જ્ઞાન અને દર્શનની તિથિઓના વિભાગ અને તેમાં ફરતી આરાધનાને લગવાનું હરિભદ્રસૂરિજી આ પ્રમાણે જણાવે છે:-

અઢમી ચઙ્ડસી પુણિમસિ ઉદિઙ્ગા તિહિચઙ્કમિ ।

ચારિત્તસારાહણ કહ કરે પોસહાઈયં ॥૨૬॥

વીયા પંચમિ ફક્કારસીતિહિ નાળ હેઝ યા ઇયા ।

તત્થય નાળાઈળં પૂયા મત્તી ય કાયવ્વા ॥૨૭॥

અળ્લા દંસળ તિહિઓ તત્થ જિણિંદાળ મત્તિજુતિઓ ।

વિવિહા વિવિહપયાળ કાયવ્વા પડિણં સમ્મં ॥૨૮॥

આ ગાથાઓનો ભાવાર્થ સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે અષ્ટમી, ચતુર્દશી, પૂણિમા અને અમાવાસ્યા એ ચારે તિથિઓમાં ચારિત્રની આરાધના માટે પૌષ્ઠાદિવ્રતો શ્રાવકો કરે. (આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે કે સૂત્રોમાં સ્થાને સ્થાને જે અષ્ટમીઆદિના દિવસોએ પૌષ્ઠ કરવાનો અધિકાર આવે છે તે ચારિત્રની આરાધનાની મુખ્યતાએજ છે.) ૨૬ બીજા, પંચમ અને અગીઆરસ એ ત્રણ તિથિઓ જ્ઞાનની આરાધનાને માટે મુખ્ય ભાગ ભજવનાર હોવાથી તેને જ્ઞાનતિથિઓ કહેવાય છે અને તે જ્ઞાન તિથિઓમાં જ્ઞાન, જ્ઞાની, જ્ઞાનતા સાધનોની પૂજા, ભક્તિ વિગેરે કરવી જોઈએ. ૨૭. પૂર્વે જણાવેલી અષ્ટમી આદિચારિત્રતિથિઓ અને બીજાદિ જ્ઞાનતિથિઓ શિવાયની અન્ય એટલે કાઠપણ તિથિ જે આરાધાય તે દર્શનની મુખ્યતાવાળી હોવાથી દર્શન-

તિથિઓ કહેવાય છે, અને તે દર્શનતિથિઓમાં અનેક પ્રકારની હંમેશા સમ્યક્ જિનેશ્વર મહારાજની વિધવિધ લક્ષિત કરવી જોઈએ. (જો આ અષ્ટમીઆદિની કરાતી ક્રિયાને નિયમિત ગણવામાં આવે તો અષ્ટમીઆદિ તિથિને દિવસે જિનપૂજા અને જ્ઞાનમંડિત ન કરાય તથા બીજા આદિ દિવસોમાં પાપધ ન થાય, તેમજ જ્ઞાન, જ્ઞાની અને તેના સાધનોની આરાધના પણ ન થાય, પણ આ બધું વિધાન માત્ર મુખ્યતાના ઉદ્દેશથી વિધિવાક્ય તરીકે લઈએ, અને નિયમવાક્ય તરીકે ન લઈએ તો સર્વ અષ્ટમીઆદિ તિથિઓમાં પૌષધઆદિ સર્વ ક્રિયાઓ થઈ શકે. માત્ર અષ્ટમીઆદિ તે તે ચારિત્ર, જ્ઞાન અને દર્શનની તિથિ ઓમાં તેની તેની આરાધનાની મુખ્યતા રહે.

જૈનશાસનને સામાન્ય રીતે સમજનારી જનતા પણ સારી રીતે જાણી શકે છે કે જૈનશાસ્ત્રના હિસાબે પ્રમંગ પ્રાપ્ત એવા પાપનો નિષેધ કરવામાં ન આવે તો અનુભોદના લાગે છે, અને મન, વચન, કાયાથી તે અનુભોદના ત્રણ પ્રકારે હોવાથી તે નિષેધ નહિ કરનારને

ત્રિવિધ, ત્રિવિધ પ્રકારે પાપથી વિરમવારૂપ નવકોટિમય
 સર્વવિરતિ હોઇજ શકતી નથી, તે પછી જેઓ વિધિ-
 વાક્યને વિધિવાક્ય તરીકે સમજે નહિ, અગર સમજ્યા
 છતાં ગમેછ કે મતના કદાચહમાં તણાઇ જઇ, જેઓ
 વિધિવાક્યને નિયમવાક્ય તરીકે ગણવા તૈયાર થાય,
 અને સાધુપણાની વાનગીરૂપ પૌષધ જેવી ક્રિયાને
 અવિધિ જણાવી તેનો નિષેધ કરવા તૈયાર થાય તેઓનું
 સાધુપણું કે સમ્યક્ત્વ કેમ રહેતું હશે તે વિશિષ્ટ જ્ઞાતી
 શિવાય અન્ય કોઇ કહી શકે નહિ. જે કે કેટલાકો
 પ્રતિક્રમણ વિગેરેમાં જણાવેલા કાપોત્સર્ગના માનને
 આગળ કરી અન્ય તિથિના પૌષધને અધિક તરીકે
 ગણાવી તે તે નિયિએ તે તે પૌષધાદિકના નિષેધ કર-
 વામાં પોતાને કૃતાર્થ માને છે, પણ તેઓએ સમજવું
 જોઇએ કે પ્રતિક્રમણ ક્રિયામાં કરાતા જ્ઞાનાદિકના કાપો-
 ત્સર્ગે અનેક શાસ્ત્રકારોએ તિગિચ્છ એટલે ચિકિત્સા
 અગર દવા સમાન ગણાવી પ્રાયશ્ચિત્તને સ્થાને ગણાવેલા
 છે, અને જૈનમતને જાણનાર આજકાલ પણ એ વાત
 સ્પષ્ટપણે સમજી શકે છે કે રાગના દંડની માફક

પ્રાયશ્ચિત્તસ્થાનમાં અલ્પ આપત્તિમાં ઘણું કે ઘણી આપ-
ત્તિમાં થોડું પ્રાયશ્ચિત્ત દેનારો કે લેનારો મનુષ્ય આત્માની
આરાધનાને પામી શકતો નથી. અર્થાત્ શાસ્ત્રમાં નિય-
મિત પ્રમાણથી કરવાના કહેલા કાયોત્સર્ગોમાં ન્યૂનાધિક-
પણું ચાલી શકે નહિ, પણ જેમ દુઃખક્ષય, કર્મક્ષયના
કાયોત્સર્ગમાં પ્રમાણની નિયમિતતા હોય નહિ, કિન્તુ
શક્તિ પ્રમાણે કાયોત્સર્ગ ન કરવામાંજ વીર્યની હાનિ
ગણી દૂષણ ગણવામાં આવે, તેવી રીતે પૌષધાદિ ક્રિયા
પણ જેટલી ઓછી થાય તેટલી અવિરતિથી થતા
કર્મબંધનું કારણજ ગણવામાં આવે એ યુક્ત ગણાય
અને એજ કારણથી સામાજ્યપોસહસંઠિયસ્સ જીવસ્સ જાહ
જો કાલો સો સહલો વોધવ્વો સેસો સંસારફલહેજ્ઞ ॥૧॥
આ ગાથાથી પ્રૌઢ શાસ્ત્રકારો જે જણાવે છે કે સામા-
યિક અને પૌષધમાં રહેલા ઝાતો આયુષ્યકાળ સફળ
ઐટલે મંવરમય હોષ પાપથી અચાચવાવાળો છે, પણ
તે સામાયિક અને પૌષધ સિવાયનો સર્વ આયુષ્યકાળ
આશ્રવ ઐટલે અશુભ કર્મને આવવાના કારણરૂપ
હોવાથી સંસાર ઐટલે ચાર ગતિમાં ભ્રમણ કરવું અર્થાત્

મંસારની વૃદ્ધિરૂપ ફળતે નીપજ્ઞવતાર છે એ બરોબર શ્રદ્ધાથી માનવા જેવું થાય. ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે અષ્ટમીઆદિ ચારિત્રતિથિઓ, ખીજઆદિ જ્ઞાનતિથિઓ, અને અન્ય સર્વ દર્શનતિથિઓમાં ચારિત્રાદિકની મુખ્યતા હોય તેથી તેને આરાધનની ક્રિયાનો ઉદ્દેશ રહે અને તેથી તેની મુખ્યતા રહે અને અન્ય ક્રિયાની ઉદ્દેશની અપેક્ષાએજ માત્ર ગૌણતા રહે. બાકી ફળદશાએ વિચારીએ તો જ્ઞાન, દર્શન કે ચારિત્રમાંથી કોઇની પણ આરાધના કરવામાં આવે તો જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર વિગેરેને રોકનારા કર્મોનો હાથ થાયજ છે, અને તેથીજ શ્રીકૃતરાધ્યન વિગેરે સૂત્રોમાં અંવેગ, નિર્વેદ, સ્વાધ્યાય, સાધર્મિક શુશ્રૂષા વિગેરે ચારિત્ર, જ્ઞાન અને દર્શનનાં કાર્યોથી સર્વ કર્મોનો હાથ અને મોક્ષફળ જણાવવામાં આવેલું છે. વળી જ્ઞાન દર્શન કે ચારિત્ર તે ત્રણેની કે ત્રણેમાંથી એકની પણ પ્રતિકૂળતાથી આઠે પ્રકારના કર્મના બંધ અને વૃદ્ધિ જણાવેલાં છે, અર્થાત્ જેમ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ ત્રણેની કે ત્રણેમાંથી કોઇની પણ વિરાધના તે ત્રણેની પ્રાપ્તિને રોકનારી થાય છે, અને આરાધના

એ ત્રણેની વૃદ્ધિ કરાવી મોક્ષને પ્રાપ્ત કરાવનારી થાય છે. આ વાતને બરોબર ધ્યાનમાં લેનારો સ્પષ્ટપણે સમજી શકશે કે તિથિઓને અંગે કરાતી આરાધના જ્ઞાનાદિ ત્રણમાંથી કોઈ એકની મુખ્યતાવાળી ભણે હોય, પણ બીજાની નિરપેક્ષ હોય કે બીજાને આરાધના કરવી એ દબલરૂપ મનાતી હોય એમ જૈનશાસનના તત્વને અનુકૂળ હોયજ નહિ. અર્થાત્ કોઈ પણ ગુણની આરાધનાને અંગે નિષેધ કરવા માટે કોઈ પણ ગુણની આરાધનાનું નિયમ-વાક્ય ભવભીરૂથી કહી શકાયજ નહિ.

આરાધ્ય પણ આલંબન અને તેનું શાસ્ત્રોક્તપણું

કદાચ શંકા કરવામાં આવે કે કનકાવલિ વિગેરે આભૂષણાદિમાં ગણાતા પદાર્થો રોહિણીઆદિ સંસારવાસી દેવીઓ, સર્વાંગમુંદર આદિ સાંસારિક પદાર્થો અને બીજા વિગેરે તિથિઓ સ્વયં આરાધ્યરૂપ ન હોઈ, જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ આરાધ્યની આરાધનામાં નિયમિત બને પણ અરિહંત મહારાજ વિગેરે નવે પદો તથા મતિઆદિ પાંચે જ્ઞાનો નમો અરિહંતાણમ્ વિગેરે નમો મહાણસ્સ વિગેરે નમસ્કારવાળાં પદો યુક્ત હોવાથી

આરાધ્ય છે એમ નિશ્ચિત થાય છે તો પછી તે આરા-
ધ્યને નિમિત્ત તરીકે કેમ ગણવાં? પૂર્વે જણાવેલાં
તિથિ વિગેરે નમસ્કાર કરવા લાયક નહિ હોવાથી
આરાધના લાયક નથી અને તેથી તે નિમિત્તરૂપ અને,
પણુ અરિહંત વિગેરે અને મતિ આદિ તો આરાધ્ય
હોવાથી તે નિમિત્તરૂપ ગણવાં જોઈએ નહિ, માટે
કનકાવલિઆદિને અંગે શાસ્ત્રના સાક્ષાત્ વચનોને સૂચના
પ્રમાણે તપ આદિથી આરાધના કરવી યોગ્ય હોય, પણુ
આરાધ્ય એવા અરિહંતાદિકને નિમિત્તરૂપ ગણવાપૂર્વક
જે આરાધના કરાય તે કેવળ પ્રવચનમાં નહિ કહેલું
અને નહિ સૂચવેલું તપ ગણાય, અને ભગવાન હરિ-
ભદ્રસૂરિજી પ્રવચનમાં નહિ કહેલા તપની પ્રરૂપણા
કરનારાને કુચરુ તરીકે જણાવે છે, તેથી આવા અરિ-
હંતાદિક જેઓ પરમ આરાધ્ય છે તેઓને નિમિત્ત
તરીકે લઈ તપસ્યા કરવી એવું કહેનારા તથા તે તપસ્યા
કે જે શાસ્ત્રોમાં કહેલી નથી તેવી તપસ્યાનું ઉજ્જમણું
કરવું જોઈએ એમ કહેનારા કુચરુ તરીકે કેમ ન ગણાય?
આના સમાધાનમાં સમજવાનું કે ભગવાન હરિભદ્રસૂરિજી

શ્રીપંચાશકળની અંદર ત્રિલોકનાથ તીર્થ કર ભગવાનના કલ્યાણકોને ઉદ્દેશીને એટલે તે કલ્યાણકોના દિવસોને નિમિત્ત તરીકે ગણીને તે તે દિવસોએ યાત્રાપંચાશક જણાવતા પૂજા, પ્રભાવના અને તપસ્યા વિગેરે કરવાનું જરૂરીપણે જણાવે છે, ત્રિલોકનાથ તીર્થ કર ભગવાનના કલ્યાણકોના દિવસોદ્વારા કલ્યાણકોની આરાધના પૂજા અને તપસ્યાદિદ્વારાએ કરવાની એટલી બધી જરૂરી જણાવે છે કે જે તે કલ્યાણકોના દિવસે પૂજા, પ્રભાવના અને તપસ્યા વિગેરે ન કરવામાં આવે અને અન્ય દિવસોમાં તે પૂજા, પ્રભાવના અને તપસ્યા વિગેરે કરવામાં આવે તો તે સમગ્ર અન્ય દિવસોની ક્રિયાને શાઅપ્રવૃત્તિ ન કહેતાં સ્વમતિપ્રવૃત્તિ કહેવી. આ બધી વિસ્તારે ત્યાં જણાવેલો અધિકાર ધ્યાનમાં લેનારો મનુષ્ય શ્રીઅરિહંત ભગવાનાદિ આરાધ્ય વસ્તુઓને ઉદ્દેશીને એટલે એને નિમિત્ત તરીકે ગણીને કરવામાં આવતી તપસ્યાને અત્યંત જરૂરી ગણ્યા શિવાય રહેશે નહિ, અર્થાત સ્વપ્ને પણ તે અરિહંત આદિક આરાધ્ય વસ્તુને ઉદ્દેશીને થતી તપસ્યાને સ્વમતિપ્રવૃત્તિ તરીકે ગણી

શકે નહિ. વળી તેજ ભગવાન હરિભદ્રસરિજી તેજ
 પંચાશકશાસ્ત્રમાં ઓગણીસમાં તપપંચાશકમાં ત્રિલોકનાથ
 તીર્થ કર ભગવાનના દીક્ષા, જ્ઞાન અને મોક્ષ જેવા
 કલ્યાણકોને ઉદ્દેશીને તે કલ્યાણકો થયાં તે દિવસ કે
 અન્ય દિવસે પણ તપસ્યા કરવાનું જણાવે છે અને
 તેવી રીતે કરાતાં તપોને પૂર્વધર કાલથી પ્રવર્તેલા
 જણાવી પ્રકીર્ણક તપના નામે કરવા લાયક તરીકે
 જણાવે છે. વળી જાતાધર્મકથાસૂત્રમાં મહ્લીજ્ઞાત નામના
 અધ્યયનમાં ભગવાન અરિહંતાદિક આરાધ્ય વસ્તુઓની
 આરાધનાથીજ તીર્થ કરનામગોત્ર ઉપાર્જન કરવાનું
 જણાવી, અરિહંતાદિનું નિમિત્તપણું તપસ્યાદિકને અંગે
 હોય તે વાસ્તવિક છે એમ સાખીત કરે છે. શ્રુતકેવલી
 ભગવાન ભદ્રાહુસ્વામીજી શ્રીઆવશ્યકનિયુક્તિમાં
 અને આચાર્ય મહારાજ શ્રી ઉમાસ્વાતિજી વિગેરે શ્રી-
 તત્વાર્થ વિગેરે શાસ્ત્રોમાં અરિહંતાદિકને ઉદ્દેશીનેજ એટલે
 તેમને નિમિત્ત તરીકે રાખીને તપસ્યાદિ કરવાથી તીર્થ-
 કરનામગોત્ર અંધાય એમ વિધાન જણાવે છે તેથી
 પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે અરિહંત મહારાજ વિગેરે

આરાધ્યતમ પુરુષો તથા જ્ઞાન વિગેરે આરાધ્યતમ વસ્તુઓને નિમિત્ત તરીકે રાખી તપસ્યાદિ કરવામાં કોઈ પણ જાતનું સ્વમતિ પ્રવૃત્તિપણું નથી, અને તેથી તે તપસ્યા અને તેને ઉદ્દેશીને થતાં ઉદ્યાપન નિરૂપણ કરનારા પુરુષો શાસ્ત્રકારોની માફક આરાધ્ય કોટિમાંજ છે, પણ કુચુરુની કોટિમાં નથી.

ઉદ્યાપન (ઉજમણા)ની કર્તવ્યતા

વળી શ્રાદ્ધવિધિ અને ધર્મસંગ્રહની વૃત્તિ વિગેરેમાં ઉદ્યાપન કરવું તે દરેક શ્રાવકનું જન્મકર્તવ્ય છે, અને વર્ષકર્તવ્ય છે એમ જણાવેલું હોવાથી પણ ઉદ્યાપન (ઉજમણું) કરવાની પ્રરૂપણા કરવી તે કોઈ પણ પ્રકારે કુચુરુનું લક્ષણ નથી પણ સુવિદિત સુચુરુનુંજ લક્ષણ છે એમ નિશ્ચિત થાય છે. વળી શ્રાદ્ધવિધિ, ધર્મસંગ્રહ અને ઉપદેશપ્રાસાદ વિગેરેમાં જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર જેવા આરાધ્ય પદાર્થોની પણ નિશ્ચા કરીને એટલે તેનું આલંબન લઈને તપસ્યાઓ કરેલી હોય તેના ઉજમણા કરવાનું સ્પષ્ટપણે વિધાન છે. આચાર્ય મહારાજ શ્રી-રત્નશેખરચૂરીશ્વરજીએ બનાવેલા પ્રાકૃત શ્રીપાલચરિત્રમાં

અને બીજા પણ શ્રીપાલમહારાજના સંસ્કૃત ચારિત્રોમાં
યાવત્ ઉપાધ્યાય વિનયવિજયજીએ શરૂ કરેલા અને
મહોપાધ્યાય યશોવિજયજીએ પૂર્ણ કરેલા શ્રીપાલ મહા-
રાજના રાસમાં પણ મહોપાધ્યાય યશોવિજયજી શ્રીપાલ
મહારાજને અરિહંતાદિ આરાધ્ય વસ્તુઓને ઉદ્દેશીને
તપનું કરવું જણાવેલું છે, અને તે અરિહંતાદિ નવપદોની
આરાધનાને અંગે તે તપની પ્રતિમાં શ્રી શ્રીપાલ
મહારાજે કરેલા ઉઘાપન એટલે ઉજમણાને મણોજ
વિસ્તારયુક્ત અધિકાર છે, તે બધું દેખીને કયો શાસ્ત્ર-
નુસારિણી બુદ્ધિવાળો મનુષ્ય અરિહંતાદિક આરાધ્યપદોને
ઉદ્દેશીને કરાતી તપસ્યા અને તે તપસ્યાની પૂર્ણાકૃતિ
પતાં કરાતાં ઉઘાપન એટલે ઉજમણાને અત્યંત આવ-
શ્યક કર્તાવ્ય તરીકે ગણ્યા વગર રહે?

સર્વતપનું મોક્ષસાધનપણું

લગવાનું હરિભદ્રચરિત્ર તપનામતા ઓગણીસમાં
પંચાશકમાં તે એટલા સુધી જણાવે છે કે શાસ્ત્રમાં
કહેલી અગર નહિ કહેલી કાષ્ઠપણુ તપસ્યા મોક્ષપદને
પ્રાપ્ત કરાવનારીજ છે એમ જણાવી તપસ્યાને

ધણીજ ઉંચી પદવીએ સ્થાપે છે. કદાચ શંકા થશે કે જ્યારે આહારાદિક ત્યાગવાળી સર્વ તપસ્યાઓ ચાહે તો શાસ્ત્રમાં કહેલી હોય અગર ન કહેલી હોય તોપણ તે કરવા લાયકજ છે એમ ગણીએ તો સંપ્રોધપ્રકરણમાં ભગવાન હરિભદ્રસૂરિજીએ પ્રવચનમાં નહિ કહેલા તપની પ્રરૂપણા અને તેવા તપના ઉજમણાની પ્રરૂપણાને કુગુરુનું લક્ષણ કેમ કહ્યું? આ શંકાનું સમાધાન ધણું સહેલું છે કે જે તપસ્યામાં આવકોને અનુચિત એવું અભક્ષ્યનું ભક્ષણ હોય, મિથ્યાદષ્ટિ દેવતાઓની આરાધના હોય, કપાય, આરંભપરિગ્રહાદિકની વૃદ્ધિ હોય અને જે તપસ્યાનો ઉદ્દેશ કપાયની વૃદ્ધિવાળો હોય તેમાં મિથ્યાદષ્ટિઓએ આચરેલાં અને લોકોમાં શાસનની અવનતિને કરનારાં એવાં તપો અને તેના ઉદ્ધાપન કરવાની દેશના જેમ અત્યારે પણ કેટલાક સાધુઓથી પરિચિત અગર ઓછા પરિચિત સ્થાનોમાં કેટલોક યતિવર્ગ કરાવે છે. તેવી તપસ્યાના ઉદ્ધાપનની પ્રરૂપણાને ભગવાન હરિભદ્રસૂરિજી કુગુરુનું લક્ષણ કહે તો તેમાં કોમપણ જાતનું આશ્ચર્ય નથી. યાકી તો ભગવાન

હરિભદ્રસૂરિજી ઓગણીસમા તપ પંચાશક્રમાં સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે-જત્ય કસાયનિરોહો બંધં જિનપૂયણં અણસણં ચ સો સર્વો ચેવ તવો વિસેસઑ મુદ્ધલોચંમ્મિ ૨૬ અર્થાત્ જે તપસ્યાની અંદર ક્રોધ, માન, માયા કે લોભ નામના કષાયને રોકવાનું થતું હોય, બ્રહ્મચર્ય પાલન કરવામાં આવતું હોય, ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાનનું પૂજન પ્રવર્તતું હોય, અને આહારનિરોધ કે આહારસંકોચ આદિરૂપે જે તપમાં પ્રવૃત્તિ થતી હોય તે સર્વ તપસ્યા-ઓજ ગણવી, અર્થાત્ તે સર્વ તપસ્યાઓ સમજી મનુષ્યોને પણ સામાન્ય રીતે કરવા લાયક છે પણ મુઘ્ધ એટલે અવ્યુત્પન્ન બુદ્ધિવાળા અર્થાત્ શાસ્ત્રોના રહસ્યો જાણવામાં જેની બુદ્ધિ યરોચર પ્રવર્તતી નથી એવા જીવોને તો પૂર્વે જણાવેલા કષાયાદિ નિરોધવાળા તપો વિશેષ કરવા લાયક છે, આ હકીકત સમજનારો મનુષ્ય શાસ્ત્રોમાં નહિ કહેલા તપો અને નહિ કહેલાં તપો-ના ઉજ્જમણા ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે મિથ્યાદૃષ્ટિઆદિક-ના હોય તે સહેજે સમજી શકશે, એક વાત આ સ્થળે યરોચર ધ્યાનમાં લેવાની છે કે ભગવાન હરિભદ્રસૂરિજીના

અને તેમના કરતાં પણ પહેલાના આચાર્યોના વખતમાં જો ઉજમણાની પ્રવૃત્તિજ ન હોત અને તેના રિવાજ ચાલતો ન હોત તો ઉઘાપન એટલે ઉજમણામાત્રના નિરૂપણમાં કુગુરુપણું જણાવી દેત, પણ તેમ ઉજમણા માત્રની પ્રરૂપણને કુગુરુનું લક્ષણ ન જણાવતાં શાસ્ત્રમાં નહિ કહેલા તપના ઉજમણાની પ્રરૂપણનેજ કુગુરુના લિંગ તરીકે જણાવ્યું છે તેજ સ્પષ્ટ કરે છે કે મૂળ સૂત્રકારોએ પૂર્વધર આચાર્ય ભગવાનોએ યાવત ભગવાન હરિભદ્રસુરિજ આદિ સમર્થ પુરુષોએ જે જે તપસ્યાઓ અને તેના ઉઘાપનો સાક્ષાત્ કહ્યાં છે અને સૂચવ્યાં છે તેની પ્રરૂપણ કરવી તે સુવિદિત શ્રમણ ભગવાનોને માટે યોગ્યજ છે. કદાચ કહેવામાં આવે કે આવી કષાય-નિરોધ વિગેરેવાળી તપસ્યા વ્યુત્પન્ન લોકોને માટે સામાન્યથી હિત કરનારી જણાવી અને મુખ્યતાએ તો તે તપસ્યાઓ મુગ્ધ લોકોને હિત કરનારી જણાવેલી છે, માટે તેવી તપસ્યાઓથી કે તેની પૂર્ણાહુતિમાં થતાં તેના ઉજમણાઓથી જીવને સામાન્યજ કાષ્ટક ફળની પ્રાપ્તિ થતી હશે, પણ તેવા વિશેષ ફળની પ્રાપ્તિનો સંભવ

તેનાથી નહિ હોય એમ કહેવાવાળાએ સમજવું જોઈએ કે મુઘ્ધ લોકોને વિશેષે દિત કરનારી એ તપસ્યાઓ અને ઉપસક્ષણથી તેના ઉન્નમણાંએ છે.

ઉદ્દેશવાળી તપસ્યાથી પણ પરમચારિત્ર

એમ કહેવાનું તરવ એ નથી કે તે તપસ્યા અને તેના ઉન્નમણાથી માત્ર સામાન્ય ફળનીજ પ્રાપ્તિ થતી હોય, કેમકે ભગવાન હરિભદ્રસુરિજી એવી તપસ્યાને અંગે જણાવે છે કે ધણા જીવો શાસ્ત્રોક્ત પરમચારિત્રને પામીને યાવત્ મોક્ષને મેળવી શક્યા. એવં પહિવત્તીએ એત્તો મગ્ગાણુસારિ-માવાજો ચરણં વિહિયં બહુઓ પત્તાજીવા મહામાગા। અર્થાત્ એવી રીતે પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે દેવતાઆદિને ઉદ્દેશીને કરેલા તપથી તે તપ કરનારને કષાયાદિ નિરોધ હોવાથી મોક્ષને અનુકૂળ એવાં પરિણામ થાય છે, અને તેથીજ એવી તપસ્યા કરવાવાળા અનેક ભાગ્યશાળી જીવો શાસ્ત્રમાં કહેલા યથાસ્થિત ચારિત્રને પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે. તે પંચાશકતી રીકાને કરવાવાળા ભગવાન અભયદેવસુરીશ્વરજી પણ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં વ્યાખ્યા કરે છે કે— એવી તપસ્યા કરનારાઓ મોક્ષને અનુકૂળ પરિણામવાળા થયા છે અને

તેથી શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે ચોક્ષુ યારિત્ર તેઓ પામ્યા છે. આવી સ્પષ્ટ વાત જાણ્યા પછી કયો મનુષ્ય આવી તપસ્યા અને ઉજમણાઓ પરંપરા ફળને દેવાવાળાં નથી, પણ સામાન્ય ફળનેજ દેવાવાળાં છે એવું માનવા તૈયાર થાય ?

ઉજમણાંની જરૂરીયાત

અલગત એટલું તો આપણે કદી કલ્પી શકીએ કે તપસ્યાના દરેક દિવસોમાં મહાવિભૂતિથી જિનપૂજનદિક કે જ્ઞાન કે જ્ઞાનીઓની ભક્તિ અને સાધર્મિકતાની શુશ્રૂષા કરવા માટે કે ચારિત્ર્યંત મહાનુભાવોની વિનય, વેચાવચ્ચ સાથેની શુશ્રૂષા કરવાની જોગવાઈ ન ધરાવે કે તેવું પ્રતિદિન કરવાને શક્તિમાન ન થાય, તેવા મનુષ્યો તપસ્યાની પૂર્તિમાં તો જરૂર પોતાની શક્તિ પ્રમાણે જિનેશ્વર મહારાજના અત્યંત આડંબરપૂર્વકના પૂજનમાં ઉત્તમોત્તમ જ્ઞાનનાં સાધનો એકઠાં કરવામાં દૂર દૂર રહેલા જ્ઞાની મહારાજોને અત્યંત નમ્રતાપૂર્વક વિરૂપિત કરી, પોતાના ગામમાં કે નિવાસસ્થાનમાં પધરાવી તેમની સેવા કરવામાં, તેમજ સ્થાન સ્થાન, ગ્રામ ગ્રામોત્તરે અને

દૂરદૂર શહેરોમાં રહેલા ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરમહારાજના ભક્તો શાસનસેવામાં સદા સજ્જ રહેનારા સજ્જનો વિવિધ પ્રકારની તપસ્યા અને વ્રતોથી પોતાના આત્માને પવિત્ર કરવા સાથે અન્ય મહાશયોને પણ ધર્મમાં પ્રવર્તાવનારા તથા ધર્મની પ્રવૃત્તિમાં મદદ કરનારા આવક-ધર્મની આરાધનામાં નિષ્ણાત અનેલા સાધર્મિકોને વિવિધ પ્રકારે નિમંત્રણાદિકથી પોતાને ઘેરે બોલાવી અશન, પાન, ખાદિમ, સ્વાદિમ, ધન, ધાન્ય, વસ્ત્ર, અલંકાર આદિ આપી તેઓની ભક્તિ કરવામાં તો જરૂર તન, મન, ધનથી તૈયાર થાય એનું નામજ વર્તમાનમાં ઉજમણું કહેવાય છે. અર્થાત્ જો ક્રિયાઓ તપસ્યાના દરેક દિવસમાં કરવાને લાયકની હતી અને કરવી જોઈતી હતી, છતાં તે તપસ્યાના દરેક દિવસોમાં ન બની અને માત્ર તપસ્યાની પૂર્ણાહુતિમાંજ બનાવી, તે કોઇપણ પ્રકારે અધિક કરણી થઇ એમ તો કહી શકાયજ નહિ, પણ વર્તમાનમાં પ્રવર્તતી ઉજમણાની જે રીતિ તે માત્ર ફૂલની જગોપર પાંખડીજ છે. અર્થાત્ તપસ્યાના દરેક દિવસોમાં વારંવાર કરાતી કરણી માત્ર તપસ્યાની પૂર્તિમાં એકજ વખત કરવાની થાય છે.

ઉજમણાઆદિ ખર્ચોની જરૂરીયાત

શાસ્ત્રાનુસારિણી આ રીતિ છતાં જેઓ પૈસાને પરમેશ્વરતુલ્ય ગણનારા, સ્ત્રીઓને ગુરુતાનું સ્થાન આપનારા અને વિષયલાલસાના વિશાળપણામાંજ વિહાર કરનારા એ ઉજમણાની ક્રિયાને અત્યંત ખર્ચવાળી ગણી તે ઉજમણાની ક્રિયા તરફ આડંબરને નામે અલાવ, અરશિ કે અનાદર ધરાવે કે પેદા કરે તેમાં તેની ધર્મપરાયણ મનુષ્યોએ દરકાર કરવાની હોયજ નહિ. ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાન મહાવીર મહારાજના દેશના વખતે રચાતા સમવસરણની ગોશાલા જેવા બિનજરૂરી ગણુતા હતા અને તેજ સમવસરણની રચનાને નામે શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજની નિંદા કરતા હતા, તે તેટલા માત્રથી ચારે નિકાયના દેવતાઓએ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરના સમવસરણની રચનામાં કોષપણુ પ્રકારે ખામી કરી નથી. કેટલાકો તે ઉજમણાના ખર્ચને વ્યર્થ, પાણી, ધૂમાડો કે નિરર્થક એવાં એવાં વિશેષણો લગાડી ઉદ્ધાપનના આ આદરને મંદ કરવા પ્રયત્ન કરતાં જૈન નામધારીઓની ગરીબાઇને આગળ કરે છે, તેઓએ સમજવું

જોઈએ કે પોતે પોતાના નિવાસ માટે કરાતા બંગલા અને બગીચાઓ કરવા બંધ કરી તેમાંથી બચેલો પૈસો જૈન નામધારી ગરીબોને કેમ આપતા નથી ? મોટરો દોડાવવાના ખર્ચો, સહેલ મારવાની મુસાફરીના ખર્ચો, ફેશનની કિશીયારીના ખર્ચો, તથા ફૂદકે ને બૂસકે વધતો ધરતો ખર્ચ બંધ કરીને કે ઘટાડીને તેઓ પોતાના માનીતા નામધારી જૈનને પોષવા કેમ તૈયાર થતા નથી ? ધર્મપરાયણ અને ધર્મને જીવનથી અધિક ગણનારા મહાનુભાવો જે ધર્મને રસ્તે ઉજમણા, પ્રતિષ્ઠા, સામૈયાં, સાધર્મિક વાત્સલ્ય વિગેરેમાં જે ખર્ચ કરે છે તેજ ખર્ચ આ વાડી, ગાડી ને લાડીની મોજ માનનારાઓને ખટકે છે. તત્ત્વથી વિચારીએ તો મોજના સાધનોમાં માચી રહેલા એવા લોકોને નામધારી જૈનોની ગરીબાઈની પંચાત નથી, પણ તેઓને તો ધર્મરસ્તે ખર્ચાય, ધર્મપરાયણોની ભક્તિ થાય, અથવા ધર્મિષ્ઠોના ધર્મને પોષણ મળે એજ માત્ર ખટકે છે, કેમકે એમ ન હોય તો તેના મોજલા મનુષ્યોએ પ્રથમ વિચારવું જોઈએ કે આ ઉજમણા વિગેરેની ક્રિયાતો આડંબર કાઢતે પણ શિર ફરજીઆત

તરીકે નાખવામાં આવેલો હોતો નથી. આ ઉજ્જમણની ક્રિયાનો આડંબર તો તેઓજ કરે છે કે જેઓ સર્વ પ્રકારે સાધનસંપન્ન હોવા સાથે આવતી જિંદગી અને મોક્ષને માનનારો હોય ભવિષ્યની આત્માની સદ્ગતિ માટે હું જે કંઈ કરું તે બધું આ જિંદગીમાં મળેલા અને જરૂર મહેલવા પડે એવા પદાર્થોથી સારરૂપ છે. અર્થાત્ તેજ મારી મિલકત બચેલી ગણું છું કે જે શુદ્ધ દેવ, ગુરુ, ધર્મના આરાધનમાં અને સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રના પોષણમાં તથા તેને ધારણ કરનારાઓની ભક્તિમાં ઉપયોગી થાય.

ઉજ્જમણું જરૂરી પણ ફરજયાત નહિ

ધર્મિષ્ઠોના આ વિચારો જાણવાની સાથે મોજલા-ઓએ એ પણ સમજવાનું છે કે તપસ્યાની પૂર્તિને અંગે ઉજ્જમણું જરૂરી કતંબ્ય તરીકે હોવા છતાં પણ તે ફરજ-આત ન હોવાથી સેંકડો અને હજારો મનુષ્યો તપસ્યા કરે છે તેમાંથી હજારે એક ટકો પણ સાધનસંપન્ન હોવા છતાં પણ ઉજ્જમણું કરનારો હોતો નથી. મોજલાઓને એ વાત તો અનુભવસિદ્ધ છે કે હજારો સ્થાને સેંકડો

મનુષ્યો આસો અને ચૈત્રની ઝોળીઓ કરવાવાળા હોય છે, અને જ્ઞાનપંચમીને અંગે પંચમીની તપસ્યા કરનારાઓ તો ધણાજ મોટા પ્રમાણમાં હોય છે, છતાં તેના ઉજમણા કરનારા તો માત્ર કોઇક કોઇક દેકાણે ગણ્યા-ગાંધ્યાજ હોય છે. શાસનની શ્રદ્ધા અને સરણીને અનુસરનારા મહાનુભાવો ઉઘાપનની શક્તિ ન હોય તોપણ શ્રી નવપદ (ઝોળીજી)ની તપસ્યા કરે છે એ વાત કોઇ અન્ય પુરાવાથી સાબીત કરવી પડે તેમ નથી.

ધાર્મિક કાર્યોમાં જ ગરીબાઈને આગળ કરવી એ શું?

વળી તેવી પવિત્ર ધાર્મિક ક્રિયાને તોડી પાડવા કે ઉતારી પાડવા માટે જે ગરીબાઈનું બહાનું આગળ કરવામાં આવે છે તે પણ માત્ર બહાનું હોવાથી ધર્મિયોએ ગણ્યકારવા જેવું નથી, કેમકે શ્રમણ જગતના મહાવીર મહારાજની હયાતિ વખત પણ શ્રાવકધર્મમાં શિરોમણિ ગણાતા પણ પુણ્યા શ્રાવક જેવા મહાનુભાવ શ્રાવકો માત્ર સાડીબાર દોકડા એટલે એ આનાની પૂંજ ધરાવતા હતા અને આર્દ્રકુમારની સ્ત્રી સરખી સ્ત્રીઓ રેંટીઆ કાંતીનેજ પતિથી વિયુક્ત થએલી સ્ત્રીઓએ પેટ ભરવું પડે છે

એમ સ્પષ્ટ જણાવ્યું હતું, એટલે તે વખતે સાચા જૈનોમાં પણ ગરીબાઈનો પ્રવેશ હતો એમ માન્યા સિવાય ચાલે તેમ નથી. છતાં તેવી વખતે પણ મહારાજ શ્રેણિક અને મહારાજ કોણિક ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાન મહાવીરના વિહારસ્થાનનીજ માત્ર ખજરરખાવમાં લાખખોનો ખર્ચ પ્રતિવર્ષ કરતા હતા અને ભગવાનના આવવાની વખતે તો દરેક વખતે કોડો રૂપિયા વધામણીમાં દેતા હતા. આ કહેવાનો આશય એ નથી કે ધર્મિક પુરુષોએ સાધર્મિકોનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈતો નથી. સાધર્મિકોની ભક્તિ કરવી અને બહુમાન કરવાં એને માટે તો શાસ્ત્રકારો સ્થાન સ્થાન ઉપર ઉપદેશ આપે છે, અને વર્તમાન મુનિમહારાજઓ પણ તેજ શાસ્ત્રના ઉપદેશને અનુસરીને સાધર્મિકોની ભક્તિઆદિનો ઉપદેશ સ્થાન સ્થાન ઉપર આપે છે, અને કોઈપણ વ્યાખ્યાતા મુનિ મહારાજે શ્રીજિનમંદિર આદિ સાત ક્ષેત્રોમાંથી શ્રાવક, શ્રાવિકારૂપ સાધર્મિકના એ ક્ષેત્રોને કમી કરી, પાંચજ ક્ષેત્રમાં ધન વાપરવાનું કહ્યું નથી અને કહેતા નથી, કિન્તુ સાતે ક્ષેત્રોમાં ધન વાપરવાનું જેમ શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે

તેમજ વર્તમાન વ્યાખ્યાતા મુનિ મહારાજઓ પણ સાતે
ક્ષેત્રોમાં ધન વાપરવાનો ઉપદેશ આપે છે અને તેવા
વ્યાખ્યાતા મુનિ મહારાજઓનાજ ઉપદેશને પ્રતાપે સ્થાન
સ્થાન ઉપર ભોજનશાળાઓ, અભિક્ષણાતાઓ, અને
જૈનોને મદદના ફંડો ઉભાં થએલાં અને વપરાતાં શુદ્ધ
દષ્ટિએ દેખવાવાળાઓ જોઈ શકે છે.

અન્ય રીતિએ થતાં ઉડાઉ ખર્ચો.

વળી જેઓ ધાર્મિક અનુક્રાંતોને કે ધર્મના સ્થાનોને
વ્યર્થ ખર્ચ થાય છે એમ કહી અગર હદ બહાર ખર્ચ
થાય છે એમ જણાવી અનાવશ્યક જણાવવા તૈયાર
થાય છે તેઓને ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાનના ચૈત્યો
તથા ધર્મપરાયણ શ્રાવકશ્રાવિકા વર્ગનાં ધર્મશ્રવણની
સગવડવાળા ઉપાશ્રય આદિ સ્થાનો વિગેરે કે જેઓ
ભવાંતરની સદ્ગતિ અને નિર્વાણ-પ્રાપ્તિના કારણે
મેળવવાનાં અપૂર્વ સ્થાનો છે તે મોજલા મનુષ્યપણાથી
નજરમાં ખટક્યા કરે છે, પણ તેઓને મ્યુનિસિપાલિટિમાં
લાખો અને કરોડોના ખર્ચે કરાતી મકાનો વિગેરેની
સગવડ જે ઘણે ભાગે ગરીબ ખેડૂતો કે મજૂરોં વિગેરેનાં

પરસેવાથી પેદા કરેલા પૈસામાંથી ફરજિયાત રીતે લેવામાં આવેલા છે, તેમાંથીજ ઘણો ભાગે શ્રીમંતો કે તેના કાઉન્સીલરોની અનુકૂળતા માટેજ કરવામાં આવે છે. આપણે જોઈએ છીએ કે એક શ્રીમંત કે એક અધિકારીનો ખર્ચો ઘણો દૂર હોય અને વચમાં કોઈ પણ અન્ય પ્રજાજનના આવાસ કે આવડળવડનું સ્થાન ન હોય તો પણ મ્યુનિસિપાલિટિના ખર્ચે સડક વિગેરે સુંદર સાધનો કરવામાં આવે છે. વળી તેજ મ્યુનિસિપાલિટિની હદમાં રહેતા ખેડૂનો કે મજૂરો અગર સામાન્ય વર્ગ કે જેની પાસેથી સુધરાઈ વિગેરેને નામે પણ સારા પ્રમાણમાં કરો લેવામાં આવે છે, તેવાઓના રહેઠાણ તરફ નજર કરીએ તો તે સ્થાનના રસ્તા અને અસ્વચ્છતાની સાથે અંધારનો જમાવ દેખતાં અત્યંત ભયંકરતા ભાગે, તો આવી રીતે સામાન્ય પ્રજાના ફરજિયાત રીતે લેવામાં આવેલા પૈસાનો શ્રીમંતો અને અધિકારીઓ માટે મોટી મંજૂરિયામાં થતો ઉપયોગ તેમને ખટકતો કે ખૂંચતો નથી. વળી માત્ર આ ભાવના સાધનને જ પેટનો ખાડો પૂરવા અપાતી અને સરવાળે

વ્યય' અને ભારખૂત તરીકે પૂરવાર થએલી વ્યાવહારિક કેળવણીની પાછળ મોટા ભાગે કંગાળ એવા ખેડૂતવર્ગ પાસેથી ફરજિયાત કરકસે ઉધરાવેલા નાણાનો સુંદર મકાનોના નામે દેવો ઉપયોગ થાય છે તથા વ્યાવહારિક કેળવણીમાં શિક્ષિત થઇને આગળ વધેલાને કેવી રીતે હજારોના પગારો આપી રોકવામાં આવે છે, અને તેવી રીતે રોકેલા પણુ મોટા પગાર ખાનારા શિક્ષકો કેટલા વખતે કેટલું શિક્ષક આપે છે તે તો કાંઈ જાનું નથી, પણ તેમાં તો આ મોજલા નવી રોશનીના શિક્ષક-વાળાઓને કાંઈ જાતે અશ્ચિ ક અભાવ થતો નથી, એટલુંજ નહિ પણ માત્ર પેટનો ખાડો પૂરવા માટે કે ગાડી, વાડી, લાડીની મોજમજ માટે લેવાતી વ્યાવહારિક કેળવણીના વિદ્યાર્થીઓને અંગે રફેલો, પાઠશાળાઓ અને ખોડિંગોને અંગે દરેક વર્ષે દરેક કામ તરફથી લખ-લૂટ ખર્ચ કરવામાં આવે છે. તે તરફ આ મોજલા મનુષ્યોને કાંઈ પણ જાતે આંખ ઉંચી કરવાનું થતું નથી. જૈનોની સંસ્થાઓનું ખરચ અને તેનો સુધારો જૈન સરખી એક નાની કામ પણ આંગળીને વેઠે

ન ગણી શકાય એટલી બધી બોડિંગો ચલાવી, દરેક
 વર્ષે લાખો રૂપિયા ખર્ચે છે, જો કે આજ ત્રીશ ત્રીશ,
 ચાલીસ ચાલીસ વર્ષ થયાં ધર્મની રક્ષા કે ઉદ્ધારને નામે
 ધર્મપરાયણ પુરુષો પાસેથી પૈસાનો ધોધ આ મોજલા
 પુરુષોએ વહેવડાવ્યો અને જ્યારે ધર્મપરાયણ પુરુષો
 તેનાથી મોજલાઓની માનેલી સંસ્થાઓમાં ધર્મનો ઉદ્ધાર
 કે રક્ષાનો એક અંશ પણ ન દેખતાં દેવ, ગુરુ, ધર્મના
 આરાધનથી તે સંસ્થાના કાર્યવાહકો અને વિદ્યાર્થીઓને
 દૂર દૂર રહેતા દેખીને તેમજ તીર્થ, મંદિર, ઉપાશ્રય,
 કે ઉપધાન, ઉજમણા, પ્રતિષ્ઠા વિગેરે ધર્મસ્થાન અને
 ધર્મક્રિયાઓના સ્પષ્ટરૂપે વિરોધી ચઢ બીજા ધર્મ કર-
 નારાઓને પણ ગુંડાશાહી ચલાવીને પરાણે પણ ધર્મ
 કરતાં રોકનારા થાય છે એમ દેખીને તે મોજલાઓની
 માનીતી સંસ્થામાં વિપવૃક્ષને ઉછેરવાની માફક અનર્થ
 ફળ ધારીને જ્યારે પૈસાનો પ્રવાહ બંધ કર્યો ત્યારે આ
 મોજલા માનવીઓ ધર્મપરાયણ પુરુષોએ આપેલા
 પૈસાના પ્રવાહના ઉપકારનો જાણે બહોળા આવા રૂપે
 લાગતા હોય નહિ તેવી રીતે ધર્મપરાયણો તથા તેમને

જીગરથી ચાહેલા એવા તીર્થ, દેવ, ગુરુ, ધર્મ અને તેમની ઉજ્જમણા વિગેરે ધર્મક્રિયાઓને તોડી પાડવા તૈયાર થયા છે, અર્થાત્ તે મોજીલા માનવીઓને ધર્મ-પરાયણ લોકો પોતાની શુભ લાગણીથી શુભ માગમાં જે વ્યય કરે છે તે ખટકે છે, અને ધર્મપરાયણ લોકોની નિંદાદ્વારાએ પેપરોમાં હલકા ચીતરીને મશ્કરીઓ કરીને, યાવત્ પિટ્ટિંગ કરીને પણ ધર્મપરાયણોને પોતાની મિલકતનો પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે પરમાર્થ દાવા તરીકે કરાતો ઉપયોગ કરવા દેવો નથી અને પોતાની સંસ્થાઓને તીર્થ, દેવ, ગુરુ અને ધર્મક્રિયાઓની લાગણીવાળી અને પ્રવૃત્તિવાળી બનાવી ધર્મપરાયણોની લાગણી જેવી તેમાં તેઓને પોતાની લક્ષ્મીનો પરમાર્થ દાવે વ્યય કરવાનું મન થાય તેવું તો તે મોજીલા માનવીઓ કરી શકતા નથી, પણ તત્વદષ્ટિથી જેને જીલ્લમ કહીએ તેવી રીતિ અખત્યાર કરી ધર્મપરાયણોને પચ-વવા પૂરપાટ રીતે તૈયાર થાય છે. મોજીલા માનવીઓની સંસ્થામાંથી આટલા લાંબા કાળ સુધી પાણીના પ્રવાહની માફક ખર્ચેલા પૈસામાંથી એક પણ નબીરો એવો પાક્યો

નથી કે જે તીર્થ, ચૈત્ય, દેવ, ગુરુ કે ધર્મના બચાવને માટે બહાર આવ્યો હોય, છતાં હજી પણ ધર્મપરાયણોનાજ માત્ર પૈસા તે તરફ ખરચાવા છે તે કેમ બની શકે ?

ધર્મરક્ષા આદિને નામે ફંડ અને તેનો દુરુપયોગ

વળી તે મોજલા માનવીઓએ ધર્મના ઉદય, રક્ષા અને વૃદ્ધિને માટે ઉભી કરેલી સંસ્થાઓમાં જીગરથી ધર્મને ચાહનારા કે કરનારા ટ્રસ્ટીઓ, વ્યવસ્થાપકો, અને અધ્યાપકો રાખ્યા નથી, અને જ્યાં સુધી તેવા ધર્મને ચાહવાવાળા અને ધર્મના સારા સારા અનુષ્ઠાને અને ધર્મના વર્તનને કોઈ પણ ભોગે અમલમાં મેલવાને સર્વદા તત્પર રહેનારા ટ્રસ્ટી વિગેરે ન હોય અને તેથી તે તે ધર્મ ઉદ્યાદિકને નામે સ્થાપેલી સંસ્થાઓમાં ધર્મનું જીવન દાખલ ન થાય અને તેનો લાભ લેતા વિદ્યાર્થીઓ ધર્મમય જીવનની પવિત્રતા અને અવશ્ય કર્તવ્યતા ન જાણે, ન સમજે, ન માને કે ન આચરે તેમાં તે વિદ્યાર્થીઓ કરતાં તે તે સંસ્થાના ટ્રસ્ટીઓનોજ માફ ન કરી શકાય તેવો દોષ છે, કેમકે પાણીની માફક

પૈસા લેનારા ધર્મપરાયણોની આગળ તેજ દ્રુસ્ટી વિગેરેએ આ સંસ્થા ધર્મના ઉદય, રક્ષા અને વૃદ્ધિને માટેજ સ્થાપવામાં આવે છે એમ જાહેર ભાષણ, દરાવો કે ઉદ્દેશોને નામે પૈસા લીધેલા છે, અને તેથી જો જો સંસ્થાઓ એવા ધર્મ ઉદય, રક્ષા અને વૃદ્ધિના જાહેર ઉદ્દેશથી સ્થાપવામાં કે ચલાવવામાં આવે છે તે બધી સંસ્થાઓમાં જો ધર્મનો ઉદય, રક્ષા કે વૃદ્ધિનું કાર્ય કરનારા વિદ્યાર્થીઓ રહે નહિ કે સંસ્થામાંથી નીકળ્યા પછી પણ તેવી સ્થિતિમાં વર્તવાવાળા ન રહે તો એમ ખુદ્દુ કહેવું જોઈએ કે તે દ્રુસ્ટી વિગેરે પૈસા વિગેરે લેનારાનો વિશ્વાસપાત્ર કરનારા છે. ચાલુ સંસ્થાના દ્રુસ્ટી વિગેરેઓએ અવશ્ય ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે તમારી સંસ્થાના જોઓ આદ્યપ્રેરક, સંચાલક કે પોષક છે તેઓએ આરંભ, પરિગ્રહ, વિપય અને કષાયનો ત્રિવિધ ત્રિવિધ ત્યાગ કરેલો હોઈ તેઓ પોતાના મહા-વ્રતોની મલિનતા માટે તમારા આદ્યપ્રેરક વિગેરે બન્યા નથી, પરંતુ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર મહારાજ અને તેમના પ્રવર્તાવેલા શાસનની અબ્યુદય સ્થિતિ, રક્ષા અને વૃદ્ધિ

અંગેજ તેઓ અદ્વિતીય લાલ ગણીને તમારી સંસ્થાના પ્રેરક વિગેરે બન્યા છે. એટલે ટ્રસ્ટી વિગેરે પ્રાણ કરતાં પ્યારા એવા પૈસા પથરનાર ધર્મપરાયણોના ધર્મ ઉદ્યાદિકના કાર્યમાં કટિબદ્ધ ન રહેવાથી જેવા વિશ્વાસને ખાત કરનારા બને છે, તેવી રીતે તે પ્રેરણા કરનાર મહાવ્રતધારી પુરુષનો પણ વિશ્વાસઘાત કરનાર બનવા સાથે તેમની અવસ્થા કરનાર બને છે. ધર્મઉદ્યાદિક તરફ ધ્યાન નહિ રાખનારા ટ્રસ્ટીઓએ સમજવું જોઈએ કે તમારી બેદરકારીને લીધે અગર સંચાલકોની સ્થિતિના વિપર્યાસને લીધે અથવા સંસ્થામાં રહેતા અને નીકળેલા વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં ધર્મમંત્રાંધી જ્યવારો ન દેખવાને લીધે પૈસા ભરનાર ધર્મપરાયણો તરફથી તથા ધર્મની ધગશને ધારનારા ધર્મિષ્ઠો તરફથી કેવા કેવાં વાક્યો અને ઓલંલા સાંભળવા અને સહન કરવા પડે છે એ સર્વ હકીકતનો વિચાર કરી ધર્મમાં ઓતપ્રોત થએલાઓએજ તે ધર્મના ઉદ્યાદિકને નામે કઢાતી સંસ્થાઓના ટ્રસ્ટી વિગેરે બનવું જોઈએ. ધર્મના નામે ચાલતી સંસ્થાના ટ્રસ્ટી વિગેરેએ એ પણ

ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે ભગવાન જિનેશ્વર મહારાજે નિરૂપણ કરેલા ધર્મનો ઉદ્ધવ, રક્ષા અને વૃદ્ધિ એ ત્રણે ધાર્મિક ક્રિયાની પ્રવૃત્તિનેજ આધીન છે. જોકે શાસ્ત્રકારો અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ જીવેને કોઈપણ પ્રકારની વિરતિ નહિ છતાં પણ ધર્મી તરીકે ગણવાનું જણાવે છે, પણ મંરથાના દ્રુસ્ટી વિગેરેએ ધ્યાન રાખવું કે તે અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિપણામાં રહેલો જીવ સર્વ પ્રકારની ધાર્મિક ક્રિયાના અનુમોદનવાળો અને તેની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાવાળોજ હોવો જોઈએ, અને એવો હોય તોજ તે અવિરતિસમ્યગ્દષ્ટિને ધર્મી તરીકે ગણવામાં આવેલો છે. અર્થાત્ જોને પાપના અંશની કે સર્વપાપની વિરતિ કોઈ દિવસ પણ અરચિત્તર હોય નહિ, પણ તેને પરમ સાધ્ય અને કર્તવ્ય તરીકેજ માને તેજ જીવ અવિરતિસમ્યગ્દષ્ટિપણામાં છે એમ કહી શકાય. વળી તે અવિરત સમ્યગ્દષ્ટિને પણ શક્તિ હોય તો જિનેશ્વર મહારાજના ધર્મમાં પ્રવર્તેલા એવા ગુરુમહારાજ તથા ત્રિલોકનાથ ભગવાન જિનેશ્વરની ભક્તિ અને સેવાપૂજનો નિયમ હોવોજ જોઈએ એમ ભગવાન હરિભદ્રસૂરિજી શ્રીપંચાશકસ્ત્રમાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં

જાણાવે છે. તો પછી જે સંસ્થાના હાજર કે છૂટા થએલા સંચાલકો કે વિદ્યાર્થીઓ જ્યાં સુધી ઓછામાં ઓછી તન મન, ધનથી દેવ, ગુરુની વેચાવચ્ચક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કરનારા ન દેખવામાં આવે ત્યાં સુધી તેવી સંસ્થાઓને કોઈપણ ધર્મપ્રેમી જીવ ધર્મને માટે આદર્શ સંસ્થા તરીકે ન ગણે તેમાં કાંઈ નવાઈ જેવું નથી. વર્તમાન સંસ્થાના ટ્રસ્ટી વિગેરેએ ધ્યાન રાખવું કે તેઓ તરફથી જે જે સંસ્થા ચલાવવામાં આવે છે તેમાં જે ઉપર જાણાવ્યા પ્રમાણે ધર્મનો ઉદય, રક્ષા અને વૃદ્ધિ વિગેરેનું યથા-સ્થિત ફળ જોવામાં આવતું હોત તો તમારી સંસ્થા તરફ કે તમારી તરફ કોઈપણ શાસનના સુકાનીને કે ધર્મપ્રેમીને એક શબ્દ પણ પ્રતિકૂળ કહેવાની જરૂર પડત નહિ, એટલુંજ નહિ પણ તેવા ધર્મઉદયાદિક ફળ તમારી સંસ્થામાં આવે છે એમ જાણીને હરેક ધર્મ-પરાયણ મનુષ્ય અન્ય ધાર્મિક કાર્યોની તરફ જેમ પ્રેમ ધરાવી પોતાની મેળે જેમ ધણો પૈસો વાપરે છે, તેવી રીતે તમારી તે તે સંસ્થાઓ નમુનેદાર ગણાવાથી તે તરફ પણ હાથ લંબાવવાને કદીપણ ચૂકત નહિ, અને

જો તેવી દશા થઈ હોત તો તમારે પિકેટિંગ અને પ્રોપેગેન્ડા કરીને સાધર્મિક વાતસલ્ય, ઉપધાન કે ઉજમણા જેવી પવિત્ર ક્રિયાઓને અટકાવવાના અધમ કાર્યમાં જવું પડ્યું હોતજ નહિ. દરેક વાચકે અને ચાલુ સંસ્થાના દ્રુસ્ટી વિગેરેએ એ વાત જરૂર ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે જ્ઞેનશાસનમાં સમ્યક્ત્વાદિની નિર્માળતા વિગેરે કરનારી કોઇપણ ક્રિયા, પછી તે નાની હોય કે મોટી હોય, પણ તે રોકવાલાયક હોયજ નહિ. અર્થાત્ કોઇપણ ક્રિયાના ભોગે કોઇપણ ક્રિયા કરવાનું વિધાન ધર્મીપુરુષોને શાસ્ત્રને અનુસરતા હોવાથી ધૃષ્ટ હોયજ નહિ. તો પછી ઉજમણા અને ઉપધાન જેવી સમ્યગ્દર્શનાદિકની સંપૂર્ણ રીતે આરાધના કરાવનારી ક્રિયાના ભોગે જો આનુષંગિક ધર્મઉદ્યાદિકવાળી સંસ્થાને પોષવાનો વિચાર કે પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો તેને ધર્મપ્રેમી કે શાસ્ત્રાનુસારિણી યુદ્ધિવાળો મનુષ્ય કોઇપણ પ્રકારે મંજૂર કરી શકેજ નહિ.

પૂજા પરમેશ્વરની કે પૈસાની ?

વળી ઉપધાન, ઉજમણા, પ્રતિષ્ઠા, તીર્થ કે ચૈત્ય વિગેરેમાં દ્રવ્યવ્યયની અધિકતાનો જે સવાલ ખડો કરવામાં આવે છે તેજ

સવાલ ખડો કરનારાઓની અંતઃકરણમાં ધાર્મિક વૃત્તિની શૂન્યતા જાહેર કરે છે, કેમકે ધર્મપ્રેમી અને ધર્મપરાયણ લોકોને તો ધર્મના પૂજારીજનનવાનું હોય છે, પૈસાના પૂજારીઓ તો તેઓજ અને કે જેઓ ધર્મ કરતાં પૈસાની કિંમત અધિક ગણાતા હોય. ધ્યાન રાખવું કે સત્યવાદી રાજા હરિશ્ચંદ્રે માત્ર એક વચનની સત્યતાની ખાતર રાજ્ય, દેશ, અંતઃપુર, કુટુંબકપીડો અને ઋદ્ધિસમૃદ્ધિ એ સર્વનો ભોગ આપી પોતાની જાતિનો પણ ભોગ આપવામાં પાછી પાની કરી નથી. એ અપેક્ષાએ એક પણ ધર્મના કાર્યનો ઉદય, રક્ષા કે વૃદ્ધિ કરવા અખૂટ જાળનો આખો ખર્ચ દેવામાં આવે તોપણ ધર્મપરાયણોને તે કર્તાવ્ય તરીકે લાગે અને અનુમોદનીય થાય. ખર્ચની તરફ દૃષ્ટિ રાખનારા મનુષ્યો ધર્મની તરફ દૃષ્ટિ યથાસ્થિતપણે રાખી શકેજ નહિ એ વાત સમજવી મધ્યસ્થ મનુષ્યોને મુશ્કેલ નથી. કદાચ કેટલાકો તરફથી એમ કહેવામાં આવે કે ધાર્મિક અનુષ્ઠાનો કરવામાં કોઈની પણ અરૂચ કે અભાવ છે નહિ અને હોય પણ નહિ, પણ માત્ર તે તે ધર્મક્રિયાઓને અંગે જે આડંબર પાછળ ખર્ચ કરવામાં આવે છે તે

તરફ જ મોઝલાઓની અરૂચિ કે અભાવ છે. આવું કહે-
વાવાળાઓએ વિચારવું જોઈએ કે માત્ર પોતાના કુટુંબ
અને પેટની ખાતર લેવાતા વ્યાવહારિક શિક્ષણમાં સન્મા-
નના અને ધનામના તથા ડીમીઓ આપવાના કે મેળ-
વવાના કાર્યો પાછળ જે અઢળક ખર્ચ કરવામાં આવે
છે તે મોઝલા માનવીઓને કેમ ખટકતું નથી? વળી
કોઈપણ સારા અધિકારીની વિદાયગીરી વખતે આપવામાં
આવતાં હજારો અને લાખોના ખર્ચવાળાં ખાણા અને
મેળાવડાઓને તેઓ એક અંશેપણ અંધ કરવા કેમ તૈયાર
થતા નથી? રાજા, વાઘસરોય કે ગવર્નર વિગેરેની એકજ
દિવસની મુલાકાતમાં લાખો રૂપિયાઓ ખર્ચવાવાળા
પુદ્ગલનાંદીઓ જેમ રૂપિયાની કિંમત કરતાં મુલાકાતની
કિંમત અધિક અને જરૂરી ગણે છે, તેવી રીતે અનંત
પુદ્ગલપરાવર્તો સુધી રખડતાં નથી મળેલી પણ માત્ર
કોઈક ભવિતવ્યતાના યોગે આ મનુષ્યભવમાંજ આ
ધર્મારાધનની ક્રિયા મળેલી છે, એવી ધર્મારાધનની દુર્લ-
ભતાને દિલમાં દઢ ધર્મારાધન તરફ જ ધગશ ધરાવનારો
ધર્મપ્રેમી પુરુષ પૈસાનો પરમ વ્યય કરીને પણ પૈસાને

ભવના અંતે મેલવાની ચીજ છે એમ માનતો અને ધર્મનો એક અંશ પણ ભવોભવના દુઃખોને ટાળનાર હોવા સાથે ભવોભવ સાથે આવી ઉદય કરનાર છે એમ ગણી ધર્મની ક્રિયાનો આડંબર કરે તેમાં અન્ય ધર્મપ્રેમીઓને તો અનુ-મોદના અને સહાય કરવા સિવાયનું બીજું કર્તવ્ય હોયજ નહિ. આ પ્રમાણે ઉદ્ધાપનની કર્તવ્યતાનું યોગ્યપણું જણાવ્યા પછી ઉદ્ધાપનની રીતિ તરફ કાંઈક વિચાર કરીએ તે યોગ્યજ ગણાશે.

સમ્યગ્દર્શનાદિકોનું ગુણધર્મપણું

ધર્મપ્રેમીઓએ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે ઉપાદાન અગર આરાધ્ય એવા ગુણરૂપ ધર્મના જેમ સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર એ ત્રણ ભેદો છે, અને તે ત્રણ ભેદોથીજ સિદ્ધિદશામાં ચતુઃ ક્ષાયિક એવું જ્ઞાન, દર્શન, વિગેરે પરિણમે છે. અર્થાત્ તે સમ્યગ્દર્શનાદિક ધર્મેષિકેવળ મોક્ષગતિનાજ વાસ્તવિક કારણરૂપે બની શકે છે. એટલે વાસ્તવિક રીતે સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણોનો સંભાવ કોઇ પણ પ્રકારે કર્મના એક પણ અણુને સંભાવવાનો છે નહિ, કેમકે જો તે સમ્યગ્દર્શનાદિનો સ્વ-

ભાવ આત્માની સાથે કર્મના પરમાણુને જગાડવાનો હોય તો સિદ્ધ મહારાજને તે સમ્યગ્દર્શનાદિ સંપૂર્ણ હોવાને લીધે કર્મપરમાણુઓનું લાગવું થાય, એટલુંજ નહિ પણ સિદ્ધ મહારાજઓને તે ક્ષાયિકઆદિ ગુણ સંપૂર્ણ હોવાથી પાપ નહિ પણ પુણ્યકર્મના પરમાણુઓનો જથ્થો તો સિદ્ધ મહારાજને સંપૂર્ણપણે લાગ્યા સિવાય રહે નહિ, અને જો તેમ થાય તો સિદ્ધ મહારાજ સર્વથા જેમ પાપથી રહિત છે, તેમ પુણ્યથી પણ સર્વથા રહિત છે એ વાતને માન્ય કરી શકીએ નહિ, એટલુંજ નહિ પણ તે સંપૂર્ણ સમ્યક્ત્વાદિદ્વારા આવેલા પુણ્યના જથ્થાને ભોગવવા માટે શરીર ધારણ કરવું પડે અને તે શરીર ધારણ કરવા માટે સંસારમાં અવતાર ગ્રહણ કરવો પડે. આ અધી આપત્તિ ત્યારેજ આવે કે જ્યારે સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણો પુણ્યકર્મને અંધાવનાર છે એમ માનવામાં આવે, પણ તત્વદષ્ટિએ વિચારનાર મનુષ્યને સ્પષ્ટ માલમ પડશે કે તે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન કે સમ્યક્ચારિત્ર એ ત્રણેમાંથી એક કે એકઠા થયેલા ત્રણે કોષ્ટ પણ જાતના પાપ કે પુણ્યને અંધાવનારા નથી,

અને તેથીજ શાસ્ત્રકારો બંધનાં કારણો જણાવતાં મિથ્યાત્વ, કષાય, અવિરતિ, પ્રમાદ અને યોગનેજ કર્મબંધના કારણ તરીકે જણાવે છે. એટલે કર્મબંધના કારણોમાં સમ્યગ્દર્શનાદિને સ્થાન નથી એ સ્પષ્ટજ છે. વળી તત્વાર્થકાર ઉમાસ્વાતિ વાચકજી મહારાજ વિગેરે પૂર્વાચાર્યોએ અને સૂત્રકાર મહારાજઓએ ઇન્દ્રિય, કષાય, અવ્રત, યોગ અને ક્રિયા એ વસ્તુનેજ કર્મ આવવાના દ્વાર રૂપ આશ્રવ તરીકે ગણાવેલી છે, પણ તેમાં એક પણ સ્થાને કે એક પણ ભેદ તરીકે સમ્યગ્દર્શનાદિને આશ્રવનાં કારણ તરીકે જણાવ્યાં નથી. વળી જ્ઞાનવરણીયાદિ કર્મોના જુદા જુદા આશ્રવો જણાવતાં પણ આઠે કર્મોમાંથી કોઇપણ કર્મના આશ્રવ તરીકે સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રને શાસ્ત્રકારોએ કહેલા કે ગણાવેલા નથી.

સમ્યગ્દર્શનાદિકની બંધમાં અહેતુતા

આ સ્થળે જરૂર શંકા થશે કે પૂર્વે આજ લેખમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે સમ્યગ્દર્શનના પ્રતાપે વૈમાનિક સિવાય બીજા દેવોનું કે નરકાદિક ગતિઓનું આયુષ્ય બાંધેજ નહિ; અર્થાત્ સમ્યક્ત્વવાળો સમ્યક્ત્વમાં

રહ્યો થકો વૈમાનિક દેવોતુંજ આયુષ્ય આધે, તેવી રીતે
 ચતુર્દશ પૂર્વ રૂપી શ્રુતજ્ઞાનને ધારણ કરનારો જીવ છઠ્ઠા
 ક્ષાંતક નામના દેવસેકના આયુષ્યથી ઝોણું આયુષ્ય
 અંધિજ નહિ. વળી એક દિવસની પણ શુદ્ધ પ્રવ્રજ્યા
 પાળવાવાળો મનુષ્ય મોક્ષને મેળવી શકે, છતાં પણ
 કદાચ તે મોક્ષને ન મેળવે તો પણ તે શુદ્ધ ચારિત્રવાન
 જીવ ઝોણામાં ઝોણો વૈમાનિક દેવતાપણામાં વેદવાણાયક
 કહેતો આંધી જરૂર વૈમાનિક દેવ થાય છે. આવી રીતે
 જણાવેલું હોવાથી સમ્યગ્દર્શનાદિને અંધ અને આશ્ર-
 વોનાં કારણ તરીકે કેમ ન ગણવાં? આવી રીતે થતી
 શંકાના સમાધાનમાં સમજવાતું કે જે સમ્યગ્દર્શન યુક્ત-
 પણું ચતુર્દશપૂર્વરૂપ શ્રુતજ્ઞાન સહિતપણું કે વિશુદ્ધ
 પ્રવ્રજ્યારૂપ ચારિત્ર અંગીકાર કરતું એ જે કર્મઅંધના
 કે આશ્રવોનાં કારણો હોય તો તે સમ્યગ્દર્શનાદિ ત્રણે
 ગુણોતી જેટજેટલો કાળ આત્મામાં સ્થિતિ રહે તેટ-
 તેટલા અથા કાળમાં આયુષ્યઅંધાદિક થવાં જોઈએ પણ
 તેમ તો થતુંજ નથી, એટલે સમ્યગ્દર્શનાદિમાંથી એક કે
 તે ત્રણે વૈમાનિકઆદિ આયુષ્યઅંધના કારણો નથી કેમકે

જો તેને કારણ માનીએ તો સમ્યગ્દર્શનાદિના સમગ્ર કાળમાં વૈમાનિકપણાના આયુષ્યના અંધ માનવા પડે. વળી પ્રકૃતિ કે પ્રદેશ એ એ પ્રકારના અંધમાંથી કોઈ પણ પ્રકારનો અંધ થાય તો તે યોગના પ્રભાવેજ થાય છે એમ શાસ્ત્રકારો સ્થાન સ્થાન ઉપર સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે, અને સમ્યગ્દર્શનાદિ તો યોગરૂપ નથી, પણ આત્માના ગુણોજ છે, અને તેથી તે સમ્યગ્દર્શનાદિથી પ્રકૃતિ કે પ્રદેશ એ અંતેમાંથી એક પ્રકારનો અંધ થઈ શકેજ નહિ, જ્યારે આવી રીતે સમ્યગ્દર્શનાદિ અંધના કારણોજ નથી તો પછી તે સમ્યગ્દર્શનાદિથી વૈમાનિકપણા આદિનું આયુષ્ય કેમ અંધાય છે એ બાબતમાં તરવવિચાર કરતાં એ આયુષ્યપ્રકૃતિને અંધાવનાર તો યોગજ છે, પણ તે આયુષ્યાદિ પ્રકૃતિને અંધનારો જીવ જો વખતે તે વૈમાનિકઆદિના આયુષ્ય બાંધે છે તે વખતે સમ્યગ્દર્શનાદિના પ્રભાવે આત્માના અધ્યવસાયને યોગની શુદ્ધિ રહે, અને તેથી યોગદ્વારાએ અશુભ આયુષ્ય નહિ બાંધતા શુભ આયુષ્યજ બાંધે તેમાં કથંચિત્ સમ્યગ્દર્શનાદિને હેતુ તરીકે ગણીએ તોપણ વાસ્તવિક

રીતે તો સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણો અંધનું કારણ છેજ નહિ
અને તેથી તત્ત્વાર્થસૂત્રકાર ઉમાસ્વાતિ વાચકશ્રીએ
દેવગતિના આયુષ્યના આશ્રવો જણાવતાં સંયમને
સરાગ એવા વિશેષણથી સંકલિત કયું છે. અને
સ્પષ્ટ સૂચ્યું છે કે સંયમ એ કેવળ દેવગતિનો
આશ્રવ નથી પણ ચારિત્રયુક્ત આત્માની સરાગતા એજ
દેવતા આયુષ્યના આશ્રવનું કારણ છે અને તેથીજ વીત-
રાગ ચારિત્રવાળા મહાત્માએને ચારિત્ર ધણુંજ ઉચું
છતાં પણ દેવગતિ કે બીજી કાષ્ઠપણ ગતિનો આશ્રવ
હોતો નથી. અર્થાત્ ચારિત્રજ એ કર્મ આવવાનું દ્વાર
હોત તો વીતરાગ સંજમવાળાને પણ જરૂર આયુષ્યનો
અંધ થાત પણ વીતરાગ ચારિત્ર કે સમ્યગ્દર્શનવાળાને
કાષ્ઠપણ પ્રકારના આયુષ્યનો અંધ હોતો નથી એજ
શાસ્ત્રીય હકીકત સ્પષ્ટ કરે છે કે સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણોમાં
તાર્ત્વિક દૃષ્ટિએ અંધ કે આશ્રવરૂપ છેજ નહિ.

દાનાદિરૂપ પ્રવૃત્તિમય ધર્મની સાધના

જ્યારે સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણરૂપ ધર્મ પુણ્યપ્રકૃતિ
અંધાવવામાં પણ તત્ત્વદૃષ્ટિએ કારણરૂપ બનતો નથી,

ત્યારે પ્રવૃત્તિરૂપ જે દાનાદિ બેદવાળો ચાર પ્રકારનો જે ધર્મ છે તેજ સદ્ગતિ અને પુણ્યના બંધ કે આશ્રવના બેદ તરીકે બની શકે છે. એ દાનાદિ ચાર પ્રકારના પ્રવૃત્તિ-રૂપ ધર્મમાં તપસ્યા કરનારા મનુષ્યો તપસ્યા કરવાને દહાડે શીલ, તપ અને ભાવ એ ત્રણ પ્રવૃત્તિમય ધર્મની સારી રીતે ઉપાસના કરી શકે છે, કેમકે તે તપસ્યાના દિવસોમાં ક્રોધાદિક કષાયનો જ્ય, નિરાશંભપ્રવૃત્તિ તથા અભય વિગેરેથી શીલ ધર્મની પ્રવૃત્તિ સ્વભાવિક રીતે થાય છે તે તપસ્યાના દિવસોમાં અશનાદિકનો સર્વથા રોધ કે સંકોચ રસઆદિકનો ત્યાગ વિગેરે થતાં હોવાથી તપ નામના પ્રવૃત્તિ ધર્મની આરાધના તો ખુસ્તીજ છે, અને તે શીલ અને તપ નામના પ્રવૃત્તિમય ધર્મોને તપ-સ્યાના દિવસોમાં આરાધવા સાથે આ અસાર સંસારમાં આ શીલ, તપ વિગેરેનું આરાધન થાય એજ તત્ત્વ છે એવી ભાવના સહિતપણારૂપ પ્રવૃત્તિમય ભાવધર્મની પ્રવૃત્તિ પણ તપસ્યાના દિવસોમાં જરૂર હોય છે અને તેથી શીલ, તપ અને ભાવરૂપી પ્રવૃત્તિમય ધર્મ તો તપસ્યાના દિવસોમાં જરૂર થાય છે, અને તે થયાનો અનુભવ પણ

થાય છે, પણ દાનધર્મરૂપી જે પ્રવૃત્તિમય ધર્મ કે જેને શાસ્ત્રિકારો ગૃહસ્થના ધર્મ તરીકે ચુકાદા ગિહિદાણધર્મમાઝો અર્થાત્ ગૃહસ્થનો મુખ્ય ધર્મ દાનધર્મ છે અને તેનાથી તે (સર્વવિરતિ નહિ છતાં સર્વથા સામાયિકને ઉચરનારો) ચૂકે છે, આવા વાક્યથી જે ગણાયે છે તેનો લાભ અહુધા તપસ્યાના દિવસોમાં લઇ શકાતો નથી અને બહુ બાગે લઇ શકાય પણ નહિ, માટે તે દાનધર્મને યજ્ઞયોગ્ય રીતિએ આરાધવા માટે દરેક તપસ્યાના દિવસોએ ન અન્યું હોય તોપણ તપસ્યાની પૂર્તિ થયે ઉઘાપન કરવા દ્વારાએ તૈયાર થવુંજ જોઇએ.

લાભનો લવાંતરે લાભ મેળવે તેવો ઉપયોગ

દરેક આસ્તિકમનુષ્યે અને તેમાં પણ વિશેષતઃ ધર્મપ્રેમીઓએ એ વાત જરૂર સમજવી જોઇએ કે લાભાંતરાયના ક્ષયોપશમથી મળેલો લાભ મર્યાદિતજ છે, અર્થાત્ લાભાંતરાયનો ઉદય ન થાય ત્યાં સુધીજ તે લાભ ટકી શકવાનો છે, અને તે લાભથી જે વસ્તુઓ મળી હોય તે વસ્તુઓથી આગામી કાળ અને આગામી જન્મમાં પણ મોક્ષમાર્ગના સાધનમાં અનુકૂળતા કરવાવાળો

થવા સાથે લાભાંતરાયના ક્ષયોપશમને કરનારો અને તેમ કરવાને તૈયાર થવું જોઈએ. ઇંદ્રિયોની આસક્તિ પરિ-
પૂર્ણ કરવા માટે શરીર કે જે કેવળ વિષ્ણુની કોઠી
અને મૂત્રની ક્યારી હોય કેવળ અશુચિકરણનાં જોવું
છે, તેને વધારવા કે પુષ્ટ કરવા તેમજ કુટુંબ કે જે
માત્ર પોતપોતાના સ્વાર્થમાં જ લીન છે તેને પોષવા
માટે તે લાભાંતરાયના ક્ષયોપશમથી મળેલા લાભનો
ઉપયોગ કરવો એ ગાયને દોહીને હડકાઈ કુતરીને પાવા
જોવું થાય છે, છતાં સાંસારિક અધનેાને લીધે કે તેવા
સંજોગોને લીધે કદાચ તેમ કરવું પણ પડે તોપણ તેવી
રીતે તે લાભનો થતા ઉપયોગ આસ્તિકો અને ધર્મપ્રેમીઓને
તો ખટકતો જ હોય છે કારણ કે ધર્મપ્રેમીઓ તેવી રીતે
તે થતા ઉપયોગને સંસારવૃદ્ધિનું જ કારણ ગણે છે, એટલે
લાભાંતરાયના ક્ષયોપશમથી મળેલા લાભથી સંસારની વૃદ્ધિ
થાય એ ધર્મપ્રેમીને કાંઈપણ પ્રકારે ઇષ્ટ હોય નહિ,
પણ ધર્મપ્રેમીને તો લાભાંતરાયના ક્ષયોપશમથી મળેલો
લાભ, લાભાંતરાયના કે બીજાં પણ કર્મોના ક્ષયોપશમ
અને ક્ષયને કરનારો થાય તે જ ઇષ્ટ હોય, અને તેથી જ

ધર્મપ્રેમી મનુષ્યો લાભાંતરાયના ક્ષયોપશમથી મજેલા લાભનો જેટલો ઉપયોગ આત્માના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિક ગુણોના વિકાસને માટે કે આવતી જિંદગીમાં પણ તેની પ્રાપ્તિ માટે થાય, તેટલોજ લાભ સફળ માને, અને તેવી રીતે સફળપણે કરેલો લાભનો ઉપયોગજ સર્વ કાળમાં અને વિશેષતઃ પર્યાંત આરાધનાના વખતે અનુમોદવા લાયક ગણે.

ધનનો ધર્મમાં પણ વ્યય ન કરે તે શંક

મનુષ્ય જે આસ્તિક અને ધર્મપ્રેમી થયો હોય, અને ધર્મને મોક્ષ પમાડનાર તથા દુર્ગતિને રોકવા સાથે સદ્ગતિની પ્રાપ્તિ કરાવનાર છે એમ સાચા અંતઃકરણથી માનનાર થયો હોય, તો તેને જિંદગીમાં અનેક વખત આવતું અને જતું એવું ધન ધર્મક્ષેત્રમાં વાપરવાને કદી પણ સંકુચિતપણું ધારણ કરનારો હોય નહિ, કેમકે જે ધર્મપ્રેમી મનુષ્ય આખી જિંદગીને અંગે એકજ વખત મળનારું અને ગયા પછી તે એક જિંદગીમાં ખીજી વખત નહિ મળનારું એવું જે શરીર છે, તેને ભોગે પણ ધર્મને આરાધવા તરફર બનેલો છે, તે ધર્મપ્રેમી મનુષ્ય આત્માથી

છૂટાપણે રહેલું એવું અને જિંદગીમાં અનેક વખત આવવા જવાવાળું એવું ધન, મોક્ષના ફળને આપનાર એવા ક્ષેત્રમાં ન વાવી શકે એ અનેજ નહિ ધર્મપ્રેમી મનુષ્યોને મળેલા ધનનો ઉપયોગ વિશેષતઃ લાડી, વાડી કે ગાડીમાં થતો નથી, પણ ધર્મ તથા ધર્મીઓના ઉદ્ધાર અને પોષણમાજ થાય છે. આગ્રણે જાણીએ છીએ કે મહારાજ સંપ્રતિના કરાવેલા નવીન ચૈત્યો અને જીર્ણોદ્ધારો યાજ્ઞજ્ઞે કે જુદી રાજ્યોના જીલમના કારણે ધણા નાશ પામ્યા તોંપણ તેમની તે ચૈત્યાદિક તરફની ઉદારતા હજી પણ સ્થાન સ્થાન પર રહેલાં તેમનાં ચૈત્યો જણાવી આપે છે. વિમળશાહ મંત્રી અને વસ્તુપાળ તથા તેજપાળના ધર્મકાર્યો જૈનજગતથી અજાણ્યાં નથી, તેમજ રાજર્ષિ મહારાજ કુમારપાળના ચૈત્યાદિક ધર્મકાર્યો જો કે પાટણની ગાદી ઉપર તેમની પછી આવેલા અજયપાળે નેસ્તનાણુદ કરવામાં યાદી રાખી ન હતી, છતાં તેમના પણ ધર્મકાર્ય મહારાજ સંપ્રતિ, મંત્રી વિમળશાહ અને શામનના શૂરા સરદાર મંત્રી વસ્તુપાળ તેજપાળના ધાર્મિક શાસ્ત્રોમાં ઉદ્દેશિત થએલા અનેક

ઉદારતાભર્યા ધાર્મિક કાર્યોની માફક ધર્મશાસ્ત્રોમાં જાહેર રીતે ઉદ્દેશિત રહેવા સાથે કેઇ સ્થાનોમાં તેમના કાર્યોમાંથી રહેલો અંશભાગ તેમની ધાર્મિક પરિણતિને લીધે થયેલી ઉદારતાની સાક્ષી જૈન, જૈનેતર સર્વ પ્રજામાં પૂરે છે. જેવી રીતે તે મહાપુરુષોએ ધાર્મિક કાર્યો તરફ અદ્યત્ત ધન ખર્ચી નામના યોગવવા સાથે અન્ય ધાર્મિક લોકોને અનુકરણીય દૃષ્ટાંત પૂરું પાડ્યું છે, તેવી રીતે તેઓનું એક પાત્ર કાર્ય દુનિયાદારીના અંગે થયેલું હોય એની વર્તમાન જમાનો પણ સાક્ષી પૂરતો નથી. વળી ધર્મપ્રેમીઓએ એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે તેમનું મુખ્ય સાધ્ય અગ્ન્યાયાધપદ એટલે મોક્ષજ છે. દેવેન્દ્ર અને નરેન્દ્રપણાની સ્થિતિ પણ તેઓને દુઃખરૂપ અને જવજ્વમલ કરનારી લાગતી હોય છે, તો તે મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ કોઇપણ કાળે ચારિત્રના આચરણ સિવાય કે સર્વ જાણ સંજોગોના પર્યયકળાણ સિવાય મળવાની જ નથી, અને તે ચારિત્રનું આચરણ દુનિયામાં કિંમતથી ન મળે તેવા અને આત્માની સાથે ઓતપ્રોત થયેલા અને આ જીવના છેડા સુધી સ્થિર રહેવાવાળા એવા શરીરના

નિર્મમત્વભાવ અને અપર્ણભાવ સિવાય બીજી શકે તેવુંજ નથી, તો પછી જે ધર્મપ્રેમી મનુષ્ય દુનિયામાંથી મેળવી શકાય એવા આત્માથી સર્વદા જીદા રહેવાવાળા એવા અને કેદ વખત ન હોય તો આવે અને હોય તો પણ ચાલ્યું જાય એવા ધનનો પરમ સાધ્ય એવા મોક્ષપદ્ધતિ હેતુ તરીકે નિશ્ચિત થએલા એવા ક્ષેત્રોમાં વ્યય નહિ કરે તો તે ઉપર જણાવેલા સ્વરૂપવાળા શરીરના સમર્પણથી થતું ચારિત્ર અને તેનાથી થતી સાધ્ય-મિદ્ધિરૂપ જે મોક્ષપ્રાપ્તિ તે કેવી રીતે કરી શકશે ? કલિકાલ સર્વજ્ઞ ભગવાન હેમચંદ્રસૂરિજી તો જેઓ સાત ક્ષેત્રમાં પૂર્વે જણાવેલા સ્વરૂપવાળા ધનને ન વાપરે અને મોક્ષના સાધન તરીકે ગણાયેલા અને માનેલા ચારિત્રની સૃષ્ટિ રાખે તેઓને એ સૃષ્ટિની સફળતા ન થવાનું જણાવવા સાથે ચાહે જેવી રિધ્ધિસસૃદ્ધિનો માલિક હોય તોપણ તેને વરાક એટલે ગરીબડા રંકડાની ગણતરીમાંજ ગણે છે જીઓ:-ય સત્વાદ્યમનિત્યં ચ ક્ષેત્રેષુ ન વપેત્ ધનમ્ કથં વરાકશ્ચારિત્રં દુશ્વરં સ સમાચરેત્ ।

કંજીસને ચારિત્રની અયોગ્યતા

આ ઉપરથી ધર્મપ્રેમી સર્વ સંજ્ઞાનોને આ વાત સ્પષ્ટપણે સમજાય તેવી છે કે પરમ સાધ્ય તરીકે માનેલા મોક્ષના કારણબૂત ચારિત્રના આચરણની સ્પૃહાવાળાએ સર્વથા હિંસાદિની વિરતિરૂપ ચારિત્ર જ્યાં સુધી ન મેળવાય, ત્યાંસુધી પોતાને મળતા ધનની સાત ક્ષેત્રોમાં વ્યય કરવોજ જોઈએ. એટલે કે ચારિત્રપ્રાપ્તિની વખત સર્વથા સચિત્ત, અચિત્ત, સર્વ પરિગ્રહોનો જે મમત્વભાવ તેના ત્યાગરૂપી ઇમારતનો પૂર્વે જાણાવ્યા પ્રમાણે સાતક્ષેત્રમાં ધનવ્યય કરવો તેજ પામે છે. વસ્તુ પશુ તપાસતાં એમ માલમ પડશે કે જેને ક્ષેત્રોમાં ધન વાવવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો હોય છતાં ધન કે કુટુંબનું મમત્વ છોડી તેટલું ઔદાર્ય નહિ કરે તો તે મનુષ્ય સર્વથા મમત્વ છોડવા-રૂપ ચારિત્રમાં ક્યાંથી પ્રવેશ કરી શકશે? કેમકે ક્ષેત્રમાં ધન વાવતી વખત આલંબન દ્વારાએ ધનની મમતા છોડી વ્યય કરવાનો છે, ત્યારે ચારિત્રની વખત ધનને ગોઠવવાના સ્થાનનું આલંબન નહિ છતાં તે સર્વ ધનને વેસરાવી દેવાનું છે. વળી ક્ષેત્રમાં ધનનો વ્યય કરતી

વખત પોતાની પાસે બીજું ધન રાખી માત્ર કેટલાક ધનનો વ્યય કરી મમતા છોડવાની છે, જ્યારે ચારિત્ર લેતી વખત કાઠપણ અંશે મમતા રાખ્યા વગર બધું ધન સર્વથા છોડવાનું છે. આવી સ્થિતિ હોવાથી દરેક ધર્મી મનુષ્ય પોતાના ધનનો વ્યય સાત ક્ષેત્રમાં પરમાર્થ દૃષ્ટિથી કરે એ સ્વાભાવિક જ છે.

