

गङ्गान् क्षरिभद्रसुरिभृत

धर्मविन्दु.

शापान्तर कता,
भण्डिलाल नथुलाह दोशी: पी. जे.

अकाराक,
लगुलाह कृतोदय'द कारवारी.
जैनपत्र आशीस-भु'वर्ध.

अमहावाद.
पी "आयम'द ज्युजिशी" प्रिन्टींग प्रेसमां
परीण देवीदास छजनवाले भाभुं.

जैनपत्रना अगे अपायेली भेग्रा.

१	श्रीपाल	...	...	१-८-०
२	आर्षविधि.	...	...	२-०-०
३	अहंमीति.	...	...	१-८-०
४	शत्रुंजय भाषाभ्य	...	...	२-०-०
५	हरिविक्रम अरिच	...	...	१-८-०
६	स्त्रीनोसायी	...	...	१-८-०
७	प्रधुम्न अरिच	...	...	१-८-०
८	जिनार भाषाभ्य.	...	...	१-८-०
९	आभ्यान स अहं	...	...	१-८-०
१०	तीर्थयात्रा पञ्चन	...	...	१-८-०
११	तीर्थयात्रा टिप्पणी.	...	...	०-१-०
१२	दिल्ली दरबार	...	...	१-०-०
१३	अष्टोपनिषद् टिप्पणी. १-२	...	...	०-१-०
१४	" "	...	...	३ ०-१-०
१५	" "	...	...	४ ०-१-०
१६	" "	...	...	५ ०-१-०
१७	" "	...	...	६ ०-१-०
१८	" "	...	...	७ ०-१-०

महान् उरिभद्रसूरि विरचित

धर्मपिन्दु.

भूषण संस्कृत विपरयी भाषान्तर कर्ता,
मण्डिलाल नथुभाई दोशी. पी. ए.,

आवृत्ति १ वी. सन १९१२. प्रति २०००.

छपावी अकट कर्ता,
जैनपत्र ऑफिस, तईधी,
लगुभाई कुतेडचंई कारभारी.
दायी जिहडीगं-मुंभाई.

(सर्व संस्कृत भाषान्तर कर्तांओ स्वाधिन राष्या छे.)

मूल्य रुपिया छे.

અર્પણપત્રિકા.

પરમસ્નેહી ભાઈશ્રી ચંદનમલ નાગોરી.

છાટીસાહરી.

ભાઈશ્રી,

પુના કોન્કરન્સ પછી આપ મા'રા પરિચયમાં આવી મા'રા પ્રત્યે જે પ્રેમ રાખો છે, તેમજ મા'રા જૈનપત્રના ઉત્કર્ષ માટે જે કાળજી રાખી વખતો વખત તે પત્રની સુધારણા માટે જે યોગ્ય સૂચના આપો છે તે ખાતર, તેમજ માળવા જેવા પ્રાંતમાં હોવા છતાં યત્ કરીશીત જે કેળવણી તમે લીધી છે તેનો લાભ તમે આપણા ભાઈઓ અને બહેનોને આપી માળવા દેશમાં જૈનસમાજ સુધારણા માટે જે પ્રયાસ કરો છે, તે વગેરેની એક ઇધાની દાખલ જૈનપત્ર માટે ખાસ તૈયાર કરેલું આ શ્રાવક અને સાધુ ધર્મની માહિતી આપતું ધર્મખિન્દુ નામનું પુસ્તક આપને અર્પણ કરી આનંદ માનુ છું.

જૈનપત્રની ઓપ્રીસ.

મુંબઈ.

તા. ૭-૮-૧૯૧૨

હું છું

આપનો ઈ.

ભગુભાઈ ફતેહચંદ કારભારી.

પ્રગટ કર્તાના બે બોલ.

સત્ય સમજવવાના બે રસ્તા છે: ખંડનપદ્ધતિ અને મંડનપદ્ધતિ. ખંડનપદ્ધતિ જ્યારે શ્રેના પૈકીના ઝોછી લાયકાતવાળા વર્ગને ચીડવનારી થઈ પડે છે. ત્યારે મંડનપદ્ધતિ કોઈને પણ ચીડવ્યા સિવાય માન આપે છે. તે નિયમ યાદ રાખીને આવકોને અને સાધુવર્ગને ખર્ચે શિક્ષણ આપવાના ઉત્તમ હેતુથી મહાત્મા શ્રી હરિભદ્રચરિત્રે રચેલો “ધર્મબિન્દુ” નામનો ગ્રંથ આ જ્ઞાનામાં ઘણો જ ઉપયોગી છે, અને ખાસ કરીને હુમલાં જ્યારે જૈનવર્ગમાં કેટલાક સાધુઓ ધર્મના રક્ષણને નામે કલહમાં પડ્યા છે અને આવક અને સાધુવર્ગની તેમજ જૈન ધર્મની કીર્તિના રક્ષણ અર્થે મારા ‘જૈન’ પત્રમાં કેટલીક ચર્ચા ચાલી રહી છે તેવે વખતે તો આ ગ્રંથના શુદ્ધ અને સરળ ભાષાન્તરની અત્યંત જરૂર જણાય છે. ‘જૈન’માં પ્રગટ થતી ચર્ચા કેટલી વાજબી છે તે આ ગ્રંથના સાસ્ત્રીય કર્તાના શબ્દોજ બોલશે.

આવા અમૂલ્ય ગ્રંથના ભાષાન્તર કરનાર પણ વિદ્વાન અને જૈન ધર્મના મૂળ સ્વરૂપના જાણકાર હોય તો જ ભાષાન્તર સાચું થઈ શકે. અગાઉ બે વ્યાજબી ગૃહસ્થો પાસે ભાષાન્તર કરાવી જૈન ભાષાઓએ તે પ્રગટ કર્યા હતા; તે ભાષાન્તર કરનાં આજે વાંચનારના કરકમળમાં મુકાનું આ ભાષાન્તર કેટલું સ્વહીઆતું છે તે વિચારવાનું કામ વાચકવર્ગનું પોતાનું છે. હું માત્ર એટલું જ કહીને સંતોષ માનીશ કે આ ભાષાન્તરકાર મહારા મિત્ર શ. મણિલાલ એક જૈન વિદ્વાન છે અને આ કામ તેમણે માત્ર Labour of love પ્રેમ-સેવા તરીકે કરીને જૈન કોમની સેવા બજાવી છે. હું પોતે જે પુસ્તક પ્રગટ કરું છું, તેના સંબંધમાં એથી વધારે લખવું ઉચિત ગણાય નહિ.

આવક બંધુઓ અને સાધુવર્ષો આપણા આ મહાન પૂર્વાચાર્યના કરમાનો મુજબ વર્તવા લાગશે તો પોતાને તેમજ સકળ સંધને તેથી ઘણો લાભ થશે, અને સંધમાં આજકાલ ધર્મ નિમિષ જે કશ્ચિત્તે ચાલી જૈન ધર્મની હેલણા તેનાજ રક્ષકોના હાથે ચાલે છે તે થતી અટકી જૈન ધર્મ માટે જાહેરમાં ઉચ્ચ મન બંધાવા પામશે.

જૈનવર્ગની ઓરડી-સુબંધની સુલભાઈ કૃતેહચંદ કારભારી.

ભાષાંતરકારની પ્રસ્તાવના.

શ્રી હરિભદ્ર સ્મરિત ધર્મગિન્દુ ગ્રન્થ મૂળ ટીકા તથા ભાષાંતર સાથે શ્રી શાન્તિસાગરજી તરફથી પ્રથમ પ્રકટ કરવામાં આવ્યો હતો, તે ગ્રન્થ બ્યારે મારા જોવામાં આવ્યો, ત્યારે પ્રતિપાદન શૈલિએ લખાવેલો તે લાગ્યો અને આ કારણથીજ તે ગ્રન્થ વિશેષ વાંચવા તરફ મારી રૂચિ થઈ.

શ્રી શાન્તિસાગરજી તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલ ગ્રન્થમાં મૂળ તથા ટીકાનું ભાષાંતર જૂની ઢબ પ્રમાણે કરવામાં આવેલું છે; તેથી હાલના જમાનાના લોકો જેઓને સંસ્કારી ભાષા વાપરવાની તથા વાંચવાની ટેવ પડેલી છે, તેઓ આવા ગ્રન્થોનો લાભ મોટે ભાગે લેઈ શકતા નથી. માટે તેવા મારા અન્ય બાંધવો પણ આ પુસ્તકનો લાભ લેઈ શકે તે હેતુથી આ ગ્રન્થનું ફરીથી ભાષાંતર કરવાની મારી પ્રવૃત્તિ થઈ.

ટીકાનો શબ્દે શબ્દે લેઈ તેનું ભાષાંતર કરવું એ મને ઠીક લાગ્યું નહિ. કારણકે તેમ કરવા જતાં વાક્યરચના ક્ષિણ બને છે, અને ભાવાર્થ જેવા રૂપમાં રચ્ય કરવો હોય તેમ કરી શકાતો નથી. આ હેતુથી આ ભાષાંતરમાં મેં જૂઠીજ પદ્ધતિ અંગીકાર કરી છે. મૂળ સૂત્રનો આશય મારી ખુદ્ધિ અનુસાર વિચારી, ટીકા લખનાર મુનિશ્રી મુનિચંદ્ર મહારાજની ટીકા ધ્યાનમાં લેઈ, મોટે ભાગે તે ટીકાને અનુસારે મેં વિવેચન કર્યું છે. કોઈ સ્થળે જ્યાં ફક્ત એકજ લીટીની ટીકા હોય ત્યાં મને યોગ્ય લાગવાથી બંને પાનાનું વિવેચન મેં કર્યું છે, તથા કુટલેક સ્થળે ટીકાને ઢુંકમાં સમાવી છે. જેટલું ટીકા લખનાર મુનિશ્રીએ જણાવ્યું છે તે સર્વ મોટે ભાગે આ વિવેચનમાં આવી ગય છે, પણ તે ઉપરાંત બીજા ઘણા મુદ્દાઓ ચર્ચવામાં આવ્યા છે, જેથી વાચકવર્ગને આ ગ્રન્થ ધણી સરલતાથી સમજાય. દરેક બાબતને સ્પષ્ટ અને સમજાય તેવા રૂપમાં લખવાને અન્ય જૈન ગ્રન્થોનો તેમજ બીજા પણ કેટલાક ગ્રન્થો આધાર લેવામાં આવ્યો છે અને તે તે સ્થળે તે નિર્ણય આપ્યું છે. મૂળ ગ્રન્થ:

આથમ સ્પષ્ટ રીતે વાચક વર્ગ જાણી શકે તે માટે જે જે દાખલા, દલીલો, ઉપમાઓ વગેરે મારી શક્તિ અનુસાર અને જાડી આપ્યું, તે આ મન્યમાં દાખલ કરવામાં આપ્યું છે.

વિવેચન તૈયાર થયા પછી તરતજ પ્રથમ મેં શ્રીમત્ જ્યોત્સનાબાઈ મહારાજને વાંચવા તથા તેમાં જે કંઈ દોષ યા ભૂલ રહી ગઈ હોય તે જણાવવા વિનંતી કરી હતી, અને તેમણે પણ આપું વિવેચન વાંચી જે જે સૂચનાઓ કરી હતી, તેનુસાર તેમાં યોગ્ય ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રથમના બે અધ્યાય પન્નાસત્રી હેસર-વિજયજીએ તપાસી કરેલી સૂચનાઓનો પણ અમલ કરવામાં આવ્યો છે. આ પ્રમાણે અને સાદાગ્ય આપવા માટે ઉક્ત બંને મુનિશ્રીઓનો હું અંતઃકરણ પૂર્વક આભાર માનું છું.

શાસ્ત્રનું સ્વરૂપ ઉંડું છે, અને મનુષ્યની મંતિ અસ્પષ્ટ છે તેથી મારી અસ્પષ્ટ જ્યોત્સનાબાઈ અનુસાર મેં આ મહાન મન્યનું જે વિવેચન કર્યું છે, તેમાં ભૂલ થવાનો સંભવ છે. એ હું સારી રીતે સમજું છું. અને તેટલા માટે પવિત્ર મુનિ મહારાજજીઓને તેમજ વિદ્વાન જ્ઞાનશ્રીઓને સવિનય વિનંતિ કરું છું કે આ વિવેચનમાં જે કંઈ પણ દોષ યા ભૂલ જણાય તો તે મિત્રભાવે જણાવશો કે જેથી ખીજી આવૃત્તિમાં યોગ્ય ફેરફાર થઈ શકે, અને એવી ભૂલ ફરીથી થવાનો સંભવ ન રહે.

બાપાંતર કર્તા.

અન્યમાં આવેલા વિષય સંબંધી બે બોલ.

શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરિએ રચેલા અન્યોમાં ઘણી વિખ્યાતિ પામેલી આ ધર્મખિન્દુ અન્ય છે. આ અન્ય વિશેષ લોકપ્રિય થવાનું ખાસ કારણ એ છે કે એમાં શ્રાવક તથા સાધુ બન્ને વર્ગનાં કર્તવ્યોનું યથાર્થ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. આ અન્યના આઠ પ્રકરણ પાઠવામાં આવ્યા છે, તેમાંના પ્રથમના ત્રણ પ્રકરણમાં શ્રાવક સંબંધી વૃત્તાન્ત છે, અને છેવટના પાંચ પ્રકરણમાં સાધુઓનાં કર્તવ્ય અને છેવટે તીર્થંકર પદ પ્રાપ્તિ સુધીના ઉપાયો સૂચવેલ છે.

આ અન્યમાં દરેક વસ્તુ તેના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવી છે, તેથી પ્રથમથી તે છેવટ સુધી મનુષ્યે કેમ વર્તવું તે પદ્ધતિસર બતાવવામાં આવ્યું છે, અને એક પછી બીજું સત્ અસુક નિયમાનુસાર આવેલું છે, તેથી તે સ્વાભાવિક લાગે છે, અને વાંચનારને વિષયની ખુબી તરન સમગ્રાઈ જાય છે.

આ અન્ય ઉપદેશક અન્ય છે, એટલે કે તેમાં લખેલી સૂચનાઓ કેવળ વાંચીને બેસી રહેવાનું નથી, પણ તે સૂચનાઓ પ્રમાણે વર્તવામાં આવે તો મનુષ્ય ઐદિક તેમજ પારમાર્થિક લાભ ઘણીજ મુગમનાથી મેળવી શકે. દરેક ઉપદેશ વાક્યનું ફળ પણ સાથેજ બતાવવામાં આવ્યું છે; અર્થાત્ તમે આ પ્રમાણે વર્તશો તો તમને અવસ્ય આ પ્રમાણે ફળ મળશે.

આ અન્યમાં નાનાં નાનાં વાક્યો-સૂત્રો આવેલાં છે, અને તે ઉપર શ્રી મુનિચંદ્રસૂરિએ ટીકા લખેલી છે. સૂત્રોની ભાષા પણ એવી સ્પષ્ટ છે કે જે કોઈ મનુષ્ય તેના ઉપર શાન્ત ચિત્થી મનન કરે તો તે સૂત્રોનું રહસ્ય આપોઆપ સમગ્રાઈ જાય. પ્રથમ વિવેચન વાંચ્યા પહેલાં જે સૂત્રનો અર્થ વિચારી તેપર મનન કરવામાં આવે તો ખોતાના પુદ્ગિબળ પ્રમાણે કાયોપશ્ચમ પ્રમાણે-ધણો પ્રકાર વિવેચન વાંચવું, અને પોતે વિચારી શકે છે, અથવા કેટલું-જાનરું અને વિચારી શકે છે.

અને વિવેચનમાં વિશેષ શું આપેલું છે, તે સમજવા પ્રયત્ન કરવો; આ રીતે જો આ ગ્રન્થ વાંચવામાં આવે તો ઘણા ચોક્કા સમયમાં તે મનુષ્યની વિચાર કરવાની શક્તિ સારી રીતે ખીસે, અને ગ્રન્થનું સ્વરૂપ પણ યથાચે સમજવામાં આવે. અને આવી રીતે સમજાવેલું મેળવેલું જ્ઞાન કાર્યરૂપે પરિણમી, અર્થાત્ તે વાંચીને તે પ્રમાણે વર્તન થાય. જો આમ થાય તો પછી આ પુસ્તકના ઉપકારની કોઈલી મદતવા !

આટલું ઉપોદ્દેશાતરૂપે જાણવી હવે આ ગ્રન્થના આદ્ય પ્રકરણમાં શી શી બાબતો આવેલી છે, તેનું ટુંક સ્વરૂપ અત્રે આપવા ઇચ્છા છે. પ્રથમ પ્રકરણનું નામ ગૃહસ્થ ધર્મ વિધિ છે. આ પ્રકરણનો પ્રારંભ ધર્મની વ્યાખ્યા આપીને કરવામાં આવ્યો છે. ખેતી, પ્રમોદ, કાર્કશ્ય અને માધ્યસ્થ આ ચાર ભાવના સહિત જે સદનુકાન કરવામાં આવે તે ધર્મ છે. ચાર ભાવનાઓ એ ધર્મના ખીન રૂપે છે. જોનામાં આ ચાર ભાવનાઓ નથી, તે ખરી રીતે ધર્મની પ્રાપ્તિ વાસ્તે અનધિકારી છે, જેમ કઠીએ તો તેમાં કંઈ ખોટું નથી. તે પછી ધર્મના બે વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે, ગૃહસ્થ ધર્મ અને યજ્ઞ ધર્મ. ગૃહસ્થ ધર્મના પણ બે વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે, (૧) સામાન્ય ગૃહસ્થ ધર્મ અને (૨) વિશેષ ગૃહસ્થ ધર્મ. આ વિભાગમાંથી આ પ્રથમ પ્રકરણમાં સામાન્ય ગૃહસ્થ ધર્મનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. શ્રાવકે ન્યાયથીજ ધન પેદા કરવું એ સંબંધમાં ઘણી સારી હલીભોથી વિષયને બહુ સારી રીતે પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યો છે. તે પછી લગ્ન મેળંમ કેવા કુટુંબ જોડે બાંધવો, અને સ્ત્રીઓ પોતાનો ધર્મ કેવી રીતે પાળે તેને વાસ્તે ચાર સાધનો બતાવવામાં આવ્યાં છે. ગૃહસ્થ અંતરંગ ૩ શત્રુઓનો વિનાશ કરવા મથવું જોઈએ. તે ૭ અંતરંગ શત્રુઓનું વર્ણન અને તેમને શત્રુવાના ઉપાયો મુંબંધી પુષ્કળ લખવામાં આવ્યું છે. કેવા ધરમાં રહેવું, ભોજન કેમ કરવું, શરીર કેમ સાચવવું, ઉચિત પહેરપેશ રાખવો, શક્તિના પ્રમાણમાં વ્યય કરવો, કોઈને ઉદ્દેશ થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી નહિ, પોતાના હાથ નીચેના મનુષ્યોનું પાલનપોષણ કરવું, માતૃપિતાની ભક્તિ કરવી; આ રીતે ૩૫ માર્ગોનુસારીના અર્થાત્ જૈન માર્ગને અનુસરવા, અધિકારી બનાવ-

નારા-ગુણોનું વર્ણન આપી, દરરોજ ધર્મ શ્રવણ કરવાની આવશ્યકતા બતાવી, આ પ્રકરણ સમાપ્ત કરવામાં આવ્યું છે.

બીજા પ્રકરણનું નામ દેશનાવિધિ છે, અને તેના પ્રારંભમાં ઉપદેશકમાં કયા ગુણોની આવશ્યકતા છે, અને ઉપદેશકે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ વિચારી કેવા અધિકારી પાસે કેવી રીતે બોધ આપવો તેનું ધણું સુંદર અને બોધક વર્ણન કર્યું છે. જે બાબતનો ખોતો ઉપદેશ આપતો હોય તે ગુણ તો ઉપદેશકમાં હોવોજ જોઈએ, અર્થાત્ ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તન હોવું જોઈએ એ સંબંધમાં બહુ બાર મૂકવામાં આવ્યો છે. પ્રસંગોપાત જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર, વીર્યાચાર અને ચારિત્રાચારનું વર્ણન કરેલું છે; તે પછી પુણ્યના ફળ રૂપે દેવની સમૃદ્ધિ, શુદ્ધ કુળમાં જન્મ, સર્વ બાબતની અનુકૂળ સામગ્રી, તથા પાપના ફળરૂપે નરકનાં દુઃખ, ખરાબ કુળમાં જન્મ વગેરે દુઃખની પરંપરા ઉપદેશકે જણાવવી. પ્રસંગે પ્રસંગે જ્ઞાનની પ્રશંસા કરવી, પુરુષાર્થનું માહાત્મ્ય બતાવવું. આ પ્રમાણે પ્રથમ ધર્મના સામાન્ય તત્ત્વોનું નિરૂપણ કરવું. અને જ્યારે કોઈ પણ જીવાત્મની વિશેષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા થાય, ત્યારે સિદ્ધાંતની વાત તેના આગળ કહેવી. તે પછી સુવર્ણની ત્રણ કસોટીઓ કય, છેદ અને તાપ ધર્મને કેમ લગાડી શકાય તે બતાવી આત્માને કેવળ નિત્ય માનવામાં તેમજ કેવળ અનિત્ય માનવામાં શાં શાં ફાપણો આવે છે, એ જણાવી સ્માદાદ શૈલી પ્રમાણે આત્મા નિત્યાનિત્ય છે, એમ સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. તે પછી બાર ભાવનાઓનું વર્ણન કરેલું છે, અને ભાવનાઓ રાગદોષનો ક્ષય કરવામાં મુખ્યત્વે કારણબૂત છે, એમ જણાવવામાં આવ્યું છે. આ શ્રવ્યમાં આપેલું બાર ભાવનાઓનું સ્વરૂપ પ્રતિદિન મનન કરવા યોગ્ય છે.

ત્રીજું પ્રકરણ ગૃહસ્થના વિશેષ ધર્મને લગતું છે. જ્યારે અનુપ્ય ઉપર પ્રમાણે ધર્મનું સ્વરૂપ સમજી વૈરાગ્ય આવવાથી કોઈકે વ્રત લેવાની રૂચિવાળો થાય ત્યારે કેવી રીતે તેને વ્રત આપેલાં તે બતાવી બાર વ્રતનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવ્યું છે. પાંચ આલ્મન, ત્રણ ગુણવ્રત

અને ચાર શિક્ષાતન, એ રીતે ચાર તનનું વર્ણન કરી દરેક તનને લગતા પાંચ પાંચ અનિચારોનું કથન કરી, તે અતિચારો ત્યાગવાપૂર્વક શ્રાવકો ચાર તન કેરી રીતે પાગવાં તે આ પ્રકરણમાં જણાવવામાં આવ્યું છે. અનિચાર ન લાગે તે માટે કેરી જાવના સખતી, અને ગૃહસ્થનો વિશેષ ધર્મ જાણવાવાળાનાં સામાન્ય કામો પણ કેવાં પ્રકારનાં હોય, તથા તેની દિનચર્ચા કેરી હોય તે બધું વર્ણવવામાં આવ્યું છે. ઉવટમાં મૈત્રી વગેરે ચાર જાવનાનું સ્વરૂપ બહુ વિચારવા યોગ્ય છે.

ચોથા પ્રકરણમાં વિશેષ ગૃહસ્થ ધર્મ પાળી દીક્ષા લેવાને જાવનાર શિષ્યમાં કયા સોગમ ગુણો જોઈએ તથા તેને દીક્ષા જાવનાર ગુરમાં કયા પંદર ગુણો જોઈએ, તે જાળનમાં સાચકારે ખુલ્લી રીતે પોતાના વિચારો દર્શાવ્યા છે. તે વિચારોનું અનુકરણ કરવામાં આવે તો કોઈ કંઠાસનાં ઝરણો જોઈને ઉદ્ભવે, માટે એ વિષય જૈન કામના બાવી દિનને ખાતર ખુબ ધ્યાનમાં સખવા યોગ્ય છે. આ સંબંધમાં જુદા જુદા આચાર્યોના અભિપ્રાય આપી અન્યકારે પોતાનો અભિપ્રાય સ્પષ્ટ રૂપેમાં આપે છે. દીક્ષા લેવા જાવનારે માનપિતાની તથા પત્નીની અત્રુમણિ લેવી જોઈએ. દીક્ષા સર્વ જનને દિનકારી છે, તેથી જે દીક્ષા માનપિતાને ઉદ્દેગ કરનારી હોય તે ન્યાયયુક્ત મળાય નહિ, એવું શ્રી હરિભદ્રસરિએ અષ્ટકલ્પમાં માનપિતૃ ભક્તિમાં લખેલું છે, તે પણ આ સ્થળે સ્મરણ સખવા યોગ્ય છે. દીક્ષા આપતી વખતે ખુફૂર્ન, વગેરે તપાસવું. ત્યાર પછી નવદીક્ષિતે કેમ વર્તવું તે જાણવામાં આવ્યું છે. અને આ પ્રમાણે જે સાચાધારે નથી વર્તે તે મનિ પણ ન કહેવાય તેમ ગૃહસ્થ પણ ન કહેવાય એમ જણાવી આ પ્રકરણ સમાપ્ત કરવામાં આવ્યું છે.

મતિપર્ણુ એ તરવારની ધારપર ચાલવા જેવો દુહર માર્ગ છે, છતાં જે મનુષ્યે સંસારનું સ્વરૂપ મથાર્થ જાણ્યું હોય, તેનાપર વૈરાગ્ય આવ્યો હોય અને મોક્ષ તરફ ખરી ભક્તિ જાગૃત ચર્ષિ-હોય તો તે મતિધર્મ મથાર્થ પાળી શકાય. આ પ્રમાણે જણાવી મનિ તનના સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ એમ બે વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે. તે પછી સાપેક્ષ

યતિધર્મમાં યતિએ કેવી રીતે બિશ્વા મદલ્ય કરવી, કોઈને પણ ઉદ્દેગ ન થાય તેમ કેવી રીતે પ્રવર્તવું, તથા વિક્ષાનો ત્યાગ કરવો વગેરે બાબતોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. તે પછી દીક્ષા લેવાને કેટલી જાતના પુરો, કેટલી જાતની સ્ત્રીઓ, અને કેટલી જાતના નપુંસકો અયોગ્ય છે, તેનું લંબાણથી વર્ણન કરેલું છે. તે પછી યતિએ પ્રહય-યની નવવાડોનું રક્ષણ કરી શીલવ્રતને અતિ શુદ્ધ રીતે પાળવું જોઈએ એ ઉપર અતિસય બાર મૂકવામાં આવ્યો છે. તે પછી સંલેખનાનું સ્વરૂપ પણ આપવામાં આવ્યું છે અને છેવટે નિરપેક્ષ યતિ ધર્મનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવ્યું છે. આ રીતે પાંચમું પ્રકરણ સમાપ્ત થાય છે.

છઠ્ઠા પ્રકરણનો પ્રારંભ સાપેક્ષ યતિધર્મ તથા નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળવાને કેવા કેવા ગુણવાળા પુરો લાયક છે, તે સંબંધમાં બહુ સારી રીતે સમજાવેલું છે, અને શાસનની સ્થિરતાને માટે તથા લોકોને જ્ઞાન મળતું રહે તે માટે સાપેક્ષ યતિધર્મની વિશેષ આવશ્યકતા બતાવવામાં આવી છે. અને અમુક પુરો જોઈએ વિશેષ ઉપકાર કરવાને સમર્થ હોય તેમને વાસ્તે તો નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળવાનો નિષેધ પણ કરવામાં આવ્યો છે. તે પછી ભાવના એજ મોક્ષનું પરમ કારણ છે, તે સંબંધમાં વિસ્તારથી લખવામાં આવ્યું છે. દ્રવ્ય અને ભાવથી ભગવંત ભક્તિ કરવા સંબંધી ઉલ્લેખ છે. અમુક કામ કરવાને માટે આપણે ઉત્સુક હોઈએ, તે ઉપરથી તે કામ કરવાનો તે પ્રવૃત્તિ કાળ છે, એમ માની શકાય નહિ. તે સંબંધમાં પણ કેટલુંક વિવેચન કરી જેમ ઉચિત, લાગે તેમ પ્રવર્તવું, એવો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. ચારિત્ર લીધા પછી ભાવ સ્થિર રહે માટે સાધુએ શું શું ભાવના ભાવવી તથા કેમ વર્તવું તે બતાવી આ પ્રકરણ સમાપ્ત કરવામાં આવ્યું છે.

ધર્મનું ફળ બીજા પ્રકરણમાં કાંઈક કહેવામાં આવ્યું હતું, પણ આ સાતમા પ્રકરણમાં તે વિસ્તારથી કહેવામાં આવ્યું છે. ધર્મના ફળના બે ભેદ છે, એક અનંતર ફળ અને બીજું પરંપરા ફળ છે. તરત મળે તે અનંતર ફળ કહેવાય છે, અને એક ફળ બીજા ઉત્કૃષ્ટ ફળનું કારણ થાય તે વળી ત્રીજાનું થાય તે પરંપરા ફળ છે. આ

પ્રમાણે વ્યાખ્યા આપી મર્મથી મનુષ્ય આગળ ને આગળ કેવા સંજ્ઞે-
ગોમાં વધતો જાય છે, તેનું લઘ્યાણુથી વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે.
શુભ પરિણામ એજ મોક્ષનું ઉત્તમોત્તમ કારણ છે, એમ પ્રતિપાદન
કરવામાં આવ્યું છે, અને છેવટમાં એટલે સુધી કહેવામાં આવ્યું છે
કે આ જગતમાં જે કાંઈ શુભ મળે છે તે સર્વ ધર્મના પ્રભાવે મળે
છે, માટે આ મનુષ્યભવ જેવો ઉત્તમ ભવ મેળવી મનુષ્યે ધર્મ સાધવો
એજ આ પ્રકરણનો સાર છે.

આહમું-છેલ્લું પ્રકરણ ગયા અધ્યાયમાં જણાવેલા વિષયનેજ
વધારે સમર્થન કરનાં જણાવે છે કે જન્મવને દિગ્ગમી તીર્થંકર પડને પશુ
ધર્મવ્યાસથી મનુષ્ય મેળવી શકે છે, તે બીજી સામાન્ય વસ્તુઓના
લાભની તે વાત જ શી કહેવી ? તીર્થંકરનું માહાત્મ્ય આ પ્રકરણમાં
સારી રીતે વર્ણવવામાં આવ્યું છે, અને મનુષ્યને મોક્ષ મેળવવામાં
વિગ્રહ પ ધના રાગ, દ્વેષ અને મોહ એ ત્રણ શત્રુઓનું વર્ણન કરી,
તેમને છનવાના ઉપાયો દર્શાવવામાં આવ્યા છે.

તે પછી મુક્તા જીવોની કેવી સ્થિતિ થાય છે, અને તેમને પર-
માનંદ સાથી પ્રાપ્ત થાય છે, અને શુદ્ધ ધ્યાનથી જીવ કેવી રીતે
હવે ચડે છે, તે વિગેરે દર્શાવી, આ પ્રસ્તાવ અન્યની સમાપ્તિ કર-
વામાં આવી છે.

આ અન્ય પ્રતિપાદન યૌલીથી લખાયેલો હોવાથી અને વિશાળ
હૃદયથી તેના મૂળકર્તા શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ રચેલો હોવાથી તથા ઉપર
જણાવ્યા પ્રમાણે માર્ગાનુસારિપણાથી આરંભીને તીર્થંકરપદની પ્રાપ્તિ
સુધીના ઉપાયો ક્રમસર બતાવવામાં આવેલા હોવાથી આજી રાખવામાં
આવે છે કે આ અન્ય ધણાક આત્માઓને તેમના આત્મકલ્યાણના
માર્ગમાં સદાયભૂત યશે. એ આજી દર્શાવ્યું થાએ એવી અનન્યકરણથી
માર્થના કરી આ અન્યવિચેનનું કામ સમાપ્ત કરવામાં આવે છે.

સ્તનપોગ-અમદાવાદ,

તા. ૨૨-૭-૧૯૧૨.

} દોશી મણીલાલ નંથુભાઈ.

આ ગ્રન્થના કર્તા શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરિનું ટુંક જીવન ચરિત્ર.

હિંદુસ્તાનમાં જનકાળમાં ચરિત્ર લખવાનો પ્રચાર પ્રાયઃ નહતો. આ કારણને લીધે આપણને પૂર્વકાળના ગદ્યા-પુસ્ત્રોનાં ચરિત્ર સંબંધી બહુ જાણવાનું-વિચારવાનું મળી આવતું નથી. તેમના અતેક ગ્રન્થો વિદ્યમાન હોય છે, પણ ગ્રન્થકર્તાની જન્મભૂમિ, કાળ, તેમના માતૃપિતા વગેરે સંબંધી આપણને ભાગ્યેજ જાણ પપર મળે છે, તેથી તે આજતોમાં આપણે અજ્ઞાનતામાં સંતોષ માનવો પડે છે. આ ખરેખર ખેદની વાત છે.

આ સામાન્ય હકીકત આપણા ચરિત્રનાયક શ્રી હરિભદ્રસૂરિના સંબંધમાં પણ મોટા ભાગે ખરી પડી છે, એ કમભાગ્યની વાત છે. છતાં એમના સંબંધમાં જે કાંઈ હકીકત મળી આવી છે, તેને આધારે તેમનું ટુંક જીવન ચરિત્ર લખવા પ્રયાસ કર્યો છે. આ સંબંધમાં જેઓ વિશેષ જાણના હોય તેઓ લખી જણાવવા કૃપા કરશે તો ખીજી આવૃત્તિ વખતે આ ચરિત્રમાં યોગ્ય વધારો કરવામાં આવશે.

તે ચિતોડના રાજ જિતારીના પુરોહિત બ્રાહ્મણ હતા. અને વિક્રમ સંવત ૭૬૫ સૈકામાં વિદ્યમાન હતા; અને સંવત ૫૮૫ કે ૫૭૫ માં સ્વર્ગવાસ પામ્યા. તે સર્વ લૌકિક વિદ્યાના જાણકાર અને સત્યશોધક વૃત્તિવાળા હતા. તેઓ ધણા પ્રકારની વિદ્યામાં નિપુણ હોવાથી સ્વાભાવિક રીતે ગર્વે તેમનામાં વાસ કર્યો હતો. મને જીતવાને કોણ સમર્થ છે? આવી ભાવના તેમના મનમાં બાપી રહી હતી. આ અભિમાન વૃત્તિને લીધે તેમણે એવી પ્રતિજ્ઞા કરી કે “જો કોઈ કાંઈ બોલે અને તેનો અભિપ્રાય હું ન જાણી જાણું તો મારે તેના શિષ્ય થઈ રહેવું.” આ વૃત્તિથી તેઓ પોતે સર્વ વિદ્યાના પારગામી હોય એમ માની વર્તતા હતા. જ્યાં પ્રકારના મઠને તોડવાનું સાધન જ્ઞાન છે, પણ જો કોઈને જ્ઞાનનો મદ થાય, જો વાસ્તવ્ય મહા

એરે, જે માતાજી બાગકને એર આપે તો પછી ઉપાય શો ? માનના મદને નાથ કરવાનો એકજ ઉપાય છે અને તે ગુરુકૃપા છે. જેમ જોતમ સ્વામીનું અભિમાન તોડવામાં શ્રી વીરપ્રભુ કારણભૂત થયા, તેમ આ હુરિભદ્ર નામના વિપ્રનું માન તોડવામાં એક સાધ્વી ઉપકારી નીવડ્યાં.

એક સમયે હુરિભદ્રવિપ્ર કોઈ ઉપાશ્રય સમીપ યદને જતા હતા. ત્યાં યાકિની મહત્તરા નામે પવિત્ર સાધ્વીને નીચેની ગાથા ઉચ્ચારતાં સાંભળ્યાં.

ચક્રીદુર્ગં હરિ પળગં । પળગં ચક્રીણ કેસવો ચક્રી

કેસવચક્રી કેસવ । દુચક્રી કેસી અ ચક્રી અ । ૨ ॥

અર્થ—જે ચક્રવર્તી, યયા પછી પાંચ વાસુદેવ યયા, પછી પાંચ ચક્રવર્તી, પછી એક વાસુદેવ, પછી એક ચક્રવર્તી, પછી એક વાસુદેવ, પછી એક ચક્રવર્તી, પછી એક વાસુદેવ, પછી એ ચક્રવર્તી, પછી એક વાસુદેવ અને છેવટે એક ચક્રવર્તી એમ આ અવસરિણી કાળમાં આ ભરતક્ષેત્રમાં કાળક્રમે બાર ચક્રવર્તી અને નવ (કેસવ) વાસુદેવ થયા. આવો અર્થ એ માથાનો હતો, પણ હુરિભદ્રવિપ્રને એ અર્થ ન ખેડો, તેથી અભિમાનમાં આવી જઈ તેમણે સાધ્વીને પૂછ્યું કે “રે સાધ્વી ! આ શું ચક્રચક્ર કરી રહી છે ?” સમયના ભણકાર એવાં તે યાકિની નામના સાધ્વીએ પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે “નવલિસં ચિક્ષિકાયતે” નવું લીપેકું ચક્રચક્રે તેમજ તું નવો નિશાળાઓ છે, તેથી આ માઈ બોલવું તને ચક્રચક્ર ૬૫ ઠાગે છે, આમ દ્વિઅર્થે જવામ આપીને હુરિભદ્રજીને ઓલંભો આપ્યો. કાંઈ નવીન વસ્તુ આપણે સમજતા નથી ત્યારે આપણે ખીમનો ઉપદાસ કરીએ છીએ, પણ તે સમજનાં આપણને આપણા અજ્ઞાનનું ઉપદારય થાય છે, તેમજ પસ્તાવો પણ થાય છે. માથાનો અર્થ સમજતાં હુરિભદ્રજીએ યાકિની મહત્તરાના સિધ્ધ થવા પોતાની પ્રનિશા પ્રમાણે કહ્યું. યાકિની મહત્તરા સાધ્વીએ કહ્યું “પુરુષને સિધ્ધ કરવાનો અમને-સાધ્વીઓને અધિકાર નથી, અમારા ધર્માચાર્ય શ્રી છનમદ્રાચાર્ય અને છે, તેમની પાસેથી અમારા પતિધર્મની દીક્ષા મદલ્ય

કરો.” હરિભદ્રે કહ્યું. “આર્ય તમેજ મારા ગુરુ છો,” તથાપિ શ્રી યાકિની મહત્તરાના બહુ કહેવાથી હરિભદ્રે શ્રી જીનભદ્રાચાર્ય પાસે દીક્ષિત થયા.

પરમ સાધ્વી શ્રી યાકિની મહત્તરા હરિભદ્રને દીક્ષા અર્થે શ્રી જીનભદ્રાચાર્ય પાસે લેઈ ગયા, તે અગાઉ તેમને જિનમંદિરે તેડી ગયા હતા. ત્યાં શ્રી પવિત્ર જીનમુદ્રાનું દર્શન કરનાં હરિભદ્રસુરિના મુખમાંથી નીચેના ઉદ્ગારો નીકળ્યા હતા.

વપુરેવ તત્રાચષ્ટે ભગવન્ વીતરાગતામ્ ॥

ન હિ કોટરે સંસ્યેઽગ્નૌ તદ્ભવતિ શાદ્વલઃ ॥ ૧ ॥

“હે ભગવન! આપનું શરીરજ આપનો વીતરાગ ભાવ પ્રદર્શિત કરે છે. કારણ કે જો વૃક્ષના કોટરમાં અગ્નિ હોય તો તે વૃક્ષ કેમ નવપક્ષવિત થઈ શકે ?” એ વગેરે શ્લોકોથી સ્તુતિ કર્યા બાદ યાકિની મહત્તરા તેમને શ્રી જિનભદ્રાચાર્ય પાસે લેઈ ગયા; જેમણે હરિભદ્રને જૈનધર્મની દીક્ષા આપી, ત્યારથી તે જૈનમ-યોમાં ‘યાકિનીમહત્તરાસન્નુ’ અથવા તે યાકિની સાધ્વીના પુત્ર એ નામે પ્રસિદ્ધ છે. પોતે લખેલી શ્રી આવસ્થક નિયુક્તિની બાવીસ હજાર શ્લોકની ટીકામાં આ પ્રસંગને માદ કરીને ‘ચક્રોદુર્ગ’ એ શ્લોક ઉપર સવિસ્તર વર્ણન કર્યું છે, જે આનંદ અને બોધ સાથે વાંચવા યોગ્ય છે. શ્રી હરિભદ્રસુરિએ રચેલ ‘પદ્દર્શન સમુચ્ચય’ની ટીકાના લખનાર શ્રી શુભરાનસુરિ મંગલાચરણમાં હરિભદ્રસુરિને ઓળખાવતાં લખે છે કે:-

યાકિનીમહત્તરાવચનાવવોઘલઘ્વવોધિવંચુર ॥

શ્રી યાકિની મહત્તરાના વચનાવબોધથી જેમને બોધીજ્ઞ-સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું છે એવા શ્રી હરિભદ્રસુરિએ ‘પદ્દર્શન સમુચ્ચય’ નામનો ગ્રંથ લખ્યો છે.

યતિ ધર્મનો અધિકાર આપ્યા પછી ગુરુએ એમને યોગ્યતા જોઈ સુરિપદ પશુ આપ્યું. વિદ્યાશાળાને સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં પ્રથમ મેળવેલું સર્વજ્ઞાન સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપે પરિણામ પામ્યું. દેવનાધિક્ષિત કેટલાક

મોકલાવ્યું. હવે વચ્ચમાંજ મરાયો. પરમદંસ ચિતોઃ પહોંચીને ગુરુ સમક્ષ સર્વ દહીકાત નિવેદન કરનાં હૃદય ફાટી જવાથી મરી ગયો. આ દુઃખદાયક જનાવથી શ્રી હરિભદ્રસુરિને નિગિડ કોપ વ્યાપી ગયો, તે એટલે સુધી કે ૧૪૪૪ ઐહોને સમગ્રી રૂપે પાછા ચિતોડમાં આગ્રય માર્ગે 'આકર્ષણવિદ્યા'થી જેથી હકળાની ભોલની તેલની કદાઓમાં નાંખી મારી નાંખવા તત્પર થયા.

મનુષ્યને જ્યારે ક્રોધ વ્યાપે છે, ત્યારે સારાસારનો તે બિલકુલ વિવેક કરી શકતો નથી. આ વખતે ક્રોધના આવેશથી શ્રી હરિભદ્ર-સુરિનાં વિવેકચક્ષુ મિચ્યાઈ ગયાં, પણ વિવેકચક્ષુને ખોલનારા તેમના ગુરુ શ્રી જીનભદ્રાચાર્યને આ જ્ઞાન વિદિત ધર્માંજ તે સ્વયં પોતાના એ શિષ્યોને ક્રોધના ઉપશમાર્થે શુદ્ધ વચન અને કેટલીક ગાથાઓ શિખવી સત્વર મોકલ્યા, જે ગાથાઓ સાંભળવાથી તેમનો ક્રોધ શાંત થયો. અને એ ગાથાઓને આધારે શ્રી સમરાદિત્ય ચરિત્રની સવિભાર યોજના કરી. એટલુંજ નહિ પણ શુભવિદ્યા વાપરવાનાં પ્રાયશ્ચિનરૂપે એ વિદ્યાઓના અન્થે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ગુપ્ત બંડારામાં મૂકી દીધા, અને ૧૪૪૪ ઐહોને દહુવાના સંકલ્પ માત્ર માટે પ્રાયશ્ચિનરૂપે ૧૪૪૪ અન્થોની રચના કરીને કર્મની નિર્જરા કરી. ધર્મના કાર્ય માટે કરાવું અપકૃત્ય તે અપકૃત્ય નથી એ માન્યતા બૂલ ભરેલી છે, તે આ ઉપરથી સદંજ સમજાશે. જે ગાથાઓ સાંભળવાથી શ્રી હરિભદ્રસુરિનો ક્રોધ શાન્ત થયો તે નીચે પ્રમાણે છે:—

સમરાદિત્ય સંક્ષેપ ગાથા.

ગુણસેણ અગ્નિમમ્મા, સિદ્ધાણંદાય ત્વહ વિદ્યા પુત્ત્રા ।
 સિદ્ધિ જાલિણી માઝ સુઓ, ઘણ ઘણસિરિ યો અ પદ્ મજ્જા ॥
 જય વિજયા ય સદ્દોયર, ઘરણો લલ્ચિચ્ચ ત્વહ પદ્ મજ્જા ।
 સેણ વિસેણા પિત્તિઅ, ઉત્તા જંમંપિ સતમપ્ ॥
 ગુણચંદ વાળમંતર, સમરાદિચ્ચ ગિરિસેણ યાણો ઓ ।
 પગ્ગસ્સ તત્તો મુક્ત્તો, ડ્ગંતો વિઅસ્સ સંસારો ॥

जह जळइ जलं लोए, कुसथ्यपवणाहओ कसायगि ।

तं जुत्तं न जिणवयणअमियासित्तोवि पज्जलइ ॥

अर्थात्—शुश्रुसेन नामे ओक राज्ज हतो, तेणे अग्निशर्मा नामे ओक तापसने पारश्वानु निमंत्रण्य क्युं, पत्यु प्रमादयोजे जेने पारश्वुं हरावहुं वीसरी गयो; आथी अग्निशर्माना अंतरमां वैरभाव प्रगटयो, आ पडेसो भव.

(२) त्यांथी भवे अग्निशर्मा विद्युत् कुमारमां उपज्यो, शुश्रुसेन साधर्म देवसोक्तमां देव ययो.

(३) त्यांथी त्रीजे भवे शुश्रुसेन सिंहराज्ज ययो, अने अग्निशर्मा तेना आश्वुंद नामे पुत्र ययो, तेणे पूर्व भवना वैरभावने लध पिताने विष दध भार्यो.

(४) त्यांथी अथी ज्योये भवे शुश्रुसेन त्रीज्ज स्वर्गे, अने अग्निशर्मा पडेसी नरके उपज्यो.

(५) त्यांथी अथी पांयभा भवे शुश्रुसेननो श्रव शिपी नामे पुत्र ययो, अने ते अग्निशर्मानो श्रव नो जसिष्ठी नामे माता यध हती तेना घेट अवतयो. आ भवमां माताजे पुत्रने पूर्वना वैरभावने लध विषथी भार्यो.

(६) त्यांथी अथी छट्टे भवे शुश्रुसेननो श्रव पांयभा स्वर्गे अने अग्निशर्मानो श्रव भीश्र नरके उपज्यो.

(७) त्यांथी अथी सातभा भवे शुश्रुसेननो श्रव धन्यकुमार नामे शोठपणे अने अग्निशर्मानो श्रव धनथी नामे तेनी स्त्रीपणे उपज्यो. पूर्व वैरने लधने स्त्रीजे पतिते भार्यो.

(८) त्यांथी अथी आठभा भवे शुश्रुसेननो श्रव सानभा स्वर्गे अने अग्नि शर्मानो श्रव त्रीश्र नरके उपज्यो.

(९) त्यांथी अथी नवभा भवे शुश्रुसेननो श्रव ज्य नामे अने अग्निशर्मानो श्रव विज्य नामे तेना बाधपणे उपज्यो, अहो पूर्वना वैरने लधने विज्ये ज्यने पीडा उपज्यो.

(૧૦) ત્યાંથી ચ્યવી દશમા ભવે ગુણુસેનનો શુવ નવમા કલ્પે વિમાનવાસી દેવ થયો, અને અમિશર્માનો શુવ ચોથી નરકે ગયો.

(૧૧) ત્યાંથી ચ્યવી અગ્યારમા ભવે ગુણુસેન ધરણુ નામે શેક થયો, અને અમિશર્મા લક્ષ્મી નામે તેની બાર્યા થઈ, જેણે પતિને પૂર્વનું વૈર લઈ રંગડયો.

(૧૨) ત્યાંથી ચ્યવી બારમા ભવે ગુણુસેન અને અમિશર્મા અનુક્રમે અગ્યારમા કલ્પે અને પાંચમી નરકે ઉપજ્યા.

(૧૩) ત્યાંથી ચ્યવી તેરમા ભવે ગુણુસેન અને અમિશર્મા અનુક્રમે સેન વિપેણુ નામે જે પિત્રાઈ બાઈ થયા જેમાં વિપેણુ સેનને પૂર્વ વૈરયોગે માર્યો.

(૧૪) ત્યાંથી ચ્યવી ચૌદમા ભવે ગુણુસેન નવમા શ્રૈવેયકે અને અમિશર્મા છઠ્ઠી નરકે ઉપજ્યા.

(૧૫) ત્યાંથી ચ્યવી પંદરમા ભવે ગુણુસેન ગુણુચંદ્ર નામે વિદ્યાધર થયો, અને અમિશર્માએ વાણુબ્યંતર થઈ પૂર્વના વૈરને લઈ ગુણુચંદ્રને પીડા ઉપજવી.

(૧૬) ત્યાંથી ચ્યવી સોળમા ભવે ગુણુસેનનો શુવ સર્વાર્થ-સિદ્ધિ વિમાને કલ્પાતીન દેવ થયો, અને અમિશર્માનો શુવ સાતમી નરકે ગયો.

(૧૭) ત્યાંથી ચ્યવી સપ્તરમા ભવે ગુણુસેન સમરાદિત્ય નામે રાજા થયો; અને અમિશર્મા મિરિસેન નામે ચાંડાળ થયો. શ્રી સમ-રાદિત્ય સર્વજ્ઞ અને સર્વેદર્શી થઈ સિદ્ધ થયા, અને ચાંડાળ અનંત સંસાર રજીવ્યો. આ પ્રમાણે ક્રોધનું ફળ અતિ દારૂણ છે.

કુવાસનાવાળા શુવને ઉત્પન્ન થયેલા કપાયશ્પી અમિ શમતાશ્પી જળથી શમી જાય છે, અને તું જિનપ્રભુના વચનશ્પી અમૃતથી સિંચાએલો છે, છતાં તારો ક્રોધામિ શાંત થતો નથી એ આશ્ચર્યની વાત છે. માટે હે હરિભદ્ર! ક્રોધને કાઢી નાખી અને આ ઊંઘાદોને મારવાનો સંકલ્પ તું છેડી દે.

આ સપ્તદોથી તેમના મનપર ઘી અસર થઈ હતી તે આપણે ઉપર જણાવી ગયા છીએ. આ ગાથાએને આધારે શ્રી હરિભદ્ર સં-

રિએ માગધીમાં સમરાધિવ્ય કહા—સમરાધિવ્યકથા નામનો અન્ય લખ્યો છે. જે વૈરાગ્ય રસથી ભરપૂર છે. તેના ઉપરથી સંસ્કૃતમાં શ્લોકબધ અન્ય રચવામાં આવ્યો છે અને ગુજરાતીમાં પણ સમરાધિવ્ય કેવળીનો રાસ રચવામાં આવ્યો છે.

શ્રી હરિભદ્ર સ્વરિને કાળ કેવી રીતે થયો અને તેમણે ધીળાં થાં થાં કામો કર્યો, તે સંબંધમાં વિશેષ હકીકત મળી શકતી નથી. માટે તે સંબંધમાં વિશેષ નહિ લખતાં આપણે તેમણે લખેલા અન્યો તરફ નજર કરીએ.

શ્રીમદ્ હરિભદ્ર સ્વરિએ ૧૪૪૪ અન્યો રચ્યા છે, પણ તેટલા હાલ મળી આવતા નથી. તેમાંના ૫૦-૬૦ ને આશરે જુદે જુદે સ્થળે મળી આવે છે. મુસસમાની વખતમાં, તેમાં પણ મહમદ ગીઝની અને અંસ્લાઉદ્દીનની ચડાઈ વખતે હિંદુમંદિરોને શોષવું પડ્યું હતું, તેમ જૈનમંદિરો તથા પુસ્તકોની પણ ખુવારી થઈ હતી. અથવા મૂળ અન્યોની ઝાઝી પ્રતો ન લખાઈ હોય અને જે લખાઈ હોય તે અમુક અપ્રસિદ્ધ સ્થળે રહી હોય, અને ફરીથી તે લખાય તે પહેલાં તેના પૌહગણિક સ્વભાવને લીધે જુદું થઈ નાશ પામી હોય તો તે પણ ખનવા જોગ છે. જે અન્યો હાલ મળી આવે છે તેમનાં નામ નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) શ્રી દશવૈકાલિક લઘુવૃત્તિ.	(૯) શ્રી લલિત વિરતરા (ચૈત્ય-વંદન જુદાં વૃત્તિ)
(૨) શ્રી દશવૈકાલિક જુદાં વૃત્તિ.	(૧૦) શ્રી કર્પૂરાભિધ સુભાષિત કાવ્ય
(૩) શ્રી નંદીસૂત્ર લઘુવૃત્તિ.	(૧૧) શ્રી ધૂર્તાખ્યાન.
(૪) શ્રી આવશ્યક સૂત્ર ઉપર ચિ- ખ્ધિતા ટીકા. (જુદાં વૃત્તિ.)	(૧૨) શ્રી મુનિપતિ ચરિત્ર.
(૫) શ્રી પ્રતાપનાપ્રદેશ વ્યાખ્યા. (લઘુવૃત્તિ)	(૧૩) શ્રી સમરાધિવ્ય ચરિત્ર.
(૬) શ્રી જંબુદ્વીપ સંગ્રહણી.	(૧૪) શ્રી પંચવસ્તુ. સ્વોપચવૃત્તિ.
(૭) શ્રી જંબુદ્વીપ પ્રશ્નિ ટીકા.	(૧૫) શ્રી પંચસૂત્ર. સ્વોપચવૃત્તિ.
(૮) શ્રી ચૈત્યવંદન વૃત્તિ.	(૧૬) શ્રી અષ્ટક.
	(૧૭) શ્રી પોડશક.

- (૧૮) શ્રી પંચાશક.
- (૧૯) શ્રી શ્રાવક ધર્મ વિધિ.
- (૨૦) શ્રી ધર્મચિંહ.
- (૨૧) શ્રી યોગચિંહ. સ્વોપગૃહ્તિ.
- (૨૨) શ્રી યોગદષ્ટિ સમુચ્ચય. સ્વોપગૃહ્તિ.
- (૨૩) શ્રી યોગવિંશતિ.
- (૨૪) શ્રી ન્યાય પ્રવેશક સત. સ્વોપગૃહ્તિ.
- (૨૫) ન્યાયાવાપાર ગૃહ્તિ.
- (૨૬) ન્યાયવિનિશ્ચય.
- (૨૭) ધર્મસંગ્રહણી.
- (૨૮) વેદખાલના નિરાકરણ.
- (૨૯) ષડ્દર્શને સમુચ્ચય.
- (૩૦) ષડ્દર્શની.
- (૩૧) અનેકાંતવાદ પ્રવેશ.
- (૩૨) અનેકાંતજ્ઞપનામ. સ્વોપગૃહ્તિ.
- (૩૩) ભોક્તૃવ નિર્ણય.
- (૩૪) ઉપદેશપદ.
- (૩૫) અનેકાંત પ્રવેશ.
- (૩૬) લઘુ ક્ષેત્રસમાસ.
- (૩૭) તત્વાર્થ લઘુગૃહ્તિ.

- (૩૮) શાસ્ત્રવાર્તા સમુચ્ચય. સ્વોપગૃહ્તિ.
- (૩૯) યાનાદિલ પ્રકરણ.
- (૪૦) દર્શન સતરી (સમ્યક્ સમતિકા.)
- (૪૧) દેવેન્દ્રનરકેન્દ્ર પ્રકરણ.
- (૪૨) યનિદિનકૃત્ય.
- (૪૩) યોગશતક.
- (૪૪) લક્ષ્યશુદ્ધિ.
- (૪૫) સર્વગસિદ્ધિ.
- (૪૬) મંબોધ પ્રકરણ.
- (૪૭) શ્રી અનુયોગદ્વાર સત્ર લઘુ-ગૃહ્તિ. ઇલ્યાદિ.
- (૪૮) સંસારદાવા સ્તોત્ર.
- (૪૯) વ્યવહાર કલ્પ.
- (૫૦) પ્રતિષ્ઠા કલ્પ.
- (૫૧) દિગ્વલનયપેઠા.
- (૫૨) ક્ષમાવસ્થિબીજ.
- (૫૩) યાનપંચક વિવરણ.
- (૫૪) વીરસ્તવ.
- (૫૫) શ્રાવક પ્રગતિટીકા.
- (૫૬) પ્રશ્નરતિટીકા.

* આ નામનો ગ્રંથ શ્રી ભદ્રબાહુ, રયામચરિ આદિ અનેક આચાર્યોએ લખેલ છે, તેમ શ્રીમદે પણ લખેલો સાંબળ્યો છે.

† આ (૫૫-૫૬) મૂળ ગ્રંથો શ્રી હમાસ્વાતિ વાચકે મુલેલા છે; તેની ટીકાઓ તથા નંબર ૩૭ વાળી વાપાર્ય લઘુગૃહ્તિ શ્રીમદે લખેલી છે કે એ નામના બીજા આચાર્ય એ હમાસ્વાતિની નિકટમાં થયા છે તેમની લખેલી છે એ ગ્રાહક કરવાનું બાકીમાં છે.

(૫૭) વીરાંગદ કથા. ^૨		(૬૦) જીવાભિગમ લઘુવૃત્તિ.
(૫૮) કર્મસ્તવવૃત્તિ.		(૬૧) મહાનિશ્ચયમૂળ. (ઉદ્કૃત). ^૩
(૫૯) લઘુ સંગ્રહણી. ^૨		મહાભા. . .

આ સિવાયના શ્રીમદ્ હરિભદ્ર સુરિના રચેલા બીજા પણ ગ્રન્થો હોવા જોઈએ પણ જે જે હાલ ઉપલબ્ધ થાય છે જેમનાંજ નામ અત્રે આપવામાં આવેલાં છે.

ગ્રન્થોની સંખ્યાના સંબંધમાં તથા જૂદા મત છે. કેટલાક કહે છે કે તેમણે ૧૪૪૪ ગ્રન્થો રચ્યા; કાઠ મત પ્રમાણે તેમણે ૧૪૪૦ ગ્રન્થો રચ્યા અને ત્રીજા મત પ્રમાણે તેમણે ૧૪૦૦ ગ્રન્થો રચ્યા છે. તે ગ્રન્થોની સંખ્યા ઓછામાં ઓછી ૧૪૦૦ ની છે, એ ખાખત તેા સર્વને સંમત છે.

(૧) શ્રીપદ્ દર્શન સમુચ્ચયની તર્કરહસ્ય દીપિકા નામની દીકાના રચનાર વી. સં. ૧૫ માં સૈકામાં થયેલા શ્રી ગુણરત્નસુરિ શ્રી હરિભદ્ર સુરિના સંબંધમાં લખે છે કે:—

ચતુર્દશશતકાંચ્યાશાસ્ત્રરચનાજનિતજગજ્જન્તૂપકારઃ શ્રીહરિમદ્રસુરિ. ।

જેમણે ૧૪૦૦ સાલેા રચી જન્મના જીવોપર ઉપકાર કર્યો છે, એવા શ્રી હરિભદ્રસુરિ.

(૨) શ્રીશાંતશેખરસુરિ, જેમણે ૧૪૦૫ માં ચતુર્વિંશતિ પ્રબંધ રચ્યો છે, તેઓ આ પ્રબંધમાં શ્રીમદ્ને ૧૪૪૦ ગ્રન્થના રચનાર તરીકે ઓળખાવે છે.

૨ આ [૫૭-૫૯] નવા નંબર ૧૨ વાળું મુનિપતિં ચરિત્ર શ્રીમદે લખેલ છે કે ત્યાર પછી થયેલા એ નામના બીજા કોઈ હરિભદ્રસુરિએ લખેલ છે એ પણ ચોકસ કહી શકાતું નથી. હરિભદ્રસુરિ ઓછામાં ઓછા ચાર થયેલા સંભવે છે.

૩ આ સૂત્ર શ્રી હરિભદ્ર નામના આચાર્યે વીરાત્ ૧૪૦૦ માં ઉદ્ધાર્યોનું વાંચનામાં આજું છે. જૈન ગ્રંથાવલીમાં તેા વિ. સં. ૫૮૫ લખેલ છે.

- (૩) શ્રી રત્નશેખરસુરિ જેમણે વિ. સં. ૧૪૯૬ માં શ્રાદ્ધપ્રાતઃક્રમણ ઉપર અર્થ દીપિકા લખી છે, તેઓ એ સ્ત્રી ૪૭ થી ગાઘાની વૃત્તિમાં લખે છે કે ૧૪૪૪ પ્રકરણદત્ શ્રીહરિભદ્રસુરયોડપ્યાહુ લલિતવિસ્તારાયાં ૧૪૪૪ પ્રકરણના રચનાર શ્રી હરિભદ્રસુરિ પશુ લલિતવિસ્તારમાં કહે છે.
- (૪) સમરાદિત્ય રાસમાં ૧૪૪૪ પ્રકરણના રચનાર તરીકે ઓગખાખ્યા છે.
- (૫) ઉપદેશ પ્રાસાદમાં પશુ ઉપર પ્રમાણે છે.
- (૬) પ્રાભાવિક ચરિત્ર એ નામના ગ્રન્થમાં તેના રચનાર શ્રી ચંદ્ર-પ્રભસુરિ શ્રી હરિભદ્રસુરિનું ચરિત્ર લખતાં લખાવે છે કે:-

પુનરિહ ઘ શતોનમુગ્રધીમાન્
પ્રકરણસાર્દસહસ્રમેપ ચક્રે ।

તે ઉગ્ર મુદિવાળાએ વળી ૧૪૦૦ પ્રકરણો રચ્યાં.

આમ ત્રણ જૂઠાં મન છે, પણ તેમણે ૧૨૦૦ ગ્રન્થો રચ્યા એ ખાખન તેા સર્વને સંમત છે.

ઉપર લખાવેલા ગ્રન્થો શ્રી હરિભદ્રસુરિના છે. તેના પૂરાવા તરીકે આપણે જણાવીશું કે ગ્રન્થના છેવટના ઝોડમાં કેટલેક સ્થળે તેમનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. પણ જ્યાં નામ નથી આપવામાં આવ્યું ત્યાં મોટે ભાગે 'વિરહ' એ શબ્દ મૂકવામાં આવ્યો છે. અને વિરહાકવાળા બધા ગ્રન્થો શ્રી હરિભદ્રસુરિના રચેલા છે, એ નિસંશય છે; કારણ કે નવાંગી વૃત્તિગર શ્રી અભયદેવસુરિ, જે વી. સં. આરમા સૈકામાં વિદ્યમાન હતા, તે ધંવ્યાસક ઉપરની વૃત્તિમાં લખે છે કે:-

इह घ विरह इति सितांबरश्रीहरिमद्राचार्यस्य वृत्तेरंक इति ॥

અહીં જે 'વિરહ' શબ્દ મૂકવામાં આવ્યો છે, તે લખાવે છે કે ગ્રન્થ સિતાંબર (એતાંબર) શ્રી હરિભદ્રસુરિએ રચેલો છે. શ્રી મુનિ-ચંદ્રસુરિ જેમણે આ પ્રસ્તાન ગ્રન્થ ધર્મગિન્દુ ઉપરાંત લલિત વિસ્તાર, ઉપદેશપદ, યોગગિન્દુ, આદિ ઉપર ટીકા રચેલી છે, તેઓ લલિત વિસ્તારની ટીકામાં લખે છે કે:-

विरह इति याकिनीमहत्तयसूनोराचार्यहरिमद्रयेति ।

આ લલિત વિસ્તરમાં જે વિરહાંક છે તે યાકિની મહત્તરના સુતું (ધર્મ પુત્ર) શ્રી હુરિભદ્રસુરિનો છે.

તેમજ પ્રાભાવિક ચરિત્રમાં પણ શ્રી ચન્દ્રપ્રભસુરિ જન્માવે છે કે:-

અતિશય હૃદયાભિરમ્યશિષ્ય-

દ્વયવિરહોર્મિભરેણ તપ્તદેહઃ ।

નિજકૃતિમિહ સંવ્યઘાત્સમસ્તાં

વિરહપદેન યુતાં સતાં સ મુલ્યઃ ॥ ૧ ॥

સારા પુરૂષમાં મુખ્ય એવા શ્રી હુરિભદ્રસુરિએ પોતાના હૃદયને અતિશય પ્રેમ લાગના એવા જે શિષ્યોના વિરહની ઉર્મિને લીધે પોતાની સમસ્ત કૃતિઓ 'વિરહ' શબ્દ સહિત કરી છે.

આ વિરહાંક શબ્દ જેમાં આવે છે તેવા કેટલાક ગ્રન્થોના છેલ્લે શ્લોક આપણે તપાસીએ.

વીરસ્તવમાં છેલ્લી સ્તુતિના અંતે

સુત્તં વંદે મયણવિરહં તસ્સણાહંવિ વીરં

સૂત્રને તેમજ મહાનનો જેને વિરહ છે (કામથી રહિત છે) એવા જે સૂત્રના નાથ શ્રી વીર પ્રભુને હું વાંદું છું.

સંસાર દાવાની સ્તુતિમાં મયધિરહવરં દેહિ મે દેહિ સારં. હે દેવી! મને એવું ઉત્તમ વરદાન આપ કે મારા ભવનો વિરહ થાય, અર્થાત્ મારે ફરી જન્મ ભેવા ન પડે.

શ્રી અષ્ટકૃત્ત છેલ્લા શ્લોકમાં

અષ્ટકારવ્યપ્રકરણં કૃત્વા યત્પુણ્યમર્જિતમ્ ।

વિરહાક્ષેન પાપસ્ય ભવંતુ સુલિનો જનાઃ ।

આ અષ્ટક રચવાથી જે પુણ્ય પ્રાપ્ત થયું તે પુણ્યવડે પાપનો વિરહ-વિયોગ નાથ થઈ જનસમૂહ સુખી થાઓ.

વળી શાસ્ત્રવાર્તા સમુચ્ચયના છેલ્લા આઠમા સ્તબ્ધને અંતે

કૃત્વા પ્રકરણમેતદવાસં કિંચિદિહ મયા કુશલં

ભવવિરહવીજમનયં લમતાં મય્યો જનસ્તેન ॥

આ શાસ્ત્રવાર્તા સમુચ્ચય રચવાથી જે કાંઈ પુસ્તક પ્રાપ્ત થયું તેને હાથે બંધ્ય જીવે પાપરહિત સંસારવિરહ મોક્ષતું બીજ (બોધિ બીજ) પામે.

પ્રસ્તુત અન્યના (ધર્મ બિન્દુના) છેવટના ભાગમાં પણ વિરહ શબ્દ મૂકેલો છે. (શુભો ૫૪ ૪૧૨).

હવે આ વિરહ શબ્દ શું સૂચવે છે તે આપણે વિચારીએ. તેનું એક કારણ તો ઉપર આપણે વિચારી મયા કે તેમના બે પ્રિય શિષ્ય અને બાણેજ હંસ અને પરમહંસના વિરહથી થયેલું દુઃખ સૂચવવા તે વિરહ શબ્દ પોતાના અન્યોને અતિ મૂકેલો લાગે છે, અથવા તો સર્વજનો, સર્વદર્શીનો અથવા પરમ જ્ઞાનીનો વિરહ થવાથી પરમ જ્ઞાન પામવા યોગ્ય સામગ્રીનો વિરહ તેમને લાગ્યો હોય અને તેથી આ વિરહ શબ્દ મૂક્યો હોય. વળી વિરહ શબ્દ કોઈવાર ભવની પાછળ, કોઈ વાર મદનની પાછળ, કોઈ વાર પાપની પાછળ એમ મૂકવામાં આવ્યો છે, તેથી એ સચિત થાય છે કે સ્વપરને મદન, ભવ અને દુઃખનો વિરહ થાઓ, એવી આશિષ પણ હોય.

વિવર્ધના અર્થને બધ બેસતી રીતે-શોભે તેવી રીતે જ્યાં વિરહ શબ્દ મૂકવો યોગ્ય લાગ્યો, ત્યાં તેમણે મૂક્યો છે. અને કેટલાક અન્યોમાં છેલ્લી ગાથા કદાચ શોષ પણ થઈ ગઈ હોય, છતાં વૃદ્ધ સંપ્રદાયથી જે જે અન્યો શ્રી હરિભદ્રસરિના માનવામાં આવેલા છે, તેમનાં નામ ઉપર આપેલાં છે.

હવે આ ૧૪૦૦-૧૪૪૦-૧૪૪૪ પ્રકરણો લખ્યા પછી આ અન્યોનો વિસ્તાર (કેલાવો) શી રીતે કરવો તે સંબંધમાં વિચાર કરનાં શ્રી હરિભદ્રસરિને એક કાર્પાસ નામનો ગરીબ વાણીએ મળ્યા આવ્યો. આ મનુષ્ય આ જ્ઞાનના વિસ્તારના કામમાં ઉપયોગી થશે એમ શકુન વગેરેથી જાણવાથી તેમણે તેને જૈન ધર્મનો વિશેષ બોધ આપ્યો અને પોતાનો આ પુસ્તકો લખાવવાનો ઉદ્દેશ જણાવ્યો. તેણે કહ્યું “મારી પાસે ધન નથી, અને તે કામ હું શી રીતે કરી શકું?” ગુરુએ કહ્યું “ધર્મ કૃત્યથી તને પુણ્ય ધન મળશે.” ત્યારે તેણે કહ્યું. “જે એમ

યાય તો તો હું અને મારાં સ્વજનો પ્રભુની વાણી ફેલાવવામાં પુરતો પ્રયત્ન કરી સેવીશું.” દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, અને શાવ વિચારી શ્રી હરિભદ્રસુરિએ કહ્યું: “આજથી ત્રણ દિવસે એક પરદેશી વેપારી આવશે તેની પાસે તારે પ્રથમ જઈ સર્વ વસ્તુ ખરીદી લેવી, તેમાંથી તને પુષ્કળ ધનનો લાભ થશે. મેં અનેક પુસ્તકો રચ્યાં છે, તે તે ધન વડે તારે લખાવવાં અને સાધુઓને તારે તે આપવાં અને જેમ ફેલાવો યાય તેમ કરવું.” તેણે પણ શુશ્રવણ ઉપર વિશ્વાસ રાખી તે પ્રમાણે કર્યું અને પુષ્કળ ધન પ્રાપ્ત કર્યું; જેના વડે તેણે તે તે ગ્રન્થોની અનેક પ્રતો લખાવી અને બહુ સારો ફેલાવો કર્યો. તેણે ચોરાશી છાન મંદિર ખંધાવરાવ્યાં. કેટલાંક જૂનાં પુસ્તકો જે કાળવશથી અર્ધ થઈ ગયાં હતાં, તેનો પણ પુનરુદ્ધાર તે કાર્પાસ નામના વ્યક્તિને કર્યો.

આ પ્રમાણે જ્ઞાનનો વિસ્તાર કરવાને તેમણે ઉત્તમોત્તમ પ્રયાસ આણ્યો હતો. તેમના જીવનના સંબંધમાં જેટલી હકીકત મળી, તે ઉપરથી આ લેખ લખવામાં આવ્યો છે. કયે સ્થળે ચાતુર્માસ કર્યાં, ક્યાં ક્યાં વિહાર કર્યાં, કોના કોના પ્રસંગમાં આવ્યા, તથા બીજા અનેક બાબતો સંબંધી આપણને કંઈ પણ મળી શકતું નથી. તે કેટલા વર્ષે કાળ ધર્મ પામ્યા, તે પણ આપણે જાણી શકતા નથી. તેમના ચરિત્ર લેખક શ્રી શ્વેતક્રમસુરિ ઉવટમાં એટલું જણાવે છે કે શ્રુતશાસ્ત્રી પોતાના કાળ સમીપ છે, એમ ધારી તેમણે અનશન કર્યું અને ઉવટે સમાધિમાં મરણ પામી સ્વર્ગગમન કર્યું. આવા જૈન ધર્મના એક સ્તંભરૂપ મહાન સુરિના ચરિત્રના સંબંધમાં આપણને બહુજ ઓછું જાણવાને મળે છે, એ ખરેખર ખેદની વાત છે. છતાં તેમના ગ્રન્થોના વાચનથી એટલું તો ઠીક શકાય કે તે કદામહી નહિ પણ સત્યના ઉપાસક હતા. અને જે જે અપેક્ષાએ જ્યાં જ્યાં સત્ય રહેલું હોય તે જણાવવાને તેઓ પ્રયત્ન ચતા હતા. તેઓ દૃઢ પ્રતિજ્ઞાવાળા હતા. પોતાની પ્રતિજ્ઞા પાળવાથી માન ભંગ થશે, તેની પણ દરકાર નહિ રાખતાં સત્ય ટકાવે તેઓ વળગી રહ્યા અને તે કારણથીજ તેમણે જૈનધર્મ અંગીકાર કર્યો હતો. તેમણે એક સ્થળે કહ્યું છે કે:-

પક્ષપાતો ન યે વીરે ન દ્વેષઃ કવિલાલિંપુ ।

યુક્તિમદ્વચનં યસ્ય તસ્ય કાર્યઃ પરિગ્રહઃ ॥

મને વીર તરફ પક્ષપાત નથી, તેમજ કવિશ્વ આદિ તરફ દ્વેષ નથી, જેનું વચન યુક્તિયુક્ત ભાગે તે ગ્રહણ કરવું જોઈએ. આ તેમની સત્ય તરફની પ્રીતિનું સ્મરણ કરી આ ચરિત્ર સમાપ્ત કરવામાં આવે છે.

આ ભેષ લખવામાં આરા વિદ્વાન મિત્ર રા. રા. મનઃસુખલાલ વિ. કિરતચંદ મહેતાએ આ સંબંધમાં લખેલા નિબંધ મોટે ભાગે ઉપકારી નીવડ્યો છે. તેમજ કેટલીક ગ્રામ્યો અદ્વૈતપ્રભસરિએ સ્વેચ્છ પ્રાભાવિત્ ચરિત્રમાંથી આ નાવકના ચરિત્રાંશરે પણ લખવામાં આવી છે. આ સ્થળે તે બંને મહાશયોનો ઝાંતઃકરણથી આભાર માનવામાં આવે છે.

પૃષ્ઠ.	લીટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૧૮૪	૨૨	શૂપાવાહ-અસત્ય	શૂપાવાહ-અસત્ય વિરમણુ
૧૮૯	૩	અહતાદાન	અહતાદાન વિરમણુ
૨૦૫	૪	સંક્રા	અસતીપોગણુ

વિષયાનુક્રમશિલ્કા.

પ્રથમ પ્રકરણ.

ગૃહસ્થ ધર્મવિધિ.

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
મંગળાચરણ	૧	માતાપિતાની ભક્તિ.	૪૮
ધર્મનું ફળ અને વ્યાખ્યા...	૩	ઉદ્દેગ કરનારી પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ	૫૧
ધર્મના બે ભેદ.	૫	પોષક વર્ગનું પોષણ.	૫૩
સામાન્ય ગૃહસ્થધર્મ.	૭	દેવ, અતિથિ અને રંકની સેવા	૫૬
ન્યાયથી ધન પેદા કરવું...	૭	ભોજનના નિયમોનું પાલન.	૫૯
સારી રીતે યોગ્યથેલું લભ.	૧૫	દેશકાળ વિરૂદ્ધ આચારનો	
આઠ પ્રકારના વિવાહ.	૧૯	ત્યાગ.... ..	૬૪
મેલીને ચાલવા સંબંધી.	૨૧	યોગ્યતા પ્રમાણે વ્યવહાર	
શિક્ષાચાર પ્રશંસા.... ..	૨૨	રાખવો.... ..	૬૫
અનરંગાશ શત્રુનો જય.	૨૪	યાત્રીઓની સેવા કરવી	૬૬
ઉપદ્રવવાળા સ્થાનનો ત્યાગ.	૩૩	ધર્મ અર્થ અને કામને પરસ્પર	
ઉચિતનો આશ્રય.... ..	૩૪	વિરોધ ન આવે તેમ વર્તવું.	૬૭
સતસંગ	૩૫	શક્તિ વિચારી વર્તવું.	૭૦
યોગ્ય સ્થાનમાં ધર બાંધવું.	૩૬	હરોજ ધર્મનું શ્રવણ કરવું	૭૨
ગૃહસ્થે ઠેવો વેશ રાખવો ?	૪૦	કદાચકનો ત્યાગ કરવો	૭૩
આવકને યોગ્ય ખર્ચ.	૪૧	શુભ પક્ષપાત	૭૩
દેશાચારનું પાલન.... ..	૪૩	શુદ્ધિનાં આઠ અંગ	૭૫
પાપનાં કામોથી નિવૃત્તિ....	૪૪	ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ પા-	
નિંદાત્યાગ.	૪૫	ળવાનું ફળ	૭૭
દુષ્ટ મંગ ત્યાગ	૪૭		

બીજું પ્રકરણ.

વિષય.

દેશના વિધિ.

પૃષ્ઠ.

વિષય.

પૃષ્ઠ.

ધર્મનું બીજું. ૭૮

ધર્મના ઉપદેશની રીત. ૮૧

ઉપદેશનો ક્રમ. ૮૩

આદ્યપણી વગેરે ચાર કથા. ૮૯

શાનાચાર. ૮૯

દર્શનાચાર. ૯૩

તપાચાર. ૯૮

ચારિત્રાચાર ૧૦૩

વીર્વાચાર. ૧૦૪

શક્તિ અનુસાર ધંચાચારનું

પાલન ૧૦૫

અસાચ્ય બાબતમાં ભાવના ૧૦૬

ફલની પ્રરૂપણા કરવી ... ૧૦૭

દેવની સમૃદ્ધિનું વર્ણન ... ૧૦૮

સુક્રમમાં જન્મ ૧૦૯

કલ્યાણની પરપરા ... ૧૦૯

ખરાબ આચારની નિંદા... ૧૦૯

મિથ્યાત્વનું લક્ષણ ... ૧૧૦

ઉપદેશ પ્રમાણે વર્ણન ... ૧૧૧

સરલતા શાખની ... ૧૧૨

નારડીના ફળનું વર્ણન ... ૧૧૩

ખરાબ ફળમાં જન્મ ... ૧૧૪

મોહની નિંદા ... ૧૧૫

સહ શાનની પ્રસંસા ... ૧૧૮

પુરુષાર્થનું માહાત્મ્ય ... ૧૧૯

વીર્યનું વર્ણન ૧૨૦

મંબીર દેશના ૧૨૧

કષ્ટ, ઉદ્ધ અને તાપ ... ૧૨૩.

બંધ અને મોક્ષની સિદ્ધિ. ૧૨૯

દેહ અને આત્માની ભિન્ન-

ભિન્નતા. ૧૩૭

પુનર્જન્મની સિદ્ધિ ... ૧૪૦

તત્ત્વવાદનું સ્વરૂપ... .. ૧૪૩

બોધિ લાભની પ્રરૂપણા ... ૧૪૩

કાળ નિર્મીત્તે કર્મ અને પુર-

વર્ણન ... .. ૧૪૪.

અનિચ્છેદનું ફળ ... .. ૧૪૫.

ભાવનાથી ડામ ક્ષય ... ૧૪૭

(૧) અનિત્ય ભાવના ... ૧૪૮

(૨) અચરણ્ય ભાવના ... ૧૪૯

(૩) સંસાર ભાવના ... ૧૫૦

(૪) એકત્વ ભાવના ... ૧૫૧

(૫) અન્યત્વ ભાવના ... ૧૫૩

(૬) અશુચિ ભાવના ... ૧૫૩

(૭) આશ્રય ભાવના ... ૧૫૪

(૮) સંવર ભાવના ... ૧૫૪

(૯) નિર્જરા ભાવના ... ૧૫૫

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
(૧૦) લોકસ્વભાવ ભાવના	૧૫૫	સ્વાહ્યાદ શૈલિ	૧૫૯
(૧૧) બોધિદુર્લભ ભાવના	૧૫૬	ગૌણ અને મુખ્યનું લક્ષણ	૧૬૦
(૧૨) ધર્મભાવના... ..	૧૫૭	ગુરુ અને લઘુનું સ્વરૂપ ...	૧૬૧
ભાવનાથી મોક્ષ... ..	૧૫૭	ધર્મ દેશનાનું ઈળા... ..	૧૬૩

ત્રીજું પ્રકરણ.

વિશેષ ગૃહસ્થ ધર્મ.

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
ધર્મ સાધકનું લક્ષણ ...	૧૬૫	ચોથા શિક્ષાવ્રતના અનિયાર	૨૧૩
ધર્મ આપવાની વિધિ ...	૧૬૬	અનિયારનું કારણ... ..	૨૧૫
સમ્યગ્દર્શન અને અણુવ્રતનું		આત્યારના નયના ઉપાય	૨૧૫
અહણુ... ..	૧૬૮	વિશેષ ગૃહસ્થ ધર્મ પાળના-	
સમ્યગ્દર્શનનાં પાંચ લક્ષણ.	૧૬૯	રાનાં લક્ષણો... ..	૨૧૭
સમર્થને મદાવ્રતનો ઉપદેશ	૧૭૦	સ્વધર્મ વાત્સલ્ય	૨૧૭
અસમર્થને અણુવ્રતનો ઉપદેશ	૧૬૩	ધર્મચિન્તન... ..	૨૧૮
ગૃહપતિના પુત્રની કથા ...	૧૭૪	જાગીને શું કરવું	૨૨૦
પાંચ અણુવ્રત	૧૮૦	ચૈત્યવન્દન	૨૨૦
પ્રથમ અણુવ્રતના અનિયાર	૧૮૧	જીન વચન શ્રવણ... ..	૨૨૪
બીજા અણુવ્રતના અનિયાર	૧૮૪	શક્તિ પ્રમાણે પાલન ...	૨૨૫
ત્રીજા અણુવ્રતના અનિયાર	૧૮૯	અતિ સૂક્ષ્મ ભાવોનું ચિંતન	૨૨૭
ચોથા અણુવ્રતના અનિયાર	૧૯૨	ધર્મ એજ ધન છે	૨૩૦
પાંચમા અણુવ્રતના અનિયાર	૧૯૫	જેનશાસનની ઉન્નતિ કરવી	૨૩૧
પહેલા ગુણવ્રતના અનિયાર	૧૯૮	દાન... ..	૨૩૧
બીજા ગુણવ્રતના અનિયાર	૨૦૦	દુઃખી તરફ અનુકંપા ...	૨૩૩
પંદર કર્મોદાનનું સ્વરૂપ ...	૨૦૩	બહુ ગુણવાળા કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ	૨૩૮
ત્રીજા ગુણવ્રતના અનિયાર	૨૦૫	શરીર રક્ષણ... ..	૨૪૧
પહેલા શિક્ષાવ્રતના અનિયાર	૨૦૮	શિષ્ટ પુરુષોના ચરિત્રનું શ્રવણ	૨૪૨
બીજા શિક્ષાવ્રતના અનિયાર	૨૧૦	સંસાર સ્થિતિનો વિચાર ..	૨૪૫
ત્રીજા શિક્ષાવ્રતના		સંસારની અસારતા... ..	૨૪૭
		મોક્ષનો વિચાર	૨૪૭
		ચાર ભાવનાનું સ્વરૂપ ...	૨૪૭

योथुं प्रकरणु.

विषय.	पृष्ठ.	यति विधि.	पृष्ठ.
विधिपूर्वकं गृहस्थावासासुं कृणु २५८		वसुनो भत	२७३
सारी अस्थ कियानुं अनंत		क्षीरकदम्बनो भत	२७४
कृणु. २५९		विश्वनो भत.	२७४
दीक्षा सेनारना सोण शुषो २६०		सिद्धमेननो भत ...	२७५
दरेक शुषुतुं सविस्तर वर्णुन २६२		अ-यकारनो अभिप्राय ...	२७५
दीक्षा आपनारना पंढर शुषो २६६		दीक्षा सेवा आपनारनी	
दरेक शुषुतुं सविस्तर वर्णुन २६७		परीक्षा. ...	२७६
आ शुषुना संबंधमां वायु		वडिलेनी आया लेरी ...	२७६
नामना आचार्यनो भत. २७०		शुशने सर्व ज्ञानतनुं निवेदन २७६	
वाल्मीकिनो भत २७१		दीक्षा आपवानो माण ...	२८१
व्यासनो भत २७२		दीक्षा आशेषु २८२	
सम्राडनो भत २७२		शीणतुं वक्षषु २८३	
नारडनो भत २७३		यनितुं स्वश्रु. २८४	

पांयभुं प्रकरणु.

विषय.	पृष्ठ.	यतिधर्म विधि.	पृष्ठ.
यनिवतनुं दुष्करपणुं ...	२८६	मत परिष्ठाभ. रक्षा	२९०
संसापर वैराग्य अने मोक्ष-		आरंभ त्याग. ...	२९०
पर राग. २८७		त्रणु प्रकारनी भिक्षानुं स्वश्रु २९१	
यनिधर्मना. जे जे. २८८		राग द्वेषनो त्याग. ...	२९३
सापेक्ष यनिधर्मनुं वर्णुन २२८		मांजली सेवा २९३	
शुश्रुभक्ति. २८९		परने उद्देभनुं कारणु न यवा	
		विरो. २९४	

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
અદ્યત્ત અનુદાનનો ત્યાગ	૨૯૬	યથાચક્રિત તપ.	૩૧૩
દોષનું પ્રાયશ્ચિત	૨૯૭	તપની વ્યાખ્યા.	૩૧૪
ક્રોરપણાનો ત્યાગ... ..	૨૯૮	કપાય જ્યનો ઉપાય.	૩૧૫
ચાડીયાપણાનો ત્યાગ.	૨૯૮	પરિપક્વ જ્ય.	૩૧૯
વિક્રધા ત્યાગ.	૨૯૯	અભયપર્ણુ.... ..	૩૨૦
દુષ્ટ પ્રલાપનું અશ્રવણુ	૩૦૧	અંત સંલેખના	૩૨૩
બ્રહ્મચર્યેની નવ વાડો	૩૦૫	ભાવ સંલેખણા.	૩૨૪
નિયાણાનો ત્યાગ	૩૧૨	નિરપેક્ષ યતિધર્મ.... ..	૩૨૫
સ્વાધ્યાય.	૩૧૩	લબ્ધિ અને પરીપકાર.	૩૨૮

છઠ્ઠું પ્રકરણ.

યતિધર્મ વિષય વિધિ.

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
યતિધર્મના વિભાગ	૩૩૦	જ્ઞાનના ત્રણ પ્રકાર... ..	૩૪૧
સાપેક્ષ યતિધર્મને પાળનારનાં		ભાવના જ્ઞાનનું ફળ	૩૪૪
લક્ષણુ... ..	૩૩૦	આરાધના યોગ	૩૪૭
નિરપેક્ષ યતિધર્મનો દોષને નિ-		આચારપાત્રન એજ ભક્તિ	૩૪૮
વેધ છે ?	૩૩૧	દ્રવ્યસ્તવ ભાવસ્તવનું અંગ છે	૩૪૯
નિરપેક્ષ યતિધર્મને પાળના-		ઉચિત અનુદાનનું સેવન... ..	૩૫૧
રનાં લક્ષણુ	૩૩૪	ચક્રિત પ્રભાણે પ્રવૃત્તિ	૩૫૨
ઉચિત અનુદાન ધર્મ ક્ષયનું		ઉચિતકાળ અને ઉત્સુકપણા-	
કારણુ... ..	૩૩૫	નો ભેદ	૩૫૩
સદનુદાનનું લક્ષણુ... ..	૩૩૬	દીક્ષાના સંબંધમાં ઉત્સર્ગમાર્ગ	૩૫૬
ભાવનાનું ઉત્તમ	૩૪૦	ચારિત્ર પરિણામ	૩૫૮
ભાવના મોક્ષનું	૩૪૦	ભાવયતિ	
		દીક્ષાનું માહાત્મ્ય	

સાતમું પ્રકરણ.

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
દેવલોક તથા મોક્ષની પ્રાપ્તિ	૩૬૬	બંધ અને મોક્ષનું કારણ...	૩૭૭
બે પ્રકારનાં ફળ ...	૩૬૬	કાર્ય કરવાં બાવની પ્રધાનતા	૩૭૮
અનંતર ફળનું વર્ણન ...	૩૬૭	મનના યુગ્મ પરિણામ એજ મોક્ષનું કારણ	૩૭૯
પરપરા ફળ ...	૩૫૭	ધર્મની પ્રશંસાનાં વાક્યો...	૩૮૧

આઠમું પ્રકરણ.

ધર્મફળ વિધિ. (ચાલુ)

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
ધર્મના ફળરૂપે તીર્થકરત્વ પ્રાપ્તિ...	૧૮૩	પરમાત્મપદ પ્રાપ્તિ ...	૩૯૫
તીર્થકરત્વની સ્તુતિ...	૩૮૪	તીર્થકરની શ્રદ્ધિ ...	૩૯૬
ધર્મનાં ફળરૂપે ચરમ દેહીપણું ક્ષપક્રમેણિ....	૩૮૫	તીર્થકરત્વ એટલે પરાપકારની પરાક્રમણા.	૩૯૯
સોળ પ્રકૃતિઓનો નાશ...	૩૮૬	નિર્વાણ પ્રાપ્તિ. ...	૪૦૦
રાગ, દ્વેષ અને મોહ આત્માનાં દોષો ...	૩૯૧	મોક્ષની સ્થિતિનું વર્ણન...	૪૦૨
રાગનું સ્વરૂપ ...	૩૯૨	પ્રતિષ્ઠા અને નિવૃત્તિનું સ્વરૂપ	૪૦૩
દ્વેષનું સ્વરૂપ ...	૩૯૩	સ્વાસ્થ્ય એજ પરમાનંદ	૪૦૭
મોહનું સ્વરૂપ ...	૩૯૪	પરની અપેક્ષા એજ દુઃખ	૪૦૮
		ઉત્સાહપણાનો અભાવ ...	૪૧૦
		પરમપદ પ્રાપ્તિ ...	૪૧૨
		શ્રી મુનિચંદ્રચરિત્રે કરેલો અન્ય સમાપ્તિનો શ્લોક.	૪૧૩

સમાપ્તિ.

The ways are different, because men's minds are different, because their hearts are different, because they have grown up along different lines of thinking, and have been accustomed, in the immemorial past which lies behind each of us, which stretches backwards into the dawn of time to a variety of religious beliefs, a variety of standpoints and of views. These are desirable, be it remembered, not undesirable. They are useful and not mischievous. For truth is so many-faced, truth may be seen from so many points of view, that each new vision of it is an addition and not a hinderance, and to study the views of one different from ourselves, to patiently try to learn from his standpoint and to see as he sees, that is the developing in us of the vision which shall ultimately see the whole of the truth and not only a fragment of it; the more we study, the more we realize the unity while studying diversity, the more, the better we know its greatness.

—Annie Besant.

સાતમું પ્રકરણ.

ધર્મકૃણ વિધિ.

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
દેવલોક તથા મોક્ષની પ્રાપ્તિ	૩૬૬	જેવં અને મોક્ષનું કારણ...	૩૭૭
જે પ્રકારનાં ફળ	૩૬૬	કામ કરનાં બાવની-પ્રધાનતા	૩૭૮
અનંતર ફળનું વર્ણન	૩૬૭	મનના શુભ પરિણામ એજ મોક્ષનું કારણ	૩૭૯
પરપરા ફળ	૩૫૭	ધર્મની પ્રસંસાનાં વાક્યો...	૩૮૧

આઠમું પ્રકરણ.

ધર્મકૃણ વિધિ. (ચાલુ)

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
ધર્મના ફળરૂપે તીર્થકરત્વ પ્રાપ્તિ... ..	૧૮૩	પરમાત્મપદ પ્રાપ્તિ	૩૮૫
તીર્થકરત્વની સ્થિતિ... ..	૩૮૪	તીર્થકરની શક્તિ	૩૮૬
ધર્મના ફળરૂપે અરમ દેહીપર્ણ	૩૮૫	તીર્થકરત્વ એટલે પરમાત્મા-સ્તી પરાક્રમ... ..	૩૮૯
ક્ષપક્રમણિ... ..	૩૮૭	નિર્વાણ પ્રાપ્તિ... ..	૪૦૦
સોળ પ્રકૃતિઓનો નાશ... ..	૩૮૯	મોક્ષની સ્થિતિનું વર્ણન... ..	૪૦૨
શમ, દેવ અને મોહ આત્મા-ના દોષો	૩૯૧	પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનું સ્વરૂપ	૪૦૩
રાગનું સ્વરૂપ	૩૯૨	સ્વાસ્થ્ય એજ પરમાનંદ	૪૦૭
દેવનું સ્વરૂપ	૩૯૩	પરતી અપેક્ષા એજ દુઃખ	૪૦૮
મોહનું સ્વરૂપ	૩૯૪	ઉત્સુકપણાનો અભાવ	૪૧૦
		પરમપદ પ્રાપ્તિ	૪૧૨
		ત્રી મુનિચંદ્રશરિએ કરેલી અ-મ સમાપ્તિનો શ્લોક.	૪૧૩

The ways are different, because men's minds are different, because their hearts are different, because they have grown up along different lines of thinking; and have been accustomed, in the immemorial past which lies behind each of us, which stretches backwards into the dawn of time to a variety of religious beliefs, a variety of standpoints and of views. These are desirable, be it remembered, not undesirable. They are useful and not mischievous. For truth is so many-faced, truth may be seen from so many points of view, that each new vision of it is an addition and not a hinderance, and to study the views of one different from ourselves, to patiently try to learn from his standpoint and to see as he sees, that is the developing in us of the vision which shall ultimately see the whole of the truth and not only a fragment of it; the more we study, the more we realize the unity while studying diversity, the more, the better we know its greatness.

—Annie Besant.

We build our future thought by thought
For good or bad and know it not.
Thought is another name for fate;
Choose then thy destiny and wait.
Mind is the master of its sphere.
Be calm, be steadfast and sincere.
Fear is the only foe to fear
Let the Self in thee rise and say
To adverse circumstances—"Obey!"
And thy dear wish shall have its way!

