

णमोत्सु ण समणस्स भगवओ महावीरस्स
मडोपाध्यायश्री यशोविजयञ्ज
विरचिता

द्वात्रिंशद्द्वात्रिंशिका

भाग - 9

स्वोपज्ञ तत्त्वार्थटीपिकाभ्यवृत्तिसमलंकृता
गुर्जरभावानुवाद सञ्जिता य

— भावानुवाद —

श्री प्रेम-लुवनलानु-धर्मजित-जयशेभरसूरीश्वर शिष्य
मुनि अत्तयशेभरविजय गण्डी

प्रकाशक

दिव्यदर्शन ट्रस्ट

३९, कविकुंड सोसायटी, धोणका

जि अमदावाद. ३८७८१०

प्रथम प्रकाशन - वि. सं २०५१

मूल्य = ८० रुपिया

नोध - आ पुस्तक ज्ञाननिधिमांथी प्रकाशित थयुं छे. माटे
गृहस्थोअे अेनी भाविकी करवी होय तो पुस्तकनी किमत
ज्ञानभाते यूकववी.

પ્રકાશકીય.....

વિ. સ ૨૦૫૦ નુ, શ્રીસુરિમન્ત્ર પંચપ્રસ્થાન આરાધક પૂજ્યપાદ આચાર્ય ભગવંત શ્રીમદ્ વિજય જયશેખરસૂરીશ્વરજી મ. સા. આદિ ઠાણા ૧૨ નું ચાતુર્માસ, મુંબઇ ગોરેગામ નિવાસી શા. જુહારમલજી મનરૂપજી સાકરિયા પરિવાર (રાજ ચરલી વાળા) તરફથી, સુશ્રાવક ચંદનમલજી વગેરેની વર્ષોની સાગ્રહ વિનતીને માન આપીને પાલીતાણા મુકામે શ્રી સાંડેરાવ જિનેન્દ્રભુવનમાં શ્રીશત્રુંજયતપ, વર્ધમાનતપ પાયા, પ્રતિદિન ગિરિરાજની સ્પર્શના વગેરે અનેક આરાધનાઓથી સભર થયું.

જુદા જુદા ૭૨ ગામોના લગભગ ૨૩૦ આરાધકોની વિવિધ આરાધનાઓના શિખર રૂપે ચાતુર્માસ આયોજક સઘવી પરિવાર તરફથી પ્રભુભક્તિનો ભવ્ય મહોત્સવ ઘયો - શ્રીસુરિમન્ત્ર મહાપૂજન, શ્રી જયતળાટીના અઢાર અભિષેક વગેરે અનુષ્ઠાનો ભવ્ય થયાં.

આ ચાતુર્માસ દરમ્યાન પૂજ્યપાદ આચાર્ય ભગવંતે શ્રીસુરિમન્ત્રની પંચપ્રસ્થાનની પાયમી વારની આરાધના નિર્વિઘ્નતયા સુદર રીતે પૂર્ણ કરી. એના પૂર્ણાહુતિ પ્રસંગે પાલીતાણામાં અન્યાન્ય સ્થળે બિરાજમાન અનેક આચાર્ય ભગવતો વગેરે મહાત્માઓની ઉપસ્થિતિમા, તેઓશ્રીના, “શ્રીસુરિમન્ત્રના જે પદ પર પૂ. આ. મહારાજે પાય વાર પાય પાય પીઠિકાની આરાધના કરી એ પદ હવે વિશિષ્ટ રીતે મન્ત્રમય-પ્રભાવક બની ગયો કહેવાય માટે એ પુન. ભક્તિભાવ પૂર્વક બોલી બોલીને વહોરાવવો જોઈએ” વગેરે સૂચનાનુસારે ચઢાવો થયો અને સુરિમન્ત્ર આરાધક પૂજ્યપાદ આ. ભગવંતશ્રીના સંપર્કથી ધર્મ માર્ગે જોડાયેલા મુંબઇ - મુલુડ નિવાસી શ્રી કિશોર માલદે- શ્રી નવિનભાઈ મારુ એ સારી બોલી બોલી એ પદ પૂજ્યશ્રીને વહોરાવવાનો લાભ લીધો. જ્ઞાનદ્રવ્યની આ ઉપજ તેમજ ચાતુર્માસમાં અન્ય પણ થયેલી ઉપજનો શીઘ્ર સદુપયોગ થાય એ માટે શ્રી સાંડેરાવ જિનેન્દ્ર ભુવનના ટ્રસ્ટીઓએ પ્રસ્તુત પુસ્તકના ખર્ચનો લાભ એવાનો નિર્ણય કર્યો તદનુસાર, આ ચાતુર્માસમાં થયેલ જ્ઞાનદ્રવ્યની ઉપજમાથી આ પુસ્તક પ્રકાશિત થઈ રહ્યું છે.

આ સુદર ગ્રન્થના રચયિતા મહોપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયજી મહારાજ, ભાવાનુવાદ કર્તા - સંપાદક પૂજ્યપાદ મુનિરાજશ્રી અભયશેખરવિજય ગણિવરના ચરણોમા ભાવભરી વન્દના. આ પુસ્તકનું સુદર ટાઇપ સેટીંગ કરી આપનાર શ્રી મહાવીર જૈન આરાધના કેન્દ્રના કોમ્પ્યુટર સેક્શનના, કેતન શાહ વગેરેને ધન્યવાદ.

સ્વકીય જ્ઞાનનિધિનો આવો સુદર અનુમોદનીય લાભ લેવા બદલ શ્રી સાંડેરાવ જિનેન્દ્ર ભવન-ટ્રસ્ટ, પાલીતાણાને પણ ખૂબ-ખૂબ ધન્યવાદ..

મહોપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયજી મહારાજના આ મહત્વના ગ્રન્થના સ્વાધ્યાય દ્વારા સહુ કોઈ આત્મહિત સાધે એવી શુભેચ્છા .

નોંધ: સંસ્કૃતમાં 'વ તુ' વચ્ચે પાખડુ બરાબર ન
ઊઠવાથી 'વ જેવુ' વચ્ચે છે. ત્યાં આગળ
પાછળના સન્દર્ભથી 'વ બાણી' લેવો.

વિ. દિવ્યદર્શન ટ્રસ્ટ વતી
કુમારપાળ વિ. શાહ

મહાજનો યેન ગતઃ સ પન્થાઃ

(પ્રસ્તાવના)

આ ન્યાયને મહામહોપાધ્યાયજીએ જેમા સાર્થક કર્યો છે તે ગ્રન્થ દ્વાત્રિશદ્ દ્વાત્રિંશિકા. તાર્કિક શ્રેષ્ઠ શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરસૂરિ મહારાજાએ બત્રીશ શ્લોકની બનેલી બત્રીશી રચી અષ્ટક, ધોડશક, વિશિકા અને પંચાશક જેઓના હાલ પણ ઉપલબ્ધ છે તે ૧૪૪૪ ગ્રન્થોના પ્રણેતા શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજાએ બત્રીશી પણ રચી હશે એવી કલ્પના અશક્ય નથી કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રસૂરિ મહારાજાએ પણ બત્રીશીઓ રચી છે. મહાજનોએ કડારેલા આ માર્ગે ન્યાય વિશારદ ન્યાયાચાર્ય મહામહોપાધ્યાયજીએ પણ પદાર્પણ કરી એક નહીં, બે નહી, બત્રીશ-બત્રીશ બત્રીશીઓની હૃદયગમ રચના કરી છે. ગ્રન્થના નામ અનુસાર બત્રીશેય પ્રકરણોમાં બત્રીશ-બત્રીશ મૂળ શ્લોકો છે, ન ન્યૂન- ન અધિક. આમા વળી એક વિશેષતા એ છે કે દરેક બત્રીશીના અતિમ શ્લોકમા 'પરમાનન્દ' શબ્દ વણાયેલો છે આ થઈ મૂળગ્રન્થની વાત. એના પર ઉપાધ્યાયજી મહારાજે 'તત્ત્વાર્થદીપિકા' નામની સ્વોપજ્ઞ વૃત્તિ રચી છે સ્વોપજ્ઞ વૃત્તિનુ નામ તત્ત્વાર્થદીપિકા છે એ, પ્રશસ્તિના નીચેના શ્લોક પરથી જણાય છે—

યશોવિજયનામ્ના તચ્ચરણામ્બોજસેવિના । દ્વાત્રિંશિકાના વિવૃત્તિશ્ચક્રે તત્ત્વાર્થદીપિકા । ।

કેટલાક મૂળ શ્લોકો પર વિસ્તૃત વૃત્તિ છે. તો કેટલાક પર સક્ષિપ્ત અવચૂરિ જેવી. કેટલાક શ્લોકની વૃત્તિમાં સાક્ષી પાઠો જ ટાકીને અભિપ્રેતાર્થ જણાવ્યો છે તો કેટલાક શ્લોકોની વૃત્તિમાં માત્ર દિક્પ્રદર્શન કરી વિસ્તાર માટે અન્ય ગ્રન્થોનો અતિદેશ કરી દીધો છે. આ અન્ય ગ્રન્થો તરીકે બહુધા સ્વકીય જ ધર્મપરીક્ષા, સ્યાદ્વાદ કલ્પલતા, ઉપદેશ રહસ્ય વગેરે ગ્રન્થો છે. સંખ્યાબધ શ્લોકો પર તો 'સ્પષ્ટ' ઇત્યાદિ કહીને વૃત્તિ જ રચી નથી... યાવત્ બત્રીશમી બત્રીશીના તો એકે ય શ્લોક પર વૃત્તિ નથી વળી ૮૦ ટકા થીય વધુ શ્લોકોની અવતરણિકા કરી નથી. વૃત્તિ ગ્રન્થની આ બધી પ્રથમ નજરે આંખે ચઢતી વાતો કહી.

અધ્યાત્મસારમાં ઉપાધ્યાયજી મહારાજાએ કહ્યું છે કે—

શાસ્ત્રાત્પરિચિતા સમ્યક્ સમ્પ્રદાયાચ્ચ ધીમતામ્ । ઈહાનુભવયોગાચ્ચ પ્રક્રિયા કામપિ ત્વે ॥૭॥

આમા શાસ્ત્ર, પ્રાજ્ઞપુરુષોનો સપ્રદાય અને સ્વકીય ઈહા એ ત્રણ ગ્રન્થ ગ્રથનના જે Source બતાવ્યા છે તેનો સ્પષ્ટ વ્યાપાર પ્રસ્તુત ગ્રન્થમા જોવા મળે છે અષ્ટક પ્રકરણ, ધોડશક પ્રકરણ, યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચય, યોગબિન્દુ અને પાતજલયોગદર્શન મુખ્યતયા આ પાંચ ગ્રન્થોમાંથી જાણવા મળેલી વાતોનો, સંપ્રદાય અને સ્વકીય ઈહા અનુસારે પ્રસ્તુત ગ્રન્થમાં સંક્ષેપ યા વિસ્તાર કરવામા આવ્યો છે. એટલે કે તે તે મૂળ શાસ્ત્રમા જ જેનો વિસ્તાર સુસ્પષ્ટ છે તેનો અહી માત્ર સંક્ષેપથી જ ઉલ્લેખ કર્યો છે. જે જે વાતનો પોતાને વધુ સ્પષ્ટ વિસ્તાર કરવાનો સપ્રદાય અને સ્વકીય વિચારણા-સ્ફુરણાને અનુસારે અવસર મળ્યો તેનો તેનો અહી વિસ્તાર કરાયો છે. એટલે ઘડીકમા એમ લાગે છે કે અષ્ટક-ધોડશક વગેરેનો આ સમગ્રગ્રન્થ છે. તો ક્યારેક એમ લાગે કે જુદા જુદા શાસ્ત્રોમા કહેલા તે તે સદર્ભના પ્રતિપાદનોનો આ સંકલન ગ્રન્થ છે. દા. ત યોગબિન્દુના અમુક અધિકારથી બત્રીશીનો પ્રારભ થયો હોય, વચ્ચે પાછો એનો જ સમાન સંદર્ભવાળો અન્ય અધિકાર આવી જાય, પછી એના જ સદર્ભવાળો પાતજલ યોગદર્શનનો સદર્ભ આવે, પછી યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચયનો થોડો અધિકાર આવે, પાછો યોગબિન્દુનો મૂળ અધિકાર ચાલુ થઈ જાય. આવી આવી રીતે અષ્ટક-ધોડશક વગેરેના અધિકારો માટે પણ જાણવું. એમાં વળી વચ્ચે વચ્ચે ક્યારેક આગમપાઠોના સદર્ભથી પણ પ્રસ્તુત અધિકારનુ સમર્થન હોય, અન્યાન્ય ગ્રન્થોના સમાન સંદર્ભવાળા અધિકારોનું આ સંકલન પદાર્થોની ધારણા કરી પૂર્વાપર અનુસંધાન કરવાની ઉપાધ્યાયજી મહારાજની કુશળ પ્રતિભાને જણાવનારુ માપક યંત્ર છે. વળી ક્યારેક તો એમ લાગે

કે આ કોઈ ટીપ્પણ ગ્રન્થ છે, એટલે કે જેમ આચાર્ય ભગવંત શ્રી મુનિચન્દ્રસૂરિ મહારાજાએ કમ્પયપડી ચૂર્ણિ પર વિષમપદ ટીપ્પણ કર્યું છે— ચૂર્ણિગત તે તે બાબતોનું હેતુ વગેરે બતાવવા દ્વારા સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે તેમ ઉપરોક્ત ગ્રન્થોના તે તે અધિકારોની અમુક અમુક બાબતો પર વિશેષ પ્રકાશ પાઘરવા ટીપ્પણની રચના કરી ન હોય એવો આ ગ્રન્થ છે. ફેર એટલો છે કે અભિપ્રેત તે તે અધિકારોનો એક સળગ ગ્રન્થ જો હોત તો મને એમ લાગે છે કે તેઓએ એવી ટીપ્પણ જ રચી લીધી હોત, પણ એવો સળગ ગ્રન્થ ન હોવાથી સ્વસંકલના અનુસારે એ એ ગ્રન્થાધિકારોને ગોઠવી આ નવો ગ્રન્થ રચ્યો છે અને વિશેષ બાબતો પર પ્રકાશ પાથર્યો છે.

૧૪૪૪ ગ્રન્થોના પ્રણેતા યાકિની મહત્તરાસુનુ સૂરિ પુરંદર આચાર્યશ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજાએ ઉપલબ્ધ આગમાદિ શાસ્ત્રોમાં ન મળતી અથવા નિર્દેશમાત્ર રૂપે મળતી ઘણી બાબતો પર સ્વક્રીય માર્ગાનુસારી પ્રજ્ઞાના પ્રભાવે સુંદર પ્રકાશ પાડ્યો - શકા/સમાધાન દ્વારા ઘણી બાબતોનું યથાર્થ નિર્ણયાત્મક પ્રરૂપણ કર્યું - કેટલીય આગમિક બાબતોને હેતુવાદની કસોટી પર ચઢાવી તર્કપૂર્ણ સિદ્ધ કરી, કેટલાંય મૌલિક નિરૂપણો અને નિષ્કર્ષોથી જિજ્ઞાસુઓની જિજ્ઞાસાને તૃપ્ત કરી છે એ જ રીતે ઉપાધ્યાયજી મહારાજે શાસ્ત્રીય બાબતો અંગે ઢગલાબધ નિષ્કર્ષો, મૌલિક સુસંવાદી પ્રરૂપણાઓ, આગમિક બાબતોનું સતર્ક પ્રરૂપણ - નિર્દોષ લક્ષણો - શાસ્ત્ર વચનોના તાત્પર્ય વગેરે પ્રરૂપવા દ્વારા જિજ્ઞાસુઓને સાનંદ આશ્ચર્યના અફાટ સમુદ્રમાં ગરકાવ કરી દીધા છે. આ બાબતની પ્રસ્તુત બત્રીશી ગ્રન્થમા ઠેર ઠેર પ્રતીતિ થયા વિના રહેતી નથી. એ જ રીતે હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે મૂળ ગ્રન્થમા ટૂકમા પ્રરૂપેલી વાતોને ઉપાધ્યાયજી મહારાજે હેતુપ્રદર્શન વગેરે કરીને વધુ સુસ્પષ્ટ કરી છે. પૂર્વ વૃત્તિકારે વિભાગીકરણાદિ પૂર્વક એનું વિગદ વિવેચન કદાચ ન કર્યું હોય તેવું વિભાગીકરણ પૂર્વક વિવેચન કરેલું પણ આ ગ્રન્થમાં જોવા મળે છે જેમ કે ચોથી જિનમહત્ત્વ દ્વાત્રિશિકામા પ્રભુના સવત્સરીદાન અંગે એક વાત આવે છે કે પ્રભુનો પ્રભાવ જ એવો હોય છે કે જીવો સંતોષ સુખવાળા બને છે આમા સંતોષસુખનું એવું પૃથક્કરણ કરી દેખાડ્યું છે કે "ધન ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા ઉભી કરનાર કર્મ જેઓનું સોપકમ હોય તેઓને અનિચ્છારૂપ સંતોષ અને તે કર્મ જેઓનું નિરુપકમ હોય તેઓને પરિમિત ઇચ્છારૂપ સંતોષ થાય છે. આ વિભાગીકરણથી જ એ દાનનો સર્વથા અભાવ થઇ જવાની શંકાનું પણ નિરાકરણ કરી દીધું છે. અને અસંખ્ય દાનની અસંભાવનાનું પણ સમર્થન કરી દીધું છે.

શ્રીહરિભદ્રસૂરિ મહારાજાની પ્રરૂપેલી વાતોનું, તેમના પછી ઉભા થયેલા પૂર્વપક્ષોનું કે અન્ય સંભવિત શંકાઓનું નિરાકરણ કરીને સમર્થન કર્યું છે, તેમજ વધુ સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે.

સ્વમાન્ય પૂર્વપ્રાપ્તવાતોની ન્યૂનતા વિગેરેનો પરિહાર કરી પૂર્ણતા કરવાનું પણ ઉપાધ્યાયજી મહારાજ ચૂકતા નથી જેમકે 'પરમાત્મા ધ્વસ્તદોષ હોય છે' એની સિદ્ધિ માટે શ્રી સમન્તભદ્રોક્ત અનુમાન કે જેનો આકાર આવો અપાયો છે - કો'ક આત્મામા દોષ અને આવરણની હાનિ સપૂર્ણ થાય છે, કેમ કે તારતમ્યવાળી હોય છે, જેમ કે સ્વર્ણમલક્ષય- આમાં પક્ષ વગેરેનો વિચાર કરતા બાધ અને અસિદ્ધિ દોષ આવે છે તેનું પ્રદર્શન કરી શકા સમાધાન કરવા દ્વારા નિષ્કર્ષ કાઢી આપ્યો છે કે "દોષત્વ અને આવરણત્વ નિર્ણેષ ક્ષીણ થતા પદાર્થમાં રહેલ છે. કેમ કે અંશતઃ ક્ષીણ થતા પદાર્થમાં રહેલી જાતિરૂપ છે જેમ કે સ્વર્ણમલત્વ" આવો અનુમાન પ્રયોગ લેવાથી કોઈ દોષ રહેતો નથી.

યાકિની મહત્તરાસુનુ શ્રીહરિભદ્રસૂરિ મહારાજે ઉપલબ્ધ આગમાદિમા જોવા ન મળતા જે પદાર્થોનું અન્યદર્શનના શાસ્ત્રમાથી જૈનશાસ્ત્રોમા સમતવાર રૂપે પ્રરૂપણ કર્યું છે. તે પદાર્થોનો (જેમ કે શ્રુતજ્ઞાન, ચિન્તાજ્ઞાન, ભાવનાજ્ઞાન, પદાર્થ, વાક્યાર્થ, મહાવાક્યાર્થ, ઐદ્યપર્યાર્થ વગેરે.) તેઓના તે તે ગ્રન્થના વૃત્તિકારોએ તેઓના જ ગ્રન્થોની વૃત્તિમા ઉપયોગ કર્યો દેખાય છે પણ તેઓએ કે અન્ય કોઈ ગ્રન્થકારે એ પદાર્થોનું સ્વક્રીય ગ્રન્થોમાં પ્રરૂપણ કરેલું હોય કે સાક્ષી વગેરે તરીકે ઉલ્લેખ કરેલો હોય એવું પ્રાયઃ જોવા મળ્યું નથી. સિવાય કે ઉપાધ્યાયજી મહારાજના ગ્રન્થો. એટલે એમ કહી શકાય કે ઉપાધ્યાયજી મહારાજે શ્રીહરિભદ્રસૂરિ મ. ના એ પદાર્થોનું વધુ સમર્થન અને વધુ પ્રચાર/પ્રસાર કર્યા છે. પ્રસ્તુત ગ્રન્થ તો એવા પદાર્થોનો

જ દરિયો છે. આ સ્પષ્ટ થાય એ માટે બત્રીશે બત્રીશીમા મુખ્યતયા કયા કયા ગ્રન્થાધિકારોનો અધિકાર છે તે જોઈએ-

૧. દાન બત્રીશી : અનેક ગ્રન્થગત દાનવિષયક પ્રરૂપણાનુ મૌલિક સકલન.. દાન અગેની વ્યવસ્થા એક પ્રકરણમા આ રીતે અન્યત્ર કયાય પ્રાય જોવા મળતી નથી ૨૭ મું અષ્ટક
૨. દેશના : પ્રથમ ખોડશક, ૧૦ મુ ખોડશક, ૨૧ મુ અષ્ટક, ૨ જુ ખોડશક
૩. માર્ગ : ધર્મરત્નપ્રકરણ, ઉપદેશમાલા, મૌલિક
૪. જિન મહત્વ : અષ્ટક ૨૯ વગેરે
૫. ભક્તિ : ખોડશક ૬/૭/૮/૯
૬. સાધુસામગ્ર્ય : ૯ મું જ્ઞાનાષ્ટક, ૫ મું ભિક્ષાષ્ટક, ૬ કુ સર્વસપત્કરી ભિક્ષાષ્ટક, ૧૦ મું વૈરાગ્યાષ્ટક, ૨૨ મું ભાવશુદ્ધિ વિચારાષ્ટક, ૨૩ મુ શાસનમાલિન્યનિષેધાષ્ટક-(અશતઃ)
૭. ધર્મવ્યવસ્થા : ૧૭ મું માસભક્ષણદ્વયપણાષ્ટક, ૧૮ મુ માંસભક્ષકમતદ્વયપણાષ્ટક, ૧૯ મુ મદ્યપાનદ્વયપણાષ્ટક, ૨૦ મુ મૈથુનદ્વયપણાષ્ટક, ૧૧ મું તપોડષ્ટક.
૮. વાદ બત્રીશી : ૧૨ વાદાષ્ટક, ૧૩ ધર્મવાદાષ્ટક, ૧૪ એકાન્તનિત્યપક્ષ ખડનાષ્ટક, ૧૫ એકાન્ત અનિત્યપક્ષ ખંડનાષ્ટક, ૧૬ નિત્યાનિત્યપક્ષ મડનાષ્ટક
૯. કથાબત્રીશી : ઠાણાગ ૪ કથાનો અધિકાર, દશવૈકાલિક નિર્યુક્તિ - ક્ષુલ્લિકાચારકથાધ્યયન
૧૦. યોગલક્ષણ બત્રીશી : યોગબિદુ ૮૬ થી ૯૧, ૩ જુ ખોડશક, યોગબિદુ ૯૨ થી ૯૬, યોગબિદુ ૩૪૯ થી ૩૫૧
૧૧. પાતંજલ યોગલક્ષણ : પાતંજલ યોગદર્શન
૧૨. પૂર્વસેવા : યોગબિદુ ૧૦૯ થી ૧૩૯, ૧૬૪ થી ૧૭૦
૧૩. મુક્ત્યદ્વેષપ્રાધાન્ય : યોગબિદુ ૧૪૦ થી ૧૬૩, ૧૭૩ થી ૧૭૭
૧૪. અપુનર્ભન્ધક : યોગબિદુ ૧૭૮ થી ૧૮૯, ૧૯૩ થી ૨૨૦, ૨૩૨ થી ૨૫૧
૧૫. સમ્યગ્દૃષ્ટિ : યોગબિદુ ૨૫૩ થી ૨૭૨, મૌલિક
૧૬. ઈશાનુગ્રહ : પાતંજલ યોગદર્શન, યોગબિદુ ૩૦૦ થી ૩૧૬
૧૭. દૈવપુરુષકાર : યોગબિદુ ૩૧૮ થી ૩૫૬ માથી બહુભાગ
૧૮. યોગભેદ : યોગબિદુ ૩૫૮ થી ૩૬૭, ખોડશક ૧૩, ખોડશક ૧૪
૧૯. યોગવિવેક : યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચય ૨ થી ૧૦, યોગબિદુ ૩૬૯ થી ૩૭૮, યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચય ૨૦૯ થી ૨૨૧
૨૦. યોગાવતાર : પાતંજલ યોગદર્શન, યોગબિદુ ૪૧૫ થી ૪૨૪, યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચય ૧૩ થી ૨૦
૨૧. મિત્રા : યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચય ૨૧ થી ૪૦, પાતંજલ યોગદર્શન
૨૨. તારાદિત્રય : યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચય ૪૧ થી ૭૮, પાતંજલ યોગદર્શન
૨૩. કુતર્કગ્રહનિવૃત્તિ : યોગબિદુ ૬૬-૬૭, યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચય ૮૬ થી ૧૪૮
૨૪. સદ્દૃષ્ટિ : યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચય ૧૫૪ થી ૧૮૨
૨૫. કલેશહાનોપાય : પાતંજલ યોગદર્શન, મૌલિક
૨૬. યોગમાહાત્મ્ય : પાતંજલ યોગદર્શન
૨૭. ભિક્ષુ : મૌલિક - દશવૈકાલિક નિર્યુક્તિનો થોડો અધિકાર
૨૮. દીક્ષા : ખોડશક - ૧૨, ખોડશક ૧૦
૨૯. વિનય : શ્રીદશવૈકાલિકસૂત્ર, વિવિધ પ્રકરણો
૩૦. કેવલિભુક્તિ વ્યવસ્થાપન : શ્રી શાસ્ત્રવાર્તા સમુચ્ચય, શ્રી સ્યાદ્વાદ રત્નાકરાદિ ગ્રન્થો, તથા સ્વકીય અધ્યાત્મમત

૩૧. મુક્તિ : ઉપર મુજબ

૩૨. સજ્જનસ્તુતિ : મૌલિક

વિવિધ વિષયોનો વિસ્તાર ધરાવતા આ વિશાલ ગ્રન્થની પ્રથમ આઠ બત્રીશીઓનો આ પુસ્તકમા સમાવેશ કરવામા આવ્યો છે જો કે આ આઠ બત્રીશીઓના ભાવાનુવાદનુ લખાણ મે વર્ષો પૂર્વે કરેલુ. પણ આટલે સુધી પહોચવામા ચાર પાચ સ્થાનો એવા આવ્યા કે જેની પકિત સતોપત્રદ રીતે બેસતી નહોતી ને આ જ કારણસર આગળ લખવાનો ઉત્સાહ મોળો પડી ગયો, કામ ખોરભે પડ્યુ. પણ આ જે લખાણ તૈયાર થયેલુ એને વાચનારા અનેક મહાત્માઓનું વારવાર સૂચન આવ્યુ કે આટલુ તો પ્રકાશિત કરાવી જ ઘો એટલે ફરીથી કામ હાથ પર લીધુ પેલા દુર્ગમસ્થાનો પર પુન અનેકશ વિચાર કર્યો બીજા પણ અનેક વિદ્વાનોને એ સ્થાનો પૂછાવ્યા એ અનેક વિદ્વાનોના અભિપ્રાયો, ને મારી વિચારણા. . બધુ અનુસધાન કરી જે અર્થ મને જેવો ઉચિત લાગ્યો છે એ પ્રમાણે આ પુસ્તકમા લીધો છે સભવ છે પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજી મહારાજના અર્થગભીર અભિપ્રાયને હુ ન પણ પકડી શક્યો હોઉં કે ઓછો વત્તો પકડી શક્યો હોઉં કે ક્યાક તો ભિન્ન અભિપ્રાય જ પકડ્યો હોય. આમાનુ જે કાઇ અનુચિત થયુ હોય તેના હાર્દિક મિચ્છામિ દુક્કડમ્ પૂર્વક સહકાર આપનાર એ વિદ્વાનોનો હાર્દિક આભાર

પૂર્વે જે લખાણ કરેલુ તે સપૂર્ણ લખાણને સયમલક્ષી નિત્યએકાસણ તપોયુક્ત પૂજ્યપાદ આ ભગવત શ્રીમદ્ વિજય જગચ્ચન્દ્રસૂ. મ. સાહેબે સાદ્યન્ત તપાસી આપ્યુ છે ને અનેક બહુમૂલ્ય સૂચનો જણાવ્યા છે જે ક્યારેય નહી વિસરાય

પાછળથી જે થોડું લખાણ ઉમેર્યું છે તેને પૂજ્યપાદ ગચ્છાધિપતિ સિદ્ધાન્ત દિવાકર આ. ભગવત શ્રીમદ્ વિજય જયધોષસૂ. મ. સાહેબે જોઇ આપવા કૃપા કરી છે તેઓ શ્રીમદ્ના તો અનેક ઉપકારો સદૈવ સ્મરણીય છે

સિદ્ધાન્ત મહોદધિ, કર્મસાહિત્યનિષ્ણાત, બ્રહ્મચર્યમૂર્તિ સ્વ પૂજ્યપાદ પ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજા; વર્ધમાનતપોનિધિ, હજારો યુવાનોને જ્ઞાન-ક્રિયામય ધર્મમાર્ગે જોડનાર અભિનવ પ્રયોગ-શિબિરના આદ્ય પ્રેરણા-વાચના દાતા, મને જ્ઞાન-સંયમાદિ દાતા સ્વ પૂજ્યપાદ ભુવનભાનુસૂરીશ્વરજી મહારાજા; સહજનદી, અધ્યાત્મરસિક, કર્મસાહિત્યમર્મજ્ઞ સ્વ પૂજ્યપાદ ધર્મજિતસૂરીશ્વરજી મહારાજા; શ્રી સૂરિમન્ત્ર પચ પ્રસ્થાનની પાચવાર આરાધના કરનાર પ્રભુ ભક્તિરસિક પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ શ્રી જયશેખરસૂરીશ્વરજી મહારાજા...

અનેક ગુણગણ સમૃદ્ધ આ સુવિહિત ગીતાર્થ ગુરુઓની પરપરા મને પ્રાપ્ત થઇ છે એ મારુ પરમ સૌભાગ્ય છે આ પૂજ્યોની સતત વરસી રહેલી કૃપાદૃષ્ટિ જ મારી શક્તિ અને કલ્પના બહારનું પણ આવુ સાહિત્ય સર્જન કરાવે છે

સહવર્તી મહાત્માઓનો અનેકવિધ સહકાર તો ક્યારેય ભૂલાય એવો નથી

આ ભાવાનુવાદમા છબસ્યતા, અનાભોગ, પ્રમાદ વગેરેના કારણો, પરમ પવિત્ર શ્રીજિનાજ્ઞાને પ્રતિકૂળ જે કાઇ પ્રસ્તુત થયુ હોય એ બદલ મિચ્છામિ દુક્કડમ્ દેવા પૂર્વક મધ્યસ્થ બહુશ્રુત વિદ્વાનોને એનુ સશોધન કરવા અને મને જણાવવા વિનમ્રભાવે વિનતી કરુ છુ

તથા ઉપાધ્યાયજી મહારાજની આ અદ્ભુત કૃતિના રહસ્યો પામવા માટે જિજ્ઞાસુઓ આ ભાવાનુવાદનો સહારો લઇ મારા પ્રયાસને સાર્યક કરો એવી પ્રાર્થના સાથે વિરમુ છુ.

અનત સિદ્ધઆત્માઓની સાધનાભૂમિ,
પાલીતાણા

મુનિ અભયશેખર વિજય ગણી

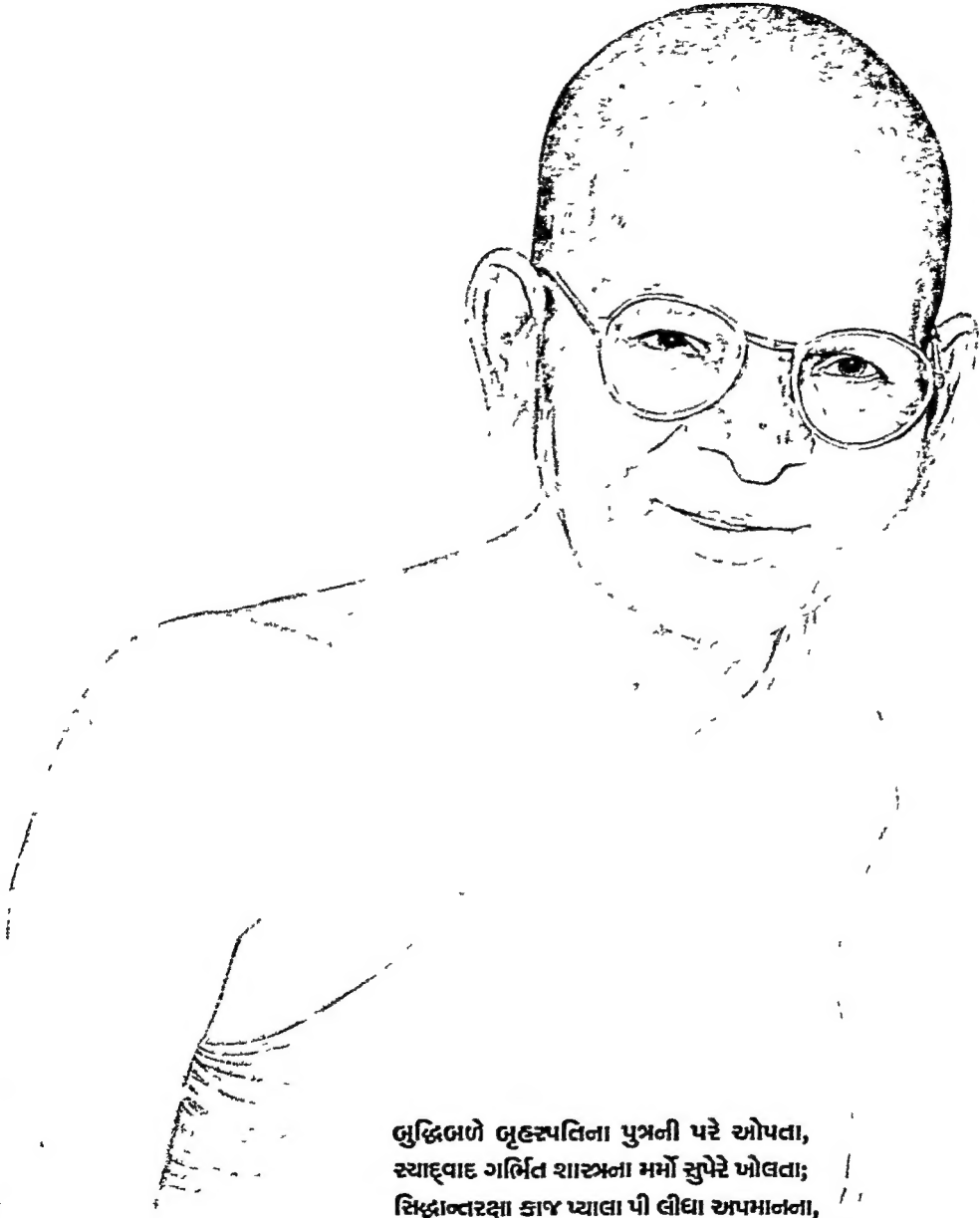
વિષયાનુક્રમ

(૧) દાનદાત્રિશિકા.....	૧
મંગલ	૪
અન્યથાધી અતિચારાપાદક .. .	૪
અનુકપાનુ લક્ષણ	૬
કારણિક દાનશાળાદિમાં અનુકપા અક્ષત	૭
ફળભેદમા નયવિચારણા	૮
અનુકપાદાન ધર્માંગ છે	૧૦
આગમવિરોધની શકાનુ નિરાકરણ	૧૨
સાધુઓને પુણ્યબધ અનિષ્ટ-શંકા	૧૪
પુણ્યોદય પણ શુભોદય-સમાધાન	૧૬
વિષયપ્રાપ્તિમા પણ અભોગપરિણામ	૧૭
ભક્તિ શુ છે?	૧૯
પાત્રદાનનો બીજો ભાંગો	૨૧
ભગવતીજના સૂત્ર અગે શકા-સમાધાન	૨૨
ઠાણાંગજના સૂત્ર અગે શકા-સમાધાન	૨૩
ભગવતીજ અંગે અન્યાભિપ્રાયની દુષ્ટતા ..	૨૪
પાત્રદાન ચતુર્ભંગીના ત્રીજા-ચોથા ભાગા ..	૨૬
સુપાત્રદાનની ફળપ્રદતાનું કારણ	૨૭
દ્રવ્યદોષ અનિષ્ટ નથી	૨૭
વિરાધનાના સ્વરૂપ અગે ચર્ચા	૨૯
વર્જનાભિપ્રાય એ વિરાધનામા ઉપાધિ છે? ..	૩૦
વર્જનાભિપ્રાય જ વિરાધનાનુ કારણ	૩૧
દાનબત્રીશીની કેટલીક વિશેષ વાતો	૩૨
(૨) દેશના દ્વાત્રિશિકા	
શ્રોતાનુસારે દેશના	૩૫
આપ્તવચનો અગે શકા-સમાધાન	૩૬
બાળાદિનુ લક્ષણ	૩૯
બાળ-મધ્યમના દર્શનમાં ન્યૂનતા	૪૦
શાસ્ત્રતત્ત્વ	૪૧
શ્રુતજ્ઞાનની વિશેષતા	૪૨
ચિન્તામયજ્ઞાન	૪૫
ભાવનામયજ્ઞાન	૪૬
શ્રુતજ્ઞાનાદિનુ ફળ	૪૭
ભાવનાજ્ઞાનનો પ્રભાવ	૪૯
અજ્ઞાની ધર્મ મુદ્ધિ પણ અસુદર	૫૦
બાળાદિને આપવાની દેશના	૫૨

આજ્ઞા આદરનું પ્રકૃષ્ટ ફળ.	૫૪
એકનયાકાન્ત દેશનાથી પણ બુદ્ધિ પરિકર્મણા ..	૫૬
નયદેશનાપ્રદાનનો ક્રમ	૫૮
દુર્નયાભિનિવેશે દૃઢ ખડન	૬૦
દેશનાબત્રીશી અગે કંઈક વિચારણા	૬૧
(૩) માર્ગદ્વાત્રિશિકા	
શિષ્ટાચાર પણ આદરણીય	૬૬
શિષ્ટાચારમા પ્રવર્તકતા	૬૭
આગમાનુમાનનું પ્રયોજન	૭૦
આચરણમા સ્વમતિકલ્પિત દોષ ન દર્શાવાય ..	૭૧
અસવિગ્નાચરણથી વિડબણા	૭૪
સ્વચ્છાચારીઓના દોષ	૭૭
ગચ્છનિર્ગતને નુકશાન	૮૦
સવિગ્નપાક્ષિક વિચાર	૮૩
સવિગ્નપાક્ષિકને ઇચ્છાયાગનો સંભવ	૮૪
દ્વિવિધ બાલતા	૮૬
સવિગ્નપક્ષ એ ત્રીજો માર્ગ	૮૮
માર્ગબત્રીશી અગે કેટલીક વિચારણા	૯૦
(૪) જિનમહત્ત્વદ્વાત્રિશિકા	
મહત્ત્વબુદ્ધિથી ધર્મજનન	૯૩
સંવાદીવચન એ મહત્ત્વ	૯૬
વિશિષ્ટ ઔદયિકભાવ પણ મહત્ત્વ પ્રયોજક ..	૯૮
વિશિષ્ટસ્વભાવ પ્રયુક્ત મહત્ત્વ	૯૯
નિત્યનિર્દોષતા મહત્ત્વપ્રયોજક નથી	૧૦૦
દોષધ્વસમા લાઘવ	૧૦૨
શ્રીસમન્તાભદ્રાચાર્યોક્ત અનુમાન	૧૦૩
એ અનુમાનનો પરિષ્કાર	૧૦૪
જગત્કર્તૃત્વવિચાર	૧૦૫
કર્તૃજન્યતાવચ્છેદક કોણ?	૧૦૬
કૃતિત્વને અવચ્છેદક માનવામાં લાઘવ	૧૦૮
ધૃતિજનક ઈશ્વર નથી	૧૧૦
પરિમિતદાનદાતા વીતરાગ મહાનુ નથી-બૌદ્ધમત	૧૧૪
પરિમિતદાનનું કારણ	૧૧૪
ચાચકાભાવનુ કારણ	૧૧૫
સાવત્સરિકદાન પણ એક કલ્પ	૧૧૬
પ્રભુવીરના અભિગ્રહનુ ઔચિત્ય	૧૧૮
રાજ્યપ્રદાનાદિનુ ઔચિત્ય	૧૨૧
કુશલ ચિત્તની અસભવિતતા	૧૨૩
પરમાનંદ સપત્તિનુ બીજ-પ્રભુભક્તિ	૧૨૬

જિનમહત્વદ્વાત્રિશિકા અંગે કઇક વિચારણા	૧૨૭
(૫) ભક્તિદ્વાત્રિશિકા	
જિનમદિરનિર્માણના અધિકારી વગેરે	૧૨૯
જિનબિંબ નિર્માણવિધિ	૧૩૩
ભાવશુદ્ધિ અને મન્ત્રન્યાસ	૧૩૪
ત્રિવિધ પ્રતિષ્ઠા	૧૩૭
સ્વાત્મામા થતી પ્રતિષ્ઠા જ મુખ્ય હોવામા પ્રથમ હેતુ	૧૩૭
સ્વાત્મામા થતી પ્રતિષ્ઠા જ મુખ્ય હોવામા બીજો હેતુ	૧૩૯
પ્રતિમામા ઉપચરિતભાવરૂપ પ્રતિષ્ઠા	૧૪૦
પ્રતિમામા વીતરાગનુ સનિધાન અસભવિત	૧૪૨
સખડન નવ્યનૈયાધિકમત	૧૪૪
તત્ત્વચિન્તામણિકારમતનિરાસ	૧૪૫
બલિ વગેરે વિધાનની આવશ્યકતા	૧૪૭
સિદ્ધાવસ્થાને ઉદેશીને પણ અભિષેકાદિની યોગ્યતા	૧૪૯
પચોપચારાદિ પૂજા	૧૫૦
સ્તોત્રપૂજા	૧૫૧
ત્રિવિધ યોગસારા પૂજા	૧૫૨
પૂજામા હિસા, છતા લાભ	૧૫૩
સાધુ પૂજાના અનધિકારી	૧૫૪
પૂજામા હિસાગકીને નુકશાન	૧૫૭
ભક્તિદ્વાત્રિશિકા અંગે કઇક ઉદ્બોધન	૧૫૯
(૬) સાધુસામગ્ર્યદ્વાત્રિશિકા	
જ્ઞાનના ત્રણ પ્રકાર	૧૬૧
જ્ઞાનના સ્વામી વગેરે	૧૬૩
જ્ઞાનના લિંગો	૧૬૫
કાર્યભેદે કારણભેદ આવશ્યક	૧૬૭
સર્વસપત્કરી ભિક્ષા	૧૬૮
પોરુપધ્ની ભિક્ષા	૧૭૦
વૃત્તિ ભિક્ષા	૧૭૦
પ્રથમભિક્ષાથી સાધુસામગ્ર્ય	૧૭૨
અસકલ્પિતપિડપ્રાપ્તિ અશક્ય-શકા	૧૭૩
સકલ્પિતપિડ કોને કહેવાય?-સમાધાન	૧૭૪
સાધુધર્મ અતિદુષ્કર છે	૧૭૫
ત્રિવિધ વૈરાગ્ય	૧૭૭
દુ.ખગર્ભિત વૈરાગ્ય	૧૭૮
મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય	૧૭૮

જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય	૧૭૯
ગુણવત્પારતન્ત્ર્યની આવશ્યકતા	૧૮૧
સાધુસામગ્ર્યદ્વાત્રિશિકા અંગે કઇક વિશેષ	૧૮૪
(૭) ધર્મવ્યવસ્થાદ્વાત્રિશિકા	
માસમાં ભક્ષ્યતાસાધક બૌદ્ધ અનુમાન	૧૮૬
એ અનુમાનમા ઉભયથા દોષ	૧૮૭
માસ શા માટે અભક્ષ્ય?	૧૮૯
દ્વિજ મત	૧૯૨
નિષેધ-વિધાનની પૂર્વપક્ષીય વ્યવસ્થા	૧૯૩
એ વ્યવસ્થાની દુષ્ટતા-ઉત્તરપક્ષ	૧૯૫
અન્ય શકા-સમાધાન	૧૯૭
મઘપાનમા દોષો	૧૯૮
મૈથુનના દોષો	૧૯૯
ગૃહસ્થધર્મની નિમ્નતા	૨૦૧
મડલતન્ત્રવાદી મત	૨૦૨
બોધશૂન્ય દયા ઇષ્ટ નથી	૨૦૫
દયા અંગેનુ તત્ત્વજ્ઞાન	૨૦૬
હિસા-અહિસા અંગે વિવિધનયાભિપ્રાય	૨૦૭
હિસા-અહિસા અંગે નિશ્ચય-વ્યવહાર	૨૦૯
ત્રિવિધ શુદ્ધ નિશ્ચય	૨૧૦
(૮) વાદદ્વાત્રિશિકા	
શુષ્કવાદ	૨૧૨
વિવાદ	૨૧૨
ધર્મવાદ	૨૧૩
ધર્મવાદનો વિષય	૨૧૬
પ્રમાણલક્ષણાદિની નિરુપયોગિતા	૨૧૭
ઉદયનાચાર્યદેવ ઉપાલભ	૨૨૦
એ ઉપાલભની અયોગ્યતા	૨૨૧
લક્ષણને કેવલવ્યતિરેકી ન મનાય	૨૨૨
પ્રમાણ લક્ષણોપયોગ અંગે અન્ય શકા-સમાધાન	૨૨૩
એકાન્તનિત્યવાદમા હિસાદિની અઘટના	૨૨૫
મનોયોગધ્વસને હિસા ન મનાય	૨૨૬
એકાન્તનિત્યનો શરીર સાથે સબધ ન ઘટે	૨૨૭
વિભુ આત્માનું શરીરગ્રહણ અસભવિત	૨૨૯
નિષ્ક્રિય આત્માનો શરીરસબંધ અશક્ય	૨૩૦
એકાન્ત અનિત્યવાદમા હિસાદિ ન ઘટે	૨૩૨
હિસક કોને કહેશો?	૨૩૩
નિત્યાનિત્યવાદે બધુ સુઘટ	૨૩૫
કર્મોદય ખરો, પણ હિસકનેય દોષ	૨૩૭
હિસાવિરતિની સભવિતતા	૨૩૯

બુદ્ધિબળે બૃહસ્પતિના પુત્રની પરે ઓપતા,
સ્થાદ્વાદ ગભિત શાસ્ત્રના મર્મો સુપેરે ખોલતા;
સિદ્ધાન્તરક્ષા કાજ ધ્યાલા પી લીધા અપમાનના,
સુરુ ભુવનભાનુ ચરણકજમાં ભાવથી કરું વંદના.

Vijay's

શ્રી અર્હં નમઃ ।

શ્રી શાલેશ્વર પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।

શ્રી મહાવીર પરમાત્મને નમઃ ।

શ્રીમદ્દશોવિજયવાચકપુંગવાય નમઃ ।

શ્રી પ્રેમભુવનભાનુસૂરીશ્વરધર્મજિજ્જયશોખરસૂરીશ્વરેભ્યો નમઃ ।

ૐ નમઃ ।

ન્યાયવિશારદ-ન્યાયાચાર્ય

શ્રીમદ્દશોવિજયોપાધ્યાયવિરચિતા

દ્વાત્રિંશદ્દ્વાત્રિંશિકા

૧. દાનદ્વાત્રિંશિકા

ऐन्द्रवृन्दविनतांप्रियामलं यामलं जिनपति समाश्रिताम् ।

योगिनोऽपि विनमन्ति भारतीं भारती मम ददानु सा सदा ।।

ઇન્દ્રોના વૃન્દથી પ્રણામ કરાયેલુ છે ચરણયુગલ જેઓનું એવા શ્રી જિનેશ્વરદેવનો આશ્રય કરીને રહેલી જે સરસ્વતીદેવીને યોગીઓ પણ અત્યંત ભક્તિપૂર્વક પ્રણામ કરે છે તે સરસ્વતીદેવી મને હમેશા ભા = પ્રકાશ = જ્ઞાન અને રતિ = આનંદ આપો. અથવા, ઉક્ત સ્વરૂપ વાળા શ્રી જિનેશ્વરદેવનો આશ્રય કરીને રહેલી જેણીને યોગીઓ પણ અત્યંત ભક્તિપૂર્વક પ્રણામ કરે છે તે સરસ્વતી દેવી મને વાણી આપો, એટલે કે તે સરસ્વતી દેવી, પ્રારભ કરાતા આ ગ્રન્થની રચના માટે આવશ્યક એવા નિર્દોષ શબ્દ મને આપો. [ऐन्द्र શબ્દથી ગ્રન્થકારે સ્વઇષ્ટ બીજનું પ્રણિધાન કર્યું છે ૐ કારના જાપથી ગ્રન્થકારે સરસ્વતી દેવીને પ્રસન્ન કરેલા. માટે 'ૐ'કાર એ ગ્રન્થકારનું સ્વઇષ્ટ બીજ છે. 'ऐन्द्रવृन्द...' ઇત્યાદિ જે વિશેષણ શ્રીજિનપતિનું વપરાયું છે તેનાથી ભગવાનના પૂજાતિશયનું સૂચન થાય છે. જિન = સઘળા અપાયોના કારણભૂત રાગ-દ્વેષને જીતેલા એટલે 'જિનપતિ' શબ્દથી ભગવાનનો અપાયાપગમાતિશય સૂચિત થાય છે. જ્ઞાનની અને વાણીની દેવી સરસ્વતી ખુદ ભગવનનો આશ્રય કરીને રહેલી છે એવું જે કહ્યું છે તેનાથી ભગવાનનો જ્ઞાનાતિશય અને વચનાતિશય જણાય છે. વળી 'ભગવાનને આશ્રયીને રહેલી વાગ્દેવી (કે વાણી એ જ દેવી) મને હમેશા વચનો આપો' એવું જે જણાવ્યું છે એનાથી એ સ્પષ્ટ છે કે 'એ વચનોથી રચાયેલા આ ગ્રન્થમા શ્રી જિનવચનને પ્રતિકૃણ કાંઈ નથી.' વળી 'વાણીદેવી મને વચનો આપો' એવું જણાવીને ગ્રન્થકારે સ્વલઘુતા વ્યક્ત કરી છે, 'આ તો બધા વાણીની દેવીના (કે ભગવાનની વાણી રૂપી દેવીના) વચનો છે, મારુ કાંઈ નથી' એ રીતે.]

શ્રેયોભૂત અનેક શાસ્ત્રાર્થોના સગ્રહને મનમા ઉપસ્થિત કરીને બત્રીશી પ્રકરણનો પ્રારભ કરતા ગ્રન્થકાર સૌ પ્રથમ દાનબત્રીશીને કહે છે. તેને સૌ પ્રથમ એટલા માટે કહે છે કે દાનધર્મ પ્રથમ હોવાથી પરમ મગલરૂપ છે. [આશય એ છે કે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થો છે. એમા શેષ ૩ પુરુષાર્થોના કારણભૂત હોઇ ધર્મ એ પ્રથમપુરુષાર્થ છે. એ ધર્મ ચાર પ્રકારે છે. દાન, શીલ, તપ અને ભાવ. આ ચારે ય પ્રકારનો ધર્મ કરવા માટે મુખ્યતયા અનુક્રમે ધન, ઇન્દ્રિય, શરીર અને મન પ્રત્યેનું આત્માનું જે અનાદિકાલીન વલણ છે તેને બદલવું પડે છે. એમાં ધન, અપેક્ષાએ આત્માથી સૌથી દૂરની ચીજ છે, એનાં કરતાં ઇન્દ્રિયો કંઈક નજીક

શ્રેયોભૂતાનેકશાસ્ત્રાર્થસપ્રહ મનસિકૃત્ય દ્વાત્રિશિકાપ્રકરણમારમમાણો ગ્રન્થકારો દાનધર્મસ્ય પ્રાથમ્યેન પરમમગલરૂપત્વાદાદો તદ્દ્વાત્રિશિકામાહ-

ऐन्द्रशर्मप्रदं दानमनुकंपासमन्वितम् ।

भक्त्या सुपात्रदानं तु मोक्षदं देशितं जिनेः ॥१॥

છે, એના કરતા શરીર વધુ નજીક છે, અને એના કરતાય મન સૌથી નજીક છે. માટે મન પ્રત્યેનું વલણ ફેરવવું સૌથી અઘરું છે, શરીર પ્રત્યેનું વલણ ફેરવવું કઠક સહેલું છે, એનાં કરતાં ઇન્દ્રિય પ્રત્યેનું વલણ ફેરવવું વધુ સહેલું છે અને ધન પ્રત્યેનું વલણ ફેરવવું અપેક્ષાએ સૌથી સહેલું છે. માટે એ અપેક્ષાએ એમ કહી શકાય છે કે દાન ધર્મ સહુથી સહેલો છે, શીલધર્મ એના કરતા અઘરો, તપ ધર્મ એના કરતાંય અઘરો અને ત્યાવધર્મ સહુથી અઘરો છે. માટે દાનધર્મ પ્રથમ છે. વળી ઘણુ ખરુ જીવો સુપાત્રદાન કે અનુકંપાદાન દ્વારા ધર્મમા પ્રવેશ પામે છે. જેમકે ધનાસાર્થવાહ, નયસાર, મેઘકુમારનો જીવ હાથી વગેરે. માટે દાન ધર્મ સહુથી પ્રથમ છે. એટલે એ શ્રેષ્ઠમગલરૂપ હોઈ ગ્રન્થકાર સહુથી પ્રથમ દાનબત્રીગીને કહે છે—

[શંકા - 'દાન' પરમ મગલરૂપ છે એ તો સમજ્યા, પણ એટલા માત્રથી એને જ પ્રારંભમા કહેવાની ગી જરુર છે?

સમાધાન - દ્વાત્રિશદ્વાત્રિશિકા આખા ગ્રન્થનુ મગલ ઘણુ જાય એ માટે એને પ્રારંભે કહ્યુ છે. આ મંગલ પણ ગ્રન્થારભે બે પ્રયોજને કરવામાં આવે છે (૧) શિષ્ટાચાર પ્રતિપાલન અને (૨) વિઘ્નધ્વંસ. આ બન્ને પ્રયોજનો સ્વતંત્ર છે, એટલે કે 'ગ્રન્થરચના વગેરે શ્રેયોભૂત કાર્યના પ્રારભે, કોઈ વિઘ્ન ન આવે એ માટે શિષ્ટપુરુષો મગળ કરતા હોય છે ને તેથી શિષ્ટ પુરુષોનો આવો આચાર રૂઠ ઘયેલો છે. એટલે આ આચારપાલન પણ અતતોગત્વા વિઘ્નધ્વંસ માટે જ હોવાથી એને સ્વતંત્ર પ્રયોજન તરીકે જણાવવું ન જોઈએ.' ઇત્યાદિ શકા ન કરવી. કારણકે શિષ્ટપુરુષ જ એ છે જે પૂર્વપુરુષોના વચનોનુ કે જગતના સદ્વ્યવહારોનું અનુશાસન માથે રાખે, એનુ ઉલ્લઘન કરે નહી તેથી કોઈ અતિશયિત જ્ઞાની દ્વારા નિર્ણય મળી જાય કે 'વિવક્ષિત શ્રેયોભૂત કાર્યમા તમને કોઈ વિઘ્ન આવવાનુ નથી' તો પણ શિષ્ટપુરુષ મગળ કરવા પૂર્વક જ એનો પ્રારંભ કરે છે એટલેસ્તો જેમના બધા અંતરાયકર્મો ક્ષીણ થઈ ગયા છે એવા શ્રી તીર્થંકર પરમાત્મા પણ દેશનાના પ્રારભે 'નમો તિત્યસ્સ' એમ કહીને તીર્થને નમસ્કાર કરે છે. એટલે વિઘ્નધ્વંસરૂપ પ્રયોજન ન હોય તો પણ, 'હું શિષ્ટ છુ, મારે ચાલી આવેલા શિષ્ટાચારોનુ પાલન કરવું જ જોઈએ. અન્યથા હું શિષ્ટ રહીશ નહી' એવા વિચારદ્વારા પણ મગળ કરવુ જ જોઈએ એટલે આ પણ એક સ્વતંત્ર પ્રયોજન છે. ને તેથી જ ગ્રન્થકારો બધે 'વિઘ્નવિનાયકોપશાન્તયે, શિષ્ટાચારપ્રતિપાલનાય ચ' એમ આ બન્ને પ્રયોજનોને અલગ-અલગ જણાવતા હોય છે. આના પરથી એ સૂચન જાણવુ જોઈએ કે, સામાન્યથી શિષ્ટપુરુષો જે આચરણ જે પ્રયોજનથી કરતા હોય તે પ્રયોજન અમુક ચોક્કસ પુરુષને કે ચોક્કસ પરિસ્થિતિમા ન હોવા માત્રથી 'મને (કે હવે) આ આચરણની કશી જરુર નથી' એમ વિચારી શિષ્ટપુરુષ એ શિષ્ટાચારને ફગાવી શકે નહી 'શિષ્ટપુરુષોનું આચરણ-મર્યાદા જાળવી રાખવા' આ પણ એક મહત્વનુ પ્રયોજન છે જ, ને એ માટે એ પાલન કરવું જ જોઈએ તેથી જ, રાત્રે ત્મિકાસબધી કોઈ અતિચાર લાગ્યો ન હોવાના કારણે એના પ્રતિક્રમણ તરીકે શ્રમણસૂત્રમાં 'પરિક્કમામિ ગોઅરચરિઆએ...' આલાવો બોલવાનુ પ્રયોજન રહેતુ ન હોવા છતા, એમ પરચક્ષ્ણાણના સાધુસંબધી આગારો શ્રાવકોને બોલવા આવશ્યક ન હોવા છતા એ આલાવો ને એ આગારો બોલવામાં આવે જ છે.

એન્દ્રેતિ - અનુકાપાસમન્વિત = અનુકાપાપૂર્વક દાન, ઇન્દ્રસ્ય સંવન્ધ્યૈન્દ્ર યચ્છર્મ તત્પ્રદમ્ । સાંસારિકસુખાન્તરપ્રદાનોપલક્ષણમેતત્ । સ્વેષ્ટવીજપ્રણિધાનાર્થં ચેત્યમુપન્યાસઃ । ભક્ત્યા સુપાત્રદાન તુ જિનેઃ = ભગવદ્ભિઃ મોક્ષદ દેશિત, તસ્ય વૌધિપ્રાપ્તિદ્વારા ભગવત્યાં મોક્ષફલકત્વાભિધાનાત્ ॥૧૧ ॥

ગ્રન્થકાર શ્રી ઉપાધ્યાયજી મહારાજે પણ સામાન્યારી પ્રકરણમાં ૧૪ મી ગાથામા કહ્યું છે-

જડવિ હુ ડચ્છાકારો વલાભિઓગસસ વારણટ્ટાણ । તહવિ હુ સા મજ્જાયા અણ્ણત્ય વિ હોઝ કાયવ્વા ॥૧૪ ॥

જો કે ઇચ્છાકાર પ્રયોગ બલાભિયોગની શંકાના વારણ માટે છે, તો પણ અન્યત્ર પણ = જ્યા સ્વતઃ જ અભિયોગની શકા હોતી નથી ત્યા પણ ઇચ્છાકાર પ્રયોગ અવશ્ય કરવો જોઈએ, કારણ કે એવી મર્યાદા છે.]

અનુકાપા પૂર્વક અપાતુ દાન ઇન્દ્રસંબધી સુખને દેનારું હોય છે. આ વાત અન્ય સાંસારિક સુખના ઉપલક્ષણભૂત જાણવી. એટલે કે અનુકાપાદાન ઇન્દ્રનુ સુખ વગેરે સઘળા સાંસારિક સુખોને દેનારું બને છે* એવો તાત્પર્યાર્થ જાણવો

પ્રશ્ન - જો એને સઘળા સાંસારિક સુખોને આપનારું જણાવવું છે તો એ રીતે જ ઉલ્લેખ કરવો હતો ને, ઇન્દ્રના સુખને આપનારું છે એ રીતે ઉલ્લેખ કરી, પછી એ ઉલ્લેખને ઉપલક્ષણ રૂપે ઠેરવવો... આવું ગૌરવ કરવાની શી જરૂર છે?

ઉત્તર - તમારો પ્રશ્ન સાચો છે. પણ તેમ છતાં, પોતાનું (ગ્રન્થકારનું) જે ઇષ્ટ બીજ છે (એ કાર) તેનું ગ્રન્થના પ્રારભે પ્રણિધાન થઈ જાય એ માટે આ રીતે ઉલ્લેખ કર્યો છે.

ભક્તિથી અપાતુ સુપાત્રદાન મોક્ષને આપનારું છે એવું શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ દર્શાવ્યું છે. આ વાત 'સુપાત્રદાન બોધિની પ્રાપ્તિ કરાવવા દ્વારા મોક્ષ ફલક બને છે' એવું ભગવતીજીમાં* જે કહ્યું છે તેના પરથી જણાય છે. (આમાં નયસાર વગેરેનું દૃષ્ટાન્ત જાણવું.) ॥૧ ॥

[અનુકંપાથી અને ભક્તિથી અપાતા દાનનું ફળ કહ્યું. હવે અનુકાપા અને ભક્તિના યોગ્ય વિષયની પ્રરૂપણા કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

અનુકાપાનુ પાત્ર હોય તે અનુકંપ્ય. સાધુ મહારાજ વગેરે સુપાત્ર એ ભક્તિનું પાત્ર છે. અનુકંપ્યને અનુકાપાથી દાન આપવું અને સાધુ વગેરે સુપાત્રને ભક્તિથી દાન આપવું એ યોગ્ય ફળને આપનારું બને છે. અનુકંપ્યને જેઓ ભક્તિ કરવા યોગ્ય માને છે. (અને તેથી એ રીતે ભક્તિથી દાન દે છે) અને સુપાત્રને જેઓ અનુકંપા કરવા યોગ્ય માને છે (અને તેથી જાણે દયા-દાન કરતા હોય એ રીતે અનુકાપાથી દાન દે છે) તેઓની આ વિપરીત બુદ્ધિ તેઓને ક્ષતિચાર લગાડે છે

* અહીં વિશેષ અર્થ એ છે કે જો કાળ, ભવિતવ્યતા વગેરે અનુકૂળ ન હોય તો અનુકાપાદાન સાંસારિક સુખ આપીને અટકી જાય છે પણ જો કાળ વગેરે અનુકૂળ બની ગયા હોય તો અનુકંપાદાન એવું પુણ્ય બધાવી આપે છે જેના પ્રભાવે માનવભવ, આર્યકુલ, જૈનધર્મ વગેરેની પ્રાપ્તિ દ્વારા આત્માનો અભ્યુદય થાય છે. જેમકે મેઘકુમાર અન્યત્ર પણ જે કહ્યું છે-

મોક્ષત્ય જ દાણ ત પડ્ એસો વિદી સમક્ષાઓ । અણુકપાદાણ પુણ જિણેહિં ન કયા વિ પડિસિદ્ધ ॥

અર્થ - સસ્તરણમા સુપાત્રને શુદ્ધદાન આપવું, અસસ્તરણમાં અશુદ્ધ પણ અપાય, કુપાત્રને દાન આપવું નિષિદ્ધ છે. આવો બધો જે વિધિ આગમમા કહ્યો છે તે મોક્ષ માટે કરાતા દાન અંગે જાણવો. અનુકંપાદાનનો તો શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ક્યાંય નિષેધ કર્યો નથી. આનાથી પણ સુચિત થાય છે કે સામાન્યથી, અનુકાપાદાન મોક્ષકળ માટે હોતું નથી

સમળોવાસળ ણ મ્ને! ત્હાઠ્ઠવ સમળ વાન્ઞાવ પડિલામ્ભેમાણે કિં ચયતિ? ગોયમા* જીવિય ચયતિ, દુચ્ચય ચયતિ, દુક્કર કરેતિ, દુલ્લહ લહ્ડ, વોર્હિં વુજ્ઞહ તઓ પચ્છા મિજ્ઞતિ જાવ અત કરેતિ ॥ (ભગવતી સૂત્ર - ૨૬૪)

અનુકંપાઽનુકંપ્યે સ્યાદ્ભક્તિઃ પાત્રે તુ સંગતા ।
અન્યથાધીસ્તુ દાતૃણામતિચારપ્રસજ્જિકા ।।૨ ।।

અનુકંપેતિ । અનુકંપાઽનુકંપ્યે વિપયે, ભક્તિસ્તુ પાત્રે સાધ્વાદો સંગતા મ્યાત્ = સમુચિતફલદા સ્યાત્ ।
અન્યથાધીસ્તુ = અનુકંપ્યે સુપાત્રત્વસ્ય સુપાત્રે ચાનુકંપ્યત્વસ્ય વુદ્ધિસ્તુ દાતૃણામતિચારપ્રસજ્જિકાઽતિચારા-
પાદિકા । અત્ર યદ્યપિ સુપાત્રત્વધિયોઽનુકંપ્યેઽમયતાદો મિધ્યારૂપતયાઽતિચારાપાદકત્વ યુજ્યતે, સુપાત્રેઽનુ-
કંપ્યત્વધિયસ્તુ ન કથંચિત્, તત્ર ગ્લાનત્વાદિદશાયામન્યદાપિ ચ *સ્વેષ્ટોદ્ધારપ્રતિયોગિદુઃખાશ્રયત્વરૂપાનુકં-
પ્યત્વધિયઃ પ્રમાત્વાત્, તથાપિ સ્વાપેક્ષયા હીનત્વે મતિ સ્વેષ્ટોદ્ધારપ્રતિયોગિદુઃખાશ્રયત્વરૂપમનુકંપ્યત્વં તત્રાપ્રા-
માણિકમેવેતિ ન દોષ । અપરે ત્વાહુ- તત્ર પ્રાગુક્ત નિર્વિશેષણમનુકંપ્યત્વં પ્રતીયમાન સાહચર્યાદિદોષેણ યદા

હીન, હીન અનાથ વગેરે અનુકંપાપાત્ર જીવો કે જેઓ 'અસંયતાદિ છે તેઓને સુપાત્ર માનવા એ મિથ્યા માન્યતા છે. એટલે એનાથી અતિચાર લાગે એ તો જાણે કે સંગત છે પણ સાધુ વગેરે સુપાત્રને અનુકંપાપાત્ર માનવા એ કાંઈ મિથ્યા માન્યતા નથી કે જેથી એનાથી અતિચાર લાગવાની વાત સંગત ઠરે. સુપાત્ર એવા પણ સાધુ વગેરેને અનુકંપ્ય માનવા એ મિથ્યા માન્યતા રૂપ એટલા માટે નથી કે ગ્લાન વગેરે અવસ્થામાં સાધુ વગેરે પણ અનુકંપ્ય હોય જ છે વળી, તે સિવાય પણ, ભૂખ-થાક વગેરે રૂપ જે દુઃખમાંથી તેમનો ઉદ્ધાર થવો એ પોતાને ઇષ્ટ છે તે દુઃખની આશ્રયતા રૂપ (તે દુઃખના આશ્રય હોવા રૂપ) અનુકંપાપાત્રતા સાધુ વગેરેમાં હોય છે જ, એટલે તેઓ અગેની 'આ અનુકંપાપાત્ર છે' એવી બુદ્ધિ પ્રમા જ છે. ને તેથી એ 'અન્યથાધી' ન હોવાથી એનાથી અતિચાર લાગવાની વાત જો કે સંગત ઠરતી નથી.

તેમ છતા, સ્વાપેક્ષયા હીનત્વ રૂપ વિશેષણથી યુક્ત જે તાદૃશ દુઃખાશ્રયત્વરૂપ અનુકંપ્યત્વ છે તેને તો સુપાત્રમાં માનવું એ અપ્રામાણિક જ છે. કહેવાનો ભાવ એ છે કે અનુકંપ્યત્વ બે પ્રકારે છે (૧) તાદૃશદુઃખાશ્રયત્વરૂપ અનુકંપ્યત્વ અને (૨) 'સ્વઅપેક્ષાએ હીનતા' રૂપ વિશેષણથી યુક્ત તાદૃશદુઃખાશ્રયત્વ રૂપ અનુકંપ્યત્વ (એટલે કે 'આ મારા કરતા હીન = નીચા છે અને તેવા પ્રકારના દુઃખથી દુઃખી છે' એવું અનુકંપ્યત્વ) આમાંથી સુપાત્રમા પ્રથમ પ્રકારનું અનુકંપ્યત્વ માનવું એ મિથ્યા ન હોવા છતાં બીજા પ્રકારનું અનુકંપ્યત્વ માનવું એ તો મિથ્યા છે જ, કેમકે સાધુ વગેરે સુપાત્રમા સ્વની અપેક્ષાએ હીનત્વ રહ્યું નથી. તેથી 'એ અતિચાર લગાડનાર બને છે' એવી અમારી વાતમાં કોઈ દોષ નથી.

બીજા આચાર્યોનો અભિપ્રાય આવો છે - અનુકંપ્યત્વ તો તાદૃશ દુઃખની આશ્રયતા રૂપ એક પ્રકારનું જ છે સ્વાપેક્ષયા હીનત્વ રૂપ વિશેષણથી યુક્ત એવો જે બીજો પ્રકાર કહ્યો છે તે માનવાની જરૂર નથી. પણ જે જીવોમા અનુકંપ્યત્વ હોય છે તેઓમા ઘણું ખરું, અનુકંપા કરનારની અપેક્ષાએ હીનત્વ પણ રહ્યું હોય છે અનુકંપ્યત્વ અને હીનત્વ વચ્ચે વ્યાપ્ય-વ્યાપક ભાવ ન હોવા છતાં, આ ભૂયઃ સાહચર્યના કારણે, સુપાત્રમાં દેખાયેલું અનુકંપ્યત્વ જો હીનત્વની બુદ્ધિ (સુપાત્રમા બિચારા પણાની બુદ્ધિ) પણ પેદા કરે છે તો જ એ અતિચાર લગાડનાર બને છે. કારણકે અન્યથા બુદ્ધિ = અયથાર્થ બુદ્ધિ હીનમાં ઉત્કર્ષની અને ઉત્કૃષ્ટમા હીનતાની બુદ્ધિ

❧ સ્વત્વ ઇટ્યો ય ઉદારો વિવક્ષિતદુઃખાભાવરૂપસ્તદ્વાત્રિયોગિ યદુઃખ તદાશ્રયત્વમિતિ સમાસ ।

@ અહીં 'અસંયત' તરીકે મિથ્યાદૃષ્ટિ ગૃહસ્થો જાણવા 'આદિ' શબ્દથી બાવા જોગી વગેરેનો નિર્દેશ જાણવો તેઓનો ત્યાગી તરીકેનો વ્યવહાર હોવાથી 'અસંયત' શબ્દ દ્વારા સમાવેશ કરવાનો નથી અવિરત સમ્યક્ત્વી- દેશવિરતને ગ્રન્થકાર સ્વય આગળ પાત્ર કહેવાના છે માટે એમનું 'અસંયતાદિ' શબ્દથી અહી ગૃહસ્થ નથી

હીનત્વવુદ્ધિ જનયતિ તદૈવાતિચારાપાદક, નાન્યદા, અન્યથાધિયો હીનોત્કૃષ્ટયોરુત્કર્ષાપકર્ષવુદ્ધ્યાધાનદ્વ-
રૈવ દોપત્વાત્ । અત એવ 'ન ચાનુકપાદાન સાધુપુ ન સભવતિ, આચરિય અણુકપાએ ગચ્છો અણુકપિઓ
મહાભાગો' ઇતિ વચનાદ્ ઇત્યપ્તકવૃત્ત્યનુસારેણાચાર્યાદિષ્વપ્યુત્કૃષ્ટત્વધિયોઽપ્રતિરોધેઽનુકપાઽવ્યાહતેતિ ।
એતન્નયે ચ સુપાત્રદાનમપિ ગૃહીત્તુદુઃખોદ્ધારોપાયત્વેનેષ્યમાણમનુકપાદાનમેવ, સાક્ષાત્ત્વેષ્ટોપાયત્વેનેષ્યમાણ
ચાન્યથેતિ વોદ્યમ્ ॥૨ ॥

કરાવવા દ્વારા જ દોષ રૂપ બને છે સુપાત્ર વિશે થયેલી અનુકંપ્યત્વની બુદ્ધિ પણ જો હીનત્વની બુદ્ધિ નથી
કરાવતી તો એ અતિચાર પણ લગાડતી નથી જ. તેથી જ, ૨૭મા અષ્ટકના ત્રીજા શ્લોકની વૃત્તિમા જે કહ્યું
છે કે - 'આચાર્યની અનુકપા કરવામા મહાભાગ ગચ્છની અનુકપા થઈ જાય છે' એવા વચનથી જણાય છે
કે 'સાધુઓને અનુકપાદાન દેવુ એ સંભવતુ નથી એવુ નથી - તેને અનુસારે તો આચાર્ય વગેરે અંગે પણ જો
'આ મારાથી ઘણા ઊંચા છે' એવી બુદ્ધિ હણાઈ ન જાય તો અનુકપા હોવી અબાધિત છે.

[પ્રશ્ન - સાધુ વગેરે સુપાત્રને આહારાદિનું જે દાન કરવામા આવે છે તેમાં તેઓનુ ભૂખ વગેરેનુ દુઃખ
દૂર થાય એવી ગણતરી તો હોય જ છે, કેમકે એવુ દુઃખ વગેરે રૂપ કારણ ઊભું થયું ન હોય તો તો સાધુ
આહારાદિનુ ગ્રહણ કરે જ નહિ. હવે અનુકંપ્યત્વની વ્યાખ્યામાં સ્વઅપેક્ષાએ હીનત્વ હોવા રૂપ વિશેષણનો
સમાવેશ જો ન માનવાનો હોય તો, (અને તેથી સાધુ વગેરે પર પણ અનુકપા હોવી જો અબાધિત હોય તો,)
આહારાદિનુ દાન દેતી વખતે, દાતા માટે સાધુ વગેરે સુપાત્રમાં અનુકંપ્યત્વ હોવુ પણ અક્ષત જ હોવાથી એ
બધું દાન અનુકપાદાન જ બની જશે. અને તો પછી સાધુ વગેરે અંગે સુપાત્રદાન જેવું કોઈ દાન જ ન રહેવાની
આપત્તિ આવશે.

ઉત્તર - તમારી વાત સાચી છે. પણ સાધુ વગેરે પર અનુકપા હોવી અબાધિત માનનાર આ નયમતે
અનુકંપાદાન અને સુપાત્રદાનની વ્યાખ્યા જ જુદી છે, એટલે આવી આપત્તિ આવતી નથી. આ નયમતે એ
વ્યાખ્યાઓ એવી છે કે 'આહારાદિનુ ગ્રહણ કરનાર સાધુ વગેરેનુ ભૂખ વગેરેનું દુઃખ દૂર કરવાનો આ (દાન
દેવુ તે) ઉપાય છે. (એટલે કે હુ સાધુ મહારાજને આ આહારાદિનુ દાન કરુ જેથી એમનું ભૂખ વગેરેનું દુઃખ
દૂર થાય)' આવા અભિપ્રાયથી જો દાન આપવામા આવતુ હોય તો એ અનુકંપાદાન જ છે અને, 'આ
સાધુમહારાજ વગેરેને આહારાદિનુ દાન કરવું એ મારા ઇષ્ટ મોક્ષનો ઉપાય છે, (એટલે કે આ સાધુમહારાજ
વગેરેને આહારાદિ નુ દાન કરુ જેથી મારો સસારમાથી ઉદ્ધાર થાય-મોક્ષ થાય કે આ સાધુમહારાજ વગેરે સંયમી
છે, ગુણવાનુ છે, એમને આહારાદિનુ દાન કરુ જેથી એમના સયમ વગેરે ગુણો મારામા પણ આવે.)' આવા
અભિપ્રાયથી જો દાન આપવામા આવતુ હોય તો એ સુપાત્રદાન છે. એટલે આ નયમતે પણ સુપાત્રદાનનો
અભાવ થઈ જતો નથી.

[શંકા - પણ જે નયમત સુપાત્રમાં અનુકંપ્યત્વ માનતો નથી એ નયમતે તો, 'આચરિયઅણુકપાએ...' ઇત્યાદિ
વાક્ય અસંગત ઠરી જશે ને?

સમાધાન - ના, ત્યા 'અનુકપા' શબ્દનો અર્થ 'ભક્તિ' કરવાથી કોઈ અસંગતિ રહેશે નહી. ને આવો અર્થ
કરવો શાસ્ત્રસિદ્ધ પણ છે જ. સર્વશાસ્ત્ર શિરોમણિ શ્રીકલ્પસૂત્ર ના ચોથા વ્યાખ્યાનમા 'ત્વ ણ સમણે ભગવ મહાવીરે
માડયઅણુકપ્પણદ્વાએ ' ઇત્યાદિ સૂત્રની વ્યાખ્યામાં 'માતાની અનુકપા માટે' નો અર્થ 'માતાની ભક્તિ માટે' એમ
કર્ચો છે ॥૨ ॥ અનુકંપ્યત્વે અનુકપા દાખવવી અને સુપાત્ર ત્વે ભક્તિ દાખવવી એ યોગ્ય છે એમ કહ્યુ.
એમા અનુકપા શુ છે? એ જણાવવા ગ્રન્થકાર કહે છે -

તત્રાઘા દુઃખિનાં દુઃખોદિધીર્ષાલ્પાસુખશ્રમાત્ ।
પૃથિવ્યાદો જિનાર્ચાદો યથા તદનુકંપિનામ્ ॥૩॥

તત્રેતિ । તત્ર = ભક્ત્યનુકપયોર્મધ્યે આઘા = અનુકપા દુઃખિના = દુઃખાર્તાના પુસા દુઃખોદિધીર્ષા = દુઃખોદ્ધારેચ્છા, અલ્પાનામસુખ યસ્માદેતાદૃશાં ય શ્રમસ્તરમાત્ । ક્ત્ય ચ વસ્તુગત્યા વલવદનિપ્તાનનુવન્ધી યો દુઃખિદુઃખોદ્ધારસ્તદ્વિપયિણી સ્વમ્યેચ્છાઽનુકપેતિ ફલિતમ્ । ઉદાહરતિ-યથા જિનાર્ચાદો કાર્યે પૃથિવ્યાદો વિપયે તદનુકપિનામિત્યભૂતભગવત્પૂજાપ્રદર્શનાદિના પ્રતિવુદ્ધા સન્તઃ પટ્કાયાન્ રક્ષન્તિચિતિ પરિણામવ-તામિત્યર્થ । યદ્યપિ જિનાર્ચાદિકં ભક્ત્યનુપ્તાનમેવ, તથાપિ તસ્ય સમ્યક્ત્વશુદ્ધ્યર્થત્વાત્ તસ્ય ધાનુકપાલિ-

[અનુકંપાનું લક્ષણ]

અલ્પજીવોને દુઃખ પહોંચે તેવા પ્રયત્નથી દુઃખી જીવોનું દુઃખ દૂર કરવાની ઇચ્છા એ અનુકંપા છે. એટલે કે જીવોનું જે દુઃખ દૂર કરવામા અન્ય ઘણા જીવોનું દુઃખ ઊભુ થતું હોય તો એ દુઃખ દૂર કરવાની ઇચ્છા એ અનુકંપા નથી, જેમકે માછીમારને જાળ ન હોવાથી ભૂખ્યા રહેવું પડે છે. તો એને જાળ આપીને એ દુઃખ દૂર કરવામા આવે તો એનું એકનું દુઃખ દૂર થાય પણ અન્ય સેંકડો માછલી વગેરેને મરણનું મહાદુઃખ ઊભું થાય, એટલે આ રીતે એનું દુઃખ દૂર કરવાની ઇચ્છા એ અનુકંપા નથી. [ચેતનાનો વિગિષ્ટ વિકાસ પામેલા એકાદ પંચેન્દ્રિયજીવની હિસા દ્વારા ચેતનાનો અત્યંત અલ્પ વિકાસ પામેલા અનેક એકેન્દ્રિયાદિ જીવોની દયા થતી હોય તો પણ તે અનુકંપારૂપ નથી, એ વાત પણ અહીં ઉપલક્ષણથી જાણવી. એટલે જ શ્રી સૂચ્યગડાગમાં, 'રોજે રોજ અનાજ વગેરેના ઉપયોગ દ્વારા અનેક એકેન્દ્રિય જીવોની વિરાધના કરવાના બદલે એક કદાવર હાથીને મારી મહિનાઓ સુધી એના માસથી ચલાવવું - જેથી એક જ જીવની હિસા કરવી પડે' હસ્તી તાપસોના આવા અભિપ્રાયને એકેન્દ્રિયજીવોની અનુકંપારૂપે કે સુદરબુદ્ધિરૂપે સ્વીકાર્યો નથી] એટલે વસ્તુસ્થિતિ એ થઈ કે દુઃખીના જે દુઃખનો ઉદ્ધાર, તેના કરતા વધુ મોટા દુઃખને ખેંચી લાવનાર ન હોય તે દુઃખના ઉદ્ધારની ઇચ્છા એ અનુકંપા છે. આ બાબતમા ઉદાહરણ દેખાડતા ગ્રન્થકાર ઉત્તરાર્ધમા કહે છે કે- જેમકે જિનપૂજા વગેરે કાર્યમા પૃથ્વીકાયાદિજીવો પર અનુકંપાવાળા શ્રાવકોએ કરેલી અનુકંપા. જો કે જિનપૂજા વગેરેમા પૃથ્વીકાયાદિ થોડા જીવોની વિરાધના થાય છે, તેમ છતાં, 'ભગવાનની આવી પૂજા જોઈને જીવો પ્રતિબોધ પામો અને પ્રતિબોધ પામીને સર્વવિરતિ જીવન સ્વીકારી છએ જીવનિકાયના જીવોનું રક્ષણ કરો, ને એ રીતે એ જીવોનો અકાલમૃત્યુના દુઃખમાથી ઉદ્ધાર ધાઓ ' આવો પરિણામ ધરાવનારા શ્રાવકાદિ માટે તો એ 'અનુકંપા' રૂપ છે જ.

[શંકા - આ રીતે છએ જીવનિકાયના જીવોના આરભ સમારંભાદિ દ્વારા થનારા દુઃખોનો ઉદ્ધાર કરવાની ઇચ્છાથી જિનપૂજા વગેરે થાય છે, અને તેથી એમા અનુકંપા અક્ષત છે એમ તમે આ જે કહો છો એનાથી તો એ ફલિત થઈ જવાની આપત્તિ આવશે કે 'જિનપૂજા' એ પડ્જીવનિકાય પરની અનુકંપાથી કરાતું અનુકંપાઅનુષ્ઠાન છે, પ્રભુપ્રત્યેની ભક્તિથી કરાતું ભક્તિ અનુષ્ઠાન નથી.

સમાધાન - તમારી શંકા સારી છે,] શ્રી જિનેશ્વરદેવની પૂજા તો જો કે, શ્રી જિનેશ્વરદેવપ્રત્યેની ભક્તિથી કરવામા આવતી હોવાથી ભક્તિઅનુષ્ઠાન જ છે. તેમછતાં, પંચલિંગી વગેરે ગ્રન્થમા આ પ્રમાણે જે જણાવ્યું છે કે 'શ્રીજિનપૂજા સમ્યક્ત્વની શુદ્ધિ માટે કરવામાં આવે છે, અને સમ્યક્ત્વનું અનુકંપા એ લિંગ છે. એટલે જિનપૂજા જીવોની અનુકંપા માટે કરવામાં આવે છે એમ કહેવામાં પણ કોઈ દોષ નથી' તેને અનુસરીને અમે પણ આ પ્રમાણે એને અનુકંપાના દૃષ્ટાન્ત તરીકે કહ્યું છે ॥૩॥ અનુકંપાની વ્યાખ્યામા 'અલ્પાસુખશ્રમાદ્'

ડગકત્વાત્ તદર્થકત્વમપ્યવિરુદ્ધમેવેતિ પञ्चलिङ्ग्यादावित्थ व्यवस्थितेरस्माभिरप्यેवमुક્તम् ॥૩ ॥ અલ્પા-
સુખશ્રમાદિત્યસ્ય કૃત્યમાહ -

સ્તોકાનામુપકારઃ સ્યાદારંભાદ્યત્ર ભૂયસામ્ ।

તત્રાનુકંપા ન મતા યથેષ્ટાપૂર્ત્તકર્મસુ ॥૪ ॥

સ્તોકાનામિતિ - સ્પષ્ટઃ । નવરમિષ્ટાપૂર્ત્તસ્વરૂપમેતત્ (યો. દૃ. સ. ૧૧૬-૧૧૭)

ઋત્વિગ્ભિર્મત્રસંસ્કારૈર્બ્રાહ્મણાના સમક્ષતઃ । અંતર્વેદ્યા હિ યદ્દત્તમિષ્ટ તદભિધીયતે ।।

વાપીકૂપતડાગાનિ દેવતાયતનાનિ ચ । અન્નપ્રદાનમેતત્તુ પૂર્ત્ત તત્ત્વવિદો વિદુઃ ।। ઇતિ ॥૪ ॥

નન્વેવ કારણિકદાનશાલાદિકર્મણોઽપ્યુચ્છેદાપત્તિરિત્યત આહ-

પુષ્ટાલંબનમાશ્રિત્ય દાનશાલાદિ કર્મ યત્ ।

તત્તુ પ્રવચનોન્નત્યાં બીજાધાનાદિભાવતઃ ॥૫ ॥

અલ્પજીવોને દુઃખ પહોચે એવા પ્રયત્નથી' (દુઃખને દૂર કરવાની ઇચ્છા) એવું જે કહ્યું છે તે શા માટે કહ્યું છે એ જણાવવા ગ્રન્થકારશ્રી કહે છે -

જે અનુષ્ઠાનમા ઘણા જીવોનો આરભ થવા દ્વારા થોડા જીવોને ઉપકાર થાય છે તે અનુષ્ઠાનમાં થોડા જીવોનો દુઃખમાથી ઉદ્ધાર હોવા છતાં 'અનુકંપા' મનાયેલી નથી. (કારણકે ઘણા જીવોને એનાથી દુઃખ પહોચે છે.) જેમકે ઇષ્ટાપૂર્ત્તવગેરે અનુષ્ઠાનો ઇષ્ટાપૂર્ત્તનુ સ્વરૂપ આતું જાણવું - ગોરોએ મત્રસસ્કાર કરવા પૂર્વક બ્રાહ્મણોની સમક્ષ વેદિકાની અદર જે આપ્યું હોય તે 'ઇષ્ટ' કહેવાય છે. વાવડી, કૂવો, તળાવ, દેવતાનું મંદિર વગેરે બંધાવવા કે દાનશાળા વગેરેમા અન્ન આપવું એ બધું 'પૂર્ત્ત' છે એમ તત્ત્વજ્ઞો કહે છે ॥૪ ॥

[કારણિક દાનશાળાદિમાં અનુકંપા અક્ષત]

શંકા - દાનશાળા વગેરેમાં જે દાન અપાય છે તેમા ભક્તિ તો હોતી નથી, એટલે એ સુપાત્રદાન તો નથી, વળી દાનશાળા વગેરે પૂર્ત્તમા અનુકંપા નથી એમ તમે કહો છો, એટલે એ અનુકંપાદાન પણ નથી તો પછી, તેવા કારણે જે દાનશાળા વગેરે ચલાવવામાં આવે છે તેનો તો ઉચ્છેદ જ થઈ જવાની આપત્તિ આવશે.

આવી શકાનું સમાધાન આપવા ગ્રન્થકાર કહે છે-

કારણિક દાનશાળા વગેરેમાં અનુકંપા રહેલી જ છે. કઈ રીતે ? આ રીતે - પુષ્ટ કારણને = યથાર્થ કારણને અવલબીને દાનશાળા વગેરે જે કર્મ કરવામા આવે છે તેનાથી લોકો શ્રીજિનશાસનની પ્રશંસા કરે છે. આનાથી પ્રવચનની ઉન્નતિ થવા દ્વારા લોકોમાં બીજાધાન થાય છે. (ઉત્તરોત્તર ધર્મપ્રાપ્તિના બીજ પડે છે.) એ બીજાધાનથી પરપરાએ તે તે ઘણા જીવોની મુક્તિ થાય છે. ઘણા જીવો સકળજીવરાશિના અભય-અમરણ દાતા બને છે એક જીવ પણ બીજાધાન દ્વારા સમ્યક્ત્વાદિ (જૈનધર્મ) પામે છે તો પરિણામે સર્વજીવોને તેના તરફથી 'અભય' મળે છે એટલે કે સર્વજીવોનો, એના દ્વારા થનારા મરણના દુઃખમાથી ઉદ્ધાર થાય છે. ઉપદેશમાલા (૨૬૮) માં કહ્યું છે કે 'સયલમ્મિવિ - જે વ્યક્તિ એક પણ દુઃખાર્ત્ત જીવને જૈનધર્મ પમાડે છે તે સકલ જીવલોકમા અમારીની ઘોષણા કરે છે ' આમ દાનશાળા વગેરેમા પૃથ્વીકાયાદિ થોડા જીવોની વિરાધના હોવા છતાં ઘણા જીવોને બીજાધાનાદિ થવા દ્વારા જે ઉપકાર થાય છે તેના કારણે, આ કારણિક દાનશાળા વગેરે અનુકંપાની કારણતાને ઉલ્લઘતા નથી, એટલે કે એમાં અનુકંપાની કારણતા જળવાઈ રહે છે. તેથી અનુકંપાથી મળતા

બહૂનામુપકારેણ નાનુકંપાનિમિત્તતામ્ ।

અતિક્રામતિ તેનાત્ર મુખ્યો હેતુઃ શુભાશયઃ ॥૬॥

પુષ્ટાલંબનમિતિ । પુષ્ટાલંબન = સદ્ભાવકારણમાશ્રિત્ય યદાનશાલાદિકર્મ પ્રદેશિસંપ્રતિરાજાદીનાં, તત્તુ પ્રવચનસ્ય પ્રશસાદિનોત્રત્યા વીજાધાનાદીના ભાવતઃ = સિદ્ધેલોકાનામ્ ॥૫॥ બહૂનામિતિ । તત્તો નિર્વૃત્તિસિદ્ધેર્વહૂનામુપકારેણાનુકંપાનિમિત્તતા નાતિક્રામતિ । તેન કારણેનાત્રાનુકંપોચિત્તફલે મુખ્યઃ શુભાશયો હેતુઃ, દાન તુ ગોણમેવ, વેદ્યસવેદ્યપદસ્થ એવ તાદૃગાશયપાત્રં, તાદૃગાશયાનુગમ એવ ચ નિશ્ચયતોઽનુકંપેતિ ફલિતમ્ ॥૬॥ એતદેવ નયપ્રદર્શનપૂર્વ પ્રપજ્ચયતિ-

ક્ષેત્રાદિવ્યવહારેણ દૃશ્યતે ફલસાધનમ્ ।

નિશ્ચયેન પુનર્ભાવઃ કેવલઃ ફલભેદકૃત્ ॥૭॥

ક્ષેત્રાદીતિ । વ્યવહારેણ પાત્રાદિભેદાત્ ફલભેદો, નિશ્ચયેન તુ ભાવવૈચિત્ર્યાદેવેતિ તત્ત્વમ્ ॥૭॥ કાલાલં-તેવા ફળવિશેષ માટે એ કારણિક દાનશાળા વગેરે કૃત્ય અસંગત ન રહેવાથી એનો ઉચ્છેદ થઇ જવાની આપત્તિ આવતી નથી. પ્રદેશીરાજા, સમ્પ્રતિરાજા વગેરેના દાનશાળા વગેરે કાર્યો પણ આવા હોઇ અનુકંપાવાળા હતા.

પ્રશ્ન - તેવા પુષ્ટકારણ વિના જે દાનશાળા વગેરે કરવામા આવે છે, અને તેવા પુષ્ટકારણો જે દાનશાળા વગેરે ચલાવવામા આવે છે, એ બનેમા, આરભાદિ કરીને દાન આપવાની ક્રિયા તો સમાન જ છે, તો એકમાં અનુકંપા ન રહી હોવા છતા બીજામાં તે રહી છે એનું કારણ શુ?

ઉત્તર - બન્નેમા દાનાદિ ક્રિયા સમાન હોવા છતા બીજા કાર્યમા અનુકંપા રહી છે અને તેથી એનાથી અનુકંપાપ્રાયોગ્ય ફળ મળે છે એમા મુખ્ય કારણ હોય તો તે, તે કાર્ય કરનારનો શુભઆશય છે, દાન આપવાની ક્રિયા એ ફળ પ્રત્યે ગૌણ છે

આવો શુભ આશય વેદ્યસવેદ્યપદે રહેલા જીવોમાં જ હોય છે. (આમાં કારણ એવું લાગે છે કે અવેદ્ય સંવેદ્યપદે રહેલા જીવોમાં તેવો સુક્ષ્મબોધ હોતો નથી કે જેથી એ પુષ્ટકારણને ઓળખીને એને આગળ કરીને એવો શુભભાવ પેદા કરી શકે.) અને એવો શુભ આશય પ્રગટવો હોય તો જ નિશ્ચયનયે 'અનુકંપા' હોય છે એ વાત આના પરથી (દાનાદિ ગૌણ છે, શુભાશય મુખ્ય છે એના પરથી) ફલિત થાય છે. એટલે કે એવો આશય પ્રાપ્ત થયો ન હોય તો જિનપૂજા વગેરે પણ નિશ્ચયનયે અનુકંપા યુક્ત હોવા સિદ્ધ થતા નથી.

[ફળભેદમાં નયવિચારણા]

આ જ વાતને નયપ્રદર્શનપૂર્વક વિચારતા ગ્રન્થકાર કહે છે -

[શંકા - જિનપૂજામા શ્રીજિનેશ્વરદેવને ચરણો ધરેલું દાન અને કારણિક દાનશાળા વગેરેમાં દીન-હીન ને આપેલું દાન એ બન્નેમા અનુકંપા રહી છે એમ તમે કહ્યું. વળી તમે એમ પણ કહ્યું કે 'જો એવો શુભઆશય ન હોય તો જિનપૂજા વગેરેમા પણ અનુકંપા રહી નથી.' તો આ બધા પરથી, 'સાતક્ષેત્રોમાં શ્રીજિનેશ્વરદેવ એ રત્નપાત્ર છે, એમને ચરણો જે ધરવામાં આવે છે એનું ઉત્કૃષ્ટ ફળ મળે છે સાધુ-સાધ્વી વગેરે રૂપ ક્ષેત્રમાં ધરેલા દાનનું એનાથી ઓછું ફળ મળે છે, દીન-હીનને આપેલ દાનનું તો એથી 'ય ઓછું ફળ મળે છે... ઇત્યાદિ શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ વાતોનો શું વિરોધ નહિ થાય? આવી શકાનુ સમાધાન એ છે કે-]

શ્રી જિનેશ્વરદેવ, સાધુ-સાધ્વી વગેરે રૂપ પાત્રના ભેદે જુદું જુદું ફળ મળે છે એવી જે શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ વાત

વનસ્ય પુષ્ટત્વ સ્પષ્ટયિતુમાહ -

કાલેઽલ્પમપિ લાભાય નાકાલે કર્મં બહુવપિ ।

વૃષ્ટૌ વૃદ્ધિઃ કણસ્યાપિ કણકોટિર્વૃથાન્યથા ॥૮ ॥

કાલ ઇતિ । સ્પષ્ટ ॥૮ ॥ અવસરાનુગુણ્યેનાનુકપાદાનસ્ય પ્રાધાન્ય ભગવદ્દૃષ્ટાન્તેન સમર્થયિતુમાહ-

છે એ વ્યવહારનયે જાણવી નિશ્ચયનય તો એ જ કહે છે કે ફળમા જે ભેદ પડે છે તે પાત્રના ભેદના કારણે નહિ, પણ દાતાના ભાવના ભેદના કારણે. દાતાનો ભાવ જેટલો વધુ શુભ એટલુ ફળ વધુ સુંદર મળે છે. [સામાન્યથી, દીન-હીનને આપવામાં જે ભાવ આવે એના કરતાં સાધુ-સાધ્વીને આપવામાં ઘણું ખરું ભાવ વધુ પ્રગટે, અને એના કરતાંય શ્રીજિનેશ્વરદેવને ચરણે ધરવામાં ઘણું ખરું ભાવ વધુ પ્રગટે છે. એટલે બહુલતયા, શ્રીજિનેશ્વરદેવને ચરણે ધરવાથી જ વધુ ફળ મળતું દેખાય છે. વળી વ્યવહારમાં ભાવ તો દેખાતો નથી. એટલે વ્યવહારનય, પાત્રભેદે ફળભેદ કહે છે એ ધ્યાનમાં રાખવું.]

એવું પુષ્ટ આલબન હોય તો દાનશાળા વગેરે કૃત્ય અનુકંપાયુક્ત બને છે એ કહ્યું. એમા કાલ = યોગ્ય અવસર એ પુષ્ટ આલંબન છે એ વાતને સ્પષ્ટ કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે -

કાલે = યોગ્ય અવસરે કરેલું નાનું પણ કાર્ય ફાયદો કરે છે, જ્યારે અકાલે = અનવસરે કરેલું મોટું પણ કાર્ય લાભ કરતું નથી. જેમકે વર્ષાકાળે એક કણની પણ વૃદ્ધિ થાય છે, જ્યારે એ સિવાય એક કરોડ કણિયા પણ નિષ્ફળ થાય છે. આ જ વાતને જણાવતી કેટલીક પક્તિઓ -

કાળ મોઘે અશન, શીતકાળે વસન, શ્રમસુખાસન રણે ઉદકદાયી,

સુગુણનરસાભરે, વીસરે નવિ કદા, પાસજી તું સદા છે સખાઇ. - શ્રીવીરવિજય મહારાજ

મોઘે કાળે રે દાન દીયતા શાભાશી ઘણી -બારપ્રતની પૂજામાં, પૌષધપ્રતની પૂજામા. .

તોયૈરલ્પેરપિ કરુણયા ભીમમાનો નિદાઘે, માલાકાર! વ્યરચિ ભવતા યા તરોરસ્ય પુષ્ટિમ્ ।

સા કિ શક્યા જનયિતુમિહ પ્રાવૃષ્ટેણ્યેન વારા ધારા સારા અપિ વિકિરતા વિથતો વારિવેન ॥૮ ॥

[દુકાળ વગેરેની જે પરિસ્થિતિમા સમર્થ શ્રાવક વગેરે દાનશાળા વગેરે કરે કે જેનાથી 'ઓહો! જૈનો કેવા દયાના કામ કરે છે' ઇત્યાદિ રૂપે જૈનધર્મની પ્રશંસા થાય તો એ પરિસ્થિતિ વગેરે રૂપ અવસર એ પુષ્ટ આલંબનરૂપ જાણવો. પણ જો પરિસ્થિતિ એવી હોય કે દાનશાળા વગેરે કરનાર સ્થિતિસંપન્ન તે તે શ્રાવકાદિની જ પ્રશંસા થવાની હોય, પણ જૈનધર્મની પ્રશંસા થવાની ન હોય, તો એનાથી બીજાધાનાદિ થવાનું ન હોય એ પરિસ્થિતિ વગેરે એ રીતે પુષ્ટઆલબન બનતી નથી. તેમ છતાં, મારી નજર સામે જીવો ભૂખ વગેરેના ભયંકર દુઃખથી હેરાન થઇ રહ્યા છે, મરી રહ્યા છે, અને તોય છતી શક્તિએ હુ કાંઈ નહિ કરુ તો મારું દિલ કઠોર-નિર્દય બની જશે, અને એવુ કઠોર બનેલુ દિલ ધર્મ માટે અયોગ્ય છે. 'તેથી હુ ધર્મ માટે અયોગ્ય ન બની જાઉં' એવો શુભઆશય પેદા થવા રૂપે એ પરિસ્થિતિ પુષ્ટ આલબન બને પણ ખરી. એમ કોઈ પરિસ્થિતિ એવી ઊભી થઇ હોય કે જેમા અન્ય ધર્મીઓ પણ એવા દયા-દાનાદિ કાર્યો કરતા હોય વગેરે રૂપ કારણોએ જૈનો તેવા કાર્ય કરે તો પણ જૈનધર્મની કંઈ વિશેષ પ્રશંસાદિ થવાના ન હોય, તેમ છતા, જો આગેવાન જૈનો તેવા કાર્ય ન કરે તો જૈન ધર્મની નિદા વગેરે થવાના હોય અને તેથી લોક બોધિદુર્લભ બનવાનો હોય તો એવી પરિસ્થિતિ પણ 'આ દાનશાળાદિ કરુ, જેથી લોકો બોધિદુર્લભ ન બને' એવા શુભઆશય દ્વારા પુષ્ટઆલંબન રૂપ બની જાય છે. આવું વિચારતા લાગે છે.] અવસરને અનુસરીને કરાતુ અનુકપાદાન પ્રધાન છે એટલે કે

ધર્માઙ્ગત્વં સ્ફુટીકર્તુ દાનસ્ય ભગવાનપિ ।

અત એવ વ્રતં ગૃહ્ણન્ દદૌ સંવત્સરં વસુ ॥૧॥

ધર્માઙ્ગત્વમિતિ । અત એવ = કાલેઽલ્પસ્યાપિ લાભાર્થત્વાદેવ દાનમ્ય = અનુકંપાદાનસ્ય ધર્માઙ્ગત્વ સ્ફુટીકર્તુ ભગવાનપિ વ્રતં ગૃહ્ણન્ સવત્સરં વસુ દદૌ । તતશ્ચ મહતા ધર્માવગરેઽનુષ્ટિત મર્વસ્યાપ્યવસ્થોચિત્ય-યોગેન ધર્માઙ્ગમિતિ સ્પષ્ટીભવતીતિ ભાવ । તદાહ - (અષ્ટક પ્ર. ૨૭/૩)

ધર્માઙ્ગખ્યાપનાર્થ ચ દાનસ્યાપિ મહામતિ । અવસ્થોચિત્યયોગેન સર્વસ્યૈવાનુકંપયા । ઇતિ ॥૧॥

નન્ધેવ સાધોરપ્યેતદાપત્તિરિત્યત આહ-

ધર્મનું કારણ બને છે એ વાતનુ ભગવાનના દૃષ્ટાન્તથી સમર્થન કરવા માટે ગ્રન્થકાર કહે છે -

[અનુકંપાદાન ધર્માંગ છે]

યોગ્ય અવસરે કરેલુ નાનું પણ કાર્ય ઘણો લાભ કરાવે છે. માટે જ, 'અનુકંપાદાન એ પણ ધર્મનું એક અંગ છે' એ વાતને પ્રસિદ્ધ કરવા માટે ભગવાને પણ દીક્ષાગ્રહણ કાલે એક વર્ષ માટે સાવત્સરિક દાન આપ્યું. કહેવાનો આશય એ છે કે ભગવાને અન્ય અવસરે અનુકંપાદાનાત્મક સાંવત્સરિક દાન આપ્યું હોત તો 'અનુકંપાદાન એ ધર્મનું એક અંગ છે' એવું પ્રસિદ્ધ ન થાત. પણ ચારિત્ર પ્રાપ્તિરૂપ ધર્મના અવસરે એ દાન આપ્યું એટલે એ ધર્મના અંગ રૂપે લોકમા પ્રસિદ્ધિ પામ્યું. કારણકે મહાપુરુષો (મોટા માણસો) જે ચીજના અવસરે જે કાંઈ કરે છે 'એ તે ચીજનું એક અંગ છે' એમ સામાન્ય જન સ્વીકારી લે છે. [આ વાત લોકવ્યવહારમાં પણ જોવા મળે છે. ગામના એક પ્રતિષ્ઠિત આગેવાનની કન્યાના લગ્નનો પ્રસંગ હતો. જ્યારે વરરાજા ચોરીમાં આવી રહ્યા હતા ત્યારે વરરાજાની આડેથી બિલાડી ઉતરી. આ બનાવને કન્યાની માતા કે જે એક દક્ષસન્નારી હતા તેણે જોયો 'બીજા કોઈની ખાસ નજર ગઈ નથી તો મારે આ વાત જાહેર કરી લોકોમાં અપશુકનની શકા શા માટે ઊભી કરવી?' એમ વિચારી તેણે એ વાત કોઈને કરી નહિ. પણ પોતાના મનમાં અપશુકનની શકા રૂપ કીડો ડખવા લાગ્યો. પુત્રીનું લગ્નજીવન કેવું જશે એની જાતજાતની ચિંતા થવા માડી. એટલે એ અપશુકનને હણી નાખવાના નુસખા રૂપે એ સાસુએ જમાઈનું નાક ખેચ્યું. લોકોએ આ દૃશ્ય જોયું. સાસુ મૂર્ખ કે પાગલ નથી, પણ દક્ષ છે, બિલ્કુલ સ્વસ્થ છે તેમજ અણજાણપણે સહસા આ કામ કર્યું નથી એવું લોકોના ખ્યાલમાં સહેજે આવી ગયું છે એટલે લોકોએ કલ્પી લીધું કે આ નાક ખેંચવું એ પણ લગ્ન પ્રસંગનું એક અંગ છે. કહેવાય છે કે 'સાસુએ જમાઈનું નાક ખેંચવું' એ બાબત લગ્નના એક અંગ રૂપે ત્યારથી પ્રસિદ્ધ થઈ.]

આમ, ભગવાને ધર્મ અવસરે અનુકંપાદાન દીધું એનાથી અનુકંપા એ પણ એક ધર્માંગ છે એમ પ્રસિદ્ધ થયું એ વાત સિદ્ધ થઈ વળી ભગવાન ગૃહસ્થો કે સાધુઓ બધા માટે મહાન છે, અનુસરણીય છે, એટલે ગૃહસ્થો કે સાધુઓ બધાને પોત પોતાની અવસ્થાનું = ભૂમિકાનું ઔચિત્ય જાળવીને અનુકંપાદાન દેવું એ ધર્માંગ છે (શુભ આત્મપરિણામ રૂપ ધર્મનું કારણ છે) એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે. અષ્ટકપ્રકરણમાં (૨૭/૩) કહ્યું છે કે 'બધા માટે પોતપોતાની ભૂમિકાના ઔચિત્યને જાળવીને અનુકંપાથી દાન દેવું એ ધર્માંગ બને છે એવું પ્રસ્થાપિત કરવા માટે મહામતિ ભગવાને સાવત્સરિક મહાદાન આપ્યું.' ॥૧॥

'અનુકંપાદાન જો બધાને માટે ધર્માંગ રૂપ છે તો સાધુએ પણ અનુકંપાદાન દેવું જોઈએ એવી આપત્તિ આવશે' એવી સંભવિત શકાને ઉદ્દેશીને ગ્રન્થકાર કહે છે-

પુષ્ટ આલબનરૂપ દશાવિશેષમા મહાપ્રતધારી સાધુ શ્રીસુહસ્તિગિરિ મહારાજે અનુકંપાદાન આપ્યું હતું.

સાધુનાપિ દશાભેદં પ્રાપ્યૈતદનુકંપયા ।

દત્તં જ્ઞાતાદ્ભગવતો રંકસ્યેવ સુહસ્તિના ॥૧૦॥

સાધુનાપીતિ । સાધુનાપિ = મહાવ્રતધારિણાપિ દશાભેદ પ્રાપ્ય = પુષ્ટાલવનમાશ્રિત્યૈતદ્ = દાનમનુકંપયા દત્ત, સુહસ્તિનેવ રડ્કસ્ય, તદાહ - 'શ્રૂયતે ચાગમે આર્યસુહસ્ત્યાચાર્યસ્ય રંકદાનમિતિ । કુતઃ? ઇત્યાહ - 'ભગવત્ શ્રીવર્ધમાનસ્વામિનો જ્ઞાતાત્ । તદુક્તં - જ્ઞાપકં ચાત્ર ભગવાન્નિષ્ક્રાન્તોઽપિ દ્વિજન્મને । દેવદૂષ્યં દદદ્ધીમાનનુકપાવિશેષતઃ ॥ (અષ્ટક પ્રક. ૨૭/૫) ઇતિ । પ્રયોગશ્ચાત્ર - 'દશાવિશેષે યતેરસયતાય દાનમદુષ્ટ, અનુકપાનિમિત્તત્વાત્, ભગવદ્દિજન્મદાનવદ્' ઇત્યાહુઃ ॥૧૦ ॥

ન ચાધિકરણં ઘ્યેતદ્વિશુદ્ધાશયતો મતમ્ ।

અપિ ત્વન્યદ્ગુણસ્થાનં ગુણાન્તરનિબન્ધનમ્ ॥૧૧ ॥

ન ચેતિ । ન ચૈતત્કારણિક યતિદાનમધિકરણ મત, અધિક્રિયતે આત્માઽનેનાઽસયતસામર્થ્યપોષણત અષ્ટકપ્રકરણ (૨૭/૩) ની વૃત્તિમાં કહ્યું છે કે 'આગમમાથી જાણવા મળે છે કે આર્યસુહસ્તિ આચાર્યે ભિખારીને અન્નનું દાન આપ્યું હતું.' વળી તેઓએ એ દાન કંઈ માત્ર સ્વમતિકલ્પનાથી નહોતું આપ્યું કે જેથી એ આચરણ અનુકરણીય ન બને. તેઓએ તો શ્રીવર્ધમાનસ્વામીનું દૃષ્ટાન્ત લઈને એ દાન આપ્યું હતું. અષ્ટકપ્રકરણ (૨૭/૫) માં કહ્યું છે કે 'દીક્ષા સ્વીકારેલ પણ ધીમાન્ ભગવાને વિશેષ પ્રકારની અનુકંપાથી પ્રેરાઈને બ્રાહ્મણને (અડધું) દેવદૂષ્ય આપ્યું હતું, એમ સાધુ પણ દશાવિશેષે અનુકંપાદાન આપી શકે છે એ બાબતમા દૃષ્ટાન્ત જાણવું,' સાધુને પણ અવસ્થાવિશેષે અનુકંપાદાન દેવું એ અદુષ્ટ છે એવું સિદ્ધ કરવા માટેનો અનુમાન પ્રયોગ આવો જાણવો કે - 'દશાવિશેષે સાધુએ અસયતને કરેલ અનુકંપાદાન નિર્દોષ હોય છે, કેમકે આ ભિચારા જીવનો ભવકાન્તારમાંથી ઉદ્ધાર થાઓ એવી(ભાવ) અનુકપાના નિમિત્તભૂત હોય છે, જેમકે ભગવાને બ્રાહ્મણને કરલું દાન. [આમા રહસ્ય આ છે કે - સામાન્યથી અસયતને દાન કરવામાં એનો અસંયમ વધવાનું જ સંયતને દેખાય છે. બીજું વિશેષ કોઈ કારણ ન હોય ત્યારે મનમાં બીજો કોઈ ભાવ રમતો નથી. માટે અસંયમની વૃદ્ધિ નજરમાં રમવા છતા એની ધરાર ઉપેક્ષા કરીને સયત, અસંયતને દાન આપે તો એ અધિકરણ રૂપ બને એ સ્પષ્ટ છે પણ જ્યારે એવું કારણ વિશેષ ઊભું થાય છે ત્યારે અપાયેલા અનુકંપાદાનથી લેનાર અસંયતને બહુમાનાદિ દ્વારા બોધિપ્રાપ્તિ વગેરે થાય છે. તેથી એના અસયમની વૃદ્ધિનું દૃશ્ય દબાઈ જઈને એ અનુકંપા દ્વારા એને થનારા બોધિ પ્રાપ્તિ વગેરેનું દૃશ્ય નજર સામે રમવા માંડે છે. તેથી એને નજરમાં રાખીને કરાતું હોવાથી એ કારણિક અનુકંપાદાન નિર્દોષ રહે છે.] ॥૧૦॥

આત્મા જેના વડે દુર્ગતિનો અધિકારી બને છે એ અધિકરણ છે. અસંયતને દાન દેવાથી એ અસંયતની શક્તિ વધે છે જેનાથી એના અસયમનું પોષણ થાય છે. આ કારણે અસયતને સંયતે આપેલું અનુકંપાદાન એ અધિકરણ રૂપ બને છે. તેમ છતા સાધુએ કારણે આપેલું અનુકંપાદાન એ 'અધિકરણ' મનાયુ નથી. કેમકે એમા સ્વભૂમિકાના ઔચિત્યની જાળવણી હોવાથી આશય વિશુદ્ધ હોય છે શ્રોતાને બોધિપ્રાપ્તિ આદિના ઉદેશથી થતા ઉપદેશદાનમાં જેમ સાધુને સ્વભૂમિકાના ઔચિત્યનું ઉલ્લંઘન નથી તેમ એ જ ઉદેશથી થતા અનુકંપાદાનમા પણ તે ઉલ્લંઘન નથી એ જાણવું.]

શંકા - આશય વિશુદ્ધ હોવા માત્રથી શુ થઈ ગયું? અસંયતને દાન દેવાની ક્રિયા તો એની એ જ રહેવાથી

इत्यधिकरणम् । कुतः? इत्याह - विशुद्धाशयतः = अवस्थोचित्येनाशयविशुद्धेः, भावभेदेन कर्मभेदात् । अनर्थासभवमुक्त्वाऽर्थप्राप्तिमप्याह- 'अपि तु' इत्यभ्युच्चये । अन्यदधिकृतगुणस्थानकान्मिथ्यादृष्टित्वादेर-परमविरतसम्यग्दृष्ट्यादिकं गुणाना = ज्ञानादीनां स्थानं मत गुणान्तरस्य सर्वविरत्यादेर्निवन्धनम् ॥ १११ ॥

नन्वेव 'गिहिणो वेयावडिअ न कुज्जा' इत्याद्यागमविरोध इत्यत आह -

वैयावृत्ये गृहस्थानां निषेधः श्रूयते तु यः ।

स औत्सर्गिकतां विभ्रन्नैतस्यार्थस्य बाधकः ॥ ११२ ॥

वेयाવૃત્ત્યે इति । गृहस्थाना वेयावृत्ये तु साधोर्यो निषेध श्रूयते, स औत्सर्गिकता विभ्रन्नैतस्यापवा-
अे अधिकरણરૂપ બનશે જ!

સમાધાન - ના, એવું નથી,] આશય બદલાઈ જવાથી દાન દેવાની ક્રિયા પણ બદલાઈ જ ગઈ હોય છે. એટલે કે તેવા વિશુદ્ધ આશય વિનાની દાનક્રિયા કરતા આ વિશુદ્ધ આશયવાળી દાનક્રિયા એ એક જુદી જ ક્રિયા છે. તેથી વિશુદ્ધ આશયશૂન્ય દાનક્રિયા અધિકરણ રૂપ હોવા છતા આ દાનક્રિયા તેવી નથી. [આ ઋજુસૂત્ર નયમતે કહ્યું વ્યવહારનયમતે વિચારીએ તો, દાનક્રિયા તો બન્નેમા સમાન છે, તેમ છતાં સહકારી ભેદે ફળભેદ થાય છે જેમકે ઘટોત્પત્તિના કારણભૂત એવો પણ દડ તોફાની છોકરાના હાથમા આવે તો એ ઘટનાશનુ કારણ બની જાય છે. એમ પ્રસ્તુતમાં અનર્થના કારણભૂત એવું પણ અસયતને આપેલું દાન, વિશુદ્ધ આશયરૂપ સહકારીના યોગે અનર્થ કરનારુ રહેતુ નથી, પણ ઉપરથી લાભ કરનારુ બની રહે છે માટે એને અધિકરણરૂપ મનાતુ નથી] આમ કારણિક અનુકપાદાનથી, લેનાર અસયતના અસયમના પોષણદ્વારા અધિકરણ બનવા રૂપ કોઈ અનર્થ તો નથી થતો, પણ ઉપરથી એ લાભ થાય છે કે આ કારણિક અનુકપાદાનના પ્રભાવે એને લેનાર જીવ બોધિપ્રાપ્તિ દ્વારા અધિકૃત મિથ્યાત્વ ગુણઠાણેથી જ થા અવિરત સમ્યક્ત્વ વગેરે ગુણઠાણે ચડે છે જે ગુણઠાણુ સમ્યક્ જ્ઞાનાદિગુણોનું સ્થાન છે તેમજ ઉપરના સર્વવિરતિ વગેરે ગુણઠાણાના કારણભૂત છે. ॥૧૧૧॥

[આગમવિરોધની શંકાનું નિરાકરણ]

'કારણિક અનુકપાદાનથી થતા લાભને તમે જણાવ્યો તેમ છતા શ્રીદશવૈકલિકસૂત્રમાં વિવિક્તચર્યા ચૂલિકામા સાધુને ઉદેશીને જે કહ્યું છે કે 'ગૃહસ્થની વૈયાવચ્ચ ન કરવી' એનો તો આનાથી વિરોધ થશે જ ને! કેમકે ગૃહસ્થનુ ભૂખ વેગેરેનુ કુખ જે દૂર થાય છે એ પણ એક પ્રકારની એની વૈયાવચ્ચ જ છે ને!' આવી શંકાને દૂર કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે—

ગૃહસ્થની વૈયાવચ્ચ કરવાનો સાધુને જે નિષેધ છે તે તો ઔત્સર્ગિક છે એટલે કે એવું કારણવિશેષ ઊભું ન થયું હોય તેવી સામાન્ય પરિસ્થિતિ માટે એ નિષેધ છે.

જ્યારે અહીં અનુકપાદાનની જે અનુજ્ઞા બતાવી છે એ તો કારણવિશેષે હોવાથી આપવાદિક છે. ઔત્સર્ગિક વાત અપવાદની બાધક નથી હોતી, પણ અપવાદ જ ઉત્સર્ગનો બાધક હોય છે. [શ્રી તીર્થંકર/ગણધર દેવોએ સામાન્યતયા પ્રથમ સામાન્યપરિસ્થિતિને અનુલક્ષીને ઔત્સર્ગિક વિધાન કે નિષેધ કર્યા હોય છે. એ પછી વિશેષ પરિસ્થિતિને અનુલક્ષીને આપવાદિક નિષેધ કે વિધાન કર્યા હોય છે. એટલે આપવાદિક નિષેધ કે વિધાન ઔત્સર્ગિક વિધાન કે નિષેધની ઉપરવટ જઈને કરવામા આવ્યા હોય છે. તેથી ઔત્સર્ગિક વિધાનાદિ વિધમાન

૧ અભિવાયગવદગપૂઅળ વા। અસકલિદ્દેહિં સમ વસિજ્જા, મુળી ચરિત્તસ જઓ ન હાળી।। ઇતિ શ્લોકશેષ (દશવૈ દિ ચૂ ૧)

વિકસ્યાર્થસ્ય વાધકઃ । અપવાદો દ્યુત્સર્ગ વાધતે, ન તૂત્સર્ગોઽપવાદમિતિ ॥૧૨ ॥ સૂત્રાન્તરં સમાધત્તે-
યે તુ દાનં પ્રશંસન્તીત્યાદિસૂત્રેઽપિ સંગતઃ ।

વિહાય વિષયો મૃગ્યો દશાભેદં વિપશ્ચિતા ॥૧૩ ॥

યે ત્વિતિ । યે તુ દાન પ્રશસન્તીત્યાદિસૂત્રેઽપિ- 'જે ઉ દાણં પસસંતિ વહમિચ્છતિ પાણિણં ।

જે અ ણં પડિસેહતિ વિત્તિચ્છેઅ કરતિ તે ॥ (૧૧/૨૦) ડતિ સૂત્રકૃતસૂત્રેઽપિ દશાભેદ વિહાય સંગતો

હોવા છતાં પરિસ્થિતિ વિશેષમાં તેના નિષેધાદિમાં જિનાસા છે એવું ફલિત થાય છે. માટે 'અપવાદ ઉત્સર્ગને બાધિત કરે છે' એમ કહેવાય છે. અથવા સામાન્ય પરિસ્થિતિ કરતાં વિશેષ પરિસ્થિતિ એ બળવત્તર નિમિત્તરૂપ છે. એટલે સામાન્યપરિસ્થિતિ માટેના કાયદારૂપ ઉત્સર્ગ કરતાં વિશેષ પરિસ્થિતિ માટેના કાયદારૂપ અપવાદ બળવત્તર છે, અને તેથી એ ઉત્સર્ગને બાધિત કરે છે.] માટે એ ઔત્સર્ગિકસૂત્ર આ આપવાદિક અનુકંપાદાનનું બાધક નથી. ॥૧૨ ॥ આ આપવાદિક અનુકંપાદાનથી શ્રીસૂયગડાંગના 'જે ઉ દાણં પસસતિ. . ઇત્યાદિ સૂત્રનો જે વિરોધ થાય છે તેને ટાળવા સમાધાન આપતા ગ્રન્થકાર કહે છે -

શંકા - શ્રી સૂયગડાંગના પ્રથમશ્રુતસ્કંધના ૧૧ મા માર્ગ અધ્યયનની ૨૦ મી ગાથામાં કહ્યું છે કે 'દાનથી ગ્રહણ કરનારા અનેક જીવોને ઉપકાર થાય છે એવું વિચારીને જેઓ તેની પ્રશંસા કરે છે તેઓ એ દાનમાં થનારા પ્રાણીવધને ઇચ્છે છે = અનુમોદે છે. (માટે એની પ્રશંસા ન કરવી.) 'દાનમાં ઘણી હિંસા થાય છે' એમ વિચારીને જે અગ્નીતાર્થો દાનનો નિષેધ કરે છે તેઓ તે દાન પર નભનારા જીવોની આજીવિકાનો ઉચ્છેદ કરે છે (અને તેથી અંતરાયકર્મ બાધે છે. માટે એનો નિષેધ પણ ન કરવો.)' આમ આ સૂત્રમાં અસંયતને અપાતા દાનની પ્રશસાનો પણ નિષેધ કર્યો છે, તો અસંયતને દાન આપવાની તો વાત જ ક્યાં રહી?

સમાધાન - અસંયતદાનના નિષેધના ગર્ભિત અર્થવાળા એ સૂત્રના, અવસ્થાભેદને (વિશેષ પ્રકારની અવસ્થાને) છોડીને યોગ્ય વિષયને પંડિત પુરુષે ઐદંપર્યશુદ્ધિથી વિચારી કાઢવો જોઈએ, પણ પદાર્થ માત્રમાં મૂઢ ન બની જવું, કારણકે આ સૂત્રની સંગતિ, પુષ્ટઆલબન સિવાયની અવસ્થા અંગે જ થાય છે. ૨૭ મા અષ્ટકની ૭ મી ગાથામાં કહ્યું જ છે કે 'જેઓ દાનની પ્રશંસા કરે છે.. ઇત્યાદિ જણાવનાર જે સૂત્ર સૂયગડાંગમાં કહ્યું છે તેને મહાત્માઓએ અવસ્થા ભેદ = અપુષ્ટ આલંબનવાળી અવસ્થા અંગે જાણવું.' આશય એ છે કે પ્રસ્તુત સૂત્રનો શંકાકારે કરેલો યથાશ્રુત અર્થ એ પદાર્થ છે. આવા પદાર્થને પ્રકટ કરવાથી જે બોધ થાય તેને જ આગમસૂત્રના અંતિમ તાત્પર્ય રૂપ માની લેવાની કે એ મુજબ આચરણ કરવાની મૂઢતા સેવવી ન જોઈએ. પણ પદાર્થ, વાક્યાર્થ, મહાવાક્યાર્થ અને ઐદમ્પર્યાર્થ સુધી ઊંડા ઉતરવું જોઈએ, તો સાચું રહસ્ય હાથમાં આવે. [વ્યાખ્યાના પદાર્થ વગરે આ જ અગોની પ્રરૂપણા શ્રીઉપદેશપદ કે શ્રીઉપદેશરહસ્ય ગ્રન્થમાંથી જોઈ લેવી. બીજી બત્રીશીના ભાવાનુવાદમાં આનો થોડો અધિકાર આવશે.] પ્રસ્તુતસૂત્ર અંગે એ પ્રરૂપણા આવી જાણવી - સૂત્રનાં પદોને પકડીને કરાતો સીધો અર્થ એ પદાર્થ છે. એના પર થોડો વિચાર કરીએ તો જણાય છે કે આ રીતે દાનની પ્રશંસા કે નિષેધ બન્નેમાં દોષ રહ્યો છે તો દાન સંબંધી કાંઈ બોલવું જ ન જોઈએ. એટલે કે એનો ઉપદેશ પણ દેવો ન જોઈએ આવું શંકાવાક્ય એ વાક્યાર્થ છે પણ આ ઉપદેશ ન દેવો એ યોગ્ય તો નથી જ, કારણકે દાન, શીલ, તપ અને ભાવ એ ચારે ય પ્રકારના ધર્મનો ઉપદેશ આપવાનું પ્રતિપાદન સઘળાં આસ્તિકશાસ્ત્રોમાં કરેલું છે. તો પછી પ્રસ્તુતસૂત્રથી એનો વિરોધ ન થાય એ રીતે એ સૂત્રને વિશેષ વિષય વાળું માનવું જોઈએ. એટલે કે એમાં કરેલા નિષેધ અને વિધાન અમુક ચોક્કસ વિભાગપૂર્વક છે એમ માનવું જોઈએ. એ વિભાગનો આ

દીનાદિદાને પુણ્યં સ્યાત્તદદાનં ચ પીડનમ્ ।

શક્તૌ પીડાઽપ્રતીકારે શાસ્ત્રાર્થસ્ય ચ વાધનમ્ ॥૧૫॥

દીનાદીતિ । પ્રકટં ભોજને દીનાદીના યાચમાનાનાં દાને પુણ્યં સ્યાત્, ન ચાનુકંપાવાસ્તેપામદત્ત્વા કદાપિ મોક્તુ શક્તઃ, અતિધાપ્ત્યર્થમવલવ્ય કથંચિત્ તેપામદાને ચ પીડન સ્યાત્ તેપા તદાનીમપ્રીતિરૂપ શાસનદ્વેપાત્પરત્ર

કરતા જોઈ ભોજનની માંગણી કરે. કૃપાપરીત મનવાળા સાધુ તેમને આપ્યા વિના તો સ્વયં પણ આરોગી ન જ શકે, કેમકે એમનું ભૂખનુ દુ ખ જોઈ સ્વય દ્રવી ગયા હોય છે. દિલ દ્રવી ગયું હોવા છતાં ઘણી ધિક્કાઈ કરીને- દિલ પર પથરો મૂકીને કદાચ તેઓને ન આપે અને સ્વયં બધું ભોજન કરી લે તો તે ભિખારીઓને પીડા થાય. 'આ સાધુઓ અને તેમનો ધર્મ કેવો નિર્દય છે કે અમે આટલા ક્ષુધાતુર છીએ તો પણ અમને કંઈ આપતા નથી અને પોતે જ બધું ઓહિયા કરી જાય છે' ઇત્યાદિ અપ્રીતિરૂપ પીડા અહીં (આં જન્મમાં) થાય અને શાસનદ્વેષાદિના કારણે થયેલ પાપબંધથી પરલોકમા દુર્ગતિ વગેરેની પીડા થાય.

શંકા - [સંયમયોગોને સીદાવ્યા વગર પ્રસન્નતાપૂર્વક તપશ્ચર્યા વગેરે કરનાર સાધુને જોઈને પણ કેટલાક મિથ્યાત્વોપહત બુદ્ધિવાળા જીવોને અપ્રીતિ-દુર્ભાવ થતા હોય છે કે 'મહારાજ નાહકનું શરીરને કષ્ટ આપે છે.. વગેરે. પણ છતાં, સાધુ તપશ્ચર્યા ચાલુ રાખે છે ને પરપીડાજનનના કોઈ દોષથી ખરડાતા નથી, કારણકે એ મિથ્યાત્વી જીવને પીડા થાઓ એવો સાધુનો કોઈ આશય હોતો નથી એમ] ભિખારીને આ જે કાંઈ પીડા થાય છે તે પોતાની બુદ્ધિ મિથ્યાત્વથી હણાયેલી હોવા રૂપ સ્વદોષના કારણે થાય છે સાધુને કાંઈ તેઓને પીડા કરવાનો એવો કોઈ સક્લિષ્ટ પરિણામ હોતો નથી, સાધુને તો પોતાને અનિષ્ટ એવો પુણ્યબંધ ન થઈ જાય એટલો જ પરિણામ હોય છે. એટલે ભિખારીને ન આપવામા સાધુને શુ દોષ લાગવાનો?

સમાધાન - બીજાઓને થનારી પીડાનો-અપ્રીતિનો જેનાથી પરિહાર થઈ શકે એવો યોગ્ય ઉપાય જો વિદ્યમાન હોય તો એ ઉપાયને અજમાવીને સાધુએ તેઓની પીડાનો પરિહાર કરવો એવો શાસ્ત્રાર્થ છે. [બળાભિયોગની શકાથી સ્વલ્પ પણ પીડા થવાની જે શક્યતા છે તેનો પરિહાર કરવા માટે ઇચ્છાકાર પ્રયોગ કરવો જોઈએ ઇત્યાદિ શાસ્ત્રસિદ્ધ વાતો આ શાસ્ત્રાર્થની સૂચક જાણવી.] એટલે એ અપ્રીતિ રૂપ પરપીડાનો પરિહાર ન કરવામા શાસ્ત્રાર્થને બાધા તો પહોંચે જ છે.

[શંકા - આ રીતે પરપીડાનો જે પરિહાર થતો નથી એમા સાધુના રાગ/દ્વેષ કાંઈ ભાગ ભજવતા નથી, તો સાધુને એમા શુ દોષ લાગે?

સમાધાન -] રાગ-દ્વેષ જેમ ચારિત્રના પ્રતિપક્ષરૂપ છે, અને તેથી એ બેથી જેમ દોષ લાગે છે, તેમ (પરપીડાનો પરિહાર કરવાની) શક્તિ ગોપવવી એ પણ ચારિત્રના પ્રતિપક્ષ રૂપ જ છે, અને તેથી એનાથી પણ દોષ લાગે જ છે [ઉપા. મહારાજે સામાચારીપ્રકરણની નવમી ગાયામા કહ્યું છે કે -

ળ ય કેવલભાવેણ હિયકજ્જે વીરિઅ ણિગૂહતો ।

વીરિયાયારવિસોહિયચરણોચિયણિજ્જર પાવે ॥૧॥

જે હિતકાર્ય કરવાનો માત્ર ભાવ રાખે છે, પણ એ માટે વીર્ય ફોરવતો નથી તે વીર્યાચાર પાલનથી વિશોધિત ચારિત્રને ઉચિત નિર્જરા કરી શકતો નથી.

આમા વીર્યાચાર પાલનથી ચારિત્રની વિશુદ્ધિ કહી છે, તેથી વીર્યને ગોપવવાથી ચારિત્રની અશુદ્ધિ થાય એ સમજી શકાય છે તેથી શક્તિ ગોપવવી એ પણ ચારિત્રને વિરોધી છે ને માટે દોષ જનક છે એ સમજાય

ચ કુગતિસગતિરૂપમ્ । 'તદપ્રીતિદાનપરિણામાભવાન્ન દોષો ભવિષ્યતી' ત્યાશંક્યાહ - શક્તૌ સત્યાં પીડાયાઃ = પરદુઃખસ્યાપ્રતીકારે = અનુદ્ધારે ચ શાસ્ત્રાર્થસ્ય = પરાપ્રીતિપરિહારપ્રયત્નપ્રતિપાદનરૂપસ્ય વાધનં, રાગદ્વે-
પયોરિવ શક્તિનિગૂહનસ્યાપિ ચારિત્રપ્રતિપક્ષત્વાત્ । પ્રસિદ્ધોડયમર્થઃ સપ્તમાષ્ટકે ॥૧૫ ॥

કિં ચ દાનેન ભોગાપ્તિસ્તતો ભવપરંપરા ।

ધર્માધર્મક્ષયાન્મુક્તિર્મુમુક્ષોર્નેષ્ટમિત્યદઃ ॥૧૬ ॥

કિં ચેતિ । કિં ચ દાનેન હેતુના ભોગાપ્તિર્ભવતિ, તતો ભવપરંપરા, મોહધારાવૃદ્ધેઃ । તથા 'ધર્માધર્મયોઃ = પુણ્યપાપયોઃ ક્ષયાન્મુક્તિઃ' ઇતિ હેતોરદઃ = અનુકપાદાન મુમુક્ષોર્નેષ્ટમ્ ॥૧૬ ॥ સિદ્ધાન્તયતિ-

નેવં યત્પુણ્યબંધોઽપિ ધર્મહેતુઃ શુભોદયઃ ।

વહ્નેર્દાહ્યં વિનાશ્યેવ નશ્વરત્વાત્સ્વતો મતઃ ॥૧૭ ॥

નેવમિતિ । નેવ યથા પ્રાગુક્ત, યદ્ = યસ્માત્ પુણ્યવન્ધોઽપિ શુભોદયઃ = સદ્ધિપાકો ધર્મહેતુર્મતઃ તદ્દેતુભિરેવ દશાવિશેષેઽનુપગત્ પુણ્યાનુવધિપુણ્યસંભવાત્, પ્રાણાતિપાતવિરમણાદો તથાઽવધારણાત્ । ન

છે.] માટે યાચકોની આવી પીડાનો પરિહાર કરવા સાધુએ ઉદમશીલ બનવું જ જોઈએ. આ વાત સાતમા પ્રચ્છન્ન ભોજન અષ્ટકમા વિવેચેલી છે. [આમ પ્રકટ ભોજન કરવામાં આવે, અને યાચકો માંગતા આવે તો, યાચકોને નહિ આપવામા જે દોષ છે તેનો યાચકોને આપવા દ્વારા પરિહાર ન કરતાં પ્રચ્છન્નભોજનનું વિધાન કરીને જે પરિહાર કરવામા આવ્યો છે તેનાથી જણાય છે કે યાચકોને અનુકપાદાન આપવા દ્વારા સાધુને જે પુણ્યબંધ થાય તે પણ ઇષ્ટ નથી.] ॥૧૫ ॥

[સામાન્યથી ઉત્સર્ગ રૂપે આ રીતે અનુકંપાદાન અને એનાથી થનાર પુણ્યબંધ ભલે સાધુને ઇષ્ટ ન હોય, પણ જે અનુકંપાદાનથી સામા જીવને બોધિપ્રાપ્તિ આદિ થવાનો લાભ છે તેવું પ્રાસંગિક અનુકંપાદાન અપવાદપદે સાધુને શા માટે ઇષ્ટ ન બને? આવી શંકાના સમાધાન માટે પૂર્વપક્ષી કહે છે-]

'એન્દ્રશર્મપ્રદ દાનમનુકંપાસમન્વિતમ્' ઇત્યાદિ દ્વારા તમે જ કહી ગયા છો કે અનુકંપાદાનથી સાંસારિક ભોગસુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે આ રીતે સાધુ અનુકંપાદાન અપવાદપદે આપે તો પણ એના ફળરૂપે ભોગપ્રાપ્તિ થાય છે જેના કારણે પાછી ભવપરંપરા સર્જાય છે. વળી મોક્ષ તો પુણ્ય અને પાપ બન્નેના ક્ષયથી થાય છે એટલે મોક્ષેચ્છુને જેમ પાપબધ ઇષ્ટ હોતો નથી તેમ પુણ્યબધ પણ ઇષ્ટ હોતો નથી. વળી જેમા સ્વાત્મહિતરૂપ સ્વાર્થ ન ભળેલો હોય પણ ઉપરથી ભવવૃદ્ધિરૂપ અહિત ભળેલું હોય એવો તો કોઈ પરાર્થ (પરોપકાર) કરવો શાસ્ત્રમા અનુજ્ઞાત નથી એટલે આવા આપવાદિક અનુકંપાદાનથી અન્યને બોધિપ્રાપ્તિ વગેરે થવા રૂપ પરોપકાર રહ્યો હોવા છતાં સાધુને પોતાને તો ભોગપ્રાપ્તિદ્વારા ભવ પરંપરા વૃદ્ધિ રૂપ અને મોક્ષનું દૂરીકરણ રૂપ અહિત જ થતું હોઈ મુમુક્ષુ એવા સાધુને એ શી રીતે ઇષ્ટ બને? માટે એવી અવસ્થા વિશેષમા પણ અનુકંપાદાન કરવું એ સાધુ માટે યોગ્ય નથી જ. [પૂર્વપક્ષ પૂરો.] ॥૧૬ ॥ આ પૂર્વપક્ષનો જવાબ આપવા ગ્રન્થકાર સિદ્ધાન્ત દેખાડે છે-

[પુણ્યબંધ પણ શુભોદય-સમાધાન]

પૂર્વપક્ષીએ કરેલી આ બધી વાતો બરાબર નથી સામાન્ય સજોગોમાં યાચકાદિને આપવાથી જે પુણ્યબંધ થાય અને તેનાથી જે ભોગપ્રાપ્તિ વગેરે થાય તે સાધુને અનિષ્ટ હોય છે. પણ સામાને બોધિપ્રાપ્તિ વગેરે થવાના

ચાય મુક્તિપ્રતિપંથી, દાહ્ય વિનાશ્ય વહ્નેરિવ તસ્ય પાપ વિનાશ્ય સ્વતો નશ્વરત્વાત્ = નાશશીલત્વાત્ । શાસ્ત્રાર્થાઽવાધેન નિર્જરાપ્રતિવન્ધકપુણ્યવન્ધાભાવાન્નાત્ર દોષ ઇતિ ગર્ભાર્થઃ ॥૧૭૭ ॥

ભોગાપ્તિરપિ નૈતસ્માદભોગપરિણામતઃ ।

મંત્રિતં શ્રદ્ધયા પુંસાં જલમપ્યમૃતાયતે ॥૧૮ ॥

ભોગાપ્તિરિતિ । ભોગપ્રાપ્તિરપિ નૈતસ્માદ્ = આપવાદિકાનુકંપાદાનાત્, અભોગપરિણામતઃ = ભોગાનુભવો-પનાયકાઘ્યવસાયાભાવાત્ । દૃષ્ટાન્તમાહ - મંત્રિત જલમપિ પુસા શ્રદ્ધયા = ભક્ત્યા અમૃતાયતે = અમૃતકાર્ય-

લાભને નજરમા રાખીને દશાવિશેષમા જે અનુકપાદાન આપવામાં આવે છે તેનાથી થનાર પુણ્યબંધ સાધુને અનિષ્ટ નથી, કારણ કે પુણ્યબંધ પણ શુભ રૂપે ઉદયમાં આવનારો હોવાથી ઉત્તરોત્તર ધર્મપ્રાપ્તિમા હેતુભૂત બનનારો હોય છે જે ઉત્તરોત્તર ધર્મપ્રાપ્તિમાં હેતુભૂત હોય તેનાથી જ દશાવિશેષમા આનુષંગિક ફળ રૂપે પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનો (શુભ રૂપે ઉદયમા આવનાર પુણ્યનો) બધ સભવે છે. આ વાત પણ એના પરથી નિર્ણીત થાય છે કે ઉત્તરોત્તર અપ્રમત્તતા, વીતરાગતા વગેરે ધર્મપ્રાપ્તિના હેતુભૂત પ્રાણાતિપાત વિરમણ વગેરેથી પણ આનુષંગિક ફળ રૂપે પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનો બધ થાય જ છે. આવા શુભઉદયવાળો પુણ્યાનુબંધી પુણ્યોદય મોક્ષનો પ્રતિબંધક નથી, કેમકે જેમ અગ્નિ બળતણનો નાશ કરીને પછી સ્વયં પણ નષ્ટ થઈ જાય છે તેમ આ પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય પણ યોગ્ય ભૂમિકા વગેરેની પ્રાપ્તિ કરાવીને પછી સ્વયં નષ્ટ થઈ જાય છે. એટલે એના કારણે મોક્ષ અટકતો ન હોવાથી એ મુક્તિનુ પ્રતિબંધક નથી માટે એ મુમુક્ષુને શા માટે ઈષ્ટ ન હોય? આમાં રહસ્ય એ છે કે આ રીતે દશાવિશેષમાં અનુકપાદાન કરવાથી શાસ્ત્રાર્થનો બાધ થતો ન હોવાના કારણે એનાથી જે નિર્જરાનો પ્રતિબંધક હોય એવો પુણ્યબંધ થતો નથી, અને તેથી ‘પુણ્યબંધ હોવા’ માત્રના કારણે આ પ્રાસંગિક અનુકપાદાનમા કોઈ દોષ નથી. ॥૧૭૭ ॥ [પુણ્યબંધથી ભોગપ્રાપ્તિ દ્વારા ભવપરંપરાનું સર્જન થશે એવો જે દોષ દેખાડ્યો હતો તેનું નિરાકરણ કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

[વિષયપ્રાપ્તિમાં પણ અભોગપરિણામ]

‘આ આપવાદિક અનુકપાદાનથી પુણ્યબંધ દ્વારા ભોગપ્રાપ્તિ થશે’ ઇત્યાદિ વાત પણ યોગ્ય નથી, કારણકે ભોગનો અનુભવ કરાવી આપે એવો અધ્યવસાય હોતો નથી. [આશય એ છે કે ભોગસાધનભૂત વિષયોની પ્રાપ્તિ = સંપર્ક થવો એ માત્ર ‘ભોગ’ નથી, નહિતર તો અપ્રમત્તસયત વગેરેને પણ આહારાદિકાળે રસનેન્દ્રિય વગેરેના વિષયનો સંપર્ક હોઈ ભોગ માનવો પડે. કિન્તુ વિષયસંપર્ક થવા પર એમા તન્મય બની રાગ-આસક્તિ આદિ કરવા એ ભોગ છે. વળી એક સામાન્ય કાયદો એવો છે કે શુભ કે અશુભ ક્રિયાકાળે જેવો ભાવ હોય તેવો ભાવ તે ક્રિયાથી બધાયેલા પુણ્ય કે પાપના ઉદયકાળે પ્રાય. કરીને આવે છે. એટલે કે શુભ-અશુભ ક્રિયાને અનુસરીને પુણ્ય કે પાપ બંધાય છે અને એ ક્રિયા વખતે રહેલા શુભ-અશુભ ભાવને અનુસરીને તે પુણ્ય કે પાપના ઉદયકાળે શુભ-અશુભ ભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે સાધુ મહારાજ વિશેષ પ્રસંગે જે અનુકંપાદાન કરે છે એ વખતે ‘આ લેનારને આહાર-વિષયાદિની પ્રાપ્તિ થવા દ્વારા એનું દુઃખ દૂર થાઓ અને એ સુખી થાઓ’ એવો ભાવ નથી હોતો પણ ‘આ અનુકપાદાન દ્વારા લેનાર જીવ બોધિપ્રાપ્તિ વગેરે દ્વારા રાગદ્વેષાદિના ભયંકર બંધન વગેરે રૂપ સસારમાથી સર્વથા મુક્ત થાઓ’ ઇત્યાદિ ભાવ (અભોગપરિણામ) હોય છે. એટલે એ અનુકપાદાન રૂપ ક્રિયાથી બંધાયેલા પુણ્યના ઉદયે વિષયોની પ્રાપ્તિ થવા પર પણ તેવા રાગાદિ પરિણામ (ભોગપરિણામ) થતા નથી. આમ ભોગહેતુભૂત વિષયોની પ્રાપ્તિ થવા પર પણ અભોગપરિણામના પ્રભાવે

કારિ ભવતિ । એવ હિ ભોગહેતોરપ્યત્રાધ્યવસાયવિશેષાદ્ ભોગાનુપનતિરુપપદ્યત્ત ઇતિ ભાવ ॥૧૮॥

નન્વિદ્ હરિભદ્રસમત્યા ભવદ્ધિભર્વ્યવસ્થાપ્યતે, તેનેવ ચાભિનિવિશ્યોક્તમિત્યાશક્યાહ-

ન ચ સ્વદાનપોષાર્થમુક્તમેતદપેશલમ્ ।

હરિભદ્રો હ્યદોઽભાણીઘતઃ સંવિગ્નપાક્ષિકઃ ॥૧૯॥

ન ચેતિ । ન ચ સ્વદાનસ્ય = સ્વીયાસંયતદાનસ્ય પોષાર્થ = સમર્થનાર્થ ઉક્તમેતદપેશલ = અસુન્દરમ્ ।
યત = યસ્માત્ સવિગ્નપાક્ષિકો હરિભદ્રોઽદ = પ્રાગુક્ત હિ = નિશ્ચિતમભાણીત્ । ન હિ સવિગ્નપાક્ષિકોઽનૃત
વૃત્તે । તદુક્ત સપ્તવિંશતિતમાષ્ટકવિવરણે - 'સ્વકીયાસયતદાનસમર્થનાગર્ભાર્થકમિદ પ્રકરણ મૂરિણા કૃતમિતિ

ભોગપ્રાપ્તિ થતી નથી (ભોગાનુભવ થતો નથી.) તેથી સસારવૃદ્ધિ પણ થતી નથી]

'આ અમૃત છે' 'આ અમૃત છે' એવા વારવારના ચિતનરૂપ મત્રથી મત્રિત થયેલુ પાણી પણ માનવીની
એવી શ્રદ્ધાના પ્રભાવે જેમ અમૃતનુ કાર્ય કરે છે[@] તેમ ભોગના હેતુભૂત વિષયો પણ અભોગ પરિણામના પ્રભાવે
અભોગનુ કાર્ય કરે છે એમ સમજવુ એટલે કે આ વિશેષ પ્રકારના અધ્યવસાયના પ્રભાવે ભોગહેતુથી પણ
ભોગની પ્રાપ્તિ ન થવાની આ વાત સગત રહે છે. [માટે, સાધુથી થતા કારણિક અનુક્રપાદાનનો, આ રીતે
ભોગપ્રાપ્તિ દ્વારા સસારવૃદ્ધિના કારણરૂપે કે મોક્ષપ્રતિબધક પુણ્યબધના કારણરૂપે કહી ઉચ્છેદ કરવો એ યોગ્ય
નથી.]

'સાધુના અનુક્રપાદાનની તમે આ જે પ્રરૂપણા અને પુષ્ટિ કરો છો એ બધુ શ્રીહરિભદ્રસૂરિ મહારાજે કર્યું
છે માટે કરો છો પણ મૂળ વાત તો એ છે કે તેમણે જ અભિનિવેશ પકડીને એ બધી પ્રરૂપણા કરી છે એટલે
એમની સમતિથી તમે કરેલી આ પ્રરૂપણા પણ અભિનિવેશમૂલક હોઈ આદરણીય નથી' એવી શંકાને મનમા
રાખીને ગ્રન્થકાર કહે છે-

'પોતે અસયતોને જે દાન આપેલુ તેનુ સમર્થન કરવા માટે હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે આ બધુ કહ્યું છે, માટે
એ બધુ અસુદર છે' એવુ કહેવુ એ યોગ્ય નથી, કારણકે સવિગ્નપાક્ષિક એવા શ્રીહરિભદ્રસૂરિ મહારાજે આ
બધી વાત નિશ્ચિતપણે કહી છે, અને સવિગ્નપાક્ષિક અસત્ય બોલતા નથી [કેમકે એમાં એમની
સવિગ્નપાક્ષિકતા જ ખરિત થઈ જાય] ૨૭ મા અષ્ટકના વિવરણમા વિવરણકારે પણ આ વાતનો ખુલાસો
કર્યો છે [એટલે કે હરિભદ્રસૂરિ મહારાજ સ્વય જો અભિનિવિષ્ટ હોત, અને તેથી તેઓએ સ્વકીય
અનુક્રપાદાનના સમર્થન માટે અસત્ય વાતો ઉપજાવી કાઢી હોત તો વિવરણકાર તેઓશ્રીનો સવિગ્નપાક્ષિક
તરીકે ઉલ્લેખ કરી એ પ્રરૂપણાનુ સમર્થન ન કરત] એ વિવરણમા કહ્યું છે કે - 'શ્રીહરિભદ્રસૂરિમહારાજ
ભોજનાવસરે શખવાદન પૂર્વક યાચકોને ભોજન અપાવતા હતા આવુ સભળાય છે. આના પર કેટલાક વિવેચકો
એવી કલ્પના કરે છે કે 'સાધુના અનુક્રપાદાનનુ સમર્થન કરનાર આ પ્રકરણ શ્રીહરિભદ્રસૂરિમહારાજે પોતે
અસયતોને જે દાન કર્યું તેનુ સમર્થન કરવા માટે રચ્યું છે. [માટે એ જિનાજ્ઞામૂલક નહી, પણ અભિનિવેશમૂલક
હોઈ સુહૃજનોને અગ્રાહ્ય છે.]' પણ તેઓની આવી કલ્પના મુજબની વાત સભવતી નથી, કારણકે
શ્રીહરિભદ્રસૂરિ મહારાજ સવિગ્નપાક્ષિક હતા, અને સવિગ્ન કે સવિગ્નપાક્ષિક શાસ્ત્રકાર આગમવિરુદ્ધ પદાર્થ
કહે એ સંભવતુ નથી, કેમકે એવુ કરે તો એમનુ સવિગ્નપણુ કે સવિગ્નપાક્ષિકપણુ જ ઊડી જાય પચાશક (૧૨/
૧૭) મા કહ્યું છે કે 'દુર્ભાષિત = આગમવિરુદ્ધ ઉપદેશ એ અતીવ કટુ વિપાક દેનારો છે એવુ જાણતા સવિગ્ન

@ પાનીનમપ્યમૃતમિત્યનુચિત્યમાન કિં નામ નો વિપવિકારમપાકરોતિ? -- [કલ્યાણમદિરસ્તોત્રે]

કેચિત્કલ્પયન્તિ, હરિભદ્રાચાર્યો હિ ભોજનકાલે શશ્વવાદનપૂર્વકમર્થિભ્યો ભોજન દાપિતવાનિતિ શ્રૂયતે । ન ચેતત્સભાવ્યતે, સવિગ્નપાક્ષિકો હ્યસો, ન ચ સવિગ્નસ્ય તત્પાક્ષિકસ્ય વાઽનાગમિકાર્થોપદેશઃ સંભવતિ, તત્ત્વ-હાનિપ્રસઙ્ગાત્ । આહ ચ(પચા ૧૨/૧૭)-

૧સવિગ્નો ણુવણ્ણ ણ દેઙ્ગ દુઘ્માસિઞ્જ કઙ્ગુવિવાગ ।

જાણંતો તમ્મિ તહા અતહક્કારો ડ મિચ્છત્ત । ઇતિ ।।૧૧ ।।

ભક્તિસ્તુ ભવનિસ્તારવાઞ્છા સ્વસ્ય સુપાત્રતઃ ।

તયા દત્તં સુપાત્રાય બહુકર્મક્ષયક્ષમમ્ ।।૨૦ ।।

ભક્તિસ્તિતિ । ભક્તિસ્તુ સ્વસ્ય સુપાત્રતો ભવનિસ્તારવાઞ્છા । આરાધ્યત્વેન જ્ઞાન ભક્તિ, આરાધના ચ ગોરવિતપ્રીતિહેતુઃ ક્રિયા ગોરવિતસેવા ચેત્યેતદપિ ફલતો નેતલ્લક્ષણમતિશેતે । તયા = ભક્ત્યા સુપાત્રાય દત્ત ઉપદેશક અનુપદેશ દેતા નથી = અનાગમિક વાત કરતા નથી. માટે તેમના કથન અગે 'તદત્તિ' ન કરવું એ મિથ્યાત્વ છે'.

[અષ્ટકજ્ઞના વિવરણકારની અને ઉપા. મહારાજની આવી પ્રરૂપણા પરથી એવું ફલિત થઈ શકે છે કે શ્રીહરિભદ્રસૂરિ મહારાજની ઉક્ત પ્રરૂપણા સત્યથી વેગળી નથી. એટલે સાધુએ કારણિક અનુકંપાદાન દેવું એમા શાસ્ત્રાર્થનો બાધ નથી. માટે (૧) અન્યજીવોને બોધિપ્રાપ્તિ વગેરે લાભ જોઈને શ્રીહરિભદ્રસૂરિમહારાજે જો એ રોજનુ દાન અપાવ્યુ હોય તો એ આગમવિરુદ્ધ ન હોતું, તેથી એનો બચાવ કરવાનો કોઈ પ્રશ્ન નહોતો અથવા (૨) શ્રીહરિભદ્રસૂરિ મહારાજનો 'સવિગ્નપાક્ષિક' તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો છે 'સવિગ્ન' તરીકે નહિ, એટલે તેઓમા સાધુઓને જિનાનુજ્ઞાત ન હોય એવુ આચરણ પણ સંભવે છે. એવું આચરણ હોવા છતા, એનો બચાવ ન હોય અને પ્રરૂપણા તો જિનાજ્ઞાનુસાર જ હોય તો જ સવિગ્નપાક્ષિકપણુ ટકી શકે છે. પ્રસ્તુતમા શ્રીહરિભદ્રસૂરિ મહારાજનું શખવાદનપૂર્વક યાચકોને ભોજનદાન એ પણ એવા જ પ્રકારનુ એક જિનાજ્ઞાનનુજ્ઞાત આચરણ હોવુ સંભવી શકે. પણ તેઓશ્રીએ આનો બચાવ કર્યો નથી, કે એના બચાવ માટે પ્રસ્તુત પ્રકરણ બનાવ્યુ નથી. એનો તો જિનાનનુજ્ઞાત તરીકે જ સ્વીકાર તેઓએ કર્યો છે, અને એ રીતે સ્વકીય સવિગ્નપાક્ષિકત્વ જાળવી રાખ્યુ છે (આ બેમાથી બીજી કલ્પનાની સભાવના વધુ જાણવી) માટે તેઓ શ્રીમદે આપવાદિક અનુકંપાદાનની કરેલી આ પ્રરૂપણામાં આગમવિરુદ્ધત્વની તો કોઈ શંકા કરવાની જરૂર નથી]।।૧૯।। [દાનના પ્રથમ પ્રકાર અનુકંપાદાનની પ્રરૂપણા પૂર્ણ થઈ. હવે બીજાપ્રકાર સુપાત્રદાનની પ્રરૂપણા કરતા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

[ભક્તિ શું છે?]

'[ભક્તિથી આપેલુ સુપાત્રદાન મોક્ષદાયક છે' એવુ શ્રીજિનેશ્વરદેવોએ કહ્યું છે એ પ્રમાણે ગ્રન્થકારે પૂર્વે પ્રથમશ્લોકમાં કહેલુ. એમા ભક્તિ શું છે ? આ -] સુપાત્રના આલબને પોતે ભવસમુદ્રને તરી જવાની વાંછા એ ભક્તિ છે સામાન્યથી ભક્તિ તરીકે આ વાત પ્રસિદ્ધ છે કે - 'આ મારે આરાધ્ય છે, મારી આરાધનાનું પાત્ર છે' એવી પ્રતીતિ (જ્ઞાન) એ ભક્તિ છે એ આરાધના એટલે એવી ક્રિયા કે જે ગૌરવપ્રાપ્ત આરાધ્ય વ્યક્તિની પ્રસન્નતાના હેતુભૂત હોય, એમ ગૌરવપ્રાપ્ત આરાધ્યની સેવા એ પણ આરાધના છે [ઉપલી અવસ્થા પામેલ ગૌરવપ્રાપ્ત આરાધ્ય વ્યક્તિઓને પ્રસન્નતા-અપ્રસન્નતા જેવુ કશું હોતુ નથી. એટલે 'ગૌરવપ્રાપ્ત

બહુકર્મક્ષયે ક્ષમ = સમર્થ ભવતિ ॥૨૦॥ તથાહિ-

પાત્રદાનચતુર્ભગ્યામાઘઃ સંશુદ્ધ ઇષ્યતે ।

દ્વિતીયે ભજના શોષાવનિષ્ટફલદૌ મતૌ ॥૨૧॥

પાત્રેતિ । પાત્રદાનવિપયિણી યા ચતુર્ભગી - સયતાય શુદ્ધદાન, સયતાયાશુદ્ધદાનં, અસંયતાય શુદ્ધદાન, અસતાયાશુદ્ધદાન इत्यभिलाषा. તસ્યામાઘો ભઙ્ગ મમ્યગ્ = અતિશયેન શુદ્ધ ઇષ્યતે, નિર્જરાયા એવ જનકત્વાત્ । દ્વિતીયભગે કાલાદિભેદેન ફલભાવાભાવાભ્યા ભજના વિકલ્પાત્મિકા । શોષા = તૃતીયચતુર્થભગાવનિષ્ટફલદો એકાન્તકર્મવન્ધહેતુત્વાન્મતૌ ॥૨૧॥

શુદ્ધં દત્ત્વા સુપાત્રાય સાનુબન્ધશુભાર્જનાત્ ।

સાનુબન્ધં ન વધ્નાતિ પાપં વહ્નં ચ મુઞ્ચતિ ॥૨૨॥

શુદ્ધમિતિ । સુપાત્રાય = પ્રતિહતપ્રત્યાખ્યાતપાપકર્મણે શુદ્ધમત્રાદિક દત્ત્વા સાનુવન્ધસ્ય = પુણ્યા-આરાધ્યની સેવા એ પણ આરાધના છે' એમ કહ્યું છે.] [આમ આરાધ્ય તરીકે 'જ્ઞાન' એ ભક્તિ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. જ્યારે ગ્રન્થકારે ભક્તિ તરીકે ઇચ્છાને કહી છે, તો આ બેમા વિરોધ નરિ થાય? એવી શંકાનુ વારણ કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે—] આરાધ્ય તરીકે જ્ઞાન રૂપ જે ભક્તિ છે તે પણ ફળને આશ્રીને અમે કરેલા આ લક્ષણનુ ઉલ્લેખન કરતી નથી, અને તેથી અવ્યાપ્તિ દોષ નથી. [આ ભક્તિ જ્ઞાનરૂપ હોઈ ઇચ્છા રૂપ ઉક્ત લક્ષણ તેમાં સાક્ષાત્ જતુ નથી. તેમ છતાં ઉક્ત ઇચ્છારૂપ ભક્તિની જેમ આ જ્ઞાનરૂપ ભક્તિનુ ફળ પણ ભવનિસ્તાર છે. એટલે ફળને આશ્રીને એ પણ ઉક્ત લક્ષણને અનુસરે છે]

આવી ભક્તિથી સુપાત્રને આપેલુ દાન ચચુર કર્મનિર્જરા કરવા માટે સમર્થ હોય છે. ॥૨૦॥ આ વાતને પાત્રદાનના ચારભાગા દ્વારા સમજાવવા ગ્રન્થકાર કહે છે—

સુપાત્ર સમજીને ભક્તિથી અપાતુ દાન એ પાત્રદાન. એના ૪ ભાગા છે (૧) સંયતને શુદ્ધદાન, (૨) સંયતને અશુદ્ધદાન, (૩) અસયતને શુદ્ધદાન અને (૪) અસયતને અશુદ્ધદાન. આ ૪ માંથી પ્રથમ ભાગો અત્યંતશુદ્ધ છે કારણકે નિર્જરાનો જ જનક છે. * બીજા ભાગામા અમુક કાળ-પુરુષ વગેરેની પરિસ્થિતિમાં વિપુલ નિર્જરારૂપ ફળ મળે છે, અન્ય કાળ-પુરુષ વગેરેની પરિસ્થિતિમા તે ફળ મળતુ નથી. એટલે બીજા ભાગામાં વિકલ્પરૂપ ભજના છે શેષ ત્રીજા અને ચોથા ભાગા એકાન્તે કર્મબન્ધના હેતુભૂત હોઈ અનિષ્ટફળ આપનારા મનાય છે. ॥૨૧॥ [આ જ વાતનુ સ્પષ્ટીકરણ કરવા પ્રથમભાગાને વિવેચી રહેલા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

જેમણે પૂર્વબદ્ધ પાપકર્મને નિદાદિથી હણી નાંખ્યા છે અને અનાગત પાપનુ પરચક્રખાણ કર્યું છે (અને સવરથી વર્તમાનકાલીન પાપકર્મને અટકાવ્યા છે) તેવા સુપાત્રને એપણાદિ સબધી દોષ રહિત શુદ્ધ અન્ન વગેરે આપીને શ્રાવકાદિ પુણ્યાનુબધી પુણ્ય બાધવાના પ્રભાવે સાનુબધ પાપ બાંધતા નથી, તેમજ પૂર્વબદ્ધ પાપકર્મનો

* સમળોવાસગસ્ટ ણ મતે! તહારુવ સમળ વા માહળ વા (પડિહયપચ્ચકલાપવાવકમ્મ) ફાસુણસણિજ્જેળ અસળપાળખાડમલ્લદમેળ પડિલામેમાળસસ કિં કજ્જતિ? ગોયમા! ઇગત્તસો નિજ્જરા કજ્જદ, નત્થિ ય સે પાવે કમ્મે કજ્જતિ । સમળોવાસગસ્ટ ણ મતે! તહારુવ સમળ વા માહળ વા અફાસુણ અણેસણિજ્જેળ અસળપાળજાવપડિલામેમાળસસ કિં કજ્જદ? ગોયમા! વહુતરિયા સે નિજ્જરા કજ્જદ, અપ્પતરાણ સે પાવે કમ્મે કજ્જદ । સમળોવાસગસ્ટ ણ મતે! તહારુવ અસસજયઅવિરયપડિહયપચ્ચકલાપવાવકમ્મ ફાસુણ વા અફાસુણ વા ઇસણિજ્જેળ વા અણેસણિજ્જેળ વા અસળપાળજાવ કિં કજ્જદ? ગોયમા! ઇગત્તસો સે પાવે કમ્મે કજ્જદ, નત્થિ સે કાદ નિજ્જરા કજ્જદ । [ભગવતી-સુત્ર ૩૩૧]

નુવન્ધિનઃ શુભસ્ય = પુણ્યસ્યાર્જનાત્ સાનુવન્ધ = અનુવન્ધસહિત પાપ ન વધ્નાતિ । વદ્ધ ચ પૂર્વ પાપ્ મુઞ્ચતિ = ત્યજતિ । इत्थ च पापनिवृत्तौ प्रयाणभगाप्रयोजकपुण्येन मोक्षसोलभ्यमावेदित भवति ।।૨૨ ।।

ભવેત્પાત્રવિશેષે વા કારણે વા તથાવિધે ।

અશુદ્ધસ્યાપિ દાનં હિ દ્વયોર્લાભાય નાન્યથા ।।૨૩ ।।

ભવેદિતિ । પાત્રવિશેષે વા આગમાભિહિતસ્વરૂપક્ષપકાદિરૂપે, કારણે વા તથાવિધે = દુર્ભિક્ષદીર્ઘાધ્વગ્લાનત્વાદિરૂપે આગાઢેઽશુદ્ધસ્યાપિ દાનં હિ સુપાત્રાઘ્ર દ્વયો = દાતૃગૃહીત્રોર્લાભાય ભવેત્, દાતૃવિવેકશુદ્ધાન્ત્-કરણત્વાત્, ગ્રહીતુશ્ચ ગીતાર્થાદિપદવત્ત્વાત્ । નાન્યથા = પાત્રવિશેષસ્ય કારણવિશેષસ્ય વા વિરહે ।।૨૩ ।। નન્દેવ સયતાયાશુદ્ધદાને ફલે દ્વયોર્ભવતુ ભજના, દાતૃર્વહુતરનિર્જરાઽત્પતરપાપકર્મવન્ધભાગિત્વ તુ ભગવ-

ક્ષય કરે છે. આ રીતે પાપ નિવૃત્ત થયે પુણ્ય પણ જે બધાય છે તે જીવનું મોક્ષ તરફ જે પ્રયાણ ચાલુ છે તેને અટકાવવામાં પ્રયોજક બનતુ નથી. [ઉપરથી પ્રથમ સંઘયણ વગેરે સામગ્રી પૂરી પાડનારુ છે અને] તેથી મોક્ષ સુલભ બને છે એ વાત સૂચિત થાય છે.।।૨૨।। બીજા ભાગાનુ વિવેચન કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે—

[પાત્રદાનનો બીજો ભાગો]

આગમોક્ત સ્વરૂપવાળા વિકૃષ્ટ તપસ્વી ક્ષપક વગેરે રૂપ પાત્રવિશેષને આપેલુ અશુદ્ધદાન કે એ સિવાય પણ દુર્ભિક્ષ, જગલ વગેરેમાં દીર્ઘવિહાર, ગ્લાનત્વ વગેરે રૂપ આગાઢ કારણે અન્ય પણ સાધુને આપેલુ અશુદ્ધદાન (અનેષણીય આહારાદિનુ દાન) દાતા અને ગ્રહણ કરનાર સાધુ એ બન્નેને હિતકર બને છે, કારણકે દાતા પાત્રવિશેષ કે કારણવિશેષનો વિવેક કરનારો શુદ્ધ અત.કરણ વાળો હોય છે, તેમજ ગ્રહણ કરનાર સાધુ 'ગીતાર્થ વગેરે પદથી યુક્ત હોય છે. જો આવુ પાત્ર વિશેષ કે કારણવિશેષ ન હોય તો અશુદ્ધદાન, દેનારને કે લેનારને હિતકર બનતુ નથી. [દાતા બે પ્રકારે હોય છે સાધુ મહારાજને અનેષણીય-અપ્રાસુક ન અપાય એવુ જાણનારા અને ન જાણનારા મુઘ્ધ આમાથી મુઘ્ધ જે અશુદ્ધ દાન કરે છે એની વાત આગળ કરવાના છે જેઓ ઉક્ત જાણકાર છે તેઓ પાત્રવિશેષ વગેરેની અવિદ્યમાનતામા તો સાધુની હીલના વગેરે કરવાનો અભિનિવેશ હોય તો જ અશુદ્ધ આપે છે. પણ એની વાત પણ આગળ અશુભદીર્ઘઆયુની હેતુતા વગેરેમાં કરવાના છે. એટલે જણાય છે કે અહી જે દાતા લેવાનો છે તે અમુઘ્ધ-જાણકાર છે તેમજ અભિનિવિષ્ટ નથી. આવો દાતા તો પાત્ર વિશેષ કે કારણવિશેષ તપાસી ને જ અશુદ્ધ આહારાદિનું દાન કરે, એ સિવાય નહિ. માટે દાતાનુ અત.કરણ વિવેકથી શુદ્ધ હોવુ અહી કહ્યુ છે. લેનાર સાધુ માટે ગીતાર્થ વગેરે પદોથી યુક્ત હોય છે એવુ જે કહ્યુ તેમા ગીતાર્થ વગેરે પદો બૃહત્કલ્પભાષ્યની ૪૯૪૬ મી નીચેની ગાથા પ્રમાણે જાણવા. ગીયત્વો જયણાઁ કઢજોગી કારણમિ ણિદ્ધોસો । ઁગેસિ ગીયકઢો અરત્તદુઢ્ઢો ય જયણાઁ । । ગીતાર્થ, જયણા, કૃતયોગી (તે તે કાર્ય તેમજ તપ વગેરેનો અનુભવી-અભ્યાસી) અને કારણ એમ ૪ પદ જાણવા અન્ય આચાર્યના મતે ગીતાર્થ, કૃતયોગી, અરક્ત, અદ્વિષ્ટ અને જયણા એમ પાંચ પદ જાણવા. આ ૪ કે ૫ પદવાળા મહાત્મા અશુદ્ધઆહારનુ ગ્રહણ વગેરે અપવાદને સેવે તો પણ નિર્દોષ = શુદ્ધ રહે છે એવુ આ જ શ્લોકમાં કહ્યુ છે આમ એમને કોઈ દોષ લાગતો નથી, વળી ચારિત્રકાયને ટેકો મળે છે જેના દ્વારા ઉત્તરોત્તર સયમસ્થાન પ્રાપ્તિ, કર્મ નિર્જરા વગેરે લાભ થાય છે. તેમજ સયમની શાસ્ત્રઅવિરુદ્ધ કોઈપણ ક્રિયા નિર્જરા રૂપ લાભ તો કરાવે જ છે. એટલે આ રીતે ગ્રાહક મહાત્માને લાભ થાય છે. જ્યારે પાત્રવિશેષ કે કારણવિશેષ ન હોય ત્યારે અશુદ્ધનુ ગ્રહણ કરવામા

ત્યુક્તં કથમ્? અપવાદાદાવપિ ભાવશુદ્ધ્યા ફલાવિશેષાદ્-ઇત્યત આહ-

અથવા યો ગૃહી મુઘ્ધો લુબ્ધકજ્ઞાતભાવિતઃ ।

તસ્ય તત્સ્વલ્પબન્ધાય બહુનિર્જરણાય ચ ॥૨૪॥

અથવેતિ । અથવા પક્ષાન્તરે । યો ગૃહી મુઘ્ધ = અગૃહીતદાનશાસ્ત્રાર્થો લુબ્ધકજ્ઞાતેન 'મૃગેપુ લુબ્ધકા-
નામિવ સાધુપુ શ્રાદ્ધાના યથાકથચિદન્નાદ્યુપલોકનેનાનુધાવનમૈવયુક્તમિતિ પાર્શ્વસ્થપ્રદર્શિતેન ભાવિતઃ =
વાસિત । તસ્ય તત્ = સયતાયાશુદ્ધદાન મુઘ્ધત્વાદૈવ સ્વલ્પપાપવન્ધાય વહુકર્મનિર્જરણાય ચ ભવતિ । ॥૨૪ ॥

શાસ્ત્રાર્થ બાધિત થતો હોવાથી નિર્જરા વગેરે રૂપ ફળની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ॥૨૩॥

[ભગવતીજીના સૂત્ર અંગે શંકા-સમાધાન]

શંકા - સાધુને અશુદ્ધ દાન આપવામા પાત્રવિશેષ કે કારણવિશેષ હોય તો બન્નેને શુદ્ધ દાન આપવા જેટલું સપૂર્ણ ફળ મળે છે, ન્યૂન નહિ અને એ બેમાંથી એકેય ન હોય તો એ ફળ મળતુ નથી. એવી ભજના તમે જે દેખાડી એ ભલે માન્ય કરીએ પણ ભગવતીજીમા તો (સૂત્ર ૩૩૧ મા) એમ કહ્યું છે કે 'પ્રતિહત-પ્રત્યાખ્યાત પાપકર્મવાળા સાધુને અનેપણીય-અપ્રાસુક અશનાદિનુ દાન કરનાર શ્રમણોપાસકને વિપુલ નિર્જરા થાય છે અને અલ્પ પાપકર્મબધ થાય છે' તો આનું શુ કરશો? કેમકે જો અપવાદાદિ છે (પાત્રવિશેષાદિ છે) તો દેનાર વિવેકપૂર્વક દેતો હોઈ ભાવશુદ્ધ હોવાના કારણે તેને શુદ્ધદાનને સમાન જ એકાંતે વિપુલનિર્જરા રૂપ ફળ મળવુ જોઈએ, પાપબધ જરા પણ થવો ન જોઈએ. (અને જો તેવુ પાત્રવિશેષ વગેરે નથી તો બહુતર નિર્જરા વગેરે રૂપ ફળ મળવું ન જોઈએ. એટલે બહુતર નિર્જરા વગેરે રૂપ ફળ જે ભગવતીજીમા કહ્યું છે તે તો શી રીતે સગત થાય?)

આવી શકાનુ સમાધાન કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે-

'અથવા શબ્દ બીજા પક્ષને જણાવવા માટે છે [અહીં બીજો પક્ષ આ રીતે જાણવો. આગળ જે પ્રથમ પક્ષ કહ્યો એમા પાત્રવિશેષત્વ રૂપ કે કારણવિશેષત્વરૂપ લેનાર સાધુની પરિસ્થિતિના ભેદે ફળભેદ રૂપ ભજના બતાવી હવે દેનાર દાતાના મુઘ્ધત્વ રૂપ (લુબ્ધકદૃષ્ટાન્તભાવિતત્વરૂપ) કે અભિનિવિષ્ટત્વ રૂપ આશયભેદ સ્વરૂપ પરિસ્થિતિભેદે ફળભેદ રૂપ ભજના બતાવવાનો આ બીજો પક્ષ છે]' સાધુઓને કેવુ દાન આપવુ જોઈએ?' ઇત્યાદિ દાનશાસ્ત્રની વાતોનો અજાણકાર જે મુઘ્ધ ગૃહસ્થ લુબ્ધકદૃષ્ટાન્તથી ભાવતિ છે તે [તેવા પાત્ર કે કારણ વિશેષની અવિદ્યમાનતામા પણ] સાધુને જે અશુદ્ધદાન આપે છે તે, તે દાતા મુઘ્ધ હોવાથી જ તેને અલ્પપાપબધ કરાવનારુ અને પ્રચુર નિર્જરા કરાવનારુ બને છે. આમા લુબ્ધકદૃષ્ટાન્તની ભાવના આવી જાણવી - પાસત્યાઓ મુઘ્ધજીવોને આમ સમજાવે છે કે જેમ લુબ્ધક (શિકારી) માટે ગમે તે રીતે હરણનો પીછો પકડવો એ (શિકારની પ્રાપ્ત થવા રૂપ)લાભ માટે છે તેમ તમારે ગૃહસ્થોએ ગમે તે રીતે પણ આહારાદિ લઈને સાધુ મહારાજ ના પાડતા હોય તો પણ સાધુની પાછળ પડવુ એ (સુપાત્ર દાનની પ્રાપ્તિ રૂપ)લાભ માટે થાય છે. ગમે તે રીતે સાધુ મહારાજને વહોરાવવું- ભક્તિ કરવી એમાં જ તમારુ હિત છે પાસત્યાઓની આવી સમજાવટથી ભવિત થયેલા જીવો લુબ્ધક દૃષ્ટાન્તભાવિત મુઘ્ધ જીવો કહેવાય છે. [આમ મુઘ્ધતા અને લુબ્ધકદૃષ્ટાન્તના પ્રભાવે 'ગમે તે રીતે વહોરાવવાથી મારુ હિત જ થવાનુ છે' એવો અભિપ્રાય હોવાથી 'આમને વહોરાવુ જેથી મારુ હિત થાય' એવો શુભઆશય પ્રગટ થયો હોવાના કારણે પ્રચુર નિર્જરા થાય છે. અને એમા જે કાંઈ અવિધિ વગેરે થાય છે એના કારણે અલ્પ પાપબધ થાય છે એ સમજવું ॥૨૪॥ [સયતને અપાતા

ઇત્યમાશયવૈચિત્ર્યાદત્રાલ્પાયુષ્કહેતુતા ।

યુક્તા ચાશુભદીર્ઘાયુર્હેતુતા સૂત્રદર્શિતા ॥૨૫ ॥

ઇત્યમિતિ । ઇત્યં = અમુના પ્રકારેનાશયવૈચિત્ર્યાત્ = ભાવભેદાત્ અત્ર = સંયતાશુદ્ધદાનેડલ્પાયુષ્કહેતુતા-
ડશુભદીર્ઘાયુર્હેતુતા ચ સૂત્રદર્શિતા = સ્થાનાંગાદ્યુક્તા યુક્તા, મુગ્ધાભિનિવિપ્તયોરેતદુપપત્તે, શુદ્ધદાયકાપેક્ષ-
યાડશુદ્ધદાયકે મુગ્ધેડલ્પશુભાયુર્વન્ધસમવાત્, ક્ષુલ્લકભવગ્રહણરૂપાયા અલ્પતાયાશ્ચ સૂત્રાન્તરવિરોધેનાસ-
મવાદિતિ વ્યક્તમદઃ સ્થાનાઙ્ગવૃત્ત્યાદો[સૂ. ૧૨૬] ॥૨૫ ॥

અશુદ્ધ દાન અંગેના અન્ય સૂત્રની સંગતિ દેખાડતા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

[ઠાણાંગજીના સૂત્ર અંગે શંકા-સમાધાન]

[શ્રી સ્થાનાંગસૂત્રમા આ પ્રમાણે સૂત્ર (૧૨૫) આવે છે કે 'જીવો ત્રણ કારણે અલ્પઆયુષ્યકર્મ બાંધે છે તે આ રીતે—પ્રાણાતિપાત કરવો, મૃષાવાદ બોલવું, સુવિહિત સાધુ ભગવતને અપ્રાસુક-અનેષણીય અશનાદિ વહોરાવવા. આ ત્રણ કારણે જીવો અલ્પાયુષ્યકર્મ બાંધે છે....ત્રણ કારણે જીવો અશુભદીર્ઘઆયુષ્ય બાંધે છે તે આ રીતે—પ્રાણાતિપાત કરવો, મૃષા બોલવું તેમજ તથાવિધ સાધુમહારાજને હીલના, નિંદા, ખિસા, ગર્હા, અપમાન વગેરે કરીને અન્યતર અમનોજ્ઞ, અપ્રીતિકર આહારાદિ વહોરાવવા. આ ત્રણ કારણે જીવો અશુભદીર્ઘ આયુષ્ય બાંધે છે ' આ સૂત્રની વૃત્તિમાં કહ્યું છે કે 'પ્રાણાતિપાતાદિથી અશુભદીર્ઘઆયુ બધાય છે' એવું જણાવનાર સૂત્રાંશનો અને 'સયતને અશુદ્ધદાન દેવાથી બહુનિર્જરા-અલ્પ પાપબંધ થાય છે' એવું જણાવનાર ભગવતીજીના સૂત્રનો વિરોધ ન થાય એ માટે ઠાણાંગના પ્રસ્તુત સૂત્રમાં જે પ્રથમાં શ છે તેમાં લુબ્ધકદૃષ્ટાન્તભાવિતજીવે આપેલા અશુદ્ધ દાનની વાત જાણવી. એનાથી અલ્પઆયુષ્ય બંધાય છે એવું જે કહ્યું છે તેમાં પણ ક્ષુલ્લકભવ રૂપ અલ્પઆયુષ્ય ન સમજવું પણ નિરવદદાન દેનારને થતા આયુષ્યબંધની અપેક્ષાએ અલ્પઆયુષ્યબંધ સમજવો. (અશુભદીર્ઘાયુ અંગેના સૂત્રાંશમાં તો અવજ્ઞા-હીલના વગેરેના પ્રભાવે અશુભદીર્ઘઆયુષ્યનો બધ થાય છે એ સુગમ છે.)] આમ સંયતને અશુદ્ધદાન આપવું એ અલ્પાયુષ્યબંધનું અને અશુભદીર્ઘાયુષ્યબંધનું કારણ છે એવું ઠાણાંગ વગેરેમાં જે કહ્યું છે તે પણ આશયની વિચિત્રતાના (શુભ-અશુભભાવના) કારણે સંગત રહે છે. કારણકે લુબ્ધક દૃષ્ટાન્ત ભાવિત મુગ્ધને અશુદ્ધદાન દેવામાં પણ સાધુની ભક્તિદ્વારા સ્વહિત સાધી લેવાનો શુભઆશય હોય છે જ્યારે ભિક્ષાના દોષો વગેરેના જાણકાર પણ અભિનિવિષ્ટ ગૃહસ્થને 'અશુદ્ધ વહોરાવીને સાધુને એમના ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ કરુ' ઇત્યાદિ દ્વેષ-હીલના વગેરે રૂપ અશુભઆશય હોય છે. અશુદ્ધદાયક મુગ્ધને શુદ્ધદાયકની અપેક્ષાએ અલ્પ શુભાયુનો બધ સંભવે છે, પ્રસ્તુતમા ક્ષુલ્લક ભવરૂપ અલ્પ આયુના બધની વાત અન્યસૂત્ર સાથે વિરુદ્ધ હોઈ સભવતી નથી આ વાત સ્થાનાંગની વૃત્તિ[#] વગેરેમા સ્પષ્ટ કરેલી છે ॥૨૫॥

* તિહિ ઠાણેહિ જીવા અપ્પાડઅત્તાતે કમ્મ પગરંતિ, ત જહા-પાણે અતિવાતિત્તા ભવતિ, મુમ વડત્તા ભવડ, તહાન્વ મમ્મણ વા માહણ વા અફામુણે અણેસણિજ્જેણ અમ્મણપાણવાઙ્ગમસાઙ્ગેમણં પડિલાભિત્તા ભવડ, ડચ્ચેતેહિ તિહિ ઠાણેહિ જીવા અપ્પાડઅત્તાતે કમ્મ પગરંતિ । તિહિ ઠાણેહિ જીવા અશુભદીર્ઘાજ્જાણે કમ્મ પગરંતિ, ત જહા - પાણે અતિવાતિત્તા ભવડ, મુમ વડત્તા ભવડ, તહાન્વ મમ્મણ વા માહણ વા હીલેત્તા ણિદિત્તા ણિસેત્તા ગરંતિત્તા અવમાણિત્તા અત્રયરેણ અમણુજ્જેણ અપીતિકારણેણ અમ્મણ પડિલાભેત્તા ભવડ, ડચ્ચેતેહિ તિહિ ઠાણેહિ જીવા અશુભદીર્ઘાજ્જાણે કમ્મ પગરંતિ । [ઠા ૧૦૫]

શ્રી ઠાણાંગવૃત્તિનો અધિકાર આવો છે—

અથવા યો હિ જીવો જિનાદિગુણપક્ષપાતિતયા તત્પૂજાદ્યર્થ પુધિવ્યાધારમ્ભેણ ન્યાસાપહારાદિના ચ પ્રાણાતિપાતાદિપુ વતતે તમ્ય સરાગમયમનિરવદદાનનિમિતાયુક્તાપેક્ષાયેમલ્પાયુષ્ટા સમવયેના । અય નૈતદેવં, નિર્વિગ્નેવગ્વાલ્પૂત્રય, અલ્પાયુષ્કલ્પ ક્ષુલ્લકભવગ્રહણરૂપમ્યાપિ

યસ્તૂત્તરગુણાશુદ્ધં પ્રજ્ઞપ્તિગોચરં વદેત્ ।

તેનાત્ર ભજનાસૂત્રં દૃષ્ટં સૂત્રકૃતે કથમ્? । ૨૬ । ।

યસ્તિતિ । યસ્ત્વાધાકર્મિકસ્યેકાન્તદુષ્ટત્વ મન્યમાન પ્રકૃતેઽર્થે પ્રજ્ઞપ્તિગોચરં = ભગવતીવિપય

[ભગવતીજી અંગે અન્યાભિપ્રાયની દૃષ્ટતા]

સયતને અપાતા અશુદ્ધદાન અંગે અન્ય વિવેચકના અભિપ્રાયમા ગુ દોષ રહેલો છે તે દેખાડવા ગ્રન્થકાર કહે છે-

અન્યવિવેચક માને છે કે આધાકર્મિક ભિક્ષા તો એકાન્તે દૃષ્ટ છે. એને આપનારો મુગ્ધ હોય કે શાસ્ત્રજ્ઞ હોય, બંનેને મહાનુકસાન જ થાય, બહુતરા નિર્જરા વગેરે રૂપ લાભ થાય જ નહિ. ભગવતીજીમાં અપ્રાસુક અનેપણીય દાતાને જે બહુતરા નિર્જરા કહી છે તે આધાકર્મિક ભિક્ષા રૂપ અપ્રાસુક- અનેપણીયને આપનાર દાતાને નહી, કિન્તુ બીજવગેરેથી સસક્ત હોય તેવા આહારાદિ રૂપ ઉત્તરગુણઅશુદ્ધ ભિક્ષાના દાતાને કહી છે. [એવી શંકા ન કરવી કે 'અપ્રાસુક/અનેપણીય શબ્દ આધાકર્મિક આહારાદિને જ જણાવે છે, આવા ઉત્તરગુણ અશુદ્ધ પિડને નહિ.' આવી શંકા એટલા માટે ન કરવી કે] જેનો પરિત્યાગ શક્ય છે એવા બીજાદિસસક્ત અન વગેરેને જણાવવા માટે પણ 'અપ્રાસુક/અનેપણીય' શબ્દોનો પ્રયોગ દેખાય છે.