દાનધર્મથીજ શ્રાવકપણું

વળી ભગવાન હેમચંદ્રસૂરિજી વિગેરેએ શ્રાવકશબ્દના નિરૂક્ત અર્થને જણાવતાં પણ શ્રાવકશબ્દમાં રહેલા વકારનો અર્થ એજ જણાવ્યો છે કે હંમેશાં સાતે ક્ષેત્રમાં ધનને વાપરવું તે શ્રાવકની જરૂરી ફરજ છે. અર્થાત્ વ્યવહારથી પણ શ્રાવકપણાને ધારણ કરનાર મનુષ્યની ફરજ છે કે પોતાને મળેલા ધનનો ઉપયોગ સાત ક્ષેત્રમાં કરવોજ જોઈએ. વળી ભગવાન હરિભદ્રસૂરિજી શ્રીપંચાશક શાસ્ત્રની અંદર સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે ધર્મપ્રેમી અને ભવભીરૂ જે મનુષ્ય હોય તે પોતાને પ્રાપ્ત થએલા ધન વિગેરેમાં જે ઉપયોગ ચૈત્યઆદિ ક્ષેત્રોમાં થાય તેનાથી અન્ય શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ જગતમાં છેજ નહિ એવી ધારણા-

વાળો હોય, દર્શનશુદ્ધિ નામનો જે ગ્રંથ આચાર્ય ભગવાન શ્રી પદ્મનાચાર્ય કરેલો છે અને જેની ટીકા પણ ચંદ્રપ્રભાચાર્ય કરેલી છે, તે આખો ગ્રંથ માત્ર સાતે ક્ષેત્રના સ્વરૂપને અને તેમાં થતા ધન વ્યયના ફાયદાને જ જણાવનારો છે.

ભક્તિ અને અનુકંપાદાનથી મહાશ્રાવકપણું

કલિકાલ સર્વેષુ ભગવાન હેમચંદ્રસૂરિજીએ તો સમ્યક્ત્વ ધારણ કરવા સાથે પાંચ આણુવતો, ત્રણ ગુણુવતો અને ચાર શિક્ષાવતોને ધારણ કરવાવાળો થઈ ચાલત શ્રાવકની અગીઆર પ્રતિમાઓ પણ વહન કરી લે તો પણ તેને માત્ર શ્રાવક એટલે સામાન્ય શ્રાવકની કોટિમાં ગણ્યો છે, અર્થાત્ જેને સાત ક્ષેત્રોમાં ભક્તિથી અને ગરીબોમાં દયાથી ધન વાપર્યું નથી એવો જે પ્રતિમાવાહન સુધી પણ પહોંચેલો હોય તે પણ સામાન્ય શ્રાવક ગણાય, પણ તેને મહાશ્રાવક ગણી શકાય નહિ. મહાશ્રાવક તો તેજ ગણી શકાય કે જે સમ્યક્ત્વમૂલ શ્રાવકોના ચાર વતોને પાળનારો હોય તોપણ એટલે શ્રાવકોની સર્વ પ્રતિમાવહન સુધી પહોંચ્યો હોય તોપણ

લક્ષિતભાવથી એટલે અંતઃકરણના ઉદ્ધાસપૂર્વક શ્રી જિને-
શ્વર ભગવાનનાં ચૈત્યો, ત્રિલોકનાથ તીર્થ'કર ભગવાનની
મૂર્તિઓ સુરાસુર અને નરેન્દ્રોથી પૂજ્ય એવા ભગવાન
જિનેશ્વરોએ કહેલા અને લલિધનિધાન એવા ગણધર-
મહારાજોએ ગૂંથેલા આગમો તેમજ ત્રિલોકનાથ
તીર્થ'કર ભગવાનને નમસ્કાર કરવા યોગ્ય એવો આગ-
મની આજ્ઞાધારક સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકારૂપ ચતુ-
વિંધ સંઘ એ સાત ક્ષેત્રોમાં અને દીન, દીન, દરિદ્ર,
આંધળા, પાંગળા અર્થાત્ પોતાના જીવનનિર્વાહની કાષ્ટ-
પણ ક્રિયામાં સમર્થ નહિ એવા અત્યંત ગરીબ મનુષ્યને અંગે
અનુકંપાપ્રુદ્ધિથી ધનનો વ્યય કરે તેજ મહાશ્રાવક કહેવાય.
આ! ઉપરથી વાંચકવર્ગ સહેજે સમજી શકશે કે સમ્યગ્-
દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્રની આરાધના કરવી એ શ્રાવ-
કોનું જરૂરી કાર્ય છે, તેવી રીતેજ સાત ક્ષેત્રમાં અને
ગરીબોમાં અનુક્રમે લક્ષિતપ્રુદ્ધિ અને દયાપ્રુદ્ધિથી ધન
વાપરવું તે પણ શ્રાવકજનનું અવશ્ય કર્તવ્ય છે. આવી
રીતે દાનરૂપી પ્રવૃત્તિધર્મની ગૃહસ્થોને અંગે જરૂરીઆત
તથા સાત ક્ષેત્રમાં ધન વાપરવાની આવશ્યકતા જણાવ્યા

પછી ચાલુ ઉઘાપનના પ્રકરણને અંગે મહારાજ શ્રીપાળજીએ કરેલા ઉઘાપનનો પ્રસંગ જોઇ લઇએ તે ખણું સાફ ગણાશે.

શ્રી અરિહંતપદને આરાધવાની રીતિ

આગળ જણાવી ગયા છીએ તેમ મુખ્યત્વે અરિહં-
તાદિકપદોની કે આરાધ્ય એવાં જ્ઞાનાદિક ગુણોની આરા-
ધના કરનારે સર્વ દિવસોમાં નહિ તો તપસ્યાના દિવ-
સોએ તો ધણા ઠાઠમાઠ અને આડંબરથી જિનેશ્વર
મહારાજની ભક્તિ, ગુરુમહારાજની સેવા અને સાધર્મિ-
કોની શુશ્રૂષા સાથેજ આરાધના કરવી જોઇએ. આ
વાત શ્રીપાળમહારાજની આરાધના સમજનારને નવાઇ
ભરેલી લાગશે નહિ, કેમકે શ્રીપાળમહારાજે તપપદનું
આરાધન કરતાં તપસ્યાની વખતેજ આ વખતે આરાધન
કરેલું છે:-

તં સોઝળં અદ્ગરુઅમત્તિસત્તીહિં સંજુઓ રાયા।

અરિહંતાઇપયાણં કરેઇ આરાહણં એવં ॥૧૧૬૯॥

નવ ચેઈહરપડિમા જિન્નુદ્ધારાઈવિહિવિદાણેણં ।

નાળાવિહપૂઆઈ અરિહંતારાહણં કુળઈ ॥૧૧૭૦॥

(મયજ્યાસુંદરીએ જ્યારે શ્રીપાળમહારાજને વિસ્તાર-
વાળી રાજલક્ષ્મી મળેલી હોવાથી મનોરથ પ્રમાણે વિસ્તાર-
રથી નવપદની પૂજા કરવાનું કહ્યું) તે સાંભળીને સ્પર્ધા
કરવા લાયક એવી લક્ષિત અને શક્તિવાળો મહારાજ
શ્રીપાળ શ્રી અરિહંતાદિક પદોનું જે રીતે આરાધન કરે
છે તે જણાવે છે. મહારાજ શ્રીપાળે આઘ એવા અરિ-
હંતની આરાધના કરતાં અગ્યાપાષ સુખના માર્ગને
પ્રવર્તવનાર અરિહંત ભગવાનના નવ ચૈત્યો એટલે દહે-
રાસરો નવાં બંધાવ્યાં, અત્યંત અહુલાદ કરનારી અને
આત્મદશાના આદર્શભૂત એવી જિનેશ્વર ભગવાનની
નવ પ્રતિમાઓ ભરાવી અને જશ અને કીર્તિની ઇચ્છાની
દબલ જેમાં ન રહે એવા પૂર્વના મહાપુરુષોએ કરાવેલા
નવ ચૈત્યોના ઊર્ણોદ્ધારો કરાવ્યા. (આદિશબ્દના ઉપલક્ષ-
ણથી નવ પ્રતિષ્ઠાઓ વિગેરે) વિધિ કરવાદારાએ શ્રી-
અરિહંતપદની આરાધના કરી વળી ભગવાન જિનેશ્વરોની
ધણા ઠાકમાઠ સાથે સ્નાત્રપૂજા, પંચપ્રકારીપૂજા, અષ્ટ-
પ્રકારીપૂજા, સત્તરપ્રકારીપૂજા, એકવીસપ્રકારીપૂજા, ચોસઠ-
પ્રકારીપૂજા, એકસો આઠ પ્રકારીપૂજા યાવત્ સર્વતોભદ્રા

નામની પૂજા કરીને શ્રી અરિહંતપદનું આરાધન કર્યું.
(વર્તમાનમાં ઉઘાપન કરનારાઓ અખંડ પુણ્ય પ્રાગ્ભારની
મૂર્તિરૂપ શ્રી અરિહંત ભગવાનની અરિહંતપદમાં આરાધના
કર્તા અનેક પ્રકારની પ્રચલિત પૂજાઓ તો ભણાવે છે,
પણ નવાં મંદિરો, નવી મૂર્તિઓ, જીર્ણોદ્ધારો અને
પ્રતિષ્ઠાદિક વિધાનોને કરવાનું ભૂલી જાય છે. અગર તેની
તરફ દુર્લક્ષ કરે છે પણ તે ચેત્યાદિક કરાવવારૂપ કાર્યો
તરફ ઉજમણા કરનારાઓએ દુર્લક્ષ કરવું તે
કાષ્ટ પણ પ્રકારે વ્યાજબી નથી. તપસ્યાના દિવસોમાં
જ્યારે શ્રીપાળ મહારાજ સરખા આરાધન કરનારાઓએ
કણી વખત આવી રીતે કર્યું, તો પછી તપસ્યા સંપૂર્ણ
થયે તપસ્યાના નામે ઉઘાપન કરનારાઓએ આ દહેરા-
સરો જાંધાવવા આદિકની વિધિ ન સાચવવી તે કાષ્ટપણ
પ્રકારે શોભાભરેલું નથી.)

શ્રી સિદ્ધપદને આરાધવાની રીતિ

બીજા સિદ્ધપદનું આરાધન તપસ્યાના દિવસોમાં
શ્રીપાળ મહારાજ શી રીતે કરે છે તે જોઈએ:-

સિદ્ધાણવિ પડિમાણં કારાવળપૂ અણાપણમેહિં ।

તમ્ગયમણક્ષાણેણં સિદ્ધપયારાહણં કુણ્ડ ॥૧૧૭૧॥

ખીજા સિદ્ધપદના આરાધનની વખતે તે શ્રીપાળમહા-
રાજ પ્રથમ અરિહંતપદનું આરાધન કર્યું તેવી રીતે શ્રી
સિદ્ધભગવાનની પણ પ્રતિમાએ (મધ્યના ગ્રહણથી
આદિ અને અંતનું પણ ગ્રહણ થાય છે એ ન્યાયે
તેમજ અપિશબ્દ શાસ્ત્રકારે લીધેલો હોવાથી સિદ્ધમહા-
રાજના સ્વતંત્ર મંદિરો અને તેવા મંદિરોના જીર્ણોદ્ધારો
તથા તેવા મંદિરોની પ્રતિષ્ઠા વિગેરે પણ લેવાં.) કરાવવી
તે પ્રતિમાઓની તથા પૂર્વ મહાપુરુષોએ કરાવેલી શ્રી
સિદ્ધમહારાજની પ્રતિમાની અનેક પ્રકારે પૂજા કરવી
તથા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થવાના સ્થાનકોએ કે અન્ય સ્થાન-
કોએ શ્રીસિદ્ધભગવાનને વંદનાદિક કરવાદ્વારાએ તે સિદ્ધ
ભગવાનમાં એકાગ્રપણે ચિત્તથી જે ધ્યાન કરવું તે કરવા-
પૂર્વક સિદ્ધ ભગવાનનું આરાધન કર્યું હતું. (અરિહંત
ભગવાન શરીરવાળા હોવાથી તેમની પ્રતિમા બનાવાય
અને તેની પૂજા વિગેરે થાય તે સ્વાભાવિકજ છે પણ
સિદ્ધ મહારાજ અકુપી હોવાથી તેમની આકૃતિ હોતીજ

નથી, અને તેથી તેમની પ્રતિમા બનાવવાનો સંભવજ નથી, તો પછી આ જણાવેલી સ્થિતિએ પ્રતિમાદ્વારાએ સિધ્ધિની આરાધના બનેજ કેમ ? આવી શંકા થાય તો તેના સમાધાનમાં સમજવાનું કે ત્રિલોકનાથ તીર્થ'કર ભગવાન જન્મ પામે ત્યારથી વૃષભાદિક સાંછનવાળા હોય છે, અને તેથી તે તીર્થ'કર ભગવાનોની મૂર્તિઓ વૃષભાદિક સાંછનવાળી હોય. અર્થાત્ જે મૂર્તિને વૃષભાદિક સાંછન હોય તે મૂર્તિ ભગવાન અરિહંતદેવની સમજવી, અને જે મૂર્તિ વીતરાગતાના ભાવને દારણ કરવાવાળી છતાં વૃષભાદિક ચિહ્નવાળી ન હોય તેને સિદ્ધ-ભગવાનની મૂર્તિ સમજવી. ત્રિલોકનાથ તીર્થ'કરોની મૂર્તિઓ સમવસરણુની અવસ્થાને ઉદ્દેશીને થતી નથી, કેમકે તેવી અવસ્થાને ઉદ્દેશીને જે અરિહંત ભગવાનોની મૂર્તિઓ કરવામાં આવે તો તે અરિહંત ભગવાનોની મૂર્તિઓ પર્યાકાસન કે કાયોત્સર્ગ આસનની ન હોય, પણ મિહાસન (પુરસી ઉપર એમવાના જેવા આસન) વાળી હોય, તેમજ સમવસરણુની વખતે તીર્થ'કર મહારાજઓની યોગમુદ્રા હોવાથી તેમની મૂર્તિઓ પણ યોગ-

મુદ્રાવાળીજ કરવી પડે, પણ ભગવાન અરિહંતોની મૂર્તિઓ તેઓશ્રીના હેલા નિર્વાણકલ્યાણકને ઉદ્દેશીને થતી હોવાથી, વળી તેમનું તે સ્વરૂપ તત્ત્વદષ્ટિએ પરમ આરાધ્ય હોવાથી અને ભગવાન તીર્થ કરોના નિર્વાણકલ્યાણકો પર્યાકાસન અને કાયોત્સર્ગ આસનેજ થતાં હોવાથી ભગવાન જિનેશ્વરની મૂર્તિઓ પર્યાકાસન અને કાયોત્સર્ગ આસનેજ હોય છે, જ્યારે ભગવાન સિદ્ધમહારાજની મૂર્તિ સિદ્ધમહારાજોનું સિદ્ધદશા પામતી વખત એકપણ આસન નિયમિત હોય એવો નિયમ ન હોવાથી કાઠપણ આસને સિદ્ધ ભગવાનની મૂર્તિ થઈ શકે, પણ વીતરાગતા શિવાય તો કાઠપણ જીવ સિદ્ધિપદને પામી શકતો નથી, માટે વીતરાગભાવનો દર્શક આકાર તો તેમાં પણ હોવો જોઈએ. ખીજ એક વાત એ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે અરિહંતપદની આરાધના વખતે જો કે એકાગ્રપણે ધ્યાન કરવાદ્વારાએજ આરાધના કરવાની છે છતાં અરિહંતપદની આરાધનામાં તે વિશેષણ નહિ આપતાં અહીં સિધ્ધપદની આરાધનામાં એકાગ્રમનપણું કરવાનું જણાવ્યું છે તેનો અર્થ એજ હોય શકે કે અરિહંતપદને આરાધન કરવાનું

કારણ જો કાષ્ઠપણ હોય તો તે માત્ર ભગવાન અરિહંતોએ સિદ્ધદશાની પ્રાપ્તિનો માર્ગ અતાવ્યો તેજ છે, તેમજ તેમને આરાધવાનું ફળ કે તેમને આરાધવાનો ઉદ્દેશ જો કાષ્ઠપણ હોય તો તે માત્ર સિદ્ધિદશાની પ્રાપ્તિ કરવી તેજ છે, અર્થાત્ ત્રિલોકનાથ તીર્થ કરોની આરાધનામાં પણ ચિત્તની એકાગ્રતા સિદ્ધ અને સિધ્ધપણાને અંગેજ હોવી જોઈએ. તેમજ અરિહંતોની પોતાની પણ તત્ત્વ-દૃષ્ટિએ આરાધ્યતા તેમના નિર્વાણકલ્યાણકો એટલે સિદ્ધદશાને ઉદ્દેશીનેજ છે. માટે આ સિદ્ધપદના આરાધનની જગો પર સિદ્ધ મહારાજ અને સિદ્ધદશાને અંગે જણાવેલું એકાગ્રપણું એ પહેલાના અરિહંતપદમાં સમજવું અને આગળ કહેવાશે એવા આચાર્યાદિક પદોમાં પણ તે સિધ્ધ અને સિધ્ધદશાના એકાગ્રપણાને દ્વાર તરીકે સમજવું.

શ્રી આચાર્યપદને આરાધન કરવાની રીતિ

આવી રીતે સિધ્ધપદનું આરાધન કર્યા પછી આચાર્યપદનું આરાધન શ્રી શ્રીપાળ મહારાજ કેવી રીતે કરે છે તે જોઈએ:-

મત્તિબહુમાણવંદનવેઆવચ્છાદકજમુજ્જુતો ।

સુસ્પૃષ્ણવિહિનિહ્ણો આયરિઆરાહ્ણં કુણ્ઢ ॥૧૧૭૨॥

અવ્યગ્રવેને એ વાત તો ખ્યાલ બહાર નહિજ હોય કે આચાર્ય ભગવંતો જિનેશ્વર મહારાજ જ્યારે નિર્વાણ પામે ત્યારપછી શાસનના સર્વાધિકારી છે, અને તેથીજ ભગવાન અરિહંતો જેમ શાસન પ્રવર્તાવવાને અંગે ઉપકારી હોય આરાધ્ય છે, અને નિરંજન નિરાકાર જ્યોતિઃ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવંતો શુદ્ધ સ્વરૂપ હોય આત્માના સાધ્ય-ગિદ્ધરૂપ છે અને તેથી આરાધવા લાયક છે, તેવીજ રીતે આચાર્ય ભગવંતો સર્વજ્ઞ વીતરાગના સ્વરૂપ નહિ હોવા છતાં પણ ભગવાન અરિહંત અને સિદ્ધ પરમાત્માની પેઠે શાસનના અને મોક્ષસાધનના મુખ્ય અંગરૂપ હોવાથી તેઓની ગણતરી પણ પરમેશ્વીપદમાંજ છે. તે આચાર્ય-પદના આરાધનને અંગે શ્રીપાળ મહારાજ આચાર્ય ભગવંતોનું ભક્તિ અને બહુમાન હૃદય પૂર્વક ધણી સારી રીતે કરે છે.

ભક્તિ, બહુમાનમાં વ્યાખ્યાલેદ

જો કે વ્યાખ્યાકાર ભક્તિશબ્દથી અહીં અંતઃકરણનો

પ્રેમ લખતે બહુમાન શબ્દથી બાહ્ય સેવાને ગ્રહણ કરે છે, તેમાં તેમની ધારણા ભક્તિશબ્દમાં રહેલા મજ્ઞ ધાતુના ગૂઢાર્થ તરફ અને બહુમાન શબ્દથી જગતમાં રૂઢ એવા બાહ્ય ઉપચાર તરફ રહેલી હોય એમ તરી આવે છે, અગર બહુમાનશબ્દ જે અંતઃકરણના પ્રેમરૂપ હોત તો તે અત્યંત આદરપાત્ર હોઈ અબ્યર્ચિત હોવાથી પહેલો મેલવામાં આવત. એમ ન કહી શકીએ કે ભક્તિશબ્દ અદ્વપસ્વરવાળો હોવાથી તેને પહેલો મેલવામાં કોઈપણ પ્રકારે બહુમાનનું અનુત્તમપણું થતું નથી, કેમકે ધણા તથા થોડા સ્વરની ચર્ચા કરતાં અર્ચા અને અનર્ચાની ચર્ચાને પહેલું સ્થાન છે, અને તેથી બહુમાનશબ્દ ધણા સ્વરવાળો છતાં પણ તે પહેલોજ મેલવો બ્યાજબી છે, પણ અહીં ભક્તિશબ્દ પહેલો મેલ્યો છે તે તેના અર્ચા-પણાને અંગેજ છે અને તે અર્ચાપણું ભક્તિનું માનસિક પ્રીતિ એવો કરવાથી ટકી શકે, પણ શાસ્ત્રકારોએ ભક્તિશબ્દનો અર્થ બાહ્ય સેવા અને બહુમાન શબ્દનો અર્થ અંતઃકરણના પ્રેમ એમ કરેલો છે, કેમકે શાસ્ત્રકારો ભક્તિને બહુમાનની જનની છે એમ ધારી તેને અબ્યર્ચ

ગણી શકે છે. વળી ભક્તિ અને બહુમાન એ ચઉભંગીનો વિષય હોવાથી જેમ દ્રવ્યભાવ શબ્દો ચઉભંગીના વિષય-ભૂત હોવાથી અર્ચ્ય અને અનર્ચ્યની ચર્ચાથી મુક્ત છે, તેવી રીતે આ ભક્તિ, બહુમાન શબ્દો પણ અર્ચ્ય, અનર્ચ્યની ચર્ચાથી મુક્ત છે અને તેથીજ શાસ્ત્રોમાં ભક્તિ-શબ્દને સ્થાને વિનયશબ્દને જોડી વિનય ને બહુમાનની ચઉભંગી જણાવવામાં આવે છે અત્રે પણ ભક્તિ, બહુ-માનની ચઉભંગી શાસ્ત્રકાર સૂચવે છે, તોપણ મહારાજ શ્રીપાળજી તો ભક્તિ અને બહુમાન એ ઉભયથી સંપન્ન હોઈ આચાર્યપદના આરાધનમાં આચાર્ય ભગવંતોના ભક્તિ અને બહુમાન બંને કરવાવાળા છે.

આચાર્ય ભગવંતોની ભક્તિઆદિની જરૂરીઆત

આ વસ્તુને તત્ત્વદષ્ટિએ તપાસીએ તો સ્પષ્ટ થશે કે આચાર્ય મહારાજઓની ભક્તિ અને બહુમાન આચાર્ય-પદના આરાધનને અંગે ઉપયોગી છે, તેવીજ રીતે આચાર્ય મહારાજોની બાહ્ય સેવારૂપ ભક્તિ ન કરવામાં આવે તે અને આચાર્ય મહારાજઓ તરફ અંતઃકરણથી પ્રીતિ ન કરવામાં આવે તે રૂપ જે અભક્તિ અને અબ-

હુમાન એ આચાર્યપદની વિરાધનાનાજ કારણે છે, અને આજ કારણથી શાસ્ત્રકારોએ આચાર્ય ભગવંતની અભક્તિ અને અબહુમાનના પ્રાયશ્ચિત્તો આચાર્ય ભગવંતોની અવજ્ઞા અને આશાતનાની માફક રૂપરૂપણે ભિન્ન ભિન્નપણે જણાવેલાં છે. આચાર્યપદના આરાધક મહારાજ શ્રીપાળ એકલું ભક્તિ, બહુમાન કરીનેજ આરાધન કરતા નથી, પણ શ્રી અરિહંત ભગવાન અને સિદ્ધ મહારાજ કરતાં જુદીજ રીતનું પચીસ આવશ્યકવાળું, બત્રીસ દોષે રહિત એવું વંદન કરવાને માટેના મહોચ્છવો કરવાપૂર્વક આચાર્યપદનું આરાધન કરે છે.

આચાર્ય ભગવંતોનું વેચાવચ્ચ

વળી સાગ્ગપણામાં સો સયણાની (સ્વજનની) માફક ભગવાન આચાર્ય મહારાજના આરાધકો તેમની અગ્લાન દશામાંજ માત્ર ભક્તિ, બહુમાન અને દ્વાદશઆવર્ત વંદનથી આરાધન કરવાવાળા હોય, અને તેથી ભક્તો સંગમાચાર્યના, શિષ્યો જેવા ઉપદ્રાતક અને એમ નહિ પણ આચાર્ય ભગવંત બિમાર હોય, વૃદ્ધ હોય, ક્ષીણ-શક્તિ હોય, અસમર્થ હોય, તો તેમની પણ આરાધના

લકિત, બહુમાન અને દ્વાદશઆવર્તપૂર્વક વૈયાવૃત્યાદિક કરીને કરવીજ જોઈએ, તેથી મહારાજ શ્રીપાળ પણ આચાર્યપદનું આરાધન કરતાં લકિત બહુમાન આદિની માફક આચાર્ય ભગવાંતોના વૈયાવૃત્યાદિમાં પણ હંમેશાં ઉદ્ધમવાળા રહી આચાર્યપદનું આરાધન કરતા હતા. જ્યારે કેટલાકો કુલાચાર કે રૂઢિથી આચાર્ય મહારાજ સાળ હોય ત્યારે લકિત, બહુમાન અને વંદનનો વિધિ જાળવી જાય, અને આચાર્ય મહારાજની ગ્લાનદશા હોય ત્યારે વૈયાવૃત્ય દિક કાર્યોમાં હાજર રહી સેવા પણ બજાવે, છતાં તેઓ આચાર્ય ભગવાનની શુશ્રૂષા એટલે જિન ભગવાનની વાણીરુપ દેશનાને સાંભળવા ભાગ્યશાળી ન થાય તો તે મનુષ્યો શાસ્ત્રના તત્ત્વજ્ઞાનને પામવા પાપની પ્રવૃત્તિઓને રોકવા, બાંધેલા કર્મરૂપી કચરાને કાઢી નાખી ઉત્તરોત્તર રૂળરૂપે પ્રાપ્ત થતા જે મોક્ષ તે મેળવવાને ભાગ્યશાળી થતા નથી, અને તેથી તેઓ આચાર્યપદના આરાધનનું મુખ્ય રૂળ નિકટપણે મેળવવા ભાગ્યશાળી બનતા નથી, તેમ અહીં મહારાજ શ્રીપાળનું થતું નથી, પણ તેઓ તો લકિત, બહુમાન અને વૈયાવૃત્યના

ઉદ્યમની માફક આચાર્ય ભગવંતોની દેશના સાંભળવામાં તત્વગ્રાહીપણાશ્વ પરમ શુદ્ધપાના વિધાનમાં અત્યંત નિપુણતા ધારણ કરી આચાર્યપદનું આરાધન કરે છે.

આચાર્ય ભગવંતની પ્રતિમા સંબંધી વિચાર

આ સ્થાને એ સવાલ જરૂર થશે કે ગ્રંથકાર મહારાજે અવ્યાખ્યા અકલંક ધર્મના દેશક ભગવાન અરિહંતોની, તેમજ સર્વકાળ, સર્વ બાધાએ મુક્ત અને સંપૂર્ણ જ્ઞાનાદિષ્ટે કરી, સર્વકાળ સંપૂર્ણ રહેવાવાળા, અર્થાત કાલો હિ સર્વમક્ષક : ! એ જગતના કાલ સર્વનું ભક્ષણ કરનાર છે એવા નિયમનું નિમંત્રણ અનિયમિત કરી દેનારા ભગવાન શિદ્ધ પરમાત્માનું આરાધન જણાવતાં તેઓની મૂર્તિ અને તેની ભક્તિ વિગેરે કરવા દ્વારાએ આરાધના જણાવી છે, તો પછી આ તીર્થંકર મહારાજના પ્રતિનિધિ અને શાસનના સત્તાધીશ એવા આચાર્ય મહારાજના પ્રતિનિધિ અને શાસનના સત્તાધીશ એવા આચાર્ય મહારાજની આરાધના તેમની પ્રતિમા અને પૂજાદ્વારાએ કેમ જણાવી નથી ? આવી શંકા થવાનો જો કે સંભવ છે, પણ તે અસ્થાને છે. પ્રથમ તો આચાર્ય

ભગવંતોની વિદ્યમાનતા શિવાયનું જૈનશાસનજ્ઞ માનવાની શાસ્ત્રકારો ના પાડે છે, એટલે કે જૈનશાસનમાં સર્વકાળે ભગવાન તીર્થંકરના પ્રતિનિધિ અને શાસનના સર્વ સત્તાધીશ આચાર્યભગવંતો દયાતજ્ઞ હોય છે, અને તેથી ભગવાન જિનેશ્વરઆદિના મિત્રદયાતિના કાળમાં જેમ તેઓશ્રીની પ્રતિમાચ્છિક્કારાએજ ઉપાસના કરી આરાધના થાય છે, અર્થાત્ જો અરિહંત ભગવંતોની મૂર્તિ માનવામાં ન આવે તો અરિહંતભગવંતોનું આરાધન, અરિહંત ભગવંતોની હાજરીના વખતમાંજ અને, અને તેથી તીર્થંકરનામ ગોત્ર ઉપાર્જન કરવાના કારણજૂત અરિહંતાદિ વીશ પદોનું આરાધન અરિહંત ભગવંતો વિચરતા હોય ત્યારેજ અને, પણ અરિહંત ભગવાનોનું વિચરવાપણું ન હોય ત્યારે ન તો વીસસ્થાનકની આરાધના થાય, અને તે વીસસ્થાનકનું આરાધન નહિ થવાથી કાષ્ઠ પણ જીવ તીર્થંકર ભગવાનની વિદ્યમાન દશા શિવાય તીર્થંકરપણું બાંધી શકે નહિ, અને એમ બનવું તે કાષ્ઠપણુ પ્રકારે શાસ્ત્રકારોને ઇષ્ટ નથી, અને તેથી અરિહંત ભગવાનોનું આરાધન, તેમની વિદ્યમાન-

દશા હો કે નિર્વાણ દશા થઈ ગઈ હો તોપણ તેમની મૂર્તિદ્વારાએ જતી શકે છે, અને તેથીજ લાભ્યકાર મહારાજ શ્રીજિનેશ્વર મહારાજના વિરહે જિનર્પિયતી કરાતી સેવા, સફળતાવાળી છે એમ સ્પષ્ટ અક્ષરોમાં જણાવે છે, પરંતુ આચાર્ય ભગવંતોની વિરહમાન દશા સિવાયનું શાસનજ હોય નહિ એ વસ્તુ આગળથી સિદ્ધ હોવાથી આચાર્ય ભગવંતોની આરાધના સાક્ષાત્ આચાર્ય ભગવંતોની એટલે ભાવ આચાર્યોની આરાધનાદ્વારાએજ જણાવી અને તેથી ભગવંત અરિહંતોની આરાધના તેમના વિરહને અંગે મૂર્તિદ્વારાએ અને ભગવાન સિદ્ધ મહારાજના આરાધના અરૂપી દશા હોવાથી કેવળ સિદ્ધભગવાનની મૂર્તિદ્વારાએ જણાવી, પણ આચાર્ય ભગવંતોની આરાધના તેમની મૂર્તિદ્વારાએ જણાવી નથી. વળી એ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે આચાર્ય મહારાજની હયાતિમાં અંગે પણ તેમનાં ભક્તિ બહુમાન; વેવાવચ્ચ અને શુશ્રૂષા નહિ કરવાવાળા છતાં 'મરી થોડીનું બહુમૂલ થાય' તેની માફક અમુક કાળ કરી ગયેલ આચાર્યના તેમની પ્રતિમાદિ સ્થાપના દ્વારાએ આચાર્ય સ્થાપનાના

લક્ષ્ય બની વર્તમાન ભાવાચાર્યની લક્ષિતથી એનસીય
રહી તેમાં પોતે મગરૂખી માને છે, તેવો વખત આવી
ભાવાચાર્ય કરતાં સ્થાપનાચાર્યનું સામ્રાજ્ય ફેલાવાનો
વખત ન આવે તેને માટે પણ આચાર્યપદની આરાધના
સાક્ષાત્ ભાવાચાર્યના લક્ષિત, બહુમાન આદિદ્વારાએ
જણાવી પણ સ્થાપનાચાર્ય એટલે આચાર્યની મૂર્તિ કે
અન્ય સ્થાપના દ્વારાએ લક્ષિત, બહુમાનાદિ સાચવવાથી
આચાર્યની આરાધના જણાવી નથી. વળી એ વાત પણ
ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે જેમ વર્તમાનકાળમાં ભાવઆચાર્ય,
ઉપાધ્યાય પદસ્થો કે પોતાના વડીલો વિદ્યમાન છતાં અને
તેઓને તે તે પદને લાયક ગુણુવાળા છે એમ માનવા
છતાં સાધુ, સાધ્વીના સમુદાયોમાં ભિન્નભિન્ન સ્થાપનાચાર્ય
રાખવાની પ્રવૃત્તિ હોવાથી રત્નાધિક એટલે પોતાથી
પહેલી વડીદીક્ષાવાળા, ગુરુમહારાજ, પદસ્થો કે આચાર્ય-
દિકોની સમક્ષ કોઈપણ આવશ્યક પ્રતિલેખનાદિ નિત્યક્રિયા
કરવાનું પણ કર્તવ્ય છે એમ માનવા તૈયાર થતું
નથી, અને તે તે પ્રતિદિનક્રિયાઓ સાક્ષાત્ ભાવાચાર્યોદિ
પાસે ન કરતાં માત્ર સ્થાપનાચાર્ય પાસે કરી સાધુ,

સાધ્વી જેવા ઉત્તમ જીવાંપણ પોતાને કૃતાર્થ માનવા તૈયાર થાયછે, તેવી અવિધિના અનુમોદન કરનારા શાસ્ત્રકારો બને નહિ અને સ્થાપનાચાર્યઆદિ દ્વારાએ ભાવાચાર્યોદિક પાસે થતી ભાવભીની ક્રિયાનો બેદ થઈ જાય નહિ માટે પણ શાસ્ત્રકારે આચાર્યપદની આરાધના તેમની પ્રતિમાદ્વારાએ ન જણાવી હોય તે સ્વાભાવિક છે. વળી એ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે અરિહંત અને સિદ્ધ મહારાજની આરાધના તેઓ અને તેઓની મૂર્તિદ્વારાએ શ્રીચતુર્વિધસકલમંથે એક સરખી રીતે કરવાની છે, ત્યારે આચાર્યપદની તેમની સ્થાપનાદ્વારાએ આરાધના આવશ્યકઆદિ ક્રિયાદ્વારાએ શાસન સત્તાધીશ આચાર્યોએજ માત્ર કરવાની છે અને બાકીના શ્રીચતુર્વિધ મંથે તો આચાર્યપદની આરાધના ભાવાચાર્ય પાસેજ પ્રતિક્રમણુઆદિ ક્રિયા કરીને કરવાની છે, અર્થાત્ સકલ આચાર્ય પદના આરાધકોને આચાર્યની સ્થાપનાનો કે તેની આગળ પ્રતિક્રમણુઆદિ ક્રિયા કરી તેમને આરાધવાનો માર્ગજ શાસ્ત્રકારોને ઈષ્ટ નથી તો પછી ત્રીજા આચાર્યપદના આરાધનમાં આચાર્ય ભગવંતોની મુર્તિ-

આદિદ્વારાએ આરાધના જણાવેજ કેમ ?

આચાર્યની સ્થાપનાનુંજ ઇત્વરિકપણું હોય

વળી એ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે અરિહંત ભગવાન અને સિદ્ધ પરમાત્માની સ્થાપના યાવત્ દ્રવ્યભાવિની એટલે જ્યાંસુધી તે મૂર્તિમાં તે તે મૂર્તિપણું રહે ત્યાંસુધી રાખવાની હોય છે, ત્યારે આચાર્ય ભગવંતોના વિરહે કથંચિત્ કરાતી આચાર્ય ભગવંતોની ઇતર લોકોદ્વારાએ સ્થાપના તે માત્ર ક્રિયાકાળ પૂરતીજ હોય છે, અર્થાત્ અરિહંત ભગવાન અને સિદ્ધપરમાત્માની આરાધના તેમની મૂર્તિદ્વારાએ વારંવાર થાપઉથાપવાળી રહેતી નથી, પણ ભાવાચાર્ય આદિકોની સ્થાપના દ્વારાએ થતી આરાધના વારંવાર થાપ ઉથાપવાળી હોય છે, માટે પણ આચાર્યપદની આરાધનામાં તેમની મૂર્તિદ્વારાએ તેમની આરાધના જણાવી નથી.

ભક્તિઆદિથીજ આરાધનાની યોગ્યતા.

વળી એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જ્યારે શાસ્ત્રકાર મહારાજે આચાર્યાદિક પદોની મૂર્તિદ્વારાએ આરાધના ન જણાવી અને સાક્ષાત્ આચાર્ય એટલે

ભાવાચાર્યોની આરાધના જણાવી તોપછી વર્તમાનકાળમાં જેઓ ભાવાચાર્યની આરાધનાથી વિમુખ રહે છે તેઓ માત્ર નમો ગાયત્રિયણં પદ ગણીને પોતે આચાર્યપદની આરાધના કરી એમ માને છે, અને તે માન્યતાથી કૃતાર્થ થાય છે તે કેવી ભારે ભૂલ કરે છે ? જ્યારે શાસ્ત્રકાર મહારાજે આચાર્ય મહારાજની પ્રતિમાદ્વારાએ પણ આરાધના નથી જણાવી, પણ સાક્ષાત્ આચાર્યનીજ ભક્તિ, અદુભાન આદિદ્વારાએ આરાધના જણાવી છે અને લોકો તે આચાર્યના પદમાત્રને નમસ્કાર કરી આચાર્યપદની આરાધનાનો સંતોષ માને છે તો પછી આચાર્યની પ્રતિમાદ્વારાએ આચાર્યની આરાધના જો આ શાસ્ત્રકારે જણાવી હોત તો તે વર્તમાનકાળના ભદ્રિક શ્રવે આચાર્યપદની આરાધના માટે ભાવાચાર્યના ભક્તિ, અદુભાન અને વેવાચર્યાદિ કરવાં તો દૂર રહ્યાં પણ વંદન કરવાને ભાવાચાર્યનો ભેટોપણ કરત નહિં અને પોપટ અચરે અચરે રામ કે રામકી મૂર્તિપર વિષ્ણુનાં ઉપાણ્યાં ચરિતાર્થજ કરત.

આચાર્યની પ્રતિમાદ્વારા આરાધના કેમ નહિ ?

વળી એ પણ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે અરિહંત ને સિદ્ધપદની આરાધનામાં પ્રતિમા ભરાવવી, પૂજા કરવી, વંદન કરવું અને ધ્યાન કરવું એ વિધાન તરીકે જણાવ્યું છે, ત્યારે આચાર્યપદની આરાધનામાં પ્રતિમા કરાવવી પૂજા કરવી કે ધ્યાન કરવું વિગેરે શુ ધૂપાના વિધાનો લીધેલાં નથી, તેજ સ્પષ્ટ કરે છે કે આચાર્યપદનું આરાધન કરનારાએ સાક્ષાત્ આચાર્યનું ભક્તિ, બહુમાન આદિ કરવું તોજ આરાધન ગણાય. અર્થાત અરિહંતને સિદ્ધપદની આરાધનામાં જેવી પ્રતિમાદ્વારાએ આરાધના કરવામાં સાધનતા ગણી આશાતના વર્જન માન્યું છે તેવીરીતે આચાર્યાદિક પદોમાં નથી માન્યું તેમાં એ પણ તત્વ હોય કે એક ક્ષેત્રમાં જેમ સર્વકાળે તીર્થંકરો હોતા નથી તેમ અનેક તીર્થંકરો પણ એકી કાળે હોતા નથી, પણ આચાર્યો સર્વદા નિયમિત હોય છે, અને એકેક ક્ષેત્રે અનેક ભાવાચાર્યો હોવાનો સંભવ છે, છતાં જો ઇતર ભાવાચાર્યોની અવજ્ઞા ન હોય તો કોઈપણ એક ભાવાચાર્યના ભક્તિ, બહુમાન આદિથી આચાર્યપદનું આરાધન

યમ શકે છે. એટલે કે આચાર્યના ગુણદ્વારાએ એકપણ ભાવાચાર્યનું આરાધન અઢીઢીપમાં રહેલા સકલ ભાવાચાર્યના આરાધનરૂપ છે, અને એકપણ ભાવાચાર્યની અવસ્થા કે અબહુમાન કરવાં તે સકલ જગતના ભાવાચાર્યની અવસ્થા અને અબહુમાન કરવા જેવાં નુકસાનકારક છે, અને તેથીજ શાસ્ત્રકારો કહે છે કે, એગમ્મિ પૂઠ્યમ્મિ સંવે તે પૂઠ્યા દોઢ અર્થાત્ એક ભાવાચાર્યની પૂજા કરવાથી સકળ જગતના ભાવાચાર્યોનું પૂજન થાય છે. અર્થાત્ ભાવાચાર્યના વંદન, અહુમાન આદિ દ્વારાએ સાક્ષાત્ સર્વ ભાવાચાર્યોના ભક્તિ, અહુમાન આદિનું ફળ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, ત્યારે આચાર્યની પ્રતિમા હોય તો તે પ્રતિમાદ્વારાએ તો તે પ્રતિષ્ઠિત કરવામાં આવેલા આચાર્યનીજ મુખ્યતાએ આરાધના થાય છે, અને તેથીજ કેાષ્ઠપણુ ચૈત્યમાં મૂલ નાયકશરૂપ પ્રતિમાનું ચૈત્યવંદન કર્યા પછી, જ' કિચિં ક્ષીને ખીજ પ્રતિમાઓનું વંદન કરવાનું જુદું સૂત્ર કહેવાનું રહે છે, અર્થાત્ પ્રતિમાદ્વારાએ થતી આરાધનાથી કેવળ તેજ પ્રતિમા (નદિ કે તેમની પણ ખીજ પ્રતિમા) અને તેમાં પ્રતિષ્ઠિત થએલોજ ભાવનિક્ષેપો માત્ર આરાધ્ય થાય છે,

જ્યારે ભાવનિક્ષેપાના આરાધનથી સર્વ ભાવનિક્ષેપાનું આરાધન થઇ જાય છે. આવાજ કારણથી શકેદ્ર મહારાજે વગ્ગુલિ નામના શ્રાવકને ભગવાન મસ્લીનાથજીની પ્રતિમાની પૂજા કરવા જતાં સાક્ષાત્ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજ જે છન્નસ્થપણામાં કાઉસગ્ગ ધ્યાને રહેલા હતા, તેમની ભક્તિ, બહુમાન, પૂજા કરવા પ્રેરણા કરી.

સિદ્ધ શ્રી મસ્લીનાથજીની પૂજા કરતાં છન્નસ્થ ભગવાન મહાવીરની પૂજા કેમ ?

આ ઉપરથી સમજી શકાશે કે જ્યારે કેવળજ્ઞાન પામી, તીર્થ પ્રવર્તાવી, મોક્ષને પામેલા એવા મસ્લીનાથ ભગવાનની પ્રતિમા કરતાં કેવળજ્ઞાન નહિ પામેલા, હજી તીર્થ જોણું પ્રવર્તાવ્યું નથી, અને મોક્ષ મેળવ્યો નથી એવા શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજની અધિકતા જણાવી, તો પછી ભાવાચાર્યની પ્રતિમા કરતાં ખુદ ભાવાચાર્યની આરાધના અત્યંત અધિક હોય એ સ્વાભાવિકજ છે. શાસ્ત્રકાર મહારાજે આચાર્યપદના આરાધનના વિધાનમાં વંદનનો વિધિ પ્રથમ નહિ જણાવતા પ્રથમ ભક્તિ અને

અહુમાન જાણાવ્યાં તેથી એમ સુચિત થઇ શકે કે આરાધન કરનાર મનુષ્ય અરિદાંત ભગવાન અને સિદ્ધ મહાનામની પૂજાઆદિકની માફક આચાર્ય ભગવંતના ભક્તિ અને અહુમાન અત્યંત જરૂરી આદરવાં જોઇએ, અને એજ સુચના જો વ્યાજખી મણીએ તો એમ કહેવું જોઇએ કે ભક્તિ, અહુમાનનું કર્તવ્ય ભાવાચાર્યદ્વારાએજ અજવી શકાય.

આચાર્ય ભગવંતો આદિની મૂર્તિઆદિનો ઉપયોગ

ઉપર જણાવેલી દકીકતથી આચાર્યાદિકની પ્રતિમા, પાદુકા કે સ્તૂપ ન કરવાં અથવા તો તે શાઓકત નથી તેમ કહેવાનો આશય નથી, કેમકે શ્રીઆવશ્યકનિર્ચુક્તિમાં ચક્રવર્તી મહારાજ ભરતે અષ્ટાષ્ટ ઉપર પોતાના નવાણું ભાઇઓના સ્તૂપો કરાવેલા છે. વળી સાધર્મિક ચૈત્યમાં આચાર્યાદિકની મૂર્તિને અવકાશ છે તથા મધુરાઆદિ સ્થાનોમાં આચાર્યાદિકના સ્તૂપો, મૂર્તિઓ અને પાદુકાઓ દતાં અને અનેક સ્થાને અત્યારે પણ વિદ્યમાન છે, પણ કોઇક કોઇક ગચ્છવાળાઓ ગચ્છના કદાચદને લીધે ભગવાન જિનેશ્વરની પ્રતિમાજીની માફક તે આચાર્યાદિ-

કની પ્રતિમાને મુકુટઆદિ રાજ્યચિહ્નાથી અલંકૃત કરે છે, અને ચામરઆદિક જે પ્રાતિદાર્યમાં ગણાય તે દ્વારાએ તેની શોભા કરે છે તે શાસ્ત્રદૃષ્ટિએ કોષપણ પ્રકારે ઉચિત હોય એમ જણાતું નથી. વળી કેટલાક તેા આચાર્યોદિકની પ્રતિમાના આગ્રહમાં એટલા બધા અટવાઈ ગયા છે કે ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાનની પ્રતિમાની પૂજા, ભક્તિ આદિ મંત્રાંધી દરકાર કરતાં પોતાના ગમ્મના સ્થાપક કે પ્રવર્ધક એવા આચાર્યોદિકની પ્રતિમાની પૂજા, ભક્તિઆદિની ચિંતા કરે છે. વળી કેટલાક ગમ્મના કદાગ્રહવાળાએ પોતાના ગમ્મના આચાર્યોની મૂર્તિઓને અન્ય શાસ્ત્રાનુસારી પ્રરૂપણા અને પ્રવૃત્તિવાળા ગમ્મો ન માને છતાં તેને પરાણે મનાવવા માટે ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાનની પ્રતિમા કે જે સર્વ શાસનપ્રેમીઓને શિરસાવંદ્ય હોય, તેની જોડે ગાદી ઉપર થાપી દે છે. વળી કેટલાકો પોતાના ગમ્મના કદાગ્રહને લીધે પોતાના ગમ્મના આચાર્યો કે જેઓ શાસ્ત્રવિરૂદ્ધ પ્રરૂપણા કરનારા હોય સમ્યગ્દૃષ્ટિને સ્વપ્ને પણ વંદ્ય હોય નહિ, તેવાઓની મૂર્તિઓ શાસનમાં સર્વદા વંદનીય એવા શ્રી

જાંખૂસ્વામી, સ્વયંભૂતદ્રશ્ય કે કલિકાલ સર્વશ લગવાનું હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી સરખાની મૂર્તિઓ ભરાવીને તે પોતાના ગચ્છના ગુરુનો મહિમા વધારવા માટે જોડે પધરાવે છે. અર્થાત્ કેટલાક તો મધ્યમાં પોતાના ગુરુની પ્રતિમા પધરાવી, તેમની ગંને બાબુએ સર્વમાન્ય એવા આચાર્યોની પ્રતિમાઓ પધરાવી શાસનસ્તંભ એવા આચાર્ય મહારાજોની અવજા કરવામાં પણ પાછી પાની કરતા નથી. વળી કેટલાકે ગચ્છ અને મતના કદામહમાં એટલા બધા મસ્ત હોય છે કે ત્રિલોકનાથ તીર્થ કર ભગવાન કે સિદ્ધ પરમાત્માની મૂર્તિ ભરાવવાનો ઉપદેશ જિંદગીમાં એક વખત પણ ન આપે, અને પોતાના ગચ્છ કે મતને વધારનાર કે થાપનાર ગુરુની મૂર્તિઓ દરેક ચોમાસે અને દરેક સ્થાને ભરાવતા અને પધરાવતાજ જાય. આ સર્વનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે શાસ્ત્રાનુસારી શ્રદ્ધાવાળા શાસનપ્રેમીઓને તે વાત ઉત્સૂચની પ્રરૂપણા કરનારા અને ભગવાનના માર્ગને ઉઠાવનારાની પંચાતને સીધે શુદ્ધ દેવ અને શુદ્ધ ગુરુની પ્રતિમાઓની વંદના-આદિક વિધિથી વંચિત રહેવું પડે છે. આ સ્થળે એ

પણુ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જૈન માત્રને વંદના કરવા-
લાયક એવા ભગવાન જિનેશ્વરના મંદિરમાં તેવા ઉત્સવ-
ભાષીઓની મૂર્તિઓ કે પાદુકાઓ સ્થાપવામાં આવે તે
પોતાના ગમ્મચને વંદ્ય છતાં પણ ધણા ગમ્મચવાળાઓને
અવંદનીય હોવાથી જિનેશ્વર ભગવાનના મંદિરમાં શુભ
સંકલ્પનો નાશ થઇ અશુભ સંકલ્પનો પ્રસંગ લાવે છે.
ફાટા અને ઑઘલપેઘટ્ટીગાથી પચ્ચેદ્રિય હુત્યાનો
પ્રસંગ

વળી આજકાલ તો ફાટા અને ઑઘલ પેઘન્ટિગોનો
એટલો બધો ગાડરીઓ પ્રવાહ સાધુ અને શ્રાવકમાં
પ્રવર્ત્યો છે કે કોઇપણ ચોમાસામાં કોઇપણ ઉપાશ્રયમાં
સાધુઓ ચોમાસુ રહે ત્યારે એ ફાટાઓ અને ઑઘલ
પેઘન્ટિગોનો જમાવ કર્યા શિવાય રહેતા નથી. તે ફાટાઓ
અને ઑઘલ પેઘન્ટિગોને અંગે ખીસકાલી, ચકલી, કખૂતર
વિગેરેના માળાઓ થઇ તેની અને તેના ઘડાઓની
વિરાધનાથી કેટલી પચ્ચેદ્રિય હુત્યાઓ થાય છે, તેનો
ખ્યાલ તે કદાગ્રહીઓ કે આગ્રહમસ્તોને હોતો નથી. વળી
ફાટાઓ અને ઑઘલ પેઘન્ટિગોના સ્થાન સ્થાન પર

જમાવ થવાથી ઉપાશ્રય, ઉપાશ્રય તરીકે ન રહેતાં માત્ર ચિત્રશાળાઓજ ખતી જાય છે, અને ચિત્રશાળામાં જગા પૂરાઈ જતાં નવા આવનારના નવા ફોટાદિકને અંગે ઘણી વખતે મૂળનું પરાવર્તન થાય છે અને તેમાં ઝગડાઓનું ઝાડ ખડું થાય છે એ વાત વાચકવર્ગની જાણુ મદાર તો નથીજ, મારે વર્તમાન જમાનામાં તીર્થંકર ભગવાનના મંદિરમાં કે ઉપાશ્રયમાં તેવી ફોટાની કે ઓપલ પેઇન્ટિંગની અથવા મૂર્તિઓની ધમાલ ન કરતાં તે તરફ ભક્તિ ધરાવવાવાળાઓએ પોતાને ઘેરે કે અલગ સ્થાને તે પધરાવવી એજ શ્રેયઃકર માર્ગ છે.

શ્રી ઉપાધ્યાયપદની આરાધનાની રીતિ

સોથા ઉપાધ્યાયપદની આરાધના મહારાજ શ્રીપાળ કેવી રીતે કરે છે તે શાસ્ત્રકાર જાણાવે છે.

ઠાણાસળવસણાઈ પઢંતપાઢંતયાળ પૂરંતો ।

દુનિદમત્તિ કુળંતો ઉવસાયારાહણં કુળદ્ ॥૧૧૭૩॥

તે મહારાજ શ્રીપાળ આગમેને ભજુનારા અને ભણાવનારાઓને સ્થાન (ઉપાશ્રય), આસન (મંથારીઓ વગેરે) અથવા ભોજન અને કપડાં વિગેરે વસ્ત્રને પૂરતા તથા

દ્રવ્ય અને ભાવ બંને પ્રકારની ભક્તિ કરતા ઉપાધ્યાય-
પદનું આરાધન કરતા હતા.

આચાર્ય ઉપાધ્યાયની એકતા

વાચકવર્ગને સારી રીતે માલમ હશે કે આગમોના નિર્યુક્તિઆદિ અર્થોના અધ્યપનનું કામ આચાર્ય ભગ-
વંતોનું છે, અને સકલ આગમોના મૂળ સૂત્રોનું અધ્યયન
કરાવવાનું કામ ઉપાધ્યાય મહારાજઓનું છે. જે કે
સૂત્રકાર મહારાજ સ્થાનાંગઆદિની અંદર આચાર્ય અને
ઉપાધ્યાયપદનું અભેદપણું સૂચવવાદ્વારાએ એક વ્યક્તિમાં
પણ તે એ પદોનો સંભવ સૂચિત કરે છે, પણ તે ધણો
ઓછા ભાગે હોય, ધણા ભાગે તે બંને પદને ધારવા-
વાળા બંને મહાપુરુષો જુદા હોય છે.

ઉપાધ્યાયશ્રુતું આરાધન સ્થાનદાનથી કેમ ?

તેમાં પણ ગચ્છના સાધુઓનું પાલનપોષણનું મુખ્ય
કામ ઉપાધ્યાય મહારાજનુંજ હોય છે, તેને અનુસરીને
તો ધણી જગોપર શાસ્ત્રોમાં આચાર્ય ભગવંતોને ગણ
એટલે ગચ્છની તપ્તિ એટલે ચિંતાથી મુક્ત ગણવામાં
આવે છે, એટલુંજ નહિ પણ તે ગણતપ્તિથી મુક્તપણું

આચાર્યનો ગુણ ગણાય છે. એ ઉપરથી ગણુની ચિંતાનો ભાર ઉપાધ્યાયજી ઉપર હોય અને તેથીજ તેમના અધિકારમાં ભણુનારને અંગે પણ સ્થાનાદિક આપવાથી ઉપાધ્યાયપદનું આરાધન ગણ્યું હોય. તે સ્વાભાવિક છે. વળી ઉપાધ્યાયપદના શબ્દાર્થમાં ભણુવવાનો અર્થ આવતો હોવાથી ભણુનાર અને ભણુવનાર બંનેને સ્થાનાદિક આપવાથીજ ઉપાધ્યાયપદની આરાધના થાય એમ જે શાસ્ત્રકાર જણાવે છે તે સર્વથા યોગ્યજ છે. ઉપાધ્યાય મહારાજને વાચના, પૃચ્છનાદિરૂપી સ્વાધ્યાય આરે અંગતો કરવાનો હોય છે, અને વાચના પૃચ્છનાદિ સ્વાધ્યાય તો ભણુનારના સદ્ભાવે બની શકે, માટે ભણુનારની ભક્તિદ્વારાએ ઉપાધ્યાયપદની આરાધના જણાવેલી છે. એ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે અશન અને વસ્ત્રાદિકની પ્રાપ્તિ થયા છતાં પણ ઉપાશ્રય જે અસ્વાધ્યાય રહિત ન હોય કે સ્વાધ્યાયમાં વ્યાધાત કરનારા લોકોથી હણાએલો હોય તો તેમાં સ્વાધ્યાય કરી કે કરાવી શકતો નથી. અન્ન અને વસ્ત્રાદિકના દાનને દેવાવાળા સ્થાન સ્થાન મળે અને તે ગરીબો પણ દષ્ટ શકે. પણ પૂર્વ

જણાવેલા ગુણવાળા સ્થાનને દેનારા ઘણા ઓછાજ ભાગ્યશાળીઓ હોય, માટે શાસ્ત્રકારે પહેલાં સ્થાનપદ ઉપાશ્રયના દાનને માટે જણાવ્યું છે.

આરાધના માટે અશન વસ્ત્રાદિકનું દાન

જોકે સ્થાન (ઉપાશ્રય) અનુકૂળ મળ્યા છતાં પણ ભણનાર અને ભણાવનાર બંનેને અશન અને વસ્ત્રાદિકની જરૂરીઆત ઓછી રહેતી નથી કે મટી જતી નથી, માટે તે ભણનાર અને ભણાવનારને અશન તથા વસ્ત્રાદિક આપવાં તે પણ ઉપાધ્યાયપદની આરાધના રૂપે જ જણાવ્યાં છે. વળી માર્ગના પરિશ્રમથી થાકેલા અને ગ્લાન એવા બે પ્રકારના સાધુઓને છોડીને બાકીના બધા સાધુઓને અશન અને વસ્ત્રાદિનું દાન દેવામાં જે ફળ થાય તેના કરતાં આગમ એટલે શાસ્ત્રોને પ્રદણ કરનારા એટલે ભણનારાઓને જે અશન, વસ્ત્રાદિકનું દાન કરાય તેમાં અત્યંત ફળ છે એમ શાસ્ત્રકારે સ્થાન સ્થાન ઉપર જણાવે છે. આ ગાથામાં એક શબ્દ ખાસ ધ્યાન ખેંચનારો છે તે તે એ કે સ્થાન, અશન અને વસ્ત્રાદિકને દેનારા એમ નહિ કહેતાં પૂરનારા એમ

જણાવ્યું છે. એ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે શ્રીપાળ મહારાજને ગામેગામ ઉપાશ્રયો કરેલા હોવા જોઈએ તથા ગામે ગામે, અને સ્થાને સ્થાને ભણનાર અને ભણાવનાર યોગ્ય અશન અને વસ્ત્રાદિને પામે તેવી સગવડ કરેલી હોવી જોઈએ.

સ્થાનાશન વસ્ત્રાદિ પૂરવાનો પ્રભાવ

વળી તે અશન અને વસ્ત્રાદિકને દેવામાં જરૂરીઆત ગણીનેજ દેવું એમ શ્રીપાળ મહારાજને અંશે પણ હવું નહિ, પરંતુ દેવું એજ જરૂરી છે એમ શ્રીપાળ મહારાજના મનમાં હોવાથી શાસ્ત્રકારે તેમને અશનાદિના પૂરનાર કહ્યા. ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે આરાધના કરનાર મનુષ્યો આદકની ઇચ્છા કે જરૂરીઆતને ધ્યાનમાં નહિ લેતાં, પોતાને મળેલી વસ્તુનો આવી રીતે મહાપુરુષોને દાન દેવાદ્વારાએ જોડેલા ઉપયોગ થાય તેટલોજ સંકળ છે એમ માનનારોજ હોવો જોઈએ. જ્યાંસુધી અંતઃકરણમાં સંપૂર્ણ ઉદારતાને સ્થાન મળ્યું નથી, અને યાચના કરતાં અધિક દેવાની પ્રવૃત્તિ જગી નથી, ત્યાંસુધી આત્માની આરાધકતા થવી અસંભવિત નહિ તો

દુઃસંભવિત તો જરૂરજ છે. વાયકોને યાદ હશે કે દાનને અંગે થએલી સંકુચિત દૃષ્ટિથીજ મમ્મણુ શેઠને મહારાજ શ્રેણિક કરતાં પણ ઘણી મોટી રિદ્ધિ મળ્યા છતાં તે રિદ્ધિ મમ્મણુશેઠના ઉપભોગમાં આવીજ નહિ અને તે મમ્મણુશેઠ માત્ર ભંડારના પહેરેગીરની માફક રિદ્ધિનો સંચયકાર હોવા સાથે રક્ષક રહી તેજ રિદ્ધિના મમત્વને ક્ષીધે દુર્ગતિ પામ્યો. અર્થાત્ સંકુચિત દૃષ્ટિએ દેવાતું દાન આરાધકપણામાં ઉપયોગી થતું નથી એટલુંજ નહિ પરંતુ ભવિતરે પણ તે સંકુચિત દૃષ્ટિથી દીધેલા દાનના ફળ તરીકે રિદ્ધિ મળે છે, પણ તેનો ભોગ થતો નથી અને તે દુર્ગતિ આપનારી યમ્મ પાપ ઋદ્ધિ તરીકેજ પરમેશ્વરશાસનમાં પંકાય છે. પુણ્યરિદ્ધિ તરીકે તો તેજ ભાગ્યશાળીઓની ઋદ્ધિ ગણાય કે જેઓ સંકાય વગર દાન દેવાવાળા હોય અને તેવા દાનના ફળ તરીકે બીજા ભવમાં અઢળક ઋદ્ધિ સમૃદ્ધિ મળે અને તેનો પોતાના કુટુંબ કે શરીરમાં જે ઉપયોગ થાય તેને નિર્થક ગણતાં ધર્મસ્થાનમાં દાનાદિદ્વારાએ તેનો થતો ઉપયોગજ સફળ છે એમ ગણવામાં આવે તો તેવા મનુષ્યોની ઋદ્ધિ

તે પુણ્યત્રદિ કહી શકાય અને આરાધકમનુષ્યને તેવી પુણ્યત્રદિ જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે, માટે શ્રીપાળ મહારાજએ આરાધના કરી તેમાં શાસ્ત્રકારે પૂરતો એટલે પૂરનાર એવો શબ્દ વાપરેલો છે, કેટલાકો ક્ષત જ્ઞાન તરફ જ રૂચિ ધરાવનારા હોય જાણનાર અને જાણવાનારને માત્ર સ્થાન, ભોજન અને વસ્ત્રાદિકનું જ દાન દેવાની શુદ્ધિ ધારણ કરી આરાધના કરવા માગે છે, પણ મહારાજ શ્રીપાળની સ્થિતિ તેવી નથી, કિન્તુ તેઓ તો સ્થાન અક્ષત અને વસ્ત્રાદિ શિવાયની પણ દ્રવ્ય અને ભાવથી ભક્તિ કરીને ઉપાધ્યાયપદનું આરાધન કરતા હતા. (આ સ્થળે પણ ઉપાધ્યાયની પ્રતિમા નથી જણાવી તેને અંગે આચાર્યપદમાં જણાવેલી પ્રતિમાની હકીકતને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે.)

શ્રી સાધુપદને આરાધન કરવાની રીતિ.

પાંચમા સાધુપદની આરાધના મહારાજ શ્રીપાળે કેવીરીતે કરી તે જણાવે છે:—

અભિગમણવંદનનમંસણેહિં અસળાદવસહિદાણેહિં ।

વેભાવચાહિં અ સાહુપયારાહણં કુળર્દ ॥૧૧૭૪॥

સાધુપદ આરાધવાની વિધિ એ આચાર્યાદિની પણુ આરાધના વિધિ

વાચકોએ યાદ રાખવું કે આચાર્ય અને ઉપાધ્યાય પદમાં ભક્તિ અને બહુમાન શબ્દથી સાધુપદમાં જણાવાતાં અભિગમન (સામૈયાં કરવાં કે સામા વંદન કરવા જવું) વિગેરે સામાન્યપણે જણાવેલાં છેજ. વળી આચાર્ય અને ઉપાધ્યાય પદવીમાં દાખલ થનારા મહાપુરુષો પ્રથમ સાધુપણામાં આરૂઢ થએલાજ હોય છે, અને આચાર્ય અને ઉપાધ્યાય પદવી વખતે પણ તેઓશ્રીમાં સાધુતાની કોઇપણ અંશે ન્યૂનતા હોતી નથી, અને એજ અપેક્ષાએ તો શ્રી ભગવતીજીની ટીકા કરનારા આચાર્ય શ્રી અભય-દેવસૂરિજી વિગેરેએ અરિહંતાદિક પાંચ પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરવાને સ્થાને સિદ્ધપરમાત્મા અને સાધુ મહાત્મા એ એજ પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરવાથી પાંચ પરમેષ્ઠીનામ નમસ્કારની એકપક્ષે ચરિતાર્થતા જણાવી છે. વળી પાંચસૂત્રી, ચઉ-સરણુ અને પ્રતિક્રમણુસૂત્ર વિગેરેમાં આચાર્ય, અને ઉપાધ્યાયને મંગળ, લોકોત્તમ, અને શરણ્ય તરીકે બુદ્ધા ગણાવ્યા નથી, પણ તે આચાર્ય અને ઉપાધ્યાય બંનેને

સાધુપદમાં ગણી તેઓને મંગળ, લોકાત્તમ, અને શરણ્ય તરીકે ગણી લીધા છે. એમ નહિ કહેવું કે જે સાધુપદની આરાધનાનો વિધિ સ્વતંત્ર આચાર્ય અને ઉપાધ્યાયપદમાં લેવાનો હોત તો સાધુપદના આરાધનમાં જણાવેલા વંદન, નમસ્કાર, અશનાદિ અને વસતિનું દાન અને વેચાવચ્ચ વિગેરે આરાધના વિધિઓ આચાર્ય અને ઉપાધ્યાયપદની આરાધના વિધિમાં કેમ જણાવ્યાં? આના સમાધાનમાં સમજવું કે જેને આચાર્ય અને ઉપાધ્યાયપદવીઓ ન હોય, તેવા સામાન્ય ગીતાર્થ કે ગીતાર્થની નિશ્રાવાળા સાધુઓને પણ વંદનાદિ કરવાં જરૂરી છે, અને તે દ્વારાએજ સાધુપદની આરાધના થાય છે. વળી ગીતાર્થ કે તેની નિશ્રાવાળા સાધુની વેચાવચ્ચ કરતાં આચાર્યદિના વેચાવચ્ચની અંદર અગણિત લાભ છે એ જણાવવાને માટે પણ આચાર્યદિકની આરાધનામાં વૈયાવૃત્યાદિ કાર્યો સ્પષ્ટપણે જણાવવાની જરૂર છે. હવે સાધુપદના આરાધન માટે શ્રીપાળ મહારાજે કરેલો વિધિ જોઈએ:—

સર્વસાધુઓની આરાધના એજ સાધુપદની

આરાધના-અભિગમન (સામૈયા)નો લાભ
શ્રી શ્રીપાળચરિત્ર અને તેના રાસને વાંચવા અને

સાંભળવાવાળાઓ શ્રીશ્રીપાળ મહારાજની રિદ્ધિ, સમૃદ્ધિ, રાજવૈભવ અને ઠકુરાઈના વિસ્તારથી અગમ્યા હોય એમ માની શકાયજ નહિ, તો તેવા રાજવૈભવવાળા પણ સાધુપદની આરાધના માટે જે કોઈ ગીતાર્થ કે ગીતાર્થની નિશ્રાવાળા સાધુઓ આવવાના સંભળાય તે સર્વની સામા વળા ડાકમાકની સાથે તેઓ વંદનાદિક માટે જઈ સાધુપદના આરાધનમાં તત્પર રહેતા હતા. આજકાલ કેટલાક શ્રીમંતો કે શ્રાધ્ધો માત્ર પદસ્થના પૂજારી હોઈ પદસ્થના અભિગમનાદિકનેજ આચરે છે, તેઓ ખરેખર સાધુતાની કિંમત સમજ્યાજ નથી એમ કહેવું જોઈએ. સાધુતાની કિંમત સમજનાર શ્રદ્ધાળુએ તો પદસ્થ કે અપદસ્થ, ગીતાર્થ કે તેની નિશ્રાવાળો અગી-તાર્થ શાસ્ત્રસમુદ્રનો પારગામી કે માત્ર અષ્ટ પ્રવચન માતાને ધારણ કરનાર ધનાળ સરખા તપસ્વી કે કૂરગડુ સરખા ક્ષુધાને નહિ સહન કરનાર હોઈ સમગ્ર દિવસ ભોજન કરનાર કોઈપણ પ્રકારવાળા સાધુ જો મુળોત્તર ગુણ સહિત સાધુતાને ધારણ કરનારા હોય તો તે દરેકના અભિગમનાદિ કરવા ઉચિત છે એમ દરેક સાધુપદના

આરાધનવાળાએ સમજવું જોઈએ. યાદ રાખવાની જરૂર છે કે શ્રી ભગવતીજી, રાયપસેણી અને ઉવવાહજી વિગેરે સૂત્રોમાં રૂપરૂપણે કહેવામાં આવ્યું છે કે શ્રમણમહાત્માઓના નામરમરણુ એટલે જાપ વિગેરે કરનાં પણુ સાધુ મહાત્માઓના અભિગમનાદિકમાં ફળતો દિસાળ શ્વણોજ મોટો રહેલો છે. અર્થાત્ સાધુમહાત્માઓના અભિગમનની આવશ્યકતા દરેક સાધુપદના આરાધન કરનારને રહેલીજ છે એ સમજવું જોઈએ. જેવી રીતે નવા આવતા સાધુઓને સામૈયાનો આડંબર કરી શાસનની અને સાધુપદની પ્રભાવતા દ્વારાએ શ્રદ્ધાળુ પુરુષોએ સાધુતાનું આરાધન કરવાનું છે, તેવીજ રીતે પ્રતિદિન યથાશક્તિ સાધુને નિયમિત વંદન અને નમસ્કાર કરીને સાધુપદ આરાધન કરવાની જરૂર છે. દરેક સાધુની વંદનીયતા ચૈત્યવંદનમાં આવતા ‘જાવંત કેવિ સાહુ’ં એ ગાથાને બોલનારા શ્રદ્ધાળુઓ સારી પેઠે સમજી શકે તેમ છે, અને તેથી જોઓ. અમુક જ્ઞાનવાળા, અમુક પદવાળા, અમુક ગુણવાળા કે અમુક સ્થિતિવાળાજ સાધુઓને માનવાવાળા હોય તે વાસ્તવિકરીતે ‘જાવંત’ંના

પાઠને સમજતા કે માનતા નથી, અથવા તો સાધુપદનું આરાધન તેઓ કરતા નથી, કિન્તુ માત્ર પોતાના કલ્પેના જ્ઞાનાદિક ગુણોનું અંશે આરાધન કરી સાધુતાના ધણા ગુણોનું વિરાધન કરનારા થાય નહિ તો તેઓનું સદ્-ભાગ્યજ સમજવું.

સર્વસાધુઓને અશન ને વસ્ત્રાદિના દાનથીજ

સાધુપદનું આરાધન—એક અનુકરણીય વ્યક્તિ

મહારાજ શ્રીપાળ જેવી રીતે સર્વ સાધુઓના અલિંગમન, વંદન અને નમસ્કાર કરવા દ્વારાએ સાધુપદનું આરાધન કરતા હતા, તેવીજ રીતે તે વખતે વિદ્યમાન સર્વ સાધુઓને અશનાદિ એટલે અશન, પાન, ખાદ્ય, સ્વાદ્ય, વસ્ત્ર, પાત્ર, કંબલ, રજોહરણ, સંથારિયાં, દંડક વિગેરે સર્વ સંયમ સાધનનાં ઉપકરણો તથા સાધુઓને માટે ઉતરવાના ઉપાશ્રયાદિ સ્થાનો દધને સાધુપદનું સર્વ સાધુની ભક્તિદ્વારા આરાધન કરતા હતા. (વર્તમાનકાળમાં ગામે ગામમાં ધણા રિદ્ધિમંત ગણાતા શ્રાવકો પણ કેવળ અશનાદિ દેવાદ્વારાએ પણ સાધુપદના આરાધનથી બે-નસીબ રહે છે, વળી સાધુપદની આરાધના માટે સર્વ

સાધુઓને અશ્વનાદિના દાનમાં તત્પર રહી નમો લોણ સવ્વસાહુજનના પદની આરાધનાને કરનારા ધણા ઓછાજ શ્રીમંતો હોય છે. તો પછી નિર્વિશેષપણે સર્વ સાધુઓને વસ્ત્ર, પાત્ર, કંબલ આદિ સર્વ સંયમના સાધનોરૂપ ઉપકરણો દઈને સાધુપદને આરાધન કરનારો મહાપુરુષ તો ખોલ્યો પણ જડે તેમ નથી, પણ રત્નગર્ભ વસુંધરા એ ન્યાયને ચરિતાર્થ કરવાને માટેજ હોય નહિ, અથવા શાસન અને સાધુતાના પ્રેમવાળા શાસનભક્તોને એક આદર્શ પૂરો પાડવા માટે હોય નહિ, તેમ એકજ શ્રીમંત રાજનગરની અંદર સર્વ સાધુઓને સંયમના સર્વ ઉપકરણો પૂરાં પાડનારો છે. તે વ્યક્તિનું નામ આ લેખક અને વાચકોથી અજાણ્યું નથી, પણ કેટલાક ઉદરભરિયો તેવી યોગ્યપ્રશંસાને વ્યક્તિની સાજ, શરમ કે શેહના નામે તાણી જઈ, પોતાને અને પોતાનું સાંભળનાર આત્માઓને વિશેષે ડુગાડનારા થાય નહિ, માટેજ તે વ્યક્તિનું નામ ઉલ્લિખિત કર્યું નથી, પણ જેઓને નમો લોણ સવ્વસાહુજન એ પદ વાસ્તવિક રીતે માન્ય હોય, સાધુપદને આરાધવાની વાસ્તવિક રીતિએ જરૂર હોય, તેઓએ તે પુણ્યશાળીના કાર્યનું અનુમોદન

અને તેનું અનુકરણ કરવા તૈયાર થઈ લાડી, વાડી ને ગાડીની મોજમગ્નમાં ખરચાતા લાખો રૂપિયા કરતાં ખાલી રીતે આરાધના માટે થતું ખર્ચજ આત્માનો અને ધર્મનો ઉદ્ધાર કરનાર છે એમ સમજી ધર્મનું આજીવન જીવવા જે ઔદાર્ય તે ખીલવવુંજ જોઈએ.

સામાન્ય સાધુઓના વેચાવચ્ચાદિથી થતી આરાધના

મહારાજ શ્રીશ્રીપાળ અભિગમન, વંદન, નમસ્કાર કરવાદ્વારાએ તથા અશ્વનાદિ અને વસતિ (ઉપાશ્રય) દેવાદ્વારાએ સાધુપદનું આરાધન કરે છે એમ નહિ, પરંતુ કોઈપણ જાતના ફરક સિવાય સર્વ સાધુના વૈયાવૃત્ત્યાદિ કરીને સાધુપદની આરાધના કરે છે. વાચકોએ યાદ રાખવાની જરૂર છે કે સુપાત્રદાન, વેચાવચ્ચ, લકિત, વંદન, ઉપદેશ શ્રવણ આદિ કાર્યોથી જે જે સત્પુરુષોએ જે જે મોટા લાભો મેળવેલા શાસ્ત્રોમાં સાંભળીએ છીએ તે બધા કોઈ આચાર્ય, ઉપાધ્યાય જેવા પદસ્થ પુરુષોના દાનાદિકને અંગેજ થયેલા છે એમ નથી, ચક્રવર્તી મહારાજ ભરતે પહેલાં ભવમાં સાધુપણમાં પણ કરેલું વેચાવચ્ચ એકલું પદસ્થ પરમ પુરુષોનું ન હતું. વળી

અકવર્તીના બળને પણ જાંબ લગાડનાર એવા બળને ધારણ કરનારા મહાપુરુષ બાહુબલજીએ પૂર્વભવમાં કરેલી વિશ્રામણા એટલે સેવા વિગેરે તે પણ એકલા પદસ્થ પુરુષોની ન હતી. ત્રિખંડના આધિપત્યને ધરાવનાર વાસુ-દેવ કરતાં પણ અધિક સૌભાગ્યને ધરાવનાર શ્રી વસુ-દેવજીએ પૂર્વભવમાં નંદિણેણુ નામે સાધુ હતા તે વખત કરેલું વેયાવચ્ચનું કાર્ય તે પણ માત્ર પદસ્થોને અંગે ન હતું પરંતુ સામાન્ય સાધુમાત્રને અંગે હોવાથી સાધુપદની આરાધના રૂપ હતું, માટે સાધુપદની આરાધનામાં ઉદ્ધુક્ત થએલા સત્પુરુષોએ મોટા, નાના, પદસ્થ કે અપદસ્થ, કુટુંબી કે અકુટુંબી વિગેરે ભેદ શિવાય ભરત, બાહુબલી અને નંદિણેણુજીની માફક સર્વ સાધુને આરાધવા માટે તત્પર થવું જોઈએ.

સર્વ સાધુઓના વિનયાદિકને કરવાની જરૂર

આ ગાથામાં ગ્રંથકારે આદિ શબ્દ મેલ્યો છે તેથી નિર્વિશેષપણે જેમ સર્વ સાધુના અભિગમનાદિ કરવાં, તેવીજ રીતે સર્વ સાધુઓના વિનયના કાર્યને પણ સાધુપદને આરાધવામાં તત્પર થએલાએ જરૂર કરવુંજ

જોઈએ. ધ્યાન રાખવું કે શ્રાવકના વ્રતોમાં અતિથિસં-
વિભાગ એટલે સામાન્ય રીતે પદસ્થ કે અપદસ્થ વિગેરે
સર્વ સાધુઓને આશ્રીનેજ દાનાદિક વિધાન જણાવેલું
છે, માટે વ્રતધારી સત્પુરુષોએ કોઈપણ જાતના ફરક
શિવાય સર્વ સાધુઓને આરાધવા તત્પર થવુંજ જોઈએ,
અને શ્રીપાળ મહારાજ પણ તેવીજ રીતે સર્વ સાધુઓના
વિનયઆદિ કાર્યો કરીને સાધુપદનું આરાધન કરતા હતા.
શ્રી શ્રીપાલ મહારાજએ અશનાદિનું દાન કેમ
કરાય ?

એમ શંકા નહિ કરવી કે મહારાજ શ્રીપાળ અમા-
ત્યાદિ પાંચથી મુર્ધાભિષિકત હોવાથી રાજા હતા એ
ચોક્કસ છે, અને તેથીજ તેઓ અભિગમન, વંદન,
નમસ્કાર, ઉપાશ્રયદાન, વેચાયગ્ય અને વિનયાદિથી નિર્વિ-
શેષપણે સાધુપદનું આરાધન કરી શકે, પણ અશન, પાન
આદિ દેવાદારાએ સાધુપદનું આરાધન તેઓને કોઈપણ
અંશે સંભવતું નથી, કેમકે અશનાદિ ચાર પ્રકારનો પિંડ
સાધુઓને રાજપિંડ ન કલ્પતો હોવાથી સાધુઓને કલ્પેજ
નહિ, તોપછી અશનાદિ દેવાદારાએ શ્રી શ્રીપાળ મહારાજે

સાધુપદનું આરાધન કયું? એમ શી રીતે માનવું? આના સમાધાનમાં સમજવાનું કે સાધુઓના આચેલકયાદિ દશ પ્રકારના આચારોમાં માત્ર શૈયાતર પિંડાદિક ચાર આચારોજ સર્વ તીર્થંકર મહારાજના તીર્થમાં નિશ્ચિત હોય છે, પણ આચેલકયાદિ આચારોમાં રાજપિંડાદિ વર્જવાના આચારો સર્વ તીર્થંકરોના તીર્થમાં નિયમિત હોતા નથી. જો કે પહેલા અને છેલ્લા તીર્થંકરના શાસનમાં આચેલકયાદિ દશે પ્રકારના આચારો નિયમિતજ હોય છે, પણ મહારાજ શ્રીપાળ પહેલા કે છેલ્લા તીર્થંકરના શાસનમાં નહિ હોવાથી તેમના રાજ્યકારભાર વખતે કોઇપણ જાતના ફરક શિવાય સર્વ સાધુઓને અશનાદિક દેવાદારાએ સાધુપદની આરાધના કરાતી હોય તો તેમાં કોઇ પણ જાતનું આશ્ચર્ય નથી. વળી એ વાત વાચકોથી અજાણી નથી કે શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજના તીર્થમાંજ થએલા મહારાજ સંપ્રતિએ અશનાદિક દારાએ સાધુઓની ભક્તિ કરેલી છે. અર્થાત્ રાજપિંડ વર્જવો એ સાધુઓનું કર્તવ્ય છે, પણ શ્રદ્ધાસંપન્ન રાજાઓનું એ મંતવ્ય ઉચિત ન ગણાય કે હું સાધુઓને

અશનાદિ આપું નહિ, કેમકે કલ્પ્યાકલ્પ્યનો વિવેક કરવાનું કામ શ્રમણુ ભગવંતોનું છે. શ્રદ્ધાસંપન્ન રાજાઓનું તે કાર્ય નથી, અને આજ કારણથી અમાત્યાદિ પાંચે મળીને મૂર્ધાભિષિક્ત થએલો પણ રાજા જે શ્રમણુ નિર્ગ્રંથોને અશનાદિકનું દાન દેવાની ભાવના કરે તો તે દૂષિત થઈ પાપજંઘ કરે છે એમ કોઈ અંશે પણ માની શકાય તેવું નથી. કદાચ શંકા થાય કે શ્રમણુ ભગવાન મહાવીર મહારાજા શતાતીક રાજાને ત્યાં અભિગ્રહને વખતે ગોચરી ગયા હતા, તો તેમાં રાજપિંડનો દોષ કેમ ન ગણવો? એના સમાધાનમાં સમજવુંકે અભિગ્રહની વખત ભગવાન મહાવીર મહારાજા કોસંખીનગરીમાં ઘણી મુદત સુધી ફર્યા છે, પણ રાજા શતાતીકને ત્યાં ગોચરી ગયા હોય એવો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નથી, છતાં રાજા શતાતીકે જે અભિગ્રહોની તપાસ કરી છે તે ઉપરથી કદાચ માનીએ કે રાજા શતાતીકને ત્યાં પણ ગોચરી માટે ફર્યા હોય તો પ્રથમ તો તે તીર્થંકર ભગવાન કલ્પાતીત છે, અને કલ્પાતીત શબ્દનો વ્યાખ્યાકાર એજ અર્થ કરે છે કે આયેલકયાદિ દશે પ્રકારના કલ્પોના વ્યવહારથી રહિત

હોય તે કદપાતીત કહેવાય, અને આજ કારણથી પહેલા અને છેલ્લા તીર્થંકર ભગવાનો પણ લાખ મૂલ્યવાળા ઇંદ્રે ખભે થાપન કરેલ દેવદૂષ્યને ધારણ કરનારા હોય છે. જો કે પંચકલ્પ ભાષ્યકાર મહારાજ વિગેરે શાસ્ત્રકારોએ સાધુઓને માટે તુચ્છ વસ્ત્રથી અચેલકપણું ગણી, તીર્થંકરોને માટે વસ્ત્ર હોય ત્યાં સુધી તીર્થંકરો સચેલકજ ગણાય અને તે ઇંદ્રે દીધેલા દેવદૂષ્યનું જવું થાય ત્યારેજ અચેલકપણું થાય, અર્થાત્ સાધુઓની માફક તીર્થંકર ભગવાનોને ઉપચારવાળું અચેલકપણું હોય નહિ એમ સ્પષ્ટ આચેલકયાદિ કલ્પોની વ્યાખ્યા કરતાં ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાનનો અધિકાર જણાવ્યો છે, પણ તે અધિકાર માત્ર તીર્થંકરોને નિરૂપચરિતજ અચેલકપણું હોય, અને સાધુઓને ઉપચાર સહિતજ અચેલકપણું હોય, સાધુઓને કોઇપણ પ્રકારે નિરૂપચરિત અચેલકપણું હોયજ નહિ એ જણાવવા પૂરતીજ ત્યાં હકીકત લેવામાં આવેલી છે, પણ એ ઉપરથી તીર્થંકર મહારાજોને કલ્પસ્થિત ગણવાની ભૂલ કરવા જેવું નથી. વળી તે અભિમદની વખતે તીર્થની સ્થાપના પણ થએલી નથી,

તેથી રાજપિડના નિષેધની સ્થિતિ પણ ત્યાં હભી થતી નથી. ભગવાન ઋષભદેવજીને શ્રી શ્રેયાંસકુમારે જો કે પારણું કરાવેલું છે, તોપણ ત્યાં કદપાતીતપણાનું અને રાજ્યકુલથી ભિન્નપણું રહેવાનું સમાધાન ઘણુંજ સહેલું છે. અતિથિસંવિભાગમાં શ્રાવકોને દાન

એમ નહિ કહેવું કે પહેલા અને છેલ્લા તીર્થ'કર મહારાજના તીર્થમાં શ્રાવકધર્મને પાળતા એવા રાજ મહારાજાઓ જો તેમના અશનાદિ બાર પ્રકારના પિંડો સાધુઓ ગ્રહણ કરે નહિ તો અતિથિસંવિભાગ નામનું વ્રત કે જે સાધુમહાત્માઓને અશનાદિક દેવાથીજ અને છે તે કેવી રીતે આરાધે ? સમાધાનમાં સમજવાનું કે શાસ્ત્રકારો મુખ્યતાએ અતિથિથી સાધુ લે છે એ વાત ખરી, પણ ગૌણપણે અતિથિશબ્દથી સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા એ ચારે અતિથિશબ્દથી લેવામાં આવે છે. (જેવી રીતે સાધુ અને સાધ્વીઓએ લૌકિક રીતિએ પર્વ અને તિથિઓને આરાધવાનો ત્યાગ કર્યો છે, તેવીજ રીતે સમ્યગ્દષ્ટિ અને દેશચિરતિવાળા શ્રાવકોએ પણ લૌકિકદષ્ટિના તિથિ, પર્વ અને ઉત્સવોનો ત્યાગ

કરેલોજ છે, અને તેથી તેઓને પણ તે અંશે અતિથિ માનવામાં કોઈપણ જાતની અનુચિતતા હોય એમ કહેવાય નહિ અને તેથી વ્રતધારી રાજા મહારાજાઓ સમ્ય-દ્દષ્ટિ અને દેશવિરનિવાળા શ્રાવકોની અશનાદિદ્વારાએ ભક્તિ કરી અતિથિમંચિભાગ વ્રતને આરાધતા હોય તો કોઈ આશ્ચર્ય જેવું નથી. તત્ત્વદષ્ટિએ મહારાજા શ્રીપાળ મુનિ સુવ્રતસ્વામીના તીર્થમાં થએલા હોવાનું સંભવિત ગણાય, અને તેથી તે તીર્થના સાધુઓને રાજ્યપિંડ અકલ્પનીય ન હતો, અને તેથીજ મહારાજા શ્રીપાળે વસતિ અને અશનાદિ દેવાથી ભણુનાર સાધુ, ભણુવનાર ઉપાધ્યાય મહારાજા અને સામાન્ય રીતે સર્વ સાધુઓને અશનાદિક સંપૂર્ણ રીતે પૂરાં કરીને ચોથું અને પાંચમું પદ આરાધ્યું હોય તો તેમાં કોઈ નવાઈ જેવું નથી.