—*Swami Rama Tirtha.*

The fittest and the most practicable place for the conquest of anger, selfishness, impatience is a man's own home. Be a saint there and it will not matter so much what you are elsewhere.

The man who strives to make the most and best of himself is to cultivate his nature on all sides, to put himself in as many useful relations with others as he can; he is the religious man.

—*Swedenborg.*

ધર્મવિન્દુઃ

*મૂલ-પ્રણમ્ય પરમાત્માનં । સમુદ્ભૂત્ય શ્રુતાર્ણવાત્ ॥

ધર્મવિન્દું પ્રવક્ષ્યામિ । તોયવિન્દુમિવોદયેઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—પરમાત્માને નમસ્કાર કરીને, સમુદ્રમાંથી બિન્દુની માફક, સિદ્ધાન્ત રૂપ સમુદ્રમાંથી ધર્મનો બિન્દુ શ્રદ્ધા કરીને તે ધર્મબિન્દુ કહીશ.

ભાવાર્થ—શરીર વડે વંદન કરવાથી, વાણી વડે સ્તવન કરવાથી અને મન વડે ચિંતન કરવાથી એમ ત્રણ રૂપે નમસ્કાર થાય છે. ક્ષણે ક્ષણે જુદા જુદા પર્થોપને પ્રાપ્ત કરવા છતાં પણ જે નિત્ય

* શ્રીમદ્ હરિભદ્ર સૂરિના લેખનો, આ શ્લોકથી જ પ્રારંભ થાય છે. પરન્તુ તે મૂળ અંકારના અંકપર ટીકા લખનાર સુનિચ્છંદ્રસુરિ પોતાની ટીકાના પ્રારંભમાં થોડુંક અંગલાચરણ કરે છે, કે જે નીચે મુજબ છે:—

શુદ્ધન્યાયવશાયત્તીમૂતસદ્મૂતસમ્પદે ।

પદે પરે સ્થિતાયાસ્તુ શ્રીજિનપ્રમવે નમઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ:—શુદ્ધ ન્યાયવડે સદ્સ્તુતીપી લક્ષ્મીને સ્વાધીન કરનાર, અને પરમપદે રહેલા જન પ્રજુને નમસ્કાર યાચો !

ભાવાર્થ:—શુદ્ધતય એટલે નિશ્ચયનય વડે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રરૂપ સદ્સ્તુને પ્રાપ્ત કરનાર તથા ઉચ્ચમાં ઉચ્ચપદ રૂપ નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરનાર જન ભગવાનને નમસ્કાર યાચો ! અહીં ટીકાકાર સુનિચ્છંદ્રસુરિ “ જન-પ્રજુ ” એ શબ્દ વાપરી પોતાના ગુરૂને પણ નમસ્કાર કરે છે. કારણ કે તેમનો ધણો ઉપકાર આ અંકારને યથો હોય એમ લાગે છે.

ઉપજાતિવૃત્તમ,

જયન્તુ તે પૂર્વમુનીશમેઘા ચૈર્વિશ્વમાશ્વેવ હતોપતાપમ્ ।

વૃહદ્દાહ્મયસિન્ધુપાનપ્રપન્નતુલ્ગ્નાતિગમીરરૂપેઃ ॥ ૨ ॥

અર્થ:—મોક્ષ સાક્ષરૂપ સમુદ્રનું પાન કરીને મેળવેલા મોક્ષ અને ગભીર સ્વરૂપથી જેમણે વિશ્વને તરવજ તાપરહિત બનાવ્યું છે, એવા પૂર્વે યએલા મુનિરૂપ મેઘો ન્યવંતા વતો !

છે તે આત્મા જે પ્રકારનો છે. એક પરમાત્મા અને બીજો સામાન્ય આત્મા. જેણે સર્વ કર્મના મળનો નાશ કરી પોતાની શુદ્ધ-કેવળદશા પ્રાપ્ત કરી છે તે પરમાત્મા; અને જે સંસારના ચક્રમાં જમ્યા કરે છે. તે સંસારી જીવ. જે પોતાના જ્ઞાનના જગથી લોકાલોક જોઈ શકે છે, જેમનું વર્તન જગતના લોકોને આનંદનું કારણ છે, જેનું દેવતાઓ તેમજ મનુષ્યો અહર્નિશ સ્તવન કરે છે, અને જે સર્વદા પોતાની વાણી વડે ફરક પ્રાણીના સંસારને ટાળી શાન્તિ ઉપજાવે છે, અને જે દેશ-વિદેશ વિચરી અજ્ઞાનરૂપી અંધકારના સમુદ્રનો નાશ કરવા મથી રહેલા છે તે પરમાત્મા અર્ધનું જન્મવાનું કહેવાય છે. તેવા દુપાતિષિ પરમાત્માને નમસ્કાર કરી મન્યકાર મોટા મોટા શાસ્ત્રીમાંથી, સમુદ્ર-

જ્ઞાવાર્થ:—સમુદ્રનું જળ સૂર્યની અગ્નિની વશજરૂપે ઉચ્ચ ચડે છે અને તેના ઉચ્ચ અને અંબીર વાદળો બને છે અને તે વાદળોમાં વરસાદ રૂપે જળસિંચન કરીને જગતનો તાપ ઠરે છે; તેજ રીતે મહાન શાસ્ત્રી વાણી ઉચ્ચ અને અંબીર વિચારો પ્રાપ્ત કરીને મુનિઓએ સંસારના લોકાના ત્રિવિધ તાપને નષ્ટીથી ટાળ્યા છે, તેવા મુનિઓ આ જમાનામાં વિજય-વંત વર્તે એવી રીતકાર ઈચ્છા જણાવે છે.

મન્દાકાન્તા પૂરામ.

યજ્ઞામાનુસ્મૃતિમયમયં સજ્જનધિચ્ચવનુઃ ।

શેષાદિવ્યાજ્ઞનમનુસરત્તુઃશ્વદુદાલ્લોકઃ ॥

સઘઃ પદ્યત્યમલમતિહુમેદિનીમત્યમનમ્ ।

જગ્મીરાયે પ્રથ્વજનનિધિ માર્તી તાં સ્ત્રીમિ ॥

અર્થ:—જેના નામનું અહર્નિશ સ્મરણ કરવા રૂપ દિવ્ય અંજન વિનરૂપ ચક્રમાં નાંખવાથી શુદ્ધ દષ્ટિને પ્રાપ્ત કરનાર આ સંજ્ઞાન પુરુષ, વરતજ શુદ્ધ મતિવાળા કૃદ્ધ રૂપી પૃથ્વીના મધ્ય ભાગમાં રહેલું અંબીર અર્ધવાણું સાસ જોઈ શકે છે, તે બારણી દેવીની હું સ્તુતિ કરું છું.

જ્ઞાવાર્થ:—જેમ કોઈ સારો મનુષ્ય જગતમાં રહેલું ધન આંખમાં દિવ્ય અંજન આંખવાથી શુદ્ધ દષ્ટિ મેળવીને જોઈ શકે છે, તેજ પ્રમાણે વીર્યકરની વાણી રૂપ સરસ્વતી દેવીનું વારંવાર સ્મરણ કરવાથી અંતર્દૃષ્ટિ ખોલે છે. અને તેથી કૃદ્ધમાં રહેલો સિદ્ધાન્તનો ખલનો તે મનુષ્ય પ્રાપ્ત છે. મદદ તે વાણીની સ્મૃતિ કરવી અને તેનું મનન કરવું એજ આસય છે.

માંથી જિન્દુની માફક ધર્મજિન્દુ કહેવાને તત્પર થયા છે. અહીયાં જિન્દુ શબ્દ મુકેલો છે તે સૂત્રના સૂક્ષ્મપત્રી અપેક્ષાએ મુકેલો છે, પણ અર્થની અપેક્ષાએ તે શબ્દ મુકેલો નથી. જેવી રીતે કપુરવાળા જળનું એક જિન્દુ આખા ઘડાના પાણીને સુગન્ધમય બનાવે છે, તેજ રીતે આ જિન્દુરૂપ અન્ય પણ ધર્મની સર્વ બાબતોનું વિવર્ણ કરે છે. પરમાત્માને નમસ્કાર કરવાથી સર્વ પ્રકારના વિદ્વેનો નાશ થાય છે માટે તે ભાવમંગળ થયું કહી શકાય, અને આ અન્યનું પ્રયોજન સંસારનાં દુઃખથી પીડિત યતા અનેક પ્રાણીઓનું કલ્યાણ કરવાની અન્યકર્તાની ઇચ્છા છે.

અવતરણ—જે બુદ્ધિમાનો છે તે નિરર્થક ગ્રાહ કર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરતા નથી; માટે ધર્મકાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવાને મનુષ્યો દોશય તે હેતુથી અન્યકાર ધર્મનું જ્ઞાન દર્શાવે છે.

મૂલ—ધનદો ધનાર્થિનાં પ્રોક્તઃ કામિનાં સર્વકામદઃ

ધર્મઃ ણવાપવર્ગસ્ય પારમ્પર્યેણ સાધકઃ ॥ ૨ ॥

વચનાદ્યદનુષ્ઠાનમવિરુદ્ધાઘયોદિતમ્ ॥

મૈત્ર્યાદિભાવસંયુક્તં તદ્ધર્મ ઇતિ કીર્ત્યતે ॥ ૩ ॥

અર્થ—ધર્મ, ધનના અર્થોને ધન આપનારો કહેલો છે, તેમજ કામિપુરુષોને 'કામ' એટલે ઇચ્છિત જ્ઞાન આપનારો છે, અને પરંપરાએ ધર્મ મોક્ષનો સાધક છે. પરસ્પર અવિરુદ્ધ વચનથી શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે મૈત્રી આદિ ભાવના સહિત અનુષ્ઠાન કરવું તે ધર્મ કહેવાય છે.

ભાવાર્થ—અનેક પ્રકારના ધનને આપનારો ધર્મ કહેલો છે તે યથાર્થ છે; કારણ કે ધર્મકાર્યથી પુણ્ય બંધાય છે અને તે પુણ્યના જ્ઞાનરૂપે હરેક પ્રકારના ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે. વળી હરેક પ્રકારની મનુષ્યની ઇચ્છાએ પૂરી પાડનાર પણ ધર્મ છે, સર્વ પ્રકારના પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયો તથા દેવતાદિક ઋદ્ધિને આપનાર ધર્મ છે. પણ ધર્મથી મળતા આ સર્વ લાભ ક્ષણિક છે. તેા તેથી મોક્ષ એ ઉચ્ચ વસ્તુ

પ્રાપ્ત કરવાની અભિલાષાવાળાનો પ્રયાસ ધર્મમાર્ગે તરફ ન દોરાય, એવી શંકાના સમાધાન અર્થે શસ્ત્રકાર જણાવે છે કે, ધર્મ તેજ પરંપરાએ મોક્ષનો પણ સાધક છે. મોક્ષનો પર્યાય શબ્દ અપવર્ગ મુખ્ય છે. જે સ્થિતિમાં જાતિ, જન્મ, મરણ વિગેરે નાશ પામ્યા છે તે અપવર્ગ એવો નેનો બુદ્ધિપતિ ઉપરથી અર્થ થાય છે.

અવિરત સમ્યક્દષ્ટિ નામનું યોગ્યું ગુણસ્થાન છે, તે યોગ્ય ગુણસ્થાનથી ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચ દશા પ્રાપ્ત કરી છેવટનું અયોગિ ગુણસ્થાન પ્રાપ્ત કરી મનુષ્ય મોક્ષ દશા મેળવે છે. તે યોગ્યું ગુણસ્થાન પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ દર્શાવનાર ધર્મ છે; માટે ધર્મ તેજ મોક્ષરૂપી સાધ્ય વસ્તુનો વસ્તુતઃ સાધક ઠીક શકાય. ૨

હવે જેના પરસ્પર અવિરદ વચન હોય તેના પર વિશ્વાસ રાખી કાર્યની પ્રવૃત્તિ થાય તે લાભદાયી નીવડે; માટે પ્રથમ અવિરદ વચન કાતું મંભરી શકે તે વિચારવાની આવશ્યકતા છે. જૈન સિદ્ધાંતને ઉપર જણાવેલું વિશેષજી બંધનેસતું આવે છે. કારણ કે તે સિદ્ધાંતના પ્રજ્ઞેના જનમગવાનું છે અને જન એટલે સમદેહ, કામ, મદ, મોહ, માન આદિ દુર્ભવ-દુષ્ટ મનોવિકારોને જનનાર. તેવા જનનારને કાઈ પણ રીતે સ્વાર્થપુદ્ધિ હોઈ શકે નહિ; માટે તેમણે દર્શાવેલો સિદ્ધાંત અવિરદ હોઈ શકે. હવે તેવા સિદ્ધાંતને આધારે જે અનુદાન થાય તેને વિદ્વાન પુરુષોએ 'ધર્મ' કહેશે છે. અનુદાન એટલે કાઈ પણ ક્રિયા અથવા પ્રવૃત્તિ; તે બે પ્રકારની છે. એક વિધિરૂપે અને બીજી પ્રતિષેધ રૂપે. 'સામાયિક કરવું' એ રૂપ આદેશ તે વિધિઅનુદાન, અને 'હિંસા ન કરવી' તે રૂપ આદેશ તે પ્રતિષેધ અનુદાન. માટે શાસ્ત્રાનુસારે ઉપર જણાવેલું બે પ્રકારનું અનુદાન કરવું તેનું નામ ધર્મ કહેવાય. વળી તે અનુદાન મૈત્રી આદિ ચાર-બાવનાથી સંયુક્ત હોવું જોઈએ. તે ચાર બાવનાઓ આ પ્રમાણે છે. મૈત્રી બાવના, પ્રમોદ બાવના, કારણ્ય બાવના અને માધ્યસ્થ બાવના. આ ચાર બાવનાઓનું ઠુંક સ્વરૂપ અત્રે આપવામાં આવે છે.

સર્વ પ્રાણિ માત્રમાં રહેલા આત્માઓ સત્તાએ એક સરખા છે એવું નિશ્ચિત કરી સર્વેપર સમ ભાવ રાખવો તે મૈત્રી ભાવના

અર્થાત્ સર્વ પ્રાણિપ્રતિ મિત્ર તુલ્ય વર્તવું. આપણાથી જ્ઞાનમાં, ગુણમાં તથા ખીજ કોઈ રીતે આગળ વધેલા મનુષ્યને જોઈને હૃદયમાં જે આનંદ થવો તેનું નામ પ્રમોદ ભાવના. આપણાથી જ્ઞાનમાં, ગુણમાં, સત્તામાં અથવા ખીજ કોઈ રીતે ઉતરતા મનુષ્યને તેમજ પ્રાણિવર્ગને જોઈને અથવા તેમને દુઃખી દેખી હૃદયમાં જે દયાભાવ-કૃપાદૃષ્ટિ જાગૃત થાય, તેનું નામ કારુણ્ય ભાવના. દેવની, ગુરૂની, આપણી તથા અન્ય પુરુષોની નિન્દા કરતો કોઈને જોઈ તેના તરફ દ્રેષ ન કરતાં કર્મની વિચિત્ર ગતિ છે, એમ ત્રદ્વા રાખી તેની ઉપેક્ષા કરવી, તેનું નામ માધ્યસ્થ ભાવના. ઉપર જણાવેલી ચાર ભાવનાઓ સહિત જે અનુષ્ઠાન યથાશાસ્ત્ર કરવામાં આવે તેનું નામ ધર્મ કહેવાય. એ વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ ધર્મની વ્યાખ્યા થઈ. નિશ્ચયનયથી તો “જેથી જીવની પરિણતિ સુધરે અને રાગદ્વેષ ઓછા થાય, તેવો હર કોઈ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ તે “ધર્મ” કહી શકાય. તેના ભેદ જણાવે છે:—

મૂલ—સોઽમનુષ્ટાવૃત્તેદાદ્ દ્વિવિધો ગૃહસ્થધર્મો યતિધર્મશ્ચેતિ ॥

અર્થ—આ ધર્મ, અનુષ્ઠાન કરનારના ભેદથી બે પ્રકારનો છે. એક ગૃહસ્થધર્મ અને બીજો યતિધર્મ.

ભાવાર્થ—ધર્મ તો એક છે. પણ સર્વ જીવો સરખી સ્થિતિના નથી. કેટલાક હજી કેવળ હલકી સ્થિતિમાં છે, ત્યારે કેટલાક કેવળ આનંદી અને જ્ઞાનધ્યાનના રસમાં મગ્ન થઈ વર્તા શકે છે. આક્રીકાના એક જગતી મનુષ્ય અને સુરોપના એક વિદ્વાન્ ગૃહસ્થમાં આપણને બહુજ ભેદ લાગે છે, તેમજ જીવદા જીવદા મનુષ્યોમાં પણ આપણને ભેદ માલૂમ પડે છે. તો મનુષ્ય જેમ બિન તેમ તેમને માટે માર્ગ પણ બિન હોવા જોઈએ. મનુષ્ય જે સ્થિતિએ ઉભો હોય તે સ્થિતિમાં તેની ઉન્નતિને વાસ્તે કયું પગલું લાભદાયક થઈ પડશે તે જણાવનારજ ધર્મ છે. હવે સર્વ કોઈ સરખી સ્થિતિમાં નથી તો તેમને વાસ્તે ધર્મ પણ એક હોઈ શકે નહિ. માટેજ અન્યકારે બે વિભાગ પાડ્યા. એક ગૃહસ્થધર્મ અને બીજો યતિધર્મ. ગૃહસ્થધર્મનું

ખીલું નામ આવક ધર્મ પણ છે. ધર્મશાસ્ત્રોમાં આપેલાં નામ સર્વથા સાધક હોય છે. ગૃહસ્થ એટલે ગૃહમાં રહેનાર ધરખારી, તેમને ખાળવાનો જે ધર્મ તે ગૃહસ્થધર્મ, આવક એટલે સાંભળનાર. “ જે મનુષ્ય ધર્મનું અવણુ કરે છે (અને તે પ્રમાણે વર્તવાને મયામકિત પ્રયાન કરે છે) તે આવક કહી શકાય.” હવે જગતમાં એવા પણ મનુષ્યો હોય કે જેમણે સંસારનો સર્વ અનુભવ પ્રાપ્ત કર્યો હોય, અને પછી સાંસારિક સુખની અનિત્યતા તેમજ દુઃખમયતા અનુભવી હોય અથવા પૂર્વજન્મમાં આરાધન કરેલ ધર્મનાં કારણથી સંસારના અનુભવ સિવાય પણ વિષય વિચારથી વિરક્તિ પ્રાપ્ત હોય તેવા મનુષ્યો પરના તેમજ પોતાના કિત ખાતર ધર્મપુસ્તકોમાં લખેલા ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તવાને સર્વથા પ્રયાન કરે; તેમને ‘યતિ’ કહેવાય છે. કારણ કે યત્તે સો યતિઃ જે જ્ઞાનીઓના વચનને અનુભવવાને મન, વચન અને કાર્યોથી શુદ્ધ રીતે પ્રવર્તેલ કરી રવા છે તેજ “યતિ” કહી શકાય. કોઈ પણ વસ્તુ મારી છે એવા ભાવને ત્યાજ કરી જ્ઞાનરૂપ નૌકાવડ તૃષ્ણારૂપી નદીને તરવાનો જે વ્યાપાર કરે છે તે યતિ છે. હવે આવકે પણ સર્વે એક જ સિધ્ધિના હોષ સકતા નથી. સર્વે એક સરખી રીતે સર્વ અનુષ્ઠાન કરી શકે નહિ; માટે ગૃહસ્થ ધર્મના પણ ભેદ શાબ્દકર દર્શાવે છે.

તत्र गृहस्थधर्मोऽपि द्विविधः सामान्यतो विशेषतश्चेति॥

અથ—તેમાં ગૃહસ્થ ધર્મ પણ ‘સામાન્ય’ અને ‘વિશેષ’ એમ બે પ્રકારનો છે.

શાવાર્ધ—જે ધર્મ સર્વને ઉદ્દેશને કહેલો છે અને જે ધર્મ સર્વ સદ્ગૃહસ્થોથી ખાળા શકાય તે સામાન્ય ધર્મ. તેમાં માર્ગાતુસારી-પણાના પાંત્રીય ગુણનો સમાવેશ થાય છે. તે ગુણો અનુવ્રતાદિક મહા ગુણોના કારણજાત છે. કાર્યની ઉત્પત્તિ વાસ્તે કારણની જરૂર છે. માટે ઉચ્ચ ગુણુ રૂપ કાર્યની ઉત્પત્તિ વાસ્તે પ્રથમ સર્વમાન્ય સામાન્ય ગુણુ પ્રાપ્ત કરવાના છે. અને તે જન્મવાનાર માર્ગ તે સામાન્ય ગૃહસ્થ ધર્મ ગણી શકાય. તેથી આજળ વધી જેઓ પાંચ અનુવ્રત, ત્રણ

ગુણવત તથા ચાર શિક્ષા વ્રત એ રીતે સમક્તિ સહિત ખાર વ્રતને અંગીકાર કરે છે તેઓ વિશેષ ધર્મ પાળનારા ગણી શકાય. આ વિશેષ ધર્મ પણ યતિ ધર્મની અપેક્ષાએ તો સામાન્ય છે, તે વાત બૂલવી જોઈતી નથી. તેમાં અન્યકાર પોતેજ સામાન્ય ગૃહસ્થધર્મનું આ પ્રકરણના અંત સુધી વિવેચન કરે છે.

મૂલ—તत्र सामान्यतो गृहस्थधर्मः कुलक्रमागतमनिन्द्यं ।

विभवाद्यपेक्षया न्यायतोऽनुष्ठानमिति ॥

અર્થ—કુળપરંપરાથી ચાલી આવેલું, અનિંદ્ય અને પોતાના વૈભવની અપેક્ષાએ ન્યાયયુક્ત જે અનુષ્ઠાન, તે સામાન્યપણે ગૃહસ્થ ધર્મ કહી શકાય.

ભાવાર્થ—કુળપરંપરાથી ચાલી આવેલું એ વિશેષણ મુકી એમ જણાવ્યું કે જે આચાર વિચાર વંશ પરંપરાથી ચાલતો આવતો હોય અને તે શુદ્ધ હોય તો તેનો ત્યાગ કરવો નહિ; તેમજ જે જે ક્રિયા શ્રાવક-ગૃહસ્થ કરે તે અનિંદાવાળી જોઈએ. જે કાર્ય સજ્જનો નિંદવા યોગ્ય ગણે છે, જેથી આ જગતમાં મનુષ્ય અપ-કીર્તિ પામે છે. તેવું કાર્ય તેણે કરવું જોઈએ નહિ. નિંદ્ય કાર્યનો નિષેધ જણાવી, પ્રશંસા યોગ્ય કાર્ય કરવાની આવશ્યકતા શાસ્ત્રકાર જણાવે છે. વળી પોતાની સ્થિતિનો પણ વિચાર કરવો. કેટલાક મનુષ્યો પોતાની સ્થિતિ હજાર રૂપીઆના વ્યાપારની હોય, તે છતાં દશ હજારનો વ્યાપાર કરે તો, તેમાં કોઈ સમયે મોટું નુકસાન આવી જાય. માટે તેવો વ્યાપાર નહિ કરવાની ભલામણ કરતાં જણાવે છે કે ન્યાયથીજ વ્યાપાર કરવો. પોતાને ઉચિત વ્યાપાર કદાપિ અન્યાયથી કરવો નહિ. ખોટાં તોલ, માપ, વિશ્વાસઘાત, ખોલીને ફરી જવું, ખોટા દસ્તાવેજ કરવા, તથા ખોટી સાક્ષીઓ પુરવી એ સર્વનો ન્યાયયુક્ત એ શબ્દથી તિરકાર કર્યો. જે મનુષ્ય કેવળ ધનની અપેક્ષાથીજ નહિ, પણ પોતે મેળવેલું ધન ગરીબ તથા અનાથ મનુષ્યોને ઉપયોગી યશે, તેમજ પોતાને પણ ધર્મમાર્ગમાં લાભદાયી યશે, એવું ધારી ધન પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે

છે, તે ગૃહસ્થ ધર્મને યોગ્ય અનુકૂળ કરે છે, એમાં સંદેહ નથી. તેથી ઉલટું જે શ્રાવક ધન મેળવવા મહેનત કરતો નથી અને નિર્વાહ સાર પીઠ પર આધાર રાખે છે, તેનું ચિત્ત સ્થિર રહેતું નથી; પરાધીનતાથી તેને અનેક પ્રકારની ચિંતાઓ જાગૃત થાય છે, અને ધર્મકાર્યોને સાર જોઈતા ધન વિના તે અધર્માનુષ્ઠાનજ કરે છે. માટે જ્યાં સુધી શ્રાવકધર્મ છે, ત્યાં સુધી ધન મેળવવાની આવશ્યકતા છે અને જેઓ શ્રાવક છતાં તે મેળવવા મથતા નથી, તેઓ ખાનગી સાબ પુએ છે. કશું છે કે:—

વિત્તીવોચ્છેયંમિ ચ ગિરિષ્ણો સીયન્તિ સચ્ચકિરિયાઓ ।

નિરવેકલ્પસ્સ ઉ જુતો સંપુણ્ણો સંજમો ચેવ ॥ ૧ ॥

આજીવિકાનો નાશ થવાથી ગૃહસ્થની સર્વ ધર્મક્રિયાઓ સિધ્ધિ થાય છે પણ જેને આજીવિકાની અપેક્ષા નથી, તેને તો સંપૂર્ણ સંયમ જોઈ યોગ્ય છે.

અવતરણ—ઉપર જણાવી ગયા કે ન્યાયથી ધન ઉપાર્જન કરવું. હવે તેનું કારણ મન્યકાર જણાવે છે.

મૂલ—ન્યાયોપાત્તં દિ વિત્તમુમયલોકહિતાયેતિ ।

અનભિશક્કુર્નાયતયા પરિભોગાદિધિના તીર્યગમનાદેતિ ॥

અર્થ—ન્યાયોપાત્તં ધન આ લોક તેમજ પરલોકના હિતને અર્થે થાય છે; કારણ કે શંકારહિતપણે તેનો ઉપલોગ થાય છે, તેમજ વિધિપૂર્વક તીર્યગમનાદિક કાર્ય તે ધન વડે યઈ શકે છે.

ભાવાર્થ—સાત્ત્વકારોનો ઉદ્દેશ જોવો છે કે જે કાર્ય અલોકમાં પણ હિતકર થઈ પડે તેમજ પરલોકમાં પણ હિતકર થઈ પડે તે કરવું.

માટે ઉમયલોકમાં કલ્યાણકારી ન્યાય વૃત્તિથીજ ધન પ્રાપ્ત કરવું. હવે તેના સાબ જણાવે છે, જે મનુષ્ય અન્યાયથી ધન મેળવે છે તે મનુષ્યને, અથવા તે મનથી નીપજાવેલી વસ્તુ જેની કે બંગલો, માડી, ગોડા વગેરે વસ્તુઓ જોઈ લોકો આશંકા કરે છે અને કહે-

છે કે 'આ જંગલો તો દિવાનગિરિમાં મેળવેલા ધનનો છે, આ તો અમુક પાસેથી લાંચ લેઈ બધાવેલો છે।' આવી આવી આશંકાઓ તે મનુષ્ય અથવા તેની વસ્તુ દેખીને થાય છે. વળી તે મનુષ્યનું ચિત્ત સ્થિર રહેતું નથી. તેના પોતાના મનમાંજ શંકા રહે છે કે—મારી આ અન્યાયની વાત કોઈ જાણશે તો મારે વિશે શું કહેશે? એમ અહર્નિશ આતંત તથા શૈદ્ર ધ્યાનમાં તેના દિવસો પસાર થાય છે. ધન છતાં ખુશ્લા હાથે તેનો ઉપભોગ થઈ શકતો નથી; તેમજ અન્યાયથી ધન ઉપાર્જન કરવામાં જે લોભ વૃત્તિ મુખ્ય હતી, તેજ વૃત્તિ તેને દાનાદિક સહકાર્ય કરવામાં તેનો ઉપભોગ કરતાં અટકાવે છે. ધનની શાસ્ત્રકારોએ ત્રણ ગતિઓ કહેલી છે. દાન, ભોગ અથવા નાશ. જેઓ દાન દેતા નથી અથવા તો ઉપયોગ કરતા નથી, તેઓને વાસ્તે નાશરૂપ ત્રીજો માર્ગ ખુલ્લો છે. માટે અન્યાયથી પેદા કરેલું ધન પ્રાયઃ અન્યાય માર્ગેજ નાશ પામે છે. હવે જે મનુષ્યો ન્યાયથી ધન પેદા કરે છે, તેઓની ચિત્તવૃત્તિ શાન્ત અને આનંદમય રહે છે. મનની પરિણતિ શુદ્ધ થઈ, એજ ઉચ્ચ ગતિ પામવાનો માર્ગ છે. મન એજ મનુષ્યને બંધ તથા મોક્ષનું કારણ છે. માટે તેવો મનુષ્ય આ જગતમાં પણ શંકા રહિતપણે તેનો સદુપયોગ કરી શકશે, અને તે ધન વડે થતા અનેક શુભ કાર્યને લીધે, તેમજ માનસિક શુદ્ધ વિચારોને લીધે, પરલોકમાં પણ તે સુખી થશે. વળી તે ધનથી મૂળ મૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે તીર્થ ગમનાદિક કાર્ય પણ થઈ શકે છે. જેથી સંસાર સમુદ્ર તરી શકાય તે 'તીર્થ'. તે તીર્થ એ પકારનાં છે. એક તો અચળ તીર્થ અને ખીલું જંગમ તીર્થ, પર્વત આદિ શાન્ત સ્થળ જ્યાં જ્યાં મહાન પુરુષો ધ્યાનાર્થે વિચર્યા હોય, અને જેમના પાદ પંકજની રજથી તેમજ જેમના શુદ્ધ મનના ઉચ્ચ પરમાણુઓથી જેની ભૂમિ પવિત્ર થઈ હોય, જ્યાં તેમની બન્ધ મૂર્તિઓ સ્થાપન કરેલી હોય અને જે મૂર્તિઓ અત્યારે પણ ખરા ભક્તોને જવાબ દેતી હોય એમ જણાય છે, તે સ્થળ અચળ તીર્થ કહેવાય ❑ અને તે પોતાના સંબંધમાં આવતા અન્ય મનુષ્યોને શુભ વિચારો પ્રેરવામાં મદદગાર થાય છે. સાધુ મુનિ મદારાજો જેઓ સ્થળે સ્થળે

વિચરી શોક દિતાર્યે બોધ આપી સંસાર સમુદ્રથી તારવાને પ્રવર્તી રહેલા છે, તેઓ અરેખર જંગમ (દાલતા) તીર્થ રૂપ છે.

માટે એવા તીર્થ માટે વ્યય કરવાને પણ ન્યાયથી પેદા કરેલું ધન બહુ ઉપયોગી થઈ પડે છે. તેમજ દીન અનાય વર્ગને આપી તેમની આધિ તેમજ બાધિનો નાશ કરવો એના નેતુ પશુ ઉત્તમ કાર્ય બીજું એકપશુ નથી. તેતુ ધન કરતાં નીચેના શ્લોકમાં જણાવેલી બાબતપર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.

પાત્રે દીનાદિવર્ગે ચ દાને વિધિવદ્વિપ્યતે ।

પોપ્યવર્ગાવિરોધેન ન વિરુદ્ધં સ્વતઃ્ચ યત્ ॥ ૧ ॥

જે પોતાને વિરુદ્ધ ન હોય તેમજ પોપશુ કરવા લાયક બી, પુત્ર, માતા, પિતા આદિ સ્વજનની આજીવિકામાં વિદ્યુ રૂપ ન હોય, તેતુ ગરીબ પુરુષો તથા યોગ્ય પાત્રને આપેલું ધન તે વિધિવત્ આપેલું ધન કહી શકાય. આ ઉપરથી અન્ય કર્તાએ એમ સૂચન કર્યું છે કે પુત્ર આદિ સ્વજન વર્ગનો તિરસ્કાર કરી સમશું ધન ધર્મ માર્ગમાં અરબી ન દેવું, કારણ કે આજીવિકા અર્થે તેમનો તેના ઉપર આધાર છે. "ધરનાં છોકરાં બંદી માટે અને ઉપાધ્યાયને આટો" એ કહેવત આપશુને લાગુ ન પડે તે વિચારવા નેતુ છે.

ન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલું ધન તો ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે બન્ને શ્લોકમાં દિતકર થઈ પડે છે. હવે તેથી ઉલટી રીતે પેદા કરેલા ધન સંબંધી અન્યકાર કહે છે:—

મૂલ—અહિતાયૈવાન્યદિતિ ।

તદનપાપિત્વેષિ મત્સ્પાદિગલાદિવદ્વિધાકદારુણત્વાદિતિ ॥

અર્થ:—ઉપર જણાવેલા કશ્વાં બીજું તે અહિતાને અર્થે જ થાય છે. કારણ કે, તેતુ ધન વિનાશ ન પામે, તોપશુ માહત્તા આદિને પકડવાને નાંખેલા કણક વગમ્પાડેલ લોદાના આંકડાની માફક પરિણામે ઠાણુ છે.

મૂળમાં ઘણું શબ્દ મૂકીને અન્યકારે જણાવ્યું કે અન્યાયથી પેદા કરેલું ધન નક્કી અદિતકારીજ નિવડે છે. કદાચિત્ પાપાનુબંધી પુણ્યના ઉદયથી, કેટલોક સમય તે ધન વિનાશ ન પામે; તોપણ રાચવાનું નથી. કેટલાક અચ્છાન મનુષ્યો જીજ્ઞાસાને અન્યાયથી ધન પેદા કરતા જોઈ લોભાઇ જાય છે, અને લોભને વશ થઈ તે પ્રમાણે આચરવાને દોરાય છે. તેમને ખરેખર રીતે કર્મના નિયમની પ્રતીતિ (વિશ્વાસ) નથી. કારણ કે કર્મનો નિયમ અચળ અને સનાતન છે. તે આપણને જણાવે છે કે, જેવું કરશો તેવું પામશો. તમે છાનો ગુન્હો કરી રાજકંડથી કદાચ જમી જાઓ, પણ કર્મનો નિયમ તો શિખવે છે કે કેવળ તમારા કાર્ય અને વચનને સાચું નહિ પણ તમારા સારા અથવા નરતા વિચારોને સાચું પણ તમે જવાબદાર છો. તો પછી અન્યાયી આચરણનું દુષ્ટ પરિણામ આવવાનું એ નિઃસંશય વાત છે. માછલાં પકડવાને મચ્છીમાર લોકો લોહાના આંકડાને કથક વળગાડીને જળમાં નાખે છે, તે કથકથી લોભાઇને માછલાં વિગેરે જળચર પ્રાણીઓ તે ખાવાને સાચું આવે છે. પણ તે ખાવા જતાં તરતજ તે લોહાનો આંકડો તેમને તાળવે બોંકાય છે, અને આ પ્રમાણે તૃષ્ણા તેમના મરણના કારણભૂત થાય છે. માટે અંતે જમાં અનિષ્ટ પરિણામ આવવાનું, તેમાં કયો યુદ્ધિમંત પુરુષ રાચે? કહ્યું છે કે:-

જે સુખમાં દિર દુઃખ વસે, સો સુખ નહિ દુઃખરૂપ;

જે ઉત્તંગ દિર ગીર પડે, સો ઉત્તંગ નહિ ભવ રૂપ.

માટે ધન પ્રાપ્ત કરવામાં અન્યાય નજ કરવો, એજ અન્ય-કારના કથનનું રહસ્ય છે.

અવતરણ—અન્યાયથી ધન પેદા કરવાનો પ્રતિષેધ કરવાથી ધનની પ્રાપ્તિ નહિ થાય, અને તેથી આશ્ચર્યાનો નાશ થશે, અને તેથી ધર્મના હેતુભૂત ચિત્તની સમાધિ (સ્થિરતા) નાશ પામશે, માટે શું કરવું, એવી આશંકા દૂર કરવાને અન્યકાર પોતેજ કહે છે:—

ન્યાય એવં ત્વર્થાપ્ત્યુપનિપત્પરોતિ સમયવિદ્ ઇતિ ॥

અર્થ—ન્યાય એજ ધન મેળવવાનો અત્યંત રહસ્યભૂત ઉપાય છે, એમ સિદ્ધાન્તના જણકાર જણાવે છે.

ભાવાર્થ—મનુષ્ય ન્યાયી થયો, એટલે શુભકર્મે ઉપાર્જન કર્યું,

અને શુભ કર્મે ઉપાર્જન કર્યું એટલે ધન તો પોતાની મેળે આપીને તેને મળવાનું એ નિઃસંદેહ છે. પૂર્વના પાપ કર્મના ઉદ્ધયથી આ ભવમાં કલ્મશ ધન ન પણ મળે; તેથી કોઈ અધર્મી મનુષ્ય તે મેળવવાને અન્યાય આચરણ કરે તો, તેથી ધન ન મળે, એટલુંજ નહિ પણ ભવિષ્યમાં પણ તે અન્યાય આચરણ રૂપ પાપથી તે મેળવવા શક્તિમાન થવાનો નહિ. માટે તે મેળવવાને પાત્ર થવું જોઈએ; અને તે પાત્ર થવાનો ન્યાયાચરણ સિવાય બીજાં એક પણ માર્ગ નથી. મનુષ્ય કસોટીથી જ આત્મામાં રહેલા શુભો પ્રકટ કરી શકે છે. અને ભોખતી જાળમાંથી પસાર થવું, એ કાંઈ નાની કસોટી નથી. છતાં જોયો ભોખતો વશ નહિ થતાં, દુઃખ આવવા છતાં, ન્યાયનેજ વળગી રહે છે તેઓને શુભશુભ લક્ષ્મી પોતાની મેળે આપી મળે છે. કહ્યું છે કે:-

નિપાનામિવ ઘણ્ડુકાઃ સરઃ પુર્ણમિવાણ્ડજાઃ ।

શુભકર્માણમાયાન્તિ વિવશાઃ સર્વસમ્પદઃ ॥ ?

નોદન્વાનાર્ધિતામેતિ ન ચામ્મ્મોભિર્ન પૂર્યતે ।

આત્મા તુ પાત્રતાં નેપઃ પાત્રતાં યાન્તિ સમ્પદઃ ॥૨॥

દેહકા જેમ કુવા પ્રતિ આકર્ષાય છે, પક્ષિઓ જેમ પૂર્ણ સરોવર પ્રતિ ભોભાય છે, તેજ રીતે પરાધીન થયેલી સર્વ સંપત્તિઓ શુભકર્મ વાળા પુરુષ તરફ દોરાય છે, અર્થાત્ તેવો પુરુષ તે મેળવે છે.

વળી સમુદ્ર જાળની ચાચના કરતો નથી, છતાં જાળવડે નથી પુરાતો એમ નથી; અર્થાત્ જાળવડે પુરાય છે. માટે આત્માને પાત્ર બનાવવો. કારણ કે સંપત્તિઓ પાત્ર મનુષ્ય તરફ આકર્ષાય છે.

“ધૃતિશ્ચ કુરે તે પહેલાં તે મેળવવા પાત્ર થાઓ” એ વાક્ય કહી બુલવું જોઈતું નથી.

અવતરણ—ન્યાયથી જ ધન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે એમ થી રીતે કહી શકાય એવી સંઘાના મમાધાન અર્થે અન્યાયકાર પોને જ કહે છે.

તતો હિ નિયમતઃ પ્રતિવન્ધકર્મવિગમ ઇતિ ॥

અર્થ—કારણ કે ન્યાયથીજ નિશ્ચયે કરીને ધન મેળવવામાં પ્રતિબંધરૂપ લાભાન્તરાય કર્મનો નાશ થાય છે.

ભાવાર્થ—કર્મ એ સર્વરૂપ આત્માના પ્રકાશને ઢાંકનાર વાદળરૂપ છે. જેમ સૂર્ય ઉગરૂપે પ્રકાશે, એટલે વાદળાં પોતાની મેળે વિખરાઈ જાય છે, તેજ રીતે જ્યારે આત્મા જેનો સ્વભાવ સત્ય અને ન્યાયી છે, તે પોતાના ન્યાય સ્વરૂપમાં પ્રવર્તે, એટલે કર્મરૂપ વાદળાં નાશ પામવાનાં. આ રીતે ન્યાયાચરણથી લાભાન્તરાય રૂપ કર્મ નાશ પામવાથી, ધન સ્વાભાવિક રીતે પ્રાપ્ત થાય છે. તેજ અન્યકાર જણાવે છે.

મૂલ—સત્યસ્મિન્નાયત્યામર્થસિદ્ધિરિતિ ॥

અર્થ—લાભાન્તકાય કર્મનો નાશ થાય છે, ત્યારે આગામીકાળે (ભવિષ્યમાં) ધન પ્રાપ્તિ થાય છે.

ભાવાર્થ—જે વિગ્રરૂપ હોય, તેનો નાશ થાય એટલે તે વસ્તુ મળે તે તો સ્વાભાવિક નિયમ છે. તેજ પ્રમાણે ધનનો લાભ તેમાં અંતરાય (હરકત) રૂપ જે કર્મ હતું, તે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ન્યાયયુક્ત આચરણથી નાશ પામ્યું. એટલે ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે, માટે ન્યાયયુક્ત વર્તન રાખવું.

અતોઽન્યથાપિ પ્રવૃત્તૌ પાસિકોઽર્થલાભો ।

નિઃસંશયસ્ત્વનર્થ ઇતિ ॥

અર્થ—તેથી અન્ય પ્રકારે પ્રવૃત્તિ કરવાથી, ધનનો લાભ વિકલ્પે છે; પણ અનર્થ તો નિઃસંશય છે.

ભાવાર્થ—ઉપર જણાવી ગયા કે ન્યાયયુક્ત આચરણ કરવું; તેથી અન્ય પ્રકારે પ્રવૃત્તિ કરવાથી, અર્થાત્ અન્યાયયુક્ત આચરણથી અર્થલાભ તો વિકલ્પે છે. ધનપ્રાપ્તિ થાય પણ ખરી અથવા ન પણ થાય. કદાચિત્ પૂર્વના પુણ્યોદયથી તેને અન્યાયી વર્તન છતાં પણ ધનની પ્રાપ્તિ થાય, પણ તેથી આનંદ માનવાનો નથી; કારણ કે તે કાર્યથી તેવું પૂર્વવું પુણ્ય નાશ પામ્યું, અને જે અશુભ કર્મ અન્યા-

ધર્મચારિણી કહેવામાં આવે છે, તે પરથી જણાય છે કે કેવળ સાંસારિક વિષયમાંજ તેની જરૂર છે, એટલુંજ નહિ પણ ધાર્મિક બાબતમાં પણ તે બાગ લેવાને, તેમજ સાહાય્ય કરવાને યોગ્ય છે. હવે તેવા સ્ત્રી પુરુષોનો સંબંધ ઈચ્છતા માતાપિતાએ કઈ બાબતો પર ખાસ લક્ષ આપવું તે મૂળના શબ્દોપરથી સ્પષ્ટ થાલૂમ પડે છે. પ્રથમ તો અંધકર્તાના મત પ્રમાણે ધણા લોક જેના વિરોધી છે તેવા મનુષ્યના પુત્ર અથવા પુત્રી સાથે વિવાહ કરવો ઉચિત નથી. કારણ કે તેમ કરવામાં અનેક અનર્થ છે. જે મનુષ્યને બહુ શત્રુ હોય, જેના બહુ વિરોધી હોય તેને કદાપિ શાન્તિ હોતી નથી. તેનું ચિત્ત સદા ઉદ્વેગમાં રહે છે, તો તેવા મનુષ્ય સાથે સંબંધ બાંધવાથી શો લાભ મેળવવાની આશા રાખી શકાય? પણ તેથી ઉત્કું તેઓ નિરપરાધી હોય તોપણ તેમની સાથે સંબંધ બાંધવાથી દોષવાનું કરે છે, અને ભોંટાની પ્રીતિ ઓછી થાય છે, અને તે અનેક અનર્થના કારણ-ભૂત બને છે.

હવે સમાન કુળશીળવાળા એ વિશેષજનું શું સાર્યકપણું છે તેનો વિચાર કરીએ. જે બન્નેનાં કુળ એક સરખાં ન હોય, અથવા તેમાં ઉચ્ચ નીચનો ભેદ હોય, અને કુળ પ્રમાણે ધનસંપત્તિમાં પણ ફેર હોય તો તેમાં નીચે પ્રમાણે પરિણામ નિષ્પન્નવાનો સંભવ રહે છે.

ઉચ્ચ કુળમાં જન્મેલી વૈભવવાળી કન્યા હલકા કુળમાં જન્મેલા પોતાના પતિની, ધન તથા કુળના મદદથી, અવગણના કરે; અને તેજ રીતે પતિ ઉચ્ચ કુળનો હોય અને કન્યા હલકા કુળની હોય તો તે પતિ કન્યાને દુષ્ટ ગણી તેનો અનાદર કરે.

હવે સરખાં શીળવાળાં પતિ અને પત્ની હોવાં જોઈએ. કારણ કે તેમના શુભ દોષમાં, તેમની માનસિક સંપત્તિમાં, અને તેમના આચાર વિચારમાં જે બહુજ તફાવત હોય છે, તો બન્નેના સ્વભાવ મળતા આવતા નથી. અને બન્નેને બારે દુઃખ થાય છે, એક બીજી નથી તેઓ કંટાળે છે, અને પરિણામ વ્યભિચાર આદિ દુષ્ટ દોષોમાં આવે છે. માટે તેવા પરિણામ ન આવે તે સારૂ લાયક દંપતીની

એક બાળવી એ માતૃપિતાનો પવિત્ર ધર્મ છે. ધણા પુરુષોનો ગૃહ-સંસાર ખેદકારક નીવડે છે, તેમાં બે મુખ્ય કારણો છે. એક બાળ-લક્ષ, અને બીજું સ્ત્રીઓની અચ્છાન સ્થિતિ. બાળલગ્ન કરવામાં આવે એટલે તે બાળક સ્ત્રી પ્રતિ પોતાનો ધર્મ શું છે તે સમજતો ન હોય, અને પતિ પ્રતિ પોતાની શી ફરજ છે એ તે બાળા સમજતી ન હોય, તેા પછી સદંત્ર વાતમાં મતભેદ પડે એ સ્વાભાવિક છે; તેવા મતભેદ છવનપર્યંત ચાલતા જોવામાં આવે છે, અને બન્નેની સ્થિતિ ખરેખર દુઃખમય થાય છે. બીજું સ્ત્રીઓની અચ્છાનતા એ એક અસાધારણ કારણ છે. જ્યાં સુધી સ્ત્રીઓ અચ્છાત હોય ત્યાં સુધી પતિસેવા કેવી રીતે સમજે અથવા બાળકોને ઉછેરી કેવી રીતે મોટાં કરવાં એ ક્યાંથી જાણે ? અથવા પોતાની સક્રિત ઉપરાંત ખરચ કરવામાં પતિને શું દુઃખ વેઠવું પડતું હશે, તેની એને ક્યાંથી ખબર પડે ? તે તેા અચ્છાનના પ્રવાહમાં તણાતી જાય છે, અને અન્ય ખ્હેનપણીઓના કથનપરથી ગમે તેવી મામણી કરતાં અચ્છાતી નથી. બિચારી અચ્છાજાણી સ્થિતિ ધણી શાયનીય છે; જ્યાં સુધી સ્ત્રીઓ અચ્છા છે, ત્યાં સુધી સંસારવ્યવહાર સુખમય હોવાની આશા રાખવી એ હવામાં બાયકા બરવા જેવું છે. માટે તેમને બચાવી, ઉત્તમ આચારવાળી બનાવી લાયક વરને સોંપવી. કયા પુરુષોને કન્યા ન દેવી તે સંબંધી લૌકિકશાસ્ત્ર કહે છે:-

મૂર્ખનિર્ધનદૂરસ્થશૂરમોક્ષામિલાપિણામ્ ।

ત્રિગુણાધિકવર્ષાણાં તેષાં કન્યા ન દીયતે ॥

અર્થ—મૂર્ખ, નિર્ધન, દૂર રહેનાર, લડવૈયો, વૈરાગી, અને કન્યાની ઉમ્મરથી ત્રણગણી ઉમ્મર કરતાં વધારે વર્ષ વાળાને કન્યા ન આપવી.

વળી એક ગોત્રવાળા સાથે લક્ષ્યવ્યવહાર ન કરવો આ કહેવું ધણું વિચારપૂર્વક છે. તે પ્રમાણે કરવાથી ગોત્રના પુરુષ વચ્ચે રહેતો જ્યેષ્ઠ અને કનિષ્ઠનો વ્યવહાર (મોટા નાનાનો વ્યવહાર) નાશ પામે છે. કન્યાનો પિતા વય તથા વૈભવમાં જ્યેષ્ઠ હોય તોપણ જન્મા-

ધના પિતાની અપેક્ષાએ કનિષ્ઠ બને છે, અને આ પ્રમાણે બવહારનો નાચ થવાથી વિનયનો નાચ થાય છે; અને વિનયનો નાચ થવાથી અનુક્રમે અનર્થ પરંપરા ઉદ્ભવે છે.

આ તો એક સામાન્ય કારણ ટીકાકારના મત પ્રમાણે દર્શાવ્યું, પણ તેના કરતાં પણ ખીજું એક અધિક પ્રબળ કારણ છે. જેને હાલના મેડીકલમેન (ડોક્ટરો) પણ પુસ્તવાર કરી આપે છે. એકજ ગોત્રમાં ઉત્પન્ન થયેલાં પુત્ર પુત્રી આદિનો માંહેમાંહે પરસ્પર લગ્ન સંબંધ કરવામાં આવે તો તે સંબંધથી ઉત્પન્ન થતાં બાળકો ઘરીરે અશક્ત અને નિર્બળ માણસ પડે છે.

ટીકાકારે—સૌકીક નીતિશાસ્ત્રનું દેટલુંક વિવેચન આપેલું તે નીચે પ્રમાણે છે:—

વરની ઉંમર સોળ વર્ષની, અને કન્યાની ઉંમર બાર વર્ષની જોઈએ. અમિ તથા દેવતાઓની સાક્ષી સહિત જે વર તથા કન્યાનો હસ્ત મેળાપ થાય તેનું નામ લગ્ન કહેવાય. તેના આદ્ય બેદ છે.

(૧) આદ્યમ્ય વિવાહ. જેમાં કન્યાને વચ્ચાલંકાર પહેરાવીને 'તુ આ મહા બાગ્યશાળી પુરુષની સહધર્મચારિણી થા' એમ કહી વરને આપવામાં આવે તે વિવાહ.

(૨) પોતાના ધરના વેલવને ઉચિત દ્રવ્ય, વરને આપી કન્યાદાન કરે તે પ્રાણપાત્ય વિવાહ.

(૩) ગાયત્રું જોડેલું આપી કન્યાદાન આપવું તે આર્ધ વિવાહ.

(૪) ઋત્વિજને યજ્ઞ (દાન પૂજનાદિક) ને અર્થે કન્યાપ્રદાન કરવું તે દૈવ વિવાહ. ઉપર જણાવેલા ચાર પ્રકારના વિવાહ ધર્મ યુક્ત કહી શકાય, કારણ કે ગૃહસ્થાશ્રમને યોગ્ય ક્રિયાના કારણભૂત છે, અને તેમાં માતપિતા બધું વર્ગે આદિ સ્વજનઆદિની સમ્મતિ છે.

(૫) એક ખીજપર પ્રીતિ થવાથી વિવાહ કરવો તે ગાન્ધર્વ વિવાહ.

(૬) કોઈ પણ પ્રકારની સરત કરીને કન્યા આપવી તે આસુર વિવાહ.

(૭) બળાત્કારથી કન્યાચલણ તે રાક્ષસ વિવાહ.

(૮) મુતેથી અથવા પ્રભાદથી કરતી કન્યાનું હરણ કરવું તે પૈશાચ્ય વિવાહ.

છેલા જણાવેલા આ ચાર વિવાહ અધર્મયુક્ત છે; પણ તેમાં પણ પરસ્પરની રૂચિ હોય તો ધર્મયુક્ત માનવામાં આવે છે. હવે વિવાહનો લાભ શુદ્ધ કુલરત્વથી સ્ત્રી છે, અને સારી સ્ત્રીથી મુસંતતિ ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ છે; તેથી ચિત્તની શાન્તિની આશા રહે છે. કારણ કે સ્ત્રી કુલીન હોય, પોતાનો ધર્મ સમજતી હોય, અને પુત્ર ઉત્પન્ન થવાનો હોય તો તેને કાઈ પ્રકારની ધરની ચિંતા રાખવી પડતી નથી, અને ચિત્ત હમેશાં પ્રસન્ન રહે છે. વળી બહારથી કંટાળાને, ઉદ્વેગ પામીને અને યાકીને આવ્યો હોય તે વખતે તે સુપ્રસન્ન સ્ત્રી પોતાના મધુર શબ્દોથી, તેને આશ્વાસન આપી, તેના દુઃખમાં ભાગ લેઈ તેનું દુઃખ અર્ધું કરી નાખે છે. વળી કુલીન સ્ત્રી ધરસંસાર કેવી રીતે ચલાવવો તે સારી રીતે સમજે છે; અને કુલીનતાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલા તેનામાં સ્વાભાવિક માલુમ પડે છે. વળી, તે અતિથી, ગુરુ, સ્વજન, આદિનો સત્કાર કેવી રીતે કરવો તે બરાબર જાણે છે. જ્ઞાને જ્ઞેવો ઘટે તેવો આદરસત્કાર આપવો એ પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓ સારી રીતે પીછાણે છે. હવે આવી સ્ત્રીઓ અશુદ્ધ માર્ગ તરફ ન દોરાય તે માટે દીક્ષકાર નીચે પ્રમાણે ઉપાય જણાવે છે—

ગૃહકર્મવિનિયોગઃ પરિમિતોર્ઘસંયોગઃ ।

અસ્વાતન્ત્યમ્ સદા ચ માતૃતુલ્યસ્ત્રીલોકાવરોધનમ્ ॥ ૧ ॥

(૧) ગૃહ સંબંધી કામકાળ સોંપવું; તેમ કરવાથી તેનું મન તે કાર્ય કરવામાં રોકાશે; એટલે તેને નિવૃત્તિ અથવા અવકાશનો બહુ સમય મળશે નહિ. તથા ધરનો કારભાર તેને સોંપવાથી, આ કાર્ય ભારે કરવાનું છે એવી સુદ્ધિથી તે સારી રીતે કરશે; અવકાશનો સમય ઓછો હોવાથી કુલીની અથવા પારકાની નિન્દા પણ થઈ શકશે નહિ, તેમજ હલકી સ્ત્રીઓની સાગતમાં ફરવાનો પ્રસંગ પણ આવશે નહિ.

(૨) કેટલુંક ધન તેને આપી મુકવું; આમ કરવામાં જે હેતુ રહેલા છે. એક તો પોતાને નજીક ખરચ કરવા કાંઈ પૈસા જોઈતા હોય તેમાંથી તે ખરચી શકે, અને પૈસાના લોભથી અન્યાય માર્ગે જતાં અટકે; વળી પોતે પરગામ ગયો, અને ખરોચ્છા વિગેરે તેને ધેર આવ્યું હોય તો તેણીને આપી મુકતા ધનમાંથી ખરચ કરી ધરની જતી લાજ અટકાવી રાખે.

(૩) અસ્વાતંત્ર્યપણું: સ્ત્રીને એટલી બધી સ્વતંત્રતા ન આપવી કે પોતાની મરજી મુજબ આવચી શકે, તેને નિયમમાં રાખવી, અને તેનું રક્ષણ કરવું. બાળપણમાં સ્ત્રીનો રક્ષક પિતા છે, યુવાવસ્થામાં પતિ રક્ષક છે અને શ્વાવસ્થામાં પુત્ર તેનો રક્ષક છે. આમ ત્રણે સમયમાં રક્ષણ કરાયેલી સ્ત્રી નિયમનો ભંગ કરી શકતી નથી. વળી ટીકાકારના મત પ્રમાણે બીજા મનુષ્યોના મનમાં એમ આવે કે આ ધરમાં સ્ત્રીનું ચલણ છે એવી સ્વતંત્રતા ન આપવી.

(૪) શુદ્ધ અને માતા વૃદ્ધ સ્ત્રીઓની સોબતમાં રાખવી. શુદ્ધ અને સુશીલ સ્ત્રીઓનો સંમ થવાથી પોતાની દલકી વૃત્તિઓ કમ-જામાં રાખતાં શિખરો અને તેથી સદ્ગુણો મેળવવી. જે ધરમાં શુદ્ધ સામ્રાજ્યો હોય છે તે ધરમાં બ્રાહ્મણ અનિષ્ટાચાર સાંભળવામાં આવે છે. પણ જ્યારે સાસુ હોતી નથી અને કુળવધૂના હાથમાં સર્વ સત્તા આવે છે ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારના અનર્થનો સંભવ રહે છે. માટે તેવી સુશીલ અને ગુણવાળી શુદ્ધ સ્ત્રીઓની સોબતમાં રાખવી. આ પ્રમાણે સ્ત્રીઓનું રક્ષણ કરવાના ચાર ઉપાય ટીકાકાર જણાવે છે.

આ વિષય સમાપ્ત કરતાં પહેલાં તે સંબંધી એક શંકાનું નિવારણ કરવું એ ઉચિત જણાય છે. કોઈ શંકા કરે કે આમ લોકોની સમજ લાભ કરવા કરતાં તેનાર વેરના મળી જાય તો તેથી શું ન સારું ? તેના પ્રત્યુત્તરમાં ટીકાકાર જણાવે છે:—

રજકશિલાકુકુરકર્પરસયા દિ વેદયા:

કસ્તામુ કુલીનો રજ્યેત ।

યતો દાન દૌર્ભાગ્યં સત્કૃતૌ પરોપભોગ્યત્થં,
આસક્તૌ પરિભવો મરણં વા ॥

મહોપકારેऽપ્યનાત્મીયત્વં, बहुकालसम्बन्धेऽपि त्यक्तानां ।
तदैव पुरुषान्तरगमनमिति वैश्यानां कुलागतो धर्म इति ॥

વેશ્યા તે ધોષીને ધોવાની શિક્ષા અથવા કુતરાની ચાટ્ય ખરે-
ખર છે (ધોષીની શિક્ષાપર જે આવે તે ધુવે, અને કુતરાની ચાટ્યમાં
જે કુતરું આવે તે મુખ ધાલે) ક્યો કુલીન પુરુષ તેમાં રાચે ? તેને
દાન આપવાથી દુર્ભાગ્ય આવે છે, અથવા મનુષ્ય દરિદ્રી થાય છે.
તેણીને કરેલો સત્કાર ખીજના ઉપભોગમાં આવે છે. ધણી આસ-
ક્તિથી પરાભવ અથવા મરણ નિપજે છે. મોટા ઉપકાર કર્યા છતાં
તે પોતાની ધતી નથી.

બહુ ઠાળનો સંબંધ હોય તોપણ તેનો ત્યાગ ક્યો એટલે
ખીજ પુરુષ સાથે તેજ સમયે સહવાસ કરે છે. ઇત્યાદિ અનર્થનાં
કારણ વિચારી સુગૃહનોએ કુલીન અને શીળવાળી સ્ત્રી સાથે લગ્ન
સંબંધ બાંધવો એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે. આ પ્રમાણે માર્ગા-
નુસારિપણાના ખીજ ગુણનું વર્ણન પુરું થયું.

ત્રીજો ગુણ ચેતીને ચાલવા સંબંધી.

હવે અન્યકાર ત્રીજા ગુણનું વિવેચન કરે છે:—

दृष्टादृष्टवाधाभीतितेति ॥

અર્થ—જેવામાં આવતા તેમજ નહિ જેવામાં આવતા
અનેક ઉપદ્રવોથી ભય પામી વર્તવું, એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય
ધર્મ છે.

ભાવાર્થ—આ જગતમાં જે અન્યાય અથવા અધર્માંચરણ
થાય છે, તેમાંથી કેટલાકનાં ફળ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે અને કેટલાકનાં
ફળ અનુમાનથી જણાય છે, માટે તેવાં અનિષ્ટ પરિણામવાળાં કાર્યથી
દૂર રહેવું. જે મનુષ્યના મનમાં પાપાચરણનો ખરેખરો ભય હોય તો
તેનાં કારણોનો દૂરથી ત્યાગ કરવા તે પ્રયત્ન કરે. હવે કયા આચ-

રણે પ્રત્યક્ષ દુષ્ટ પરિણામવાળાં છે. અન્યાયવ્યવહાર, જુગાર, પર-
સ્ત્રીગમન, ચોરી; આ સર્વ તે આ જગતમાં પણ અનેક પ્રકારની
નિદાંબનાના કારણબૂત થતાં દષ્ટિએ પડે છે.

હવે કેટલીએક એવી બાબતો છે કે જેમાં રાજ્યતરફથી કાંઈ
પણ ભય થાય નહિ. પણ ધર્મશાસ્ત્રો તેમને મહાપાતકરૂપ માને છે.
અને તેના દળરૂપે સંસારમાં અનેક ભવ સુધી રખડવાનું બતાવે છે.
તેવાં કાર્યનું ફળ આપણને જણાય નહિ; છતાં ધર્મશાસ્ત્રોપર વિશ્વાસ
રાખી યુક્તિપૂર્વક તેનો વિચાર કરી તેવા દુષ્ટથી બચીને દુષ્ટ આચ-
રણ ન કરવું તેનું નામ પણ ધર્મ છે.

દશાન્ત તરીકે મઘમાંસ ભોજન, અશુદ્ધ વિચાર, લોકોનું ધુરૂં
કરવાના સંકલ્પ, મનમાં ભારે ક્રોધ, આ વગેરે અનેક હમકા પ્રકા-
રનાં આચરણ છે, જેમાં આ જગતમાં કોઈ તરફનો ભય હોતો નથી
પણ તેથી ઠર્મના અવ્યગ્ર નિયમ પ્રમાણે મહાદુઃખ ભોગવવું પડે છે.
માટે તેવા ઉપદ્રવથી ડરીને શુદ્ધ માર્ગે ચાલવું, અને આત્માને મલીન
થવા ન દેવો. રાજ્યવહંડના ભયથી તેમજ પરલોકના ભયથી ડરીને
દ્રવ્ય તથા ભાવથી આત્માને શુદ્ધ રાખવો, એજ અન્યકારનો આ
સત્રમાં આશય જણાય છે.

ચોથો ગુણ સત્પુરુષોની પ્રશંસા.

મૂલ—તથા શિષ્ટાચારમશંસનમિતિ ॥

અર્થ—વળી સારા પુરુષોના આચરણની પ્રશંસા કરવી.

ભાવાર્થ—સારા પુરુષો અથવા શિષ્ટ પુરુષો પ્રથમ કોને કહેવા
તે જણવું બહુ જરૂરનું છે. સદાચારમાં વર્તતા વૃદ્ધ અને જ્ઞાની
પુરુષોની સમીપમાં રહી, વિશુદ્ધ શિક્ષા (ઉપદેશ) જેમણે પ્રાપ્ત કરી
છે તે શિષ્ટ પુરુષો કહી શકાય. તેઓના આચારવિચાર તે શિષ્ટા-
ચાર કહેવાય.

શિષ્ટ પુરુષોના સર્વ ગુણોનું વર્ણન કરવું તે તો અશક્ય છે, પણ
તેમાંના મુખ્ય ગુણોનું ટીકાકાર વર્ણન કરે છે.

લોકાપવાદમીરુત્વં દીનામ્બુદ્ધરણાદરઃ ॥
 કૃતજ્ઞતા સુદાક્ષિણ્યં સદાચારઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥
 સર્વત્ર નિન્દાસંત્યાગો વર્ણવાદશ્ચ સાધુષુ ॥
 આપદ્યદૈન્યમત્યન્તં તદ્દત્સંપદિ નમ્રતા ॥
 પ્રસ્તાવે મિતભાપિત્વમવિસંવાદનં તથા ॥
 પ્રતિપન્નાક્રિયા ચેતિ કુલધર્માનુપાલનમ્ ॥
 અસદ્વ્યયપરિત્યાગઃ સ્થાને ચૈવ ક્રિયા સદા ॥
 પ્રધાનકાર્યે નિર્વન્ધઃ પ્રમાદસ્ય વિવર્જનમ્ ॥
 લોકાચારાનુવૃત્તિશ્ચ સર્વત્રૌચિત્યપાલનમ્ ॥
 પ્રવૃત્તિર્ગર્હિતે નેતિ પ્રાણૈઃ કણ્ઠગતૈરપિ ॥

લોકના અપવાદથી બચ રાખવો, ગરીબ પુરુષોનો ઉદ્ધાર કરવામાં આદર કરવો, કૃતજ્ઞતા (કરેલા ગુણનું જાણવાપણું) રાખવી, સુદાક્ષિણ્ય જાળવવું, સદાચાર એવો, સર્વ પ્રકારે નિન્દાનો ત્યાગ કરવો, શુદ્ધ પુરુષોની પ્રશંસા કરવી, દુઃખમાં પણ દીનતા ધારણ ન કરવી, સુખમાં નમ્રતા ધરવી, પ્રસંગે ઉચિત ખોલવું, કાંઈની સાથે વિરોધ ન કરવો, અંગીકાર કરેલું કરવું, કુલધર્મ પાળવો, ખોટા ખરચનો ત્યાગ કરવો. યોગ્ય સ્થાને યોગ્ય ક્રિયા કરવી, ઉત્તમ કાર્યમાં મગ્ન રહેવું, પ્રમાદનો ત્યાગ કરવો, લોકાચાર પાળવો, સર્વત્ર ઉચિતનું રક્ષણ કરવું. પ્રાણ કંઈ આવ્યા હોય તો પણ નિન્દિત કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવી. આ આદિ બીજા અનેક શુભ ગુણવાળાની પ્રશંસા કરવી. મનુષ્ય પ્રશંસા કરારે કરે છે તે વિચારવા જેવું છે. જ્યારે તે ગુણને પોતે જુદા ધારતો હોય ત્યારેજ તેની પ્રશંસા કરે છે. એ તો એક સામાન્ય નિયમ છે કે જે વસ્તુ આપણને પ્રિય લાગે અથવા આનંદકારક જણાય તે મેળવવાને સ્વાભાવિક પ્રયત્ન થાય છે; માટે ઉપર જણાવેલા સિદ્ધ પુરુષોની પ્રશંસા કરવાથી તેમના ગુણને તે જાણીને અને પોતે ગુણગ્રાહી બને છે.

ગુણેષુ યત્નઃ ક્રિયતામ્ કિમાટોપેઃ પ્રયોજનમ્
વિક્રીયન્તે ન ઘષ્ટાભિર્ગાવઃ સ્તીરવિવર્જિતાઃ ॥

શુદ્ધાઃ પ્રસિદ્ધિમાયાન્તિ લઘવોઽપીહ નેતરે ॥
તમસ્યપિ વિલોક્યન્તે દન્તિદન્તા ન દન્તિનઃ ॥ ૨ ॥

ગુણુ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો. ખાલી આડંબરથી શું પ્રયો-
જન છે ? કુધ નહિ આપનારી ગાયોને ઘંટ બાંધવાથી વેચાતી નથી.
નાના પણ શુદ્ધ પદાર્થો પ્રસિદ્ધ થાય છે. જેમ અધારામાં દાથી
(કાળા હોવાથી) જણાતા નથી પણ તેના કન્ડુચળ દેખાય છે. તેજ
પ્રમાણે જે ગુણુવાળા હોય છે તે સર્વજન પુન્વપ છે અને ખીજને
અનુકરણ કરવા લાયક થઈ પડે છે. તેવા સુધીય પુસ્તનો ફરક
આત્મહિતાર્થે સંગ કરવો; તેથી અનેક લાભ થાય છે. તેઓ
પોતાના કાર્યથી આપણને શુદ્ધ કાર્ય કરવા દોરે છે, તેઓ પોતાના
ઉપદેશથી શુદ્ધ માર્ગ જતાથી આપણા મનની મહિનતાનો નાશ કરે
છે; અને તેઓના વિચારથી પણ તેમના સંબંધમાં આવતા પુસ્તોના
વિચાર શુદ્ધ બનાવે છે. ખરેખર આઓદય હોય તોજ એવા સત્પુ-
સ્ત મને કે જેમના દર્શનથીજ ત્રિવિધ તાપ ટળે."

પાંચમો ગુણુ—અંતરંગ છ શત્રુનો જય.

મૂલ—તયા અરિપદ્ધર્ગત્યાગેનાવિરુદ્ધાર્યપ્રતિપત્ત્યેન્દ્રિયજય इति ॥

અર્થઃ—વળી છ પ્રકારના શત્રુનો ત્યાગ કરીને, (ગૃહસ્થ
ધર્મને) અવિરુદ્ધ (પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયરૂપ) અર્થ અંગી-
કાર કરીને ઇન્દ્રિયનો જય કરવો, એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે.

ભાવાર્થઃ—છ પ્રકારના શત્રુ નીચે પ્રમાણે છે. ક્રામ, ક્રોધ,
લોભ, માન, મદ અને હર્ષ; એ છ શત્રુઓ છે. તેનો ત્યાગ કરવો
એ ગૃહસ્થનો ધર્મ છે. હવે તે ફરકનો અનુક્રમે આપણે વિચાર
કરીશું; અને તેનો ત્યાગ કરવાથી શા શા લાભ થાય છે તે તપાસીશું.

પ્રથમ કામ:—તેનો અર્થ સ્ત્રી સાથે ગમન કરવાની વૃત્તિ એવો થાય છે. હવે ગૃહસ્થના વિષયમાં તેનો શો અર્થ કરવામાં આવ્યો છે તે જ્ઞેવાનું છે, કારણ કે ગૃહસ્થ સર્વથા સ્ત્રીનો ત્યાગ કરી શકે નહિ. માટે અહિંયા પરસ્ત્રી, કુમારિકા, અને વેશ્યાનો ત્યાગ કરવારૂપ ઉપદેશ છે* કારણ કે તે ઉપદેશ વિરહ વર્તન રાખવાથી આખર જ્ઞય, ધન જ્ઞય, શરીર ખુવાર થાય, અનેક વ્યાધિ ઉત્પન્ન થાય. વળી તેવા મનુષ્યો લોકોને સર્વથા અપ્રિય થઈ પડે છે, અને કાષ્ઠ તેમનો વિશ્વાસ કરતું નથી. રાજ્ય તરફથી પણ હંડ પામે છે, અને પરભવમાં અનેક દુઃખ ભોગવવાં પડે છે. માટે સ્વદાર-સંતોષ રાખવો એટલે પોતાની સ્ત્રીથી સંતુષ્ટ રહેવું. તેમાં પણ બાહુ લોહુ પી થવું નહિ. કારણ કે તેથી બળ તથા શુદ્ધિ નાશ પામે છે; બાળક ઉત્પન્ન થાય તે પણ નિર્બળ થાય છે; માટે ધીમે ધીમે તે કામવૃત્તિને નિગ્રહમાં રાખતાં શિખવું જોઈએ, અને તેને વાસ્તે ગૃહસ્થાશ્રમ જેવી ખીજ એકે ઉત્તમ યાગા નથી. વસ્તુ પાસે હોવા છતાં, તેનાથી નહિ લોભાતાં, તેની અસારતા અનુભવી ધીમે ધીમે તેના પાશથી મુક્ત થવું, તેના જેવું ખીજું શું ઉત્તમ કાર્ય હોઈ શકે? શુભામ જ્યાં સુધી છુટો થાય નહિ ત્યાં સુધી સેનાધિપતિ થઈ શકે નહિ. તેજ રીતે જે મનુષ્ય પોતાની અધમ પાશવ વૃત્તિઓને તાબે છે ત્યાં સુધી કદાપિ તે સ્વતંત્ર થઈ ખીજને તાબે કરી શકે નહિ. સ્નાયુ કસરતથી મજબૂત થાય છે; ટેવ અથવા વૃત્તિ જે પ્રમાણમાં નિરંકુશ વનં છે તે પ્રમાણમાં બલિષ્ઠ થાય છે. મનની શક્તિ અજ્યા-સથી ખીજે છે, અને લાલચોનો પણ આવોજ ઉપયોગ છે. બલિષ્ઠ વિકારો હોવા છતાં તેનાપર મેજવેલો જ્ય મનુષ્યને વીર બનાવે છે. કામવૃત્તિ (મૈથુનાભિવાધા) સૌથી બલિષ્ઠ વિકાર છે, તેનાપર જ્ય મેજવનાર આ જગતમાં દેવ સમાન છે.

કોઈ:—આ એક ખીજે બલિષ્ઠ શત્રુ છે. તેને વશ થયેલો મનુષ્ય ગમે તેવું અવિચારી કાર્ય કરતાં જરા પણ આંચકો ખાતો

* પરગૃહીતાસ્વનૃદામુ વા સ્ત્રીપુ દુરભિસન્ધિઃ કામઃ ॥

નથી. ક્રોધ વખતે મનુષ્ય એવું ક્રોધકવાર બોલી જાય છે કે જેથી કરી જીવન પર્યંત તેને પરતાવું પડે છે. તે એવો વિકાર છે કે તેને આધીન થયેલા મનુષ્ય બીજાનું હુકું કરવા દોરાઈ જાય છે, અને જ્યાં સુધી તે વિકાર શમતો નથી, ત્યાં સુધી આતં તથા શૈલ ધ્યાન થયાજ કરે છે.

સામા મનુષ્યે માઈ બગાડયું નેથી તેનું હુકું કરવું, એ વિચાર ક્રોધથી ઉત્પન્ન થાય છે. પણ ખરી રીતે વિચારીએ તો ક્રોધ તાઈ બગાડનાર નથી. તેં પુર્વભવમાં ઉપાર્જન કરેલા કર્મ અનુસારજ સુખ અથવા દુઃખ તને પ્રાપ્ત થાય છે; અને બીજા પુરુષો તો તેમાં નિમિત્તમાત્ર છે. આચાર પ્રદીપમાં કહ્યું ॥ ૩:—

સર્વો ઘુલ્લકયાણં કર્મણં પાવણ ફલવિવાગે ।

અવરાહેસુ ગુણેષુ અ નિમિત્તમિત્તં પરો હૈઈ ॥ ૧ ॥

સર્વ પુરુષો પૂર્વે કરેલાં કર્મનાં ફળ ભોગવે છે; અપરુદ્ધમાં તેમજ શુભમાં બીજા તો નિમિત્તમાત્ર છે. પોતેજ પોતાના કર્મનો કર્તા છે અને ભોક્તા પણ છે. જો એમ હોય તો નિમિત્ત માત્ર જે બીજા પુરુષો છે, તેવા સાથે ક્રોધ કરવાથી કિંચિત્ પણ શાભ નથી. તે તો કેવળ આત્માની અચ્છાન દશા સૂચવે છે. વળી તેજ ગ્રન્થમાં અન્યથ કહ્યું છે કે કૌહો મૂલં દુહાણં સવલાણં ક્રોધ સકળ દુઃખનું મૂળ છે. માટે તેનો ત્યાગ કરી ક્ષમા ઇતિ ધારણ કરવી, અને સર્વપર સમભાવ રાખવો.

ગૃહરથ ॥ તે સામાન્ય રીતે સર્વથા ક્રોધનો ત્યાગ ન કરી શકે માટે અહીંમા ટીકાકાર તેનું ક્યુદ્ લક્ષણ લખ્યાવે છે. અધિચાર્ય પરસ્પાત્મનો ઘાપાયહેતુઃ ક્રોધઃ અવિચારથી ઉત્પન્ન થયેલી પરના તેમજ પોતાના દુઃખના કારણબૂત, જે ઇતિ, તે ક્રોધ. ક્રોધને અગ્નિની ઉપમા આપવામાં આવી છે તે સાર્યક છે. અગ્નિ જે ધરમાં ઉત્પન્ન થાય તેને પ્રથમ જાળે છે, અને જે જાળવામાં ન આવે તો સમીપના ધરનો જોડે નાશ કરે છે. તેજ પ્રમાણે ક્રોધ જેનામાં ઉત્પન્ન થાય તેના આત્માનું અદિત કરે, અને જે તેનો નિમિત્ત કર-

વામાં ન આવે તો પરતું પણ અહિત કરે છે, માટે આવી રીતે પોતાને તેમજ પરને દુઃખકારી કોષ વૃત્તિનો લાગ કરવો.

લોભ:—સંસારમાં જે જે અનર્થ થાય છે તેમાંના ધણાખરા આ લોભની વૃત્તિને લીધેજ થાય છે એમ કહેવામાં જરા પણ અસત્ય નથી.

મનુષ્યે કેટલીક વસ્તુઓને 'મારી' માની લીધેલી છે; અને તેનાથી જુદા પડવું તે પ્રાણથી જુદા પડવા કરતાં પણ વધારે કષ્ટકારી લાગે છે. ધન તે તેમાંની મુખ્ય વસ્તુ છે. તે મેળવવાને ગમે તેવાં કુદૃત્ય કરતાં મનુષ્ય જરા પણ આંચકા ખાતો નથી; કારણ કે સંસારના સર્વ બહારના વૈભવ તે વસ્તુ દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે; અત્રે ધન ખોટું છે એમ કહેવાનો આશય નથી. પરંતુ લોભની વૃત્તિ કે જે મનુષ્યને અન્યાયને પણ માર્ગે તે પેદા કરવા તરફ દોરે છે તે વૃત્તિ બહુ પીડાકારી છે. તે વૃત્તિ આત્માના સર્વ ગુણ આચ્છાદિત કરી શકે એટલું સામર્થ્ય ધરાવે છે. તમે કોઈ મજુર પાસે અમુક પ્રકારનું કાર્ય કરાવરાવ્યું; હવે તે કાર્યના પ્રમાણમાં ન્યાય રીતે તેને ચાર આના તમારે આપવા જોઈએ; પણ લોભને વશ થઈ તમે તેને સાડાત્રણ આના આપ્યા. આમાં નુકસાન કોને થયું? જરા શાન્ત મનથી વિચાર કરતાં જણાશે કે તે મજુરને તો ફક્ત બે પૈસાનુંજ નુકસાન થયું પણ તમારામાંથી જે ન્યાયતત્ત્વ નાશ પામ્યું તેની બરોબરી તે બે પૈસા કરી શકે તેમ છે? જે ન્યાયતત્ત્વથી મનુષ્ય સહ અને અસત્ય વચ્ચેનો બેઠ પારખી શકે છે તે આ પ્રમાણે લોભ વૃત્તિથી નાશ પામે છે.

દીકાકાર નીચે પ્રમાણે લોભની વ્યાખ્યા આપે છે:—

दानार्हेषु स्वधनाप्रदानमकारणपरघनग्रहणं वा लोभः ॥

"જે પુરુષો દાનને યોગ્ય છે તેમને પોતાનું ધન ન આપવું, અને નિબંધારણ અન્યનું ધન લેવું, તેનું નામ લોભ." આ શબ્દોમાં લોભવૃત્તિનાં બે અનિષ્ટ પરિણામ બતાવ્યાં. જે સુપાત્ર છે તેને વિષે છતી શક્તિએ દાન કરતાં અટકાવનાર વૃત્તિ તે લોભ છે. તેમજ બીજાનું ધન ખચાવી

તે પણ લોભ છે. લોભી મનુષ્ય સન્માર્ગે પોતાના ધનનો વ્યય કરી શકતો નથી, પણ અનર્થ ધન લેઈ લેવા મથે છે. માટે તે ઇતિને નિયમમાં રાખી ન્યાય ઇતિથી જે ધન મળે તેમાં સતોષ માની યથા-શક્તિ તેનો સહયોગ કરવો એજ હિતકર છે.

માન:—પોતાને જે થોડું ઘણું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય તેને સર્વ-મુપણું માની પોતાને સૌના કરતાં ઉચ્ચ મણવાની જે ઇતિ થાય છે તે માન. જે લોભા અર્પદમ્ય હોય છે, એટલે જેઓ થોડું ઘણું જાણે છે, તેમનામાં આવા વિચાર ઉત્પન્ન થવાનો વધારે સંભવ છે. તેઓ પોતાના સંકુચિત જ્ઞાનને સમુદ્રરૂપ માને છે. અહંકારી મનુષ્ય ખીન્નને માન આપી શકતો નથી, તેમ ખીન્નનો વિનય કરી શકતો નથી, તેમજ મારી લઘુતા થશે એમ વિચારી પોતાની શંકાઓનું પણ સમાધાન કરવા મમયં થતો નથી. વિનય વગરની વિદ્યા શોભતી નથી. કહ્યું છે કે વિદ્યા વિનયેન શોભતે. વિદ્યા વિનયથી-ન-ત્રતાથીજ શોભે છે. અહંકારી મનુષ્ય મને તો વિદ્વાન હોમ તોપણ મણિવાળા સર્પની માફક લોક તેનાથી દૂર નામે છે. હમેશાં શિષ્ય ઇતિ રાખવી, દરેક મનુષ્ય, દરેક જનાવ, દરેક પુસ્તક આપણને કાંઈ નહિ ને કાંઈ શિષ્યવે છે, અને આપણા જ્ઞાનમાં ઇદિ કરે છે. કેવળ મનુષ્યજ નહિ પણ જગતના પદાર્થો પણ આપણને ઘણું જ્ઞાન આપે છે. માટે જે જે સ્થલેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તે મેળવવા ચુકવું નહિ, પણ તે સાચે નિરંતર નમ્રતા રાખવી. ગર્વિષ્ટ પુરૂષ કાંઈની હિત-શિક્ષા માનતો નથી, અને મુક્તિના આત્મિક મુખને સાર જે સાચા કારોનો ઉપદેશ છે તેથી વિમુખ રહે છે. ટીકાકાર પણ જણાવે છે કે:—

દુરભિનિવેશાન્મોક્ષોચુક્તોત્તયગ્રહર્ણ માનઃ ।

દુરાગ્રહથી મોક્ષને વાસ્તે ઉચુક્ત થયેલા (જ્ઞાની પુરૂષો) નું વચન ન ગ્રહણ કરવું તે માન. તે મનુષ્ય પોતાની હુંકી પુદ્ધિમાં જણાય તેનેજ સર્વસ્વ માને છે, અને તેથી જ્ઞાની પુરૂષો, અથવા જે પુરૂષોએ આત્મા સંબંધી ઉડું જ્ઞાન મેળવ્યું હોય તેવા પુરૂષોના વચનને વહેમ અથવા ખસી મથેલા મગજની કલ્પનારૂપ માને છે અને સ્વેચ્છાએ ચાલતો દેખાય છે. આ માનવૃત્તિ સહચરના ઉપદેશ વિના અથવા વધારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવા વિના નાશ પામતી નથી. માટે

ઉત્તિષ્ટ જાગ્રત પ્રાપ્ય વરાન્નિવૉંધત

હોડા ! જન્યત યાઓ ! મહાન્ પુરુષોને શોધી કાઢો ! અને જ્ઞાન મેળવો ! તેવા પુરુષના બોધથી પોતાના જ્ઞાનની ખામી માલુમ પડશે, અને મનુષ્ય સિધ્ધ વૃત્તિ ધારણ કરી નમ્રતા રાખતાં ધીખશે.

મદઃ—મદ એ પણ એક પ્રકારનો મનનો ઉન્માદ છે, મનની ઘેલછા છે. તેથી મનુષ્ય પોતાને ખીજ કરતાં ઉચ્ચ ગણવા દોરાય છે. જુદી જુદી વસ્તુઓને આગ્રમી તેના આઠ પ્રકાર કહેવામાં આવ્યા છે. કુળમદ, બળમદ, ઐશ્વર્યમદ, રૂપમદ, લોભમદ, તપમદ, જાતિમદ. અને જ્ઞાનમદ; એ રીતે મદના આઠ પ્રકાર છે. આ આઠ પ્રકારમાં પ્રથમ સાત પ્રકારની વસ્તુઓ છે તે બહારની છે, તે તો દરેક જન્મમાં બદલાયા કરે છે અને તેથી ક્ષણે ક્ષણે બદલાતી વસ્તુઓનો મદ કોઈ પણ મનુષ્ય કરે નહિ; પણ ધણાક પુરુષોને જ્ઞાનનો વિધાનો મદ થાય છે. આ મદ બહુ ભારી છે. દરેક પ્રકારના મદનો નાશ તો જ્ઞાનથી થઈ શકે, પણ જ્યાં જ્ઞાનનોજ મદ થયો ત્યાં ઉપાય શો ? જ્યાં પોતાની માતાજી એર આવે, જ્યાં વાડજ ચીબડાં ચોરે, ત્યાં ઉપાય શો ? આનો ઉપાય કેવળ સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિમાં રહેલો છે. જ્યારે સદ્ગુરુ મળે અને તેમના દ્વારા વિશેષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે પોતાના જ્ઞાનની અસ્થિતાનો ખ્યાલ આવે અને ત્યારેજ પોતાની લઘુતાનું ભાન થાય. કહ્યું છે કે—

લઘુતાથી પ્રભુતા મળે, પ્રભુતાથી પ્રભુ દૂર;

કીડી હો મીસરી ચુગે, ગજ શિર નાખે ધૂળ !

વળી જ્ઞાન તે આત્માનો સ્વાભાવિક ગુણ છે. સ્વાભાવિક ગુણને સાર કોણ ઉન્મત્ત થાય ? કારણ કે, આત્માને સંતોએ જ્ઞાન સ્વરૂપમમલં નિર્ભળ જ્ઞાનસ્વરૂપી કહેલો છે. માટે જેનું સ્વરૂપ જ્ઞાનમય છે, તેવા આત્માના સ્વાભાવિક ગુણને સાર કોઈ પણ પ્રકારનો મદ-અભિમાન રાખવો, તે કેવળ આત્મસ્વરૂપનું અજ્ઞાન સૂચવે છે.

વળી ખીજ સાત વસ્તુઓને વાસ્તે પણ કોઈ પ્રકારનો મદ રાખવો તે ઉચિત નથી. કારણ કે કુળ, બળ, ઐશ્વર્ય, રૂપ, લાભ,

તપ અને જાતિ એ આપણા શરીરને આશ્રયી રહેલાં છે, અને તેમાંનાં કેટલાંક તો એક બવમાંજ બદલાય ■ અને કેટલાંક બીજા બવમાં બદલાય છે, પણ તેમાંનો કોઈ પણ પદાર્થ આપણી સાથે અખંડ રહેતો નથી, કારણ કે જ્યારે અરણ્ય યાય છે ત્યારે કુળ, બળ, ઐશ્વર્ય, રૂપ, લાભ, તપ કરવાને યોગ્ય શરીર અને જાતિ સાથે આવતાં નથી. માટે જે મીઠાને એક બવ આશ્રયી છે તેના પર અત્યંત આસક્તિ રાખવી, અને બળી બીજામાં તે ન હોય તેને આપણાથી હલકા અથવા નીચ ગણવા એ કેવળ અજ્ઞાનતાનો ઉન્માદ છે. શાસ્ત્રમાં કથન છે કે જે બાબતનો આશુસ મદ કરે છે, તેનાથી હીન બીજા બવમાં તે યાય છે. એનાં ઘણાં દષ્ટાન્તો શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે. શ્રી મહાવીર સ્વામી પ્રભુએ મરીચિના બવમાં પોતાના કુળનો મદ કર્યો તેના પરિણામરૂપે છેલ્લા બવમાં તેમને નીચગોત્ર મળ્યું એ બાબત સર્વને જાણીતી છે. ઉમાસ્વાતિ વાચકે પ્રથમરતિમાં લખ્યું છે કે—

શ્રુતશીલવિનયસંદૂષણસ્ય, ધર્માર્થિકામવિદ્નસ્ય ।

માનસ્ય કોઽવકાશં મુહૂર્તમપિ પંદિતો દયાત્ ॥

શ્રુત, શીલ, વિનયને દૂષિત કરનાર અને ધર્મ, અર્થ, કામને વિદ્નશ્રુત એવા માનને કમો સમગ્ર પ્રાણી એક ક્ષણ પણ હૃદયમાં જગ્યા આપે ? અર્થાત્ કોઈ પણ સુદ આશુસે અભિમાન કરવો જોઈતો નથી. આ સબંધમાં પ્રખ્યાત ઉગ્રહીશ સેખક ડૉ. જોનસન જણાવે ■ કે:—

“Pride is a corruption that seems almost originally engrafted in our nature. It exerts itself in our first years, and without continual endeavours to suppress it, it influences our last. Other vices tyrannize over particular ages, and triumph in particular countries. Rage is the failing of youth and avarice of age; revenge is the predominant passion of one country and in-

constancy the characteristic of another, but pride is the native of every country, infects every climate and corrupts every nation. It ranges equally through the gardens of the East and the deserts of the South and reigns no less in the cavern of the savage than in the palace of the epicure. It mingles with all other vices; and without constant and anxious care, will also mingle with other virtues."

“ મહા બહુ બચાંકર મનોવિકાર છે, અને તે આપણા મન ઉપર સ્વાભાવિક રીતે સામ્રાજ્ય ભોગવે છે. તે બાહ્યાવસ્થાથી શરૂ થાય છે, અને તેને રોકવાને જે પ્રયત્ન કરવામાં ન આવે તો તે મરણ પર્યંત પોતાની સત્તા ચલાવે છે. ખીજા દુર્ગુણો—મનોવિકારો અમુક વય સુધી પોતાનું જેમ સુચવે છે, અને અમુક દેશોમાં વધારે ક્ષેત્ર પામતા જણાય છે. દાખલા તરીકે જીવાનીમાં ક્રોધનો જીવસેા બહુ જ હોય છે, અને ધડપણમાં લોભ—તૃષ્ણા બહુ જ વધે છે. એક દેશમાં વેર લેવાની ઇચ્છા જામરી જણાય છે, તો ખીજા દેશમાં વિચારની અસ્થિરતા બહુ જ ભાગે પ્રબળ જણાય છે. પરંતુ અહંભાવ-મદ તો દરેક દેશમાં માલુમ પડે છે, દરેક દેશની હવાને અસર કરે છે, અને દરેક પ્રજાને બગાડે છે. તે પૂર્વ દેશના સુંદર ઉદ્યાનોમાં તેમજ દક્ષિણના જંગલોમાં પણ પોતાનું સામર્થ્ય પ્રકાશે છે. અને નેટલા પ્રભાવથી તે એક મોજશોખીલા માણસના મ્હેલમાં દેખાય છે તેટલા જ પ્રભાવથી તે જંગલીની શુદ્ધમાં જણાય છે. તે સર્વ દુર્ગુણો સાથે બગાડે જાય છે, અને તેને રોકવાને નિત્ય સ્થાયી સંભાળ લેવામાં ન આવે તો તે સદ્ગુણો સાથે પણ બગાડે જાય છે ” આ વિચારો એવા છે કે તેનાપર જેમ વધારે વિચાર કરીશું તેમ તેવું સત્ય વધારે ને વધારે જણાઈ આવશે.

માટે આ આઠે

નાશ કરવાને બનતો

વિભાવિક ગુણો માની તેમનો
માણસોમાં મદ હોય છે તેઓ

ખીજમાં કોઈ બાળની શક્તિ જોઈ સહન કરી શકતાં નથી અને તે સામા માણસમાંથી તે નાશ પામે તેવી ઇચ્છા રાખે છે અને નાશ લાવવાને અહિંસા પ્રયત્ન કરે છે. આ રીતે અભિમાની માણસમાંથી પ્રભેદ ભાવના નાશ પામે છે, અને ઇર્ષ્યા ઉત્પન્ન થાય છે, જે આખરે અનેક પ્રકારનાં અશુભ પરિણામ લાવે છે. માટે સમગ્ર માણસે સર્વથા આ મદનો ત્યાગ કરવો ધટે છે.

હર્ષ:—છટ્ટો અને છેલ્લો ચતુ હર્ષ છે. આ હર્ષને આત્માના સ્વાભાવિક શુભ આનંદને ઘાટે બુલવો જોઈતો નથી. આનંદ તે તો પ્રેમ સ્વભાવ છે. પણ ખીજની હલકી અને અધમ અવસ્થા જોઈ, તેમાં ખોટી રીતે ખુશ થવું તેવો 'હર્ષ'નો અર્થ થાય છે. માટે શ્રાવકે એવા હલકા હર્ષથી સદા વિમુખ રહેવું. કર્ણુ છે કે:—

‘ હસ્તે ઘાંઘ્યાં કર્મ તે રોતાં ન દુઠેરે પ્રાણીઆ ’

માટે હલકી બાળતોમાં તેમજ હલકા વિચારોમાં ખોટી મજાદ માનવી એ ઉચિત નથી. આ હર્ષની વ્યાખ્યા ડીકાકર નીચે મુજબ આપે છે તે ખુબ યાદ રાખવી ધટે છે:—

निर्नामित्तमन्यस्य दुःखोत्पादनेन स्वस्य घत-
पापद्वेषाद्यनर्थसंश्लेषण वा मनःप्रीतिजननो हर्षः ॥

વિના કારણ ખીજને દુઃખ ઉત્પન્નવૈને, અથવા શુભાર, શિકાર, વેસ્થાગમન વગેરે વ્યસનોનો આશ્રય કરીને ખુશી થવું અને મનમાં મલકાવું તેવું નામ હર્ષ છે. આવો હર્ષ તો સર્વથા ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે, કારણ કે તે દયા ધર્મથી વિમુખ છે. કારણ કે દયાની વિશેષ વ્યાખ્યા આપણે તપાસીએ તો આપણને જણાય કે કે કોઈ પણ પ્રાણીનું મન આપણા મન, વચન અને કાયાના વ્યાપારથી દુભાય-દુઃખી થાય ત્યાં તેના ભાવ પ્રાણ હુણાય છે, અને હિંસા થાય છે. માટે ખીજને દુઃખ ઉત્પન્નવવાના કારણભૂત આ હર્ષમાં પણ હિંસા થાય છે. તેમજ શુભતા વગેરે સાત વ્યસનમાં મલકાવું અથવા ખુશી થવું એ પણ તેના માણસની હલકી

તો સંપૂર્ણ રીતે જીવ છે કે થોડા વર્ષમાં તે શરીરમાંનો એક પણ અણુ જીવો રહેવા પામતો નથી. આ કેન્દ્રાર થવા કરે છે તેને વાસ્તે આપણે શુદ્ધ સાત્વિક ખોરાક ખાવો, સ્વચ્છ જળ પીવું, અને શુદ્ધ દવામાં ફરવું અને વિચાર પણ પવિત્ર રાખવા. કારણ કે વિચાર પણ શરીરપર અસર કરે છે. ધણા મિંતાનુર માણુએને સંમદભૂતિને રાગ થાય છે એ વાત કોનાથી અજ્ઞાત છે? ઉપદ્રવ વાળા સ્થાનમાં રહેવાથી ચિત્તની અચાંતિ થાય છે, અને તેથી ધર્મધ્યાન થઈ શકતું નથી, અને સંસાર બંધાર પણ બરાબર થઈ શકતો નથી. તેથી આ લોક અને પરલોક બંનેનું દિલ આપણે ખોઈએ છીએ. માટે ન્યાં ઉપદ્રવ હોય, તેવા સ્થળનો ત્યાગ કરવો.