અન્યવિવેચકના આવા અભિપ્રાય અંગે ગ્રન્થકાર કહે છે - 'આધાકર્મના દાનથી પણ બહુતરા નિર્જરા થાય એવું માનીએ તો આધાકર્મને શાસ્ત્રમાં જે મૂલગુણ અશુદ્ધ (અવિશોધિકોટિ) દોષ કહ્યો છે તેનો વિરોધ જ ઘટ

પ્રાણાતિપાતાદિદેહુલો યુજ્યમાનત્વાદ્ । અત્ કથમભિર્ધીયતે - સવિશેષપ્રાણાતિપાનાદિવર્તો જીવ આપેદિક્ષી યાન્માયુક્તેનિ? ડચ્યતે - અવિશેષગત્વેઽપિ સૂત્રત્વ પ્રાણાતિપાતાદેર્વિશેષગમવશ્ય વાચ્યમ્, યત્ ઇત્ગત્ત્વનીયસુત્રે પ્રાણાતિપાનાદિત્ એવ અશુભરીચાંયુષ્ટા વશ્યતિ, ન કિ સમાનદેહોઃ કાર્યવેપમ્ય યુજ્યતે, સર્વજ્ઞાનાધાસપ્રમદ્ગાત્ । તથા 'મમળોવામગસ્ત ણ મને' તગાહ્ય સમળ વા માળ્ણ વા અફામૂણ્ણ અળેમગિજ્જેળ અસળપાળ્ણાઝામસાઝમ્ણેળ પઢિલામ્ણાળમ્ણ કિ કજ્જઙ્ઙ? ગોયમા' વદ્ધત્તરિયા સે નિજ્જરા કજ્જઙ્ઙ, અપ્પત્તરાણ મે પાવે કમ્મે કજ્જઙ્ઙત્તિ ભગવતીવચનશ્રવણાદવસીતેપતે - નૈવેય ક્ષુલ્લરુમભવગ્રહણરૂપાઽલ્પાયુષ્ટા, ન કિ સ્વલ્પપાપવદ્ધનિર્ગરાનિવન્ધનમ્યાનુષ્ટાનમ્ય ક્ષુલ્લરુમભવગ્રાણનિમિત્તતા સમ્ભાવ્યતે, જિનપૂજનાઘનુષ્ટાનત્વાપિ તથાપ્રમગાત્ ।

અર્થ - જે જીવ, શ્રીજિનેશ્વરદેવ, સાધુ વગેરેના ગુણોથી આકૃષ્ટ હોવાના કારણે એમની પૂજા વગેરે માટે પૃથ્વીકાયાદિનો આરભ, ધાપણ ઓલવવી વગેરે દ્વારા હિંસા વગેરે પાપસ્થાનો સેવે છે તેને સરાગ-સયમ, નિરવઘદાન વગેરેથી જેવું આયુષ્ય બધાય એની અપેક્ષાએ અલ્પઆયુષ્ય બધાય છે સૂત્રમા જે અલ્પાયુષ્ટતા કહી છે તે આવી સમજવી

શંકા - સૂત્રમા આવો વિશિષ્ટ પ્રકારનો જીવ ને આવી વિશિષ્ટ પ્રકારની અલ્પાયુષ્યતા જણાવનાર કોઈ વિશેષણ વપરાયું નથી. વળી, સૂત્રમા જે અલ્પાયુષ્ય કહ્યું છે તે ક્ષુલ્લકભવરૂપ અલ્પાયુષ્ય પણ લઈ જ શકાય છે, કારણકે હિંસા વગેરેથી એવા અલ્પાયુષ્યનો બધ થવો સગત છે તેથી, એવું શા માટે કહ્યું છે કે "અહીં, હિંસક જીવ તરીકે, 'જિનાદિગુણપક્ષપાતી હોવાના કારણે જિનપૂજા વગેરે માટે હિંસાદિમાં પ્રવૃત્ત' એવા વિશેષણવાળો જીવ લેવાનો છે ને અલ્પાયુષ્ટતા તરીકે સરાગસયમ-નિરવઘદાન આદિજન્ય દીર્ઘશુભાયુની અપેક્ષાએ જે અલ્પ હોય એવું આયુષ્ય ધરાવતી આપેક્ષિકી અલ્પાયુષ્ટતા લેવાની છે?"

સમાધાન - આ સૂત્રમા હિંસા કે અલ્પાયુષ્ટતા માટે કોઈ વિશેષણ વાપર્યું ન હોવા છતા, (વિશિષ્ટ પ્રકારના જીવકૃત) વિશિષ્ટપ્રકારની હિંસા ને વિશિષ્ટપ્રકારની અલ્પાયુષ્ટતાની જ અહીં વાત છે એમ માનવું આવશ્યક છે કારણકે આ સૂત્ર પછીના ત્રીજા સૂત્રમાં હિંસાથી દીર્ઘઅશુભ આયુષ્ય બધાય છે એમ જણાવ્યું છે એટલે ત્યાની જેમ અહીં પણ જો સામાન્ય હિંસાની જ વાત હોય તો અહીં પણ શુભઅલ્પઆયુષ્ય ન કહેતા, અશુભદીર્ઘઆયુષ્ય જ કહ્યું હોત કારણકે સમાનકારણનું કાર્ય અલગ-અલગ હોવું સભવતું નથી વળી ભગવતીજીમાં, સાધુને અનેપણીય આહારાદિ વહોરાવનારને અલ્પપાપબધ ને વિપુલનિર્જરાનું ફળ બતાવ્યું છે તેથી પણ જણાય છે કે હિંસા-અનેપણીય આહારદાનાદિથી જે શુભાલ્પાયુષ્યની અહીં વાત કરી છે તે ક્ષુલ્લક ભવના આયુષ્યની નહીં જાણવી કારણકે જે પ્રવૃત્તિ અલ્પપાપ-વિપુલનિર્જરાનું કારણ હોય તે ક્ષુલ્લકભવના આયુષ્યનું કારણ હોય શકે નહીં, નહીંતર તો જિનપૂજા વગેરે અનુષ્ઠાનને પણ એવા માનવા પડે

ઉત્તરગુણાશુદ્ધં વદેત્, શક્યપરિત્યાગવીજાદિસસક્તાન્નાદિસ્થલેऽપ્યપ્રાસુકાનેપળીયપદપ્રવૃત્તિદર્શનાત્ । તેન ચૈવં
યૂકાપરિભવભયાત્ પરિધાન પરિત્યજતાઽત્ર = વિપયે સૂત્રકૃતે ભજનાસૂત્ર કથ દૃષ્ટમ્? એવ હિ તદનાચારસૂત્રે
શ્રૂયતે-

^૧અહાગડાઈ(કમ્માણિ)ભુજતિ અન્નમત્રે સકમ્મુણા ।

• ઉવલિત્તે વિયાગિજ્જા અણુવલિત્તેત્તિ વા પુણો ।।દ્વિ. શ્રુ ૫-૮ ।।

અત્ર હ્યાધાકર્મિકસ્ય ફલે ભજનૈવ વ્યક્તીકૃતા, 'અન્યોઽન્ય' પદગ્રહણેનાર્થાન્તરસ્ય કર્તુમશક્યત્વાત્,
સ્વરૂપતોઽસાવદ્યે ભજનાવ્યુત્પાદનસ્યાનતિપ્રયોજનત્વાચ્ચેતિ સક્ષેપ- ।।૨૬ ।।

શુદ્ધં વા યદશુદ્ધં વાઽસંયતાય પ્રદીયતે ।

ગુરુત્વબુદ્ધ્યા તત્કર્મબન્ધકૃન્નાનુકંપયા ।।૨૭ ।।

શુદ્ધં ચેતિ(?વેતિ) । અસંયતાય યચ્છુદ્ધં વાઽશુદ્ધં વા ગુરુત્વબુદ્ધ્યા પ્રદીયતે તદસાધુપુ સાધુસજ્ઞયા
જાય ને, કારણકે એ પિડ ગમે તે રીતે શુદ્ધ થયો હોય તો જ એના દાતાને આવુ શુભફળ મળે, અન્યથા નહીં,
આવી કલ્પી લીધેલી આપત્તિ રૂપ જૂ થઈ જવાના ભયે, શુભભાવથી (અને લુબ્ધકદૃષ્ટાંત ભાવિત હોવાના
કારણે) આધાકર્મનુ દાન કરનાર મુગ્ધજીવને થનારી સૂત્રમાં પ્રતિપાદિત એવી બહુતરાનિર્જરાને ઊડાડવા રૂપ
વસ્ત્રનો ત્યાગ કરવા તૈયાર થઈ ગયેલા તે વિવેચકે સૂચગડાંગમા આવતા ભજનાસૂત્રનો અર્થ કઈ રીતે કર્યો
છે? ['સચરણમિ અસુદ્ધ ' ઇત્યાદિ વચનથી, તથાવિષ કારણે આધાકર્માદિ અશુદ્ધ પણ લેનાર ગીતાર્થ વગેરે
પદ્યુક્ત મહાત્મા તેમજ વિવેકી દાતા એ બન્નેને હિત થાય છે એવું જે જણાય છે તદ્રૂપ વસ્ત્રને છોડવાની પણ
આપત્તિ એ વિવેચક માટે જાણવી.] સૂચગડાંગમાં અનાચારશ્રુત અધ્યયનમાં (૨-૫-૮) કહ્યું છે કે 'જેઓ અન્યોન્ય
= પરસ્પર આધાકર્મનો ઉપયોગ કરે છે તેઓ સ્વકીય કર્મથી (સ્વકૃત આધાકર્મ ઉપભોગ જન્ય કર્મથી) લેપાયેલ
જાનવા' આવો એકાન્ત ન કહેવો કે 'સ્વકીય કર્મથી નહિ લેપાયેલા જાણવા' એવો એકાન્ત પણ ન કહેવો.'

આ સૂત્રમા આધાકર્મના ફળમાં ભજના હોવી જ વ્યક્ત કરી છે. એટલે આધાકર્મને એકાન્તે દુષ્ટ માનવાનુ
ન હોવાથી અન્યવિવેચકનો એ અભિપ્રાય યોગ્ય નથી સૂત્રમા 'અન્યોન્ય' શબ્દ જે વપરાયો છે તેના કારણે
અર્થાન્તર (બીજો અર્થ) કરી શકાતો નથી [શંકા - 'અહાગડાઈ' ('અહાકમ્માણિ') શબ્દ સૂત્રમાં જે વપરાયો
છે તેનો અર્થ 'યથાકૃત (યથાકર્મ) = ગૃહસ્થે પોતાને માટે સ્વાભાવિક રીતે બનાવેલ પિડ' આવો થઈ શકે છે.
એટલે ઉક્ત સૂત્રનો અર્થ આવો થઈ શકે છે કે 'આવા યથાકૃત પિડને ખાનાર કર્મથી લેપાય જ કે ન જ લેપાય
એ બેમાથી એકેય એકાન્ત કહેવો નહિ, કારણ કે જે રાગ/દ્વેષાદિ કરીને તેવા યથાકૃત પિડને આરોગે છે તે
કર્મથી લેપાય છે અને જે રાગદ્વેષ વિના આરોગે છે તે કર્મથી લેપાતા નથી ' આમ આ સૂત્ર યથાકૃત પિડના
ફળ અગે ભજના દેખાડે છે, આધાકર્મના ફળ અગે નહિ માટે આધાકર્મ તો એકાન્તે દુષ્ટ જ છે]

સમાધાન -] ઉક્તસૂત્રનો આ રીતે અર્થાન્તર કરી શકાતો નથી. વળી યથાકૃત પિડ તો સ્વરૂપે નિર્દોષ હોય
છે. એટલે એના ફળ તરીકે 'એકાન્તે કર્મબધ થાય જ' એવી શકા પડવાનો પ્રશ્ન જ ન રહેવાથી એના વિશે
વિકલ્પની સગતિ કરી દેખાડવાનુ કોઈ વિશેષ પ્રયોજન રહેતુ નથી માટે ઉક્ત સૂત્રનો આવો અર્થાન્તર કરીને
આધાકર્મને અબાધિતપણે એકાન્તે દુષ્ટ માનવુ વગેરે અયોગ્ય છે ।।૨૭।। [બીજા ભાંગાની વિચારણા કરી. હવે
ત્રીજા, ચોથા ભાંગાની વિચારણા કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

કર્મવન્ધકૃત્ । ન પુનરનુકપયા, અનુકપાદાનસ્ય ક્વાપ્યનિપિચ્છત્વાત્, 'અણુકપાદાણ પુણ જિણેહિં ન કયાઈ પહિસિચ્છમ્' इति वचनात् ॥૨૭॥

દોષપોષકતાં જ્ઞાત્વા તામુપેક્ષ્ય દદજ્જનઃ ।

પ્રજ્વાલ્ય ચન્દનં કુર્યાત્કષ્ટામઙ્ગારજીવિકામ્ ॥૨૮॥

અતઃ પાત્રં પરીક્ષેત ઢાનશૌણ્ડઃ સ્વયં ધિયા ।

તત્ ત્રિધા સ્યાન્મુનિઃ શ્રાહ્લઃ સમ્યગ્દૃષ્ટિસ્તથાપરઃ ॥૨૯॥

[પાત્રદાનચતુર્ભંગીના ત્રીજા-ચોથા ભાંગા]

'આ ગુરુ છે' એવી ભક્તિની બુદ્ધિથી અસંયતને જે શુદ્ધ કે અશુદ્ધ આહારાદિ આપવામા આવે છે તે અસાધુને સાધુ માનવા રૂપ વિપરીતબુદ્ધિના કારણે કર્મબંધ કરાવનારુ બને છે [ભગવતીજી(સૂ. ૩૩૧) માં કહ્યુ છે કે 'હે ભગવન! તથાવિધ અસંયત-અવિરતને પ્રાસુક કે અપ્રાસુક એષણીય કે અનેષણીય આહારાદિ આપનાર શ્રાવકને શુ ફળ મળે છે? હે ગૌતમ! તેને એકાંતે પાપકર્મ બધાય છે, જરા પણ નિર્જરા થતી નથી.

આની વૃત્તિમા ખુલાસો કર્યો છે કે પ્રાસુકાદિશુદ્ધમા જીવઘાતનો અભાવ હોવાથી અને અપ્રાસુકાદિ અશુદ્ધમાં તેનો સદ્ભાવ હોવાથી કંઈક વિશેષતા જરૂર હોય છે, પણ 'અસંયમનુ પોષણ' રૂપ મુખ્ય બાબત બંનેમાં સમાન હોઈ તેના ફળ રૂપ પાપકર્મબંધ અને નિર્જરાના અભાવની જ અહી વિવક્ષા હોવાથી તે વિશેષતાની વિવક્ષા કરી નથી.] અસંયતને દાન દેવાનુ પાપકર્મબંધ રૂપ આ ફળ, પણ 'આમને આહારાદિનુ દાન કરુ જેથી મારો સસારમાથી છૂટકારો થાય, મોક્ષ થાય' એવી ભક્તિથી મોક્ષ માટે અપાતા દાનનુ જાણવુ, અનુકંપાથી અસંયતને અપાતા દાનનુ નહિ કારણકે અનુકંપાથી તો કોઈને પણ દાન આપવાનો શાસ્ત્રમાં નિયેધ નથી. આ વાત 'અનુકંપાદાનનો તો શ્રીજિનેશ્વરદેવોએ કોઈને પણ વિશે નિયેધ કર્યો નથી' [અનુકંપાના ઉપલક્ષણથી 'ઔચિત્ય' પણ સમજી લેવું. પોતે આપ્યા પૂર્વે પણ જેને ઘણુ ઘણુ મળ્યુ છે તેવા અનુકંપાના અપાત્ર અન્ય સન્યાસી વગેરેને 'સજ્જનને બારણે આવેલો ક્યારે ય પાછો ન ફરે' એવા ઔચિત્યને જાળવવા માટે આપે તો પણ કર્મબંધ રૂપ કટુ ફળ મળતું નથી માત્ર સુપાત્રની (ભક્તિની) બુદ્ધિ જ વિપરીત હોઈ એનાથી દેવાતા દાનથી જ પાપકર્મબંધ થાય છે અથવા તો આ ઔચિત્યથી અપાતુ દાન પણ નીચેની રીતે અનુકંપાદાનમાં જ સમાવિષ્ટ જાણવુ હું આ સન્યાસી વગેરેને નહિ આપુ તો એ સન્યાસી તેમજ જોનાર અન્યલોકો 'આનો ધર્મ કેવો કે દાન આપવાનો નિયેધ કરે છે' ઇત્યાદિ રૂપે ધર્મની નિદા કરી બોધિદુર્લભ ન બનો એવી ભાવ અનુકંપા એમા ભળેલી હોય છે ॥૨૭॥ [મોક્ષ માટે ભક્તિથી અસંયતને અપાતુ દાન કર્મબંધ કરનારુ કેમ છે? એને ઉપમા સહિત સમજાવવા અને કર્મબંધથી બચવા માટે ભક્તિના પાત્રની પરીક્ષા કરવી જોઈએ એવું જણાવવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

આ મારા આપેલા આહારાદિથી લેનાર પરિવ્રાજકાદિના અસંયમ, મિથ્યાત્વ વગેરે રૂપ દોષોનું જ પોષણ થવાનુ છે એવું જાણીને પણ [અનુકંપાનો અવસર ન હોવા છતા ભક્તિથી] તે દોષપોષણની ઉપેક્ષા કરીને આહારાદિનુ દાન કરતો શ્રાવક ચન્દનને બાળીને કોલસા પાડવાની કષ્ટમય આજીવિકા ઊભી કરવા જેવુ કરે છે. ચદનના ચદન તરીકે જ વ્યાપાર કરનાર ચદનના કોલસા પાડીને કોલસાનો વ્યાપાર કરનાર કરતા ઘણો મારો લાભ પામી શકે છે અને કોલસા પાડતી વખતની ગરમી વગેરે કષ્ટમાંથી બચી શકે છે સુપાત્રમા દાન

* અન્ય પૂવાચં 'મામ્પત્ય જ ઢાણ ત પડ ઇતો વિઠી સમમ્ચાઓ' ।

દોષેતિ-અત્ત ઇતિ-સ્પષ્ટૌ ॥૨૮॥૨૯॥

એતેષાં દાનમેતત્સ્થગુણાનામનુમોદનાત્ ।

ઔચિત્યાનતિવૃત્ત્યા ચ સર્વસંપત્કરં મતમ્ ॥૩૦॥

એતેષામિતિ । એતેષાં = મુનિ-શ્રાવક-સમ્યગ્દૃશાં દાનમેતત્સ્થાના = એતદ્દૃત્તીના ગુણાનામનુમોદનાત્, તદ્દાનસ્ય તદ્ભક્તિપૂર્વકત્વાત્, ઔચિત્યાનતિવૃત્ત્યા = સ્વાચારાનુલ્લંઘનેન ચ સર્વસપત્કરં = જ્ઞાનપૂર્વકત્વેન પરપરયા મહાનન્દપ્રદં મતમ્ ॥૩૦॥

શુભયોગેऽપિ યો દોષો દ્રવ્યતઃ કોઽપિ જાયતે ।

કૃપજ્ઞાતેન સ પુનર્નાનિષ્ટો યતનાવતઃ ॥૩૧॥

શુભયોગેऽપીતિ । પાત્રદાનવદ્બુદ્ધીનાં સાધર્મિકવાત્સલ્યાદૌ શુભયોગેऽપિ = પ્રશસ્તવ્યાપારેऽપિ યઃ

કરવા યોગ્ય સ્વસંપત્તિ એ ચદન છે. કુપાત્રમા એનું દાન એ કોલસા પાડવા જેવું છે ભક્તિથી અપાતા દાનથી લાભને બદલે નુકશાન ન થઈ જાય એ માટે દાનવીર શ્રાવકે સ્વયં બુદ્ધિથી પાત્રની પરીક્ષા કરવી જોઈએ. પરીક્ષામા પાસ થનાર પાત્ર ત્રણ પ્રકારે હોય છે. સાધુ, શ્રાવક તેમજ અવિરતસમ્યગ્દૃષ્ટિ ॥૨૮॥૨૯॥ [પાત્રને આપેલું દાન કયા કારણે કેવું કળ આપે છે એ જણાવવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

[સુપાત્રદાનની ફળપ્રદતાનું કારણ]

મુનિ, શ્રાવક અને સમ્યક્ત્વીને જે દાન આપવામાં આવે છે તે તેઓમા રહેલ સંયમ વગેરે ગુણોના કારણે તેઓ પ્રત્યે પ્રગટેલી ભક્તિથી આપવામા આવતું હોવાથી એ દાનથી તેઓમા રહેલ તે ગુણોની અનુમોદના થાય છે. વળી એમા સ્વઆચારનુ ઉલ્લંઘન ન કરવા રૂપ ઔચિત્યનુ પાલન હોય છે, ઉલ્લંઘન નથી હોતું એટલે ગુણોની અનુમોદના અને ઔચિત્યનું અનુલ્લંઘન એ બે કારણે આ દાન સર્વસપત્કર મનાયું છે. [ઇતર સન્યાસીમાં રહેલા બ્રહ્મચર્ય, ક્ષમા વગેરે ગુણોથી આકર્ષાઈને તે ગુણોની અનુમોદના માટે કોઈ શ્રાવક તેને પણ સાધુની જેમ જ ભક્તિથી દાન આપે તો એમા ઔચિત્યપાલન ન હોઈ એ દાન સર્વસંપત્કર બનતુ નથી એ જણાવું.] આ રીતે સુપાત્રને આપેલુ દાન જ્ઞાનપૂર્વક હોઈ પરપરાએ મોક્ષના મહાઆનંદને આપનારુ બને છે, માટે એને સર્વસપત્કર મનાયુ છે. [જ્ઞાનપૂર્વક એમ જે કહ્યુ એનાથી એ સૂચિત થાય છે કે એ દાન દેતી વખતે, તે સાધુ વગેરે સુપાત્રમાં રહેલ સંયમ વગેરે વિશિષ્ટ ગુણોના આકર્ષણ-અનુમોદના વગેરેથી જ ચિત્ત રંગાયેલુ હોય છે. અને તેથી એ દાનથી બધાયેલ પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના ઉદયકાળે પણ તે ગુણોના વિશિષ્ટ આકર્ષણ, તે ગુણ પ્રાપ્તિની અનુકૂળતા વગેરે ભાવો પ્રાપ્ત થાય છે જે જીવને મોક્ષ તરફ લઈ જાય છે.] ॥૩૦॥ [સાધુ રૂપ સુપાત્રને દાન આપવામા તો આરંભાદિ કોઈ દોષ લાગતો નથી. પણ શ્રાવકની અને અવિરત સમ્યક્ત્વીની તો ત્યોજન વગેરેથી ભક્તિ કરવામા આરંભાદિ પણ થાય છે. તો એ દાન સર્વસપત્કર શી રીતે બને? એવા પ્રશ્નનું સમાધાન કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

[દ્રવ્યદોષ અનિષ્ટ નથી]

સુપાત્રને દાન આપવાના અભિપ્રાયવાળા શ્રાવકાદિની સાધર્મિકવાત્સલ્ય વગેરે રૂપ પ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિમા આરભ વગેરે રૂપ જે કોઈ દ્રવ્યદોષ લાગે છે તે આગમપ્રસિદ્ધ કૃપદૃષ્ટાન્ત મુજબ જયણાપરાયણ દાતાને અનિષ્ટ બનતો નથી (પાપકર્મબધ વગેરે રૂપ અનિષ્ટ કરનાર હોતો નથી), કારણકે સ્વરૂપે સાવધ હોવા છતા અનુબધથી

સાહસિકઃ, તસ્યાપૂર્વમેવ વ્યાખ્યાનમપૂર્વમેવ ચાગમતર્કકૌશલ, કેવલાયાસ્તસ્યાઃ પ્રતિવન્ધકત્વાભાવાત્, જીવઘાતપરિણામવિશિષ્ટત્વેન પ્રતિવન્ધકત્વે ચ વિશેષણાઽભાવપ્રયુક્તસ્ય વિશિષ્ટાભાવસ્ય શુદ્ધવિશેષ્યસ્વરૂપત્વે વિશેષ્યાભાવપ્રયુક્તસ્ય તસ્ય શુદ્ધવિશેષણરૂપસ્યાપિ સભવાજ્જીવઘાતપરિણામોઽપિ દેવાનાંપ્રિયસ્ય નિર્જરાહેતુઃ પ્રસજ્યેત । અથ વર્જનાભિપ્રાયેણ જીવઘાતપરિણામજન્યત્વલક્ષણ સ્વરૂપમેવ વિરાધનાયાસ્ત્યાજ્યતેઽતો નેયમસતી પ્રતિવન્ધિકેતિ ચેત્? કિમેતદ્ વિરાધનાપદપ્રવૃત્તિનિમિત્ત વૃશેષણં વા? આથે 'પ્રવૃત્તિનિમિત્ત નાસ્તિ, પદ ચોચ્યતે ' इत्ययमुन्मत्तप्रलापः ।

અન્યે ચોક્તદોપતાદવસ્થ્યમિતિ શિષ્યધ્યન્ધનમાત્રમેતત્ । અથ 'યદ્ધર્મવિશિષ્ટ યદ્વસ્તુ નિજસ્વરૂપ જહાતિ સ ધર્મસ્તત્રોપાધિર'તિ નિયમા'દ્વર્જનાઽભિપ્રાયવિશિષ્ટા હિ જીવવિરાધના જીવઘાતપરિણામજન્યત્વ

છે, એમ જ્યા વિશેષ્યાભાવપ્રયુક્ત વિશિષ્ટાભાવ હોય છે ત્યા માત્ર વિશેષણ જ હોય છે પ્રસ્તુત શ્લોકમા જે વિરાધનાની વાત છે એમા જીવઘાતપરિણામ રૂપ વિશેષણ તો નથી. એટલે તમારા મતે, ત્યા વિશેષણાભાવપ્રયુક્ત વિશિષ્ટાભાવ રૂપે પ્રતિબંધકાભાવ હાજર છે અને નિર્જરારૂપ કાર્ય થયું. આ પ્રતિબંધકાભાવ રૂપ કારણનો શ્લોકમાં 'વિરાધના' (શુદ્ધવિશેષ્ય) રૂપે ઉલ્લેખ થયો છે એટલે કે વિશેષણાભાવપ્રયુક્ત વિશિષ્ટાભાવ એ શુદ્ધ વિશેષ્ય સ્વરૂપ છે એવું તમારે સ્વીકારવું પડશે. અને તો પછી વિશેષ્યાભાવપ્રયુક્ત વિશિષ્ટાભાવને શુદ્ધ વિશેષણ સ્વરૂપ માનવો એ પણ સંભવી શકે છે. હવે, જે ચીજ જેના પ્રત્યે પ્રતિબંધક હોય તેનો અભાવ તે કાર્ય પ્રત્યે કારણ હોય છે પ્રસ્તુતમા જીવઘાતપરિણામવિશિષ્ટ જે વિરાધના, એ જો નિર્જરા પ્રત્યે પ્રતિબંધક છે તો જીવઘાતપરિણામવિશિષ્ટ વિરાધનાનો અભાવ એ નિર્જરા પ્રત્યે કારણ છે. આમા જીવઘાતપરિણામ એ વિશેષણ છે અને વિરાધના એ વિશેષ્ય છે. જ્યા જીવનો ઘાત કરવાનો (શિકારી વગેરેનો) પરિણામ હોવા છતાં (હરણ ભાગી જવા વગેરે કારણે) વિરાધના થઈ નથી ત્યા વિરાધના રૂપ વિશેષ્યના અભાવ પ્રયુક્ત વિશિષ્ટાભાવ હાજર છે, જે જીવઘાતપરિણામાત્મક શુદ્ધવિશેષણ સ્વરૂપ છે. વળી આ વિશિષ્ટાભાવ નિર્જરા પ્રત્યે કારણ તો છે જ. એટલે શુદ્ધવિશેષણ એવો (શિકારી વગેરેનો) જીવઘાતપરિણામ પણ નિર્જરાનું કારણ હોવો સિદ્ધ થઈ ગયો!

[વિરાધનાના સ્વરૂપ અંગે ચર્ચા]

પૂર્વપક્ષ - જીવઘાતપરિણામજન્યત્વ એ વિરાધનાનું સ્વરૂપ છે. સાધુને તો જીવવિરાધનાને વર્જવાનો અભિપ્રાય હોય છે. એટલે તેમનાથી જીવવિરાધના જે થાય છે તે જીવને મારવાના પરિણામથી થયેલી હોતી નથી એટલે કે વર્જનાભિપ્રાયથી વિરાધનાનું જીવઘાતપરિણામજન્યત્વ સ્વરૂપ દૂર કરાયું હોય છે જેનું સ્વરૂપ જ નષ્ટ થઈ ગયું તે વસ્તુ અસત્ = અવિદ્યમાન બની જાય છે. એટલે અસત્ એવી એ વિરાધના નિર્જરાની પ્રતિબંધક બનતી નથી, અને તેથી પ્રતિબંધકાભાવ રૂપે નિર્જરાનું કારણ બને છે.

ઉત્તરપક્ષ - તે તે વસ્તુનો તે તે શબ્દથી ઉલ્લેખ જે થાય છે તે, તે તે વસ્તુમા રહેલ અમુક ધર્મના કારણે થાય છે. આ ધર્મને પ્રવૃત્તિનિમિત્ત કહે છે. જેમકે ગોત્વ ધર્મના કારણે ગાયનો 'ગો' શબ્દથી ઉલ્લેખ થાય છે. તો 'ગોત્વ' એ 'ગો' પદનું પ્રવૃત્તિનિમિત્ત છે આ પદપ્રવૃત્તિનિમિત્ત પણ વસ્તુનું એકપ્રકારનું સ્વરૂપ જ હોય છે. (જેમકે ગોત્વ એ ગાયનું સ્વરૂપ છે.) વસ્તુના પદપ્રવૃત્તિનિમિત્ત સિવાયના અન્ય જે સ્વરૂપો હોય છે તે બધા એ વસ્તુના વિશેષણ તરીકે હોય છે જેમકે પુષ્પનું પુષ્પત્વ રૂપ જે સ્વરૂપ છે એ પદપ્રવૃત્તિનિમિત્તભૂત છે, તે સિવાયના રક્તત્વ (રક્તવર્ણ), સૌંદર્ય, સુગંધ વગેરે રૂપ જે સ્વરૂપો છે તે બધા એના વિશેષણ રૂપ બને છે અને તેથી રક્તપુષ્પ, સુંદરપુષ્પ, સુગંધીપુષ્પ વગેરે રૂપે ઉલ્લેખ થાય છે. માટે આટલું નક્કી થયું કે

સયમનાશહેતુ પરિત્યજતી 'તિમાવાર્થપર્યાલોચનાદનુપહિતવિગધનાત્વેન પ્રતિવિન્ધકત્વં લખ્યતં, इत्युपहिता-
यास्तस्या प्रतिवन्धकाभावत्वमक्षतमिति चेत्? न, प्रकृतविराधनाव्यक्तो जीवघातपरिणामजन्यत्वस्यामत्त्वेन
वस्तुना જે કોઇ સ્વરૂપો હોય તે કા તો પદપ્રવૃત્તિનિમિત્ત હોય કા તો વિગ્રેયણ હોય. પ્રસ્તુતમાં વિરાધનાનું
જીવઘાતપરિણામજન્યત્વ એવું તમે જે સ્વરૂપ કહો છો તે તેનું પદપ્રવૃત્તિનિમિત્ત છે કે વિગ્રેયણ? જો
પદપ્રવૃત્તિનિમિત્ત કદેશો તો એ આપત્તિ આવશે કે પ્રસ્તુતવિરાધનાનો 'વિરાધના' તરીકે ઉલ્લેખ કરવો એ
ઉન્મત્ત પ્રલાપ રૂપ બની જશે તે આ રીતે—પ્રસ્તુતવિરાધનામા જીવઘાતપરિણામજન્યત્વ સ્વરૂપ પ્રવૃત્તિનિમિત્ત
નથી જે વસ્તુમા જે પદનું પ્રવૃત્તિનિમિત્ત ન હોય તે વસ્તુનો તે પદથી ઉલ્લેખ તો ઉન્મત્ત જ કદે જેમકે 'ગો'
પદનું પ્રવૃત્તિનિમિત્ત 'ગોત્વ' અશ્વમા નથી, તેમ છતા અશ્વને ગો તરીકે તો ઉન્મત્ત જ બોલે. તેથી
'જીવઘાતપરિણામજન્યત્વ' ને જો વિરાધનાનું વિગ્રેયણ માન્યો તો જીવઘાતપરિણામ પદા નિર્જરાનો હેતુ બની
જવાનો ઉપરોક્ત દોષ તદવસ્થ રહેશે. એટલે આ રીતે એ વિરાધનાને અપ્રતિબધક સિદ્ધ કરવાની વાત તો
શ્રદ્ધાળુ શિષ્યોની બુદ્ધિને ઠગવાની જ વાત છે.

[વર્જનાભિપ્રાય એ વિરાધનામાં ઉપાધિ છે?]

પૂર્વપક્ષ જે ધર્મથી વિશિષ્ટ (યુક્ત) બનેલી જે વસ્તુ સ્વસ્વરૂપને છોડી દે છે તે ધર્મ તે વસ્તુમાં 'ઉપાધિ'
કહેવાય છે જેમકે જપાકુસુમના સપર્કથી સ્ફટિક પોતાના નિર્મળસ્વરૂપને છોડીને લાલરંગ અપનાવે છે તો
જપાકુસુમ એ સ્ફટિકમા ઉપાધિ છે વર્જનાભિપ્રાય યુક્ત જે જીવવિરાધના થાય છે તે જીવવિરાધના
વર્જનાભિપ્રાયના પ્રભાવે સયમનાશના હેતુભૂત એવું સ્વકીય જીવઘાતપરિણામજન્યત્વ સ્વરૂપ ગુમાવે છે. આનો
વિચાર કરતા જણાય છે કે વર્જનાભિપ્રાય એ વિરાધનામા ઉપાધિ ભૂત છે. એ ઉપાધિ હોય તો વિરાધના
સયમનાશક રહેતી નથી, એટલે કે નિર્જરાનો પ્રતિબધક પણ રહેતી નથી એ ઉપાધિ ન હોય તો જ અનુપહિત
વિરાધના નિર્જરાની પ્રતિબધક બને છે તેથી વર્જનાભિપ્રાયથી ઉપહિત વિરાધનામાં સ્વરૂપે જ
પ્રતિબધકાભાવત્વ અબાધિતપણે જળવાઇ રહે છે અર્થાત્ જીવઘાતપરિણામથી વિશિષ્ટ ન હોઇ એ પ્રતિબધક
જ નથી તો તમે કહેલી આપત્તિ શી રીતે આવે?

ઉત્તરપક્ષ . પ્રસ્તુત વિરાધના 'આ જીવને હણુ' ઇત્યાદિ અભિપ્રાયથી થઇ હોતી નથી. એટલે એમા પહેલેથી
જીવઘાતપરિણામજન્યત્વ હોતુ જ નથી. તો વર્જનાભિપ્રાયથી તે દૂર થવું પણ અશક્ય જ રહે છે.

[પૂર્વપક્ષ . તમારી વાત સાચી છે તેમ છતા, વિરાધના વિશે સામાન્યથી જે 'આ જીવઘાતપરિણામ જન્ય
છે' એવી જીવઘાતપરિણામજન્યત્વપ્રકારક પ્રમા થતી હોય છે તે પ્રમાનો પ્રતિબંધ કરવા રૂપ જે વિરાધનાના
સ્વરૂપનો ત્યાગ તે તો વર્જનાભિપ્રાયથી થવો અશક્ય રહેતો નથી ને?

ઉત્તરપક્ષ . હા, ઉપર પ્રમાણે તત્પ્રકારક પ્રમાનો પ્રતિબધ કરવા રૂપ સ્વરૂપત્યાગ પણ અશક્ય જ રહે
છે, કારણકે આ વિરાધના જીવઘાતપરિણામજન્ય ન હોઇ તેને વિગ્રે તેવી પ્રમા (યદ્યર્થ જ્ઞાન) જ મૂળમા સંભવતી
નથી. તો તેનો પ્રતિબધ પણ શી રીતે થાય?

પૂર્વપક્ષ વર્જનાભિપ્રાયના અભાવવિશિષ્ટ વિરાધના તરીકે જ વિરાધનાને પ્રતિબંધક માનવામા ઉપરનો
કોઇ દોષ રહેતો નથી. ઉપરાતમા વર્જનાભિપ્રાયને નિર્જરાનું પૃથક્ કારણ માનવુ ન પડવાથી લાઘવ થવા રૂપ
ગુણ જ થાય છે. [આશય એ છે કે જેમ સૂર્યકાન્તમણિના અભાવવિશિષ્ટ ચન્દ્રકાન્તમણિ એ દાહ પ્રત્યે પ્રતિબંધક
છે તો સૂર્યકાન્ત મણિ દાહ પ્રત્યે ઉત્તેજક છે તેમ પ્રસ્તુતમા વર્જનાભિપ્રાય પણ નિર્જરા પ્રત્યે ઉત્તેજક છે. એટલે
વર્જનાભિપ્રાય ઉત્તેજક રૂપે જ (પ્રતિબંધકનો પ્રતિબધ કરવા રૂપે જ) નિર્જરા પ્રત્યે કારણ હોઇ તેને સ્વત્ર

ત્યાજયિતુમશક્યત્વાત્ । અત એવ તત્પ્રકારકપ્રમિતિપ્રતિવન્ધરૂપસ્યાપિ તદ્ધાનસ્યાનુપપત્તે (?તિઃ) । સ્યાદેત-
ત્ વર્જનાભિપ્રાયાભાવવિશિષ્ટવિરાધનાત્વેન પ્રતિવન્ધકત્વે ન કોઽપિ દોષઃ, પ્રત્યુત વર્જનાભિપ્રાયસ્ય પૃથક્કાર-
ણત્વાકલ્પનાલ્લાઘવમિતિ, મેવં, વિશેષણવિશેષ્યભાવે વિનિગમનાવિરહાત્, અન્યથા દોષાભાવવિશિષ્ટવાધ-
ત્વેનૈવ દુષ્ટજ્ઞાને પ્રતિવન્ધકત્વપ્રસગાત્, વિશેષ્યાભાવસ્થલેઽતિપ્રસગાચ્ચ । તસ્માદ્વર્જનાભિપ્રાયસ્યેવ ફલવિશેષે
નિશ્ચયતો હેતુત્વ, વ્યવહારેણ ચ તત્તદ્વ્યક્તીનાં ભાવાનુગતાના નિમિત્તત્વમિતિ સાપ્રતમ્ । વિપચ્ચિત
કારણ માનવુ પડતુ નથી]

ઉત્તરપક્ષ : આ વાત બરાબર નથી, કારણ કે વર્જનાભિપ્રાયાભાવવિશિષ્ટ વિરાધનાને પ્રતિબંધક માનવો
કે વિરાધના વિશિષ્ટ વર્જનાભિપ્રાયાભાવને પ્રતિબંધક માનવો એમાં કોઈ વિનિગમક = નિર્ણાયક નથી.
અન્યથા [=તેમ છતા, 'વર્જનાભિપ્રાયાભાવ એ અભાવરૂપ હોય એને અમે વિશેષ્યરૂપ નહિ માનીએ, અને
તેથી વિરાધનાવિશિષ્ટવર્જના-ભિપ્રાયાભાવને પ્રતિબંધક માનવો આવશ્યક ન રહેવાથી વિનિગમના વિરહ
નથી' એવું જો કહેશો તો એવું પણ માનવાની આપત્તિ આવશે કે] દુષ્ટજ્ઞાનને દોષાભાવ વિશિષ્ટ બાધ રૂપે
જ પ્રતિબંધક માનવું પડશે, બાધવિશિષ્ટ દોષાભાવ રૂપે એને પ્રતિબંધક મનાશે નહિ. કહેવાનો આશય એ
છે કે 'પીત્તવાભાવવાનુ શબ્દ' 'વલ્ચભાવવાનુ જળરુદ્ધ' ઇત્યાદિ રૂપ જે બાધનું જ્ઞાન પ્રતિબંધક બને છે તે
પણ નિર્દોષ જોઈએ એ બાધ જ્ઞાન થવામા જ જો કોઈ દોષ ભાગ ભજવતો હોય તો પછી, એ દુષ્ટજ્ઞાનથી
પ્રતિબંધ થઈ શકતો નથી. જેમકે પીણિયાના કારણે થતુ 'શ્વેતવાભાવવાનુ શબ્દ' એવું પ્રત્યક્ષ દોષજન્ય હોવાના
કારણે 'શ્વેત' શબ્દ' એવા જ્ઞાનનો પ્રતિબંધ કરી શકતું નથી આમ દોષાભાવવિશિષ્ટ બાધ રૂપ દુષ્ટજ્ઞાન
પ્રતિબંધક બને છે આ જ રીતે બાધનુ જ્ઞાન થાય અને એ નિર્દોષ છે એવુ જ્ઞાન થાય તો પણ પ્રતિબંધ થાય
છે. એટલે કે બાધવિશિષ્ટ દોષાભાવ રૂપે પણ દુષ્ટજ્ઞાન પ્રતિબંધક બને છે. જ્યારે તમારા અભિપ્રાય મુજબ
તો દોષાભાવ વિશેષ્યરૂપ બની શકતો ન હોવાથી બાધવિશિષ્ટ દોષાભાવરૂપે દુષ્ટજ્ઞાન પ્રતિબંધક બની શકતુ
નથી.

વળી, જે વ્યક્તિને જીવવિરાધનાને વર્જવાનો કોઈ અભિપ્રાય નથી (એટલે કે વર્જનાભિપ્રાયાભાવ રૂપ
વિશેષણ હાજર છે) પણ તેમ છતા વિરાધના પણ થઈ નથી (એટલે કે વિશેષ્યનો અભાવ છે) તેને વિશિષ્ટાભાવ
તો જળવાઈ રહેવાથી કર્મનિર્જરારૂપ કાર્ય થવાનો અતિપ્રસંગ થશે. માટે વર્જનાભિપ્રાયાભાવવિશિષ્ટ
વિરાધનાને પ્રતિબંધક માની, વર્જનાભિપ્રાયને નિર્જરાનું સ્વતંત્ર કારણ ન માનવો એ યોગ્ય નથી.

[વર્જનાભિપ્રાય જ નિર્જરાનું કારણ]

[પ્રશ્ન . પ્રસ્તુત શ્લોકમા જે નિર્જરા કહી છે તેના કારણની અમે જે જે કલ્પના આપીએ છીએ તે બધીને
તમે તોડી નાખો છો તો આખરે તમે જ કહોને કે એ નિર્જરાનું કારણ કોણ છે?]

ઉત્તર . આવી બધી કલ્પનાઓમા એક યા બીજી આપત્તિ આવતી હોવાથી, વર્જનાભિપ્રાય એ જ
કર્મનિર્જરારૂપ વિશિષ્ટ ફળ પ્રત્યે નિશ્ચયનયે કારણ છે એવુ માનવુ યોગ્ય છે

[પ્રશ્ન . પણ તો પછી 'વિરાધના'ને ઉક્ત શ્લોકમા નિર્જરાનુ કારણ તરીકે જે કહી છે તેનો વિરોધ નહિ
થાય?]

ઉત્તર . એ વ્યવહારનયે કહ્યુ છે. વ્યવહારનયે વર્જનાભિપ્રાય રૂપ ભાવથી યુક્ત તે તે વિરાધનાને કર્મ
નિર્જરા રૂપ ફળવિશેષ પ્રત્યે નિમિત્તકારણ કહેવામા કાંઈ અયોગ્ય નથી. જે આસવા તે પરિસવા' 'જે આશ્રવનુ
સ્થાન છે તે શુભભાવના પ્રભાવે સવરનુ સ્થાન બને છે' ઇત્યાદિ પ્રતિપાદન વ્યવહારનયે શાસ્ત્રોમા મળે જ

વેદમન્યત્રેતિ નેહ વિસ્તર ॥૩૧ ॥

इत्थं दानविधिज्ञाता धीरः पुण्यप्रभावकः ।

यथाशक्ति ददद्दानं परमानंदभाग् भवेत् ॥૩૨ ॥

इत्थमिति स्पष्ट ॥૩૨ ॥

છે નો આ બાબતનો વિસ્તારથી વિચાર અન્યગ્રન્થમા કર્યો છે માટે અહીં કરતા નથી.*

[જુઓ ધર્મપરીક્ષા શ્લોક પૃષ્ઠી વૃત્તિ. સભાવાનુવાદ મુદ્રિત પુસ્તકમાં જુઓ પૃ. નં. ૨૮૯ થી ૩૦૯]

[પ્રકરણનો ઉપસંહાર કરતા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

આ પ્રમાણે દાનવિધિનો જાણકાર, ધીર, પુણ્યનો = ધર્મનો પ્રભાવક અને યથાશક્તિ દાન દેતો આત્મા મોક્ષસુખને પામે છે. ॥૩૨॥

દાનબત્રીશીની કેટલીક વિશેષ વાતો -

(૧) ભૂખ-રોગ વગેરેથી દુઃખી થયેલાનો તે દુઃખમાથી છૂટકારો કરવા અપાતું આહાર-ઔષધ વગેરેનું દાન એ અનુકંપાદાન છે. આ અનુકંપાદાન સાસારિક સુખોને દેનારું હોય છે. આ રીતે અપાતા અનુકંપાદાનમાં 'એ જીવ સસારમાથી છૂટકારો પામી મોક્ષસુખને પામે એવી ગણતરી મુખ્યત્વે હોતી નથી, માત્ર તાત્કાલિક દુઃખમાથી મુક્ત થઈ કઈક સુખવાળી (સંસારની જ) અવસ્થા પામે એવી ગણતરી હોય છે'. તેથી 'જન્માવેન કયા પુણ કિરિયા તત્ત્વાવવુઢ્ઢિકરી' 'ક્રિયા જે ભાવથી કરવામા આવી હોય તે ભાવની વૃદ્ધિ કરનારી બને છે' એ શાસ્ત્રવચન મુજબ આ અનુકંપાદાન પણ બહુલત્વા સાસારિક સુખોને જ આપે છે. આમાં દ્રવ્ય અનુકંપા હોય છે.

(૨) વિવક્ષિત એક કે અનેક જીવોના જેટલા પ્રમાણના દુઃખના ઉદ્ધાર માટે દાનાદિ કરવામાં આવતા હોય તેના કરતા મોટા પ્રમાણના દુઃખો અન્ય એક કે અનેક જીવો પર સાક્ષાત્ કે પરપરાએ આવી પડતા હોય તો એમા અનુકંપા કહેવી એ અવિવેક છે એ વાત સ્પષ્ટ છે, તેથી એવા અનુજ્ઞાનને અનુકંપાદાન પણ કહેવાતું

* ધર્મપરીક્ષામા, પ્રસ્તુત શ્લોકની અભિપ્રેત આપવાદિક વિરાધનામા 'ન વેયમનામોગજન્વા વર્જનામિપ્રાયવતી વા' એવા વાક્યપ્રયોગ દ્વારા અનાભોગજન્મવતનો અને વર્જનામિપ્રાયનો નિષેધ કર્યો છે (જુઓ પુસ્તક પૃ. નં. ૩૦૩) જ્યારે અહીં, વર્જનામિપ્રાયને જ સ્વતંત્રકારણ કહેવા દ્વારા, નિર્જરાફલક એ વિરાધનામા વર્જનામિપ્રાય તો રહ્યો જ છે એવું સૂચન કર્યું છે તો આ દેખાતા વિરોધનું શું કરવું? એનું સમાધાન નીચે મુજબ કરવું

(૧) ધર્મપરીક્ષામા, પ્રસ્તુત વિરાધનામા વર્જનામિપ્રાય હોવાનો નિષેધ જે કર્યો છે તે, તેમજ નિર્જરાના કારણ તરીકે તેનો જે નિષેધ કર્યો છે એ, આ બન્ને 'આ વિરાધનાથી છુટું' એવો જે વ્યાવહારિક સ્થૂલ વર્જનામિપ્રાય છે એના અભિપ્રાયે જાણવો. જ્યારે પ્રસ્તુત ગ્રન્થમા જે વર્જનામિપ્રાયને નિર્જરાના કારણ તરીકે કહ્યો છે તે નૈશ્વયિક વર્જનામિપ્રાય જાણવો સયમપાલનાદિના ઉદ્દેશથી નદીમા પાણી ઉતરવાની ક્રિયા રૂપ વિરાધના કરવા તૈયાર થઈ ગયેલા મહાત્માને પણ એ પાણીમા રહેલા જીવોની પ્રાણવિયોગરૂપ વિરાધનાથી કેમ બચુ? એવો તાત્ત્વિક વર્જનામિપ્રાય તો હોય જ છે (અથવા સયમપાલનાદિ દ્વારા મોક્ષ પામી એ બધા જીવોની વિરાધનાથી બચુ એવો પરિણામે નૈશ્વયિક વર્જનામિપ્રાય તો હોય જ છે) અથવા બીજી રીતે સમાધાન - પૂર્વપક્ષીનો વર્જનામિપ્રાયને ઉત્તેજક માનવાનો અને સ્વતંત્રકારણ ન માનવાનો જે અભિપ્રાય છે તેનું અહીં ગ્રન્થાકારે ટૂંકમા ખડન કર્યું છે. અને 'વર્જનામિપ્રાય પણ કારણ નથી, આજ્ઞાશુદ્ધ ભાવ જ કારણ છે' એવી ઉપરની જે કોટિ છે તેનો ધર્મપરીક્ષામાં વિસ્તાર કર્યો છે. તેમજ અહીં 'વિપન્ચિત વેદમન્યત્ર' શબ્દથી એનો અતિદેશ કર્યો છે માટે આ બે ગ્રન્થાધિકારોમાં વાસ્તવિક કોઈ વિરોધ નથી એ જાણવું. [આવા સમન્વયની વિસ્તૃતનોંધ માટે ધર્મપરીક્ષા મુદ્રિત પુસ્તકના પૃ. નં. ૩૦૯ વગેરેની ટીપ્પણી જોવી]

નથી.

(૩) પણ તેવું જ અનુષ્ઠાન જો બોધિપ્રાપ્તિ વગેરે લાભને નજરમાં રાખીને કરવામાં આવતું હોય તો એ પાછું અનુકંપાદાન બને છે. કારણ કે બોધિપ્રાપ્તિ વગેરે દ્વારા ચૌદે રાજલોકમા અભયદાનનો પડહ વાગે છે. ઉપદેશમાલામાં કહ્યું છે કે -

‘સયલમ્મિવિ જિયલોણ તેણ હહ ઘોસિઓ અમાઘાઓ ।

હવ્કંપિ જો દુહત્ત સત્ત વોહેહ જિણવયણે ।।૨૬૮ ।।

અર્થ: ‘સંસારના દુઃખથી આર્ત થયેલા એક પણ જીવને જે જિનવચનનો બોધ (સમ્યક્ત્વાદિ) પમાડે છે તેણે આ સકલ જીવલોકમાં અમારીની ઘોષણા કરાવેલી જાણવી.’ આમ, આમાં, ઉદ્ધારાતા દુઃખોનું જ પ્રમાણ વધી જવાથી અનુકંપા અક્ષત રહે છે. જો કે આવા અનુષ્ઠાનમા અન્ય જીવોને થનારા બોધિપ્રાપ્તિ વગેરેનો જ મુખ્ય ઉદ્દેશ હોવાથી એમા દ્રવ્યઅનુકંપા નહિ, પણ ભાવઅનુકંપા જાણવી. વળી, આ અનુષ્ઠાનથી અન્ય જીવોને બોધિપ્રાપ્તિ થશે ઇત્યાદિ અવિતથ નિર્ણય માટે સૂક્ષ્મ બોધ આવશ્યક છે. એવો સૂક્ષ્મબોધ વેદસવેદપદે રહેલા જીવોને જ હોય છે, માટે ગ્રન્થકારે એ પ્રમાણે કહ્યું છે. વેદસંવેદપદનો આશય પેદા થયો હોય તો જ નિશ્ચયની અનુકંપા હોય છે એવું જે કહ્યું છે તે પણ આવી ભાવઅનુકંપાના અભિપ્રાયે જાણવું. નહિતર નૈશ્ચયિક દ્રવ્યઅનુકંપા તો અવેદસવેદપદસ્થને પણ સભવે છે. પ્રભુ મહાવીર દેવે જે કહ્યું છે કે- ‘મો મેહા! તાણ જીવાણુકપાણ પરિત્તીકઓ તે સસારો’ તેનાથી જણાય છે કે અવેદસવેદપદે રહેલા માર્ગાનુસારી મિથ્યાત્વી એવા એ (મેઘકુમારના જીવ) હાથીમાં અનુકંપા વિદ્યમાન હતી

(૪) ઔચિત્યને જાળવીને અનુકંપાદાન દેવું એ બધા માટે ધર્મ રૂપ છે. એટલે દશાવિશેષમા સાધુએ અનુકંપાદાન દેવું પણ નિષિદ્ધ નથી ‘આ વરાક સસારસમુદ્રમાંથી કઈ રીતે નિસ્તાર પામે?’ એવા ભાવથી જ અપાયેલું હોઈ એ અનુકંપાદાન સ્વક્રીયસસારનિસ્તારને રુધે એવો પુણ્યબંધ કરાવતું નથી. આમા પણ ‘જબ્ભાવેન કયા પુણા...’ એ ન્યાય લગાડવો સુપાત્રદાનથી બોધિપ્રાપ્તિ આદિનો જે લાભ થાય છે તેમાં પણ આ જ ન્યાય લગાડવો

(૫) ગુણવાનની ભક્તિના અભિપ્રાયથી થતી સાધર્મિક વાત્સલ્ય વગેરે શુભપ્રવૃત્તિમા જયણા અને વિધિનું જો સપૂર્ણ પાલન હોય તો પાપકર્મબંધરૂપ અલ્પ પણ દોષ લાગતો નથી, પ્રચુર નિર્જરા અને પુણ્યાનુબંધીપુણ્યબંધ રૂપ લાભ જ થાય છે એ માટે કૃપખનન દૃષ્ટાન્તનું અર્થઘટન આવું જાણવું - જેમ કૃપખનન સ્વ-પરને નિર્મળજળ પ્રાપ્તિ રૂપે ઉપકાર કરનારું છે તેમ સાધર્મિકવાત્સલ્ય કરણ- અનુમોદન દ્વારા સ્વ-પરને પુણ્યબંધ વગેરે ઉપકાર કરનારું છે. સાધર્મિક વાત્સલ્યમાં જો જયણા કે વિધિની થોડી ઘણી ખામી રહેલી હોય, પણ શુભભાવોલ્લાસ જોરદાર હોય તો અલ્પપાપબંધ અને વિપુલનિર્જરા-પ્રચુરપુણ્યબંધ થાય છે. એવે વખતે કૃપદૃષ્ટાન્તનું અર્થઘટન આવું જાણવું - જેમ કૃવો ખોદવામા પ્રારભે કાદવથી ખરડાવું, શ્રમ, તૃષ્ટાવૃદ્ધિ વગેરે દોષ થાય છે પણ છેવટે નિર્મળપાણી પ્રાપ્ત થતાં એ પાણીથી જ એ બધું દૂર થઈ જાય છે અને સ્વ-પરને અન્ય પણ ઘણો લાભ થાય છે, તેમ સાધર્મિકવાત્સલ્ય વગેરેમા અવિધિ-અજયણાના કારણે થયેલી હિસા વગેરેથી અલ્પ પાપબંધ વગેરે દોષ લાગે છે, પણ જે જોરદાર શુભભાવોલ્લાસ જાગે છે તેનાથી એ પાપબંધ રૂપ દોષ હણાઈ જઈ વિપુલનિર્જરા-પ્રચુરપુણ્યબંધ રૂપ લાભ થાય છે લુબ્ધકદૃષ્ટાન્તભાવિત મુગ્ધ જીવ સંયતને જે અશુદ્ધદાન આપે છે તેમાં પણ આ જ પ્રમાણે જાણવું, એટલે કે એની અવિધિ વગેરેના કારણે એને અલ્પ પાપબંધ થાય છે, અને શુભભાવના કારણે પ્રચુરકર્મનિર્જરા થાય છે

।। अथ देशनाद्वित्रिंशिका ।।२ ।।

आद्यायां द्वात्रिंशिकाया दानमुक्त, तदन्तरायभीरुत्वं च मुख्यो गुणः, तच्च देशनाविवेकनिर्वाह्यमितीयम-
धुना विविच्यते-

यथास्थानं गुणोत्पत्तेः सुवैद्येनेव भेषजम् ।

बालाद्यपेक्षया देया देशना क्लेशनाशिनी ।।१ ।।

यथास्थानमिति । सुवैद्येन भेषजमिव बालाद्यपेक्षया = बालाद्यानुगुण्येन देशना देया साधुनेति शेषः । किं
भूता? क्लेशनाशिनी = भावधातुसाम्येन दोषापहा । कुतः? इत्याह यथास्थानं = स्थानमनतिक्रम्य गुणोत्पत्तेः,
यथाहि सदप्यौषधं तरुणादियोग्यं बालादीनां न गुणाय तथा धर्मदेशनापि मध्यमादियोग्या बालादीनां न
गुणाय, इति यथास्थानमेतन्नियोगो न्याय्यः ।।१ ।। विपक्षे वाघमाह-

[सूयगडांगमा જે કહ્યું છે કે 'જો દાનની પ્રશસા કરવામા આવે તો દાન અંગે થતી જીવવિરાધનાની
અનુમોદનાનો દોષ લાગે ને જો દાનનો નિષેધ કરવામાં આવે તો એ દાન પર નભનારાઓની આજીવિકાનો
ઉચ્છેદ થવાથી અંતરાય કરવાનો દોષ લાગે.' તેથી યોગ્ય વિવેક કરવાનું પ્રથમ બત્રીશીમાં જણાવ્યું. એટલે
દાન અંગે બોલવામાં ખૂબ સાવધાની જોઈએ, નહીતર ઇતો વ્યાઘ્રસ્તતો નદી ન્યાયે ઉભયથા દોષ લાગે. તેથી
બોલવાનો વિવેક પ્રગટે એ માટે હવે દેશનાબત્રીશી કહેવાશે.]

પહેલી બત્રીશીમા દાનની વાત કરી. 'એનો અંતરાય ન થઇ જાય' એમ ડરતા રહેવું એ અંતરાયભીરુત્વ
મુખ્ય ગુણ છે. એ દેશનાવિવેકથી (દેશનાના વિવેકથી કે દેશનાથી પ્રાપ્ત થતા વિવેકથી) જાળવી શકાય છે.
એટલે હવે બીજી બત્રીશીમાં દેશનાનુ વિવેચન કરાય છે. [અહીં અતરાયભીરુત્વ જે કહ્યું છે તેના ઉપલક્ષણથી
'જીવહિંસાની અનુમોદના ન થઇ જાય' એવી ભીરુતા પણ જાણી લેવી]

[શ્રોતાનુસારે દેશના]

'દવા છે ને! એ તો રોગને નાબુદ જ કરશે' એમ વિચારી સારો વૈદ્ય કાંઈ આડેઘડ દવા નથી આપતો,
કિન્તુ દવા લેનાર જેવો બાળ, વૃદ્ધ વગેરે હોય તેને અનુસરીને દવા આપે છે, તો જ એ દવા ધાતુનું સામ્ય
કરીને રોગને દૂર કરનારી બને છે. નહિતર, તરુણાદિને યોગ્ય સારું પણ ઔષધ જો બાળ વગેરેને આપવામાં
આવે તો એમને એ ગુણકર બનતું નથી આ જ રીતે ગીતાર્થ ગુરુએ 'ભગવાનની વાણી છે ને! એ તો કર્મરોગને
નાબુદ કરવાનો ઉપકાર જ કરશે' એમ વિચારી ગમે તેમ દેશના આપવાની હોતી નથી, કિન્તુ શ્રોતા જેવો
બાળ, મધ્યમ કે પંડિત હોય તેને અનુસરીને દેશના આપવી જોઈએ, તો જ એ ભાવધાતુનું સામ્ય કરીને રાગાદિ
ક્લેશોનો નાશ કરનારી બને છે, કેમકે યથાસ્થાને જ ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી જ મધ્યમ વગેરે કક્ષાના શ્રોતાને
યોગ્ય ઊંચી પણ ધર્મદેશના બાળ વગેરે કક્ષાના જીવોને હિતકર બનતી નથી. માટે શ્રોતા જે કક્ષાનો હોય તે
કક્ષાને અનુરૂપ દેશના આપવી એ યોગ્ય છે. ॥૧॥ આનાથી વિપરીત કરવામા, 'શ્રોતાને લાભ નથી થતો' એટલું
જ નુકશાન નથી, કિન્તુ 'ગેરલાભ પણ થવા' રૂપ મોટું નુકશાન થવા રૂપ બાધા દેખાડતા ગ્રન્થકાર કહે છે-

યથાસ્થાન દેશના આપવામાં ન આવે અને શ્રોતાની કક્ષાનું ઉલ્લંઘન કરીને જો દેશના દેવામા આવે તો
બુદ્ધિમાં અપરિણામ કે અતિપરિણામરૂપ અંધાપો ચાલે છે જેનાથી શ્રોતા ઉન્માર્ગે ઘસડાઇ જાય છે. માટે આ
રીતે પરસ્થાનદેશના દેવી એ એક પ્રકારની કુશીલતા કરવા જેવું છે જે કુશીલતા સન્માર્ગે રૂપ વૃક્ષ માટે

અન્માર્ગનયનાત્ પુંસામન્યથા વા કુશીલતા ।

સન્માર્ગદ્વમદાહાય વહ્નિજ્વાલા પ્રસજ્યતે ।।૨ ।।

અન્માર્ગેતિ । અન્યથા = યથાર્થાથાન દેશનાયા અદાને પુસા ધ્યાધ્યકરણદ્વારેણોન્માર્ગનયનાત્ વા કુશીલતા પ્રસજ્યતે । કિમ્ભૂતા ? સન્માર્ગદ્વમદાહાય વહ્નિજ્વાલા, અનાભોગેનાપિ સ્વતઃ પરેપાં માર્ગભેદપ્રસાગસ્ય પ્રવલા-પાયહેતુત્વાદિતિ ભાવઃ ।।૨ ।।

નન્ચેવ, 'ન ભવતિ ધર્મ શ્રોતુઃ સર્વસ્યેકાન્તો હિતશ્રવણાત્ ।

બ્રુવતોઽનુગ્રહવુદ્ધ્યા વક્તુસ્ત્વેકાન્તો ભવતિ ।।' ઇતિ વાચકવચન [તત્ત્વાર્થકારિકા - ૨૯] વ્યાહન્યેત । અતઃ ખલ્વનુગ્રહધિયાઽઽગમાર્થોપદેશમાત્રમેવેષ્ટસાધનતયા પ્રતીયતે, શ્રોતુર્ભાવસ્તુ દુર્ગ્રહ - ઇત્યાશઙ્કાયા-માહ-

અનુગ્રહધિયા વક્તુર્ધર્મિત્વં નિયમેન યત્ ।

ભણિતં તત્તુ દેશાદિપુરુષાદિવિદં પ્રતિ ।।૩ ।।

અનુગ્રહેતિ । અનુગ્રહધિયા વક્તુ = ધર્મોપદેષ્ટુર્ધર્મિત્વ = નિર્જરાભાગિત્વ નિયમેન = એકાન્તેન યદ્ભણિતં, તત્તુ દેશાદીન્ પુરુષાદીશ્ચ વેત્તિ યસ્ત પ્રતિ, ન તુ તજ્જ્ઞાને શક્તિમસ્ફોરયતં પ્રતિ ।।૩ ।। નનુ પુરુષાદિભેદેન અગ્નિજ્વાલા સમાન હોય છે, એટલે કે એનાથી સ્વયં અને અન્ય શ્રોતા વગેરે માટે સન્માર્ગ નષ્ટ થાય છે, સન્માર્ગથી દૂર ફેકાઈ જવાનું થાય છે આ પરસ્થાન દેશનાને આવી કુશીલતા રૂપ એટલા માટે કહી છે 'કે અનાભોગથી પણ પોતાનાથી અન્યને માર્ગભેદ થાય એ મિથ્યાત્વવૃદ્ધિ વગેરે રૂપ ભયંકર અપાયના કારણભૂત છે ।।૨ ।।

[આપ્તવચનો અંગે શંકા-સમાધાન]

શંકા - [બાળ વગેરેનો વિભાગ કરીને એને અનુસારે દેશના આપવી જોઈએ. અન્યથા શ્રોતાઓને લાભ તો નથી થતો. પણ ઉપરથી શ્રોતા અને વક્તા બન્નેને નુકશાન થાય છે. આવું તમે જે કહ્યું તેનાથી વાચક પુગવ શ્રી ઉમાસ્વાતિ મહારાજાના વચનનો વિરોધ થાય છે તેઓ શ્રીમદે શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્રની પ્રથમ કારિકાના ૨૯ મા શ્લોકમા કહ્યું છે કે 'હિતની વાતોને-ધર્મને સાભળવાથી બધા જ શ્રોતાઓને એકાન્તે ધર્મ(લાભ) થાય જ એવું નથી પણ ઉપકાર કરવાની બુદ્ધિથી બોલતા વક્તાને તો એકાન્તે કર્મનિર્જરા વગેરે રૂપ લાભ થાય જ છે.' આનો વિરોધ એટલા માટે થાય છે કે વક્તાએ ભલે ને બાળાદિને મધ્યમાદિ યોગ્ય દેશના આપી હોય, તેમ છતાં એમા હિતબુદ્ધિ અને આગમાવિરુદ્ધતા જળવાયેલી હોય તો વક્તાને તો લાભ જ થવો જોઈએ ને? ઉમાસ્વાતિ મહારાજાના આ વચનો પરથી જણાય છે કે ઉપદેશક મહાત્માને તો અનુગ્રહબુદ્ધિથી આગમોક્ત ઉપદેશ આપવો એ જ કર્મનિર્જરારૂપ સ્વઈષ્ટનું સાધન છે. વળી શ્રોતાના મનમા કેવા ભાવો રમે છે, એ કેવી ભૂમિકાએ રહેલો છે એ વાત છત્રસ્થ ઉપદેશક માટે દુર્જ્ઞેય પણ છે. માટે 'બાળાદિને અનુસરીને દેશના આપવી' એવી વાત યોગ્ય નથી.]

આવી શકાનું સમાધાન કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે-

અનુગ્રહબુદ્ધિથી ધર્મનો ઉપદેશ દેનારા વક્તાને એકાન્તે નિર્જરા રૂપ ધર્મ થાય છે એવું ઉમાસ્વાતિ મહારાજાએ જે કહ્યું છે તે દેશ કાલ વગેરેના તેમજ શ્રોતા પુરુષ વગેરેના જાણકાર વક્તા માટે કહ્યું છે, નહિ

દેશનાભેદો ન યુક્તઃ, રાજરઙ્કયોરેકરૂપેર્ણેવ દેશનાવિધાનાત્ । તથા ચાચારસૂત્રં - ^૧જહા પુણ્ણસ્સ કત્થઈ તહા તુચ્છસ્સ કત્થઈ, જહા તુચ્છસ્સ કત્થઈ તહા પુણ્ણસ્સ કત્થઈ [આચારાંગ સૂ. ૧૦૨] ત્તિ । સૂત્રોલ્લંઘન ચ મહત્તેઽનર્થાય-ઈત્યાશઙ્ક્યાહ-

કોઽયં પુરુષ ઇત્યાદિવચનાદત્ત એવ ચ ।

પર્ષદાદિવિવેકાચ્ચ વ્યક્તો મન્દસ્ય નિગ્રહઃ ॥૪॥

કોઽયમિત્તિ । અત્ત એવ ચ = વિપર્યયે દોષાદેવ ચ 'કોઽયં પુરુષઃ?' ઇત્યાદિવચનાત્ નન્દ્યાવશ્યકાદો

કે તે વાતોને જાણવા માટે પ્રયત્ન પણ ન કરતાં વક્તા માટે. જે વક્તા દેશ-કાલ વગેરે તેમજ શ્રોતા પુરુષની કક્ષા વગેરેને જાણી લે છે, અને વળી તે શ્રોતાઓ પરની ઉપકારબુદ્ધિ તો એમની અક્ષત જ છે તો પછી એ વક્તા તે બાળ પુરુષાદિને જે રીતે ઉપકાર થાય એ રીતે જ બોલવાના છે, એટલે કે તેઓ બાળાદિને અનુસરીને જ બોલવાના છે, તેથી એવા વક્તાને તો એકાન્તે લાભ શા માટે ન થાય? આમ એની દેશનામાં પણ બાળાદિને અનુસરવાનું વિધાન જળવાઈ રહેલું જ હોય છે.

શંકા - તેમ છતાં, શ્રોતા પુરુષ વગેરેના ભેદે જુદી જુદી દેશના કહેવી એ યોગ્ય નથી, કારણકે શ્રોતા ગમે તે હોય - રાજા હોય યા રક હોય, તો પણ બન્નેને સમાનરૂપે દેશના આપવાનું શાસ્ત્રમાં વિધાન છે. આચારાંગ (સૂ. ૧૦૧)માં કહ્યું છે કે 'જે રીતે પુણ્યશાળી રાજા વગેરેને ધર્મ કહેવાય છે તે જ રીતે તુચ્છ-ગરીબ વગેરેને પણ ધર્મ કહેવાય છે. જે રીતે તુચ્છને ધર્મ કહેવાય છે તે રીતે પુણ્યશાળીને કહેવાય છે' આ રીતે આચારાંગસૂત્રમાં શ્રોતાનો ભેદ હોય તો પણ સમાન દેશના દેવાનું કહ્યું છે, તેથી, દેશનાભેદ કરવો એમાં સૂત્રનું ઉલ્લંઘન છે જે મોટું અનર્થ કરે છે માટે શ્રોતાભેદે દેશનાભેદ કરવો એ યોગ્ય નથી

આવી શંકાનું સમાધાન આપવા ગ્રન્થકાર કહે છે-

દેશના દેવામાં વિપર્યય કરવામાં દોષ લાગે છે. તેથી, આચારાંગમા ઉક્તસૂત્રના પછીના જ સૂત્રમાં 'આ(શ્રોતા) કોણ પુરુષ છે?' એવું જે કહ્યું છે તેનાથી તેમજ નન્દીસૂત્ર, આવશ્યક વગેરેમાં પર્યદ્વનો વિવેક કરવાનું જે કહ્યું છે તેનાથી જણાય છે કે દેશ વગેરેની તેમજ પુરુષ વગેરેની જાણકારી ન પામેલા મન્દ વક્તાનો અપસિદ્ધાન્ત થઈ જવા રૂપ નિગ્રહ થાય છે એ વાત સ્પષ્ટ છે. [જો દેશ-પુરુષ વગેરેની જાણકારી વગર પણ બોલનારને અપસિદ્ધાન્ત થઈ જવાનો પ્રશ્ન ન હોત તો શાસ્ત્રોમા તેવું વિધાન પણ ન કરત.] આશય એ છે કે આચારાંગનું 'જહા પુણ્ણસ્સ...' ઇત્યાદિ સૂત્ર તો 'સાધુએ ધર્મદેશના નિસ્પૃહપણે આપવી' એવું વ્યક્ત કરવા માટે છે. [રાજા વગેરેને ધર્મોપદેશ આદરપૂર્વક આપે જેથી વસ્ત્ર-પાત્રાદિ પ્રાપ્ત થાય, તુચ્છ પાસેથી શું મળવાનું છે? એમ વિચારી એને ધર્મોપદેશ ન આપે-અથવા ઉપેક્ષાથી આપે... આવું ન થાય એ માટે પૂર્વાર્ધ છે. જેમ તુચ્છને ધર્મોપદેશ દેતી વખતે એની પાસેથી બદલામા કાંઈ પ્રાપ્ત કરવાની સ્પૃહા હોતી નથી તેમ રાજા વગેરેને ધર્મોપદેશ દેતી વખતે પણ નિસ્પૃહ રહેવું એવું જણાવવા માટે ઉત્તરાર્ધ છે] રાજાદિના (એ કોનો ભક્ત છે? એ ભદ્રક પરિણામી છે કે રૌદ્ર પરિણામી? ઇત્યાદિ) અભિપ્રાયને અનુસરીને એ મુજબ દેશના દેવામા ન આવે તો શુ શુ દોષ થાય એનું સ્પષ્ટ પ્રૂપણ કરીને એ પછી ત્યા જ (આચારાંગના એ અધિકારમા જ) શ્રોતા પુરુષ વગેરેના તેમજ દેશ વગેરેના જાણકારને જ દેશનાનો અધિકાર છે એવું જે વ્યક્ત કર્યું છે તેનાથી જણાય છે કે ઉપરનું સૂત્ર તો સાધુની નિરીહતા વ્યક્ત કરવા માટે જ છે. [આ વાતનો વૃત્તિકાર ભગવંત શ્રી ગીલાંકાર્ય

પર્પદાદીના વિવેકાદ્ = વિવેચનાચ્ચ મન્દરય = દેશાદિપુરુપાદિજ્ઞાનાભાવવતો વક્તુર્નિગ્રહઃ = અપસિદ્ધાન્તલ-
ક્ષણો વ્યક્ત = પ્રકટ એવ । અયં ભાવ- ઉક્તાચારસૂત્રં સાધોર્ધર્મવ્યાખ્યાને નિરીહતામાત્રદ્યોતકમેવ, રાજાદેર-
ભિપ્રાયાનનુસરણે પ્રકટદોષોપદર્શનપૂર્વમનુપદમેવ તત્ર પુરુપાદિદેશાદિપરિજ્ઞાનવચ્ચેન દેશનાધિકારિત્વાભિ-
વ્યજ્જનાત્ । તદુક્ત - '૧ અવિ ય હણે અણાહ્યમાણે એત્થ પિ જાણ સેય તિ ણત્થિ કેયં પુરિસે કં ચ ણણે ત્તિ'
[આચારાંગ સૂ ૧૦૩] । કિઞ્ચેવ પુરુપાદિપરિજ્ઞાનાનાવશ્યકત્વે પર્પદાદિગુણદોષોપવર્ણનં તત્ર તત્ર વ્યર્થ
સ્યાદિતિ । ૧૪ ।

અજ્ઞાતવાગ્વિવેકાનાં પઠિતત્વાભિમાનિનામ્ ।

વિષં યદ્વર્તતે વાચિ મુખે નાશીવિષસ્ય તત્ । ૧૫ ।

અજ્ઞાતેતિ । અજ્ઞાતો વાગ્વિવેક = શુદ્ધાશુદ્ધયોગ્યાયોગ્યવિપયત્વાદિરૂપો યૈસ્તેપાં પઠિતત્વાભિમાનિના
વાચિ = ભાષાયા વિષ યન્મિથ્યાત્વરૂપ વર્તતે તદાશીવિષસ્ય = વ્યાલસ્ય મુખે ન, અનેકજન્મદુઃખદ
હ્યેકેમન્યચ્ચૈકજન્મદુઃખદમેવેતિ । ૧૫ । વાલાદીના લક્ષણમાહ-

પણ ખુલાસો કર્યો છે કે 'અત્ર ચ નિરીહતા વિવક્ષિતા, ન પુનરય નિયમ એકરૂપતયૈવ કથનીયમ્' - આ સૂત્રમાં નિરીહતા
જણાવવાની વિવક્ષા છે, બધાને એક સરખી રીતે જ કહેવું એવો નિયમ જણાવવાની નહિ] દેશનાના
અધિકારીને અભિવ્યક્ત કરનાર તે સૂત્રમાં કહ્યું છે કે 'અનાદર કરતો એવો તે રાજા ક્રોધાભિભૂત થઈ હણી
પણ નાખે'. આમ અવિધિથી ઉપદેશ દેવામાં આ લોકમાં તો બાધા થાય. પર્યંત વગેરેને જાણ્યા વગર અવિધિથી
કહેવામાં 'આ ધર્મકથામાં પણ શ્રેય = પુણ્ય જ થવાનું છે એવું નથી' એ તું જાણ, તો પછી ધર્મકથા કઈ રીતે
કરવી? એ જણાવવા આગળ કહે છે - 'આ ભદ્રક છે કે મિથ્યાત્વી? કયા આશયથી પૂછે છે? કયા દેવતાને
નમેલો છે (ભક્ત છે?) ઇત્યાદિ વિચારી પછી યથાયોગ્ય ઉપદેશ આપવો.'

વળી ઉમાસ્વાતિ મહારાજાના કે આચારાંગના ઉક્ત વચનને આગળ કરીને 'ધર્મોપદેશ માટે પુરુષ વગેરેના
જ્ઞાનની કોઈ જરૂર નથી' એવું માનીએ તો તે તે ગ્રન્થોમાં પર્યંતના ગુણ-દોષોનું જે વર્ણન મળે છે તે નિરર્થક
થઈ જાય. ૧૧૪ || કોની આગળ ક્યારે શું બોલવું? ઇત્યાદિ વિવેક જેઓને નથી તેઓના વચન કેટલા ભયંકર
નીવડે છે એ જણાવવા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

મારા વચન શુદ્ધ છે કે અશુદ્ધ, દેશ-પુરુષાદિને યોગ્ય છે કે અયોગ્ય? ઇત્યાદિ બાબતનો વિવેક = ભેદ
જેઓ કરી શકતા નથી, અને તેમ છતાં જેઓ જાતને પંડિત માને છે તેઓના વચનમાં મિથ્યાત્વરૂપ (સ્વરુચિ
મુજબ તે તે નયને આગળ કરનાર શ્રોતા માટે સીધેસીધી અન્યનયની વાતો કરવા માડવી એ મિથ્યા જ ઠરે
છે ને!) જે ઝેર હોય છે તે આશીવિષ સર્પના મુખમાં પણ હોતું નથી. એટલે કે આશીવિષ સર્પના ઝેર કરતા
પણ એ ઝેર વધુ ભયંકર હોય છે. કારણકે સાપનું ઝેર તો એક જન્મમાં જ મૃત્યુ વગેરેનું દુઃખ આપે છે. જ્યારે
એ ઝેર તો અનેક જન્મનું દુઃખ આપે છે. [માટે તો કહ્યું છે ને કે - સાવજ્જણવજ્જાણ વચ્ચણાણ જો ન યાણહ વિસેસ ।
વુત્તુ પિ તસ્સ ન કમ કિમગ પુણ દેસણ કાઉ? । સાવધ અને નિરવધ વચનના ભેદ જે જાણતો નથી તેને બોલવું
પણ યોગ્ય નથી તો દેશના આપવી તો શી રીતે યોગ્ય ઠરે?]

આમ, બાળ વગેરે શ્રોતાને અનુસરીને દેશના આપવી એ નક્કી થયું. એમાં બાળ વગેરેનું લક્ષણ જણાવવા
હવે ગ્રન્થકાર કહે છે-

તત્ર બાલો રતો લિઙ્ગે વૃત્તાન્વેષી તુ મધ્યમઃ ।

પંડિતઃ સર્વયત્નેન શાસ્ત્રતત્ત્વં પરીક્ષતે ॥૬॥

તત્રેતિ । તત્ર = તેપુ વાલાદિપુ મધ્યે લિંગે = લિંગમાત્રે રતો વાલઃ, લિંગમાત્રપ્રાધાન્યાપેક્ષયાઽ-સદારભત્વાત્ । વૃત્તાન્વેષી તુ = વૃત્તપ્રાધાન્યાપેક્ષી તુ મધ્યમઃ, વાલાપેક્ષયા મધ્યમાચારત્વાત્ । યસ્તુ સર્વયત્નેન

[બાળાદિનું લક્ષણ]

જે જીવો લિંગને જ પ્રધાનતયા જુએ છે, એટલે કે ધર્મની વિદ્યમાનતા કે અવિદ્યમાનતા ના નિર્ણય માટે બાહ્ય વેશ-આકારને જ આગળ કરે છે તેઓ 'બાળ' છે, કેમકે અસદ્ આરંભવાળા હોય છે, (નિષિદ્ધ કાર્ય કરનારા હોય છે.) માત્ર લિંગને જોઈને આચરણ કરવાવાળા હોઈ તેઓનું આચરણ શેષ બે પ્રકારના જીવો કરતા તુચ્છ હોય છે. [માત્ર ગૃહત્યાગ વગેરે બાહ્ય દેખાવ જોવા મળે એટલે આવા જીવો એ વ્યક્તિને ધર્મી માની લે છે અને પછી એના દોરવાયા દોરવાય પણ છે, પણ એ જોવા નથી બેસતા કે આ વેશધારીનું, વેશધારણાદિ દેખાતા આચરણ સિવાયનું વર્તન એના વેશને અનુસરતું શાસ્ત્રોક્ત છે કે નહીં? તેમજ એના સિદ્ધાન્તો = માન્યતા યોગ્ય છે કે નહીં? ઇત્યાદિ.] જે જીવો માત્ર વેશને જોઈને ધર્મનો નિર્ણય નથી કરી લેતાં, પણ વેશને અનુરૂપ વૃત્ત = આચરણ છે કે નહીં એ પણ વિચારે છે, [એવું આચરણ હોય તો જ ધર્મની વિદ્યમાનતા માને છે] તેઓ 'મધ્યમ' છે. ગુરુ-લાઘવનો કે ઐદ્યપર્યનો વિચાર કરીને જે કાર્ય થાય તે કાર્યને તે નથી કરતો પણ માત્ર (અવિવૃત્ત) સૂત્રમાં જે કહ્યું હોય તેવા કાર્યને આચરે છે. માટે મધ્યમ આચારવાળો હોઈ એ 'મધ્યમ' કહેવાય છે. જેઓ સર્વપ્રયત્ન પૂર્વક શાસ્ત્રતત્ત્વોને-મૂળસિદ્ધાન્તોને તપાસે છે [અને તે અવિસવાદી લાગે તો જ તેમાં ધર્મ માને છે] તેઓ પડિત છે, કારણકે તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ એ જીવો જ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર રૂપ માર્ગને અનુસરનારા હોઈ ઉત્કૃષ્ટ આચારવાળા હોય છે [લોકમા પણ જોવા મળે છે કે બાળક માત્ર ચળકાટને જોઈને આકર્ષાઈ જાય છે. અને તેથી, વધુ ચળકાટવાળા ઇમીટેશનને પકડે છે, સાચા રત્નને છોડી દે છે. મધ્યમબુદ્ધિવાળો થયેલો માણસ ભેગી રત્નની કિંમત, વજન, નિર્મળતા વગેરે પણ જુએ છે. જ્યારે કુશળ પારખુ ઊડાણમા ઉતરી એના લક્ષણોને-ગુણ દોષને પણ જુએ છે.]

[અહીં પ્રશ્ન ઊઠી શકે છે કે, 'બાળજીવ સામી વ્યક્તિના માત્ર વેશને જુએ છે, આચારને પણ જોતા નથી. અને તેથી, અસદ્ આચાર હોય તો પણ જો ત્યાગીનો વેશ જોવા મળે તો, બાળજીવ એને ત્યાગી-ધર્મી-વન્દનીય તરીકે સ્વીકારી લે છે' આ વાત પ્રસિદ્ધ છે. આમા બાળજીવનો પોતાનો આચાર સદ્ છે કે અસદ્ છે એની વાત નથી. તેમ છતાં, અહીં લિંગમાત્રની રુચિવાળો જીવ 'બાળ' હોવામા 'એ અસદ્ આરંભવાળો હોય છે' એ પ્રમાણે હેતુ દર્શાવ્યો છે આવું કેમ? વળી આગળ પણ મધ્યમજીવને ખુદને જ બાળની અપેક્ષાએ મધ્યમ આચારવાળો અને ઉત્તમજીવને ઉત્તમ આચારવાળો કહ્યો છે તો 'બાળ' વગેરેનો ભેદ પડવામા તેઓના પોતાના આચારની મુખ્યતા છે કે સામી વ્યક્તિમા તેઓ શેને પ્રાધાન્ય આપે છે એની મુખ્યતા છે? આવા સંભવિત પ્રશ્નનો ઉત્તર આવો લાગે છે કે ઉપદેશ આપવા માટે સામા જીવની કક્ષાની જાણકારી જે મેળવવાની હોય છે એમાં તો 'માત્ર લિંગને = બાહ્ય દેખાવને જુએ તે બાળ' આવી જ વ્યાખ્યા મુખ્ય છે. પણ આવા જીવની દૃષ્ટિ = ભૂમિકા જ એવી હોય છે કે કોઈપણ ક્ષેત્રમાં એ હોય, એ વેશમાત્રને જ પ્રધાન કરતો હોય છે, પછી એ વેશને અનુરૂપ આચાર કેવા જોઈએ? એ બાબતની એને કોઈ કાળજી હોતી નથી, અને તેથી એ આચારમાં ઘણો શિથિલ બને છે, અસદ્ આચારવાળો બને છે. જેમકે એવો જીવ પોલીસ બને તો પણ પોલીસનો ડ્રેસ પહેરવાથી, હું

શાસ્ત્રતત્ત્વ પરીક્ષતે સ પડિત, તત્ત્વતસ્તસ્ય માર્ગાનુગારિતયોત્કૃષ્ટાચારગ્ત્વાત્ ॥૬ ॥

ગૃહત્યાગાદિકં લિંગં વાહ્યં શુદ્ધિં વિના વૃથા ।

ન ભેષજં વિનાઽઽરોગ્યં વેદ્યવેષેણ રોગિણઃ ॥૭ ॥

ગૃહેતિ । ગૃહત્યાગાદિક વાહ્ય = વહિર્વર્તિ લિંગ શુદ્ધિ વિના = અન્તગ્તત્ત્વવિવેકમન્તરા વૃથા = નિરર્થ-કમ્ । ન હિ રોગિણો ભેષજોપયોગં વિના વેદ્યવેષધારણમાત્રેણારોગ્ય ભવતિ । અત્ત ઈવંતત્પરંરગ્પિ મિથ્યાચાર-

કઇક સત્તાવાળો બન્યો, બીજો ગુનો આદરે તો એને અટકાવવાની-સજા કરવાની મને સત્તા મળી. એવો બધો એનો ખ્યાલ હશે, પણ હું પોલીસ છું તો મારે તો કોઇ જ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ ન કરાય, મારે તો બધા જ કાયદાઓનું પરિપૂર્ણ પાલન કરવું જોઇએ. તો જ આ વેશને હું વફાદાર કહેવાઉં... આવો એને કોઇ ખ્યાલ ન રહેવાથી, એ સ્વયં લાય લેવી-લોકોને ત્રાસ આપી-દબડાવી પૈસા પડાવવા વગેરે અસદ્ આચારમાં પડશે.

એમ કોઇ 'બાળ' જીવ, યાવત્ ચારિત્રજીવનનો સ્વીકાર કરે તો પણ, જો ગ્રહણ-આસેવનગિદ્યા દ્વારા એ આગળની મધ્યમ-પડિત અવસ્થા ન પામે, તો એ વેશમાત્રને જ પ્રધાન કરનારો રહેવાથી, 'સસારમાં હતા ત્યાં સુધી ખાડામાં હતા, હવે તો આપણો ઉદ્ધાર થઇ ગયો' આવો મિથ્યા સતોષ માનનારો બને છે. 'ચારિત્ર લીધું એટલે કાંઈ કાર્ય પતી ગયું નથી, હવે તો સાધનાની શરુઆત થાય છે' ઇત્યાદિ કોઈ વિચાર એને રહેતો ન હોવાથી આચાર પાલનનું તથા અતિચાર-અનાચાર વર્જનનું એને મહત્ત્વ રહેતું નથી અને તેથી અનાદિકાલીન સસ્કારવશાત્ એ વેશને અનનુરૂપ અનેક અસદ્ આચરણોમાં સરકી પડે છે

પણ જો એ જીવ મધ્યમ હોય કે બને તો, વેશમાત્રને પ્રધાન કરનારો રહેતો નથી, પણ 'મારું આચરણ કેવું છે?' એ જોનારો પણ બને છે અને તેથી એ આચાર પાલનને મહત્ત્વ આપનારો બનવાથી અસદ્ આચારોથી બચી શકે છે અને તેથી મધ્યમ આચારવાળો બને છે.

પ્રસ્તુતમા, બાળ અને મધ્યમ જીવમાં કમગ અસદ્ અને મધ્યમ આચાર હોવાની જે વાત કરી છે તે આવા અભિપ્રાયથી કરી હોય એમ લાગે છે, અથવા,

બાળ જીવ માત્ર વેશને જોનારો હોવાથી જે વેશધારીમાં અક્ષન્તવ્ય ગિથિલાચાર હોય તેની પણ ત્યાગી તરીકે પૂજા કરે છે, અને એ દ્વારા એ વેશધારીના શિથિલાચારને પ્રોત્સાહન આપે છે, એને વધુ શિથિલ બનાવે છે, માટે આવાની પણ પૂજા એ બાળજીવનો અસદ્ આચાર છે મધ્યમજીવ આવા ગિથિલાચારીને પૂજતો નથી અને તેથી શિથિલાચારને વધારવામાં નિમિત્ત બનતો નથી માટે એ મધ્યમ આચારવાળો છે. આવા અભિપ્રાયથી ઉક્ત વાત કરી હોય એવું પણ હોય શકે

ચારિત્રમાર્ગમાં આવેલો કે રહેલો પંડિત જીવ ઉત્સર્ગ-અપવાદ નિશ્ચય-વ્યવહાર વગેરેના સમન્વય પૂર્વક જે સિદ્ધાન્તનો ઐદ્યપર્યાય છે કે 'જેમ જેમ રાગદ્વેષ શીઘ્ર વિલીન થતા જાય તેમ તેમ પ્રવર્તવું' એને મુખ્ય કરીને પ્રવર્તવાથી ઉત્તમ આચારવાળો હોય છે. એમ, એવા અન્ય ઉત્તમ આચારવાળાનો જ એ મુખ્યતયા પૂજક હોવાથી ઉત્તમ આચારને જ સમર્થન-પ્રોત્સાહન આપનારો હોવાના કારણે ઉત્તમ આચારવાળો છે. આવો અભિપ્રાય હોઈ શકે.] ॥૬॥ [લિંગમાં પણ પરિગ્રહત્યાગ વગેરે ધર્મ રહેલ છે, તેમજ એ પણ આદરણીય તો છે જ, તો એને પ્રધાન કરનાર જીવને 'બાળ' શા માટે કહ્યો છે? એવી શકાનું સમાધાન કરવા ગન્થકાર કહે છે—]

[બાળ-મધ્યમના દર્શનમાં ન્યૂનતા]

આતરિક વિવેક રૂપ શુદ્ધિ વિના બહારથી જે ગૃહત્યાગ આદિ કરવામાં આવે છે તે નિરર્થક ઠરે છે, રોગીના

ફલમુચ્યતે, તલ્લક્ષણ ચેદ - વાહ્યેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરન્ । ઇન્દ્રિયાર્થાન્ વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચારઃ સ ઉચ્યતે ॥ ઇતિ ॥૭ ॥

ગુરુદોષકૃતાં વૃત્તમપિ ત્યાજ્યં લઘુત્પજામ્ ।

જાઙ્ચત્યાગાય પતનં જ્વલતિ જ્વલને યથા ॥૮ ॥

ગુર્વિતિ । વૃત્ત યત્ન અસદારભનિવૃત્તિમદનુષ્ઠાન, તત્ત્વ કાર્યે હેતૂપચારેણ યચ્ચારિત્રમુચ્યતે તત્ક્રાયોપશમિકત્વાચ્છુદ્ધમેવ, યત્તુ કીર્ત્યાદ્યર્થ તદ્વદાભાસતે તલ્લઘુત્પજામપિ = સૂક્ષ્મદોષાકરણયત્નવતામપિ ગુરુન્ દોષાન્ પ્રવચનોપઘાતકારિણઃ કુર્વન્તિ યે તેપા સવન્ધિ ત્યાજ્યમ્ । યથા જાઙ્ચત્યાગાય = અગશૈત્યાપનયનાય જ્વલતિ જ્વલને પતનમ્ ॥૮ ॥

પેટમા દવા ગયા વિના માત્ર બાહ્ય વૈદ્યનો વેપધારણ કરી લેવાથી આરોગ્ય પ્રાપ્ત થતું નથી. ('હોસ્પીટલમા દાખલ થઇને ત્યાનો ડ્રેસ પહેરી લેવા માત્રથી નિરોગી બની જવાય' એવું માનનારો તો 'બાળ' જ કહેવાય ને!) માટે જ આતરિક ભાવ વગરના આવા આચરણરૂપ લિંગને અન્યધર્મીઓ પણ મિથ્યાચારના ફળરૂપ કહે છે મિથ્યાચારનું લક્ષણ આ પ્રમાણે જાણવું - 'જે વિમૂઢ આત્મા બહારથી ઇન્દ્રિયોને રુધે છે અને અંદરમાં મનથી ઇન્દ્રિયના વિપયોને યાદ કરતો રહે છે તે મિથ્યાચાર કહેવાય છે' [આગમમા પણ ગુણનો અંશ પણ ન પામેલા જીવોને જે અનતવાર દ્રવ્યચારિત્રની પ્રાપ્તિ કહી છે તે આવા જ તત્ત્વનિરપેક્ષ દ્રવ્યલિંગ રૂપ જાણવી.] ॥૭ ॥ [મધ્યમજીવો વૃત્તને જુએ છે એ કહ્યું હતું. સારુ દેખાતું બધું વૃત્ત કાઠ વાસ્તવમા પ્રશસ્ત હોતું નથી એવું જણાવવા ગ્રન્થકાર કહે -]

હિસા વગેરે પાચ આશ્રવ રૂપ અસદ્ આરભની નિવૃત્તિવાળું અનુષ્ઠાન એ વૃત્ત છે. એ વૃત્ત ચારિત્ર મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમથી થયેલ આતરિક પરિણામ રૂપ ચારિત્રથી જો ઉત્પન્ન થયેલું હોય તો કાર્યમાં કારણનો ઉપચાર કરીને એને 'ચારિત્ર' કહે છે. એ ક્ષાયોપશમિક હોવાથી શુદ્ધ જ હોય છે પણ એને સમાન જ ભાસતું એવું પણ જે વૃત્ત, આતરિક ચારિત્ર પરિણામ વગર જ, કીર્તિલાભ વગેરે માટે આચરવામાં આવે છે તે અપરિશુદ્ધ હોય છે નાના દોષ લાગી ન જાય તે માટે પ્રયત્નશીલ એવા પણ જે જીવો પ્રવચનનો ઉપઘાત કરનારા મોટા દોષોને સેવે છે [તેમ સાધુ-શ્રાવક વગેરેની નિદા કરે છે] તેવા જીવોનું સમાન દેખાતું એવું પણ વૃત્ત ત્યાજ્ય છે, (એટલે કે ધર્મનિર્ણાયક નથી.) જેમકે ઠંડીને દૂર કરવા માટે અગ્નિમા જ ફૂદી પડવાનું આચરણ ત્યાજ્ય છે [અહીં કહેવાનો ભાવ એ છે કે વૃત્ત તો કીર્ત્યાદિ વગેરે માટે ચારિત્ર પાલનારનું પણ હોય છે, માટે એના ભરોસે ધર્મનો નિર્ણય કરવો એ પણ યોગ્ય નથી. આંતરિક પરિણામથી યુક્ત એવા સદૃત્તથી ધર્મનો નિર્ણય થઈ શકે છે પણ દેખવા મળતું વૃત્ત સદ્ છે કે અસદ્ એનો નિર્ણય બુધ-પંડિત જ કરી શકે છે અને પંડિત તો શાસ્ત્રતત્ત્વને પણ જાણી શકતો હોઈ એનાથી જ ધર્મનો નિર્ણય શા માટે ન કરે? એટલે ધર્મના નિર્ણય માટે બાહ્યલિંગ પર ભરોસો રાખવો જેમ યોગ્ય નથી એમ વૃત્ત પર ભરોસો રાખવો પણ યોગ્ય નથી એ નક્કી થયું ॥૮ ॥ હવે પડિત જેને જુએ છે તે શાસ્ત્રતત્ત્વને જણાવવા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

[શાસ્ત્રતત્ત્વ]

જે ઉત્સર્ગ, અપવાદ, નિશ્ચય, વ્યવહાર વગેરેથી યુક્ત હોય, દૃષ્ટ અને ઇષ્ટથી અવિરુદ્ધ અર્થવાળું હોય તેમજ અંદપર્યની વિશુદ્ધિવાળું હોય એટલે કે તાત્પર્યથી શુદ્ધ હોય તે શાસ્ત્રતત્ત્વ = આગમતત્ત્વ છે. અને તેને એક માત્ર પડિતો જ જાણી શકે છે. આમા દૃષ્ટ એટલે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનથી જાણેલા અર્થો તથા ઇષ્ટ એટલે

શાસ્ત્રતત્ત્વં બુધજ્ઞેયમુત્સર્ગાદિસમન્વિતમ્ ।

તદ્ વૃષ્ટેષ્ટાવિરુદ્ધાર્થમૈદંપર્યવિશુદ્ધિમત્ ॥૧॥

શાસ્ત્રેતિ । શાસ્ત્રતત્ત્વ બુધજ્ઞેય = પડિતૈકગમ્યમ્, ઉત્તમર્ગાદિસમન્વિતં, આદિનાઽપવાદનિઃચયવ્યવહારા-
વિગ્રહઃ । તદ્ વૃષ્ટેષ્ટાભ્યા = પ્રત્યક્ષાદિનાઽઽગમાન્તરેણ ચાઽવિરુદ્ધાર્થ, તથા એદંપર્યવિશુદ્ધિમત્ = તાત્પર્યત્
શુદ્ધમ્ ॥૧॥

શ્રુતચિન્તોત્તરોત્પન્નભાવનાભાવ્યમસ્ત્યદઃ ।

શ્રુતં સર્વાનુગાદ્વાક્યાત્પ્રમાણનયવર્જિતાત્ ॥૧૦॥

શ્રુતેતિ । શ્રુતચિન્તાભ્યામુત્તરોત્પન્ના યા ભાવના તયા ભાવ્ય સુગ્રહતાત્પર્યકમદઃ = શાસ્ત્રતત્ત્વમસ્તિ । તત્ર
શ્રુત સર્વાનુગાત્ = સર્વશાસ્ત્રાવિરોધિનિર્ણોતાર્થાત્ વાક્યાત્ પ્રમાણનયવર્જિતાત્ = પ્રમાણનયાધિગમરહિતાત્,
પદાર્થમાત્રાવપ્રહોત્તરસ્ય વાક્યાર્થસ્ય કથંભાવાકાક્ષાગર્ભત્વેનેહારૂપત્વાત્, પ્રમાણનયાધિગમયોશ્ચ કૃત્સનૈક-
દેશાપાયરૂપત્વાત્ ॥૧૦॥

સ્વકીય જ આગમાન્તરથી જાણેલા અર્થો. આ બન્નેનો વિરોધ ન થાય એવા અર્થોનું પ્રતિપાદક શાસ્ત્ર જોઇએ.
[જેમા ઉત્સર્ગ-અપવાદ પ્રતિપાદક ઘણા સૂત્રો મળે છે; 'આત્મા છે, પરિણામી છે, વિચિત્ર એવા પારમાર્થિક
કર્મથી બધાયેલો છે, તે મુક્ત થાય છે' આવુ બધુ દૃષ્ટેષ્ટ અવિરુદ્ધ અર્થનું પ્રતિપાદન છે; તેમજ ઉપલક દૃષ્ટિએ
વિરુદ્ધ ભાસતા પદાર્થોમા પણ સર્વજ્ઞની આજ્ઞા જ પ્રમાણ છે આવી એદંપર્યવિશુદ્ધિ જેમા મળે છે તે આગમતત્ત્વ
છે.] ॥૧૦॥ [શાસ્ત્રતત્ત્વ અગે જ કંઇક વધુ કહે છે—]

શ્રુતજ્ઞાન અને ચિન્તાજ્ઞાન વડે ઉત્તરકાળે ભાવનાજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. શાસ્ત્રતત્ત્વ આ ભાવનાજ્ઞાનથી
ભાવવા યોગ્ય હોય છે. એટલે કે એનાથી એનું તાત્પર્ય સુગૃહીત થાય છે. આ શ્રુત, ચિન્તા અને ભાવના જ્ઞાનની
ક્રમશઃ પ્રરૂપણા કરવા સૌ પ્રથમ શ્રુતજ્ઞાનને ગ્રન્થકાર ઉત્તરાર્થમાં જણાવે છે સર્વશાસ્ત્રો સાથે આના યથાશ્રુત
અર્થને કોઇ વિરોધ નથી એવો જેના અર્થ માટે નિર્ણય થયો છે તેવા વાક્યના પ્રમાણ અને નયના બોધ્ શૂન્ય
અર્થ માત્રનો જે બોધ થાય છે એ શ્રુતજ્ઞાન છે. આવું જ્ઞાન કરનારા જીવને એવા પ્રકારનો જ્ઞાનાવરણનો
ક્ષયોપશમ જ હોતો નથી કે જેથી પ્રસ્તુત વાક્યના પોતે સમજેલા અર્થથી વિરુદ્ધ એવા પ્રત્યક્ષ કે અનુમાન દ્વારા
દૃષ્ટપદાર્થ કે અન્ય શાસ્ત્રવચન દ્વારા ઇષ્ટપદાર્થની ઉપસ્થિતિ થાય. એટલે પોતે સમજેલ અર્થ એને
સકલશાસ્ત્રાવિરોધી લાગે છે. આ કારણે અહીં 'સર્વશાસ્ત્રાવિરોધિનિર્ણોતાર્થ' એવું વિશેષણ વાપર્યું છે. વળી
આવા કંઇક વિરોધી ભાસતા અન્ય વાક્યાર્થ વગેરે એને ઉપસ્થિત ન હોવાથી એવા જીવને 'આવુ કેમ કહ્યું
હશે?' એ રીતે 'કથભાવ' ની આકાંક્ષાગર્ભિત હોઇ ઇલામય એવો વાક્યાર્થ (પદાર્થાદિ ૪ માંનું બીજું અગ)
પણ થતો નથી તો પ્રમાણ કે નય રૂપ બોધ તો શી રીતે થાય? કેમકે પ્રમાણ અને નય તો પદાર્થ માત્રના અવગ્રહ
પછી આવી ઇલા થવા ઉપર જે સપૂર્ણ કે એકદેશીય અપાય = નિર્ણય થાય તદ્દૂપ છે. માટે 'પ્રમાણનયવર્જિત'
એવું વિશેષણ જોડ્યું છે. ॥૧૦॥ [શ્રુતજ્ઞાનની જ અન્ય વિશેષતા દેખાડવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

[શ્રુતજ્ઞાનની વિશેષતા]

૧૦ મા શ્લોકમા રહેલા પંચમી વિભક્ત્યન્ત 'વાક્યાત્' શબ્દ સાથે 'ઉત્પન્ન' શબ્દનો અન્વય જાણવો. એમ
૧૩ માં શ્લોકમા રહેલ 'જ્ઞાન' શબ્દનો પણ અહીં અન્વય જાણવો. કોઠારમા રહેલ અવિનષ્ટ બીજ જેવુ આ

उत्पन्नमविनष्टं च बीजं कोष्ठगतं यथा ।

परस्परविभिन्नोक्तपदार्थविषयं तु न ॥१११॥

उत्पन्नमिति । उत्पन्नमित्यत्र प्राक्तनपंचम्यन्तस्यान्वयः, ज्ञानमिति व्यवहितोत्तरश्लोकस्थमत्रानुपज्यते ।

શ્રુતજ્ઞાન હોય છે. [કોઠારમા રહેલા અવિનષ્ટ બીજમાંથી અંકુરો વગેરેની પ્રાપ્તિ થતી નથી, તેમ છતાં અંકુરો વગેરેની પ્રાપ્તિની યોગ્યતા રહી હોય છે, કેમકે અવિનષ્ટ છે, માત્ર એવી યોગ્ય સામગ્રી મળવી જોઈએ. એમ આ શ્રુતજ્ઞાનમા ચિન્તા-ભાવના જ્ઞાનસંબંધી બોધ પ્રાપ્ત થતા નથી, તેમ છતાં મિથ્યા અભિનિવેશથી મુક્ત હોઈ એ બોધની યોગ્યતા રહી હોય છે, માત્ર એ માટે યોગ્ય પ્રજ્ઞાપક વગેરેની સામગ્રી જોઈએ. પોતે જેવો અર્થ કર્યો હોય તેનો મિથ્યાઅભિનિવેશ જો થઈ જાય તો એનું જ્ઞાન 'શ્રુતજ્ઞાન' નથી રહેતું, મિથ્યાજ્ઞાન થઈ જાય છે, એ વિનષ્ટબીજ સમાન જાણવું] વળી આ શ્રુતજ્ઞાન પરસ્પર જે પદાર્થ વિભિન્ન કહ્યા હોય છે તેના વિષયનુ હોતુ નથી, કેમકે એ સદેહરૂપ હોઈ અજ્ઞાન છે. આમ અહીં પરસ્પર વિભિન્નોક્ત પદાર્થ વિષયનો વ્યવચ્છેદ કર્યો છે. આના સ્થાને કેટલાક વિદ્વાનો વાચ્યાર્થમાત્ર વિષયનો વ્યવચ્છેદ હોવો કહે છે. તેઓએ આ વ્યવચ્છેદ, પદાર્થ-વાક્યાર્થ-મહાકાવ્યાર્થ-ઐદંપર્યાર્થ બોધ રૂપે થતા એક દીર્ઘ ઉપયોગમા સંકળાયેલા પદાર્થ (પદથી વાચ્યાર્થ) બોધનો ન માનવો જોઈએ, કેમકે શ્રુતજ્ઞાનમાં એવો બોધ હોય છે એવું ઉપદેશપદમાં કહ્યું છે. પણ, આવા દીર્ઘ ઉપયોગમાં નહીં સંકળાયેલ (સંકળાવવાની યોગ્યતા પણ નહીં ધરાવનાર), વાચ્યાર્થ (= પદાર્થ) માત્ર વિષયના બોધનો અહીં વ્યવચ્છેદ જાણવો. અથવા તો ત્યાં સ્વતન્ત્ર સંજ્ઞાનો વ્યવચ્છેદ જ ઈષ્ટ છે એમ માનવું જેથી કોઈ દોષ નથી.

આશય એ છે કે વ્યાખ્યા વિનાનું કેવલ સૂત્ર મૂક છે, મૂંગા માણસની જેમ તે અંગુલીનિર્દેશાદિ સૂચન માત્ર કરી શકે છે. પણ અર્થની થતી વ્યાખ્યા જીભ સમાન છે. એટલે કે વ્યાખ્યા ગ્રન્થ જિજ્ઞાસુઓને સ્પષ્ટ અર્થબોધ કરાવે છે સ્પષ્ટ અર્થબોધ માટે આવશ્યક વિસ્તૃત પ્રતિપાદન કરનાર વાક્ય સમૂહો એ વ્યાખ્યા છે, એ જ શબ્દારૂઢ થયેલો અર્થ છે. આ અર્થ = સૂત્રની વ્યાખ્યા કરનારા વાક્ય સમૂહો ચાર પ્રકારના છે. પદાર્થ, વાક્યાર્થ, મહાવાક્યાર્થ ને ઐદંપર્યાર્થ. શબ્દો સાંભળવા માત્રથી જે યથાશ્રુત સામાન્ય અર્થ ભાસે છે તેનું પ્રતિપાદક વચન એ પદાર્થ છે. જેમકે 'હત્ત્વા નો મૂઆ સ્વ્વે' આ સૂત્રના યથાશ્રુત અર્થનું પ્રતિપાદન કરનાર (૧) 'જેનાથી કોઈપણ જીવને પીડા પહોંચે એવી મન-વચન કે કાયાથી કોઈપણ પ્રવૃત્તિ કરવી નહીં' આવું વ્યાખ્યા વાક્ય એ પદાર્થ છે. (૨) આટલી વ્યાખ્યા કરવા પર વ્યુત્પન્ન શ્રોતાને સ્વયં શકા પડે છે અથવા વ્યાખ્યાતા સ્વયં તે શકાને વ્યક્ત કરતુ વ્યાખ્યા વાક્ય કહે છે - જો કોઈપણ જીવને પીડા પહોંચે એવી પ્રવૃત્તિ નિષિદ્ધ છે, તો શ્રાવકોએ જિનમંદિરનુ નિર્માણ શી રીતે કરાવી શકાય? (અર્થાત્ કરાવી શકાય નહીં), કારણકે એમા તો ઘણા ત્રસ-સ્થાવર જીવોને પીડા પહોંચે જ છે - આવું વાક્ય એ જ વાક્યાર્થ છે. આને જ 'ચાલના' પણ કહે છે. (૩) આ સંદેહનું સમાધાન કરવા માટે વ્યાખ્યાતા જે કહે તે મહાવાક્યાર્થ - (પ્રત્યવસ્થાન) છે. અર્થાત્ 'અવિધિથી જિનાલય વગેરે કરાવવા એ દોષરૂપ છે, માટે વિધિતત્પર બનવું. 'હત્ત્વા નો મૂઆ સ્વ્વે' વગેરે વાક્યમાં જે નિષેધ છે તે અવિધિકૃત હિસાનો નિષેધ છે. - સયમરક્ષાર્થે નદી ઉતરવી વગેરે વિહિત પ્રવૃત્તિ સિવાયની પ્રવૃત્તિમાં થતી હિસાનો નિષેધ છે. વળી આ વિહિત પ્રવૃત્તિ વખતે પણ, એક પાચ જલે કિચ્ચા.. વગેરે શાસ્ત્રદર્શિત વિધિના પાલન દ્વારા, શક્ય પરિહારવાળી પરપીડાનો પરિહાર તો કરવાનો જ હોય છે. આ રીતે આ અંશમાં પરપીડાપરિહાર જણાવનાર સૂત્ર પણ અનુસારાતુ હોવાથી વિધિતત્પર અવશ્ય બનવું જોઈએ.' ઇત્યાદિ વચનપ્રયોગો એ મહાવાક્યાર્થ છે (૪) મહાવાક્યાર્થ રૂપે સમાધાન આપવા છતાં, શંકા રહ્યા કરે કે ભલે ને જિનમંદિરનાં નિર્માણાદિ શ્રાવકો

એવમગ્રેડપિ । અવિનષ્ટ ચ યથા કોષ્ટગત વીજ, પરસ્પરવિભિન્નોક્તા યે પદાર્થાસ્તદ્વિપય તુ ન, તસ્ય સદેહરૂપત્વાત્ । યેસ્તુ વાચ્યા(વ્યા)ર્થમાત્રવિપયસ્યાત્ર વ્યવચ્છેદ ઉચ્યતે, તૈર્વિશકલિતસ્યૈવાયમેષ્ટવ્યઃ, ન તુ

માટે, ને લોચકરણ-નદી ઉત્તરણ વગેરે સાધુઓ માટે વિહિત હોય, પણ એટલા માત્રથી કાંઈ એમા થનારી પીડા વગેરે થોડાં ટળી જાય છે? ને જો બીજાં જીવોને પીડા વગેરે થાય તો અન્ય વેપાર વગેરે પ્રવૃત્તિની જેમ આ પ્રવૃત્તિથી પણ આત્માને તો નુકશાન જ થાય ને? એ અધર્મ જ બની જાય ને? આવી કોઈ જ શંકા ન રહે એ માટે તે તે સૂત્રોનું ઐદંપર્ય = તાત્પર્ય જણાવનાર વચન પ્રયોગ જે કરવામા આવે કે 'જિનાજ્ઞા ધર્મે સાર' ધર્મમા સારભૂત - મહત્વ ધરાવતી કોઈ બાબત હોય તો એ જિનાજ્ઞા છે ' આવું વાક્ય એ ઐદંપર્યાર્થ છે. અર્થાત્ - કોઈપણ પ્રવૃત્તિ ધર્મરૂપ બને (અને તેથી કર્તવ્ય બને) કે અધર્મરૂપ બને (અને તેથી અકર્તવ્ય-નિષિદ્ધ બને) એમા અહિસા કે હિસા એ મહત્વનુ પરિબળ નથી પણ જિનાજ્ઞા હોવી કે ન હોવી એ મહત્વનું પરિબળ છે એટલે કે જેમા હિસા થતી હોય તે અધર્મ (ત્યાજ્ય) અને જેમા અહિસા હોય તે ધર્મ (કર્તવ્ય) એવુ રહસ્ય નથી, પણ, જેમા જિનાજ્ઞા ભળેલી હોય તે કર્તવ્ય (લાભકર્તા) ને જેમાં જિનાજ્ઞા ભળેલી ન હોય તે ત્યાજ્ય (નુકશાન કર્તા) આવુ રહસ્ય છે. આવુ બધુ જણાવનાર વાક્યપ્રયોગ એ ઐદંપર્યાર્થ-તાત્પર્યાર્થ છે. ઇદં એવ પર (= પ્રધાન) કે તદેવ પર (= પ્રધાન) આ રીતે ઇદંપરં-તત્પરં શબ્દ બની તેના પરથી ઐદંપર્ય-તાત્પર્ય શબ્દો બન્યા છે. વક્તાના અભિપ્રાયમા જે પ્રધાન (= મુખ્ય) હોય તે ઐદંપર્ય = તાત્પર્ય કહેવાય છે. તેને જણાવનાર વાક્ય ઐદંપર્યાર્થ છે આ પદાર્થ-વાક્યાર્થ વગેરે ચાર ભેદમા ક્રમિક ઉત્પાદ રૂપ પરસ્પર અપેક્ષા હોય છે. તેથી પરસ્પર સાપેક્ષભાવે પદાર્થાદિ ચારે નો બોધ ઉદ્ભવે ત્યારે જ બોધ સૂત્રના પરિપૂર્ણ બોધ રૂપ બને છે આ પરિપૂર્ણ અર્થબોધ અવયવીની જેમ એક દીર્ઘઉપયોગ સ્વરૂપ છે ને એમા પદાર્થાદિ ચારે અવયવની જેમ સકળાયેલા હોય છે

સૂત્રની વ્યાખ્યા સ્વરૂપ આ ચાર વાક્યોમાથી પ્રથમ પદાર્થવાક્યથી જે બોધ થાય તે શ્રુત-ચિન્તા અને ભાવનાજ્ઞાન એ ત્રણમાનુ પ્રથમ શ્રુતજ્ઞાન છે. 'જિનમદિરનિર્માણાદિમા પરપીડાપરિહાર શક્ય નથી (ને છતા એનુ પણ ગ્રન્થોમા વિધાન તો મળે જ છે) તો જિનમદિરનિર્માણને કર્તવ્ય શી રીતે માનવુ? વગેરે ઉપસ્થિતિ વાક્યાર્થબોધકાળે હોય છે, પણ પદાર્થવાક્યથી શ્રુતજ્ઞાન થતી વખતે હોતી નથી... તેથી પદાર્થ વાક્યમાં કોઈપણ શાસ્ત્રવચનનો વિરોધ હોવાની કલ્પનામાત્ર પણ હોતી નથી. તેથી એ વાક્યને 'સર્વશાસ્ત્રાવિરોધિનિર્ણાતાર્થ' તરીકે કહ્યુ છે

'એગે આવા' આ સૂત્રનો યથાશ્રુતાર્થ 'એક આત્મા છે' આટલો બોધ થાય એ શ્રુતજ્ઞાન છે પણ આ બોધ થતી વખતે 'જો એક જ આત્મા હોય તો કોઈનો પણ મોક્ષ શી રીતે સભવે?' વગેરે કશુ ઉપસ્થિત હોતું નથી, ને તેથી, 'આ વાત સંગ્રહનયની અપેક્ષાએ કહી છે' વગેરે સમાધાનરૂપ મહાવાક્યાર્થ પણ હોતો નથી. આમ, શ્રુતજ્ઞાનમાં નયબોધ હોતો નથી. એ જ રીતે પ્રમાણ બોધ પણ હોતો નથી. તેથી શ્રુતજ્ઞાન કરાવનાર પદાર્થવાક્યને 'પ્રમાણનયવર્જિત' કહ્યુ છે.

પણ છતા, આ પદાર્થવાક્યથી થતું શ્રુતજ્ઞાન ક્રમશઃ વાક્યાર્થ વગેરેનો બોધ કરાવીને સૂત્રનો પરિપૂર્ણ અર્થબોધ કરાવવાનુ કારણ બની પણ શકે છે. માટે એને ઉત્પન્ન અને કોષ્ટગત અવિનષ્ટ બીજ તરીકે કહ્યુ છે.

'હતવ્યા નોં ખૂઆ સવ્વે' આ સૂત્ર પરથી થતો 'કોઈ પણ જીવને પીડા થાય એવી પ્રવૃત્તિ કરવી નહી' આવો બોધ એ શ્રુતજ્ઞાન છે. આ સામાન્ય અર્થની સાથે વિરોધ ધરાવનાર, 'શ્રાવકે જિનમદિરનુ નિર્માણ કરવુ જોઈએ'

दीर्घकोपयोगानुस्यूतस्य पदवाक्यमहावाक्यैदंपर्यार्थमूर्त्तिकस्य, तस्योपदेशपदप्रसिद्धत्वादिति ध्येयम् । यद्वा तत्र स्वतन्त्रसंज्ञाव्यवच्छेद एवेष्यते इति न दोषः ।।११ ।।

महावाक्यार्थजं सूक्ष्मयुक्त्या स्याद्वादसंगतम् ।

चिन्तामयं विसर्पि स्यात्तैलबिन्दुरिवांभसि ।।१२ ।।

મહેતિ । મહાવાક્યાર્થન = વસ્ત્વાકાંક્ષારૂપેણ જનિતં સૂક્ષ્મયા = સૂક્ષ્મવુદ્ધિગમ્યયા યુક્ત્યા સ્યાદ્વાદેન =

આવા પદાર્થ વિષયક બોધ, આ શ્રુતજ્ઞાનમાં સાથે સાથે ભળેલો હોતો નથી. અર્થાત્ પરપીડા પરિહાર અને જિનમંદિર નિર્માણ... આ બે વિભિન્નોક્ત પદાર્થો છે. આ બન્નેનો ભાસ કરાવે એવું સમૂહાલંબનજ્ઞાન સ્વરૂપે શ્રુતજ્ઞાન થતું નથી, કેમકે એમાં તો પરપીડાજનક પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ ને કર્તવ્યતા બન્ને ભાસવાથી એ સંદેહરૂપ બની જાય. . એટલે ‘હંતવ્યા...’ વગેરે સૂત્ર પરથી થતું શ્રુતજ્ઞાન એનાથી વિભિન્નોક્ત જિનમંદિર નિર્માણાદિ પદાર્થ વિષયક હોતું નથી. એમ જિનમંદિર નિર્માણાદિ વિષયક સૂત્ર પરથી જે શ્રુતજ્ઞાન થાય એ, એના માટે વિભિન્નોક્ત જે પરપીડાપરિહારાદિ પદાર્થ, તદ્વિષયક હોતું નથી. આમ કોઈપણ સૂત્ર પરથી થનારું શ્રુતજ્ઞાન, સ્વવિભિન્નોક્ત પદાર્થ વિષયક હોતું નથી, માટે અહીં ‘પરસ્પરવિભિન્નોક્તપદાર્થવિષયં તુ ન’ એમ કહ્યું છે. એટલે કે આવા વિભિન્ન પદાર્થ વિષયક બોધ શ્રુતમય જ્ઞાનમાં હોતો નથી.

અન્ય વિદ્વાનો કહે છે કે શ્રુતમયજ્ઞાનમાં પદાર્થ = પદનો અર્થ = વાચ્યાર્થ માત્ર વિષયક બોધનો વ્યવચ્છેદ હોય છે. ગ્રન્થકારનું કહેવું એવું છે કે અન્યવિદ્વાનો આ જે વ્યવચ્છેદ કરે છે તે વાક્યાર્થાદિથી સાવ નિરપેક્ષપણે (યોગ્યતા રૂપે પણ અપેક્ષા નહીં - અને તેથી જ પોતે કરેલા અર્થના અભિનિવેશવાળો) છૂટોછવાયો જે વાચ્યાર્થબોધ થાય છે તેનો શ્રુતમય જ્ઞાનમાં વ્યવચ્છેદ જાણવો જોઈએ. પણ દીર્ઘ એક ઉપયોગ રૂપે થતા પદાર્થ બોધ (વાચ્યાર્થબોધ), વાક્યાર્થબોધ, મહાવાક્યાર્થબોધ ને ઐદંપર્યાર્થબોધમાં સંકળાયેલા (કે અભિનિવેશશૂન્ય હોવાના કારણે સંકળાવાની યોગ્યતા ધરાવનારા) પદાર્થબોધનો વ્યવચ્છેદ માનવો નહીં. કારણકે આવો બોધ શ્રુતમયજ્ઞાનમાં હોય છે એમ ઉપદેશપદમાં જણાવ્યું છે. અથવા તો ત્યાં સ્વતંત્રપ્રસિદ્ધ સજ્ઞાનો જે વ્યવચ્છેદ માનવો એટલે કે એ પણ શ્રુતજ્ઞાન સ્વરૂપ હોવા છતાં, જૈન શાસ્ત્રોમાં શ્રુત-ચિન્તા-ભાવનામયજ્ઞાન એવી જે સંજ્ઞાઓ છે એમાંની ‘શ્રુતમયજ્ઞાન’ ની સંજ્ઞાનો જ-તેનો વ્યવહાર ન કરવારૂપે આવા છૂટા બોધમાં વ્યવચ્છેદ માનવો તેથી કોઈ દોષ રહેતો નથી.।।૧૧।।

[ચિન્તામય જ્ઞાનનું પ્રતિપાદન કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

એક અભિપ્રાયના બોધરૂપ પદાર્થ પર તદ્વિષયક અન્ય અભિપ્રાયો ઉપસ્થિત થવાથી ચાલના(શકા) રૂપ વાક્યાર્થ થાય છે. તથાવિધ ક્ષયોપશમના પ્રભાવે એના સમાધાન રૂપે અન્ય અભિપ્રાયોનો પણ જેમાં સમાવેશ હોય તેવો મહાવાક્યાર્થ થાય છે. આમ આમાં પદાર્થદૃષ્ટ (= પદના અર્થ માત્રથી જ્ઞાત) ધર્મ સિવાયના વસ્તુના અન્યપણ સર્વધર્મો આક્ષિપ્ત હોય છે. [આમ મહાવાક્યાર્થ માટે શબ્દથી સાક્ષાદ્ ઉક્ત વસ્તુસ્વરૂપની તો ખરી જ, પણ એ સિવાયના વસ્તુ સ્વરૂપની પણ આકાશ આવશ્યક છે. એટલે કે સંપૂર્ણ વસ્તુસ્વરૂપની આકાંક્ષા જોઈએ. માટે અહીં મહાવાક્યાર્થને વસ્તુઆકાંક્ષારૂપ કહેલ છે.] એટલે મહાવાક્યાર્થ રૂપ બોધ આક્ષિપ્ત ઇતર સર્વ ધર્માત્મક વસ્તુના પ્રતિપાદક અનેકાન્તવાદની વ્યુત્પત્તિવાળો હોય છે. આવા મહાવાક્યાર્થથી જન્મ નેમજ સર્વ પ્રમાણ-નયગર્ભિત અવિસવાદિની સૂક્ષ્મબુદ્ધિગમ્ય યુક્તિઓની વિચારણાઓથી યુક્ત

સપ્તમહ્યાત્મકેન સગત જ્ઞાનમમ્ભસિ તેલવિન્દુરિવ વિસર્પિ = પ્રવર્ધમાનં ચિન્તામયં સ્યાત્ । ૧૨ ।

સર્વત્રાજ્ઞાપુરસ્કારિ જ્ઞાનં સ્યાદ્ભાવનામયમ્ ।

અશુદ્ધજાત્યરત્નાભાસમં તાત્પર્યવૃત્તિઃ । ૧૩ ।

સર્વત્રેતિ । સર્વત્ર = મહાવાક્યનિર્ણોતેઽર્થે વિપક્ષશઙ્કાનિરાસદાર્ઘ્યાજ્ઞાપુરસ્કારિ = ભગવદાજ્ઞાપ્રાધાન્યદ્યોતક તાત્પર્યવૃત્તિતો જાયમાનં જ્ઞાન ભાવનામય સ્યાત્ । અશુદ્ધજાત્યરત્નસ્ય = સ્વભાવત્ એવાન્યજીવરત્ને-ભ્યોઽધિકજ્ઞાનદીપ્તિસ્વભાવસ્ય ભવ્યરૂપસ્યાભાસમં = કાન્તિતુલ્યમ્ । એકસ્ય વાક્યસ્ય કથ શ્રુતાદયો હોય છે તેમ [ઉત્તરોત્તર જેમ જેમ ચિન્તન કરવામા આવે તેમ તેમ] વિસ્તાર પામવાવાળુ હોય છે. સૂક્ષ્મબુદ્ધિગમ્ય વિચારણાઓથી યુક્ત હોવાથી, 'ઘટોઽસ્તિ' આટલું શ્રવણ થવા પર તરત વિચાર આવે છે કે 'ઘડો છે તો શું સર્વથા છે? પર સ્વરૂપે પણ એ વિદ્યમાન છે?' વગેરે...ને તરત સ્વક્ષયોપશમના પ્રભાવે 'ઘડો સ્વસ્વરૂપે સત્ છે - પરસ્વરૂપે અસત્ છે. વગેરે...' ખ્યાલ આવે છે. એટલે કે 'સ્યાદસ્ત્યેવ' . 'સ્યાત્તાસ્ત્યેવ...' વગેરે સ્વરૂપ સપ્તભંગી એના બોધમા સ્ફુરે છે [સપ્તભંગીના એક એક ભંગ સ્યાત્ પદ લાઠિત હોવાથી અહીં 'સ્યાદ્વાદ' શબ્દના વિવરણ તરીકે 'સપ્તભંગ્યાત્મક' કહેલ છે] તેથી મહાવાક્યાર્થજન્ય ચિન્તાજ્ઞાન સપ્તભંગીમય સ્યાદ્વાદથી યુક્ત હોય છે એમ અહીં જણાવ્યું છે ॥૧૨॥ [હવે ત્રીજા ભાવનામય જ્ઞાનનું પ્રતિપાદન કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

મહાવાક્યથી જે અર્થનો જેવો નિર્ણય થાય છે તેનાથી ભિન્ન વિવક્ષા હશે તો? તેવી વિપરીત અર્થની શકાનુ દૃઢ નિરાકરણ કરવા માટે, 'ભગવાનની આજ્ઞા જ સર્વત્ર મુખ્ય છે' એવું જિનાજ્ઞાના પ્રાધાન્યનું સૂચક તેમજ તાત્પર્યવૃત્તિને વિષય કરનારુ જ્ઞાન એ ભાવનામયજ્ઞાન જાણવું [જેમકે, મહાવાક્યાર્થથી બોધમાં નિર્ણય થયો કે 'નહિસ્યાદ્ સર્વં ભૂતાનિ ' એવા વાક્યથી અવિધિકૃત હિસાનો જ નિષેધ છે, જિનમંદિર વગેરે સંબંધી વિધિહિસા જિનોપદિષ્ટ હોવાથી એ, નિષેધનો વિષય નથી આના પર પણ જો કોઈને શકા થાય કે 'ભલે ને જિનભવન વગેરે સબંધી એ હિસા જિનોપદિષ્ટ હોય, પણ એટલા માત્રથી એમા મરતા જીવોની પીડા થોડી દૂર થઈ જાય છે? માટે એ હિસાથી પણ અધર્મ થતો હશે તો?' આવી શકાનુ નિર્મૂળ ઉન્મૂલન કરવા માટે 'કોઈપણ અનુષ્ઠાન ધર્મરૂપ બને છે કે અધર્મરૂપ એમા જિનાજ્ઞા જ મુખ્ય આધાર છે. આવા તાત્પર્યને વિષય કરનારુ જ્ઞાન એ ભાવનાજ્ઞાન છે. જિનભવન વગેરે પણ, એમા દ્રવ્યહિસા હોવા છતાં જિનાજ્ઞા રહી હોવાથી ધર્મરૂપ જ છે.] જેમ અશુદ્ધ એવા પણ જાત્યરત્નની તથાસ્વભાવે જ અન્ય રત્નો કરતા અધિક દીપ્તિ હોય છે તેમ શેષ જીવરત્નો કરતાં સ્વભાવે જ અધિક દીપ્તિસ્વભાવવાળા ભવ્યજીવની કાન્તિ સમાન આ ભાવનાજ્ઞાન હોય છે. [એટલે કે આ જ્ઞાન અન્યજ્ઞાનો કરતા અધિક પ્રકાશ ફેલાવનારુ હોય છે. આ જ્ઞાનથી જણાય છે કે જ્ઞાન અને જ્ઞાનપૂર્વકની ક્રિયા જ શીઘ્ર મોક્ષદાયક બને છે] એક જ વાક્યના શ્રુતજ્ઞાન, ચિન્તાજ્ઞાન વગેરે વ્યાપારો શી રીતે થાય? એવી જો નૈયાયિક શકા કરે તો એને એવો જવાબ આપવો કે જેમ તમારા મતે સવિકલ્પક જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ માટે ઇન્દ્રિયના સંનિકર્ષ વગેરે વ્યાપારો થાય છે તેમ પ્રસ્તુતમા સમજવું. નૈયાયિકની પ્રક્રિયા આવી છે - 'અયં ઘટ' એવુ સવિકલ્પ જ્ઞાન કે જેમા ઘટત્વ વિશેષણ છે અને અયં (ઘડો)વિશેષ્ય છે, તે ઉત્પન્ન થવા માટે પૂર્વક્ષણે ઘટત્વ અને ઘટનું વિશેષણ-વિશેષ્યભાવશૂન્ય એવુ નિર્વિકલ્પક પ્રત્યક્ષ યવુ જોઈએ. આ નિર્વિકલ્પક પ્રત્યક્ષ થવા માટે આંખનો ઘટ સાથે સ્વસયુક્તત્વ (= સયોગ) સન્નિકર્ષ અને ઘટત્વ સાથે સ્વસયુક્તસમવાય સન્નિકર્ષ નૈયાયિકે આવશ્યક માનેલો છે. આમ એક જ ઇન્દ્રિયના જેમ સંયોગ, સ્વસયુક્તસમવાય .. એમ જુદા

વ્યાપારાઃ? ઇતિ પરપ્રત્યવસ્થાને તુ યથેન્દ્રિયસ્ય તવ સવિકલ્પકે જનનીયે સન્નિકર્પાદય ઇત્યુત્તરમધિકમુપદેશ-
રહસ્યે વિપચિતમસ્માભિઃ ।।૧૩ ।।

આદ્યેઽવિરુદ્ધાર્થતયા મનાક્ સ્યાદર્શનગ્રહઃ ।

દ્વિતીયે બુદ્ધિમાધ્યસ્થ્યચિન્તાયોગાત્કદાપિ ન ।।૧૪ ।।

આદ્યઇતિ । આદ્યે = શ્રુતમયે જ્ઞાને સતિ મનાક્ = ઈપદવિરુદ્ધાર્થતયા સ્વાભિમતસ્ય દર્શનગ્રહો ભવતિ
'અસ્મદીય દર્શન શોભનં નાન્યદ્' ઇત્યેવંરૂપઃ । દ્વિતીયે = ચિન્તામયે જ્ઞાને સતિ બુદ્ધેર્નયપ્રમાણાવિગમરૂપાયા
માધ્યસ્થ્યેન સ્વપરતંત્રોક્તસ્ય ન્યાયવલાયાતસ્યાર્થસ્ય સમર્થનસામર્થ્યાવિશેષરૂપેણ ચિન્તાયોગાત્ કદાપિ ન
સ્યાદ્દર્શનગ્રહ । અત ઇવાન્યત્રાપ્યવિસવાદિનોઽર્થસ્ય દૃષ્ટિવાદમૂલકત્વાત્તન્નિરાકરણે દૃષ્ટિવાદસ્યૈવ તત્ત્વતો

જુદા સન્નિકર્ષ (= ઇન્દ્રિયના વ્યાપાર) તમે માનેલા છે એમ પ્રસ્તુતમાં એક જ વાક્યના શ્રુતજ્ઞાન વગેરે વ્યાપારો
સમજવા. અથવા, એક જ ઇન્દ્રિયના, વિષય સાથે સન્નિકર્ષ— મન સાથે સંયોગ વગેરે થાય છે એમ પ્રસ્તુતમાં
જાણવું.

આ પદાર્થ વગેરે સંબંધી વિશેષ વિચારણા અમે ઉપદેશરહસ્યગ્રન્થમાં કરી છે. ।।૧૩।।

[શ્રુતજ્ઞાનાદિનું ફળ]

[આ શ્રુતજ્ઞાન વગેરેની વિદ્યમાનતમાં શું થાય છે તે ગ્રન્થકાર જણાવે છે—]

જેને આદ્ય = શ્રુતમયજ્ઞાન થાય છે તેને સ્વઅભિમત અર્થથી વિરુદ્ધ કોઈ અર્થની ઉપસ્થિતિ ન હોવાથી
પોતે સમજેલો અર્થ જ સર્વથા અવિરુદ્ધપણે સત્ય લાગે છે. તેથી પોતાની એ માન્યતા રૂપ દર્શનનો એને 'અમારું
દર્શન સુદર છે, અન્ય નહીં' ઇત્યાદિ રૂપ કંઈક આગ્રહ બંધાય છે. [આ આગ્રહ પણ યોગ્યપ્રજ્ઞાપનાથી દૂર
થાય એવો હોય છે માટે 'કંઈક' એમ કહ્યું છે. જો એ દૂર થાય એવો ન રહે તો મિથ્યા અભિનિવેશરૂપ બનવાથી
શ્રુતજ્ઞાન ન રહેતા મિથ્યાજ્ઞાન બની જાય. એટલે, બૌદ્ધદર્શન વગેરેમાં રહેલા પણ કોઈ સાધકને માત્ર પદાર્થોના
ક્ષણિકત્વ વગેરેની સૂચક વાતો જ સાંભળી હોવાથી, અને (કથંચિદ્) નિત્યત્વસૂચક વગેરે વાતો સાંભળી ન
હોવાથી પદાર્થોને અનિત્ય વગેરે માનવાની માન્યતા ઘડાઈ હોવા માત્રથી એ ગાઢ મિથ્યાત્વી જ હોવાનો ભેદડક
નિર્ણય કરી શકાય નહી. શાસ્ત્રોમાં પણ, ગુરુનિયોગના કારણે ક્યારેક વિપરીત શ્રદ્ધા પણ હોવી સમ્બક્ત્વીને
કહી છે. આ જીવોને વસ્તુના વિવક્ષિત અંશને જણાવનાર વચનો મળ્યા હોવાથી એ બાબતનું શ્રુતમય જ્ઞાન
હોય છે, અન્યનયાભિપ્રેત અંશને જણાવનાર (વિભિન્નોક્ત) વચનો મળ્યા ન હોવાથી એ અંગે વાક્યાર્થ પણ
થયો નથી હોતો. છતાં અભિનિવેશ ન હોવાથી પ્રજ્ઞાપનીયતા હોવાના કારણે માર્ગાનુસારીપણું વગેરે સંભવિત
હોય છે એમ લાગે છે. પણ દૃષ્ટિરાગના સંસ્કારવશાત્ સ્વદર્શનનો આગ્રહ બધાઈ જવો અને માન્યતા
અભિનિવેશમાં પલટાઈ જવી એ ઘણું ખરું શક્ય હોવાથી મોટે ભાગે તો એ મિથ્યાજ્ઞાન રૂપ જ બની જતું
હોય છે એ જાણવું.] જેને બીજું ચિન્તામય જ્ઞાન થાય છે એની નય અને પ્રમાણના બોધ રૂપ બુદ્ધિ, સ્વ-
પરદર્શનમાં કહેલ ન્યાયપૂર્ણ બાબતનું સમાન રીતે સમર્થન કરવાના સામર્થ્યરૂપ માધ્યસ્થ્યથી પવિત્રિત થઈ હોય
છે. આ માધ્યસ્થ્યના પ્રભાવે તે તે દર્શનોક્ત વાતોની યથાસ્થાન નિયોગ કરવાની ચિન્તા પ્રવર્તવાથી કોઈ એક
દર્શનનો કદાગ્રહ પકડાતો નથી. [પણ દરેક દર્શનની યોગ્ય બાબતનો સ્વીકાર હોય છે.] માટે જ જૈન દર્શનનો
પણ એવો કદાગ્રહ પકડાયો હોતો નથી કે 'સાચી અને સારી વાતો અમારા જૈન દર્શનમાં જ કહી છે, અન્ય
દર્શનોની તો બધી વાતો અસુંદર જ છે. ઇત્યાદિ' આના કારણે જ અન્ય દર્શનમાં પણ જે અકરણનિયમ વગેરે

ભવમિતિ । ૧૫ । । એતસ્યૈવ ફલમભિષ્ટૌતિ-

એતેનૈવોપવાસાદેર્વૈયાવૃત્યાદિઘાતિનઃ ।

નિત્યત્વમેકભક્તાદેર્જાનન્તિ બલવત્તયા । ૧૬ । ।

એતેનેતિ । એતેનૈવ = ભાવનાજ્ઞાનેનેવોપવાસાદેર્વૈયાવૃત્યાદિવલવદ્ગુણઘાતિનઃ સકાશાત્ વલવત્તયા નિત્યત્વ = સાર્વદિકત્વ ^૧ 'અહો ણિચ્ચ તવો કમ્મ' (દશવૈકાલિકસૂત્ર ૬/૬૨) ઇત્યાદ્યાગમપ્રસિદ્ધમેકભક્તા-દેર્જાનન્તિ = નિશ્ચિન્વન્તિ ઉપદેશપદાદિકર્તારઃ । અન્યથા હિ યથા શ્રુતાર્થમાત્રગ્રાહ્યેકભક્તાપેક્ષયોપવાસાદેરેવ વલવત્ત્વશ્રવણાત્પૂર્વાપરવિરોધોદ્ભાવનેનેવ પ્રિયેતેતિ ભાવઃ । વિસ્તરસ્તૂપદેશરહસ્યે । ૧૬ । ।

સ્તુતિ કરતા ગ્રન્થકાર કહે છે-

[ભાવનાજ્ઞાનનો પ્રભાવ]

ઉપદેશપદ મહાગ્રથના કર્તા શ્રીહરિભદ્રસૂરિ મહારાજા વગેરેએ આ ભાવનાજ્ઞાનના બળે જ એવો નિશ્ચય કર્યો છે કે વૈયાવચ્ચ વગેરે રૂપ અધિક બળવાન ગુણને હણનારા ઉપવાસ વગેરે કરતા 'એકાશન' એ કર્મનિર્જરા વગેરે રૂપ લાભ માટે અધિક બળવાન સાધન હોઈ નિત્યકર્તવ્ય છે. એકાશનનુ આ નિત્યકર્તવ્યત્વ 'અહો ણિચ્ચ તવોકમ્મ' ઇત્યાદિ આગમમા પ્રસિદ્ધ છે. આશય એ છે કે એકબાજુ શ્રી દશવૈકાલિકસૂત્ર (૬-૬૨) માં કહ્યું છે કે 'સર્વ શ્રી તીર્થકરદેવોએ નિત્ય તપોનુષ્ઠાન કહ્યું છે. લજ્જા એટલે સયમ, લજ્જાસમ = સંયમને અવિરોધી, વૃત્તિ = દેહ પાલન, સંયમને અવિરોધીપણે દેહપાલન થઈ શકે એ રીતે એક ટક ભોજન (એકાશન) કરવાની અનુજ્ઞા છે 'અહો' શબ્દથી આ બાબતની પ્રશંસા સૂચિત થાય છે.' બીજી બાજુ "એકાશન કરતાં ઉપવાસથી વધુ પ્રબળ કર્મનિર્જરા થાય છે" ઇત્યાદિ વાતો શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ છે એટલે ભાવનાજ્ઞાન જો ન હોય તો આ વાતોમાં પૂર્વાપરવિરોધનુ ઉદ્ભાવન કરીને જ અલ્પજ્ઞ તો કિકર્તવ્યમૂઢતા યા અશ્રદ્ધા વગેરેથી હણાઈ જાય. કિન્તુ શ્રીહરિભદ્રસૂરિ મહારાજા વગેરેએ આ ભાવનાજ્ઞાનના માહાત્મ્યથી એવો નિશ્ચય કરી આપ્યો છે કે 'નિત્ય એકાશનનો ત્યાગ કરીને કરવામાં આવતો ઉપવાસ પણ પ્રાયઃ સારો નથી, કારણકે એકાશન નિત્ય કર્તવ્ય છે જ્યારે ઉપવાસને નૈમિત્તિક કહ્યો છે પર્વતિથિ વગેરે કારણે જ ઉપવાસ કરવાનું વિધાન હોવાથી 'અહો ણિચ્ચ તવોકમ્મ' સૂત્રમા પણ આ પ્રમાણે જે કહ્યું છે તે સ્વીકારવું જોઈએ. તાત્પર્ય એ છે કે શાસ્ત્રોક્ત કારણો વિના પણ, નિત્ય એકાશનની ઉપેક્ષા કરીને ઉપવાસ કરવામાં આવે તો સૂત્રપોરિસિ વગેરે બીજા પ્રચુર નિર્જરાજનક આચારો સીદાવાની સંભાવના રહે છે. એટલે કહ્યું છે કે ઉપવાસ નૈમિત્તિક છે અને એકાશન નિત્ય કર્મ છે. આ માટેની વિસ્તૃત વિચારણા ઉપદેશરહસ્ય (શ્લોક ૧૦૭-૧૦૮)માં છે. આમ જે શાસ્ત્રવચનો અંગે ભાવનાજ્ઞાનશૂન્ય વ્યક્તિને વિરોધની આશંકા વગેરે દ્વારા નુકશાન સભવિત છે એ જ શાસ્ત્રવચનો શ્રીહરિભદ્રસૂરિ મહારાજા વગેરેને અત્યંત અવિરુદ્ધ-સુઘટ લાગે છે એ ભાવનાજ્ઞાનનો પ્રભાવ છે. માટે દરેક આત્મહિતેચ્છુએ ભાવનાજ્ઞાન સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, જેથી પછી ક્યારેય શાસ્ત્રવચનોમા વિરોધની આશંકા ન રહે આવો આ શ્લોકનો સૂચિતાર્થ જાણવો ॥૧૬॥^૨

૧ અહો નિચ્ચ તવોકમ્મ ગચ્ચવુદ્દેહિ વચ્ચિઅ । જાવ લજ્જામમા વિત્તિ એગમ્મ વ મોઅણ । ।

૨ ભાવનાજ્ઞાન શૂન્ય વ્યક્તિ માટે ગ્રન્થકારે જે ભય વ્યક્ત કર્યો છે કે પૂર્વાપર વિરોધના ઉદ્ભાવન દ્વારા બિચારો માર્યો જ જાય ! તે ખરેખર ! કેટલો બધો વાસ્તવિક ભાસે છે વર્તમાનમાં પણ, કહેવાતા વિદ્વાનો ભાવનાજ્ઞાનનો સ્પર્શ પામ્યા ન હોવાથી માત્ર પદર્થજ્ઞાનમા અટવાઈ જઈને કેવા મૂંઝાય છે તે ક્યા અજ્ઞાત છે ?

જેમકે 'ધર્મ મોક્ષ માટે જ કરવો જોઈએ' આવા મતલબના શાસ્ત્રવચન પરથી ભાવનામયજ્ઞાન સુધી ન પહોંચનાર- ને

વિનૈતન્નૂનમજ્ઞેષુ ધર્મધીરપિ ન શ્રિયે ।

ગૃહીતગ્લાનમ્ભૈષ્ણજ્યપ્રદાનાભિગ્રહેષ્વિવ ।।૧૭।।

વિનેતિ । એતદ્ = ભાવનાજ્ઞાન વિના નૂન = નિશ્ચિત ધર્મધીરપિ = ધર્મવુદ્ધિરપિ ન શ્રિયે = ચારિત્રલક્ષ્યં પ્રભવતિ । ગૃહીતો ગ્લાનમ્ભૈષ્ણજ્યપ્રદાનસ્યાભિગ્રહો 'ગ્લાનાય મયા ભૈષ્ણજ્ય દાતવ્યમિ'ત્યેવરૂપો ધૈર્યત્તેષ્વિવાજ્ઞેષુ = પૂર્વાપરાનુસધાનવિકલેષુ ।।૧૭।।

કલ્યાણ માટે ભાવનાજ્ઞાનની આવશ્યકતા પર ભાર મૂકવા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

[અજ્ઞાની ધર્મબુદ્ધિ પણ અમુંદર]

આ ભાવનાજ્ઞાન વિના તો પૂર્વાપર અનુસધાનશૂન્ય અજ્ઞજીવમા રહેલી ધર્મબુદ્ધિ પણ ચારિત્રલક્ષ્મી = ગુણસ્થાનપ્રાપ્તિ માટે સમર્થ થતી નથી એ વાત નિશ્ચિત છે. આશય એ છે કે 'આ અનુષ્ઠાન કરવાથી મારે ચારિત્રપાલન વગેરે રૂપ ધર્મ થશે' આવી ધર્મબુદ્ધિથી કરવામા આવેલ અનુષ્ઠાન પણ ભાવનાજ્ઞાન વિના ધર્મ રૂપ બની શકતું નથી [ઉપદેશમાલા (૪૧૪)મા પણ કહ્યું છે કે 'અલ્પજ્ઞાની જીવ અતિ દુષ્કર તપ વગેરે કરે તો પણ કલેશ પામે છે, કારણકે સુદરબુદ્ધિથી કરેલુ તેનું ધણુ પણ અનુષ્ઠાન સુદર બનતું નથી'] ઉત્તરાર્ધમા આ જ બાબતનુ દૃષ્ટાન્ત આપે છે- એક નગરમાં સપરિવાર આચાર્ય મહારાજ ચોમાસુ પધાર્યા. એક અજ્ઞ ભાવુકે પ્રતિજ્ઞા કરી કે 'મારે ગ્લાન સાધુને ઔપધ આપવુ' આવી અભિગ્રહ લેવાની ધર્મબુદ્ધિ પણ આવા અજ્ઞ

માત્ર પદાર્થજ્ઞાનનો જ્ઞાતા બનેલો- કહેવાતો વિદ્વાન આટલો બોધ કરી લે છે કે 'ધર્મનુ પ્રયોજન મોક્ષ જ હોવુ જોઈએ'. પણ પછી, જ્યારે 'અર્થક્રામાભિલાષિણાપિ ધર્મ એવ યતિતવ્યમ્' આવુ શાસ્ત્રવચન એની સામે ઉપસ્થિત થાય છે ત્યારે, એ ભાવનામય જ્ઞાનને પામેલો ન હોવાથી આટલો સરળ વિષયવિભાગ કરી શકતો નથી કે ધર્મનુ પ્રયોજન બતાડવાના અધિકારમાં તેમજ આશયશુદ્ધિ અગેના અધિકારમા 'ધર્મ મોક્ષ માટે જ કરવો જોઈએ' એવુ વિધાન આવેલુ છે જ્યારે, 'અર્થ-ક્રામ માટે શુ કરવું?' એવી જિજ્ઞાસાના અધિકારમા એનો નિરવધ ઉપાય દર્શાવવા માટે- તેમજ પાપક્રિયાઓમાંથી જીવને બહાર કાઢી વધુ ને વધુ ધર્મક્રિયાઓ તરફ વાળવાના અભિપ્રાયથી 'અર્થ-ક્રામના ઇચ્છુકે પણ ધર્મ જ કરવો જોઈએ' ઇત્યાદિ વિધાન આવેલું છે, માટે આમા કોઇ વાસ્તવિક વિરોધ નથી ભાવનાજ્ઞાનથી દૂર રહ્યા હોવાના કારણે આવું સમાધાન શોધી-સમજી શકતા ન હોવાથી, શાસ્ત્રવચનોમા કેવાકેવા મનઘડત-પૂર્વાપર વિરુદ્ધ- જિનાજ્ઞાને પ્રતિકુળ અર્થઘટનો કરવા પર છે એ જાણવા માટે જોઈ લ્યો ધર્મસ્વરૂપદર્શન પુસ્તક- તેની પ્રસ્તાવનારૂપે લખાયેલ તત્વાવલોકન. ને એમા કરાયેલા નિરૂપણોની શાસ્ત્રાનુસારી તર્ક સંગત સમીક્ષા માટે જોઈ લ્યો -- તત્વાવલોકનસમીક્ષા પદાર્થજ્ઞાનમા જ છબછબિયા કર્યા કરવાથી કેવો મરો થાય છે! 'અર્થ-ક્રામના અભિલાષીએ પણ ધર્મમા જ ઉદ્યમ કરવો જોઈએ' આવુ સ્પષ્ટ વિધાન મળતુ હોવા છતા, 'અર્થ-ક્રામની ઇચ્છા છે? તો ધર્મ તો ન જ કરાય' 'ધર્મ કરશો તો રૂબી જશો' વગેરે ઘોષાટ કરવો પર છે! ને 'ધર્મ મોક્ષ માટે જ કરાય' એવા વચનના એક અભિપ્રાયને પકડનારા અભિનિવેશમા તણાઈ જવુ પર છે! આ કહેવાતા વિદ્વાનોને પૂછવુ જોઈએ કે - જે ગ્રન્થમા 'અર્થ-ક્રામના અભિલાષીએ પણ ધર્મમા જ ઉદ્યમ કરવો જોઈએ' એવુ વિધાન છે એ ગ્રન્થના રચયિતા ગ્રન્થકારના દિલમાં શુ રહ્યુ છે? અર્થ-ક્રામના અભિલાષીએ ધર્મ ન જ કરવો જોઈએ એ કે ધર્મ જ કરવો જોઈએ એ? એમના દિલમા જો એવુ રહ્યું હોય કે 'અર્થ-ક્રામના અભિલાષીએ ધર્મ તો ન જ કરાય', તો 'અર્થ-ક્રામના અભિલાષીએ પણ ધર્મ જ કરવો જોઈએ' એવુ તેઓ શી રીતે કહી શકે? દિલમા બેઠું હોય કે 'ધર્મ ન જ કરાય' ને છતાં બહાર એમ બોલે કે 'ધર્મ જ કરવો જોઈએ' તો તો એમનુ આત્મપણુ જ ક્યા રહે? પણ, તેઓ પણ આત્મ તો છે જ માટે માનવુ જોઈએ કે 'અર્થ-ક્રામના અભિલાષીએ પણ ધર્મ જ કરવો જોઈએ' એવુ જ ગ્રન્થકારના દિલમા રહેલુ છે ને તેથી આ જ વાત શાસ્ત્રસિદ્ધ છે

ભાવનાજ્ઞાન કેળવીને યોગ્ય વિષય વિભાગ કરી આપનારા મહાત્માઓના ચરણોમાં વદન કરીએ... અને ભાવનાજ્ઞાન સુધી નહીં પહોંચેલા-શ્ચુત (પદાર્થ) જ્ઞાનમા જ અભિનિવેશવાળા બની સ્વ-પરને ભારે નુકશાન પહોંચાડી રહેલા કહેવાતા વિદ્વાનોની ભાવકરુણા ચિતવીએ કે પરમકૃપાળુ પરમાત્મા તેઓને પણ ભાવનાજ્ઞાન સુધી પહોંચાડે . અસ્તુ

* અપ્યાગમો કિલિસ્ટઙ્ગ જઙ્ગિવિ કરેઙ્ગ અઙ્ગુવ્કર તુ તવ । સુદરવુદ્ધીઙ્ગ કય વહુયર્ષિ ન સુવર હોઙ્ગ ।।

तेषां तथाविधाऽप्राप्तौ स्वाधन्यत्वविभाविनाम् ।

चित्तं हि तत्त्वतः साधुग्लानभावाभिसन्धिम् ॥१८॥

तेषामिति । तेषां = गृहीतोक्ताभिग्रहाणा तथाविधस्य = ग्लानस्याप्राप्तौ स्वाधन्यत्वविभाविना 'अहोऽ-
हमधन्यो न सिद्धं मे वाञ्छितमि' त्येवमालोचनपराणा चित्तं हि यतस्तत्त्वतोऽभिग्रहविपयाप्राप्तो शोकगम-
नलक्षणाद्भावात्साधूनां ग्लानभावेऽभिसन्धिम् = अभिप्रायान्वितं भवति । भावनान्वितश्च नैवं
प्रतिजानीते । यतः परैरप्येवमिष्यते, यदाह तारावाप्तौ रामं प्रति सुग्रीवः-[अष्टक २१/६]

अंगेष्वेव जरां(?रा) यातु यत्त्वयोपकृतं मम । नर प्रत्युपकाराय विपत्सु लभते फलम् । इति ॥

एव दानदीक्षादिकमपि भावना विना स्थूलबुद्ध्या न श्रिये, कित्त्वनर्थकृदेव, यदुक्तमष्टके [२१-७]-

જીવોને ધર્મ માટે બનતી નથી. ॥૧૭॥ [આ જ બાબતને સ્પષ્ટ કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

ગ્લાનને ઔષધ આપવાનો અભિગ્રહ લેનાર તે અજ જીવો તથાવિધ ગ્લાન સાધુ ન મળવાથી જાતને અધન્ય માને છે કે 'હું અધન્ય છું કે જે મારુ ઇચ્છિત સફળ ન થયુ.' આવુ વિચારનારા તેઓનું ચિત્ત, જેનાથી અભિગ્રહની સફળતા થાય તેવો વિષય ન મળવાથી શોકાતુર બનતુ હોવાથી જણાય છે કે એ ગર્ભિત રીતે 'સાધુ મહારાજ બિમાર પડ્યા હોત તો સારુ' એવા અભિપ્રાયવાળુ છે [સાધુ બિમાર પડે તો જ તેઓનુ ઇચ્છિત સિદ્ધ થાય તેમ છે. એટલે આ વાત સ્પષ્ટ છે.] માટે ધર્મબુદ્ધિથી અજ જીવે કરેલો આવો અભિગ્રહ પણ ધર્મ (કર્મ નિર્જરા) માટે થતો નથી એટલે ભાવનાજ્ઞાનયુક્ત જીવ આવી પ્રતિજ્ઞા કરતો નથી. આ વાત એના પરથી જણાય છે કે વાલ્મીકિ વગેરે અન્યધર્મીઓ પણ આવું જ માને છે. સુગ્રીવે રામચન્દ્રજીની સહાયથી તારારાણીની પુનઃ પ્રાપ્તિ થઈ એના પર રામચન્દ્રજીને કહ્યું કે 'તમે આ જે મારા પર ઉપકાર કર્યો છે એના પર હુ ઇચ્છા કરુ છું કે મારા શરીરમાં જ વૃદ્ધત્વ આવી જાવ. કેમકે જો એવુ ઘડપણ નહી આવે તો મને પણ તમારા પર આવો પ્રત્યુપકાર કરવાની ભાવના થશે જે તમે વિપત્તિમા મૂકાવ તો જ સફળ બને. એટલે કે જો વૃદ્ધત્વ ન આવે તો મને પ્રત્યુપકાર કરવાની ઇચ્છા થશે કે જે ઇચ્છાની સફળતા માટે તમારે વિપત્તિમા ફસાવુ પડે તેથી એમા તો ઉપરથી ઉપકારી પર વિપત્તિ જ ઇચ્છવાની હોઈ બહેતર છે કે મારા અગોમા જ ઘડપણ આવી જાય.' આ જ રીતે ભાવનાજ્ઞાન વિના માત્ર સ્થૂલબુદ્ધિથી અપાતા દાન-દીક્ષા વગેરે પણ હિતકર બનતા નથી કિન્તુ અનર્થ કરનારા જ બને છે એ જાણવુ. ૨૧ માં ધર્મસૂક્ષ્મબુદ્ધ્યાશ્રયણઅષ્ટકમા (૨૧/૭) કહ્યુ છે કે 'ગ્લાનને ઔષધ આપવાનો અભિગ્રહ ધર્મબુદ્ધિથી કરવા છતા બુદ્ધિદોષના કારણે જેમ ધર્મના વ્યાઘાત માટે થાય છે એમ વિરુદ્ધ દાન વગેરે કરવામાં તેમજ શાસ્ત્રોક્તન્યાયબાધિત પ્રવ્રજ્યા આપવા વગેરેમા હીનોત્તમગતિના કારણે હમેશા ધર્મવ્યાઘાત જ થાય છે જીવોપઘાત ના હેતુભૂત હોઈ શાસ્ત્રનિષિદ્ધ એવું સાધુ માટે આધાકર્મ દ્રવ્ય કે અન્ય માટે માંસ વગેરે દ્રવ્ય એ વિરુદ્ધ દ્રવ્ય, અને સદોષ હોવાના કારણે શાસ્ત્રનિષિદ્ધ પાત્ર એ વિરુદ્ધ પાત્ર. વિરુદ્ધદ્રવ્યનુ દાન કે વિરુદ્ધ પાત્રને અપાતુ દાન એ વિરુદ્ધદાન, શાસ્ત્રનિષિદ્ધ હોવાના કારણે 'હીન' એવા પણ દેય દ્રવ્ય કે પાત્રને 'ઉત્તમ' તરીકે જોવા એ હીનોત્તમગતિ. ભાવનાજ્ઞાનશૂન્ય સ્થૂલબુદ્ધિવાળો અજ એવુ વિચારે છે કે 'આ બિચારો ભૂખથી હેરાન હેરાન થઈ રહ્યો છે તો લાવ શિકાર કરી માંસ આપી એનું દુ ખ દૂર કરુ' ઇત્યાદિ - આવું વિચારી માંસદાન કરે. એમ ભિક્ષાના દોષોનો જાણકાર પણ, તેવા કારણ વિશેષ વિના જ, સાધુમહારાજની ભક્તિ થશે એમ વિચારી આધાકર્મનુ દાન આપે આ બધુ વિરુદ્ધદાન છે, એમાં ધર્મનો વ્યાઘાત જ થાય છે. એમ દીક્ષા આપવા માટે યોગ્ય મુમુક્ષુના શાસ્ત્રમા જે જે ગુણો કહ્યા છે તેનાથી શૂન્ય કોઈ જીવ દીક્ષા લેવા માટે આવ્યો, તો અયોગ્ય

एव विरुद्धदानादो हीनोत्तमगते सदा । प्रव्रज्यादिविधाने च शास्त्रोक्तन्यायवाधिते ॥

इति ॥१८॥ इत्थ च भावनेव सर्वक्रियाजीवातुरिति निगमयति-

तस्माद्भावनया भाव्यं शास्त्रतत्त्वं विनाऽपरम् ।

परलोकविधौ मानं बलवन्नात्र दृश्यते ॥१९॥

तस्मादिति । परलोकविधौ = धર્મક્રિયાયા માન = પ્રમાણં વલવદ્ = અન્યાનુપજીવિ ॥ ૧૯ ॥

बाह्यक्रियाप्रधानैव देया बालस्य देशना ।

सेवनीयस्तदाचारो यथाऽसौ स्वास्थ्यमश्नुते ॥२०॥

बाह्येति । स्पष्ट ॥ ૨૦ ॥

सम्यग्लोचो धरा शय्या तपश्चित्रं परीषहाः ।

अल्पोपधित्वमित्यादि बाह्यं बालस्य कथ्यते ॥२१॥

સમ્યગિતિ । આદિનાઽનુપાનત્કત્વ, રજન્યા પ્રહરદ્વય સ્વાપઃ, મહતી પિંડવિશુદ્ધિઃ, દ્રવ્યાઘમિગ્રહા,

જાણવા છતાં, જ્યાં સુધી પાળણે ત્યાં સુધી છ જીવનિકાયની દયા તો કરશે ઇત્યાદિ સ્થૂળબુદ્ધિથી વિચારી દીક્ષા આપે તો એમા પણ ધર્મવ્યાઘાત જાણવો. એમ 'ગચ્છવાસમાં ઘણા દોષ સંભવે છે' એવું વિચારી નિરતિચાર સયમ પાલનની બુદ્ધિથી જે અગીતાર્થ એકાકી બને છે તેનું તે આચરણ પણ ધર્મવ્યાઘાત માટે થાય છે.

આ બધાથી નિશ્ચિત થાય છે કે ભાવનાજ્ઞાન વિના ધર્મબુદ્ધિ પણ હિતકર બનતી નથી. ॥૧૮॥ આમ ભાવનાજ્ઞાન જ સર્વઅનુષ્ઠાનોનો પ્રાણ છે એવું નિગમન કરતા ગ્રન્થકાર કહે છે-

આમ, ભાવનાજ્ઞાન વિનાની ધર્મબુદ્ધિથી કરેલું ધર્માનુષ્ઠાન પણ અધર્મ રૂપ બને છે, તેનાથી જણાય છે કે પરલોક સંબંધી વિધિ રૂપ ધર્મક્રિયા અગે (એ વાસ્તવમાં ધર્મક્રિયારૂપ છે કે નહીં એ જાણવા માટે) ભાવનાજ્ઞાનથી ભાવિત કરેલ શાસ્ત્રતત્ત્વ સિવાય બીજું કોઈ બળવાનું પ્રમાણ દેખાતું નથી. એટલે કે એવું શાસ્ત્રતત્ત્વ જ અન્ય પર આધાર રાખ્યા વિના પ્રમાણભૂત બને છે તાત્પર્ય એ છે કે પરલોક માટે. યાવત્ પરમલોક માટે હિતકર બને એવી ઇચ્છાથી જે કાંઈ અનુષ્ઠાન કરાય તે બધું ભાવનાજ્ઞાનથી ભાવિત કરેલ શાસ્ત્રતત્ત્વના આધારે કરવું, માત્ર સ્વકલ્પના નિર્મિત તર્કોના કે શ્રુતજ્ઞાનના આધારે નહીં ॥૧૯॥ [આમ બાળ વગેરેનું લક્ષણ કહ્યું. હવે બાળજીવને કેવી દેશના આપવી તે ગ્રન્થકાર જણાવે છે-]

[બાળાદિને આપવાની દેશના]

જેમા બાહ્યક્રિયાનું પ્રાધાન્ય જળવાઈ રહ્યું હોય એવી જ દેશના બાળજીવોને આપવી. તેમજ એમાં જે બાહ્યક્રિયારૂપ આચારનું વર્ણન આવતું હોય તે બધા આચારનું તેની સમક્ષ પાલન કરવું જેથી એ બાળજીવ સ્વાસ્થ્ય પામે જો એ આચારનું તેની સમક્ષ પાલન કરવામાં ન આવે તો તેને એ ઉપદેશમા વૈતથ્યની શંકા પડવાથી મિથ્યાત્વ રૂપ રોગની વૃદ્ધિ થાય છે. એટલે આ રીતે એ રોગી ન બને અને ક્રિયામાર્ગમા શ્રદ્ધા રૂપ તેમજ ધર્મ પ્રત્યે આશ્ચર્ય પ્રેરિત અહોભાવ રૂપ સ્વાસ્થ્ય પામે એ માટે એની સમક્ષ આચારપાલન કરવું. ॥૨૦॥ [એ જ બાહ્યક્રિયાઓને જણાવતા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

લોચ, ભૃમિશયન, અનેક પ્રકારનો તપ, બાવીશ પરીષદ, અલ્પઉપધિ રાખવી, પગરખા ન પહેરવા, રાત્રે માત્ર બે પ્રહરની જ અલ્પનિદ્રા, વિગિષ્ટ કાળજીપૂર્વક સુક્ષ્મતાવાળી (સામાને અહોભાવ પેદા કરી દે એવી

વિકૃતિત્યાગ, એકસિક્થાદિપારણકં, અનિયતવિહારકલ્પઃ, નિત્યં કાયોત્સર્ગશ્ચેત્યાદિકં ગ્રાહ્યમ્ ॥૨૧ ॥

મધ્યમસ્ય પુનર્વાચ્યં વૃત્તં યત્સાધુસંગતમ્ ।

સમ્યંગીર્યાસમિત્યાદિ ત્રિકોટીશુદ્ધભોજનમ્ ॥૨૨ ॥

મધ્યમસ્યેતિ । આદિનાઽન્યપ્રવચનમાતૃગ્રહઃ । તિસ્રઃ કોટ્યો રાગદ્વેપમોહરૂપાઃ કૃતકારિતાનુમિતભેદેન
હનનપચનક્રયરૂપા વા ॥૨૨ ॥

વયઃક્રમેણાધ્યયનશ્રવણધ્યાનસંગતિઃ ।

સદાશયેનાનુગતં પારતંત્ર્યં ગુરોરપિ ॥૨૩ ॥

વય ઇતિ । ક્રમોઽત્ર પ્રથમે વયગ્યધ્યયન દ્વિતીયેઽર્ધશ્રવણ તૃતીયે ચ ધ્યાનેન ભાવનમિત્યેવરૂપઃ । સદાશય-
'મસારક્ષયહેતુર્ગુરુરયમિ'તિ કુશલપરિણામઃ ॥૨૩ ॥

મહાનુ) પિડવિશુદ્ધિ, દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ સંબધી વિવિધ અભિગ્રહો, વિગઈ ત્યાગ, જેમાં એક વગેરે ધાન્યનો
જ ઉપયોગ હોય તેવું પારણું, અનિયત-વિહારકલ્પ, હમેશ કાયોત્સર્ગ કરવો વગેરે રૂપ બાહ્ય આચાર, જેનાથી
'બાળ' શ્રોતાનું આચારધર્મ પર આકર્ષણ થાય એ રીતે સમ્યગ્ પ્રકારે કહેવો. [પૂર્વના શ્લોકમાં કહી ગયા છે
કે આ બધા આચારોનું બાળજીવો સમક્ષ બરાબર આચરણ કરવું જેથી એ સ્વાસ્થ્ય પામે. એટલે તથાવિધ
પરિસ્થિતિવશાત્ આ વિચિત્ર તપ, અનુત્પાનકત્વ, પિડવિશુદ્ધિ વગેરેમાના પણ જે આચારોનું પાલન થતુ ન
હોય તેનુ વર્ણન ન કરવું. એટલે જે ગામડા વગેરેમા ગોચરીની વ્યવસ્થા થતી હોય ત્યા લોકોને 'અમારા માટે
બનાવેલું પણ અમે લઈએ નહી' વગેરે વાત કરવી ન જોઈએ. ॥૨૧ ॥ [મધ્યમકક્ષાના શ્રોતાને કેવી દેશના
આપવી તે ગ્રન્થકાર જણાવે છે—]

મધ્યમકક્ષાના જીવને ઈર્યાસમિતિ વગેરે અષ્ટ પ્રવચન માતાના પાલનવાળુ, રાગ-દ્વેષ-મોહ રૂપ કે કરણ-
કરાવણ-અનુમોદનરૂપ કે જીવઘાત કરવો-રાધવું-ખરીદવુ રૂપ ત્રણકોટિથી ગુદ્ધ ભોજનના આચારવાળુ એવું
સાધુનું સદ્વૃત્ત ભાવપૂર્વક વર્ણવવું. બાળજીવ પાસે જ ત્રી પિ ડવિશુદ્ધિ વર્ણવવામાં આવે એના કરતાં પણ વધુ
સૂક્ષ્મતાપૂર્વક મધ્યમજીવો પાસે વર્ણવવી ॥૨૨ ॥ આન જ અન ગ્રન્થકાર અન્ય વાતો કહે છે—]

પ્રથમ વયમાં અધ્યયન કરવુ, બીજી વયમા અર્થશ્રવણ કરવું અને ત્રીજી ઉમરમાં ધ્યાનથી આત્માને ભાવિત
કરવો. આવા પ્રકારના વચના ક્રમે અધ્યયન, શ્રવણ અને ધ્યાન યુક્ત સદ્વૃત્ત કહેવુ. [અહી અધ્યયન એટલે
મુખ્યતયા સૂત્ર ગોખવાની વાત જાણવી. બાલ્યવયમા યાદદાસ્ત તીવ્ર હોય છે ને સમજશક્તિ ઓછી, માટે એ
ઉંમરે અધ્યયન કરવાનું કહ્યું. ઉમર વધતા સમજશક્તિ વધતી જાય છે ને સામાન્યતયા સ્મરણશક્તિ ઘટતી
જાય છે. માટે એ ઉમરે અર્થ શ્રવણ કરવાનુ કહ્યુ. જેમ જેમ ઉમર વધતી જાય છે તેમ તેમ અનેક અનુભવો
થતા જાય છે— તડકા-છાયામાથી વારવાર પસાર થવાનુ બનતુ રહે છે. તેથી પ્રારભકાળે સામાન્ય પ્રસંગ પણ
મનમાં જેવા સંકલ્પ-વિકલ્પોના તોફાન મચાવતો તેવા તોફાન પાછલી ઉમરમાં વિશેષ પ્રસંગો પણ મચાવી
ન શકે એવી માનસિક કેળવણી-સહનશીલતા પ્રાયઃ પેદા થઈ હોય છે. એટલે એ ઉંમરમા ધ્યા સુકર બને
છે. માટે એ વયમાં ધ્યાન કરવાનું કહ્યુ છે] તેમજ 'આ ગુરુ મારો સસારક્ષય કરનારા છે' આવા
કુશલપરિણામપૂર્વક ગુરુને પરત્ર રહેવુ. આ પારતંત્ર્ય ભગવત્પ્રાપ્તિના બીજભૂત છે જેનાથી મોક્ષ થાય
છે ॥૨૩ ॥ [પડિત શ્રોતાને આપવાની દેશનાનુ દિગ્દર્શન કરતા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

વચનારાધનાદ્ધર્મોઽધર્મસ્તસ્ય ચ બાધનાત્ ।

ધર્મગુહ્યમિદં વાચ્યં બુધસ્ય ચ વિપશ્ચિતા ॥૨૪ ॥

વચનેતિ । વચનારાધનાદ્ = આગમારાધનયેવ ધર્મઃ, તસ્ય = વચનસ્ય વાધનાદેવાધર્મો, નાન્યત્રેકાન્ત ઇત્યેતદ્વપસર્જનીકૃતસકલક્રિય પ્રધાનીકૃતભગવદ્વચનં ધર્મગુહ્ય વુધસ્ય વિપશ્ચિતા વાચ્ય, વચનાયત્તત્વાત્સ-
વાનુષ્ઠાનસ્ય ॥૨૪ ॥

इत्थमाज्ञाऽऽदरद्वारा हृदयस्थे जिने सति ।

भवेत्समरसापत्तिः फलं ध्यानस्य या परम् ॥२५ ॥

इत्थमिति । इत्थ = अनया रीत्याऽऽज्ञाऽऽदरद्वारा = भगवद्वचनवहुमानद्वारेण हृदयस्थे = ध्यान-
साक्षात्कृते जिने सति भवेत्समरसापत्ति = समतापत्तिर्या ध्यानस्य पर = प्रकृष्ट फल, तदाह - 'सैवेह

જિનવચનની- આગમની આરાધનાથી જ શ્રુત-ચારિત્ર ધર્મ થાય છે. અને તે વચનને બાધા પહોચાડવાથી જ, કષ્ટ વગેરે કરવા છતાં અધર્મ થાય છે. આ એક જ બાબતમા એકાન્ત છે, અન્ય 'અહિસા' 'કષ્ટ' વગેરે બાબતમા એકાન્ત નથી. એટલે કે 'જેમાં અહિસા હોય તે ધર્મ, જેમા અહિસા ન હોય તે અધર્મ' ઇત્યાદિરૂપ કોઈ એકાન્ત નથી આમ 'જિનાજ્ઞાની આરાધનાથી ધર્મ અને વિરાધનાથી અધર્મ' આવું વિધિ- નિષેધ ગર્ભિત ધર્મનુ રહસ્ય જણાવનાર વચન 'પડિત' કક્ષાના શ્રોતાને કહેવું આ વચનમા સકલ અનુષ્ઠાનોને ગૌણ કરવામાં આવ્યા છે અને ભગવદ્વચનને મુખ્ય કરવામા આવ્યુ છે. આવુ એટલા માટે કરાય છે કે બધા અનુષ્ઠાનો જિનવચનને આધીન છે ॥૨૪॥ [જિનવચનનો આવો આદર કરવાથી થતા લાભને ગ્રન્થકાર જણાવે છે—]

[આજ્ઞાઆદરનું પ્રકૃષ્ટ ફળ]

આ રીતે દરેક અનુષ્ઠાનમા ભગવાનની આજ્ઞાને આગળ કરવા રૂપે એનો આદર કરવાથી ભગવાનુ હૃદયસ્થ થાય છે 'એક સબધીનુ જ્ઞાન અન્ય સબધીનુ સ્મારક હોય છે' આ ન્યાય મુજબ, ભગવદ્વચન રૂપ એક સબધીનુ કરેલુ જ્ઞાન તેના સ્વતંત્ર વક્તૃત્વ સબધથી અન્ય સબધી એવા ભગવાનનુ સ્મરણ કરાવે છે આમ સ્મૃતિ દ્વારા ભગવાનુ હૃદયસ્થ બને છે ભગવાનુ હૃદયસ્થ થયે સમરસાપત્તિ (સમતાપત્તિ) થાય છે જે ધ્યાનનુ પ્રકૃષ્ટ ફળ છે [ભગવત્સ્વરૂપમા ઉપયુક્ત બનેલો જીવ તે ઉપયોગથી અભિન્ન હોઈ પરમાર્થથી ભગવાનુમય જ બની જાય છે આમ બાહ્યઆલંબનભૂત ભગવાનના આકારથી ઉપરક્ત એવી મનની ધ્યાનવિશેષરૂપ કે તેના ફળ રૂપ જે વિશેષ અવસ્થા હોય છે તેને 'સમાપત્તિ' કહે છે. યોગ શાસ્ત્રમા કહ્યુ છે કે 'તત્ત્યતદ્વજનતા સમાપત્તિ' આ સમાપત્તિ 'મારામા ભગવત્સ્વરૂપ છે, હુ તે જ છું' ઇત્યાદિ ધ્યાનથી ઉલ્લિખિત થતા વૈજ્ઞાનિક સબંધવિશેષ રૂપ છે] આ સમાપત્તિ જ સમ્યક્ત્વ વગેરે ગુણપુરુષ રૂપ યોગીની માતા છે તેમજ નિર્વાણફળ આપનારી છે એમ બીજા પોઽશકના ૧૦ મા શ્લોકમા કહ્યુ છે. (અહી સમ્યક્ત્વાદિની માતા તરીકે કહેવા દ્વારા એ સૂચન જાણવુ કે સમ્યક્ત્વ પેદા કરનાર સમતાપત્તિ પણ એ અવસ્થાને ઉચિત ધ્યાનનુ ફળ છે) માટે આ સમાપત્તિને ધ્યાનના પ્રકૃષ્ટફળરૂપે અહી કહી છે.

इत्थ च - वणी, आ रीते પણ આજ્ઞાનો આદર જ ગરીયાનુ = મહત્વનો છે— મુખ્ય છે કઈ રીતે? આ રીતે— આગમવચનોક્ત અર્થના સ્મરણપૂર્વક થતુ ધર્મવ્યાપારરૂપ વચનાનુષ્ઠાન કે જે સમાપત્તિસહક

યોગિમાતે'તિ [પોઢ. ૨/૧૫] । इत्थं च समापत्तिसङ्गकाऽसंगानुष्ठानफलकस्य वचनानुष्ठानस्याज्ञाऽऽदर-

અસંગાનુષ્ઠાનસ્વરૂપ ફળનું જનક છે તે આ રીતે આજ્ઞાના આદર દ્વારા જ ઉત્પન્ન થાય છે પહેલા દંડ દ્વારા ચક્રમણ થાય છે ને પછી દંડ કાઢી લીધો હોવા છતા તજજન્ય સસ્કાર દ્વારા ચક્રમણ થતું રહે છે. એમ પહેલા, જિનવચનના અનુસંધાનમૂર્તક અનુષ્ઠાન થાય છે એ વચનાનુષ્ઠાન છે. આ વચનાનુષ્ઠાનથી એવા સંસ્કાર ઊભા થાય છે કે જેથી પછી, વચનોનું અનુસંધાન ન હોવા છતા ચન્દનગન્ધન્યાયે સહજ રીતે અનુષ્ઠાન થયા કરે છે. આ અસંગાનુષ્ઠાન છે તેથી અહી વચનાનુષ્ઠાનને અસંગાનુષ્ઠાનફળક કહ્યું છે. 'સમાપત્તિસંગક' એવા વિશેષણ દ્વારા અહી ગ્રન્થકારે અસંગાનુષ્ઠાનની 'સમાપત્તિ' એવી સજ્ઞા સૂચવી છે. યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચયના ૧૭૭ મા શ્લોકમા અસંગાનુષ્ઠાનના પ્રશાન્તવાહિતા, વિસભાગપરિક્ષય, શિવવર્ત્મ અને ધ્રુવાધ્વા એવા નામો જણાવ્યા છે છતાં, યોગવિશિકા મૂળ તથા વૃત્તિમા અરૂપી પરમાત્મારૂપ આલંબનના કેવલજ્ઞાનાદિ ગુણોની સમાપત્તિસ્વરૂપ પરિણતિને અનાલંબનયોગ તરીકે જણાવેલ છે. વળી એની અઢારમી ગાથામા અસંગ-અનુષ્ઠાનને અનાલંબન યોગ તરીકે જણાવેલ છે એટલે અસંગાનુષ્ઠાન = અનાલબન યોગ = સમાપત્તિ થવાથી અસંગાનુષ્ઠાનની 'સમાપત્તિ' એવી સજ્ઞા જણાવી છે

આમ, આજ્ઞાના આદરથી જ વચનાનુષ્ઠાન દ્વારા અસંગાનુષ્ઠાનાત્મક વિશિષ્ટ ફળ પ્રાપ્ત થતું હોવાથી એ જ ગરીયાનુ છે એ નિશ્ચિત થયુ. ક્રિયાન્તરે ચ. આજ્ઞાના આદર રહિતપણે જે તપ વગેરે અનુષ્ઠાનો કરાય છે તેનું આવુ પ્રકૃષ્ટફળ મળતુ નથી, કારણકે એમા વચનના પુરસ્કાર દ્વારા, ભગવાન હૃદયસ્થ થતા ન હોવાથી સમાપત્તિ થતી નથી.

અહી એ સમજવા જેવું છે કે, ભાવનામય જ્ઞાનમાં બધી જ ક્રિયાઓ ગૌણ ને જિનવચન જ મુખ્ય ભાસવા-પ્રરૂપવાની જે વાત ૨૪ મા શ્લોકમા કરેલી એના અનુસંધાનમાં આ ૨૫ મા શ્લોકમા इत्थ = अनया रीत्या એમ જણાવીને આજ્ઞાના આદરની વાત કરી છે. એટલે પ્રસ્તુતમા, સમાપત્તિસ્વરૂપ પ્રકૃષ્ટ ફળ લાવી આપનાર આજ્ઞા આદર તરીકે ભાવનામય જ્ઞાન દ્વારા પ્રગટતો આજ્ઞાઆદર સમજવો જોઈએ. તેથી, ક્યારેક, 'શાસ્ત્ર વચનો જ અમારે પ્રમાણ છે, શાસ્ત્ર જ અમારી ચક્ષુ છે, અમે તો શાસ્ત્રને જ અનુસરીએ. . શાસ્ત્ર શુ કહે છે? તે જણાવો. . ' વગેરે પ્રચાર દ્વારા પોતાને શાસ્ત્રાનુસારી માનનારાઓ પણ આ ભાવનાજ્ઞાનથી સો યોજન દૂર રહ્યા હોવાના કારણે, સમાપત્તિ તરફ આગળ વધવાની વાત તો દૂર રહી, કઇક મિથ્યાઅભિનિવેશના કારણે, મોક્ષ-મોક્ષ કરવા છતા, મોક્ષથી કેટલાય દૂર ફેકાઇ જતા હોય છે બેશક, પ્રભુવચનો પ્રત્યે તેઓનો ખૂબ આદર અહોભાવ હોવો તે, ને એ આદરભાવના પ્રભાવે જ પ્રભુવચનોને નજરમા રાખી તેઓ યાવત્ સસાર ત્યાગ કરી કઠોર સાધનામય જીવન જીવતા હોય તે. . ને કેટલાય શાસ્ત્રોનુ અધ્યયન પણ કરતા હોય તે. . ને આ બધુ નજરમા રાખી 'આપણને તો ઘણો પ્રભુવચનનો પ્રેમ છે' આવી માન્યતામા પણ રાચતા હોય તે .. આ બધું સભવિત છે... પણ ભાવનાજ્ઞાનના અભાવનો પ્રભાવ જુઓ. આવી માન્યતાને એ માત્ર ભ્રાન્તિરૂપ બનાવી દે છે.

તે તે શાસ્ત્રવચનનો યથાશ્રુત અર્થ (પદાર્થાદિ ચારમાનો પ્રથમ પદાર્થ) તેઓ સમજી શકતા હોય છે ને એ અર્થને જ સપૂર્ણ અર્થ રૂપ માની એના અભિનિવેશવાળા બનતા હોય છે. એટલે એ સૂત્રના ઉત્સર્ગપદે નીકળતા અર્થને તેઓ જાણતા હોય તો અપવાદપદે નીકળતા અર્થને જાણતા હોતા નથી. એ સૂત્રના વ્યવહારનયાભિપ્રાયે નીકળતા અર્થને જાણતા હોય તો નિશ્ચયનયાભિપ્રાયે નીકળતા અર્થને જાણતા હોતા નથી જાણતા ન હોય ત્યા સુધી તો ઠીક છે, પણ ક્યારેક પોતે જે જાણતા હોય તે જ સપૂર્ણ અર્થબોધ સ્વરૂપ છે, આ સિવાય આ સૂત્રનો બીજો કોઇ અર્થ હોય જ ન શકે આવો બધો અભિનિવેશ બંધાઇ જતો હોય છે જે

દ્વારેવોપપત્તેરયમેવ ગરીયાનિતિ ફલિતમ્ । ક્રિયાન્તરે ચ નેતદુપપત્તિઃ, ન ચ તદનન્તર ભગવદનુધ્યાનાદુપ-
પત્તિઃ, અનિયમાદનુપદ્ગત ઇવાસગસમવાચ્ચેતિ ॥૨૫॥

દેશનેકનયાક્રાન્તા કથં બાલાદ્યપેક્ષયા ।

ઇતિ ચેદિત્યમેવ સ્યાત્તદ્બુદ્ધિપરિકર્મણા ॥૨૬॥

દેશનેતિ । ધર્મગુહ્યાનુક્તો વાલાદ્યપેક્ષયેકનયાક્રાન્તા = વ્યવહારાદિમાત્રપ્રધાના દેશના કથં યુજ્યતે?