શ્રી અરિહંતાદિકનેજ પરમેષ્ઠિ તરીકે કેમ ગણ્યા? પંચ નમસ્કારમાં ગુણો કેમ ન લીધા? જુદા ગુણોની આરાધનાની રીતિ

પૂર્વે જણાવેલી રીતિ પ્રમાણે મહારાજા શ્રીપાળજીએ પંચ પરમેષ્ઠી તરીકે ગણાતા અરિહંતાદિકનું આરાધન

વિધિપૂર્વક વિસ્તારથી કયું, અને તે અરિહંતાદિ પરમેષીઓનું આરાધન તે અરિહંતાદિ પરમેષીમાં રહેલા સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રાદિક ગુણોદ્ધારાએજ હોવાથી તે ગુણીની આરાધનાદ્વારાએ ગુણોની આરાધના સ્પષ્ટપણે થઈ ગએલીજ છે અને તેવી રીતે ગુણીદ્વારાએ ગુણોની આરાધના, ગુણીઓની વિરાધનાથી થતી ગુણોની વિરાધનાની માફક યોગ્યજ છે, અને તેથીજ પંચપરમેષી મહામંત્રમાં માત્ર ગુણીઓનેજ નમસ્કાર કરી તે ગુણીઓની આરાધનાદ્વારાએજ ગુણોની આરાધના થવાનું સર્વ શાસ્ત્રકારોએ જણાવ્યું છે, અને શાસ્ત્રાનુસારી મુક્ત શ્રદ્ધાસંપન્નોએ ગુણીની આરાધનાદ્વારાએજ ગુણોની આરાધના થાય છે એમ માની પંચ પરમેષી મહામંત્રની આરાધનામાંજ પોતાનું એતપ્રેતપણું કરેલું છે.

ગુણિ આરાધનાની મુખ્યતા કેમ? ગુણિ આરાધનાથી ગુણુ આરાધના ને વિરાધનાથી વિરાધના કેમ?

આવી રીતે ગુણીદ્વારાએ ગુણોની આરાધના જો કે થઈ શકે છે અને તેજ પ્રમાણે શાસનસેવકો પ્રવૃત્તિ કરે છે, તોપણ તેમાં હિદ્દેશ્ય અને શબ્દો ગુણીને કહેનારા

હોવાથી તે ગુણીઓ સાક્ષાત્ વાચ્ય થઈ મુખ્યપદે આરાધ્ય ગણાય, અને ગુણોની આરાધના સાક્ષાત્ ઉદ્દેશ્ય અને શ્રદ્ધથી વાચ્યપણામાં ન હોઈ ગૌણપણેજ ગણાય, માટે જેમ પંચ પરમેષી સ્તવ વિગેરેમાં ગુણીની મુખ્યતાએ ગુણોની આરાધનાની કરાય છે તેમ નવપદના સમ્યગ્દર્શનાદિ પદોમાં ગુણોની મુખ્યતાદ્વારાએ ગુણીની ગૌણતા કરીને આરાધના કરાય તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. જો કે ગુણો, ગુણી શિવાય ભિન્ન કે અન્યત્ર હોયજ નહિ, અને તેથીજ ગુણીઓની વિરાધનામાંજ ગુણોની વિરાધના, અને ગુણીઓની આરાધનામાંજ ગુણોની આરાધના ગણેલી છે, અને તેથીજ જિતેશ્વર ભગવાન આદિની ભક્તિ કરનારાઓને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિ આદિ ફળો અને વિરાધના કરનારને દુર્લભઓષિપણું આદિ દૂષણો થવાનું શાસ્ત્રકારો સ્થાન સ્થાન પર જણાવે છે, અને તેથીજ કુળ, ગણ અને સંધના પ્રત્યનીકાને દુર્લભઓષિ અને અનંત સંસારી થવાનું શાસ્ત્રકારોએ જણાવ્યું છે, એટલુંજ નહિ પણ સમગ્ર ગુણોને ગુણરૂપ માનવાવાળા છતાં પણ ગુણવાળા એવા એક પણ સુદેવને કુદેવ તરીકે

માને કે સુચરુને કુચરુ તરીકે માને, તો ગાઢ મિથ્યાત્વ જણાવવામાં આવે છે એટલે સર્વ ગુણોના થતા આદરનું કૃણ એકજ ગુણીના અનાદર કે અવજ્ઞા ભાવને લીધે નાશ પામી, સંસારની વૃદ્ધિ થવાનો પ્રસંગ આવે છે, અને તેથીજ સર્વ ગુણોને અને ત્રેવીસ તીર્થંકરોને માનવાવાળો એવો ગોશાલો ફક્ત ભગવાન મહાવીર મહારાજરૂપી એકજ ગુણીવ્યક્તિની વિરાધના કરવાથી અનંત સંસારને ઉપાજન કરનાર થયો, માટે ગુણોની આરાધના કરવાની ઈચ્છાવાળા જીવોને એક પણ ગુણીનો અનાદર કરવો કે અવજ્ઞા કરવી પાલવેજ નહિ, અને આજ કારણથી પંચ પરમેષ્ઠીની અંદર ગુણીઓની આરાધનાનોજ ઉદ્દેશ રાખવામાં આવેલો છે, પણ ગુણીઓની આરાધના કરનાર મનુષ્યે તે ગુણીઓના ગુણોનું બહુમાન અંતઃકરણમાં ઓતપ્રોત કરવુંજ જોઈએ, તેજ માટે શ્રી સિદ્ધચક્ર એટલે શ્રી નવપદ્મમાં અરિહંત મહારાજઆદિ ગુણીઓની માફક સ્પષ્ટપણે સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણોનું આરાધન જુદું જણાવેલું છે- ગુણીઓનું દર્શન તથા જ્ઞાન પહેલાં થતાં હોવાથી અને ગુણોનું દર્શન

અને જ્ઞાન પછી થતાં હોવાથી શ્રી સિદ્ધચક્ર એટલે નવ-
પદ્ધતિમાં પહેલાં અરિહંત વિગેરેનાં પાંચ પદો કે જોમાં
પહેલાં એ દેવતત્ત્વની અપેક્ષાના પદો છે, અને આયા-
યાદિ ત્રણ પદો ગુરુતત્ત્વની અપેક્ષાવાળાં છે એમનું
આરાધન જણાવી, પછી સમ્યગ્દર્શનાદિ ૩૫ ધર્મ કે જે
અરિહંતાદિમાં સંપૂર્ણપણે રહેલો છે અને તેથીજ તે
અરિહંતાદિકની આરાધનાથી ગુણની આરાધના, ધર્મોની
આરાધનાથી ધર્મની આરાધનાની માફક થઇ જાય છે,
છતાં સમ્યગ્દર્શનાદિની મુખ્યતા રાખી, તે સમ્યગ્દર્શનાદિ
૩૫ ગુણો કહો કે ધર્મો કહો, તેમનું આરાધન કરવા
માટે ચાર પદો રાખેલાં છે અને તેની ઓળીના ચાર
છેલ્લા દિવસોમાં આરાધના કરવામાં આવે છે.

ગુણિઓની આરાધનામાં શક્યતા, પણ ગુણોની
આરાધનામાં અશક્યતા (ગુણિઓનીજ પર્યુપાસના)

અરિહંતાદિક પાંચે ગુણીપદો એટલે દેવ અને ગુરુના
તત્ત્વને આરાધવાનાં પદો છે, ત્યારે સમ્યગ્દર્શનાદિ ચાર
ગુણપદો એટલે ધર્મના સ્વરૂપે રહેવાવાળાં એ પદો છે,
એકંદર નવપદમાં પાંચ પદો દેવ અને ગુરુરૂપી ગુણિઓને

આરાધવા માટે છે, જ્યારે સમ્યગ્દર્શનાદિ ચાર એ ધર્મ-
રૂપી ગુણને આરાધન કરવા માટે છે. હવે આ વાત તો
દરેકના ધ્યાનમાં છે કે ગુણીનું પ્રત્યક્ષ એટલું અધું
ઉપયોગી નીવડે છે કે સ્વતંત્ર રીતે, તેનું ગ્રહણ, તેનો
ત્યાગ તેને વંદન, તેને નમસ્કાર, તેની પર્યુપાસના
એ અધું તેવા પ્રત્યક્ષને પ્રતાપેજ થઇ શકે છે, પણ
ગુણનું પ્રત્યક્ષ જો કે થઇ શકે છે, પણ તે તેવી
રીતનું હોતું જ નથી, કે જેથી તેની સામા જવાય કે
સ્વતંત્રપણે તેને વંદન કરાય કે નમસ્કાર કરાય. વળી
પર્યુપાસના તો કેવળ સેવારૂપ હોવાને લીધે ગુણની ન
અનર્તા ગુણીનીજ અની શકે છે, અને તેથી સાધુઆદિને
વંદનના અધિકારમાં પ્રદક્ષિણા, વંદન, નમસ્કાર, સત્કાર
અને સન્માનની હકીકત જણાવતાં ઉપમાનરહિતપણું
રાખી પર્યુપાસનાના અધિકારમાં કલ્પાણ મંગલં દેવ્યં
ચેદ્યં એ પદોથી સાક્ષાત્ કદયાણુ વિગેરે કરનારાં પ્રતિમા-
દિક ઉપમાને રચાને લેવા પડ્યાં. આ કહેવાની મતલબ
એટલીજ કે નમસ્કારઆદિ દ્વારાએજ કેવળ ગુણની
આરાધના થઇ શકે, અને ગુણીની આરાધના નમસ્કાર

આદિ કરવા દ્વારાએ અને પર્યુપાસનાદિ દ્વારાએ પણ થઇ શકે છે, એટલે અરિહંતાદિક પાંચ પદોમાં યંત્રમાં અને જ્ઞપમાં નમો અરિહંતાણં વિગેરે લેવાદ્વારાએ નમસ્કાર આદિરૂપ આરાધના અને તેમની પ્રતિમાની કે સાક્ષાત્ સ્થિતિની પર્યુપાસના દ્વારાએ તે તે પદની આરાધના થઇ શકતી હોવાથી આગળની ગાથાઓમાં તે પાંચે પ્રકારના ગુણોએની આરાધના તેઓની પર્યુપાસના આદિદ્વારાએ જણાવી, પણ આગળના સમ્યગ્દર્શનાદિ ચાર ગુણરૂપપદો હોવાથી તેની આરાધના કેવળ નમસ્કાર આદિદ્વારાએજ કરી શકાય કે બીજી કોઇ રીતે કરી શકાય ?

નવપદમાં સ્વતંત્રપણે ગુણ આરાધન લેવાનું કારણ

જો કે એકલા ગુણોની સ્વતંત્રપણે આરાધના એકલા નમસ્કારઆદિદ્વારાએજ કરી શકાય, પણ શાસ્ત્રોમાં મતિજ્ઞાન આદિ જ્ઞાનરૂપી ગુણો, કે પ્રતિક્રમણુઆદિ ક્રિયાઓના નિક્ષેપા કરતી વખતે શાસ્ત્રકારો તે મતિજ્ઞાનઆદિ ગુણો-વાળાને અને પ્રતિક્રમણુઆદિ ક્રિયા કરનારાઓને સ્થાપના રૂપે સ્થાપનાનિક્ષેપામાં સ્થાપે છે, તેવી રીતે અહીં પણ સમ્યગ્જ્ઞાનઆદિએ સહિતજ અરિહંતા હોવાથી સમ્યગ્

દર્શનાદિની આરાધના પણ અરિહંતાદિકની આરાધના દ્વારાએ કરી શકાય છે, પણ અન્યત્ર સિદ્ધ એવા ગુણોત્તેજ નિક્ષેપાભા લેવાના હોવાથી ત્યાં કવળ ગુણવાળાઓની આરાધના અને સ્થાપના કરવાની જરૂર પડે છે, અને તેથી તેવી જગોપર ગુણીની પયુ'પાસના દ્વારાએ ગુણોની વંદના અને પયુ'પાસના થઈ ગણી શકાય, પણ આ નવપદની અંદર એકલી સિદ્ધ એવા સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણોની આરાધના ન લેતાં તે સમ્યગ્દર્શનાદિને ઉત્પન્ન કરનારા કાર્યોદ્વારાએ પણ તે સમ્યગ્દર્શનાદિની આરાધના ગણી છે, અને તેથી સિદ્ધ એવા ગુણોની અરિહંતાદિ પાંચ પરમેષ્ઠીરૂપી ગુણોને આરાધવા દ્વારાએ આરાધના થઈ જાય, પણ સમ્યગ્દર્શનાદિને ઉત્પન્ન કરવાવાળાં કાર્યોને આચરવારૂપ આરાધના અરિહંતાદિગુણોદ્વારાએ મુખ્યપણે થતી નથી, માટે સમ્યગ્દર્શનાદિને ઉત્પન્ન કરવાવાળા કાર્યો કરવા આદિદ્વારાએ સમ્યગ્દર્શનાદિની આરાધના કરવા માટે અરિહંતાદિ ગુણીની આરાધનાની માફક જુદી આરાધનાની જરૂર છે, અને તેથીજ સમ્યગ્દર્શનાદિ ચાર પદોની આરાધના એળવી નવપદોની આરાધના કરવામાં આવી છે.

મહારાજ શ્રીપાળ દર્શનપદની આરાધના કેવી રીતે કરે છે તે માટે આ ગાથા બ્રુઓ:-

મહજ્જત્તકરણેણં સુતિત્થજ્જત્તાહિં સંઘપૂઆહિં ।

સાસનપમાવણાહિં સુદંસણાગાહણં કુણહ ॥૧૧૭૫॥

શ્રીશ્રીપાળ મહારાજ અરિહંતાદિ ગુણીમહારાજઓને આરાધવાદ્વારાએ તો તેઓમાં રહેલા સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણોને આરાધન કરવાવાળા તથા તે અરિહંતાદિ ગુણીઓની આશાતના વર્જવાદ્વારાએ સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણોની વિરાધનાને વર્જવાવાળા હતાજ, છતાં સમ્યગ્દર્શનાદિને ઉત્પન્ન કરનાર તથા સ્થિર કરનાર ત્રિગેરે કાર્યોનું કરવું તે પણ સમ્યગ્દર્શનનું આરાધન હોવાથી સમ્યગ્દર્શનને ઉત્પન્ન કરવાવાળી ક્રિયામાં પ્રથમ રથયાત્રાની ક્રિયા કરવાદ્વારાએ સમ્યગ્દર્શનની આરાધના કરે છે.

રથયાત્રાની પ્રાચીનતા ને જરૂરીઆત

એ વાત તો જૈનજનતાની જાણ અદ્વાર નથી કે મહારાજ સંપ્રતિ જે ઇંદ્ર ધર્મ પામી શક્યા, ધર્મનો ઉદ્ધોત કરી શક્યા, નવીન ચેત્યો અને જીર્ણોદ્ધારોથી ત્રિખંડ પૃથ્વીને સૂષિત કરી શક્યા, મહારાષ્ટ્ર, આંધ્ર,

દ્રવિડ જેવા અનાર્ય દેશોમાં પણ ચૈત્યોની રથાપના અને પ્રથમ વેષધારી સાધુઓને મોકલ્યા પછી સાચા સાધુઓને મોકલીને ધર્મની ધ્વજ ફરકાવી શક્યા, તે બધા પ્રભાવનું મૂળ દેખીએ તો રથયાત્રાજ છે, કેમકે તે વખતના શ્રમણોપાસક સંઘે રથયાત્રા કરવી એ સમ્યગ્દર્શન આરાધનની મૂળ ક્રિયા છે એમ ધારી જો રથયાત્રા કાઢી ન હોત તો ભગવાન આર્યસુહસ્તિસૂરિજીને કાઠ પણ પ્રકારે દરબારમઢ આગળ આવવાનું બનત નહિ, તથા જન્મ થવાની સાથેજ દાદાએ આપેલી ગાદીના માલિક બનવાથી, પિતાએ (કુણાલે) પુત્રના (સંપ્રતિના) જન્મ સંગંધી હકીકત જણાવતાં કહેલા સંપ્રતિશબ્દથી જે સંપ્રતિ નામે જાહેર થયા હતા તે મહારાજ સંપ્રતિ દશપૂર્વાધર હોવાથી જિનની તુલનામાં તોળી શકાય એવા આચાર્ય ભગવાન સુહસ્તિસૂરિજીના દર્શન પામવા ભાગ્યશાળી થાતજ નહિ, એટલે સ્પષ્ટજ છે કે શ્રમણોપાસક સંઘે કરેલી રથયાત્રાના પ્રભાવેજ મહારાજ સંપ્રતિ અને આચાર્ય ભગવાન સુહસ્તિસૂરિજીનો સંયોગ થયો. જોકે શ્રમણોપાસક સંઘે તો સમ્યગ્દર્શનપદની આરાધના માટે

તે રથયાત્રાનો મહોત્સવ કરેલો હતો, છતાં તે રથયાત્રાના મહોત્સવથી તે શ્રમણોપાસક સંઘને સમ્યગ્દર્શનની આરાધના થઈ, તેની સાથે મહારાજ સંપ્રતિને આચાર્ય ભગવાન સુહરિતસુરિજીના દર્શનનો લાભ થયો, અને તે દર્શનના લાભથીજ સંપ્રતિ મહારાજ જાતિસ્મરણ જ્ઞાનને પામી સમ્યગ્દર્શન પામવા સાથે ધર્મની અદ્વિતીય પ્રભાવના કરવાવાળા થયા. આ બધી હકીકત ધ્યાનમાં રાખનારો જેન સમ્યગ્દર્શનની આરાધના માટે રથયાત્રાની ક્રિયા ધણા ઠાઠમાઠથી કરવી કેટલી જરૂરી છે એ સમજ્યા શિવાય રહેશે નહિ. વળી મહારાજ કુમારપાળે પરમાર્હતપણાના એકછત્રપણામાં રહેલા પાટણ શહેરમાં રથયાત્રા નામની યાત્રા કરી, ધર્મની કેવી જયપતાકા બળવી હતી, તે વાત કુમારપાળ મહારાજના ચરિત્રને જાણવાવાળાઓથી અજાણી નથી, અર્થાત્ જેમ સંપ્રતિ મહારાજને ધર્મમાં લાવનારી રથયાત્રા થઈ છે, તેવી રીતે ધર્મમાં આવેલા કુમારપાળ મહારાજના શુદ્ધ ધર્મને શોભાવનારી પણ એ રથયાત્રાજ થઈ છે. વળી પદ્મ નામના ચક્રવર્તીની માતા જવાલાએ ત્રિલોક-

નાથ તીર્થ કરનો રથ જો પહેલાં નીકળે નહિ તો મરી જવાની કરેલી પ્રતિજ્ઞા જેના ખ્યાલમાં હશે તે મનુષ્ય જનનામાં પણ રહેનારી રાણીઓની રથયાત્રાદ્વારાએ સમ્યગ્દર્શનપદ આરાધવા માટે કેટલી ભક્તિ હોવી જોઈએ તેનો ખ્યાલ કરી શકશે. (જોકે પ્રત્યક્ષ રાજાએ લક્ષ્મીનો અહારથ અને જ્વાલાનો જિનરથ એ અંતે રથો ગામમાં ફરતા અંધ કર્યા હતા, પણ અંતમાં જ્વાલા મહાદેવીના પુત્ર પદ્મ રાજાએ ચક્રવર્તિપાણું મેળવ્યા પછી પણ માતાએ કરાવેલા જૈનરથનું અટકવું એ માતાનું મહા અપમાન છે, એમ ગણી તે માતાના કરાવેલા જૈન રથને આડંબરથી શહેરમાં ફેરવી અગ્રપદે મેલ્યો.)

રથયાત્રા એ આવકોનું જરૂરી વાર્ષિક કૃત્ય

આ રથયાત્રાની ક્રિયા દરેક આવકે વર્ષમાં એક વખત ઓછામાં ઓછી કરવી એવું શ્રાદ્ધવિધિ વિગેરે ગ્રંથોનું ફરમાન છે, કેમકે ત્યાં આવકના વાર્ષિક કૃત્યો ગણાવતાં જત્તતિંગ એમ કહી ચૈત્યયાત્રા અને તીર્થયાત્રા જણાવવાની સાથે રથયાત્રા નામની યાત્રાને પણ વાર્ષિક જરૂરી કૃત્ય તરીકે જણાવી છે. દરેક ધર્મપ્રેમી સર્જન રૂપજીવો જોઈ

શકે છે કે રથયાત્રાના પ્રસંગને લીધે જૈનધર્મની અને સાથે સાથે જૈનધર્મના સદ્ગુરુ તથા તેના આરાધકોની સ્થિતિ જાણવાની જિજ્ઞાસા ધણા અન્ય વર્ગને થાય છે અને ધણા સાધારણ વર્ગ તેવી તે ધર્મપ્રધાન રથયાત્રાની ક્રિયાને દેખીને ધર્મ અને ધર્મની અતુમોદના કરનારો થાય છે, તો એવી રથયાત્રાની ક્રિયાને શાસ્ત્રકારો વાર્ષિક કૃત્યોમાં જણાવે તેમાં તથા શ્રી રત્નશેખરસૂરીશ્વરજી વિગેરે દર્શનપદની આરાધનામાં પહેલે નંબરે રથયાત્રાની ક્રિયાનો જ ઉલ્લેખ કરે તેમાં કોઈપણ જાતનું આશ્ચર્ય નથી. જૈનેતર જાહેર પ્રજાને જૈનધર્મ સંબંધી જાહેરાત, જિજ્ઞાસા, અતુમોદના કે તે ધર્મને કરવાની અભિલાષા ઉત્પન્ન કરનારો કોઈપણ પ્રસંગ હોય તો તે રથયાત્રાદિક મહોત્સવ જેવાજ પ્રસંગો છે. અર્થાત્ જગતમાં જૈનધર્મ અને જૈનજતા જાગતાં છે એવું દેખાડનારી કોઈપણ ક્રિયા હોય તો આ રથયાત્રાદિકની મહોત્સવક્રિયાજ છે, અને તે અપેક્ષાએ શ્રીપાળ મહારાજ સમ્યગ્દર્શનની આરાધનામાં રથયાત્રાની ક્રિયાને અગ્રપદ આપે છે તે યોગ્યજ છે.

રથયાત્રાનો જગતમાં શાસનશાલામાં મહોટો ફાળો.

વર્તમાનમાં જેઓને કલકત્તાના કાર્તિક સૂદિ પૂર્ણિ-
માના રથયાત્રાના મહોત્સવો ખ્યાલ હશે, પાવાપુરીજના
દીપાલિકાના મહોત્સવનો ખ્યાલ હશે, શ્રી કેશરીઆજી
તીર્થમાં જન્મદિવસે નીકળતા વરદોડાનો ખ્યાલ હશે,
જૈનોની રાજધાની એવા રાજનગરની અંદર ત્રિલોકનાથ
ચરમ તીર્થ કરે શ્રમણુ લગવાનું મહાવીર મહારાજના
પાંચે કહ્યાણુકની રથયાત્રાનો જેને ખ્યાલ હશે, પાટણ,
ખંભાત, સુરત, મુંગ્ધ, જામનગર, રાધનપુર, વિગેરે
જૈનોના અનેક મોટા સ્થાનોમાં કરાતી રથયાત્રાની ક્રિયાની
લોકો તરફથી કરાતી અનુમોદના જેણે ખ્યાલમાં લીધી
હશે, તેવો મનુષ્ય તો સ્વપ્ને પણ તેવી રથયાત્રાની ક્રિયાને
સમ્યગ્દર્શનના આરાધનમાં ઉપયોગી તરીકે માન્યા શિવાય
રહેશેજ નહિ. જોકે સમ્યગ્દર્શનની આરાધના માટે તથા
જૈનશાસનની પ્રભાવના માટે રથયાત્રાની ક્રિયા કરવી
જરૂરી કાર્ય તરીકે જણાવી છે, તોપણ તે રથયાત્રાની
ક્રિયા તેના વાસ્તવિક ફળને ત્યારેજ દેવાવાળી થાય કે
યારે તે ક્રિયાની વિધિ લાયક રીતિએ જળવાય, અને

તે લાયકની રીતિને માટે નીચે મુજબ વિધિ જાળવવો જરૂરી છે:-

સર્વ શાસનરસિકોએ આવવું જોઈએ

રથયાત્રા વખતે શાસનરસિકોનો સેવા ઉપયોગ

૧. રથયાત્રા જોકે ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાનના બહુમાનને અંગે તથા શાસનનની ઉન્નતિને માટે હોય છે, છતાં આજકાલ તે તીર્થંકર ભગવાન અને શાસનના અંગને મુખ્ય તરીકે ગણવામાં નથી આવતું પણ તે રથયાત્રા કાઢનાર વ્યક્તિ મુખ્ય અંગ તરીકે બને છે, અને તેથી જેના તરફથી રથયાત્રા કાઢવામાં આવી હોય તે વ્યક્તિ જો મોભાદાર હોય તો તેણે કરાવેલી રથયાત્રામાં માણસોની મેદની જામે છે, અને જો રથયાત્રા કરાવનાર વ્યક્તિ મોભાદાર ન હોય તો તે રથયાત્રામાં મનુષ્યોની હાજરી ઘણીજ ઓછી હોય છે. આ ઉપર જણાવેલી વાત વર્તમાન જમાનામાં પ્રવર્તતી અને અનુભવસિદ્ધ હોવાથી એમ માનવુંજ પડશે કે આ પ્રત-

તિમાં સુધારાને ધણો અવકાશ છે. અર્થાત્ રથયાત્રાનો મહોત્સવ મોલાદાર વ્યક્તિ તરફથી હોય કે સામાન્ય વ્યક્તિ તરફથી હોય, પણ જો તે રથયાત્રાનો મહોત્સવ ત્રિલોકનાથ તીર્થ કરને ઉદ્દેશીને છે, તો ત્રિલોકનાથ તીર્થ કર ભગવાનના દરેક ભક્તોએ રથયાત્રાના મોલાને ખ્યાલમાં રાખ્યા સિવાય હાજરી આપવીજ જોઈએ. વાચકોમાંથી કેટલાક વાચકોને રાજ, મહારાજના ખાણના મેળાવડાની માહિતી હશે, અને તે વાત તેઓ વિચારશે તો માલમ પડશે કે તે રાજ, મહારાજના ખાણમાં ખાણું આપનારની સ્થિતિ ઉપર ખાણાની મહત્તા નથી હોતી, પણ ખાણું લેનાર રાજ, મહારાજઆદિ વ્યક્તિની મહત્તા ઉપરજ ખાણાની મહત્તાનો આધાર રહે છે. તેવી રીતે અહીં પણ રથયાત્રા કરાવનારની મહત્તા તરફ લક્ષ્ય જાય તે કરતાં ત્રિલોકનાથ તીર્થ કર ભગવાનની પૂજા અને શાસનની પ્રભાવના તરફજ લક્ષ્ય રહેવું જોઈએ, અને તેથી તત્ત્વદષ્ટિવાળા કે વ્યવહારથી નામમાત્ર ધરાવનારા જૈનોએ તેવી દરેક રથયાત્રામાં હાજરી આપવીજ જોઈએ. આ વાત જ્યારે ધ્યાનમાં લેવાશે ત્યારેજ

રથયાત્રામાં નહિ પધારનાર મુનિ મહારાજાઓને શાસ્ત્ર-
કારોએ જે પ્રાયશ્ચિત જણાવ્યું છે તેનું રહસ્ય સમજ-
વામાં આવશે.

શરૂથી અંત સુધી રથયાત્રાના ઉત્સવમાં રહેવું

૨. આજકાલ મોટા શહેરોમાં કે તીર્થસ્થાનોમાં રથ-
યાત્રાનો પ્રસંગ ધણી વખત આવે છે, પણ કેટલાક
મહાનુભાવો તે રથયાત્રાને માત્ર લોકદેખાવનો પ્રસંગ
ગણી બજાર જેવા ભાગમાં જ પોતાની હાજરી ઉપયોગી
ગણી ભકિત જણાવે છે, પણ તેઓએ ધ્યાન રાખવું
જોઈએ કે લગ્નના વરઘોડામાં તેઓ માંડવેથી શરૂ થઈ
તોરણ સુધી હાજરી આપે છે, તેમાં કોઈપણ સદ્ગૃહસ્થ
બજારનો શોભાનો ગાંઠિયો બનતો નથી. તો પછી
ત્રિલોકનાથ તીર્થ"કર ભગવાનની રથયાત્રામાં શાસનરસિક
સજ્જનોની આદિથી અંત સુધી હાજરી ન રહે અને
શ્રીમંતની શહેમાં તથાઈને શ્રીમંત તરફથી રથયાત્રા
હોય ત્યારે જ રથયાત્રામાં સામેલ થવાનું કરે, અને તે

પણ માત્ર બળર જેવા લક્ષ્યામાં શોભાના ગાંઠીઆ તરીકે હાજરી રહે તે કોઈપણ પ્રકારે શોભતું નથી. શાસનરસિક સજ્જનોએ તે રથયાત્રાના મહોત્સવને અપૂર્વ અવસર ગણી અથથી ઇતિ સુધી હાજરી આપવી જોઈએ. રાજર્ષિ મહારાજા કુમારપાળની રથયાત્રા વખતે સિંહદ્વાર એટલે દરબારની આગળ સમગ્ર ચતુર્વિધ સંઘની હાજરી કલિકાલ સર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજી સૂચવે છે તે ઉપર ધ્યાન દેવાની જરૂર છે.

રથયાત્રાની અવશ્ય કર્તવ્યતા

૩. રથયાત્રાનો મહોત્સવ એ જૈનધર્મને જીવંત રાખવા માનનારા મહાપુરુષો માટે શાસનપ્રભાવનાનું અપૂર્વ કાર્ય હોવાથી તે કાર્ય સ્વદ્વારાએ થાયો કે અન્યદ્વારાએ થાયો પણ તે સર્વ પ્રકારે ધર્મની પ્રભાવના કરનાર હોવાથી તેને સર્વ પ્રકારે સર્વ લોકોને અનુમોદનાનું કારણ બનાવવું એ ધર્મિષ્ઠોની પહેલી દરજ્જા છે, આ રથયાત્રા એટલી બધી જરૂરી થીજ છે કે એને પંચાગીકારોએ

શાસનપ્રભાવનાના કાર્ય તરીકે ચોકખા શબ્દોમાં જણાવી છે. સંપ્રતિ મહારાજે રથયાત્રા બ્રહ્માજી આડંબરથી કરી એમ પરિશિષ્ટપર્વમાં કલિકાલ સર્વશ લગવાનું હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ ફરમાવે છે. વળી શ્રીકુમારપાળ મહારાજની રથયાત્રા શ્રીકુમારપાળ મહારાજના ચરિત્રમાં સારા વિસ્તારથી વર્ણવવામાં આવી છે. શ્રીશ્રાદ્ધવિધિ વિગેરે શાસ્ત્રોમાં તો તે રથયાત્રા નામની યાત્રાને શ્રાવકના વાર્ષિક કૃત્ય તરીકે વર્ણવવામાં આવી છે. વળી શ્રાવકોના કર્તવ્યોનું પરિગણન કરનાર મન્નહજિણાણંતી સન્નમયમાં પણ વ્યવહાર શુદ્ધિની સાથે રથયાત્રાને પણ શ્રાવકના કર્તવ્ય તરીકે જણાવે છે, તો દરેક જૈનીની ફરજ છે કે તે દરેક રથયાત્રાને પોતાના કાર્ય તરીકે સમજી અપૂર્વ વીર્યોદ્ધાસ સાથે તેમાં ભાગ લે.

રથ ખેંચવો કે વાહન જોડવાં

૪. જોકે ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર લગવાનોના રથો એકલા શ્રાવકભક્તોએ ખેંચવાજી જોડ્યોએ એવો નિયમ નથી,

કેમકે મહારાજ સંપ્રતિ તરફની રથયાત્રામાં આવકોએ પોતે ત્રિલોકનાથ તીર્થ કરોના રથો ખેંચેલા છે, અને રાજર્ષિ પરમાર્હત કુમારપાળ મહારાજની રથયાત્રામાં જ્યારે રથે હાથીઓ જોડવામાં આવેલા છે, અને શ્રાદ્ધ-વિધિ વિગેરેમાં રથયાત્રામાં બળદ વિગેરેને રથમાં જોડવાનો અધિકાર ચાલે છે, તેથી સર્વથા એમ તો કહી શકાયજ નહિ કે રથને આવકોએજ ખેંચવો કે વાહનોજ જોડવાં, કિન્તુ જ્યાં જેવી રીતની સગવડ હોય, અને આવકોને અનુકૂળતા રહે તેવી રીતે આવકો ત્યાં ત્યાં પ્રવૃત્તિ કરે, કેમકે જૈનશાસ્ત્ર પૂજાદિક વિધિઓને અંગે સાંસારિક કાર્યોની નિરપેક્ષતાને આગળ કરતા નથી, પરંતુ મિથ્યાત્વાદિક વર્જવાના પ્રસંગમાં સાંસારિક સર્વ પ્રકારની નિરપેક્ષતાને જરૂરી ગણે છે, અને તેથીજ ત્રિલોકનાથ તીર્થ કરની પૂજામાં મુખ્યતાએ ત્રણ સંધ્યા-૩પી પૂજાનો કાળ જણાવ્યો પણ તે ત્રણ કાળનો નિયમ કરી, તે ત્રણ સંધ્યા૩પી ત્રણ કાળેજ થાય, પણ અન્ય કાળે ન થાય એવું નહિ જણાવતાં સંસારની સ્થિતિમાં બાધ ન આવે તેવી વખતે જિનપૂજા કરવી એમ જણાવી

ગૌણપણે કાળનું અનિયમિતપણું દરી નાખ્યું, એટલુંજ નહિ પણ ખુદ પૂજા કરવાના વિધાનમાં પણ નાસિકા બાંધવાનું જરૂરીજ છે એમ નહિ ગણતાં પૂજા કરનારને સમાધિ રહે તો બાંધવી, અને સમાધિ ન રહે તો બાંધ્યા સિવાય પણ પૂજા કરી શકાય એમ જણાવી ધર્મકાર્યને અંગે સર્વથા સંસારથી નિરપેક્ષપણું દરેક વખત હોવુંજ જોઈએ એવી માન્યતાને સ્થાન આપ્યું નથી, અને તેથી શાસનરસિકોએ રથ હાથેજ ખેંચવા કે વાહનથીજ જોડવો એ બેમાંથી એકે નિયમ કરી શકીએ નહિ. છતાં વર્તમાન જમાનામાં જ્યારે રાજા, મહારાજાઓની ગાડીઓ, કોંગ્રેસ જેવી સંસ્થાના પ્રમુખોની ગાડીઓ, સરખારને કે પ્રગતે અનુકૂળ એવા આગેવાનોની ગાડીઓ, કોન્ફરન્સ જેવું એક કહેવાતું કોમીમંડળ તેના નાયકની ગાડીઓ જ્યારે તેની તરફ લાગણી ધરાવનારાઓ પોતાના હાથે ખેંચે ત્યારે તેજ ખેંચનારા અગર તેના સહયોગીઓ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાનના રથને હાથે ખેંચે તે અનુચિત નહિ પણ સર્વથા ઉચિત છે એમ કહેવુંજ પડશે. શ્રદ્ધાળુ લોકોની ખાત બહાર એ વાત નહિજ હોય કે જે વસ્તુ જગતમાં

બહુમાનના સાધન તરીકે ગણવામાં આવે છે, તેજ વસ્તુ ધર્મકાર્યમાં પણ બહુમાનના સાધન તરીકે ગણાય છે, અને તેથી સ્વામી તરીકે સ્વીકારાએલાનું પણ વાહન જે બહુમાનને અંગે હાથે ખેંચવામાં આવતું હોય તો પછી ત્રિલોકનાથ તીર્થ'કરનો રથ સર્વ શાસનપ્રેમીઓએ હાથે ખેંચવોજ જોઈએ, અને તેજ તીર્થ'કર ભગવાનોનું બહુમાન છે એમ સમજવું જોઈએ.

શાસનરસિકોને રથયાત્રાની રસિકતા

૫. ત્રિલોકનાથ તીર્થ'કર ભગવાનોના રથો ચાંદી અને સોનામય હોય અને હીરા, મોતી તથા રત્નથી મઢેલા હોય, તે દેખીને શાસનરસિક સજ્જનોને તો શું પણ જૈનેતરોને પણ ખરેખર ધર્મની અનુમોદના કરવાનો પ્રસંગ આવે પણ જગતમાં જેમ બને છે કે સજ્જનના સમુદાયને સરસ રીતે સંતોષ કરનારી સજ્જવટ ઇતર મનુષ્યોને સંતોષકારક નહિ થાય એટલુંજ નહિ પણ ધણીજ અસંતોષ કરનારી થાય છે, તેવી રીતે આ રથ-

યાત્રા પણ શાસનની અદ્વિતીય શોભા વધારનાર હોય તેને લીધે શાસનરસિકો કે જૈનેતરોને અપૂર્વ આનંદ થવા છતાં કેટલાક તેવી સ્થિતિમાં રહેલા મહેલાણી સંજ્ઞાને તે રથયાત્રાનો મહોત્સવ કે તે રથની સાહેબી ચૂંક લાવનારી થાય, તેમાં શાસનસેવકોનો કંઈ બિપાય નથી. ભગવાન હરિભદ્રસૂરિય વીસવીસી પ્રધરણમાં જન્મ જણાવે છે કે જે કાર્યોમાં સંજ્ઞાને સંતોષ હોય તે કાર્યો કદાચિત દુર્જનોને અસંતોષ ઉત્પન્ન કરે તોપણ તે કાર્યો સમજી પુરુષોએ કોઈ દિવસ પણ બંધ કરવાં જોઈએ નહિ, કિન્તુ તે દુભાવાવાળા દુર્જનો ઉપર દયાબુદ્ધિ રાખી સંજ્ઞાને સંતોષ કરનારી પ્રવૃત્તિને દિનપ્રતિદિન ધ્યાન્યે જળવી જોઈએ, તેવી રીતે આ રથયાત્રાનો મહોત્સવ અગર રથના મહિમાને અંગે પૈસાના પૂજરી, કલીના કુલીઓ અને દેશનો દ્રોહ કરવાવાળા છતાં પણ માત્ર બોલવાથી જ દેશની દાઝે દઝાએલા દુભાય તો તેથી શાસનરસિકોએ તે પ્રભાવનાનાં કાર્યોને ગોણું પણ ન કરી શકાય તો અટકાવવાનું તો સ્વપ્ન પણ કેમ સેવી શકાય ?

રથયાત્રામાં વાજીંત્ર સમુદાય

૬ રથયાત્રાનો મહોત્સવ એ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાનનો મહિમા અને શાસનની પ્રભાવનાનું અપૂર્વ કાર્ય હોવાથી તેમાં વાજીંત્રનો સમુદાય ધણોજ સુંદર અને દિગંતવ્યાપી અવાજ કરનારો હોય તેમાં કોઈ જાતનું આશ્ચર્ય નથી. (જોકે કેટલીક જગોપર કોમકોમના વૈમન-રયને લીધે અમુક કોમ તરફના વાગ્ન હોય અને તેથી તે કોમના વાજાંદારાએ તે કોમનો અહિષ્કાર કરવામાં આવે તેવી વખતે શાસનપ્રભાવનાના કાર્યમાં પણ તે વાજીંત્રના સમુદાયનો ઉપયોગ ન થઈ શકે એ અસંભ-વિત નથી, પણ તે ઉપરથી એમ નથી ઠરતું કે વાજીં-ત્રાનો સમુદાય શોભાકારક નથી, કેમકે વાજીંત્રાનો સમુ-દાયજ જો શોભાકારક ન હોય તો કોમકોમના વિખવાદમાં અમુક કોમને નામે વાજીંત્રનો અહિષ્કાર કરવાનો પ્રસંગ ઉપરિચિત થાતજ નહિ અર્થાત્ એ અહિષ્કારજ સ્પષ્ટ કરે છે કે વાજીંત્રનો સમુદાય તો કિંમતી છે અને જો તે વાજીંત્રનો સમુદાય કિંમતી છે તો પછી રથયાત્રા જેવા શાસનના કાર્યમાં તે વાજીંત્રસમુદાયનો ઉપયોગ જોન,

જૈનેતર લોકોનું આકર્ષણ થાય તેવી રીતે થાય તે સ્વાભા-
વિકળ છે. આજ કારણથી શ્રી પરિશિષ્ટપર્વ અને શ્રી
કુમારપાળચરિત્ર વિગેરેમાં રથયાત્રાનાજ પ્રસંગે વાણંતના
નાદોથીજ નગરના નરનારી સમુદાયનું એટલું થવું અને
ઝગઝગતા પોકારની સાથે રથના વધાવવાના પ્રસંગો જે
વાર્ણવવામાં આવ્યા છે તે ધણાજ જરૂરી છે એમ
સ્પષ્ટપણે માલમ પડશે.

રથયાત્રામાં આભૂષણાદિની કર્તવ્યતા

૭. જૈનશાસન જે કે ત્યાગપ્રધાન અને ત્યાગ તંદુ-
કદમ, જે કદમ વધવાવાળુંજ છે અને તેથી તે શાસન
સાધુઓને સ્નાનાદિકની ક્રિયા અને વસ્ત્રાદિક શોભાને
શણગાર સર્વથા વર્જવાનું જણાવી આવકોને પણ પૌષ્ઠ-
ક્રિયાને નામે સ્નાન, અને વસ્ત્રાદિક શોભાને વર્જવાનું
જણાવે છે, તોપણ કદ્યાણકઆદિ પ્રસંગોના રથયાત્રાદિક
કાર્યોને અંગે સ્નાનાદિક શરીરશુદ્ધિ અને વસ્ત્ર,
આભૂષણ, અલંકાર, ઘરેણાંમાં વિગેરેથી કરાતી શરીરની

બાહ્યશોભા કરવીજ જોઇએ એમ સ્પષ્ટપણે વિધાનદ્વારાએ જણાવે છે, અને તેવી રીતે કરાયેલી સ્નાન અને વસ્ત્રાદિકની શોભા શાસનની શોભાનું મહત્ત્વ કાર્ય છે એમ સ્પષ્ટપણે જણાવે છે. આ ઉપરથી ત્યાગપ્રધાન ધર્મને માનવાવાળા જૈનીઓએ ત્યાગનું ધ્યેય રાખ્યા છતાંપણ શાસનશોભાના પ્રસંગને અંગે રથયાત્રા જેવા મોટા પ્રસંગોમાં વસ્ત્ર, આભરણાદિકે સજ્જ થઇને આવવું એ પણ એક શાસનસેવાનુંજ કાર્ય છે.

શેરીવાળાઓનું કર્તવ્ય

૮. રથયાત્રાના પ્રસંગે દરેક શેરી આગળ જૈનોના સમુદાયે રથને રહેવા માટેનું સ્થાન ખડું કરી ત્યાં રથને વિશ્રામ કરાવવો જોઇએ, અને તે વિશ્રામની વખતે વસ્ત્રાભરણાદિકે પૂજા, વાજિત્રનો આડંબર અને સ્વસ્તિક-આદિની રચના કરવા સાથે ધર્મમય વાતાવરણ શેરીએ શેરીએ થઇ જવું જોઇએ.

હાટ ને ઘરવાળાનું કર્તવ્ય

૬. રથયાત્રાના પ્રસંગમાં જે જે ઘર આગળ કે દુકાન આગળ ત્રિલોકનાથ તીર્થ કર ભગવાનના રથને ચાલવાનો પ્રસંગ આવે તે તે ઘર અને દુકાન આગળ શાસનસેવા-રસિકોએ તોરણ, વાવટા, મંડપ કે ખીજી ખીજી રચનાઓ-દ્વારાએ શોભા કરવા માટે સજ્જ થવું જોઈએ. છેવટે કેમ પણ શાસનરસિકનું ઘર કે દુકાન ગહંલી, સ્વસ્તિક, શ્રીફળ કે રૂપિયાની ઘટના સિવાયનું તો ઝોળંગાવું જોઈએ નહિ.

રથયાત્રા એ અપૂર્વ લાભ

ઉપર મુજબ શાસનરસિક ઇતર જનોએ રથયાત્રાનો અપૂર્વ લાભ સમ્યગ્દર્શનની પ્રભાવના અને આરાધનાને માટે જો જરૂરી છે, અને તેવીજ રીતે શાસનની સેવામાં જ થએલા શ્રીમંત શેઠશાહુકારોએ વિવાહ-

આદિ દુનિયાદારીના શુભ પ્રસંગોની માફક આ રથયાત્રાના ધાર્મિક પ્રસંગને અપૂર્વ ઉત્સાહથી ઉદારતાપૂર્વક શાસનની ઉન્નતિ થાય તેવી રીતે ઉજવવો જોઈએ, અને તેથી મહારાજ શ્રીશ્રીપાળ છઠ્ઠા સમ્યગ્દર્શનપદની આરાધનાના પ્રસંગમાં મુખ્ય અને પ્રથમ કાર્ય તરીકે રથયાત્રાના પ્રસંગોને આદરવાનુંજ ઉચિત ધારે છે. અર્થાત્ ક્ષણિક સમ્યગ્દર્શન-આદિને ધારણ કરનારા ભગવાન અરિહંત મહારાજ વિગેરેની પૂજા, સત્કાર-આદિ ક્રિયાદ્વારાએ સમ્યગ્દર્શનાદે ગુણોની આરાધના થાય છે, તેવી રીતે રથયાત્રા જેવા શાસનસેવાના મહત્કાર્યોથી અન્ય જીવોને સમ્યગ્દર્શન ઉત્પન્ન કરવાનું અને છે, તથા થએલા સમ્યગ્દર્શનને દઢ કરવાનું અને છે, માટે શ્રીશ્રીપાળ મહારાજ સમ્યગ્દર્શન-પદને આરાધવા માટે રથયાત્રાના કાર્યને ધણાજ ઠા' માઠથી કરે છે. આ ઉપરથી વસ્તુનાએ એમ બે શ્રેણીએ કે ધર્મપ્રેમી સજ્જનો રથયાત્રાદિકના મહુ'વો જેવા પ્રસંગોની અનુમોદનાજ કરે અને ઉજવીને જન્મના અપૂર્વ લાભ તરીકે ગણે.

તીર્થયાત્રાની જરૂરીઆત તીર્થના ભેદા

શ્રી શ્રીપાળ મહારાજ છઠ્ઠા દર્શનપદની આરાધનાને અંગે જેવી રીતે રથયાત્રા કરીને પોતે જે સ્થાનમાં રહેલા હોય તે સ્થાનમાં શાસનની પ્રભાવના કરી પોતાને અને અન્ય ભવ્યાત્માઓને દર્શનપદના આરાધક અન્યા અને અનાન્યા તેવી રીતે પોતાના આત્માને અને અન્ય આત્માઓને સમ્યક્ત્વમાં દઢ કરવા માટે સારા તીર્થોની યાત્રા કરવાદ્વારાએ સમ્યગ્દર્શનપદની આરાધના કરે છે. સામાન્ય રીતે સંસારસમુદ્રથી તરવાનું જે સાધન તે તીર્થ કહેવાય છે, અને તેમાં સાધુરૂપી મુખ્ય અંગની અપેક્ષાએ ચારે વર્ણમાંથી થએલા સાધુઓનો સમુદાય અગર પૂર્વભવમાં ગણધરનામકર્મ બાંધવાને જેઓ ભાગ્યશાળી થયા હોય, અને આ ભવમાં ત્રિલોકનાથ તીર્થ કર ભગવાનની દેશના સંભળવાની સાથે જગતના જીવોનો ઉદ્ધાર થવાનું સાધન એવી દ્વાદશાંગી ગૂંથવાવાળા મુખ્ય ગણધરને તીર્થપદથી અલંકૃત થએલા ગણવામાં આવે છે. જગતને તરવાનું સાધન દ્વાદશાંગી હોવાથી તે દ્વાદશાંગી પણ તીર્થ તરીકે ગણાય છે.

સ્થાવર તીર્થ

શાસનની ઉત્પત્તિની અપેક્ષાએ અને પ્રવૃત્તિની અપેક્ષાએ પ્રવચન, પ્રથમ ગણધર અને ચતુર્વિધ સંધને તીર્થ તરીકે ગણવામાં આવે છે, અને તેથી તેની આરાધના દર્શનપદની આરાધના કરનારે કરવી જોઈએ અને તે જંગમતીર્થની આરાધના કહેવાય, પણ કાલાંતરે તત્ત્વસ્ય તથા ઈતરને પણ તરવાનાં સાધનો સમ્યગ્દર્શનાદિ ઉત્પન્ન કરવા માટે તથા જૈનેતરોને પણ ત્રિલોકનાથ તીર્થ કરની હયાતિ વખતે તથા પછી પણ સમ્યગ્દર્શનાદિની ઉત્પત્તિ ધર્મની જાહોજલાલી જણાવવા અને સૂચવવાદ્વારાએ સમ્યગ્દર્શન કે માર્ગાનુસારિપણું ઉત્પન્ન કરવા કે દબ કરવામાં સ્થાવરતીર્થો જેવો તેવો ભાગ ભજવતા નથી. જૈનેતરોને જૈનધર્મ સંબંધી જિજ્ઞાસાને ઉત્પન્ન કરનાર, જૈનધર્મ પાલનારાઓના સંસર્ગ તરફ ખેંચનાર અને જૈનધર્મને પ્રવર્તાવનાર ત્રિલોકનાથ તીર્થ કર ભગવાનના પ્રતિહાસનું અવલોકન કરવા આકર્ષણ કરનાર કોષ્ઠપણુ સાધન સદાકાળ તત્પર રહેતું હોય તો ફક્ત તે સ્થાવર તીર્થોજ છે. જોકે દરેક શહેર કે ગામ, વસતિ કે જંગલમાં

બનેલાં કે બનાવેલાં ચૈત્યો દરેક તીર્થ તરીકે ગણી શકાય છે, પણ સામાન્ય રીતે જગત્ અને શાસ્ત્રકારનો પણ વ્યવહાર તે સર્વ મંદિરોને તીર્થ તરીકે ગણવા માટે ન હોવાથી શ્રી શત્રુંજય, ગિરનારજી વિગેરે જે જિનેશ્વર ભગવાનના કલ્યાણકુની કે વિહારની ભૂમિ હોય છે અગર જ્યાં સાધિકાયક કે પરમ આહ્લાદકારક કે ચમત્કારિક જિનેશ્વરોની મૂર્તિઓ પિરાજમાન હોય તેને શાસ્ત્રકારો તીર્થ તરીકે ગણાવી તેવા તીર્થોની યાત્રામાં સમ્યક્ત્વની ઉત્પત્તિ તથા સમ્યક્ત્વની દૃઢતા થવાનું જણાવે છે અને તેથી આચાર્યપદવીને ભવિષ્યમાં અલંકૃત કરનારા મહાપુરુષોને બાર વર્ષ સૂત્ર અને બાર વર્ષ અર્થ ગ્રંથો કયાં પછી બાર વર્ષ દેશાટન કરવાનું જણાવતાં શાસ્ત્રકારો પૂર્વ જણાવેલા લક્ષણવાળા તીર્થોના દર્શનથી સમ્યગ્દર્શનની અત્યંત મજબુતી થાય એમ ચોકબા શબ્દોમાં જણાવે છે. સામાન્ય રીતે પણ સમ્યક્ત્વના પાંચ ભૂષણો જણાવતાં તીર્થસેવાને સમ્યક્ત્વના મુખ્ય ભૂષણ તરીકે જણાવે છે. આ બધી હકીકત સમજવાવાળો પુરુષ તીર્થસેવા કેટલી બધી જરૂરી છે તે સમજશે, અને તેથી

તીર્થયાત્રાને અંગે ધર્મબુદ્ધિએ લાખે. અને કરોડો રૂપિયા ખર્ચાય એ ખર્ચનાર ઉદાર પુરુષ અને તેનું અનુમોદન કરનાર ધર્મિષ્ઠ પુરુષને સંસારસમુદ્રથી પાર પામવાનું સાધન અને છે, છતાં જે કેટલાક પૈસાના પૂઝરીઓને તે તીર્થયાત્રાનો વાસ્તવિક પ્રભાવ ન સૂઝતાં ભવાંતરે પણ તેવું તરવાનું સાધન તેઓને ન મળે તેવી રીતે તે તીર્થયાત્રા કરનારાઓની ઉદારતા વિગેરેને વ્યર્થપણે ઉતારી પાડવાનું થાય છે તે યત્નશે નહિ.

તીર્થયાત્રાની વાર્ષિક કર્તવ્યતા

શ્રી શ્રાદ્ધવિધિ વિગેરે શાસ્ત્રકારોએ શ્રાવણના વાર્ષિક કાર્યોને જણાવતાં જે ત્રણ યાત્રાઓ જરૂર કરવાની જણાવી છે, તેમાં આ સ્થાવરતીર્થની યાત્રા એ પણ યાત્રા કરવાનું જરૂરી કાર્ય છે એમ જણાવ્યું છે, અને શ્રીપાળચરિત્રને કરનારા શ્રીમાન રત્નશેખરસૂરિજી પણ શ્રીપાળ મહારાજે કરેલી દર્શનપદની આરાધના જણાવતાં સારા તીર્થોની યાત્રા કરવાદ્વારાએ દર્શનપદનું આરાધન શ્રી-શ્રીપાળ મહારાજે કયું એમ સ્પષ્ટ રીતે જણાવે છે. આ તીર્થયાત્રા મુંબઈ વિશેષ હકીકત શ્રીસિદ્ધચક્ર પાક્ષિકમાં

આવી ગએલી છે, તેથી તે ઉપરથી તે વાંચી વિચારી લેવા લલામણુ કરવી યોગ્ય ગણીએ છીએ.

દર્શનપદની આરાધનામાં શ્રીસંઘપૂજનો ફાળો

રથયાત્રા અને તીર્થયાત્રા દ્વારાએ શાસનની પ્રભાવના અને સમ્યક્ત્વની ઉત્પત્તિ તથા દઢતા કરીને જેવી રીતે દર્શનપદની આરાધના શ્રીશ્રીપાળ મહારાજે કરી તેવીજ રીતે શ્રીસંઘપૂજનદ્વારાએ દર્શનપદની આરાધના કરે છે, ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે જેવી રીતે અરિહંત મહારાજ અને સિદ્ધ પરમાત્મા વિગેરે પરમેષ્ઠીએ શાસ્ત્રકારની દૃષ્ટિએ પૂજનનું સ્થાન છે એમ જણાવાય છે, તેવીજ રીતે શ્રીસંઘ પણ પૂજનનું સ્થાન છે એમ સ્પષ્ટ પણે શ્રીરત્નશેખરસૂરિજી જણાવે છે. વિશેષમાં એ વાત ખ્યાલમાં રાખવાની છે કે અરિહંત ભગવાન વિગેરે જ્યારે સંસારસમુદ્રથી તરવાને માટે તૈયાર થએલા જીવોનેજ જ્યારે પૂજનનું સ્થાન છે ત્યારે શ્રીસંઘરૂપ સંસારસમુદ્રથી તરવાનું સાધન તો સંસારસમુદ્રથી પાર ઉતરેલા ભગવાન શ્રીજિનેશ્વરદેવને પણ નમસ્કારરૂપ પૂજનનું સ્થાન છે.

આજ્ઞાનુસારી હોય તે શ્રીસંઘની પૂજ્યતા

શ્રીસંઘની પૂજા સંબંધી મહત્તાનું વાસ્તવિકપણું જણાવતાં શાસ્ત્રકારો રપષ્ટ કહે છે કે—સકલ જગતમાં પૂજ્ય એવા પંચપરમેષ્ઠીની મૂળ ઉત્પત્તિ કરનાર ભૂમિ જે કાષ્ઠપણુ હોય તો તે શ્રીસંઘજ છે, અને અરિહંત ભગવાનાદિ ઉચ્ચતરપદો મેળવવાના કર્મોને સાધનો આ શ્રીસંઘના પ્રતાપથીજ મળી શકે છે. આ પ્રમાણે શ્રીસંઘનો મહિમા શાસ્ત્રકારોએ જણાવેલો તથા જગતમાં સર્વકાળ પ્રવર્તેલો હોવાથી શ્રીસંઘની ઉત્તમોત્તમતામાં એ મત હોય નહિ એ સ્વાભાવિક છે, પણ હીરા, મણિ, મોતી વિગેરેની ઉત્તમતા તેના તેજ વિગેરેને આભારી હોયછે, તેવી રીતે આ શ્રીસંઘની ઉત્તમતા સંસારસમુદ્રથી પાર ઉતરવાનાં સાધનો હોવાં કરવાં, સાચવવાં, વૃદ્ધિ કરવી અને ખીજાઓ તેનો સંસારસમુદ્રથી તરવા માટે ઉપયોગ કરે તેવા સતત પ્રયત્નો કરવા તેમાંજ રહેલી છે, પણ જેમ તે હીરા વિગેરેના તેજ્યાદિનો અગ્નિ આદિકના સંયોગે નાશ થયો હોય તો તે હીરા વિગેરેને કાલસા અને રાખોડાની સ્થિતિમાં જવું પડે છે, તેવી રીતે શ્રીસંઘ પણ જે

સંસારસમુદ્રથી તરવાનાં સાધનોથી બેદરકાર રહે, તેનો બગાડો કરે તેનો લાલ થવા દે નહિ, લાલ થતો હોય તેમાં અંતરાય કરે, ભવિષ્યમાં પણ લાલ ન થાય તેવા પ્રતિજ્ઞો કરે, યાવત્ ધર્મવિરોધી અને જૈનકોમની જડમાં ધ્રા કરવા તૈયાર થએલાઓના સાથમાં ભળે તો તેવાઓને ભગવાન હરિભદ્રસૂરિજી વિગેરે જે ભયંકર સર્પ, હાડકાનો હગલો વિગેરે ઉપનામો આપે છે, તેવા ઉપનામો આપવાની ફરજ પડે તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. ભયંકર સર્પાદિકના ઉપનામો શાસ્ત્રનિરપેક્ષપણે વર્તનાર અને સંસારસમુદ્રથી તરવાનાં સાધનોનું દુર્લભપણું કરનાર વર્ગનેજ આપવામાં આવે તે સાંભળી સંસારસમુદ્રથી તરવાનાં સાધનોને સંભાળનાર, ઉત્પન્ન કરનાર, વધારનાર અને મદદ કરનાર શ્રીસંઘને તો એક અંશે પણ તે ઉપનામો પોતાને લાગ્યાં છે એમ ધારવાની ભૂલ કરવી નહિ.

પૂર્વધર ભગવાનોએ વર્ણવેલ શ્રીસંઘ

આ શ્રીસંઘ પૂર્વધરોને પણ અત્યંત સ્તુતિપાત્ર હોવાથી આચાર્ય ભગવાન દેવવાચક ગણિજીએ શ્રીનંદી-

સૂત્રમાં આ શ્રીસંધને પદ્મ, રથ, ચક્ર, નગર, મેરુઆદિ અનેક સારી ઉપમાઓથી સ્તવેન્નો છે, તથા લાખ્યકાર મહારાજ વિગેરેએ ભગવાન અરિહંત મહારાજથી ખીજે નંબરે આરાધવા લાયક તરીકે ગણી ખીજા નંબરે શ્રીસંધની આશાતના વર્જવાનું જરૂરી જણાવ્યું છે, અને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું છે કે જેમ ભગવાન તીર્થ કરની આશા-તના કરનારો અનંત સંસાર રખડે છે તેવી રીતે શ્રીસંધ- (પ્રવચનની) આશાતના કરનારો પણ અનંત સંસાર પરિભ્રમણ કરે છે.

શ્રીસંધપૂજાની વાર્ષિક કર્તવ્યતા

આ પૂર્વે જણાવેલ રીતિએ શ્રીસંધનું પૂજ્યતમપણું હોવાથી દર્શનપદ્ધતી આરાધનામાં તે શ્રીસંધની પૂજાને જરૂરી સ્થાન મળે તેમાં આશ્ચર્ય નથી. વાર્ષિક કૃત્યોને જણાવનાર ખીજા ગ્રંથકારો પણ પદ્મવિરસં સંપ્રદાયના આ વાક્યથી દરેક વર્ષે શ્રાવકોને શ્રીસંધની પૂજા કરવાનું કાર્ય કરજીઆત છે એમ સ્પષ્ટપણે જણાવે છે.

સામાન્ય રીતે શ્રાવકપણાને અંગે જ્યારે દરેક વર્ષે શ્રી ચતુર્વિધ સંધની પૂજા કરવી એ જરૂરી કાર્ય તરીકે

ગણાવ્યું હોય ત્યારે શ્રી નવપદના આરાધનને અંગે સમ્ય-
 ગ્દર્શનપદ આરાધવાને માટે સંઘપૂજનનું કર્તવ્ય જરૂરી
 હોય તે સ્વાભાવિક છે. જોકે શ્રીસંઘની અંદર સમ્યગ્દર્શન,
 સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર સર્વ જઘન્ય, મધ્યમ અને
 ઉત્કૃષ્ટ કોટિના હોય છે, અર્થાત્ જઘન્ય, મધ્યમ કે
 ઉત્કૃષ્ટ કોટિના સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન કે ચારિત્રરૂપી રત્ન-
 ત્રયીને ધારણ કરનારોજ શ્રી ચતુર્વિધ સંઘ હોય છે
 અને તેથી શ્રી ચતુર્વિધ સંઘની પૂજા કરવાથી તેમના
 આત્મામાં વિદ્યમાન એવા સમ્યગ્દર્શનાદિ ત્રણે ગુણોની
 સંપૂર્ણપણે આરાધના થઈ શકે છે, પણ શ્રી ચતુર્વિધ
 સંઘની પૂજના કૃત્યને સમ્યગ્દર્શનની આરાધનાના કૃત્ય
 તરીકે એટલાજ માટે ગણ્યું છે કે શ્રીચતુર્વિધ સંઘની પૂજા
 કરતી વખત માત્ર પ્રવચનસાધર્મિકતાનેજ મુખ્ય પદ આપ-
 વામાં આવે છે. જોકે ઓધનિયુક્તિ, પિંડનિયુક્તિ વિગેરેમાં
 સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર વિગેરે અનેક અપે-
 ક્ષાઓ લાગે તે સાધર્મિક ગણાવ્યા છે, તેમાં આ ચતુર્વિધ સંઘ
 સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર વિગેરેથી પણ સાધ-
 મિક છે, છતાં તે શ્રીચતુર્વિધસંઘની તે શ્રીસમ્યગ્દર્શનાદિની

અપેક્ષાએ રહેલી સાધમિકતા ધ્યાનમાં રાખી પૂજા કરવાની નથી હોતી, કિન્તુ પ્રવચન એટલે શાસન એક સરખું માનેલું હોવાને લીધે પ્રવચનસાધમિકતા માનીને શ્રીસંઘની પૂજા કરવાની હોય છે.

પ્રવચનસાધમિકને સંઘપૂજામાં શા ભાટે લેવા

ધ્યાન રાખવું કે એકલા સમ્યગ્દર્શન અને એકલા સમ્યગ્જ્ઞાનને અંગે જૈનશાસનમાં પૂજ્યતા ગણાતી નથી, પણ સમ્યક્ચારિત્ર સહિત સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાનની પૂજ્યતા જૈનશાસનમાં છે, અને તેથી પાંચપરમેષ્ઠીનેજ નમસ્કાર કરવા લાયક અને આરાધના કરવા લાયક ગણ્યા છે, અને તેથી તે પાંચપરમેષ્ઠીમાં દેશવિરતિ, કે અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિની કોઇપણ વ્યક્તિને તેમાં ગણી નથી, પણ ચતુર્વિધ શ્રીશ્રમણસંઘની આરાધના અને પૂજાને અંગે તે સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર ગુણોએ કરીને જે યુક્તતા છે, તેને પ્રધાનપદ નહિ આપતાં પ્રવચનસાધમિકતાનેજ પ્રધાનપદ આપવામાં આવે છે, અને તેથી ચતુર્વિધસંઘની પૂજા કરતી વખત તે ચતુર્વિધસંઘમાં ગણાતી કોઇપણ વ્યક્તિ વ્યવહારથી શુશ્રૂષા,

ધર્મરાગ અને વેચાવચ્ચતા નિયમવાળી હોવાથી સમ્યગ્દર્શનાદિવાળી છે એમ ગણવા છતાં કદાચ તત્ત્વથી સમ્યગ્દર્શનાદિકે રહિત હોય અથવા તો ચતુર્વિધ સંધમાંથી દૂર નહિ કરાએલ છતાં પણ ઝાંખરા અને વિકા સમાન કે ધમ્મ સમાન કે રોક સમાન કોઈ વ્યક્તિ હોય, અને તે શ્રી ચતુર્વિધસંધની પૂજા વખતે પૂજ્યતામાં દાખલ થઈ જાય, અને પ્રવચનની સાધર્મિકતાની ભાવનાએ તે પૂજા કરનાર ભવ્યાત્મા ઉપર જણાવેલી અયોગ્ય વ્યક્તિની પણ પૂજા આદરસત્કાર સાથે કરે તોપણ તે પૂજા કરનાર ભવ્યાત્માને વિપરીત બુદ્ધિથી આરાધના કર્યાનો દોષ નથી, પણ પ્રવચનસાધર્મિકપણાની બુદ્ધિથી તે પ્રવચનસાધર્મિકતાને ધારણ કરનાર હોવાથી તેવી વ્યક્તિનો પણ કરાતો આદરસત્કાર પ્રવચનની પ્રભાવના કરનારો હોઈ દર્શનઆરાધનાનું અંગ થાય છે, માટે શ્રીચતુર્વિધસંધની પૂજાને દર્શનપદ આરાધનાના અંગ તરીકે ગણ્યું છે.

છઠ્ઠા પદમાં દર્શનશબ્દ લેવાથી અભિધેયની વિશિષ્ટતા ને દર્શનવાચ્યતાવાળાનું નમન જોડે શ્રી નવપદજ્ઞોત્તર અધિકાર જ્યાં જ્યાં લેવામાં

આવે છે ત્યાં ત્યાં દર્શનનામના છટ્ટા પદની અંદર સમ્ય-
ગદર્શનનોજ અધિકાર લેવામાં આવે છે અને તેના ઔપ-
શ્ચમિકાદિ પાંચ ભેદો કે ચાર સદૃશ્યા અને ત્રણ શુદ્ધિ
આદિ સડસઠ ભેદો લેવામાં આવે છે, પણ તે બધી
જગોપર નિર્મળ દર્શન, સમ્યગદર્શન વિગેરે શબ્દોથીજ
વ્યવહાર કરાય છે, જ્યારે નવપદના ચંત્રની અંદર છટ્ટા
પદમાં નથી તો નમો સમ્મદંસણસ્સ એવો પાઠ કે નથી
તો નિમ્મલદંસણસ્સ એવી સ્થાપના. નવપદના મંડળમાં
તો નમો દંસણસ્સ એવું પદ સ્થાપન કરવામાં આવે છે.
જો કે દર્શનશબ્દથી શાસ્ત્રમાં ચક્ષુદર્શનાદિ ચાર દર્શનો
લેવામાં આવે છે, પણ ચક્ષુ આદિ ચાર દર્શનોને માટે
વપરાતો દર્શનશબ્દ જ્ઞાનથી પહેલાં વપરાતો નથી, કિન્તુ
કર્મોના ક્ષયોપશમઆદિથી જ્ઞાન, દર્શન ઉભય ગુણની
ઉત્પત્તિ થાય છે, તેથી તે બંને ગુણોનો નિર્દેષ કરતાં
કર્મોના અનુક્રમને ધ્યાનમાં લેવો પડે છે, અને કર્મોના
અનુક્રમમાં પહેલું જ્ઞાનાવરણીય અને પછી દર્શનાવરણીય
હોવાથી તેના ક્ષયોપશમઆદિથી થતા ગુણોમાં પણ પહેલાં
જ્ઞાન લક્ષને પછીજ દર્શન લેવાય છે. એટલે આ છટ્ટા

પદમાં કહેલા દર્શનશબ્દથી ચક્ષુદર્શનાદિ દર્શનને લેવાનો પ્રસંગ તો કોઇપણ પ્રકારે નથી, પણ મોક્ષના માર્ગ તરીકે જ્યાં જ્યાં કારણો દેખાડાય છે, ત્યાં ત્યાં સમ્યગ્જ્ઞાન કરતાં પણ સમ્યગ્દર્શનને પહેલું લેવું પડે છે, કારણ કે મતિઆદિ અજ્ઞાનેને જ્ઞાનપણે પકડાવનાર જો કોઇપણ હોય તો તે સમ્યગ્દર્શનજ છે.

સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન સાથે થવાવાળાં છે છતાં સમ્યગ્દર્શન પૂર્વે કેમ ? સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન બંને સાથે થવાવાળાં હોવા છતાં પણ અજ્ઞાન-સ્વભાવનો જ્ઞાનસ્વભાવ થવામાં મિથ્યાત્વના નાશ રૂપી કારણરૂપ સમ્યક્ત્વ બની શકે છે, પણ મિથ્યાદર્શનપણું ફીટીને સમ્યગ્દર્શનપણું થવામાં સમ્યગ્જ્ઞાન એ કારણ બની શકતું નથી. જેમ અગ્નિ અને તેનો દાહકસ્વભાવ એ બંને સાથેજ ઉત્પન્ન થાય છે, છતાં અગ્નિને કારણ માનીને દાહકસ્વભાવને કાર્ય તરીકે માની શકાય, પણ દાહકસ્વભાવને કારણ માનીને અગ્નિને કાર્ય તરીકે માની શકાય નહિ, તેવી રીતે અહીં પણ સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન બંનેની ઉત્પત્તિ સાથે છે, તો પણ સમ્ય-

જ્ઞાન થવામાં સમ્યગ્દર્શનને કારણ તરીકે માની શકીએ, પણ સમ્યગ્દર્શન થવામાં સમ્યગ્જ્ઞાનને કારણ તરીકે માની શકીએ નહિ.

સમ્યગ્દર્શનવાળાને સમ્યગ્જ્ઞાનની લજના કેમ ?

આ વસ્તુ વિચારતાં તત્ત્વાર્થકાર ભગવાન્ ઉમાસ્વા-
તિવાચકજી વિગેરેની માફક મોક્ષના કારણ તરીકે ગણાતા
જ્ઞાનમાં શુદ્ધ જ્ઞાનનેજ સ્થાન આપી સમ્યગ્દર્શનની ઉત્પ-
ત્તિમાં સમ્યગ્જ્ઞાનની લજના હોવાનું જણાવે છે તે
અપેક્ષાએ સમ્યગ્દર્શનની હયાતિ અને કારણતા પહેલેથી
હોય અને તેથી નમો દંસણસ્સ એ પદ સમ્યગ્દર્શનનું
વાચક ગણી નમો જાણસ્સ એવા જ્ઞાનને જણાવનાર
સાતમા પદની પહેલાં મેલવું જેવું યોગ્ય ગણાય, તેવીજ
રીતે મોક્ષમાર્ગના કારણ તરીકે ગણાવાતા જ્ઞાનમાં પાંચે
પ્રકારના જ્ઞાનનો સમાવેશ કરી જ્ઞાનની અને સમ્યક્ત્વની
ઉત્પત્તિ સાથેજ રાખવામાં આવે છે તે અપેક્ષાએ પણ
સમ્યગ્દર્શનની ઉત્પત્તિ અગ્નિ ઉત્પત્તિ તરીકે ગણીએ
અને સમ્યગ્જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ તે અગ્નિના દાહક સ્વભાવની
ઉત્પત્તિ માફક ગણીએ અને તેથી સમ્યગ્દર્શનને છઠ્ઠા

નમો દંસણસ્સ એ પદમાં સ્થાન આપીએ તો તે કોષપણ પ્રકારે અયોગ્ય નથી.

અહીં જૈનદર્શનની માન્યતાને સ્થાન

એટલું જરૂર છે કે આત્માના ગુણની ગુખ્યતા લક્ષ્યે તો જિનેશ્વર મહારાજે નિરૂપણ કરેલા જીવાજીવાદિક તત્ત્વોની શ્રદ્ધારૂપ જે સમ્યક્ત્વગુણુ તે છઠ્ઠા પદમાં લેવાનો હોવાથી નમો દંસણસ્સ કરતાં નમો સમ્મતસ્સ ની સ્થાપના કરવી ઘણી સારી હતી, પણ તેવી સ્થાપના ન કરતાં તેમજ નમો સમ્મદંસણસ્સ નિમ્મલદંસણસ્સ એવી સ્થાપના ન કરતાં જે નમો દંસણસ્સ એવા પદની સ્થાપના કરી છે તેથી શું એમ ન સમજાય કે દુનિયાના દોરમાં દોરાતા દર્શન-વાદોના વિભાગને અંગે આ કેવળ જૈનશાસન, જૈન-પ્રવચન, અર્હતદર્શન વિગેરે અનેક પ્રસિદ્ધ શબ્દોથી કહેવાતું જૈનદર્શન તે છઠ્ઠા પદમાં નમસ્કાર કરવા લાયક ગણેલું છે. વાચકોએ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે સમ્ય-ગ્દર્શનાદિ ગુણોને ધારણ કરનાર બળ્યાત્મા તો જૈન-દર્શન તરીકે પ્રસિદ્ધ થએલા જૈનશાસનને ત્રિવિધ, ત્રિવિધ આરાધનારોજ હોય, પણ કેટલોક ભદ્રિક, અજ્ઞાન વર્ગ

એવો પણ હોય કે જે યથાર્થિતપણે જીવાદિક સર્વ પદાર્થોના જ્ઞાન અને તેનાથી થવાવાળા તેની પ્રતીતિને ધારણ કરનારો ન હોય તોપણ કુલાચારને લીધે કે ખીજાં પણ અતેજ કારણો હોય છે તેને લીધે જૈનદર્શનને એટલે જૈનપ્રવચનને શિરસાવંઘ માનનારો કે કહેનારો થાય છે, તો તેવા માત્ર જૈનદર્શનનેજ જેઓ માનવાવાળા છે, અને સમગ્ર જૈનોને જેની અપેક્ષાએ નિર્યુક્તિકાર મહારાજે એક પ્રવચનસાધર્મિકપણાની સાંકળમાં જોડ્યા છે તે પ્રવચનને પણ આ છટ્ટા પદમાં સ્થાન આપવાનો અભિપ્રાય રાખ્યો હોય અને તેથી નમો દંસણસ્સ એવું સામાન્ય અર્થવાણું આરાધ્ય પદ મેલ્યું હોય અને તેથીજ શ્રીમાન્ રત્નશેખરસૂરીશ્વરજી મહારાજે દર્શનપદની આરાધનામાં રચવાત્રા અને તીર્થયાત્રાથી વીતરાગોની આરાધના ગણી ચતુર્વિધ સંધર્ષી દર્શનવંત એટલે પ્રવચનસાધર્મિકોની પૂજાદ્વારાએ આ દર્શનપદની આરાધના જણાવી હોય તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. આચાર્ય મહારાજ રત્નશેખરસૂરીશ્વરજીએ શ્રી દર્શનપદની આરાધના માટે ચતુર્વર્ણુ વ્યાપ્ત એવા શ્રમણોથી ઉપલક્ષિત

ચતુર્વિધ સંધની પૂજા કરવાનું જણાવ્યું છે, પણ કયા કયા સંધની ક્ષત્ર ક્ષત્ર રીતિએ પૂજા કરવાથી શાસનની શોભા વધવા સાથે પૂજા કરનારની આરાધકતા થાય તે વિચારવું જરૂરી છે.

પૂજ્યોના ભેદોથી પૂજના પણ ભેદો

જોકે પૂજાશબ્દ શ્રીનવપદની અનુક્રમે આરાધના જણાવતાં અરિહંત ભગવાન અને સિદ્ધ પરમાત્માની આરાધનાને અંગે જેમ જણાવ્યો છે, તેમ અહીં દર્શન-પદની આરાધનામાં શ્રીચતુર્વિધ સંધને અંગે પણ પૂજાશબ્દ વાપરેલો છે, પણ હંમેશાં જગતમાં જેમ આદરસત્કાર શબ્દ સામાન્ય હોઇને રાજા, અધિકારી, શેઠ અને મુનીમ સર્વને અંગે વપરાય છે, છતાં જે જે વ્યક્તિ જેવા જેવા આદરસત્કારને લાયક હોય તે તે વ્યક્તિને તે તે જાતનો આદરસત્કાર કરવાનો પ્રસંગ સમજવો પડે છે, તેવી રીતે શ્રી અરિહંત ભગવાન અને સિદ્ધ પરમાત્મા ધાતિકર્મનો ક્ષય કરનાર તથા સર્વ કર્મનો ક્ષય કરનાર હોવાથી તે દેવતત્ત્વમાં ગણી શકાય, અને તેથી તે પરમાત્માની પૂજા સ્નાત્ર, વિશેષન, પુષ્પ,

ધૂપાદિદ્વારાએ ઇંદ્ર વિગેરેએ કરેલી પૂજના અનુકરણરૂપે તેમજ તેમની મૂળ અવસ્થા મુખ્યતાએ રાજ્યકુમારઆદિપણાની હોય છે, તથા અષ્ટ પ્રાતિહાર્ય અને ચોત્રીસ અતિશયો તે અરિહંત ભગવાનનેજ હોય છે, માટે તેમની મૂર્તિની પૂજા સ્નાત્રાદિકે, મુકુટાદિકે અને પ્રતિહાર્યાદિકે હોય તેજ ઉચિત છે, કારણ કે જિનેશ્વર મહારાજને નિયમિત રાજકુલમાંજ અવતરવાનું હોય છે, તેથી ઇંદ્રના કરેલા કલ્યાણક્રમહોત્સવમાં તથા કુટુંબીએ કરેલા અનેક મહોત્સવોમાં તેઓના સ્નાત્રાદિ અને મુકુટાદિ હોય, અને તેથી તેમાં તે અવસ્થાનો આરોપ કરી શકાય, અને સિંહાસન, છત્ર, ચામર વિગેરે આઠ પ્રાતિહાર્યો ભગવાન જિનેશ્વરની પાસે સર્વ કાળ વર્તતાં હોવાથી તેનું અનુકરણ અરિહંતપણાની અવસ્થાને અંગે કરી શકાય, અને સિદ્ધ પરમાત્માને અંગે તેઓ સર્વકર્મરહિત હોવાથી સર્વ ગુણવાળા છે માટે તથા અરિહંત મહારાજ પણ અંતમાં સિદ્ધપદમાં દાખલ થતા હોવાથી તે અરિહંતપણાથી પહેલાંની અવસ્થાનો આરોપ કરવાથી સ્નાત્રાદિક, મુકુટાદિક અને પ્રાતિહાર્યાદિક દ્વારાએ પૂજા કરવી

તે યોગ્યજ ગણાય, અને તેટલાજ માટે શાસ્ત્રોમાં અરિ-
હંત ભગવાન અને સિદ્ધ પરમાત્માની પૂજનો વિધિ
સ્નાત્રાદિક કરીને સ્પષ્ટ અક્ષરમાં જણાવ્યો છે.

આચાર્યાદિકની પૂજની વિધિ

જો કે ભગવાન તીર્થંકર મહારાજની હયાતિકાળમાં
અથવા તે પછી પણ યાવત્ શાસનની પ્રવૃત્તિ ચાલે ત્યાં
સુધી આચાર્ય મહારાજજ આર્હતશાસનનું આધિપત્યપણું
ધરાવે છે. ગુરુતત્ત્વ તરીકે ગણાતા પરમેષ્ઠીઓમાં મુખ્ય
પદ આચાર્ય ભગવંતોનુંજ છે, પણ આચાર્ય ભગવંતોની
પૂજા માટે આચારંગનિયુક્તિ અને વૃત્તિ વિગેરેમાં માત્ર
મુગંધ, ચૂર્ણાદિકથીજ આચાર્ય ભગવંતોનું પૂજન
જણાવે છે. કોષ્ઠપણુ પ્રાચીન અને પ્રામાણિક ગ્રંથમાં
આચાર્ય ભગવંતોનું સ્વતંત્રપણે સ્નાત્રાદિક, મુકુટાદિક
કે પ્રાતિહાર્યોએ પૂજન કરવાનું વિધાન કે પ્રવૃત્તિ જણા-
વનારા કોષ્ઠપણુ અક્ષરો હોય એમ જાહેર થયું નથી.
આચાર્યાદિકની મૂર્તિઓમાં દેવદ્રવ્યની વિચારણા
આચાર્યાદિકની મૂર્તિ સંબંધી તો આગલા અધિકારમાં
વિચાર કરી ગયા છીએ. વળી એ પણ વિચારવા જેવું

છે કે દેવદ્રવ્ય તરીકે ઉભું કરેલું ચૈત્ય હોય છે તેમાં તે પુંડરિકસ્વામી વિગેરે મોક્ષે નહિ પામેલા આચાર્યોની મૂર્તિઓ ગોઠવતાં તે ગોઠવનાર અને ગોઠવાવનાર દેવદ્રવ્યના ભોગથી કેમ બચતા હશે તે બાબત કોઈપણ સ્પષ્ટ રીતે ખુલાસો કરે તેમ નથી. વળી તે સ્થાપન કરેલા અસર્વજ્ઞ આચાર્યાદિકની મૂર્તિની પૂજાને અંગે વપરાતા ચંદન વિગેરેમાં પણ તે સામાન વાપરનાર અને વપરાવનાર દેવદ્રવ્યના ભોગથી કેમ બચતા હશે? વળી ધણી જગોપર ગોઠીના પગારો દેવદ્રવ્યમાંથી અપાતા હોય તેવા દેવદ્રવ્યના પગાર ખાનાર ગોઠીઓ પાસે આચાર્ય, મૂર્તિ વિગેરેનું પૂજન કરાવનારાઓ તે દેવદ્રવ્યના ભોગમાંથી કેમ છૂટતા હશે તે તેમ કરનારાજ જાણે. ચૈત્ય, નિર્માલ્ય કે કલ્પિત એ ત્રણે પ્રકારના દેવદ્રવ્યોમાંથી કોઈપણ પ્રકારના દેવદ્રવ્યનો ઉપયોગ અસર્વજ્ઞ આચાર્યોની મૂર્તિઓને માટે કરવાનો હોય એમ કોઈપણ ગ્રંથકારના વચનોથી જાહેર થયું નથી. અર્થાત્ અરિહંત ભગવાન અને સિદ્ધ પરમાત્માની પૂજા સ્નાનાદિક, મુકુટાદિક અને પ્રાતિહાર્યાદિકે કરવી ઉચિત છે, અને આચાર્ય, ઉપાધ્યાય તથા સાધુની પૂજા

સુગંધ ચૂર્ણાદિકથી ઉચિત છે.

શ્રીસિદ્ધચક્રના યંત્રમાં આચાર્યાદિકની સ્થાપના કેમ?

જેવી રીતે પરમેશીની અપેક્ષાએ એક મૂર્તિમાં એક મંત્રે એક અભિષેકે સ્થાપન થએલા માલાધરઆદિના પ્રતિબિંબોને અંગે દેવદ્રવ્યાદિનો પરિભોગ લાગતો નથી, તેવી રીતે સિદ્ધચક્રમાં એકજ અભિષેક વિગેરેથી સ્થાપના થતી હોવાથી આચાર્યાદિકના પદોનો સમષ્ટિ-પણાને લીધે દેવદ્રવ્યાદિકનો પરિભોગ ન લાગે તે સ્વાભાવિક છે, અને ત્યાં આચાર્યાદિકના સ્નાત્રાદિ થાય એમાં સમષ્ટિપણાની અપેક્ષાએ અનુચિતતા નજ હોય (અરિહંત ભગવાનોને પણ ગણધર ભગવાનઆદિની અપેક્ષાએ આચાર્યાદિક ગણવામાં આવેલા છે.