મૂલ-સ્વયોગ્યસ્પાથયણમ્.

અર્થ-પોતાને ઉચિત એવા પુરુષનો આશ્રય કરવો.

પોતાને ધોઅ હોય, પોતાનું રક્ષણ કરવાને સમર્થ હોય, અને સાબ સંપાદન કરવામાં, અને મેળવેલાનું રક્ષણ કરવામાં સમર્થ હોય તેવા શેઠ, મીમંત, બ્યાપારી અથવા રાજનો આશ્રય લેવો. આશ્રય વગર પણ હીમતદાતા મનુષ્યો પોતાનો માર્ગ કરે છે, અને રેતમાં નાવ ચલાવે છે. પણ જે સામાન્ય મનુષ્યો છે તે આશ્રય વગર ઉચે ચઢી શકતા નથી. તેઓ ક્ષતા સમાન છે, જેને જ્ઞાના આશ્રમની ખાસ જરૂર છે. સાબમાં પણ કહ્યું છે કે-

સ્વામિમૂલાઃ સર્વાઃ પ્રકૃતયઃ ।

અમૂલેષ્ટ તરુણુ કિં કુર્યાત્પુરુષપયત્નઃ ॥

પ્રજનો આધાર સ્વામી અથવા શેઠ ઉપર રહેલો છે. મૂળ રહિત વૃક્ષ હોય તો પુરુષ પ્રયત્ન શું કરી શકે? મૂળ સાઈ હોય તો જાડને ઉછેરવાનો કરેલો પ્રયત્ન સિદ્ધ થાય, પણ જો મૂળજ સહેલું હોય તો પરિશ્રામ અનિષ્ટ આવ્યા સિવાય રહેજ નહિ. ત્યારે કોઈ પુછશે કે કેવા શુભવાળા સ્વામીની સેવા કરવી? તો તેના જવાબમાં જશ્યાવવાનું કે ધર્મોત્તમ, શુદ્ધ કુળવાળો, શુદ્ધ આચારવાળો, શુદ્ધ પરિવારવાળો, પ્રતાપવાન, ન્યાયવાન જે સ્વામી હોય, તેનો સેવક સર્વ રીતે

સુખ પામે છે. માટે તેવા સ્વામિને શોધીને તેનો આશ્રય કરવો અને એક ચિત્તથી અને અનન્ય નિશ્ચયથી તેની સેવા કરવી. કારણ કે તેવી સેવાથીજ સ્વામી પ્રસન્ન થાય છે, અને ધીમે ધીમે ઉચ્ચ પાયરીપર સેવકને ચક્રાવી છેવટે પોતાના ધર્મમાં તેને ભાગીદાર બનાવે છે. માટે સ્વામી કરતા પહેલાં બહુ વિચાર કરવો, પણ કર્યા પછી તો તેની બહુજ બાવથી નોકરી ઉઠાવવી કે નથી ઇચ્છિત લાભ લાંબા સમયે મળી શકે છે.

મૂલ્ક-તથા પ્રધાનસાહુપરિગ્રહઃ

અર્થ—ઉત્તમ અને સારા આચારવાળા પુરુષોની સો-
બત કરવી.

ભાવાર્થ—સુજનતા, ડહાપણ, કૃતચતા વગેરે ઉત્તમ ગુણો ધરાવનાર પુરુષોની સોબત કરવી. કારણ કે તેથી ધીમે ધીમે આપ-
ણમાં એવા ઉચ્ચ ગુણો વાસ કરશે. માણસ જે પુસ્તકો વાંચે છે, જે પ્રસંગમાં આવે છે, અને જે માણસના સંબંધમાં આવે છે, તે સર્વે તેના ઉપર સારી યા માઠી અસર કર્યા સિવાય રહેતાં નથી, અને પ્રસંગો અથવા પુસ્તકો જે અસર કરે તેના કરતાં ચૈતન્યવાળા પ્રાણીઓ વધારે અસર કરે એ સ્વાભાવિક છે. એક પ્રાણીનું મિન્દુ તપેલા ભોદાના સળાયા પર પડે ત્યાં ત્યારે તેનું નામ નીશાન પણ રહેતું નથી, તે જ્યારે કમળના પાંદડા પર પડે છે ત્યારે મોતી જેવું દેખાય છે, અને સ્વાતિ નક્ષત્રમાં જ્યારે દરિયામાં ઉપડેલા મોં વાળી શીપમાં પડે છે ત્યારે ખાસ મોતીજ થાય છે. માટે ધણું કરીને અ-
ધમ, મધ્યમ અને ઉત્તમ ગુણ સોબતથીજ મળે છે. ઉત્તમ પુરુષની સોબત આપણને ઉત્તમ થવાને પ્રેરે છે. તેમના ઉત્તમ કાર્યો આપણને ઉત્તમ કાર્ય કરતાં ચિખવે છે, તેમનો ઉત્તમ બોધ આપણા જીવન વ્યવહારને ઉન્નત બનાવવા દોરે છે. આ પ્રમાણે તેમના વચન અને કાર્યો આપણને અસર કરે છે એટલુંજ નહિ પણ તેમના શુદ્ધ વિચારો પણ આપણને શુદ્ધ વિચારવાળા બનાવે છે. મહા પુણ્યના ઉદય વિના સત્સંગતિ મળતી નથી. કહ્યું છે કે—

ઝરી ઝાડ સંસારને, મધુરાં કૃષ્ણ બે હોય;
કાવ્યામૃત રસસ્વાદને, મુજબ સમાગમ રહોય.

માટે સત્પુરુષોને જોળી તેમની સેવા કરવી. દીકાકાર લખે છે કે:-

ગુણવાનિતિ પ્રસિદ્ધિઃ
સાંનિહિર્તરેવ ભવતિ ગુણવદ્ભિઃ ॥
સ્વાત્તો ન મધુર્જગત્યાપિ,
મુપનોભિઃ સુરાભિષિઃ સુરભિઃ ॥

અર્થ—સારા ગુણવાળા પુરુષોની સમીપમાં રહેવાથીજ
'આ ગુણવાન' છે એમ પ્રખ્યાતિ થાય છે, વસંત ઋતુમાં મુ-
શ્લિ (મુગધી) પુષ્પો થાય છે, તેથીજ વસંત ઋતુને સુરભિ
એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે.

જેવા માણસની સોજત રાખે તેવો તે ગણાય છે. અંગ્રેજમાં
પણ કહેવત છે કે, જેવી સોજતમાં માણસ ફરે તેવો તે ગણાય છે.
વળી એક અંચકારે કહ્યું છે કે "તમારા મિત્રો કોણ અને કેવા છે
તે મને પથમ જણાવો, એટલે પછી હું કહીશ કે તમે કેવા ગુણવાળા
છો." આ ઉપરથી મિત્રો કટલી અસર કરે છે તે સદજ ખ્યાલમાં
આવશે. માટે સતીને શોધો, અને તેમના તરફ પૂજ્યભાવ દર્શાવો,
એટલે તમે પણ સંત થશો.

મૂલ-તપા સ્વાને ગૃહકરણમ્ ॥

અર્થ—ગૌઝ્ય સ્થાનમાં ઘર બાંધવું.

ભાવાર્થ:-ગૌઝ્ય સ્થાન અગૌઝ્ય સ્થાન કાને કહેવું, તે પ્રથમ
વિચારવા જેવો છે. કારણ કે ગૌઝ્ય અને અગૌઝ્ય સ્થાનના નિર્ણય
વિના આપણે ઘર ક્યાં બાંધવું, તે શી રીતે જાણી શકીએ ? માટે
અંચકારજ અગૌઝ્ય સ્થાનનું લક્ષણ જણાવે છે, તેવું સ્થાન વજીને
ઘર બાંધાવવું.

મૂઠ્ઠ-અતિપ્રકટાતિગુપ્તમસ્થાનમનુચિતપ્રાતિવેશ્યં ચેતિ ॥

અર્થ-અતિ પ્રકટ, અતિ ગુપ્ત, અને અચોચ પાડોશવાળું
સ્થાન અસ્થાન કહેવાય.

ભાવાર્થ:-બહુજ ખુલ્લા જાહેર રસ્તા ઉપરના સ્થાનમાં
રહેવું નહિ. કારણ કે તેવા સ્થાનમાં વસવાથી સ્ત્રી વર્ગ સંપૂર્ણ લાજ-
મર્યાદા જાળવી શકતો નથી. વળી બારણા આગળ ગાડીધોડાની
તથા લોકોની આવજાને લીધે યતા ધોંધાટથી સ્થિર ચિત્તથી અને
એકાગ્રતાથી કાંઈ પણ કામ યદ્ય શકવું નથી. તેજ રીતે અતિ ગુપ્ત
સ્થાનમાં પણ વસવું અનુચિત છે. કારણ કે તેવા સ્થાનમાં રહેવાથી
ગુણી પુરુષોને દાન આપવાનો અવકાશ મળતો નથી. વળી અસિ
વગેરેનો ઉપદ્રવ થાય તે વખતે પોતાના તથા કુટુંબીઓના જનમાલ
અચાવવાનું કામ બહુ મુશ્કેલ થાય છે. વળી જુગારીઓ બધિચારી
વગેરે દુષ્ટ પુરુષો જે સ્થાનમાં વસતા હોય તેવા સ્થાનમાં વાસ
કરવો અપદિત છે, કારણ કે સહવાસથી તેમના દોષ આપણામાં
આવે છે અને કદાચ આપણે તો નીતિ અનીતિ સમજતા હોઈએ
અને તેથી એવી સોજાતની અસર થવા ન દઈએ, છતાં આપણાં
બાળકો તેમનાં બાળકો સાથે રમવા દોરાય છે, અને અજાણતાં
તેમના દોષ અહણુ કરે છે. માટે તેવા પડોશનો સર્વથા ત્યાગ કરવો.

(ટીકાકાર) અતિપ્રકટનો અર્થ જુદી રીતે કરે છે. કહે છે કે
જે ઘરની ચારે પાસે ખુલ્લી જમીન હોય અને સૂર્યનો પ્રકાશ જે
ઘરમાં બહુજ આવતો હોય તે પ્રકટ સ્થાન જણવું. તેવા સ્થાનમાં
વસવાથી ચોર વગેરે હુટારા લોક રાત્રિના સમયમાં તેવા ઘરમાં
પેશી જનમાલને તુકચાન પહોંચાડવા શક્તિમાન થાય છે. વળી અતિ
ગુપ્તનો અર્થ પણ જુદી રીતે તે જણાવે છે. બધી બાબુઓ પીઝા
ઘરોથી ઢંકાઈ ગયેલું ઘર તે અતિ ગુપ્ત સ્થાન છે. તેવા ઘરનાં
બારી બારણાં પીઝા ઘરોને લીધે ખુલાં દેખી શકાતાં નથી, અને
તેથી તે ઘર શોભા પામવું નથી.

દ્વે ત્યારે ઘર કેવા પ્રકારનું બાંધવું તે જણાવે છે.

મૂઠ્ઠા-લક્ષ્મણોપેતો ગૃહવાસ ઇતિ.

અર્થ:—વાસ્તુશાસ્ત્રમાં કહેલા લક્ષણવાળું ઘર વસાવવું.

હારવાર્થ:—જ્યાં દુર્વાધાસના અંકુશ ધણા હોય અને કુંસ્તુંબ નામની વવરપતિ ધણી હોય, જ્યાં શારા રંગતી તેમજ સારી ગંધવાળા માટી હોય, જ્યાં સ્વાદિષ્ટ જગની ઉત્પત્તિ હોય, ત્યાં, તથા દમ્બબંદાર સુખા પૃથ્વી ઉપર, સારા વાસ્તુશાસ્ત્રના નિયમપર આંધેલા ઘરમાં પ્રવેશ કરવો; કારણ કે તેવાં લક્ષણ રહિત ઘરમાં વસવાટી વૈભવની હાનિ ધામ છે એમ ટીકાકાર કહે છે અને તેથી ઉલટું સારા ઘરમાં વાસ કરવાથી માણસ પૈસે ટકે સુખી થાય છે.

આટલા વિચારો ટીકાકારને મતે દર્શાવ્યા. હવે હાલના વિચારો પ્રમાણે ઘર આંધવામાં શી બાબતની ખાસ સમગ્રતા રાખવી તે તપાસીએ. બીજી બધી બાબતો ગમે તેમ હો તોપણ ઘર એવી રીતે આંધવું જોઈએ કે સર્વેનો પ્રકાશ ઘરમાં સિધાં આવી શકે. જેમ વનસ્પતિ માંસને પોતાની ટલિ અર્થે પ્રકાશની જરૂર છે એમ મનુષ્યને પણ પોતાના સરીરને નીરોગી રાખવાને સર્વેના કિરણની જરૂર છે. 'જ્યાં પ્રકાશ આવી શકતો નથી ત્યાં કાંઈરે આવવુંજ જોઈએ!' બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો જે ઘરમાં સર્વેનો પ્રકાશ આવી શકતો નથી તે ઘરના માણસો બ્હેલા મોડા માંદા થાયછેજ; મયા વિના રહેતાજ નથી. અને તેથી તેવા ઘરના માણસો વાસ્તે વૈધને બોલાવવાની જરૂર પડે છે. વળી ધુણી હવા જે સ્થાનમાં આવી શકે તેવા સ્થાનમાં ઘર આંધવું જરૂરું છે. માણસને જોટલી ખોરાકની જરૂર છે, તેના કરતાં વધારે જરૂર પાણીની છે અને પાણી કરતાં પણ વિશેષ જરૂર હવા અને તેમાં પણ શુદ્ધ હવાની છે. કલકત્તાના બેલકહોલમાં પુરાયેલા ૧૪૬ માણસમાંથી બીજે સવારે ફક્ત ૨૦ માણસ જીવતા માણસ પડ્યા, તેનું કારણ સારી હવાની ખામી સિવાય બીજું કંઈ નહતું. હવાની જરાજર આવજા થઈ શકી ન હતી, કારણ કે તે અધારી કોટડીને ફક્ત એક નાનું બળીયું હતું. માટે શુદ્ધ હવા આવે તેવા સ્થાનમાં વસવું, અને તેટલા સાથે ઘરની આસ-

પાસની કટલીક જગ્યા ખુલ્લી રાખવી અને બની શકે તો ત્યાં એક નાનો સરખો બગીચો કરવો, અને સુવાના ચોરડામાં ખીજ વસ્તુઓ રાખવી નહિ.

મૂઠ-નિમિત્તપરીક્ષેત્તિ.

અર્તાદ્રિય પદાર્થોના જ્ઞાનના હેતુબદ્ધ શકુન, સ્વપ્ન અને ઉપશ્રુતિ વગેરે નિમિત્તથી ધરનાં લક્ષણોની પરીક્ષા કરવી. શકુનશાસ્ત્ર અને સ્વપ્નશાસ્ત્ર તો સોકને જાણીતાં છે અને કોઈનો શબ્દ સાંભળીને કલ્પના કરવી તેને ઉપશ્રુતિ કહે છે. લોકમાં પણ કહેવત છે કે 'શકુન કરતા શબ્દ અધિક, તેનું વધારે વર્ણન અંગવિદ્યામાં કહેલું છે ત્યાંથી જાણી લેવું. વળી ધર સંબંધી એક સચના કરતાં અંધકાર જણાવે છે:—

મૂઠ-તથા અનેકનિર્ગમાદિવર્જનમિતિ ॥

અર્થ-વળી જવા આવવાના અનેક રસ્તારહિત ધર બંધાવવું.

ભાવાર્થ:—પ્રવેશ કરવાના અને બહાર નીકળવાનાં બહુ પ્રા-રણાં ધરને ન રાખવાં, કારણ કે તેથી ધરની બરાબર રીતે રક્ષા થઈ શકે નહિ અને જી વગેરે ધરના માણસોને તેમજ વિભવને ઉપદ્રવ થવાનો સંભવ રહે છે. ધરના બારણાની રક્ષા કરવાથી ખીજ માણસો ધરમાં દાખલ થઈ શકતા નથી, કારણકે અમુક બારણાનું રક્ષણ તરત થઈ શકે છે, અને તેથી ધરમાં રાખેલી વસ્તુઓ કોઈ લેઈ જવા શક્તિમાન થતું નથી. જે ધરને બહુ બારી બારણાં આવવા જવાનાં હોય, તેનાં તાળાં દરરોજ રાત્રે તપાસવાં પડે છે, અને કદાચ ખુલ્લી એકાદ બારણું ઉઘાડું રહી ગયું તો ચોરીનો ભય રહે છે. માટે ઉપ-રના માળને બહેને હવાને વાસ્તે બહુ બારીઓ હોય, પણ આવવા જવાનું તો એકજ મોઢું બારણું રાખવું, એમ શાસ્ત્રકારનો અભિપ્રાય છે.

આ રીતે સ્થાન સંબંધી આંપણે વિચાર કરી ગયા.

હવે વેપ કેવા પ્રકારનો રાખવો, તે વિચારીએ. તે સંબંધમાં શાસ્ત્રકારને કહે છે કે:—

* આ વાત ફરતી નાની દીવાલના દરવાજા આગ્રથી સંભવે છે.

મૂલ—વિમત્સાઘનુરૂપો વેપો વિરુદ્ધત્યાગેનેતિ ॥

અર્થ—વિરુદ્ધ વેષનો ત્યાગ કરીને પોતાની સંપત્તિને છાજે તેવો પોશાક ધારણ કરવો, એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે.

પત્ની જાગ અર્થી હવાડી રાખવી, પાષડીને ઊગું મુકવું, તથા જ્વર પુરુષ અથવા સ્ત્રીલાલાની ચેષ્ટાદેશક વેષ પહેરવો તે વિરુદ્ધ વેષ સમજવો. તેવા વેષને ઉદ્ભટ વેષ કહેવામાં આવે છે. ઉદ્ભટનો અર્થ સુંદર, આકર્ષક, ઉત્કૃષ્ટ એવો થાય છે. આ ઉપરથી એમ ન સમજવું કે સારો પોશાક પહેરવાની શાસ્ત્રકાર મના કરે છે. પણ પોતાની શક્તિ નહિ છતાં પોતાને જે ઉચિત નથી, તેવો પોશાક ધારણ કરવાથી ખરચ વધારે થાય છે, કોડમાં હાંસી અને નિન્દા થાય છે. ઉદ્ભટ વેષ કેવળ લુભકાંક્ષામાંજ સમાતો નથી. પણ શરીરને શણગારવું, વાજ ઝોળવા, તેલ, ગુલાબ લગાડવાં, અત્તર હાંટવાં, માથે ઊગાં ધાકવાં એ સર્વેનો તેમાં સમાવેશ થાય છે. એક કવિ આવા વેષનું વર્ણન કરતાં કહે છે કે:—

અંગે તેલ ફુલેલ લગાવે, માથે ઊગાં ધાસેછ;
જોખન ધનતું જોર જણાવે, છાતી કાઢી ચાલેછ.

તેવો વેષ ધારણ કરવાથી કાંઈ કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી, પણ મોક-માં હાંસી ધાય છે. માટે તેવા શોક વિરુદ્ધ કર્તવ્યનો ત્યાગ કરી પોતાના વિભવ, વય તથા દેહને ઉચિત વેષ ધારણ કરવો, કે જેથી જગમાં માનપ્રતિષ્ઠા મળે અને હાંસી ન થાય. કોઈ આપણી હાંસી કરે તો તરત આપણને કષાય થાય છે અને કષાયને તો દાખવાનું પણ પળે દાખવવારું કહે છે. માટે જે કષાયનું કારણભૂત છે એવો પોશાક પહેરવો નહિ. પ્રસન્ન વેષ ધારણ કરનાર મંગળમૂર્તિ, કહેવાય છે, અને મંગળથીજ લક્ષ્મી મળે છે. કહ્યું છે કે:—

શ્રીમદ્ગ્લાત્મભવતિ પ્રાગલ્ભ્યાચ્ચ પ્રવર્ધતે ॥

દાહ્યાત્તુ કુરુતે મૂલં સંયમાત્મતિતિષ્ઠતે ॥

મંગળથી લક્ષ્મી ઉત્પન્ન થાય છે, અપુરાધથી લક્ષ્મીની વૃદ્ધિ

ચાય છે, હદાપણથી તેનું મૂળ બંધાય છે, અને સંગમથી તે સ્થિર થઈને વસે છે. ન્યાયથી ધન મેળવવું અને અન્યાય માર્ગે તેનું ખરચ ન કરવું તે લક્ષ્મીનો સંયમ કહેવાય છે, અને તેથી પ્રાયઃ લક્ષ્મી નાચ પામતી નથી. માટે નિરંતર પોતાની શક્તિને ઉચિત પોશાક ધારણ કરી બહાર નીકળવું એજ આ ઉપદેશનો સાર છે.

મૂલ-આયોચિતો વ્યય ઇતિ ॥

અર્થ-—આવકને યોગ્ય ખર્ચ કરવું.

ભાવાર્થ-—કયે રસ્તે ધન પેદા કરવું, અને તે મેળવવામાં કેવી નીતિ મદદ કરવી તે આપણે માર્ગાનુસારીપણાના પ્રથમ ગુણ ન્યાયસંપન્નવિભવનો વિચાર કરતાં તપાસી ગયા.

હવે જે આવક થઈ હોય તેનો કેવા માર્ગે અને શા પ્રમાણમાં વ્યય કરવો તે વિચારવાનું છે. નીતિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:—

પાદમાયાન્નિષિં કુર્યાત્ પાદં વિત્તાય ઘટ્ટયેત્ ! ॥

ધર્મોપભોગયોઃ પાદં પાદં ભર્તવ્યપોષણે ॥ ૧ ॥

દરેક ગૃહસ્થે પોતાની આવકના ચાર ભાગ કરવા, તેમાંથી એક ભાગ અનામત રાખી મુકવો, એટલે ધરમાં બંડારી રાખવો, અને એક ભાગ પૈસાની વૃદ્ધિ થાય એવી યુક્તિથી વ્યાપારમાં ન્નેડવો, એક ભાગ ધર્મ તથા પોતાના ઉપભોગને વાસ્તે રાખવો, અને ચોથો ભાગ જે માણસો પોતાના ઉપર આધાર રાખતા હોય તેમના ભરણપોષણ વાસ્તે ખરચવો. વળી બીજા પશુ એક શ્લોક આ સંબંધમાં સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય છે:—

આયાદર્દ્દે નિયુજ્જીત ધર્મે સમધિકં તત : ।

શેપેણ શેપં કુર્વીત, યત્નતસ્તુચ્છર્મૈહિકમ્ ॥

આવકનો અરધો ભાગ અને બની શકે તો તેથી પણ વિશેષ ધર્મ માર્ગમાં ખરચવો, અને બાકી રહેલા ધનથી તુચ્છ એવું આ લોક સંબંધી કામ કરવું. પ્રથમ શ્લોકમાં કહ્યું છે કે ચોથો ભાગ ધર્મને વાસ્તે ખરચવો, અને બીજા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે અર્ધો અને

બને તો તેથી પણ વધારે ભાગ ધર્મમાં ખરચવો. આમ લખવામાં પણ લખનારનું ઉંડું કહાપણ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. પ્રાચીન સમયના લોકો ધણી નજીવી આવકમાં પોતાનો સંસાર વ્યવહાર ચલાવી શકતા હતા, અને તેથી તેઓ ધણું ધન વચ્ચવી શકતા હતા, પણ સમય બદલાવાથી આપણા વડિલો જે વસ્તુઓને મિત્ર યોખની ગણતા હતા તેને આપણે જરૂરની વસ્તુઓ મણવા લાગ્યા છીએ, અને તેથી ખરચ પણ પ્રમાણમાં વધ્યાંજ કરે છે.

વળી તેઓ દાસના જેવા જડવાડીઓ નહતા. શરીરનેજ મર્વરવ માની તેના લાઝનપાલનમાં પોતાનું સંપત્તિ બગ વાપરતા નહતા. આત્મા એજ મુખ્ય વિષય હતો. અને તેથી ધર્મભાવનાનું જ્વેર તેમનામાં વિશેષ પ્રમાણમાં જેવામાં આવતું હતું. 'દાયે તે ક્ષાયે' એ સૂત્રને તેઓ મુખ્ય માનતા હતા, અને તેથી પોતાના જાતિભોગે પણ પરતું કમ્પાણ કરવા તાપર ચતા. પોતાના દેહનો પણ પરોપકાર વાસ્તે ભોગ આપવા જેઓ ઉત્સુક થાય તેઓ ધન તે કામમાં ખરચે એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કાંઈ હોજ નહિ. આપણને આ બાબતનો ખરાખર ખ્યાલ આવતો નથી, તેનું કારણ એ છે કે આપણે જડવાદના વાતાવરણમાં ઉછરીએ છીએ, અને આપણા જીવન વ્યવહારમાં ધર્મને કેટલું ઉચ્ચરથાન આપવું જોઈએ તે હતું આપણા ભક્ષ બહાર છે; તેથીજ દુનિયાના મેજરીખના વિષયમાં પુષ્કળ પૈસા ખરચતાં આપણે પાછી પાની ધરતા નથી, પણ ધર્મ કાર્યમાં પાછળ પડીએ છીએ. આવકના અર્ધા ભાગની વાત કારણે સુઠીએ, પા ભાગની વાત પણ છેરે ગ્રખીએ, અને આવકનો દશમે ભાગ પણ જે ધર્મ નિમિત્તે આપણે ખરચતા હોઈએ તોપણ ધણું કામ કરી શકાય. આ પણ ન બને તો આવકમાંથી એક આની એટલે સોળમે ભાગ ખરચવો, અને કદાચ તેટલી પણ શક્તિ ન હોય તો એક રૂપીએ પૈસા લેખે પણ ધર્મ માર્ગમાં ધનનો વ્યય કરવો; કારણ કે આ કાર્ય પરમાર્થ સુદ્ધિ વિના યદ શકતું નથી, અને જે પ્રમાણમાં ધર્મ કાર્યમાં ધન ખરચીએ છીએ તે પ્રમાણમાં પરમાર્થ સુદ્ધિ વધતી જાય

છે, અને તે પ્રમાણમાં સર્વ આત્માઓ સત્તાએ સરખા છે, અને ધીજા છવો પણ આપણા ભાગ્યો છે એ સિદ્ધાંત હૃદયમાં દૃઢ થતો જાય છે.

જેમ રોગથી શરીર નિર્બળ થાય છે, અને તેથી રોગી માણસ કાંઈ પણ કામ કરી શકતો નથી, તેમ આવક કરતાં વધારે ખર્ચ કરવાથી માણસને દેવું થાય છે, અને પછી તે તેવી સ્થિતિમાં કાંઈ પણ પ્રકારનો ઉત્તમ વ્યવહાર ચલાવવા અશક્ત બને છે. શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે—

આયવ્યયમનાલોચ્ય યસ્તુ વૈશ્રવણાયતે ॥

અચિરેણૈવ કાલેન સોઝ્ર વૈ શ્રવણાયતે ॥ ૧ ॥

આવક અને ખર્ચનો વિચાર કર્યા સિવાય કુખેર બંડારીની માફક ધનનો જે પુરુષ અધટિત વ્યય કરે છે, તે પુરુષનું ચોક્કસ રીતે થોડા સમયમાં 'શ્રવણ' થઈ રહે છે, એટલે અમુક માણસ પ્રથમ ધનવાન હતો એવું સાંભળવા માત્ર તે થાય છે. આ ખાખત હાલના સમયમાં બહુજ વિચારવા જેવી છે. માણસો પોતાની શક્તિનો વિચાર તલમાત્ર કરતા નથી, અને દેખાદેખી બહારના વૈભવમાં, નાત જાતમાં, વરધોડામાં, ફેશનના પોશાકમાં ધન ખર્ચે છે, અને તેથી આખરે દેવું કરવું પડે છે. વધી ગયેલા મોજશોખમાં કાંઈ પણ ઝોજાશ કરી શકાતી નથી, અને તેથી દેવું ધટવાને બદલે વધે છે. આવા માણસો નિરંતર ચિંતાગુર રહે છે. તમાઓ મારી બંધેને તેઓ મોં લાલચોળ રાખે, અર્થાત્ બહારથી હસે, પણ અંદરથી ચિંતારૂપી કીડો તેમના હૃદયનું સત્ત્વ ચુસી લે છે. આવી સ્થિતિમાં ઘણા આપઘાત કરે છે અથવા રીવાજને, દુઃખમાં ઝુરી ઝુરીને મરે છે. આવી સ્થિતિ ન આવે માટે પ્રથમથીજ પોતાની શક્તિ અનુસાર વ્યય કરવો એજ સાર છે.

મૂલ—તથા પ્રસિદ્ધદેશાચારપાલનમિતિ ॥

અર્થ—લોજન વસ્ત્ર વગેરેમાં લાંબા કાળથી ચાલતા આવેલા

અને શિષ્ટપુરુષોએ અંગીકાર કરેલા દેશાચાર પ્રમાણે ચાલવું એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે.

વિવેચન:—દેશાચાર્ય ઉદ્ધમન કરવાથી લોકોની અપ્રીતિ થાય છે, અને તેથી અહ્યાણુ ચવાનો ભય રહે છે. દેશના આચાર વિચાર પદ્ધતિઓએ અનુભવથી, ડહાપણથી તેમજ વિવેક બુદ્ધિથી બાંધેલા, માટે તેનો અનાદર કરતાં અથવા તે બદલતાં પહેલાં બદ્ધન વિચાર કરવાની આવશ્યકતા છે. નવું મદલ કરતાં પહેલાં જુનાનો બદ્ધન વિચાર કરવો જરૂર છે. તેમાં જ્યારે ખામી હોય, ત્યારે જામે તેનો ત્યાગ કરવામાં આવે, પણ નવા તેમજ જુના રીવાજના શુભરોપનું પરિપૂર્ણ અવલોકન કર્યા પછીજ કાંઈ પણ મદલ કરવું અથવા હોડવું જોઈએ. કાલિદાસ કવિએ કહ્યું છે કે, “જુનું એટલું બધું સાઈ અને નવું એટલું બધું ખોટું એમ કહી સકાય નહિ; મૂઢ મનુષ્યો ગાડરીઆ પ્રવાહની માફક બીજાની બુદ્ધિથી દોરાઈ જાય છે; પણ સત્પુરુષો તો પરીક્ષા કરી જાનેમાંથી સાઈ હામે તે મદલ કરે છે.” લૌકિકમાં પણ કહેવાય છે કે:—

यद्यपि सकलां योगी छिद्रां पश्यति मेदिर्नाम्

सद्यापि लौकिकाचारं मनसापि न लंघयेत् ॥

યોગીપુરુષ જે કે સમગ્ર પૃથ્વીને છિદ્રવાળા દેખે છે, અર્થાત્ બધા પુરુષોને દોષયુક્ત જુએ છે, તો પણ મનથી પણ લૌકિક આચારનો ત્યાગ કરતો નથી.

માટે કેટલાક દેશાચાર આપણને નજીવા લાગતા હોય, તોપણ જ્યાં સુધી આપણા હ્યાણુ આર્ગમાં વિગ્રહતાં ન હોય, ત્યાં સુધી તે પાળવા એજ સાર છે.

मूल—तथा गर्हितेषु गाढममृत्तिरिति ॥

અર્થ—આ લોક વથા પરલોકમાં જે ત્યાગ કરવા યોગ્ય અને નિંદા પાત્ર છે, એવા મઘમાંસ સેવન, પરસ્ત્રીગમન, જીગાર, ચોરી, પ્રાણીહિંસા એવા પાપસ્થાનમાં મન, વચન અને કાયાને પ્રવર્તાવવી નહિ. આવી રીતે શુદ્ધાચાર પાળવાથી સામાન્ય કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો માણસ પણ ઘણી મહત્વતા મેળવે છે. કહ્યું ॥ કે:—

न कुलं वृत्तहीनस्य प्रमाणमिति मे मतिः ।
अन्त्येऽपि जातानां वृत्तमेव विशिष्यते ॥

સદાચાર રહિત પુરૂષનું કુળ પ્રમાણરૂપ નથી એમ હું માનું છું, કારણ કે દલકા કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા પુરૂષનો સદાચાર મોટાઘને પામે છે.

વર્તન એજ માણસના ઉચ્ચ નીચપણાની કસોટીનો પત્થર છે. જેનું વર્તન ઉચ્ચ નથી તે મને તેવો ધનવાન કે ઉચ્ચ કુળવાળો હોય, તોપણ તે સદાચારી પુરૂષ આગળ કશા દિસાળમાં નથી. ભર્તૃહરિ-એ કહ્યું છે કે:—

श्रोतं श्रुतेनैव न तु कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कङ्कणेन ॥
विभाति कायः करुणापराणां परोपकारैर्न तु चन्दनेन ॥

માણસનો કાન જ્ઞાન સાંભળવાથી શોભે છે પણ કુંડળથી શો-ભતો નથી, હાથ કંકણથી નહિ પણ દાનથી શોભે છે. તેમજ ક્યાણુ હૃદયના પુરૂષોનું શરીર ચન્દનથી નહિ તે પણ પરાપકારથી શોભે છે. માટે નિન્દા આચારનો ત્યાગ કરી સતકાર્યમાં પ્રવર્તવું એજ સાર છે.

मूल—तथा सर्वेष्वर्णवादत्यागो विशेषतो राजादिष्विति ॥

અર્થ—વળી સર્વ માણસોના હોષકથનનો ત્યાગ કર-રવો, અને વિશેષ કરીને રાજાઆદિ માનનીય પુરૂષોના હોષ તો કદાપિ પ્રકટ કરવા નહિ.

विवेचनः—કોઈ પણ પ્રાણીનું માદું બોલવાથી તે પ્રાણી સાથે દ્વેષ થાય છે. દ્વેષ ઉત્પન્ન કરવાનું પારકાની નિંદા જેવું ખીજું કોઈ મોદું કારણ નથી. ઉપદેશરત્ન કોશમાં લખ્યું છે કે:—

दुर्जननी पणु निंदा करवी नहि. (निंदिनश्च दुर्नश्चो-
वि न कयापि) આ શબ્દોપર ખાસ લક્ષ રાખી વિચાર કરો, તેમાં કેટલું ઉત્તમ રહસ્ય રહેલું છે તેનો ખ્યાલ લાવો. જેને આપણે ખરાબ મનુષ્ય ધારતા હોઈએ તેની પણ કદાપિ નિંદા કરવી નહિ. કારણ કે નિંદાથી આપણને તેમજ તેને કોઈ પણ પ્રકારનો લાભ થતો નથી. તે પોતાની નિંદા કરતી જોઈ પોતાના અવગુણ કબુલ કરશે નહિ,

પણ આપણા પર ઉલટા કોષિ બરાસે અને આપણાથી વિમુખ થશે. તેના બદલે તેને ખાનગીમાં સલાહ આપી હોય તો તે પોતાની ભુત્ર કચુસ કરી સુધરવા પોતાથી બનતો પ્રયત્ન કરશે. દરેક મનુષ્ય દોષને પાત્ર છે. થોડા ઘણા અવગુણથી સર્વે ભરેલાં છે. ત્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નથી, ત્યાં સુધી સર્વ મનુષ્યોમાં કોઈને કોઈ પ્રકારનો દોષ તો જણાવાનોજ, તો પછી પારકાની નિંદા કરવા કરતાં, આપણા અવગુણની નિંદા કરી તે સુધારવામાં વખત ગાળીએ તો તેના જેવું શું કાંઈ બીજું એક પણ નથી. નિંદાથી સામે સુધરતો નથી, પણ નહાર બને છે. પણ ખાનગીમાં સલાહ આપવાથી સુધરવા સંભવ છે. દમ્બેશાં ગુણ દષ્ટિ રાખવી, દરેક મનુષ્યના ગુણની પ્રશંસા કરવી અને જે ગુણ પોતાનામાં ન હોય તો તે ખોલવવા પ્રયત્ન કરવો. ગુણઘાહી પુરંચાને સર્વે કાંઈને કાંઈ ચિખવાનું તથા જાણવાનું મળી આવે છે. જગતમાં એવી એક પણ વસ્તુ નથી, એવો એક પણ માણસ નથી, અને એવો એક પણ સંભોગ નથી કે જે આપણને કોઈ પણ પ્રકારનો ભોધ આપી શકે નહિ. પારકાના મેલમાં કપડા ધોવાથી કોઈ દિવસ તે ઉજળાં થઈ શકે નહિ; તેજ રીતે પરપુરૂષના અવગુણરૂપ મલીનતાના વિચારોમાં મન પરોવવાથી આપણે આત્મા દહાપિ નિર્મળ થઈ શકે નહિ. સામા પુરૂષની નિંદાના વિચારો કરતાં તેનામાં જે અવગુણ ન હોય તે પણ આરોપવામાં આવે છે, આપણને તેથી કાંઈ પણ લાભ થતો નથી, પણ તે આપણે શત્રુ થાય છે. તેવા નિંદાના વિચારો મનમાંથી કાઢી નાંખવાનો કૌથી સારો ઉપાય તેના ગુણ બહુ દષ્ટિ રાખવાનો છે. જેમ ભક્ત પુરૂષો ભક્તિના આવેશમાં ભક્તિના પાત્રમાં કોઈ અવગુણ હોય તે પણ ગણતા નથી, તેજ રીતે આપણે પણ અવગુણ તરફ દષ્ટિ ન રાખતાં ગુણઘાહી થવું. કોઈના પણ અવર્ણવાદ ખોલવાનું મન થાય ત્યારે મનને શુદ્ધ કરવાની જરૂર પડે છે.

" જ્યારે કોઈ થાય, જુદું ખોલવામાં આવે, ધીમતા દોષ નિરર્થક ખુદલા કરવામાં આવે, ખુશામતને સાર કાંઈ પણ ખોલવામાં આવે, અથવા કરવામાં આવે, અથવા અપ્રમાણિક વચન કે

કાર્યથી કોઇને છેતરવામાં આવે ત્યારે મનને શુદ્ધ કરવાની જરૂર પડે છે.” કારણકે ઉપર જણાવેલા પ્રસંગોમાં મન અપવિત્ર બને છે, પોતાનું કર્તવ્ય જુલો જાય છે અને અશુભ અધ્યવસાયવાળું થાય છે, માટે નિંદાનો સર્વથા ત્યાગ કરવો એજ ઉત્તમ જનોનું લક્ષણ છે.

તેમાં રાજ્ય પ્રધાન વગેરે રાજ્યાધિકારીઓની નિંદા તો કદાપિ કરવી નહિ, અસહ્યથી આપણું આર્યોવર્ત રાજ્યભક્તિને પ્રખ્યાત છે, અને રાજ્યો પણ પ્રજા તરફ પોતાનો ધર્મ યથાર્થ રીતે બજાવતા હોતા.

“ રાજા પ્રજારંજન લલ્લઘ્વર્ણઃ ” રાજ્યે પ્રજાને રંજન કરીને ઠીક ઠીક મેળવી હતી. આવો રાજ્ય પ્રજા વચ્ચેનો ઉચ્ચ સંબંધ હાલમાં થોડે અંશે આપણી દૃષ્ટિએ પડે છે. છતાં એવો સમય આપણી રાજ્યભક્તિથી આણી શકાય એમ આજીવિવેચનકારની માન્યતા છે. જો આપણને કર્મના અચળ અને સ્થાયી નિયમમાં પ્રતીતિ હોય તો આપણે કબુલ કરવું પડશે કે જે રાજ્ય આપણા ઉપર રાજ્ય કરે છે, તે આપણી હાલની આંતર સ્થિતિને યોગ્ય હોવાથીજ મળ્યું છે. સમગ્ર પ્રજાના કર્મ પ્રમાણે રાજ્ય તથા રાજ્ય મળે છે.

મૂલ—તથા અસદાચારૈરસંસર્ગઃ સંસર્ગઃ સદાચારૈરિતિ ॥

અર્થ:—દુરાચારીની સોબત ન કરવી અને સદાચારીની સોબત કરવી; એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે.

વિવેચન—જેમ સામાન્ય રીતે લોકો અમિથી બળતા, ઉપદ્રવથી હેરાન થતા, અને દુકાળથી પીડા પામતા દેશનો ત્યાગ કરી અન્ય સ્થળે જઈ વસે છે તેમ આ લોક તથા પરલોક ઉભય લોકમાં અનીતિકારી આચરણોવાળાને દૂરથીજ નમસ્કાર કરવા, અર્થાત્ તેમનો ખિલકલ સંગ ન કરવો. ખરાબ માણસોની સોબત ત્યજ એટલેથીજ પલ્લુ એમ સમજવાનું નથી. સારા માણસોની સોબત મેળવી લેવાને પણ ચૂકવું જોઈએ નહિ. તેથી તમારા આચાર અને વિચારો બહુજ ઉત્તમ પ્રકારના થશે. સમાન ધર્મો સાથે ગોટ્ટી કરવાથી ધર્મ બાવના સતેજિત રહે છે અને તે બાવનામાં વૃદ્ધિ

પણ આપણા પર ઉલટા ક્રોધે બરાશે અને આપણાથી વિમુખ થશે. તેના બદલે તેને ખાનગીમાં સલાહ આપી હોય તો તે પોતાની ભુલ કબુલ કરી સુધરવા પોતાથી બનતો પ્રયત્ન કરશે. દરેક મનુષ્ય દોષને પાત્ર છે, યોગ્ય ધણી અવગુણથી સર્વે ભરેલાં છે. જ્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નથી, ત્યાં સુધી સર્વ મનુષ્યોમાં કોઈને કોઈ પ્રકારનો દોષ તો જણાવાનોજ, તો પછી પારકાની નિંદા કરવા કરતાં, આપણા અવગુણની નિંદા કરી તે સુધારવામાં વખત ગાળીએ તો તેના જેવું રહું કાર્ય બીજું એક પણ નથી. નિંદાથી સામે સુધરતો નથી, પણ નકોર બને છે. પણ ખાનગીમાં સલાહ આપવાથી સુધરવા સંભવ છે. હમેશાં ગુણ દષ્ટિ રાખવી, દરેક મનુષ્યના ગુણની પ્રશંસા કરવી અને જે ગુણ પોતાનામાં ન હોય તો તે ખીલવવા પ્રયત્ન કરવો. ગુણગ્રાહી પુરંપાને સર્વત્ર કાંઈને કાંઈ ચિખવાનું તથા જાણવાનું મળી આવે છે. જન્મતમાં એવી એક પણ વસ્તુ નથી, એવો એક પણ માણસ નથી, અને એવો એક પણ સંનેગ નથી કે જે આપણને કોઈ પણ પ્રકારનો ભોધ આપી શકે નહિ. પારકાના મેલમાં કપડા ધોવાથી કોઈ દિવસ તે ઉજળાં થઈ શકે નહિ; તેજ રીતે પરપુરૂષના અવગુણરૂપ મલીનતાના વિચારોમાં મન પરોવવાથી આપણો આત્મા કદાપિ નિર્મળ થઈ શકે નહિ. સાંખ્ય પુરૂષની નિંદાના વિચારો કરતાં તેનામાં જે અવગુણ ન હોય તે પણ આરોપવામાં આવે છે, આપણને તેથી કાંઈ પણ લાભ થતો નથી, પણ તે આપણો ઘટ્ટુ થાય છે. તેવા નિંદાના વિચારો મનમાંથી કાઢી નાંખવાનો સાચી સારો ઉપાય તેના ગુણ બહુ દષ્ટિ રાખવાનો છે. જેમ બંધ પુરૂષો બકિતના આવેશમાં બકિતના પાત્રમાં કોઈ અવગુણ હોય તે પણ ગણતા નથી, તેજ રીતે આપણે પણ અવગુણ તરફ દષ્ટિ ન રાખતાં ગુણગ્રાહી થવું. કોઈના પણ અવર્ણવાદ બોલવાનું મન થાય ત્યારે મનને શુદ્ધ કરવાની જરૂર પડે છે.

“ જ્યારે કોઈ થાય, શુદ્ધ બોલવામાં આવે, ધીમતા દાખ નિરર્થક ખુલ્લા કરવામાં આવે, ખુશમતને સાર કાંઈ પણ બોલવામાં આવે, અથવા કરવામાં આવે, અથવા અપ્રમાણિક વચન કે

કાર્યથી કોઈને હેતરવામાં આવે ત્યારે મનને શુદ્ધ કરવાની જરૂર પડે છે.” કારણકે ઉપર જણાવેલા પ્રસંગોમાં મન અપવિત્ર બને છે, પોતાનું કર્તવ્ય ભુલી જાય છે અને અશુભ અધ્યવસાયવાળું થાય છે, માટે નિંદાનો સર્વથા ત્યાગ કરવો એજ ઉત્તમ જનોનું લક્ષણ છે.

તેમાં રાજ્ય પ્રધાન વગેરે રાજ્યાધિકારીઓની નિંદા તો કદાપિ કરવી નહિ, અસહ્યથી આપણું આર્યોવર્ત રાજ્યભક્તિને પ્રખ્યાત છે, અને રાજ્યો પણ પ્રજા તરફ પોતાનો ધર્મ યથાર્થ રીતે બજાવતા હોતા.

“રાજા પ્રજારંજન લલ્લઘર્ણઃ” રાજ્યે પ્રજાને રંજન કરીને કીર્તિ મેળવી હતી. આવો રાજ્ય પ્રજા વચ્ચેનો ઉચ્ચ સંબંધ હાલમાં થોડે અંશે આપણી દૃષ્ટિએ પડે છે. છતાં એવો સમય આપણી રાજ્યભક્તિથી આપણી શકાય એમ આજીવિવેચનકારની માન્યતા છે. જો આપણને કર્મના અચળ અને સ્થાયી નિયમમાં પ્રતીતિ હોય તો આપણે કષ્ટકલ કરવું પડશે કે જો રાજ્ય આપણા ઉપર રાજ્ય કરે છે, તે આપણી હાલની આંતર સ્થિતિને યોગ્ય હોવાથીજ મળ્યું છે. સમગ્ર પ્રજાના કર્મ પ્રમાણે રાજ્ય તથા રાજ્ય મળે છે.

મૂઠ—તથા અસદાચારૈરસંસર્ગઃ સંસર્ગઃ સદાચારૈરિતિ ॥

અર્થ:—દુરાચારીની સોબત ન કરવી અને સદાચારીની સોબત કરવી; એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે.

વિવેચન—જેમ સામાન્ય રીતે લોકો અમિથી બળતા, ઉપદ્રવથી હેરાન થતા, અને દુકાળથી પીડા પામતા દેશનો ત્યાગ કરી અન્ય સ્થળે જઈ વસે તેમ આ લોક તથા પરલોક ઉભય લોકમાં અનીતિકારી આચરણોવાળાને દરથીજ નમસ્કાર કરવા, અર્થાત્ તેમનો બિલકુલ સંગ ન કરવો. પરાબ માણસોની સોબત ત્યજ એટલેથીજ પત્યું એમ સમજવાનું નથી. સારા માણસોની સોબત મેળવી લેવાને પણ ચૂકવું જોઈએ નહિ તેથી તમારા આચાર અને વિચારો બંધુજ ઉત્તમ પ્રકારના થશે. સમાન ધર્મીઓ સાથે ગોઠી કરવાથી ધર્મ બાવના સતેજિત રહે છે અને તે બાવનામાં વૃદ્ધિ

યાપ છે. સત્સંગનું માહાત્મ્ય જોટલું બધું છે કે આખો અન્ય લખીએ
તોપણ સંપૂર્ણ રીતે તે દર્શાવી શકાય નહિ. કવિ ભાતુંદરિ લખે છે કે—

જાદયં ધિયો દરતિ સિંચતિ ચાચિ સત્યં ।

માનોન્નતિ દિશતિ પાપમપાકરોતિ ॥

ચેતઃ પ્રસાદયતિ દિશ્યુ તનોતિ કીર્તિ ।

સત્સંગતિઃ કથય કિં ન કરોતિ પુંસામ્ ॥

સત્સંગ યુદ્ધિની જડતા હરે છે, વાણીમાં સત્ય સિંચે છે, માન
અને ઉન્નતિનો માર્ગ દર્શાવે છે, પાપને દૂર કરે છે, ચિત્તને નિર્ભય કરે
છે, દિશાઓમાં કીર્તિને દેવાવે છે, કહો કે સત્સંગ શું નથી કરી શકતો ?

વળી ટીકાકાર લખે છે કે—

યદિ સત્સંગનિરતો ભવિષ્યસિ ભવિષ્યસિ ।

અથાસજ્જનગોષ્ઠીષુ પતિષ્યસિ પતિષ્યસિ ॥

જો સારા પુસ્તકોની સોજતવાળો યજ્ઞ નો ઐશ્વર્યવાળો યજ્ઞ,
અને જો તું અસત્યપુરુષની સોજતમાં પડીશ તો તું સર્વ ઐશ્વર્યથી
પતિત યજ્ઞ જોટલો સુખ મેળવી શકીશ નહિ. મારે સત્સંગ સેવવો.

મૂલ—તયા માતૃપિતૃપૂજેતિ ।

અર્થ—વળી માતા પિતાની પૂજા કરવી.

ભાવાર્થ—ભારતભૂમિ કે જે આર્ય આચારોને વાસ્તે પ્રસિદ્ધ છે
તેમાં માતૃ પિતાની ભક્તિ એ ઉત્તમ આચાર છે. જે દિવસે પોતાના
શબ્દાભિષેકને વાસ્તે સઘળા તૈયારીઓ યજ્ઞ રહેલી છે, મારે ખાણુએ
આનંદ આપી રહેલો છે, તેજ દિવસે પોતાના પિતાનું વચન રાખવાને
શબ્દાટ મુકી વનવાસમાં ચૌદ વર્ષે મુકી જવાનું હર્ષ સાથે કયુજ
કરે એવા પિતૃભક્ત રામચંદ્રનું દહાન્ત તમે બીજા કયા દેસના ઇતિ-
હાસમાંથી શોધી શકશો ? ચરમ તીર્થકર પૂજ્ય ભગવાન શ્રી મદાવીર
સ્વામી જ્યારે ત્રિસલા દેવીના ઉદરમાં આવ્યા પછી પોતાની માતાને
દુઃખ ન થાય એમ ધારી કેટલોક સમય અવગણ રહ્યા. તે વખતે
તેમની માતા કલ્યાંત કરવા લાગ્યાં અને તેમને મૂર્છા આવી ત્યારે

ભગવાને મન સાથે દૃઢ સંકલ્પ કર્યો કે “અહો ! માતાનો પ્રેમ કેવો અપૂર્વ છે ! હજુ મને જોયા નથી તે ખેલાં તેનામાં આટલો સ્નેહ વર્તે છે, તો પછી મને જોયા પછી તેના સ્નેહનું પ્રહલું શું ? ત્યારે હું દીક્ષા લેઈશ તે તેનાથી કેમ સહન થઈ શકશે ? માટે ત્યારે મારા માતૃપિતા સ્વર્ગે જશે ત્યારેજ હું દીક્ષા લેઈશ.” આ વિચાર તરફ—
 ભગવાનની માતૃપિતાની ભક્તિ તરફ—જરા સ્થિર ચિત્તથી દૃષ્ટિ લાવો. જે ભગવાનને આપણે પૂજ્યમાં પૂજ્ય ગણીએ છીએ, અને જમના કૌરવ-બોલને આપણે માન આપીએ છીએ તેમણે જે દાખલો પોતાના જીવનચરિત્રથી બેસાડ્યો છે તે ઉપર જે આપણે દુર્લભ આપીએ તો આપણે ખરેખરા ભગવાનની આજ્ઞા વિરુદ્ધ વર્તનારા કહેવાઈએ. માટે માતૃપિતાને ઉપકાર હૃદયમાં લાવી તેમને જેથી સુખ ઉપજે તેમ વર્તવું, તેમનું પૂજન શી રીતે કરવું ? દીક્ષાકાર જણાવે છે કે—

પૂજનં ચાસ્યં વિજ્ઞેયં ત્રિસંધ્યં નમનંક્રિયા ॥

તસ્યાનવસરેપ્યુચ્ચૈતસ્યારોપિતસ્ય તું ॥ ૧ ॥

પ્રાતઃકાળ, મધ્યાહ્નકાળ તથા સાયંકાળે માતા પિતા વગેરે પૂજ્ય વર્ગને નમસ્કાર કરવા તેનું નામ પૂજન કહેલું છે. અને અવસર ન મળે તોપણ ચિત્તમાં તેમનું ઉચ્ચ પ્રકારે આરોપણ કરી નમસ્કાર કરવો. પરદેશ જતી વખતે અને આવીને પણ વિનયપૂર્વક નમસ્કાર કરવો. માતાનું હૃદય બહુજ પ્રેમાળ હોય છે, અને તેણે આપેલી આશિસ્ પુત્રના કાર્યની સિદ્ધિમાં અગત્યનો ભાગ બજાવે છે. તેમના ઉપર ક્રોધ કરવો નહીં, અને તેમના બણી ઉદ્ધત થઈ કદુ વચન બોલવાં નહિ. તેમની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવું નહિ, તેમની કુઆશિષને પાત્ર કદાપિ થવું નહિ. તે આપણે વાસ્તે જે દુઃખ સહન કરે છે, આપણને બચાવવાને અશ્વ સાધન છતાં જે પ્રયાસ કરે છે, તેમજ દુઃખ વેડીને આપણને સુખ કરવા તત્પર રહે છે, તેમજ પ્રેમનાં ઝરણો આપણા કષ્ટાણુ વાસ્તે પોતાના હૃદયમાંથી વહેવરાવે છે, એ સર્વ સ્મરણમાં રાખી તેમનો જેટલો આભાર માનીએ તેટલો આજી છે. સ્થાનાંગ સત્રમાં

કાર્ય કરીએ તોપણ તેમના ઉપકારનો બદલો વળી શકે તેમ નથી. તેમને ધર્મરત્નની પ્રાપ્તિ કરાવી આપવાથી અને કેવળ એજ સાધ-
નથી તેમના ઉપકારનો બદલો વળી શકે. માટે જ્યારે પોતાનામાં
બરાબર કમાવા જેટલી શક્તિ આવે ત્યારે ધર્મ વ્યાપારમાં વર્તતાં
માતા પિતાને તે કાર્યમાં સ્થિર કરવાં. “આજથી ધરનો સખજો
કાર્યભાર મારે સિર છે, તમારે તે બાગતની ચિંતા કરવી નહિ. તમે
નિશ્ચિંત થઈ ધર્મ ધ્યાન કરો.” એવાં એવાં સુવાક્યોથી તેમને ધર્મ
કાર્યમાં વધારે ઉત્સાહ આપવો. ડુંકમાં તેમનું ચિત્ત જોથી પ્રસન્ન
રહે તેવાં કાર્યો તેમની આગ્રાનુસાર કરવાં એજ સુપુત્રનું લક્ષણ છે.
શુરવર્ગની ગણના પણ સામ્રાજ્યકારે આ વિષયમાં કરેલી છે. કથું છે ક:-

માતા પિતા કલાચાર્યં પ્તેપાં જ્ઞાતયસ્તથા ॥

વૃદ્ધા ધર્મોપદેષ્ટારો ગુરુવર્ગઃ સતાં મતઃ ॥ ૧ ॥

માતા, પિતા, કળા શિખવનાર કળાચાર્ય, તેમની જ્ઞાતિ, વૃદ્ધ
પુરુષો, તથા ધર્મના ઉપદેશકો એ સર્વના સમુદાયને સતોએ શુર
વર્ગ માનેશે છે.

ઉપર જણાવેલ શુરવર્ગનો વિનય તથા બહુમાન કેમ કરવાં તે
પણ સામ્રાજ્યકારે જણાવેલું છે.

અમ્યુત્યાનાદિયોગશ્ચ તદન્તે નિમૃતાસનમ્ ॥

નામગ્રહશ્ચ નાસ્યાને નાવર્ણચરણં ક્વચિત્ ॥

શુરજન આવે ત્યારે ઉભા થવું, સામા જવું, આસન આપવું
અને સુખચાંતિ પૂછવી તથા તે પ્રસન્ન થાય તેમ વર્તવું. તેમની સ-
મીપે નિશળપણે આસન વાળી બેસવું. તથા અયોગ્ય સ્થળે તેમનું
નામ ઘડણું કરવું નહિ. પવિત્ર સ્થાને રહી કરેશે મંત્રાક્ષર ધ્વજાભૂત
થાય છે, તેમ શુરવર્ગનું નામ પણ પવિત્ર રાખવું, વળી કોઇપણ સ્થળે
તેમનો અવલેવાદ (નિંદા) ન સાંભળવો. જે શક્તિ હોય તેા પ્રત્યુત્તર
આપી નિંદા કરનારને બોલતો બંધ કરવો, અને જે શક્તિ ન હોય
તેા તે સમાનેથી ઉઠી બીજે આસ્થા જવું. આ સર્વ બાજુ વિનયના

ગુણ છે; પણ આ બધાની સાથે બહુમાન રાખવું ઘટે છે. બહુમાન એ હૃદયનો અંતરંગ ભક્તિભાવ છે, જે જણાવવાને ઉપર જણાવેલાં સાધનો છે. માટે કદાચ કોઈ કારણ પ્રસંગે વિનયમાં ખામી આવી જાય પણ બહુમાનમાં તે ખામી નજ આવતી જોઈએ; કારણ કે ગુરુવર્ગ આપણી બાલ ક્રિયા કરતાં આપણા ભાવને વધારે જુએ છે, અને પારખી પણ શકે છે. માટે માતા, પિતા તથા ગુરુવર્ગનો વિનય અને બહુમાન ભાવ સહિત કરવાં, એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે.

મૂલ-તથા અનુદ્વેજનીયા પ્રવૃત્તિરિતિ.

અર્થ:—વળી કોઈને ઉદ્વેગ ન થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી.

લાવાર્થ:—હી અથવા પુરુષ કોઈના પણ મનને આપણી પ્રવૃત્તિથી અશાંતિ-ઉદ્વેગ થાય તેવું કાર્ય કરવું નહિ, અથવા તેવું વચન બોલવું નહિ, કારણ કે તેથી પોતાના મનની સ્થિતિ યતી નથી. જેવું કર્મ તેવું ફળ. માટે ખીજને ઉદ્વેગ કરાવનાર પ્રવર્તન સર્વથા ત્યજવા લાયક છે. નિરંતર કાર્ય કરતાં અથવા વચન બોલતાં અગાઉ પોતાનાં કાર્યો તથા વચનોની શી અસર થશે, તે પર લક્ષ આપવું ધટિત છે. આ વાસ્તે પોતાની જીવ્હાને નિયમમાં રાખવી. અમૃત અથવા ઝેર જીભમાં રહેલું છે. જે જીભ મિત્રતા કરાવે છે, તેજ જીભ યત્રુતા કરાવે છે. જીભમાં વશીકરણમંત્ર રહેલો છે, અને મિત્રતા તોડવાનાં કારણો પણ તેમાંજ રહેલાં છે. “ખીજનું છુંડું બોલી મનુષ્ય આ જીવ્હારૂપ કુદાડાવતી પોતાનોજ નાશ કરે છે.” જ્યારે આપણામાં કોઈ બાધી રહ્યો હોય ત્યારે તે સર્વથા મૌનવ્રત ધારણ કરવું, કારણ કે તે સમયમાં એવા શબ્દો બોલી જવાપ છે કે જેથી આખી જીવ્હા સુધી તે શબ્દો સાથે છે. રાત્રનો ધા ઝટ રૂઝાય છે, પણ વચનનો કારી ધા જીવ્હા પર્યન્ત રૂઝાતો નથી, માટે બોલતાં પહેલાં વિચાર કરો. બામાશુદ્ધિ રાખતાં શિખો, કે જેથી જીભ સર્વથા પ્રિય થઈ પડે, આવીજ રીતે કાર્ય કરતાં પણ વિચાર કરવાની જરૂર છે. “મનઃપૂર્વં ચિત્કાર્યમ્.” મનથી પવિત્ર કરેલું કાર્ય કરવું.

આ જગતમાં જે અનર્થ થાય છે તેમાંના ધણાખરા અવિચારને લીધેજ થાય છે. ધણા માણસો અમુક કાર્ય કર્યા પછી તેનું અનિષ્ટ પરિણામ આવશે એવો ભય રાખી નીચે પ્રમાણે બોલતા સાંભળવામાં આવે છે “ જો મેં વિચાર કર્યો હોત તો હું કદી તે કાર્ય કરત નહિ; જો મેં જરા પણ વિચાર કર્યો હોત તો હું કદાપિ તે રીતે વર્તત નહિ; જો મેં એક ક્ષણુબર પણ મનજને વિચાર કરવાની તસ્દી આપી હોત, તો તે મૂર્ખતા બરેલો ચબ્દ હું ઉચ્ચારત નહિ, અને તે અસભ્ય કાર્ય કદી પણ આચરત નહિ.” માટે બાળપણથીજ વિચાર કર્યા સિવાય નહિ બોલવાને તેમજ વિચાર કર્યા સિવાય કાર્ય નહિ કરવાને તમારી જાતને કેળવો; તો શરીર તેની મેળેજ મનને અનુસરતાં ચિખરો, અને અવિચારીપણું જોને લીધે ખીજને ઉદ્દેશ કરાવનારી પ્રવૃત્તિ ધણે બાગે થાય છે તેનો નાશ થશે. જોનચારમાં કહેલા શોદ નિયમોમાં આ પણ એક ઉચ્ચ ઉદ્દેશ રહેલો છે. જ્યારે માણસે નિયમ કરેલો હોય છે ત્યારે અનુબ્ધ કરેક કાર્ય કરતાં વિચાર કરે છે કે અમુક કાર્ય કરવાથી મારા નિયમનો તો ભંગ નહિ થાય. એ વિચારથી તેને પ્રમાદ રહિત અવસ્થામાં રહેવું પડે છે. આ મનની અપ્રમત અવસ્થા મોટપણે બહુજ ઉપયોગી થઈ પડે છે, માટે આવી રીતે મનને કેળવવું, અને ખીજને ઉદ્દેશ થાય તેવું કાર્ય કરવું નહિ, અથવા વચન બોલવું નહિ એ સાર છે.

મૂલ-તથા મર્તવ્યમરણમિતિ.

અર્થ:—વળી જે ભરણપોષણ કરવા યોગ્ય હોય તેનું ભરણ પોષણ કરવું. માતાપિતા, પોતાને આશ્રયીને રહેલા સગાં સંબંધી અને સેવક વર્ગનું પોષણ કરવું એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે. તેમાં માતાપિતા, પોતાની સાધ્વી સતી સ્ત્રી અને પુષ્ટ ઉમરે નહિ પહોંચેલાં બાળકોનું અપશ્ય રક્ષણ કરવું. આ સંબંધમાં ટીકાકાર મનુસ્મૃતિનો શ્લોક ટાંડી જણાવે ॥ ૬:—

વૃદ્ધૌ ચ માતાપિતૈરૌ સર્તૌ ભાર્યૌ સુતાયુ શિશુન્ ।

અપ્યકર્મ શતં કૃત્વા ભર્તવ્યાન્ મનુરબ્રવીત્ ॥

સેંકડો અકર્મ કરીને પણ વૃદ્ધ માતાપિતા, સતી સ્ત્રી, અને નાના બાળકોનું રક્ષણ કરવું એમ મનુ કહે છે અને જો પોતાની પાસે ધનસંપત્તિ સારી હોય તો બીજા પણ પોપણ કરવા યોગ્ય છે, એમ શાસ્ત્રકાર બતાવે છે. વળી મહાભારતમાં સ્ત્રીમ યુધિષ્ઠિરને કહે છે કે—

ચત્વારિ તે તાત ગૃહે વસન્તુ । ત્રિયામિજુષ્ટસ્ય ગૃહસ્યધર્મે ॥

સત્વા દસ્ત્રિઃ, મગિની વ્યપત્યા । જાતિશ્ચ વૃદ્ધો વિધનઃ કુલીનઃ

“ હે વડિલ । ગૃહસ્થ ધર્મમાં રહેલા અને લક્ષ્મીવાળા તારે તારા ધર્મમાં આ ચાર માણસોને પણ સખી તેમનું પોપણ કરવું:—

“ દુઃખી મિત્ર, પ્રજા વગરની પોતાની ખ્હેન, પોતાની જાતિનો કોઈ પણ વૃદ્ધ અને ધન રહિત થયેલો કુળવાન પુરુષ; એ ચાર પ્રકારના માણસોનું લક્ષ્મીવાળા ગૃહસ્થે રક્ષણ કરવું ધટે છે. ”

માણસે જોખમદારી પોતાના શિર લેતાં પહેલાં બહુજ વિચાર કરવો, અને એકવાર લીધી તો પછી તેનો નિર્વાહ કરવો એ તેનો ધર્મ છે; અને જો લોકો જોખમદારી લેધને બરાબર અદા કરતા નથી, અને ભરણપોપણ કરવા યોગ્ય કુટુંબ વર્ગને નિરાધાર સ્થિતિમાં મુકે છે, તેઓ સ્વકર્તવ્યથી ચૂકે છે. માટે આશ્ત વેડીને, દુઃખ સહન કરીને, અને પોતાના સુખનો ભોગ આપીને પણ માતાપિતા, સ્ત્રી, બાળક અને પોતાના આશ્રયે પડેલાં સ્વજનોનું રક્ષણ કરવું એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે. અર્ધીયાં પ્રશ્ન થાય છે કે શું તેમને બેઠે બેઠે ખાવા આપી બાળક અને નિરૂઘ્ની બનાવવા? તેનો જવાબ શાસ્ત્રકાર ન આપે છે.

મૂલ—તયા યથોચિતં વિનિયોગઃ

અર્થ—વળી ઉચિત કાર્યમાં રક્ષણીય વર્ગને જોડવો

ભાવાર્થ:—હરેક માણસે કાંઈ કાર્ય કરવુંજ જોઈએ. આપ-
ણુમાં કહેવત છે કે 'નવરો જોડો નખોદ વાળે' 'આલસ્ય એ મનુ-
ષ્યતા શરીરમાં રહેતો કટો યત્નુ છે' અને 'ઉદ્યમ સમાન કાંઈ બંધુ
નથી.' માટે તેમને કાંઈ પણ પ્રકારના ઉદ્યમમાં લગાડવાં. ૫૬ માત
પિતાને ધર્મ કાર્યમાં લગાડવાં, અને જીજ્ઞ સૌને ઉચિત કાર્યમાં જો-
ડવાં. જે માણસને કાંઈ પણ કામ કરવાનું હોતું નથી, તે પોતાની
શક્તિ જુગટા વગેરે અકાર્યમાં વાપરે છે. આવી વર્તણૂકથી તે માણસ
નકામો બને છે, અને પોતાના સ્વામી ઉપર દોષ લાવે છે. આવા
પ્રકારનો ઉપકાર તે અપકાર સમાન છે. કારણ કે તેને પોતાના
બરણુપોષણની ચિંતા રહેતી નથી, તેથી પોતાનો સમય ગમે તેવા
અકાર્યમાં ગાળતાં જાય છે, અને તેથી તેની દુર્ગતિ થાય છે. આત્મ
નિમિત્ત કારણ તેને સદાય આપનાર હરે છે. માટે તેવા માણસને
યોગ્ય કામમાં જોડી તેનું બરણુ પોષણ કરવું, એ ગૃહસ્થનો સા-
માન્ય ધર્મ છે.

મૂલ—તથા તત્ત્વયોજનેષુ વદ્વલક્ષ્મતેતિ

અર્થ:—વળી તે પોષ્ય-રક્ષણીય વર્ગના પ્રયોજન સં-
બંધી લક્ષ સમ્બલું.

ભાવાર્થ:—પોષ્ય વર્ગને જે જે કામ સોંપ્યું હોય તે તે કામ
તે બરાબર કરે છે કે નહિ તેની બરાબર તપાસ સમ્બવી. સાઈ કામ
કરનારની કક્ષ જુઝી. કોઈની ભુલ થતી હોય તે સુધારી તેને સિધે
માર્ગે સ્વદ્વવવો; આથી કરીને તેઓ પોતાને સોંપેલાં કાર્યમાં વધારે
લક્ષ આપતા થશે. કારણ કે જે સ્વામી કામ સોંપીને પછી તેપર-
લક્ષ ન આપે તો તેઓ ચિંતા રહિત થાય છે, અથવા તેમને પડતી
આપત્તિ તરફ લક્ષ ન રાખે તો તેઓ અંદરથી દુ:ખી થાય છે, અને
તેથી પ્રસન્ન મનથી જેવું કાર્ય કરવું જોઈએ તેવું તેઓ કરતા નથી
અને તેથી તુકચાન આખરે પોતાનેજ માય છે, માટે તેમને સોંપેલાં
કાર્યો તરફ સ્વામીએ ધ્યાન રાખવું.

મૂલ—તથા અપાયપરિસ્તોયોગ ઇતિ

અર્થ:—વળી તે પોષ્યવર્ગની અનર્થ થકી રક્ષા કરવા પ્રયત્ન કરવો.

સાવાર્થ:—આ લોક તથા પરલોક સંબંધી જે કાંઈ આપત્તિ પોષ્યવર્ગ ઉપર આવી પડે તેનો નાશ કરી તેમને સુખ કરી આપવા સ્વામીએ પોતાથી બનતો ઉદ્યમ કરવો. જ્યારે વખત આવે સ્વામી આ રીતે સેવકોનું દુઃખ દુર કરવા પ્રયત્ન કરે છે ત્યારેજ સેવકોના મનમાં ખરેખરો ભક્તિભાવ જાગૃત થાય છે. 'શિયાગ ક્ષેમકર: સ્વામી' સ્વામી 'શિયાગ' અને 'ક્ષેમ' નો કરનાર છે. ન મળેલી વસ્તુ મેળવી આપે તે 'શિયાગ' અને મેળવેલી વસ્તુનું રક્ષણ કરે તે 'ક્ષેમ' માટે આ બંને કાર્યો સ્વામીએ કરવા ધટિત છે, ત્યારેજ ખરૂં સ્વામિપણું મળે છે; અને ત્યારેજ ખરો સેવ્ય સેવક ભાવ દીપી નીકળે છે.

મૂલ—તથા ગર્હ્ય જ્ઞાનસ્વગૌરવરક્ષેતિ

અર્થ:—પોષ્ય વર્ગનું વર્તન નિન્દનીય થાય, ત્યારે તેનો ખરાખર નિર્ધાર કરવો અને પોતાના ગૌરવની રક્ષા કરવી.

વિવેચન—કોઈપણ કારણથી આપણે એમ સાંભળીએ કે જે વર્ગનું આપણે પોષણ કરીએ છીએ તે વર્ગનું વર્તન નિન્દામુક્ત થયું છે, તો પ્રથમ તે બાબતનું ચોક્કસ જ્ઞાન મેળવવું; કાચા કાન રાખવા નહિ. તેમજ કેવળ સાંભળેલી વાત ઉપરથી ચોક્કસ અભિપ્રાય બાંધી શકે નહિ. બંને બાજુઓ સાંભળવી. બ્યાવમાં તેણે શું કહેવાનું છે તે ખરાખર ધ્યાનમાં રાખવું, અને પછી મત બાંધવો, જગતમાં ત્રણ પ્રકારનાં મિથ્યાજ્ઞાન છે, શંસય, વિપર્યય, અને અનધ્યવસાય. આ ત્રણ મિથ્યાજ્ઞાન રહિત તે સત્યજ્ઞાન કહેવાય છે.

'આ આમ છે,' અથવા 'આ આમ નથી' એ રીતે જે વિરુદ્ધ પ્રકારનું જ્ઞાન એક વસ્તુના સંબંધમાં થાય તેને સંસય જ્ઞાન કહે છે. અમિ ઠડો છે એવું વિપરિત જ્ઞાન તે વિપર્યય જ્ઞાન કહેવાય છે. આ કાંઈ પણ છે, પણ શું છે તેનો નિર્ધાર ન કરવો તેનું નામ અનધ્યવસાય જ્ઞાન કહે ત્રણ મિથ્યાજ્ઞાન રહિત જે સમ્યક્ જ્ઞાન, તેનાથી નહિ તેનો નિર્ણય કરવો.

નિર્ણય કરતાં આપણને તે નિર્દોષ જણાય તો તેના અસહન સ્થાન ઉપર રચાયેલા, પણ જો દોષયુક્ત જણાય તો આ લોક તથા પરલોક સંબંધી કાર્યમાં તેને અગ્રેસરપણું ન આપવું. પોતાનું ગૌરવ અથવા માન, પ્રતિષ્ઠા જાળવાઈ રહે તેમ વર્તવું. “ગૌરવની રક્ષા કરવી” એનો ખીજો પણ અર્થ થાય છે. પોતે પ્રથમ કરેલા તેના ગૌરવની-માન પ્રતિષ્ઠાની રક્ષા-રાખ કરવી એટલે નાશ કરવો. ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો તેને ઉચ્ચપાયરી પરથી નીચે ઉતારી મુકવો. કારણ કે નિન્દનીય વર્તનવાળાને ઉચ્ચપદ આપવાથી પોતાની ઇજ્જત આપણને ધક્કો લાગે છે.

મૂલ—તથા—દેવાતિથિદીનજનમતિમત્તિ:

અર્થ:—દેવ, અતિથિ અને રંક જનની સેવા કરવી.

વિવેચન—ગ્રેષ્ઠ ઉત્પન્ન કરનાર કર્મના સેંકડો વિપાકથી મુગ્ધ થયેલા, અને જેમની દેવતાઓ નિરંતર સ્તુતિ કરે છે, જેમનામાં અનંત વીર્ય અને અનંત સુખ છે, અને જે કશ્ચાની મૂર્તિ છે તે દેવ કહેવાય છે. તેમને અજ, અહંત, અરહંત, અનંત, મુદ્ધ, શંભુ, ઇલાદિ નામ આપવામાં આવેલાં છે. પણ સર્વ નામ પરમાત્માના ગુણને સૂચવનારાં છે. માટે એવા દેવની નિરંતર ભક્તિ કરવી.

જેઓ સર્વ દિવસોને એક સરખા માને છે, અને ગૃહસ્થની પેટ તિથિઓમાં બેઠ સખતા નથી, તે અતિથિ કહેવાય છે. કથું જે કે—

તથિઃ પર્વોત્સવાઃ સર્વે ત્યક્તા યંન મહાત્મના ।

અતિથિં તં વિજાનીયાચ્છેપમભ્યાગતં વિદુઃ ॥

જે મહાત્મા પુરુષોએ પર્વ ઉત્સવ આદિક વિશેષ તિથિઓ ત્યાગ કરી છે, તેમને અતિથિ સાધુ જાણવા, અને બાકીનાને અધ્યાગત કહેવા.

આવા સાધુ મુનિરાજોની યચારકિત્તિ ભક્તિ કરવી, અને અ-ભયાન આપી આદરસતકાર કરવો; કારણ કે તીર્થંકરો અને દેવળયા-નીઓના અભાવે તેઓ યાનના રક્ષણ કરનારા અને પરંપરાએ સા-

ચરી રાખનારા છે. જ્ઞાન મેળવવાના ત્રણ રસ્તા છે. ધન, વિદ્યા અને ગુરુપાદ શુશ્રૂષા—ગુરુ ભક્તિ, તેમાં ત્રીજો સૌથી ઉત્તમ છે. જ્યારે શિષ્યની ભક્તિથી ગુરુ પ્રસન્ન થાય છે ત્યારેજ તેમના હૃદયમાંથી જ્ઞાનપ્રવાહ વહે છે, અને ત્યારેજ અધ્ય સમયમાં શિષ્ય પણ જ્ઞાની બને છે. માટે ગુરુકૃપા મેળવવાને તેમની તન, મન અને ધનથી ભક્તિ કરવી એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે.

વળા જે લોકોની શક્તિ ક્ષીણ થઇ ગઇ હોય, અને જેઓ ગરીબ સ્થિતિમાં આવી ગયા હોય તેવા દીન-રંક જનને ધન આપવું એ ગૃહસ્થનો ઉચિત ધર્મ છે. આત્માનો આનંદ સ્વભાવ ખીલવવાને દાન જેવો એક પણ ઉત્તમ માર્ગ નથી. ખીજાનું દુઃખ દેખીને તમારા મનમાં દયા વસે ત્યારે તમે તે દુઃખીનું દુઃખ દૂર કરવા પ્રયત્ન કરો છો. તેથી તમને તથા દાન લેનારને, બંનેને આનંદ થાય છે. દાન તે તો દેવી ગુણ છે. શાસ્ત્રમાં ધનની ત્રણ ગતિઓ કહેલી છે; દાન, ભોગ, અને નાશ, જેઓ પરોપકારાર્થે ધનનો દાનમાં વ્યય કરતા નથી, અથવા સ્વાર્થે ધન ખરચતા નથી, તેમના ધનની ત્રીજી ગતિ એટલે નાશ થાય છે, માટે પ્રસંગ મળતાં યથાશક્તિ દાન કરવું. કારણ કે ધન મરણ સમયે આપણી સાથે આવતું નથી, પણ ધન આપવાથી વૃદ્ધિ પામેલી હયાવૃત્તિ તો સાથે આવે છે. માટે દીનનો તિરસ્કાર નહિ કરતાં સ્વશક્તિ અનુસાર તેનો ઉદ્ધાર કરવો.

આ રીતે દેવ, અતિથિ અને દીનની સેવા કરવી. તેમાં પણ:—

મૂલ:—તદૌચિત્યાવાધનમુત્તમનિર્દર્શનેતિ ।

અર્થ:—દેવાદિના ઐચિત્યનું ઉલ્લંઘન ન કરવું, અને

ઉત્તમ પુરૂષના ઉદાહરણે ચાલવું.

ભાવાર્થ:—સેવા કરવી એમ આપણે જણાવી ગયા છીએ, પણ તે ઉપરથી બધાની એક રીતે સેવા કરવી એમ ન સમજવું. પાત્રમેદે ભક્તિનો એક પ્રકાર છે. સેવાના ઉત્તમ, મધ્યમ અને નીચા એમ ત્રણ પ્રકાર પ્રકારે, અતિથિની-મધ્યમ

અને દીનની જલ્દન્ય પ્રકારે સેવા કરવી એવો આ સૂત્રનો ફલિતાર્થ છે. દરેક ઠેકાણે ઉચિતપણું તો વિચારવું. જ્યાં ઉચિતતા નથી, ત્યાં અનેક સહયુક્તો પણ ક્ષણવારમાં નાશ પામે છે. ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો જેનો જેવો વિનય કરવો ધટે તેનો તેવો વિનય કરવો. ઉચિતપણાના સંબંધમાં ચાત્રકાર કહે છે કે:—

ઔચિત્યમેકમેકત્ર, ગુણાનાં રાશિરેકતઃ ।

વિશીર્યેતે ગુણગ્રામઃ ઔચિત્યપરિવર્જિતઃ ॥

એક જગ્યાએ એકજુ ઔચિત્ય મૂકો, અને એક જગ્યાએ સર્વ યુક્તોનો સમૂહ મૂકો, છતાં ઔચિત્ય રહિત યુક્તોનો સમૂહ નાશ પામશે. માટે જ્યાં જેને ધટે તેવું તેને સન્માન આપવું એજ સાર છે.

આ બાબત આપણે શી રીતે જાણીએ? તો તેના જવાબમાં ચાત્રકાર કહે છે કે ઉત્તમ પુરુષના દષ્ટાન્તથી. જે પુરુષો ખીજા કોઈ અતિશય એક રીતે વર્તે, તથા ધરોપકારી અને પ્રિયવચનવાળા હોય, તેમને ઉત્તમ પુરુષ કહેવાય છે. શાસ્ત્રિં ભર્તૃહરિ નીતિશતકમાં લખે છે કે:—

મનસિ વ્ધસિ કાયે પુણ્યપિપૂષપૂર્ણાઃ

ત્રિભુવનમુપકારશ્રેણિભિઃ મિળયન્તઃ ।

પરગુણપરમાણુન્ પર્વતીકૃત્ય નિત્યં

નિજહૃદિ વિકસન્તઃ સન્તઃ સન્તઃ કિર્યન્તઃ ॥

મન, વચન અને કાયાથી સુકૃત કરી પુણ્ય રૂપી અમૃતથી ભરેલા, અને ઉપકારો કરી ત્રણે ભુવનને આનંદ આપનારા, પારકાના સ્વસ્થ યુક્તને પર્વત સૂત્ય માની, પોતાના હૃદયમાં પ્રસન્ન થનારા સન્ત પુરુષો આ જાતમાં વિરલા છે. આવા ઉત્તમ પુરુષોને અનુસરવાથી માણુસનું મન ઉદાર થાય છે, અને તેની પ્રકૃતિ વિકારવાળી થતી નથી. માટે એવા સત્પુરુષોનો સમાગમ કરી ઔચિત્ય શિખવા, અને શિષ્યા પછી તેનું રક્ષણ કરવા પ્રયત્ન કરવો એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે.

હવે ભોજન કેવી રીતે કરવું તે જણાવે છે.

મૂલ-તથા સાત્મ્યતઃ કાલભોજનમિતિ ॥

અર્થ:-વળી પોતાની પ્રકૃતિને અનુકૂળ આવે એવી રીતે યોગ્ય કાળે, ભોજન કરવું.

ભાવાર્થ:-જે પુરુષ પોતાની પ્રકૃતિને અનુકૂળ અન્નપાન લે છે તેજ સુખી થાય છે. જે અવસરે જીખ લાગી હોય તે અવસરે ભોજન કરવું તેને કાળભોજન કહેવાય છે. પ્રકૃતિ અનુકૂળ અન્નપાન લેવું તેને સાત્મ્ય ભોજન કહે છે. લોકીક શાસ્ત્રમાં એમ કહેલું છે કે જન્મથી આરંભી સાત્મ્યપણે ખાધેલું વિષ પણ પથ્ય થાય છે, અને અસાત્મ્યપણે ખાધેલું પથ્ય પણ પ્રકૃતિને પ્રતિકૂળ થાય છે. માણસની પ્રકૃતિનો આધાર વય, બળ, દેહ કાળ વગેરે ધણી બાબતો પર રહેલો છે. માટે આ બધાનો વિચાર કરીને જે અન્નપાન લેવામાં આવે છે તે સર્વ બરાબર પચી જઈ શરીરને મજબૂત બનાવે છે. બળવાન પુરુષને ગમે તેવી ખાધેલી વસ્તુ પથ્ય થાય છે એમ ધારી, કાલકુટ એર ન ખાવું; કારણ કે એરને ઉતારનારો માણસ પણ કાલક સમય એરથી મરણ પામે છે. જે માણસ જીખ્યો નથી, તે અમૃત ખાય તો પણ વિપર્યય થાય છે. જીખનો સમય વીત્યા પછી ખાવામાં આવે તો અશ્ચિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને બરાબર ખવાતું નથી. અગ્નિ શાંત પડ્યા પછી લાકડાં શું કરી શકે? કાંઈ પણ કરી શકે નહિ. તેમ વખત ગયે, જઠરાગ્નિ મંદ પડ્યા પછી ખાધેલું ભોજન કાષ્ઠરૂપ થાય છે, અને અવશ્ય કરે છે, માટે જે વખતે બરાબર જીખ લાગે તે જ વખતે ભોજન કરવું એ સાર છે.

આ સંબંધમાં ભાવમિત્ર લખે છે કે:-

શ્રુતસંભવતિ પક્વેષુ રસદોષમલેષુ ચ ॥

કાલે વા યદિ વાકાલે સોચકાલ ઉદાહૃતઃ ॥

ભોજનેચ્છાવિઘાતાત્સ્યાદંગમદોરુચિઃ શ્રમઃ ॥

તન્દ્રાલોચનદૌર્વિલ્યં ઘાતુદાહો વલક્ષયઃ ॥

રસદોષ અને મળ પાકી જાય ત્યારે જીખ લાગે છે માટે સમય

નીકળતા ધુમાડાની દુર્ગંધ જેવી જેવી વિદ્યામાં ગંધ હોય તે વિદ્યુત્ત અશ્લુષ્યું જાણવું. જ્યારે શરીરના સર્વ અવયવા ઢીલા પડી જાય ત્યારે વિદ્યુત્ત અશ્લુષ્યું છે એમ માનવું. જ્યારે શરીરમાં આવસ્થા આવી જાય, અને ચપળતા ન રહે ત્યારે રસ અશ્લુષ્યું થયું છે એમ ગણવું. આ રીતે અશ્લુષ્યું આપણા જાણવામાં આવે છે.

અશ્લુષ્યું થયું હોય ત્યારે નીચે લખેલાં ચિહ્નો પણ જોવામાં આવે છે.—

મલવાતયોર્વિંગ્ધો વિદ્ભેદો ગાત્રગૌરવમરુચ્યમ્ ।

અવિશુદ્ધચોદ્ગારઃ પડજીર્ણવ્યક્તલિંગાનિ ॥

(૧) મળનો ગંધ વિપરિત થાય, (૨) વાયુની ગંધ વિપરિત થાય, (૩) વિદ્યામાં બેઠાં પડે, (૪) શરીર બારે બારે લાગે, (૫) બોજન ઉપર અશ્ચિ થાય, (૬) ખરાબ ઝોડકાર આવે. આ છ લક્ષણો અશ્લુષ્યું થયું છે એમ સૂચવે છે. હવે અશ્લુષ્યુંનાં ચાં પરિણામ આવે છે તે જણાવે છે:—

મૂર્છા પ્રલાપો વમથ્થુઃ પ્રસેકઃ સદને ભ્રમઃ ।

ઉપદ્રવા ભવન્ત્યેતે મરણં વાપ્યર્જીર્ણતઃ ॥

મૂર્છા આવે, લવારો થાય, બકારી થાય, અતિશય પરસવો થાય, શરીરનું ઢીલાપણું થાય કે જ્યાં ઉઠવા બેસવામાં ચિત્ત લાગે નહિ, ભ્રમ (ચક્રી) થાય; વગેરે ઉપદ્રવો અશ્લુષ્યુંથી થાય, અને જો વેજાસર એતવામાં ન આવે તો અશ્લુષ્યુંથી ચત્યુ પણ થાય છે. આવું અશ્લુષ્યું થયું હોય ત્યારે ન ખાવું. કારણ કે ધણા રોગોને નાશ કરવાનું સામર્થ્ય લંધનમાં રહેલું છે. ત્યારે ખાવાનો વખત થયો છે એની આપણને શી રીતે સમજણ પડે તે સંબંધી વાગમટ લખે છે કે:—

પ્રસૃષ્ટે વિષ્ણુત્રે હૃદિ સુવિમલે દ્વોષે સ્વપયગે ।

વિશુદ્ધે ચોદ્ગારે શુદ્ધપગમને વાતેઽનુસરતિ ॥ ૧ ॥

તયાગ્નાવૃદ્ધિક્તે વિશદકરણે દેહે ચ સુલર્વા ।

પ્રયુક્તીતાહારં વિધિનિયમિતઃ કાલઃ સ હિ મતઃ ॥ ૨ ॥

મજ મૂત્રનો ત્યાગ, મનની પ્રસન્નતા, દોષો (વાત પિત્ત અને કફની) પોત પોતાના માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ, ઝોડકારની શુદ્ધતા, ક્ષુધાની સ્તિ, વાયુની યથા યોગ્ય ગતિ, જઠરાગ્નિની તેજતા, શરીરનું હલકાપણું, અને ધન્વિયોની નિર્ભળતા, એટલી બાબતો બ્યારે થાય ત્યારે બોજન કરવું; આજ કાલ લોકો આવી બાબતો તરફ બિલકુલ લક્ષ આપના નથી, અને તેથીજ બ્યાં ત્યાં દષ્ટિ ફેરવીએ છીએ ત્યાં શીકા પડી ગયેલા ચહેરાવાળા, નિર્ભળ બાંધાના, અને પુરુષાર્થહીન મનુષ્યો આપણને જણાય છે. તેમાંનું એક કારણ નિયમસર અને મિતાહાર બોજનની ખામી છે એ આ ઉપરથી સમજવું ઘટે છે.

મૂલ-તથા વલાપાયે પ્રતિ ક્રિયોતિ ॥

અર્થ-વળી બળનો નાશ થાય ત્યારે તેનો ઉપાય કરવો.

ભાવાર્થ:-બ્યારે આપણું શરીર નિર્ભળ થતું બાસે ત્યારે પ્રથમ તો શા કારણથી તેની તેવી સ્થિતિ થઈ તે કારણ શોધવું અને તે કારણને પ્રથમ તો દૂર કરવું. જે શરીરના બળને ધટાડે એવા પરિશ્રમથી શરીર નિર્ભળ થયું હોય તો તેવા પરિશ્રમનો ત્યાગ કરવો. હલકા સાત્વિક આહાર લેવો, અને બીજાં પણ બળ આવે તેવા ઉપાય કરવા. કારણ કે શાબ્દમાં પણ 'કલું' છે કે ઘલમૂલં હિ જીવિતમ્ ॥ બળ હવતરતું મૂળ છે. અને શરીર એજ પ્રથમ ધર્મસાધન છે. માટે શારીરિક બળને જેમ હાનિ ન પહોંચે તેમ પ્રવર્તવું. કોઈ પણ સમયે વ્યાધિની ઉપેક્ષા કરવી નહિ. કલું છે કે ઘર્ષમાનં વ્યાર્ધિં જયન્તં શત્રુ નોપેક્ષસ્વ. વધતા વ્યાધિની અને જીતતા શત્રુની બેદરકારી કરવી નહિ. સહેજ ઉપાય કરવાથી જે વ્યાધિનો નાશ થઈ શકે તેમ હોય તેને વધવા દેખએ તો આખરે એવી સ્થિતિ આવે કે ગમે તે ઉપાયો કરતાં તે શમે નહિ અને મૃત્યુ નિપજે. માટે વ્યાધિ ચર્તા વારજ ઉપાય લેવા, અને શરીરને તંદુરસ્ત અને નિરોગી રાખવું એ શુદ્ધસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે. માણસોના બળનો નાશ થવાનાં અનેક કારણો છે, પણ તેમાં મુખ્ય વીર્યનો અધટિત વ્યય જ છે. વીર્ય એ મનુષ્યના શરીરનો

તેમજ તમારું દુરસ્થિતિ અને સંબંધ સાધવાથી આપણને પણ દુરાચરણમાં
 જવાનું નહીં અને સામાન્ય ગૃહસ્થ ધર્મને આશ્રયી લખેલું
 છે, તે સુધી જ રહેવું નથી.

મૂલ-તથા અતિસંગવર્જનમિતિ ॥

અર્થ:-વધી અતિશય પરિચયનો ત્યાગ કરવો.

ભાવાર્થ-સર્વની સાથે અતિ પરિચય કરવો નહિ, કારણ કે
 અતિશય પરિચય તિરસ્કાર ઉત્પન્ન કરે છે. જે વસ્તુ આપણને પ્રથમ
 જોઈને આનંદભર્યા ભાવે છે, તેના સંબંધમાં આપણે જ્યારે વધારે
 જાણીએ છીએ, ત્યારે તે વસ્તુ ઉપરની આપણી પ્રીતિ ઓછી થાય
 છે. તેમજ રીતે માણસના સંબંધમાં પણ બને છે. શરવીર તેના
 જોરે અનુભવ કરી શકે નથી. આવી રીતે અતિ પરિચય ધવાથી
 અતિશય પરિચયની આપણી ભક્તિ ન્યૂન થાય છે. કહ્યું છે કે—

અતિપરિચયાદવશા ભવતિ વિશિષ્ટેવિ વસ્તુનિ પ્રાયઃ ॥

લોકૃ મમાગવાસી કૃપે સ્નાનં સદા કુરુતે ॥ ૧ ॥

અતિશય પરિચય કરવાથી સારી વસ્તુ વિશે પણ ધણે ભાવે
 અપવણના મામ છે. ગામલા તરીકે પ્રથમ તીર્થમાં રહેનારા લોકો
 મનામાં સ્નાન કરવું છોડી દેખે નિરંતર કુવાના પાણીથી સ્નાન કરે
 છે. માટે અતિ પરિચય ન કરવો; જેવો જેની સાથે ઘટે તેવો સહવાસ
 કરવો, એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે.

મૂલ-તથા ઇત્તસ્યજ્ઞાનટદ્વસેવેતિ ।

અર્થ:-વૃત્તાંતમાં રહેલા અને જ્ઞાને કરીને વૃદ્ધ
 માણસોની સેવા કરવી.

ભાવાર્થ:-સદાચારમાં પ્રવૃત્તિ, અને દુરાચારથી નિવૃત્તિ, તેને
 માન્ય કહે છે. અને આ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે અને આ મદ્ય
 કરવા યોગ્ય છે, તે બેનો વિભાગ કરવો તેવું નામ જ્ઞાન. તેવું પ્રત
 પ્રશવનારા પુરુષોની સેવા કરવી. આ જગતમાં જેવો
 જેવી ઉચ્ચ ભાવના રાખે તેવો તે થાય. જેની

સેવા કરે તેના ગુણુ પોતે ગ્રહણુ કરે; માણુસ જોનો વિચાર કરે છે તેના જોવો તે યાય છે. માટે આવા ઉચ્ચ પુરુષોની ભક્તિ કરવી, અને તેમના ગુણુનું કીર્તન કરવું. દારિદ્રીની સેવાથી દરિદ્રય પ્રાપ્ત થાય, અને સમર્થની સેવા કરવાથી સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય, તેમ સારા ગુણુ અને ક્રિયાવાળાની સેવા કરવાથી સારા ગુણુ અને ક્રિયા આપણામાં સ્વાભાવિક રીતે આવે છે.