જીવને બીજા અભિપ્રાયે નીકળતા અર્થને સાભળવા-સમજવા માટેની ઉદારતાથી પણ વંચિત કરી દે છે, પરાભિપ્રાય માટે અત્યંત અસહિષ્ણુ બનાવે છે... ક્યારેક ઝનુની પણ બનાવે છે. જે બધું જ, એ જીવને મોક્ષમાર્ગથી ક્યાય દૂર હડસેલી દેવા માટે સમર્થ હોય છે.

આગળ ત્રીજી બત્રીશીમાં ગ્રન્થકાર, ગચ્છવાસ સંભવિત અલ્પદોષથી ડરીને ગચ્છને છોડી જનારા સાધુઓ, અત્યંત દુષ્કર તપશ્ચરણ વગેરે કરતા હોવા છતાં, બાહ્યની જેમ અપ્રત હોય છે વગેરે જે જણાવવાના છે તેમા પણ આવું જ કંઈક સમજવું જોઈએ આ જીવોને પણ ખૂબ શાસ્ત્રવચનની રૂચિ હોય છે, ને એના, પોતાને બેસેલા અર્થને (પદાર્થબોધને) અનુસરવા માટે જ તેઓ ગચ્છ છોડી ગયા હોય છે ને છતાં, આરાધક બનવાના બદલે મોટે ભાગે વિરાધક જ બની જતા હોય છે એ બધો ભાવનામય જ્ઞાન જન્ય આજ્ઞાઆદરના અભાવનો જ અપરાધ હોય છે. એમ ગચ્છમા રહ્યા હોવા છતાં, ભાવનામયજ્ઞાન પામવાની તમન્ના ન ધરાવવી, ને પોતે કરેલા અર્થનો અભિનિવેશ પકડી લેવો... આ બધાના કારણે બાહ્ય દૃષ્ટિએ આજ્ઞા રુચિ હોવા છતાં, બાહ્યતાપસ વગેરેની જેમ અભિપ્રગ્રન્થિપણુ- અપ્રતપણુ વગેરે નુકશાનો લમણે ઝીકાય એ અસભવિત નથી. માટે સર્વ આત્મહિતેચ્છુએ ભાવનામય જ્ઞાન સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ ને જ્યાં સુધી એ શક્ય ન બને ત્યાં સુધી એ જ્ઞાનને પામેલા ગીતાર્થ ગુરુનુ પારતન્ત્ય સ્વીકારવું જોઈએ. આ રહસ્ય છે.

ભાવનાજ્ઞાન જન્ય આજ્ઞાઆદર પૂર્વક થતી ક્રિયાનું જ સમાપત્તિસ્વરૂપ પ્રકૃષ્ટફળ મળે છે એ કહ્યું. - આવા આદર વિનાની ક્રિયામા એવું પ્રકૃષ્ટ ફળ મળતું નથી, કારણકે એમાં ભગવાન હૃદયસ્થ થતા હોતા નથી.

શંકા - એવી આદર શૂન્ય ક્રિયા પછી ભગવાનનું ધ્યાન ધરવાથી ભગવાન હૃદયસ્થ થશે ને તેથી એ પ્રકૃષ્ટફળ પણ પ્રાપ્ત થઈ જશે ને?

સમાધાન - આ બરાબર નથી, કારણકે દરેક ક્રિયા પછી ભગવદ્ધ્યાન થાય જ એવો કે એવું ધ્યાન લગાવવાથી સમાપત્તિ થાય જ એવો કોઈ નિયમ નથી આશય એ છે કે, ભગવદાજ્ઞાના આદર પૂર્વક ક્રિયા થાય તો વચનાનુષ્ઠાન ને ક્રમશઃ અસંગ અનુષ્ઠાન થવાનો નિયમ છે. જ્યારે, 'આત્મહિત માટે ભગવદાજ્ઞા જ મહત્વની છે' આવો આદર જેને પેદા થયો નથી (પછી ભલે ને અનાદર ન હોય) એવી વ્યક્તિ આત્મહિત માટે ક્રિયા કરી પછી પ્રભુનું ધ્યાન કરે તો એ અવશ્ય સમાપત્તિ પામે જ એવો નિયમ નથી. ક્યારેક કોક જીવ ધ્યાનની તેવી તીવ્રતાને કારણે એ પામી જાય તો, તેમાં પણ પ્રભુવચનના આદરનો અનુયંગ = સંબંધ હોવાની સંભાવના છે, ને એના પ્રભાવે અસંગઅનુષ્ઠાન સભવિત બને છે માટે અતતો ગત્વા આજ્ઞાનો આદર જ મહાનું છે એ જાણવું ॥૨૫॥ [બાળ વગેરેને આપવાની દેશનાનું સ્વરૂપ કહ્યું. એના પર સભવિત શંકાનું સમાધાન દેખાડવા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

[એકનયાક્રાન્તદેશનાથી પણ બુદ્ધિ પરિકર્મણા]

શંકા - બાળ વગેરે શ્રોતાને ધર્મના રહસ્યભૂત વચનની પ્રધાનતા વગેરે રૂપ નિશ્ચયને કહ્યા વગર માત્ર

‘एगते होइ मिच्छत्त’ इति वचनादिति चेत्? इत्यमेव = वालाद्यपेक्षया व्यवहारादिमात्रप्राधान्येनैव तद्वुद्धेः = वालादिवुद्धेः परिकर्मणा = अर्थान्तरग्रहणसौकर्यरूपा स्यात् । इत्थं चात्रार्थान्तरप्रतिपक्षाभावान्नयान्तरव्यवस्थापनपरिणामाच्च न दोषः, शिष्यमतिपरिकर्मणार्थमेकनयदेशनाया अपि संमत्यादौ व्युत्पादनात् ।। २६ ।।

प्रमाणदेशनैवेयं ततो योग्यतया मता ।

द्रव्यतः सापि नो मानं वैपरीत्यं यथा भवेत् ।। २७ ।।

प्रमाणेति । तत इयं योग्यतया પ્રમાણદેશનેવ મતા, વ્યુત્પાદયિષ્યમાણનયાન્તરસમાહારેણ તત્ત્વોપપત્તેઃ, તદ્ભાવેન તત્ફલસંભવાચ્ચ । દ્રવ્યતઃ ફલાનુપયોગલક્ષણાત્ સાપિ = પ્રમાણદેશનાપિ નો માનં = ન પ્રમાણં

બાહ્ય આચાર વગેરેની પ્રધાનતાવાળી વ્યવહારપ્રધાન દેશના આપવી એવું તમે કહ્યું. પણ આવી દેશના શી રીતે યોગ્ય કહેવાય? કેમકે કોઈ પણ નયના એકાન્તમાં મિથ્યાત્વ છે એવું શાસ્ત્રવચન છે.

સમાધાન — બાળ વગેરે દરેક શ્રોતાને સ્યાદાદમ્ય વાતોનો જ બોધ કરાવવાનો વક્તાનો અભિપ્રાય હોય છે પણ બાળ વગેરેની બુદ્ધિ જ એવી હોય છે કે વ્યવહારાદિમાત્રના પ્રાધાન્યવાળી દેશનાથી જ એ એવી પરિકર્મિત થઈ શકે છે કે જેથી નિશ્ચયાદિને માન્ય અર્થાન્તરને સમજવો સરળ બને. આમ આવી એકનયના પ્રાધાન્યવાળી આ દેશનામાં પણ અન્યનયમાન્ય અર્થાન્તરનું ખંડન જ કરવાનો અભિપ્રાય હોતો નથી. તેમજ એ અન્યનયમાન્ય અર્થનું પણ (યોગ્ય અવસરે) વ્યવસ્થાપન કરવાનો પરિણામ હોવાથી મિથ્યાત્વ લાગી જવાનો દોષ નથી. આ રીતે શિષ્યની બુદ્ધિને વિકસિત કરવા માટે એકનયમાન્ય દેશના દેવી પણ કલ્પે છે એ બાબતનું શ્રી સમ્મતિતર્ક પ્રકરણ વગેરેમાં પ્રતિપાદન કર્યું છે. એટલે, પંડિતને અપાતી ધર્મગુણનું— આજ્ઞાઆદરનું મહત્ત્વ સમજાવતી દેશના જ ભાવનાજ્ઞાન વગેરે સુધી પહોંચાડનારી હોવાથી પ્રકૃષ્ટફળ પ્રયોજિકા બનતી હોવાથી એ પ્રધાન છે જ પણ એની ભૂમિકા ન હોવાથી જે રીતે એ ભૂમિકા ઘડાય એ રીતે (યોગ્યભૂમિકા ઘડવા માટે) બાળ— મધ્યમને વ્યવહાર નયાકાન્ત દેશના અપાય છે. તેથી બાળ જીવ ધીમે ધીમે મધ્યમ બને છે ને મધ્યમજીવ પંડિત બને છે. આ વાત આગળના શ્લોકમા કરશે. ॥૨૬॥ [નય કરતા પ્રમાણ મહાન છે. માટે તો તત્ત્વાર્થસૂત્ર ‘પ્રમાણનવૈરઘિગમઃ’ માં અલ્પસ્વરી એવા પણ ‘નય’ શબ્દને પ્રથમ ન મૂકતાં બીજો મૂક્યો છે. એટલે નયદેશના કરતા પ્રમાણદેશના જ મહાન હોવાથી બાળ વગેરેને પણ પ્રમાણ દેશના જ શા માટે ન આપવી? એવી શકાનું સમાધાન કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

બાળ વગેરેને લક્ષ્યમાં રાખીને અપાતી એકનયદેશના પણ તેની બુદ્ધિની પરિકર્મણા દ્વારા અન્યનયદેશનાની ભૂમિકા તૈયાર કરતી હોવાથી પ્રમાણદેશના રૂપ જ મનાયેલી છે, કારણકે તેવી ભૂમિકા તૈયાર થવા પર અન્યનયની પ્રજ્ઞાપના થાય છે. એટલે ઉભયનયનો સમાહાર થવાથી એ દેશનામા પ્રમાણદેશનાપણું સગત ઠરે છે વળી આ પ્રમાણદેશનાપણાના કારણે (અથવા અન્યનયની પણ દેશના થવાના કારણે ઉભયનયની સાપેક્ષતા સમજાવાથી = ‘પ્રમાણ’ ભૂત વાતો = પ્રામાણિક વાતો સમજાવાથી) પ્રમાણદેશનાનું જે ફળ છે તે ફળ પ્રાપ્ત થવું સભવે છે. એટલે આ કારણે પણ બાળ વગેરેને આપેલી એકનયદેશના પ્રમાણદેશના જ છે. બાકી બાળ વગેરેને જો સીધી પ્રમાણદેશના આપવામાં આવે તો તેઓની બુદ્ધિ તેવી પરિકર્મિત ન હોવાથી જે ફળ મળવું જોઈએ એ ફળ મળતું નથી. એટલે એ દેશના દ્રવ્યથી પ્રમાણ દેશના કહેવાય છે. આવી દ્રવ્યથી પ્રમાણદેશના પ્રમાણભૂત નથી, કેમકે એનાથી બુદ્ધિનો યોગ્ય પ્રકાશ થવાના બદલે ઉપરથી બુદ્ધિનો અંધાપો થાય છે, સાધુવેશ વગેરે પરનું એનું બહુમાન નષ્ટ થઈ જાય છે [બેશક, દુઃખ વધારે શક્તિપ્રદ છે. પણ હોજરી જો દુઃખને પચાવવા

યયા વેપરીત્ય ધ્યાન્યલક્ષણ ભવેત્ ॥૨૭॥

આદૌ યથારુચિ શ્રાવ્યં તતો વાચ્યં નયાન્તરમ્ ।

જ્ઞાતે ત્વેકનયેઽન્યસ્માત્ પરિશિષ્ટં પ્રદર્શયેત્ ॥૨૮॥

આદાવિતિ - આદૌ = પ્રથમં યથારુચિ = શ્રોતુરુચ્યનુસારિનયાનુગુણ્યેન શ્રાવ્યં જિનવચનમ્ । તતઃ સ્વપારતન્ત્ર્ય વુદ્ધિપરિકર્મણાં ચ શ્રોતુર્જાત્યા નયાન્તર વાચ્યમ્ । અન્યસ્માત્ = સ્વવ્યતિરિક્તાત્ત્વેકસ્મિન્નયે શ્રોત્રા જ્ઞાતે સતિ પરિશિષ્ટ = અજ્ઞાતનયાન્તર પ્રદર્શયેત્, અપ્રાપ્તપ્રાપ્તગરીયસ્ત્વાન્મહતામારભસ્ય ॥૨૮॥

સંવિગ્નભાવિતા યે સ્યુર્યે ચ પાર્શ્વસ્થભાવિતાઃ ।

મુક્ત્વા દ્રવ્યાદિકં તેષાં શુદ્ધોઞ્ઞં તેન દર્શિતમ્ ॥૨૯॥

સંવિગ્નેતિ । * [સવિગ્નભાવિતા વાલા પડિતાશ્ચ સ્યુઃ, પાર્શ્વસ્થવાસિતા વાલાઃ સ્યુઃ, તન્ન પાર્શ્વસ્થવાસિતા માટે સમર્થ નથી, તો મગનુ પાણી આપવુ જ હિતકર બને છે. મગનુ પાણી જ હોજરીને કમશઃ દૂધ પચાવવાને પણ સમર્થ બનાવશે. બાકી દૂધ પચાવવાની શક્તિ ન હોવા છતા, 'દૂધ સંપૂર્ણ ખોરાક છે' એટલી જ વાતને નજરમા લઇ આપવામા આવે તો શક્તિના બદલે અશક્તિ જ વધે એ સ્પષ્ટ છે ॥૨૭॥ [કમશઃ નયદેશના આપવી એ પણ પ્રમાણદેશનારૂપ બને છે એવુ કહ્યુ એમાં કયા કમે તે તે નયદેશના આપવી એ જણાવવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

[નયદેશનાપ્રદાનનો ક્રમ]

સહુ પ્રથમ શ્રોતાની જેવી રુચિ હોય તેને અનુકૂળ જે નય હોય તેની દેશના આપવી [આનાથી શ્રોતાને વક્તા પ્રત્યે આકર્ષણ થાય છે જેના પ્રભાવે એને વક્તા પર કઇક આસ્થા થવાથી વક્તાની વાત પર વિચાર કરવા અને સ્વીકારવા એ તૈયાર થાય છે માટે તો ઉપમિતિભવપ્રપંચાકથામાં અર્થપ્રેમી જીવને અર્થકથાથી આકર્ષવા વગેરની વાત છે] આવી દેશનાથી એ શ્રોતા પોતાને (વક્તાને) પરતત્ર બન્યો છે(પોતે જે કહેશે એને સ્વીકારવાની તૈયારી વાળો થયો છે) એ, તેમજ અન્ય નયની વાત સમજવા માટે આવશ્યક એવી એની બુદ્ધિની પરિકર્મણા થઇ ગઇ છે એ, જાણીને પછી વક્તાએ એને બીજા નયની દેશના આપવી. [એક પણ નયની વાત મુખ્યતયા જેણે જાણી નથી એવા શ્રોતા માટે આ વાત કહી.] જે શ્રોતાએ એક નયની વાત અન્ય વક્તા પાસેથી પહેલા જાણી લીધી છે (પણ એનો અભિનિવેશ નથી) તેવા શ્રોતાને અજ્ઞાત એવા બીજા નયની દેશના આપે. [એ પણ પોતાના પર એનો વિશ્વાસ ઊભો કરીને પછી આપવી, એ જાણવું તેમજ એમાં પ્રથમ જ્ઞાત નયનુ મુખ્યતયા ખડન ન હોય તે જાણવુ, કેમકે એ નયની એની વ્યુત્પત્તિ પણ ઊભી જ રાખવાની છે] કારણકે મહાપુરુષોનો કોઇપણ પ્રયાસ અપ્રાપ્તચીજની પ્રાપ્તિ કરાવનારો હોવાના કારણે જ મહાન હોય છે ॥૨૮॥ [આ જ વાતને એક શાસ્ત્રસિદ્ધ બાબતથી સ્પષ્ટ કરતા ગ્રન્થકાર કહે છે —]

સવિગ્નભાવિત જીવો બાળ પણ હોઇ શકે, પરિત પણ હોઇ શકે પાસત્યાઓથી વાસિત જીવો બાળ હોય છે તે બાળજીવો મુગ્ધ પણ હોઇ શકે, અભિનિવિષ્ટ પણ હોઇ શકે આમાંથી જે સવિગ્નભાવિત બાળ જીવો હોય છે તેઓ અપરિણત હોય છે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર વગેરેની તેવી વિશેષ પરિસ્થિતિને ન જાણતા તેઓ વિશેષ પ્રકારના દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર વગેરેને પણ સામાન્યસજોગો રૂપે જ જુએ છે અને તેથી 'સાધુઓને શુદ્ધ ત્મિક્ષા જ અપાય, એવા

* બ્રેકેટ અતર્ગત પાઠ સવેગી ઉપાશ્રય, હાજા પટેલની પોળ, અમદાવાદની હસ્તલિખિત પ્રતમા નથી

વાલા (મુગ્ધા) આભિનિવેશિકાશ્ચ વોઘ્યાઃ । યે સવિગ્નભાવિતા વાલાસ્તેઽપરિણતાઃ યથાપરિણતિમજ્ઞાનાના દ્રવ્યાદિકમવિશેષતયૈકાન્તવ્યવસ્થાનાઃ] । તેન = હેતુના યે સંવિગ્નભાવિતાઃ સ્યુઃ યે ચ પાર્શ્વસ્થભાવિતાસ્તેપાં દ્રવ્યાદિકં મુક્ત્વાઽઽદિના ક્ષેત્રાદિગ્રહઃ, શુદ્ધોઞ્ચ = શુદ્ધપિંડવિધાન દર્શિત,

• ^૧ સવિગ્નભાવિઆણં લુદ્ધયદિટ્ઠતભાવિઆણં ચ ।

સ્વઅભિપ્રાયમુજબના એકાન્તની માન્યતાવાળા હોય છે. [આવી માન્યતાવાળી પરિસ્થિતિ ઊભી એવી રીતે થયેલી હોય છે કે, પૂર્વે જે સંવિગ્નો આવ્યા હોય તેઓએ સામાન્ય નિયમ મુજબ પ્રથમ ઉત્સર્ગ દેખાડવાનો હોય આ ઉત્સર્ગમાર્ગ તેઓને દેખાડ્યો હોય. એ પછી અપવાદમાર્ગ દેખાડવાનો અવસર રહ્યો ન હોય અથવા તે શ્રોતાઓની બુદ્ધિ તેવી પરિકર્મિત થઈ ન હોય અને તેથી અપવાદમાર્ગ દેખાડ્યો ન હોય એટલે એ બાળજીવોએ આવો એકાન્ત નક્કી કરી દીધો હોય છે કે શુદ્ધભિક્ષા જ વહોરાવાય (આ એકાન્તનો પણ અભિનિવેશ ન પકડાઈ ગયો હોય તે જાણવું). 'સૌ પ્રથમ શ્રોતાની રુચિને અનુસરીને એને અનુકૂળ નયદેશના આપવી તેમજ શ્રોતાએ એકનય જો અન્ય પાસેથી જાણ્યો હોય તો એને અન્યનયની દેશના આપવી' આવી ઉપર દેખાડેલી જે વ્યવસ્થા છે તેના કારણે જ બૃહત્કલ્પ વગેરેમાં જેઓ સંવિગ્નભાવિત હોય તેમજ જેઓ પાર્શ્વસ્થભાવિત હોય તે (બાળજીવોને) તેવા વિશેષ પ્રકારના દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર વગેરેને છોડીને શુદ્ધ ભિક્ષાદાનનું વિધાન ઉપદેશવાનુ જણાવ્યું છે. ત્યાં કહ્યું છે કે 'સવિગ્નભાવિત ગૃહસ્થોને તેમજ લુબ્ધક દૃષ્ટાન્તભાવિત ગૃહસ્થોને તેવા વિશેષ ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવને છોડીને શુદ્ધ પિંડની વાતો કહે '] [આમાં સવિગ્નભાવિત ગૃહસ્થોને શુદ્ધપિંડની દેશના દેવાની જે વાત છે એ 'પ્રથમ યથારુચિ દેશના આપવાની' વાતના સમર્થનમાં જાણવી, અને લુબ્ધક દૃષ્ટાન્તભાવિતને જે શુદ્ધપિંડની દેશના દેવાની વાત છે એ 'અન્ય અજ્ઞાત નય દેખાડવાની' વાતના સમર્થનમાં જાણવી, કારણકે લુબ્ધક દૃષ્ટાન્તભાવિત આ જીવોએ અશુદ્ધ ભિક્ષા આપવાની વાત તો પાસત્યા પાસેથી જાણેલી જ હોય છે લુબ્ધક દૃષ્ટાન્તભાવિત જીવોને શુદ્ધપિંડની આ દેશના પણ પોતાના વચન પર એને વિશ્વાસ બેસે એવી ભૂમિકા ઊભી કર્યા પછી સમજવી, અન્યથા, કાં તો વક્તાની સત્યવાતને પણ અસત્ય માની એ ફગાવી દે અથવા તો બુદ્ધિભેદ થવાથી દ્વિધામાં પડે, અને અશુદ્ધ ભિક્ષા આપવાનુ પણ બંધ કરે તો ભગવતીજીમા કહેલા પ્રચુરનિર્જરાના લાભથી પણ વંચિત રહે શ્રોતાને સ્વવચન પર વિશ્વાસ બેસે એવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ કરવી એ આત્માર્થી ધર્મોપદેશકનુ એક બહુ મહત્વનું કર્તવ્ય છે. એમાં ય જ્યારે એક નયને જ જાણનાર અને શ્રદ્ધા કરનાર શ્રોતાને અન્યનયનુ પ્રદર્શન કરવાનુ હોય ત્યારે તો એ અત્યંત આવશ્યક બની જાય છે. એટલે જ તો, દીર્ઘ અટવીમાંથી જ્યારે વિહાર કરવાનો હોય અને તેથી અપવાદ પદે અશુદ્ધ ભિક્ષા વગેરેનો પણ ઉપયોગ કરવાનો હોય ત્યારે માત્ર ઉત્સર્ગને જ જાણનાર અને સદહનાર અગીતાર્થો ઉત્સર્ગને જ પકડીને અહિત ન આચરી બેસે એ માટે તેઓને અધ્વાકલ્પ (દીર્ઘઅટવી પસાર કરતી વખતના આચારો) જે કહેવાનો હોય છે (કે જેમા અટવી સંબંધી અપવાદની વાતો પણ આવે છે) તેના પર તે અગીતાર્થોને 'આ તો આચાર્ય મહારાજ પોતાની કલ્પેલી બધી વાતો કહે છે, શાસ્ત્રમા તો આવુ અશુદ્ધ લેવાનું કાંઈ કહ્યું નથી' એવો અવિશ્વાસ ન થઈ જાય એ માટે 'આચાર્ય જાણીબૂઝીને વચમાં વચમાં કંઈક કહેવાનુ છોડી દે અને અન્ય ગીતાર્થો 'ગુરુજી, આ તો કહેવાનુ રહી ગયું' એમ કહી યાદ કરાવે એવી કરામત કરવાનું છેદગ્રન્થોમા કહ્યું છે. (જેથી તે અગીતાર્થોને પણ પ્રતીતિ થાય કે આચાર્ય મહારાજ આ જે બધુ કહે છે તે સ્વકલ્પિત નથી, શાસ્ત્રોક્ત છે અને તેને અન્ય ગીતાર્થો પણ જાણે જ છે.) સવિગ્નભાવિતને પણ જે એની રુચિને અનુસારે શુદ્ધ ભિક્ષાની

મુત્તૂળ ચિત્તકાલ ભાવ ચ કહિતિ ગુચ્છું ॥ ઇન્વાદિના વૃહત્કલ્પાદો । અન્ન િ ગવિગ્નભાવિતાન્ પ્રતિ
દ્રવ્યાદિકારણેષ્વશુદ્ધસ્યાપિ વ્યુત્પાદન, પાર્થસ્થભાવિતાન્ પ્રતિ ચ શુદ્ધોઽલ્લવિધેરેવ તત્પાર્થકમિતિ લમ્યતે,
ઇતરત્તુ પિષ્ટપેપણતુલ્યમિતિ ॥૨૧॥

દુર્નયાભિનિવેશે તુ તં દૃઢં દૂષયેદપિ ।

દુષ્ટાંશછેદતો નાંઘ્રી દૂષયેદ્વિપકંટકઃ ॥૩૦॥

દુર્નયેતિ । પરસ્ય કુદેશનયા દુર્નયાભિનિવેશં ત્વેકાન્તગ્રહરૂપે જ્ઞાતે ત = દુર્નય દૃઢ દૂષયેદપિ । યતો
દુષ્ટાશસ્ય છેદતો વિપકટકોઽઘ્રી ન દૂષયેદેવમિહાપિ દુર્નયલવચ્છેદે દ્વાવપિ નયો ગુચ્ચિનાવચતિષ્ઠેતે ઇતિ ।

દેશના આપવાનુ કહ્યુ તે 'સ્વવચન પર એને વિશ્વાસ બેસે' ઇત્યાદિરૂપ સ્વપારત-અનુ અને બુદ્ધિપરિકર્મણાનુ
સંપાદન થાય એ માટે જાણવું. એ થયા બાદ સવિગ્નભાવિત તે ગૃહસ્થોને તેવા વિગ્રેષ પ્રકારના દ્રવ્ય વગેરે
કારણોએ 'અશુદ્ધભિક્ષાનું પણ દાન કરાય' ઇત્યાદિરૂપ અન્યનયથી પણ માહિતગાર કહે. પાર્થસ્થભાવિત
ગૃહસ્થ તો આ નયની બાબતમા વ્યુત્પન્ન જ હોવાથી તેને તો માત્ર શુદ્ધપિડની દેશનાથી જ ઉભયનયનો પરિચય
થઈ જવાથી પ્રમાણ દેશના સપત્ન થઈ જાય છે એટલે એને માટે તો શુદ્ધપિડ અંગેનું વ્યુત્પાદન સાર્થક બને
છે એ જણાય છે, અશુદ્ધ ભિક્ષાની દેશના તો એના માટે પિષ્ટપેપણ તુલ્ય જ બની રહે છે, કેમકે એ બાબતમા
તો એ વ્યુત્પન્ન જ હોય છે સવિગ્નભાવિત ગૃહસ્થો 'અશુદ્ધભિક્ષા વહોરાવાય જ નહીં' આવો જે ખ્યાલ ધરાવતા
હોય છે તેના નિવારણ માટે '(અવસરે) અશુદ્ધ ભિક્ષા પણ વહોરાવાય' એવી પ્રરૂપણા કરવી આવશ્યક હોય
છે. પણ પાર્થસ્થભાવિત ગૃહસ્થ એવો ખ્યાલ ધરાવતો હોતો નથી, માટે એને આવી પ્રરૂપણા કરવી આવશ્યક
નથી એમ અહીં જણાવ્યુ છે, બાકી, એ પણ, શુદ્ધ-અશુદ્ધ કાંઈ પણ વહોરાવાય, આટલો જ વ્યુત્પન્ન હોય છે.
કેવા અવસરે શુદ્ધ અને કેવા અવસરે અશુદ્ધ વહોરાવવાનુ એ બાબતમા તો એ પણ અવ્યુત્પન્ન જ હોવાથી,
જો એવી યોગ્ય ભૂમિકા હોય તો 'આવા દ્રવ્યાદિ અવસરે અશુદ્ધ પણ વહોરાવી શકાય' વગેરે ઉપદેશ સાર્થક
છે જ અથવા તો, એને શુદ્ધભિક્ષાદાનનો ઉપદેશ જે આપવાનો હોય છે એમા જ આ વિભાજન પણ સમજાવી
દેવાની હકીકત જાણવી એટલે કે સામાન્ય સયોગોમા શુદ્ધ જ અપાય, અશુદ્ધ પણ આપવાની જે વાત છે તે
આવી આવી પરિસ્થિતિ માટે જાણવી. ટકમા, યાવદપ્રાપ્ત તાવદ વિધેયમ્ ॥૨૯॥

[દુર્નયાભિનિવેશે દૃઢ ખંડન]

[અન્ય પાસેથી જાણેલા એક નયનો જો અભિનિવેશ બંધાઈ ગયો હોય અને તેથી એ દુર્નય બની ગયો હોય
તો શુ કરવુ? એ ગ્રન્થકાર જણાવે છે—]

'શ્રોતાને અન્યની કુદેશનાથી એકાન્તના આગ્રહ રૂપ દુર્નયાભિનિવેશ ઘટી ગયો છે' એવું જો જણાય તો
એ દુર્નયનુ દૃઢ પણે ખંડન પણ કરવું. જેમ દુષ્ટભાગ છેદી નાખવામાં આવે તો વિપકટક પગને બગાડતો નથી
એમ પ્રસ્તુતમા દુર્નયના અશનો છેદ કરવાથી પછી બન્ને નયો સુસ્થિત બનીને રહે છે, એટલે કે પછી બન્ને નયોની
વ્યુત્પન્નતા રહે છે. એક નયનો અભિનિવેશ રહેતો નથી.

શંકા - પણ આમ અન્યનયના પ્રતિક્ષેપ પૂર્વક જો અજ્ઞાતનયની દેશના આપવામાં આવે તો એ પણ દુર્નય
જ નહીં બની જાય? કેમકે નયમા ઇતરાશનો પ્રતિક્ષેપ હોતો નથી. 'પ્રકૃતવસ્ત્વશગ્રાહી તદિતરાશાઽપ્રતિક્ષેપી
અધ્યવમાયવિશેષો નય' એવી જ નયની વ્યાખ્યા છે.

સમોધાન - આમા ઇતરનયનો જે પ્રતિક્ષેપ કરવામાં આવે છે તે, તે ઇતર નયને દૂષિત ઠેરવવાના તાત્પર્યથી

ન ચેવમિતરાશપ્રતિક્ષેપાદ્દુર્નયાપત્તિ, તમ્ય પ્રકૃતનયદૂપણાતાત્પર્યેણ નયાન્તરપ્રાધાન્યગ્રાહકત્વેન પરેપાં તર્કવદનુગ્રાહકત્વેન તત્ર તત્ર વ્યવસ્થિતત્વાત્ । નિર્ણાતમેતન્નયરહસ્યે[પૃ. ૩૬] ॥૩૦ ॥

જાનાતિ દાતું ગીતાર્થો ય એવં ધર્મદેશનામ્ ।

કલિકાલેઽપિ તસ્યૈવ પ્રભાવાદ્ધર્મ એધતે ॥૩૧ ॥

ગીતાર્થાય જગજ્જન્તુપરમાનન્દદાયિને ।

મુનયે ભગવદ્ધર્મદેશકાય નમો નમઃ ॥૩૨ ॥

જાનાતીતિ । ગીતાર્થાયેતિ વ્યક્તૌ ॥૩૧ ॥૩૨ ॥

નહિ, અર્થાત્ એના વિષયનો સર્વથા નિષેધ કરવાના તાત્પર્યથી નહિ, પણ [એ જ્ઞાતનયનો અભિનિવેશ છૂટી જાય અને] અજ્ઞાત નયનો વિષય મુખ્યરૂપે ગૃહીત થઈ શકે એ માટે હોય છે ‘દ્રવ્યમાત્રગ્રાહી નયો દ્રવ્યાર્થિક’ ઇત્યાદિ રૂપ તે તે નયના લક્ષણમા ‘માત્ર’ શબ્દથી પર્યાય વગેરે રૂપ ઇતરાશનો પ્રતિક્ષેપ ભાસે છે પણ વસ્તુતઃ એ ‘માત્ર’ શબ્દ પર્યાયનો સર્વથા નિષેધ કરવા માટે નથી, પણ ‘દ્રવ્ય’ નો જ મુખ્યરૂપે સ્વીકાર કરવા માટે છે. એટલે આ મુખ્ય વિષયભૂત ‘દ્રવ્ય’ સિવાયના અન્ય ‘પર્યાય’ વગેરેનો એ તર્કની જેમ ગૌણ રૂપે નિશ્ચયાયક બને છે (અથવા તર્ક = અન્વયવ્યભિચારની શકાનો વિઘટક અનુકૂલતર્ક અનુમિતિ પ્રત્યે તર્ક એ સીધો જ નક નથી પણ વ્યાપ્તિગ્રાહકતયા ગૌણરૂપે ગ્રાહક છે. એમ પ્રસ્તુતમા જાણવું) આવી વ્યવસ્થા દ્રવ્યાર્થિક, પર્યાયાર્થિક વગેરે દરેક નયોના લક્ષણમા રહેલ ‘માત્ર’ શબ્દ માટે જાણવી આવી જ રીતે પ્રસ્તુતમા પણ દુર્નય બનેલ જ્ઞાતનયનો જે પ્રતિક્ષેપ કરવાનો કહ્યો છે એના અગે જાણવું ‘નય’ આ રીતે ઇતરાંશપ્રતિક્ષેપ કરવાથી ‘દુર્નય’ નથી બનતો એનો નિર્ણય ગ્રન્થકારે સ્વકીય ‘નયરહસ્ય’ ગ્રન્થમાં કરી દેખાડ્યો છે (જુઓ શ્રી અધેરી ગુજરાતી જેનસઘ પ્રકાશિત નયરહસ્ય પુસ્તક પૃ ૩૬) ॥૩૦ ॥

[દેશના દ્વાત્રિશિકાનો ઉપસંહાર કરતા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

જે ગીતાર્થ મહાત્મા આ પ્રમાણે ધર્મદેશના આપવાનું જાણે છે તેઓના જ પ્રભાવે કલિકાળમા પણ ધર્મની જાહોજલાલી છે. જગતના જીવોને પરમાનન્દ આપનારા, ભગવદ્ધર્મના દેશક આવા ગીતાર્થ મુનિ ભગવંતને નમસ્કાર હો .. નમસ્કાર હો. ॥૩૧ ॥૩૨ ॥

દેશનાબત્રીશી અંગે કંઈક વિચારણા—

ધર્મની (ધર્મપ્રતિપાદક શાસ્ત્રની) કચ, છેદ અને તાપ એમ જે ૩ પરીક્ષાઓ કહેલી છે તેનો અને બાળ, મધ્યમ અને પરિત એ ૩ કક્ષાના જીવોનો પરસ્પર વિચાર કરીએ તો જણાય છે કે જે ધર્મ કચ પરીક્ષામા પાસ થતો હોય એને બાળજીવો સત્યધર્મ તરીકે સ્વીકારી લે છે તપ કરવો, ધ્યાન ધરવું વગેરે વિધાનો અને કોઈની હિસા ન કરવી, જૂઠ ન બોલવું વગેરે નિષેધો સાંભળીને જ એમને એના પર અહોભાવ થઈ જાય છે પછી તેઓને એ ધર્મમા કહેલા અનુષ્ઠાનો આ વિધિ-નિષેધને અનુરૂપ છે કે નહીં એ જોવાની જરૂર લાગતી નથી. મધ્યમજીવો વૃત્તને પ્રધાન ગણે છે. એટલે કે નાના મોટા અનુષ્ઠાનોને તપાસે છે તેથી જે ધર્મ ‘છેદ’ પરીક્ષામાથી પાસ થતો હોય તેને તેઓ ‘ધર્મ’ તરીકે સ્વીકારી લે છે એટલે હિસાનો નિષેધ કર્યા પછી હિસાગર્ભિત યજ્ઞ વગેરે અનુષ્ઠાનો જો એ ધર્મમાં થતા હોય તો એવા ધર્મને તેઓ ‘ધર્મ’ તરીકે સ્વીકારતા નથી અહિસા વગેરેની જેમ જેમ વધુ ઝીણી ઝીણી કાળજીવાળા આચરણો જોવા-જાણવા મળે તેમ તેમ તેઓને એ ધર્મ પ્રત્યે વધુ આકર્ષણ થાય છે માટે તો તેઓની આગળ સમિતિ વગેરેની દેશના આપવાનું વિધાન છે. આ જીવોની બુદ્ધિ

પરિત જીવોની બુદ્ધિ જેટલી વિકાસ પામેલી ન હોય, સુદર આચાર માર્ગ જોવા મળી જાય તો પછી એના મૂળભૂતસિદ્ધાન્તો આ અહિંસા વગેરેને અનુરૂપ છે કે નહીં? એ જોવાની તેઓને જરૂર લાગતી નથી. પરિતજીવો શાસ્ત્રતત્ત્વને જુએ છે. એટલે કે જેના શાસ્ત્રોનો સિદ્ધાન્ત એવો હોય કે જેના પર અહિંસા વગેરે સંગત ઠરે તેને તેઓ યોગ્ય માને છે એટલે કે તેઓ જે ધર્મ 'તાપ' પરીક્ષામા ઉત્તીર્ણ થતો હોય તેને સત્ય ધર્મ તરીકે સ્વીકારે છે. તેઓ વૃત્તને પણ જુએ છે. તેમ છતાં વૃત્ત કરતાયે અનેક ગણું વધુ મહત્ત્વ મૂળભૂતસિદ્ધાન્તને જ આપતા હોય છે. એટલે એક કઠોર આચાર પાલન કરનારા ગચ્છ બહાર થયેલ સાધુ છે અને એક શિથિલ બનેલ સવિગ્નપાક્ષિક છે તો એ બેમા પરિત જીવ સંવિગ્નપાક્ષિકને જ ઊંચા માનશે, ગચ્છબ્રાહ્મને નહીં. શાસ્ત્રમાં આવી કરેલી વાતમા પણ એન જરાય અસંગતિ-અકા-કે આશ્ચર્ય નહીં લાગે, કિન્તુ આ એકદમ બરાબર જ છે એવું લાગશે.

બાળજીવો લિંગને જુએ છે અને એને અનુરૂપ એના વિસ્મય પમાડે એવા સ્વલબાહ્ય આચારોને જુએ છે, પણ સૂક્ષ્મતાથી આચરણને જોતા નથી આવી જે વાસ્તવિકતા છે તેના પરથી એક સચન આ પણ સમજવું કે આવા જીવોને પરિકર્મિત બુદ્ધિવાળા અને સ્વ (= વક્ત્રા) પ્રત્યે વિશ્વાસવાળા કરીને બાળકક્ષામાંથી ઉપર લાવવાનો પ્રયાસ કરવાની ભૂમિકા જ્યાં સુધી ઊભી થઈ ન હોય ત્યાં સુધી તેઓ આગળ પ્રચ્છન્ન શિથિલાચારવાળાનું ખંડન ન કરવું. ઉપર ઉપરની દૃષ્ટિએ તર્ક પૂર્ણ લાગે એવી કર્ણપ્રિયવાણીથી લોકોને ધર્મ તરફ આકર્ષનારા હોય અને સ્વજીવનમા અક્ષન્તવ્ય શિથિલાચારવાળા હોય તેવાઓના પણ, સ્વ-પરને નુકશાન કરનારા પણ દોષો ઉક્ત બાળજીવો આગળ પ્રકટ કરવા ન જોઈએ. એમ આચારપાલનમા સૂક્ષ્મકાળજીનો આભાસ ઊભો કરનારા ગચ્છ બાહ્યજીવોના સ્વ-પરને નુકશાન કરનારા દોષો પણ એવી વિશેષભૂમિકા ઊભી કર્યા વગર મધ્યમ કક્ષાના જીવોને કહેવા ન જોઈએ.

પદાર્થ-વાક્યાર્થ વગેરે સાથે આ બાળજીવો વગેરેની વિચારણા કરીએ તો એવું લાગે છે કે બાળજીવોને માત્ર પદાર્થ બોધ થાય છે, કોઈપણ જીવને મન વગેરેથી પીડા ન કરવી એટલો યથાશ્રુત અર્થ એ પકડી લે છે. પણ પછી, જિનમદિર, લોચ વગેરે પ્રવૃત્તિમાં આ યથાશ્રુત અર્થ બાધિત થાય છે વગેરે રૂપે એ યથાશ્રુત અર્થ અને પ્રવૃત્તિનું પરસ્પર અનુસંધાન કરવાની એની ભૂમિકા હોતી નથી, કારણકે પ્રવૃત્તિ-વૃત્તને જોવાની એને જરૂર જ લાગતી હોતી નથી. મધ્યમકક્ષાનો જીવ વૃત્તને-પ્રવૃત્તિને પ્રધાન ગણે છે. એટલે 'કોઈને પીડા ન કરવી' એવું જાણ્યા પછી જિનભવન વગેરે પ્રવૃત્તિનો વિચાર કરતાં, જો એ પૃથ્વીકાયાદિને જીવ તરીકે જાણતો હોય તો એને શંકા પડી શકે છે કે આમાં તો અન્યજીવોને પીડા કરવાનું થાય છે. એટલે આ પ્રવૃત્તિ શી રીતે કરી શકાય? આમ મધ્યમજીવ વાક્યાર્થસુધી પહોંચી શકે છે. મહાવાક્યાર્થ અને ઐદમ્યપર્યાર્થને તો પરિત જ પામી શકે છે.

શંકા - પ્રસ્તુત બત્રીશીના ૨૧ માં શ્લોકમા (એમ પોડશકમાં પણ) બાળજીવને લોચ, પૃથ્વી પર સથારો, તપશ્ચર્યા, પરીપહ સહન વગેરે સ્વરૂપ સાધુજીવનના બાહ્ય આચારની દેશના આપવાનું કહ્યું છે. જ્યારે યોગશતકમા અપુનર્બન્ધકજીવને લૌકિક ધર્મની, સમ્યગ્દૃષ્ટિને શ્રાવકધર્મની, શ્રાવકને સર્વવિરતિની ને સાધુને સામાચારીની દેશના આપવાનું કહ્યું છે. અપુનર્બન્ધકજીવ બાળ હોવો સમજાય છે. એટલે પ્રસ્તુત ગ્રન્થ પ્રમાણે એને સાધુના બાહ્ય આચારોની દેશના આપવાનું જણાય છે ને યોગશતકના મતે લૌકિકધર્મની દેશના આપવાનું જણાય છે, તો આ બેમાં વિરોધ નહીં? વળી આવશ્યકની ૧૬૧૮ મી ગાથાની વૃત્તિમાં શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે એમ જણાવ્યું છે કે પહેલાં સર્વવિરતિ બતાવવી ને પછી દેશવિરતિ બતાવવી. એમ બૃહત્કલ્પ પ્રથમ ઉદેશમાં

૧૧૩૯ મી ગાથામાં સર્વવિરતિ-દેશવિરતિ-સમ્યગ્દર્શન-મદમાસનિવૃત્તિ .. ઉપદેશનો આ ક્રમ દર્શાવ્યો છે તથા આ ક્રમ ન જાળવે તો પ્રાયશ્ચિત્ત પણ દર્શાવ્યું છે, જ્યારે યોગશતકમાં, સમ્યગ્દૃષ્ટિજીવને, પહેલાં સાધુધર્મ ન દર્શાવતા શ્રાવકધર્મ શા માટે દર્શાવવો તે શ્લોક નંબર ૨૮ માં સકારણ જણાવ્યું છે. એટલે આનો પણ વિરોધ નથી?

સમાધાન - ઉપસ્થિત થયેલા શ્રોતાની ભૂમિકાને વક્તા બે રીતે તપાસે છે. ધર્મમાર્ગમાં જોડાવા અંગેની ભૂમિકા ને તત્વને સમજવા અંગેની ભૂમિકા. આમાંની પ્રથમ ભૂમિકા મુખ્યતયા મોહનીયકર્મના ક્ષયોપશમના આધારે ઊભી થાય છે. ને એ ક્ષયોપશમને અનુસરીને એના અપુનર્બન્ધક, અવિરત સમ્યક્ત્વી, દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિ એવા ચાર મુખ્યભેદ છે બીજી ભૂમિકા મુખ્યતયા જ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમને સાપેક્ષ છે ને એના બાળ, મધ્યમ અને પરિત એવા ભેદ છે બીજા પ્રકારની ભૂમિકા ઊભી કરનાર આ જ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષયોપશમ મોહનીયના ક્ષયોપશમને અનુસરીને જ હીન કે અધિક હોય છે એવો નિયમ નથી. એટલે, સર્વવિરતિની ભૂમિકા હોવા સાથે 'બાળ' પણ હોવું પણ સંભવે છે. એમ અપુનર્બન્ધકની ભૂમિકા હોવા સાથે પરિતપણુ હોવું પણ અસંભવિત નથી.

એટલે જ, આઠ વર્ષની ઉંમરે બુદ્ધિનો એટલો વિકાસ ન હોવા છતાં સર્વવિરતિની ભૂમિકા હોવી નિષિદ્ધ નથી એવા જીવને સર્વવિરતિના માર્ગે લાવવા પણ બહુ ઊંચા સૂક્ષ્મ તત્ત્વોની સમજણ ન આપતાં સ્થૂળથી સસારમાં કેટલાં પાપો છે ને સંયમ જીવનના આચારો કેટલા નિષ્પાપ છે વગેરેની સમજણ આપવી જ ઉચિત હોય છે. એમ વચસ્ક હોવા છતાં, ગામડામાં રહેવા વગેરેના કારણે એટલી સમજણ શક્તિ ન હોય, અને તેમ છતાં સર્વવિરતિ યોગ્ય ભૂમિકા હોય તો સયમજીવનના આચારોનું સ્થૂળ દૃષ્ટિએ વર્ણન કરી, આકર્ષીને સંયમમાર્ગે ચઢાવી શકાય છે. એમ અપુનર્બન્ધક કે અવિરત સમ્યક્ત્વી યોગ્ય ભૂમિકા ધરાવનાર શ્રોતા પણ આમ ઘણું ભણ્યો ગણ્યો હોવાના કારણે બુદ્ધિ વિકસિત હોય તો એને એની ભૂમિકા યોગ્ય વાતો પણ સૂક્ષ્મ રીતે કરવી પડે છે. જેમકે એ જ ભૂમિકાના બાળ જીવને જિનપૂજાનો મહિમા વગેરે દર્શાવી પૂજા કરતો કરી દેવાનો એને આમાં પુષ્પાદિના જીવોની હિસા હોવા છતાં એ દોષરૂપ નથી વગેરે સમજાવવાનું હોતું નથી, કારણકે જો સમજાવવા જઇએ તો સ્વરૂપહિસા વગેરેને એ સમજી ન શકવાથી 'આમા તો હિસા થાય' એમ કરીને પૂજા ન પણ કરે, ઉપરથી અવહેલના પણ કરે. માટે તો બાળજીવને બુધસંબંધી દેશના આપવી એ પરસ્થાનદેશના હોઇ પાપદેશના કહેવાયેલી છે કેટલીય બાબતો એવી હોય છે જે બુધને હેતુગ્રાહ્ય હોવા છતાં બાળજીવને આજ્ઞાગ્રાહ્ય જ હોય છે. બાળજીવને પણ એ બાબતો હેતુ પુરસ્સર સમજાવવા જઇએ તો એ સમજી ન શકવાથી મૂઝવણમાં પડે, કદાચ વક્તા પ્રત્યે અભાવ પણ પેદા થાય કે 'મને સમજાવી શકવાની આવડત નથી ને નકામી માથાઝીક કરે છે' અથવા 'વક્તા કહે છે એ બધું જ કાંઈ સાચું નથી' એવી અશ્રદ્ધા વગેરે પણ થાય ને તેથી એને માર્ગમાં જોડવાનું પ્રયોજન સિદ્ધ થતું નથી.

શ્રી. સિદ્ધસેન દિવાકરસૂરિ મહારાજે ગોવાળિયાઓની સમક્ષ એમની ભાષામાં વાદ ન કરતાં પંડિતોની ભાષામાં વાદ કર્યો ને માટે હાર્યા.

બીજી બાજુ ભલે અપુનર્બન્ધક હોય, પણ જ્ઞાનાવરણનો ક્ષયોપશમ તેજ હોય તો એને જિનપૂજાનું વિધાન દર્શાવવા પર સહજ આ શકા થવાની શક્યતા હોય છે કે 'આમાં' તો હિસા રહેલી છે .. ઇત્યાદિ... એટલે એને સ્વરૂપહિસા વગેરે સમજણ આપી 'જિનાજ્ઞા ધર્મ સાર' ના ઐદંપર્યાર્થ સુધી પહોચાડવો આવશ્યક બની રહે છે. અન્યથા, ન હિસ્યાત્સર્વભૂતાનિ કહીને હિસામય યજ્ઞાદિનું વિધાન કરનાર વૈદિક ગ્રન્થોમા પૂર્વાપરવિરોધ

વગેરે દોષો છે તો જૈન ગ્રન્થોમા પણ એ દોષ લાગશે ઇત્યાદિ વિચાર એને જૈન ધર્મ પ્રત્યે આકર્ષિત નહી થવા દે

પ્રસ્તુત ગ્રન્થમા અને પોડશકમાં બાળ આદિને આપવાની દેશનાનુ જે સ્વરૂપ જગ્યાવ્યું છે એ દિગ્દર્શન છે. એને અનુસરવાનો અર્થ સમજવો જોઈએ સર્વવિરતિ પામવાને ઉચિત બાળજીવને સયમજીવનના બાહ્ય આચારોની, દેશવિરતિ પામવાને ઉચિત બાળ જીવને શ્રાવક જીવનના આચારોની, સમ્યક્ત્વ પામવાને ઉચિત બાળ જીવને સમ્યક્ત્વ ઉચિત વ્યવહારોની-આચારોની, અને માર્ગાનુસારી અવસ્થા પામવાને ઉચિત જીવને માર્ગાનુસારીના ૩૫ ગુણો-વ્યવહારોની દેશના આપવી ઉચિત છે.

આ જ રીતે મધ્યમજીવ જો સર્વવિરતિને ઉચિત હોય તો એને સયમની વિશુદ્ધિ, આચારપાલન અગે ગ્રન્થોમાં દર્શાવેલી સૂક્ષ્મકાળજીઓ વગેરેનુ વર્ણન કરવુ જોઈએ આ જ પ્રમાણે દેશવિરતિ વગેરેને ઉચિત મધ્યમજીવને શ્રાવકપણા વગેરેના આચાર પાલનની સૂક્ષ્મકાળજીઓનુ વર્ણન કરવું જોઈએ.

એમ સર્વવિરતિ વગેરેને ઉચિત પડિતજીવને સયમજીવન વગેરે તે તેના આચારોનું સૂક્ષ્મ નિરૂપણ ને એમા મૂળભૂત સિદ્ધાન્તો કેવી રીતે વણાયેલા હોય છે તે વર્ણવવુ જોઈએ, તેમજ તે તે દરેક આચારોમાં 'આજ્ઞા ધર્મે સાર' એ ધર્મગુણ સમજાવવુ જોઈએ

જ્યારે પ્રત-નિયમમા જોડવાનો પ્રસ્તાવ ન હોય ને માત્ર જાણકારી વગેરે આપવાનો પ્રસ્તાવ હોય (જાણકારી આપવાનુ પ્રયોજન એ દ્વારા એના દિલમા ધર્મમાર્ગનુ આકર્ષણ પેદા કરવુ, સ્થિર કરવું, વધારવુ ને પરિણામે એને પણ ધર્મમાર્ગમાં જોડવો. આગળ વધારવો એ હોય છે) તો અપુનર્બન્ધક પ્રાયોગ્ય જીવને પણ, એની બાળ વગેરે ભૂમિકાને અનુસરીને સર્વવિરતિના બાહ્ય આચારો વગેરેનું પણ વર્ણન કરી શકાય છે. એનાથી એને આદર બહુમાન પ્રગટે છે, ભવિષ્ય માટે એક લક્ષ્ય બધાય છે પણ જ્યારે પ્રત-નિયમ આપવાની ગણતરીથી પ્રેરણા થઈ રહી હોય ત્યારે સર્વવિરતિને ઉચિત જીવને એની જ પ્રેરણા કરવી જોઈએ નીચી કક્ષાની પ્રેરણા એને એનુ જ આકર્ષણ કરી એમા જ જોડશે જે નુક્શાનકર્તા પુરવાર થાય જેને થોડી વધુ પ્રેરણા કરવાથી સર્વથા રાત્રીભોજન છોડી શકે એમ હોય તેને, એમ કહેવામા આવે કે, 'તુ રાત્રીભોજન કરે છે? તો પણ રાત્રે જમ્યા પછી કાંઈ ન લેવુ એટલો નિયમ લે' તો એ પ્રકારે નિયમ લઈ એ રાત્રીભોજન જે ચાલુ રાખશે એનો દોષ લાગે એ સ્પષ્ટ છે

હારિભદ્રી આવશ્યકમા તેમજ બૃહત્કલ્પભાષ્યમાં સર્વવિરતિને ઉચિત ભાસેલા આવા જીવોની અપેક્ષાએ વાત છે. યોગશતકમાં પણ આવા જીવો માટે આ જ વાત છે, માટે કોઈ વિરોધ નથી.

કોઈપણ આવે તેને પહેલા સર્વવિરતિ બતાવવાનુ જે કહ્યુ છે તેમા પણ ગર્ભિત રીતે આ તો સમજી લેવું જ જોઈએ કે 'આને સર્વવિરતિની વાત કરવાથી એ ડરી જશે, ભાગી જશે, પછી કશુ સાંભળવા પણ ઊભો ન રહે.' આવો કોઈ નિર્ણય વક્તાને શ્રોતા માટે થયો ન જે હોવો જોઈએ, જો એવો નિર્ણય (સબળ સભાવના) કોઈપણ રીતે થઈ ગયો હોય તો એને સર્વવિરતિનો ઉપદેશ ન જ અપાય હજાર રૂપિયાનો માલ દેખાડવાથી 'આમા આપણુ કામ નહી' એમ સમજીને ભાગી જ જાય- ૧૦૦ રૂ. નો પછી બતાડવાનો માલ જોવા પણ ઊભો ન રહે' આવુ દુકાનદારને પ્રતીત થઈ ગયુ હોય તો એ શી રીતે પહેલાં ૧૦૦૦ રૂ. નો માલ જ દેખાડે? એટલે ઉક્ત નિર્ણયાભાવવાળા શ્રોતાને સૌ પ્રથમ સર્વવિરતિની દેશના આપવાની વાત સમજવી જોઈએ.

બાકી તો વક્તાને દેશ-કાળ-પુરુષ આદિનો જેવો નિર્ણય થાય એ પ્રમાણે દેશના અગે ઉપરથી નીચે જવાની કે નીચેથી ઉપર જવાની બંને પ્રકારની પદ્ધતિ ઉચિત લાગે છે, એમાં એકાન્ત ન જાણવો.

જેમ છેદસૂત્રોમાં સમાન ગુના માટે શૈક્ષક, ગીતાર્થ, સ્થવિર, ઉપાધ્યય, આચાર્યને ઉત્તરોત્તર વધુ પ્રાયશ્ચિત્ત આપવાની પદ્ધતિ બતાવ્યા બાદ તરત જ ઘણે સ્થળે, (મતાંતર તરીકે નહી, પણ જુદી પદ્ધતિ તરીકે) ઉત્તરોત્તર ઓછુ પ્રાયશ્ચિત્ત આપવાની પદ્ધતિ પણ બતાવી છે એમાં પુરુષ-દેશ-કાળને નજરમાં લેવાની અપેક્ષા છે. એમ દેશના અંગે જાણવું.

ધારો કે શ્રોતા સંપૂર્ણતયા રાત્રીભોજન ત્યાગ કરી શકે એવી પરિસ્થિતિમાં નથી એવી વક્તાને જાણકારી મળી ગઈ છે તેમ છતાં, વક્તાને એવી પણ પ્રતીતિ થઈ છે કે શ્રોતા દાક્ષિણ્યતા ગુણવાળો છે. ને તેથી 'મહારાજ સાહેબ ઘણું ઘણું કહે છે તો કેટલી ના પાડવી? બધી વાતનો ઇનકાર કરવો યોગ્ય ન કહેવાય, કાંઈ નહી, થોડો પુરુષાર્થ ફોરવીને-કષ્ટ વેઠીને પણ આટલું તો કરીશ જ' આવા અભિપ્રાયથી પણ આંશિક ત્યાગ કરવા કટિબદ્ધ બનશે, એ રીતે ત્યાગ અપનાવશે, બરાબર પાલશે ને એ પાલનના પ્રભાવે આગળ વધશે. આવી સભાવના ભાસી હોય તો સર્વથા ત્યાગની વાતથી પ્રારંભ કરે, ને ક્રમશઃ નીચે ઉતરે.

પણ, આવી જ પરિસ્થિતિવાળા શ્રોતા માટે જો આવી પ્રતીતિ થઈ હોય કે, 'મહારાજ સાહેબ તો બધી અશક્ય વાત કરે છે... મોટી મોટી વાત કરે છે - આપણુ કામ નહી... આપણે કશુ કરી શકવાના તો છીએ નહી, નાહક મહારાજ સાહેબને ઉપદેશ આપવાનું કષ્ટ આપવું, એમનો સમય બગાડવો એના કરતાં ઊભા જ થઈ જાવ...' વગેરે. તો નીચેથી જ શરુઆત કરે ને જેમ જેમ નીચે નીચેના સરળ નિયમો અપનાવવાનો અભિપ્રાય ઘડાતો જાય તેમ તેમ ઉપર ખેંચતા જાય. (ઉછામણીની જેમ.)

અથવા નવા જીવ આગળ એના પરિણામ જાણવા માટે, સૌ પ્રથમ એની આગળ સર્વવિરતિના આચાર વગેરેનુ વર્ણન કરે. (એને સર્વવિરતિ સ્વીકારવાની પ્રેરણા કરવા રૂપે નહી, પણ માત્ર સાધુ જીવન આવું હોય છે એવો ખ્યાલ આપવા માટે.) આ સાંભળવા પર એના દિલમા કેવા પરિણામો જાગે છે એ તપાસે. એમાં જો એની વાતો વગેરે પરથી એમ લાગે કે વિષયસુખપિપાસા વગેરેના કારણે હજુ સર્વવિરતિના સ્વીકાર માટે સમર્થ નથી. તો પછી શ્રાવક ધર્મનું વર્ણન કરે. ને એના પરિણામો તપાસે. એમ ક્રમશઃ સમ્યગ્દર્શન અને માર્ગાનુસારીના આચારોનુ વર્ણન કરે પણ વ્રત સ્વીકાર માટેની પ્રેરણા, સર્વવિરતિ માટે અસમર્થ ભાસેલા જીવને કરે નહી, તો દોષ નથી. હારિભદ્રી આવશ્યકમાં પણ, પહેલા શ્રાવકધર્મ કહેવામા આવે અને સર્વવિરતિ માટેનું સત્ત્વ ધરાવનાર પણ પ્રથમ શ્રાવક ધર્મ સાભળી એ જ સ્વીકારે તો દોષ કહ્યો છે. એવુ સત્ત્વ ન ધરાવનાર શ્રાવકધર્મ સ્વીકારે એમાં દોષ કહ્યો નથી.

ધર્મભિન્દુમા પણ સહિષ્ણોઃ પ્રવોગેડન્તરાય, અનુમિતિશ્ચેતરત્ર એમ કહીને સમર્થ અંગે જ દોષ દર્શાવ્યો છે, અસમર્થ અંગે નહી.

આમ દેશનાપદ્ધતિ અંગે યથાયોગ્ય વિચારવું.

શ્રુત, ચિન્તા અને ભાવના આ ત્રણે જ્ઞાનને જળ, દૂધ અને અમૃતની ઉપમા શ્રીલલિતવિસ્તરા ગ્રન્થમા આપવામા આવી છે જેમ જળ કરતા દૂધ અને દૂધ કરતા અમૃત વધારે દાહશામક અને મિઠાશવાળું હોય છે એમ શ્રુતજ્ઞાન કરતા ચિન્તાજ્ઞાન અને ચિન્તાજ્ઞાન કરતા ભાવનાજ્ઞાન વધારે વિષયતૃષ્ણાશામક હોય છે. (અથવા જળથી શુષ્કતા મટી ભિનાશ આવે, દૂધથી રુક્ષતા જઈ સ્નિગ્ધતા આવે અને અમૃતથી મૃચ્છા-જડતા જઈ ચૈતન્ય સ્ફુરાયમાન થાય એમ શ્રુતજ્ઞાનથી વિષયતાપની શુષ્કતા મટી ઉપશમની ભિનાશ આવે, ચિન્તાજ્ઞાનથી વિષયચિતાની રુક્ષતા મટી તત્ત્વચિતનની સ્નિગ્ધતા આવે અને ભાવનાજ્ઞાનથી વિષયરસની જડતા મટી તત્ત્વાભિનિવેશનુ ચૈતન્ય આવે.)

|| અથ માર્ગદ્વાત્રિંશિકા ||૩||

દેશનયા માર્ગો વ્યવસ્થાપ્ય ઇતિ તત્સ્વરૂપમિહોચ્યતે -

માર્ગઃ પ્રવર્તકં માનં શબ્દો ભગવતોદિતઃ ।

સંવિગ્નાશઠગીતાર્થાચરણં ચેતિ સ દ્વિધા ॥૧॥

માર્ગ ઇતિ । પ્રવર્તકં = સ્વજનકેચ્છાજનકજ્ઞાનજનનદ્વારા પ્રવૃત્તિજનકં માનં = પ્રમાણમ્ । સ ચ ભગવતા = સર્વજ્ઞોનોદિતો વિધિરૂપઃ = શબ્દઃ । સંવિગ્નાઃ = સંવેગવન્તોઽશઠાઃ = અધ્રાન્તા ગીતાર્થાઃ = સ્વભ્યસ્તસૂત્રાર્થાસ્તેપામાચરણં ચેતિ દ્વિધા, વિધેરિવ શિષ્ટાચારસ્યાપિ પ્રવર્તકત્વાત્ । તદિદમાહ ધર્મરત્નપ્રકરણકૃત્ - 'માર્ગો આગમનીઈ અહવા સંવિગ્વહુજનાઙ્ગ્ણં તિ ॥૧ ॥

દ્વિતીયાનાદરે હન્ત પ્રથમસ્યાપ્યનાદરઃ ।

જીતસ્યાપિ પ્રધાનત્વં સાંપ્રતં શ્રૂયતે યતઃ ॥૨ ॥

દ્વિતીયેતિ । દ્વિતીયસ્ય = શિષ્ટાચરણસ્યાનાદરે = પ્રવર્તકત્વેનાનભ્યુપગમે હંત પ્રથમસ્યાપિ = ભગવદ્ધચનસ્યાપ્યનાદર-એવ, યતો જીતસ્યાપિ સાંપ્રત પ્રધાનત્વં વ્યવહારપ્રતિપાદકશાસ્ત્રપ્રસિદ્ધં શ્રૂયતે । તથા ચ

કયા જીવને કેવી દેશના આપવી એ ગણ બત્રીશીમાં જણાવ્યું. એ દેશનાથી મોક્ષમાર્ગની વ્યવસ્થા કરવાની હોય છે. એટલે હવે આ ત્રીજી બત્રીશીમા તે માર્ગનું સ્વરૂપ કહેવાય છે -

(૧) સ્વજનક જે ઇચ્છા તેનું જનક જે જ્ઞાન તેને ઉત્પન્ન કરવા દ્વારા જે પ્રવૃત્તિ જનક બનતું હોય તેવું પ્રમાણ એ માર્ગ છે આમા સ્વ એટલે પ્રવૃત્તિ. એટલે કે માર્ગ તરીકે અભિપ્રેત પ્રમાણ, જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે છે. એ જ્ઞાન તેવી ઇચ્છા પેદા કરે છે. અને એ ઇચ્છા પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. આમ તથાવિધ જ્ઞાનજનન દ્વારા પ્રવર્તક બનતું પ્રમાણ એ માર્ગ છે. આ માર્ગ બે પ્રકારે છે. (૧) સર્વજ્ઞ ભગવંતે કહેલ વિધ્યર્થપ્રયોગ યુક્ત શબ્દ અને (૨) સંવિગ્ન અશઠ ગીતાર્થોનું આચરણ. આમા અશઠ એટલે પોતે આચરેલ આચરણના નિર્ણયમાં અભ્રાન્ત અને ગીતાર્થ એટલે સૂત્ર અને અર્થના સુંદર અભ્યાસવાળા (એટલે કે એ અભ્યાસના કારણે સૂત્રાર્થની ઉપસ્થિતિવાળા તેમજ પૂર્વાપરવિરોધ ન રહે એ રીતે તાત્પર્યને પામેલા.) વિધ્યર્થપ્રયોગ જેમ પ્રવર્તક છે તેમ યથોક્ત શિષ્ટાચાર પણ પ્રવર્તક છે જ, માટે એ પણ 'માર્ગ' રૂપ છે. આ વાત ધર્મરત્નપ્રકરણકાર શ્રી -શાંતિસૂરિમહારાજે આ રીતે કહી છે - 'માર્ગ આગમનીતિરૂપ છે અથવા સંવિગ્નબહુજનથી આચરાયેલ આચાર રૂપ છે.' ॥૧૧ ॥ શંકા - ઉપદેશપદમાં પદાર્થ, વાક્યાર્થ વગેરેની રૂપપણામાં એદપર્યર્થ તરીકે 'સર્વજ્ઞવચન રૂપ આજ્ઞા ધર્મમાં સાર છે' એવું ફલિત કરી દેખાડ્યું છે. તેથી સર્વજ્ઞવચનનો આદર કરવો એ બરાબર છે, પણ સંવિગ્નગીતાર્થના આચરણને માર્ગ માની એનો આદર કરવો શી રીતે યોગ્ય કહેવાય? આવી શંકાનું સમાધાન આપવા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

[શિષ્ટાચાર પણ આદરણીય]

શિષ્ટાચાર રૂપ દ્વિતીય માર્ગનો પ્રવર્તક તરીકે ન માનવા રૂપ અનાદર કરવામાં ભગવદ્વચન રૂપ પ્રથમમાર્ગનો પણ અનાદર જ થાય છે, કારણકે 'શિષ્ટાચાર રૂપ જીત વર્તમાનમાં પ્રધાન છે' એવું કથન વ્યવહાર

જીતપ્રાધાન્યાનાદરે તત્પ્રતિપાદકશાસ્ત્રાનાદરાદ્વ્યક્તમેવ નાસ્તિકત્વમિતિ ભાવઃ । ૨ ।

અનુમાય સતામુક્તાચારેણાગમમૂલતામ્ ।

પથિ પ્રવર્તમાનાનાં શંક્યા નાન્ધપરંપરા । ૩ ।

અનુમાયેતિ । ઉક્તાચારેણ = સંવિગ્નાશઠગીતાર્થાચારેણ આગમમૂલતામનુમાય સતાં = માર્ગાનુસારિણાં પથિ = મહાજનાનુયાતમાર્ગે પ્રવર્તમાનાનામન્ધપરંપરા ન શંક્યા = ન, શંકનીયા । इत्थ * चात्रागमवोधितेषोपाय-

પ્રતિપાદક શાસ્ત્રમાં સંભળાય છે એટલે જીતવ્યવહારને-શિષ્ટાચારને પ્રવર્તક તરીકે સ્વીકારી પ્રધાનપણે અનુસરવામાં ન આવે તો એના પ્રાધાન્યને જણાવનાર શાસ્ત્રનો અનાદર થાય એ સ્પષ્ટ છે. અને જિનવચનમય શાસ્ત્રનો અનાદર કરવાથી તો નાસ્તિકતા જ આવી જાય એ ચોખ્ખુ ચણાક છે. [આમ શિષ્ટાચારનો આદર કરવામાં પણ જિનાજ્ઞા રહેલી જ છે, માટે એના અનાદરની શંકાયોગ્ય નથી.] ૨ । [શંકા - આગમવચનમાં જે વિધ્યર્થપ્રત્યય વપરાયો હોય છે તેનાથી ઇષ્ટના ઉપાય રૂપે જાણી પ્રવર્તવું એ શિષ્ટો માટે યોગ્ય છે. 'વર્તમાનમાં જીતવ્યવહાર પ્રધાન છે' એવા આગમવચનમા તે તે આચારોને ઇષ્ટના ઉપાય તરીકે જણાવનાર વિધ્યર્થપ્રત્યય તો કોઈ છે નહીં. જેને ઇષ્ટોપાય રૂપે જાણી ન હોય એવી તો કોઈ પ્રવૃત્તિ શિષ્ટો કરતા નથી. માટે આવા આચરણને અનુસરવું એ તો એક પ્રકારની અંધપરંપરા જ બની રહેશે ને! આવી શંકાનું સમાધાન આપવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

સંવિગ્ન અશઠ ગીતાર્થોના આચરણથી 'તેઓએ આચરેલ આ પ્રવૃત્તિ આગમમૂલક છે' એવું અનુમાન કરીને, મહાજને આચરેલા માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં માર્ગાનુસારી સજ્જનો માટે 'આ અંધ પરંપરા છે' એવી શંકા ન કરવી. [આશય એ છે કે તે તે આચરણ વિશેના વચનો ઉપલબ્ધ આગમમા ન મળતાં હોય તો પણ, માર્ગાનુસારી સજ્જનો 'આ બધા આચરે છે, માટે આપણે પણ આચરીએ' એટલું માત્ર વિચારીને ગાડરિયા પ્રવાહ રૂપે એ આચરણોને નથી આચરતાં, કિન્તુ 'સંવિગ્ન અશઠ ગીતાર્થ મહાપુરુષો આને આચરે છે એટલે અવશ્ય એ આગમમાં કહ્યું હોવું જોઈએ' એ પ્રમાણે અનુમાન કરી આગમોક્ત આચરણ રૂપે જ એને આચરે છે. માટે તેઓની એ પ્રવૃત્તિ ગાડરિયા પ્રવાહ રૂપ હોતી નથી.]

[શિષ્ટાચારમાં પ્રવર્તકતા]

આમ અહીં જે કહ્યું કે 'ઉક્ત આચરણ પરથી અનુમાન કરીને માર્ગાનુસારી સજ્જનો પ્રવૃત્તિ કરે છે' તેના પરથી માનવું પડે છે કે તેઓએ કરેલું એ અનુમાન '(વિધિ) આગમ બોધિત ઇષ્ટોપાયતાકત્વનું જ હોવું જોઈએ, માત્ર આગમમૂલકત્વનું નહીં. એટલે કે 'આ આચરણ આગમમૂલક છે, કારણકે સંવિગ્ન અશઠ ગીતાર્થો એને આચરે છે, જેમકે મહાવ્રતપાલન' એટલું જ અનુમાન કરીને તેઓ એ પ્રવૃત્તિ કરે છે એવું નથી, કિન્તુ 'આ આચરણમાં (આગમગત વિધિપ્રત્યયથી) આગમથી જણાયેલી ઇષ્ટસાધનતા રહેલી છે, કેમકે સંવિગ્ન અશઠ ગીતાર્થો એને આચરે છે, જેમકે મહાવ્રતપાલન' આવું અનુમાન કરીને જ સજ્જનો તેની પ્રવૃત્તિ કરે છે... આવું અનુમાન કેમ માનવું પડે છે? એ સમજવા વિચારણા—

પ્રવૃત્તિ માટે ઇષ્ટસાધનત્વનું જ્ઞાન આવશ્યક છે, માત્ર આગમમૂલકત્વનું જ્ઞાન એના માટે પરિપૂર્ણ નથી. (જિનપૂજામા આગમમૂલકત્વનું જ્ઞાન હોવા છતાં ઇષ્ટસાધનત્વનું જ્ઞાન ન હોવાથી સાધુઓ પ્રવર્તતા નથી.)

* સવેગી ઉપાશ્રયની હ. લ. પ્રતમાં 'ચાત્ર વિધિવોધિતે ' ઇત્યાદિ પાઠ છે. તેમાં આગમગતવિધિબોધિત... ઇત્યાદિ અર્થ જણાવો.

તાકત્વમેવાનુમેય, આગમગ્રહણ ચાન્ધપરપરાશકાવ્યુદાસાય, ઇતિ નાગમકલ્પનોત્તર વિધ્યર્થવોધકલ્પનાદ્વાર-
વ્યવધાનેન પ્રવર્તકતાયા શ્વદ્સાધારણ્યક્ષતિઃ, અપ્રત્યક્ષેણાગમન પ્રકૃતાર્થગ્ય વોધયિતુમશ્ક્યત્વાત્,

એટલે પ્રસ્તુતમા આગમમૂલકત્વનુ અનુમાન કર્યા પછી પણ ઇષ્ટ સાધનતાનું જ્ઞાન ('આ મારા ઇષ્ટનું સાધન છે' એવુ જ્ઞાન) કરવાનુ તો ઊભુ જ રહે છે. આ જ્ઞાન કયુ કરવુ? કેવી રીતે કરવુ?

આગમવચનથી એ ઇષ્ટસાધનતાનુ જ્ઞાન થવું માની શકાતુ નથી. કારણકે જીવવ્યવહાર તરીકે અભિપ્રેત પ્રસ્તુત આચરણોને જણાવનાર કોઈ આગમવચન ઉપલબ્ધ આગમોમા સાત્મળવા મળતું નથી. એટલે અપ્રત્યક્ષ આગમથી 'વિવક્ષિત આચરણ ઇષ્ટ સાધન છે' એવો એ પ્રસ્તુત અર્થનો બોધ થવો શક્ય નથી.

પ્રશ્ન - ગીતાર્થના આચરણ પરથી આગમમૂલકત્વનુ જે અનુમાન કરવામા આવે છે તેમા આગમ એ પણ એક પ્રકારનુ વચન જ છે એટલે ગીતાર્થના આચરણ પરથી એવા આગમવચનમૂલકત્વનું અનુમાન કરવુ કે જે ઇષ્ટસાધનત્વને જણાવનાર વિધિપ્રત્યયથી ઘટિત જ હોય એટલે અપ્રત્યક્ષ હોવા છતા અનુમેય એવા તે આગમવચનથી તે ઇષ્ટ સાધનત્વનુ જ્ઞાન થઈ શકે છે

ઉત્તર - આ વાત પણ અયોગ્ય છે. કારણકે ગીતાર્થ આચરણ પરથી અનુમિત થતા આગમવચનની વર્ણાનુપૂર્વી કોઈ નિશ્ચિત થઈ શકતી નથી એટલે કે આગમવચનમા કયા ગ્રંથો કયા ક્રમે વપરાયા હશે તે નક્કી કરી શકાતુ નથી દા ત કલ્પ(કપડા) નુ પ્રાવરણ એક ગીતાર્થ આચરણ રૂપ છે એને જણાવનાર આગમવચન 'કલ્પાના પ્રાવરણ કુર્યાત્' આવું હશે કે 'કલ્પાન્ પ્રાવૃણ્યાત્' આવુ હશે કે અન્ય કોઈ? ઇત્યાદિ નક્કી કરી શકાતુ નથી જે વચનના ઘટકીભૂત શબ્દોનો નિર્ણય ન થઈ શકતો હોય તે વચન પણ અનિર્ણીત જ રહે છે. અને અનિર્ણીત વચન તો અર્થબોધક પણ શી રીતે બને? માટે જ તો સિદ્ધાન્તમુક્તાવલિની દિનકરી ટીકામા કહ્યુ છે કે 'કલ્પ્યતે = અનુમીયતે । અનેન ચ મગલસ્ય સમાપ્તિહેતુલ્લેડનુમાનમેવ પ્રમાણ, ન તુ શિષ્ટાચારાનુમિતા શ્રુતિ, ઇદાનીમાનુપૂર્વીવિશેષનિર્ણયાભાવેન તમ્યા અવોધકત્વાદ્ ।'

અર્થ:- કલ્પાય છે = અનુમાન કરાય છે આમ 'અનુમાન કરાય છે' એવુ કહીને એ સ્થિત કર્યુ છે કે 'મગલ સમાપ્તિનુ કારણ છે' એ બાબતમા અનુમાન જ પ્રમાણ છે, નહી કે શિષ્ટાચાર પરથી શ્રુતિનુ અનુમાન કરી એ શ્રુતિરૂપ આગમ પ્રમાણ તે પણ એટલા માટે કે હમણા એ શ્રુતિના અનુમાન પરથી પણ શ્રુતિની વર્ણાનુપૂર્વીવિશેષનો નિર્ણય કરી શકાતો ન હોવાથી એવી અનિર્ણીત શ્રુતિ અબોધક છે ' માટે અપ્રત્યક્ષ આગમથી ઇષ્ટ સાધનત્વરૂપ પ્રસ્તુત અર્થનો બોધ થઈ શકતો નથી એ નક્કી થયુ દ્વાદશાગી રૂપ આગમસમુદ્રમાં ચોક્કસ શબ્દોથી બનેલ હોવા રૂપે વ્યવસ્થિત એવુ જે આગમવચન પ્રસ્તુત અર્થનો બોધ કરાવી શકે એવુ રહ્યુ હશે તે તો હાલ ઉપસ્થિત નથી તેથી એ પણ બોધક નથી આમ તે તે આચરણના ઇષ્ટસાધનત્વને જણાવનાર તે તે વિશેષ આગમવચન પ્રત્યક્ષ કે અનુમાનથી જાણી શકાતુ નથી તેથી બધા આચરણો અંગે સામાન્યથી જ અનુમાન કરી શકાય છે. કહ્યુ છે કે 'આચરણા પણ આજ્ઞા = આગમ જ છે.' [આ ઉપચરિત વચન જાણવુ વાસ્તવિક અર્થ એનો પણ પ્રસ્તુતમા આવો જાણવો કે આચરણામા પણ આજ્ઞા રહેલી જ હોય છે.][આ જ કારણે આગમબોધિતેષ્ટોપાયકત્વના અભિપ્રેત અનુમાનમા પણ એ સામાન્યથી જ અનુમાન જાણવુ]

આમ ગીતાર્થઆચરણ પરથી 'એ આગમમૂલક છે' એટલુ જ જો અનુમાન કરવામા આવે ને "આ આચરણ આગમવચનથી જણાયેલી ઇષ્ટસાધનતાવાળુ છે, કેમકે અશકગીતાર્થોથી આચરાયેલુ છે, જેમકે મહાપ્રતપાલન" આવુ અનુમાન અશક્ય રહે તો ઇષ્ટસાધનતાનુ જ્ઞાન આગમથી થયેલુ હોવુ માની શકાતુ નથી. એટલે એ જ્ઞાન માટે 'વિવક્ષિત આચરણ ઇષ્ટસાધન છે, કેમકે આગમમૂલક છે' ઇત્યાદિ રૂપ અનુમાન જ કરવુ પડે છે. એ

વ્યવસ્થિતસ્ય ચાનુપસ્થિતેઃ સામાન્યત એવ તદનુમાનાત્, તદિદમુક્તં 'આચરણા વિ હુ આણત્તિ' । વસ્તુત

અનુમાન કર્યા પછી જ સજ્જનો એ પ્રવૃત્તિ કરે એટલે કે આગમમૂલકત્વના અનુમાન પછી પ્રવૃત્તિ માટે વિધિ પ્રત્યયના અર્થરૂપ જે ઇષ્ટસાધનતા તેના બોધ માટે કરવામા આવતી કલ્પના (અનુમાન) રૂપ દ્વારનુ વ્યવધાન થયું. [વિધ્યર્થબોધકલ્પના...ઇત્યાદિ જે પદ છે તેનો સમાસ વિધ્યર્થબોધાય કલ્પના એવો કરવો. અથવા કલ્પનાનો અર્થ અનુમિતિ કરીએ તો વિધ્યર્થબોધરૂપા કલ્પના વિધ્યર્થબોધકલ્પના એવો સમાસ કરવો. અથવા તો ત્યાં પ્રતમાં કદાચ લહિયાથી અશુદ્ધિ થઇ ગઇ હોય અને શુદ્ધપાઠ વિધ્યર્થબોધકકલ્પના ..ઇત્યાદિ હોય. એવો પાઠ જો હોય તો અર્થ આવો થાય કે વિધ્યર્થ જે ઇષ્ટસાધનતા તેની બોધક જે કલ્પના (અનુમાન)...] આવું વ્યવધાનભૂત જે અનુમાન કરવું પડે છે એમાં આપત્તિ એ આવે કે 'પ્રવર્તકતા શબ્દસાધારણ હોય છે' એટલે કે 'જે કોઇ પ્રવર્તક હોય તે શબ્દ હોય' એવી જે માન્યતા છે તેની ક્ષતિ થઇ જાય. કારણકે વિધિ પ્રત્યયને જે પ્રવર્તક માનવામાં આવે છે તે પણ ઇષ્ટસાધનતાબોધકત્વરૂપે (જુઓ ધર્મપરીક્ષા ગાથા ૫૫ ની વૃત્તિ). એટલે જણાય છે કે જેમાં ઇષ્ટસાધનતાબોધકત્વ હોય તે પ્રવર્તક બને. પ્રસ્તુતમાં આ ઇષ્ટસાધનતાબોધકત્વ 'વિવક્ષિત આચરણ ઇષ્ટસાધન છે, કેમકે આગમમૂલક છે' એવા અનુમાનમાં આવ્યું. તેથી અનુમાન પ્રવર્તક બનવાથી ઉક્તમાન્યતાની ક્ષતિ થાય.

એટલે પહેલા કહ્યું તેમ માનવું પડે છે કે ગીતાર્થના આચરણ પરથી માત્ર આગમમૂલકત્વનુ અનુમાન નથી કરાતુ, કિન્તુ આગમબોધિતેષ્ટોપાયતાકત્વનુ અનુમાન કરાય છે આમાં ઇષ્ટોપાયત્વ આગમથી જણાયેલુ કલ્પવાનુ હોવાથી 'પ્રવર્તકતા શબ્દ સાધારણ હોય છે' એવી માન્યતા બાધિત થતી નથી [આમાં એ આગમવચન કેવા શબ્દોવાળુ હોય એ જાણવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી અને સામાન્યથી આ અનુમાન થાય છે એ જાણવું.]

પ્રશ્ન - પ્રવૃત્તિ માટે તો માત્ર ઇષ્ટસાધનતાનુ જ્ઞાન આવશ્યક છે. એટલે પ્રસ્તુતમાં પણ માત્ર ઇષ્ટોપાયતાકત્વનું અનુમાન માનો ને! આગમબોધિતેષ્ટોપાયતાકત્વનુ અનુમાન માનવાની શી જરૂર છે? અર્થાત્ એમા 'આગમ' ને ઘુસાડવાની શી જરૂર છે?

ઉત્તર - સામાન્યજનની પ્રવૃત્તિ જોઇને ચાલતી અથ પરપરામાં પણ એ અધપરપરા ચલાવનારાઓ 'ફલાણો આ પ્રવૃત્તિ કરે છે તો આપણે પણ કરીએ, આપણને પણ એનાથી કઇક ઇષ્ટલાભ થશે' ઇત્યાદિ રૂપે એમા ઇષ્ટોપાયત્વનુ અનુમાન કરીને જ એ પ્રવૃત્તિ કરે છે, અને તેમ છતા એ અધપરપરારૂપ બને છે. એટલે પ્રસ્તુતમા સજ્જનોની વિવક્ષિત પ્રવૃત્તિ માટે પણ, જો એ માત્ર ઇષ્ટોપાયત્વના અનુમાનથી થયેલી હોય, તો અધપરપરાની શકા ઊભી થઇ શકે છે. એટલે એ શકાને દૂર કરવા માટે પ્રસ્તુતમા 'આગમ' નુ ગ્રહણ કર્યું છે

['આગમબોધિતેષ્ટોપાયતાકત્વ' નું ક્લિષ્ટ અનુમાન અનુભવાતું નથી. એટલે ગ્રન્થકાર સ્વઅભિપ્રાય દેખાડવા વસ્તુતઃ વગેરે કહે છે—] વસ્તુત્ તો યુક્તિસગત શિષ્ટાચારથી જ ઇષ્ટસાધનત્વ રૂપ વિધ્યર્થ સિદ્ધ થઇ જાય છે. એટલે કે 'વિવક્ષિત આચરણ ઇષ્ટસાધન છે, કારણકે યુક્તિસગત શિષ્ટાચાર (ગીતાર્થ આચરણ) રૂપ છે, જેમકે મહાપ્રતપાલન' આવા અનુમાન દ્વારા શિષ્ટાચાર જ ઇષ્ટસાધનત્વનો બોધ કરાવી દે છે એટલે 'આગમથી ઇષ્ટસાધનતા જણાયેલી છે' ઇત્યાદિ માનવુ આવશ્યક ન રહેવાથી એ માટે આગમાનુમાન કરવુ પડતું નથી. ['યુક્તિસગત' એવુ જે શિષ્ટાચારનુ વિશેષણ વાપર્યું છે એનાથી અધપરપરાની શકા દૂર થઇ જાય છે એ જાણવુ] [વળી આમ શિષ્ટાચારથી ઇષ્ટસાધનતાબોધ થવાથી શિષ્ટાચાર જ પ્રવર્તક બન્યો. તેથી પ્રવર્તકતા શબ્દસાધારણ હોય' એવા નિયમમા ગ્રન્થકારને સ્વરસ નહી હોય એમ લાગે છે. આ રીતે શિષ્ટાચાર

ઉપપત્તિકેન શિષ્ટાચારેણેવ વિધ્યર્થસિદ્ધાવાગમાનુમાન ભગવદ્વહુમાનદ્વારા સમાપત્તિસિદ્ધયે इति द्रष्टव्य-
म् ॥૩॥

સૂત્રે સદ્દેતુનોત્સૃષ્ટમપિ ક્વચિદપોદ્યતે ।

હિતદેઽપ્યનિષિદ્ધેઽર્થે કિં પુનર્નાસ્ય માનતા ॥૪॥

સૂત્ર ઇતિ । સૂત્રે = આગમે ઉત્સૃષ્ટમપિ = ઉત્સર્ગવિપયીકૃતમપિ સદ્દેતુના = પુષ્ટેનાલંબનેન ક્વચિદપોદ્યતે
= અપવાદવિપયીક્રિયતે । હિતદેઽપિ = ઇષ્ટસાધનેઽપ્યનિષિદ્ધે = સૂત્રાવારિતે કિં પુનરસ્ય = શિષ્ટાચારસ્ય
ન માનતા = ન પ્રમાણતા ? ॥૪॥ ઉદાસીનેઽર્થે ભવત્વસ્ય માનતા, વારિતં તુ કારણસહસ્રેણાપિ પરાવર્ત-
યિતુમશક્યમિત્યત આહ-

પણ પ્રવર્તક બને છે માટે જ સિદ્ધાન્તમુક્તાવલીમાં પણ, મંગલમાં રહેલી, સમાપ્તિ કે વિધ્નધ્વંસ રૂપ ઇષ્ટની
સાધનતાને 'શિષ્ટાચારવિપયત્વ' હેતુથી જ સિદ્ધ કરી દેખાડી છે, શિષ્ટાચારવિપયત્વ દ્વારા શ્રુતિનું અનુમાન
કરી એ શ્રુતિ પરથી ઇષ્ટસાધનતાની સિદ્ધિ કરી દેખાડી નથી.]

[આગમાનુમાનનું પ્રયોજન]

પ્રશ્ન - આગમાનુમાન જો ઇષ્ટસાધનત્વને જણાવવા માટે નથી કરાતું તો શા માટે કરાય છે ?

ઉત્તર - ભગવદ્બહુમાનદ્વારા સમાપ્તિની સિદ્ધિ માટે આગમાનુમાન કરાય છે. આશય એ છે કે બીજી
બત્રીશીમાં ૨૫મા શ્લોકમાં જણાવી ગયા કે 'આજ્ઞાના આદર દ્વારા શ્રી જિનશ્વરદેવ દ્વદ્યસ્થ થયે સમરસાપત્તિ-
- સમાપ્તિ થાય છે જે ધ્યાનનું પ્રકૃષ્ટ ફળ છે. આગમાર્થના સ્મરણ પૂર્વક કરાતું અનુષ્ઠાન જ વચનાનુષ્ઠાન
બને છે જે અસગાનુષ્ઠાનનું જનક હોય છે. આ માટે આજ્ઞાનો આદર જ આવશ્યક છે ઈત્યાદિ : ' પ્રસ્તુતમાં
શિષ્ટાચારથી ઇષ્ટસાધનતાનો બોધ થવા દ્વારા તે તે અનુષ્ઠાનની પ્રવૃત્તિ કરાય છે એમ કહ્યું . એટલે
આગમાનુમાન જો કરવામાં ન આવ્યું હોય તો આ આગમાર્થનું સ્મરણ વગેરે અશક્ય બનવાથી સમાપ્તિ શી
રીતે થાય ? તેથી સમાપ્તિ વગેરે રૂપ વિશિષ્ટ લાભ માટે આગમાનુમાન કરાય છે એ જાણવું. ॥૩॥ [આગમની
જેમ સંવિગ્નઅશક ગીતાર્થનું આચરણ (શિષ્ટાચાર) પણ પ્રમાણભૂત છે જ એનું વધુ સમર્થન કરવા ગ્રન્થકાર
કહે છે-]

આગમમાં વિધિ કે નિપેદ્ય રૂપે ઉત્સર્ગનો વિષય બનેલી ચીજ પણ પુષ્ટકારણ રૂપ સદ્દેતુ પામીને નિપેદ્ય
કે વિધિ રૂપે અપવાદનો વિષય બની જાય છે એટલે કે એવા વિશેષ અવસરે આચરેલા વિરુદ્ધ આચરણને
પણ આગમમા પ્રમાણભૂત ઠેરવ્યું છે. તો પછી જે હિતકર છે = ઇષ્ટ સાધનભૂત છે તથા સૂત્રથી નિપેદ્ય કરાયેલ
નથી તે શિષ્ટાચાર પણ પ્રમાણભૂત શા માટે ન ઠરે ? અર્થાત્ એ પ્રમાણભૂત છે જ. ॥૪॥ જે શિષ્ટાચાર પ્રત્યે
આગમ ઉદાસીન છે એટલે કે આગમમા જેનો નિપેદ્ય પણ નથી કે વિધાન પણ નથી તેવો શિષ્ટાચાર ભલે
પ્રમાણભૂત ઠરે, પણ જે શિષ્ટાચારનો સૂત્રમાં સાક્ષાત્ શબ્દોથી નિપેદ્ય કર્યો છે તેને હજાર કારણ ભેગા થાય
તો પણ બદલી શકે નહિ, એટલે કે હજાર કારણ ભેગા થઈને પણ એ નિષિદ્ધ આચરણને અનુજ્ઞાત =
વિધિઆચરણરૂપ બનાવી શકે નહિ. આવી શંકાનું સમાધાન આપવા ગ્રન્થકાર કહે છે-

આગમમાં કોઈ પણ ચીજનો સર્વથા નિપેદ્ય નથી કે સર્વથા વિધાન નથી. [આમાં 'મૈથુન' નો અપવાદ
સમજવો. એ રાગદ્વેય વિના અશક્ય હોય એનો સર્વથા નિપેદ્ય છે કહ્યું છે કે - ણ વિ કિંચિ અણુત્રાયં પઠિસિદ્ધ
વા વિ જિણવરિદેહિ । મોત્તુ મેહુણમાવ ન ત વિણા રાગદોસેહિ ।] [જો સર્વથા નિપેદ્ય કે વિધાન નથી તો સાધક પ્રવૃત્તિ

૧ નિષેધઃ સર્વથા નાસ્તિ વિધિર્વા સર્વથાઽઽગમે ।

આયં વ્યયં ચ તુલયેલ્લાભાકાઙ્ક્ષી વાગિયથા ॥૫ ॥

નિષેધ इति । सूत्रे विधिनिषेधौ हि गौणमुख्यभावेन मिथः संवलितावेव प्रतिपाद्येते, अन्यथाऽनेकान्त-
मर्यादातिक्रमप्रसंगादिति भावः ॥५ ॥

प्रवाहधारापतितं निषिद्धं यत्र दृश्यते ।

अत एव न तन्मत्या दूषयन्ति विपश्चितः ॥६ ॥

प्रवाहेति । शिष्टसमतत्त्वसंदेहेऽपि तद्दूषणमन्याय्यं किं पुनस्तन्निश्चय इति भावः । तदिदमाह -

* जं च विहिअं ण सुत्ते(ण सुत्ते विहिअं) ण य पडिसिद्धं जणंमि चिररूढ ।

કરવી કે નિવૃત્ત થવું એનો નિર્ણય કઈ રીતે કરે ? આ રીતે-] જેમ નફો મેળવવાની ઇચ્છાવાળો વાણિયો લાભ નુકશાનને નજરમાં રાખીને વ્યાપારમાં પ્રવૃત્ત કે નિવૃત્ત થાય છે એમ કર્મનિર્જરાના લાભ-નુકશાનની તુલના કરીને એ મુજબ પ્રવૃત્ત-નિવૃત્ત થવું.

સૂત્રમાં સર્વથા વિધિ કે સર્વથા નિષેધ નથી એવું જે કહ્યું એનો અર્થ એ થાય કે એકાન્તે કોઈ વિધાન નથી કર્યું કે એકાન્તે કોઈ નિષેધ નથી દેખાડ્યો. કોઈ પણ સૂત્રમાં વિધિ અને નિષેધ એ બન્ને ગૌણમુખ્યભાવે પરસ્પર સંકળાયેલા જ પ્રતિપાદિત કરાય છે. એટલે કે વ્યવહારદૃષ્ટિએ જે વિધિ પ્રતિપાદક સૂત્ર હોય છે તેમાં પણ ગૌણ ભાવે (અપવાદપદે) તેનો નિષેધ કરવાનો અભિપ્રાય અર્થથી તો હોય જ છે. એમ જે નિષેધક સૂત્ર હોય છે તેમાં પણ ગૌણભાવે (અપવાદપદે) તેનું વિધાન કરવાનો અભિપ્રાય અર્થથી તો રહેલો જ હોય છે. આ રીતે ગૌણમુખ્યભાવે બંને જો સંકળાયેલા ન હોય તો અનેકાન્તની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન જ થઈ જાય. [આશય એ છે કે વિધિ- નિષેધ બન્ને સંવલિત ન હોય તો એ સૂત્ર એકાન્ત ઉપદેશક બની જાય. અને તો પછી તે તે સૂત્રરૂપ ભગવદ્વચન અને કુતીર્થિકોના તેને સમાન દેખાતાં વચન 'ન હિંસ્યાત્ સર્વભૂતાનિ' ઈત્યાદિ વચન... એમાં કોઈ ફેર જ ન રહે. તેમજ ઉત્સર્ગ-અપવાદ ઉભયઘટિત પરિપૂર્ણ-અર્થનું એ એ સૂત્રમાં બોધકત્વ ન આવવાથી એ નિશ્ચયદૃષ્ટિએ 'પ્રમાણ' પણ ન બને. વળી નિશ્ચયથી પ્રમાણ્ય માટે સિદ્ધાન્તો પર સ્યાદાદ-અનેકાન્તવાદની મહોર છાપ પણ આવશ્યક છે. વિશેષ અર્થ માટે જુઓ ઉપદેશ રહસ્ય શ્લોક ૧૩૩] [આમ તે તે શિષ્ટાચારનો સૂત્રમાં જે નિષેધ કરાયો હોય છે તે પણ કારણ વિશેષભાવી અપવાદપદીય વિધિથી સંવલિત જ હોય છે. એટલે કે એવી પરિસ્થિતિમાં એ નિષિદ્ધ જ ન હોઈ પ્રમાણભૂત શા માટે ન બને ?] ॥૫॥ [આ જ બાબતનું વધુ સમર્થન કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે-

[આચરણામાં સ્વમતિકલ્પિત દોષ ન દર્શાવાય]

જેનો આદ્યપ્રવર્તક અજ્ઞાત હોય એવી પણ જે પ્રવૃત્તિ પ્રવાહધારામાં = પરંપરામાં આવેલી હોય, અને જે શાસ્ત્રમાં નિષિદ્ધ ન દેખાતી હોય તેવી પ્રવૃત્તિને કારણે (શિષ્ટાચાર પણ પ્રમાણ છે એ કારણે જ) પ્રાણ પુરુષો સ્વમતિથી દૂષિત ઠેરવતા નથી. અહીં 'પ્રવાહધારાપતિત' એવા શબ્દથી એ સૂચિત થાય છે કે એના પ્રવર્તક અશઠસંવિગ્નગીતાર્થ હતા કે અન્ય ? તેનો તેમજ સમાનકાલીન અન્ય ગીતાર્થોને તે માન્ય હતું કે નહીં ? તેનો

૧ સરખાવો તમ્હા સવ્યાણુત્રા સવ્યનિસેતં ય પવયણ નત્થિ । આય વય તુલિજ્જા લાભાઙ્ક્ષિ વ્ય વાગિયઓ ॥ ૩. માલા ૩૧૨ ॥

* યચ્ચ ન સૂત્રે વિહિત ન ઘ પ્રતિપિદ્ધં જને ચિરરૂઢમ્ । સ્વમતિચિકલ્પિતદોષાસ્તદપિ ન દૂષયન્તિ ગીતાર્થા ॥

સમઙ્વિગપ્પિયદોસા ત પિ ણ દૂસતિ ગીયત્થા । ધર્મરત્ન. - ૧૧ । ૬ ।।

સંવિગ્નાચરણં સમ્યક્ કલ્પપ્રાવરણાદિકમ્ ।

વિપર્યસ્તં પુનઃ શ્રાદ્ધમમત્વપ્રભૃતિ સ્મૃતમ્ ।।૭।।

સંવિનેતિ । સવિગ્નાનામાચરણ સમ્યક્ = સાધુનીત્યા કલ્પપ્રાવરણાદિકમ્ । તદાહ-

^૧અન્નમ્ ભણિયપિ મુણ્ કિચિ કાલાઙ્કારણાવિક્ખ ।

આઙ્ગમન્નમ્મહચ્ચિય દીસઙ્ સવિગ્ગાગીણિ ।।

^૨કપ્પાણ પાવરણ અગ્ગોઅરચ્ચાઓ ઙ્ગોલિઆભિક્ખા ।

ઉવગ્ગહિયકઙ્કાહયતુવયમુહ્વાણદોરાઈ ।। ઇત્યાદિ । વિપર્યસ્તં = અસવિગ્નાચરણ પુનઃ શ્રાદ્ધમમત્વપ્રભૃતિ સ્મૃતમ્ । તદાહ - [૮૭]

^૩જહ મહેસુ મમત્ત રાઘાઙ્ અસુદ્ધઉવહિમ્મત્તાઈ ।

હાલ નિર્ણય નથી એટલે કે એ શિષ્ટસમત હોવામા સંદેહ છે. તેમ છતાં એને દૂષિત ઠેરવવું એ જો ન્યાયસંગત નથી તો જે શિષ્ટાચરણ માટે શિષ્ટની સમતિનો નિર્ણય છે તેને અપ્રમાણ કહી દૂષિત ઠેરવવું એ ગી રીતે ન્યાયી ઠેરે ? ધર્મરત્નપ્રકરણ (૯૯)માં કહ્યું છે કે 'સૂત્રમા જે વિદિત નથી, તેમજ પ્રતિષિદ્ધ પણ નથી, અને ગીતાર્થજનમા ચિરરૂઠ થયેલું છે તેને પણ 'આમા આવા આવા દોષો રહેલા છે' ઈત્યાદિ રીતે સ્વમતિથી દોષોને કલ્પીને ગીતાર્થો દૂષિત ઠેરવતા નથી ' માટે શિષ્ટાચારને અપ્રમાણ માનવો એ યોગ્ય નથી ।।૬।। [પ્રમાણ અને અપ્રમાણ આચરણોના ઉદાહરણ આપે છે-]

કલ્પપ્રાવરણ વગેરે આચરણ એ સાધુમર્યાદાપૂર્વકનુ સંવિગ્નોનુ સમ્યક્ આચરણ છે ધર્મરત્ન પ્રકરણમા (૮૧, ૮૨) કહ્યું છે કે ' આગમ શાસ્ત્રમા જુદા જ પ્રકારે કહેલી મળતી હોવા છતાં, સંવિગ્ન ગીતાર્થ મહાત્માઓએ કાળ વગેરે કારણોની અપેક્ષાએ કેટલીક બાબતો એના કરતાં જુદા જ પ્રકારે આચરી હોય એવું જોવા મળે છે, જેમકે ભિક્ષાર્યા વગેરે માટે કપડા ઓઢીને જવું, અગ્રાવતારનો ત્યાગ અને કટીપટ્ટકને જુદી રીતે કરવો, ઝોળીને ગાઠ મારીને ભિક્ષા લાવવી. ઔપગ્રહિક કટાહક = કડાઈ, તગારુ=પરાત (કાપ કાઢવા માટે), તુંબડું = તુંબડામાથી બનાવાતી તરપણી, એને પકડી શકાય એ માટે મોઢું = કાઠો બનાવવો, કાંઠામાથી પકડવા માટે દોરી લગાવવી ' ઇત્યાદિ આનાથી વિપર્યસ્ત તરીકે એટલે કે અસવિગ્નોના આચરણ તરીકે શ્રાદ્ધમમત્વ વગેરે આચરણો પ્રસિદ્ધ છે ધર્મરત્નપ્રકરણમા (૮૭) કહ્યું છે કે ' જે પ્રમાદરૂપ બને છે તે આચરણ આવું જાણવું - શ્રાવકો પર મમત્વ, રાઢીની = શરીર શોભાની ઇચ્છાથી અશુદ્ધ ઉપધિ- ભોજનાદિ ગ્રહણ કરવા, યાવત્કાલ માટે આપેલી વસતિ, પયારી, ઓશિકું વગેરેના પરિભોગ ' ।।૭।। [આગળ તમે કહી ગયા કે કોઈનો સર્વથા નિપેદ નથી કે વિધાન નથી તેથી સૂત્રમાં ઉત્સર્ગે નિષિદ્ધ એવા કલ્પપ્રાવરણાદિ કે શ્રાદ્ધમમત્વાદિ એ બન્ને આચરણો સમાન જ થયા. તો એ બેમા તમે શુ ભેદ જુઓ છો કે જેથી એકને સંવિગ્ન આચરણ રૂપે પ્રમાણ માનો છો અને અન્યને અસવિગ્નઆચરણ રૂપે અપ્રમાણ માનો છો ? આવા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

૧ અન્યથા ભણિતમપિ સૂત્રે કિચિત્કાલાદિકારણાપેદમ્ । આવીર્ણમન્યથેવ દૃશ્યતે સવિગ્નગીત ।।

૨ કલ્પાના પ્રાવરણમગ્રાવતારત્યાગો ઙ્ગોલિઆભિક્ષા । ઔપગ્રહિકકટાહકતુવકમુખદાનદવર કાદિ ।।

૩ યથા શ્રાદ્ધેષુ મમત્વ ગટ્યાઙ્ગુદ્રોપધિમ્મત્તદીનિ । પ્રદત્તવસતિતૂલીમધુરકાવીના પરિભોગ ।।

ગિદિદ્ધ(ગિદ્દેજ્જ)વસહિતૂલીમસૂરગાર્દન પરિભોગેત્તિ । ૧૭ ।।

આઘં જ્ઞાનાત્પરં મોહાદ્વિશેષો વિશદોઽનયોઃ ।

एकत्वं नानयोर्युक्तं काचमाणिक्ययोरिव ।। ८ ।।

આઘમિતિ । જ્ઞાન = તત્ત્વજ્ઞાન, મોહ = ગારવમગ્નતા ।। ૮ ।।

આમાંનું કલ્પપ્રાવરણ વગેરે રૂપ પ્રથમપ્રકારનું આચરણ તત્ત્વજ્ઞાનથી (સંયમપાલનાટિના ઉચિત ઉપાયના જ્ઞાનથી) થયું છે જ્યારે શ્રાદ્ધમત્વ વગેરે રૂપ દ્વિતીય પ્રકારનું આચરણ રસ, ઋદ્ધિ અને શાતાગારવની મગ્નતા રૂપ મોહથી થયું છે. વળી દરેક પ્રવૃત્તિમા પ્રાણ તો આતરિક ભાવ જ હોય છે. એટલે આ બે આચરણોમાં પ્રાણરૂપ આંતરિક ભાવોનો આ ભેદ એ જ એ બેનો આસમાન જમીનનો ભેદ છે. તેથી એ બેને કાચ અને માણિક્યની જેમ એક = સમાન રીતે પ્રમાણભૂત માનવા એ યોગ્ય નથી #।। ૮ ।।

#।। આ અર્થાધિકાર માધ્યસ્થપૂર્વક સૂક્ષ્મવિચાર માગી લે છે આચાર્યાદિ મહાત્માઓની પ્રવૃત્તિમાં જરાપણ ફેરફાર થયેલો કે કરેલો દેખાય તો એ પ્રવૃત્તિનો નિષેધ કરનાર શાસ્ત્રવચનોને કે તે પ્રવૃત્તિથી ભિન્નપ્રવૃત્તિ જણાવનાર શાસ્ત્રવચનોને આગળ કરીને એ ફેરફારવાળી પ્રવૃત્તિને શાસ્ત્રવિરુદ્ધ કહેવાય કે નહિ ? તેમજ એવી પ્રવૃત્તિ કરનાર મહાત્માઓને વિરાધક, આજ્ઞાભંગક, ગુરુદ્રોહી, મિથ્યાત્વી, કુગુરુ વગેરે કહી શકાય કે નહી ? કે પછી એ પ્રવૃત્તિ પણ જીત આચારરૂપ અને માર્ગરૂપ બને ?

શંકા - આવો પ્રશ્ન જ કેમ ઉઠાવવો પડે છે ? જે આચરણ 'જીત' રૂપ બની શકે છે એના માટે ધર્મરત્ન પ્રકરણની ૯૯ મી ગાથામા 'ણ ય પરિસિદ્ધ' અંશ પણ જણાવેલો છે. એટલે કે સુત્રમાં જેનો નિષેધ ન હોય તે આચરણ જ માન્ય બની શકે. એટલે જો એ પ્રવૃત્તિનું નિષેધક શાસ્ત્રવચન મળતું હોય તો એ પ્રવૃત્તિ માર્ગરૂપ ન બનવાથી એને આદરનારા વિરાધક બને જ એ સ્પષ્ટ છે.

સમાધાન - આ 'ણ ય પરિસિદ્ધ' જે કલ્પ છે તેનો અર્થ 'જેનો સર્વથા નિષેધ ન હોય તે' એવો લેવાનો છે, નહીં કે 'જેનો સામાન્યથી પણ નિષેધ ન હોય તે 'અર્થાત્ જે સર્વથા નિષિદ્ધ હોય તે જ 'જીત' રૂપ બની શકતું નથી, એ સિવાયનું આચરણ તો, સામાન્યથી નિષિદ્ધ હોવા છતાં, 'જીત' રૂપ બની શકે છે.

શંકા - આવું શાના પરથી કહી છો ?

સમાધાન - આવી સ્પષ્ટ અસન્દિગ્ધ તારવણી કરાવી આપનારા ઘણાં કારણો છે.

(૧) જો આવું ન માનીએ તો ગ્રન્થકારે બીજા માર્ગ તરીકે દર્શાવેલ 'જીત' નો ઉચ્ચેદ જ થઈ જાય છે કારણકે જે આચરણ શાસ્ત્રવિહિત છે તેનો તો 'ભગવદ્વચન' રૂપ પ્રથમમાર્ગમા જ સમાવેશ છે. અને જે આચરણ શાસ્ત્રનિષિદ્ધ છે તેનો તો જીતમા સમાવેશ થઈ શકતો નથી એમ તમે કહો છો.

શંકા - ના, જીતનો ઉચ્ચેદ માનવાની આપત્તિ નથી, શાસ્ત્ર જે બાબતોનું વિધાન કરતું નથી કે નિષેધ કરતું નથી, કિન્તુ ઉદાસીન રહે છે, તેવી બાબતોનું દેશકાળાદિને આશ્રીને ધતુ આચરણ 'જીત' બની શકે છે.

સમાધાન - આવી કલ્પના ઉચિત નથી. 'જીત' તરીકે માન્ય આચરણો માટે 'અન્નલ ભણિય પિ સુએ' 'આછનમન્નલચ્ચિય' 'શાસ્ત્રમા અન્યથા કહેલું છે અને આચરણ અન્યથા જોવા મળે છે' આવું જે કહેલું છે એના પરથી જ શુ એ જણાઈ જતું નથી કે જેવું આચરણ થયું છે એવું શાસ્ત્રવિહિત નથી, શાસ્ત્રવિહિત આચરણ એનાથી ભિન્ન હોય છે

શંકા - પણ એમા, એ આચરણ શાસ્ત્રનિષિદ્ધ છે એવું ક્યા સિદ્ધ થયું ?

સમાધાન - 'એક વિશેષનું વિધાન અન્ય વિશેષના નિષેધમા કલિત થાય છે' આવો એક ન્યાય છે. જેમકે, ગૃહસ્થ માટે ન્યાયસપ્ત વૈભવનું વિધાન કર્યું છે એનાથી જ અન્યાયોપાર્જિત વૈભવનો નિષેધ થઈ જાય છે પ્રસ્તુતમા 'જે રીતનું આચરણ ગીતાર્થ સવિગ્નોએ કરેલું છે એના કરતા, અન્ય પ્રકારે શ્રુતમા વિધાન કર્યું છે' એવું જે જણાવ્યું છે તેનાથી જ, આ ન્યાયાનુસારે, જણાઈ જાય છે કે ગીતાર્થ સવિગ્નોનું તે આચરણ નિષિદ્ધ હતું

(૨) વળી શાસ્ત્રનિષિદ્ધ આચરણ 'જીત' બની શકે નહીં એવું માનવામા તો ધર્મરત્નપ્રકરણમાં કલ્પપ્રાવરણ વગેરે જે 'જીત' ના ઉદાહરણો આપેલા છે એ બધા પણ અસંગત ઠરી જવાની આપત્તિ આવશે, કારણકે એ બધા શાસ્ત્રનિષિદ્ધ છે એ અધિકારમા સંવત્સરી અને ચોમાસીની તિથિના ફેરફારને પણ 'જીત' તરીકે જણાવેલ છે. જ્યાં સુધી સવત્સરી પાંચમની હતી

દર્શયદ્ભિઃ કુલાચારલોપાદામુષ્મિકં ભયમ્ ।

વારયદ્ભિઃ સ્વગચ્છીયગૃહિણઃ સાધુસંગતિમ્ ॥૧ ॥

દ્રવ્યસ્તવં યતીનામપ્યનુપશ્યદ્ભિરુત્તમમ્ ।

વિવેકવિકલં દાનં સ્થાપયદ્ભિર્ભયથા તથા ॥૧૦ ॥

અપુષ્ટાલંબનોત્સિક્તૈર્મુગ્ધમીનેષુ મૈનિકૈઃ ।

ઇત્યં દોષાદસંવિગ્નૈર્હૃદ્યા વિશ્વં વિહમ્વિતમ્ ॥૧૧ ॥

દર્શયદ્ભિરિતિ । આમુષ્મિકં = પ્રેત્યપ્રત્યવાયવિપાકલક્ષણમ્(...વિપાકફલં ઈતિ પૂર્વમુદ્વિતપ્રતે) ॥૧ ॥

દ્રવ્યસ્તવમિતિ । અપિના આગમે યતીનાં તત્રિપેદો ઘોત્યતે । અનુપશ્યદ્ભિઃ = મન્યમાનૈઃ ॥૧૦ ॥

અપુષ્ટેતિ । વ્યક્તઃ ॥૧૧ ॥

[અસંવિગ્નોએ પોતાના મોહપ્રેરિત આચરણોથી વિશ્વની કેવી વિડંબણા કરી છે એને ૩ શ્લોકો વડે જણાવતા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

[અસંવિગ્નાચરણથી વિડંબણા]

અયોગ્ય આચારોને કુલાચાર તરીકે જણાવી, 'આનો લોપ કરશો તો પરલોકમાં એના વિપાક ભોગવવા પડશે' એવો પરલોકસંબધી ભય દેખાડતા, (અથવા 'આપણા સાધુઓનો જ સગ વગેરે કરવો એ તમારો કુલાચાર છે, એનો લોપ કરીને અન્ય સાધુઓનો સંગ કરશો તો પરલોકમાં એના વિપાક ભોગવવા પડશે' આવું દેખાડતા અને એ રીતે) સ્વગચ્છના ભક્ત ગૃહસ્થોને (અન્ય ગચ્છના) સાધુપુરુષો સાથે સંગ કરતા અટકાવતા, સાધુઓ માટે જેનો આગમમાં નિષેધ કર્યો છે (આટલો અર્થ અપિ શબ્દથી દ્યોતિત ધાય છે) તેવો પણ દ્રવ્યસ્તવ સાધુઓ માટે પણ ઉત્તમ છે એવું માનતાં, વિવેકચૂન્ય દાનની પણ 'દાન તો જે કાંઈ આપીએ છીએ એનાથી લાભ જ લાભ છે' ઇત્યાદિ રીતે ગમે તેમ સ્થાપના કરતાં અપુષ્ટ આલંબનને પકડીને ઊભા થયેલા તેમજ મુગ્ધજીવો રૂપ માછલાંઓ અંગે માછીમાર સમાન (એટલે કે મુગ્ધજીવોને ઠગીને આત્મહિતરૂપ પ્રાણોથી વિયુક્ત કરનારા) એવા અસંવિગ્નોએ આ પ્રમાણે દોષથી હા! હા! વિશ્વની વિટંબણા કરી છે. ॥૧૮॥૧૦॥૧૧॥ [અસંવિગ્નોની જ અન્ય અયોગ્ય વાતને ઉઘાડી પાડતાં ગ્રન્થકાર કહે છે—]

ત્યા સુધી ચોથ તો અપર્વતિથિ હતી. અપર્વમા પર્વ કરવાનો નિષેધ હોવો તો સ્પષ્ટ જ છે. તેમ છતાં, સંવત્સરી પર્વ ચોથનું યજુ છે ને એ 'જીત' કહેવાયુ છે

શંકા - પણ તિથિ તો સિદ્ધાન્ત છે, સામાચારી નહીં સામાચારીમાં ફેરફાર થઈ શકે, સિદ્ધાન્તમાં નહીં. તેથી તિથિમાં પણ ફેરફાર તો ન જ થઈ શકે ને?

સમાધાન - શાસ્ત્રની અનભિજ્ઞતા વગેરેના કારણે થયેલી આ માત્ર ભ્રાન્તિ જ છે .. નહીંતર તો શ્રી કાલિકસૂરિમહારાજ પણ પાંચમની ચોથ કરવા સ્વરૂપ ફેરફાર શી રીતે કરી શકત? તેઓશ્રીએ ચોથ કરી છે ને આખા સંધે અપનાવી છે, માટે આત્મહિતેચ્છુએ આ ભ્રાન્તિ વહેલી તકે કાઢી નાખવા જેવી છે. [પૂ. કાલિકસૂરિ મહારાજની ગુરુપંચરપરા (અને પોતે પણ ત્યાં સુધી) પાંચમની જ સંવત્સરી કરતા હતા અને ઉપદેશતા હતા, તેમ છતાં, ચોથની સંવત્સરી તેઓએ કરી એટલા માત્રથી તેઓ 'વિરાધક', 'જિનાશાભજક', 'ગુરુદ્રોહી', 'પોતે ત્યાં સુધી જે કરતા હતા અને કહેતા હતા તેના કરતાં વિરુદ્ધ કરનારા તથા કહેનારા...' વગેરે દોષારોપણ થતુ નથી-થયુ નથી એ નોંધનીય છે] (પુનમ-અમાસની ક્ષય-વૃદ્ધિએ તેરસની ક્ષય-વૃદ્ધિ કરવા એ શાસ્ત્રનિષિદ્ધ છે એવી પોતાની માન્યતા હોવા છતાં પૂ. સ્વ આચાર્ય વિજયરામચન્દ્રસૂરિ મહારાજે પણ વિ. સંવત ૨૦૨૦

અપ્યેષ શિથિલોલ્લાપો ન શ્રાવ્યો ગૃહમેધિનામ્ ।

સૂક્ષ્મોઽર્થ इत्यदोऽयुक्तं सूत्रे तद्गुणवर्णनात् ।।૧૨।।

અપીતિ । एषोऽपि शिथिलानामुल्लापो यदुत 'न श्राव्यो गृहमेधिनां सूक्ष्मोऽर्थः' इत्यदः = वचनमयुक्तं, सूत्रे = भगवत्यादौ तेषां = गृहमेधिनामपि केपाञ्चिद् गुणवर्णनात्, 'लद्धट्टा गहिअट्टा' इत्यादिना साधूक्त-सूक्ष्मार्थपरिणामशक्तिमत्त्वप्रतिपादनात् । सम्यक्त्वप्रकरणप्रसिद्धोऽयमर्थः ।।१२।।

શિથિલાચારીઓનો આ પણ જે ઉલ્લાપ છે કે 'ગૃહસ્થોને શાસ્ત્રોની સૂક્ષ્મ વાતો કહેવી ન જોઈએ.' તે યોગ્ય નથી, કેમકે ભગવતીજી વગેરે સૂત્રમાં કેટલાક ગૃહસ્થોના વર્ણનમાં # 'લદ્ધટ્ટા ગહિઅટ્ટા' વગેરે વિશેષણો વપરાયાં છે જે વિશેષણો 'તેઓએ શાસ્ત્રના સૂક્ષ્મ અર્થને જાણેલો છે' ઇત્યાદિ જણાવે છે. તેમજ આનાથી 'સાધુ વડે કહેવાતા સૂક્ષ્મ પદાર્થોને પરિણામાવવાની તેઓમાં શક્તિ હોય છે' એનું પ્રતિપાદન થાય છે. આ વાત સમ્યક્ત્વ પ્રકરણમાં પ્રસિદ્ધ છે. એટલે જે ગૃહસ્થો સૂક્ષ્મ બાબતોને પરિણામાવી શકતા હોય તેઓને તેનાથી નુકશાન થવાનો સંભવ રહેતો નથી. તો એ બાબતો તેમને શા માટે ન જણાવવી? 11૧૨11 [આવા શિથિલાચારી અસવિગ્નો સાચા સાધુઓની જે નિદા કરે છે તેનો ફલિતાર્થ દેખાડતા ગ્રન્થકાર કહે છે -]

જેમકે શ્રીસૂચ્યગડાગના બીજા શ્રુતસ્કંધના સાતમા નાલન્દીય અધ્યયનના પ્રારભ્યે લેપ નામના શ્રમણોપાસકના લદ્ધકે ગહિયદ્દે પુચ્છિયદ્દે વિહિચ્છિયદ્દે અભિગહિયદ્દે આવા વિશેષણો કહેલા છે જેનો અર્થ આ પ્રમાણે છે-- લબ્ધાર્થ = તત્ત્વના જાણકાર, ગૃહીતાર્થ = મોક્ષમાર્ગ સ્વરૂપ અર્થને ગ્રહણ કરેલો છે, પૃષ્ઠાર્થ = જેણે વિશેષ પ્રકારે અર્થ પૂછેલો છે, અને તેથી વિનિશ્ચિતાર્થ = જેણે વિશેષ પ્રકારે અર્થનો નિશ્ચય કર્યો છે, અભિગતાર્થ = જેણે એ અર્થ પ્રતીત થયો છે તે.

ધી ૨૦૪૭ સુધી એવી જે આચરણા કરી ને એ પૂર્વ તથા પછી એનાથી ભિન્ન આચરણા કરી, તો આ બેમાથી કઈ આચરણા શાસ્ત્રસિદ્ધ ને કઈ શાસ્ત્રનિષિદ્ધ? બેમાંથી એક તો શાસ્ત્રનિષિદ્ધ હશે જ? એ અંગે એમને શાસ્ત્રપાઠ પૂછવા જોઈએ? તથા, પહેલાં તેઓ જુદું કરતા હતા, હવે જુદું કરે છે, અસ્થિરમનના છે.. આવું બધું કહી શકાય? તથા એ શાસ્ત્રનિષિદ્ધ આચરણા જે આચરી એ વિરાધના કરી એમ કહી શકાય?

“પણ એ તો અભિયોગ વગેરે પરિસ્થિતિવશાત્ એમણે એવી આચરણા કરવી પડેલી...”

છતાં, ચતુર્વિધ સંધના એમને અનુસરનારા સભ્યોને પણ એ આચરણાનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરાવવામાં નથી આવ્યું એ જણાવે છે કે એ આચરણા સામાન્યથી શાસ્ત્રનિષિદ્ધ હોવા છતાં વિરાધના રૂપ નહોતી, ને તેથી માર્ગરૂપ હતી.

સંવિગ્નગીતાર્થ મહાત્માઓ પણ પટ્ટક વગેરે દ્વારા જે ફેરફાર કરે છે તે દેશ-કાળાદિની પરિસ્થિતિવશાત્ જ કરે છે ને તેથી એવો ફેરફાર વિરાધનારૂપ ન બનતા માર્ગરૂપ જ બને છે એ સ્વીકારવું જોઈએ.)

પૂર્વ, શ્રીઆચારાંગજીનું શાસ્ત્રપરિજ્ઞા અધ્યયન સૂત્રથી અને અર્થથી ભણી લીધા બાદ જ શિષ્યની વડી દીક્ષા કરવાનું વિધાન હતું એટલે એ પૂર્વ વડી દીક્ષા કરવાનો નિષેધ હતો એ સમજી શકાય છે. અને હવે?... શ્રીઆચારાંગજીને ભણે એ પૂર્વે જ શ્રીદશવૈકાલિકસૂત્રના પડ્જીવનિકાય અધ્યયનને શિષ્ય સૂત્રથી-અર્થથી ભણી લે એટલે વડી દીક્ષા કરવામાં આવે છે આ આચરણ પણ જીત' કહેવાયું છે. 'વિરાધના' નહીં.

એટલે, શાસ્ત્રનિષિદ્ધ હોવા માત્રથી, વિવક્ષિત આચરણા 'જીત' રૂપ બની ન શકે, એ 'વિરાધના' જ કહેવાય એવું કહી શકાતું નથી

(૩) અનેક શાસ્ત્રવચનો પણ આ નિષ્કર્ષ પર પહોંચવા પ્રેરે છે કે જે આચરણા શાસ્ત્રનિષિદ્ધ હોય તે, તેવા દેશકાલ વગેરેને લેક્ષ્યા લઈને ગીતાર્થ સંવિગ્નોથી આચરવામાં આવે તો 'જીત' રૂપ બને છે, વિરાધના રૂપ નહીં. જેમકે આચરણામા કોઈપણ ફેરફાર માટે કયા આગમવચન સામે જોવું? એ માટે ધર્મરત્નાપ્રકરણના વૃત્તિકારે કહ્યું છે કે -

દોસા જેણ ણિરુજ્ઞાન્તિ, જેણ ણિજ્ઞાન્તિ પુવ્વકમ્માહ ।

સો સો મુક્કોવાઓ રોગાવત્યાસુ સમણ વ ।।

અર્થ - જેનાથી દોષો દૂર થતા જાય, જેનાથી પૂર્વબદ્ધકર્મોનો નાશ થતો જાય તે બધું મોક્ષના ઉપાયરૂપ છે (એટલે કે માર્ગ

તેષાં નિન્દાઽલ્પસાધૂનાં વહ્વાચરણમાનિનામ્ ।
પ્રવૃત્તાંગીકૃતાત્યાગે મિથ્યાદૃગ્ગુણદર્શિની ॥૧૩॥

તેષામિતિ । તેષા = અસવિગ્નાનામલ્પસાધૂના = વિરલાના યતીનાં, વહ્વાચરિત(રણ)માનિનાં = વહુભિરાચીર્ણં ધ્વમાચરણમ્ સ્તોકાઃ પુનરેતે સવિગ્નત્વાભિમાનિનો દામિકા ઇત્યભિમાનવતા નિન્દા, અગીકૃતસ્ય મિથ્યાભૂતસ્યાપિ વહ્વાચીર્ણસ્યાત્યાગેઽભ્યુપગમ્યમાને મિથ્યાદૃશા ગુણદર્શિની પ્રવૃત્તા, સમ્યગ્દૃગપેક્ષયા મિથ્યાદૃશામેવ વહુત્વાત્ । તદાહ-

૧વહુજનપવિત્તિમિચ્છ (મેત્ત) ઇચ્છતેણ(હિ) ઇહલોઙ્ઙો ચેવ ।

ધમ્મો ન ઝઙ્ઙિયવ્વો જેણ તહિ વહુજનપવિત્તિ । ૩. પદ ૧૦૧ ॥૧૩॥

‘ઘણાઓએ જે આચર્યું છે તેને અમે આચરીએ છીએ, જાતને સંવિગ્ન માનતા આ થોડા સાધુઓ જે ક્રિયાચરુત હોવાનો દેખાવ કરે છે તેઓ તો દભી છે’ આવા અભિમાનવાળા તે અસવિગ્નો વિરલ સખ્યામા રહેલા ઉદતવિહારી સવેગી સાધુઓની જે નિન્દા કરે છે (કે તમે તો ઓછા છો એટલે તમારુ આચરણ ત્યાજ્ય છે, અમે ઘણા છીએ એટલે અમારુ આચરણ ગ્રાહ્ય છે ઇત્યાદિરૂપ) તે નિદા મિથ્યાત્વીઓને ગુણવાન તરીકે જોવામાં ફલિત થાય છે. આવુ એટલા માટે ફલિત થાય છે કે ‘તેઓએ સ્વીકારેલ માર્ગ મિથ્યા હોવા છતા, માત્ર જો બહુ આચરનારા હોવાથી જ અત્યાજ્ય માનવાનો હોય તો એ રીતે તો સમ્યગ્દૃષ્ટિની અપેક્ષાએ મિથ્યાત્વીઓ જ ઘણા હોવાથી મિથ્યાત્વીઓનો માર્ગ જ અત્યાજ્ય બની જાય એટલે કે એને જ ગુણકર માનવો પડે. ઉપદેશપદ ૯૦૯ મા કહ્યુ છે કે ‘જે લોકોને બહુજનપ્રવૃત્તિમાત્ર માન્ય છે તેઓએ ઇહલોકિક ધર્મ છોડવો નહિ, કારણ કે તેમા ઘણા લોકો પ્રવર્તતા હોય છે.’ ॥૧૩॥ [એ અસવિગ્નો જો ખોટા છે તો ધર્મસ્થાનોમાં તેઓની બોલબાલા જ કેમ ચાલે છે? એનો જવાબ આપવા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

૧ વહુજનપ્રવૃત્તિમાત્રમિચ્છદ્વિમલોંકિકરશ્ચેવ । ધર્મો નોઙ્ઙિતવ્યો યન તત્ર વહુજનપ્રવૃત્તિ ॥

રૂપ બને છે) જેમકે રુગ્ણ અવસ્થામા જે જે ચીજથી રોગ મટતો જાય એ બધુ આંપધ રૂપ છે

‘વિવક્ષિત નવા આચરણનુ નિપેધક કોઇ ગાસ્ત્ર વચન મળતુ હોય તો એ આચરણ અપનાવવુ નહીં’ એવુ વૃત્તિકારે કહ્યુ નથી

‘જીત’ તરીકે પ્રમાણભૂત ઠરેલ અનેક આચરણો દર્શાવીને છેવટે, અથવા વધુ શુ કહેવુ?

‘જ સવ્યાન ન સુત્તે પઙ્કિતિત્ર નેવ જીવવન્દેઙ્ઙ ।

ત મવ્વપિ પમાણ ચારિત્તયણાણમણિય ચ ॥

અર્થ - સુત્રમા, મંથુનસેવનની જેમ જેનો સર્વથા નિપેધ નથી, તેમજ જે જીવહિસાના કારણભૂત નથી તે બધી વાતો ચારિત્રધનવાળા મહાત્માઓને પ્રમાણ છે, માન્ય છે ’ આ પ્રમાણે ધર્મ રત્ન પ્રકારણના મૂળકારે પણ કહ્યું છે પૂર્વાચાર્યોએ પણ કહ્યું છે કે

‘અવલયિઙ્ઙણ કજ્જ જ કિપિ સમાચરતિ ગીયત્થા ।

ઘોંવાવરાહવહુગુણ સવ્વેસિં ત પમાણ તુ ॥

અર્થ - સયમોપકારક કાર્યને આશ્રીને ગીતાર્થ પુરુષો અલ્પદોષવાળું અને અનેકગુણોવાળુ જે કાઇ આચરે છે તે બધા ચારિત્રસપત્ર મહાત્માઓને ‘પ્રમાણ’ હોય છે.’

નિપિદ્ધ વાતો જ તેવા દેશ-કાળમા અનિપિદ્ધ બની જઇ કલ્પ્ય બની જાય છે એવુ વાચકવર્ય શ્રીઉમાસ્વાતિ મહારાજાએ પ્રશમરતિપ્રકરણમા કહ્યું છે

‘કિચિયુદ્ધ કલ્પ્યમઠ્ઠલ્પ્ય ય્યાદઠ્ઠલ્પ્યમપિ કલ્પ્યમ ।

इदं कलिरजःपर्वभस्म भस्मग्रहोदयः ।

खेलनं तदसंविग्नराजस्यैवाधुनोचितम् ॥१४॥

इदमिति । व्यक्तः ॥१४॥

समुदाये मनाग्दोषभीतैः स्वेच्छाविहारिभिः ।

संविग्नैरप्यगीतार्थैः परेभ्यो नातिरिच्यते ॥१५॥

समुदाय इति । समुदाये मनाग्दोषेभ्यः = ईपत्कलहादिरूपेभ्यो भीतैः स्वेच्छाविहारिभिः = स्वच्छन्द-
चारिभिः सविग्नैरपि = वाह्याचारप्रधानैरप्यगीतार्थैः परेभ्यः = असविग्नेभ्यो नातिरिच्यते = नाधिकीभू-
यते ॥१५॥

આ કલિકાળરૂપ રજઃ પર્વ = હોળી છે. વળી એમાં ભસ્મગ્રહના ઉદય રૂપ ભસ્મ = રાખ એટલે કે ધૂળ
યાવાત્.. ઊડી રહી છે. જેમ હોળી પર્વમા ધૂળ ઉડતી હોય ત્યારે એમા અશિષ્ટ લોકો જ નાચે-ફૂટે છે એમ
એક તો કલિકાળ અને એમાં પાછી ભસ્મગ્રહની અસર . એટલે આ કાળમા અસંવિગ્નો રૂપ રાજાનો નાચ
હોવો જ યોગ્ય છે. ॥૧૪॥ [સુખશીલતા વગેરેના કારણે બાહ્ય આચારમાર્ગથી શિથિલ થયેલાઓના દોષ
દેખાડ્યા. હવે બાહ્ય આચારમાર્ગને મુખ્ય કરનારા પણ સ્વેચ્છાચારીઓના દોષ દેખાડવા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

[સ્વેચ્છાચારીઓના દોષ]

‘સમુદાયમા કંઈક કલહ વગેરે થાય છે’ આવા અલ્પ દોષથી બીને (સમુદાયનો ત્યાગ કરીને) સ્વચ્છન્દચારી
બનેલા બાહ્ય આચારને પ્રધાન કરનારા અગીતાર્થો બીજા અસવિગ્નો કરતા જુદાં નથી. અર્થાત્ અસંવિગ્નો
જેમ અનેક દોષોનું સ્થાન બને છે તેમ સવિગ્ન જેવા દેખાતા આ સ્વચ્છન્દચારીઓ પણ અનેક દોષોનું સ્થાન
બને છે ॥૧૫॥ [તેઓના દોષોનું દિગ્દર્શન કરતા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

पिण्डं शय्या वस्त्र पात्र वा भेषजाद्य वा ।।

અર્થ - પિંડ, શય્યા, વસ્ત્ર, પાત્ર, ઔપધ વગેરેમાથી તેવી કોઈક શુદ્ધ અને કલ્પ્ય ચીજ પણ તેવા દેશકાળાદિમા અકલ્પ્ય
બની જાય છે, એમ, અકલ્પ્ય બાબત પણ વિશેષપ્રકારના દેશકાળાદિમા કલ્પ્ય બની જાય છે.’

જે પૂર્વે અકલ્પ્ય હતુ, એટલે જ નિષિદ્ધ હતુ, તે જ પછી કલ્પ્ય = આચરણીય = ‘જીત’ માર્ગ રૂપ બને છે એવું આમા
પણ જણાવ્યુ છે.

પ્રશ્ન - આમાં, અકલ્પ્ય કલ્પ્ય બની જવાની જે વાત છે એ તો ‘અપવાદમાર્ગ’ માટે છે ‘જીત’ માટે ક્યા છે?

ઉત્તર - સામાન્યથી, ‘અપવાદ’ અને ‘જીત’ શબ્દોથી બે જુદી જુદી બાબતો ઉપસ્થિત થવાના કારણે એ બેને સાવ ભિન્ન
માનવાના કારણે આ પ્રશ્ન ખડો થાય છે. અમુક ચોક્કસ દેશ-કાળ-પુરુષાદિને નજરમાં લઇને ગીતાર્થ સવિગ્નોથી આચરણેલ
બાબત જ ‘જીત’ બને છે કે ‘અપવાદ’ બને છે આ બે વચ્ચે ભેદ પાડવો હોય તો એવો પાડી શકાય કે, દેશકાળાદિને નજરમાં
લઇને એકવાર કરેલ આચરણ, બીજાવાર કરતી વખતે જો, દેશકાળાદિના વિશેષ પ્રકારે નિરીક્ષણ કર્યા બાદ આવશ્યક લાગે
તો કરવાનું હોય એ ‘અપવાદ’ તરીકે સમજાય છે. પણ, અવસર્પિણી કાળ વગેરેને નજરમા લઇ, જ્યાં સુધી દેશકાળાદિમાં બીજો
વિશેષ ફેરફાર ન થાય ત્યા સુધી માટે, હમ્મેશ માટે, સવિગ્ન ગીતાર્થો જે આચરણ નિશ્ચિત કરી દે એ ‘જીત’ તરીકે સમજાય
છે. પછી, આ આચરણમા દરેક વખતે, ‘તેવા દેશકાળાદિ છે કે નહીં?’ એ માટેના ગીતાર્થના વિશિષ્ટ નિર્ણયની આવશ્યકતા
હોતી નથી.

આ તો આવો કંઈક ભેદ ભાસે છે એ માટે કહ્યુ બાકી, ‘જીત’ પણ એક વિશેષ પ્રકારનો અપવાદ જ છે અને તેથી ઉક્ત
વચન એના માટે પણ છે જ

(૪) ઉપદેશમાળા (૩૯૨)..

વદન્તિ ગૃહિણાં મધ્યે પાર્શ્વસ્થાનામવન્દ્યતામ્ ।

યથાચ્છન્દતયાત્માનમવન્દ્યં જાનતે ન તે ॥૧૬ ॥

વદન્તીતિ । પરદોષ પશ્યન્તિ, સ્વદોષં ચ ન પશ્યન્તીતિ મહતીયં તેષા કદર્ધનેતિ ભાવઃ ॥૧૬ ॥

આ સ્વેચ્છાચારી સાધુઓ ગૃહસ્થોની સભામા શિથિલાચારી બનેલા પાસત્યાઓને અવન્દ્ય તરીકે જણાવે છે, પણ 'સ્વય પણ યથાછન્દ બન્યા હોવાના કારણે અવન્દ્ય છે' એ વાત તેઓ જાણતા નથી. પાસત્યા જેમ અવન્દ્ય છે તેમ યથાછન્દ પણ અવન્દ્ય છે જ. કહેવાનો ભાવ એ છે કે તેઓ પરદોષને (પાસત્યાઓના દોષને) જુએ છે (અને તેથી અવન્દ્ય કહે છે) અને પોતાના યથાછન્દપણાંના દોષને જોતા નથી અને (તેથી તે જાતને અવન્દ્ય માનતા નથી.) એટલે આ તેઓની બહુ મોટી કદર્ધના છે. ॥૧૬ ॥ [આ સ્વેચ્છાચારીઓ પણ પોત પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે તર્ક પૂર્વક વધુ આરાધના થાય એવા આચારપાલનમાં તત્પર દેખાય છે. તો તેઓના એ ઉદ્યત આચારથી તેઓ મોક્ષમાર્ગમાં આગળ તો વધશે જ ને? એવી શંકાનુ સમાધાન આપવા અન્યકાર કહે છે—]

તમ્ના સવ્યાળુના સવ્યનિતેભો ચ પવવળે નત્થિ ।

આય વય તુલિજ્જા લાહારુપિવ્વ વાગિયઓ ॥

અને પ્રસ્તુત અન્યમા (૩-૫)મી ગાથા-

નિપેધં સર્વથા નાસ્તિ વિચિર્વા સર્વથાડડગમે ।

આય વ્યય ચ તુલયેલ્લામાકાક્ષી વગિયથા ॥

બન્નેનો અર્થ - (તેથી) પ્રવચનમાં = આગમમાં કોઇપણ વાતનો સર્વથા નિપેધ નથી કે સર્વથા અનુજ્ઞા નથી. લાભાકાંક્ષી વાણિયાની જેમ આય-વ્યયનો હિસાબ લગાવી પ્રવૃત્તિ યા નિવૃત્તિ કરવી.

શાસ્ત્રોમા ડગલે ને પગલે વિધાન કે નિપેધ હોવા છતાં એ વિધાન-નિપેધ સર્વથા (એકાન્તે) હોતા નથી. દેશકાળાદિને અનુસરીને વિહિત ચીજ નિષિદ્ધ ને નિષિદ્ધ ચીજ વિહિત બની શકે છે.

કોઇપણ પરિસ્થિતિમાં જેનું આચરણ વિરાધના રૂપ જ રહે, માર્ગ રૂપ ન જ બને એવી ચીજ તો એક માત્ર મૈથુન છે. કહ્યુ છે--

ન ય કિંચિ અણુદાય પઠિસિદ્ધ વા વિ જિણવરિંદેઠિ ।

મોંત્તુ મેહુળમાવ ન ત્ત વિણા રાગદોસેઠિ ॥

અર્થ - શ્રીજિનેશ્વર ભગવતોએ કોઇ ચીજની સર્વથા અનુજ્ઞા આપી નથી કે મૈથુન સિવાય અન્ય કોઇ ચીજનો સર્વથા નિપેધ કર્યો નથી. મૈથુનનો સર્વથા નિપેધ એટલા માટે છે કે એ રાગ-દ્વેષ વિના યદ્ય શકતુ નથી

જેનાથી રાગ-દ્વેષની હાનિ થાય એવી તો કોઇ પણ પ્રવૃત્તિ આચરણીય છે એમ પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજી મહારાજ અનેક અન્યોમા ઉપસહાર રૂપે જણાવે છે--

કિં વહુના ઇહ જહ જહ રાગહોસા લહુ વિલિજ્જતિ ।

તહ તહ પવઠિઅવ્વ ઇસા આણા જિણિદાણ ॥

અર્થ - વધારે શુ કહેવુ? 'જે જે રીતે રાગ-દ્વેષ શીઘ્ર વિલીન થતા જાય તે તે રીતે પ્રવર્તવુ' આ શ્રીજિનેશ્વરદેવની આજ્ઞા છે

આ બધા અન્યાધિકારો પરથી સ્પષ્ટ છે કે, શાસ્ત્રમા સામાન્યથી નિપેધ મળતો હોવા માત્રથી, તે તે ફેરફાર સંવિગ્ન ગીતાયો દેશ-કાળાદિને જોઇને પણ કરી ન જ શકે એવો બધો ફેરફાર શાસ્ત્રવિરુદ્ધ જ હોય. વિરાધનારૂપ જ હોય... આવી બધી વાતો સત્યથી વેગળી છે

તેથી જ ઉપાધ્યાયજી મહારાજે પણ આ માર્ગ દ્વાત્રિશિકાની આઠમી ગાથામા, કલ્પપ્રાવરણાદિ જીત રૂપ જે છે અને શ્રાદ્ધમમત્વાદિ વિરાધનારૂપ જે છે એના કારણ તરીકે એમ નથી કહ્યુ કે 'કલ્પપ્રાવરણાદિ શાસ્ત્રનિષિદ્ધ નથી માટે જીત રૂપ છે જ્યારે શ્રાદ્ધમમત્વાદિ શાસ્ત્રનિષિદ્ધ છે માટે વિરાધનારૂપ છે,' કિન્તુ એમ કહ્યુ છે કે 'કલ્પપ્રાવરણાદિ તત્ત્વજ્ઞાનથી થયેલા છે માટે 'જીત' છે અને શ્રાદ્ધમમત્વાદિ મોહથી (= રાગ-દ્વેષથી) થયેલા છે માટે 'વિરાધના' છે.'

गीतार्थपारतंत्र्येण ज्ञानमज्ञानिनां मतम् ।

विना चक्षुष्मदाधारमन्धः पथि कथं व्रजेत् ॥१७॥

गीतार्थेति । मुख्यं ज्ञानं गीतार्थानामेव, तत्पारतंत्र्यलक्षणं गौणमेव तदगीतार्थानामिति भावः ॥१७॥

अगीतार्थોने गीतार्थना पारतंत्र्यरूपे ज्ञानं હોવું મનાયું છે. એટલે ગીતાર્થના આધાર વિના તેઓ મોક્ષમાર્ગમાં આગળ શી રીતે વધી શકે? દેખતા માણસની સહાય વિના આંધળો રસ્તે શી રીતે ચાલી શકે? જેઓ ગીતાર્થ છે તેઓને જ મુખ્ય (= અનુપચરિત) જ્ઞાન હોય છે. અગીતાર્થો તો તેઓને પરતંત્ર રહે— તેઓના દોરવાયા દોરવાય તો જ જ્ઞાનના કાર્યકાર્યના વિવેક વગેરે રૂપ ફળને પામી શકતા હોવાથી ગૌણપણે એટલે કે પારતંત્ર્યરૂપે જ્ઞાનવાળા હોય છે આશય એ છે કે જ્ઞાનનું ફળ કાર્ય-અકાર્યનો વિવેક વગેરે છે. ગીતાર્થને એ સ્વક્રીય જ્ઞાનથી થઇ જાય છે. અગીતાર્થને એવું જ્ઞાન ન હોવા છતાં, જે ગીતાર્થને પૂછીને જ કાંઈપણ કરવું એવું ગીતાર્થનું પારતંત્ર્ય હોય, તો ગીતાર્થ તેને અકાર્યને અકાર્ય રૂપે જણાવી નિવૃત્તિ કરાવે છે ને કાર્યને કર્તવ્યરૂપે જણાવી પ્રવૃત્તિ કરાવે છે અગીતાર્થને પોતાનું જ્ઞાન હોત તો પણ એના પ્રભાવે આ જ થવાનું હતું. એટલે અગીતાર્થને જ્ઞાન ન હોવા છતાં જ્ઞાનનું ફળ ગીતાર્થપારતંત્ર્ય દ્વારા મળી જતું હોવાથી ફળતઃ જ્ઞાન હોવાનું કહેવાય છે. તેથી અગીતાર્થમાં રહેલું ગીતાર્થપારતંત્ર્ય એ જ એનું જ્ઞાન છે. વળી આ ગુરુપારતંત્ર્ય એ વાસ્તવિક જ્ઞાન તો નથી જ, પણ જ્ઞાનના કાર્યભૂત કાર્યાકાર્ય વિવેકના કારણભૂત છે. માટે, ઉપચારથી જ્ઞાન રૂપ કહેવાતું હોવાથી એને ગૌણ રૂપે જ્ઞાન કહ્યું છે. ॥૧૭॥ તેથી જ ગુરુપારતંત્ર્ય છોડનારને ધતું નુકશાન જણાવવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

પ્રશ્ન - આ બધા પ્રતિપાદન પરથી શું તમારો એવો અભિપ્રાય ફલિત થતો નથી કે સર્વથા નિષિદ્ધ મૈથુનને છોડીને, જેણે જે ફેરફાર કરવો હોય તે કરી શકે છે, ભલે ને એ શાસ્ત્રનિષિદ્ધ હોય, તો પણ, એ વિરાધનારૂપ બનતું નથી. પણ 'જીત' માર્ગ રૂપ જ બને છે?

ઉત્તર - ના, આવો અભિપ્રાય ફલિત થતો નથી. કારણકે કોઈપણ આચરણને 'જીત' બનવા માટેની એક મહત્વની શર્ત એ છે કે સંવિગ્નગીતાર્થ મહાત્માઓએ એ આચરણ હોવું જોઈએ એટલે જ તે વ્યક્તિના આચરણની તો કોઈ કિંમત જ નથી. આચરણમા રાગદ્વેષના કારણે આવનારી અનુચિતતાને સંવિગ્નતા ટાળે છે અને દેશ-કાળના તથા તેને અનુરૂપ આચરણના નિર્ણયમાં સંભવિત અનુચિતતાને ગીતાર્થતા ટાળે છે. માટે, સંવિગ્નગીતાર્થનું આચરણ 'જીત' બનવામા કોઈ અનુપપત્તિ નથી.

જે સંવિગ્નગીતાર્થ નથી એનું તો સુદરબુદ્ધિથી કરેલું આચરણ પણ શાસ્ત્રકારો ક્યાં માન્ય કરે છે?

અપ્પાગમો કિલિત્સદ્ જઙ્ગિ કરેદ્ અદ્વદુવ્કર તુ ત્વ ।

સુદરબુદ્ધિ ક્વય વહુય પિ ન સુન્દર હોદ્ । ।ઉપદેશમાઠા ૪૧૪ ।।

અર્થ - અલ્પ આગમજ્ઞાની અતિદુષ્કર તપ કરે તો પણ કલેશ પામે છે, કારણકે 'આ હિતકર અનુષ્ઠાન છે' એવા ખ્યાલથી તેણે કરેલું ઘણું કાર્ય પણ પરિણામે સુદર બનતું નથી.

આચરણમા જે રાગદ્વેષપ્રયુક્ત શિથિલતા આવે છે એ તો રાગ-દ્વેષ પ્રયુક્ત હોવાના કારણે જ 'જીત' રૂપ બનતી નથી એ સ્પષ્ટ છે. અર્થાત્ એવા કોઈ દેશ-કાળાદિને નજરમા લેવામા આવ્યા નથી, પણ રાગ-દ્વેષ કે પ્રમાદને વશ બની શિથિલ આચરણ કર્યું, ને પછી એના બચાવ માટે દેશ-કાળને આગળ ધરવામાં આવે તો એ વિરાધના રૂપ છે એ સ્પષ્ટ છે.

શંકા - છતાં, આચરણમા પટક વગેરે દ્વારા ફેરફાર કરનારા આ આચાર્યાદિ મહાત્માઓ શાસ્ત્રના રહસ્યાર્થ પામેલા ન હોવાથી અગીતાર્થ છે, ને તેથી એમણે ફેરવેલું આચરણ વિરાધનારૂપ જ બને ને?

સમાધાન - 'બીજા બધા અગીતાર્થ છે ને અમે જ સાચું તત્ત્વ સમજેલા ગીતાર્થ છીએ' આવું માનવાવાળા જ વસ્તુતઃ તત્ત્વના અનભિજ્ઞ અગીતાર્થ હોય છે એવું યોગસારમા કહ્યું છે.

તાત્ત્વિકા વ્યવેવાન્યે ભ્રાન્તા સર્વેડપ્યતાત્ત્વિકા ।

તત્ત્યાગેનાફલં તેષાં શુદ્ધોઞ્છાદિકમપ્યહો ।

વિપરીતં ફલં વા સ્યાન્નૌભંગ ઇવ વારિધો ॥૧૮॥

તદિતિ । તત્ત્યાગેન = ગીતાર્થપારતત્ર્યપરિહારેણ તેષાં = સવિગ્નાભાગાના શુદ્ધોઞ્છાદિકમપ્યફલ વિપરી-
તફલ વા સ્યાત્, વારિધાવિવ નોભંગ ॥૧૮॥ યદિ નામૈતેષા નારિત્તિ જ્ઞાન, કથં તર્હિ મામક્ષપણાદિદુષ્કરત-
પોઽનુષ્ટાતૃત્વમિત્યત આહ-

[ગચ્છનિર્ગતને નુક્શાન]

ગીતાર્થપારતત્ર્ય રૂપ જ્ઞાનનો ત્યાગ કરવાથી પછી તે સવિગ્ન જેવા દેખાતા અગીતાર્થો શુદ્ધ ભિક્ષા વગેરેને જે આચરે છે એ બધું પણ તેઓનું યા તો નિષ્ફળ જાય છે યા તો વિપરીતફળ આપનારું બને છે. જેમ સમુદ્રમા હોડીમા છિદ્ર પડી જાય તો એ હોડી સમુદ્રને તરવા માટે યા તો નિરર્થક બની જાય છે યા તો એમા જ પાણી ભરાવાથી એને વળગી રહેનાર માટે ઉપરથી ડુભાડનારી બને છે એમ ભવસમુદ્રને પાર પમાડવા અંગે ગચ્છબાહ્ય તે અગીતાર્થોના શુદ્ધભિક્ષા વગેરે અનુષ્ઠાનો જાણવા મુખ્યતયા જ્ઞાનપૂર્વકની ક્રિયા આત્માને હિતકર્તા છે. અગીતાર્થોના આ શુદ્ધભિક્ષા વગેરે અનુષ્ઠાનો જ્ઞાનપૂર્વકના ન થવાથી તાપસાદિના અજ્ઞાનકષ્ટની જેમ અજ્ઞાનકષ્ટરૂપ જ બની રહેવાથી એ આત્માને લાભકર્તા શી રીતે બને? ॥૧૮॥ જો આ અગીતાર્થોને જ્ઞાન નથી તો માસક્ષમણ વગેરે દુષ્કરતપ તેઓ શી રીતે કરે છે? વિગિષ્ટ જ્ઞાન-વિવેક વિના આવો તપ થોડો સંભવે? એવી શંકાને દૂર કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે-

ગચ્છબહાર નીકળેલા આ અગીતાર્થો પ્રાય કરીને અભિન્નગ્રન્થિક (ગ્રન્થિભેદ નહિ કરેલા) હોય છે, મૂઠ એટલે કે અજ્ઞાનઆવિષ્ટ હોય છે એટલે અત્યંત દુષ્કર એવા પણ માસક્ષમણ વગેરે અનુષ્ઠાનો આચરે તો પણ કુતીર્થિકોની જેમ તેઓ વ્રતપરિણામ રહિત હોય છે. [એટલે કે અન્ય તાપસો વગેરે પણ જેમ તેવા વિગિષ્ટ

इति मत्परिणो दूरोत्तारिताप्तत्वतारत् ॥૨-૧૦॥

'માત્ર અમે જ તત્ત્વના સાચા જાણકાર = ગીતાર્થ છીએ. બીજા બધા તો તત્ત્વને સમજવામા ભ્રાન્ત થયેલા છે અને તેથી અતાન્ત્રિક = અગીતાર્થ છે' આવી માન્યતા ધરાવનારા મત્સરીઓ તત્ત્વના સારથી ક્યાય દૂર કેંકાઇ ગયા છે.

આમ, દેશકાળાદિને અનુસરીને સવિગ્નગીતાર્થો જે કાઇ આચરે છે તે, શાસ્ત્રનિષિદ્ધ હોવા છતા, વિરાધના રૂપ બનતું નથી, બલ્કે જીત-માર્ગ રૂપ બને છે અને તેથી આરાધના રૂપ હોવાના કારણે એને આચરનારા એના દ્વારા આત્મહિત સાધે છે એવો આ અધિકારનો રહસ્યાર્થ નિશ્ચિત થયો અને તેથી જ, સવિગ્નગીતાર્થો દેશકાળાદિને જોઇ પટ્ટક વગેરે દ્વારા જે કાઇ કેરકાર કરે-- નવુ આચરણ પ્રવર્તાવે તે અંગે, 'શાસ્ત્ર શુ કહે છે? શાસ્ત્રમા તો આનાથી ભિન્ન વાતો કહી છે, આનો તો નિપેધ ક્યાં છે, માટે આ બધા શાસ્ત્રવિરુદ્ધ છે, જિનાજ્ઞાભજક છે, વિરાધક છે, ગુરુદ્રોહી છે, કુગુરુ છે, અવન્દનીય છે' આવી બધી બૂમરાણ મચાવી મૂકવી એ શાસ્ત્રના રહસ્યાર્થની અનભિજ્ઞતા જ છે કે બીજું કાંઈ? તથા, 'અમને શાસ્ત્રપાઠ આપો, કયા શાસ્ત્રવચનના આધારે તમે આ કેરકાર કરો છો?' વગેરે રીતે શાસ્ત્રપાઠ માગવા એ પણ મૂઠતા જ રહે છે ને કે બીજું કાંઈ? તેમજ, વિવક્ષિત આચરણથી વિપરીત પ્રતિપાદન કરનારા શાસ્ત્રપાઠો લોકો સમક્ષ રજુ કરીને પોતાની જાતને શાસ્ત્ર-સિદ્ધાન્તસરક્ષક, શાસ્ત્રાનુસારી, ગીતાર્થ વગેરે માની લેવી એ તથા, 'આચરણમા કેરકાર કરનારા આ મહાત્માઓ આ વિવક્ષિત શાસ્ત્રપાઠને અનુસરતા નથી, માટે અગીતાર્થ છે, ને તેથી એમણે કરેલા કેરકાર અગીતાર્થકૃત હોવાથી 'જીત' રૂપ ન બને, વિરાધના જ બને ' વગેરે માન્યતાઓ અપનાવવી એ આ બધું નરી ભ્રાન્તિ જ રહે છે ને કે બીજું કાંઈ? વસ્તુતઃ વિરાધના રૂપ શુ બને એને ગ્રન્થકારે નવમા વગેરે શ્લોકમા જણાવ્યું છે. એમા સ્વગચ્છ પર શ્રદ્ધા ધરાવનારા ગૃહસ્થોને અન્ય સાધુઓનો સંગ કરતા વારવા આવા આચરણને પણ વિરાધનારૂપ જણાવ્યું છે એટલે, બીજા ગચ્છના સાધુઓને હાય ન જોડવા, વદન ન કરવા, એમના પ્રવચનાદિ ન સાંભળવા, સપર્ક ન કરવો વગેરે સ્વશ્રદ્ધાળુ શ્રાવકોને જે શીખવવામા આવે છે તે વિરાધનારૂપ શા માટે નહીં? એ બધા સુજ્ઞોએ વિચારવા યોગ્ય છે ।

અભિન્નગ્રન્થયઃ પ્રાયઃ કુર્વન્તોઽપ્યતિદુષ્કરમ્ ।

વાહ્યા ઇવાવ્રતા મૂઢા ધ્વાંક્ષજ્ઞાતેન દર્શિતાઃ ॥૧૧॥

અભિન્નેતિ । અભિન્નગ્રન્થયઃ = અકૃતગ્રન્થિભેદા પ્રાયઃ કુર્વન્તોઽપ્યતિદુષ્કર માસક્ષપણાદિકં વાહ્યા ઇવાઽવ્રતાઃ સ્વાભાવિકવ્રતપરિણામરહિતા મૂઢાઃ = અજ્ઞાનાવિપ્લા ધ્વાક્ષજ્ઞાતેન = વાયસદૃષ્ટાન્તેન દર્શિતાઃ । યથાહિ કેચન વાયસા નિર્મલસલિલપૂર્ણસરિત્પરિસર પરિત્યજ્ય મરુમરીચિકાસુ જલત્વધ્રાન્તિભાજસ્તાઃ પ્રતિ પ્રસ્થિતા, તેભ્યઃ કેચનાન્યૈર્નિપિલ્લાઃ પ્રત્યાયાતાઃ સુખિનો વખૂવુઃ, યે ચ નાઽઽયાતાસ્તે મધ્યાહ્નાર્કતા-પતરલિતાઃ પિપાસિતા એવ મૃતાઃ । એવ સમુદાયાદપિ મનાગ્દોષમીત્યા યે સ્વમત્યા વિજિહીર્ષવો ગીતાર્થનિવારિતાઃ પ્રત્યાવર્તન્તે, તેઽપિ જ્ઞાનાદિસપદ્મજાનં ભવન્તિ, અપરે તુ જ્ઞાનાદિગુણેભ્યોઽપિ ધ્રશ્યન્તીતિ । તદિદમાહ-

^૧પાય અભિન્નગંઠી તવા(મા)ઇતહ દુષ્કરં પિ કુવ્વંતા ।

જ્ઞાન વિના ય મોહથી પંચાગ્નિતપ વગેરે રૂપ કષ્ટમય અનુષ્ઠાન કરે છે, અને તેમ છતાં વાસ્તવિક સાધુતા તો પામતા જ નથી તેમ પ્રસ્તુતમાં જાણવું.]

આ વાત કાગડાના દૃષ્ટાન્તથી પચાશક વગેરેમા બતાવી છે. કાગડાનું દૃષ્ટાન્ત આ પ્રમાણે જાણવું - સુસ્વાદુ, શીતળ, સ્વચ્છ અને કમળની રજકણોથી સુંગધી બનેલા જળવાળું એક મનોહર સરોવર હતુ. તેને કિનારે કેટલાક કાગડાઓ રહેતા હતા. તૃષાતુર બનેલા કેટલાક કાગડાઓ સરોવર તરફ ન જતા બીજી બાજુ મૃગજળમા પાણીની ભ્રાન્તિ પામી એ તરફ ઉપડ્યા. તે વખતે કોકે તેમને સલાહ આપી, 'એ તો મૃગજળ છે. પાણી જોઈએ છે તો સરોવરમાં જ જાવ' આ સાભળી કેટલાક કાગડા સરોવરે પાછા ફર્યા અને પાણી પામીને સુખી થયા. જેઓ પાછા ન ફર્યા તેઓ મધ્યાહ્નના સૂર્યતાપથી ક્લાન્ત અને તૃષાતુર થઈ મરી ગયા. આમ ગુણાલય એવો ગુરુગચ્છ એ સરોવર છે. જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર એ પાણી છે, ધર્માર્થી જીવો એ કાગડા છે. ગુરુગચ્છથી બહાર થઈ જવું એ મૃગજળ તરફ જવા સમાન છે. સમુદાયમાં દેખાતા અલ્પદોષથી ડરીને સ્વમત્તિમુજબ ગચ્છબહાર વિહાર કરી જવાની ઇચ્છાવાળા જે અગીતાર્થો ગીતાર્થોએ વારવાથી પાછા ફરે છે તેઓ જ્ઞાનાદિ સપત્તિ પામીને સુખી થાય છે, અને જેઓ પાછા ફરતા નથી તેઓ જ્ઞાનાદિગુણો રૂપી પાણીથી ભ્રષ્ટ થાય છે અને છેવટે દુઃખી થાય છે. પચાશક (૧૧/૩૮) માં કહ્યું છે કે - '(ગચ્છબહાર નીકળેલા તેઓ) પ્રાયઃ અભિન્નગ્રન્થિક હોય છે તેઓ અજ્ઞાનથી દુષ્કર તપ વગેરે કરતાં હોવા છતાં બાહ્ય કુતીર્ઘિકોની જેમ સાધુ નથી હોતા એ ધ્વાક્ષના = કાગડાના ઉદાહરણથી જાણવું.' આગમમાં (આચારંગ સૂ. ૧૮૮) પણ કહ્યું છે કે 'દ્રવ્યથી નમતા પણ કેટલાક જીવો પોતાના સંયમજીવિતનો વિપરિણામ = નાશ કરી નાખે છે.'

તાત્પર્ય એ છે કે તે અગીતાર્થોનું અનુષ્ઠાન જ્ઞાનથી નહિ, પણ મોહથી થયું હોય છે. આવું મોહથી થયેલું અનુષ્ઠાન નિષ્ફળ યા વિપરીતફલક બને છે. [ગુરુ પ્રત્યેનો દ્વેષ વગેરે રૂપ તેવા અતિક્રૂર પરિણામના કારણે નહી, કિન્તુ અપવાદસેવનાદિનો ભય હોવાના કારણે એકલવિહારી બનનાર કોક સાધુ કોઈક વસ્તુના ઉત્સર્ગપદે કરેલા નિષેધને સૂત્રથી જાણતો હોવા છતા અર્થાપત્તિથી અપવાદપદે તેની જે અનુજ્ઞા હોય છે તેને જાણતો હોતો નથી તેથી અપવાદપદે અનુજ્ઞાત એવી તે વસ્તુને એ તો નિષિદ્ધ જ માનતો હોવાથી પોતાનાથી તે સેવાઈ ન જ.૫ એવા ભયવાળો હોય છે. આ જ કારણે તે ગચ્છવાસથી પણ ભીરુ હોય છે. (કારણકે ગચ્છવાસમાં

વજ્ઞવ્ય ણ તે સાહુ ધવાહરણેણ વિત્રેયા ॥ આગમેપ્યુક્ત-

૧'નમમાણા વેગે જીવિઅ વિપ્પરિણામતિ' [આચા. ૧૮૮]

દ્રવ્યતો નમન્તોઽપ્યેકે સયમજીવિત વિપરિણામવન્તિ નાશયન્તીત્યંતદર્થ ॥૧૯॥

વદન્તઃ પ્રત્યુદાસીનાન્ પરુપં પરુષાશયાઃ ।

વિશ્વાસાદાકૃતેરેતે મહાપાપસ્ય ભાજનમ્ ॥૨૦॥

વદન્ત ઇતિ । ઉદાસીનાન્ = મધ્યસ્થાન્ શિક્ષાપરાયણાન્ પ્રતિ પરુપ 'ભવન્ત એવ મમ્યક્રિયા ન કુર્વંતે કોઽયમસ્માન્ પ્રત્યુપદેશ' ઇત્યાદિરૂપ વચન વદન્ત' પરુપોઽજ્ઞાનાવેશાદાશયાં યંષા તે તથા, એતે આકૃતેઃ = આકારસ્ય વિશ્વાસાન્મહાપાપસ્ય પરપ્રતારણલક્ષણસ્ય ભાજન ભવન્તિ, પામરાણાં ગુણાભાસમાત્રેણેવ

આવી ઉત્સર્ગનિષિદ્ધ બાબતોનું સેવન અવરનવર સભવિત હોય છે.) આ ગચ્છવાસભીરુતાના કારણે જ વિચિત્ર કર્મોદયવશાત્ જે એકાકી બન્યો હોય છે અને છતા, સૂત્રને અનુસરવાની રુચિ ખરી ન હોવાથી, સૂત્રના સ્વમતિમુજબ અર્થ કરી એ પ્રમાણે 'હુ શાસ્ત્રને અનુસરીને વર્તુ છુ' એવા આશ્વાસન સાથે પ્રવૃત્તિ કરે છે તેની આ પ્રવૃત્તિઓ ઘણું ખરુ તો અજ્ઞાન કષ્ટ રૂપે જ પરિણમે છે. તેમ છતા, તેવા વિશેષ પ્રકારના પરિણામના કારણે ક્યારેક ક્યાક આગમાનુસારી કૃત્યરૂપે પણ એ પરિણમે છે આવા જીવોની બાદબાકી માટે અહીં 'પ્રાયઃ' શબ્દ વપરાયો છે તે જાણવુ ભગવતી સૂત્રની વૃત્તિમા આરાધક-વિરાધક ચતુર્ભંગીના અધિકારમા આવા જીવોને દેશઆરાધક જણાવ્યા છે. તે જાણવુ

આમ ગચ્છબાહ્ય થયા હોવા છતાં કેટલાક જીવો પરિણામવિશેષના કારણે દેશઆરાધક હોય છે, ને તેનો વ્યવચ્છેદ કરવા પ્રાય શબ્દ છે. એમ, કેટલાક વિદ્વાનો એમ પણ કહે છે કે પરિણામવિશેષના કારણે કો'કને ગચ્છબહાર નીકળવા છતાં સર્વવિરતિ પણ સભવિત છે ને તેથી પ્રાય શબ્દથી એનો પણ વ્યવચ્છેદ કરી શકાય આમા તેઓ દલીલ આપે છે કે પ્રસ્તુત શ્લોકમા 'પ્રાય અવ્રતાઃ' ને પચાશકજના ઉક્ત શ્લોકમાં 'પાયં ણ તે સાહુ' આવો અન્વય હોવાથી, પ્રાયઃ શબ્દ, કોઇ પ્રતી-સાધુ હોવા પણ સભવે છે એમ જણાવે છે. એ વખતે 'અભિત્રગ્રન્થવ' એ બાહ્યાનુ વિશેષણ સમજવુ. અથવા, 'પ્રાય અભિત્રગ્રન્થવ' = પ્રાયઃ અભિત્રગ્રન્થિ હોય, પણ કોક 'ભિત્રગ્રન્થિ = ગ્રથિ- પરિગ્રહને ભેદનાર નિર્ગ્રન્થ-સાધુ' સભવે છે એવો અર્થ જાણવો. ॥૧૯॥ [સ્વચ્છન્દાચારી બનેલા આ અગીતાર્થોને બીજો મોટો પ્રત્યપાય દેખાડવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

વળી હિતશિક્ષા આપનારા મધ્યસ્થ હિતેચ્છુઓ પ્રત્યે 'તમે જ બરાબર ક્રિયા કરતા નથી, અમને શુ સલાહ આપો છો?' ઇત્યાદિ રૂપ કઠોર વચન બોલતા અને અજ્ઞાનના આવેશથી કઠોર આશયવાળા એવા આ અગીતાર્થો આકૃતિના વિશ્વાસથી અન્વયને ઠગવાના મહાપાપના ભાગીદાર બને છે, કારણ કે પામરજીવોની ગુણોનો આભાસ થવા માત્રથી સ્ખલના થઇ જવી સભવે છે આગય એ છે કે આવા અગીતાર્થોનો બાહ્ય દેખાવ તો સમ્યક્ ક્રિયાનો તેમજ વિશિષ્ટ આરાધક ભાવનો જ હોય છે. વળી બાળજીવો તો બાહ્ય દેખાવને જ જુએ છે એ બીજી બત્રીશીમા કહી ગયા એટલે એવા પામર બાળજીવો આ બાહ્યલિંગના વિશ્વાસમા આવી આવા અગીતાર્થોને વિશિષ્ટ આરાધક તરીકે સ્વીકારે છે, અને તેઓના દોરવાયા દોરવાય છે. તેથી ભવિષ્યમા સ્ખલના પામે છે એટલે તેઓના વિશ્વાસનો આ જે ઘાત થાય છે તેના પાપના તે અગીતાર્થો ભાગી બને છે. ॥૨૦॥ [આમ શિથિલવિહારી બનેલાને તેમજ ઉદ્યતવિહારી બનવાના અભિમાનવાળા ગચ્છબહાર થયેલા અગીતાર્થોને

૧ નમન્તો વેકે જીવિત વિપરિણામવન્તિ ॥

स्खलनसभवात् ।।२०।।

ये तु स्वकर्मदोषेण प्रमाद्यन्तोऽपि धार्मिकाः ।

संविग्न्पाक्षिकास्तेऽपि मार्गान्वाचयशालिनः ।।२१।।

ये त्विति । ये तु स्वकर्मदोषेण = वीर्यान्तरायोदयलक्षणेन प्रमाद्यन्तोऽपि = क्रियास्ववसीदन्तोऽपि धार्मिकाः = धर्मनिरताः संविग्न्पाक्षिकाः = सविग्न्पक्षकृतस्तेऽपि मार्गस्यान्वाचयो भावसाध्वपेक्षया पृष्ठलग्नतालक्षणस्तेन शालन्त इत्येवंशीलाः । तदुक्तं [उप. माला - ५२२] - 'लम्बिहिसि तेण पह ति' ।।२१।।

शुद्धप्ररूपणैतेषां मूलमुत्तरसंपदः ।

सुसाधुग्लानिभैषज्यप्रदानाभ्यर्चनादिकाः ।।२२।।

शुद्धेति । एतेषां = सविग्न्पाक्षिकाणां शुद्धप्ररूपणैव मूल सर्वगुणानामाद्यमुत्पत्तिस्थान, तदपेक्षयतनाया एव तेषां निर्जराहेतुत्वात् । तदुक्तं [उप. माला ५२६]-

हीणस्स वि सुद्धपरूवगस्स सविग्गपक्खवाडस्स ।

जा जा हविज्ज जयणा सा सा से णिज्जरा होइ ।। इच्छायोगसभवाच्चात्र नेतरागवैकल्येऽपि फलवैकल्य,

संभवित दोषो भताव्या. हवे वीर्यान्तरायकर्मना उदयथी शिथिल बनेवाने थोडे धरो अशे पण बयाव जे रीते मणी शके अे जणाववा ग्रन्थकार कहे छे—]

[संविग्न्पाक्षिक विचार]

वीर्यान्तरायकर्मना उदयत्रय स्वकर्मदोषना कारणे क्रियाओभा सीदाता होवा छता पण धर्मरत = स्वक्रिया प्रत्ये श्रद्धाशील जेओ संविग्न्पाक्षिक बने छे अेटले के मोक्षाभिलाषी सविग्न् सुसाधुओ प्रत्ये पक्षवाणा = सुदरबुद्धिवाणा जेओ बने छे तेओ पण मार्गना अन्वाचयथी शोभता होय छे. आमां मार्गनो अन्वाचय अेटले भावसाधुनी पुंठ पकडी राबवी ते अेटले के भावसाधुने दरेक बाबतमा आगण करवा ते. [तेथी त्वविध्यमा तेओ पुनः मार्गने पाभी शके छे.] उपदेशमाणा (५२२) मा कहुं छे के ['बहुवार पण समजाववा छतां वेशना गाढ अनुरागथी वेश न छोडे तो अेने समजावय के तु संविग्न्पाक्षिकपणु पाण, जेथी यारित्रधर्मनुं बीजाधान रडेवाथी त्वांतरे] तुं आ संविग्न्पाक्षिकताथी मोक्षमार्ग पाभी शकीश ॥२१॥ [सविग्न् पाक्षिको शेना बण पर पुनः मार्ग पाभी शके छे? अे जणाववा ग्रन्थकार कहे छे—]

[सविग्न्पाक्षिक जिवोनी रुचि शुद्धमार्ग पर अक्षत रडेवी होय छे. अेटले तेओ स्वशिथिलतानो बयाव करवा मार्गनी अन्वया प्रप्रण करवा नथी, किन्तु शुद्धमार्गनी ज प्रप्रण करे छे.] तेओनी आ शुद्ध प्रप्रण (जिनवयनना सर्वे सर्वा आदर परिणामने आधीन होवाथी) उत्तरोत्तर सर्वगुणोने उत्पन्न थवा माटे प्रथम उत्पत्तिकारण बने छे, कारणके शुद्ध प्रप्रणानी सापेक्ष जयणा ज तेओने माटे कर्मनिर्जराणा हेतुभूत बने छे. उपदेशमाणा (५२६) मां कहुं छे के 'निष्कलक यारित्रगुणे करीने तो दूर, (अेटलु ज नही) उत्तरगुणोअे करीने पण न्यून अेवा संविग्न्पक्षपाती शुद्ध प्रप्रणकी (कायाथी शिथिल होवा छतां ह्ये शुद्ध आराधना पर दृढ राग अने सदनुष्ठान पर गाढ ममता होवाथी) परिमित जणग्रहणादिमा दोष ओछा लगाडवानी कांछक

१ अच्यगुरतो जो पुण न मुयइ यहुसो वि पत्रविज्जतो । सविग्गपक्खियत्त करिज्ज, लम्बिहिसि तेण पह ।।५२२।।

२ हीनस्यापि शुद्धप्ररूपकस्य सविग्न्पक्षपातिन । यय भा भवेद्यतना सा सा तस्य निर्जरा भवति ।।

સમ્યગ્દર્શનસ્યેવાત્ર સહકારિત્વાત્, શાસ્ત્રયોગ એવ સમ્યગ્દર્શનચારિત્રયોર્દ્વયોસ્તુલ્યવદપેક્ષણાત્ । તદિદમુક્તમ્
[આ. નિ. ૧૧૬૫]-

^૧દસણપક્ષો સાવય ચરિત્તભદ્દે ય મદધમ્મે ય ।

દસણચરિત્તપક્ષો સમણે પરલોગકલિમિ ।। ઉત્તરસંપદઃ = ઉત્કૃષ્ટસપદશ્ચ સુસાધૂનાં ગ્લાનેરપનાયક
યદ્ભૈપજ્ય તત્પ્રદાનં ચાભ્યર્ચનં ચ તદાદિકા ।।૨૨ ।।

આત્માર્થ દીક્ષણં તેષાં નિષિદ્ધં શ્રૂયતે શ્રુતે ।

જ્ઞાનાદ્યર્થાન્યદીક્ષા ચ સ્વોપસંપચ્ચ નાહિતા ।।૨૩ ।।

આત્માર્થમિતિ । આત્માર્થ = સ્વવેયાવૃત્ત્યાદ્યર્થ તેષા = સવિગ્નપાક્ષિકાણાં દીક્ષણં શ્રુતે નિષિદ્ધં શ્રૂયતે,
^૨‘અત્તદ્વા ન વિ દિક્ષદ્’ ઇતિ વચનાત્ । જ્ઞાનાદ્યર્થાઽન્યેષા ભાવચરણપરિણામવત્પૃષ્ઠભાવિનામપુનર્વન્ધકાદીના

શુભ પરિણતિ રૂપ જે જે કોઈ જયણા હોય છે, તે તે એને નિર્જરા કરાવનારી થાય છે [આમાં સવિગ્નપાક્ષિકનુ
‘શુદ્ધપ્રરૂપક’ એવું જે વિશેષણ મૂક્યુ છે એનાથી જણાય છે કે શુદ્ધ પ્રરૂપણા એ જ આ નિર્જરામાં મુખ્ય ભાગ
ભજવનાર ચીજ છે. એ ન હોય તો શેષ જયણા વધારે હોય તો પણ નિર્જરા નથી, અને એ હોય તો શેષ
જયણા જેટલી ઓછી/વધારે હોય એ પ્રમાણે ઓછી/વધારે નિર્જરા અવશ્ય થાય.]

પ્રશ્ન - જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રમાથી ચારિત્ર અહીં અવિદ્યમાન હોવાથી કર્મનિર્જરા રૂપ ફળ શી રીતે મળે?
[સંવિગ્નપાક્ષિકને ઇચ્છાયોગનો સંભવ]

ઉત્તર - સંવિગ્નપાક્ષિકને શુદ્ધમાર્ગની રુચિ અખરિત હોય છે. એટલે શ્રુતોક્ત અનુષ્ઠાન કરવાની ઇચ્છા
વિદ્યમાન હોઈ ઇચ્છાયોગ સભવી શકે છે, તેથી ચારિત્રરૂપ અન્ય અંગની વિકલતા હોવા છતાં ફળનો અભાવ
રહેતો નથી. એટલે કે ઇચ્છાયોગના ફળરૂપ નિર્જરા તો થાય જ છે. તે પણ એટલા માટે કે ઇચ્છાયોગ માટે
સમ્યગ્દર્શન જ (સમ્યગ્જ્ઞાનનો પણ આમાં જ અંતર્ભાવ સમજી લેવો) સહકારી છે, ચારિત્ર નહીં. શાસ્ત્રયોગ
માટે જ સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યક્ચારિત્ર એ બન્નેની સમાન રીતે અપેક્ષા હોય છે આવશ્યકનિર્યુક્તિ (૧૧૬૫)મા
કહ્યું છે કે “શ્રાવક, ચારિત્રભ્રષ્ટ પુરાણ અને ચારિત્રપાલનમાં શિથિલ થયેલ મન્દધર્મ જીવોમાં દર્શન પક્ષ હોય
છે. પરલોકાકાક્ષી શ્રમણામા = સુસાધુમાં દર્શન-ચારિત્ર પક્ષ હોય છે ” (આમ ચારિત્ર રૂપ એક અંગ ન હોવાથી
શાસ્ત્રયોગજન્ય ફળ ન મળવા છતાં ઇચ્છાયોગજન્ય ફળ તો અભાષિત રહેવું સંભવે છે એ જાણવું.) આમ
શુદ્ધ પ્રરૂપણા એ તેઓની પાયાની સપત્તિ છે એ નક્કી થયું એ સિવાય સુસાધુઓને ગ્લાનિ દૂર કરે એવું ઔષધ
આપવું, તેમની ભક્તિ કરવી વગેરે તેઓની ઉત્તરસપદ્ = ઉત્કૃષ્ટ સંપત્તિ જાણવી. ॥૨૨॥ [આ
સવિગ્નપાક્ષિકોનો એક મહત્ત્વનો આચાર બતાવતા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

સવિગ્નપાક્ષિક સ્વવેયાવૃત્ત્ય વગેરે માટે અન્યને દીક્ષા ન આપે એવો શાસ્ત્રમાં નિષેધ સંભળાય છે.
ઉપદેશમાળામા (૫૧૬) મા કહ્યું છે કે ‘(સવિગ્નપાક્ષિક) સ્વનિમિત્તે ઉપસ્થિત થયેલાને પણ પોતાને માટે શિષ્ય
તરીકે દીક્ષા આપતો નથી તેમ છતાં, ભાવચારિત્રના પરિણામવાળા જીવોની પાછળ રહેલા અપુનર્બન્ધક વગેરે
અન્યજીવોને જ્ઞાન વગેરેની એને પ્રાપ્તિ થાય એ માટે, પોતાના નામે દીક્ષા આપવી તેમજ એ માટે સ્વઉપસપત્ત
તરીકે એને સ્વીકારવો એ અહિતકર નથી જે ભાવચારિત્રપરિણામવાળા નથી તેઓને દીક્ષા શી રીતે અપાય?