સાધુસાધ્વીરૂપ સંઘની પૂજનો વિધિ

તેટલા માટે શ્રાદ્ધવિધિકાર આચાર્ય રત્નશેખરસૂરિજી શ્રીસંઘની પૂજના વિધાનને દર્શાવતાં સાધુ અને સાધ્વી-રૂપી બે ક્ષેત્રને માટે નિર્દોષ આહાર એટલે અશ્નન, પાન, ખાદિમ, સ્વાદિમ, વસ્ત્ર, પાત્ર, કંબલ, પાદપ્રોંછન, રજ્જે-હરણુ વિગેરે વહોરાવવાદ્વારા ઔષધ, ભેષજ વિગેરેથી

વેયાવચ્ચ કરવાદ્વારાએ તથા પુસ્તકાદિક દેવાદ્વારાએ પૂજા જણાવે છે, પણ અતુર્વિધ મંથની પૂજના અધિકારમાં સાધુ સાધ્વી જેવા પુણ્યક્ષેત્રોની અપેક્ષાએ પણ ઉપર જણાવેલા આહારાદિક સિવાયની પૂજા જણાવી નથી, તો પછી મંથની પૂજાને નામે કે બહાને બીજી જે કાંઈ શાસ્ત્રમાં નહિ કહેલી પ્રવૃત્તિ થાય તે આરાધક પુરુષને તો યોગ્ય ગણાય નહિ.

શ્રાવકશ્રાવિકા ક્ષેત્રની પહેરામણી આદિ પૂજા

જેવી રીતે સાધુ અને સાધ્વીરૂપી બે ક્ષેત્રની નિર્દેષિ આહારાદિક દેવા તેજ પૂજા છે, તેવી રીતે શ્રાવકશ્રાવિકાને અંગે તેમને સર્વાંગે પહેરામણી આપવી એટલે બાળકને બાળકયોગ્ય સર્વ પોષાક, બાલિકાને બાલિકાયોગ્ય સર્વ પોષાક, મધ્યમ વયવાળા શ્રાવક, શ્રાવિકાને મધ્યમ વયને યોગ્ય પોષાક, સધવા, વિધવા વિગેરે જે જે અવસ્થા જેની જેની હોય તેને તેને તે તે સર્વ અવસ્થાને લાયક બધો પોષાક આદરસત્કારની સાથે આપવો તે પરિધાનિકા એટલે પહેરામણી કહેવાય, અને તે શ્રાવક, શ્રાવિકાક્ષેત્રની ઉત્કૃષ્ટ પૂજા કે ભક્તિ કહેવાય. વળી શ્રાવક

આવિકાક્ષેત્રને અંગે તેઓ ડોકાઇપણ રાજ્યાદિક તરફથી આપત્તિમાં આવી પડ્યા હોય, તો તેનો ઉદ્ધાર પોતાના સર્વસ્વ વ્યયે પણ કરવો જોઇએ. અંતરાયના ઉદયે તેઓની જહોજલાલીવાળી અવસ્થા જે ચાલી ગઇ હોય તો તે જહોજલાલીવાળી અવસ્થા પાછી લાવી દેવી તે પણ સંધપૂજન છે. અંતમાં સકળ શ્રાવક શ્રાવિકાના વર્ગને સુતરની ડોકડીઓ દબાને કે માત્ર કેટલાક શ્રાવક શ્રાવિકાને સોપારી, ખારેક વિગેરે દબાને પણ શ્રીસંધપૂજનનું કર્તવ્ય દરિદ્રઅવસ્થામાં આવેલા શ્રાવકોએ પણ કરી શકાય છે. અર્થાત્ પોતપોતાની શક્તિનો વિચાર કરી પોતાના વૈભવ અને શક્તિને અનુસારે પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે ચતુર્વિધ સંધની ભક્તિ જે કરવામાં આવે તેનું નામજ સંધપૂજન છે. આ સંધપૂજન જેમ દર્શનપદની આરાધનાને અંગે શ્રીપાળ મહારાજે આદરપૂર્વક કરી છે, તેવી રીતે શ્રીરત્નશેખરસૂરિજી મહારાજ શ્રાવકોના વાર્ષિક કર્તવ્યમાં શ્રીસંધપૂજન નામનું વાર્ષિક કર્તવ્ય જણાવી દરેક શ્રાવકે દરેક વરસે સંધપૂજન જરૂર કરવીજ જોઇએ એમ ચોકખા શબ્દોમાં જણાવ્યું છે.

શ્રાવકો શાસનના પ્રભાવક શી રીતે ?

આવી રીતે શ્રી શ્રીપાળ મહારાજે રથયાત્રા, તીર્થ-યાત્રા અને સંઘપૂજાથી દર્શનપદની આરાધના કરી, તેમજ તેજ દર્શનપદની આરાધનાને અંગે શાસનના પ્રભાવનાનાં કાર્યો કર્યાં. એ રથયાત્રા વિગેરે કાર્યો સિવાયનાં શાસન-પ્રભાવનાનાં કયાં કાર્યો કે જે દર્શનપદ આરાધવા માટે શ્રી શ્રીપાળ મહારાજે કર્યાં? એ શાસનપ્રભાવનાનાં કાર્યોના સ્વરૂપને સૂચવનાર શ્રી રત્નશેખરસૂરિજીનાજ શબ્દો વિચારીએ:

જોકે અન્ય સ્થાને આચાર્યાદિકની અપેક્ષાએ શાસન-પ્રભાવનાના કાર્યોમાં પ્રવચનધારકપણું, ધર્મકથકપણું, વાદિપણું, તપસ્વિપણું, નૈમિત્તિકપણું, કવિપણું, મહર્દિકં પ્રવ્રજિતપણું વિગેરે ગણવા સાથે આતાપના વિગેરે અનેક કાર્યો સાધુસંસ્થાને લાયકનાં ગણાવવામાં આવે છે, પણ શ્રાવકસંસ્થાને અંગે શાસનપ્રભાવનાનાં કાર્યોમાં પ્રાવચનિકપણું વિગેરે ન હોવાથી ઔદાર્યના યોગે રાજા, મહારાજાને મળી અમારિપડહા વગડાવવા એ શાસનપ્રભાવનાનું કાર્ય છે એમ ભગવાન હરિભદ્રસૂરિજી શ્રીપંચા-

શકમાં જણાવે છે, પણ અહીં તો જેમ શ્રાદ્ધદિનકૃત્યની અંદર આચાર્ય મહારાજ દેવેન્દ્રસૂરિજી પ્રતિદિન જિન-ચૈત્ય જીહારવા જતાં તથા ગુરુમહારાજને વંદન કરવા જતાં કુટુંબકપીલાના સર્વ સમુદાયને સાથે લઈ અનેક પ્રકારના વાજિત્રોના આડંબર સાથે જવું તેને જેમ શાસનપ્રભાવનાનું કાર્ય ગણે છે, અથવા શ્રીશ્રાદ્ધવિધિ વિગેરેમાં શ્રાવકના વાર્ષિક કૃત્યો ગણાવતાં તીર્થપ્રભાવનારૂપી અવશ્ય કાર્ય કરવાનું જે જણાવ્યું છે, તેમાં આડંબરપૂર્વક આચાર્યાદિકના પ્રવેશમહોત્સવ ને શાસનપ્રભાવનાના કાર્ય તરીકે ગણાવેલ છે, અને શ્રી વ્યવહારસૂત્રના ભાષ્યની અંદર પ્રતિમાના અધિકારમાં પણ સાધુઓનો પ્રવેશ-મહોત્સવ શાસનને શોભાવનાર કાર્ય તરીકે ગણાવેલો છે, તેવીજ રીતે અહીં પણ ચૈત્ય જીહારવા માટે, ગુરુવંદન માટે કે ગુરુના પ્રવેશમહોત્સવ માટે અનેક પ્રકારના વાજિ-ત્રોથી થતો આડંબર શાસનપ્રભાવના અષ્ટધી ગણવામાં આવેલો હોય શ્રીપાળ કર્તા શ્રી રત્નશેખરસૂરિજી શ્રી શ્રીપાળ-ચરિત્રની ૧૨૧૧ મી ગાથામાં:—

વજંતણ્ઠિ મંગલત્રેહિ સાચળં પમાવંતો અર્થાત્ ભાંગલિક

વાજિત્રેને વગાડવારૂપી આડંબરદ્વારાએ શાસનની પ્રભાવના શ્રી શ્રીપાળ કરતા હતા. એ ઉપરથી શ્રી શ્રીપાળ મહારાજે ચૈત્યવંદન, ગુરુવંદન અને ગુરુપ્રવેશમહોત્સવ વિગેરે કાર્યો કરવાદ્વારાએ શાસનની પ્રભાવના કરી સમ્યગ્દર્શનપદની આરાધના કરી હતી, એટલે રથયાત્રા, તીર્થયાત્રા, સંધ-પૂજા અને શાસનપ્રભાવનાદ્વારાએ દર્શનપદની આરાધના કરવાનું શાસ્ત્રકાર જણાવે છે. તત્ત્વદષ્ટિએ વિચારીએ તો વર્તમાન જમતમાં વાહ્યાત વિચાર ધરાવનારાઓને આ દર્શનપ્રભાવનાનાં કાર્યોજ હૃદયમાં શલની માફક ખટકે છે, અને તેનું કારણ એજ છે કે તેઓનું અંતઃકરણ નથી તો દર્શનની મહત્તા તરફ જોડાયું અને નથી તો દર્શનપદના ધુરધર કાર્ય કરનારાઓ તરફ જોડાયું, પણ તેવા બેદરકાર કે અશ્ચિપ્રજ્ઞાન મનુષ્યોની દરકાર રાખવી ધર્મની ધગશ્વસળા શાસનપ્રેમીઓને તો અંશે પણ પાલવે તેમ નથી.

સાતમે પદે શ્રીશાસનની આસ્તવંશા

દર્શનપદથી શાસનની દષ્ટિ રાખીને રથયાત્રાદિકદ્વારાએ દર્શનમદરૂપી ગુણગતી આરાધના જણાવી, તેવી રીતે

શ્રુતજ્ઞાન અને કેવળજ્ઞાન જેવા મહદ્દિક અને ઉત્તમોત્તમ
એવા જ્ઞાનની આરાધના પંચપરમેષ્ઠીની આરાધના
કરવાદ્વારાએ થએલી છતાં સ્વતંત્ર જ્ઞાનપદની આરાધના
કેવી રીતે કરવી તે શ્રી શ્રીપાળ મહારાજએ કરેલી
આરાધનાદ્વારાએ બતાવે છે:—

સિદ્ધાંતસત્ત્વપુસ્તકયકારાવળલેહણશ્ચનાર્દિર્હિ ।

સજ્ઞાયાભાવળાદિર્હિ નાળપયારાદ્યં કુળંદ ॥૧૧૭૬॥

**સિદ્ધાંતશાસ્ત્રનેજ જ્ઞાનપદની આરાધનામાં સ્થાન
કેમ ?**

જૈનજનતામાં એ વાત તો સિદ્ધજ છે કે મતિજ્ઞાનાદિ
પાંચે પ્રકારના જ્ઞાનો છતાં પણ જે કોઈપણ સ્વ અને
પરનું નિરૂપણ કરનાર દીવા સમાન જ્ઞાન હોય તો તે
શ્રુતજ્ઞાનજ છે. શ્રુતજ્ઞાન સિવાયના મતિઆદિ ચારે જ્ઞાનો
મૂર્ખા જેવાં એટલે કે પોતાના સ્વરૂપને પણ પોતે ન
જણાવી શકે તેવાં છે, જ્યારે શ્રુતજ્ઞાન પોતાના સ્વરૂપને
પોતે સમજાવે છે એટલુંજ નહિ પણ અન્ય મતિઆદિ
જ્ઞાનોના સ્વરૂપને પણ તે શ્રુતજ્ઞાનજ સમજાવે છે. વળી
મતિઆદિ જ્ઞાનોને અંગે સેવાદેવાનો વ્યવહાર પ્રવર્તેલો

નથી, જ્યારે શ્રુતજ્ઞાન અને તેના પેટામેદાને અંગે લેવા-
 દેવાનો વ્યવહાર પ્રવર્તી શકે છે. વળી કાળ, વિનયાદિક
 આચારો પણ શ્રી શ્રુતજ્ઞાનની આરાધનાને અંગેજ
 શાસ્ત્રકારોએ જણાવેલા છે, અને તે કાલ, વિનયાદિક
 આચારોની સખલનાએ શ્રુતજ્ઞાનની આશાતના ગણવામાં
 આવે છે, અર્થાત જ્ઞાનપદના આરાધનને અંગે જો કોઈની
 પણ આરાધના થઈ શકતી હોય અથવા કોઈપણ જ્ઞાનને
 આરાધવા માટે શાસ્ત્રકારોએ આચારો જણાવેલા હોય
 તો તે કેવળ શ્રુતજ્ઞાનને અંગેજ છે, અને તેથી શ્રી
 શ્રીપાળ મહારાજ પણ જ્ઞાનપદનું આરાધન કરતાં
 શ્રીશ્રુતજ્ઞાનદ્વારાએજ પ્રવૃત્તિ કરે છે. એક વાત ધ્યાનમાં
 રાખવાની છે કે વાસ્તવિક રીતે શ્રુતજ્ઞાન વાચ્યવાચક-
 ભાવના સંબંધને અંગેજ થએલું જ્ઞાન છે, અને તેનું
 જ્ઞાન જો કે વ્યાખ્યાને અંગે સ્વપરપ્રકાશક હોઈ દીપક
 સમાન કહી શકાય, પણ આરાધના અને આચારને અંગે
 તેવા વાચ્યવાચકભાવથીજ સ્વરૂપને ધારણ કરનાર શ્રુત-
 જ્ઞાનનો કાળાદિક આચારોદ્વારાએ આરાધન કરી શકાવું
 નથી, પણ ગણધર ભગવાન વિગેરે મહાપુરુષોએ

આવશ્યક, આવશ્યક વ્યતિરિક્ત, અંગપ્રવિષ્ટ, અંગપાલ, કાલિક અને ઉત્કાલિકસૂત્ર, અર્થ અને તદુલયઆદિ ભેદોથી ગુંચાએલુંજ શ્રુતજ્ઞાન કાલ, વિનયાદિક આચારોદ્ધારાએ આરાધના યોગ્ય થઈ શકે છે. અર્થાત્ જ્ઞાનપદનું આરાધન મુખ્યત્વે આવશ્યકઆદિ ભેદરૂપ જ્ઞાનદ્વારાએજ થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિ છતાં પણ જ્યાંસુધી પુસ્તક નિરપેક્ષ આવશ્યકાદિ જ્ઞાનનો પ્રચાર હતો ત્યાંસુધી મુખ્યતાએ કેવળ તે તે આવશ્યકાદિના અધ્યયન અને અધ્યાપનઆદિદ્વારાએ જ્ઞાનપદનું આરાધન થતું હતું, પણ સિદ્ધાંતને પુસ્તકારૂઢ નહોતાં કર્યાં ત્યારે થોડી વ્યક્તિઓ માટે અને સિદ્ધાંતને પુસ્તકારૂઢ કર્યા પછી સર્વ વ્યક્તિઓ માટે શાસ્ત્રોના સંક્ષેપ કરવારૂપ નાના પ્રકરણોનું કરાવવું, લખવું અને પૂજવું વિગેરે કરવાદ્વારાએ જ્ઞાનપદનું આરાધન સ્પષ્ટ રીતે થઈ શકે તેવું છે.

સિદ્ધાંત અને શાસ્ત્રો કયાં? અને તેનું કરાવવું કેમ? તથા તેનાથી જ્ઞાનારાધના કેમ?

આ સ્થાને સિદ્ધાંત અને શાસ્ત્રના પુસ્તકોને કરાવવાં, લખાવવાં અને પૂજવાં વિગેરેથી જ્ઞાનપદની

આરાધના જણાવી છે તેમાં પ્રથમ તો સિદ્ધાંત અને શાસ્ત્ર આ બે શબ્દો વાપરવાથી પ્રભુસંમિત વાક્યના સ્થાને રહેવાનાં અંગપ્રવિષ્ટાદિ આગમોને સિદ્ધાંતશબ્દથી લીધા હોય અને બાકીના મિત્રસંમિત અને કાંતાસંમિત વાક્યના સ્થાને શોભે તેવા-હેતુપ્રધાન અને દૃષ્ટાંતપ્રધાન ન્યાય શાસ્ત્ર અને ચરિત્રશાસ્ત્રો લીધા હોય અને તે બંને પ્રકારના એટલે સિદ્ધાંત અને શાસ્ત્ર તરીકે ગણાતા શ્રુત-જ્ઞાનનો પુસ્તકો વિગેરે કરાવવાદ્વારાએ આરાધનભાવ થતો હોય તેમ સ્પષ્ટ જણાવે છે, અર્થાત્ ગણધર મહારાજનો જોકે ગણધરનામકર્મના ઉદ્દયથી અંગ-પ્રવિષ્ટાદિ આગમોને રચે છે અને તેઓની તે રચનામાં કોપપણ અન્ય જીવ પ્રેરક ન બને, છતાં બીજા શ્રુતકેવલી વિગેરે પણ આગમોને રચવાવાળા હોય છે, અને તેથી તેઓને કોપપણ શાસનપ્રેમી શાસન ઉપયોગી શ્રુત રચવાની વિનંતિ કરે, અને એવી રીતે શ્રુતકેવલી ભગવાન જેવા સમર્થ પુરુષોદ્વારાએ જે સિદ્ધાંતોનું એટલે આગમોનું રચાવવું કરાવાય તે જ્ઞાનના આરાધનનો એક પ્રકાર છે. જો કે શ્રુતકેવલી ભગવાનો સ્વયં જગતના જીવમાત્રના

ઉદ્ધારને માટે તત્પર હોય છે, અને ઉદ્ધારને માટે જે કામપણુ આગમની રચના કરવી પડે તે સ્વયં કરેજ છે, છતાં શ્રુતકેવલી ભગવાન વિગેરે મહાપુરુષોને વિશ્વસિ કરી પોતાના આત્માના કે પોતાના મંસર્ગમાં આવનારા ભવ્યાત્માઓના ઉદ્ધારને માટે રચના કરાવાય તેમાં તે વિશ્વસિ કરનારની મુખ્યતા હોય તેનેજ આગમની રચના કરાવી કહેવાય, અથવા વગર વિશ્વસિએ પણ જે ભવ્યાત્માને ઉદ્દેશીને શ્રુતકેવલી ભગવાન વિગેરે જે આગમની રચના કરે, તેમાં પણ તે ભવ્યાત્માનું પ્રયોજકપણું હોવાથી તે ભવ્યાત્માએ આગમે કરાવ્યાં કહેવાય જેમ કોઈ સાધુને ઉપવાસ કરાવનારી યક્ષા જેવી સાધ્વીને ઉદ્દેશીને ભગવાન સીમંધર સ્વામીજીએ ચાર ચૂલિકા અધ્યયનો આપ્યાં તથા મનકમુનિજીને ઉદ્દેશીને શય્યાભવમૂરિજીએ શ્રીદશવૈકાલિકસૂત્રની રચના કરી, પાંચસો ચોરોને ઉદ્દેશીને કપિલ કેવળી મહારાજે કાપિલીય અધ્યયન પ્રગટ કર્યું. આ સર્વ આગમની રચનાઓ જેમ સ્વાભાવિક થઈ છે, તેમ ભવ્યાત્માઓની વિશ્વસિઓ જે આગમરચનામાં હેતુભૂત હોય તે આગમોની રચના

ભવ્યાત્માઓએ કરાવેલી કહેવાય, અને તેવી રીતે રચના કરાવવાવાળો મનુષ્ય પોતાના આત્માના અને અન્ય આત્માના જ્ઞાનપ્રકાશને માટે કેટલો બધો તત્પર હશે તે સહેજે સમજાય તેમ છે, અને તેવી તત્પરતા જ્ઞાન આરાધનનું એક જાગૃત દ્વાર છે. આ હકીકત શ્રુતકેવલી વિગેરે જે આગમેને બતાવવાવાળા છે, તેઓ દ્વારાએ આગમ બતાવવાને અંગે છે, બાકી સામાન્ય શાસ્ત્રો બતાવવાને અંગે તો ભગવાન હેમચંદ્રસૂરિજીએ મિદ્ધરાજ જયસિંહની વિનંતિથી સાંગોપાંગ શબ્દાનુશાસન બનાવ્યું, પરમાર્હત મહારાજ કુમારપાળની વિનંતિથી ત્રિપટ્ટીય-શ્લોકાકાપુરુષચરિત્ર વિગેરે બનાવ્યાં, એવીજ રીતે આચાર્ય દેવભદ્રસૂરિજીએ આવકની પ્રાર્થનાથી પાર્શ્વનાથચરિત્ર વિગેરે બનાવ્યાં, શ્રીગુણચંદ્રસૂરિજીએ આવકની પ્રાર્થનાથી શ્રીમહાવીરચરિત્ર વિગેરે બનાવ્યાં, ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીએ મેઘજી દોશીને અંગે જેમ સ્તવનો વિગેરેની રચના કરી, એ વિગેરે વિચારતાં સ્પષ્ટ જણાઇ આવશે કે કેમ મહાપુરુષ કેમ મહાત્માઓને જ્ઞાનના પ્રકાશને માટે વિશ્વમિત્ર કરી શાસ્ત્રોની રચના કરાવે છે, અને તેવી રીતે

શાસ્ત્રોની રચના કરાવવી એ જ્ઞાન આરાધનનો એક મુખ્ય અને જરૂરી પ્રકાર છે, મને તેથી મહારાજ શ્રીપાળ પણ જ્ઞાનપદના આરાધનને માટે સિદ્ધાંત અને શાસ્ત્રોનું નવીન સૂત્રણ કરાવીને જ્ઞાનપદનું આરાધન કરે છે તે વ્યાજબીજ છે.

મતિજ્ઞાનાદિની પણ સમૃદ્ધિ શ્રુતજ્ઞાનથીજ છે

સામાન્ય રીતે મનુષ્ય સાહિત્યઉત્પાદ, સાહિત્ય-વિકાસ અને સાહિત્યપ્રચારને માટે જ્ઞાનની લાગણીથી તૈયાર થયો હોય તે મનુષ્ય શાસનરૂપી સૌધનો શ્રેયસ્કર પામે. મનુષ્યના મનોરથમાં રમી રહેલ આચારવૃક્ષની જડ સમ્યક્ત્વના સિદ્ધાંતને સમજાવવાવાળા શ્રુતજ્ઞાનના ઉદયને માટે પ્રયત્ન કરનારો હોય છે. જોકે શાસ્ત્રોમાં મતિજ્ઞાનની પ્રથમતા સ્વીકારી શ્રુતજ્ઞાનને મતિપૂર્વકજ ગણવામાં આવે છે, પણ તે શ્રુતની અપેક્ષા વગર થવાવાળું મતિ-જ્ઞાન કેવળ ઉત્પત્તિઆદિ બુદ્ધિરૂપે થતા મતિજ્ઞાનને ગણવામાં આવે છે, અર્થાત્ સમગ્ર જગતનો સામાન્ય રીતે પ્રવર્તતા અવગ્રહ, ધર્મ, અપાય અને ધારણારૂપી મતિજ્ઞાનના ભેદો શ્રુતજ્ઞાનથી તદ્દન નિરપેક્ષ હોતા નથી,

અને તેથીજ તે અવગ્રહાદિ સર્વં વ્યાવહારિક જ્ઞાનોને શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એમ નહિ કહેવું કે જે અવગ્રહાદિ ભેદો મતિજ્ઞાનનાજ ગણાય છે, છતાં જે તે શ્રુતજ્ઞાનની નિશ્ચયીજ થાય તો પછી મતિજ્ઞાનને શ્રુતજ્ઞાનપૂર્વક એટલે શ્રુતજ્ઞાનથી થએલું કેમ નહિ કહેવું ? કારણકે મતિજ્ઞાન શ્રુતી વખતે જોકે તે મતિજ્ઞાન જેને થાય છે તે આત્મા શ્રુતજ્ઞાનથી સંસ્કારિત થએલો હોય છે, અને તેથી તે સંસ્કારોના પરિણામરૂપે તે અવગ્રહાદિરૂપ મતિજ્ઞાન થતું હોવાથી તે અવગ્રહાદિને શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાન તરીકે કહેવામાં આવે છે, પણ શ્રુતજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતી વખતે જેમ મતિજ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાનપણે પરિણમે છે અથવા તો મતિજ્ઞાનની વિશિષ્ટ અવસ્થા શ્રુતજ્ઞાનરૂપે ગણાય છે, અગર તો મતિજ્ઞાનમાં જે પદાર્થો છૂટા છૂટા વિષય તરીકે જાણવામાં આવ્યા હોય તે તે પદાર્થોને સંબંધપણે અને વિશેષતાએ જ્ઞાનના વિષયમાં લેવામાં આવે ત્યારે તે શ્રુત તરીકે ગણાય છે, માટે શ્રુતજ્ઞાનને મતિજ્ઞાનથી થવાવાળું ગણવામાં આવે છે, પણ અવગ્રહાદિ જ્ઞાનો જે મતિજ્ઞાનના ભેદરૂપે છે તે

જેમ જેમ શ્રુતથી વધારે સંસ્કારિત મનુષ્ય હોય, જે જે વિષયના શ્રુતનો સંસ્કારિત મનુષ્ય હોય જેવા જેવા શ્રુતજ્ઞાનથી મનુષ્ય સંસ્કાર પામેલો હોય તેમ તેમ વધારે વધારે કે તે તે કે તેવા તેવા એવા વિષયવાળું મતિજ્ઞાન થાય છે, પણ તે શ્રુતજ્ઞાન કે જે પૂર્વે થએલું હતું તેનો માત્ર તે વખતે સંસ્કારજ હોય છે, પણ તેનો કોઈપણ પ્રકારે કારણભાવ બનતો નથી. (જે કારણ-ભાવજ્ઞ માનવામાં આવે તો મતિજ્ઞાન વિના શ્રુત થાય નહિ અને શ્રુતજ્ઞાન વિના મતિજ્ઞાન થાય નહિ એવો પ્રસંગ આવી પડે, અને તેથી એકે જ્ઞાન થવાનો પ્રસંગજ રહે નહિ.

શાસ્ત્રો લખાવીને કરાવાતા જ્ઞાનોદ્ધાર તેજ

જ્ઞાનોદ્ધાર

આ બધું કહેવાની મતલબ એજ છે કે સામાન્ય રીતે મતિજ્ઞાન એ શ્રુતજ્ઞાનથી થવાવાળી વસ્તુ છે એમ નહિ, પણ વિશિષ્ટ એવું મતિજ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાનથી સારા સંસ્કાર પામેલાનેજ હોય છે એ વાત અનુભવ તથા શાસ્ત્રથી સિદ્ધ હોવાને લીધે એમ ધારવું યોગ્યજ છે કે

મતિજ્ઞાન અવધિજ્ઞાન, મનઃ પર્યાવજ્ઞાન અને કેવળજ્ઞાન એ ચારે જ્ઞાનોના આવિર્ભાવની જડ સિદ્ધાંત અને શાસ્ત્રનું જ્ઞાનજ છે, અને તેથી તેવા સિધ્ધાંત અને શાસ્ત્રના સુંદર જ્ઞાનનો શ્રેયસ્કર ફાળો જગતને અપાવવો જરૂરી છે એમ ધારવામાં આવે અને તેથી પરોપકારી એવા ચતુર્વિધ શ્રીશ્રમણસંઘ માંહેની કાષ્ઠપણ વ્યક્તિ તેવા સિદ્ધાંત અને શાસ્ત્રનો ઉદ્ભવ, વિકાસ, પ્રચાર કે બોધ કરવા માટે તૈયાર થઈ શાસનધુરંધર પુરુષો પાસે શાસનના વ્યસાધારણ ઉદ્દ્યમે માટે સિદ્ધાંત અને શાસ્ત્રનો અપૂર્વ પ્રાદુર્ભાવ કરાવી તેનો પ્રચાર સ્થાને સ્થાને થાય તે માટે તે સિદ્ધાંત અને શાસ્ત્રોને લખાવવાને માટે તૈયાર થાય અને તે દ્વારાજે જ્ઞાનપદનું આરાધન કરે તે ચોચ્ય છે અને તેથી શ્રીશ્રીપાળ મહારાજ પણ સાતમા જ્ઞાનપદનું આરાધન કરતાં સિદ્ધાંત અને શાસ્ત્રના પુસ્તકો લખાવવા માટે પ્રયત્ન કરી તે પદના આરાધનનું કાર્ય કરતા હતા.

પુસ્તકોની જરૂરીઆત અને તેની સર્વકાલીનતા
 ઇતિહાસને જાણનારા પુરુષો સારી રીતે સમજ

શકે છે કે આ દુઃખમાકાળમાં જીવમાત્રને ભગવાન જિનેશ્વરના માર્ગનો બોધ આપનાર હોય તે તે માત્ર સિદ્ધાંત અને શાસ્ત્રોના પુસ્તકોજ છે. વળી ભક્તપરિચા ત્રિગેરમાં સંસારસમુદ્રથી તરવાને માટે દ્રવ્ય વાપરવાનાં સ્થાનકો ગણાવતાં પુસ્તકમાં દ્રવ્ય વાપરવાનું પણ સ્થાન ગણાવવામાં આવે છે. દર્શનશુદ્ધિની અંદર શ્રી-જિનેશ્વર ભગવાનની પ્રતિમા અને તેમના ચૈત્યરૂપી ક્ષેત્રની માફક જૈનસિદ્ધાંતોના લખાવવા રૂપ પુસ્તકોનું ક્ષેત્ર ગણવામાં આવેલું છે. કલિકાલ સર્વગ્રંથ હેમચંદ્ર-સૂરિજી શ્રીયોગશાસ્ત્રમાં અને શ્રીરત્નશેખરસૂરિજી શ્રાદ્ધ-વિધિમાં અને મહોપાધ્યાયજી શ્રીમાનવિજયજી ધર્મ-સંગ્રહમાં વાર્ષિક કૃત્યો જણાવતાં સાત ક્ષેત્રમાં ધન વાપરવાનું જણાવી પુસ્તકોનો ઉદ્ધાર કરવાનું જણાવી પ્રતિવર્ષ તેની કર્તવ્યતા જણાવે છે. એમ નહિ કહેવું કે સિદ્ધાંતને પુસ્તકોરૂઢ કરનાર ભગવાન દેવર્ધિ ગણિ ક્ષમાશ્રમજી છે અને તેથી આ પુસ્તકનું ક્ષેત્ર તેમની પધ્ધતિ હિમેરાએલું હોવું જોઈએ. આમ નહિ કહેવાનું કારણ એ છે કે પ્રથમ તે લિપિતો વ્યવહાર ભગવાન

ઋષભદેવજીથીજ પ્રવર્તેલો છે એ વાત જૈનસમુદાયથી અગ્નણી નથી. લિપિના વ્યવહારને અંગે તો કર્મભૂમિનો અર્થ કરતાં અસિ અને કૃષિની સાથે મધીનો પણ વ્યાપાર કર્મ તરીકે ગણવામાં આવે છે. દરેક ચક્રવર્તીઓ ઋષભકૂટ પર્વતમાં પોતાના સાર્વભૌમપણની છાપ મારવા માટે નામે લખે છે એ વાત સર્વકાલની છે. સંસાર, વ્યંજન અને લખિષ એ ત્રણ પ્રકારના અક્ષરભેદોમાં સંસાર નામનો અક્ષરભેદ લિપિને અંગેજ હોય છે. વળી શ્રીભગવતીસૂત્રમાં શરૂઆતમાંજ બ્રાહ્મીલિપિને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યો છે. અનુયોગદ્વાર વિગેરેમાં શ્રુતસ્કંધોના અધિકારો બતાવતાં લખેલાં પુસ્તકોનો અધિકાર દ્રવ્યશ્રુત તરીકે લેવામાં આવેલો છે.

જ્ઞાનારાધકોને પુસ્તકપૂજની જરૂરીયાત ને
લખાવવાની જરૂરીયાત

રાયપસેણી ઉપાગની અંદર સૂર્યાલ દેવતા કે જેની લલામણ ખીજ સર્વદેવોના વર્ણનને અંગે કરવામાં આવે છે, તેણે ભગવાન જિનેશ્વરદેવની પ્રતિમાની માફક પુસ્તકરત્નની વિવિધ પ્રકારે પૂજા કરી છે, એટલુંજ નહિ

પણુ શ્રી વસ્તુપાળ, તેજપાળ, મહાસંજ્ઞ કુમારપાળ જેવા
 શાસનસ્તંભોએ કરેલો. રૂપીઆ ખર્ચો કેમ જ્ઞાનભંડારો
 કરાવી શાસનને જળરદસ્ત ટેકો આપ્યો છે. તાડપત્રની
 પ્રતો વાંચનારાએ સારી પેઠે સમજી શકે છે કે અગીઆર,
 બાર અને તેરમી સદીમાં અનેક ઉદારપુરુષોએ અનેક
 પ્રકારે શાઓનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ધણી તાડપત્રોમાં
 ધણી પુસ્તકો લખાવ્યાં છે. કાગળનો વ્યવહાર વધારે
 થયો ત્યારથી પણ અનેક ઉદાર ધનાઢ્ય પુરુષોએ પુસ્તક-
 ઉદ્ધારના કાર્યમાં મોટો ફાળો આપેલો છે. આપણે
 સ્પષ્ટપણે સમજી શકીએ તેમ છીએ કે કાઠપણુ દર્શન
 શાસ્ત્ર એટલે પુસ્તકના પ્રચાર સિવાયનું પ્રવર્તી કે વધી
 શકતું નથી. આપણે દેખીએ છીએ કે ક્રિશ્ચિયન, દયાનંદી
 અને લોકેશ જેવા અનેકને પોતપોતાના ઇષ્ટદેવોની પ્રતિમાની
 આસપહના છોડી દેવાનું થયું છે, છતાં તેઓએ પુસ્તકોમાં
 લખાતી લિપિદ્વારાએ ચત્તા જ્ઞાનનો નિષેધ નહિ કરતાં
 આદરજ કરેલો છે, અર્થાત્ જેઓને પ્રતિમા ઉઠાવવી
 પાલવી છે તેઓને પણ પુસ્તકો કે જે આકારદ્વારાએજ
 જ્ઞાનને કરે છે તેને ઉઠાવવા પાલવ્યાં નથી.

ભગવાન્ મહાવીર વખતે પણ પુસ્તકોની હયાતી

આ ઉપરથી તેમજ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજના કેવળજ્ઞાનની પહેલાં જિનદાસ નામનો શેઠ અષ્ટમી અને ચતુર્દશીએ પૌષધ કરીને પુસ્તકો વાંચતો હતો. આ વાત આવશ્યક વિગેરે સૂત્રોમાં સ્પષ્ટ હોવાથી સિદ્ધાંત અને શાસ્ત્રના પુસ્તકોનું લખવું શ્રીદેવદ્વિગણી ક્ષમાશ્રમણુલ્લ પછીજ થયું છે, અને તેથી આ શ્રીપાળ મહારાજે કરેલી જ્ઞાનની આરાધનામાં પુસ્તકો લખવા સંબંધી આવતો અધિકાર અસંગત છે એમ કહી શકાય નહિ. ભગવાન્ દેવદ્વિગણી ક્ષમાશ્રમણુલ્લએ આગમો પુસ્તકપાનાં ઉપર લખ્યાં અર્થાત્ પહેલાં બીજાં શાસ્ત્રો પુસ્તકપાનાં ઉપર લખાએલાં હતાં, પણ આગમો પુસ્તકપાના ઉપર લખાએલાં ન હતાં એમ કહેવું પણ શ્રુતસ્કંધના અધિકારમાં દ્રવ્યશ્રુત તરીકે પુસ્તકપાનાં લીધેલાં હોવાથી અને શ્રુત-સ્કંધ તરીકે વિભાગો આગમમાંજ પડતા હોવાથી આગમો પહેલાં લખાતાજ ન હતાં એમ કહી શકાય નહિ. એટલી વાત જરૂર છે કે અંગાદિકનું રાજન આચાર્યાદિક પરંપરાદ્વારાએ શાસનમાં પ્રવર્તતું હોવાથી.

નિર્ગ્રંથ શ્રમણુ ભગવંતોને આગમપુસ્તકોની જરૂર રહેતી ન હતી, અને તેથી પાંચ પ્રકારના પુસ્તકોમાંથી કોઈપણ પ્રકારના પુસ્તક રાખવાં, લખવાં કે તેને બાંધીને સાચવવાં એ દરેકમાં નિષ્પયોગિતા હોવા સાથે ઉપાધિપણ્યને લીધે પ્રાયશ્ચિત આપત્તિ શાસ્ત્રકારોએ જણાવેલી છે, પણ ભગવાન વજ્રસ્વામીજી સરખાને કરાવેલા અભ્યાસની સ્થિતિનો વિચાર કરતાં ધારણારહિત એવા શ્રમણુ નિર્ગ્રંથાદિ માટે પણ પુસ્તકોનો ઉપયોગ થતો ન હતો કે આગમનાં પુસ્તકો રખાતાં ન હતાં એમ કહી શકાય તેમ નથી.

પુસ્તકોના માલીક શ્રમણુ ભગવંતો

વળી ભાષ્યકાર મહારાજઓએ ભંડારોને માટે સાધુઓને જે નિયુક્તિ વિગેરેનાં પુસ્તકો રાખવાની છૂટ આપેલી છે, તથા ચૂર્ણિકાર મહારાજે દુઃપમાકાળને લીધે પુસ્તકો ગ્રહણ કરવાં તે સંયમ છે એમ સ્પષ્ટ અક્ષરોમાં જણાવેલું હોવાથી દરેક શ્રદ્ધાળુને માનવાની જરૂર પડશે કે નિષ્પાધિપણે વર્તવાવાળા પણ શ્રમણુ-નિર્ગ્રંથોને પુસ્તક રાખવાનો અધિકાર શ્રીદેવદ્વિંચણિ

ક્ષમાશ્રમશુભ પહેલાં અને પછી સમુદાયને આશ્રીને છે એમાં કોઈથી ના પાડી શકાય તેમ નથી. વળી આચાર્ય લગવાનું મહત્ત્વાદીશુભા ગુરુના તાબામાંજ તે વખતનો લાંડાર હતો એટલુંજ નહિ પણ તેઓએ કાળ કરતી વખતે તે લાંડાર વક્ષા નામની સાધ્વી કે જે મદજવાદીશુભની માતા હતી તેનેજ સાચવવા સોંપેલો હતો. વળી જે સદી સુધીનાં લખેલાં પુસ્તકો ઉપલબ્ધ થાય છે, તે સદી સુધીનાં પુસ્તકોમાં તે તે પુસ્તકો તે તે પૂજ્ય આચાર્યાદિક મહાપુરુષોને અમુક અમુક ઉદાર પુરુષોએ લખાવીને અર્પણ કર્યા એમ ખુલ્લા લેખો છે. વળી સાધુઓની સમાચારી જે પ્રાકૃત ગાથાબંધ થએલી છે તેમાં સ્પષ્ટપણે સૂચવે છે કે—જ્ઞાનોપકરણો તો ગાડાંથી પણ વહેવડાવી શકાય, પણ તે ગાડાંમાં સાધુએ પોતાની ઉપધિ મેલવી નહિ. પુસ્તકો વિગેરે સાધુના સ્વામિત્વવાળાં હોવાથી પ્રાયશ્ચિત્તગ્રંથોમાં સાધુના પુસ્તકાદિ મહત્ત્વમાં શ્રાવકશ્રાવિકાને પ્રાયશ્ચિત્ત જણાવેલું છે. વળી દુઃખમાકાલની અપેક્ષાએ ચરણકરણના નિર્વાહનેજ માટે તથા કાલિકાદિ શ્રુતના અવિચ્છેદને માટેજ

ચૂલિકારોએ પુસ્તક રાખવાનું જણાવ્યું છે, તેથી નક્કી થાય છે કે સાધુઓને અન્ય ચારિત્રાદિ ઉપકરણોની માફક પુસ્તકો રાખવાનાં શાસ્ત્રકારોની આજ્ઞાથી વિધાનો છે. વળી મેઘાદિકની હાનિ ન હોય ત્યારે પુસ્તકોનું રાખવું તે અસંજમ છે એમ ગણી મેઘાદિકની હાનિથી જે પુસ્તકો રાખવાને સંજમ ગણાવ્યું છે તેજ સ્પષ્ટપણે એમ જણાવે છે કે સત્તરે પ્રકારે સંજમને પાલન કરવા-વાળા સંયમધારીઓ પુસ્તકો રાખે, અને તે વર્તમાન-કાળમાં અસંજમ નહિ ગણાતાં સંજમ ગણાય.

પુસ્તકોનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર

એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે શ્રીપંચ-વસ્તુઆદિ શાસ્ત્રોના અભિપ્રાય મુજબ પ્રતિક્રમણ અને પ્રતિલેખનાદિ ક્રિયા સિવાયના સર્વ વખતમાં સાધુએ સ્વાધ્યાયમાં પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને તેવા સતત સ્વાધ્યાય પ્રયત્નથીજ આત્મા સંયમવ્યાપારમાં સ્થિર થાય છે. આમ જણાવેલું હોવાથી સંયમપાલન અને સંયમની સ્થિરતા કરવાની ચાહનાવાળાએ પુસ્તકોના વાચન તરફજ ભક્ષ્ય આપવું જોઈએ એમ સ્પષ્ટ થાય છે.

દુનિયાદારીમાં વ્યવહાર કરનાર મનુષ્યને વ્યવહારક્રિયા માત્ર ઉપર આધાર હોવા છતાં તેને દર્શાવનાર નામું જીવના જોખમે પણ મુડી કરતાં અધિકપણે જાળાવવું પડે છે, તે પછી જે મહાપુરુષે સર્વજ્ઞપુરુષની વાણીને અંગે ધન, માલમિલકત, છોકરાં છે, સ્ત્રી, પુત્ર, કુટુંબ-કુળીલાના કંઠાટને ગણ્યો નથી શરીર અને જીવનથી પણ નિરપેક્ષ થઈને સર્વ સાવધનો ત્યાગ કરી સમ્યગ્જ્ઞાનાદિની પ્રવૃત્તિ કરવાની યાવજજીવને માટે પ્રતિજ્ઞા કરી છે, તેવો મહાપુરુષ તેવી સર્વજ્ઞ ભગવાનની વાણીને (પુસ્તકોને) વાચનાદિકથી સતત ઉપયોગમાં નહિ લે, અને તેનાં ઉડામાં ઉડાં તત્ત્વો તપાસે નહિ, તેની પૂર્વાપર અવિરોધિતા અવલોકશે નહિ, તેનું સર્વજ્ઞપ્રણીતપણું સાખીત કરવા જેટલો સજ્જ થશે નહિ. સત્પુરુષોએ તે આમમંતે અવિચ્છિન્નપણે અંગીકાર કરીને અર્પણ કરેલો છે, એમ નિશ્ચિત કરશે નહિ. આત્માના ઉદ્ધારનું સમગ્ર કાર્ય આ આગમો (પુસ્તકો) દ્વારા સુઘ આત્માઓ કરી શકે છે એવી સ્થિતિ સમજવામાં આવશે નહિ, ત્યાં સુધી કાષ્ઠપણું સંયમધારી સત્પુરુષ સંસારસમુદ્રથી પાર ઉતરવાના પ્રય-

તોમાં કટિબદ્ધ વર્તમાનકાળે રહી શકશે નહિ. આ સ્થળે જરૂર કહેવું જ જોઈએ કે પ્રજાને બેકાર બનાવીને રાજાએ બળવાને નોતરું દીધું છે એ વચન જોટલું સત્ય છે, તેટલું જ સાધુઓએ પુસ્તકપાનાં છોડી દેવાં અને વિશાળ અભ્યાસવાળા થઈ દુનિયાદારીની દુન્યવી મોજશોખના સાધનોમાંથી દૂર રહી આત્માના ઉદ્ધાર કરવા સાથે શાસનનો ઉદ્ધાર કરવો એવું કથન તે તેટલું જ ભારો-ભાર અસત્ય છે. અર્થાત્ બેકારી જેમ બળવાખોરી નોતરે છે, તેમ અનભ્યાસિપણું અપવિત્રતાને જલદી નોતરે છે, માટે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રતા ખપી તથા શાસન અને આત્માનો ઉદ્ધાર કરવાની ભાવના વાળા મહાપુરુષોને શાસ્ત્રધારોની આજ્ઞા મુજબ પુસ્તકો રાખવાં જરૂરી છે.

પુસ્તકોનો ઉપયોગ કરાવવાની રીતિ

આ સમ્રાજા કથનનું તત્ત્વ એમ નથી કે ગૃહસ્થોના લાખોના દાગીના પણ વિવાદવાજનના પ્રસંગે પરસ્પર વિશ્વાસ રાખી લેવાદેવામાં આવે, છતાં સાધુઓની નિશ્ચાએ રહેલા આગમે એટલે પુસ્તકો કોઈપણ અન્ય

જિનાજાનુસારી ગેચ, સંધાડો કે સમુદાયને વાચનાદિકને અંગે કામજ ન આવે તેને આપણે યોગ્ય ગણતા હોઈએ મતલબ એજ છે કે સાધુઓએ પોતાના આત્માના અને શાસનના ઉદ્ધાર અને બચાવને માટે આસ્કારોએ કહેલી પુસ્તકની સત્તા વ્યાખ્યાની છે, તેવીજ રીતે તેના સર્વ સામાન્યપણે સદુપયોગ થવા માટે પુસ્તકાલયાદિદ્વારાએ ગોઠવાયુ થવી જરૂરી છે. અર્થાત્ આગમાદિના પુસ્તકો શ્રાવકોને વાંચવાના કે વંચાવવાનાં પણ હોતાં નથી, તો પછી તેવાં પુસ્તકો ઉપર તેઓની સત્તા કે કબજો કે વ્યવસ્થા કરવાનો હક ન હોય તે સ્વાભાવિકજ છે, પણ પાંચ પ્રકારના પ્રાયશ્ચિત્તોમાં જેમ આરા નામના પ્રાયશ્ચિત્તનાં અધિકારમાં તે પ્રાયશ્ચિત્તનાં પદો અને શુદ્ધિનાં પદોને નહિ સમજનારો ભકિતમાન સાધુ ભગવંત સંદેશવાહકનું કાર્ય કરવામાં પોતાના આત્માનું કલ્યાણ સમજે છે, તેવી રીતે અહીં પણ ગીતાર્થ સાધુ ભગવંતની સૂચના અને આજ્ઞા મુજબ કોઈપણ વ્યક્તિ કે સંસ્થા તે આગમાદિનો અન્ય સ્થાનેથી વિહાર કરતાં કરતાં આવેલા શ્રમણનિર્ગ્રંથને આગમાદિ પુસ્તકો વાંચવા કે

વિચારવાદિદ્વારાએ ઉપયોગ કરવા આપે અને તેઓ પાછા આપે ત્યારે વ્યવસ્થાસર સંભાળીને મેલે, તેમાં સદ્ગૃહસ્થ શ્રદ્ધાસંપન્ન હોવાથી પોતાના આત્માનું તે શાસનસેવાદ્વારાએ કલ્યાણુ સમજે તો તેમાં આશ્ચર્યજ નથી.

પુસ્તકની પૂજાની રીતિ અને તેની જરૂરીઆત

વર્તમાનકાળમાં કેટલાક મનુષ્યો જુદા જુદા મતના જુદા જુદા તત્ત્વોને પોતાની તે તત્ત્વો પામતની શ્રદ્ધા કે અભિરૂચિ નહિ હોવા છતાં માત્ર ઇતર લોકોને સાહિત્યનો શોખ થવાની ખાતર કે તેવો થએલો શોખ પોષવાની ખાતર અગર પોતાની સંસ્થાની લોકપ્રિયતા કરવા સર્વવ્યાપકતા જણાવવા માટે જેમ નિયંધમાળાઓ, વ્યાખ્યાનમાળાઓ વિગેરે ગોઠવી લોકો પાસે નવા નવા નિયંધો અને ગ્રંથો લખાવે છે. આવી રીતે જે ગ્રંથોનું કરાવવું થાય તે જો કે સાહિત્યનો ઉદ્ધાર કરનાર અને પ્રચાર કરનાર હોવા છતાં જ્ઞાનઆરાધનની દૃષ્ટિએ તેટલું બહું ઉપયોગી થાય નહિ. જ્ઞાનઆરાધનની દૃષ્ટિએ તો જે તત્ત્વની પોતાને રૂચિ હોય અને જે તત્ત્વથી પોતે

અવ્યાયાધપદ મેળવવા માટે છાંડવાલાયકને છાંડવાલાયક તરીકે અને આદરવાલાયકને આદરવા લાયક તરીકે માનવા અને મનાવવાના સાધનભૂત જ્ઞાનનેજ સમ્યજ્ઞાન તરીકે માની જગતના જીવો પણ પોતાનું દિત, અદિત સમજે, જીવ, અજીવ વિગેરે તત્ત્વો સંબંધી બોધ પામે, અને સત્પ્રવૃત્તિમાં કટિબદ્ધ થવા સાથે અસત્પ્રવૃત્તિઓને રોકવાવાળો થાય એવી ધારણા કરી જે તત્ત્વજ્ઞાનના સુબોધપણા આદિને માટે સિદ્ધાંત કે શાસ્ત્રનું કરાવવું થાય, તેને ખરેખર ઉપયોગી ગણી શકીએ. તેવીજ રીતે રાજા, મહારાજાઓ રાજ્યશોભાની દૃષ્ટિએ પંડિતોની શરમથી, લોકોની અનુવૃત્તિથી કે બીજા કોઈ પણ દુન્યવી કારણથી નવા નવા સાહિત્યોની રચના કરાવવા સાથે તેનો ફેલાવો કરવા માટે સીરિઝ, વાલ્યુમ, ગ્રંથમાળા એવા એવા રૂપે બહાર પાડે છે, પણ જ્ઞાન આરાધનની અપેક્ષાએ એ ધારણા ઉપયોગવાળી નથી. જ્ઞાનઆરાધનની દૃષ્ટિએ તો જગતના જીવો દિત અને અદિતને જાણવાને માટે તત્પર થાય અને તે દિત, અદિત જાણવાને તૈયાર થએલા જીવો જીવ અને

અજીવના સ્વરૂપને જાણે અને જીવ અને અજીવના સ્વરૂપને જાણવાથીજ તે જીવની અનેક પ્રકારની દેવ, તિર્યંચ, મનુષ્યાદિક ગતિઓ જાણે અને દેવ, તિર્યંચ, મનુષ્ય વિગેરે વિવિધ ગતિઓ જાણવાથી પુણ્ય અને પાપનું કારણ, તેનો ઉદય, તેનાં ફળો, તે જે છૂટવાનાં કારણો વિગેરે જાણવામાં આવે અને જ્યારે જગતના જીવો પુણ્ય, પાપ, બંધ અને મોક્ષને જાણે ત્યારેજ આ જગતના જીવો જે મનુષ્ય અને દેવતાઇ સુખોની પ્રાપ્તિ માટે તલસી રહેલા છે તે તેની તૃષ્ણા રોકાઇ જાય એટલુંજ નહિ પણ તે પૌદ્ગલિક સુખોની ઇચ્છા, પ્રાપ્તિ અને તેની ઉપભોગદશાને આત્મસ્વરૂપને બાધ કરવાવાળી હોવા સાથે દુર્ગતિમાં દોરી જનારી અને, અને એવી રીતે જ્યારે જીવો પૌદ્ગલિક સુખોથી તૃષ્ણા રહિત થઈ વિરક્ત થાય ત્યારેજ આરંભ, પરિગ્રહ અને વિષય, કષાયમય એવા સંસારના સર્વ બાહ્ય અને અબ્યંતર સંજોગોને છોડવાને તૈયાર થાય, અને જ્યારે સંસારના પાપારંભમય સર્વ બાહ્ય અબ્યંતર સંજોગોને છોડીને આત્માને નવા પાપથી બચાવનારો થાય ત્યારેજ

કુટુંબ, કબીલો, માલમિલ્કત અને ધરબાર છોડીને ત્રિવિધ, ત્રિવિધે છોડનારો થાય અને જે જીવો બાહ્ય અવ્યંતર સંજ્ઞેમને છોડવાવાળા થઈ સંસારનો સર્વથા ત્યાગ કરી અણુગારદશાને જેઓ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, તેઓજ આ જીવના કે પહેલાના જીવના કર્મો કે જે અજ્ઞાન અને કષાયથી કરવામાં આવેલાં હોય છે તેનો નાશ કરવા માટે તે ઉત્કૃષ્ટ સંવરને પામેલો મનુષ્યજ તૈયાર થઈ શકે છે અને એવી રીતે ઉત્કૃષ્ટ સંવરરૂપ ધર્મને પામી કર્મને નાશ કરવા જે તૈયાર થાય છે તેઓજ આત્માના ગુણોને રોકનાર ધાતિકર્મઆદિનો સર્વથા ક્ષય કરી સર્વકાળ સંપૂર્ણપણે ફારફેરી થયા વગર રહેવાવાળું અને સર્વ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને જાવને જણાવવાવાળું કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન પ્રાપ્ત કરી શકે છે, અને આવી રીતે ધાતિકર્મનો ક્ષય કરી સર્વવ્યાપક જ્ઞાન, દર્શનને પામનારો જીવ યોગથી બંધાતાં કર્મોને પણ રોકવા તૈયાર થઈ શકે છે, અને યોગથી પણ બંધાતાં કર્મો જે જીવને રોકવા હોય છે તે જીવને અનાદિકાળથી આત્માની સમયસમય પ્રત્યે જે ચંચળદશા પ્રવર્તેલી છે તે સવ રોકી દબને

મેરુની માફક આત્માને નિશ્ચળ અને ધન કરીને જેમાં રહેવાનું થાય છે તેવી શૈલેશી દશાને પામી શકે છે, અને તેવી રીતે ક્ષાતિકર્મના ક્ષયથી કેવળજ્ઞાન પામે, યોગથી આવતાં પણ કર્મો રોકે, આત્માને નિશ્ચળ કરીને અંગે-પાંગના સંબંધને લીધે આત્મામાં થએલી શુષિરદશાનો સર્વથા નાશ કરી ધનરૂપતાને પામે ત્યારે અનાદિકાળથી વળગેલા કર્મ અને શરીરનો સંબંધ છોડી કર્મક્ષેપરહિત સિદ્ધદશાને પામે છે, અને જ્યારે આવી રીતે કર્મના અંશથી પણ દૂર થાય ત્યારેજ તે સિદ્ધદશાને પામેલો મહાત્મા ચૈદ રાજલોક કે ત્રણ લોકના મસ્તકેજ રહેવા-વાળો શાશ્વતો સિદ્ધ થાય છે. આવી રીતે હિતાહિત અને જીવજીવાદિકું જ્ઞાનજ પરંપરાએ અવ્યાબાધ પદને આપનાર હોય તેનો યોગ જગતના સર્વજીવોને થવો જોઈએ એવી ધારણાથી સિદ્ધાંત અને શાસ્ત્રનો પ્રચાર કરવા માટે જે સીરિઝ, ગ્રંથમાળારૂપે બહાર પાડવામાં આવે તેજ સાહિત્યપ્રચાર જ્ઞાનઆરાધનને અંગે ઉપયોગી છે. આ બંધી વાતો સ્પષ્ટ કરવાને અંગેજ શાસ્ત્રકાર શ્રીરત્ન-શેખરસૂરીશ્વરજી મહારાજે શ્રીશ્રીપાળ મહારાજની જ્ઞાન-

આરાધનામાં સિદ્ધાંત અને શાસ્ત્રના પુસ્તકોનું કરાવવું અને લખાવવું બેજ માત્ર ન લેતાં પૂજન વિગેરે પણ જ્ઞાનની આરાધનાને અંગે અત્યંત ઉપયોગી ગણાવ્યા છે. છપાવવા અને લખાવવાની ચર્ચામાં ઉતરવાનું આ સ્થાન નથી, પણ જ્ઞાનપદની આરાધના કરવાવાળાઓએ સિદ્ધાંત અને શાસ્ત્રોનું કરાવવું, લખાવવું કે છપાવવું એ જેટલું જરૂરી ગણવું, તેટલુંજ અલ્પ તેથી વધારે તે સિદ્ધાંત, શાસ્ત્રના પુસ્તકોનું કે તે સિદ્ધાંત, શાસ્ત્રના પુસ્તકોની વાચના આપનાર ત્યાગી મહાપુરુષોનું પૂજન ઉપયોગી છે, અને તેથીજ શ્રીપાળ મહારાજે તે પૂજના દિક્કદ્વારાએ જ્ઞાનનું આરાધન કરેલું છે. શ્રાદ્ધવિધિ વિગેરે શાસ્ત્રોમાં પણ શ્રાવકોના વાર્ષિક કર્તવ્યો જણાવતાં શ્રુતની પૂજને ધણુંજ સારું સ્થાન આપેલું છે.

કેટલીક વખતે સામાન્ય બુદ્ધિવાળા હોવાથી પોતાના ન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્યનો સદુપયોગ કરવા માટે સિદ્ધાંત અને શાસ્ત્રોનું કરાવવું, લખાવવું, છપાવવું કે પૂજન વિગેરે કરે છે, પણ તેટલા માત્રથી જ્ઞાનપદની આરાધનાનું કાર્ય સમાપ્ત થયું ગણવામાં આવે તે કોઈપણ પ્રકારે ઉચિત

નથી. કેમકે દરેક જ્ઞાનપદની આરાધન કરનાર મનુષ્યે પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે જ્ઞાનના સ્વાધ્યાય અને ભાવનાના કાર્યમાં લીન થવાની જરૂર છે. જે શક્તિ મેળવવાને માટે સિદ્ધાંત અને શાસ્ત્રનું કરાવવું, લખાવવું અને પૂજવું વિગેરે કરાવવામાં આવે તે શક્તિ જેટલે અંશે પોતાને પ્રાપ્ત થઈ હોય, તેનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો તે જ્ઞાનપદના આરાધન કરનારને શોભતું નથી. યાદ રાખવું કે પ્રવૃત્તિથી શક્તિનો ઉદ્ભવ થાય છે, તેમજ પ્રવૃત્તિથી શક્તિનું ટકવું અને વધવું થાય છે, પણ જે પ્રાપ્ત થયેલી શક્તિનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો શક્તિનું વધવું તો દૂર રહ્યું, પણ મળેલી અને ખીલેલી શક્તિ હોય તે પણ પોતાના ઉપયોગના અભાવને લીધે નાશ પામે છે. જેમ ચક્ષુઆદિ શક્તિઓને અંગે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ઉપયોગદ્વારાએજ શક્તિનું ટકવું અને વધવું છે, તો પછી આત્માનો જ્ઞાનગુણ એ પણ એક શક્તિજ છે અને તેથી તેનું ટકવું અને વધવું તે પણ તેના ઉપયોગના આધારેજ રહે છે, માટે દરેક જ્ઞાનપદની આરાધના કરવા માગતા પુરુષે સિદ્ધાંત અને શાસ્ત્રના કરાવવા,

લખાવવા અને પૂજવાના પ્રયત્નની માફક જ્ઞાનના સ્વાધ્યાય અને ભાવનાના કાર્યમાં જરૂર કટિબદ્ધ થવાની જરૂર છે. એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું જરૂરી કાર્ય છે કે વર્તમાનમાં બુદ્ધિની જે અવસ્થા છે તે પૂર્વે અધિક્ષા જ્ઞાનાવરણીયતા ઉદયને લીધેજ છે તો તે જ્ઞાનાવરણીયને તોડવા માટે આવા નરભવાદિક સામગ્રીવાળા અનુકૂળ સંજોગોમાં તૈયાર નહિ થવાય તો પછી ક્યા ભવે આ જીવ જ્ઞાનાવરણીય તોડવાને શક્તિમાન થશે ? જૈનશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે કોષ્ટપણ કર્મ તોજ્યા સિવાય તૂટવાનું નથી, તો પછી આવી મનુષ્ય-ભવઆદિકની સામગ્રી પામ્યા છતાં તે જ્ઞાનાવરણીયાદિને તોડવા માટે સ્વાધ્યાય અને ભાવનાદ્વારાએ જ્ઞાન-આરાધનમાં તત્પર કેમ ન થવું ? મહારાજ ધીપાળજી એટલાજ માટે જ્ઞાનપદના આરાધનને માટે સિદ્ધાંત અને શાસ્ત્રના કરાવવા, લખાવવા અને પૂજવાના કાર્યની માફક સ્વાધ્યાય અને જ્ઞાનની ભાવનાના કાર્યમાં પણ પ્રવૃત્તિ કરવાવાળા થયા હતા.

સિદ્ધાન્ત અને શાસ્ત્રનાં પુસ્તકો કરાવવાં, લખાવવાં,

અને પૂજવાં તેમજ આદિ શબ્દથી તેની રક્ષા વિગેરેને માટે મંજુષા વિગેરેનો પ્રબંધ કરવો, બહુમાનને માટે અનેક પ્રકારની સિંહાસનાદિકની રચના કરી તેની ઉપર પધરાવવા તથા તેનું બહુમાન અનેક પ્રકારે જાળવવું એ વિગેરેથી જે જ્ઞાનનું આરાધન થાય છે તે દ્રવ્ય જ્ઞાનદ્વારાએ જ્ઞાનપદનું આરાધન છે કેમકે આગળજ જણાવી ગયા છીએ કે સિદ્ધાન્ત અને શાસ્ત્રના પુસ્તકો અક્ષરના સંકેતની અપેક્ષાએ જોકે સ્થાપના છે, તોપણ તે દ્વારાએ વાચક શબ્દોનું જ્ઞાન થઈ જીવાદિક તત્ત્વરૂપી વાચ્યનું જ્ઞાન થાય છે માટે તે સિદ્ધાન્ત અને શાસ્ત્રના પુસ્તકો એ ભાવજ્ઞાનનું કારણ હોવાથી દ્રવ્યજ્ઞાન કહી શકાય અને તેથીજ શાસ્ત્રકારો તે પુસ્તકોને સ્થાને સ્થાને દ્રવ્યશ્રુત તરીકે ગણાવે છે, અર્થાત્ તે પુસ્તકોદ્વારાએ કરાયેલું આરાધન દ્રવ્યશ્રુત આરાધન કરવાદ્વારાએ આરાધાયું એમ કહેવામાં કોઈપણ જાતની અડચણ નથી પણ આત્માની પરિણતિરૂપ અથવા તો ખુદ વાચ્ય પદાર્થોના ઉપયોગરૂપ ભાવજ્ઞાન કે ભાવશ્રુતદ્વારાએ જ્ઞાન આરાધનની જરૂર બધી હોવાથી આચાર્ય મહારાજ શ્રીમાન્ રત્નશેખર સૂરીશ્વર-

જીએ જ્ઞાન આરાધનમાં સ્વાધ્યાય અને ભાવના વિગેરે પણ જણાવેલાં છે.

પુસ્તકાદિના કરાવવાદ્વારાએ જ્ઞાનનું આરાધન કરતાં છતાં પણ વાચના-પૃચ્છના, પરાવર્તના, અનુપ્રેક્ષા, ધર્મ-કથા, એ પાંચ પ્રકારના સ્વાધ્યાયમાં જરૂર પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. ગુરુમહારાજદ્વારાએ ઉપધાન અને યોગાદિ વિધિ-પૂર્વક શાઓની વાચના લેવી તે “વાચના” નામનો સ્વાધ્યાય કહેવાય. ઉપધાનાદિ વિધિ વગર જે વાંચના લેવાય તે અને વાંચના લીધા સિવાય જે શીખાય તે જ્ઞાન આરાધનનો રસ્તો નથી પણ જ્ઞાન વિરાધનનો રસ્તો છે, તેવીજ રીતે કોઈપણ સૂત્રની વાચના લીધા પછી તેના વાક્યાર્થ, મહાવાક્યાર્થ, અને ઐદંપર્યાર્થ જાણવામાં આવે ત્યાં સુધીના પરિપક્વ વિચારો થવા જોઈએ અને તેટલા માટે સૂત્ર વાંચ્યા પછી તે વાક્યાર્થાદિકને જાણવામાં થતી શંકાના નિવારણ માટે મૂળ-સૂત્ર અને આર્થાદિકનાં થતા સંશયના નિવારણ માટે ગુરુમહારાજને જે વિનયપૂર્વક પૂછવામાં આવે તે “પૃચ્છના” નામનો સ્વાધ્યાયનો ખીજો ભેદ ગણાય છે. આવી રીતે

વાંચના અને પૃચ્છનાથી તૈયાર કરેલું શ્રુતજ્ઞાન ત્યારેજ ટકે કે જ્યારે તે સર્વ શ્રુતની પરાવૃત્તિ કરવામાં આવે. આવૃત્તિની ઉપયોગિતા જાણવા માટે દુર્બલિકા પુણ્યમિત્રનું દષ્ટાન્ત કે જેઓને પૂર્વગતશ્રુતની આવૃત્તિ કરવાના પરિશ્રમમાં સાત શેર આઠ શેર ઘી પ્રતિદિન પચી જતું હતું. વાચના, પૃચ્છના અને પરાવર્તનાથી વાંચેલું અને નિશ્ચિત કરેલું શ્રુતજ્ઞાન હોય છે છતાં તે શ્રુતજ્ઞાન એ માત્ર વડીલની નોંધ જેવું હોઈને વ્યવહાર અપેક્ષાએ તે ભાવશ્રુતપણે ગણાય છતાં પણ અસીલની માફક પોતાની જોખમદારીવાળું ન હોવાથી તાત્વિકદષ્ટિએ દ્રવ્યશ્રુત ગણાય અને તેથી અભવ્ય કે મિથ્યાદષ્ટિ જીવોને પણ કિંચિત્ન્યૂન દશ પૂર્વ સુધીનું શ્રુત વાચના, પૃચ્છના અને પરાવર્તના રૂપે હોય છે, પણ અનુપ્રેક્ષાદ્વારાએ થતું જ્ઞાન તે અસીલની માફક જોખમદારીવાળું જ્ઞાન હોવાથી ભાવશ્રુત અને તાત્વિકશ્રુત કહેવાય છે, અને તેથીજ સૂત્ર અર્થ અને તદ્દુભયરૂપ ત્રણે પ્રકારનું શ્રુત વાચના, પૃચ્છના અને પરાવર્તનામાં આવી ગયા છતાં, અનુપ્રેક્ષા નામનો સ્વાધ્યાયનો એ ચોથો ભેદ શાસ્ત્રકારોએ જણાવેલો છે.

અર્થાત્ આ વાચનાદિક ચાર અને ધર્મકથારૂપ પાંચમે
 બેદ મળી સ્વાધ્યાયના જે પાંચ બેદો થાય તેમાં ખરેખર
 ભાવશ્રુત તરીકે કે સમ્યક્ શ્રુતજ્ઞાન તરીકે જે કોઇપણ
 સ્વાધ્યાયનો બેદ હોય તો તે દ્રક્તા આ અનુપ્રેક્ષા નામનોજ
 બેદ છે, અને તેથીજ શાસ્ત્રધારો જેમ પત્ર, પુસ્તકાદિકમાં
 લખેલા જ્ઞાનને દ્રવ્યશ્રુત એટલે મશરીર, ભવ્યશરીરથી
 વ્યતિરિક્તનોઆગમ દ્રવ્યશ્રુત તરીકે ઓળખાવે છે તેવીજ
 રીતે અંજનશુદ્ધિ આદિક અનેક ગુણોએ યુક્ત અને
 ગુરુવાચનાથી આવેલું એવું પણ શ્રુતજ્ઞાન જે અનુપ્રેક્ષા
 સિવાયનું હોય તો તેને અનુપયોગે દ્રવ્ય છે એમ કહી
 દ્રવ્યશ્રુત તરીકે ગણાવે છે. અને સાથે સ્પષ્ટ અક્ષરોમાં
 સ્વકાર જણાવે છે કે અનુપ્રેક્ષાને કોઇપણ પ્રકારે દ્રવ્ય-
 શ્રુતમાં ન લેવાય કિન્તુ તે અનુપ્રેક્ષા નામના સ્વાધ્યાયના
 બેદને ભાવશ્રુત તરીકેજ ગણવે. અર્થાત્ અભવ્ય કે
 દૂરભવ્યોને આ અનુપ્રેક્ષા નામનો સ્વાધ્યાયનો બેદ હોય
 નહિ. વાસ્તવિક રીતિએ તે સ્વાધ્યાયનો બેદ એકલું મૂળ
 સત્રનું પરાવર્તન કે અર્થની આવૃત્તિ રૂપ ન હોતાં કેવલ
 આત્માદિક તત્ત્વોના સ્વરૂપને અનુલક્ષીને ઉપયોગ પૂર્વક

જે શ્રુતજ્ઞાન વિચારવામાં આવે તેને અનુપ્રેક્ષા નામનો
સ્વાધ્યાય ગણી એવા સ્વાધ્યાયભેદ તરીકે જણાવ્યો છે.
આવી રીતે ચારે પ્રકારના સ્વાધ્યાયમાં નિષ્ણાત (નિપુણ)
થયેલો મનુષ્યજ વાસ્તવિક રીતિએ ધર્મકથા નામના
પાંચમા સ્વાધ્યાયને લાયક છે, અને તેથીજ ધર્મકથા
નામનો સ્વાધ્યાયનો ભેદ છેલ્લો જણાવ્યો છે. અર્થાત્
ઐદંપર્યજ્ઞાન સુધી અને અનુપ્રેક્ષારૂપ સ્વાધ્યાય ભેદ સુધી
પહોંચેલો મહાપુરુષજ ઉત્સર્ગાદિક ભેદને અનુસરીને, દ્રવ્ય
ક્ષેત્રાદિક અવસ્થાદિકને ખ્યાલમાં રાખીને બાહ્યદિક શ્રોતા-
ઓનો ભેદ સમજીને કેવલ તે શ્રોતાઓના ઉપકારની
બુદ્ધિએજ ધર્મકથા કરે અને તેવી ધર્મકથા કરવાવાળો
મહાપુરુષ એકાન્ત ધર્મને ભજવાવાળો હોય; અર્થાત્
એવા મહાપુરુષ સિવાય બીજા ધર્મકથકોને એકાન્ત ધર્મ
થવાનો છે એમ કહેવાયજ નહિ, એટલુંજ નહિ પણ
તેવી બુદ્ધિ સિવાયના ધર્મકથકોજ સૂત્રમાર્ગની કથન-
વિધિના વિરાધક થઈ બાહ્યદિકને અયોગ્ય એવા ઉપદેશ
આપી તે ઉપદેશને લીધેજ પોને પોતાના શ્રોતાઓની
સાથે ભયંકર સંસારસમુદ્રમાં મોજ માનનારો થાય છે.

પણ પૂર્વાક્ત ગુણુવાળો મહાત્મા અનુપ્રેક્ષામાં લીન હોઇ
 જે ધર્મકથા કરે તેમાં કોઇપણ અંશે કોઇપણ દિવસે
 ધર્મ થયા વગર રહેતોજ નથી અને અધર્મ કોઇ દિવસ
 પણ થતોજ નથી. એમ નહિ કહેવું કે જિનેશ્વર મહારાજે
 અનન્તા ભવોના કર્મને મથી નાખનાર અને ભવ્યરૂપી
 પશ્ચોતે વિકસ્વર કરનાર એવો જે ધર્મનિરૂપણ કરેલો
 છે, તે ધર્મની વ્યાખ્યા કરવાની શાસ્ત્રકારોએ દરેકને
 છૂટ આપેલીજ નથી, કિન્તુ ધર્મની વ્યાખ્યા કરનારો
 મનુષ્ય પ્રથમ તો ઉત્સર્ગ અપવાદાદિક અને દ્રવ્યક્ષેત્રા-
 દિકને જાણનારો હોવોજ જોઇએ અને તેજ માટે તેવી
 ધર્મકથા કરવાની તેઓનેજ છૂટ આપી છે કે જેઓ
 ઉત્સર્ગાદિક ને દ્રવ્યક્ષેત્રાદિકને સામાન્ય રીતે જાણવાનાર
 એવા નિશીથ સૂત્રને જાણનારા હોય, (જે કે નિશીથ
 એટલે આચારપ્રકલ્પ નામના અધ્યયનને ભણવા પહેલાં
 નવ બ્રહ્મચર્યરૂપ આચારાંગનો પહેલો શ્રુતસ્કંધ તથા
 પિંડેપણાધ્યયનાદિકરૂપ આચારાંગની ચાર ચૂલાઓ ભણ્યા
 સિવાય આચારાંગના બીજા શ્રુતસ્કંધની પાંચમા ચૂલિકા
 રૂપે ગણાતું જે અધ્યયનની અપેક્ષાએ “આચારપ્રકલ્પ”

અને સૂત્રની અપેક્ષાએ “નિશીથ સૂત્ર” લખવાનું નહિ
 હોવાથી પહેલા શ્રુતસ્કન્ધ વિગેરેમાં તેવા ઉત્સર્ગ અપ-
 વાદો દ્રવ્યક્ષેત્રાદિકોના નિરૂપણ ન હોય અને કેવળ તે
 સૂત્રો આચારને નિરૂપણ કરવામાંજ કટિબદ્ધ હોય અને
 તેથીજ આચારપ્રકરણનું જ્ઞાન થયા સિવાય ઉત્સર્ગાપવા-
 દાદિક અને દ્રવ્યક્ષેત્રાદિકનું સમ્યગ્જ્ઞાન ન થાય અને
 તેથીજ આચારપ્રકરણને ધારણ કરનારોજ ઉત્સર્ગાદિક
 અને દ્રવ્યાદિકને જાણનારો થાય અને ત્યારેજ તે ધર્મ-
 કથાને લાયક થાય એમ આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાવે છે.
 આજ કારણથી શાસ્ત્રકાગે જઘન્ય ગીતાર્થપણું ઓછામાં
 ઓછો આચારપ્રકરણને ધારણ કરે તેનેજ ગણે છે અને
 ગીતાર્થપણું સિવાય સામાન્ય સાધુસમુદાયને દોરનારા
 યજ્ઞ યનાય નહિ તો પછી છતર ધર્મમાં રહેલા કે ધર્મની
 શ્રદ્ધા વગરનાને ધર્મકથાદ્વારાએ ધર્મમાં લાવવાનું કામ
 તો તેઓને સોંપાયજ કેમ ? અર્થાત્ અગીતાર્થને દેશના
 દેવાનો અધિકાર નથી.

ધર્મકથા નામનો સ્વાધ્યાયનો પાંચમો ભેદ જે આગળ
 જણાવ્યો છે, તેના અધિકારીઓ જેવી રીતે ઉત્સર્ગાદિક,

દ્રવ્યાદિક તથા શ્રોતાની પરિણતિ વિગેરે જાણવા માટે શ્રીઆચારપ્રકરણના ધારકો યદ્ય શકે છે, તેવીજ રીતે તે ધર્મકથામાં પાંચ મહાવ્રતની સ્થિતિ ઉપરજ સર્વ ધર્મકથાનો અધિકાર હોવાથી પાંચ મહાવ્રતને ધારણ કરનારજ તે ધર્મકથાના અધિકારી બની શકે છે. જેઓ હિંસાદિથી સર્વથા નહિ વિરમેલા હોય અગર માત્ર ત્રસ જીવની હિંસાદિથી વિરમેલા હોય પાંચ સ્થાવરકાયથી અવિરમેલા હોય અને તેવાઓ છજીવનિકાયની ત્રિવિધ ત્રિવિધ હિંસા ટાળવાની કથા કરે અગર અન્ય મતોમાં પૃથ્વ્યાદિક છએ જીવનિકાયનું પરિજ્ઞાન અને પરિપાલન ન હોવાથી તેઓને કુદેવ, કુગુરુ અને કુધર્મ તરીકે નિરૂપણ કરી તેને છોડાવવા માટે કરાતી ધર્મકથા તેમજ પૃથ્વી-કાયઆદિ પડજીવનિકાયના યથાર્થ જ્ઞાન, શ્રદ્ધાન, અને પરિપાલનને અંગે સુદેવ, સુગુરુ અને સુધર્મ તરીકે પ્રતિપાદન કરનારી ધર્મકથા હોવાથી તે ધર્મકથાનું યથાસ્થિત પ્રતિપાદન કરવાનું તેમજ જેના પ્રતિપાદનથી શ્રોતાઓને શ્રદ્ધા થઇ શકે. તેવા અધિકારવાળાનું યોગ્ય પ્રતિપાદન ત્યારેજ ગણી શકાય કે જ્યારે પ્રતિપાદન

કરનાર પોતે જેને આદર્શપુરુષ તરીકે ગણાવે તે અનુ-
પયોગથી પણ છ કાય જીવને બાધ કરનારો હોય
નહિ અને પોતે પણ છ કાય જીવને બાધ નહિ
કરવાની પ્રતિજ્ઞાવાળો હોવા સાથે તે જીવ પ્રકારના
જીવનિકાયની રક્ષાને માટે પ્રવર્તનારો હોય તોજ તે
અધ્યેય ધર્મકથાને નિરૂપણ કરનારો બની શકે, માટેજ
શાસ્ત્રકારોએ ધર્મકથા કરનાર તરીકે જ્ઞાનની અપેક્ષાએ
જેમ આચારપ્રકલ્પ અધ્યયનને ધારણ કરનારા યોગ્ય
ગણ્યા તેવી રીતે ક્રિયાની અપેક્ષાએ પાંચે મહાવ્રતોમાં
મૂળરૂપ જે છ જીવનિકાયની દયાને ધારણ કરનારા
સર્વવિરતિવાળાનેજ યોગ્ય ગણી સ્પષ્ટ અક્ષરોમાં જણા-
વ્યું છે કે:-અનંતા ભવોના કર્મેતિ મથી નાખનાર
અને ભવ્યજીવ રૂપી કમળને વિકસ્વર કરનાર એવો
ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાને નિરૂપણ કરેલો ધર્મ
આચારપ્રકલ્પને ધારણ કરનારા સાધુઓએજ નિરૂ-
પણ કરવો.

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ધર્મકથા નામનો
સ્વાધ્યાયનો પાંચમો ભેદ એ ગીતાર્થ સાધુઓનેજ હોય,

તે સિવાય બીજાઓને હોય નહિ તો પછી શ્રીશ્રીપાળ મહારાજ જ્ઞાનપદનું આરાધન કરતાં સ્વાધ્યાય દ્વારાએ એટલે પાંચે પ્રકારનો સ્વાધ્યાય કે જેમાં પાંચમો ધર્મકથા નામનો ભેદ આવે છે તે દ્વારાએ જ્ઞાનપદનું આરાધન કેમ કરી શકે ? આના સમાધાનમાં પ્રથમ તો એ સમજવાનું છે કે શ્રાવકના વંદિતાસૂત્રની અંદર વિવરીયપરુષણાણ્ય એ વાક્યથી જીવાદિક તત્ત્વોને અંગે થયેલી વિપરીત પ્રરૂપણાથી શ્રાવકને પ્રતિક્રમણ એટલે મિત્તિમિ દુઃકંડં દષ્ટ પાછા હઠવાનું જણાવ્યું છે. તે જો શ્રાવકને પ્રરૂપણા એટલે ધર્મકથા કરવાનું હોતજ નહિ તો તે વિપરીત પ્રરૂપણાથી પ્રતિક્રમવાનું પણ હોતજ નહિ, અર્થાત્ શ્રાવકને ધર્મકથા કરવાનો હોય છે અને તેથીજ થયેલી વિરૂદ્ધ પ્રરૂપણાથી પ્રતિક્રમવાનું હોય છે, આ વસ્તુ વિચારતાં ગીતાર્થ ગુરુ પાસેથી સાંભળેલાં અને નિશ્ચિત કરેલાં જીવાદિક અને દેવાદિક તત્ત્વોનું અન્ય તે તત્ત્વોથી અજ્ઞાણ એવા જીવોને તે જ્ઞાનની ધર્મકથાદ્વારાએ શ્રીશ્રીપાળ મહારાજ આચારપ્રકરપદ્ધતિપણાની અવસ્થામાં નહિ હોવા છતાં પણ પ્રરૂપણા

કરનાર થાય તેમાં કોઈપણ પ્રકારનું આશ્ચર્ય નથી.

પૂર્વે જણાવેલું આચારપ્રકરણપર સર્વવિરતિવાળા સાધુઓ ધર્મકથાદ્વારાએ ધર્મનું નિરૂપણ કરે એ વચન સ્વ-તંત્ર શાસ્ત્રાનુસારે અને આચારમય ધર્મને અનુસરીને હોય તથા શ્રીવન્દિતા સૂત્ર વિગેરેનું વચન જીવાદિક કે દેવાદિક તત્ત્વોને નિરૂપણ કરનાર ગીતાર્થે કહેલા સ્વરૂપને અનુસરીને નહિ કે સ્વયં શાસ્ત્રશ્રેણીને અનુસરવાપૂર્વક ધર્મકથા પ્રરૂપણને અંગે હોય તેમાં કોઈપણ જાતનું આશ્ચર્ય નથી અને તેથીજ શાસ્ત્રોમાં સ્થાન સ્થાનપર આવકોનું સ્વરૂપ જણાવતાં ધર્માસ્ત્રિયાથી એટલે ધર્મના સ્વરૂપને કહેવાવાળો એવું સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવે છે, એ અપેક્ષાએ આવકને પણ તત્વાત્તત્વની જણાવનારી ધર્મગોષ્ઠીરૂપ (નહિ કે સભાપ્રબન્ધરૂપ) ધર્મકથા હોય તેમાં કોઈ જાતનું આશ્ચર્યજ નથી.

પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે પાંચે પ્રકારના સ્વાધ્યાયદ્વારાએ જ્ઞાનનું આરાધન કરવા છતાં પણ શ્રુત અને ચિંતારૂપ જ્ઞાનોદ્ધારાએ થતી શ્રુતની આરાધના કરતાં પણ ભાવના-રૂપ જ્ઞાનદ્વારાએ થતી જ્ઞાનપદની આરાધના આત્માને

અનહદ ઉપકાર કરનારી છે માટે પાંચે પ્રકારના સ્વાધ્યાયો જણાવ્યા છતાં ભાવના નામના જ્ઞાનને આરાધનાને અંગે અત્યંત ઉપયોગીપણે જણાવવા માટે આચાર્ય ભગવાન રત્નશેખરસૂરિજીએ સ્વાધ્યાયની જોડે ભાવનાને (ભાવનાજ્ઞાનને) પણ આરાધનાના સાધન તરીકે સ્પષ્ટપણે જણાવી છે.

ભાવના જ્ઞાન હંમેશાં જગતના સર્વ જંતુઓને ચારિત્રસંજ્ઞાવિનીના ન્યાયથી હિત કરનારું જ હોય છે અને તે ભાવનાજ્ઞાનનું તથા તેની પહેલાં થવાવાળા શ્રુત અને ચિંતા નામના જ્ઞાનનું સ્વરૂપ જણાવવાની પ્રસ્થાવનાએ ભગવાન હરિભદ્રસૂરીશ્વરજીએ રચેલો “પ્રોડશક ગ્રંથ” અને ન્યાયાચાર્ય શ્રીમદ્ યશોવિજયજીએ રચેલ “દ્વાત્રિશદ્વાત્રિશિકા” ગ્રંથ જોવાની જરૂર છે.

આ પ્રમાણે પાંચ પ્રકારના સ્વાધ્યાય અને ભાવના જ્ઞાનદ્વારાએ તેમજ આદિ શબ્દથી સૂચવેલા જ્ઞાનાભ્યાસ જ્ઞાનગુણન, જ્ઞાનદ્વારાએ કરાતી પ્રવૃત્તિ, જ્ઞાનીઓનું બહુમાન, જ્ઞાનના ભેદોની શ્રદ્ધા, વિગેરેદ્વારાએ શ્રીશ્રીપાળ મહારાજ જ્ઞાનપદનું સાતમે પદે આરાધન કરતા હતા.

સમ્યગ્દર્શનપદની આરાધના રથયાત્રાદિકે કરીને બીજાઓને સમ્યગ્દર્શન મેળવવામાં અનુકૂળતા કરવા દ્વારાએ તથા સમ્યગ્જ્ઞાનપદની આરાધના સિદ્ધાંત અને શાસ્ત્રોત્તા કરાવવા અને લખાવવા આદિકદ્વારાએ બીજાના આત્મામાં જ્ઞાન હિત્યન્ન થવામાં મદદરૂપ થવાદ્વારાએ થઈ શકી, પણ અવિરતિ કે દેશવિરતિ ગૃહસ્થ ચારિત્ર-પદના આરાધનને માટે તેવું કાંઈ કરી શકે નહિ માટે ચારિત્રપદ આરાધન કરવા માટે અવિરતિ કે દેશવિરતિ-વાળાએ શું કરવું એ જાણવા માટે શ્રીપાળ મહારાજે કરેલું ચારિત્રપદનું આરાધન ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે. વચનિયમપાલણેણં વિરિક્કપરાણભત્તિકરણેણં ।

જદ્વમ્મણુરાણેણં ચરિત્તારાહણં કુણ્ઠ ॥૧૧૭૭॥

અરિહંત મહારાજાદિક પંચ પરમેષ્ઠીઓને આરાધન કર્યાં તેમાં અને છઠ્ઠા તથા સાતમા પદમાં સમ્યગ્દર્શન તથા સમ્યગ્જ્ઞાનની આરાધના કરી તેમાં જોકે આત્મકલ્યાણની દૃષ્ટિએ સાધનદશાની સરળતાની અપેક્ષાએ ધણુંજ આગળ વધવાનું થયું છે તો પણ તે માત્ર વિચારસૃષ્ટિ અને વચનસૃષ્ટિને મુખ્યતાએ આભારી છે.

પૂર્વે જણાવેલાં સાત પદોની આરાધનામાં કોઈ પણ પદની આરાધના વર્તનને અંગે જવાબદારીવાળી નથી, વર્તનને અંગે જવાબદારીવાળી આરાધના કોઈ પણ હોય તો તે માત્ર ચારિત્રપદનીજ આરાધના છે, જોકે અંશે પણ વિરતિ નહિ કરનારા ચોથે ગુણસ્થાનકે રહેલા અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ મનુષ્યાદિકો ચારિત્રવાળાના બહુમાનને અંગે વર્તનની જવાબદારી ઉઠાવ્યા સિવાય પણ ચારિત્રપદની આરાધના કરી શકે છે, અને તેથીજ શાસ્ત્રધારો અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ કે જેઓ અંશે પણ ચારિત્રના વર્તનમાં વર્તી શકતા નથી તેઓ પણ વધારામાં વધારે નવપદ્યોપમની સ્થિતિ ઓછી કરીને દેશવિરતિના ઉચ્ચપદને પામી વર્તનની જવાબદારી ઉઠાવવાવાળો થાય છે. અને તે પછી સંખ્યાતાસાગરોપમની સ્થિતિનો ક્ષય કરી સર્વાવિરતિરૂપી ઉત્કૃષ્ટ વર્તનની જવાબદારી તે ઉઠાવી શકે છે, અર્થાત્ અવિરતિપણમાં ચારિત્રની કોઈપણ પ્રકારે આરાધના માનવામાં ન આવે તો તે દેશવિરતિ કે સર્વાવિરતિરૂપ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ નિર્હેતુક થઈ જાય, માટે અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ જીવોને પણ ચારિત્રની આરા-

ધના તો માનવીજ જોઇએ, પણ તે ચારિત્રની આરાધના પદ્યોપમે અને સાગરોપમેએ ફળવાવાળી હોઇને અત્યંત નિર્જળ છે એમ કહેવું ખોટું નથી, પણ ચારિત્રની બલિષ્ઠ આરાધના તો ત્યારેજ થાય કે જ્યારે પોતે પોતાના આત્માને વર્તનની જવાબદારીમાં મૂકી વ્રત અને નિયમોને પાળવામાં તત્પર થાય, જોકે વ્રત નિયમોને પાલ્લતી વખતે મન, વચન ને કાયાથી ચારિત્રને વખાણવારૂપ અને તેના બહુમાનાદિક કરવારૂપ જોખમ વગરની આરાધના સર્વથા નથી હોતી તેમ તો નથીજ, પણ વ્રત-નિયમ પાળવાથી થતી આરાધના વર્તનરૂપ અને જોખમદારીરૂપ હોઇ તાત્વિક આરાધના છે એમ કહેવું કાઇપણ પ્રકારે અતિશયોક્તિ બરેલું નથી.