उपदेशः शुभो नित्यं दर्शनं धर्मचारिणाम् ॥

स्थाने विनय इत्येतत्साधुसेवाफलं महत् ॥ ૧ ॥

ધર્માચારી પુરુષોનો શુભ ઉપદેશ સાંભળવો, તથા નિત્ય તેમનું દર્શન કરવું. અને યોગ્ય સ્થાને તેમનો વિનય કરવો. સત્પુરુષોની સેવા કરવાનું ફળ મોટું ઠહેલું છે. મહા પુરુષોદય વિના સત્પુરુષોની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

मूल—तथा परस्परानुपघातेनान्योन्यानुबद्धत्रिवर्गप्रतिमत्तिरिति ॥

અર્થ:—વળી એક બીજાને પરસ્પર વિરોધ ન આવે તેવી રીતે ધર્મ અર્થ અને કામનો સ્વીકાર કરવો.

ભાવાર્થ:—ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રિવર્ગ સમજવો. જ્યાં સારી ગતિ અને મોક્ષ થાય તેને ધર્મ ઠહીએ. વળી ધર્મજ મોક્ષ, અર્થ અને કામને આપવાવાળો છે. ૫૮ પુસ્તક ચરિત્રમાં કહ્યું છે કે:—

अर्थः कामश्च मोक्षश्च प्रवर्तन्ते यतस्त्रयः ॥

स श्री धर्मः कथं न स्यात् करणीयः सदा नृणाम् ॥

અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ત્રણે પુરુષાર્થો ધર્મથીજ ઉત્પન્ન થાય છે, તો તેવો ધર્મ મનુષ્યોને અહર્નિશ કરવા લાયક કેમ ન થાય ? અર્થાત્ હમેશ ધર્મ કરવો જોઈએ. જોનાથી બ્યવહારિક તથા પારમાર્થિક સર્વ પ્રયોજનની સિદ્ધિ થાય તે અર્થ ઠહેવાય. જ્યાં સુધી મનુષ્ય સંસારબ્યવહારમાં છે ત્યાં સુધી ધન પેદા કરવું એ તેનું કર્તવ્ય છે. જે માણુસ સંસારમાં રહી ધન પેદા કરવાને પ્રયત્ન કરતો નથી, અને બીજા ઉપર આધાર સખી જોસે છે, તે કામ અને

ધર્મ સાધી શકતો નથી. કારણકે ધન વિના પોતાની મનોવૃત્તિને અનુ-
કૂળ પદાર્થો મગી શકે નહિ, તેમજ દાન પણ કરી શકાય નહિ, અને
આજીવિકાને વાસ્તે અર્ધનિયમ ચિંતાતુર રહેવું પડે. તેથી તેવું ધર્મ-
ધ્યાનમાં પણ મન લાગે નહિ. માટે પરસ્પર એક ખીજાને દરકત
ન આવે તેમ ત્રણે પુરુષાર્થ સાધવા. જે પુરુષ ધર્મ અને અર્થનો
ઉપપાત કરી ઈશ્વળ કામમા-વિપવાસક્રિયામાં તટીન રહે છે, તે વનના
દાથીની માફક દુઃખ પામે છે. વળી જે માણસ અન્યાયથી ધન
પેદા કરે તો તે ધન સર્વે સગાંઓ ભોમવે છે, પણ પાપનો પાત્ર
એકલો પોતે બને છે; માટે ધર્મનું ઉદ્ધવન ન ચાચ તેવી રીતે ન્યાય
રીતિથી જે ધન મળે તેમાં સતોષ માનવો; પણ અન્યાય માર્ગનું
સેવન કરવું નહિ. કારણકે તેથી પરભવમાં મહાદુઃખ ભોગવવાં પડે
છે. વાવવા માટે રાખેલું ખી ખાઈ જનાર કણુખી જેમ દુઃખ પામે
છે, તેમ આ મનુષ્યજન્મ રૂપ ખીજાને પાપ કૃત્ય કરી શુભાવતાર
દુઃખી થાય છે. માટે પરભવ સંબંધી અથવા આગામિ કાળ સંબંધી
સુખને વિરોધ ન આવે તેમ આ લોકમાં મુખ્ય લેગવે છે, તે પુરુષ
નિક્રમે સુખી થાય છે. માટે ધર્મ ભાવનાને હૃદયમાંથી વિસાધાં સિવાય
શુદ્ધિમાન પુરુષોએ અર્થ અને કામને સવવા.

સંસારમા રહીને જે ધન અને કામની ઈચ્છા ન રાખે તો તેને
યતિવ્રત અંગીકાર કરવું એજ કલ્યાણકારી છે. પણ ગૃહસ્થાવાસમાં
રહે તો તો ધન પેદા કરવું, અને ઈચ્છિત પદાર્થની વૃત્તિ કરવી એ
ત્રેપકારી છે.

આ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે ગૃહસ્થે ધન ન્યાય માર્ગે
પેદા કરવું, અને નીચે જણાવેલી ત્રણ પ્રકારના માણસોના અવગુણથી
દૂર રહેવું. તે ત્રણને તાદાત્વિક, મૂલહર, અને કદચ્ કહેવામાં આવે
છે; તેમનાપર ઝઠ આશ્ત આવી પડે છે.

(૧) જે માણસ કાંઈ પણ વિચાર કર્યા સિવાય ઉત્પન્ન યએલા
દ્રવ્યનો અપતિત વ્યવ કરે છે તે તાદાત્વિક કહેવાય છે. બાપદાદાએ
એકદુ કરેલું દ્રવ્ય જે અન્યાય માર્ગે ઉડાવી દે છે તે મૂલહર કહે-
વાય છે. અને જે માણસ સેવકોને પીડા કરીને, તથા પોતાને પણ

દુઃખ ઉપજવીને ધનનો સંચય કરે છે, પણ કોઈ સન્માર્ગે વાપરતો નથી; ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો—જે ધનનો દાન કે ઉપયોગ કરતો નથી, તેને કર્મ (કંબુસ) કહેવાય છે. પ્રથમ જણાવેલા તાદાત્વિક તથા મૂળહરને ઉત્તર અવસ્થામાં બહુજ દુઃખ ખમવું પડે છે, અને તેમનું કલ્યાણ થતું નથી; કારણ કે આપણે ઉપર વિચાર કરી ગયા તેમ ધન વિના ધર્મ તથા કામ રૂપ એ પુરુષાર્થ સાધી શકાતા નથી. અને જે કૃપણ છે તેનું ધન કાં તો બાગીદારના હાથમાં જશે, કાં તો ચોર કુટી જશે, કાં તો અગ્નિ નાશ કરશે. માટે આ ત્રણ પ્રકારના પુરુષોના દોષ વિચારી ધનનું બચાવ રક્ષણ કરવું, અને યથાશક્તિ સન્માર્ગે વાપરવું.

હવે જે પુરુષ કેવળ કામાસક્ત છે, જેની ઇન્દ્રિયો પોતાને વશ નથી, તેના કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી. કારણ કે એવા પુરુષનાં ધર્મ, ધન ને શરીર પરવશ હોય છે, સ્ત્રીમાં અત્યંત આસક્તિવાળા—વિષય લોભુપી જીવો સત્વર નાશ પામે છે. કામ (મૈથુનાભિક્ષાયા) ઉપર નિગ્રહ મેળવવો એ કામ સુરલ નથી, પણ ગૃહસ્થાવાસમાં રહી ધીમે ધીમે તેના ઉપર નિગ્રહ મેળવવા પ્રયત્ન કરવો. જે મનુષ્યે તે વૃત્તિને છૂટી તે જગતમાં દેવ સમાન છે.

માટે ધર્મ અર્થ અને કામને પરસ્પર બાધ ન લાગે તેવી રીતે ગૃહસ્થીએ પ્રવૃત્તિ કરવી એજ સાર છે. અને જે પરસ્પર બાધ લાગે તેમ હોય તો કાનો ત્યાગ કરવો ? એ જણાવતાં ગ્રંથકાર લખે છે કે—

તથા-અન્યતરવાધાસંભવે મૂલાવાધેતિ ॥

અર્થ:—લગ્ની ધર્મ, અર્થ અને કામ, એ ત્રણમાંથી હર કોઈને હરકતનો સંભવ થાય તો મૂળ પુરુષાર્થને હરકત ન થવા દેવી.

ભાવાર્થ:—ધર્મ, અર્થ અને કામ એ રીતે ત્રણ વર્ગ છે. તેમાં જે કામને હરકત આવતી હોય તો બંધે આવે, પણ ધર્મ અને અર્થનું રક્ષણ કરવું. કારણ કે ધર્મ અને ધન હશે તો કામ તેની મેળે સધાશે. કામ અને અર્થને હરકત થતી હોય તો તે બેના ત્યાગ કરીને ધર્મનું રક્ષણ કરવું; કારણ કે પ્રથમજ આપણે જણાવી ગયા

છીએ કે ધર્મ ધનના અર્થા પ્રાપ્તિઓને ધન આપનાર છે અને ઠામી પુરુષોના સર્વ ઇચ્છિત પદાર્થને આપવાવાળો છે; અને ધર્મ તેજ પર-પરાએ સ્વર્ગ અને મોક્ષનો આપનાર છે. માટે ગમે તેમ કરીને ધર્મનું રક્ષણ કરવું. વળી કથું છે કે:-

ધર્મથેન્નાનસીદેત કપાલેનાપિ જીવતિ ॥

આદ્યોઽસ્માત્યવગન્તવ્યં ધર્મવિજ્ઞા હિ સાધવઃ ॥

બીજા માગીને પોતાનું પોપણ કરનાર માણસ જો ધર્મ સહિત હોય તો સિદ્ધાનો નથી. તે વિચારે છે કે હું ધનવાન છું માટે મારે શા માટે દુઃખી થવું જોઈએ. સાધુ પુરુષોને ધર્મ એજ ધન છે. વળી પૃથુપુરુષ ચરિત્રમાં કથું છે કે:-

પુંસાં શિરોમળીયન્તે ધર્માજનપરા નરાઃ ॥

આશ્રીયન્તે ચ સંપદ્ધિર્લતાભિરિવ પાદપાઃ ॥

ધર્મનો સંચય કરવામાં તત્પર પુરુષો સ્વેકાન્ત શિરોમળીરૂપ થાય છે. જેમ લતાઓ વૃક્ષનો આશ્રય લે છે, તેમ લક્ષ્મી-સંપત્તિ ધર્મિષ્ઠ પુરુષનો આશ્રય લે છે. માટે ધનને બાધ આવે તો બસે, ઠામને બાધ આવે તો બસે, પણ બન્નેના મૂળરૂપ આધારરૂપી ધર્મને બાધ ન આવ તેમ વર્તવું એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે.

તથા ઘલાવઠ્ઠાપેક્ષણમિતિ ॥

અર્થ:-વળી પોતાનું બળ અને અશક્તિનો વિચાર કરવો.

ભાષ્ય-કાઈ પણ કાર્યનો આરંભ કરતા પહેલાં બુદ્ધિમાન પુરુષે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ અને બાવસહિત પોતાનું સામર્થ્ય કેટલું છે અને પોતાનું અસામર્થ્ય કેટલું છે તેનો વિચાર કરવો; કમક ન મનુષ્ય પોતાના બળનો વિચાર કર્યા સિવાય કાર્યનો આરંભ કરે છે તે બળસંપત્તિનો ક્ષય થાય છે અને તેની કાર્ય સિદ્ધિ થતી નથી. હાલમાં પોતાની શક્તિ ॥૩૩ દહ્મર રૂપિયાની હોય અને લાખનો વ્યાપાર કરનારા ધણા માણસ પડે છે. લાખ રૂપિયાના વ્યાપારમાં કદાચ વીસ દહ્મર ખાદ ગણ તો પોતાના દસ દહ્મર રૂપિયા તો તેમાં તથાઈ બચે છે અને દસ દહ્મરને વાગ્ને દેવાળું મનું પડે છે. તેથી પોતાની શક્તિ

હાનિ પહોંચે છે. અને તે માણસ ખીજા કામને વાસ્તે પણ નાલાયક ઠરે છે. માટે ગજ ઉપરાંતનો વ્યાપાર તેમજ ખીજું કાંઈ પણ કામ ન કરવું.

ક: કાલ: કાનિ મિત્રાણિ, કો દેશ: કૌ વ્યયાગમૌ ॥

કથાહં કા મે શક્તિરિતિ ચિન્ત્યં મુહુર્મુહુ: ॥

કાળ કેવો છે? મારા મિત્રો કોણ છે? કયો દેશ છે? ખરચ અને આવક કેટલાં છે? હું કોણ છું? મારી શક્તિ કેટલી છે? એ બધી વાતનો વારંવાર વિચાર કરવો.

આ બધાનો વિચાર કરી જો માણસો વર્તતા હોય તો અનેક પ્રકારનાં દુખનાં કારણો સ્વયમેવ નાશ થાય. માટે પોતાનાં સાધનો તથા શક્તિનો વિચાર કરી ઠરેક કાર્યમાં પ્રવર્તવું એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે.

તથા અનુવન્યે પ્રયત્ન:

અર્થ:—અનુબંધને વિષે પ્રયત્ન કરવો.

ભાવાર્થ:—ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિને અનુબંધ કહે છે; માટે ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણે પુરુષાર્થની અનુક્રમે વૃદ્ધિ થતી જાય, તેમ પ્રયત્ન કરવો. અને આરંભેલા કાર્યને વળગી રહેવું; કશું છે કે કોઈ પણ કાર્યનો પ્રારંભ ન કરવો એ બુદ્ધિનું પ્રથમ લક્ષણ છે, પણ પ્રારંભ કર્યો તો અન્ત સુધી તે કાર્યને લક્ષ્યનું એ બુદ્ધિનું ખીજું લક્ષણ છે; માટે ગમે તેટલા વિધન આવે તોપણ પ્રારંભેલું કાર્ય મુકવું નહિ. જે માણસ સતત ઉદ્યોગી છે તે પ્રાયઃસિદ્ધિ પામ્યા વિના રહેતો નથી.

તથા કાલોચિતાપેક્ષેતિ ॥

અર્થ:—વળી કાળને ઉચિત-યોગ્ય હોય તેની અપેક્ષા રાખવી.

ભાવાર્થ:—જે કાળમાં જે વસ્તુ ત્યાગ કરવા યોગ્ય હોય તેનો ત્યાગ કરવો અને અહણ કરવા યોગ્ય હોય તે અહણ કરવી. આનો નિપુણ બુદ્ધિથી વિચાર કરનારને લક્ષ્મી સ્વયમેવ આવી મળે છે.

ય: કાકિણીમપ્યપયમ્પન્નામન્વેપતે નિપ્કસહસ્રતુલ્યામ્ ॥

કાલેન કોટિપ્ત્રપિ મુક્તહસ્તસ્તસ્યાનુવન્યં ન જહાતિ લક્ષ્મી: ॥

જે પુરુષ કુમાર્ગમાં પડેલી એક કોડીને હબર સોના મહોર તુલ્ય મણીને તેની ગવેપણા કરે છે, તેજ માણુમ વખત આવે કરોડો રૂપીઆ આપવાને હાથ લંબાવે છે, કેમકે તેવા સમયના જાણનાર પુરુષનો સંબંધ લક્ષ્મી ત્યજતી નથી. માટે કાળને યોગ્યખવો, અને સમય પ્રમાણે વર્તવું.

તથા- પ્રત્યહં ધર્મશ્રવણમિતિ ॥

અર્થ:—વળી પ્રતિદિન ધર્મનું શ્રવણ કરવું.

ભાષાર્થ:—જેમ શરીરના પોષણને વાસ્તે ખોરાકની જરૂર તેમ આત્મશક્તિને સાર ધર્મની જરૂર છે; અને ને પણ ધર્મનું શ્રવણ પણ ભાવ અને શ્રિયિ-સહિત કરવું. ધર્મ સાંભળવામાં કેવી શ્રિયિ રાખવી તેના જવાબમાં ટીકાકાર કહે છે કે, સુંદર રૂપવંતી યુવતી જેની પાસે બેડેલી હોય, જે ભરપોષનના મદમાં મ્દાયતો હોય, એકાંત હોય અને તેવા સમયમાં કિન્નરનું કર્ણવેધક ગીત આલનું હોય તે સાંભળવાની જેવી શ્રિયિ તે યુવાનને થાય છે, તેવી શ્રિયિ ધર્મશ્રવણમાં રાખવી. ધર્મશાસ્ત્રમાં સુવચનોજ હોય છે; અને તેનું શ્રવણ કરવાથી અગણિત શુભ મળે છે. કલ્પું છે કે:-

ક્લાન્તમુષોઙ્ગિતિ સ્વદં તર્પ્તં નિર્વાતિ મુષ્યતે મુદમ્ ॥

સ્થિરતામેતિ વ્યાકુલમુપયુક્તમુખાપિતં ચેતઃ ॥

અર્થ:—ઉપયોગી માણુસનું સુવચન જ્ઞાનિ પામેલા પુરુષના ચિત્તના ખેદને દુર કરે છે, તાપ પામેલા ચિત્તને બોધ આપે છે અને વ્યાકુળ ચિત્તને સ્થિર કરે છે. અહા ! સુવચનનો પ્રતાપ વર્ણવી શકાય તેમ નથી.

શબ્દો પણ ધણીવાર દિલાસો આપે છે, અને નમ્ર બનાવે છે, આનંદને વધારે છે, દુખને ઘાંત કરે છે. શબ્દો આનંદ આપનારા ખગના છે, તેમને રાખી સુકવા એ દુષ્ટ કાર્ય છે. માટે આવા સુવાક્યો જે શાસ્ત્રમાં કહેલાં છે તેવાં શાસ્ત્રો નિરંતર સાંભળવાની ટેવ રાખવી. સત્પુરુષના સમાગમથી સાંભળેલો એક અક્ષર પણ દુઃખના સમયે એવો લાભકારી થાય છે કે તે જેને અનુભવ્યું હોય. તેજ

સમજી શકે, માટે નિરંતર ત્યાં વ્યાખ્યાન વંચાતુ હોય અથવા ધર્મ સંબંધી ચર્ચા ચાલી રહી હોય ત્યાં જવું અને એક ચિત્તે સાંભળવું, એ ગૃહસ્થનો આમાન્ય ધર્મ છે.

તથા સર્વત્રાનભિનિવેશ ઇતિ ॥

અર્થ:—વળી સર્વ કાર્યમાં કદાચહનો પરિત્યાગ કરવો.

ભાવાર્થ:—ખોટી બાબત વિષેનો આગ્રહ તેને કદાચહ કહેવામાં આવે છે. બ્યારે માણસ અમુક બાબતની ખોટી હક લે છે ત્યારે પોતાની વાત સિદ્ધ કરવાને કેવા માર્ગે જવું પડે છે તેનો વિચાર કરતો નથી. અન્યાય માર્ગનો પણ સ્વીકાર કરે છે. માટે આ કદાચહ તે નીચ પુરુષનું લક્ષણ છે. આ કદાચહ અજ્ઞાનતાથી અને લોભી યા સ્વાર્થ વૃત્તિથી જાગૃત થાય છે. માટે ખરૂં જ્ઞાન મેળવવા પ્રયત્ન કરવો. વસ્તુનું ખરૂં જ્ઞાન થતાં તે બાબતની ખોટી હક તે માણસ પોતાની મેળે મુકી દેશે. કેટલીકવાર માણસો જાણવા છતાં સ્વાર્થને લીધે અમુક બાબતમાં ખોટો આગ્રહ કરે છે. પણ આવો કદાચહ બહુ જ નિન્દનીય છે. કારણ કે છેવટ તો સત્ય વાતજ ખરી દેરે છે, કલું છે કે.

દર્પ: શ્રમયાતિ નીચાન્નિષ્ફલનયત્રિગુણદુષ્કરારમ્ભૈઃ ? ॥

સ્ત્રોતો વિલોભતરણૈર્વ્યસનિભિરાયાસ્યતે મત્સ્યૈઃ ? ॥

તેમ વ્યસની માછલાઓ પાણીના પ્રવાહ સન્મુખ ચાલી પોતાના આત્માનું નિષ્ફળ પ્રયાસ આપે છે, તેમ નીચ પુરુષોની મગરખી ફળરહિત, અન્યાય યુક્ત છે, અને તે ધણાજ મુશ્કેલ કામોનો આરંભ તેમની પાસે કરાવીને તેમને મિથ્યા ક્ષેષ આપે છે. માટે કદાચહ એ અન્યાયયુક્ત હલકો પ્રયાસ છે. તેનો ત્યાગ કરવા એ ગૃહસ્થનો ધર્મ છે.

તથા ગુણ પક્ષપાતિતેતિ ॥

અર્થ:—વળી ગુણને વિષે પક્ષપાત કરવો અથવા ગુણાનુરાગ રાખવો.

ભાવાર્થ:—ગુણાનુરાગ એ ગ્રૈથી ઉત્તમ ગુણ છે. તે ગુણ જેનામાં આવ્યો તે ધીમે ધીમે ખરેખરો ગુણી થવાનો એ નિઃશંકાય છે. ગુણાનુરાગે આવી ગાથામાં કહેલું છે કે:—

ઉત્તમગુણાનુરાગો નિવસદ્ દિયયમિ જસ પુરિસસ્સ
આ તિચ્ચયરપયાઓ ન દુલ્હા તસ્ય રિદ્ધિઓ ॥

જે પુરુષના હૃદયમાં ઉત્તમ ગુણુવાન જનો તરફ અનુરાગ વસતો હોય તેને તીર્થકર પદ સુધીની કાંઈ પણ રિદ્ધિ દુર્લભ નથી; અર્થાત્ તેવો માણુસ ચઢતે ચઢતે તીર્થકરની પંચી પ્રાપ્ત કરવા સમર્થ થાય છે.

આ જગતમાં ગુણી પુરુષ વિરલ છે, છતાં આપણને તેમનો સમાગમ થઈ શકે, પણ ગુણાનુરાગી પુરુષો તો તેથી પણ અધિક વિરલ છે.

કારણ કે માત્સર-ઈર્ષ્યાદિ તેમને બીજના ગુણુ દેખી પ્રમોદ ધરતા અટકાવે છે. માટે ગુણુઘાડી પુરુષોએ તો સવંધા મનનો ત્યાગ કરી ગુણુ ઉપરજી રામ રાખવો. પરની નિંદા કરવી એ પરાયા દુગુણોની સોબત ક્યાં બરોબર છે; જો આપણે પરાયા દોષ તરફ જ દષ્ટિ રાખી, અહનિંદા તેનોજ વિચાર કરીએ તો તે દોષો ધીમે ધીમે આપણા પોતાના અંતઃકરણમાં વાસ મેળવે અને અંતે આપણે તેજ દોષના પાત્ર થઈએ.

ગુણી પુરુષોને દેખી રાજી કાણુ થાય ? જોના મનમાં ગુણુ પ્રતિ પ્રેમભાવ હોય, અને જે ગુણુ મેળવવા હજી રાખતો હોય, તેવો પુરુષ જ ગુણુવાળાને દેખી રાજી થાય. ગુણુ ઉપર પ્રેમ યથાર્થી તેવા ગુણો આપણામાં છે કે નહિ તેવો વિચાર સ્વાભાવિક રીતે જાગૃત થાય છે, અને વિચાર કરતાં પોતાના ગુણુ દોષની પોતાને ખબર પડે છે. અને પોતાના દોષ અથવા અજ્ઞાનતાનું જાણુપણું તે, તે દૂર કરવાને પ્રયત્ન ઉત્સાહ રૂપ થાય છે. જ્યાં સુધી ગુણી માણુસના ગુણુ કાંઈ દેખે નહિ ત્યાં સુધી તેનાથી પોતાના દોષ જાણી શકાતા નથી, અને જ્યારે તે જાણાય નહિ ત્યારે તેમનો ત્યાગ પણ શી રીતે થઈ શકે ? માટે પોતાના ગુણુ દોષ જાણુવા એ દરેક સુઠ પુરુષનું પ્રથમ આવસ્થક કર્તવ્ય છે. અનુષ્ઠ પોતે કંઈ સ્થિતિમાં છે અથવા ઉન્નતિ ક્રમના ક્યા પગથીઆપર ઉભેલો છે, તે જ્યારે જાણુ છે, ત્યારે આમળ કયું પમણું લેવું તે સવાલ બરોબર સમજે છે,

અને બીજા સાધારણ માણસોની માફક અંધારામાં ફાંફાં મારવાને બદલે સિદ્ધે માર્ગે યોગ્ય સાધનો દ્વારા જઈ શકે છે. આ ઉપરથી સદજ જણાઈ હશે કે આત્મનિરીક્ષણ ધણું જરૂરનું છે. અને તેને સાડ ગુણીજનપર રાગ રાખી તેમના ગુણો મેળવવા અહર્નિશ ધીમે ધીમે મથવા કરવું. આ સંબંધમાં ટીકાકારનો અભિપ્રાય નીચે પ્રમાણે છે.

ઉદાપણ, સુજનતા, સ્થિરતા, પ્રિય ભાષણ, ઇત્યાદિ પોતાને તથા પરને લાભકારી આત્મધર્મમાં પક્ષપાત રાખવો, તેની પ્રથંસા કરવી, વગેરે સાધનોથી જેમ ગુણનો બાધ ન થાય તેમ પ્રવૃત્તિ કરવી. કારણ કે ગુણનો પક્ષપાત કરનારા પુરુષો, બહુમાન દ્વારા મેળવેલા પુણ્યાનુભંધી પુણ્યના પ્રભાવથી આ લોક તથા પરલોકમાં, શરદન્તુના અંદ્રના કિરણ સરખો ધવલ ગુણનો સમૂહ નિશ્ચે પામે છે. કારણ કે ગુણાનુરાગ ચિંતામણી રત્ન કરતાં પણ અધિક ફળ આપનારો કહેવાય છે. ચિંતામણિ રત્ન તો આ લોકની ઇચ્છિત વસ્તુને આપનારો છે, પણ ગુણાનુરાગ તો અનુક્રમે મોક્ષ સુખને આપનારો છે. માટે ગુણ ઉપર અનુરાગ-પક્ષપાત કરવો એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે.

મૂલ-તથા ઝહાપોહાદિ યોગ ઇતિ ॥

અર્થ:—વળી ઉદાપોહ (તર્ક તથા તેનું સમાધાન) વગેરેનો સમાગમ કરવો.

ભાવાર્થ:—ગૃહસ્થે બુદ્ધિશાળી થવું. જે માણસની બુદ્ધિ ખીલેલી નથી તે સર્વ ઠેકાણે હેરાન થાય છે. માટે બુદ્ધિને ખીલવવી. બુદ્ધિનાં આઠ અંગ શાસ્ત્રમાં કહેલાં છે. શુશ્રૂષા, શ્રવણ, મહત્ત્વ, ધારણા, વિદ્યાન, ઉદ્ધ, અપોહ અને તત્ત્વાભિનિરિચ. હવે આપણે તે આઠનાં લક્ષણો વિચારીએ. (૧) સાંભળવાની ઇચ્છા તે શુશ્રૂષા, (૨) સાંભળવું તે શ્રવણ, (૩) સાંભળેલી વસ્તુનો અર્થ સમજીને અંગીકાર કરવો તે મહત્ત્વ. (૪) તે યાદ રાખવો તે ધારણા (૫) મોહ, સંદેહ અને વિપરિતતારહિત નિશ્ચય જ્ઞાન તે વિદ્યાન, (૬) આ પ્રકારે અમુક બાબતનું ચોક્કસ જ્ઞાન મેળવવાને બીજા પદાર્થમાં તે બાબતનો વ્યાપ્તિ જ્ઞાન સહિત તર્ક કરવો તે ઉદ્ધ કહેવાય; એટલે જેમ ધરને

વિષે રસોડામાંથી નીકળતો ધુમાડો જોયો, તે ઉપરથી જ્યાં ધુમાડો હોય ત્યાં અગ્નિ હોવો જોઈએ એવું નિશ્ચય જ્ઞાન થયું, તેને ન્યાય-શાસ્ત્રના રચનારાઓ વ્યામિગ્ઞાન કહે છે. પછી પર્વતમાં ધુમાડો દેખી ત્યાં પણ અગ્નિ હશે એવો તંક (વિચાર) થાય. તેમ ધર્મ સંબંધી કાર્યમાં પણ કોઈ જીવની દિ'સા કરવાથી પાપ થાય છે, એવો પ્રથમથી નિશ્ચય કરેલો હોય તો પછી કોઈ જીવને દુખ દેખે તો પાપ લાગે એવો વિનંદ થાય તેનું નામ ઉદ્દ કહેવાય. (૭) આ-ગમ તથા યુક્તિ વડે દિ'સામાં દોષ છે એમ ખાત્રી કરી તેનું નામ ઉપોદ.

વળી સામાન્ય જ્ઞાનને ઉદ્દ અને વિશેષ જ્ઞાનને ઉપોદ કહે છે.

(૮) આ એમજ છે, એવા પ્રકારનો જે પૂર્વાપર અવિરોધી નિશ્ચય તેને તત્ત્વજ્ઞાન કહે છે. આથી રીતે દરેક વસ્તુનું મધ્યમ જ્ઞાન મેળવવા પ્રયત્ન કરવો. તેવા જ્ઞાનવાળો ખાતરીથી પોતાનો અભિપ્રાય જણાવી શકે છે, અને ખોલ મનુષ્યોને પણ પોતાના શુદ્ધ માર્ગે દોરી શકે છે. કહ્યું છે કે—

જીવન્તિ શતશઃ માણાઃ પ્રજ્ઞયા વીત્તસંસયે ॥

નહિ મજ્ઞાસયે કશ્ચિદ્વિત્તે સત્યપિ જીવતિ ॥

સેંકડો ડાલા પુરપો ધનનો નાશ થાય તોપણ યુદ્ધિનો નાશ નિશ્ચયે ધન છતાં પણ કોઈ જીવી શકતું નથી.

માટે ધન કરતાં યુદ્ધિ ઉત્તમ છે. યુદ્ધિમાન પુરુષ પરદેશમાં, અજીજ્ઞપણા મૂલકમાં, અને અજીજ્ઞપણા પુરુષોમાં પગપેસારો કરી શકે છે, અને પોતાની આજીવિકા મેળવી શકે છે; અને સભામાં પણ અમરચાન મેળવે છે. માટે યુદ્ધિ સંપન્ન થવા પ્રયત્ન કરવો એજ શુદ્ધરચનો સામાન્ય ધર્મ છે. આ પ્રમાણે શુદ્ધરચના સામાન્ય ધર્મનું વિવેચન પુરું થયું. આ ગ્રન્થો જે માણસ મેળવે છે તે, શુદ્ધ-રચના વિશેષ ધર્મને વારને અનિકારી થાય છે, અને ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતાં યનિધર્મ અંગીકાર કરી મોક્ષ પાંને લાવક થાય છે. એજ બાબતને સિદ્ધ કરતાં શાસ્ત્રકાર હુરિમદ્સરિ જણાવે છે કે—

एवं स्वधर्मसंयुक्तं सद्गार्हस्थ्यं करोति यः ।

लोकद्वयेष्यसौ धीमान् सुखमाप्नोत्यनिन्दितम् ॥

આ પ્રભાણે સ્વધર્મયુક્ત ગૃહસ્થ ધર્મ જે રૂડી રીતે પાળશે, તે સુદ્ધિમાન્ પુરુષ આ લોકમાં તથા પરલોકમાં અનિન્દિત સુખ મેળવશે. તે સુખ પુણ્યાતુળધિ પુણ્યના કારણમૂલ હોવાથી અનિન્દિત કહેલું છે માટે દરેક આવડે આ પ્રભાણે ગૃહસ્થ ધર્મ પાળવાને ઉદ્ધમવન્ત થવું. બધુંઓ ! આપણે ધર્મની મોટી મોટી વાતો કરીએ છીએ, નવતરન અને છવ વિચારના ખોલો આપણે મુખે રાખીએ છીએ, આપણે ધર્મ સૌથી ઉત્તમ છે, એમ અન્યજનો આગળ અભિમાનપૂર્વક કહીએ છીએ, પણ જ્યાં સુધી આ પ્રકરણમાં જણાવેલા ગૃહસ્થના સામાન્ય ધર્મ પાળવાને કમરખ ધ આપણે યતા નથી ત્યાં સુધી ઉપર જણાવેલી બાબતો કાયા પાયા ઉપર ધમારત બાંધવા તુલ્ય છે. આ ઉપરથી મારો કહેવાનો આશય એવો નથી કે ધર્મના ઉચ્ચ તત્ત્વો ન જાણવાં; પણ શરઆત જ્યાંથી કરવી જોઈએ ત્યાંથી કરવી ધટે છે. નહિ તો પરિણામ જેવું જોઈએ તેવું સાઈ આવતું નથી. માટે વાંચી, વિચારીને અમલમાં મૂકાય તેટલોજ સાબ છે. તેજ બાબતને સિદ્ધ કરતાં શાસ્ત્રકાર આ પ્રકરણની સમાપ્તિ બે શ્લોકથી કરે છે:—

दुर्लभं प्राप्य मानुष्यं विधेयं हितमात्मनः ॥

करात्यकाण्ड एवेह मृत्युः सर्वे न किंचन ॥ १ ॥

सत्येतस्मिन्नसारासु संपत्स्वविहिताग्रहः ॥

पर्यन्तदारुणासूत्रैर्ધर्मः कार्यो महात्मभिः ॥ ૨ ॥

દુર્લભ મનુષ્ય જન્મ પામીને, આત્માનું હિત કરવું એજ ધટિત છે. કારણ કે મૃત્યુ અચાનક આવી આ દુનિયામાં વસ્તુ માત્રને દત્તી નહતી કરી નાખે છે. આ પ્રકારની સ્થિતિ વિચારીને પરિણામે દુઃખ દેનારી અસાર સંપત્તિમાં બહુ આગ્રહ રાખ્યા સિવાય આત્માર્થ પુરવાએ ઉચ્ચ પ્રકારે ધર્મ સેવન કરવું.

આ રીતે ધર્મજિન્ડમાં સામાન્ય ગૃહસ્થ ધર્મને દર્શાવનારો પ્રથમ અધ્યાય સંપૂર્ણ થયો.

પ્રકરણ ૨ જી.

ગૃહસ્થને ઉપદેશ.

આરે ક્ષેત્ર જરાજર હોય ત્યારે તેમાં વાવેલું બીજ સારી રીતે ઉગે છે, જેમ બીંત ચોખી અને સદાહાર બનાવવામાં આવી હોય, ત્યારે તે ઉપર કરેલું ચિત્રામણુ રોએ છે, તેમ પ્રથમ પ્રકરણમાં જણાવેલા ગૃહસ્થનાં સક્ષણુ જે માણુમમાં આવેલાં હોય તે ધર્મને ઉપદેશ પ્રદણુ કરવાને યોગ્ય આધકારી ગણાય છે. શાબ્દકાર તેજ બાબતને સાબીત કરતા જણાવે છે કે—

પ્રાયઃ સદ્ધર્મવીજાનિ યદિદ્વિવંવિધેખ્વલં ॥

રોહન્તિ વિધિનોક્તાનિ યથાવીજાનિ સસ્તિતૌ ॥

અર્થ:—સારી પૃથ્વીમાં વિધિ સહિત વાવેલાં બીજ ઉગે છે, તેમ ઉપર જણાવેલા સક્ષણુવાળા ગૃહસ્થમાં વિધિ સહિત વાવેલાં સદ્ધર્મનાં બીજ ધણે બાગે ઉગે છે.

સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્સંસ્કૃત અને સમ્યગ્ ચારિત્રય સદ્ધર્મનાં કારણો નીચે પ્રમાણે છે.

દુઃસ્વિતેષુ દયાત્યન્તમદ્વેષો ગુણવત્સુ ચ ॥

ઔચિત્યાસેવનં ચૈવ સર્વત્રૈવાવિશેષતઃ ॥

દુઃખી પુરુષો ઉપર અત્યન્ત દયા કરતી, શુભી પુરુષો ઉપર દ્વેષ ન રાખવો, અને સર્વે સ્થળે બેદ સહિતપણે યોગ્ય માર્ગનું સેવન કરવું.

જે પુરુષો કુળ કમથી આવતા આવેલા, નિંદારહિત, અને ન્યાયસહિત માર્ગમાં ચિત્તે છે, તેવા શુભ પાત્ર ગૃહસ્થોમાં ધર્મનાં બીજ રહે છે; તેવા માણુમોને ધર્મ શ્રવણુ કરવાની ઇચ્છા થાય છે, ધર્મનાં તરતોનું ચિત્તવન કરવા નેઓનું હૃદય દોરાય છે. કારણુ કે તેવા પુરુષોમાં શુભાનુરાગ બહુજ હોય છે; અને શુભાનુરામ તેમને

ગુણી પુરુષ તરફ જોએ છે, પછી ગુણી પુરુષોનાં વચનો સાંભળી અંગીકાર કરે છે; અને ગુણી પુરુષોનાં વચનો તે ધર્મના સૂત્રો સમાન હોવાથી ધર્મ તત્ત્વનું ચિન્તન પણ આ રીતે થાય છે. માટે ગુણાનુરાગ એજ સદ્ધર્મનું ખીજ છે. કહ્યું છે કે—

વપનં ધર્મવીજસ્ય સત્પ્રશંસાદિ તદ્રતમ્ ।

તચ્ચિન્તાગ્રહુરુરાદિ સ્યાત્ ફલસિદ્ધિસ્તુ નિર્વૃત્તિઃ ॥

સત્પુરુષોની પ્રશંસા તે ધર્મનું ખીજ છે. અને ધર્મ સંબંધી ચિન્તન કરવું તે ખીજના અંકુરા રૂપ છે; અને મોક્ષ એ ધર્મની ફળ સિદ્ધિ છે.

આજ ઉપમાને વધારે ખુલ્લી રીતે જણાવીએ તો—

ચિન્તાસચ્છુત્પનુષ્ટાનદેવમાનુપસંપદઃ ।

ક્રમેણાહુરસત્કાઠ્ઠનાલપુષ્પસમા મતાઃ ॥

ધર્મનું ચિન્તન અંકુરા સમાન છે, ધર્મશ્રવણ તે ડાળ સમાન છે, ધર્મનું અનુષ્ઠાન તે નાશ (થડ) સમાન અને દેવતા મનુષ્યની સંપત્તિ તે પુષ્પ સમાન છે.

ખીજ વાળ્યા પછી પ્રથમ અંકુરા કુટે, પછી ડાળાં થાય, પછી પત્ર આવે, પછી પુષ્પ આવે, અને પછી ફળ આવે તેમ ધર્મમાં પણ ક્રમ સમજવો. સામાન્ય મનુષ્યો તો પગથીએ પગથીએ ચડીનેજ ઉંચે જઈ શકે છે. તે માટે ધર્મશાસ્ત્રમાં ગુણુચ્ચાનકનાં ચૌદ પગ-થીયાં કહેલાં છે. માટે સામાન્ય નિયમ તો ક્રમવાર ધર્મના ઉચ્ચ પગથીએ ચડવાનો છે. જો સાઈ પાત્ર ન હોય તો ધર્મખીજનું શું થાય છે; તે શાસ્ત્રકાર હવે જણાવે છે.

મૂલ—વીજનાશો યથાઽમૃમૌ પ્રરોહો વેહ નિષ્ફલઃ ।

તથા સદ્ધર્મવીજાનામપાત્રેષુ વિદુર્ઘ્નયાઃ ॥

અર્થ:—અભૂમિ (ઉપરભૂમિ) માં વાવેલાં ખીજનો નાશ થાય છે, અથવા તે તે નિષ્ફળ થાય છે, તેવી

રીતે અયોગ્ય પાત્રમાં વાવેલાં સદ્ધર્મનાં બીજનો નાશ થાય છે, અથવા અંકુરો કુટી નિષ્ફળ બન્યા છે.

ભાવાર્થ—મારવાડ આદિ દેવની વેસન જમિમાં વાવેલા બીજને અંકુરો થવા પામતો નથી, અને દૈવયોગે અંકુરો કુટી નીકળ્યો તોપણ ધાન્યાદિકની નિષ્પત્તિ રૂપ રૂળ મળતું નથી. તેજ રીતે અજ્ઞાનરૂપ ખારી જમીનવાળા હૃદયમાં વાવેલાં સદ્ધર્મનાં બીજનો નાશ થાય છે અને કદાચ અંકુરો રૂપી કોઇ સદ્ગુણુ વ્યવહારમાં પ્રગટ થઇ શકે, પણ મોક્ષરૂપ રૂળ તો મળતું નથી. આમ થવાનું કારણ શું?

न साधयति यः सम्यग्ज्ञः स्वल्पं चिकीर्षितम् ।

अयोग्यत्वात्કથં મૂઢઃ સ મહત્સાધયિષ્યતિ ॥

અર્થઃ—મૂઢ માણસ પોતાની અયોગ્યતાથી ચોટું પણ કરવાને ધારેલું સાફ કાર્ય કરવા સમર્થ થતો નથી, તો પછી મોક્ષપ્રાપ્તિ રૂપ મોટું કાર્ય કરવાને તે કેવી રીતે શક્તિમાન થઇ શકે ?

ભાવાર્થઃ—મૂર્ખ માણસ કોઇ પણ કામ કરવાને લાયક નથી, પોતાને હિતકારી શું છે, અને પોતાને દુઃખકારી શું છે તેનો તદ્દાવત નહિ સમજનારો પુરૂષ પોતાની આશુવિકા ચલાવવાને પણ શક્તિમાન થતો નથી. જે સર્વથ માત્ર ધારણ કરવાને સમર્થ નથી તે મેરુ પર્વત કેમ ધારણ કરી શકે ? અર્થાત્ નજ ધારણ કરી શકે. તેમ જે માણસ જેટલા બોધને યોગ્ય હોય તેટલો આપવો; નહીં તો પરિશ્રામ સાબકારી થવાને બદલે હાનિકારક નીવડે છે. કહ્યું છે કે—

गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति

ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः ।

आस्वाद्यतोयाः प्रभवन्ति नद्यः

समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः ॥

ગુણુ જાણનાર પુરૂષને ગુણુ ગુણરૂપે પરિણમે છે અને તેજ ગુણુો નિર્ગુણી પુરૂષના સંબંધમાં આવતાં દોષરૂપ જણાય છે. નદી-

ઓનાં જળ બહુજ સ્વાદિષ્ટ હોય છે પણ તેજ નદીઓ જ્યારે સમુદ્રને મળે ત્યારે તેમનું પાણી પીવાને યોગ્ય રહેતું નથી. માટે અધિકારીનો વિચાર કરી બોધ આપવો. વળા કહ્યું છે કે—

उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न तु शांतये ।

पयःपानं भुजङ्गानां केवलं विपवर्धनम् ॥

સર્પને પાપેક્ષુ કુધ કેવળ તેનું વિષ વધારે છે, તેમ મૂર્ખને આપેલો ઉપદેશ શાંતિ કરવાને બદલે તેના કોપ (ક્રોધને) વધારે છે. માટે દેશના (ઉપદેશ) આપનારે પાત્રાપાત્રનો બહુજ વિચાર કરવો જોઈએ છે.

मूळ—इति सद्धर्म देशनाह उक्तः ।

इदानीं तद्विधिमनुवर्तायिष्यामः इति ॥

માટે અલ્યાર સુધી પ્રથમ પ્રકરણમાં સદ્ધર્મદેશનાને યોગ્ય પુરૂષનું વર્ણન કર્યું; હવે ધર્મદેશનાના ક્રમને વર્ણવીશું.

मूळ—तत्प्रकृतिदेवताधिभाक्तिज्ञानमिति ॥

અર્થ:—ધર્મ દેશનાને યોગ્ય પુરૂષની પ્રકૃતિનું તથા તેને કયા દેવ ઇષ્ટ છે તે સંબંધી જ્ઞાન મેળવવું.

ભાવાર્થ:—જે પુરૂષને ઉપદેશ કરવાનો છે તેની પ્રકૃતિ પ્રથમ જાણવી જોઈએ. તે પુરૂષને ગુણીજન ઉપર રાગ છે કે નહિ, તેના આચાર વિચાર કેવા છે, તે સર્વ ઉપદેશ આપનારે જાણવું જરૂરનું છે. વળા તેને કયા દેવમાં વિશેષ ભક્તિ છે તે પણ ઉપદેશકે જાણવું જોઈએ છે. જેની પ્રકૃતિ જાણવામાં આવેલી હોય તેને ક્યે રસ્તે ધર્મનું જ્ઞાન આપવું તે સમજાઈ શકે. (૧) જે માણસમાં પ્રવૃત્તિ બહુ હોય તેને ક્રિયા માર્ગથી ઉચ્ચ માર્ગે સ્ફુટાવી શકાય. (૨) જે માણસમાં પ્રેમ બહુ હોય તેને ભક્તિ માર્ગથી સિધ્ધિ રસ્તે વાળી શકાય, અને (૩) જેમાંના જ્ઞાન પ્રત્યે રુચિ હોય તેને જ્ઞાન માર્ગથી ધર્મ માર્ગે આણી શકાય. માટે ઉપદેશ પ્રદણ કરનારમાં કેવા કેવા ગુણો છે અથવા કયા અવ-ગુણો છે તે પ્રથમ વિચારવું જોઈએ.

વળી તેને ક્યા દેવ અથવા શાસન વાસ્તે વધારે રાગ છે તે ઉપદેશકના જાણવામાં આવે તો તે શાસનમાં પણ આવા ઉત્તમ માર્ગાનુસારિપણના ગુણોનું વર્ણન કરેલું છે તેમ ઈર્ષાવી, તેની પ્રીતી પ્રથમ સંપાદન કરવી. પછી તેનામાં અને આપણા શાસનમાં શી શી બાબતમાં મતભેદ છે, અને તે શા કારણથી છે, અને તેમાં વધારે ઉચ્ચ તત્ત્વો કોનામાં છે તે સમજાવવું, કે જ્યાં કરીને તે સન્માર્ગે વળે.

મૂલ-તથા-સાધારણગુણપ્રશંસેતિ.

અર્થ:—વળી સાધારણ ગુણોની પ્રશંસા કરવી.

સ્વાવાર્થ:—જે આજુસો દેશના સાંભળવાને યોગ્ય અધિકારી લાગતા હોય તેમના આગળ પ્રથમ તો લૌકિક અને ભૌદિકતર સામાન્ય ગુણની પ્રશંસા કરવી, કે જ્યાં કરીને તે લોક તમારો બોધ સાંભળવાને લલચાય. હવે તે સામાન્ય ગુણો ક્યા તેનું જે શ્લોકથી વર્ણન કરે છે:—

પ્રદાનં પ્રચ્છન્નં ગૃહમુપગતે સંભ્રમવિધિઃ ।

મિયં કૃત્વા મૌનં સદસિ કથનં ચાપ્યુપકૃતેઃ ॥

અનુસ્તેકો લક્ષ્મ્યાં નિરભિભવસારા પરકથા ।

શ્રુતે ચાસંતોષઃ કથમનાભિજાતે નિવસતિ ॥

તૃષ્ણાં છિન્ધિ ભજ જ્ઞાતાં જાહે મદં પાપે રતિં મા કૃયાઃ ।

સત્યં વ્રુહિ અનુયાહિ સાવુપદર્શીં સેવસ્વ વિદ્વજ્જનાન્ ॥

માન્યાન્માનય વિદ્વિષોપ્યનુનય પ્રહાદય સ્વાન્ ગુણાન્ ।

કીર્તિં પાલય દુઃસ્વિતે કુરુ દયાં ષત્તસતાં લક્ષણમ્ ॥

અર્થ:—સત્તાવને દાન આપવું તે છાતું આપવું, પણ લોક પ્રશંસાને સાર ન આપવું. જમણે હાથ જે કરે તે ડાબે હાથ ન જાણે તેમ દાન આપવું. કોઈ અતિથિ કે પરાણે, અથવા સત્પુરુષ પોતાને ઘેર આવે તો “અમારું મોટું ભાગ્ય” જેમ વિચારી બીજાં બધાં કામ પડતાં ચૂકી પ્રીતિ ઉપજે તેમ તેની આગતાસ્વાગતા કર-

વાને તત્પર થવું. કામર્ત્તુ બહુ કરીને મોત રહેવું, પણ અમુક માણસ ઉપર મેં આવો ઉપકાર કર્યો છે એમ પોતાના મુખે કદાપિ કહેવું નહિ; કારણકે તે તો હલકા માણસનો સ્વભાવ સત્ય છે. પારકાએ જે પોતાના ઉપર ઉપકાર કર્યો હોય તો સભા સમક્ષ તેના ગુણનું વર્ણન કરવું, કારણ કે તેથી સામા મનુષ્યનો વિનય મુચવાય છે, અને અન્યોન્ય પ્રીતિ વધે છે, તથા તે માણસ ખીજને તેવો ઉપકાર કરવા વધારે ઉત્સુક બને છે. લક્ષ્મી મને અભિમાન ન ધારણ કરવો, કારણ કે સ્વભાવે તે અસ્થિર છે. લાંબો સમય એક સ્થળે કરીને બેસતી નથી. ખીજની સારી વાતો કરવી, પણ ખીજને પરાભવ ધાપ તેવી વાત કદાપિ કરવી નહિ. બધી બાબતમાં સંતોષ ધારણ કરવો, પણ શાબ્દવધુ કરવામાં કદાપિ સંતોષ શ્રુતિ રાખવી નહિ. આવા ગુણો ઉમદા કુળના પુરુષો સિવાય ખીજમાં શી રીતે વાસ કરી શકે ? વળી ભોબનો નાશ કરવો, ક્ષમા અંગીકાર કરવી, અભિમાન દૂર કરવો, પાપના કાર્યમાં આનંદ પામવો નહિ, સત્ય બોલવું સાધુ પુરુષોના માર્ગે ચાલવું, બહેલા પુરુષોની સેવા કરવી, માનવા યોગ્ય માણસોને માન આપવું, દુસ્મનોને મનાવી લેવા, પોતાના ગુણો ગુપ્ત રાખવા, કીર્તિનું રક્ષણ કરવું, દુઃખી પુરુષો ઉપર દયા કરવી, આ સર્વે સારા માણસોનાં લક્ષણો છે.

આ પ્રમાણે પ્રથમ સામાન્ય ગુણો ઉપરેસ દાખલા દલીલો સહિત આપવો.

મૂલ—તથા સમ્યક્ત્વાદધિકાર્યાનમિતિ ॥

અર્થ:—વળી સમ્યક્ષંભે અધિક ગુણનું આખ્યાન કરવું.

સાવાર્થ:—ઉપર પ્રમાણે સામાન્ય ગુણોનું વર્ણન કરતાં એમ નજાય કે તે દેશના સાંભગવાને ઉત્સુક થયેલો પુરુષ આવા ગુણના વર્ણનમાં રસ લે છે તો પછી ઉચ્ચ ગુણોનું વર્ણન તેની સન્મુખ કરવું.

પર્વેતાનિં પવિત્રાણિ સર્વેપાં ધર્મચારિણામ્ ।

અહિંસા . . . મૈથુનવર્જનમ્ ॥ ૧ ॥

હિંસા ન કરવી, સત્ય બોલવું, ચોરી ન કરવી, દાન કરવું (અથવા પરિત્રદની મર્યાદા સમ્પત્તી.) મૈથુન ન સેવવું. આ પાંચ બાબતો સર્વે ધર્મવાળા અંગીકાર કરે છે. જ્યેષ્ઠ આર્ય ધર્મો છે તે સર્વે આ પાંચ વાતને અંગીકાર કરે છે. છુદ્ધ ધર્મમાં તેને પશુશીળ (પાંચ શીળ) કહે છે. વેદાન્તમાં તેને પાંચ યમ કહે છે. માટે પ્રથમ તેનો ઉપદેશ આપવો. પશુ શ્રોતા (સાંભળનાર) ને આવી બાબતમાં રસ ન પડે તો ઉપદેશકે શું કરવું તે ચાલકાર કહે છે.

મૂલ—તયા અવોષેપ્યાનિન્દેતિ ॥

અર્થ:—વળી ગુણનો બોધ ન થાય તોપણ નિન્દા ન કરવી.

ભાવાર્થ:—ઉપદેશક ઉપર જ્યાંયા પ્રભાવે શ્રોતા આગળ સામાન્ય તથા વિશેષ ગુણવું વર્ધન કરે; છતાં શ્રોતાના મન ઉપર અસર ન થાય, અથવા શ્રોતા જરાગર ન સમજે તો ઉપદેશકે ત્રીડાઈ જવું નહિ, તેમજ તેની નિન્દા કરવી નહિ. “તું મંદ બુદ્ધિવાળો છે, અમે તને સમજાવવાને આટલો બધો યત્ન કર્યો, છતાં તું તો પત્યર વૃથા રહ્યો! તું તો મિથ્યાત્વી છું? તને કંઈ સમજણ પડતી નથી?” આવા અથવા એવા અર્થવાળા શબ્દોમાં સાંભળનારનો તિરસ્કાર કરવો એ ઉપદેશકને ઉચિત નથી; કારણ કે તેમ કરવાથી તે શ્રોતાના મનમાં રહેલી શ્રદ્ધાસા દૂર જતી રહે છે, અને હું ઉપદેશ ક્રમણ કરવાને યોગ્ય નથી એવો વિચાર તેના મનમાં થાય છે, અને તેથી સાંભળવા તરફનો તેનો ભાવ કમી થાય છે. તો તેવા સમયમાં ઉપદેશકે શું કરવું તે જણાવે છે:—

શુશ્રૂષામાવકરણમિતિ.

અર્થ:—સાંભળવાની ઇચ્છા થાય તેવો ભાવ શ્રોતામાં ઉત્પન્ન કરવો.

ભાવાર્થ:—તે જીવને સાંભળવાની ઇચ્છા થાય તેવી રીતે ધર્મશાસ્ત્ર સંભળાવવા ઉપદેશકે પ્રયત્ન કરવો. કારણ કે જ્યાં સુધી શુશ્રૂષા એટલે સાંભળવાની ઇચ્છા જાગૃત થઈ નથી, ત્યાં સુધી ઉપદેશ આપવાથી અનર્થ થવાનો સંભવ છે. કહ્યું ॥ ૩:—

સાંખ્ય પિશાચકી વાતકી વાચ:પરેઽનર્થિનિ વાચમુદીરયતિ ॥

જેને સાંભળવાની ગરજ નથી તેની સન્મુખ બોલનાર ખરેખર પિશાચકી અથવા વાતકી જેવો છે. જેમ કાંઈના શરીરમાં મૂત અથવા પિશાચ પ્રવેશ કર્યો હોય તે ગમે તેમ બંકે તે સર્વ નિષ્ફળ છે, તેમ સાંભળવાની ગરજ વિનાના પુરુષને ઉપદેશ આપવો તે “ભેંસ આગળ બાગવત” સમાન છે. વળી જેને કાંઈ પણ પ્રકારનો વાયુનો ઉન્માદ (ધેંધળા) થયો હોય તેનું બોલવું અર્થ વગરનું છે, તેમ જ્ઞાસા વગરના માણસને બોધ આપવો તે નિષ્ફળ છે. માટે પ્રથમ તો ધર્મશાસ્ત્ર સાંભળવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરાવવી; નહિ તો—

આંધળા આગળ આરશી, બહેરા આગળ ગીત;

મૂરખ આગળ ધર્મકથા, ત્રણે એકજ રીત !

માટે સાંભળવાની ઇચ્છા પ્રથમ જાગૃત કરી પછી બોધ આપવો, એ ઉપદેશકનું ઉચિત કાર્ય છે.

મૂલ—તથા મૂયો મૂય ઉપદેશ इति ॥

અર્થ:—વળી વારંવાર ઉપદેશ આપવો.

ભાવાર્થ:—જેમ કાંઈને સંનિપાત થયો હોય છે, તેને જ્યાં સુધી તે મટે નહિ ત્યાં સુધી વારંવાર કરીઆતા વગેરેનો ક્વાથ આપવામાં આવે છે, તેમ જ્યાં સુધી આપેલા ઉપદેશની વાત સાંભળનારના હૃદયમાં ઠસે નહિ ત્યાં સુધી વારંવાર બોધ આપવો જોઈએ છે. શ્રી ઉમાસ્વામિ વાચક લખે છે કે:—

यद्द्विपद्यातार्यं मन्त्रपदे न पुनरुक्तदोषोऽस्ति ।

तद्द्वાગવિપદ્નં પુનરુક્તમદુષ્ટમર્યપદમ્ ॥

दृश्यर्थं कर्म यथा तदेव लोकः पुनः पुनः कुरुते ।

एवं विरागवार्ताहेतुरुपि पुनः पुनश्चिन्त्यः ॥

જેમ ઝેરને નાશ કરવા માટે મંત્રપદ વારંવાર બોલ્યા છતાં, તેમાં પુનરુક્તિનો દોષ ગણાતો નથી, તેમ રાગરૂપી ઝેરને નાશ કરવાને વારંવાર કહેલું વ્યાખ્યાન પુનરુક્ત ગણાતું નથી.

જો નેવી રીતે ગુજરાત સાર લોકો એકત્રી તે, કામ ફરી ફરીને કરે છે, તે પ્રમાણે વૈરાગ્ય વાર્તાનાં કારણો પણ ફરી ફરી ચિન્તવવાં જોઈએ. માટે જ્યાં સુધી શ્રીતા સમજે ત્યાં સુધી વારંવાર ઉપદેશ આપવો યોગ્ય છે.

મૂલ-તથા વૌષે પ્રજોપવર્ણન મિતિ ॥

અર્થ:—વળી જોષ યાય ત્યારે તેમની જુદિની પ્રશંસા કરવી.

ભાવાર્થ:—એક વાર સાંભગવાથી કે અનેકવાર સાંભગવાથી જ્યારે શ્રીતાને જોષ યાય ત્યારે નીચે પ્રમાણે તેમની પ્રશંસા કરવી.

“જે લોકો મુક્તિની સમીપમાં હોય, જેમનાં કર્મ બહુ યોગ્ય રહ્યાં હોય તેવાજ પુરુષો આવી સુક્ષ્મ વાતો સમજી શકે. આવી બાબતો સાંભગવાની શક્તિ થવી તે પણ મહા પુરુષોદયથીજ સંભવે છે. માટે લક્ષ દેહને સાંભગવું.” આમ કરવાથી સાંભગનારનાં મનમાં ઉત્સાહ વધે છે.

મૂલ-તથા તન્નાવતાર ઇતિ ॥

અર્થ:—વળી શાસ્ત્રમાં પ્રવેશ કરાવવો.

ભાવાર્થ:—પ્રથમ તો શ્રીતાના મનમાં શાસ્ત્ર આગમ વાસ્તે બહુ માન ઉત્પન્ન કરાવવું. જ્યાં સુધી અમુક વસ્તુ બહુ સારી છે અથવા અમુક વસ્તુનું જ્ઞાન લાભકારી છે, એવું જ્ઞાન યાય નહિ ત્યાં સુધી તે વસ્તુ બચવા તરફ લોકોની શક્તિ યાય નહિ. માટે આગમ વિષે શ્રીતાના મનમાં બહુમાન-પૂજ્યભાવ ઉત્પન્ન થાય તેવો ઉપદેશ આપવો. શ્રીતાને કહેવું કે:-

પરલોકવિદ્યો શાસ્ત્રાત્ પ્રાયો નાન્યદપેક્ષતે ।

આસન્નમવ્યો મતિમાય્ શ્રદ્ધાધનસમન્વિતઃ ॥

મોક્ષની ઇચ્છાવાળો, જુદિમાન અને શ્રદ્ધારૂપ ધનવાળો મનુષ્ય પરલોક સંબંધી કાર્યમાં ધર્ષ કરીને શાસ્ત્ર સિવાય બીજા કશા ઉપર આધાર રાખતો નથી; શાસ્ત્રમાં કહેલા ઉપદેશ પ્રમાણેજ તે વર્તે છે. પરલોક સંબંધી બાબતો જે ઇન્દ્રિયોથી જાણી શકાય તેમ નથી.

તેના કહેનારા જ્ઞાની પુરુષો કે તેમણે કહેલાં શાસ્ત્રો છે. માટે જ્ઞાનીની
જેરહાજરીમાં શાસ્ત્ર એજ આધારભૂત છે. કહ્યું છે કે:—

उपदेशं विनाप्यर्थकामौ प्रति पटुर्जनः ॥

धर्मस्तु न विना शास्त्रादिति तत्रાદરો હિતઃ ॥ ૨ ॥

અર્થ અને કામરૂપ એ પુરુષાર્થ તો લોકો અન્યના ઉપદેશ વિના
પણ સાધી શકે છે. પણ ધર્મ તો શાસ્ત્ર વિના સધાતો નથી. માટે
શાસ્ત્રમાં આદર કરવો એ હિતકારી છે.

अर्थादावविधानेऽपि तदभावः परं नृणाम् ॥

धर्मोऽविधानतोऽनर्थः क्रियोदाहरणात्परः ॥ ૩ ॥

तस्मात्सदैव धर्मार्थांશાસ્ત્રયત્નઃ પ્રશસ્યતે ॥

लोकै मोहान्धकारेऽस्मिञ् शास्त्रालोकः प्रवर्तकः ॥ ૪ ॥

અર્થાદિક ઉક્ત કરવા પ્રયત્ન ન કરે તો તેનો અભાવતો છેજ,
પણ ધર્મ કરવા પ્રયત્ન ન કરે તો અનર્થ થાય છે.

માટે શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાવાળા ધર્મી પુરુષો સદા પ્રશંસા
પામે છે. આ લોકમાં મોહરૂપ અન્ધકારની પ્રબળ સત્તા વ્યાપી રહેલી
છે, તેથી સાઈ અથવા નરતું લોકો બ્લેન્ડ શક્તા નથી, તેમાં શાસ્ત્રનો
પ્રકાશજ માણ્યને શુદ્ધ માર્ગ દોરનાર છે.

पापामयोपधं शास्त्रं शास्त्रं पुण्यनिबन्धनम् ॥

चक्षुः सर्वत्रगं शास्त्रं शास्त्रं सर्वार्थसाधनम् ॥ ૫ ॥

પાપરૂપ રોગતું ઔપધ શાસ્ત્ર છે, પુણ્યતું કારણ શાસ્ત્ર છે, સર્વ
સ્થળે ગતિ કરનારૂં નેત્ર શાસ્ત્ર છે; ડુંકમાં સર્વ અર્થને સાધનારૂં શાસ્ત્ર છે.

न यस्य भक्तिरेतस्मिस्तस्य धर्मक्रियापि हि ॥

अन्यप्रेक्ष्यक्रियातुल्या कर्मदोषादसत्फला ॥ ૬ ॥

જેને શાસ્ત્રમાં ભક્તિ નથી, તેની ધર્મક્રિયાઓ તે આંધળાએ
દેખવા યોગ્ય ક્રિયા સમાન છે, અને કર્મ દોષથી અસંતોષવાળી છે,
એટલે સદ્ભક્તિ રૂપ ફળ આપતી નથી.

યઃ શ્રાદ્ધો મન્યતે માન્યાનહંકારવિવાર્જિતઃ ॥

ગુણરાગી મહાભાગસ્તસ્ય ધર્મક્રિયા પરા ॥ ૭ ॥

અહંકાર રહિત ગુણાનુરાગી (ગુણીબળ ઉપર પ્રેમ રાખનાર) અને મોટી શક્તિવાળો જે આવક શાસ્ત્રમાં દહેલા માનનીય પુરષો તરફ માન દર્શિથી જુએ ॥ તેવા શ્રાવકની ધર્મક્રિયા ઉત્કૃષ્ટ ગણવી.

યસ્યત્વનાદરઃ શાસ્ત્રે તસ્ય શ્રદ્ધાદયો ગુણાઃ ॥

ઉન્મત્તગુણતુલ્યત્વાન્ન પ્રશંસાસ્પર્દં સતામ્ ॥ ૮ ॥

જેને શાસ્ત્રને વિષે આદર-મહુમાન નથી, તેના શ્રદ્ધા વગેરે ગુણો ઉન્મત્ત પુરુષના ગુણ સમાન છે. માટે સારા મનુષ્યો તેની પ્રશંસા કરતા નથી.

મલિનસ્ય યયાત્યન્તં જલં વહ્નસ્ય શોધનમ્ ॥

અન્તઃકરણરત્નસ્ય તથા શાસ્ત્રં વિદુર્મુઘાઃ ॥ ૯ ॥

અત્યન્ત મલિન વસ્ત્રને શુદ્ધ કરનાર જેમ જળ છે, તેમ અન્તઃકરણની મલિનતાને શુદ્ધ કરનાર શાસ્ત્ર છે. જેમ પંડિત પુરુષો કહે છે.

શાસ્ત્રે ભક્તિર્જગદ્વ્યૈર્મુક્તેર્દૃતી પરાદિતા ॥

અત્રૈવેયમતો ન્યાય્યા તત્પ્રાપ્ત્યાસન્નભાવતઃ ॥ ૧૦ ॥

જન્મતને વંદન કરવા યોગ્ય તીર્થકર જગવાને શાસ્ત્રભક્તિને મોક્ષરૂપી સ્ત્રી (સિવલક્ષ્મી) મેળવવાને દ્વિતિ સમાન ગણેલી છે, માટે શુક્તિની પ્રાપ્તિના સામીપ્યપણાથી શાસ્ત્રભક્તિને દ્વિતિ ગણવી તે ન્યાય-યુક્ત છે. આ રીતે શાસ્ત્રનું માહાત્મ્ય, પ્રભાવ, અહ્ણુત સામર્થ્ય બતાવી થાતાવર્ગના મનમાં શાસ્ત્ર વિષે પૂજ્યભાવ ઉત્પન્ન કરાવવો. ખરી વાંત છે કે જ્યારે જ્ઞાની પુરુષો વિચરતા હોય, જ્યારે અર્તીદ્રિય વસ્તુઓ અને જાવોના જાણનારા મહા પુરુષો જન્મતમાં વિદ્યમાન હોય ત્યારે તો તેમનું વચન જેજ શાસ્ત્ર ગણવામાં આવે, તેવા સમયે પુસ્તકમાં લખેલા વચનોની ગરજ રહે નહિ. તેવા જ્ઞાનીઓ આ ક્ષેત્રમાં નહિ તો ખીજ ક્ષેત્રમાં પણ આ વિશ્વમાં સદા માલુમ પડે છે, પણ તેમને જાણવાને યોગ્ય અધિકારીઓ માલુમ જાગ્યેજ પડે છે. માટે તેવા તીર્થકરો અથવા તેમની પાસેથી જ્ઞાન મેળવી શકે તેવા અધિ-

કારીઓના વિરહના સમયમાં તેમણે ઉપદેશોનાં વચનો જે શાસ્ત્રમાં લખાયાં હોય તે શાસ્ત્ર માણસોને આધારભૂત છે, માટે તેવાં શાસ્ત્રોનો અનન્ય ભક્તિથી, અને શુદ્ધ ચિત્તથી અભ્યાસ કરવો, અને ખીલ મનુષ્યોને તેમનો અભ્યાસ કરવા બહુ દોરવા.

મૂલ-તથા પ્રયોગ આક્ષેપણ્યાં ઇતિ.

અર્થ:—વળી આક્ષેપણી કથાનો પ્રયોગ કરવો.

ભાવાર્થ:—જે કથાથી પ્રાણીઓનાં મન ઇન્દ્રિયોના વિષયથી, મોહના વિકારોથી વિમુખ થઈ તત્ત્વ બહુ વળે તેવી કથાને આક્ષે-
પણી કથા કહે છે. આક્ષેપણી કથા ચાર પ્રકારની છે. (૧) આચાર
કથા (૨) વ્યવહાર કથા, (૩) પ્રગ્નિ કથા, (૪) દષ્ટિવાદ કથા. તેમની
દુક વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે છે.

૧. ભોય કરવો, ૪૨ દોષ રહિત આહાર ગ્રહણ કરવો. ઇત્યાદિ
સાધુની ક્રિયાઓ આચાર કહેવાય છે.

૨. પ્રાપ્ત થયેલા દોષનું નિવારણ કરવા પ્રાયશ્ચિત લેવું તે
વ્યવહાર કહેવાય.

૩. સંશયવાળા પુરુષોને મધુર વચનથી અને સુક્તિસર જ્ઞાન
કરાવવું તે પ્રગ્નિ કહેવાય.

૪. ઐતીહાસિક અપેક્ષાએ સક્ષમ શ્રવાદિક ભાવ કહેવા તે દષ્ટિ-
વાદ કહેવાય.

તથા જ્ઞાનાદ્યાચારકથનમ્ ॥

અર્થ:—વળી જ્ઞાનાદિક આચારોનું કથન કરવું.

ભાવાર્થ:—આચાર પાંચ પ્રકારના છે. જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર,
ચારિત્રાચાર, તપાચાર અને વીર્યાચાર, તેનું વર્ણન કરવું જોઈએ. તેમાં
પ્રથમ જ્ઞાનાચારને બહુવો જોઈએ. જે આચારથી જ્ઞાનાવરણીય
કર્મનો ક્ષય થાય, અને આત્માનું સ્વાભાવિક જ્ઞાન પ્રકટ થાય તેને
જ્ઞાનાચાર કહે છે. તે જ્ઞાનાચારના આઠ ભેદ છે; તે વ્યાખ્યા સહિત
અત્રે કહેવામાં આવે છે.

૧. જે વખતે શ્રુત બધુવાનું ધરમાવેલું હોય તે વખતે તે શ્રુત

કારીઓના વિરહના સમયમાં તેમણે ઉપદેશોનાં વચનો જે શાસ્ત્રમાં લખાયાં હોય તે શાસ્ત્ર માણસોને આધારભૂત છે, માટે તેવાં શાસ્ત્રોનો અતન્ય ભક્તિથી, અને શુદ્ધ ચિત્તથી અભ્યાસ કરવો, અને બીજાં મનુષ્યોને તેમનો અભ્યાસ કરવા બહી દોરવા.

મૂલ-તથા પ્રયોગ આક્ષેપણ્યા इति.

અર્થ:—વળી આક્ષેપણી કથાનો પ્રયોગ કરવો.

સાધાર્થ:—જે કથાથી પ્રાણીઓનાં મન ઇન્દ્રિયોના વિષયથી, મોહના વિઠારોથી વિમુખ થઈ તત્ત્વ બહી વળે તેવી કથાને આક્ષેપણી કથા કહે છે. આક્ષેપણી કથા ચાર પ્રકારની છે. (૧) આચાર કથા (૨) વ્યવહાર કથા, (૩) પ્રગતિ કથા, (૪) દષ્ટિવાદ કથા. તેમની ટુંક વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે છે.

૧. શોચ કરવો, ઠર દોષ રહિત આહાર ગ્રહણ કરવો. ઇત્યાદિ સાધુની ક્રિયાઓ આચાર કહેવાય છે.

૨. પ્રાપ્ત થયેલાં દોષનું નિવારણ કરવા પ્રાયશ્ચિત ભેવું તે વ્યવહાર કહેવાય.

૩. સંશયવાળાં પુરોને મધુર વચનથી અને યુક્તિસર જ્ઞાન કરાવવું તે પ્રગતિ કહેવાય.

૪. શ્રોતાની અપેક્ષાએ સક્ષમ શબ્દાદિક ભાવ કહેવા તે દષ્ટિવાદ કહેવાય.

તથા જ્ઞાનાદ્યાચારકથનમ્ ॥

અર્થ:—વળી જ્ઞાનાદિક આચારોનું કથન કરવું.

સાધાર્થ:—આચાર પાંચ પ્રકારના છે. જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર, ચારિત્રાચાર, તપાચાર અને વીર્યાચાર, તેનું વર્ણન કરવું જોઈએ. તેમાં પ્રથમ જ્ઞાનાચારને બહુવેળે જોઈએ. જે આચારથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષય થાય, અને આત્માનું સ્વાભાવિક જ્ઞાન પ્રકટ થાય તેને જ્ઞાનાચાર કહે છે. તે જ્ઞાનાચારના આઠ ભેદ છે; તે વ્યાખ્યા સહિત અત્રે કહેવામાં આવે છે.

૧. જે વખતે શુભ બંધુતાનું ફરમાવેલું હોય તે વખતે તે શુભ

બહુવું તે બહુવાનો યોગ્ય કાળ કહેવાય છે. યોગ્યકાળે કરેલી ખેતી ફળ આપે છે, તેમ યોગ્ય સમયે મેળવેલા જ્ઞાનનું બરાબર ફળ થાય છે.

૨. વળી જ્ઞાન મેળવવાને ઇચ્છવાળા વિદ્યાર્થીએ ગુરુ આવે ત્યારે સંમુખ હતા થવું, ગુરુનું આસન પાસરી આપવું, ગુરુ બેઠા પછી બેસવું, ગુરુ ચરણની સેવા કરવી વગેરે વિનય કરવો. અવિનયથી બહુલી વિદ્યા નિષ્ફળ જાય છે. શ્રેણિક રાજને માતંગ (ચાંડાળ) પાસેથી વિદ્યા શિખવાને વિનય કરવો પડ્યો હતો. જ્યાં સુધી તે ચાંડાળને આસન ઉપર બેસાડી શ્રેણિકરાજ તેનાથી નીચા આસન પર ન બેઠો ત્યાં સુધી તે વિદ્યા શિખી શક્યો નહિ, માટે જ્ઞાન મેળવવા ગુરુનો બહુજ વિનય કરવો.

૩. બહુવામાં તત્પર થયેલા વિદ્યાર્થીએ ગુરુનું બહુમાન કરવું. હૃદયમાં જાગૃત થયેલા ગુરુ ઉપરના પૂજ્યભાવને શાસ્ત્રમાં બહુમાન કહેલું છે. વિનય બાહ્ય ક્રિયારૂપ છે, અને બહુમાન હૃદયના ભાવરૂપ છે. શાસ્ત્રમાં વિનયની યોજાંગી કહેલી છે.

૧. એક પુરુષને વિનય છે, પણ બહુમાન નથી.

૨. બીજાને બહુમાન છે, પણ વિનય નથી.

૩. ત્રીજાને વિનય અને બહુમાન બન્ને છે.

૪. ચોથાને બન્ને નથી. વિનય પણ નથી તેમ બહુમાન નથી.

આ યોજાંગીમાં બીજા તથા ત્રીજા પ્રકાર આદરવા યોગ્ય છે. તેમાં ત્રીજા પ્રકાર ઉત્કૃષ્ટ જાણુવો, અને બીજા પ્રકાર મધ્યમ જાણુવો. ક્રમકે ગુરુ ઉપર તેના મનમાં પ્રીતિ તો ધણી છે, પણ કોઇ કારણુ વિશેષ ઉપરથી વિનય બતાવી શકતો નથી; એટલી તેની ખામી સમજવી. કોઇ રોગાદિક મોટી વ્યાધિના કારણુથી ગુરુ આવતાં હતા થવું વગેરે વિનય વ્યવહારથી બની શકતો નથી, અને પોતે તેને પોતાનું કમનસીબ સમજે છે. માટે બીજા પ્રકારવાળો પ્રાણી પણ જ્ઞાનનો અધિકાર સમજવો. કહ્યું છે કે:—

બક્તિ વસે ત્યાં લાજ કથીરે, લાજે દૂર રહેવાય;

પ્રભુપદ લાજે નહિ જ પમાય-પ્રભુપદ.

માટે અનન્ય બક્તિથી ગુરુની સેવા કરવી, અને તેમના પ્રત્યે

પૂજ્ય ભાવ રાખવો. એથી ગુરના હૃદયથી આશિષ સ્ફુરશે, જેથી ઘણા થાડા સમયમાં વિશેષજ્ઞાન મેળવી શકાશે.

૪. બહુવાની ઇચ્છાવાળાએ ઉપધાન કરવું જોઈએ. જે તપથી જ્ઞાનને પુષ્ટિ મળે તેને ઉપધાન તપ કહે છે. તપપૂર્વક મેળવેલું જ્ઞાન વિશેષ સફળ થાય છે; તપ કરવાથી શરીર તથા મન આત્માને સ્વાધીન થાય છે, અને તેથી કરીને આત્મા, મન તથા શરીર જ્ઞાન મેળવવામાં યોગ્ય સાધન તરીકે વાપરી શકે છે અને તેથી વિશેષ જ્ઞાન ટુંક સમયમાં મળી શકે છે. જેનાં હથીઆર બરાબર સ્થિતિમાં ન હોય તે બરાબર કામ કરી શકે નહિ, તેમ જેની ઇન્દ્રિયો સ્વાધીન ન હોય, અને મન સંયમમાં નહોય તે ઇચ્છા પ્રમાણે અભ્યાસ કરી શકે નહિ માટે જ તપની આવશ્યકતા બતાવી છે. વળી તપને અર્થ વિચાર કરવો એવો પણ થાય છે. જે માણસો કેવળ સામા માણસો કહેલું શ્રદ્ધા કરી બેસી રહેતા નથી, પણ તે ઉપર વિચાર કરે છે, તેમની માનસિક શક્તિઓ ખીસે છે, અને તેઓ તે જ્ઞાન કદાપિ વિસરી જતા નથી. માટે જ્ઞાનના અભ્યાસીએ શ્રવણ કરેલી બાબતો ઉપર મનન-વિચાર કરવો એ પણ જરૂરનું છે.

૫. જેની પાસે વિદ્યા શિષ્યા હોઈએ તેનું નામ છુપાવવું તે નિહાળવ. આ કામ કદાપિ કરવું નહિ; કેમકે તે અમૃત્યનો એક પ્રકાર છે. વળી તેથી ચિત્તની મક્કીનતા થાય છે, અને નામ છુપાવવાથી મેળવેલું જ્ઞાન સફળ થતું નથી. તેમજ આમ કરનારને કૃતપ્રી સમજવો. જેની પાસે વિદ્યા શ્રદ્ધા કરી તેનું નામ પ્રગટ રીતે કહેવું અને તેની પ્રશંસા થાય તેમ કરવું; કારણ કે ત્યારે આપણે તેના ઝણથી મુક્ત થઈએ છીએ.

૬. વળી જ્ઞાન શ્રદ્ધા કરવાની ઇચ્છાવાળાએ વ્યંજનબોદ ન કરવો. આ બાબત બહુજ ઉપયોગી છે, જેન ધર્મના પુસ્તકોનાં બાબાંતર કરનારા દેહલાક કહેવાતા વિદ્વાનો બ્યારે પોતાને અમુક શ્લોકોનો અર્થ ન બેસે ત્યારે તે સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાને બદલે તેને સ્થલે નવું વાક્ય ગોઠવી દેવામાં પોતાની વિદ્વતાનો દુરુપયોગ કરે છે. આમ કરવામાં કેટલી વાર અર્થનો અનર્થ કરે છે. આ મોટા દોષ

છે. અને ભાષાંતર કરનારાઓએ આ બાબત વિસરતી જોઈતી નથી; કારણ કે તેથી જ્ઞાનનો અતિથાર લાભ છે. અને સહજાનની પ્રાપ્તિ થતી નથી. જે કેઈ શ્લોક પોતાને ન સમજતો હોય તે તે શ્લોક જેવા પ્રતમાં માણ્ય પડતો હોય તેવો છાપવો, અને ટુટનોટમાં પોતાને યોગ્ય લાગતો સુધારો જતાવવો, પણ પાઠ ફેરવી નાંખી, અસહન લેખનો નાશ કરવો એ તો ભાષાંતરકારની ઉન્નતતા જ દાખવે છે. દાખલા તરીકે ધમ્મો મહ્ગલમુક્કિટ્ટે ને બાકે પુણ્ણકલાણમુક્કોસમ્ કહેવું તે વ્યંજન બેઠ કહેવાય. જે કે બેનો અર્થ તો આ રથને એક છે તોપણ તેમ કરવું ઉચિત નથી. કારણ કે શબ્દમાં રહેલું સામર્થ્ય આમ કરવાથી નાશ પામે છે.

૭. પ્રસિદ્ધ અર્થ છોડી દેઈ ખીજે અર્થ કરવો તે અર્થબેદ જાણવો. દાખલા તરીકે અર્ચંતીકે યાયંતિ છોર્ગંસિ વિન્વરામસન્તિ આવેો આચાર્યમ સગમાં પાઠ છે. એનો પ્રસિદ્ધ અર્થ એ છે કે પાખંડી ભોક્ષમાં જેટલા જીવ-મનુષ્ય અત્રંબન હોય તેમાંથી કેટલાક ભોક્ષે છાપના જીવોને ઉપતાપ કરે છે. તેને બદલે અર્ચંતી દેશમાં પાણી કાઢવાના દોરકાવાગા ભોક્ષ કુવા ઉપર સંતાપ ઉપભવે છે, એવો અર્થ કરે તે અર્થબેદ જાણવો.

૮. શબ્દ જુદો જોલવો અને અર્થ પણ જુદો કરવો, તેને વ્યંજન-અર્થ-બેદ કહે છે, ધમ્મો મહ્ગલમુક્કિટ્ટે અહિસા પર્યતમસ્તકે આ રથને વ્યંજનનો બેદ કરવાથી અર્થનો પણ બેદ થાય છે. આથી ઉત્સવ પ્રરપણા થાય છે, અને તેથી જે દોષ ઉત્પન્ન થાય છે તે સધગાનું કારણ તે સ્વભાવ ફેરફાર કરનારને જાણવો. જે માણ્ય જાણી જોઈને પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાને જે સત્ય હોય તેનો જુદો અર્થ કરવાને શાસ્ત્રના શબ્દો ફેરવી નાખે છે, તે બદલ દોષિત કરે છે, કારણ કે તેના સધગા અનિષ્ટ પરિણામનું કર્મ તેને સદન કરવું પડે છે. માટે શાસ્ત્રના શબ્દો ફેરવવા નહિ, તેમજ તેનો અર્થ પણ ફેરવવો નહિ.

આ આઠ નિયમો ધ્યાનમાં રાખી જે વિનય સહિત ગુરૂ પાસે શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરે છે. તેનું જ્ઞાન અધિક અધિક વધવું જાય છે:

અને જ્ઞાનને આવરણ કરનારા પરમાણુઓ ખરી જાય છે. માટે જ્ઞાનના અભ્યાસીઓએ આ નિયમ કદાપિ ભુલવા નહિ.

હવે દર્શનાચારનો વિચાર કરીએ.

તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનં સમ્યગ્દર્શનમ્ ॥ તત્ત્વાર્થ ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી તેને સમ્યગ્દર્શન કહે છે. તેના પશુ આઠ પ્રકાર છે.

૧. શંકારહિતપણું. શંકા બે પ્રકારની છે. ૧ દેશશંકા, ૨ સર્વશંકા. ધર્મના અમુક સિદ્ધાન્ત જાણતની શંકા તે દેશશંકા, અને ધર્મના સર્વ તત્ત્વો જાણતની શંકા તે સર્વ શંકા. દેવતું સ્વરૂપ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તેવું હશે કે કેમ તે જાણત શંકા કરવી તે દેશ-શંકા. હવે શંકા કરનારે જાણવું જોઈએ કે કેટલાક પદાર્થો હેતુમાલ છે, અને કેટલાક પદાર્થ અહેતુમાલ છે; ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો કેટલાકના હેતુ-કારણો આપીને સમજાવી શકાય, અને કેટલાક એવા પદાર્થો છે કે જેના હેતુઓ આપણી સામાન્ય જુદિયા સમજાય નહિ. જેઓ સર્વેય છે તેમના લક્ષમાં તે હેતુઓ આવી શકે. સર્વેયે કહેલા અન્ય પદાર્થો આપણને સત્ય લાગે છે, તો આ પશુ સત્ય હશે; માટે આવી જાણતોમાં જે પદાર્થો પોતાની જુદિ કષ્ટુલ કરે તે ગ્રહણ કરવા અને જે જુદિ ગ્રાહ્ય ન લાગે તેનો તિરસ્કાર ન કરતાં તેમને એક ઠોરાણે રાખી ગ્રહવા, અને વિચાર કરવો કે જ્યારે વધારે જ્ઞાન થશે ત્યારે સ્વયમેવ તે તત્ત્વો સમજાશે. માટે આવી જાણતોમાં મધ્ય-સ્થ વૃત્તિ રાખવી. પશુ તેને સાર તકરારમાં સમય નિરર્થક ગુમાવવો નહિ. કારણ કે વાદવિવાદથી આવી જાણતો સિદ્ધ થઈ શકે તેમ નથી. તે તો જ્ઞાન દ્વારા જણાય. માટે જેમ જ્ઞાન વધે તેવો માર્ગ ગ્રહણ કરવો, કે જેથી આખરે સત્ય શું છે તે સમજાઈ શકે.

આ સમજા સિદ્ધાન્તો પ્રાકૃત બાપામાં લખેલા છે, માટે તેના લેખકો અજ્ઞાની હશે, અથવા લખેલી વસ્તુઓ કલ્પિત હશે, આવો વિચાર કરવો તે સર્વશંકા. આ શંકાનું નિવારણ થઈ શકે તેમ છે. પ્રાકૃત બાપા અસલના સમયમાં પ્રચલિત બાપા હતી, તેથી જાણજી-વોને સહેલાઈથી સમજાય અને વિચાર કરી શકાય માટે, જો બાપામાં તે ગ્રન્થો લખવામાં

વાલક્ષ્મીમંદૈમૂર્खाणां नृणां चारित्रिकांक्षिणाम् ॥

अनुग्रहार्यं तच्चतैः सिद्धान्तः प्राकृतः कृतः ॥ १ ॥

ચારિત્રની ઈચ્છા કરનાર, જાળ, સ્ત્રી, મંદ્યુદિ અને મૂર્ખ મા-
ણુસના ઉપર કૃપા કરવાને તત્ત્વ જાણનાર પુરુષોએ સિદ્ધાન્ત પ્રાકૃત
બાપામાં રચેલા છે. વળી આ બાબત કલ્પિત પણ નથી, કારણ કે
પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, તથા આગમ પ્રમાણથી તેને બાદ આવેલા નથી.
માટે શાસ્ત્રમાં શંકા ન કરે તે દર્શનાચારનો પ્રથમ વિભાગ શંકારહિ-
તપણું જાણવું. શુદ્ધ શ્રદ્ધા શુદ્ધ કાર્યને ઉત્સાહ આપે છે, અને શુદ્ધ
કાર્ય પરંપરાએ મોક્ષરૂપ ફળ આપે છે. માટે શાસ્ત્ર વિચારતાં જે જે
શંકાઓ હૃદયમાં ઉઠતી હોય તેનો તેના જાણકાર યોગ્ય ગુરુ પાસે
ખુલાસો મેળવી શંકા રહિત યથા શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરવી.

૨. દર્શનાચારનો ખીજો ભેદ કાંક્ષારહિતપણું તેના પણ બે પ્રકાર
છે (૧) દેશ કાંક્ષા, (૨) સર્વ કાંક્ષા. સાંખ્ય વગેરે દર્શનમાંથી કોઈ
એક દર્શનની કાંક્ષા કરે, એટલે તે દર્શન અંગીકાર કરવાને ઇચ્છા
કરે તે દેશ કાંક્ષા અને સર્વે મતને સારા જાણી સર્વને મદદ કરવાને
ઇચ્છે તે સર્વ કાંક્ષા.

આવી દેશકાંક્ષા અને સર્વકાંક્ષાથી લાભ નથી, કારણ કે
અન્ય શાસ્ત્રોમાં કહેલી સદ્વસ્તુ મદદ કરવા જતાં તેની સાથે
રહેલી અમદ્ વસ્તુ પણ મદદ કરવા તે લગભગ છે. આ સર્વ
અથવા દેશ કાંક્ષારહિતપણું તે દર્શનાચારનો ખીજો પ્રકાર સમ-
જનો, આ ઉપરથી એમ ન સમજવું કે અન્ય ધર્મ સર્વે ઓટા
છે; કારણ કે અધિક્ષાએ અને અંશે સત્ય તો સર્વ ધર્મમાં
રહેલું છે; માટે જ્યાં જ્યાં જેટલું સત્ય હોય ત્યાં ત્યાં તે
મદદ કરવું એજ જૈન દૃષ્ટિ છે.

મહાન રાજા અશોકના સિદ્ધા લેખમાં નીચેનો શ્લોક મળે છે.

“ખીજા પયોપર આક્ષેપ કરવો નહિ, તેમજ નિષ્કારણ તે

૧ મૂઢવૈતિપાઠાન્તરમ્. ૨ સ્મૃતવૈતિપાઠાન્તરમ્.

પંચોની અપ્રતિષ્ઠા કરવી નહિ. પણ તેથી ઉલટું જે જે કારણોને લીધે માન આપવું ઘટતું હોય, તે તે કારણો સાથે જીજ્ઞા પંચને માન આપવું. આવી રીતે વર્તવાથી જન્મે ધર્મને લાભ થાય છે, પોતાના ધર્મની ઉન્નતિ થાય છે, ને તે પર ધર્મને ફાયદો થાય છે. આથી શુદ્ધી રીતે થવાથી પરમતત્ત્વસદિષ્ટતાથી પોતાનોજ પંથ નાથ પામે છે.”

વળી આનંદધનજી મહારાજ લખે છે કે:-

જનવરમાં સધળાં દરિસણુ છે, દર્શને જનવર બજનારે;

સાગરમાં સધળી તટિની સહી, તટિનીમાં સાગર બજનારે.

પરદર્શન જન અંગ બણી જે.

માટે અન્ય ધર્મમાં પણ જે સત્ય દેખાતું હોય તે મહત્ત્વ કરી સ્વધર્મમાં અવિચળ શ્રદ્ધા રાખવી.

(૩) નિર્વિ ચિકિત્સા—આન્તરહિતપણું એ દર્શનાચારનો ત્રીજો પ્રકાર સમજવો.

માણસે કાર્ય-કારણના અચળ નિયમમાં જરા પણ બ્રાન્તિ રાખવી જોઈતી નથી. “ જેવું કરીશું તેવું પામીશું ” એ સૂત્રને પોતાની સધળી ક્રિયાના આધારરૂત ગણવું જોઈએ છે. કારણ કે જે માણસને કર્મના મહાન નિયમમાં વિશ્વાસ નથી તે ધર્મક્રિયા કરતાં, મારી ક્રિયાનું અમુક પરિણામ આવશે કે નહિ તેવી બ્રાન્તિ રાખે છે. અને તેથી જેવી શ્રદ્ધાથી અને અડગ બક્તિથી ધર્મકાર્યમાં પ્રવર્તવું જોઈએ તેવી રીતે પ્રવર્તી શકતો નથી. અને તેથી તેનું યથાર્થ ફળ પણ મેળવી શકતો નથી. માટે તેવી ખોટી બ્રાન્તિનો ત્યાગ કરી આત્મ શક્તિમાં તેમજ કાર્ય-કારણના નિયમમાં વિશ્વાસ રાખવો તેનું નામ બ્રાન્તિ રહિતપણું સમજવું. જરાજર સાધનો મળ્યા એટલે સાધ્ય વસ્તુ પ્રાપ્ત થવાનીજ; માટે યોગ્ય સાધનોનું જ્ઞાન મેળવી તે પ્રમાણે વર્તવું, એટલે સ્વયમેવ પરિણામ મળશે.

(૪) અજ્ઞાન કષ્ટ કરનારનું તપ, વિદ્યા, ચમતકાર અને અતિ-શય જોઈ જેની સમ્યક્ જ્ઞાનરૂપી દૃષ્ટિ ન થયે તે અમૂઢ દૃષ્ટિ કહેવાય. એ દર્શનાચારનો ચોથો પ્રકાર સમજવો.

સત્ય સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, યોગના પ્રથમ બે પગથીયા (યમ અને નિયમ) તેને પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય, પ્રાણાયામ આદિ બાહ્ય ક્રિયાથી કોઈ શરીરના પ્રાણને નિરોધી શકે, અથવા શરીરને કાઠવત બનાવે, અથવા આકાશમાં હડી શકે તો તેવા બાહ્ય શારીરિક ખેલોથી લોભાઈ જવું બેધર્યે નહિ. તે એક પ્રકારનો દહ યોગ છે. સહજા દહ યોગી આત્મજ્ઞાની હોતા નથી. રાજયોગનો માર્ગ તેથી જુદાજ પ્રકારનો છે; તેમાં આત્માની શક્તિથી શરીર, વાસનાઓ અને મનને વશ કરવામાં આવે છે, અને તેથી આત્મશક્તિ પોતાની મેજે પ્રકાશી નીકળે છે. માટે રાજયોગ અને દહયોગનો ભેદ સમજવો. જેઓ રાજયોગના માર્ગે છેક સુધી પહોંચેલા હોય છે, તેઓની સર્વ શક્તિઓ ખીલેલી હોય છે, એ નિર્વિવાહિત સત્ય છે; પણ જેઓની શક્તિઓ ખીલેલી હોય છે, તેઓ આત્મજ્ઞાની હોય या ન પણ હોય. માટે બાહ્ય ચમત્કારથી નહિ લોભાતાં તે કેવા તરવોનો ઉદ્દેશ કરે છે, તે તરવો બુદ્ધિગમ્ય છે કે નહિ તે ઉપર ખાસ લક્ષ આપવું કે જેથી ચમત્કારને ક્ષીણે અજ્ઞાનના શંસામાં ફસાઈએ નહિ.

ઉપર જણાવેલા આર દર્શનાચાર ગુણીને આશ્રયી કહેલા છે. હવે માફીના ચાર જે ગુણને આશ્રયી રહેલા છે તે કહેવામાં આવે છે.

(૫) ઉપનૃંહણ એ દર્શનાચારનો પાંચમો ભેદ છે.