૧ દર્શનપક્ષ શ્રાવકે ચારિત્રપ્રપ્તે ચ મન્દધર્મે ચ । દર્શનચાચિત્રપક્ષ શ્રમણે પરલોકકાલ્પિણિ ।।

૨ વદ્દે ન વ વદાવદ્, કિઙ્કમ્મ કુણ્દ, કારવે નેય । અત્તદ્વા ન વિ દિક્ષદ્, દેદ્ સુસાહૂણ વોહેઠ ।।૫૧૬ ।। ઉપદેશ

દીક્ષા ચ તદર્થ ચ તેપાં સ્વોપસપચ્ચ નાહિતા = નાહિતકારિણી, અસદ્ગ્રહપરિત્યાગાર્થમપુનર્વન્ધકાદીનામપિ દીક્ષણાધિકારાત્ । તદુક્ત 'સૈઙ્ગઅપુણવંધગાણ કુમ્મહવિરહ લહુ કુણ્ણિત્તિ' । તાત્ત્વિકાના તુ તાત્ત્વિકૈઃ સહ યોજનમપ્યસ્યાચારઃ । તદુક્ત - 'દેઙ્ગ સુસાહૂણ વોહેઙ્ગ' તિ । ૧૨૩ ।

નાવશ્યકાદિવૈયર્થ્ય તેષાં શક્યં પ્રકુર્વતામ્ ।

અનુમત્યાદિસામ્રાજ્યાદ્ ભાવાવેશાચ્ચ ચેતસઃ । ૧૨૪ ।

નેતિ । આવશ્યકાદિવૈયર્થ્ય ચ તેપા સ્વવીર્યાનુસારેણ શક્ય સ્વાચાર પ્રકુર્વતા ન ભવતિ, તત્કરણ ઇવાચારપ્રીત્યેચ્છાયોગનિર્વાહાત્ । તથાઅનુમત્યાદીનાં = અનુમોદનાદીનાં સામ્રાજ્યાત્ = સર્વથાઅંગાત્ । ચેતસઃ = ચિત્તસ્ય ભાવાવેશાત્ = અર્થાદ્યુપયોગાચ્ચ શ્રદ્ધામેધાદ્યુપપત્તે । ૧૨૪ ।

દ્રવ્યત્વેઽપિ પ્રધાનત્વાત્તથાકલ્પાત્ તદક્ષતમ્ ।

યતો માર્ગપ્રવેશાય મતં મિથ્યાદૃશામપિ । ૧૨૫ ।

દ્રવ્યત્વેઽપીતિ । તદાવશ્યકસ્ય ભાવસાધ્વપેક્ષયા દ્રવ્યત્વેઽપિ પ્રધાનત્વાદ્, ડચ્છાઘટિશયેન ભાવકારણ- એવું ન પૂછવુ, કારણ કે અસદ્ગ્રહ છોડાવવા માટે અપુનર્બન્ધક વગેરેને દીક્ષા આપી શકાય છે. પચાશકમાં (૨/૪૪) મા કહ્યું છે કે "ભાવિત કરાતુ શ્રીજિનોક્ત દીક્ષાવિધાન પણ સકુદ્ બધક અને અપુનર્બન્ધક જીવોના અસદ્ગ્રહનો શીઘ્રનાશ કરે છે." આમ તાત્ત્વિક પરિણામ શૂન્ય જીવને તાત્ત્વિક પરિણામ શૂન્ય એવા પોતાની પાસે રાખી શકે એ જણાવ્યું પણ જે પ્રતિબુદ્ધ જીવ ચારિત્રના તાત્ત્વિક પરિણામવાળો હોય તેને તો તાત્ત્વિકોની સાથે = સુસાધુઓની સાથે જ જોડી આપે છે આ પણ એનો એક આચાર છે. ઉપદેશમાળા (૫૧૬) માં કહ્યું છે— "સંવિગ્નપાક્ષિક જીવ યોગ્યજીવને બોધ પમાડીને પછી સુસાધુઓને સોંપી દે." ૧૨૩। [તેઓથી સેવાતા અનુષ્ઠાનો નિષ્ફળ જતાં નથી એવું ગ્રન્થકાર જણાવે છે.—]

સ્વવીર્યને અનુસારે શક્ય સ્વઆચારને કરતા તેઓનાં આવશ્યક વગેરે વ્યર્થ જતા નથી, કારણકે સ્વવીર્યાનુસાર અનુષ્ઠાનો કરતા રહેવામા આવે તો જ એના પ્રત્યેની પ્રીતિ જળવાઈ રહેવાથી ઇચ્છાયોગનો નિર્વાહ થાય છે [સ્વવીર્યને અનુસારે પણ એ ન કરવામા આવે તો એના પ્રત્યે બેદરકારી વગેરે ભાવ આવવાથી પ્રીતિ રહી શકતી નથી] વળી આચારોની અનુમોદના વગેરે તો સર્વથા અક્ષત રહેલી હોય છે. તેમજ ચિત્તનો આવશ્યકાદિના અર્થમા ઉપયોગ હોવાથી શ્રદ્ધા-મેધા વગેરે (ધૃતિ, ધારણા, અનુપ્રેક્ષા) ઉપપન્ન થઈ શકે છે. ૧ ઇચ્છાયોગનો નિર્વાહ, ૨ અનુમોદનાની અખંડિતતા તેમજ ૩ ઉપયોગથી થયેલ શ્રદ્ધા વગેરે... આ ત્રણ કારણો તેઓનું આવશ્યક દ્રવ્યઆવશ્યક હોવા છતા પ્રધાન હોઈ અક્ષત રહે છે. (આટલો અન્વય ૨૫ મા શ્લોકમાથી કરવો.) ૧૨૪। [આ જ વાતને ગ્રન્થકાર કારણ દર્શાવવા પૂર્વક કહે છે]

સવિગ્નપાક્ષિકોનું તે આવશ્યક ભાવસાધુના આવશ્યકની અપેક્ષાએ દ્રવ્યઆવશ્યક રૂપ હોવા છતાં પ્રધાનદ્રવ્યરૂપ હોઈ, તેમજ એવો જ તેઓનો આચાર હોવાથી (અર્થાત્ સ્વ આચાર મુજબ એ હોવાથી) અક્ષત રહે છે, એટલે કે સર્વથા નિષ્ફળ જતુ નથી આવુ પણ એટલા માટે નિશ્ચિત થાય છે કે મિથ્યાત્વીઓનું આવશ્યક પણ માર્ગપ્રવેશ માટે થાય છે એવું ગીતાર્થોએ સ્વીકાર્યું છે. એટલે કે તેઓનું આવશ્યક પણ સર્વથા નિરર્થક નથી તો દર્શનપક્ષને જાળવી રાખનાર સવિગ્નપાક્ષિકનું તો એ શી રીતે નિરર્થક હોય? અનુયોગદ્વારસૂત્રની

ત્વાદ્, દ્રવ્યપદસ્ય ક્વચિદપ્રધાનાર્થકત્વેન ક્વચિચ્ચ કારણાર્થકત્વેનાનુયોગદ્વારવૃત્તો વ્યવસ્થાપનાત્ । તથાક-
ત્પાત્ = તથાऽऽચારાત્ તદાવશ્યકં તેપામક્ષત, યતો માર્ગપ્રવેશાય મિથ્યાદૃશામપિ તદાવશ્યકં મતં = ગીતાર્થે-
રઙ્ગીકૃત, અભ્યાસરૂપત્વાત્, અસ્ખલિતત્વાદિગુણગર્ભતયા દ્રવ્યત્વોપવર્ણનસ્યૈતદર્થઘોતકત્વાચ્ચ ।।૨૫ ।।

માર્ગભેદસ્તુ યઃ કશ્ચિત્ત્રિજમત્યા વિકલ્પ્યતે ।

સ તુ સુન્દરબુદ્ધ્યાપિ ક્રિયમાણો ન સુન્દરઃ ।।૨૬ ।।

માર્ગેતિ । વ્યક્ત ।।૨૬ ।।

વૃત્તિમા 'દ્રવ્ય' શબ્દની બે વ્યવસ્થા દેખાડી છે જે સર્વથા નિરર્થક હોય તે અનુષ્ઠાન અપ્રધાનદ્રવ્ય કહેવાય છે. અને જે ભાવનું કારણ બનતું હોય તે અનુષ્ઠાન પ્રધાન દ્રવ્ય કહેવાય છે આમ 'દ્રવ્ય' પણ પ્રધાન-અપ્રધાન દ્વિવિધ હોઈ પ્રસ્તુતમા અપ્રધાનદ્રવ્ય આવશ્યકની શકા ન પડે એ માટે 'પ્રધાન' શબ્દ વપરાયો છે. સંવિગ્નપાક્ષિકનું આવશ્યક, 'ઇચ્છા' વગેરે પ્રબળ કક્ષાના હોઈ ભાવનું કારણ બને છે એટલે એ પ્રધાનદ્રવ્ય આવશ્યક રૂપ હોય છે. મિથ્યાત્વીઓનું આવશ્યક પણ સાવ નિષ્ફળ નથી હોતું, કિન્તુ માર્ગપ્રવેશ કરાવનાર હોય છે એવું જે કહ્યું એમા આ બે કારણો જણાવા. (૧) તે અભ્યાસરૂપ હોય છે. જેમ જિનોક્ત દીક્ષાવિધિ અન્યતીર્થિકોની ક્રિયાઓના અભ્યાસના સંસ્કારથી થયેલ કુશ્લનો વિરહ કરી માર્ગ પ્રવેશ માટે થાય છે એમ આ અભ્યાસરૂપ આવશ્યક પણ અન્યક્રિયાભ્યાસજન્ય સંસ્કારથી થયેલ કુશ્લનો વિરહ કરી માર્ગપ્રવેશ માટે થાય છે. (૨) દ્રવ્યઆવશ્યકનું પણ અસ્ખલિત ઉચ્ચારણ વગેરે ગુણોથી સુશોભિત હોવા રૂપે જે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તેનાથી પણ આ વાત ઘોષિત થાય છે કે એ સર્વથા નિરર્થક નથી હોતું. જે સર્વથા નિષ્ફળ હોય તેને માટે આ અસ્ખલિતત્વ વગેરે ગુણો હોય યા ન હોય એનો કોઈ ફેર ન હોવાથી એનું વર્ણન પણ શા માટે કરે ? ૧૧૨ પા||

[આમ શુદ્ધ પ્રરૂપણાના બળ પર સવિગ્નપાક્ષિકો પણ નિર્જરા સાધી શકે છે અને તેઓના અનુષ્ઠાનો પણ સાવ નિષ્ફળ જતા નથી એ જણાવ્યું. એટલે આવા જીવોને પણ ધર્મમાં સ્થાન તો છે જ. વળી સાધુધર્મ અને ગૃહસ્થધર્મ એમ બે પ્રકારે પ્રસિદ્ધ ધર્મમાર્ગમાથી તો એકેયમા આ જીવોનો નબર લાગતો નથી. વળી તેઓની આચાર મર્યાદાનું પણ ઉપદેશમાલા વગેરેમા વર્ણન છે. એટલે સવિગ્નપાક્ષિક એ પણ એક ત્રીજો માર્ગ છે એવું સિદ્ધ થાય છે. તેમ છતાં, જરાક જરાક ફેરફાર દેખાય અને એનો જુદો જુદો માર્ગ કલ્પી લેવામાં આવે તો મહા અનર્થ થાય એટલે એ અંગે લાલબત્તી ધરીને, પછી પ્રસ્તુતમા સંવિગ્નપાક્ષિકનો ત્રીજો માર્ગ તો આગમસિદ્ધ છે એવું બતાવી 'એને કોઈએ સ્વમતિકલ્પનાથી કલ્પ્યો નથી, માટે એ અસુદર નથી' એવું જણાવવાનો ગ્રન્થકારનો અભિપ્રાય છે એટલે ૨૬ મી ગાથામા લાલબત્તી ધરતા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

સ્વમતિથી જે અન્ય માર્ગ કલ્પી કાઢવામા આવે છે તે ગમે એટલી સારી બુદ્ધિથી આચરવામા આવે તો પણ સુદર-પરિણામ લાવનારો બનતો નથી. (કોઈ પણ અનુષ્ઠાનમા જિનાજ્ઞા એ જ પ્રધાન છે સ્વમતિકલ્પિત માર્ગમા એ ન હોઈ એ સુંદર શી રીતે બને ?) ૧૧૨ ડા|| [પણ સવિગ્નપાક્ષિકોનો આ જે માર્ગ છે તે સ્વમતિકલ્પિત નથી કિન્તુ આગમસિદ્ધ છે એવું જણાવવા શ્રીમદ્ આચારાગની અને શ્રીમદ્ ઠાણાંગની શ્રુતિને ગ્રન્થકાર જણાવે છે—]

[દ્વિવિધ બાલતા]

'સંયમથી નિવૃત્ત થતા કેટલાક જીવો આચારમાર્ગને યથાર્થ કહે છે' આવી અને 'માર્ગને કહેનારો, પણ

નિવર્તમાના અપ્યેકે વદન્ત્યાચારગોચરમ્ ।

આખ્યાતા માર્ગમપ્યેકો નોઝ્છજીવીતિ ચ શ્રુતિઃ ॥૨૭॥

નિવર્તમાના ઇતિ । એકે સયમાત્રિવર્તમાના અપ્યાચારગોચર યથાવસ્થિત વદન્તિ 'વયમેવ કર્તુમસહિષ્ણવઃ, માર્ગ પુનરિત્થભૂત એવે' તિ । યદાચારસૂત્રં (૧૮૭) 'નિયદ્દમાણા વ્રેગે આચારગોચરમાઙ્કવંતિ' । અત્ર સયમાલ્લિગાદ્વા નિવર્તમાના, 'વા' શબ્દાદનિવર્તમાનાશ્ચ લભ્યન્તે, ઉભયધાપ્યવસીદન્ત એવ યોજિતા । યથાસ્થિતાચારોક્ત્યા હિ તેપામેકૈકવાલતા ભવત્યાચારહીનતયા, ન તુ દ્વિતીયાપિ । યે તુ હીના અપિ વદન્તિ 'એવંભૂત એવાચારોઽસ્તિ યોઽસ્માભિરનુષ્ટીયતે, સાપ્રત દુ પમાનુભાવેન વલાદ્યપગમાન્મધ્યભૂતેવ વર્તની શ્રેયસી, નોત્સર્ગાવસર' ઇતિ, તેપા તુ દ્વિતીયાપિ વાલતા વલાદાપતતિ, ગુણવદ્દોપાનુવાદાત્ । યદાગમઃ [આચારાગસૂત્ર - ૧૮૬] - 'સીલમતા ઉવસતા સખાએ રીયમાણા અસીલા અણુવયમાણસ વિતિઆ મદસસ વાલયા ।' તથા 'માર્ગમેક આખ્યાતા ન ચોઝ્છજીવી' ત્યપિ શ્રુતિરસ્તિ । તદુક્ત સ્થાનાગે - [૩૮૮] આઘાડતા (?આઘવતિતા) ણામ એગે ણો ઉછજીવી (ઉછજીવિસંપન્ને?) ઇતિ ॥૨૭॥

ઉછજીવી નહિ' આવી શ્રુતિ છે

દર્શનપક્ષને જાળવી રાખનારા કેટલાક જીવો સયમથી નિવૃત્ત થવા છતાં આચારમાર્ગ તો જેવો છે એવો જ કહે છે. શુદ્ધમાર્ગને પ્રરૂપીને તેઓ આ સ્વીકાર કરે છે કે 'અમે જ કરવા માટે અસમર્થ છીએ, બાકી માર્ગ તો આવો જ છે' આચારાગસૂત્રમા કહ્યું છે કે 'નિવૃત્ત થતા કેટલાક જીવો આચારવિષયને યથાવસ્થિત કહે છે.' આમા નિવૃત્ત થતા એટલે કર્મોદયે સયમથી કે વિગથી નિવૃત્ત થતા, 'વા' શબ્દથી નિવૃત્ત ન થતા જીવોની પણ વાત સમજવી. તેમ છતાં, સંયમથી કે વિગથી નિવૃત્ત થતા હોય કે ન થતા હોય તો પણ સયમમા સીદાતા તો જરૂર હોય એ સમજવું. એ સીદાતા જીવોની જ આ સૂત્રમા વાત છે યથાવસ્થિત આચાર તેઓ જે કહે છે તેના પ્રભાવે બીજી બાળતામાથી (મૂર્ખતામાથી) બચાવ મળે છે. આચારહીનતાના કારણે માત્ર પ્રથમબાળતા આવે છે. પણ જેઓ સ્વય આચારહીન હોવા છતાં આમ કહે છે કે "અમે જેવું આચારીએ છીએ એવો જ આચાર છે. વર્તમાનમાં દુ પમાકાળના પ્રભાવે બળ વગેરેની હાનિ થઇ હોવાથી મધ્યમમાર્ગ જ હિતકર છે, શાસ્ત્રોમા કહેલ ઉત્સર્ગ માર્ગનો હાલ અવસર નથી" આવું કહેનારા તે આચારહીન જીવોમા બીજી બાળતા = મૂર્ખતા પણ બળાત્કારે આવી જ પડે છે, કારણકે એમા ગુણવાનું એવા પણ શાસ્ત્રોક્ત આચાર માર્ગના 'એ અત્યાદે હિતકર નથી' ઇત્યાદિરૂપે દોષ ગાવાનું થાય છે આમ આમાં ગુણવાનું જે નિદા કરવાનું થાય છે એ બીજી બાળતા છે. આચારાગ (સૂ ૧૮૬) મા કહ્યું છે કે '૧૮૦૦ શીલાગમય શીલવાળા, ઉપશાન્ત અને સખ્યાથી = પ્રજ્ઞાથી સયમમાં પરાક્રમ કરતા સુસાધુની પાછળ 'આ તો અશીલ છે' એ પ્રમાણે નિદા કરતા મદની = અજ્ઞની એ બીજી બાળતા છે "

એ જ રીતે સ્થાનાગજીમા (૩૪૪) પણ આવી શ્રુતિ છે કે 'એક પ્રકાર એવો છે પુરુષોનો કે જે સૂત્રાર્થને (બરાબર) કહે છે પણ એપણા વગેરેમા નિરત હોતો નથી' ॥૨૭॥ આમ ધર્મયુક્ત જીવોનો આવો પ્રકાર આગમસિદ્ધ છે એ બતાવ્યું 'આ સવિગ્નપાક્ષિકોએ સાધુવેશ તો રાખ્યો હોય છે, વળી ધર્મની તેઓમા હાજરી

૧ નિવર્તમાના વૈક આચારગોચરમાવક્ષતે ॥૧૮૭॥

૨ શીલવન્ત ઉપશાન્તા સદ્ધ્યયા ગચ્છન્ત 'અશીલા' અનુવદતો દ્વિતીયા મન્દસ્ય વાલતા ॥૧૮૬॥ ૨ આખ્યાયક નામ એકો નોઝ્છજીવિકાસપત્ર ॥૩૮૮॥

અસંયતે સંયતત્વં મન્યમાને ચ પાપતા ।

ભણિતા તેન માર્ગોઽયં તૃતીયોઽપ્યવશિષ્યતે ॥૨૮ ॥

અસંયત ઇતિ । અસયતે સયતત્વં મન્યમાને ચ પાપતા ભણિતા, 'અમંજણ સંજયલપ્પમાણે પાવસમણુત્તિ વુચ્ચઈ' ત્તિ પાપશ્રમણીયાધ્યયનપાઠાત્, અસયતં યથાવસ્થિતવક્તરિ પાપત્વાનુક્તેઃ । તેન કારણેનાય = સવિગ્નપક્ષરૂપમ્તૃતીયોઽપિ માર્ગોઽવશિષ્યતે, માધુશ્રાદ્ધયોરિવ સવિગ્નપાક્ષિકગ્યાપ્યાચારેણાવિસવાદિપ્રવૃત્તિ-સમ્ભવાત્ । તદુક્તં -

^૧ સાવજ્જજોગપરિવજ્જણાઠ મવ્વુત્તમો અ જઙ્ઘમ્મો ।

વીઓ સાવગધમ્માં તઙ્ઘો સવિગ્ગપક્કપહો ॥ [ઉપ. માલા ૫૧૧] યોંગાચ્ચો માર્ગઃ સવિગ્નપાક્ષિકાણા નાસમ્ભવી, મંત્ર્યાદિસમન્વિતવૃત્તાદિમત્ત્વેનાધ્યાત્માદિપ્રવૃત્ત્યવાધાત્ । 'અવિકલ્પતથાકારાવિપયત્ત્વેન નૈતલ્લમ્મો માર્ગઃ,

છે. તો તેઓને પણ સાધુ માની સાધુમાર્ગમાં જ સમાવી લ્યોને! જેથી અન્ય માર્ગ કલ્પવાની જરૂર નહી રહે' એવી શકાનું વારણ કરીને ત્રીજા માર્ગની સિદ્ધિ કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે—

અસંયતમા સંયતત્વ માનવું એ પાપ કહેલું છે. તેથી સંવિગ્નપાક્ષિક રૂપ આ ત્રીજો માર્ગ અવશિષ્ટ રહે છે.

[સંવિગ્નપક્ષ એ ત્રીજો માર્ગ]

ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રના ૧૭ માં પાપશ્રમણીય અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે "અસયતને 'સંયત' તરીકે જે બોલાવે છે તે પાપશ્રમણ કહેવાય છે." વળી 'અસંયત' ને યથાસ્થિત જે કહે છે (એટલે કે અસંયત તરીકે જે કહે છે) તેને પાપશ્રમણ તરીકે નથી કહ્યા એટલે જણાય છે કે અસંયતમા સંયતત્વ માનવું એ પાપ છે. સંવિગ્નપાક્ષિક પણ સયત તો હોતા નથી જ. એટલે અસંયત એવા તેઓમાં સયતત્વ માની તેઓનો સાધુમાર્ગમાં જ સમાવેશ કરી દેવો એ 'પાપ' હોઈ યોગ્ય નથી. [વળી એને ગૃહત્યાગ કર્યો હોવાથી એ ગૃહસ્થ તો નથી જ.] તેથી સંવિગ્નપક્ષ રૂપ ત્રીજો માર્ગ માનવાનો જ એક માત્ર માર્ગ બાકી રહે છે એટલે કે સવિગ્નપક્ષ એ પણ એક ત્રીજો ધર્મ માર્ગ છે, કારણ કે સાધુ અને શ્રાદ્ધની જેમ સવિગ્નપાક્ષિકની પણ આચારથી અવિસવાદી પ્રવૃત્તિ સંભવી શકે છે [એટલે કે સાધુ અને શ્રાદ્ધની પોતપોતાના માટે શાસ્ત્રપ્રતિપાદિત આચાર સાથે અવિસંવાદી પ્રવૃત્તિ હોવાથી એ બે જેમ માર્ગરૂપ છે તેમ સવિગ્નપાક્ષિકની પણ પોતાના માટે (ઉપદેશમાલા વગેરે) શાસ્ત્રપ્રતિપાદિત આચાર સાથે અવિસવાદી પ્રવૃત્તિ સભવિત હોવાથી એ પણ એક માર્ગ છે.] ઉપદેશમાલા (૫૧૮) મા કહ્યું છે કે "સર્વ પાપપ્રવૃત્તિના ત્યાગના કારણે સાધુધર્મ એ સર્વોત્તમ(મોક્ષમાર્ગ) છે. બીજો માર્ગ શ્રાવકધર્મ અને ત્રીજો માર્ગ સંવિગ્નપાક્ષિક ધર્મ છે. (પાછલા બે ધર્મ મોક્ષમાર્ગરૂપ 'ચારિત્ર'ની પ્રત્યે કારણ હોવાથી એ બે પણ મોક્ષમાર્ગ છે. કારણમા કાર્યનો ઉપચાર થાય.) આ વાત યોગ્ય પણ છે, કારણકે સંવિગ્નપાક્ષિકને 'યોગમાર્ગ' (યોગ એ જ માર્ગ યોગમાર્ગ) વિદ્યમાન હોવો અસભવિત નથી. તે પણ એટલા માટે કે મૈત્રી-પ્રમોદ-કરુણા અને માધ્યસ્થથી યુક્ત વૃત્ત (શુદ્ધ પ્રરૂપણા-યથાશક્ય અનુષ્ઠાન વગેરે રૂપ)

૧ મમ્મદમાણો પાળાણિ ધીયાણિ છિયાણિ ય । અસજણ સજયમન્નમાણે પાવસમણિત્તિ વુચ્ચઈ । ઉત્તરા ॥ ૧૭/૬ ॥

૨ સાવચયોગપરિવર્જનાત્ સર્વોત્તમશ્ચ યતિવર્મ । દ્વિતીય શ્રાવકધમ્મન્તૃતીય સવિગ્નપક્કપથ ॥

^૧કમ્પાકમ્પે પરિનિદ્ધિઅસ્સ ઠાણેસુ પચસુ ઠિઅસ્સ

સજમતવહ્ડગસ્સ ડ અવિગમ્પેણ તહ્વકારો ।। [આ. નિ. ૬૮૮] ઇતિ વચનાત્ સાધુવચન ઇવાવિકલ્પેન તથાકારશ્રવણાદિતિ ચેત્? ન, એતદ્વચનવલાદન્યત્ર લભ્યમાનસ્ય વિકલ્પસ્ય વ્યવસ્થિતત્વેન વ્યાખ્યાનાત્ । વ્યવસ્થા ચેયં-સવિગ્નપાક્ષિકસ્ય વચનેઽવિકલ્પેનૈવ તથાકારોઽન્યસ્ય તુ વિકલ્પેનૈવૈતિ । વિવેચિતં વેદં સામાચારીપ્રકરણેઽસ્માભિઃ [ગાથા ૩૨] ।।૨૮ ।।

વિઘ્નમાન હોવાના કારણે અધ્યાત્મ અને ભાવના યોગ પ્રવર્તવો બાધિત નથી *

શંકા- આવશ્યકનિર્યુક્તિ (૬૮૮) માં કહ્યું છે કે “કલ્પ અને અકલ્પના રહસ્યના જાણકાર, પાંચ મહાપ્રતોમા રહેલા, સયમ અને તપના વૈભવવાળા મહાત્માના વચનમાં અવિકલ્પે = નિશ્ચિતપણે તથાકાર કરવો, એટલે કે તેઓના વચન નિઃશંકપણે તહત્તિ કરવા.” આ વચનાનુસારે સુસાધુના વચન જ અવિકલ્પે તથાકારનો વિષય હોવા જણાય છે.

સંવિગ્નપાક્ષિક પાચ મહાપ્રતમા રહેલા ન હોય તેઓના વચન અવિકલ્પે તથાકારનો વિષય બનતા નથી. તેથી તેઓનો ધર્મ માર્ગરૂપ નથી. સંવિગ્નપાક્ષિકનો ધર્મ પણ માર્ગ રૂપે એટલા માટે સ્વીકારવો છે કે (૧) એનાથી પણ વિશેષ કર્મનિર્જરા થાય છે. તેમજ (૨) એના અનુષ્ઠાનો પણ વ્યવહારથી તાત્ત્વિક અધ્યાત્મ અને ભાવના યોગ રૂપ બને છે. પણ આ બંને બાબતો બનવામાં મુખ્ય પરિબળ એમની મૂળ સંપદ રૂપ શુદ્ધ પ્રરૂપણા જ છે. અહીં તેના વચનમાં અવિકલ્પે તથાકાર કરવાનો કલ્પો નથી એ જણાવે છે કે એના વચનો અસત્ય પણ સભવે છે. તેથી એની પ્રરૂપણા શુદ્ધ ન રહેવાથી એનો ધર્મ માર્ગરૂપ નથી એ ફલિત થાય છે.]

સમાધાન - આવશ્યકનિર્યુક્તિના ઉક્તવચનબળે, સુસાધુ ભિન્ન વ્યક્તિના વચન પ્રત્યે જે ‘વિકલ્પે તથાકાર’ મળે છે એમા વિકલ્પ એ વ્યવસ્થિત વિભાષા રૂપ છે, માત્ર વિકલ્પરૂપ નથી. એટલે કે અન્ય વ્યક્તિના વચનમાં ક્યારેક તથાકાર કરવો ક્યારેક ન કરવો એવો વિકલ્પ એનાથી ધ્વનિત નથી થતો કિન્તુ “અન્ય કેટલીક વ્યક્તિઓના (સવિગ્ન પાક્ષિકના) વચનોમા અવિકલ્પે તથાકાર કરવો અને શેષ અન્ય વ્યક્તિઓના વચનમાં વિકલ્પે તથાકાર કરવો” એવી વ્યવસ્થા એનાથી ધ્વનિત થાય છે. આ બાબતની વિવેચના અમે (ગ્રન્થકારે) સામાચારી પ્રકરણમા (શ્લોક - ૩૨, પુસ્તક પૃ. ૪૧) કરી છે આમ સવિગ્નપાક્ષિકના વચનમા પણ અવિકલ્પે તથાકાર કરવાનો હોય એનો ધર્મ પણ માર્ગરૂપ છે જ એટલે સંવિગ્નપાક્ષિક એ ત્રીજો માર્ગ છે એમ સિદ્ધ થયું. ।।૨૮ ।। [છેવટે આ માર્ગદ્વાત્રિશિકાનો ઉપસંહાર ૪ ગાથાઓથી કરતાં ગ્રન્થકાર કહે છે-]

સાધુ, શ્રાદ્ધ અને સવિગ્નપાક્ષિક આ ત્રણ મોક્ષના માર્ગ છે. શેષ ગૃહસ્થ, દ્રવ્યલિંગી અને કુલિંગી એ ત્રણ

૧ કલ્પાકલ્પે પરિનિદ્ધિતસ્ય સ્થાનેપુ પચ્ચમુ સ્થિતસ્ય । સયમતપઆહ્વાકસ્ય ત્વવિકલ્પેન તથાકાર ।।

* યોગબિન્દુ (૩૫૮) અને ૧૮ મી યોગભેદદ્વાત્રિશિકા (૨)માં અધ્યાત્મ અને ભાવના યોગના લક્ષણ આવા આપ્યા છે કે ‘ઉચિતપ્રવૃત્તિરૂપ ઔચિત્યથી અણુપ્રત/મહાપ્રત રૂપ વૃત્ત યુક્ત જીવનું, મંત્ર્યાદિથી વણાયેલું જીવાદિપદાર્થો અગેનું જે તત્ત્વચિંતન જિનવચનના આધારે ચાલે છે એ ‘અધ્યાત્મ યોગ’ છે. આનો જ પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામતો અને મનઃસમાધિસયુક્ત એવો પુન. પુન. અભ્યાસ એ ‘ભાવનાયોગ’ છે. આ વ્યાખ્યાઓ પરથી જણાય છે કે આ બંને યોગમાર્ગ સાધુ કે શ્રાવકને હોય છે. તો સવિગ્નપાક્ષિકને એ ગી રીતે સભવે? આવા પ્રશ્નનો ઉત્તર - યોગબિન્દુ ૩૬૯ અને ૧૯મી યોગવિવેક દ્વાત્રિશિકા (૧૪)મા જણાવ્યું છે કે અપુનર્બન્ધક અને સમ્યગ્દૃષ્ટિને કારણમા કાર્યનો ઉપચાર કરવા રૂપ વ્યવહારથી તાત્ત્વિક અધ્યાત્મ અને ભાવનારૂપ યોગમાર્ગ હોય છે. કારણ પણ કથચિદ્ કાર્યરૂપ હોવાથી આને વ્યવહારથી તાત્ત્વિક કહ્યું છે. એટલે સવિગ્નપાક્ષિકનું સમ્યક્ત્વ અક્ષત હોય આ વ્યવહારથી તાત્ત્વિક યોગમાર્ગ હોવા અસભવિત નથી યોગ જેવો ભાસતો અતાત્ત્વિક યોગાભ્યાસ સફૂલ્બધક વગેરેને હોય છે

સાધુઃ શ્રાદ્ધશ્ચ સંવિગ્નપક્ષી શિવપથાસ્ત્રયઃ ।
 શેષા ભવપથા ગેહિદ્રવ્યલિંગિકુલિંગિનઃ ॥૨૯ ॥
 ગુણી ચ ગુણરાગી ચ ગુણદ્વેષી ચ સાધુષુ ।
 શ્રૂયન્તે વ્યક્તમુત્કૃષ્ટમધ્યમાધમવુદ્ધયઃ ॥૩૦ ॥
 તે ચ ચારિત્રસમ્યક્ત્વમિથ્યાદર્શનભૂમયઃ ।
 અતો દ્વયોઃ પ્રકૃત્યૈવ વર્તિતવ્યં યથાવલમ્ ॥૩૧ ॥
 ઇત્યં માર્ગસ્થિતાચારમનુસૃત્ય પ્રવૃત્તયા ।
 માર્ગદૃષ્ટ્યૈવ લભ્યન્તે પરમાનન્દસંપદઃ ॥૩૨ ॥

સાધુરિત્યાદ્યારમ્ય ચતુઃશ્લોકી સુગમા ॥૨૯ ॥૩૦ ॥૩૧ ॥૩૨ ॥

સંસારના માર્ગ છે. [ઉપદેશમાલા (૫૨૦) મા કહ્યું છે કે 'મેમા મિચ્છદિદ્ધી મિહિલિંગકુલિંગદવ્યલિંગર્હિ । જહ તિણ્ણિ ય મુક્ખપહા, મસારપહા તહા તિણ્ણિ ॥૫૨૦ ॥ 'બાકીના ગૃહીલિંગ, કુલિંગ અને દ્રવ્યલિંગથી (મનાયેલ ગુરુ) એ મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. જેમ ત્રણ મોક્ષમાર્ગ છે એમ ત્રણ સંસાર માર્ગ જાણવા.' ॥૨૯ ॥ જેઓ સ્વય ગુણી છે (સર્વવિરત અને દેશવિરત) તેઓ ઉત્કૃષ્ટબુદ્ધિવાળા છે, જેઓ ગુણોના રાગી છે (સંવિગ્નપાક્ષિક અને અવિરતસમ્યક્ત્વી) તેઓ મધ્યમબુદ્ધિવાળા છે અને જેઓ સાધુઓ પર ગુણદ્વેષી છે તેઓ અધમબુદ્ધિવાળા છે આ વાત શાસ્ત્રોમા વ્યક્તપણે સાબળવા મળે છે [અથવા સાધુપણુ લીધેલા સાધુઓમા જેઓ ગુણી છે (સયમગુણથી યુક્ત છે) તેઓ (સુસાધુ) ઉત્કૃષ્ટબુદ્ધિવાળા છે, જેઓ ગુણરાગી છે (સ્વય સંયમથી શિથિલ બન્યા છે, પણ સંયમગુણના રાગી છે) તેઓ (સંવિગ્નપાક્ષિક) મધ્યમબુદ્ધિવાળા છે અને જેઓ ગુણદ્વેષી છે (સ્વયં સંયમથી શિથિલ થયા છે અને સાચા સયમમાર્ગરૂપ ગુણના દ્વેષી છે) તેઓ અધમબુદ્ધિવાળા છે.] ॥૩૦ ॥ આવા ત્રણ પ્રકાર ચારિત્ર, સમ્યક્ત્વ અને મિથ્યાત્વદર્શનની ભૂમિકા પર ઊભા છે માટે શક્તિને અનુસરીને ગુણી અને ગુણરાગી એ બે પ્રકારમા સ્વાભાવિક રીતે જ વર્તવું. ॥૩૧ ॥ આ પ્રમાણે માર્ગસ્થિત આચારને અનુસરીને પ્રવૃત્ત થયેલી માર્ગદૃષ્ટિથી જ પરમાનન્દ સપત્તિઓ પ્રાપ્ત થાય છે ॥૩૨ ॥

[માર્ગદ્વાત્રિંશિકા અંગે કેટલીક વિચારણા]

શ્રુતોક્ત માર્ગમા (શ્રુતવ્યવહારમા) ફેરફાર કરીને જે આચરણો પ્રવર્તે છે તેની આ બન્નીશીમા વિચારણા કરી છે. મુખ્યતયા એના ૪ પ્રકારો છે. (૧) જીતવ્યવહાર (૨) શિથિલાચાર (૩) સ્વચ્છંદવિહાર અને (૪) સંવિગ્નપક્ષ આમાંનો પ્રથમ તત્ત્વજ્ઞાનથી થયો હોય છે, બીજો અને ત્રીજો મોહથી થયો હોય છે જ્યારે ચોથો વીર્યાન્તરાયના ઉદયથી થયો હોય છે. (બીજામા પણ વીર્યાન્તરાયનો ઉદય હોય છે પણ મોહનો ઉદય મુખ્ય હોય છે. ત્રીજામા બાહ્ય દૃષ્ટિએ વધુ કઠોર જેવા દેખાતા આચાર પણ હોય, એટલે વીર્યાન્તરાયનો ઉદય એ અપેક્ષાએ ન પણ હોય.)

પ્રથમમાં દ્રવ્યથી શાસ્ત્રોક્તમાર્ગ કરતાં ભેદ છે પણ ભાવથી નથી માટે એ નિશ્ચયથી તાત્ત્વિક માર્ગ રૂપ જ છે. બીજામા દ્રવ્યથી અને ભાવથી ઉભયથી માર્ગભેદ થયેલ છે માટે એ માર્ગ રૂપ નથી. ત્રીજામાં ગુરુકુલવાસનો ત્યાગ તેમજ અગીતાથોનો ગીતાર્થ અનિશ્ચિત વિહાર એ અશમા માર્ગ ભેદ હોવા છતાં

અન્યઅનુષ્ઠાનો શ્રુતોક્ત માર્ગને વધુ નજીક હોવાનો આભાસ કરાવનારા હોઈ (અપ્રધાન) દ્રવ્યથી માર્ગભેદ નથી (એમ કહી શકાય) અને ભાવથી માર્ગભેદ છે. માટે એ ય માર્ગરૂપ નથી. કિન્તુ માર્ગાભાસ - અતાત્વિક માર્ગ છે. તેથી જ, ભગવતીજીમાં આરાધક-વિરાધક ચતુર્ભંગી જે કહી છે તેમાનો માત્ર શીલની હાજરીવાળો દેશઆરાધક ભાંગો પણ આ જીવોને હોતો નથી આમાં અલ્પદોષથી ભય પામી ગચ્છને છોડનારા અગીતાર્થો આવે છે તેમ યથાછદો પણ આવે છે એ જાણવું. ચોથામા દ્રવ્યથી માર્ગભેદ છે ભાવથી આચરણ અંશમા માર્ગભેદ છે, પ્રરૂપણા-માન્યતા અંશમા નથી એટલે એનો આચાર વ્યવહારથી તાત્વિક માર્ગ રૂપ છે. આરાધક વિરાધક ચતુર્ભંગીમાંથી આ જીવોને બીજો દેશવિરાધક ભાંગો હોય છે, કારણકે પ્રાપ્તચારિત્રનું અપાલન હોવા છતા શ્રુત અખંડિત હોય છે.

દુષ્ક્રમકાળના પ્રભાવે શ્રુતોક્ત કઠોર માર્ગ કરતાં સરળ એવો જે જીતવ્યવહાર રૂપ આચાર હીન હીન કાળમા પળાય છે તેવો જ આચાર પૂર્વ પૂર્વના કાળમા ધયેલ સવિગ્નપાક્ષિકોનો પણ સંભવે છે. વળી બન્નેની શ્રુતોક્તમાર્ગ પર શ્રદ્ધા તો સમાન રીતે અખંડિત હોય છે તો પછી એકના એ આચરણમાં સંપૂર્ણ ચારિત્ર પાલન અને બીજાના એ આચરણમા ચારિત્ર પાલનનો અભાવ (શિથિલતા) એવો ભેદ કેમ? એવા પ્રશ્નનો જવાબ આવો જાણવો કે આચરણ કેવું કઠોર યા અકઠોર છે એના પર ચારિત્રની વિદ્યમાનતા કે અવિદ્યમાનતાનો આધાર નથી, પણ વીર્યના અનિગૂહન-નિગૂહન પર એનો આધાર છે. ઉપદેશમાલા (૩૮૪) માં કહ્યું છે કે 'સોં વિ ય નિયમપરક્કમવવસાયધિઙ્ગલ અગૂહતો | મુત્તુળ કૂડચરિઅ જઈ જયંતો અવસ્મ જઈ | | "હીન સઘયણ વગેરે કારણે યથોક્ત બજાવવાને જે અસમર્થ હોય તે પણ પોતાના પરાક્રમ = સઘયણવીર્યથી શક્ય બાહ્ય પ્રવૃત્તિ તથા ધૈર્યના બળને છૂપાવે નહિ, ને એમા માયા પ્રપંચનો ત્યાગ કરી પ્રામાણિક પ્રયત્ન કરે તો નિયમા (જિનાજ્ઞા બજાવવાથી) સુસાધુ જ છે " આના પરથી વીર્યને ગોપવવાનું ન હોય તો ચારિત્રપાલન સંપૂર્ણ રહે છે એ જણાય છે. જીતવ્યવહારમા વીર્યનિગૂહન હોતું નથી માટે ચારિત્ર અખંડ રહે છે, સવિગ્નપાક્ષિકમા તે હોય છે માટે ચારિત્ર રહેતું નથી

આ બત્રીશી અંગે એક પ્રશ્ન ઊઠે છે કે આ બત્રીશીના પ્રથમ શ્લોકમાં માર્ગના બે પ્રકારો કહ્યા છે - જિનવચન અને સવિગ્ન અશઠ ગીતાર્થનું આચરણ. જ્યારે ૨૮ મા શ્લોકમા ને એ પૂર્વના શ્લોકોમા પણ સાધુ, શ્રાદ્ધ અને સવિગ્નપાક્ષિક એમ ત્રણ મોક્ષના માર્ગ કહ્યા છે તો આવો ભેદ કેમ?

આ પ્રશ્નનો જવાબ આવો સમજવો યોગ્ય લાગે છે કે પ્રથમ શ્લોકમાં જે દ્વિવિધ માર્ગ કહ્યો છે તે પ્રવર્તક (= પ્રવૃત્તિજનક, ને ઉપલક્ષણથી ત્યાજ્યની નિવૃત્તિ જનક) પ્રમાણ સ્વરૂપ માર્ગ છે જ્યારે ૨૮ મા વગેરે શ્લોકોમા જે ત્રિવિધ માર્ગ કહ્યો છે તે પ્રવૃત્તિ (ને ઉપલક્ષણથી નિવૃત્તિ) સ્વરૂપ માર્ગ છે માટે કોઈ વિરોધ નથી. આશય એ છે કે આત્મહિત માટે તે તે પ્રવૃત્તિ (કે નિવૃત્તિ) કરવી? એનો અભ્રાન્ત નિર્ણય કરવા માટે સાધકે નજરમા લેવાના પ્રમાણ બે જ છે - એક છે જિનવચનો ને બીજું છે અશઠસવિગ્નગીતાર્થનું આચરણ. આ પ્રમાણ પરથી (૧) અભ્રાન્ત નિર્ણય જેવો થાય એ મુજબ જ સંપૂર્ણતયા પ્રવૃત્તિ (કે નિવૃત્તિ) પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કરવી એ, તથા (૨) એ અભ્રાન્ત નિર્ણયને અશઠ અનુસરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી એ મુજબ પ્રવૃત્તિ (કે નિવૃત્તિ) કરવી એ, તથા (૩) એ અભ્રાન્ત નિર્ણયને સંપૂર્ણ અનુસરવાની પ્રતિજ્ઞા કરવા છતા, પાછળથી પ્રમાદવશ એ મુજબ પ્રવૃત્તિ (કે નિવૃત્તિ) ન કરવા છતા, પોતાના આચરણમાં રહેલા એ વિસવાદનો બચાવ ન કરતા એ અભ્રાન્ત નિર્ણયને તો યથાર્થ રૂપે જ પ્રરૂપવો એ આવી ત્રણ જીવનપદ્ધતિઓ જીવને મોક્ષ તરફ લઈ જનારી હોવાથી 'માર્ગ' સ્વરૂપે કહેવાયેલી છે. માટે એ અપેક્ષાએ સાધુ, શ્રાદ્ધ અને સવિગ્નપાક્ષિક એમ ત્રણ ભેદ માર્ગના બતાવ્યા.

ટૂકામાં 'જ્ઞાનક્રિયાત્મા મોક્ષઃ' એ સૂત્રાનુસારે જ્ઞાન અને ક્રિયા એ મોક્ષમાર્ગ છે એમાથી જ્ઞાનાત્મક અશના ઉપાય સ્વરૂપ માર્ગ (પ્રમાણાત્મક કારણમાં જ્ઞાનાત્મકકાર્યનો ઉપચાર કરીને) જિનવચન ને સંવિગ્નગીતાર્થ આચરણ એમ દ્વિવિધ કહેવાયો છે. ને જ્ઞાન-ક્રિયાસમુદાય સ્વરૂપ સ્વયં (અનુપચરિત) માર્ગ સાધુ, શ્રાવક ને સંવિગ્નપાક્ષિક એમ ત્રિવિધ કહેવાયો છે. એ જાણવું

વળી બીજો એક પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે પ્રથમ સાધુમાર્ગ, બીજો શ્રાવકમાર્ગ ને ત્રીજો સંવિગ્નપાક્ષિકમાર્ગ . એમ નબર પૂર્વક ત્રણ માર્ગ કહ્યા છે. તો શું સંવિગ્નપાક્ષિક એ શ્રાવક કરતાં નિમ્ન માર્ગ છે?

આ પ્રશ્નનો જવાબ 'હા' મા છે - શ્રાવકપણુ ઊચુ છે ને સંવિગ્નપાક્ષિકપણુ નિમ્ન. આમાં પ્રથમ કારણ તો એ જ કે એને ત્રીજાનબરનો માર્ગ કહ્યો છે. જ્યારે શ્રાવકપણાને બીજા નંબરનો.

તથા, શ્રી ઉપદેશમાળામા (૫૦૧ માં) કહ્યું છે કે જો ઉત્તરગુણ સહિત મૂળગુણોને ધારણ કરી શકતો ન હોય તો શ્રેયસ્કર એ છે કે (પોતાની જન્મભૂમિ, દીક્ષાભૂમિ અને વિહારભૂમિ એ) ત્રણ ભૂમિ સિવાયના (પ્રદેશમાં રહી) સુશ્રાવકપણુ પાળવું તથા એની પરર મી ગાથામા કહ્યું છે કે "અત્યંત નિર્ગુણી, ગીતાર્થોએ વારવાર સમજાવવા છતા વેશના ગાઢ અનુરાગના કારણે વેશ ન છોડે તો (ને કંઈક કોમળ ભાવવાળો હોય તો) (એને સમજાવાય કે) તુ સંવિગ્નપાક્ષિકપણુ પાળ જેથી (ચારિત્રધર્મનુ બીજાધાન રહેવાથી ભવાતરે) મોક્ષમાર્ગ પામી શકીશ.

આમા પણ પ્રથમ વિકલ્પ તો વેશ છોડાવવાનો જ બતાવ્યો છે જે સંવિગ્નપાક્ષિકપણાને નિમ્ન જણાવે છે. તથા, એના શ્લોક ન ૫૦૨-૫૦૩ મા જણાવ્યું છે કે - "પ્રભુપ્રતિમા, સુસાધુની પૂજામાં ઉઘમશીલ ને (દેશવિરતિના અણુવ્રતાદિ) આચાર પાલનમા દૃઢ સુશ્રાવક વધુ સારો છે (પણ) સાધુવેશ ધારી રાખનાર સંયમભ્રષ્ટ જીવ નહી " "સર્વ (પાપ પ્રવૃત્તિઓની) પ્રતિજ્ઞા કરીને જે સર્વવિરતિ જાળવતો નથી એ સર્વવિરતિવાદી સર્વવિરતિ અને દેશવિરતિ બન્નેથી ચૂકે છે "

વળી, ૫૧૩ મા શ્લોકમા કહ્યું છે કે - સુસાધુ (સર્વ કર્મ મળ ધોવા દ્વારા) ગુદ્ધ થાય છે, સમ્યક્વાદિ ગુણોથી યુક્ત સુશ્રાવક પણ શુદ્ધ થાય છે. ચરણ-કરણમાં શિથિલ પણ જો સંવિગ્નપક્ષરુચિવાળો હોય તો તે પણ નિર્મળ થાય છે (મુનિને સાક્ષાત્ શુદ્ધિ ને અન્ય બેને પરપરાએ જાણવી.) આમાં પણ શ્રાવકને પહેલાં ને સંવિગ્નપાક્ષિકને પછી જણાવ્યો છે

વળી આરાધક-વિરાધક ચતુર્ભંગીમાં, શ્રાવકને ઉપચારથી સર્વઆરાધક કહ્યો છે જ્યારે સંવિગ્નપાક્ષિકને દેશવિરાધક કહ્યો છે

આ બધી બાબતો સૂચવે છે કે શ્રાવકપણુ ઊચુ છે ને સંવિગ્નપાક્ષિકપણુ નિમ્ન છે. જો કે આ વાત મૂળગુણમાં (વિશેષતઃ ચોથા વ્રતમા) ગરબડ હોવાની અપેક્ષાએ જાણવી ઉચિત લાગે છે.

उत्सर्गे वाऽपवादं वा व्यवहारेऽथ निश्चये ।

ज्ञाने कर्मणि वाऽय चेन्न तदा ज्ञानगर्भता ।। [अध्यात्मसार. ૬-૩૫]

જો કોઈ વિરક્ત જણાતો મુનિ ઉત્સર્ગ કે અપવાદના વિષયમા, વ્યવહાર કે નિશ્ચયના વિષયમા, જ્ઞાન કે ક્રિયાના વિષયમા- ક્યાય પણ એકાન્ત આગ્રહ સેવે, તો તે મુનિનો વૈરાગ્ય જ્ઞાનગર્ભિત ન હોઈ શકે.

॥ अथ जिनमहत्त्वद्वात्रिंशिका ॥४॥

मार्गविवेचनानन्तर तद्देशकस्य भगवतो माहात्म्य व्यवस्थाप्यते-

वप्रत्रयध्वजच्छत्रचक्रचामरसंपदा ।

^१विभुत्वं न विभोस्तादृङ्मायाविष्वपि संभवात् ॥१॥

वप्रेति । तादृक् = प्रेक्षावच्चमत्कारजनक, मायाविष्वपि = ऐन्द्रजालिकेष्वपि । यदि हि वाह्यसपदैव महत्त्वबुद्धिर्धर्मजननी स्यात्तदा मायाविष्वपि सा स्यादित्यर्थः । तदिदमुक्त समन्तभद्रेणापि-

देवागमनभोयानचामरादिविभूतयः । मायाविष्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान् ॥ [आप्तमी. १] इति । न च व्यक्तिविशेषविषयकत्वेन नातिप्रसंग इति शंकनीय, प्रमेयत्वादिना महत्त्वप्रकारकज्ञानादपि

अप्यरेक अेवी अक्षन्तव्य गरभउ न डोवा छतां, 'गरभउ छे, अने छतां प्रउपइामां अेनो बयाव न करतां यथार्थता ज जणवाती डोवाथी सविग्गपाक्षिक' आवी अपेक्षाअे संविग्गपाक्षिकता कडी डोय तो अेनी कक्षा श्रावकथी निम्न न पइ डोय . अेवुं लागे छे.

त्रीञ्ज बत्रीशीमा मार्गनु विवेचन कर्णु. अेमां प्रथम श्लोकमां जिन्वयनने मार्गस्वरूपे कडेल छे. वणी पुरुषविश्वासे वयनविश्वास, अे न्याये, अे प्रमाणात्भूत वयनो कडेनार श्री तीर्थकर देवो प्रत्ये विश्वास-श्रद्धा डेणवाय अे माटे श्री तीर्थकर देवोनी महत्ता दर्शाववी जेछअे. अेटले उवे जिन् महत्त्व द्वात्रिंशिका कडेवामां आवे छे

[महत्त्वबुद्धिथी धर्मजनन]

बुद्धिशाणीने पइ जे यमत्कार पमाडे अेवु प्रभुनु महत्त्व (महान्पइ) समवसरइाना त्रइ डिब्बा, छन्दध्वज, छत्र, धर्मयक, यामर वगेरे बाह्य सपत्तिना कारइो नथी, केमके अेवी बाह्यसमृद्धि प्रयुक्त महत्त्व तो मायावीओमा पइ सत्त्वे छे. आशय अे छे के प्रभुने विशे 'आ महान् छे' अेवी बुद्धि थवी अे धर्मजनिका छे. प्रभुनी समवसरइ वगेरे बाह्य सपत्ति मात्रना कारइो, 'प्रभु महान् छे, कारइके आवी विशिष्ट सपत्तिवाणा छे' आ रीते थयेली अे बुद्धि जे धर्मजननी डोत तो तो अे रीते मायावीओअे पइ जे बाह्य सपत्तिनो माया प्रपंच अडो कर्णो डोय छे तेने जेछने 'आ महान् छे' अेवी थयेली बुद्धि पइ धर्मजननी बनवी जेछअे. दिग्गंबर आचार्य समन्तभद्रे पइ [आप्तमीभासा - १ मा] कहु छे के "देवोनु आगमन, गगनविहार, यामर वगेरे विभूति तो मायावीओ पासे पइ जेवा मणे छे तेथी अे अधाना कारइो अमे तने महान् मानीअे छीअे अेवुं हे प्रभो! नथी."

शंका - 'व्यक्तिविशेषविषयकत्व' अेवु विशेषइ लगाडवाथी अे अतिप्रसंग नडी आवे. आशय अे छे के महत्त्वबुद्धि पइ जेने तेने विशे थयेली डोय तो कांछ धर्मजनिका बनती नथी. किन्तु अमुक योक्कस व्यक्ति विशे थयेली डोय तो ज धर्मजनिका बने छे अेटले के 'व्यक्तिविशेषविषयक महत्त्वबुद्धि धर्मजनिका छे' अेवुं अमे कडीअे छीअे. मायावीअे रयेली छन्दजणथी अेना विशे जे महत्त्वबुद्धि थाय छे अे व्यक्तिविशेषविषयक डोती नथी, कारइके मायावी अे 'व्यक्तिविशेष' नथी. तेथी अे धर्मजनिका बनती नथी. माटे प्रभुमां बाह्य सपत्तिना कारइो महत्त्व मानवामा उवे कोछ डोष रडेतो न डोवाथी बाणज्जवो पइ जेने जेछने महान्ताने

ફલાપત્તેર્વિશેષરૂપેણ મહત્ત્વપ્રકારકત્વનિવેશસ્યાવશ્યકત્વાત્ । અત્ એવાસાધાવાપ્યાલયવિહારાદિમત્ત્વેન સા-
ધુત્ત્વવુદ્ધાવપિ વિશેષાદર્શનદશાયાં ન ફલાભાવ ઇતિ તત્ર તત્ર વ્યુત્પાદિતમ્ । અવ્યક્તસમાધિફલવિશેષે તુ
પિછાણી લે છે એવી આ બાહ્ય સંપત્તિથી જ મહત્ત્વ માનવું યોગ્ય છે.

સમાધાન — આવી શંકા યોગ્ય નથી, મહત્ત્વબુદ્ધિ એટલે મહત્ત્વપ્રકારક બુદ્ધિ. એટલે કે જેમા મહત્ત્વ એ પ્રકાર હોય, અને કોઈ વ્યક્તિ વિશેષ્ય હોય એવી વિશિષ્ટ બુદ્ધિ, જેમકે ‘અય મહાન્’ ‘આ મહાન્ (મહત્ત્વવાન્) છે’ એવી બુદ્ધિ. દા. ત ‘જલવાન્ ઘટ’ માં જળ પ્રકાર છે અને ઘડો વિશેષ્ય છે આ બુદ્ધિ ‘ઘટ વિષયક’ છે ‘જળપ્રકારક’ છે. આને ‘જળબુદ્ધિ’ પણ કહેવાય છે આમાં જળ જે પ્રકાર બન્યું છે તે પોતાનામા રહેલ જળત્વધર્મને આગળ કરીને બન્યું છે. આ બુદ્ધિ થવા પર તૃષાશમનાર્થીની ‘પ્રવૃત્તિ’ થવા રૂપ કાર્ય થાય છે. એટલે એમ કહેવાય કે જળબુદ્ધિ ઉક્ત પ્રવૃત્તિજનિકા છે. હવે, જો એમ કહેવામા આવે કે (અમુક ચોક્કસ ઘટ) ઘટવિશેષવિષયક જળબુદ્ધિ ઉક્ત પ્રવૃત્તિજનિકા છે. તો એનો અર્થ એ થાય કે એ થનારી બુદ્ધિમા ઘટવિશેષ (= એ ચોક્કસ ઘડો) વિશેષ્ય હોવો આવશ્યક છે. પછી ‘જળ’ ભલેને ગમે તે ધર્મને આગળ કરીને પ્રકાર બન્યું હોય. એટલે કે એવા ઘટવિશેષને વિશેષ્ય તરીકે રાખીને ‘દ્રવ્યવાન્ ઘટ’ એવી જે બુદ્ધિ થાય કે જેમાં ‘દ્રવ્ય તરીકે પણ ‘જળ’ જ રહેલુ હોઈ ‘જળ’ પ્રકાર છે, પણ સ્વનિષ્ઠ દ્રવ્યત્વ ધર્મને આગળ કરીને, તે પણ ઉક્ત પ્રવૃત્તિજનિકા બનવી જોઈએ, કારણકે એ પણ ઘટવિશેષવિષયક જળબુદ્ધિ છે. પણ એ બનતી નથી. પાણી ભરેલા ઘટવિશેષને ઉદેશીને કોઈ એમ બોલે કે ‘દ્રવ્યવાન્ ઘટ.’ તો તૃષાશમનાર્થી શ્રોતા કાંઈ ઉક્તપ્રવૃત્તિ કરતો નથી. ઉક્તપ્રવૃત્તિ માટે તો ‘જલવાન્ ઘટ.’ એ રીતે જ જળબુદ્ધિ થવી જોઈએ. એટલે કે એમા ‘જળ’ નો અમુક ચોક્કસરૂપે જ (જળત્વરૂપે જ) ઉલ્લેખ થયો હોવો જોઈએ. [પછી ‘ઘટ’ નો તો અન્ય ધર્મરૂપે ઉલ્લેખ થયો હોય તો પણ ચાલે. જેમકે ‘જલવાન્ અય’ અથવા ‘જલવદ્ દ્રવ્યમ્’ ઇત્યાદિ બુદ્ધિથી પણ ઉક્તપ્રવૃત્તિ થાય છે]

આ જ રીતે, પ્રસ્તુતમા, ‘મહત્ત્વવાન્ અય’ આવી બુદ્ધિ ધર્મજનિકા જે બને છે તેને જો માત્ર આ રીતે જ વિશેષિત કરવામા આવે કે એ વ્યક્તિવિશેષવિષયક (જિનવિષયક) હોવી જોઈએ. એટલે કે એમાં ‘અયં’ તરીકે જિન હોવા જોઈએ તો એ ધર્મજનિકા બને. તો અર્થ એ થયો કે એમા ‘મહત્ત્વ’ જે પ્રકાર છે એ કયા રૂપે (= સ્વનિષ્ઠ કયા ધર્મને આગળ કરીને) પ્રકાર છે એની અહી કોઈ વિવક્ષા નથી. અને તો પછી જિનને વિશે જ ‘પ્રમેયવાન્ અય’ આવી જે બુદ્ધિ થાય કે જેમા પ્રમેય તરીકે પણ ‘મહત્ત્વ’ જ પ્રકાર છે, (પણ સ્વનિષ્ઠ પ્રમેયત્વધર્મરૂપે એ પ્રકાર છે) એ પણ ધર્મજનિકા બનવી જોઈએ, કેમકે એ પણ વ્યક્તિવિશેષવિષયક મહત્ત્વબુદ્ધિ જ છે પણ એ કાંઈ ધર્મજનિકા બનતી નથી તેથી જણાય છે કે ‘મહત્ત્વ’ ની બુદ્ધિ પ્રમેયત્વ વગેરે ગમે તે ધર્મને લઈને થઈ હોય તો ન ચાલે, પણ અમુક વિશેષ ધર્મને લઈને જ થઈ હોવી જોઈએ, તો જ એ બુદ્ધિ ધર્મજનિકા બને.

આમ, ધર્મજનિકા બુદ્ધિ માટે અમુક ચોક્કસ વિશેષ્ય જ જોઈએ એવું આવશ્યક નથી. જ્યારે પ્રકાર માટે અમુક ચોક્કસરૂપે જ પ્રકાર જોઈએ એવી જે વાસ્તવિકતા છે તેના કારણે જ અસાધુ અગે પણ આલય-વિહારાદિમત્ત્વેન જે સાધુતાની બુદ્ધિ થાય છે તેના, વિશેષનુ દર્શન ન હોય એવી અવસ્થામાં પુણ્યબધ વગેરે રૂપ ફળનો અભાવ રહેતો નથી એ વાતને તે તે ગ્રન્થોમા (આવશ્યકનિર્ધુક્તિ - અધ્યાત્મમતપરીક્ષા વગેરે ગ્રન્થોમા) યુક્તિ પુરસ્સર પ્રતિપાદિત કરી છે. આશય એ છે કે સામે રહેલા સાધુ સુવિહિત છે કે નહી એ જાણવા માટે આવશ્યકનિર્ધુક્તિ (૧૧૪૮) માં આ પ્રમાણે કહ્યું છે — ‘આલણ વિહારેણ ઠાણાચકમણેણ ચ । સક્કો સુવિહિઓ ણાઠ્ઠા ભાસાવેણદ્દુણેણ ચ । । અર્થ: આલય (ઉપાશ્રય), વિહાર, સ્થાન (=કાયોત્સર્ગાદિ), ચંકમણ (ઇર્ષ્યાસમિતિ પૂર્વક

વિશેષાન્મહત્ત્વ ને' ત્યનન્તર' મનુમેયમિ'ત્યધ્યાહારાત્રાનુપપત્તિ-, સ્વેતરનિષ્ઠાત્યન્તાભાવપ્રતિયોગિગુણવત્ત્વ-
રૂપસ્ય મહત્ત્વસ્ય વાત્સ્યસપદાડનુમાતુમશક્યત્વાત્, માયાવિષ્વેવ વ્યભિચારાત્ ॥૧ ॥

સ્વામિનો વચનં યત્તુ સંવાદિ ન્યાયસંગતમ્ ।

કુતર્કધ્વાન્તસૂર્યાશુર્મહત્ત્વં તદ્દદભ્યધુઃ ॥૨ ॥

સ્વામિન ઇતિ । યત્તુ સ્વામિનઃ = વીતરાગસ્ય વચન સવાદિ = સમર્થપ્રવૃત્તિજનક ન્યાયસંગતં =

સમાધાન - સ્વભિન્નમા રહેલા અત્યન્તાભાવનો જે પ્રતિયોગી હોય તેવા ગુણવત્ત્વરૂપ મહત્ત્વની બાહ્યસપત્તિથી અનુમિતિ થઈ શકતી નથી અર્થાત્ સ્વભિન્ન વ્યક્તિમા જેવા ગુણોનો અભાવ હોય તેવા ગુણો (અર્થાત્ પોતાના અસાધારણ ગુણો) રૂપ મહત્ત્વનુ બાહ્યસપત્તિ લિંગ બની શકતી નથી, કારણકે માયાવીઓમાં તેવી બાહ્યસપત્તિ હોવા છતા તેવુ મહત્ત્વ ન હોવાથી બાહ્યસંપત્તિ મહત્ત્વસાધક અનુમાનના હેતુ તરીકે વ્યભિચારી = અનૈકાન્તિક છે. ॥૧॥ [ભગવાનુમા રહેલ વિશિષ્ટ પ્રકારનું મહત્ત્વ બાહ્યસંપત્તિવત્ત્વરૂપે નથી. અથવા બાહ્યસપત્તિ એનુ અનુમાપક લિંગ નથી એવુ તમે કહ્યું. તો એ મહત્ત્વ ક્યા વિશિષ્ટ રૂપે છે? અથવા એનુ કયુ લિંગ છે? એ તો જણાવો . એવા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

[સંવાદી વચન એ મહત્ત્વ]

વીતરાગપ્રભુનુ સવાદી, ન્યાયસંગત અને કુતર્કરૂપી અધકાર માટે સૂર્યકિરણ સમાન એવુ જે વચન છે એ જ તેમનુ વિશિષ્ટ મહત્ત્વ છે, કારણકે શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે પણ 'પક્ષપાતો ન મે વીરે ..' ઇત્યાદિ કહ્યું છે. ઇષ્ટફળની પ્રાપ્તિ કરાવી આપવામા સમર્થ પ્રવૃત્તિનુ જે વચન જનક હોય તે સંવાદી જાણવુ. સ્યાદ્વાદમુદ્રાનું જે વચન ઉલ્લેખન કરતું ન હોય તે ન્યાયસંગત જાણવુ, કારણકે તાત્ત્વિકદૃષ્ટિએ વિચારીએ તો એકાન્ત (એકાન્તવચન) અન્યાય છે. [અહી 'અન્યાયત્વાત્' શબ્દમા 'અન્યાય' શબ્દને નગૂબહુત્રીહિ સમાસવાળો જાણાવો, નગૂતત્પુરુષવાળો નહી] એકાન્ત શા માટે અન્યાય છે? આ માટે - ધર્મ અને ધર્મી વચ્ચે એકાન્તે ભેદસંબંધ માનવો કે અભેદસંબંધ? જો ભેદસંબંધ માનવામા આવે તો એનો અર્થ એ થયો કે ધર્મ ધર્મીથી સાવ જુદો છે અને કો'ક સંબંધથી એમા રહેલો છે. વળી આ સંબંધ પણ ધર્મીમાં રહ્યો છે (જેમકે 'રૂપવાન્ ઘટ' મા રૂપ સમવાય સંબંધથી ઘડામા રહ્યુ છે અને સમવાયસંબંધ પણ ઘડામા રહ્યો છે.) એ સંબંધને ધર્મીમા રહેવા માટે વળી કોઈ અન્ય સંબંધ જોઈશે. (જેમકે સમવાય સંબંધ સ્વરૂપસંબંધથી ઘડામાં રહ્યો છે.) વળી એ અન્ય સંબંધને ધર્મીમા રહેવા ત્રીજો કોઈ સંબંધ જોઈશે. આમ એકાન્તે ભેદ સંબંધ માનવામા અનવસ્થા ચાલશે. તેથી જો એકાન્તે અભેદ સંબંધ માનવામા આવે તો એનો અર્થ એ થયો કે ધર્મ અને ધર્મી વચ્ચે સર્વથા અભેદ છે. અને તો પછી જેમ 'ઘડો ઘડો' એવો સહ પ્રયોગ અસંગત છે તેમ 'રૂપવાન્ ઘડો' એવો પણ સહ પ્રયોગ અસંગત બની જાય.

શંકા — ધર્મ-ધર્મી વચ્ચે ભેદ સંબંધ જ માનવો જોઈએ પણ એ માનવામા ધર્મ-ધર્મી વચ્ચે જે સંબંધ સિદ્ધ થાય છે તે સંબંધ ધર્મીમાં સ્વતઃ જ જોડાયેલો છે એમ માનવું. એટલે એ સંબંધને રાખવા માટે બીજો સંબંધ કલ્પવાનો ન હોવાથી અનવસ્થા દોષ નહી આવે.

સમાધાન — 'રૂપવાન્ ઘટ' ઇત્યાદિ વિશિષ્ટ બુદ્ધિ રૂપ પ્રમાણથી (અનુમાનના હેતુથી) રૂપ અને ઘટ વચ્ચે સ્વતઃ સંબંધ એવા અન્ય સંબંધની કલ્પના આ રીતે કરવી એના કરતા તો એ વિશિષ્ટબુદ્ધિ સ્વરૂપ પ્રમાણથી જ શબ્દ વસ્તુને સિદ્ધ થતી માનવી એ ન્યાય સંગત છે એટલે કે ધર્મને ધર્મીમા અન્ય સંબંધથી રહેલો માનીને પછી પણ સંબંધને જો ધર્મીમા સ્વતઃ સંબંધ માનવો પડે છે તો પ્રથમથી જ વિશિષ્ટ બુદ્ધિ રૂપ પ્રમાણથી ધર્મ

સ્યાદ્વાદમુદ્રામનતિક્રાન્તં, એકાન્તસ્ય તત્ત્વતોઽન્યાયત્વાત્, ધર્મધર્મિસંવન્ધભેદેઽનવસ્થાનાત્, તદભેદે ચ સહપ્ર-
યોગાદનુપપત્તેઃ, ધર્મિગ્રાહકમાનેન સ્વતઃ સવચ્છસ્ય સંવન્ધાન્તરસ્ય કલ્પનાઽપેક્ષયા તેનૈવ સિદ્ધસ્ય શવલસ્ય
વસ્તુનોઽશ્યુપગમસ્ય ન્યાય્યત્વાત્ । તદનુભવેઽપિ ચૈકાન્તધ્રમસ્ય દોષપ્રાવલ્યાદુપપત્તેઃ, વિશેષદર્શનેન ચ તસ્ય
નિવર્તયિતુ શક્યત્વાદિતિ દિક્ । કુતર્કા એવ ધ્વાન્તાનિ તેપુ સૂર્યાશુ । તન્મહત્ત્વં, અવચ્છેદ્યાવચ્છેદકયોર્લિ-

અને ધર્મી વચ્ચે ભેદાભેદ સંબંધ (અર્થાત્ ભેદાનુસ્યુત અભેદ સંબંધ, નહી કે ભેદ + અભેદ) જ માનવાથી
ઉપરોક્ત ભેદપક્ષનો કે અભેદપક્ષનો એકેય દોષ નહી આવે. જેમ, એકલી સૂઠ પિત્તકારક છે, ગોળ કફકારક
છે, પણ બન્નેની ગોળી બનાવવાથી સૂઠના દોષને ગોળ, ને ગોળના દોષને સૂઠ ખાઈ જાય છે. ને નવા જ અનેક
ગુણો પેદા થાય છે, એમ ભેદાભેદ માનવાથી ભેદપક્ષના દોષોને અભેદ અને અભેદ પક્ષના દોષોને ભેદ ગળી
જાય છે, તથા વસ્તુતત્ત્વની યથાર્થ સંગતિ વગેરે ગુણો પેદા થાય છે. માટે ભેદાભેદ વગેરે રૂપે શબ્દ વસ્તુ
માનવી એ ન્યાયસંગત છે.

આ અનેકાન્ત એકત્વ-અનેકત્વ, નિત્યત્વ-અનિત્યત્વ, ભેદ-અભેદ વગેરે સર્વ બાબતોમાં વણાયેલો છે અને
તેનો અનુભવ પણ થાય જ છે તેમ છતા સર્વથા નિત્ય કે સર્વથા અનિત્ય વગેરે રૂપે એકાન્તનો જે ભ્રમ થાય
છે તેની મિથ્યાત્વ વગેરે રૂપ દોષની પ્રબળતાથી સંગતિ કરી શકાય છે. જેમ રેલવેના બે પાટા ભેગા નથી
થતા, પણ સમાંતર જ જાય છે એ વાત અનુભવસિદ્ધ હોવા છતા આખની એવી મર્યાદા વગેરેના કારણે એ
ભેગા થતા હોવા જે દેખાય છે તેની સંગતિ કરી શકાય છે.

શંકા — રેલવેના પાટા તો જ્યા ભેગા થતા દેખાય ત્યાં પહોચીને જોઈએ તો જુદા-સમાંતર રહેલા જ જણાઈ
જાય છે. એટલે એ ભેગા થતા જે દેખાતા હતા તે ભ્રમ હતો એવો નિર્ણય થઈ શકે છે અને ભ્રમ દૂર થઈ શકે
છે. પણ આ નિત્યત્વ વગેરે બાબતોમાં તો હરહંમેશ એકાન્ત જ જણાયા કરે છે. માટે એને ભ્રમ શી રીતે મનાય?
ભ્રમ હોય તે તો ક્યારેક દૂર થવો જોઈએ ને

સમાધાન — દ્રવ્ય રૂપે જે નિત્ય છે એ જ વસ્તુ પર્યાય રૂપે અનિત્ય છે વગેરે વિશેષનું વિવેકથી જ્યારે
દર્શન થાય છે ત્યારે એ ભ્રમ દૂર થવો શક્ય છે. માટે એ ભ્રમરૂપ જ છે એ જાણવું.

અહી સંવાદી વચનને જ પ્રભુના મહત્ત્વ તરીકે કહ્યું આમ તો, ‘બાહ્યસંપત્તિવાળા હોવાથી પ્રભુ મહાન
છે એવું નથી’ એવા નિષેધથી જે અર્થ ફલિત થતો હતો કે ‘બાહ્યસંપત્તિરૂપે મહાનતા નથી’ તેના અનુસંધાનમા
આ પ્રરૂપણા છે કે ‘સવાદીવચનવાળા હોવાથી મહાન છે.’ એટલે ફલિત એ થયું કે સવાદીવચન રૂપે મહાનતા
(મહત્ત્વ) રહેલ છે. જેમ ‘જલ્લાન્ ઘટ’ એવી બુદ્ધિના વિષયભૂત પાણીમા જલત્વરૂપે પ્રકારતા હોવાથી જલત્વ
એ અવચ્છેદક બને છે અને પ્રકારતા અવચ્છેદ (અવચ્છિન્ન) બને છે એમ પ્રસ્તુતમા સંવાદીવચન અવચ્છેદક
બન્યુ અને પ્રભુમાં રહેલું મહત્ત્વ અવચ્છેદ બન્યું. અથવા જે બીજો પક્ષ અનુમિતિનો દેખાડેલો એમાં વિચારીએ
તો “બાહ્યસંપત્તિથી મહત્ત્વનું અનુમાન થઈ શકતું નથી, અર્થાત્ ‘આ મહાન છે, કારણકે બાહ્યસંપત્તિવાળા છે’
આવું અનુમાન થઈ શકતું નથી, એવો નિષેધ પૂર્વે કરેલો.” એટલે એના અનુસંધાનમાં અહી જણાય છે કે
“સંવાદીવચનથી મહત્ત્વનું અનુમાન થઈ શકે છે, અર્થાત્ ‘આ મહાન છે, કારણકે સવાદી વચનવાળા છે’ આવું
અનુમાન થઈ શકે છે.” એટલે કે સવાદીવચન એ લિંગ = હેતુ છે અને મહત્ત્વ એ લિંગી = સાધ્ય છે. આમ
સવાદીવચન અવચ્છેદક યા લિંગ છે અને મહત્ત્વ અવચ્છેદ યા લિંગી છે. આ વાસ્તવિકતા છે. તેમ છતાં
સ્યાદ્વાદનો આશ્રય કરીએ તો અવચ્છેદ-અવચ્છેદક અને લિંગ-લિંગીનો કથચિદ્ અભેદ હોવાથી અહીં
સવાદીવચનને જ મહત્ત્વ તરીકે જણાવ્યું છે. ॥૨॥ પ્રભુનું વિશિષ્ટ મહત્ત્વ સંવાદી વચનરૂપે જ છે એનું સૂચન

ગલિગિનોર્વા સ્યાદ્વાદાશ્રયણેન કથચિદભેદાત્ । યદભ્યધુ શ્રીહરિભદ્રસૂરયઃ ॥૨ ॥

પક્ષપાતો ન મે વીરે ન દ્વેષઃ કપિલાદિષુ ।

યુક્તિમદ્વચનં યસ્ય તસ્ય કાર્યઃ પરિગ્રહઃ ॥૩ ॥

પક્ષપાત ઇતિ । ન મે = મમ વીરે = શ્રીવર્ધમાનસ્વામિનિ પક્ષપાતઃ = ગુણાનાલોચનપૂર્વ એવ રાગઃ । કપિલાદિષુ ચ ન મે દ્વેષઃ । કિન્તુ યસ્ય વચન યુક્તિમત્તસ્ય પરિગ્રહ = સ્વીકારઃ કાર્યઃ । ઇત્યં ચાત્રાવિસંવાદિ-વચનત્વેનેવ ભગવતો મહત્ત્વમાચાર્યેરભિપ્રેતમ્ ॥૩ ॥ ઓદયિકભાવસ્યાપિ વિશિષ્ટસ્ય મહત્ત્વપ્રયોજકત્વં વ્યવસ્થાપયતિ-

પુણ્યોદયભવૈર્ભાવૈર્મતં ક્ષાયિકસંગતૈઃ ।

મહત્ત્વં મહનીયસ્ય બાહ્યમાભ્યન્તરં તથા ॥૪ ॥

પુણ્યેતિ । પુણ્યોદયભવેસ્તીર્થકરનામકર્માદ્યુદયોત્પન્ને ભાવૈઃ = વિશિષ્ટસહનરૂપસત્ત્વસંસ્થાનગતિપ્ર-

જેના પરથી થાય છે એવુ શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે જે કહ્યું છે તેનો અનુવાદ કરતા ગ્રન્થકાર કહે છે-

મને શ્રી વર્ધમાનસ્વામી પર પક્ષપાત નથી કે કપિલ વગેરે અન્ય દર્શનના પ્રણેતા પર દ્વેષ નથી. [તો પછી તમે શ્રીમહાવીરપ્રભુના વચનો સ્વીકારો છે અને કપિલ વગેરેના નથી સ્વીકારતા, આવો ભેદ કેમ? . એટલા માટે કે] જેનું વચન યુક્તિસંગત હોય તેનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. [અમને શ્રીવીરવિભુના વચનો યુક્તિસંગત લાગ્યા છે એટલે એનો અમે સ્વીકાર કરીએ છીએ] આમ, શ્રી મહાવીરદેવને ભગવાન તરીકે જે સ્વીકાર્યા છે અને કપિલ વગેરે ને જે નથી સ્વીકાર્યા એનુ કારણ 'પ્રભુ મહાવીરદેવ પાસે સમવસરણ વગેરેની ઋદ્ધિ છે જે કપિલ વગેરે પાસે નથી' એવુ ન જણાવતા 'પ્રભુનુ વચન અવિસંવાદી છે, કપિલાદિનુ તેવુ નથી.' એવુ જ જે જણાવ્યુ છે તેનાથી આચાર્ય શ્રીહરિભદ્રસૂરિ મહારાજને 'અવિસંવાદી વચનરૂપે જ પ્રભુમાં અસાધારણ મહત્ત્વ છે' એવુ અભિપ્રેત છે એ સૂચિત થાય છે ॥૩॥ [શાસ્ત્રોમા તો 'અષ્ટ મહાપ્રતિહાર્યની પૂજાને યોગ્ય એ અર્હનુ' વગેરે દ્વારા, જિનનામકર્મના ઉદયે પ્રાપ્ત થયેલ બાહ્યસંપત્તિ વગેરે રૂપે પણ પ્રભુમાં મહત્ત્વ હોવુ જણાવ્યુ છે એટલે] વિશિષ્ટ ઔદયિકભાવ પણ મહત્ત્વપ્રયોજક છે એ વાતને વ્યવસ્થાપિત કરતાં ગ્રન્થકાર કહે છે-

[વિશિષ્ટ ઔદયિકભાવ પણ મહત્ત્વ પ્રયોજક]

કેવલજ્ઞાન વગેરે ક્ષાયિક ભાવોથી સહચરિત, જિનનામકર્મ વગેરે પુણ્યના ઉદયથી ઉત્પન્ન થયેલ વિશિષ્ટ સઘયણ-રૂપ-સત્ત્વ-સસ્થાન-ગતિ વગેરે ઔદયિક ભાવોથી પણ મહનીય પ્રભુમાં મહત્ત્વ હોય છે એવુ શાસ્ત્રજ્ઞો માને છે. આમ (૧) ક્ષાયિક સંગત આ ઔદયિકભાવોથી થયેલું આ બાહ્ય મહત્ત્વ છે અને અવિસંવાદી વચનથી થયેલુ પૂર્વોક્ત આભ્યન્તર મહત્ત્વ છે. એમ આ બન્ને મહત્ત્વ પૂજ્ય પુરુષમાં હોય છે અથવા તો (૨) ઔદયિકભાવો અને અવિસવાદીવચન એ બન્નેથી એક વિશિષ્ટ જ મહત્ત્વ ઉત્પન્ન થયું હોય છે જે કથચિદ્ બાહ્ય મહત્ત્વ અને આભ્યન્તર મહત્ત્વ એમ બન્ને વ્યપદેશ પામે છે. જ્યારે બાહ્ય સંપત્તિની પ્રધાન વિવક્ષા હોય ત્યારે એ બાહ્યમહત્ત્વ કહેવાય અને જ્યારે અવિસવાદી વચનની પ્રધાન વિવક્ષા હોય ત્યારે એ આભ્યન્તર મહત્ત્વ કહેવાય. [અથવા આવો અર્થ સમજવો - (૧) વિશિષ્ટ સઘયણ-રૂપ વગેરે ઔદયિકભાવ એ બાહ્ય મહત્ત્વ ને કેવલજ્ઞાન વગેરે ક્ષાયિકભાવ એ આભ્યન્તર મહત્ત્વ. આમ બન્ને સ્વતંત્ર મહત્ત્વ થયા. અથવા (૨)

ભૃતિભિઃ ક્ષાયિકસંગતૈઃ = ક્ષાયિકજ્ઞાનાદિમિલિતૈર્મહત્ત્વં મહનીયસ્ય = પૂજ્યસ્ય મતં વાહ્ય તથાઽઽભ્યન્તરં પ્રત્યેક વિશિષ્ટમેવ વા કથચિદુભયવ્યપદેશભાક્ । इत्थ च विशिष्टवाह्यसपदोऽन्यासाधारणत्वात्नातिप्रसंग-
त्वमिति भावः ।।૪।।

बहिरभ्युदयादर्शी भवत्यन्तर्गतो गुणः ।

मणोः पटावृतस्यापि बहिर्ज्योतिरुदञ्चति ।।૫।।

वहिरिति । व्यक्तः ।।૫।। स्वभावभेदादपि कार्यैकલिंगकं महत्त्वमाह-

भेदः प्रकृत्या रत्नस्य जात्यस्याजात्यतो यथा ।

तथाऽर्वागपि देवस्य भेदोऽन्येभ्यઃ स्वभावतઃ ।।૬।।

भेद इति । अर्वागपि = मिथ्यात्वादिदशायामपि । स्वभावत इत्यन्यथा स्वस्मिन्नन્યવૃત્તિગુણાપત્તે । न च

ક્ષાયિકભાવ વિશિષ્ટ ઔદયિક ભાવ એ જ એક વિશિષ્ટ પ્રકારનુ મહત્ત્વ છે જે કથંચિદ્ ઉભયવ્યપદેશ પામે છે, એટલે કે ઔદયિક ભાવના પ્રાધાન્યની વિવક્ષા હોય ત્યારે એ બાહ્ય મહત્ત્વ કહેવાય છે ને ક્ષાયિકભાવના પ્રાધાન્યની વિવક્ષા હોય ત્યારે એ આભ્યન્તર મહત્ત્વ કહેવાય છે.] વળી આવી ક્ષાયિકભાવવિશિષ્ટ બાહ્ય સપદ્ અન્ય જીવોમા હોતી નથી. એટલે તેઓમા તેવુ અસાધારણ મહત્ત્વ સિદ્ધ ન થવાથી તેઓ અગે 'આ મહાનુ છે' એવી બુદ્ધિ દ્વારા ધર્મજનન થવા રૂપ અતિપ્રસંગ દોષ રહેતો નથી. [તેમજ તેઓમાં વિશિષ્ટ બાહ્ય સંપદ્ રૂપ આ લિંગ જ રહ્યુ ન હોવાથી વ્યભિચાર પણ રહેતો નથી.] [શંકા - અનતિશયિત જ્ઞાનવાળા છદ્મસ્થે ક્ષાયિકભાવોનું અનુમાન કરવાનુ હોય છે. તેથી કોઇ માયાવીના તેવા પ્રપચથી તે અનુમાન દ્વારા તેની બાહ્ય સપદ્ વિશિષ્ટ હોવી પણ એને લાગી જાય. અને તો પછી એ અજિન વિશે 'આ મહાનુ છે' એવી બુદ્ધિ થવાનો અતિપ્રસંગ આવશે જ ને! સમાધાન - આ અનુમાતાનો દોષ છે, લિંગરૂપ વિશિષ્ટ બાહ્યસંપદ્નો નહિ. વિશિષ્ટ બાહ્યસપદ્ રૂપ લિંગનો નિર્ણય કરવામાં એ ભ્રાન્ત થયો માટે ભ્રમાત્મક અનુમિતિ થઇ આ વાત, આલય-વિહાર વગેરે દ્વારા સુવિહિતત્વના કરતા અનુમાન અગે શાસ્ત્રોમા જે કહ્યુ છે તે મુજબ જાણવી.]।।૪।। [કેવલજ્ઞાન વગેરે આતરિક ગુણથી વિશિષ્ટ બાહ્યસંપદ્થી મહત્ત્વ માનવાની વાત કરી. એમા આંતરિકગુણ અને બાહ્યસંપદ્ વચ્ચેનો સંબધ દર્શાવતા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

કેવલજ્ઞાન વગેરે આતરિક ગુણ બહાર અભ્યુદય દેખાડનારો હોય છે. કપડાથી વીટળાયેલા પણ મણિની જ્યોતિ બહાર ફેલાય છે [એટલે કે આતરિક ગુણ પ્રયુક્ત અભ્યુદય જેમાં ભળેલો હોય એવી બાહ્યસંપદ્થી મહત્ત્વ મનાયુ છે]।।૫।। [આમ અવિસવાદી વચન પ્રયુક્ત મહત્ત્વ અને ક્ષાયિકભાવસંગત બાહ્યસપદ્ પ્રયુક્ત મહત્ત્વની વાત કરી. શ્રીતીર્થકર દેવોનુ જીવદળ જ અન્યજીવો કરતા વિશિષ્ટ હોય છે. એટલે અન્યજીવો કરતાં તેઓનો આ જે સ્વભાવ જ જુદો હોય છે તત્પ્રયુક્ત મહત્ત્વને હવે ગ્રન્થકાર જણાવે છે. આ મહત્ત્વ કાર્યકલિંગક હોય છે. એટલે કે તીર્થસ્થાપના વગેરે રૂપ કાર્યથી જ શ્રીમહાવીરપ્રભુ વગેરે જિનેશ્વરદેવોનો તે તે આત્મા તેવા વિશિષ્ટ સ્વભાવવાળો હોતો અને તેથી તત્પ્રયુક્ત મહત્ત્વવાળો હતો એવુ અનુમાન કરી શકાય છે.]

[વિશિષ્ટસ્વભાવપ્રયુક્ત મહત્ત્વ]

માટી વગેરેથી મલિન રહેલા પણ જાત્યરત્નનો જેમ અન્ય અજાત્ય રત્નકરતા તથાસ્વભાવે જ ભેદ = વિશેષતા હોય છે એમ મિથ્યાત્વ વગેરે અર્વાગુ દશામા પણ શ્રીજિનેશ્વરદેવનો અન્ય જીવ કરતાં તથાસ્વભાવે

પ્રાગભાવાભાવાન્નેયમાપત્તિઃ, સ્વગુણપ્રાગભાવસ્ય સ્વયોગ્યતાપરિણતિપર્યવસિતત્વાદિતિ ભાવઃ ।।૬ ।।

નિત્યનિર્દોષતાઽભાવાન્મહત્ત્વં નેતિ દુર્વચઃ ।

નિત્યનિર્દોષતા યસ્માદ્ ઘટાદાવપિ વર્તતે ।।૭ ।।

નિત્યેતિ । નિત્યનિર્દોષતાયા અભાવાન્મહત્ત્વ ન પ્રક્રમાદ્વીતરાગે इति દુર્વચ = દુષ્ટ વચન, યસ્માન્નિત્યનિર્દોષતા = દોષાત્યતાભાવવત્ત્વરૂપા નિત્યત્વે સતીયમેવ વા ઘટાદાવપિ વર્તતે । આદિનાઽઽકાશાદિગ્રહઃ । इत्य ચ 'વીતરાગો ન મહાન્, નિત્યનિર્દોષતાભાવાદિ'ત્યન્ચયિનિ ઘટાદૌ દૃષ્ટાતે સાધનવેકલ્યમુપદર્શિત ભવતિ,

જ ભેદ = વિશેષતા હોય છે કાષ્ટાપ્રાપ્ત પરોપકાર વગેરે વિશિષ્ટ ગુણોને અનુરૂપ આવો વિશેષ સ્વભાવ જો તેઓમા પહેલેથી માનવામાં ન આવે તો પોતાનામા અન્યના ગુણો પ્રકટ થવાની આપત્તિ આવે. જેનો યોગ્યતા રૂપ અશ પણ પોતાનામા ન હોય તે ગુણ પોતાનો ન હોઈ શકે. જેમકે આકાશમા રૂપ-રસ વગેરેની યોગ્યતા નથી તો રૂપ/રસ વગેરે ક્યારેય આકાશના હોતા નથી તેથી વિશિષ્ટ યોગ્યતા રૂપ વિશેષસ્વભાવ પહેલેથી ન હોય તો એ વિશિષ્ટગુણો પોતાના ન રહ્યા (અન્યના જ થઈ ગયા)

શંકા — મિથ્યાત્વાદિદેશમા આવો કોઈ વિશેષ સ્વભાવ માનવાની જરૂર નથી. તેમ છતા પોતાનામાં અન્યના ગુણો ઉત્પન્ન થઈ જવાની આપત્તિ એટલા માટે નથી આવતી કે પોતાનામા અન્યના ગુણોનો પ્રાગભાવ રહ્યો નથી જ્યા જેનો પ્રાગભાવ રહ્યો હોય ત્યાં તે ઉત્પન્ન થાય.

સમાધાન — પરકીય ગુણોનો પ્રાગભાવ તેઓમા રહ્યો હોતો નથી માટે પરકીય ગુણો-ઉત્પન્ન થતા નથી. સ્વગુણોનો પ્રાગભાવ તેઓમા રહ્યો હોય છે, માટે સ્વગુણો ઉત્પન્ન થાય છે. આવું તમારા કથનથી ફલિત થાય છે આ સ્વગુણપ્રાગભાવ જે તેઓમાં રહ્યો હોવો તમે સ્વીકારો છો એ જ સ્વયોગ્યતાપરિણતિ રૂપે ફલિત થાય છે એટલે તમે જે અનાદિ કાળથી તેઓમા સ્વગુણપ્રાગભાવની વિદ્યમાનતા કહો છો એનાથી જ તેવા વિશિષ્ટસ્વભાવની વિદ્યમાનતા સિદ્ધ થઈ જાય છે આશય એ છે કે જે પોતાનામા જ હોય ને અન્યત્ર કોઈનામા ન હોય એ, તે તે વસ્તુનો વિશિષ્ટ સ્વભાવ = સ્વયોગ્યતાપરિણતિ છે સ્વગુણપ્રાગભાવ માત્ર સ્વમાં જ હોય છે, અન્યત્ર ક્યાય નહી તેથી એ પ્રાગભાવ વિશિષ્ટસ્વભાવ-સ્વયોગ્યતાપરિણતિ રૂપે જ સિદ્ધ થઈ જાય છે. ।।૬।। ['અર્વાગપિ' એવા શબ્દથી તમને પૂર્વની મિથ્યાત્વાદિ દોષયુક્ત અવસ્થા અભિપ્રેત છે. આનાથી ફલિત એ થયું કે તમારા ઇષ્ટદેવ જિન નિત્યનિર્દોષ નથી. તો તો દોષયુક્ત અવસ્થામાથી સાધના દ્વારા દોષમુક્ત બનનારા તેઓમા મહત્ત્વ શુ? આવું માનનારાઓની શકા દેખાડી સમાધાન આપવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

[નિત્યનિર્દોષતા મહત્ત્વપ્રયોજક નથી]

'વીતરાગમાં નિત્યનિર્દોષતાનો અભાવ હોવાથી મહત્ત્વ પણ રહ્યું નથી' આવું વચન દુર્વચન જાણવું, કારણકે નિત્યનિર્દોષતા તો ઘડા વગેરેમા પણ રહી છે [તેમ છતા તેમા મહત્ત્વ રહ્યું નથી.] આમા નિત્યનિર્દોષતા એટલે દોષાત્યન્તાભાવવત્ત્વ = દોષનો અત્યતાભાવ હોવો તે અથવા તો નિર્દોષતાને જ ગુણ રૂપે લઈ નિત્ય એવી નિર્દોષતા એ નિત્યનિર્દોષતા એવો અર્થ જાણવો. 'ઘડા વગેરેમા' એવું જે કહ્યું છે તેમા 'વગેરે' શબ્દથી આકાશ વગેરેનો સમાવેશ જાણવો. જો કે ઘડો પોતે અનિત્ય છે તો એમાં નિત્ય નિર્દોષતા શી રીતે હોય? એવી શકા થઈ શકે, પણ એનું સમાધાન એવું જાણવું કે પહેલા દોષ હતો ને પછી નિર્દોષતા આવી એવું ઘડામા નથી પણ એ ઉત્પન્ન થયો ત્યારથી અત પામે ત્યા સુધી એકસરખી નિર્દોષતા જ રહે છે, માટે એ નિત્યનિર્દોષતા કહેવાય અથવા તો આદિ શબ્દથી આકાશનું ગ્રહણ કર્યું છે જ, એ નિત્ય હોવાથી એમાં નિત્યનિર્દોષતા હોવામાં

व्यतिरेकिणि चेश्वरदृष्टाते नोभयवादिसमतत्त्व, वीतरागस्यैवासिद्धौ पस्स्याश्रयासिद्धिश्च, तत्सिद्धो वा धर्मि-
ग्राहकमानेन तन्महत्त्वसिद्धौ वाधश्चेति द्रष्टव्यम् ॥७॥

सात्मन्येव महत्त्वांगमिति चेत्तत्र का प्रमा ।

पुमन्तरस्य कल्प्यत्वाद् ध्वस्तदोषो वरं पुमान् ॥८॥

सेति । सा = नित्यनिर्दोषताऽऽत्मन्येव = आत्मनिष्ठैव महत्त्वागम् । इत्थं च नित्यनिर्दोषात्मत्वाभावस्य
हेतुत्वात्त दृष्टान्ते साधनवैकल्यमिति भावः । अत्राह - इति चेत्? तत्र = आत्मनि नित्यनिर्दोषत्वे का प्रमा

कोष्ठ शका रહેती नથી. आम, 'वीतराग मહાનુ નથી, કારણકે નિત્યનિર્દોષતાનો તેઓમા અભાવ છે' એવા
પૂર્વપક્ષીએ આપેલા અનુમાન અંગે ઘડા વગેરે અન્વયી દૃષ્ટાન્તમા સાધનવૈકલ્ય દર્શાવ્યું. આશય એ છે કે
પૂર્વપક્ષીએ જે અનુમાન આપ્યું છે તેની વ્યાપ્તિ આવી થઈ જ્યાં જ્યાં નિત્યનિર્દોષતાનો અભાવ હોય ત્યાં ત્યાં
મહત્ત્વનો અભાવ હોય' મહત્ત્વના અભાવ રૂપ સાધ્ય જ્યાં નિર્ણીત હોય એ અન્વયી દૃષ્ટાન્ત બને. ઘડાવગેરેમાં
તે નિર્ણીત છે, પણ ત્યાં નિત્યનિર્દોષતા જ રહી છે એટલે કે નિત્યનિર્દોષતાભાવ રૂપ સાધન નથી રહ્યું.
મહત્ત્વાભાવ રૂપ સાધ્યનો અભાવ (= મહત્ત્વ) જ્યાં નિર્ણીત હોય તે વ્યતિરેક દૃષ્ટાન્ત કહેવાય. એવા દૃષ્ટાત
તરીકે પૂર્વપક્ષીને જે નિત્યનિર્દોષ ઇશ્વર માન્ય છે એમાં ઉત્તરપક્ષી સમત નથી, અને ઉત્તરપક્ષીને જે 'જિન'
માન્ય છે તેમાં પૂર્વપક્ષી સંમત નથી. એટલે ઉભયવાદી સમત વ્યતિરેક દૃષ્ટાત પણ છે નહી. વળી પૂર્વપક્ષીને
તો વીતરાગ જ અસિદ્ધ હોઈ તેના 'વીતરાગો ન મહાનુ' ઇત્યાદિ વીતરાગપક્ષક આ અનુમાનમાં આશ્રયાસિદ્ધિ
(પક્ષાસિદ્ધિ) દોષ રહેલ છે અગર કોઈ પ્રમાણથી એ વીતરાગની સિદ્ધિ કરશો તો ધર્મી (પક્ષ)ગ્રાહક એવા
એ પ્રમાણ થી જ તેમનામા રહેલ 'મહત્ત્વ' ની સિદ્ધિ થઈ જવાથી 'મહત્ત્વાભાવ રૂપ સાધ્યના અભાવવાળો
(મહત્ત્વવાળો) પક્ષ (વીતરાગ) છે' એવો નિર્ણય થઈ જવાથી બાધ દોષ પણ આવશે એ જાણવું. આશય એ
છે કે ઇશ્વરમા મહાનતા બાહ્ય ઐશ્વર્ય વગેરેના કારણે નથી એ તો જણાવી ગયા. એટલે નિર્દોષતા(કે તત્ત્વયુક્ત
સવાદીવચન) રૂપે જ મહાનતા હોવી ફલિત થાય છે. તેથી ભગવાનને વીતરાગ તરીકે જણાવનાર પ્રમાણ
જ (વીતરાગ = રાગાદિ દોષથી મુક્ત થયેલા નિર્દોષ. . એ રીતે) નિર્દોષતા જણાવવા દ્વારા મહાનતા જણાવી
જ દેશે. તેથી મહત્ત્વાભાવ રૂપ સાધ્યના અભાવ સ્વરૂપે 'મહત્ત્વ' નો નિર્ણય થઈ જવાથી બાધ દોષ આવે એ
સ્પષ્ટ છે આમ પૂર્વપક્ષીના ફલિત થતા 'વીતરાગ મહાનુ નથી, કારણકે નિત્યનિર્દોષતાવાળા નથી' આવા
અનુમાનમા આટલા બધા દોષો રહ્યા હોઈ એનું વચન દુર્વચન છે એ સિદ્ધ થાય છે. ॥૭॥ અન્વયી દૃષ્ટાન્તમા
સાધનવૈકલ્ય દેખાડી પૂર્વપક્ષીના અનુમાનને ગ્રન્થકારે જે દૂષિત ઠેરવ્યું તેની સામે પૂર્વપક્ષીની સંભવિત દલીલને
જણાવી તેનું નિરાકરણ કરતા ગ્રન્થકાર કહે છે—

પૂર્વપક્ષ - નિત્યનિર્દોષતા આત્મામા અને ઘટાદિ જડ પદાર્થોમાં રહેલી છે આમાંથી આત્મામા જે
નિત્યનિર્દોષતા રહેલી હોય છે એ જ 'મહત્ત્વ' નું અંગ = સાધન = હેતુ (અહીં 'અંગ' એટલે કારકહેતુ નહી
પણ 'જ્ઞાપકહેતુ' અર્થ જાણવો) છે, એટલે કે એને જ મહત્ત્વ વ્યાપક છે. અર્થાત્ નિત્યનિર્દોષાત્મત્વ જ્યાં હોય
ત્યાં મહત્ત્વની સત્તા સિદ્ધ થાય. તેથી ફલિત એ થશે કે 'વીતરાગ મહાનુ નથી ..' વગેરે અમારા અનુમાનમાં
નિત્યનિર્દોષતાભાવ એ હેતુ નથી પણ નિત્યનિર્દોષાત્મત્વાભાવ એ હેતુ છે. તેથી મહત્ત્વાભાવવાનું તરીકે
નિર્ણીત એવા ઘટાદિ અન્વયીદૃષ્ટાન્તમા સાધનવૈકલ્ય હોવાનો દોષ રહેતો નથી.

ઉત્તરપક્ષ - આત્મામાં નિત્યનિર્દોષતા રહી હોવામા શું પ્રમાણ છે? અર્થાત્ અમુક આત્મા નિત્યનિર્દોષ

= કિ પ્રમાણમ્? તથા ચ પ્રતિયોગ્યપ્રમિદ્ધ્યાઽભાવાપ્રમિદ્ધેતુરેવાસિદ્ધ ઇતિ ભાવઃ । મહત્પદપ્રવૃત્તિનિમિત્તતયંવ નિત્યનિર્દોષાત્મત્વ સેત્યતીત્યત આહ - પુમન્તરમ્ય = નિત્યનિર્દોષમ્ય પુમ્ કલ્પ્યત્યાદ્ધર ધ્વસ્તદોષઃ પુમાન્ કલ્પનીય । તથા ચ દોષાત્યન્તાભાવવદાત્મત્વાપેક્ષયા લઘાં દોષધ્વંસ એવ મહત્પદપ્રવૃત્તિનિમિત્તત્વકલ્પનં ન્યા- વ્યમિતિ ભાવ । વસ્તુતઃ પદપ્રવૃત્તિનિમિત્તમાત્ર ન પદાર્ધાન્તરકલ્પનક્ષમમિતિ દ્રષ્ટવ્યમ્ ।।૮ ।। ધ્વસ્તદોષત્વે ભગવતઃ સમંતભદ્રોક્તં માનમનુવદતિ-

છે એવુ કોઈ પ્રમાણથી સિદ્ધ થઈ શકતું નથી. તેથી નિત્યનિર્દોષાત્મત્વ રૂપ પ્રતિયોગી અપ્રસિદ્ધ હોવાથી નિત્યનિર્દોષાત્મત્વાભાવ પણ અપ્રસિદ્ધ હોઈ હેતુ જ અસિદ્ધ થઈ જશે. એટલે કે આ રીતે સાધનવૈકલ્ય દોષ દૂર થશે, પણ હેત્વસિદ્ધિનો દોષ ઊભો થવાથી અનુમાન તો દૂષિત જ રહેશે.

પૂર્વપક્ષ - 'મહત્' પદના પ્રવૃત્તિનિમિત્તરૂપે જ નિત્યનિર્દોષાત્મત્વ સિદ્ધ થાય છે, એટલે પ્રતિયોગી સિદ્ધ હોઈ એના અભાવાત્મક હેતુ અસિદ્ધ હોવાનો દોષ રહેતો નથી. પદાર્થમાં રહેલા જે ધર્મના કારણે તે તે પદાર્થનો તે તે પદથી ઉલ્લેખ થાય છે તે ધર્મને 'પદ પ્રવૃત્તિ નિમિત્ત' કહે છે ઈશ્વરાત્માનો જે 'મહાન્' એવા પદથી ઉલ્લેખ થાય છે તેનુ પ્રવૃત્તિનિમિત્ત તો કોઈ જોઈએ જ. એટલે એ પ્રવૃત્તિનિમિત્ત તરીકે આ નિત્યનિર્દોષાત્મત્વ સિદ્ધ થાય છે

[દોષધ્વંસમાં લાઘવ]

ઉત્તરપક્ષ - આ નિત્યનિર્દોષાત્મત્વ રૂપ પદપ્રવૃત્તિનિમિત્ત કોનામાં રહ્યું છે? જે જીવો દેખાય છે તેમાં તો કોઈનામા રહ્યું નથી તેથી તમારે જે નિત્યનિર્દોષ હોય તેવા કોઈ અન્ય પુરુષની કલ્પના કરવી પડશે. એટલે એના કરતા તો જેના દોષો નષ્ટ થઈ ગયા છે એવા પુરુષની કલ્પના કરવી જ વધુ સારી છે. [કેમકે એમાં કોઈ નવા પુરુષની કલ્પના કરવાની નથી અને એના સઘળા દોષો નષ્ટ થઈ ગયા છે એની કલ્પના આગળી ગાથામાં દર્શાવેલ રીતે અવિરોધીપણે થઈ શકે છે] [તેમ છતાં, કલ્પના કરવી એ વાત તો બન્નેમાં સમાન જ છે ને! એવી દલીલને નિર્મૂળ કરવા આગળ કહે છે—] નિત્યનિર્દોષાત્માની કલ્પના કરવાથી 'મહત્' પદનુ જે પદપ્રવૃત્તિનિમિત્ત મળતુ હતુ કે નિત્યનિર્દોષાત્મત્વ, તેના કરતા ધ્વસ્તદોષ (=દોષ ધ્વસવાળા) પુરુષની કલ્પના કરવાથી 'મહત્' પદનુ જે પ્રવૃત્તિનિમિત્ત મળે છે 'દોષધ્વસ' તે લઘુ છે. નિત્યનિર્દોષાત્મત્વ એટલે દોષાત્યંતાભા- વવાનુમા રહેલ આત્મત્વ, એટલે કે દોષાત્યતાભાવવદાત્મત્વ એના કરતા દોષધ્વસ લઘુ છે એ તો સ્પષ્ટ જ છે. આમ ધ્વસ્તદોષ પુરુષની કલ્પના કરવામા આવે તો લઘુ એવા દોષધ્વસમા મહત્પદપ્રવૃત્તિનિમિત્તત્વ જે કલ્પવુ પડે છે એ પણ ન્યાયસંગત વાત ઠરે છે માટે એ કલ્પના કરવી જ યોગ્ય છે. તેથી નિત્યનિર્દોષાત્મત્વ સિદ્ધ ન થવાથી હેત્વસિદ્ધિ દોષ ઊભો જ રહ્યો.

વળી વાસ્તવિકતા તો એ છે કે પદપ્રવૃત્તિનિમિત્ત માત્ર એ એક નવા જ પદાર્થની કલ્પના કરાવી આપવામાં સમર્થ હોતું નથી એ ધ્યાનમા રાખવું. નહિતર તો જેની કલ્પના માટે બીજુ કોઈ નિમિત્ત મળતુ નથી એવું પણ 'શશવિપાણત્વ' પ્રચલિત એવા 'શશવિપાણ' પદના પ્રવૃત્તિનિમિત્ત તરીકે સિદ્ધ થઈ જાય. તેથી એના પરથી નિત્યનિર્દોષાત્મા કે ધ્વસ્તદોષ પુરુષ એ બેમાંથી એકેયની કલ્પના કરી શકાતી નથી. ॥૮॥

[“દોષાત્યન્તાભાવવદાત્મત્વની અપેક્ષાએ દોષધ્વસ લઘુ હોવાથી 'મહત્' પદના પ્રવૃત્તિનિમિત્ત તરીકે ભલે સ્વીકારાય. પણ એટલા માત્રથી એવો પદાર્થ વાસ્તવિક હોય જ એવુ સિદ્ધ થતુ નથી એ તમે જ જણાવી ગયા. એટલે પરમાત્મામા દોષધ્વસ = સર્વથા દોષ નાશ થયો હોય છે, (ને તેથી એ મહાન્ છે) એવુ શી રીતે સિદ્ધ કરશો?” આવી શકાનુ અથવા “નિત્યનિર્દોષતા માનવામા કોઈ પ્રમાણ ન હોવાથી એ ઈશ્વરાત્મામા માની

दोषावरणयोर्हानिर्निःशेषाऽस्त्यतिशायनात् ।

क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो बहिरन्तर्मलक्षयः ॥९॥

दोषेति । क्वचिद्दोषावरणयोर्निःशेषा हानिरस्ति, अतिशायनात् = तारतम्यात्, यथा स्वहेतुभ्य = मलक्षयहेतुभ्यः स्वर्णादेर्वहिरन्तश्च मलक्षयः । यद्यप्यत्र 'दोषावरणे निःशेषहानिप्रतियोगिनी, तारतम्यवद्धान शक्य अेम तमे कष्टु, तो दोषध्वसमां शु प्रमाश्रु छे के जेथी अे ईश्वरात्माभा मानी शक्य?" आवी शकानुं समाधान करवा, श्रीसमन्तभद्रे कहेला अनुमाननो अनुवाद करता ग्रन्थकार कहे छे—]

[श्रीसमन्तभद्राचार्योक्त अनुमान]

श्री समन्तभद्राचार्य नीचेनु अनुमान आप्यु छे — को'क आत्माभा दोष अने आवरणनी नि शेष छानि थाय छे, केमके तेनु तारतम्य जेवा भणे छे जे जे दोष अने आवरणनी छानि ओछीवती जेवा भणती छे तेनी तेनी कयाक सर्वथा छानि पश्रु थाय छे, जेभके स्वहेतुथी थतो सुवर्णना बाह्य अने आतरिक मलनो क्षय (अछी आवरण अने दोष अे बेनी वात प्रस्तुत छेवाथी अे बेने तुल्य अेवा सुवर्णना बाह्य-आव्यतर मलनी वात करी छे) मलनो नाश करनार छेतुओथी सुवर्णमलनो जेम सर्वथा नाश थाय छे तेम प्रस्तुतमा दोष अने आवरणना नाश अगे ज्ञाश्रु. आत्माभा स्वभाव जेवा बनी गयेला राग-द्वेष वगेरे दोषो छे, अने अेना कारणे आत्मा पर चोटेला ज्ञानावरण वगेरे कर्म अे आवरण छे. ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूप तेना क्षयछेतुओथी अेनो सर्वथा क्षय थाय छे अे आ अनुमानथी सिद्ध थाय छे 'यद्यपि 'थी अनुमानमा असंगतिनुं उद्भावन कर छे [पछी तथापि . कछी अेनु वारण छेभाऽशे.] नैयायिकोनी मान्यता अेवी छे के अनुमान प्रयोग अेवो करवो के जेमा साध्य अने साधन समानाधिकरण छे अेटले प्रस्तुत अनुमाननो अेवो प्रयोग करवो छे तो आ रीते थाय - 'दोष अने आवरण निःशेषछानिना प्रतियोगी छे, कारणेके तारतम्यव्युक्त छानिना प्रतियोगी छे ' आ अनुमानना पक्षनी विचारणा करीअे तो ज्ञाय छे के अेमा बाध अने असिद्धि दोष आवे छे. ते आ रीते - जे दोष अने आवरणनो उजु सर्वथा क्षय नथी थयो अेने (अेटले के अवीतराग गत दोष-आवरणने) जे प्रस्तुतमा पक्ष बनाववामा आव्या छे तो 'अे सर्वथा छानिना प्रतियोगी नथी' अेवुं निर्णीत छेवाथी बाधदोष स्पष्ट छे जेम ज्ञान अने विषय परस्परसापेक्ष छेवाथी ज्या सुधी ज्ञान न थाय त्या सुधी पदार्थ 'विषय' बनतो नथी, अेम ध्वस अने प्रतियोगी सापेक्ष पदार्थ छेवाथी, ज्या सुधी सर्वथा ध्वस थयो नथी त्यां सुधी दोष-आवरण प्रतियोगी न बने, ने अेटले बाधदोष आवे अभिप्रेत वीतरागना सर्वथा नाश पामी गयेला दोष-आवरणने जे पक्ष तरीके लेवाना छे तो अे तो नष्ट थछ गया छेवाथी ज अनुमानकाणे असिद्ध छे. माटे पक्षासिद्धि दोष आवे अथवा अे सर्वथा नष्ट थछ गया छेवाथी अेनी छानि तारतम्य वाणी न रहेवाना कारणे अे दोष-आवरणमा तारतम्यवद्छानिप्रतियोगित्व रूप छेतु न रह्यो छेवाथी स्वरूपासिद्धि दोष (हेत्वात्मास) आवे आ दोषोनु वारण 'क्वचित्' पद लगाववाथी पश्रु नथी थछ शकतु. अेटले के 'को'क आत्माभा रहेला दोष अने आवरणने पक्ष तरीके लेवामां आवे तो पश्रु अे दोष दूर थता नथी [अेमा पश्रु पूर्वोक्त दलील ज ज्ञाश्रु अेटले के जे क्वचित् तरीके अवीतराग छेव लेवानो छे तो बाध दोष अने वीतराग छेव लेवानो छे तो असिद्धि दोष] वणी आ आपत्ति पश्रु जे दोष-आवरण व्यक्ति निःशेषछानिना प्रतियोगी छे तो दोषआवरणव्यक्तिने साध्यना आश्रयरूपे अन्य दोष-आवरणव्यक्तिओथी जुट्टी करीने पछी अे व्यक्ति अगे आपीअे छीअे अेवु नथी माटे दिग्नागना मतमा प्रवेश थछ जवानो पश्रु प्रश्न नथी. अेटले बाध

નિપ્રતિયોગિત્વાદિ'ત્યનુમાને પક્ષવિવેચને વાધાસિદ્ધી ન 'ક્વચિત્'પદગ્રહણમાત્રનિવર્ત્ય, સાધ્યાશ્રયતયા પૃથક્કૃતા વ્યક્તિમનુપાદાયાપાદનાચ્ચ ન દિગ્નાગમતપ્રવેશ, ન ચ નિ:શેપહાનિપ્રતિયોગિજાતીયત્વમ્ય સાધ્યત્વે સપ્રતિપત્નસ્વર્ણમલસ્ય દૃષ્ટાન્તત્વે ચ ન કોઽપિ દોષ ઇતિ વાચ્યં, નિ:શેપક્ષીયમાણસ્વર્ણમલવૃત્તિદોષાવ-
રણસાધારણૌપાધિકત્વજાતિસિદ્ધ્યાઽર્થાન્તરાપત્તે । દોષત્વાદિજાતિગ્રહે ચ દૃષ્ટાન્તમ્ય સાધ્યવિકલત્વાત્,

અને અસિદ્ધિ દોષ ઊભા જ છે.

શંકા — નિ:શેપહાનિપ્રતિયોગિજાતીયત્વને સાધ્ય બનાવીએ અને સંપ્રતિપત્નસ્વર્ણમલને દૃષ્ટાન્ત બનાવીએ તો કોઈ દોષ રહેશે નહિ. અર્થાત્ પ્રસ્તુત અનુમાન પ્રયોગ આવો કરીએ કે 'દોષ અને આવરણ નિ શેપહાનિપ્રતિયોગીને સમાન જાતીય છે, કારણકે તારતમ્યયુક્તહાનિના પ્રતિયોગી છે, જેમકે વિવક્ષિત સ્વર્ણમલ, અવીતરાગ જીવના દોષ-આવરણ પ્રસિદ્ધ છે માટે પક્ષાસિદ્ધિ દોષ નથી અથવા અવીતરાગ જીવના દોષ-આવરણમા તારતમ્યયુક્તહાનિનુ પ્રતિયોગિત્વ રૂપ હેતુ રહેલો જ હોવાથી સ્વરૂપઅસિદ્ધિ હેત્વાભાસ નથી. વળી એમા ક્ષીણ થઈ ગયેલ દોષઆવરણમા રહેલ જાતિનો અભાવ જ છે એવો નિર્ણય નથી, માટે બાધ દોષ નથી સપ્રતિપત્ન (વિવક્ષિત) સ્વર્ણ તરીકે જેનો મલ જોયો છે અને હાલ મલનો સપૂર્ણ ક્ષય થઈ રહ્યો છે તેવુ સ્વર્ણ સમજવુ. [વર્તમાન પચમકાળે, કોઈ વીતરાગ પ્રત્યક્ષસિદ્ધ નથી .. એટલે પહેલા એના દોષ આવરણ તારતમ્યવાળા હોવા જાણ્યા હોય ને પછી એનો સર્વથા ક્ષય જાણ્યો હોય આવુ ગ્રહ્ય નથી. (જો પ્રત્યક્ષ હોય તો તો આ અનુમાનની આવશ્યકતા જ ન રહે) જૈન આગમથી આ વાત સિદ્ધ છે, પણ એ પૂર્વપક્ષીને માન્ય નથી. (જો એ માન્ય હોત તો પણ આ અનુમાનની આવશ્યકતા ન રહેત.) એટલે એવા જીવગત દોષ-આવરણને દૃષ્ટાત તરીકે ટાંકવા શક્ય ન હોવાથી સપ્રતિપત્ન સ્વર્ણમલને દૃષ્ટાત તરીકે ટાંકવામાં આવ્યો છે તે જાણવું.]

સમાધાન — આ રીતે બાધ-અસિદ્ધિનુ વારણ કરશો તો આપત્તિ એ આવશે કે નિ:શેપ ક્ષય પામતા સ્વર્ણમલ અને રાગાદિ દોષ-જ્ઞાનાવરણીયાદિ આવરણમા સાધારણ એવી ઔપાધિકત્વ જાતિ સિદ્ધ થઈ જવાથી અર્થાન્તર થઈ જશે રાગાદિગત દોષત્વાદિ જાતિ લેશે તો દૃષ્ટાન્ત સાધ્યવિકલ હોવાની આપત્તિ આવશે. આશય એ છે કે પ્રસ્તુત અનુમાનના સાધ્યની ઘટક જે જાતિ વિવક્ષિત છે તે સ્વર્ણમલ રૂપ દૃષ્ટાન્તમા છે કે નહી? જો નથી, તો દૃષ્ટાન્ત જ સાધ્યશૂન્ય હોવાનો દોષ આવશે, અને જો છે, તો એ એવી જાતિ સિદ્ધ થશે જે નિ:શેપ ક્ષીયમાણસ્વર્ણમલ અને રાગાદિદોષ = જ્ઞાનાવરણીયાદિ આવરણમા સાધારણ હોય. એટલે કે દોષત્વ જાતિ જેમા હોય તે સપૂર્ણ ક્ષીણ થઈ શકે છે ઇત્યાદિ સિદ્ધ નહી થાય પણ એવી સાધારણ જાતિ જેમાં હોય તે સપૂર્ણક્ષીણ થઈ શકે છે એવુ સિદ્ધ થશે અર્થાત્ ધ્વસ્તદોષપણુ સિદ્ધ નહી થાય, પણ ધ્વસ્તતાદૃશજાતિમાનુપણુ સિદ્ધ થશે. એટલે અર્થાન્તર થઈ જવાનો દોષ આવશે.

[એ અનુમાનનો પરિષ્કાર]

આમ આ રીતે અનુમાન પ્રયોગો કરવામા જો કે દોષ આવે છે તો પણ, 'દોષત્વ અને આવરણત્વ એ બંને નિ:શેપ ક્ષીણ થતી વસ્તુમાં રહેનાર છે, કેમકે આંશિક રીતે ક્ષીણ થતી વસ્તુમા રહેનાર છે જેમકે સ્વર્ણમલત્વ' આવા અનુમાન પ્રયોગનું અહી તાત્પર્ય સમજવુ તેથી બાધ, અસિદ્ધિ, અર્થાન્તર કે દૃષ્ટાન્ત સાધ્યશૂન્ય હોવું એમાનો કોઈ દોષ આવશે નહી આનાથી દોષ અને આવરણ નિ:શેપ ક્ષીણ થાય છે એ સિદ્ધ થવાથી એ બે જેના નિ શેપ ક્ષીણ થઈ ગયા છે તેવી ધ્વસ્તદોષ વ્યક્તિ પણ સિદ્ધ થઈ જશે. આવા ધ્વસ્તદોષ પુરુષમા જ દોષધ્વસરૂપે મહત્ત્વ માનવુ યોગ્ય છે નિત્યનિર્દોષઆત્મા તરીકે સિદ્ધ નહી થઈ શકતા ઈશ્વરમા નિત્યનિર્દોષતા રૂપે મહત્ત્વ માનવુ યોગ્ય નથી ॥૭॥ આમ ધ્વસ્તદોષત્વરૂપે મહત્ત્વ સિદ્ધ થઈ જવાથી અન્ય શકાનું પણ જે

तथापि दोषत्वमावरणत्वं च निःशेषक्षीयमाणवृत्ति देशतःक्षीयमाणवृत्तिजातित्वात्, स्वर्णमलवदित्यत्र तात्पर्यम् ॥९॥

इत्थं जगदकर्तृत्वेऽप्यमहत्त्वं निराकृतम् ।

कार्ये कर्तृप्रयोज्यस्य विशेषस्यैव दर्शनात् ॥१०॥

इत्थमिति । इत्थं = ध्वस्तदोषत्वेनैव महत्त्वसिद्धौ जगदकर्तृत्वेऽपि सति भगवतोऽमहत्त्व निराकृत, जगत्कर्तृत्वस्य क्वचिदप्यसिद्धेश्च । न च 'क्षित्यादिक सकर्तृक, कार्यत्वात्, घटादिवत्' इत्यनुमानात्तत्सिद्धिः,

निराकरणाय धाय छे ते दृशावता ग्रन्थकार कहे छे-]

आम वीतराग प्रभुमां ध्वस्तदोषत्वरूपे ज महत्त्वनी विद्यमानता सिद्ध थछ गछ अेटले जगत्तनुं अकर्तृत्व डोवा छतां पण अमहत्त्वनु निराकरण थयेलुं जाणवुं. वणी कोछ पण आत्माभां जगत्कर्तृत्व सिद्ध ज नथी, अेटले अे कारणो पण अे निराकरण थछ गयेलुं जाणवु. आशय अे छे के केटलाकनो अेवो मत छे के "जे जगत्कर्ता डोय तेनाभां महत्त्व डोय. वीतराग जगत्कर्ता नथी, माटे अेमनाभां महत्त्व पण नथी." आ मान्यता अेटला माटे ओटी ठरे छे के वीतरागमां ध्वस्तदोषत्वरूपे महत्त्व डोवु सिद्ध थछ ज गयु छे. वणी जगत्कर्तृत्व तो स्वयं ज असिद्ध डोछ अे रूपे महत्त्व मानवु ज योग्य नथी.

[जगत्कर्तृत्वविचार]

पूर्वपक्ष — 'पृथ्वी वगैरे सकर्तृक छे, कारणके कार्य छे, जेमके घडो' आवा अनुमानथी क्षित्यादिना कर्तारूपे जगत्कर्तारानी सिद्धि थछ शके छे.

उत्तरपक्ष — आवु न कहेवु, केमके आ अनुमान अप्रयोजक छे, अर्थात् अनुकूलतर्क शून्य छे (क्यांक साध्य न रह्युं डोवा छता हेतु रडी गयो डोय तो शु वाधो? आवी व्यभिचारनी शंकांनुं उन्मूलन करनार तर्क अे अनुकूलतर्क कहेवाय छे अे जाणवु.)

पूर्वपक्ष — जेनो कर्ता न डोय (अेटले के साध्याभाव डोय) अेवा विपक्षमा कार्यत्व (हेतु) नी विद्यमानताना बाधक अेवा कार्यत्वेन-कर्तृत्वेन कार्यकारणभाव (जे कोछ कार्य डोय तेनुं कर्तारूप कारण डोय ज अेवा कार्यकारणभाव) रूप विपक्षबाधक तर्क डारर डोछ अमार अनुमान अप्रयोजक नथी अर्थात् जेनो कर्ता न डोय अेवु कार्य जो संभवे तो कर्तृत्वेन-कार्यत्वेन कार्यकारणभाव जे निश्चित छे ते ज डोडी जाय. पण अे डोडी शके अेम नथी अेटले मानवुं पडे छे के जेनो कर्ता न डोय तेमा कार्यत्व न ज डोय.

उत्तरपक्ष — "कार्यत्वावच्छिन्न प्रत्ये कर्तृत्वेन कारणता छे - अर्थात् कार्यमात्र प्रत्ये कर्तारूप कारण डोय ज" अेवो कार्यकारणभाव मानवाभां कोछ प्रमाण नथी, अेटले अे विपक्षबाधकतर्क रूप बनी शकतो नथी

पूर्वपक्ष — घटमात्रमा कुलावजन्मत्वनी बुद्धि थाय छे ततुवाय (वणकर) जन्मत्व वगैरेनी नडी पटमात्रमा ततुवायजन्मत्वनी बुद्धि थाय छे. पण कुलावजन्मत्व वगैरेनी नडी आनाथी जणाय छे के घटमात्रमां रहेल घटत्व धर्म कुलावथी प्रयोज्य डोय छे अने कुलावजन्मतावच्छेदक (= कुलावनिष्-जनकतानिर्गुणित जन्मतानो अवच्छेदक) डोय छे. अेम पटमां पटत्व ततुवायप्रयोज्य डोय छे अने ततुवायजन्मतावच्छेदक डोय छे. आ ज रीते घट-पट वगैरे कार्यविशेषनी विवक्षा वगर कार्यमात्रमां जे कार्यत्व धर्म डोय छे तेने कुलावप्रयोज्य वगैरे मानी शकतो न डोवाथी कर्तृप्रयोज्य अने कर्तृजन्मतावच्छेदक मानवो पडे छे. अेटले आ रीते कर्तृत्वेन-कार्यत्वेन कार्यकारणभाव सिद्ध थाय छे.

અપ્રયોજકત્વાત્ । કાર્યત્વેન કર્તૃત્વેન ચ કાર્યકારણભાવસ્ય વિપક્ષવાધકસ્ય તર્કસ્ય સત્ત્વાત્પ્રાયોજકત્વમિતિ
ચેત્? ન, કાર્યત્વાવચ્છિન્નં પ્રતિ કર્તૃત્વેન હેતુત્વે પ્રમાણાભાવાત્, કાર્યં = ઘટાદો 'કર્તૃપ્રયોજ્યસ્ય' =
કર્તૃજન્યતાવચ્છેદકસ્ય 'વિશેષસ્યૈવ' = ક્ષિતિમંવાદિવ્યાવૃત્તજાતિવિશેષસ્યૈવ 'દર્શનાદ્' = 'ઇદ સકર્તૃકમિદં

[કર્તૃજન્યતાવચ્છેદક કોણ?]

ઉત્તરપક્ષ - કાર્યો બે પ્રકારના હોય છે (૧) જેને માટે 'ઇદ સકર્તૃક' એવી બુદ્ધિ થાય છે તે ઘટ-પટ વગેરે.
(૨) જેને માટે એવી બુદ્ધિ નથી થતી તે ક્ષિતિ વગેરે ઘટ-પટ વગેરેમાં કુલાલાદિકર્તાથી પ્રયોજ્ય =
કુલાલાદિજન્યતાવચ્છેદક એવા ઘટત્વ-પટત્વ વગેરે રૂપ જેમ વિશેષ ધર્મ દેખાય છે એમ કુલાલ-તંતુવાય વગેરેના
વિશેષ ભેદ વિના કર્તા સામાન્યથી પ્રયોજ્ય અને કર્તૃજન્યતાવચ્છેદક રૂપે પણ ક્ષિતિ-મેરુ વગેરેથી વ્યાવૃત્તજાતિ
વિશેષ (= ક્ષિતિ-મેરુ વગેરેમા ન રહેલી હોય ને ઘટ વગેરેમાં રહેલી હોય એવી ચોક્કસ જાતિ) રૂપ ધર્મ જ
દેખાય છે. આ પણ, ઘટાદિ વિશે 'આ સકર્તૃક છે' એવો અને ક્ષિતિ વગેરે વિશે 'આ સકર્તૃક નથી' એવો વ્યુત્પન્ન
પુરુષોનો જે વ્યવહાર થાય છે એના પરથી સિદ્ધ થાય છે આવું પણ એટલા માટે છે કે વ્યાખ્ય ધર્મથી વ્યાપકધર્મ
અન્યથાસિદ્ધ થઈ જાય છે. આશય એ છે કે વ્યાપક એવો પૃથ્વીત્વ ધર્મ ઘટ-પટ વગેરે અનેક કાર્યવિશેષોમાં
રહ્યો છે છતાં, પૃથ્વીત્વવાનું ઘટ વિશે 'આ કુલાલકર્તૃક છે' એવી બુદ્ધિ થાય છે, પણ પૃથ્વીત્વવાનું પટ વિશે
આવી બુદ્ધિ થતી નથી એટલે ઘટમાં રહેલ પૃથ્વીત્વ ધર્મને કુલાલપ્રયોજ્ય કે કુલાલજન્યતાવચ્છેદક મનાતો
નથી પણ ઘટત્વવાનું જે કોઈ ઘટ છે એ દરેક વિશે 'આ કુલાલકર્તૃક છે' એવી બુદ્ધિ-વ્યવહાર થાય છે માટે
ઘટમા રહેલ ઘટત્વધર્મને કુલાલપ્રયોજ્ય અને તેથી કુલાલજન્યતાવચ્છેદક મનાય છે. આમ કુલાલજન્યતા-
વચ્છેદક તરીકે વ્યાપક એવો 'પૃથ્વીત્વ' ધર્મ વ્યાખ્ય એવા 'ઘટત્વ' ધર્મથી અન્યથાસિદ્ધ (= કુલાલજન્યતાના
અનવચ્છેદક તરીકે સિદ્ધ) થાય છે. એમ પ્રસ્તુતમા વ્યાપક એવો 'કાર્યત્વ' ધર્મ ઘટ-પટ-ક્ષિતિ વગેરે અનેક
કાર્યવિશેષોમા રહેલો છે. છતાં, કાર્યત્વવાનું ઘટાદિ વિશે 'આ સકર્તૃક છે (= કર્તૃજન્ય છે)' એવી બુદ્ધિ થાય
છે, પણ કાર્યત્વવાનું એવા ક્ષિતિ વગેરે વિશે એવી બુદ્ધિ થતી નથી તેથી ઘટમાં રહેલા 'કાર્યત્વ' ધર્મને
કર્તૃજન્યતાવચ્છેદક માની શકાતો નથી. હા, ક્ષિતિ-મેરુ વગેરે સિવાયના ઘટ-પટ વગેરે કાર્યો એવા છે જે દરેક
વિશે 'આ સકર્તૃક છે' એવો વ્યવહાર થાય છે તેથી ક્ષિતિ વગેરેમાં ન રહેલો હોય ને ઘટ-પટ વગેરેમાં રહેલો
હોય એવો કોઈ ધર્મ (કે જે ધર્મ કાર્યત્વને વ્યાખ્ય છે તે)(ધારો કે જ નામની વિશિષ્ટ જાતિ) કર્તૃ(સામાન્ય)
પ્રયોજ્ય બનશે ને તેથી, કર્તૃજન્યતાવચ્છેદક બનશે એટલે કે કર્તૃજન્યતાવચ્છેદક રૂપે 'કાર્યત્વ' ધર્મ 'અ' થી
અન્યથાસિદ્ધ બનશે. ને તેથી જ જાત્યવચ્છિન્ન પ્રત્યે જ કર્તૃત્વેન કારણતા માનવી પડવાથી કાર્યત્વાવચ્છિન્ન
પ્રત્યે કર્તૃત્વેન કારણતામાં કોઈ પ્રમાણ ન રહેવાથી એ માની શકાશે નહીં

પૂર્વપક્ષ - ક્ષિતિ વગેરેમાથી વ્યાવૃત્ત આ જે વિશેષ જાતિ જ ને તમે કર્તૃજન્યતાવચ્છેદક તરીકે કહ્યો છો
તે યોગ્ય નથી, કેમકે પૃથ્વીત્વ વગેરે સાથે એનું સાકર્ય હોવાથી એ જાતિરૂપ નથી ['પરસ્પર
અત્યન્તાભાવસમાનાધિકરણયોર્ધર્મયોરેકત્ર મમાવેશઃ સાકર્યમ્' = એક ધર્મનો અભાવ હોય ત્યાં બીજો ધર્મ રહ્યો હોય,
બીજા ધર્મનો અભાવ હોય ત્યાં પ્રથમ ધર્મ રહ્યો હોય આવા બે ધર્મો વળી કોઈ ત્રીજા અધિકરણમા એક સાથે
રહી ગયા હોય તો એ બે ધર્મનું સાંકર્ય કહેવાય છે. પ્રસ્તુતમા ક્ષિત્યાદિમાં પૃથ્વીત્વ છે, પણ એ વિશેષ જાતિ
જ નથી જળમયકાર્યમાં એ વિશેષ જાતિ જ છે, પણ પૃથ્વીત્વ નથી. ઘટમા એ બન્ને છે માટે સાકર્ય છે.] એટલે
એવી કોઈ વિશેષ જાતિ માની શકાતી ન હોવાથી કાર્યત્વને જ કર્તૃજન્યતાવચ્છેદક માનવું યોગ્ય છે

ઉત્તરપક્ષ - જેમ ઉપાધિસાકર્ય એ દોષરૂપ નથી એટલે કે આકાશત્વ-અભાવત્વ વગેરે રૂપ ઉપાધિઓમાં

च ने 'ति व्युत्पन्नव्यवहारेण ग्रहणाद्, व्याप्यधर्मेण व्यापकधर्मान्यथासिद्धेस्तदवच्छिन्न एव कर्तृत्वेन हेतुत्वात् । पृथिवीत्वादिना साकर्यात्रायं विशेष इति चेत्? न, उपाधिसाकर्यस्येव जातिसाकर्यस्याप्यद्वयत्वस्य त्वदीयैरेव व्यवस्थापितत्वात्, कार्यत्वस्य कालिकसवधेन घटत्वपटत्वादिमत्त्वरूपस्य नानात्वात्कृत्यव्यवहितोत्तरत्वस्य

को'कमा क्साक साकर्यं होय तो पण अे उपाधिबाधक नथी अेम जातिसाकर्यं पण जातिबाधक दोष रूप नथी अे वातनी तमारा ज नैयायिकोअे व्यवस्था देभाडी छे. परस्पर समानाधिकरण जातिओ वख्ये व्याप्य-व्यापकत्वाव होवानो नियम छे जेमके घटात्मक अेक अधिकरणमां रडेली घटत्व-पृथ्वीत्व जाति वख्ये प्रस्तुतमा पृथ्वीत्व अने अ आ बने घटमा होवाथी समानाधिकरण छे ने छता अे बे वख्ये व्याप्य-व्यापकत्वाव नथी. तेथी उक्त नियमनो लग न थाय अे माटे साकर्यने दोष रूप मानी अ नो जाति तरीके निषेध करवामा आवे छे. पण नव्यनैयायिको 'उक्त नियममा ज कोछ प्रमाण नथी, अने तेथी साकर्यं होवा छता अे जाति होवामा कोछ वांधो नथी' अेम कडे छे. माटे अे विशेष (अ) जातिने बाधित मानवी अने तेथी अेने कर्तृजन्यतावच्छेदक न मानता कार्यत्वने कर्तृजन्यतावच्छेदक मानवो अे योग्य नथी.

[वणी, "क्षित्यादिमा नडी रडेला अने घटादिमां रडेला जे धर्मविशेष अ नी अमे वात करीअे छीअे, अे अगे, 'अेनु पृथ्वीत्व साथे साकर्यं होवाथी अे जातिरूप नथी, अने अे जातिरूप न होवाथी अेने कार्यतावच्छेदक मानवामा गौरव थाय तेथी अेने कार्यतानो (जन्यतानो) अवच्छेदक मानी शक्य नडी " आ तमारी दलील छे. पण तो पछी, तमे जेने कर्तृजन्यतानो (कार्यतानो) अवच्छेदक सिद्ध करवा मथो छो ते कार्यत्व पण क्सा जाति छे? के जेथी अेने अवच्छेदक मानवामा गौरव न थाय? कार्यत्व प्रागभावप्रतियोगित्व रूप छे जे जाति रूप न होवाथी गौरव स्पष्ट छे ज

शंका - कार्यत्वस्य कालिकसवधेन .. अमे कार्यत्वने प्रागभावप्रतियोगित्व रूप न लेता कालिक संबधथी घटत्ववत्त्व (= घटत्व) वगेरे स्वरूप मानीशु. आशय अे छे के कोछपण जन्यपदार्थ ज्या सुधी विद्यमान होय त्यां सुधी अेमा अे वधते विद्यमान अन्य सर्व पदार्थो कालिक सबधथी (समानकालीन होवाना नाते) रडेला होय छे 'घटत्व' जाति होवाथी नित्य छे तेथी जे कोछ कार्य उत्पन्न थाय त्तारे अे तो विद्यमान ज होवाथी, अे कार्यमात्रमा कालिक संबधथी रडेलु होय छे वणी नित्यपदार्थोमा तो कालिक सबधथी कोछ रडेलु नथी. अेटले घटत्व पण रहुं होतु नथी तेथी घटत्व, कालिक सबधथी कार्यत्वने अन्यूनातिरिक्तवृत्ति थवाथी कार्यतानो अवच्छेदक बनी शके छे तेथी अेने कार्यतावच्छेदक मानवामा तो लाधव छे ने? तो पछी शा माटे अ नामनो धर्मविशेष मानवो?]

समाधान - आ रीते कालिक संबधथी घटत्व जेम कार्यमात्रमा रडेल छे अेम तो पटत्व वगेरे अन्य जातिओ पण कालिक सबधथी कार्यमात्रमा रडेल छे ज ने तेथी अेमा कछ जाति अवच्छेदक बने अने कछ नडी? अेमा कोछ विनिगमक (= निश्चायक) न रडेवाथी अे बधी नाना जातिओने पण अवच्छेदक मानवी पडवाथी पाछुं गौरव ळिभु ज रडेशे अेटले घटत्वादि जातिओने तो अवच्छेदक मानी शकती नथी तेथी कृतिअव्यवहितोत्तरत्वने ज कर्तृजन्यतावच्छेदक तरीके लेवु पडशे. अर्थात् - जेम कारण कार्यने नियत अव्यवहितपूर्ववती होय छे - अेम कार्य कृतिने अव्यवहितोत्तरवती होय छे कुलार कृति करे ने तरत ज उत्तरकाणमां घट कार्य उत्पन्न थाय छे वणकर कृति करे ने तरत ज उत्तरकाणमा पटकार्य उत्पन्न थाय छे आम घट-पट वगेरे कार्य कृतिअव्यवहितोत्तर होय छे तेथी घटादिमा रडेलु आ कृतिअव्यवहितोत्तरत्व ज कर्तृजन्यतावच्छेदक बनी शके छे [क्षिति-अकुरो वगेरेनी उत्पत्ति पूर्व कोछनी कृति क्यारेय जण्णाती नथी तेथी

પરપરાસંવન્ધને કૃતિત્વસ્યૈવ વા કર્તૃજન્યતાવચ્છેદકત્વાંચિત્યાચ્ચ ।।૧૦ ।। દ્રવ્યજન્યતાવચ્છેદકતયા સિદ્ધ
જન્યસત્ત્વમેવ કર્તૃકાર્યત્વાવચ્છેદક ભવિષ્યતીત્યત આહ-

ક્ષિતિ વગેરેમા કૃતિઅવ્યવહિતોત્તરત્વ અપ્રસિદ્ધ હોવાથી તેમા કર્તૃજન્યતાવચ્છેદક રહ્યો હોવો માની શકાતો
ન હોવાના કારણે કર્તૃજન્યતા પણ માની શકાય નહી]

[કૃતિત્વને અવચ્છેદક માનવામાં લાઘવ]

[શંકા- કુભાર-વણકર વગેરે બધાની કૃતિ અલગ-અલગ અનંત હોવાથી કૃતિઅવ્યવહિતોત્તરત્વ પણ
અલગ-અલગ અનંત થવાથી પૂર્વવત્ ગૌરવ ઊભુ જ છે]

સમાધાન - પરમ્પરાસવ્ધેન .. તો પછી પરપરા સબંધથી કૃતિત્વને જ અવચ્છેદક માનવુ ઉચિત રહેશે. અર્થાત્
સ્વ = કૃતિત્વ, તેનો આશ્રય કૃતિ એને અવ્યવહિતોત્તર ઘટ-પટ વગેરે કાર્યો હોય છે એટલે કૃતિત્વ સ્વાશ્રય-
અવ્યવહિતોત્તરત્વ સબંધથી ઘટ-પટ વગેરે કાર્યોમા રહ્યુ હોય છે જે જાતિ હોવાથી એક જ છે. તેથી આ
સ્વાશ્રયઅવ્યવહિતોત્તરત્વ રૂપ પરપરા સબંધથી કૃતિત્વને કર્તૃજન્યતાવચ્છેદક માનવુ એ ગૌરવરૂપ ન રહેવાથી
યોગ્ય છે [ક્ષિતિ વગેરે તો કૃતિને અવ્યવહિતોત્તર તરીકે પ્રસિદ્ધ ન હોવાથી એમા સ્વાશ્રયઅવ્યવહિતોત્તરત્વ
સબંધથી કૃતિત્વ રહ્યુ ન હોવાના કારણે એ બધાને કર્તૃજન્ય માની શકાશે નહી, અને તેથી એના કર્તા તરીકે
'ઈશ્વર' ની સિદ્ધિ પણ થઇ શકશે નહી]।।૧૦।। [અહી એ સમજવા જેવું છે કે ઘટાદિ અને ક્ષિત્યાદિ આ બન્નેમા
કાર્યત્વ-જન્યત્વ પ્રસિદ્ધ છે જ્યારે, જેમાં કૃતિ સકળાયેલી હોય એવા કૃતિપૂર્વકત્વ વગેરે ધર્મો ઘટ વગેરેમાં
પ્રસિદ્ધ છે, ક્ષિતિ વગેરેમાં નહી. ઈશ્વરને સર્જનહાર નહી માનનારા જૈન વગેરે ગ્રન્થકારો ઘટાદિ અને
ક્ષિત્યાદિમા રહેલી આ જ વિલક્ષણતાને આગળ કરીને ઘટાદિને કર્તૃજન્ય ને ક્ષિત્યાદિને કર્તૃઅજન્ય માને છે.
તેથી જૈન વગેરે ગ્રન્થકારો કર્તૃજન્યતાવચ્છેદક તરીકે અભિપ્રેત ધર્મમા કૃતિને સાંકળી લે છે, જેથી ક્ષિતિ વગેરે
કર્તૃજન્ય હોવા સિદ્ધ ન થાય કાર્યત્વ તો ક્ષિતિ વગેરેમા પણ રહેલ જ છે. એટલે કૃતિજન્યતાવચ્છેદકમા જો
કાર્યત્વ (જન્યત્વ) સકળાઇ શકે, તો ક્ષિતિ વગેરે પણ કર્તૃજન્ય હોવા સિદ્ધ થઇ જાય, ને તેથી એના કર્તા તરીકે
ઈશ્વર સિદ્ધ થઇ શકે તેથી નૈયાયિક વગેરે કર્તૃજન્યતાવચ્છેદકમા કાર્યત્વને સાકળવાનો પ્રયાસ કરે છે. આવો
જ એક વધુ પ્રયાસ કરતા નૈયાયિકની શંકા-]

[દ્રવ્યજન્યતા નૈયાયિકના મતે-દ્રવ્યાદિ સાત પદાર્થોમાથી સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાય નિત્ય હોવાથી
'કાર્ય' નથી ધ્વસાત્મક અભાવ કાર્યરૂપ છે, પણ ભાવકાર્ય નથી એટલે જે જન્ય હોય ને જેમાં સત્ત્વ હોય
એવા કાર્ય તરીકે દ્રવ્ય-ગુણ કે કર્મ જ સભવે છે જે દરેકનુ સમવાયિકારણ 'દ્રવ્ય' બને છે. તેથી દ્રવ્યાત્મક કારણની
જન્યતાના અવચ્છેદક તરીકે જન્યસત્ત્વ સિદ્ધ થાય છે અહી જન્યસત્ત્વ એટલે સામાનાયિકરણ્ય સબંધથી
જન્યત્વ વિશિષ્ટ સત્ત્વ . એટલે કે જેમા જન્યત્વ પણ રહ્યુ હોય એવા ઘટાદિ અધિકરણમાં રહેલુ સત્ત્વ. વળી
વિશિષ્ટ શુદ્ધાત્તરિચ્ચતે - વિશિષ્ટ (= વિશેષણ યુક્ત વિશેષ્ય) શુદ્ધ (= વિશેષણ શુન્ય વિશેષ્ય) કરતા ભિન્ન
હોતુ નથી - એ ન્યાયાનુસારે જન્યત્વ વિશિષ્ટ સત્ત્વ, શુદ્ધ સત્ત્વ કરતા અલગ નથી. એટલે કે એ સત્ત્વ (=
સત્તા) જાતિ રૂપ જ છે ને તેથી જો એને અવચ્છેદક તરીકે લેવામા આવે તો લાઘવ પણ થાય તેથી]
દ્રવ્યજન્યતાવચ્છેદક તરીકે સિદ્ધ થતુ જન્યસત્ત્વ જ કર્તૃકાર્યતાવચ્છેદક તરીકે લઇ શકાશે. [અને જન્યસત્ત્વ તો
ક્ષિતિ વગેરેમા પણ રહ્યુ હોવાથી એ પણ કર્તાના કાર્ય બનવાથી એનો કોઇક કર્તા જોઇશે જ, જે ઈશ્વર છે.
આમ ક્ષિત્યાદિના કર્તા તરીકે ઈશ્વર સિદ્ધ થઇ જશે] [જો કે જન્યસત્ત્વ ધ્વંસમા રહેલ નથી. તેથી ધ્વસ, તેવા
કાર્યતાવચ્છેદકવિશિષ્ટ ન હોવાથી એના કારણ તરીકે કર્તા સિદ્ધ થશે નહી. છતાં, ક્ષિત્યાદિમા તો જન્યસત્ત્વ

कर्तृत्वेन च हेतुत्वे ज्ञातृत्वेनापि तद् भवेत् ।

ज्ञानस्यैव च हेतुत्वे सिद्धे नः सिद्धसाधनम् ॥१११॥

कर्तृत्वेनेति । कर्तृत्वेन च हेतुत्वे ज्ञातृत्वेनापि तद्धेतुत्व भवेत्, तथा चानेककार्यकारणभावकल्पनमित्थम-
प्रामाणिकमिति भावः । घटतदुपादानप्रत्यक्षयोः कार्यकारणभावः कल्प्यमानः सामान्यव्यभिचारानुपस्थिति-
लाघवाभ्यां सामान्यत एव सिध्यतीति द्व्यणुकाद्युपादानप्रत्यक्षाश्रयतया जगत्कर्तृत्व सेत्स्यतीत्यत आह-
ज्ञानस्यैव च हेतुत्वेऽभ्युपगम्यमाने सिद्धे न = अस्माक सिद्धसाधनं, प्रवाहतरस्तेपामनादित्वात् । तदिदमुच्यते-
१ज जहा भगवया दिङ् त तहा विपरिणमइत्ति । अपि चेवमुपादानप्रत्यक्ष निराश्रयमेव सिध्यतु, गुणस्य

रह्यु ज छे, ने तेथी अेनो कर्ता कोछक डोवो तो सिद्ध थछ ज जशे - आवो नैयायिकनो अत्भिप्राय वागे छे.]
आम कर्तृत्वेन कारणता ने जन्मसत्त्वेन कार्यता मानवानी नैयायिकनी आवी शका अगे ग्रन्थकार कडे छे-
कर्तृत्वरूपे कारणता मानवानी डोय तो ज्ञातृत्वरूपे पण ते मानवी पडे. अे रीते ज्ञान ज कारण तरीके
सिद्ध थये अमारे जे सिद्ध छे अेनी ज सिद्धि तमे करी आपी.

आशय अे छे के जन्मसत् पदार्थमात्र प्रत्ये आ रीते कर्तृत्वेन कर्ताने कारण मानशो तो ज्ञातृत्वेन पण
मानवो पडशे. कारणके उपादान कारणनो ज्ञाता न डोय ते कार्य करी शकतो नथी, ने ज्ञाता डोय ते करी शके
छे अेटले के कर्ता के जे स्वय ज्ञाता पण छे तेनी कर्तृत्वेन अने ज्ञातृत्वेन कारणता मानवी पडवाथी अनेक
कार्य-कारण भावनी कल्पना करवी पडशे. माटे जन्मसत् पदार्थमात्र विशेष आ रीते कर्तृत्वेन कर्ताने कारण मानवो
अे अयोग्य छे.

पूर्वपक्ष - घट-तदुपादान. उपादान कारण माटीनु जेने प्रत्यक्ष ज्ञान नथी अेवो पुरुष, घडो बनावी शकतो
नथी. माटे ज्ञाय छे के घडो अने तेना उपादान प्रत्यक्षनो कार्यकारणभाव छे. अेम पट अने तेना उपादान
ततुना प्रत्यक्षनो कार्यकारणभाव छे आ बधा कार्यकारणभाव सामान्यथी मानवामा आवे अेटले के 'कार्य प्रत्ये
उपादान कारणनु प्रत्यक्ष अे कारण छे' अे रीते सामान्यथी कल्पवामा आवे तो पण अेमा सामान्य रीते कोछ
व्यभिचार उपस्थित थतो नथी. वणी बधानो स्वतंत्र जुद्धे जुद्धे कार्यकारण भाव मानवानो न रहेवाथी लाघव
पण छे. अेटले अे कार्यकारणभाव उक्त रीते सामान्यथी ज सिद्ध थाय छे. हवे द्वायुक्त वगेरे पण कार्यरूप
छे अेटले अेना प्रत्ये पण उपादान प्रत्यक्ष कारणभूत छे. [घट प्रत्ये कपालप्रत्यक्ष, पट प्रत्ये तंतुप्रत्यक्ष वगेरे
रूपे विशेष कार्यकारणभावो न मानता सामान्य कार्यकारण भाव आ माटे ज मान्यो के जेथी द्वायुक्तादि प्रत्ये
पण तेनु उपादानप्रत्यक्ष कारण तरीके सिद्ध थछ जाय] आ परमाणुप्रत्यक्ष जे ते पुरुषने तो छे नडी. अेटले
अे प्रत्यक्षना आश्रय रूपे नित्यज्ञानी ईश्वरात्मानी जगत्कर्ता तरीके सिद्धि थछ जशे. [कारण के जेना कारणभूत
उपादान प्रत्यक्ष जेमा रह्यु डोय ते तेनो कर्ता डोय छे.]

उत्तरपक्ष - आ रीते (उपादान प्रत्यक्षरूप) ज्ञानने ज कार्य प्रत्ये कारण मानवानुं सिद्ध थये अमारे जे
सिद्ध छे अेनी ज सिद्धि थाय छे. अेटले के आ रीते ज्ञानने कारण मानवु अे अमारे छष्टापत्ति ज छे.

पूर्वपक्ष - आवा कार्यो तो सृष्टि काणथी थया करे छे. अेटले तेना उपादान प्रत्यक्षज्ञाननो ज्ञानी कोने
मानशो? कारणके तमने मान्य सर्वज्ञ तो दोषध्वंस थया पछी सर्वज्ञ बन्या छे. ज्यारे आ कार्यो तो पूर्व पण
थता हता अेटले अे कार्योना उपादानप्रत्यक्षना आश्रयभूत नित्यज्ञानी नित्यनिर्दोषआत्मा जगत्कर्ता तरीके

સાશ્રયકત્વવ્યાપ્તો માનાભાવાત્, ક્ષણમાત્રમિવ સદાપિ કસ્યચિદ્ગુણસ્યાનાશ્રયરચાવસ્થિતેર્વક્તુ શક્યત્વા-
ત્ । ૧૧૧ । 'વ્રહ્માડાદિધૃતિ પ્રયત્નજન્યા, ધૃતિત્વાત્, ઘટાદિધૃતિવત્' इत्यनुमानाद् ब्रह्माडादिधारकप्रयत्ना-
श्रयतया जगत्कर्तृत्वसिद्धिः । तथा च श्रुतिः 'एतस्य चाक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावापृथिवी विधृते तिष्ठतः'
इत्यत आह-

સિદ્ધ થાય છે

ઉત્તરપક્ષ - આ કાર્યો અનાદિકાળથી ચાલે છે એમ સર્વજ્ઞ ભગવતો પણ પ્રવાહથી અનાદિ છે એટલે કે કોઈ કાળ એવો હતો નહીં કે જેમા સર્વજ્ઞ નહોતા તેથી એક નિત્ય ઈશ્વરની આનાથી સિદ્ધિ થતી નથી. દ્વિવ્યુક્તાદિ કાર્ય પ્રત્યે પણ જ્ઞાન કારણ તરીકે અમને માન્ય છે એ વાત આ શાસ્ત્રવચનથી સિદ્ધ જાણવી 'ભગવાને જે પ્રમાણે જે જોયું હોય તે પ્રમાણે તે પરિણમે છે ' [તે તે વસ્તુ તે તે કાર્ય રૂપે પરિણમવા ભગવદ્જ્ઞાનને અનુસરે છે માટે ભગવદ્જ્ઞાન એના પ્રત્યે કારણ તરીકે સિદ્ધ થયું] વળી કારણ તરીકે ઉપાદાન પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ થયું એટલા માત્રથી તેના આશ્રયરૂપે જગત્કર્તાની સિદ્ધિ થઈ જતી નથી, કેમકે એ ઉપાદાનપ્રત્યક્ષ નિરાશ્રય હોય છે એવું જ ભલે ને લાઘવથી સિદ્ધ થાય, શું વાધો છે?

પૂર્વપક્ષ - જે કોઈ ગુણ હોય તે સાશ્રય જ હોય છે એવી વ્યાપ્તિ હોઈ સિદ્ધ થતા ઉપાદાનપ્રત્યક્ષને નિરાશ્રય શી રીતે મનાય?

ઉત્તરપક્ષ - એ વ્યાપ્તિમા કોઈ પ્રમાણ નથી ગુણના આશ્રયભૂત દ્રવ્યનો નાશ એ તે ગુણના નાશ પ્રત્યે કારણ છે એટલે જે ક્ષણે દ્રવ્યનાશ થાય છે એની પછીની ક્ષણે ગુણનાશ થાય છે. માટે એક ક્ષણ તો ગુણો નિરાશ્રય રહે જ છે તેથી ગુણો સાશ્રય જ હોય એવી વ્યાપ્તિ નથી.

પૂર્વપક્ષ - એ તો એક અંતિમ ક્ષણ માટે ગુણ નિરાશ્રય રહે છે, બાકી તો એ સાશ્રય જ હોય છે માટે દરેક ગુણો માટે સાશ્રય હોવાની વ્યાપ્તિ તો છે જ

ઉત્તરપક્ષ - જેમ એક ક્ષણ માટે ગુણ નિરાશ્રય રહી શકે છે તેમ કો'ક ગુણ હંમેશ માટે પણ નિરાશ્રય રહી શકે છે એવું કહેવું શક્ય હોઈ ઉપાદાનપ્રત્યક્ષના આશ્રયરૂપે જગત્કર્તાની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. [પૂર્વપક્ષી એકક્ષણ માટે પણ ગુણને નિરાશ્રય માને છે એટલે એના પર ઊભી થઈ શકતી આ આપત્તિ બતાવી. તથા વેદાન્તી નિત્યવિજ્ઞાનને નિરાશ્રય માને છે બાકી ગ્રન્થકારના સ્વમતે કોઈપણ ગુણ નિરાશ્રય હોય (એક ક્ષણ માટે પણ) એવું સભવિત નથી એ જાણવું તત્વાર્થમાં કહ્યું છે કે 'દ્રવ્યાશ્રિતા નિર્ગુણા ગુણાઃ'] ૧૧૧ । "આ રીતે કર્તૃત્વેન-કાર્યત્વેન કાર્યકારણ ભાવદ્વારા કે ઉપાદાન પ્રત્યક્ષાશ્રયરૂપે જગત્કર્તા ભલે સિદ્ધ ન થાય. તો પણ 'બ્રહ્માડાદિની ધૃતિ પ્રયત્નજન્ય છે, કેમકે ધૃતિરૂપ છે, જેમકે ઘટાદિની ધૃતિ'. (ધૃતિ એટલે અપતનરૂપે ધરાયેલા રહેવું તે) આવા અનુમાનથી જે પ્રયત્ન સિદ્ધ થશે તે બ્રહ્માડાદિના ધારક પ્રયત્નના આશ્રય રૂપે જગત્કર્તાની સિદ્ધિ થઈ શકે છે શ્રુતિમા પણ ગાર્ગી નામની મહિલાને ઉદેશીને કહ્યું છે કે "આ અક્ષર = સ્વસ્વરૂપથી ક્યારેય ભ્રષ્ટ ન થનારા પરમેશ્વરના પ્રશાસનમા જ દેવલોક અને પૃથ્વી સ્વસ્થાનથી પડી ન જતાં સ્થિર રહે છે." (આમાં પ્રશાસનશબ્દનો અર્થ ધારણા કરનાર પ્રયત્ન છે) આવી શકાનું સમાધાન આપવા ગ્રન્થકાર કહે છે-

[ધૃતિજનક ઈશ્વર નથી]

પતન પ્રતિબંધક સયોગ રૂપ ધૃતિ અને સ્થિતિ ધર્મ-લોકસ્વભાવ વગેરેથી જન્ય હોઈ જગત્કર્તૃત્વની સિદ્ધિ માટે પ્રમાણરૂપ નથી [આશય એ છે કે ઘડો વગેરે ભારે પદાર્થો હવામા અદ્ધર રહી શકતા નથી. એને ધારી રાખવા માટે હાથ વગેરેથી પકડવા પડે છે આ હાથનો થયેલો સયોગ એ ધૃતિ છે જેમા ધારી રાખનારનો

धृत्यादेरपि धर्मादिजन्यत्वान्नात्र मानता ।

कृतित्वेनापि जन्यत्वाच्चेत्यन्यत्रैष विस्तरः ॥१२॥

धृत्यादेरिति । धृत्यादेरपि, धृति पतनप्रतिबन्धकः सयोगः आदिना स्थितिग्रहः, धर्मादिजन्यत्वादिना स्वभावादिग्रहः, नात्र जगत्कर्तृत्वे मानता = प्रमाणता । उक्तश्रुतावक्षरप्रशासनपदयोः सग्रहाभिमतैकात्मतद्धर्मपरतया नानुपपत्तिः । किञ्च प्रयत्नवदीश्वरसंयोगमात्रस्य धारकत्वेऽतिप्रसंगः, धारणानुकूलप्रयत्नवदी-

प्रयत्न काम करी रह्यो છે બ્રહ્માંડ પણ ભારે પદાર્થ છે અને તેમ છતા એ ધારી રખાયેલ છે. એટલે એની ધૃતિના કારણભૂત પ્રયત્નના આશ્રય તરીકે જગત્કર્તાની સિદ્ધિ થાય છે. આવી પૂર્વપક્ષમાન્યતા સામે ગ્રન્થકારનું કહેવું એ છે કે એ ધૃતિ વગેરે પ્રયત્નજન્ય નથી પણ ધર્મ-સ્વભાવ જન્ય છે. એટલે કે શ્રી તીર્થકર દેવો વગેરેના ધર્મથી અને તથાલોકસ્વભાવથી જ વિશ્વની ધૃતિ છે. તેથી એના કારણ તરીકે પ્રયત્ન અસિદ્ધ હોઈ જગત્કર્તા પણ સિદ્ધ થતો નથી]

પૂર્વપક્ષ . આ રીતે ઈશ્વરના પ્રયત્નથી ધૃતિ નહિ માનો તો ઉક્ત શ્રુતિ અસંગત થઈ જશે ને!

ઉત્તરપક્ષ . ઉક્ત શ્રુતિમા એકવચનાન્ત અક્ષરસ્ય પદથી જે એક જ છે એવા ઈશ્વરાત્માનો તમે અભિપ્રાય રાખો છો એ બરાબર નથી એમા તો સગ્રહનયને માન્ય એકાત્મનો ઉલ્લેખ છે એટલે કે સમાનજાતીય અનેક પદાર્થોનો સગ્રહનય એક રૂપે સગ્રહ કરે છે અને એક તરીકે ઉલ્લેખ કરે છે. માટે અહીં એકવચનાન્ત ઉલ્લેખથી એવું કાઠ સિદ્ધ થઈ જતું નથી કે જે એક જ છે એવા ઈશ્વરાત્માનો અહીં ઉલ્લેખ છે. વળી ‘પ્રશાસન’ શબ્દનો અર્થ અહીં તદ્દર્મ = તે આત્માઓનો ધર્મ છે. ટૂંકમાં, ઉક્ત શ્રુતિ “અક્ષરના = ઈશ્વરાત્માના પ્રશાસનથી = પ્રયત્નથી ધૃતિ છે” એમ નથી જણાવતી, કિન્તુ “અક્ષરના = જાતિરૂપે એક આત્માના પ્રશાસનથી = ધર્મથી = પુણ્યથી ધૃતિ છે” એમ જણાવે છે. એટલે ઉક્ત શ્રુતિ પણ આત્માઓના ધર્મથી જ ધૃતિ હોવાનું કહેતી હોવાથી અસંગતિ નથી

વળી ઈશ્વરઆત્માએ પૃથ્વી-સ્વર્ગને ધારી રાખ્યા છે એવું તમે જે માનો છો તેમા પ્રયત્નશીલ ઈશ્વરના સયોગમાત્રને જો ધારક માનશો તો અતિપ્રસંગ થશે [જે વસ્તુ પતન પામી રહી છે તેની સાથે પણ એવો ઈશ્વરસયોગ વિદ્યમાન હોવાથી તે પણ ધરાઈ રહેવાનો અતિપ્રસંગ અહીં જાણવો] માત્ર પ્રયત્નશીલ ઈશ્વરસયોગ નહિ, કિન્તુ ધારણાનુકૂલ પ્રયત્નશીલ ઈશ્વરસંયોગને ધારક માનશો અથવા તો ધારણાવચ્છિન્નઈશ્વરપ્રયત્નને જ ધારક માનશો તો પણ એ = અતિ પ્રસંગનો દોષ આવશે. આ અતિપ્રસંગ દોષ તો જ આવે છે જો સ્વજનકવૃત્તિધારણાવચ્છિન્નવિશેષ્યતાને અથવા ધારણાવચ્છિન્નવિશેષ્યતાને જ ધારકતાવચ્છેદક સબધ રૂપે માનવામા ન આવે એ અતિપ્રસંગના વારણ માટે જો એને ધારકતાવચ્છેદક સબધરૂપે માનવામા આવે તો ઈશ્વરના જ્ઞાન અને ઇચ્છા પણ ધારક બની જવાની આપત્તિ આવવાથી ગૌરવ થશે, માટે લાઘવથી ધર્મને ધારક માનવો એ જ ઉચિત છે.

આશય એ છે કે ધારણાનુકૂલપ્રયત્નવદીશ્વરસયોગને ધારક માનવામા આવે તો પણ, પતન પામતી ચીજ પણ ધરાઈ રહેવાનો અતિપ્રસંગ એટલા માટે આવે છે કે, સમરાગણમા શરપાત થતો હોય એ વખતે પણ ઈશ્વર, બ્રહ્માંડની ધૃતિને અનુકૂલ પ્રયત્નશીલ તો હોય જ છે. વળી આવા પ્રયત્નવાળા ઈશ્વરનો સંયોગ પણ તીર સાથે છે જ એટલે એની પણ ધારણા જ થવી જોઈએ, પતન નહી, આ અતિપ્રસંગનું વારણ કરવા માટે એવું માનવું આવશ્યક બને છે કે સ્વજનકવૃત્તિધારણાવચ્છિન્ન વિશેષ્યતા એ ધારકતાવચ્છેદક સબધ છે ધારક

શ્વરસયોગસ્ય ધારણાવચ્છિન્નેશ્વરપ્રયત્નસ્યેવ વા તત્ત્વે સ એવ દોષો યદિ ન સ્વજનકવૃત્તિધારણાવચ્છિન્ન-
વિશેષ્યતાયા ધારણાવચ્છિન્નવિશેષ્યતાયા એવ વા ધારકતાવચ્છેદકસવન્ધત્વમભ્યુપગમ્યતે, તદભ્યુપગમે ચ
તજ્જાનેચ્છયોરપિ ધારકત્વાપત્તો ગૌરવાત્, લાઘવાદ્ધર્મસ્યેવ ધારકત્વોચિત્યમ્ । તદિદમુચ્યતે -

નિરાલવા નિરાધારા વિશ્વાધારા વસુન્ધરા ।

યચ્ચાવતિષ્ઠતે તન્ન ધર્માદન્યન્ન કારણમ્ ।। [યોગશા. ૪/૧૮] ઇતિ । તથા કૃતિત્વેનાપિ જન્યત્વાચ્ચ ન

જે સબધથી રહે તે સબધ ધારકતાવચ્છેદક સબધ કહેવાય છે. પ્રસ્તુતમા, ધારણાનુકૂલપ્રયત્નવદીશ્વરસંયોગ
એ સ્વ = ધારક છે આ ઈશ્વરસયોગ જેમ બ્રહ્માંડમા રહેલો છે એમ પતન પામતી ચીજમા પણ રહેલો છે
એટલે જ તે તે ઈશ્વરસયોગના બ્રહ્માંડ-પતનશીલચીજ વગેરે જનકો છે, તેમજ એ બધામા, નિરુક્ત સયોગ
રહ્યો હોવાથી એની વિશેષ્યતા પણ છે.

વળી, ધારણા = પ્રતિયોગિ વ્યધિકરણ એવો પતનાભાવ .બ્રહ્માંડમાં રહેલ છે પણ પતનશીલ વસ્તુમાં
રહેલ નથી. તેથી બ્રહ્માંડમા રહેલી નિરુક્તસયોગની વિશેષ્યતા જ ધારણાવિશિષ્ટ = ધારણાવચ્છિન્ન છે,
પતનશીલચીજમા રહેલી વિશેષ્યતા નહી

તેથી નિરુક્તસયોગ, સ્વજનકવૃત્તિધારણાવચ્છિન્નવિશેષ્યતા સબંધથી બ્રહ્માંડમા રહેલો છે, પણ
સમરાગણમા પડતા તીર વગેરેમા નહી તેથી તીર વગેરેની પણ ધૃતિ થઇ જવાનો અતિપ્રસંગ આવતો નથી.

‘ધારણાનુકૂલપ્રયત્નવદીશ્વરસયોગ’ ની અપેક્ષાએ લઘુભૂત ‘ધારણાવચ્છિન્નેશ્વરપ્રયત્ન’ ને ધારક માનવો
હોય તો પણ ઉક્ત અતિપ્રસંગનુ વારણ કરવા ધારણાવચ્છિન્નવિશેષ્યતાને ધારકતાવચ્છેદક સબંધ માનવો
આવશ્યક બને છે

ઉપરોક્ત મુજબ બ્રહ્માંડમા જ ધારણા અને પ્રયત્નની વિશેષ્યતા એ બન્ને હોવાથી ધારણાવચ્છિન્નવિશેષ્યતા
સબંધથી ઉક્ત પ્રયત્ન રહ્યો છે, પતનશીલ ચીજમાં નહી, માટે પતનશીલ ચીજની ધારણા થઇ જવાનો
અતિપ્રસંગ આવતો નથી

આ રીતે વિશેષ પ્રકારનો ધારકતાવચ્છેદક સબંધ માનવાથી નિરુક્ત સયોગને કે પ્રયત્નને ધારક માનવાના
બન્ને વિકલ્પમા અતિપ્રસંગનુ વારણ થઇ જાય છે પણ, જેમ ઈશ્વરનો પ્રયત્ન ધૃતિમા ભાગ ભજવે છે તેમ
જ્ઞાન ઇચ્છા પણ ભાગ તો ભજવે જ છે વળી ધારકતાવચ્છેદક સબંધ આવો વિશિષ્ટ માનવાનો હોય તો,
ઈશ્વરીય જ્ઞાનને જ કે ઈશ્વરીયઇચ્છાને જ ધારક માનવામા પણ કોઇ અતિપ્રસંગ આવતો નથી, કારણકે નિરુક્ત
સબંધથી તે જ્ઞાન કે ઇચ્છા પણ માત્ર બ્રહ્માંડમા જ રહેવાથી એની જ ધૃતિ થશે, તીર વગેરેની નહી. તેથી કોઇ
વિનિગમક ન રહેવાથી ઈશ્વરીય જ્ઞાન તથા ઇચ્છાને પણ ધારક માનવા પડવાનું ગૌરવ ઊભુ થાય છે. તેથી
લાઘવથી, ધર્મને ધારક માનવો એ જ યોગ્ય છે. તેથી તો આ કહેવાય છે કે - “વિશ્વના આધારભૂત આ વસુધરા
આલબન અને આધાર વગરની હોવા છતા જે અવસ્થિત રહે છે તેમા ધર્મ સિવાય અન્ય કોઇ કારણ નથી ”
માટે બ્રહ્માંડાદિધારણપ્રયત્નના આશ્રયરૂપે જગત્કર્તૃત્વની સિદ્ધિ થઇ શકતી નથી.

પૂર્વપક્ષ - ધૃતિ એ ઘટાદિના પતનની પ્રતિબધક છે એ જોવા મળે છે. વળી ધૃતિત્વાવચ્છિન્ન કોઇપણ ધૃતિ
પ્રત્યે કૃતિત્વેન કૃતિ કારણ છે એ પણ નિર્ણીત છે. એટલે જગતના પતનની પ્રતિબધક જે ધૃતિ તેની જનક
એક નિત્ય કૃતિ સિદ્ધ થઇ જશે (જગતનું પતન ક્યારેય થતુ નથી, એ જણાવે છે કે પતન પ્રતિબધકધૃતિ હંમેશા
હાજર છે માટે એની જનક કૃતિ પણ હમેશા = નિત્ય હોવી જોઇએ) અને એના આશ્રય રૂપે જગત્કર્તૃત્વની
સિદ્ધિ થઇ જશે

જગત્કર્તૃત્વસિદ્ધિઃ । કૃતિત્વાદ્યવચ્છિન્ને ડચ્છાદેર્હેતુત્વાત્રિત્યકૃત્યાદૌ માનાભાવાત્, જન્યત્વસ્ય કાર્યત્વાવચ્છેદ-
કકોટો પ્રવેશે ગૌરવાત્, ફલમુખસ્યાપિ તસ્ય ક્વચિદ્દોષત્વાત્ । 'નિત્યવિજ્ઞાનમાનન્દં બ્રહ્મ' ઇતિ શ્રુતેર્નિત્ય-
જ્ઞાનસિદ્ધાવપિ નિત્યેચ્છાકૃત્યોરસિદ્ધેઃ, અત એવ નિત્યસુખસ્યાપીશ્વરે સિદ્ધિપ્રસગાચ્ચ । તસ્માદુક્તશ્રુતિરપિ
નિત્યજ્ઞાનસુખાશ્રયતયા ધ્વસ્તદોષત્વેનેવ મહત્ત્વમીશ્વરસ્ય વોધયતીતિ સ્થિતમ્ । ઇત્યેપ વિસ્તરોઽન્યત્ર
સ્યાદ્વાદકલ્પલતાદૌ, ડિગ્માત્રપ્રદર્શન પુનરેતદિતિ વોધ્યમ્ ।।૧૨ ।।

ઉત્તરપક્ષ - આ રીતે પણ જગત્કર્તૃત્વની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. કારણકે કૃતિત્વાવચ્છિન્ન કોઈપણ કૃતિ પ્રત્યે ઇચ્છા વગેરે હેતુભૂત હોઈ કૃતિમાત્ર કાર્યરૂપ હોય છે તેથી નિત્યકૃતિ માનવામા કોઈ પ્રમાણ નથી.

પૂર્વપક્ષ - ઇચ્છા વગેરે કૃતિત્વાવચ્છિન્ન કૃતિમાત્ર પ્રત્યે હેતુ નથી, કિન્તુ જન્યકૃતિત્વાવચ્છિન્ન જન્યકૃતિમાત્ર પ્રત્યે હેતુ છે. એટલે એનાથી ભિન્ન એવી નિત્યકૃતિ સંભવિત છે.

ઉત્તરપક્ષ - આ રીતે કાર્યતાવચ્છેદકકોટિમા (આમા જન્યત્વવિશિષ્ટકૃતિત્વ એ કાર્યતાવચ્છેદક છે) જન્યત્વનો પ્રવેશ કરવો એમાં ગૌરવ છે જે દોષરૂપ હોઈ એવો કાર્યકારણભાવ માની શકતો નથી. એટલે લાઘવથી કૃતિત્વને કાર્યતાવચ્છેદક માનવો યોગ્ય હોઈ કૃતિ માત્ર પ્રત્યે ઇચ્છા વગેરે હેતુ છે જ.

[પૂર્વપક્ષ : આ ગૌરવ ફળમુખગૌરવ હોવાથી દોષરૂપ નથી. આશય એ છે કે જેમ ઈશ્વરનુ જ્ઞાન શ્રુતિથી નિત્ય હોવું સિદ્ધ થયેલું છે તેમ તેની ઇચ્છા અને કૃતિને પણ નિત્ય માનવા પડે છે આમ નિત્યકૃતિ સિદ્ધ હોઈ કૃતિત્વાવચ્છિન્ન કૃતિને કાર્યરૂપ માની શકાતી નથી. તેથી જન્યત્વવિશિષ્ટકૃતિત્વાવચ્છિન્ન જન્યકૃતિને કાર્ય રૂપે માનવી પડે છે આ રીતે કાર્યકારણ ભાવ નિશ્ચિત થયે જે ગૌરવ ઉપસ્થિત થાય છે કે આમાં જન્યત્વનો પણ સમાવેશ કરવો એ ગૌરવરૂપ છે... ઇત્યાદિ તે ફળમુખગૌરવ રૂપ હોઈ દોષરૂપ નથી.]

ઉત્તરપક્ષ : ફળમુખગૌરવ પણ કો'ક બાબતમાં દોષરૂપ હોય છે. એટલે 'ફલમુખગૌરવ' છે એટલુ જ કહીને છૂટી શકાતુ નથી.

[પૂર્વપક્ષ : ફળમુખગૌરવ તો ક્યાક દોષરૂપ હોય છે ને! સર્વત્ર તો નહી! તો અમે કહીએ છીએ કે એ અહી તો નિર્દોષ જ છે.]

ઉત્તરપક્ષ : નિત્યકૃતિને સિદ્ધ માનીને તમે જન્યકૃતિ-ઇચ્છા વગેરેનો કાર્ય-કારણભાવ નક્કી કરો છો, અને પછી જન્યત્વપ્રવેશના ગૌરવને ફળમુખગૌરવ કહી નિર્દોષ ઠેરવો છો. પણ મૂળમા નિત્યકૃતિ જ સિદ્ધ નથી. કારણકે "નિત્ય વિજ્ઞાનમાનન્દ બ્રહ્મ" આ શ્રુતિથી નિત્યજ્ઞાન સિદ્ધ થતુ હોવા છતાં નિત્ય ઇચ્છા અને નિત્યકૃતિ તો સિદ્ધ થતા નથી જ

[પૂર્વપક્ષ : તેમ છતા એનાથી જે નિત્યજ્ઞાન સિદ્ધ થાય છે એના પરથી જ કલ્પી શકાય છે કે જ્ઞાનની જેમ ઈશ્વરના ઇચ્છા અને કૃતિ ગુણ પણ નિત્ય હશે અથવા તો, ઈશ્વરમા નિત્યજ્ઞાન આનાથી સિદ્ધ થાય છે એટલે જ નિત્યનિર્દોષતા સિદ્ધ થઈ જવાથી નિત્યનિર્દોષતા રૂપે જ મહત્ત્વ માનવું જોઈએ, ધ્વસ્તદોષત્વરૂપે નહીં.]