હિંસા, જુક, ચોરી, ઝીગમન અને પરિગ્રહથી સર્વથા કે અંશથી વિરમવું તેનું નામ વ્રતો કહેવાય છે, જો કે પાપ આવવાનાં અઢાર સ્થાનકો છે ને તેથી હિંસાદિ અઢારને પાપસ્થાનક કહેવાય છે, છતાં તે સર્વ પાપસ્થાનકોમાં આત્માને વાસ્તવિક રીતિએ હણવામાં હથીયાર તરીકે ઉપયોગમાં આવનારાં આ પાંચજ પાપ-

સ્થાનકો છે, ક્રોધાદિક અને રાગદ્વેષાદિકથી આ આત્મા ચાહે તેટલો વેગવાળો થાય તોપણ હિંસાદિ પાપોના વિચારોમાં તે ન આવે ત્યાં સુધી કોઈપણ કાર્યને નીપજવવા સમર્થ થતો નથી. અર્થાત્ ઉપર જણાવેલ હિંસાદિક પાંચ કર્મરાગના હથીયારો હોઈ તે પડાવી નાખવાની પહેલી જરૂર શાસ્ત્રકારોએ વિચારી છે.

જગતમાં ચાહે જેવી શૌચવાળા અને ઉદ્ધત પ્રજા ચાહે જેટલી મંખ્યામાં હોય પણ તે જે નિઃશસ્ત્ર થઈ જાય તો થોડીજ મુદતમાં તે પ્રજા નિર્માલ્ય થઈ નાશ-શેષ થઈ જાય છે. આ વાત ઇતિહાસોથી અજાણી નથી તેવીજ રીતે અહીં પણ કર્મરાગના હિંસા વિગેરે હથીયારો પડાવી દઈ તેને નિઃશસ્ત્ર બનાવવામાં આવે એટલે અહિંસકપણા વિગેરેને ધારણ કરનારા આત્મામાં ગોઠવવામાં આવે તો તે કર્મને પણ નિર્જળ બની ગુલામીમાં જીવન ગુજરી નાશશેષ થયાજ છૂટકો થાય છે. માટે શાસ્ત્રકારોએ હિંસાદિક પાંચેને આઘપદે અથવા મુખ્યપણે આસ્રવ તરીકે લીધા અને માત્ર તે હિંસાદિક આસ્રવોના દેશથી કે સર્વથી પચ્ચક્ષ્ણ કરનારાઓનેજ

વ્રતધારી માન્યા. વળી આ જગોપર એ પશુ ખીના
ધ્યાનમાં રાખવાની છે, કે સ્થાન સ્થાન પર શાસ્ત્રકારો
પ્રાણાતિપાત, મૃષાવાદ વિગેરેનાં પચ્ચક્રખાણો જણાવી
તેનું વિરતિપણું એટલે વ્રતપણું સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવે
છે, ત્યારે ક્રોધ, માનાદિકને અંગે શાસ્ત્રકારો વિવેકશબ્દ
લગાડી ક્રોધવિવેક, માનવિવેક, વિગેરે પદો જણાવે છે,
હિંસા વિગેરે કાર્યો બાહ્ય પ્રવૃત્તિમય હોવાથી તેનાથી
વિરતિ કરવી અને તેના પચ્ચક્રખાણુ કરી તે પાલન કરવામાં
જેવી શક્યતા છે તેવી શક્યતા ક્રોધ વિગેરે પાપો
અબ્યંતર હોવાથી તેમજ કેવલ વિચાર અને વચન
સ્વરૂપ હોવાથી તેની પ્રતિજ્ઞા કરવી કે તેનું પાલન
કરવું તે સર્વથી શક્ય નહિ તો દુઃશક્ય તો જરૂર છે.
માટે શક્યાનુષ્ઠાનની સાધનાને સાધવાવાળા શાસ્ત્રકારો
તે હિંસાદિકથી થતી દેશ કે સર્વથી નિવૃત્તિને વ્રત તરીકે
જણાવે છે અને તે હિંસાદિકની વિરતિને જે
પ્રમાણે ગ્રહણ કરી હોય તે પ્રમાણે પાલન કરતાં થકાં
પણ જે હિંસાની નિવૃત્તિ થઇ નથી તેની પણ ક્ષેત્રાન્તર,
કાલાન્તર, અવસ્થાન્તરની અપેક્ષાએ કે ટુંકી મુદત માટે

પણ હિંસાદિકની નિવૃત્તિ કરવી જરૂરી ગણી તેની કરાતી ક્રિયાને શાસ્ત્રકારોએ નિયમ તરીકે ગણેલી છે, જ્યારે દેશવિરતિને ધારણ કરનારા ભાગ્યશાળી પુરુષો માટે ક્ષેત્રાન્તરાદિકની અપેક્ષાએ કરાતા વ્રતાદિકાને નિયમ તરીકે જણાવેલા છે, જ્યારે હિંસાદિક પાપથી ત્રિવિધ ત્રિવિધ વિરતિ કરી સર્વવિરતિને ધારણ કરવાવાળા મહાવ્રતધારી મહાપુરુષોની અપેક્ષાએ ક્રોધાદિકના વિવેકની પ્રતિજ્ઞાઓને નિયમ તરીકે ગણવામાં આવે છે, તેમ બીજી કોઈ પણ રીતિએ મુળગુણ, ઉત્તરગુણ, ચરણસિત્તરી, કરણસિત્તરી, પ્રતિદિન સામાચારી કે ચક્રવાલ સામાચારી વિગેરે કોઈ પણ અપેક્ષાએ વ્રત અને નિયમની પરિભાષા જુદી પાડી તેવ્રત અને નિયમોને પાલન કરવાદ્વારાએ શ્રીશ્રીપાળ મહારાજ આરિત્રપદનું આરાધન કરે છે.

આરિત્રપદનું આરાધન કરતાં જગતના સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે ક્રિયા જેમ ક્રિયાન્તરની શુદ્ધિને ઉત્કર્ષતા કરનારી થાય છે, તેવીજ રીતે નાના નાના નિયમો પણ આચારમાં મેલતાં પર્યાવસાનનો મોટા નિયમ ધારણ કરવાને શક્તિ-

માન થવાય છે, અને આટલાજ માટે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિ થવાની સાથે હિંસાદિક પાપોની સર્વથા નિવૃત્તિ કરવારૂપ સર્વવિરતિની ઇચ્છા દરેક સમ્યક્ત્વવાળાને હોવા છતાં જો સર્વથા સર્વ પાપોથી વિરતિ ન પણ બની શકે, તો પણ તેને તે સર્વ પાપોથી સર્વથા વિરમવારૂપ સર્વવિરતિની પ્રાપ્તિ માટે અને તેના અનુરાગથીજ હિંસાદિક પાપોથી અંશે પણ વિરમવું તે રૂપ દેશવિરત કરવાની હોય છે, અર્થાત્ જો મનુષ્યને હિંસાદિક સર્વ પાપોની શ્રદ્ધા નથી અગર હિંસાદિક સર્વ પાપોથી વિરમવુંજ જોઇએ એવી જોએની માન્યતા નથી તેવાઓને સમ્યક્ત્વધારી કે અનુવ્રતધારી કહી શકાય નહિ.

પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે સર્વવિરતિની અશક્તિ માની દેશવિરતિનું આચરણ તે સર્વવિરતિની પ્રાપ્તિ માટે હોય છે, અને તેથીજ શાસ્ત્રકારો દેશવિરતિના અધિકારમાં સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે ઉપદેશ દેનારે પ્રથમ સર્વ પાપોથી નિવર્તવારૂપ સર્વવિરતિનોજ ઉપદેશ કરવો જોઇએ, અને તેવો સર્વવિરતિનો ઉપદેશ આપ્યા છતાં પણ જો તે શ્રોતા સર્વ પાપોથી સર્વથા વિરમવારૂપ સર્વવિરતિ

લેવા તૈયાર ન થાય તો પછી દિસાદિકની અંશે નિવૃત્તિ કરવારૂપ દેશવિરતિનો પણ ઉપદેશ આપવો, કેમકે ઉપદેશક મહાત્મા જે પહેલાં સર્વવિરતિનો ઉપદેશ ન આપતાં પ્રથમથીજ દેશવિરતિનો ઝોટલે માત્ર થોડા પાપથીજ વિરમવાનો ઉપદેશ આપે, અને તે નવો આવેલો શ્રોતા ધર્મનું તત્ત્વ માત્ર અંશથી પાપ છોડવામાં સમજી લઈ તે અંશથી પાપ છોડવારૂપ દેશવિરતિને મહણ કરી કૃતાર્થતા માને તો જે જે પાપોનો જે જે અંશ તેને ત્યાગ ન કર્યો તેમાં ઉપદેશકના વચનનીજ આમી રહી અને તેથી શ્રોતા જે કંઈ પાપથી નહિ વિરમવાને લીધે પાપની પ્રવૃત્તિ કરે તે બધી પાપ પ્રવૃત્તિનું કારણ ઉપદેશક બને અને તેથી તે શ્રોતાએ કરાતા પાપની બધી અનુમોદના તે વક્તાને લાજે. જેવી રીતે ઉપદેશક પ્રથમ સર્વવિરતિનો ઉપદેશ ન આપતાં દેશવિરતિનો ઉપદેશ આપે તો ગૃહસ્થે કરાતા પાપોની અનુમોદના તે ઉપદેશક મહાત્માને લાજે, એવીજ રીતે ઉપદેશક મહાત્માએ સર્વવિરતિનો ઉપદેશ કર્યા છતાં શ્રોતા પુરુષ અશક્ત કે આસક્ત આદિના કારણને અંગે સર્વવિરતિ ન મહણ કરી શકે,

તેવા શ્રોતાને જે દેશવિરતિના પણ ઉપદેશ આપવામાં ન આવે તો સર્વવિરતિના કારણ તરીકે કરાતી દેશવિરતિની ધર્મારાધનાથી પણ શ્રોતા વ્યુત થાય, અને તેનું કારણ પણ ઉપદેશકની દેશનાજ બને, માટે શરૂઆતમાં જેમ સર્વવિરતિની દેશના દેવી તેમજ સર્વવિરતિને નહિ લઈ શકનાર શ્રોતાને દેશવિરતિની પણ દેશના દેવી તે યોગ્ય છે.

ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે:-ચારિત્ર એ ક્રિયા રૂપ છે, અને જ્ઞાન અને દર્શન તે ક્રિયા રૂપ નથી, અને ક્રિયામાં નિપુણતા હંમેશા અભ્યાસથીજ આવે છે, અને તેથીજ શાસ્ત્રકારોએ સર્વવિરતિની પ્રાપ્તિ માટે કરાતા શ્રાવકના વ્રતોમાં શિક્ષાવ્રતનો એટલે પ્રવેશક પરીક્ષાનો વર્ગ રાખ્યો, અર્થાત્ સામાન્ય રીતિએ આખી દેશવિરતિની સ્થિતિ, અને વિશેષતઃ શિક્ષાવ્રતોની સ્થિતિ સાધુપણાથી ઉંચી કક્ષાની નિજાણ છે, સ્કુલમાં તૈયાર થયેલો જેમ કોલેજમાં જાય અથવા કોલેજમાં જવાની બાયક્રાંત મેળવવા માટે જેમ સ્કુલમાં જાય, તેવી રીતે અહિં સર્વવિરતિની શક્તિ

મેળવવા માટેજ દેશવિરતિની સ્થિતિ ધારવાની છે. આ હિપરથી એમ નહિ સમજવું કે જેમ રકુલનાં જીવન સિવાય કોલેજનું જીવન હોતુંજ નથી તેવી રીતે દેશ-વિરતિની સ્થિતિ સિવાય સર્વવિરતિની સ્થિતિ હોયજ નહિ, કેમકે અનંતાં જીવે. દેશવિરતિને પામ્યા સિવાય સર્વવિરતિને પામેલા છે, અને ગણધરાદિક અનેક મહા-પુરુષો સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાનની સાથેજ સર્વ-વિરતિરૂપ સમ્યક્ ચારિત્રને પામેલા છે. આત્માનો સ્વભાવ સર્વવિરતિ રૂપ હોવાથી આત્મા સર્વવિરતિને ધારણ કરી શકે એ મુખ્ય માર્ગ છે. તે સર્વવિરતિ આત્માનો સ્વભાવ અને મુખ્ય માર્ગ છતાં પણ સંસ્કાર, સંયોગ અને સામગ્રીને લીધે પોતે વિષય, કષાય, આરંભ અને પ્રિયગ્રહમાં આસક્તિવાળો થયેલો હોવાથી અપ્રીણ, દાર કે તમાકુના વ્યસન વગરના મનુષ્યો જેમ અપ્રીણ, દાર કે તમાકુના નુકશાન સાંભળી એકદમ તે અપ્રીણ વિષયોની પ્રતિક્ષા સર્વદાને માટે કરવા તૈયાર થાય છે તેવી રીતે અપ્રીણ, દાર કે તમાકુના વ્યસનવાળો મનુષ્ય તે તે વ્યસનને અનર્થરૂપ મણીને તેને છોડવાની ધારણાવાળો

છતાં પણ વ્યસનમાં રગડોળાયેલ હોય એકદમ તે અશ્રીણાદિના વ્યસનને છોડી શકે નહિ, કે છોડવા તૈયાર થાય નહિ, સારે તેવા વ્યસનીને નિર્વ્યસની થવા માટે ખડીની ગોળી, નાના નાના માપના ભાજનો કે ઉતરતી સંખ્યામાં આવવાનું કરવું પડે છે, અને તેવીજ રીતે તે વ્યસનમાં પ્રવર્તેલો મનુષ્ય નિર્વ્યસની થાય છે. તેવી રીતે અહિં પણ આરંભાદિકની વિરતિને ગ્રહણ કરવી કે પાળવી તે જગતમાં આરંભ, પરિગ્રહદ્વારાએ આસક્ત નહિ થયેલા પુરુષોને પ્રથમથીજ સહેલ છતાં તેમાં આસક્ત થયેલાઓને તે સર્વાવિરતિ મેળવવા માટે અશ્રીણીઆ આદિને ખડીની ગોળી આદિની માફક દેશવિરતિની અવશ્ય જરૂર હોય છે, પણ તેથી દેશવિરતિ મિવાય સર્વાવિરતિ હોયજ નહિ, અગર સર્વાવિરતિની ઇચ્છાવાળાએ દેશવિરતિ લેવીજ જોઈએ એવો નિયમ કરી શકાયજ નહિ, પણ એટલું તો ચોક્કસ છે કે જે સર્વાવિરતિને માટે શક્તિમાન ન થયે હોય તેને તે સર્વાવિરતિની શક્તિ મેળવવા માટે દેશવિરતિની આરાધના જરૂર કરવીજ જોઈએ. સર્વાવિરતિ માટે અશક્ત પુરુષો

દેશવિરતિ આરાધનાદ્વારાએજ સર્વવિરતિ મેળવી શકે એ વાત ધ્યાનમાં રાખીને શાસ્ત્રકારોએ દેશવિરતિનો વર્ગ રાખેલો છે, અને તેજ વર્ગમાં રહેલા શ્રીશ્રીપાળ મહારાજ પ્રત અને નિયમ પાળવાદ્વારાએ ચારિત્ર-પદનું આરાધન કરે છે.

આઠમા ચારિત્રપદની આરાધનાને અંગે પ્રત અને નિયમ અંનેનું પાલન કરવાનું જણાવવાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ માટે ચારિત્રધર્મને આરાધન કરનારા મનુષ્યોએ મૂળગુણ અને ઉત્તરગુણ બન્નેની શુદ્ધ રીતિએ આરાધના કરવીજ જોઈએ, પ્રતશબ્દથી જો કે મૂળ ગુણો લઈ તેનું પાલન ચારિત્રધર્મના આરાધનાવાળાને આવશ્યક છે. તત્ત્વદ્રષ્ટિથી વિચારતાં માલમ પડશે કે હિસાદિક આશ્રવોથી વિરતિ કરવારૂપ મૂળ ગુણોજ પ્રતશબ્દને સૂચવનારા છે અને તેથીજ પાંચ અનુવ્રતોમાંથી કોઈ પણ એક પણ અનુવ્રત લેવામાં આવે તોજ અવિરતિપણું ટળેલું જણાય છે. જો કે આરે વ્રતોના કોડે લાંગાઓ જણાવેલા છે, અને તે બધા વ્રત તરીકે છે, અને અવિ-

રતિગુણસ્થાને તે કોડા ભાંગામતિ કાષ્ઠપણુ ભાંગે ન
પણુ હોય છતાં, વાસ્તવિક રીતિએ તે મૂળગુણની વિરતિનેજ
વ્રતરૂપે લઈ તેના પાલનને માટે ચારિત્રધર્મની આરા-
ધનાવાળાને પ્રયત્નની આવશ્યકતા જણાવી છે, અંગો-
પાંગની સુંદરતા, એજ અંગની સુંદરતાની જડ છે એ
વાતને સમજનારો મનુષ્ય મૂળ ગુણના પાલનની માફક
ઉત્તરગુણ (નિયમ) ના પાલનમાં પણ જરૂર કટિબદ્ધ
થાય. ઉત્તરગુણ એ જો કે મૂળ ગુણના ધણા નાના
અંશરૂપે છે, તો પણ તેવા નાના અંશમાં પણ લાભતા
દૂષણો ટાળવાની ધણી જરૂર છે, અને તે જરૂરીઆત
પુરી ન પાડતાં જો દુર્લક્ષ્ય કરવામાં આવે તો કાળાન્તરે
અથવા અભ્યાસની ખામીને અંગે ઉત્તરગુણનો સર્વથા
નાશ થઈ મૂળગુણ સર્વથા નાશ થવાનો પ્રસંગ આવે,
હજારો છટોથી બનેલી ભોંતમાં એક છંદ કે એક છંદના
ખુણાની કિંમત સીધી રીતે ન આક્રિવામાં આવે પણ
તેવી રીતે એક એક છંદ કે એક એક ખુણા જો બગડતો
જાય કે પડતો જાય તો પરિણામે તે સકલ ભોંતને
પડવાનો વખત આવે છે.

આજ કારણથી શાસ્ત્રકાર મહારાજ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ફરમાવે છે કે જે મનુષ્ય ઉત્તર ગુણોની તરફ દુર્લક્ષ્ય કરે છે તે મનુષ્ય ધણીજ થોડી મુદતમાં મૂળ ગુણ તરફ પણ દુર્લક્ષ્ય કરનારો થાય છે. અર્થાત્ મૂળગુણની રક્ષા કરવાની બુદ્ધિવાળાએ ઉત્તરગુણની રક્ષા માટે પ્રયત્ન કરવા સતત કટિબદ્ધ થવું જોઈએ.

આ ઉપર જણાવેલી ઉત્તરગુણના નાશને અંગે કાલાન્તરે થતા મૂલ ગુણના નાશની હકીકતને ધ્યાનમાં લેવાથી શાસ્ત્રોમાં જે ક્રોધાદિક, રાત્રિભોજનાદિક, કે અન્ય ખીજ પશુ નાના નાના ગુણોની વિરાધનાને અંગે જણાવાતા પાંપપ્રસંગના પારાયણો વાસ્તવિક છે એમ સ્હેજે માલમ પડશે, અને શ્રીમાન્ રત્નશેખરસૂરીશ્વરજીએ વ્રત અને નિયમ મુખ્ય ગણી પહેલે નંબરે મૂક્યા છે, છતાં વ્રત અને નિયમ બન્નેનું પાલન કરવાથી શ્રીશ્રીપાળ મહારાજ ચારિત્રપદનું આરાધન કરે છે એમ જણાવી ઉભય ધર્મના આરાધનની સરખી જરૂરીયાત સિદ્ધ કરે છે.

જૈનશાસનને સાંભળનાર અને સમજનાર સુઘ સજ્જનો સારી પેઠે સમજી શકે તેમ છે કે ગુણોનું આરા-

ધન સ્વતંત્ર રીતે જેમ ગુણે! ધારણ કરવાથી બને છે, તેવી રીતે તે તે ગુણેને ધારણ કરનારા તે તે મહાપુરુષોની ભક્તિ વિગેરે કરવાથી પણ તે તે ગુણોનું આરાધન પણ બની શકે છે. જ્ઞાનાદિક ગુણોનું આવારક કર્મ જેમ જ્ઞાન, જ્ઞાની, અને જ્ઞાનના સાધનોની ઉપર દ્રેષ, માત્સર્ય, વિગેરે કરવાથી બંધાય છે, તેવીજ રીતે જ્ઞાન, જ્ઞાની અને જ્ઞાનના સાધનોની ભક્તિ આદિ કરવાદ્વારાએ તે જ્ઞાનને રોકવાવાળા કર્મોનો નાશ થઈ શકે છે, જેવી રીતે જ્ઞાનાવરણીયને અંગે જ્ઞાન, જ્ઞાની, અને જ્ઞાનના સાધનોની અવજ્ઞા અને ભક્તિ, એ બન્ને જ્ઞાનાવરણીય કર્મને લાવનાર તથા તોડનાર થાય છે. તેવી રીતે વ્રત અને નિયમરૂપી મૂળ ગુણ અને ઉત્તરગુણનું આદરપૂર્વક પાલન કરવાથી જેમ ચારિત્રમોહનીય તૂટી શકે તેવીજ રીતે વ્રત અને નિયમ ઉપર અત્યંત આદર છતાં પણ જેઓ તે પાલવાને શક્તિમાન હોય અગર ન હોય. તે પણ તેઓને ચારિત્રમોહનીય કર્મનો નાશ કરવા માટે દેશથી કે સર્વથી કોમ્પલ્સ પ્રકારના ચારિત્રને ધારણ કરનાર મનુષ્યોની ભક્તિ, સત્કાર, આદિથી આરાધના કરવી જરૂરી

છે, અને તેથીજ શ્રીશ્રીપાળ મહારાજ નિરતિ એટલે પાપોથી
 વિરમવારૂપ વ્રતો અને નિયમોમાં તત્પર રહેનારા મહા-
 પુરુષોની ભક્તિ કરવાદ્વારાએ ચારિત્રપદની આરાધના કરે
 છે જો કે વ્રતધારણ કરવાવાળા સર્વજીવો જૈનશાસન-
 દ્વારાએ વ્રતની કિંમત સમજવાવાળા માટે આરાધનાનું
 સ્થાન છે, અને ભગવાન મહાવીર મહારાજના અધિ-
 કારમાં મથુરાવાસી જિનદાસ અને અર્હદાસી કે જેઓ
 શ્રમણોપાસકને લાયક સમ્યક્ત્વ મૂળ બાર વ્રતોને ધારણ
 કરવામાં આગેવાન પદને ધારણ કરવાવાળા છતાં અન્ય
 આત્મામાં થતા વગર પ્રતિજ્ઞાના પણ માત્ર ધાર્મિક
 સંસ્કારોને અનુસરતા વર્તીનેની કેટલી કિંમત કરતા હતા
 તે કમ્બલશ્ચમ્બલ નામના બળદના વૃત્તાન્તને સમજવાથી
 રહેજો સમજાય તેમ છે કે પ્રથમ તો તે બળદો તે
 જીનદાસ અને અર્હદાસીએ રાખવા માગેલા નથી, માત્ર
 તે બળદો આબીર, આબીરિણીએ શેઠને પરાણે ભેટ
 તરીકે આપેલા છે, શેઠ અને શેઠાણીને સ્વતંત્ર બાર
 વ્રતોમાં સર્વથા ચતુષ્પદ સંધરવાનાં પચ્ચક્રખાણ હોવાથી
 તે આબીર અને આબીરિણીને ચોકખા શબ્દોમાં નિષેધ

કરી તે બળદનું જોડલું લેવાની ના પાડી, વ્રતધારી-
પણાની આજ ખુબી છે કે તેઓ ચતુષ્પદ (જનવર)ના
પરિગ્રહનેજ અન્ય પરિગ્રહ કરતાં અધિક પાપરૂપ મ્હાને
છે, કેમકે બીજા અચેતન પદાર્થો પરિગ્રહ તરીકે સ્વી-
કારાયેલા હોય તેમાં તો માત્ર પોતાના મમત્વભાવને
અંગે સ્વીકારનારનું લેપાવવું થાય છે, જ્યારે જનવર
આદિ જેવા પદાર્થોને મમત્વભાવપૂર્વક સ્વીકારવાથી તેની
અસંયમ બહુલ, અને પાપમય જે જે જનવરપણામાંજ
છાજે તેવી પ્રવૃત્તિઓની પાપકોટીની જવાબદારી
પરિગ્રહદ્વારાએ તેને સ્વીકારનારના માથે આવેલી હોય છે.
સરકાર તરફના કોઇ પણ અધિકારીને નહિ ગણકારનારો
મનુષ્ય જેમ સરકારનું અપમાન કરનારો ગણાય છે.
તેવી રીતે સરકારના પ્રતિનિધિને કરેલું સન્માન સરકારનુંજ
સન્માન ગણાય છે, એ વાત અહિં કર્મ અધિકારમાં
પણ ધ્યાનમાં લેવીજ જોઇએ, અને તેથીજ જીનદાસ-
વિગેરે આસ્રવ, સંવર, અને બંધ, નિર્જરામાં કુશલ
એવા સાચા શાસનના સેવકે તે બળદોને સ્વીકારવાથી
તેની તમામ પાપમય પ્રવૃત્તિની જોખમદારી પોતાને

શિર આવી પડશે એ વાત બરોબર હૃદયમાં ઉતારેલી છે, અને તેથીજ જનવર નહિ રાખવાનાં પચ્ચક્રખાણ કરેલાં છે, એવાં પહેલાં કરેલાં પચ્ચક્રખાણ જો કે તેવા પ્રસંગની ઉપસ્થિતિ વિનાનાં હતાં પણ ધર્મિષ્ઠ પુરુષો જે પચ્ચક્રખાણ પ્રસંગની અનુપસ્થિતિમાં કરે છે તે પચ્ચક્રખાણ તેવા પ્રસંગની અનુપસ્થિતિ હો કે ઉપસ્થિતિ થાય તો પણ તે પચ્ચક્રખાણ પાળવા માટે ધર્મિષ્ઠો તૈયારજ રહે છે, અને તેવી રીતે જીનદાસને પણ આ કમ્બલશ્ચમ્બલના પરિગ્રહનો સવાલ ઉભો થયો તત્કાળ જીનદાસે જણાવી દીધું કે ‘અમારે ચતુષ્પદનાં પચ્ચક્રખાણ છે’ માટે તમારા બળદ અમે રાખી શકીએ તેમ નથી, જીનદાસને ચતુષ્પદનાં પચ્ચક્રખાણ હોવાથી સ્થૂલદષ્ટિએ તે બળદનો અન્યત્ર વિક્રય કરી તેની કિંમત પોતે લઈ શકત અને પોતાના ચતુષ્પદના પચ્ચક્રખાણને અગ્નાધિતપણે રાખી શકત પણ તે જીનદાસે ચતુષ્પદને રાખવાથી થતી વિરાધનાને અંગેજ માત્ર ચતુષ્પદનાં પચ્ચક્રખાણ કયાં તેમ નથી, પણ તે ચતુષ્પદની અસંયમમય પ્રવૃત્તિ તેને ગ્રહણ કરનાર આત્માને કુબાડનારી છે એમ

ધારી ચતુષ્પદનાં પચ્ચક્રખાણુ કરેલાં હોવાથી તેનો વિક્રય કરવો તે પણ અસંયમનીજ દલાલી છે એમ તે જીનદાસની ધ્યાનમાં બરોબર રહેલું છે, અને તેથીજ તે જીનદાસે અન્યત્ર તે બળદનો વિક્રય કરવો કે ધરે પોતાની માલીકીમાં રાખવું એ બન્નેમાંથી એકે ચીજ પસંદ કરેલી નથી.) ચતુષ્પદના પરિગ્રહથી કે તેના ક્યવિક્યથી થતી અસંયમ પ્રવૃત્તિને ધ્યાનમાં લેનારા જીનદાસ શેઠે આબીરે અર્પણ કરાતા બળદોનો ખુલ્લા શબ્દોમાં નિષેધ કર્યો. જો કે તે જીનદાસે પોતાના વ્રતને પાલન કરવા માટે યોગ્યાચરણ કયું પણ તે આબીર અને આબીરણુ તે જીનદાસ અને અર્હદાસીની સાથે માત્ર ગોરસના બ્યવહાર પુરતાજ સંબંધવાળા હોઈ આરંભ અને પરિગ્રહથી થતા કમબંધનના વિચારોથી અસંસ્કારિત હોવાથી તેમજ શેઠ તરફ અત્યંત બહુમાનની લાગણી થવાથી શેઠ અને શેઠાણીએ નિષેધ કર્યા છતાં પણ તે કમ્બલશમ્બલ નામની બળદની જોડને શેઠને ઘેર બાંધીને ચાલ્યા ગયા. બદ્રિકજ્જનોતોવાળા મનુષ્યો માત્ર પોતાની જારણાની કિંમત કરનારા હોય છે તેઓને

અન્યની ચાહે જેવી કિંમતી કે જરૂરી ધારણા હોય તો પણ તેની કિંમત તેને હોતી નથી, જોકે આ આલીર અને આલીરણને શેઠ અને શેઠાણીના ચતુષ્પદના નિયમને ભંગાવવાની બુદ્ધિ નથી, પણ તે નિયમની સમજણ નહિ હોવા સાથે તેના ભંગ તરફ દુર્લક્ષ્યપણું છે, તેમને તો માત્ર શેઠની ઉપર થયેલી સારી લાગણી બળદ અપાંચ કરવાદ્વારાએ સ્પષ્ટ કરવી એટલીજ ધારણા છે, અને તેથીજ તેઓના ના કલ્લા છતાં બળદની જેડીને બાંધીને ગયા આ બાબુ શેઠશેઠાણીની સ્થિતિ બહુજી વિચિત્ર થઈ કેમકે ચતુષ્પદનાં પચ્ચક્ષાણુ હોવાથી તે કમ્બલ-શમ્બલને પોતાના સ્વામિત્વમાં રાખવા તે ઠીક લાગ્યું નથી અને જે તે બળદોને પાછા આલીરને ઘેર મોકલવામાં આવે તો તેને થતી પીડા અને તેના દ્વારાએ થતા અસંયમ વ્યાપારોના પોતેજ દલાલ બને, આવી રીતે થયેલી વિચિત્ર સ્થિતિમાંથી બચવા માટે તે શેઠશેઠાણીએ એજ રસ્તો કર્યો કે એની માલીકી આપણે લેવી નહિ કે જેથી તેમના સર્વંયત્નોના અનુમોદક આપણે બનીએ, તેમ એઓને પાછા પણ મોકલવા નહિ કે જેથી

આભીર આભીરણુને ત્યાંની થતી તેઓની પ્રવૃત્તિમાં આપણે
લાગીદાર થઈએ. તેથી માલીકી પણ સ્વીકારી નહિ અને
મોકલ્યા પણ નહિ. અર્થાત જંગલમાં રહેલા બળદોની
માફક તે જનદાસના વાઠામાંજ સ્વતંત્ર રહેવા લાગ્યા.
આ કમ્બલશમ્બલ સંબંધી અધિકારને ચાલુ પ્રમંગમાં
સંબંધ ધણો ઝોછો છે પણ હવે તે કમ્બલશમ્બલ
નામના આભીરે બાંધેલા બળદો જનદાસે અટ્ટમી, ચતુ-
ર્દશી વિગેરે દિવસોએ કરાયેલા પૌષધાદિક ધર્માચરણોથી
ધણા સંસ્કારવાળા થયા. (ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે
શ્રાવકનું ધર્માચરણ કેવું ઉચ્ચતર કોટીનું હોવું જોઈએ
કે વગર ઉદ્દેશે કે પ્રેરણાએ જેના ધર્માચરણને દેખીનેજ
માત્ર બળદ જેવા જનવરો પણ ધર્મના સંસ્કારવાળા
થાય છે, અને તેથીજ આ બળદો ફાસ્ટ (નિર્જીવ) ચાર
અને પાણીથી પોષાતા છતાં પણ અટ્ટમી, ચતુર્દશી
વિગેરે તિથિને દિવસે જનદાસના ઉપવાસને લીધે તે
બળદ પણ ઉપવાસ કરે છે અને બળદે કરાતા તેવા
સંસ્કાર માત્રના અને પચ્ચક્રખાણુ વગરના ઉપવાસથી
જનદાસ અને અર્હંદાસીને તે બળદ ઉપર ધણોજ ભક્તિ-

ભાવ થાય છે. આ સ્થાને એજ વિચાર કરવાનો છે કે આવા ઉચ્ચ પ્રકારના વ્રતોને ધારણ કરનારા જનદાસને એક સંસ્કાર માત્રથી પમ્યકખાણ વગરના અનુકરણરૂપે કરાતા ઉપવાસથી બળદ જેવી જાત ઉપર જે પ્રીતિ અને આદર થાય છે તે પ્રીતિ અને આદર જનદાસ શેકના આત્મામાં વિરતિવાળાને અંગે કેવી ભક્તિની રેલમ-છેલમ રહેલી છે તે સ્પષ્ટ જણાવે છે.) સામાન્ય રીતે ચારિત્રમોહનીયતા જોરથી આત્માને વિરતિનું જ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને અભિરૂચિ થવાં મુશ્કેલ છે, પણ વિરતિના જ્ઞાન, ક્ષદ્ધા અને અભિરૂચિવાળા થયા છતાં વિરતિવાળા અન્યજીવો ઉપર બહુમાન પૂજા અને ભક્તિભાવની દૃષ્ટિ થવી એ તો ધણી મુશ્કેલી છે. સામાન્ય રીતિએ જે કહેવાય છે કે નિર્ગુણ મનુષ્યો ગુણ અને ગુણવંત મનુષ્યોને ઝોળખી શકે નહિ અને જેઓ ગુણને પામેલા હોય તેઓ અન્ય આત્મામાં રહેલા ગુણોને અને ગુણી આત્માને દ્રેષનું સ્થાન બનાવે છે. અર્થાત્ ગુણપ્રાપ્તિ કરવી અને ગુણ તથા ગુણવંતના બહુમાનવાળા થવું એ અસંભવિત નહિ તો દુઃસંભવિત

તો જરૂર છે, અને તેટલાજ માટે મહારાજ શ્રીપાળની આરાધના જણાવતાં આચાર્ય મહારાજ રત્નશેખર-સૂરિજી વ્રત અને નિયમનું ધારણ જણાવવા સાથે મૂળ કે ઉત્તર ગુણ અથવા એ બન્ને પ્રકારની વિરતિને ધારણ કરવાવાળાની ભક્તિદ્વારાએ પણ શ્રીશ્રીપાળ મહારાજ ચારિત્રપદની આરાધના કરે છે એમ સ્પષ્ટ જણાવે છે.

વિરતિના ભેદો અને પૂર્વાપરદેશના

જૈનશાસનમાં વિરતિ એટલે ચારિત્ર એ પ્રકારનાં છે, એક સર્વાવિરતિ અને બીજી દેશવિરતિ. જિનેશ્વર મહારાજના ધર્મને સાંભળીને સમ્યક્ત્વ પામતી વખતે સર્વ જીવ હિંસાદિ જીવ વગેરે સર્વ પાપોને પાપ તરીકે માનવાવાળો થવા સાથે તેના અત્યંત કટુક વિપાકને માનનારો હોય તે હિંસાદિ પાપોને સર્વથા વર્જી લાયક માનનારો થાય છે, જો હિંસાદિ પાપોને પાપ તરીકે માને નહિ અગર તેને સર્વથા વર્જવા લાયક માને નહિ, તો આશ્રવ અને સંવરની સમ્યક્ પ્રતીતિ થઈ છે અને તત્ત્વપ્રીતિ જાગી છે એમ કહી શકાય.

નહિ અને તત્વપ્રતીતિ અને તત્વપ્રીતિ ન જાગી હોય, તો સમ્યક્ત્વ થયું છે એમ કહી શકાય નહિ. અનન્તી વખતે જે દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિની કરણી દરેક જીવે કરી છતાં તે માત્ર વાવેતરને અંગે ઘાસની માફક પૌદ્-ગલિક સુખ આપીને નાશ પામી એમ જે શાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદન કરેલું છે તે અહિં તત્વપ્રીતિ અને તત્વપ્ર-તીતિના શૂન્યપણાનેજ આભારી છે, કંઈક ન્યૂન દશ-પૂર્વ સુધીનું જ્ઞાન લાવવા છતાં પણ જે અસાની અગર મિથ્યાત્વીપણાની દશા ગણવાનો વખત રહે છે, તે પણ આ તત્વપ્રીતિ અને તત્વપ્રતીતિના અભાવને અંગે હોય તે સ્વાભાવિક છે, ભવચક્રને અંગે જે ચારિત્ર આઠજ વખત મળવાનું કહેવામાં આવે છે, તે પણ આ તત્વપ્રતીતિ અને તત્વપ્રીતિવાળુંજ હોય છે, આવી રીતે સમ્યગ્દર્શનને અંગે તત્વપ્રતીતિ અને તત્વપ્રીતિ જેને થયેલી હોય છે તે દરેક જીવ હિંસાદિક સર્વ-પાપોને દૂર કરવા માટે પહેલી તકે તૈયાર થાય છે, આવી રીતે સમ્યક્ત્વ પામેલો મનુષ્ય હિંસાદિક સર્વ પાપોને દૂર કરવા તૈયાર થાય એ નિયમને અનુસરીનેજ

શાસ્ત્રકારોએ દેશના દેવાવાળા મહાપુરુષને અંગે પ્રથમ મહાવ્રત એટલે હિંસાદિક સર્વપાપોની સર્વથા વિરતિની દેશના દેવી એવો નિયમ રાખેલો છે, અને તે એટલે સુધી કે જો કોઈ ઉપદેશ દેનારો મનુષ્ય સર્વવિરતિ એટલે સર્વ હિંસાદિ પાપોની નિવૃત્તિની દેશના આધ્યા સિવાય દેશવિરતિ એટલે હિંસાદિકના એક અંશે વિરતિ કરવી તેનો ઉપદેશ આપે તો તે ઉપદેશકને પ્રાયશ્ચિત લાગે, કારણ કે પ્રથમ તો જે પાપના એક અંશની વિરતિ કહેવામાં આવે તે સિવાયના અન્ય પાપની અનુમતિ અર્થાન્તરે અનુજા કરેલી ગણવામાં આવે તેવી એક અંશે પણ પાપની અનુજાવાળો ઉપદેશ સર્વ-પાપથી ત્રિવિધ ત્રિવિધ વિનિતિ કરનારા માટે યોગ્યજ ગણાય નહિ, વળી કદાચિત તે ઓતા તેવી દેશથી વિરતિ સાંભળીને તે સુખે આચરી શકાય તેવી ગણીને તેમાંજ અવસ્થિત થઈ જાય અર્થાત્ જે અધ્યવસાયો ઉદ્ધાસ પામ્યા હોત તો સર્વવિરતિને પ્રાપ્ત કરાવી શકત તે અધ્યવસાયો દેશ થકી પાપની વિરતિ કરવામાંજ રોકાઈ જાત અને તેવી રીતે થયેલું મોટું નુકસાન તે ઉપદેશકની

દીર્ઘદર્શિતાના અભાવનેજ આધીન થાય, માટેજ સર્વ-
વિરતિનો ઉપદેશ આપ્યા સિવાય દેશવિરતિનો ઉપદેશ
આપવામાં શાસ્ત્રકારોએ પ્રાયશ્ચિત જણાવેલું છે.

દેશવિરતિનો પણ ઉપદેશ કર્તવ્યજ છે

પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે સમ્યક્ત્વ પામેલા જીવને સર્વ-
વિરતિનો ઉપદેશ આપતાં કેટલાક લઘુકર્મી જીવો તો તેજ
સમ્યક્ત્વની સાથે સર્વવિરતિને પ્રાપ્ત કરે છે, પણ સર્વ
જીવો કરણીમાં સરખા ન હોય એ નિયમને અનુસરીને
હિંસાદિક સર્વ પાપોથી વિરતિ કરવાનું પોતાની અશક્તિ
કે આસક્તિને લીધે અસમર્થ જણાય તો તેવા જીવો વિન-
તિના માર્ગથી સર્વથા દૂર રહે નહિ, અર્થાત્ નિરંકુશપણે
સર્વ પાપમાં પ્રવર્તેલા રહે નહિ, અને અંશે પણ પાપની
વિરતિ કરવાવાળા થવાથી પરિણામે સર્વ પાપોથી
સર્વથા વિરતિ કરવાવાળા થાય એ મુદ્દાથી સર્વવિરતિના
પહેલા વર્ગ તરીકે દેશવિરતિ એટલે કંઈક અંશે પાપની
નિવૃત્તિ કરવાનો ઉપદેશ આપવાની જરૂર રહે, આવી
રીતે સર્વવિરતિ કે દેશવિરતિને પામેલા જીવો વિરતિવાળા
જણાય છે.

ભક્તિરાગતું સ્વરૂપ અને તેની જરૂરીયાત

એવી રીતે સર્વવિરતિ કે દેશવિરતિવાળા થયેલા જીવો પોતાની તે સર્વવિરતિ કે દેશવિરતિને તન, ધન, કુટુંબ વિગેરે સર્વના ભોગે પણ સુરક્ષિત કરવાને તૈયાર રહે છે, અને તેથી તેવા જીવો વિરતિમાં એટલે સર્વવિરતિ કે દેશવિરતિમાં એક નિષ્ઠાવાળા હોય વિરતિપરાયણ કહેવામાં આવેછે, તેવા સર્વવિરતિ કે દેશવિરતિમાં એક નિષ્ઠાવાળા મહાનુભાવોની ઉપર કેવલ વિરતિનાજ બહુમાનને અંગે જે રાગ ધરવામાં આવે છે તેજ વિરતિનો ભક્તિરાગ કહેવાય. આ વિરતિના ભક્તિરાગમાં ચક્રવર્તિ અને દ્રમકપણાનો, રાગ કે રંકપણાનો, શ્રીમંત કે દરિદ્રનો, શેઠ કે નોકરનો. શત્રુ કે મિત્રનો, સ્વજન કે પરજનનો, વિભાગ રહેવાનો અવકાશ નથી, અને જે તેવો વિભાગ સર્વવિરતિ કે દેશવિરતિવાળાને અંગે રહે, તે તે શુદ્ધ ભક્તિરાગ નથી, શુદ્ધ ભક્તિરાગ તે કેવળ સર્વ કે દેશથી થતી વિરતિના બહુમાનને અંગેજ રહેલો છે, જેવી રીતે ષટ્રખંડ ભરતના ભોક્તા ચક્રવર્તિઓ ત્રણ ખંડના માલીક વાસુદેવો અને અનેક દેશના સ્વામી

રાજા મહારાજા શુદ્ધ ભક્તિભાવથી વિરતિની અધિકતા ગણીને સર્વવિરતિ ગ્રહાય કરનારા એક સામાન્ય સાધુને પણ અતિશય ભક્તિભાવથી વંદન કરે છે, અને પોતાની જગતમાં સર્વોપરિ સ્થિતિને તે વંદનના અધિકારમાં અંશે પણ પેસવા દેતા નથી, તેવી રીતે ભક્તિ કરનારા પુરુષોએ પણ વિરતિવાળાની ભક્તિ કરતી વખત પણ તેવો રિદ્ધિસમૃદ્ધિ, નાતજાત કે સ્વજન પરજનનો ભેદ નહિ રાખતાં નિર્વિશેષપણે ભક્તિ કરવી જોઈએ અને તેવે સ્થાને રહેલો રાગ તેજ ભક્તિરાગ કહી શકાય. જો કે સગાસંબંધમાંથી દેશ કે સર્વથી વિરતિ લેનારા ઉપર કંઈક અંશે સ્નેહરાગ હોય છે પણ તેટલા માત્ર સ્નેહરાગથી ભક્તિરાગનું ફળ આપ્યું જાય છે તેમ નથી, પણ જેટલા અંશે સ્નેહરાગ રહે તેટલે અંશે તેા નુકશાન છે પણ તેવા સ્નેહરાગના કંઈક અંશે થતા નુકશાનના ભયે ભક્તિરાગ વળવા જેવો નથી, જો કે શુદ્ધ ભક્તિરાગ તો શત્રુ મિત્રાદિના સમ્બન્ધને વચમાં લાવ્યા સિવાય કેવલ વિરતિ આદિ ગુણોને અંગેજ રાગ ધારણ કરાય ત્યારેજ કહેવાય; આ કારણથી શ્રી શ્રીપાળ

મહારાજ ચારિત્રપદ્મનું આરાધન કરતાં દેશ કે સર્વથી વિરતિને ધારણ કરનારા મહાનુભાવો ઉપર ભક્તિરાગ કરે છે. એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે ચારિત્ર એ આત્માનો સ્વાભાવિક ગુણ છતાં પણ મોહનીય કર્મનાં પટલથી તે ગુણ આવરાયેલો છે, અને જ્યાં સુધી તે ચારિત્ર મોહનીયનાં પટલો ખસે નહિ ત્યાં સુધી આત્માનો ચારિત્રગુણ પ્રગટ થાય નહિ, અને તે ચારિત્રને રોકવાવાળાં મોહનીયનાં પટલો જો કે ચારિત્રની ઇચ્છા અને તેની સામાન્ય ક્રીડાથી ખસે છે, પણ તે ચારિત્રના રોકનાર મોહનીયના પટલનો ખરેખરો નાશ ચારિત્રવાળાના ભક્તિ બહુમાનથીજ થાય છે. અર્થાત્ જો આત્માને જે ગુણો પ્રાપ્ત કરવા હોય તે આત્માએ તે તે ગુણો પ્રાપ્ત કરનારા લોકોત્તમપુરુષોની ભક્તિ, બહુમાનદ્વારાએ સેવાભાવ કરવો તેજ તે ગુણોને પ્રાપ્ત કરવાનો મુખ્ય રસ્તો છે, તેથીજ મહારાજ શ્રીપાળ દેશ કે સર્વથી વિરતિને ધારણ કરનારા મહાનુભાવોની ભક્તિમાં લીન રહી ચારિત્રપદની આરાધના કરે છે.

અધિક ગુણને હીનગુણની ઉપર પ્રમેદ

સામાન્ય રીતે વિરતિનું બહુમાન કરનારા પોતાથી અધિક વિરતિવાળાનું બહુમાન તો પ્રમેદ ભાવનાની અપેક્ષાએ કરે છે, પણ જેઓ કર્મની ભયંકરતા અને ગુણોની દુષપ્રાપ્યતા સમજે છે, તેઓ તો ગુણહીન-પણામાંથી નીકળીને સ્વદેય ગુણને પ્રાપ્ત કરનારા જીવોની પણ પ્રશંસા અને અનુમોદના કરે છે, અર્થાત્ પોતાથી અધિક ગુણવાળા તરફ બહુમાન હોવોજ જોઈએ. એવો નિયમ છતાં શાસ્ત્રકારોએ સ્વગુણાધિક એવો શબ્દ નહિ રાખી સામાન્ય ગુણાધિક શબ્દ રાખેલો છે, તેથી પોતાની અપેક્ષાએ ઓછા ગુણવાળો હોય છતાં પણ અનાદિની ભ્રમણદશામાં જે નિર્ગુણતા રહેલી છે તે અપેક્ષાએ અથવા મિથ્યાત્વ, અવિરતિ આદિ અવગુણોની અપેક્ષાએ સામાન્ય સમ્યક્ત્વ કે વિરતિને પામનારો પણ ગુણાધિકજ છે, ને તેથી તેવા સમ્યક્ત્વ કે વિરતિવાળા તરફ પણ પ્રમેદભાવના દ્વારાએ વેચાવચ્ચ પ્રશંસા આદિ દ્વારાએ વિનય કરવો, અને પોતાના પરના કે બંનેના કરેલા તેવા વિનયમાં હર્ષ માનવો તેજ પ્રમેદ

ભાવના ગણાય છે, અર્થાત્ પ્રમોદભાવનાનો વિષય પોતાના ગુણો કરતાં અધિક ગુણવાળો હોય તેજ છે, એમ નહિ માનતાં દરેક સમ્યક્ત્વાદિ ગુણો અધિકવાળા યથાયોગ્ય પ્રશંસાદિકને પાત્ર છે, એમ માનવું જોઈએ અને આજ કારણથી શાસ્ત્રકારોએ સમ્યક્ત્વના આચારમાં અનુપબૃંહણાએટલે સમ્યક્ત્વાદિ ગુણવાળાની પ્રશંસા ન કરવામાં આવે તેને અતિચાર તરીકે ગણાવે છે અર્થાત્ એક પણ ગુણ જે જીવમાં મોક્ષની અનુકૂળતા માટે થયો છે, તે સામાન્ય રીતે સર્વને પ્રશંસાપાત્ર છે, અને તેથીજ જે જે મહાપુરુષો સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન, ચારિત્ર, સમિતિ, ગુપ્તિ, વૈયાવચ્ચની અધિકતામાં આવ્યા તેઓની તે તે વખતના ઈંદ્રોએ પોતાની પાસે ભરાયેલી આખી દેવસભામાં પ્રશંસા કરી એમ સ્થાન સ્થાનપર સાંભળીએ છીએ. અર્થાત્ સમ્યક્ત્વ ધારણ કરવાવાળાઓને સમ્યગ્દર્શનાદિ મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ ૩૫ ગુણો કે તેને અનુસરતા ગુણોની પ્રશંસા, અનુમોદનાદિ કરવાં, તે ઐચ્છિક નહિ પણ ફરજિયાત છે, અને તે સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણોની કે માર્ગાનુસારી ગુણોની પ્રશંસાથી

ચૂકવાવાળો મનુષ્ય દર્શનાચારથી ચૂકે છે, અને તે પ્રાયશ્ચિત્તનું સ્થાન બને છે, એટલુંજ નહિ પણ વાદીને જીતવાવાળા શિષ્યની પ્રશંસા નહિ કરનાર આચાર્યની માફક સંસારને વધારનારો થાય છે, અને એટલાજ માટે શાસ્ત્રોક્તારોએ ઉપવૃંહણા એટલે પ્રશંસા નામનો આચાર જણાવી પ્રશંસામાં ઐચ્છિકપણું નહિ જણવતાં અનુપવૃંહણાને અનાચાર જણાવી ઉપવૃંહણા એટલે પ્રશંસાનું ફરજિયાતપણું જણાવી તે નહિ કરવામાં પ્રાયશ્ચિત્ત જણાવ્યું છે. આ હકીકત ધ્યાનમાં રાખવાથી ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાન મહાવીર મહારાજ સરખાએ દેવ, દાનવ અને મનુષ્યની પર્ષદા વચ્ચે કામદેવ અને સુલસા વિગેરેની કરેલી પ્રશંસાનું તત્વ માલુમ પડશે, અને તેથીજ મહારાજ શ્રીશ્રીપાળ પણ એકલા સર્વવિરતિ કે દેશવિરતિ નહિ પણ સામાન્ય રીતિએ સર્વ સર્વવિરતિ કે દેશવિરતિને ધારણ કરવાવાળાઓની ઉપર ભક્તિરાગ ધરવા દ્વારાએ ચારિત્રપદને આરાધન કરે છે.

ભોજનાદિ અને વાતસલ્યરૂપ ભક્તિમાં વિશેષતા.

જો કે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સંધુ મહાત્માઓને

અંગે સ્થાન, અશનાદિ, દેવાદારાએ આગળ આરાધન જણાવેલું છે અને અહિં પણ તેવી રીતે સર્વવિરતિવાળા કે દેશવિરતિવાળાઓને અશનાદિક દેવાદારાએ ભક્તિ કરી વિરતિનું બહુમાન વધારી ચારિત્રપદનું આરાધન કરવા જણાવ્યું જરૂરી હતું, પણ તે નહિ જણાવતાં અહિં સર્વવિરતિ કે દેશવિરતિવાળાઓના ભક્તિરાગદારાએજ ચારિત્રપદનું આરાધન જે જણાવવામાં આવ્યું છે તે એમ સૂચવે છે કે સર્વ કે દેશથી વિરતિ ધારણ કરવાવાળાઓની સ્થાનાદિ, અશનાદિ દેવાદારાએ કે વિનયાદિ કરવાદારાએ જે ભક્તિ કરવામાં આવે છે, તે જો કે ચારિત્રપદની આરાધનાને અંગે ઉપયોગી અને અવશ્યકર્તવ્ય તરીકે છે, પણ તેનું ખરું ફળ મેળવનારાઓએ તે ભક્તિની કિંમત કરતાં પણ તે વિરતિ ધારણ કરનારા મહાનુભાવો ઉપર તેમના ગુણોના રાગરૂપી જે ભક્તિરાગ કરવામાં આવે તેની કિંમત ધણીજ ઉંચી ગણવી જોઈએ. અર્થાત્ સમ્યક્ત્વાદિકે વિરતિ આદિક ગુણવાળાઓની અશનાદિ દેવાદારાએ થતી ભક્તિ વ્યવહારભક્તિ કે દ્રવ્યભક્તિ તરીકે

ગણ્યાય, જ્યારે તેની ઉપર તેના ગુણોને અંગે થતો રાગ
 જો એ ભક્તિની સાથે મેળવી શકાય તોજ તે ભક્તિરાગ
 કહેવાય, અને તેજ શુદ્ધભક્તિ કે પારમાર્થિક ભક્તિ કહી
 શકાય. આ વાત ખ્યાલમાં લઇશું, ત્યારે શ્રાદ્ધવિધિ
 વિગેરેમાં શાસ્ત્રકારોએ ચતુર્વિધ સંધની ભક્તિ સાથે તેમના
 આદરસત્કાર વિગેરે કરવાને માટે જાણાવેલા વિધિઓની
 કિંમત આપણી સમજમાં આવશે. યાદ રાખવાની જરૂર
 છે કે શાસ્ત્રકારોએ દર્શનાચારમાં સાધર્મિક ભોજનને
 દર્શનાચાર તરીકે ગણાવ્યું નથી, પણ સાધર્મિક વાત્સ-
 લ્યનેજ દર્શનાચાર તરીકે ગણાવ્યું છે, આ કહેવાનું તત્વ
 એવું નથી કે સાધર્મિકને અશ્વનાદિ, વસ્ત્રાદિ, સ્થાનાદિ
 આપવાથી ભક્તિ થતી નથી કે ભક્તિ કરવી નહિ, પણ
 આ કહેવાનું તત્વ તો એજ છે કે સાધર્મિકોની અશ્વનાદિ
 દ્વારાએ થતી ભક્તિ તે માત્ર એક વાત્સલ્યનું અંગ છે,
 વર્તમાન કાળમાં સાધર્મિકોની ભોજનદ્વારાએ ભક્તિ
 કરનારા જો કે ધણા જોવામાં આવે છે, પણ તે સાધર્મિ-
 કોના ધર્મપ્રાપ્તિ વિગેરે ગુણોના બહુમાનને લક્ષ્યમાં રાખીને
 અશ્વનાદિ દેવાદ્વારાએ વાત્સલ્યનું કાર્ય બજાવવારૂપ ભક્તિ-

રાગ ધરાવનારા ધણા ઝોછા હોય છે, એમ કહીએ તોપણ ચાત્રે કે કેટલાક તો શ્રીમત્તાની સહેલત તરીકેજ સાધર્મિકોની અશનાદિદ્વારાએ બાહ્યભક્તિ કરે છે, પણ તેઓએ તે બાહ્યભક્તિની સાથે અંતઃકરણમાં તેના ગુણોના બહુમાનને અને તેના આદરને સ્થાન આપવાની ધણીજ જરૂર છે.

ભક્તિરાગના ગુણની દશા વિચારવાની જરૂર

દરેક ભક્તિ કરનાર મનુષ્યે એટલું તો જરૂર સમજવાનું છે કે અનંતા પુદ્ગલપરાવર્તની રખડંપટ્ટી કરનારો જીવ અનંતા પુદ્ગલપરાવર્તો રખડ્યા પછીજ ત્રસપણાને પણ પામે છે, અને અનંતી વખત ત્રસપણું પામ્યો છતો પણ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાનના શાસનને દ્રવ્યચક્રી પણ પ્રાપ્ત કરવાને ધણા ઝોછા જીવોજ ભાગ્યશાળી થાય છે, તો પછી જેઓ જિનેશ્વર મહારાજના શાસનને સર્વોત્તમ શાસન તરીકે સ્વીકારે તે જીવ ખરેખર ભાગ્યશાળીપણાની ઉચ્ચ ક્ષાત્રિમાં આવેલો ગણાય. શાસ્ત્રકર્તૃએ તો ચોકખા શબ્દોમાં ફરમાવે છે કે દેવતાપણું, ઇન્દ્રપણું કે મહારાજપણું પામવું જીવને જેટલું દુર્લભ નથી તેના

કરતાં ભગવાન જિનેશ્વર મહારાજનું શાસન પ્રાપ્ત કરવું તે અત્યંત મુશ્કેલ છે. જે મનુષ્યને ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાનનું શાસન પ્રાપ્ત થયું તે મનુષ્યે સંસારચક્રમાં બ્રમણ કરાવનાર એવા કર્મમહારાજના મૂળીમાં ઉખેડી નાખેલાં છે એમ ચોક્કસ સમજવું. જગતમાં જેમ મૂળથી ઉખેડી ગએલાં જાડનાં લોકડાં, પાંદડાં, ફૂલ, ફળ એ બધાં લીલાંછમ હોય છે, છતાં તે જાડની તે લીલાશ પૂરી તથા દહાડા પથ્થ ટકતી નથી, તેવી રીતે જે મનુષ્યને વીતરાગ સર્વથા ભગવાનનું શાસન પ્રાપ્ત થયું હોય છે, તે મનુષ્ય જરૂર થોડા કાળમાં સર્વ કર્મનો નાશ કરી અન્યાબાધપદને વરે છે. અર્થાત્ કોઈપણ સમ્યક્ત્વ એટલે ભગવાન વીતરાગ મહારાજના શાસનને પામનારો મનુષ્ય કદાચ તે શાસનની માન્યતાને છોડી દેવાવાળો પણ થાય તોપણ તે અર્ધ પુદ્ગલપરાવર્ત જેટલો કાળપણ સંસારમાં ભટકનારો થતો નથી. જે તે વીતરાગશાસનની પ્રાપ્તિ એટલે સમ્યગ્દર્શનની નિરંતર આરાધનાજ થાય અને કોઈપણ અંશે તેની વિરાધના ન થાય તો તેવી આરાધના કરનારો મનુષ્ય આઠ જીવની અંદર જરૂર મોક્ષ મેળવે છે.

**દેવગતિની પ્રાપ્તિની અપેક્ષાએ સમ્યક્ત્વની
મહત્તા ને દેશવિરતિવાળાની ભક્તિની સરખાવટ**

માદ રાખવાની જરૂર છે કે શ્રાવકના આરે વ્રતોને
ધારણ કરનારો મનુષ્ય પણ દેવલોકની અપેક્ષાએ તો
માત્ર અચ્યુત દેવલોક સુધીજ જઈ શકે છે, અને તેજ
ઉત્કૃષ્ટ શ્રાવકની થતી અચ્યુત દેવલોક સુધીની ગતિને
કેવળ સમ્યક્ત્વવાળો એટલે જગદુદ્ધારક જિનેશ્વર મહા-
રાજના શાસનને પામનારો મનુષ્ય મેળવી શકે છે.
અર્થાત્ એમ કહીએ તો પણ કથંચિત્ સાચુંજ ગણાય
કે દેવગતિની અપેક્ષાએ એટલે પરભવના સ્થાનને અંગે
વ્રતધારક ઉત્કૃષ્ટ શ્રાવકની દશા અને પરમાત્માના શાસ-
નની આરાધનાની દિશામ! કાંઈપણ જાતનો આંતરો
નથી, તેમજ જ્ઞાન અને ચારિત્રની આરાધના કરનારો
પણ મહાપુરુષ જેમ એક, તથા અને આઠ ભવે મુક્તિ
મેળવી શકે છે તેવીજ રીતે ભગવાન જિનેશ્વર મહારા-
જના શાસનની પ્રાપ્તિ કરી તેની આરાધના કરનારો
મનુષ્ય પણ તદ્દભવે, તથાભવે કે આઠ ભવે મુક્તિ મેળવી
શકે છે.

વ્યવહાર ચારિત્ર તરફ ઈચ્છા અને પ્રીતિવાળોજ સાંઘમિકપણાની લક્ષિતને પાત્ર

આ અર્થ કહેવાનું તત્ત્વ એ નથી કે એકલું સમ્યક્ત્વ ધારણ કરે, અર્થાત્ શાસનઆરાધનામાંજ મસ્ત રહે, અને જ્ઞાન તથા ચારિત્રની પ્રાપ્તિ તરફ દુર્લ્લક્ષ્ય કરે, કેમકે જે મનુષ્યને જ્ઞાન અને ચારિત્રની પ્રાપ્તિ તરફ દુર્લ્લક્ષ્ય હોય અગર તે જેની આરાધના કરવાનો અભિલાષી ન હોય તેને ભગવાન જિનેશ્વર મહારાજનું શાસન પ્રાપ્ત થયું છે અગર તે સમ્યગ્દર્શનની આરાધના કરનારો છે એમ અંશે પણ કહી શકાય નહિ, કેમકે ભગવાન જિનેશ્વર મહારાજના શાસનને કે સમ્યગ્દર્શનની આરાધનાને પહોંચેલો મનુષ્ય જ્ઞાન અને ચારિત્રની આરાધનાને અંતઃકરણથી હંમેશાં ઈચ્છનારો અને તેની પ્રાપ્તિના દિવસને ધન્ય દિવસ ગણનારોજ હોય

વીતરાગ પરમાત્માના શાસનને પામેલો પડી જાય
તો પણ જરૂર ચ્હડે

ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાનના શાસનને પામીને
રત્નત્રયીની આરાધના કરવાવાળો અને તત્ત્વત્રયીની શ્રદ્ધા

વાળો થયેલો. જીવ પોતાની તેવી શ્રદ્ધા જો ન ટકાવી શકે તો તે ભગવાનના શાસનથી અને સમ્યક્દર્શનથી પતિત થયેલો ગણાય. જો કે તેવી રીતે શ્રદ્ધા પ્રાપ્ત થવી

ખસલું, વળી શ્રદ્ધા પ્રાપ્ત થવી, વળી શ્રદ્ધાથી ખસલું એમ એક જન્મમાં પણ હજારો વખત બને છે, અને આખા ભવચક્રની અપેક્ષાએ તો હજારો અસંખ્યાતી વખત તેવી શ્રદ્ધાઓનું આવલું, ખસલું અને આવલું થાય છે, અને તેથીજ શાસ્ત્રકારો સમ્યક્ત્વના અસંખ્યાત હજાર આકર્ષી આખા ભવચક્રમાં કહે છે, અને એક ભવમાં હજારો આકર્ષો કહે છે, એટલુંજ નહિ પણ ઉપર જણાવેલી રત્નત્રયીની માન્યતા અને સમ્યક્દર્શનની આરાધનાના વિચારોની ફેરફારીને લીધેજ ક્ષેત્રપદ્યોપમના અસંખ્યાતા ભાગના પ્રદેશ જેટલા ભવો સુધી તેવી શ્રદ્ધાના રંગો જીવને આવી જાય છે એમ સ્પષ્ટપણે શાસ્ત્રકારો જણાવે છે. યાદ રાખવાની જરૂર છે કે કુલાચારે કે વ્યવહારથી કરાતી દેવ, ગુરુ, ધર્મની આરાધના એક જન્મમાં હજારો વખત પલટવાનો સંભવ ઓછો છે.

આશ્રવની હેયતા ને સંવરની ઉપાદેયતા

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે રત્નત્રયીની આરાધનાની શ્રેષ્ઠતાનો ખ્યાલ કે જીવાદિક તત્ત્વોના યથાર્થપણાનો આશ્રવ અને અંધના સર્વથા હેયપણાનો અને સંવર તથા નિર્જરાતા સર્વથા ઉપાદેયપણાનો ખ્યાલ ખસી જાય ત્યારે વ્યવહાર દૃષ્ટિએ રત્નત્રયીની આરાધના કરાતાં છતાં પણ ભગવાનના શાસનથી ખસી જવાય છે, અને આટલાજ માટે ભગવાન હેમચંદ્રસૂરિજીએ વીતરાગ પરમાત્માની આજ્ઞાના સ્વરૂપને અંગે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું કે:-

આકાલમિયમાજ્ઞા તે હેયોપાદેયગોચરા ।

આશ્રવસ્સર્વથા હેય ઉપાદેયશ્ચ સંવરઃ ॥

હે ભગવાન! આશ્રવ સર્વથા છોડવા લાયક છે, અને સંવર સર્વથા આદરવા લાયક છે એવી છાંડવા અને આદરવા સંબંધી આપની આજ્ઞા સર્વકાળમાં એક સરખીજ છે, અર્થાત્ કોઇપણ કાળે કોઇપણ પ્રસંગે જીવને આશ્રવનું હેયપણું છે એ વાત ધ્યાનમાંથી નીકળી જાય, અગર સંવરનું સર્વકાળે સર્વપ્રકારે ઉપાદેયપણું છે એ હકીકત લક્ષ્ય બહાર જાય એટલે તેનાથી વિરૂદ્ધ

પ્રરૂપણા કે માન્યતા થાય તો કોઈપણ જીવ પછી તે દેવતા હો કે મનુષ્ય હો, રાગ હો કે રંક હો, શ્રીમાન હો કે દરિદ્ર હો, મહાવ્રતધારી હો કે અનુવ્રતધારી હો, વ્રતયુક્ત હો કે વ્રતરહિત હો, વ્યવહારદષ્ટિએ રત્નત્રયીની આરાધના કરનારો હો કે નહિ કરનારો હો ગમે તે હો, પણ તે આરાધના વિરાધક થાય છે, અને સમ્યક્ત્વ એટલે ભગવાન વીતરાગના શાસનથી પતિત થાય છે.

વ્યવહાર ધર્મને વિરાધનાર ધર્મનો વિરાધક

આત્મકલ્યાણની દષ્ટિએ ઉપર જણાવેલી આરાધના અમેઘ પ્રવાહ સિવાય દાન, શીલ, તપ કે ભાવરૂપી વૃક્ષો એક અંશે પણ કાર્ય કરનારા થઈ શકતા નથી. 'આ કહેવાનું' તત્ત્વ એ નથી કે વ્યાવહારિક દષ્ટિએ ચતી રત્નત્રયીની આરાધના નિરૂપયોગી છે કે તેને નિરૂપયોગી માનવી કેમકે તે રત્નત્રયીની વ્યાવહારિક દષ્ટિએ ચતી આરાધનાને નિરૂપયોગી તરીકે માનનારો મનુષ્ય ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાનના શાસનને કે સમ્યક્ત્વને પામેલો નથી એટલું જ નહિ પણ મોક્ષમાર્ગને અનુસરતો થવાને માટે પણ તે વ્યાવહારિક આરાધનાને

નિરપયોગી માની કરેલી વિરાધનાના જોરે સેંકડો જન્મો સુધી પણ વીતરાગ પરમાત્માનું શાસન અને સમ્યગ્દર્શન પામવાં મુશ્કેલ છે.

વ્યવહારથી સમ્યક્ત્વ અને તેનો મહિમા

જેઓ વ્યવહારથી આરાધનમાં પ્રવર્તેલા છે, તેઓ પણ વ્યવહારથી સમ્યગ્દષ્ટિ તરીકે ગણાય છે અને તેવાઓને સમ્યગ્દષ્ટિ તરીકે માનનારો મનુષ્ય તેમજ તેવાઓને સમ્યગ્દર્શનવાળા માનીને લક્ષિત કરવાવાળો મનુષ્ય સમ્યગ્દર્શનથી પતિત થયો છે કે સમ્યગ્દર્શનની વિરાધના કરે છે એમ કહી શકાયજ નહિ. જે કોઇપણ તેવા જ્ઞાન કે પ્રાપ્તિ કરણથી તેના અંતઃકરણની વિપરીતતાનો ખ્યાલ આવે તે પણ તેવી વિપરીતતા હોવી જોઇએ કે જે સ્પષ્ટ સૂત્રવિરોધવાળી અને સાચું સમજાય તેવું છતાં પણ કદાચહવાળી હોય, તો તેવી અંતઃકરણવાળી સ્થિતિ જે ધરાવતો હોય તેને બાહ્યક્રિયા છતાં પણ સમ્યક્ત્વવાળો માનવામાં અડચણ સમજવી. આકી ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે જિનેશ્વર મહારાજે મોક્ષ માટે જણાવેલી ક્રિયામાં એક નમસ્કારનો પહેલો

અક્ષર નકાર કે કરેમિભંતેનો પહેલો અક્ષર કકાર તે
 ધણુ એવાજ ભાગ્યશાળીએને પ્રાપ્ત થાય કે જેઓએ
 મોહનીય કર્મની સિત્તેર કાડાકાડ સ્થિતિમાંથી અગણોસિત્તેર
 કાડાકાડી સાગરોપમની સ્થિતિ તોડી નાખી હોય, અર્થાત્
 અગણોસિત્તેર સાગરોપમની સ્થિતિ તોડ્યા સિવાય નમ-
 સ્કારનો નકાર કે કરેમિભંતેનો કકાર પણ મળતો
 નથી. આજે નમસ્કારના નકાર અને કરેમિ ભંતેના કકારની
 વાત થઇ તે યથાર્થ તત્વાર્થશ્રદ્ધાનરૂપ સમ્યક્ત્વ ન
 ધામેત્રો હોય તેવાએને માટે પણ સમજવી. સમ્યક્ત્વ
 સિવાયના જીવો તો શું પણ અભવ્યજીવો કે જે કાષ્ઠ
 કાળે મોક્ષ માન્યો નથી. માનતા નથી અને માનવાના
 નથી અને જેને મોક્ષની ઇચ્છા થઇ નથી, થતી નથી
 અને થવાની પણ નથી તેઓને પણ નમસ્કારનો નકાર
 કે કરેમિ ભંતેનો કકાર ત્યારેજ મળે છે કે જ્યારે તેઓ
 મોહનીયકર્મની સિત્તેર કાડાકાડ સાગરોપમની સ્થિતિ-
 માંથી અગણોસિત્તેર કાડાકાડી સાગરોપમની સ્થિતિ
 તોડી નાખી હલુકર્મી અને, તો પછી જે ભવ્ય જીવો
 મોક્ષને માનવાવાળા અને ઇચ્છાવાળા હોઇ નમસ્કારના

નકાર અને કરેમિલતેના કકાર કરતાં ઘણા આગળ વધીને વ્યવહાર દૃષ્ટિથી પણ ધર્મનું જ્ઞાન અને ધર્મની આરાધના કરનારા હોય, તે જ્ઞાન અને આરાધનાની રિથિતિ અનંત જીવોએ મળવી દુર્લભ હતી તેને પામ્યા છે તો તેવા જીવો ધર્મિષ્ઠ પ્રાણીઓને ભક્તિ કરવા લાયક કેમ ન હોય ?

વ્યવહાર સમક્ષિત અને વ્યવહાર વિરતિવાળાજ ભક્તિનું ભાજન.

શાસ્ત્રકારો તેનેજ વ્યવહાર સમ્યક્ત્વ કહે છે કે જોઓનું અંતઃકરણ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાનને દેવ તરીકે, પંચમહાવ્રત પાલક સાધુમહાત્માઓને ગુરુ તરીકે અને વીતરાગ સર્વજ્ઞ પ્રભુએ નિરૂપણ કરેલા જીવાજીવાદિ પદાર્થોને તત્ત્વ તરીકે માનતા હોય. આવું વ્યવહાર સમ્યક્ત્વ પણ જોને પ્રાપ્ત થયું હોય, તેઓ પણ મોહના મૂળને ઉખેડી નાખનારા હોય કાંઈક ન્યૂન અર્ધપુદ્ગલ પરાવર્તમાં મોક્ષ પામે છે, તો તેવા વ્યવહારથી સમ્યગ્દર્શન ધારણ કરવાપૂર્વક જોઓ દેશથી કે સર્વથી વિરતિને ધારણ કરવાની હદ પહોંચેલા હોવાથી જ્ઞાનના અનુ-

રાગીઓને ભક્તિ કરવાનુંજ ધામ છે.

મુક્ત થયેલ કરતાં પણ મુમુક્ષુની ભક્તિની
આપેક્ષિક અધિકતા.

જેઓ મોક્ષને પ્રાપ્ત થએલા છે, તેઓની જે ભક્તિ કરેવામાં આવે તે તેમના અહુમાનને અંગે અને ભક્તિ કરનારાના આત્માના ઉદ્ધારને અંગે છે. તેવી રીતે મોક્ષના માર્ગે ચઢવા માંડેલા અને ચઢેલા મહાપુરુષોની ભક્તિ તેમના મોક્ષના ધ્યેયને અંગે હોય વાસ્તવિક રીતિએ મોક્ષનુંજ અહુમાન જણાવનાર છે, અને તેવી રીતે મોક્ષના ધ્યેયવાળાની ભક્તિ કરનારો મનુષ્ય પણ પોતાના આત્માને તે મોક્ષના ધ્યેયવાળાની ભક્તિ કરતાં મોક્ષની નજદીકમાં પોતાના આત્માને લઈ જાય છે. એટલુંજ નહિ પણ જેની પોતે ભક્તિ કરે છે તે જીવ તેની ભક્તિના અનુમોદનથી અને પોતાનેજ પ્રાપ્ત થએલા ધર્મની પ્રશંસાથી અકથનીય લાભ મેળવે છે. અર્થાત્ અપેક્ષાએ વિચારીએ તો મોક્ષ પ્રાપ્ત કરનારા અને વીતરાગદશાને પામેલાઓની કે નિઃસ્પૃહપણાની દશાને પામેલા મહાપુરુષોની ભક્તિ જેમ આત્મકલ્યાણકારક

છે, તેમ અગર તે કરતાં કંઈક અધિકપણે ભક્તિનું
પાત્ર અને ભક્તિ કરનાર બંનેની કલ્યાણુદ્દેશની પ્રાપ્તિ
વિચારતા મોક્ષિની સન્મુખ પ્રયાણ કરનારા પરમપુરુષોત્તે
ભક્તિભાવ લાભદાયી છે.

મોક્ષિની મુદતની હુંડી ધરાવનાર ધર્મપ્રેમીઓ

વળી એ પણ ધ્યાન રાખવાનું છે કે સર્વેશ્વર પરમા-
ત્માના શાસનને પામનારો અને યથાશક્તિ જ્ઞાન્યમાં
જ્ઞાન્ય પણ સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રની આરાધનામાં
જોડાએલો ભવ્યઆત્મા અનંત પુદ્ગલપરાવર્ત સુધીના
સંસારની સંભવિત સ્થિતિનો નાશ કરે છે, અને મુદતની
હુંડીની માફક માત્ર કંઈક ન્યૂન અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તને
રાખીને બાકીના અનંત પુદ્ગલપરાવર્તના સંભવોને
તોડનારા ભવ્ય આત્માઓ દરેક ગુણાનુરાગી જૈનને અનુ-
મોદવા લાયક અને ભક્તિ કરવા લાયક કેમ હોય નહિ?

મિથ્યાત્વદશામાં પણ કરાની જૈનક્રિયાની

ભક્તિયોગ્યતા

વળી એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે શાસ્ત્રને
અનુસારે સમ્યગ્દર્શન જેવી અપૂર્વ ચીજ પ્રાપ્ત થવા પહેલાં

પણ મિથ્યાત્વદશામાં જીવ રહ્યો હોય તે વખત જો તે સમ્યગ્દર્શનાદિક માર્ગને અનુસરનારી જૈનશાસ્ત્રમાં દર્શાવેલી ક્રિયા કરતો હોય, તો તે પણ અનુમોદવા લાયક છે. તો પછી તેના કરતાં ઘણોજ આગળ વધીને જો સમ્યગ્દર્શનને પ્રાપ્ત કરી શક્યો છે, અથવા તો તે સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિના સ્થાન કરતાં પણ અત્યંત આગળ વધીને વિરતિને ધારણ કરવાવાળો થએલો જીવ ચાહે તો દેશવિરતિવાળો હોય કે ચાહે તો સર્વવિરતિવાળો હોય, પણ તે ભકિતનું પાત્ર અને તેમાં આશ્ચર્ય શું ? વંદનાદિ અને પ્રશંસાદિના પાત્રોની જુદી જુદી સ્થિતિ

એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે શાસ્ત્રોમાં સૂત્રકારોએ કહેલા વંદનના સૂત્રોનું ઉચ્ચારણ કરવાપૂર્વક વંદન, નમન કરવામાં ગુણોની અધિકતા જોવાની એટલે વંદના કરનારના ગુણો કરતાં વંદનીયના ગુણોની અધિકતા હોય તેમાં લાભ છે, છતાં પણ તેમાં શાસ્ત્રકારોએ એકલી આત્મપરિણતિને સ્થાન નહિ આપતાં વ્યવહારથી ચારિત્રમાં પ્રથમ રહેવાનેજ ગુણાધિક તરીકે ગણીને

વંદન કરવા લાયક તરીકે ગણેલો છે, પણ ભક્તિ, પ્રશંસા અને અનુમોદનાને અંગે પોતાની અપેક્ષાએ ગુણાધિકપણું જોવાનું નથી અને તેથીજ તત્ત્વાર્થસૂત્રકાર મહારાજે પ્રમોદભાવનાના સ્થાન તરીકે સ્વગુણાધિક એવો શબ્દ નહિ લેતાં કેવલ ગુણાધિક એટલેજ માત્ર શબ્દ લીધો અને તેથી વીતરાગ સર્વજ્ઞ ભગવાનોએ અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિઓની કે દેશવિરતિઓની અગર સકષાયી સાધુઓના વર્તનોની કરેલી પ્રશંસા યોગ્યજ ગણી શકાય.

સમ્યગ્દષ્ટિ આદિ ગુણવાળાઓની પ્રશંસાનું

ફરજિયાતપણું

એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે સમ્યગ્દષ્ટિઆદિની પ્રશંસા અને અનુમોદના એ વીમરચાનક, કનકાવલિ, રતનાવલિ અને બિંદુપ્રતિમાની માફક કેવળ લાભની ઇચ્છાવાળાએજ કરવાની છે તેમ નથી, કેમકે તે તપોમાં તો હીનશક્તિવાળાને તે તપસ્યા નહિ કરતાં પણ અતિયાર લાગે નહિ. પણ સમ્યગ્દષ્ટિઆદિની પ્રશંસા, અનુમોદના એ તો શાસનને અનુસરવાવાળાઓને માટે ફરજિયાત છે, અને તેથીજ સમ્યગ્દષ્ટિઆદિની પ્રશંસા અને અનુમો-

દનાથી લાભ એટલે ભવિષ્યમાં ઉંચા ઉંચા સમ્યગ્દર્શન અને ચારિત્રઆદિ ગુણોની પ્રાપ્તિ થાય, એટલુંજ નહિ પણ જો તે સમ્યગ્દષ્ટિ કે વિરતિઆદિને ધારણ કરનારાઓની પ્રશંસા, અનુમોદના કે ભક્તિ ન કરવામાં આવે તો સમ્યગ્દર્શન કે વ્રતના અતિચાર લાગે છે, અને તેથીજ તેને દર્શનાચારનો અતિચાર શાસ્ત્રકારોએ સ્પષ્ટ અક્ષરમાં જણાવ્યો છે. અર્થાત્ સમ્યક્ત્વવાળાની પણ પ્રશંસા ન કરે તે માત્ર પ્રમોદભાવનાના લાભથી ચૂકે એટલુંજ નહિ, પણ પોતાના આત્મામાં જિનેશ્વર ભગવાનના નયનો ઉપર થએલી અદ્વિતીય શ્રદ્ધાસ્પી સમ્યક્ત્વને પણ મલિન કરે છે, માટે તે મલિનતા ટાળવાને અને સમ્યગ્દર્શનાદિના ઉત્તરોત્તર લાભ મેળવવાને માટે સમ્યગ્દર્શનાદિવાળાની પ્રશંસા, અનુમોદના થવીજ જોઈએ.

વ્યવહાર સમ્યક્ત્વની પણ લોકોત્તરતા

વળી એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જૈનશાસ્ત્ર પ્રમાણે જૈનજનતામાં મનાએલા દેવ કે ગુરુઓ બીજા શાસનોની માફક જન્મ આપવાને લીધે કે અન્નપાણી આપવાને લીધે કે હવા, અન્નવાળું, દેવલોકના સુખો કે

રાજા મહારાજાપણના સુખો આપવાને લીધે મનાએલા નથી પણ સંસારમાં ગણાતા સ્ત્રી, પુત્ર, માતપિતા વિગેરે સંબંધીઓ કે ખાનપાન, સ્પર્શ, રસ વિગેરેના સુખો અગર ધન, ધાન્ય, રાજઝલ્લિ વિગેરેની સાહેબીનું ત્યાગ કરવા લાયકપણું જણાવી તેનો ત્યાગ કરે તેથીજ તેમની પૂજ્યતા મનાએલી છે, માટે વ્યવહારદષ્ટિએ પણ વીતરાગ પરમાત્માને દેવ તરીકે, શુદ્ધ સાધુઓને ગુરુ તરીકે અને ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર કેવલી ભગવાનોએ નિરૂપણ કરેલા નિર્ઐશ્ય માર્ગને ધર્મ તરીકે માને છે, અને તેથીજ દરેક શાસ્ત્રોમાં આલેખાયેલા શ્રાવકોને અંગે એજ વચનો આગળ મેલવામાં આવે છે સદ્દહમિ ણં મંતે ! નિગં પાવય ણં પત્તિયામિ ણં મંતે ! નિગંથં પાવય ણં રોણમિણં મંતે ! નિગંથં પાવયણં અર્થાત્ નિર્ઐશ્ય પ્રવચનના અર્થ, પરમાર્થ અને શેષ અનર્થના પગથીએ તથાવિધ શુદ્ધિના અભાવે ન પણ ચઢ્યો હોય, તો પણ જેને નિર્ઐશ્ય પ્રવચનની શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ અને રૂચિ થઈ હોય તે ખરેખર ધન્ય આત્મા હોઈ દરેક સમ્યગ્દર્શનવાળાને પ્રશંસનીય અને અનુમોદનીયજ હોય છે, અને વ્યાવહારિક સમ્યક્ત્વ કે

જે અરિહંત મહારાજને શુદ્ધ દેવ તરીકે, શુદ્ધ સાધુઓને ગુરુ તરીકે અને જિનેશ્વર મહારાજે કરેલા તત્ત્વનેજ તત્ત્વ તરીકે સ્વીકારવાની પ્રતિજ્ઞા રૂપ હોવાથી તેવી પ્રતિજ્ઞાવાળાને લોકો તરફથી મળી જાય છે, તે પણ ખરેખર અહોભાગ્યનીજ દશા છે, અને તેથીજ વ્યવહાર સમ્યગ્દર્શનવાળાને પણ પ્રશંસવો અને અનુમોદવો તે દરેક ધર્મપ્રેમીની ફરજ છે. માગ્નિ પ્રાપ્ત કરનારની પ્રશંસાથી તેના અવિરતિ આદિ અવગુણોની અનુમોદના કેમ નહિ ?

આ સ્થળે એમ શંકા નહિ કરવી કે માત્ર સમ્યગ્દર્શન પામ્યા છતાં હજી તે આત્મામાં અવિરતિના વિકારો જ્વરદસ્ત હોવાથી તેના તે અવિરતિના પાપોનું અનુમોદન તે પ્રશંસા અને અનુમોદન કરનારને લાગશે, કેમકે શાસ્ત્રકારો જેઓમાં સમ્યક્ત્વ છે, પણ વ્રતને અંગે પાસત્યાદિકપણું છે, તેઓને વંદનાદિક કરવાથી તે પાસત્યાઓના પાપનું અનુમોદન કરી પાપ બાંધનાર તરીકે ગણવામાં આવે છે, તો પછી અહીં અવિરતિવાળાની પ્રશંસા કરવાદ્વારા અવિરતિના અનુમોદનથી પાપ કેમ નહિ થાય? આવી શંકા નહિ

કરવાનું કારણ એજ કે સમ્યગ્દષ્ટિની પ્રશંસા અને અનુમોદના કરતી વખત માત્ર સમ્યગ્દષ્ટિપણાની પ્રાપ્તિ અને તેના પોષણની દષ્ટિ હોય છે અને તેના અવિરતિપણાદિના વિકારોને તો તે પ્રશંસા કરનાર અને પ્રશંસાનું પાત્ર બંને પણ ધિક્કારે છે, અને તેથી જે વસ્તુ તરફ ધિક્કાર છે તેના અનુમોદનાનો પ્રસંગ આવતોજ નથી, અને તેજ કારણથી અહીં અવિરતિની અનુમોદના લાગતી નથી પણ પાસંથ્યાદિકને જે વંદન, નમસ્કાર કરાય છે તે ગુરુપણું ધારીનેજ કરાય છે, અને પાસંથ્યાદિકમાં ગુરુપણાને લાયકના ગુણોજ નહિ હોવાથી તે ધારણાવાળો માર્ગને ચૂકે છે એ સ્પષ્ટ છે, તેથી તે વંદના કરનાર અને કરાવનાર બંને તે હીનાચારપણાના અનુમોદક અને પોષક બને, અને તેથી પાપબંધ કરનારા થાય તેમાં આશ્ચર્યજ નથી.