સમાન ધર્મવાળા પુરોમાં જે ગુણો હોય તો ગુરની પ્રશંસા કરવી, તેનું નામ ઉપનૃંહણ અથવા શુદ્ધિ કહેવાય. ગુણની પ્રશંસા કરવાથી તે કરનાર ગુણાનુરાગી બને છે, અને જેનાં ગુણની પ્રશંસા થઈ હોય તે તે ગુણ વધારવાને ઉત્સાહી થાય છે, અને ખીજાઓ તેનો દાખલો લેઈ તેવો ગુણ મેળવવાને ઈરાદા છે, માટે ગુણીના ગુણની સર્વથા પ્રશંસા કરવી.

(૬) ધર્મમાર્ગથી પવિત્ર યતા જીવોને ધર્મમાં સ્થિર કરવા તેનું નામ સ્થિરીકરણ જણવું. એક વાર માણસને ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા હોય, અને તદનુસાર વર્તે તો પણ હોય, પણ મોઠ રાજના સુખટા તેને એવો ધેરી લે કે તે માણસ ધર્મ કોરાણે યુદ્ધ પામર માણસની મારક સંસારવ્યવહારની ખટખટમાં મડયોજ રહે, ઉચ્ચ બાબતોના

વિચારોજ મનમાં ન આવી શકે, અને તેનું જીવન કેવળ પ્રાપ્ત્યિક અને, તો તેવા સમયમાં તેનું મન ઉચ્ચ વિચારો તરફ દોરવું એ ધર્મમાં આગળ વધેલા પુરષોનું પ્રથમ કર્તવ્ય છે; તેમજ તેને કાંઈ બાબતની સમજણ ન પડતી હોય, શંકા હોય તો તે શંકાઓ દૂર કરી તેને ધર્મ માર્ગમાં સ્થિર રાખવો.

(૭) પોતાના ધર્મબંધુઓને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે સહાય આપવી તે સામીવચ્છદ્ધ (સ્વધર્મી વાત્સલ્ય) કહેવાય છે. પોતાના સંધર્મિબંધુઓને જમાડવા એવા સંકુચિત અર્થમાં સામીવચ્છદ્ધ શબ્દ હાલ વપરાવા લાગ્યો છે, જો કે તે પણ તેનો એક ભાગ છે. પણ આ શબ્દનો ખરો અર્થ વિચારીએ તો જેથી પોતાના સમાન ધર્મિઓનું કલ્યાણ થાય તેવી મદદ તન, મન અને ધનથી આપવી તેનું નામ સ્વામીવાત્સલ્ય સમજવું. દુનિયાના બીજા સંબંધો ક્ષણિક છે, પણ સરખા ધર્મવાળાનો સંબંધ તો આ ભવ તથા પરભવ તુટતોજ નથી. કહ્યું છે કે:—

સ્વામીના સગપણ સમો, અવર ન સગપણ ટ્રાય;

બકિત કરો સ્વામી તણી, સમકીત નિર્મળ હોય.

માટે સ્વધર્મી બંધુઓને યથાશક્તિ મદદ આપવી એ પોતાનેજ મદદ કર્યા ખરોખર છે. સ્વધર્મી બંધુઓ વડે ધર્મ છે, માટે તેમને સહાય આપી ઉચ્ચ માર્ગે ચડાવવાથી ધર્મ પણ ઉચ્ચ ભાવને પામશે.

(૮) પ્રભાવના એ દર્શનાચારનો આઠમો ભેદ છે. જેથી ધર્મની ખ્યાતિ થાય તેવાં કામ કરવાં તેનું નામ પ્રભાવના. હાલમાં તો જ્યારે વ્યાખ્યાન પુરૂ થાય ત્યારે પતાસાં, વગેરેની લહાણી કરવાની ક્રિયાને પ્રભાવના કહેવામાં આવે છે; આ રીત પણ ઠીક છે, પણ ખરી પ્રભાવના તો ત્યારેજ થઈ કહેવાય કે જ્યારે ધર્મ પાળનારા પોતાના પરોપકારી કૃત્યોથી જન સેવાથી, તથા ધર્મના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે ન્યાય નીતિસર વર્તી બીજા ઉપર સારી છાપ પાડે. જ્યાં સુધી બીજાઓમાં આપણા વિષે હલકો અભિપ્રાય બંધાય, એવાં કૃત્ય આપણે કરીએ ત્યાં સુધી ધર્મનાં ઉચ્ચ તત્ત્વોની છાપ આપણે બીજાપર કદાપિ પાડી શકીશું નહિ. માટે પોતાના વર્તનથી ધર્મની પ્રભાવના કરવી એ ઉચ્ચ કર્તવ્ય છે.

આ રીતે આઠ નિયમો ધ્યાનમાં રાખી વર્તનાથી ધર્મમાં અવિ-
ચળ થતા રહે છે, સ્વધર્મી બંધુઓનું કલ્યાણ થાય છે, અને આપણા
ધર્મનાં તરવોની સારી અસર બીજાના ઉપર પાડવાને આપણે સમર્થ
થઈએ છીએ.

પાછળથી જણાવેલા ચાર બેદ ગુણને આશ્રયી છે. ગુણ-ગુણિમાં
જરા બેદ છે, એમ દર્શાવવાને આ ક્રમ લીધો છે. જો બેદ ન કપુત્ત
કરીએ તો ગુણનો નાશ થવાથી ગુણનો પણ નાશ થાય, અને પરિ-
ણામ શૂન્ય આવે, માટે દર્શનાચાર શુદ્ધિને અર્થ આવડાએ ઉપર
જણાવેલા ગુણો ગ્રહણ કરવા.

હુવે તપાચારનો વિચાર કરીએ.

તેના મૂળ બે બેદ છે. બાહ્ય અને અવ્યંતર, અને તે દરે-
કના ૭ બેદ હોવાથી તપના ચાર બેદ કહેવાય.

બાહ્ય તપના ૭ બેદ નીચે પ્રમાણે જણાવ્યા.

અણસણમુળોયરિયા વિત્તીસલેવર્ણ રસચ્ચાઓ ॥

કાયકિલેસો સંલીળયા ય વક્ષો ત ચો હોડ ॥ ? ॥

૧ અનશન. ચાર પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરવો તે તે
બે પ્રકારે થાય છે; એક યોગ કાળ સુધી, અને બીજા પ્રકાર જ્યાં
સુધી માણસ જીવે ત્યાં સુધી અનશન કરે. યોગ કાળ આહારનો ત્યાગ
કરવો તે મહાવીર શાસનના તીર્થમાં ૭ મહિના સુધી, ઋષભ દેવના
તીર્થમાં એક વર્ષ સુધી અને અજીતનાથ વગેરે બાવીસ જીનેશ્વરના
શાસનમાં આઠ મહિના સુધીનો વખત સમજવો, એમ ટીકાકાર લખે છે.

જ્યારે શરીરની સ્થિતિ એવી થાય કે આત્માને તે શરીર
ઉપયોગનું ન રહે અથવા આત્મા એવી સ્થિતિએ પહોંચે કે આ શરીર
તેને ઉપયોગમાં ન આવે ત્યારે અનશન કરવું, એવો અર્થ શાસ્ત્રમાંથી
નીકળે છે.

(૨) ઉનોદરી તપનું લક્ષણ નીચે પ્રમાણે છે.

ઘત્તીસ કિર કવલા આહારો કુચ્છિપૂરઓ મળિઓ ॥

પુરિસસ્સ મહિલયાણ્ અઠ્ઠાવીસં ધવે કવલા ॥ ? ॥

૩. પુરુષને બત્રીસ કવળ (કોળીઆ) નો આહાર પેટને પૂર્ણ કરનાર કહ્યો છે, એટલે પુરુષને બત્રીસ કવળનો આહાર હોય છે, અને સ્ત્રીને અઠાવીસ કવળનો આહાર હોય છે. આવું જે ખાવાનું માપ હોય તેના કરતાં ઓછું ખાવું તે ઉણોદરી તપ. આ દ્રવ્ય તપ છે, અને ક્રોધ વગેરેનું પરિણામ ઘટાડવું તે ભાવ ઉણોદરી તપ સમજવો.

૩. વૃત્તિ સંક્ષેપ—આજ તો મારે આટલાજ ખાવાના પદાર્થ ખપે, અથવા અમુક ક્ષેત્રમાં જે ખાવાનું મળે તેટલુંજ ગ્રહણ કરવું, એવા અભિગ્રહ કરવા તે વૃત્તિસંક્ષેપ કહેવાય.

૪. રસત્યાગ—દહીં, દુધ, ધી વગેરે રસના પદાર્થોનો ત્યાગ કરવો તે રસત્યાગ કહેવાય.

૫. કાયકલેશ—જુદા જુદા આસનો વાળીને, અથવા કેશ હુંચન વગેરેથી શરીરને કષ્ટ આપવું તે કાયકલેશ તપ કહેવાય.

૬ સંલીનતા—અંગોપાંગ સંક્રામીને સુષ્ક રહેવું, ઇન્દ્રિયો, કષાય અને ત્રણ યોગને વશ રાખવા; અને સ્ત્રી, પશુ નપુંસક, વગેરેથી રહિત સ્થાનમાં વસવું તે સંલીનતા તપ કહેવાય.

આ ૭ પ્રકાર બાહ્ય તપના છે. હવે અભ્યંતર તપના ૭ પ્રકાર કહેવાય છે:—

પાયચ્છિત્તં વિણઓ વેયાવઘ તહવ સજ્ઞાઓ ॥

જ્ઞાણં હસગ્ગોવિય અપ્પિંતરઓ તવો હોઈ ॥ ? ॥

પ્રાયશ્ચિત્ત વિનય, વૈયાકૃત્ય, સ્નાધ્યાય, ધ્યાન અને કાપોત્સર્ગ એ રીતે અભ્યંતર તપના ૭ પ્રકાર છે.

આ રીતે તપના બાહ્ય તથા ■ અભ્યંતર પ્રકારનું ડુંક વિવેચન કર્યું. હવે તે કરવામાં શો હેતુ સમાયેલો છે તે જરા લક્ષ્યપૂર્વક વિચારીએ. બાહ્ય તપનો હેતુ શરીરને સંયમમાં રાખવાનો છે, અને અભ્યંતર તપનો હેતુ મનને કળ્મશમાં રાખવાનો છે. જ્યારે શેઠ અજ્ઞાનાવસ્થામાં હોય, ત્યારે નોકરે સર્વ સત્તા પોતાના હાથમાં લેઈ લે છે, તેજ રીતે શરીર અને મન જે આત્માના નોકરો છે, સાધનો છે,

તેઓએ આત્માને પરવશ બનાવી દીધો છે. આત્મા પોતાની શક્તિ
 ખુલી જઈ ઇન્દ્રિયો અને મન જેમ નચાવે તેમ નાચે છે. તે તે શરીર
 અને મન આત્માના સંવમમાં આવે એ માટે શાસ્ત્રકારોએ તપનો
 માર્ગ બતાવ્યો છે. ઇન્દ્રિયો રૂપી ઘોડાઓ વિષય બધી દોડે છે, તેમને
 મન રૂપી લગામવતી સંવમમાં રાખવા. જો કે ધણુ વખતથી હાથ
 કરેલી સત્તાને પાછી આપવા પ્રથમ તે ઇન્દ્રિયો નાકબુદ્ધ કરશે, પણ
 બ્યારે તેમને જણાશે કે મન આગળ અમારું કાંઈ ચાલે તેમ નથી.
 ત્યારે થોડી વાર ધમખાડા કરી તાબે થશે. માટે ઇન્દ્રિયો અથવા
 શરીરને તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવા દેવાને બદલે મનના કાબુમાં
 રાખવા. ઇન્દ્રિયો મનને માથે ન ચઢી એસે અને મનને સ્વાધીન
 રહે તે માટે ઉપવાસ આંખિલ આદિ તપ કરવાને શાસ્ત્રકારો ફરમાવે
 છે. જે ઘોડો મદોન્મત્ત થઈ ગયો હોય તેને વશ રાખવાને આપણે
 બુખ્યો રાખીએ છીએ, અથવા તેની ઇચ્છા વિરુદ્ધ ઠોડાવીએ છીએ,
 પણ તેને આપણે મારી નાખતા નથી, કારણ કે તે ઘોડો આપણને
 ઉપયોગી છે, તેમ ઉપવાસ આંખિલ આદિ તપ કરીને આપણે આ-
 પણા શરીરને આપણા તાબે કરવાનું છે, પણ શરીરને મારી નાખ-
 વાનું નથી, કારણ કે શરીરનો નાશ કરવાથી મુક્તિ મળે તેમ નથી,
 માટે હૃદમાં રહી તપ કરવું એ જરૂરું છે. શરીરમાંથી સર્લુ ધર્મસાધન
 શરીર એ પ્રથમ ધર્મસાધન છે; માટે તે મરી જાય, તેની સ્થિતિમાં
 સાવવાથી કાંઈ ધર્મ થઈ શકે નહિ; પણ આપણે તેના દ્વારા બરાબર
 કાર્ય કરી શકીએ, અને એ આપણું સ્વામી ન બને માટે તેને બરાબર
 કબજવું, અને વશ કરવું, એજ જાલ તપનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. શરીર
 કેમ વશ થઈ શકે તેના સંબંધમાં વિદુષી એની ણીમેન્ટ લખે છે કે:—

Make yourself do a thing against the desire
 of the senses, and choose a time when the sense
 is rampant when it is longing for that particular
 gratification, eager to have it, when the thing is
 right in front of you, and you are just putting
 out your hand to grasp it, stop and say "I am

stronger than you, you shall not gratify that desire', keep on doing it and practise until the body is no obstacle at all, keep on doing it till you realize that your body is only your servant, your slave, acting or not acting as you like, and feel the sense of shame when the body is able to make you do what the mind condemns, feel that to do that is to be less than man, less than really human.

ધન્દ્રિયોની ઇચ્છા વિરુદ્ધ કાંઈ પણ એક કાર્ય કરવાને નિશ્ચય કરો, અને જ્યારે અમુક ઇન્દ્રિયો પ્રબળ આવેગમાં હોય, પોતાના વિષયની તૃપ્તિને વાસ્તે તત્પર થઈ રહી હોય, તે મેળવવાને ઉત્સુક હોય, ઇન્દ્રિયનો વિષય સંમુખ હોય, અને તમે તે અટકી કરવાને તમારો હાથ લંબાવવાની ઉત્સુકી પગમાં હો તેવો સમય પસંદ કરો, તે વખતે એકદમ તે કાર્ય કરતા બંધ રહો. અને તે ઇન્દ્રિયને જાણાવો કે “હું તારા કરતાં વધારે સત્તાવાળો છું, તને તારી વાસના પૂરી કરવા નહિ દઈ.” આ પ્રમાણે જુદે જુદે પ્રસંગે જુદી જુદી ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં મહાવરો પાડતા જાઓ અને પછી તમારી ઉત્તિમાં શરીર વિધ્ન રૂપ થશે નહિ, તમને એમ ન લાગે કે શરીર તમારું નોકર છે, તમારો ગુલામ છે, તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલનારો ક્રિંકર છે ત્યાં મુઠ્ઠી ઉપર જણાવેલી રીતને અનુભવમાં મૂકો અને જે વસ્તુને મન ધિક્કારે છે તે વસ્તુ શરીર તમારી પાસે કરાવે ત્યારે શરમાઓ અને ઇન્દ્રિયોથી ઘસડાઈ જવું તે પોતાની માલુસાઈ ખોવા જરાગર છે એમ હૃદયથી ધારો. “ ઇચ્છા રોધન તપ ભલો. ” એ શાસ્ત્ર વાક્ય પણ આ સ્થળે વિચારવું જોઈતું નથી. આ રીતે બાલ તપથી શરીર અને ઇન્દ્રિયો મનને સ્વાધીન થશે. પણ તેટલાથી સર્વ કાર્યો સરે નહિ. જેમ મન શરીરનો રાજા છે, તેમ આત્મા મનનો રાજા છે; માટે આત્મશક્તિથી મનને વશ કરવા પ્રયત્ન કરો. મનને વશ કરવાના બે માર્ગ છે. એક અભ્યાસ અને બીજો વૈરાગ્ય. આ બંને

સાધનથી તે કેવી રીતે વશ થઈ શકે તે તપાસીએ. માણસનું મન બહુજ અંચળ, અસ્થિર, અને વેગવાળું છે, પતાકાના પટ જેવું, કુંજરના કાન જેવું, અને શરદ ઝાતુના વાદળ જેવું અસ્થિર છે, કશું કશું વિચારનો ફેરફાર થાય છે. તેવા મનને વશ રાખવું એ કામ દુર્લભ છે, પણ અભ્યાસ પાડી પ્રથમ એક વસ્તુ તરફ દોરવું જોઈએ. વારંવાર મન નાશી જશે, પણ જે વિચાર ઉપર આપણે મનને સ્થિર કરવું ધાર્યું હોય તે સિવાયના અન્ય વિચારને ઢાંકી મુકવાને ટેવ પાડો. ધીમે ધીમે બહુજ ધીમે ધીમે, આમ અભ્યાસ કરવાથી મન એકાગ્ર થશે, અને આત્મસત્તા કયુલ કરશે.

જ્યાં સુધી મનુષ્યને સદૃશ્યસદ્દર્શન જ્ઞાન નથી થયું ત્યાં સુધી તે સદ્ની આશાએ અસદ્બંધી બંધી વાર દોડે છે. પણ પાછળથી જણાય છે કે જે વસ્તુઓમાં તે સુખની આશા રાખતો હતો તે કવળ સુખ નથી, પણ તે દુઃખ ગર્ભિત છે.

તે મનુષ્ય આવી રીતે જ્ઞાન મેળવીને તે વસ્તુને દુઃખ ગર્ભિત સમજીને તે વસ્તુ પ્રતિ વિરક્ત થાય છે. બંધી બંધી વસ્તુઓના સંબંધમાં તે આવે છે, અને તેમાં સુખ મેળવવા જાય છે, પણ તેને જણાય છે કે બહારથી સુખરૂપ જણાતી વસ્તુઓ દુઃખ મિશ્રિત છે; આ રીતે જ્યારે વિનાશી વસ્તુઓ તરફ વૈરાગ્ય થાય છે ત્યારે તેનું મન તે વસ્તુઓ તરફ દોડવું અટકે છે, વસ્તુની ખરી કીમત તે સમજે છે. સદ્ અને અસદ્ અથવા નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુ વચ્ચે વિવેક કરતાં શિખે છે. વિવેક અને વૈરાગ્ય રૂપ બે શુભો જ્યારે આ રીતે આત્મામાં ખીલે છે ત્યારે મનઃસપ્ત અથવા શમ સ્વાભાવિક રીતે આવે છે. તેનું મન બહારની વસ્તુઓ બંધી દોડવું બંધ થવાથી અંતર્મુખ વળે છે, અને આત્માબંધી આકર્ષાઈ તેની સાથે એકાગ્ર થાય છે. વસ્તુઓ પ્રતિ વૈરાગ્ય હોવાને લીધે તે મજે તેને સુખ થવું નથી, તેમ તે ન મજે તેને દુઃખ થવું નથી. આ રીતે સુખ દુઃખની વાંચી વિનાનું મન શાંત અને નિશ્ચળ થાય છે. જ્યારે મન કલ્પોલ વિનાના સરોવરની ગાફક શાંત અને નિશ્ચળ થાય છે ત્યારે આત્મજ્ઞાનરૂપ જ્યોતિનાં કિરણો માનસિક સરોવરને પ્રકાશિત

કરે છે, અને અંતરાત્મા તે પરમાત્મા અને છે. આ સ્થિતિ એકદમ પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ નથી, પણ માણુસ પ્રયત્ન કરે તો તેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકે. આવી રીતે બાહ્ય તપથી શરીર તથા ઇન્દ્રિયોને, અને અભ્યંતર તપથી મનને સંયમમાં લાવવા પ્રયત્ન કરવો તેને તપાચાર કહે છે.

હવે ચરિત્રાચારનો વિચાર કરીએ. તેના આઠ ભેદ છે. પંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ. પંચ સમિતિનાં નામ ટુંકી વ્યાખ્યા સાથે નીચે પ્રમાણે છે:-

૧ ધર્યાસમિતિ-સ્વતામાં જતાં આવતાં કોઈ પણ જીવનો વિધાત ન થાય તે હેતુથી યતના પૂર્વક ધુંસરી જેવી દૃષ્ટિથી ચાલવું તે ધર્યાસમિતિ.

૨ ભાષા સમિતિ-કોઈ પણ જીવના દ્રવ્ય અથવા ભાવ-પ્રાણનો આપણા વચનથી વિધાત ન થાય તેવી રીતે સત્ય વચન બોલવું તે ભાષા સમિતિ.

૩ એપણા સમિતિ-બેતાળાસ દોષ રહિત આહારાદિકની ગવેપણા (શોધ) કરવી તે.

૪ આદાન નિક્ષેપણ સમિતિ-બેસતાં, ઉડતાં, ભેતાં ને મૂકતાં પુનઃવા પ્રમાણવાનો ઉપયોગ રાખવો તે.

૫ પારિઠાપનિકા સમિતિ-મળમૂત્રાદિકને પરહવતાં શુદ્ધ ભૂમિ જેવાનો ઉપયોગ રાખવો તે.

તથા મનગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ અને કાવચગુપ્તિ એ રીતે ત્રણ ગુપ્તિ-એ જાણવી.

મનગુપ્તિ-મનમાં ઉત્પન્ન થતા વિચાર-તરંગોને રોકવા, અને મનને શાન્ત બનાવવું અને સંયમમાં લાવવું તે મનગુપ્તિ કહેવાય છે. પ્રથમ મનને શુભ અધ્યવસાયમાં રોકવું અને ધીમે ધીમે તેને એકાગ્ર બનાવી વચ કરવું તે મનગુપ્તિ.

વચનગુપ્તિ-મનુષ્યે પોતાનાં વચનો ઉપર પૂર્ણનિયંત્ર રાખવો જોઈએ. ઘણાંક મનુષ્યો મનના પ્રજ્વળ આરોગમાં ગમે તેવું બોલી જાય

છે. પાછળથી પરતાપ છે, પણ ચર્ચુ ન ચર્ચુ ચર્ચુ નથી; માટે વચન ઉપર કાષ્ટુ રાખવો અને કોઈ પણ શબ્દનો મુખમાંથી ઉચ્ચાર થાય તે પહેલાં ખોસેલા વચનનું શું પરિણામ આવશે તેનો સમગ્રુ માણુસે વિચાર કરવો, અને જરૂર કરતાં વિશેષ બોલવું નહિ.

હાયગુમ્મિ—શરીરને અશુભ વ્યાપારમાં જતાં રોકવું અને ધન્દ્રિ-ચેત્ને નિમ્મલમાં રાખવી.

આ આઠને શાસ્ત્રમાં પ્રવચન માતા કહેલ ખરી છે. જેમ માતા પોતાના બાળકનું રક્ષણ કરે તેમ પંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુમ્મિ ચારિત્રનું રક્ષણ કરે છે.

હવે વીર્યાચારનો વિચાર કરીએ.

વીર્ય એટલે આત્મશક્તિ. જે મનુષ્યને આત્મશક્તિમાં વિશ્વાસ નથી તે ધર્મના ઉચ્ચ પમથીલાપર ચડવાને લાયક નથી. આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશે અનંતી કર્મ વર્ગણાઓ લાગેલી છે, આવો શાસ્ત્રબોધ સાંભળી ધણીક મનુષ્યો નાસીપાસ થાય છે. આટલી બધી કર્મવર્ગ-ણાઓ છે અને નવાં કર્મ લાગે લાગે ઉપાજન કરવામાં આવે છે તો પછી સર્વ કર્મનો અંત શી રીતે આવશે? આ વિચાર ધણા માણુ-સોને નિર્બંધ અને કાચર બનાવે છે. પણ તે સાચે શાસ્ત્ર જણાવે છે કે આત્માનો એક પ્રદેશ અનંતી કર્મ વર્ગણાઓને એક લાક્ષણમાં નાશ કરવા સમર્થ છે; તે બાબત પણ વિસ્તરવી જોઈતી નથી. સૂર્ય પોતાના તેજસ્વી સ્વરૂપે પ્રકાશે છે ત્યારે ગમે તેવા ભારે વાદળના સમૂહને જોતજોતામાં વિખેરી નાખે છે, તેમજ આત્મા જ્ઞાનદર્શન અને ચારિ-ત્રના પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવમાં વિચારે છે ત્યારે તેની શક્તિ એટલી જગૃત થાય છે કે એક સમયમાં સકળ કર્મ ફળનો નાશ કરે છે. કહ્યું છે કે:—

અહોઽનન્તવીર્યોઽપ્યમાત્મા વિશ્વપ્રકાશકઃ ॥

ત્રૈલોક્યં ચાલયત્યેવ ધ્યાનશક્તિમ્ભાવતઃ ॥ ૧ ॥

અહો! સકળ વિશ્વનો પ્રકાશ કરનાર આત્મા અનંત વીર્ય (શક્તિ) વાળો છે. અને ધ્યાનશક્તિના પ્રભાવથી ત્રણ જગતને ચલાવી શકે છે. માટે તે શક્તિ ઉપર વિશ્વાસ રાખી વર્તવું. ગમે તેવા

બારે સંકટ સહન કરવાં પડે, ગમે તેવા વિકટ પ્રસંગો અનુભવવા પડે તોપણ આત્મવિશ્વાસનો કદાપિ ત્યાગ કરવો નહિ. તમારી અંદર રહેલા આત્માની ઉજ્જવિની છેવટની ફોલ્ગમાં વિશ્વાસ રાખો, કારણ કે છેવટે તેને કોઈ પણ વિધ્વંસ થવાનું નથી. બંને ક્ષણવાર મોહરાજ, તથા દુનિયાના જુદા જુદા વિષયો રૂપ મોહરાજના સુભટો આત્માને પોતાની ભળમાં ફસાવે; પણ છેવટે સિંહરૂપ આત્મા, જે પોતાનું ખરૂં જ્ઞાન જુદીને પોતાને હાલમાં બકરા ગણે છે, તે જ્યારે પોતાનું ખરૂં સિંહસ્વરૂપ બતાવશે, ત્યારે સર્વ બંધન પોતાની મેળે તૂટી જશે. માટે આત્માની અનંત શક્તિ જે દરેકમાં ગુપ્ત રહેલી છે તેમાં દૃઢ વિશ્વાસ રાખવો, અને પોતાનું આત્મવીર્ય ફારવીને જ્ઞાનાચારના આઠ બેઠ, દર્શનાચારના આઠબેઠ, ચારિત્રાચારના આઠબેઠ અને તપાચારના બાર બેઠ એ રીતે છત્રીસ બેઠો અંગીકાર કરવા, અને તેમનું મથાર્ય પાલન કરવું તેનું નામ વીર્યાચાર કહેવાય છે. જે શક્તિ છતાં તેના સતકાર્યમાં ઉપયોગ કરતો નથી, તેને તેવી શક્તિ ફરીથી મળવી મુશ્કેલ છે; માટે શુભ કાર્યમાં પોતાનું આત્મવીર્ય તેમજ શરીરબળ વાપરવું એજ ઉત્તમ છે. એક સ્થળે કહેલું છે, કે છત્રી શક્તિએ ધ્યાના કામમાં જે ભાગ લેતો નથી તે હિંસાના કામમાં ભાગ લે છે એમ કહી શકાય. જે પદ તીર્યકર પ્રાપ્ત કરી શક્યા, તે પદ પ્રાપ્ત કરવાનું સામર્થ્ય આપણા આત્મામાં રહેલું છે, કારણકે સર્વ આત્માઓ સત્તાને સરખા છે માટે પુરુષાર્થ કરવો, જેથી ઉચ્ચપદ પ્રાપ્ત થશે; એજ સાર છે.

મૂલ—તથા નિરીહશક્યપાલનેતિ ॥

અર્થ:—વળી ઇચ્છા રહિતપણે શક્તિ અનુસાર (પન્ચાચારનું) પાલન કરવું.

ભાવાર્થ:—આ સૂત્રમાં બે બાબતો જણાવવામાં આવી છે. પ્રથમ તો દરેકે ધર્મ કાર્ય કરવું તે જાણની ઇચ્છા વગર કરવું. ફળ બે પ્રકારનાં કહેલાં છે. એક તો લૈકીય અને બીજું લોકોત્તર. રાજ ય ચક્રવર્તી થવાની. ના... રાખવી તે લૈકીય ફળ.

દેવલોક સંબંધી સ્થિતિ મેળવવા ઇચ્છા રાખવી તે લોકોત્તર રૂળ. આ બંને પ્રકારના રૂળની આશા રાખ્યા સિવાય ધર્મ કાર્ય કરવું; કારણ કે ઇચ્છા-વાસના માણસને કર્મથી બાંધે છે, અને તેથી જ્યાં તેની ઇચ્છા વૃદ્ધ થાય તેવા સ્થાનમાં તેને જન્મ લેવો પડે છે; આ રીતે ઇચ્છાથી કરેલું કાર્ય મનુષ્યને જન્મ મરણના ચક્રમાંથી મુક્ત કરવા સમર્થ થતું નથી. વળી ખીજ બાબત એ છે કે શક્તિ અનુસાર ધર્મ માર્ગમાં પ્રવર્તવું; કારણ કે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે કાર્ય કરવાથી માણસને પોતાનામાં વિશ્વાસ આવે છે, અને ધીમે ધીમે કઠિન કામ પણ તે કરી શકે છે. પણ જે માણસ પોતાના સામર્થ્યનો વિચાર કર્યો સિવાય એકદમ મોટું કામ ઉપાડે છે, તે તેમાં પરાભવ પામે છે, અને નાસીપાસ થાય ■ પરંતુ પછી નાનું મરખું પણ કાર્ય કરવાને દીંમત ધરી શકતો નથી. જે માણસની એક ઉપવાસ કરવાની શક્તિ છે તે એકદમ અકૃમતું પ્રત્યાખ્યાન કરે તો પછી તેનું શરીર સુધાવા માંડે, તેનું મન વધ રહે નહિ, આર્નધ્યાન થાય, અને તેનો ઉત્સાહ બાગી જાપ-ફરીથી તેવો માણસ એકાચનાનું પણ પ્રત્યાખ્યાન ભેતાં કરે ખાય, પણ જે તે માણસે ધણી વાર એક ઉપવાસ કર્યો પછી છૂટું કર્યો હોય, અને ધણી વાર છૂટું કર્યો પછી તે અકૃમ કરે તો તે સહેલાઈથી કરી શકે અને તેનો ઉત્સાહ વધતો રહે. માટે શક્તિ અનુસાર ધર્મ કાર્યમાં પ્રવર્તવું એજ દિવ સિદ્ધા છે.

મૂલ-તથા અજ્ઞક્યે ભાવપ્રતિપત્તિઃ ॥

અર્થ:—વળી અજ્ઞક્ય બાબતમાં ભાવના રાખવી.

ભાવાર્થ:—પોતાની ધીરજ, શરીર બંધારણ, કાળ, તથા બાળ વિચારતાં એમ લાગે કે અણુક બાબત મારાથી થઈ શકે તેમ નથી તો તે ન કરવી, પણ તે કરવા વિષે રૂડો જાવ રાખવો; અને તે મારાથી થઈ શકે એવા સંજોગો મને મળે, એવો સંકલ્પ કર્યો કરવો. જેવો માણસ વિચાર કરે છે તેવો તે થાય છે. માટે ભાવના અદર્શિય ઉચ્ચ રાખવી; ઉચ્ચ ભાવનાવાળાઓને, તે ભાવનાઓ સિદ્ધ થાય, તેવા સંજોગો આ ભવમાં નહિ તો બાવના ભવમાં પણ આવી મળે

સુખનું વર્ણન કરી પછી તે સુખને પણ દુઃખરૂપ દેખાડવામાં આવ્યું છે; આત્માના સ્વાભાવિક સુખની અપેક્ષાએ દેવલોકનું સુખ પણ છેવટે અદ્યક્ષ છે, પણ બ્રાહ્મણને ધર્મ માર્ગે દોરવામાં તેના ઉપદેશ જરૂરનો છે.

તથા સુકુલાગમનોક્તિરિતિ ॥

અર્થ:—વળી સારા કુળમાં જન્મ થાય એમ કહેવું

ભાવાર્થ—દેવતાના સ્થાનથી ચીને તે જીવ સારા દેશમાં, કલંક રહિત, સારા આચરણવાળા, અને ધર્મીજી પ્યાતિવાળા કુળમાં ઉત્તમ થાય છે; અનેક મનોરથ જે જન્મમાં પૂર્ણ થાય તેવો જન્મ મળે છે. આ સર્વનું કારણ પ્રથમના જન્મમાં સેવેલો ધર્મ છે, એમ જણાવી બ્રાહ્મણને ધર્મ માર્ગે વાળવા.

તથા કલ્યાણપરંપરાસ્થાનામિતિ

અર્થ—વળી તેવા માણસને કલ્યાણની પરંપરા થાય છે તેમ કહેવું.

ભાવાર્થ—ઉપરના સ્ત્રીમાં કલ્પે જે દેવ સ્થાનકથી ચરે છે તે ઉત્તમ કુળમાં જન્મ લીધા પછી તેને સુંદર રૂપ મળે છે, સારાં લક્ષણોવાળો તે થાય છે અને શરીરે નીરોગી તે હોય છે, તેની બધી ઇન્દ્રિયો સંપૂર્ણ શક્તિવાળી હોય છે. સર્વ માણસો તેને પ્રિય થઈ પડે છે, જ્યાં જાય છે ત્યાં તે સન્માન પામે છે. આ સર્વ ધર્મના સેવનથી મળે છે, એમ ઉપદેશ આપવો.

તથા અસદાચારર્હેતિ ॥

અર્થ:—વળી અસદ્ આચારની નિંદા કરવી.

ભાવાર્થ—જે આચાર અશુભ છે જે આપણી ઉન્નતિમાં વિઘ્નરૂપ છે, અને જેની શિષ્ટપુરુષો નિંદા કરે છે તે અસદાચાર જાણવો. તે દસ પ્રકારનો છે. કહ્યું છે કે—

હિંસાનૃતાદયઃ પञ्च तत्त्वाश्रद्धानमेव च

क्रोधादयश्च चत्वार इति पापस्य हेतवः ॥

કાર્ય કરવા દોરાય છે; માટે ધર્મે માર્ગમાં બાળજીવોને વાળવાને ફળની વાત કહેવી. તેમને કહેવું કે સારી રીતે પાળેલા આચારનું ફળ આ લોકમાં પ્રત્યક્ષ થાય છે. પ્રથમ તો સર્વ પ્રકારના ઉપદ્રવનો નાશ માય છે, ઉચ્ચ પ્રકારના ભાવ આપણા હૃદયમાં ઉત્પન્ન થાય છે, આપણે અન્યાય માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરી નથી એ વિચાર આપણને સંતોષની સાથે આનંદ આપે છે; અને લોકમાં પણ સદાચારી મનુષ્ય પ્રિય બને છે. વળી સત્કાર્યથી પરબલમાં સારી ગતિમાં જન્મ, ઉત્તમ સ્થાનની પ્રાપ્તિ, અને છેવટ પરંપરાએ મોક્ષરૂપ ફળ મળે છે. આવી રીતે ફળની પ્રશ્નપૂજા કરી તેમને સન્માર્ગે વાળવા એ સદ્ગુરુનો ઉત્તમ આચાર છે,

દેવદિવર્ણનમિત્તે ॥

અર્થ:—વળી દેવતાની સમૃદ્ધિનું વર્ણન કરવું.

ભાવર્થ:—ઉત્તમ રૂપ, સંપત્તિ, સારી રિધતિ, પ્રભાવ, સુખ, ગતિ, લેસ્થા, શુદ્ધ ઇન્દ્રિયો, અવધિ ધ્યાન તથા ઉત્કૃષ્ટ ભોગ સાધન તથા દિવ્ય વિમાન વગેરે અનેક પ્રકારની ઉચ્ચ સમૃદ્ધિ દેવતાના ભવમાં મળે છે, એ પ્રમાણે દેવતાની રિદ્ધિનું વર્ણન કરવું. જે મનુષ્યો સત્કાર્ય કરે છે, સારાં વચનો બોલે છે, સર્વ પ્રાણી માન તરફ પ્રેમરત્તિ રાખી પરાપકાર કરે છે, ઇન્દ્રિયો ઉપર નિગ્રહ મેળવે છે, અને મનને કબજે કરે છે, તેઓ આવી ઉચ્ચ સ્થાનની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. માટે આવા સુખની ઇચ્છાવાળાએ આ શુભો મેળવવા, અને સત્કાર્યો કરવા બનતો પ્રયત્ન કરવો. આ કહેવાનો પરમાર્થ એવો છે કે બાલજીવો અનાદિકાળથી ઐહિક વિષય સુખમાં આસક્ત થયેલા છે, અને તેથી ધર્મ વિમુખ રહે છે, એવા પ્રશ્નને આ લોકના સુખની આસક્તિ છોડાવવા ઉપદેશ કે ક્યાબાવથી દેવના સુખનું વર્ણન કર્યું છે; જે એકદમ મોક્ષના સુખની વાત કરે તો તે લોકોને ધણું દુર્લભ જણાય, અને તેથી તેને યોગ્ય પ્રવૃત્તિ કરે નહિ, માટે પ્રથમ પૌદ્ગલિક સુખ દેખાડી પછી આત્મિક સુખને વારતે તેને યોગ્ય બનાવવો, આવો અભિપ્રાય રાખી આ વ્યાખ્યાન કરેલું છે. ઉત્તરાધ્યનમાં પણ પ્રથમ દેવ લોકના

ભાવાર્થ—હિંસા વગેરે અસહાયાર છે એમ કહેવા માત્રથી લોકો તેનો ત્યાગ કરી શકે નહિ, માટે તેનું સ્વરૂપ સમજાવવું જોઈએ.

૧. પાંચ ઈન્દ્રિય ત્રણ બળ, આસોઆસ અને આમુખ્ય દશ પ્રાણુ-થી આત્માને વિયોજન કરવો તે હિંસા.

૨. જુદું બોલવું, પોતે જે બણુતો હોય તેનાથી જુદું કહેવું તે અસત્ય-મૃપાવાદ.

૩. કોઈએ નહિ આપેલી વસ્તુ મદલુ કરવી તે સ્તેય-ચોરી કહેવાય.

૪. મૈથુન એટલે સ્ત્રીભોગ ભોગવવો તેનું નામ અધિક્ષ કહેવાય.

૫. કોઈ પણ વસ્તુ મારી છે એવી તે વસ્તુ પરની મૂર્છા તે પરિમ્મહ કહેવાય. કોષ, માન, માયા અને લોભનું સ્વરૂપ પહેલા પ્રકરણમાં આપણે વિચારી ગયા છીએ. આવી રીતે તેનું સ્વરૂપ કહી તેનો ત્યાગ કરવાનો બોધ આપવો.

તથા—સ્વયં પરિહાર ઇતિ ॥

અર્થ—વળી પોતે તે અસહાયારનો પરિહાર ત્યાગ કરે;

ભાવાર્થ:—સહાયારના ઉપદેશકે જાતે અસહાયારનો ત્યાગ કરવો.

જેમ નટ વૈરાગતું વર્ણન કરે પણ તેના હૃદયમાં વૈરાગ્યની અસર ન જણાય તો સામા મનુષ્ય ઉપર તેની અસર થતી નથી તેમ ઉ-પદેશકના ઉપદેશની ઝાઝી અસર થતી નથી. Example is better than precept.

ઉપદેશથી જે અસર થાય તેના કરતાં તેના દાખલાથી વધારે અસર થાય છે. આ જાબત જહુજ ઉપયોગી છે. લોકો ઉપદેશની સાથેજ ઉપદેશ કરનાર તરફ દૃષ્ટિ કરે છે. જો ઉપદેશકમાં, પોતે ખી-જાને જે જાબતનો ઉપદેશ કરે છે તેવા ગુણ હોય તો તેના ઉપદેશની અસર થાય છે. નહિ તો " પોથીમાંના રીંગણા "ની ગતિ થાય છે. માટે જે ખીજાને આપણે બોધ આપવા ઈચ્છી રાખતા હોઈએ તે પ્રથમ આપણે વર્તનમાં સુકવું જોઈએ. પારકાને ઉપદેશ આપવાનું પાંડિત્ય તો સર્વ સ્થળે દેખાય છે, પણ કહેણી પ્રમાણે રહેણી રાખ-

હિંસા, અસત્ય, ચોરી, મેયુન અને પરિશદ એ પાંચ, તત્ત્વમાં અશ્રદ્ધા, અને ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર કષાય, એ રીતે ૬૨ પાપનાં કારણો છે.

તે ૬૨ પાપનાં કારણની નિંદા કરતી તે અસદાચાર નિંદા જાણવી. આ સર્વમાં મિથ્યાત્વ અર્થાત્ તત્ત્વમાં અશ્રદ્ધા સમાન કંટા શત્રુ ખીજો એક પણ નથી.

સત્યને અસત્યરૂપે, ધર્મને અધર્મરૂપે, અસત્યને સત્ય-રૂપે, અને અધર્મને ધર્મરૂપે જાણવો તે મિથ્યાત્વ. અસત્યને સત્ તરીકે માનવાથી વિચાર પણ તેવો થાય છે, અને કાર્ય પણ તેવાં થાય છે. માટે મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરવો. કર્મું ■ કે:-

ન મિથ્યાત્વસમઃ શત્રુર્ન મિથ્યાત્વસમં વિષં ।

ન મિથ્યાત્વસમો રોગો ન મિથ્યાત્વસમં તપઃ ॥

દ્વિપદ્વિપતમોરોગૈર્દુઃસ્વમેકત્ર દીયતે ।

મિથ્યાત્વેન દુરન્તેન જન્તોર્જન્માનિ જન્માનિ ॥

વરં જ્વાલાકુલે સિમ્નો દેહિનાત્મા હુતાસને ।

ન તુ મિથ્યાત્વસંયુક્તં જીવિતવ્યં કદાચન ॥

મિથ્યાત્વ સમાન ખીજો શત્રુ નથી, મિથ્યાત્વ સમાન ખીજું ઝેર નથી, મિથ્યાત્વ સમાન ખીજો રોગ નથી, મિથ્યાત્વ સમાન ખીજું અધકાર નથી. શત્રુ ઝેર અને અધકાર મનુષ્યને એકજ જન્મમાં દુઃખ દે છે પરંતુ દુરંત એવું મિથ્યાત્વ પ્રાણીને જન્મોજન્મ દુઃખ દે છે. દેહધારી પ્રાણીએ પોતાનો આત્મા જ્વાળામુકત અગ્નિમાં નાખવો એ હાતમ છે. પણ મિથ્યાત્વસંહિત જીવવું એ ક્રોધ પણ કાળે સાઈ નથી. આ પ્રકારે તત્ત્વના અશ્રદ્ધાનરૂપ મિથ્યાત્વની નિંદા કરતી, અને ક્રોધ, માન વગેરે કષાયો પણ અનિષ્ટ પરિણામ લાવનાર છે એમ સમજાવવું- ક્રોધ પણ દિવસ તેમની તરફેણમાં ખેલવું નહિ.

તથા તત્સ્વરૂપકથનમિતિ ॥

અર્થઃ—વળી અસત્ આચારના સ્વરૂપત્વ કથન કરવું.

ભાવાર્થ—હિંસા વગેરે અસદાચાર છે એમ કહેવા માત્રથી લોકો તેનો ત્યાગ કરી શકે નહિ, માટે તેનું સ્વરૂપ સમજાવવું જોઈએ.

૧. પાંચ ઇન્દ્રિય તથા બળ, શ્વાસોશ્વાસ અને આયુષ્ય દશ પ્રાણુ-થી આત્માને વિયોજન કરવો તે હિંસા.

૨. જુદું બોધવું, પોતે જે જાણુતા હોય તેનાથી જુદું કહેવું તે અસત્ય-મૃપાવાદ.

૩. કોઈએ નહિ આપેલી વસ્તુ ગ્રહણ કરવી તે સ્તેય-ચોરી કહેવાય.

૪. મૈત્રુણ્ય એટલે સ્ત્રીભોગ ભોગવવો તેનું નામ અશ્લિષ્ટ કહેવાય.

૫. કોઈ પણ વસ્તુ મારી છે એવી તે વસ્તુ પરની મૂર્ખા તે પરિગ્રહ કહેવાય. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભનું સ્વરૂપ પહેલા પ્રકરણમાં આપણે વિચારી ગયા છીએ. આવી રીતે તેનું સ્વરૂપ કહી તેનો ત્યાગ કરવાનો બોધ આપવો.

તથા—સ્વયં પરિહાર ઇતિ ॥

અર્થ—વળી પોતે તે અસદાચારનો પરિહાર ત્યાગ કરે;

ભાવાર્થ:—સદાચારના ઉપદેશકે જાતે અસદાચારનો ત્યાગ કરવો. જેમ નટ વૈરાગ્યનું વર્ણન કરે પણ તેના હૃદયમાં વૈરાગ્યની અસર ન જણાય તો સામા મનુષ્ય ઉપર તેની અસર થતી નથી તેમ ઉપદેશકના ઉપદેશની ઝાઝી અસર થતી નથી. Example is better than precept.

ઉપદેશથી જે અસર થાય તેના કરતાં તેના દાખલાથી વધારે અસર થાય છે. આ બાબત જલ્દજ ઉપયોગી છે. લોકો ઉપદેશની સાથેજ ઉપદેશ કરનાર તરફ દૃષ્ટિ કરે છે. જે ઉપદેશકમાં, પોતે ખીન્નને જે બાબતનો ઉપદેશ કરે છે તેવા ગુણ હોય તો તેના ઉપદેશની અસર થાય છે. નહિ તો “ પોથીમાંના રંગણા ”ની ગતિ થાય છે. માટે જે ખીન્નને આપણે બોધ આપવા ઇચ્છા રાખતા હોઈએ તે પ્રથમ આપણે વર્તનમાં સુકવું જોઈએ. પારકાને ઉપદેશ આપવાનું પોંડિત્ય તો સર્વે સ્થળે દેખાય છે, પણ કહેણી પ્રમાણે રહેણી રાખ-

હિંસા, અસત્ય, ઝોરી, મેયુન અને પરિગ્રહ એ પાંચ, તત્ત્વમાં અશ્રદ્ધા, અને ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર કષાય, એ રીતે દસ પાપનાં કારણો છે.

તે દસ પાપનાં કારણની નિંદા કરી તે અસદાચાર નિંદા જાણવી. આ સર્વમાં મિથ્યાત્વ અર્થાત્ તત્ત્વમાં અશ્રદ્ધા સમાન કદો શત્રુ ખીન્ને એક પણ નથી.

સત્યને અસત્યરૂપે, ધર્મને અધર્મરૂપે, અસત્યને સત્ય-રૂપે, અને અધર્મને ધર્મરૂપે જાણવો તે મિથ્યાત્વ. અસત્યને સત્ તરીકે માનવાથી વિચાર પણ તેવો થાય છે, અને કાર્ય પણ તેવાં થાય છે. માટે મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરવો. કર્યું ૭ ક્ર:-

ન મિથ્યાત્વસમઃ શત્રુર્ન મિથ્યાત્વસમં વિપં ।

ન મિથ્યાત્વસમો રોગો ન મિથ્યાત્વસમં તમઃ ॥

દ્વિપદ્વિપતમોરોગૈર્દુઃસ્વમેકત્ર દાયતે ।

મિથ્યાત્વેન દુરન્તેન જન્તોર્જન્મનિ જન્મનિ ॥

વરં જ્વાલાકૃલે સ્મિત્તો દેહિનાત્મા હુતાશને ।

ન તુ મિથ્યાત્વસંયુક્તં જીવિતવ્યં કદાચન ॥

મિથ્યાત્વ સમાન ખીન્ને શત્રુ નથી, મિથ્યાત્વ સમાન ખીલું ઝેર નથી, મિથ્યાત્વ સમાન ખીન્ને શેમ નથી, મિથ્યાત્વ સમાન ખીલું અધકાર નથી. શત્રુ ઝેર અને અધકાર મનુષ્યને એકજ જન્મમાં દુઃખ દે છે પરંતુ દુરંત એવું મિથ્યાત્વ પ્રાણીને જન્મોજન્મ દુઃખ દે છે. દેહધારી પ્રાણીએ પોતાનો આત્મા જ્વાળામયુક્ત અગ્નિમાં નાખવો એ ઉત્તમ છે. પણ મિથ્યાત્વસહિત જીવવું એ ક્રોધ પણ કાળે સાઈ નથી. આ પ્રકારે તત્ત્વના અશ્રદ્ધાનરૂપ મિથ્યાત્વની નિંદા કરવી, અને ક્રોધ, માન વગેરે કષાયો પણ અનિષ્ટ પરિણામ લાવનાર છે એમ સમજવું. ક્રોધ પણ દિવસ તેમની તરફેણમાં ગોણવું નહિ.

તથા તત્સ્વરૂપકથનમિતિ ॥

અર્થ:-વળી અસત્ આચારના સ્વરૂપનું કથન કરવું.

ભાવાર્થ—હિંસા વગેરે અસહચાર છે એમ કહેવા માનવી

હોકા તેનો ત્યાગ કરી શકે નહિ, માટે તેનું સ્વરૂપ સમજાવવું જોઈએ.

૧. પાંચ ઇન્દ્રિય ત્રણ બળ, શાસોશાસ અને આયુષ્ય દસ પ્રાણ-
થી આત્માને વિયોજીત કરવો તે હિંસા.

૨. જીવું બોલવું, પોતે જે જણવે તે હોમ તેનાથી જીવું કહેવું
તે અસત્ય-મૃપાવાદ.

૩. કાષ્ટએ નહિ આપેલી વસ્તુ મદલ્ય કરી તે સ્તેય-ચોરી
કહેવાય.

૪. મૈથુન એટલે સ્ત્રીભોગ ભોગવવો તેનું નામ અવલ કહેવાય.

૫. કાષ્ટ પણ વસ્તુ મારી છે એવી તે વસ્તુ પરની મૂર્ખા તે
પરિમહ કહેવાય. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભનું સ્વરૂપ પહેલા
પ્રકરણમાં આપણે વિચારી ગયા છીએ. આવી રીતે તેનું સ્વરૂપ કહી
તેનો ત્યાગ કરવાનો બોધ આપવો.

તયા-સ્વયં પરિહાર इति ॥

અર્થ—વળી પોતે તે અસહચારનો પરિહાર ત્યાગ કરે;

ભાવાર્થ:—સહચારના ઉપદેશકે જાતે અસહચારનો ભાગ કરવો.

જેમ નટ વૈરાગનું વહુન કરે પણ તેના હૃદયમાં વૈરાગ્યની અસર
ન જણાય તો સામા મનુષ્ય ઉપર તેની અસર થતી નથી તેમ ઉ-
પદેશકના ઉપદેશની ઝાઝી અસર થતી નથી. Example is better
than precept.

ઉપદેશથી જે અસર થાય તેના કરતાં તેના દાખલાથી વધારે
અસર થાય છે. આ બાબત બહુજ ઉપયોગી છે. કોઈ ઉપદેશની
સાથેજ ઉપદેશ કરનાર તરફ દૃષ્ટિ કરે છે. જે ઉપદેશમાં, પોતે બી-
જાને જે બાબતનો ઉપદેશ કરે છે તેવા ગુણ હોય તેના ઉપદેશની
અસર થાય છે. નહિ તો "પોથીમાંના રીંગણ"ની ગતિ યા
માટે જે બીજાને આપણે બોલ્યું છે તે સખતા હોય
પ્રથમ આપણે વર્તનમાં સુદ. ઉપદેશ
પાંડિત્ય તો સર્વ સ્થળે

નારા દુર્લભ હોય છે. આપણા જીવન વ્યવહારથી આપણા વર્તનથી આપણે સત્યની ખીજને ભલામણ કરવી જોઈએ, બાકી કેવળ ઉપ-
દેશથી કરેલી ભલામણ લાંબો વખત ટકતી નથી. માટે ઉપદેશકોએ
આ વિષય ઉપર બહુજ વિચાર કરીને ઉપદેશ આપવાની તરીકે પધાર પડવું
જોઈએ છે.

તથા—ક્રજુભાવસેવનમિતિ ॥

અર્થ:—વળી (ઉપદેશકે) સરલતા રાખવી.

ભાવાર્થ—ઉપદેશકે પોતાનું જે પદ હોય, જેટલી જ્ઞાનની
સ્થિતિ હોય તે જણાવવું, પણ ખોટી મગરબી ન રાખવી. દાંભિક-
પણે બતાવેલું જુદું ધણા યોગ્ય સમયમાં શિષ્યના જાણવામાં આવે
છે, અને તેથી તે અસત્યવાદી છે એમ ખબર પડતાં તેના ઉપરથી
ભાવ ઉતરી જાય છે, અને તેના ઉપદેશની અસર પણ થતી નથી.
આ સંબંધમાં શ્રી ઉત્તરાધ્યયનમાં કહ્યું છે કે:—

સમમદાણે પાણાનિ ધીઆણિ હરિઆણિઅ ॥

અસંજણ સંજય મન્નમાણે પાવસમણેતિ વુચ્ચઈ ॥ ૧ ॥

જે ઇન્દ્રિય વગેરે પ્રાણીને, ખીજને, લીલાં ધાસને કચરીને
જતો, અને આ પ્રમાણે અસંયમી અનેલો કોઈ સાધુ પોતાને સંયમી
માને તો તેને પાપસાધુ માનવો.

માટે પોતાનું ખરૂં સ્વરૂપ કહી દેવું પોતાથી અમુક બાબત ન
હોડાતી હોય તો કહેવું કે માશથી આ કામ થતું નથી, પણ હોડ-
વામાં ધર્મ રહેલો છે. આવી સરલતાથી ચેત્તાઓને તેનાપર વિશ્વાસ
બેસે છે. વળી પોતાનાથી વધારે ગુણની પ્રશંસા કરવી, પણ પોતે
હલકો ગણાશે એવા ખોટા ભયથી કાંઈ ગુણીના ગુણને હલકા પાડવા
પ્રયત્ન કરવો નહિ.

તથા અપાયદેતુત્વદેશનેતિ

અર્થ:—વળી દુઃખના કારણની દેશના આપવી.

ભાવાર્થ—આ લોકમાં તથા પરલોકમાં જે અનર્થ થાય છે.

તેનું કારણ અસદાચાર છે એમ જ્ઞેતાઓને જ્ઞાપ આપવો. અસદા-
ચારનું મુખ્ય કારણ પ્રમાદ છે.

માણસો જ્યારે પોતાનું સ્વરૂપ જુલો જાય છે, અર્થાત્ પ્ર-
માદ દશામાં વર્તે છે, અને અન્ય જીવો તે પોતાના જીવો જ છે એ
સત્યને વિસરી જાય છે ત્યારે તેઓ અનેક પ્રકારના અસદાચારો સેવે
છે; અને તેથી પ્રમાદ જ દુર્ગતિનું મૂળ છે. કહ્યું છે કે:-

यन्न प्रयन्ति पुरुषाः स्वर्गं यच्च प्रयन्ति विनिपातम् ।

तत्र निमित्तमनार्यः प्रमाद इति निश्चितमिदं मे ॥

પુરુષો સ્વર્ગને નથી પામતા, અને શુભ ગતિથી પડે છે, તેનું
નિમિત્ત કારણ અનાર્ય પ્રમાદ જ છે, એવો મારો ચોક્કસ નિશ્ચય છે.

અસદાચારથી આ લોકમાં અનર્થની પરંપરા ઉદ્ભવે છે,
એટલું જ નહિ પણ તેને લીધે માણસને નરકમાં અનેક પ્રકારનાં દુઃખો
અનુભવવાં પડે છે.

नारकदुःखोपवर्णनमिति ॥

અર્થ—નારકીના દુઃખનું વર્ણન કરવું.

ભાવાર્થ—નરકમાં ઉત્પન્ન થયેલા તે નારકીનાં દુઃખનું વર્ણન
કરવું. વળી તિર્યચના દુઃખનું પણ વર્ણન કરવું કે જેથી માણસો તે
દુઃખના કારણભૂત અસદાચારનો ત્યાગ કરે.

નરકમાં જીવો પોતાની ઈચ્છાનુકૂળ પદાર્થો નહિ મળવાથી અને
પ્રતિકૂળ પદાર્થોનો સંયોગ થવાથી અનેક પ્રકારનાં દુઃખ ભોગવે છે,
ત્યાં પોતાના જ્યાવ માટે કોઈ તેમની દૃષ્ટિએ પડતું નથી. વળી
શુભ; તરસ; ટાઢ, તડકો, પરવશપણું વગેરે દુઃખોથી આકુળધ્યાકુળ
થયેલા તિર્યચ પ્રાણીઓને જે સુખ મળે છે તે તુચ્છ છે, કહેવામાં જ
છે. ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો તેઓ દુઃખી છે.

વળી મનુષ્યભવમાં પણ પ્રાણીને દરિદ્રતાનું, રોગનું, દુર્ભાગતાનું,
શોકનું, મૂર્ખતાનું, દીન જાતિનું, હલકા કુળનું, હાથ પગ વગેરે શરી-
રના અવયવહીન થવાનું, અધાપાનું, લુલા લંગડા થવાનું દુઃખ છે.
ખરી વાત છે કે મનુષ્યભવમાંથી જ મોક્ષ મેળવી શકાય; છતાં મનુષ્ય-

પણમાં જ્યાં સુધી જન્મ મરણ થયાં કરે છે, ત્યાં સુધી તે જીવ સુખ મેળવી શકે નહિ.

દેવતાઓને જે કે અનેક પ્રકારનું સુખ છે એ આપણે પ્રથમ જાણવી ગયા, પણ છેવટે તો તે સુખનો પણ અંત આવે છે. પુણ્ય ક્ષીણ થતાં દેવતાને ત્યાંથી ચલવું પડે છે, ત્યારે તેને દુઃખ થાય છે. આપણી અપેક્ષાએ તેમનું સુખ વધારે સ્થાયી ગણાઈ શકાય, પણ અનંત કાળની અપેક્ષાએ તે સુખ પણ ક્ષણિક ■ એમ કહીએ તો તેમાં ખોટું નથી. માટે દેવતાઓનો જીવ પણ સુખમય છે એમ કહી શકાય નહિ.

આ પ્રમાણે આરે મતિ દુઃખથી પૂર્ણ છે. કાષ્ટમાં યોગ્ય દુઃખ તો કાષ્ટમાં વધારે દુઃખ, પણ દુઃખ તો ખરૂં, અને જે સુખ દુઃખ મિશ્રિત હોય, અથવા જે સુખના અતિ દુઃખ હોય તે ખરૂં સુખ ગણી શકાય નહિ.

તથા દુઃકુલજન્મમશસ્તિરિત ॥

અર્થ—વળી (અસદાચારવાળાનો) ખરાબ કુળમાં જન્મ થાય ■ એમ જણાવવું.

ભાવાર્થ—ખરાબ આચરણ કરવાવાળાઓનાં જન્મ શક, યવન, ખર્ષર વગેરે દલકી જાતિના લોકોને ત્યાં થાય છે, અને તેથી તે જાતિના અધમ આચાર વિચાર અદલ્ય કરે ■ અને તેથી દુઃખ ઉપર દુઃખ આવી પડે છે, એમ જોષ કરી દુઃકર્મ કરતાં અટકાવવાં.

દુઃસ્વપરંપરાનિવેદનમિતિ ॥

અર્થ—દુઃકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલાને દુઃખની પરંપરા થાય છે તેમ જણાવવું.

ભાવાર્થ—દલકી કુળમાં ઉત્પન્ન થવાથી, મન તથા શરીર સંબંધી અનેક પ્રકારનાં દુઃખો પ્રાણીને સહન કરવાં પડે છે. દુષ્ટાચરણથી અધમ કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલાને દલકી વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શવાળાં શરીર મળે છે, અને તેનાં દુઃખોનો નાશ કરવાને

કર્મમાં કોઈ જાની જાણેજ જન્મે છે, અને તેથી : સદ્બોધ : તેઓને દુર્લભ થાય છે. ધર્મ નહિ જાણવાથી હિંસા, ચોરી, અસત્ય, વ્યભિચાર વગેરે અશુદ્ધ કર્મમાં તેઓ લીન થાય છે, અને આ પ્રમાણે પાપકર્મની વૃદ્ધિ કરે છે; જેને સાર તેઓને લાંબા વખત સુધી ખીજ ભવોમાં દુઃખ ભોગવવું પડે છે. આ રીતે તેઓને દુઃખ ઉપર દુઃખ આવી પડે છે, અને અહીંયાં સુખ મળતું નથી, તેમ પરભવમાં પણ સુખ મળતું નથી. આ પ્રમાણે અસદાચાર જલ્દી આઠાં રૂળને નિપજવનારો નીવડે છે. કહ્યું છે કે—

તૈઃ કર્મભિઃ સજીવો વિવશઃ સંસાર ચક્રમુપયાતિ ॥

દ્રવ્યક્ષેત્રાદ્દામાવભિન્નમાવર્તતે વહુશઃ ॥

તે તે દુષ્ટ કર્મવશથી જીવ સંસારચક્રમાં પરિભ્રમણ કરે છે, અને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, ઠાળ, અને જાવથી જુદા જુદા ભેદને પામેલો જીવ સંસારચક્રમાં ધણી વાર પુદ્ગલપરાવર્તન^૧ કરે છે. માટે જે અસદાચારથી કર્મજન્ય થાય છે તે અસદાચારની અસત્યતા અને નિઃસારતા અનુભવી તેનો ત્યાગ કરવાને ધર્મી જીવે ઉદ્ધમવન્ત થવું.

તથા ઉપાયતો મોહનિન્દેતિ

અર્થઃ—વળી ઉપાયથી મોહની નિન્દા કરવી.

ભાવાર્થઃ—મોહનો અર્થ આ ટેકાણે અજ્ઞાન એમ સમજવો.

અજ્ઞાની પુરુષ પોતાનું હિત સાધી શકતો નથી, અને ખીજને નિરર્થક દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે; સર્વ પ્રકારના અનર્થ મૂડતાથી ઉત્પન્ન થાય છે, એમ જણાવી મૂડતાની નિન્દા કરવી. કહ્યું છે કે:—

અમિત્રં કુરુતે મિત્રં મિત્રં દ્વેષ્ટિ હિનસ્તિ ચ ।

કર્મ ચારમતે દુષ્ટં તપાહુર્મૂઢચેતસમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થવન્ત્યુપપન્નાનિ વાક્યાનિ ગુણવન્તિ ચ ।

ન ચ મૂઢો વિજાનાતિ મુમુર્ષુરિવ મેષજમ્ ॥ ૨ ॥

સંપ્રાપ્તઃ પાન્ડિતઃ કૃછ્નં પુજયા પ્રતિચુધ્યતે ।

મૂઢસ્તુ કૃદ્ધ્માસાઘ શિલેવામ્મસિ મજ્જતિ ॥ ૩ ॥

જે અમિત્ર (શત્રુ) ને મિત્ર કરે, મિત્રનો વ કરે, મિત્રને હણે, દુષ્ટ કર્મનો આરંભ કરે તે મૂઢ મિત્રવાળો કહેવાય.

જેમ મરવાને તૈયાર થયેલો પુરુષ ઔષધને માનતો નથી, તેમ પોતાને કહેવામાં આવેલા સાર્યક અને ગુણવાળા વાક્યને મૂઢ પુરુષ જાણી શકતો નથી. ખીજા શબ્દોમાં કહીયે તો મરણ્ય પથારીએ પડેલા મનુષ્યને ઔષધની અસર થતી નથી, તેમ મૂઢ પુરુષને સદુપદેશની અસર લાગતી નથી.

પંડિત પુરુષ કષ્ટ પામેલો હોય તોપણ પૂજા સત્કારથી પ્રતિ-
બોધ પામે છે, પણ મૂઢ પુરુષ તો દુઃખી અવસ્થામાં આવતાં પાણીમાં
સિલાની પેઠે છુટે છે, અર્થાત્ તે સ્થિતિમાં શું કરવું તે ન જાણવાથી
હલકા કરી મરવાને દોરાય છે. પંડિત પુરુષ તો સમજે છે કે
સુખ પછી દુઃખ આવે છે, કોઈને આ જગતમાં એકાન્ત સુખ તેમજ
એકાન્ત દુઃખ નથી. માટે સુખ આવ્યે મમરૂ ન થવું, તેમ દુઃખ
આવે ખિન્ન ન થવું, પણ મનનું સમાધાનપથું જાળવી રાખવું.

આ રીતે મૂઢતાના ગેરલાભ બતાવી તેનો ત્યાગ કરવા
ઉપદેશ કરવો.

મોહનો અગ્રાન કે મૂઢતા સિવાય ખીજો પણ અર્થ થાય છે.
જેને લીધે સંસારના પદાર્થો તેમજ આત્માની ઉપાધિ પ્રત્યે રાગ થાય
છે તે અગ્રાનભાવને શાસ્ત્રકારો મોહ કહે છે. આત્મા અને દ્રવ્ય
ખિન્ન છે એવી ખાત્રી મોહને લીધે થતી નથી, અને તેથી દ્રવ્યરૂપ
પરવસ્તુને આત્મા પોતાની માનવા દોરાય છે, અને અંતે દુઃખ પામે છે.

નિજરૂપા નિજ વસ્તુ હે, પરરૂપા પરવસ્તુ;

જેણે જાણ્યો પ્રેમ એ, તેણે જાણ્યું સમસ્ત.

વિનાશી પુદ્ગલ દશા, અવિનાશી તું આપ;

આપોઆપ વિચારતાં, મટે પુણ્ય ને પાપ.

આવો વિચાર મોહને લીધે આવતો નથી, અને તેથી સંસાર-

માં રખડવું પડે છે, એમ સમજવી મોહનો ત્યાગ કરવાને બોધ આપવો. યોગદષ્ટિ સમુચ્ચયમાં કહ્યું છે કે—

જન્મ મૃત્યુ જરાવ્યાધિ રોગ શોકાદ્યુપદુતામ્ ॥

વીક્ષ્યભાણા અપિ મુવં નોદ્વિજન્ત્યપિ મોહતઃ ॥ ૧ ॥

ધર્મવીજં પરં પ્રાપ્ય માનુષ્યં કર્મમૂમિષુ ॥

ન સત્કર્મકૃપાવસ્ય પ્રયતન્તેઽપ્યમેષસઃ ॥ ૨ ॥

જન્મ, મૃત્યુ, જરા (વૃદ્ધપણું), વ્યાધિ, રોગ, શોક વિગેરે ઉપદ્રવવાળા સંસારને બેધ તેમાં વસતા માણસોને વૈરાગ્ય નથી ઉપજતો તેનું કારણ મોહજ છે, કર્મભૂમિને વિષે મનુષ્યપણાઈપ ઉત્તમ ધર્મ ખીજ પામીને અદ્ય બુદ્ધિવાળા પુરુષો તે ધર્મ ખીજની સત્કાર્ય રૂપ ખેતી કરવાને પ્રયત્ન કરતા નથી; અર્થાત્ તે મનુષ્યભવ નિરર્થક ગુભાવે છે.

જે માણસો મનુષ્ય ભવ પામી તેનો સદુપયોગ કરતા નથી, તેઓ ચિંતામણિ રત્ન કાગડાને ઉરાડવાને ફેંકવામાં આવે તેમ આ જન્મ વૃથા ગુભાવે છે; બહેલા મોહા ઉત્તમ પુરુષાર્થ અને સચ્ચારિત્ર વિના શાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિને માર્ગ મળી શકે તેમ નથી, તો પછી તે કાર્ય આ ભવમાંજ શા સાર શરૂ ન કરવું? ફરી ફરીને ઉત્તમ સંજ્ઞેગો મળતા નથી, જે માણસ મળેલા સંજ્ઞેગોનો સદુપયોગ નથી કરતો, તેને ફરીથી એવા સંજ્ઞેગો મળવા મુશ્કેલ છે, પણ જે આ વેલા સંજ્ઞેગોનો લાભ લે છે, તેને વધારે સારા સંજ્ઞેગો સ્વયંભેવ પ્રાપ્ત થાય છે; માટે મોહરાજને વશ ન થતાં સત્કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવું તેજ અન્યમાં કહ્યું છે કે—

વદિશામિપવત્તુચ્છે ક્રુસુસ્વે દારુણોદયે ॥

સક્તાસ્ત્યજન્તિ સચ્ચેષ્ટાં ધિગહો દારુણં તપઃ ॥

માણસાં પકડવાના કાંટામાં ઘોસેલા માંસની પેઠે ભયંકર પરિણામવાળા સુખાભાસવાળા તૃપ્ત વિષય સુખમાં આસક્ત થયેલા પુરુષો સત્ક્રિયાનો ત્યાગ કરે છે, એવા ભયંકર અજ્ઞાનને ધિમાર પડે.

આં અજ્ઞાન તેજ મોહ છે. માટે મોહને ધિક્કાર પડે. માહ્યુ મુખની
લાલચે, હૃદય રસના સ્વાદ અર્થે ઠાંઠામાં ખોસેલું માંસ લેવા લલચાય
છે, પણ માંસ મોમાં લેવાની સાથે તે કટિ તેના તાજવામાં ભોંકાય
છે અને તેને બહુજ દુઃખ થાય છે. સંસારના વિષયો દુઃખ ગર્ભિન
જેમ જાણવા છતાં માણસો તેની પાછળ દોડે છે, અને દુઃખ
ભોગવે છે, પણ સારાં કાર્યો કરવા લલચાતા નથી કે જે કાર્યથી
સ્વર્ગ અને પરંપરાએ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. આ મૂર્વ અજ્ઞાનનું પરિ-
ણામ છે, અને અજ્ઞાન જેજ મોહ છે; માટે મોહનું આ સર્વ અનિષ્ટ
ફળ છે, એવો પ્રતિબોધ આપી તેનો ત્યાગ કરવાનો સહુપદેશ આપવો.

તથા સદ્જ્ઞાન પ્રશંસનમિતિ ॥

અર્થ:—વળી સદ્જ્ઞાનની પ્રશંસા કરવી.

ભાવાર્થ:—સમગ્ર જ્ઞાનની, તેમજ પાપની બીક રાખનારા
સદ્જ્ઞાનીઓની પ્રશંસા કરવી; કારણ કે તેમ કરવાથી શ્રોતાવર્ગમાં
જ્ઞાન તથા જ્ઞાની પ્રશ્નો તરફ પૂજ્યભાવ થાય છે, અને તેવું જ્ઞાન
મેળવવા ધમ્મિયા થાય છે. સદ્જ્ઞાન સત્તત્કાને ઉત્પન્ન કરે છે. અને
સત્તત્કા સત્કાર્યને પ્રેરે છે. માટે સદ્જ્ઞાન મેળવવું. જે જ્ઞાની છે તે
જાણવારમાં જ્ઞાનાભિધી કર્મજને વિખેરી નાંખે છે. જે સમાધિયુક્ત
પુદ્ગિલાળા પડિત પ્રશ્નો અંતરદષ્ટિવડે જોઈ શકે છે, તેને ઈન્દ્ર પોતાનાં
હૃદય અસુવડે પણ જોવાને સક્તિમાન થવો નથી, અને આખા જ-
ગત્ માનતાં ત્રેત્રા ભેગાં કરી જોવામાં આવે તોપણ જોઈ શકાય નહિ.

દીપકને તો તેલ, ધાત્ર વગેરે બાહ્ય સાધનની જરૂર છે, પણ
આત્મપ્રદીપ તો સ્વયમેવ અહર્નિશ પ્રકાશે છે. તે જાટે જોનામાં આ-
ત્મપ્રદીપ મૂર્ધુ કળાએ પ્રકાશ્યો છે તેવા માણસો સર્વત્ર પૂજ્ય છે;
કારણ કે જેમણે એક વાર પણ આત્મસ્વરૂપ જાણ્યું તેઓ ગમે તેવા
શોક અથવા હર્ષના સમયમાં સમભાવ અને ચિત્તની સ્થિરતા જાળવી
શકે છે; કારણ કે મ્હારની ઉપાધિ તે હું નથી એવો તેમને સદ્વિવેક
ઉત્પન્ન થયો હોય છે. કહ્યું છે કે:—

નો પ્રાપ્યમભિર્વાચ્છન્તિ, નદ્દં નેચ્છન્તિ શોચિત્તુમ્ ॥

આપ્ત્સુ ચ ન મુહ્યન્તિ, નરા પન્દિતચુદ્ધયઃ ॥ ૧ ॥

જે માણસે પંડિત બુદ્ધિના છે, તે પામવા ચોખ્ખ વસ્તુની ઈચ્છા રાખતા નથી, તથા નાશ પામેલી વસ્તુનો શોક કરતા નથી, અને દુઃખ વખતે મુઝતા નથી. વળી:—

ન હૃપ્યત્યાત્મનો માને, નાપમાને ચ રુખ્યતિ ॥

ગાદ્ગો હૃદ ઇવાક્ષોભ્યો યઃ સ પષ્ટિત ઉચ્યતે ॥ ૨ ॥

પોતાનું માન થવાથી હર્ષ પામતો નથી, અપમાન થવાથી ખેદ પામતો નથી, અને જે ગંગાના ક્ષેત્રની પેઠે ક્ષોભ પામતો નથી તેને પંડિત કહેવો. માન અને અપમાન બહારની ઉપાધિને આશ્રયી કરવામાં આવે છે. પંડિત પુરુષ સમજે કે તે ઉપાધિ તે હું નથી, હું તો તેનાથી તદ્દન ન્યારો છું, માટે માન અને અપમાનમાં મારે હર્ષ શોક ધરવો ધટિત નથી, એવી રીતે વિચાર કરી જે લક્ષ્યની સ્થિરતા સાચવી શકે છે, પણ બિભળ ખોતો નથી તે ખરો પંડિત કહી શકાય. કહ્યું છે કે:—

જાણ્યું તો તેનું ખરું, મોહિ નવિ લેપાય,

સુખ દુઃખ આવે જીવને, હર્ષ શોક નવિ ધાય.

આ પ્રમાણે જ્ઞાનીની પ્રશંસા કરવી તે સત્યજ્ઞાનની પ્રશંસા કરી કહેવાય. કોઈના મનમાં શંકા ઉઠે કે તમે જ્ઞાનીની પ્રશંસા કરી, અને જ્ઞાનની પ્રશંસા કરી નથી, તો તેના સમાધાનમાં કહેવાનું કે જ્ઞાનીની પ્રશંસા કરવાથી જ્ઞાનની પ્રશંસા આવી જાય છે, કારણકે જ્ઞાન જ્ઞાનીથી બિન રહી શકતું નથી.

તયા પુરુપકારસત્કયેતિ ॥

અર્થ:—વળી પુરુષકારની સત્કથા—પ્રશંસા કરવી.

ભાવાર્થ:—પુરુષાર્થ વગર કોઈ પણ મોહું કર્મ કરવા કોઈ પણ માણસ સમર્થ થયું નથી. મને તે મહાન પુરુષનું જીવન ચરિત્ર વાંચો, અને તમને સહજ જણાશે કે ખીજા ગુણો તેનામાં હો કે ના હો, પણ આ ગુણ તો હોવાનું જોઈએ. જે માણસમાં ઉદ્યમનો ગુણ નથી, તે કદાપિ કોઈ પણ કાર્યે સિદ્ધ કરી શકવાનો નથી. આરથી શું થશે એવો વિચાર કરનાર કદાપિ ક્ષેત્ર પામે નહિ.

તે મુવાની ખખર લાવે' એ કહેવત આવા મનુષ્યોને લાગુ પડે છે.
બાકી પુરુષાર્થ કરનારા પુરુષો વિષે તો કહ્યું ■ કે:—

દુર્ગા તાવદિયં સમુદ્રપરિચા, તાવઘિરાલમ્બનં ॥

વ્યોમેતન્નનુ તાવદેવ વિપમઃ, પાતાલયાત્રાગમઃ ॥

દત્ત્વા મૂર્ધનિ પાદમુઘમભિદો, દૈવસ્ય કીર્તિમિયૈઃ ॥

વીરૈર્યાવદહો ન સાહસતુલા, —મારોપ્યતે જીવિતસ્મ ॥ ૧ ॥

ન્યાં મુઘી કીર્તિપ્રિય ચરવીર પુરુષોએ ઉઘમનો નાશ કરનારા દેવ (નસીખ) ના માથા ઉપર પગ મૂકીને પોતાના હૃદયને સાંકડસના ત્રાજવામાં નથી મૂક્યું, ત્યાં મુઘી આ સખળી સમુદ્રથી વિંટાયેલી પૃથ્વી દુર્ગમ લાગે છે, ત્યાં મુઘી આશ્રય આધાર વગરનું દેખાય છે, ત્યાં મુઘી પાતાળમાં જવું વિપમ બાસે છે; દુઃકમાં આ મ્લોકનો સાર એ છે કે મનુષ્યોએ દેવના અથવા કર્મના ઉપર આધાર રાખી બેસી રહેવાને બદલે પુરુષાર્થ કરવો. જે ઉદોગી પુરુષ છે તેને સક્ષમ વરે છે. દેવ આપશે એમ કહી બેસી રહેનારા આય-લાઓ છે, માટે દેવને તિરસ્કારી પોતાની શક્તિ પ્રભાવે પુરુષાર્થ કરવો. કહ્યું છે કે:—

વિહાય પૌરુષ્યં કર્મ યો દૈવમનુવર્તતે ॥

તદ્દિ શ્ચામ્યતિ તં પ્રાપ્ય ક્લીબં પતિમિવાહ્નના ॥ ૧ ॥

જેમ નપુંસક (પુરુષાતન વખરનો) પતિ પામીને સ્ત્રી નિષ્ફળ (પુત્ર વગરની) થાય છે, તેમ જે પુરુષ પુરુષાર્થનો ત્યાગ કરી દેવને અનુસરે છે તેનું દેવ ઉઘમ વિના નિષ્ફળ જાય છે, એટલે પુરુષાર્થ વિના દેવ કંઈ કરી શકતું નથી. મનોરથથી કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી, પણ પુરુષાર્થથી થાય છે; કારણકે સુનેલા સિંહના મુખમાં આવીને મૂગલાં પડતા નથી, માટે આત્મશક્તિમાં વિશ્વાસ રાખી ધર્મકાર્યમાં દૃઢ પ્રયત્ન કરવો તો સર્વ જાગત મળી જશે.

તયા વીર્યદ્વિવર્ણનમિતિ ॥

અર્થ:—વીર્યની રિદ્ધિનું વર્ણન કરવું.

ભાવાર્થ:—વળી સત્આચાર વિચાર વડે આત્મવીર્ય, અને શરીર બળ વૃદ્ધિ પામે છે એમ જણાવવું. જે માણસો શુદ્ધ આચાર પાળે તે એટલે જે પોતાની ઇન્દ્રિયોને નિગ્રહમાં રાખે છે, અને પોતાની શક્તિનો અપહૃત વ્યય કુશર્ગે કરતા નથી તેઓમાં વીર્ય વૃદ્ધિ થાય છે, અને તેઓ શરીરે બહુજ બળવાળા પરાક્રમી થાય છે. તેજ રીતે જેઓના વિચારો શુદ્ધ અને એકાગ્ર હોય છે અને રાગ દ્વેષ ક્ષયાથી મલીન થયેલા નથી તેઓનું વિચાર બળ વિભરાઈ જતું નથી, પણ વૃદ્ધિ પામે છે, અને તેઓ અનેક કાર્યો આત્માની વિચાર શક્તિથી કરી શકે છે. આ ઉપરથી આપણને જણાય છે કે શુદ્ધ આચાર વિચારથી આત્મવીર્ય તેમજ શરીર-વીર્ય વૃદ્ધિ પામે છે અને તેવો માણસ દુનિયાને પોતાના બળથી ધ્રજવે છે, તે માણસ જ્યાં જાય છે ત્યાં સંમાન પામે છે, તેની મુખામુતિ બબ્લ બને છે, અને તે બીજા ઉપર પોતાના ગુણોની છાપ પાડે છે. માણસ વીર્યની ઋદ્ધિથી શું કરી શકે છે તે બતાવતાં દીક્ષકાર લખે છે કે:—

મેરુદ્વૃદ્ધં ધરાછત્રં, યત્કેચિત્કર્તુમીશતે ॥

સત્સદાચારકલ્પદ્રુફલમાહુર્મહર્ષયઃ ॥

કેટલાક લોક (દેવો) મેરુ પર્વતને ઠંડ કરવાને, અને પૃથ્વીને છત્ર કરવાને સમર્થ થાય છે તે સદાચારરૂપ કલ્પદ્રુક્ષર્તુ હજી છે, એમ મોટા ઋષિઓ વદે છે; માટે સદાચારનું સેવન કરવું એજ ઉત્તમ બોધ છે.

તથા—પરિણતે ગમ્भीરદેશનાયોગ ઇતિ ॥

અર્થ:—વળી જ્ઞાન પરિણમ્યા પછી ગંભીર દેશના દેવાનો વિચાર કરવો.

ભાવાર્થ:—જ્યારે આત્માને ઉપર જણાવેલા ઉપદેશનું ધર્માર્થ જ્ઞાન થાય, પછી તે બાબતની શ્રદ્ધા થાય, અને છેવટે તે ઉપદેશને આચારમાં મૂકે, ત્યારે તે આત્મા વધારે ગંભીર ઉપદેશને વાસ્તે લાયક થાય છે. આજમાં ઉપદેશ કરવાની રીત આ

કહેલી છે. પ્રથમ સામાન્ય ગુણની પ્રથ્ઞાનો ઉપદેશ કરવો, પછી વિશેષ ગુણની પ્રથ્ઞાનો બોધ આપો. આ બે પ્રકારનો બોધ જ્યારે શ્રોતામાં પરિણમે, એટલે શ્રોતાના હૃદયમાં તે બોધ પ્રવેશ પામે અને તે બોધ અનુસાર કાર્ય કરવાને તે પ્રેરાય ત્યારે વધારે સૂક્ષ્મ બાબતોનો બોધ આપવો ઉચિત છે. એક વખત ખાધેલું અન્ન પચી ગયા પછી ખીજી વખત જમાવે તોજ શરીર સુખમાં રહે છે, તેમ સામાન્ય બોધની અસર હૃદયમાં બરાબર થઈ હોય તોજ વિશેષ બોધને વાસ્તે તે લાયક બને છે. શ્રોતાના મનપર આપેલા બોધની અસર ઘર્ષ છે કે નહિ તે જાણવાનું એકજ લક્ષણ છે. તે એ છે કે પોતાની સજિત અનુસાર તે બોધ મુજબ તે વર્તે છે કે કેમ, જો તે વર્તેતો હોય તો બોધની અસર થયેલી જાણવી, અને જો તે વર્તેતો ન હોય તો બોધની યથાર્થ અસર નથી ઘર્ષ એમ માનવું.

તથા શ્રુતધર્મકથનમિતિ ॥

અર્થ:—વળી શ્રુત ધર્મનું કથન કરવું.

ભાવાર્થ:—શ્રુતધર્મ એટલે સિદ્ધાંત; તે સિદ્ધાંતનું કથન કરવું એટલે ઉપદેશ કરવો. તેનું લક્ષણ, વાચના, પૃચ્છના, પરાવર્તના, અનુપ્રેક્ષા તથા ધર્મકથન છે. આ પાંચનાં લક્ષણ નીચે પ્રમાણે છે. શુદ્ધ મહારાજ પ્રથમ જે ઉપદેશ આપે તે વાચના કહેવાય. સહેલ પડે ત્યારે શુદ્ધ મહારાજને વિનય સહિત પ્રુછવું તે પૃચ્છના. પ્રુછીને નિશ્ચય કરેલું સત્ત્વ ન જાણાય માટે શરીરથી તેને સંભારવું તે પરાવર્તના. સૂત્રની ચેડે અર્થનું પણ ચિન્તન કરવું તે અનુપ્રેક્ષા. અભ્યાસ કરેલા સૂત્રનો ખીજાને ઉપદેશ આપવો તે ધર્મકથા કહેવાય છે.

ચક્ષુષ્મન્તસ્ત એવેહ ચે શ્રુતજ્ઞાનચક્ષુષા ॥

સમ્યક્ સદૈવ પચ્યન્તિ માવાન્ હ્યેતરાબ્રરાઃ ॥ ૧ ॥

જે પુરુષો ત્યાગ કરવા યોગ્ય અને ચક્ર કરવા યોગ્ય પડ્યા એને શ્રુતજ્ઞાન રૂપ ચક્ષુ વડે સમ્યક્ પ્રકારે જુએ છે તેજ પુરુષો નેત્રવાળા છે; બાકી ધર્મ અજ્ઞ તો સર્વેને છે. જેટલાં દર્શન છે, તેટલાં

સિદ્ધાન્ત છે, અર્થાત્ તેટલા શ્રુત ધર્મ છે; તો કયો શ્રુત ધર્મ અંગીકાર કરવો ? તે પ્રશ્ન સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થાય છે. તો તેના જવાબમાં શાસ્ત્રકાર કહે છે કે:—

વહુત્વાત્પરીક્ષાવતારઃ ॥

અર્થ:—શ્રુત ધર્મ બહુ છે, માટે પરીક્ષામાં ઉતરવું.

ભાવાર્થ:—શબ્દ સામાન્યથી આ ખરૂં છે કે આ મિથ્યા છે,

એમ કહી શકાય નહિ. માટે તેની પરીક્ષા કરવી. જેમ સુવર્ણની પરીક્ષા કપ, છેદ, અને તાપથી થાય છે. તેમ ધર્મની પણ ત્રણ રીતે પરીક્ષા થાય. ધર્મની બાબતમાં કપ, છેદ, અને તાપ શું છે તેનો આગળ વિચાર કરીશું, પણ મગને બાવે મરી ન વેચાય તે માટે ટીકાકાર કહે છે કે:—

તં શબ્દ માત્રેણ વદન્તિ ધર્મં વિશ્વેઽપિ લોકા ન વિચારયન્તિ ॥

સ શબ્દસામ્યેઽપિ વિચિત્રભેદૈર્વિભિદ્યતે ક્ષીરમિવાર્જનીયઃ ॥

છર્મીં વિધાતું સકલાં સમર્થં સુદુર્લભં વિશ્વજનીનમેનમ્ ॥

પરીક્ષ્ય ગૃહ્ણન્તિ વિચારકક્ષાઃ સુવર્ણવદ્ધ્વનમીતચિત્તાઃ ॥

આ જગતમાં શબ્દ માત્રથી સર્વે ધર્મ કહે છે, પણ કયો સાચો તે વિચાર કરતા નથી; જેમ દુધ શબ્દ સમાન છે, પણ તેમાં બેદ પડવાથી કયું સાફ તેની પરીક્ષા કરવી પડે છે, તેમ શ્રુતધર્મના સંબંધમાં સમજવું. જેમ ઠગાવાની બીકવાળા, અને ડાહ્યા પુરૂષો પરીક્ષા કરીને સુવર્ણ ખરીદ કરે છે તેમ સકળ ધન.આપવાને સમર્થ, ધણોજ દુર્લભ અને જગતને દિતકારી એવો શ્રુતધર્મ પરીક્ષા કરીને મદદ કરવો કે પાછળથી પસ્તાવું ન પડે.

હવે પરીક્ષા કેવી રીતે કરવી તે કહે છે:—

કપાદિમરૂપણેતિ ॥

અર્થ:—કપાદિકની પ્રરૂપણા કરવી.

ભાવાર્થ:—જ્યારે માણસને સુવર્ણ ખરીદવું હોય છે ત્યારે આ

સુવર્ણ સાચું છે કે તેમાં કાંઈ બેદ છે તે જાણવાને અર્થે કપ, છેદ,

અને તાપથી પ્રથમ તેની પરીક્ષા કરે છે, અને પરીક્ષામાં શુદ્ધ ની-
કળે છે તો પરીદ કરે છે, તેમ શ્રુત ધર્મને પણ કષ્ટ છે અને તા-
પની કમોટી લગાવવી. હવે ધર્મની જાળતમાં પ્રથમ કષ્ટ શું છે તેના
જવાબમાં શાસ્ત્રકાર કહે છે:—

વિધિપ્રતિષેધૌ કષ્ટ ઇતિ ॥

અર્થ:—વિધિ અને પ્રતિષેધ તે કષ્ટ છે.

ભાવાર્થ:—અવિરુદ્ધ એટલે અનુકૂળ કર્તવ્ય જતાવનારે વામ્ય
તે વિધિવામ્ય કહેવાય. જેમકે જ્ઞાન કરવું, શીળ પાળવું; વળી સ્વર્ગ
તથા કેવળજ્ઞાનના અર્થો જીવોએ તપ તથા ધ્યાન કરવું, અને પંચ
સમિતિ અને ત્રણ શુભિ સહિત શુદ્ધ ક્રિયા કરવી; તે વિધિ કહેવાય;
કોઈ પણ પ્રકારનું શુદ્ધ કર્તવ્ય કરવાની આજ્ઞા તે વિધિ માર્ગ; અમુક
કાર્ય ન કરવું એવો જે માર્ગ તે પ્રતિષેધ માર્ગ. કાપલા તરીકે કોઈ
પ્રાણીની હિંસા ન કરવી, અસત્ય ન બોલવું, ચોરી ન કરવી વગેરે.
એ વિધિ અને નિષેધ તે કષ્ટ કહેવાય છે. જેમ સુવર્ણની પરીક્ષા
કરવાને ઠસોટી ઉપર સુવર્ણનો આંકો કરીએ છીએ તેમ ધર્મની
પરીક્ષા કરવામાં વિધિ નિષેધ વામ્ય ઠસોટીનું કામ સાર છે.

જે ધર્મમાં કર્તવ્ય અને અકર્તવ્યનો ભેદ પાડી કર્તવ્ય કરવાને,
અને અકર્તવ્યનો ત્યાગ કરવાને ફરમાવવાને આબું હોય તે ધર્મ
'કષ્ટ શુદ્ધ' કહેવાય. કોઈ ધર્મ એમ જણાવે કે અન્ય ધર્મ જે પાળતો
હોય તેને મારી નાંખવો તો તે ધર્મ શુદ્ધિની પરીક્ષામાં ટકી શકે
નહિ. કારણ કે હિંસારૂપ અકર્તવ્યનો ત્યાગ કરવાને બદલે અકર્તવ્ય
કરવું એવો ખોટો વિધિ માર્ગ જતાવ્યો. જેમાં ઉપર પ્રમાણે જન્ને
શુદ્ધ માર્ગ જતાવ્યા હોય તે માર્ગ અહણુ કરવો એજ સાર છે. હવે
છેલું સ્વરૂપ દર્શાવે છે.

તત્સંભવપાલનાચેષ્ટોક્તિચ્છેદઃ ઇતિ ॥

અર્થ:—વિધિ નિષેધની ઉત્પત્તિ તથા પાલન અર્થેની
ક્રિયાનું કહેવું તે 'છેદ' જણાવે.

ભાવાર્થ:—માણસ સોનાને કસોટીના પત્થર ઉપર ધસીને તેની પરીક્ષા કરે છે, તે કસોટીમાં સોનું શુદ્ધ માલૂમ પડ્યું, તોપણ તેટલાથી. સંતોષ નહિ. પામતાં તેને કાપીને બુલે છે કે રખેને અંદરના ભાગમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદ હોય; તેમ ધર્મમાં પણ કય શુદ્ધિ કર્યા પછી છેદ શુદ્ધિ કરવી જરૂરની છે. ધર્મની બાબતમાં છેદ શું છે તે વિચારીએ. છેદ તે વિશુદ્ધિ બાદ્ય એટલા રૂપ છે. વિધિ અને પ્રતિષેધ માર્ગને અનુકૂળ જે બાજુ ક્રિયા તે 'છેદ' છે; તે બાજુશુદ્ધ ક્રિયાથી અતિચાર અને અનાચાર રહિતપણે વિધિ અને પ્રતિષેધ માર્ગને ઉત્તેજન મળે છે. માટે જે ધર્મમાં ઉપર જણાવેલા વિધિ પ્રતિષેધ માર્ગને સહાયકારી શુદ્ધ ધાર્મિક ક્રિયાનું વર્ણન યથાર્થ રીતે કરેલું હોય તે છેદશુદ્ધ ધર્મ જણવે.

સોનાની કય અને છેદથી પરીક્ષા કરી, અને તેમાં શુદ્ધ નીકળ્યું તોપણ તેની બરાબર પરીક્ષા કરવાને સોની અગ્નિમાં નાખી તેની પરીક્ષા કરે છે. અને જ્યારે અગ્નિમાં પણ તેનો રંગ બદલાતો નથી, ત્યારે તે 'શુદ્ધ-કેવળ' શુદ્ધ માનવામાં આવે છે, તેમ ધર્મની પણ તાપમાં પરીક્ષા કરવી. હવે ધર્મની બાબતમાં તાપ કયો ગણવે તે શાસ્ત્રકાર જણાવે છે.

ઉભયનિવન્ધનભાવવાદસ્તાપ इति ॥

અર્થ:—કય અને છેદ એ બન્નેના કારણરૂપ જીવાદિ તરવોની પ્રરૂપણા કરવી તે તાપ.

ભાવાર્થ:—કય અને છેદનો પ્રથમ આપણે વિચાર કરી ગયા, પણ કય અને છેદનું મૂળ કારણ જણવું જોઈએ. કય અને છેદનો આધાર તાપ ઉપર રહેલો છે. જે સુવર્ણનો રંગ તાપ આપવાથી બદલાઈ ગયો તો તે સુવર્ણ નિરર્થક છે, તેમ ધર્મની તાપથી પરીક્ષા કરી અને તેમાં જે તે ન ટકી શકે તો કય અને છેદની વિશુદ્ધિ નિરૂપયોગી છે. વસ્તુઓમાં ક્ષણે ક્ષણે ફેરફાર થાય છે; જે સોનાનું કુંડલ બનાવવામાં આવે છે તેમ સોનાની થોડા સમય પછી માલા (કંઠી) બનાવવામાં આવેલા પ્રમાણે તેનો આકાર બદલાય.