ઉત્તરપક્ષ - 'નિત્યવિજ્ઞાન..' ઇત્યાદિ શ્રુતિનો યથાશ્રુત અર્થ કરી ઇશ્વરમાં નિત્યજ્ઞાન સિદ્ધ માનશો તો એ રીતે જ આ જ શ્રુતિથી ઇશ્વરમાં નિત્ય સુખને પણ સિદ્ધ માનવુ પડશે પણ એ તમને માન્ય નથી અને તેથી યથાશ્રુત અર્થ ન કરતાં વિશેષ અર્થ કરવો પડે છે. તેથી આ શ્રુતિ પણ નિત્યજ્ઞાન અને સુખના આશ્રય હોવાના કારણે ઇશ્વરનુ ધ્વસ્તદોષત્વેન જ મહત્ત્વ જણાવે છે એ વાત નિશ્ચિત થઈ [એકવાર દોષધ્વસથી પ્રાપ્ત થયા બાદ એ બન્ને ક્યારેય ચાલ્યા જવાના ન હોવાથી એ બન્નેનો નિત્ય તરીકે ઉલ્લેખ થયો છે.] આ બાબતનો વધુ વિસ્તાર સ્યાદ્વાદકલ્પલતા વગેરેમાં અન્યત્ર કર્યો છે. અહી તો - દિશાસૂચન કરવાનુ પ્રયોજન છે એ

અન્યે ત્વાહુર્મહત્ત્વં હિ સંખ્યાવદ્દાનતોઽસ્ય ન ।

શાસ્ત્રે નો ગીયતે દ્યેતદસંખ્યં ત્રિજગદ્ગુરોઃ ॥૧૩ ॥

અન્યે ત્વિતિ । અન્યે તુ = વોહ્યાસ્ત્વાહુ 'અસ્ય જિનસ્ય હિ સંખ્યાવદ્દાનતો ન મહત્ત્વમ્ । શ્રૂયતે હિ જિનદા-
નસ્ય સંખ્યાવત્ત્વ,

‘^૧તિત્રેવ ય કોઙિસયા અઢ્ઢાસીઅ ચ હૃતિ કોઙિઓ ।

અસિય ચ સયસહરસા એય સવચ્છરે દિત્ર ॥ [આ નિ ૨૨૦] ઇત્યાદિના । નઃ = અસ્માકં શાસ્ત્રે ચંતદ્દા-
નમસંખ્યં ત્રિજગદ્ગુરોઃ = વોઘિસત્ત્વસ્ય ગીયતે । તદુક્ત -

એતે હાટકરાશયઃ પ્રવિતતા શૈલપ્રતિસ્પર્ઙ્ગિનો,

રત્નાનાં નિચયા સ્ફુરન્તિ કિરણેરાક્રમ્ય ભાનો પ્રભા ।

હારાઃ પીવરમોક્તિકોઘરચિતાન્તારાવલી ભાસુરા,

યાનાદાય નિજાનિવ સ્વગૃહતઃ સ્વેર જનો ગચ્છતિ ॥૧૩ ॥ ઇત્યાદિ ॥૧૩ ॥

અસંખ્યદાનદાતૃત્વેન હિ વોઘિસત્ત્વસ્ય વહુવિભૂતિમત્ત્વકાર્પણ્યાભાવાદિના પરેણ મહત્ત્વં વ્યવસ્થાપ્યતે,
સંખ્યાવદ્દાનદાતૃત્વેન ચ જિનસ્ય તદ્દિપર્યયાન્ન મહત્ત્વમિતિ, તચ્ચાયુક્ત, સંખ્યાવત્ત્વસ્યાન્યપ્રયુક્તત્વાદિત્યા-
શયેન સમાધત્તે-

રાખવુ ॥૧૨॥ [નૈયાધિકોનુ નિરાકરણ કરી હવે બૌદ્ધોનુ આ બાબતમા નિરાકરણ કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે]

[પરિમિતદાનદાતા વીતરાગ મહાનૂ નથી-બૌદ્ધમત]

અન્ય એટલે બૌદ્ધો કહે છે કે સંખ્યાવાળુ દાન આખું હોવાથી જણાય છે કે જિન મહાનૂ નથી. જિનનુ
દાન સંખ્યાતુ હતુ એ ‘એક સવત્સરમા ત્રણસો અઠ્યાશી કરોડ એશી લાખ જેટલું દાન આખું.’ એવા આવશ્યક
નિર્ધુક્તિ (૨૨૦) ના વચનથી જણાય છે. જ્યારે અમારા શાસ્ત્રોમાં તો ત્રિજગદ્ગુરુ બોધિસત્ત્વનુ આ દાન
અસંખ્ય હોવુ કહેવાયું છે કહ્યુ છે કે “પર્વતની પ્રતિસ્પર્ઙ્ગા કરતાં આ બજાર માલના વિસ્તૃત ઢગલાઓ છે
આ રત્નોના ઢગલાઓ ડિરણો વડે સૂર્યની પ્રભાને આક્રાન્ત કરી ચમકી રહ્યા છે. તારાઓની પક્તિની જેમ
ચળકતા આ શ્રેષ્ઠ મોતીઓના સમૂહોથી રચાયેલા હારો છે જે બધાને સ્વગૃહમાંથી પોતાના હોય એ પ્રમાણે
સ્વેચ્છા મુજબ લોક લઈ જાય છે ” ॥૧૩॥

આ પ્રમાણે અસંખ્યદાનના પ્રતિપાદન દ્વારા બૌદ્ધો એવુ વ્યવસ્થાપિત કરવા માગે છે કે અસંખ્યદાન દાતૃત્વ
હોવાથી જણાય છે કે બોધિસત્ત્વમા બહુ વિભૂતિ અને કૃપણતાનો અભાવ વગેરે રૂપે મહત્ત્વ હતુ. જ્યારે જિને
તો પરિમિત સંખ્યાવાળુ દાન આખું હોવાથી આનાથી વિપર્યય છે એટલે કે જિનમાં અલ્પવિભૂતિમત્તા અને
કૃપણતા હોવી સિદ્ધ થવાથી બહુવિભૂતિ વગેરે રૂપે મહત્ત્વ હતું નહિ બૌદ્ધોએ મહત્ત્વ-મહત્વાભાવની કરેલી
આવી વ્યવસ્થા અયોગ્ય છે, કારણકે શ્રી જિનેશ્વર દેવે જે પરિમિતસંખ્યાક દાન આખું છે તે વિભૂતિની અલ્પતા
કે કૃપણતાના કારણે નહી, કિન્તુ એનાથી ભિન્ન યાચકાભાવના કારણે, આવા આશયથી ગ્રન્થકાર કહે છે -

[પરિમિતદાનનું કારણ]

ભગવાનનુ દાન પરિમિતસંખ્યાક હતું એ બાબતમા અમે કારણ કહીએ છીએ- તે પરિમિતસંખ્યાક હતુ

ત્રોણ્યેવ ચ કોટિશતાન્યપ્યાગીતિશ્ચ ભવન્તિ કોટ્ય । અશીતિશ્ચ શત્તસદ્દાપ્યેતત્સવત્સરે દત્તમ્ ॥૨૨૦ ॥ આ નિ ॥

अत्रोच्यते न संख्यावदानमर्थाद्यभावतः ।

सूत्रे वरवरिकायाः श्रुतेः किं त्वर्थ्यभावतः ॥१४॥

अत्रोच्यते इति । अत्र = भगवद्दानस्य संख्यावत्त्वे । उच्यते- न संख्यावदानमर्थाद्यभावतः, आदिनोदा-
रत्वग्रहः । अत्रैव किं मानमित्यत आह - सूत्रे = आवश्यकनिर्युक्त्यादिरूपे वरवरिकायाः = वृणुत वरं वृणुत
वरमित्युद्घोषणारूपायाः श्रुतेः, तस्याश्वार्थाद्यभावविरोधात्, किं त्वर्थ्यभावतः = अन्यादृशयाचकाभावात् ।
तदिदमुक्तं-

महादानं हि संख्यावदर्थ्यभावाज्जगद्गुरोः ।

सिद्धं वरवरिकातस्तस्याः सूत्रे विधानतः ॥ [अष्टक २६/५] इति ॥१४॥

स च स्वाम्यनुभावेन सन्तोषसुखयोगतः ।

धर्मेऽप्युग्रोद्यमात्तत्त्वदृष्ट्येत्येतदनाविलम् ॥१५॥

स चेति । स च = अर्थ्यभावश्च स्वाम्यनुभावेन = भगवतः सिद्धयोगफलभाजः प्रभावेण
सोपक्रमनिरुपक्रमधनादानवाञ्छाजनककर्मणा(णा) संतोषसुखस्यानिच्छा-मितेच्छालक्षणस्य योगतः = संभ-

अे पासे वधु धन न હતુ એવા કારણે નહી કે એવી ઉદારતા નહોતી એવા કારણે નહી આ વાતમાં શું પ્રમાણ
છે? આ - આવશ્યક નિર્યુક્તિ વગેરે સૂત્રમાં વરદાન માગો - વરદાન માગો એવી ઘોષણા રૂપ વરવરિકા જે
સંભળાય છે એ પ્રમાણ છે. આશય એ છે કે આ નિ મા (૨૧૯) કહ્યું છે કે “વરવરિકા ઘોષણા કિમિચ્છિઝ
વિજ્ઞા વહુવિહીઝં । સુરઅસુરદેવદાણવનરિદમહિઆણ નિક્ષમણે ॥” અર્થઃ શૂગાટક, ત્રિક, ચતુષ્ક વગેરેમાં વરવરિકા
ઘોષિત કરાય છે એટલે વરદાન માગો - વરદાન માગા અ પ્રમાણે ઘોષણા કરાય છે કોણ શું ઇચ્છે છે? જે,
જે ઇચ્છતો હોય તેને તેનું દાન કરવુ એ શાસ્ત્રીય મર્યાદામાં ‘કિમિચ્છક’ કહેવાય છે. ચારેય નિકાયના દેવો-
ઇન્દ્રો-રાજા વગેરેથી પૂજાયેલા શ્રીજિનેશ્વરોના દીક્ષા કાળે અનેક પ્રકારનું કિમિચ્છક વરવરિકાની ઘોષણા પૂર્વક
દેવાય છે “ જો ધનનો કે ઉદારતાનો અભાવ હોય તો આવી વરવરિકા સંભવી શકતી નથી. માટે જણાય છે
કે પરિમિત દાનમાં આ બેનો અભાવ કારણ ન હોતો. કિન્તુ બીજા એવા યાચકોનો અભાવ એમાં કારણ હતો.
જે અપરિમિત દાન લઈ જાય એવા કે એટલા યાચકો જ નહોતા તો એટલું દાન પણ શી રીતે સંભવે? અષ્ટક
પ્રકરણ (૨૬/૫) માં આ વાત કરી છે તે આ રીતે “જગદ્ગુરુ શ્રીજિનેશ્વરદેવનુ મહાદાન અર્થીના અભાવના
કારણે સંખ્યા-વાળું હતું. આ વાત વરવરિકાથી સિદ્ધ છે તે પણ એટલા માટે કે, સૂત્રમાં વરવરિકાનું વિધાન
કરવામાં આવ્યું છે [“મોટા ભાગે દારિદ્રવથી ઉપહત એવી આટલી વિરાટ દુનિયામાં યાચકોનો અભાવ શી
રીતે વર્તે? એવા પ્રશ્નને મનમાં રાખીને ગ્રન્થકાર કહે છે-]

[યાચકાભાવનું કારણ]

ધનગ્રહણ કરવાની ઇચ્છાનું જનક સોપક્રમ કે નિરુપક્રમ કર્મ ધરાવનારા યાચકો સિદ્ધયોગના ફળને પામેલા
પ્રભુના પ્રભાવે ઇચ્છા શૂન્યતા રૂપ કે પરિમિત ઇચ્છા રૂપ સંતોષ સુખને પામે એ વાત સંભવતી હોવાથી
અર્થીઓનો અભાવ થાય છે આશય એ છે કે સિદ્ધયોગના પ્રભાવે હિસક ભાવ વગેરેની જેમ ધનેચ્છા વગેરે
પણ શાંત થઈ શકે છે. [આમાં સોપક્રમકર્મવાળાને ઇચ્છાશૂન્યતા રૂપ સંતોષ અને અન્યને પરિમિતઇચ્છા રૂપ
સંતોષ થાય એવું લાગે છે.] વળી પ્રભુ પ્રભાવે જ જીવો કુશલ અનુષ્ઠાન(પરિગ્રહ પરિમાણ) રૂપ ધર્મમાં અત્યંત

વાત્ તથા સ્યામ્યનુભાવેનેવ પ્રાણિના ધર્મેડપિ કુશલાનુષ્ઠાનત્પે ઉગ્રાંગમાત = અતિશયિતપ્રયત્નાત્ તત્ત્વદૃષ્ટ્યા
= સમાસારતાપરિજ્ઞાનેત્યંતત્ = મહ્યાવદાનમનાવિલ = નિર્દોષમ્ । તદિદમુક્ત -

મહાનુભાવતાપ્યંપા તદ્ભાવેન યદર્થિનમ્ । વિશિષ્ટગુણવૃક્તત્વાત્ મન્નિ પ્રાવેણ દેત્નિન ॥

ધર્મોદ્યતાશ્ચ તદ્યોગાત્તે તદા તત્ત્વદર્શિનમ્ ।

મહન્મહત્ત્વમગ્યેવમયમેવ જગદ્ગુરુઃ ॥ [અષ્ટક ૨૬/૭-૮] ડૃતિ । યત્તુ મંતાંપત્તનકલ્પ મિતર્માપિ દાન ન
ચ્યાદિતિ કેનચિદુચ્યતે તત્તૂકમંતાંપચ્ચગ્રથાડપરિજ્ઞાનવિઝ્ઞમ્ભિતમ્ । તદિદમાહાષ્ટકવૃત્તિકૃત્ 'નનુ યદિ
તીર્થકરારાનુભાવાદશેપદેહિના મંતાંપમાત્રાદર્થ્યભાવ સ્યાત્તદા મહ્યાકરણમપ્યુક્ત, અલ્પચ્યાપિ દાનમ્યામભવા-
ત્, ઇત્યત્રાંચ્યતે- દેવતાશેપાયા ઇવ *મંવત્સરમાત્રેણ પ્રભૂતપ્રાણિપ્રાત્યત્વાદ્યુક્તમંવ મહ્યાવત્ત્વમિતિ ॥૧૫ ॥

દાનાદેવાકૃતાર્થત્વાન્મહત્ત્વં નેતિ મન્દધીઃ ।

તસ્યોત્તરમિદં પુણ્યમિત્યમેવ વિપચ્યતે ॥૧૬ ॥

દાનાદિતિ । 'દાનાદંચ હંતોરકૃતાર્થત્વાત્ = ફલ્લવિશેષપ્રત્યાશાવશ્યકત્વેનાસિદ્ધપ્રયોજનત્વાત્ મહત્ત્વ

ઉદ્ભવશીલ બને છે તથા સસારની અસારતાનુ પરિજ્ઞાન પામે છે. (અથવા પ્રભુપ્રભાવે જ સંસારની અસારતા સમજવાથી પરિશ્રદ્ધ પરિમાણાદિ ધર્મમાં ઉદ્ભવ બને છે) તેથી પણ તેઓની યાચકૃત્તિ ઓછી થઇ જવાથી યાચકોનો અભાવ સંપન્ન થાય છે] આમ સખ્યાવદ્ દાન યાચકોના અભાવ પ્રયુક્ત હોઇ નિર્દોષ છે. અષ્ટક પ્રકરણમા આ વાત આ પ્રમાણે કહી છે - 'વળી પ્રભુની આ પાત્ર એક મહાનુભાવતા છે કે તેમની હાજરીમાં જીવાં પ્રાય. કરીને સતોપના વિશિષ્ટ સુખથી યુક્ત હોઇ અર્થી રહેતા નથી વળી તેમના સંપર્કથી તે જીવો ત્યારે ધર્મનિરત બને છે તથા તત્ત્વદર્શી બને છે એટલે આ જિનમા જ મોટું મહત્ત્વ છે અને એ જ જગદ્ગુરુ છે ' 'પ્રભુપ્રભાવે જીવો જો સતોપી બની જતા હોય તો તો પરિમિત દાન પણ સંભવશે નહિ' આવું જે કોઇએ કહ્યું છે તે તો અમે ઉપર જે સતોપની વ્યવસ્થા કહી છે તેના અજ્ઞાનના કારણે જ કહ્યું છે. એ વ્યવસ્થામા અમે કહ્યું જ છે કે નિરુપક્રમ કર્મવાળા જીવોને પરિમિત ઇચ્છા રૂપ સતોપ થાય છે એટલે પરિમિત ઇચ્છાનુસાર તેઓની પરિમિત યાચના ઊભી રહેવાથી પરિમિત દાન સંભવિત રહે છે અષ્ટકજીના વૃત્તિકારે પણ (૨૬/ ૬ વૃત્તિમા) કહ્યું છે કે "શંકા - જો શ્રીતીર્થકરના પ્રભાવે સઘળા જીવોને સંતોપ થવાથી યાચકાભાવ સંપન્ન થાય છે તો દાનની સખ્યા દેખાડવી પણ અયોગ્ય છે, કારણ કે અલ્પ પણ દાન સંભવતું નથી સમાધાન - દેવતાશેપની જેમ એક વર્ષમાત્રમા પણ (મિતેચ્છાવાળા પણ) પુષ્કળ પ્રાણીઓ પ્રભુદત્ત દાન લઇ શકે છે તેથી દાનનો સર્વથા અભાવ કે સાવ અલ્પદાન માનવુ યોગ્ય નથી. કિન્તુ ઉક્ત સખ્યાવાળું દાન માનવુ જ યોગ્ય છે." ॥૧૫ ॥ [પરિમિતદાનના કારણે જિનમા મહત્ત્વાભાવ માનનારા બૌદ્ધનુ નિરાકરણ કરી હવે દાનના કારણે જ અકૃતાર્થત્વની આશંકા કરી મહત્ત્વાભાવની સ્થાપના કરનાર પૂર્વપક્ષીનુ નિરાકરણ કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે]

[સાંવત્સરિકદાન પણ એક કલ્પ]

"શ્રી જિન દાન આપે છે એનો અર્થ જ એ કે એમણે હજુ કોઇ ને કોઇ ફળની આશા રહી છે એટલે તેઓના સઘળા પ્રયોજનો હજુ સિદ્ધ ન થયા હોવાથી અકૃતાર્થતા હોય છે. તેથી જ શ્રીઅરિહત મહાનુ નથી એ જણાય છે" આવું કોઇ મદ્બુદ્ધિ પૂર્વપક્ષી કહે છે તેને આ ઉત્તર આપવો કે "તીર્થકરપણાના કારણભૂત પુણ્ય કર્મ આ રીતે દાનાદિ દ્વારા જ સ્વફળ દેખાડે છે. એટલે કે દરેક તીર્થકર દેવોની દાનાદિ પ્રવૃત્તિ થાય

* સવત્સરમાત્રેણાડપ્રભૂતપ્રાણિપ્રાત્યત્વાદિતિ અષ્ટકપ્રકરણમુદિતપ્રત્તો ।

નાર્હત' ઇતિ મદધી- કશ્ચિદાહ । તસ્યેદમુત્તર યદુત પુણ્ય = તીર્થકરત્વનિવન્ધનમિત્થમેવ = દાનાદિપ્રક્રમેણૈવ વિપચ્યતે = સ્વવિપાક પ્રદર્શયતિ । તથા ચ સ્વકલ્પાદેવ ભગવતો દાન ન તુ ફલપ્રત્યાશયેતિ નાકૃતાર્થત્વમિતિ ધ્વન્યતે । તદિદમાહ - [અષ્ટક ૨૭/૨]

ઉચ્યતે કલ્પ એવાસ્ય તીર્થકૃત્ત્રામકર્મણઃ ।

ઉદયાત્ સર્વસત્ત્વાના હિત એવ પ્રવર્તતે । । ઇતિ । ચત્વારો હિ ભદ્ગા- પુણ્યપાપયો સભવન્તિ - પુણ્યાનુવન્ધિ પુણ્યમિત્યેક., પાપાનુવન્ધિ પુણ્યમિતિ દ્વિતીય., પાપાનુવન્ધિ પાપમિતિ તૃતીય, પુણ્યાનુવન્ધિ પાપમિતિ ચતુર્થ । તત્રાઘ - મનુષ્યાદેઃ પૂર્વભવપ્રચિત માનુપત્વાદિશુભભાવાનુભવહેત્વનન્તરં દેવાદિગતિપરપરાકારણમનન્તર નારકાદિભવપરંપરાકારણ ચેતતદિદ્વિતીયમ્ । યચ્ચ તિર્યગાદેઃ પ્રાગ્જન્મોપાત્ત તિર્યક્ત્વાઘશુભભાવાનુભવનનિમિત્તમનન્તર ચ નરકાદિહેતુ તત્તૃતીયમ્ । તદનન્તર દેવાદિગતિપરપરાનિમિત્ત ચૈતચ્ચતુર્થમિતિ । યદાહ - [અષ્ટક ૨૪/૧-૨-૩-૪]

ગેહાદ્ગેહાન્તર કશ્ચિદ્દુઃખનાદધિક નર । યાતિ યદ્વત્સુધર્મણ તદ્દેવ ભવાદ્ભવમ્ । ।

ગેહાદ્ગેહાન્તર કશ્ચિદ્દુઃખનાદિતરત્રરઃ । યાતિ યદ્વદસલ્હર્માત્તદ્દેવ ભવાદ્ભવમ્ । ।

ગેહાદ્ગેહાન્તર કશ્ચિદશુભાદધિકં નર । યાતિ યદ્વન્મહાપાપાત્તદ્દેવ ભવાદ્ભવમ્ । ।

ગેહાદ્ગેહાન્તરં કશ્ચિદશુભાદિતરત્રરઃ । યાતિ યદ્વત્સુધર્મણ તદ્દેવ ભવાદ્ભવમ્ । ।

જ છે તેથી એવા સ્વકલ્પથી જ ભગવાન દાન દે છે, નહીં કે કોઈ ફળપ્રાપ્તિની આશાથી. માટે તેઓ અકૃતાર્થ છે એવું તેનાથી ધ્વનિત થતું નથી. અષ્ટક પ્રકરણ (૨૭/૨) માં કહ્યું છે કે “(૨૭/૧ ગાથામાં કરેલ પૂર્વપક્ષનો) જવાબ અપાય છે - જગદ્ગુરુનો તીર્થકર નામકર્મના ઉદયથી થયેલો એવો કલ્પ જ છે કે તેઓ દાનાદિ દ્વારા સર્વજીવોના હિતમાં પ્રવર્તે છે ” આ તીર્થકરનામકર્મ પુણ્યાનુબધી પુણ્ય છે. પુણ્ય-પાપના આવા ચાર ભાગો સભવે છે - (૧) પુણ્યાનુબધી પુણ્ય, (૨) પાપાનુબધી પુણ્ય, (૩) પાપાનુબધી પાપ અને (૪) પુણ્યાનુબધી પાપ આમાનુ પ્રથમ મનુષ્ય વગેરેને હોય છે તે પૂર્વભવમાં બાધેલ વર્તમાન મનુષ્યત્વ વગેરે શુભભાવોના કારણભૂત તેવા કર્મ રૂપ છે જે પછી દેવાદિ ગતિની પરપરાના કારણભૂત હોય એ કર્મ પછી જો નરકાદિગતિની પરપરાના કારણભૂત બનતું હોય તો બીજા પ્રકારનું જાણવું ત્રીજું કર્મ તિર્યચ્ચાદિને હોય છે તે પૂર્વભવમાં બાધેલા અને વર્તમાન તિર્યચપણુ વગેરે અશુભભાવોના કારણભૂત તેવા કર્મરૂપ છે જે પછી નરકાદિના કારણભૂત બનતું હોય એ કર્મ પછી જો દેવાદિગતિની પરપરાના કારણભૂત બનતું હોય તો ચોથા પ્રકારનું જાણવું અષ્ટક પ્રકરણ (૨૪/૧-૨-૩-૪) માં કહ્યું છે કે “કો'ક પુરુષ સારા ઘરમાંથી વધુ સારા ઘરમાં જેમ જાય તેમ પુણ્યાનુબધી પુણ્ય રૂપ સુધર્મના પ્રભાવે સારી ગતિમાંથી વધુ સારી ગતિમાં જાય છે કો'ક પુરુષ સારા ઘરમાંથી જેમ ખરાબ ઘરમાં જાય છે તેમ પાપાનુબધી પુણ્ય રૂપ અસદ્ધર્મથી જીવ સારા ભવમાંથી ખરાબ ભવમાં જાય છે. કો'ક પુરુષ ખરાબ ઘરમાંથી જેમ વધુ ખરાબ ઘરમાં જાય છે તેમ પાપાનુબધી પાપ રૂપ મહાપાપથી જીવ ખરાબ ભવમાંથી વધુ ખરાબ ભવમાં જાય છે કો'ક પુરુષ ખરાબ ઘરમાંથી જેમ સારા ઘરમાં જાય છે તેમ પુણ્યાનુબધી પાપ રૂપ સુધર્મથી જીવ ખરાબગતિમાંથી સારી ગતિમાં જાય છે અહીં, ‘પુણ્યાનુબધી’ હોવાથી પાપનો ‘સુધર્મ’ રૂપે ઉપચરિત ઉલ્લેખ કર્યો છે એ જાણવું ” ભગવાનનું પુણ્ય પ્રથમ ભગવર્તી હોય છે જન્મ મહોત્સવ, રાજ્યભોગ વગેરેમાં ભોગવાઇને શેષ બચેલું પણ તે ઉચિતક્રિયાઓ કરાવવામાં જ કુશળ હોય છે. એટલે એ કર્મ એક ઉચિતક્રિયા રૂપે જ દાન દેવાવે છે તેથી દાન પરથી અકૃતાર્થતાસિદ્ધ થઈ શકતી નથી. [તેથી મહત્વાભાવ

અત્ર ઘાઘભગવર્તિભગવત્પુણ્યમનુભૂતાવશિષ્ટમપ્યુચિતક્રિયાપ્રગુણમંવેતિ ન દાનાદકૃતાર્થત્વમિતિ ભાવનો-
યમ્ ॥૧૬ ॥ એતદેવ ગુણાન્તરાનુગુણવિપાકશાલિન ા મ્પષ્ટયતિ-

ગર્ભાદારમ્થ્ય સત્પુણ્યાદ્ભવેત્તસ્યોચિતા ક્રિયા ।

તત્રાપ્યભિગ્રહો ન્યાય્યઃ શ્રૂયતે સ્વામિનસ્તતઃ ॥૧૭ ॥

ગર્ભાદિતિ । ગર્ભાદારમ્થ્ય મત્પુણ્યાત્ = પુણ્યાનુવન્ધિપુણ્યાત્ 'ભવેત તમ્ય = તીર્થકૃત ઈચિતા ક્રિયા,
૧ "તીર્થકૃત્ત્વ મદોચિત્વપ્રવૃત્ત્યા મોક્ષસાધક" મિતિ વચનાદુચિતપ્રવૃત્તિદ્વારા તીર્થકૃત્ત્વમ્ય મોક્ષસાધકત્વાત્ ।
તત્ = તમ્માત્રાપિ = ગર્ભેડપિ સ્વામિન શ્રીવર્ધમાનસ્યાભિગ્રહઃ = પ્રતિજ્ઞાવિશંપઃ =

જીવતો ગૃહવાસેડસ્મિન્ યાવન્મે પિતરાવિમાં ।

તાવદેવાધિવત્સ્યામિ ગૃહાનહમપીષ્ટત ॥ [અષ્ટક ૨૫/૪] ઇત્વેવમુક્તસ્વરૂપો ન્યાય્યઃ = ન્યાયાદનપેત
શ્રૂયતે ॥૧૭ ॥

ન્યાય્યતા ચેષ્ટસંસિદ્ધેઃ પિત્રુદ્વેગનિરાસતઃ ।

પ્રારંભમંગલં દ્યેતદ્ગુરુશુશ્રૂપણં હિ તત્ ॥૧૮ ॥

ન્યાય્યેતિ । ન્યાય્યતા ચોક્તાભિગ્રહમ્ય પિત્રોર્દુઃપ્રતિકારયોરુદ્વેગમ્ય વિયોગનિમિત્તકશોકમ્પમ્ય નિગમતઃ
પણ સિદ્ધ થઇ શકતો નથી.] એ બરાબર વિચારવુ. ॥૧૬ ॥

પુણ્યાનુબધી પુણ્ય એવુ તીર્થકર નામકર્મ જ એવી વિગિષ્ટતાવાળુ હોય છે કે જે સ્વઉદ્યે તથાકલ્પ તરીકે
દાનાદિ પ્રવૃત્તિ કરાવે છે એ કહ્યુ. જિનનામકર્મ આવી આવી વિગિષ્ટતાવાળુ જ હોય છે એ વાતને 'એ કર્મ
ઉચિત પ્રવૃત્તિ રૂપ અન્યગુણને અનુકૂળ વિપાકવાળુ હોય છે' એ જણાવવા દ્વારા ગ્રન્થકાર સ્પષ્ટ કરે છે -

[પ્રભુવીરના અભિગ્રહનું ઔચિત્ય]

પુણ્યાનુબધી પુણ્યના પ્રભાવે શ્રીતીર્થકર દેવોની ગર્ભથી માડીને ઉચિત પ્રવૃત્તિ જ ધાય છે, કારણકે અષ્ટકજી
(૨૫/૧) ના 'તીર્થકરપણુ હમેશા ઉચિત પ્રવૃત્તિ દ્વારા મોક્ષસાધક બને છે.' એવા વચનથી આવુ જણાય છે.
આમ જિનનામકર્મના પ્રભાવે હમેશા ઉચિત પ્રવૃત્તિ જ હોવાથી ગર્ભમાં પણ શ્રીવર્ધમાનસ્વામી એ જે અભિગ્રહ
લીધો કે 'જ્યા સુધી મારા આ માતાપિતા અહી ગૃહવાસમાં હોવે ત્યા સુધી જ હુ પણ સ્વેચ્છાથી ઘરમાં રહીશ'
તે પણ ન્યાયસગત હોવો સભળાય છે અભિગ્રહનુ આવુ સ્વરૂપ અષ્ટક (૨૫/૪) મા કહ્યુ છે. ॥૧૭ ॥ [આ
અભિગ્રહ તો ચારિત્રનો પ્રતિપથી છે તો એ ન્યાયોચિત શી રીતે કહેવાય? એવા આશકિત પ્રશ્નનો જવાબ
આપવા ગ્રન્થકાર કહે છે -]

આ અભિગ્રહથી 'માતા-પિતાને ઉદ્ધેગ ન કરવો' એ રીતે એ ઉદ્ધેગના નિરાસ દ્વારા ઇષ્ટની સસિદ્ધિ થવાથી
તેમજ વડીલજનોની સેવા રૂપ હોઇ પ્રવ્રજ્યાના પ્રારભમગલરૂપ બનવાથી એ અભિગ્રહ ન્યાય્ય હતો. દુષ્પ્રતિકાર
એવા માતા-પિતાને સ્વવિયોગ નિમિત્તે જે શોક થાય તેનું નિરાકરણ કરવા દ્વારા - એટલે કે બીજાઓને પણ
'માતા-પિતાને શોક ન ઉપજાવવો' એવી મર્યાદાનુ પ્રદર્શન કરી એ શોકનું વારણ કરવા દ્વારા - ઇષ્ટ એવા
મોક્ષની સિદ્ધિ થવાથી ઉક્ત અભિગ્રહ ન્યાયસગત જ છે આશય એ છે કે ઉચિતપ્રવૃત્તિ જ મોક્ષના ઉપાયભૂત
છે અને અનુચિત પ્રવૃત્તિ મોક્ષને વિઘ્નકર્તા છે. ઉક્ત અભિગ્રહથી કહેલ રીતે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઇ છે. એટલે

= अन्येपामप्येवविधस्थितिप्रदर्शनात् । इष्टस्य = मोक्षस्य ससिद्धेः, उचितप्रवृत्तिर्हि तदुपायोऽनुचितप्रवृत्तिश्च तद्विघ्न इति । तदिदमुक्तम् 'पित्रुद्वेगनिरासाय महता स्थितिःसिद्धये ।

इष्टकार्यसमृद्ध्यर्थमेवभूतो जिनागमे ।।' [अष्टक - २५/३] ननु भगवतो नियतकालीनचारित्र-मोहनीयकर्मविपाकोदयेनैव गृहावस्थानमिति नाभिग्रहन्याय्यतेति चेत्? न, सोपक्रमस्य तस्य पित्रुद्वेगनिरासा-द्यवलवनकाभिग्रहप्रहणमन्तरा विरतिपरिणामविनाशयत्वात् । तथापि प्रव्रज्याविरोधिगृहावस्थानकारिणोऽस्य कथं न्याय्यत्वमिति चेत्? न, आनुपूर्व्येण न्याय्यप्रव्रज्यासंपादकत्वेनैव तस्य न्याय्यत्वात्, कालान्तरे बहुफलस्य कार्यस्य क्वचित्काले निषेधेऽपि न्याय्यत्वव्यवहारस्य सार्वजनीनत्वात् । तदिदमुक्त - [अष्टक २५/५-६]

'इमौ शुश्रूषमाणस्य गृहानावसतो गुरु । प्रव्रज्याप्यानुपूर्व्येण न्याय्यान्ते मे भविष्यति । ।

सर्वपापनिवृत्तिर्यत् सर्वथैषा सता मता । गुरुद्वेगकृतोऽत्यन्त नेय न्याय्योपपद्यते । ।' इति । तथा यद्गुर्वोः = मातापित्रोः शुश्रूषण = परिचरण, तद्धि प्रारभमगलम् = आदिमगल प्रव्रज्यालक्षणशुभकार्यस्येति नैतद्विना

जज्ञाय छे के अे उचित प्रवृत्तिरूप छे. अष्टकञ्च (२५/३) मा कहु छे के "माता-पिताना उद्वेगनो निरास करवा माटे तथा 'माता-पिताना उद्वेगनो निरास करवा पूर्वक प्रवर्तवुं' अेवी मढापुरुषोनी मर्यादा ज्ञापित करवा माटे तेमज छष्टकार्य मोक्षनी सिद्धि माटे प्रभुअे आवा प्रकारनी अभिग्रह लीधो अेवु जिनागममा सत्प्रणाय छे "

शंका - चारित्र मोहनीय कर्मनो लगवानूने जे नियत काण माटे विपाकोद्य रडेवानो हतो तेटलो काण ते कर्मथी ज तेओनो गृहवास प्रवर्तवानो छेछ वियोग वगेरेनो प्रश्न नछेतो, तेथी अे अभिग्रहथी माता-पितानो वियोगनिमित्तक शोक दूर थयो न छेवाथी अे अभिग्रह न्यायसगत नथी

समाधान - प्रभुनु चारित्र मोहनीयकर्म सोपक्रम हतु अेटले माता-पिताना उद्वेगनो निरास करवो वगेरे रूप आलभनवाणा अे अभिग्रह विना तो प्रबण वैराग्य प्रयुक्त विरतिपरिणामथी अे विनाश पामी जाय अेवु हतु अे जो विनाश पामी जाय तो माता-पितानो शोक निवारी न शकत. अेटले अे अभिग्रहथी अे निवारण थयु छेवाथी अभिग्रह उचित ज हतो

शंका - तेम छता, अे अभिग्रह प्रव्रज्याविरोधी गृहवासने करावनारो हतो. अेटले अेने उचित शी रीते कडेवाय?

समाधान - आ अभिग्रह गृहवास, माता-पितानी सेवा वगेरे आनुपूर्वीथी = कथी न्यायसंगत प्रव्रज्यानो सपादक छेवाथी ज अे न्याय्य हतो. अे लीधो अेटले अेनाथी अेटला काण पूरतो प्रव्रज्यानो निषेध थयो अे अनुचित जेवु लागे छे. पण वास्तवमा अेवु नथी. [जेम कालान्तरे षष्ठी शक्ति प्रदान करनार दूध वगेरेनो अमुक अवस्थामा करायेलो निषेध पण उचित गणाय छे तेम] कालान्तरे (माता-पिताना स्वर्गगमन बाद = तेओने उद्वेग थवानो काण वीती गया बाद) बहु इण आपनार कार्यनो (चारित्रनो) अमुक काणमा (माता-पिताना जवन काणमा) जे निषेध करवामा आवे छे ते उचित छेवानो व्यवहार सर्वजन प्रसिद्ध छे. अष्टकञ्च (२५/५-६) मा कहु छे के "गृहमा रडीने आ माता-पितानी परिचर्या करतां मारी प्रव्रज्या पण परिचर्याना अते न्यायोचित बनशे. कारणके आ प्रव्रज्या सर्व प्रकारे सर्व पापनिवृत्ति रूप छे अेवु सज्जनोने मान्य छे. अेटले माता-पिताने उद्वेग करनार मुमुक्षुनी प्रव्रज्या (निमित्त त्वावे अन्यने भेद उपजाववा रूप

પ્રવ્રજ્યામિદ્ધિઃ, ઇત્યરમાદેવ તરયા ન્યાવ્યત્વમ્ । તદિદમાહ-

પ્રારભમગલ દ્યગ્યા ગુરુશુશ્રુપણ પરમ્ ।

एतो धर्मप्रवृत्ताना नृणां पूजास्पद महत् ।। [अष्टक २५/७] इति ।। १८ ।। ननु पितृद्वेगं परिणामस्ता-
वत्रास्त्येव मुमुक्षोरनिष्पत्तिमित्तापरिहारस्तु सर्वत्र दुःशक इत्यत आह-

तत्खेदरक्षणोपायाप्रवृत्तो न कृतज्ञता ।

त्यागोऽप्यवोधे न त्यागो यथा ग्लानोपधार्थिनः ।। १९ ।।

तदिति । तयोः = पित्रो खेदस्य चद्रक्षण तदुपायेऽप्रवृत्तो न कृतज्ञता । गा हि तत्प्रतिपत्तिमाध्यं । यदाह
--[अष्टक २५/८]

‘स कृतज्ञः पुमाल्लોકं स धर्मगुरुपूजक’ । स शुद्धधर्मभाक् चेव य एतो प्रतिपद्यते ।।’ इति । तथा च
सर्वश्रेयोमूलभूतस्य स्वप्नस्य કૃતજ્ઞતાગુણય પ્રતિપક્ષ પિતૃખેદ’ ગર્વધેવ વર્જનીય इति भावः । यदाह -

सावधधी संकणायेवी बनवाधी) न्यायसंगत બની શકતી નથી ” વળી પ્રવ્રજ્યા પૂર્વે ગૃહમા વસીને માતા-
પિતાની શુશ્રુષા જે થાય એ પ્રવ્રજ્યા રૂપ ગુલ્યકાર્ય માટે પ્રારભમગલરૂપ બને. તેથી એ શુશ્રુષા વિના પ્રવ્રજ્યા
સિદ્ધિ અશક્ય હોઈ આ ગૃહવાસથી જ પ્રવ્રજ્યા ન્યાયસંગત બનવાની હતી આમ અભિગ્રહથી જ ન્યાયસંગત
પ્રવ્રજ્યા સપત્ર થતી હોઈ એ ન્યાય જ હતો અષ્ટકજી (૨૫/૭) મા કહ્યું છે કે “માતા-પિતાની શુશ્રુષા એ
આ પ્રવ્રજ્યાનું શ્રેષ્ઠ પ્રારભમંગલ છે, કારણકે માતા અને પિતા એ ધર્મપ્રવૃત્ત મનુષ્યો માટે મહત્વનું પૂજાસ્થાન
છે ” 119 11

શંકા - મુમુક્ષુ ચારિત્ર ગ્રહણ કરે એમા માતા-પિતાને ઉદ્દેગ પમાડવાનો એનો આશય હોતો નથી એમા
પોતે નિમિત્ત બને છે એ વાત સાચી. પણ એમ તો અનિષ્ટના નિમિત્ત બનવાથી બચવુ એ સર્વત્ર શક્ય પડા
નથી એટલે ક્યાક એવુ નિમિત્ત બની જવા છતા પ્રવ્રજ્યા જેમ અન્યાય બની જતી નથી તેમ પ્રસ્તુતમા માતા-
પિતાને ઉદ્દેગ રૂપ અનિષ્ટના નિમિત્ત બનવા છતાં પણ પ્રવ્રજ્યા કાંઈ અન્યાય બની જવાની નથી. માટે આ
રીતે પ્રવ્રજ્યાનો વિલબ અયોગ્ય છે.

આવી શંકાનુ સમાધાન આપવા ગ્રન્થકાર કહે છે -

માતા-પિતાનો ખેદ જેનાથી અટકે એવા ઉપાયને જો અજમાવવામા ન આવે તો એમાં કૃતજ્ઞતા ગુણની
હાનિ થાય, કેમકે કૃતજ્ઞતા તે ઉપાયને અજમાવીને માતા-પિતાની સેવા કરવા દ્વારા જ સપત્ર થાય છે. અષ્ટકજી
(૨૫/૮) મા કહ્યું છે કે “તે જ પુરુષ લોકમા કૃતજ્ઞ છે, તે જ ધર્મગુરુનો પૂજક બને છે અને તે જ શુદ્ધ ધર્મનું
ભાજન બને છે જે માતા-પિતાનો સેવા કરવા દ્વારા સ્વીકાર કરે છે.” [ઉક્ત અભિગ્રહથી જ કૃતજ્ઞતાનુ પાલન
હોઈ એ અભિગ્રહ ન્યાય જ હતો. તેમજ એ રીતે કૃતજ્ઞતાનુ પાલન ન થાય તો તો શુદ્ધધર્મનુ ભાજન ન બનાય.
એટલે કે પ્રવ્રજ્યા ધર્મ પણ શુદ્ધ ન બને. માટે અભિગ્રહથી થયેલ પ્રવ્રજ્યા વિલબ પણ અયોગ્ય નહોતો.] તાત્પર્ય
એ છે કે સર્વકલ્યાણના મૂળભૂત જે સ્વઇષ્ટ કૃતજ્ઞતાગુણ તેના પ્રતિપક્ષરૂપ માતાપિતાનો ખેદ સર્વથા વર્જ્ય
છે. પચસૂત્રમા (ત્રીજાસૂત્રમા) કહ્યું છે કે “માતાપિતા બોધ ન પામતા હોય તો કોઈ પણ રીતે તેમને બોધ પમાડવો
એટલે કે પ્રવ્રજ્યાને અભિમુખ કરવા ” “તેમ છતા વિચિત્ર કર્મપરિણતિના કારણે બોધ ન પામે તો તેઓના
નિર્વાહના સાધનની યથાશક્તિ વ્યવસ્થા કરી પછી તેઓની અનુજ્ઞા પ્રાપ્ત કરી સાધુ ધર્મ સ્વીકારવો ” તેમ
છતા તેઓ અનુજ્ઞા ન આપે તો ‘દિલથી નિર્માય રહી બાહ્ય રીતે માયા કરવી’ એટલે કે ‘હું અલ્પ આયુષ્યવાળો

“^१अप्पडिवुज्झमाणे कहिचि पडिवोहिज्जा अम्मापियरो” प्रब्रज्याभिमुखीकुर्वीतेत्यर्थः । “अप्पडिवुज्झमाणेसु य कम्मपरिणइए विहेज्जा जहासत्ति तदुवगरण तओ अणुण्णाए पडिवज्जेज्जा धम्म” । अथ नानुजानीतस्तदा ‘अणुवहे चैव उवहिजुत्ते सिया’ (पचसूत्र - ३) अल्पायुरहमित्यादिका माया कुर्यादित्यर्थः । एवमुपायप्रवृत्तावपि तयोरवोधे त्यागोऽपि मुमुक्षोस्तत्त्वतो न त्यागः, यथा ग्लानयोरध्वनिग्लानीभूतयो पित्रोरौपधारिणस्तदुपकारकौपधानयनार्थं कथंचित्तो विमुच्यापि गच्छत पुत्रस्य, प्रब्रज्यायास्तयो स्वस्यान्येपा चोपकारहेतुत्वात् । तदिदमाह -^२सव्वहा अपडिवुज्झमाणे चएज्जा अब्बाणगिलाणओसहत्थचागणाएण ।।१९ ।।

अपरस्त्वाह राज्यादि महाधिकरणं ददत् ।

शिल्पादि दर्शयंश्चार्हन्महत्त्वं कथमृच्छति ।।२० ।।

अपरस्त्विति । अपरस्तु वाद्याह ‘राज्यादि महाधिकरण = महापापकारण ददत्त्वपुत्रादिभ्यः, शिल्पादि दर्शयश्च लोकानामर्हन् कथं महत्त्वमृच्छति ।।२० ।।

छुं’ छत्यादि माया करवी [जेथी धर्म माटे अनुज्ञा आपे] आ रीते उपाय करवा छतां तेओ बोध न पामे - अर्थात् अनुज्ञा आपवा समत न थाय तो तेओनो त्याग करवो मुमुक्षुअे आ रीते तेओनो करेलो त्याग पण वस्तुतः त्याग नथी आ समजवा माटे नीयेनु दृष्टान्त विचारवु. माता-पिता जंगलमा बिमार पडी गया. त्या औपधादिनी कोछ सत्त्वावना नथी साथे रहेलो पुत्र जंगल बहार आवेला गाममांथी औपध लाववा जवा माटे छथे छे मा-बाप कहे छे ‘अमारी आवी डालत छे ने तु अमने छोडी जवानी वात करे छे? तु याल्यो जय तो पछी अमारु शु थाय?’ पुत्र विचारे छे के ‘जे अेमनी आ वातथी अही रडी जछश तो औपध वगर अेमनो रोग वधतो जशे, तेमज दिवसी जता मारु पण ल्वाथु पलास थछ जशे, पछी हु पण अेमनी शु सेवा करी शकीश? अंते अमे बधा मरी जछशु अेना करता शीघ्र गाममा जछ मारुं नवु ल्वाथु अने अेमनु औपध लछ आवु तो अते बधा सुभेयीं जंगल पसार करी शकीशु.’ आ रीते माता-पिताने उपकारक औपध लाववा माटे अेमनो त्याग करवो अे जेम वास्तवमा त्याग नथी तेम प्रस्तुतमा पण जाणवु. अेटले के प्रब्रज्या माटे माता-पिताने उक्त विधि पूर्वक छोडवा अे वास्तवमा न छोड्या बराबर ज छे, केमके प्रब्रज्या अे लवरोग माटे औपधरूप छेछ स्व-परने उपकारक छे पयसूत्रमा आ वात आ रीते करी छे - “कोछपण रीते बोध न पामे तो माता-पिताने, अटवीमा ग्लान थयेल माता-पितानो औपध माटे कराता त्यागना दृष्टान्त अनुसारे त्याग करवो ”।।१८।। [आम लगवाननुं दान तथाकल्परूप छेछ अकृतार्थतानु सूचक न डोवाना कारणो महत्त्वाभावने सिद्ध करी शकतु नथी अे निर्णीत थयुं डवे अन्यवादी श्रीजिनमां जे रीते महत्त्वाभावनी शंका करे छे ते देखाडवा ग्रन्थकार कहे छे-]

[राज्यप्रदानादिनुं औचित्य]

अन्यवादी कहे छे के ‘राज्य वगरे महापापना कारणभूत-महाअधिकरण छे शिल्पादिमा पण घणो आरत्नसमारत्न रह्यो छे. अेटले स्वपुत्रादिने राज्य आपनारा अने लोकने शिल्पादि शीभवनारा श्रीअरिहत्तमा महत्त्व कछ रीते छेय?।।२०।। [आ वादीने जवाब आपवा ग्रन्थकार कहे छे-]

१ अप्रतिवृध्यमाने कथंचित्प्रतिबोधयेन्मातापितरौ ‘अप्रतिवृध्यमानयोश्च कर्मपरिणत्या विदध्याद्यथागतिं तदुपकरण, ततोऽनुज्ञाते प्रतिपद्येत धर्मम् । ‘अनुपयश्चैव उपयियुक्तं म्यात् ।

२ सर्वथाऽप्रतिवृध्यमाने त्यजेदध्वग्लानापधार्यत्यागज्ञातेन ।

તન્નેત્યમેવ પ્રકૃતાધિકદોષનિવારણાત્ ।

શક્તૌ સત્યામુપેક્ષાયા અયુક્તત્વાન્મહાત્મનામ્ ॥૨૧ ॥

તદિતિ । યદુક્તમપરેણ વાદિના તન્ન, इत्थमेव = राज्यप्रदानादिप्रकारेणैव प्रकृतात् = राज्यप्रदानादिदोषाद-
ધિકો राज्याऽप्रदानादिकृतमिथः कलहातिरेकप्रसगादिरूपो यो दोषस्तस्य निवारणात्, शक्तौ परेषामधिकदो-
ષनिवारणविषयाया सत्यामुपेक्षाया = माध्यस्थरूपाया अयुक्तत्वात् महात्मना = परार्थमात्रप्रवृत्तशुद्धाश-
यानाम् । तदिदमाह - [अष्टक २८/२-६]

અપ્રદાને હિ રાજ્યસ્ય નાયકાભાવતો જના । મિથો વૈ કાલદોષેણ મર્યાદાભેદકારિણ ॥

વિનશ્યત્યધિક યસ્માદિહ લોકે પરત્ર ચ । શક્તૌ સત્યામુપેક્ષા ચ યુજ્યતે ન મહાત્મનઃ ॥

તસ્માત્તદુપકારાય તત્પ્રદાન ગુણાવહમ્ । પરાર્થદીક્ષિતસ્યાસ્ય વિશેષેણ જગદ્ગુરો ॥

एव विवाहधर्मादो तथा शिल्पनिरूपणे । न दोषो ह्युत्तम पुण्यमित्थमेव विपच्यते ॥

કિ ચેહાધિકદોષેભ્યઃ સત્ત્વાના રક્ષણ તુ યત્ । ઉપકારસ્તદેવૈવા પ્રવૃત્ત્યઙ્ગ તથાઽસ્ય ચ ॥૨૧ ॥

નાગાદે રક્ષણાયેવ ગત્તાદ્યાકર્ષણેઽત્ર ન ।

દોષોઽન્યથોપદેશેઽપિ સ સ્યાત્પરનયોદ્ભવાત્ ॥૨૨ ॥

નાગાદેરિતિ । નાગાદે સકાશાદ્રક્ષણાય = રક્ષણાર્થ જનન્યાઃ સ્વપુત્રસ્ય ગત્તાદેરાકર્ષણે હનુજાનુપ્રભૃત્યગ-

અન્યવાદીએ કહેલી આ વાત યોગ્ય નથી, કારણ કે આ રીતે રાજ્ય પ્રદાનાદિ દ્વારા જ, એ રાજ્ય પ્રદાનાદિમાં થનારા દોષ કરતા, રાજ્ય અપ્રદાનાદિના કારણે થનારા પરસ્પર તીવ્રકલહ વગેરે રૂપ અધિક ત્યારે દોષનું નિવારણ શક્ય બન્યું બીજાઓના અધિક દોષનું નિવારણ કરે તેવી શક્તિ હોવા છતાં માધ્યસ્થ રૂપ ઉપેક્ષા દાખવવી એ પરોપરકારમાત્રકરણના શુદ્ધ આશયવાળા મહાત્માઓ માટે અયોગ્ય છે અષ્ટકજીમાં (૨૮/૨ થી ૬) આ વાત આ રીતે કહી છે - પુત્ર વગેરેને રાજ્યપ્રદાન ન કરે તો નાયક વગરના લોકો અવસર્પિણી કાળના દોષે સ્વધન-પરધન વગેરેની મર્યાદા તોડી આલોક-પરલોકમાં અધિક નાશ પામે વળી શક્તિ હોય તો ઉપેક્ષા કરવી એ મહાત્માને યોગ્ય નથી. તેથી લોકો પર અધિક અનર્થમાથી બચાવવા રૂપ ઉપકાર કરવા માટે પુત્રાદિને રાજ્યપ્રદાન કરવું એ વિશેષ કરીને પરાર્થ માટે દીક્ષિત થયેલ જગદ્ગુરુ ભગવાન માટે તો નિર્વિવાદ ગુણાવહ જ હતું, દોષાવહ નહીં આ જ રીતે વિવાહની વ્યવસ્થા, શિલ્પનિરૂપણ વગેરે કાંઈ પણ પ્રભુને દોષ રૂપ ન થયું, કારણકે પ્રકૃષ્ટ પુણ્ય આ રીતે જ ભોગવાય છે વળી જીવોનો કલહ વગેરે અધિક દોષોમાથી જે બચાવ થયો એ તેઓની હિત પ્રવૃત્તિ જ થઈ. આ ઉપકાર જ પ્રભુની રાજ્યપ્રદાનાદિ પ્રવૃત્તિનું કારણ (પ્રયોજન) હતો અર્થાત્ એ ઉપકાર કરવા માટે જ પ્રભુએ એ પ્રવૃત્તિ કરી હતી માટે એ દુષ્ટ નહોતી ॥૨૧॥ [અધિક દોષવારક પ્રવૃત્તિ દોષાવહ નથી હોતી એ વાતનું દૃષ્ટાન્તપૂર્વક સમર્થન કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે -]

સ્વપુત્રની સાપ વગેરેથી રક્ષા કરવા માટે એને ખાડામાથી ખેચી કાઢવામા બાળકની હડપરી, ઘૂટણ વગેરે અગો છોલાઈ પણ જાય તેમ છતાં આ રીતે પુત્રને ખેચવામાં માતા જેમ દોષપાત્ર બનતી નથી એમ રાજ્યપ્રદાનાદિ કરવામા પ્રભુ પણ દોષપાત્ર બનતા નથી, કારણકે બંનેમા મોટા અનર્થથી બચાવવાનો ઉપકાર વાનો આશય છે. બાકી, જેનું વારણ અસભવિત છે એવા અલ્પદોષ માત્રને આગળ કરીને બહુ ગુણકર

घर्षणकारिकर्मणीवात्र = भगवतो राज्यप्रदानादौ न दोषः, अन्यथा = असभविचारणदोपनिमित्तकस्यापि बहुगुणकर्मणो दुष्टत्वे उपदेशेऽपि = भगवतो धर्मव्याख्यानेऽपि स दोषः स्यात्, परेषा = वोल्हादीनां नयानां मिथ्यात्वमूलभूताना दर्शनानामुद्भवात् तत एवोपपत्तेः (उत्पत्तेः), 'जावड्या णयवाया तावड्या चैव परसमया' इति वचनात् । तदिदमाह - [अष्टक २८/७-८]

नागादे रक्षण यद्दुर्गर्ताद्याकर्षणेन तु । कुर्वन्नदोपवास्तद्ददन्यथासभवादयम् ॥

इत्थ चेत्तदिहेष्टव्यमन्यथा देशनाप्यलम् । कुधर्मादिनिमित्तत्वाद्दोपायैव प्रसज्यते ॥२२ ॥

कश्चित्तु कुशलं चित्तं मुख्यं नास्येति नो महान् ।

तदयुक्तं यतो मुख्यं नेदं सामायिकादपि ॥२३ ॥

कश्चित्त्विति । कश्चित्तु मायापुत्रीयो मुख्य = सर्वोत्तम कुशल चित्त नास्य = भवदभिमत्तस्य भगवत्, इति नो महानयमित्याह - तदयुक्तं, यतो नेद = परपरिकल्पित कुशल चित्त समतुणमणिलेष्टुकाञ्चनानां सर्वसावद्ययोगनिवृत्तिलक्षणात्सामायिकादपि मुख्यम्, असद्भूतार्थविषयत्वात् ॥२३ ॥ तथाहि-

कार्यने पण जे दुष्ट मानवानु डोय तो ભગવાને ધર્મોપદેશની જે પ્રવૃત્તિ કરી એમાં પણ એ દોષ લાગશે. એટલે કે એને પણ દુષ્ટ માનવી પડશે. કારણ કે અનેક આસન્નભવ્યોને એનાથી ઉપકાર થતો હોવા છતાં મિથ્યાત્વના મૂલભૂત બૌદ્ધદર્શનાદિ નયો પણ એમાથી જ ઉત્પન્ન થાય છે આ વાત 'જેટલા નયવાદો છે એટલા પર દર્શનો છે' એ વચનથી જણાય છે આમ ધર્મદેશનામા પણ આટલો દોષ સંભવિત હોઈ એને પણ દુષ્ટ માનવાની આપ્તિ આવે અષ્ટકજી (૨૮/૭) મા આ વાત કરી છે - "ખાડામાથી ખંચી કાઢવા દ્વારા પુત્રાદિનું નાગાદિથી રક્ષણ કરનાર વ્યક્તિ જેમ દોષપાત્ર નથી. તેમ, અલ્પ પણ દોષ જેનાથી ન થાય એ રીતે મોટો ઉપકાર અસંભવિત હોઈ અલ્પ દોષકારક રાજ્યપ્રદાનાદિ પ્રવૃત્તિ કરનારા શ્રી અરિહત દોષપાત્ર નથી આ રીતે રાજ્યપ્રદાનાદિને નિર્દોષ જ માનવા જોઈએ. નહિતર તો ધર્મદેશનાની પ્રવૃત્તિ પણ કુધર્મ વગેરેના નિમિત્ત કારણભૂત હોઈ અત્યંત દોષકારક જ માનવી પડે ॥૨૨॥ [શ્રીજિનમા મહત્વાભાવની સિદ્ધિ કરવા મથતા અન્યવાદીનો અભિપ્રાય દર્શાવી એની અયોગ્યતા દેખાડતા ગ્રન્થકાર કહે છે -]

[કુશલ ચિત્તની અસંભવિતતા]

કો'ક માયાપુત્ર એમ માને છે કે તમને અભિમત આ જિન ભગવાનમા સર્વશ્રેષ્ઠ ચિત્તપરિણામ ન હોવાથી એ મહાનુ નથી તેની આ માન્યતા યોગ્ય નથી. કારણકે એ માયાપુત્રીય જે ચિત્તપરિણામનો જિનમાં અભાવ કહે છે એ ચિત્ત પરિણામ, જેઓને તૃણ અને મણિ સમાન છે, લેષ્ટુ અને કાંચન સમાન છે એવા શ્રીજિનમા રહેલા સર્વસાવદ્યવ્યાપારથી નિવૃત્તિરૂપ સામાયિક પરિણામ કરતા શ્રેષ્ઠ નથી, કારણકે એ પરપરિકલ્પિત ચિત્તપરિણામ અવિદ્યમાન પદાર્થના વિષયવાળો છે તેથી એ પરપરિકલ્પિત ચિત્તપરિણામ સર્વશ્રેષ્ઠ નથી તંમજ એના કરતા વધુ સુદર એવો સામાયિક પરિણામ તો શ્રીજિનમા છે જ, માટે શ્રીજિનમા મહત્ત્વ પણ છે જ ॥૨૩॥ પરપરિકલ્પિત કુશળચિત્ત કઈ રીતે અવાસ્તવિક વિષયવાળુ છે એ ગ્રન્થકાર જણાવે છે-

"આ જગત્ના સઘળા પાપો મારામા સકાન્ત થઈ જાઓ, અને મારા ધર્મથી જગત્ના સઘળા જીવો મુક્ત થઈ જાઓ " આવો પરિણામ એ પરમાન્ય કુશલચિત્ત છે આમાં સ્વધર્મથી જગત્ના જીવાની મુક્તિની ઇચ્છા અને તેઓના દુર્ગતિકારણભૂત પાપોની સહિષ્ણુતા (કે જે સહિષ્ણુતા પોતે એ પાપોનું કળ ભોગવી લે એટલે

સ્વધર્માદન્યમુક્ત્યાશા તદધર્મસહિષ્ણુતા ।

યદ્દ્વયં કુશલે ચિત્તે તદસંભવિ તત્ત્વતઃ ॥૨૪॥

સ્વધર્માદિતિ । સ્વધર્માદન્યેપા જગત્પ્રાણિનાં મુક્ત્યાશા = મુક્તિવાલા તેપા = અન્યેપા ચેઽધર્મા દુર્ગતિહેતવસ્તેપા સહિષ્ણુતા ગ્વમ્મિસ્તત્ફલાપત્યા પરદુઃખર્પાગ્નિહીર્પાલક્ષણા, ચંદનદ્વય કુશલે ચિત્તં વિષયીભવતિ તત્તત્ત્વતોઽસંભવિ, વુદ્ધાના નિર્વૃત્તિપ્રાતિપાદનાત્, ગગાવાલુકાગમા વુદ્ધા નિર્વૃતા ઈતિ પરેપામાગમવ્યવસ્થિતે, ગ્વાન્યધર્માધર્મયો પરેપુ ગ્વમ્મિઙ્ચોપગંક્રમે તદયોગાન્ । યદિ ચંદમમગદ્ મૃતાર્થવિષય કુશલચિત્ત પ્રામાણિક સ્યાત્તદા-

મય્યેવ નિપતત્વેતજ્જગદ્દુઃચરિતં યથા ।

મત્નુચરિતયોગાચ્ચ મુક્તિઃ ગ્યાત્મર્વદેન્દિનામ્ ॥ [અપ્ષક ૨૦/૪] ઈતિવન્

અજ્ઞાનાના યદજ્ઞાનમાન્તા મય્યેવ તત્ત્વદા ।

મદીયજ્ઞાનયોગાચ્ચ ચેતન્ય તેપુ સર્વદા ॥ ઇત્યપિ પરેણ પઠનીય ગ્યાત્ ॥૨૪॥

અતો મોહાનુગં ઘ્યેતન્નિર્મોહાનામસુન્દરમ્ ।

બોધ્યાદિપ્રાર્થનાકલ્પં સરાગત્ત્વે તુ સાધ્વપિ ॥૨૫॥

અત ઈતિ । અત = ઉક્તકુશલચિત્તગ્ય તત્ત્વતોઽસંભવ્યધર્મવિષયત્વાદેતન્નિર્મોહાનુગ = મોહનીયક્રમોદ-

અન્યોના દુ ખ તેઓએ ન ભોગવવા પડે એવી ઇચ્છા રૂપ છે) આ બં અભિવ્યક્ત થાય છે. પણ આ બે સ્ત્રીજ વાસ્તવમા અસંભવિત છે, કારણ કે બુદ્ધો નિર્વાણ પામ્યાનુ પ્રતિપાદન કરાયુ છે, આ પણ 'ગગાની રેતીના કણ જેટલા બુદ્ધો નિર્વાણ પામ્યા છે' (અથવા 'ગગાવાલુકાગમ = ગગાની રેતીની જેવા નિર્લેપ = અન્યના પાપથી નહીં લેપાયેલા બુદ્ધો નિર્વાણ પામ્યા છે ') એવી તેઓની આગમોક્ત વાત પરથી જણાય છે. જો પોતાનો ધર્મ જગત્ના જીવોમા અને જગત્ના પાપો પોતાનામા સકાન્ત થઇ શકતા હોય તો એક પણ બુદ્ધનો મોક્ષ જ અસંભવિત બની જાય કેમકે જેવા આ કુશલચિત્તવાળા બને કે તુરત જગત્ના જીવોના પાપથી તેઓનો આત્મા ભરાઇ જાય વળી જો આ રીતે અવિદ્યમાનવિષયવાળું એવુ પણ આ કુશળચિત્ત પ્રામાણિક હોય તો 'આ જગત્નુ પાપ મારામા આવી જાઓ અને મારા સુચરિતથી સર્વજીવોની મુક્તિ થઇ જાઓ' એવા કુશલ ચિત્તની જેમ 'અજ્ઞાની જીવોનુ જે અજ્ઞાન હોય તે હમેશા મારામા આવી જાઓ અને મારુ જ્ઞાન તેઓમાં જવા દ્વારા તેઓમા હમેશા ચેતન્ય સ્ફૂર્યા કરો' એવુ કુશળચિત્ત પણ કહેવું પડશે. અથવા, "અજ્ઞાન = જ્ઞાનશૂન્ય = જડ પદાર્થોની જડતા હમેશા મારામા આવી જાવ અને એ જડ પદાર્થોમા મારુ જ્ઞાન જવા દ્વારા હમેશા ચેતન્ય સ્ફૂર્યા કરો " એવુ કુશળચિત્ત પણ કહેવું પડશે. ॥૨૪॥ [અસંભવિત વિષયવાળુ ચિત્ત શું સર્વથા અસુંદર જ હોય? કુશળ ન જ હોય? એવી શકાનુ સમાધાન કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે -]

પરોક્ત કુશલચિત્ત તત્ત્વત અસંભવિત વિષયવાળુ હોઇ મોહનીયકર્મના ઉદયથી અગ્નાયેલુ હોય છે, કારણકે મોહનીયનો ઉદય ન હોય તો તો સઘળા વિકલ્પોના ખળભળાટ વિનાનુ જ નિસ્તરગ ચિત્ત હોય છે. આમ મોહોદયથી યુક્ત હોવાથી એ કુશળચિત્ત નિર્મોહ એવા વીતરાગ માટે અસુંદર છે. તેથી એવું કુશળચિત્ત સર્વ શ્રેષ્ઠ નથી, કારણકે નિર્મોહતાનુ વિરોધી છે પ્રશસ્તરાગવાળી-સરાગ અવસ્થામા આવું કુશળચિત્ત એ બોધિ, આરોગ્ય, ઉત્તમસમાધિ વગેરેની પ્રાર્થનાયુક્ત ચિત્તને સમાન હોઇ પ્રશસ્ત પણ હોય છે. અસંભવિત

यानुगतं, मोहोदयाभावे हि समस्तविकल्पोत्कलिकावर्जितमेव चित्त स्यादिति निर्मोहाना = वीतरागाणा-
मसुन्दरम् । तथा च कुशलचित्तस्य न मुख्यत्व, निर्मोहत्वविरोधादित्यर्थः । सरागत्वे तु = प्रशस्तरागदशाया
त्वेतद्वोध्यादिप्रार्थनाकल्पमादिनाऽऽरोग्योत्तमसमाधिग्रहः साध्वपि = प्रशस्तमपि, असभविपियकयोरपि
वाङ्मनसो प्रशस्तभावोत्कर्षकत्वेन चतुर्थभङ्गान्तःपातित्वसभवात् । तदुक्त - 'वोध्यादिप्रार्थनाकल्प
सरागत्वे तु साध्वपि' । ननु चतुर्थभङ्गस्थवाङ्मनसोर्भगवत्यपि सभवात्कथं न कुशलचित्तयोग इति चेत्?
न, वैकल्पिकभक्तिभावप्रयुक्तस्य चतुर्थभगस्य प्रार्थनारूपस्य भगवत्यनुपपत्तेः, विचित्रवर्गणासद्भावेनेव तत्र
तदुपवर्णनादिति बोध्यम् ॥२५॥ यदपि व्याघ्रादेः स्वकीयमासदानादावतिकुशल चित्त बुद्धस्येष्यते, न
चेतदर्हत इति नात्र महत्त्वमित्याशक्यते तदप्यसगतम्, तच्चित्तस्यैवानतिकुशलत्वेन मोहानुगतत्वाविशेषादि-
त्यभिप्रायवानाह-

सत्त्वधीरपि या स्वस्योपकारादपकारिणि ।

सात्मंभरित्वपिशुना परापायानपेक्षिणी ॥२६॥

सत्त्वधीरिति । याऽपि बुद्धस्यापकारिणि = स्वमासभक्षकव्याघ्रादो स्वस्योपकारात् कर्मकक्षकर्त्तनसा-

विषयवाणा वयन अने मन पण प्रशस्तत्वावोनी उत्कर्ष करानार डोछ योथा लांगामा समाविष्ट थवा सत्ववे
छे आशय अे छे के त्मगवान् वीतराग डोछ 'प्रसन्न थछने बोधि आपे' अे वात असत्ववित छे तेम छता
प्रशस्तत्वावोत्कर्ष करनार डोछ अेनी जेम सत्य, मृषा, मिश्र अने असत्यअमृषात्मापा-व्यवहारत्मापा रूप यार
त्मागामाथी योथा व्यवहारत्मापाना त्मागामां समावेश डोवो आवश्यक निर्युक्ति वगरेमा क्खो छे तेम
प्रस्तुतमां पण असत्ववित वस्तु विषयक चित्तनो ते त्मावोत्कर्ष डोछ योथा त्मागामां समावेश सत्ववे छे क्खु
छे के 'सराग अवस्थामा बोधि वगरेनी प्रार्थना समान ते कुशलचित्त सुदर डोवु पण सत्ववे छे.'

शंका - वीतराग त्मगवान्मा पडेली अने छेल्ली त्मापा डोय छे. अेटले योथो त्मागो सत्ववित डोछ आवु
कुशलचित्त पण केम न डोय?

समाधान - सामान्यथी योथो त्मागो डोवा छता विकल्पात्मक त्मकित्ताव प्रयुक्त प्रार्थनारूप योथो त्मांगो
वीतरागप्रत्भुमा सत्ववतो नथी, (कारणके प्रत्भु कृतकृत्य डोछ प्रार्थना ज डोती नथी), विचित्रवर्गणा विद्यमान
डोवाना कारणे ज तेओमा योथात्मागानी डोजरी कडी छे [नडी के प्रार्थनारूप त्मापानी विद्यमानताना कारणे]
अे जणवुं. [जव त्मापा वर्गणाना पुद्गलाने ग्रहण करीने त्मापा रूपे परिणामावे छे कार्यत्वेडे कारणत्वेडे डोवो
जोछअे, अे न्याये कार्यरूपे ज्यारे सत्यत्मापा डोय त्यारे तेमा कारणत्वात् वर्गणा अमुक प्रकारनी डोवी जोछअे.
अेम असत्यत्मापा वगरे रूपे परिणामनारी वर्गणाओ अलग-अलग प्रकारनी त्मापा वर्गणा डोवी जोछअे.
प्रस्तुतमा, व्यवहारत्मापा रूपे परिणाम पामनारी त्मापावर्गणाओ वीतरागने पण उपलब्ध डोवाथी
व्यवहारत्मापा पण डोवानी वात ग्रन्थोमा करी छे. अर्थात् व्यवहारत्मापासामान्यनी विद्यमानता कडी डोवा
मात्रथी, प्रार्थना के जे व्यवहारत्मापानो अेक प्रकारविशेष छे, ते पण वीतरागमा डोय ज अेवु मानी शक्य
नडी ॥२५॥

"वाध वगरेने स्वकीय मास भावा देवामा बुद्धनु चित्त जेवु अतिकुशल डोय छे अेवु श्रीजिननु न डोवाथी
श्रीजिनमां महत्त्व नथी" अेवी जे आशंका कराय छे ते पण असगत छे, केमके मूणमा अे चित्त ज मोहानुगत
डोछ अतिकुशल डोतु नथी आवा अत्तिप्रायथी ग्रन्थकार कडे छे -

હાવ્યકકરણલક્ષણાત્ સત્ત્વધી, માઽઽત્માનમેવ ન પરં વિભર્તિ = પુષ્પાતીત્યાત્મભરિન્તત્ત્વ પિશુનયતિ = સૂચયતીત્યાત્મભરિત્વપિશુના પરેપા સ્વમાસભક્ષકવ્યાઘ્રાદીનામપાયાન્ દુર્ગતિગમનાદીત્રાપેક્ષત ડત્વેવંશીલા । તથા ચાત્રાત્મભરિત્વ પરાપાયાનપેક્ષત્વ ચ મહદ્દુપણમિતિ ભાવઃ । તદુક્ત -

અપકારિણિ સદ્બુદ્ધિર્વિશિષ્ટાર્થપ્રસાધનાત્ ।

આત્મભરિત્વપિશુના પરા(તદ)પાયાનપેક્ષિણી ॥ ડતિ [અષ્ટક ૨૧/૭] ॥૨૬ ॥

પદાર્થમાત્રરસિકસ્તતોઽનુપકૃતોપકૃત્ ।

અગૂઢલક્ષો ભગવાન્ મહાનિત્યેષ મે મતિઃ ॥૨૭ ॥

અર્હમિત્યક્ષરં યસ્ય ચિત્તે સ્ફુરતિ સર્વદા ।

પરં વ્રહ્મ તતઃ શબ્દવ્રહ્મણઃ સોઽધિગચ્છતિ ॥૨૮ ॥

પરઃસહસ્રાઃ શરદાં પરે યોગમુપાસતામ્ ।

હન્તાર્હન્તમનાસેવ્ય ગન્તારો ન પરં પદમ્ ॥૨૯ ॥

સ્વમાસભક્ષક વાઘ વગેરે અપકારી જીવ પર 'આ તો કર્મસમૂહને તોડવામાં સહાય કરવા રૂપે મારા પર ઉપકાર કરનારા છે, માટે સારા છે = સારુ કરનારા છે' આવી બુદ્ધની જે અતિકુશલચિત્ત રૂપ સત્ત્વધી છે તે બુદ્ધના આત્મભરિત્વની ચાડી ખાનારી છે, કારણકે એમા પરના = વ્યાઘ્રાદિના અપાયની કોઈ ચિતા નથી, એટલે કે એમા માત્ર સ્વાર્થનો જ વિચાર છે અને અન્યના દુર્ગતિગમન વગેરે અપાયોનો વિચાર નથી. એટલે કે એમા આત્મભરિત્વ અને પરાપાયાનપેક્ષત્વ રૂપ મોટા દુપણ રહ્યા છે. અષ્ટકજી (૨૮/૭) માં કહ્યું છે કે "વાઘ વગેરે અપરાધી પર, 'આ કર્મક્ષયમાં સહાયક બની સર્વજ્ઞતારૂપ વિશિષ્ટ ચીજનું સંપાદન કરી આપનાર છે માટે સારો છે' એવી સદ્બુદ્ધિ આત્મભરિત્વસૂચિકા છે, કારણકે એમા પરના અપાયનો કોઈ વિચાર નથી." આમ આ અતિકુશલચિત્ત વસ્તુત્ અતિ કુશળ જ નથી. એટલે એનો અભાવ હોવા માત્રથી જિનમા મહત્વાભાવ સિદ્ધ થઈ જતો નથી ॥૨૭ ॥ [આમ શ્રીજિનમાં મહત્ત્વની સ્થાપના કરીને અને જુદી જુદી અનેક રીતે આશંકિત મહત્વાભાવનું નિરાકરણ કરીને છેવટે છ શ્લોકો દ્વારા જિનમહત્ત્વભત્રીશીનો ઉપસહાર કરતા ગ્રન્થકાર કહે છે -]

[પરમાનંદ સંપત્તિનું બીજ-પ્રભુભક્તિ]

પદાર્થમાત્રમા રસિક (એટલે કે એના પર રાગદ્વેષ કરવામા નહી, માત્ર સઘળા પદાર્થોમાં રસિક = સઘળા પદાર્થોનું જ્ઞાન કરવાના સ્વભાવવાળા) અને તેથી અનુપકારી પર પણ ઉપકાર કરનારા અને અગૂઢલક્ષણવાળા ભગવાન મહાન્ છે એવું મને લાગે છે. અથવા પદાર્થમાત્ર રસિક એટલે પદાર્થના વાસ્તવિક સ્વરૂપમા રસિક. 'પરસ્પરોપગ્રહો જીવાનામ્' સૂત્રાનુસારે અન્યજીવો પર ઉપકાર કરવો એ જીવનું = પોતાનું સ્વરૂપ છે. તેના રસિક હોવાથી ભગવાન્ અનુપકારી પર પણ ઉપકાર કરે છે. એમ 'ઉપયોગલક્ષણો જીવઃ' અનુસારે સર્વ પદાર્થોનું જ્ઞાન કરવાના સ્વરૂપવાળા હોવાથી ભગવાન્ અગૂઢલક્ષણવાળા છે. આવા ભગવાન્ મહાન્ છે એવું મને લાગે છે. ॥૨૭ ॥ એ ભગવાન્ ના વાચક 'અર્હમ્' એ અક્ષરો જેના ચિત્તમાં હરહંમેશ સ્ફુરિત રહે છે તે ભવ્યજીવ, તે શબ્દબ્રહ્મથી પરં બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કરે છે. ॥૨૮ ॥ અન્ય ધર્મીઓ હજારો વર્ષ સુંઘી યોગની ઉપાસના કર્યા કરો. હત! શ્રી અર્હન્ દેવની ઉપાસના વગર તેઓ પરમપદને પામવાના નથી. ॥૨૯ ॥ શ્રી અરિહતદેવના ધ્યાનથી

આત્માયમર્હતો ધ્યાનાત્પરમાત્મત્વમશ્નુતે ।

રસવિદ્ધં યથા તામ્રં સ્વર્ણત્વમધિગચ્છતિ ॥૩૦॥

પૂજ્યોઽયં સ્મરણીયોઽયં સેવનીયોઽયમાદરાત્ ।

અસ્યૈવ શાસને ભક્તિઃ કાર્યા ચેચ્ચેતના સ્ત વઃ ॥૩૧॥

સારમેતન્મયા લબ્ધં શ્રુતાબ્ધેરવગાહનાત્ ।

ભક્તિર્ભાગવતી બીજં પરમાનન્દસંપદામ્ ॥૩૨॥

પદાર્થત્વાદ્યારમ્ય પટ્શ્લોકી સુગમા ॥૨૭॥૨૮॥૨૯॥૩૦॥૩૧॥૩૨॥

॥ ઇતિ જિનમહત્ત્વદ્વાત્રિશિકા ॥

આ (સસારી) આત્મા પરમાત્મપણુ પામે છે, જેમ રસાનુવિદ્ધ તાબુ સ્વર્ણપણુ પામે છે ॥૩૦॥ માટે આ અરિહતદેવ જ પૂજ્ય છે, એ જ સ્મરણીય છે, એ જ આદરપૂર્વક સેવનીય છે જો તમારામા ચૈતન્ય છે (કદાગ્રહ પ્રેરિત પૂજ્યાપૂજ્ય વગેરેનો વિવેક કરવાની તૈયારીના પણ અભાવ રૂપ જો જડતા નથી) તો આ શ્રી અરિહતદેવના શાસનમા જ ભક્તિ કરવા જેવી છે ॥૩૧॥ સારી જિંદગી શ્રુતસાગરમા ડૂબકીઓ જે મારી છે એનાથી મને આ સારભૂત રત્ન પ્રાપ્ત થયુ છે કે 'શ્રી અરિહંત ભગવાનની ભક્તિ એ પરમાનંદ (મોક્ષ) અને સંપત્તિઓનુ અથવા મોક્ષની સપત્તિઓનુ બીજ છે પદાર્થ. વગેરે છએ શ્લોકો સુગમ છે ॥૩૨॥

[જિનમહત્ત્વદ્વાત્રિશિકા અંગે કંઇક વિચારણા]

પ્રભુ મહાનુ હોવામા મુખ્ય કારણ 'અવિસવાદી વચન' કહ્યુ કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીહેમચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજે અન્યયોગવ્યવસ્થેદદ્વાત્રિશિકામાં

અવ જનો નાય! તવ સ્તવાય ગુણાન્તરેભ્ય સ્પુહયાલુરેવ ।

વિગાહતા કિન્તુ યથાર્થવાદમેક પરીક્ષાવિધિદુર્વિદગ્ધ ॥૨॥

આ શ્લોક દ્વારા અને એની સ્યાદ્વાદમંજરી વૃત્તિના વૃત્તિકાર શ્રીમસ્લિષેષાસૂરિ મહારાજે એની વૃત્તિમા - તસ્મિન્નેકસ્મિન્નપિ હિ ગુણે વર્ણિતે તન્નાન્તરીયદેવેભ્યો વૈશિષ્ટ્યખ્યાપનદ્વારેણ વસ્તુત્ સર્વગુણસ્તવનસિદ્ધે એમ કહીને પ્રભુની યથાર્થવાદિતાને જ પ્રાધાન્ય આપ્યુ છે યથાર્થ વચન પ્રભુની મહાનતાની બાબતમા જ પ્રધાન છે એવુ નથી કિન્તુ જ્યાં જ્યાં એક બાજુ યથાર્થવચન હોય અને બીજી બાજુ અન્ય આચાર, સમૃદ્ધિ, ગુણ વગેરે હોય ત્યા ત્યા પ્રાય બધે જ યથાર્થ વચનને પ્રધાન કરવામા આવે છે એવુ ઘણી બાબતોમા જાણવા મળે છે જેમકે

(૧) નવકારમત્રમા - શ્રી અરિહતદેવો કરતા સિદ્ધભગવતો સ્વરૂપની બાબતમા સપૂર્ણ શુદ્ધ હોવા છતા યથાર્થ વચન દ્વારા ઉપકારક હોવાથી શ્રી અરિહતોને પ્રથમ નમસ્કાર છે

(૨) આઠ પ્રભાવકોમા શાસ્ત્રોની યથાર્થ વાતો કહી શકનારા એવા પ્રાવચનિકને પ્રથમ સ્થાન અપાયુ છે.

(૩) સામાન્યતયા તો આલોચના સવિગ્નગીતાર્થ પાસે લેવાની છે. પણ તેવા સવિગ્નગીતાર્થ ન મળે તો કોની પાસે લેવી? એક સવિગ્ન છે પણ ગીતાર્થ નથી. બીજા ગીતાર્થ છે પણ સવિગ્ન નથી આવી પરિસ્થિતિમા અસવિગ્નગીતાર્થ પાસે લેવાની કહી છે, પણ અગીતાર્થ સવિગ્ન પાસે નહી, કેમકે અસવિગ્નગીતાર્થ યથાર્થ પ્રાયશ્ચિત્ત કહી શકે છે

(૪) ગીતાર્થોનો અને ગીતાર્થનિશ્ચિતોનો એમ બે પ્રકારે જ વિહાર કહેવાયાં છે.

(૫) ધર્મની ત્રણ પરીક્ષામા, ઉક્ત આચારાદિ સાથે પૂર્વાપર અવિરુદ્ધ વચનને તપાસનાર તાપ પરીક્ષા જ મુખ્ય કરવામા આવી છે એમ (૬) બાળ, મધ્યમ અને પડિત જીવોમાથી આગમવચનોને જોવા એ જ પડિત જીવની પડિતાઇ કહેવાઇ છે.

(૭) આચારપાલન હોવા છતા, ઉત્સુત્ત્વાપણ કરનારા નિલ્નવાદિનો ધર્મગાસનમા સમાવેગ કરવામાં આવ્યો નથી, જ્યારે આચારપાલનમા શિથિલ બન્યા હોવા છતા શુદ્ધ પ્રરૂપણા કરનારા સવિગ્નપાક્ષિકોનો ત્રીજા માર્ગ તરીકે નબર ઊભો રખાયો છે સવિગ્નપાક્ષિકને થતી નિર્જરામા મુખ્ય અપેક્ષા એના સુત્રભાષણની જ હોવી દેખાડેલી છે આ યથાર્થ વચનના કારણે જ એના વચનોને અવિકલ્પે તથાકારનો વિષય કહ્યા છે જ્યારે સવિગ્ન અગીતાર્થના વચનોને તેવા કહ્યા નથી

(૮) સર્વત્ર ઐદ્યપર્યર્થ તરીકે 'આજ્ઞા ધર્મ સાર' એ પ્રમાણે જિનવચનરૂપ આજ્ઞાને જ પ્રધાન કરવામા આવી છે, અહિસા વગેરેને નહી

પ્રથમ શ્લોકની વૃત્તિમા 'આલયવિહારાદિમત્ત્વેન સાધુતાની બુદ્ધિને ધર્મજનિકા' કહી છે. આમાં પ્રગ્ન થાય છે કે જે અત્યંત મુગ્ધ જેવી કક્ષાના બાળ જીવો હોય છે તેઓને આલયવિહારાદિશુન્ય એવા પણ સાધુ વેશધારીને જોઈને 'આ સાધુ મહારાજ છે' એવી અહોભાવયુક્ત બુદ્ધિ થઇ જાય છે. આ બુદ્ધિ શુ તેઓને ધર્મજનિકા નહી બને? આવા પ્રશ્નનો જવાબ એવો લાગે છે કે સાધુવેશ જોઈને તેઓને જે અહોભાવ યુક્ત બુદ્ધિ થાય છે તે 'સાધુવેશ હોય એટલે વિશિષ્ટ સદાચારો હોય જ' એવી માન્યતાના કારણે. એટલે સાધુવેશવત્ત્વેન જે બુદ્ધિ તેઓને થાય છે એ વિશિષ્ટ સદાચારવત્ત્વેન બુદ્ધિરૂપ હોઈ તેઓ માટે 'આલય વિહારાદિમત્ત્વેન' જ હોય છે, કારણકે તેઓ માટે વિશિષ્ટ સદાચાર એ જ આલયવિહારાદિ છે માટે એ બુદ્ધિ ધર્મજનિકા બને.

પ્રશ્ન - શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે પ્રથમ અષ્ટકમાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે

યસ્ય સક્લેશજનનો રાગો નામ્ત્યેવ મર્વથા ।

ન ચ દ્વપોઽપિ મત્ત્વપુ શમેન્ધનદવાનલ ॥

ન ચ મોહોઽપિ મજ્ઞાનચ્છાદનોઽશુલ્લવૃત્તકૃત્ ।

ત્રિલાકલ્બ્યાતમહિમા મહાદેવ મ ઉચ્ચતે ॥

આમા રાગાભાવ, દ્વેષાભાવ, મોહાભાવ અને ત્રિલોક પ્રસિદ્ધ મહિમા હોવા રૂપે મહત્ત્વ કહ્યું છે એ જણાય છે જ્યારે અહીં તો અવિસવાદીવચન રૂપે મહત્ત્વ કહ્યું છે એટલે આપ્ત પુરુષનો વિરોધ નહી થાય?

ઉત્તર - રાગ, દ્વેષ અને મોહ આ ત્રણમાના કોઈથી પણ વચન વિસવાદી (અસત્ય) બને છે એવું શાસ્ત્રમાં જણાવ્યું છે એટલે અવિસવાદી વચન રૂપે જે મહત્ત્વ કહ્યું છે એનાથી જ રાગાભાવ, દ્વેષાભાવ અને મોહાભાવ રૂપે મહત્ત્વ હોવું પણ સ્થિત થઈ જ જાય છે વળી ક્ષાયિકભાવોથી સગત એવી બાહ્યસપત્તિ રૂપે જે મહત્ત્વ કહ્યું છે તેનાથી ત્રિલોકખ્યાત મહિમા હોવા રૂપે મહત્ત્વ હોવાનું પણ કથન થઈ જ જાય છે. માટે કોઈ વિરોધ થતો નથી.

જે બીજભૂત ગણાય છે ત્રણ પદ ચતુર્દશ પૂર્વના,
ઉપ્પન્નેઇ વા વિગમેઇ વા ધુવેઇ વા મહતત્ત્વના,
એ દાન સુશ્રુતજ્ઞાનના દેનાર ત્રણ જગનાય જે,
એવા પ્રભુ અરિહતને પચાગભાવે હુ નમુ.

॥ अथ भक्तिद्वात्रिंशिका ॥५॥

जिनमहत्त्वज्ञानानन्तर तत्र भक्तिरावश्यकतीति सेयमिदानीं प्रतिपाद्यते-

श्रमणानामियं पूर्णा सूत्रोक्ताचारपालनात् ।

द्रव्यस्तवाद् गृहस्थानां देशतस्तद्विधिस्त्वयम् ॥१॥

श्रमणानामिति । इयं = भक्ति ॥१॥

न्यायार्जितधनो धीरः सदाचारः शुभाशयः ।

भवनं कारयेज्जैनं गृही गुर्वादिसंमतः ॥२॥

न्यायेति । धीरः = मतिमान् गुर्वादिसंमतः = पितृपितामहराजामात्यप्रभृतीना बहुमतः । ईदृग्गुणस्यैव

जिनभवनकारणाधिकारित्वमिति भावः ॥२॥

तत्र शुद्धां महीमादौ गृहणीयाच्छास्त्रनीतितः ।

परोपतापरहितां भविष्यद्भद्रसन्ततिम् ॥३॥

तत्रेति । तत्र = जिनभवनकारणे प्रक्रान्ते, शास्त्रनीतितः = वास्तुविद्याधर्मशास्त्रोक्तन्यायानतिक्रमेण ।

श्री जिनमा निरुपयरित निरुपम महत्त्व છે એ જાણ્યા પછી એમના પર ભક્તિભાવ ઉછળવો એ સહૃદય જીવો માટે અત્યંત આવશ્યક છે. એટલે હવે એ ભક્તિનું પાયમી બત્રીશીમા પ્રતિપાદન કરાય છે -

[અથવા, પૂર્વની બત્રીશીમા છેલ્લે ભગવદ્ભક્તિ એ પરમાનંદસપત્તિનું બીજ છે એમ કહ્યું. હવે એ બીજનું સપાદન કરવા ભક્તિનું નિરૂપણ કરાય છે-]

[અથવા, મહાન્ વ્યક્તિને 'આ મહાન્ છે' એવી પ્રતીતિપૂર્વક યોગ થવો એ પ્રથમયોગાવંચક છે. એનું સપાદન થઈ શકે એ માટે પૂર્વની બત્રીશીમા પ્રભુની મહાનતાની પિછાણ કરાવી. આવો યોગ = સમાગમ થવા પર એમની પ્રણામાદિ દ્વારા અવશ્ય ભક્તિ કરવાનો નિયમ એ બીજો ક્રિયાવંચક છે. એનું સંપાદન થઈ શકે એ માટે આ બત્રીશીમા ભક્તિનું નિરૂપણ કરવામા આવે છે-]

સાધુઓમા આ = ભક્તિ પરિપૂર્ણ હોય છે, કારણકે સૂત્રોક્ત આચારોનું પૂર્ણ પાલન હોય છે. ગૃહસ્થોને દ્રવ્યસ્તવ દ્વારા એ (ભક્તિ) દેશથી = અશતઃ હોય છે. દ્રવ્યસ્તવનો વિધિ આ પ્રમાણે છે. [૪ થી બત્રીશીની છેલ્લી ગાથામા ભગવાનની ભક્તિ પરમાનંદ સપત્તિનું બીજ છે એમ કહ્યું હતું. એટલે આ પ્રથમ ગાથામાં 'ઇયં = આ' સર્વનામથી એ ભક્તિનો ઉલ્લેખ છે એ જાણવું ॥૧॥

[જિનભક્તિ માટે જિનમંદિર જોઈએ. એટલે સૌ પ્રથમ કેવો ગૃહસ્થ જિનમંદિર બધાવે એ ગ્રન્થકાર જણાવે છે-]

[જિનમંદિર નિર્માણના અધિકારી વગેરે]

ન્યાયોપાત્ત ધનવાળો, બુદ્ધિમાન, સદાચારી, શુભાશયયુક્ત પિતા-પિતામહ-રાજા-અમાત્ય વગેરે ગુરુવર્ગને બહુમાન્ય એવો ગૃહસ્થ જિનમંદિર બધાવે આવા ગુણોવાળો ગૃહસ્થ જ જિનમંદિર બંધાવવાને અધિકારી છે એવું જણાવવાનું અહીં તાત્પર્ય છે. ॥૨॥ [એ જિનમંદિર માટે ભૂમિ કેવી જોઈએ એ હવે ગ્રન્થકાર

પરાંપતાપ = પ્રાતિવેશ્મિકાદિખેદ ॥૩॥

અપ્રીતિર્નેવ કસ્યાપિ કાર્યા ધર્મોઘતેન વૈ ।

इत्थं शुभानुबन्धः स्यादत्रोदाहरणं प्रभुः ॥४॥

અપ્રીતિરિતિ । ધર્મોઘતસ્ય પરપીડાપરિહારપ્રયત્નાતિશયો મુખ્યમગમ્, યથા તાપસાપ્રીતિપરિહારાર્થ ભગવતો વર્પાસ્વપિ ગમનમિતિ ભાવ ॥૪॥

आसन्नोऽपि जनस्तत्र मान्यो दानादिना यतः ।

इत्थं शुभाशयस्फात्या बोधिवृद्धिः शरीरिणाम् ॥५॥

આસન્નોઽપીતિ । આસન્નોઽપિ = તદ્દેશવર્તી સ્વજનાદિમવન્ધરહિતોઽપિ । इत्थ = ભગવદ્ભક્તિપ્રયુક્તોદાર્યયોગાત્ ॥૫॥

इष्टकादि दलं चारु दारु वा सारवन्नवम् ।

गवाद्यपीड्या ग्राह्यं मूल्यौचित्येन यत्नतः ॥६॥

इष्टकादीति । આદિના પાપાણાદિગ્રહ । ચારુ = ગુણોપેતમ્ । દારુ વા ચારુ યત્નાનીત દેવતાદ્યુપવનાદે- પ્રગુણ ચ । મારવત્ = સ્થિર ખદિરસારવત્ । ગવાદીનામપીડા વહુભારારોપણકૃતપીડાપરિહારરૂપા તયા ।

જણાવે છે—]

જિનમદિર બંધાવવા માટે સૌ પ્રથમ વાસ્તુવિદ્યા અને ધર્મશાસ્ત્રમા દેખાડેલી મર્યાદાને ઉલ્લઘ્યા વગર એવી જમીન ખરીદવી જેમા પાડોશી વગેરેને ખેદ પહોંચતો ન હોય તેમજ ભવિષ્યમા કલ્યાણની પરપરા ચાલવાની હોય ॥૩॥ [જેમા કલ્યાણપરપરા ચાલે એવી શુભલક્ષણવાળી જમીન ખરીદવી એ વાત તો બરાબર છે. પણ પાડોશી વગેરેને ખેદ ન થવો જોઈએ એવી શરત શા માટે છે? એ જણાવવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

ધર્મોઘત જીવે કોઈને પણ અપ્રીતિ થાય એવુ કરવુ ન જોઈએ એ જ રીતે શુભાનુબધ થાય છે આ બાબતમા પ્રભુ ઉદાહરણ રૂપ છે. ધર્મોઘત જીવનો અન્યની પીડાનો પરિહાર કરવાનો અતિશયિત પ્રયત્ન એ જ મુખ્ય અંગ - શુભાનુબધ વગેરેનુ મુખ્ય કારણ છે. જેમકે તાપસોની અપ્રીતિનુ વારણ કરવા માટે પ્રભુ મહાવીર સ્વામીએ ચોમાસામા પણ વિહાર કરી દીધો ॥૪॥ આડોશ પાડોશને અપ્રીતિ ન કરવી એટલુ જ નહી, પણ-

સ્વજનાદિ સબધ રહિત એવા પણ આસપાસમાં જે લોકો રહેતા હોય તેઓને 'ય દાનાદિથી અનુકૂળ કરવા - આવર્જિત કરવા ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિથી થયેલી આવી ઉદારતાના યોગે શુભાશય સ્ફીત થવાથી જીવોને બોધિની પ્રાપ્તિ અને વૃદ્ધિ થાય છે. ॥૫॥ [ભૂમિ અગેની વિધિ દેખાડ્યા બાદ ભીત અગેની વિધિ દેખાડતા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

ઇટ-પાપાણ વગેરે સુદર ગુણોપેત વાપરવા દેવતા વગેરેના ઉપવનમાથી પ્રયત્નપૂર્વક લવાયેલુ, લક્ષણયુક્ત અને ખદિરાદિની જેમ સ્થિર - સારવાળુ ભાકડુ વાપરવુ. બળદ વગેરેની, બહુભાર લાદવો- અન્ન પાણી વહેલા મોડા આપવા વગેરે- પીડાનો પરિહાર કરવો ઇટ વગેરે યોગ્ય મૂલ્યનુ વિતરણ કરીને ખરીદવુ તે પણ પૂર્ણકલશ વગેરે શુભશુકન પૂર્વક ખરીદવુ એ હિતકર નીવડે છે. અને આ શુભશુકન ચિત્તોત્સાહને અનુસરનાર હોય છે એ જાણવુ અર્થાત્ પૂર્ણકલશ વગેરે બાહ્યશુકન છે અને અદરથી ચિત્તનો ઉત્સાહ એ આતરિકશુકન છે [આ

मूल्याचिंत्येन ग्राह्य तत्कारिवर्गत । तद्ग्रहण च पूर्णकलशादिसुशकुनपूर्व श्रेयः, सुशकुनश्च चित्तोत्साहानुग इति भावनीयम् ॥६॥

भृतका अपि सन्तोष्याः स्वयं प्रकृतिसाधवः ।

धर्मो भावेन न व्याजाद्धर्ममित्रेषु तेषु तु ॥७॥

भृतका इति । स्वयं प्रकृतिसाधव एव भृतका नियोज्याः । तेऽपि सन्तोष्याः, तेषामपि धर्मनिमित्तत्वेन धर्ममित्रत्वात्तेषु वञ्चनविरहितभावेनेव धर्मोपपत्तेः ॥७॥

स्वाशयश्च विधेयोऽन्नानिदानो जिनरागतः ।

अन्यारंभपरित्यागाज्जलादियतनावता ॥८॥

स्वाशयश्चेति । स्वाशयश्च = शुभाशयश्च विधेयोऽन्न = जिनभवनकृत्येऽनेनालंबनत्वाख्यविषयतया शुद्धिरभिहिता, अनिदान = निदानरहितो जिनरागत = भगवद्भक्तेः, अनेनोद्देश्यत्वाख्यविषयतया शुद्धिरभिहिता । अन्येषा = गृहादिसम्बन्धिनामारभाणा परित्यागात् । जलादीना या यतना स्वकृतिसाध्य-

ઉપરાત ગ્રન્થકારે પોડશકની વૃત્તિમાં ગુરુવચનનાનુગતત્વનો પણ ઉપલક્ષણથી અહીં સમાવેશ કર્યો છે એ જાણવું. એટલે કે બાહ્યશુકન, આતરિક ઉત્સાહ અને ગુરુવચન એ ત્રણેને અનુસરીને થયેલ કાર્ય શીઘ્ર સિદ્ધ થાય છે એ જાણવું (આ વાત યો. બિ. ૨૩૨ મા તેમજ ૧૪ મી બત્રીશીના ૨૭ મા શ્લોકમાં પણ છે.) ॥૬॥ [કાચા માલ સામાન અગેની વિધિ બાદ હવે નોકર-મજૂરો અંગેની વિધિ જણાવવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

જેઓ સ્વભાવથી જ સજ્જન પ્રકૃતિના હોય તેવા નોકરો રાખવા. તેઓને પણ 'તમે પણ આ મંદિર નિર્માણમાં સહાયક છો' ઇત્યાદિ રૂપ વચનની ઉદારતાથી અને યોગ્ય વેતન આપવાની આર્થિક ઉદારતાથી સતોષ આપવો. ધર્મમાં નિમિત્ત બનનારા હોઈ તેઓ પણ ધર્મ મિત્ર રૂપ હોય છે એટલે તેઓ પ્રત્યે નિષ્કપટ રહેવું [કારણ કે નિષ્કપટ પ્રવૃત્તિમાં રહેલ શુદ્ધ આશયથી જ ધર્મ થાય છે.] ॥૭॥ [જિનમંદિર નિર્માણ અંગેની બાહ્યવિધિ દેખાડ્યા બાદ હવે નિર્માતાની આતરિક વિધિ દેખાડવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

આ જિનમંદિર કૃત્ય અગે સ્વાશય = શુભાશય ઊભો કરવો આના દ્વારા આલબનત્વાખ્ય વિષયતારૂપે શુદ્ધિ કહી આ શુભાશય ભગવદ્ભક્તિથી નિયાણા રહિત કરવો. એટલે કે 'જિનમંદિર નિર્માણ એ ગૃહસ્થોનું કર્તવ્ય છે' આવા ભગવદ્ભક્તિભાવથી આ કાર્ય કરવું, આ કરતી વખતે ઐહિકાદિક્ષણની અભિલાષા રાખવી નહી આનાથી ઉદેશ્યત્વાખ્યવિષયતા રૂપે શુદ્ધિ કહી વળી સ્વપ્રયત્નથી જીવોની પીડાનો જેટલો પરિહાર શક્ય હોય એટલો પરિહાર કરવા રૂપ જયણાવાળા રહીને તેમજ ઘર વગેરે સંબંધી આરત્મોનો ત્યાગ કરીને પણ શુભભાવ ઊભો કરવો. આનાથી સાધ્યત્વાખ્યવિષયતા રૂપે શુદ્ધિ કહી. [આશય એ છે કે જિનભવન નિર્માણાદિનો ઉદેશ પ્રભુભક્તિ કરવાનો છે, એટલે "જિનભવનનિર્માણ કરીશ તો મારું નામ રહી જશે... વાહ-વાહ થશે. " વગેરે ભાવો ન રાખતા "જિનભવન નિર્માણ કરીશ તો ઉત્તમ પ્રભુભક્તિનો લાભ મળશે.. " વગેરે ભાવ રાખવો એ ઉદેશ્યતા સંબંધી શુદ્ધિ દ્વારા થયેલી આશયશુદ્ધિ છે પ્રભુભક્તિ માટે જિનમંદિર (ઉપલક્ષણથી જિનપ્રતિમા) આલંબનરૂપ છે. (જિનમંદિર-મૂર્તિના આલંબને પ્રભુભક્તિ થાય છે.) એમાં કોઈ નિયાણું ન કરવું એ આલંબન સબંધી શુદ્ધિ દ્વારા થયેલી આશય શુદ્ધિ છે જિનમંદિર નિર્માણાદિ કાર્યમાં પણ ગૃહ વગેરે સબંધી આરત્માદિનો ત્યાગ કરવા દ્વારા અને ઉપયુક્ત જળ વગેરે સબંધી જયણા પાળવા દ્વારા દયા

જીવપીડાપરિહારરૂપા તદ્વતા, અનેન સાધ્યત્વાચ્ચવિપયતયા શુદ્ધિરભિદિતા ॥૮ ॥

इत्थं चैषोऽधिकत्यागात्सदारंभः फलान्वितः ।

प्रत्यहं भाववृद्ध्याप्तैर्भावयज्ञः प्रकीर्तितः ॥९ ॥

इत्थमिति । इत्थ च = यतनावत्त्वे चेष = प्रकृत आरंभोऽधिकत्यागात्त्रिफलाधिकारंभनिवृत्तं फलान्वितः = श्रेयफलयुक्तं सदारंभं प्रत्यहं = प्रतिदिवसं भाववृद्ध्या = कृताकृतप्रत्युपेक्षणानिदिशुभाशयानुबन्धरूपयाऽऽप्ते साधुभिर्भावयज्ञः = भावपूजारूपः प्रकीर्तितः । तदाह 'एतदिह भावयज्ञः' [पौ. ६/१४] इति । न चेव द्रव्यस्तवव्यपदेशानुपपत्तिः, द्रव्यभावयोरन्योऽन्यसमनुबन्धेऽपि द्रव्यप्राधान्येन तद्रूपपादनादिति द्रष्टव्यम् ॥९ ॥

जिनगेहं विधायैवं शुद्धमव्ययनीवि च ।

द्राक् तत्र कारयेद्वैवं साधिष्ठानं हि वृद्धिमत् ॥१० ॥

जिनगेहमिति । अव्ययनीवि = परिपालनसवर्धनद्वाराऽऽहीयमानमूलधनम् ॥१० ॥

સાધવાની છે માટે એ સાધ્ય છે. એટલે આ આરભત્યાગ- જયણા રાખવી વગેરેને સાધ્ય સંબધી શુદ્ધિ દ્વારા થયેલી આશયશુદ્ધિ જાણવી. આમ ત્રણેય રીતે શુભ આશય કેળવવો એવું જણાવવાનો અહીં આશય લાગે છે. ॥૮॥ [આ બધી વિધિના પાલનથી શું થાય છે? તે હવે ગ્રન્થકાર જણાવે છે—]

આ રીતે જયણાયુક્ત રહેવામાં નિરર્થક વધારાના આરભથી બચવાનું થાય છે. એટલે જયણાપૂર્વકનો જિનમંદિર નિર્માણનો આ પ્રસ્તુત આરભ એ હિતકર ફળયુક્ત સદારભ રૂપ બને છે. આ શુભાશયની 'આટલું કાર્ય થઇ ગયું છે, આટલું બાકી છે' ઇત્યાદિ નિરીક્ષણ દ્વારા 'જિનમંદિરના દર્શન કરીને અનેક છવો સુગતિ પામ્યા છે અને ભવિષ્યમાં પામશે' ઇત્યાદિ રૂપે રોજ વૃદ્ધિ કરતા રહેવું આ રીતે વિધિપૂર્વક ભાવવૃદ્ધિથી કરાયેલ જિનમંદિરને આપ્તજનોએ = સાધુઓએ ભાવયજ્ઞ = ભાવપૂજા તરીકે ઉદ્દ્યોષિત કર્યું છે. છટ્ટા પોડશકની ૧૪ મી ગાથામા કહ્યું છે કે 'સદ્ગૃહસ્થ માટે આ જિનમંદિર લોકમા ભાવયજ્ઞ છે.'

શંકા - આ જો ભાવપૂજારૂપ છે તો એને 'દ્રવ્યસ્તવ' કહેવો એ અસંગત બની જશે.

સમાધાન - સંપૂર્ણ સૂત્રોક્તાચારપાલન રૂપ ભાવસ્તવના કારણભૂત હોઇ આ દ્રવ્યસ્તવ છે. વળી શુભાશય વગેરે ભાવથી સકળાયેલ હોઇ એ ભાવપૂજા રૂપ પણ છે. આમ દ્રવ્ય અને ભાવ બન્ને અન્યોન્ય સંકળાયેલા હોવા છતાં 'દ્રવ્ય' નું જ પ્રાધાન્ય હોઇ એનો 'દ્રવ્યસ્તવ' તરીકે ઉલ્લેખ સંગત ઠરી શકે છે એ જાણવું. ॥૯॥ [આ પ્રમાણે જિનાલય તૈયાર થયા પછી શું કરવું? તે હવે ગ્રન્થકાર જણાવે છે—]

આ રીતે જિનાલય નિર્મિત કરી તેની સારસંભાળ સાધુઓને ન ભળાવી દેવી. કિન્તુ ગૃહસ્થે સ્વયં કરવી. એ માટે અવ્યયનીવિની વ્યવસ્થા કરવી. એટલે કે ધનની એવી વ્યવસ્થા કરવી કે જેથી રાખવામા આવેલી એ મૂડીનું પરિપાલન અને સવર્ધન થયા કરે પણ એમાં ઘટાડો ન થાય. એ પછી એ જિનાલયમાં શીઘ્ર જિનબિબ કરાવવું (વિધિપૂર્વક ઘડાવીને પધરાવવું.) કારણકે અધિષ્ઠિત થયેલુ તે જિનાલય વૃદ્ધિ પામે છે. [તે પણ એટલા માટે કે જિનબિબ નિર્માણાદિ જન્ય પુણ્ય જિનાલયની વૃદ્ધિનું કારણ છે ॥૧૦॥ જિનબિબનાં નિર્માણનો વિધિ જણાવે છે—]

विभवोचितमूल्येन कर्तुः पूजापुरःसरम् ।

देयं तदनघस्यैव यथा चित्तं न नश्यति ॥११॥

विभवेति । पूजा भोजनपत्रपुष्पफलादिना । अनघस्य = अव्यसनस्य । एवकारेण स्त्रीमद्यद्यूतादिव्यसनिनो निषेधः । यथा = येन प्रकारेण चित्तं न नश्यति = कारयितुवैज्ञानिकयोः कालुष्यलक्षणश्चित्तनाशो न भवति । प्रतिषिद्धो ह्येष धर्मप्रक्रमेऽमगलरूपस्तत्त्वज्ञैरिति ॥११॥

यावन्तश्चित्तसन्तोषास्तदा बिंबसमुद्भवाः ।

तत्कारणानि तावन्तीत्युत्साह उचितो महान् ॥१२॥

यावन्त इति । तदा = विवकारणे । तावन्ति, तावद्विवकारणसाध्यफलोदयात् ॥१२॥

तत्कर्तरि च याऽप्रीतिस्तत्त्वतः सा जिने स्मृता ।

पूर्वा दौर्हृदभेदास्तज्जिनावस्थात्रयाश्रयाः ॥१३॥

तत्कर्तरि चेति । तत्कर्तरि च = विवनिर्मातरि च याऽप्रीतिः सा तत्त्वतः = फलतो जिने स्मृता, तदालवनकाया अपि तस्या जिनोद्देशकत्वात् । सा च सर्वापायहेतुरिति तत्परिहारे यत्नो विधेयः । तदाह-अप्रीतिरपि च तस्मिन् भगवति परमार्थनीतितो ज्ञेया ।

[जिनबिंब निर्माणाविधि]

शुभमुद्धूर्त्तं लोचनं, पत्रं, पुष्पं, पायं इणं, वगेरे वडे पूजा = सत्कारादि करवा पूर्वकं स्वविवोचितं मूल्यं नु अर्पणं करीने स्त्रीलपटता, मद्यं, जुगारं वगेरे व्यसनोधी मुक्तं अवा शिल्पीने जिनबिंबं घडावा माटे आपवुं. बिंबं लरावनार पोते अने शिल्पी अे बनेना चित्तनो क्लुपितता यवा इप नाश न थाय अे रीते बिंबं घडाववु. कारणके धर्मनी बाबतमा चित्तकलेश अे अभंगलरूपं डोछ तत्त्वज्ञो वडे अनो निषेधं करायेलो छे ॥११॥ [जिनबिंबं घडाववामां लावनुं जं प्राधान्यं छे अे जणाववा कहे छे—]

बिंबं लरावती वभते अे बिंबं सभंधी जेटला चित्तमा प्रीतिविशेषं = लक्ष्ति-अहोलावना लावो उछाणा मारे छे अेटला ते बिंबना कारणो जाणवा, कारणके ते बिंबं लराववाना अेटला प्रमाणां इणो मणे छे. इणप्राप्तिं लावानुसारे डोवाथी बिंबं लराववामां सानुबधं प्रीतिविशेषं केषववी अे तात्पर्यं छे ॥१२॥ [चित्तविनाशनो निषेधं जे पूर्वं कथो छतो तेनु पुष्टकारणं पूर्वाद्धंमां दर्शावी उत्तराद्धंमां प्रीतिविशेषनी उत्पत्तिनी विधिं दर्शावता ग्रन्थकार कहे छे—]

बिंबं घडनार शिल्पी परनी अप्रीति अे तत्त्वतः = इणतः श्रीजिनपरनी अप्रीति इपं जं समजवी, केमके शिल्पी विशेषे धयेवी ते पणं श्री जिनोद्देशकं जं छे. श्री जिन विशेषेनी अप्रीति तो सर्व अपायोना कारणलूत छे अेटले तेनो परिहार करवामां प्रयत्नशीलं रडेवुं जोछअे. ७ मां पोटशकनी ७ मीं गाथां कहुं छे के “शिल्पी परं कराती अप्रीतिं कारणारुचिं कार्यारुचिंमूलकं डोयं छे अेवा परमार्थं न्याये लगवान् परनी अप्रीतिं इपं जाणवी आ अप्रीतिं सर्वअपायोनु निमित्तं कारणं छे. माटे अे करवी नही ” आमं शिल्पी परनी अप्रीतिं सर्वथा परिहार्यं डोवाथी श्रीजिननी त्रणं अवस्थाने अनुसरीने दौडदं = मनोरथो पूरवा. आशय अे छे के शिल्पी स्वयं बाणं, कुमारं के युवानं छे अेने गौणं करीने लभुनी अे त्रणं अवस्थानुसारे शिल्पीना चित्तमां

મર્વાપાયનિમિત્ત ઘ્યેપા પાપા ન કર્તવ્યા ॥ [પો. ૭/૬] તત્ તટપ્રીતઃ મર્વથા પરિહાર્યત્વાત્ વર્હદભેદા.
= શિલ્પિગતા વાલકુમારયુવલક્ષણાવસ્થાત્રયગામિનો મનોરથા તદવસ્થાત્રયમનાદત્ય જિનાવસ્થાત્રયાથયા
પ્રતિમાગતાવસ્થાત્રયોદ્ભાવનેન મનસોત્થાપિતા મન્તઃ પૂર્ણાયા ક્રીડનકાદ્યપદ્ધાકનાદિના, હત્યમંગ
ભગવદ્ભક્તિપ્રકરણપત્તે. । યદાહ [પો. ૭/૮-૯]

અધિકગુણમ્હર્નિયમાત્ કાર્યતત્ત્વ સ્વર્હર્દયુક્તમ્ ।

ન્યાયાર્જિતવિત્તેન તુ જિનવિવ ભાવશુદ્ધેન ॥

અત્રાવસ્થાત્રયગામિનો વૃધદર્હદા ગમાચ્યાતા વાલાગ્રાશ્ચેતા યત્તન્ક્રીડનકાદિ દેયમિતિ ॥૧૩ ॥

તેવા તેવા મનોરથો જે ઊભા થાય છે તેને પૂરવા માટે શિલ્પીની આગળ રમકડા વગેરે ધરવા આ રીતે જ પ્રભુભક્તિનો પ્રકર્ય સંપત્ર થાય છે. સાતમાં પાંડગકની ૮ મી'૯ મી ગાથામાં કહ્યું છે કે "અધિકગુણસ્થ = ભગવાનમા રહેલ અવસ્થાને અનુસારે શિલ્પીગત સ્વમનોરથોથી યુક્ત એવું જિનબિબ ભાવશુદ્ધ ન્યાયોપાત ધનથી ઘડાવવું. આ જિનબિબ ઘડાવવાના પ્રકરણમાં તદ્જ્જોને બાળવગેરે તદ્જ અવસ્થા ભાવી શિલ્પીના ચિત્તગત મનોરથો કહ્યા છે માટે શિલ્પીન રમકડાં વગેરે આપવા." [આ શ્લોકનો અભિપ્રાય આવો લાગે છે - પ્રતિમા ઘડનાર શિલ્પી બાલ્ય, યુવાન કે વૃદ્ધ કોઈપણ ઉમરનો હોય શકે છે. શ્રી વજ્રસ્વામીનો પ્રસંગ 'વયઃ ક્રીડતિ, ન વજ્રઃ' થી જણાય છે કે બાળ સહજ ચેષ્ટા-વૃત્તિ-રચિ વગેરે, શિલ્પકળામા વિગારદતા કેળવી હોય એવા પણ બાળ શિલ્પીને સંભવિત હોય છે એટલે એને બાળકની રચિને અનુરૂપ રમકડાં વગેરે આપવાથી એની પ્રસન્નતા વધે અને તેથી પ્રતિમા વધારે પ્રભાવપૂર્ણ બને. એ જ રીતે શિલ્પી યુવાન હોય કે વૃદ્ધ હોય તો તે તે વયમા જેવી રચિ હોય એને અનુરૂપ ચીજ વસ્તુ એને અર્પણ કરવાથી એની પ્રસન્નતા વધવા દ્વારા પ્રતિમા વધારે પ્રભાવક બને. શિલ્પી યુવાન કે વૃદ્ધ હોય ને એને રમકડાં આપવામાં આવે તો તો એને અપમાન વગેરે લાગવાથી અપ્રીતિ થાય જે અતતો ગત્વા પ્રભુપ્રત્યેની અપ્રીતિરૂપ ઠરતી હોવાથી અપાયકારક છે. એટલે શિલ્પીની જેવી અવસ્થા હોય એને અનુરૂપ અનિન્દ્ય ચીજ વસ્તુઓ આપવાની જ અહીં વાત હોવી યોગ્ય લાગે છે

શંકા - પણ આ શ્લોકની વૃત્તિમા તો 'તદવસ્થાત્રયમનાદત્ય' = શિલ્પીની બાળાદિ તદ્જ અવસ્થાને ગોંડા કરવાનું જણાવ્યું છે ને?

સમાધાન - શિલ્પીની બાલ્યાવસ્થાને શિલ્પીની જ બાલ્યાવસ્થા ન ગણી, પ્રભુની બાલ્યાવસ્થા સ્વરૂપ મનથી કલ્પી પ્રભુને જે ભક્તિભાવથી ઊંચા પ્રકારના રમકડા વગેરે અર્પવાનું થાય એવું અર્પણ કરવાનું જણાવવા માટે આ પ્રમાણે જણાવેલું જાણવું જો પ્રભુની બાલ્યાવસ્થાને નજરમા લાવવામા ન આવે, તો શિલ્પી બાળક છે એમા આપણને શુ? એને રમકડાં આપીશુ તો તો એ રમવામા પડી જશે ને પ્રતિમા ઘડવામા વિલંબ થશે... વગેરે વિચારો આવી રમકડાં વગેરેનું અર્પણ ન થાય એવું સંભવિત છે. આવું ન થાય એ માટે, 'બાલ્યાવસ્થા તો શિલ્પીની છે ને' એવું ન વિચારતા 'બાલ્યાવસ્થા મારા પ્રભુની જ છે' એવું વિચારવું - આવા અભિપ્રાયથી આ, શિલ્પીની અવસ્થાને ગોંડા કરવાનું જણાવ્યું હોવું જોઈએ. આ જ પ્રમાણે યુવા-વૃદ્ધ અવસ્થા માટે વિચારવું ॥૧૩॥ [ભાવશુદ્ધ ધનને જણાવવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

[ભાવશુદ્ધિ અને મન્ત્રન્યાસ]

'સ્વધનમા કોઈ પણ રીતે જો અન્ય ધન ભળી ગયું હોય તો એ અશથી એને પણ પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાઓ'

स्ववित्तस्थेऽन्यवित्ते तत्पुण्याशंसा विधीयते ।

मन्त्रन्यासोऽर्हतो नाम्ना स्वाहान्तः प्रणवादिकः ॥१४॥

स्ववित्तस्थ इति । स्ववित्तस्थे कथचित्त्वधनान्तःप्रविष्टे परवित्ते सति तस्य = परस्य पुण्याशंसा 'अत्रस्थात्परधनाशात्परस्यापि पुण्य भवत्विति' तीच्छारूपा विधीयते, एव हि परकीयवित्तेन स्ववित्तानुप्रविष्टेन पुण्यकरणानभिलापाद्भावशुद्ध न्यायार्जित वित्त भवतीति । तदिदमुक्तं [पो. ७/१०]

यद्यस्य सत्कमनुचितमिह वित्ते तस्य तज्जमिह पुण्यम् ।

भवतु शुभाशयकरणादित्येतद्भावशुद्ध स्यात् ॥ इति । तथाऽर्हतोऽधिकृतस्य नाम्ना मध्यगतेन प्रणवादिक स्वाहान्तश्च मन्त्रन्यासो विधीयते, मननत्राणहेतुत्वेनास्येव परममन्त्रत्वात् ।

यदाह-मन्त्रन्यासश्च तथा प्रणवनमपूर्वक च तन्नाम ।

मन्त्रः परमो ज्ञेयो मननत्राणे ह्यतो नियमात् ॥ [पो. ७/११] इति ॥१४॥

हेमादिना विशेषस्तु न बिंबे किन्तु भावतः ।

चेष्ट्या स शुभो भक्त्या तन्त्रोक्तस्मृतिमूलया ॥१५॥

हेमादिनेति । हेम = सुवर्णमादिना रत्नादिग्रहस्तेन तु न विशेष कश्चन विवे, किन्तु भावतः =

आवो शुद्ध भाव राभवो अेथी स्वधनप्रविष्ट अन्यना धनथी पुण्य करी लेवानो अतिलाप न रहेवाथी न्यायार्जित धनं भावशुद्ध बने छे षोडशक (७/१०) मां कहु छे के "आ मारा धनमा जे अन्यनु स्वीकार अयोग्य धन आवी गयु होय तेनाथी थयेल पुण्य तेने मणो, आ प्रभाषे शुभाशय करवाथी आ न्यायार्जित धन भावशुद्ध बने छे " जिनबिंब घडाववानी आ पण अेक विधि छे के अधिकृत तीर्थकरदेवना नामथी मन्त्रन्यास करवो अे मन्त्रमा नाम मध्यमा होय छे प्रारब्धे प्रणव = ॐ अने अते 'स्वाहा' शब्द जणवो (अेटले के ॐ ऋषभाय स्वाहा वगेरे मन्त्रन्यास करवो) आनाथी मनन अने त्राण नियमत यता होवाथी आ ज श्रेष्ठमन्त्ररूप छे षोडशक (७/११) मा कहु छे के "तथा प्रणव अने नम पूर्वकना अधिकृत प्रभुना नाम रूप मन्त्रनो न्यास करवो अेटले के 'ॐ नम ऋषभाय' अेवो मन्त्रन्यास करवो आ परम मन्त्र छे, कारणके आनाथी अवश्य मनन अने त्राण थाय छे " [आम, 'ॐ ऋषभाय स्वाहा' के 'ॐ नम ऋषभाय' आ बन्ने प्रकारना मन्त्रो याले अेवु लागे छे कारणके प्रस्तुत ग्रन्थमां स्वाहा जणावेल छे ने षोडशकमा नम. जणावेल छे. तेमज प्रस्तुतग्रन्थमा ॐ ने स्वाहानी मध्यमां प्रभुनाम होवानु जणावेल छे ज्यारे षोडशकमा 'ॐ नम' अेवा बे शब्द पूर्वक प्रभु नामनो न्यास करवानु कहु छे

शंका - जे षोडशकमा कहेलो मन्त्र जुद्ध आकारनो छे तो अेने साक्षीपाठ तरीके शा माटे रजु क्यो?

समाधान - अही मन्त्रना शब्दो अंगे आ साक्षीपाठ न जणवो, पण, प्रभुना नाम युक्त मन्त्रन्यास करवो, अे मनन अने त्राण करनार होवाथी परम मन्त्र छे आटला अशमा ज आ साक्षीपाठ जणवो.] ॥१४॥ [रत्न, सुवर्ण वगेरे बहुमूल्य यीजथी बिंब बनाववामा वधु लाभ थाय छे के भावविशेषथी बिंब बनाववामा? अेवी जिज्ञासाने सतोपवा ग्रन्थकार कहे छे-]

पापाणुन बनावो, सोनानुं बनावो के रत्ननु बनावो अेनाथी बिंबमा कोछ डेर पडतो नथी, किंतु भावथी डेर पडे छे [आ निश्चयनये कथन जणवु. पण भाव प्रगट थवामा बहुधा द्रव्य कारण बने छे. तेथी जेम

પરિણામાત્ । સ પરિણામસ્તન્ત્રોક્તમ્પ્રતિમૂલયા = આગમવચનસ્મરણપૂર્વિકયા ચેષ્ટ્યા = પ્રવૃત્ત્યા શુભો ભવતિ, ભક્તિવહુમાનવિનયાદિલિગાનામાગમાનુસ(સ્મ)રણમૂલત્વાત્ । તદિદમાહ[પો ૭/૧૨-૧૩]

વિવ મહત્ સુરૂપ કનકાદિમયશ્ચ યં ખલુ વિશંપઃ ।

નાસ્માત્કલ વિશિષ્ટ ભવતિ તુ તદિહાશયવિશંપાત્ ॥

આગમતત્ર સતત તદ્દ્વદ્ભક્ત્યાદિલિગસસિદ્ધ ।

ચેષ્ટ્યા તત્સ્મૃતિમાન્ શસ્તઃ યત્વાશયવિશંપઃ ॥૩૫ ॥

લોકોત્તરમિદં જ્ઞેયમિત્થં યદ્વિવેવકારણમ્ ।

મોક્ષદં લોકિકં ચાન્યત્ કુર્યાદભ્યુદયં ફલમ્ ॥૧૬ ॥

લોકોત્તરમિતિ । इत्थं = આગમોક્તવિધિમ્પ્રતિગર્ભચેષ્ટાશુદ્ધેન યદ્વિવેવકારણમિદ લોકોત્તરં મોક્ષદ ચ જ્ઞાતવ્યમ્ । અન્યચ્ચ = ઉક્તવિપરીત ચ વિવેકારણ લોકિકં સદભ્યુદયં ફલ કુર્યાત્ । પૂર્વમ્પિત્રમ્પ્રુદયગ્યા-

વધુ ક્રીમતી ચીજ વાપરીએ એમ બહુધા વધુ શુભ ભાવ પ્રગટે છે. વળી ભાવ સ્વય તો દુર્લભ છે એટલે વ્યવહાર નય એમ માને છે કે પાપાણ કરતાં સોનાનું અને સોના કરતાં રત્નનું બિંબ બનાવવામાં ફળ વધુ વધુ મળે છે. અથવા બિંબ નિર્માણકાળે અતરના ભાવો જેટલા વધુ ગ્રહ્ય બને એટલા વધુ પ્રત્યેની ભક્તિના ઉછાળાઓથી રસાયણ હોવા આવશ્યક છે એ વાત પર જોર આપવા માટે આ રીતનું કથન જાણવું. બાકી ગ્રન્થકારે સ્વય યોડશક ૭-૧૩ ની વૃત્તિમાં કહ્યું છે કે “વિશિષ્ટ પ્રકારનો ભક્તિભાવ ઉભરાવવામાં નિમિત્ત બનવા રૂપે બાહ્યવિશેષ પણ આદરણીય છે જ. વ્યવહારભાષ્યમા કહ્યું છે કે -

‘તલ્લક્ષણજુક્તા પડિમા પાસાઙ્ગા સમત્તલંકારા ।

પલ્લાવઙ્ગ જહ વ મળ તહ ણિજ્જરમો વિયાણાઠિ ॥

લક્ષણયુક્ત, આલ્લાદક, સમસ્ત અલંકારથી વિભૂષિત પ્રતિમા મનને જેવો (= જેટલા પ્રમાણમાં) પ્રલ્લાદ કરે એટલી નિર્જરા જાણવી.”]

આ ભાવ = પરિણામ આગમવચનના સ્મરણપૂર્વક કરાતી પ્રવૃત્તિથી સંપન્ન થતી ભક્તિના પ્રભાવે શુભ થાય છે, કારણકે ભક્તિ, બહુમાન, વિનય વગેરે લિંગો આગમાનુસ્મરણ મૂલક છે તે પણ એટલા માટે કે આગમાનુસારી આરાધક સતત આગમદાતા ભગવાન પરના ભક્તિ વગેરે લિંગોથી નિશ્ચિતપણે સસિદ્ધ હોય છે. યોડશક (૭/૧૨-૧૩) માં કહ્યું છે કે ‘પ્રતિમા મોટી, સુદર આકૃતિવાળી કે કનકાદિમય હોવી... આવી બધી જે કોઈ વિશેષતા હોય છે તેનાથી વિશિષ્ટફળ નથી મળતુ, કિન્તુ આશયવિશેષથી વિશિષ્ટ ફળ મળે છે. આગમાનુસારી જીવ નિરતર આગમવાન્ પરની ભક્તિ-વિનય-બહુમાન વગેરે લિંગોથી આલિંગિત હોય છે. આવા લિંગોથી આલિંગિત હોવુ તે તેમજ પ્રવૃત્તિ વખતે આગમસ્મરણ રહ્યા કરવુ એ, આ બધું પ્રશસ્ત આશયવિશેષ છે. ॥૧૫ ॥ [ઉક્ત વિધિ પૂર્વક તેમજ તેનાથી શુન્ય પણ જે બિંબ ભરાવવામાં આવે છે તેના નામ ભેદ અને ફળ ભેદને કહેવાની ઇચ્છાવાળા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

આમ આગમોક્તવિધિના સ્મરણથી ગર્ભિત ચેષ્ટાથી શુદ્ધ થયેલ આશયથી જે બિંબ ભરાવવામાં આવે છે તે લોકોત્તર હોય છે અને મોક્ષદાતા હોય છે. આનાથી વિપરીતપણે જે બિંબ ભરાવવામાં આવ્યું હોય છે તે લૌકિક હોય છે અને સ્વર્ગ વગેરે અભ્યુદયફળ આપનારુ હોય છે એમ તો પ્રથમ લોકોત્તર બિંબથી પણ સ્વર્ગાદિરૂપ શ્રેષ્ઠ અભ્યુદય થાય છે, પણ એ ગૌણ રૂપે થાય છે જ્યારે લૌકિકબિંબથી એ મુખ્ય રૂપે થાય છે.

नुपङ्गिकत्व, अत्र च मुख्यत्वमिति विशेष । तदिदमुक्त-

एवविधेन यद्विवेकारण तद्वदन्ति समयविदः ।

लोकोत्तरमन्यदतो लौकिकमभ्युदयसार च ॥

लोकोत्तर तु निर्वाणसाधक परमफलमिहाश्रित्य ।

अभ्युदयोऽपि हि परमो भवति त्वत्रानुपगेण ॥ [पो. ७/१४-१५] ॥ १६ ॥

इत्थं निष्पन्नबिंबस्य प्रतिष्ठाप्तैस्त्रिधोदिता ।

दिनेभ्योऽर्वागदशभ्यस्तु व्यक्तिक्षेत्रमहास्वयाः ॥ १७ ॥

इत्थमिति । इत्थ = उक्तविधिना निष्पन्नस्य विवस्य प्रतिष्ठाऽऽप्ते = शिष्टैस्त्रिधोदिता दशभ्यस्तु = दशभ्य एव दिनेभ्योऽर्वाक् 'दशदिवसाभ्यन्तरत' इत्युक्ते, व्यक्तिक्षेत्रमहास्वयाः - व्यक्तिप्रतिष्ठा क्षेत्रप्रतिष्ठा महाप्रतिष्ठा चेति । तत्र वर्तमानस्य तीर्थकृतः प्रतिष्ठा व्यक्तिप्रतिष्ठा । ऋषभादिचतुर्विंशति-तीर्थकृतां प्रतिष्ठा च क्षेत्रप्रतिष्ठा । सप्तत्यधिकशतजिनप्रतिष्ठा च सर्वक्षेत्रापेक्षया महाप्रतिष्ठा । तदाह -

व्यक्त्याख्या खल्वेका क्षेत्राख्या चापरा महाख्या च ।

यस्तीर्थकृद्यदा किल तस्य तदाद्येति समयविदः ॥

ऋषभाद्याना तु तथा सर्वेषामेव मध्यमा ज्ञेया ।

सप्तत्यधिकशतस्य तु चरमेह महाप्रतिष्ठेति ॥ [पो. ८/२-३] ॥ १७ ॥

धोऽशक (७/१४-१५) मा कल्यु छे "उक्त शुभ आशयथी जे बिब करावाय तेने शास्त्रज्ञो लोकोत्तरबिब कडे छे. अनाथी भिनबिबने लौकिक बिब कडे छे अने अे अब्युदय इलक डोय छे लोकोत्तरबिब मुष्यइणनी अपेक्षाअे निर्वाण आपनारु डोय छे अेनाथी आनुषंगिकपण्णे श्रेष्ठ अब्युदय पण्ण थाय छे." ॥ १६ ॥ [आ प्रभाण्णे बिब भराववानी विधि दशाव्या पण्णी हवे प्रतिष्ठाविधिने ग्रन्थकार जण्णावे छे-]

[त्रिविध प्रतिष्ठा]

आ प्रभाण्णे उक्तविधिथी बिब सपन्न थये अेनी दशदिवसनी अंदर प्रतिष्ठा करवानुं शास्त्रकारोअे कल्यु छे. आ वात धोऽशकना (८-१) 'दशदिवसाभ्यन्तरत' वयनथी जण्णाय छे ते सक्षेपमा त्रण प्रकारे छे. व्यक्तिप्रतिष्ठा, क्षेत्रप्रतिष्ठा अने महाप्रतिष्ठा वर्तमान तीर्थना स्थापक तीर्थकरनी प्रतिष्ठा अे व्यक्तिप्रतिष्ठा. ते ते क्षेत्रमा थयेल श्रीऋषभदेव वगेरे २४ तीर्थकरदेवोनी प्रतिष्ठा अे क्षेत्रप्रतिष्ठा. सर्वक्षेत्रनी अपेक्षाअे उत्कृष्ट १७० जिननी प्रतिष्ठा अे महाप्रतिष्ठा. धोऽशक (८/२-३) मा कल्यु छे - अेक प्रतिष्ठा 'व्यक्ति' नामनी, बीज 'क्षेत्र' नामनी अने त्रीज 'महा' नामनी छे जे तीर्थकर ज्यारे वर्तमान डोय त्यारे तेमनी प्रतिष्ठा अे व्यक्ति प्रतिष्ठा छे श्रीऋषभदेव वगेरे योवीशेय जिननी प्रतिष्ठा अे क्षेत्रप्रतिष्ठा छे. १७० जिननी प्रतिष्ठा अे महाप्रतिष्ठा छे ॥ १७ ॥ [आ प्रतिष्ठा शु छे? अे ग्रन्थकार जण्णावे छे-]

[स्वात्माभां थती प्रतिष्ठा ज मुष्य डोवाभां प्रथम हेतु]

मुष्यदेवने उदेश्य तरीके राप्पीने, वीतरागता वगेरे गुणमय देवस्वरूपनु अवगाहन करनारी पोतानी बुद्धिरूप भावनु प्रतिष्ठाकारक पोताना आत्माभा जे स्थापन करे छे ते मुष्य = निरुपयरित प्रतिष्ठा छे, केमके

દેવોદ્દેશોન મુખ્યેયમાત્મન્યેવાત્મનો ધિયઃ ।

સ્થાપ્યે સમરસાપત્તેરુપચારાદ્વહિઃ પુનઃ ॥૧૮॥

દેવોદ્દેશેનેતિ । દેવોદ્દેશોન = મુખ્ય દેવમુદ્દેશ્યતયા વિપયીકૃત્યાત્મન્યેવ = કારયિતયૈવાત્મનઃ = મ્યમ્ય ધિયો વીતરાગત્વાદિગુણાવગાહિન્યા મુખ્યા = નિરુપચરિતેય = પ્રતિષ્ઠા, સ્વાર્થાઽવાધાન્, પ્રતિષ્ઠાકર્મણા વચનનીત્યા સ્વભાવગ્યેવ મ્યાપનાત્ । તદિદમુક્ત-

ભવતિ ચ ખલુ પ્રતિષ્ઠા નિજભાવગ્યેવ દેવતાંદંશાત્ ।

સ્વાત્મન્યેવ પર યત્સ્થાપનમિહ વચનનીત્યાંચ્વં ॥ [પોં ૮/૪]૩તિ ।

એમા 'પ્રતિષ્ઠા' શબ્દનો અર્થ અભાષિત છે. કારણકે પ્રતિષ્ઠા ક્રિયાથી આગમોક્ત ન્યાયે સ્વકીયભાવની જ સ્થાપના કરવામા આવે છે. (એટલે કે આવી સ્થાપના એ જ 'પ્રતિષ્ઠા' શબ્દનો અર્થ છે.) તાત્પર્ય - શારીરિક કાન્તિથી દીપતા અને તેથી દેવ કહેવાતા દેવલોકમા વસતા દેવોનો વ્યવચ્છદ કરવા અહીં 'મુખ્યદેવ' એમ કહ્યું છે શ્રી અરિહત પરમાત્મા મુખ્ય દેવ છે એમને ઉદ્દેશીને એટલે, એમના- ગર્ભકાગથી જ અત્યત ઉચ્ચ સ્થિતિ, રાજ્ય-ભોગ સામગ્રી પ્રત્યે અનાસક્તિ, નિરતિચાર-ધોર સાધના, વીતરાગતા-કેવલજ્ઞાન-તીર્થસ્થાપનાના અનુપમ ઉપકાર વગેરે- શ્રેષ્ઠ ગુણોના આલબને પોતાના આત્મામાં પણ જે એવા જ વીતરાગતા-કેવલજ્ઞાન વગેરે ગુણો રહેલા છે તેનુ અનુસધાન કરી, આ વીતરાગતા વગેરે ગુણાએ કરીને 'હું સ્વયં તે વીતરાગ છું' આવો ભાવ-અધ્યવસાય-પરિણામ-વિચાર-બુદ્ધિ પ્રકટ ધાય છે. આ જ પોતાના આત્મામાં મુખ્ય દેવ-વીતરાગની મુખ્ય પ્રતિષ્ઠા છે, કારણકે 'પ્રતિષ્ઠા' શબ્દનો અર્થ એમા ઘટી જાય છે. તે પણ એટલા માટે કે આગમમાં જે માર્ગદર્શન આપ્યું છે તદનુસાર સ્વકીય ભાવની સ્વાત્મામા સ્થાપના કરવી એ જ 'પ્રતિષ્ઠા' શબ્દના અર્થ તરીકે સગત ઠરે છે. અહીં પણ આવો ભાવ જાણવો - આગળ કહેવાશે એ મુજબ વીતરાગદેવનું પ્રતિમામાં આગમન કે સંનિધાન સંભવિત નથી એમ, એ વીતરાગદેવનુ વીતરાગતા-કેવલજ્ઞાન વગેરે ગુણમય ભગવત્ત્વ સ્વાશ્રયભૂત વીતરાગપ્રભુના આત્માને છોડીને પ્રતિમામાં કે પ્રતિષ્ઠાપકના આત્મામાં આવે એ પણ સંભવિત નથી પણ વીતરાગના આલંબને, પ્રતિષ્ઠાપકને પોતાના આત્મામા શક્તિથી (યોગ્યતારૂપે) રહેલા વીતરાગતા વગેરે ગુણો કે જે સ્વય ભગવત્ત્વ જ છે તેનુ અનુસધાન ઘવું શક્ય છે. ને એ અનુસંધાનાત્મક ભાવને સ્વાત્મામાં યથાશક્ય સ્થિર કરવો એ શક્ય છે માટે આવા ભાવને સ્વાત્મામા સ્થાપવો એ જ વીતરાગની પ્રતિષ્ઠા તરીકે સંભવિત હોવાથી એને જ આગમમા 'પ્રતિષ્ઠા' કહી છે અને તેથી આ જ મુખ્ય પ્રતિષ્ઠા છે.

પ્રતિમામા શક્તિથી પણ વીતરાગતા વગેરે ગુણો રહેલા નથી માટે એમા એની જે પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવે છે તે મુખ્ય પ્રતિષ્ઠા નથી પણ ઉપચારથી છે. પોડશક (૮/૪) મા કહ્યું છે કે "દેવતાના ઉદ્દેશથી પોતાના ભાવની જ સ્વકીય આત્મામાં પ્રતિષ્ઠા ધાય છે, કારણ કે આગમોક્ત ન્યાયે સ્વાત્મામા જ અત્યત શ્રેષ્ઠ સ્થાપન = પ્રતિષ્ઠા ધાય છે "

[પોડશકની આ ગાથામા 'ઉચ્ચ' શબ્દ જે રહ્યો છે તેનુ રહસ્યોદ્ઘાટન કરતાં ઉપાધ્યાયજી મહારાજે સ્વવૃત્તિમા જે જણાવ્યું છે તેનો સાર આ પ્રમાણે છે -

(શાસ્ત્રવચનને અનુસરીને થતુ અનુષ્ઠાન એ વચનાનુષ્ઠાન . વચનાનુષ્ઠાનની આવી વ્યુત્પત્તિથી જણાય છે કે શાસ્ત્રને આગળ કરીને આ અનુષ્ઠાન ઘઇ રહ્યું છે. શાસ્ત્રને આગળ કરવુ એટલે વીતરાગને જ આગળ કરવા બરોબર છે એટલે શાસ્ત્રવિહિત કોઈપણ ક્રિયાકાળે વીતરાગનું સ્મરણ હોય જ છે (તો જ એ

तथैत एव स्थाप्ये वीतरागे समरसापत्तेः, वचनानलक्रियादग्धकर्ममलस्यात्मनो वीतरागत्वलक्षणस्वर्ण-
भावापत्तिरूपपरमप्रतिष्ठाया हेतुत्वादप्यस्य मुख्यत्वम् । यदाह-

वीजमिद परम यत्परमाया एव समरसापत्तेः ।

स्थाप्येन तदपि मुख्या हन्तैपेवेति विज्ञेया ।।[पो ८/५]तथा,

भावरसेन्द्रात्तु ततो महोदयाज्जीवतास्व(?प्र)रूपस्य ।

वयनानुष्ठान બની શકે), ને તેથી એ વખતે વીતરાગના ગુણોનુ આત્મામા સ્થાપન થવુ સભવે છે (વીતરાગ ગુણમય છે, માટે વીતરાગના સ્મરણમા એમના ગુણોનું સ્મરણ અવશ્ય હોવાથી એ ગુણોનુ આત્મામા સ્થાપન થવાનુ કહ્યુ છે) એટલે પ્રતિષ્ઠાનુ અનુષ્ઠાન શું? કોઈપણ વયનાનુષ્ઠાનકાળે ભગવદ્ગુણોનું સ્વાત્મામા સ્થાપન સભવે છે, તો પ્રતિષ્ઠા માટે વિશિષ્ટ અનુષ્ઠાન-વિધાન શા માટે? આવી શકા ઊઠી શકે છે એનુ સમાધાન એ છે કે તે તે વયનાનુષ્ઠાનાત્મક ક્રિયા જે એક ગુણની સિદ્ધિ માટે (મુખ્યતયા) વિહિત હોય (જેમકે સ્વાધ્યાય જ્ઞાનાવરણીયકર્મને તોડી કેવલજ્ઞાન ગુણની પ્રાપ્તિ માટે, તપ આહારસજ્ઞાને તોડીને અણાહારીપણાની પ્રાપ્તિ માટે વગેરે) તે એક ગુણદ્વારા વ્યુત્પન્ન અનુષ્ઠાતાને પરમાત્માની સમાપત્તિ સભવિત બનાવે છે જ્યારે પ્રતિષ્ઠાના અનુષ્ઠાનમા તો સ્થાપનાના ઉદ્દેશથી જ વિધિ થતી હોવાથી, અને સ્થાપનાનો તો ભાવથી સર્વગુણોનો આરોપ એ વિષય હોવાથી, 'સર્વગુણોએ કરીને હુ એ વીતરાગ જ છુ' એ રીતે પરમાત્માની સ્થાપના થાય છે જે અન્યક્રિયા કરતા આની ઘણી મોટી વિશેષતા છે]

[સ્વાત્મામાં થતી પ્રતિષ્ઠા જ મુખ્ય હોવામાં બીજો હેતુ]

આમ સ્વાર્થ અબાધિત હોઇ આ, મુખ્ય પ્રતિષ્ઠા રૂપ છે વળી આ સ્વભાવસ્થાપનથી જ સ્થાપ્ય વીતરાગમાં સમરસાપત્તિ થતી હોવાથી પણ એ મુખ્ય પ્રતિષ્ઠારૂપ છે. આગમવચનરૂપ અગ્નિની ક્રિયાથી જેનો કર્મભળ બળી ગયો છે તેવા આત્માને વીતરાગત્વરૂપ શુદ્ધ સુવર્ણપણું પ્રાપ્ત થાય છે આ રીતે મુખ્ય દેવતાના સ્વરૂપની તુલ્યતાની પ્રાપ્તિ થવી એટલે કે સ્વય વીતરાગ બની જવુ એ સ્થાપ્ય વીતરાગની પરમપ્રતિષ્ઠા રૂપ છે. તેનો હેતુ બનતી હોવાથી સ્વભાવસ્થાપના રૂપ પ્રતિષ્ઠા એ મુખ્ય પ્રતિષ્ઠા છે (ઔપચારિક નહી) અહી તાત્પર્ય એ છે કે પોતાના આત્મામા વીતરાગતાનો દૃઢ ઉપયોગ આત્માથી કથચિદ્ અભિન્ન હોવાથી આત્મા સ્વરૂપ છે વળી એ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ અને ચારિત્રમોહનીય કર્મના અમન્દક્ષયોપશમ રૂપ છે ને ઉત્તરોત્તર વધુ પ્રબળ ક્ષયોપશમ કરાવવા દ્વારા ક્ષાયિકભાવ તરફ લઇ જનાર છે એટલે છેવટે આત્મા ક્ષાયિકભાવની વીતરાગતા સર્વજ્ઞતા વગેરે પામે છે આમ કથચિદ્ આત્મ દ્રવ્યમય એ ઉપયોગ આત્માને ક્ષાયિક વીતરાગતા રૂપ પરમ રસાપત્તિ કરાવે છે કે જે પણ આત્મદ્રવ્યથી કથચિદ્ અભિન્ન છે આમ ઉક્ત દૃઢ ઉપયોગમય આત્મદ્રવ્ય વીતરાગરૂપે પરિણમતુ હોવાથી એ દૃઢ ઉપયોગમય સ્થાપના પરમરસાપત્તિનુ પરિણામી કારણ બને છે, માટે એ મુખ્ય સ્થાપના છે. જ્યારે પ્રતિમામા ઉપચારથી થયેલી સ્થાપના વીતરાગભાવનુ વધુમાં વધુ નિમિત્ત કારણ બની શકે છે, ઉપાદાનકારણ નહી, કારણકે પ્રતિમામા યોગ્યતા રૂપે પણ વીતરાગતા-કેવલજ્ઞાન વગેરે ગુણો રહ્યા હોતા નથી તેથી પ્રતિમામા કરેલી સ્થાપના મુખ્ય નથી ષોડશક (૮/૫) મા કહ્યુ છે કે “સ્વકીય ભાવનુ જ દેવતાના ઉદ્દેશથી સ્વાત્મામાં જ સ્થાપન કરવુ એ પ્રકૃષ્ટ સમરસાપત્તિનુ પ્રધાન બીજ છે વળી બિબ દ્વારા પણ આવા ભાવનુ સ્થાપન ઉક્ત સમાપત્તિનુ બીજ બનવુ સભવે છે. એટલે નિજભાવપ્રતિષ્ઠાને જ નિરુપચરિત મુખ્ય પ્રતિષ્ઠા તરીકે જાણવી તથા ષોડશક (૮/૮-૯) માં કહ્યુ છે કે “મુખ્યદેવતા સ્વરૂપના આલંબને થયેલો (વીતરાગત્વાદિનુ અવગાહન કરનારો દૃઢ ઉપયોગમય) ભાવ રસેન્દ્ર જેવો છે. તેનાથી પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય સ્વરૂપ

કાલેન ભવતિ પરમા પ્રતિવદ્ધા સિદ્ધકાઞ્ચનતા ।।

વચનાનલક્રિયાતઃ કર્મેન્ધનદાહતો યતશ્ચૈવા ।

ઇતિકર્તવ્યતયાત સફલેપાપ્યત્ર ભાવવિધો ।।[પો. ૮-૯]નન્વેવં પ્રતિષ્ઠાકારધિતર્યેવ પ્રતિષ્ઠોપપાદને પ્રતિમાયા પ્રતિષ્ઠિતત્વવ્યવહારઃ, તસ્યાં ચ પૂજાદિફલપ્રયોજકત્વ કથં સ્યાત્? અત આહ-ઉપચારાત્ વહિઃ = પ્રતિમાયા પુનરિય = પ્રતિષ્ઠા ભવતિ, યત્ પોઢશકવૃત્તિકૃત્ “વાદ્યજિનવિવગતા તુ પ્રતિષ્ઠા વહિર્નિજ-

વિભૂતિ પ્રાપ્ત થતી હોવાથી એ મહોદય છે. (રાગ-રૂપાદિગ્રસ્ત આત્મસ્વભાવ એ તાંબુ છે.) જેમ સુવર્ણરસના સપર્કથી તાંબુ સુવર્ણરૂપતા પામે છે, તેમ ઉક્ત ભાવરસેન્દ્રથી રસાતુ આત્મસ્વભાવરૂપ તાંબુ કેટલાક કાળે પરમ = શ્રેષ્ઠ અપ્રતિબદ્ધ = અનુપહત સિદ્ધકાંચનતા = સર્વકર્મભલમુક્ત સિદ્ધાવસ્થારૂપ કાંચનતાને પામે છે. [આ પ્રાપ્તિમા આવો ક્રમ જાણવો - ભાવરસેન્દ્ર - પુણ્યાનુબધી પુણ્ય - ઉત્તરોત્તર સાધનાની સુદર સામગ્રી - ઉત્તરોત્તર શુભ-શુદ્ધ ભાવો - વીતરાગતા-કેવલજ્ઞાન-મુક્તિ] આગમ વચન અગ્નિ જેવું છે, તેની નિયતવ્યાપારરૂપ ક્રિયાથી કર્મરૂપી ઇન્ધનનો દાહ થવાથી આ સિદ્ધ કાંચનતા સપત્ર થાય છે, માત્ર ભાવરસેન્દ્રથી એ સિદ્ધ કાંચનતા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે એવું નથી. બિબમા થયેલ પ્રતિષ્ઠા પણ વચનક્રિયારૂપ છે. તેથી એ પ્રતિષ્ઠા ઇન્ધન પ્રક્ષેપાત્મક શુભ વ્યાપાર રૂપ ઇતિકર્તવ્યતા સ્વરૂપ હોવાના કારણે સફળ છે ” [આશય એ છે કે તાબાને સુવર્ણરસથી રસવા માત્રથી સો ટચનુ સોનુ પ્રાપ્ત થતુ નથી, કારણ કે તાબાનો અશ ભલે સુવર્ણ બન્યો, તાંબામા જે મેલ-માટી વગેરે ભળેલા હતા એ તો અશુદ્ધિરૂપે હજુ પણ ઊભા જ રહે છે. એ અગ્નિ દ્વારા દૂર થાય છે ને શુદ્ધ સુવર્ણ પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રસ્તુતમા શંકા પડી શકે છે કે, જો શ્રીવીતરાગના આલંબને ‘હું પણ તે વીતરાગ જ છું’ આવા પ્રગટ થયેલા ભાવને આત્મામા સ્થાપવો એ પ્રતિષ્ઠા છે ને આ ભાવ જ ભાવરસેન્દ્ર સ્વરૂપ હોવાથી પરમાત્માની સમરસાપત્તિ કરાવનાર છે તો પ્રતિષ્ઠા માટે આવો ભાવ પ્રગટ કરી સ્થાપી દેવો એટલું જ આવશ્યક છે એટલે પ્રતિષ્ઠા માટે અન્ય બાહ્ય વિધિવિધાનની શી જરૂર છે? આ શકાનું સમાધાન ઉપરના દૃષ્ટાંત અનુસારે જાણવું. અર્થાત્ આગમવચન સ્વરૂપ અગ્નિના વ્યાપારથી કર્મસ્વરૂપ ઇન્ધન જ્યાં સુધી બળી જતું નથી ત્યાં સુધી, માત્ર ભાવ રસેન્દ્રથી જ વીતરાગતા-કેવલજ્ઞાનાદિ મય આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપ સ્વરૂપ સિદ્ધ કાંચનતા સપત્ર થતી નથી, એટલે અગ્નિ પ્રગટીને મેલ વગેરે બાળવાનું સ્વકાર્ય કરે એ માટે જેમ ઇન્ધન પ્રક્ષેપ આવશ્યક હોય છે, એમ આગમવચન રૂપ અગ્નિને કર્મકચરાને બાળવાના સ્વકાર્ય કરવામાં પ્રવર્તાવવા માટે આગમોક્ત પ્રતિષ્ઠા (= વિધિવિધાન) પણ આવશ્યક છે આમ સ્વકીય ભાવની જ સ્થાપનાના આ વિધાનમાં બિબગત પ્રતિષ્ઠા ક્રિયા પણ સફળ = સાર્થક છે, નિરર્થક નથી]

શંકા - આ રીતે પ્રતિષ્ઠાકારકના આત્મામા જ પ્રતિષ્ઠા થાય છે એવું તમે સિદ્ધ કરો છો તો ‘આ પ્રતિમા પ્રતિષ્ઠિત છે’ એવો વ્યવહાર શી રીતે થશે? તેમજ તે પ્રતિમા પૂજા વગેરેના ફળની પ્રાપ્તિમાં પ્રયોજક શી રીતે બનશે?

[પ્રતિમામાં ઉપચરિતભાવરૂપ પ્રતિષ્ઠા]

સમાધાન - નિરુપચરિત રીતે તો સ્વઆત્મામાં જ પ્રતિષ્ઠા થાય છે. ઉપચારથી બહાર = પ્રતિમામાં પ્રતિષ્ઠા થાય છે પોઢશકના વૃત્તિકાર શ્રીયશોભદ્રસૂરિ મહારાજે (૮/૪) ની વૃત્તિમાં કહ્યું છે કે “બાહ્ય જિનબિબાદિમાં નિજભાવના ઉપચાર દ્વારા પ્રતિષ્ઠા થાય છે. મુખ્ય દેવતાના સ્વરૂપના આલંબનવાળો નિજ ભાવ જ ‘આ તે જ છે’ એવા અભેદઉપચારથી પ્રતિષ્ઠિતત્વની જાણકારીવાળા ભક્તજનને પૂજ્ય બને છે”

भावोपचारद्वारेण, निज एव हि भावो मुख्यदेवतास्वरूपालवनः 'स एवायमि'त्यभेदोपचारेण विदुषा भक्तिमता पूज्यतापदवीमासादयती ति" । न चेवं तदध्यवसायनाशात्प्रतिमाया अप्रतिष्ठितत्वापत्तिरिति शंकनीयं, तन्नाशेऽपि तदाहितस्योपचरितस्वभावविशेषस्यानाशात् । द्विविधो ह्युपचरितस्वभावो गीयतेस्वाभाविक

[प्रतिष्ठितत्वज्ञानથી ઉલ્લસિત થયેલ ભક્તિ દ્વારા પ્રતિમા વિશિષ્ટ પૂજાફળની પ્રયોજિકા બને છે એ જાણવુ]

[વીતરાગ પ્રભુના આલબને 'હુ તે જ વીતરાગ છું' આવો જે અધ્યવસાય પ્રતિષ્ઠાપકને ઊભો થાય છે, તેનો, 'આ પ્રતિમા મારાથી અભિન્ન છે' એ રીતે (એટલે કે પ્રતિમામાં પણ વીતરાગતા વગેરે ગુણો છે એવો) અભેદ ઉપચાર કરવો એ પ્રતિમામા થયેલી પ્રતિષ્ઠા છે તેથી પૂજકને 'આ પ્રતિમા પ્રતિષ્ઠિત છે' એવા જ્ઞાનથી એ પ્રતિમામા ઉપચરિત થયેલા વીતરાગતા વગેરે ગુણોનું અનુસંધાન થાય છે ને તેથી ભક્તિભાવ ઉભરાય છે જે પૂજાનુ વિશિષ્ટ ફળ આપે છે ષોડશકની આ ગાથાની જ વૃત્તિમા ઉપાધ્યયજી મહારાજે શ્રીહરિભદ્રસૂરિમહારાજની પૂજા વિશિકાની ગાથાઓનો આધાર લઈને બીજી એક હકીકત એ સ્પષ્ટ કરી છે કે - આમ પ્રતિષ્ઠા વિશિષ્ટ પ્રકારની ભક્તિ ઉભરાવવા દ્વારા ફળદાત્રી બને છે એ હકીકત હોવાથી જ આ ભક્તિ જે જે વિશેષ પ્રકારે ઉલ્લસિત થાય તે તે વિશેષ પ્રકારો આદરણીય-સ્વીકાર્ય છે.. અર્થાત્ કોઈ પૂજકને 'આ પ્રતિમા મે ભરાવી છે' એ રીતે તો કો'ક ને 'આ પ્રતિમા મારા માતા-પિતા વગેરેએ ભરાવી છે' એ રીતે તો વળી અન્યને 'આ પ્રતિમા વિશિષ્ટ વિધિપૂર્વક ભરાવેલી છે' એ રીતે અનુસંધાનથી વિશિષ્ટ ભક્તિ ઉલ્લસે છે. તો ક્યારેક શુદ્ધસ્થાનમા વિશિષ્ટ વિધિ-સામગ્રી વિના જ માત્ર નવકાર દ્વારા મનથી સ્થાપના કરી હોય તો પણ ભક્તિ ઉલ્લસે છે એટલે આ બધા પ્રકારો ફળ આપવામા સમર્થ છે તે જાણવુ. ટૂંકમા જેને જે રીતે વિશિષ્ટ ભક્તિભાવ અનુભવાય તેને માટે તે પ્રકાર ઇષ્ટ છે સારાશ એ જાણવો કે 'મે સ્થાપના કરી છે' વગેરે બુદ્ધિથી જો વિશેષ ભક્તિ ઉભરાતી હોય તો એ ઉચિત છે ને જો એ બુદ્ધિથી મમત્વ-કલહ વગેરે થતા હોય તો એ અનુચિત છે.]

શંકા - આ રીતે ઉપચરિત ભાવને જ પ્રતિમામા થયેલ પ્રતિષ્ઠારૂપ માનશો તો એ ભાવ નષ્ટ થઈ જવાથી પ્રતિષ્ઠા પણ નષ્ટ થઈ જવાના કારણે પ્રતિમા અપ્રતિષ્ઠિત બની જશે.

સમાધાન - એ અધ્યવસાય નાશ પામી જવા છતાં એ અધ્યવસાયથી થયેલ ઉપચરિતસ્વભાવવિશેષ નાશ પામતો ન હોવાથી આવી શકા કરવી યોગ્ય નથી ઉપચરિતસ્વભાવ બે પ્રકારે કહેવાય છે - સ્વાભાવિક અને ઔપાધિક આમા આદ્ય = સ્વાભાવિક ઉપચાર પરજ્ઞતા-પરદર્શકત્વ સ્વરૂપ છે અર્થાત્, પર = શ્રેષ્ઠ, તેથી શ્રેષ્ઠજ્ઞાન (= કેવલજ્ઞાન) અને શ્રેષ્ઠ દર્શકત્વ (= કેવલદર્શન) (અને ઉપલક્ષણથી વીતરાગતા વગેરે) નો પ્રતિષ્ઠાપક સ્વ આત્મામા જે ઉપચાર કરે છે એ સ્વાભાવિક ઉપચાર છે. પ્રતિષ્ઠાપક આત્માના પણ કેવલજ્ઞાન-કેવલદર્શન સ્વભાવભૂત જ છે, અને હજુ એ પ્રકટ થયેલા ન હોવા છતાં એવો અધ્યવસાય ઊભો કરાઈ રહ્યો છે માટે એ મૌલિક ન હોવાથી ઉપચાર રૂપ છે, અને છતાં સ્વભાવભૂત હોવાથી સ્વાભાવિક ઉપચાર રૂપે કહેવાય છે પ્રતિમામા કેવલજ્ઞાન વગેરે સ્વભાવભૂત ન હોવા છતાં એનો જે અભેદ ઉપચાર થાય છે તે ઔપાધિક કહેવાય છે આ ઔપાધિક ઉપચાર અનેક પ્રકારનો હોય છે. જેમકે નવકાર-પચિદિયથી કરાતી સ્થાપના અલ્પકાલીન હોય છે જ્યારે અક્ષાદિમા વિશિષ્ટવિધિથી કરાયેલી સ્થાપના, જ્યાં સુધી ઉત્થાપનવિધિપૂર્વક એનું વિસર્જન ન થાય ત્યાં સુધી-દીર્ઘકાલીન હોય છે મુખ્ય દેવના આલબને ઊભો થતો અધ્યવસાય નાશ પામવાથી, સ્વાભાવિક ઉપચારરૂપ મુખ્ય પ્રતિષ્ઠા ભલે વિનષ્ટ થાય, પણ એના અભેદ ઉપચારથી (કે જે ઉપચાર ઔપાધિક ઉપચાર સ્વરૂપ છે તેનાથી) પ્રતિમામા જે સંસ્કારવિશેષ ઊભો થાય છે તે દીર્ઘકાળ ટકી શકતો હોવાથી કોઈ

ઓપાધિકશ્ચ, આદ્ય પરજ્ઞતાપરદર્શકત્વલક્ષણ, અન્યશ્ચ વિચિત્ર ઇતિ ન દોષઃ ॥૧૮ ॥

પ્રતિષ્ઠિતત્વજ્ઞાનોત્થસમાપત્ત્યા પરેષ્વપિ ।

ફલં સ્યાદ્વીતરાગાણાં સન્નિધાનં ત્વસંભવિ ॥૧૯ ॥

પ્રતિષ્ઠિતત્વંતિ । પ્રતિષ્ઠિતત્વજ્ઞાનોત્થયા = પૂર્વપૂર્વપ્રતિષ્ઠિતત્વપ્રતિગન્ધાનોત્થાપિતવચનાદરભગવદ્વ-
હુમાનાહિતયા મમાપત્ત્યા પરેષ્વપિ = પ્રતિમાપ્રજાકાગ્નિષ્વપિ ફલ = વિપુલનિર્જગલક્ષણં ગ્યાત્ । વીતરાગાણાં

દોષ નથી ॥૧૮॥

[પ્રતિમામાં વીતરાગનું સંનિધાન અસંભવિત]

આ રીતે, વિશેષદેવતાની પ્રતિષ્ઠા નહી માનગો અને નિજભાવની જ પ્રતિષ્ઠા માનશો તો એ પ્રતિમા પૂજનનુ ફળ પૂજકને શી રીતે મળશે? કેમકે વિશેષદેવતા તા ત્યા છે નહી. મત્રસસ્કારાદિથી વિશેષ દેવતાને જ ત્યા પ્રતિષ્ઠિત થયેલા માનો તો તો એના જ પ્રભાવે ફળપ્રાપ્તિ સગત થઈ જાય. આવી શકાનુ સમાધાન આપવા ગ્રન્થકાર કહે છે—

પ્રતિષ્ઠિતત્વ જ્ઞાનથી થયેલ સમાપત્તિથી પ્રતિમાપૂજકને પણ વિપુલનિર્જરારૂપ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. વીતરાગોનુ સનિધાન અસંભવિત છે

[જ પૂજકે પૂજ્યમાન પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠાવિધિ નિહાળી નથી એને 'આ પ્રતિમા પ્રતિષ્ઠિત છે' એવું અનુસધાન સીધેસીધુ થઈ શકતુ નથી પણ, એ અન્ય પૂજકને પૂજા કરતો જોઈ એ પૂજકમા રહેલા આવા અનુસધાનનુ અનુમાન કરે છે. વળી એ પૂજકે પણ આ જ રીતે પોતાની પૂર્વમા કોઈ પૂજકની પૂજા જોઈને આવુ અનુમાન કર્યુ હોય છે આમ પૂર્વ પૂર્વની પૂજાની પરંપરા દ્વારા પ્રતિસંધાનની પણ પરંપરા ચાલે છે. તેથી પૂર્વ-પૂર્વ પ્રતિસંધાન દ્વારા પ્રતિષ્ઠિતત્વનુ જ્ઞાન થવાની અહી વાત કરી છે.] 'આ પ્રતિમા પ્રતિષ્ઠિત છે' એવા પૂર્વ-પૂર્વ પ્રતિસંધાનથી એ પ્રતિષ્ઠાદિવિધિ જ્ઞાપક જિનવચન પર આદર થાય છે અને તેના દ્વારા ભગવાનુ પર બહુમાન થાય છે. અથવા, 'આ પ્રતિમા વીતરાગ ભગવાનુ ધી પ્રતિષ્ઠિત છે' આવા પ્રતિસંધાનથી જે જ્ઞાન થાય છે તે, એક સબધી જ્ઞાન અન્ય સબધીનું સ્મરણ કરાવે છે એ ન્યાયે, ભગવાનુની મહાનતાના કારણભૂત ભગવાનના અવિસંવાદી વચનોનુ "અહો! આ પ્રતિમામા પ્રતિષ્ઠિત પ્રભુના વચનો કેવા અવિસંવાદી યથાર્થ છે" ઇત્યાદિ રૂપે વચનાદર ગર્ભિત સ્મરણ કરાવે છે. જેમ પ્રભુના વચનને પુરસ્કૃત કરવા એ પ્રભુને જ પુરસ્કૃત કરવા બરોબર છે એમ પ્રભુના વચનનો આદર એ પ્રભુનો જ આદર છે. પ્રભુવચનનો આદર કરવાથી સમાપત્તિ થાય છે એ પૂર્વ બીજી બત્રીશીના પચ્ચીગમા શ્લોકમા જણાવી ગયા છે તેથી પ્રભુવચન પ્રત્યેના આદર બહુમાન - પ્રભુ પ્રત્યેના આદરબહુમાનથી સમાપત્તિ થાય છે. આ બહુમાનથી સપત્ર થયેલી સમાપત્તિથી પ્રતિમાપૂજકને વિપુલનિર્જરા રૂપ પૂજાફળ મળે છે. [આમ નિજભાવની સ્વમાં જ મુખ્ય પ્રતિષ્ઠા થાય છે, ઉપચારથી પ્રતિમામા પ્રતિષ્ઠા થાય છે એ તેમજ એનાથી પૂજાફળ શી રીતે મળે છે એ જણાવ્યુ બાકી ફળ પ્રયોજક તરીકે મુખ્યદેવતાની જ પ્રતિમામા પ્રતિષ્ઠા માનવી એ સભવતુ નથી એ જણાવવા ગ્રન્થકાર કહે છે-] ગમે તેવા મત્રોચ્ચાર કે વિધિવિધાનથી, વીતરાગ બનેલ મુખ્યદેવતાનું પ્રતિમામાં સનિધાન થવુ અસભવિત હોઈ તેમની પ્રતિષ્ઠા થઈ શકતી નથી. એટલે કે મત્ર-સસ્કારાદિથી આકૃષ્ટ થઈને પ્રતિમામા આવી એને અધિષ્ઠિત કરવા રૂપ કાષિક આગમન કે પ્રતિમા અગે 'આ હુ છુ' એવા અહંકારરૂપે કે 'આ મારી છે' એવા મમકારરૂપે માનસિક આગમન વીતરાગદેવ માટે સભવતુ નથી સિદ્ધ થયેલા વીતરાગપ્રભુને નથી કાયા હોતી કે નથી ગતિના કારણભૂત

= रागरहितानां सन्निधानं तु ममीपागमनरूपं कायिकमहकार-ममकाररूपं मानसं च मन्त्रग्रकारादिनाऽऽ-
भवति । तदुक्तं-

मुक्त्यादो तत्त्वेन प्रतिष्ठिताया न देवतायास्तु ।

स्थाप्यं न च मुख्य्यं तदधिष्ठानाद्यभावेन ।।

इज्यादेर्न च तस्या उपकार कश्चिदत्र मुख्य इति ।

कर्मां હોતા, તેથી કાયિક આગમન શી રીતે થાય? વળી 'અહ-મમેતિ મન્ત્રોઽય મોહમ્ય જગદાન્ધ્યકૃત્' મોહરાજાનો અહ ને મમ આ જ આખા જગતને આધળું કરનારો મન્ત્ર છે વીતરાગદેવે આ મોહરાજાને નામશેષ કર્યો હોય છે તેથી અહકાર કે મમકાર રૂપે માનસિક આગમન પણ શી રીતે સંભવે? ખોડગક (૮/૬)માં કહ્યું છે કે "મુક્તિ વગેરે સ્થાનમા પરમાર્થથી રહેલ દેવતાની સ્વજીવમા કે બિબમા પ્રતિષ્ઠા થઈ શકતી નથી, કેમકે ઘણાં દૂર છે સ્થાપ્યબિબમાં આ પ્રતિષ્ઠા મુખ્ય હોતી નથી, કેમકે મુખ્યદેવનુ અધિષ્ઠાન કે અહકાર-મમકાર વાસનારૂપ સન્નિધાન થતુ નથી, વળી પૂજા, સત્કારાદિથી પ્રસ્તુતદેવતાને કોઈ નિરુપચરિત-મુખ્ય ઉપકાર થતો નથી. એટલે પૂજાથી મુક્તિસ્થિત દેવતાને ઉપકાર થવાની કલ્પના એ બાળકીડા સમાન થાય છે (પૂજાથી જાતને જ ઉપકાર થાય એ માટે શિષ્ટો પૂજા કરે છે.)" આમ નિજભાવની જ પ્રતિષ્ઠા છે એવું જે પ્રતિપાદન કર્યું એનાથી જ અન્યદર્શનીઓના નીચેના અભિપ્રાયનુ નિરાકરણ થઈ જાય છે

પૂર્વપક્ષ : પ્રતિષ્ઠાવિધિથી પ્રતિમા વગેરેમા દેવતાનુ અહકાર-મમકાર રૂપ સાન્નિધ્ય કરવામા આવે છે. "જડતા વગેરે રૂપ અનેક વિશષતાઓ (પોતાના કરતા વિલક્ષણતાઓ) જેમાં જોવા મળે છે એવી પ્રતિમામાં 'આ હું છું' એવા અહકારરૂપ સાન્નિધ્ય શી રીતે સંભવે?" એવું ન પૂછવું, કારણકે એવો ભેદ દેખાતો હોવા છતા સ્વસાદૃશ્ય દેખાડનાર ચિત્ર વગેરેમા જેમ સ્વનો આહાર્ય આરોપ થાય છે તેમ પ્રતિમામા પણ થઈ શકે છે જ્યા જેના અભાવનો નિર્ણય હોય ત્યા જ, તેવી પ્રબળ ઇચ્છાવશાત્ તે વસ્તુનો આરોપ કરવો એ આહાર્ય આરોપ કહેવાય છે. જેમકે ફોટો જડ છે, પોતે ચેતન છે. વગેરે અનેક કારણોએ ફોટામાં પોતાપણાના અભવાનો નિર્ણય હોવા છતા, પોતાના ફોટાને ઉદેશીને માનવી 'આ હું છું' એમ જાણે છે ને કહે છે. આ જ રીતે પ્રતિમામા દેવતાને 'આ હું છું' એમ આહાર્ય આરોપ સ્વરૂપ જ્ઞાન થઈ શકે છે. "જ્યારે દેવતાનુ 'આ હું છું' ઇત્યાદિ અહકારાદિરૂપ જ્ઞાન નાશ પામી જશે ત્યારે દેવતાનું સાન્નિધ્ય નીકળી જવાથી પૂજાનુ ફળ નહી મળી શકે" એવી પણ શકા ન કરવી, કારણકે જ્ઞાનનો નાશ થયો હોવા છતાં એના સંસ્કાર ઊભા હોવાથી પૂજાનુ ફળ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે અસ્પૃશ્યસ્પર્શ વગેરેથી આ સંસ્કારનો જ નાશ થઈ જાય છે એટલે પછી એ પ્રતિમાના પૂજન વગેરેથી ફળપ્રાપ્તિ થતી નથી

ઉત્તરપક્ષ - આગળ કહી ગયા મુજબ આવો પૂર્વપક્ષ નિરસ્ત જાણવો, કારણકે સ્થાપ્ય જ્યારે વીતરાગદેવ હોય ત્યારે અહકાર વગેરે અસભવિત હોઈ આવી પ્રતિષ્ઠા પણ અસભવિત રહે છે. "સરાગી દેવની પ્રતિમામાં તો આવી પ્રતિષ્ઠા માની શકાશે ને" એવું જો કોઈ કહે તો એનો જવાબ એ જાણવો કે સરાગીને તો દેવ માનવા એ જ મિથ્યા છે. વળી સરાગીદેવને માનનારાઓ એવી પ્રતિષ્ઠા માને એ પણ યોગ્ય તો નથી જ, કેમકે જે સરાગી હોય તે સર્વજ્ઞ હોતા નથી એટલે જ્યારે અન્ય પ્રવૃત્તિમા વ્યગ્ર હોય ત્યારે અને દૂર દૂરના અનેક સ્થળોમા એક સાથે પ્રતિષ્ઠાની ક્રિયાઓ ચાલુ હોય ત્યારે (સર્વત્ર) ઉપયોગ જવો અશક્ય હોવાથી અહકાર-મમકાર અસગત હોઈ પ્રતિષ્ઠા અસગત બની જાય છે વળી અહકાર-મમકારના સંસ્કારનો નાશ થયે પ્રતિમા અપૂજ્ય બની જવાની આપત્તિ આવે છે. વળી દેવતાનું અહકાર-મમકાર રૂપ જ્ઞાન હોય ત્યારે જ્ઞાન પૂજકળ પ્રયોજક

यथार्थ प्रतिष्ठितत्वप्रत्यभिज्ञान पूजाफलसामान्य एव प्रयोजकमिष्यते तेषामयमपि दोष एव। ये तु नव्यनेयायिकाः - प्रतिष्ठाविधिना जनितं विचित्रमदृष्ट स्वाश्रयात्मसंयोगाश्रयस्य पूज्यताप्रयोजकमभ्युपयन्ति, तेषा तद्व्यक्तिविशिष्टसवन्धाग्रहेऽतिप्रसङ्ग, तद्ग्रहे चाननुगम इति। यत्पुनरुच्यते चिन्तामणिकृता - 'प्रतिष्ठित पूजयेदिति विधिवाक्येन प्रतिष्ठितायाः कारणत्व न वोध्यते, किं तु भूतार्थ आत्मा रહે છે, ને તેથી પ્રતિમા પૂજનીય જ રહેવાની આપત્તિ આવે.. આ ત્રણ કારણોએ અદૃષ્ટને પૂજાફળપ્રયોજક માનવુ યોગ્ય નથી. ને તેથી એવુ માનવુ જોઇએ કે પ્રતિષ્ઠા દ્વારા પ્રતિમામાં એક વિશિષ્ટ પ્રકારની શક્તિ પેદા થાય છે જે પૂજાફળ પ્રયોજિકા હોય છે. અને ચંડાળ વગેરેના સ્પર્શ થવાથી નાશ પામી જનારી હોય છે. તેથી એવો સ્પર્શ થયા પછી પ્રતિમા પૂજ્ય રહેવાની આપત્તિ પણ આવતી નથી." આવો મીમાંસકનો મત પણ અપાસ્ત જાણવો, કારણકે પ્રતિષ્ઠા તો, પ્રતિષ્ઠિતત્વજ્ઞાનથી પ્રગટેલ ભક્તિ દ્વારા જ પૂજાફળપ્રયોજિકા છે. 'આ પ્રતિમાને અસ્પૃશ્યસ્પર્શ થયો છે' આવુ પ્રતિસંધાન, પ્રતિષ્ઠિતત્વ જ્ઞાન થવા- હોવા છતા ભક્તિવિશેષનુ જ વ્યાઘાતક હોવાથી ભક્તિ ઉભરવા દેતું નથી, ને તેથી પૂજાફળવિશેષ ન મળવાની વાતમા કોઈ અસંગતિ રહેતી નથી. બાકી શક્તિ પક્ષ માનવામાં તો, પ્રતિષ્ઠિત પ્રતિમામા એ શક્તિ રહી જ હોવાના કારણે, કો'ક પૂજકને 'આ પ્રતિમા અપ્રતિષ્ઠિત છે' એવો ભ્રમ હોવા છતાં, વિશિષ્ટપૂજા ફળ મળવાની આપત્તિ આવે.] તત્ત્વચિન્તામણિકારે જે કહ્યું છે કે-

[તત્ત્વચિન્તામણિકાર મતનિરાસ]

'પ્રતિષ્ઠિત પૂજયેદ્' એવુ વિધિવાક્ય પ્રતિષ્ઠાને કારણ તરીકે નથી જણાવતું અર્થાત્ પ્રતિષ્ઠા એ પૂજ્યતાનું કારણ છે એવું નથી જણાવતું - કિન્તુ 'કર્મણિ ભૂતકૃદન્તનો ક્ત પ્રત્યય ભૂતકાળના અર્થને જણાવે છે' એવા અનુશાસનને અનુસારે એવુ જણાવે છે કે જેની પ્રતિષ્ઠા અતીતકાળમાં થઇ ગઇ છે તે પૂજ્ય છે. આમ પ્રતિષ્ઠાધ્વસ એ પૂજ્યતાપ્રયોજક તરીકે ફલિત થાય છે. અસ્પૃશ્યસ્પર્શાદિ થયા બાદ પૂજ્યતા રહી ન જાય એ માટે ધ્વંસનુ પ્રતિષ્ઠાકાલીનયાવદસ્પૃશ્યસ્પર્શાદિપ્રતિયોગિક અનાદિસંસર્ગાભાવ એ વિશેષણ જાણવુ એટલે કે પ્રતિષ્ઠા કાળે જેટલા અસ્પૃશ્યસ્પર્શના અનાદિસંસર્ગાભાવ હોય તેનાથી એ પ્રતિષ્ઠાધ્વંસ યુક્ત હોવો જોઇએ. જ્યારે કોઈ પણ અસ્પૃશ્યસ્પર્શ થાય એટલે એ અસ્પૃશ્યસ્પર્શનો પ્રાગભાવ રૂપ અનાદિસંસર્ગાભાવ ન રહેવાથી એ વિશેષણનો અભાવ થઇ જાય છે. અને તેથી પછી પ્રતિમા પૂજ્ય રહેતી નથી આ વિશેષણભૂત અનાદિસંસર્ગાભાવ પ્રાગભાવ રૂપ હોય છે અને ક્વચિદ્ (જે પ્રતિમાને અસ્પૃશ્યસ્પર્શ થવાનો જ ન હોય તે પ્રતિમા અંગે) અત્યન્તાભાવરૂપ હોય છે

તત્ત્વચિન્તામણિકારનો પ્રતિષ્ઠાધ્વસને પૂજ્યત્વ પ્રયોજક માનવાનો આ અભિપ્રાય પણ જ્યાં સુધી એના પર વિચાર ન કરીએ ત્યા સુધી જ રમણીય લાગે એવો છે. કારણકે વિચાર કરીએ તો જણાય છે કે આ પ્રતિષ્ઠા જો કિયાની ઇચ્છા રૂપ હોય તો એનો ધ્વસ પ્રતિમામાં ન રહ્યો હોઇ પ્રતિમામા પૂજ્યતા શી રીતે લાવે? અને જો એ સયોગ રૂપ હોય તો દ્વિષ્ હોઇ પ્રતિમાની જેમ પ્રતિષ્ઠાપકમાં પણ પૂજ્યતા લાવશે આશય એ છે કે પ્રતિષ્ઠાના ધ્વંસને પૂજ્યતાનો પ્રયોજક માનવો છે. એટલે પૂર્વાક્ત સસ્કાર વગેરે રૂપ પ્રતિષ્ઠાને પ્રયોજક માની શકાતી નથી. જ્યારે પ્રતિમા પ્રતિષ્ઠિત થઇ જાય છે, ત્યારથી એ પૂજ્ય બની ગઇ હોય છે. એટલે ચિન્તામણિકારના મતે પ્રતિષ્ઠાધ્વંસ થઇ ગયો હોય છે આનો અર્થ એ થયો કે જ્યારે એ પ્રતિષ્ઠિત થઇ ત્યારે થયેલા ધ્વંસમાનો કો'ક ધ્વસ પ્રતિષ્ઠાધ્વસ રૂપ છે અને એનો પ્રતિયોગી પ્રતિષ્ઠારૂપ છે. વિચાર કરતાં જણાય છે કે એ વખતે, પ્રતિષ્ઠાપકની પ્રતિષ્ઠાવિધિ-કિયા કરવાની જે ઇચ્છા હતી તેનો ધ્વંસ થયો હોય છે (કેમકે

ક્ષાન્તુશાસનાદતીતપ્રતિષ્ઠે પૂજ્યત્વ વોદ્યતે । તથા ચ પ્રતિષ્ઠાધ્વસઃ પ્રતિષ્ઠાકાલીનયાવદસ્પૃશ્યસ્પર્શાદિ-
પ્રતિયોગિકાનાદિસર્ગાભાવસહિતઃ પૂજ્યત્વપ્રયોજકઃ, સ ચ પ્રાગભાવોઽત્યન્તાભાવશ્ચ ક્વચિદિતિ- તદ્વ્યવિ-
ચારિત્તરમણીય, પ્રતિષ્ઠાયાઃ ક્રિયેચ્છારૂપત્વે તદ્ધ્વસસ્ય પ્રતિમાઽનિષ્ઠત્વાત્, સંયોગરૂપત્વેઽપિ દ્વિષ્ઠત્વાત્,
પ્રતિષ્ઠા થયા પછી એ ઇચ્છા રહેતી નથી) તેમજ પ્રતિષ્ઠાવિધિમાટે પ્રતિષ્ઠાપકે પ્રતિમાનો હાથ વગેરેથી જે
સંયોગ કર્યો હોય છે તેનો ધ્વસ થયો હોય છે એટલે કે તાદૃશ ઇચ્છા કે તાદૃશસંયોગ પ્રતિષ્ઠારૂપ હોવા સંભવે
છે આમાથી એ ઇચ્છાને જો પ્રતિષ્ઠારૂપ માનીએ તો ઇચ્છાધ્વસ તો પ્રતિષ્ઠાપકના આત્મામાં રહેશે, [અથવા
'ક્રિયેચ્છા' નો સમાસ 'ક્રિયાની ઇચ્છા' એવો ન કરતા 'ક્રિયા અને ઇચ્છા' એવો કરીએ તો તાદૃશ વિશિષ્ટ ક્રિયા
રૂપ પ્રતિષ્ઠાનો ધ્વસ પ્રતિષ્ઠાપકના શરીરમા રહેશે, તાદૃશ ઇચ્છારૂપ પ્રતિષ્ઠાનો ધ્વસ આત્મામાં રહેશે, પણ]
પ્રતિમામા નહી, અને તો પછી એ પ્રતિષ્ઠાધ્વસ પ્રતિમાને શી રીતે પૂજ્ય બનાવે? તાદૃશ સંયોગને જો પ્રતિષ્ઠા
રૂપ માનીએ તો એ દ્વિષ્ઠ હોઈ એનો ધ્વસ પણ દ્વિષ્ઠ હોવાના કારણે પ્રતિમાની જેમ પ્રતિષ્ઠાપકમાં પણ રહ્યો
હોવાથી પ્રતિષ્ઠાપકને પણ પૂજ્ય કેમ નહી બનાવે? વળી પ્રતિષ્ઠાધ્વસને પૂજ્યતાનુ કારણ માનવામા પ્રતિષ્ઠા
એ કારણીભૂત જે અભાવ (ધ્વસાત્મક) તેના પ્રતિયોગી રૂપ બનવાથી તેનો પૂજ્યતાના પ્રતિબધક તરીકે વ્યવહાર
(પ્રતિષ્ઠા પૂજ્યતાની પ્રતિબંધક છે - આવો વ્યવહાર) કરવાની આપત્તિ આવશે. કારણ કે કારણીભૂત અભાવનો
જે પ્રતિયોગી હોય છે તેને પ્રતિબધક કહેવાય છે

[પૂર્વપક્ષ : અમે પ્રતિષ્ઠાધ્વસને પૂજ્યતાનું કારણ નહી કહીએ, કારણ પ્રતિષ્ઠાને જ કહીશું, અને તાદૃશ
વિશેષણયુક્ત ધ્વસને એનું દ્વાર કહીશું. તેથી પ્રતિષ્ઠાનો પ્રતિબધક તરીકે વ્યવહાર કરવાની આપત્તિ નહી
આવે]

ઉત્તરપક્ષ - એને દ્વાર તરીકે કહી પ્રતિષ્ઠાને તદ્દ્વારક કહેવી એ સંભવતુ નથી, કારણકે (૧) 'પ્રોક્ષિતા
ગ્રીહય' ઇત્યાદિ ક્ત પ્રત્યયસ્થળમા પણ ધ્વસવ્યાપારકત્વની કલ્પના કરવામા આવી નથી. એટલે કે પ્રોક્ષણ
ક્રિયાનો, ધ્વસ એ વ્યાપાર છે એવું કલ્પાયુ નથી. (તો અહી પણ શી રીતે કલ્પાય?) તેમજ (૨) ચિરનષ્ટ ચીજ
જ્યારે કાલાન્તરભાવી ફળનુ કારણ હોય ત્યારે એ ભાવવ્યાપારક જ હોય છે. અર્થાત્ એનું દ્વાર કોઈ ભાવ
પદાર્થ જ બની શકે છે, અભાવાત્મક પદાર્થ નહી, એવો નિયમ છે. (એટલે પ્રસ્તુતમાં પણ પ્રતિષ્ઠાનો વ્યાપાર
ધ્વસાત્મક અભાવપદાર્થ બની શકતો નથી.) આવો નિયમ જો માનવામા ન આવે તો અપૂર્વનો (= અદૃષ્ટનો
= પુણ્યનો) ઉચ્છેદ જ થઈ જાય આશય એ છે કે દાન આપ્યા પછી તો ઘણા કાળ બાદ સ્વર્ગપ્રાપ્તિ થાય છે
એટલે દાનને અપૂર્વાત્મક દ્વાર દ્વારા સ્વર્ગનુ કારણ માનવામાં આવ્યું છે. હવે, જો આ ચિરનષ્ટ દાનનો,
ધ્વસાત્મક અભાવ પણ વ્યાપાર બની શકતો હોય તો તો દાનના વ્યાપાર તરીકે પણ દાનધ્વસની જ કલ્પના
શક્ય હોઈ એક નવો પદાર્થ માનવા રૂપ ગૌરવ જેમાં છે તેવી અપૂર્વની કલ્પના જ કરી નહી શકાય. તેથી
'અપૂર્વ' ની સિદ્ધિ ન થઈ શકવાથી એ પદાર્થ જ ઊડી જશે. આમ પ્રતિષ્ઠા ધ્વસને વ્યાપારરૂપ માની શકાતો
ન હોવાથી પૂર્વાક્ત રીતે પ્રતિષ્ઠાનો પ્રતિબધક તરીકે વ્યવહાર કરવાની આપત્તિ ઊભી જ રહે છે. માટે
તત્ત્વચિન્તામણિકારનો મત અવિચારિત રમણીય છે

વળી કોઈક અવયવનાશ થવાથી તમારે (ચિન્તમણિકારના) મતે તો નવી જ પ્રતિમા ઉત્પન્ન થાય છે. એ
નવી પ્રતિમા તો પ્રતિષ્ઠિત થયેલી ન હોઈ એમાં પ્રતિષ્ઠાધ્વસ પણ તમારે માનવાનો ન હોવાથી એને પૂજ્ય
માની શકાશે નહી

પૂર્વપક્ષ - જેમ 'પ્રોક્ષિતા ગ્રીહય' વગેરે સ્થળે ગ્રીહિમા કો'ક અવયવનો ધ્વસ થવા છતા 'આ ગ્રીહિ સંસ્કૃત

कारणीभूताभावप्रतियोगित्वेन पूजाफले प्रतिष्ठाया प्रतिबन्धकत्वव्यवहारापत्ते, क्तप्रत्ययस्थलेऽपि 'प्रोक्षिता व्रीहयः' इत्यादौ ध्वसव्यापारकत्वाकल्पनात्, कालान्तरभाविनि फले चिरनष्टस्य भावव्यापारकत्वनियमाच्च, अन्यथाऽपूर्वाच्छेदापत्तेश्च । किञ्च किञ्चिदवयवनाशेन प्रतिमान्तरोत्पत्तौ तव तत्र प्रतिष्ठाध्वसानभ्युपगमात्पूज्यतानापत्ति, प्रतिष्ठितत्वबुद्धिवलाद् व्रीहिषु संस्कृतत्वस्येव तेन तस्य न क्षतिरित्यभ्युपगमे च यथाप्रतीतिशबलवस्त्वभ्युपगमोऽपि वलादापत्तेदिति किमतिपल्लवितेन ॥१९॥

संप्रदायागतं चेह मंत्रन्यासादियुक्तिमत् ।

अष्टौ दिनान्यविच्छित्त्वा पूजा दानं च भावतः ॥२०॥

संप्रदायेति । इह = प्रतिष्ठाविधौ मन्त्रन्यासादिक च क्षेत्रसशोधनाभिवर्षणादिनिष्पत्तये वायुमेघकुमारादिविषयं संप्रदायागत = शिष्टपारपर्यायात् युक्तिमद्भवति । [१] परः प्राह - इत्थं विशिष्टन्यायार्जने(?)

(संस्कार करायेला) છે' એવી બુદ્ધિ થતી હોવાથી એમા સસકૃતત્વને અક્ષત માનવામા આવે છે એમ પ્રતિમામાં પણ કો'ક અવયવનાશ થવા છતાં પ્રતિષ્ઠિતત્વની જે બુદ્ધિ થાય છે તેના કારણે એ પ્રતિમાન્તરમાં પણ પ્રતિષ્ઠિતત્વને અક્ષત માનીએ છીએ, અને તેથી એને પૂજ્ય માની શકાય છે.

ઉત્તરપક્ષ - પ્રતિમાન્તરમાં આ રીતે પ્રતીતિને અનુસરીને જ જો પ્રતિષ્ઠિતત્વ માનો છો તો (એટલે કે પ્રતીતિને અનુસરીને જ વસ્તુનો નિર્ણય કરો છો તો) એ રીતે તો પ્રતીતિને અનુસરીને દરેક વસ્તુઓને નિત્યત્વ-અનિત્યત્વ વગેરે ધર્મોથી શબલ પણ માનવી પડશે, કારણ કે દ્રવ્યરૂપે નિત્યતાની અને પર્યાયરૂપે અનિત્યતાની તે તે દરેક વસ્તુઓમા પ્રતીતિ થાય જ છે. આ રીતે બળાત્કારે પણ સ્યાદાદ સ્વીકારવો પડવાથી તમારે તમારો એકાન્તવાદ તો છોડી જ દેવો પડશે! અથવા, અવયવનાશ થવાથી થયેલ પ્રતિમાન્તરમા પ્રતિષ્ઠાવિધિ થઈ ન હોવાથી એ અપેક્ષાએ એને અપ્રતિષ્ઠિત માનવી પડશે અને પ્રતિષ્ઠિતત્વની બુદ્ધિના કારણે એને પ્રતિષ્ઠિત માનવી પડશે. એટલે એકની એક પ્રતિમામા પ્રતિષ્ઠિતત્વ અને અપ્રતિષ્ઠિતત્વ એમ બન્ને વિરુદ્ધ ધર્મો માનવા પડવાથી સ્યાદાદ સ્વીકારવો પડશે, એકાન્તવાદ છોડવો પડશે. એટલે આ બાબતમા વધુ ચર્ચાથી સર્વું ॥૧૯॥ [પ્રતિષ્ઠાવિધિમા અન્તર્ગત મન્ત્રન્યાસાદિ ને જણાવવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

[બલિ વગેરે વિધાનની આવશ્યકતા]

આ પ્રતિષ્ઠાવિધિમા ક્ષેત્રસશોધન-અભિવર્ષણાદિ સપત્ર થાય એ માટે વાયુકુમાર-મેઘકુમારાદિ સંબધી સપ્રદાયમા ચાલી આવેલા મન્ત્રન્યાસાદિ કરવા એ યુક્તિયોગ્ય બને છે.

[પૂર્વપક્ષ : ઇત્ય = ન્યાયોપાત્ત ધન, વ્યસનમુક્ત શિલ્પીને સત્કારપૂર્વક વિભવોચિત મૂલ્યે અર્પણ, દોહદપૂરણ, મન્ત્રન્યાસ વગેરે આગમોક્ત વિધિપાલનરૂપ વિશિષ્ટ ન્યાયથી નિષ્પન્ન થયેલું બિબ ભાવશુદ્ધ હોય છે તેથી એની સ્થાપનાના અવસરે વિઘ્નની શાતિ માટે બલિ-બાકળા વગેરે અયોગ્ય છે, કારણકે બિબ જે ભાવશુદ્ધ છે - એટલે કે બિબનિર્માણકાળે જે ભાવશુદ્ધિ છે - એના કારણે જ એ વિઘ્નશાતિ થઈ જવાની છે.

ઉત્તરપક્ષ : આ વાત બરાબર નથી, કારણકે ન્યાયોપાત્ત ધનવગેરે શુદ્ધ રાખવાનો શુદ્ધ ભાવ ભાવસત્ય એવી જે નિજ આત્મામા નિજભાવની અતરિત સ્થાપના થાય છે એમા જ પ્રાધાન્ય ધરાવે છે. એટલે કે એનાથી એ સ્થાપના સંપૂર્ણ ભાવસત્ય થાય છે. આ સ્વારસિક વિશિષ્ટ સત્યતાના કારણે એ અતરિત સ્થાપના અગેના

ન્યાયાર્જિતદ્રવ્ય)ભાવશુદ્ધિનિષ્પન્નવિવસ્ય મ્યાપનાવસરં વલ્યાદિ-વિઘ્નોપશાન્ત્યર્થમાપાદનમયારં, 'ભાવશુદ્ધેનેવ-
(? ભાવશુદ્ધ્યંવ) મિદ્ધે, મેઘં, ભાવસત્યાન્તરિતસ્થાપનાયા તત્પ્રાધાન્યાત્સત્યતાતિશયં સ્વારસિકેનેવ
સિદ્ધે । અત્ર તૂપચારાદેવ ક્ષેત્રાધિષ્ટાતૃપ્રસ્તુતશાન્ત્યાદ્યર્થ શામનાંત્રતિત્વેન વિશેષાભ્યુદયતાસિદ્ધે,
અન્યથાઽપ્રતિષ્ઠાપત્તે । કેવલ ભાવસિદ્ધત્વે પદ્માસનપર્યકાદિમુદ્રાવિધીયમાનત્વે સિદ્ધાવસ્થાત્વે જલાભિષેકા-
દિવ્યવહૃતિત્વમનાપત્તિ. યત્પરંરુચ્યતે તન્ન, તદેવાભિમતફલેષ્પિતાત્રાપ્તિપૂર્વકજાવકસિદ્ધદ્રવ્યગરીરમત્ત્વે(?
શરીરત્વે)નામરેરપિ તદ્દિહિતત્વાત્મર્વાવઘ(?ઘનિ)વૃત્તિમતામનિષ્ટાપત્તિર્ભવિતંત્યારેકાપહારઃ । તસ્માત્પ્યા-

વિઘ્નોની શાન્તિ એ ભાવશુદ્ધિથી થઇ જાય છે. પણ આ બધી વગેરેનું જે વિધાન છે એ તો ઉપચારથી પ્રતિમામાં
જે પ્રતિષ્ઠા થાય છે એના અંગે છે.

આગય એ છે કે વીતરાગતા રૂપ નિજભાવ એ ભાવમત્ય છે. પણ હાલ એ કમોંથી અન્તર્હિત છે, તેથી
વીતરાગના આલબને થયેલા અધ્યવસાય દ્વારા એની સ્વઆત્મામા સ્વાભાવિક ઉપચાર રૂપે પ્રતિષ્ઠા કરવામા
આવે છે. જે વ્યક્તિને વીતરાગપ્રભુ પ્રત્યે અત્યત આદર બહુમાન હોય એ જ આ રીતે પ્રતિષ્ઠાકાળે પોતાના
આત્મામા વીતરાગનુ સ્થાપન કરી શકે છે, અન્ય વ્યક્તિ નહીં અને જેને એવા આદર બહુમાન છે એ તો
પ્રભુની આજ્ઞાનો આદર કરવાનો જ અર્થાત્ બિબનિર્માણ અંગે જે કાંઈ વિધિ દર્શાવેલ હોય તેનુ પાલન કરવાનો
જ. (કદાચ આદરમા થોડી કથાશ હોય તો, એને પૂર્ણ કરવાનો ઉપાય પણ આ જ છે કે ડગલે ને પગલે પ્રભુના
વચનોને યાદ કરી એને અનુસરવા દ્વારા પ્રભુને હૃદયસ્થ કરતા રહેવું) જે બિબનિર્માણ અંગેની વિધિ પ્રત્યે
“એ વિધિ જાળવી તો યે શુ ને ન જાળવી તો યે ગું?” એ રીતે બંદરકારી સેવે છે એને પ્રભુ પ્રત્યે એટલો આદર
નથી એ સ્પષ્ટ છે. તેથી પ્રતિષ્ઠાકાળે એ ગમે એટલો પ્રયાસ કરે પણ સ્વાત્મામા વીતરાગ ભાવનું સ્થાપન કરી
શકતો નથી. આ વીતરાગ ભાવનું સ્થાપન એ કાંઈ જેવી તેવી ચીજ નથી કે ઇચ્છા કરી ને થઇ જાય. એટલે
આ નિજભાવની સ્થાપના અંગે ઉક્ત વિધિપાલન ભાવશુદ્ધિ પ્રાધાન્ય ધરાવે છે. વળી આ વિધિપાલન જો
સ્વારસિક હોય (એટલે કે પોતાની જ એવી અદરની રુચિ-ઇચ્છાથી થતું હોય) તો જ એ સત્યતાના અતિશયવાળું
બને છે આશય એ છે કે આગમવચનોનુ જેમ-જેમ પાલન થતું જાય એમ એમ એને સત્ય ઠેરવ્યા કહેવાય.
આગમમા જણાવેલી ઝીણી ઝીણી વિધિનુ પણ પાલન હોવુ એ સત્યતાનો અતિશય છે. જો અંદરની રુચિથી
વિધિ પાલન થતું હોય તો જ ઝીણી ઝીણી વિધિની પણ કાળજી લેવાય છે. અંદરની રુચિ ન હોય, પણ બહારથી
કોઇના કહેવા વગેરેથી વિધિપાલન થતું હોય, તો ઝીણી વિધિ અંગે ઉપેક્ષા થાય છે ને તેથી સત્યતાનો અતિશય
સિદ્ધ થતો નથી એમ જાણવુ. આમ સત્યતાના અતિશયવાળા સ્વારસિક વિધિપાલનથી જ ભાવશુદ્ધિ ઊભી
થાય છે જે બિબને ભાવશુદ્ધ બનાવે છે. ને આ ભાવશુદ્ધિ સ્વઆત્મમાં નિજભાવસ્થાપના રૂપ મુખ્ય પ્રતિષ્ઠા
અંગે પ્રાધાન્ય ધરાવે છે, ને એથી એ અંગેના વિઘ્નોને ઉપશાંત પણ જરૂર કરે છે

અત્ર તૂ.. પણ પ્રતિમામા જે પ્રતિષ્ઠા થાય છે એ અંગે ક્ષેત્રદેવતા વગેરે ઉપશાન્ત રહે અને વિઘ્નાદિ ન
કરે એ માટે બાકળા વગેરેના ઉપચાર જ આવશ્યક હોય છે નિર્વિઘ્નતયા પ્રતિષ્ઠા થવાથી શાસનની ઉન્નતિ
થાય છે ને એ જોઇને પ્રતિષ્ઠાપકને આનંદ થવાથી વિશેષ પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય રૂપ અભ્યુદય સિદ્ધ થાય છે. તેથી
બલ્યાદિ વિધાન ઉચિત જ છે, ને એ વગર તો ક્ષેત્રદેવતા કોપવાથી વિઘ્ન કરે તો પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા જ અટકી
પડવાથી 'અપ્રતિષ્ઠા' ની આપત્તિ આવે

કેવલં ભાવમિદ્ધત્વં... “નિજઆત્મામાં થતી મુખ્ય પ્રતિષ્ઠા ભાવથી સિદ્ધ થઇ જાય છે. પ્રતિમામાં પદ્માસન-
પર્યકાસન વગેરે મુદ્રા દ્વારા સિદ્ધાવસ્થાની સ્થાપના થાય છે ને સિદ્ધાવસ્થામા તો જળાભિષેક વગેરે હોતા નથી.