ગુણવાળાની ગુણની અનુમોદના કરતાં તેના

અવગુણની અનુમોદના આવી પડતી નથી.

આ વાતની અનુકૂળતાએજ આપણે શાસ્ત્રકારની દષ્ટિએ આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ એ ત્રણને પરમેષ્ઠીપદમાં દાખલ કરી પંચપરમેષ્ઠીને માની શકીએ,

નહિતર તો આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુઓ હ્રદયસ્થ દશામાં હોવાથી તેમનું અસર્વજ્ઞપણું, અસર્વદર્શિપણું અવીતરાગપણુંઆદિ અનુમોદનીય થઈ જાય અને તેથી તેમને તેજ અંધારા કર્મેના લાગી આપણે નમસ્કાર કરનારા થઈએ અને તે દષ્ટિએ ભગવાન અરિહંત મહારાજ પણ યોગવાળા હોય ત્યાં સુધી આત્માની ચંચળતા ધારણ કરવાવાળા અને દ્રવ્ય થકી હિંસાના પણ કરનારા હોઈ જો તેમને પણ વંદના, નમસ્કાર કરીએ તો તે આત્માની ચંચળતાદિકના અનુમોદન કરનારા આપણે થઈએ, અને તેથી માત્ર સર્વગુણસંપન્ન સિદ્ધ મહારાજનેજ પરમેષ્ઠી તરીકે માનવાનું રહે, માટે શાસ્ત્રકારોએ જણાવેલા પાંચે પરમેષ્ઠીને પૂજ્ય ગણનારા પુરુષોએ માત્ર ધારેલા ગુણોનીજ અનુમોદનાનું ફળ માનવાનું રહે છે; પણ તે પાંચ પરમેષ્ઠીમાંથી કોઈનામાં કોઈપણ કષાયઆદિ દોષ હોય તો તેનું અનુમોદન કોઈપણ પ્રકારે થતું નથી, પણ તે કષાયાદિ દોષો તરફ હંમેશાં ધિક્કારજ રહેલો હોય છે. એટલે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુને પરમેષ્ઠી માની તેમને વંદના.

નમસ્કારઆદિ કરવામાં અને આરાધવામાં જેમ તેમના કષાયઆદિક બંધ હેતુઓ કે ઇન્દ્રિયાદિ આશ્રયોની અંશે પણ અનુમોદના થઈ પાપબંધ થતો નથી, તેવી રીતે સમ્યગ્દષ્ટિની પ્રશંસા, અનુમોદના વિગેરે સમ્યગ્દર્શનને અંગેજ થાય છે, માટે તે સમ્યગ્દર્શનવાળાની પ્રશંસા, અનુમોદનામાં આચાર્યાદિ પરમેષીના વંદન, નમસ્કારઆદિની માફક લાભજ છે, પણ ધિક્કારામ્ન રહેલી એવી અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ ગુણકાણે રહેલી અવિરતિના અનુમોદનને નામે અંશમાત્ર પણ હાનિ નથી.

સુમુશ્તુપણાથી કષાયવાળાઓ પણ પરમેષી મહારાજ

એ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે મિથ્યાત્વ અને અવિરતિની માફક કષાય એટલે ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ પણ કાંઈ એછી હાનિ કરનારી ચીજ નથી. છતાં જેમ ધિક્કારને લીધે તેમનું અનુમોદન વંદનાદિકમાં થતું નથી, તેવી રીતે અત્રે પણ અવિરતિનું અનુમોદન તેના ધિક્કારને લીધે થતું નથી. મિથ્યાત્વના ધિક્કાર સાથે મિથ્યાત્વનું સમક્રીતિ તરીકે પ્રશંસન અને અનુમોદન કરવાનો તો પ્રસંગજ આવે નહિ, કેમકે

સમ્યગ્દર્શનાદિ કે તેને અનુસરતા ગુણોની પ્રાપ્તિ અને ધારણુ કર્યા સિવાય ગુણિપણુ ધારવાનું પગથીઉંજ નથી, માટે મિથ્યાત્વના ધિક્કારપૂર્વક સમ્યક્ત્વને નામે મિથ્યાત્વીની પ્રશંસા અને અનુમોદના કરવી જોઇએ એવા વિચારને અવકાશજ નથી. તત્ત્વ એટલું કે હિંસાદિ સત્તરે પાપ-સ્થાનકમાં પણ ધિક્કારપણાની દૃષ્ટિપૂર્વક પ્રવર્તનારો હોવા છતાં પણ માત્ર સમ્યગ્દર્શનને ધારણુ કરનારો ભવ્યઆત્મા મહાપુરુષજ ગણાય, અને તેના પ્રશંસા અનુમોદનાદિ કરવાં ફરજિયાતજ ગણાય અને તેથી જેમ વ્રતધારીને કાલાતિક્રમ કરીને દાન ન દેવું એ વ્રતનો અતિચાર એટલે અક્ષમ્ય દોષ છે, તેવી રીતે સમ્ય-ગ્દષ્ટિના ગુણોની પ્રશંસા ન કરવી તે પણ દોષજ છે.

એકલા સમ્યગ્દર્શનને અંગે પાત્રપણું

આવી રીતે જ્યારે માત્ર સમ્યગ્દર્શન ધારણુ કરવા-વાળો પણ ભક્તિનું પાત્ર ગણાય ત્યારે શાસ્ત્રકારો જે અવિરયસમ્મદિદ્ધી જહનપત્તં મુણેયવ્વં એમ કહી શાસ્ત્રકારો ચારિત્રપ્રાપ્ત અને દેશવિરતિધારકની ઉત્તમતાની અપેક્ષાએ જનન્યપણું જણાવવા છતાં ભક્તિને પાત્રપણું અવિરત

સમ્યગ્દષ્ટિને છે એવું જો જણાવેલું છે તે ખરોખર યુક્તિ-
સંગતજ છે.

દુર્ધર બ્રહ્મચર્ય અને સમિતિઆદિને ધારણ કર-
નારાઓની માફક સમ્યગ્દર્શનની દેવોને પણ
પ્રશંસનીયતા

આગળ જણાવ્યા પ્રમાણે માર્ગાનુસારિપણાને અંગે
કે સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિને અંગે તે સમ્યગ્દર્શન અને
માર્ગાનુસારિપણાને પ્રાપ્ત કરનારાની પ્રશંસા અને અનુ-
ભાદના કરવી તે દરેક સમ્યગ્દર્શનવાળાનું કાર્ય છે, અને
તેથીજ ઇંદ્ર વિગેરેએ અનેક સમ્યક્ત્વવાળા જીવોની દેવતાની
સલાઓ વચ્ચે પણ પ્રશંસા કરી એ વાત શાસ્ત્રસિદ્ધ
છે, અને તેથીજ રીતે અનેક સમ્યગ્દર્શનવાળાઓને અનેક
દેવતા અને ઇંદ્રોએ ચિંતામણિ, સામાન્ય મણિ, ઔષધિ,
આભૂષણ વિગેરે આપેલાં તે દ્વારાએ સમ્યગ્દર્શનનું બહુ-
માન જણાવી ભક્તિ કરેલી શાસ્ત્ર સાંભળનારાઓની
ધ્યાન બહાર નથી.

માર્ગ આરાધકોની ભક્તિમાં સાવધનિરવધપણાના
વિચારનો અભાવ

કેટલાકે સાધુમહારાજોને સાવધનો ત્યાગ હોવાથી

સાવધસ્વરૂપવાળી ભક્તિ ન હોય, પણ આવકો કે જેઓને
 સર્વસાવધનાં પ્રત્યાખ્યાન નથી તેઓએ પણ નિરવધજ
 ભક્તિ કરવી જોઈએ એવું કહેતા વિચાર કરવાની ઘણી
 જરૂર છે, કેમકે જેમ જિનેશ્વર મહારાજની દ્રવ્યપૂજા સર્વ-
 સાવધના ત્યાગવાળા સાધુઓને કરવી યોગ્ય નહિ છતાં
 પણ આવકને દેશવિરતિ હોવાથી તે દ્રવ્યપૂજા કરવામાં
 સ્વરૂપથી સાવધપણું છતાં પણ મંસારને પાતળો કરવાનું
 કહી સ્પષ્ટપણે નિર્જરા જણાવી છે, તો જેમ પૂજા કર-
 નારની સમ્યક્ત્વની શુદ્ધિને માટે કરાતી દ્રવ્યપૂજામાં સાવ-
 ધપણાનું નુકશાન થાય તે ગણવામાં આવતું નથી, તેવી
 રીતે સમ્યગ્દર્શનને ધારણ કરવાવાળા મહાપુરુષોની
 ભક્તિમાં સ્વ અને પર ઉભયનું સમ્યગ્દર્શન શુદ્ધ થતું
 હોવાથી સાવધપણાનો ભય આગળ કરવો તે સમજદારની
 દૃષ્ટિને શોભે તેમ નથી.

**માર્ગવાળાની ભક્તિમાં સાધિકરણપણા આદિનો
 વિચાર એ મિથ્યાત્વ**

વળી કેટલાકો સમ્યગ્દર્શનઆદિવાળાની ભક્તિને એક
 સાધિકરણ અને નિરધિકરણપણાનો વિચાર આવકાને

અંગે કરે છે, તેઓએ પણ વિચારવું જોઈએ કે તીર્થંકર મહારાજના આગમનની વધામણી લાવનાર મનુષ્યોને કરોડો સોનૈયા અને રૂપીયા આપવામાં આવે, અથવા ભગવાન તીર્થંકર સંવત્સરીદાન આપે, તો તેમાં શું અધિકરણ ગણીને પાપબંધ ગણવે? શાસ્ત્રકારો તો વધામણીના દાનને લક્ષિત તરીકે ગણાવે છે અને સંવત્સરીદાનને અનુકંપાનું અંગ ગણાવે છે. એવી રીતે સાધિકરણ, નિરધિકરણની અપેક્ષાએ લક્ષિતનું ઢાંડવાલાયકપણું ગણવા જતાં અનુકંપાદાન પણ છોડવું પડશે.

અનુકંપાદાનમાં પણ સાવધ કે સાધિકરણપણું વિચારાય નહિ ?

અનુકંપાને પાત્ર અનેલા પ્રાણીઓ તે અનુકંપાથી દીધેલા દાનને લઈને કાંઈ યાવજીવન અધિકરણરહિતજ રહે, અગર અનુકંપાથી દીધેલી વસ્તુનો ઉપભોગ કરી પાપરહિતજ પ્રવૃત્તિ કરે એવો નિયમ નથી, કેમકે તે અનુકંપાને પાત્ર અનેલો જીવ તો ભગવાન જિનેશ્વર મહારાજના માર્ગમાં પણ આવેલો નથી જેથી તે પાપના કાર્યને કરતાં થકાં પણ તેને પાપ તરીકે માને. અર્થાત્

અનુકંપાદાનને પાત્ર બનેલો જીવ સમ્યગ્દર્શનાદિક કે વિર-
તિઆદિનું સ્થાન નહિ બનેલો હોવાથી પાપની પ્રવૃત્તિ
કરવાવાળો રહે છતાં અનુકંપાદાન દેવાવાળો મનુષ્ય તો
માત્ર તેના દુઃખને ટાળવાની બુદ્ધિથીજ દાન આપે છે
તે દાન આપનારો મનુષ્ય તે મનુષ્યના વિષયકષાયની
પ્રવૃત્તિને વધારવાની બુદ્ધિવાળો હોતોજ નથી, અને તેથી
તે અનુકંપાદાન દેનારને દુઃખી મનુષ્યના દુઃખને ટાળવાની
બુદ્ધિથી લાલજ હોય છે અને એમ જો ન માનીએ તો
તોને નામધારી થઈને પાપીઓનો નાશ કરવા માટે કેડ
આંધવી પડશે, કેમકે પાપીઓનો નાશ કરવામાં એક હિંસા
નામનું પાપ લાગશે, પણ તે પાપીના જિંદગી સુધીના
અઠારે પાપસ્થાનકો રોકવાનો લાલ મળશે, પણ એવી
રીતે કરવાનું કોઈપણ વિવેકી કે શાસ્ત્ર કહેતાજ નથી,
જો બચાવ્યા માત્રનો લાલ ન માનીએ અને બચનારાની
શેષ જિંદગીમાં કરાતા પાપોની અનુમોદના બચાવનારને
થએલી એમ માનીએ, તો મેઘકુમારનો જીવ હાથીના
ભવમાં સસલાને બચાવીને, તેના પ્રભાવે બીજે ભવે સમ્ય-
ગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરી ચારિત્રને મેળવી આત્મકલ્યાણ કરનારો

ચાતજ નહિ, અને તે હાથીના ભવની અનુકંપાનું દષ્ટાંત
 અમણુ ભગવાન મહાવીર મહારાજ ધર્મને અંગે કષ્ટ
 સહન કરવામાં આપતજ નહિ. એમ નહિ કહેવું કે સસ-
 લાને તે હાથીએ માર્યો નહિ તે રૂપ અનુકંપા અહો
 લેવી, પણ બચાવવાની બુદ્ધિરૂપ અનુકંપા ન લેવી, કારણ
 કે નહિ મારવો. એનુંજ નામ અનુકંપા લખ્યે તો
 પ્રથમ તો અભયદાન અને અનુકંપાદાન એક થઈ જાય.
 વળી ક્રોધપણુ જીવ પોતાની જિંદગીમાં જીવોનો સતત
 નાશ કરતો હોય તોપણ તેને નાશ નહિ કરેલા જીવો
 અનંતગુણ છે તેથી તે બધાની દયાનો લાભ મળી જાય,
 અને તેથી ક્રોધપણુ જીવ ચાહે તેવો હિંસક હોય તેને
 દુર્ગતિએ જવાનું રહેજ નહિ, પણ આ વાત ક્રોધપણુ
 શાસ્ત્ર કે શાસ્ત્રાનુસારી માનતો કે મનાવતો છેજ નહિ,
 અને તેથી તથા શ્રીગાતાસૂત્રમાં કહેલા મેઘકુમારના માત્ર
 સસલાની કહેલી અનુકંપાના દષ્ટાંતથી દરેક શાસ્ત્રાનુસા-
 રીને માનવાની ફરજ પડશે કે બચાવવાની બુદ્ધિ તેજ
 અનુકંપા છે, અને તેથીજ બચાવનારને માત્ર બચાવ-
 વાની બુદ્ધિરૂપી અનુકંપાનુંજ રૂપ મળે છે.

અનુકંપા અને અહિંસાના વિષયોની ભિન્નતા

એ પણ યાદ રાખવું કે હિંસા વર્જવાની બુદ્ધિ તે વ્રતનો વિષય છે, અને અનુકંપા કરવી તે સમ્યક્ત્વનો વિષય છે, અને તેથી યયાવવાની બુદ્ધિવાળાને અનુકંપાનું ક્ષણ મળે છે, પણ યચનારના પાપોનું અનુમોદન લાગતું નથી, તેવી રીતે અહીં પણ સમ્યગ્દર્શનવાળા શ્રવણી ભક્તિ કરતાં તે ભક્તિ કરનાર મહાપુરુષને સમ્યગ્દર્શનાદિની અનુમોદના, સહાય, વિગેરે દ્વારાએ લાભજ થાય છે, પણ તે સમ્યગ્દર્શનવાળાના કરેલા પાપોનું અનુમોદન તે ભક્તિ કરનારને લાગતું નથી, માટે દર્શનની શુદ્ધતાને કે સામાન્ય દર્શનમાત્રને ધારણ કરનારાઓની ભક્તિમાં સાવધનિરવધપણું સાધિકરણ નિરધિકરણપણું વિચારવું કે વિચારવાને કહેવું તે મિથ્યાદર્શન સિવાય બીજું કંઈજ નથી. વિરતિવાળાઓની વિશેષપાત્રતા અને ચારિત્ર-

પદના આરાધન માટે તેની ભક્તિ

મહારાજ શ્રીપાળ ચારિત્રપદને આરાધન કરનારા હોષ્ટ વિશેષે વિરતિવાળાઓની ભક્તિ કરવામાં લીન થઈ ચારિત્ર-પદનું આરાધન કરે છે એ વાત આપણે ઉપરની ગાથામાં

વિરહકપરાણ મત્તિકરણેણ એ પદ્ધતી જોઇ ગયા. જ્યારે સામાન્યપણે સમ્યગ્દર્શન પામવાવાળાનો જન્મ પણ કૃતાર્થ અને સફળ ગણાય, અને તેથી તે સમ્યગ્દર્શન પામનારો ભક્તિપાત્ર અને તો પછી જેઓએ સમ્યગ્દર્શનની સ્થિતિ કરતાં પદ્યોપમેા અને સાગરોપમેાની મોહનીય કર્મની સ્થિતિઓ તોડી નાખી, આત્માને દેશવિરતિ કે સર્વાવિરતિને પાત્ર બનાવ્યો છે, તેવા સત્પુરુષોની ભક્તિ કરવામાં અપૂર્વ ભાવ હોય તેમાં આશ્ચર્યજ શું? વળી એ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે જે મનુષ્યને જે ગુણની આરાધના કરવી હોય તે મનુષ્યે તે ગુણની ઉત્કૃષ્ટતાવાળાઓની પૂજા, ભક્તિ કરવીજ જોઇએ.

ગુણવાળી વ્યક્તિની આરાધનાની જરૂર

જો કોઇપણ મનુષ્ય ગુણની આરાધના કબૂલ કરે, પણ તે ગુણવાતોની આરાધનાથી વિમુખ રહે કે તે ગુણવાળા એકની પણ વિરાધના કરનારો થાય તો તે ગુણની કબુલાત વ્યર્થ ગણાય એટલુંજ નહિ પણ તે મનની કબુલાત કરનારો સંસારચક્રમાં રખડી મરે. ધ્યાન રાખવું કે ગોશાલો અને જમાલિ કેવળજ્ઞાન અને કેવળ-

જ્ઞાનીઓને સંપૂર્ણપણે માનવાવાળો છતાં શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજ ૩૫ ગુણવાળી વ્યક્તિને નહિ માનવાથી કે તેની વિરાધના કરવાથી સંસારસમુદ્રમાં સરી પડ્યા છે. શ્રીભગવતીસૂત્રને વાંચનારા અને સાંભળનારાઓની ધ્યાન બહાર તે નહિજ હોય કે ગોશાસ્ત્રો ભગવાન ઋષભદેવજી બિગેરે ત્રેવીસ તીર્થંકરોને માનવાવાળો હતો, છતાં શ્રમણ ભગવાન મહારાજ ૩૫ એક તીર્થંકરને નહિ માનવાથી અને તેનો વિરોધ કરવાથી અનંતકાળ સંસારસમુદ્રમાં રાખડી ગયો. અર્થાત્ ગુણવાળી આરાધના અને તેની વિરાધનાનો ત્યાગ કરવાદ્વારાએજ ગુણની આરાધના થાય છે, માટે મહારાજ શ્રીપાળ ચારિત્રપદ્ધતી આરાધનાને માટે દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિઓને ધારણ કરવાવાળાઓની ભક્તિ માટે માટે તત્પર થએલા છે.

ભક્તિ કરતી વખત ધારેલા ગુણોની પ્રાપ્તિ.

વળી એ પણ એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી કે જેનું આરાધન કરીએ તે વ્યક્તિમાં અનેક ગુણો હોય છતાં પણ તેના જે ગુણોને ઉદ્દેશીને તેનું આરાધન કરીએ તે

ગુણોને રોકવાવાળા કર્મેની તથા નાશ થાય. સ્થૂલભદ્ર-
સ્વામી, જંબૂસ્વામી સરખા મહાપુરુષોનું સ્મરણ, કીર્તન
જે તેમના અલ્પચર્યાના ગુણને અંગે કરવામાં આવે છે,
તે આરાધન કરનારને અલ્પચર્યા પ્રાપ્ત કરાવનાર, સ્થિર
કરાવનાર કે દૃઢ કરાવનાર થાય છે, અને તેથીજ કલિ-
કાલ સર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રીહૃદયંદ્રસૂરિજી યોગશાસ્ત્રની અંદર
સ્થૂલભદ્રાદિ મહાપુરુષોના સ્મરણની વખતે તેમના તે
મૈથુનનિવૃત્તિના ગુણને સ્મરણ કરવાનું જણાવે છે, અને
તેના કૃણ તરીકે પણ ત્યાંજ અલ્પચર્યાની પ્રાપ્તિ, સ્થિરતા
અને રક્ષણ સ્પષ્ટ અક્ષરોમાં સૂચવે છે. તેવી રીતે અહીં
પણ વિરતિને ધારણ કરવાવાળા મહાપુરુષો જો કે
સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન ગુણોવાળા જરૂર હોય છે,
પણ અહીં ચારિત્રપદની આરાધનાનો પ્રસંગ હોવાથી
અને ચારિત્રને રોકનારાં કર્મેની નાશ કરવાનો ઉદ્દેશ
હોવાથી તે વિરતિવાળાના વિરતિરૂપી ગુણને આગળ
કરીને ભક્તિ કરવાનું જણાવેલું છે.

વ્રતાદિના પાલન અને ભક્તિનું ભાવ અનુષ્ઠાનપણું
કરવા શું કરવું ? દ્રવ્યાનુષ્ઠાન
કહેનારાઓને ચેતવણી

આગળ જણાવ્યા પ્રમાણે મહારાજ શ્રી પાળજી વ્રત
અને નિયમે પાળવાદ્વારાએ તથા વિરતિમાં એકનિષ્ઠાવાળા
બનેલાઓની ભક્તિદ્વારાએજ માત્ર ચારિત્રપદનું આરાધન
કરે છે તેમ નથી, કેમકે વ્રત, નિયમનું પાલન અને
વ્રતધારીની ભક્તિ એ બંને દ્રવ્યથી પણ બની શકે. જો
કે શ્રીપાળ મહારાજએ કરેલું તે આરાધન દ્રવ્યથી
હતુંજ નહિ. તેવા ધર્મિષ્ઠોના ધર્મબુદ્ધિએ કરાએલા
આરાધનને દ્રવ્યઆરાધન તો તેઓજ કહે કે જેઓને
દ્રવ્યઆરાધનનું લક્ષણ માલમ ન હોય, અગર ભાવઆ-
રાધનના ઉઠાવગીર બન્યા હોય, કેમકે દ્રવ્યઆરાધન ત્યારેજ
કહેવાય કે જેનું આરાધન કરે છે તેના ગુણોનું બહુમાન
અંતઃકરણમાં ન હોય, પણ માત્ર કોઇપણ લાલચે કે
અનુપયોગપણે તે આરાધન કરવામાં આવતું હોય,
અર્થાત્ જિનેશ્વર ભગવાનના શાસનમાં દર્શાવેલી સામાયિક,
પૌષધ, પૂજા, પ્રતિક્રમણ વિગેરે ક્રિયાને કરનાર મહાપુરુષને

જેઓ દ્રવ્યક્રિયા કરનાર ગણે છે, તેઓ ખરેખર તે મહા-પુરુષોની ભાવપૂજના ચૈર છે, એટલુંજ નહિ પણ તે મહાપુરુષોને લાલચુ કે બેવકૂફ તરીકે સમજાવી ખોટા કલંક દેનારાજ છે. વિશિષ્ટ જ્ઞાની મહારાજ સિવાય કોઈ-પણ ક્રિયા કરનારને દ્રવ્યક્રિયા કરનાર તરીકે કહેવાનો હક જગતમાં કોઈને પણ નથી, કેમકે જે મનુષ્ય ક્રિયા કરનારના આત્માને જાણી શકતો નથી, તે મનુષ્ય તે ક્રિયા કરનારના આત્માના ભાવને શી રીતે જાણી શકે ? અને જ્યાં સુધી ક્રિયા કરનારના આત્માના ભાવને જાણી શકીએ નહિ ત્યાં સુધી તે ક્રિયા કરનારો આત્મા મોક્ષની પ્રાપ્તિ કે આત્મકલ્યાણની ખુદ્ધિએ ક્રિયા કરતોજ નથી એવું કહેવાનો હક શી રીતે મળે ? પણ શાસનના શત્રુઓને અને ક્રિયાના કટ્ટર વિરોધીઓને પોતાને શાસ્ત્રોક્ત ક્રિયાઓ કરવી નથી, અને ખીજાઓ શાસ્ત્રોક્ત ક્રિયાઓ કરતા હોય તેને શાસ્ત્રોક્ત ક્રિયાઓથી વ્યુત કરવાનું ધ્યેય હોય તેવા શાસનશત્રુઓને આ સત્યતત્વનો ક્ષણભર વિચાર પણ આવે ક્યાંથી ? અને તેથી જન્મભંધ મનુષ્ય જેમ લાલ, પીળા વિગેરે રંગોના જ્ઞાનથી દૂર રહે, તેમ

આ લોકો ધર્મમાં પ્રવર્તેલા ધર્મિષ્ઠોના ભાવને ગણતરીમાં ન લે તે તેમની દશાનેજ સૂચવે છે.

દ્રવ્યાનુષ્ઠાન તરીકે વ્રતાદિને ગણવાનો હેતુ

આ લેખમાં જે ઉપર જણાવવામાં આવ્યું કે વ્રત, નિયમનું પાલન અને દેશથી કે સર્વથી વિરતિ ધારણ કરનારાઓની ભક્તિ દ્રવ્યથી પણ થાય છે, તે માત્ર આગળના વિશેષણની અવતરણા તરીકે અને જગતમાંના માત્ર કોષ્ઠક તેવા જીવની તેવી દ્રવ્યપ્રવૃત્તિ થવાના સંભવની અપેક્ષાએ છે, અને તેવા સંભવને દૂર કરવા માટે તથા શ્રીપાળ મહારાજનું આરાધન ભાવઆરાધનરૂપેજ છે એવો નિશ્ચય કરાવવા માટે શાસ્ત્રકાર ૨૫૪ શબ્દોમાં કહે છે કે:-જઈધમ્મણુરગેણં એટલે અઢાર હજાર શીઘ્રાંગમય, પંચમહાવ્રતમય અને કુટુંબકબીલા, ધનધનન્ય વિગેરે રૂપ સંસારને સર્વથા વોસરાવવાવાળા સાધુમહાત્માઓનેજ જે ક્ષાંતિઆદિ દશ પ્રકારનો કે પરિલેહણુઆદિ દશ પ્રકારનો, કે ઇન્દ્રિયામિન્દ્રિયાદિક દશ પ્રકારની સમાચારીરૂપ જે ધર્મ તેના અનુરાગ એટલે અત્યંત બહુમાન અને પ્રીતિદ્વારાએ આરિત્રધર્મનું આરાધન કરે છે.

શ્રી જૈનશાસનની ઉત્પત્તિની જરૂર

જિનેશ્વર મહારાજના શાસનમાં હિંસાદિઠ અઢારે પાપસ્થાનકોનું સ્વરૂપ નિરૂપણ કરવું તે પ્રથમ નંબરે જરૂરી છે, કેમકે જૈનશાસન જગતના ઉદ્ધાર માટેજ ઉત્પન્ન થયેલું છે, અને જૈનશાસનદ્વારાજે જગતનો જે ઉદ્ધાર માનવામાં આવ્યો છે તે શરીરના હુષ્ટપુષ્ટપણાને લીધે કે આરોગ્યતાને અંગે નહિ, તેમજ રૂપાળાપણા, મજબુતપણા કે તેના ઉચાછપણાને અંગે નહિ, રાજક્રુદ્ધિ, ધન, માલમિલકત, વાડી, ખંગલા, મહેલઆદિની ઉન્નતિ કે પ્રાપ્તિને માટે નહિ, હીરા, મોતી, મણિ, મુંગીઆ, પન્ના કે સોનારૂપાની ઉત્પત્તિ, પ્રાપ્તિ, વૃદ્ધિ કે રક્ષણ માટે નહિ, માતાપિતા, પુત્ર, સ્ત્રી, ભાષ, બહેન કે અન્ય કુટુંબકબીલાને મેળવવા માટે નહિ, નાત, જાત, દેશદ્વારાએ બાહ્ય સુખ મેળવવા માટે નહિ. જોકે ઉપર જણાવેલું બધું જૈનશાસનના સદાયારોને પ્રતાપે મળે છે એ ચોક્કસ છે, પણ તે જૈનશાસનની ઉત્પત્તિ તે વસ્તુઓ માટે કરવામાં આવેલી નથી. જૈનશાસનની ઉત્પત્તિ તો જગતમાં વર્તતા અન્ય પદાર્થોથી જે દુઃખો ટળી શકે

નહિ, અને જે સુખો તેનાથી મળી શકે નહિ, તેવાં દુઃખો ટાળવા માટે અને સુખો મેળવવા માટેજ થએલી છે. તે જગતના બાહ્ય પદાર્થોથી ન ટળી શકે તેવાં દુઃખો દરેક સમજી પ્રાણીના ધ્યાનમાં છે, પણ દુર્ભાગ્યના ઉદયે તે દુઃખો તરફ તેઓની દુઃખ તરીકેની બુદ્ધિ જાગ્રત થએલી નથી, અને જ્યારે તે દુઃખોને અંગે દુઃખ તરીકેની બુદ્ધિજાગ્રત ન થાય, તો પછી તેને દુઃખ તરીકે માનીને ટાળવાની બુદ્ધિ તો થાયજ ક્યાંથી ?

બાહ્યપદાર્થોથી ન ટાળી શકાય તેવાં દુઃખોનું નિવારણ કરવાનો માર્ગ

ઉપર જણાવેલાં દુઃખો તે એજ કે જન્મ, જરા, મરણ, રોગ, શોક, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ વિગેરેના દુઃખો છે. વાચક સહેજે સમજી શકશે કે પહેલા જણાવેલા પદાર્થોથી આ દુઃખો, એક અંશ પણ છટી શકતાં નથી, પણ વાસ્તવિક રીતિએ વિચાર કરતાં જણાશે કે પહેલા જણાવેલા પદાર્થોજ આ દુઃખોને ઉભા કરનારા છે. જ્યારે આવી રીતે સ્પષ્ટપણે અનુભવમાં આવતાં જન્માદિક દુઃખો પણ મનુષ્યની દુઃખબુદ્ધિ ઉત્પન્ન

કરતા નથી, તો પછી તે જન્માદિ દુઃખોને ટાળવાની
બુદ્ધિ અને તેને ટાળવાના ઉપાયોનો અમલ કરવાની
વાતમાં તો કાષ્ઠકજ આવે તે સ્વાભાવિકજ છે.

મરણભયને ધરનારૂં આપ્તું જગત છે પણ
જન્મભયને ધારે તેજ સમજી.

સામાન્ય રીતે જો કે સંસારના દરેક પ્રાણીઓ મરણથી
ભય પામે છે, અને કવિઓ પણ તેનેજ અનુસરીને
મરણસમં નલ્થિ મયં એ વાક્ય તથા સર્વે જીવાવિ
દ્વિચ્છન્તિ જીવિતં ન મરિજ્જિતં અર્થાત્ મરણ સરખો
જગતમાં કાષ્ઠ ભય નથી, અને સર્વે પણ જીવે જીવવા
છએ છે કાષ્ઠપણ મરવા ઇચ્છતું નથી. આવી સ્થિતિ
સામાન્ય રીતિએ જતાં પણ જગતના જીવે માત્ર
મનોરથી મરણને ટાળવામાં મસ્ત રહે છે, પણ મરણના
કારણભૂત કર્મોનો તેઓને એક અંશે પણ વિચાર આવતો
નથી. જોઓને મરણના પણ ખરાં કારણો જાણી તેને
ટાળવાનો વિચાર થતો નથી, તેને મરણના હેતુઓ ખોળ-
વાનો વિચાર થાયજ ક્યાંથી ?

મરણુલયની વ્યર્થતા ને જન્મ ટાળ્યા

સિવાય મરણુની અનિવાર્યતા

આ સ્થાને ખરેખર આશ્ચર્યની તો ખીના એ છે કે જે વસ્તુ નિયમિત થવાનીજ છે, અને જેનો પ્રતિકાર ઈંદ્ર, દેવતા, ચક્રવર્તી, વાસુદેવ, બળદેવ, રાજા, મહારાજા, શેઠીઆ, શાહુકાર, નોકર, ચાકર, રંક, દરિદ્ર, કોષ્ટની પણ ઉપર જેનો ડંકા વાગ્યા વગર રહ્યો નથી, એટલુંજ નહિ પણ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર, સર્વ લઙ્ઘિનિધાન ગણધરો લોકાલોકને દરેક ક્ષણે દેખનાર અને જાણનાર કેવલિભગવંતો તથા એક અંતર્મુદ્દર્તમાં સોળ હજાર, ત્રણસો ત્યાસી મહાવિદેહના હાથી જેટલી શાહીથી લખાય તેવા શાઓમાં ઉલટાસુલટી ઉપયોગ મેલી શકનારા શ્રુતકેવલી મહારાજાઓ પણ જે મરણુના પંજમાં સપડાયા સિવાય રહ્યા નથી, તેવા મરણુને નિવારી શકાય એમ માનવું કે તેનાથી દૂર રહેવાના મનોરથો કરવા અથવા તો તેનાથી સમગ્ર જીવન સુધી ડરતા રહેવું એ માન્યતા, મનોરથો અને ડર કોષ્ટપણ પ્રકારે સજ્જનોને શોભે તેવો નથી. જે મરણુને સર્વથા દૂર કરવું

હોય તો વર્તમાન બવના મરણની ઉપેક્ષા કરી, અન્ય મરણોને પ્રતિબંધ કરવા માટે પુરુષોએ પરમાર્થિક પ્રયત્ન આદરવો જોઈએ. યાદ રાખવું કે તે અન્ય મરણોને ટાળવાનું પણ ત્યારેજ શક્ય બને કે અન્ય જન્મોને ટાળવામાં આવે. એટલાજ માટે નીતિકારનું પહેલુંજ પદ દરેકે લક્ષમાં લેવું જોઈએ કે જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુઃ અર્થાત્ સંસારચક્રમાં જન્મ પામેલા જીવને મૃત્યુ થવું એ નિશ્ચિતજ છે. કોઈપણ જીવ જન્મ પામ્યો તે મર્યા સિવાય રહેવાનો નથી, અને જે સંસારચક્રમાં જન્મતો નથી, તેને કોઈપણ કાળે મરણના સપાટામાં સરકવું પડતું નથી. તત્ત્વદષ્ટિએ એમ કહી શકીએ કે મરણને રોકવું તે અશક્યજ છે, પણ પુરુષ પોતાનો પુરુષાર્થ ફેરવે અને કાંઈક કરી શકે તો તે માત્ર જન્મ રોકવાથીજ થઈ શકે. જન્મને રોક્યા વગર મરણ રોકાતું નથી અને જન્મને રોકનારા મહાત્માઓને મરણ પડ્યો પણ ચઢતું નથી. અર્થાત્ વાસ્તવિક રીતે સમજી મનુષ્યોને ભય રાખવાનું કોઈપણ સ્થાન હોય તો તે માત્ર જન્મનીજ દશા છે.

મરણભય તે અવગુણ ને જન્મભય તે ગુણ

શાસ્ત્રકાર મહારાજઓ પણ મરણને અંગે એજ જણાવે છે કે તેજ મહાત્મા જગતમાં જાહોજલાલીવાળો ગણાય કે જેણે મરણનો ભય છોડેલો છે. સાધુમહાત્માઓને અંગે મરણનો ભય છોડવો એ જ્યારે ગુણ તરીકે ગણવામાં આવે છે ત્યારે તેજ મહાપુરુષોને અંગે ગર્ભમાં રહેવું અને જન્મ લેવો એ કાર્યોને અંગે ભય રાખવો તે સાધુમહાત્માના ગુણ તરીકે લેખવામાં આવે છે. એટલે કે મરણનો ભય એ કાયરતાની કાઠી અને અધમતાની નિશાની છે, પણ જન્મ વિગેરથી ભય પામવો તે ઉત્તમતાનું સ્થાન અને મહાત્માપણાની મોજ છે.

જન્માદિકના ભયનું બાહ્યપણું પણ કર્મના ભયનું આંતરિકપણું

બાહ્યદષ્ટિએ આ જન્મના ભયને ટાળી જન્માદિક સર્વ દુઃખોથી મુક્ત થવાની વાત જણાવી, પણ તત્વ-દષ્ટિએ વિચારીએ તો આત્માના એકએક પ્રદેશ ઉપર કર્મરાજના અનંત અનંત પરમાણુઓની ચેકી બેઠેલી છે, અને માત્ર શરીર, વાત્મા, મન, આસોચ્છવાસ કે જીવન

અને મરણ એ બધાં તે ચોક્કીની ચતુરાઈનીજ ચોવટ છે, એટલુંજ નહિ પણ આત્માના સ્વભાવભૂત એવા જ્ઞાનાદિકે પણ તેના દ્વારાજે ઉત્પન્ન થાય છે, અને કેટલાંક જ્ઞાનો તો તેના દ્વારાજેજ ઉત્પન્ન થાય, ટકે અને વધે છે. વાસ્તવિક રીતિએ આત્માના સ્વરૂપને જાણવાવાળા જાણકાર પુરુષો આવી રીતની આત્માની અનાદિથી ચાલી આવતી ગુણામીમાં ગોથાં ખવાય છે એ વાતને ભયંકરમાં ભયંકર સમજ્યા વિના રહેજ નહિ. એ જન્મોદ્ધિ દુઃખોના નિવારણને માટેજ જૈનશાસનની ઉત્પત્તિ છે.

પાપને રોકવાનો રસ્તો ને સ્વાભાવિક દશા પ્રાપ્ત કરવાનો સરલ માર્ગ

તે જન્મોદ્ધિ દુઃખોનું નિવારણ તેના કારણભૂત હિસાદિક કાર્યોથી થતા પાપોના નિવારણ સિવાય બની શકેજ નહિ, માટે જૈનશાસને કુટિલતાની કોટિમાં કુશલ બનેલા કર્મના કારમા જીલમને કાપવા માટેજ કમર કસવી છે, અને જ્યારે કર્મકટકનું કાસણ કાઢી નાખવામાં આવે, સારે દર્દોના જવાથી થતા આરોગ્યસુખની માફક

આત્મા સ્વાભાવિક અનુપમ અવ્યાબાધ સુખને સદાકાલને માટે ભોગવનારો થાય છે, પણ તે કર્મ હાથથી પકડીને કાઢી મેલી શકાય કે દરવાજા અંધ કરીને રોકી શકાય એવી ચીજ નથી, છતાં જેમ અજવાળું એ પકડી નહિ શકાય એવી ચીજ છતાં પણ તેની ધ્રુષ્ટાવાળાએ તેના કારણ-ભૂત દીવાનો કે તેવા અન્ય જ્યોતવાળા પદાર્થનો આશ્રય ખોળવો પડે છે, અને તેવાનો આશ્રય ખોળીનેજ હાથથી પકડી કે કાઢી ન શકાય તેવા અંધકારને દૂર કરાય છે, તેવી રીતે જૈનશાસન પણ જીવોના કર્મને દૂર કરાવવા માટે પ્રથમ આત્માના સ્વભાવરૂપ સંવરનો ઉદ્ધોત જરૂરી કરે છે, અને તેથી અંધકાર જેવાં હિંસાદિકથી થતાં પાપકર્મો આપોઆપ દૂર થઈ જાય છે.

હિંસાદિક પાપોની ભયંકરતાના ખ્યાલનો પ્રભાવ

આ બધી હકીકત સમજનારો મનુષ્ય સહેલથી સમજી શકશે કે જૈનશાસનની જે કોઈ અપૂર્વ મહત્તા છે તે માત્ર હિંસાદિક પાપરૂપી પિશાચોને પલાયન કરાવવામાંજ છે. જૈનશાસનરૂપી સૌધની સીળીના પહેલે પગથીએ પણ ચઢેલો તેજ પ્રાણી ગણાય કે જે પ્રાણી

આ હિસાદિક અઢારે પાપસ્થાનકોને પિશાચ કરતાં પણ અત્યંત ભયંકરપણે ગણે જ્યાં સુધી આ હિસાદિક અઢારે પાપસ્થાનકોને સંસારના મૂળરૂપે જન્મદિની જાળને જોડનાર તરીકે કે આત્માના અવ્યાજાધ સુખને બાધિત કરનાર તરીકે ન ગણે ત્યાં સુધી જૈનશાસનને હિસાબે તે જીવ સમ્યગ્દષ્ટિ એટલે શુદ્ધ દષ્ટિવાળો થઈ શક્યોજ નથી ?

સમ્યગ્દષ્ટિ ને મિથ્યાદષ્ટિ શબ્દના પ્રયોગનો હેતુ

જૈનશાસનમાં વપરાતા મિથ્યાદષ્ટિ શબ્દથી જેઓને ભડકે લાગે છે તેઓએ મધ્યસ્થપણે વિચારવું જોઈએ કે જૈનશાસન કોઈપણ નાત, જાત, કુળ, દેશ કે ચામડીના રંગને આંગે સમ્યગ્દષ્ટિ કે મિથ્યાદષ્ટિપણું માનવું નથી, કિન્તુ કોઈપણ નાત, જાત, દેશ કે ચામડીના રંગવાળો હોય પણ જો હિસાદિક પાપસ્થાનકોની ભયંકરતાનું જ્ઞાન મેળવી શકે તો તે સમ્યગ્દષ્ટિ ગણાય, આમ હોવાથી જેઓ પોતાની મેળે હિસાદિક અઢારે પાપસ્થાનકોને પિશાચ કરતાં પણ ભયંકર માનવાને તૈયાર નથી અને જિનેશ્વર મહારાજના માત્ર હિતનોજ ઉપદેશ કરનાર

સર્વસપાણું પ્રાપ્ત થયા પછીજ કથન કરાયેલ અને આગળ પાછળના અર્થોમાં નિઃસ્વાર્થપણું હોવાથી અંશે. પણ વિરોધ ન આવે એવું હોવાથી જેને મોક્ષની ઇચ્છાવાળા સત્પુરુષોએ ગ્રહણ કરેલું છે એવા જૈનશાસનને સાંભળવાથી પણ હિંસાદિક અઢારે પાપસ્થાનકોની પ્રવૃત્તિ એ પિશાચની પ્રવૃત્તિ કરતાં ભયંકરમાં ભયંકર લાગે નહિ તેવાઓ સમ્યગ્દષ્ટિની શ્રેણીથી નિસરી ગએલા મનાય અને મિથ્યાદષ્ટિપણાની મત્ત દશામાં મહાલતા લેખાય. તેમાં ક્રોધપણુ જાતનો પક્ષપાત કે દ્વેષ છે એમ કહી શકાયજ નહિ.

હિંસાદિક પાપોને છાંડવાની બુદ્ધિ એજ ધર્માનુરાગ

આવી રીતે જ્યારે હિંસાદિક પાપોને પાપ તરીકે જાણવા એજ સમ્યગ્દર્શનની સીડી છે તો પછી આ વાત સહેજે માનવી પડશે કે શાસનના સૌધમાં સહેલ કરવાની લાગણીવાળા લોકોએ એ હિંસાદિક પાપોનો પરિહાર કરવો તેજ ધ્યેય તરીકે છે એમ માનવું જોઈએ. આગળની ગાથામાં અને ચાલુ અધિકારને અંગે જે અનુરાગના સ્થાન તરીકે યતિધર્મ એટલે સાધુધર્મ ગણા-

વવામાં આવેલો છે તે બીજો કોષ્ઠજ ધર્મ નહિ પણ
આ હિંસાદિક પાપોનો ત્રિવિધ ત્રિવિધ ત્યાગ કરવારૂજ
તે યતિધર્મ છે.

**સાધુધર્મનો રાગ હોય તોજ સમ્યક્ત્વ, દેશવિરતિ
ને સર્વવિરતિ**

આવા યતિધર્મ એટલે સાધુધર્મ ઉપર જ્યાંસુધી
જીવને રાગ થાય નહિ, ત્યાંસુધી તે જીવ શાસનની શીળીના
પહેને પગથીએ પણ નહિ આવેલો હોવાથી, નથી તો તે
સમ્યગ્દષ્ટિ, નથી તો તે દેશવિરતિધારી કે નથી તો તે
સર્વવિરતિધારી.

યતિધર્મનો રાગ એજ સમ્યગ્દર્શનાદિની જડ

સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો જોને એ હિંસાદિક પાપના
પરિહારરૂપી યતિધર્મ એટલે સાધુધર્મની ઉપર અનુરાગ
ઉલ્લસ્યો નથી, કર્તવ્યતા તરીકે વિચારોનો વિમળ પ્રવાહ
પ્રવર્ત્યો નથી, તેણે મેળવવાના મનોરથોની માળા મહાલતી
ચઢ નથી, ત્યાંસુધી સમ્યગ્દર્શનની ભગવાન વીતરાગ-
પરમાત્માની પૂજા વિગેરે કરાત્મી ક્રિયા સામાયિક, પ્રતિ-
ક્રમણ, પૌષધ વિગેરે દેશવિરતિના વર્તનો તથા ધન,

ધાન્ય, કુટુંબકબીલો, માતાપિતા, પુત્ર, સ્ત્રી અને દુનિયાની તમામ મોજમજાઓ છોડીને અંગીકાર કરેલી અનગારતા કેવળ દુનિયાના દેખાવનો ભાગ છે, માટે દરેક સમ્યગ્દષ્ટિ, દેશવિરતિવાળા કે સર્વવિરતિવાળાઓએ આગળ જણાવેલા દ્વિસાદિક પાપના પરિહારરૂપ યતિધર્મ એટલે સાધુધર્મ ઉપર અવિહ્વડપણે રાગ રાખવો એ સમ્યગ્દષ્ટિપણાદિકની પ્રથમ કળા છે.

સમ્યગ્દર્શનને ધરાવનારની ઉત્તમતા અને

તેઓની અદ્યતા

જગતની અંદર સામાન્ય ગુણોની પ્રાપ્તિ થવી એ મુશ્કેલ છે, તો પછી સમ્યગ્દર્શનાદિ જેવા અવ્યાપ્તાધ-પદના અવ્યાહત સાધનને પ્રાપ્ત કરવા માટે નસીબદાર ધણા ઓછાજ જીવો હોય તે સ્વાભાવિકજ છે. સાસ્ત્રકાર મહારાજાઓ પણ સમ્યગ્દર્શન પામેલાની સંખ્યા જગતના સર્વજીવોના અનંતમા ભાગેજ માને છે. જ્યારે સમ્યગ્દર્શન એ કેવળ માનસિક કે આત્મવિચારણીય ચીજ છે, કેમકે તે શુદ્ધ તત્વની શ્રદ્ધાસ્વરૂપજ છે. તે શુદ્ધ સ્વરૂપની શ્રદ્ધા ધરાવનારો સમ્યક્ત્વવાળો પુરુષ અદાર પાપસ્થાન-

કર્માંથી માત્ર મિથ્યાદૃશ્યેનશલ્ય નામના અઢારમા પાપ-
સ્થાનકનેજ ત્યાગ કરનારો હોય છે, એટલે માત્ર ખોટી
માન્યતા અને શ્રદ્ધાનેજ છોડવાની હોય છે. હિંસા વિગે-
રેની પ્રવૃત્તિરૂપ બાકીના સત્તર પાપસ્થાનકોમાંથી એક
પણ પાપસ્થાનકને વોસરાવવાનું કે ત્યાગ કરવાનું તેને
નિયમિત હોતું નથી. છતાં તે માત્ર શ્રદ્ધા ધરાવનારા-
ઓની સંખ્યા પણ જ્યારે સર્વજીવના અનંતમા ભાગે
છે, તો પછી તે શ્રદ્ધાની પ્રાપ્તિ થવી કેટલી મુશ્કેલ છે
એ સમજવું કઠિન નથી, અને તે અનંતમો હિંસો
કઠિનતાવાળો છે એમ સમજવામાં આવે તો તે કઠિનતાને
પસાર કરનાર સમ્યગ્દષ્ટિ જીવોની મુશ્કેલી અને દુર્લભતા
સહેજે ખ્યાલમાં આવી જશે, અને જો તે ખ્યાલમાં
આવશે તો શાસ્ત્રકાર દેવેન્દ્રપણું, નરેન્દ્રપણું અને ચક્રવ-
ર્તિપણું પ્રાપ્ત થાય તેના કરતાં પણ સમ્યગ્દષ્ટિપણાની
પ્રાપ્તિ થવી જે અત્યંત દુર્લભ જણાવે છે તે પણ
સમજાશે.

જૈનધર્મની વાસનાનું ચક્રવર્તિપણા કરતાં મહત્ત્વ
વળી ધર્મપ્રેમી પુરુષ ભવાંતરને માટે પ્રણિધાન કરતાં

પણ ચક્રવર્તિપણા કરતાં જૈનધર્મ એટલે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિને શ્રેષ્ઠ ગણાવતાં જે કહે છે કે:—

જિનધર્માદ્ વિનિર્મુક્તો મા ભૂવં ચક્રવર્ત્યપિ ।

ત્યાં ચેટોઽપિ દરિદ્રોઽપિ જૈનધર્માનુવાસિતઃ ॥૧॥

અર્થાત્ જૈનધર્મ એટલે સમ્યક્ત્વના ગુણથી રહિત એવો ચક્રવર્તી પણ ન થાઉં, પણ ચાકર અગર ગુલામની અવસ્થામાં પણ હું જૈનધર્મથી એટલે સમ્યગ્દર્શનના ગુણથી વાસિત થાઉં. આવી રીતે શાસ્ત્રકારોએ જણાવેલા અને શ્રાવકોએ કરાતા પ્રણિધાનને સૂક્ષ્મદૃષ્ટિએ વિચારનારો મનુષ્ય જૈનધર્મ એટલે સમ્યગ્દર્શનની દુઃપ્રાપ્યતા સમજ્યા સિવાય રહેશે નહિ, અને જે સમ્યગ્દર્શનની દુઃપ્રાપ્યતા ધર્મપ્રેમીને અંતઃકરણથી લાગશે તો તે ધર્મપ્રેમી મનુષ્ય સમ્યગ્દર્શનને વ્યવહારથી કે નિશ્ચયથી ધારણ કરનારા ઉપર અપ્રતિમ પ્રેમ ધારણ કરશે તેમાં નવાઈ નથી. સાધર્મિકપણાના સંબંધની ઘણીજ અદ્યતા

આજ કારણથી શાસ્ત્રકારો સાધર્મિક સાથે સાધર્મિકપણાનો સંબંધ પ્રાપ્ત થવો મુશ્કેલ ગણે છે, કેમકે આ અનાદિ સંસારચક્રમાં વ્યવહારરાશિના સર્વ જીવોની સાથે

માતાપિતા, પુત્ર, ભગિની, ભાઈ, શેઠ, નોકર, રાજા, પ્રધાન, શત્રુ, મિત્ર વિગેરે સર્વ જાતના સંબંધો અનંતી વખત મળી ચૂક્યા છે, પણ સાધર્મિકપણના એટલે કે જૈનધર્મ પ્રાપ્ત કરનાર તરીકેનો સંબંધ અનંતી, અસંખ્યાતી કે સંખ્યાતી વાર તો શું પણ પ્રાપ્ત કરીને કોઈ વખત પણ પ્રાપ્ત થએલો નથી. આજ કારણથી ધર્મપ્રેમી મનુષ્યો ધન, માલ, કુટુંબકળીલો અને પોતાના જાતના ભોગે પણ જૈનધર્મના ધુરંધરોની ભક્તિ કરવાને તૈયાર થાય છે.

સાધર્મિકોના વાતસલ્યતું ફરજિયાતપણું

શાસ્ત્રકારો પણ સમાન ધર્મ એટલે જનધર્મને પામનારાઓનું એટલે સમ્યક્ત્વને પામનારાઓનું વાતસલ્ય કરવું તે પણ પ્રશંસાની માફક ફરજિયાત ગણે છે. અર્થાત્ વાતસલ્ય ન થાય તેટલી તે વાતસલ્ય નહિ કરનારના સમ્યગ્દર્શનના આચારની ન્યૂનતા છે.

સાધર્મિકોના પ્રભાવે દ્વીપની રક્ષિત દશા

આજ સમ્યગ્દર્શનાદિ ધર્મના પ્રભાવે લવણસમુદ્ર સરખો સમુદ્ર, સોળ સોળ હજાર યોજનની શિખા ધારણ

કરવાવાળો છતાં જંબુદ્વીપને ડૂબાડી દેતો નથી. લોકાનુભાવે પણ જ્યારે સમ્યગ્દર્શનની આટલી બધી મહત્તા છે, તો પછી તે જૈનધર્મ એટલે સમ્યગ્દર્શન પામનારો જીવ ધર્મપ્રેમીને ભક્તિનું અત્યંત પાત્ર થાય તેમાં આશ્ચર્ય શું? અને તેથીજ મહારાજ શ્રીપાળ ચારિત્રપદનું આરાધન કરવા માટે ધર્મપ્રેમીઓની ભક્તિ કરે તે યોગ્યજ છે.

સર્વ કે દેશ મૂલગુણો ને ઉત્તરગુણોની સહુચારિતાનો વિચાર

જો કે એકલું સમ્યગ્દર્શન હોય તેને વિરતિ ન પણ હોય એમ આગળ જણાવી ગયા છીએ, પણ એ જણાવેલો વિરતિનો અભાવ મુખ્યતાએ મૂલગુણોની અપેક્ષાએ સમજવો, અને મૂલગુણ વગર પણ ઉત્તરગુણ ધારણ કરવાવાળા જીવો હોય એ વાત શાસ્ત્રને જાણનારાઓથી અજાણી નથી, માટે એકલા સમ્યક્ત્વવાળા હોવા છતાં મૂલગુણને ન ધારણ કરતાં ઉત્તરગુણને પણ ધારણ કરે તો તેમાં આશ્ચર્ય નથી. શાસ્ત્રોમાં સાંભળીએ છીએ અને વર્તમાનમાં દેખીએ પણ છીએ કે કેટલું શુદ્ધ શ્રદ્ધા-

વાળા જીવો સ્થૂલ હિંસાદિની વિરતિરૂપ અનુવ્રતોને ધારણ ન કરવાવાળા હોય છતાં પણ સામાયિક, પૌષ્ઠ, દેશા-વકાશિક વિગેરે કરનારા હોય છે. જોકે મુખ્યતાએ સ્થૂલ હિંસાદિની વિરતિરૂપ જે અનુવ્રત તે રૂપ મૂળગુણ ન હોવાથી તથા ઇંદ્રિયકાયને મનરૂપી બાર અવિરતિમાંથી એકે પણ અવિરતિ ટાળેલી ન હોઈને તેને પાંચમા ગુણ-ઠાણાની પરિણતિ આવી છે એમ નિશ્ચયથી ન કહી શકીએ, પણ નિશ્ચયથી જેને પાંચમા ગુણઠાણાની પરિણતિ ન કહી શકાય તેવાઓને પણ સામાયિક, પૌષ્ઠ વિગેરે વિરતિની ક્રિયા કરનારા તરીકે શાસ્ત્રકારો જણાવે છે અને આપણે પણ દેખીએ છીએ. એટલે તેવાઓને કથં-ચિત્ત વિરતિની ક્રાંતિમાં લઘુ વિરતિવાળા મનાય તો આશ્ચર્ય નથી, અને તેવાઓની ભક્તિ તે તરીકે પણ કરવામાં આવે તો તેમાં કોઈપણ પ્રકારની અયોગ્યતા નથી.

ગુણઠાણાના નિશ્ચયે વિરતિ નહિ પણ વિરતિના પ્રભાવે ગુણઠાણાં

આ સ્થાને એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે ક્રિયા કરતાં ગુણઠાણાની પરિણતિ આવે છે, એટલે કે તે તે

ગુણુઠાણાની ક્રિયા તે તે ગુણુઠાણાઓને લાવનારી થાય છે અને તેથી જોઓ ક્રિયા કરનારને પોતાના આત્મામાં સમ્યક્ત્વ કે તે તે બીજા ગુણુઠાણાનો નિશ્ચય થયા સિવાય ક્રિયા કરવાની મનાઇ કરે છે અને તેમાં દોષ થાય એમ બતાવે છે તેઓ. ખરેખર જૈનશાસનથી પોતે બ્રહ્મ થએલા છે અને બીજાઓને બ્રહ્મ કરે છે.

ગુણુઠાણાની પરિણતિ શિવાય પણ કરાતા પ્રતોમાં દોષ નથી

જો ગુણુઠાણાની પરિણતિ ન આવી હોય, અને તે તે ગુણુઠાણાની ક્રિયા કરવામાં આવે તેમાં કોઇપણ અંશે જો દોષ હોય તો બલ્યજીવો તો વ્યવહારથી પણ શુદ્ધદેવ, શુદ્ધગુરુ અને શુદ્ધ ધર્મને માનનારા હોઇ વ્યવહાર સમ્યક્ત્વવાળા ગણાય અને છતાં પણ તેની ક્રિયા જો દોષપાત્ર ગણવામાં આવે તો પછી અલબ્ય જીવો કે જોઓ કોઇપણ કાળે સમ્યક્ત્વ પામ્યા નથી, પામતા નથી અને પામશે પણ નહિ એટલુંજ નહિ પણ જેને મોક્ષની એક અંશે પણ ઇચ્છા થઇ નથી, મતી નથી કે મશે પણ નહિ, તેવાઓ દેશવિરતિ કે સર્વવિરતિની

જે ક્રિયા કરે તેમાં તે દોષનો કુંગરજ હોવો જોઈએ, અને એ દોષના કુંગરના હિસાબે તે દેશવિરતિ કે સર્વ-વિરતિની ક્રિયા કરનાર મિથ્યાદષ્ટિ કે અભવ્ય જીવો મરીને તરત નરક કે તિર્યચની દુર્ગતિમાં જ જવા જોઈએ, પણ સર્વજ્ઞ મહારાજનાં શાસ્ત્રો તે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવે છે કે મિથ્યાદષ્ટિ કે અભવ્ય જીવો હોય તોપણ તે દેશ-વિરતિની ક્રિયાથી આરમ્ભ દેવલોક સુધી અને સર્વ-વિરતિની ક્રિયાથી નવગ્રંથેયક સુધીના દેવપણાની પ્રાપ્તિ અનંતર ભવમાંજ તે ક્રિયાના પ્રતાપેજ કરે છે. આ હકીકત વિચારનાર મનુષ્યો ક્રિયાના કટ્ટર દુશ્મનોના દોર-વાયા દોરાઈ જઈને ગુણહાણાની પરિણતિના અભાવને નામે ક્રિયાને દોષિત માનવા કે કહેવા તૈયાર થશેજ નહિ. હિંસાદિથી વિરતિ ન થાય તોપણ હિંસાદિને

પાપરૂપ માનવાં તે વ્યાજબી છે.

વળી કેટલાકોનું કહેવું એમ થાય છે કે જેઓએ હિંસાદિક પાપોની વિરતિ હમણાં કરી નથી, નજીકના કે દૂરના ભવિષ્યમાં કરવાને માટે સક્તિમાન થાય તેમ પણ નથી, તેઓએ હિંસાદિક પાપોને પાપ તરીકે માને

અને કહે તે એક જાતનો ઢોંગ નહિ તો ખીજું શું ? કેમકે બારે મહિના, ત્રીસે દિવસ અને સાઠે થડી હિંસાદિક પાપો આચરવાં, તેની વિરતિ કરવી નહિ અને એ હિંસાદિક પાપ છે, પાપ છે એમ પોકારવું એ વાચાલપણાનું કાર્ય નહિ તો ખીજા શાનું કાર્ય ગણાય ? આવું કહેવાવાળા પ્રથમ જો તે હિંસાદિક પાપોનો પરિહાર કરતા હોય તોપણ તેમનું ઉપર પ્રમાણેનું બોલવું યોગ્ય નથી. તોપછી જેઓ પોતે હિંસા, જૂઠું, ચોરી, સ્ત્રીગમન અને પરિગ્રહમાં રાખ્યામાખ્યા રહે અને તેને પાપ તરીકે પણ ન માને તોપછી તેવાઓ હિંસાદિક પાપોને પાપ તરીકે માનનારાઓની વાચાળતા કે ઢોંગદશા ગણે તે ખરેખર બમણા દોષને પાત્ર હોઈ બિવિધમાં ધર્મ પણ ન પામી શકે તેવા દુર્લભઓધિ થાય એ સ્વાભાવિકજ છે. તેઓના હિંસાએ રાજાઓને લડાઈઓ કરવી પડે કે કોઈ સમ્યક્દષ્ટિ દેશવિરતિવાળા ધર્મપ્રેમીને પાંચે સ્થાવર-કાયની વિરાધના કરવાની થાય. ચોરકુંડમાં જન્મેલો યાવજૂજીવન ચોરીથી નિર્વાહ કરે, વેશ્યાની પુત્રી યાવજૂજીવન અયોગ્ય વર્તન કરે, બ્યાપારવૃત્તિને ખારણું

કરનારાઓ આખી જિંદગી જૂઠાં સાચાં કરે તે બધાઓ જો કે તે તે કાર્યોને છોડી શકે પણ નહિ તોપણ શું તે બધાં કાર્યો કરવાં યોગ્ય છે એમ માને ખરા ? અને જો તે તે કાર્યો કરવાને યોગ્ય છે એમ ગણે તો તેમનામાં માણસાદ્ય મનાય ખરી ? અર્થાત્ માણસાદ્યને સમજનારો મનુષ્ય કુલાચારે, સંસર્ગે કે સંસ્કારે કેમ પણ અયોગ્ય કાર્ય કરતો હોય તો તેને અયોગ્ય તો જરૂરજ માને, અને જો તે અયોગ્ય કાર્યોને અયોગ્ય તરીકે માનવામાં નહિ છોડ્યા છતાં પણ માણસાદ્ય ગણવામાં આવે તોપછી અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિવાળો જીવ કદાચ પાપનો પરિહાર ન પણ કરી શકે તોપણ પાપને પાપ તરીકે માને એ ખરેખર તેના આત્માની ઉત્તમતાનેજ આજ્ઞારી છે.

દેશવિરતિવાળાને સ્થાવરનો આરંભ હોય છતાં
તેની હૃદયતા સ્થિર રહે

દેશવિરતિને ધારણ કરનારો મનુષ્ય આખી જિંદગીમાં સર્વવિરતિ ન પણ ધારણ કરે અને પૃથ્વી-આદિક પાંચે સ્થાવરોની વિરાધનાના કાર્યો ડગલે ને પગલે કરે, તોપણ તે દેશવિરતિવાળો જીવ જો પૃથ્વીઆદિક

સ્થાવરોની હિંસાને પાપ તરીકે ગણે તોજ તે દેશવિરતિ ગુણકાણાનો માલિક કહી શકાય. તેવીજ રીતે સમ્યક્દષ્ટિ જીવ પણ હિંસાદિક પાપનો પરિહાર ન પણ કરી શકે તોપણ તે હિંસાદિક પ્રવૃત્તિને પાપમય માને તે શુદ્ધ શ્રદ્ધાનેજ આભારી છે.

સમ્યક્ત્વવાળાને પણ વૈયાવચ્ચ આદિ કાર્યના નિયમોની આવશ્યકતા

વળી સમ્યક્ત્વને ધારણ કરનારો મનુષ્ય સ્થૂલ હિંસાથી વિરમવારૂપ અનુવ્રતોને અને ખીજા ઉત્તરગુણોને પ્રતિષ્ઠાપૂર્વક ધારણ કરનારો ન હોય તોપણ દરેક સમ્યગ્દર્શનવાળા જીવને ગુરુ અને દેવના વૈયાવચ્ચની પ્રતિષ્ઠા તો જરૂર હોવીજ જોઈએ, કેમકે શાસ્ત્રકારો સમ્યગ્દષ્ટિનાં ચિહ્ન જણાવતાં જૈનશાસ્ત્રોને સાંભળવાની ધમ્મજા અને ધર્મના રાગરૂપી બે ચિહ્નોની સાથે ગુરુ, દેવના વૈયાવચ્ચનો નિયમ હોવો જોઈએ એવું એક ત્રીજું ચિહ્ન સ્પષ્ટપણે જણાવે છે. અર્થાત્ દેવ, ગુરુના વૈયાવચ્ચથી વંચિત મનુષ્યોને સમ્યગ્દષ્ટિ તરીકે માનવાની પણ શાસ્ત્રકારો મનાઈ કરે છે, તો સમ્યગ્દષ્ટિને ગુરુ, દેવના વૈયાવચ્ચનેજ

નિયમ હોય જ અને તેથી તે સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ મહાપુરુ-
ષોને પણ લક્ષિતનું પાત્ર અને તે યોગ્યજ છે.

અવિરત સમ્યગ્દષ્ટિ પણ જૈનધર્મને અંગે તીર્થ-
કરોને નમનીય એકલા સમ્યક્ત્વવાળા પણ આવકો

ત્રિલોકનાથ તીર્થ'કર જગવાન પ્રથમ સમવસરણમાં
શ્રી ચતુર્વિધ સંધને તીર્થના નામે નમસ્કાર કરે છે.
અને તે તીર્થ એટલે પ્રવચનના આધાર તરીકે જે
સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા ગણુવામાં આવે છે, તેમાં
શ્રાવકશબ્દથી અવિરત સમ્યગ્દષ્ટિ અનેદેશવિરતિ અને વર્ગ
લેવાના હોય છે. જોકે કેટલીક જગે પરવ્રતધારીનો અધિ-
કાર લેવાનો હોવાથી અથવા શ્રાવકની ઉચી હદ ગતાવવાની
હોવાથી સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી એથી નવ પદ્યોપમ
સુધીની સ્થિતિનો લક્ષ્ય કરવાથી મળતી દેશવિરતિને
ધારણ કરનારાઓને શ્રાવક તરીકે ગણાવેલા છે, પણ તે
તે સ્થાને સામાન્ય શ્રાવકનું લક્ષણ નહિ કહેતાં શુક્લપક્ષી
શ્રાવક અને ઉત્કૃષ્ટ શ્રાવકને લક્ષ્ય તરીકે ગણાવેલા છે,
અને તેથીજ શાસ્ત્રોમાં દંસણસાવયા એટલે માત્ર સમ્યક્-
ત્વને ધારણ કરનારાજ શ્રાવકો એમ સામાન્ય શ્રાવકનું

લક્ષણ સમ્યક્ત્વ ધારણ કરવા પૂર્વક જિનવચનનું શ્રવણ ગણ્યું છે. વળી આવશ્યકનિયુક્તિ વિગેરેમાં એકલા સમ્યક્ત્વ ધારણ કરનારને પણ શ્રાવક તરીકે ગણવામાં આવ્યા છે, અને શાસ્ત્રોમાં સ્થાને સ્થાને ભરત મહારાજ કૃષ્ણ મહારાજ અને શ્રેષ્ઠિક મહારાજ સરખા કે જેઓ સમ્યક્ત્વ સિવાય ચતુર્કિંચિત્ પણ દ્વિંસાદિકની વિરતિ કરવારૂપ અનુવ્રતને ધારણ કરવાવાળા નહોતાં છતાં તેઓને શ્રાવક તરીકે અને શ્રીસંઘના અંગ તરીકે ગણવામાં આવેલા છે, અને તેથીજ સ્પષ્ટ થાય છે કે ફક્ત સમ્યક્ત્વને ધારણ કરનારો પણ શ્રાવક ગણાઈ, ચતુર્વિધ સંઘમાં ગણાય અને તેથી ચતુર્વિધ સંઘના નમસ્કારમાં તેને પણ નમસ્કારનું પાત્ર માનવામાં આવે તો પછી તેવા અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિવાળાની પણ ભક્તિ અને પ્રશંસા કરવી એ તીર્થંકર મહારાજને અનુમરનારા સકલ જીવોનું કર્તવ્ય હોય તેમાં આશ્ચર્ય શું ?

મહારાજ ઉદ્ઘને સાધર્મિક ભક્તિને અંગે કરેલ પ્રધોતનનો પટ્ટબંધ ને રાજ્યાર્પણ

આવી રીતે અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિની પણ ભક્તિ

કરવી આવશ્યક માલમ પડશે ત્યારેજ સિંધુસોવીરના અધિપતિ મહારાજ ઉદાયણે માળવાના અધિપતિ મહારાજ ચંદ્રધોતને સાધર્મિક જાણ્યા પછી કેદમાંથી મુક્ત કર્યો, તેના કપાલનો ડામ ઢાંકવા માટે મણિરત્ન અને સુવર્ણનો પટ્ટાંધ કર્યો, અને તેનું સમગ્ર રાજ્ય પાછું તેને આપીત કર્યું એ વસ્તુની કિંમત સમજાઈ જશે. દયાને પાત્ર તો દાપવાળાજ હોય નિર્દોષો તે

દુઃખી હોયજ નહિ

કેટલાકોની માન્યતા એવી છે કે ગુન્હેગારોને રક્ષણ આપવું એ ગુન્હાને ઉત્તેજન આપવા જેવું છે, અને ગુન્હેગાર ન હોય તેનું રક્ષણ કરવું તો સ્વતઃ બનેલુંજ છે આવું કહેનારાઓએ પ્રથમ તો સમજવું જોઈએ કે આ કથનમાં દયાને દેશવટોજ દેવાનો છે, કેમકે બિનગુન્હેગારો તો પોતાની નીતિને લીધેજ સ્વતંત્રપણે રક્ષિત થએલાજ છે. એટલે તેવાઓની ઉપર અનુકંપા કરવાનું રહેતુંજ નથી, કારણ કે અનુકંપા દુઃખી જીવોના દુઃખોનો નાશ કરવાને અંગે દુઃખી જીવોના ઉપર હોય. અને દુઃખ પામનારા દરેક જીવો પહેલા બવમાં કરેલા અધર્મ અને અન્યા-

યને લીધેજ બાંધેલા પાપથી આ ભવમાં દુઃખી થાય છે. જ્યોત્યો પહેલા ભવમાં અધર્મ કે અન્યાય કરેલો હોય નહિ, તેઓને તેવું દુઃખ દેનારું પાપ પણ બાંધાએલું હોય નહિ, અને તેવું પાપ ન બાંધાએલું હોય ત્યારે આ ભવમાં એને દુઃખી થવાનું ન હોય, અને દુઃખી ન હોય તો તે અનુકંપાનું પાત્ર બનેજ નહિ, માટે નિર્ગુન્હેગાર અને નિષ્પાપ મનુષ્યોને માટે દયાનો પ્રસંગ હોયજ નહિ, અને જે મનુષ્યોએ પૂર્વ ભવમાં અન્યાય અને અધર્મો કરેલા છે, તેવાઓને દુઃખ દેનારાં પાપો બાંધાએલાં છે, અને તે પાપોના ઉદયને લીધે આ ભવમાં દુઃખી થાય છે, તો હવે તે દુઃખીના દુઃખ તરફ ન જોતાં તેના પૂર્વે કરેલા અન્યાય, અધર્મ અને પાપો તરફ જોવામાં આવે તો તે દુઃખીના દુઃખોને ટાળવાની શુદ્ધિ કે તે દુઃખો ટાળવાનો પ્રયત્ન કરવો કોષ્ઠપણ્ય પ્રકારે વ્યાજબી કરે નહિ, અને જો ગયા ભવના અધર્મ અને પાપને અંગે તેના દુઃખો દૂર કરવાને પ્રયત્ન ન કરાય તો વર્તમાનમાં જ્યોત્યો અધર્મ અને અન્યાય કરીને દુઃખી થએલા હોય તેઓનાં દુઃખોને દૂર કરવાનો વિચાર તો આવેજ ક્યાંથી ?

અને એવી રીતે આ લવ કે પર લવમાં અધર્મ, અન્યાય કરનારાઓ તેના દુઃખને અંગે દયાને પાત્ર રહે નહિ અને અધર્મ, અન્યાય નહિ કરનારા તો દુઃખી થાયજ નહિ, તેથી તેની ઉપર તો દયા કરવાનો પ્રસંગજ નથી. એકંદરે જમતમાં ક્રોધપણુ દયાનું પાત્ર રહે નહિ અને દયા કરવાનો પ્રસંગ રહેજ નહિ, અને જો તેમ થાય તો શાસ્ત્રોમાં કહેલું દયાનું વર્ણન અને દયાનો ઉપદેશ એ સર્વ નકારમાંજ જાય.

હિંસા નહિ કરવારૂપ દયામાં દુઃખ દૂર

કરવાનું તત્વ

એમ નહિ કહેવું કે આપણે જીવોની હિંસા ન કરવી તેજ દયા છે, પણ પોતાના પાપના ઉદ્ધવે દુઃખી થતા જીવોના દુઃખોને દૂર કરવાની ભુદ્ધિ રાખવી તે દયા નથી. આતું કહેનારાઓ સમજવું જોઈએ કે જીવોને નહિ મારવારૂપ દયા કહેવામાં પણ તે મરનારા પ્રાણીઓના કર્મો કાંઈ ચાલ્યાં ગએલાં નથી, કેમકે જો તે મરનાર પ્રાણીનું આયુષ્ય પ્રજ્વળ હોય તો તમે તેને ક્રોધપણુ પ્રયત્ને મારી શકવાના નથી. તમારા પ્રયત્ને તો

તે જીવ ત્યારેજ મરશે કે જ્યારે તે જીવનું આયુષ્ય
કર્મથી ઢીલું હશે, અને જે તેણે આયુષ્યકર્મ ઢીલું
બાંધેલું છે, તે બાંધતી વખત થએલ અનિશ્ચિતપણાં રૂપ
શિથિલ પરિણામને અંગે છે, એટલે એમ કહેવુંજ પડે
કે નિબિડ આયુષ્યવાળો કે ઢીલા આયુષ્યવાળો એ જેમાંથી
એકે પણ પ્રકારના આયુષ્યવાળો જીવ કોમળતા એકલા
પ્રયત્નથી મરવાનો નથી, એટલે હિંસાથી વિરમવારૂપ દયા
પણ ગુન્હેગારોને અંગે સજ્જ કરવી જોઈએ એવું માનનારાને
માટે રહેતી નથી.

દુઃખ ટાળવાની દૃષ્ટિએજ સમિતિઆદિ

મહાવ્રતોનું અસ્તિત્વ

વળી મરણનું દુઃખ ન થાય એવી બુદ્ધિ ન હોય
તો તેને મરણ ન દેવું એ રૂપ દયા ધારવાની જરૂર શી ?
જ્યાં ન રાખવું જોઈએ કે સર્વ પ્રાણોના વિભોગથી થતા
મરણના દુઃખને બચાવવામાં જે દયા માનવામાં આવે
તો ચારથી માંડીને દશ સુધીના પ્રાણોને ધારણ કરવા-
વાળા જીવોને એકપણ પ્રાણ જવાથી જે દુઃખ થાય તે
દુઃખને ટાળવું એ દયા કેમ ન હોય ? સર્વ પ્રાણોના

નાશને ટાળવામાં જો દયા માનવામાં આવે તો તેના ક્રોધપણુ એક કે અધિક પ્રાણોના નાશને ટાળવામાં દયા કેમ નહિ કહેવાય? અને એક કે અનેક પ્રાણોના નાશને ટાળવો તે તેના દુઃખોને ટાળવા માટે હોય તો ન્યાયની ખાતર એમ માનવુંજ જોઈએ કે એક કે અનેક પ્રાણના વિયોગનું દુઃખ કે ખીજા ક્રોધપણુ તેવા પ્રકારનું દુઃખ ટાળવા પ્રયત્ન કરવો તેને દયા કહેવીજ જોઈએ, અને જો તેવી રીતે અવધ અને અનુકંપા બંને પ્રકારની દયા કબુલ કરવામાં આવે તો કહેવું જોઈએ કે તે જીવને દુઃખથી બચાવવામાંજ દયાની જડ રહેલી છે, અને તે જીવે આયુષ્ય ઢીલું બાંધ્યું છે તોપણ મારનારના કારણે તેનું આયુષ્ય જલદી ભોગવાઈ, આયુષ્યનો ઉપક્રમ થઈ જાય છે, અને તેથી તે મરનારા જીવને મરણનું દુઃખ નજીકમાં ભોગવવું પડે છે, અને તેથીજ મારનારો હિંસાના દેવનો ભાગીદાર થાય છે, અને જો એવી રીતે ક્રોધપણુ પ્રવૃત્તિ કરનારા મનુષ્ય તરફથી મારનારનું મોત નજીક આવે તેથી તે પ્રવૃત્તિ કરનારને જો દોષ લાગે છે, તો ખીજા કારણથી નજીક આવતા મરણને છેદું લઈ જનારો

મનુષ્ય તેના મરણના દુઃખને તેટલો વખત ટાળનારો થાય છે, તો તે ટાળનારાને કે દુઃખને દૂર કાળે કાઢી નાખવાનો લાભ કેમ ન મળવો જોઈએ ? આ સ્થળે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે કે અન્ય પ્રાણીઓના મરણાદિના દુઃખને દૂર કરવા માટે કે છોટે કાઢવા માટે પ્રયત્ન કરવો તે ધર્મરૂપ ન હોય તો ધર્માસમિતિ વિગેરે પ્રવચનમાતાઓને ધર્મ તરીકે ગણવી જોઈએ જ નહિ, કેમકે ધર્માસમિતિ વિગેરે નહિ સાચવનારાઓથી પણ તેજ પ્રાણીઓ મરવાનાં છે કે જે પ્રાણીઓનું આયુષ્ય પૂર્ણ થએલું છે કે ઢીલું બંધાએલું છે તેઓજ ધર્માસમિતિઆદિની ખામીને લીધે મરવાના છે. પણ જેનું આયુષ્ય પૂર્ણ થએલું નથી કે ઢોલું બંધાએલું નથી તેવા પ્રાણીઓ ધર્માસમિતિઆદિની ખામીને અંગે પણ કોઈ દિવસ મરવાના નથી. બચાવનારને બચેલાએ કરાતા પાપો સાથે

સંબંધ નથી.

એટલે કે ધર્માસમિતિઆદિ પ્રવચનમાતાને ધર્મ તરીકે માનનારાઓને તો એ વાત કબુલ કરવી જ પડશે

કે પૂર્ણ આયુષ્યવાળા કે શિથિલ આયુષ્યવાળા જીવે
હોય તોપણ તેઓનો અચાવ કરવો તેજ ધર્મ છે,
એટલુંજ નહિ પણ સાથે એ પણ બીજી વાત કબુલ કરવી
પડશે કે તે ધર્માસમિતિઆદિ ધર્મ કરવાથી જોઈને ચાલવા
વિગેરેથી બચેલા પ્રાણીઓ કે નહિ મરેલા પ્રાણીઓ
તેમની જિંદગીમાં જે કાંઈ પણ, તે બચવાના કાળ
પછી પાપો કરશે તેનું લેશ પણ અનુમોદન કે સંબંધથી
ચવાવાળો બંધ એ ધર્માસમિતિઆદિક ધર્મ કરનારને નથી.

અચાવવાની બુદ્ધિ એજ ધર્મ હોય તોજ

સમિતિઆદિનું એકાંત ધર્મપણું

જો એમ ન માનીએ તો ધર્માસમિતિઆદિક પ્રવ-
ચન માતાઓની પ્રવૃત્તિ એકાંત ધર્મરૂપે રહે નહિ, પણ
અદપ ધર્મ અને બહુ પાપરૂપજ થાય, કેમકે મરણનું
દુઃખ ન કર્યું એ એક ધર્મ થાય, પણ તે મરણના
દુઃખથી બચેલો પ્રાણી જે અદારે પાપસ્થાનકો સેવે તેની
અનુમોદનાનો અધર્મ પણ તે ધર્માસમિતિઆદિ પાળનારને
માથેજ આવે, અને તેથી તે ધર્માસમિતિઆદિની પ્રવૃત્તિ
એકાંત ધર્મરૂપ નહિ રહેતાં અદપધર્મ અને બહુ પાપરૂપ

થાય, અને એ વાત જૈન કે જૈનેતર કાષ્ઠના પશુ શાસ્ત્રને માનવાવાળાઓને અનુકૂળ થાય તેમજ નથી, અને જો અનુકૂળ કરવા જાય, તો પાંચે મહાવ્રતો કે યમોની અંદર ધર્મ મૂળ જડરૂપે રહેલું પ્રાણાતિપાત વિરમણ કે અહિંસારૂપ મહાવ્રત કે યમ ટકેજ નહિ, કેમકે હિંસા નહિ કરવાની પ્રતિજ્ઞાજ અદ્યધર્મ અને બહુપાપને કરવાવાળીજ થાય, અર્થાત્ જોમ આ અહિંસાની અંદર માત્ર મરતા જીવોના મરણને ટાળવાની બુદ્ધિજ મુખ્યતાએ કામ કરે છે, પણ તે મરણથી બચેલા પ્રાણીઓના પાપની પ્રવૃત્તિની અનુમોદનાનો ત્યાં લેશ પણ સંબંધ નથી, તેવીજ રીતે અનુકંપાદાનને અંગે પણ તેને પાપને અંગે થએલા દુઃખોને દૂર કરવાની બુદ્ધિ જે થાય તેનાથી લાભજ છે, પણ તે દુઃખથી નચેલો જે કાંઈ બિવિખની જિંદગીમાં પાપ કરે તેની સાથે અનુકંપા કરનારને સંબંધ નથી.

અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ આદિની ભક્તિમાં દાખનો

અભાવ.

જો આવી રીતે અહિંસા અને અનુકંપાને અંગે બિવિખના

પાપોને અંગે તે કરનારને કંઈપણ સંબંધ નથી, તો પછી અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ ચોથે ગુણઠાણે રહેલા જીવની કે દેશવિરતિરૂપી પાંચમે ગુણઠાણે રહેલા જીવની ભક્તિ કરનારો મનુષ્ય જો તે તે જીવોના આત્માને થતા કે થએલા ગુણોનીજ પ્રશંસા કરે અને અનુમોદના પૂર્વક તેને ગુણો ઉત્પન્ન થાય માટે કે તેના ગુણો સ્થિર થાય માટે જે ભક્તિ કરે તેમાં તે ચોથા અને પાંચમા ગુણઠાણાવાળાના કરાતા કે ભવિષ્યમાં થવાવાળા દોષની સાથે સંબંધનો ગંધ પણ નથી, માટે અવિરતિસમ્યગ્દષ્ટિ ગુણઠાણાથી જીવ પ્રશંસા, અનુમોદના અને ભક્તિનું પાત્ર બને છે, અને તેવાઓની અને અધિક ગુણવાળાઓની ભક્તિદ્વારાએજ ભવિષ્યમાં ગુણોની પ્રાપ્તિ થાય છે, કેમકે એ ચોથા અને પાંચમા ગુણઠાણાના ગુણો પણ અનંત પુદ્ગલપરાવર્તો રખડતાં અત્યંત કર્મો ક્ષય થવાથીજ મળેલા છે. જ્યારે આવી રીતે ચોથા અને પાંચમા ગુણઠાણાવાળાઓ ઉપર ભક્તિ કે રાગ ધરવાથી તે ધરનારને ભવિષ્યમાં ગુણોની પ્રાપ્તિ થાય તો પછી જેઓ છૂટે અને સાતમે ગુણઠાણે ચઢીને જે ધર્મ, બળવે

તેવા યતિધર્મ એટલે સાધુધર્મની ઉપર રાગ ધરીને
ભવિષ્યમાં તે ઉચ્ચ સ્થિતિ મેળવે તેમાં આશ્ચર્યજન શું ?
રાગના પ્રશસ્ત અપ્રશસ્ત ભેદો

જૈનશાસનમાં રાગ એ પ્રકારનો છે. જો કે દ્વેષ પણ
એ પ્રકારનો છે, પણ તેનો અહીં પ્રસંગ ન હોવાથી તે
તે સંબંધી સ્પષ્ટ નામે ઉલ્લેખ કરતા નથી, પણ તેના
પણ ભેદો અને સ્વરૂપ રાગના ભેદ અને સ્વરૂપનું વિવે-
ચન કરીએ તેને અનુસારે સમજી શકાશે. પૂર્વે જણા-
વેલા એ પ્રકારના રાગોમાં એક પ્રશસ્તરાગ નામનો
ભેદ છે અને બીજો અપ્રશસ્તરાગ નામનો ભેદ છે. તેમાં
શ્રી વિગેરેને અંગે થતો રાગ જેને કામરાગ કહેવામાં
આવે છે, અને માતાપિતા, પુત્રપુત્રી વિગેરે કુટુંબો ઉપર
જે પ્રેમ રહે છે તેને સ્નેહરાગ કહેવામાં આવે છે, અને
મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન કે મોહ વિગેરેને લીધે ગુણને દોષ
તરીકે કે દોષને ગુણ તરીકે અથવા ગુણવાનને અગુણી
કે નિર્ગુણી તરીકે કે દોષવાળાને નિર્દોષ કે ગુણી તરીકે
માનવામાં આવે તેને દૃષ્ટિરાગ કહેવાય છે. આવી રીતે
કામરાગ, સ્નેહરાગ કે દૃષ્ટિરાગ તરીકેના ત્રણ રાગોમાં

કોઇપણ એક, જે કે ત્રણે પ્રકારના રાગ હોય તો તે બધા અપ્રશસ્તરાગજ કહેવાય છે, પણ સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન ચારિત્ર, વિનય, વૈયાચર્ય, તપસ્યા, સમાધિ, સમિતિ ગુપ્તિ વિગેરે ગુણોમાં અને તેને ધારણ કરનારા ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાન તથા પંચમહાવ્રતપાલક સાધુ-મહાત્માઓ તથા દેવ, દાનવ, યક્ષ, રાક્ષસ, જૂત અને પિશાઓ પણ જેની દુષ્કરતાને લીધે અભયારીને નમસ્કાર કરે છે તેવું અભયર્થેષી જે ગુણ તેમાં, અને તેને ધારણ કરનારા અભયારી મહાપુરુષોમાં જે રાગ ધારણ કરવો અર્થાત્ ગુણ અને ગુણી બંને ઉપર જે રાગ ધારણ કરવામાં આવે તેને પ્રશસ્તરાગ કહેવાય છે.

ભક્તિરાગમાં સ્નેહરાગ ભળે છે તેની સાવચેતી

જે કે ઉપર જણાવેલા ગુણોવાળી વ્યક્તિ ઉપર જે રાગ ધારણ કરવામાં આવે તે પ્રશસ્તરાગ કહેવાય છે તોપણ તેવી વ્યક્તિઓને અંગે પણ જે તે ભવના કે તે પૂર્વભવના પરિચય, સંબંધ કે સંસર્ગને લીધે રાગ થાય તો તે સ્નેહરાગનોજ અંશ છે એમ સમજવું જોઈએ.