છે, પણ સુવર્ણ તો તેને તેજ રહે છે. તેમ જ શાસ્ત્રમાં દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાએ નિત્ય, અને પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાએ અનિત્ય એવા શ્રવાદિ પદાર્થોનું વર્ણન કરેલું હોય તે શાસ્ત્ર તાપશુદ્ધ કહેવાય છે; અને તેવા શાસ્ત્રમાં વિધિ પ્રતિષેધ માર્ગ, અને વિધિ પ્રતિષેધ માર્ગને સદ્વાચકારી ધર્મક્રિયાઓ ધરી શકે છે;

અર્પીપામાન્તરદર્શનમ્ इति ॥

અર્થ:—આ (પરીક્ષાના ત્રણ પ્રકાર) નું પરસ્પર અંતર ખતાવવું.

ભાવાર્થ—કપ, છેદ અને તાપ એ પરીક્ષાના ત્રણ પ્રકાર છે, તેમાંનું પરસ્પર સમર્થપણ અને અસમર્થપણ દેખાડવું, અને તેનો બેદ સમજાવી, તે ત્રણમાં ઉત્તમ મધ્યમ અને ઠનિષ્ઠ કાણુ તેનો બેદ સમજાવવો એ ઉપદેશકનો ધર્મ છે.

કપછેદયૌરયત્નઃ તદ્ભાવેऽપિ તાપાભાવેऽભાવ इति ॥

અર્થ:—કપ અને છેદની પરીક્ષાથી વસ્તુનો આદર ન કરવો, કારણ કે, કપ અને છેદથી શુદ્ધ હોય તોપણ તાપ પરીક્ષાના અભાવમાં તે બે પરીક્ષાનો અભાવજ સમજવો.

ભાવાર્થ:—કેવળ કપ કે કેવળ છેદથી, કે કેવળ બન્નેથી સુવર્ણની પરીક્ષા મયાર્થ થઈ શકતી નથી; માટે શુદ્ધિમાનોએ તે બે ઉપરજ આધાર રાખીને બેસી રહેવું નહિ, પણ તાપથી તેની પરીક્ષા કરવી; જે સોનું તાપને ન સહન કરી શકે, અને તેનો રંગ બદલાઈ જાય, તેની બે પ્રકારની પ્રયત્ન કરેલી શુદ્ધિ પણ નહીં ગણાય; તેમ જ શુભ ધર્મ તાપની કસોટી ન સહન કરી શકે તે શુભ પ્રયત્ન બે કસોટીઓમાં શુદ્ધ જણાયે હોય તોપણ પ્રમાણજાત ગણાય નહિ; માત્ર તે તામનોજ ધર્મ છે.

तच्छुद्धौ तत्साफल्यमिति ॥

અર્થ:—તાપ શુદ્ધિ થયે કપ અને છેદશુદ્ધિની સફ-

ભાવાર્થ:—ન્યારે તાપમાંથી શુદ્ધ નીકળ્યું ત્યારે પ્રથમ કરેલી કષ અને છેલ્લી પરીક્ષા તે પણ ઉપયોગી ગણાય છે; કષ અને છેલ્લું લક્ષણ પ્રથમ આપણે વિચારી ગયા છીએ તોપણ અત્રે ફરીથી તે સામાન્ય રીતે જણાવવું જરૂરનું છે; પ્રથમ બધાયેલા કર્મનો નાશ કરનાર સૂત્રના અર્થનું ચિન્તન અને અભ્યાસ કરવો તે વિધિમાર્ગ અને નવાં કર્મ આવતાં રોકાય તે માટે હિંસાદિ ન કરવી તે નિષેધ માર્ગ, આ બે માર્ગરૂપ કષ કહેવાય છે, અને આ વિાધ પ્રતિષેધ માર્ગનું પાલન કરવાને જે બાજુ ક્રિયાઓ કહેવામાં આવેલી હોય તે છે કહેવાય છે; અને જે આત્માને પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાએ પરિણામી માનીએ તોજ ઉપર કહેલી ક્રિયાનું સાર્યકપણું સિદ્ધ થઈ શકે, માટે આત્માને કોઈક અપેક્ષાએ અનિત્ય માનવો એ વજેરે તાપ શુદ્ધિ છે; માટે તાપ શુદ્ધિ હોય તોજ કષ અને છેલ્લું શુદ્ધિ ઉપયોગી છે, એમ શાસ્ત્રકારનું કથન છે.

फलवन्तौ च वास्तवाविति ॥

અર્થ:—તે બે ક્ષણયુક્ત હોયતોજ સત્ય છે.

ભાવાર્થ:—કષ અને છેલ્લું જે ક્ષણ મળી શકે તેમ હોયતોજ તે સત્ય ગણાય છે; કારણ કે સાંખ્ય વસ્તુને સિદ્ધ કરનાર ક્રિયાનેજ સંત પ્રવૃત્તિ સભ વસ્તુ કહે છે. અને તે બેનું ક્ષણ તાપશુદ્ધિ ઉપર રહેલું છે, માટે છેવટે જેના તત્ત્વો ખરાં હોય તેજ ધર્મ સાચો એમ સામીત કર્યું; કારણ કે ધર્મક્રિયા અને નીતિના સિદ્ધાન્તોનો આધાર તત્ત્વો ઉપર રહેલો છે; દાખલા તરીકે અહિંસા કરવી એ નીતિ બોધ છે, પણ તેનો પાયો ધર્મના હંડા સિદ્ધાન્તપર રહેલા છે.

સૂક્ષ્મ વિચાર કરતાં જણાશે કે આ ઉત્તમ નીતિ બોધનું કારણ સર્વ જીવોના સરખાપણામાં રહેલું છે. જે આપણને કોઈ દુઃખ દે તો આપણને દુઃખ યાય છે, તેજ રીતે બીજાને પણ દુઃખ યાય છે, કારણ કે જીવો સરખા છે, માટે કોઈ પણ પ્રાણીની હિંસા કરવી નહિ. કહ્યું છે કે:—

પ્રાણ્ય જ્ઞેમ પ્રિય નિજ તણો, એમ અવરનો જાણ્ય;
સુજન દયા સૌ પર ધરો, નિજ સમ મનમાં આણ્ય.

માટે તાપશુદ્ધિ રૂપ ધર્મના મંબીર તત્ત્વો ઉપર કૃપ અને છેદના ફળનો આધાર રહેલો છે, જો કૃપ અને છેદ ફળ આપનાર નીવડે તો તેઓ સત્ય ગણવા નહિતો,

શાસ્ત્રકારના કથન પ્રમાણે:—

અન્યથા યાચિતકમ્પ્દનમ્ .

અર્થ:—નહી તો માગી લાવેલા ઘરેણા સમાન કૃપ અને છેદને જાણવા.

ભાવાર્થ:—યથાર્થ તત્ત્વો ઉપર રચાયેલા વિધિ પ્રતિષેધ માર્ગ અને તેને પાળવાને સહાયકારી શુદ્ધ ક્રિયા સફળ થાય છે, નહિતો તે માર્ગ અને તે ક્રિયાને પારકા માગી લાવેલા આભૂષણ સમાન ગણવા. અસંકારનો જે પ્રકારે ઉપયોગ થઈ શકે; જ્યારે પોતાનું શુભરાત અન્ય સાધનોથી સારી રીતે ચાલતું હોય ત્યારે કહા કુંડળ કંઠી વગેરે આભૂષણો માણસના શરીરને શોભા આપનાર ગણાય છે, અને આપત્તિ વખતે નિર્વાહનું અન્ય સાધન ન હોય ત્યારે તે આભૂષણો શુભરાત ચલાવવામાં પણ ઉપયોગી થાય છે; પણ માગી લાવેલા આભૂષણોથી આ જેમંથી એક પ્રકારનું ફળ મળતું નથી. કારણ કે તે પારકા હોવાથી તેનો ઉપયોગ મન માનતી રીતે થઈ શકતો નથી, તેમજ દુઃખના પ્રસંગે તે વેચી શકાતાં નથી; આ ઉપરથી કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે દ્રવ્ય અને પર્યાયની અપેક્ષાએ જીવ વગેરે તત્ત્વોને નિત્યાનિત્ય માનીએ તો વિધિ નિષેધ માર્ગ તેમાં યથાર્થ ધટી શકે છે, અને તેથી તે પાળવાને સહાયકારી ક્રિયાઓ પણ ફળવતી થાય છે; પણ જો કેટલાક માને છે તેમ એકાંત નિત્ય કે એકાંત અનિત્ય માનીએ તો કૃપ અને છેદ તેમાં લાગુ પડી શકતા નથી.

માટે તે માગી લાવેલા અર્થકાર સમાન ગણવા. કારણ કે સાધ્ય વસ્તુ મોક્ષ તેને સિદ્ધ કરનાર તે થતા નથી; માટે તે કૃપ શુદ્ધ હોય તો પણ પ્રમાણમૂલ મનાય નહિ. આ ઉપરથી ર એ છે કે જે ધર્મ કૃપ, છેદ, અને તાપથી શુદ્ધ હોય માનવો. હવે કોનો કહેલો શ્રુત ધર્મ પ્રમાણમૂલ માનવો શાસ્ત્રકાર કહે છે:—

નાતત્ત્વવેદિવાદઃ સમ્યગ્વાદ ઇતિ.

અર્થઃ—જે તત્ત્વને જાણનાર નથી તેનો વાદ (ધર્મ-)

સમ્યગ્ ધર્મ કહી શકાય નહિ.

ભાવાર્થઃ—જેણે તત્ત્વને પોતાનાં ચક્ષુઓથી જોયેલું તે પુરૂષ જે ધર્મનાં તત્ત્વો કહે તે સત્ય માની શકાય; પણ જેણે જાતે તત્ત્વ જોયાં તેવો અજ્ઞાની પુરૂષ જે જાગત કહે તે યથાર્થ માની શકાય નહિ. જન્મથી બંધ પુરૂષે ચિત્રેલી છબી દેખતા ચિતારાના જેવી ન હોય, તેમજ અર્થજ્ઞાની પુરૂષોએ કહેલું વચન, જેમની અંતર્દૃષ્ટિ ખીસેલી છે તેવા પુરૂષોએ કહેલા સત્ય વચન જેવું યથાર્થ ન હોય; માટે જ્ઞાની પુરૂષોના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખવો, કારણ કે સોહના લાભ ખાતરજ જેઓ ધર્મના તત્ત્વોનો ઉપદેશ કરે છે તેઓ કદાપિ અસત્ય કહે નહિ.

પણ સમ્યગ્વાદ આ છે એ શી રીતે જાણવા? તેના ઉત્તરમાં કહે છે:—

વન્ધમોક્ષોપપત્તિસ્તચ્છુદ્ધિરિતિ ॥

અર્થઃ—બંધ અને મોક્ષની સિદ્ધિ થકી સમ્યગ્ વાંદની શુદ્ધિ માનવી.

ભાવાર્થઃ—જે ધર્મમાં આત્મા બંધાય છે અને મુક્ત થાય છે, અને કેવા કારણોથી તેનો બંધ થાય છે, અને કેવા કારણોથી તે મુક્ત થઈ શકે છે એ જાણતું સંપૂર્ણ વર્ણન કરેલું હોય તેને સમ્યગ્વાદ જાણવો. જેમ અગ્નિ અને સોદાના ગોળાનો પરસ્પર સંબંધ છે, એટલે તપાવેલા સોદાના ગોળામાં અગ્નિ રહેશે છે, અને જેમ દ્વીપ અને નીર એક બીજા સાથે એકમેક ચર્મને રહેલા છે તેમ જીવ અને કર્મનો સંબંધ થયેલો છે. મિથ્યાત્વ, આવરતિ, કપાય, પ્રમાદ અને યોગ વગેરે કારણોથી જીવને કર્મ બંધાય છે, અને સમ્યગ્ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રથી, જીવ કર્મથી મુક્ત થાય છે. એટલે સકળ કર્મ નાશ થઈ આત્મા પોતાની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે; આ પ્રમાણે આત્માને બંધ અને મોક્ષ છે એમ જે ધર્મમાં કહેલું હોય તેનો પ્રણેતા સર્વેશ માનવો; અને જે શાસ્ત્રો બંધ મોક્ષને કલ્પના માને છે, તે

રાગ દ્વેષ રૂપ ભાવજ આત્માને બાંધનારા છે એમ કહેનારની વાત સત્ય ઠરતી નથી; જે આમ માનીએ તો સર્પ પોતાની મેળે આંટી નાંખીને બંધાય છે, એમ આ બંધન માનવું પડે. પણ વસ્તુસ્થિતિ તેમ નથી. પુરૂષ અને બેડી બિન્ન છે, પણ જેમ બેડી પુરૂષને બાંધે છે તેમ કર્મ આત્માને બાંધે છે. ખરું વાત છે કે જ્યારે આત્મામાં રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ વગેરે કલુષિત ભાવ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે કર્મના પરમાણુઓ જેવાં આત્મા તરફ આવી આત્માને બાંધે છે, પણ રાગ દ્વેષ બાંધવાને સમર્થ થતા નથી.

ત્યારે બધ અને મોક્ષના હેતુ કાણુ તે હવે વિચારીએ:—

હિંસાદયસ્તદ્યોગહેતવસ્તદિતરે તદિતરસ્પેતિ ॥

અર્થ:—બધ થવાનું કારણુ હિંસાદિક છે, અને મોક્ષનું કારણુ અહિંસાદિક છે.

સાધાર્થ:—વસ્તુ સ્થિતિ વિચારતાં એમ જણાય છે કે જીવને સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવનાર પાપ છે, અને તેનું કારણુ જીવનો અશુભ પરિણામ છે. હિંસા, ચોરી, ભૂલ, વ્યભિચાર આદિ અનિષ્ટ કામ કરવાનો જીવને જ્યારે વિચાર થાય છે ત્યારે પાપ બંધન થાય છે, અને તે પાપ બધજ જીવને સંસારમાં રજાવે છે. કહેણું છે કે:—

હિંસાનૃતાદયઃ પશ્ચ તત્ત્વાધદ્વાનમેવ ચ ॥

ક્રોધાદયથ ચત્વાર ઇતિ પાપસ્ય હેતવઃ ॥

હિંસા, અસત્ય, ચોરી, મૈથુન અને પરિગ્રહ, એ પાંચ અવત, તત્ત્વમાં અશુભ, અને ક્રોધ, માન, મુઘા અને લોભ રૂપ ચાર કપાય એ દસ પાપના હેતુ છે. આ હિંસાદિ વગેરેથી વિરહ ભાવ અને કાર્યથી મોક્ષ થાય છે. જેવું કાર્ય તેવું ફળ; જેવું કારણુ તેવું કાર્ય. બધનું કારણુ મળવાથી બધ થાય છે, અને મોક્ષનું કારણુ મળવાથી મોક્ષ થાય છે.

બંધનું સ્વરૂપ બતાવતાં શાસ્ત્રકાર કહે છે:—

પ્રવાહતોઽનાદિમાનિતિ ॥

અર્થ:—બધ પ્રવાહથી અનાદિ છે.

ભાવાર્થ:—જીવ કર્મથી ક્યારે બંધાયો, એવો કોઈ પ્રશ્ન કરે તો જ્ઞેનશાસ્ત્રની અપેક્ષાએ કર્મનો બંધ અનાદિ કાળથી છે; એટલે કોઈ દિવસ આત્મા કર્મથી મુક્ત હતો એવી સ્થિતિ ન હતી. પણ અમુક કર્મ ક્યારે બંધાયું તેનો કાળ માપી શકાય; જીવ જૂનાં કર્મ વિષેરે છે, અને નવાં કર્મ બાંધે છે, આમ ચાલ્યા જ કરે છે તેથી પ્રવાહની અપેક્ષાએ અનાદિ કાળથી જીવ કર્મ સાથે બંધાયો એમ કહી શકાય. કોઈ ગાડી લીધા પછી એક વખત બાગી જવાથી પૈકાં નવાં નખાવીએ, બીજી વખત વેદન નવું કરાવીએ, ત્રીજી વખત મધ્ય ભાગ નવો કરાવીએ, એમ એકંદરે ગાડી બદલાઈ જાય છે, પણ આપણે તો ગાડી લીધી હોય ત્યાંથી જ વર્ષ ગણીએ છીએ, તેમ કર્મની આબતમાં પણ જૂનાં કર્મ વારંવાર ખરે છે, નવાં કર્મ અહણુ થાય છે, પણ જીવ અને કર્મનો સંબંધ તો અનાદિકાળથી ચાલે છે. કારણ કે જીવ તે અનાદિ અનન્ત છે; અને કર્મ તેને લાગેલાં હોવાથી પ્રવાહરૂપ બંધ પણ અનાદિ કહી શકાય.

કૃતકત્વેઽપ્યતીતકાલવદુપપત્તિરિતિ.

અર્થ:—બંધનું કારણ છતાં પણ અતીતકાલની પેઠે તેને ઘટાડવો.

ભાવાર્થ:—અમુક કાર્ય કરવું તેનું કારણ આપણે જાણીએ છીએ. પણ તે કારણ તો કેવળ નિમિત્ત કારણ છે. પણ તેનું ઉપાદાન કારણ તો હૃદયમાં રહેલો અશુદ્ધ ભાવ જે અતીતકાલમાં રાપેલા કારણોનું કાર્ય છે. આમ વિચારતાં કાળમાં પાછા જતાં અનાદિ સુધી જવું પડશે, તેથી પ્રવાહની અપેક્ષાએ બંધ અનાદિ છે એમ જણવું.

વર્તમાનતાકલ્પં કૃતકત્વમિતિ ॥

અર્થ:—વર્તમાનકાળ જેવું કરેલાપણું છે.

ભાવાર્થ:—જેવી રીતે અતીત કાળને વર્તમાન કાળ સાથે સંબંધ છે, તેવી રીતે બંધનું કરેલાપણું તે કરવાપણું છે. કારણ કે નિશ્ચયનયના અભિપ્રાય

કાળમાં બેઠા નથી. જો એમ ન કહેવામાં આવે તો પતંભાન કાળને કરવાપણાનો કાળ કહી શકાય, પણ કહેવાને કરવા માંડ્યું એમ ન કહી શકાય. કેટલાએક પદાર્થો તાકાળ થયાં હોય અને કેટલાંએક થતાં હોય, તો વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ તે બંને થાય છે એમ કહેવાય. અને નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ તો કરવા માંડેલાને પણ કર્તુ એમ કહી શકાય. અહીં પણ નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ કરવા માંડેલા બંધને કર્મો એમ કહ્યું છે. નયનો વાક્ય અતિ દુર્ગમ છે, તે સહસ્રર પાસેથી સારી રીતે સમજાવેા જોઈએ.

परिणामिन्यात्मनि हिंसादयो विद्याभिखे च देहादिति ॥

અર્થ:—દેહથી કથંચિદ્ બિન્ન અને કથંચિત્ અભિન્ન પરિણામી આત્માને વિષે દ્વિંસાદિક બંધની ઘટના યદ્યં શકે છે.

ભાવાર્થ:—આત્મા પરિણામી છે, આત્મ દ્રવ્ય તો એને એજ રહે છે. પણ ઉપાધિ વચ્ચે પરિણામ પામતો જણાય છે; આત્મા એકનો એક છતાં ઉપાધિ બેદથી પરિણામી ગણવામાં આવે છે; સોતું એકતું એક છતાં કુંડલ રૂપે બદલાય, કંડી રૂપે બદલાય, આ રીતે તેના પર્યાયમાં ફેરફાર થવાથી તે પરિણામી કહેવાય છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે:—

परिणामो ह्यर्थांतर गमनं न च सर्वथा व्यवस्थानम् ॥

न च सर्वथा विनाशः परिणामस्तद्विदामिष्टः ॥

એક સ્વરૂપ મુકી બીજું સ્વરૂપ પામવું તેનું નામ પરિણામ કહેવાય; પણ તેમાં સર્વથા એકજ પ્રકારની વ્યવસ્થિતિ રહેતી નથી. તેમ સર્વથા નાશ પામવો તેનું નામ પરિણામ ન કહેવાય, એમ તે વિષયને જાણનારા કહે છે. આવા પરિણામવાળા આત્મા છે માટે તે પરિણામી કહેવાય છે. વળી તે દેહથી બિન્ન છે, અને અભિન્ન પણ છે. આવો પરિણામી અને દેહથી બિનાભિન્ન આત્મા માનીએ તોજ ઉપર જણાવેલા દ્વિંસાદિક દોષ તેને લાગુ પડી શકે.

અન્યથા તદયોગ ઇતિ ॥

અર્થ:—આથી ઉલટી રીતે માનીએ તો હિંસાદિક ઘટી શકે નહિ.

ભાવાર્થ:—જો આત્માને પરિણામી ન માનીએ તેમજ દેહથી કથંચિત્ ભિન્ન અને કથંચિત્ અભિન્ન ન માનીએ તો હિંસાદિક દોષ ઘટી શકે નહિ; કેમ ન ઘટી શકે એ સ્વાભાવિક પ્રશ્નનો ઉત્તર શાસ્ત્રકાર પોતેજ આપે છે:—

નિત્ય એવાધિકારતોઽસંભવાદિતિ ॥

અર્થ:—નિત્ય એવા અધિકારી આત્માને વિષે હિંસાદિક ઘટી શકે નહિ.

ભાવાર્થ:—કોઈ દિવસ નાશ ન પામે, અને કોઈ દિવસ ઉત્પન્ન ન થાય પણ નિરંતર એકજ સ્વભાવમાં રહે તે નિત્ય. આત્માને એ પ્રકારે નિત્ય માનીએ, એટલે આત્મા જન્મતો નથી, મરતો નથી એમ માનીએ, તો પછી એવા આત્મામાં હિંસાદિક સંભવતા નથી; એટલે પર્યાયાર્થિક નયને લક્ષમાં ન લેઈ આત્માને દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાએ નિત્ય સ્થાપીએ, એટલે તે ત્રણે કાળ તેવોતે તેવોજ રહે અને તેના પરિણામમાં કોઈ પણ ભેદ પડતો નથી એમ સ્વીકારીએ તો હિંસા વગેરે તેને લાગુ પડી શકે નહિ. કારણ કે પર્યાયનો નાશ તેવું નામ હિંસા એમ શાસ્ત્રમાં કહેલું છે. આપણે કોઈને મારવાને હાથ ઉગામ્યો તે વખતે તેનામાં શાંતિના પર્યાય હતા તે બહુલાઈ ગયા અને કોઈના પર્યાય વ્યાપી ગયા; હવે જો આત્માને કેવળ નિત્ય એકજ સ્વભાવી માનીએ, અને તે પરિણામ પામે છે એમ ન સ્વીકારીએ તો આમ બનવું અશક્ય થાય, પણ આમ બને છે તે તો આપણે જોઈએ છીએ, માટે આત્માને પરિણામી માનવો, અને આત્માને પરિણામી માન્યો એટલે તેમાં હિંસા વગેરે ઘટી શકશે. કહ્યું છે કે:—

તત્પર્યાયવિનાશો દુઃસ્વોત્પાદસ્તથા ચ સંલેશઃ ॥

एष वधो जिनभणितो वर्जयितव्यः प्रयत्नन ॥

આત્માના પર્યાયનો વિનાશ કરવો, આત્માને દુઃખ ઉત્પન્ન કરવું, અને ક્ષેષ કરવો, તે સર્વને જીવ ભગવાને હિંસા કહેલી છે. માટે તેનો પ્રયત્નથી ત્યાગ કરવો. ત્યારે આત્માને શું અનિત્ય માનવો? ના, કેવળ અનિત્ય માનવામાં પણ દોષ આવે છે તે કહે છે:-

તથા અનિત્યે વાપરાહિંસનેનેતિ ॥

અર્થ:-કેવળ અનિત્ય માનીએ તો બીજાથી હિંસા થઈ શકે નહિ એમ સિદ્ધ થાય છે.

સાધાર્થ:-આત્માના પર્યાય બદલાય છે, છતાં દ્રવ્ય રૂપે તે એકજ રહે છે આ મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. હવે આત્માને નિત્યજ માનીએ તો શું દુષણ આવે તે આપણે વિચારી મયા, પણ કોઈ કહેશે કે ત્યારે કેવળ અનિત્ય છે તે કણે કણે નાશ પામે છે, માટે તે કણ-બંધુર કહેવાય. માટે તે પોતાની મેળેજ કણે કણે મરે છે તો પછી તેને મારનાર કોણ? અને મારી નાંખવાની વસ્તુ કયાં રહી? એક પારધિએ હરણને મારવાનો વિચાર કર્યો પણ ખીજીજ કણે તે હરણ નાશ પામ્યું તો પછી મરવાનું શું રહ્યું, અને તે પારધિ પણ અનિત્ય હોવાથી ખીજીજ કણે બદલાઈ મર્યો તો પછી મારનાર કયાં રહ્યો? આ રીતે આત્માને અનિત્ય-કણબંધુર માનવાથી હિંસાદિક ધરી શકે નહિ. માટે આત્માને અનિત્ય માની શકાય નહિ.

આત્માને ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે નિત્ય પણ ન માનવો, અને અનિત્ય પણ ન માનવો. ત્યારે કેવો માનવો? તેના જવાબમાં શાસ્ત્રકાર કહે ॥ કે નિત્યાનિત્ય માનવો. આત્મા વસ્તુરૂપે નિત્ય છે, પણ તેના પર્યાયમાં કણે કણે ફેરફાર મયા કરે છે, જૂનાં પર્યાય મુકે છે, અને નવા મૂકે છે ॥ માટે તે અપેક્ષાએ તે અનિત્ય છે, માટે બે અપેક્ષાઓ દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક અપેક્ષાઓથી તે સામટા નિ-કલી શકાય.

દેહ અને આત્મા લિપ્ત છે કે અલિપ્ત તેની સાધીતી.

તથા મિત્ર એવદેહાન્ન સ્પૃષ્ટવેદનમિતિ ॥

અર્થ:—વળી દેહથી કેવળ ભિન્ન આત્મા માનીએ તો સ્પર્શ કરેલા પદાર્થનો અનુભવ ન થાય.

ભાવાર્થ:—આત્મા પોતાની નૈસર્ગિક સ્થિતિમાં દેહથી ભિન્ન છે, અને શરીર તે આ સ્થૂલ ભૂમિકામાં તેને કાર્ય કરવાનું સાધન છે, પણ જ્યાં સુધી આત્મા કર્મથી બંધાયેલો છે ત્યાં સુધી દેહથી ભિન્ન ન માનવો, કારણ કે તેમ માનીએ તો પાંચ ઇન્દ્રિયો દ્વારા આત્માને જે અનુભવ થાય છે તે ન થવો જોઈએ. દાખલા તરીકે, પુરુષના શરીરને ટુલની માળા, શયન, આસન વગેરે પદાર્થોનો સ્પર્શ ઈષ્ટ લાગે છે, અને કાંટા, અગ્નિ, સોપ વગેરેનો સ્પર્શ અનિષ્ટ લાગે છે; જે આત્માને દેહથી તદ્દન અલગ માનીએ તો આવો સ્પર્શોન્દ્રિયનો અનુભવ તેને થાય નહિ. તેજ રીતે દુઃખ વગેરે તેને સ્વાહિષ્ટ લાગે છે, અને કરીયાતુ વગેરે અસ્વાહિષ્ટ લાગે છે, આવો સ્પર્શોન્દ્રિયનો અનુભવ પણ થાય નહિ. માટે જ્યાં સુધી સ્થૂળ ઉપાધનો ત્યાગ કરી ઉચ્ચ ભૂમિકામાં રહેતાં યોગમાર્ગ દ્વારા આત્મા જાણે નહિ ત્યાં સુધી દેહથી અભિન્ન માનવો ધટે છે.

તથા નિરર્થકચ્ચાનુગ્રહ ઇતિ ॥

અર્થ:—ઉપકાર વગેરે નિષ્ફળ થાય.

ભાવાર્થ:—જે આત્માને દેહની સાથે જરા પણ સંબંધ નથી એમ કમ્પુલ કરીએ તો દેહ ઉપર કરેલો ઉપકાર નિષ્ફળ જાય; પુષ્પમાળા, ચંદન, સુશોભિત વસ્ત્ર, અંગવિલેપન વગેરે શરીરને સુખ આપવા યોજેલાં સાધનો આત્માને કોઈ રીતે સંતોષ આપે નહિ; તેમજ અગ્નિ વગેરેનો સ્પર્શ આત્માને દુઃખ આપે છે તે આપે નહિ; શરીરથી આત્માને તદ્દન અલગ માનવામાં શરીરને જેટલું સુખદુઃખ થાય તે આત્માને અસર કરનારું થવું ન જોઈએ; પણ આપણા

અનુભવમાં આવે છે કે શરીરને આપેલું મુખ દુઃખ આત્માને સંતોષ કે અસંતોષ ઉપજાવનારું નીવડે છે; માટે આત્માને શરીરથી તદન બિન્ન ન માનવો, પણ વ્યવહારનયથી શરીર સાથે સંબંધ ધરાવનાર આત્મા છે એમ માનવું. શરીરથી તદન અલગ આત્માને માનવામાં વળી એક ખીલું પણ દુપણુ આવે છે; કોઈ શરીરનો સંહાર કરે તો તે દિવસા કહેવાય નહિ, કારણ કે શરીર અને આત્મા તદન અલગ છે; પણ શરીરના વધથી આત્માને દુઃખ થાય છે માટે તદન અલગ ન માનવો એજ સાર છે.

અભિજ્ઞ ઇવામરણં વૈકલ્યાયોગાદિતિ ॥

અર્થ:—દેહ અને આત્મા તદન અબિન્ન માનીએ તો મરણુ પણ ન સંભવે, કારણ કે શરીરમાં ફેરફાર થતો નથી.

ભાવાર્થ:—દેહ એજ આત્મા છે, અને આત્મા એજ દેહ છે એવો દેહ અને આત્માનો અભેદ માનીએ તો ચૈતન્ય સહિત શરીર તેજ આત્મા હોય અને તેથી મરણુ સંભવેજ શી શીતે? આત્મા સ્વયં શરીર છોડીને આશ્વો જાય છે ત્યારે મરણુ થયું એમ કહેવાય છે, પણ શરીર તેજ આત્મા એમ પણ કબુલ કરીએ તો પછી ગયું શું? જનાર મરણુ તો કોઈ અલગ નથી, અને શરીર જેને આ પશુ-વાણા આત્મા માને છે તે તો તેમનું તેમ પડી રહેલું જથ્થાય છે; તો પછી જીવન અને મરણુમાં ભેદ શી રહ્યો?

હાલ પણ આ મતને માનનારા કેટલાક પાશ્ચાત્ય દેશોમાં વિદ્યા-માન છે. તેઓ શરીરને સર્વસ્વ માને છે, અને શરીરનો નાશ થયે સર્વનો અંત આવ્યો એમ તેઓ સ્વીકારે છે; આર્યજૂમિમાં તેવા મતને માનનારા 'ચાર્વાક' કહેવાય છે, અને પાશ્ચાત્ય દેશોમાં તેમને 'જડવાદી' ની ઉપમા મળેલી છે. જડ સિવાય ચૈતન્ય જેવી વસ્તુ જ નથી એમ તેઓનો મત છે; અને તેથી મરણુ થયે સર્વસ્વનો અંત આવે છે; પંચજૂતના ભેગા યવાથી ચૈતન્ય શક્તિ ઉત્પન્ન થયેલી છે, અને મરણુ સમયે પંચજૂત પોતપોતાના ઘરોમાં ભળી જાય છે, એમ તેઓ કહે છે, કે જે અવાસ્તવિક છે. આ મત અ-

શાની જનોએ પ્રશ્નેલો છે; આ મતની અસત્યતા સિદ્ધ કરવા જતાં અંચગૌરવ થાય માટે અમે “આત્માની હયાતીની સાખીતી” એ નામનું અંગ્રેજી પુસ્તક વાંચવાને બલામણુ કરીએ છીએ. ટીકાકાર તેનું જે યુક્તિથી ખંડન કરે છે તે અમે નીચે જણાવીએ છીએ.

પૂર્વપક્ષ—શરીર તેજ આત્મા છે; આત્મા શરીરથી જુદો નથી.

ઉત્તરપક્ષ—મરણ સમયે શરીર તેવુંને તેવું દેખાય છે; માટે જે શરીર તેજ આત્મા હોય તો અમુક માણસ મરણ પામ્યો એમ કહેવાય નહિ; તેથી આત્મા શરીરથી બિન્ન છે, અને શરીર તે તે તેવું સાધન છે. જીવું વજ્ર નાશ પામવાથી તેનો પહેરનાર નાશ પામતો નથી તેજ રીતે જીવું શરીર નાશ પામવાથી તેને ધારણુ કરનાર આત્માનો નાશ થતો નથી. માટે આત્મા અને શરીરને બિન્ન માનવાં.

પૂર્વપક્ષ—મરણ સમયે જે કે શરીર તેવુંને તેવું લાગે છે, પણ તેમાંથી વાયુ જતો રહેલો હોય છે; તેથી મરણ થયું એમ માનીએ છીએ.

ઉત્તરપક્ષ—મૃતક શરીરમાં વાયુ તો છેજ, જે વાયુ ન હોત તો શરીરનું પ્રકૃક્ષિતપણું ન જણાત.

પૂર્વપક્ષ—ત્યારે તેજના અભાવે મરણ થયું એમ માનીશું.

ઉત્તરપક્ષ—જે તેજનો અભાવ હોય તો શરીર મરણ પછી તરતજ કાઢવા માંડે છે તેમ યાતજ નહિ. માટે તેજના અભાવથી મરણ થયું એમ માનવું એ ખાલી ફાંફા રૂપ છે. માટે દેહ અને આત્મા બિન્ન છે.

પૂર્વપક્ષ—પૂર્વે હતા તેવા વાયુ અને તેજનો અભાવ થવાથી મરણ થયું એમ અમે સ્વીકારીશું.

ઉત્તરપક્ષ—કદાચ આ પ્રમાણે સમુદ્રમાં કુળતો માણસ જેમ તૃણનો આધાર ખોળે, તેમ તમે ત્યારે તરણથી ફસાતા જુદી જુદી યુક્તિઓનો આધાર લેશો તો તે પણ ટકી શકશે નહિ.

પૂર્વપક્ષ—કેમ ટકી શકશે નહિ?

ઉત્તરપક્ષ—તેનો જવાબ શાસ્ત્રકાર જ આપે છે.

જાની જનોએ પ્રરેલો છે; આ મતની અસલતા સિદ્ધ કરવા જતાં અંધગૌરવ યાચ માટે અમે “આત્માની હયાતીની સાધીતી” એ નામનું અંગ્રેજી પુસ્તક વાંચવાને બધામણુ કરીએ છીએ. ટીકાકાર તેનું જે યુક્તિયા ખંડન કરે છે તે અમે નીચે જણાવીએ છીએ.

પૂર્વપક્ષ—શરીર તેજ આત્મા છે; આત્મા શરીરથી જુદો નથી.

ઉત્તરપક્ષ—મરણ સમયે શરીર તેવુંને તેવું દેખાય છે; માટે જે શરીર તેજ આત્મા હોય તો અમુક માણસ મરણ પામ્યો એમ કહેવાય નહિ; તેથી આત્મા શરીરથી ભિન્ન છે, અને શરીર તે તે તેવું સાધન છે. જીવું વચ્ચે નાચ પામવાથી તેનો પહેરનાર નાચ પામનો નથી તેજ રીતે જીવું શરીર નાચ પામવાથી તેને ધારણુ કરનાર આત્માનો નાચ થતો નથી. માટે આત્મા અને શરીરને ભિન્ન માનવાં.

પૂર્વપક્ષ—મરણ સમયે જે કે શરીર તેવુંને તેવું લાગે છે, પણ તેમાંથી વાયુ જતો રહેલો હોય છે; તેથી મરણ થયું એમ માનીએ છીએ.

ઉત્તરપક્ષ—મૃતક શરીરમાં વાયુ તો છેજ, જે વાયુ ન હોત તો શરીરનું પ્રકૃષ્ઠિતપણું ન જણાત.

પૂર્વપક્ષ—ચારે તેજના અભાવે મરણ થયું એમ માનીશું.

ઉત્તરપક્ષ—જો તેજનો અભાવ હોય તો શરીર મરણ પછી તરતજ કોઠવા માંડે છે તેમ યાતજ નહિ. માટે તેજના અભાવથી મરણ થયું એમ માનવું એ ખાલી શંકા રૂપ છે. માટે દેહ અને આત્મા ભિન્ન છે.

પૂર્વપક્ષ—પૂર્વે દતા તેવા વાયુ અને તેજનો અભાવ થવાથી મરણ થયું એમ અમે સ્વીકારીશું.

ઉત્તરપક્ષ—કદાચ આ પ્રમાણે સમુદ્રમાં ડુબતો માણસ જેમ તૃણનો આધાર ખોળે, તેમ તમે ચારે તરફથી રસાતા જુદી જુદી યુક્તિઓનો આધાર લેશો તો તે પણ ટકી ચકશે નહિ.

પૂર્વપક્ષ—કેમ ટકી ચકશે નહિ?

ઉત્તરપક્ષ—તેનો જવાબ શાસ્ત્રકર જ આપે છે.

અનુભવમાં આવે છે કે શરીરને આપેલું મુખ દુઃખ આત્માને સંતોષ કે અસંતોષ ઉપજાવનારું નીવડે છે; માટે આત્માને શરીરથી તદન બિન્ન ન માનવો, પણ વ્યવહારનવધી શરીર સાથે સંબંધ ધરાવનાર આત્મા છે એમ માનવું. શરીરથી તદન અલગ આત્માને માનવામાં વળી એક ખીલું પણ દુપણુ આવે છે; કોઈ શરીરનો સંહાર કરે તો તે દિવસ કહેવાય નહિ, કારણ કે શરીર અને આત્મા તદન અલગ છે; પણ શરીરના વધથી આત્માને દુઃખ થાય છે માટે તદન અલગ ન માનવો એજ સાર છે.

અધિગ્ન ઇવામરણં વૈકલ્યાયોગાદિતિ ॥

અર્થ:—દેહ અને આત્મા તદન અબિન્ન માનીએ તો મરણુ પણ ન સંભવે, કારણ કે શરીરમાં ફેરફાર થતો નથી.

ભાવાર્થ:—દેહ એજ આત્મા છે, અને આત્મા એજ દેહ છે એવો દેહ અને આત્માનો અભેદ માનીએ તો ચૈતન્ય સહિત શરીર તેજ આત્મા ઠેરો અને તેથી મરણુ સંભવેજ શી રીતે? આત્મા સ્થૂળ શરીર છોડીને આશ્વો જાય છે ત્યારે મરણુ થયું એમ કહેવાય છે, પણ શરીર તેજ આત્મા એમ પણ કયુલ કરીએ તો પછી મરણુ શું? જનાર વરણુ તો કોઈ અલગ નથી, અને શરીર જેને આ પક્ષ-વાળા આત્મા માને છે તે તો તેમનું તેમ પડી રહેલું જણાય છે; તો પછી જીવન અને મરણુમાં ભેદ શો રહ્યો?

હાલ પણ આ મતને માનનારા કેટલાક પાશ્ચાત્ય દેશોમાં વિદ્ય-માન છે. તેઓ શરીરને સર્વસ્વ માને છે, અને શરીરનો નાશ થયે સર્વનો અંત આવ્યો એમ તેઓ સ્વીકારે છે; આર્યભૂમિમાં તેવા મ-તને માનનારા 'અર્વાક' કહેવાય છે, અને પાશ્ચાત્ય દેશોમાં તેમને 'જડવાદી' ની ઉપમા મળેલી છે. જડ સિવાય ચૈતન્ય જેવી વસ્તુ જ નથી એમ તેઓનો મત છે; અને તેથી મરણુ થયે સર્વસ્વનો અંત આવે છે; પંચમૂલના બેમા થવાથી ચૈતન્ય શક્તિ ઉત્પન્ન થ-યેલી છે, અને મરણુ સમયે પંચમૂલ પોતપોતાના તત્ત્વોમાં બળી-
. ૧ છે, એમ તેઓ કહે છે, કે જે અવાસ્તવિક છે. આ મત અ-

અને આપણી વચ્ચેનો પૂર્વભવનો સંબંધ કડવાશ ભરેલો હોવો જોઈએ. ” આ રીતે પૂર્વભવ, પુનર્જન્મની સિદ્ધિ તેજી કયુલ રાખી હતી. માટે દેહને આત્મા અભિન્ન નથી, પણ ભિન્ન છે.

તથા દેહકૃતસ્યાત્મનાનુપભોગ ઇતિ ॥

અર્થ:—એકાંત લેહ માનવાથી દેહે કરેલા કર્મનો આત્માને ઉપભોગ થાય નહિ.

ભાવાર્થ:—આત્મા અને દેહને એક માનવાથી જે દુષ્ટતા આવે છે તે ઉપર આપણે વિચારી ગયા. ત્યારે હવે કોઈ એમ કહેવા નીકળે કે આત્મા અને દેહ તદ્દન ભિન્ન છે તો તેમાં પણ અનર્થાપત્તિ આવવાનો સંભવ છે; તાડન, તર્જન, હિંસા, અભિચાર વગેરે અશુભ કર્મ; અને દેવને નમસ્કાર, સ્તુતિ, ગુરુ સેવા વગેરે શુભ કર્મ શરીર દ્વારા થાય છે, તો તે શુભ અને અશુભ કર્મથી થયેલા મુખ દુઃખનો ભોક્તા આત્મા ખની શકે નહિ; કારણ કે આત્મા અને દેહ ભિન્ન છે, અને કોઈએ કરેલું શુભ અને અશુભ કર્મ ખીજે ભોગવી શકે નહિ; જે જેવું કરે તેવું તે ભોગવે; માટે શરીરે કરેલા શુભ અશુભ કર્મનું ફળ શરીરે ભોગવવું જોઈએ અને આત્મા તો અલગ રહેવો જોઈએ. પણ આપણે જોઈએ છે કે આત્માને મુખ દુઃખ થાય છે, માટે જ્યાં સુધી આત્મા કર્મ સહિત છે. ત્યાં સુધી આત્મા દેહમાં ભળેલો છે; કેમકે આત્માના સંબંધ વિના કેવળ દેહ કોઈપણ કરવા સમર્થ નથી. માટે જે કે નિશ્ચયનયથી તો આત્મા અને દેહ ભિન્ન છે, પણ વ્યવહારનયથી આત્મા દેહથી સર્વથા અલગ કહેવાય નહિ; એમ જો ન માનીએ તો કૃતનાશ (કરેલાનો નાશ) અને અદૃતાભ્યાગમ* (નહિ કરેલાનું આવવું) એ બે દોષ આવશે.

* શરીર અને આત્મા તદ્દન ભિન્ન માનીએ તો, શરીરે કરેલાં શુભ અશુભ કર્મનો મરણ સમયે શરીરની સાથે નાશ થઈ જાય, અને તેથી તેને કોઈ ભોગવે નહિ; આ પ્રમાણે કૃત નાશનો દોષ આવે, તેમજ પરબવમાં નવું શરીર ઉત્પન્ન થયે; તેને કોઈપણ અશુભ કર્મ કર્યું નથી છતાં આગલા બવમાં આત્માએ શરીરમાં રહી કરેલા શુભ અશુભ કર્મનું ફળ તો ભોગવવું પડે છે; આ રીતે નહિ કરેલા કર્મના ફળનું આવવું એવો ખીજો દોષ આવે છે, જેને અદૃતાભ્યાગમ સાક્ષમાં દેહ છે.

મરણે પરલોકાભાવઃ ॥

અર્થઃ—મરણ કષ્ટુલ કરીએ તો પરલોકનો અભાવ સિદ્ધ થાય.

ભાવાર્થઃ—જો દેહના મરણથી આત્માનું મરણ થયું એમ તમારા મત પ્રમાણે કષ્ટુલ કરીએ તો પરલોકમાં જનાર કોણ રહું ? કારણ કે દેહ તો અહીંજ પડી રહે છે, અને દેહ અને આત્મામાં બેઠ નથી તો પછી પરલોક અને પરભવમાં જનાર કોણ રહેશે ?

પૂર્વપક્ષઃ—પણ અમે તો પરલોકને જ માનવા નથી, ત્યાં વળી તમે પરલોકમાં જવાની શી વાત કરો છો ?

ઉત્તરપક્ષ—સર્વે સિદ્ધ પુરુષોએ પ્રમાણુના જગથી પરલોકનો સ્વીકાર કર્યો છે. વળી પરલોક છે તેના પુરાવા તરીકે એક ક્ષીણ રચ્ય કરી શકાય. અભિલાષાઓ એક ખીજથી સંકળાયેલી છે. જે જે અભિલાષ ઉત્પન્ન થાય છે તે પ્રથમ ઉત્પન્ન થયેલ અભિલાષપૂર્વક હોય છે. જેમકે શૈવનાવસ્થામાં ઉત્પન્ન થયેલા અભિલાષ બ્રાહ્મવાસ્થામાં ઉત્પન્ન થયેલા અભિલાષ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. તેજ રીતે એકજ દિવસના જન્મેલા બાળકને આંખે ઉપદ્રવતાં, માતાના સ્તનમાં રહેલા દુધની હમ્બ યાય છે, તેનું કારણ તે સંબંધમાં થયેલા પૂર્વ જન્મના સંસ્કારજ છે. માટે બાળકને થયેલા અભિલાષ તે અન્ય અભિલાષપૂર્વકજ છે, અને અન્ય અભિલાષ તો આ ભવમાં ઉત્પન્ન થયો નથી, માટે તે અન્ય અભિલાષ પૂર્વભવમાં થયેલો હોવો જોઈએ. માટે પરલોક જ એમ સિદ્ધ થાય છે. આ સંબંધમાં ધણા પુરાવા આપી શકાય, પણ એકજ પુરાવો આપી આ વિષયને બંધ કરીએ છીએ. ત્રેહિસર મેક્ષમુલર લખે છે કે—

" જે મનુષ્યોના સંબંધમાં આપણે પહેલ વડેલી જ વાર આવીએ, છતાં તેના પ્રત્યે હૃદયમાં જે પ્રેમની લાગણી ઉત્પન્ન થાય છે, તે પુરુષોને તે આપણો પ્રથમ પૂર્વભવમાં પ્રેમમય સંબંધ થયેલો હોવો જોઈએ. તેમજ જે મનુષ્યોના સંબંધમાં પ્રથમ જ આવતાં તેના ઉપર દેવ અથવા તિરરકાર ઉત્પન્ન થાય છે, તે માણુસોની

અને આપણી વચ્ચેનો પૂર્વભવનો સંબંધ કડવાશ ભરેલો હોવો જોઈએ.” આ રીતે પૂર્વભવ, પુનર્જન્મની સિદ્ધિ તેણે કષ્ટુલ રાખી હતી. માટે દેહને આત્મા અભિન્ન નથી, પણ બિન્ન છે.

તયા દેહકૃતસ્યાત્મનાનુપભોગ ઇતિ ॥

અર્થ:—એકાંત લેહ માનવાથી દેહે કરેલા કર્મનો આત્માને ઉપભોગ થાય નહિ.

ભાવાર્થ:—આત્મા અને દેહને એક માનવાથી જે દુષ્ટુ આવે છે તે ઉપર આપણે વિચારી ગયા. ત્યારે હવે કાંઈ એમ કહેવા નીકળે કે આત્મા અને દેહ તદ્દન બિન્ન છે તો તેમાં પણ અનર્થાપત્તિ આવવાનો સંભવ છે; તાડન, તર્જન, હિંસા, વ્યભિચાર વગેરે અશુભ કર્મ; અને દેવને નમસ્કાર, સ્તુતિ, ગુરુ સેવા વગેરે શુભ કર્મ શરીર દ્વારા થાય છે, તો તે શુભ અને અશુભ કર્મથી થયેલા સુખ દુઃખનો ભોક્તા આત્મા બની શકે નહિ; કારણ કે આત્મા અને દેહ બિન્ન છે, અને કોઈએ કરેલું શુભ અને અશુભ કર્મ બીજાને ભોગવી શકે નહિ; જે જેવું કરે તેવું તે ભોગવે; માટે શરીરે કરેલા શુભ અશુભ કર્મનું ફળ શરીરે ભોગવવું જોઈએ અને આત્મા તો અલગ રહેવો જોઈએ. પણ આપણે જોઈએ છે કે આત્માને સુખ દુઃખ થાય છે, માટે જ્યાં સુધી આત્મા કર્મ સહિત છે. ત્યાં સુધી આત્મા દેહમાં ભળેલો છે; કેમકે આત્માના સંબંધ વિના કેવળ દેહ કાંઈ પણ કરવા સમર્થ નથી. માટે જો કે નિશ્ચયનયથી તો આત્મા અને દેહ બિન્ન છે, પણ વ્યવહારનયથી આત્મા દેહથી સર્વથા અલગ કહેવાય નહિ; એમ જો ન માનીએ તો કૃતાનાશ (કરેલાનો નાશ) અને અકૃતાવ્યાગમ* (નહિ કરેલાનું આવવું) એ બે દોષ આવશે.

* શરીર અને આત્મા તદ્દન બિન્ન માનીએ તો, શરીરે કરેલાં શુભ અશુભ કર્મનો મરણ સમયે શરીરની સાથે નાશ થઈ જાય, અને તેથી તેને કોઈ ભોગવે નહિ; આ પ્રમાણે કૃત નાશનો દોષ આવે, તેમજ પરભવમાં નહું શરીર હત્વન થશે; તેને કોઈ પણ અશુભ કર્મ કર્યું નથી છતાં આગલા ભવમાં આત્માએ શરીરમાં રહી કરેલા શુભ અશુભ કર્મનું ફળ તો ભોગવવું પડે છે; આ રીતે નહિ કરેલા કર્મના ફળનું આવવું એવો બીજો દોષ આવે છે, જેને અકૃતાવ્યાગમ શાસ્ત્રમાં કહે છે.

तथा आत्मकृतस्य देहेनेति ॥

અર્થ:—વળી આત્માએ કરેલા કર્મનો ઉપલોગ દેહથી થઈ શકે નહિ.

ભાવાર્થ:—આત્મા અને દેહ તદ્દન અલગ માનીએ તો આત્માએ કરેલા કર્મનું ફળ શરીર ભોગવી શકે નહિ; તેમજ ઉપર જણાવી ગયા તેમ શરીરે કરેલા સુખ અસુખ કર્મનું ફળ આત્મા ભોગવે નહિ. કોઈ એમ કહેવા નીકળે કે એમ યાવ તો તેમાં શું વાંધો છે ? તો તેના પ્રત્યુત્તરમાં સાચકાર જવાણ આવે છે કે:—

दृष्टेष्टवापेति ॥

અર્થ:—જોયેલી અને ઈષ્ટ વસ્તુને બાધ આવે.

ભાવાર્થ:—દેહે કરેલા સુખ દુઃખનો અનુભવ આત્માને યાવ છે. અને આત્માએ કરેલા સુખ દુઃખનો અનુભવ દેહ ભોગવે છે, એ જગતમાં જરા સક્રમ નજરથી તપાસતાં જણાઈ આવે છે. દેહે કરેલી ચોરી, ખોટી સહી, વગેરે અનાયઃ કાર્યોથી જંદાખાના વગેરેમાં રહી ખેડ અને શોકનો અનુભવ કરતો આત્મા જોવામાં આવે છે. અને કોઈ પણ કારણથી ઉત્પન્ન થયેલા મનના સંક્ષોભ અથવા ચિંતાથી શરીરમાં જ્વર સમઠણી વગેરે રોગો ઉત્પન્ન થતા જોવામાં આવે છે; જે આત્માને દેહથી તદ્દન અલગ માનીએ તો આ જોયેલી વસ્તુઓને બાધ આવે છે; તેમજ ઈષ્ટ વસ્તુ એટલે મુક્તિ અને તે મેળવવાને કરવામાં આવતાં ક્રિયા અનુક્રમ તેને પણ આથી બાધ આવે છે; કારણ કે જે આત્મા શરીરથી ભિન્ન માનીએ તો તે નિલંપ અને મુક્ત જ ઠયો. તો પછી તેને મુક્ત કરવાને કરવામાં આવતાં ત્રત નિપતો નિષ્ફળ ગણવામાં આવે; જેનો બાધ હોય તે મુક્ત યાવ, પણ મુક્તને છુટવાનું શું ? માટે આ રીતે ઈષ્ટ મોક્ષને પણ બાધ આવે. માટે આત્માને પ્રત્યક્ષિકનયથી નિત્ય, પર્વાર્થિકનયથી અનિત્ય, વ્યવહારનયથી શરીરથી અલિપ્ત, અને નિશ્ચયનયથી શરીરથી આત્માને માનવો જે સાચકારનો કહેવાનો આશય છે.

અતોઽન્યથેતત્સિદ્ધિરિતિ તત્ત્વવાદ इति ॥

અર્થ—આ એકાંતવાદથી અન્યથા પ્રકારે બંધ મોક્ષની સિદ્ધિ થઈ શકે તેને તત્ત્વવાદ કહે છે.

ભાવાર્થ:—આત્મા નિલજ છે, અનિલજ છે, દેહથી ભિન્નજ છે, દેહથી અભિન્નજ છે એ રીતનો એકાંતવાદ છે, તેનાથી વિરૂદ્ધ આત્માને નિત્યાનિત્ય અને ભિન્નાભિન્ન માનવાથી દિ'સાદિ પાપ-કર્મ ધરી શકે છે; તેથી આત્માનો બંધ પણ સ્વીકારાય છે અને તે બંધથી મુક્ત થવાનું અનુદાન પણ યથાર્થ ઠરે છે; માટે એજ ખરો તત્ત્વવાદ છે. તેને બરાબર સમજવો. આ પ્રમાણે તત્ત્વવાદ સમજવાથી શું પરિણામ આવે છે.

परिणामपरीक्षेति ॥

અર્થ—પરિણામની પરીક્ષા થાય છે.

ભાવાર્થ:—જ્યારે આ તત્ત્વવાદ બરાબર સમજાય છે ત્યારે એકાંતવાદ તરફ અરુચિ ઉત્પન્ન થાય છે. અને અનેકાંતવાદ તરફ શ્રદ્ધા થાય છે, અને તેના વખાણ કરવાના પરિણામ થાય છે. આ રીતે પરિણામની પરીક્ષા કર્યા પછી શું કરવું ?

शुद्धे बन्धभेदकथनमिति ॥

અર્થ:—પરિણામની શુદ્ધિ જોઈ બન્ધ ભેદનું કથન કરવું.

ભાવાર્થ:—ઉપર પ્રમાણે તત્ત્વવાદ તરફની રુચિ જોઈને બંધના ભેદનો ઉપદેશ કરવો. કર્મની મૂળપ્રકૃતિ આઠ છે, અને તેની ઉત્તર પ્રકૃતિ ૧૫૮ છે, તેનો બરાબર બોધ કરવો. મનથી કેવાં કર્મ બંધાય છે ? વચનથી કેવાં કર્મ બંધાય છે ? અને કાયાથી કેવાં કર્મ બંધાય છે ? તે કર્મ કેવી રીતે છુટી શકે ? નવાં કર્મ બંધાયજ નહિ તેને માટે શું લક્ષ રાખવું ? ઉદ્યમાં આવેલાં કર્મ ભોગવતાં પરિણામ કેવા રાખવા ? ચાર પ્રકારના કર્મના ભાગ બંધ, ઉદ્ય, સત્તા અને ઉદ્દીર્ણ વગેરેનું સ્વરૂપ સમજાવવું કે જેથી શુભ વિચારો, અને શુભકાર્યો નિષ્ક્રમ શુદ્ધિથી કરતાં તે સિખે.

तथा बरवोधिलाभप्ररूपणेति ॥

અર્થ:—એટ બોધિ બીજના લાભની પ્રરૂપણા કરવી.

ભાવાર્થ:—સત્ય વસ્તુને સત્ય રૂપે, અને અસત્ય વસ્તુને અસત્યરૂપે ઝોળખવાથી, અને તેની મયાર્ય ત્રણ થવાથી સમકિત પ્રાપ્ત થયું કહેવાય છે; તીર્થકર નામ ગોત્ર ઉપાર્જન કરવાના કારણથી ઝોધિખીજ તે સામાન્ય સમકિત કરતાં ઉત્તમ છે એમ જણાવવું; અથવા તેો દ્રવ્ય સમકિત કરતાં બાવ સમકિત વધારે ઉત્તમ અને એક છે એ પ્રમાણે હેતુ, સ્વરૂપ અને ફળથી મુમુક્ષુઓ આગળ ઉપદેશ કરવો. એ સમકિત કે ઝોધ ખીજ શી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે તે જણાવે છે.

તથા મન્યત્વાદિતોઽસાવિતિ ॥

અર્થ:—મન્યત્વાદિ સામગ્રીથી સમકિતની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ભાવાર્થ:—મન્યત્વાદિ એ સખ્ધી કાળ, નિયતિ, કર્મ અને પુરુષ આટલી જાળતો લક્ષમાં લેવાની છે. મન્ય એટલે મોક્ષમાં જવાને યોગ્ય; મોક્ષ મેળવવું તે આત્માનો સ્વભાવજ છે, કારણ કે આત્મા સ્વભાવથી જ્ઞાનદર્શન અને ચાસ્ત્રવાળો છે, પણ કર્મના અવરણથી તેનો સ્વભાવ ઢંકાઈ ગયો છે, આત્મા મોક્ષ મેળવવાને લાયક છે. પણ તેને માટે યોગ્ય કાળની પણ કેટલેક અંશે જરૂર છે. કાળના બે ભેદ છે એક ઉત્સર્પિણી અને બીજો અવસર્પિણી. ઉત્સર્પિણી કાળ મોક્ષ મેળવવાને વધારે અનુકૂળ છે. જેમ વસંતઋતુમાં વનસ્પતિ વિશેષ જલુજ પ્રકુલિત થાય છે તેમ ઉત્સર્પિણી કાળમાં મોક્ષ મેળવવાને વધારે અનુકૂળ સંભોગો મળી આવે છે; કારણ કે એવા ઉચ્ચ અધ્યવસાય તે કાળમાં વધારે સહેલાઈથી થઈ શકે છે; કાળ અનુકૂળ હોય તોપણ નિયતિની જરૂર છે, એટલે નિશ્ચયથી એમ જનવાનું હોય તોજ બને છે, નહિ તો મોઠા આગળ આવેલો છાક મોંમાં ચુકતા હજાર વિદ્ય આવે છે, નેમ વિદ્ય આવે; નિયતિનો અર્થ 'થવા કાળ,' અથવા જાવિતવ્યતા એવો થાય છે. આ સર્વ અનુકૂળ છતાં પુણ્યકર્મના ઉદય વિના મોક્ષે જવાય નહિ. ક્લેશ રહિત અને શુભ આશ્ચર્યાણું પુણ્યાનુભવ પુણ્ય મોક્ષ પરમ કારણ છે, આ ઉપરાંત અનંત પુણ્યવાળો, સારા આ-

શયવાળો, સારી યુદ્ધિવાળો, ઉપદેશ કરેલી બાબતો સમજનાર, સર્વ જનના હિતમાં તત્પર, પ્રેમાળ અને નિઃસ્વાર્થી પુરુષ હોવો જોઈએ, કારણકે તેજ પુરુષ ઉપર જણાવેલી સામગ્રીથી મોક્ષ મેળવી શકે છે. આ પ્રમાણે હેતુ બતાવવા અને જીવાદિ સાત અથવા નવ તરવોતું શ્રદ્ધાન કરવું, તે તે સમક્રિતનું સ્વરૂપ સમજવું.

હવે સમક્રિતનું ફળ કહે છે.

ગ્રન્થિમેદે નાત્યન્તસંવલેશ ઇતિ ॥

અર્થ:—ગ્રન્થિલેહ યતાં અતિશય સંકલેશ યતો નથી.

ભાવાર્થ:—ગ્રન્થિ એટલે દદ રાગ દોષનો પરિણામ જાણવો.

જ્યારે વસ્તુને વસ્તુરૂપે જાણી, અને આત્માને આત્મતત્ત્વ તરીકે સકળ અજીવાદિ પદાર્થથી વિરક્ત માનવામાં આવ્યો, એટલે દુનિયાના સકળ પદાર્થો તેમજ સચેતન પદાર્થની ઉપાધ પ્રત્યેનો રાગ નાશ પામવા માંડે છે; તેમજ સકળ મનુષ્યે પોતાના કર્મ પ્રમાણે ફળ અનુભવે છે, અને બીજા તો નિમિત્ત માત્ર છે, માટે નિમિત્ત ઉપર દોષ કરવો તે તો કુતરાતું આચરણ છે. કારણ કે કુતરો લાકડી મારનારને કરડવા કરતાં પ્રથમ લાકડીને કરડવા જાય છે; તેજ રીતે પોતે પોતાના કર્મનો કર્તા તથા બોક્તા છે, અને જે સુખ દુઃખ આવે છે તે પોતેજ પૂર્વભવમાં કરેલા શુભ અશુભકર્મનું પરિણામ છે, એને માટે પોતેજ તે સુખ દુઃખને વાસ્તે જોખમદાર છે, એમ માનવાને બદલે લાકડીરૂપ નિમિત્ત કારણ જે અન્ય કોઈ પુરુષ જેની દ્વારા સુખ દુઃખ મળે છે તેના ઉપર દોષ કરવો એ મિથ્યા છે. આ પ્રમાણે વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજવાથી દોષ ઓછો થતો જાય છે. જેમ વિષેકું માતી, તેના છિદ્રમાં મળ બરાયો હોય તોપણ પૂર્વાવસ્થાને પામી ચકતું નથી; તેમ તરવોની શુદ્ધ અદ્વારૂપ સોયથી રાગદોષના પરિણામને ઉપર પ્રમાણે બેદી નાંખવામાં આવે તો તે પરિણામ અતિ નિમ્નિક યતા નથી. જેમ મણિ છિદ્ર રહિત ફરીથી ચતું નથી, તેમ પરિણામ પથ્થુ ફરીથી દદ યતા નથી. એક વાર જેને આત્મતત્ત્વની ઝાંખી થઇ હોય છે, તેનો આચાર વિચારજ ફરી જાય છે, બલેને તે સંસાર વ્યવહારમાં

જોડાય, છતાં રાગદોષની ચીકાણ પ્રથમ જેવી માલમ નહિ પડે, કારણકે તેને આત્મા સિવાયની અન્ય વસ્તુઓ તરફ વૈરાગ્ય સંકળ જાગત થાય છે.

ન મૂયસ્તદ્વન્વનમિનિ ॥

અર્થ—ફરીથી તે અનિચ્છુ બંધન થતું નથી.

ભાવાર્થ—એકવાર અનિચ્છેદ થયા પછી, એટલે રાગદોષના પરિણામની નિબિડ માંડ દુટયા પછી ફરી ફરીથી તે બંધાતી નથી; એટલે જે સમયે અનિચ્છેદ થાય છે તે વખતે આયુકર્મ સિવાય બીજાં કર્મની જેટલી સ્થિતિ રહે છે, તેટલેજ બંધ સમ્યક્દર્શન પામેલો બાધે છે, તેથી વધારે બંધ યતો નથી એવો સિદ્ધાન્તનો મત છે; જ્યારે આત્માને આત્મા તરીકે જોળખ્યો, અને આત્મા સિવાયના અન્ય પદાર્થોને વિનાશી અને જડ તરીકે માન્યા ત્યારે અનિચ્છેદ થાય છે.

તથા અસત્યપાયે ન દુર્ગતિરિતિ ॥

ર્થ—વિનાશ ન થયે દુર્ગતિ ન થાય.

ભાવાર્થ—જ્યાં સુધી સમ્યક્દર્શન છે; ત્યાં સુધી હલકી ગતિ ન થાય, એટલે જ્યાં સુધી સત્ય તત્ત્વો ઉપર શ્રદ્ધા છે, અને દોષ પશુ કારણથી તે શ્રદ્ધામાં ચલવાનો પ્રસંગ નથી આવ્યો ત્યાં સુધી તે જીવની ગતિ ઉચ્ચ પ્રકારની છે; તેવો માણસ સારો દેવ અથવા સારો મનુષ્ય થાય, અને ધીમે ધીમે સકળ કર્મનો ક્ષય કરી, આત્માની શુભ રહેલી શક્તિઓ પ્રકટ કરી મોક્ષ મેળવી શકે છે.

તથા વિશુદ્ધેશ્વારિત્રમિતિ ॥

અર્થ—સમકિતની વિશુદ્ધિથી ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ભાવાર્થ—સમકિતની વિશુદ્ધિ એટલે તત્ત્વોને યથાર્થ રીતે જાણનાં. જ્યારે તત્ત્વોને યથાર્થ રીતે જાણવામાં આવે છે ત્યારે તદ્દનુસારે પાપાચરણનો ત્યાગ કરવાનો અને શુભ આચરણ સેવવાનો વિચાર થાય છે, તે વિચારને આચારમાં મૂકવો તેનું નામ ચારિત્ર. જ્યારે જ્ઞાન પ્રભાણે આચરણ થાય ત્યારેજ જ્ઞાનની દહુમાં અસર

યદ હિ એમ માની શકાય, નહિ તો ચારિત્ર વિનાનું જ્ઞાન તે પોપ-
ટના બોલવા સમાન છે. આચારંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—

જં યોગાન્તિ પાસહા તં સમ્મંતિ પાસહા ॥

જં સમ્મંતિ પાસહા તં યોગાન્તિ પાસહત્તિ ॥

આ પ્રમાણે તત્વાર્થની શ્રદ્ધા કરાવી તે પ્રમાણે વર્તવાનો ઉપ-
દેશ આપવો, અને તે સાથે ભાવનાઓ ભાવવાનો બોધ કરવો. શાસ્ત્ર-
કાર કહે છે.

ભાવનાતો રાગાદિક્ષયઃ ॥

અર્થઃ—ભાવનાથી રાગાદિકનો ક્ષય થાય છે.

ભાવાર્થઃ—ભાવના—હૃદય વિચારો, તેનું નિરંતર મનન કરવું;
જેવો માણસનો હૃદયભાવ તેવો તે વખત જતાં થાય છે, માટે સદા
હૃદયભાવનાઓ હૃદયમાં રાખી તેમના પર મનન કરવું. જૈન ધર્મ પ્ર-
માણે ભાવનાઓના બાર અને ચાર પ્રકાર છે. ચાર ભાવનાઓનું
વર્ણન શરૂઆતમાં કરવામાં આવ્યું છે, અગ્રે બાર ભાવનાઓનું દુઃક
સ્વરૂપ જણાવવામાં આવે છે; તેમનાં નામ નીચે પ્રમાણે છે.

ચાર ભાવના.

ભાવયિતવ્યમનિત્યત્વમશરણત્વં તથૈકતાન્યત્વે ।

અશુચિત્વં સંસારઃ કર્માશ્રવસંવરનિષિથ ॥

નિર્જરણલોકવિસ્તરધર્મસ્વાધ્યાયતત્ત્વચિન્તાશ્ચ ।

વૌધેઃ સુદુર્લભત્વં ભાવના દ્વાદશવિશુદ્ધાઃ ॥

(૧) અનિત્ય, (૨) અશરણ, (૩) એકત્વ, (૪) અન્યત્વ,
(૫) અશુચિત્વ, (૬) સંસાર, (૭) આશ્રવ, (૮) સંવર, (૯)
નિર્જરા, (૧૦) લોકવિસ્તાર, (૧૧) ધર્મ સ્વાધ્યાય, (૧૨) યોધિ
દુર્લભ એ રીતે બાર ભાવનાઓનું નિરંતર મનન કરવું.

બાર ભાવનાનું સ્વરૂપ.

(૧) અનિત્ય ભાવના.

આ જગતમાં સઘળા અનિશ્ચિત વસ્તુમાં એક વાત નિશ્ચિત છે, અને તે એ છે કે "વસ્તુ માત્રના પર્યાયો ક્ષણે ક્ષણે ફરે છે." જગતની કોઈ પણ વસ્તુ નિત્ય નથી. કોઈ ધાંખો કાગળ ચાલે, કોઈ ટુંકા સમય રહે, પણ અતિ સર્વ વસ્તુઓ વિનાશી છે; માટે અનિત્ય છે, પદાર્થ માત્ર અનિત્ય છે એટલુંજ નહિ પણ સજીવ પ્રાણીઓની ઉપાધિરૂપ શરીર જેને જીવથી માણસ હું પોતે હું એમ માનવાને દોરાય છે તે શરીર પણ નાશવંત છે. આત્મા સિવાયની સર્વ વસ્તુઓ અનિત્ય છે, દેવોના આયુષ્ય ધાંખા સમવના હોય, અને તેથી તેમને મગતું સુખ બહુ ગણવામાં આવે, પણ અનંતકાળની અપેક્ષાએ તે પણ અનિત્ય છે. ટુંકમાં સર્વ પુદ્ગલદશા-અજીવ વિનાશી છે, તેના પર્યાયોમાં ક્ષણે ક્ષણે ફેરફાર થવાજ કરે છે. પ્રાતઃકાળમાં જે માણસ આપણી નજરે પડ્યો હતો તે મરણ પામ્યો છે એવી સાયંકાળે આપણને ખબર પડે છે, અથવા જે પુષ્પ સૂર્યના કિરણથી વિકસ્વર થયેલું સવારમાં દેખાતું, તે સાંજે સડોચાયેલું નજરે પડે છે. શરીરને પણ બાળપણ, યુવાવસ્થા, વૃદ્ધપણું વગેરે અનુભવાય છે. લક્ષ્મીને ચપળા કહેવામાં આવે છે, એટલે તે એક જગ્યાએ ઠરી બેસતી નથી, પણ સમયે સમયે સ્થાન બદલે છે. આવી રીતે તન, ધન, જોબન, બળ, વિષયસુખ, પ્રિયજનસમાગમ અને સંસારના સર્વ પદાર્થો અસ્થિર અને અનિત્ય છે. માત્ર આત્મા અમર છે, નિત્ય છે, શાશ્વત છે. તેનો કોઈ દિવસ અંત આવવાનો નથી. પણ તે સિવાયના અન્ય પદાર્થો વાયુના આવેમથી ચાલતી ધ્વજના પટ જેવા અસ્થિર છે, કુંજરના કાન જેવા ચંચળ છે, ચરદ્વજની વાદળોની છાયા જેવા ક્ષણ બંધુર છે, અને વિદ્યુતના ચમકારા જેવા ક્ષણ વિનસ્વર છે. પણ અગ્નિનાથી માણસો તે વસ્તુઓને નિત્ય સમજી તેના પર રાગ કરે છે, મમત્વ કરે છે, અને આ માફ છે એવો ખોટો ભ્રમ સ્વીકારે છે. પરંતુ તત્વ

દૃષ્ટિએ આ સર્વ પદાર્થો અનિત્ય છે; અને પરમાત્માપદને મેળવી આપનારા આત્માના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, અથવા સદ્ ગિહ અને આનંદ એ ગુણોનિત્ય છે. કારણ કે તે સ્વાભાવિક ગુણો છે; આ રીતે નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુ વચ્ચે વિવેક કરતાં શિષ્યવું. અને જેમ અને તેમ અનિત્ય વસ્તુના સંબંધમાં ઉદાસીન ભાવ ધારણ કરવો. વિવેકથીજ ખરો વૈરાગ્ય જન્મી શકે છે. જે વસ્તુઓ અનિત્ય છે તે પરમાર્થ દૃષ્ટિથી મારી નથી એજ ભાવના તે વસ્તુ ઉપર વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરાવે છે; અને જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરતિઃ જ્ઞાનતું ક્ષણ એ વિરતિ એ સૂત્ર ખરૂં પડે છે. અનિત્ય ભાવનાના સંબંધમાં કહ્યું છે કે:-

સામિત્તગધણજુલ્વણરૂવવલાહસંજોગા ॥

અહ્લોલા ઘણપણાહયપાયવપક્ષપત્ત્વા ॥

પ્રસ્તુત્વ, ધન, જ્ઞેષ્ઠન, રતિ, રૂપ, જળ, આયુષ્ય, ધૃષ્ટિસંયોગ એ સર્વ વસ્તુ સખત પવનનો અપાટો લાગેલાં વૃક્ષનાં પાકાં પાંદડાં જેવી બહુજ અવ્યજ છે. જેમ તે પાકેલાં પાંદડાંને પવનનો સખત અપાટો લાગે તો પડતાં વાર લાગતી નથી, તેમ આ સર્વ અનિત્ય હોવાથી નાશ થતાં વાર લાગતી નથી. આવી રીતે સંસારમાં સર્વ પદાર્થોની અનિત્યતા અનુભવવી અને અને તેટલો રાગ તે ઉપરથી ઉતારવો.

(૨) બીજી અશરણ ભાવના.

જગતમાં છવ અનેક પ્રકારના મનુષ્યો પર આધાર રાખે છે, અને તેમને પોતાના શરણરૂપ માને છે. પણ ખરી રીતે આત્મા સિવાય આત્માનું કોઈ આધારભૂત નથી. આત્મા જ આત્માનો શત્રુ છે, અને આત્મા જ આત્માનો મિત્ર છે. વ્યવહારનયથી માતા, પિતા, સ્વજન, પાંધવ, સ્ત્રી, પુત્ર, ગુરુ વગેરે આધાર રૂપ ગણી શકાય, પણ નિશ્ચયનયથી અથવા ખરી રીતે કોઈ પણ માણસને શરણ આપે તેમ નથી. મરણ સમયે પોતાનું ચારિત્ર, પોતે કરેલાં શુભ અશુભ કર્મો તેની સાથે આવે છે. તેને મરણના કૂર પંજામાં બચાવવા સમર્થ થવું જોઈએ. આત્મા અનિત્ય છે તે સાથે આવી શકે. આ નિત્ય છે, માટે

ગુણો જ નેની સાથે આવે. માટે આત્માના ગુણો જે હાલ અપ્રગટ સ્થિતિમાં છે, તે જેથી પ્રગટ થાય તેવાં સાધનોનો આશ્રય લેવો. આકાંક્ષા ખીલું કોઈ ધરણુ નથી. આવી રીતે અધરણુ ભાવના ભાવવી. આત્મા જ કર્મકળને વિખેરી નાખવા સમર્થ છે; આત્માજ પરમાત્મ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા શક્તિ ધરાવે છે. શુર તો માર્ગ બતાવી શકે; તે વાસ્તે ખરેખર તેમનો ઉપકાર માનવો અને તેમના ઉપર અત્યંત ભક્તિ રાખવી ધટે છે; પણ તે માર્ગ ઉપર આપણે જાતેજ ચાલવાનું છે, એવો વિચાર કરી સ્વાથયી ઘતાં શિખવું. જે પદ મહાન પુરુષો પ્રાપ્ત કરી શક્યા તે પદ પ્રાપ્ત કરવાનું સામર્થ્ય આપણા આત્મામાં રહેલું છે, એવો વિચાર કરવો અને કાપર ચર્ષ, હાથ જોડી, દેવને માથે દોષ મુકી આજસમાં-પ્રમાદમાં અમૂલ્ય સમય ગુમાવવો નહિ.

(૩) સંસાર ભાવના.

સંસારની ધટમાળ નિરંતર રૂંધો કરે છે; કાળચક્રના અને કાર્ય કારણના અચળ નિયમ પ્રમાણે સર્વે જીવ પોતપોતાનાં કર્મનાં ફળ રૂપે કોઈ સુખી તો કોઈ દુઃખી, કોઈ રંક તો કોઈ રાજા, કોઈ રૂપવાન તો કોઈ કુરૂપવાન, કોઈ બળવાન તો કોઈ નિર્બળ, કોઈ વિદ્વાન તો કોઈ અબજુ, કોઈ ગુણાનુરાગી તો કોઈ અજુદ્ધયી એવી રીતે અનેક પ્રકારના સ્વરૂપ આપણી દૃષ્ટિએ પડે છે. જુદા જુદા આત્માઓ સાથે જીવ જુદા જુદા સંબંધમાં આવે છે, અનંતકાળથી આ જીવ અજ્ઞાન અવસ્થામાં અને જીવન ઉદેશના લક્ષ્યવિના સંસારમાં પરિભ્રમણુ કરે છે; તેથી સર્વે જીવોના સંબંધમાં જુદા જુદા ભવમાં આવે છે; અને તે બિન્ન બિન્ન ભવમાં માતા, પિતા, પુત્ર, પુત્રી, સ્ત્રી, નોકર, સ્વજન, સત્રુ, મિત્ર વગેરે અનેક પ્રકારના સંબંધમાં અનેક વાર અનેક જીવોની સાથે જોડાય છે; છતાં કોઈ કોઈનું ચર્ષુ નથી, કારણ કે આ સર્વે સંબંધ શરીર આશ્રયી છે. અને આત્મા તો દેહાતીત છે. માટે આસક્તિ વિના-પણ પ્રેમ સહિત આપણા સંબંધમાં આવતા જીવોનું કલ્યાણુ કરવું. માણસને સંસારમાં બાંધનાર રાગ, મમત્વ ભાવના છે. આ પુત્ર મારો છે. આ સ્ત્રી મારી છે, એવા વિચારથી તેમના ઉપર જે આસક્તિ થાય તે રાગ, અને

તે રાગ માણસને તે ઈષ્ટ જનના વિયોગથી અથવા મરણથી દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે. પણ પુત્ર અથવા સ્ત્રી તે આત્મા છે; અને આત્માનું કલ્યાણ કરવું તે મારો ધર્મ છે, અને ખીજા માણસો કરતાં, મારા સંબંધમાં આવેલા માણસોનું કલ્યાણ હું વધારે કરી શકું એવા વિચારથી તેમના ઉપર પ્રેમ રાખવો તે ઉત્તમ છે, અને તે પ્રેમ દરેક મહાન આત્માનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે. પોતે નિરપદ ભાવથી ટૂંટી તરીકે વર્તવું. સંસાર દુઃખમય છે, અને જન્મ મરણના ચક્રમાં ફરતાં ખરી રીતે સુખ જરા માત્ર નથી. જેમ જમરા વાડીમાં એક પુલનો લાગ કરી ખીજા પુલે જોડે છે, ત્યાંથી ત્રીજા પુલ ઉપર જોડે છે; એમ જીવ અનેક ગતિમાં અચડાય છે, પણ સુખ મેળવી શકતો નથી; કારણ કે ખડું સુખ તો આત્મામાં રહેલું છે; પણ જેમ કસ્તૂરીઓ મૃગ પોતાની નાભિમાંથી નીકળતા કસ્તૂરીના વાસથી સોભાઈ કરતૂરી મેળવવાને સકળ જંગલમાં ભ્રમે છે, તેમ સુખ આત્મસ્વભાવમાં રહેલું છે, છતાં તે જાગતના યાનના અભાવે અઘાની જીવ ખાણ વસ્તુમાં સુખ શોધે છે. સંસારમાં બિલકુલ સુખ નથી એમ આ કથનનો આશય નથી, પણ તે સુખ ઈન્દ્રિયજન્ય જેવું છે, અને તે મળ્યા પછી પણ ખરી તૃપ્તિ નથી, માટે ચિરકાળ ટકે એવું સુખ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છનાર મનુષ્યના પ્રયાસને અતુચિત છે. આવી રીતે સંસારનું સ્વરૂપ વિચારવું, અને તે દુઃખ ગભિત દેખી. વૈરાગ્યવાન થવું. અને આત્મસ્વભાવમાં રહેલું અનંત, અમર સુખ મેળવવા પ્રયત્ન કરવો; એજ આ કથનનો આશય છે.

(૪) એકત્વભાવના.

આ સંસારને વિષે જીવ એકલોજ ઉત્પન્ન થાય છે, અને એકલોજ મરે છે, એકલોજ કર્મનો કર્તા છે, અને એકલોજ તે કર્મનો ભોક્તા છે; પરમાર્થ દષ્ટિએ વિચારીએ તો સ્વધર્મ સિવાય અન્ય કોઈ પણ સ્વજન તેને સહાયકારી થઈ શકે નહિ. માટે કોઈ પણ કાર્યનો આરંભ કરતાં પહેલાં તે કાર્યનું શું પરિણામ આવશે એમ વિચારી તે કાર્યમાં જીવે પ્રવર્તન કરવું, કારણ કે તે કાર્યનું ફળ પણ પોતાને એકલાને ભોગવવું પડશે. દરેક કાર્ય વિચાર અને વાસનાને પોતેજ

જવાબદાર છે; માટે દરેક શ્રવે પવિત્ર અને સુંદર વિચારો વિચારવા, પવિત્ર અને સુંદર વચનો બોલવા, અને પવિત્ર અને સુંદર કાર્યો કરવાં; કારણ કે તે સર્વનું સુંદર ફળ પણ પોતાનેજ મળે છે. આત્મા પોતે એક છે. અને તે સિવાયની સર્વ વસ્તુઓ બિન છે અને તેને ને આત્માને ખરી રીતે કાંઈ સંબંધ નથી.

અધ્યાત્મ સારમાં કથું છે કે:—

एकः परमवे याति जायते चैक एव हि ॥

ममताद्रेकतः सर्वं संबन्धं कल्पयत्यथ ॥ १ ॥

व्याप्नोति महतीं भूमिं वट्वाजाद्यथा वटः ॥

तथैकममताबीजात्मपञ्चस्यापि कल्पना ॥ २ ॥

माता पिता मे भ्राता मे भगिनी बहूभा च मे ॥

पुत्राः सुता मे मित्राणि ज्ञातयः संस्तुताश्च मे ॥ ૩ ॥

इत्येवं ममताव्याधिं वर्धमानं प्रतिक्षणम् ॥

जनः शक्नोति नोच्छेत्तुं विना ज्ञानमहૌપથમ્ ॥ ૪ ॥

શ્રવ એકલો પરબ્રહ્મા બ્રહ્મ છે, અને અર્હાંયા એકલો ઉત્પત્ત ધાય છે, પણ મમતાના પ્રધાનપણાથી સર્વ સંબંધની શ્રવ કલ્પના કરે છે. વડના બીજને લીધે વડનું ઝાડ બહુજ વિસ્તારવાળી જમીનમાં પથરાય છે, તેમ એક મમતા રૂપ બીજ થકી આ સંસારના સંબંધની કલ્પના ઉદભવે છે. મારી માતા, મારો પિતા, મારો ભાઈ, મારી બહેન, મારી પત્ની, મારા પુત્રો, મારી પુત્રીઓ, મારા યાતિબનો, મારા પરિચયવાળા; આ રીતે ક્ષણે ક્ષણે વધતી જતી મમતારૂપ વ્યાધિને ઉચ્છેદ કરવા સમ્યક્ જ્ઞાનરૂપ મહૌપથ સિવાય માથુસ સમર્થ થતો નથી. સમ્યક્જ્ઞાન અથવા મહ અને અસદ્ કે નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુનો વિવેક જ આ મમતાનો નાશ કરે છે. હું અને મારું એજ માથુસની જ્ઞાન ચક્ષુને અધ કરનાર મોહરાગનો મંત્ર છે. અને જે કાંઈ દેખાય છે તે, હું અને મારું નથી એ મંત્ર મોહરાગને જીતનાર છે.

નિજરૂપા નિજ વસ્તુ છે, પર રૂપા પરવસ્તુ;

જેણે જાણ્યો પેચ એ, તેણે જાણ્યું સમસ્ત!

મારો આત્મા તેજ હું, અને તે :સિવાયની સર્વ વસ્તુઓ પર છે; એવું જેણે સમ્યક્ પ્રકારે જાણ્યું, અનુભવ્યું તેણે આ જગતમાં સર્વ બાબત જાણી; કારણ કે જે વસ્તુ ખરી રીતે પોતાની નથી તેને પોતાની માનવી એ અજ્ઞાનતા છે, અને તે અજ્ઞાનતાથી, એટલે શરીર, ધન, ગૃહ, અને સ્વજનોની ઉપાધિને પોતાની માનવાથી, માણસ સંસારમાં રખડે છે. માટે આત્મજ્ઞાન મેળવવું.

(૫) અનન્યત્વ ભાવના.

આત્મા સિવાયની તમામ વસ્તુઓ સાથે આત્માને નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ કાંઈ પણ સંબંધ નથી. ધણા કાળ સુધી અનન્યતાના દિક્ષી સાલનપાલન કરેલો દેહ તેજ પોતાનો નથી, તો પછી દેહથી બહાર રહેલાં ધન, સુવર્ણ, ધર, મહેલ વગેરે પોતાનાં શી રીતે યઈ શકે? તે સર્વ આત્માના નથી, પણ આત્મા તેને સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી પોતાના ગણે છે. આ માઈ ધર, આ માઈ ધન, આ મારાં સ્વજન એમ તે માને છે; પણ તે સર્વ આત્મભ્રમ્યથી આરાં છે. કારણ કે સર્વ પદાર્થો અને ચેતનાવાળા પ્રાણીઓની ઉપાધિઓ-શરીરો પુહ્નગલનાં જુદાં જુદાં રૂપાંતરો છે, પુહ્નગલ તે અજીવ છે. માટે ખરી રીતે જીવ પુહ્નગલથી જુદો છે; એવી ભાવનાને 'અનન્યત્વ ભાવના' કહે છે.

(૬) અશુચિ ભાવના.

આ શરીર, આત્માને કાર્ય કરવાનું સાધન છે; પણ આપણે શરીરનેજ સર્વસ્વ માનીએ છીએ. ધણા જડવાદીઓ તો શરીર એજ આત્મા એમ કહે છે. પણ તેમાં તેમની મોટી ભૂલ છે; શરીર એ તો આત્માનું વસ્ત્ર છે. અને તે વસ્ત્ર ઉપર જહુ રાગ રાખવો નહિ, કારણ કે આ ઔદારિક દેહ તે જહુજ અશુચિમય (અપવિત્ર) છે, કેમકે તે રસ, શ્વિર, માંસ, મેદ, હાડકાં, વીર્ય, મળ્લ, પ્રવેષ્, મગ્ મૂત્રાદિકથી ભરેલો, આમ નસોની જળાઓ વીટા નિરંતર કૃમિ, રોગ પી રહેલો છે. કુલની.

બરાસ, ચંદન, કસ્તુરી વગેરે સુમધી દ્રવ્ય શરીરપર લગાડવામાં આવી હોય તો તેને પણ મલિન કરવાને આ દેહ સમર્થ છે; માટે તે ઉપર અસંત રાગ ન ધરવો એમ આ અશુભિ ભાવના જણાવે છે. આટલા બધા અવશ્ય છતાં તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું, ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરવાનું, અને આ જગતના વ્યવહારના દરેક કાર્ય કરવામાં તે ઉત્તમ સાધન છે; માટે તેને બરાબર કેળવવું. કેળવણી દ્વિપાર સુતારને બહુ ઉપયોગી થાય છે, તેમ કમરતથી કેળવાયેલું, અને ઘઠાયેથી મજબૂત બનેલું શરીર બહુ ઉપયોગી થાય છે; માટે શરીરનું અત્યંત સાલનપાલન પણ ન કરવું, તેમ તેના ઉપર દેવ કરી તેનો અનાદર પણ ન કરવો. તે આપણો નોકર છે એમ માનવું. નોકરને વશ રાખીએ છીએ, મારી નાંખતા નથી. તેજ રીતે શરીરને વશ રાખવું, પણ તદ્દન દરકાર ન કરી, તેનો નાશ કરવો ધટતો નથી. પણ તેને ઉચિત કાળજી અને કુદરતના કાવચ મુજબ વર્તીને તન્દુરસ્ત રાખવું તથા આત્માના ઉદ્ધાર માટે જે કાંઈ કામ તેની પાસે કરાવવું જરૂરનું જણાય તે કરવાને તે શરીર જરા પણ આનાકાની ન કરે એમ સંભાળવું.

(૭) આશ્રય ભાવના.

જીવ ક્ષણે ક્ષણે શુભ અથવા અશુભ કર્મ બાંધે છે. તે કર્મનો બધ શવાનાં કારણો મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, અને યોગ છે. જેના હૃદયમાં મૈત્રી, કારણ, પ્રમોદ અને માધ્યસ્થ ભાવના વસેલી છે તેઓ શુભ કર્મ બાંધે છે, પણ જેમનાં મન આર્ત તથા રીદ્ધિ ધ્યાન, અને વિષય કષાયથી રંગાયેલા છે તેઓ અશુભ કર્મ બાંધે છે. પુણ્ય અને પાપ થી રીતે બંધાય છે અને કૃત્રી રીતે ભોગવાય છે, તેવું સવિરતર સ્વરૂપ નવનત્વથી અદ્ય કરવું. જેથી કર્મ બંધ થાય તેવી સરાગપ્રવૃત્તિને આશ્રય કહેવામાં આવે છે; જેમાં કર્મના કૃણ ઉપર મમતા રહેલી તેવા કાર્યથી નવાં કર્મ અદ્ય કરાય છે; માટે આશ્રવનો લાગ કરવા નિષ્કામવૃત્તિથી કાર્ય કરવાં.

(૮) સંવર ભાવના.

આશ્રવને રોકવું તે સંવર. જેથી નવાં કર્મ બંધાય તેવા કાર્યોનો રોધ કરવો તેને સંવર કહે છે. મમ્મગુહાનથી મિથ્યાત્વનો નાશ

કરવો, વિરતથી અવિરાતનો રોધ કરવો; ક્ષમાથી ક્રોધને, નમ્રતાથી માનને, સરસતાથી ગાયાને, અને સતોષથી લોભને આ રીતે કષાયોને છૂતવા અને મન, વચન અને કાયાના શુભયોગોથી અશુભયોગ ઉપર જ્ય મેળવવો; તે સંવર કહેવાય. તે સંવર સર્વ થકી અને દેશ થકી હોય છે. સર્વ પ્રકારે સચમ તો ચૈદમા ગુણુસ્થાનકમાં બિરાજતા અયોગી કેવળીને હોય, અને દેશથકી સંવર એક બે ત્રણ પ્રકારના આશ્રવના રોકનારને પણ સંભવી શકે. વળી સંવરના બે ભેદ છે. દ્રવ્ય સંવર અને ભાવ સંવર. આશ્રવને લીધે જે પુદ્ગલો છૂવને લાગતાં હોય તે ન લાગવાં દેવાં, અથવા તેમનો છેદ કરવો તે દ્રવ્ય સંવર કહેવાય, અને ભવના કારણુ રૂપ આત્માની અશુદ્ધપરિણુતિ, તેને ટાળી સ્વસ્વભાવમાં રમણુ કરવું, તે ભાવ સંવર કહેવાય.

(૯) નિર્જરા ભાવના.

સંવર અને નિર્જરામાં આ એક મુખ્ય ભદ છે; બંધાતાં નવાં કર્મને રોકવાં તે સંવર, અને પૂર્વે બાંધેલાં કર્મજળને તપ વગેરેથી વિખેરી નાંખવાં તે નિર્જરા. નિર્જરાના બે પ્રકાર છે, એક સકામ નિર્જરા, અને બીજી અકામ નિર્જરા. તપના જે બાર પ્રકાર કહ્યા છે, તે બાર રીતે સકામ નિર્જરા થાય છે. જે લોકોએ વિરતિ પ્રદણુ કરી છે, તેઓજ આ રીતે કર્મની નિર્જરા કરવા તત્પર થાય છે, અને અકામ નિર્જરા તો વિરતિ ભાવ વિના નિષ્કારણુ ટાંક, તડકો, ક્ષુધા વગેરે સહન કરવાથી થાય છે. માટે કષાયની મંદતા કરી તપ કરવો, તેજ લાભકારી છે; બાકી ઇન્ધાના રોધ રૂપ સત્ય તપ વિના જાઓ લાભ થતો નથી. એવી રીતે નિર્જરાતું સ્વરૂપ વિચારવું, અને યથાશક્તિ બાલ તથા અબ્યંતર તપ કરવો.

(૧૦) લોક સ્વભાવ.

પોતાના બે દ્વાય પોતાની કેડ ઉપર મુક્યા હોય, અને પોતાના બે પગ વાંકા પસાર્યા હોય, તેવા માણુસને તમારી નજર આગળ કદવો; અને તમને ચૈદ રાજવોકનું દેવું સ્વરૂપ હશે તેની ઝાંખી થશે. તે લોકને વિષે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પુદ્-

તેનું મન શાંત અને નિશ્ચળ ગને છે. આત્મજ્યોતિ તેના મન રૂપ શાંત સરોવર પર પ્રકાશે છે; અને સકળ લોકલોકના પદાર્થો જેનાથી જોઇ શકાય તેનું કેવળગ્યાન અને કેવળદર્શન તેને પ્રાપ્ત થાય છે;—પ્રાપ્ત થતું નથી, પણ તેનામાં શુભ દર્શન તે પ્રકટ થાય છે. મન અને શરીર સંબધી સર્વ દુઃખનો નાશ થાય છે, ત્રિવિધ તાપ ટળી જાય છે, અને અસાધારણ આનંદરૂપ મોક્ષ સ્થિતિ તે પ્રાપ્ત કરે છે તે ઉચ્ચ સ્થિતિનું વર્ણન શબ્દોદ્વારા થઇ શકે તેમ નથી; તેના અનુભવીઓજ તે સમજી શકે છે. વૈષ્ણવી વાણીમાં તે દર્શાવવાને પુરતા શબ્દો નથી. મોક્ષનું લક્ષણ શું? તે જણાવે છે.

સ આત્યન્તિકો દુઃસ્વવિગમ इति ॥

અર્થ:—અત્યંતપણે સકળ દુઃખનો નાશ તે મોક્ષ.

ભાવાર્થ:—જ્યાં કિંમિત પણ દુઃખ નહીં અને સર્વ પ્રકારનો ઉચ્ચ આનંદ છે તેનું સુખરથાન તે મોક્ષ કહી શકાય. જે સુખ મેળવ્યા પછી ખીજું સુખ મેળવવાની ઇચ્છા રહેતી નથી. તેનું ઉત્કૃષ્ટ સુખનું ધામ તે મોક્ષ. આનું પરમ ફળ શુદ્ધ ચારિત્રથી મળી શકે છે. હવે આ પ્રકરણનો ઉપસંહાર કરતાં શાસ્ત્રકાર લખે છે કે:—

एवं संवेगकृद्धर्म आख्ययो मुनिना परः ॥

यथाबोधं हि शुश्रूपोर्भावितेन महात्मना ॥

અર્થ:—આ પ્રકારે ધર્મ ભાવનાવાળા મહાત્મા મુનિએ સાંભળવાની ઇચ્છાવાળાનો સંવેગ ઉત્પન્ન કરે તેવો ઉચ્ચ ધર્મ પોતાના બોધ પ્રમાણે કહેવો.