પનાત્વેઽવસ્થાન્તરકલ્પનાવિશેષાદ્ભાવવૃદ્ધ્યૈવ વિહિતત્વાત્તવાપિ સિધ્યેદેન સ્થાપનમપિ અશ્લીલં(ન) સ્યાદત્તો નૈવ શકાવ્યભિચારિત્વમ(?ત્વે)] અપ્ટૌ દિનાનિ યાવદવિચ્છિત્ત્યા = નૈરન્તર્યેણ પૂજા વિવસ્ય દાન

એટલે પ્રતિમા અગે જળાભિષેક વગેરે વ્યવહાર ન કરવો જોઈએ.” આવી જે કોઈ શકા કરે છે તે યોગ્ય નથી, તેનું કારણ નીચે મુજબ જાણવું—

[સિદ્ધાવસ્થાને ઉદેશીને પણ અભિષેકાદિની યોગ્યતા]

સિદ્ધાવસ્થામા પોતાનું તો કોઈ લૌકિક સસ્થાન નથી, એટલે અતિમ કાળે પ્રભુ જે પદ્માસનાદિમા રહી નિર્વાણ સાધે છે એ આસનની મુદ્રા પ્રતિમામા દર્શાવવામા આવે છે શ્રી તીર્થંકર પ્રભુનું અભિમત ફળ ‘સવિ જીવકરું શાસન રસી..’ એ માટે તીર્થસ્થાપના પ્રાયોગ્ય સામગ્રી એ ઇચ્છિત... એની પ્રાપ્તિ પૂર્વક છેલ્લી નિર્વાણ સાધક પદ્માસનાદિ મુદ્રાવાળું શરીર એ જ્ઞાયકસિદ્ધ દ્રવ્ય શરીર જાણવું (દ્રવ્ય નિક્ષેપામાં જ્ઞશરીરદ્રવ્ય આવશ્યક વગેરેની જે વાત આવે છે એવું આ જાણવું) એટલે આ શરીરની પદ્માસનાદિ મુદ્રા પ્રતિમામા ઘડવામાં આવે છે. જેમ સિદ્ધશિલા (જેના પર અનશન સીઝ્યુ હોય તે શિલા) પર રહેલ આવશ્યકના જ્ઞાતા મહાત્માનું શરીર કે જે જ્ઞશરીર દ્રવ્ય આવશ્યક કહેવાય છે તે જોઈને “અહો! આ મહાત્મા આવશ્યકના જ્ઞાતા હતા” વગેરે ભાવોલ્લાસ પ્રગટે છે, નમસ્કારાદિ ક્રિયા થાય છે એમ નિર્વાણ સાધક પરમાત્માનું પાવન નિશ્ચેતન શરીર જોઈને પરમાત્માના તીર્થ સ્થાપના વગેરે અનુપમ ઉપકારોનું સ્મરણ થવા દ્વારા ભાવોલ્લાસ પ્રગટે છે. દેવો જેમ જન્મકલ્યાણક અને દીક્ષા કલ્યાણકની ઉજવણીના ભાગ રૂપે પ્રભુનો અભિષેક કરે છે એમ નિર્વાણ કલ્યાણકની ઉજવણી માટે પણ અભિષેક કરે છે પણ એ વખતે પ્રભુનો મહાનૂ આત્મા તો મોક્ષમાં સિધાવી ગયો હોય છે એટલે દેવો, પ્રભુના નિર્વાણસાધક મુદ્રામાં રહેલા નિશ્ચેતન દેહનો, એમાં પ્રભુના નિર્વાણનો (સિદ્ધાવસ્થાનો) આરોપ કરીને, અભિષેક કરે છે. તેથી એવી જ પદ્માસનાદિ મુદ્રામા રહેલી પ્રતિમાના જળાભિષેક વગેરે વ્યવહાર અંગે ઉક્ત શકા કરવી ઉચિત નથી. હા, જેઓએ સર્વસાવધ નિવૃત્તિ કરેલી છે તે સાધુઓને આ વ્યવહાર અનિષ્ટાપત્તિ રૂપ છે અર્થાત્ નિષિદ્ધ છે. પણ શ્રાવકો માટે, ‘એમાં જળ વગેરેના જીવોની વિરાધના રહી છે, સિદ્ધાવસ્થામા અભિષેકાદિ હોતા નથી’ વગેરે કારણો બતાવીને પણ નિષિદ્ધ કહેવી એ યોગ્ય નથી, કારણકે એ જો અયોગ્ય હોત તો દેવો પણ કરત નહી. એટલે કે દેવોએ જન્માવસ્થાને નજરમા લઈને અભિષેક કર્યો હોવાથી જન્માભિષેક રૂપે કરાતો અભિષેક જેમ અનુચિત નથી, એમ દેવોએ નિર્વાણ-સિદ્ધાવસ્થાને નજરમા લઈને નિર્વાણ સાધક મુદ્રાયુક્ત શરીરનો અભિષેક કર્યો હોવાથી તેવી મુદ્રાવાળી પ્રતિમાનો સિદ્ધાવસ્થાને ઉદેશીને કરાતો જળાભિષેકાદિ વ્યવહાર પણ અનુચિત નથી.

વળી, આ રીતે અભિષેકાદિપૂજા ઉચિત છે ને વિહિત છે એનાથી એ પણ જણાય છે કે જળાભિષેકાદિ સબદ્ધ જન્માવસ્થા વગેરે રૂપ અન્ય અવસ્થાની સ્થાપનાનિક્ષેપસ્વરૂપ પ્રતિમામા કલ્પના પણ કરી શકાય છે અને આ રીતે કલ્પના કરવા દ્વારા જ ભાવવૃદ્ધિ થતી હોવાથી, ને એ રીતે ભાવવૃદ્ધિ માટે જ જળાભિષેકાદિ વિહિત છે. આ વાત તારે (શકાકારે) પણ સ્વીકારવી જ જોઈએ જેથી સ્થાપના અશ્લીલ = અનુચિત ન થઈ જાય. નહીતર તો, પદ્માસન વગેરે પણ સિદ્ધાવસ્થાની મુદ્રા નથી, કિન્તુ એની પૂર્વાવસ્થાની મુદ્રા છે એટલે સ્થાપનામા જો અવસ્થાન્તરની કલ્પના થઈ શકતી ન હોય, તો તો એમાં સિદ્ધાવસ્થાની કલ્પના પણ કેમ થઈ શકશે? માટે જેમ સિદ્ધાવસ્થાની કલ્પના થઈ શકે છે એમ, જન્માવસ્થા વગેરેની પણ ભાવવૃદ્ધિ માટે કલ્પના થઈ જ શકતી હોવાથી ‘જન્માવસ્થા વગેરે ન હોવા છતા જન્માવસ્થા વગેરેની કલ્પના કરી જળાભિષેકાદિ કરવા’ વગેરેરૂપ વ્યભિચાર નથી. આમ આમા પૂર્વોક્ત અનિષ્ટાપત્તિની શંકા કે આ વ્યભિચાર એ બેમાંથી

ચ વિભવાનુસારેણ શાસનોત્તરિનિમિત્તમિતિ ॥૨૦॥

પૂજા પ્રતિષ્ઠિતસ્યેત્થં વિવસ્ય ક્રિયતેઽર્હતઃ ।

ભક્ત્યા વિલેપનસ્નાનપુષ્પધૂપાદિભિઃ શુભૈઃ ॥૨૧॥

પૂજેતિ વ્યક્ત ॥૨૧॥

સા ચ પઞ્ચોપચારા સ્યાત્ કાચિદષ્ટોપચારિકા ।

અપિ સર્વોપચારાં ચ નિજસંપદ્વિશેષતઃ ॥૨૨॥

સા ચેતિ । પઞ્ચોપચારા જાનુકરદ્વયોત્તમાંગરુપચારયુક્તાઽઽગમપ્રસિદ્ધેઃ પંચભિર્વિનયસ્થાનેર્વાઽષ્ટોપ-
ચારિકા = અષ્ટભિરઙ્ગરુપચારો યસ્યા ભવતિ, તાનિ ચામૂનિ - 'સીસમુરોઅરપિટ્ટી દો વાટ્ ઉરૂઆ ય અઢ્ઢંગા' ।
સર્વોપચારાપિ ચ દેવેન્દ્રન્યાયેન નિજમપદ્વિશેષત = સર્વવલવિભૂત્યાદિના ॥૨૨॥

ઇયં ન્યાયોત્થવિત્તેન કાર્યા ભક્તિમતા સતા ।

વિશુદ્ધોજ્જવલવસ્ત્રેણ શુચિના સંયતાત્મના ॥૨૩॥

ઇયમિતિ । ઇય = પૂજા ન્યાયોત્થવિત્તેન = ભાવવિશેષોપત્પરિશોધિતદ્રવ્યેણ ભક્તિમતા સતા કાર્યા વિશુદ્ધ

કોઇ દોષ નથી એ જાણવું]

આ રીતે પ્રતિષ્ઠા કર્યા બાદ આઠ દિવસ સુધી ખાડો પાડ્યા વગર નિરંતર પ્રતિમાની પૂજા અને
વિભવાનુસાર દાન આપવું એ શાસનોત્તરિનું નિમિત્ત છે, માટે એ પણ અવશ્ય કરવા જોઈએ ॥૨૦॥

પ્રતિષ્ઠા બાદનું વિધાન જાણાવવા ગ્રન્થકાર કહે છે-

આ પ્રમાણ વિધિપૂર્વક પ્રતિષ્ઠિત થયેલા શ્રીઅરિહતના બિબની ગુભ એવા વિલેપન-સ્નાન-પુષ્પ-ધૂપ
વગેરેથી ભક્તિ પૂર્વક પૂજા કરાય છે ॥૨૧॥ [આ પૂજા અગે વિશેષવાતને જાણાવવા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

[પંચોપચારાદિ પૂજા]

એ પૂજા પંચોપચાર હોય કે, કો'ક અષ્ટોપચારિકા પણ હોય. વળી નિજ વિશિષ્ટ સંપત્તિના ઉપયોગથી
સર્વોપચારા પણ હોય છે બે જાનુ, બે હાથ અને મસ્તક આ પાચ અંગોથી થતો પચાંગપ્રણિપાત એ પંચોપચારા
પૂજા છે અથવા આગમપ્રસિદ્ધ સચિત્ત્યાગ વગેરે પાચ અભિગમ સ્વરૂપ પાચ વિનયસ્થાનોથી થયેલી પૂજા
એ પંચોપચારા છે મસ્તક, છાતી, ઉદર, પૃષ્ઠ, બે બાહુ અને બે ઉરુ આ આઠ અંગોથી થતો અષ્ટાંગપ્રણિપાત
એ અષ્ટોપચારિકા પૂજા છે સ્વક્રીય સર્વસામગ્રી-વિભૂતિ વગેરેથી જેમાં વિનય કરવામાં આવે છે એ દેવેન્દ્રન્યાયે
સર્વોપચારા પૂજા છે. દશાર્ણભદ્રના પ્રસંગમાં દશાર્ણભદ્રે અને ઇન્દ્રે પ્રભુની જે ભક્તિ કરી એવી સ્વક્રીય
સર્વપ્રકારની સામગ્રીથી થયેલી પૂજા એ સર્વોપચારા છે ॥૨૨॥ [આ પૂજા અંગેનો કઇક વિધિ દેખાડે છે-]

ન્યાયોપાત્ત અને પછી ભાવવિશેષથી (એટલે કે મારા આ ધનમા જો અન્યના ધનનો અંશ આવી ગયો
હોય તો એના ભાગનું ફળ એને મળો એવા શુભભાવથી) વિશુદ્ધ કરેલ એવા સ્વદ્રવ્યથી, પરમાત્માના સવાદી
વચન રૂપ મહાનતા વગેરે સ્વરૂપને પિછાણવાથી ઉલ્લસિત ભક્તિથી ભરેલા હૃદયવાળા થઈ, વિશુદ્ધ રક્ત-
પીત વગેરે વર્ણવાળા ઉજ્જવળ વસ્ત્રનું પરિધાન કરીને, દ્રવ્ય-ભાવથી પવિત્ર થઈ, તેમજ અગોપાગ-ઇન્દ્રિય
વગેરેના સવરવાળા થઈને પૂજા કરવી. દેશસ્નાન-સર્વસ્નાનવડે શરીરશુદ્ધિ એ દ્રવ્યથી પવિત્રતા જાણવી, અને

पट्टयुग्मादिरक्तपीतादिवर्णमुज्ज्वलं च वस्त्र यस्य तेन । तदुक्त 'सितशुभवस्त्रेणे'ति । शुचिना द्रव्यतो
देशसर्वस्नानाभ्यां भावतश्च विशुद्धाध्यवसायेन । संवृतात्मना = अंगोपांगेन्द्रियसवरवता ॥२३॥

पिंडक्रियागुणोदारैरेषा स्तोत्रैश्च संगता ।

पापगर्हापरैः सम्यक्प्रणिधानपुरःसरैः ॥२४॥

पिंडेति । पिंड शरीरमष्टोत्तरलक्षणसहस्रकलित । क्रिया आचारो दुर्वारपरीपहोपसर्गजयलक्षणः । गुणाः
श्रद्धाज्ञानविरतिपरिणामादयः केवलज्ञानदर्शनादयश्च तैरुदारै = गंभीरैः पापाना = रागद्वेषमोहपूर्व
विशुद्ध अध्यवसाय એ ભાવથી પવિત્રતા જાણવી. 'સિતશુભવસ્ત્રેણ' ઇત્યાદિ પોડશક (૯/૫) માં કહ્યું છે. આમાં
અગોપાગ-ઇન્દ્રિયોની સવરતા જણાવવા દ્વારા એ જણાવ્યું કે મન-વચન-કાયાની પ્રભુભક્તિ સિવાયની
કોઇપણ પ્રવૃત્તિ કરવી નહી, અટકાવવી, જેથી યોગોની ચચળતા નિવારી પ્રભુભક્તિમાં સ્થિરતા આવી શકે.
તથા ભાવવિશુદ્ધિમાં જે વિશુદ્ધ અધ્યવસાય કહ્યો તે, આ પરમાત્માની ભક્તિથી હું પણ એમના જેવો વીતરાગ-
નિર્વિકાર-ગુણમય સર્વકર્મમુક્ત બનું. . આવો પરિણામ જાણવો. ॥૨૩॥ [હવે સ્તોત્ર પૂજાને ગ્રન્થકાર જણાવે
છે—]

[સ્તોત્રપૂજા]

આ પૂજા પિડ-ક્રિયા અને ગુણોથી ગભીર, સ્વપાપોની ગર્હાથી પ્રકૃષ્ટ બનેલા, સમ્યક્ પ્રણિધાન પુરઃસર
સ્તોત્રો વડે યુક્ત જાણવી ૧૦૦૮ લક્ષણયુક્ત શરીર એ પિડ. દુર્વાર પરિષદ-ઉપસર્ગો પર વિજય વગેરે રૂપ
આચાર એ ક્રિયા સમ્યક્ દર્શન, જ્ઞાન, વિરતિ પરિણામ વગેરે તેમજ કેવલજ્ઞાન-કેવલદર્શન વગેરે ગુણો આ
બધાની ઉત્કૃર્તના પ્રગસાથી ઉદાર બનેલા સ્તોત્રો જાણવા. રાગ-દ્વેષ અને મોહ પૂર્વક સ્વયં કરેલા પાપોની
પ્રભુસાક્ષિ નિદા રૂપ ગર્હના ભાવોથી સકળાયેલા સ્તોત્રો જાણવા. તેમજ એકાગ્રતાયુક્ત પણે એ સ્તોત્રો
બોલવા

આમા ૧૦૦૮ લક્ષણયુક્ત શરીરના ગુણગાન ગાવાના જે કહ્યા એના જ ઉપલક્ષણથી અષ્ટ પ્રતિહાર્ય વગેરે
સ્વરૂપ પ્રભુના બાહ્ય અંશ્યર્થના ગુણગાનની વાત પણ જાણી લેવી. અહી કોઇને શંકા થઇ શકે છે આ તો બધા
મુખ્યતયા ઔદયિક ભાવો છે, તો એના ગુણગાન શા માટે? તો આનું સમાધાન - (૧) આવા પ્રકૃષ્ટકક્ષાના
ઔદયિકભાવો પ્રભુની પૂર્વની પ્રકૃષ્ટકક્ષાની સાધનાને સૂચિત કરે છે - અહો! પ્રભુ 'સવિ જીવ કરું શાસનરસી. '
ની શ્રેષ્ઠભાવના વગેરે કેવા સુંદર તારા ભાવો હશે જેના પ્રભાવે આ શરીર વગેરે સંબંધી ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત થઇ,
એ રીતે... ઉપાધ્યાયજી મહારાજ શ્રી ઋષભદેવપ્રભુના સ્તવનમાં કહે છે -

ઇન્દ્રચન્દ્રવિગિરિતણા ગુણ લહી ધડીયુ અગ લાલ રે .

ભાગ્ય કિહા થકી આવ્યુ અચરિજ એહી ઉતુગ લાલ રે.

જગજીવન જગવાલહો.

(૨) આકૃતિ ગુણાન્ કથયતિ.. ન્યાયે પ્રભુના આતરિક અદ્ભુત ગુણોની કલ્પના સૌ પ્રથમ શારીરિક
અદ્ભુતતા પરથી આવે છે...

પહેલા તો એક કેવલ હરખે હજાળુ થઇ હળિયો,

ગુણ દેખીને રૂપે મીલ્યો અભ્યન્તર ૪૪ 'મગિયા રે તારી

સ્વયકૃતાના ગર્હા = ભગવત્માશિકનિન્દારૂપા તયા પરે = પ્રકૃષ્ટે સમ્યક્ = સમીચીનં વત્ત્રણિધાનં = એકાગ્ર્ય તત્પુરઃસરે સ્તોત્રેષ્ચેપા = પૂજા સગતા ॥૨૪॥

અન્યે ત્વાહુસ્ત્રિધા યોગસારા સા શુદ્ધિચિત્તતઃ (વિત્તશુદ્ધિતઃ) ।

અતિચારોઽજ્ઞિતા વિઘ્નશમાભ્યુદયમોક્ષદા ॥૨૫॥

અન્યે ત્વિતિ । અન્યે ત્વાચાર્યા પ્રાહુ- મા = પૂજા યોગસારા ત્રિધા કાયયાંગપ્રધાના, વાગ્યોગપ્રધાના મનોયોગપ્રધાના ચ । શુદ્ધિચિત્તત (વિત્તશુદ્ધિત) કાયાદિદોષપરિહારાગમિપ્રાયાદતિચારોઽજ્ઞિતા શુદ્ધ્યતિચારવિકલા યથાક્રમ વિઘ્નશમદા, અભ્યુદયદા મોક્ષદા ચ । તદુક્તં પોંદશકે[૧/૧-૧૦]

કાયાદિયોગસારા ત્રિવિધા તચ્ચુદ્ધ્યુપાત્તવિત્તેન ।

યા તદતિચારરહિતા સા પરમાન્યેતિ ગમયવિદ ॥

વળી બાળજીવો તો બાહ્ય દેખાવને જ જોનારા હોવાથી તેઓને તો પ્રભુનું આ બાહ્ય ઐશ્વર્ય જ ઉપકારક હોય છે એટલે ઉપકારક અજ્ઞાના ગુણગાન શા માટે નહીં? વળી,

(૩) પ્રભુના બાહ્ય અલૌકિક ઐશ્વર્યના આલંબનવાળા સાલંબન ધ્યાનથી નિરાલંબનધ્યાન પર પહોંચી શકાય છે. માટે એ દૃષ્ટિએ પણ એના ગુણગાન-સ્તુતિ વગેરે દ્વારા એકાગ્રતા કેળવવી હિતકર બને છે.

પરીપહવિજયાદિ આચાર એ પ્રભુની બાહ્ય સાધનાના ઘોતક હોવાથી સ્તવનીય છે જ. વળી, મધ્યમ જીવો આચારને જોનારા હોવાથી પ્રભુની આવી બાહ્ય ઘોર સાધના તેવા જીવોને પ્રભુ પ્રત્યે આકર્ષે છે, અહોભાવ-ભક્તિભાવ પેદા કરે છે. માટે એ જીવો માટે ઉપકારક હોઈ એ પણ શા માટે સ્તવનીય નહીં?

સમ્યગ્દર્શન-વિરતિપરિણામ વગેરે પ્રભુની આતરિક સાધના છે ને કેવલજ્ઞાનાદિ ગુણો એ સાધનાના ફળસ્વરૂપે પ્રાપ્ત થયેલી સિદ્ધિ છે ને સાધકનું પણ લક્ષ્ય છે. એટલે એ તો સ્તવનીય છે જ. વળી પડિત જીવો આંતરિક પરિણામને જોનારા હોવાથી, તેઓને પ્રભુપ્રત્યે ભક્તિ ઉછળવામાં પ્રભુની આતરિક ગુણસંપત્તિ જ મહત્વનો ભાગ ભજવતી હોય છે. માટે એના ગુણગાન હોવા તો સ્પષ્ટ છે જ.

પ્રભુભક્તિ ઉછળવામાં પ્રભુનો નજરમાં લેવાતો ઉત્કર્ષ (ગુણગરિમા) જેમ મહત્વનું કારણ બને છે એમ પોતાનો અપકર્ષ પણ મહત્વનું કારણ બને છે. . અહો! પ્રભુ કેવા ગુણગરિષ્ઠ ને હું કેવો દોષગ્રસ્ત. . પ્રભુ કેવા નિષ્પાપ... ને હું કેવા પાપો આચરનારો. આ તુલના પ્રભુ પ્રત્યે દિલને ભક્તિથી ઓળઘોળ કરી જ દે .

વળી પોતાના દોષો-પાપો યાદ કરવાથી એમાંથી મુક્ત થવા માટે પ્રભુનું શરણ-કૃપા પામવાની ભાવના વધુ દૃઢ થવાની . એ માટે પ્રાર્થના વધુ ગદ્ગદ્ દિલે થવાની... જે સાધકને દોષમુક્તિ-ગુણપ્રાપ્તિના માર્ગ પર પ્રગતિ સાધવામાં મહત્વનું પરિબળ બની રહે છે માટે સ્વદોષગર્હાગર્ભિત સ્તોત્રો પણ એટલા જ આવશ્યક છે ॥૨૪॥ [અન્ય રીતે પૂજાના ૩ પ્રકાર દેખાડતા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

[ત્રિવિધ યોગસારા પૂજા]

અન્ય આચાર્યો હે છે કે એ પૂજા ત્રણ પ્રકારે યોગસારા છે કાયયોગપ્રધાના, વાગ્યયોગપ્રધાના અને મનોયોગપ્રધાના શુદ્ધિચિત્ત એટલે કોઈપણ દોષ લાગી ન જાય . શુદ્ધિ જળવાઈ રહે એવો અભિપ્રાય. શરીરથી કોઈ દોષ ન લાગી જાય એવી કાળજી હોય તો એ પૂજા કાયયોગપ્રધાના જાણવી. આ જ પ્રમાણે વાગ્યયોગપ્રધાના અને મનોયોગપ્રધાના પૂજા અંગે જાણવું. ('શુદ્ધિચિત્ત' ના સ્થાને જો વિત્તશુદ્ધિત એવો પાઠ લઈએ તો આ મુજબ અર્થ જાણવો કે - કાયયોગાદિની જે કાયાદિના દોષોના પરિહારરૂપ શુદ્ધિ, તેનાથી પ્રાપ્ત કરેલા ધનથી

विघ्नोपशमन्याद्या गीताऽभ्युदयप्रसाधनी चान्या ।

निर्वाणसाधनीति च फलदा तु यथार्थसंज्ञाभिः ॥२५॥

आद्ययोश्चारुपुष्पाद्यानयनैतन्नियोजने ।

अन्त्यायां मनसा सर्व संपादयति सुन्दरम् ॥२६॥

आद्योरिति । आद्ययोः कायवाग्योगसारयोः पूजयोः क्रमात्पुष्पादिकं = प्रधानपुष्पगन्धमाल्यादिकं सेवते च स्वयमेव ददात्यानयति च वचनेनान्यतोऽपि क्षेत्रात् । तदुक्त-

प्रवर पुष्पादि सदा चाद्याया सेवते तु तद्दाता ।

आनयति चान्यतोऽपि हि नियमादेव द्वितीयायाम् । [पो. ९/११] अन्त्यायां = मनोयोगसाराया सर्व सुन्दर पारिजातकुसुमादि मनसा संपादयति । तदुक्त - 'त्रैलोक्यसुन्दरं यन्मनसाऽऽपादयति तत्तु चरमायाम् । इति ॥२६॥

न च स्नानादिना कायवधादत्रास्ति दुष्टता ।

दोषादधिकभावस्य तत्रानुभविकत्वतः ॥२७॥

न चेति । न चात्र = पूजाविधौ कायवधात् = जलवनस्पत्यादिविराधनात्स्नानादिना दुष्टताऽस्ति, दोषात् = कायवधदोषादधिकभावस्य = स्नानादिजनिताधिकशुभाध्यवसायस्यानुभविकत्वतः = अनुभवसिद्धत्वात् । तदिदमुक्त [पो. ९/१३-१४-१५]-

थयेली पूजा अतिथार शून्य छे.) आ त्रण पूजा यथाकमे विघ्नशाति करनारी, अब्युदय साधनारी अने भोक्ष आपनारी होय छे. पोऽशक [८/८-१०] मां कहुं छे के "अन्य शास्त्रज्ञ आचार्यो कहे छे के पूजा काययोगप्रधाना, वाग्योगप्रधाना अने मनोयोगप्रधाना अम त्रण प्रकारे छे. अनुक्रमे काया वगरेनी शुद्धिथी प्राप्त करेवा धनथी जे तेनी शुद्धिना अतिथार शून्य करवामा आवे छे ते काययोगप्रधाना वगरे रूप थाय छे. आमांथी काययोगप्रधाना पूजा विघ्नोपशमनी होय छे, वयनयोगप्रधाना पूजा अब्युदयसाधिका होय छे अने त्रीञ्ज निर्वाण प्रदा होय छे." ॥२५॥ [आ त्रण पूजां अनुक्रमे जे थाय तेने ग्रन्थकार जण्णावे छे-]

काययोगप्रधाना पूजां श्रेष्ठ पुष्प-माणाओने स्वयं बिबपर यढावे छे. वयनयोगप्रधाना पूजां श्रेष्ठ पुष्पादिने अन्यक्षेत्रमाथी बीजा पासे वयन द्वारा मगावे छे. (पोऽ ८/११ मां) कहुं छे के "तद्दाता = पूजक प्रथमपूजां उभेशा प्रवरपुष्प वगरे स्वय यढावे छे. बीञ्ज पूजां वयनथी कडीने अन्यक्षेत्रमाथी बीजा पासे मगावे पण छे " मनोयोगप्रधाना अन्त्यपूजां त्रण लोकमां सर्व सुदर अेवा पारिजात वगरे पुष्पोने नंदनवन वगरेमाथी मनथी लावी बिब पर यढावे छे [पो ८/१२ मा] कहुं छे के 'त्रैलोक्यसुंदर पुष्पोने मनथी जे संपादित करे छे ते यरमपूजां यढावे छे' ॥२६॥ [पूजाविधिमां द्रव्यशौच जे कह्यो तेमां स्नानादि आवश्यक छे अेटले अे स्नानादिमां कायवधादि होवाथी दोष लागे छे अेवी शंकांनु समाधान आपवा ग्रन्थकार कहे छे]

[पूजांमं हिसा, छतां लाभ]

आ पूजाविधिमा स्नानादिथी पाणी-वनस्पति वगरेनी कायवधदोष रह्यो होवाथी दोषितता छे अेवी शंका न करवी, केमके अे कायवधादि जे दोष थाय छे अेना करतां अधिक शुभअध्यवसाय स्नानादिथी यतो होवो अनुभवसिद्ध छे. अेटले के अल्पव्यये घण्टो लाभ यतो होवाथी आमा दोष तो नथी, पण उपरथी गुण छे

સ્નાનાદો કાયવધો ન ચોપકારો જિનમ્ય કશ્ચિદપિ ।
 કૃતકૃત્યશ્ચ સ ભગવાન્ વ્યર્થા પૂજેતિ મુગ્ધમતિ ॥
 કૂપોદાહરણાદિહ કાયવધોઽપિ ગુણવાન્મતો ગૃહિણામ્(ગૃહિણઃ) ।
 મન્ત્રાદેરિવ ચ તતસ્તદનુપકારેઽપિ ફલભાવઃ ॥
 કૃતકૃત્યત્વાદેવ ચ તત્પૂજા ફલવતી ગુણોત્કર્પાત્ ।
 તસ્માદવ્યર્થેપારમ્ભવતોઽન્યત્ર વિમલધિય ॥૨૭॥

યતિરપ્યધિકારી સ્યાન્ન ચૈવં તસ્ય સર્વથા ।

ભાવસ્તવાધિરૂઢત્વાદર્થાભાવાદમૂઢશા ॥૨૮॥

યતિરપીતિ । ન ચૈવં = સ્નાનાદેરદુષ્ટત્વાદ્યતિરપ્યત્રાધિકારી સ્યાત્, વિપ્રપાર્થસ્નાનાદેરત્સ્ય નિપેદેઽપિ

પોઽશક ૯/૧૩-૧૪-૧૫ માં કહ્યું છે કે “સ્નાનાદિ કરવામા કાયવધ ધાય છે. વળી શ્રીજિનને તો પૂજાથી કોઈ ઉપકાર થતો નથી, કારણકે તે ભગવાન કૃતકૃત્ય છે. માટે આ પૂજા વ્યર્થ છે. આવી શંકા મુગ્ધબુદ્ધિ જીવ કરે છે. એનું સમાધાન આ પ્રમાણે જાણવું. - શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ કૂપોદાહરણ મુજબ પૂજામાં થતો કાયવધ પણ ગૃહસ્થને ગુણકર બને છે. કેમકે અલ્પવ્યયે બહુલાભકારી હોય છે. જાપ વગેરેથી મંત્રાદિને ઉપકાર થતો ન હોવા છતાં, મંત્રાદિથી જેમ તથા સ્વભાવે મત્રજાપ વગેરે કરનારને ઉપકાર ધાય છે તેમ પૂજાથી પ્રભુને ઉપકાર થતો ન હોવા છતાં પૂજકને ફળપ્રાપ્તિ ધાય છે વળી પ્રભુ કૃતકૃત્યહોવાથી જ પ્રભુની પૂજા સફળ બને છે, કેમકે એ ઉત્કૃષ્ટગુણીની પૂજારૂપ બને છે તેથી શરીરાદિ માટે આરભ્ય કરનારા ગૃહસ્થને આ જિનપૂજા સફળ જ હોય છે આ પ્રમાણે નિર્મળ બુદ્ધિવાળા શાસ્ત્રવિશારદો કહે છે.” ॥૨૭॥ [અલ્પવ્યયે બહુલાભ ન્યાયે તો પૂજામા સાધુ પણ અધિકારી બની જશે એવી શકા ઉઠાવી સમાધાન કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

[સાધુ પૂજના અનધિકારી]

‘આ રીતે તો સાધુ પણ પૂજના અધિકારી બની જશે’ એવી શકા ન કરવી, કેમકે સાધુ તો સર્વથા ભાવસ્તવપર આરૂઢ થયા હોઈ તેઓને આ જિનપૂજાથી કશો લાભ થતો નથી.

શકાકારનો આશય એ છે કે અલ્પવ્યયબહુલાભન્યાયે કૂપોદાહરણ મુજબ જિનપૂજા નિર્દોષ હોય તો સાધુ પણ એના અધિકારી બની જાય, કેમકે આય-વ્યયને તોલીને પ્રવર્તવાનું સાધુ માટે પણ વિધાન છે જ [સાધુને સ્નાનાદિનો જ નિપેદ હોઈ પૂજા શી રીતે કરે? એવું ન કહેવું, કેમકે] સાધુને બ્રહ્મચર્યપાલન માટે વિભૂષાર્થ સ્નાનાદિનો નિપેદ હોવા છતાં પૂજા માટેના સ્નાનનો નિપેદ કરી શકાતો નથી. વિભૂષાર્થ સ્નાન દુષ્ટ છે, આ નહીં, આ પૂજાર્થ સ્નાન પણ જો દુષ્ટ હોઈ તેનો નિપેદ હોય તો ગૃહસ્થને પણ તેનો નિપેદ હોવો જોઈએ.

* અલ્પોત્તરાર્થ અગ્નિલગુણાધિકૃતસંયોગ સારસદ્ બ્રહ્મ યાગવર ॥૧૦ ૧/૧૨ ॥

* પૂજા અંગે કૂપોદાહરણનું અર્થઘટન આવું જાણવું (૧) વિધિ અને જયણાથી પરિપૂર્ણ પૂજા જેમ ફૂલો ખોદવો એ સ્વ-પરના તૃપાશમનાદિ કરવા દ્વારા ઉપકારક છે એમ જિનપૂજા સ્વને કરણદ્વારા અને અન્યોને અનુમોદના દ્વારા વિપુલનિર્જરાદિ ઉપકાર કરનાર છે (૨) વિધિ અને જયણાની અપરિપૂર્ણતાવાળી પૂજા જેમ ફૂલો ખોદવામા ઘ્રમ-કાદવથી ખરડાવું વગેરે દોષ થવા છતાં પ્રાપ્ત થતા નિર્મળ જલથી એ દોષ તો દૂર થઈ જાય છે અને ઉપરથી તૃપાશમનાદિ રૂપે સ્વ-પરને ઉપકાર ધાય છે એમ વિધ્યાદિવિકલ પૂજાથી અવિધિ આદિનો દોષ ધાય છે પણ પૂજાનો જે પ્રયત્ન ભાવોલ્લાસ પ્રગટે છે એનાથી એ દોષ દૂર થઈ જાય છે અને વિપુલ નિર્જરાદિ કરણ-અનુમોદન દ્વારા સ્વ-પરને ધાય છે જુઓ કૃપદૃષ્ટાન્ત વિશદીકરણ પ્રકરણ

पूजार्थस्नानादेर्निपेक्ष्यमशक्यत्वात्, अन्यथा गृहस्थस्यापि तन्निपेधप्रसगात् । न च कुटुवाद्यर्थमारभ्रप्रवृत्तत्वाद् गृहस्थस्य तत्राधिकारः, यतो नेकं पापमाचरितमित्यन्यदप्याचरितव्यं स्यात्, गुणान्तरलाभस्तु द्वयोरपि समानः” इति शङ्कनीय, तस्य = यतेः सर्वथा = सर्वप्रकारेण भावस्तवाधिरूढत्वादमूढशा = जिनपूजादि-

“साधु अन्य कोष्ठ प्रयोजने आरम्भप्रवृत्त होता नथी तेथी तेओ माटे स्नानादिनो आरम्भ दृष्ट છે, જ્યારે ગૃહસ્થ તો કુટુબાદિ માટે આરભ કરતો જ હોઇ એને માટે આ આરભ દુષ્ટ ન રહેવાથી એનો અધિકાર છે” આવું પણ ન કહેવું, કેમકે કુટુબાદિ માટેના આરભરૂપ એક પાપ આચર્યું એનો અર્થ કાઇ એવો નથી થઇ જતો કે પૂજાર્થ આરભ રૂપ બીજું પાપ પણ આચરવાની છૂટ મળી જાય અને એ આરભપાપની સામે પ્રચુરનિર્જરાદિ રૂપ મોટો અન્ય લાભ જ જો ગૃહસ્થને પ્રવર્તક છે તો એ તો સાધુને પણ સમાન રીતે હોઇ સાધુને પણ પ્રવર્તક બનશે જ માટે સાધુ પણ પૂજાના અધિકારી છે

શકાકારની આવી શકા યોગ્ય નથી, કેમકે સાધુ તો સર્વથા ભાવસ્તવ પર આરૂઢ હોઇ આવા જિનપૂજા વગેરે અનુષ્ઠાનથી એમને કોઇ પ્રયોજન સિદ્ધ થવાનું હોતું નથી. એટલે ગુણાન્તર લાભ બન્નેને સમાન છે એવી વાત સત્યથી વેગળી છે. [ગૃહસ્થને જો પૂજાથી ગુણાન્તરલાભ થાય છે તો સાધુને કેમ ન થાય? એવા પ્રશ્નનો જવાબ આ છે કે] આદ્યભૂમિકામા રહેલા જીવને જે ગુણકર હોય તે ઉપરની ભૂમિકામા રહેલાને પણ ગુણકર હોય જ એવું નથી. કેમકે રોગચિકિત્સાની જેમ ધર્મ પણ નિયત અધિકારીને હોવાની શાસ્ત્રમાં વ્યવસ્થા દેખાડી છે જેમ રોગચિકિત્સામા પ્રારભે મદહોજરી વગેરે હોવાને કારણે મગનું પાણી વગેરે હિતકર (પુષ્ટિકારક) બને છે એટલા માત્રથી ઉત્તરકાળે (તેજ હોજરી થયે) કાઇ એ હિતકર રહેતું નથી એમ ગૃહસ્થની ભૂમિકામા જિનપૂજા હિતકર હોવા માત્રથી સાધુની ઉપલી ભૂમિકામાં કાઇ એ હિતકર બની જતી નથી. માટે જ તો રોગચિકિત્સાની જેમ તે તે ધર્મ પણ તે તે નિયત અધિકારીને કર્તવ્ય હોવાની શાસ્ત્રમા વ્યવસ્થા દેખાડી છે. [અષ્ટક ૨/પમા] કહ્યું છે કે “શાસ્ત્રમા દ્રવ્યસ્નાન-ભાવસ્નાન રૂપ ધર્મસાધનની [અથવા સામાન્યથી તે તે ધર્માનુષ્ઠાનની] અધિકારીની અપેક્ષાએ વ્યવસ્થા દેખાડી છે. ગુણદોષની બાબતમા એ વ્યવસ્થા વ્યાધિપ્રતિક્રિયા (ચિકિત્સા) ને તુલ્ય જાણવી.” [ગ્રન્થકારે સવાસો ગાથાના સ્તવનની આઠમી ઢાલમા આ વાત આ રીતે કહી છે—

‘તો મુનિને નહી કિમ પૂજના?’ એમ તુ શું ચિતે શુભમના?

રોગીને ઔષધ સમ એહ, નિરોગી છે મુનિવર દેહ

ગૃહસ્થને પરિગ્રહ વગેરે રોગ વળગેલો છે ને એ કાઢવા માટે ગૃહસ્થ દ્રવ્યપૂજા કરે છે. મુનિને તે રોગ છે નહી, તો ઔષધસમ દ્રવ્યપૂજા મુનિને નિરર્થક છે. આવો આનો આશય છે.

પણ એક પ્રશ્ન રહે છે કે, દ્રવ્યપૂજા જેમ પરિગ્રહાદિરોગ નિવારી ભાવસ્તવ પામવા માટે છે, તેમ સમ્યક્ત્વની શુદ્ધિ માટે પણ છે જ કહ્યું છે કે —

પૂવાય કાયવહો, પડિકુટ્ટો સો ડ, કિ તુ જિણપૂયા ।

સમ્મત્તસુદ્ધિહેઉત્તિ ભાવણીયા ડ ગિરવજ્જા ।।

અર્થ દ્રવ્યપૂજામા હિસા થાય છે, ને હિસા તો નિષિદ્ધ છે. છતાં જિનપૂજા સમ્યક્ત્વની શુદ્ધિનું કારણ છે, માટે એ નિરવધ જાણવી ગ્રન્થકારે પણ દાનબત્રીશીમાં આ વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો છે

સમ્યગ્દર્શનની શુદ્ધિ તો સાધુઓને પણ ઇષ્ટ છે જ એટલે જ તો તેઓ, જિનાજ્ઞાપાલન સ્વરૂપ ભાવસ્તવારૂઢ હોવા છતા, સ્તુતિ-ચૈત્યવદન-સ્તવનાદિ રૂપ ભાવપૂજા પણ કરે છે. તો શ્રાવકની જેમ, સાધુને

કર્મણાઽર્થાભાવાત્ = પ્રયોજનાસિદ્ધે । ન હિ યદાવભૂમિકાવસ્થમ્ય ગુણકર તદુત્તરભૂમિકાવસ્થમ્યાપિ તથા, રોગચિકિત્સાવદ્ધર્મસ્ય શાસ્ત્રે નિયતાધિકારિકત્વેન વ્યવચ્ચિતત્વાત્ । તદુક્ત - અધિકારિવશાત્ શાસ્ત્રે ધર્મસાધનસંસ્થિતિઃ । વ્યાધિપ્રતિક્રિયાતુલ્યા વિજ્ઞેયા ગુણદોષયાઃ ॥ [અષ્ટક ૨/૫] ॥૨૮ ॥

પ્રકૃત્યારંભમ્भीરુર્વા યો વા સામાયિકાદિમાન્ ।

ગૃહી તસ્યાપિ નાત્રાર્થેઽધિકારિત્વમતઃ સ્મૃતમ્ ॥૨૯ ॥

પ્રકૃત્યેતિ । અતઃ = ભાવન્તવાધિરુદ્ધસ્ય યતેરત્રાનધિકારિત્વાત્ ય પ્રકૃત્યાઽગ્મમ્भीરુર્વો વા સામાયિકાદિમાન્ તસ્યાપ્યત્રાર્થે જિનપૂજારૂપેઽધિકારિત્વં ન સ્મૃતમ્ । યદષ્ટકવૃત્તિકૃત્ (૨/૫) "અત એવ સામાયિકમ્થ" શ્રાવકોઽપ્યનધિકારી, તસ્યાપિ સાવધનિવૃત્તતયા ભાવસ્તવાસ્ત્વત્ત્વેન શ્રમણકલ્પત્વાત્, અત એવ ગૃહિણોઽપિ પ્રકૃત્યા પૃથિવ્યાદ્યુપમર્દનમ્भीરોર્યતનાવત્ માવદ્યમશંપરુચેર્યતિક્રિયાનુરાગિણો ન ધર્માર્થ સાવધારમ્પ્રવૃત્તિર્યુક્તેતિ ॥૨૯ ॥

પણ જિનપૂજા, શુભ અધ્યવસાયો પ્રવર્તાવવા દ્વારા સમ્યગ્દર્શનની નિર્મળતાનું (યાવત્ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિનું) કારણ બની શકતી હોવાથી શા માટે નિરર્થક કહેવાય?

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે સાધુઓ સ્વજીવનમાં સ્થાવર જીવોની હિંસા પણ ટાળતા હોય છે. કારણવશાત્ ક્યારેક સચિત જળથી ભીની પૃથ્વી પર પગ પડી જાય કે લીલોતરીનો સંઘટ્ટો થઈ જાય ત્યારે મનમાં 'હાય! હાય! વિરાધના થઈ ગઈ' આવો પશ્ચાત્તાપ ભાવ સ્ફુર્યા કરવાનો જ ગાઢ અભ્યાસ હોય છે એટલે સ્નાનાદિ કરવામાં ને કર્યા બાદ તેમ જ પુખ્પાદિને સ્પર્શવામાં આ વિરાધનાનો વિચાર જ એટલો જોરમાં પ્રવર્તે કે જેથી પ્રભુભક્તિનો શુભ અધ્યવસાય સ્ફુરવાને કોઈ અવકાશ જ રહેતો નથી, ને તેથી સમ્યગ્દર્શનની નિર્મળતા થવાની કોઈ શક્યતા રહેતી નથી. ગૃહસ્થોને સ્વજીવનમાં અનેકશ. પૃથ્વીકાયાદિ સ્થાવર જીવોની વિરાધના હોવાથી પાણી-પુષ્પ વગેરેનો સ્પર્શ થવામાં 'હાય હાય વિરાધના થઈ ગઈ' આવી કોઈ અરેરાટી અનુભવાતી હોતી નથી. એટલે પ્રભુભક્તિનો શુભઅધ્યવસાય સ્ફુરતી સમ્યગ્દર્શનની નિર્મળતા થઈ શકવાના કારણો દ્રવ્યપૂજા આવશ્યક છે. વસ્તુતઃ શાસ્ત્રમાં મહિનારંભીને દ્રવ્યપૂજાના અધિકારી કહ્યા છે. સાધુ એવા ન હોવાથી એના અનધિકારી છે. [જુઓ પ્રતિમાશતક - શ્લોક ૩૦ ની વૃત્તિ ॥૨૮ ॥] [આમ ભૂમિકાવશાત્ અનુષ્ઠાન ગુણકર/ દોષકર બને છે એ વ્યવસ્થાનુસારે જ અન્ય વિશેષતાને ગ્રન્થકાર જણાવે છે—]

આમ ભાવસ્તવાધિરૂઢ સાધુ સ્નાનાદિનો અનધિકારી છે (કારણકે એમની ભૂમિકામાં એમના માટે એ હિતકર નથી) એ કારણે જ જે પ્રકૃતિથી જ આરંભભીરુ હોય અથવા જે સામાયિકાદિમાં રહ્યો હોય તેવો ગૃહસ્થ પણ આ જિનપૂજાની બાબતમાં અનધિકારી કહેવાયો છે. અષ્ટકજ્ઞના વૃત્તિકારે (૨/૫ ની વૃત્તિમાં) કહ્યું છે કે "તેથી જ સામાયિકમાં રહેલો શ્રાવક પણ પૂજાનો અનધિકારી છે, કેમકે તે પણ સાવધયોગોથી નિવૃત્ત થયો હોઈ ભાવસ્તવપર આરૂઢ થયો હોવાના કારણે સાધુ જેવો જ હોય છે. તેથી જ જેને સ્વયં ગૃહસ્થ હોવા છતાં સ્વભાવે જ પૃથ્વીકાયાદિની વિરાધનાનો ડર લાગતો હોય અને તેથી તેવી વિરાધનાથી બચતો સતત જયજ્ઞાશીલ હોય, સાવધયોગોનો વધુને વધુ સંક્ષેપ કરવાની ઋચિવાળો હોય તેમજ સાધુક્રિયાઓનો અનુરાગી હોય તેને ધર્મ માટે ય સાવધ આરંભપ્રવૃત્તિ કરવી એ યોગ્ય નથી" ॥૨૮ ॥ જે કુટુંબાદિ માટે આરભ કરતો હોવા છતાં પૂજા ભાવી આરભથી ભીતો હોય અને તેથી પૂજા ન કરતો હોય તો શું વાંધો? એવા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા ગ્રન્થકાર કહે છે —

अन्यत्रारंभवान् यस्तु तस्यात्रारंभशङ्किनः ।

अवोधिरेव परमा विवेकौदार्यनाशतः ॥३०॥

अन्यत्रेति । यस्त्वन्यत्र = कुटुवाद्यर्थ आरभवाँस्तस्यात्र = जिनपूजानिमित्तपुष्पादावारंभशङ्किनः = स्तोकपुष्पादिग्रहणाभिव्यग्यारंभशकावतः परमा = प्रकृष्टाऽवोधिरेव = वोधिहानिरेव, विवेकः कार्याकार्य-ज्ञानमौदार्यं च विपुलाशयलक्षणं तयोर्नाशतः । तदुक्त -

अण्णच्छारभवओ धम्मणारभओ अणाभोगो ।

लोए पवयणखिसा अवोहिवीअति दोसा अ । [पचा. ८/१२] ॥३०॥ नन्वेव धर्मार्थमप्यारंभ-प्रवृत्तिप्राप्तौ,

धर्मार्थं यस्य वित्तेहा तस्यानीहा गरीयसी ।

प्रक्षालनाच्छि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम् । [अष्टक ४/६] तथा,

‘शुद्धागमैर्यथालाभं प्रत्यग्रैः शुचिभाजनैः । स्तोकैर्वा बहुभिर्वापि पुण्यैर्जात्यादिसंभवं । [अष्टक ३/२] इत्यादिकं विरुध्येतेत्याशङ्क्याह-

यच्च धर्मार्थमित्यादि तदपेक्ष्य दशान्तरम् ।

संकाशादेः किल श्रेयस्युपेत्यादि(?)पि प्रवृत्तितः ॥३१॥

यच्चेति । यच्च धर्मार्थमित्यादि भणितं तद्दशान्तरं सर्वविरत्यादिरूपमपेक्ष्य, आद्यश्लोकस्य सर्वविरत्य-

[पूजाभां हिंसाशंकीने नुक्शान]

जे कुटुभादि माटे आरम्भ करे छे अने जिनपूजा निमित्ते पुष्पादिमां आरंभनी शंका करे छे तेने कार्याकार्यना ज्ञानरूप विवेकनो अने उदार आशय रूप औदार्यनो नाश थवाथी परम अबोधि (बोधिहानि रूप) भोट्टे नुक्शान थाय छे. अन्यत्र आरंभवान् आवो गृहस्थ कुल वगैरेमा तो जवविराधना रही छे अम दलीव करी पुष्पादि न यदावे अधवा ओछा यदावे तो अना परथी अ आरंभनी शंकावाणो छे अम जाली शकाय छे. कुटुभादि माटेनो आरंभ कर्मबधक छे अकार्य छे अने कार्य = करवा जेवो माने छे, अने पूजार्थ पुष्पादिनो आरंभ बोध्यादिप्रापक छे अकार्य छे अने अकार्य = न करवा जेवो माने छे. अटले अनेो कार्याकार्यज्ञानरूप विवेक नष्ट थछ जय छे श्रीजिनेश्वरदेवनी प्रभावक पूजा द्वारा स्व-परना बोध्यादिप्राप्तिनो उदार आशय पण तेनो टकी शकतो नथी पयाशक [४/१२]मां कहुं छे के “अन्य कार्यामां आरंभवाणा जवनो धर्ममां अनारंभ अे अनाभोग = अज्ञान छे तेमज अेनाथी लोकमा ‘जैन शासनमा पूजादिनु विधान पण लागतुं नथी. माटे जैनशासन असार छे’ छत्यादिरूप प्रवचन हीलना थाय छे जे अबोधिना बीजभूत छे. आम अेवा गृहस्थने अज्ञान अने अबोधिबीज अेम बे दोषो थाय छे.” ॥३०॥

शंका - आ रीते धर्म माटे पण जो आरंभ प्रवृत्ति करवानी छे तो अष्टकज (४/९) मा जे कहु छे के “धर्म माटे जे धननी (परिग्रहरूप सावधनी) छच्छा करे छे तेने तो तेनी अनिच्छा ज वधु छितकर छे. पहेलां कादवथी (परिग्रहना पापथी) भरडावुं अने पछी (धर्म करीने) प्रक्षालन करवु अेना करतां पहेलेथी (अे पापथी) भरडावु ज नही अे वधु सारु छे. [प्रस्तुतमां आरंभना पापथी भरडावुं अने पूजाथी अेने साङ् करवो अेना

ધિકારે પાઠાત્, દ્વિતીયસ્ય ચ પૂજાકાલોપસ્થિતે માલિકે દર્શનપ્રભાવનાહેતોર્વળિક્કલા ન પ્રયોક્તવ્યેત્યેતદર્થ-
ખ્યાપનપરત્વાત્, અન્યથા,

૩સુચ્વઙ્ ટુગ્ગયનારી જગ્ગુરુણો સિદુવારકુસુમેહિ ।

પૂજા પળિહાણેણં ઉવવન્ના તિયસલોઅમિ ।।[પચા. ૪/૪૯] ઇત્યાદિ વચનવ્યાઘાતપ્રસંગાત્ । ઇત્યં
ચેતદઙ્ગીકર્તવ્યં - સંકાશાદે કિલ શ્રેયસિ = ધર્મકાર્યં ઉપેત્યાપિ = વિપયવિશેષપક્ષપાતાગર્ભત્વેન પાપક્ષયકરં

કરતા આરભ જ ન કરવો એ વધુ ઉચિત છે]” તેનો અને અષ્ટકજી [૩/૨]મા જે કહ્યું છે કે “ન્યાયોપાત્તધન-
અર્ચ્ય વગેરેથી શુદ્ધ પ્રાપ્તિવાળા, જેટલા મળી શકે એટલા, પવિત્ર પાત્રમાં રાખેલા, નહિ કરમાયેલાં, અલ્પ
કે બહુ વિશિષ્ટ પુષ્પોથી (દ્રવ્યપૂજા કરવી)” તેનો . આ બનેનો વિરોધ થશે એક બાજુ તમે ધર્મ માટે આરભ
કરવાનું કહો છો અને ‘ધર્માર્થ’ ઇત્યાદિ શ્લોક એનો નિષેધ ફલિત કરે છે. એમ ‘ગુદ્વાગમઃ...’ ઇત્યાદિ શ્લોક
પણ ન્યાયોપાત્ત ધનથી પ્રાપ્ત પુષ્પાદિની વિધિ દેખાડે છે, એટલે કે સ્વયં પુષ્પો તોડવા વગેરે આરભનો નિષેધ
દેખાડે છે એટલે આ બન્ને શ્લોકોનો વિરોધ થાય છે એ સ્પષ્ટ છે આવી શંકાનું સમાધાન કરવા ગ્રન્થકાર
કહે છે—

‘ધર્માર્થ’ ઇત્યાદિ અન્ય અવસ્થાની અપેક્ષાએ કહેવાયેલા છે (માટે વિરોધ નથી.) વળી સકાશશ્રાવક
વગેરેની ધર્મકાર્ય અંગે જાણીને પણ વેપાર વગેરેની જે પ્રવૃત્તિ થઈ છે એના પરથી પણ ધર્મ માટે આરંભ નિષિદ્ધ
નથી એ જણાય છે.

આશય એ છે કે ‘ધર્માર્થમ્’ ઇત્યાદિ જે બે શ્લોક સાથે ધર્મ માટેના આરભની પ્રવૃત્તિનો તમે વિરોધ જણાવો
છો તે યોગ્ય નથી, કેમકે એ બે શ્લોકો તો સર્વવિરતિ વગેરે રૂપ અન્ય દશાને અપેક્ષીને કહેવાયા છે એ બેમાનો
પ્રથમ ‘ધર્માર્થ’ ઇત્યાદિ શ્લોક સર્વવિરતિના અધિકારમાં કહેવાયો છે. એના પરથી જણાય છે કે એ સર્વવિરતિની
અપેક્ષાએ કહેવાયો છે. બીજો શ્લોક ‘પુષ્પાદિ સ્વય ચૂટવાનો આરભ ન કરવો’ એવું જણાવવાના તાત્પર્યમા
નથી, કિન્તુ ‘ધર્મની પ્રભાવના થાય એ માટે, પૂજાકાળે ઉપસ્થિત થયેલા માળી આગળ વણિક્કલા ન વાપરવી,
(પણ યોગ્ય મૂલ્ય ચૂકવીને પુષ્પાદિ પ્રાપ્ત કરવા.)’ આવું જણાવવાના તાત્પર્યમાં છે. બાકી એ શ્લોકનું ‘સ્વયં
પુષ્પાદિ ચૂટવાના આરભનો નિષેધ છે’ એવું તાત્પર્ય મानीએ તો પચાસકની ૪/૪૯ મી ગાથામા દુર્ગતનારીની
જે વાત કરી છે એનો વ્યાઘાત થશે. તેમાં કહ્યું છે કે “શ્રીજિનપ્રવચનમા સંભળાય છે કે દુર્ગતનારી જંગલમા
મફતમા મળતા સિદુવાર પુષ્પોને સ્વયમેવ લઈને જગદ્ગુરુ શ્રીમહાવીરપ્રભુની પૂજા કરવાના પ્રણિધાનથી
દેવલોકમા ઉત્પન્ન થઈ.”

વળી સકાશશ્રાવક વગેરેના દૃષ્ટાન્ત પરથી પણ આ વાત સ્વીકારવી પડે છે. તેઓની, વિશેષ વિધયના
પક્ષપાતથી ગામ્ભિતપણે, પાપક્ષયકરનારી, વેપાર વગેરે પ્રવૃત્તિને કરીને પણ, ધર્મમા પ્રવૃત્તિ થઈ હતી.
સંકાશશ્રાવકે પ્રમાદથી દેવદ્રવ્યનું ભક્ષણ કરેલું. જેના કારણે લાભાન્તરાય વગેરે ક્લિષ્ટકર્મો બાધીને દીર્ઘકાળ
સુધી દુરત સંસારકાંતારમા ભટક્યો. અનતકાળ બાદ મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત થયું જ્યા પણ એ દુર્ગત મનુષ્યોમા
શિરોમણી થયો. કેવળીભગવાન પાસે સ્વકીય પૂર્વભવનો વૃત્તાન્ત જાણીને કેવલીપ્રભુના ઉપદેશથી દુર્ગતપણાના
કારણભૂત કર્મને ખપાવવા માટે એણે અભિગ્રહ કર્યો કે ‘હું વેપારથી જે કાંઈ કમાઈશ તેમાથી ભોજન અને
વસ્ત્રના અર્થ બાદ શેષ સઘળું દ્રવ્ય શ્રીજિનાયતનાદિમાં વાપરીશ.’ આ પ્રમાણેના અભિગ્રહનું પાલન કરીને
કલાન્તરે એ મોક્ષમાં ગયો આમ અહીં વેપાર વગેરે કરીને પણ ધર્મ કરવાની વાત છે.

૧ શ્રૂયતે દુગતનારી જગદ્ગુરો સિદુવારકુસુમે પૂજાપ્રણિધાનેનોપપન્ના ત્રિદશલોકે ।।

વાણિજ્યાદિક્રિયામઙ્ગીકૃત્યાપિ પ્રવૃત્તિતઃ, સકાશશ્રાવકો હિ પ્રમાદાદ્ભક્ષિતચૈત્યદ્રવ્યો નિવહ્લભાન્તરા-
યાદિક્લિષ્ટકર્મા ચિર પર્યટિતદુરન્તસસારકાન્તારોઽનન્તકાલાલ્લવ્ધમનુપ્યભાવો દુર્ગતનરશિરઃશેખરરૂપઃ
પારગતસમીપોપલવ્ધસ્વકીયપૂર્વભવવૃત્તાન્તઃ. પારગતોપદેશતો દુર્ગતત્વનિવન્ધનકર્મક્ષપણાય- યદહમુપાર્જયિ-
પ્યામિ દ્રવ્ય તદ્ગ્રાસાચ્છાદનવર્જ સર્વ જિનાયતનાદિપુ નિયોક્ષ્યે' इत्यभिग्रह गृहीतवान्, કાલેન ચ
નિર્વાણમવાપ્તવાનિતિ । અથ યુક્તં સકાશસ્યૈતત્, તથૈવ તત્કર્મક્ષયોપપત્તેઃ ન પુનરન્યસ્ય, નૈવ, સર્વથૈવાશુભ-
સ્વરૂપવ્યાપારસ્ય વિશિષ્ટનિર્જરાકારણત્વાયોગાદિતિ ।।૩૧ ।।

પૂજયા પરમાનન્દમુપકારં વિના કથમ્ ।

દદાતિ પૂજ્ય ઇતિ ચેચ્ચિન્તામણ્યાદયો યથા ।।૩૨ ।।

પૂજયેતિ । વ્યક્તઃ ।।૩૨ ।।

।।ઇતિ ભક્તિદ્વાન્ત્રિશિકા ।।

શંકા - સકાશશ્રાવક જેવી વિષમ અવસ્થાવાળા માટે આ રીતે આરંભ કરીને ધર્મ કરવો યોગ્ય છે. કેમકે
એ રીતે જ એનો કર્મક્ષય થવાનો હતો, પણ બધા માટે સામાન્યતયા એ ઉચિત નથી.

સમાધાન - આવી શંકા બરાબર નથી કેમકે આવું જો માનીએ તો એનો અર્થ એ થાય કે સામાન્ય સંજોગોમાં
આરંભ કરીને ધર્મ કરવાની આવી પ્રવૃત્તિ એ સર્વથા અશુભ જ છે. પણ આવો ફલિતાર્થ યોગ્ય નથી, કેમકે
સર્વથા અશુભ સ્વરૂપવાળી પ્રવૃત્તિ વિશિષ્ટ નિર્જરાનું કારણ બની શકતી નથી. એટલે આવો ફલિતાર્થ જો યોગ્ય
નથી તો 'આરંભ કરીને ધર્મ કરવો એ ઉચિત નથી' એવી માન્યતા પણ યોગ્ય નથી એ ફલિત થઈ જ જાય
છે ।।૩૧ ।। [પૂજા અંગેની અવશિષ્ટ શકા ઊઠાવીને સમાધાન આપવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

પૂજાથી, કૃતકૃત્ય પ્રભુને કોઈ ઉપકાર તો થતો નથી, તો તેઓ પરમાનન્દ શી રીતે આપે છે? એવી જો
તમારી શંકા હોય તો એનું સમાધાન આ જાણવું કે જેમ ચિન્તામણિ રત્ન વગેરે વિના ઉપકારે પણ તથા સ્વભાવે
ફળ આપે છે તેમ પ્રસ્તુતમા જાણવું ।।૩૨ ।।

[ભક્તિદ્વાન્ત્રિશિકા અંગે કંઈક ઉદ્બોધન -]

શ્લોક ૩૧ ની અવતરણિકામા, “આ રીતે ધર્મ માટે પણ આરંભ-સમારંભ કરવાની અનુજ્ઞા હોય તો,
અષ્ટકપ્રકરણમા ધર્માર્થ યસ્ય વિત્તેહા. વગેરે જે કહ્યું છે તેનો વિરોધ થશે.. ” ઇત્યાદિ કરાયેલી શકાનું
સમાધાન આપતા ગ્રન્થકારે ૩૧ મા શ્લોકમા કહ્યું છે કે ધર્માર્થ. . વગેરે શ્લોક તો સર્વવિરતિના અધિકારમાં
કહેવાયેલો છે. એટલે કે ધર્મ માટે આરંભ સમારંભ કરવાનો નિષેધ માત્ર સાધુઓ માટે છે, ગૃહસ્થો માટે નહી
ને તેથી, જિનભક્તિ માટે પુષ્પાદિ જીવોની વિરાધના થતી હોવા છતાં, પ્રભુભક્તિથી તજ્જન્ય દોષ દૂર થઈ
વધુ આત્મહિત થવાનો લાભ શ્રાવકોને શક્ય હોવાથી શ્રાવકો માટે એ નિષિદ્ધ નથી, છતાં ધર્માર્થ યસ્ય વિત્તેહા
શ્લોકમાં જે દૃષ્ટાન્ત આપ્યું છે કે, કાદવથી ખરડાઈને પછી કાદવને ધોવો એના કરતાં પહેલેથી ખરડાવું જ
નહી એ વધુ સારું છે... આ દૃષ્ટાન્ત શ્રાવકોને પણ લાગુ તો પડે જ છે ને! એટલે પહેલા જિનપૂજા માટે
હિસાદોષથી ખરડાવું ને પછી જિનપૂજા દ્વારા એ દોષને સાફ કરવો તો એના કરતાં એ દોષ જ ન સેવવો એ
વધુ સારું નહીં?

આવા પ્રશ્નનો ઉત્તર વિચારીએ. માટીથી પગને ખરડીને પછી ધોવા એના કરતાં ખરડવા જ નહી, આ
ન્યાય વ્યાપક નથી. વાસણને માજવા માટે રાખ ઘસવામા આવે છે, ને એ રાખ પણ કાંઈ વાસણ પર રાખી

મૂકવાની હોતી નથી, છેવટે પાણીથી ધોઈ જ નાખવાની હોય છે, છતાં એ ઘસવામાં આવે જ છે. પગ પર માટી કે સાબુ રાખી મૂકવાના હોતા નથી, એને પણ પાણીથી દૂર કરવાના હોય જ છે, છતાં પગ પર રગ લાગ્યો હોય-- કંઈક ડાઘ પડ્યા હોય તો માટી કે સાબુ વગેરે લગાવી છેવટે એ પણ ધોઈ નાખવાની પ્રવૃત્તિ શિષ્ટ પુરુષો પણ કરે જ છે. એટલે આ ન્યાયનો વિષય વિચારવો જોઈએ.

જેઓના પગ ચોકખા છે, કોઈ ડાઘ વગેરે લાગ્યા નથી તેઓએ માટીથી પગને ખરડીને સાફ કરવો એ ઉચિત નથી. કારણકે તેઓ માટે એ માત્ર વ્યાયામ જ છે, લાભ કશો નથી, ઉપરથી પગ ધોવા માટે વપરાવાના પાણીના તથા સમયના બગાડા રૂપ નુકશાન છે.

આરંભ-સમારંભ વગેરે પાપ રૂપ દોષોની અપેક્ષાએ વિચારીએ તો સાધુઓનું જીવન દોષમુક્ત = ચોકખુ છે. એટલે તેઓ માટે પૃથ્વીકાયાદિ જીવોની દિસા કરી એને ધોવાની વાત ઉચિત નથી. વળી એમાં પોતાના પ્રથમ મહાવ્રતના ભંગ થવાનો તેમજ એના કારણે જે દોષ લાગે તેને ધોવામા જ કેટલાય શુભભાવા ને સમય ખર્ચાઈ જવાનો દોષ લાગે છે તેથી સાધુઓ માટે પ્રક્ષાલનાદિ પંકસ્ય . ઇત્યાદિ ન્યાયે જિનપૂજા નિષિદ્ધ છે.

ગૃહસ્થનું જીવન પૃથ્વીકાયાદિ જીવોની દિસા વગેરે રૂપ દોષોથી ખરડાયેલું છે એટલે, જિનપૂજા સાબુનું કાર્ય કરે છે એમા થોડી ઘણી દિસાથી પહેલાં ખરડાવાનું છે, પણ પછી ભક્તિના ઉછાળાથી આ ખરડાયાપણું ને અન્ય આરભાદિ દોષો જન્ય ડાઘ બધું જ દૂર થઈ જાય છે. (એટલે તો, આ જિનપૂજા દ્વારા મારા ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થવા દ્વારા હું અને આ પ્રત્યુભક્તિના દર્શન દ્વારા પ્રતિબોધ પામી અન્ય ભવ્યજીવો પણ સંસારત્યાગ કરી સયમી બની સર્વજીવોને અભયદાન દેનારા બનીએ" એવી પણ શ્રાવકની ભાવના હોય છે.)

એટલે પ્રક્ષાલનાદિ પકસ્ય . ઇત્યાદિ ન્યાયનું રહસ્ય એ નિશ્ચિત થાય છે કે, જે સ્વની સાથે સ્વભિન્ન (અને પહેલેથી વિદ્યમાન) અશુદ્ધિને કાઢવા— વિશિષ્ટ શુદ્ધિ બક્ષવા સમર્થ હોય એવી ચીજ માટે આ ન્યાય લાગુ પડતો નથી. એટલે જ સાધુઓને પણ સમ્મતિતર્કપ્રકરણ વગેરે દર્શનશુદ્ધિ કરનારા શ્રુત્યોનાં અધ્યયન માટે નિર્વાહના અભાવે આધાકર્મ વગેરેની પણ અનુજ્ઞા આપવામા આવેલી છે કારણકે આધાકર્મ સેવન દ્વારા જે દોષ લાગે તે તો, આ અધ્યયનથી અધિક નિર્મળ થયેલ સમ્યગ્દર્શનના પ્રભાવે જે વધુ અપ્રમત્ત સાધનામય સયમ જીવનનું પાલન થશે તેનાથી દૂર થઈ જ જાય છે, પણ સાથે સાથે ચારિત્રની નિર્મળતા થવાથી કપાયાદિનો વિશેષ ઠાસ, વિપુલ કર્મનિર્જરા વગેરે પણ લાભ થાય છે. (ટૂકમા આય વયં તુલિજ્જા, લાહાકંખિવ્વ વાણિયઓ... ન્યાય લગાડવો ઉચિત છે.)

એટલે જ, કોઈ એવા વિશિષ્ટ કારણની અનુપસ્થિતિમાં સામાન્ય સંયોગોમાં, કોઈ ભક્ત શ્રાવક પાસે મીઠાઈ વગેરે સારી સારી વાનગીઓ બનાવડાવું ને એનાથી અન્ય સાધુ ભગવંતોની ભક્તિ કરવાનો લાભ લઈ... આવું કરવું સાધુઓને અનુજ્ઞાત નથી.. પણ શ્રાવકોને, "સારી સારી વાનગીઓ બનાવી અન્ય શ્રાવકોની (સાધર્મિકોની) ભક્તિ કરુ" એ વાત અનુજ્ઞાત છે.

હા, જ્યાં લાભ કરતા વ્યય અધિક હોય, બીજી રીતે કહીએ તો જેટલું શુદ્ધિકરણ થાય એના કરતાં અશુદ્ધિ વધારે થતી હોય યા દૂર થતી ન હોય તો એવી ચીજનો ઉપયોગ નિષિદ્ધ જાણવો. જેમકે કપડા પર પડેલા ડાઘને દૂર કરવા કોઈ લોહીનો ઉપયોગ કરે તો એ મૂર્ખતા છે તેથી પશુબલિ વગેરે નિષિદ્ધ છે. તેમજ, ઘણો આરભ સમારંભ ને અલ્પ ઉપકાર ધરાવનાર ઇષ્ટાપૂર્ત વગેરેને અનુક્રમા દાન તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યા નથી ને તેથી તેની અનુજ્ઞા નથી.

।।અથ સાધુસામગ્ર્યદ્વાત્રિશિકા।।૬।।

જિનભક્તિપ્રતિપાદનાનન્તર તત્સાધ્ય સાધુસામગ્ર્યમાહ-

જ્ઞાનેન જ્ઞાનિભાવઃ સ્યાદ્ ભિક્ષુભાવશ્ચ ભિક્ષયા ।

વૈરાગ્યેણ વિરક્તત્ત્વં સંયતસ્ય મહાત્મનઃ ।।૧ ।।

જ્ઞાનેનેતિ । વ્યક્તઃ ।।૧ ।।

વિષયપ્રતિભાસાખ્યં તથાઽઽત્મપરિણામવત્ ।

તત્ત્વસંવેદનં ચૈતિ ત્રિધા જ્ઞાનં પ્રકીર્તિતમ્ ।।૨ ।।

વિપયેતિ । વિપયપ્રતિભાસ ઇત્યાખ્યા યસ્ય, વિપયસ્યૈવ હેયત્વાદિધર્માનુપરક્તસ્ય પ્રતિભાસો યત્ર તત્ । તથાઽઽત્મનઃ = સ્વસ્ય પરિણામોઽર્થાનર્થપ્રતિભાસાત્મા વિદ્યતે યત્ર તત્, આત્મનઃ = જીવસ્ય પરિણામોઽનુષ્ઠાનવિશેષપાદ્યો વિદ્યતે યત્રેતિ નયે સમ્યક્ત્વલાભપ્રયોજ્યવસ્તુવિપયતાવત્ત્વમર્થો લભ્યતે । તત્ત્વ =

પ મી બત્રીશીમા જિનભક્તિનુ પ્રતિપાદન કર્યુ હવે એનાથી જે સિદ્ધ કરવાનું છે તે સાધુનાં સામગ્ર્ય (= સાધુતાની પૂર્ણતા)નુ આ છઠ્ઠી બત્રીશીમા પ્રતિપાદન કરાય છે. [જિનપૂજા એ દ્રવ્યસ્તવ છે, ને આ દ્રવ્યસ્તવ, સપૂર્ણતા જિનાજ્ઞાપાલનમય સાધુજીવન સ્વરૂપ ભાવસ્તવનું કારણ છે. તેથી સાધુ સામગ્ર્યને અહીં જિનભક્તિના સાધ્ય તરીકે જણાવ્યું છે.]

[અથવા, પ્રથમ યોગાવંચકના સપાદન માટે ચોથી બત્રીશીમા જિનમહત્વની વાત કરી; બીજા ક્રિયાવંચકના સપાદન માટે પાચમી બત્રીશીમા ભક્તિની વાત કરી. હવે, સાનુબધ ફળપ્રાપ્તિ સ્વરૂપ ત્રીજા ફલાવચકના સપાદન માટે દ્રવ્યસ્તવાત્મક ભક્તિના ફળ સ્વરૂપ ભાવસ્તવ-સાધુસામગ્ર્યનું છઠ્ઠી બત્રીશીમાં નિરૂપણ કરે છે]

સયત મહાત્મામા સમ્યગ્જ્ઞાનથી જ્ઞાનીપણુ હોય છે, ભિક્ષાના કારણે ભિક્ષુપણુ હોય છે અને વૈરાગ્યના કારણે વિરક્તપણુ હોય છે ।।૧ ।। [ચારિત્રસમૃદ્ધિથી પૂર્ણતા હોવા રૂપ સામગ્ર્ય માટે જ્ઞાન, ભિક્ષા અને વૈરાગ્ય એમ ત્રણ ચીજો કહી એમાથી 'યથોદ્દેશં નિર્દેશં' એ ન્યાયે સૌ પ્રથમ જ્ઞાનનુ પ્રતિપાદન કરવાની ઇચ્છાવાળા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

[જ્ઞાનના ત્રણ પ્રકાર]

વિષયપ્રતિભાસ, આત્મપરિણામવત્ અને તત્ત્વસંવેદન એમ ત્રણ પ્રકારે જ્ઞાન કહેવાયું છે

હેયત્વાદિધર્મથી નહીં સંકળાયેલ એવા વિષય માત્રનો જ જેમાં બોધ હોય તે વિષયપ્રતિભાસ જ્ઞાન છે.

(વિષય પ્રતિભાસ છે આખ્યા = નામ જેનુ તે વિષયપ્રતિભાસાખ્ય આવો સમાસ જાણવો.) [અહીં 'હેયત્વાદિધર્મ' જે કહ્યું છે તેમાં 'આદિ' શબ્દથી ઉપાદેયત્વ અને ઉપેક્ષ્યત્વ ધર્મો જાણવા. આ હેયત્વાદિ ધર્મો પણ આત્માના અહિત વગેરેની દૃષ્ટિએ જાણવા. બાકી ઇન્દ્રિયની અપેક્ષાએ તો એ પણ વિષયપ્રતિભાસમાં ભાસતા જ હોય છે અર્થાત્ સક્-ચદન-મધુર રસ વગેરે વિષયો ઇન્દ્રિયોને અનુકૂળ હોવાથી એ દૃષ્ટિએ એમા પ્રવૃત્તિ કરાવનાર ઉપાદેયત્વબોધ, ને કટકસ્પર્શ-કટુરસ વગેરે વિષયો ઇન્દ્રિયોને પ્રતિકૂળ હોવાથી એ દૃષ્ટિએ એમાથી નિવૃત્તિ કરાવનાર હેયત્વબોધ વગેરે તો આ 'વિષયપ્રતિભાસ'મા હોય જ છે. એ પણ ન હોય એવું નથી.] આનાથી (આત્માની દૃષ્ટિએ) અર્થ = લાભ થશે, આનાથી અનર્થ = ગેરલાભ થશે એવા બોધ રૂપ, આત્માનો = પોતાનો

પરમાર્થસ્તત્ત્વમ્યક્ = પ્રવૃત્ત્યાદ્યુપહિતત્વેન વેદ્યતે યસ્મિસ્તચ્ચ (? યસ્મિન્ । તત્ર) તત્ત્વપદેન મિથ્યાજ્ઞાનનિવૃત્તિ, તદ્વિપયરયેતરાશનિપેધાવચ્છિન્નત્વેનાતત્ત્વત્વાત્, સમ્યક્વપદેનાવિરતસમ્યક્વૃદ્ધિજ્ઞાનનિવૃત્તિ, તસ્ય જ્ઞાનાજ્ઞાનસાધારણપ્રતિભાસત્વપ્રયોજ્યવિપયપ્રવૃત્ત્યાદ્યુપહિતત્વેऽપિ જ્ઞાનત્વપ્રયોજ્યવિરતિપ્રવૃત્ત્યાદ્યુપહિતત્વાભાવાદિતિ । ઇતિ = અમુના પ્રકારેણ ત્રિધા જ્ઞાન પ્રકીર્તિતમ્ । તદાહ - [અ. ૧/૨]

પરિણામ જેમા વિદ્યમાન હોય તે આત્મપરિણામવત્ જ્ઞાન છે. અનુષ્ઠાનવિશેષથી જેનું સંપાદન થાય એવો આત્માનો પરિણામ જેમા વિદ્યમાન હોય તે આત્મપરિણામવત્ આવી વ્યાખ્યા કરીએ (કે જે અષ્ટકપ્રકરણના વૃત્તિકારે કરી છે) તો આવો અર્થ જાણવો કે સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિથી પ્રયોજ્ય એવી વસ્તુની વિષયતા જેમા વિદ્યમાન હોય તેવો બોધ અર્થાત્ સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિના કારણે વસ્તુના માત્ર બાહ્યઆકર્ષણાદિ જ દેખાય છે એવું નથી રહેતું, કિન્તુ એના હેયત્વ(ત્યાગવિષયત્વ)-ઉપાદેયત્વ(ઉપાદાનવિષયત્વ) વગેરે ધર્મો પણ દેખાય છે. આમ વસ્તુનું ત્યાગવિષયત્વ વગેરે જેમા વિષયરૂપે વિદ્યમાન હોય તેવો બોધ એ આત્મપરિણામવત્ જ્ઞાન એવું ફલિત થયું તત્ત્વ એટલે પરમાર્થ તેનું પ્રવૃત્ત્યાદિથી (આદિ શબ્દથી નિવૃત્તિનું ગ્રહણ જાણવું) ગર્ભિત એવું સમ્યક્ વેદન = સવેદન જેમા હોય તે તત્ત્વસવેદન પ્રકારનું ત્રીજું જ્ઞાન છે. આના લક્ષણમા 'તત્ત્વ' પદ જે મૂક્યું છે એનાથી મિથ્યાજ્ઞાનનો વ્યવચ્છેદ થઈ જાય છે, કેમકે તેનો વિષય ઇતરાશના નિપેધયુક્ત હોઈ અતત્ત્વરૂપ હોય છે અર્થાત્ તે તે વસ્તુને નિત્ય તરીકે જુએ તો અનિત્યનો નિપેધ હોય છે. અનિત્ય તરીકે જુએ તો નિત્યાશનો નિપેધ હોય છે અનિત્યત્વ કે નિત્યત્વ, સામાન્યત્વ કે વિશેષત્વ વગેરે સપ્રતિપક્ષ ધર્મોથી સકળાયેલું ન હોય એવું દુનિયામા કોઈ તત્ત્વ નથી, માટે મિથ્યાજ્ઞાનમા જે અનિત્યત્વાશાદિથી નહીં સકળાયેલી વસ્તુ ભાસે છે એ અતત્ત્વ છે અથવા, તે તે વસ્તુમા આત્મહિતની દૃષ્ટિએ જે હેયત્વાદિ ધર્મ રહ્યો હોય છે તે અહીં 'ઇતરાંશ' સમજવો [વિષયપ્રતિભાસમાં મધુરત્વાદિ જે ભાસે છે તેનાથી આ ઇતર છે, માટે 'ઇતરાંશ' તરીકે લઈ શકાય છે.] મિથ્યાત્વી જીવ હેય પદાર્થને ઉપાદેય માને છે ને ઉપાદેય ને હેય.. એટલે કે હેય પદાર્થમા હેયત્વને નકારે છે, ને ઉપાદેયમા ઉપાદેયત્વને નકારે છે. તેથી મિથ્યાત્વીના જ્ઞાનનો વિષય તદિતરાશ નિપેધવાળો હોવાથી તદિતરાશનિપેધાવચ્છિન્ન હોવાના કારણે અતત્ત્વ છે, ને તેથી એનું જ્ઞાન તત્ત્વ સવેદન રૂપ બનતું નથી. લક્ષણમા 'સમ્યક્' પદ જે મૂક્યું છે તેનાથી અવિરત સમ્યક્ત્વીના જ્ઞાનનો તત્ત્વસવેદનમાથી વ્યવચ્છેદ થાય છે, કારણકે તેનું જ્ઞાન, જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એ બન્નેમા સાધારણ પણ રહેલા પ્રતિભાસત્વથી પ્રયોજ્ય વિષયપ્રવૃત્તિ વગેરેથી ઉપહિત હોવા છતાં જ્ઞાન માત્રમા રહેલા વિશેષ ધર્મ રૂપ જ્ઞાનત્વથી પ્રયોજ્ય વિરતિપ્રવૃત્તિ વગેરેથી ઉપહિત હોતું નથી આશય એ છે કે જ્ઞાન અજ્ઞાનની વિવક્ષા કર્યા વગર, મિથ્યાત્વી, અવિરતસમ્યક્ત્વી કે સયત . કોઈપણ જીવનો સાકાર ઉપયોગ = જ્ઞાનસામાન્ય એ અહીં 'પ્રતિભાસ' તરીકે અભિપ્રેત છે વળી જ્ઞાનસામાન્ય એ પ્રવૃત્તિ સામાન્ય પ્રત્યે કારણ છે તેથી મિથ્યાત્વી વગેરેની 'વિષયોમાં (પાપમા) નિ:શંક પ્રવૃત્તિ' વગેરે પ્રવૃત્તિઓ પ્રવૃત્તિસામાન્યરૂપે પ્રતિભાસત્વથી પ્રયોજ્ય છે. (અહીં જ્ઞાનસામાન્યને 'પ્રતિભાસ' તરીકે લઈ એમા રહેલા ધર્મ તરીકે પ્રતિભાસત્વનો ઉલ્લેખ એટલા માટે જાણવો કે, જો એનો 'જ્ઞાનત્વ' તરીકે ઉલ્લેખ કરવામા આવે તો, જ્ઞાન-અજ્ઞાનની વિવક્ષા વખતે જે જ્ઞાન હોય છે તેમા રહેલા 'જ્ઞાનત્વ' ધર્મનો ભ્રમ ઊભો થવાની સભાવના રહે છે.) એટલે કે મિથ્યાત્વીની નિ:શંક પાપપ્રવૃત્તિ જેમ પ્રવૃત્તિસામાન્યરૂપે પ્રતિભાસત્વપ્રયોજ્ય છે તેમ અવિરતસમ્યક્ત્વીની પ્રવૃત્તિ (સાશક પાપ પ્રવૃત્તિ) પણ પ્રવૃત્તિસામાન્યરૂપે તો આ પ્રતિભાસત્વથી પ્રયોજ્ય છે જ. તેમ છતાં, મિથ્યાત્વીની પ્રવૃત્તિની જેમ, એ પણ, જ્ઞાનત્વપ્રયોજ્ય હોતી નથી. કારણકે 'જ્ઞાનસ્ય ફલ વિરતિ' ન્યાયે જ્ઞાનત્વપ્રયોજ્ય તો વિરતિપ્રવૃત્તિ જ હોય છે [અથવા તસ્ય જ્ઞાનાજ્ઞાનસાધારણ ઇત્યાદિ

વિષયપ્રતિભાસ ચાત્મપરિણતિમત્તથા । તત્ત્વસવેદન ચેવ જ્ઞાનમાહુર્મહર્પયઃ । ૧૨ ।।

આદ્યં મિથ્યાદૃશાં મુગ્ધરત્નાદિપ્રતિભાસવત્ ।

અજ્ઞાનાવરણાપાયાદ્ ગ્રાહ્યત્વાદ્યવિનિશ્ચયમ્ । ૧૩ ।।

આદ્યમિતિ । આદ્ય = વિષયપ્રતિભાસજ્ઞાન મિથ્યાદૃશામેવ, મુગ્ધસ્ય = અજ્ઞસ્ય રત્નપ્રતિભાસાદિવત્ = તત્તુલ્ય, તદાહ-વિપકટકરત્નાદૌ વાલાદિપ્રતિભાસવત્' ઇતિ । અજ્ઞાનં = મત્યજ્ઞાનાદિકં તદાવરણ યત્કર્મ

પંક્તિનો અર્થ બીજી રીતે પણ વિચારી શકાય અવિરત સમ્યક્ત્વીના બોધનો વિષય હેય હોય તો હેય રૂપે ને ઉપાદેય હોય તો ઉપાદેય રૂપે ભાસતો હોવાથી ઇતરાશ નિષેધાવચ્છિન્ન ન હોવાના કારણે તત્ત્વરૂપ જ હોય છે ને તેથી એનો બોધ 'જ્ઞાન' જ હોય છે, 'અજ્ઞાન' નહી. આમ અવિરતસમ્યક્ત્વીનો બોધ 'જ્ઞાન' સ્વરૂપ છે, છતા એની પ્રવૃત્તિ વિરતિપ્રવૃત્તિ નથી, પણ વિષયપ્રવૃત્તિ છે જેના પ્રત્યે એનું 'જ્ઞાન' પ્રયોજક છે.

જ્ઞાન-અજ્ઞાનની અપેક્ષાએ વિચારીએ તો પ્રતિભાસના બે પ્રકાર છે, જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એટલે કે પ્રતિભાસત્વ એ જ્ઞાન-અજ્ઞાન ઉભયમા રહેલ વ્યાપક ધર્મ છે, ને, જ્ઞાનત્વ એ જ્ઞાનમાં રહેલ ને અજ્ઞાનત્વ એ અજ્ઞાનમા રહેલ વ્યાપ્ય ધર્મો છે. તેથી અવિરતસમ્યક્ત્વીના બોધમા પ્રતિભાસત્વ અને જ્ઞાનત્વ એમ બે ધર્મો રહેલા છે. હવે, એનો બોધ જો 'જ્ઞાન' તરીકે જ (= જ્ઞાનત્વ ધર્મને આગળ કરીને જ) પ્રવૃત્તિ કરાવે તો એ વિરતિ પ્રવૃત્તિ જ હોય. (કારણકે જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરતિ નિયમાનુસારે જ્ઞાનત્વપ્રયોજ્યપ્રવૃત્તિ તરીકે વિરતિપ્રવૃત્તિ જ આવી શકે છે, વિષય પ્રવૃત્તિ નહી) પણ એની પ્રવૃત્તિ તો વિષય પ્રવૃત્તિ છે માટે એ પ્રવૃત્તિ એના બોધમા રહેલા પ્રતિભાસત્વધર્મને આગળ કરીને થઇ હોવી માનવી પડે છે એટલે અવિરતસમ્યગ્દૃષ્ટિની વિષયપ્રવૃત્તિ પ્રતિભાસત્વપ્રયોજ્ય હોવી અહી કહી છે

સભાના પ્રમુખમા પ્રમુખત્વ ને સભ્યત્વ એ બન્ને ધર્મો છે છતા એ પ્રમુખ, પોતાના પ્રમુખત્વ સ્વરૂપ વિશિષ્ટ ધર્મને ગૌણકરી સભ્યત્વ ધર્મને જ આગળ કરે ને સભ્યરૂપે જ વર્તે તો એનું પ્રમુખ પણ વાસ્તવિક = સમ્યક્ ન કહેવાય એ સમજી શકાય છે એમ અવિરતસમ્યક્ત્વીના બોધમા જ્ઞાનત્વ સ્વરૂપ વિશિષ્ટ ધર્મ ને પ્રતિભાસત્વ સ્વરૂપ સામાન્યધર્મ આ બન્ને હોવા છતા એ બોધ, પોતાના જ્ઞાનત્વ ધર્મને મુખ્ય કરી જ્ઞાનરૂપે વિરતિપ્રવૃત્તિ ન કરાવતા પ્રતિભાસત્વ ધર્મને મુખ્ય કરી પ્રતિભાસરૂપે વિષયપ્રવૃત્તિ કરાવે છે.] એટલે અવિરતસમ્યક્ત્વીનું વેદન એ તત્ત્વનું વેદન હોવા છતા તત્ત્વનું સમ્યક્વેદન = સવેદન હોતું નથી. જે રીતે (હેય કે ઉપાદેય રૂપે) તત્ત્વ વેદાય તેને અનુસરીને નિવૃત્તિ કે પ્રવૃત્તિ થતા હોય તો જ એ વેદન સમ્યક્વેદન = સવેદન કહેવાય છે. માટે, અવિરતસમ્યક્ત્વીનું જ્ઞાન 'તત્ત્વસવેદન' નથી.

આમ, જ્ઞાન વિષયપ્રતિભાસ, આત્મપરિણતિમત્ અને તત્ત્વસવેદન એમ ત્રણ પ્રકારે કહેવાયુ છે. અષ્ટકજી ૯/૧ મા કહ્યુ છે કે 'વિષયપ્રતિભાસ, આત્મપરિણતિમત્ અને તત્ત્વસવેદન એમ ત્રણ પ્રકારે જ્ઞાનને મહર્ષિઓ જણાવે છે' ૧૨૦ [આ ત્રણ પ્રકારમાથી પ્રથમ જ્ઞાનને દૃષ્ટાન્તાદિથી સમજાવવા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

[જ્ઞાનના સ્વામી વગેરે]

પ્રથમ વિષયપ્રતિભાસજ્ઞાન મિથ્યાદૃષ્ટિઓને જ હોય છે મુગ્ધ = અજ્ઞ જીવ . નાનું બાળક વગેરે રત્ન હોય કે કાચ હોય, વિષ હોય કે કંટક હોય તે તો દરેકના ઉપરના રૂપ રગને જ જુએ છે અને આકર્ષાઈ જાય છે, પછી આનાથી મને લાભ થશે કે નુકશાન થશે એનો એને વિચાર હોતો નથી એમ આ વિષયપ્રતિભાસજ્ઞાન પણ વિષયના બાહ્ય રૂપ-રંગ આકર્ષણને જુએ છે, પણ પછી એના પરિણામે આવનારા દીર્ઘ દુઃખને એ જોતું

તસ્યાપાય = ક્ષયોપશમસ્તસ્માત્ । તદાહ - ^૨ 'અજ્ઞાનાવરણાપાય' ઇતિ । ગ્રાહ્યત્વાદીના = ઉપાદેયત્વાદીનામ-
વિનિશ્ચય = અનિર્ણયો યતસ્તત્ । તદાહ - 'તદ્દેયત્વાદ્યવેદક'મિતિ । યદ્યપિ મિથ્યાદૃશામપિ ઘટાદિજ્ઞાનં
ઘટાદિગ્રાહ્યતા નિશ્ચીયત એવ, તથાપિ સ્વવિપયત્વાવચ્છેદેન તદનિશ્ચયાત્ર દોષ, સ્વમવેદ્યમ્ય સ્વસ્યેવ
તદનિશ્ચયાત્ ॥૩ ॥

ભિન્નગ્રન્થેદ્વિતીયં તુ જ્ઞાનાવરણભેદજમ્ ।

શ્રદ્ધાવત્પ્રતિવચ્ચેડપિ કર્મણા સુખદુઃખયુક્ ॥૪ ॥

ભિન્નગ્રન્થેરિતિ । ભિન્નગ્રન્થે = સમ્યગ્દૃશસ્તુ દ્વિતીયં = આત્મપરિણામવત્ જ્ઞાનાવરણમ્ય ભેદઃ =
ક્ષયોપશમસ્તજ્જ, તદાહ - ^૩ 'જ્ઞાનાવરણહાગોત્થ'મિતિ [અષ્ટક ૧/૫] શ્રદ્ધાવત્ = વસ્તુગુણદોષપરિજ્ઞાન-
પૂર્વકચારિત્રેચ્છાન્વિત પ્રતિવચ્ચેડપિ ચારિત્રમોહોદયજનિતાન્તરાયલક્ષણે સતિ । કર્મણા પૂર્વાર્જિતેન
નથી અને તેથી એના હેયત્વાદિ ધર્મોને જોતુ નથી. અષ્ટક ૮/૨ મા કહ્યું છે કે 'વિષયપ્રતિભાસજ્ઞાન બાળાદિને
વિષ-કટક-રત્નાદિમા યતા પ્રતિભાસ જેવું હોય છે ' એ મતિઅજ્ઞાન વગેરેના આવરણ જે મતિઅજ્ઞાનાવરણ
વગેરે કર્મો તેના ક્ષયોપશમરૂપ અપાયથી પેદા થયું હોય છે. ત્યાં જ કહ્યું છે કે 'અજ્ઞાનાવરણના અપાયથી થયું
હોય છે.' વળી આ વિષયપ્રતિભાસજ્ઞાન એવું હોય છે કે જેનાથી ઉપાદેયત્વ-હેયત્વ વગેરેનો નિર્ણય થતો નથી.
ત્યાં જ કહ્યું છે કે 'વિષયના હેયત્વ વગેરેનું અબોધક હોય છે.' જો કે મિથ્યાત્વીઓના ઘટાદિજ્ઞાનથી ઘટાદિ
વિષયના ઉપાદેયત્વાદિ ધર્મનો નિશ્ચય થાય જ છે, તેમ છતાં, સ્વવિષયત્વાવચ્છેદેન તેનો નિશ્ચય થતો નથી,
માટે એમા વિષયપ્રતિભાસજ્ઞાનના આ લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થવા રૂપ દોષ નથી આશય એ છે કે મિથ્યાત્વીના
જ્ઞાનથી ઘટાદિના ઉપાદેયત્વાદિ નિશ્ચિત થતા હોવા છતાં તેના જે કોઈ વિષય હોય તે બધાના ઉપાદેયત્વાદિ
નિશ્ચિત થતા નથી, જેમકે તે જ્ઞાન સ્વયં પણ સ્વસવેદ્ય હોઈ સ્વને પણ વિષય કરે છે જ, અને તેમ છતાં તેના
(= સ્વકીય) ઉપાદેયત્વાદિનો તેનાથી નિશ્ચય થતો નથી. [મિથ્યાત્વીનું જ્ઞાન 'અજ્ઞાન' હોવાથી 'હેય' હોય
છે પણ એના હેયત્વને એ જણાવતું નથી.] ॥૩ ॥ દ્વિતીય આત્મપરિણામવત્ જ્ઞાન અંગે વિશેષતા જણાવવા
શ્રન્ધકાર કહે છે—]

ભિન્નગ્રન્થિક = સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવને બીજું આત્મપરિણામવત્ જ્ઞાન હોય છે. એ જ્ઞાનાવરણના ભેદથી =
ક્ષયોપશમથી જન્ય હોય છે, નહીં કે અજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી અષ્ટકજી ૮/૫ માં કહ્યું છે 'જ્ઞાનાવરણના
હાસથી થયું હોય છે ' વળી આ બીજું જ્ઞાન, વસ્તુના ગુણ-દોષના પરિજ્ઞાન પૂર્વક થયેલી ચારિત્રેચ્છા રૂપ શ્રદ્ધાથી
સમન્વિત હોય છે, પછી ભલે ને ચારિત્ર મોહનીયકર્મના ઉદયથી ચારિત્રનો પ્રતિબંધ થયો હોય. વળી આ બીજું
જ્ઞાન પૂર્વબદ્ધ કર્મના કારણે સુખ-દુઃખ યુક્ત હોય છે. અષ્ટક ૮/૪ મા કહ્યું છે કે "ખાડા વગેરેમાં પડી રહેલો
જીવ એ પાતાદિપરતન્ત્ર જીવ એને નીચે પડવામાં થનારા દોષોના નિર્ણયવાળુ, અને એમા પડવાથી થનારા
અનર્થાદિની પ્રાપ્તિથી યુક્ત જ્ઞાન હોય છે અર્થાત્ નીચે પડવામાં થનારા દોષોનો એને નિર્ણય હોવા છતાં
એ જાતને પડતી અટકાવી શકતો નથી અને તેથી પતન પામીને હાથપગ ભાંગવા વગેરે રૂપ અનેક અનર્થને
પામે છે એમ સમ્યક્ત્વીનું જ્ઞાન આવું હોય છે વિષયાદિમા પડેલા તેનું જ્ઞાન વિષયાદિથી થનાર દોષો અંગે

૧ વિષયપ્રાપ્તિભાસ સ્યાત્ત દેયત્વાદ્યવેદકમ્ । ઇત્યુત્તરાર્થ ॥ અષ્ટક ૧/૨ ॥

૨ નિરપેક્ષપ્રવૃત્ત્યાદિલિટ્ગમેતદુદાહતમ્ । અજ્ઞાનાવરણાપાય મહાપાયનિવચનમ્ ॥ (અ ૩/૩)

૩ તથાયિથપ્રવૃત્ત્યાદિવ્યંચ્ય સદનુવચ્ચિ ચ । જ્ઞાનાવરણહાગોત્થ પ્રાયો વૈરાગ્યકારણમ્ ॥૧/૫ ॥

સુખદુઃખયુક્ત = સુખદુઃખાન્વિત, તદાહ [અષ્ટક - ૧/૪]-

પાતાદિપરતન્ત્રસ્ય તદ્દોપાદાવસશયમ્ । અનર્થાદ્યાપ્તિયુક્ત ચાત્મપરિણતિમન્મતમ્ ॥૪ ॥

સ્વસ્થવૃત્તેસ્તૃતીયં તુ સજ્ઞાનાવરણવ્યયાત્ ।

સાધોર્વિરત્યવચ્છિન્નમવિઘ્નેન ફલપ્રદમ્ ॥૫ ॥

સ્વસ્થેતિ । સ્વસ્થા = અનાકૂલા વૃત્તિ કાયાદિવ્યાપારરૂપા યસ્ય તસ્ય સાધોન્તૃતીયં વિરતિઃ = સદસત્પ્રવૃત્તિનિવૃત્ત્યાત્મિકા તયાઽવચ્છિન્નમુપહિતમવિઘ્નેન = વિઘ્નાભાવેન ફલપ્રદમ્ । તદાહ [અષ્ટક ૧/૬]-

સ્વસ્થવૃત્તે પ્રશાન્તસ્ય તદ્દેયત્વાદિનિશ્ચયમ્ ।

તત્ત્વસવેદન સમ્યગ્ યથાશક્તિ ફલપ્રદમ્ ॥ । ઇદ ચ સજ્ઞાનાવરણસ્ય વ્યયાત્ = ક્ષયોપશમાત્પ્રાદુર્ભવતિ । તદાહ 'સજ્ઞાનાવરણાપાય'મિતિ ॥૫ ॥

નિષ્કંપા ચ સકંપા ચ પ્રવૃત્તિઃ પાપકર્મણિ ।

નિરવદ્યા ચ સેત્યાહુર્લિઙ્ગાન્યત્ર યથાક્રમમ્ ॥૬ ॥

નિષ્કંપા ચેતિ । અત્ર = ઉક્તેષુ ત્રિપુ ભેદેષ્વજ્ઞાનજ્ઞાનસજ્ઞાનત્વેન ફલિતેષુ યથાક્રમ પાપકર્મણિ નિષ્કપા નિશ્ચયાત્મક હોય છે અને તેમ છતાં એ વિષયોમાથી બચી શકતો ન હોય એના અનર્થાદિ પાપે છે. એટલે એનું આત્મપરિણતિમત્ જ્ઞાન અનર્થાદિની પ્રાપ્તિયુક્ત કહેવાય છે. ॥૪॥ [હવે તત્ત્વસવેદનની વિશેષતા જણાવવા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

કાયાદિના અનાકૂલવ્યાપારરૂપ સ્વસ્થવૃત્તિવાળા સાધુનું જ્ઞાન ત્રીજું તત્ત્વસવેદન હોય છે એ સત્પ્રવૃત્તિ અને અસત્પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ સ્વરૂપ વિરતિથી ઉપહિત હોય છે, તેમજ નિર્વિઘ્ન ફળપ્રદ હોય છે. અષ્ટક ૮/૬ માં કહ્યું છે "પ્રશાન્ત થયેલા અને તેથી સ્વસ્થવૃત્તિ વાળા સાધુને તે વિષયના હેયત્વાદિના નિશ્ચયવાળું, સમ્યક્, યથાશક્તિ વિરતિરૂપ સ્વફળને આપનારું તત્ત્વસવેદન જ્ઞાન હોય છે." આ જ્ઞાન સમ્યક્જ્ઞાનના આવરણ કર્મના ક્ષયોપશમથી પ્રકટ થાય છે. અષ્ટક ૮/૭ માં કહ્યું છે કે 'સજ્ઞાનાવરણના અપાયવાળું હોય છે.' ॥૫॥ [આ ત્રણ જ્ઞાનના લિંગોને ગ્રન્થકાર જણાવે છે-]

[જ્ઞાનનાં લિંગો]

મિથ્યાત્વીનું વિષયપ્રતિભાસજ્ઞાન એ 'અજ્ઞાન' છે, અવિરત સમ્યક્ત્વીનું આત્મપરિણતિમત્ જ્ઞાન એ 'જ્ઞાન' છે અને સાધુનું તત્ત્વસવેદન જ્ઞાન પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિથી યુક્ત હોય સજ્ઞાન છે. આમ અજ્ઞાન, જ્ઞાન અને સજ્ઞાન રૂપે ફળિત થયેલા આ ત્રણના યથાક્રમ પાપકર્મની નિષ્કપ = દૃઢ પ્રવૃત્તિ, પાપકર્મની સકપ = અદૃઢ પ્રવૃત્તિ અને નિષ્પાપ પ્રવૃત્તિ એ ત્રણ લિંગો કહ્યા છે અષ્ટક ૮/૩ માં કહ્યું છે 'આ = વિષયપ્રતિભાસજ્ઞાનનું નિરપેક્ષપ્રવૃત્તિ વગેરે લિંગ કહ્યું છે ૮/૫ માં કહ્યું છે કે 'તથાવિધ અસક્લિષ્ટ પ્રવૃત્તિ વગેરે આત્મપરિણતિમત્નું લિંગ છે' અને ૮/૭ માં કહ્યું છે કે ન્યાય = મોક્ષમાર્ગ વગેરેમાં નિરતિચાર પ્રવૃત્તિ વગેરે લિંગોથી તત્ત્વસવેદન જાણી શકાય છે.' મિથ્યાત્વીને મિથ્યાજ્ઞાનના પ્રભાવે વિપરીત બોધ થાય છે એટલે પાપ અગે હેયત્વાદિનો બોધ જ ન હોય એને એ ઉપાદેય માની મજેથી પ્રવૃત્તિ કરે છે. અવિરતસમ્યક્ત્વીને જ્ઞાન હોવાથી હેયત્વાદિ યથાર્થપણે જણાય છે તેમ છતાં પાપ કરવું પડે છે એટલે એની ડખવાળી સકપ પ્રવૃત્તિ થાય છે સાધુની તો

= દૃઢ પ્રવૃત્તિ: સકપા ચાદૃઢા નિરવઘા ચ સા પ્રવૃત્તિરિતિ લિઙ્ગાન્યાહુ: । તદુક્ત 'નિરપેક્ષપ્રવૃત્ત્યાદિલિઙ્ગમે-
તદુદાહતમ્' [અ પ્ર ૧/૩] તથા, 'તથાવિઘપ્રવૃત્ત્યાદિવ્યઙ્ગ્ય સદનુવન્ધિ ચ । [૧/૫] તથા 'ન્યાય્યાદૌ'
શુદ્ધવૃત્ત્યાદિગમ્યમેતત્પ્રકીર્તિતમ્ [૧/૭] ઇતિ ॥૬॥ 'નનુ ક્વંતાનિ લિઙ્ગાન્યુપયુજ્યન્તે' ઇત્યત આહ-
જાતિભેદાનુમાનાય વ્યક્તીનાં વેદનાત્સ્વત: ।

તેન કર્માન્તરાત્ કાર્યભેદેઽપ્યેતદ્દિભિદાઽક્ષતા ॥૭॥

જાતીતિ । જાતિભેદસ્ય = નિષ્કપપાપપ્રવૃત્ત્યાદિજનકતાવચ્છેદકર્યાજ્ઞાનાદિગતસ્યાનુમાનાયોક્તાનિ
લિગાનીતિ સવધ, વ્યક્તીના = અજ્ઞાનાદિવ્યક્તીના સ્વત = લિઙ્ગનેરપેશ્યેણ વેદનાત્ = પરિજ્ઞાનાત્ । તેન
કર્માન્તરાત્ = ચારિત્રમોહાદિરૂપાદુદયક્ષયોપશમાવસ્થાવસ્થિતાત્ કાર્યભેદેઽપિ = સાવધાનવઘપ્રવૃત્તિવં-
ચિત્ર્યેઽપિ તદ્દિભિદા = અજ્ઞાનાદિભિદાઽક્ષતા, પ્રવૃત્તિસામાન્યે જ્ઞાનસ્ય હેતુત્વાત્તદ્વૈચિત્ર્યેણેવ તદ્વૈચિત્ર્યોપપત્તે,
પ્રવૃત્તો કર્મવિશેષપ્રતિવન્ધકત્વસ્યાપિ હેતુવિશેષવિઘટન વિનાઽયોગાત્ । વસ્તુત્ કાર્યસ્વભાવભેદે

વિરતિના પ્રભાવે નિરવઘ જ પ્રવૃત્તિ હોય છે. ॥૭॥ આ લિગોનો ઉપયોગ શુ? એવા પ્રશ્નને મનમાં રાખીને
શ્રન્ધકાર કહે છે-

અજ્ઞાનાદિ વ્યક્તિનું સ્વત જ્ઞાન થાય છે તેથી તેમા રહેલ જાતિભેદના અનુમાન માટે ઉક્ત લિગો ઉપયોગી
છે. તેથી અન્યકર્મથી કાર્યભેદ સગત થતો હોવા છતા આ ત્રણ ભેદો અક્ષત રહે છે. અજ્ઞાન, જ્ઞાન વગેરે તે
તે વ્યક્તિનુ તો સ્વત = જ્ઞાપક લિગથી નિરપેક્ષપણે પરિજ્ઞાન થઈ જાય છે. એટલે તેના જ્ઞાન માટે આ લિગોની
જરૂર નથી. કિન્તુ તે તે અજ્ઞાન વગેરે વ્યક્તિમા અજ્ઞાનત્વ, જ્ઞાનત્વ કે સજ્ઞાનત્વ (અથવા વિપયપ્રતિભાસત્વ,
આત્મપરિણામવત્ત્વ કે તત્ત્વસવેદનત્વ) એ ત્રણમાથી જે જાતિભેદ રહ્યો હોય તે જાણવા માટે જે અનુમાન કરવુ
આવશ્યક રહે છે તેના જ્ઞાપક હેતુઓ તરીકે આ ઉપયોગી બને છે આ જાતિભેદ નિષ્કપપાપપ્રવૃત્ત્યાદિ
જનકતાવચ્છેદક વગેરે રૂપ છે પ્રવૃત્તિ સામાન્ય પ્રત્યે જ્ઞાનસામાન્ય એ જનક છે. એટલે પ્રવૃત્તિ
સામાન્યજનકતાવચ્છેદક તરીકે જ્ઞાનસામાન્યત્વ સિદ્ધ થાય. પ્રવૃત્તિના નિષ્કપ પાપપ્રવૃત્તિ વગેરે વિશેષ ભેદો
છે એટલે તે તે વિશેષ ભેદોના જનકતાવચ્છેદક તરીકે અજ્ઞાનત્વ વગેરે વિશેષજાતિભેદો સિદ્ધ થાય.

[પૂર્વપક્ષ - પ્રવૃત્તિમા જે નિષ્કપપાપપ્રવૃત્તિ, સંકપપાપપ્રવૃત્તિ વગેરે ભેદ જોવા મળે છે એને સંગત કરવા
તમે પ્રવૃત્તિના જનકના અજ્ઞાન, જ્ઞાન વગેરે ભેદ માનો છો. પણ આવુ માનવુ આવશ્યક નથી કારણ કે પ્રવૃત્તિ
કે જે 'કાર્ય' રૂપ છે તેના સાવધ-અનવધ રૂપ ભેદ તો અન્યકર્મથી સગત થઈ જાય છે]

અહી મિથ્યાત્વી આદિ ત્રણના પ્રતિભાસને કમશ અજ્ઞાનાવરણ, જ્ઞાનાવરણ અને સજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમજન્ય કલ્પો
છે સામાન્યથી, કર્મગ્રન્થ વગેરેમા જ્ઞાનાવરણના આવા ભેદોનો કે તેના અજ્ઞાનાવરણક્ષયોપશમ વગેરે રૂપે ક્ષયોપશમના ભેદોનો
ઉલ્લેખ જોવા મળતો નથી તો આ ભેદોની સગતિ કઈ રીતે કરવી? ઉ - જ્ઞાનાવરણનો ક્ષયોપશમ જ્યારે (૧) મિથ્યાત્વમોહનીયના
ઉદયથી સહકૃત હોય ત્યારે અજ્ઞાનાવરણનો ક્ષયોપશમ કહેવાય, (૨) મિથ્યાત્વમોહનીયના ક્ષયોપશમ તથા ચારિત્રમોહનીયના
ઉદયથી સહકૃત હોય ત્યારે જ્ઞાનાવરણનો ક્ષયોપશમ કહેવાય, અને (૩) મિથ્યાત્વમોહનીયના તેમજ ચારિત્રમોહનીયના
ક્ષયોપશમથી સહકૃત હોય ત્યારે સજ્ઞાનાવરણનો ક્ષયોપશમ કહેવાય. આ રીતે સગતિ કરી શકાય પણ તો પછી આગળ સાતમી
ગાથામા, મોહનીય કર્મ સ્વરૂપ અન્યકર્મ દ્વારા પ્રવૃત્તિભેદની સગતિ ન કરતા જ્ઞાનમા જ ભેદ માનવાની કરેલી વાત અસગત
ઠરી જાય એટલે ત્યા કાર્યસ્વભાવભેદે કારણસ્વભાવભેદ માનવો જે આવશ્યક જણાવ્યો છે તેનાથી જ આ પ્રસ્તુત ભેદોની સગતિ
કરવી ઉચિત લાગે છે એટલે કે પ્રવૃત્તિભેદ છે માટે તેના કારણભૂત જ્ઞાનનો ભેદ, જ્ઞાનનો ભેદ છે માટે તત્કારણીભૂત
ક્ષયોપશમભેદ, અને ક્ષયોપશમભેદ છે માટે તત્કારણીભૂત કર્મનો (અજ્ઞાનાવરણ વગેરે રૂપ)ભેદ

કારણસ્વભાવભેદઃ સર્વત્રાપ્યાવશ્યકઃ, અન્યથા હૈત્વન્તરસમવધાનસ્યાપ્યકિઞ્ચિત્કરત્વાદિતિ વિવેચિતમ-
ન્યત્ર ॥૭॥

યોગાદેવાન્ત્યબોધસ્ય સાધુઃ સામગ્ર્યમશ્નુતે ।

અન્યથાઽઽકર્ષગામી સ્યાત્ પતિતો વા ન સંશયઃ ॥૮॥

યોગાદિતિ । અન્ત્યબોધસ્ય = તત્ત્વસંવેદનસ્ય યોગાદેવ = સસ્કારરૂપસવન્ધાદેવ સાધુઃ સામગ્ર્ય =
પૂર્ણભાવમશ્નુતે, અન્યથા = તત્ત્વજ્ઞાનસસ્કારાભાવે પુનર્યોગશક્ત્યનુવૃત્તો શંકાકાઙ્ક્ષાદિનાઽઽકર્ષગામી વા
સ્યાત્, તદનનુવૃત્તો ચ પતિતો વા, ન સશયોઽત્ર કશ્ચિત્, વાહ્યલિઙ્ગસ્યાકારણત્વાત્ ॥૮॥

[કાર્યભેદે કારણભેદ આવશ્યક]

ઉત્તરપક્ષ - ઉદયાવસ્થામા રહેલ ચારિત્રમોહકર્મ અને ક્ષયોપશમાવસ્થામા રહેલ ચારિત્રમોહકર્મ રૂપ
અન્યકર્મથી સાવધપ્રવૃત્તિ-અનવધપ્રવૃત્તિ રૂપ કાર્યવૈચિત્ર્ય સગત હોવા છતા ઉક્ત અનુમાનથી જાતિભેદ સિદ્ધ
થઈ જતો હોવાના કારણે આ અજ્ઞાન વગેરે ભેદો અક્ષત જ રહે છે. [પૂર્વપક્ષ - એ તો પ્રવૃત્તિરૂપ કાર્યમા થયેલ
વૈચિત્ર્યને સગત કરવા તમે જ્ઞાનમાં વૈચિત્ર્ય સ્વીકારી ઉક્ત અનુમાન કરો છે પણ કાર્યનું વૈચિત્ર્ય આ રીતે
કર્માન્તરથી સગત થઈ જાય છે તો જ્ઞાનભેદ માનવાની જ જરૂર ન રહેવાથી એ અનુમાનો જ થઈ નહી શકે]
ઉત્તરપક્ષ - આ વાત બરાબર નથી, કારણકે પ્રવૃત્તિસામાન્યપ્રત્યે જ્ઞાન હેતુ હોઈ જ્ઞાનના વૈચિત્ર્યથી જ પ્રવૃત્તિમા
વૈચિત્ર્ય આવી શકે છે કર્મવિશેષમાં પ્રવૃત્તિની જે પ્રતિબંધકતા હોય છે તે પણ હેતુવિશેષનું વિઘટન કર્યા વગર
સભવી શકતી નથી. અર્થાત્ “અવિરતસમ્યક્ત્વી અને ચારિત્રી એ બંનેનું જ્ઞાન સજ્ઞાન જ માનવું જોઈએ.
તેમ છતા અવિરતસમ્યક્ત્વીની નિરવધપ્રવૃત્તિ એટલા માટે નથી થતી કે એ ઉદયાવસ્થામા રહેલ ચારિત્રમોહ
રૂપ વિશેષ કર્મથી પ્રતિબંધિત થઈ હોય છે.” આવું માની જ્ઞાન ભેદને ઊડાવી શકાતો નથી, કેમકે એ કર્મમાં
રહેલી પ્રતિબંધકતા સજ્ઞાન રૂપ હેતુ વિશેષનું વિઘટન કરીને જ સફળ બને છે. તેથી એનું જ્ઞાન સજ્ઞાન
ન રહેતા ‘જ્ઞાન’ જ બની જાય છે. એટલે જ્ઞાનના આ ભેદ અક્ષત જ છે વસ્તુતઃ તો કાર્યસ્વભાવભેદે
કારણસ્વભાવભેદ સર્વત્ર આવશ્યક છે એટલે કે કાર્ય જો જુદા પ્રકારનું થાય છે તો એનું કારણ પણ જુદા પ્રકારનું
હોવું જ જોઈએ કારણના સ્વભાવમા જો કોઈ ફેરફાર થયો ન હોય તો બીજા હેતુનું સમવધાન પણ અકિઞ્ચિત્કર
બની જાય છે એટલે કે સમવહિત થયેલ અન્ય હેતુ કારણમાં જો કોઈ વૈચિત્ર્ય ઉભું કરી શકતો ન હોય તો
એ જુદા પ્રકારનું કાર્ય પણ પેદા કરાવી શકતો નથી આ વાતનું વિવેચન અન્યત્ર કર્યું છે. એટલે જ્ઞાનના ત્રણ
ભેદો અક્ષત જ છે ॥૭॥ [જ્ઞાનના ૩ ભેદ કહ્યા એમાંથી કયા જ્ઞાનથી સાધુસામગ્ર્ય સપત્ર થાય એ ગ્રન્થકાર
જાણાવે છે—]

અન્ય તત્ત્વસંવેદન જ્ઞાનનો સસ્કાર રૂપ સર્બંધ થવાથી જ સાધુ સામગ્ર્યને = પૂર્ણભાવને પામે છે. અન્યથા
= તત્ત્વજ્ઞાનનો સસ્કાર ન હોય તો, જો તત્ત્વસંવેદનનો પુનર્યોગ થવાની શક્તિ (= યોગ્યતા) જળવાઈ રહેલી
હોય તો શકા-કાક્ષા વગેરેથી આકર્ષગામી થાય એટલે કે સામગ્ર્યને પામે-ગુમાવે, પામે-ગુમાવે એવું થયા કરે,
અને જો એનો પુન યોગ થવાની શક્તિ જ જળવાઈ ન રહે તો એ સાધુનું અવશ્ય પતન થાય, એમાં કોઈ
સશય નથી, કેમકે બાહ્યલિંગ અકારણ છે - સાધુતાનું કારણ નથી એટલે કે અદરથી તત્ત્વસંવેદનના સર્વથા
અભાવમાં માત્ર બાહ્યલિંગ એનામાં સાધુતાને જાળવી શકતું નથી ॥૮॥ [સાધુસામગ્ર્યના પ્રથમ અશ જ્ઞાનની
પ્રરૂપણા પૂરી કરીને હવે બીજા અશ ભિક્ષાની પ્રરૂપણા કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

ત્રિધા ભિક્ષાપિ તત્રાદ્યા સર્વસંપત્કરી મતા ।

દ્વિતીયા પૌરુષઘ્ની સ્યાદ્વૃત્તિભિક્ષા તથાઽન્તિમા ॥૧॥

ત્રિધેતિ । વ્યક્ત ॥૧॥

સદાઽનારંભહેતુર્યા સા ભિક્ષા પ્રથમા સ્મૃતા ।

એકવાલે દ્રવ્યમુનો સદાઽનારંભિતા તુ ન ॥૧૦॥

સદેતિ । સદાઽનારંભસ્ય હેતુર્યા ભિક્ષા મા પ્રથમા = સર્વમપત્કરી સ્મૃતા, તલ્લેતુત્વ ચ મદાઽરંભપરિહારેણ સદાઽનારંભગુણાનુકીર્તનાભિવ્યગ્યપરિણામવિશેષાહિતયતનયા વા । સદાઽનારંભિતા ત્વંકવાલં દ્રવ્યમુનો સવિગ્નપાક્ષિકરૂપે ન સભવતિ । ઇદમુપલક્ષણમેકાદશી પ્રતિમા પ્રતિપત્તરગ્ય શ્રમણોપાસકગ્યાપિ પ્રતિમાકાલા-

ભિક્ષા ત્રણ પ્રકારે છે તેમાં સૌ પ્રથમ સર્વસંપત્કરી ભિક્ષા છે. એ માંકમુખીની સર્વ સંપત્તિઓને કરવાના સ્વભાવવાળી હોય છે બીજી પૌરુષઘ્ની ભિક્ષા છે એટલે કે એ પુરુષાર્થને હણનારી છે. અને ચરમ વૃત્તિભિક્ષા છે જે આજીવિકા રૂપ ભિક્ષા છે ॥૮॥ [આ ત્રણમાથી પ્રથમભિક્ષાનું પ્રતિપાદન કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

[સર્વસંપત્કરી ભિક્ષા]

સદા અનારભના હેતુભૂત જે છે તે પ્રથમ સર્વસંપત્કરી ભિક્ષા છે એકબાલ દ્રવ્યમુનિમાં સદા અનારભિતા હોતી નથી.

જો સયમપાલનાદિ અર્થે શરીર ધારણ ભિક્ષાથી કરવાનું હોય તો જ સદા અનારભી રહી શકાય, અન્યથા નહીં માટે આ ભિક્ષા સદાઅનારભનો હેતુ છે આ ભિક્ષા સદા (હનન-પચનાદિ) આરભનો પરિહાર કરવા દ્વારા કે સદાઅનારભના ગુણાનુકીર્તનથી જે પરિણામવિશેષ અભિવ્યક્ત થાય છે તે પરિણામ વિગ્રંપથી થયેલી જયણા દ્વારા સદાઅનારભનો હેતુ બને છે. 'અહો જિણોહિ અસાવજ્જ' ઇત્યાદિ સદાઅનારભના ગુણાનુકીર્તન રૂપ છે. આનાથી એનો સદાઅનારભના આકર્ષણ-પાલનતત્પરતા વગેરેથી રગાયેલો એવો કો 'ક પરિણામવિશેષ જાણી શકાય છે એ પરિણામવિશેષ જ જયણાપાલન કરાવી દે છે જેથી સદાઅનારભિતા સંપન્ન થાય છે. સદાઅનારભિતા એકબાળ દ્રવ્યમુનિ સવિગ્નપાક્ષિકમા સભવતી નથી સવિગ્નપાક્ષિકમા આચારહીનતાના કારણે એક બાલતા હોય છે પણ યથાર્થ પ્રરૂપણના કારણે દ્વિતીય બાલતા હોતી નથી માટે એનો 'એકબાલ' તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો છે. વળી ઉપદેશમાળાના 'લબ્ધિભિહિસિ તેણ પહ' વચનથી જણાય છે કે ભવિષ્યમા ભાવસાધુપણુ એ પામશે. માટે આ સવિગ્નપાક્ષિકપણુ એના કારણભૂત હોઈ એનો દ્રવ્યમુનિ તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો છે સવિગ્નપાક્ષિકમા સદાઅનારભિતાના નિષેધનો આ જે ઉલ્લેખ કર્યો છે તે ઉપલક્ષણભૂત જાણવો. એના ઉપલક્ષણથી, અગ્યારમી પરિમાને વહન કરનાર શ્રમણોપાસકમા પણ સદાઅનારભિતાનો નિષેધ જાણવો, કેમકે એનું અનારભકત્વ પ્રતિમાકાલાવધિક હોય છે, પણ સદા હોતું નથી આમ એનામાં સદાઅનારભિતાનો અભાવ છે તો એની ભિક્ષાને કેવી કહેવી? એવા શ્રાવકને 'શ્રમણભૂત' કહ્યો હોઈ તેની ભિક્ષા પણ શ્રમણભિક્ષાકલ્પ રૂપ થવાથી 'સર્વસંપત્કરીકલ્પ' (સર્વસંપત્કરી જેવી) માનવી યોગ્ય છે એટલું કહી દેવા માત્રથી નિસ્તાર થઈ જતો નથી, કેમકે આ રીતે અમુક અપેક્ષાએ 'આ સર્વસંપત્કરી છે' એવો વ્યવહાર સગત થઈ જવા છતાં 'આ પૌરુષઘ્ની નથી' કે 'આ વૃત્તિભિક્ષા નથી' એવા વ્યવહારનું તો ઉપપાદન થતું જ નથી. આમ સર્વસંપત્કરીભિક્ષા સદાઅનારભિતા હોય તો જ હોય એવું માનવામા અગ્યારમી પરિમાધારી શ્રાવકની ભિક્ષાનો

વધિકત્વાદનારભક્ત્વસ્ય ન તત્સમ્ભવ । ન ચ તદ્ભિક્ષાયાઃ સર્વસપત્કરીકલ્પત્વોક્ત્યૈવ નિસ્તારઃ । इत्थं हि यथाकथञ्चित्सर्वसंपत्करीयमिति व्यवहारोपपादनेऽपि न पौरुषघ्नीत्यादि व्यवहारानुपपादनात् । तथा च, यतिध्यानादियुक्तो यो गुर्वाज्ञाय व्यवस्थितः ।

મદાડનારભિગ્નસ્તસ્ય સર્વસપત્કરી મતા ॥ [અ. ૫/૨] इत्याचार्याणामभिधान सम्भवाभिप्रायेणैव, जिनकल्पिकादौ गुर्वाज्ञाव्यवस्थितत्वादेरिव सदाऽनारम्भित्वस्य फलत एव ग्रहणात्, अन्यथा लक्षणान-नुगमापत्ते, द्रव्यसर्वसपत्करीमुपेक्ष्य भावसर्वसपत्करीलक्षणमेव वा कृतमिदमिति यथातंत्र भावनीय-म् ॥१०॥ .

સમાવેશ શેમા કરવો એ પ્રશ્ન ઊભો રહેતો હોવાથી માનવું પડે છે કે આચાર્યશ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે સર્વસપત્કરી ભિક્ષાની વ્યાખ્યામા 'સદાડનારભિગ્ન' એવું જે કહ્યું છે તે સંભવના અભિપ્રાયે જ જાણવું. આશય એ છે કે અષ્ટક ૫/૨ માં શ્રીહરિભદ્રસૂરિ મહારાજે કહ્યું છે કે "જે સાધુ ધ્યાનાદિથી યુક્ત છે, ગુર્વાજ્ઞામા રહ્યો છે તેમ જ સદાઅનારભી છે તેની ભિક્ષા એ સર્વસંપત્કરીભિક્ષા માનાયેલી છે." આનો વિચાર કરીએ તો જણાય છે કે જિનકલ્પિક વગેરે ગચ્છનિર્ગતસાધુઓ એ કાળે ગુર્વાજ્ઞામાં સાક્ષાત્ તો રહ્યા હોતા નથી. તેમ છતાં તેઓની ભિક્ષા સર્વસપત્કરી જ છે. એટલે એને સગત કરવા એમ માનવું પડે છે કે ગુર્વાજ્ઞા વ્યવસ્થિતત્વ ફળતઃ હોય તો પણ ચાલે * આ જ રીતે 'સદાડનારભિગ્ન' પદ જે મૂક્યું છે તે પણ સંભવના અભિપ્રાયે જ છે એ જાણવું એટલે કે સદાઅનારભિતાનો સંભવ હોવો જોઈએ. પછી એ સંભવ સાક્ષાત્ હોય કે ફળતઃ હોય.

ફળતઃ સદા અનારભિતાનો સંભવ તો તાદૃશ શ્રાવકમા પણ હોય જ છે, એટલે એ પ્રતિમાધારી શ્રાવકની ભિક્ષાપણ સર્વસપત્કરી જ છે એ જાણવું આ રીતે સદાઅનારભિતાના સંભવનો અભિપ્રાય જો ન માનીએ તો લક્ષણ અનુગત નહીં રહે. કેમકે સાધુની સર્વસપત્કરી ભિક્ષામા એ પ્રવિષ્ટ છે અને તાદૃશ શ્રાવકની સર્વસપત્કરી ભિક્ષામા એ પ્રવિષ્ટ નથી.

અથવા તો શ્રીહરિભદ્રસૂરિ મહારાજાએ એ જે લક્ષણ કર્યું છે તે દ્રવ્ય સર્વસપત્કરીભિક્ષાની ઉપેક્ષા કરીને ભાવસર્વસંપત્કરીભિક્ષાનું કર્યું છે એમ જે રીતે શાસ્ત્રનો વિરોધ ન થાય એ રીતે સંગતિ કરવી એટલે કે એ શ્રાવકપણું જેમ ભાવસાધુતાનું કારણ છે એમ એ શ્રાવકની ભિક્ષા ભાવસાધુની ભાવસર્વસપત્કરી ભિક્ષાનું કારણ છે. એટલે એ શ્રાવકની ભિક્ષા (પ્રધાન) દ્રવ્યસર્વસપત્કરી ભિક્ષા છે. આચાર્ય મહારાજે આ દ્રવ્યસર્વસપત્કરી ભિક્ષાના લક્ષણની ઉપેક્ષા કરીને ભાવસર્વસપત્કરી ભિક્ષાનું લક્ષણ આપ્યું છે. [સવિગ્નપાક્ષિકની ભિક્ષા પણ સર્વસપત્કરી છે એવું ગ્રન્થકાર આગળ જણાવવાના છે.] ॥૧૦॥ [હવે બીજી ભિક્ષાનું લક્ષણ જણાવવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

*[બાહ્યદૃષ્ટિએ ગુર્વાજ્ઞાવ્યવસ્થિતત્વ ન હોવા છતાં, ગુર્વાજ્ઞામા રહેવાથી જે કળ (લાભ) મળે એ જો મળી જતું હોય તો ફળતઃ ગુર્વાજ્ઞાવ્યવસ્થિતત્વ હોવું કહેવાય છે. ગુરુ હિતશિક્ષા વગેરે સ્વરૂપ આજ્ઞા દ્વારા શિષ્યને હિતકર પ્રવૃત્તિમા જોડે છે ને અહિતકર પ્રવૃત્તિથી વારે છે ગીતાર્થગુરુની નિશ્રામા રહેવાનું આ હિતમા પ્રવૃત્તિ -અહિતથી નિવૃત્તિ - એ મુખ્યફળ છે. જિનકલ્પિક મુનિઓ ગુરુ-ગચ્છનો ત્યાગ કરી એકાકી બનવા છતાં હિતમા પ્રવૃત્તિ ને અહિતથી નિવૃત્તિ સ્વકીયબોધ - જાગૃતિ દ્વારા કરતા જ હોય છે તેથી ગુર્વાજ્ઞામા રહેવાનું ફળ પામી જતા હોવાથી કળતઃ ગુર્વાજ્ઞાવ્યવસ્થિત હોવા કહેવાય છે કેવી સુંદર વાત છે! જેઓને જ્ઞાન નથી એવા અગીતાર્થોને ગીતાર્થનિશ્રા દ્વારા = ગુર્વાજ્ઞાવ્યવસ્થિતત્વ દ્વારા ગુરુપારતન્ત્ર્ય સ્વરૂપ ફળતઃ જ્ઞાન હોય છે ને જેઓને વ્યવહારથી ગુર્વાજ્ઞાવ્યવસ્થિતત્વ નથી તેવા જિનકલ્પિકને જ્ઞાનદ્વારા ફળતઃ ગુર્વાજ્ઞાવ્યવસ્થિતત્વ હોય છે]

દીક્ષાવિરોધિની ભિક્ષા પૌરુષધ્ની પ્રકીર્તિતા ।

ધર્મલાઘવમેવ સ્યાત્તયા પીનસ્ય જીવતઃ । ૧૧૭ ।

દીક્ષેતિ । દીક્ષાયા વિરોધિની = દીક્ષાવરણકર્મવન્ધકારિણી ભિક્ષા પૌરુષધ્ની પ્રકીર્તિતા । તયા જીવત-
પીનસ્ય = પુષ્ટાદ્ગસ્ય ધર્મલાઘવમેવ સ્યાત્ । તથાહિ, ગૃહીતવ્રતઃ પૃથિવ્યાદ્યુપમર્દનેન શુદ્ધોઞ્છજીવિગુણનિન્દયા
ચ ભિક્ષા ગૃહ્ણન્ ગ્વસ્ય પરેપા ચ ધર્મસ્ય લઘુતામેવાપાદયતિ । તથા ગૃહસ્થોઽપિ યઃ સદાઽનારંભવિહિતાયા
ભિક્ષાયાં તદુચિતમાત્માનમાકલયન્મોહમાશ્રયતિ યોઽપ્યનુચિતકારિણોઽમી યત્વાર્હતાઃ' इति शामनाव-
ર્णवादेन धर्मलघुतामेवापादयतीति । तदिदमुक्तम् [अ. ५/४-५]-

પ્રવ્રજ્યા પ્રતિપત્નો યસ્તદ્વિરોધેન વર્તતે । અસદારભિણસ્તસ્ય પૌરુષધ્નીતિ કીર્તિતા ।।

ધર્મલાઘવકુન્મૂહો ભિક્ષયોદરપૂરણમ્ । કરોતિ દેન્યાત્પીનાદ્ગઃ પૌરુષ હતિ કેવલમ્ ।।

અત્ર પ્રતિમાપ્રતિપત્તિભિક્ષાયા દીક્ષાવિરોધિત્વાભાવાદેવ નાતિવ્યાપ્તિરિતિ ધ્યેયમ્ । ૧૧૭ ।।

[પૌરુષધ્ની ભિક્ષા]

દીક્ષાની વિરોધિની ભિક્ષા એ પૌરુષધ્ની ભિક્ષા છે. દ્રષ્ટપુષ્ટ વ્યક્તિ આવી ભિક્ષાથી જીવનનિર્વાહ કરે
તો એનાથી ધર્મલાઘવ જ થાય છે આમા દીક્ષાવિરોધિની એટલે દીક્ષાના આવરણકર્મ ચારિત્રમોહનીયકર્મનો
બધ કરાવનારી ધર્મનું લાઘવ આ રીતે થાય છે વ્રતોનું ગ્રહણ કરીને પછી જે પૃથ્વીકાયાદિની વિરાધનાથી
અને શુદ્ધ ભિક્ષા પર જીવનારા ઉદ્યતવિહારી સાધુઓની નિન્દાથી (નિન્દા કરીને) ભિક્ષાનું ગ્રહણ કરે છે તે
સ્વ-પરના ધર્મનું લાઘવ જ કરે છે એમ ગૃહસ્થ હોવા છતા જે સદાઅનારંભ અંગે વિહિત એવી ભિક્ષા માટે
પોતાને ઉચિત માને છે એ પણ મોહાધીન છે આશય એ છે કે વેપાર અને રાંધવા વગેરેમા આરભ-સમારભ
થાય છે. એના કરતા ભિક્ષાથી જીવનનિર્વાહ કરશુ અને શેષ સમયમા સામાયિક વગેરે કરશુ એવુ વિચારી
જે ગૃહસ્થ ભિક્ષા માટે ફરે છે એ પણ મોહાધીન છે કારણકે 'આ જંનો આવુ અનુચિત કરાનારા છે' ઇત્યાદિ
રૂપે શાસનના અવર્ણવાદ દ્વારા ધર્મલઘુતા જ કરે છે. અષ્ટક ૫/૪-૫ મા કહ્યુ છે કે "પ્રવ્રજ્યાને સ્વીકારનારો
જે તેનાથી વિરુદ્ધપણે વર્તે છે, અસદ્આરભી એવા તેની ભિક્ષા પૌરુષધ્ની કહેવાયેલી છે. પુષ્ટશરીરવાળો એવો
પણ જે દીનતાથી ભિક્ષાવૃત્તિ કરવા દ્વારા ઉદરપૂરણ કરે છે, તે મૂઢ ધર્મની લઘુતા કરે છે અને માત્ર સ્વપુરુષાર્થને
હણે છે "

[શંકા - પ્રતિમાપ્રતિપત્તિ શ્રાવક પણ આરભ-સમારભ કરવા-કરાવવા ન પડે એ માટે જ પ્રતિમાકાળે
ભિક્ષાથી ઉદરપૂરણ કરે છે તેથી એની ભિક્ષા પણ પૌરુષધ્ની જ કહેવાશે ને?]

સમાધાન - પ્રતિમાપ્રતિપત્તિ શ્રાવક મોહાધીન બની નહી, પણ જિનાજ્ઞાને અનુસરીને ભિક્ષાથી નિર્વાહ
કરતો હોવાથી એ ભિક્ષા દીક્ષાવિરોધિની હોતી નથી, અર્થાત્ ચારિત્રમોહનીય કર્મ બંધાવનાર હોતી નથી.
પણ ઉપરથી જિનાજ્ઞાપાલન હોવાથી ચારિત્રમોહનીયનો કાયોપશમ કરવા દ્વારા દીક્ષાને અનુકૂળ હોય છે. તેથી
એની ભિક્ષામા પૌરુષધ્ની ભિક્ષાના આ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી એ જાણવુ ૧૧૭ ।। [હવે ત્રીજી
વૃત્તિભિક્ષાનું લક્ષણ જણાવે છે-]

[વૃત્તિ ભિક્ષા]

ભિક્ષા સિવાયની અન્ય ક્રિયા કરવાનું અસામર્થ્ય હોવાના કારણે જે ભિક્ષા હોય છે એ વૃત્તિ ભિક્ષા છે.
દીન-અધજન વગેરેને તેમજ કેટલાક સિદ્ધપુત્ર વગેરેને આ ભિક્ષા હોય છે આ ભિક્ષા મોહ પ્રયુક્ત નથી હોતી,

क्रियान्तरासमर्थत्वप्रयुक्ता वृत्तिसंज्ञिका ।

दीनान्धादिष्वियं सिद्धपुत्रादिष्वपि केषुचित् ॥१२॥

क्रियान्तरेति । क्रियान्तरासमर्थत्वेन प्रयुक्ता, न तु मोहेन चारित्रशुद्धीच्छया वा वृत्तिसंज्ञिका भिक्षा भवति । इय च दीनान्धादिषु सभवति । यदाह [अ. ५/६-७]—

निस्वान्धपगवो ये तु न शक्ता वै क्रियान्तरे । भिक्षामटन्ति वृत्त्यर्थं वृत्तिभिक्षेयमुच्यते ।

नातिदुष्टापि चामीपामेपा स्यान्न ह्यमी तथा । अनुकपानिमित्तत्वाद्धर्मलाघवकारिणः । । तथा सिद्धपुत्रादिष्वपि केषुचिद्वृत्तिभिक्षा सभवति, आदिना सारूपिकग्रहः, दीनादिपदाव्यपदेश्यत्वाच्चैषा पृथगुक्तिः । श्रूयन्ते चोत्प्रव्रजिता अमी जिनागमे भिक्षुका यतो व्यवहारचूर्ण्यामुक्तं --^१जो अणुसासिओ ण पडिनियत्तो सो सारूविअत्तणेण वा सिद्धपुत्तत्तणेण वा अच्छिउ कचिकाल । सारूविओ णाम सिरमुडो अरजोहरणो अलाउएहि भिक्ख हिडइ अभज्जो अ । सिद्धपुत्तो णाम सवालओ भिक्ख हिडइ वा णवा वराडएहि वेठलिअ करेइ लड्ढि वा धरेत्ति”^१ । केषुचिदित्यनेन ये उत्प्रव्रजितत्वेन क्रियान्तरासमर्थास्ते गृह्यन्ते । येषा पुनरत्यन्तावद्यभीरूणा

माटे पौरुषधनी नथी, तेभजं चारित्रशुद्धिनी छय्ण (भिक्षा द्वारा निर्वाह न करे तो स्वयं पथनादि करवा पडे जेमा पइज्जवनिक्काय आरंभ वगेरे थवाथी चारित्रशुद्धि न रहे. अटले चारित्रशुद्धि जाणववा अने वधारवा माटे भिक्षा लेवानी छय्ण) थी प्रयुक्त नथी होती, माटे सर्वसपत्करी पण नथी. तेथी आ त्रीज प्रकारनी वृत्तिभिक्षा छे अष्टक ५/५-७ मा कहुं छे के “निर्धन, अध, पंगु वगेरे के जेओ अन्य क्रिया करवा माटे असमर्थ होय छे तेओ जवननिर्वाह माटे जे भिक्षाअे करे छे ते वृत्तिभिक्षा कहेवाय छे. आवा जवो माटे आ भिक्षा पौरुषधनीभिक्षा जेवी अतिदृष्ट नथी होती, केमके आ जवो (भिक्षा वगेरे आपीने करवानी) प्रथम भत्रीशीमां दर्शावायेली अनुकपाना, निमित्तभूत लोछ धर्मनी तेवी लघुता करनारा होता नथी. (तेओने जेधने अनुकपा जागे छे, तिरस्कार नही)” केटलाक सिद्धपुत्र अने साइपिकोनी पण वृत्तिभिक्षा होवी सभव छे. आ अधानो ‘दीन’ तरीके उल्लेख थतो न होवाथी जुद्यो उल्लेख कर्यो छे. दीक्षा छोडी देनारा पण केटलाक भिक्षावृत्तिवाणा होय छे अेवु श्रीजिनागममा सत्त्वणाय छे. व्यवहारचूर्ण्यमां कहुं छे के “पतितपरिणामी थयेला जेने घण्णी छित्तशिक्षा आपवा छता इरी चारित्रना परिणाम जागता नथी ते थोडा काण माटे साइपिक तरीके या सिद्धपुत्र तरीके रहे. साइपिक अटले जेने सिरे भुंडन कराव्यु होय, रजोहरण न होय, तुंभडुं लधने भिक्षाअे इरनारो होय, पत्नी विनानो होय. सिद्धपुत्र अटले जे केशयुक्त होय, भिक्षाअे जाय या न जाय, वराटकथी वेटलिका करे, अधवा लाकडी राभे.”

अधा साइपिक वगेरेनी भिक्षा वृत्तिभिक्षा नथी होती, किन्तु केटलाकनी ज होय छे. जेओ उत्प्रव्रजित लोछ अन्य क्रिया करवामा असमर्थ होय तेओनी ज भिक्षा वृत्तिभिक्षा बने छे अे जाइवु. (नानी उंभरमा दीक्षा लेवी वगेरे कारणो व्यापारादि आवसता न होय के अेनो अव्यास न होय अे कारणो अन्य क्रियानु असामर्थ्य सभव) पण चारित्रथी पतित थयेला पण जेओ अत्यंत पापलीरु होय अने सवेगनी तीव्रताना कारणो प्रव्रज्या प्रति जे जेओनु मन ढणेलु होय तेओनी भिक्षा तो सर्वसपत्करीभिक्षा ज जाइवी आ बनेथी भिन्न प्रकारना, उत्प्रव्रजितोनी अने असद् आरणी अन्य जवोनी (जैनभित्त अन्य पुष्ट शरीरी गृहस्थ वगेरेनी) भिक्षा पण

^१ योऽनुशिष्टो न प्रतिनिवृत्त स सारूपिकत्वेन वा सिद्धपुत्रत्वेन वा स्थित्वा कञ्चित्काल, सारूपिको नाम मुण्डशिरा अरजोहरण अलायुके भिक्षा हिण्डतेऽभार्यश्च । सिद्धपुत्रो नाम सवाल भिक्षा हिण्डते वा न वा वराटकं वेण्टलिका करोति यष्टि वा धारयति, इति । ।

સ્વેગાતિશયેન પ્રવ્રજ્યા પ્રતિ પ્રતિવદ્ધમેવ માનમ તેપામાદ્યેવ ભિક્ષા । એતદ્વ્યતિરિક્તા-નામસદારભાણાં ચ પૌરુપધ્યેવ । 'તત્ત્વ પુનરિહ કેવલિનાં વિદન્તી' ત્યપ્તકવૃત્તિકૃદ્ધચન ચ તેપા નિયતભાવાપરિ-જ્ઞાનસૂચકમિત્યવધેયમ્ ॥૧૨ ॥

અન્યાવાધેન સામગ્ર્યં મુખ્યયા ભિક્ષયાઽલિવત્ ।

ગૃહ્ણતઃ પિણ્ડમકૃતમકારિતમકલ્પિતમ્ ॥૧૩ ॥

અન્યેતિ । અન્યેપા = સ્વવ્યતિરિક્તાના દાયકાનામવાધેન = અપીડનેન મુખ્યયા = સર્વસંપત્કર્યા ભિક્ષયાઽલિવદ્ = ભ્રમરવદકૃતમકારિતમકલ્પિત ચ પિડ ગૃહ્ણત સામગ્ર્યં = ચારિત્રસમૃદ્ધ્યા પૂર્ણત્વ ભવતિ । અલિવદિત્યનેનાનટનપ્રતિપેધ, તથા સત્યમ્યાહતદોપપ્રસરુગાત્ । માધુવન્દનાર્થમાગચ્છદ્ધિમ્ ગૃહસ્થં પિડાન-યને નાય ભવિષ્યતિ, તદાગમનસ્ય વન્દનાર્થત્વેન માધ્વર્થપિડાનયનસ્ય પ્રાગગિકત્વાદિતિ ચેત્? ન, એવમપિ માલાપહ્તાઘનિવારણાદિતિ વદન્તિ ॥૧૩ ॥

પૌરુપધ્ની જ હોય છે એ જાણવું, કેમકે એ કેવલ સ્વપુરુપાર્થને જ હણનારી હોય છે. આમ શિદ્ધપુત્ર વગેરે અગેની ભિક્ષાનું વિભાજન આવું સ્પષ્ટ હોવા છતાં 'આ બાબતમા સાચું તત્ત્વ કેવલીઓ જાણે છે' એવું અષ્ટકજ્ઞના વૃત્તિકાર મહાત્માએ જે કહ્યું છે તે, 'આવો વિભાગ સ્પષ્ટ રીતે નિ શકપણે નથી કરી શકાતો' એવું સૂચન કરવા માટે નથી કહ્યું, કિન્તુ પ્રવ્રજ્યાભ્રષ્ટ જીવોનો નિયતભાવજાણી શકાતો નથી એનું સૂચન કરવા માટે છે [અથવા તો, અષ્ટકવૃત્તિકારનું તે કથન, તેઓને આવા નિયતવિભાગનું પરિજ્ઞાન ન હોતું એનું સૂચન કરે છે] એ ધ્યાનમા લેવું ॥૧૨॥ [ભિક્ષાના ૩ પ્રકાર કહ્યા હવે કઈ ભિક્ષાથી કઈ રીતે સાધુ સામગ્ર્ય સપન્ન થાય છે તે ગ્રન્થકાર જણાવે છે—]

[પ્રથમભિક્ષાથી સાધુસામગ્ર્ય]

અન્યને = સ્વભિન્ન દાયકને પીડા ન થાય એ રીતે મુખ્ય = સર્વસંપત્કરી ભિક્ષાથી ભ્રમરની જેમ અકૃત (સ્વય ક્યણા, હનન કે પચન દ્વારા નહી બનાવેલું) અકારિત (બીજા પાસે નહી બનાવડાવેલ) અને અકલ્પિત [સાધુએ કોઈ સૂચના કરી ન હોવા છતાં ગૃહસ્થ પોતાની મેળે જ સાધુને વહોરાવવાની કલ્પનાથી જે બનાવે તે કલ્પિત આવો કલ્પિતપિંડ વહોરાવથી ગૃહસ્થે એ માટે કરેલા આરભાદિની અનુમોદનાનો દોષ લાગે છે. આવો કલ્પિત ન હોય તે અકલ્પિત પિંડ] એવા પિંડને ગ્રહણ કરતો સાધુ સામગ્ર્યને પામે છે એટલે કે ચારિત્રસમૃદ્ધિથી પૂર્ણતાને પામે છે. આમા ક્યણા, હનન અને પાચન એ ત્રણે દ્વારા અકૃત, અકારિત અને અકલ્પિત પિંડ સમજવો એટલે કે નવકોટિગુદ્ધ પિંડ જાણવો તેમજ ભ્રમરવત્ એવું જે કહ્યું છે તેનાથી ભ્રમરની જેમ ભિક્ષાટન સૂચિત થાય છે, અનટન = ન ફરવાનો નિપેધ સૂચિત થાય છે, કેમકે સાધુ ભિક્ષા માટે સ્વય ન ફરે તો ગૃહસ્થો સ્વય ઉપાશ્રયે આપવા માટે આવે જેથી ભિક્ષાના ૪૨ દોષામાનો અભ્યાહતદોષ લાગે.

શંકા - ગૃહસ્થો સ્પેશ્યલ સાધુને વહોરાવવા માટે ન લાવે કિન્તુ વદન માટે આવે અને એ વખતે ભેગો પિંડ લઈ આવે તો આ દોષ નહી લાગે, કેમકે તેઓનું આગમન વદન માટે છે, સાધુ માટે પિંડનું લાવવું એ તો પ્રાસંગિક છે

સમાધાન - આ રીતે અભ્યાહત દોષ ન લાગે તો પણ માલાપહ્ત દોષ, સ્થાપના દોષ વગેરેનું તો નિવારણ થતું જ નથી. એવું આચાર્યો કહે છે માટે અનટનનો નિપેધ આવશ્યક છે. ॥૧૩॥ [ગૃહસ્થે સકલ્પ પણ ન કર્યો હોય એવા પિંડનું ગ્રહણ કરવાની વાત કરી એના પર શકાકાર શંકા ઉઠાવે છે—]

નન્દેવં સદ્ગૃહસ્થાનાં ગૃહે ભિક્ષા ન યુજ્યતે ।

અનાત્મંભરયો યત્નં સ્વપરાર્થં હિ કુર્વતે ॥૧૪॥

નન્દેવમિતિ । નન્દેવ = મકલ્પિતપિડગ્યાપ્યગ્રાહ્યત્ત્વે સદ્ગૃહસ્થાના = શોભનબ્રાહ્મણાદ્યગારિણાં ગૃહે ભિક્ષા ન યુજ્યતે યતે, હિ = યતોઽનાત્મંભરય = અનુદરભરયો યત્ન પાકાદિવિપય સ્વપરાર્થં કુર્વતે, ભિક્ષાચરદાનાસકલ્પેન ગ્વાર્થમેવ પાકપ્રયત્ને સદ્ગૃહસ્થત્વભદ્ગપ્રસદ્ગાત્, દેવતાપિત્રતિથિભર્તવ્યપોપણશે-પભોજનમ્ય ગૃહસ્થધર્મત્વશ્રવણાત્ । ન ચ દાનકાલાત્પૂર્વં દેયત્વવુદ્ધ્યાઽસંકલ્પિત દાતું શક્યત इत्यपि द्रष्टव्यम् ॥૧૪॥

સંકલ્પભેદવિરહો વિષયો યાવદર્થિકમ્ ।

પુણ્યાર્થિકં ચ વદતા દુષ્ટમત્ર હિ દુર્વચઃ ॥૧૫॥

સંકલ્પેતિ । અત્ર હિ = 'અસકલ્પિત' પિડો યતેગ્રાહ્ય.' ઇતિ વચને હિ સકલ્પભેદસ્ય = યતિસંપ્રદાનકત્વ-

[અસંકલ્પિતપિડપ્રાપ્તિ અશક્ય-શંકા]

જેના ક્યણ, હનન કે પચનમા સાધુનો સકલ્પ કર્યો હોય એવો પિડ પણ જો અગ્રાહ્ય હોય તો ઊંચા બ્રાહ્મણ વગેરે સદ્ગૃહસ્થોના ઘરે ભિક્ષા લેવી જ સાધુને કલ્પે નહી, કેમકે સદ્ગૃહસ્થો પેટભરા ન હોવાથી રાધવા વગેરેની પ્રવૃત્તિ સ્વ-પર માટે કરે છે ભિક્ષાચરને આપવાની ગણતરી વિના માત્ર પોતાના પૂરતુ જ રાધે તો એમાં એમનું સદ્ગૃહસ્થપણ જ ચાલ્યું જાય એ પણ એટલા માટે કે દેવતા, માતા-પિતા, અતિથિ, ભર્તવ્યનું પોષણ કર્યા બાદ શેષ ભોજન કરવુ એ ગૃહસ્થધર્મ છે એવુ લૌકિકશાસ્ત્રોમાં સંભળાય છે^૧ “દાનકાળની પૂર્વે રાધવા વગેરેના અવસરે આપવા માટેનો સકલ્પ ન કર્યો હોય અને પછી અવસર ઉપસ્થિત થયે દાન કરી દે, એટલે અસકલ્પિત પિડ સાધુને પ્રાપ્ત થઇ જાય” એવુ ન કહેવુ, કારણ કે એ રીતે પહેલા જેને આપવા માટેનો સંકલ્પ ન કર્યો હોય તે (સામાન્યતયા) આપી શકાતુ પણ નથી. એ જાણવુ (કેમકે પોતાના પૂરતું જ હોય એટલે એનો પોતે જ ઉપયોગ કરવાના હોય. એ આપી દઇને પોતાના માટે નવું બનાવે તો સાધુને પશ્ચાત્કર્મ દોષ લાગતો હોઇ ન કલ્પે.) ॥૧૪॥ શંકાકાર જ આચાર્યના જવાબની સ્વયં કલ્પના કરી એને દૂષિત ઠેરવતા કહે છે—

‘સાધુને અસકલ્પિત પિડનુ ગ્રહણ કરવું કલ્પે છે’ આવા શાસ્ત્રવચનમા અમુક ચોક્કસ પ્રકારના સંકલ્પશૂન્ય જ પિડના ગ્રહણની વાત છે એવુ, યાવદર્થિક અને પુણ્યાર્થક ને દુષ્ટ (દોષયુક્ત) કહેતા તમારાથી કહી શકાય તેમ નથી.’ આશય એ છે કે શંકાકારની શંકાનુ સમાધાન કરવા આચાર્ય જો આવુ કહે કે “[જેને આપવાનું હોય તેને ચોથી સપ્રદાન વિભક્તિ લાગે છે, તેથી એને સંપ્રદાન કહેવાય છે અંટલ યતિ છે ન . . . ન જેનું તે યતિસપ્રદાનક. તેથી] યતિ સંપ્રદાનકત્વ છે પ્રકાર જેમા એવી દાનેચ્છા રૂપ સંકલ્પ તરીકે . . . ના હુ યતિને = સાધુને દાન કરીશ’ તેવી ઇચ્છા રૂપ સકલ્પ, આવે છે. આવો સકલ્પ જેમાં ન દા . . . ન વત્ર ને અન્ય સન્યાસી કે યાચક વગેરેને આપવાની ઇચ્છા રૂપ સકલ્પ રહ્યો પણ હોય) તે પ્રસ્તુતમા . . . ન-સ્યત પિડ કહેવાય, આવો અસંકલ્પિત પિડ સદ્ગૃહસ્થોને ત્યાં પણ સુસભવિત છે.” આવું સમાધાન આચાર્યથી કહી શકાય તેમ નથી, કેમકે યાવદર્થિક-એટલે કે જે કોઇ યાચક હોય તે બધા માટે સકલ્પેલા પિડને પણ તમ દુષ્ટ (ભિક્ષા દોષયુક્ત) માનો છો, તેમજ દાનપુણ્ય માટે નિષ્પાદિત પિડને પણ તમે દુષ્ટ માનો છો [દશ વૈકાલિક પ મા

પ્રકારદાનેચ્છાત્મકસ્ય વિરહો દુર્વચ । કેનેત્યાહ - યાવદર્થિક = યાવદર્થિનિમિત્તનિપ્પાદિત પુણ્યાર્થિક = પુણ્યનિમિત્તનિપ્પાદિત ચ પિડ દુષ્ટ વદતા, અન્યથોક્તાસકલ્પિતત્વસ્ય યાવદર્થિક- પુણ્યાર્થિકયોઃ સત્ત્વેન તયોર્પ્રાપ્ત્યત્વાપત્તે । તદાહ - [અ. ૬/૪-૫]

સકલ્પન વિશેષેણ યત્રાસો દુષ્ટ ઇત્યપિ । પરિહારો ન સમ્યક્સ્યાઘાવદર્થિકવાદિન ।।

વિપયો વાગ્ય વક્તવ્ય પુણ્યાર્થ પ્રકૃતસ્ય ચ । અસમ્ભવાભિધાનાત્યાદાપ્તર્યાનાપ્તતાઽન્યથા ।।

ઈતિ ।।૧૫ ।।

ઉચ્યતે વિષયોઽત્રાયં ભિન્ને દેયે સ્વભોગ્યતઃ ।

સંકલ્પનં ક્રિયાકાલે દુષ્ટં પુષ્ટમિયત્તયા ।।૧૬ ।।

ઉચ્યત ઇતિ । અત્રાય વિષય ઉચ્યતે યદુત ક્રિયાકાલે = પાકનિર્વર્તનસમયે સ્વભોગ્યાત્ = આત્મીય-ભોગાર્હાદોદનાદેર્ભિન્ને = અતિરિક્તે દેયે ઓદનાદાવિયત્તયા = 'એતાવદિહ કુટુવાયેતાવચ્ચાર્થિભ્યઃ પુણ્યાર્થ ચેતિ વિષયતયા પુષ્ટ = સવલિત સકલ્પન દુષ્ટ, તદાહ [૬/૬]-

અધ્યયનમા* આ બન્ને પ્રકારના પિડને દુષ્ટગણી તેનો નિષેધ કર્યો છે.] એટલે જો અસકલ્પિતપિડ તરીકે, સાધુને આપવાના સકલ્પના અભાવ માત્રવાળો પિડ ગ્રાહ્ય હોય તો યાવદર્થિક પિડ અને પુણ્યાર્થિક પિડ એ બનેમાં પણ એવું અસકલ્પિતત્વ અક્ષત હોય એ બન્ને પિડ પણ ગ્રાહ્ય બનવાની આપત્તિ આવે શંકાકારની શંકાને અષ્ટકપ્રકરણ ૬/૪-૫ માં આ રીતે કહી છે - "વિશેષરૂપે સાધુનુ જેમાં સંકલ્પન હોય તે દુષ્ટ- એ રીતે અમારી શકાનો પરિહાર કરવો એ યાવદર્થિકપિડને દુષ્ટ (અગ્રાહ્ય) માનનાર તમારે યોગ્ય નથી. અથવા તો યાવદર્થિકપિડ અને પુણ્યાર્થિક પિડનો વિષય કહેવો જોઈએ. એટલે કે અમુક ચોક્કસ અર્થોને આશ્રીને બનાવેલો પિડ પરિહર્તવ્ય છે ઇત્યાદિ રૂપે આનો વિષય કહેવો જોઈએ નહીતર યાવદર્થિકાદિ પિડના પરિહાર રૂપ અસભવિત વાત કહેનારા હોવાથી, આપ્તશાસ્ત્રકાર અનાપ્ત બની જવાની આપત્તિ આવશે." ।।૧૫ ।। [આ રીતે બે શ્લોકોથી કરેલી શંકાનુ સમાધાન આપવા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

[સંકલ્પિતપિડ કોને કહેવાય? - સમાધાન]

આ બાબતમાં આવો વિષય જાણવો. ક્રિયાકાળે = રાધતી વખતે, પોતાના વપરાશના ભાત વગેરે કરતા વધારાના દાન માટેના ભાત વગેરે અગે 'આટલું કુટુબ માટે અને આટલું યાચકોને આપવા માટે' આ રીતે જુદા જુદા પ્રમાણના કરેલા સકલ્પથી જે યુક્ત હોય તે દુષ્ટ = અગ્રાહ્ય જાણવું. એટલે કે સ્વવપરાશ કરતાં વધુ પ્રમાણમાં રાધતી વખતે આવા વિભાગપૂર્વકનો સકલ્પ કરીને જે યાવદર્થિક કે પુણ્યાર્થિક પિડ તૈયાર થયો હોય તે એ બેના નિષેધનો વિષય જાણવો. અષ્ટકપ્રકરણ ૬/૬ માં કહ્યું છે કે "સ્વ ખાદ્ય પ્રમાણ અને તે ઉપરાંતના વધારાના દેય અન્નને આશ્રીને જે ઓદનાદિ વિશે 'આટલું કુટુબ માટે, આટલું યાચકો માટે કે પુણ્ય માટે' આવો રાધવાના કાળે સકલ્પ કરાયો હોય તે દુષ્ટ છે, આ યાવદર્થિક અને પુણ્યાર્થિક પિડનો વિષય છે = એટલે કે આવો સકલ્પિત પિડ પરિહાર્ય છે" ।।૧૬ ।। [આ સિવાયના સકલ્પવાળો પિડ દુષ્ટ નથી એવું જણાવવા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

* અતળ પાળગ વા વિ ચાઇમ સાઇમ તહા । જ જાગિજ્જ સુગિજ્જા વા, ઢાળઢા પગઢ ઇમ ।।૧૫-૧-૬૭ ।।

ત ભવે ભત્તપાળ તુ સજયાળ અઠ્ઠપિઅ । દિત્તિઅ પઢિઆઇક્ષે ન મે કમ્પઢ તારિસ ।।

અતળ પાળગ વા વિ ચાઇમ સાઇમ તહા । જં જાગિજ્જ સુગિજ્જા વા, પુણ્ણઢા પગઢ ઇમ ।।ત ભવે

વિભિન્ન દેયમાશ્રિત્ય સ્વભોગ્યાદ્યત્ર વસ્તુનિ । સકલ્પન ક્રિયાકાલે તદ્દુષ્ટ વિપયોઽનયોઃ ॥૧૬ ॥

સ્વોચિતે તુ તદારંભે નિષ્ઠિતે નાવિશુદ્ધિમત્ ।

તદર્થકૃતિનિષ્ઠાભ્યાં ચતુર્ભઙ્ગ્યાં દ્વયોર્ગ્રહાત્ ॥૧૭ ॥

સ્વોચિતે ત્વિતિ । સ્વોચિતે તુ = સ્વશરીરકુટુવાદેર્યોગ્યે ત્વારંભે = પાકપ્રયત્ને નિષ્ઠિતે = ચરમેન્ધનપ્રક્ષેપે-
ગૌદનસિદ્ધ્યુપહિતે તત્ = સ્વભોગ્યાતિરિક્તપાકશૂન્યતયા સંકલ્પન, સ્વાર્થમુપકલ્પિતમત્રમિતો મુનીના-
મુચિતેન દાનેનાત્માન કૃતાર્થયિષ્વામીત્યાકાર નાવિશુદ્ધિમત્ = ન દોપાન્વિત, તદર્થ = સાધ્વર્થ કૃતિઃ = આદ્ય-
પાકઃ નિષ્ઠા ચ ચરમપાકઃ, તાભ્યાં નિષ્પન્નાયાં ચતુર્ભઙ્ગ્યા = તદર્થ કૃતિસ્તદર્થ નિષ્ઠા, અન્યાર્થ કૃતિસ્તદર્થ
નિષ્ઠા, તદર્થ કૃતિરન્યાર્થ નિષ્ઠા, અન્યાર્થ કૃતિરન્યાર્થ ચ નિષ્ઠેત્યેવંરૂપાયા દ્વયોર્ભઙ્ગયોર્ગ્રહાચ્છુદ્ધ-
ત્વેનોપાદાનાત્, તદુક્ત- * તસ્સ કઙ તસ્સ નિદ્વિય ચઙભગો તત્થ દુ ચરિમા સુદ્ધા ।' યદિ ચ સાધ્વર્થ પૃથિવ્યા-
દ્યારભાપ્રયોજકશુભસકલ્પનમપિ ગૃહિણો દુષ્ટ સ્યાત્તદા સાધુવન્દનાદિયોગોઽપિ તથા સ્યાદિતિ ન
કિઞ્ચિદેતત્ । તદિદમુક્તમ્ [અ ૬/૭]-

સ્વોચિતે તુ યદારંભે તથા સકલ્પન ક્વચિત્ । ન દુષ્ટ શુભભાવત્વાત્તચ્છુદ્ધાપરયોગવત્ ॥૧૭ ॥

સ્વશરીર-કુટુબાદિ માટે કરેલી રાપણ ક્રિયા છેલ્લુ બળતણ નાખવાથી ઓદનાદિ રધાઇ જવા રૂપે પૂર્ણ થયે સકલ્પ કરવો એ દુષ્ટ નથી કેમકે સાધુ માટેની ક્રિયાના પ્રારભ અને સમાપ્તિની ચતુર્ભંગીમાંથી બે ભાંગે ગ્રહણ કરવાની અનુજ્ઞા છે. સ્વભોગ્ય પાકથી વધુ પાક કર્યો ન હોવાથી, 'અમારે માટે આ અન્ન તૈયાર થઇ ગયુ છે આમાંથી સાધુઓને ઉચિત દાન કરીને હુ પોતાને કૃતાર્થ કરીશ' આવો સંકલ્પ કરવો એ દોષયુક્ત નથી. તદર્થ = સાધુ માટે કૃતિ = પ્રથમ પાક ક્રિયા અને નિષ્ઠા = અંતિમ પાક ક્રિયા (સમાપ્તિ કરી આપનાર ક્રિયા) આ બે પદથી ચતુર્ભંગી બને છે (૧) સાધુ માટે કૃતિ અને સાધુ માટે નિષ્ઠા. (૨) અન્ય માટે કૃતિ અને સાધુ માટે નિષ્ઠા, (૩) સાધુ માટે કૃતિ અન્ય માટે નિષ્ઠા અને (૪) અન્ય માટે કૃતિ અને અન્ય માટે નિષ્ઠા આમાંથી છેલ્લા બે ભાગા શુદ્ધ હોવાથી ગ્રહણ થાય છે. કહ્યુ છે કે "તેના માટે કૃત અને તેના માટે નિષ્ઠિત. ઇત્યાદિ ચાર ભાંગા જાણવા. એમાંથી છેલ્લા બે શુદ્ધ છે " આમ સ્વ માટે પાક થઇ ગયા બાદ સાધુને આપવાનો કરેલો સંકલ્પ દુષ્ટ નથી, કેમકે એ માત્ર દાતાના શુભ ભાવ રૂપ છે. પૃથ્વીકાયાદિના આરભનો અપ્રયોજક એવો પણ ગૃહસ્થનો આ શુભસકલ્પ જો દુષ્ટ હોય તો તો ગૃહસ્થનો સાધુને વદનાદિ કરવાનો યોગ = વ્યાપાર પણ દુષ્ટ માનવો પડે. પણ એ મનાતો નથી એટલે આવા શુભસકલ્પને દુષ્ટ કહેવો એ બુદ્ધિની અસારતા છે અષ્ટક પ્રકરણ ૬/૭ મા કહ્યુ છે કે "સ્વઉચિત પાકાદિ થઇ ગયે છતે જે ક્વચિત્ તેવો સંકલ્પ કરવામા આવે છે કે 'અમારા માટે આ અન્ન તૈયાર થઇ ગયુ છે, આમાંથી સાધુઓને ઉચિત દાન કરીને જાતને પવિત્ર કરુ' તે દુષ્ટ નથી, કેમકે શુભભાવરૂપ છે, જેમકે ગૃહસ્થના સાધુવંદનાદિ અન્ય શુદ્ધયોગ." ॥૧૭ ॥

[શકાકારે જે કહ્યુ હતું કે 'અસંભવિત વાત કહી હોવાથી શાસ્ત્રકાર અનાપ્ત બની જાય છે' તેનો પરિહાર કરવા કહે છે-]

[સાધુધર્મ અતિદુષ્કર છે]

અસંકલ્પિત પિડને જ ગ્રાહ્ય માનશો તો પ્રાય. શુદ્ધ પિડનો લાભ = પ્રાપ્તિ જ નહી થાય, (માટે સંકલ્પિતને પણ ગ્રાહ્ય માનવો જોઇએ) આવી જો શકા છે તો એનુ સમાધાન આવું જાણવુ- એ રીતે તો સકલ્પ સિવાય

* તર્મે કૃત તર્મે નિષ્ઠિત, ચતુર્ભંગા, તત્ર દ્વૌ ચરિમૌ શુદ્ધા ।

પ્રાય એવમલાભઃ સ્યાદિતિ ચેદ્ વહુધાઽપ્યયમ્ ।

સંભવીત્યત એવોક્તો યતિધર્મોઽતિદુષ્કરઃ ॥૧૮॥

પ્રાય ઇતિ । એવ = અગકલ્પિતગ્યેવ પિડસ્ય ગ્રાહ્યત્વે પ્રાયોઽલાભ ગ્યાત્ = શુદ્ધપિડાપ્રાપ્તિઃ સ્યાદિતિ ચેત્? વહુધાપિ = સકલ્પાતિરિક્તેર્વહુભિરપિ પ્રકારં શકિતપ્રક્ષિતાદિભિરયમલાભ ગંભવી, અથવા - એવ પ્રાયોઽસકલ્પિતગ્યાલાભઃ સ્યાદિતિ ચેત્? વહુધાપ્યયમસંકલ્પિતગ્ય લાભઃ મંભવી, અદિત્મૂના ભિક્ષુગામ-ભાવેઽપિ ચ વહૂના પાકસ્યોપલઘ્ધેઃ । તથાપિ તદ્દુષ્કરત્વાત્તત્પ્રણેતુરનાપ્તતા ગ્યાદિત્યત આહ-ઇત્યત એવ યતિધર્મો મૂલોત્તરગુણસમુદાયરૂપોઽતિદુષ્કર ઁક્તઃ, અતિદુર્લભં મોક્ષ પ્રત્યતિદુષ્કરગ્યેવ ધર્મસ્ય હેતુત્વાત્, કાર્યાનુરૂપકારણવચનેનેવાપ્તત્વસિદ્ધેઃ ॥૧૮॥

સંકલ્પિતસ્ય ગૃહિણા ત્રિધા શુદ્ધિમતો પ્રહે ।

કો દોષ ઇતિ ચેજ્ઞાતે પ્રસઙ્ગાત્પાપવૃદ્ધિતઃ ॥૧૯॥

સંકલ્પિતસ્યેતિ । ગૃહિણા = ગૃહસ્થેન મકલ્પિતસ્ય = વત્યર્થ પ્રદિત્સિતગ્ય ત્રિધા શુદ્ધિમતઃ = મનોવાર્ત્તકાયશુદ્ધસ્ય સાધોર્ગ્રહે = પ્રહણે કો દોષઃ, આરંભપ્રત્યાખ્યાનસ્ય લેશતોઽપ્યવ્યાઘાતાદિતિ ચેત્? જ્ઞાતે = 'મદર્થ કૃત્તોઽયં પિડઃ' ઇતિ જ્ઞાતે સતિ તદ્ગ્રહણે પ્રસઙ્ગાત્ ગૃહિણઃ પુન તથાપ્રવૃત્તિલક્ષણાત્વા-

અન્ય જે શકિત-પ્રક્ષિત વગેરે દોષો કહ્યા છે તે બધાના કારણે પણ તે બધાથી રહિત એવા શુદ્ધ પિડનો પણ અલાભ જ સભવશે (તો શુ એ અલાભના ડરથી શકિત વગેરે પણ ગ્રાહ્ય માની લેવા?) અથવા 'આવા અસકલ્પિત પિડનો પ્રાય. અલાભ થઈ જશે' એવી જો શંકા હોય તો આવુ સમાધાન જાણવુ કે અસકલ્પિત પિડનો પણ અનેક પ્રકારે લાભ સંભવે છે, કારણકે દાન આપવાની ઇચ્છા વગરના ય ઘણા લોકોની તેમજ યાચકોનો અભાવ હોય ત્યારે પણ ઘણા લોકોની રસોઈ થતી/થયેલી દેખાય જ છે. "તેમ છતાં આવી અસંકલ્પિત પિડથી વૃત્તિ = જીવનનિર્વાહ કરવો એ અત્યંત દુષ્કર છે એટલે આવા અત્યંત દુષ્કર વિધાન દેખાડનાર આપ્તની આ અનાપ્તતા બની જશે" આવી શકાના સમાધાન માટે 'ઇત્યત' વગેરે કહ્યુ છે. શુદ્ધ પિડથી વૃત્તિ ચલાવવી વગેરે દુષ્કર હોવાથી જ મૂળગુણ-ઉત્તરગુણ રૂપ સાધુધર્મ અતિદુષ્કર કહ્યો છે. અતિદુર્લભ એવા મોક્ષ પ્રત્યે અતિદુષ્કર ધર્મ જ કારણભૂત હોય ને! એટલે અતિ દુર્લભ કાર્યના કારણ તરીકે અતિદુષ્કર ધર્મરૂપ અનુરૂપ કારણ કહેનારા હોવાથી જ તેને કહેનારા શાસ્ત્રકારની આપ્તતા સિદ્ધ થઈ જાય છે. ["લ્યો, આ સોનુ, હું તમને અત્યંત સસ્તામાં-પાય રૂપિયે તોલાના ભાવે અપાવી દઉં ." આવું કહેનાર પર કોઈ વિશ્વાસ કરતું નથી.] ॥૧૮॥ [સ્વકીય પરિણામને પ્રધાન ગણનારા સાધુઓને ગૃહસ્થના સકલ્પ વગેરે સાથે શુ નિરબ્ધત? એવા અભિપ્રાયથી શંકા ઉઠાવીને સમાધાન આપવા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

"ગૃહસ્થે સાધુને વહોરાવવાનો સકલ્પ કર્યો હોય તેવા પિડને મન-વચન-કાયાની શુદ્ધિવાળા સાધુ ગ્રહણ કરે તો એમા સાધુને શુ દોષ લાગે? એમા થયેલા આરભની મનથી પણ અનુમોદના ન થઈ જાય એવી પરિણામશુદ્ધિ હોઈ આરભના પચ્ચકખાણનો આશિક પણ ભગ થતો નથી." આવી જો શકા હોય તો એનુ સમાધાન આવુ જાણવું કે 'આ પિડ મારા માટે બનાવાયો છે' આવુ જાણવા છતા તેનુ જો ગ્રહણ કરવામાં આવે તો પ્રસંગ દોષ લાગે. એટલે કે ગૃહસ્થ પુન તેવી પ્રવૃત્તિ કરે એનો દોષ લાગે છે આ પ્રસંગ દોષથી પાપની વૃદ્ધિ થાય છે. એટલે એવી પાપવૃદ્ધિમા નિમિત્ત બનવુ એ પરિહાર્ય દોષ હોઈ એ નિમિત્ત ન બનાય એ માટે

પવૃદ્ધિતસ્તત્રિમિત્તભાવસ્ય પરિહાર્યત્વાત્ ॥૧૯ ॥

યત્યર્થ ગૃહિણશ્ચેષ્ટા પ્રાણ્યારંભપ્રયોજિકા ।

યતેસ્તદ્વર્જનોપાયહીના સામગ્ર્યઘાતિની ॥૨૦ ॥

યત્યર્થમિતિ । યત્યર્થ ગૃહિણઃ પ્રાણ્યારંભપ્રયોજિકા ચેષ્ટા = નિષ્ઠિતક્રિયા તદ્વર્જનોપાયૈરાધા-કર્મિકકુલપરિત્યાગાદિલક્ષણૈર્હીના સતી યતે સામગ્ર્યઘાતિની = ગુણશ્રેણીહાનિકર્ત્રી ॥૨૦ ॥

વૈરાગ્યં ચ સ્મૃતં દુઃખમોહજ્ઞાનાન્વિતં ત્રિધા ।

આર્તધ્યાનાખ્યમાદ્યં સ્યાદ્યથાશક્ત્યપ્રવૃત્તિઃ ॥૨૧ ॥

વૈરાગ્યં ચેતિ । દુઃખાન્વિતં મોહાન્વિતં જ્ઞાનાન્વિત ચેતિ ત્રિધા વૈરાગ્યં સ્મૃતમ્ । આદ્ય = દુઃખાન્વિત આર્તધ્યાનાખ્યં સ્યાત્, યથાશક્તિ = શક્ત્યનુસારેણ મુક્ત્યુપાયેઽપ્રવૃત્તિઃ । તાત્ત્વિક તુ વૈરાગ્યં શક્તિમતિક્રમ્યાપિ શ્રદ્ધાતિશયેન પ્રવૃત્તિ જનયેદિતિ ॥૨૧ ॥

એવો પિડ ગ્રહણ કરવો સાધુને કલ્પતો નથી. ॥૧૯॥ [આ રીતે આવો પિડ પરિહાર્ય બનતો હોવા છતાં ન ત્યાગે તો શું થાય? એ જણાવવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

સાધુ માટે ગૃહસ્થ પ્રાણીઓનો જેનાથી આરંભ થાય એવી ચેષ્ટા = સમાપ્તિ ક્રિયા કરે અને સાધુ મહારાજ તેનો પરિહાર જેનાથી થાય એવા આધાકર્મકરનારા કુલોનો ત્યાગ વગેરે રૂપ ઉપાયો ન અજમાવે તો ગૃહસ્થની એ ચેષ્ટા સાધુના સામગ્ર્યનો ઘાત કરનારી બને છે. એટલે કે સંયમપ્રત્યયિક ગુણશ્રેણિની હાનિ કરનાર બને છે. [સયમપ્રાપ્તિ યથા બાદ જ્યાં સુધી સયમ (છટ્ટુ-સાતમું ગુણઠાણું) જળવાઈ રહે છે ત્યાં સુધી સંયમપરિણામો સ્વરૂપ શુદ્ધિના બળે અસખ્યગુણનિર્જરા કરાવનાર ગુણશ્રેણિ ચાલુ રહે છે. સયમ પાલનમાં વિશુદ્ધિ વધે એમ વધુ દલિકોની નિર્જરા થાય છે (એટલે કે દલિકોની અપેક્ષાએ ગુણશ્રેણિ વધે છે) ને વિશુદ્ધિ ઘટે એમ દલિકો ઓછા નિર્જરે છે એટલે કે દલિકોની અપેક્ષાએ ગુણશ્રેણિની હાનિ થાય છે ॥૨૦॥ [સાધુ સામગ્ર્યના દ્વિતીય ભિક્ષા અંશની પ્રરૂપણા પૂર્ણ થઈ હવે ત્રીજા અંશ વૈરાગ્યની પ્રરૂપણા કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

[ત્રિવિધ વૈરાગ્ય]

વૈરાગ્ય ત્રણ પ્રકારે કહેવાયો છે. દુઃખાન્વિત, મોહાન્વિત અને જ્ઞાનાન્વિત. (દુઃખગર્ભિત, મોહગર્ભિત અને જ્ઞાનગર્ભિત). આમાનો પ્રથમ દુઃખાન્વિત વૈરાગ્ય આર્તધ્યાન રૂપ છે, કેમકે એમાં, મુક્તિના ઉપાયમાં યથાશક્તિ પણ પ્રવૃત્તિ હોતી નથી એટલે કે શ્રદ્ધાની તીવ્રતાના કારણે શક્તિ કરતા વધુ પ્રમાણમાં જે ઉપાદેયપ્રવૃત્તિ અને હેયનિવૃત્તિ, તે તો નથી હોતાં, પણ શક્તિને અનુરૂપ પણ તે હોતા નથી. તાત્ત્વિક વૈરાગ્ય તો શ્રદ્ધાની તીવ્રતાના કારણે શક્તિને ઉલ્લઘીને પણ પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. [સંસાર પ્રત્યે કટાણો-ખેદ-ભય આ વૈરાગ્ય છે. જેનો ભય લાગે એનાથી ભાગવા માટે જીવ જ્યારે પ્રયાસ કરે છે ત્યારે એ કલ્પના બહારનાં-પોતાના ગજા બહારનાં કાર્યો કરી નાખે છે. એ વાત પ્રસિદ્ધ છે ટૂંકમાં, ભયથી શક્તિ-સામર્થ્ય વધે છે. વૈરાગ્ય એ સંસારથી ભય લાગવા સ્વરૂપ હોવાથી એ જેટલો જોરદાર એટલાં શક્તિ બહારનાં કાર્યો પણ શક્ય બને.] અનિષ્ટ એવા સંસારથી છૂટવાની ચિતા એ જો વૈરાગ્યરૂપ ન હોય તો આર્તધ્યાનરૂપ હોય છે એ સ્પષ્ટ છે. ॥૨૧ ॥ પ્રથમ દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્યને પ્રરૂપવા કહે છે—

[મૂળમાં 'સ્વેચ્છાલાભાદ્' શબ્દ જે રહેલો છે તેનો વૃત્તિમા ઉલ્લેખ થયો નથી કે અન્વય દેખાડાયો નથી.

અનિચ્છા ઇચ્છાસંસારે સ્વેચ્છાલાભાદનુત્કટા ।

નૈર્ગુણ્યદૃષ્ટિજં દ્વેષં વિના ચિત્તાઙ્ગખેદકૃત્ ॥૨૨॥ •

અનિચ્છેતિ । અત્ર હિ = વેરાગ્યે સતિ મસારે = વિષયસુખંડનિચ્છા = ઇચ્છાઽભાવલક્ષણાઽઽત્મ-
પરિણતિર્નૈર્ગુણ્યદૃષ્ટિજં = સસારસ્ય વલવદનિષ્ટસાધનત્વપ્રતિસન્ધાનજ દ્વેષ વિનાઽનુત્કટા, અત્ત એવ
ચિત્તાઙ્ગયો ખેદકૃત્ = માનસશારીરદુઃખોત્પાદિકા । ઇચ્છાવિચ્છેદો હિ દ્વિધા સ્યાદ્-અલમ્બ્યવિષયત્વજ્ઞાનાદ્
દ્વેષાચ્ચ । આદ્ય ઇપ્તાપ્રાપ્તિજ્ઞાનાદ્દુઃખજનક, અન્યશ્ચ ન તથેતિ ॥૨૨॥

एकान्तात्मग्रहोद्भूतभवनैर्गुण्यदर्शनात् ।

शान्तस्यापि द्वितीयं सज्ज्वरानुद्भवसन्निभम् ॥२३॥ •

एकान्तेति । एकान्त = सर्वथा सन् क्षयी वा य आत्मा तस्य ग्रहादुत्पन्न यद्भवनैर्गुण्यदर्शन तत्
પણ અધિકાર પરથી એમ જણાય છે કે વૃત્તિમા જે 'અંત્ર હિ = વેરાગ્યે સતિ' આટલા ગ્રહો છે એના પછી
આ શબ્દ 'સ્વેચ્છાઽલાભાદ્' એવા અવગ્રહ સાથે હોયો જોઇએ. એ મુજબ નીચેનો અર્થ જણાવો—]

[દુઃખગર્ભિત વેરાગ્ય]

દુઃખગર્ભિત વેરાગ્ય હોય તો વિષયસુખરૂપ સસારમા અનિચ્છા થાય છે એટલે કે એની ઇચ્છાના અભાવ
રૂપ આત્મપરિણતિ હોય છે આવી આત્મપરિણતિ સ્વઇષ્ટ વિષયોની અપ્રાપ્તિના કારણે થયેલી હોય છે.
'આખો સસાર મોટા ભયકર અનિષ્ટના કારણભૂત છે' આવા પ્રતિસન્ધાન રૂપ સસારના નૈર્ગુણ્યની બુદ્ધિથી
જે દ્વેષ પ્રગટે તે સસારવિષયક દ્વેષ ન હોવાના કારણે સસારની આ અનિચ્છા અનુત્કટ હોય છે- ઉત્કટ હોતી
નથી વળી આ જ કારણે એ માનસિક અને શારીરિક દુઃખનિકા હોય છે. આશય એ છે કે ઇચ્છાનો વિચ્છેદ
બે રીતે થાય છે 'આ વિષયો મને મળી શકે એમ નથી' એવા અલભ્યવિષયત્વ જ્ઞાનથી ઇચ્છાવિચ્છેદ થાય
છે અને વિષયો પરના દ્વેષના કારણે પણ ઇચ્છાવિચ્છેદ થાય છે આમાથી પ્રથમ રીતે જે ઇચ્છાવિચ્છેદ થયો
હોય છે તે, ઇષ્ટની અપ્રાપ્તિના જ્ઞાનના કારણે દુઃખજનક બને છે, [આશય એ છે કે ઇચ્છા મુજબ ન મળવાના
કારણે ધીમે ધીમે ઇચ્છા ભલે ખસી ગઇ, છતાં, મનમા એક વસવસો રહી ગયો હોય છે કે. . ઇચ્છા પૂરી ન
થઇ. કહે છે ને કે બાયડી ન મળી એટલે બાવા થયા એટલે જ્યારે જ્યારે ઇચ્છાની અપૂર્તિ યાદ આવે છે
ત્યારે ત્યારે એક પ્રકારની પોતાની ન્યૂનતા- નિષ્ફળતા અનુભવવા રૂપ દુઃખ થાય છે] બીજી રીતે થયેલો =
સંસારવિષયક દ્વેષથી થયેલો ઇચ્છાવિચ્છેદ તેવો = દુઃખજનક હોતો નથી [જેને ભવનૈર્ગુણ્યદર્શનથી દ્વેષ પેદા
થયેલો છે એને તો પૂર્વે ઇચ્છાની અપૂર્તિ હોય ને એ યાદ આવે તો પણ, "સારુ થયું એ ઇચ્છાની પૂર્તિ ન થઇ,
નહીતર વિષયો મળવા પર પાપ બધાત ને પરિણામે ભયકર દુઃખો વેઠવા પડત . "વગેરે વિચારધારા રહેવાથી
દુઃખી થવાનો તો પ્રશ્ન જ રહેતો નથી.] ॥૨૨॥ [બીજા મોહગર્ભિતવેરાગ્યની પ્રરૂપણા કરતા ગ્રન્થકાર કહે
છે—]

[મોહગર્ભિત વેરાગ્ય]

આત્માના એકાન્ત ગર્ભિત જ્ઞાનથી થયેલ ભવનૈર્ગુણ્યદર્શનથી લોકદૃષ્ટિએ પ્રશમયુક્ત જીવને બીજો વેરાગ્ય
થાય છે એ વિદ્યમાન જ્વરના અનુદ્ભવ જેવો હોય છે 'આત્મા સર્વથા નિત્ય (કૂટસ્થનિત્ય) છે' એવા કે
'આત્મા ક્ષણિક છે' આવા જ્ઞાનથી સંસારની નિર્ગુણતાનુ જે દર્શન થાય છે તેનાથી આ મોહગર્ભિતવેરાગ્ય પ્રગટે
છે. દબાઇને યોગ્યતા રૂપે રહેલો હોય અને અત્યારે બહાર પોતાની અસર દેખાડતો ન હોય એવો જે પ્રગટ

શાન્તસ્યાપિ = પ્રશમવતોઽપિ લોકદૃષ્ટ્યા, દ્વિતીયં = મોહાન્વિતં વૈરાગ્યં ભવતિ । એતચ્ચ સન્ શક્ત્યા-
ઽવસ્થિતો યો જ્વરસ્તસ્યાનુદયો વેલાપ્રાક્કાલલક્ષણસ્તત્સન્નિભં તેપા ભવેત્, દ્વેપજનિતમ્ય વૈરાગ્યસ્યોત્ક-
ટત્ત્વેઽપિ મિથ્યાજ્ઞાનવાસનાઽવિચ્છેદાદપાયપ્રતિપાતશક્તિસમન્વિતત્વાત્ ॥૨૩ ॥

સ્યાદ્વાદવિદ્યયા જ્ઞાત્યા બદ્ધાનાં કષ્ટમઙ્ગિનામ્ ।

તૃતીયં ભવમ્મીભાજાં મોક્ષોપાયપ્રવૃત્તિમત્ ॥૨૪ ॥

સ્યાદ્વાદેતિ । સ્યાદ્વાદસ્ય = સકલનયસમૂહાત્મકવચનસ્ય વિદ્યયા વદ્ધાનામઙ્ગિના કષ્ટં = દુઃખ જ્ઞાત્યા
ભવમ્મીભાજાં = સસારભયવતા તૃતીય = જ્ઞાનાન્વિતં વૈરાગ્યં ભવતિ । તચ્ચ મોક્ષોપાયે ત્રિરત્નસામ્રાજ્યલક્ષણે
પ્રવૃત્તિમત્ = પ્રકૃષ્ટવૃત્યુપહિતમ્ ॥૨૪ ॥

થવાની પૂર્વ અવસ્થામાં રહેલો જ્વર હોય તેના જેવો તે એકાન્તદર્શીઓનો આ વૈરાગ્ય હોય છે. ભવનૈર્ગુણ્યદર્શન
હોઈ આ વૈરાગ્ય દ્વેષજન્ય હોવાના કારણે ઉત્કટ હોય છે, તેમ છતાં મિથ્યાજ્ઞાનની વાસનાનો વિચ્છેદ થયો
ન હોવાથી એ અપાયની અને પ્રતિપાતની શક્તિથી (યોગ્યતાથી) સમન્વિત હોય છે. તેથી આ વૈરાગ્ય અંતર્હિત
જ્વરના અનુદય જેવો છે. [સંસારની નિર્ગુણતા જૈવાથી એનાથી છૂટવું છે. પણ છૂટ્યા બાદ સંસારનો પર્યાય
(વિકલ્પ) શું? તો કે મોક્ષ. પણ આત્મા જો એકાન્ત નિત્ય હોય કે એકાન્ત અનિત્ય હોય તો એની સંસાર અને
મોક્ષ આવી બે ભિન્ન ભિન્ન અવસ્થા સભવતી જ નથી આટલી પણ જાણકારી એને હોતી નથી. માટે એનો
વૈરાગ્ય જ્ઞાનગર્ભિત કહેવાતો નથી. વળી, આ ભવનૈર્ગુણ્યદર્શનજન્ય વૈરાગ્યથી એ જે મોક્ષ માટે મથી રહ્યો
છે એ મોક્ષ જ સ્વમાન્યતાનુસારે ઘટી શકતો નથી એટલે અઘટમાન ઉદ્દેશજનક હોવાથી એનો વૈરાગ્ય
મોહગર્ભિત છે.