ભગવાન ગૌતમસ્વામીજીના શ્રમણ ભગવાન
મહાવીર ઉપરના રાગના પ્રકારો

તેથીજ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજની ઉપર સર્વલબ્ધિસંપન્ન ભગવાન ગૌતમસ્વામીજીને ભગવાન મહાવીર મહારાજના ગુણોને અંગે ભગવાન મહાવીર મહારાજ ઉપર સંપૂર્ણ રાગ હતો, અને તે રાગથી તેના પ્રશસ્તપણાને લીધે ક્ષણે ક્ષણે નિર્જરા અને મોક્ષની નિકટતાજ થતી હતી, પણ તેજ ભગવાન ગૌતમસ્વામીજીને શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજની સાથે ઘણા ભવનો પરિચય, સંબંધ અને સંસર્ગ હોવાથી થતો રાગ તે સ્નેહરાગજ ગણવામાં આવેલો છે, અને શાસ્ત્રકારોએ પણ તેજ સ્નેહરાગ ભગવાન ગૌતમસ્વામીના કેવળજ્ઞાનને અટકાવનાર તરીકે ગણેલો છે. શાસ્ત્રકારો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં લખે છે કે મોક્ષમગ્ગપવત્તાણં સિણેહો વજ-સિંસલ વીરે જીવંતણ જામો ગોયમો જં ન કેવલી અર્થાત્ મોક્ષમાર્ગને પામેલા મનુષ્યોને પણ સ્નેહરાગ નામનો રાગ વળની સાંકળ જેવો છે, અર્થાત્ મોક્ષમાર્ગનું પ્રયાણ કરતાં, માર્ગમાં ચાલનારા ફેડીઓને પમમાં પડેલી લોઢાની

સાંકળોથી ડગલે ડગલે ધીમાપણું અને સ્ખલના થાય છે, તેવી રીતે અહીં મોક્ષમાર્ગમાં પણ સ્નેહરાગની વજ્જની સાંકળ જેના પગમાં પડી હોય, તે મોક્ષમાર્ગમાં વધવા માટે છતાં પણ ડગલે પગડે સ્ખલના પામે અને વેગથી વધી શકે પણ નહિ. આ સ્નેહની વજ્જ જેવી સાંકળ કાંસારી જીવો કે જેઓ માતાપિતા, પુત્રપુત્રી વિગેરે ગણાય તેવાને અંગે હોય તો મોક્ષમાર્ગમાં ગતિ રોકે અને ધીમી કરે તે જુદી વાત છે, પણ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર સરખાને અંગે પણ જો સ્નેહરાગરૂપી વજ્જસાંકળે જીવ અંધાય તો તેને પણ મોક્ષની ગતિનું પ્રયાણ ધીમું થઈ જાય છે, અને તે મોક્ષની ગતિનું પ્રયાણ વજ્જની સાંકળવાળાને ઝોટલું બધું ધીમું થઈ જાય છે કે તે વજ્જની સાંકળ તૂટે નહિ ત્યાંસુધી મોક્ષના દ્વારરૂપ કેવળજ્ઞાનને મેળવી શકતો નથી, કેમકે ભગવાન ગૌતમસ્વામીજી જ્યાંસુધી ભગવાન મહાવીર મહારાજ હયાતિમાં હતા અને તેમની ઉપર સ્નેહરાગ રાખ્યો હતો ત્યાંસુધીજ તેઓ કેવળજ્ઞાનને પામી શક્યા ન હતા. આ સ્થાને ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે ભગવાન ગૌતમસ્વામીજી અને ભગવાન સુધર્માસ્વામીજી સિવાયના અગ્નિબૂતિઆદિ

નવ ગણધરો શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજની
 હયાતિમાં જ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી સિદ્ધિને સાધનારા થયા.
 તે નવ ગણધરોનો શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજ
 ઉપર ગુણાનુરાગ કે ભક્તિરાગ ઓછો ન હતો, પણ તે
 નવ ગણધરોના જીવો શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજની
 સાથે ધણા ભવના પરિચય, સંબંધ અને સંસર્ગવાળા ન
 હતા, તેથી તે નવ ગણધરોને ભગવાન મહાવીર મહારા-
 જની ઉપર સ્નેહરાગ ન હતો, પણ કેવળ ગુણાનુરાગ
 અને ભક્તિરાગ જ હતો, અને તેથીજ તેઓ શ્રમણ
 ભગવાન મહાવીર મહારાજની હયાતિમાં કેવળકમલાને
 વરીને મોક્ષમહેલમાં મહાલવાવાળા થયા, પણ ભગવાન
 ગૌતમસ્વામીજીને શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજના
 જીવની સાથે વાસુદેવના ભવથી ધણા ભવો સુધી પરિચય,
 સંબંધ અને સંસર્ગ થએલો હોવાથી તેઓને તેઓ સંબંધી
 ગુણાનુરાગ અને ભક્તિરાગની સાથે સ્નેહરાગ પણ હતો,
 અને તેથીજ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજની
 હયાતિ સુધી ભગવાન ગૌતમસ્વામીજીને કેવળજ્ઞાન થયું
 નહિ. આ સ્થળે એ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે .

કે અરિહંતપણા કરતાં સિદ્ધપણામાં ગુણોની અધિકતા હોયને ગુણાનુરાગવાળાને ભગવાન મહાવીર મહારાજના મોક્ષ થવાથી ગુણાનુરાગ તૂટવાનો પ્રસંગ નથી પણ ગુણાનુરાગ વધવાનો પ્રસંગ છે, અને તેથી શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજનું નિર્વાણ એ કોષ્ઠપણુ પ્રકારે ગુણાનુરાગને ઉચ્છેદ કરનાર કારણુ નથી, પણ વધારનાર કારણુ છે. ઉચ્છેદ તો તેજ રાગનો મોક્ષ થવાથી થાય છે કે જે રાગ શરીરને પરિચયઆદિને અંગે સંબંધ રાખનારો હોય, અને તેથીજ શ્રમણુ ભગવાન મહાવીર મહારાજના નિર્વાણથી ભગવાન ગૌતમસ્વામીજીનો તે અનેક ભવોના પરિચય, સંબંધ અને સંસર્ગથી ચાલતો રાગ તૂટી ગયો અને તે તૂટવાના પ્રતાપેજ ભગવાન ગૌતમસ્વામીજી કેવળક્રમલાને વરી શક્યા, એટલે કેવળક્રમલા વરવામાં ભક્તિરાગ કે ગુણાનુરાગને તૂટવાની કે તોડવાની જરૂર નથી, પણ સ્નેહરાગને તોડવાનીજ જરૂર છે. શ્રી ભગવતીજી અંગમાં પણ શ્રમણુ ભગવાન મહાવીર મહારાજ શ્રીમુખે ભગવાન ગાતમસ્વામીજીને કેવળજ્ઞાન નુહિ થવાના કારણુ તરીકે પણા ભવનો પરિચય, સંબંધ

અને સંસર્ગજ નજાવે છે.

ભક્તિરાગમાં ભળી જતો સ્નેહરાગ

આ બધી હકીકત જેવી રીતે શાસ્ત્રીય છે, તેવી રીતે જગતમાં પણ દેખીએ છીએ કે પોતાના કુટુંબનો કોઈ પણ મનુષ્ય આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, પંન્યાસ, ગણિ કે અન્ય કોઈ પદવીધર થએલો હોય તેને સાધુતા કે પદસ્થપણાની કિત્તમતાની સાથે કુટુંબીપણા તરીકે અધિક માનવાનું થાય છે. તેવીજ રીતે પોતાના કુટુંબીઓ કે સંબંધીઓના દાન, શીલ, તપ, ભાવ, ઉપદાન, ઉજ્જમણા, પ્રતિષ્ઠા, તીર્થ-યાત્રા, સંઘયાત્રા કે સ્વાધ્યાય, ધ્યાન વિગેરે જે પ્રવૃત્તિઓ મોક્ષને માટેજ કરાય છે, તે વખત પણ કુટુંબી અને સંબંધી તરીકે વિશેષે સગવડ, સહાય અને અનુમોદન કરવામાં આવે છે.

ભક્તિરાગ અને સ્નેહરાગની પાર્થક્યતાની જરૂર

તેવે પ્રસંગે પણ ધર્મપ્રેમીઓ ગુણાનુરાગ અને સ્નેહરાગનો વિભાગ સમજી કે ધારી શકતા નથી, પરંતુ તે સ્થાને પણ ગુણાનુરાગની સાથે સ્નેહરાગ પણ ઝળકી રહેલો હોય છે, પણ ધર્મપ્રેમીઓએ તે તે રાગનાં તે તે

સ્વરૂપો સમજીને ફક્ત ગુણાનુરાગજ ગુણ અને ગુણીઓ ઉપર ધરવો જોઈએ. જોડે જોડે અંશે ગુણ અને ગુણીઓ ઉપર રાગ ધરવામાં આવે તેટલે તેટલે અંશે તે રાગ ધરનારાને ક્ષણે ક્ષણે નિર્જ્વાલ થાય છે.

હકિતરાગથી દ્વેષદાવાનળનો નાશ

આવા ગુણાનુરાગરૂપી સુરસરિતાની સ્વચ્છ સેરમાં દ્વેષના દાવાનળો પણ ટકી શકતા નથી અને તેથીજ ચક્રવર્તી ભરત મહારાજ પોતાના કદર શત્રુ, પોતાને નામોશી આપનાર, અને ચક્ર સાથે પોતાને ચૂરવળે તૈયાર થનાર એવા મહાપુરુષ બાહુબલજીને તેમના ત્યાગરૂપી ગુણને લીધે વંદન, નમન, સ્તવનાદિથી આરાધી શક્યા, અને યુધિષ્ઠિર વિગેરે પાંચ પાંડવો પોતાનું અપમાન કરનાર, પોતાને ઘેરનાર, અને પરશ્વતુ તરીકે ગણાએલા એવા દમદંત ઋષિને વંદન, નમન, સ્તવનાદિથી આરાધી શક્યા.

અવગુણીને અંગે પ્રશસ્ત દ્વેષ ન હોય અવગુણીને અંગે હોય.

પ્રશસ્ત દ્વેષને માટે પ્રશસ્તરાગના ભેદ અને સ્વરૂપના

વર્ણનથી જાણવાની લક્ષ્યામણ કરેલી હોવાથી એ જણાવવું જરૂરી છે કે પ્રશસ્તરાગ ગુણ અને ગુણી બંનેને અંગે હોય, પણ પ્રશસ્તદ્વેષ તો કેવળ જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મો, અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ, અવિરતિ અને કષાયાદિ અવગુણોને અંગેજ હોય, પણ તે અવગુણવાળા ઉપર જે દ્વેષ થાય તેને પ્રશસ્તદ્વેષ કહી શકાયજ નહિ, કેમકે તે અવગુણવાળો જીવ તો મુખ્યતાએ કરુણાભાવનાને પાત્ર છે, પણ છતાં કદાચ તે અવગુણવાળો જીવ કરુણાના વિષયમાંથી પણ બહાર નીકળી જાય, અર્થાત્ તેના અવગુણો ટળી શકે તેવા ન હોય, અગર તે અવગુણોને ટાળવાના ઉપાયો ન હોય અથવા તો તેના અવગુણો ટાળવા જતાં તે અવગુણો ન ટળતાં ચક્રવર્તી બ્યાજની પેઠે વધવાનો જ પ્રસંગ લાગતો હોય તો પછી તેવા અવગુણીઓને માટે ચોથી માધ્યસ્થ એટલે ઉપેક્ષાભાવનાજ સામ્યકારોએ ફરમાવેલી છે, અર્થાત્ અવગુણી ઉપર દ્વેષ કરવો તે કાષ્ટપણુ ભાવના કે કાષ્ટપણુ ધર્મનો વિષયજ નથી. જો કે જીવોની સરાગદશા હોવાને અંગે જેમ ગુણાનુરાગની સાથે સ્નેહ-

રાગ થઈ જાય છે, તેવી રીતે અવગુણ દ્વેષની સાથે અવ-
ગુણીનો દ્વેષ આવી જાય, તોપણ સ્નેહરાગના હેયપણાની
માફક અવગુણીના દ્વેષને હેયપણે ધારવામાં સમજીએ
તો ચૂકેજ નહિ. ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે હેયને ઉપાદેય
ધારવો કે ઉપાદેયને હેય ધારવો એ સમ્યક્ત્વ ગુણવાળાને
શોભે નહિ.

અવગુણો ઉપર દ્વેષને ધર્મ માનવામાં હુાનિ

જો આપણે અવગુણી ઉપર દ્વેષ ધરવો તે વ્યાજબી
ધારીએ તો અને તેને ધર્મ તરીકે ગણી ઉપાદેય તરીકે
ગણીએ તો અન્ય મતવાળાઓએ રાક્ષસકુળનો ધાણ
કાઢવા માટે રામચંદ્રના અવતારને આપેલું અગ્રપદ કોઈ
પણ પ્રકારે અનુચિત ગણાશે નહિ, એટલુંજ નહિ પણ
તેમને રાક્ષસના માનેલા અધર્મને અંગે રાક્ષસનો કચ્ચર-
ધાણ કાઢ્યો તેમાં ઘણોજ ધર્મ થયો માનવો પડશે,
અને અંતમાં તે કચ્ચરધાણને કાઢવાના સાધન તરીકે
વપરાતા હથિયારને ધારણ કરનારાનેજ ઉત્તમ દેવો તરીકે
માનવા પડશે.

પ્રશસ્તરાગ પણ મોહનો વિકાર

જો કે શાસ્ત્રકારો તો ગુણ કે ગુણી ઉપર ધરાતા રાગને કે અવગુણ ઉપર ધરાતા દ્વેષને પણ મોહના વિકાર તરીકેજ માને છે, અને તેનું પણ તત્ત્વથી છોડવા લાયક-પણુંજ માને છે, છતાં તેવો ગુણ અને ગુણીનો રાગ તથા અવગુણનો દ્વેષ કર્મની અત્યંત નિર્જરા કરાવનાર હોષ મોક્ષમાર્ગની કુચકદમ ઝપાટાગંધ નિર્વિધિ કરાવે છે, માટેજ તેને શાસ્ત્રકારો આદરવા લાયક તરીકે ગણે છે, અને તેથીજ અહીં પણ મહારાજ શ્રીપાળ ચારિત્ર-પદનું આરાધન સાધુધર્મના રાગદ્વારાએ કરે છે એમ શાસ્ત્રકાર જણાવે છે.

અન્યના ગુણના અંશની પણ અનુમોદના

આગળ જણાવી ગયા તે પ્રમાણે સમ્યક્ત્વ, દેશવિ-રતિ, સર્વવિરતિ વિગેરે ગુણોની પ્રાપ્તિ થવી એ ધર્મીજ સુસ્કેલ છે, કેમકે તેમાં કર્મનો પ્રવાહ ધણોજ સૂકવી દેવો પડે છે, ત્યારેજ તે તે ગુણોની પ્રાપ્તિ થાય છે. છતાં એક અપેક્ષાએ એમ કહી શકીએ કે તે તે ગુણોની પ્રાપ્તિ કરતાં પણ અન્યમાં રહેલા ગુણોની અનુમોદના

આવી ગુણાનુરાગ ઝળકવો તે ઘણોજ મુશ્કેલ છે. સામાન્ય
પણ કહેવત છે કે—ગુણવંત તે ગુણદ્વેષમાં તાણે, અર્થાત્
અન્યજીવોમાં રહેશે નાનો ગુણ હોય તોપણ તેને પર્વત
જેવો મોટો કરીને દેખવાની જે સજ્જની સ્થિતિ છે,
અને તેથીજ કહેવાય છે કે—પરગુણપરમાણુ પર્વતીકૃત્ય નિત્યં
એટલે સજ્જનો તો હંમેશાં ખીજ પુરુષોના અદ્વગુણોને
પણ પર્વત જેવા કરીને વર્તનારા હોય છે.

અન્યદોષોની દષ્ટિથી થતી હાનિ

કેટલાક સજ્જન નામધારીઓ તો કાગડા જનવરના
ચાંદાને દેખે, તેવી રીતે કોષ્ટપણ સત્પુરુષની કે ગુણવાળાના
ગુણની પ્રશંસા કરીને અપૂર્વ લાભ મેળવવાનો વખત
આવ્યો હોય ત્યાં પણ અકર્મીના પડીયા કાણ્ણની માફક
ગુણની અનુમોદનાનો લાભ નહિ ઉઠાવતાં દોષને દેખવાની
સ્થિતિને આગળ કરીને અછતા દોષો કહેવાદ્વારાએ તે
વિદ્યમાન ગુણને ઓળવી દઇ કલંકને દેવાવાળા થવા
સાથે પોતાને પ્રાપ્ત થએલા ગુણોના મહોદાનમાં દાવાનળ
મેલે છે, અને ભવિષ્યમાં પ્રાપ્ત થનારા ગુણરૂપી લક્ષ્મીને
દંડા મારી હાંકી કાઢે છે.

દોષોના નામે ધર્મીઓ ગુણ ઠાંકે નહિ

તત્ત્વ અને શાસ્ત્રકારની અપેક્ષાએ તપાસીએ તો સર્વથા દોષ રહિત હોઇને ગુણવાળા હોવાનું વીતરાગ પરમાત્મા કે સિદ્ધ મહારાજને અંગેજ હોય, બાકી છદ્મસ્થ જીવોમાં સર્વથા દોષરહિત ગુણો તપાસવા જઘ્નએ તો તેની પ્રાપ્તિ અસંભવિતજ છે. નિર્ચુકિતકાર મહારાજ ભદ્રબાહુસ્વામી પણ શ્રીદશવૈકાલિકની નિર્ચુકિતમાં ઉપબૃંહણા (ગુણપ્રશંસા)ના અધિકારમાં ભરત મહારાજના પહેલા ભવના વૈયાવૈચ્યના ગુણને વખાણતી વખત સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે તેઓ અગીતાર્થ હતા, પણ તે અગીતાર્થપણાના દોષને કે અવગુણને ઉપબૃંહણાના પ્રસંગમાં કોઇ પણ પ્રકારે દાખલ કરવો નહિ.

ગુણાધિકમાં પ્રમોદનો ખુલાસો

જો એ વાત ધ્યાનમાં ન રાખીએ તો ગુણાધિક એટલે ગુણવાળા દરેકને અંગે પ્રમોદભાવનાનો જે પ્રસંગ શાસ્ત્રકારોએ વર્ણવ્યો છે તે યથાર્થ નહિ રહેતાં સર્વ ગુણવાળામાંજ પ્રમોદભાવનાનો પ્રસંગ રહેશે.

દાષદૃષ્ટિના અભાવેજ યોથું ગુણુકાણું

શાસ્ત્રોમાં જે કાષ્ઠપણુ મુનિઓના એકેક શાંતિઆદિક કારણોને લીધે દૃષ્ટાંત દેવામાં આવેલાં છે તે દાષરહિત ગુણને અંગે તો નહિજ, કેમકે જે ત્યાં દોષનો સર્વથા અભાવ હોય તો શાંતિઆદિક ગુણોનો મહિમા રહી શકેજ નહિ, પણુ કહેવું જોઈએ કે જેમ અવિરતિ સમ્યગ્દૃષ્ટિને માત્ર મિથ્યાદર્શનશલ્ય નામનું એકજ પાપ-સ્થાનક ગએલું હોય છે, અને બાકીના સત્તરે પાપસ્થાનક ગએલાં ન હોવાથી પ્રવૃત્તિમાં પશ્ચ હોય, પણુ તેટલા માત્રથી મિથ્યાદર્શનશલ્યરૂપી અઢારમું પાપસ્થાનક જન્મને જે સમ્યગ્દર્શનરૂપી ગુણુ આત્મામાં ઉત્પન્ન થએલો છે, તે રૂપ રત્નને શાસ્ત્રકારો હિંસાદિક સત્તર પાપસ્થાનકો ખુલાં છે અગર કરાય છે તે રૂપ કચરામાં રગદોળી દેતા નથી, અને જે એમ કરે અગર આપણે કહેવા માગીએ તો પહેલા અને ચોથા ગુણુકાણામાં કાષ્ઠપણુ ફરક રહે નહિ, કેમકે પહેલે ગુણુકાણે રહેલો જેમ હિંસાદિકરૂપી પાપના કચરામાં ખૂંચી ગએલો છે તેવી રીતે અવિરતિ સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવ માત્ર સમ્યક્ત્વ પામ્યો છે, પણુ હિંસાદિક પાપ-

સ્થાનકાથી ખસ્યો નહિ હોવાથીજ તેનું સમ્યક્ત્વ હિંસાદિક દોષમાં રગદોળામ્ભ જાય, અને જો તેમ રગદોળાય તો અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિપણીની સ્થિતિને ચોથા ગુણસ્થાનક તરીકે ગણાવી શકેજ નહિ. દહેવું જોઇએ કે અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિપણીની સ્થિતિને ગુણસ્થાનક તરીકે બિન્નપણે જણાવીને શાસ્ત્રકારોએ દોષ દેખવાની સ્થિતિમાં ધન પડદાઓ નાખી દીધા છે.

ગુણોની પ્રશંસા ન કરવામાં તુકશાન પણ

દોષને ન નિંદે તેમાં નહિ

એક વાત એ પણ સમજવાની છે કે અન્ય જીવોના અદ્યગુણોની પણ પ્રશંસા કરવાથી તે પ્રશંસા કરનારો મનુષ્ય પોતાના ગુણોને આડે આવતા કર્મેતો તે પ્રશંસાના પ્રભાવે નાશ કરી બિવિધ્યમાં ગુણોને મેળવનાર થાય, પણ તેના અવગુણો કે દોષોની નિંદા કરવાથી તો કોઈ પણ જાતની નિર્જરા કે તે નિર્જરાને લીધે કોઈપણ જાતનો વર્તમાનનો કે બિવિધ્યનો લાભ તે દોષવાળાની નિંદાથી મેળવી શકેજ નહિ, એટલુંજ નહિ પણ કદાચ દોષરહિતને આપણી દષ્ટિએ દોષવાળો ધારીને જો નિંદાના

કાર્યમાં ક્ષતરવામાં આવે, તો તે નિંદા તે સામા પુરુષને કલંક દેનારીજ થાય, અને તેથી તે નિંદા કરનારના આત્માની શી દશા થાય ? કદાચ માની લાઘવે કે અમુક વ્યક્તિમાં અમુક દોષો નક્કીજ છે તોપણ તેની નિંદા કરવામાં નિંદા કરનારને કોષ્ઠપણ જાતનો લાભ નથી. વળી ગુણવાન પુરુષના આત્મામાં રહેલા ગુણોની પ્રશંસા હતા, પરંતુ કોષ્ઠપણ કાળે કોઈના પણ દોષોને તે ગ્રહણ કરતા ન હતા. આ તેમની આદતની પ્રશંસા સક્રમહારાજે દેવસભામાં કરી. અને તેની શ્રદ્ધા નહિ કરતા કોષ્ઠક દેવતાએ પરીક્ષા માટે દાંતની નિર્મળતા છતાં પણ સર્વ અંગે દોષોએ ભરેલો કુતરો વિકુર્વ્યો, અને તે કુતરો એવો તો દુર્ગંધી વિકુર્વ્યો કે જેની દુર્ગંધના જેરે કૃષ્ણ મહારાજનું આપ્તુ લશ્કર તે કુતરાની દુર્ગંધને લીધે રસ્તો છોડીને અવટ રસ્તે ચાલવા માંડ્યું. તેજ પ્રસંગે કૃષ્ણમહારાજ ગુણગ્રાહી હોવાથી લશ્કરની પેઠે કુતરાની ગંધથી માર્ગ છોડ્યોજ નહિ એટલુંજ નહિ, પણ તે કુતરાની પાસે આવ્યા, અને તેના બધા દોષોની ઉપેક્ષા કરી કેવળ નિર્મળ દાંતના ગુણો જાહેર કર્યા, કે

જેથી તે પરીક્ષા કરવા આવેલા દેવતાને શક્રમહારાજનું વચન સાચું માનવું પડ્યું, અને તે પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થએલા કૃષ્ણ મહારાજને વરદાનમાં અશ્વિ ઉપદ્રવને શમાવવાવાળી ભેરી આપવાનો પ્રસંગ આવ્યો. આ ઉપરથી દરેક ધર્મપ્રેમીઓએ દોષીના દોષોની ઉપેક્ષા કરવી અને અદ્ય પણ ગુણની પ્રશંસા કરવી તેજ જરૂરી છે એમ સ્પષ્ટ સમજાશે. જે કે દોષની નિંદા કરવી તેને પ્રશસ્તદ્વેષ તરીકે આગળ જણાવેલો છે, પણ તે દ્વેષ નિંદા કરનારના આત્માની અંદર રહેલા દોષોની નિંદાને અંગેજ સમજવો, પણ અન્ય વ્યક્તિના નામે તેના દોષો કહેવા કે તેની નિંદા કરવી તે પ્રશસ્તદ્વેષ કહેવાયજ નહિ.

ગુણપ્રશંસાને અભાવે ગચ્છાધિપતિને નુકશાન

શાસ્ત્રોમાં સાંભળીએ છીએ કે સમર્થ એવા એક ગચ્છાધિપતિએ અન્યમતના વાદીની સાથે વાદ કરી જ્ય મેળવી આવેલા પોતાના શિષ્યના ગુણની પ્રશંસા ન કરી તેમાં તેઓને ભયંકર વિષતિઓમાં સપડાવું પડ્યું. અર્થાત્ ગુણીના ગુણોની પ્રશંસા કરવી એ ફરજિયાત

નહિ કરવામાં અનુપયુક્ત હોવા નામનો દોષ અને કથંચિત્
અસ્થિરીકરણનો દોષ પણ લાગે, અને અવાત્સલ્યનો
દોષ તો બેઠેલોજ છે. અર્થાત્ લોકોત્તર ગુણવાનની
પ્રશંસા દોષને બહાને નહિ કરવામાં તો ઉપર જણાવેલા
ત્રણ દોષો જરૂર લાગે, પણ દોષોવાળાના દોષ નહિ
કહેવામાં કોષપણ જાતનો અંશે પણ દોષ કહી શકાય નહિ.
અન્ય દોષ અને દોષીઓને પણ નિંદવાથી

સમિતિ ને મહાવ્રતમાં ખામી

સાધુઓની ભાષાસમિતિમાં પણ અને બીજા
મૃષાવાદવિરમણ મહાવ્રતમાં પણ એવાજ વચનને શાસ્ત્ર-
કારોએ અવકાશ આપ્યો છે, કે જે વચન જુદું હોય
નહિ, પણ સત્ય હોય તેટલું બધું બોલીજ દેવું જોઈએ
એવો ભાષાસમિતિ કે બીજા મહાવ્રતમાં નિયમ છેજ
નહિ, અર્થાત્ બોલવું તે સાચું બોલવું એ ધર્મપ્રેમી અને
ધર્મઆચરવાવાળાનું કર્તવ્ય ગણાય, પણ સાચું હોય
એટલા માત્રથી વગર ફાયદાનું અને નુકસાન કરનારું પણ
બોલીજ દેવું એવો નિયમ સમિતિ કે બીજા મહાવ્રતને
અંગે નથી, પણ તે તો દુર્જનતાની પરાકાષાને બોલેજ

છે. શ્રી દશવૈકલિક વિગેરે સૂત્રોમાં શિષ્યને શિષ્યામણુના કે તત્ત્વનિરૂપણુની જરૂરીઆતના પ્રસંગને છોડીને કુશીલિયાની નિંદા કરવાનો પણ નિષેધ સ્પષ્ટ અક્ષરોમાં કહેલો જણાય છે. તો જ્યારે કુશીલિયા સરખાની નિંદા કરવાનો શાસ્ત્રકારોએ નિષેધ કર્યો તો તેથી સ્પષ્ટ થયું કે નિર્ગુણ, અલ્પદોષી કે મહાદોષી કોઈની પણ નિંદા કરવાનો હક કોઈને પણ શાસ્ત્રદષ્ટિએ કે સર્જનની દષ્ટિએ મળી શકેજ નહિ.

કૃષ્ણ મહારાજની ગુણદૃષ્ટિ

શાસ્ત્રોથી સાંભળીએ છીએ કે કૃષ્ણ મહારાજ ઉત્તમ પુરુષ હોઈને હજારો દોષોમાં પણ છુપાએલા ગુણને ગુણ તરીકે પારખી કાઢી તેની પ્રશંસા કરતા છે, એમ સ્પષ્ટપણે સમજી શકાશે, પણ જેવી રીતે તે આચાર્યે પોતાના શિષ્યના ગુણની પ્રશંસા ન કરી, તેથી પોતાના આત્માને ભયંકર આપત્તિમાં મેલ્યો, તેવી રીતે કોઈ પણ ગૃહાધિપતિ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ કે શ્રાવકે ખીજી વ્યક્તિના દોષોની નિંદા ન કરી, તેમાં એક અંશે પણ આપત્તિ કોઈપણ શાસ્ત્રમાં કોઈપણ

સ્થાને જણાવવામાં આવેલી નથી, અને તેથી ધર્મપ્રે-
મીઓએ શાસ્ત્રકારના જણાવ્યા પ્રમાણે પોતાના આત્માની
નિંદા કરવી તેજ જરૂરી છે. જ્યારે ગુણની પ્રશંસા એ
જરૂરી વિષય છે તો પછી પોતાના આત્માના ગુણોનું
આચ્છાદન કરી અન્યના ગુણોની પ્રશંસા કરવી એજ
સર્જનોનું કર્તવ્ય છે.

ઉચ્ચ ગોત્રને બાંધવાનો રસ્તો પરગુણ પ્રશંસા
ને દાખાચ્છાદન

તત્ત્વાર્થસૂત્રકાર પણ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવે છે
કે તેઓજ ઉચ્ચગોત્ર બાંધી શકે કે જેઓ અન્યની પ્રશંસા
કરે અને પોતાની નિંદા કરે, તથા પોતાના છતા ગુણો
પણ ઢાંકે અને બીજાના ઉપચારથી આવી શકે એવા
અસદ્ગુણો નીપણ પ્રશંસા કરે. પોતાના દોષો જાહેર કરે ને
બીજાના ઢાંકે પણ જેઓ તેનાથી વિરૂદ્ધપણે એટલે પરતી
નિંદા અને આત્માની પ્રશંસા, પોતાના છતા દોષોને ઢાંકવા
અને બીજાના અછતા દોષો ગાવા એ નીચગોત્ર બાંધ-
વાનુંજ કારણ છે. આ બધી વસ્તુસ્થિતિને સમજનારો
સામાન્ય મનુષ્ય પણ ઉત્કૃષ્ટ એવા અને આખા ભવ-

ચક્રમાં આઠજ ભવ મળી શકે એવા સાધુધર્મ ઉપર કેમ રાગ ન ધારે? અને તેથીજ મહારાજ શ્રીપાળજી ગુણાનુરાગીની લાભનમાં દાખલ થઈ હંમેશાં સાધુધર્મના રાગદ્વારાએ ચારિત્રપદને આરાધન કરે છે.

મનની સુંદરતા અને સ્થિરતાનું ફલ

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે અરિહંત મહારાજ વિગેરે આઠે પદની આરાધના જે રીતે મહારાજ શ્રીપાળજીએ કરી, તે સામાન્ય રીતે જોઈ ગયા, પણ તે આઠે પદની આરાધનામાં મનની સુંદર દશા થવી એ પહેલે નંબરે જરૂરી છે, તેમજ મોક્ષે જવાવાળા મનુષ્યોને પણ મનની સુંદરતાની અનિવાર્ય જરૂર છે, માટે મનની શુદ્ધિને આરાધન કરનારાઓએ અવશ્ય આદરવી જોઈએ, અને મોક્ષે જનારા દરેકે મનની શુદ્ધિ જરૂર આદરેલીજ છે. મનની શુદ્ધિ એજ નિકાચિત કર્મને તોડનારી વસ્તુ છે. સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર એ ત્રણ મોક્ષમાર્ગ હોઈ નિર્જરાનું સાધન છે, પણ અનિકાચિત કર્મોજ તેનાથી તૂટે છે. નિકાચિત કર્મોને તોડવાનું સામર્થ્ય મનની સુંદરતા સિવાય જીજ્ઞા કાષ્ઠમાં છેજ નહિ. આ વસ્તુ.

વિચારતાં જરૂર એમ કહેવું પડશે કે મનની સુંદરતા એજ મોક્ષની જડ છે, અને તેથીજ કેટલીક જગો પર કહેવામાં આવે છે કે મન એવ મનુષ્યાણાંકારણં બંધમોક્ષયોઃ। મોક્ષમાર્ગસ્ય દીપિકા એકૈવ મનસઃ શુદ્ધિઃ અર્થાત્ એકલી મોક્ષની શુદ્ધિ તેજ મોક્ષમાર્ગની દીવી છે. વસ્તુતઃ કોડા-કોડ સાગરોપમેનાં બાંધેલાં કર્મોમાં જે જે કર્મો અનિ-કાચિત્ હોય, તે ભક્તિદ્વારાએ, જપદ્વારાએ કે તેવાં બીજાં ધાર્મિક અનુષ્ઠાનોદ્વારાએ તૂટી શકે. અર્થાત્ તે તે અનુ-ષ્ઠાનોથી તે તે કર્મોના ઉપક્રમ થઇ તે તે કર્મો જલદી ભોગવાઇને તૂટી જાય, પણ જે કર્મો નિકાચિત્ હોય તેને ઉપક્રમ બીજા કોઇ ભક્તિઆદિ કાર્યદ્વારાએ થઇ શકતો નથી, પણ માત્ર મનની સુંદરતાનું સ્થૈર્યપાણું તેજ તે નિકાચિત્ કર્મોને તોડી શકે છે, અર્થાત્ કહેવું જોઇએ કે જીવે ધર્મની પ્રાપ્તિ કરવા પહેલાં બાંધેલાં અનેક ભવોનાં નિકાચિત્ કર્મો જે વિષય, કપાય, આદંભ, પરિગ્રહ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષની અત્યંત તીવ્ર પરિણુ-તિએ બાંધેલાં છે, તેને ક્ષય જો આ મનની સુંદરતાના સ્થૈર્યથી ન કરી શકાય તો મોક્ષ થઇ શકેજ નહિ, કારણ કે

કર્મોનો સર્વથા ક્ષય થાય તોજ મોક્ષ થઇ શકે, અને નિકા-
ચિત કર્મો હોય ત્યાંસુધી તો મોક્ષ થવાનો સંભવજ ક્યાંથી
હોય? એટલુંજ નહિ પણ મનની સુંદરતાની સ્થિરતાદ્વારાજ
જો નિકાચિત કર્મોનો ક્ષય ન થાય, અને ક્રમસરજ જો
તે નિકાચિત કર્મો ભોગવવાં પડે તો તે નિકાચિત કર્મો
ભોગવતી વખત બહુલતાએ પરિણામની અશુદ્ધિ તીવ્ર
રહેવાથી ફેર નિકાચિત કર્મોનો બંધ થાય, અને તેવી
રીતે નિકાચિતની પરંપરા ચાલતાં, મોક્ષ તો શું? પણ
મોક્ષના માર્ગની પ્રાપ્તિ પણ મુશ્કેલ થઇ જાય, માટે
મોક્ષની સાધનાને અંગે નિકાચિત કર્મોને ક્ષય કરનારી
વસ્તુ માનવીજ જોઇએ, અને તેમાં પણ કર્મનું નિકાચિત-
પણું થવું, વચન કે કાયાના યોગના પ્રભાવે થઇ શકતું
નથી, પણ મનના યોગના પ્રભાવેજ થાય છે, તેથીજ તેને
તોડવા માટે પણ મનની સુંદરતાની સ્થિરતાનીજ જરૂર
રહે, અને તે મનની સુંદરતાની સ્થિરતા તેનુંજ નામ ધ્યાન,
અને તે ધ્યાન બાર જાતના તપમાં છ પ્રકારનો જે
અભ્યંતર તપ તેનો એક ભેદ છે. તેથી તે તપપદની
કેટલી જરૂર છે તે સહેજે સમજાશે.

મનની સુંદરતા ને સ્થિરતાના ઉપાયો

ને તેમાં તપનું સ્થાન

વળી મનની સ્થિર સુંદરતા મેળવવામાં જો કોઈપણ બાધા કરનાર હોય તો તે માત્ર ઇન્દ્રિયના વિષયોજ છે, કેમકે મનનું કામ સ્વતંત્રપણે કોઈ દિવસ પણ ચાલતું નથી. તે મન તો માત્ર ઇન્દ્રિયોએ અનુભવેલા વિષયો- માંજ રાચવું, માચવું તેના સંકલ્પો કરવા અને તેની પ્રાપ્તિને માટે ઇન્દ્રિયોએ અનુભવેલા કે જાણેલા પાપોને કરવા, કરાવવા તૈયાર થવું તેજ મનનું કામ છે, તેથી મનની સ્થિર સુંદરતાને રાખવાની જોને ઇચ્છા હોય તે મનુષ્યે ઇન્દ્રિયોને બહેકાવનાર માર્ગથી જરૂર દૂર રહેવું જોઈએ. જો કે બાહ્ય સંજોગોથી બહેકાવનારા વિષયો છે, પણ જો મનની સુંદરતા રહી શકે તો તે બાહ્ય સંજોગો ઇન્દ્રિયોને બહેકાવીને મનને બગાડી શકતા નથી, તેથી તે મનને નહિ બગડવા દેવા માટે ઇન્દ્રિયોના પોષક પદાર્થો ઉપર કાળુ મેળવવોજ જોઈએ, અને જો તે ઇન્દ્રિયોના પોષક પદાર્થો ઉપર કાળુ મેળવવામાં આવે, તો ઇન્દ્રિયોના વિકારોનો જન્મ પામી શકેજ નહિ, અને

ઇદ્રિયોની ઉન્મતતા ન થાય તો મનની ઉન્મતતા થતી નથી, તેમજ પ્રથમ કથયિત થએલી મનની ઉન્મતતા આપોઆપ નાશ પામે છે, તેથી મનની સુંદરતા ઇચ્છનારે ઇદ્રિયોના વિકારો રોકવા અને ઇદ્રિયોના વિકારોને રોકવાની ઇચ્છાવાળાએ ઇદ્રિયોના પોષક તત્ત્વોને દૂર કરવા માટે કે ઓછા કરવા માટે અનશનઆદિક તપસ્યા આદરવીજ જોઇએ, અને તેથી નવમે પદે તપની આરાધના શ્રીશ્રીપાળ મહારાજ કૃપી કરે છે તે જોઇએ:-

આસંસાદિવિરહિઝં બાહિરધ્મિંતરં તવોકમ્મં ।

જહસત્તીહ કુણંતો સુદ્ધતવારાહણં કુણહ ॥ ૧૧૭૮ ॥

આશંસાદિ છોડવાની આવશ્યકતા

સામાન્ય રીતે સામાન્ય બુદ્ધિવાળા જનો નમોતવસ્સની જપમાળાઓ ગણીને તપપદનું આરાધન કર્યું છે એમ માનીને કૃતાર્થ થાય છે. વધારેમાં નવપદજીની ઓળી કરી તપપદના આયંબિલોથી પોતાને કૃતાર્થ માને છે, તેઓએ આ શ્રીપાળ મહારાજના તપપદની રીતિ ધ્યાનમાં લેવી. જગતમાં ચૌર, ધાડપાકુ વિગેરેનો બદોબસ્ત કરીને જનનું રક્ષણ કરી ભોગવટો કરાય છે, તેવી રીતે

જે બાલ્ય, અવ્યંતર જે પ્રકારનું થઇને બાર પ્રકારનું તપ છે, તેને અંગે ચોર કહો, ધાડપાડુ કહો કે લૂંટારા કહો તે બીજા કાષ્ઠજ નહિ પણ પૌદ્ગલિક વસ્તુની આકાંક્ષા વિગેરે છે. આ ભવ કે આવતા ભવમાં તપના પ્રભાવે કે ધર્મના પ્રભાવે પૌદ્ગલિક વસ્તુની જો ઇચ્છા કરવી તે આશંસા કહેવાય, અને તેજ ઇચ્છા જો અસાધારણ રૂપ પકડે તો તે નિયાણારૂપ થઈ જાય છે, અને તે આશંસા અને નિયાણું, તપના સાધ્યરૂપ મોક્ષને દૂર ને દૂર ફેંકી દે છે, માટે મોક્ષની ઇચ્છાવાળાએ તપ કરતાં આશંસા, નિયાણું, અવિધિ, અપરિણામ વિગેરે તપના દોષો છોડવા જોઇએ. એવી રીતે નિરાશંસપણું મોક્ષસાધનને અંગે અગ્રપદપણું ભોગવતું હોવાથી આચાર્ય શ્રી રત્નશેખરસૂરિ મહારાજે તપપદના આરાધનમાં તપના ભેદો જણાવતાં પહેલાં આશંસાદિ દોષરહિતપણે તપ કરવાથી જ તપનું આરાધન થાય છે એમ જણાવ્યું. મહારાજ શ્રીપાળ તપપદનું આરાધન કરતાં અનશતઆદિક છ બાલ્ય પ્રકારના તપ અને પ્રાયશ્ચિત્તઆદિ છ અવ્યંતર પ્રકારના તપને નિરાશંસપણે.

આદરનાં તપપદની આરાધનામાં પ્રવૃત્ત થએલા છે. અનશનાદિ છ બાલભેદો અને પ્રાયશ્ચિત્તઆદિ છ અભ્યંતર ભેદોને આ નિબંધની શરૂઆતમાં કાંઈક જણાવેલા હોય તેનું વિવેચન લખવું ઉચિત ધાયું નથી. છતાં વિસ્તારને દેખવાની ઇચ્છાવાળાએ શ્રી-ભગવતીસૂત્રનું પચીસમું શતક, ઔપપાતિક નામનું ઉપાંગ વિગેરે શાસ્ત્ર દેખવાં જરૂરી છે.

તપ કરવાની આવશ્યકતા સ્વીકારવા છતાં તેમાં સ્થાદ્વાદને સ્થાન

આ બાર પ્રકારના તપમાં કેટલાક જીવો શાસ્ત્રમાં કહેલ સોહુ તવો કાયવ્વો જેણ ન મળોમંગુલં ન ચિન્તેઈ જેણ ન હન્દ્રિયદ્વાણિ જેણ ય જોગા ન હાયન્તિ અર્થાત્ જે તપથી મન, ધર્મ, મર્મ અને પચ્ચક્રખાણુઆદિક ઉપર દ્વેષયુક્ત મનવાળો ન થાય. વળી જે તપથી ચક્ષુઆદિ ઇન્દ્રિયોને ન નિવારી શકાય તેવું તુકશાન ન થાય અને જે તપ કરતાં સંયમના યોગો ભવિષ્યને માટે નાશ ન પામે, તેવુંજ તપ કરવું જોઈએ. આવી રીતે શાસ્ત્ર-કારોએ નિરૂપણ કરેલું છતાં જેઓ શક્તિનો વિચાર ન

કરતાં તપસ્યાઓ કરે છે, અથવા તો જે પંચાગ્નિતપ વિગેરેની આતાપના કરી મન વિગેરેની ચાહે જે સ્થિતિ થાય તોપણ તપની કર્તવ્યતા માની તપને પોતાની અપંગદશા થાય ત્યાં સુધી પણ તપને વળગી થોડા લાભ ધણું હારવાનું કરે છે, તેવી રીતે મહારાજ શ્રીપાળ તપનું આરાધન કરતા ન હતા, પણ તેઓ તો શક્તિ પ્રમાણે તપ કરી તપપદનું આરાધન કરતા હતા.

આવી રીતે શ્રીપાળ મહારાજે નવે પદનું આરાધન, તપસ્યા અને જિનઆદિકની ભક્તિપૂર્વક કર્યું અને તે સાડી ચાર વર્ષ સુધી આરાધન કર્યા પછી તેનું ઉજ્જમણું કરવા માંડ્યું, તેનો પ્રસંગ શી રીતે આવ્યો અને તેમણે ઉજ્જમણું શી રીતે કર્યું એ વિગેરે વર્ણન કરવું જરૂરી હોવાથી તે સંબંધમાં કંઈક કહીશું.

**નવપદોના આરાધનાની પૂર્ણતા સુધી શ્રીસિદ્ધ-
ચક્રનું જરૂરી પૂજન ને ભક્તિ**

મહારાજ શ્રીપાળ દ્રવ્ય અને ભાવ બંને પ્રકારની ભક્તિથી નવપદોનું આરાધન કરતા હંમેશાં સિદ્ધચક્રની પૂજા કરતા હતા, તે વાત આચાર્ય મહારાજ શ્રી રત્ન-

શેખરસુરિજી નીચેની ગાથાથી જાણાવે છે:

એમેયાઈં ઉત્તમપયાઈં સો દબ્ધભાવમત્તીએ ।

આરાહંતો સિરિસિદ્ધચક્રમચ્છેદ નિષ્કંપિ ॥ ૧૧૭૧ ॥

અર્થાત્ જગતમાં ઉત્તમોત્તમ એવાં એ નવ પદોને દ્રવ્ય અને ભાવભક્તિથી આરાધન કરતા શ્રીપાળ મહારાજ હંમેશાં પણ શ્રીદ્વયક્રનું પૂજન કરતા હતા. આ ઉપરથી આપણે સમજી શકીશું કે નવપદનું આરાધન કરનારે એકલા જાપમાં કે આંખેલની તપસ્યામાં આરાધનાનું સંપૂર્ણપણું સમજવું જોઈએ નહિ, પણ તે નવે પદોની દ્રવ્યથી અને ભાવથી બંને પ્રકારે ભક્તિ કરવી તે આરાધના કરનારની ફરજ છે.

આરાધ્યની દ્રવ્યઆરાધનાની અશક્તિની

વ્યાપકતા

જો કે નવપદોની સંપૂર્ણ આરાધના કરવાની શક્તિ તો સામાન્ય મનુષ્યને તો શું પણ દેવેન્દ્રોને પણ હોતી નથી. એક મહાવીર મહારાજ ભગવાનરૂપી નવપદમાંના એક પદ અને તે એક પદની સમષ્ટિમાંની એક વ્યક્તિ, તેમના ફક્ત વંદનને માટે દશાર્જુન મહારાજએ

કરેલો પોતાના આખા રાજ્યની ઋદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને કરેલો વંદનમહોત્સવ તે પણ અપૂર્ણ ગણાયો, પણ બની શકે એવા પ્રકારોમાં પણ આરાધના કરનારો ખામી રાખે તો તેની આરાધનાને શોભતું નથી, માટે જેમ શ્રીપાળ મહારાજે દ્રવ્ય અને ભાવ બંને પ્રકારની ભક્તિથી એ ઉત્તમોત્તમ પદોનું આરાધન કર્યું, તેવી રીતે અન્ય ભવ્યાત્માઓએ પણ શ્રીનવપદને આરાધન કરવાની ઇચ્છા ધારણ કરી દ્રવ્ય અને ભાવ એ બંને પ્રકારની ભક્તિદ્વારાએજ આરાધન કરવું જોઈએ અને તે તે દ્રવ્ય અને ભાવની ભક્તિદ્વારાએ આરાધન કરતાં શ્રીસિદ્ધયક મહારાજનું યંત્ર આકારે જે સ્થાપન છે, તેનું પૂજન કરવુંજ જોઈએ. તે સિદ્ધયક મહારાજનું પૂજન અને દ્રવ્ય અને ભાવભક્તિથી આરાધના કેવળ ઓળીજીના દિવસમાંજ નિયમિત થવી જોઈએ તેમ નહિ. એ વાતને સમજવા માટે અંધકારે કહેલો નિષ્કંપિ શબ્દ વાચકોએ ખ્યાલમાં લેવો. વળી આવી રીતે શ્રીસિદ્ધયક મહારાજનું દ્રવ્ય, ભાવભક્તિદ્વારાએ આરાધના કરવાપૂર્વકનું પૂજન કરતાં શ્રી શ્રીપાળ મહારાજને સાઝાચાર વર્ષ થયાં ત્યારે

તે તપ પુરું થયું ગણાયું એ વાત નીચેની ગાથાથી સમજાશે.
 एवं सिरिपालनिवस्स सिद्धचक्कचणं कुणंतस्स ।

અધપંચમવરિસેહિં જા પુત્રં તં તવોકમ્મં ॥૧૧૮૦॥

એટલે સાડીચાર વર્ષ સુધી લાગલાગટ સિદ્ધચક્રની
 પૂજા, ભક્તિ સાડીચાર વર્ષ સુધી કરી અર્થાત્ છ છ
 મહિને ઓળી આવવાથી નવ ઓળી કરવામાં જો કે
 ચાર વર્ષજ થાય, પણ હેલ્લી ઓળી ચાર વર્ષથી
 આગળની મુદતમાં હોવાથી તેને પાંચમા વર્ષનો લાગ
 ગણી સાડી ચાર ગણે, અગર હેલ્લી ઓળી કર્યા
 પછી પણ દશમી ઓળીનો ટાપ્પમ ન આવે ત્યાં સુધી
 તે પહેલી ઓળી એટલે નવમી ઓળીને અંગે શરૂ
 કરેલું નવપદ્મનું આરાધન અને પૂજન ચાલુ રહે તેથી
 સાડી ચાર વર્ષ બરોબર ગણવાં તે ગેરવ્યાજબી નથી.
 આવી રીતે સાડીચાર વર્ષ તપ પૂરો કર્યા પછી ઉજમ-
 ભાનો પ્રસંગ ફેવી રીતે કરે છે તે જોઈએ.

ઉધાપન-ઉજમભાનો પ્રસંગ અને તેનાં સાધનો.

ततो रत्ना निभरज्जलच्छिवित्थारगरुअसत्तीए ।

ગુરુમત્તીએ કારિરુમારદ્વં તસ્સ ઉજમણં ॥ ૧૧૮૧ ॥

- એવી રીતે તપ પૂર્ણ થયા પછી મહારાજ શ્રીપાળજીએ પોતાના રાજ્ય અને લક્ષ્મીના વિસ્તાર પ્રમાણે અત્યંત શક્તિને શોભે તેવી રીતે અપૂર્વ ભક્તિથી તે નવપદનું ઉજ્જમણું કરાવવું શરૂ કર્યું. તે ઉજ્જમણાનો વધારે વિસ્તાર નહિ કહેતાં ટુંકાણુમાં જણાવીશું.

શ્રી નવપદના ઉજ્જમણામાં શ્રીશ્રીપાળે કરેલી

ભક્તિ

મોટા જિનધરની અંદર ત્રણ વેદિકાવાળી, જેનું તળીઉં સફેદ છે અને નવા નવા રંગાથી જેમાં ચિત્રામણો બનાવવામાં આવેલાં છે, એવી મોટી પીઠિકા કરી તેની ઉપર મંત્રથી પવિત્ર કરેલા પાંચે રંગના ચોખ્ખા વિગેરે ધાન્યથી ચિત્તને આશ્ચર્ય કરે એવું સંપૂર્ણ સિદ્ધચક્રનું માંડણું કર્યું, તે સિદ્ધચક્રના માંડણામાં સામાન્યથી અરિહંતાદિ નવે પદોમાં ઘી અને ખાંડથી ભરેલા નાળિયેરના નવ ગોળા સ્થાપન થાય છે, પણ તે શ્રીપાળ મહારાજ કે જેઓ શ્રેષ્ઠ વિવેકને ધારણ કરનારા હતા, તેમણે તે બધા ગોળા વિશેષ સહિત સ્થાપન કર્યાં. અરિહંત મહારાજના સફેદપદમાં ચંદન

અને કપૂરના લેપે કરીને સફેદ એવા આઠ કર્કેતન રત્નો
 અને ચોત્રીસ હીરા, આઠ પ્રાતિહાર્ય અને ચોત્રીસ
 અતિશયને જણાવનારા ગોઠવીને નાળિયેરનો ગોળો મેદ્યો.
 એવી રીતે સિદ્ધભગવાનના લાલપદમાં નવા રંગવાળા
 કેસરથી જેનો લેપ કરેલો છે એવો મોટો ગોળો એક-
 ત્રીસ પ્રવાલ કે જે સિદ્ધના અદેહપણાદિ એકત્રીસ
 ગુણોને સૂચવનાર તથા આઠ માણિક્ય કે જે આત્માના
 કેવળજ્ઞાનઆદિ આઠ ગુણોને સૂચવનાર તે સહિત સ્થા-
 પન કર્યાં. પીળા વર્ણુવાળા આચાર્યપદમાં પાંચ આચા-
 રને જણાવનાર પાંચ ગોમેદરત્ન સહિત અને છત્રીસ
 છત્રીસી (૧૨૯૬) ને જણાવનાર છત્રીસ સોનાના પુષ્પો
 સહિત ચંદનથી લેપેલો ગોળો સ્થાપન કર્યો, તેવી રીતે
 ચોથા લીલા એવા ઉપાધ્યાયપદમાં અહિલતાના પાંદડાં-
 એથી લીલોછમ બનેલો ગોળો ચોથા પરમેશ્વરી તરીકે કે
 ચાર અનુયોગનાં સૂત્રો બતાવનાર તરીકેના ગુણોને સૂચવનાર
 ચાર ઈંદ્રની લડતનો અને પચવીસ ગુણોને સૂચવનાર પચ-
 વીસ મકરત રત્નો સહિત સ્થાપન કર્યો. શ્યામ એવા
 પાંચમા સાધુપદની અંદર પાંચ મહાવ્રતને જણાવવા માટે

પાંચ રાત્રપદ રત્નો અને સાધુના સત્તાવીસ ગુણો જણાવવા માટે સત્તાવીસ રિતરત્નો સાથે કસ્તુરીથી લેપેલા ગોળા ભક્તિથી સ્થાપન કર્યાં. આદીના ચાર સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર અને તપશ્પી સફેદ પદોમાં સફેદ ચાંદને લેપેલા અને ગડસઠ, એકાવન, સિત્તેર, અને પચાસ મોતીઓએ સહિત જુદા જુદા પદે જુદા જુદા ગોળા અનુક્રમે સ્થાપન કર્યાં. આ બધી હકીકત નીચેની ગાથાઓથી સ્પષ્ટ થશે:—

કત્યવિ વિચ્છિન્ન જિણહરમિ કાઠં તિવેદ્યં પીઠં ।

વિચ્છિન્નં વરકુદ્દિમધવલં નવરંગ કય ચિત્તં ॥૧૧૮૨॥

સાલિપમુદેહિં ધન્નેહિં પંચવન્નેહિં મંતપૂર્ણહિં ।

રહ્મણ સિદ્ધચક્રં સંપુન્નં ચિત્તચુજ્જકરં ॥૧૧૮૩॥

તથ ય અરિહંતાઇસુ નવસુ પાસુ સસપ્પિખંડાઇં ।

નાલિયરગોલયાઇં સામન્નેણ ઠવિજંતિ ॥૧૧૮૪॥

તેણ પુણો નચ્છાણ મયણાસહિણ વરવિવેણ ।

તાઇપિ ગોલયાઇં વિસેસસહિયાઇં ઠવિયાઇં ॥૧૧૮૫॥

જહા-અરિહંતપણ ધવલે ચંદણકપ્પૂરલેવસિઅવન્નં ।

અહકકેઅણચઉત્તીસહીરયં ગોલંય ઠવિઅં ॥૧૧૮૬॥

સિદ્ધપણે પુણ રત્ને દ્વિગતીસપવાલમદ્મમાણિકં ।

નવરંગધુસિણવિદિઅપ્પલેવગુરુગોલયં ઠવિઅં ॥૧૧૮૭॥

કળયામે સૂરિપણે ગોલં ગોમેઅપંચરયણજુઅં ।

છત્તીસકળયકુસુમં ચંદણધુસિણંકિયં ઠવિઅં ॥૧૧૮૮॥

ઝજ્ઞાપણે નીલે અહિલયદલનીલગોલયં ઠવિઅં ।

ચલરિંદનીલકલિઅં મરગયપણવીસપયગજુઅં ॥૧૧૮૯॥

સાહુપણે પુણ સામે સમયમયં પંચરાયપદ્મકં ।

સગવીસદ્વિદ્મણિં મત્તીણે ગોલયં ઠવિઅં ॥૧૧૯૦॥

સેસેસુ સિઅપણેસું ચંદણસિઅગોલણે ઠવિ રાયા ।

સગસદ્વિગવન્નસયરિપન્નમુરગહલસમેણે ॥૧૧૯૧॥

સમવસરણાદિતી રચનાથી આશાતના કહેનારાઓને

આ ગાથાઓનો અર્થ ઉપર આવી ગએલો છે, તેથી ફરી લખવાની જરૂર જોઈ નથી, પણ આ ગાથાઓ ઉપરથી સમોવસરણના પ્રતિકૃતિરૂપ ત્રિવેદિકાવાળા પીઠની રચના કરવાનું જણાવ્યું છે તે ઉપરથી તથા ધાન્યદ્વારાએ નવેપદનાં મંડળો રચવાનાં જણાવ્યાં છે તે પણ અસ્થિર અને ભાંગવાવાળાં હોવાથી જેઓ કેટલાક ઉજમણા અને મહોત્સવોમાં ચતી તીર્થની રચનાને ભાંગવાના લયથી

નહિ કરવાને લાયક અને આશાતનાનું કારણ જણાવે છે, તેવા સમયધર્મીઓએ સ્વચ્છ દેહધ્વજાને છોડવાની જરૂર છે. જો બારીક દૃષ્ટિથી તપાસીએ તો જેટલી મૂર્તિઓ તથા મંદિરો કરવામાં આવે છે, તે કાળાતરે તો ભાંગી જવાનાં જ છે, તેથી તે મંદિર અને મૂર્તિના કરનારાઓની ભક્તિસમયધર્મની અપેક્ષાએ તો શૂન્યમાંજ પરિણમે, ખરી રીતિએ તો સમયધર્મને ઉજમણા, ઓચ્છવ, ઉપધાન વિગેરે ધર્મક્રિયાઓજ ખટકે છે.

સમયધર્મીઓ દહેરાં કેમ રાખે છે અને પૂજા

વગેરે કેમ કરે છે?

તેઓ કેટલીક વખત પોતાની મંસ્થાઓમાં મંદિરો રાખે છે અને પૂજા વિગેરેની પદ્ધતિ પ્રવર્તાવે છે તે કેટલાકના કહેવા પ્રમાણે તો એક અંશે પણ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરની ભક્તિ માટે નથી કે આત્મઉદ્ધાર માટે નથી. તે બધો આડંબર તો શૂન્ય મને કે કમને ધર્મપ્રેમીઓને ધૂતવા માટેજ તે સમયધર્મીઓ કરે છે. કેટલીક વખતે ધર્મપ્રેમીઓ પણ અક્કલના અધિજા અને ગાંઠના પૂરા બની મૂખ બને છે, અને સમયધર્મીઓ તે ધર્મપ્રેમી-

જ્યોતે ધર્મધેલાના નામથી કે ધર્મની ઘેલછાંવાળા તરીકે
જ્યોતખાવે છે, છતાં ધર્મપ્રેમીઓ તેવા સમયધર્મીઓથી
સાવચેત થતા નથી, ધ્યાન રાખવું કે સમયધર્મીના
ઉદ્દેશ આરંભપરિગ્રહવાળા અને આરંભપરિગ્રહને જ
પોષવાનો છે, અને શાસ્ત્રને અનુસરનારા કેટલાક ધર્મ-
પ્રેમીઓ તે સમયધર્મીઓનો સડો સારી પેઠે સમજી
શક્યા છે, અને તેથીજ જાહેર પોકાર કર્યા સિવાય
સમયધર્મીઓનો નાણાં અને આદર વિગેરેથી થતો
સત્કાર બંધ કરેલો છે. જો કે જગતમાં ચોર, વેશ્યા,
જીગારી જેવા વર્ગો પણ જૂએ મરતા નથી. તેઓને
પણ બાપની પુંજીયાં પુંજીપતિ થએલા કે પાપાનુબંધી
ઋદ્ધિથી શ્રીમંતાઇમાં ગણાવા લાગેલા મળી રહે છે,
તો પછી ધર્મના ઉદયને નામે સમયધર્મનું ધર્તિંગ ચલા-
વવાવાળાને અવિરતિ અને આરંભપરિગ્રહના પોષકો
મળી રહે તેમાં કાંઇ આશ્ચર્ય નથી, પણ એટલી વાત
તો ચોક્કસ છે કે સમયધર્મીઓનું જીવન સહેલ સપા-
ટામાં સળગેલું હોવાથી તેને તે પરાપકારને માટે ખર્ચવું
મુશ્કેલ પડે છે. એ તો ધર્મપ્રેમીઓજ સાધર્મિક ભક્તિ

અને અતુક પાદાનને ધર્મ તરીકે ગણતા હોવાથી અને ધર્મને પોતાના જીવનના સાર તરીકે ગણતા હોવાથી સહેલમાં ખર્ચવું એ દુર્ગતિ દેનાર છે એમ માની દાનધર્મને અગ્નવવા ઉદારતા દાખવી શકે, પણ સમય-ધર્મીઓથી એમાંનું કંઈ પણ જનતું નથી. જો સમય-ધર્મીઓ પોતાના મુદ્દા પ્રમાણે પણ ધર્મપ્રેમીઓની દરકાર રાખ્યા સિવાય પોતાની સહેલના નાણાં ખચાવી, તથા લોભનો અંશ દૂર કરી સંસ્થાઓને સદ્ધર કરવા માગે તો તેમને ધર્મપ્રેમીઓ તરફથી ખંધ થએલા દાન-પ્રવાહને અંગે ચીઠાવું પડે નહિ, પણ જગતમાં કહેવત છે કે ‘વો દિન ક્ય કો મીયાકે પેરમેં જીતિ’ એવી રીતે એ દિવસ ક્યાંથી આવે કે સમયધર્મીઓ સહેલને છોડી દઈ, લોભનો જૂકો કરી સંસ્થાને સદ્ધર કરવા મથે, પણ સમયધર્મી પોતાનો વાંક નહિ જોતાં જાણે આખી સમાજના ધનના માલિકજી પોતે બન્યા ન હોય, તેવી રીતે પારકા નાણાંઓનો વ્યય કરવાને માટે ફતવાના ફરફરીઆં બહાર પાડવા માંડ્યાં અને તેની પણ જ્યારે ધર્મપ્રેમીઓએ દરકાર નહિ કરી ત્યારે તીર્થયાત્રા અને

સાધર્મિક વાતસલ્ય જોવા પવિત્ર કાર્યમાં પ્રોપેગેન્ડાના પ્રપંચો પાથરવા માંડ્યા.

સમયધર્મીઓએ ધર્મીઓનો સહકાર મેળવવાની જરૂર અને તેના ઉપાયો

સમયધર્મીઓએ યાદ રાખવું જોઈએ કે આરહંત મહારાજને નહિ ઓળખનાર, ગુરુમહારાજોને ગાળો દેનાર અને ધર્મને હાંપગ કહેનારા વર્ગની સંસ્થાને તમે તમારા નાણે પોષો એમાં કોઈ ધર્મીવર્ગે પ્રોપેગેન્ડા કરવાનો વિચાર સુદ્ધાં પણ કર્યો નથી. ધર્મપ્રેમીઓ પોતે કમાએલી કે પોતાના કમળની મિલકતને જે રસ્તે ધર્મ થતો માલમ પડે તે રસ્તે ખર્ચે, તેમાં તમારાથી પ્રશંસા નહિ થાય તો નિંદા કરવાનો કે પ્રોપેગેન્ડાના પ્રપંચો રચવાનો હક શો છે? યાદ રાખવું કે આરંભપરિગ્રહ અને વિષયકષાયમાં મસ્ત બનાવવા માટે કે શાસનના શત્રુઓને સર્જવા માટે કોઈ પણ ધર્મપ્રેમી એક કોડી પણ આપે નહિ અને આપશે પણ નહિ.

ધર્મના વાવટા નીચે સંસ્થાઓને લાવવાની જરૂર
સમયધર્મી જે ધર્મપ્રેમીનો સહકાર કરવા ઇચ્છતા

હોય તો તેઓએ પોતાની સંસ્થા ધર્મના વાવટા નીચે વસાવી દેવી જોઈએ, પણ ધર્મના વાવટા નીચે સમય-ધર્મીઓને આવવું પાલવતું નથી તો તેઓ પોતાની સંસ્થાઓને તો ધર્મના વાવટા નીચે લાવે કે લાવી શકેજ ક્યાંથી? તેઓ પોતે ધર્મના વાવટા નીચે આવતા નથી અને સંસ્થાઓને ધર્મના વાવટા નીચે લાવી શકતા નથી અને તેથીજ ધર્મપ્રેમીઓનો સહકાર ગુમાવ્યો છે, અને વિનાશકાળે વિપરીત બુદ્ધિ થાય તેમ જ ધર્મ-પ્રેમીઓ આરાધ્ય અને સહકાર કરવા લાયક છે, તેઓની વિરૂદ્ધ બિભત્સ, અસહ્ય અને હાંસીભર્યા લેખો લખી પોતાના પેપરોને ગટર બનાવે છે, પણ ધ્યાન રાખવું કે તે ગટરોની ગંધ તો કોઈ પણ ધર્મપ્રેમી મનુષ્યે લીધી નથી, લેતા નથી અને લેશે પણ નહિ, પણ તે ગંધના ભોગી તો તે સમયધર્મીઓની શ્લાઘા કરનારાજ બને છે. દેવ, ગુરુ, ધર્મ, ધર્મના કાર્યોની નિંદાનો એક પણ શબ્દ ધર્મપ્રેમીઓ વાંચવા કે સાંભળવા માગેજ નહિ, માટે સમયધર્મીઓએ અખત્યાર કરેલી આ નીતિ તેમની મુરાદને બર લાવતી નથી, લાવી શકે નહિ અને

લાવશે પણ નહિ, માટે સમયધર્મીઓની જ્ઞાન જો શિરસ્તા મુજબ થાય તે તો વેળાસર ચેતવાની જરૂર છે. સમયધર્મીએ સમજવું જોઈએ કે ઉજમણું સમ્યક્ જ્ઞાન, જ્ઞાન, ચારિત્રની સ્થિતિ વૃદ્ધિ કરનારા હોવા સાથે જ્ઞાસનની અદ્વિતીય પ્રભાવના કરનારા છે તેની સાક્ષી જૈનજનતા તો શું પણ છતર જનતા પણ મુક્તકંઠે પ્રશંસા કરી પૂરી દે છે. આવી રીતે સામાન્યપણે તપ અને ઉદ્ધાપનના વિધિને જણાવ્યા પછી વર્તમાનકાળમાં કષ્ટ કષ્ટ સામગ્રીથી, કેવી કેવી રીતે ઉદ્ધાપન કરવાં જોઈએ અને તે ઉદ્ધાપન કરનારાઓએ કેવી રીતે વિવેકને અગ્રપદ આપવું જોઈએ તેને અંગે બે શબ્દો લખવા તે યોગ્યજ ગણાશે.

તપ અને ઉજમણાનું ફરજિયાતપણું છે કે કેમ ?

વર્તમાનકાળમાં કેટલાક મનુષ્યો ધનની અપેક્ષાએ શક્તિસંપન્નતા છતાં પણ અને શારીરિક શક્તિની અપેક્ષાએ તપસ્યા કરી શકે એવું છતાં પણ તપ કરતા નથી અગર તપ કર્યા છતાં ઉજમણું પણ કરતા નથી તે બંનેએ માવચેત થવાની જરૂર છે. જો કે તપસ્યા

કરવાની શાસ્ત્રકારો કે કોઇ પણ ફરજ પાડતા નથી, પણ તેનો અર્થ એટલોજ છે કે શક્તિસંપન્નતા ન હોય અને તપ ન કરે તો તેના ધર્મપણાને ખામી ગણાય નહિ, અર્થાત્ તે અપેક્ષાએજ તપસ્યાનું મરજીઆતપણું છે, પણ તપસ્યા કરવાની શક્તિવાળાએ જો તપસ્યા ન કરે તો તેવાઓને શાસ્ત્રકારો ખુલ્લા શબ્દોમાં વીર્યને ગોપવનાર ગણી વીર્યાચારના વિરાધક તરીકે ગણે છે, અને તેથીજ જેમ જ્ઞાનાચાર આદિકના આચારોમાં વીર્ય નહિ ગોપવવાનું જણાવી, તેમાં વીર્ય ગોપવનારને વીર્યાચારનો વિરાધક ગણ્યો, તેવીજ રીતે તપસ્યાના બાહ્ય અને અભ્યંતર મળીને જે બાર ભેદો થાય છે તે બારે ભેદોમાં વીર્ય નહિ ફેરવનાર મનુષ્યને શાસ્ત્રકારોએ વીર્યાચારને વિરાધવાવાળો ગણાવી, વીર્યાચારના છત્રીસ ભેદો ગણાવેલા છે.

વીર્યાચારના છત્રીસ ભેદો

અર્થાત્ જેમ આઠ પ્રકારના જ્ઞાનાચાર, આઠ પ્રકારના દર્શનાચાર અને આઠ પ્રકારના ચારિત્રાચાર-રૂપી એવીસ આચારોમાં દરેક ધર્મપ્રેમીએ પોતાનું વીર્ય

ફેરવવાનું છે અને તે ચોવીસ આચારોમાં વીર્ય વખત-
સર સ્વાધ્યાય વિગેરે કરવાદિક દ્વારાએ ફરજિયાતપણે
વીર્યાચારની ચોવીસ પ્રકારે આરાધના કરવાની છે, તેવીજ
રીતે શક્તિસંપન્ન પુરુષે આ બારે પ્રકારની તપસ્યાની
અંદર પણ વીર્ય ફેરવીને વીર્યાચારને આરાધવાની જરૂર
છે, અને તેથીજ વીર્યાચારના છત્રીસ ભેદો, જ્ઞાનાચાર-
આદિકના ચોવીસ અને આ તપ આચારના બાર મળીને
ગણેલા છે, અને આજ કારણથી દશવૈકલિક વિગેરેમાં પણ
અણિગૃહિયબલવિરિઓ, પરક્કમદ્ જોજહુતમાડતો ।

જુંજઈ અ જહાથામં, નાયબ્વો વીરિઆયારો ॥

અર્થાત્ તેજ વીર્યાચાર જાણવો કે જેમાં શારીરિક
બળ અને માનસિક વીર્ય જેટલું હોય તેટલું જ્ઞાનાચાર
આદિ છત્રીસ આચારોમાં ફેરવવામાં આવે, પણ અંશે
પણ તેનું ગોપયવું થાય નહિ, અને શાસ્ત્રોમાં કહેલા
આચારોમાં વીર્યાચાર ફેરવવાના રિવાજ મુજબ બરોબર
ઉપયોગવાળો છતો પોતાના બળવીર્યને ફેરવે, અને
પરાક્રમ કરે, તેમજ મન, વચન અને કાયાના યોગેનો
પ્રયત્ન પોતાની બળવીર્યની સ્થિતિ પ્રમાણે જરૂર કરે.

આ ઉપરથી સ્પષ્ટપણે સમજાશે કે વીર્યાચારના છત્રીસ ભેદો હોવાનેજ લીધે તપસ્યાના બાર ભેદો પણ શક્તિવાળાને માટેજ ફરજિયાતજ છે. વીર્યાચારના જે ત્રણ ભેદો ગણાય છે તે ફક્ત મન વચન કાયાના વીર્યની અપેક્ષા જાણુવા શક્તિવાળાને માટેજ ફરજિયાત છે.

તપનું આપેક્ષિક ફરજિયાતપણું હોવાનું કારણ તપસ્યા એ ઔદયિક નથી ક્ષાયિકોપશમિક છે.

એ કહેવાનું કારણ એકે ઔદ્ધર્શનાદિ જેવા કુમતોએ શક્તિહીનોત્તી તપસ્યાને દેખીને તપસ્યાને દુઃખરૂપે જો મનાવી છે તેનો આક્ષેપ જૈનમતને લાગુ પડતોજ નથી. જૈનમતની તપસ્યા ક્રોધાદિકની શાંતિથી ભરેલી અને આત્માને વિશિષ્ટ આનંદ આપનારી હોયને, ચારિત્રમોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમથીજ થવાવાળી છે. એક અંશે પણ જૈનમતની તપસ્યા ઔદયિકરૂપ એટલે પહેલાં ભવે બાંધેલા પાપના ઉદયથી થવાવાળી નથી. છતાં જો એવી ત્યાગની પરિણુતિથી અને કર્મક્ષય કરવાદ્વારાએ મોક્ષની પ્રાપ્તિને માટે કરાતી તપસ્યા જો પાપના ઉદયથી થતી માનવામાં આવે તો પછી ઔદ્ધર્શનમાં પણ આદરવા

લાયક તરીકે મનાએલું અલ્પચર્ય અને રાજ્યચક્ષિનો ત્યાગ કરવા દ્વારાએ પરિગ્રહનો ત્યાગ એ પૂર્વભવના મહાપાપના ઉદયથી થએલો માનવો પડે, અને તે અપેક્ષાએ તેમના સંસારી ભક્તો કરતાં તેમના સાધુ મહાત્માઓ મહા દુઃખવાળા અને પ્રચુર પાપી મનાવા જોઈએ, પણ આ પાતને એક અંશે પણ ખુદ ઔદ્દશ્યનવાળો તો શું પરંતુ કોઈપણ આસ્તિક મતવાળો માની શકે તેમ નથી. તો પછી ઔદ્દોએ તપસ્યામાં પોતાની અશક્તિ જાહેર કરવી તેજ વ્યાજખી હતી, અને કાંતો પોતાની શક્તિને પોતે તપસ્યામાં ફેરવી શકતો નથી તેવી ભૂલ થાય છે એમ જણાવવું જોઈતું હતું, પણ તે નહિ કરતાં ઔદ્દોએ જે તપસ્યાને દુઃખરૂપે વર્ણવી છે તે કેવળ શિયાળીઆએ દ્રાક્ષને ખાટી કહી એ ઉખાણાનેજ અનુસરે છે.

તપથી કથંચિત્ કાયપીડા છતાં શમસારપણું

જો કે જેમ અલ્પચર્યપાલનમાં તથા પરિગ્રહના ત્યાગમાં દષ્ટિવિપર્યાસ અને તૃષ્ણાને કાણુમાં લેતાં સજ્જડ મહેનત પડે છે, છતાં તે અલ્પચર્ય અને

આર્કિચન્ય પરમ ભાગ્યશાળીને પ્રાપ્ય હોય એમ ગણુ-
વામાં આવે છે, અને જગતમાં પણ હીરા, મોતી
વિગેરેના વેપારી હીરા, મોતી વિગેરેના વેપાર કરતાં
હુધા, તૃષા, શીત, તાપ વિગેરેનાં દુઃખોને ભોગવે છે,
છતાં પણ તે હીરા વિગેરેના વેપારમાં થતા મોટા
લાભની અપેક્ષાએ તે શીતાદિકને દુઃખરૂપે ગણુતા નથી,
તેવીજ રીતે અહીં પણ જ્યાં સુધી આત્માને સર્વગુણુ
કે બૌદ્ધની અપેક્ષાએ નિર્વાણુ પ્રાપ્ત થાય નહિ, ત્યાં સુધી
દરેક જીવ પાપે ભરાએલો છે તો તેવા દુરંત અને
સંસારમાં ભ્રમણુ કરાવનારા પાપનો ક્ષય કરી અવ્યાયાધ
હુખની હંમેશાં સંપત્તિ રહે તે રૂપ મોક્ષનો લાભ
વિચારનારો મનુષ્ય માત્ર કથંચિત્રૂપે કાયાનેજ થતી
પીડાને અપીડારૂપે ગણુ તેમાં આશ્ચર્યજ નથી.

ધનના ખરચવાની પણ આવશ્યકતા

વળી એ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે જેમ
બારે પ્રકારની તપસ્યામાં વીર્ય હોય તો ફેરવવુંજ
જોઈએ તેમજ લાભાંતરાયના ક્ષયોપશ્ચમથી મળેલો ધનનો
સમૂહ કે જે દેહની માફક આખા જીવમાં એકજ વખત

મળનારો નથી, પણ ધણી વખતે બહારથી મેળવી શકાય છે. વળી દેહ જેમ આખા જન્મ સુધી જીવની સાથે સ્થિરપણે રહે છે, તેવી રીતે જે મળેલી લક્ષ્મી અંચળતાના સ્વભાવવાળી હોવાથી સ્થિરપણે રહેતી નથી. વળી જેમ દેહ આત્માની સાથે ક્ષીરનીર ન્યાયે એકરૂપ થઈ મળી ગયો છે તેવી રીતે જે લક્ષ્મી કાંઈ દિવસ પણ આત્મા કે શરીર સાથે મળી જતી નથી, તેવી પ્રાપ્ત થએલી લક્ષ્મી જો કે ચાહે જેટલી વધારીએ અને પાસે રાખવા માગીએ તોપણ જિંદગીના અંતે જરૂર છોડી દેવીજ પડે છે. પ્રણય અને પાપને અંગે કે સ્વર્ગ અને નરકને અંગે આસ્તિક અને નાસ્તિકોમાં મતભેદ રહે છે, પણ મેળવેલી લક્ષ્મી છોડવી પડશે તે વિષયમાં તો કાંઈપણ અંશે કાંઈનો પણ મતભેદ છેજ નહિ, તોપણ તેવી નાતરીઆ નાતની સ્ત્રી જેમ છોડીને ચાલી જવાના સ્વભાવવાળી હોવાથી પદ્મપ્રણવાળા પતિને પ્રણય કે વિશ્વાસને પાત્ર રહેતી નથી. તેવી રીતે પ્રણય કે વિશ્વાસને પાત્ર લક્ષ્મી પણ તેવા સ્વભાવવાળી હોવાથી પ્રણય કે વિશ્વાસને પાત્ર બની શકે નહિ અને તેથીજ

તેવી અસાર લક્ષ્મીનો ઉપયોગ આ જન્મ અને જન્મે જન્મના સુખો તથા આત્યંતિક સુખ મેળવવાને માટે કરવોજ જોઈએ, અને તેથી જે ભાગ્યશાળીઓએ તપસ્યા કરીને શારીરિક શક્તિનો વ્યય કર્યો છે, તે ભાગ્યશાળીઓએ ઉજમણા સાથેની તપસ્યાજ્ઞ યથાર્થ ફળ દેવાવાળી છે એવી શાસ્ત્રની વાણીને વિચારીને જરૂર ઉજમણા માટે ઉદ્ધમ કરવોજ જોઈએ વળી ચક્ષુઆદિની મળેલી શક્તિઓ જેમ વપરાવવાથી ટકે છે તેવી રીતે આ ક્ષયોપશમની શક્તિ ટકાવવા માટે પણ ઉદારતાની જરૂર છે.

તપ અને ઉજમણું એ એકેકની તથા બન્નેની કર્તવ્યતા

આ કહેવાનો ભાવાર્થ એવો તો નહિ કાઢવો કે જેને ઉજમણાની શક્તિ લક્ષ્મીપ્રાપ્તિની ખામીને અંગે ન હોય, અથવા શારીરિક શક્તિની ખામીને અંગે તપસ્યા ન થઈ શકી હોય તો તેવાઓએ તપસ્યા નહિ કરવી કે ઉજમણા નહિ કરવાં, પણ જેની જે બાબત શક્તિ હોય તેને તે તે તપસ્યા કે ઉજમણું કે અને

કરવાંજ જોઇએ એટલેજ માત્ર ભાવાર્થ આ લખવાનો છે.
છતી શક્તિએ તપ કે ઉજમણું અથવા બંને ન
કરે તો પણ નિંદા ન કરવી.

એ ઉપરથી એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું કે શારીરિક
શક્તિ છતાં તપ ન કરે કે લક્ષ્મીપાત્ર છતાં ઉજમણું
ન કરે, અગર બંનેને પાત્ર છતાં બંને વસ્તુ કદાચ કોષ્ટક
ન કરે તો તેથી તે ધર્મપ્રેમીઓને નિંદવા લાયક તો
હોયજ નહિ, કેમકે વાસ્તવિક રીતિએ ધર્મપ્રેમીઓએ
પોતાના પાપોની નિંદા કરી તે નિંદાને ગંગાના પ્રવાહથી
મેલ ધોવાય તેની માફક પાપમેલને ધોવાવાળીજ
બનાવવી, પણ ગધેડો કચરામાં આજોટીને ખાડાનો
કચરો પોતાના દેહે વળગાડે તેમ અન્ય, ચાહે તો ધર્મ
કરનાર હોય કે ચાહે તો ધર્મ કરનાર ન હોય, તેવાની
નિંદા કરી તે નિંદાશી કચરામાં પોતાના આત્માને
ખરડવા નાખવો નહિ. શાસ્ત્રકારો પોતાના આત્માને
અંગે થએલા પાપની નિંદાનેજ ધર્મ તરીકે જણાવે છે.
અન્ય આત્માના પાપને નિંદવું તેનું નામ પણ શાસ્ત્ર-
કારોએ કોષ્ટપણ જગો પર ધર્મ જણાવેલો નથી, તો

પછી અન્યના પાપને કે અન્ય પાપીને નિંદવાનું કાર્ય ધર્મપ્રેમીઓનું છે. અગર ધર્મપ્રેમીઓને શોભે છે એમ જનજનતાની અંતર્ગત જન તો કહી શકેજ નહિ.

વસ્તુ સ્વરૂપનું કથન તે નિંદા ન ગણવી

જો કે આ કથનનો ઉદ્દેશ વસ્તુસ્વરૂપ દેખાડનાર માર્ગપ્રરૂપકાને માર્ગપ્રરૂપણાને બંધ કરવા માટેનો નથી, પણ માર્ગપ્રરૂપણાને નામે માર્ગથી સરી જનારા અને સરકાવી દેનારાઓ બચી જાય તો તેમાં તેઓના આત્માનું કલ્યાણ છે, એટલેજ માત્ર ઉદ્દેશ છે. અર્થાત્ કાષ્ઠપણુ ધર્મપ્રેમી મનુષ્ય કાષ્ઠપણુ તેવા શારીરિક કે દ્રવ્ય સંબંધી શક્તિને ધારણ કરનારા મનુષ્યોને તપસ્યા અને ઉજમણા વિગેરે ન કરતો હોય તો તેને તે તપસ્યા અને ઉજમણા કરવા માટે ઉપદેશ કે પ્રેરણા કરે તે કાષ્ઠપણુ પ્રકારે ગેરવ્યાજબી નથી.

ઉપદેશ ને પ્રેરણામાં પણ શબ્દોનું માધુર્ય.

પણ વાયકોએ એ વાત તો ખ્યાલમાં રાખવાની છે કે ઉપદેશ અને પ્રેરણા ધર્મમય મધુર શબ્દોમાંજ હોઈ શકે. આપણે સારી રીતે જાણી એ છે કે મેઘકુમાર દીક્ષા

લીધી તેજ દિવસની રાત્રિએ દીક્ષા છોડીને ઘેર જવાના વિચારવાળા થયા, છતાં શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજે અન્ય કેવળીઓએ કે કોઇપણ ખીજ અતિશય જ્ઞાનવાળાએ તેમને ધિક્કાર કે તિરસ્કારથી નવાજ્યા નથી, પણ શાંતિમય, ધર્મપ્રધાન વચનોથીજ ત્રિલોકનાથ તીર્થ-કરે પ્રતિબોધ કર્યો છે.

અબોધની પણ નિંદા નહિ એ સૂત્રની યાદી

માટે ધર્મ કરાવવાને અંગે, પાપ ટાળવવાને અંગે, વિધિ આદરાવવાને અંગે કે અવધિ ટળાવવાને અંગે પણ જે જૈનશાસન ઇચ્છાકારની સામાચારીમાંજ તત્ત્વ માનનાર છે, તે જૈનશાસનને અનુસરનારો મનુષ્ય ભાવ-દયાના પવિત્ર પ્રવાહમાં પેટેલો હોઇ ઉપદેશદ્વારાએ કાર્ણવ્યભાવના અને ઉપદેશ ન લાગે તો માધ્યસ્થભાવ-નામાં લીન રહે. ધ્યાન રાખવું કે શાસ્ત્રકારોએ તો આક્ષેપણી વિગેરે ચારે પ્રકારની ધર્મકથાઓ દ્વારાએ મહાપ્રયત્ન કર્યો છતાં પણ શ્રોતા તત્ત્વદષ્ટિ ન સમજે તો તેના અબોધપણાની પણ નિંદા કરવાની મનાઈ કરી, અને ધર્મજિંદુકાર ભગવાન હરિભદ્રસૂરિજીએ

અબોધેહ્યર્નિદા એવું સૂત્ર કહી ધર્મપ્રેમીઓને માટે તો નિંદાના દરવાજા બંધ કરેલા છે, માટે કોઈ પણ શક્તિ છતાં તપસ્થા ન કરે કે ઉદ્યાપન ન કરે તો તેની નિંદા નહિ કરતાં તેને મીઠા શબ્દોથી ઉપદેશ આપવો એ ધર્મપ્રેમીઓનું કર્તવ્ય છે.

ઉજમણામાં વિવેક

ઉપર જણાવેલી રીતિ પ્રમાણે તપસ્યાવાળાને લક્ષ્મીસંપત્તતા હોય તો ઉજમણું જરૂર કરવુંજ જોઈએ, અને તેથી વર્તમાનકાળમાં ધણા ભાવિકો પોતાની દ્રવ્યસંપત્તિને અંગે ઉજમણું કરે છે, પણ તે કરતાં ઉજમણું વિવેકપુરસ્સર થાય તો તે કરનારને નિર્દોષપણું પ્રાપ્ત થવા સાથે ધણા મોટા લાભની પ્રાપ્તિ થાય, માટે તે વિવેક દર્શાવવાની ખાતર આગલો ભાગ લખવામાં આવશે, માટે તે આગલા ભાગથી કોઈએ કોઈની પણ નિંદા કે પ્રશંસાનો અર્થ ન કહાડતાં માત્ર વિવેકનોજ ઉપયોગ કરવો ઉજમણાના કાર્યમાં પણ જરૂરી છે એટલેજ અર્થ કહાડવો.

વર્તમાનકાલનાં ઉજમણાં માત્ર પાંખડીરૂપ

ઉજમણાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ તપસ્યાના દરેક દિવસે અને આદિથી અંત સુધી તપની પૂર્ણતા થાય ત્યાં સુધી હંમેશાં દ્રવ્ય અને ભાવભક્તિ દ્વારાએ નવે પદની આરાધનામાં તત્પર થવું અને તે તપની પૂર્ણતા પછી વિશેષ રીતિએ નવપદની અગર દેવ, ગુરુ, ધર્મની અથવા તે સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રની દ્રવ્યભાવભક્તિની પરાકાષ્ઠા કરવી જોઈએ, પણ વર્તમાનકાળમાં તપસ્યાના સર્વ દિનોમાં તેવી ભક્તિ કરવાની પરિણતિ ઓછી થતી ગઈ છે, અને તપસ્યાની પૂર્ણતાએ કરાતા ઉજમણાને અંગે દ્રવ્યભાવભક્તિની કાંઈક અધિકતા રહી છે, છતાં તે અધિક ભક્તિથી કરાતા ઉજમણામાં પણ કેટલીક ક્રિયાઓ વધારે વિવેક સાથે કરવાની જરૂર છે, તેથી પૂર્વે જણાવેલા લેખની માફક કે તેનાથી અધિકપણે આગળ કહેવાશે તે વિવેકનો લેખ ઉજમણું કરનારાઓએ ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે.