ભાવાર્થ:—ધર્મભાવનાવાળા મુનિએ ઉપદેશ આપવો; એમ કહેવાનો હેતુ એ છે કે જેનામાં ધર્મ ભાવના હોય તેજ ખીજામાં ધર્મભાવના ઉત્પન્ન કરી શકે; ભાવ, ભાવને ઉત્પન્ન કરે છે, એવું શાસ્ત્ર વાક્ય છે. યુદ્ધિ યુદ્ધિને અસર કરે, અને હૃદય હૃદયને અસર કરી કરી શકે, માટે હૃદયથી કહેલો બોધ સાંભળનારના હૃદયમાં ધણી પ્રકારની અસર કરી શકે છે. ‘મુનિ મહાત્મા’ વિશેષણ આપવાનું

કારણ એ છે કે જેણે તત્ત્વોને યથાર્થ રીતે જાણ્યા હોય અને જેના હૃદયમાં પરને ઉપકાર કરવાની યુક્તિ હોય તેવા મુનિએ ઉપદેશ આપવો, નહિ તો ખોટી પ્રરૂપણા ચવાનો ભય રહે છે. આ ઉપરથી જેને અનેકાંત શૈલીનું, ગુરુલ્લુતાનું અને ગૌણતામુખ્યતાનું જ્ઞાન હોય, અને પોતે જે પ્રરૂપે છે તેનો અનુભવ થયો હોય એવા મહાત્મા મુનિએજ ઉપદેશ આપવો. જેનામાં આવા ગુણ ન હોય તે ઉપદેશ કરવાનો અધિકારી થઈ એસે તો અનર્થ ચવાનો સંભવ છે. આધિ-ગાની પછવાડે આધિજો આવે તો કુવામાં પડવાનો ભય રહે છે, તેમ વસ્તુ તત્ત્વના અજ્ઞાત ઉપદેશકના બોધથી જ્ઞાનને બહલે અજ્ઞાન મળવાનો ભય રહે છે. માટે ઉપર જણાવેલા ગુણવાળાએ સંવેગ માર્ગનો બોધ આપવો. સંવેગનું લક્ષણ શાસ્ત્રમાં નીચે પ્રમાણે આપેલું છે.

સથ્યે ધર્મે ધ્વસ્તર્હિંસાગ્રવન્ધે દેવે રાગદ્વેપમોહાદિમુક્તે ॥

સાધૌ સર્વગ્રન્થસંદર્ભહીને સંવેગોઽસૌ નિશ્ચલો યોઽનુરાગઃ ॥ ૧ ॥

હિંસારહિત સત્ય ધર્મમાં, રાગદ્વેષ મોહ રહિત દેવમાં, સર્વ પ્રકારના પરિગ્રહ રહિત સાધુમાં જે નિશ્ચળ અનુરાગ તે 'સંવેગ' કહેવાય. આવા દેવ ગુરુ અને ધર્મ રૂપ ત્રણ શુદ્ધ તત્ત્વનો ઉપદેશ કરવો.

સ્વાહાદશૈલી—અનેકાંત શૈલી કોને કહેવી ?

દરેક વસ્તુ અનેક ધર્મવાળી છે, માટે આ આમજ છે એમ નિશ્ચયતાથી કહેવાય નહિ. દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાએ જીવ નિત્ય કહેવાય, અને પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાએ અનિત્ય કહેવાય. તેજ રીતે નિશ્ચયથી આત્મા શરીરથી ભિન્ન છે, તોપણ વ્યવહારમાં દેહથી અભિન્ન માનવામાં આવે છે. કયી અપેક્ષાથી અમુક વચન કહેલું છે તે લક્ષમાં રાખી તે વચન સમજવામાં આવે તો સવળો અર્થ સમજાય છે, નહિ તો અર્થનો અનર્થ ચવાનો સંભવ રહે છે. એક માણસ પોતાના પિતાની અપેક્ષાએ પુત્ર છે, અને પોતાના પુત્રની અપેક્ષાએ પિતા છે, આ રીતે પિતા અને પુત્ર એ બન્ને ધર્મ એક માણસમાં ધરી શકે છે; પણ તેની અપેક્ષા ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. સ્વાહાદ એટલે કથંચિત્વાદ, અથવા અનેકાંતવાદ કહેવાય છે;

પાટે ઉપદેશકે તેમજ શ્રોતાએ આ સ્વાદાહની બાબત લક્ષમાં રાખી
 જૈન ધર્મના અન્યોનો ઉપદેશ કરવો તેમજ સમજવા. એક અમેરિ-
 કન લેખક સ્વાદાહ શૈલીની પ્રશંસા કરતાં જણાવે છે કે " જૈનોનો
 સ્વાદાહ અથવા અનેકાંતવાદ માનસિકચાત્રના સુક્ષ્મમાં સુક્ષ્મ તત્ત્વની
 શોધમાં ઉતરવાને અને વાસ્તવિકરીતે ગદન વિચાર કલ્પનાના શુભ-
 વશ્ય બરેલા પ્રયોગનું નિરાકરણ કરવાને સક્તિમાન છે. છેવટે મનુ-
 જ્ઞના મનથી, આયુક્ત રીતે કલ્પી શકાય તેવી કાષ્ટપણ રીતથી
 જૈનો નિશ્ચય ધર્મ શકે તેવા પ્રયત્નની હલનો નિશ્ચય કરવાને સક્તિમાન
 છે. વળી પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મવાળાઓને, તેઓના પોતાના મતનો
 ત્યાગ કરાવીને નહિ પણ અન્ય ધર્મો પણ ટપી શકે એવા છે અથવા
 તે તેઓ સત્યની અમુક બાબત બતાવવાને-જે કેટલાંક રૂપાંતર સહિત
 દર્શાવરી જરૂરની છે-તે બાબતને દર્શાવનારા છે, એમ સિદ્ધ કરી વિરુદ્ધ
 ધર્મોની એકવાચ્યતા સિદ્ધ કરવાને સ્વાદાહ આશા આપે છે; અને
 સર્વમય તત્ત્વની પરસ્પર સંબંધ ધરાવનારા ઐક્યની વિવિધ અપે-
 ક્ષાઓમાં અખંડ સત્ય સમાવેલું છે એમ તે મત જણાવે છે. "

" સદ્ અને અસદ્દર્શ વિરુદ્ધ ધર્મો એક જ વખતે એક વસ્તુમાં હોઈ
 શકે નહિ, કારણ કે અનુભવપરથી જણાય છે કે એક વસ્તુ એક જ
 ક્ષણે ગરમ તેમજ યંદી હોઈ શકે નહિ " આ કારણને લઈને જૈન
 ધર્મ અમાન્ય છે એમ કોઈ કહે તો તેમાં મોટી ભુલ છે. કારણ કે
 એકજ વખતે વસ્તુ ગરમ અને યંદી હોઈ શકે એવું જૈનો શિખવતા
 નથી, પણ તેઓ નિશ્ચયતાથી જણાવે છે કે કોઈપણ વસ્તુ તદ્દન
 ગરમ અથવા તદ્દન યંદી હોઈ શકે નહિ, અમુક સંજોગોમાં તે ગરમ
 હોય છે, અને અમુક બીજા સંજોગોમાં તે યંદી હોય છે. એક જ
 ક્ષણે એક વસ્તુમાં અસ્તિત્વ અને અનસ્તિત્વ જૈનો શિખવતા નથી.
 તેઓ શિખવે છે કે દરેક વસ્તુમાં તેનો પોતાનો સદ્ભાવ ■ અને
 બીજી વસ્તુઓનો અસદ્ભાવ છે. આ ઉપરથી સમજાય છે કે વસ્તુ શું છે,
 અને વસ્તુ શું નથી તે સમજવાથી તે વસ્તુનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન મળી શકે.

જોણ અને મુખ્ય કેને કહેવા ?

અનેકાંતવાદમાં સાત નય છે; પણ તેનો નિશ્ચય અને અયદાર
 બે નયમાં સમાવેશ થાય છે. આરે કામ, મોહ, લોભ, ઈદ્રિયન

વિષયો, અને કપાય વગેરે જે નિશ્ચય નયને મુખ્ય કરવાથી ઘટતા હોય અને પોતાને ધરભાવથી વિરમણુ થતું હોય તો તે સમયે વ્યવહારનયની ગૌણતા કરી નિશ્ચયનયને મુખ્ય કરી બોધ આપવો અને પારકા પાસેથી ગુણુ ગ્રહણુ કરવો હોય તો વ્યવહારને મુખ્ય કરી નિશ્ચયને ગૌણુ કરી બોધ આપવો. કેમકે નિશ્ચયને મુખ્ય કરવાથી અન્ય જનનો વિનય વૈયાવચ્ચ આદર સત્કાર વગેરે થઈ શકતો નથી; અને જ્યાં પરબ્રુવમાં દોષ દેખાય ત્યાં નિશ્ચયની મુખ્યતા કરી વિચારણુ' કે આ બ્રુવ કર્મને વશ છે અને આત્મા તો સચ્ચિદાનંદમય શુદ્ધ સ્વરૂપી છે; આવો વિચાર કરવાથી સામા મનુષ્ય ઉપર આપણને દ્વેષ થતો અટકે છે; અને જે નયની મુખ્યતા કરવાથી રાગ, દ્વેષ મોહ, માન, વગેરે વૃદ્ધિ પામે તેને 'નય' ન કહેવો પણ 'નયા-ભાસ' કહેવો. આ પ્રમાણે ઉપદેશકે જ્ઞાતાનો તેમજ અવધુના વિષયનો વિચાર કરી વ્યવહાર કે નિશ્ચય નયની ગૌણતા કે મુખ્યતા કરી બોધ આપવો.

હવે શુદ્ધ અને લઘુણુ' સ્વરૂપ દેવું છે !

જેમાં નિશ્ચયથી ગુણુ ધણુ દેખાતા હોય અને વ્યવહારથી કિંચિત્ દોષ જણાતો હોય અને વાસ્તવિક રીતે નિશ્ચયમાં દોષ ન હોય, તો તે કામ ગૃહસ્થે કરવા યોગ્ય છે. અને જેમાં નિશ્ચયથી ધણુ અવગુણુ દેખાતા હોય, અને આત્માને રાગદ્વેષ અને મોહ વગેરેની વૃદ્ધિ થતી હોય, અને વ્યવહારમાં લોકને રંજિત કરવા રૂપ કિંચિત્ ગુણુ દેખાતો હોય તો તેવું કાર્ય આત્માયા પુરૂષોએ કરવું નહિ. એવી રીતે લઘુ ગુરૂનો વિચાર કરવો અને તે પ્રકારે વિચાર કરનાર પુરૂષ દેશના આપી શકે.

પ્રશ્ન:—ધર્મનો ઉપદેશ કરવાથી પણ જે સાંભળનારને સ્વકર્મ-દોષથી જ્ઞાન ન થાય તો ધર્મ કહેવાનું કળ શું ? તેનો જવાબ શાસ્ત્રકારજ આપે છે:

અત્રોપેઽપિ ફલં પ્રોક્તં શ્રોતૃણાં મુનિસત્તમૈઃ ॥ .

કથકસ્ય વિધાનેન િ. . . મઃ ॥ .

અર્થ:—જો કે શ્રોતાને લાભ ન થાય તોપણ શુદ્ધ ચિત્તવાળા ઉપદેશકને તો ઉપદેશ આપવાની ક્રિયાથી ક્ષણ નિઃશંકાય થાય છે, એમ ઉત્તમ મુનિઓ કહે છે.

ભાવાર્થ:—જો મનુષ્ય પત્રોપકાર બુદ્ધિથી, બીજાના ઉપર અનુભવ કરવાની ઇતિહાસ સહબોધ આપે છે તેને તો તેના આવા ઉચ્ચ ભાવ વાસ્તે નિશ્ચય ક્ષણ મળે છે; અને વળાને પણ જો કે તે સમયે બોધની અસર થયેલી જણાતી નથી; પણ તેના હૃદયમાં તેના સંસ્કાર પણ વિના રહેતા નથી; અને તેથી સદુપદેશ પ્રમાણે ન વર્તવાથી તેને માથે દુઃખ આવે છે, અને દુઃખનો કડવો અનુભવ મેળવીને સન્માર્ગે વળે છે, ત્યારે એકબે અનુભવ અસર કરી શકત તેના કરતાં આ ઉપદેશના રજાસલા સંસ્કારો વધારે અસર કરે છે. માટે શ્રોતા ઉપર પણ પ્રાયઃ તેની બીજકુદ્ર અસર નથી થતી એમ તો નજ કહેવાય. વળી આ વિષયના સંબંધમાં 'તત્ત્વાર્થ સૂત્ર' માં લખ્યું છે કે:—

ન ભવતિ ધર્મઃ શ્રોતુઃ સર્વસ્વૈકાન્તતો દિત્તથવળાત્ ।

શ્રુવતોઽનુગ્રહચુંદ્રધા વત્તુસ્ત્વૈકાન્તતો ભવતિ ॥

દિત્ત વાગ્ય સાંભળવાથી સર્વ સાંભળનારાઓને સર્વથા ધર્મ સિદ્ધ થતો નથી, પણ અનુભવ બુદ્ધિથી ઉપદેશ કરનારને તો સર્વથા ધર્મનો લાભ થાય છે; એટલે કિત્તદર્શનની નિર્ભય થાય છે.

માણસ અનુભવથી શિષ્યે છે તો પછી ઉપદેશ આપવાથી શો લાભ ? એવી આશંકાનું સમાધાન કરતાં શાસ્ત્રકાર લખે છે કે:—

નોપકારો જગત્યાસ્મિસ્તાદશો વિચયતે કાંચત્ ।

યાદશો દુઃસ્વચ્છેદા દેહિનાં ધર્મદેશના ॥

અર્થ:—જો પ્રકારે દુઃખનો ઉચ્છેદ કરનારી ધર્મદેશના પ્રાણીઓને ઉપકાર કરે છે તેવો ઉપકાર બીજા કરાને નથી.

ભાવાર્થ:—જગતમાં અનેક પ્રકારના ઉપકાર છે; પણ માણસને ધર્મ પચાડવો તેના જોવો બીજા કોઈ ઉપકાર નથી. કારણ કે તત્ત્વોને

યથાર્થ જ્ઞાણવાથી તે પ્રમાણે વર્તવાને માણુસ દોરાય છે; અને તેથી દુઃખનો અંત આવે છે. સુધર્મા તત્ત્વ વિદ્યાઓનો ઉદ્દેશ દુઃખનો નાશ કરવાનો છે; માટે જે લોકો અધિક જ્ઞાની છે, તેમણે પોતાના જ્ઞાનનો બીજાને બોધ આપવામાં જરા પણ આલસ્ય કરવું નહિ; તેમ મુમુક્ષુ જીવોએ તેવા ખરા જ્ઞાનીઓની ભક્તિ, વિનય, બહુમાન કરી તેમની પાસેથી જ્ઞાન મેળવવામાં એક ક્ષણ પણ નિરર્થક ગુમાવવી નહિ.

ખરૂં જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથી અજ્ઞાન રૂપ અધિકાર નાશ પામે છે, અને હૃદય (ત્યાગવા યોગ્ય) અને ઉપાદેય (મહણુ કરવા યોગ્ય) બાબતનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે; દુર્ગુણનો ત્યાગ કરી સદ્ગુણ પ્રાપ્ત કરવા મન અભિલષ્ટ છે. માટે સત્સંગનું અને સત્યાત્મનું નિરંતર સેવન કરવું; પ્રમાદનો ત્યાગ કરી સર્વ દુઃખનો અંત લાવનારી સંયમના શ્રવણ કરવી. ખરી વસ્તુના જ્ઞાતા, અને ભક્તિથી તેમનું શ્રવણ કરનારાનો યોગ બહુ દુર્લભ છે; પણ જે શોધે છે તેને મળે છે; માટે જેટલું જ્ઞાન મળ્યું હોય તેટલાને અમલમાં મુકવા પ્રયત્નથીજ થવું; એટલે વધારે મેળવવાને સ્વયમેવ લાયક થશે અને તે મળશે.

॥ इति श्री द्वितीयप्रकरणं समाप्तम् ॥

પ્રકરણ ૩ વું.

શુદ્ધસ્થનો વિશેષ ધર્મ.

પ્રથમ અને બીજા અધ્યાયમાં શુદ્ધસ્થના સામાન્ય ધર્મો વિવેચન કરવામાં આવ્યું; અને બાગ્યજીવને ધર્મમાર્ગ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું. હવે ત્રીજા અને ચતુર્થ સારી રીતે પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું. હવે એવા ધર્મમાર્ગને શ્રવણ કર્યા પછી તેને ચારિત્ર-વર્તનરૂપે જુઠાણે ઉત્કૃષ્ટ થયેલા જીવને કયે માટે દોરવો, અને શરૂઆતમાં કેવો બદલાવ તેણે પાળવો એકદમ જાણવું જોઈએ. અને શરૂઆતમાં કેવો બદલાવ એ વિષે કહે છે.

સદ્ધર્મશ્રવણાદેવં નરો વિગતવત્સપઃ

જ્ઞાતતત્ત્વો મહાસત્ત્વઃ પરં સંવેગમાગતઃ ॥ ૧ ॥

ધર્મોપાદેયતાં જ્ઞાત્વા સંજાતેચ્છોડ્ય ભાવતઃ

દૃઢં સ્વશક્તિમાલોચ્ય ગ્રહણં સંપર્વતતે ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—એ પ્રકારના સદ્ધર્મના શ્રવણથી પાપ રહિત થનાર,

તત્ત્વને જાણનાર, મહાસત્ત્વવંત અને ઉત્કૃષ્ટ સંવેગ (વિરાગ્ય) ને ધારણ કરનાર એ ધર્મને ગ્રહણ કરવા એવું જાણીને, અને ધર્મ તરફ ભાવથી ધૃષ્ટા કરીને, પોતાની શક્તિનો ખરાખરા વિચાર કરીને તે ધર્મમાર્ગ અંગીકાર કરવાને પ્રવર્તે છે.

ભાવાર્થઃ—વિશેષ શુદ્ધસ્થ ધર્મમાર્ગને વિષે કાલ્પ આધારી ? તેના પ્રત્યુત્તરમાં સામકાર કહે છે કે, જેણે સદ્ધર્મ યથાર્થ રીતે અને તેથી મનમાંથી શંકાઓ દૂર થઈ છે, અને જેવી રહેલું મોટું જોગ નિર્ભંગ મોટી સ્થૂણ અશુભી બધાપ શક્તિ દૃષ્ટિથી સકળ તત્ત્વનો જેણે અભ્યાસ કર્યો છે, શરૂ અને ધર્મ ઉપર ભક્તિભાવ ભગ્યત થયો છે, અને

‘મરણ સમયે સર્વ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવો પડશે, અને એકલો ધર્મજ સાથે આવશે’ એવો દૃઢ નિશ્ચય થયો છે, અને તેથી ધર્મ તરફ જેની રૂચિ વધતી ને વધતી જાય છે, તેવો માણસ પોતાના આત્મખળ અને શરીર સામર્થ્યનો વિચાર કરી, પોતાની શક્તિ અનુસાર ધર્મ માર્ગનું આસેવન કરે; એટલે પ્રત નિયમ તપ વગેરે આદરે. આવો માણસજ ખરેખરી રીતે ધર્મને માટે લાયક છે. આ ઉપરથી કોઈને પ્રશ્ન ઉડે કે, શું ખીજ માણસો ધર્મમાર્ગમાં ચક્ષાવવાને નાકાયક છે ? તો તેનો જવાબ શાસ્ત્રકાર આપે છે:—

‘યોગ્યો હોવાંવિધઃ પ્રોક્તો જિનૈઃ પરહિતોઘતૈઃ ॥

ફલસાધનભાવેન નાતોઽન્યઃ પરમાર્થતઃ ॥ ૩ ॥

અર્થ:—પરતું હિત કરવાને ઉદ્ધમવન્ત એવા જીનેશ્વરોએ ફળ સાધન ભાવે કરીને ઉપરની બે ગાથાથી જણાવેલા લક્ષણવાળાને યોગ્ય પુરૂષ કહ્યો છે. પરમાર્થથી (ખરી રીતે) ખીજે પુરૂષ યોગ્ય ન જણવો.

ભાવાર્થ:—સાધન વિના સાધ્યની સિદ્ધિ થતી નથી; અહીંયાં ઉપર જણાવેલા લક્ષણવાળો પુરૂષ એ સાધક છે અને સાધ્ય મોક્ષ છે. માટે ફળ મેળવવાને યોગ્ય સાધક રૂપ ગુણવાન પુરૂષની જરૂર છે.

પ્રશ્ન:—અયોગ્ય પુરૂષ ધર્મ ગ્રહણ કરે તો તેમાં શી બાધ આવે ? બધા લોકો નામથી ચારિત્ર અંગીકાર કરનારા, સામાયિક-પોસા-પ્રતિક્રમણના કરનારા જેવામાં આવે છે; અને તેમનામાં પણ વિષયકપાય ભરેલા હોય છે. વળી મૃદસ્યો પણ જુદા ભેખ, જુદી સાહેદી વગેરે અન્યાયનાં કામ કરે છે, અને વળી ધર્મકરણી પણ કરે છે તો તેમને શું બાધ કરે છે ? એમ કરતાં કરતાં યોગ્ય થશે; માટે અયોગ્ય માણસો પણ ધર્મ કરે તો શી હરકત લાગે છે ?

ઉત્તર:—આમ કહેવું જીલભરેલું છે. માથે સારી પાવડી પહેરવી અને પહેરવા લગાડી સરખી પણ મળે નહિ એ કેવું હાસ્યાસ્પદ છે ? માટે પ્રથમ તો સાફ ધોતીયું પહેરવાની જરૂર છે, અનુક્રમે સ્વહતાં સ્વહતાં સારાં જુગડાં પહેરવાં ઘટે. તેમ ધર્મમાર્ગમાં પણ અનુક્રમે

૨૬૩૧. પ્રથમ 'ન્યાયસંપન્નવિભવ' આદિ માર્ગાનુસારિપણાના ગુણ્ય
 ગ્રહણ કરવા, પછી દેહવિરતિ ધર્મ પાળવો, અને પછી સર્વવિરતિ
 ધર્મ અંગીકાર કરવો. પણ પ્રથમથીજ આરિધારીનું અને દાવકનું
 નામ ધરાવે અને માર્ગાનુસારીપણાનો ગુણ્ય પણ ન દેખાવામાં આવે
 તો તેવા લોકો પોતાનું દિલ શું કરી શકે? અને ધર્મને કેવી રીતે
 દોષાવે? અન્યમતાવલખીઓ અમુક ધર્મના સિદ્ધાંતો કેવા છે તે તપાસ-
 વાને કાળક્ષેપ કરતા નથી, પણ તે ધર્મને પાળનારાના આચારવિચાર
 કેવા છે તે ઉપરથી ધર્મની ઉચ્ચતા યા નીચતાનો વિચાર કરે છે;
 તો પછી જેના આચાર દલકા પ્રકારના હોય તેવા મનુષ્યો ધર્મને
 કેવી રીતે ઉચ્ચ ખતાવી શકે? જેમ 'રત્નાકર પચીથી' માં કહ્યું
 છે એમ ધણીવાર બને છે:—

સૈરાગ્યરક્તઃ પરવચ્ચનાય ધર્મોપદેશો જનરક્ષનાય ।

વાદાય વિશ્યાધ્યયનં ચ મેઽમૃત્ કિયદ્યુવે હાસ્યકરં સ્વમીશ ॥

પારકાને છેતરવાને માટે વેશઅ ધારણ કર્યો, જનમતરંજન
 કારણે ધર્મને ઉપદેશ કર્યો, અને મારી વિદ્યા અને અધ્યયન હતા વાદ-
 વિવાદને માટે વાપર્યા, તે હે નામ ! માફ હાસ્યકર વૃત્તાન્ત કેટલું કહું !

પોતાના દોષને ઢાંકવા માટે અને ભોળા લોકોને છેતરવા માટે
 જન મતની ક્રિયા લોકોને દેખાડવા કરે છે તેથી આત્માનું કલ્યાણ
 થતું નથી. પણ જે યોગ્ય પુરૂષ ધર્મ અંગીકાર કરે તોજ શાભે છે.
 અને પોતાને તથા પરને દિલકારી થાય છે. માટે જેને ધર્મ ગ્રહણ
 કરવો હોય અને સ્વદિલ સાધવું હોય તેણે પ્રથમ માર્ગાનુસારિપ-
 ણાના ગુણ્ય ગ્રહણ કરવા, અને પછી પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે
 વિશેષ ધર્મ ગ્રહણ કરવો. આ હેતુથીજ જણાવેલું છે કે યોગ્ય પુરૂષ
 ધર્મ અંગીકાર કરવો.

इति सद्धर्मग्रहणार्हं उक्तः सांमर्तं तत्प्रदानविधिपनुवर्णाधिव्याम इति ।

અર્થ:—આ પ્રકારે સદ્ધર્મને ગ્રહણ કરવાને યોગ્ય પુરૂષ
 કહ્યો; હવે તે સદ્ધર્મને આપવાના વિધિનું વર્ણન કરીશું.

ધર્મ તો ચિતની પરિશુદ્ધિ થકી થાય છે; તો વિધિ સહિત
અદૃશ્ય કરવો એમ કહેવાનું પ્રયોગન શું? એવી આશંકાનું સમાધાન
કરતાં શાસ્ત્રકાર જણાવે છે:—

ધર્મગ્રહણં हि सत्प्रतिपत्तिमाद्रिमलभावकरणमिति ॥

અર્થ:—સત્પ્રતિપત્તિ સહિત ધર્મનું અદૃશ્ય તે નિર્મળ
ભાવનું કારણ છે.

ભાવાર્થ:—સત્પ્રતિપત્તિ એટલે પોતાની શક્તિનો વિચાર કરવો
અને ધર્મની શુદ્ધતા વિચારવી. આ પ્રભાણે પોતાની શક્તિ અને
ધર્મની શુદ્ધતાના વિચારપૂર્વક આંદરેલો ધર્મ નિર્મળ ભાવ ઉત્પન્ન
કરે છે. પોતાનું ક્ષણ સાધી આપવામાં જોઈતા સાચા પરિણામનું
કારણ થાય છે; માટે વિધિપૂર્વક ધર્મ અદૃશ્ય કરવાની જરૂર છે, ભારે
વિધિપૂર્વક ધર્મ શી રીતે અદૃશ્ય થાય તે કહે છે:—

तच्च प्रायो जिनवचनतो विधिनेति ॥

અર્થ:—તે ધર્મ બહુધા છુન પરમાત્માના વચનથી
વિધિયે કરીને થાય છે.

ભાવાર્થ:—ધણે ભાગે ધર્મનું અદૃશ્ય, જૈન સિદ્ધાંતમાં કહેલો
વિધિ જેનું આગળ વર્ણન કરવામાં આવશે, તે વિધિ અનુસાર થાય
છે. અહીંયાં ધણે ભાગે એ શબ્દ મુખ્ય છે તેથી એમ સમજવું
કે મરૂદેવી માતા અને તેવા બીજા કોઈ જીવોને અન્ય પ્રકારે પણ
ધર્મ અદૃશ્યનો સંભવ છે.

इति प्रदानफलवत्तेति.

અર્થ:—એ પ્રકારે આપવાની ચક્રણતા છે.

ભાવાર્થ:—વિધિ સહિત ગુરૂદ્ધારા ધર્મ અદૃશ્ય કરાય તો
ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ભાવ નિર્મળ થાય; તેટલુંજ નહિ પણ ગુરૂએ
ઉપકાર બુદ્ધિથી અદૃશ્ય કરાવેલો ધર્મ ગુરૂઆવિષ્ઠી વધારે ક્ષણવાળો
થાય છે. માટે વિધિ સહિત ગુરૂ પાસેથી ધર્મ અદૃશ્ય કરવો, નહિ

તો ખારી ભૂમિમાં વાવેલા ખીજની માફક અવિધિએ પ્રહણ કરેલ ધર્મ પ્રાયઃ નિષ્ફળ જાય છે.

જેણે આવક ધર્મનો અભ્યાસ સારી રીતે કર્યો હોય તે યતિ ધર્મ પ્રહણ કરવા યોગ્ય થાય છે; માટે પ્રથમ ગૃહસ્થ ધર્મ સમજાવવાની જરૂર છે એમ વિચારી યાજ્ઞકાર ગૃહસ્થ ધર્મ પ્રહણ કરવાનો વિધિ ખતાવે છે.

સત્તિ સસ્વગદર્શને ન્યાયમણુવ્રતાદીનાં ગ્રહણં નાન્યથેતિ ॥

અર્થ:—સમ્યગ્દર્શન (સમકિત) પ્રાપ્ત થયા પછી, પાંચ અણુવ્રત, ત્રણ ગુણુવ્રત અને ચાર શિક્ષાવ્રત એ બાર વ્રત પ્રહણ કરવાની યોગ્યતા થાય છે. પણ સમકિત ન થયું હોય ત્યાં સુધી વ્રત પ્રહણ કરવાની યોગ્યતા કહેવાય ન નહિ.

ભાવાર્થ:—ત્યારે તત્વને તત્વરૂપે યથાર્થ જાણવામાં આવે છે ત્યારે જ તે પ્રકાશનું વર્તન કરવાની ખરી હચ્છ જાગૃત થાય છે; અને ત્યારે જ તે ક્ષણ આપનાઈ નીવડે છે; નહિ તો ભાવવિનાની ક્રિયા જાગે લાભ આપી શકતી નથી. કહ્યું છે કે:—

સસ્યાનીવોપરક્ષેત્રે નિશ્ચિન્તાનિ કદાચન ॥

ન વ્રતાનિ પ્રરોહન્તિ જીવે મિથ્યાત્વવાસિતે ॥ ૧ ॥

સંયમા નિયમા સર્વે નાશ્યન્તેઽનેન પાવતાઃ ॥

સયકાલાનલેનેવ પાદપાઃ ફલશાલિનઃ ॥ ૨ ॥

જેમ ખારી ભૂમિમાં વાવેલાં ધાન્ય કદાપિ ઉગતાં નથી, તેમ મિથ્યાત્વ વાસતાવાળા જીવને વિશે વ્રત નિયમના અંકુશ કુટલા નથી, એટલે વ્રત નિયમથી કર્મક્ષય રૂપ ક્ષણ મળતું નથી. જેમ ક્ષણવાળા વૃક્ષો કષ્ટપાન્તકાળના અગ્નિથી નાશ પામે છે તેમ પવિત્ર નિયમ અને સંયમ મિથ્યાત્વથી નાશ પામે છે.

ત્યારે મિથ્યાત્વનો નાશ અને સમ્યગ્દર્શનની ઉત્પત્તિ થી રીતે થઈ શકે તે જણાવે છે:—

જિનવચનશ્રવણાદેઃ કર્મણ્યોપશમાદિતઃ સમ્યગ્દર્શનમિતિ ॥

અર્થઃ—જનવચનશ્રવણથી તેમજ કર્મના ક્ષયોપશમથી સમ્યગ્દર્શન ઉદ્ભવે છે.

ભાષાર્થઃ—જન વચન સાંભળી તેનાપર શ્રદ્ધા થવાથી અથવા બવસ્થિતિનો પરિપાક થવાથી સ્વાભાવિક રીતે સમગ્દર્શન ઉત્પન્ન થાય છે, અથવા જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મિથ્યાત્વ મોહનીયના ક્ષય અને ઉપશમથી તે ઉત્પન્ન થાય છે.

સમ્યગ્દર્શનતું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે. તે તત્ત્વ ઉપર શ્રદ્ધા કરાવનારૂં, મિથ્યાત્વ (અસદાદ) નો નાશ કરનારૂં, ખોટા કદાચક રહિત, શુદ્ધ વસ્તુ જ્ઞાનને અનુસરનારૂં, આકરા કંદેશનો ક્ષય કરનારૂં, અને ઉચ્ચભાવ ઉત્પન્ન કરનારૂં, અને આત્માના શુભ પરિણામરૂપ સમ્યગ્દર્શન છે. 'તત્ત્વાર્થ સૂત્ર' માં પણ સમ્યગ્દર્શનની ઉત્પત્તિનાં બે કારણ આપેલાં છે:—

તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનં સમ્યગ્દર્શનં તન્નિસર્ગાદિધિગમાદ્વા ॥

તત્ત્વાર્થની શ્રદ્ધા કરવી તે સમ્યગ્દર્શન; તે સ્વાભાવિક રીતે અથવા ઉપદેશજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે. કર્મના ક્ષયોપશમથી સમ્યગ્દર્શન ઉત્પન્ન થાય ■ તો એમાં ક્ષય કોને કહેવો અને ઉપશમ કોને કહેવો, અને ક્ષયોપશમ કોને કહેવો ? તે કહે છે:—

સ્ત્રીણો નિવ્વાયહુઆસણોવ્વ છારપિહિયવ્વ ઉવસંતા

દરવિજ્ઞાયવિહાહિય જલણોવમ્મા સ્વઓવસમા ॥

ક્ષાપિકભાવ હોવાઈ ગયેલા અગ્નિ જેવો છે; ઉપશાંત ભાવ રાખથી ઠાકેલા અગ્નિ સમાન છે; અને ક્ષયોપશમ ભાવ યોડા હોવાયેલા અને યોડા પ્રકાશતા અગ્નિ સમાન છે.

તો સમ્યગ્દર્શન પામ્યો છે એ શી રીતે પ્રગટ જણાય એ હેતુથી તેનું લક્ષણ કહે છે.

પ્રશમસંવેગનિવેદાનુકમ્પાસ્તિકયાભિવ્યક્તિલક્ષણં તદિતિ ॥

અર્થઃ—પ્રશમ, સંવેગ, નિવેદ, અનુકમ્પા, અને આસ્તિકતા એથી પ્રગટ સમ્યગ્દર્શન છે.

ભાવાર્થ:—પ્રથમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અતુકમ્પા અને આસ્તિક-પણું; આ પાંચ ગુણ જોનામાં હોય તેને સમ્યગ્દર્શની કહીએ. હવે એ પાંચેનું કુંક સ્વરૂપ વિચારીએ.

ક્રોધ, માન, માયા, લોભરૂપ આકરા કષાય તે રૂપ ઝેરનું કહવું જી જોઈને અથવા પૂર્વજન્મના સંસ્કારથી સ્વાભાવિક રીતે તેનો નિરાધ કરવો તે પ્રથમ. મોક્ષનો અભિલાષ રાખવો તે સંવેગ. સંસારમાં જ્યાં ત્યાં દુઃખ દેખી, અને સંસારના પદાર્થોની અસત્યતા સાગવાથી તે ઉપર આવેલો ઉદ્દેગ-કંટાળો તે નિર્વેદ. અને ભાવથી અને દ્રવ્યથી દુઃખી પ્રાણીને દયા કરવી તે અતુકમ્પા. અતુકમ્પાના બે ભેદ છે: દ્રવ્ય અતુકમ્પા અને ભાવ અતુકમ્પા. કોઈ પ્રાણીને ગરીબ અવસ્થામાં કે દુઃખી હાલતમાં દેખી તેનું દુઃખ દૂર કરવા યથાશક્તિ મદદ આપવી તે દ્રવ્ય અતુકમ્પા. અને કોઈ માણસને દુઃખી દેખી પોતાની શક્તિ તેનું દુઃખ દૂર કરવાની ન હોય તો તેનું ભક્ષ યાચ્યો એવું ચિંતવવું; અથવા અસન્માર્ગે પડતા જીવને સન્માર્ગમાં રિયર કરવાને ઉપદેશ આપવો તે ભાવ અતુકમ્પા કહેવાય. અને નવ તત્ત્વો ઉપર મદદ રાખવી તે આસ્તિકત્વ. એ પાંચ લક્ષણથી સમ્યગ્દર્શન જાણખાય છે; અને જોનામાં એ પાંચ લક્ષણ હોય તે સમ્યગ્દર્શની કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે સમ્યગ્દર્શનીને જાણખ્યા પછી ગુરૂએ શું કરવું તે કહે છે.

ઉત્તમધર્મપ્રતિપત્યસહિષ્ણોસ્તત્કથનપૂર્વમુપ-

સ્થિતસ્ય વિધિનાણુવતાદિદાનમિતિ ॥

અર્થ:—ઉત્તમ ધર્મને અંગીકાર કરવા અસમર્થ એવા પોતાની પાસે આવેલા પુરૂષને પ્રથમ ઉત્તમ ધર્મ કહેવા પૂર્વક વિધિયે કરીને અણુપ્રતાદિક અદક્ષ કરાવવું.

ભાવાર્થ:—ઉત્તમ ધર્મ એટલે યતિ ધર્મ સમજવો. સંસારના પદાર્થો ઉપર જોને વૈરાગ્ય થયેલો છે, એવો ધર્મ અદક્ષ કરવાને ઉદ્યમવન્ત થયેલો કોઈ મુદ્દસ્થ, ગુરૂ મહારાજ પાસે ધર્મ અદક્ષ કરવા આવે ત્યારે

ગુર મહારાજે પ્રથમ ક્ષમા, માર્દવ ઇત્યાદિ ઇશ પ્રકારના યતિ ધર્મનું વિસ્તાર સદિત વર્ણન કરીને તેને ચારિત્ર લેવાને ઉત્સુક બનાવવો. ચારિત્ર ધર્મજ સર્વ કર્મ રોગને રેચ સમાન છે. જેવી રીતે સપ્તરા રોગો ધણું કરીને રેચ લીધાથી નાશ પામે છે, તેમ ચારિત્ર અંગી-કાર કર્યાથી સર્વ કર્મ રોગો વિનાશ પામે છે; પણ જે તે પ્રાણી વિષય સુખની દુઃખ બાકી રહેલી તૃષ્ણાથી યતિ ધર્મ અંગીકાર કરવાને સમર્થ ન જણાય તો તેને અલુપ્તતો યથાર્થ સમજવી તે પાળવાનો બોધ કરવો. પ્રથમ યતિ ધર્મ સમજાવવો, અને તે પાળવાને જે તે અસમર્થ હાગે ત્યારે અલુપ્ત ધર્મ સમજાવવો. જે એમ ન કરે તો શું પરિણામ આવે તે શાસ્ત્રકાર કહે છે.

સહિષ્ણોઃ પ્રયોગેન્તરાયઙ્ગિતિ ॥

અર્થઃ—સમર્થને (અલુપ્તતનો) પ્રયોગ કર્યે અન્તરાય થાય.

ભાવાર્થઃ—જે માણસ યતિ વ્રત ગ્રહણ કરવાને સમર્થ હોય, પણ તેનો બોધ નહિ કરતાં તેને આવકના અલુપ્તતાદિનો ઉપદેશ કરે, અને તેથી તે આવકનાં વ્રત અંગીકાર કરે તો ગુરુએ ચારિત્ર અંગીકાર કરવામાં અંતરાય કર્યો એમ કહેવાય, એટલે મુનિધર્મ પાળવાને સમર્થ પુરૂષને આવક ધર્મનો બોધ કરવાથી ચારિત્રાવરણીય કર્મ બંધાય છે, અને તેથી ગુરુને પરબવમાં ચારિત્રપ્રાપ્તિ દુર્લભ થાય છે. આ બાબત ' પુરૂષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાય ' નામના ગ્રન્થમાં વર્ણવેલી છે.

યો યતિધર્મમકથયન્નુપદિશતિ મૃહસ્થયર્મમલ્પમતિઃ ॥

તસ્ય ભગવત્પ્રવચ્ચને પ્રદર્શિતં નિગ્રહસ્થાનમ્ ॥

જે અધ્યમતિવાળો ઉપદેશક મુનિધર્મનો ઉપદેશ કર્યા સિવાય આવક ધર્મનો ઉપદેશ કરે છે, તે ઉપદેશકને ભગવાનના સિદ્ધાંતમાં દંડ આપવા લાયક ગણ્યો છે. કારણ કે તે અધ્યમતિવાળાએ કમ-બંગથી ઉપદેશ કરીને જહુજ ઉત્સાહવાળા શિષ્યને દલકા સ્થાનમાં સ્થાપી સંતોષ પમાડી દુઃખે એમ કહી શકાય. જેને જે વ્રત યોગ્ય હોય તેને તે આપવું. તેમાં ફેરફાર કરવાથી અંતરાય કર્મ બંધાય

છે. હઠી પદવીને યોગ્ય પુરૂષને નીચી પદવી આપવાથી અંતરાય થાય છે, અને નીચી પદવીને યોગ્ય પુરૂષને હઠી પદવી આપવાથી તે ઉભય જાદ થાય છે.

અનુમતિશ્ચેતરજેતિ ॥

અર્થ:—શ્રાવક ધર્મને વિષે અનુમતિ દોષ આવે.

ભાવાર્થ:—જો મુનિ શ્રાવકના ધર્મનો ઉપદેશ આપે, અને પ્રથમ યતિધર્મનો બોધ ન આપે તો તેને અનુમોદનાનો દોષ લાગે છે. કારણ કે શ્રાવક ધર્મમાં સાવધ અને નિરવધ જે પ્રકારના વ્યાપારનો અંશ રહેલો છે; માટે સાવધ વ્યાપારમાં અનુમતિ આપવાનો દોષ લાગે, અને સર્વ સાવધ પાપ રહિત વ્યાપારના લાગણ્ય પોતાના યતિધર્મના નિયમને પણ મલીનતા પ્રાપ્ત થવા સંભવ રહે છે, એજ કારણ માટે પ્રથમ મુનિ ધર્મનો ઉપદેશ કરવો, અને તે જીવ જો યતિધર્મ પાળવાને અસમર્થ જણાય તો શ્રાવકનાં જ્ઞાન મત મહત્ત્વ કરવાનો ઉપદેશ આપવો; આમ કરવાથી અનુમતિ દોષ ન લાગે.

અકથન ઉભયાકલ આજ્ઞામદ્ગ્ન ઇતિ ॥

અર્થ:—જો પ્રમાણે ન કહે તો બે ધર્મનું કૃપા ન થાય, અને આજ્ઞા ભંગ થાય.

ભાવાર્થ:—વળી કોઈ જીવ ધર્મ મહત્ત્વ કરવા આવ્યો, તેને પ્રથમ યતિ ધર્મ સમજાવે, પણ જો તે યતિ ધર્મ પાળવા અસમર્થ જણાય, અને તેની ભગવત્વા શાસનની આજ્ઞાનો ભંગ થાય, માટે ધર્મના અર્થો પ્રાણીઓને મુનિએ પ્રથમ યતિ ધર્મ અને પછી શ્રાવક ધર્મ સમજાવવો, અને સમ્યક્ પ્રકારે સમજાવ્યા પછી શ્રદ્ધે પોતાની શક્તિનો વિચાર કરી જે યોગ્ય લાગે તે માર્ગ મહત્ત્વ કરવો; પણ પાખંડ કરવું નહિ. માટે યતિ ધર્મ પાળવા અસમર્થ પુરૂષને શ્રાવક ધર્મ સમજાવવો. કહ્યું છે કે:—

શ્રમમવિચિન્ત્યાત્મગતં તસ્માચ્છ્રેયઃ સદોપદેષ્ટવ્યમ્ ॥

આત્માનં ચ પરં ચ હિ દ્વિતોપદેષ્ટાનુગૃહ્ણાતિ ॥ ૧ ॥

પોતાને શ્રમ થશે એવો વિચાર ન કરતાં નિરંતર કલ્યાણકારી ઉપદેશ કરવો; કારણ કે દ્વિતકારી ઉપદેશક પોતાને તથા પરને ઉપકારજ કરે છે.

અહીંયાં કોઈ શંકા કરે કે જે મનુષ્ય સર્વ સાવધ વ્યાપારનો ત્યાગ કરવા અસમર્થ છે, તેને દેશથી સાવધ વ્યાપારનો ત્યાગ કરાવવામાં, બાકી રહેલા સાવધ વ્યાપારથી ગુરુને અનુમોદના દોષનો પ્રસંગ કેમ ન આવે ? તેનો જવાબ શાસ્ત્રકાર આપે છે:-

ભગવદ્વચનપ્રામાણ્યાદુપસ્થિતદાને દોષાભાવ इति ॥

અર્થ:-ભગવાનના વચનપ્રમાણથી અણુવ્રત ગ્રહણ કરવાને તત્પર ગૃહરથને અણુવ્રત આપવામાં દોષ નથી.

ભાવાર્થ:-જે માણસ યતિધર્મ પાળવા અસમર્થ હોય તેને અણુવ્રત ગ્રહણ કરાવવામાં દોષ નથી. કારણ કે ઉપાશક દયાંગ-સૂત્રમાં ભગવતે પોતે આણુંદ વગેરે શ્રાવકને અણુવ્રત ગ્રહણ કરાવરાવ્યા એવો પાઠ છે. આ ઉપરથી કોઈ એમ કહેવા નીકળે કે ભગવાનને પણ અનુમતિનો દોષ લાગ્યો તો તે કહેવું મિથ્યા છે. કારણ કે ભગવાનનું કરેક આચરણ એકાંત-સર્વથી દોષ રહિત છે.

એ રીતે અણુવ્રત ગ્રહણ કરવાને તત્પર થયેલો સર્વથા સાવધ વ્યાપારનો ત્યાગ કરતો નથી, પણ દેશથી સાવધ વ્યાપારનો ત્યાગ કરે છે, તોપણ તે વ્રત આપનાર ગુરુમહારાજને અનુમોદના દોષ લાગતો નથી. કારણ કે જે અવસરે શ્રાવક વ્રત ગ્રહણ કરે છે ત્યારે મુનિ મહારાજને સાક્ષી માત્ર રાખે છે, કારણ કે તે વ્રત ઉચ્ચરાવનાર છે. માટે સાવધ વ્યાપારના ત્યાગમાં ગુરુનો હાથ છે, બાકી જે વ્રતનો અભાવ છે તે તો અનાદિકાળથી છે, એમાં ગુરુની સાક્ષી નથી, માટે તે વ્રતના અભાવમાં જે સાવધ વ્યાપાર થાય તેમાં ગુરુને શી રીતે અનુમોદના ? જ્યારે ગૃહરથની આશ્રવકરણી

સાવધ વ્યાપાર દેખી મુનિ ખુશી થાય ત્યારે તેમને અનુમોદનાનો દોષ લાગે, અને મુનિઓ તો ધર્મોપદેશના સમય વિના થાવડનો પણ પરિચય કરતા નથી, માટે અનુમોદનાનો દોષ ગુરુને લાગે નહિ.

આ બાબત તમે શી રીતે કહી શકો છો ? તેના ઉત્તરમાં શાસ્ત્રકાર કહે છે:—

ગૃહપતિપુત્રમોક્ષજ્ઞાતાદિતિ ॥

અર્થ:—ગૃહપતિનો પુત્ર રાજગૃહથી મુક્ત થયો એ દેખાનાથી.

આવાર્થ:—હવે તે ગૃહપતિના પુત્રની કથાથી ઉપરની બાબતને ટીકાકાર સિદ્ધ કરે છે.

એક મગધ દેશ હતો. તે દેશની સ્ત્રીઓનાં કઠાણો અપ્સરાઓના વિલાસને પણ તિરસ્કાર ખમાડે તેવાં હતાં. અને તે સ્ત્રીઓને સીધે તે દેશ રમણીય લાભનો હતો. તે દેશમાં હિમાલયના પર્વતના શિખર જેવા ધોળા મહેલો હતા. તે મહેલોની પંક્તિને નિર્મેણ શિખરો હતા. અને તે શિખરોની ટોચથી, શરદ્ગણ નદિ હોવા છતાં, શરદ્ગણના શેત મેધની શોભા ધારણ કરતું વસંતપુર નામે નગર મગધ દેશમાં આવેલું હતું. તે વસંતપુરનો રાજા છતચત્રુ હતો. સેવા બળવવાને સમયે સખળા રાજ્યો તેને સંભાળ્યા નમતા હતા, અને તેથી તે રાજ્યોના મુકુટમાં રહેલા માણેકથી તે રાજાના ચરણકમળ રંગાયેલા ગિસતા હતા. તે રાજ્યો પોતાના પ્રચંડ દસ્તાવેજ રૂપ તરવારથી અનેક સત્તુઓના મદોન્મત્ત હાથીઓના કુંભરથળ કાપી નાખ્યા હતા. અને તેમાંથી નીકળેલા મોતીઓથી તેણે સકળ સંત્રામ જુભિને શોભાવી ચક્રી હતી. તે છતચત્રુ રાજા શહેરનું મથાઈ રક્ષણ કરતો હતો. તે રાજાને ધારિણી નામે સહુ હતી, જે મનુષ્ય માત્રનાં નેત્ર તથા મનને હરણ કરવા સમર્થ હતી. પૂર્વે બવોમાં ઉપાનૈત કરેલ પુષ્પનું રૂણ આ બવમાં બોમવની હતી, અને અપ્સરાઓના વિલાસના મદનો પોતાના વિલાસથી પરાબવ કરતી હતી.

નમાવ્યા છે સધળા રાજાઓને જણે, અને દુરથી ન જાણે છે દુપણે જણે એવો, અને પંચ પ્રકારના મનોહર ભોમ મેઘરૂપે તે રાજા કેટલોક વખત આ સ્ત્રીની સાથે કાઢતો હતો. તે દરમિયાન સમુદ્રદત્ત નામનો શેઠ રહેતો હતો. તે ધણા સેવકોનો સ્થાન, જાનવરોનો પોપણુ કરનાર હતો. તેના બંડારો ધાન્યચાંદિયી જાણતા, અને દિરણ્ય પ્રમુખ ધાતુઓ તથા મણિ પ્રમુખ જાણી શકતા. તે સર્વદા દીન, અનાથ, પાંગળાં વગેરે અનેક પ્રાણીઓને કૃપા કરવામાં પોતાના ધનનો સહવ્યય કરતો હતો. તે દરમિયાન શિશોમણી અને સજ્જન પુરુષના સર્વ શુભ ગુણવાળા હતા. તે પછી દેહીધ્યમાન આકૃતિવાળો તે શેઠ હતો.

તે શેઠને સુમંગલા નામે પતિવ્રતા સ્ત્રી હતી. તે સુમંગલાવણના ગુણના આધારે, સર્વ કલ્યાણકારી વસ્તુઓને જાણતી હતી, પુણ્યે રત્નોના મોટા બંડાર હતી, પોતાની જાણે જીવન જીવણુ હતી અને સુકુમારપણુ હતી વનલતાના વૃક્ષ હતી. ઉપર શેઠને અલંત ગાઠ પ્રેમ હતો. અને તે સ્ત્રી સુમંગલા રના સકળ વિષય સુખ સમુદ્રમાં હુમેસો તે શેઠ ધણાં કાળ કરતો હતો. તે દંપતી નિર્ભળ આચાર પાળતાં હતાં. તેમની સાથે તે સુમંગલા સ્ત્રીએ ત્રિયંકર, ત્રિયંકર, ધનદેવ, ભદ્ર, અને માણિભદ્ર એમ અનુક્રમે છ પુત્રને જન્મ પુત્રો સ્વભાવથી જ ગુરુજનનો પ્રેમ સાચવવામાં તેમની પરમ કલ્યાણ આપવામાં ઉદાર અને અલંત શુભ કામ ઉપર અલંત પ્રેમ બાધ્યો હતો. તેમના કીર્તિ આવી તેમને વરી હતી. સજ્જન પુરુષના ઉનારા, અને હિલ્ય આપનારા દાન, દયા, ડહ તેઓ શોભતા હતા. અને તેમનાં સરીર કામદેવ પોતાની લાવણ્યતાની અમરણી પુત્રોએ પોતાના માથે સંસારનો ભાર ધારણુ મુક્ત કર્યાં હતા. વ્યવહારમાં તેઓ

કુશળ નીવડયા હતી. એટલે પિતાને સંસારવ્યવહાર બાબતની જરા પણ ચિંતા રહી ન હતી.

એક સમયે અંત:પુરમાં ત્યારે જીતલુ રાજા સુંદર વાજાંત્ર વમાડવા લાગ્યો ત્યારે તેની સ્ત્રી ધારણીએ અનેક રીતે ઇન્દ્રિયોની એટાથી આનંદમતક, અભિનય સુકા નાચ કર્યું. તે જોઈ અતિ હર્ષ પામી રાજાએ હર્ષો-ભાઈમાં તે રાણીને એક વરદાન માગવાને આમંત્ર કર્યો. ત્યારે તે પટરાણી ધારણી બોલી " ત્યારે મારી હઝીલ થશે ત્યારે હું વરદાન માગીશ. "

આ બાબતને કેટલો સમય પીટ્યા બાદ, કામી પુરખોને વિલાસ સમાં ઉદ્યાસ વમાડવામાં સદાય કરનારો શરદ્પૂર્ણિમાનો દિવસ આવ્યો. ત્યારે રાણીએ રાજા પાસે પ્રથમ આપેલું વરદાન માગ્યું. ત્યારે રાજા કહે: માગે તે પ્રમાણે આપવાને હું તૈયાર છું. ત્યારે તે રાણીએ કર્યું: " આજ રાત્રે ત્યારે કર્પુર સરખા ઉજવળ ચંદના કિરણથી સમળી દિશાઓ વ્યાપી રહેશે તે સમયે મોટા પરિવાર તથા અંત:પુરની સર્વ સ્ત્રીઓને સાથે લેઈને મોટા રસ્તા, ચૌટા, બગર, ચકલા વગેરે સારા પ્રદેશોની સુંદરતા જોવા માફ મન અભિલષે છે. માટે મારા ચાલવામાં કોઈ પણ રીતે રખડતા ન થાય તેમ કરો, અર્થાત્ મને પુરુષ તે સમયે જોઈ ન શકે તેવી આગા કરો કે હું નિરાંતે સકળ નગર નિહાળું. "

રાજાએ તરતજ આખા નગરમાં હઠેરો પિટાવ્યો કે " આજની રાત્રીએ સર્વ પુરખોએ શહેરની બહાર નીકળી જવું. એવો દુકમ સાંભળી સર્વે કોઈ પોતપોતાની અનુકુળતાએ રાત્રિ પડતાં પહેલાં તે નગર બહાર નીકળી ગયા, અને રાજા પણ સંધ્યાકાળે પોતાના પ્રધાન વગેરે મુખ્ય પુરખો સાથે શહેરથી બહાર નીકળી ઇશાન કોણમાં આવેલા મનહર બાગમાં જઈ રહ્યો.

પેલા છે બાકીઓ નાચું લખવામાં, અને દિસાજ ગણવામાં બહુ ધંધાપેશા હોવાથી હમણાં બહાર જઈશું, હમણાં બહાર જઈશું એમ વિચાર કરતા રહ્યા, પણ સાંજ સુધી નીકળી શક્યા નહિ અને

દુકાનમાં રહી ગયા, સૂર્ય અસ્ત થયો, તેવાજ તે 'હોકરાઓ' દિશા-
બધી પરવાર્યા, અને શહેર બહાર જવાની વાત સ્મરણમાં આવવાથી
એકદમ ઉતાવળા ઉતાવળા ચાલવા મંડયા, અને ફરવાજ આગળ
જેવા આવી પહોંચ્યા કે તે ફરવાજ, તેમના જીવતરની આશા સાથ,
બંધ થયા. તેમને જીવવાની આશા રહી નહિ, તોપણ પુરુષ પ્રયત્ન
કરવો એમ વિચારી કોઈ ન દેખે તેવી રીતે એક સુંદર ભોંયરામાં
સંતાઈ રહ્યા. અને ધારણી રાણી પણ મોટા પરિવાર સહિત, સંપૂર્ણ
શશુગાર ધારણ કરી, રાત્રીને વિષે પોતાના અભિપ્રાય પ્રમાણે તે
પુરુષરહિત શહેરમાં ફરતી હતી. અનુક્રમે રાત્રી પસાર થઈ, અને
કમળના સમૂદને ખીલવવામાં કુશળ જગતના એક નેત્ર સમાન, સૂર્ય
ઉદયાચળ પર્વતની ટોચ ઉપર ચઢવા લાગ્યો. તે સમયે સૂક્ષ્ણ દિશા-
ઓ ખાખરાના પુષ્પ સરખી રાત્રી દેખાવા લાગી. આ વખતે રાજાએ
હુકમ કર્યો કે "જાઓ આખું શહેર તપાસી જુઓ કે મારી આ-
ચાનો ભંગ કરી કોઈ પુરુષ અંદર તો નથી રહ્યા કે ?"

બરાબર તપાસ કરતાં કરતાં, જમના દૂત જેવા ઠાટવાળાએ
તે છ બાઈઓને શોધી કાઢી રાજા આગળ ખડા કર્યા. તે સમયે
રાજાને પગથી તે માથા સુધી કોષ બાપી રહ્યા, અને આંખની
બૃકુટિ ચડાવી તે શેઠના પુત્રોનો વધ કરવાની આજ્ઞા આપી. વજનો
પ્રહાર પડે તેવી આ વાત શેઠના કાંઈ પડી. શેઠ તો એકદમ ગાંડા
બની ગયા. ભ્રમિત ચિત્ત થઈ ગયું, અને જ્યાં ચારે બાજુએ સમુદ્ર-
ના મોજાં પર્વત સમાન ઉછળતા હોય તેવા સમુદ્રના પ્રચંડ આ-
વેગમાં અદ્વિજાઈને ભાગી પડતા બહાણુમાં બેઠેલા માણસોની પેઠે
"હવે મારે શું કરવું, હાય, અદ્વિસોસ ! રૈ કાંઈ ઉપાય નથી મુજનો.
હે ભગવન્ ! હવે શું કરું ? ક્યાં જઈ ?" એમ બયબીત થઈ બો-
લવા લાગ્યા. આમ ચોડીકવાર સ્થિતિ રહી. પણ પછી રડવાથી
દુઃખનો નાશ થશે નહિ એમ વિચારી, બીકણ માણસની ચેષ્ટા દૂર
કરી, સ્ત્રી લોકોને ધટિત શોકના આવેશનો ત્યાગ કરી, ધીર પુરુષોને
યોગ્ય ધૈર્યનો આધાર લેધને દીનતાનો અનાદર કરી, નગરનાં પ્રધાન
અને બીજા મુખ્ય માણસોની મદદ લેધને, હાથમાં ઉત્તમ રત્નોથી,

બરપુર પાત્ર લેઈને, તે રાજ્ય પામે વિનંતી કરવા આલ્યો. રાજ્યને સવિનય તે શેઠે જણાવ્યું કે “હે કૃપાનિધિ ! હે દેવ ! આ 'મારા પુત્રો કોઈ પણ ચિત્તના મજ્જીન અભિપ્રાયથી રાત્રિએ શહેરમાં રહ્યા નથી, પણ દિસાજમાં તેમનું ચિત્ત પરોવાયેલું હોવાથી તેઓ બહાર નીકળી શક્યા નહિ અને સૂર્યાસ્ત સમયે નગરથી બહાર નીકળવાને ચાલ્યા, પણ પુરના દરવાજા બંધ થયેલા જોઈ પરવશ બની તેઓ બહાર નીકળી શક્યા નહિ, માટે મારા પુત્રોનો આ એક અપરાધ માફ કરો. તેમને જીવિતદાન આપી આ રાંક ઉપર એક મોટી મહેરમાની કરો.” એ પ્રમાણે તે શેઠે જુદા જુદા શબ્દોમાં વિનંતી કરી. પણ તે અતિ કોપાયમાન રાજ્ય પોતાના વિચારથી લેશ માત્ર ડગ્યો નહિ.

ત્યારે શેઠને લાગ્યું કે રાજ્ય માને તેમ નથી, ત્યારે રાજ્યનો દોષ સમાવવાને એક પુત્ર મારવાની શેઠે રાજ્યને રાજ્ય આપી, બાકીના પાંચને જીવતા રાખવાનું કહ્યું, તોપણ રાજ્યએ ન માન્યું. એમ અનુક્રમે શેઠે પાંચ પુત્રની ઉપેક્ષા કરી, તોપણ રાજ્યનો ક્રોધ શમ્યો નહિ. ત્યારે પાસે બેઠેલા પ્રધાન પુરોહિત વગેરેએ અત્યંત પ્રાર્થના સહિત જણાવ્યું કે કોઈના પણ વંશનો તત્કાલ ઉન્નત કરવો એ મોટું પાપ છે, તે પ્રાર્થનાથી મોડો ક્રોધ શાન્ત થવાથી, તે રાજ્યએ બાકીના પાંચ છોકરાને મારી નાંખાવશો, અને એક મોટા છોકરાને જીવતો રાખો.

આ દાગાનત ઉપરથી ઉપનય આ પ્રમાણે ઉતારવો.

જેમ વસંતપુર નામે નગર હતું, તેમ આ સંસાર છે. રાજ્યને ઠેકાણે શ્રાવક જણવો. શેઠને ઠેકાણે ગુરુ જણવા. છ પુત્રોને સ્વયં છ જીવનિકામ જણવા. અહીં પિતા જેમ પાંચ પુત્રની ઉપેક્ષા કરી એક પુત્રને બચાવે છે તોપણ તે પાંચ પુત્રના વધમાં તેને અનુમોદના દોષ લાગતો નથી. ધરણ્ય કે તેનો અભિપ્રાય તો છએ પુત્રોને જીવડવાનો છે; તેજ રીતે ગુરુને પણ શ્રાવકને પ્રત આપવાથી નિયમથી બહાર રહેલા પંચ સ્થાવરોના વધની અનુમોદનાનો દોષ લાગતો નથી. ધરણ્ય કે તેમનો અભિપ્રાય તો દિસા માત્રનો ત્યાગ કરાવવાનો છે,

ગુરને છ શુભનિકાય પુત્ર સમાન છે; અને તેથી યતિ ધર્મ પાળવાનો ઉપદેશ કરીને છ શુભનિકાયનો બચાવ કરાવવા પ્રયત્ન કરે છે; પણ રાખની માફક આવક સમગ્ર શુભને સુકવાનો ઉત્સાહ કરતો નથી, તેથી મોટા પુત્ર સમાન વ્રમકાયને, નાના પુત્રો પેઠે પાંચ સ્થાવર શુભોની ઉપેક્ષા કરીને, મુકાવનાર ગુરને, ખીબ્બ શુભોની હિંસાનો અતુ-મોહના દોષ લાગતો નથી.

વિધિ સહિત અલ્પવ્રત ગ્રહણ કરાવવાં તેજ દર્શાવે છે.

યોગવન્દનનિમિત્તાદિગાકારશુદ્ધિર્વિધિરિતિ ॥

અર્થ:—યોગ શુદ્ધિ, વન્દન શુદ્ધિ, નિમિત્ત શુદ્ધિ, દિક્-શુદ્ધિ, અને આગારશુદ્ધિ, એ અલ્પવ્રતની પ્રાપ્તિમાં વિધિ બાબતી.

ભાવાર્થ:—યોગ ત્રણ પ્રકારના છે. કાયયોગ, મનયોગ અને વચનયોગ, એટલે કાય મન અને વચનના વ્યાપારની શુદ્ધિ કરવી તે યોગશુદ્ધિ. ઉપયોગ સહિત જવા આવવાની ક્રિયા કરવી તે કાય શુદ્ધિ. નિરવધ બોલવું તે વચનશુદ્ધિ. અને શુભ ચિન્તવવું તે મનશુદ્ધિ બાબતી. અરબલિતપણે પ્રાબ્ધિપાતાદિકનો ઉચ્ચાર કરવો, અને ભાન સહિત કાયોત્સર્ગ કરવો, તે વંદનશુદ્ધિ બાબતી. ચ પ, નોખત વગેરે શુભ વાજ્રનો નાદ સાંભળવો, પૂર્ણ કુંભ, ઝરી, છત્ર, બંજ, ચામર ઇત્યાદિ શુભ વસ્તુ ભેવી, અને મુગધી પદાર્થોની ગંધ લેવી, આ લક્ષણથી નિમિત્ત શુદ્ધિ કહેવાય છે. પૂર્વ દિશા, ઉત્તર દિશા, અને જે દિશામાં જિનેશ્વર હોય તે દિશાનો આશ્રય કરવો તે દિક્-શુદ્ધિ કહેવાય. રાજ વગેરેના અભિયોગથી પ્રત્યાખ્યાન (પચ્ચખાણ) માં અપવાદ સમવા તે આગારશુદ્ધિ કહેવાય, આ સમગ્રી શુદ્ધિઓને વિધિ ગ્રહણ કરતાં લક્ષમાં સમવી જોઈએ.

તથા ઉચિતોપચારશ્ચ ॥

અર્થ:—વળી ઉચિતનો ઉપચાર કરવો.

ભાવાર્થ:—દેવ, ગુર, સ્વધર્મો બંધુ, સ્વજન, અનાય, દીન વગેરેનો જનો જન્મ ઘટે તેમ ઉપચાર (સેવા) કરવો; એ પશુ એક વિધિ છે, તે વિનય છે. અને વિનય મૂલો ઘમ્મો ધર્મવું મળવિનય.

માં છે, માટે ધર્મ મદ્ય કરવાની ઈચ્છાવાળાએ જેનો જેવો ધરે તેવો વિનય કરવો; અણુવત મદ્ય કરવાની વિધિ તમા જરૂરીઆત આપને વિચારી ગયા, હવે તેનો કમ જતાવતાં ચાલકાર લખે છે.

સ્થૂલમાણાતિપાતાદિભ્યો વિરતિરણુવ્રતાનિ યજ્ઞેતિ.

અર્થ:—સ્થૂલ હિંસા આદિક પાંચ અવ્રતથી વિરામ પામવો તે પાંચ અણુવ્રત જાણવાં.

૧. સ્થૂલ પ્રાણાતિપાતવિરતિ. ત્રસ જીવોની હિંસા ન કરવી. પ્રમાદપ્રણાયા પ્રાણીનો નાશ કરવો તે હિંસા. તેના બે પ્રકાર છે; સ્થૂલ હિંસા અને સૂક્ષ્મહિંસા. તેમાં સૂક્ષ્મ હિંસા પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ અને વનસ્પતિ એ પાંચ સ્થાવરને લમતી છે, અને સ્થૂલ હિંસા તે બે ઉદ્વિપથી આરંભી તે પંચેન્દ્રિય સુધી સર્વ ત્રસકાપની હિંસા. માટે સ્થૂલ હિંસાના પચમાણુ કરનાર આવક સર્વ ત્રસકાપના જીવોની હિંસા નહિ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લે છે.

૨. સ્થૂલ મૃત્યાવાદ વિરતિ—મોટું જીવું ન ખોલવું.

૩. સ્થૂલ અદત્તાદાન વિરતિ—મોટી ચોરી ન કરવી.

૪. સ્થૂલ મૈથુન વિરતિ—પોતાની સ્ત્રીમાં સંતોષ રાખવો.

૫. સ્થૂલ પરિમદ વિરતિ—પરિમદનો નિમમ રાખવો.

સાધુઓ જેનો સર્વથા લાભ કરે છે, તેનો આવક દેશથી લાભ કરે છે; તેથી સાધુના પંચ મહાવ્રત કહેવાય છે; અને આવકના પંચ અણુ (નાના) વ્રત કહેવાય છે. એ પાંચે વ્રતો દરેક આવકે મદ્ય કરી તેમને પાગવામાં પ્રમાદ ન કરવો.

તથા—દિગ્વ્રતમોગોપમોગમાનાનયદ્વંડવિરતયસ્ત્રીણિ
ગુણવ્રતાનિ ॥

અર્થ:—વળી દિગ્વ્રત, લોગોપલોગનું પરિણામ, અને અનર્થ હંડથી વિરામ પામવું એ ત્રણ ગુણુ વ્રત કહેવાય.

ભાવાર્થ—અણુવ્રતને શુભ કરનારા એટલે ઉપકાર કરનારા તે શુભવ્રત કહેવાય. શુભવ્રત સિવાય અણુવ્રતની જેવી જોઈએ તેવી

શુદ્ધિ રહેતી નથી, માટે આવકે અલ્પવ્રતરૂપ વૃક્ષોના રક્ષણ અર્થે વાડ રૂપ ત્રણ ગુણવ્રતો પણ અંગીકાર કરવા ઘટે છે. દિગ્પરિમાણ વ્રત, ભોગોપભોગનું પરિમાણ અને અનર્થ દંડ વિરમણ એ ત્રણ ગુણવ્રત જૈનશાસ્ત્રમાં કહેલાં છે. (જેનું વર્ણન હવે પછી.)

મૂળ પાઠ:—“તથા વ્રતશીલેષુ પञ्च पञ्च यथाक्रममिति ” ॥

અર્થ:—વળી વ્રત અને શીલને વિષે અનુક્રમે પાંચ પાંચ અતિચાર સમજવા.

ભાવાર્થ:—પાંચ અલ્પવ્રતમાંના દરેકને વિષે તેમજ શીલ એટલે ગુણ વ્રત અને શિક્ષાવ્રતને વિષે એમ બારે વ્રતને વિષે પાંચ પાંચ આતચાર સમજવા. આ અતિચાર ન લાગે તેમ વ્રત પાળવાં.

હવે પ્રથમ “સ્થૂલદિંસા વિરમણ” નામના અલ્પવ્રતના પાંચ અતિચાર શાસ્ત્રકાર જણાવે છે.

“વન્ધવધચ્છવિચ્છેદાતિભારારોપણાન્નપાનનિરોધા इति.”

અર્થ:—૧ બન્ધ ૨ વધ ૩ આમડીનું છેદન ૪ અતિ ભાર મૂકવો, ૫ અન્નપાન ન આપવું, એ પાંચ પ્રથમ અલ્પવ્રતના અતિચાર છે.

ભાવાર્થ:—દોરડાં વગેરેથી બાંધવું, તાડન કરવું (ભારી નાંખવું તે તો અનાચાર કહેવાય.) આમડી અને શરીરનું છરા વગેરેથી છેદવું, અતિ ભાર ભરવો, અને ભોજન પાણી ન આપવાં, એ પાંચ અતિચાર છે. અને તે સ્થૂલ પ્રાણાતિપાત વિરમણ વ્રતને લાગે છે.

ચાર પગ તથા બે પગવાળાં પ્રાણીઓનો બંધ બે પ્રકારનો છે, ૧ સાર્થક અને ૨ નિરર્થક. સાર્થક બંધ કરવો ઘટિત છે, પણ નિરર્થક બંધ કરવો યોગ્ય નથી.

વળી સાર્થક બંધ બે પ્રકારનો છે. ૧ સાપેક્ષ, ૨ નિરપેક્ષ અગ્નિ વગેરેના બધ વખતે બંધન હોડી શકાય અથવા હેઠી શકાય, એવી રીતે દોરડાથી બંધ કરવો યોગ્ય નથી. અને દંડ અને છુટ્ટી ન બાંધવું તે નિરપેક્ષ બંધ આ પ્રકારનો બંધ. માણીને આશ્રયી લખેલો.

અને ઠાસઠાસી, ચોર તથા પાક આદિ સ્થિતિવામાં પ્રમાદી એવા પુત્રને બાંધવા હોય તો પોતાના પરાક્રમથીજ બાંધવા અને તેમનું રક્ષણ કરવું કે જ્યાં કરીને અગ્નિ વગેરેનો ઉપદ્રવ થાય તો તેઓ નાશ ન પામે. પોતાના પરાક્રમથી બાંધવા એનો અર્થ એવો થાય છે કે તેમના ઉપર એવી સખ્તાઈ સખતી કે આજ્ઞા સિવાય સ્થાપેલે ઠેકાણેથી બીજે ખસી શકે નહિ.

તાડનની બાબત પણ તેવીજ રીતે સમજવી. નિર્દયપણે મારવું તે નિરપેક્ષ વધ, તેનો તો સર્વદા ત્યાગ કરવો. આવકે પોતાના આશ્રિત ઉપર પ્રથમથીજ એવો દાળ એસાડવો કે તેઓ તેનાથી ખીતા રહે, અને તેમને મારવાનો અવસર તેને ન આવે, છતાં કદાચ એવો અવસર આવે તો મર્મરથજ સિવાય બીજી જગ્યાએ ધણીજ થોડો પ્રહાર કરવો, એ સાપેક્ષ વધ સમજવો. છવિછેદ પણ તેજ રીતે સમજવો. પગ, હાથ, ઠાન, નાસિકા વગેરે નિર્દયપણે હેડવા તે નિરપેક્ષ છવિછેદ કહેવાય, અને શુભડાં, ઘા (પણ) વગેરે હેડવા પડે અથવા કોઈ રોગમાં ડામ દેવો પડે તે સાપેક્ષ છવિછેદ કહેવાય, નિરપેક્ષ સર્વદા ત્યાગ કરવા લાયક છે.

આવકે જે પગાં અને ચોપગાં વાહનની મદદથી પોતાનું શુભરાત ચલાવવાનો વ્યાપાર બનતા સુધી ન કરવો, છતાં તે ધધેા કરવો પડે તો જે પગવાળા મજૂરો જેટલો બાર પોતાની જાને ઉપાડી શકે તથા ઉતારી શકે તેટલો બાર ઉપડાવવો. અને ચાર પગવાળા ખાસી તો નિયમ કરતાં પણ ઓછો બાર ઉપડાવવો, કારણ કે તેમને બોલવાની વાચા નથી; એટલે પોતાને વધારે બાર ઉચકવાનો એમ તેઓ ખીજને જણાવી શકે નહિ. હલ તથા ગાઠાં પ્રમુખમાં જેડેલા બળદને ચોગમ અવસરે છુટા કરવા. કોઈ પણ પ્રાણીને બોલન તથા પાનમાં અંતરાય ન કરવો; કારણ કે તેમ કરવાથી, તે પ્રાણીઓને અનપાન નહિ મળવાથી કદાચ મરણ થવાનો પણ સંભવ રહે છે. આ અનપાનનો નિરોધ જે પ્રકરનો છે. રોગાદિના ઉપચાર નિમિત્તે પ્રાણીને ભુખ્યું સખતું તે માપેક્ષ નિરોધ કહેવાય. અને તેથી જુદી

રીતે એટલે અપરાધ નિમિત્તે અન્નપાન નહિ આપવા, અને શુદ્ધ ભુખ્યા પીડાય તેમાં આનંદ માનવો તે નિરપેક્ષ નિરોધ કહેવાય. છેવટનો નિરપેક્ષ સર્વથા ત્યાગ કરવા લાયક છે. ક્રૂર અન્નપાન આજ તને નહિ મળે એવી ધમકી બતાવવી પણ ભોજનાદિ તો આપવું, અને પાપની શાંતિ નિમિત્તે હિપ્તસ કરાવવો. આ બાબત પર ધણું લખી શકાય, પણ અચગૌરવનો બચ રહે છે તેથી પોતાની ખુદ્ધિ અનુસાર ત્રતને અતિચાર ન લાગે તેમ સર્વ જગ્યાએ વર્તવું, એજ સાર છે.

શંકા:—ત્રત અંગીકાર કરનારે પ્રાણાતિપાતનું પ્રત્યાખ્યાન કર્યું છે, તો તેનો બંધ વગેરે કરવાથી હોય લાગશે નહિ, કારણ કે તેથી પ્રત્યાખ્યાનનો ભંગ થતો નથી, અને બંધાદિ કરવાનું જો તેણે પ્રત્યાખ્યાન કર્યું હોય છતાં બંધાદિ કરે તો પચ્ચખ્યાણનો ભંગ થાય છે, અને તેથી ત્રતની હદનો પણ નાશ થાય છે; અને ત્રતમાં પાંચ પાંચ અતિચારના પણ ત્રતથી અધિકપણું યશે; આ પ્રમાણે બંધાદિકને અતિચાર ગણવા યોગ્ય નથી.

સમાધાન:—ખરી વાત છે કે પ્રાણાતિપાતનું પ્રત્યાખ્યાન કર્યું છે, પણ પ્રાણાતિપાતનું પ્રત્યાખ્યાન કરવાથી બંધાદિકનું પણ પ્રત્યાખ્યાન થઈ જાય છે; કારણ કે બંધ વગેરે પ્રાણાતિપાતનાં કારણો છે. બંધ વગેરેથી ત્રતભંગ થતો નથી, પણ અતિચાર થાય છે. સર્વથા જ્યારે ત્રતનો ભંગ થાય ત્યારે તે ત્રતભંગ કહેવાય, અને દેશથી (કેટલેક અંશે) ત્રતને બાધ આવે ત્યારે અતિચાર કહેવાય. અને તેથી બંધાદિકથી સર્વથા ત્રતનો ભંગ થતો નથી, માટે તે અતિચાર કહેવાય. ત્રત બે પ્રકારે કહેલું છે, અંતર્વૃત્તિથી અને બહિર્વૃત્તિથી; અંતર્વૃત્તિ અને બહિર્વૃત્તિ બન્ને વૃત્તિથી, જ્યારે ત્રતનો ભંગ થાય ત્યારે ત્રતભંગ કહેવાય; પણ કેવળ અંતર્વૃત્તિથી અથવા કેવળ બહિર્વૃત્તિથી ત્રતનો ભંગ કરવામાં આવે ત્યારે અતિચાર લાગે છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:—

ન માસ્યામીતિ 'કૃતવ્રતસ્ય' વિનૈવ મૃત્યુ ક ઇહાતિચારઃ
નિગદ્યતે યઃ કુપિતો વૃદ્ધાદીન્ કરોત્યસૌ સ્યાન્નિયમાનપેક્ષઃ ॥ ૧ ॥

मृत्योरभावान्नियमोऽस्ति तस्य कोपादयाहीनतया तु भद्रः
देशस्य भद्रादनुपालनाच्च पूज्या अतिचारमुदाहरन्तिः ॥२॥

હું માફ છું એવા વિકલ્પવિના કોપના આવેશમાં પારકાના પ્રાણને હાનિ થશે એમ નહિ ગણ્યકારતો જો કોઈ બંધાદિ કરે, પણ તેથી પ્રાણી ધાત થાય નહી, તો નિર્દયપણે વિરતિની અપેક્ષા રાખ્યા સિવાય પ્રવર્તન કરવા માટે અંતર્વૃત્તિથી પ્રતબંધ થયો, પણ પ્રાણીના જીવનો ધાત થયો નથી એથી બદ્ધિવૃત્તિથી પ્રતનું પાલન થયું, આમ દેહથી પ્રતના બંધ અને દેહથી પ્રતના પાલનને અતિચાર કહેવાય,

શંકા:—“ હું નહિ માફ ” એવું પ્રત મદલ્ય કરનારને મૂલ્ય ક્યાં સિવાય અતિચાર કેમ સાચુ પડે? આવેશથી વધાદિ કરવા અને નિયમની ઇરકાર નહિ કરવી તેનું નામ અતિચાર, તો પછી ઉપરનું પ્રત મદલ્ય કરનારને અતિચાર શી રીતે સાચુ પડે?

સમાધાન:—પ્રાણીનું મૂલ્ય મતું નથી તેથી નિયમનું પાલન થાય છે, પણ કોપથી દયાહીન થયો તેથી નિયમનો બંધ થાય છે. અને દેહથી (partly) નિયમના પાલનને, અને દેહથી નિયમના બંધને પૂર્ણ પુરવો અતિચાર કહે છે, માટે તેને પણ અતિચાર સાચુ પડે છે, પણ પ્રતનો બંધ થયો નથી. વળી આગળ શંકામાં કહેલું છે કે બંધાદિનું પ્રત્યાખ્યાન કરવાથી નિયમની હદ રહેતી નથી તે શંકા પણ અપોગ્ય છે; કારણ કે વિશુદ્ધ રીતે પ્રાણાતિપાતનું વિરમણ કરવામાં આવે તો તેમાં બંધાદિને નિરોધ આવી જાય છે. માટે બંધાદિને અતિચાર ગણવા, પણ તેથી પ્રતની હદ ઓલંબાતી નથી.

બીજી શ્રુતિવાદ—અસત્ય અણુપ્રત છે.

તેના પણ પાંચ અતિચાર છે. તે નીચે પ્રમાણે છે.

મિત્યોપદેશરહસ્યાભ્યારબ્યાનકૂટલેશ્વક્રિયાન્યાસાપહારસ્વ-
દારમંત્રખેદા ઇતિ.

(૧) મિથ્યા ઉપદેશ.

(૨) રહસ્ય જોલવું તે.

(૩) ખોટા દસ્તાવેજ લખવા, જુઠી સાહેલી પુરવી.

(૪) થાપણુ ઝોળવવી.

(૫) સ્ત્રી વગેરે સાથે થયેલી ગુપ્તવાત પ્રકટ કરવી.

(૧) આ બાબત છે તેો આમ પણ તેમ જોલવામાં તારે કાંઈ દોષ નથી, એ રીતે ખોટું સમજાવવું તે મિથ્યા ઉપદેશ. સત્ય બાબત શું છે તે જાણવા છતાં ખીજને ખોટી વાત કહેવી અને ખોટી વાત કહેવરાવવી તે મિથ્યા ઉપદેશ છે.

આ મિથ્યા ઉપદેશ “ખીજની પાસે જુઠું ન જોલાવવું,” એવા વ્રતમાં ભંગ કરે છે, પણ “મિથ્યા ન જોલાવું” એ વ્રતમાં ભંગ કરતો નથી, તોપણ સહસાત્કાર અને અનાભોગ એ બે વડે, અતિક્રમ બાતિક્રમ અથવા અતિચારથી ખીજ માણસને અસત્ય જોલાવામાં પ્રવૃત્તિ કરાવવી તે આ વ્રતનો અતિચાર છે.

અથવા વ્રતનું સંરક્ષણ કરવાની યુદ્ધિથી પારકાનું વ્રતાન્ત કહેવા દારે કરીને જે મિથ્યા ઉપદેશ આપે છે તેને અતિચાર લાગે છે. વ્રતની અપેક્ષા છે તેથી નિયમનું પાળન થાય છે, અને મિથ્યા બા-પણમાં પ્રવર્તવાપણું ■ માટે નિયમ ભંગ થાય છે; એટલે વ્રત ભંગ તથા પાળનને અતિચાર કહેવાય છે.

૨. રહસ્યાવ્યાખ્યાન—અમુક માણસો એકાંતમાં વાતો કરતાં, માટે રાખ્ય વિરહ આમ વાતો કરતા હશે, અથવા વ્યભિચારનો વિચાર કરતા હશે વગેરે કહેવું તે.

શંકા:—રહસ્ય વાતનો પ્રકાશ કરવાથી તેો નક્કી વ્રત ભંગ થાય છે, કારણ કે તેમાં ખોટા દોષ કહેવાય ■ માટે અતિચાર ન લાગતાં વ્રત ભંગનો દોષ લાગે છે.

સમાધાન:—તમારું કહેવું વિચારવા લાયક છે, પણ ખીજને નુકશાન કરનાર વાક્ય અજાણપણે જોલાય ત્યારે ભાવ ક્ષેષવાળો હતો નથી, તેથી અંતર્વૃત્તિથી વ્રતનું રક્ષણ થાય છે; પણ પારકાને હાનિ થાય છે તેથી વ્રતનો બહિર્વૃત્તિથી ભંગ થાય છે, આ રીતે નિયમના ભંગાભંગથી અતિચાર ■ કહેવું છે કે

સહસા યસ્ત્વાણાઙ્ જાણંતો જઙ્ કરેજ્જ તો ધજ્જો ॥

જઈ પુણ્ણાભોગાઙ્ઙિંતો તો હોઙ્ અતિચારો ॥ ૧ ॥

જે જણી જોઈને સહસાત્કારે અભ્યાખ્યાન વગેરે કરે તો તે પ્રતનો ભંગ થાય છે. અને જે વિચાર્યા સિવાય કહેવાય તો અતિચાર ભાગે. આ બાબત દાલના સમયમાં બહુ વિચારવા જેવી છે. ધણી પુરુષો જે જણને છાની વાત કરતાં જુઓ એટલે તેઓ અમુકજ બાબત વિષે વાત કરતાં હરો, એવો નિશ્ચય બાંધી લે છે; અને પછી જે જાતે તેમને અમુક વાત કરતાં સાંભળ્યા એમ બીજા આગળ તે વાત બહુજ આનંદ સાથે કરે છે, તેઓ વળા બીજા આગળ વાત ચલાવે છે; આમ જ્યાં સર્વનો ભોંસોટો સરખો ન હોય ત્યાં ખસે સાથે દતા એવી વાત સર્વને પ્રસરી રહે છે; આ રીતે ધણી નિર્દોષ માણસોને માથે આજ ચડે છે, જે આજ ખોટું કરાવતા બહુ વાર ભાગે છે. કારણ કે સારી વાતને પ્રસરતાં જેટલી વાર ભાગે તેના કરતાં ધણીજ જુજ સમયમાં ખરાબ વાતો પ્રસરી જાય છે. કાઠના સંબંધી ખોટી વાત પ્રસરતાં જે અનિદ્ર પરિણામ આવે તેનો જોખમદાર પ્રથમ તે વાત પ્રગટ કરનાર કરે છે; માટે કાઠના વિષે ખોટા વિચાર બાંધવો યા ફલાવવો તે ખોટા દોષ છે, એમ સમજી કાઠના અછતા દોષને વાહ્યાતુર્યથી પ્રકટ કરવા લક્ષ્યાલું નહિ.

૩. ખોટી વાતની સૂચના કરે એવા લેખ લખવા, તે શૂયાવાદ પ્રતનો ત્રીજો અતિચાર છે.

જે માણસો કૃત લેખ લખે છે, તેઓ લેખ વૃત્તિથી આ કામ કરે છે, પણ તેઓ છેતરાય છે, કારણ કે સામે માણસ ધારો કે તમારા ખોટા લેખથી છેતરાયો, અને તમને ધનનો લાભ યયો; પણ તેથી જે બારે તુક્યાન તમને થાય છે તેનો તમને ક્યાં ખ્યાલ છે ? ન્યાયવૃત્તિ જે આત્માનો ગુણ છે, તે આથી તમારામાંથી નાશ પામે છે; અને તેથી સ્વચ્છ દ્રવ્ય લેવા જતાં, આત્મિક દ્રવ્ય પુઓ છો, આ રીતે લાભ બહુ લાભિ થાય છે; કારણ કે આત્મિકદ્રવ્ય સ્વચ્છ

દ્રવ્ય કરતાં અનંતધણું કીમતી છે. માટે સ્વયં દ્રવ્યના લાભ સાર
 કદાપિ, મનના પરિણામને મહીન કરનાર ખોટા દસ્તાવેજ કરવો એ
 આવકને ધટિત નથી; વળી તેવા લેખથી સામા મનુષ્યના દ્રવ્ય પ્રાણ
 તથા ભાવ પ્રાણનો વિનાશ થાય છે, તેથી હિંસા થાય છે. ધન
 એ માણસનો અગીઆરમો પ્રાણ ગણાય છે, માટે ખોટા લેખથી
 અન્ય પુરૂષના હકના પૈસા તમે હુલવવા માગો અને કદાચ તેમાં
 તમો કાવો તો પણ અન્ય પુરૂષના ભાવ પ્રાણનો પ્રથમ નાશ થાય
 છે; કારણ કે તેના મનમાં ચિંતા, વેર અને દેવના વિચારો ઉત્પન્ન
 થાય છે, તેના કારણજૂત તમે છો. વળી ચિંતા, વેર અને દેવના
 વિચારની અસર તેના શરીરપર પણ જણાય છે, આ રીતે તેના
 દ્રવ્ય પ્રાણનો પણ નાશ થાય છે. વળી ધનને સર્વેરવ માનનાર ધ-
 નના અભાવમાં આપત્તિમાં આવતાં આપઘાત વગેરે અનર્થ કરે તો
 તેના જોખમદાર પણ ખોટા લેખ લખનાર એવા તમે છો. અગ્ની
 રીતે અનર્થની પરંપરા જે કાર્યમાં રહેલી છે તેવા અન્યાય માર્ગથી
 પરતું ધન હરવાને ખોટા દસ્તાવેજ લખવા વગેરેથી વિમુખ રહેવું
 એ હરેક અહિંસાને પરમ ધર્મ માનનાર જૈનનું પ્રથમ અને જરૂરનું ક-
 તવ્ય છે. વળી આ સાથે જણાવવું જોઈએ જૈનનું નામ ધનુવન્દુ
 કોઇ પણ ગૃહસ્થે કોઈમાં ખોટી સાક્ષી પૂરવી નહિ. અમલમાં જૈને
 એટલા સત્યવાદી ગણાતા હતા કે તેમનું બોલવું કોઈમુ--શ્રાવ-
 સભામાં પ્રમાણજૂત ગણાતું. જૈન કદાપિ અસત્ય બોલેલાં નહિ એવી
 તેની ઉચ્ચ છાપ હતી, પણ હાલમાં તેને જલ્દે તેથી દિવ્ય જલ્દેવામાં
 આવે છે, એ ધણા અશ્વસોસની ગાળત છે. કેટલાકને જરૂરે અપુત્ર
 આવે ઉત્તમબોધ આપવા ઈચ્છા રાખીએ છીએ ત્યારે નેએ જણાવે
 છે કે જે આપણે ખીજની ગાળતમાં ખોટી સાક્ષી ન પુરીએ તો
 તેઓ, વખત આવ્યે, આપણી તરફથી જુદી સાક્ષી કેમ પુરે? આ
 દલીલ તદ્દન ખાયા વગરની છે. કારણ કે જુદી સાક્ષી ખીજ પાસે
 પુરાવવાનો વખત આવે એવું કાર્યજ પ્રથમ શા સાર કરવું જોઈએ
 જે સત્યવાદી છે અને
 ખોટી આશા શા સાર
 આપણે મત્ય

છીએ એવી છાપ આપણા વિષે આપણા પર્તનથી પાડીએ તો અસત્ય સાક્ષી પુરવાને કહેવાની હીમતજ ખીજે માણુસ શી રીતે ધરી શકે ? માટે ખોટાં ખઢાનાં કાઢી જુહી સાક્ષી પુરવી, અને પુરાવરી, એ ધણુંજ અધરિત છે; અને જેઓ તે કામ કરે છે તે સત્યના ઉપાસક નહિ પણ ખોટા ઉપહારના ઉપાસક છે એમ કહેવુંજ યોગ્ય ગણાય.

૪. પારકો માણુસ વ્યાજે કે અનામત જે ધન અથવા વસ્તુ મુખી ગયો હોય તે મુદત થયે લેવા આપનાર માલધણીને આપવાની ના કહેવી તે ધાપણુ ઝોળવવાી એ નામનો ઝોયો અતિચાર છે. જેમ ખોટો લેખ લખવાથી અનર્થ થાય છે, તેજ રીતે પરની ધાપણુ ઝોળવવાથી પણ તેટલોજ અનર્થ થાય છે. માટે આ પ્રતના ત્રીજા અતિચારના ભેદના વર્ણનથી તે જાણવું. ધાપણુ ઝોળવવાથી ઢિંસા, મૂયાવાદ, અને અદત્તાદાન એ ત્રણે દોષ ળાગે છે; માટે કોઈ પણ આવકે તેવું અપરિત કાર્ય કરવું નહિ.

૫. પોતાની સ્ત્રી તથા મિત્ર સાથે શુભ બાપણુ કર્યું હોય તે લોકમાં પ્રસિદ્ધ કરવું તે સ્વદારમંત્રભેદ અથવા શુભ બાપણુ પ્રકાશન કહી શકાય. જે ખરી વાત સ્ત્રી અથવા મિત્ર સાથે થઈ હોય તે પ્રગટ કરવાથી અસત્ય જોલવાનો દોષ તો ળાય પડી શકે નહિ, પણ સહસાતકારે કોઈની રદરચ વાર્તા પ્રગટ થવાથી માણુસને લજ્જા આવે, અથવા તેથી આપધાત વગેરે ઠરવા તે દોરાય તો તેવું કારણ તે શુભ વાર્તા પ્રગટ કરનાર ગણી શકાય; કારણ કે કીર્તિ એ મનુષ્યને જીવ કરતાં વધારે પ્રિય ળાગે છે, અને તેથી કીર્તિ વગરના જીવન કરતાં મરવું તેઓ વધારે પસંદ કરે છે. “જીવ જાએ તેવી વાત કોને ન કહીએ” માટે કોઈનું રદરચ-શુભ જાણત કદાપિ પ્રગટ કરવી નહિ. કારણ કે જે સત્ય પરને નુકશાનકારી છે તે પરમાર્યથી અસલજ છે; માટે કોઈની શુભ વાત જાહેર કરવી તે અતિચાર કરે છે.

પ્રતમાં કોઈ પણ રીતે જાધ ન આવે માટે અતિચાર છે, પણ પ્રતના ભંગ માટે નથી. માટે લીધેલા પ્રતમાં ખામી ન આવે તે રીતે તે પાળવાં.

સ્તેનપ્રયોગતદાહતાદાનવિરુદ્ધરાજ્યાતક્રમહનિાર્ધિકમાનો
ન્માનપતિરૂપકવ્યવહારા ઇતિ ॥

અર્થ:—અદત્તાદાન એટલે ચોરી ન કરવી તેના ખાંચ
અતિચાર આ પ્રમાણે છે.

૧. સ્તેનપ્રયોગ—ચોરને મદદ કરવી.

૨. ચોરે ચોરી લાવેલી વસ્તુઓ એકઠી કરવી.

૩. પોતાના રાજના શત્રુ એવા અન્ય રાજના દેશમાં
અતિક્રમણ કરવું.

૪. ઓછાં અધિક માપ કરવાં.

૫. વસ્તુમાં લેણસેણ કરવી.