વળી આ વૈરાગ્ય ઉત્કટ હોવાના કારણે એ પ્રબળતા પૂર્વક સ્વમાન્ય સાધનામાર્ગે વળે છે ને એમા સ્વમાન્ય
અન્થોનું અધ્યયન પણ આવે જ. એટલે ઉત્તરોત્તર પ્રાયઃ સ્વમાન્યતાનો આગ્રહ તીવ્ર બનતો જવાના કારણે
મિથ્યાત્વ ગાઢ બનતું જાય છે. સંસારભ્રમણનું અને બધા દોષોનું મૂળ કારણ હોય તો એ પ્રબળ મિથ્યાત્વ જ
છે. એટલે, વિષયાદિની તત્કાળ આસક્તિ ન હોવાથી વૈરાગ્ય હોવા છતાં, કાળાન્તરે પ્રબળ મિથ્યાત્વના પ્રભાવે
વિષયાસક્તિ-ક્રોધાદિ કષાયો વગેરે દોષો ઉત્કટ થતા હોય છે. એટલે મોહગર્ભિતવૈરાગ્યને અપ્રગટપણે રહેલા
જ્વર જેવો કહ્યો છે, તેમજ અપાય-પ્રતિપાત શક્તિ સમન્વિત કહ્યો છે, કારણકે જ્યારે વિષયાસક્તિ વગેરે
દોષો પ્રકટ અવસ્થા પામે છે ત્યારે રાગ-દ્વેષ પ્રવર્તવાથી વૈરાગ્યનો પ્રતિપાત થઈ જાય છે, ને રાગાદિના પ્રભાવે
દુર્ગતિ વગેરે અપાય ઊભા થાય છે. ॥૨૩ ॥ [હવે ત્રીજા જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યની રૂપણા અન્થકાર કરે છે-]

[જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય]

કર્મથી બધાયેલા જીવોના કષ્ટોને સકલનયસમૂહાત્મક વચન રૂપ સ્યાદ્વાદ વિદ્યાથી જાણીને સંસારથી
ભયભીત થયેલા જીવોને ત્રીજો જ્ઞાનાન્વિત વૈરાગ્ય હોય છે. તે રત્નત્રયીના સામ્રાજ્ય રૂપ મોક્ષના ઉપાયના
પ્રકૃષ્ટ વર્તનથી = આચરણથી યુક્ત હોય છે. ॥૨૪ ॥ [ત્રણ વૈરાગ્ય કહ્યાં. એમાંથી સાધુ સામગ્ર્ય કયા વૈરાગ્યથી
સપત્ર થાય છે તે હવે અન્થકાર જણાવે છે-]

આ જ્ઞાનાન્વિત વૈરાગ્યથી જ સામગ્ર્ય સંપત્ર થાય છે. પૂર્વના બે વૈરાગ્યો ક્યારેક ગુણવાન્ ગુરુના
પારતન્યથી સ્વવિનાશદ્વારા આ જ્ઞાનાન્વિત વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિમા અંગ = ઉપકારક બને છે. જ્ઞાન સહિતનો
વૈરાગ્ય અપાયશક્તિનો (દુર્ગતિવગેરેના દુઃખો એ અપાય, એની યોગ્યતા એ અપાયશક્તિ, તેનો) પ્રતિબંધક

સામગ્ર્યં સ્યાદનેનેવ દ્વયોસ્તુ સ્વોપમર્દતઃ ।

અત્રાઙ્ગત્વં કદાચિત્સ્યાદ્ગુણવત્પારતંત્ર્યતઃ ॥૨૫ ॥

સામગ્ર્યમિતિ । અનેનેવ = જ્ઞાનાન્વિતવેરાગ્યેનેવ સામગ્ર્યં સર્વથા દુઃખોચ્છેદલક્ષણં મ્યાત્, જ્ઞાનસહિત-
વેરાગ્યસ્યાપાયશક્તિપ્રતિવન્ધકત્વાત્ । દ્વયોસ્તુ = દુઃખમોહાન્વિતવેરાગ્યયોં સ્વોપમર્દત = મ્યવિનાશદ્વારાઽત્ર
= જ્ઞાનાન્વિતવેરાગ્યેઽઙ્ગત્વ = ઉપકારકત્વ કદાચિત્ = શુભોદયદશાયા મ્યાત્, ગુણવતઃ પારતંત્ર્યં =
આજ્ઞાવશવૃત્તિત્વ તત, જ્ઞાનવત્પારતત્ર્યમ્યાપિ ફલતો જ્ઞાનત્વાત્ ॥૨૫ ॥ નનુ ગુણવત્પારતત્ર્યં વિનાપિ
ભાવશુદ્ધ્યા વેરાગ્યસાફલ્ય ભવિષ્યતીત્યત આહ-

ભાવશુદ્ધિરપિ ન્યાય્યા ન માર્ગાનનુસારિણી ।

અપ્રજ્ઞાપ્યસ્ય વાલસ્ય વિનેતત્સ્વાગ્રહાત્મિકા ॥૨૬ ॥

ભાવેતિ । ભાવશુદ્ધિરપિ = યમનિયમાદિના મનસોઽસક્લિશ્યમાનતાપ્યંતત્ = ગુણવત્પારતંત્ર્યં વિનાઽ-
પ્રજ્ઞાપ્યસ્ય = ગીતાર્થોપદેશાવધારણયોગ્યતારહિતમ્ય વાલસ્ય = અજ્ઞાનિન મ્વાગ્રહાત્મિકા = શામ્ત્રશ્રદ્ધાધિ-
હોષ સર્વથા દુઃખોચ્છેદ રૂપ સામગ્ર્ય લબ્ધસ્વરૂપ બને છે । અથવા, વૈરાગ્યમા રહેલી અપાયશક્તિ સર્વથા
દુઃખોચ્છેદની પ્રતિબધક છે પણ વૈરાગ્યમા ભળેલુ જ્ઞાનગર્ભિતત્વ એ અપાયશક્તિનુ પ્રતિબધક છે તેથી એ
જ્ઞાનગર્ભિતત્વ અપાયશક્તિ સ્વરૂપ પ્રતિબધકને દૂર કરી દેવાથી પ્રતિબંધકાભાવ સ્વરૂપ કારણ પણ હાજર
થઈ જવાના કારણે સર્વથા દુઃખોચ્છેદની સપૂર્ણકારણ સામગ્રી (= સામગ્ર્ય) નુ સપાદન થાય છે. આવો અર્થ
કરવા માટે, વૃત્તિમા જે દુઃખોચ્છેદલક્ષણ પાઠ છે તેના સ્થાને દુઃખોચ્છેદહેતુત્વલક્ષણ એવો પાઠ જોઈએ] ક્યારેક
એટલે કે જ્યારે શુભોદય થવાનો હોય તેવી દગામાં, ગુણવાનુ (ગીતાર્થ સવિગ્ન) ગુરુની આજ્ઞાને વગ રહેવાથી,
દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય અને મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય, જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યમા પરિણમે છે. આશય એ છે કે અકલ્પિત
આકસ્મિક બનાવથી દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય થયે કે અન્ય ધર્મના ઉપદેશથી મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય થયે ગીતાર્થ સંવિગ્ન
સદ્ગુરુનો યોગ થાય અને આદર પૂર્વક એમની આજ્ઞા મુજબ વર્તવાનું ચાલુ થાય તો એ વૈરાગ્ય જ્ઞાનાન્વિત
વૈરાગ્ય બને છે, કેમકે જ્ઞાનવાનુ નુ પારતંત્ર્ય પણ ફળતઃ જ્ઞાનરૂપ જ હોઈ તેઓમા પણ જ્ઞાનનો યોગ થઈ
જાય છે જ્ઞાનનુ ફલ હેય નિવૃત્તિ અને ઉપાદેય પ્રવૃત્તિ છે ગુરુના આદેશ મુજબ વર્તવામાં આવે તો, ગુરુ
હેયમાથી નિવૃત્તિ અને ઉપાદેયમા પ્રવૃત્તિ કરાવતા જ હોવાથી જ્ઞાનનું એ ફળ પ્રાપ્ત થઈ જ જાય છે. માટે
ગુરુ પારતંત્ર્ય એ ફલત જ્ઞાન રૂપ છે ॥૨૫ ॥ ગુણવાનુ ગુરુનુ પારતંત્ર્ય ન હોય તો પણ ભાવશુદ્ધિથી વૈરાગ્ય
સફળ બની શકશે એવી શકાનુ સમાધાન આપવા ગ્રન્થકાર કહે છે-

ગુણવાનુ ગુરુના પારતંત્ર્ય વિના, અપ્રજ્ઞાપનીય અજ્ઞ જીવની સ્વઆગ્રહાત્મક ભાવશુદ્ધિ પણ માર્ગને
અનનુસારી હોઈ ન્યાયોપેત હોતી નથી યમ-નિયમ વગેરેથી થયેલી મનની અસંક્લિશ્યમાન અવસ્થા એ
ભાવશુદ્ધિ છે ગીતાર્થ મહાત્માના ઉપદેશનુ અવધારણ કરવાની યોગ્યતા શૂન્ય જીવ એ અપ્રજ્ઞાપનીય છે.
શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા કરતા ય અધિક સ્વકલ્પનાનો અભિનિવેશ હોવો એ સ્વઆગ્રહ છે ગીતાર્થ ગુરુ જે કાઈ પ્રવૃત્તિ
કે નિવૃત્તિ કહે છે એ શાસ્ત્રાનુસારે કહે છે. એ મુજબ કરવાથી મારુ હિત થશે આવી જે શ્રદ્ધા હોય છે. એના
કરતા જ્યારે પોતાની કલ્પનામા કઈક જુદુ બેસે કે 'આ રીતે કરીશ તો મારુ હિત થશે' ત્યારે મનમા દન્દ ચાલે
છે ગુરુ વચન (શાસ્ત્ર વચન) મુજબ કરુ કે મારી કલ્પનામા બેસે છે એ મુજબ કરુ? આમાથી શાસ્ત્રશ્રદ્ધા નબળી

કસ્વકલ્પનાભિનિવેશમયી માર્ગઃ = વિશિષ્ટગુણસ્થાનાવાપ્તિપ્રવણઃ સ્વરસવાહી જીવપરિણામસ્તદનનુસારિણી ન ન્યાય્યા । યદાહ [અ ૨૨/૧-૨-૩]-

ભાવશુદ્ધિરપિ જ્ઞેયા યેવા માર્ગાનુસારિણી । પ્રજ્ઞાપનાપ્રિયાત્યર્થ ન પુનઃ સ્વાગ્રહાત્મિકા ॥

રાગો દ્વેપશ્ચ મોહશ્ચ ભાવમાલિન્યહેતવઃ । એતદુત્કર્પતો જ્ઞેયો હન્તોત્કર્પોઽસ્ય તત્ત્વતઃ ॥

તથોત્કૃષ્ટે જગ(ચ સ)ત્યસ્મિન્શુદ્ધિર્વે શબ્દમાત્રકમ્ । સ્વબુદ્ધિકલ્પનાશિલ્પિનિર્મિતં નાર્થવદ્ ભવેત્ ॥૨૬ ॥

મોહાનુત્કર્ષકૃચ્ચૈતદત એવાપિ શાસ્ત્રવિત્ ।

ક્ષમાશ્રમણહસ્તેનેત્યાહ સર્વેષુ કર્મસુ ॥૨૭ ॥

મોહેતિ । એતદ્ = ગુણવત્પારતત્ર્ય ચ મોહાનુત્કર્ષકૃત્ = સ્વાગ્રહહેતુમોહાપકર્પનિવન્ધન, તદાહ-

ન મોહોદ્રિક્તતાભાવે સ્વાગ્રહો જાયતે ક્વચિત્ । ગુણવત્પારતત્ર્ય હિ તદનુત્કર્પસાધનમ્ ॥ [અ. ૨૨/૮]

અત્ત એવ = ગુણવત્પારતત્ર્યસ્ય મોહાનુત્કર્ષકૃત્ત્વાદેવ શાસ્ત્રવિદપિ = આગમજ્ઞોઽપિ સર્વેષુ કર્મપુ = દીક્ષાદાનોદ્દેશસમુદ્દેશાદિપુ 'ક્ષમાશ્રમણહસ્તેને'ત્યાહ, ઇત્યમભિલાપસ્ય ભાવતો ગુણપારતત્ર્યહેતુત્વાત્, તસ્ય ચ મોહાપકર્પદ્વારાઽતિચારશોધકત્વાત્ । તદાહ [૨૨/૫]-

અત એવાગમજ્ઞોઽપિ દીક્ષાદાનાદિપુ ધ્રુવમ્ । ક્ષમાશ્રમણહસ્તેનેત્યાહ સર્વેષુ કર્મસુ ॥૨૭ ॥

હોય અને સ્વકલ્પનાનો અભિનિવેશ હોય તો સ્વકલ્પનાનો વિજય થાય છે અને ગુરુ પારતત્ર્ય વેગળું મૂકાય છે એટલે ગુરુ પારતત્ર્ય વિના કરવામા આવતા યમનિયમાદિથી થયેલ પરિણતિ સ્વઆગ્રહાત્મક છે. સ્વકલ્પનાને છોડીને ગીતાર્થના ઉપદેશને સ્વીકારવા એ તૈયાર હોતો નથી માટે અપ્રજ્ઞાપનીય છે. આના પરથી જણાય છે કે એને અભિનિવેશ છે વિશિષ્ટગુણઠાણાની પ્રાપ્તિ કરાવી આપવામાં કુશળ એવો સ્વરસવાહી જીવપરિણામ એ માર્ગ છે સ્વાગ્રહાત્મક તે શુદ્ધિ આવા માર્ગને અનુસરનારી ન હોઈ ઉચિત નથી. અષ્ટક ૨૨/૧-૨-૩ માં કહ્યું છે કે "ભાવશુદ્ધિ પણ તેને જાણવી જે માર્ગાનુસારિણી હોય, જેમાં પ્રજ્ઞાપના = આગમર્થ ઉપદેશ અત્યંત વહાલો હોય તેમજ જે સ્વાગ્રહાત્મક ન હોય રાગ, દ્વેપ અને મોહ આ ત્રણ ભાવને મલિન કરનારા હેતુઓ છે આ ત્રણના ઉત્કર્ષથી પરમાર્થથી આ ભાવ માલિન્યનો ઉત્કર્ષ થાય છે એ જાણવું આ = ભાવમાલિન્ય ઉત્કૃષ્ટ હોય તો ભાવની શુદ્ધિ તો માત્ર બોલવાની જ રહે છે સ્વબુદ્ધિકલ્પના રૂપ શિલ્પથી જેનું નિર્માણ થયું હોય તે અર્થયુક્ત બનતું નથી." ॥૨૬ ॥ ગુણવાનું પારતત્ર્ય શુ લાભ કરે છે એની સહેતુક ગ્રન્થકાર વાત કરે છે

[ગુણવત્પારતત્ર્યની આવશ્યકતા]

આ ગુણવત્પારતત્ર્ય મોહને પાતળો કરે છે તેથી જ શાસ્ત્રજ્ઞ પણ સર્વ ક્રિયાઓમાં 'ક્ષમાશ્રમણના હાથે' એમ કહે છે. ગુણવત્પારતત્ર્ય સ્વાગ્રહના હેતુભૂત મોહનો અપકર્ષ કરનાર છે. આ બાબતે અષ્ટક (૨૨/૪) માં કહ્યું છે કે 'મોહના ઉદ્રેકનો અભાવ હોય તો કોઈ પણ વસ્તુ અગે સ્વાગ્રહ થતો નથી ગુણવત્પારતત્ર્ય મોહનો અનુકર્ષ કરનાર સાધન છે " આમ ગુણવત્પારતત્ર્ય મોહને પાતળો કરનાર હોવાથી જ શાસ્ત્રના જાણકાર પણ દીક્ષા પ્રદાન, ઉદ્દેશ, સમુદ્દેશ વગેરેમાં 'ક્ષમામમણાણ હૃત્યેણ' એ પ્રમાણે કહે છે 'ક્ષમાશ્રમણના હાથે' આવું કથન ભાવથી ગુરુપારતત્ર્યના કારણભૂત છે જે ગુરુ પારતત્ર્ય મોહનો અપકર્ષ કરવા દ્વારા અતિચારશોધક છે અષ્ટક (૨૨/૫) માં કહ્યું છે કે "ગુણવત્પારતત્ર્ય મોહાનુત્કર્ષસાધક છે એ કારણે જ આગમવિશારદ પણ

યસ્તુ નાન્યગુણાન્ વેદ ન વા સ્વગુણદોષવિત્ ।
સ એવૈતન્નાદ્રિયતે ન ત્વાસન્નમહોદયઃ ॥૨૮॥

યસ્તિતિ । વ્યક્ત ॥૨૮॥

ગુણવદ્બહુમાનાઘઃ કુર્યાત્પ્રવચનોત્તમિત્ ।

અન્યેષાં દર્શનોત્પત્તેસ્તસ્ય સ્યાદુત્તમિતિઃ પરા ॥૨૯॥

ગુણવદિતિ । ગુણવતા = જ્ઞાનાદિગુણશાલિના વહુમાનાઘઃ પ્રવચનસ્યોત્તમિતિ = વહુજનશ્લાઘા કુર્યાત્તરય સ્વતોઽન્યેપા દર્શનોત્પત્તેઃ પરા તીર્થકરત્વાદિલક્ષણોત્તમિતિઃ સ્યાત્, કારણાનુરૂપત્વાત્કાર્યમ્ય । તદાહ [અ. ૨/૩-૪]-

યસ્તૂત્તમો યથાશક્તિ સોઽપિ સમ્યક્ત્વહેતુતામ્ । અન્યેષાં પ્રતિપદ્યેહ તદેવાપ્નોત્યનુત્તમમ્ ॥

પ્રક્ષીણતીવ્રમઙ્ક્લેશ પ્રશમાદિગુણાન્વિતમ્ । નિમિત્ત સર્વમૌઘ્યાના તથા સિદ્ધિગુલાવહમ્ ॥૨૯॥

દીક્ષાપ્રદાનાદિ સર્વ ક્રિયાઓમા 'ક્ષમાશ્રમણાહસ્તેન' એમ અવશ્ય બોલે છે "॥૨૭॥ [ગુરુપારતન્ન્યને કોણ આદરે છે અને કોણ નથી આદરતું એ ગ્રન્થકાર જણાવે છે-]

અન્યના ગુણોને જે જાણતો નથી, અથવા સ્વગુણ-દોષોને જે જાણતો નથી તે જ આ ગુરુપારતન્ન્યને આદરતો નથી, નહીં કે આસન્ન મહોદય જીવ. (ગુણવાનુ ગુરુના ગીતાર્થતા-સવિગ્નતા-શિષ્યાદિ પ્રત્યેની ઉછળતી કરુણા વગેરે ગુણોને જેણે પિછાણ્યા છે, તથા સ્વકીય ગુણદોષને નીરખીને પોતે કેટલા પાણીમા છે એવું જાણવા દ્વારા સ્વતંત્રપણે સ્વાત્મહિત સાધવા માટેનું સ્વકીય અસામર્થ્ય જેણે નિહાળ્યું છે એ ગુરુપારતન્ન્ય સ્વીકારે જ.) જેનો મહોદય નજીકમા છે તેવા જીવો તો આ ગુરુપારતન્ન્યને અવશ્ય આદરે છે. ॥૨૮॥ [ગુણવાનૂની આજ્ઞાનું પાલન કરવાથી ગુણવાનુ પર બહુમાન પ્રગટ થાય છે આ બહુમાનથી ગું લાભ થાય છે એ ગ્રન્થકાર જણાવે છે-]

જ્ઞાનાદિગુણયુક્ત ગુરુના બહુમાનથી જે પ્રવચનની ઉત્તમિતિ કરે છે તેની, સ્વયંને અને અન્યને સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ થવાના કારણે તીર્થકરપણુ વગેરે રૂપ પ્રકૃષ્ટ ઉત્તમિતિ થાય છે, કેમકે કાર્ય કારણને અનુરૂપ હોય છે. એટલે કે પ્રવચનોત્તમિતિ એ જો કારણ છે તો એનાથી સ્વને અનુરૂપ ઉત્કૃષ્ટ ઉત્તમિતિરૂપ કાર્ય થાય છે ગુણવાનૂના યતા બહુમાનને જોઈને લોકો 'આ પ્રવચન કેવું સુદર છે કે ગુણવાનોનું આવું બહુમાન થાય છે' ઇત્યાદિ પ્રવચનની શ્લાઘા કરે છે આ શ્લાઘા જ પ્રવચનની ઉત્તમિતિ રૂપ છે, કેમકે એનાથી એ શ્લાઘા કરનારા લોકોમાં બીજ પડી જવાથી તેઓને પણ પ્રવચનની પ્રાપ્તિ થવાના કારણે પ્રવચનનો કેલાવો થાય છે અષ્ટક ૨૩/૩-૪ મા કહ્યું છે કે "જે જીવ પ્રવચનની ઉત્તમિતિ માટે યથાશક્તિ ઉદમ કરે છે તે પણ અન્યજીવો ને સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિમા કારણ બનીને તે અનુત્તર સમ્યક્ત્વને જ પ્રાપ્ત કરે છે જે સમ્યક્ત્વ તીવ્રસંકલેશ વિનાનું હોય છે, પ્રશમાદિગુણોથી યુક્ત હોય છે, સર્વસુખોના નિમિત્તભૂત છે તેમજ સિદ્ધિ સુખને લાવી આપનારુ છે." ॥૨૮॥ [ગુણવાનૂના બહુમાનાદિ દ્વારા પ્રવચનની ઉત્તમિતિ કરવાને બદલે ગુણવાનૂની નિદા વગેરે દ્વારા જે પ્રવચનની અવનતિ કરે છે તે શુ પામે છે? એ ગ્રન્થકાર જણાવે છે-]

જેનાથી પ્રવચનની હીલના થાય એવા કાર્યમા જે અનાભોગથી પણ પ્રવૃત્ત થાય છે તે મહા અનર્થના કારણભૂત મિથ્યાત્વને ઉપાર્જ છે ગુણવાનૂની નિદા વગેરે લોકવિરુદ્ધ છે. એનાથી પ્રવચનનો ઉપઘાત થાય

यस्तु शासनमालिन्येऽनाभोगेनापि वर्तते ।

वध्नाति स तु मिथ्यात्वं महानर्थनिवन्धनम् ॥३०॥

यस्त्विति । यस्तु शासनमालिन्ये = लोकविरुद्धगुणवन्निन्दादिना प्रवचनोपघातेऽनाभोगेनापि = अज्ञानेनापि वर्तते स तु शासनमालिन्योत्पादनावसरे एव मिथ्यात्वोदयान्महानर्थनिवन्धन = दुरन्तसंसारकान्तारपरिश्रमणकारण मिथ्यात्व वध्नाति, यदाह [अ. २३/१-२]-

य शासनस्य मालिन्येऽनाभोगेनापि वर्तते । स तन्मिथ्यात्वहेतुत्वादन्येषा प्राणिना ध्रुवम् ॥

वध्नात्यपि तदेवाल पर ससारकारणम् । विपाकदारुण घोर सर्वानर्थनिवन्धनम् ॥३०॥

स्वेच्छाचारे च बालानां मालिन्यं मार्गबाधया ।

गुणानां तेन सामग्र्यं गुणवत्पारतंत्र्यतः ॥३१॥

स्वेच्छेति । बालानां = अज्ञानिना स्वेच्छाचारे च सति मार्गस्य बाधया = 'अप्रधानपुरुषोऽय जैनानां मार्ग' इत्येव जनप्रवादरूपया मालिन्यं भवति मार्गस्य, तेन हेतुना गुणवत्पारतंत्र्यत एव गुणानां = ज्ञानादीनां सामग्र्यं = पूर्णत्व भवति ॥३१॥

इत्थं विज्ञाय मतिमान् यतिर्गीतार्थसंगकृत् ।

त्रिधा शुद्ध्याचरन् धर्म परमानन्दमश्नुते ॥३२॥

इत्थमिति । स्पष्ट ॥३२॥

॥ इति साधुसामग्र्यद्वात्रिंशिका ॥

छे [गुणवान् गुरुनी निदा वगेरे जेछने लोको 'आ जैनधर्म केवो छे? के गुणवान्नी पण अमा निदा वगेरे कराय छे' छत्यादि ३प प्रवचननी निदा करे छे जे प्रवचननी मखिनता-डीलना ३प छे] आवी डीलना करनारो अे ज वपते अेने मिथ्यात्वनो उदय थतो डोवाथी दुरत ससार कातारमा परिभ्रमण ३प मडाअनर्थना कारणभूत मिथ्यात्वने बाधे छे. अष्टक २३/१-२ मा क्खु छे के "जे साधु वगेरे लोकविरुद्ध आचरण द्वारा शासननी मखिनता करवामा अनाभोगथी पण प्रवृत्त थाय छे ते नियमा अन्य जवोना मिथ्यात्वमा निमित्त बनवार्थके ते मिथ्यात्वने ज बाधे छे जे मिथ्यात्व ससारनु प्रबण कारण छे दारुण विपाकवाणु छे, घोर = भयानक छे, तेमज सर्व अनर्थाने वधारनारु छे "॥३०॥ [गुणवान्नु पारतंत्र्य न डोय तो आवु कटुफलवाणु शासनमालिन्य थाय छे अे अन्धकार जणवे छे-]

भाण = अज्ञ जवो = अगीतार्थो गुणवान् गुरुनु पारतंत्र्य इगावी दछ स्वेच्छाचार प्रवर्तवे तो 'आ जैनोनी धर्म प्रधानपुरुष (नायक) विनानो छे' छत्यादि ३पे लोकोमां थती धर्मनिदाथी मोक्षमार्गनी मखिनता थाय छे जे मिथ्यात्वने ताण्णी लावे छे. तेथी गुणवत्पारतंत्र्यथी ज ज्ञानादि गुणोनु सामग्र्य = पूर्णत्व सपत्र थाय छे ॥३१॥ [अत्रीगीनो उपसंहार करता अन्धकार कहे छे-]

आ बधी बाबताने जण्णीने बुद्धिमान् साधु गीतार्थनो (निश्रा ३प) सग करे छे (आनाथी गुणवत्पारतंत्र्य सूचय्यु) अने ज्ञान, त्रिक्षा तेमज वैराग्य अेम त्रण प्रकारे शुद्धिथी धर्मने आचरे छे आ प्रमाणे गीतार्थनो सग करतो अने शुद्धिथी धर्मने आचरतो ते परमानन्दने प्राप्त करे छे.॥३२॥

[સાધુ સામગ્ર્યદ્વાત્રિશિકા અંગે કંઈક વિશેષ]

આ બત્રીશીમા સામગ્ર્યના સપાદન માટે તત્ત્વસંવેદન, સર્વ સંપત્કરી ભિક્ષા અને જ્ઞાનગર્ભિતવૈરાગ્ય આ ત્રણ વાતો આવશ્યક બતાવી છે

આમા પ્રથમ તત્ત્વસંવેદન— આઠમી ગાથાની વૃત્તિમા તત્ત્વસંવેદનનો સસ્કારરૂપ સબધ આવશ્યક કહ્યો છે. આ સસ્કારરૂપ સબધ એટલે શુ? એ વિચારીએ—

તત્ત્વસંવેદનમા બે બાબતો છે - તત્ત્વનો બોધ (= હેય- ઉપાદેયનો યથાર્થ વિવેક કરી આપતો બોધ) ને એ બોધને અનુરૂપ નિવૃત્તિ-પ્રવૃત્તિ આમાથી, તત્ત્વબોધના સસ્કાર એટલે, કોઈપણ સર્વશોકત સૂક્ષ્મ બાબતો પોતાની બુદ્ધિમા ન બેસે કે કોઈપણ બાબત અગે અન્યાન્ય શાસ્ત્રમા ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનુ નિરૂપણ મળે કે કોઈ બાબતમા શાસ્ત્રીય નિરૂપણ કરતા પોતાના અનુભવ અલગ પડે.. આવા બધા પ્રસંગોએ સર્વજ્ઞવચનોમાં શંકા પડવાની સંભાવના પણ ન રહે મારો ક્ષયોપશમ મન્દ છે. માટે મને બેસતુ નથી - જેમણે રાગ-દ્વેષ-અજ્ઞાન સ્વરૂપ અસત્યના ત્રણ કારણો દૂર કરી નાખ્યા છે એમના વચનોમાં અન્યથાત્વ હોય નહીં..તમેવ તમેવ સત્ત્વ નિસ્મક જ જિર્ણહિ પવંહ્ય વગેરે વિચારણાઓથી, તેમજ સન્મતિતર્ક વગેરે દર્શનગ્રન્થો, છેદગ્રન્થો, વિપુલ કર્મસાહિત્ય વગેરેના સદ્દેયતાથી કરેલા એવા અધ્યયનાદિ કે જેના દ્વારા દિલમાંથી અવાજ ઊઠવા માટે કે સર્વજ્ઞ સિવાય આવુ નિરૂપણ કોઈ કરી શકે નહીં.. આવા અધ્યયનાદિથી એવો ક્ષયોપશમ પ્રગટવો કે જેથી અન્યને જ્યા શકા પડવાની કે વિપરીત બોધ થવાની સંભાવના હોય ત્યા પણ એવી સંભાવના ન રહે. . ને સીધુ પ્રભુના વચનોમા તો ક્યાય ગરબડ હોય નહીં. મારી સમજમા ફેર હોય શકે. . આ વિચાર જ સ્ફુરે... આવી ભૂમિકા થઈ હોય એ યથાર્થજ્ઞાનનો સંસ્કાર રૂપ સંબધ થયો કહેવાય એમ ડગલે ને પગલે પોતાની તે તે પ્રવૃત્તિનુ આ હેય કે ઉપાદેય છે? એનુ વિભાજન થયા કરવુ. . આ પણ એનો સસ્કારરૂપ સબધ થયો કહેવાય નહીંતર ક્યારેક શાસ્ત્રવચનોના એકાગ્ર ઉપયોગકાળે વાસ્તવિક શ્રદ્ધા કે હેય-ઉપાદેયનો યથાર્થ બોધ હોય, પણ જેવો એ ઉપયોગ છૂટ્યો કે પાછી કોઈપણ પ્રકારની ગરબડની શક્યતા. આવી અવસ્થા એ યથાર્થબોધનો સસ્કારરૂપ સબધ નથી ને તેથી એ ક્યારેય પણ દગો દઈ દે. તેથી સામગ્રીની પૂર્ણતા થાય નહીં

હવે બોધાનુરૂપ પ્રવૃત્તિના સસ્કારનો વિચાર કરીએ -

ત્યાજ્ય પ્રવૃત્તિથી વિરમવાના એવા સસ્કાર (= લબ્ધિ = ક્ષયોપશમ) ઊભા થવા જોઈએ કે જેથી સ્વપ્નમા પણ વિપરીત પરિસ્થિતિ ઉપસ્થિત થાય તો અટકી જવાનુ થાય જેમકે પ્રથમ અહિસા મહાવ્રતનું પચ્યકખાણ જો આવા સસ્કાર ઊભા કરવામાં સમર્થ બન્યુ હોય તો રાત્રે સ્વપ્નમા પોતે કશે જઈ રહ્યા હોય ને વચ્ચે પાણીનો રેલો આવ્યો. તો તરત પગ અટકી જાય. સ્વપ્નમા રેલવે વગેરે દેખાય ને એમા પોતે બેસ્યા આવુ જોવા મળે તો સમજવુ કે આવશ્યક સસ્કાર ઊભા થયા નથી એમ જાગ્રત અવસ્થામાં પણ જ્યારે જ્યારે મહાવ્રત વિરોધી પરિસ્થિતિ નિર્માણ થાય ત્યારે ત્યારે સાવધાની આવે ને એનાથી અટકવાનુ થાય તો સસ્કારરૂપ સબધ થયો કહેવાય જો સાવધાની આવી જાય કે આ પ્રવૃત્તિ મારા સયમ-મહાવ્રત-સમાચારી વગેરેની વિરુદ્ધ છે ને છતા ય પ્રમાદાદિવશ એ પ્રવૃત્તિ થાય તો તત્ત્વબોધના સસ્કાર છે પણ તદનુરૂપ આચરણના સસ્કાર નથી ને તેથી તત્ત્વસંવેદનનો સસ્કારરૂપ સબધ નથી એ જાણવુ . ને જો એવી વિપરીત પ્રવૃત્તિ વખતે, આ પ્રવૃત્તિ 'મારે ન કરાય - ત્યાજ્ય છે - મારા વ્રતવિરોધી છે' આવી કોઈ સાવધાની પણ ન આવે તો સમજવુ કે તત્ત્વબોધનો પણ સસ્કાર સ્વરૂપ સબધ થયો નથી સાવધાની આવવા છતા પ્રમાદાદિવશ વિપરીત આચરણ એકવાર કર્યુ.. બીજીવાર કર્યુ.. ત્રીજીવાર કર્યુ એમ વારવાર કરવાથી પછી સાવધાની આવવી પણ બધ થઈ જવાની શક્યતા

ઊભી થાય છે જો એ બંધ થઈ જાય તો તત્ત્વબોધનો સંસ્કાર નષ્ટ થઈ ગયો એમ સમજવું જોઈએ.

જેમ હેયની નિવૃત્તિ માટે કહ્યું એમ ઉપાદેયની પ્રવૃત્તિ અગે જાણવું . દિવસ દરમ્યાન હલન-ચલન વખતે પૂંજવા-પ્રમાર્જવાનો એવો અભ્યાસ પડ્યો હોય કે જેથી રાત્રે નિદ્રામા પણ પડખુ ફેરવવાના અવસરે સંસ્કારવશાત્ રજોહરણથી પ્રમાર્જન થઈ જાય.. સ્વપ્નમા પણ બોલવાનો પ્રસંગ આવે તો મુહપત્તિ મુખ આગળ આવી જાય.. કોઈ એવી ગાઢ બિમારીમાં હાથ પગ હલાવી શકાય એમ ન હોય તો પણ બોલતી વખતે મુહપત્તી મુખ પાસે લઈ જવાનો ખ્યાલ રહ્યા કરે ને નથી લઈ જવાતી એનો ડંખ રહે તો તત્ત્વસવેદનનો સંસ્કાર રૂપ સબંધ છે એમ જાણવું. આ બાબતમા પણ હેયવત્ જાણવું. એટલે કે જાગ્રત અવસ્થામા પણ બારી વાસતાં-ઉઘાડતા પૂંજવાનુ, એમ બોલતી વખતે મુહપત્તી મુખ પાસે લઈ જવાનુ વગેરે યાદ આવે તો તત્ત્વબોધનો સંસ્કાર રૂપ સબંધ છે ને એ વખતે પૂજવુ વગેરે પણ અચૂક થાય તો તત્ત્વસવેદનનો સંસ્કારાત્મક સંબંધ થયેલો નિશ્ચિત કરી શકાય

પાક્ષિકસૂત્રમાં “અબોહિયાએ-અનભિગમેણ - અભિગમેણ વા પમાએણ” આ જે પદો છે તે આનું સૂચન કરનારા લાગે છે. રોજિદા જીવનમાં ઉપસ્થિત થતી પરિસ્થિતિઓમાં કેવી પ્રવૃત્તિ ત્યાજ્ય છે ને કેવી ઉપાદેય એનો શાસ્ત્રવચનાદિને અનુસરીને નિર્ણય કરી રાખ્યો હોય તો એ બોધ કહેવાય છે. રોજ અનેકશઃ કરેભિભતે બોલતા છતા, તે તે પરિસ્થિતિમા મારા કેવા કેવા આચાર-વિચાર ને ઉચ્ચાર સામાયિકને અનુકૂળ છે ને કેવા કેવા આચારાદિ સામાયિકને પ્રતિકૂળ છે આ બાબતનો કોઈ વિચાર જ ન કર્યો હોય, સર્વજ્ઞવચનો-અનુભવીઓના અનુભવો વગેરેને આધારે એનું વિભાજન જ ન કર્યું હોય, તો ‘મારે સાવધ પ્રવૃત્તિઓના પચ્ચકખાણ છે’ આવો ખ્યાલ હોવા છતાં સાવધપ્રવૃત્તિ જ થઈ રહી હોવાની પૂર્ણ સંભાવના રહે છે. આવું વિભાજન કર્યું ન હોવું એ અબોધ કહેવાય છે. ગીતાર્થ ગુરુની નિશ્રાએ રહેલા અગીતાર્થને સ્વય આવી જાણકારી ન હોવા છતા, દરેક વખતે ગુરુ દ્વારા હેય-ઉપાદેયનુ માર્ગદર્શન મળી રહેતુ હોવાથી ફળત’ એ હોય જ છે. તેથી જ ગ્રન્થકારે પણ ગુરુપારતન્ત્રને જ્ઞાન રૂપે કહી દીધુ છે.

ઉક્તબોધ કર્યો હોવા છતા તે તે પ્રવૃત્તિકાળે એ બોધ જો ઉપયોગરૂપે સ્ફુરે નહી કે ‘આ મારા વ્રતને વિરોધી છે ને તેથી અકર્તવ્ય છે’ તો અનભિગમ જાણવો. આવી અવસ્થામા તત્ત્વબોધનો સંસ્કારરૂપ સંબંધ માની શકાય નહી પ્રતિકૂળ પ્રવૃત્તિ કરવાનો અવસર આવે ત્યારે તૂર્ત ‘આ મારે ત્યાજ્ય છે’ એવો ઉપયોગ આવી જાય તો એ ‘અભિગમ’ કહેવાય આ તત્ત્વબોધનો સંસ્કારરૂપ સબંધ થયો કહેવાય. આવો ઉપયોગ સ્ફુરવા છતાં, પ્રમાદ હોય તો પ્રતિકૂળ પ્રવૃત્તિ થઈ જાય છે. આવી અવસ્થા એ તત્ત્વબોધ હોવા છતાં તત્ત્વસવેદનનો સંસ્કારરૂપ સબંધ નથી એમ સમજવું.

અળ્લે પુગલભાવા અળ્લો ંગો ય નાળમિત્તોહ ।

મુદ્ધો ંસ વિચપ્પો અવિઅપ્પમ્માહિમજળઓ ।।૧૧।। ઘર્મપરીક્ષા ।।

અર્થ : “પુદ્ગલના પરિણામો મારા કરતાં જુદા છે. ઉપયોગમાત્ર સ્વભાવવાળો હોવાના કારણે હું પાંદ્ગલિકભાવોથી જુદો છું અને એક છું.” આવો શુદ્ધ વિકલ્પ એ અવિકલ્પસમાધિનો સમ્યક્ પ્રકારે જનક છે

।। અથ ધર્મવ્યવસ્થાદ્વાત્રિંશિકા ।।૭ ।।

સાધુસામગ્ર્યં ધર્મવ્યવસ્થયા નિર્વાહ્યત ઇતીયમત્રાભિધીયતં-

મક્ષ્યામક્ષ્યવિવેકાચ્ચ ગમ્યાગમ્યવિવેકતઃ ।

તપોદયાવિશેષાચ્ચ સ ધર્મો વ્યવતિષ્ઠતે ।।૭ ।।

મક્ષ્યેતિ । વ્યક્ત (સ્પષ્ટ) ।।૭ ।।

મક્ષ્યં માંસમપિ પ્રાહ કશ્ચિત્પ્રાણ્યઙ્ગભાવતઃ ।

ઓદનાદિવદિત્યેવમનુમાનપુરઃસરમ્ ।।૨ ।।

મક્ષ્યમિતિ । માસાદિકમમક્ષ્યમોદનાદિકં ચ મક્ષ્યમિતિ સકલશિષ્ટજનપ્રસિદ્ધા વ્યવસ્થા । તત્ર કશ્ચિત્ = સોગતો 'માસમપિ મક્ષ્યં પ્રાણ્યઙ્ગભાવત' = પ્રાણ્યઙ્ગત્વાત્, ન ચાયમસિદ્ધો હેતુઃ, મામસ્ય પ્રાણ્યઙ્ગતાયાઃ પ્રત્યક્ષસિદ્ધત્વાત્, ઓદનાદિવત્ । ન ચાત્ર દૃષ્ટાન્તે હેતુવેકલ્યં, ઓદનસ્યકેન્દ્રિયપ્રાણ્યઙ્ગત્વેન પ્રતીતત્વાત્' ઈત્યેવમનુમાનપુરઃસર પ્રાહ ।।૨ ।।

ભક્ષ્યાભક્ષ્યના વિવેકથી, ગમ્યાગમ્યના વિવેકથી, વિશેષ પ્રકારના તપથી અને વિશેષ પ્રકારની દયાથી તે ધર્મની (ધર્મને ત્રિધા શુદ્ધિથી આચરતો જીવ પરમાનન્દ પામે છે એ વાત છઠ્ઠી બત્રીશીના બત્રીશમા શ્લોકમાં જે ધર્મ માટે કહી છે તે ધર્મની) વ્યવસ્થા થયેલી છે [પ્રસ્તુત બત્રીશીમાં આવનારા અધિકારોનો આ પ્રથમ ગાથાથી નિર્દેશ કરેલો છે તે આ રીતે - 'ભક્ષ્યાભક્ષ્યનો વિવેક' અંગથી માંસભક્ષ્યત્વવાદી બૌદ્ધ અને દ્વિજના (અનુક્રમે શ્લોક ૨ થી ૮, ૯ થી ૧૬) તેમજ મદ્યપાનવાદીના [શ્લોક. ૧૭] નિરાકરણનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. 'ગમ્યાગમ્યવિવેક' અંગથી મૈથુનની નિર્દોષતા જણાવનારના (શ્લોક ૧૮ થી ૨૩) તેમજ ગમ્યાગમ્યનો ભેદ ન માનનારા મડલતત્રવાદીના (શ્લોક ૨૪) નિરાકરણનો નિર્દેશ કર્યો છે 'તપ'થી તપને ન આદરનારા બૌદ્ધના નિરાકરણનો (શ્લોક ૨૫-૨૬) નિર્દેશ કર્યો છે. 'દયાવિશેષ'થી તાપસાદિથી પળાતી લૌકિક દયાની અનિષ્ટતાના અને લોકોત્તર દયાની ઇષ્ટતાના પ્રતિપાદનનો (શ્લોક ૨૭ થી ૩૧) નિર્દેશ કર્યો છે.]।।૧।। [ભક્ષ્યાભક્ષ્યનો વિવેક દેખાડવા માટે, અભક્ષ્ય એવા પણ માંસને ભક્ષ્ય માનનારા બૌદ્ધનુ નિરાકરણ કરવા સાં પ્રથમ એનો મત દેખાડે છે-]

[માંસમાં ભક્ષ્યતાસાધક બૌદ્ધ અનુમાન]

કો'ક = બૌદ્ધ 'માસ પણ ભક્ષ્ય છે, કેમકે પ્રાણીનુ અગ છે, જેમકે ભાત વગેરે' એવા અનુમાન પૂર્વક માંસને ભક્ષ્ય કહે છે. સકલ શિષ્ટલોકોમાં 'માસ વગેરે અભક્ષ્ય છે અને ભાત વગેરે ભક્ષ્ય છે' એવી વ્યવસ્થા પ્રસિદ્ધ છે એ અગે બૌદ્ધ ઉપરોક્ત અનુમાન પૂર્વક માંસને ભક્ષ્ય કહે છે. વળી આ અનુમાનની નિર્દોષતા સિદ્ધ કરવા માટે એ કહે છે કે 'પ્રાણ્યંગત્વ' હેતુ (સ્વરૂપ) અસિદ્ધ નથી, કેમકે માસ પ્રાણ્યંગ હોવુ પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે. 'ભાત વગેરે' રૂપ દૃષ્ટાન્તમા હેતુવિકલતા નથી, કેમકે ભાત એકેન્દ્રિય પ્રાણીના અગ તરીકે પ્રતીત છે.।।૨।। [બૌદ્ધોક્ત આ અનુમાનને વિકલ્પો કરીને દૂષિત ઠેરવતા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

આ અનુમાન જો સ્વતંત્રસાધન હોય તો દૃષ્ટાન્તદોષના કારણે અયોગ્ય છે. જો એ પ્રસંગસાધન હોય તો પણ વ્યવસ્થા બાધક હોઈ એ અયોગ્ય છે.

સ્વતંત્રસાધનત્વેઽદોઽયુક્તં દૃષ્ટાન્તદોષતઃ ।

પ્રસન્નસાધનત્વેઽપિ બાધકત્વાદ્ વ્યવસ્થિતેઃ ॥૩॥

સ્વતંત્રેતિ । અદઃ = સૌગતોક્તમેતદનુમાન સ્વતંત્રસાધનત્વે દૃષ્ટાન્તદોષતઃ = દૃષ્ટાન્તસ્ય સાધનવેક-
લ્યાદયુક્ત, વનસ્પત્યાદ્યેકેન્દ્રિયાણાં વૌદ્ધસ્ય પ્રાણિત્વેનાસિદ્ધત્વાત્; પ્રસન્નસાધનત્વેઽપિ = વિકલ્પસિદ્ધદૃષ્ટા-
ન્તાદ્યુપાદાનેન પરમતદૂપણમાત્રપર્યવસિતહેતુત્વેઽપિ અદોઽયુક્તં, વ્યવસ્થિતેઃ = લોકાગમસિદ્ધભક્ષ્યાભક્ષ્ય-
વ્યવસ્થાયા વાધકત્વાત્, પ્રાણ્યન્નગત્વમાત્રસ્ય ભક્ષ્યત્વાપ્રયોજકત્વાત્, ન હિ શક્યભક્ષણકત્વમેવ ભક્ષ્યત્વં, કિ

જે અનુમાન સ્વઅભિપ્રેત બાબતની સિદ્ધિ માટે સ્વતંત્ર રીતે કરવામા આવતું હોય છે તે સ્વતંત્રસાધન કહેવાય છે. [જેમકે 'પ્રવર્તો વસ્તિમાનૂ ધૂમાત્'] જે અનુમાન સ્વઅભિપ્રેત-પરઅભિપ્રેત બાબતનું નિરાકરણ કરવા એ પરઅભિપ્રેત બાબતમાં અતિપ્રસંગ દેખાડવા માટે કરાતું હોય તે પ્રસંગસાધન કહેવાય છે. જેમકે શ્વેતાબરોને ધર્મોપકરણની ત્યાજ્યતા અનભિપ્રેત છે જે દિગંબરોને અભિપ્રેત છે. એ માટે દિગંબરો આવુ અનુમાન આપે છે કે 'વસ્ત્રાદિ ત્યાજ્ય છે, કેમકે મૂર્ચ્છાના હેતુભૂત છે, જેમકે ધન વગેરે.' આ અનુમાનનું નિરાકરણ કરવા શ્વેતાંબરો, દિગંબરોને આપત્તિ આપે કે આ રીતે તો તમારે દીક્ષા લેવા માત્રથી આહારાદિ ત્યાજ્ય બની જશે, તે આ અનુમાનથી - 'આહારાદિ ત્યાજ્ય છે, કેમ કે મૂર્ચ્છાના હેતુભૂત છે, જેમકે ધન વગેરે' શ્વેતાંબરોએ આપેલું આ અનુમાન પ્રસંગસાધન કહેવાય. સ્વતંત્રસાધન અનુમાનમા હેતુ સ્વમતે સિદ્ધ હોવો જ જોઈએ, જ્યારે પ્રસંગ સાધન અનુમાનમા તે પરમતે સિદ્ધ હોવો જ જોઈએ, આટલી વિશેષતા જાણવી.

[એ અનુમાનમાં ઉભયથા દોષ]

બૌદ્ધોક્ત અનુમાન જો સ્વતંત્ર સાધન હોય તો એમા દેખાડેલું ભાત વગેરે દૃષ્ટાન્ત દોષયુક્ત હોઈ એ અનુમાન અયોગ્ય છે. બૌદ્ધો વનસ્પતિ વગેરે એકેન્દ્રિયને પ્રાણી માનતા ન હોવાથી તેઓના મતે ભાતમા પ્રાણ્યગત્વ રૂપ હેતુ રહ્યો નથી. માટે એ સાધનવૈકલ્ય દોષયુક્ત છે. વિકલ્પસિદ્ધ દૃષ્ટાન્ત વગેરેનુ ઉપાદાન કરીને પરમતને દૂષિત ઠેરવવા માત્ર માટે વપરાતા હેતુરૂપ પ્રસંગસાધન હોય તો પણ એ અયોગ્ય છે [આમાં 'વિકલ્પસિદ્ધ દૃષ્ટાન્ત' એવું એટલા માટે કહ્યું છે કે પ્રસંગસાધન અનુમાનમા જે દૃષ્ટાન્ત હેતુયુક્ત તરીકે સ્વઅભિપ્રેત ન હોય, તેમ છતાં પરાભિપ્રેત હોય તો પરઅભ્યુપગમને અનુસારે પોતે એને વિકલ્પસિદ્ધ (કલ્પનાથી સિદ્ધ) તરીકે સ્વીકારી અનુમાન પ્રયોગ કરી શકે છે. આવા અનુમાનથી એના સાધ્યની સિદ્ધિ કરવાની હોતી નથી (કેમકે વિકલ્પસિદ્ધ દૃષ્ટાન્ત વગેરેથી ક્ષાની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી, તેમજ એ સાધ્ય સ્વ અભિપ્રેત હોતુ નથી) કિન્તુ માત્ર સામાના મતમાં અતિપ્રસંગ દેખાડી એને દૂષિત ઠેરવવાનો જ અભિપ્રાય હોય છે (એટલે જ એવા વિકલ્પસિદ્ધ દૃષ્ટાન્ત વગેરે ચાલી શકે છે.) બૌદ્ધોક્ત આ અનુમાન પ્રસંગસાધનરૂપ હોય તો ય અયોગ્ય છે, કેમકે લોક અને આગમથી સિદ્ધ થયેલ ભક્ષ્યાભક્ષ્ય વ્યવસ્થા એની બાધક છે એ બાધ આ રીતે છે—]

પ્રાણ્યગત્વમાત્ર એ ભક્ષ્યત્વનુ પ્રયોજક નથી. એટલે કે પ્રાણ્યગત્વ હોય એટલા માત્રથી ભક્ષ્યત્વ હોય જ એવુ નથી

પૂર્વપક્ષ - પ્રાણ્યગત્વ હોવા માત્રથી અમે ભક્ષ્યત્વ નથી કહેતા, પણ જેનું ભક્ષણ શક્ય હોય તેમાં ભક્ષ્યત્વ કહીએ છીએ. પ્રાણ્યગનું ભક્ષણ પણ શક્ય હોઈ તેમાં ભક્ષ્યત્વ અક્ષત છે.

ઉત્તરપક્ષ - આ વાત પણ બરાબર નથી. કેમકે શક્ય ભક્ષણકત્વ માત્ર એ પણ ભક્ષ્યત્વ સ્વરૂપ નથી કિન્તુ

ત્વધર્માજનકમક્ષણકત્વ, તત્ર ચ વ્યવસ્થા પ્રયોજિકેતિ । તદાહ [અ ૧૭/૨]-

મ્હ્યામ્હ્યવ્યવસ્થેહ શાસ્ત્રલોકનિવન્ધના । સર્વેવ ભાવતો યસ્માત્તસ્માદેતદસાંપ્રતમ્ ॥૩ ॥

ઇત્થજ્જ્વેતદમ્હ્યુપેય, યત:-

વ્યવસ્થિતં હિ ગોઃ પેયં ક્ષીરાદિ રુધિરાદિ ન ।

ન્યાયોઽત્રાપ્યેષ નો ચેત્સ્યાદિમ્હ્યુમાંસાદિકં તથા ॥૪ ॥

વ્યવસ્થિતમિતિ । વ્યવસ્થિતં હિ 'ગોઃ ક્ષીરાદિ પેય, રુધિરાદિ ન,' ન હિ ગવાઙ્ગત્વાવિશેષાદુભયોરવિશેષ ।
 એપ ન્યાયોઽત્રાપિ = અધિકૃતેઽપ્યવતરતિ, પ્રાણ્યઙ્ગત્વેઽપ્યોદનાદેર્મ્હ્યત્વસ્ય મામાદેશ્ચામ્હ્યત્વસ્ય વ્યવ-
 સ્થિતત્વાત્ । તદુક્ત [અ ૧૭/૩]

અધર્મઅજનકભક્ષણકત્વ એવુ છે એટલે કે જેનુ ભક્ષણ અધર્મનુ અજનક હોય તે ભક્ષ્ય હોય છે. અને તે તેનું ભક્ષણ અધર્મનુ જનક છે કે અજનક એમા તો લોક/આગમસિદ્ધ વ્યવસ્થા પ્રયોજિકા છે. (આ બાબતમા રહસ્ય એ છે કે 'ભક્ષ્ય' શબ્દમા 'ય' પ્રત્યય એ વિધ્યર્થ છે જેનો અર્થ બળવદ્અનિષ્ટ અનનુબન્ધિત્વે સતિ ઇષ્ટસાધનત્વ છે. તેથી, જેનુ ભક્ષણ મોટું અનિષ્ટ કરનાર ન હોય અને ઇષ્ટનુ સાધન હોય તેવી વસ્તુને જ 'ભક્ષ્ય' કહી શકાય છે વિવક્ષિત વસ્તુ બળવદનિષ્ટાનનુબન્ધિત્વે સતિ ઇષ્ટસાધન છે કે નહી એ શાસ્ત્ર તથા લોકથી જાણી શકાય છે માટે ભક્ષ્યતા-અભક્ષ્યતાની વ્યવસ્થા શાસ્ત્ર તથા લોકથી સિદ્ધ છે) આ વ્યવસ્થા માંસભક્ષણને અધર્મના જનક તરીકે જણાવે છે એટલે વ્યવસ્થા માસમા ભક્ષ્યત્વની સિદ્ધિમાં બાધક છે. અષ્ટકપ્રકરણ [૧૭/૨] મા કહ્યુ છે કે "લોકમા ભક્ષ્યાભક્ષ્ય સર્વવ્યવસ્થા પરમાર્થથી શાસ્ત્ર અને લોક નિષિત્તે છે. તેથી પૂર્વોક્ત માંસનુ ભક્ષ્યત્વસાધક અનુમાન અયોગ્ય છે" ॥૩॥ વળી આ રીતે પણ એ માનવુ જ પડે છે-

ગાયનુ દૂધ વગેરે પેય છે, અને લોહી વગેરે પેય નથી એવી વ્યવસ્થા થયેલી છે. પ્રસ્તુતમા પણ આ ન્યાય લગાડવાનો છે આવુ જો ન માનો તો ભિક્ષુના માંસ વગેરેને પણ ભક્ષ્ય માનવા પડશે.

દૂધ અને લોહી ગાયના અંગ રૂપે સમાન હોવા માત્રથી ભક્ષ્યત્વ બાબતમા કાઇ બંને સમાન નથી. એમાં તો આવી વ્યવસ્થા માનવામા આવે જ છે કે દૂધ પેય છે અને રૂધિરાદિ અપેય છે. પ્રાણ્યગત્વ સમાન હોવા છતા વ્યવસ્થા અનુસારે પેય/અપેય (ભક્ષ્ય/અભક્ષ્ય) માનવાનો આ ન્યાય પ્રસ્તુતમા પણ લાગે છે. એટલે કે પ્રાણ્યગત્વ સમાન હોવા છતા ભાત અને માસમા ભક્ષ્યત્વ અંગે તો વ્યવસ્થાને અનુસારે અસમાનતા જ છે. ભાત ભક્ષ્ય અને માંસ અભક્ષ્ય એવી જ વ્યવસ્થા છે. અષ્ટક ૧૭/૩ મા કહ્યુ છે કે "તે શાસ્ત્ર અને લોકમાં પ્રાણ્યગ એવુ પણ એક ભક્ષ્ય છે અને અન્ય એવું નથી એ વાત સિદ્ધ છે, કેમકે ગાય વગેરેનુ યોગ્ય દૂધ ભક્ષ્ય છે અને લોહી વગેરે એવું નથી એવુ દેખાય છે." સિદ્ધ વ્યવસ્થાનુસારે આવી અસમાનતા જો ન માનવાની હોય તો તમારે બૌદ્ધ ભિક્ષુનુ માંસ પણ ભક્ષ્ય માનવું પડશે, કેમકે ભાત વગેરેની જેમ એમા પણ પ્રાણ્યગત્વ તો સમાન રીતે રહ્યુ જ છે અષ્ટક ૧૭/૫ મા કહ્યુ છે કે "પ્રાણ્યગત્વ રૂપે ભક્ષ્યત્વ માનવામા આવે તો ભિક્ષુના માસનો પણ નિષેધ ક્યાય ઘટશે નહી, તેમજ હાડકા વગેરે પણ ભક્ષ્ય બની જશે, કેમકે પ્રાણ્યગત્વ એમા પણ સમાન જ છે." વળી એક (પ્રાણ્યગત્વાદિરૂપ) સામ્ય હોવા માત્રથી અન્ય બાબતમા (ભક્ષ્યત્વાદિ બાબતમા) પણ સામ્ય માનવાનુ હોય તો તો સ્ત્રીત્વનુ સામ્ય હોઇ પત્ની અને માતા એ બનેમા પણ સમાન રીતે ગમ્યત્વ માનવુ પડે એટલે આવો ઉન્મત્તનો પ્રલાપ વિદ્વાનોની સભામા શોભતો નથી. અષ્ટક પ્રકરણ ૧૭/૬ મા કહ્યું છે કે "આટલુ જ (પ્રાણ્યગત્વનુ) સામ્ય હોવા માત્રથી જો માસ ભક્ષણની પ્રવૃત્તિ ઇષ્ટ છે તો સ્ત્રીત્વનું સામ્ય

તત્ર પ્રાણ્યઙ્ગમપ્યેક ભક્ષ્યમન્યત્તુ નો તથા । સિદ્ધં ગવાદિસત્ક્ષીરરુધિરાદૌ તથ્યંક્ષણાત્ ॥ નો ચેત્ - યદિ ચ નેવમભ્યુપગમ્યતે તવા તવ ભિક્ષુમાસાદિક તથા = ભક્ષ્ય સ્યાત્, પ્રાણ્યઙ્ગત્વાવિશેષાત્ । તદાહ [૧૭/૫]-

ભિક્ષુમાંસનિપેદ્ધોઽપિ ન ચૈવ યુજ્યતે ક્વચિત્ । અસ્થ્યાઘપિ ચ ભક્ષ્યં સ્યાત્પ્રાણ્યઙ્ગત્વાવિશેષતઃ ॥ કિં ચૈવ સ્ત્રીત્વમામ્યાજ્જાયાજનન્યોરપ્યવિશેષેણ ગમ્યત્વપ્રસઙ્ગ ઇતિ નાયમુન્મત્તપ્રલાપો વિદુષા સદસિ શોભતે । યદાહ [૧૭/૬]-

एतावन्मात्रसाम्येन प्रवृत्तिर्यदि चेष्यते । जायाया स्वजनन्यां च स्त्रीत्वान्तुल्यैव सास्तु ते ॥ मंडलतन्त्रवादिनोऽत्रापिप्टापत्तिरेवेति चेत् ? तन्मतं बहुधाऽन्यत्र निराकृत, लेशतश्चाग्रे निराकरिष्यामः । ॥४॥ अपि च प्रसङ्गसाधन पराभ्युपगमानुसारेण भवति, न चास्माक प्राण्यङ्गत्वेन मासमभक्ष्यमित्यभ्युपगम, किं तु जीवोत्पत्त्याश्रयत्वादिति दर्शयन्नाह-

પ્રાણ્યઙ્ગત્વાદભક્ષ્યત્વં ન હિ માંસે મતં ચ નઃ ।

जीवसंसक्तिहेतुत्वात् किं तु तद्गर्हितं बुधैः ॥५॥

પ્રાણ્યઙ્ગત્વાદિતિ । ન હિ નઃ = અસ્માકં પ્રાણ્યઙ્ગત્વાન્માસેઽભક્ષ્યત્વ ચ મત, કિન્તુ જીવસસક્તિહેતુત્વાત્ તત્ = માંસ બુધૈઃ = વહુશ્રુતૈઃ ગર્હિત = નિપિદ્ધમ્ ॥૫॥ તથાહિ -

पच्यमानामपक्वासु मांसपेशीषु सर्वथा ।

तन्त्रे निगोदजीवानामुत्पत्तिर्भणिता जिनैः ॥६॥

હોવાથી પત્ની અને માતા વિશે તમારે ભોગ કે પૂજા રૂપ સમાન પ્રવૃત્તિ જ કરવી જોઈએ.”

શંકા - મડલતન્ત્રવાદીને તો આમાં ઇષ્ટાપત્તિ જ છે, કેમકે એ તો બધી સ્ત્રીને સમાન રીતે ગમ્ય માને છે.

સમાધાન - એના મતનુ અન્ય ગ્રન્થમા ઘણી રીતે નિરાકરણ થયું છે વળી સક્ષેપમાં આગળ એનું નિરાકરણ કરવાના છીએ ॥૪॥ વળી પ્રસંગસાધન તો સામાના અભ્યુપગમને અનુસરીને હોય છે. એટલે કે સામાને જે વસ્તુ જે રીતે જેવી માન્ય હોય તે રીતે જ અન્ય વસ્તુ તેવી માનવાનો અતિપ્રસંગ દેખાડ્યો હોય તો એ યોગ્ય હોય છે. જેમકે દિગંબરે વસ્ત્રાદિને મૂર્ચ્છાહિતુ રૂપે ત્યાજ્ય માન્યા છે તો એને મૂર્ચ્છાહિતુરૂપે જ આહારાદિને પણ ત્યાજ્ય માનવાનો અતિપ્રસંગ દેખાડવો એ યોગ્ય છે, અન્ય રૂપે નહી. પ્રસ્તુતમા બૌદ્ધે અમને (જૈનને) આપેલ અનુમાન જો પ્રસંગસાધન રૂપ હોય તો એ અમારી માન્યતા મુજબ જ હોવું જોઈએ. એટલે કે [અમે જો પ્રાણ્યંગત્વરૂપે ભાત વગેરેને ભક્ષ્ય માનતા હોઈએ તો પ્રાણ્યંગત્વરૂપે માંસને પણ ભક્ષ્ય સિદ્ધ કરી દેતું એમનું પ્રસંગસાધન અનુમાન યોગ્ય ઠરે. અથવા] અમે જો પ્રાણ્યંગત્વરૂપે માંસને અભક્ષ્ય કહેતા હોઈએ તો એ રૂપે ભાત વગેરે પણ અભક્ષ્ય બની જવાની તેમણે આપેલી આપત્તિ યોગ્ય ઠરે. પણ એવું તો છે નહી, કેમકે અમે પ્રાણ્યંગત્વરૂપે [ભાત વગેરેને ભક્ષ્ય નથી કહેતા કે] માંસને અભક્ષ્ય નથી કહેતાં અમે તો જીવોત્પત્તિના આશ્રયરૂપે માંસને અભક્ષ્ય કહીએ છીએ. આવું દેખાડતા ગ્રન્થકાર કહે છે-

[માંસ શા માટે અભક્ષ્ય?]

વળી માંસમા અભક્ષ્યત્વ પણ અમને પ્રાણ્યંગત્વના કારણે અભિપ્રેત નથી કિન્તુ જીવસંસક્તિહેતુત્વના કારણે બહુશ્રુતોએ એનો નિષેધ કર્યો છે ॥૫॥ તે આ રીતે-

પકવવામા આવતી કાચી કે પાકી માંસપેશીઓમા સર્વથા નિગોદજીવોની ઉત્પત્તિ થાય છે એવું શ્રીજિનેશ્વર

પચ્યમાનેતિ । एतदर्धगंचादिनी चये गाथा-

आमासु य पक्वामु च विपच्यमाणामु मगपेगामु । आर्यंति यमुत्रवाओं भणिओं अ निगोअजी-
वाण ॥६॥ ननु भवतामेव क्वचिदागमं मांगभक्ष्यतापि श्रयतं इति पुरापरविरोध इत्याशङ्क्याह-

सूत्राणि कानिचिच्छेदोपभोगादिपराणि तु ।

अमद्यमांसाशितया न हन्यन्ते प्रसिद्धया ॥७॥

सूत्राणीति । कानिचित्तु सूत्राणि छंदश्छंदगमૂત્રાંકપ્રાયશ્ચિત્તાંપયિકાર્થવિગ્રંપ, ઉપભોગશ્ચ વહિપરિભોગઃ, આદિનાઽત્યન્તાપવાદાદિગ્રહ, તત્પરાણિ પ્રમિદ્ધયાઽમદ્યમાંસાશિતયા ગાઘોર્ન વિરુદ્ધ્યન્તે, ઉત્તર્ગતા માસમક્ષણસ્ય દુષ્ટત્વાદેવેતિ ભાવઃ । તથાહિ અવિય ઇત્થ લભિરગ્મામિ પિડ વા લોચ વા ક્ષીર વા દહિ વા ણવળીય વા ઘય વા ગુલ વા તિલ્લ વા મહુ વા મજ્જ વા મસ વા સક્કુલિ વા ફાણિઅં વા પૂઅં વા મિહરણિ વા ત

દેવોએ પ્રવચનમા કહ્યુ છે. આ જ અર્થને જણાવનાર સવાદક ગાથા આવુ જણાવે છે. 'પકાવાઇ રહેલી આમ અને પકવ માંસપેશીઓમાં નિગોદજીવોની આત્યતિક ઉત્પત્તિ કહી છે ॥૬॥' 'તમારા જ આગમમાં ક્યાંક માસની ભક્ષ્યતા કહેલી સભળાય છે' આવી શંકા કરીને સમાધાન આપતા ગ્રન્થકાર કહે છે-

આચારાગ વગેરેમા માસ સબધી જે કેટલાક સૂત્રો આવે છે તે છેદસૂત્રમાં કહેલ પ્રાયશ્ચિત્ત કઇ રીતે આવે એ જાણવા વગેરેના ઉપાયભૂત અર્થવિશેષ અને બાહ્યપરિભોગ રૂપ ઉપભોગને તેમજ 'આદિ' શબ્દથી અત્યંત અપવાદાદિને જણાવવાના તાત્પર્યમાં છે તેથી 'જૈન સાધુઓ મદ્ય-માસને આરોગતા નથી' એવી જે પ્રસિદ્ધિ છે તેની સાથે સૂત્રને કોઇ વિરોધ નથી, કેમકે એ સૂત્રો પરથી પણ ઉત્સર્ગે માસભક્ષણ દુષ્ટ છે એ જ સિદ્ધ થાય છે તે સૂત્રો અને તેનો આવો તાત્પર્યાર્થ આ રીતે જાણવો - "વળી આ સ્વજનાદિ કુલોમાં મનપસદ વસ્તુ મેળવીશ, જેમકે શાલિઓદન વગેરે પિડ, સુસ્વાદુ ચીજરૂપ લોચ, દૂધ, દહી, નવનીત, ઘી, ગોળ, તેલ, મધ, મદ્ય, માસ, શબ્દુલી, ફાણિત = પાણીથી દ્રવ કરાયેલો ગોળ, પૂત, શિખરિણી વગેરે... આવુ બધુ મળશે, એટલે પહેલાં જ સ્વજનાદિના ઘરે જઇ આમાંનુ જે કાઇ મળે એને ખાઇને કે પીને પાત્રને બરાબર ધોઇ લૂછી ને પછી જ્યારે ભિક્ષાકાળ થાય ત્યારે 'મે કાઇ ખાધુ કે પીધુ છે એવુ જણાઇ જાય એવો મુખવિકાર ન થવા દઇ આગતુક ભિક્ષુઓ સાથે ગોચરી મેળવવાની ઇચ્છાથી ગૃહસ્થના ઘરે પ્રવેશ કરીશ તેમજ બહાર નીકળીશ. આવુ વિચારવું એ માયાસ્થાન છે (માટે એવુ વિચારવુ કે કરવું નહી)"

આ સૂત્રની વ્યાખ્યા કરતી વખતે ટીકાકારે આવી વ્યાખ્યા કરી છે કે 'અહી મદ્ય-માંસની જે વાત છે એની વ્યાખ્યા છેદસૂત્રના અભિપ્રાયે કરવી અથવા તો અત્યંત પ્રમાદવશ થયેલ કો'ક સાધુ અત્યંત ગૃહિવાળો થઇ મધ, મદિરા કે માસ પણ આરોગી લે તો એવાની અપેક્ષાએ આ વાત કરી છે.' વળી આવું કરવાથી માયા થાય છે એમ કહીને પણ આવુ કરવુ એ નિષિદ્ધ આચરણરૂપ છે એમ જણાવી જ દીધુ છે. વળી જે નીચે પ્રમાણેનું બીજુ સૂત્ર આવે છે કે - 'જે સાધુ કે સાધ્વીને જાણવા મળે કે વિવક્ષિત પિડ બહુ હાડકાવાળુ માંસ છે કે બહુ કાટાવાળી માછલી છે ઇત્યાદિ .' તે સૂત્ર પણ જેમાથી ઘણુ તો ફેકી જ દેવુ પડે છે એવા પિડ રૂપ માંસનું

* આમાસુ ચ, પક્વાસુ ચ વિપચ્યમાનાસુ માસપેશીપુ । આત્પન્તિકમુપપાતો ભણિતો નિગોદજીવાનામ્ । ।

અપિ ચાત્ર લપ્પય પિંડ વા લોચ વા ક્ષીર વા દધિ વા નવનીત વા ઘૃત વા ગુડ વા તૈલ વા મદ્યુ વા મદ્ય વા માસ વા શક્કુલિ વા ફાણિત વા પૂત વા શિખરિણી વા તત્પૂર્વમેવ મુક્ત્યા પીત્વા પતદ્ગ્રહ ચ સલિત્ય સમૂજ્ય તત' પરશ્વાદ્ ભિક્ષુભિ' સાર્દ ગૃહપતિકુલ પિડપાતપ્રતિજ્ઞયા પ્રવેક્ષ્યામિ નિક્રમિષ્યામિ વા માતૃસ્થાન મ્શુશેદ ।

પુવામેવ ભુચ્યા (પિચ્યા) પડિગ્ગહં ચ સલિહિય સમજ્જિય તઓ પચ્છા ભિક્ખૂહિ સહ્ધિ ગાહાવડકુલં પિહવાયપડિયાએ પવિસિસ્સામિ વા ગિક્ખમિસ્સામિ વા માહ્ઠ્ઠાણ સફાસે' [આ. ૨-૧-૧-૪-૨૪] इत्यत्र 'नवर मद्यमांसे छेदयूत्राभिप्रायेण व्याख्येये' इति वृत्तिकृद्ब्याख्यातवान्, 'अथवा कश्चिदतिप्रमादावप्टव्योऽत्यन्तगन्धुतया मद्यमासाद्यप्याश्रयेदतस्तदुपादानमिति मातृस्थानस्पर्शयोग्यतया नेदमपि विरुध्यते । तथा - 'से भिक्खू वा भिक्खुणी वा से ज पुण जाणिज्जा बहुअट्टिअ मस वा मच्छ वा वहुकंटय' [२-१-१-१०-५८] इत्यादिक सूत्रमपि बहुपरित्यजनधर्मकमांसाग्रहणस्य गृहस्थामंत्रणादिविधेर्ग्रहणे सत्यपि कंटकादि-परिष्ठापनविधेश्च प्रतिपादक 'अस्योपादानं क्वचिल्लूताद्युपशमनार्थं सद्द्वेषोपदेशतो वाह्यपरिभोगेन स्वेदादिना ज्ञानाद्युपकारकत्वात्फलवद्दृष्ट, भुजिश्चात्र वहि.परिभोगार्थः' इति व्याख्यया न विरुद्धम् । तथा 'से भिक्खू वा भिक्खुणी वा जाव समाणे से ज पुण जाणिज्जा मस वा मच्छि वा भज्जिज्जमाण पेहाए तिल्लपूअ वा आएसाए उवक्खडिज्जमाण पेहाए नो खद्ध खद्ध उवसकमित्तु ओभासिज्जा नन्नत्थ गिलाणाए (णीसाए)' [२-१-१-९-५१] इत्यत्र चा'न्यत्र ग्लानादिकार्यादि'त्यनेनात्यन्तापवाद एवच्छेदसमसूत्रविषय इति न कश्चिद्विरोधः श्रुतपरिष्कृतचेतसां प्रतिभाति । ७ ।

‘न प्राण्यङ्गसमुत्थं’ चेत्यादिना वोपि वारितम् ।

लंकावतारसूत्रादौ तदित्येतद्द्वयोदितम् । ८ ।

नेति । ‘न प्राण्यङ्गसमुत्थ’मित्यादिना च = ‘न प्राण्यङ्गसमुत्थं मोहादपि शेषचूर्णमश्नीया’ दित्यादि-
 ગ્રહણ ન કરવુ એ વાતનું તેમજ ગૃહસ્થ આગ્રહ કરીને લઈ જાય અને કથંચિદ્ એ આવી ગયું હોય તો કાંટા વગેરે પરઠવી દેવાની વિધિનુ પ્રતિપાદક છે. આની વ્યાખ્યામા વ્યાખ્યાકારે કહ્યુ છે કે ક્યારેક લૂતા વગેરેનો ઉપશમ કરવા માટે સારા વૈદ્યની તેવી સલાહ હોય તો બાહ્ય ઉપયોગ માટે એ લેવાય છે. જેથી પરસેવો વગેરે થવાથી લૂતા વગેરેનું ઉપશમન થાય. અહીં ‘ભોગ’ કરવાનુ જે લખ્યું છે બાહ્ય પરિભોગના અર્થમાં જાણવું નહીં કે ખાવાના અર્થમાં.’ આવી વ્યાખ્યાથી પણ એ સૂત્ર અવિરુદ્ધ હોવું જણાય છે. એમ, આવું પણ જે સૂત્ર મળે છે કે “સાધુ કે સાધ્વીને જાણવા મળે કે ગૃહસ્થના ઘરમા મહેમાન માટે માસ, મત્સ્ય કે તેલની પ્રચુરતાવાળો પુડલો રધાઈ રહ્યો છે, તો તે જોઈને જલ્દી જલ્દી ત્યા જઈને એ માગવુ નહીં, સિવાય કે એવુ ગાઠ બિમારી વગેરેનું કારણ હોય ” આ બધા સૂત્રો પરથી પણ માસભક્ષણ ઉત્સર્ગે નિષિદ્ધ હોવુ જ જણાતુ હોવાથી શ્રુતપરિકર્મિત બુદ્ધિવાળા પ્રાણોને એમા કોઈ વિરોધ ભાસતો નથી. ૧૭૧ [આમ અમારા શાસ્ત્રોમા ક્વચિત્ માસની જે વાત આવે છે તે અત્યંત અપવાદાદિ અવસ્થા અગે છે. ઉત્સર્ગે તો એ અભક્ષ્ય જ છે એ જણાવ્યું. હવે, પૂર્વપક્ષીના શાસ્ત્રોમાં પણ એને અભક્ષ્ય જ જણાવ્યુ છે એવુ જણાવવા ગ્રન્થકાર કહે છે— અથવા, ભક્ષ્યત્વ કે અભક્ષ્યત્વ, લોક અને શાસ્ત્રથી સિદ્ધ થયેલો વ્યવહારને અનુસરીને હોય છે એવુ તમે કહ્યું. અમારા શાસ્ત્રમા માસની અભક્ષ્ય તરીકે વ્યવસ્થા દેખાડી નથી માટે એ અભક્ષ્ય નથી. એવી શંકાનું સમાધાન

૧ અથ ભિક્ષુર્વા ભિક્ષુણી વા યત્પુન જાનીયાદ્ વસ્ત્વસ્થિક માસ વા મત્સ્ય વા વહુકણ્ટકમ્ । ૨ અથ ભિક્ષુર્વા ભિક્ષુણી વા યાવદ્ સમાને અય યત્પુન જાનીયાદ્ માસ વા મત્સ્ય વા ભજ્યમાન પ્રેક્ષ્ય તૈલપૂપ વા આદેશાયોપક્રિયામાણ પ્રેક્ષ્ય ન શીઘ્ર શીઘ્ર ઉપસંક્રમ્યાવમાસેતાન્યત્ર ગ્લાનાદિનિશ્રયા ॥ ૩ ડગલે ને પગલે સૂક્ષ્મ જીવોની પણ, મનથી પણ, અનુમોદના રૂપ પણ હિંસા ન થઇ જાય એવો આચાર દર્શાવનારા ને સ્વયં પાળનારા શાસ્ત્રકારો ઉત્સર્ગે તો નહીં જ, પણ ત્રિકાળમાં ક્વચિત્ જ સભવિત અત્યંત વિષમ અપવાદ સિવાયના અપવાદપદે પણ પચેન્દ્રિયહિંસાજન્ય માસાદિની અનુજ્ઞા ન જ આપે એ કોઇપણ વિચારશીલ સુજ્ઞ સમજી શકે એમ છે. વળી, એવી અનુજ્ઞા જો આપી હોત તો સેંકડો વર્ષોથી જે સૂક્ષ્મ દયાપાલન દેખાય છે એ ટકી શક્યુ જ ન હોત.

ग्रन्थेन च वोऽपि = गुप्ताकमपि लंकावतारसूत्रादो तद् = मांसभक्षण वारित = निषिद्धमादिना शीलपटला-
दिशास्त्रपरिग्रह, इत्येतद् = मासभक्ष्यत्व वृथोदित परेण ॥८॥ अधिकृतार्थ एव चाद्यन्तरमतनिरा-
सायोपक्रमते-

न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने ।

प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥९॥

નેતિ । ન = નૈવ માસભક્ષણે દોષઃ કર્મવન્ધલક્ષણઃ, ન મદ્યે પીયમાન ઇતિ ગમ્યતે, ન ચ મૈથુને સેવ્યમાન
इति गम्यते । यत् प्रवृत्तिः = स्वभाव एषा = मासभक्षणादिका भूताना = प्राणिनाम् । निवृत्तिः = विरमणं
पुनर्मांसभक्षणादिभ्यो महद्भ्युदयलक्षण फलं यम्याः सा (तथा) ॥९॥

भक्ष्यं मांसं परः प्राहानालोच्य वचनादतः ।

जन्मान्तरार्जनाद्दुष्टं न चेत्તદ્વેદ યત્સ્મૃતમ્ ॥૧૦॥

ભક્ષ્યમિતિ । પર = દ્વિજન્મજાતીયોઽતો વચનાદનાલોચ્ય પૂર્વાપરશાસ્ત્રન્યાયવિરુદ્ધતાં માંસં ભક્ષ્યં પ્રાહ ।
न चेत्तद् = मासभक्षण जन्मान्तरार्जनाद् = अन्यभवोत्पादनाद्दुष्ट वेद = जानाति । यत्स्मृत मनुना ॥१०॥

मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम् ।

एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥११॥

મામિતિ । અત્ર હિ ભક્ષકસ્ય ભક્ષિતેન ભક્ષણીયત્વપ્રાપ્તિનિવન્ધનજન્માન્તરાર્જનાદેવ વ્યક્તં માસભક્ષણસ્ય

આપવા ગ્રન્થકાર કહે છે—

तमारा लंकावतारसूत्र, शीलपटल वगेरे शास्त्रमां 'न प्राण्यगसमुत्थ मोहादपि शखचूर्णमशनीयात्' इत्यादि
ग्रन्थाधिकारथी ते मासभक्षणानो निषेध कर्था छे अटले बाँद्रे मासने જે ભક્ષ્ય કહ્યું છે તે વૃથા છે. ॥૮॥
માસભક્ષણ અગે જ અન્યવાદી (દ્વિજ) ના મતનુ નિરાકરણ કરવા માટે ગ્રન્થકાર ઉપક્રમ કરે છે. [એમાં સૌ
પ્રથમ તે વાદીની માન્યતા જણાવે છે—] [દ્વિજ મત]

માંસભક્ષણમા કર્મબધરૂપ દોષ નથી, મદ્ય પીવામાં દોષ નથી, અને મૈથુન સેવવામાં દોષ નથી. કેમકે આ
માસભક્ષણ વગેરે તો જીવોના સ્વભાવરૂપ છે. હા, એ માસભક્ષણ વગેરેથી અટકવું એ મહાન અભ્યુદય રૂપ
ફળ દેનારુ બને. (આ મનુસ્મૃતિના પાચમા અધ્ય. નો ૫૬ મો શ્લોક છે.) ॥૮॥

[દ્વિજ વાદીના આ મતને દૂષિત ઠેરવવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

'ન માસભક્ષણે દોષ' ઇત્યાદિ આ વચન પરથી, અન્ય શાસ્ત્ર સાથેના કે ન્યાય-તર્ક સાથેના વિરોધનો વિચાર
કર્તા વગર દ્વિજવાદી માસને ભક્ષ્ય કહે છે પણ એ આટલુ જાણતો નથી કે માંસભક્ષણથી અન્ય જન્મનું ઉપાર્જન
થતુ હોવાથી એ દુષ્ટ છે. એનાથી અન્યજન્મોપાર્જન થાય છે એ મનુએ સ્મૃતિમાં જે નીચેનું વચન કહ્યું છે
[મનુસ્મૃતિ અ. ૫ શ્લોક ૫૫] તેના પરથી જણાય છે. ॥૧૦॥

'જેનુ માસ હુ અહી ખાઉ છુ, (મા સ =)મને તે જીવ પરલોકમાં ખાશે' આ, માંસનું માસત્વ (માસ શબ્દનું
વ્યુત્પત્તિનિમિત્ત = નિરુક્ત) છે એવું મનીષીઓ કહે છે. મનુએ કહેલા આ વચનનો વિચાર કરીએ તો જણાય
છે કે ભક્ષકે, ભક્ષિતથી પોતે ભક્ષાય એ માટે અન્ય જન્મ લેવો જ પડે. આમ અન્ય જન્મની પ્રાપ્તિ થતી હોવાથી

દુષ્ટત્વં પ્રતીયતે, ઇતિ તદદુષ્ટત્વપ્રતિપાદક વચનમનેનૈવ વિરુદ્ધતે ।।૧૧ ।।

નિષેધઃ શાસ્ત્રબાહ્યેઽસ્તુ વિધિઃ શાસ્ત્રીયગોચરઃ ।

દોષો વિશેષતાત્પર્યાન્નચેવં ન યતઃ સ્મૃતમ્ ।।૧૨ ।।

નિષેધ ઇતિ । નનુ શાસ્ત્રવાહ્યે માંસભક્ષણે નિષેધોઽસ્તુ, નિરુક્તવલપ્રાપ્તનિષેધે વિધ્યર્થોઽન્વેતુ, વિધિશ્ચ શાસ્ત્રીયગોચરઃ = વચનોક્તમાસભક્ષણવિષયોઽસ્ત્વેવ વિશેષતાત્પર્યાદ્ = વિધિનિષેધવાક્યાર્થયોર્વિધેયનિ-
પેધ્યયો મામાનાધિકરણ્યેનાન્વયે(?S)તાત્પર્યાન્ન દોષઃ = 'ન માંસભક્ષણે દોષ'ઇત્યત્ર માસભક્ષણસામાન્યે
દાપાભાવવાધલક્ષણ, અન્યથા 'જ્યોતિષ્ટોમેન સ્વર્ગકામો યજેતે'ત્યાદાવપિ સ્વર્ગાદિસામાન્યે યાગાદિકાર્યતા-
વાધપ્રસંગાત્ । ઇત્ય ચ-

ઇત્યં જન્મૈવ દોષોઽત્ર ન શાસ્ત્રાદ્વાહ્યભક્ષણમ્ । પ્રતીત્યૈપ નિષેધશ્ચ ન્યાય્યો વાક્યાન્તરાદગતે ।। [અ.
૧૮/૪] ઇત્યત્ર 'ને'ત્યાદૌ પૂર્વપક્ષ્યભિપ્રાયેણ 'નેવ, યત શાસ્ત્રાદ્ વાહ્યભક્ષણ પ્રતીત્યૈપ જન્મલક્ષણો દોષો
માસભક્ષણની દુષ્ટતા પ્રતીત થાય છે એટલે માંસભક્ષણને અદુષ્ટ જણાવનાર વચનનો આ વચનથી જ વિરોધ
થાય છે. ।।૧૧ ।। ['ન માસભક્ષણે દોષ.' ઇત્યાદિ વચન અને મનુએ કહેલા ઉક્ત વચન વચ્ચેના વિરોધનો પરિહાર
કરવા પૂર્વપક્ષી એ બન્ને વચનોનું તાત્પર્ય જણાવે છે—]

[નિષેધ-વિધાનની પૂર્વપક્ષીય વ્યવસ્થા]

પૂર્વપક્ષ - નિષેધ શાસ્ત્રબાહ્ય માસભક્ષણનો હોય અને વિધાન શાસ્ત્રોક્ત માસભક્ષણનું હોય. આવું વિશેષ
તાત્પર્ય માનીએ તો 'મા સ ભક્ષયિતા' ઇત્યાદિ વચનથી 'ન માસભક્ષણે દોષ ..' ઇત્યાદિ વચનનો બાધ થવા રૂપ
કોઈ દોષ રહેતો નથી. આવું વિશેષ તાત્પર્ય એટલા માટે માનવું પડે છે કે શાસ્ત્રમા નીચેની વાત (આગળના
શ્લોકમા કહેવાનારી વાત) કહેવાયેલી છે.

'મા સ ભક્ષયિતા' ઇત્યાદિ વ્યુત્પત્તિથી જન્માન્તરપ્રાપ્તિ રૂપ દોષનું સૂચન થવા દ્વારા માંસભક્ષણનો જે નિષેધ
ફલિત થાય છે તે શાસ્ત્રમાં ન કહેલ સામાન્ય માંસભક્ષણનો નિષેધ છે. નિરુક્ત બળે આ નિષેધ પ્રાપ્ત થયે
વિધ્યર્થનો અન્વય થાય છે. અર્થાત્ 'ન માસભક્ષણે દોષ' ઇત્યાદિથી માંસભક્ષણ અંગે દોષાભાવ અને પ્રવૃત્તિ
જણાવવા દ્વારા ફલિત થયેલું વિધાન ઉપસ્થિત થાય છે. આશય એ છે કે મનુસ્મૃતિના પાત્રમા અધ્યાયમાં મા
સ ભક્ષયિતા . એ પંચાવનમો શ્લોક છે ને ન માસભક્ષણે દોષ. . એ છપ્પનમો શ્લોક છે એટલે મા સ ભક્ષયિતા...
શ્લોક દ્વારા દોષ બતાવી માંસ ભક્ષણનો નિષેધ કર્યા બાદ માસભક્ષણના વિધાનમા ફલિત થતો ન માસભક્ષણે...
ઇત્યાદિ શ્લોક આવે છે. આ જ જણાવે છે કે ૫૫ મા શ્લોકમા જે નિષેધ છે તે શાસ્ત્ર બાહ્યમાસભક્ષણ અંગે
છે ને ૫૬ માં શ્લોકથી જે વિધાન છે તે શાસ્ત્રવચનથી કહેવાયેલ માંસભક્ષણ રૂપ વિશેષ પ્રકારના માંસભક્ષણ
અંગે છે, આમ વિધિને ફલિત કરનાર 'ન માસ ભક્ષણે...' ઇત્યાદિ વિધિ વાક્યના વિષયભૂત વિધેય અને નિષેધને
ફલિત કરનાર 'મા સ ભક્ષયિતા...' ઇત્યાદિ નિષેધવાક્યના વિષયભૂત નિષેધ, આ બન્નેનો સામાનાધિકરણ્યથી
અન્વય કરવાનું તાત્પર્ય ન હોવાથી કોઈ દોષ રહેતો નથી. એટલે કે અહીં એવું વિશેષ તાત્પર્ય છે કે એકથી
જેનો નિષેધ છે એનું જ બીજાથી વિધાન છે એવું નથી. નિષેધ અન્ય પ્રકારના માંસભક્ષણનો છે અને વિધાન
અન્ય પ્રકારના માસભક્ષણનું છે તેથી 'ન માસભક્ષણે દોષ' એ સામાન્યથી કોઈ પણ માંસભક્ષણમા જે નિર્દોષતા
જણાવે છે તેનો 'મા સ ભક્ષયિતા' ઇત્યાદિ વચનથી બાધ થાય છે એવો જે દોષ ભાસે છે તે હવે રહેશે નહીં
આમ, માસભક્ષણ અંગે જ્યારે અન્ય અભિપ્રાયવાળું વચન બળે છે, તો 'ન માસભક્ષણે દોષ.' આ વાક્ય

નિપેદ્યચ નિરુક્તવલપ્રાપિત' इति पूर्वव्याख्यानमेवादृतम् । 'शास्त्राद्वाह्यभक्षण प्रतीत्य सामान्यत इत्यर्थ-
नेप निपेद-.' इति तु व्याख्यान विशेषतात्पर्ये परस्येष्टमेव । विशेषतात्पर्यग्रहोपायमाह यतः स्मृतम् ।। १२ ।।

માસભક્ષણસામાન્યમાં દોષાભાવને જણાવવાના તાત્પર્યવાળું છે એવું ન માનવું જોઈએ, અન્યથા, 'સ્વર્ગચ્છુએ જ્યોતિષ્ટોમ યજ્ઞ કરવો' ઇત્યાદિમા પણ સ્વર્ગાદિસામાન્યમા યાગાદિની કાર્યતાનો બાધ થવાની આપત્તિ આવે. એટલે કે વિશ્વજિત્ ન્યાયે નિશ્ચિત થયેલું છે કે - 'સ મ્વર્ગઃ મર્ત્વ પ્રત્વિશિષ્ટત્વાત્' એટલે કે - જેનું કોઈ વિશેષ ફળ કહેલું ન હોય તે બધા યાગ વગેરેનું ફળ સ્વર્ગ જાણવું. હવે, જ્યોતિષ્ટોમ યજ્ઞના કાર્ય તરીકે વિશેષ પ્રકારનું સ્વર્ગ જો સમજવાનું ન હોય અને સ્વર્ગસામાન્ય જ જો સમજવાનું હોય તો સ્વર્ગાદિ સામાન્યમાં જ્યોતિષ્ટોમ યજ્ઞની જ કાર્યતા રહેવાથી અન્ય યજ્ઞ વગેરેની કાર્યતા બાધિત થઈ જાય.

આમ 'ન માસભક્ષણે દોષ' ઇત્યાદિ વચન શાસ્ત્રવિદિત માસભક્ષણમાં દોષાભાવને જણાવે છે અને 'મા મ ભક્ષયિતા' ઇત્યાદિ વચન શાસ્ત્ર બાહ્ય માસભક્ષણ અંગે જન્માન્તર પ્રાપ્તિ રૂપ દોષને જણાવે છે આવું પૂર્વપક્ષીનું જે વિશેષ તાત્પર્ય છે તેના પરથી જણાય છે કે અષ્ટક ૧૮/૪ ની વૃત્તિમાં વૃત્તિકારે જે પ્રથમ વ્યાખ્યાન કર્યું છે એને જ અમે અહીં આદર્યું છે, બીજું નહીં. આગળ એ છે કે અષ્ટક ૧૮/૪ ની વૃત્તિકારે આ રીતે વૃત્તિ રચી છે - "આમ, પોતે જેનું માસ ખાધું છે તેનો કોળિયો બની જવા માટે ભક્ષકે ફરીથી જન્મ લેવો પડે છે એ જ માસભક્ષણનો દોષ છે, તો તમે કેમ એમ કહો છો કે માંસભક્ષણમાં દોષ નથી આના પર પૂર્વપક્ષી કહે છે કે માસભક્ષણ અંગે આવો દોષ નથી, કેમકે 'મા મ ભક્ષયિતા' થી ફલિત થતો 'જન્મ' રૂપ દોષ શાસ્ત્રબાહ્ય ભક્ષણની અપેક્ષાએ છે, અને નિરુક્તથી પ્રાપ્ત થતો માંસભક્ષણનો નિપેદ્ય પણ એ બાહ્યભક્ષણની અપેક્ષાએ જ યોગ્ય ઠરે છે, કેમકે 'પ્રોક્ષિત મક્ષવેદ્' ઇત્યાદિ વાક્યથી એવું જણાય છે (એ વાક્યમા માંસભક્ષણ વિશેષનું વિધાન છે, માટે એનો નિપેદ્ય સંગત ન ઠરે)' આ રીતે એક વ્યાખ્યા કર્યા બાદ વૃત્તિકાર મહાત્માએ 'અથવા' કહીને બીજી વ્યાખ્યા રચી છે કે "આમ 'જન્મ' તો એક દોષ છે જ, વળી, 'ન માંસભક્ષણે દોષ.' ઇત્યાદિ વચનથી (વ્યાપક રીતે) માસભક્ષણમાં દોષનો જે નિપેદ્ય કર્યો છે તે યોગ્ય નથી, કારણ કે શાસ્ત્રબાહ્ય માંસભક્ષણ અંગે તે નિપેદ્ય સંગત નથી, પણ પ્રોક્ષિતાદિ વિશેષપણ યુક્ત માંસભક્ષણ અંગે જ દોષનો નિપેદ્ય યોગ્ય છે, કેમકે 'પ્રોક્ષિત...' ઇત્યાદિ વાક્યાન્તરથી એવું જણાય છે." આમ વૃત્તિકારે પ્રથમ વ્યાખ્યામાં મૂળ શ્લોકગત 'ન' ઇત્યાદિની પૂર્વપક્ષીના અભિપ્રાયે વ્યાખ્યા કરી છે અને બીજી વ્યાખ્યામાં ઉત્તરપક્ષીના અભિપ્રાયે વ્યાખ્યા કરી છે. આમાંથી "પૂર્વપક્ષ - આ રીતે 'જન્મ' રૂપ દોષ કહેવો યોગ્ય નથી, કેમકે શાસ્ત્રબાહ્યભક્ષણની અપેક્ષાએ આ જન્મરૂપ દોષ અને નિરુક્તબળ પ્રાપ્ત નિપેદ્ય છે" આવું જણાવનાર પ્રથમ વ્યાખ્યા જ અહીં બત્રીશીમા આદરીએ છીએ, પણ "શાસ્ત્રબાહ્યભક્ષણની અપેક્ષાએ એટલે કે સામાન્યથી માંસભક્ષણમાં દોષનો નિપેદ્ય ઉચિત નથી" ઇત્યાદિ જણાવનાર બીજી વ્યાખ્યા અહીં આદરાયેલી નથી, કેમકે એવી વ્યાખ્યા તો પૂર્વોક્ત મુજબ વિશેષ તાત્પર્ય માનીને પૂર્વપક્ષીને ઇષ્ટ જ છે, એથી એ ઉત્તરપક્ષી તરફથી દોષોદ્ભાવન કરી શકતી નથી.

માંસભક્ષણ અંગેના વિધાન અને નિપેદ્યનું આવું વિશેષ તાત્પર્ય છે એવું જેના પરથી જાણી શકાય છે તેવો ઉપાય 'યતઃ સ્મૃતમ્' કહીને જણાવ્યો છે. [એટલે કે વક્ષ્યમાણ 'પ્રોક્ષિત...' ઇત્યાદિ જે કહ્યું છે તેના પરથી આ વિશેષ તાત્પર્ય ફલિત થાય છે.]।। ૧૨।। [એ શું કહ્યું છે તે હવે ગ્રન્થકાર જણાવે છે—]

બ્રાહ્મણોની અનુજ્ઞાથી પ્રોક્ષિત માસને ખાવું જોઈએ. તથા યથાવિધિ નિયુક્ત થયેલ વ્યક્તિએ ખાવું જોઈએ. અથવા પ્રાણોનો નાશ ઉપસ્થિત થયે ખાવું જોઈએ. (આ મનુસ્મૃતિ પાંચમા અધ્યાયનો ૨૭ મો શ્લોક છે.) વૈદિક મંત્રોથી સસ્કાર કરાયેલું હોય તે 'પ્રોક્ષિત' કહેવાય છે. બ્રાહ્મણોએ ખાઈ લીધા પછી વધેલ તે માંસનું

પ્રોક્ષિતં ભક્ષયેન્માસં બ્રાહ્મણાનાં ચ કામ્યયા ।

યથાવિધિનિયુક્તસ્તુ પ્રાણાનામેવ ચાત્યયે* ॥૧૩ ॥

પ્રોક્ષિતમિતિ । પ્રોક્ષિત = વૈદિકમંત્રાભ્યુક્ષિત ભક્ષયેત્ = અશ્નીયાન્માસ = પિશિત બ્રાહ્મણાનાં ચ કામ્યયા = ઇચ્છયા = દ્વિજભુક્તાવશેષ પ્રતિ તદનુજ્ઞયા વિધિઃ = ન્યાયો યત્ર યાગશ્રાદ્ધપ્રાઘૂર્ણકાદૌ પ્રક્રિયા તસ્યા-નતિક્રમેણ યથાવિધિ । તત્ર યાગવિધિઃ પશુમેધાશ્વમેધાદિશાસ્ત્રસિદ્ધઃ, શ્રાદ્ધવિધિસ્તુ દ્વૌ માસૌ મત્સ્યમાં-સેનેત્યાદિપ્રસિદ્ધઃ, પ્રાઘૂર્ણકવિધિસ્તુ યાજ્ઞવલ્ક્યોક્તોડય 'મહોક્ષ વા મહાજ વા શ્રોત્રિયાય પ્રકલ્પયેદિ'તિ, [અ. ૧ શ્લોક - ૧૭૯] તથા નિયુક્તસ્તુ = ગુરુભિર્વ્યાપારિત એવ, તથા પ્રાણાનામેવેન્દ્રિયાદીનામેવ ચાત્યયે = વિનાશે ઉપસ્થિતે ઇતિ શેષ, આત્મા હિ રક્ષણીયઃ યદાહ 'સર્વત એવાત્માનં ગોપયેદિતિ' ॥૧૩ ॥

નૈતન્નિવૃત્ત્યયોગેન તસ્યાઃ પ્રાપ્તિનિયન્ત્રણાત્ ।

પ્રાપ્તે તસ્યાઃ નિષેધેન યત એતદુદાહતમ્ ॥૧૪ ॥

નૈતદિતિ । એતદ્ = વિશેષપરત્વેન વિધિનિષેધોભયસમાધાન પ્રકૃતે ન યુક્ત, નિવૃત્ત્યયોગેન = માસભક્ષણનિવૃત્ત્યસંભવેન, તસ્યાઃ = નિવૃત્તેઃ પ્રાપ્તિનિયંત્રણાત્ = પ્રાપ્તિનિયમનાત્, 'પ્રાપ્તમેવ પ્રતિપિધ્યતે'

બ્રાહ્મણોની અનુજ્ઞાથી યથાવિધિ ભક્ષણ કરવું. આમાં વિધિ એટલે જે યજ્ઞ, શ્રાદ્ધ, પ્રાઘૂર્ણક વગેરે અગેની પ્રક્રિયા રૂપ ન્યાય. તેમા પશુમેધ-અશ્વમેધ વગેરે યજ્ઞવિધિ શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ છે. શ્રાદ્ધ વિધિ માંસવિશેષની અપેક્ષાએ જુદો જુદો છે 'બે મહિના મત્સ્યના માંસથી...' ઇત્યાદિ રૂપે પ્રસિદ્ધ છે યાજ્ઞવલ્ક્યે કહેલ પ્રાઘૂર્ણક વિધિ આવો છે - 'મોટા બળદને કે મોટા બકરાને શ્રોત્રિય બ્રાહ્મણ માટે રાંધવો.' તથા ગુરુઓ વડે વ્યાપૃત કરાયેલ વ્યક્તિએ જ તે ખાવુ જોઇએ તથા ઇન્દ્રિય વગેરે પ્રાણો સકટમાં આવી ગયા હોય તો માસ ખાવુ જોઇએ. કેમકે 'બધી રીતે આત્માની રક્ષા કરવી' એવા વચન પરથી જણાય છે કે કોઇ પણ રીતે આત્મા જ રક્ષણીય છે. [આમ આ વાક્યથી માંસભક્ષણનું વિધાન છે એના પરથી જણાય છે કે માસભક્ષણના નિષેધ અને વિધિને ફલિત કરતાં વાક્યો અનુક્રમે શાસ્ત્રબાહ્ય અને શાસ્ત્રોક્ત માંસભક્ષણ અંગે છે.] ॥૧૩ ॥ આવા પૂર્વપક્ષનો જવાબ આપવા અન્યકાર કહે છે—

આવુ સમાધાન યોગ્ય નથી, કેમકે માસભક્ષણનિવૃત્તિ સંભવતી નથી, તે પણ એટલા માટે કે નિવૃત્તિ પ્રાપ્તિથી નિયત્રિત હોય છે. પ્રાપ્ત માંસભક્ષણ અંગે નિવૃત્તિનો નિષેધ હોઇ નિવૃત્તિ અસંભવિત છે. કેમકે તમારા અન્યમાં આ પ્રમાણે કહ્યુ છે.

[એ વ્યવસ્થાની દૃષ્ટતા-ઉત્તરપક્ષ]

વિધિ અને નિષેધ બે જુદા જુદા પ્રકારના માસભક્ષણ અંગે હોઇ 'માસ ભક્ષયિતા .' ઇત્યાદિથી માંસભક્ષણમાં દોષાભાવનો બાધ થવાનો દોષ રહેતો નથી. આ રીતે તમે પ્રસ્તુતમા જે સમાધાન આપો છો તે યોગ્ય નથી, કેમકે 'નિવૃત્તિસ્તુ મહાફલા' એમ કહીને જે માંસભક્ષણ નિવૃત્તિ જણાવી છે તે અસંભવિત બની જાય છે. તે એટલા માટે કે 'પ્રાપ્તમેવ પ્રતિપિધ્યતે' 'પ્રાપ્તનો જ નિષેધ હોય છે' એવો ન્યાય છે. શાસ્ત્રબાહ્ય ભક્ષણ તો 'પ્રાપ્ત' જ ન હોવાથી એના નિષેધરૂપ નિવૃત્તિ પણ શી રીતે સંભવે? "પ્રોક્ષિતાદિ વિધિ પ્રયોગથી જે માસભક્ષણ પ્રાપ્ત છે તેનો 'નિવૃત્તિસ્તુ મહાફલા' શબ્દથી નિષેધ છે" એવું પણ કહી શકાતું નથી, કેમકે પ્રાપ્ત એવા તે માંસભક્ષણ

નિવૃત્તિપદ ચાત્ર પારિગ્રાજ્યપરમેવ, સર્વકર્મસન્યામરૂપસ્ય તસ્ય મહાફલત્વોપપત્તેરિતિ ન કોઽપ્યત્ર દોષ, ઇતિ ચેત્? ન, તથાપિ 'ન માસભક્ષણે દોષ' ઇત્યત્ર માસભક્ષણપદસ્ય શાસ્ત્રીયમાગભક્ષણપરત્વે તદ્દદુષ્ટત્વે માઘ્યે ભૂતપ્રવૃત્તિવિપયત્વસ્ય હેતોરનૈકાન્તિકત્વાત્, પ્રવૃત્તૌ વિહિતત્વવિશેષણપ્રકંપે ચ વિશેષ્યભાગ્ય વ્યંચ્યાત્, ફલત પક્ષહેત્વોરવિશેષાપત્તેશ્ચ । કિ ચોત્તર્ગતો નિપિદ્ધ પુષ્ટાલંબનસમાવેશેન ક્વચિત્કદાચિત્કસ્ય-ચિદ્ગુણાવહમપિ સ્વરૂપતોઽદુષ્ટતાં ન પરિત્યજતિ યથા વૈદ્યકનિપિદ્ધ સ્વંદકર્મ જ્વરાપનયનાય વિધીયમાન, ન ચાત્ર કિઞ્ચિદાલબન પશ્યામો વિનાઽધર્મવૃદ્ધિકૃતૂહલાદિતિ । અધિક મતકૃતસ્યાદ્વાદકલ્પલતાયા-મ્ ॥૧૬॥

મઘેઽપિ પ્રકટો દોષઃ શ્રીહીનાશાદિરેહિકઃ ।

સન્ધાનજીવમિશ્રત્વાન્મહાનામુષ્મિકોઽપિ ચ ॥૧૭॥

મઘેઽપીતિ । મઘેઽપિ = મધુન્યપિ પ્રકટો દોષ, શ્રીઃ = લક્ષ્મીઃ હી = લજ્જાઽઽદિના વિવેકાદિગ્રહ-સ્ત્રાશાદેહિકઃ = રૂઢવ વિપાકપ્રદર્શક । તથાઽઽમુષ્મિકોઽપિ = પરભવે વિપાકપ્રદર્શકોઽપિ મહાન્ દોષઃ, સધાનેન = જલમિશ્રિતવહુદ્રવ્યસરસ્થાપનેન જીવમિશ્રત્વાત્ = જીવસસક્તિમત્વાત્ । 'સન્ધાનવત્યપ્યારનાલાદા-વિવ નાત્ર દોષ' ઇતિ ચેત્? ન, શાસ્ત્રેણેતદ્દુષ્ટત્વવોધનાત્ । તદાહ-[અ. ૧૧/૧]

વળી, પ્રોક્ષિતાદિ વિશેષણયુક્ત માસભક્ષણે જ તમે ભક્ષ્ય માનો છો એનાથી જણાય છે કે સામાન્યથી ઉત્સર્ગપદે તો એને તમે નિપિદ્ધ જ માનો છો ઉત્સર્ગથી નિપિદ્ધ ચીજ પુષ્ટાલબન દશામા ક્યાંક ક્યારેક કો'કને ગુણકર બનતી હોવા છતાં સ્વરૂપે તો દુષ્ટતાને છોડતી જ નથી. એટલે કે સ્વરૂપે તો એ દુષ્ટ જ રહેતી હોવાથી એનો નિર્દોષ ચીજ તરીકે ઉલ્લેખ કરવો એ યોગ્ય નથી જેમકે સામાન્યથી વૈદ્યક શાસ્ત્રોમાં નિપિદ્ધ એવો જે પરસેવો જ્વરને દૂર કરવા માટે વિહિત કરાય છે, તે સ્વરૂપે કાંઈ નિર્દોષ ઠરી જતો નથી. 'તેમ છતાં પ્રોક્ષિતાદિ રૂપ વિશિષ્ટ દશામા તો માસભક્ષણ ગુણકર હોઈ નિર્દોષ સિદ્ધ થઈ જ જાય છે ને!' એવું પણ કહી શકાતું નથી, કેમકે ઉત્સર્ગે નિપિદ્ધ ચીજ, એવા પુષ્ટઆલબને જ ગુણકર બનતી હોઈ નિર્દોષ બને છે પ્રસ્તુતમાં એવું કોઈ આલબન જોવા મળતું નથી, વિના અધર્મને વધારવાનું કુતૂહલ. એટલે એમા પુષ્ટ આલબન ન હોઈ એ નિર્દોષ હોતું જ નથી. આ બાબતનો વિશેષ વિચાર મારા (ઉપા મ ના) સ્યાદ્વાદ કલ્પલતાગ્રન્થમાં કરેલો છે ॥૧૬॥ [માસભક્ષણને દૂષિત ઠેરવ્યા બાદ હવે મઘપાનને દૂષિત ઠેરવતા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

[મઘપાનમાં દોષો]

લક્ષ્મી, લજ્જા, વિવેક વગેરેનો નાશ થતો હોવાથી મઘમા પણ પ્રકટ એવો, આ જન્મમા જ વિપાક દેખાડનાર ઔદિક દોષ છે તેમજ જળ મિશ્રિત અનેક દ્રવ્યોનું સંસ્થાપન કરવા રૂપ સધાનના કારણે એ જીવસસક્ત હોવાથી (એ જીવોની વિરાધના થવાથી) પારલૌકિક પણ મોટો દોષ એમા રહ્યો છે. 'સંધાનયુક્ત એવા પણ આરનાલ (કાજીકા) વગેરેમા જેમ દોષ હોતો નથી એમ આમા પણ દોષ નથી' એવું ન કહેવું, કેમકે મઘની દુષ્ટતા શાસ્ત્રથી જણાય છે અષ્ટક ૧૮/૧મા કહ્યું છે કે 'મઘ એ પ્રમાદનું કારણ છે, સચ્ચિત્તનું નાશક છે, સધાનના જીવસસક્તિ વગેરે દોષ યુક્ત છે એટલે 'એમાં દોષ નથી' એમ કહેવું એ ખરેખર સાહસ છે.' તથા મઘ અતિદુષ્ટ છે એ વાત પુરાણકથાઓમા પણ આ રીતે સાબળવા મળે છે - "કો'ક ઋષિએ ઘોર તપ કર્યો આ મહા તપસ્વી મને ઇન્દ્રાસન પરથી પદભ્રષ્ટ કરી નાખશે એવી શકા ઇન્દ્રને થઈ એટલે એણે ઋષિને ક્ષોભ પમાડવા દેવાગનાઓ મોકલી તે દેવીઓએ તેની પાસે આવીને તેની વિનયથી આરાધના કરી. વરદાન

मद्यं पुनः प्रमादाङ्ग तथा सच्चित्तनाशनम् । सन्धानदोषवत्तत्र न दोष इति साहसम् । मद्यस्यातिदुष्टत्वं च पुराणकथारूपि श्रूयते । तथाहि—

कश्चिदृपिस्तपस्तेपे भीत इन्द्रः सुरस्त्रिय । क्षोभाय प्रेषयामास तस्यागत्य च तास्तकम् ॥

विनयेन समाराध्य वरदाभिमुख स्थितम् । जुगर्मद्य तथा हिसां सेवस्वाव्रह्म वेच्छया ॥

स एवं गदितस्ताभिर्द्वयोर्नरकहेतुताम् । आलोच्य मद्यरूपं च शुद्धकारणपूर्वकम् ॥

मद्यं प्रपद्य तद्भोगान्प्रष्टधर्मस्थितिर्मदात् । विदशार्थमज हत्वा सर्वमेव चकार सः ॥

ततश्च भ्रष्टसामर्थ्यः स मृत्वा दुर्गतिं गतः । इत्थं दोषाकरो मद्यं विज्ञेय धर्मचारिभिः ॥ इति ॥ १७ ॥

नियमेन सरागत्वाद् दुष्टं मैथुनमप्यहो ।

मूलमेतदधर्मस्य निषिद्धं योगिपुङ्गवैः ॥ १८ ॥

नियमेनेति । नियमेन = निश्चयेन सरागत्वात्, 'न त विणा रागदोसेहि' इति वचनात् । अहो मैथुनमपि दुष्टम् । एतदधर्मस्य मूलं 'मूलमेयमहम्मस्से'त्याद्यागमात् योगिपुङ्गवै = भगवद्भिर्निषिद्धं, भगवत्यां तस्या महाऽसयमकारित्वप्रतिपादनात्' तदुक्तं - 'मेहुण भन्ते! सेवमाणस्स केरिसए असंजमे कज्जति? गोयमा! से जहानामए केइ पुरिसे वूरनलियं वा रूअनालिय वा तत्तेणं अउकणएण समभिधंसिज्जा, मेहुण सेवमाणस्स आपवाने अत्थिभुष थयेला तेने देवीओअे कहुं के 'तमे मद्यपान करो तथा छिसा करो अथवा छच्छा भुज्जअ मैथुन सेवो. तेओथी आ प्रभाणो कडेवायेला ते ऋषिअे छिसा अने अग्रहन्ती नरक कारणताने विचारिने तेभज गोण, धातकी कुसुम, जण वगरे शुद्धकारण पूर्वक अनती डोवाथी मद्दिराने स्वभावथी शुद्ध भान्ती अे पीवानु स्वीकार्यु. अने तेथी तेने पीवाथी थयेला मदनो कारणो धर्मनी मर्यादानो अेणो लोप कर्यो. पछी मद्यपानना उपेक्ष माटे अकराने पछीने पछी देवीओअे जे अछ कहु उतु ते अधुं तेषो कर्णु. तेनुं तपनुं अधुं सामर्थ्यं अष्ट थछ गयु अने ते मरीने दुर्गतिमां गयो धर्मने आचरनाराओअे मद्यने आ रीते दोषनु उत्पत्तिस्थानं ज्ञाणवुं [अष्टक १८/४-८]

मद्यपानमां आ रीते १५ दोष कडेवाया छे—

वैरूप्य व्याधिपिण्ड स्वजनपरिभव कार्यकालातिपात,

विद्वेषो ज्ञाननाश स्मृतिमतिहरण विप्रयोगश्च सद्भिः ।

पारुष्य नीचसेवा कुलबलतुलना धर्मकामार्थहानि,

कष्ट भो पोडशैते निरुपचयकरा मद्यपानस्य दोषा ॥ १७ ॥

[मैथुनना दोषो]

[मद्यपानने दूषित ठेरव्या बाह अन्धकार उवे मैथुनने दूषित, ठेरववा कडे छे—]

अहो! नियमा रागयुक्त डोवाथी मैथुन पण दुष्ट छे. अे अधर्मनु भूण डोवाथी योगी पुणवो वडे निषिद्ध

छे 'न त विणा रागदोसेहि' 'ते राग-द्वेष विना थछ शक्तु नथी' अेवा वचनथी ज्ञाया छे के मैथुन नियमा सराग

१ न वि किचि अणुत्राय, पडिसिद्ध वा वि जिणवरिदेहि । मुत्तु मेहुणभाव न त विणा रागदोसेहि ॥

२ महादोगमसुत्तराय । तम्हा मेहुणससग्गिं णिग्गया वज्जयन्ति ण ॥ इति श्लोकशेष [दश वै ६/१६]

३ मैथुन भदन्त! सेवमानस्य(नेन)कीदृशोऽसयमं क्रियते? गोतम! तद्यथा नाम कश्चित्पुरुष वूरनलिका वा रूतनलिका वा तत्तेनायकणकेन समभिध्वसयेत, मैथुन सेवमानस्य(नेन) ईदृशोऽसयमं क्रियते । ९

एरिसए असजमे कज्जइति ॥१८॥

धर्मार्थ पुत्रकामस्य स्वदारेष्वधिकारिणः ।

ऋतुकाले न तद्दुष्टं क्षुधादाविव भोजनम् ॥१९॥

धर्मार्થમિતિ । ધર્માર્થ = ધર્મનિમિત્ત પુત્રકામસ્ય = મુતાર્થિન, અપુત્રસ્ય હિ ધર્મો ન ભવતિ, 'અપુત્રસ્ય ગતિર્નાસ્તિ' ઇત્યાદિવચનાત્, સ્વદારેપુ = સ્વકલત્રે, પરકલત્રે વેશ્યાયા ચ તદધિગમગ્યાનર્થહેતુત્વાત્, અધિકારિણઃ = ગૃહસ્થસ્ય ઋતુકાલે = આર્તવસમ્ભવાવસરેऽન્યદા દોષભાવાત્ । યદાહ-

ઋતુકાલે વ્યતિક્રાન્તે યસ્તુ સેવેત મંથુનમ્ । વ્રહ્મહત્યાફલં તમ્ય મૂતક ચ દિને દિને ॥ તદ્ = મંથુનં ન દુષ્ટ ભોજનમિવ ક્ષુધાદો । 'ઉક્તકારણાશ્રિત મંથુનમદુષ્ટં, ગતરાગપ્રવૃત્તિત્વાત્, વેદનાદિકારણાશ્રિતભોજનવદિ'તિ પ્રયોગ ॥૧૯॥

नैवमित्थं स्वरूपेण दुष्टत्वात्रिविडापदि ।

श्वमांसभक्षणस्येवापवादिकनिभत्त्वतः ॥२०॥

नैવમિતિ । एव = यथोक्त प्राक् तत्र, इत्थं = पुत्रोत्पत्तिगुणार्थमाश्रयणे आपवादिकनिभत्त्वतः =

જ હોય છે. 'મૂલમેયમહમ્સસ' ઇત્યાદિ આગમ વચનથી 'મૈથુન અધર્મનું મૂળ છે' એ જણાય છે. ભગવતીજીમાં 'મૈથુન મહાઅસયમકારી છે' એવું જે પ્રતિપાદન કર્યું છે તેના પરથી જણાય છે કે ભગવતોએ તેનો નિષેધ કર્યો છે ભગવતીજીમા કહ્યું છે કે "ભદંત! મૈથુનને સેવનારો કેવો અસયમ કરે છે? ગૌતમ! જેમ કોઇ પુરુષ બૂરનલિકા કે રૂતનલિકાને તપ્ત લોહશલાકાથી ધ્વસ્ત કરે, મૈથુન સેવનારો એવો અસયમ કરે છે. ॥૧૮॥ [મૈથુનને નિર્દોષ માનનારો દિજ સ્વપક્ષને રજુ કરે છે-]

ધર્મ માટે પુત્રને ઇચ્છતો અધિકારી ગૃહસ્થ ઋતુકાલે સ્વપત્ની સાથે મૈથુન સેવે તો એ દુષ્ટ નથી, જેમકે ક્ષુધાકાળે ભોજન.

'અપુત્રની ગતિ થતી નથી' એવા વચનથી જણાય છે કે અપુત્રને ધર્મ હોતો નથી. તેથી ધર્મમાટે પુત્રેચ્છુ બનેલ ગૃહસ્થનુ મૈથુન ધર્મ માટે હોઇ નિર્દોષ છે. એ મૈથુન પરસ્ત્રી કે વેશ્યા સાથે હોય તો અનર્થ કરનારુ હોઇ 'સ્વપત્ની સાથે' કહ્યું છે ઋતુકાલ સિવાય મૈથુન સેવે તો દોષકર બને છે કહ્યું છે કે 'ઋતુકાલ વ્યતીત થયે જે મૈથુન સેવે છે તેને બ્રહ્મહત્યાનું પાપ લાગે છે અને દિવસે દિવસે સૂતક લાગે છે " એટલે અહીં 'ઋતુકાલે' એમ કહ્યું છે ક્ષુધાદિ અવસરે ભોજન કરવુ એ જેમ નિર્દોષ છે તેમ ઋતુકાલે સ્વસ્ત્રી સાથે અધિકારી પુરુષે ધર્માર્થ સેવેલુ મૈથુન પણ નિર્દોષ છે આ માટેનો અનુમાન પ્રયોગ આવો જાણવો - ઉક્તકારણવાળુ મૈથુન નિર્દોષ છે, કેમકે રાગશુન્યપ્રવૃત્તિરૂપ છે, જેમકે ક્ષુધાની વેદના વગેરે કારણો કરેલું ભોજન ॥૧૯॥ [આ રીતે મૈથુનને નિર્દોષ માનનારાનો મત દેખાડી હવે તેનુ ખંડન કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

આ પ્રમાણે કહેવુ યોગ્ય નથી, કેમકે આપવાદિક જેવુ હોવાના કારણે, આગાઠ આપત્તિમા કરાતા શ્વાનમાંસભક્ષણની જેમ એ સ્વરૂપે તો દુષ્ટ જ છે પુત્રોત્પત્તિરૂપ ગુણની અપેક્ષાએ એ સેવાતુ હોઇ આપવાદિક જેવુ છે, એટલે કે વિશેષ વિધ્યર્થ જેવું છે. અહીં આ અભિપ્રાય છે. જો કે અપવાદપદે કૃતરાનું માંસ વગેરે લેવું પૂર્વપક્ષીને માન્ય છે તો પણ સ્વરૂપે એ પૂર્વપક્ષીના મતે પણ નિર્દોષ નથી, (કેમકે જો એ નિર્દોષ હોત તો એમાં

વિશેષવિધ્યર્થપ્રાયત્વાત્, નિવિડાપદિ શ્વમાસભક્ષણસ્યેવ સ્વરૂપેણ દુષ્ટત્વાત્ । અયમભિપ્રાયઃ - યદ્યપ્યપવાદેન શ્વમાંસાદ્યાસેવ્યતે તથાપિ તત્સ્વરૂપેણ નિર્દોષં ન ભવતિ, કિન્તર્હિ? ગુણાન્તરકારણત્વેન ગુણાન્તરાર્થિના તદાશ્રીયતં । एवं मैथुनं स्वरूपेण सदोपमप्याकौमाराद्यतित्वपालनासहिष्णुर्गुणान्तरापेक्षी समाश्रयते, सर्वथा निर्दोषत्वे त्वाकुमारत्वाद्यतित्वपालनोपदेशोऽनर्थकः स्यात् । गार्हस्थ्यत्यागोपदेशश्चेति । धर्मार્थिनोऽपि पुंसो मैथुने मेहनविकारिणः कामोदयस्य तथाविधारंभपरिग्रहयोश्च दोषयोरवश्यभावो दृश्यते । न च कामोद्रेकं विना मेहनविकारविशेषः सभवति भयाद्यवस्थायामिवेति । तदिदमुक्त 'नापवादिककल्पत्वात्रैकान्तनेनेत्यस-
गतम्" ।। ૨૦ ।। ઉક્તાર્થે માનમાહ-

वेदं ह्यधीत्य स्नायाद्यत्तत्रैवाधीत्यसंगतः ।

व्याख्यातस्तदसावर्थो ब्रूते हीनां गृहस्थताम् ।। ૨૧ ।।

वेदं हीति । यद् = यस्मा' द्वेदमृगादिक हिशब्दो वाक्यालङ्कारार्थोऽधीत्य = पठित्वा स्नायात् = कलत्रस-
ग्रहाय स्नान कुर्यादित्यत्र = वेदवाक्ये वेदव्याख्यातुभिरेवाध्याहृत एवकारोऽधीत्यसंगतः = अधीत्यपदसमभि-
व्याहृतो व्याख्यात, 'वेदानधीत्येवस्नायाद्यत्तत्रैवाधीत्ये'त्यवधारणात्, तत् = तस्मा'द्वेदमधीत्य स्नायादेवे'-
प्रायश्चित्त न आवत). તેમ છતાં એ અન્ય લાભ કરી આપનાર હોઈ અન્યલાભાર્થી વડે આસેવાય છે. એમ
મૈથુન પણ સ્વરૂપે તો દુષ્ટ જ છે. તેમ છતાં કુમારવયથી સાધુપણુ પાળવા માટે અસમર્થ જીવ સ્વકીય વાસના
વિકૃતિ રૂપ ન બની જાય એવા અન્ય ગુણ માટે એને સેવે છે. બાકી એ જો સર્વથા નિર્દોષ હોત તો કુમાર
અવસ્થાથી સાધુપણાના પાલનનો ઉપદેશ નિરર્થક બની જાય, તેમજ ગૃહસ્થપણાના ત્યાગનો ઉપદેશ પણ
નિરર્થક બની જાય, કેમકે સર્વથા નિર્દોષ ચીજનો કાઇ ત્યાગ કરવાનો હોતો નથી. ["પણ તેમ છતા અપવાદપદે
તો મૈથુન નિર્દોષ સિદ્ધ થઈ જાય છે ને!" એવું પણ ન કહેવું, કેમકે] ધર્મ માટે પુત્રેષ્ટુ વ્યક્તિનું પણ મૈથુનકાલે
લિંગ વિકૃત થાય જ છે. તેથી કામોદય અને તથાવિધ આરંભ પરિગ્રહ રૂપ દોષનો અવશ્ય સંભવ દેખાય છે.
કામોદ્રેક વિના કાઇ લિંગનો તેવો વિશેષ પ્રકારનો વિકાર સંભવતો નથી, જેમકે ભય વગેરેની અવસ્થામા એવો
વિકાર હોતો નથી. અષ્ટક ૨૦/૩ ના પૂર્વાર્ધમા કહ્યું છે કે 'પૂર્વપક્ષીનુ કથન બરાબર નથી. કેમકે મૈથુન
આપવાદિક કલ્પ હોઈ 'મૈથુનમાં એકાન્તે (સર્વથા) દોષ નથી' એવું કહેવું એ અસંગત છે."। ૨૦। આ ઉક્ત
વાતને સિદ્ધ કરવા પ્રમાણને જણાવે છે-

[ગૃહસ્થ ધર્મની નિમ્નતા]

‘વેદ હ્યધીત્ય સ્નાયાદ્’ આવા વેદવાક્યમા વેદના વૃત્તિકારોએ જ અધીત્ય પદ પછી એવ કાર (‘જ’ કારનો)
અધ્યાહાર કર્યો છે. આ બાબત ગૃહસ્થપણાને હીન જણાવે છે.

ઉક્ત વેદવાક્યમા હિ શબ્દ વાક્યાલકાર માટે છે ઋગ્વેદ વગેરે વેદનો પાઠ કરીને જ સ્ત્રીસંગ્રહ માટે સ્નાન
કરવું આમા ‘વેદપાઠ કરીને જ સ્નાન કરવું’ એવો ‘જ’ કારનો અધ્યાહાર કર્યો છે, નહીં કે ‘વેદ પાઠ કરીને
સ્ત્રીસંગ્રહ માટે સ્નાન કરવું જ’ એવો. આના પરથી એવું ધ્વનિત થાય છે કે ‘સ્ત્રીસંગ્રહ ન કરવો હોય અને
તેથી સ્નાન ન કરવું એ તો સારામા સારુ છે. પણ જો સ્ત્રીસંગ્રહ કરવા માટે સ્નાન કરવું હોય તો એ વેદ પાઠ
કરીને જ કરવું એટલે આવો ‘જ’ કાર પ્રયોગ ઔત્સર્ગિક મૈથુનપરિહારની અપેક્ષાએ સ્ત્રીસંગ્રહરૂપ ગૃહસ્થપણુ
હીન છે- આપવાદિક છે એ જણાવે છે. અષ્ટક પ્રકરણ ૨૦/૩ ના ઉત્તરાર્ધ અને ૨૦/૪ ના પૂર્વાર્ધમાં કહ્યું છે
કે ‘વેદ હ્યધીત્ય સ્નાયાદ્’ એવા વેદ વાક્યની જે ‘વેદ પાઠ કરીને જ સ્નાન કરવું’ એવા ‘જ’કાર વાળી વ્યાખ્યા

ત્યનવધારણાદસાવર્થો ગૃહસ્થતા = કલત્રયગ્રહલક્ષણા હીના = ઔત્સર્ગિકમૈથુનપરિહારાપેક્ષયા જઘન્યામાપ-
વાદિકી વ્રૂતે । તદુક્ત [અ. ૨૦/૩-૪]- વેદ હ્યધીત્ય સ્નાયાઘદધીત્યેવેતિ શારિતમ્ । । સ્નાયાદેવેતિ ન તુ યત્તતો
હીનો ગૃહાશ્રમઃ । તત્ર ચેતદિતિ” ॥૨૧ ॥

અદોષકીર્તનાદસ્ય પ્રશંસા તદસંગતા ।

વિધ્યુક્તેરિષ્ટસંસિદ્ધેર્વહુલોકપ્રવૃત્તિઃ ॥૨૨ ॥

અદોષેતિ । તત્ = તમ્પાદસ્ય = મૈથુનસ્યાદોષકીર્તનાત્ = દોષાભાવપ્રતિપાદનાન્ ન ચ મૈથુને’ ઇતિ વચનેન
પ્રશંસાઽસંગતા = અન્યાય્યા, વિધ્યુક્તે = આપ્તત્વાભિમતકૃતપ્રશંસયા વિધ્યુત્રયનાદિષ્ટમસિદ્ધેઃ = ઇષ્ટસાધ-
નત્વનિશ્ચયાત્ પરલોકભયનિવૃત્તેર્વહૂના લોકાના તત્ર પ્રવૃત્તિત્ ॥૨૨ ॥

નિવૃત્તિઃ કિઞ્ચ યુક્તા ભોઃ સાવઘસ્યેતરસ્ય વા ।

આઘે સ્યાદ્ દુષ્ટતા તેષામન્ત્યે યોગાદ્યનાદરઃ ॥૨૩ ॥

નિવૃત્તિરિતિ । કિઞ્ચ ભો સાવઘસ્ય કર્મણો નિવૃત્તિર્યુક્તા = ધર્મકારિણીતરસ્ય = અનવઘસ્ય વા? આઘે
પક્ષે તેષાં = મામમઘમૈથુનાના દુષ્ટતા સ્યાદન્ત્યે પક્ષે યોગાદેરનાદરઃ સ્યાત્, અનવઘસ્ય તસ્ય માંસાદેરિવ
નિવૃત્તેરિષ્ટત્વાદિતિ ન કિઞ્ચિદેતત્ ॥૨૩ ॥

માધ્યસ્થ્યં કેચિદિચ્છન્તિ ગમ્યાગમ્યાવિવેકતઃ ।

તન્નો વિપર્યયાદેવાનર્ગલેચ્છાનિરોધતઃ ॥૨૪ ॥

કરી છે, નહીં કે ‘વેદ પાઠ કરીને સ્નાન કરવું જ’ એવા ‘જ’ કાર વાળી, તેનાથી સિદ્ધ થાય છે કે ગૃહાશ્રમ
યતિ આશ્રમ કરતા હીન છે, અને એ ગૃહાશ્રમમાં આ મૈથુન છે ” ॥૨૧ ॥ [‘મૈથુન હીન એવા ગૃહસ્થાશ્રમમાં
છે તેથી શું થયું?’ એનો અર્થકાર જવાબ આપે છે—]

તેથી = મૈથુન હીન એવા ગૃહસ્થાશ્રમમાં હોવાથી ‘ન ચ મૈથુને’ ઇત્યાદિથી એમાં નિર્દોષતાનું પ્રતિપાદન
કરવા દ્વારા એની પ્રશંસા કરવી એ યોગ્ય નથી. ‘આપ્ત’ તરીકે અભિમત પુરુષે કરેલી પ્રશંસા પરથી
વિધિપ્રત્યયનું અનુમાન થાય છે. આ વિધિ પ્રત્યય પરથી ઇષ્ટ સંસિદ્ધિ = ઇષ્ટસાધનતાનો નિશ્ચય થવાથી
પરલોકમાં એનાથી અપાય થશે એવો ભય નીકળી જાય છે, ‘અને તેથી ઘણા લોકો મૈથુનમાં પ્રવૃત્ત થાય છે.
આમ ઉક્ત નિર્દોષતા કથનના કારણે હીન એવા પણ મૈથુનની અનેક લોક નિર્ભય પણ પ્રવૃત્તિ કરવા માંડે
છે, માટે એ કથન અસંગત છે ॥૨૨ ॥ પ્રસ્તુત બાબતમાં જ અન્ય આપ્તિ દેખાડતા અર્થકાર કહે છે—

વળી હે દ્વિજવાદિનૂ! સાવઘ કિયાની નિવૃત્તિ યુક્ત હોય છે = ધર્મજનની હોય છે કે અનવઘ કિયાની
નિવૃત્તિ? આઘ પક્ષ માનશો તો માસ. મઘ અને મૈથુનની નિવૃત્તિ મહાફળા હોય એ ત્રણે સાવઘ-દુષ્ટ થઈ
જશે અત્ય પક્ષ માનશો તો યોગાદિનો અનાદર કરવો પડશે, કેમકે અનવઘ એવા તે યોગાદિની નિવૃત્તિ
માસાદિની નિવૃત્તિની જેમ ઇષ્ટ છે. માટે માંસભક્ષણ વગેરે નિર્દોષ છે, અને તેની નિવૃત્તિ મહાફળદા છે ઇત્યાદિ
વાત તુચ્છ છે ॥૨૩ ॥ મૈથુન અગે જ, મંડલતંત્રવાદીનો મત દેખાડી એનું નિરાકરણ કરવા અર્થકાર કહે છે—

[મંડલતંત્રવાદી મત]

કેટલાક = મંડલતંત્રવાદી ગમ્ય-અગમ્યના અવિવેકથી માધ્યસ્થ્ય માને છે. તે ભરાબર નથી, કેમકે વિપર્યયથી

માધ્યસ્થ્યમિતિ । કેચિદ્ = મંડલતંત્રવાદિનો ગમ્યાગમ્યયોરવિવેકતો વ્યવસ્થાનાન્માધ્યસ્થ્યમિચ્છન્તિ, અન્યથા ગમ્યાયા રાગેનાગમ્યાયાં ચ દ્વેષાદિના માધ્યસ્થ્યભઙ્ગાત્, સમપ્રવૃત્તૌ ચ ન સક્લેશ ઇતિ । તન્નો = નૈવ યુક્ત, વિપર્યયાદેવ = ગમ્યાગમ્યવિવેકાદેવાનર્ગલાયાઃ = અમર્યાદાયા ઇચ્છાયા મોહવિકારરૂપાયા નિરોધતઃ । નિરુદ્ધાયાશ્ચેચ્છાયાઃ સ્વલ્પેન્ધનાગ્નેરિવ સ્વલ્પકાલસ્થિતિકત્વાદ્ દેશનિવૃત્તિગર્ભત્વેન ચ માધ્યસ્થ્યવીજત્વમિતિ ગમ્યાગમ્યવિવેકધર્માહિતશુભાશયાદેવ ચાચિરેણ પરમમાધ્યસ્થ્યમપ્યુપપદ્યત ઇતિ ભાવઃ ॥૨૪॥

નાદ્રિયન્તે તપઃ કેચિદ્દુઃખરૂપતયાઽબુધાઃ ।

આર્તધ્યાનાદિહેતુત્વાત્કર્મોદયસમુદ્ભવાત્ ॥૨૫॥

નેતિ । કેચિદવુધાસ્તપો દુઃખરૂપતયા નાદ્રિયન્તે, સર્વેપામેવ દુઃખિના તપસ્વિત્વાવિશેષાપત્તે, દુઃખવિશેષેણ ચ તદ્વિશેષપ્રસઙ્ગાત્ । તદાહ [અષ્ટક ૧૧/૨-૩]-

સર્વ એવ ચ દુઃખ્યેવ તપસ્વી સપ્રસજ્યતે । વિશિષ્ટસ્તદ્વિશેષેણ સુધનેન ધની યથા ॥

મહાતપસ્વિનશ્ચેવ તન્નીત્યા નારકાદયઃ । શમસૌખ્યપ્રધાનત્વાદ્ યોગિનસ્ત્વતપસ્વિનઃ ॥ ઇતિ । દુઃખરૂપત્વ ચોપવાસાદિરૂપસ્ય તપસઃ કાયપીડારૂપસ્યાર્તધ્યાનાદિહેતુત્વાત્ । તદાહ-

આહારવર્જિતે દેહે ધાતુક્ષોભઃ પ્રજાયતે । તત્ર ચાધિકસત્ત્વોઽપિ ચિત્તભ્રશ સમશ્નુતે ॥ તથા કર્મોદયાત્

જ = ગમ્યાગમ્યના વિવેકથી જ અમર્યાદિત ઇચ્છાનો નિરોધ થાય છે. મંડલતંત્રવાદીઓ એવું માને છે કે ગમ્યસ્ત્રીને જે ભોગવવી અને અગમ્યને ન ભોગવવી એ બરાબર નથી, કેમકે એમા ગમ્ય પર રાગ અને અગમ્ય પર દ્વેષ થવાથી માધ્યસ્થ્ય રહેતું નથી જ્યારે ગમ્ય શુ કે અગમ્ય શુ? બધા અગે સમાન ભોગપ્રવૃત્તિ કરવાથી આ રાગ/દ્વેષ રૂપ સંકલેશ થતો નથી અને માધ્યસ્થ્ય સંપન્ન થાય છે. તેઓની આ માન્યતા યોગ્ય નથી, કેમકે ગમ્ય-અગમ્યના વિવેકથી જ મોહ વિકાર રૂપ અમર્યાદિત ઇચ્છા નિરુદ્ધ થાય છે. આ નિરુદ્ધ ઇચ્છા સ્વલ્પ બળતણના અગ્નિની જેમ અલ્પકાળ ટકવાવાળી હોવાથી તેમજ દેશનિવૃત્તિ ગર્ભિત હોવાથી માધ્યસ્થ્યના બીજ રૂપ છે મૈથુનનો એક દેશ = ભાગ જે અગમ્ય સાથેના મૈથુન રૂપ છે તેની નિવૃત્તિ આ નિરુદ્ધ ઇચ્છામા સંકળાયેલી છે એ સ્પષ્ટ છે. આમ ઉક્ત વિવેકથી નિરુદ્ધ થયેલી ઇચ્છા માધ્યસ્થ્યનુ બીજ છે એવું જે કહ્યું એમાં ગમ્યાગમ્યવિવેકરૂપ ધર્મથી પ્રગટતા શુભાશય દ્વારા શીઘ્ર પરમમાધ્યસ્થ્ય પણ પ્રાપ્ત થાય છે એવું તાત્પર્ય છે. ॥૨૪॥ [ધર્મવ્યવસ્થાના એક અન્ય અગ તપ અગેની બૌદ્ધની વિપ્રતિપત્તિનું નિરાકરણ કરવા ગ્રન્થકાર ઉપક્રમ કરે છે-]

કેટલાક અબુધ વાદીઓ તપને દુઃખરૂપ માનીને આદરતા નથી. તપને, એ આર્તધ્યાનાદિનો હેતુ હોય તેમજ કર્મોદયથી થયેલ હોય તેઓ દુઃખરૂપ માને છે. કેવલ દુઃખ રૂપ એવા પણ ઉપવાસાદિથી જો તપસ્વી બની જવાતુ હોય તો તો સઘળા દુઃખીઓ સમાન રીતે તપસ્વી બની જશે. વળી વિશેષ પ્રકારના દુઃખથી તપ પણ વિશેષ પ્રકારનો હોવો સિદ્ધ થઈ જશે. અષ્ટક પ્રકરણ ૧૧/૨-૩ માં કહ્યું છે કે “દુઃખાત્મક તપને પણ યોગ્ય માનવામા આવે તો બધા જ દુઃખી તપસ્વી બની જશે. તેમજ વધુ ધનથી જેમ વધુ ધનવાન બને છે તેમ વધુ દુઃખથી વિશિષ્ટ તપસ્વી બની જશે. વળી તમારી આ રીતે તો નારકી વગેરે ભયંકર દુઃખી જીવો મહાતપસ્વી બની જશે અને ઉપશમસુખથી ભરેલા હોય યોગીઓ અતપસ્વી બની જશે ” ઉપવાસાદિરૂપ તપ કાયપીડારૂપ હોય રોગાદિની જેમ આર્તધ્યાનાદિનો હેતુ બનતો હોવાના કારણે દુઃખરૂપ છે. કહ્યું છે કે “આહારવર્જિત શરીરમા

= અસાતવેદનીયોદયાત્ મમુદ્ભવાદુત્પત્તેઃ જ્વરાદિવત્ । તતશ્ચાનર્થહેતુત્વાન્ ત્યાજ્યમેવ, ન તુ લોકમ્હ્યા કર્તવ્યમિતિ ભાવ ॥૨૫॥

યથાસમાધાનવિધેરન્તઃસુખનિપેકતઃ ।

નૈતજ્ઞાનાદિયોગેન ક્ષાયોપશમિકત્વતઃ ॥૨૬॥

યથેતિ । નૈતત્પરોક્ત યુક્ત, યથાસમાધાન = મનડન્દ્રિયયોગાના સમાધાનમનતિક્રમ્ય વિદેઃ =

૧માં ચ તવો કાયવ્યો જેળ મળો મગુલ ણ ચિત્તેડ । જેળ ણ ડિદિયઠાળી જેળ ચ જોંગા ણ હાયતિ ॥
 इत्यागमेन विधानात् । अन्त = मनसि भावारोग्यलाभमभावनातः मुख्याय निपेकतः = निक्षेपात् । इत्थमपि कदाचित्कस्यचिद्भवन्त्या अपि देहपीडाया आर्तध्यानाद्यहेतुत्वात् वहीयमा मानममुखेनाल्पीयग्या कस्यपीडाया प्रतिरोधात् । तदुक्त-

ધાતુક્ષોભ થાય છે. તે થયે તો અધિક સત્ત્વશાલી પણ ચિત્તભ્રમ પામે છે." વળી ભૂખ્યા રહેવા રૂપ આ તપ અશાતાવેદનીયના ઉદયથી સમુદ્ભૂત થતો હોવાથી પણ રોગાદિની જેમ એ દુઃખરૂપ છે. આમ આર્તધ્યાનાદિરૂપ અનર્થના હેતુભૂત હોઈ આ તપ ત્યાજ્ય જ છે, પણ લોકરૂઢિથી કર્તવ્ય નથી એ આગ્ય છે. ॥૨૫॥ [આવા પૂર્વપક્ષને જવાબ વાળવા અન્યકાર કહે છે-]

પૂર્વપક્ષીનુ કથન યોગ્ય નથી, કેમકે તપનુ વિધાન યથાસમાધિ છે, તપથી અંતઃકરણમા સુખનો છંટકાવ થાય છે તેમજ જ્ઞાનાદિથી સબદ્ધ હોઈ તપ ક્ષાયોપશમિક છે "તે તપ કરવો જોઈએ જેનાથી મન ખરાબ વિચારોમાં ન ચઢે તેમજ જેનાથી ઇન્દ્રિયોની હાનિ ન થાય કે સંયમયોગોની હાનિ ન થાય" આવા આગમવચનથી મન, ઇન્દ્રિય અને સંયમ યોગોની સમાધિને ઉલ્લંઘ્યા વગર તપ કરવાનું જે વિધાન કર્યું છે તેનાથી જણાય છે કે એવો તપ દુઃખરૂપ નથી કે એનાથી આર્તધ્યાન નથી થતું, પણ ઉપરથી ભાવ આરોગ્ય પ્રાપ્તિની સભાવના હોવાથી મનમાં સુખની અનુભૂતિ થાય છે એટલે ક્યારેક કો'કને દેહપીડા થાય તો પણ એ આર્તધ્યાનાદિનો હેતુ બનતી નથી, કેમકે પ્રચુર માનસિકસુખથી અલ્પતર કાયપીડાનો પ્રતિરોધ થઈ જાય છે એટલે દેહપીડારૂપ તપ આર્તધ્યાનાદિના હેતુભૂત હોઈ દુઃખરૂપ છે એવી વાત યોગ્ય નથી. અષ્ટક ૧૧/૫-૬-૭ મા કહ્યું છે કે "શ્રીજિનેશ્વરદેવોએ તપ અંગે મન, ઇન્દ્રિય અને પરિલેહણાદિ સંયમયોગોની અહાનિ કહી છે એટલે આ તપને દુઃખરૂપ કહેવો એ શી રીતે યોગ્ય છે? ક્યારેક અનશનાદિથી જે અલ્પ દેહપીડા થાય છે તે પણ આ પ્રવચનમા વ્યાધિની પ્રતિક્રિયા સમાન હોઈ ભાવ આરોગ્ય રૂપ ઇષ્ટની સિદ્ધિ કરી આપનાર હોવાના કારણે બાધની = મનને દુઃખ કરનારી બનતી નથી ઇષ્ટ ચીજની સિદ્ધિ જો થતી હોય તો કાયપીડા પણ દુઃખ બનતી નથી, જેમકે રત્ન વગેરેના વેપારી વગેરેથી ઉઠાવાતો કાપ પરિશ્રમ. આ જ પ્રમાણે પ્રસ્તુતમાં પણ તપ અંગે વિચારવું "વળી અશાતાવેદનીયના ઉદયથી થયેલ ઔદયિકભાવ રૂપ હોઈ રોગાદિની જેમ તપ પણ અનાદરણીય છે એવું જે કહ્યું છે તે પણ અયોગ્ય છે, કેમકે જ્ઞાન, ગમ, સંવેગસુખ, બ્રહ્મગુપ્તિ વગેરેથી સકળાયેલ હોઈ તપ ચારિત્રમોહનીય કર્મના ક્ષાયોપશમથી થયેલ ક્ષાયોપશમિક ભાવ રૂપ છે, માટે એ ઔદયિક ન હોઈ અનાદરણીય નથી અષ્ટક ૧૧/૮ મા કહ્યું છે કે "તપ સમ્યગ્દર્શનના કારણે વિશિષ્ટ બનેલા એવા જ્ઞાન, સંવેગ, શમથી ગર્ભિત હોય છે તેથી એને ક્ષાયોપશમિક જણાવો જોઈએ તેમજ અવ્યાબાધસુખાત્મક જણાવો જોઈએ."

૧ તથ્ય તપ કત્તવ્ય યેન મનોડમગલ ન ચિન્તયતિ । યેન નેન્દ્રિયમનિયેન ચ યોગા ન પીયન્તે ॥

મનદ્વિયયોગાનામહાનિશ્ચોદિતા જિને । યતોઽત્ર તત્કથં ન્વસ્ય યુક્ત્યા(તા) સ્યાદ્દુઃખરૂપતા ।।

યાપિ ચાનશનાદિભ્યઃ કાયપીડા મનાક્ ક્વચિત્ । વ્યાધિક્રિયાસમા સાપિ નેપ્તસિદ્ધ્યાત્ર વાધની ।।

દૃષ્ટા ચેષ્ટાર્થસસિદ્ધો કાયપીડા હ્યદુઃખદા । રત્નાદિવણિગાદીના તદ્વદત્રાપિ ભાવ્યતામ્ ।। ઇતિ ।

તથા જ્ઞાનાદીના, આદિના શમસવેગસુખવ્રહ્મગુપ્ત્યાદિગ્રહઃ, યોગેન = સંવધેન । ક્ષાયોપશમિકત્વતઃ = ચારિત્રમોહનીયકર્મક્ષયોપશમસમુદ્ભવત્વાત્ર તપ ઔદયિકત્વાદનાદરણીયમ્ । તદાહ-

“વિશિષ્ટજ્ઞાનસવેગશમસારમતસ્તપઃ । ક્ષાયોપશમિકં જ્ઞેયમવ્યાવાધસુખાત્મકમ્ ।।૧ ।।”

શમાદય એવ ક્ષાયોપશમિકા ન તુ તપ ઇતિ ચેદ્? ન, ગુણસમુદાયરૂપસ્ય તપસોઽશવિવેચનેન પૃથક્કરણેઽતિપ્રમદ્ગાત્, ક્રોધાદિદોષવિરોધેન શમાદીનામિવ પ્રમાદાદિદોષવિરોધેન તપસોઽપ્યાત્મગુણત્વા-
ચ્ચ । ક્વચિદાર્તધ્યાનાદિદોષસહચરિતત્વદર્શનેન તપસસ્ત્યાજ્યત્વે ચ ક્વચિદંહકારાદિસહચરિતત્વાજ્ઞાનમપિ ત્યાજ્ય સ્યાત્ । વિવેકિના જ્ઞાન ન તથેતિ ચેદ્? વિવેકિના તપોઽપ્યેવમિતિ સમાનમુત્પશ્યામઃ ।।૨૬ ।।

દયાપિ લૌકિકી નેષ્ટા ષટ્કાયાનવબોધતઃ ।

એકાન્તિકી ચ નાજ્ઞાનાત્રિશ્ચયવ્યવહારયોઃ ।।૨૭ ।।

દયાપીતિ । લૌકિકી = લોકમાત્રપ્રસિદ્ધારણ્યવાસિનાં તાપસાદીના દયાપિ ષટ્કાયાનવબોધતઃ પૃથિવ્યાદિજીવાપરિજ્ઞાનાત્રેષ્ટા = ન ફલવતી, દયાયા જ્ઞાનસાધ્યત્વાત્, ‘૧પદમં નાણ તઓ દયા’ ઇતિ

શંકા - આમાથી શમ વગેરે જ ક્ષાયોપશમિક ભાવરૂપ છે, નહીં કે તપ.

સમાધાન - ગુણસમુદાયરૂપ તપનું તે તે અશનું વિવેચન કરીને = જુદા પાડીને પૃથક્કરણ કરવામાં અતિપ્રસંગ થતો હોવાથી આવી શકા બરાબર નથી. એટલે કે જ્ઞાન, શમ વગેરે ક્ષાયોપશમિક ભાવોને જુદા પાડી દીધા પછી માત્ર ભૂખ્યા રહેવા રૂપ અંશને જ જે તપ રૂપ માનવામાં આવે (એને તેથી એને ઔદયિકભાવરૂપ માનવામાં આવે) તો ભિખારી વગેરે પણ જે ભૂખ્યા રહે છે તેને પણ તપ રૂપ માનવાનો અતિપ્રસંગ આવે. પણ તેને કોઈ તપ રૂપ માનતું નથી. વળી ક્રોધ વગેરે દોષના વિરોધી હોઈ શમ વગેરે જેમ આત્મગુણરૂપ છે તેમ તપ પણ પ્રમાદ વગેરે દોષોનો વિરોધી હોઈ આત્મગુણરૂપ છે, તેથી એને ઔદયિકભાવ માની અનાદરણીય શી રીતે મનાય? ક્યારેક કો’કના તપને આર્તધ્યાન વગેરે દોષના સાહચર્યવાળો જોવા માત્રથી જો એને ત્યાજ્ય માની લેવાનો હોય તો તો ક્યારેક કો’કનું જ્ઞાન પણ અહંકાર વગેરે દોષના સાહચર્યવાળું જોવા મળતું હોવાથી ત્યાજ્ય બની જશે. “વિવેકીનું જ્ઞાન અહંકારાદિથી સહચરિત હોતું નથી, માટે એ ત્યાજ્ય નથી” એવી જો દલીલ કરશો તો ‘વિવેકીનો તપ પણ આર્તધ્યાનાદિથી સહચરિત હોતો નથી, માટે એ અનાદરણીય નથી’ એવી દલીલ તપ માટે પણ સમાન જ છે એવું અમે જોઈએ છીએ.।।૨૮।। [હવે ધર્મવ્યવસ્થાના અન્ય અંગ દયા અંગેની વ્યવસ્થા દેખાડવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

[બોધશૂન્ય દયા ઇષ્ટ નથી]

પદ્મવનિકાયનો બોધ ન હોવાથી લૌકિક દયા પણ ઇષ્ટ = ફળયુક્ત નથી. વળી નિશ્ચયવ્યવહારની જાણકારી ન હોઈ એકાન્તિકી દયા પણ ઇષ્ટ નથી. ‘પ્રથમ જ્ઞાન, પછી દયા’ એવા શ્રીદશવૈકાલિકસૂત્રોક્ત વચનથી જણાય છે કે દયા જ્ઞાનસાધ્ય છે. તેથી અરણ્યવાસી તાપસ વગેરેથી પળાતી, લોકમાત્રમા પ્રસિદ્ધ થયેલી

વચનાત્ । નિશ્ચયવ્યવહારયોરજ્ઞાનાદેકાન્તિકી ચ સ્થૂલવ્યવહારમાત્રાભિમતા લોકોંત્તરામા સાપિ દયા નેષ્ટા, તદભિમતાયા હિસાયા ઇવાતિપ્રસક્તત્વાત્, તદભાવસ્યાભિમાનિકત્વાત્, તાદૃશદ્રયાસદ્ભાવેંડપિ તત્ત્વજ્ઞાના-ભાવસદ્ભાવાચ્ચેતિ ભાવ ॥૨૭॥

વ્યવહારાત્પરપ્રાણરક્ષણં યતનાવતઃ ।

નિશ્ચયાત્રિવિકલ્પસ્વભાવપ્રાણાવનં તુ સા ॥૨૮॥

વ્યવહારાદિતિ । યતનાવત = સૂત્રોક્તયતનાશાલિન પરેપાં પ્રાણાના રક્ષણં વ્યવહારાદહિંસા, લોકસમતાર્થપ્રાહિત્વાદ્વ્યવહારનયસ્ય, નિશ્ચયતઃ પરપ્રાણિસાધ્યપરપ્રાણરક્ષણે સ્વસાધ્યત્વશુભસંકલ્પાનુ-વિદ્ધત્વાચ્ચ । નિશ્ચયનયાત્તુ નિર્વિકલ્પો વિકલ્પપવનનિવૃત્ત્યા સ્તિમિતોદધિદશાસ્થાનીયો યઃ સ્વગ્ય ભાવપ્રાણ

દયા પણ ઇષ્ટફળ સાધક બનતી નથી, કેમકે એ દયા પૃથ્વીકાય વગેરે જીવોની જાણકારી વિનાની હોય છે. નિશ્ચય અને વ્યવહારની જાણકારી ન હોવાથી જે એકાન્તિકી (એકાન્તગ્રસ્ત) બનેલી છે - એટલે કે સ્થૂલવ્યવહાર માત્રને અભિમત છે, લોકોત્તર દયા જેવો આભાસ કરાવતી તે દયા પણ ઇષ્ટ નથી, કેમકે તે સ્થૂલવ્યવહારને અભિમત એવી હિસા જ અતિપ્રસક્ત થયેલી હોવાથી તેનો અભાવ માનવો એ માત્ર અભિમાન જ છે. આશય એ છે કે મૂર્તિલોપકો જિનપૂજા વગેરેમાં પૃથ્વીકાયાદિની (સ્વરૂપ) હિંસાને આગળ કરી એ જીવોની દયા તરીકે મૂર્તિપૂજા વગેરેનો જે નિષેધ કરે છે અને પૃથ્વીકાયાદિની લોકોત્તર દયા અમે પાળીએ છીએ એવો જે આભાસ ઊભો કરે છે તેઓની તે દયા પણ ઇષ્ટફળ સાધક નથી. 'પ્રમત્તયોગાત્પ્રાણવ્યપરોપણ હિસા' આમા 'પ્રમત્તયોગ એ હિસા છે' એવો નિશ્ચયનો મત છે. 'પ્રાણવ્યપરોપણ એ હિસા' એ વ્યવહારનો મત છે અને 'પ્રમત્તયોગથી પ્રાણવ્યપરોપણ થવો એ હિંસા' એ ઉભયને સાકળી લેનાર 'પ્રમાણ' છે. મૂર્તિપૂજામાં થતા પૃથ્વીકાયાદિના પ્રાણવ્યપરોપણ માત્રને જોઈને હિસા હિસાની બૂમરાણ મચાવનારા મૂર્તિલોપકો સ્થૂલવ્યવહાર નયની હિસાને માન્ય કરે છે. આ સ્વરૂપ હિસા છે. પણ એમા ઉછળતો ભક્તિભાવ, સ્વ-પરને બોધિલાભાદિદ્વારા સંપૂર્ણ જીવદયા પાલનનો શુભભાવ, જિનોક્ત વિધિપાલન, જયણાપાલન વગેરે રૂપ અપ્રમાદ હોવાથી પ્રમત્તતા હોતી નથી તેથી નિશ્ચયમાન્ય કે પ્રમાણમાન્ય હિસા હોતી નથી. તેમ છતા, માત્ર સ્થૂલવ્યવહારને માન્ય-સ્વરૂપહિસાને આગળ કરી, એને પણ વર્જવા રૂપ દયા પાલનનું તેઓ અભિમાન રાખે છે. માત્ર વ્યવહારમાન્ય હિસાને પણ હિસારૂપ માની તેના અભાવને પણ દયા માનવાની આ માન્યતા યોગ્ય નથી, કેમકે સપૂર્ણદયા પાળનાર તરીકે જાતને માનનારા સ્થાકવાસી સાધુઓમા પણ આ રીતની સ્થૂલવ્યવહારમાન્ય હિસા જ અતિપ્રસક્ત થઈ જતી હોવાથી તેના અભાવ રૂપ દયાપાલન તો એક અભિમાન જ બની જાય છે. ભિક્ષા, વિહાર, નદી ઉતરવી વગેરેમાં પ્રાણવ્યપરોપણ રૂપ હિસા તેઓથી પણ થાય જ છે. વળી સ્થૂલવ્યવહારમાન્ય હિસાના અભાવરૂપ આવી દયા તેઓમા હોય તો પણ તત્ત્વજ્ઞાનનો અભાવ હોઈ = નિશ્ચય, વ્યવહારાદિ માન્ય દયા-હિસા વગેરેની જાણકારીનો અભાવ હોઈ એ દયા ઇષ્ટ નથી. (તત્ત્વજ્ઞાનની અવિદ્યમાનતામાં સાચુ દયાપાલન સભવતુ નથી, કેમકે દયા એ તત્ત્વજ્ઞાન સાધ્ય છે એ આગળ કહી ગયા છીએ.) આ અહી રહસ્ય છે. ॥૨૭॥ [દયા અંગેનુ તત્ત્વજ્ઞાન જણાવવા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

[દયા અંગેનું તત્ત્વજ્ઞાન]

સૂત્રોક્ત જયણાવાળો સાધક અન્યોના પ્રાણોનુ જે રક્ષણ કરે છે તે વ્યવહારથી અહિસા = દયા છે. નિર્વિકલ્પ સ્વભાવ રૂપ જે સ્વકીય ભાવપ્રાણ તેની રક્ષા એ નિશ્ચયથી દયા છે.

તદવનં = તદ્રક્ષણં સા દયા, પરપ્રાણંરક્ષણાઽવસરેઽપિ તદવિનાભાવિના શુભસંકલ્પેનાશુભસંકલ્પાદુદધૌ નિમજ્જતો વિપમતરંડલાભેનેવ સ્વભાવપ્રાણત્રાણેનૈવ નિશ્ચયેન દયાઽધ્યુપગમાત્ । અત એવોક્તમાગમે-

“આયા ચેવ અહિસા આયાં હિસત્તિ ણિચ્છઓ એસો । જો હોઈ અપ્પમત્તો અહિસઓ હિસઓ ઇયરો । ।”

નૈગમસ્ય હિ જીવેષ્વજીવેપુ ચ હિસા, તથા ચ વક્તારો ભવન્તિ - “જીવોઽનેન હિસિતો, ઘટોઽનેન હિસિતઃ” ઇતિ । ઇત્ય ચ હિસાશબ્દાનુગમાજ્જીવેષ્વજીવેપુ ચ હિસેતિ, એવમહિસાઽપિ । સંગ્રહવ્યવહારયોશ્ચ પઙ્ગીવનિકાયેપુ હિસા, સગ્રહોઽત્ર દેશગ્રાહી ગૃહ્યતે, સામાન્યરૂપસ્ય નૈગમેઽન્તર્ભાવાત્, વ્યવહારશ્ચ સ્થૂલવિશેષગ્રાહી લોકવ્યવહરણશીલશ્ચ, લોકો હિ વાહુલ્યેન પટ્સુ જીવનિકાયેષ્વેવ હિસામિચ્છતીતિ । ઋજુસૂત્રશ્ચ પ્રત્યેકં

યતનાશીલ સાધકે કરેલ પરપ્રાણરક્ષણ એ એટલા માટે વ્યવહારથી અહિસા રૂપ છે કે (૧) વ્યવહારનય લોકમાન્ય અર્થ ગ્રાહી છે (લોકમાં જીવને બચાવવો એ જ દયા કહેવાય છે) અને (૨) એ પ્રાણરક્ષણ નિશ્ચયથી = નિયમા, રક્ષણીયજીવના પ્રાણોનું જે રક્ષણ અન્ય (= રક્ષણીય જીવ ત્વિત્ર સ્વ વગેરે) જીવથી થવું શક્ય હોય તે રક્ષણ સ્વસાધ્ય છે એવા શુભસંકલ્પથી સંકળાયેલું હોય છે. એટલે કે ‘હું જયણા વગેરેથી એ જીવના પ્રાણોનું રક્ષણ કરું’ એવા શુભસંકલ્પ રૂપ શુભપરિણામથી એ અવશ્ય સંકળાયેલું હોય છે. લોકો અન્ય જીવને બચાવવાના પરિણામને પણ દયા કહે છે એટલે એ વ્યવહારથી દયા રૂપ છે.

પવન અટકવાથી સમુદ્ર જેમ શાંત થઈ જાય છે એમ વિકલ્પરૂપ પવન અટકવાથી આત્મા એવી શાંત અવસ્થાને પામે છે. આવી શાંત અવસ્થા રૂપ જે સ્વકીય ભાવ પ્રાણ તેની રક્ષા કરવી (તેને જાળવી રાખવો) એ નિશ્ચયનયે દયા છે. કારણ કે અન્યના પ્રાણોની જ્યારે રક્ષા કરવામા આવે છે ત્યારે પણ નિશ્ચયનય તો સ્વકીય ઉક્ત ભાવ પ્રાણની રક્ષા રૂપે જ દયા માને છે. સ્વકીય વજન વગેરેના કારણે સમુદ્રમાં ડૂબતો માણસ વિપમ એવા તરાપાની પ્રાપ્તિ થવાથી જેમ સ્વપ્રાણોની રક્ષા કરે છે તેમ અશુભસંકલ્પના કારણે સંસારસમુદ્રમા ડૂબતા જીવને શુભસંકલ્પ એ વિષમ તરાપાની પ્રાપ્તિરૂપ છે, એનાથી એના સ્વકીય ભાવપ્રાણનુ રક્ષણ થાય છે. આ સ્વભાવપ્રાણના રક્ષણ રૂપે જ પરપ્રાણરક્ષણમાં નિશ્ચયનય દયા માને છે. [આમાં અપ્રમત્તતા રૂપ સ્વકીય શુભભાવ જાળવાઈ રહેતો હોવાથી ભાવપ્રાણની રક્ષા થાય છે] નિશ્ચયનય સ્વકીય ભાવપ્રાણની રક્ષાને જ અહિસા માને છે એ કારણે જ આગમમા પણ કહ્યું છે કે “આત્મા જ અહિસા છે અને આત્મા જ હિસા છે આવી માન્યતા એ નિશ્ચયનય છે જે અપ્રમત્ત હોય છે તે અહિસક હોય છે અને જે ઇતર = પ્રમત્ત હોય છે તે હિસક હોય છે.”

[હિસા-અહિસા અંગે વિવિધનયાભિપ્રાય]

હિસા-અહિસા અંગે જુદા જુદા નયોનો અભિપ્રાય આવો છે— નૈગમનય જીવ અને અજીવ બન્ને વિશે હિસા અને અહિસા બન્ને માને છે. અજીવ ચીજને વિશે પણ તેના મુખ્ય ઉપયોગી સ્વરૂપનો નાશ થયે હિસાનો વ્યવહાર થાય છે. લોકમા પણ આવું બોલનારા સંભળાય છે કે ‘આણે જીવની હિસા કરી આણે ઘડાની હિસા કરી’ ‘આણે ઝેર મારીને ખાધું’ ઇત્યાદિ... આમ ‘હિસા’ શબ્દનો ઉલ્લેખ થતો હોવાથી નૈગમનયે જીવો અને અજીવો એ બન્ને વિશે હિસાને અને અહિસાને માન્ય કરી છે. સંગ્રહ અને વ્યવહારનય પઙ્ગીવનિકાયો વિશે જ હિસા/અહિસા માને છે, પણ અજીવ વિશે નહીં અહીં ‘સંગ્રહ’ તરીકે દેશગ્રાહી સંગ્રહનય જાણવો, કેમકે સામાન્યરૂપસંગ્રહ-નયનો તો નૈગમમા અતર્ભાવ થઈ ગયો છે. ‘વ્યવહાર નય’ તરીકે સ્થૂલવિશેષોને સ્વીકારનાર અને લોકવ્યવહારને અનુસરનાર વ્યવહારનય લેવો લોક મુખ્યતયા પઙ્ગીવનિકાયો વિશે જ હિસાનો વ્યવહાર કરે

પ્રત્યેક જીવહિગાવ્યતિરિક્તામિચ્છતિ । શબ્દસમભિરુદેવંભૂતનયાનાં ચાત્મંવ દિમા નિજગુણપ્રતિપક્ષ-
પ્રમાદપરિણત, સ્વભાવપરિણતશ્ચાત્મંવાહિસેતિ નયવિભાગઃ ॥૨૮॥

વિશષ્ટવ્યવહારવિધેર્વિશંખ્યવાધેડપિ વિશંખ્યોપમક્રમાત્ર વ્યાયાન ઇત્યાહ-

યત્નતો જીવરક્ષાર્થા તત્પીડાપિ ન દોષકૃત્ ।

અપીડનેડપિ પીડેવ ભવેદયતનાવતઃ ॥૨૯॥

યત્નત ઇતિ । યત્નત = મૂત્રોક્તયતનયા જીવરક્ષાર્થા = સ્વરગતો જીવરક્ષોદ્દેશપ્રવૃત્તા । તત્પીડાપિ =
જીવપીડાપિ । ન દોષકૃત્ = ન સાંપરાયિકકર્મવન્ધકૃત્ । યત ડક્તં-

“અજ્ઞાત્થવિમોહીણ જીવનિકાણ્હિ ગઘડે લોણ ।

દેસિયમહિસગત્ત જિણેહિં તેલુક્કદરસીહિ ॥૧૧॥” તથા -

“તરમ અમવેયઓ સવેયયઓ અ જાડ મત્તાડ ।

છે ઋજુસૂત્રનય પ્રત્યેક પ્રત્યેક જીવહિસાને ભિન્ન ભિન્ન માને છે. સ્વક્રીય ગુણોના પ્રતિપક્ષ ભૂત પ્રમાદ વગેરે
પરિણામો વાળો આત્મા જ હિંસા છે અને સ્વભાવરૂપે પરિણામો આત્મા જ અહિંસા છે એવો શબ્દ, સમત્તિરૂઠ
અને એવભૂતનયોનો અભિપ્રાય છે. હિંસા અને અહિંસા અગે આવી નયપ્રરૂપણા જાણવી. ॥૨૮॥ જયણાગીલ
સાધકે કરેલ પરપ્રાણરક્ષણ એ અહિંસા છે એવું વ્યવહારનયે કહ્યું એટલે કે જયણા વિશિષ્ટ પરપ્રાણરક્ષણ
રૂપ અહિંસાનું વ્યવહારથી વિધાન છે. અપવાદાદિ સ્થળે, જયણાયુક્ત સાધકથી પણ જે દ્રવ્યહિંસા થઇ જાય
છે તેમા પરપ્રાણરક્ષણ રૂપ વિશેષ્ય બાધિત થઇ જાય છે. તેમ છતાં, સવિશંખ્યે હિ વિધિનિવંધી વિશંખ્યમુવસક્રામતો
વિશેષ્યાડસવાયકે સત્તિ' વિશેષણયુક્ત (એટલે કે વિશિષ્ટ) વિધિ- નિપેધ વિશેષણમાં સંકાન્ત થઇ જાય છે જે
વિશેષ્ય બાધિત હોય' એવા ન્યાય મુજબ પ્રસ્તુતમા પણ અહિંસાનો વિધિ 'જયણા' રૂપ ('આજ્ઞા શુદ્ધભાવ'
રૂપ) વિશેષણમા સંકાન્ત થઇ જાય છે એટલે વિશિષ્ટ અહિંસારૂપ વિશિષ્ટવ્યવહારવિધિનું પાલન થયું ન હોવા
છતા વિશેષણમા સંકાન્ત થયેલ તે વિશિષ્ટ વ્યવહાર વિધિનું પાલન તો સપત્ર થયું જ હોય છે માટે વિશિષ્ટ
વ્યવહારવિધિનો પણ વ્યાધાત થતો નથી એવું ગ્રન્થકાર જણાવે છે-

[આ જ રીતે 'પ્રમાદયુક્ત પરપ્રાણવ્યપરોપણ' એ હિંસા છે અને એનો નિપેધ છે. જ્યાં અજયણા રૂપ પ્રમાદ
છે ત્યાં કદાચ જીવહિંસા ન થઇ હોય તો પણ ઉક્તન્યાયે, પ્રમાદરૂપ વિશેષણમા સંકાન્ત થયેલ તે વિશિષ્ટ
નિપેધનો વ્યાધાત થતો નથી એવું ગ્રન્થકાર જણાવે છે-]

જીવરક્ષા માટે યત્નથી કરાયેલી જીવપીડા પણ દોષ કરનારી બનતી નથી. જયણાશુન્ય જીવે પીડા ન કરી
હોય તો પણ એ પીડારૂપ જ બને છે.

સ્વરસથી = પોતાના તેવા આંતરિક ભાવથી જીવને બચાવવા માટે જે સૂત્રોક્ત જયણા પાળવામાં આવે
છે તેનાથી કદાચ કોઇ જીવને પીડા થઇ જાય તો પણ તે પીડા સાંપરાયિક કર્મબધ = સક્રમાય કર્મબધ કરનારી
બનતી નથી કહ્યું છે કે “જીવનિકાપોથી ખીયોખીય ભરેલા આ લોકમા (જીવોની દ્રવ્યહિંસા અવશ્યભાવી હોવા
છતાં) ત્રૈલોક્યદર્શી શ્રીજિનેશ્વર દેવોએ ‘અધ્યાત્મવિશુદ્ધિથી અહિંસકપણું જળવાઇ રહે છે’ એમ કહ્યું છે.” વળી
આવું પણ કહ્યું છે કે “(ઇયાસમિતિના પાલનમા તત્પર અધ્યાત્મવિશુદ્ધિ યુક્ત) તે મહાત્માના યોગ (= શારીરિક
વ્યાપાર) ને પામીને, તેમની જાણ બહાર કે જાણ હોવા છતાં (સહસાત્કારે) જે જીવો વિનાશ પામે છે તેની
હિંસાનું ફળ (પાપ કર્મબધ વગેરે) તે મહાત્માને મળતું નથી.” જે જીવ જયણા રાખતો નથી તેનાથી કદાચ

જોગ પપ્પ વિળસંતિ ણત્થિ હિસાપ્પલ તસ્સ । ૧૧ ।”

અયતનાવતો = યતનાવર્જિતમ્ય । અપીડનેડપિ = દૈવાત્પરપ્રાણિપીડનાભાવેડપિ તત્ત્વત પીડેવ ભવતિ ।

તદુક્ત-

“જે વિ ણ વાવિજ્જતિ ણિયમા તેસિં પિ હિંસગો સો ડ ।

સાવજ્જો ઉપઓગેણ સવ્વભાવેણ સો જમ્હા । ૧૧ ।”

इत्थं परिणामप्राधान्यमेव व्यवस्थितमित्याह-

રહસ્યં પરમં સાધોઃ સમગ્રશ્રુતધારિણઃ ।

परिणामप्रमाणत्वं निश्चयैकाग्रचेतसः ।। ૩૦ ।।*

રહસ્યમિતિ । રહસ્ય = તત્ત્વ પરમં = સર્વોત્કૃષ્ટ સાધોઃ = સમગ્રશ્રુતધારિણ = સ્વભ્યસ્તગણિપિટકોપ-
નિપદ- પરિણામસ્ય = ચિત્તભાવસ્ય પ્રમાણત્વં = ફલ પ્રતિ સ્વાતંત્ર્યલક્ષણ નિશ્ચયે = નિશ્ચયનયે એકાગ્ર
(અન્ય જીવના તેવા) ભાગ્યયોગે અન્ય જીવને પીડા ન થાય તો પણ તત્ત્વત- તો એ પીડારૂપ જ બને છે. એટલે
કે તે જીવની જયણાશુન્ય તે પ્રવૃત્તિ વસ્તુતઃ તો પીડાકર પ્રવૃત્તિરૂપ જ બને છે. [અને તેના કારણે એ જયણાશુન્ય
જીવને સાપરાયિક કર્મબંધ થાય જ છે.] કહ્યુ છે કે “જે જીવો મરતા નથી તેઓનો પણ એ જયણાશુન્ય પ્રમત્ત
જીવ તો નિયમા હિસક જ છે. કેમકે એ પોતાના ઉપયોગ = પરિણામની અપેક્ષાએ તો સર્વભાવે સાવધ
છે જ.” ॥૨૯॥ આમ અહિસાપાલન થવુ કે હિસાદોષ લાગવો એમા, જીવરક્ષા માટે સૂત્રોક્ત જયણા પાલનના
ભાવ રૂપ પરિણામ છે કે નહી એ જ મુખ્ય ભાગ ભજવે છે એવી વ્યવસ્થા છે એ જણાવવા ગ્રન્થકાર કહે
છે-

[હિસા-અહિસા અંગે નિશ્ચય-વ્યવહાર]

ઠોસ અભ્યાસથી સમસ્ત દ્વાદશાગીના રહસ્યને પામેલા સાધુઓ નિશ્ચયનયમાં જ્યારે દત્તચિત્ત હોય છે
ત્યારે આવુ સર્વોત્કૃષ્ટ રહસ્ય જાણે-જણાવે છે કે કોઇપણ પ્રવૃત્તિના કર્મબંધ કે કર્મનિર્જરારૂપ ફળ પ્રત્યે ચિત્તના
ભાવ રૂપ પરિણામ એ જ પ્રમાણ છે. એટલે કે એ જ સ્વતંત્રપણે બધ કે નિર્જરા રૂપ ફળ આપી દે છે, એને
એ ફળ આપવામા હિસા થવી કે ન થવી વગેરે રૂપ બાહ્ય પ્રવૃત્તિની અપેક્ષા છે નહી [બાહ્ય હિસા થયા છતા
જો પ્રમાદ વગેરે રૂપ અશુદ્ધ પરિણામ ન હોય તો એ હિસા કર્મબધરૂપ ફળ આપી શકતી નથી અને બાહ્ય
અહિસા જળવાયેલી હોવા છતા જો જયણા વગેરે રૂપ શુદ્ધ પરિણામ ન હોય તો એ અહિસા કર્મનિર્જરા રૂપ
ફળને આપી શકતી નથી. એટલે કે બાહ્ય હિસા કે અહિસા ફળ આપવામા આંતરિકપરિણામની અપેક્ષા રાખે
છે, સ્વતંત્ર નથી, માટે એ પ્રમાણ નથી. તેમ છતા, આંતરિકપરિણામ લોકવ્યવહારનો વિષય નથી, બાહ્ય હિસા
કે અહિસા જ લોકવ્યવહારનો તો વિષય છે. એટલે વ્યવહારનય તો બાહ્ય હિસાથી અને અહિસાથી જ કર્મબંધ
કે કર્મનિર્જરાનો વ્યવહાર કરે છે. એટલે કે વ્યવહારનયે બાહ્ય હિસા/અહિસા પ્રમાણ છે. એમા પણ આંતરિક
અશુદ્ધભાવ વિશિષ્ટ હિસાને જે કર્મબધ પ્રત્યે પ્રમાણ માને છે અને આંતરિક શુદ્ધભાવ વિશિષ્ટ અહિસાને
જે કર્મનિર્જરા પ્રત્યે પ્રમાણ માને છે તે (શુદ્ધવ્યવહારનય જાણવો) અને તે સિવાયનો અશુદ્ધવ્યવહારનય
જાણવો ॥૩૦॥ શંકા - ‘આંતરિક પરિણામને કર્મનિર્જરા રૂપ ફળ આપવામા બાહ્ય જીવરક્ષાની કોઇ અપેક્ષા
નથી’ આવો જ જો નિશ્ચયનયનો અભિપ્રાય છે તો પરપ્રાણરક્ષા કરવાની જરૂર જ શી છે? આશય એ છે

= અવ્યાક્ષિપ્ત ચેતોં યસ્ય (તસ્ય) ॥૩૦ ॥ નનુ યદ્યય નિશ્ચયગ્તદા કિ પરપ્રાણરક્ષણયા લોકમાત્રપ્રત્યય-
પ્રયોજનયેત્યત આહ-

તિષ્ઠતો ન શુભો ભાવો હ્યસદાયતનેષુ ચ ।

ગન્તવ્યં તત્સદાચારભાવાભ્યન્તરવર્ત્મના ॥૩૧ ॥

તિષ્ઠત્ત ઇતિ । અસદાયતનેષુ પ્રાણવ્યપરોપણાદિપુ તિષ્ઠતો હિ શુભો ભાવ એવ ન ભવતિ, અતઃ
પરિણામશુદ્ધ્યર્થમેવ પરપ્રાણરક્ષણ સાધૂનામિતિ ભાવ । તદુક્ત-

જો પુણ હિમાયતણેસુ વદ્દહ તસસ નણુ પરિણામો ।

દુદ્ધો ન ય ત લિગ હોઙ વિસુદ્ધસસ જોગસસ ॥૧ ॥

તમ્હા સયા વિસુદ્ધ પરિણામ ઇચ્છયા સુવિહિણ્ણ ।

હિસાયયણા સવ્વે પરિહરિયવ્વા પયત્તેણ ॥૨ ॥”

કે નિર્જરામાટે તો પરપ્રાણરક્ષાની કોઈ આવશ્યકતા નથી. એટલે એ જો કરવાની હોય તો પણ માત્ર, ‘અમે અહિસક છીએ’ એવું લોકોને દેખાડવા માટે જ કરવાની રહી તો એવી લોકોને માત્ર દેખાડવા માટેની પરપ્રાણરક્ષા પરમાર્થથી તો કરવાની ન જ રહી ને! આવી શંકાનું સમાધાન કરતા ગ્રન્થકાર કહે છે-

પરપ્રાણવિયોજન વગેરે અસદ્આયતનમા વર્તનાર વ્યક્તિનો ભાવ જ શુભ રહેતો નથી. એટલે પરિશુદ્ધ બાહ્ય જયણા રૂપ સદાચાર અને શુદ્ધ પરિણામ આ બન્નેથી થયેલ આભ્યન્તર માર્ગે મુમુક્ષુએ ચાલવું જોઈએ.

આશય એ છે કે કર્મનો બધ કે નિર્જરા રૂપ ફળ પ્રત્યે તો આતરિક પરિણામ જ ભાગ ભજવે છે. એટલે સાધુએ કર્મનિર્જરાના સ્વઉદ્દેશને સિદ્ધ કરવા પરિણામને જ શુદ્ધ રાખવાનો હોય છે. પણ, આ શુદ્ધ પરિણામ માટે હિસા વગેરે અસદ્આયતનો છે અને પરપ્રાણરક્ષા, જયણા વગેરે સદ્આયતનો છે. એટલે પરિણામની શુદ્ધિ માટે જ સાધુઓએ પરપ્રાણરક્ષા વગેરે સદ્આયતનોને સેવવાના હોય છે નિષ્કારણ હિસા કરનારો અહિસાના પરિણામને શી રીતે ટકાવી શકે? કહ્યું છે કે “જે હિસા આયતનમા વર્તે છે તેનો પરિણામ ખરેખર દુષ્ટ હોય છે. (આ એના પરથી જણાય છે કે) હિસાઆયતનમાં વર્તવું એ વિશુદ્ધ યોગનું લિગ (જ્ઞાપક હેતુ) નથી. એટલે કે એ અશુદ્ધ યોગને (ભાવને) જણાવે છે તેથી વિશુદ્ધપરિણામને ઇચ્છતા સુવિહિત મુનિએ હમેશા બધા હિસાયતનોનો પ્રયત્ન પૂર્વક પરિહાર કરવો જોઈએ ”

[ત્રિવિધ શુદ્ધ નિશ્ચય]

બાકી, ‘ફળ પ્રત્યે પરિણામ જ પ્રધાન છે’ એવા નિશ્ચયને જેઓ એકાન્તે પકડી લે છે [અને તેથી બાહ્ય પરપ્રાણરક્ષા કરવાના સદાચાર રૂપ વ્યવહારને નેવે મૂકી દે છે] તેઓ પરમાર્થથી તો નિશ્ચયનયને જ જાણતા નથી, કારણકે હેતુશુદ્ધ, સ્વરૂપશુદ્ધ અને અનુબંધશુદ્ધ નિશ્ચયનુ તેઓને જ્ઞાન નથી. [આશય એ છે કે જે નિશ્ચય શુદ્ધવ્યવહારથી ઉત્પન્ન થયો હોય તે હેતુશુદ્ધનિશ્ચય છે. શુદ્ધ પરિણામ એ સ્વરૂપશુદ્ધ નિશ્ચય છે અને શુદ્ધ પરિણામ ટકી રહે - વૃદ્ધિ પામે એ અનુબંધશુદ્ધ નિશ્ચય છે. જેઓ એકાન્તનિશ્ચયને પકડી બાહ્ય સદાચારની સરાસર ઉપેક્ષા કરે છે તેઓ આ હેતુ વગેરેથી શુદ્ધ નિશ્ચયના જાણકાર ન હોવાથી એવા શુદ્ધ નિશ્ચયથી ભ્રષ્ટ જ થઈ જાય છે તેઓને કદાચ શુદ્ધભાવ રૂપ સ્વરૂપશુદ્ધ નિશ્ચય અલ્પકાળ માટે પ્રગટ્યો હોય તો પણ અંશે બાહ્ય સદાચારથી પ્રકટ થયો ન હોવાથી હેતુશુદ્ધ હોતો નથી વળી બાહ્ય અસદાચારોમાં પ્રવર્તતા રહેવાથી તેઓનો એ શુદ્ધ ભાવ ટકી શકતો નથી. તેથી તેઓનો નિશ્ચય અનુબંધશુદ્ધ પણ હોતો નથી. તેથી પરિણામે

યે ત્વેકાન્તનિશ્ચયમેવાદ્રિયન્તે તે નિશ્ચયતો નિશ્ચયમેવ ન જાનતે, હેતુસ્વરૂપાનુબન્ધશુદ્ધત-
જ્ઞાનાભાવાત્ । તદાહ-

“ગિચ્છયમવલવતા ગિચ્છયઓ ગિચ્છયં અયાગતા ।

ળાસંતિ ચરણકરણ વાહિરકરણાલસા કેર્કે ॥૧૭ ॥

તદ્ = તસ્માત્સદાચારઃ પરિશુદ્ધવાહ્યયતના ભાવશ્ચ = શુદ્ધપરિણામઃ તાભ્યામભ્યન્તરવર્ત્મના ગન્તવ્ય
મુમુક્ષુળા, તથેવ દયાવિશેષસિદ્ધેરિતિ હિતોપદેશઃ ॥૩૭ ॥

વિદિત્વા લોકમુત્ક્ષિપ્ય લોકસંજ્ઞાં ચ લભ્યતે ।

ઇત્યં વ્યવસ્થિતો ધર્મઃ પરમાનન્દકન્દભૂઃ ॥૩૨ ॥

વિદિત્વેતિ । વિદિત્વા = જ્ઞાત્વા, લોકં = સ્વેચ્છાકલ્પિતાચારસક્તં જનં, ઉત્ક્ષિપ્ય = નિરાકૃત્ય લોકસંજ્ઞા
વહુભિર્લોકેરાઘીર્ણમેવાસ્માકમાચરણીયમિત્યેવંરૂપાં ચ લભ્યતે = પ્રાપ્યતે ઇત્યમુક્તરીત્યા વ્યવસ્થિતઃ =
પ્રમાણપ્રસિદ્ધઃ ધર્મઃ પરમાનન્દ એવ કન્દસ્તસ્ય ભૂઃ = ઉત્પત્તિસ્થાનમ્ ॥૩૨ ॥

॥ ઇતિ ધર્મવ્યવસ્થાદ્વાત્રિશિકા ॥૭ ॥

તેઓ પ્રાપ્ત થયેલ સ્વરૂપ શુદ્ધ નિશ્ચયને પણ ગુમાવે છે]

કહ્યુ છે કે “નિશ્ચયમાત્રનું આલંબન લેનારા કેટલાક નિશ્ચયપ્રેમીઓ વાસ્તવમાં નિશ્ચયને જ જાણતા નથી.
બાહ્ય સદાચારોને સેવવામા આળસુ બનેલા તેઓ ચરણસિત્તરી અને કરણસિત્તરીનો નાશ કરે છે, એટલે કે
પ્રાપ્ત થયેલ ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ થાય છે ” આમ એકલા નિશ્ચયને પકડવાથી વસ્તુતઃ તો નિશ્ચયથી પણ ભ્રષ્ટ
જ થવુ પડે છે. તેથી મુમુક્ષુએ પરિશુદ્ધ બાહ્ય જયણા રૂપ સદાચાર તેમજ શુદ્ધ પરિણામરૂપ ભાવ આ બન્ને
દ્વારા આભ્યંતર માર્ગે ચાલવું જોઈએ કારણકે આ રીતે ચાલવાથી જ નિશ્ચય-વ્યવહાર ઉભય માન્ય (અને
તેથી સિદ્ધાન્તમાન્ય) વિશેષપ્રકારની દયા સિદ્ધ થાય છે. આ મુમુક્ષુ પ્રત્યેનો ઉપદેશ છે ॥૩૧॥ ધર્મવ્યવસ્થા
બત્રીશીનો ઉપસહાર કરતા ગ્રન્થકાર કહે છે-

લોકને જાણીને અને લોકસંજ્ઞાને દૂર કરીને, ઉપર કહી ગયાં મુજબની વ્યવસ્થાવાળો ધર્મ પ્રાપ્ત થાય છે
જે ધર્મ પરમાનંદ મોક્ષરૂપી કંદની ઉત્પત્તિભૂમિ છે.