નવીનમંદિર ને જીર્ણોદ્ધારની જરૂર

આજકાલ ઉજમણાનો મહિમા અગર પ્રસિદ્ધ

ઉજમણામાં બંધાતા છોડ વિગેરેને અંગે છે, પણ ઉજમણું કરાવનારાઓ જે તપને અંગે ઉજમણું કરવામાં આવ્યું છે, તે તપના પદના પ્રમાણમાં એટલે નવપદ હોય તો નવ, વીસ સ્થાનક હોય તો વીસ, જ્ઞાનનું ઉજમણું હોય તો પાંચ સંખ્યામાં જીર્ણોદ્ધારો, નવીન ચૈત્યો, પ્રતિમાજી બનાવવાનો ખ્યાલ ઉજમણું કરનારાઓએ ધણે ભાગે ધ્યાન બહાર રાખ્યો છે તે ઉચિત નથી. વધારે સ્થિતિ ન હોય તો નાના ગામોમાં નાના મંદિરો પંદરસો કે એ હજાર સરખામાં થઈ જાય, તેવાં પણ કરાવીને ધર્મનો પ્રવાહ પોતાના તરફથી વહે તેમ કરવુંજ જોઈએ. તેવીજ રીતે જીર્ણોદ્ધારોને અંગે પણ નાના ગામના નાના દેરાઓમાં પાંચસો, સાતસો રૂપીઆમાં પણ જીર્ણોદ્ધારના કાર્ય શકે છે, માટે તપસ્યાના પદના પ્રમાણમાં જીર્ણોદ્ધારો કરવા તરફ લક્ષ્ય આપવુંજ જોઈએ. જે કે સામાન્ય રીતે નવીન મંદિરો કરતાં જુના મંદિરોનો જીર્ણોદ્ધારો કરવામાં આઠગુણું ફળ કહેલું છે, તેથી સહેજે તે તરફ પ્રવૃત્તિ કરવાની જરૂર છે, છતાં ઉજમણાને અંગે તો તપના પદના પ્રમાણમાં નાના

નાના પણ જીર્ણોદ્ધારો કરી પદની સંખ્યાને પૂર્ણ કરવી ઉચિત છે.

ભગવાન જિનેશ્વરની મૂર્તિઓથી સમ્યક્ત્વની સ્થિરતા ને પ્રાપ્તિ.

જેવી રીતે નવીન મંદિર અને જીર્ણોદ્ધારને માટે પદની સંખ્યા ધ્યાનમાં રાખવાની છે, તેવીજ રીતે નવીન મૂર્તિઓ ભરાવવા માટે અને પથરાવવા માટે ધ્યાન આપવાની આવશ્યકતા ધણીજ છે, કેમકે ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાનની મૂર્તિઓ દેખનારને વીતરાગદશાને પ્રાપ્ત કરવાનો અને વીતરાગદશાનો સંપૂર્ણ ખ્યાલ આવવાનું થાય તે માટેનું પ્લાન કે નકશો છે.

આત્મજીવન અર્પણનો ઉપકાર.

જગતમાં કરેલા ઉપકારને જાણનારા મનુષ્યો જ સર્જનતાની લાઘનમાં ગણાય, પણ જેઓ જગતમાં સામાન્ય ઉપકારને પણ ભૂલી જાય તો તે મનુષ્ય નિષ્કુર કહેવાય છે, તો પછી જે જિનેશ્વર ભગવાને આપણને અનાદિકાળથી સર્વગતિ અને સર્વજાતિમાં જડજીવન કે જે પાંચ ઇન્દ્રિયો, મન, વચન અને કાયાના

ત્રણ બળ અને શાસનશક્તિ તથા આયુષ્યરૂપી દશ પ્રાણો કે જેની ધમારત જડ પુદ્ગલો ઉપર જ રચાએલી છે તેનુંજ રક્ષણ, ઉપભોગ અને લીનતા લાગેલી હતી, પણ આત્મા શી ચીજ છે? એના ગુણો કયા છે? તેનું આવરણ કરનાર કર્મો કેવી કેવી જાતના છે અને તે કેમ બંધાય છે, અને તે બંધાએલાં કર્મો ભોગવવા માટે જડજીવનની જંજીરમાં દરેક જીવને જકડાવું પડે છે એ બધું સ્વરૂપ જણાવી આત્મજીવનમાં જોડનાર કાંઈપણ મહાપુરુષ હોય તો તે ફક્ત ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાન જ છે.

સર્વજ્ઞ ભગવાનથી જ આત્મશુદ્ધિની ઉત્પત્તિ.

ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાન જેવા સર્વજ્ઞ ભગવંતો સિવાય અરૂપી આત્માને જાણુ કોણ? કેમકે સામાન્ય મનુષ્યની જુદી અને જ્ઞાનો પાંચ ઈન્દ્રિય અને મનદ્વારાએ પ્રવર્તતાં હોવાથી તેઓ જે કાંઈપણ સુધારો કે વધારો સૂચવે તે માત્ર ત્રસ એવા પૌદ્ગલિક પદાર્થોને અંગેજ હોય, કેમકે સર્વજ્ઞ ભગવાનના વચનોના સંસ્કાર સિવાયનું મતિ અને શ્રુત એ બે અજ્ઞાન ગણાય અને તેવાં

અજ્ઞાનોનો વિષય માત્ર દૃશ્ય પદાર્થોને અંગેજ હોય. જોકે સમ્યક્ત્વ છદ્મસ્થોને પણ હોય છે અને તેનો વિષય સર્વદ્રવ્ય અને સર્વપર્યાય છે, છતાં તે સમ્યક્ત્વ ત્રિલોકનાથ તીર્થ કરના વચનનેજ અનુસરતું હોવાથી શ્રદ્ધેય પદાર્થો સર્વરૂપી અને અરૂપી પોતપોતાના પર્યાયોની સાથે હોય છે, તેથી તેને સર્વગત કહેવું પડે છે, અર્થાત્ જિનેશ્વર મહારાજનો ઉપકાર એક બાજુ મેલવામાં આવે તો સમ્યક્ત્વનીજ ઉત્પત્તિ નથી, તોપછી તેનું સર્વગતપણું તો હોયજ ક્યાંથી? જો કે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ મહારાજઓના વચનથી પણ સમ્યક્ત્વ થાય છે, પણ તે આચાર્ય મહારાજ વિગેરેના સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન કરનારાં વચનો સ્વયં જ્ઞાનથી પદાર્થો દેખીને ઉચ્ચારાએલાં હોતાં નથી, પણ માત્ર જિનેશ્વર મહારાજે કરેલાં વચનોનો અનુવાદજ છે. આ વાત ધ્યાનમાં રાખવાથી સમગ્ર સૂત્રના અર્થોના કરનારા તીર્થકરોજ કેમ છે, અને અર્થને અરિહંતોજ કહે છે એ હકીકત કેટલી બધી મહત્તાવાળી છે તે સહેજે સમજી શકાશે.

વ્યક્તિના સમ્યક્ત્વ દેનારોની દશા

અને આજ કારણથી ચાહે તો આચાર્ય, ઉપાધ્યાય કે સાધુ મહાત્માઓના વચનથી તત્ત્વજ્ઞાનને જીવ પામેલો હોય છે, છતાં સમ્યક્ત્વ ઉચ્ચાર અને સમ્યક્ત્વના કારણમાં જિનપત્રતં તત્તં એમ કહી ભગવાન જિનેશ્વર મહારાજનાજ વચનને અવલંબીને સમ્યક્ત્વનું સત્ત્વ માને છે. ધ્યાન રાખવું કે મુનિમ, નોકર કે કિલ્લેદારે શેઠને ત્યાંથી લાવીને આપેલી રકમ જગતનો કોઇપણ મનુષ્ય મુનિમ, નોકર, કે શેઠને ખાતેજમે કરતો નથી, અને જમે કરનારો એ રકમ શેઠની છે પણ આ મુનિમ વિગેરેની નથી એમ જાણ્યા છતાં તે રકમ શેઠને ખાતે જમે ન કરતાં તે મુનિમ વિગેરેને ખાતેજ જમે કરે તો તે જમે કરનાર અજ્ઞાની કહેવાય એટલુંજ નહિ પણ બેઇમાનજ ગણાય. આ ઉપરથી જે બાવી ટોળાં અને તેરાપંથીમાં જિનેશ્વર મહારાજના વચન કહેનારા ગુરુના નામે સમ્યક્ત્વો ઉચ્ચરાય છે, અથવા તો રાયચંદીઆના મતેશ્રી જિનેશ્વર ભગવાનના ઉપકાર કરતાં ગુરુના ઉપકારને અધિક ગણવાથીજ આત્મવિચાર થાય એમ કહેવાય છે,

એ સર્વ ચોરખજારનીજ ચીજો સમજવી, અને જેવી રીતે મુનિમ, નોકર કે કિલ્લેદાર શેઠની પેઢીની રકમ લખતે બીજા શાહુકારને ત્યાં પોતાને ખાતેજ જમે કરાવી દે, તે જગતના વ્યવહાર પ્રમાણે તે મુનિમ, નોકર કે કિલ્લેદાર જેમ્મમાન ગણાય છે એટલુંજ નહિ પણ ચોર જેવી શિક્ષાને પાત્ર થાય છે, તેવી રીતે જે ત્યાગી ગણાતા મહાત્માઓ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાનના વચનને આધારે અતીંદ્રિય પદાર્થો પોતે જાણીને તેને આધારેજ બીજા સત્વોને કહે અને છતાં પોતાનું સમ્યક્ત્વ ધરાવે અગર સમ્યક્ત્વ અને મિથ્યાત્વના ધજ્જરા પોતે રાખે તેઓ પણ ખરેખર આ કર્મરાજના અનંતકાળ સુધીના કેદી થવાને માટે તૈયાર થયા છે એમ સમજે.

અસર્વજ્ઞો છતાં સમ્યદ્દષ્ટિપણા આદિના

સર્વીંદ્રિકેટા આપનારાની અયોગ્યતા

ધ્યાન રાખવું જોઇએ કે સૂર્યાસ સરખા દેવો અને સૌધર્મ ઈંદ્ર સરખા દેવાધિપતિઓ જેઓ શુદ્ધ ત્રણ જ્ઞાનને ધારણ કરનારા છે, તેઓ પણ પોતાના આત્માને અંગે સમ્યદ્દષ્ટિ કે મિથ્યાદષ્ટિપણાનો નિર્ણય સર્વજ્ઞ

લગવંતોના વચનો સાંભળીનેજ કરે છે, તો પછી આજ કાલના પામર જીવો પોતાનું સમ્યક્ત્વ કે સમ્યગ્દષ્ટિ કે મિથ્યાદષ્ટિપણાના સર્ટિફિકેટો આપતાં શું લવલયને ધારણ નહિ કરતા હોય? ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે સમ્યક્ત્વ જિનવચનને અનુસારેજ થતું હોવાથી જેમ સર્વ દ્રવ્યપર્યાય વિષયક છે તેમ મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન જો કે સર્વ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવવિષયક છે તો પણ તે પ્રભાવ સ્વયં મતિ, શ્રુત જ્ઞાનનો નથી, પણ તે પ્રભાવ ત્રિકાળજ્ઞાની અવ્યાયાધ સિદ્ધાંત સર્જનાર લગવાનું સર્વજ્ઞાના વચનોનોજ છે, કેમકે શાસ્ત્રકારો મતિ અને શ્રુતજ્ઞાનનો સર્વ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવવિષય જણાવતાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે કે આ વિષય આદેશ એટલે કે જિનેશ્વર મહારાજે કહેલા સૂત્રની અપેક્ષાએજ છે.

આત્મશબ્દની તાત્ત્વિક ઉત્પત્તિનું સ્થાન

તત્ત્વદ્રષ્ટિથી વિચારીએ તો પદાર્થ જાણ્યા સિવાય પદાર્થનું નામસ્થાપન હોતુંજ નથી, તો જેઓએ આત્મ-પદાર્થને અરૂપી હોવાથી જાણ્યો નથી તેવા પુરુષો

સ્વતંત્રપણે આત્મા શબ્દ ઉચ્ચારવા માટે પણ લાયક નથી. આ વસ્તુ વિચારતાં કહેવું પડશે કે અસલ પહેલ વહેલાં આત્મા એ શબ્દજ તીર્થ કર મહારાજાઓએજ સર્જેલો છે, અને પછી બીજા મતવાળાઓ કે જૈનમતમાં સ્થિતપ્રજા થએલા ગણુધર આદિ મહારાજાઓ વિગેરેએ પણ આત્મશબ્દ ભાડે લીધેલો કે નકલ કરીનેજ લીધેલો છે, પણ મૂળ આત્મ શબ્દનું ઉત્થાન સર્વજ્ઞ મહારાજાથીજ થાય અને થએલું છે.

આત્મગુણોનું પ્રકાશન ક્યાં હોય ?

જ્યારે આત્મારૂપી ધર્મીનું જ્ઞાન સર્વજ્ઞ ભગવાન સિવાય બીજાઓને હોય નહિ, તો પછી તે આત્મ-પદાર્થના કેવળજ્ઞાન વિગેરે ધર્મીનું ભગવાન સર્વજ્ઞ સિવાય બીજાઓને હોયજ ક્યાંથી ? કેમકે કોઈ પણ સ્થાને અને કોઈ પણ વખતે, કોઈ પણ મનુષ્ય ધર્મી એટલે પદાર્થને જાણ્યા સિવાય ધર્મ એટલે પદાર્થના સ્વભાવને જાણી શકેજ નહિ, અને એટલાજ માટે સામાન્ય વિચારને અંગે પણ નીતિકારો એજ કહે છે કે સતિધર્મિણિ ધર્માશ્ચિયંતે એટલે ધર્મીના સદ્ભાવે

ધર્મેનો વિચાર કરાય, અર્થાત્ ધર્મની સાખીતી થયા પછીજ ધર્મનું જ્ઞાન અને વિચાર થઇ શકે, અર્થાત્ જે સર્વશ લગવંતે આત્માને સાક્ષાત્ જાણ્યો, તેજ સર્વશ લગવંતે આત્માનું કેવળજ્ઞાન આદિ ધર્મયુક્તપણું જાણ્યું, અને જ્યારે તે સર્વશ લગવંતોએ આત્માનું અને તેના કેવળજ્ઞાન આદિનું સત્ત્વ સ્વયં કેવળજ્ઞાનથી જાણીને લવ્ય જીવોને જાણાવ્યું, સારેજ તે લવ્ય જીવો પોતાના આત્માને અને પોતાના આત્મામાં રહેલા કેવળજ્ઞાન આદિ ધર્મેને જાણીને માની શક્યા, અને અને તેવું જ્ઞાન અને માન્યતા થવાથીજ તેને પરં- સાધ્ય તરીકે ગણી, તેને માટે ઇચ્છાવાળા અને પ્રયત્ન- શીલ થયા. આ પરંસાધ્ય નહોતું તો અનાદિ કાળથી જાણુવામાં આવ્યું અને નહોતું તો માનવામાં આવ્યું તો પછી તેને માટે ઇચ્છા અને પ્રયત્ન તો થયાજ ક્યાંથી હોય? કહેવું જોઇએ કે આત્માના અને તેના સ્વરૂપોનું જ્ઞાન કરાવી અવ્યાપ્તાધિપદની ઝાંખી તે સર્વશ લગવંતોએજ કરાવેલી છે, અને તે ઝાંખી થવાથીજ આત્મા આત્મજીવનમાં જોડાયો છે.

આત્મજીવન અર્પવાના ઉપકારથી આરાધના

આવી રીતે આત્મજીવનમાં જોડાએલો આત્મા સંપૂર્ણ આત્મજીવનને થોડા ભવે કે ધણા ભવે મેળવ્યા સિવાય રહેલોજ નથી, તો આ આત્મજીવનની ઝાંખી અને સંપૂર્ણપણાવાળું આત્મજીવન આ આત્માને કાષ્ઠપણુ અર્પણુ કરનાર હોય તો તે ફક્ત ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાનજ છે. આ વસ્તુ યથાસ્થિત સમજનારો મનુષ્ય સામાન્ય દુનિયામાં આધિજાને આંખ, બહેરાને, કાન કે મરતાને જીવન આપનારાનો ઉપકાર જેમ તે પૂર્વ અવસ્થાના આધિજા વિગેરે અસાધારણુપણુ માને છે, તેના કરતાં અનંતગુણો ઉપકાર આ તત્ત્વદષ્ટિએ આત્માને કેવળજ્ઞાનને આપનારા સર્વજ્ઞ મહાપુરુષનો મનાય તેમાં આશ્ચર્યજ નથી, અને તેવી રીતે આપેલી વસ્તુ અને આપનાર મહાપુરુષનું સત્ય સ્વરૂપ જાણનારો સુઘ્ન પુરુષ તે મહાપુરુષની ઉપકારને બદલે તો શું પણુ સ્મરણુને માટે અગર પોતાની સર્જનતાને માટે તેઓના નામ અને પ્રતિમાઓદ્વારા ભક્તિ કરવા તૈયાર થાય તેમાં આશ્ચર્યજ નથી, તેથી સમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત કરનારાઓએ

ઉપકારને અંગે ભગવાન જિનેશ્વર મહારાજની પ્રતિમાના દર્શન, પૂજન, વિગેરે કરવાં તે તેમની સજ્જનતા કે સમ્યક્દષ્ટિપણને શોભતુંજ છે, અને આથીજ ભગવાન જિનેશ્વરની પ્રતિમાને ભરાવનારાઓ જગતમાં જિનેશ્વર મહારાજના ઉપકારનું એકછત્ર રાજ્ય પ્રવર્તાવવાવાળા છે, માટે ઉજમણાની ક્રિયામાં પ્રવર્તતા પવિત્ર આત્માઓએ તપના પદની સંખ્યા પ્રમાણે ભગવાન જિનેશ્વર મહારાજની મૂર્તિઓ ભરાવવી એ ઓછું જરૂરી નથી. શ્રી જિનપ્રતિમાના સંબંધી તે આધારવાળું

સમ્યક્ત્વ

વળી ભગવાન જિનેશ્વર મહારાજની પ્રતિમાદ્વારાએ કરાતી આરાધના ચૌદ રાજલોકમાં સમસ્ત જીવોને અભયદાન દેવાના ફળવાળા એવા સમ્યક્ત્વનું કારણ પણ જિનપ્રતિમા અને છે, અને તેથી આવશ્યકનિર્ણયક્રિતકાર ભદ્રબાહુસ્વામીજી, વિશેષ આવશ્યક ભાષ્યકાર શ્રીજિનભદ્ર ક્ષમાશ્રમણજી અને તત્ત્વાર્થભાષ્યકાર ભગવાન ઉમાસ્વામિ વાચક વિગેરે એક અજીવ, બે અજીવ અને ઘણા અજીવોનું અને એક, બે કે ઘણા અજીવોમાં

સમ્યક્ત્વ રહેલું માને છે. જો કે સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ દેખા-
 ડતાં સમ્યક્ત્વ એ જીવનો ગુણ છે, કે સમ્યક્ત્વપણે
 પરિણમેલો જીવ સમ્યગ્દર્શન છે એમ કહેવામાં આવ્યું
 છે, છતાં પણ સ્વામિત્વ અને અધિકરણને અંગે એક,
 એ કે ધણી ભગવાન જિનેશ્વરોની પ્રતિમાઓને દેખીને
 સમ્યક્ત્વ પમાતું હોવાથી અજીવ સંબંધી અને અજી-
 વમાં રહેલું સમ્યક્ત્વ માન્યું છે. ઉપર જણાવેલા
 શાસ્ત્રોમાં અજીવના સ્વામિત્વ અને આધારને જણાવતાં
 ફક્ત જિનેશ્વર મહારાજની પ્રતિમાઓ લીધી છે, પણ
 આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો, કે સાધુઓની મૂર્તિઓ લેવામાં
 આવી નથી, તેનું કારણ જણાવવાની ઇચ્છાવાળાએ
 આચાર્યાદિકની મૂર્તિ માટે કહેલો અધિકાર ફરી જોઈ
 જવો. આ ઉપર કહેલી હકીકત વિચારતાં સહેજે સમ-
 જાશે કે ભગવાન તીર્થંકરોની પ્રતિમાને ભરાવનાર તથા
 આરાધનાર મનુષ્ય ભવ્યજીવોને સિદ્ધિની સીડીઓ
 સ્વાધીન કરે છે, અને આટલું બધું ફળ હોવા-
 થીજ ભગવાન જિનેશ્વરોની મૂર્તિઓને ભરાવવાના તથા
 તેની પૂજાઆદિથી આરાધના કરવાના મોક્ષ સુધીનાં

ફળો શાસ્ત્રકારો રથાન રથાન ઉપર જણાવે છે. ભગવાન સર્વજ્ઞની મૂર્તિનો આટલો અધે પ્રભાવ હોવાથી સામાન્ય રીતે પણ સજ્જનોએ જિનેશ્વરોની મૂર્તિઓ ભરાવી તેની આરાધના કરવી જોઈએ તો પછી ઉજમણાને માટે ઉજમાળ થએલા ઉત્તમ પુરુષોએ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાનની મૂર્તિઓ તપના પદની સંખ્યાના પ્રમાણમાં ભરાવવી જરૂરી જ હોય તેમાં આશ્ચર્ય જ શું ?

ઉજમણામાં ચંદરવાપુઠીયા.

ઉજમણાને અંગે જે ચંદરવા વિગેરે ભરાવવામાં આવે છે તે રીતિ નવી નથી, કેમકે શ્રાદ્ધવિધિ અને ધર્મસંગ્રહ સરખા પહેલાનાં ગ્રંથોમાં ચંદ્રોદય આદિ ઉપકરણો દહેરાં વગેરે માટે જણાવવામાં આવેલાં છે, અને વસ્તુતાએ વિચારીએ તો જિનેશ્વર મહારાજની પાછળ ભામંડળ રહેતું જ હતું કે જે ભામંડળનું તેજ સૂર્ય કરતાં તો શું પણ બાર સૂર્ય કરતાં અધિક હતું. તો પછી સામાન્ય સોનારૂપાના કસબથી ભરેલા ચંદરવા ભગવાનની પૂંડે બાંધવાને માટે તૈયાર કરાય તે કાંઈ

પણ પ્રકારે અનુચિત નથી. ભગવાન ગૌતમસ્વામીજી વિગેરે ગણધર પણ જે વખતે ત્રિલોકનાથ તીર્થ'કર ભગવાન મહાવીર મહારાજ વિગેરે જિનેશ્વર ભગવાનોની પહેલા પહોરની દેશના દીધા પછી જે બીજા પહોરે દેશના આપે છે તે દેશનાની વખતે આવશ્યકનિયુક્તિ-કર મહારાજ વિગેરે સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે રાજાઓ તે દેશના માટે સિંહાસન લાવે અને તે સિંહાસન ઉપર ગણધર મહારાજાઓ બિરાજમાન થઇ દેશના આપે. જે રાજા મહારાજાઓ લાખો અને કરોડો સૌનૈયા અને રૂપીઆ ભગવાન જિનેશ્વરની વધામણીમાં આપે તે રાજા મહારાજાઓ ગણધર મહારાજને માટે જે સિંહાસન લાવે, તે સિંહાસન ચંદ્રોદય આદિ ઉપકરણવાળું હોય તે સ્વાભાવિક છે, અને જે વખત ગણધર મહારાજની દેશના થાય તે વખતે જો કાષ્ઠપણ રાજા મહારાજા સિંહાસન લાવનારા નથી હોતા તો જિનેશ્વર ભગવાનના પાદપીઠ કે જે રત્નથી જડેલાં હોય છે, અને જે પાદપીઠ ઉપર બેસતાં જિનેશ્વર ભગવાનની રત્નજડિત વેદિકાજ પાછળ આવે છે, તે પાદપીઠ ઉપર આચાર્ય મહારાજ-

ઓના મૂળ પુરુષ ગણુધર મહારાજ બિરાજમાન થતા હોવાથી અન્ય આચાર્યાદિક વ્યાખ્યાતાઓની પાછળ અને ઉપર પુંડીઆ અને ચંદરવા બંધાય તેમાં કોષપણ પ્રકારે અનુચિત નથી પણ યોગ્ય ગુરુભક્તિનો જ સહભાવ છે. **ઉજમણના ચંદરવાપુંડીયાની વ્યવસ્થા.**

ચંદરવા અને પુંડીઆ ભરાવનારાઓએ તે ચંદરવા અને પુંડીઆ ભરાવવાને માટે ખર્ચેલી રકમ ધર્મમાર્ગને માટે ખર્ચેલી છે એમ ગણી લેવું અને તેથી વાસ્તવિક રીતે કોષપણ ઉજમણ કરનારે તે ચંદરવા, પુંડીઆ પોતાના ઘરમાં કે પોતાની માલિકીમાં રાખવાં જોઈએ નહિ, પણ દહેરાસર, ઉપાશ્રય વિગેરે સ્થાનકોએ મૂકી સંઘની સત્તામાં આપી દેવાં જોઈએ. કેટલીક વખત ઉજમણ કરનારા મનુષ્યો તે ચંદરવા પુંડીયા પોતાને ઘેર રાખે છે, અને પરિણામે પોતાની કે પોતાના પુત્ર વિગેરેની કોષ લાભાંતરાય કર્મના ઉદ્યે પોણીસોળ આના દશ થાય ત્યારે કેટલીક વખત તો તે ચંદરવાપુંડીઆ ભૂખી કુતરી બચુડીઆ ખાય તેની માફક વેચી ખાવાનો પ્રસંગ આવે છે, અને કેટલીક વખત તો લેણદારોની

જપ્તીમાં તે ચંદરવાપુંડીઆં જવાનો પ્રસંગ આવે છે, માટે દરેક ઉજમણું કરનાર ધર્મપ્રેમીને એ જરૂરી છે કે પોતાના આત્માને અને પોતાના કુટુંબને કુળવાનો પ્રસંગ ન આવે અને ધર્મની હેતુનાનો પણ પ્રસંગ ઉભો ન થાય, માટે તે ઉજમણાની ચંદરવા વિગેરે કાંઈપણ ચીજ પોતાની ઘેર કે પોતાની માલિકીમાં રાખવીજ નહિ. વળી તે ઉજમણાના ચંદરવાપુંડીઆં વિગેરે સામાન પોતાના ગામમાં કે બીજાના ગામમાં આપતી વખતે તેની અછત ક્યાં છે અગર જરૂરીઆત ક્યાં છે તે વાતનો ઉજમણું કરનારે પૂરેપૂરો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. ઉજમણું કરનારના લાગતા વળગતાઓએ તે ઉજમણું કરનારની ઉદારતા દેખીને પોતે કાંઈપણ અંશે ઉદાર થવું જોઈએ અને દરેક સંબંધીના ઉજમણામાં દરેક સંબંધીઓના તરફથી ચંદરવાપુંડીઆંની સામગ્રી દાખલ થએલીજ હોવી જોઈએ, અને તેઓએ પણ તે સામગ્રી જે સ્થાને જરૂરી હોય અને અછત હોય ત્યાંજ આપવી જોઈએ.

ઉજમણાના સામાનમાં પણ હાકની હાકલ ન જોઈએ ને બગાડો ન થવો જોઈએ.

કેટલીક વખત ઉજમણું કરનારાઓ જે ઉપાશ્રયે

એસતા હોય છે, જે ગચ્છના હોય છે, કે જે દહેરે પૂજા કરતા હોય છે તે ઉપાશ્રય, ગચ્છ અને દહેરાવાળાઓ તે ઉજમણના ચંદરવાપુંડીઆ વિગેરે સામાનને હક કરીને લેવા માગે છે, પણ તે વસ્તુ કાષ્ઠપણ પ્રકારે તેઓને શોભા દેનારી નથી, તેમાં વળી કેટલીક વખત તો કેટલાક ઉપાશ્રય વિગેરેના અધિકારીઓ એવી અનુચિત સ્થિતિવાળા હોય છે કે નવા નવા ચંદરવાપુંડીઆ ભેળાં કર્યા જાય છે પણ તે અધિકારીઓએ ખરેખર તો એમજ વર્તાવું જોઈએ કે ઉજમણું કરનાર તે ચંદરવાપુંડીઆ વિગેરેને જ્યાં યોગ્ય દેખે ત્યાં આપે, અને ઉજમણું કરનાર હક તરીકે નહિ પણ જરૂરી અગર દહેરા કે સંઘની શોભાની ખાતર જો ચંદરવાપુંડીઆ આપે તો તે અધિકારીઓએ પહેલાંનાં ચંદરવાપુંડીઆ કાષ્ઠપણ યોગ્ય દહેરા ઉપાશ્રયમાં આપી દેવાં જોઈએ, પણ જો અધિકારીઓ તેવી ઉદારતા ન બતાવે અને નવા નવા ચંદરવાપુંડીઆ લઈ પહેલાના ચંદરવાપુંડીઆને પેટી પેટારામાં સંઘરીને જો તેને સજવાનો કે બગાડવાનો પ્રસંગ ઉભો કરે તો ધ્યાન રાખવું જોઈએ

કે તે ચંદરવાપુઠીઆં વિગેરે દેવદ્રવ્ય કે ધર્માદિ મિલકતનો તે અધિકારી નાશ કરનારો થઈ દૂખનારોજ થાય છે, અને તેથી અધિકારીઓને એજ યોગ્ય છે કે નવા આવેલાં ચંદરવાપુઠીઆંને ખીજા દહેરા કે ઉપાશ્રયે ન આપી શકે તો પહેલાંના ચંદરવાપુઠીઆં વિગેરે તો ખીજા દહેરા ઉપાશ્રયે જરૂર આપી દેવાજ જોઈએ. અધિકારી-ઓએ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે બધા ઉપાશ્રયે અને બધા ગામે અને દરેક વખતે ચંદરવાપુઠીઆં વિગેરેનું ઉજમણું કરનારા હોતા નથી, અને તેથી જે જે નાના કે મોટા દહેરામાં નાના કે મોટા ઉપાશ્રયમાં ચંદરવા ન હોય ત્યાં તે ચંદરવાપુઠીઆં આપવાથી પોતે ધર્માદિ મિલકતનો નાશ કરનારપણામાંથી બચે છે, અને તે તે ગામોની પ્રજામાં ધાર્મિક ઉદ્ધાસ અને ધાર્મિક બહુમાનને પ્રવર્તાવનારા થાય છે. ચંદરવાપુઠીઆં પહેલાંના કે નવા આપવામાં લાગવગવાળાની લાગણી ઉપર ધ્યાન નહિ આપતાં જે જે જોગપર જરૂરી હોય, ધર્મનો ઉદ્ધાસ વધારે હોય, અને તેની અછત મટી ન શકે એવું હોય તેવી જોગપર તે ચંદરવાપુઠીઆં વિગેરે

આપવાં એજ ચંદરવાપુંડીઆંને અંગે વિવેક કરેલો ગણાય.

ચંદરવાપુંડીયાના આલેખો સંબંધી

આજકાલ ચંદરવા અને પુંડીઆમાં પૂજ્યપદાર્થોના આલેખો કરવામાં આવે છે, અને તે આલેખોમાં કેટલાક સમજી ગણાતા મનુષ્યો સહાયકારક બને છે, પણ તેઓએ તેવા આરાધ્ય પુરુષોના ચંદરવાપુંડીઆમાં આલેખો કરવા તે કાર્ષ્ણ્ય પ્રકારે ઉચિત નથી, કેમકે ચંદરવાપુંડીઆં વિગેરે ત્રિલોકનાથ તીર્થ કર ભગવાનના અને વર્તમાન સાધુના બહુમાન અને શોભાને માટે ઉપમે-ગર્મા લેવાના હોય છે, તો તેવા શોભાના સાધનોમાં પૂજ્ય અને આરાધ્ય પદાર્થોની ગોઠવવા તે ખરેખર પૂજ્ય અને આરાધ્ય પદાર્થોની રમકડાંની કાટિમાં મેલવા જેવું છે. તેમાં વળી વર્તમાનકાળમાં સાધુઓની પાછળ તે ચંદરવાપુંડીઆં બાંધવામાં આવે તો વર્તમાનકાલીન સાધુઓએ ખરેખર વિચાર કરવો જોઈએ અને તેનો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં નિષેધ કરવો જોઈએ. ભરત મહારાજ અને બાહુબલજી મહારાજ સરખા અવ્યાબાધપદને પામનારા તથા વજ્રસ્વામીજી મહારાજ સરખા શાસનના અદ્વિ-

તીય પ્રભાવક પુરુષો જે ચંદ્રવાપુંડીઆમાં આલેખાએલા
 હોય, તે ચંદ્રવાપુંડીઆને વર્તમાનકાલના ચારિત્ર્યની
 તદ્દન શિથિલતાવાળા સાધુ મહાત્માઓ પુંડે બાંધવામાં
 ઉપયોગ કરી તેવા મહાપુરુષોને પુંડે દૃષ્ટને જોએ તે ઐક
 વિવેકની ક્ષમ્પીવાળાને પણ છાજતું નથી. વળી જિનેશ્વર
 મહારાજના મંદિરમાં પણ તેવા મહાપુરુષના આલે-
 ખવાળા ચંદ્રવા ઉપકરણ તરીકે અને સાધન તરીકે
 રહે તે આરાધ્ય અને આરાધનાના સ્વરૂપને જાણનારા-
 ઓને માટે લાયક તો નથીજ. આરાધ્ય પુરુષના આલે-
 ખનો ઉપયોગ સાધન તરીકે કે ઉપકરણ તરીકે થાય
 તે કાષ્ઠ પણ પ્રકારે ઉચિત ગણાય નહિ. કેટલાકોની
 એવી ધારણા હોય છે કે ચંદ્રવા માથા ઉપર બંધાતા
 હોવાથી તથા પુંડીઆમાં પણ પુંડે આવે તેટલો ભાગ
 કારો રાખીને બાકીના ભાગમાં પૂજ્ય પુરુષોનો આલેખ
 કરવામાં આવે તો તેમાં આશ્ચાતનાનો સંભવ નથી.
 આવું કહેનારાઓએ સમજવું જોઈએ કે આરાધ્ય
 પુરુષોના આલેખો માથા ઉપર રહેતા ચંદ્રવામાં કે
 પુંડે લાગે તેટલો ભાગ ટાળીને બાકીના પુંડીઆમાં

કરવામાં આવે તો તેમાં પુંઠ કરવાનો દોષ ન લાગે, પણ તે આરાધ્યની આરાધનાને અંગે ઉપકરણપણું થઈ જાય એ ઓછું શોચનીય નથી. વાસ્તવિક રીતે તો ચંદરવાપુંઠીઆંની અંદર ઇંદ્ર, સૂર્ય, ચંદ્ર, આઠ પ્રાતિ-હાર્ય વિગેરેના આલેખો થાય અમર વૈરાગ્યદર્શક આલેખો કરવામાં આવે તેજ હિચિત ગણાય.

ચંદરવા આદિના માપો

ચંદરવા અને પુંઠીઆં કરનારાઓએ જે દહેરા અમર ઉપાશ્રયમાં આપવાનો વિચાર કર્યો હોય તે દહેરા અમર ઉપાશ્રયના પછવાડના માપથી ચંદરવાપુંઠીઆં કરાય તો કેટલીક વખતે ચંદરવાપુંઠીઆં સારાં છતાં પણ સારે સ્થાને બાંધવામાં તેની નિરૂપયોગિતા થાય છે તે થવાનો વખત આવે નહિ.

ત્રિગડા કરાવવાની જરૂર

ઉજમણું કરનારે ચંદરવા અને પુંઠીઆંની સાથે ત્રિશુવનનાયક તીર્થ કરને સ્નાત્રપૂજની વખતે ખિરા-જમાન કરવાના ત્રિગડા અને સિંહાસનો પુંઠીઆંના પ્રમાણમાં જરૂર કરવા જોઈએ, ઉજમણું કરવાવાળા

ભાગ્યશાળીઓ જ્યારે ઉજમણના પ્રમાણમાં છોડ કર્યા હોય અને તે દરેક છોડ ત્રિગડા નહિ પથરાવે તો પછી તે ઉજમણ દેખીને અનુમોદન અને અનુકરણ કરવાવાળા ખીજા ધર્મપ્રેમીઓ તેમ ન કરે તે સ્વાભાવિક છે, માટે સક્રિયસંપન્ન ભાગ્યશાળી પુરુષોએ ઉજમણના જેટલા છોડ કર્યા હોય તેટલાં ત્રિગડાં બિરાગ્નમાન કરવાજ નોંધએ કે જેથી પોતાને આરાધના થવા સાથે ખીજાઓને તે અનુકરણ કરવાને લાયક થાય.

ઉજમણમાં ઉદારતાની આવશ્યકતા

ઉજમણ કરવાવાળાઓએ ધ્યાન રાખવું નોંધએ કે ઉદ્ધાપન જેવો પ્રસંગ પોતાની જિંદગીમાં વારંવાર તો આવે નહિ, તો પછી કોષ્ટક ભાગ્યના યોગે મળેતો અપૂર્વ ઉજમણનો અવસર સાચવવા સંકોચવૃત્તિને સ્થાન આપવું નોંધએ નહિ. સંકોચવૃત્તિથી ખરચાએલું નાણું જેટલું ખર્ચ્યું હોય તેટલું બહાર તો દેખાવ આપે છે, પણ તે બહારના દેખાવ કરતાં ઉદારવૃત્તિને લીધે આત્માને મળવો નોંધતો લાભ મેળવવા માટે તે અપૂર્વ અવસર તો તૈયાર થવુંજ નોંધએ.

ઉજમણા કરનારને ઉપાશ્રય કરવાની ને

ઉદ્ધરવાની જરૂર

ઉજમણું કરવાવાળાઓ જેવી રીતે ચંદરવા-
પુંડી જાનું કાંઈક અંશે ધ્યાન રાખે છે, તેવું તે લોકો
ઉપાશ્રય જેવા ધર્મસ્થાનને માટે ધ્યાન રાખતા હોય
એમ બહુજ ઓછું બને છે. ઉજમણાવાળા તો શું
પણ બીજા મંદિર વિગેરેને અંધાવનારા મહાનુભાવો
સ્વતંત્ર આગવા મંદિર અંધાવવા તૈયાર થાય છે, પરંતુ
તેઓનું પણ લક્ષ્ય ઉપાશ્રય તરફ તેવી રીતે હોય એમ
લાગતું નથી, કેમકે એક એક શેઠીઆએ સ્વતંત્ર રીતે
મંદિરો અંધાવેલાં ઘણા ગામોમાં દેખીએ છીએ પણ એવી
રીતે સ્વતંત્રપણે ઉપાશ્રયને અંધાવનારા કોઈકજ ગામમાં
કોઈકજ ભાગ્યશાળીઓ નીકળતા જણાય છે. જો કે આ
ઉપરથી દહેરાસર અંધાવવાનું કાર્ય ચઢતું નથી કે ઉતરતું
છે એમ કહેવાની મતલબ નથી, પણ ઉપાશ્રય એ
ધર્મનું જ અરહસ્ત સ્થાન છે. ભાવસ્તવની પ્રવૃત્તિનું મુખ્ય
ધામજ ઉપાશ્રય છે, કેમકે ઉપાશ્રયમાં સામાયિક, પૌષ્પ,
પ્રતિકમણ વિગેરે જે ક્રિયાઓ શ્રાવકો નિભ કરે તે

તેટલા વખતનો તેટલા પૂરતો ભાવસ્તવજ છે. સામાયિક અને પ્રતિકમણુનું ભાવસ્તવપણું હોવાને લીધેજ તે સામાયિક, પૌષ્ઠ આદ્યા છતાં દ્રવ્યસ્તવ એટલે જિનેશ્વર ભગવાનની પ્રતિમાની પૂજનો નિષેધ કરવામાં આવે, જો તે સામાયિક, પ્રતિકમણુ કરતાં પ્રભુની પ્રતિમાની પૂજરૂપ દ્રવ્યસ્તવ જો અધિકતાવાળો હોય તો તેમાં નિષેધ કરવામાં આવત નહિ.

સામાયિકાદિ ને દ્રવ્યપૂજનો બલાબલ વિચાર

જો કે કેટલીક જગો પર સામાયિક કરવાનું કાર્ય મેલીને પણ પ્રભુની પ્રતિમાની પૂજરૂપ દ્રવ્યસ્તવનું કાર્ય કરવાનું જણાવવામાં આવે છે, પણ તેનો અર્થ સામાયિક અને પૌષ્ઠ કરતાં દ્રવ્યપૂજનું કાર્ય અધિક છે એમ નહિ, પણ સામાયિકની ક્રિયા સ્વતંત્ર છે, જ્યારે પૂજની ક્રિયા સામગ્રીને આધીન રહે છે. વળી સામાયિક, પૌષ્ઠ તે કરનારના આત્માને ઉદ્ધરનાર છે, જ્યારે ભગવાનની દ્રવ્યપૂજ તે કરનારના આત્માને અને ખીજ તે દેખીને અનુમોદના કરનારના આત્માને ઉદ્ધરનારી છે, અને આજ કારણથી શાસ્ત્રકારોએ ઘેરથી સામાયિક કરીને

ઉપાશ્રયે જવાનો અધિકાર શ્રીમંતો સિવાયને માટે રાખ્યો, અને શ્રીમંતોને માટે સામાયિકનું તેટલું વખત મોકું થાય અને તેટલો વખત સામાયિક ન પણ થાય તો પણ આડંબર સાથે સામાયિક કરવા જવાનું શાસ્ત્રકારોએ કરમાન કર્યું, કારણ કે તે બાહ્યાડંબરથી બાળજીવોને ધણીને શાસનની અને ધર્મની અનુમોદના થઈ ધણો લાભ થવાનો પ્રસંગ આવે, તેમજ શ્રીજિનેશ્વર ભગવાનની પૂજાથી અને શાસનની શોભાથી સાધ્ય તો વિરતિનુંજ રહે છે. ભગવાન હરિભદ્રસૂરિજી ચોક્કખા શબ્દોમાં કહે છે કે: જે મનુષ્યને વિરતિ કરવાનું ધ્યેય ન હોય તે મનુષ્ય જિનેશ્વર ભગવાનની જે દ્રવ્યપૂજા કરે તે ભાવપૂજના કારણજીત દ્રવ્યપૂજા નથીજ, પણ માત્ર અપ્રધાનને દ્રવ્ય ગણીએ તેની અપેક્ષાએજ તે દ્રવ્યપૂજા છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટપણે સમજી શકાશે કે જે કથંચિત્ સામાયિક, પૌષ્ટ કરતાં જિનેશ્વર ભગવાનની પ્રતિમાની દ્રવ્યપૂજા પ્રથમ નંબરે આદરણીય જણાવી છે, તે દ્રવ્યપૂજાને ભાવપૂજાની કારણજીતાની અપેક્ષાએજ જણાવેલી છે. આ વસ્તુને સમજ્યા પછી કોયો સુદ્ધ મનુષ્ય સામાયિક,

પૌષ્ઠ વિગેરે ભાવસ્તવના સ્થાનભૂત એવા ઉપાશ્રય તરફ આદરવાળો નહિ થાય ?

વ્યાખ્યાનશ્રવણ એ પણ ચૈત્ય કરવાનો મહોટો લાભ

એક વાત શ્રાવ્યોમાં જે બણે સ્થાને કહેવામાં આવી છે, એ પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે, ને તે એક જિનેશ્વર મહારાજના ચૈત્યોના લાભને જણાવતાં એકખા શબ્દોમાં જણાવે છે કે સાધુ મહાત્માઓના દર્શન અને તેમના વ્યાખ્યાનોના શ્રવણનો મહાલાભ મળે, માટે ચૈત્યાદિક ક્રિયામાં કથંચિત્ દ્રવ્યહિંસા થાય તોપણ તે કરવા લાયક છે. આવી રીતે ચૈત્યની દ્રવ્યહિંસામાં જ્યારે વ્યાખ્યાનશ્રવણના લાભનો ઉદ્દેશ ગણવામાં આવે તો પછી તે વ્યાખ્યાનશ્રવણનો લાભ કેવો અપૂર્વ હોવો જોઈએ તે સહેજે સમજાય તેવું છે, અને તે વ્યાખ્યાનશ્રવણનું મુખ્ય સ્થાનજ વર્તમાનના ઉપાશ્રયોજ છે.

ઉપાશ્રયો શ્રાવકશ્રાવિકાઓને અંગેજ હોય છે.

ઉપાશ્રયના આ લાભની સાથે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે ઉપાશ્રયો સાધુ નિમિત્તે હોતા નથી અને હોવા જોઈએ પણ નહિ, કેમકે ઉપાશ્રય બંધાવ-

નારા અને ઉપાશ્રયમાં જનારા સર્વ લોકો સ્પષ્ટ રીતે એ વાત સમજી શકે છે કે ગામમાં જે પ્રમાણુ વ્યાખ્યાનને શ્રવણ કરનારાઓ અને તહેવારોમાં પ્રતિક્રમણુ કરનારાઓનું હોય છે, તેને આધારેજ ઉપાશ્રયનું માપ હોય છે. આપણે દેખીએ છીએ કે ઉપાશ્રયો હજારો મનુષ્યોની બેઠકની સંગવડ ધરાવનારા હોય છે, ત્યારે સાધુઓની સંખ્યા કોઈ દિવસ પણ તેટલા પ્રમાણુમાં આવનારી હોતી નથી. કદાચ એમ કહી શકે કે ઉપાશ્રયના હોલ સિવાય બાકીના ઓરડા વિગેરેના સ્થાનો સાધુને માટેજ હોય છે, તો તેમાં પણ પ્રથમ દષ્ટિએ તો તે ઓરડાની બેઠક ગૃહસ્થોની હાજરીને અંગેજ કરવી પડે છે, અને ગૃહસ્થોમાં પણ પૌષ્ઠ કરનારો સર્વ વર્ગ ઉપવાસ કરનારો હોતો નથી, અને જેઓ ઉપવાસ ન કરી શકે તેવા હોય તે બધાને પોતાને ઘેરે એકાસણુ આદિક કરવાની સગવડ હોય નહિ અને તેથી તે પૌષ્ઠવાળાને એકાસણુદિ કરાવવા માટે ઓરડાદિકની જરૂર પડે તે સ્વાભાવિકજ છે. એવીજ રીતે સ્થંડિલ અને માત્રાની ભૂમિ પણ પૌષ્ઠ કરનારને જરૂર બેઠકો

અને જો પૌષધ કરનારાઓની સંખ્યા ખ્યાનમાં રાખીને ઉપાશ્રયને આંગણે લીલોતરી ન જોગે, લીલકૂલ ન થાય અને માત્રાને ઉપરા ઉપરી પરઠવવું ન પડે, અને પરઠવતાં રેલા ન ઉતરે એવી સગવડ કરવામાં આવેલી હોવીજ જોઈએ, અને જો તેવી સગવડ ઉપાશ્રયને કરવાવાળાઓએ પહેલેથી કરેલી હોય તો જે કેટલીક વખત મોટા પર્વના દિવસોમાં પણ અત્યંત આવશ્યક તરીકે ગણેલા પૌષધાદિકને કરવા માટે ભાવિક વર્ગની મોટી સંખ્યા તૈયાર હોય છે, છતાં તેના કારભારીઓને તેવા દિવસે તે ક્રિયાને કરતાં કર્મને પણ રોકવા પડે છે તે રોકવાનો વખત આવેજ નહિ. શાસ્ત્રકારો સાધુને માટે પણ તેવાજ ઉપાશ્રયમાં ઉતરવાનું જણાવે છે કે જે ઉપાશ્રયની પાસે સ્થંડિલ અને માત્રાને માટે સગવડતાવાળી જમીન હોય. એમાંસું લાગકના ક્ષેત્રના શુણ્ણ ગણ્યાવતાં પણ શાસ્ત્રકારો સ્થંડિલભૂમિની સગવડને ભૂલી જતા નથી, પણ આગળજ કરે છે. આ બંધુ વિચારતાં સ્પષ્ટ થશે કે સામાયિક, પૌષધ અને વ્યાખ્યાનને માટે ઉપાશ્રય નામના સ્થાનની પહેલે નંબર જરૂર છે.

ઉપાશ્રય એક શ્રીસંઘની ઑદિસ.

એક અપેક્ષાએ એમ કહીએ તો તે અતિશયોક્તિ નથી કે શ્રીચતુર્વિધ સંઘની દરેક કાર્ય કરવાની ઑદિસ જો હોય તો તે ઉપાશ્રયજ છે. જ્યાં રાખવું જોઇએ કે જોઓ આકાર નહિ માનવાને અંગે કે આરંભને અંગે મૂર્તિને નહિ માનનારા છે, તેઓ પણ ધર્મશ્રવણના સ્થાન તરીકે સંસ્થાનું સ્થાન કે જોને આપણે આપણી અપેક્ષાએ ઉપાશ્રય કહી શકીએ તેને તે માનેજ છે. આવી રીતે એક અપેક્ષાએ ચૈત્યને મૂર્તિ કરતાં અત્યંત ઉપયોગી અને ચત્ય અને મૂર્તિના મહિમાને ઉત્પન્ન કરનાર, ટકાવનાર અને વધારનાર એવા ઉપાશ્રયની તરફ જૈનકામ કે તેના શ્રીમંતો બેદરકારી ધરાવે તે ચલાવી લઇ શકાય તેવું નથી.

ઉજમણું કરનારાઓએ જ્ઞાનની આરાધના કેમ કેમ કરવી?

ઉજમણું કરનારાઓએ એ જ્યાં તો જરૂર રાખવો જોઇએ કે ઉજમણું સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રની આરાધના તથા તેને ધારણ કરનારાઓની ભક્તિને અંગેજ સફળતા પામે છે, અને જો એમ છે તો પછી

ઉજમણું કરનારે જેવી રીતે સમ્યગ્દર્શનને અંગે નવીન
 ચૈત્ય, હર્ષોદ્ધાર, પ્રતિમા તથા તેની પૂજાની સર્વ
 સામગ્રી અને ચંદ્રવાપુંઠીઆને અંગે જે ખર્ચ કરવો
 તેના કરતાં અધિક નહિ તો તેટલું ખર્ચ તો ચારિત્ર
 અને જ્ઞાનને અંગે થવું જોઈએ. તત્ત્વદષ્ટિ ધરનારા ઉજ-
 મણા કરનારાઓએ પોતાને જેટલી રકમ ઉજમણાને
 અંગે ખર્ચવી હોય તેના ચાર હિસ્સા કરી એકેક હિસ્સો
 સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન તથા સમ્યક્ચારિત્રને અંગે
 અને તેને ધારણ કરનારા સાધર્મિકોની ભક્તિને અંગે
 ખર્ચવો જોઈએ. વર્તમાનકાળમાં ઉજમણું કરનારાઓ
 ઉજમણા માટે ખર્ચવા ધારેલા નાણાંનો મોટો ભાગ
 ચંદ્રવાપુંઠીઆં પાછળ અને સાધર્મિકની ભક્તિ
 પાછળજ ખર્ચે છે. ઘણી જગો પર દેખીએ છીએ કે
 વીસ, પચીસ કે પચાસ હજાર સરખા રૂપીઆની મોટી
 રકમ ખર્ચાંતે ઉજમણાં કરવામાં આવે છે, પણ તેમાં
 સમગ્ર જૈનશાસનના મૂળરૂપ એવા જ્ઞાનને એટલે શ્રુત-
 જ્ઞાનને આરાધવામાં ઘણીજ લૂલી પ્રવૃત્તિ થાય છે.
 ઉજમણાના પ્રમાણમાં પણ જ્ઞાનને અંગે વિચારીએ તો

માત્ર નામની રકમ, જ્ઞાન ઉદ્ધાર તરફ કે જ્ઞાન ધરવા તરફ ખર્ચાય છે. જો એમ ન હોય તો આટલે બધે સ્થાનકે ઉજમણું થાય છે, તો જૈનશાસ્ત્રીનો ધણો ભાગ ભાગ અનુદ્ધરિત રહેત કેમ? મંદિર મૂર્તિઓ તરફ જોવું તેને નવાં કે ઉદ્ધરિત કરવા માટે લક્ષ્ય છે, તેના ધણા થોડા ભાગે પણ જ્ઞાનીઓ ઉત્પન્ન કરવા માટે પ્રયત્ન કર્યો હોય કે કરતા હોય એમ જણાતું નથી. જૈનવર્ગનો ધણો ભાગ બધેકે સર્વ કામ પોતાના સાધુઓને વિદ્વાન્ થયેલા જોવા ઇચ્છે છે, પણ તેમને વિદ્વાન્ બનાવવાને માટે ધણો ઓછોજ ભાગ ઉદ્ધારતાયો ખર્ચવા તૈયાર હોય છે.

સાધુઓને ભણાવવા માટે પાંડિતો રાખવા કેમ?

કેટલાકોનું તો કહેવું એમ થાય છે કે ભણેલા ગુરુઓએજ પોતાના શિષ્યો કે પોતાની પાસે આવેલા સાધુઓને ભણાવવા જોઈએ, કેમકે જિનેશ્વર મહારાજના ગણધરો ૩૦૦-૩૫૦ અને ૫૦૦-૫૦૦ને વાચના આપતા હતા, તો પછી વર્તમાનમાં ભણેલા સાધુઓ સાધુઓને કેમ ભણાવે નહિ? અને ભણેલા સાધુઓજ જો પોતાના સાધુઓને ભણાવે તો વિદ્વાન્ ઉત્પન્ન કરવા

માટે જૈનકામને જરા પણ ચિંતા કરવાની રહે નહિ. જૈનકામને તો ફક્ત જે અભણ સાધુઓ હોય અને તેના ચેલાને ભણાવવાનું હોય, તેને માટેજ ચિંતા કરે. આ સર્વ કથન હકીકત સમજ્યા વગરનુંજ છે, કેમકે પ્રથમ તો ગણધરોની પાસે વાચના લેનારા, ગણધર મહારાજ વિચરતા હતા તે કાળમાં સાંસારિક વ્યવહારને માટે દરેકને તૈયાર થવું પડતું હતું, તેમાં સંસ્કૃત અને માગધી ભાષાનોજ મુખ્ય ભાગ હતો અને તેથી ભાષાજ્ઞાનને માટે તેઓને કાંઈ પણ કરવું પડતું નહિ, અને તેથીજ પાંચસો, પાંચસોની વાચના પણ સાથે થઈ શકતી હતી, પણ વર્તમાનમાં તો ઘણા સાધુ મહાત્માઓને પ્રવજ્યા લીધા પછી શરૂઆતનો મોટો ભાગ તો ભાષાજ્ઞાન અને તેની વ્યુત્પત્તિ મેળવવા માટેજ રોકેલા પડે છે, તો તેવાઓને ભાષાજ્ઞાન અને વ્યુત્પત્તિ મેળવવા માટે પાંકિ-તોની સામગ્રી સદ્ગૃહસ્થાને સંગવડ કરવી પડે તે સ્વાભાવિક છે. વળી જિનેશ્વર ભગવાનની પાસે દીક્ષા લેનારો વર્ગ પહેલેથીજ ઘણો મોટો હોય છે, અને તેથી પાછળથી વધવાવાળા નાના વર્ગને તે મોટો વર્ગ

અભ્યાસ કરાવી શકે, પણ વર્તમાનમાં તો તેવા મોટા સમુદાયનું પહેલેથી દીક્ષિત થવું સંભવિતએ નથી અને થવું પણ નથી. વર્તમાનમાં તો ધૂરી ધૂરી દીક્ષાઓ થાય છે, અને તેથી બધાનો અભ્યાસ એક સરખો રાખવો અને રહે એ તો કેવળ સાધુસંસ્થાના દેખી અને સમયધર્મથી સંડેલાનેજ માત્ર વાચાળતાને અંગેજ કહેવાનું અને. વળી દરેક સાધુ જુદી જુદી વખતે દીક્ષિત થતા હોવાને લીધે તેમના ગુરુ ભણેલા હોય તોપણ દરેકને જુદા જુદા પાઠ આપવામાં પહોંચી ન શકે તે સ્વાભાવિક છે, અને તેથી સાધુસમુદાયને વિદ્વાન્ બનાવવા માટે શ્રાવકોએ ધ્યાન આપવું એ પહેલે નંબરે જરૂરી છે. આ કહેવાનો અર્થ એ નથી કે ભણેલા સાધુઓ પોતાના સમુદાયને ભણાવે નહિ. ભણેલા સાધુઓએ પોતાના સમુદાયને ભણાવવા માટે તો તનતોડ મહેનત કરવીજ જોઈએ, પણ ભણેલા સાધુઓ પ્રદણ કરવાને શક્તિમાન હોય તેવા પોતાના સાધુઓને ભણાવે તોપણ જેની પ્રદણ-શક્તિ થંધ નથી તેવાઓને માટે પંડિતની જરૂર રહે તે સહેજે સમજી શકાય તેવી ચોકખી બાબત છે. વળી જે

જે વિષયો શિષ્યો જાણવા માગે અગર જે જે વિષયોમાં તે ધણી ઉંચી સાધનનું જ્ઞાન મેળવવા માગે, તે તે વિષયો અને તેવું તેવું ઉંચું જ્ઞાન દરેક ગુરુ મહારાજમાં હોય એમ માનવું તે કોષ્ટપણ્ય પ્રકારે બ્યાજખી નથી. વળી અજાણુ સાધુઓને શિષ્ય થવાની વાત કરીને તે સમય-ધર્મીએ સનાતન શાસનના સત્યને સરકારી દીધું છે. શાસ્ત્રમાં દીક્ષા દેવાનો હક અજાણુને કોઈ દિવસ પણ્ય આપવામાં આવ્યો નથી, છતાં કદાચ કોષ્ટ અજાણુ હોય અને તેણે પોતાના કુટુંબના કે સંબંધવાળાને દીક્ષા આપી હોય તો તેવાઓને માટે પણ્ય વિદ્વાન્ બનાવવા તરફ લક્ષ રાખવું એ શ્રાવકોનું જરૂરી કર્તવ્ય છે.

**ઉંચા તત્ત્વજ્ઞાનને જાણવા સાંભળવા ને પ્રત્યાર-
વાની ઇચ્છા હોય તો શું કરવું ?**

ધ્યાન રાખવું કે સાધુઓ પાસેથી ઉંડા તત્ત્વજ્ઞાનને સાંભળવાની ઇચ્છા જૈનકોમ ત્યારેજ સફળ કરી શકાશે કે જ્યારે તેઓ વિદ્વાન્ બનાવવાની ઠામઠામ સગવડ પૂરી પાડશે. વર્તમાનની સ્થિતિ દેખીએ તો કોષ્ટપણ્ય શ્રાવકે કોષ્ટપણ્ય સાધુને ઉંચા તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી વાત પૂછવી

નેષ્ટએજ નહિ, અને કદાચ પૂછે તો શ્રાવકોની રીતિએને
અનુસરીને સાધુમહાત્મા એમ કહી શકે કે સ્કૂલ અને
કોલેજ વગર ઉંચા અભ્યાસની ઇચ્છા કરનારા અણુસમ-
જુની માફક તમે અમારી પાસે સગવડ ક્યાં સિવાય શી
રીતે ખુલાસા મેળવવાના ભાગ્યશાળી બનવા તૈયાર થયાછો?
શ્રુતજ્ઞાનનો ઉદ્ધાર કરનાર સંસ્થાની આવશ્યકતા

વળી મંદિર બાંધવાના મિત્રોએ ધણી જગોપર
મળે છે, ચંદરવાપુંડીઆં ભરનારા કારીગરો ધણી જગો-
પર મળે છે, પણ જ્ઞાનના ઉદ્ધારની એવી કોઈપણ સગ-
વડ કરી આપનારી કોઈપણ સંસ્થા હયાતિમાં નથી એ
જૈનકોમને ખરેખર વિચારવા જેવું છે. ઉજમણું કરનારા
ભાગ્યશાળીને મોટી રકમ જ્ઞાન ખાતે ખર્ચવાનું મન થાય
તોપણ જૈનકોમમાં તેવી કોઈ સંસ્થા નથી કે ચંદરવાપુંડીઆં
વિગેરેની માફક તે ઉજમણું કરનારને લાખો શ્લોકો લખાવ-
વાની સગવડ કરી આપે, કે લાખો શ્લોકોનું શુદ્ધ રીતિસર
મુદ્રણ કરી દે. આ જ્ઞાન આરાધનના પ્રસંગને અંગે નથી,
નથી. એમ જે કહેવામાં આવ્યું છે તે વાચક કે શ્રીતાને
વાંચી કે સાંભળી રહેવા માટે નથી, પણ તે કાર્યની

સિદ્ધિને માટે કમર કસી જૈનકોમના ભાગ્યશાળીઓએ
 ઉજમણું કરનાર ભાગ્યવંતના જ્ઞાન આરાધનના કાર્યમાં
 સંપૂર્ણ રીતે મદદગાર થવું જોઈએ. જૈનકોમમાં એવી
 સંસ્થાની હજુ તૂટી જ છે કે જે સંસ્થા ઉજમણું કરનારાઓને
 પુસ્તક લખાવવું કે છપાવવું કે તેના સાધનો પૂરાં પાડી
 જ્ઞાન આરાધનના કાર્યને યજ્ઞવવામાં મદદ કરનાર થાય.

સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન બંનેની આવશ્યકતા
છતાં જ્ઞાનપ્રચારની આવશ્યકતા

જો કે સમ્યગ્દર્શન એજ મોક્ષમાર્ગનું મૂળ છે.
 સમ્યગ્દર્શનથીજ મોક્ષની પ્રાપ્તિના આંતરાનો નિયમ થઈ
 શકે છે, અને તેથીજ સમ્યગ્દર્શનને ધર્મના મૂળ, દ્વાર,
 પ્રતિષ્ઠાન, આધાર, ભાજન અને નિધિ તરીકે ઓળખ-
 વામાં આવે છે, અને સમ્યગ્દર્શનવાળાનેજ મોક્ષમાર્ગની
 અપેક્ષાએજ દેખનાર તરીકે ગણવામાં આવે છે. જો
 સમ્યગ્દર્શન ન હોય તો આરાધકપણાની દૃષ્ટિએ તેને
 આધિજો ગણવામાં આવે છે, પણ તે સમ્યગ્દર્શન જીવાદિ
 તરવોના હેય, રોય અને ઉપાદેયપણાના નિશ્ચયરૂપ હોય છે.

અનુભવજ્ઞાન કેને કહેવું ?

જીવાદિ તત્ત્વોના હેય, ઉપાદેયપણાના નિશ્ચય સિવાય જીવાદિક તત્ત્વોનું જ્ઞાન હેય, ઉપાદેય વિભાગ તરીકે ન થયું હોય, પણ માત્ર જોય પદાર્થ તરીકે અચ્છેદ્ય હોય તો તે જીવાદિ તત્ત્વોનું જ્ઞાન તો શું, પણ કાંઈક ન્યૂન દશપૂર્વ સુધીનું જ્ઞાન હોય તો પણ તે જ્ઞાનરૂપ ગણાતું નથી. આ ઉપરથી જે કેટલાકોના મનમાં શંકા રહે છે કે જે પૂર્વગત શ્રુત મહાવિદેહના પ્રમાણુવાળા ઠામ બમણા હાથીએ લખી શકાય તેવાં દશપૂર્વ જે કુલ ૧૦૨૩ હાથી જેટલી રૂશનાઈએ લખવા માંડે તો લખી શકાય એમાંથી માત્ર કિંચિત્ ન્યૂન જ્ઞાનવાળા છતાં પણ સમ્યગ્દર્શનના નિશ્ચયવાળા નહિ, તો પછી તેથી ઓછા જ્ઞાનવાળાઓને સમ્યગ્દર્શનનો નિશ્ચય શી રીતે કરી શકાય ? અને એટલા બધા અત્યંત જ્ઞાનવાળાને સમ્યગ્દર્શનનો નિશ્ચય ન હોય એ સંભવે કેમ ? આવી શંકા કરનારે સમજવું જોઈએ કે થોડા કે બહુ જોય તરીકે જાણાતા પદાર્થોના જ્ઞાન ઉપર સમ્યક્ત્વનો આધાર રહેતો નથી, પણ સમ્યક્ત્વનો આધાર ભલે

થોડું જ્ઞાન હોય કે ભયે વધારે જ્ઞાન હોય, પણ જ્ઞાન-
દિક તરવોની અંદર આશ્રય અને અંધના સર્વાથા હેય-
પણાનો નિશ્ચય અને સંવર, નિર્ગરા તથા મોક્ષના
ઉપાદેયપણાનો અદ્વિતીય નિશ્ચય થાય તેનીજ ઉપર
સમ્યક્ત્વનો આધાર રહે છે, અને એટલાજ માટે
ઉપાધ્યાયજી મહારાજ સ્પષ્ટ અક્ષરોમાં જણાવે છે કે
જો ત્રીજીને ભેદવાવાળું એટલે તરવના વિપર્યાયને
નાશ કરનાર કે તરવની વ્યાપ્તિ પ્રતીતિ કરાવનાર
જો જ્ઞાન થાય તો અનેક પ્રકારના શાસ્ત્રોના વિસ્તારથી
કાંઈ પણ કામ નથી. હેયોપાદેયના નિશ્ચયપૂર્વક તો ફક્ત
નિર્વાણ એજ પદજ વારંવાર વિચારાય તો તેજ
ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન છે. ઘણું જ્ઞાન હોય તોજ ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન
કહેવાય, અને થોડું જ્ઞાન હોય તો ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન કહે-
વાય નહિ, એવી રીતે માત્ર જેય ધારીને અર્ધા તરવોને
જાણવાં તે સમ્યગ્જ્ઞાન કહી શકાયજ નહિ, અને તેથીજ
કાંઈક ન્યૂન દશપૂર્વ સુધીના જ્ઞાનવાળો થાય તો
પણ હેયોપાદેયના વિભાગવાળો ન હોય તો તે
સમ્યગ્જ્ઞાન વગરનો હોય, અને તેને સમ્યગ્દર્શન નથી

થયું એમ કહેવામાં કોમ્પ પણ જાતની હરકત નથી. વર્તમાનકાળમાં પણ આપણે દેખીએ છીએ કે જીવ-વિચાર, નવતરત્વ, કર્મગ્રંથ, કર્મપ્રકૃતિ યાવત્ પંચસંગ્રહ સરખા ગ્રંથોને ભણનારા અને ભણેલા પોથીના રીંગણા-વાળા કે વકીલાતના ધંધા જેવા દેખાય છે, અર્થાત્ શાસ્ત્રના વચનો પોતાને પરીક્ષાથી પાર ઉતરવાને માટે કે લોકોને સંભળાવવા માટે છે એમ ધારે, પણ શાસ્ત્ર-કારોનાં વચનો મારા આત્માની લાભ કે નુકસાનીની દિશાને દેખાડવાવાળાં હોવા સાથે મારા આત્માની જોખમદારીનું જ્ઞાન કરાવી, મારા આત્માને કર્તવ્યદિક્ષા સૂચવનાર છે એવી ધારણાવાળા કોમ્પજન હોય છે, અને તેની સાથેજ કેટલાક ભદ્રિક આત્માઓ કે જેઓ જીવ-વિચારાદિક પ્રકરણોને ભણનારા, જાણનારા કે સમજનારા પણ નથી હોતા, છતાં માત્ર ગીતાઈ સુવિદિત ગુરુ મહારાજોની પાસે આશ્રવાદિક તત્ત્વોને સાંભળે તેટલા માત્રથીજ હેયોપાદેયનો વિભાગ કરી આત્માની જોખમ-દારીનું જ્ઞાન ધરાવવાવાળા થાય છે, અર્થાત્ ધણું જ્ઞાન ધરાવવાવાળા પણ આત્માની જોખમદારીનું જ્ઞાન ન

ધરાવે તો સમ્યગ્દર્શનવાળા ન હોય, અને તેનું જ્ઞાન
 ધરાવે તોજ સમ્યગ્દર્શનવાળા હોય અને તેવીજ રીતે
 અદ્વૈતજ્ઞાનવાળા પણ આશ્રવાદિકનું હેયપણું અને સંવર-
 આદિકનું ઉપાદેયપણું સમજીને આત્માની જોખમદારી
 સમજે તો તે સમ્યગ્દર્શનવાળા થાય, અને આજ
 કારણથી શાસ્ત્રકારો તેરમા ગુણઠાણના પહેલા સમયે
 જે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તેનાજ પહેલા સમયે
 એટલે બારમા ગુણઠાણના છેલ્લા સમયે કેવળ મતિ,
 શ્રુતજ્ઞાનવાળાજ એટલે અવધિ અને મનઃપર્યવ જેવા
 વિશેષજ્ઞાન વિનાના એટલા બધા હોય છે કે જેઓ
 અવધિ અને મનઃપર્યવ પામેલા કરતાં પણ કેદગુણા
 હોય છે, એટલુંજ નહિ પણ તે મતિ, શ્રુત, એકલાં
 હોય તેમાં પણ કેટલાક જીવે. તો માત્ર અષ્ટપ્રવચન-
 માતાના નામ માત્રથીજ જ્ઞાનવાળા હોય, છતાં પણ
 તેવા અદ્વૈતમ જ્ઞાનવાળા પણ આત્માની કુર્મખંધ કે
 નિર્જરાની જોખમદારી પોતાને અંગે સમજતા હોય
 અનંતર સમયેજ કેવળજ્ઞાનને મેળવી શકે છે, માટે અદ્વૈત
 જ્ઞાનવાળો પણ આત્માની જોખમદારીના જ્ઞાનવાળો

હોય તો તે ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનવાળોજ ગણાય, કેમકે તે પણ
કેવળજ્ઞાનને મેળવી શકે છે.

**સમ્યગ્દર્શનની માફક સમ્યગ્જ્ઞાનની પણ પ્રથમતા
ને પ્રધાનતા**

આ હકીકત જાણવાથી સમ્યગ્દર્શનનું સ્વરૂપ, મહિમા
અને તેનાં સાધનો સહેજે સમજાશે, અને તે સમજવાથી
સ્પષ્ટ માલમ પડશે કે સમ્યગ્દર્શન એ મોક્ષનું મૂળ છતાં
પણ તેનું પણ મૂળ જો તપાસીએ તો જીવાદિક પદાર્થોનુંજ
જ્ઞાન આવશે, અને તેથીજ કેટલીક જગો પર તત્વાર્થસૂત્ર
ત્રિગેરેમાં સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ એવું સૂત્ર
સમ્યગ્દર્શનની મુખ્યતાવાળું છતાં પણ સમ્યગ્જ્ઞાનદર્શન-
ચારિત્રાણિમોક્ષમાર્ગઃ એવું સમ્યગ્જ્ઞાનની પ્રધાનતા અને
પ્રથમતાવાળું સૂત્ર જણાવે છે, અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શનની
ઉત્પત્તિવાળાને સમ્યગ્જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ બણીજ જરૂરી છે
અને તે સમ્યગ્જ્ઞાનની ઉત્પત્તિનું સાધન વર્તમાનકાળમાં
પુસ્તકો સિવાય બીજું કંઈજ નથી, માટે ઉજમણું કર-
વાવાળાઓએ સમ્યગ્દર્શનના સાધનો તરફ અને સાધુ-
ઓને પંડિત બનાવવાને માટે જેવી રીતે ઉદારતા કરાય,

તેવીજ રીતે બહુકે તેનાથી પણ સમ્યગ્જ્ઞાન એ આખા શ્વાસનની જડ હોવાથી અધિક ઉદ્ધારતા કરીને આરાધવા જેવું છે. વસ્તુતાએ ઉજમણું કરનારાઓએ મહારાજા કુમારપાળ, વસ્તુપાળ તેજપાળ, સંત્રામ સોની વિગેરે ભાગ્યશાળીઓએ કરોડો રૂપીઆ ખર્ચીને જ્ઞાનભંડારો મુદ્રણકળા નહોતી તે વખતે લખાવીને પણ કર્યા છે, તો પછી વર્તમાન જમાનામાં મુદ્રણકળાને લાભ ઉઠાવી મુદ્રિત કરવાદ્વારાએ કે લખાવવાદ્વારાએ એક એક જ્ઞાન-ભંડાર કરવોજ જોઈએ.

જ્ઞાનના સાધનો સારાં અને આદર કરવા લાયક કરવાં

વળી ભગવાનને બિરાજમાન કરવાને સ્થાને આગળ પાછળ તરીકે હજારોના ચંદરવા અને પુંડીઆં કરાવવામાં આવે તો જ્ઞાનને માટે શા માટે તેવાં અત્યંત સુશોભિત અને અનુમોદના કરાવે તેવાં ચાંદીના, કાચના કે ચંદન, કપૂર વિગેરે લાકડાંના નાના કે મોટા કબાટો કરવામાં ન આવે ? આપણે તપાસીશું તો માલમ પડશે કે ભગવાનની આગી અને ધરેણી બનાવવાનો જેટલો ઉદ્દેશ

ઉજમણું કરનારાઓને હોય છે, તેનો અંશ પણ ઉદ્ધાસ પુસ્તકોના કિંમતી કે સારા પુંદા કરવામાં કે જરીઆનના કે રેશમના રૂમાલોથી જ્ઞાનની ભક્તિ કરવાના ભાવો થતા નથી કે પ્રવૃત્તિ પણ થતી નથી, પણ તે વસ્તુ જ્ઞાનની કિંમત ઉજમણું કરનારને સમજાઈ નથી એમજ સૂચવે છે. જો જ્ઞાનની કિંમત સમજાઈ હોય તો દેવતાઓ જેમ ભગવાનની પ્રતિમાની માફકજ પુસ્તકરત્નોને આરાધે છે અને રાખે છે, તેવી રીતે ઉજમણું કરાવનારાઓ પણ કેમ ન રાખે ?

જ્ઞાનને ચિરસ્થાયી બનાવવા કોતરકામની જરૂર

ધ્યાન રાખવું કે દેવલોકના પુસ્તકરત્નો સ્ફટિકરત્નના પત્રો અને અરિષ્ટ રત્નોના અક્ષરોના છે, તો વર્તમાનના ઉજમણું કરનારાઓએ પીસતાળીસ આગમ, અગ્નીઆર અંગ, કે એકેક અંગ પણ પત્થરમાં પણ અને તે કોતરાવીને પણ શાસનના મૂળભૂત જ્ઞાનોની રક્ષા માટે ઉદ્ધરવાનો પ્રયત્ન કર્યો નથી તેમ કરાતો નથી. ધ્યાન રાખવું કે કાગળ, તાડપત્ર વિગેરે કરતાં ધાતુ અને પત્થરમાંજ કોતરાયેલું શ્રુતજ્ઞાન ધણી લાંબા કાળ સુધી

શ્રીચતુર્વિધ સંધને જવાળ દેનાઈ થશે. ઉજમણું કરનારાઓએ ઉજમણાના મંડપમાં જ્ઞાનને માટે એવી અપૂર્વ રચના અને ગોઠવણ કરવી જોઈએ કે જેમાં શ્રુતજ્ઞાનનો સ્વતંત્ર વિભાગ હોય અને દર્શન કરવા આવનારાઓમાંના દરેકની દૃષ્ટિ તે જ્ઞાનવિભાગ પોતાની અપૂર્વતા, મનોહરતા અને રચનાને લીધે ખેંચે અને લોકોને તેના રસિક બની તે તરફ પ્રવર્તવાનો વખત આવે.

ઉજમણું કરનારાઓએ ચારિત્ર કેમ આરાધાય ?

જેવી રીતે આ જ્ઞાનને માટે ઉજમણાવાળાએ એક સારો ભાગ અર્ચવાની જરૂર છે, તેવીજ રીતે મોક્ષના દારૂપ, મોક્ષનું અનંતર કારણ અને સર્વનયથી મોક્ષના કારણ તરીકે મનાએલા એવા ચારિત્રને માટે પણ આરાધના કરવા તત્પર થવું જોઈએ. ચારિત્રના ઉપકરણો મોટી સંખ્યામાં દરેકે દરેક મેલવા જોઈએ. ચારિત્રના અર્થીઓનું ધણીજ ઉંચી હદે બહુમાન કરવું જોઈએ. ચારિત્રના મહોત્સવો કરવાને માટે તેઓએ તત્પર રહેવું જોઈએ, એટલુંજ નહિ પણ જેમ કૃષ્ણ મહારાજે બાર જોજન લાંબી અને નવજોજન પહોળી એવી મોટી દ્વારકા

નગરીમાં જે કાંઈ ચારિત્ર લેવા તૈયાર થાય તેને ચારિત્ર
 ગ્રહણ કરતાં કૌટુંબિક, આર્થિક કે પાછળ રહેલાના
 વિવાહની જે કાંઈપણ અડચણ હોય તે દૂર કરવાનું માથે
 લીધું હતું, તેવી રીતે ઉજમણું કરતાં ચારિત્રની આરા-
 ધનાં કરવાની ઇચ્છાવાળાઓએ ચારિત્રના અર્થાં દરેક
 જીવોના દરેક પ્રકારના વિદ્વો કે અગવડો દૂર કરવા માટે
 આવશ્યક પ્રયત્ન કર્યોજ નોંધ્યો, કેમકે સામાન્ય નિયમ
 પ્રમાણે જે વસ્તુને આપણે ઉત્તમેષ્ટિતમ ગણીએ, અને
 જે વસ્તુની પ્રાપ્તિ દરેક જીવો કરે એવું ઇચ્છીએ, તેમજ
 જે વસ્તુને પ્રાપ્ત કરનારાઓને પરમેષ્ઠિપદમાં દાખલ કરી
 આરાધ્યકોટિમાં મેલીએ તે વસ્તુની પ્રાપ્તિ કરનારા કૃષ્ણ
 મહારાજની માફક પોતાના ધરમાંથી કે અન્ય કુટુંબમાંથી
 ઉભા કરવા તો દૂર રહ્યા, પણ જેઓ સ્વયં તેવી ઉત્તમ
 વસ્તુને લેવાને તૈયાર થયા હોય તેના આજ્ઞા અંતરણ્યોને
 દૂર કરીએ નહિ કે તેની પૂરતી સગવડ યજી કરી દેએ
 નહિ, તો તે કહેવાની આરાધ્યતા કે પૂજ્યતા મણાય,
 માટે ઉજમણું કરવાના અર્થાઓએ સમ્યક્ જ્ઞાન, અને
 જ્ઞાનની માફકજ ચારિત્રનું પણ આરાધન યોગ્યરૂપે અને

ઉદાર ભાવે કરવું જોઈએ અને એ ઉજ્જમણના મંડ-
પમાં ચારિત્રના ઉપકરણનો વિભાગ પણ દેખનારની દૃષ્ટિને
ખેંચવા સાથે અનુમોદનીય થાય તેવો બનાવવો જોઈએ.
ઉજ્જમણને અંગે મહારાજ શ્રીપાળે સાધર્મિક વાતસલ્યનો
આદર કર્યો છે અને તેનો આદર સામાન્યરૂપે તો દરેક
સ્થાને થાય છે, પણ તે આદર માત્ર ભોજન કરાવવા
રૂપે થાય છે, તેની સાથે સાધર્મિકોની ભક્તિ અને બહુ-
માન થાય અને દરેક સાધર્મિક ઉપર વાતસલ્યયુક્તિ એટલે
દેતયુક્તિ થાય તે દરેક ઉજ્જમણ કરવાવાળાને ધણું જરૂરી છે.

આવી રીતે તપ અને ઉદ્યાપનને માટે ધણા વિસ્તા-
રથી લખાએલું છે છતાં જો આ લેખને આદ્યંત વાંચી,
વિચારી પોતાની શ્રદ્ધા અને કરણીમાં ઉતારશે કે ખીજને
સમજવી ઉતારવા પ્રયત્ન કરશે તો અમારો આ પ્રયત્ન
સફળ થએલો ગણીશું. મનિમંદતાથી કે અન્ય ક્ષાણ
કારણથી કાંઈપણ વિરદ્ધ લખાયું હોય તેનો મિચ્છામિ
દુકંડં દેવા સાથે શાસનની જયપતાકાની અબિલાષા રાખી
આ લેખ સમાપ્ત કરવામાં આવે છે.

સામાન્ય રીતિએ ઉજમણાની રીત અને તેમાં ધરવી જોડતી વસ્તુઓની યાદી

શ્રીપાત્ર મહારાજના રાસને અંતે નવપદના ઉજ-
મણાને અંગે જે સમજણ આપી છે તે સમજણ ટુંકી
અને ઉજમણું કરનારાને અત્યંત ઉપયોગી હોઈ
આહો તેની નકલ આપવામાં આવે છે. માત્ર આ નકલ
નવપદને અંગે હોવાથી યીજ નવવાળાઓએ પે તપોતાના
તપની પદ્મજ્ઞ્યા ધ્યાનમાં લઈ તે તે સંજ્ઞ્યા પ્રમાણે
આ વસ્તુઓ કરવી એટલી સૂચના છે.

નવપદણની ઓળોના ઉજમણાનો વિધિ

આસો સુદિ સાતમથી આંખિલ કરવાં શરૂ કરે.
પૂતમના દિવસ લગી નવ આંખિલ કરવાં એવી નવ ઓળો
કરી જ્યારે નવે નવે એકયાથી આંખિલની ઓળી પૂર્ણ
થાય ત્યારે સાડાચાર વર્ષે નવપદણની ઓળીનું વ્રત પૂર્ણ
થયે ઉદ્ધાપન-ઉજમણું કરવું જેથી વ્રતની સફળતા
સ્વાધીન થાય છે.

હાલના રિવાજ મુજબ પોતાના વિશ્વાળ સુંદર
મહાનની અંદર અથવા વિશ્વાળ જિનભુવનમાં ઉજમણાની

રચના રચવી એટલે કે લીંપી ઘોળા રંગી પવિત્ર કરેલા
 ને સ્વચ્છ હવાવાળા મકાનમાં સિદ્ધચક્રના મંડપની
 રચના કરી તેમાં આઠ પાંખડીવાળા મહાયુક્ત કમળની
 સ્થાપના કરી ઘોળા ધાન્યથી શ્રીઅરિહંતજીની મધ્યગર્ભમાં
 સ્થાપના કરી પૂર્વની પાંખડીમાં રાતા ધાનથી સિદ્ધપદ્મનું,
 દક્ષિણ પાંખડીમાં પીળા ધાનથી આચાર્યજીનું, પશ્ચિમ
 પાંખડીમાં નીલા ધાનથી ઉપાધ્યાયજીનું અને ઉત્તર
 પાંખડીમાં શામ રંગના ધાનથી સાધુપદ્મનું સ્થાપન કરી
 ચારે વિદિશિયે ઘોળા ધાનથી જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર ને
 તપપદની સ્થાપના કરાવી તે પાંખડીઓની પાછળ રાતા
 ધાનની તે પછી પીળા ધાનની અને તે પછી ઘોળા
 ધાનની, સંજ્ઞમવાળા કાંગરા કરી નવમઠ કરવા. રંગરંગના
 ફળ-ધન્યો-વસ્તુઓ નૈવેદ્ય વિગેરે તે આગળ ધરી
 પદે પદે શ્રીફળ વિગેરે ધરવાં, અને નવપદજીની પૂજા
 ભણાવી તથા શક્તિ પ્રમાણે નવ નવ વસ્તુઓ જ્ઞાનના
 ઉપકરણો વિગેરે પણ મૂકવાં. શક્તિ હોય તો:-દેહેરાસર,
 જીર્ણોદ્ધાર, જિનગિમ્, સિદ્ધચક્રના ગટ્ટા, નવપદજીની
 પાટલીઓ, ધર્મશાળા, મુકુટ, ઝરમર, તિલક, સિંહાસન

કળાસ, કટોરી, ચંદનના કમડા, કેશરનાં પડીકા, વાળાકુંચી
 થોતિયાં, અંગલુદણાં, મુખકોચ, રકાખી, ઘંટડી, નવકારવાળી
 થાપના, આચમની, ત્રાંબાકુંડી, અષ્ટમંગલિક, આરતિ,
 મુખધાણા, મંગળદીપક, ચંદ્રવા, પુંડિયાં તોરણ, વામકુંચી
 કાંચળી, પહેડી, હવ, ચામર, મોરપોછી, વાટકા, કચાલાં,
 થાળી, પુજણી, ઝોરસીઆ, દીવા, બાજેઠ ધર્મ, ઘંટ,
 દાંડસણ. હાંડા, તાંબડી. થાપનના ઉપકરણ, વાટકા,
 અગરમત્તિ, ખરાસ અગર પચાલા, શીપાલજીના રાસ
 પુસ્તકો, દીપ, રમાસ, પાકા, કચણી, કાળી, સાંપડા સાંપડી,
 કોષણ, ચાકુ, કાતર, દાખડા, દાખડી અડિયા હિંગળો-
 કિયાં. પાટલી, ઝોળીઆ ફાગિયા પાટી પુસ્તક રાખવાના
 ડબ્બા. દોગ, ચાખડી, વાસલોપના વાટવા, વારણાં, કાંળી
 આંકણી, પાત્રાં, પડધા, કોળી, ચોળપદા, સથારીયા,
 ઝોધાની કાંચળી, કપડાં, ડાંડાં, ઝોધા, મુદપતિ, કલ્પ-
 મ્ત, તગપણી, ચરવળા, તેની હાંડી, મુપડી, શ્વાહીનાં
 પડીકાં એ બધી જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર સંબંધી નવ ચીજો
 જવી. તથા હીરા ૩૪, રતીચુની ૩૧, પીત્તેભ ૩૫,
 નીલચુનીએ ૨૫, શ્વેતિ ૨૭, મોતી ૧૩૮, રૂપાના ૧૨૫

૧૦૦, સોનાના વરખ ૧૦૦, લાખેણી હાર ૧, પંચવર્ણી
 શ્રીફળના ગોળા, નવ ગ્રહની સ્થાપના, અને વિવિધ
 મેવામિષ્ટાન્ત વિગેરે નવપદ્મ આગળ ધરવાં, નવ
 દિવસ નવપદ્મની પૂજા, ભાવના, પ્રભાવના, સ્વામિવત્સલ
 સહિત ભણાવી જીવનનો દહાવ લઈ નવપદ્મનું મત
 અણુઆણુનું જેથી ઉભય ભવમાં અપાર આનંદમંગળ
 પ્રાપ્ત થાય છે.

સમાપ્તોડયં પ્રન્યઃ ॥ શમસ્તુ ॥