લોક સ્વદષ્ટગા મુજબ કલ્પી કાઢેલા આચારોને પાળવામા તત્પર હોય છે. આ જાણીએ એટલે લોક સંજ્ઞાનો
ત્યાગ થાય છે જાતને ધર્મી તરીકે ઓળખાવનારા પણ ઘણા લોકો માંસભક્ષણ કરે છે, વેદોક્ત માંસભક્ષણને
નિર્દોષ માને છે. મદ્યપાનને નિર્દોષ માને છે, પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે મૈથુનસેવનને ધર્મ તરીકે આચરે છે, દરેક સ્ત્રી
પ્રત્યે સમભાવ રાખી દરેકને ગમ્ય માને છે, તપને દુઃખરૂપ માની એનાથી દૂર રહે છે, લૌકિક દયાને પાળે
છે, માટે અમારે પણ આવું બધુ આચરવુ-માનવુ જોઈએ આવો અભિપ્રાય એ લોકસંજ્ઞા છે. સ્વદષ્ટગાનુસારે
કલ્પી કાઢેલા આચારોથી કાંઈ મુમુક્ષુને ઈષ્ટ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી. કિન્તુ જ્ઞાનીપુરુષોએ કહેલા યુક્તિસંગત
આચારોથી એ પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે ‘ઘણા લોકો કરે છે એટલે હુ પણ કરું’ એવી લોકસંજ્ઞા ત્યાજ્ય છે. એનો
ત્યાગ થવાથી ઉપર કહ્યા મુજબની માસભક્ષણત્યાગ વગેરે વ્યવસ્થાવાળો પ્રમાણસિદ્ધ ધર્મ પ્રાપ્ત થાય છે જે
પરમાનંદ મોક્ષના ઉત્પત્તિસ્થાનરૂપ હોઈ મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવે છે ॥૩૨॥

આસ્તિક્ય હિ અસત્પ્રવૃત્તિભયનિમિત્તમ્ - ધર્મપરીક્ષા
આસ્તિક્ય અસત્પ્રવૃત્તિથી ભય પેદા કરવાનું પ્રબળ નિમિત્ત છે.

।।અથ વાદદ્વાત્રિશિકા।।૮।।

ધર્મવ્યવસ્થાતો વાદ પ્રાદુર્ભવતીતિ તત્ત્વરૂપમિદ્ધોચ્યતે-

શુષ્કવાદો વિવાદશ્ચ ધર્મવાદસ્તથાપરઃ ।

કીર્તિતસ્ત્રિવિધો વાદ इत्येवं तत्त्वदर्शिभिः ।।૧।।

શુષ્કેતિ । સ્પષ્ટ ।।૧।।

પરાનર્થો લઘુત્વં વા વિજયે ચ પરાજયે ।

यत्रोक्तौ सह दुष्टेन शुष्कवादः स कीर्तितः ।।૨।।

પરેતિ । યત્ર દુષ્ટેન = અત્યન્તમાનક્રોધોપેતચિત્તેન સહોક્તો ગત્યા વિજયે મતિ પરમ્ય = પ્રતિવાદિન-
પર = પ્રકૃષ્ટો વાડનર્થો = મરણચિત્તનાશવેરાનુવન્ધમસારપરિભ્રમણરૂપ માધ્યવતિપાતનશામનોચ્છેદાદિરૂપો
વા । પરાજયે ચ સતિ લઘુત્વ વા "જિતો જનોડતોડસાર જનશામન" इत्येवमवर्णवादलक्षण भवति, स
શુષ્કવાદો ગલતાલુશોપમાત્રફલત્વાત્ કીર્તિતઃ ।।૨।।

ભક્ષાભક્ષ્ય વગેરે અંગેની ધર્મવ્યવસ્થા દેખાડી. અન્યાન્ય ધર્મવાળાઓ જુદા જુદા પ્રકારની ધર્મવ્યવસ્થા
માને છે. એટલે કઈ વ્યવસ્થા યોગ્ય છે? કઈ અયોગ્ય છે? ઇત્યાદિ જાણવા વગેરે માટે વાદો ઊભા થાય છે.
તેથી આ આઠમી બત્રીશીમાં વાદનુ સ્વરૂપ બતાવવામાં આવે છે. એમાં સૌ પ્રથમ વાદના પ્રકારો જણાવવા
ગ્રન્થકાર કહે છે-

શુષ્કવાદ, વિવાદ અને ધર્મવાદ તત્ત્વજ્ઞોએ આ રીતે ત્રણ પ્રકારનો વાદ કહ્યો છે.।।૧।। 'यद्येवमनिर्देश'
એ ન્યાયે પ્રથમ શુષ્કવાદનુ સ્વરૂપ દેખાડવા ગ્રન્થકાર કહે છે-

દુષ્ટપ્રતિવાદીની સાથે કરાતા જે વાદમાં વિજય થાય તો પ્રતિવાદીને અનર્થ થાય અને પરાજય થાય તો
સ્વકીય જૈનશાસનની લઘુતા થાય તે વાદ શુષ્કવાદ કહેવાય છે જે પ્રતિવાદી અત્યંત અહકારી તેમજ તીવ્રક્રોધી
હોય એ દુષ્ટપ્રતિવાદી છે આવા પ્રતિવાદી સામે જો વિજય થાય તો એનો અહકાર ઘવાય છે જેને કારણે એને
એવો જોરદાર આઘાત લાગે છે કે જેથી કદાચ એ મરી જાય છે યા ગાંડો બની જાય છે. કદાચ આવું ન થાય
તો પણ પોતાનુ અભિમાન તોડનાર જૈન વાદી સાથે એને વૈર બંધાય છે, તીવ્રદેવ થાય છે જેના કારણે એનુ
સસારપરિભ્રમણ વધે છે. પ્રતિવાદીને આવા બધા અનર્થો થાય છે. વળી માનભગ થવાથી ગુસ્સે ભરાયેલો
તે પ્રતિવાદી જો તેવુ રાજકીય લાગવગ વગેરે રૂપ સામર્થ્ય ધરાવતો હોય તો એ વિજેતા બનનાર વાદી સાધુને
યાવત્ મૃત્યુ સુધીની સજા કરાવે છે. યા તો એ રાજ્ય વગેરેમાથી શાસનનો સર્વથા ઉચ્છેદ કરાવે છે. આ સ્વપક્ષે
થનાર અનર્થો જાણવા કદાચ વાદી સાધુ હારી જાય અને એ દુષ્ટ પ્રતિવાદીનો વિજય થાય તો વધુ ગર્વિત
થયેલો એ અહકારી પ્રતિવાદી 'જૈન સાધુ હારી ગયા, માટે જૈનશાસન તુચ્છ છે' ઇત્યાદિ રૂપે પ્રવચનની નિદા
રૂપ લઘુતા કરે/કરાવે છે આમ આવા વાદમાં વિજય થાય કે પરાજય થાય તો પણ સ્વ-પરને તત્ત્વપ્રાપ્તિ/
માર્ગપ્રાપ્તિ વગેરે રૂપ તો કોઇ લાભ થતો જ નથી તેથી એમાં માત્ર ગળુ-તાળવું વગેરે સુકાવાનુ રહેવાથી
એને શુષ્કવાદ કહે છે.।।૨।।

[હવે વાદના બીજા પ્રકાર વિવાદનુ સ્વરૂપ જણાવવા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

છલજાતિપ્રધાનોક્તિર્દુઃસ્થિતેનાર્થિના સહ ।

વિવાદોઽત્રાપિ વિજયાલાભો વા વિઘ્નકારિતા ।।૩ ।।

છલેતિ । દુઃસ્થિતેન = દરિદ્રેણ અર્થિના = લાભખ્યાત્યાદિપ્રયોજનિના સહ છલમન્યાભિપ્રાયેણોક્તસ્ય શબ્દસ્યાભિપ્રાયાન્તરેણ દૂપણ, જાતિશ્ચાસદુત્તરં, તામ્યા પ્રધાનોક્તિઃ વિવાદો = વિરુદ્ધો વાદઃ, અત્રાપિ = વિવાદેઽપિ વિજયાલાભઃ, પરસ્યાપિ છલજાત્યાદ્યુદ્ભાવનપરત્વાત્, વા = અથવા વિઘ્નકારિતા, અત્યન્તાપ્રમા-દિતયા છલાદિપરિહારેઽપિ પ્રતિવાદિનોઽર્થિનઃ પરાભૂતસ્ય લાભખ્યાત્યાદિવિઘાતધ્રોવ્યાત્ । વાધતે ચ પરાપાય-નિમિત્તતા તપસ્વિન પરલોકસાધનમિતિ નાત્રોભયથાઽપિ ફલમિતિ ભાવઃ ।।૩ ।।

લાભ, ખ્યાતિ, માન-સન્માન વગેરેના અર્થો દુઃસ્થિત પ્રતિવાદી સાથે છલ અને જાતિના પ્રાધાન્યવાળો વાદ એ વિવાદ છે આ વાદનુ પણ વિજયની અપ્રાપ્તિ કે વિઘ્નકારિતા એ ફળ છે જે ધન, ખ્યાતિ, સ્થાન વગેરે બાબતમા દરિદ્ર = હીન છે એ દુઃસ્થિત. આવો પ્રતિવાદી જો ધન પ્રાપ્તિ વગેરેના પ્રયોજનથી વાદ કરવા આવ્યો હોય તો પોતાનું એ પ્રયોજન પાર પાડવા માટે 'ગમે તે રીતે જીતવું' એ જ એનું લક્ષ્ય હોય છે. તેથી પોતાની બાજી જો બગડતી દેખાય તો એ છલ અને જાતિનો પણ આશ્રય લે છે જુદા અભિપ્રાયથી કહેવાયેલા શબ્દોને જુદા અભિપ્રાયવાળા જણાવી એમા દૂપણ દેખાડવા એ છલ છે. [જેમકે 'નવી કાબલીવાળો દેવદત્ત આવે છે' આવા અભિપ્રાયે કહેવાયેલા 'નવકમ્વલો દેવદત્ત આગચ્છતિ' આ વાક્યને 'નવ (૯) કાબલીવાળો દેવદત્ત આવે છે' આ અભિપ્રાયવાળુ ઘટાવી એને ખોટું ઠેરવવું એ છલ પ્રયોગ છે] અસત્ય ઉત્તર આપવો એ જાતિ^૧ છે. અર્થાત્ વાદીએ સમ્યગ્હેતુ કે હેત્વાભાસનો પ્રયોગ કર્યો હોય ત્યારે તેમા રહેલા દોષને શીઘ્ર ન પકડી શકવાથી કંઈક હેતુ જેવો જે લાગે તેવું ખંડન કરી દેવું એ જાતિ છે જેમકે વાદીએ આવો પ્રયોગ કર્યો હોય કે 'શબ્દ અનિત્ય છે, કારણકે કૃતક છે, જેમકે ઘડો' તો એને ખાલી સાધર્મ્ય પકડીને આમ ખોટી રીતે તોડવાનો પ્રયાસ કરવો કે 'ઘડાની જેમ કૃતક હોવાથી શબ્દ જો ઘડાની જેમ અનિત્ય છે તો એ રીતે આકાશની જેમ અમૂર્ત હોવાથી શબ્દ, આકાશની જેમ નિત્ય સિદ્ધ થઈ જશે.' આ જાતિપ્રયોગ છે આવા છલ અને જાતિની બહુલતાવાળો વાદ વિરુદ્ધવાદ-વિવાદ બને છે આમા સામો પણ છલ-જાતિ વગેરેનું ઉદ્ભાવન કરવામા પાવરધો હોઈ પ્રાયઃ વિજયપ્રાપ્તિ થતી નથી [વાદી તત્ત્વપ્રતિષ્ઠા માટે ગમે એટલી યુક્તિસંગત દલીલો આપે, તો પણ પ્રતિવાદી એમા છલ-જાતિ પ્રયોગ કરી અસંગતિનો આભાસ ઊભો કરે છે અને તેથી તત્ત્વની પ્રતિષ્ઠા થતી નથી] કદાચ વાદી અત્યંત અપ્રમાદી = જાગૃત રહે અને તેથી પ્રતિવાદીના દરેક છલ/ જાતિનો એ પરિહાર કરે અને એ રીતે વિજય પ્રાપ્ત કરે તો પણ સામા દુઃસ્થિત પ્રતિવાદીને વિઘ્ન કરવાનો દોષ લાગે છ પ્રતિવાદીનો પરાજય થવાથી એને સ્વછષ્ટ ધન-ખ્યાતિ વગેરેની પ્રાપ્તિ થતી નથી, કેમકે પરાજય ધનપ્રાપ્તિ વગેરેમા અવશ્ય વિઘાત કરનાર છે આ રીતે બીજાને અર્થપ્રાપ્તિમા વિઘ્ન વગેરે રૂપ અપાયમા નિમિત્ત બનવું એ પણ તપસ્વી-સાધુની પરલોક સાધનાનો બાધક છે તેથી વિવાદમા પણ વાદીનો વિજય થાય કે પરાજય થાય તો પણ સ્વ-પર ઉપકારરૂપ અભીષ્ટ કાઈ ફળ મળતું નથી એ સ્પષ્ટ છે ।।૩।।

[વાદના ત્રીજા પ્રકાર ધર્મવાદનુ સ્વરૂપ જણાવવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

સ્વગાર્ત્તતત્ત્વના જાણકાર પાપભીરુ મધ્યસ્થ સાથે તત્ત્વને પામવા-પમ્પાડવાની બુદ્ધિથી જે ચર્ચાવિચારણા

* તત્ત્વ પરસ્ય વદતોઽર્થવિકલ્પોપપાદનેન વચનવિઘાત છલમ્ ।

૧ સમ્યગ્હેતો હેત્વાભાસે વા પ્રયુક્તે ક્ષતિતિ તદોપતત્ત્વાપ્રતિભાસે તુ પ્રતિવિન્વનપ્રાય કિમપિ પ્રત્યવસ્થાન જાતિરિત્યુચ્યતે ।। ન્યાયકલિકા ।।

જ્ઞાતસ્વશાસ્ત્રતત્ત્વેન મધ્યસ્થેનાઘभीरुणा ।

कथाबन्धस्तत्त्वधिया धर्मवादः प्रकीर्तितः ॥४॥

જ્ઞાતેતિ । જ્ઞાત સ્વશાસ્ત્રસ્ય = અભ્યુપગતદર્શનસ્ય તત્ત્વ યેન, એવમ્ભૂતો હિ સ્વદર્શન દ્વૃપિતમદ્વૃપિત વા જાનીતે, મધ્યસ્થેન = આત્યન્તિકસ્વદર્શનાનુરાગપરદર્શનદ્વેપરહિતેન, એવમ્ભૂતસ્ય હિ સુપ્રતિપાદ તત્ત્વ ભવતિ, તથા અઘમ્भीरुणा = પાતકભયશીલેન, એવમ્ભૂતો હ્યસમજસવક્તા ન ભવતીતિ, સહેતિ ગમ્યતે, તત્ત્વધિયા = તત્ત્વવુદ્ધ્યા ય કથાવન્ધ સ ધર્મવાદો = ધર્મપ્રધાનો વાદ પ્રકીર્તિત ॥૪॥

वादिनो धर्मबोधादि विजयेऽस्य महत्फलम् ।

आत्मनो मोहनाशश्च प्रकटस्तत्पराजये ॥५॥

વાદિન ઇતિ । વાદિનો વિજયે સતિ, અસ્ય = પ્રાગુક્તવિશેષણવિશિષ્ટસ્ય પ્રતિવાદિનો ધર્મ = શ્રુતચારિત્રલક્ષણસ્તસ્ય વોધઃ = પ્રતિપત્તિસ્તદાદિ । આદિનાઽદ્વેપપક્ષપાતાવર્ણવાદાદિગ્રહઃ મહત્ = ઉત્કૃષ્ટં

થાય એ 'ધર્મવાદ' કહેવાયો છે. સ્વશાસ્ત્ર એટલે પોતે સ્વીકારેલ દર્શન. એને માન્ય તત્ત્વને જે જાણતો હોય તે જે ચર્ચાવિચારણા દ્વારા એ તત્ત્વ યોગ્ય છે કે અયોગ્ય? એ જાણી શકે છે અને એના દ્વારા સ્વદર્શન દ્વૃષિત છે કે નિર્દોષ એ પણ જાણી શકે છે. આવો સ્વદર્શનનો જાણકાર પણ મધ્યસ્થ હોવો જોઈએ. એટલે કે એ સ્વદર્શનના આત્યતિક અનુરાગ અને પરદર્શનના આત્યતિક દ્વેષથી રહિત હોવો જોઈએ 'સ્વદર્શન યુક્તિ અસગત છે' એવું સમ્યગ્યુક્તિ વગેરેથી સમજાવનાર મળવા છતાં એ સમજવાની કે સ્વીકારવાની તૈયારી ન હોવા રૂપ અપ્રજ્ઞાપનીયતા જેનાથી આવે છે એવા દૃષ્ટિરાગ રૂપે પરિણામેલા સ્વદર્શનનો અનુરાગ એ અહીં આત્યતિક અનુરાગ જાણવો. એમ અન્યદર્શનનો એવો તીવ્ર દ્વેષ કે જે એની યુક્તિસગત વાતોનો પણ સ્વીકાર ન કરવા દે એ અહીં આત્યતિકદ્વેષ જાણવો. દરેક વાદી-પ્રતિવાદીમા સામાન્યકક્ષાના. સ્વદર્શનરાગ-અન્યદર્શનદ્વેષ તો લગભગ હોય જ છે પણ એ યુક્તિ અસગત વાતોનો ત્યાગ અને યુક્તિસંગત વાતોના સ્વીકારમા બાધક ન હોવાથી ધર્મવાદમા પણ બાધક બનતા નથી માટે અહીં 'આત્યતિક' એવું વિશેષણ મૂક્યું છે. આત્યતિક રાગ-દ્વેષશૂન્ય પ્રતિવાદીને તત્ત્વનું પ્રતિપાદન કરવું સરળ હોય છે, અન્યને નહીં

પાપભીરુ પ્રતિવાદી અસમજસ બોલતો નથી. એટલે કે પોતાની હાર જેવું દેખાય તો છલ-જાતિ વગેરે કે બીજું પણ ગમે તે બોલીને વાદને ભાગી નાખવા પ્રયાસ કરતો નથી અને તેથી તત્ત્વની પ્રતિષ્ઠા થઈ શકે છે. તત્ત્વબુદ્ધિથી થતો આવો વાદ ધર્મવાદ = ધર્મના પ્રાધાન્યવાળો વાદ કહેવાય છે ॥૪॥ આ વાદ ધર્મના પ્રાધાન્યવાળો શી રીતે છે? એ જણાવવા ગ્રન્થકાર કહે છે—

વાદીનો વિજય થાય તો પ્રતિવાદીને ધર્મબોધ વગેરે રૂપ મહાન્ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રતિવાદીથી પોતાનો પરાજય થાય તો પોતાના મોહનો નાશ થાય છે. ઉપરોક્ત 'મધ્યસ્થ' વગેરે વિશેષણવાળા પ્રતિવાદીને સ્વદર્શનનો તેવો તીવ્ર રાગ હોતો નથી એટલે જ્યારે વાદી સાધુનો વિજય થાય છે અને તેથી એ રીતે જૈનદર્શનની વાતો યુક્તિસિદ્ધ હોવી સિદ્ધ થાય છે ત્યારે એ પ્રતિવાદી પોતાના દર્શનને યુક્તિઅસગત તરીકે સમજી-સ્વીકારી શકે છે અને તેથી તેનો ત્યાગ પણ કરી શકે છે. એ ત્યાગ કરીને એ યુક્તિસગત તરીકે સિદ્ધ થયેલ જૈનદર્શનને સરળ રીતે સ્વીકારી શકે છે. આમ એને શ્રુતધર્મ કે ચારિત્રધર્મની પ્રાપ્તિરૂપ મહાન્ લાભ થાય છે. વળી પોતાને પરાજિત કરનાર સાધુ-જૈનદર્શન વગેરે પર એને દ્વેષ થતો નથી ને સ્વદર્શનનો અયોગ્ય પક્ષપાત રહેતો નથી.

ફલં ભવતિ, તતઃ = પ્રતિવાદિન સકાશાત્ પરાજયે ચાત્મનોઽધિકૃતસાધોઃ મોહસ્યાતત્ત્વાદૌ તત્ત્વાદ્યધ્યવસા-
યલક્ષણસ્ય નાશશ્ચ પ્રકટ ઇત્યુભયથાપિ ફલવાનયમિતિ ભાવઃ ॥૫ ॥

અયમેવ વિધેયસ્તત્તત્ત્વજ્ઞેન તપસ્વિના ।

દેશાદ્યપેક્ષયાઽન્યોઽપિ વિજ્ઞાય ગુરુલાઘવમ્ ॥૬ ॥

અયમેવેતિ । તત્ = તસ્માત્ તત્ત્વજ્ઞેન તપસ્વિના, અયમેવ = ધર્મવાદ એવ વિધેયઃ । અપવાદમાહ - દેશો
નગર-ગ્રામજનપદાદિ, આદિના કાલરાજસમ્યપ્રતિવાદ્યાદિગ્રહ, તદપેક્ષયા = તદાશ્રયણેન ગુરુલાઘવં =
દોષગુણયો-રત્પવહુત્વ વિજ્ઞાય અન્યોઽપિ વિવાદઃ (? વાદઃ)કાર્યઃ ॥૬ ॥

અત્ર જ્ઞાતં હિ ભગવાન્ યત્સ નાભાવ્યપર્ષદિ ।

દિદેશ ધર્મમુચિતે દેશેઽન્યત્ર દિદેશ ચ ॥૭ ॥

અત્રેતિ । અત્ર દેશાદ્યપેક્ષયા જ્ઞાતમ્ = ડદાહરણ હિ ભગવાન્ શ્રીવર્ધમાનસ્વામી, યત્ સ ન અભાવ્યપર્ષદિ
વળી આ બેના કારણે, વિજયી બનેલા સાધુનો કે જૈનદર્શનનો અવર્ણવાદ કરવા એ પ્રેરાતો નથી આ પણ
કાંઈ જેવું તેવું ફળ નથી. કદાચ એ પ્રતિવાદીથી વાદી સાધુ પરાજિત થઈ જાય તો પણ એ મધ્યસ્થ પ્રતિવાદી
ખોટો ગર્વ કરી મેણા-ટોણાં નથી મારતો. તેમજ મધ્યસ્થ વાદીને પોતે માનેલા તત્ત્વમા ક્યા દોષ છે-પોતે
એ બાબતમા કઈ રીતે ઉંધી સમજ પકડી બેઠો છે - જેના કારણે પોતે હાર્યો એના ખ્યાલ આવવાથી પોતાની,
અતત્ત્વને તત્ત્વરૂપ માનવાની એ વિપરીત સમજ સ્વરૂપ મોહને એ દૂર કરી શકે છે. આમ વાદીનો વિજય
થાય કે પ્રતિવાદીનો, બન્ને રીતે સ્વ-પરને ધર્મનો લાભ થવાથી ધર્મવાદ તો સફળ જ બને છે એ આનાથી સ્પષ્ટ
થયુ. માટે આ વાદ ધર્મપ્રધાન છે. ॥૫॥

[ધર્મવાદ જ બધી રીતે સફળ બને છે એ નિશ્ચિત થયે ગ્રન્થકાર કંઈક ઉપદેશ આપે છે—]

આમ ધર્મવાદ ઉભયથા લાભ કરનારો હોવાથી તત્ત્વજ્ઞ તપસ્વીએ ધર્મવાદ જ કરવો જોઈએ. આ ધર્મવાદ
તેમજ અન્ય (શુષ્કવાદ કે વિવાદ) પણ દેશ વગેરેની અપેક્ષાએ ગુરુ લાઘવ જોઈને કરવો જોઈએ. જ્યાં વાદ
કરવો છે તે દેશ કૃતીર્થિક વગેરેની પ્રચુરતાવાળો છે કે અલ્પતાવાળો? કાલ દુર્ભિક્ષ છે કે સુભિક્ષ? રાજા અને
સભ્યો તત્ત્વના જાણકાર છે કે અજાણ? મધ્યસ્થ છે કે પક્ષપાતવાળો? પ્રતિવાદી વાદ માટે યોગ્ય છે કે અયોગ્ય?
સ્વય વાદ કરવા માટે સમર્થ છે કે અસમર્થ? આ બધાની અપેક્ષાએ ગૌરવ-લાઘવનો વિચાર કરવો જોઈએ.
એટલે કે આવા દેશ વગેરેમાં વાદ કરવાથી પ્રવચનનું અને મારું ગૌરવ વધશે કે લઘુતા થશે? લાભ વધુ થશે
કે નુકશાન? એ વિચારવું જોઈએ. જે રીતે ગૌરવ થાય— લાભ સંભવે એ રીતે વાદ કરવો જોઈએ. આમ દેશ
વગેરેની અપેક્ષાએ ગુરુ લાઘવનો નિર્ણય કરી મુખ્યતયા ધર્મવાદ જ કરવો. પણ જો વિવક્ષિત દેશ વગેરેમાં
ધર્મવાદથી નહી, અને શુષ્કવાદ કે વિવાદથી લાભપ્રાપ્તિ વધુ હોય અને નુકશાન ઓછું હોય એવું જાણવા મળે
તો તેવા દેશ વગેરેમા શુષ્કવાદ કે વિવાદ પણ કર્તવ્ય છે. આ અપવાદપદે જાણવું. ॥૬॥ [દેશાદિની અપેક્ષાનું
સમર્થન કરતા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

વાદ દેશ વગેરેની અપેક્ષાએ કરવો જોઈએ એવું જે કહ્યું તેમા પ્રભુ મહાવીરસ્વામીનું દૃષ્ટાન્ત જાણવું પ્રથમ
સમવસરણમાં સભા અયોગ્ય હતી. એટલે ભગવાને ત્યા ધર્મદેશના આપી નહી અને અન્ય પ્રતિબોધયોગ્ય
જીવોથી યુક્ત દેશમાં ધર્મદેશના આપી હતી. એટલે, સામાન્યથી ધર્મદેશના માટે પણ દેશ આદિ વગેરેની

પ્રથમસમવસરણેઽયોગ્યસદસિ ધર્મ દિદેશ । અન્યત્ર ચોચિતે પ્રતિવાંધ્યજનકલિતે દેશે ધર્મ દિદેશ । ૧૭ ।

વિષયો ધર્મવાદસ્ય ધર્મસાધનલક્ષણઃ ।

સ્વતન્ત્રસિદ્ધઃ પ્રકૃતોપયુક્તોઽસદ્ગ્રહવ્યયે ॥૮ ॥

વિષય ઇતિ । ધર્મવાદસ્ય વિષયો ધર્મસાધનલક્ષણઃ । સ્વતન્ત્રસિદ્ધઃ = માહુલ્યાદીનાં પષ્ટિતત્રાદિશાસ્ત્રસિદ્ધઃ । અમદ્ગ્રહસ્ય = અશોભનપક્ષપાતમ્ય વ્યયે સતિ, પ્રકૃતોપયુક્તઃ = પ્રસ્તુતમોક્ષમાધક, ધર્મવાદેનૈવાસદ્ગ્રહનિવૃત્ત્યા માર્ગાભિમુખભાવાદિતિ ભાવ ॥૮ ॥

યથાઽહિંસાદયઃ પઞ્ચ વ્રતધર્મયમાદિભિઃ ।

પદૈઃ કુશલધર્માદ્યેઃ કથ્યન્તે સ્વસ્વદર્શને ॥૯ ॥

યથેતિ । યથાઽહિંસાદય આદિના સૂનૂતાસ્તેયવ્રહ્માપરિગ્રહ પચ ગ્વગ્વદર્શને વ્રતધર્મયમાદિભિઃ, તથા કુશલધર્માદ્યે પદૈઃ કથ્યન્તે । તત્ર 'મહાવ્રત'પદેનેતાનિ જેનેરભિધીયન્તે, 'વ્રત'પદેન ચ ભાગવતે. યદાહુગ્તે- "પચ વ્રતાનિ પચોપવ્રતાનિ, વ્રતાનિ યમા, ઉપવ્રતાનિ નિયમાઃ" ઇતિ, ધર્મપદેન તુ પાશુપતે. યતસ્તે દશ ધર્માનાહુ - "અહિંસા સત્યવચનમસ્તેન્ય ચાપ્યકલ્પના । વ્રહ્મચર્ય તથાઽક્રોધો ઘ્યાર્જવ ગોચમેવ ચ ॥૧૧ ॥ સન્તોપો ગુરુશુશ્રૂપા ઇત્યેતે દશ કીર્તિતા", માંખ્યે - વ્યાસમતાનસારિભિશ્ચ યમપદેનાભિધીયન્તે - પચ યમાઃ પંચ નિયમાઃ" તત્ર યમા - અહિંસા મત્યમસ્તેન્ય વ્રહ્મચર્યમવ્યવહારશ્ચેતિ; નિયમાસ્તુ - અક્રોધો ગુરુશુશ્રૂપા

યોગ્યતા-અયોગ્યતાનો જો વિચાર કરવાનો છે તો વાદમાટે તો એ વિચાર આવશ્યક છે જ એ સમજવું સુગમ છે ॥૭॥ |ધર્મવાદનો વિષય દેખાડતા ગ્રન્થકાર કહે છે-

સાપ્ય વગેરેના પષ્ટિતત્ર વગેરે સ્વ-સ્વશાસ્ત્રમા અહિંસા વગેરે જે ધર્મના સાધનો કહેવાયા છે તે ધર્મવાદનો વિષય છે. એટલે કે એ અગે ધર્મવાદ કરવો જોઈએ. કદાગ્રહ દૂર થયે તે ધર્મસાધનો પ્રસ્તુત અર્થ = મોક્ષ માટે ઉપયોગી બને છે આશય એ છે કે ધર્મવાદથી જ કદાગ્રહ દૂર થાય છે જેથી ઇતરના શાસ્ત્રોમાં કહેલા અહિંસા વગેરેનો પણ યથાર્થ રૂપે સ્વીકાર થવાથી માર્ગાભિમુખતા થાય છે, જે પરપરાએ યાવત્ મોક્ષ પ્રાપક બને છે ॥૮॥ [આ ધર્મસાધનોને ગ્રન્થકાર જણાવે છે-]

અહિંસા, સત્ય, અસ્તૈય, બ્રહ્મચર્ય અને પરિગ્રહ આ પાચ ધર્મસાધનો છે જૈન વગેરે દર્શનકારોએ એ બધાનુ સ્વસ્વદર્શનમા વ્રત, ધર્મ, યમ, કુશલધર્મ વગેરે શબ્દોથી કથન કર્યું છે. આ રીતે - જૈનો આ પાચને 'મહાવ્રતો' કહે છે ભાગવતો આને 'વ્રતો' કહે છે તેઓ કહે છે કે "પાચ વ્રતો છે અને પાચ ઉપવ્રતો. આમા વ્રત એટલે અહિંસા વગેરે યમ અને ઉપવ્રત એટલે નિયમ." પાશુપતો આને ધર્મ કહે છે તેઓએ આ પ્રમાણે દશ ધર્મ કહ્યા છે "અહિંસા, સત્યવચન, અસ્તૈન્ય, અકલ્પના, બ્રહ્મચર્ય, અક્રોધ, આર્જવ શૌચ, સતોપ અને ગુરુશુશ્રૂપા એમ દશ ધર્મો કહેવાયા છે" સાંખ્યોએ અને વ્યાસના અનુયાયીઓએ આને 'યમ' કહ્યા છે તે આ પ્રમાણે - "પાચ યમ છે અને પાચ નિયમ છે. તેમાં અહિંસા, સત્ય, અસ્તૈન્ય, બ્રહ્મચર્ય અને અવ્યવહાર આ પાચ યમ છે અને અક્રોધ, ગુરુશુશ્રૂપા, શૌચ, આહારલઘુતા અને અપ્રમાદ આ પાચ નિયમો છે" બૌદ્ધો આને 'કુશલધર્મ' કહે છે તદ્વથા - "દશ અકુશલ આ પ્રમાણે છે - હિંસા, સ્તૈય, અન્યથાકામ (પારદારિકતા), પૈશુન્ય, પરુપાનૃત (કઠોર અસત્યવચન), સભિન્નઆલાપ (અસબદ્ધ ભાષણ), વ્યાપાદ (પરપીડા ચિતન), અભિધ્યા (ધન વગેરેનો અસતોપ એટલે કે પરિગ્રહ), દૃગ્વિપર્યય (મિથ્યાઅભિનિવેશ) અને પાપકર્મ આ દશ અકુશલધર્મોનો મન,

શૌચમાહારલાઘવમ્. અપ્રમાદશ્ચેતિ, કુશલધર્મપદેન ચ વૌદ્ધૈરભિધીયન્તે, યદાહુસ્તે - “દશાકુશલાનિ, તદ્યથા-
-હિસા સ્તેયાન્યથાકામ પૈશૂન્યં પરુપાનૃતમ્, સભિન્નાલાપ વ્યાપાદમભિધ્યા દૃગ્વિપર્યયમ્ ॥૧૧ ॥ પાપકર્મેતિ
દશઘા કાયવાહુમાનસૈસ્ત્યજેત્, ઇતિ” અત્ર ચાન્યથાકામ પારદાર્ય સભિન્નાલાપોઽસવદ્ધભાષણ, વ્યાપાદઃ પર-
પીડાચિન્તન, અભિધ્યા ધનાદિપ્વસન્તોપઃ પરિગ્રહ ઇતિ યાવત્, દૃગ્વિપર્યયો મિથ્યાભિનિવેશ, એતદ્વિપર્યયાચ્ચ
દશ કુશલધર્મા ભવન્તીતિ, આદિ પદાચ્ચ વ્રહ્માદિપદગ્રહઃ, એતાન્યેવ વેદિકાદિભિર્વ્રહ્માદિપદેનાભિધીયન્તે
ઇતિ ॥૧૧ ॥

મુખ્યવૃત્ત્યા ક્વ યુજ્યન્તે ન વૈતાનિ ક્વ દર્શને ।

વિચાર્યમેતન્નિપુણૈરવ્યગ્રેણાન્તરાત્મના ॥૧૦ ॥

મુખ્યેતિ । એતાનિ = અહિસાદીનિ ક્વ દર્શને યુજ્યન્તે ક્વ વા દર્શને ન યુજ્યન્તે એતન્મુખ્યવૃત્ત્યા =
અનુપચારેણ નિપુણૈર્ધર્મવિચારનિષ્ણાતૈર્વિચારણીય નાન્યદ્, વસ્ત્વન્તરવિચારણે ધર્મવાદાભાવપ્રસન્ગાત્
અવ્યગ્રેણ = સ્વશાસ્ત્રનીતિપ્રણિધાનાદવ્યાક્ષિપ્તેન, અન્તરાત્મના = મનસા, શાસ્ત્રાન્તરનીત્યા હ્યેકશાસ્ત્રોક્તપ્ર-
કારાણામહિસાદીનામયુજ્યમાનતા સ્ફુટમેવ પ્રતીયત ઇતિ સ્વતન્ત્રનીતિપ્રણિધાનેનૈવ વિષયવ્યવસ્થા
વિચાર્યમાણા ફલવતીતિ ભાવઃ ॥૧૦ ॥

નનુ સ્વતન્ત્રનીત્યાપિ ધર્મસાધનવિચારણે પ્રમાણપ્રમેયાદિલક્ષણપ્રણયને પરતન્ત્રાદિવિચારણમપ્યાવશ્યક-
મિતિ વ્યગ્રતાઽનુપરમે કદા પ્રસ્તુતવિચારાવસર ઇત્યત આહ-

વચન, કાયાથી ત્યાગ કરવો ” આ દશનો વિપર્યય એ દશ કુશલધર્મ છે. આ જ રીતે આને વૈદિકો વગેરે ‘બ્રહ્મ’
વગેરે કહે છે. આમ આ ધર્મ સાધનો દરેક દર્શનકારોને જુદા જુદા નામથી માન્ય છે ॥૮॥

[જો દરેક દર્શનકારોને અહિસા વગેરે સમાન રીતે માન્ય છે તો એ બધા જ મોક્ષમાર્ગના યથાર્થ પ્રરૂપક
બની જશે! આવી શકાનુ વારણ કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

બધા દર્શનોએ અહિસા વગેરે ધર્મસાધનોને જણાવ્યા છે એ વાત ખરી. તેમ છતાં કયા દર્શનમાં આ અહિસા
વગેરે મુખ્યવૃત્તિએ = અનુપચરિત રીતે ઘટે છે અને કયા દર્શનમાં એ રીતે નથી ઘટતા તે, ધર્મની વિચારણા
કરવામા જેઓ નિષ્ણાત હોય તેવા પ્રાણોએ વિચારવુ જોઈએ વળી આ વિચારણા પણ અલ્પ મનથી કરવી.
એટલે કે સ્વશાસ્ત્રનીતિના પ્રણિધાનથી કરવી આશય એ છે કે જે દર્શનમા જેવા અહિસા વગેરે પ્રરૂપાયેલા
હોય તેવા, તે જ દર્શનના સિદ્ધાન્તોથી ઘટે છે કે નહીં એની વિચારણાનું પ્રણિધાન રાખવુ એક શાસ્ત્રોક્ત
અહિસાદિની વિચારણામાં અન્ય શાસ્ત્રોક્ત સિદ્ધાન્તોને ધુસાડવા એ વ્યગ્રતા છે, તે ન જોઈએ, કેમકે અન્ય
શાસ્ત્રમાન્ય સિદ્ધાન્તોથી અન્યશાસ્ત્રમા કહેલા પ્રકારવાળી અહિસા વગેરે ન ઘટી શકે એ તો સ્પષ્ટ જ છે. એટલે
સ્વશાસ્ત્રનીતિના પ્રણિધાનથી જ વિષયવ્યવસ્થાનો વિચાર કરવો એ સફળ બને છે. આમ તે તે શાસ્ત્રમાં કહેલ
અહિસા વગેરેનો તે તે શાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તોથી વિચાર કરવો જોઈએ એ નક્કી થયુ, અન્ય કોઈ બાબતનો વિચાર
નહી. કેમકે એમા ધર્મવાદનો અભાવ રહે છે. ॥૧૦॥

[પ્રમાણલક્ષણાદિની નિરુ-

શંકા - સ્વતન્ત્રનીતિથી ધર્મસાધનની વિચારણા કરવી એ એ વિચારણામાં પણ, પ્રમાણ-
પ્રમેય વગેરેના લક્ષણ માટે પરતત્ર વગેરેની વિચારણા પણ હેસા વગેરે સુઘટ છે કે નહીં?

પ્રમાણલક્ષણાદેસ્તુ નોપયોગોઽત્ર કશ્ચન ।

તન્નિશ્ચયેઽનવસ્થાનાદન્યથાઽર્થસ્થિતેર્યતઃ ॥૧૧॥

પ્રમાણેતિ । પ્રમાણ પ્રત્યક્ષાદિ, તમ્ય લક્ષણ સ્વપરા(??)ભામિજ્ઞાનત્વાદિ તદાદે, આદિના પ્રમેયલક્ષણા-
દિગ્રહ, તમ્ય તુ ધર્મસાધનવિપયે કશ્ચનોપયોગો નાસ્તિ, અયમભિપ્રાય - પ્રમાણલક્ષણેન નિશ્ચિતમેવ
પ્રમાણમર્થગ્રાહકમિતિ તદુપયોગ ઇતિ, ન ચાય યુક્તઃ, યતસ્તલ્લક્ષણ નિશ્ચિતમનિશ્ચિત વા સ્યાત્? આદ્યં

ઇત્યાદિ નિર્ણય પ્રમાણથી થઇ શકે છે તેથી પ્રમાણ આવશ્યક હોઇ પ્રમાણ-પ્રમેય વગેરેનું લક્ષણ પણ આવશ્યક
બને છે આ લક્ષણનો નિર્ણય કરવા માટે પરત્રાદિ શુ કહે છે એ પણ વિચારવું પડે છે એટલે પરત્રાદિની
વિચારણા પણ આવશ્યક બનવાથી વ્યગ્રતા અટકતી નથી તો પ્રસ્તુત ધર્મસાધનોનો વિચાર કરવાનો અવસર
ક્યારે મળ?

આવી શકાનું નિરાકરણ કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે-

પ્રત્યક્ષ વગેરે પ્રમાણોનુ 'સ્વપરાવભારી જ્ઞાન પ્રમાણ' ઇત્યાદિ જે લક્ષણ છે તેનો તેમજ પ્રમેયાદિના
લક્ષણનો આ ધર્મસાધનની વિચારણામા કોઇ ઉપયોગ નથી, કારણકે એ લક્ષણનો નિશ્ચય આવશ્યક માનવામાં
આવે તો અનવસ્થા દોષ લાગે છે અને એને અનાવશ્યક માનવામા આવે તો એ રીતે જ એ લક્ષણ વિના જ
ધર્મસાધન વગેરે અર્થનો નિર્ણય કરી શકાય છે કદાચ આવો અભિપ્રાય ઊભો થાય કે - "પ્રમાણના લક્ષણથી
નિશ્ચિત થયેલ પ્રમાણ જ અર્થગ્રાહક બને છે એટલે પ્રમાણ અર્થગ્રાહક બની શકે એ માટે પ્રમાણના લક્ષણનો
ઉપયોગ છે " પણ આવો અભિપ્રાય યોગ્ય નથી, કેમકે 'લક્ષણથી પ્રમાણનો નિશ્ચય અને પ્રમાણથી અર્થનો
નિશ્ચય' આવુ તમે જે કહો છો તેમા લક્ષણ પોતે નિશ્ચિત છે કે અનિશ્ચિત? આમાંનો પ્રથમ વિકલ્પ સ્વીકારીએ
કે 'નિશ્ચિત થયેલુ લક્ષણ પ્રમાણનો નિશ્ચય કરાવે છે' તો અમારો પ્રશ્ન છે કે એ લક્ષણનો નિશ્ચય ગેનાથી
થયો? અધિકૃત પ્રમાણથી (જે પ્રમાણનો આ લક્ષણ નિશ્ચય કરાવી આપે છે તે પ્રમાણથી) કે અન્ય પ્રમાણથી?
જો અધિકૃત પ્રમાણથી માનશો તો ઇતરેતરાશ્રય દોષ આવશે તે આ રીતે - અધિકૃત પ્રમાણથી લક્ષણનો નિશ્ચય
થાય અને તે નિશ્ચય થાય તો અધિકૃત પ્રમાણનો નિશ્ચય થાય 'કોઇ અન્ય પ્રમાણથી લક્ષણનો નિશ્ચય થાય
છે' એવો બીજો વિકલ્પ સ્વીકારવામા આવે તો અનવસ્થા દોષ લાગે, કેમકે લક્ષણના નિશ્ચાયક તે પ્રમાણને
પણ સ્વનિશ્ચય માટે બીજા અન્ય પ્રમાણની અપેક્ષા છે. વળી એ બીજુ અન્યપ્રમાણ પણ નિશ્ચિત થઇને જ
પ્રથમ અન્ય પ્રમાણનો નિશ્ચય કરાવતું હોઇ સ્વનિશ્ચય માટે ત્રીજા અન્યપ્રમાણની અપેક્ષા રાખશે જ. આમ
અન્ય-અન્ય પ્રમાણની અપેક્ષા ક્યાંય ન અટકવાથી અનવસ્થા દોષ આવશે

લક્ષણ પોતે અનિશ્ચિત રહીને જ પ્રમાણનો નિશ્ચય કરાવે છે એવો બીજો વિકલ્પ સ્વીકારશો તો અમ્ને
કહીએ છીએ કે સ્વયં અનિશ્ચિત એવું પણ લક્ષણ જો પ્રમાણનો નિશ્ચય કરાવી શકે છે તો સ્વયં અનિશ્ચિત
એવુ પણ પ્રમાણ અર્થનો નિશ્ચય શા માટે ન કરાવે? અર્થાત્ કરાવે જ એટલે અર્થ નિશ્ચય માટે પ્રમાણના
નિશ્ચયની કોઇ જરૂર નથી. સૂરિપુરંદર શ્રીહરિભદ્રસૂરિ મહારાજે અષ્ટકપ્રકરણ (૧૩/૬-૭) મા કહ્યું છે કે
"અર્થ નિશ્ચયમાટે પ્રમાણના લક્ષણને આવશ્યક માનનારા દાર્શનિકોને અમે પૂછીએ છીએ 'પ્રમાણથી નિશ્ચય
કરીને એ લક્ષણ તમે કહો છો કે એ વિના જ?" 'પ્રમાણથી નિશ્ચય કરીને' એ પ્રથમપક્ષ જો કહેશો તો તેમાં
અમારો પ્રશ્ન છે કે એ નિશ્ચાયક પ્રમાણ લક્ષણથી નિશ્ચિત (લક્ષિત) થયેલુ છે કે નહી? જો લક્ષિત થયેલું કહેશો
તો ઇતરેતરાશ્રય કે અનવસ્થા દોષ આવશે લક્ષણથી અલક્ષિત રહીને જ નિશ્ચાયક પ્રમાણ લક્ષણનો નિશ્ચય

કિમધિકૃતપ્રમાણેન પ્રમાણાન્તરેણ વા? યદિ તેનેવ તદેતરેતરાશ્રયઃ, અધિકૃપ્રમાણાલ્લક્ષણનિશ્ચયઃ, તન્નિશ્ચયાઘ્યાધિકૃતપ્રમાણનિશ્ચય ઇતિ યદિ ચ પ્રમાણાન્તરેણ તન્નિશ્ચયસ્તદાઽઽહ- તન્નિશ્ચયે = પ્રમાણાન્તરેણ તલ્લક્ષણનિશ્ચયેઽનવસ્થાનાત્ = તન્નિશ્ચા-યકપ્રમાણેઽપિ પ્રમાણાન્તરાપેક્ષાઽવિરામાત્, યદિ ચ પ્રમાણાન્તરેણાનિશ્ચિતમેવ લક્ષણ પ્રમાણનિશ્ચયે ઉપયુ-જ્યતે ઇતીષ્યતે, તદાહ - અન્યથાઽન્યતોઽનિશ્ચિતસ્ય લક્ષણસ્યોપયોગેઽર્થસ્થિતેરન્યતોઽનિશ્ચિતેનૈવ પ્રમાણે-નાર્થસિદ્ધેઃ, તદુક્ત હરિભદ્રાચાર્યેણ -

“પ્રમાણેન વિનિશ્ચિત્ય તદુચ્યેત ન વા ન નુ। અલક્ષિતાત્કથ યુક્તા ન્યાયતોઽસ્ય વિનિશ્ચિતિ” ।।

સત્યાં ધાસ્યા તદુક્ત્યા કિ તદ્વદ્વિપયનિશ્ચિતે । તત એવાવિનિશ્ચિત્ય તસ્યોક્તિર્ધ્યાન્ધ્યમેવ હિ” ।।

ઇત્યમત્ર પ્રમાણલક્ષણાદેરનુપયોગઃ સમર્થિતઃ, ઇમમેવ સિદ્ધસેનસમત્યા દૃઢયન્નાહ યત ઇતિ, યત આહ વાદી સિદ્ધસેન ઇત્યર્થઃ ।।૧૧ ।।

પ્રસિદ્ધાનિ પ્રમાણાનિ વ્યવહારશ્ચ તત્કૃતઃ ।

પ્રમાણલક્ષણસ્યોક્તૌ જ્ઞાયતે ન પ્રયોજનમ્ ।।૧૨ ।।

પ્રસિદ્ધાનીતિ । પ્રસિદ્ધાનિ = લોકે સ્વત એવ રૂઢાનિ, ન તુ પ્રમાણલક્ષણપ્રણેતૃવચનપ્રસાધનીયાનિ પ્રમાણાનિ પ્રત્યક્ષાદીનિ, તથા વ્યવહરણ = વ્યવહારઃ સ્નાનપાનદહનપચનાદિકા ક્રિયા, ‘ચ’ શબ્દઃ પ્રસિદ્ધત્વસ-મુચ્ચયાર્થઃ તત્કૃત = પ્રમાણપ્રસાધ્યઃ, પ્રમાણલક્ષણાપ્રવીણાનામપિ ગોપાલવાલાવલાદીના તથાવ્યવહાર-

કરાવે છે એમ કહેવામા લક્ષણની ન્યાયયુક્ત વિનિશ્ચિતિ (વિનિશ્ચય) શી રીતે થાય? તેમ છતા તે રીતે લક્ષણનો નિશ્ચય થતો હોય તો પ્રમાણના લક્ષણની ઉક્તિનુ (કથનનુ) પણ શુ કામ છે? લક્ષણથી અલક્ષિત નિશ્ચયાક પ્રમાણ લક્ષણનો જેમ નિશ્ચય કરાવે છે તેમ લક્ષણથી અલક્ષિત પ્રમાણ વિષયનો પણ નિશ્ચય કરાવી જ દેશે! ‘એટલે પ્રમાણથી નિર્ણય કરીને અમે પ્રમાણનું લક્ષણ કહીએ છીએ’ એવો પ્રથમ પક્ષ માનવો એ તો મૂઢતા જ છે તેથી ‘પ્રમાણથી નિશ્ચય કર્યા વિના જ અમે લક્ષણ કહીએ છીએ’ એવો બીજો પક્ષ જો માનશો તો એ પણ યોગ્ય નથી, કેમકે પ્રમાણથી નિર્ણય કર્યા વિના એ લક્ષણકથન કરવુ એ તો બુદ્ધિનો અંધાપો (મૂઢતા) જ છે.”

[અન્ય દર્શનકારોએ પ્રમાણના લક્ષણ વગેરેની ચર્ચા એટલી બધી વિસ્તારી દીધી કે જેનાથી એ જ ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય બની ગયો અને મૂળ વાત બાજુ પર રહી ગઈ. એટલે એનું અહી આ નિરાકરણ કર્યું છે એવું લાગે છે.] આમ ધર્મવાદમા પ્રમાણનું લક્ષણ વગેરે અનુપયોગી છે એ બાબતનું સમર્થન કર્યું. આ જ બાબતને શ્રીસિદ્ધસેનદિવાકરસૂરિની સમતિ દેખાડીને દૃઢ કરવા માટે ગ્રન્થકારે ‘યત’ કહ્યું છે. એનો અર્થ આ છે કે - ‘વાદી શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકરસૂરિએ પણ ન્યાયાવતાર ગ્રન્થના બીજા શ્લોકમાં કહ્યું છે ।।૧૧ ।। શુ કહ્યું છે? આ-પ્રમાણો લોકમા સ્વય પ્રસિદ્ધ = રૂઢ થયેલા છે, વળી તે પ્રમાણોથી થયેલ સ્નાન, પાન, દહન, પચન વગેરે ક્રિયા રૂપ વ્યવહાર પણ સ્વય પ્રસિદ્ધ છે. તેથી પ્રમાણના લક્ષણનું જે કથન કરવામા આવે છે તેનું કોઈ પ્રયોજન દેખાતુ નથી

તે તે પદાર્થની વ્યવસ્થા માટે અને તે તે વ્યવહારની વ્યવસ્થા માટે લક્ષણનો ઉપયોગ હોય છે પ્રત્યક્ષ વગેરે પ્રમાણો લોકમા સ્વત [= પ્રમાણના લક્ષણ વિના] જ રૂઢ થઈ ગયેલા છે, પ્રમાણના લક્ષણના પ્રણેતાના વચનથી તેને સિદ્ધ કરવાના છે એવું નથી. [એટલે કે તે પ્રણેતાના વચનોથી પ્રમાણનો નિર્ણય કરી પછી એનાથી પ્રમેયની

દર્શનાત્, તત્તશ્ચ પ્રમાણલક્ષણસ્ય = અવિગ્મવાદિ જ્ઞાન પ્રમાણમિત્યાદેરુક્તો = પ્રતિપાદને જ્ઞાયતે = ઉપલબ્ધતે
 ન = નેવ પ્રયોજન = ફલ, 'વર્તતે નેતિ' વક્તવ્યે 'જ્ઞાયતે નંતિ' યદુક્તમાચાર્યેણ તદતિવચનપારુષ્યપરિહારાર્થમ્,
 યત્સ્વત્રાયમુદયનસ્યોપાલભ - "યે તુ પ્રમાણમેવ મર્વમ્ય વ્યવસ્થાપક, ન તુ લક્ષણ તદપેક્ષાયામનવચ્ચે-
 ત્યાદ્યુસ્તેપા "નિન્દામિ ચ પિવામિ ચેતિ" ન્યાયાપાત । યતાંડવ્યાપ્તિવ્યાપ્તિપરિહારં તત્તદર્ધવ્યવસ્થાપકં

પ્રમા વગેરે કરવા એવું નથી તે લક્ષણને નહી જાણનારા પણ ઘણા લોકો તે પ્રત્યક્ષાદિથી જ ઘટ-પટાદિ પદાર્થોનો
 બોધ કરે છે] વર્ણી પ્રત્યક્ષાદિથી થનાર સ્નાનાદિક્રિયા રૂપ વ્યવહાર પણ સ્વતઃ જ [= પ્રમાણના લક્ષણ વિના
 જ] પ્રસિદ્ધ છે, કેમકે પ્રમાણના લક્ષણથી અજાણ એવા પણ ગોપાળ, બાળક, સ્ત્રીઓ વગેરે તેવો વ્યવહાર કરે
 છે એવું લોકમા સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે તેથી 'અવિસવાદી જ્ઞાન એ પ્રમાણ છે' ઇત્યાદિ પ્રમાણલક્ષણના કથનનું
 કોઈ પ્રયોજન જણાતું નથી આમ તો, પ્રમાણો અને તત્કૃત વ્યવહાર લક્ષણકથન વિના સ્વતઃ જ પ્રસિદ્ધ હોવાથી
 તેના લક્ષણકથનનું કોઈ પ્રયોજન જ નથી, તેથી વર્તત ન પ્રયોજનમ્ એમ કહેવું જોઈતું હતું, પણ જ્યારે
 અન્યદર્શનકારો તે લક્ષણનું કથન જોરશોરથી કરી રહ્યા છે અને એ માટે મોટો પ્રયત્ન ખડો કરી રહ્યા છે ત્યારે
 એને સાવ નિષ્પ્રયોજન જ કહી દેવું એ તેઓને માટે મર્મઘાતી હોઈ કઠોરતાવાળું બને માટે આવી કઠોરતાના
 પરિહાર માટે 'એનું કોઈ પ્રયોજન જ નથી' એમ ન કહેતા 'એનું કોઈ પ્રયોજન જણાતું નથી' એમ કહ્યું છે

[ઉદયનાચાર્યદત્ત ઉપાલંભ]

આ વિષયમા ઉદયનાચાર્ય જે ઉપાલંભ આપ્યો છે તે અહી શોભતો નથી. ઉદયનાચાર્યે આપેલો ઉપાલંભ
 - જેઓ આવું કહે છે કે "પ્રમાણ જ સર્વનું વ્યવસ્થાપક છે, નહી કે લક્ષણ, કેમકે જો અર્થ વ્યવસ્થામા લક્ષણની
 અપેક્ષા હોય તો અનવસ્થા દોષ આવે છે" તેઓને 'હું આ પીણાને (દારૂને) નિદું છું અને પીઉં છું' એવો ન્યાય
 લાગુ પડે છે, અર્થાત્ લક્ષણનો તેઓ નિષેધ તો કરે છે પણ પાછા એ લક્ષણનો જ આગરો સ્વીકારે છે. કેમકે
 તેઓ પણ અવ્યાપ્તિ અને અતિવ્યાપ્તિના પરિહાર પૂર્વક તે તે અર્થના વ્યવસ્થાપક અને તે તે વ્યવહારના
 વ્યવસ્થાપક પ્રમાણને જ અર્થ નિશ્ચાયક પ્રમાણ તરીકે અપનાવે છે જે પોતે લક્ષણ સ્વરૂપ જ છે.

આશય એ છે કે સુક્તિને વિશે 'इदं रजतम्' એવું જે જ્ઞાન થાય છે તેને તેઓ પણ અર્થનિશ્ચાયક માનતા
 નથી, કેમકે એ અર્થને અવિસવાદી નથી, પણ વિસવાદી છે. આમ, જેમા અર્થની અવિસવાદિતા હોય તેવા
 જ્ઞાનથી જ અર્થનો નિશ્ચય થાય છે સુક્તિને રજત તરીકે જાણ્યા પછી હાથ લબાવવા પર જ્યારે છીપ હાથમા
 આવે છે ત્યારે 'હટ્ હું છેતરાયો, મારું જ્ઞાન સાચું નહી' એમ વિચાર દ્વારા પાતાના એ જ્ઞાનની પ્રમાણમાંથી
 બાદબાકી કરવા દ્વારા અતિવ્યાપ્તિનો પરિહાર કરી જ દે છે

એમ, સામે રહેલા ઢોરનો લાલ રંગ જોઈને જ એનો કોઈ 'ગાય' તરીકે નિર્ણય કરી લેતું નથી, કારણકે
 એ જાણે છે કે ગાય તો શ્વેત પણ હોય શકે છે એટલે કે વસ્તુતઃ, 'જે લાલ હોય તે ગાય' આવું લક્ષણ માનવામાં
 અવ્યાપ્તિદોષ જે આવે છે એનો પરિહાર પણ અર્થનિશ્ચય વગેરેમા કરી જ દેવાય છે એટલે 'અવિસવાદિજ્ઞાન
 પ્રમાણ' એવા પ્રમાણના લક્ષણનો ઉપયોગ પણ અર્થનિશ્ચય વગેરે કરવામા સ્પષ્ટ રીતે પ્રતીત થાય જ છે.

જૈન - પ્રમાણના 'અવિસવાદિજ્ઞાન પ્રમાણમ્' વગેરે લક્ષણની સમુગ્ધ જનને કાઈ ખબર હોતી નથી. અને તેથી,
 આ જ્ઞાનમા લક્ષણ જતું નથી માટે એ પ્રમાણ નથી એ રીતે એ અતિવ્યાપ્તિનો પરિહાર નથી કરતો. પણ જોયેલી
 વસ્તુ હાથમા ન આવે તો એ જ્ઞાન સાચું નહી આવું લોક વ્યવહારમા જે પ્રસિદ્ધ છે એના અનુવાદ રૂપે જ
 એ અતિવ્યાપ્તિ વગેરેનો પરિહાર થાય છે

નેપા.- અમે પ્રમાણનું લક્ષણ અર્થનિશ્ચાયક છે એવું જે કહીએ છીએ તે લોકમા અનુભવસિદ્ધ વાત જોઈને

તત્તદ્વ્યવહારવ્યવસ્થાપક ચ પ્રમાણમુપાદદતે, તદેવ તુ લક્ષણં, 'અનુવાદઃ સ' ઇતિ ચેત્? અસ્માકમપ્યનુવાદ એવ, ન સ્થ્યલૌકિકમિહ કિચિદુચ્યતે, ન ચાનવસ્થા, વૈદ્યકે રોગાદિલક્ષણવદ્વ્યાકરણાદો શબ્દાદિવચ્ચ વ્યવસ્થોપપત્તે, તત્રાપિ સમુગ્ધવ્યવહારમાશ્રિત્ય લક્ષણૈરેવ વ્યુત્પાદનાદિતિ," સત્ત્વત્ર ન શોભતે, યતો વય પ્રમાણ-સ્યાર્થવ્યવસ્થાપકત્વે વ્યવહારવ્યવસ્થાપકત્વે વા લક્ષણ ન પ્રયોજકમિતિ વ્રૂમઃ, ન તુ સર્વત્રેવ તદપ્રયોજકમિતિ, તેના અનુવાદ રૂપે જ કહીએ છીએ અમે પણ લોકમા નહી જોવા મળતુ એવું અલૌકિક કાઇ કહેતા નથી. વળી લક્ષણની પણ અર્થનિશ્ચયમા પ્રયોજકતા માનવામાં અનવસ્થા દોષ તમે જે બતાવો છો તે પણ યોગ્ય નથી, કેમકે વૈદ્યકશાસ્ત્રમાં રોગાદિના લક્ષણની જેમ વ્યવસ્થા સગત થઇ શકે છે અથવા વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં શબ્દાદિની જેમ વ્યવસ્થા સગત થઇ શકે છે એટલે કે અન્ય શાસ્ત્રોમા આવતા શબ્દ-વાક્ય વગેરેની વ્યવસ્થા (અર્થબોધ-સાધુતા વગેરે) વ્યાકરણશાસ્ત્રથી થાય છે. હવે વ્યાકરણશાસ્ત્રમા જે શબ્દાદિ વપરાયા હોય છે તેની વ્યવસ્થા માટે કાઇ અન્ય વ્યાકરણની જરૂર પડતી નથી કે જેથી અનવસ્થા ચાલે, એ તો લોકોમા પણ શબ્દ-ક્રિયાપદ-વાક્ય વગેરેનો જે સમુગ્ધ વ્યવહાર હોય છે- પ્રસિદ્ધ શબ્દાદિ હોય છે તેની સહાય લઇને (તેના દ્વારા) વિશેષ લક્ષણો બતાવીને વ્યુત્પાદન કરાય છે. આ જ રીતે પ્રસ્તુતમાં પણ સમુગ્ધ વ્યવહારની અપેક્ષાએ વિશેષ લક્ષણ વગેરેનો નિશ્ચય કરી અર્થનિશ્ચય થઇ શકે છે. માટે અનવસ્થા દોષ નથી

[એ ઉપાલંભની અયોગ્યતા]

જૈન - ઉદયનાચાર્યે આપેલો આ ઉપાલભ પ્રસ્તુતમા શોભતો નથી, કેમકે પ્રમાણ અર્થવ્યવસ્થાપક જે બને છે અથવા વ્યવહારવ્યવસ્થાપક જે બને છે એમા એનું લક્ષણ પ્રયોજક નથી એટલુ જ અમે કહીએ છીએ, નહી કે એ સર્વત્ર અપ્રયોજક છે એવુ પણ. આશય એ છે કે રજતને વિશે કે સૂક્તિને વિશે 'દ્વ રજત' એવુ જે (પ્રમાત્મક કે ભ્રમાત્મક) જ્ઞાન થાય છે તે 'રજત' નો નિશ્ચય કરાવી જ દે છે, એ જ્ઞાન અર્થને અવિસંવાદી હોય તો જ અર્થનો નિશ્ચય કરાવે એવુ નથી. પણ ભ્રમાત્મક જ્ઞાન વિદ્યમાન અર્થનો નિશ્ચય કરાવતું ન હોવાથી તત્ત્વતઃ એ અર્થનિશ્ચયાયક હોતુ નથી એટલે માત્ર પ્રમાણ જ અર્થનિશ્ચયાયક હોય છે અને જે પ્રમાણ હોય છે એમા પ્રમાણનુ લક્ષણ તો રહેલુ જ હોય છે. તેમ છતા એટલા માત્રથી, પ્રમાણનુ લક્ષણ કાઇ અર્થનિશ્ચયનુ કારણ કે પ્રયોજક બની જતુ નથી, જેમકે જે દડ હોય તેમા દડત્વ રહુ જ હોવા છતા દડત્વ કાઇ ઘટ પ્રત્યે કારણ કે પ્રયોજક નથી, એ તો અન્યથાસિદ્ધ જ છે. હા, 'વિવક્ષિત જ્ઞાન પ્રમાણ છે કે અપ્રમાણ?' એનો નિર્ણય કરવામા પ્રમાણનુ લક્ષણ જરૂર ઉપયોગી છે. જો એમા પ્રમાણનુ લક્ષણ રહું હોય તો એ પ્રમાણ અને ન રહું હોય તો એ અપ્રમાણ એટલે કે પ્રમાણનુ લક્ષણ ભ્રમ વગેરેથી પ્રમાણને જુદુ પાડી આપે છે આમ સમાન જાતીય (સમાન જેવા દેખાતા ભ્રમ વગેરે) કે અસમાનજાતીય (સાવ જુદા એવા ઘટ-પર વગેરે) પદાર્થોથી અધિકૃત પદાર્થ (પ્રમાણ)નો વ્યવચ્છેદ કરી આપવો (એને જુદુ તારવી આપવું) એવુ જે (પ્રમાણના) લક્ષણનું પ્રયોજન છે તેને તો તે તે ગ્રન્થમા સ્વીકારી તેની વ્યવસ્થા કરી જ છે. આમ પ્રમાણને સર્વત્ર અપ્રયોજક અમે કહેતા જ નથી કે જેથી ઉદયનાચાર્યે આપેલો ઉપાલભ યોગ્ય ઠરે.

નૈયાયિક - લક્ષણનુ તમે જે સમાનાસમાનજાતીયનો વ્યવચ્છેદ કરવાનુ પ્રયોજન સ્વીકારો છો એમા પણ અનવસ્થા દોષ તો આવે જ છે જુદા જુદા દર્શનમા, પ્રમાણના 'અવિસવાદિજ્ઞાન પ્રમાણમ્', 'સ્વપરવ્યવસાયિજ્ઞાન પ્રમાણમ્' 'અર્થોપલઘ્ચિહેતુ પ્રમાણમ્' . આવા જુદા જુદા લક્ષણો મળે છે. આમાંથી કોઇ પણ એક જ લક્ષણ સાચુ હોય શકે, બાકીના બધા ખોટા આમાંથી જે ખોટાં છે એ બધાનો (લક્ષણાભાસીનો) વ્યવચ્છેદ કરવો એ સમાનજાતીયનો વ્યવચ્છેદ છે ને ઘટ-પટાદિનો વ્યવચ્છેદ કરવો એ અસમાનજાતીયનો વ્યવચ્છેદ છે. એટલે

સમાનાસમાનજાતીયવ્યવચ્છેદસ્ય તદર્થસ્ય તત્ર તત્ર વ્યવસ્થિતત્વાત્ । મામાન્યતો વ્યુત્પન્નસ્ય તચ્છાસ્ત્રાદધિ-
કૃતવિશેષપ્રતીતિપર્યવસાનેનાનવસ્થાઽભાવાત્ । કેવલ કેવલવ્યતિરેવયંવ લક્ષણમિતિ નાદરઃ, પ્રમેયત્વાદેરપિ
પદાર્થલક્ષણત્વવ્યવસ્થિતે' इत्यन्यत्र विस्तर' । वस्तुतो धर्मवादे लक्षणस्य नोपयोग, स्वतन्त्रसिद्धाहिसादीना
લક્ષણાભાસોનો વ્યવચ્છેદ કરી સાચા લક્ષણનો નિર્ણય કરવા બીજું લક્ષણ જોઇએ. ને એમ અનવસ્થા ચાલશે.
ને તમે જે રીતે આ અનવસ્થાનો પરિહાર કરશો, એ રીતે અમે પણ તમે આપેલા અનવસ્થા દોષનો પરિહાર
કરીને પ્રમાણના લક્ષણને અર્થનિશ્ચાયક સિદ્ધ કરીશુ

જૈન - મામાન્યતો વ્યુત્પન્નસ્ય સાવ મુગ્ધ લોકને તો અર્થવ્યવસ્થાદિમા પ્રમાણ આવશ્યક હોય છે, પ્રમાણનું
લક્ષણ નહી, એ જણાવી ગયા પ્રમાણનુ લક્ષણ શુ હોય શકે? આવી ઊડી જિજ્ઞાસા જે ધરાવે છે એ સાવ મુગ્ધ
હોય ન શકે, થોડાં ઘણો પણ વ્યુત્પન્ન હોય જ. એટલે પ્રમાણના લક્ષણ અંગેનો જેને થોડા પણ અણસાર છે
એવા આ સામાન્યથી વ્યુત્પન્ન જીવને તચ્છાસ્ત્રાદ્ = પ્રમાણલક્ષણગાસ્ત્ર પરથી અધિકૃત વિશેષની = પ્રમાણના
વાસ્તવિક લક્ષણવિશેષની પ્રતીતિ થઇ શકે છે. જેમકે તમે જણાવ્યું હતુ તેમ વંદકમા રોગાદિના લક્ષણ અંગે
કે વ્યાકરણાદિમા શબ્દાદિ અંગે અનવસ્થા આવતી નથી તેમ પ્રસ્તુતમા પણ અનવસ્થાદોષ રહેતો નથી.

[લક્ષણને કેવલવ્યતિરેકી ન મનાય]

પણ, લક્ષણ કેવલવ્યતિરેકી જ હોય છે એ વાત ઉચિત ભાસતી નથી. આશય એ છે કે
સમાનાસમાનજાતીયનો વ્યવચ્છેદ કરવા માટે નૈયાયિક “પૃથિવી ગ્વેતરભિન્ના, ગન્ધવત્ત્વાત્” (લઘ્ય સ્વેતરભિન્ન
લક્ષણાત્) આવા આકારનુ અનુમાન આપે છે આમાં જ્યાં જ્યાં ગન્ધવત્ત્વ ત્યા ત્યાં સ્વેતરભેદ આવી
અન્વયવ્યાપ્તિના દૃષ્ટાન્ત તરીકે જેને લેવા ચાહીએ એ ઘટ, પટ વગેરે બધું પૃથ્વીમય હોવાથી પક્ષાન્તર્ગત
હોય છે તેથી આવા સ્વેતરભેદસાધક અનુમાનમા અન્વય દૃષ્ટાત મળતુ હોતુ નથી. તેથી ‘ચત્રેવ તત્રેવ’ એ રીતે
વ્યતિરેકી દૃષ્ટાન્ત આપવામા આવે છે અર્થાત્ જ્યાં જ્યાં સાધ્યાભાવ ત્યા ત્યા હેત્વભાવ એવી વ્યતિરેક વ્યાપ્તિનો
વ્યતિરેકી દૃષ્ટાન્તમા નિર્ણય કરવામા આવે છે પ્રસ્તુતમા, જ્યાં જ્યાં સ્વ (ઘટ-પટાદિરૂપ પૃથ્વી) થી ઇતરના
(= જળ વગેરેના) ભેદનો (= સાધ્યનો) અભાવ હોય (જળ વગેરેમા) ત્યાં ત્યાં હેતુનો (ગંધનો) અભાવ હોય
છે, જેમકે જળાદિમા જે હેતુને અન્વય દૃષ્ટાન્ત ન મળતુ હોય, માત્ર વ્યતિરેક દૃષ્ટાન્ત જ મળતુ હોય તે
હેતુ કેવલવ્યતિરેકી કહેવાય છે. ઇતરભેદ સાધક અનુમાનમા હેતુ તરીકે લક્ષણ હોય છે માટે લક્ષણ
‘કેવલવ્યતિરેકી’ હોય છે એમ નૈયાયિક કહે છે જે ઉચિત નથી, એવું ગ્રન્થકાર કહે છે, કારણકે પ્રમેયત્વ વગેરે
કેવલાન્વયી ધર્મો પણ પદાર્થના લક્ષણ તરીકે નિશ્ચિત થયા છે. જેમા પ્રમેયત્વ ન હોય એવો કોઇ પદાર્થ વિશ્વમાં
વિદ્યમાન ન હોવાથી પ્રમેયત્વનો વ્યતિરેક મળતો નથી, તો એ કેવલવ્યતિરેકી શી રીતે હોય શકે? આ વાતનો
અન્યગ્રન્થમા વિસ્તાર કર્યો છે.

વસ્તુત - પ્રમાણના લક્ષણના ઉપયોગનો જે નિષેધ કરાય છે તે સર્વત્ર નિષેધ માટે નથી, પણ ધર્મવાદમાં
જ એનો કશો ઉપયોગ નથી એ પ્રમાણે નિષેધ જાણવો. કારણકે ધર્મવાદ દ્વારા અસદ્ગુણની નિવૃત્તિ સાધવાની
હોય છે અને એ તો અન્યથા = પ્રમાણના લક્ષણના ઉપયોગ વિના જ થઇ જાય છે. આશય એ છે કે તે-તે
વાદી-પ્રતિવાદી વગેરેને પોતપોતાના યષ્ટિત્ર વગેરે ગ્રન્થ દ્વારા અહિસા વગેરેનુ જેવું જેવું સ્વરૂપ સિદ્ધ =
જ્ઞાત હોય છે તેવા તેવા સ્વરૂપવાળી અહિસા એ સ્વતત્રસિદ્ધ અહિસા આ સ્વતત્રસિદ્ધ અહિસા વગેરેનો
તાદૃશધર્માન્તર = સ્વતત્રસિદ્ધ એકાતનિત્યતા, એકાત અનિત્યતા વગેરે અન્ય ધર્મો સાથે મેળ ખાય છે કે કેમ
એવો સશય પડે કે તાદૃશધર્માન્તર કેવો માન્યો હોય તો એ અહિસાદિ સંગત થાય એવી જિજ્ઞાસા જાગે આવા

તાદૃશધર્માન્તરસશયજિજ્ઞાસાવિચારદ્વારકતત્ત્વજ્ઞાનેનાસદ્ગ્રહનિવૃત્તે અન્યથૈવોપપત્તે, ઇતરભિન્નત્વેન જ્ઞાનસ્ય તત્સાધ્યસ્યાત્રાનુપયોગાત્સમુઘ્ધર્મિજ્ઞાનેનૈવ કાર્યસિદ્ધિરિત્યત્ર તાત્પર્યમ્ ॥૧૨ ॥

નન્વર્થનિશ્ચયાર્થમેવ લક્ષણોપયોગ, તેન જ્ઞાનપ્રામાણ્યસંશયનિવૃત્તૌ તન્મૂલાર્થસશયનિવૃત્ત્યાડર્થનિશ્ચયસિદ્ધેઃ ઇત્યાશઙ્કાયમાહ-

ન ચાર્થસંશયાપત્તિઃ પ્રમાણેઽતત્ત્વશઙ્કયા ।

તત્રાપ્યેતદવિચ્છેદાલ્લેત્વભાવસ્ય સામ્યતઃ ॥૧૩ ॥

ન ચેતિ । ન ચ પ્રમાણેઽતત્ત્વશઙ્કયા = અપ્રામાણ્યશઙ્કયા અર્થસશયાપત્તિઃ લક્ષણ વિનેતિ ગમ્ય, તત્રાપિ = પ્રમાણલક્ષણેઽપિ એતદવિચ્છેદાદ્ = અપ્રામાણ્યશઙ્કાયાઃ સ્વરસોત્થાપિતાયા અનુપરમાત્, હેત્વભાવસ્ય =

સશય-જિજ્ઞાસા પ્રયુક્ત વિચારવિમર્શ દ્વારા જે તત્ત્વજ્ઞાન = વાસ્તવિક સ્વરૂપબોધ થાય છે તેનાથી જ એકાન્તનિત્યતા વગેરે માનવાનો અસદ્ગ્રહ તો દૂર થઈ જાય છે આમાં પ્રમાણના લક્ષણનો તો ક્યાંય ઉપયોગ કરવો પડતો નથી, કારણકે લક્ષણથી સાધ્ય જે ઇતરભિન્નત્વેન (= ઇતર ભેદ રૂપે) જ્ઞાન, તેનો પ્રસ્તુતમાં કોઈ ઉપયોગ હોતો નથી તે પણ એટલા માટે કે સંમુઘ ધર્માજ્ઞાનથી જ કાર્યસિદ્ધિ થઈ જાય છે, એવું તાત્પર્ય છે. અર્થાત્ એકાન્તનિત્યતા વગેરેમાંથી જે ધર્મનો જે ધર્મીમાં (જીવ વગેરેમાં) નિર્ણય કરવો છે તે ધર્મીનું લક્ષણ-સાધ્ય ઇતરભિન્નત્વેન જ્ઞાન આવશ્યક નથી, કિન્તુ એ વિના જ, સંમુઘજનને ધર્મીનું જેવું જ્ઞાન હોય છે એના દ્વારા આ નિર્ણય કરવા રૂપ કાર્યની અને તેથી અસદ્ગ્રહનિવૃત્તિની સિદ્ધિ થઈ જાય છે

આમ ધર્મવાદમાં પ્રમાણનું લક્ષણ નિરુપયોગી છે એ તાત્પર્ય જાણવું. ॥૧૨ ॥

‘હૃદ રજત’ ઇત્યાદિ રૂપે થયેલા જ્ઞાન અંગે ‘આ જ્ઞાન પ્રમાણ છે કે અપ્રમાણ?’ એ સશય હોય તો રજતાદિ અર્થનો પણ સંશય રહે છે, નિશ્ચય થતો નથી. પ્રમાણના લક્ષણથી એ સશય દૂર થાય છે અને તેથી અર્થનો સશય પણ દૂર થવાથી અર્થનો નિશ્ચય થાય છે. આમ અર્થનો નિશ્ચય કરવા માટે જ લક્ષણનો ઉપયોગ છે. આવી શકાને દૂર કરવા ગ્રન્થકાર કહે છે-

[પ્રમાણલક્ષણોપયોગ અંગે અન્ય શંકા-સમાધાન]

“લક્ષણ વિના તો પ્રમાણમાં અપ્રામાણ્યની શકા પડવાથી અર્થનો પણ સંશય પડવાની આપત્તિ આવશે” એવું ન કહેવું, કેમકે તેમાં પણ = પ્રમાણના લક્ષણમાં પણ શંકા પડી શકે છે. શંકા પડવાના હેતુનો અભાવ બનેલા તુલ્ય છે.

‘હૃદ રજત’ એવા જ્ઞાનમાં જ જો અપ્રામાણ્યની શંકા પડી જાય તો એના વિષયભૂત અર્થની પણ શકા જ રહે છે જો એ જ્ઞાન પ્રમાણ હશે તો એના વિષય રૂપે ભાસતી વસ્તુ રજત છે અને જો એ અપ્રમાણ હશે તો એ વિષયભૂત વસ્તુ રજત નથી આવો સશય પડવાની આપત્તિ સ્પષ્ટ જ છે. લક્ષણથી અપ્રામાણ્યની શકા દૂર થવાથી અર્થનિશ્ચય થઈ શકે છે. પણ આવું કહી શકાતું નથી, કેમકે પ્રમાણના લક્ષણ અંગે પણ આવી શકા પડી શકે છે પોતાના સ્વરસથી જ કોઈને ‘પ્રમાણનું આ લક્ષણ પ્રમાણ હશે કે અપ્રમાણ?’ આવી શંકા પડે તો કોઈ એને અટકાવી શકતું નથી. એ શકા પડવાથી, એના દ્વારા જ્ઞાનમાં પ્રામાણ્યનો જે નિશ્ચય કરવાનો છે તે ન થઈ શકવાથી પ્રામાણ્યની પણ શંકા જ રહે છે જે અર્થસંશયમાં પરિણમે છે. આમ લક્ષણનો ઉપયોગ કરવા છતાં અર્થસશયની આપત્તિ આ રીતે તો ઊભી જ રહે છે.

“પ્રમાણના લક્ષણમાં અપ્રામાણ્યની શંકા કરવાનો કોઈ હેતુ ન હોવાથી એની શંકા થતી નથી, અને તેથી

શબ્દકાકારણાભાવસ્ય મામ્યત. = તુલ્યત્વાત્, પ્રમાણલક્ષણ ઇવ પ્રમાણેऽપિ શબ્દકાકારણાભાવે શકાયા અનુ-
ત્પત્તેરિત્વર્થઃ ।।૧૩ ।।

અહિમાદિધર્મમાધનગ્રાહક હિ પ્રમાણ પરેપા પષ્ટિતત્રાદિકં ચ્વગ્વશાન્ત્રમેવ, તત્ર ચાહિમાદિપ્રત્ણાણે
સર્વતન્ત્રપ્રમિલ્લત્વેન ન કદાપિ સશયગ્તદ્વિજોષાગ્ને તુ ભવત્રયમનુકૂલ એવ, ન ચેકાગ્ને શક્તિપ્રામાણ્યજ્ઞાન-
મિતરાશયાપ્યનિશ્ચાયકમિતિ યુક્ત, ઘટપટમમૂહાલવનાત્ ઘટાગ્ને પ્રામાણ્યગ્નયે પટસ્યાપ્યનિશ્ચયાપત્તેરિ-
ત્યાશયવાનાહ-

અર્થયાથાત્મ્યશબ્દકા તુ તત્ત્વજ્ઞાનોપયોગિની ।

શુદ્ધાર્થસ્થાપકત્વં ચ તન્ત્રં સદ્દર્શનગ્રહે ।।૧૪ ।।

અર્થેતિ । અર્થસ્ય = અહિમાદેયાંથાત્મ્યસ્ય = ચ્વતન્ત્રપ્રમિલ્લનિત્યાશ્રયવૃત્તિત્વાનિત્યાશ્રયવૃત્તિત્વાદે-
શબ્દકા તુ વિચારપ્રવૃત્ત્યા તત્ત્વજ્ઞાનોપયોગિની । તત્ત્વચ પ્રતીયમાન શુદ્ધાર્થગ્ન્ય = મર્વધા શુદ્ધવિષયસ્ય વ્યવસ્થા-
પકત્વ [સ્થાપકત્વ] = પ્રમિતિજનકત્વ સદ્દર્શનગ્ન્ય = શોભનાગમગ્ન્ય ગ્રહે = સ્વીકારે તન્ત્ર = પ્રયોજક, તદ્ગ્રહે
અર્થ નિશ્ચય થઇ શકે છે" એવુ પણ નથી, કેમકે એ રીતે તો પ્રમાણમા અપ્રમાણ્યની શંકા કરવાનુ કોઇ કારણ
ન હોવું એ તુલ્ય જ હોઇ અર્થ નિશ્ચય શક્ય છે જેને સ્વરસથી જ પ્રમાણમા પ્રામાણ્યની શંકા પડે છે એને
તો સ્વરસથી પ્રમાણના લક્ષણમા પણ પ્રામાણ્યની શકા પડી જ શકે છે માટે પ્રમાણના લક્ષણને અર્થનિશ્ચયમાટે
ઉપયોગી માનવુ એ યોગ્ય નથી

તેથી અહિસા વગેરે ધર્મસાધનના નિશ્ચય માટે પણ પ્રમાણનું લક્ષણ વગેરે અનુપયોગી હોઇ, પ્રસ્તુત
ધર્મવાદમા તેની ચર્ચા અનુપયોગી છે એ નિશ્ચય થયુ ।।૧૩।। અહિસા વગેરે ધર્મસાધનોનો નિશ્ચય કરાવનાર
પ્રમાણ તરીકે ઇતરધર્મીઓને તેઓના પોતપોતાના પષ્ટિતત્ર વગેરે શાસ્ત્ર જ છે. એમાં સામાન્યથી અહિસા
વગેરે તો સર્વ દર્શનોમા ધર્મસાધન તરીકે પ્રસિદ્ધ છે, એટલે એ અશમા તો ક્યારેય સંશય સંભવતો નથી એ
અહિસા વગેરેના વિશેષ સ્વરૂપમા સશય સંભવે છે એટલે કે તે તે શાસ્ત્રમાં જેવી અહિસા કહેલી છે તે યથાર્થ
છે કે અયથાર્થ ઇત્યાદિ સશય સંભવિત છે. પણ આવો સશય તો પરમાર્થના નિશ્ચય માટે અનુકૂલ જ છે.
[શંકા - તે તે શાસ્ત્ર, તેણે અહિસાના સ્વરૂપ વગેરે જેવા દર્શાવ્યા હોય તે અશમા જો શકિત પ્રામાણ્યવાળુ છે
તો સામાન્યથી અહિસા વગેરે અશમા શી રીતે પ્રમાણ ઠરે? અને તેથી શી રીતે નિશ્ચાયક બને? અર્થાત્ તે
તે દરેક શાસ્ત્રોએ ધર્મસાધન તરીકે અહિસા, સત્ય વગેરે જે કહ્યા છે તે અશમા તે તે શાસ્ત્ર પણ પ્રમાણ છે
અને તે તે શાસ્ત્રમા જ અહિસા વગેરેનુ જેવુ સ્વરૂપ દર્શાવ્યુ છે તે, તે તે શાસ્ત્રોમાં જ પ્રતિપાદિત એકાન્ત
નિત્યતા વગેરે સિદ્ધાન્તોને અનુસરીને ઘટે છે કે નહી એ સશયાસ્પદ હોવાથી એ અંશમા તે તે શાસ્ત્ર શકિત
પ્રામાણ્યવાળુ છે આવુ શી રીતે સંભવે?]

સમાધાન - જેનુ પ્રામાણ્ય એક અશમા શકિત હોય તે જ્ઞાન ઇતરાશમા પણ શકિત પ્રામાણ્યવાળુ જ હોય
અને તેથી તે ઇતરાશમા પણ એ અનિશ્ચાયક જ હોય એવુ માનવુ એ યોગ્ય નથી. કેમકે એમ માનવામા એવી
આપત્તિ આવે છે કે ઘટ-પટ નુ સમૂહાલબન જ્ઞાન થયુ હોય અને એના ઘટાશમા પ્રામાણ્યનો જો સંશય હોય
તો પટનો પણ અનિશ્ચય રહે તેથી ઘટાંશમાં શકિત પ્રામાણ્યવાળુ સમૂહાલબન જ્ઞાન પણ પટનુ જેમ નિશ્ચાયક
બને છે તેમ તે તે શાસ્ત્રો ધર્મસાધન તરીકે સામાન્યથી અહિસા વગેરેને જે જણાવે છે તે અશમાં તો નિશ્ચાયક
છે જ અને અહિસા વગેરેના વિશેષ સ્વરૂપ વગેરે અગેનો સશય તત્ત્વજ્ઞાન માટે ઉપયોગી છે આવુ જણાવવાના

ચ તત એવ ધર્મગાધનોપલંભાત્ કિ લક્ષણેનેતિ ભાવઃ ॥૧૪॥

તત્રાત્મા નિત્ય એવેતિ યેષામેકાન્તદર્શનમ્ ।

હિંસાદયઃ કથં તેષાં કથમપ્યાત્મનોઽવ્યયાત્ ॥૧૫॥

તત્રેતિ । તત્ર = ધર્મસાધને વિચારણીયે, આત્મા નિત્ય એવ ઇતિ યેષા સાઙ્ખ્યાદીનામેકાન્તદર્શનં, તેષા હિંસાદયઃ કથં મુખ્યવૃત્ત્યા યુજ્યન્ત ઇતિ શેષઃ, કથમપિ ખંડિતશરીરાવયવૈકપરિણામેનાપિ આત્મનોઽવ્યયાદ્ = અખંડનાત્, ન હિ બુદ્ધિગતદુઃખોત્પાદરૂપા હિંસા સાઙ્ખ્યાનામાત્મનિ પ્રતિવિવોદયેનાનુપચરિતા સમ્ભવતિ ।

આશયવાળા ગ્રન્થકાર કહે છે—

અર્થના યાથાત્મ્યની શકા તત્ત્વજ્ઞાનોપયોગી છે શુદ્ધ અર્થનુ સ્થાપકત્વ સુદર દર્શનશાસ્ત્રના સ્વીકારમા નિર્ધારક છે

અહિંસા, સત્ય વગેરે અર્થનો આશ્રય આત્મા છે એટલે સ્વ-સ્વદર્શનમા આત્મા જેવો નિત્ય, અનિત્ય વગેરે મનાયો હોય તે પ્રમાણે અહિંસા વગેરે નિત્યઆશ્રયવૃત્તિ, અનિત્યઆશ્રયવૃત્તિ વગેરે બને છે. તેથી અહિંસા વગેરેમા નિત્યઆશ્રયવૃત્તિત્વ, અનિત્યઆશ્રયવૃત્તિત્વ વગેરે જે ધર્મો આવે છે એ અહિંસા વગેરે અર્થનું યાથાત્મ્ય છે. આ અર્થયાથાત્મ્યની શકા તત્ત્વજ્ઞાનપ્રાપ્તિ માટે ઉપયોગી છે. એટલે કે અહિંસા વગેરે નિત્યઆશ્રયવૃત્તિ હશે કે અનિત્યઆશ્રયવૃત્તિ હશે કે નિત્યાનિત્યઆશ્રયવૃત્તિ હશે ઇત્યાદિ શકા જિજ્ઞાસુને વિચાર કરતો કરી દે છે. માધ્યસ્થ્યપૂર્વક થયેલો આ વિચાર યોગ્ય નિર્ણય કરાવે છે જે તત્ત્વજ્ઞાન રૂપ છે. આ તત્ત્વજ્ઞાનમા અહિંસા વગેરે અર્થનુ જે દર્શનને માન્ય જેવું નિત્યાનિત્યઆશ્રયવૃત્તિત્વ વગેરે રૂપ યાથાત્મ્ય સર્વથા સુસંગત જણાય તે દર્શન સર્વથા શુદ્ધ વિષયનુ વ્યવસ્થાપક છે, એટલે કે પ્રમિતિજનક છે, અર્થાત્ સત્યજ્ઞાન કરાવનાર છે એવું પ્રતીત થાય છે. આ પ્રતીત થતુ શુદ્ધાર્થવ્યવસ્થાપકત્વ સદ્દર્શનના શોભનઆગમના સ્વીકારનુ પ્રયોજક બને છે. એટલે કે એ પ્રતીત થવાથી તે દર્શનનો પ્રમાણ તરીકે સ્વીકાર થાય છે. આ સ્વીકાર થયે તો તેનાથી જ ધર્મસાધન જણાય જાય છે એટલે પછી પ્રમાણના લક્ષણની તો કોઈ જરૂર રહેતી નથી ॥૧૪॥ આત્માના યાથાત્મ્યનો જ વિચાર કરવા ગ્રન્થકાર સૌ પ્રથમ એકાન્તનિત્યતાવાદી દર્શન અગે વિચારણા જણાવે છે—

[એકાન્તનિત્યવાદમાં હિંસાદિની અઘટતા]

ધર્મસાધનની વિચારણા કરીએ તો જણાય છે કે જે 'સાખ્ય-નૈયાયિક વગેરેના દર્શનમાં 'આત્મા નિત્ય જ છે' એવો નિત્ય એકાન્ત મનાયો છે તેઓના મતે હિંસા વગેરે મુખ્યવૃત્તિએ શી રીતે ઘટે? કેમકે તેઓના મત મુજબ, કોઈપણ રીતે આત્માનો નાશ સંભવતો નથી કોઈપણ રીતે એટલે. યાવત્ ખંડિત શરીર અવયવો સાથે એક પરિણામ માનવામા આવે તો પણ આત્મા તો કૂટસ્થ નિત્ય મનાયો હોઈ એનું ખડન તો સંભવતુ જ નથી કે જેને હિંસા કહી શકાય વળી આત્માને કૂટસ્થ નિત્ય માનનાર સાખ્યોના મતે દુઃખોત્પત્તિ વગેરે બુદ્ધિમા જ થાય છે, આત્મામા તો એનું પ્રતિબિંબ જ પડે છે એટલે દુઃખોત્પાદરૂપ હિંસાનુ પણ આત્મામા તો માત્ર પ્રતિબિંબ જ હોય છે. અને પ્રતિબિંબ તો કાલ્પનિક છે. તેથી વાસ્તવિક રીતે તે હિંસા હોતી નથી માટે આત્મામા અનુપચરિત પણ = મુખ્યવૃત્તિએ હિંસા સંભવતી નથી. નૈયાયિકોએ પણ આત્માને કૂટસ્થ નિત્ય માન્યો છે તેઓના મતે હિંસા એ દુઃખાત્મક ગુણરૂપ છે. તેઓ ગુણીથી ગુણને સર્વથા ભિન્ન માને છે એટલે આ હિંસા પણ આત્માથી સર્વથા ભિન્ન છે. એટલે સમવાયથી પણ તે આત્મામાં અનુપચરિત પણ સંભવતી નથી, કેમકે સમવાય પોતે પણ કાલ્પનિક છે આમ પ્રતિબિંબ અને સમવાય એ બન્ને પોતે જ કાલ્પનિક હોઈ

ન વા નૈયાયિકાના સ્વભિન્નદુ સ્વરૂપગુણરૂપા આત્મનિ સમવાયેન, પ્રતિવિવસમવાયયોગેવ કાલ્પનિકત્વાત્, ન ચ કથમપિ સ્વપર્યાયવિનાશાભાવે હિમાદ્યવહાર કલ્પનાશતેનાપ્યુપપાદયિતુ શક્યત્ ઇતિ, તદિદમાહ “નિષ્ક્રિયોઽસો તતો હન્તિ હન્યતે વા ન જાતુચિત્, કચ્ચિત્કેનચિદિત્યેવ ન હિસાઽસ્યોપપદ્યતે” । ૧૭૫ ।

મનોયોગવિશેષસ્ય ધ્વંસો મરણમાત્મનઃ ।

હિંસા તત્ત્વેત્ર તત્ત્વસ્ય સિદ્ધેરર્થસમાજતઃ । ૧૭૬ ।

મન ઇતિ । મનોયોગવિશેષસ્ય = સ્મૃત્પ્રજનકજ્ઞાનજનકમન સયોગ્ય ધ્વંસ આત્મનો મરણ, તલ્લિગ્ના । ઇય હ્યાત્મનોઽવ્યયેઽપ્યુપપત્તયતે । અતિસાન્નિધ્યાદેવ હિ શરીરખડનાદાત્માપિ સ્વદિત્ ઇતિ લોકાનામભિમાન.

સાખ્યના કે નૈયાયિકાના મતે મુખ્યવૃત્તિએ હિસા ઘટતી નથી. આત્માના પોતાના પર્યાયનાં વિનાશ ન હોય તો સેકડો કલ્પના કરોને, તો પણ હિસાનો વ્યવહાર કોઈપણ રીતે સગત થઈ શકતો નથી. અષ્ટક પ્રકરણમાં (૧૪-૨) આ વાત આ રીતે કહી છે - “એકાન્ત નિત્ય આત્મામા ક્ષેણ કે યુગપદ્ કાર્યકર્તૃત્વ સંભવતું ન હોઈ એ નિષ્ક્રિય છે તેથી એ કોઈને હણતો નથી વળી સર્વથા નિત્ય એવો તે કોઈનાથી હણાતો નથી. માટે આત્માની હિસા (મુખ્યવૃત્તિએ) સગત થતી નથી ” [હા, પ્રતિબિંબ વગેરેના ઉપચારથી હિસા ઘટી શકે છે, પણ તત્ત્વવિચારણામા ઉપચાર માન્ય હોતો નથી.] । ૧૫૫ । [એકાન્તનિત્યવાદીએ સ્વમતમાન્ય હિસાની સંગતિ કરવા માટે આપેલી કલ્પનાને જણાવીને એનું નિરાકરણ કરતા ગ્રન્થકાર જણાવે છે—]

[મનોયોગધ્વંસને હિસા ન મનાય]

વિશેષપ્રકારના મનોયોગનો ધ્વસ એ આત્માનું મરણ છે અને એ જ હિસા છે. આવું કથન પણ યોગ્ય નથી, કેમકે ઉક્ત ધ્વસ તો કારણભૂત અર્થસામગ્રીથી જ સિદ્ધ થઈ જાય છે.

શંકા - સામાન્યથી મૃત્યુ ભિન્ન કાળે થતાં જ્ઞાનથી કાલાન્તરે સ્મૃતિ થઈ શકે છે. માટે એ સ્મૃતિજનક જ્ઞાન છે મૃત્યુકાળે જે જ્ઞાન થયું હોય છે તેનાથી સ્મૃતિ થતી નથી. માટે એ સ્મૃતિઅજનક જ્ઞાન છે. આવા સ્મૃતિઅજનકજ્ઞાનનો જનક મન સયોગ એ અહીં વિશેષપ્રકારના મનોયોગ તરીકે લેવાનો છે. આનો ધ્વસ થવો એ આત્માનું મરણ છે - એ જ હિસા છે. કૂટસ્થ નિત્ય આત્માનો વ્યય ન થાય તો પણ આવા પ્રકારની હિસા સગત છે નિત્ય એવા આકાશ સાથે ઘટાટિના સંયોગનો નાશ સગત છે જ.

પ્રશ્ન - આત્માનો જે વ્યય થતો નથી તો ‘આત્મા ખડિત થયો’ ‘આત્માનો નાશ થયો’ એવો વ્યવહાર શી રીતે થઈ શકે?

ઉત્તર - એ વ્યવહાર વાસ્તવિક છે જ નહીં અને તેથી ભેદ પારખી શકનારા પ્રાણોને એ આદરણીય પણ નથી જ એમા ખડિત તો શરીર જ થાય છે, માત્ર આત્માનું એની સાથે અતિસાન્નિધ્ય હોવાના કારણે લોકોનું આવું મિથ્યાભિમાન પ્રવર્તે છે કે આત્મા પણ ખડિત થયો.

સમાધાન - આવી સ્મૃતિઅજનકજ્ઞાનજનક મન સંયોગના ધ્વસરૂપ હિસા માનવી એ પણ યોગ્ય નથી, કેમકે એવી હિસા માનવાથી પણ હિસકત્વનો વ્યવહાર કાઈ સંગત થઈ શકતો નથી. શા માટે? એટલા માટે કે આવો ધ્વસ કાઈ કોઈ વ્યક્તિએ કર્યો હોતો નથી, પણ તેવા પ્રકારની કારણ સામગ્રીથી જ થઈ ગયો હોય છે તે આ રીતે - સ્મૃતિના કારણોનો અભાવ હોવાથી જ એ જ્ઞાન સ્મૃતિજનક બનતું નથી. વળી એ જ્ઞાનનો જનક જે ચરમન સયોગ હોય છે તેનો પણ દ્વિચરમ વગેરે અન્ય મન-સયોગની જેમ જ નાશ થઈ જાય છે. આમ જ્ઞાન સ્મૃતિનું અજનક રહે છે એમા, હિસક તરીકે અભિપ્રેતવ્યક્તિનો કોઈ વ્યાપાર હોતો નથી કે

નય વિશેષપદર્શિભિરાદરણીય इति चेत्? न, तत्त्वस्य = उक्तध्वसत्वस्यार्थसमाजतः = अर्थवशादेव सिद्धेः, स्मृतिहेत्वभावादेव स्मृत्यजननाच्चरममनसंयोगस्यापि सयोगान्तरवदेव नाशात्। तथा च नेय हिंसा केनचित्कृता स्यादिति सुस्थितमेव सकल जगत्स्यात्। १९६।। आत्मन एकान्तनित्यत्वाभ्युपगमे दूपणान्तर-
माह-

शरीरेणापि संबन्धो नित्यत्वेऽस्य न संभवी।

विभुत्वेन च संसारः कल्पितः स्यादसंशयम्। १९७।।

શરીરેનાપીતિ । નિત્યત્વે સતિ અસ્ય = આત્મનઃ શરીરેનાપિ સમ સમ્બન્ધો ન સંભવી, નિત્યસ્ય હિ શરીરસવન્ધઃ પૂર્વરૂપસ્ય ત્યાગે વા સ્યાદત્યાગે વા? આદ્યે સ્વભાવત્યાગસ્યાનિત્યલક્ષણત્વાત્રિત્યત્વહાનિઃ, અન્ત્યે ચ પૂર્વસ્વભાવવિરોધાચ્છરીરાસવન્ધ એવેતિ, વિભુત્વેન ચાભ્યુપગમ્યમાનેન હેતુના સસારોઽસંશય કલ્પિતઃ સ્યાત્, સર્વગતસ્ય પરલોકગમનરૂપમુખ્યસંસારપદાર્થાનુપપત્તે. । અથવા વિભુત્વે ચ સંસારો ન સ્યાત્,

ચરમમન-સયોગનો નાશ થાય છે એમા એ વ્યક્તિનો કોઈ વ્યાપાર હોતો નથી સ્વાભાવિક મૃત્યુથી મરનારનુ પણ (એટલે કે જ્યાં અન્યવ્યક્તિનો કોઈ વ્યાપાર નથી ત્યા પણ) એ જ્ઞાન સ્મૃતિનુ અજનક જ રહે છે અને ચરમમન-સયોગનો નાશ પણ થાય જ છે. આમ ઉક્ત ધ્વસંરૂપ હિસા કોઈ કરી શકતું ન હોવાથી આખું જગત સુસ્થિત જ = ખૂન વગેરેના ભય વગરનુ જ રહેવુ જોઈએ. [પણ એવું છે નહી, માટે આત્માને સર્વથા નિત્ય માનવા છતા ઉક્ત ધ્વસ રૂપ હિસા માની એની સગતિ કરવી એ શક્ય નથી.] ૧૧૬।।

[એકાન્તનિત્યનો શરીરસાથે સંબંધ ન ઘટે]

આત્માને એકાન્તે નિત્ય માનવામાં બીજો-જે દોષ લાગે છે, તેને ગ્રન્થકાર જણાવે છે—

આત્મા જો સર્વથા નિત્ય હોય તો એનો શરીર સાથે સંબંધ સભવતો નથી. વળી આત્મા વિભુ હોઈ એનો સસાર નિષ્ચિતપણે કાલ્પનિક જ બની જશે.

આશય એ છે કે નિત્યવસ્તુનો શરીર સાથે સંબંધ જે થાય તે, તે શરીર સાથેની અસંબદ્ધ અવસ્થામા આત્માનુ જે સ્વરૂપ હતુ તે પૂર્વસ્વરૂપનો ત્યાગ કરીને થાય છે કે ત્યાગ કર્યા વગર? ત્યાગ કરીને થાય છે એવુ જો કહેશો તો નિત્યત્વમાન્યતાની હાનિ ઘટ જશે, કેમકે સ્વભાવનો ત્યાગ એ અનિત્યતાનું લક્ષણ છે. ત્યાગ કર્યા વગર શરીર સાથે સબધ કરે છે, એવો અન્ત્ય વિકલ્પ માનવો પણ યોગ્ય નથી, કેમકે પૂર્વસ્વભાવ તો શરીરસંબંધનો વિરોધી હતો (માટે તો શરીર સાથે અસબંધ હતો.) અને એ જ જો હજુ જળવાયેલો છે, તો શરીર સાથે હજુ પણ અસબધ જ રહેશે. વળી સર્વથા નિત્ય મનાયેલા આત્માનુ વિભુત્વ પણ જે માનવામા આવ્યું છે તેના કારણે એનો સસાર પણ બેશક કાલ્પનિક જ બની જશે, વાસ્તવિક નહી, કેમકે ‘સસાર’ શબ્દનો જે મુખ્ય અભિધેયાર્થ છે પરલોકગમન સ્વરૂપ તે સંગત થતો નથી. આત્મા વિભુ એટલે કે સર્વવ્યાપી છે તો એને ક્યાય જવાનું રહેતું જ ન હોવાથી પરલોકગમન પણ શી રીતે સભવે? એટલે એને કાલ્પનિક જ માનવો પડે અથવા ‘વિભુત્વેન ચ સસાર’ ઇત્યાદિ ઉત્તરાર્ધને ‘વિભુત્વે ન ચ સસાર. ...’ ઇત્યાદિ રૂપે લઈએ તો આવો અર્થ જાણવો કે આત્માને વિભુ માનવામા આવે તો એનો સસાર જ ન સભવે, જો સભવે તો એ અવશ્ય કાલ્પનિક જ હોય. અષ્ટકપ્રકરણ (૧૪-૫) માં આ વાત આ રીતે કહી છે કે ‘નિત્ય આત્મામા નિષ્ક્રિયત્વ હોય છે એના કારણે જ એનો શરીર સાથે સંબંધ સંગત થતો નથી. વળી આત્મા સર્વગત હોવાથી એનો અકલ્પિત = વાસ્તવિક સંસાર સંગત થતો નથી.’ ૧૧૭।।

સ્યાચ્ચેદસશય કલ્પિત સ્યાદિતિ યોજનીય, તદિદમુક્તં-

“શરીરેણાપિ સવન્ધો નાત એવામ્ય સગત ।

તથા સર્વગતત્વાચ્ચ સસારશ્ચાપ્યકલ્પિતઃ ॥૩૭॥ પરઃ શઙ્કતે-

અદૃષ્ટાદ્દેહસંયોગઃ સ્યાદન્યતરકર્મજઃ ।

इत्थं जन्मोपपत्तिश्च न तद्योगाविवेचनात् ॥३८॥

અદૃષ્ટાદિતિ । અદૃષ્ટાત્ = પ્રાગ્જન્મકૃતકર્મણો લઘ્વવૃત્તિકાત્ દેહસયોગોऽન્યતરકર્મજઃ સ્યાત્, આત્મનો વિભુત્વેનો ભયકર્માભાવેऽપિ દેહમ્ય મૂર્તત્વેનાન્યતરકર્મસંભવાદિતિ । इत्थं जन्मनः = સસારસ્યોપપત્તિ, ऊर्ध्वलोकोदादौ शरीरसवन्धादेवोर्ध्वलोकगमनादिव्यपदेशोपपत्ते । इत्थमपि विभुत्वाव्ययात् पूर्वशरीरत्यागोत्तरशरीरोपादानेकत्वभावत्वाच्च न नित्यत्वहानिः, एकत्र ज्ञाने नीलपीतोभयाकारवदेकत्रोक्तेकस्वाभाव्यावि-

આ દોષનો બચાવ કરવા એકાન્તનિત્યવાદી શકા કરે છે-

અદૃષ્ટના કારણે દેહનો આત્મા સાથે અન્યતરકર્મજન્ય સયોગ થાય છે. આ રીતે જન્મ પણ સંગત થઈ જાય છે. આવો બચાવ યોગ્ય નથી, કેમકે તદ્યોગ = શરીરના સબધનુ વિવેચન થઈ શકતું નથી.

નિત્યવાદી - સંયોગ બે પ્રકારના છે. સયોગજન્ય સંયોગ અને કર્મજન્ય સંયોગ. આમાંથી કર્મજન્યસંયોગ પણ બે પ્રકારનો છે. ઉભયકર્મજન્ય અને અન્યતરકર્મજન્ય. સયોગી બનનારા બન્ને દ્રવ્યોની ક્રિયાથી જે થાય તે ઉભયકર્મજન્ય બેમાંથી એક દ્રવ્ય સ્થિર હોય અને બીજું દ્રવ્ય ક્રિયા કરી એના સબંધમા આવે તો જે સંયોગ થાય તે અન્યતરકર્મજન્ય સયોગ. આત્મા વિભુ હોઈ નિષ્કર્મ છે. પણ એને પૂર્વજન્મમા જેવું અદૃષ્ટ ઉપાર્જિત કર્મ હોય તેના કારણે શરીર પ્રાયોગ્ય દ્રવ્યમા કર્મ પેદા થાય છે અને તેનાથી દેહનો આત્મા સાથે અન્યતરકર્મજ સયોગ થાય છે. આમ આત્મા વિભુ હોઈ ઉભયકર્મ ન હોવા છતાં દેહ મૂર્ત હોઈ અન્યતરકર્મ સભવિત બનવાથી શરીરસયોગ પણ સભવિત છે જ. વળી આ રીતે જન્મ = સસારની સગતિ પણ થઈ જાય છે. વિભુ આત્માની સાથે અન્યાન્ય સ્થળે શરીરનો સયોગ થવો એ જ સસરણ છે. ઊર્ધ્વલોક વગેરે માં શરીરનો સબંધ થાય તેનો ઊર્ધ્વલોકગમન વગેરે રૂપે વ્યપદેશ સગત થઈ શકે છે. વળી આ રીતે માનવામા એનું વિભુત્વ જળવાઈ રહેવાથી તેમજ પૂર્વશરીરનો ત્યાગ કરવો અને ઉત્તરશરીરનું ઉપાદાન કરવું એવો એક વિગિષ્ટ પરિણામ રૂપ એક સ્વભાવ માની શકાતો હોવાથી નિત્યત્વની હાનિ થતી નથી. ક્ષણિકવાદીઓની માન્યતા મુજબ એક જ જ્ઞાનમાં પણ જેમ નીલપીત ઉભયઆકાર અવિરોધપણે મનાય છે તેમ એક જ નિત્ય વિભુ આત્મામાં પણ પૂર્વશરીરત્યાગ અને ઉત્તરશરીર ઉપાદાન એ બન્નેથી સકળાયેલો એક સ્વભાવ અવિરોધપણે સભવિત છે.

પ્રશ્ન - અનતકાળમા થનારા અનતા ઉત્તરશરીરોનું ઉપાદાન કરવાનો એનો સ્વભાવ પહેલેથી જ છે તો એ બધાનું ઉપાદાન એક સાથે કેમ થઈ જતું નથી?

ઉત્તર - આત્માનો તેવો સ્વભાવ પહેલેથી હોવા છતાં જુદા જુદા ઉત્તર શરીરના ઉપાદાનરૂપ જુદા જુદા કાર્યો પોતપોતાની સામગ્રીને આધીન છે. એ સામગ્રી જે ક્રમે પ્રાપ્ત થતી રહે છે એ ક્રમે તે તેનું ઉપાદાન વગેરે રૂપ કાર્ય થાય છે. માટે આત્માને એકાન્તનિત્ય અને વિભુ માનવામાં કોઈ અસગતિ રહેતી નથી.

જૈન - આ રીતે શરીરસંયોગ અને જન્મની સગતિ થવી સભવતી નથી, કેમકે શરીરના સયોગનું વિવેચન થઈ શકતું નથી. અર્થાત્ વિકલ્પો કરીને રમેની વિચારણા કરી એ તો એના કોઈ વિકલ્પ ટકી શકતા નથી. તે આ રીતે - આ સયોગ આત્મા અને શરીરથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન? ભિન્ન માનશો તો અનવસ્થા દોષ આવશે.

રોધાત્, કાર્યક્રમગ્ય ચ મામગ્ર્યાયત્ત્વાદિત્યાશયઃ। સિદ્ધાન્તયતિ - ન, તદ્ઘોગસ્ય = શરીરસયોગરચ્યા-વિવેચનાત્। તથાહિ - કિમયમાત્મશરીરયોર્ભિન્નો વા સ્યાદભિન્નો વા? આદૈં તત્સવન્ધભેદાદિકલ્પનાયા-મનવગ્થા। અન્ત્યે ચ ધર્મિદ્વયાતિરિક્તસવન્ધાભાવેઽતિપ્રસંગ ઇતિ ॥૧૮॥

આત્મક્રિયાં વિના ચ સ્યાન્મિતાણુગ્રહણં કથમ્।

કથં સંયોગભેદાદિકલ્પના ચાપિ યુજ્યતે? ॥૧૯॥

આત્મેતિ। આત્મનો યાવત્સવપ્રદેશૈરેકક્ષેત્રાવગાઠપુદ્ગલગ્રહણવ્યાપારરૂપા ક્રિયા વિના ચ મિતાણૂના = નિયતશરીરારમ્ભકપરમાણૂનાં ગ્રહણ કથ સ્યાત્? સવચ્છત્વાવિશેષે હિ લોકસ્થાઃ સર્વ એવ તે ગૃહ્યેરન્ ન વા કેચિદપિ, અવિશેષાત્। અદૃષ્ટવિશેષાન્મિતાણુગ્રહોપપત્તિર્ભવિષ્યતીતિ ચેત્? ન, અદૃષ્ટે પુણ્યપાપરૂપે સાઙ્ક-ર્યાજ્જાતિરૂપગ્ય વિશેષગ્યાસિદ્ધે, મિતાણુગ્રહાર્થસ્ય વિશેષસ્ય જાતિરૂપસ્યાદૃષ્ટકલ્પનાપેક્ષયા ક્રિયાવત્સવ-કેમકે શરીરના આત્મા સાથે આત્માથી સર્વથા ભિન્ન એવો જે સયોગ છે તેને પણ આત્મામાં રહેવાનું હોય તેનો પણ આત્મા સાથે એક નવો સંબંધ જોઈશે. વળી એ નવા સંબંધને રહેવા એક ત્રીજો સંબંધ જોઈશે આમ અનવસ્થા ચાલશે એ સયોગ આત્મા અને શરીરથી અભિન્ન છે એવો અન્ત્ય વિકલ્પ જો માનવામાં આવે તો અતિ પ્રસંગ દ્રોષ આવશે. કેમકે એવું માનવામા માત્ર બે ધર્મીઓ જ માનવાના છે, ભિન્ન કોઈ સંબંધ તો માનવાનો નથી, એટલે બે ધર્મીઓ જુદા હોય ત્યારે પણ બેને સબદ્ધ માનવા પડે ॥૧૮॥

[વિભુ આત્માનું શરીરગ્રહણ અસંભવિત]

[વિભુ આત્માના શરીરગ્રહણ અંગે અન્ય દોષો દેખાડતા ગ્રન્થકાર કહે છે—]

આત્માની ક્રિયા ન હોય તો પરિમિત પરમાણૂનું જ ગ્રહણ શા માટે થાય? વળી સયોગભેદ વગેરે કલ્પના પણ કઈ રીતે ઘટે? આત્માની, પોતાના સર્વ આત્મપ્રદેશોથી તે તે આત્મપ્રદેશો જે આકાશક્ષેત્રને અવગાહીને રહ્યા હોય તે આકાશપ્રદેશોમા રહેલા પુદ્ગલોનું ગ્રહણ કરવાના વ્યાપારરૂપ ક્રિયા જો ન હોય તો શરીર આરંભક પરિમિત પરમાણૂઓનું જ ગ્રહણ શા માટે થાય? કેમકે વિભુ આત્માને તો લોકમાં રહેલા સઘળા પુદ્ગલો સમાન રીતે સબદ્ધ છે એટલે આત્માની જો કોઈ ક્રિયા ન હોય તો એ બધા પુદ્ગલોનું ગ્રહણ થઈ જવું જોઈએ અથવા તો એકે ય પુદ્ગલનું ગ્રહણ થવું ન જોઈ એ, કારણકે અમુકનું ગ્રહણ થાય, અન્યનું નહી એવી વિશેષતા કરનાર કોઈ નિયામક છે નહી.

શંકા - તે તે આત્માનું અદૃષ્ટ વિશેષ એવી વિશેષતા કરનાર છે. અર્થાત્ તે તે આત્માનું અદૃષ્ટ જ એવા પ્રકારનું હોય છે કે જેથી એ અમુક પરિમિત પુદ્ગલોમા જ કર્મ પેદા કરી આત્મા સાથે અન્યતરકર્મજન્ય સંયોગ કરાવે છે તેથી પરિમિતપરમાણૂગ્રહણની સગતિ થઈ જાય છે

સમાધાન - અદૃષ્ટમા રહેલ જાતિવિશેષ રૂપ આંવો વિશેષ અસિદ્ધ છે, કારણકે સાકર્ષદોષ આવે છે તે આ રીતે- શરીર પ્રયોજક અદૃષ્ટ પુણ્યરૂપ પણ હોય છે, પાપરૂપ પણ (કારણકે શરીરમા અમુક અવયવો સારા મળે, અમુક ખરાબ મળે એવું સભવિત છે) શરીર પ્રયોજક અદૃષ્ટ ભિન્ન ભોગ વગેરે પ્રયોજક જે પુણ્ય હોય છે તેમા પુણ્યત્વ છે પણ તે અભિપ્રેત જાતિવિશેષ નથી શરીર પ્રયોજક પાપરૂપ અદૃષ્ટમા તે જાતિવિશેષ છે પણ પુણ્યત્વ નથી. અને શરીર પ્રયોજક પુણ્યરૂપ અદૃષ્ટમાં એ બન્ને છે આમ પુણ્યત્વ જોડે સાંકર્ષ હોવાથી એ જાતિરૂપ વિશેષ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી.

શંકા - તમે જૈનો તો સાકર્ષને જાતિબાધક માનતા નથી એટલે તમારે મતે તો અદૃષ્ટમાં તેવો જાતિવિશેષ

પર્યાત્મન્યેવ કલ્પયિતુ યુક્તવાત્, તત્સકોચવિકોચકલ્પનાગૌરવસ્યોત્તરકાલિકત્વેનાવાધકત્વાત્, શરી-
રાવચ્છિન્નપરિણામાનુભવસ્ય સાર્વજનીનત્વેન પ્રામાણિકત્વાવ્વેતિ ભાવ । તથા, આત્મનઃ ક્રિયાં વિના
સભવિત છે જ ને!]

સમાધાન - તેમ છતાં, પરિસ્થિતિ પરમાણુઓનું જે જે ગ્રહણ થાય છે તેના પ્રયોજક તરીકે અદૃષ્ટમાં જાતિવિશેષ રૂપ વિશેષની કલ્પના કરવી એના કરતાં આત્મામાં જ ક્રિયાવત્ત્વ (ક્રિયા) રૂપ વિશેષની કલ્પના કરવી એ યોગ્ય છે

[શંકા - પણ આત્માને જો સક્રિય માનવો હોય તો વિભુ માની નહીં શકાય અને તેથી એન શરીરપ્રમાણ માનવો પડશે અને તો પછી નાના-મોટા શરીરને અનુરૂપ એના સક્રોચ-વિક્રોચ વગેરે પણ કલ્પવા પડશે. આમ આ સક્રોચ-વિક્રોચ વગેરેની કલ્પનાનું ગૌરવ થનું હોવાથી જ આત્મામા ક્રિયાવત્ત્વરૂપ વિશેષ માનવાની કલ્પના અયોગ્ય ઠરે છે.]

સમાધાન - આ ગૌરવ ફળમુખ ગૌરવરૂપ હોઈ દોષરૂપ નથી. આશય એ છે કે એક વાર કાર્ય-કારણભાવ નિશ્ચિત થઈ જાય તે પછી જે ગૌરવ ઉપસ્થિત થતુ હોય તે ફળમુખ ગૌરવ રૂપ હોઈ દોષરૂપ હોતું નથી. અને તેથી એ કાર્ય-કારણભાવના નિશ્ચયનુ બંધક બનતુ નથી. કાર્ય-કારણભાવનો નિશ્ચય કરવા પૂર્વે જ જે ગૌરવ ઉપસ્થિત થતુ હોય તે દોષ રૂપ હોય છે અને કાર્યકારણભાવના નિશ્ચયમા બાધક બની જાય છે. પ્રસ્તુતમાં પરિમિત પરમાણુગ્રહણ રૂપ કાર્ય પ્રમે આત્મામાં ક્રિયાવત્ત્વ રૂપ વિશેષને કારણ માનવાનો નિશ્ચય કરવામાં કોઈ ગૌરવ નડતુ નથી એ નિશ્ચય ત્યા પછી આત્માને સક્રિય માનવો પડતો હોઈ સક્રોચ-વિકાસશીલ માનવાનું ગૌરવ ઉપસ્થિત થાય છે માટે તે બાધક નથી.

[શંકા - અદૃષ્ટમા જાતિવિશેષની કલ્પના કરવી એના કરતા આત્મામાં જ ક્રિયાવત્ત્વ માનવુ એ યોગ્ય છે એવુ તમે કયા હેતુથી કાઠ છો?]

સમાધાન - બે હેતુથી એમ એ કહીએ છીએ. એક તો ઉપર કહ્યા મુજબ એમાં બાધક નથી. અને (૨) શરીરાવચ્છિન્ન સુખ-દુઃખ, જ્ઞાન વગેરે પરિણામનો અનુભવ સર્વજનોને પ્રતીતિસિદ્ધ હોઈ પ્રામાણિક છે. એટલે કે, સુખાદિ પરિણામ શરીર જેટલા ભાગમા જ અનુભવાય છે એ સાર્વજનિક પ્રામાણિક પ્રતીતિના કારણે આત્માને પણ એવી જ માનવો યોગ્ય છે. તેથી એ વિભુ ન હોવાનો નિશ્ચય પ્રામાણિક બનવાથી એમાં સક્રિયત્વની કલ્પના જ યુક્તિસગત ઠરે છે.

[નિષ્ક્રિય આત્માનો શરીરસંબંધ અશક્ય]

વળી આત્મામાં જો કોઈ ક્રિયા માનવાની ન હોય તા અમુક ચોક્કસ શરીરમા એનો અનુપ્રવેશ (એકમેક સકળાત રૂપે સબ્ધ) થયો છે એવુ માની શકાતુ નથી. એટલે અન્ય શરીરોની જેમ એ શરીરમાં પણ એક સરખો જ સમાન્ય સયોગ હોવો સિદ્ધ થશે તેથી બધા શરીરોનો સંયોગ સમાન થવાથી બધા શરીરો ભોગાવચ્છેદક બનવાની આપત્તિ આવશે અથવા બધા શરીરો બધા આત્માઓ સાથે એક સરખી રીતે સામાન્ય સયોગવાળા હોઈ તે તે દરે શરીર બધા આત્માઓના ભોગનું અવચ્છેદક બનવાની આપત્તિ આવશે. આવી આપત્તિના ભયથી (એટલે કે એ આપત્તિને વારવા માટે) તે ચોક્કસ આત્માના ભોગ પ્રત્યે તે આત્માના અદૃષ્ટ વિશેષથી પ્રયોજ્ય જે સોગભેદ (જે વિશેષ પ્રકારનો સંયોગ) તે હેતુ બને છે - એટલે કે તેવો વિશેષ પ્રકારનો સયોગ જે શરીર સા હોય તે શરીરાવચ્છેદન ભોગ થાય-આવી કલ્પના કરવી એ પણ કઈ રીતે યોગ્ય ઠરે? કેમકે અનત આત્મા અનત અદૃષ્ટ પ્રાયોજ્ય અનત સયોગભેદ વગેરેની કલ્પના કરવામા ઘણું ગૌરવ છે. આશય

નિયતશરીરાનુપ્રવેશાનમ્યુપગમે સર્વેષા શરીરાણા સંયોગાવિશેષેણ સર્વભોગાવચ્છેદકત્વાપત્તિભિયા તદાત્મભોગે તદીયાદૃષ્ટવિશેષપ્રયોજ્યસંયોગભેદાદિકલ્પનાપિ કથ યુજ્યતે? અનન્તસયોગભેદાદિકલ્પને ગૌરવાત્, અવચ્છેદકતયા તદાત્મવૃત્તિજન્યગુણત્વાવચ્છિન્ન પ્રતિ તાદાત્મ્યેન તચ્છરીરત્વેન હેતુત્વે તુ વાલ્યાદિભેદેન શરીરભેદાદ્યભિચારઃ । અવચ્છિન્નત્વસંવધેન તદ્વ્યક્તિવિશિષ્ટે તદ્વ્યક્તિત્વેન હેતુત્વે તુ સુતરા ગૌરવમિતિ ન કિચ્ચિ-

એ છે કે આત્માની ક્રિયા ન હોઈ એ ક્રિયા પ્રયોજ્ય સંયોગવિશેષ સભવતો નથી. તેમ છતા આત્માના અદૃષ્ટપ્રયોજ્ય સયોગવિશેષ તો સભવે જ છે તેવો સંયોગવિશેષ આત્માનો જે શરીર સાથે હોય તે આત્માના ભોગનું તે શરીરે અવચ્છેદક બને આવી કલ્પના કરવામા આવે તો ઉક્ત આપત્તિનું વારણ થઈ શકે છે. પણ એમા અનન્ત સયોગવિશેષ માનવાનું મહાગૌરવ થાય છે માટે એ રીતે વારણ થઈ શકતું નથી. અવચ્છેદકત્વ-સબધાવચ્છિન્નતદાત્મવૃત્તિજન્યગુણત્વાવચ્છિન્નકાર્યતાનિરૂપિત તાદાત્મ્યસંબધાવચ્છિન્નતચ્છરીરત્વાવચ્છિન્ન-કારણતા આવો કાર્યકારણભાવે સંબધ માનીને પણ એ આપત્તિનું વારણ થઈ શકતું નથી. એટલે કે અવચ્છેદકતા સંબધથી તદ્દઆત્મામા રહેલ જન્યગુણ પ્રત્યે તાદાત્મ્યસંબધથી તે શરીર હેતુ છે એવો શરીરનિષ્ઠ પ્રત્યાસત્તિથી કાર્યકારણભાવ માનીએ તો એ આપત્તિનું વારણ થઈ શકે છે, પણ એમાં પણ બાલ્ય વગેરે અવસ્થાભેદે શરીરભેદ હોઈ વ્યભિચાર આવે છે. એટલે કે હેતુભૂત 'તે શરીર' તરીકે તે આત્માનુ જે બાલ્ય અવસ્થાભાવી શરીર લેવામાં આવે તો યુવાવસ્થાભાવી શરીર 'તે શરીર' કરતાં ભિન્ન હોઈ અમા ના અવસ્થા સંબધથી બાલ્યાવસ્થાભાવી શરીર રહ્યું નથી અને તેમ છતા એમાં અવચ્છેદકતા સબધથી તદાત્મવૃત્તિજન્યગુણત્વાવચ્છિન્નત્વનું તે આત્મામાં રહેલ જન્યગુણ સ્વરૂપ કાર્ય થાય જ છે. આમ એ કાર્યકારણ ભાવમા વ્યતિરેક વ્યભિચાર હોઈ એવો કાર્ય કારણભાવ માની શકાતો નથી અને તેથી ઉક્ત આપત્તિનું વારણ આ રીતે પણ કરી શકાતું નથી. અવચ્છિન્નત્વ સંબધથી તદ્દવ્યક્તિવિશિષ્ટ ગુણ પ્રત્યે તદ્દવ્યક્તિત્વેન તદ્દવ્યક્તિ હેતુ છે એવું માનશો તો નિર્વિવાદ ગૌરવ છે જ. એટલે એ રીતે પણ ઉક્ત આપત્તિનું વારણ કરી શકાતું નથી આશય એ છે કે તદ્દવ્યક્તિ એટલે બાલ્યાવસ્થાભાવી વગેરે તે તે શરીર, તેનાથી જે અવચ્છિન્ન હોય તે અવચ્છિન્નત્વસબધથી તદ્દવ્યક્તિ વિશિષ્ટ બને. બાલ્યાવસ્થાભાવી શરીર કાળે તેના અવગાઠક્ષેત્રમાં રહેલ આત્મામા જે ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે તે ગુણો બાલ્યાવસ્થાભાવી શરીરથી અવચ્છિન્ન છે એમ યુવાવસ્થામા જે ગુણો ઉત્પન્ન થાય તે યુવાવસ્થાભાવી શરીરાવચ્છિન્ન છે. આમ તે તે ગુણો તદ્દ-તદ્દવ્યક્તિઅવચ્છિન્ન બને છે. એટલે કે તે તે ગુણો અવચ્છિન્નત્વ સબધથી તત્તદ્દવ્યક્તિવિશિષ્ટ છે. અને એના પ્રત્યે તત્તદ્દવ્યક્તિ (તે તે અવસ્થાભાવી તે તે શરીર) તો હેતુ છે જ. બાલ્યાવસ્થાભાવી શરીરના અભાવકાળે (યુવાવસ્થામા) અવચ્છિન્નત્વ સંબધથી બાલ્યાવસ્થાભાવી શરીર વિશિષ્ટ ગુણો (બાલ્યકાળભાવી ગુણો) તો કાંઈ ઉત્પન્ન થતા જ નથી એટલે આમાં પૂર્વ જેવો વ્યતિરેક વ્યભિચાર ન હોઈ આવો કાર્યકારણભાવ માની શકાય છે. પણ એમાં તદ્દ તદ્દવ્યક્તિનો પ્રવેશ હોઈ અનન્ત કાર્ય-કારણભાવ માનવાનુ ગૌરવ છે એ સ્પષ્ટ છે. માટે એવો કાર્ય-કારણભાવ પણ માની શકાતો નથી. તેથી આવો બચાવ પાંગળો છે આની વિશેષ ચર્ચા સ્યાદાદકલ્પલતામાં કરી છે.

આમ આત્મક્રિયા માનવામાં ન આવે તો બધા શરીરો બધા આત્માના ભોગાવચ્છેદક બનવાની જે આપત્તિ આવે છે તેનું કોઈ રીતે વારણ થઈ શકતું ન હોવાથી આત્મક્રિયા માનવી જ આવશ્યક બની જાય છે અને ભિન્ન કાળે થતી ભિન્ન ભિન્ન ક્રિયા સ્વભાવભેદ વિના શક્ય નથી. એટલે સ્વભાવભેદ માનવો આવશ્યક હોઈ એકાન્તનિત્યતા ટકી શકતી નથી આ વિચારણાઓથી સ્પષ્ટ થયું કે એકાન્તનિત્યતા માનનારના મતે નિરુપચરિત હિસા, અહિસા, જન્મ, સસાર વગેરે ઘટી શકતા નથી. એનેનો કરવો એ યોગ્ય

દેત્, અધિક લતાયામ્ ॥૧૧ ॥

અનિત્યેકાન્તપક્ષેઽપિ હિસાદીનામસંભવઃ ।

નાશહેતોરયોગેન ક્ષણિકત્વસ્ય સાધનાત્ ॥૨૦ ॥

અનિત્યંતિ । અનિત્યેકાન્તપક્ષેઽપિ = ક્ષણિકજ્ઞાનમન્તાનરૂપાત્માખ્યુપગમેઽપિ હિયાદીનામસંભવો = મુખ્યવૃત્ત્યાઽયોગ, નાશહેતોરયોગેન = ક્ષયકારણમ્યાયુજ્યમાનત્વેન ક્ષણિકત્વમ્ય = ક્ષણક્ષયિત્વમ્ય માધના-ત્, ઇય હિ પરેપા વ્યવસ્થા - નાશહેતુભિર્ઘટાદેર્નાશત્તો ભિન્નોઽભિન્નો વા વિધીયેત? આદ્યે ઘટાદેસ્તાદવચ્ચમ્ । અન્ત્યે ચ ઘટાદિરેવ કૃત સ્યાત્ ઇતિ સ્વભાવત એવોદયાનન્તર વિનાશિનો ભાવા ઇતિ, ઇત્ય ચ હિસા ન કેનચિક્લિયત ઇત્યનુપ્લવ્ત જગત્યાદિતિ ભાવ ॥૨૦ ॥ “નનુ જનક એવ હિરાક મ્યાદતો ન દોપ” ઇત્યત્ર જનક કિ મન્તાનસ્ય ક્ષણસ્ય વા ઇતિ વિકલ્પ્યાદ્યે દોપમાહ-

નથી ॥૧૯ ॥

[એકાન્ત અનિત્યવાદમાં હિસાદિ ન ઘટે]

નિત્ય એકાન્ત પક્ષમા હિસા વગેરે ઘટતા નથી એ દર્શાવ્યા પછી હવે અનિત્ય એકાન્તપક્ષમા પણ તે ઘટતા નથી એવુ ગ્રન્થકાર જણાવે છે-

આત્માને એકાન્તે અનિત્ય (ક્ષણિક) માનવાના પક્ષમા પણ હિસા વગેરે અસભવિત બની જાય છે, કેમકે તેઓ નાશનો હેતુ ઘટતો ન હોવા રૂપ કારણે ક્ષણિકતાની સિદ્ધિ કરે છે

‘મર્વ ક્ષણિકમ્’ એટલે આત્મા પણ ક્ષણિકજ્ઞાનમન્તાનરૂપ છે. આવુ જેઓ માને છે તેઓને પણ હિસાદિ અસભવિત બની જાય છે તેઓની માન્યતા આવી છે - “દુનિયામા ઘટ વગેરે કોઈ પદાર્થનો નાશક હેતુ સભવતો નથી અને તેમ છતા વસ્તુઓ નાશ તો પામે જ છે માટે સ્વીકારવું પડે છે કે દરેક પદાર્થો સ્વભાવથી જ નાશ પામે છે આમ નાશ પામવાના સ્વભાવવાળા હોવાથી ઉત્પન્ન થયા પછીની ક્ષણે જ નાશ પામી જાય છે. માટે બધી જ વસ્તુઓ ક્ષણિક છે આમા નાશક હેતુ કોઈ સભવતો નથી એવુ જે કહ્યુ તે આ રીતે - નાશક હેતુથી ઘટાદિનો જે નાશ થાય છે તે ઘટાદિથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન? ભિન્ન હોય તો ઘટાદિને તેનાથી શું લાગેવળે? એટલે કે ઘટાદિ તો તદવસ્થ જ રહેશે જેમ પટાદિનો નાશ ઘટાદિથી સર્વથા ભિન્ન હોઈ પટાદિનાશ થયે ઘટાદિ એ કાંઈ નાશ પામવાનુ હોતુ નથી એમ પ્રસ્તુતમા પણ ઘટાદિ નાશ પામશે નહી. ‘એ નાશ ઘટાદિથી અભિન્ન છે’ એવો બીજો વિકલ્પ પણ માની શકાતો નથી, કેમકે એનો અર્થ તો એ થયો કે ‘તે નાશક હેતુએ ઘટાદિને જ ઉત્પન્ન કર્યા’ જે સભવિત નથી, કેમકે ઘટાદિ તો સ્વકારણથી ઉત્પન્ન થયેલા જ છે. આમ નાશક તરીકે મનાયેલ હેતુ ઘટાદિથી ભિન્ન કે અભિન્ન એવો કોઈ પ્રકારનો નાશ કરે એ ઘટતુ ન હોવાથી કોઈ નાશક હેતુ જ માની શકાતો નથી. માટે તેવા સ્વભાવવાળા હોવાના કારણે જ ઉત્પન્ન થવાની બીજી જ ક્ષણે પદાર્થો નાશ પામી જાય છે એવુ માનવુ પડે છે ” આ રીતે ક્ષણિકતાની સિદ્ધિ કરનારના મતે તો આત્માનો પણ કોઈ નાશ કરનાર છે જ નહી, કિન્તુ આત્મા જ સ્વયં બીજી ક્ષણે નાશ પામી જાય છે એવું હોવાથી ‘કોઈએ તેની હિસા કરી’ એવુ કઈ રીતે સભવે? માટે કોઈથી કોઈની હિસા સભવિત ન બનવાથી આખુ જગત ખૂનામરકીના ઉપદ્રવરહિત બની જવુ જોઈએ ॥૨૦ ॥ “અન્ય કોઈ પદાર્થ નાશક હેતુ તરીકે સભવતો ન હોઈ હિસક સભવતો નથી પણ જનકને જ જો હિસક માનીએ તો કોઈ દોષ રહેતો નથી” આવી દલીલના જવાબમા ‘કોના જનકને તમે હિસક માનો છો? સંતાનના કે ક્ષણના?’ એવા બે વિકલ્પો કરી પ્રથમ વિકલ્પમા રહેલા દોષનુ પ્રદર્શન

न च सन्तानभेदस्य जनको हिंसको मतः ।

सांवृतत्वादजन्यत्वाद् भावत्वनियतं हि तत् ॥२१॥

न चेति । न च सन्तानभेदस्य हिग्यमानशूकरक्षणमन्तानच्छेदेनोत्पत्त्यमानमनुप्यादिक्षणसन्तानग्य जनको लुब्धकादिर्हिंसको भवेत्, तद्धिमदृशमन्तानोत्पादकत्वेनैव तद्धिसकत्वव्यवहारोपपत्तेरिति वाच्यं, मां-
वृतत्वात् = काल्पनिकत्वात् सन्तानभेदस्य अजन्यत्वात् = लुब्धकाद्यमाध्यत्वात् । तद्धि = जन्यत्व हि
भावत्वनियत = सत्त्वव्याप्तं, सावृतं च खरविपाणादिवदसदेवेति भावः ॥२१॥ द्वितीये त्वाह-

કરતા ગ્રન્થકાર કહે છે-

[હિસક કોને કહેશો?]

સતાનભેદના જનકને હિસક મનાય નહીં, કેમકે સતાન સાવૃત = કાલ્પનિક હોઇ અજન્ય હોય છે. જન્યત્વ તો ભાવત્વની સાથે સંકળાયેલું છે, કાલ્પનિકત્વની સાથે નહીં.

અહીં 'જનક' તરીકે જેનો જનક પદાર્થ લેવાનો હોય તેનો જ તે નાશક (હિસક) હોય એવું તો સંભવતું નથી તેથી તે તેની પૂર્વકાલીન ચીજનો નાશક (હિસક) હોવો અભિપ્રેત છે એ ખ્યાલમા રાખવું એટલે પહેલા વિકલ્પમા સતાનનો જનક એટલે હિસ્ય તરીકે અભિપ્રેત સતાન કરતા જુદા સંતાનના જનક. ફલિત એ થયું કે સતાનભેદનો જનક મૂળ સતાનના હિસક તરીકે અહીં અભિપ્રેત છે એમ ક્ષણનો જનક એટલે હિસ્ય તરીકે અભિપ્રેત ક્ષણની ઉત્તર ક્ષણનો જનક સમજવો.

જેની હિસા કરાઇ રહી છે તે શૂકરક્ષણસતાનનો છેદ થઇ મનુષ્યાદિક્ષણસતાન ઉત્પન્ન થવી એ સંતાનભેદ કહેવાય આવા સંતાનભેદના જનક શિકારી વગેરેને હિસક માનવા જોઇએ, કેમકે મૂળ સતાન કરતાં વિસદૃશ સતાનનો ઉત્પાદક હોઇ હિસકત્વના વ્યવહારની સંગતિ થઇ જાય છે. આવી ક્ષણિકવાદીની માન્યતા યોગ્ય નથી, કેમકે સતાનભેદ કાલ્પનિક હોઇ અજન્ય = શિકારી વગેરેથી અસાધ્ય છે. ક્ષણિકવાદીના મતે દરેક ભાવપદાર્થો તો ક્ષણિક જ છે જે અક્ષણિક હોય તેવી વાસ્તવિક કોઇ ચીજ નથી સંતાન તો અનેકક્ષણભાવી છે માટે એ કાલ્પનિક છે, વાસ્તવિક પદાર્થ નથી હવે સતાન જ જો કાલ્પનિક છે તો સંતાનભેદ પણ કાલ્પનિક હોવો સ્પષ્ટ જ છે. વળી જન્યત્વ તો ભાવત્વને નિયત છે એટલે કે સત્વને વ્યાપ્ત છે જે કોઇ સત્ = વિદ્યમાન હોય તે જ જન્ય હોઇ શકે. અસત્ = અવિદ્યમાન નહીં. કાલ્પનિક વસ્તુ ખરવિપાણાદિની જેમ અસત જ હોય છે, માટે જન્ય હોતી નથી. તેથી સંતાનભેદ જન્ય ન હોઇ 'સતાનભેદનો જનક એ હિસક' એવું કહી શકાતું નથી ॥૨૧॥ ["ઉત્તરક્ષણનો જનક એ પૂર્વક્ષણનો હિસક છે" એવા બીજા વિકલ્પમાં રહેલા દ્વપણને પ્રકટ કરે છે-]

ઉત્તરકાલીન નરાદિક્ષણનો જે હેતુ હોય તે શિકારી વગેરે પૂર્વકાલીન શૂકરાદિ ક્ષણનો હિસક છે એવું પણ કહી શકાતું નથી કેમકે એમા શૂકરઅંત્યક્ષણથી જ વ્યભિચાર પ્રસંગ છે.

હિસકત્વની અતિવ્યાપ્તિ થવી એ અહીં વ્યભિચારપ્રસંગ છે. મરી રહેલ શૂકરની અંત્યક્ષણ પણ ઉપાદાન કારણ રૂપે નરાદિક્ષણનો હેતુ છે જ એટલે એ પણ શિકારીની જેમ સ્વનો હિસક બનવાની અતિવ્યાપ્તિ આવે ॥૨૨॥ "જેમ ઘટધ્વસપ્રત્યે ઘટ પોતે પણ હેતુ છે તેમ શૂકરાદિક્ષણના પ્રત્યે શૂકરાદિક્ષણ પણ હેતુ છે જ એટલે એનો પણ હિસક તરીકે વ્યપદેશ થાય એ ઇષ્ટાપતિ રૂપ જ છે, વ્યભિચાર રૂપ નથી." આવી

ययं त्रयन्ति दण्डेन सर्वेषां जीवितं प्रियम् । आत्मानमुपमा मत्या नैव हिमेन धानवेत् । इति अष्टकत्रयो १७५-७ ।।

નરાદિક્ષણહેતુશ્ચ શૂકરાદેર્ન હિંસકઃ ।

શૂકરાન્ત્યક્ષણેનેવ વ્યભિચારપ્રસઙ્ગતઃ ॥૨૨॥

નરાદીતિ । નરાદિક્ષણહેતુશ્ચ લુઘ્વકાદિઃ શૂકરાદેર્હિંસકો ન ભવતિ, શૂકરાન્ત્યક્ષણેનેવ વ્યભિચારમ્ય હિંસકત્વાતિવ્યાપ્તિલક્ષણસ્ય પ્રસઙ્ગતઃ । પ્રિયમાણશૂકરાન્ત્યક્ષણોઽપિ દ્યુપાદાનભાવેન નરાદિક્ષણહેતુરિતિ લુઘ્વકવત્ સોઽપિ સ્વહિંસક સ્યાદિતિ ભાવઃ ॥૨૨॥ ઇષ્ટાપત્તૌ વ્યભિચારપરિહારે ત્વાહ-

અનન્તરક્ષણોત્પાદે વુદ્ધલુઘ્વકયોસ્તુલા ।

નેવં તદ્વિરતિઃ ક્વાપિ તતઃ શાસ્ત્રાદ્યસંગતિઃ ॥૨૩॥

અનન્તરેતિ । અનન્તરક્ષણોત્પાદે = સ્વાવ્યવહિતોત્તરવિસદૃશક્ષણોત્પાદે હિંસકત્વપ્રયોજકેઽશ્યુપગમ્યમાને ઇતિ ગમ્ય, વુદ્ધલુઘ્વકયોસ્તુલા = સામ્યમાપદ્યેત, વુદ્ધલુઘ્વકયોરનન્તરક્ષણોત્પાદકત્વાવિશેષાત્, એવમુક્ત-પ્રકારેણ તદ્વિરતિઃ = હિંસાવિરતિઃ ક્વાપિ ન સ્યાત્, તતઃ શાસ્ત્રાદીનામ્ = અહિંસાપ્રતિપાદકશાસ્ત્રા-દીનામસંગતિઃ સ્યાત્ । ન ચેતદિષ્ટ પરસ્ય, “સત્ત્વેઽસ્ય સતિ (સત્ત્વે તસંતિ) દઢાનાં સત્ત્વેભિ જીવિત પ્રિય, અત્તાન ઉપમ કત્તા નેવ હઞ્જે ન ઘાતયે”- ઇત્યાદ્યાગમસ્ય પરૈરશ્યુપગમાત્ ॥૨૩॥

ક્ષણિકવાદીકૃત દલીલનો જવાબ આપવા ગ્રન્થકાર કહે છે-

અનન્તરક્ષણની ઉત્પત્તિ પ્રત્યે બુદ્ધ અને શિકારી એ બંને જો તુલ્ય છે તો ક્યાંય પણ હિંસાની વિરતિ સંભવશે નહીં. અને તો પછી એ વિરતિના પ્રતિપાદક શાસ્ત્રો અસંગત થઈ જશે.

સ્વઅભ્યવહિત ઉત્તરમાં રહેલ વિસદૃશક્ષણના ઉત્પાદકને હિંસકત્વનો પ્રયોજક માનવામાં આવે- એટલે કે એ ઉત્પાદકના કારણરૂપે જે કોઈ હોય તે બધા હિંસક એવું માનવામાં આવે તો ફિલિત એ થાય કે જે પૂર્વક્ષણનો નાશ થઈ ઉત્તરક્ષણ પેદા થાય છે તેમાં સહકારી કારણ રૂપ શિકારી અને ઉપાદાન કારણરૂપ પૂર્વક્ષણ એ બંને સમાન રીતે હિંસક છે. તેથી જો કોઈ શિકારીનું બાણ બુદ્ધને = બોધિસત્ત્વને લાગે અને એ મરી જાય તો એ શિકારી અને બુદ્ધ બંને અનંતરવિસદૃશક્ષણના સમાન રીતે ઉત્પાદક હોઈ હિંસકતાના વિચારમાં તુલ્ય બની જાય એટલે કે શિકારીની જેમ જ બુદ્ધને પણ હિંસા લાગે જ. આમ બુદ્ધ પણ હિંસામાથી છૂટી શકતા ન હોવાથી કોઈ પણ આત્મામાં હિંસાની વિરતિ સંભવશે જ નહીં અને તો પછી, જે શાસ્ત્રોમાં હિંસાની વિરતિનું પ્રતિપાદન છે એ શાસ્ત્રો અસંભવિત વાતના પ્રતિપાદક હોઈ અસંગત બની જશે. પણ ક્ષણિકવાદી બૌદ્ધને આ ઇષ્ટ નથી. કેમકે તેઓએ પણ હિંસાની વિરતિનું પ્રતિપાદન કરનાર આગમને સ્વીકાર્યા જ છે. જેમકે “દડ (પ્રહાર વગેરે) થી બધા જીવો ત્રાસ પામે છે. બધા જીવોને જીવન પ્રિય છે. બધા જીવોને સ્વ સમાન માનીને કોઈની હિંસા ન કરવી જોઈએ કે અન્ય પાસે ન કરાવવી જોઈએ.” આવા સ્વીકૃત આગમની અસંગતિ થતી હોઈ ચરમક્ષણમાં સ્વહિંસકતાની આપત્તિને ઇષ્ટાપત્તિ રૂપે સ્વીકારી વ્યભિચારનો પરિહાર કરવો એ સંભવતું નથી ॥૨૩॥ [આમ એકાન્તનિત્યવાદમાં કે એકાન્તઅનિત્યવાદમાં અહિંસા ઘટી શકતી નથી એ જણાવ્યું હવે એમાં સત્ય વગેરે ઘટી શકતા નથી એવું જણાવે છે-]

અહિંસા વિના તો સત્ય, અચાર્ય વગેરે પણ ઘટતા નથી, કેમકે આ અહિંસાની વૃત્તિરૂપે (વાડરૂપે) સત્ય વગેરે પ્રતો સર્વજ્ઞ ભગવાને કહ્યા છે જેમ ધાન્યના રક્ષણ માટે ખેતરને વાડ કરવામાં આવે છે તેમ અહિંસાપ્રતના રક્ષણ માટે સત્યાદિ પ્રતોનું વિધાન છે. પણ ખેતરમાં જો રક્ષણ કરવા યોગ્ય ધાન્ય જ ન હોય તો કોઈ વિચારશીલ

ઘટન્તે ન વિનાઽહિંસાં સત્યાદીન્યપિ તત્ત્વતઃ ।

एतस्या वृत्तिभूतानि तानि यद्भगवाज्जगौ ॥२४॥

ઘટન્ત્ત્વે ઇતિ । અહિંસા વિના સત્યાદીન્યપિ ન ઘટન્તે । યત્ એતસ્યા = અહિંસાયા વૃત્તિભૂતાનિ તાનિ = સત્યાદીનિ ભગવાન્ જગૌ = સર્વજ્ઞો ગદિતવાન્ । ન ચ સસ્યાદિપાલનીયાભાવે વૃત્તો વિદ્વાન્ યતત્ ઇતિ । નનુ હન્મીતિ સંકલ્પ એવ હિંસા, તદ્વ્યોગાદેવ ચ હિંસકત્વ, તદ્ભાવાચ્ચાહિંસાયાસ્તતશ્ચ તદ્વૃત્તિભૂતસત્યાદીનાં નાનુપ-પત્તિરિતિં ચેન્? ન, હન્મીતિ સંકલ્પક્ષણસ્યૈવ સર્વથાઽનન્વયે કાલાન્તરભાવિફલજનકત્વાનુપપત્તેઃ, કથંચિદ-ન્વયે યાંસ્મત્તિદ્ધાન્તપ્રવેશાપાતાચ્ચ ઇતિ, અધિકમન્યત્ર ॥૨૪॥

मौनीन्द्रे च प्रवचने युज्यते सर्वमेव हि ।

नित्यानित्ये स्फुटं देहाद्भिन्नाभिन्ने तथाऽऽत्मनि ॥२५॥

મૌનીન્દ્ર ઇતિ । મૌનીન્દ્રે = વીતરાગપ્રતિપાદિતે ચ વચને સર્વમેવ હિ હિંસાઽહિંસાદિક યુજ્યતે । નિત્યાનિત્યે તથા સ્ફુટ પ્રત્યક્ષ દેહાદ્ભિન્નાભિન્ને આત્મનિ સતિ, તથાહિ - આત્મત્વેન નિત્યત્વમાત્મન પ્રતીયતે, અન્યથા પુરુષ એને વાડ કરવાનો પ્રયત્ન કરતો નથી. એમ અહિંસા જ ન હોય તો સત્યાદિનો પણ કયો ડાહ્યો માણસ પ્રયાસ કરે?

બૌદ્ધ - 'હુ આને હણુ' એવો સંકલ્પ જ હિંસા છે ને આવો સંકલ્પ થવો એ જ હિંસકત્વ છે. એનો અભાવ જાળવી રાખવો એ અહિંસા છે. આવી સંકલ્પરૂપ હિંસા અને સંકલ્પાભાવરૂપ અહિંસા તો ક્ષણિકવાદમા પણ સુઘટ જ છે અને તેથી તેની વાડરૂપ સત્ય વગેરેની પણ અસંગતિ રહેતી નથી.

જૈન - આવી દલીલ પણ તમને શોભતી નથી કેમકે 'હુ હણું' એવી સંકલ્પક્ષણનો જો સર્વથા નાશ થઈ જવાથી કોઈ જ અન્વય ચાલતો ન હોય તો એમા કાલાન્તરભાવી ફળનું જનકત્વ સંગત થઈ શકતું નથી. એ સંગત કરવા માટે જો એનો-કથંચિદ્ અન્વય માનશો તો અમારા પંક્ષમા જ તમારે બેસી જવાનું થશે. આ અગેની વધુ વિચારણા અન્યત્ર ગ્રન્થમા કરી છે ॥૨૪॥ કયા દર્શનમાં અહિંસા, સત્ય વગેરે ઘટે છે તે હવે ગ્રન્થકાર જણાવે છે-

[નિત્યાનિત્યવાદે બધું સુઘટ]

વીતરાગ પ્રતિપાદિત મૌનીન્દ્ર પ્રવચનમાં આત્મા નિત્યાનિત્ય મનાયો છે તેમજ શરીરથી ભિન્નાભિન્ન મનાયો છે એટલે એમા હિંસા-અહિંસા વગેરે બધું સ્ફુટપણે ઘટે છે.

આત્માનુ નિત્યાનિત્યત્વ વગેરે આ પ્રમાણે સિદ્ધ થાય છે- આત્મામાં આત્મત્વની અપેક્ષાએ નિત્યત્વ પ્રતીત થાય છે, કેમકે જો નિત્યત્વ ન હોય તો પરલોકગમન વગેરેનો અભાવ થઈ જાય. વંજી આ આત્મામા જ મનુષ્યત્વ વગેરે રૂપે અનિત્યત્વ પ્રતીત થાય છે, કેમકે એ રૂપે જો એ અનિત્ય ન હોય તો પરલોકમા જવા છતા મનુષ્યત્વ વગેરે ભાવોનો આત્મત્વની જેમ ક્યારેય ઉચ્છેદ જ નહી થાય આવી શકા ન કરવી કે "આત્મત્વેન આત્માનું જ્ઞાન એ ધર્મીગ્રાહકમાન છે. તેનાથી આત્મામાં નિત્યત્વ હોવાની સિદ્ધિ થયા પછી જે અનિત્યતાની બુદ્ધિ થાય છે તે શરીર વગેરે અગેની જ હોય-એમ માનો ને! નિત્ય તરીકે જણાયેલ પદાર્થને જ અનિત્યતાની બુદ્ધિનો વિષય શી રીતે મનાય?" આવી શંકા એટલા માટે ન કરવી કે આત્માનું ગ્રહણ કરનાર જ્ઞાનથી આત્માની નિત્યત્વયુક્ત પદાર્થ તરીકે નહી-પણ ત્રૈલક્ષણ્ય યુક્ત પદાર્થ તરીકે જ સિદ્ધિ થઈ હોય છે. એટલે કે ઉત્પત્તિ,

પરલોકાદ્યભાવપ્રમદ્ગાત્, મનુષ્યાદિના ચાનિત્યત્વ, અન્યથા મનુષ્યાદિભાવાનુચ્છદપ્રમદ્ગાત્, ધર્મિગ્રાહક-
માનેન તત્ર નિત્યત્વસિદ્ધાવનિત્યત્વધિય' શરીરાદિવિપયકત્વમેવાસ્તિત્વિનિ ચંત્? ન, ધર્મિગ્રાહકમાનેન ત્રેલ-
ક્ષણ્યકલિતરસ્યેવ તસ્ય સિદ્ધે, ઘટાદ્યુપાદાનસ્યેવ જ્ઞાનાદ્યુપાદાનમ્ય પૂર્વોત્તરપર્યાયનાશાત્પાદાન્વિતધ્રુવત્વનિ-
યત્ત્વાત્। યથા ચ ખ્રાન્તત્વાખ્રાન્તત્વે પરમાર્થસવ્યવહારાપેક્ષયા પરેપા ન જ્ઞાનમ્ય વિરુદ્ધે, યથા ચંકત્ર
સયોગતદભાવો, તથા દ્રવ્યતો નિત્યત્વ પર્યાયતશ્ચાનિત્યત્વ નાગ્માઝ ત્રિરુદ્ધમ્। અનપશ્ચિત્તવિશિષ્ટરૂપ હિ
દ્રવ્યં, અપેક્ષિતવિશિષ્ટરૂપ ચ પર્યાય ઇતિ, તથા શરીરજીવયામુનામનત્વાખ્યા ભેદ, દહકંટકાદિગ્પર્શો
વેદનોત્પત્તેશ્ચાભેદ ઇતિ। તદુક્ત-

“જીવમરીરાણ પિ હુ ખેઆખેઓ તદોવત્તભાઓ।

મુક્તામુક્તત્તણઓ છિલ્કમિ ય વેયણાઓ ઝ।।૧।।”

ન ચેદેવ ત્રાહ્મણો નષ્ટો વાહ્મણો જાનાતીત્યાદિવ્યવહારાનુપપત્તિ વિના ત્રાહ્મણસ્ય વ્યાગજ્યવૃત્તિત્વમિત્યા-

સ્થિતિ અને વિનાશયુક્ત હોવા રૂપે જ આત્માનો નિશ્ચય થયો હોય છે તે પણ એટલા માટે કે ઘટાદિના ઉપાદાન
મૂલ્તિડ વગેરેની જેમ જ્ઞાનાદિના ઉપાદાન આત્મામા પણ પૂર્વપર્યાયનાશ અને ઉત્તરપર્યાયઉત્પાદથી યુક્ત એવું
ધ્રુવત્વ અવશ્ય રહેલું જ હોય છે [પણ જેમા નિત્યત્વ રહ્યું હોય તેમા અનિત્યત્વ હોવું એ વિરુદ્ધ નથી? ના,]
જેમ અન્ય દર્શનીઓના મતે જ્ઞાનમા પરમાર્થ અને સવ્યવહારની આપેક્ષાએ ભ્રાન્તત્વ અને અભ્રાન્તત્વ વિરુદ્ધ
નથી, અથવા જેમ અન્ય દર્શનીઓના મતે એક જ અધિકરણમા (વૃક્ષવગેરેમા) (કપિ)સયોગ અને તેનો અભાવ
રહેવા વિરુદ્ધ નથી તેમ અમારે પણ એક જ વસ્તુમા પણ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ નિત્યત્વ અને પર્યાયની અપેક્ષાએ
અનિત્યત્વ હોવા વિરુદ્ધ નથી. જેને વિશિષ્ટરૂપની અપેક્ષા નથી એ દ્રવ્ય છે અને જેને વિશિષ્ટરૂપની અપેક્ષા
છે એ પર્યાય છે

આત્મા શરીરથી ભિન્નાભિન્ન છે તે આ રીતે - શરીર મૂર્ત છે જ્યારે આત્મા અમૂર્ત છે. માટે એ અપેક્ષાએ
બે વચ્ચે ભેદ છે શરીરને કંટકાદિનો સ્પર્શ થાય તો આત્માને વેદનાનો અનુભવ થાય છે માટે એ અપેક્ષાએ
એ બે વચ્ચે અભેદ છે કહ્યું છે કે “જીવ અને શરીરનો ભેદાભેદ છે, કેમકે તેવું જ જોવા મળે છે. તે આ રીતે
- મૂર્તત્વ-અમૂર્તત્વ રૂપે ભેદ છે અને દેહના સ્પર્શ આત્માને વેદના થાય છે માટે અભેદ છે ” જો આ રીતે અભ્રાન્ત
પ્રતીતિ અનુસારે ભેદાભેદ માનવાના ન હોય તો ‘બ્રાહ્મણ નાશી ગયો, બ્રાહ્મણ જાણે છે’ ઇત્યાદિ વ્યવહારની
અસંગતિ થાય, જો બ્રાહ્મણત્વ વ્યાસજ્યવૃત્તિ ન હોય તો. આશય એ છે કે દ્વિત્વ-ત્રિત્વ વગેરે ધર્મો માત્ર એક
ઘટ વગેરેમા નથી રહેતા, પણ બે-ત્રણ વગેરે અનેક ઘટાદિમા જ રહે છે અનેકમાં જ રહી શકનારા આવા
ધર્મોને વ્યાસજ્યવૃત્તિ ધર્મ કહે છે આત્મા અને શરીરને સર્વથા ભિન્ન માનનારા નૈયાયિક વગેરે પણ ‘ત્રાહ્મણો
નષ્ટ’, ‘ત્રાહ્મણો જાનાતિ’ વગેરે વ્યવહાર તો કરે જ છે પણ ‘બ્રાહ્મણો નષ્ટ’ મા બ્રાહ્મણ શબ્દના વાચ્યાર્થ તરીકે
શરીર જ માનવું પડે છે, કારણ કે તેઓના મતે આત્મા તો વિભુ હોવાથી નિષ્ક્રિય હોવા કારણે નાસી શકે
નહી જ્યારે જ્ઞાન તો આત્માનો ગુણ છે, શરીરનો નહી એટલે બ્રાહ્મણો જાનાતિ મા બ્રાહ્મણ શબ્દના વાચ્યાર્થ
તરીકે આત્મા લેવો પડે છે એટલે શરીર અને આત્મા એ બન્ને જો સર્વથા ભિન્ન હોય તો બ્રાહ્મણત્વને પણ
શરીર અને આત્મા બન્નેમા રહેલ વ્યાસજ્યવૃત્તિ ધર્મ માનવાનો આપત્તિ આવે એ સમજી શકાય છે. એટલે
બ્રાહ્મણત્વ જો વ્યાસજ્યવૃત્તિ ધર્મ નથી, તો આ બન્ને વ્યવહારનો સંગતિ માટે આત્મા અને શરીરને કથચિદ્
ભિન્ન માનવા જ જોઈએ આની વિશેષ સ્પષ્ટતા અન્ય ગ્રન્થમા કરી છે ॥૨૫॥

દિકમુપપાદિતામન્યત્ર ॥૨૫॥

પીડાકર્તૃત્વતો દેહવ્યાપત્યા દુષ્ટભાવતઃ ।

ત્રિધા હિંસાગમપ્રોક્તા ન હીત્યમપહેતુકા ॥૨૬॥

પીડેતિ । પીડાકર્તૃત્વતઃ = પીડાયા સ્વતત્રવ્યાપૃતત્વાત્ દેહસ્ય વ્યાપત્તિઃ = વિનાશસ્તયા કથચ્ચિત્તદ્વ્યા-
પત્તિસિદ્ધિરેતિ ભાવ, દુષ્ટભાવતઃ = હન્મીતિ સક્લેશાત્ ત્રિધા જિનપ્રોક્તા હિંસા इत्थमुक्तरूपात्માभ्युपगમે
ન હ્યપહેતુ કા = હેતુરહિતા ભવતિ ॥૨૬॥ અત્રેવ પ્રકારાન્તરેણાસંભવ દૂપયિતુમુપન્યસ્યતિ-

હન્તુર્જાગ્રતિ કો દોષો હિંસનીયસ્ય કર્મણિ ।

પ્રસક્તિસનદભાવે ચાન્યત્રાપીતિ મુધા વચઃ ॥૨૭॥

હન્તુર્ગિતિ । “હિંસનીયસ્ય કર્મણિ = હિંસાનિમિત્તાદૃષ્ટે જાગ્રતિ = લઘ્વવૃત્તિકે સતિ હન્તુઃ કો દોષઃ ?
સ્વકર્મણેવા પ્રાણિનો હતત્વાત્, તત્કર્મપ્રેરિતસ્ય ચ હન્તુરસ્વતત્રત્વેનાદુષ્ટત્વવ્યવહારાત્, તદભાવે ચ =
હિંસનીયવર્ત્મવિપાકાભાવે ચ અન્યત્રાઽપિ = અહિંસનીયેઽપિ પ્રાણિનિ પ્રસક્તિઃ = હિંસાપત્તિઃ” इति,

પીડાકર્તૃત્વથી, દેહની વ્યાપત્તિથી અને દુષ્ટ ભાવથી હિંસા લાગે છે. આમ આગમમાં ત્રણ પ્રકારે કહેલી
હિંસા આ રીતે = આત્માને નિત્યાનિત્ય માનવાથી અપહેતુકા = હેતુરહિત બનતી નથી.

પીડા પહોચાડવામા જે સ્વતંત્રપણે વ્યાપૃત હોય તે પીડાનો કર્તા. [આત્માને એકાન્તનિત્ય માનવાથી એમાં
કર્તૃત્વ રાખવતુ નથી, નિત્યાનિત્ય માનવામાં તો એ સંભવે જ છે.] દેહનો વિનાશ એ દેહની વ્યાપત્તિ. દેહથી
આત્માને ભિન્નાભિન્ન માન્યો હોવાથી અને આત્માને નિત્યાનિત્ય માન્યો હોવાથી આત્માનો કથચિદ્ નાશ રૂપ
હિંસા શિદ્ધ થાય જ છે ‘આને હણું’ ઇત્યાદિ સકલેશ એ દુષ્ટભાવ. કથચિદ્ અન્વયવાળો આત્મા માન્યો હોવાથી
દુષ્ટભાવનુ ઇન્દ્રિયાન્તર ભાવી ફળ એને મળવું પણ સંભવે જ છે. તેથી પીડાકર્તૃપણાથી, દેહવ્યાપત્તિથી અને
દુષ્ટ ભાવથી હિંસા લાગે છે એમ શ્રીજિનેશ્વર દેવોએ જે ત્રણ પ્રકારે હિંસા કહી છે તે આવો [= નિત્યાનિત્ય
અને દેહથી ભિન્નાભિન્ન] આત્મા માનવામા હેતુસંગત બને છે ॥૨૬॥

[કર્માદય ખરો, પણ હિંસકનેય દોષ]

આમ જૈન માન્યતામા આ રીતે હિંસા સંભવિત હોવા છતાં અન્ય રીતે એ અસંભવિત છે એવી શકાને
દૂષિત ઠેરવવા માટે ગ્રન્થ કાર જણાવે છે—

“હિંસનીયજીવનુ અશુભ કર્મ ઉદય પ્રાપ્ત હોતે છતે હન્તાને શુ દોષ લાગે? જો એ કર્મ ઉદયમાં ન હોય
તો અહિંસનીય અંગે પણ હિંસા થવી જોઈએ ” આવું વચન મુધા = નિરર્થક છે

શંકા - હિંસ્ય જીવના જે? અશુભકર્મના ઉદયે એની હિંસા થાય છે એ કર્મ ઉદયપ્રાપ્ત થયે હણનારાનો ગો
દોષ? કેમકે એ જીવ તો પોતાના એ કર્મના ઉદયથી જ હણાયેલો હોય છે. [‘પણ હણનારે તેવો ઘા કર્યો એટલે
હિંસ્ય જીવ મર્યો ને! એટલે એ દોષ તો એને લાગે જ’ એવી શંકા ન કરવી, કેમકે] એ હિંસ્યજીવના તેવા અશુભ
કર્મથી, પ્રેરાઈને જ હણનારે ઘા કર્યો હોય છે. તેથી હણનારો એને હણવાની બાબતમાં સ્વતત્ર ન હોઈ નિર્દોષ
તરીકેનો જ વ્યવહાર પામે છે રાજાની આજ્ઞાથી પ્રેરાઈને કોટવાલ ચોરને ફાંસી દે તો એમાં કોટવાળ કાઈ
દોષપાત્ર કહેવાતો નથી. હિંસ્યજીવના કર્મનો ઉદય જો એમા ભાગ ભજવતો ન હોય, તો તો અહિંસનીય જીવની
પણ હિંસા થઈ જવાની આપત્તિ આવે, એટલે કે એની પણ હિંસા થઈ જવાની આપત્તિ આવે. પણ એ આપત્તિ

હિસાડસંભવપ્રતિપાદક વચો મુધા = અનર્ધકમ્ ॥૨૭॥

હિંસ્યકર્મવિપાકે યદ્દુષ્ટાશયનિમિત્તતા ।

હિસકત્વં ન તેનેદં વેદ્યસ્ય સ્યાદ્રિપોરિવ ॥૨૮॥

હિસ્યેતિ । હિસ્યગ્ય પ્રાણિન કર્મવિપાકે મતિ યદ્ = યસ્માત્ દુષ્ટાશયેન = હર્મીતિ મક્નંશન નિમિત્તતા = પ્રધાનહેતુકર્મોદયસાધ્યા હિસા પ્રતિ નિમિત્તભાવો હિસકત્વમ્ । તેન કારણેન ઇદં હિંમકત્વ રિપોરિવ વેદ્યગ્ય ન સ્યાત્, તસ્ય હિસા પ્રતિ નિમિત્તભાવેડપિ દુષ્ટાશયાનાત્તત્વાત્ । તદિદમાહ-

“હિસ્યકર્મવિપાકેડપિ નિમિત્તત્વનિયોગતઃ । હિમકમ્ય ભવેદેપા દુષ્ટા દુષ્ટાનુવન્ધત” ॥

પરપ્રેરિતગ્યાપિ ચાભિમરાદેગ્વિ દુષ્ટત્વ વ્યપદિશ્યત एव । હિંમ્યકર્મનિર્જરણમદ્વાવત્ત્વંડપિ ચ તથાવિદ્યા-શયાભાવાત્ર હિમકમ્ય વેયાવૃત્ત્યકરત્વવ્યપદેશ ઇતિ દ્રષ્ટવ્યમ્ ॥૨૮॥

इत्थं सदुपदेशादेस्तन्निवृत्तिरपि स्फुटा ।

सोपक्रमस्य पापस्य नाशात्स्वाशयवृद्धितः ॥२९॥

આવતી નથી માટે માનવું પડે છે કે તેવા અશુભકર્મના કારણે જ હિંસ્યની હિંસા થાય છે. માટે હજાનારાને હિંસા લાગવાનો તો સભવ જ રહેતો નથી.

સમાધાન - હિંસાના અસભવનુ પ્રતિપાદન કરનાર આ વચન નિર્રથક છે. ॥૨૭॥ [શા માટે નિર્રથક છે? એ હવે ગ્રન્થકાર આગલી ૨૮મી ગાથામાં જણાવે છે-]

હિસ્યજીવના અશુભકર્મ ઉદય પ્રાપ્ત થયે, દુષ્ટાશયથી હિંસા પ્રત્યે જે નિમિત્ત બનાય છે તે નિમિત્તપણુ એ જ હિંસકત્વ છે તેથી વેદમાં શત્રુની જેમ હિંસકત્વ આવતું નથી.

હિસ્ય જીવના કર્મનો ઉદય એ હિંસા પ્રત્યે મુખ્ય હેતુ છે. આ મુખ્યહેતુના કારણે ધનારી હિંસા પ્રત્યે ‘આને હણુ’ એવા દુષ્ટઆશયથી નિમિત્ત કારણ બનવું એ હિંસકત્વ છે તેથી આ હિંસકપણું શત્રુમાં આવે છે પણ એની જેમ વેદમાં આવતું નથી, કેમકે શસ્ત્રક્રિયા વગેરે દ્વારા હિંસા પ્રત્યે એ નિમિત્ત બન્યા હોવા છતાં ‘આને હણુ’ એવો દુષ્ટ આશય એનો હોતો નથી. અષ્ટક પ્રકરણ (૧૬/૩)માં આ વાત આ રીતે કહી છે- “હિસ્યજીવના કર્મનો વિપાક તો હિંસા પ્રત્યે ભાગ ભજવે જ છે. તેમ છતાં, પોતે એમાં નિમિત્ત બનવાથી દુષ્ટ અનુબધના કારણે હિંસકને એ હિંસા દોષ લગાડનારી થાય છે ” અન્યની પ્રેરણાથી પણ જે અભિમર (ધારેલી વ્યક્તિને માનનાર ગુડો) વગેરે હત્યા કરે છે તેઓ જેમ ‘દુષ્ટ’ તરીકે વ્યપદેશ પામે જ છે તેમ કર્મની પ્રેરણા હોવા છતાં હજાનારો ‘દુષ્ટ’ બને જ છે.

[પ્રશ્ન - ગુર્વાદિને સંયમયોગમા સહાય કરવા દ્વારા નિર્જરામા સહાયક બનતો હોવાથી તે સહાય કરનારો જેમ વૈયાવચ્ચ કરનારો કહેવાય છે તેમ હજાનારો પણ હિસ્ય જીવના તે અશુભકર્મની નિર્જરામાં સહાય કરનારો હોવાથી વૈયાવચ્ચ કરનારો જ કહેવાવો જોઈએ ને! હત્યારો શા માટે કહેવાય?]

ઉત્તર - હિસ્યજીવના તે કર્મની નિર્જરામાં એ સહાયક હોવા છતાં તેવો શુભ આશય ન હોવાથી એ વૈયાવચ્ચ કરનારો કહેવાતો નથી, પણ તેવો અશુભ આશય હોવાના કારણે હિંસક જ કહેવાય છે એ જાણવું. માટે, આ રીતે જેન માન્યતામા હિંસા-હિંસકત્વ-વગેરે સુસંગત છે એ નિર્ચયિત થાય છે. ॥૨૮॥ [હિંસાનો સભવ દેખાડ્યા બાદ હવે હિંસાની વિરતિ વગેરેનો પણ સભવ દેખાડવા ગ્રન્થકાર કહે છે-]

इत्थमिति । इत्थ = परिणामिन्यात्मनि हिसोपपत्तौ सता = ज्ञानगुरूणामुपदेशादेरादिनाऽभ्युत्थानादि-
परिग्रह, तदाह-

अव्युत्थाणे विणए परक्कमे साहुसेवणाए य । समहसणलभो विरयाविरईड विरईए ॥

सोपक्रम्य = अपवर्तनीयस्य पापम्य = चारित्रमोहनीयस्य नाशात्तन्निवृत्तिरपि = हिसानिवृत्तिरपि स्फुटा
= प्रकटा, स्वाशयस्य = शुभाशयस्य 'न कमपि हन्मी' त्याकारस्य वृद्धितः = अनुवन्धात् ॥२९॥

तथारुचिप्रवृत्त्या च व्यज्यते कर्म तादृशम् ।

संशयं जानता ज्ञातः संसार इति हि श्रुतिः ॥३०॥

तथारुचीति । तथारुच्या = सदाचारश्रद्धया प्रवृत्त्या च तादृश = स्वप्रयत्नोपक्रमणीयं कर्म व्यज्यते ।
प्रवृत्तिरेवोपक्रमणीयकर्मानिश्चयादुपायसंशये कथं स्याद्? इति चेत्? अर्थानर्थसशययोः प्रवृत्तिनिवृत्त्यङ्ग-
त्वाद्-इत्याशयवानाह-संशयमर्थानर्थगतं जानता हेयोपादेयनिवृत्तिप्रवृत्तिभ्यां परमार्थतः ससारो ज्ञात इति हि
स्थितिः = प्रेक्षावता मर्यादा । तथा चाचारसूत्रं - 'ससय परिजाणतो ससारे परित्राते भवति, ससयं अपरिजाण-
तो ससारे अपरित्राते भवती'ति ॥३०॥

હિસાવિરતિની સંભવિતતા

આમ પરિણામી આત્મામાં હિસાની સગતિ હોવાથી જ્ઞાની ગુરુઓના ઉપદેશ વગેરેથી સોપક્રમ પાપ કર્મનો
નાશ થવાથી હિસાની નિવૃત્તિ થવી પણ સ્પષ્ટ છે, કેમકે શુભઆશયની વૃદ્ધિ થયેલી હોય છે.

ઉપદેશ શ્રવણ, અભ્યુત્થાન વગેરેથી અપવર્તનીય ચારિત્રમોહનીય કર્મનો નાશ થાય છે. કહ્યું છે કે
“અભ્યુત્થાન (ગુરુ આવે ત્યારે ઊભા થવું), વિનય, પરાક્રમ અને સાધુ સેવાથી સમ્યગ્દર્શનનો, વિરતાવિરતિનો
(દેશવિરતિનો) કે સર્વવિરતિનો લાભ થાય છે (તે તેનો લાભ પોત પોતાના આવારક કર્મનો નાશ થવાથી
થાય છે-)” આમ, ઉપદેશશ્રવણ વગેરેથી ચારિત્રમોહનો નાશ થયે હિસાનિવૃત્તિ થાય છે એ વાતે સ્પષ્ટ છે.
કેમકે ઉપદેશાદિથી તે કર્મનો નાશ થવા દ્વારા ‘આને હણું’ ઇત્યાદિ દુષ્ટ આશય ખસીને ‘કોઈને પણ હણીશ
નહી’ એવો શુભઆશય ઊભો થાય છે- વૃદ્ધિ પામે છે. ॥૨૯॥ [‘સોપક્રમ કર્મનો ઉપદેશાદિથી નાશ થાય છે
એવું તમે કહ્યું પણ અતીન્દ્રિય એવું કર્મ સોપક્રમ છે કે નિરુપક્રમ એવું શી રીતે ખબર પડે?’ ઇત્યાદિ સંભવિત
શકાને ઉદ્દેશીને ગ્રન્થકાર કહે છે-]

ઉપદેશશ્રવણ, અભ્યુત્થાન વગેરે સદાચારની રુચિથી = શ્રદ્ધાથી અને આચરણથી એ વ્યક્ત થાય છે કે
ચારિત્રમોહનીય કર્મ સ્વપ્રયત્નથી ઉપક્રમ પામવા યોગ્ય છે. અર્થ-અનર્થના સશયના જાણકારે સંસારને જાણી
લીધો છે એવી શ્રુતિ છે.

શંકા - કર્મ નિરુપક્રમ હોય તો ઉપદેશશ્રવણાદિથી પણ એનો નાશ થતો નથી. એટલે ઉપદેશશ્રવણાદિ
સોપક્રમકર્મના નાશના જ ઉપાયભૂત છે એટલે ઉપદેશશ્રવણાદિ પ્રવૃત્તિ પૂર્વે ‘કર્મ ઉપક્રમણીય છે’ એવો નિશ્ચય
ન હોવાથી આ પ્રવૃત્તિ એના નાશના ઉપાયભૂત છે એવો પણ નિશ્ચય થતો નથી. કિન્તુ “જો મારું કર્મ સોપક્રમ
હશે તો આ પ્રવૃત્તિ ઉપાયભૂત છે અને જો એ નિરુપક્રમ હશે તો એ ઉપાયભૂત નથી.” એવો સંશય જ રહે
છે. આમ ઉપાયનો જ સંશય હોય એ પ્રવૃત્તિ જ નહીં થાય, તો પછી કર્મ સોપક્રમ છે એવું પણ શી રીતે વ્યક્ત
થશે?

અપવર્ગતરોર્વીજં મુખ્યાઽહિસેયમુચ્યતે ।

સત્યાદીનિ વ્રતાન્યત્ર જાયન્તે પલ્લવા નવાઃ ॥૩૧ ॥

અપવર્ગંતિ । સ્પષ્ટઃ ॥૩૧ ॥

વિષયો ધર્મવાદસ્ય નિરસ્ય મતિકર્દમમ્ ।

સંશોઘ્યઃ સ્વાશયાદિત્થં પરમાનન્દમિચ્છતા ॥૩૨ ॥

વિષય ઇતિ । મતિકર્દમમાદાવેવ પ્રમાણલક્ષણપ્રણયનાદિપ્રપજ્વમ્ ॥૩૨ ॥

॥ ઇતિ વાદદ્વાત્રિશિકા ॥

અમાધાન - અર્થનો (લાભનો) નિશ્ચય એ પ્રવૃત્તિનો અને અનર્થનો નિશ્ચય એ નિવૃત્તિનો હેતુ છે એવી માન્યતાના કારણે તમે આવું કહી રહ્યા છો. પણ વાસ્તવિકતા આ નથી. અર્થનો સંગ્રહ (= સંભાવના) પ્રવૃત્તિનો હેતુ છે અને અનર્થનો સંશય નિવૃત્તિનો હેતુ છે એટલે કે 'આનાથી મને લાભ થશે' એવો સંશય હોય તો પણ પ્રવૃત્તિ થાય જ છે જેમકે ખેડુત 'વૃષ્ટિ થશે અને સારો પાક થશે' એવો નિશ્ચય ના કારણે છતાં તેના સંગ્રહથી પ્રવર્તે છે. એમ 'આનાથી મને નુકશાન થશે' એવો સંશય હોય તો પણ નિવૃત્તિ થાય છે જેમકે 'કદાચ આમાં ઝેર ભાળી ગયું છે' એવો સંશય પડે તો પણ માણસ દુધપાક પીતો નથી એટલે જ તો 'અર્થ-અનર્થ અંગેના સંશયનો જાણકાર હેયથી નિવૃત્તિ થાય છે અને ઉપાદેયમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે, માટે અને પરમાર્થથી સંસારને જાણી લીધો હોય છે' આવી વિચારશીલ પુરુષોની વ્યવસ્થા છે. આચારંગમાં સૂત્ર આવે જ છે કે "સશયને જાણનારાને સંસાર પરિજ્ઞાત થઈ જાય છે અને સશયના અજાણને સંસારે અપરિજ્ઞાત હોય છે" [એટલે 'મારું કર્મ સોપક્રમ હશે' એવી સંભાવનાથી 'ઉપદેશશ્રવણ, અભ્યુત્થાન' વગેરે કર્મનાશના ઉપાયભૂત ભોવાની સંભાવના ઊભી થાય છે જેનાથી એ પ્રવૃત્તિ થાય છે] ॥૩૦॥ [આ રીતે સભવિત અહિંસા એ મુખ્ય અહિંસા છે એવું ગ્રંથકાર જણાવે છે.]

સાંપદેશાદિથી થયેલી હિંસાની નિવૃત્તિ એ મોક્ષરૂપી વૃક્ષના બીજસમાન છે અને આ મુખ્ય અહિંસા કહેવાય છે [કેમ કે એમા કોઈ ઉપચાર નથી.] આ અહિંસા રૂપી બીજમાંથી સત્ય વગેરે વ્રત રૂપે નવા પલ્લવો ઉત્પન્ન થાય છે ॥૩૧॥ બત્રીશીનો ઉપસંહાર કરતા ગ્રંથકાર કહે છે=

ધર્મસાધના અંગેની વિચારણા કરીને એનો યોગ્ય નિશ્ચય કર્યા પહેલા પ્રમાણનું લક્ષણ બનાવવું વગેરે પ્રબંધ એ બુદ્ધિનો કાઢવ છે પરમાનંદના = મોક્ષના ઇચ્છુકે તેને દૂર કરી (એટલે કે પહેલાં એની ચર્ચામાં ઉતરી પડ્યા વગર) ધર્મવાદનો વિષય શુભઆશયથી આ રીતે શોધી કાઢવો જોઈએ ॥૩૨॥

॥ આ પ્રમાણે વાદબત્રીશી પૂર્ણ થઈ ॥૮॥

ન્યાયવિશારદ ન્યાયાચાર્ય શ્રીમદ્ યજ્ઞવલ્ક્ય ઉપાધ્યાય વિરચિત સટીક દ્વાત્રિશદ્વાત્રિશિકા ગ્રંથની પ્રથમ આઠ બત્રીશીનો ગુર્જર ભાવાનુવાદ પરમકૃપાળુ પરમાત્માના અચિન્ત્ય અનુગ્રહ, ગીતાર્થ બહુશ્રુત ગુરુભગવતોના આશીર્વાદ, શાસનદેવોની સહાય ને શ્રી શ્રમણસઘના સાથ-સહકાર-શુભેચ્છા વગેરેના બળે તપાગચ્છીય સિદ્ધાન્તમહોદયિ સ્વ પૂ આ. શ્રીમદ્ વિજયપ્રેમસૂરીશ્વરજી મ. સા. ના અનન્ય કૃપાપાત્ર ત્યાદાદસિદ્ધાન્તમર્મજ્ઞ સ્વ પૂ આ. શ્રીમદ્ વિજયભુવનભાનુસૂરીશ્વરજી મ. સા. ના પટ્ટાલકાર સહજાનંદી સ્થ. પૂ. આ. શ્રીમદ્વિજયધર્મજિતસૂરીશ્વરજી મ. સા. ના શિષ્યરત્ન શ્રી સૂરિમન્ત્રપંચપ્રસ્થાનના પાય વાર અરારાધક પૂ. આ. શ્રીમદ્વિજય જયશીખરસૂરિ મ. સા. ના શિષ્ય મુનિ અભયશીખરવિજય ગણીએ સાનંદ સપૂર્ણ કર્યાં: એમા કાંઈ પણ વિતથ નિરૂપણ થયું હોય એનું મિચ્છામિ દુક્કડમ્ શબ્દ ભવતુ શ્રી શ્રમણસઘસ્ય .