૧. ચોરને ખીજતું ધન હરી લાવવાની અનુમતિ આપવી તે
સ્તેનપ્રયોગ. “હમણાં વ્યાપાર વિના કેમ બેસી રહ્યા છો ? તમારે
આવાપીવાતું ન હોય તો હું આપું, અને તમારી ચોરીનો માલ કોઈ
વેચી આપનાર ન હોય તો હું વેચી આપીશ ” એવાં વચનથી ચોરને
તેના ધંધામાં પ્રેરણા કરે છે, તેને અતિચાર લાગે છે.

૨. ચોરે ચોરી લાવેલી વસ્તુ લોભ દોષથી ને છાની રીતે મહથ્થુ
કરે તે ચોરજ કહેવાય.

નીતિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:—

चौरश्च चौरापको मन्त्री भेदज्ञः क्राणकः क्रयी ।

अन्नदः स्थानदश्चैव चौरः सप्तविधः स्मृतः ॥

ચોર, ચોરી કરાવનાર, ચોરીની ગોઠવણ કરનાર, ચોરની ગુમ
વાત જાણનાર, ચોરીની વસ્તુ વેચનાર, લેનાર, ચોરને અન્ન આપનાર,
અને ચોરને સ્થાન આપનાર; એ સાત પ્રકારના માથુસો ચોર તે
કહેવાય છે.

આથી ચોરીનો માલ સંપ્રદાન પછી ચોરજ મથુવામાં આવે
છે. ખરે શ્રાવક ચોરી કરે નહિ, અને ચોરને હિતેજન આપે પછી
નહિ; કારણ કે ચોરને સદાય આપવાથી તે પરતું ધન હરણ કરે.

તેથી જેનું ધન ચોરાયું હોય તેના બાવ પ્રાણુ તથા ૬૦૫ પ્રાણુનો નાશ થાય; વળી એ વાત જાહેરમાં આવે તો ચોરની માથે ચોરીનો માલ સંઘડી રાખનારને પણ સજા થાય; અને તેથી ધર્મે પણ વગોવાય. કારણ કે જે ધર્મના માણસો આવાં ફૂલ કરવા પ્રેરના હશે, તે ધર્મે પણ એવો હલકોજી દરી એમ અન્ય માણસો મળે. વળી લોકમાં આખર જાય, અને તે માણસનો કોઈ વિશ્વાસ પણ ન રાખે, જ્યારે તેવો માણસ કોઈને ધેર જાય ત્યારે ધરના સર્વે માણસો તેની હીલચાલને ખારીક નજરથી તપાસે; આવો માણસ સર્વે અપ્રિય થાય છે.

૩. પોતાના રાજની રાજ સિવાય દુરમનના લક્ષણમાં અથવા ખીજા એવા સ્થાનમાં વેપાર માટે છાની રીતે પ્રવેશ કરવો તે વિદ્યુત્ત રાજ્યાતિક્રમ કહેવાય. જૈનશાસ્ત્રમાં ચાર પ્રકારના અદત્ત કહેલાં છે. સ્વામી અદત્ત, શુભઅદત્ત, તીર્થકર અદત્ત, અને ગુરુઅદત્ત. આમ પરરાજ્યમાં જવું તે સ્વામિ-વૃષ-અદત્ત કહેવાય. તેને ચોરના જેટલોજ દંડ કરવામાં આવે છે. અસહન સમયમાં આ નિયમ બહુ ઉપયોગી હતો; કારણ કે જે એક રાજ્યનો માણસ તે રાજ્યના સત્રના રાજ્યમાં જાય તો પ્રથમના રાજની હીલચાલ વગેરે અન્ય રાજ્યને જણાવી દેવાનો સંભવ રહે, તેથી રાજ્યો તે અપરાધને ચોરીના યુના જેટલો ગણતા હતા. માટે જે રાજ્યમાં આપણે રહેતા હોઈએ તે રાજ્યના નિયમને માન આપીને વર્તવું જોઈએ, કારણ કે રાજ્યભંગ કરી એ જૈનોનો ધર્મ છે.

૪-૫. આપતી વખતે એણું જોખવું, અને લેતી વખતે વધારે જોખવું, અથવા બરતુડ; અથવા કોઈ બારે મૂલવાળી વસ્તુમાં હલકી ભેળવી દેવી, અથવા ઉપરની છાપ એને એ રાખી અંદર હલકો માલ બરવો. આ ત્રીજા અભ્યુવતના ઉલ્લા જે અતિચારો છે.

આવી રીતે ખોટાં તોળ માપથી અથવા ભેળશેળ કરવાથી મળેલું ધન તે પણ ચોરીનું ધન છે. " ચોરીનો માલ ચંડાળે જાય અને પાપી હાથ ધસતા યાય" એ કહેવત ખરી છે, તેનો એક ટુંક દાખલો અત્રે ઠાંકવામાં આવે છે. એક ધનસુખ નામનો વનિ-તાનગરીમાં શેઠ રહેતો હતો; તે ડનો વ્યાપાર કરતો હતો. એકદા

આ પાંચ અતિચારો રાજ્યસેવકોને પણ લાગુ પડી શકે છે. પ્રથમના બે અતિચારનો સ્પષ્ટ રીતે તેને લાગી શકે, કારણ કે તેઓ પણ ચોરને મક્ક કરી શકે, અથવા ચોરે ચોરી લાવેલો માલ પોતાને ત્યાં સંગ્રહી રાખે; અને આ કામ તેઓ ખીજ કરતાં વધારે સારી રીતે એટલે જાણ્યા નહિ તેવી રીતે કરી શકે. કારણ કે ચોરને પકડવાનું કામ પોતાનું છે, અને તેથી ચોરને પકડવો કે નહિ તેમના હાથમાં છે; અને વળી ચોરીના માલની તપાસ કરતાં કોઈ સ્થળે માલમ પડે તો તે ચોરની સાથે જાગ જઈથી લેવાની મસક્ત કરે, અને તે વાત પ્રમટ ન કરે; ચોરી કરાવવી અથવા ચોરને હુતેજન આપવું તે રાજ્યસેવકોને ખુબ સહેલું કામ છે પણ તે ખુબ ખોટું છે. વળી સ્વામીનું લુચ્છ ખાવા છતાં યજુ રાજને ખાનગી રીતે સહાય કરે ત્યારે વિરહ રાજ્યાતિક્રમનો ત્રીજો અતિચાર લાગુ પડે છે. જ્યારે રાજ્યના ભંડારની વસ્તુઓ આપવી લેવી હોય ત્યારે ખોટાં માપ વાપરે અથવા વસ્તુઓ ખટ્ટી નાખે તો રાજ્ય સેવકોને પણ ચોધા તથા પાંચમો અતિચાર લાગુ પડે છે.

આ પ્રમાણે અતિચાર ન લાગે તેમ ત્રીજું વ્રત પાળવું.

હવે ચોથું વ્રત જેનું લક્ષણ પોતાની સ્ત્રીમાં સંતોષ અને પરસ્ત્રીના ત્યાગરૂપ છે તેના પાંચ અતિચાર છે તે સાચા કહે છે:—

પરવિવાહકરણેત્વરપરિમૃદ્ધીતાઽપરિમૃદ્ધીતાગમનાનન્નક્રીડાતીવ્ર-

કામાભિસ્ત્રાપા ઇતિ ॥

પરાયા છોકરાંને વિવાહ કરી આપવો, (૨) ખીજાએ ખાહું આપેલી સખી વેશ્યા સાથે સમાગમ કરવો, (૩) પરસ્ત્રી સાથે સમાગમ કરવો, (૪) અનંગ ક્રીડા કરવી, (૫) ચેથુન સેવવામાં ઘણીજ અલિલાયા રાખવી. આ પાંચ ચોધા સ્વદાર સંતોષ અણુવ્રતના અતિચાર છે.

(૧) પોતાના છોકરા સિવાય અન્યના છોકરાઓને પરણાવવા, તેને ચોધા વ્રતમાં અતિચાર ગણવામાં આવ્યો છે; કન્યાદાનના કળની ઇચ્છાથી, અથવા સ્નેહ સંબંધથી જેનો સંબંધ જોડી આપવો તેને

જ્ઞેનશાસ્ત્રકારો અતિચાર ગણે છે; અને પોતાના ઊકરા પરણાવવા તેમાં પણ વ્રત મદણ કરનારા નિયમ રાખે છે.

શંકા—તમારો ઉપદેશ સત્ય લાગે છે, પણ જો પરનાં ઊકરાં પરણાવવામાં દોષ હોય તો તેવોજ દોષ પોતાનાં ઊકરાં પરણાવવામાં કેમ ન લાગે?

સમાધાન—જો પોતાનાં ઊકરાંનો પણ વિવાદ ન કરે તો કુંવારી રહેલી કન્યાઓ શ્વેચ્છાચારી થાય અને તેથી સાસનની હેલના અને નિંદા થવાનો ભય રહે છે. કારણ કે પરણેલી સ્ત્રીઓ પ્રાયઃ શ્વેચ્છાચારી થવાનો સંભવ જોઈએ છે. વળી સાસ્ત્રકાર જણાવે છે કે અમુક ઊકરાં પરણાવવાં એવો નિયમ આ વ્રતધારીએ લેવો જોઈએ. એટલે અમુક ઊકરાં ઉત્પન્ન થયા પછી વધારે ઊકરાં ઉત્પન્ન કરવાનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ, બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવા છતાં અમુક વખત પછી યોધુ' વ્રત સર્વથા મદણ કરવું જોઈએ. જો એમ ન કરે તો વ્રતને બાધ આવે, કારણ કે વધારે થાય તો વધારે પરણાવવાં પડે, અને તેથી નિયમમાં ભંગ પડવાનો પ્રસંગ આવે. હિંદુઓમાં જે ત્રીજો આશ્રમ વાનપ્રસ્થાશ્રમ છે, તેને લગતા આશ્રમનો આ નિયમમાં ઉદ્દેશ સમાયલો છે. અમુક વયની હદે પ્હોંચ્યા પછી, ગૃહસ્થાશ્રમની જોખમદારી જેમ અને તેમ જોઈ કરવી, અને પોતાને મજેલા યાત્રી, અનુભવનો લાભ જીવાનવર્ગને આપવાનું ઉચ્ચ કાર્ય બજાવવાનું માયે લેવું જોઈએ. ધણી યુવકો જીવનનો કા ફેવી રીતે ચલવવી તે બાબતના યાત્રી અભાવે, તે નૌકાને અનેક પ્રકારના તરંગોપર ઉછાળી, અથવા સંસાર સમુદ્રમાં પળે પળે મળી આવતા ખરાબાઓ સાથે અચડાવી, સુખરૂપે તે નૌકા દટિબિન્દુ પ્રાપ્ત કરે તે પ્હેલાં તેનો અંત લાવે છે. અમલ્ય ખલાસીની માફક, સંસારના અનુભવ વગરના તેઓ તે નૌકાને (જ્ઞાત્યને) ગમે તેમ હંકારે છે. વિવિધ પ્રકારનાં કુખો સહન કરી સિધે માર્ગે તે નૌકા ચલાવતાં તેઓ શિષ્યે છે; પણ તેવામાં મરણ સમય નજીક આવે છે, અને જીવન સાદૃશ્ય કર્યાં સિવાય તેઓ મૃત્યુના પંજામાં ફસાય છે.

તેવા યુવાનોને આવા અનુભવથી જાણેશે માર્ગ, આવા સંસારના અનુભવી વાનપ્રસ્થાશ્રમીઓ જતાવે, તે તેથી તેઓના ઉપર માટામાં મોટો ઉપકાર કરેશે મણી શકાય. કારણ કે સિધા માર્ગના જ્ઞાનથી, તરંગો અને ખરાબા સાથે અથડાયાના પ્રસંગ અનુભવ્યા સિવાય, તેઓ પોતાની જીવનનોશા ધણી સરલતાથી બવસપુદ્ગની પેલી પાર ભેષ જવા સમર્થ થશે. માટે જેને સંસારનો પાકટ અનુભવ લીધો હોય, પોતાની તથા છોકરાંઓની આજીવિકા સાધારણ સારી રીતે આમે તેટલું ધન પેદા કર્યું હોય, પોતાની સંતતિ ગૃહકાર્ય ઉપાડી જેવા જેટલી સમર્થ થયેલી હોય તેવા કેટલાક પુરુષો, યોગ્ય મતની બાધા ભેદને, પરાંપરના કાર્યમાં યુવાનોને પોતાનાં જ્ઞાન અને અનુભવનો બોધ આપવા બદલ પડે તે જોતોના ઉદ્વેગ એક મોટું ખીજ શાંખું મણી શકાય। શું એવા નરરનો બદલ આવશે ? બવિશ્ય તેનો જવાબ આપશે.

આ પરવિવાહના સંબંધમાં કેટલાક આચાર્યો એમ કહે છે કે પરવિવાહ એટલે પોતાનો વિવાહ ખીજ વાર કરવો તે સમજવું; પુત્ર વ્યવેક્ષાએ અથવા ખીજ કોઈ કારણથી એક સ્ત્રી હયાત છતાં ખીજ સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવું તે પરવિવાહ કહેવાય. આ વિવાહથી સ્વદાર સંતોષીને અતિચાર લાગે છે. સ્ત્રીને પોતાના પતિમાં સંતોષ અને પરપુરુષનો ત્યાગ જન્ને સરખાંજ છે; કારણ કે પોતાના પતિ સિવાયના ખીજ સર્વે પુરુષો પરપુરુષજ કહેવાય.

ખીજાએ બાકું આપી રાખેલી વેશ્યા સાથે ગમન કરવાથી અથવા કુમારી કન્ધ સાથે ગમન કરવાથી આ મતમાં ખીજને તથા ત્રીજે અતિચાર લાગે છે. ત્રીજ કામના અભિલાષથી અનંગ ક્રીડા કરવી તે આ મતનો એવો તથા પાંચમો અતિચાર છે.

આવી રીતે આ પાંચ અતિચાર ન લાગે તેવી રીતે સ્વદાર સંતોષીએ વર્તવું. કુંકમાં આ મતનો સાર એ છે કે પરસ્ત્રીનો ત્યાગ કરવો, અને સ્વસ્ત્રીમાં પણ વિધવ સુખ સંબંધી હલ બદલ આસક્તિ ન રાખવી; અને ઉચ્ચમાં ઉચ્ચી બાવના જીતેદ્રિય ઘડાચારીની છે,

એમ મનમાં રાખી વર્તવું, આ અતિચારના સંબંધમાં ધણા પ્રકારના માંગા છે, તેનું વર્ણન ખીજા અન્યોમાં જોઈ લેવું.

હવે પાંચમા અભ્યુત્પત્તિના અતિચારનો વિચાર કરીએ.

ક્ષેત્રવાસ્તુદિરણ્યસુવર્ણધનધાન્યદાસીદાસકુપ્યપ્રમાણાતિક્રમા इति ॥

ક્ષેત્રવસ્તુ, સોનું, રૂપું, ધનધાન્ય, દાસીદાસ, અને રાજ્ય-રચીલાં એ પાંચની કરેલી મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવું એ પાંચમા પરિશુદ્ધ અભ્યુત્પત્તિના અતિચાર છે.

૧. ક્ષેત્રવસ્તુ કોને કહેવા તેવાત વિસ્તારથી સમજાવવામાં આવે છે, જે સ્થળે ધાન્ય ઉગે તેવા સ્થળને ક્ષેત્ર (ખેતર) કહેવામાં આવે છે. એવા ખેતરના ત્રણ પ્રકાર છે.

(અ) સેતુક્ષેત્ર એટલે જેમાં કુવાના પાણીથી ખેતરને સીંચી ધાન્ય વગેરે પકવવામાં આવે તે. (બ) કેતુક્ષેત્ર એટલે વરસાદના પાણીથી ધાન્ય જેમાં પાકે તે. (ક) સેતુકેતુક્ષેત્ર. વરસાદના અને કુવાના પાણીથી બંને રીતે ધાન્ય પાકે તે.

વાસ્તુ શબ્દથી ઘર, ગામ, નગર વગેરે સમજવાનાં છે. તેમાં ધરના ત્રણ પ્રકાર છે.

(અ) ભોંયરા વગેરે જમીનથી નીચે આવેલાં ધરને ખાતશુદ્ધ કહેવાય છે. (બ) જમીનથી ઉચ્ચે બંધાવેલા માળાવાળા ધરને ઉચ્છ્રૂત-ગૃહ કહેવાય. (ક) જમીનની નીચે ભોંયરાં હોય અને ઉપર માળ હોય તેને ખાતોચ્છ્રૂત ગૃહ કહેવાય. આવી રીતે ત્રણ પ્રકારનાં ક્ષેત્ર અને ત્રણ પ્રકારનાં ધર વગેરેની જે મર્યાદા કરી હોય તેના કરતાં વધારે રાખવા તેને અતિચાર કહે છે.

શંકા—પ્રમાણ-મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવાથી તો મત બંધ થાય, ત્યારે અતિચાર શી રીતે લાગે?

સમાધાન—તમારી શંકા યોગ્ય છે, પણ તે માણસ નીચે પ્રમાણે વિચાર કરી વર્તે છે, તેથી મત બંધ ન થતાં અતિચાર લાગે.

માણસે એકજ ક્ષેત્ર અને એકજ ધર રાખવાનું વ્રત લીધું હોય, તે માણસને જ્યારે વધારે રાખવાની ઈચ્છા થાય, ત્યારે પોતાનું વ્રત ભાંગશે એવા ભયથી, પાતાના ક્ષેત્રની અથવા ધરની લગભગ જે ક્ષેત્ર અથવા ધર આવેલું હોય તે ખરીદ કરી, વચ્ચેની વાડ અથવા દિવાલ તોડી નાખી બંને ક્ષેત્ર અથવા ધરને મેળવી એક કરી નાંખે છે. અહીંયા જો કે તેણે ક્ષેત્ર અથવા ધર એકજ રાખ્યું, તેથી વ્રત ભંગ ન થયો, પણ જે ક્ષેત્ર અથવા ધરની પ્રથમ મર્યાદા તેણે કદખી હતી તેના કરતાં મોટું ક્ષેત્ર અથવા ધર બનાવવાને વાસ્તે વ્રત ભંગ થયો. આ રીતે કથાંચિત્ ભંગ અને કથાંચિત્ અભંગથી અતિ-ચાર લાગે છે.

સોનાં રૂપું—કોઈ માણસે પરિમહની મર્યાદા કરી કે આટલા સોના રૂપા કરતાં વધારે અચુક સુદત સુધી મારે રાખવું નહિ. હવે તેના ઉપર તે સુદત ફરમીયાન કોઈ રાજા या શેકે બહુ સંતુષ્ટ થાય, અને તેની નેટલી મર્યાદા છે તેના કરતાં અધિક આપે. હવે વ્રત ભંગભયથી તે વધારો પોતાને ત્યાં ન રાખતાં વ્રતની સુદત પુરી થાય ત્યાં સુધી ખીજને ત્યાં રાખે, અને પછી તે અહણુ કરે તો તેને અતિચાર લાગે. કેટલેક અંશે વ્રતની અપેક્ષા છે, અને કેટલેક અંશે વ્રતની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન થાય છે. આ રીતે ભંગાભંગથી અતિ-ચાર લાગે છે.

૩. ધનધાન્ય—ધનના ચાર પ્રકાર છે. (૧) ગણિત-ગણવા યોગ્ય જેમકે સોપારી, જમરખ વગેરે રૂબો, (૨) ધરિમ-તોળવા યોગ્ય ગોળ, ખાંડ વગેરે, (૩) મેથ-માપવા યોગ્ય દુધ, ધી વગેરે અને (૪) પરિણેધ-પરીક્ષા કરવા યોગ્ય-હીચ મોતી વગેરે. અને ધાન્ય એટલે ડાંગર, મગ, ચોળા, અડદ વગેરે. આ સર્વની મર્યાદા કરી હોય તેના કરતાં વધારે રાખવાથી અતિચાર લાગે છે. આ સર્વની બાબતમાં નેટલા સમયની સુદત કરી હોય તેટલા સમયમાં હદ કરતાં વધારે મળે તો સોના રૂપાની બાબતમાં જણાવ્યું તેમ સુદત પુરી થતાં સુધી ખીજ પાસે રખાવે અને સુદત પુરી થયે હું અહણુ કરીશ, અથવા ધરમાં રહેલો તેવોજ ગ્રાહ વેચાશે ત્યારે લેઈશ, આ પ્રમાણે

નકી કરી તે માલ ધીજને ત્યાં અનામત રાખે, અને મુદત પુરી થયે અહણુ કરે તો વ્રતના સાપેક્ષપણાને લીધે બંગાબંગ થાય છે, અને તેથી અતિચાર લાગે છે.

૪. દાસદાસી—જે અને ચાર પગવાળાં સર્વ જીવતાં પ્રાણીને આમાં સમાવેશ થાય છે. જે પગવાળામાં પુત્ર, પુત્રી, સ્ત્રી, દાસ, દાસી, આકર, પોપટ સારિકા ગણવાં, અને ચાર પગવાળામાં ઘોડો, ગાય, હૈટ, બેંસ વગેરે ગણવા. તેમની એક વર્ષની હદ બાંધી હોય, એ વર્ષ દરમ્યાન ગર્ભાધાન કરાવવાથી અતિચાર લાગે છે; જે વર્ષ દરમ્યાન તેમને પ્રસવકાળ આવે તો તેમની રાખેલી સંખ્યાથી અધિક પ્રાણીઓ થાય, તેથી વ્રત બંગનો ભય રહે, તે હેતુથી વર્ષનો કેટલોક ભાગ વીતી ગયા બાદ તે ગર્ભાધાન કરાવે છે, કે વર્ષ દરમ્યાન તેનો પ્રસવ થાય નહિ. હવે ગર્ભમાં પ્રાણી રહેલાં છે તેથી સંખ્યાનો અતિક્રમ થાય છે, અને તેથી વ્રત બંગ થાય છે પણ પહાર દેખાતા નથી તેથી વ્રત બંગ થતો નથી, આ રીતે બંગાબંગથી અતિચાર લાગે છે.

૫. કુમ્બ—રાચરચીકું, આસન, સમ્યા, પુરસીઓ, વાસણુ વગેરે પરચુરણુ સામાન તે કુમ્બ કહેવાય છે. તેની સંખ્યા વધારવાથી અતિચાર લાગે છે. ધારે કે ત્રાજાની દસ કથરોટો રાખવાનું પ્રમાણુ કર્યું હોય, પછી તે પાત્ર બમણાં થાય ત્યારે વ્રત બંગના ભયથી જે પાત્ર મેળવી એક મોટું પાત્ર કરાવી નાંખે, આ પ્રમાણે પાત્રના આકારમાં ફેરફાર કરે, પણ સંખ્યા તેટલીને તેટલી રાખે, આ રીતે સંખ્યા તેટલીજ રાખવાથી વ્રત બંગ થતો નથી, પણ આકારમાં ફેરફાર કરવાથી વ્રત બંગ થાય છે, આવી રીતે બંગાબંગથી અતિચાર લાગે છે. ક્ષેત્ર આદિ પરિચદની વસ્તુઓ નવ પ્રકારની છે, પણ સરખા ગુણુવાળામાં તેમનો સમાવેશ થઈ જતો હોવાથી પાંચની સંખ્યા રાખી છે વળી દરેક અણુવ્રતના પાંચ વિભાગ છે તો આ પરિચદ અણુવ્રતના પણ પાંચ બેઠ રાખવાથી સિધ્ધને-બાજીજીવને ગણતરી કરવામાં હરકત ન નડે.

આ રીતે પાંચમા પરિબલ અણુવતના અતિચારોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું. માણસની આ દુનિયાના પદાર્થો ઉપરથી જેમ બને તેમ મૂર્છા ઉતરે, તે હેતુથી આ મતની શાસ્ત્રકારોએ પ્રરપ્ત્યા કરી છે; દુનિયાના બધા પદાર્થો ઉપરથી એકદમ મોહ ઉતરી ન શકે તેટલા વાસ્તે અમુક પ્રમાણમાં ધન, ધાન, રૂપું, સોનું, જાનવર, દાસદાસી, રાચરચીકું, ધરણેજ વગેરે હું રાખીશ એવી પ્રતિજ્ઞા આવકે અહણુ કરે છે, અને તેટલું મળ્યેથી સંતોષ ધારણુ કરે છે. આખી પૃથ્વીનું રાજ્ય મે તેમણે માણસના લોભનો અંત આવતો નથી. હજુ વધારે મેળવવાને તે લલચાય છે. પણ પરિબલની મર્યાદા કરનાર, ધારેલા પ્રમાણમાં ધન વગેરે મળવાથી, સંતુષ્ટ થાય છે; અસહના સમયમાં જેને આપણે મોજરોખની વસ્તુઓ મણતા હતા, તે વસ્તુઓ હવે જરૂરની થઈ પડી છે; અને જરૂરીયાતો દિવસે દિવસે આપણી તુષ્ટ્યાઓના વધવા સાથે વધેજ નય છે; આ તુષ્ટ્યાઓનો, આ બહારના વેભવોના પદાર્થોની કમ્પાઓનો અંત ક્યારે આવશે તે સમજાવું નથી ? તેને વાસ્તે પરિબલની મર્યાદા એ ઉત્તમ સાધન છે; પણ તે સાથે જાણવું જરૂરનું છે કે જેમ બને તેમ મૂર્છાનો ત્યાગ કરવો; જનક રાજ રાજ્યરિક્ષિ છતાં, અંતરૂના વૈરાગ્ય બાવને લીધે જનક વિદેહી કહેવાતા, અને રૂક્ષ એક લગ્નિની અને હુંબકું ધારણુ કરનાર સંન્યાસી જે તેના ઉપર મગત્વ રાખે તે તે પરિબલ છે, માટે અંતરૂથી અને બહારથી પરિબલ ઉપરથી મગત્વ ઉતારવો, અને જે વધે તે સન્માર્ગે વાપરવું એજ આ ઉત્તમ અણુવતનું રહસ્ય છે.

આ પ્રમાણે પાંચ અણુવતનો વિચાર કર્યો, હવે ત્રણુ ગુણુવતનો વિચાર કરીએ, તેમાં પ્રથમ ગુણુવત દ્વિવિવરમણુ છે, તેના પાંચ અતિચાર નીચે પ્રમાણે છે.

ઉર્ધ્વાડ્યસ્તિર્ય મ્વ્યતિક્રમણેત્રહૃદિસ્મૃત્યન્તરર્થોનાંનિ ॥

૧. ઉચ્ચા હોત્રનો વ્યતિક્રમ.

૨. નીચા હોત્રનો વ્યતિક્રમ.

૩. તિર્યક્ (તિર્ઘ્ઠ) લોકનો વ્યતિક્રમ.

૪. ક્ષેત્રવૃદ્ધિ.

૫. સ્મૃતિ નાશ--આ પાંચ પ્રથમ ગુણવતના અતિચાર છે.

૧-૩. આટલા પ્રમાણથી પર્વતવૃક્ષ ઉપર ઉચું ન જવું, આટલા પ્રમાણથી કુવા ખાણ વગેરેમાં નીચે ન ઉતરવું, અને આટલા પ્રમાણથી સિંધુ આગળ ન જવું એ પ્રમાણે દિશાઓમાં જવા સંબંધી માણસ વ્રત લે છે; હવે તે દિશાઓમાં પોતે જાય તો તે વ્રત ભંગ થાય, પણ પોતે ભાંગે જાય નહિ, અને ખીજા પાસે તે સ્થાનેથી વસ્તુ મંગાવે, પોતે મોકલે, અથવા મોકલાવરાવે તો અતિચાર લાગે. જેણે અમુક દિશાની હદ બહારથી વસ્તુ મંગાવવી નહિ એવું પ્રત્યાખ્યાન કર્યું હોય તેને આમ મંગાવવાથી અતિચાર લાગે છે, પણ ખીજાને લાગતો નથી. પોતે જેટલી હદ રાખી હોય તેની પેલી બાજુ જે કાંઈ પાપ વ્યાપાર થતો હોય તેનો સહેજ પણ દોષ પોતાને ન લાગે, તે હેતુથી આવી પ્રતિજ્ઞા કરવામાં આવે છે; માટે વ્રતની મુદત દરમ્યાન તે દેશોમાં તેણે જવું નહિ, એટલુંજ નહિ પણ તે દેશો સાથે કશો સંબંધ પણ આ વ્રતથી તે રાખી શકે નહિ; અને રાખે તો અતિચાર લાગે.

૪. એક દિશામાં ધટાડો કરી તેના વધારે ખીજા દિશામાં ઉમેરવો તે ક્ષેત્રવૃદ્ધિ નામે યોગ્ય અતિચાર છે. જેમકે પૂર્વ દિશામાં સો યોજન અને પશ્ચિમ દિશામાં સો યોજન સુધી જવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હોય, તેમાં પૂર્વમાંથી દશ યોજન ઓછા કરી, પશ્ચિમમાં દશ યોજન વધારે, એટલે સોના ઓકશો દશ કરે તો અતિચાર લાગે છે. વ્રત રાખવાની તેની પુદ્ધિ છે, પણ વ્રતનો ભંગ થાય છે, તેથી ભંગ-ભંગથી અતિચાર લાગે છે; વળી તેથી ઉલટો ફેરફાર પણ તે કરે તો પણ આ વ્રત ધારણ કરનારને અતિચાર લાગે છે.

૫. ચિત્તભ્રમને લીધે, અથવા પ્રમાણથી નીચેલી હદ કરતાં વધારે જવું તે સ્મૃતિના નાશ નામનો પાંચમો અતિચાર છે, આ સંબંધમાં વૃક્ષપરંપરાથી ચાલતો આવેલો નિયમ નીચે પ્રમાણે છે. " જેટલે ઉંચે જવાનું પ્રમાણ કર્યું હોય તેના કરતાં ઉંચે પર્વતના શિખર અથવા વૃક્ષ ઉપર વાંદે. અથવા પક્ષી કાંઈ વસ્તુ આબરણ વગેરે લઈ ગયેલું

વિચાર્યે તે ખાવાનું કામ કરવામાં આવ્યું હોય તો વ્રતભંગને બદલે અતિચાર લાગે.

૨. સચિત્ત એવા વૃક્ષને ગુંદર વગેરે અથવા પરિપક્વ ફળ વગેરે લાગેલાં હોય, તેનું ભક્ષણ કરનારે જે સાવધ આહારનું પ્રત્યાખ્યાન કર્યું હોય તો આ રીતે સાવધ આહારના ભક્ષણથી વ્રત ભંગ થાય, પણ અવિચારીપણાથી તે કામ કરે તો અતિચાર લાગે. અથવા ફલાદિકના અંદરના ભાગમાં રહેલા ઠળાયા વગેરે સચિત્ત ખીજનો ત્યાગ કરીશ, અને ઉપરનો ખીજો ભાગ જે અચિત્ત છે તે ખાઈશ એવા વિચારથી ફળાદિકનું ભક્ષણ કરે તેને સચિત્ત સંબંધ નામનો ખીજો અતિચાર લાગે, પણ વ્રત ભંગ થાય નહિ.

૩. વળી અડધું ઉખ્ણુ અને અર્ધું શિત એટલે કાંઈક સચિત્ત અને કાંઈક અચિત્ત એવું જળ પીવાથી અથવા તત્કાળ ફળેલા લોટમાં રહેલા ઝીણા ધાન્યકણને લીધે સચિત્ત અચિત્ત લોટ વગેરેનું ભક્ષણ કરવાથી સમિશ્ર સચિત્ત અતિચાર લાગે; આ પણ જે અણુવીચાર્યે ખાવા પીવામાં આવે તેજ અતિચાર લાગે નહિ તો વ્રત ભંગ થાય.

૪. અનેક જીવોના સંહારથી ઉત્પન્ન થયેલા, તથા અનેક પ્રકારના ઉન્માદને ઉત્પન્ન કરનાર, શરીરના ફેફસાંને બગાડનાર મદિરા તથા મધના પાનથી, તથા કળાતીક્રમ થયેલા અથાણા વગેરે પદાર્થો અણુ-ણુથી અણુવિચાર્યે ખાધાથી એથો અતિચાર લાગે છે. દારૂ, પાન, એક પ્રકારની ઘેલછા ઉત્પન્ન કરે છે. તે એક જાતનું એવું વ્યસન છે કે તેને વરા થયેલા લાજ, મર્યાદા, બાંધવોનો સ્નેહ, તથા ધનમાલ વગેરે કોઈ પણ વસ્તુની દરકાર રાખ્યા સિવાય તે શરીર તથા મનને નીચ બનાવનાર મદિરાપાન કરે છે. તેના મંબંધથી ખીજા અનેક પ્રકારના ખરાબ વ્યસનો તે માણસમાં આવે છે, તે બાબત કોરાણે મુકીએ તોપણ મદિરાના અમલ નીચે આવેલાને, અરીણના બંધારણની પેઠે વખત થયે, તે પીધા સિવાય ચાલતુંજ નથી. તે તે વખતે માણસને ખોટી શક્તિ આપે છે, પણ નિશા ઉતરતાં શરીરનું બળ પણ સાથે ખેંચી જાય છે. તેના પીનારા ઇન્દ્રિયોના ગુણોને ખેંચીને છે.

મન તેમને વશ રહેતું નથી, જેનું મન તથા ઇન્દ્રિયો વશ ન હોય તે કેવાં કુકર્મો કરે છે તે જરા ખારીકાર્મથી દુનિયાનું સ્વરૂપ વિચારનારાના ધ્યાનની બહાર હશે નહિ. વળી પદ્મર્થો કોઈવરાવીને તે બનાવવામાં આવે છે, તેથી અનેક જીવોનો તેમાં સંહાર થાય છે. જે માણસ તેને વશ થયો તેનો આ ભવ તથા પરભવ જગત્પોજ સમજવો; આ બાબત એટલી મહત્વની છે કે જુદ્ધર્મના સંસ્થાપક શ્રી ગૌતમજીએ તેનો (મદિરા ત્યાગનો) પરિમૂલને રથાને, પાંચમા મહાવ્રતરૂપે ઉપરેશ કર્યો છે. જુદ્ધર્મના ચાર મહાવ્રતો સખ્દે સખ્દે આપણા જૈનધર્મના ચાર મહાવ્રત સાથે મળતા છે, અને જ્યારે આપણું પાંચમું મહાવ્રત પરિમૂલ ત્યાગનું છે, ત્યારે જુદ્ધર્મનું પાંચમું મહાવ્રત કહે છે કે મધ મદિરા તથા સખળા માલક પદ્મર્થોનો ત્યાગ કરવો. પરિમૂલ દેહના સંસર્ગથી જે અનિષ્ટ સંસ્કારો આ દેહમાં આવેલા છે, તેમાં મદિરાપાન એ મુખ્ય છે. અરસોસની વાત છે કે છેલ્લા દસ પંદર વર્ષમાં આપણા જૈન બાંધવોમાં, તે અધમ કુરીવાળે કેટલેક અંશે ધર ધાણું છે, ખરી વાત છે કે હજુ પ્રમાણ બહુ અલ્પ છે, પણ તે સડાને દૂર કરવાને આંપતા ઉપાય નહિ લેવામાં આવે તો એપીરામની પેઠે તે સડો વધી પામશે, અને તેનું બનિબ્યમાં કેવું મારું પરિણામ આવશે તે આ લેખકથી કહી શકાતું નથી. પરમાત્મા પાસે આ લેખકની નમ્ર પ્રાર્થના એ છે કે કેટલાક જૈન બાંધવોમાં મદિરાપાનનો પેઠેલો સડો તેઓ સુવિચારથી દૂર કરે, અને આ અધમ અનાચારની અસર બીજા જીવાનવર્ગ ઉપર ન પાડે.

૫. અરધા કાચા અને અરધા પાકા ધાન્ય (પોંક) વગેરે પણ સાવધ આહાર ગણાય છે, તે પણ અવિચારીપણે ખાધાથી અતિચાર માગે છે.

આ ભોગોપભોગ નામના ગુણવ્રતના પાંચ અતિચાર કલા, તે ભોજન આશ્રયી કહેલા છે, બધા વ્રતના પાંચ અતિચાર છે, મારે અહીંયાં પણ પાંચ અતિચાર કલા છે, પણ કર્મથી પણ અતિચાર માગે છે તેવી રીતે આવશ્યક નિર્ણયિતમાં કહેલું છે. આજીવિકાને

અર્થે જે પાપસહિત આરંભ તે આ ઠેકાણે કર્મ શબ્દથી સમજવું. તેવાં પંદર પ્રકારનાં કર્મોદાન છે. વંદિતાસૂત્રમાં આ પ્રમાણે તેની ગાયા છે.

इंगालीवणसाडीभाडीफोडीसुवज्जए कम्मं ॥

वाणिजं चैव दंतलख्ख रसकेस विसविसयं ॥ १ ॥

एवं खु जन्तपीलणं निळंछणं च दवदाणं ॥

सरदहतलायसोसं असइपोसं च वज्जिज्जा ॥ २ ॥

૧૬ સંપ્રદાયથી આ પંદર કર્મોદાનનો અભિપ્રાય નીચે મુજબ છે.

૧. અંગારકર્મ—દૃક્ષ પ્રમુખ બાળાને તેના કાપલા કરીને વેચવાનું કર્મ ન કરવું જોઈએ. કારણ કે તેમાં છ જીવનિકાપનો વધ થાય છે.

૨. વનકર્મ—વન ખરીદ કરી, તે કપાવી, તે વેચી ગુજરાન ચલાવવું. એજ પ્રમાણે ઝાડ પાંદડા વગેરે કપાવી, વેચી, ગુજરાન ચલાવવું. આ પ્રકારનો વ્યાપાર ન કરવો.

૩. શાકટીકર્મ—ગાડી વગેરે રાખી આજીવિકા કરવી તે. તે વ્યાપારનો ત્યાગ કરવો જોઈએ; કારણ કે તેમાં બળદ વગેરે જનાવરોના બંધ વધ વગેરે દોષો થાય છે.

૪. ભાડીકર્મ—ભાડું લેધને પોતાનાં ગાડાં વગેરેથી પારકાનો માલ એક ઠેકાણેથી ખીજે ઠેકાણે લેઈ જવો. અથવા ખીજાને બળદ પ્રમુખ ભાડે આપે તે. આ વ્યાપાર પણ ન કરવો; કારણ કે વધારે ભાર વગેરે બરવાથી પ્રાણી હેરાન થાય છે તેથી દોષ લાગે છે.

૫. રફાટીકર્મ—દાંકવું, ફાડવું, ખોદવું, હળથી જમીન ઉખેડવી વગેરે રફાટીકર્મ કહેવાય છે, તેનો ત્યાગ કરવો; કારણ કે તેમ કરવામાં અનેક પ્રકારના જીવની વિરાધના થાય છે.

૬. દાંતવાણિજ્ય—દાંતના દાંતના વ્યાપારનો નિષેધ છે. તેવો વ્યાપાર કરનાર જીલ્લ પ્રમુખને પૈસા આપે છે, અને યોડા વખતમાં મને દાંત લાગી આપો, એમ તેને કહે છે. તેઓ યોડા વખતમાં દાંત લેવા આવશે, એવા ધરાદાથી, તે દાંતી વગેરે જનાવરોની હત્યા કરે છે. એ પ્રમાણે તેવું કામ, સંખદાંત વગેરેનું મૂલ્ય આપે,

જળચર જીવોનો વિનાશ કરે છે. દિલગીરીની વાત છે કે ઉત્તર તરફના કેટલાક જૈનો આવું અધમ કાર્ય કરે છે. તેઓ વિચાર કરી તે કાર્યથી વિમુખ રહી અહિંસા ધર્મને માન આપશે.

૧૫. શંકા—વ્યભિચારી સ્ત્રીઓને તથા હિંસક જનવરોને પો-
પણ આપી ઉત્તેજન આપવું, એ વ્યાપાર આવકને કરવો ઉચિત નથી.
આ પ્રમાણે આ પંદર કર્માદાનનું બહુજ સંક્ષેપથી વર્ણન કર્યું
છે. આવાં બીજાં ધણાં કર્મ છે, તે બધાની ગણતરી કરી નથી. આ
પ્રમાણે પ્રથમના પાંચ અને આ પંદર મળી વીસ અતિચાર થયા.
અને બીજામાં પાંચની સંખ્યા વર્ણવી છે, પણ આ વીસમાંના કોઈથી
કોઈને હાનિ લાગતી હોય તો તે પ્રતને તે અતિચારરૂપ ગણવો. અને
તે ઠાળવાને યથાશક્તિ પ્રયત્ન આદરવો જોઈએ.

શંકા—આ પંદર કર્માદાનનું ઉપર વર્ણન કરવામાં આવ્યું તે કયા
પ્રતને વિષે અતિચાર ગણવા.

સમાધાન—કૂરકર્મના.

શંકા—જો કૂરકર્મના તમે અતિચાર ગણો તો અતિચાર અને
પ્રતમાં ભેદ શો રહ્યો. કારણ કે પ્રત પણ કૂરકર્મનું, અને અતિચાર
પણ કૂરકર્મ છે. માટે આવું કૂરકર્મ કરનારને પ્રત ભંગ થાય પણ
અતિચાર શી રીતે થાય ?

સમાધાન—જો કૂરકર્મનું પ્રલાપ્યાન કર્યું છે તેને તો સર્વથા
તેનો ત્યાગ કરવો, અને જો તેમાં અજાણપણે પ્રવર્તે તો કૂરકર્મ
પ્રતના અતિચાર થાય, અને જાણી જોઈને કૂરકર્મ કરે તો પ્રત
ભંગ નિશ્ચય થાય.

હવે અનર્થ દંડ નામે ત્રીજા ગુણ પ્રતનો વિચાર કરીએ, તેના
પાંચ અતિચાર નીચે પ્રમાણે છે.

કંદર્પકાકુચ્યમૌસ્વર્યાસમીક્ષ્યાધિકરણોપભોગાધિકત્વાનીતિ ।

૧. કામને ઉદ્દીપન કરનાર.

૨. આંખ વગેરેની વિડંબન ક્રિયા (વિકાર).

૩. સુખરતા (વાચાળપણું).

૪. વિચાર વગર સાધનોનું રાખવું.

૫. ઉપલોગની અધિકતા કરવી.

૧. અનર્થ થાય એવું પ્રયોજન વગરનું વચન અથવા કાર્ય તે અનર્થ કંઈ કહેવાય. જે વચનથી સામા મનુષ્યના મનમાં કામવિકાર ઉત્પન્ન થાય અથવા જે કર્મ મોઢ ઉત્પન્ન કરે તે કંઈક કહેવાય. શાસ્ત્રમાં લેખ છે કે શ્રાવકે ખડખડ હસવું નહિ, કામ પડે એાં મલ્લ કાવવું. શ્રાવકના એકવીસ ગુણોમાં એક ગુણ મંબીરપણાનો છે, એટલે શ્રાવકે મંબીર થવું જોઈએ. દલકું વચન અથવા જિભાસ શબ્દ જેથી સાંભળનારના મનમાં કામ વાસના પ્રદીપ્ત થાય તેવું કદાપિ બોલવું નહિ; કારણ કે તેવા વચનથી "માન ધટે ને નિન્દે ભોક" વળી તેવો જિભાસ શબ્દ બોલનાર પોતાનું દલકાપણું પ્રકટ કરે છે; તેથી ભોકા તેનો વિશ્વાસ કરતા નથી.

૨. નિન્દવાચોગ્ય નેત્રના વિકારની ચેષ્ટાને કૌકુચ્ય કહે છે. ભાટ, ભવેમા, ભાંડ ભોકા આંખના ચેનચાળા અને હાવભાવથી જ્ઞેનારના મનમાં કામ પ્રદીપ્ત કરે છે, તેવી રીતની આંખની આકૃતિ શ્રાવકે ન કરવી. શ્રાવકે એવા વચન બોલવા કે જેથી ભોકાને હાર્ય ઉત્પન્ન ન થાય, અને પોતાને ચોગ્ય જવા સ્થાને જવું જોઈએ, અને ખેસવા ચોગ્ય સ્થાને ખેસવું જોઈએ. માણસના મુખ, અને આંખ ઉપરથી તેના હૃદયમાં રહેલા ભાવોની ખગર પડે છે. કહ્યું છે કે 'Face is an index to the heart' માણસનો ચ્દેશ તે તેના હૃદયના ભાવ સૂચક છે; માટે કામને ઉત્પન્ન કરનારા હાવભાવ આંખવડે ન કરવા. કામી પુરુષની આંખ પરખાયા વિના રહેતી નથી, અને એવા માણસોનો કોઈ સ્ત્રીઓના સંબંધમાં વિશ્વાસ કરવું નથી; અને તેની દલકી હાથ પડે છે. આપણામાં કહેવત છે કે "એની આંખજ કહી આપે છે કે તે કામી છે, અથવા કોમી છે, અથવા વિશ્વાસ કરવા લાયક નથી" માટે તેવી દષ્ટિ ન રાખવી.

આ જે અતિચાર પ્રમાણની ઉત્પન્ન થાય છે, માટે પ્રમાણનો ત્યાગ કરવો.

મુખરતા—આ અતિચારનું ખીલું નામ પાપોદેશ છે. નિર્લંબપણે, અસભ્ય, અસત્ય, અને સંબંધ વિનાના વચન બોલવાં તે મુખરતા કહેવાય. આવાં વચનોથી સાંભળનાર પાપકર્મ આદરવા પ્રવૃત્ત થાય છે; માટે તેવાં વચન આ પ્રતધારી આવકે બોલવાં નહિ. નિર્લંબ વચનો નિર્લંબ કર્મે કરવાને પ્રેરે છે; અસભ્ય વચનથી બોલનારની હસકાઇ પ્રકટ થાય છે, અસત્ય વચનથી ઘણી વાર પરનિંદા થાય છે; અને અસત્ય વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખી વર્તનાર કુમાર્ગે પડે છે. અને સંબંધ વગરનું વચન જણાવે છે કે બોલનારને વિવેકની ખમર નથી; તેથી તેની માન પ્રતિષ્ઠા ઘટે છે; આ રીતે સધળાં અનર્થ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે આવકે મિત, દ્વિત, પ્રિય, અને સત્ય વચન બોલવું.

૪. શું પરિણામ આવશે તેનો વિચાર કર્યા સિવાય કાંઈ પણ કાર્ય કરવું નહિ, અથવા કાંઈ પણ વસ્તુ પોતાને લાં રાખવી નહિ. આવકે ધંદી, યંત્ર, વાંસલો, ખાયણીઓ, તરવાર, ધનુષ્ય વગેરે સાધનો પોતાને ત્યાં ન રાખવાં, કારણ કે તેનો દુરુપયોગ થવાનો સંભવ છે. આ સંબંધમાં ટીકાકાર લખે છે કે “ આવકે જોડયા વિનાના ગાડાં વગેરે રાખવાં, કારણ કે જોડીને રાખેલાં હોય તો કાંઈ માંગી લેઈ જાય, અને તે નિર્દય હોય તો હિંસ્રપ્રદાન પ્રતનો અતિચાર લાગે છે; કારણ કે તે બળદ વગેરેને ખાવા ન આપે, અથવા વધારે ભાર ભરે, અથવા તેમની શક્તિ હોય તેના કરતાં વધારે દૂર ગાડું તેમની પાસે ખેંચાવે. ” માટે હિંસાના સાધનો અવિચારીપણે આ પ્રતધારીએ ન રાખવા.

૫. ઉપભોગ તથા ભોગ સંબંધી અધિકપણાથી પણ પ્રતમાં અતિચાર લાગે છે; પોતાને જેટલી વસ્તુની જરૂર હોય તેના કરતાં વધારે વસ્તુઓ રાખવાથી આ અતિચાર લાગે છે, કારણ કે વધારે વસ્તુઓ હોવાથી માણસની ગૂર્છા વધે છે, અને તે વસ્તુઓનો અસદુપયોગ જો ખીજો કોઈ કરે તો તેનો દોષ તે વસ્તુવાળાને પણ લાગે છે.

આ રીતે અનર્થકંડના પાંચ અતિચારનું વર્ણન થયું. અને ત્રણ ગુણપ્રતનું વર્ણન પણ સમાપ્ત થયું; હવે સિક્ષાપ્રતનો વિચાર કરીએ,

તેમાં પ્રથમ શિક્ષાવન સામાયિકનું છે, તેના પાંચ અતિચાર નીચે પ્રમાણે છે.

યોગદુઃપ્રણિધ્યાનાનાદરસ્મૃત્યનુપસ્થાનનીતિ ।

અર્થ:—મન વચન અને કાયાના યોગ પાપ માર્ગે પ્રવર્તાવવાં, અનાદર અને સ્મૃતિનાશ એ પાંચ અતિચાર છે.

૧. મનના યોગનું દુઃપ્રણિધ્યાન. (મનને ખરાબ વિચારમાં વાપરવું તે.)

૨. વચનના યોગનું દુઃપ્રણિધ્યાન (વચનને ખરાબ વાણી બોલવામાં વાપરવું તે.)

૩. કાયાના યોગનું દુઃપ્રણિધ્યાન (શરીરને ખરાબ કાર્યમાં વાપરવું તે.)

૪. સામાયિકના કાર્યમાં અનાદર (બહુ માનની ખાત્રી.)

૫. સ્મૃતિનો નાશ (સામાયિકમાં કરવા યોગ્ય ક્રિયાનું વિસ્મરણ.)

આ રીતે સામાયિકના પાંચ અતિચાર છે.

૧. જે સમયે માણસે સામાયિક લીધું હોય તે સમયે મનમાં ભ્રમ અને તેમ સંકલ્પ ઝોળા કરવા, અને મનને આત્મામાં તસ્લીન બનાવવું, તે છતાં જો સંકલ્પ ઉઠે તો ધર્મ સંબંધી વિચાર કરવો; પણ અશુભવિચારમાં મનને ડોરાવા રેવું નહિ. જો જરૂર હોય તો ખેંચી ખેંચીને ધ્યેય વસ્તુ તરફ દોરવું; અને મનના દસ દોષ ટાળવા.

૨. મૌનાવલમ્બી રહેવું, અને તે ન બને તો ધર્મના પુસ્તકો મુખેથી વાંચવા, અથવા ભગવાનનું સ્તવન-ભજન કરવું, અથવા શિષ્યોલું મુખે સંભારી જવું, પણ અશુભ વચન બોલવું નહિ, અને વચનના દસ દોષ ટાળવા.

૩. શરીરથી નિશ્ચળ રહેવું, જરા પણ હાલવું નહિ, છતાં હાલવું પડે તો પ્રમાણાનુકૂળ ક્ષેત્રમાં ધર્મક્રિયા સાર હાલવું, અને શરીર શુભ વ્યાપારમાં જોડવું, તેમ કાયાના બાર દોષ ટાળવા.

૪. પ્રયત્ન પ્રમાદના કારણથી સામાયિક જોમ તેમ કરવું, અથવા આરંભ કરી સામાયિક પૂર્ણ કર્યા વિના તેજ ક્ષણે પારવું તે સામાયિકમાં અનાદર અતિચાર કહેવાય.

૫. સામાયિક ક્યારે અદક્ષ કર્યું અને ક્યારે પુરૂં થશે એવી, તથા મેં સામાયિક અદક્ષ કર્યું છે કે નહિ એવી રીતની સ્મૃતિનો નાશ તે સ્મૃતિ નાશ અથવા સ્મૃતિ અનુપસ્થાન નામે અતિચાર કહેવાય છે.

શંકા—મનમાં દુષ્ટ વિચારોનું ચિંતવન થાય છે, તેથી સામાયિક નિરર્થક ઠરે છે, અને તેથી સામાયિકનો અભાવજ સિદ્ધ થાય છે. અતિચાર એ પ્રતની મલીનતા જેવો છે, પણ જ્યાં સામાયિકનો અભાવ છે ત્યાં અતિચાર શી રીતે સંભરી શકે? માટે મનના દુષ્ટ વિચારોથી પ્રત ભંગજ થાય છે.

સમાધાન—તમારૂં કહેવું ઠીક છે, પણ જો તે પ્રતી પુરૂં જાણી જોઇને દુષ્ટ વિચારો ચિંતવનો હોય તો તો પ્રત ભંગ થાય, પણ તે વાત તેના કમળની નથી માટે અતિચાર લાગે.

શંકા. દુર્વિહં તિવિદ્ધેણ મણેણ વાયાએ કાણ્ણં ન કરેમિ ન કારવેમિ ।

જે પ્રકારે અને ત્રણ પ્રકારે એટલે મનથી, વચનથી, અને કાયાથી નહિ કરૂં, અને નહિ કરાવરાવું, એવી રીતે પ્રતી સામાયિકનું પ્રત્યાપ્ધાન કરે છે. હવે મનથી દુષ્ટ ચિંતવનથી સામાયિકનો અભાવજ થાય છે, અને સામાયિકના પ્રતના ભંગ થકી પ્રાયશ્ચિત કરવું પડે છે અને મનને દુષ્ટ વિચારોથી વિમુખ કરવું તે કામ કાંઈ સહેલું નથી, મન બહુ અંચળ છે, અને તેથી સામાયિકમાં દુષ્ટ વિચાર તો અવશ્ય આવવાના; તો પછી સામાયિક લેઈ દુષ્ટ ચિંતવનથી તેનો ભંગ કરી પ્રાયશ્ચિત અદક્ષ કરવું, તેના કરતાં સામાયિક જ ન કરવું એ હિતકારી છે.

સમાધાન—તમારૂં કહેવું યોગ્ય લાગતું નથી. કારણ કે સામાયિકમાં છ પ્રકારના પ્રત્યાપ્ધાન છે. સાતઘ વ્યાપાર, ૧ મનથી નહિ કરૂં, ૨. વચનથી નહિ કરૂં, ૩. કાયાથી નહિ કરૂં, ૪. મનથી નહિ

કરાવું, ૫. વચનથી નહિ કરાવું, ૬. અને કાચાથી નહિ કરાવું. આ રીતે છ પ્રકારના પ્રત્યાખ્યાનમાંથી મનથી સાવધ વ્યાપાર નહિ કરે ક્રમ એ પ્રત્યાખ્યાનનો ભંગ થાય છે, પણ જાડીના પાંચ દયાત રહે છે, માટે સર્વથા સામાયિકનો અભાવ થતો નથી. મનના દુષ્ટ ચિંત વનની શુદ્ધિ મિશ્રામિ દુષ્ટથી થાય છે. અને સર્વ વિરતી સામાયિકમાં પણ તેમજ સમજવું, કારણકે મન વચન અથવા કામ ગુમિમાંથી કાઢીને ભંગ થાય ત્યારે પ્રાયશ્ચિત્તજ કહેલું છે. સોલમા પંચાશકતી સોલમી ગાથામાં લખેલું ॥ કે " સમિતિ ગુમિના ભંગરૂપ ખીત્તે અતિચાર પશાતાપથી શુદ્ધ થાય છે. માટે સામાયિકમાં લાગેલો દોષ પ્રાયશ્ચિતથી શુદ્ધ થાય છે. માટે અતિચાર સહિત સામાયિક કરવા કરતાં ન કરવું એ સાઈ એ તમાઈ કહેવું વ્યાજ્ઞની નથી. મનને વશ કરવાનો અભ્યાસ પાડવો, અતિચાર સહિત અનુષ્ઠાન કરતાં કરતાં નિરતિચાર અનુષ્ઠાન કરતાં માણસ ચિખી શકશે, એમ પંડિત પુરુષા કહે છે. કથું છે કે—

અભ્યાસોઽપિ પ્રાયઃ મમૂતજન્માનુગો ભવતિ શુદ્ધઃ ॥

પણા ભવ સુધી અભ્યાસ કરતાં કરતાં તે શુદ્ધ થાય છે; પણ યોગાજ સમયમાં શુદ્ધ થઈ શકતો નથી. પ્રયત્ન કર્યો કરવો, અને દરેક વખતે શુભ થાય તેને શુભ તરીકે કયુલ કરતાં રહેવું, અને તે સુધારવાને પ્રયત્ન કરવો, આથી આખરે નિરતિચાર શુદ્ધ સામાયિક મન વશ કરવાથી થઈ શકશે.

હવે દેસાવકાશિક પ્રતના પાંચ અતિચાર કહે છે.

આનયનપ્રેપ્યપ્રયોગશ્ચ્ચદ્વરૂપાનુષાતપુદ્ગલક્ષેપા ઇતિ.

અર્થ—નિયમિત ક્ષેત્ર બહારથી લાવવું, સેવકને મોકલવો, શબ્દ અવલુ કસવવો, રૂપ દેખાડવું, કાંકરા વગેરે પદાર્થ નાંખવો.

લાનાર્થ—૧ પોતે જોટલા ક્ષેત્રનો નિયમ કર્યો હોય તે ક્ષેત્ર બહાર રહેલા ક્ષેત્રમાંથી વસ્તુ મંગાવવી.

૨. તેવા ક્ષેત્રમાં માણસ-નોકરને મોકલવો.

૩. શબ્દ અવશ્ય કરાવવો.

૪. ૩૫ દેખાડવું.

૫. કાંકરા પ્રમુખ પુદ્ગલ નાંખી જાણ કરાવવી.

૧. પોતે જે ક્ષેત્રની હદ કરી રાખી હોય તેનાથી ખંદાર આવેલા

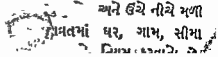
પ્રદેશમાં પોતાનાથી જવાય નહિ, અને ત્યાંથી કોઇ વસ્તુ મંગાવવાની જરૂર પડે તો ખીજા પાસે મંગાવે અથવા કોઇ જતો હોય તેની પાસે મંગાવરાવે તો તેને અતિચાર લાગે. પોતે તે ક્ષેત્રમાં જાય તો વ્રતનો ભંગ થાય માટે આ રીતે કરે છે, તેથી વ્રત રાખવાની શુદ્ધિ હોવાથી વ્રત ભંગને બદલે અતિચાર લાગે છે.

૨. હદની બંધારના ક્ષેત્રમાં પોતે જાય તો વ્રત ભંગ થાય તે બંધથી પોતાના નોકર-આકરને તે ક્ષેત્રમાં કોઇ પ્રયોજન અર્થે મોકલે તોપણ અતિચાર લાગે છે, કારણ કે પોતે તે કામ કર્યું નહિ, પણ ખીજા પાસે કરાવરાવ્યું. આ અતિચારને ત્રિધ્યપ્રયોગ કહેવાય છે.

૩. જે માણસનું પોતાને કામ હોય તે મર્યાદિત ક્ષેત્રની ખંદાર હોય તો તેને બોલાવવાને ઉર્ધ્વરસ (ઉધરસ) ખોખોરા વગેરેથી ચેતવણી આપવી, તે શબ્દાનુપાત અતિચાર કહેવાય છે.

૪. ખીજો પુરુષ પોતે નિયમ લીધેલા ક્ષેત્રની હદની ખંદાર હોય, તેને કોઇ કારણસર બોલાવવાને પોતાનું ૩૫ આકાર વગેરે જણાવે તે ૩૫ાનુપાત અતિચાર કહેવાય. કારણ કે પોતે ત્યાં જાય તો તે વ્રત ભંગ થાય, માટે વ્રત ભંગના બંધથી તે આ પ્રમાણે વર્તે છે.

પોતે જેટલા ક્ષેત્રની મર્યાદા કરી હોય તેની ખંદાર રહેલા પુરુષને બોલાવવા માટે તેની તરફ કાંકરા વગેરે ફેંકવાથી પુદ્ગલ પ્રક્ષેપ નામનો અતિચાર લાગે છે. આ ઠેકાણે દેશવક્ત્રિક અથવા દેશ વ્રતનું સ્વરૂપ બરાબર ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. દિગ્વ્રતનો એક ભાગ દેશવ્રત છે. ચાર દિગ્ગા અને ઉચ્ચે નીચે મળી દેશ દિશાને લગતું દિગ્વ્રત અને ઉચ્ચે નીચે મળી વગેરેના સંબંધમાં ગઃ

અને તે હલની બદાર રહેલા સકળ પ્રાણીઓની પ્રયોજન મહિત અથવા પ્રયોજન રહિત હિંસાનો ત્યાગ તેથી થાય છે; કારણ કે તે હલ બદાર રહેલા પદાર્થો સાથે તેને કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ તે પ્રતની સુદત સુધી રહેતો નથી. ગમનામગનથી (જ્યાં આવવાથી) જે પ્રાણીની હિંસા થાય તેને અટકાવવાને માટે આ પ્રત લેવામાં આવે છે અને તેથી પોને ન જાય અને જીમને મોકલે તો તેના ફળમાં વિશેષ રહેતો નથી; વળી પોને જાય તો વધારે સારું, કારણ કે જતાં આવતાં બરાબર ચતનાપૂર્વક ચાલે, અને સેવકને ધ્યાપથિના નિયમનું યાન નહિ, તેથી વધારે હિંસા અજાણતાં તેનાથી થઈ જાય. આમાંના પ્રથમ જે અતિચાર કાચી બુદ્ધિને લીધે અથવા અવિચાર-પણાથી થાય છે અને હેલ્લા ત્રણ કોઈ બદનાથી જીમને પોતાનો અભિપ્રાય જણાવવાની બુદ્ધિથી થાય છે. આ જાખતમાં દુહપરંપરાથી ચાલતા આવેલા વિચારો આ પ્રમાણે છે:—

દિગ્ગતનો સંક્ષેપ તે દેશવ્રત અથવા દેશવકાશિક વ્રત કહેવાય આવી રીતે જે દરેક અણુવ્રતનો સંક્ષેપ કરવામાં આવે તો થઈ શકે પણ વ્રતોની સખ્યા બહુજ વધી જાય, અને તેથી ખાર વ્રતની સંખ્યાની મર્યાદા રહે નહિ.

શંકા—દિગ્ગતના સંક્ષેપને દેશવકાશિક નામ આપ્યું, તેમ દરેક અણુવ્રતનું પણ દેશવકાશિકવ્રત કહેવું જોઈએ.

સમાધાન—તે કહેવાની જરૂર નથી, કારણકે જે અતિચારો પ્રાણાતિપાત અણુવ્રતને લાગે છે, તેજ અતિચારો પ્રાણાતિપાતના દેશવકાશિક વ્રતને લાગુ પડે, પણ દિગ્ગતને લાગુ પડતા અતિચારો દેશવ્રતને ચચાર્ય લાગુ પડે તેમ નથી, અને તેટલાજ વાસ્તે તેના પાંચ અતિચારો જુદા દેશ છે; કારણકે તેમાં ક્ષેત્રનો સંક્ષેપ છે; દરેક ઠેકાણે અતિચાર દર્શાવવાની જરૂર નથી, માત્ર તરીકે રાત્રિભોજન વ્રતમાં અતિચાર જણાવવામાં આવ્યા નથી.

હવે ત્રીજા શિક્ષાવ્રતના અતિચાર કહે છે. તે શિક્ષાવ્રત પાપધોપવાસનું છે.

અપ્રત્યુપેક્ષિતાપ્રમાર્જિતોઽત્સર્ગાદાનનિક્ષેપસંસ્તારોપક્રમણાનાદર-
સ્મૃત્યનુપસ્થાપનાનીતિ ॥

૧. નહિ તપાસેલા, અને નહિ પ્રમાર્જેલા (પુંજણીથી જીવ રહિત કરેલા) સ્થાનમાં મુત્ર પુરીપ વગેરે પરઠવાં (નાંખવા.)
૨. તેવાજ સ્થાનમાં ધર્મનાં ઉપકરણો મૂકવાં તથા ગ્રહણ કરવાં.
૩. જોયા વિના તથા પ્રમાર્જન કર્યાં સિવાય સંસ્થારા (સંસ્તાર-પથારી)નો ઉપલોગ કરવો.
૪. ભક્તિ અથવા બહુમાન વગર પૌપથોપવાસવ્રત ગ્રહણ કરવું.
૫. સ્મૃતિનો નાશ.

નહિ પ્રમાર્જન કરેલી અને નહિ તપાસેલી ભૂમિ તે ઉપરથી અર્ધા પ્રમાર્જન કરેલી અને અર્ધા તપાસેલી એ અર્થ પશુ ગ્રહણ કરવો. પૌપથોપવાસ વખતે દરેક વસ્તુ તપાસીને અને સાફ કરીને લેવી, યતનાપૂર્વક આણવું, અને જેમ જીવની વિરાધના ન થાય તેમ વર્તવું. દરેક જીવની રક્ષા કરવાના પરિણામ રાખવા. શયન કરવાની ભૂમિ તપાસીને પુંજણીથી જીવરહિત બનાવવી, પછી ત્યાં સંસ્થારો કરવો. તેમ ધર્મનાં ઉપકરણ-પાઠ, બાળેક, કવણી વગેરે પશુ પુંજ પ્રમાર્જ ગ્રહણ કરવાં તથા મૂકવાં. આમ કરવાનો હેતુ એ છે કે કોઈ પશુ રીતે સક્ષમ જીવના પ્રાણને પશુ હાનિ ન પહોંચે તેમ વર્તવું. આ વ્રતનો જે ચોથો અને પાંચમો અતિચાર છે તે સામાયિક વ્રતના જેવોજ છે માટે વિસ્તારથી તેનું સ્વરૂપ ત્યાંથી જાણી લેવું, અને સર્વ પ્રાણી માત્રનું કલ્યાણ કરવાની ભાવનાઓ ભાંવવી, અને તે ભાવનાઓ આચારમાં મૂકાય તેમ વર્તન રાખવું.

હવે અતિથિ સંવિભાગ નામે ચોથા શિક્ષા વ્રતનો વિચાર કરીએ. તેના પાંચ અતિચાર નીચે પ્રમાણે છે.

સચિત્તનિક્ષેપપિધાનપરવ્યપદેશમાત્સર્યકાલાતિક્રમા ઇતિ ॥

- અર્થ:-૧ સાધુને આપવા એ; ૨ વસ્તુ સચિત્ત વસ્તુ ઉપર મૂકવી,
૨. સાધુને આ વસ્તુ સચિત્ત વસ્તુથી ન

૩. પોતાની વસ્તુ છતાં પારકાની છે એમ કહેવું.

૪. સાધુને આહાર આપવામાં મત્સર કરવો.

૫. સાધુને આહાર ગ્રહેણુ કરવાના કાળનું ઉલ્લંઘન કરવું.

જેને સર્વ તિથિઓ સરખી છે એ અતિથિ; તેમની સાથે પોતાના વાસ્તે તૈયાર કરેલા અન્નપાનાદિનો વિભાગ કરવો, અર્થાત્ અન્નપાન વગેરે તેમને વિનય ભક્તિસહિત આપવું, તે અતિથિ સંવિભાગ મત કહેવાય. મહા પુણ્યના ઉદય વિના ખરા અતિથિઓ સાથે અન્નપાનનો વિભાગ થઈ શકતો નથી; કારણ કે સત્પાત્રે પડેલા પદાર્થો સદૃશ્યના લાભને અર્ચેન થાય છે. હવે તેવા અતિથિને ન આપવાની પુદ્ધિ નીચે પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરે તો ત્રંત ભંગ થાય, પણ અન્નલુપ્સે તેમ થાય તો અતિચાર લાગે. તે પાંચ અતિચાર આ પ્રમાણે છે.

૧. સાધુને સમિત (છવવાળા) આહાર ન કરવે, હવે કોઈ માથુસ સમિત વસ્તુઓ સાથે સાધુને આપવાની વસ્તુઓ મૂકે તો પહેલો અતિચાર થાય છે.

૨. સાધુને આપવા મોગ્ય વસ્તુઓ, ખીજેશં વગેરે સમિત વસ્તુઓથી ઠાંકવાથી ખીજો અતિચાર થાય છે.

૩. અમુક વસ્તુ પોતાની હોય, છતાં સાધુને ન આપવાની પુદ્ધિ તે પારકી છે એમ કહી સાધુને ના પાડે તે ત્રીજો અતિચાર થાય છે.

૪. મત્સરથી સાધુને અન્નપાન આપે તો ચોથો અતિચાર થાય છે.

૫. સાધુને ભિક્ષા નહિ આપવાના હેતુથી સાધુનો ગાયરીનો સમય વીતી ગયા પછી આહાર લેવા આવવા વિનંતી કરવાથી પાંચમો અતિચાર થાય છે.

આ રીતે બાર મત અને દરેકના પાંચ પાંચ અતિચારનું વધુન સમાપ્ત થયું. આ બાર મતની સમાપ્તિ સંબંધમાં શાસ્ત્રકાર લખે છે કે:-

एतद्रहिताणु मतादिपालनं विशेषतो गृहस्थधर्म इति ॥

અર્થ:—એ અતિચારો સહિત બાર મત પાળવાં તે ગૃહસ્થનો વિશેષ ધર્મ જાણવો.

ભાવાર્થ:—આ રીતે જે જે અતિચારોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, તે છૂટવાની ખારીરૂપ ન ગણતાં, તે ન લાગે તેવી રીતે પાળવાં; તે પાળનાર વિશેષ ગૃહસ્થ ધર્મે પાળનાર ગણવામાં આવે છે. અહીંઆં કોઈ શંકા કરે કે વિધિસહિત અંગીકાર કરનારને અતિચાર સંભવી શકેજ નહિ, અને અહીંઆં તમે કહો છોકે અતિચારરહિત વ્રત પાળવાં, તો એ સંભવેજ શી રીતે? આ શંકાનું સમાધાન નીચે પ્રમાણે શાબ્દકર આપે છે.

ક્ષિપ્તકર્મોદયાદતિચારા इति ॥

અર્થ:—કિલ્લ કર્મના ઉદયથી અતિચાર લાગે છે.

ભાવાર્થ:—જ્યારે માણસે વ્રત અંગીકાર કર્યા ત્યારે તેના શુદ્ધ ભાવ હતા, પણ સત્તામાં રહેલા અશુભ કર્મના ઉદયથી માણસ અતિચાર કરવાને દોરાય છે. જે સમકિત પ્રાપ્ત થયું તે વખતે મનની તદ્દન પરિશુદ્ધિ હોય અને સત્તામાં પણ અશુભ બીજ ન હોય તો તે અતિચાર કરતો નથી; પણ સત્તામાં અશુભ કર્મના સંસ્કાર હોય તો તેનો જ્યારે ઉદય થાય ત્યારે માણસ ચાન છતાં વ્રતને અતિચાર લગાડે છે. આવા અતિચાર શી રીતે દૂર થઈ શકે તેનો જવાબ શાબ્દકર આપે છે.

विहितानुष्ठान वीर्यस्तज्जय इति ॥

અર્થ:—અંગીકાર કરેલા અનુષ્ઠાન વીર્યથી તે અતિચારનો જય થાય છે.

ભાવાર્થ:—સત્શ્રદ્ધા સદ્વિચારને ઉત્પન્ન કરે છે, અને સદ્વિચાર સત્કાર્યને જન્મ આપે છે. માટે રેણવે ટ્રેનના ઇન્જનને ચલાવનાર જેમ વરાળ છે, તેમ સત્કાર્યને બળ આપનાર સત્શ્રદ્ધા એજ પરમ આધાર છે. તેના બળથી, વીર્યથી, પરાક્રમથી અતિચારો ધીમે ધીમે નાશ પામે છે. અગ્નિની સાથે ધૂમાડો નીકળે છે, માટે ધૂમાડો બંધ કરવાને અગ્નિ ઝોલવી નાંખતા નથી, પણ અગ્નિને સતેજિત કરીએ છીએ તેમ શુદ્ધ અગ્નિને સતેજિત કરવાને પણ જેમ શુદ્ધ વ્રતને પુષ્ટિ આપે છે, તેમ પણ જેમ શુદ્ધ વ્રતને પુષ્ટિ આપે છે.

મળે, અને તે વધારે ને વધારે વિદ્યુદ્ધ બને એવી ભાવનાઓ ભાવવી અને એવી ભાવનાને બળ આપનાર right belief સાથેલા છે.

अत एव तस्मिन् यत्न इति ॥

અર્થ:—એજ કારણથી તેજ અનુયાયનમાં ઉદ્યમ-વન્ત થવું.

ત્વાચાર્થ:—મારે સતવસ્તુને સતવસ્તુ રૂપે ઝોળખવી, અને અસદ્ વસ્તુને અસદ્ તરીકે ઝોળખવી તેથી જે સત્યદા તેમાં પ્રયત્ન નિરંતર કરવો. આ બાબત પંચાસકર્મા રહ્યું છે કે “ માણસને વિર-તિનો પરિણામ ન હોય તો પણ પ્રયત્ન કરવાથી તે પરિણામ થાય છે. અને પ્રયત્ન વિના, અથવા અશુભ ક્રમેના ઉદ્ધપથી વિરતિનો પરિણામ હોય તે પણ ધીમે ધીમે નાશ પામે છે. મારે સમકિત અને અહ્યવત અંગીકાર કર્યા પછી નિત્ય તેનું સ્મરણ કરવું. એટલે મેં આ વ્રત શા સાર અદ્ધ કર્યા છે ? તેનું ફળ શું છે ? તેથી મારી ઉત્તિ શી રીતે થઈ ચકશે ? તે વ્રતમાં વિદ્યાર્થ શું આવે છે ? તે વિપ્ત શી રીતે ફર માય ? એવા એવા વિચારથી તે વ્રતમાં ચિત્તની રિચરતા થાય તેમ કરવું. તે વ્રતોનું નિરંતર સ્મરણ કરવું, તેમના વિશે ઉચ્ચ ભાવનાઓ ભાવવી, અસદ્વાદ અને પ્રાણિવધ, અસાત્ય, ચોરી, નેચૂન, પરિમિદ વગેરે માઠા ફળ આપનારાં છે, અને બાર વ્રતનું અન્તર ફળ સ્વર્ગ અને પરપરા ફળ મોક્ષ છે, એમ વિચાર કરવો વળી તીચેકરની ભક્તિથી તથા સાધુજનની અને ભાવપતિની સેવા કરવાથી, તથા ઉત્તમ ગુણ પ્રાપ્ત કરવાની અભિ-લાષાથી, સમકિત હોય ત્યારે અહ્યવત અદ્ધ કરવાની ઈચ્છા રાખવાથી, અને અહ્યવત અદ્ધ કર્યા પછી મહાવ્રત અદ્ધ કરવાની ઉત્તમ ધારણા કરવાથી આવી રીતે નિરંતર ઉચ્ચ ઉચ્ચ ભાવનાઓ ભાવવાથી વિરતિ અને સમ્યગ્દર્શનનો પરિણામ (ભાવ) જે શુભ હોય તે પ્રકટ થાય છે, અને ઉત્પન્ન થયેલા પરિણામમાં વૃદ્ધિ થાય છે, પણ પરિણામ થતો નથી; આ કારણથી લીધેલાં વ્રતોનું નિત્ય સ્મરણ કરવામાં જરા પણ પ્રમાદ કરવો એ શુદ્ધિમાનનું લક્ષણ નથી.

હવે ન મેળવેલા ગુણની પ્રાપ્તિ માટે, અને મેળવેલાનું સારી રીતે રક્ષણ કરવા માટે વિશેષ ગૃહસ્થધર્મ પાળનારે શું કરવું ધટિત છે, તે હવે શાસ્ત્રકાર સામાન્યહિત શિક્ષારૂપે કહે છે.

સામાન્યચર્યાસ્યેતિ ।

અર્થ:—આવા પુરૂષનો સામાન્ય આચાર આ રીતે છે.

ભાવાર્થ:—હવે જણાવેલા બાર વ્રત ધારી શ્રાવકે સામાન્ય રીતે શું કરવું કે જેથી નવા ગુણ પ્રાપ્ત થાય અને પ્રાપ્ત થયેલાનું રક્ષણ થાય અને વૃદ્ધિ પામે, તે હવે આગળ કહે છે.

સમાનધાર્મિકમધ્યે વાસ ઇતિ ।

અર્થ:—સરખા ધર્મવાળા પુરૂષો સાથે વસવું.

ભાવાર્થ:—પોતાના સરખા ગુણવાળા અથવા વિશેષ ગુણવાળા સાધર્મિક બાહ્યોની સાથે વસવું. તેવા પુરૂષો સાથે વસવામાં અનેક ગુણ છે. પ્રથમ તો પોતે અન્યાય આચરણ કરતાં હરખાય; અને તેઓના સારા ગુણો જોઈ, પોતાનામાં જે ગુણ ન હોય તે મેળવવા અભિલાષા થાય. વળી દર્શન મોહનીય કર્મના ઉદ્ધયથી જે આપણે ધર્મથી પતિત થતા હોઈએ તો ખીજા માણસો સદુપદેશ આપી આપણને ધર્મમાં સ્થિર કરે, અને જે ખીજાને માર્ગ વિમુખ જતો હોય તો આપણે તેને સહબોધ આપી ધર્મમાં નિશ્ચલ બનાવીએ. કહ્યું છે કે:—

યદ્યપિ નિર્ગતભાવસ્તથાપ્યસૌ રક્ષ્યતે સદ્ગિરન્યૈઃ ॥

વેણુર્વિલૂનમૂલોઽપિ વંશગહને મર્હી નૈત્તિ ॥

બાવ રહિત થયો હોય તોપણ ખીજા સત્પુરૂષોથી તેની રક્ષા થાય છે. જેમ વાંસ મૂળ વિનાનો થયો હોય તોપણ વાંસના સમૂહમાં રહેવાથી પૃથ્વી પર પડી જતો નથી. માણસને સારા પુરૂષોના સહવાસમાં રહેવાથી તેઓના સદ્વિચારોનું જનન મળે છે, અને તેથી પોતે પણ શુદ્ધ વિચારવાળો તેમજ શુદ્ધ આચારવાળો થાય છે.

તથા વાત્સલ્યમેતોષ્વિતિ ॥

અર્થ:—વળી ધર્મવાળા તરફ વાત્સલ્ય દેખાડવું.

ભાવાર્થ:—પોતાના સમાન ધર્મવાળા મને ત્યારે હૃદયમાંથી સ્વાભાવિક પ્રેમ તેમના તરફ વહેવો જોઈએ. લોહીના સંબંધ કરતાં ધર્મનો સંબંધ વધારે ઘટ છે. લોહીનો સ્પર્શ સંબંધ છે, પણ સમાન ધર્મવાળાનો આધ્યાત્મિક સંબંધ છે, માટે સાધર્મી મને ત્યારે પરસ્પર પ્રેમથી મળવું, અને એક બીજાની આત્મિક ઉન્નતિ કેમ ચાહે છે તેની ખબર પુછવી. વળી એક બીજાને જમવા કહેવું, કોઈ રંક મધ ગયો હોય તો તેને મદદ કરવી, કોઈ માંદો પડ્યો હોય તો સત્રે ઉભગરા વેડીને પણ તેની ચચાચોચ જરૂર કરવી. કારણ કે સમાન વિચારવાળાનો સંબંધ મરણથી પણ નાશ પામે તેમ નથી. પ્રવચનના સાર રૂપે કહેલું છે કે:—

જિનજ્ઞાસનસ્ય સારો જીવદયા નિગ્રહઃ કપાયાણામ્ ॥

સાધર્મિકવાત્સલ્યં ભક્તિચ્ચ તયા મિનેન્દ્રાણામ્ ॥

જીવદયા, કપાયનો નિગ્રહ, સમાનધર્મી ભાઈઓતું વાત્સલ્ય અને જીનેન્દ્રોની ભક્તિ આ ચાર જીનજ્ઞાસનના સાર રૂપે છે.

તથા ધર્મે ચિન્તયા સ્વપનમિતિ ॥

અર્થ:—વળી ધર્મનું ચિંતન કરતાં કરતાં સુઈ રહેવું.

ભાવાર્થ:—આ જાગત બહુજ ઉપયોગી છે; માણસો કાંઈ છેલ્લો જે વિચાર કરતા કરતા ઈધી ગયા હોય, તે વિચાર ઉપર મન પોતાની શક્તિ વાપરે છે, અને નિદ્રામાં જાતે નવો વિચાર કરવાની શક્તિ, જે યોગીઓમાં હોય છે તે નહિ હોવાથી ધરે ભાગે શાંતિના સમયમાં કરેલા છેલ્લા વિચાર ઉપર મન પરાવેલું રહે છે; અને તેથી જો તે વિચાર શુભ ભાવનાવાળો હોય તો શુભ ભાવના દઢ થાય છે, અને અશુભ વિચાર હોય તો અશુભ જાગતને પુષ્ટિ મળે છે; માટે રાત્રે સુઈ રહેતા પહેલાં પ્રથમ જ્યાં દિવસ સંબંધીના વિચારોને મનમાંથી વિસારી દઈ (Throwing off) શુભ ચિંતન કરતાં કરતાં ઘણું રહેવું.*

* છેલ્લા વિચારની કટલી જ્યાં અસર થાય છે તેના સંબંધમાં એક અંગ્રેજી લેખક લખે છે કે.—

નિદ્રાની અંદર આપણું બાન રહે તેવી સ્થિતિ હજી આપણે પ્રાપ્ત કરી નથી, તેથી કરીને આપણી હાલની સ્થિતિમાં તો રાત્રિમાં ઉઘતા પહેલાં સૌથી છેલ્લો વિચાર બહુજ અગત્યનો છે. માટે તે વખતે દરરોજ શુભ વિચાર કરવો, ત્રણ નવકાર ગણવા, અથવા દીકાકાર લખે છે તેવી કોઈ ઉચ્ચ ભાવના ભાવવી. જેમકે:-

धन्यास्ते वन्दनीयास्ते तैस्त्रैलोक्य पवित्रितम् ॥

यैरेप भुवनकेशी काममल्लो विनिर्जितः ॥ १ ॥

It will be remembered that Divine Wisdom attaches great weight to the last definite thought in a man's mind before he goes to sleep; because at our present state of evolution, we spend almost or quite the entire night in revolving and considering it. Naturally with a person who was fully awakened to the sleep-state this would be less, for he would have the power to turn from one thought to another, and so could leave, at will, the subject which he was examining when he fell asleep; the general trend of his thought would be an important thing in his case, for equally during the day and the night his mind would be likely to move in its accustomed fashion."

માણસ નિદ્રામાં પડે તે અગાઉ તેના મનમાંના છેલ્લા ચિંતન વિચાર ઉપર દેવી વિદ્યા બહુજ ભાર મુકે છે, કારણ કે સ્વપ્ન સ્થિતિમાં આપણે જીએ તે સ્થિતિમાં આપણે તે વિચારનું ચિંતન અથવા તે વિચારની પચાસોચન કરવામાં હવેલભગ અત્યંત અગત્ય રાત્રિ પસાર કરીએ છીએ. જે માણસે નિદ્રામાં પડે, તેને અગત્યમાં રહી શકે તેવી યોગ શક્તિ મેળવી હોય તેને આ વાત અત્યંત ગીતે બહુજ અગત્યની ગણી શકાય નહિ. કારણ કે એક નિદ્રા દરમિયાન જે વિચાર ઉપર મનને તે દોરવી શકે; અને તેથી નહકે નિદ્રામાં પડે ત્યારે જે વિષય ઉપર વિચાર કરતો હતો તે વિષયને લઈ જઈ તેની બાબતમાં તેના વિચારનો સામાન્ય પ્રવાહ હવે બહુજ વધે છે. ઉપયોગી છે, કારણ રાત્રિએ મન તેણે તેવાર દેવ આજ્ઞા રીતે ફરશે."

જેઓએ ભુવનને જીતનાર કામમણિને જીત્યો છે તેમને ધન્ય છે, તેઓ વન્દનીય છે, અને તેઓએ ત્રણ જગતને પરિત્ર કર્યું છે. અથવા નીચે પ્રમાણે વિચાર કરવો. Pray that the whole mankind may be spiritually evolved, may not yield to the seductions of the senses, and may the sins of omission and commission be forgiven." સપણી મનુષ્યમતિ અધ્યાત્મિક ઉન્નતિ પામે, સપણા મનુષ્યો ઇન્દ્રિયોના વિકારોને આધીન ન થાયો. અને કરવાનું નહિ કરવારૂપ, અને નહિ કરવાનું કરવારૂપ સપણા અતિચારો માફ થાયો, એવી પ્રાર્થના કરો. આવી ભાવના કરવાથી મનુષ્ય જોટકો સમય તદ્વાવસ્થામાં રહે છે, ત્યાં સુધી શુભ પરિણામવાળો રહી શકે છે. વળી પ્રાતઃકાળમાં જાગૃત થતાં વારજી સર્વ કલ્યાણકારી પંચપરમેષ્ટિનું ભક્તિસહિત નામ લેવું.

તથા નમસ્કારેણાવવોષ ઇતિ.

અર્થ:—વળી નમસ્કારસહિત જાગવું.

નમો અરિહંતાણુ' એ પદથી શરૂ કરી પ્રથમ પાંચ પદો જાગૃત થતાં પ્રથમ ઉચ્ચાર કરવો. કારણ કે પંચપરમેષ્ટિના શુભવૃત્ત મહાત્મ્ય અચિન્ત્ય છે; તેને મદિમા તેનું સ્મરણ કરનારાજી જાણે છે.

एष पञ्चनमस्कारः सर्वं पापमणाशनः ।

मङ्गलानां च सर्वेषां प्रथमं जयति मङ्गलम् ॥

આ પંચપરમેષ્ટિને કરીલા પંચનમસ્કાર સર્વ પાપનો નાશ કરનારા છે, કારણ કે સર્વ મંગલોમાં પ્રથમ મંગ છે. આ પાંચ પદોને ઓંકારસંક છે, અને યોગીઓ પણ ઇચ્છિત પદાર્થ અને જ્ઞાને આપવાવાળા ઓંકારનું નિરંતર ધ્યાન કરે છે. માટે જોનોએ ઓંકાર શબ્દસુચક પંચપરમેષ્ટિને નમસ્કાર કરવો. પછી-શું વું તે શાસ્ત્રકાર જણાવે છે.

तथा प्रयत्नकृतावदयकस्य विधिना चैत्यादिवन्दनमिति.

અર્થ:—પ્રયત્નથી આવશ્યક ક્રિયા કરીને વિધિ સહિત પવન્દન કરવું.

ભાવાર્થ:—આ આવશ્યક ક્રિયા નીચે પ્રમાણે છે. પ્રથમ મલમૂતનો ત્યાગ કરવો, પછી સ્નાન કરવું, પછી શુદ્ધ વસ્ત્ર ધારણ કરવાં, આ પ્રથમની આવશ્યક ક્રિયાઓ કરી વિધિ સહિત પુષ્પ વગેરેથી ચૈત્યવન્દન કરવું, એટલે જીનિંબની પૂજા કરવી, તે પછી ગુરુ વંદન અને માતાપિતા વગેરે વડિકોને નમન કરવું. જીનિંબની ભાવસહિત પૂજા કરવાથી ભાવ શુદ્ધ થાય છે, કહ્યું છે કે:—

ચૈત્યવન્દનતઃ સમ્યક્ શુભો ભાવો પ્રજાયતે ॥

તસ્માત્કર્મક્ષયઃ સર્વઃ તતઃ કલ્યાણમશ્રુતે ॥

ચૈત્યવંદનથી સારી રીતે શુભભાવ પ્રગટ થાય છે, તેથી સર્વ કર્મ ક્ષય થાય છે, અને તેથી સર્વ કલ્યાણ બોગવે છે. આ વગેરે વંદનના અનેક ફળ છે. વળી તત્વાર્થ સત્રમાં કહ્યું છે કે:—

અભ્યર્ચનાદર્દતાં મનઃ પ્રસાદસ્તતઃ સમાધિશ્ચ ॥

તસ્માદપિ નિઃશ્રેયસમતો હિ તત્પૂજનં ન્યાર્યમ્ ॥

અર્દત ભગવાનની પૂજા કરવાથી મનની નિર્મલતા થાય છે, મનની નિર્મળતાથી સમાધિ થાય છે, સમાધિથી મોક્ષ મળે છે, માટે જીન પૂજા કરવી એ ન્યાય યુક્ત છે.

તથા સમ્યક્ પ્રત્યાખ્યાનક્રિયેતિ ॥

અર્થ:—પછી સમ્યક્ પ્રકારે પ્રત્યાખ્યાન અંગીકાર કરે.

ભાવાર્થ:—માન, ક્રોધ, અવિચારીપણું વગેરે ઠાળવા માટે, અને મૂળ ગુણ તથા ઉત્તર ગુણની વૃદ્ધિ અર્થે પ્રત્યાખ્યાન કરવું. પ્રત્યાખ્યાનનો હેતુ ઇચ્છા નિરોધ છે. મન અને ઇન્દ્રિયો, પ્રત્યાખ્યાનથી આત્માને વશ થાય છે. વળી પ્રત્યાખ્યાન કરવાથી દુનિયામાં જેટલું સાવધ કર્મ થાય છે તે સાવધ કર્મનો ત્યાગ થઈ પ્રત્યાખ્યાનની મર્યાદામાં આવેલા સાવધ કર્મનોજ માત્ર તે જ્ઞેષ્ઠમત્તર રહે છે, માટે પ્રત્યાખ્યાનમાં બહુ લાભ છે; કહ્યું છે કે:—

પરિમિતમુપમુજ્ઞાનાં હ્યપરિમિતમનન્તકં પરિહરંશ્ચ ॥

પ્રાપ્નોતિ ચ સૌખ્યમ્ ॥ ૧ ॥

પ્રમાણુ રાખેલા સાવધને ભોગવતો અને નહિ પ્રમાણુ કરેલા અનન્ત સાવધ વ્યાપારનો ત્યાગ કરતો પુરુષ પરલોકમાં પ્રમાણુ વિનાનું અનન્ત સુખ ભોગવે છે. પ્રત્યાખ્યાન કર્યા પછી શું કરવું તે કહે છે.

તથા યયોચિત્તૈત્યગૃહગમનમિતિ ॥

અર્થ:—વળી જેમ યોગ્ય હોય તેમ ચૈત્યગૃહ-મંદિરમાં જવું.

ભાવાર્થ:—યોગ્યતાનો વિચાર આવકના બેઠપી કરવામાં આવેલો છે, અહીંયા આવકના બે પ્રકાર સમજવા. એક ઋદિવાળા અને બીજો ઋદિ વગરનો. ઋદિવાળા રાજ્ય વગેરે પોતાના પરિવારના સમુદાયસહિત ચૈત્યમાં જાય; કારણ કે તેથી પ્રવચનની પ્રભાવના થાય છે. અને સમૃદ્ધિ વિનાનો માણસ તે પોતાના કુટુંબના માણસો સાથે મળીને ચૈત્યમાં જાય. કારણ કે સમુદાયે બેમાં મળીને કરેલાં કર્મ બીજા ભવમાં સમુદાયથીજ ભોગવાય છે.

તથા વિધિનાનુભવેશ્ચ ઇતિ ॥

અર્થ:—વળી વિધિસહિત ચૈત્યમાં પ્રવેશ કરે.

ભાવાર્થ:—જ્યારે ચૈત્યમાં પ્રવેશ કરવો હોય ત્યારે પુષ્પ વગેરે સચિત દ્રવ્યનો શરીર ઉપરથી ત્યાગ કરવો પણ આશૂષણ વગેરે અચિત દ્રવ્યનો ત્યાગ કરવો નહિ. ખેસ પ્રમુખ ઝોડવાના વસ્ત્રનું ઉત્તરાસંગ કરવું, પણ પહેરેલા વસ્ત્રનું ઉત્તરાસંગ કરવું મદિત નથી. જિન વિંબ દહિએ પડે કે તરત અંજલિ કરવી એટલે હાથ જોડવા; અને મનને પ્રભુ ભક્તિમાં એકાગ્ર-તસ્લીન કરવું. પાંચ પ્રકારના રાજ્ય ચિન્હોનો રાજ્યએ ચૈત્યગૃહમાં પ્રવેશ કરતી વખતે ત્યાગ કરવો; કારણ કે જન ભગવાન રાજ્યના પણ રાજ્ય સમાન છે, માટે તેના આગળ રાજ્યએ પોતાની નમ્રતા તથા ભક્તિ બતાવવા વાહન, મુકુટ, તરવાર છત્ર, અને ચામર એ પાંચ રાજ્યચિન્હ બહાર મુકી મંદિરમાં પ્રવેશ કરવો.

તત્ર ચ સચિતોપચારકરણમિતિ ॥

અર્થ:—ત્યાં ઉચિત ઉપચાર (સેવા સહિત) કરવી.

ભાવાર્થ:—ત્યાં ધૂપ પુષ્પ, વગેરેથી ભગવાનની ભક્તિ કરવી.
તતો ભાવતઃ સ્તવપાઠ ઇતિ.

અર્થ:—પછી ભાવથી સ્તોત્રનું વંદન કરવું.

ભાવાર્થ:—ભક્તિ કર્યા પછી, દરિદ્રી પુરુષ, દ્રવ્યનો ભંડાર મળતાં જોડણો સંતોષ ધરે તેમ, પ્રભુ પૂજનથી સંતોષ પામી, ભાવથી મંબીર અર્ચવાળા, પ્રજુના દયાત ગુણોના વર્ણનવાળા, ભક્તિભાવ તથા પૂજ્યભાવ દર્શાવનારા સ્તવનો સુસ્વર ઠંઠથી ગાવાં; સંગીત એ તેની ઉચ્ચ ભવ્યતામાં એક દેવી શાસ્ત્ર છે. જ્યારે રાવણુ ભક્તિમાં તસ્લીન થયેા હતો, અને સીતાર સાથે પ્રભુ ગુણુ કીર્તન કરતો હતો તેવામાં એકાએક સીતારનો તાર છુટ્યો, તે સમયે તેણે ભક્તિના આવેશમાં સાયળમાંથી નસ કાઢી તે નસ તે તારની જગ્યાએ રચાપી, આથી તેણે ઘણું પુણ્ય ઉપાર્જન કર્યું, માટે ભક્તિને વારને સંગીત એ ઉત્તમ સાધન છે, પણ દાહના સમયમાં તે સાધન કર્યુંને આનંદ આપવા માટે ગણાય છે, તેથી તેની ઉત્તમતા ધણે ભાગે વિનાશ પામી છે, પણ તેને ફરીથી સારા રૂપમાં સજીવન કરવાની ભક્તિના અંગ તરીકે બહુજ જરૂર છે.

તતઃ ચૈત્યસાધુવન્દનમિતિ ॥

અર્થ:—પછી અરિહંતના જિંઘનું તથા સાધુનું વંદન કરવું.

ભાવાર્થ:—તે અરિહંતના જિંઘ, તેમજ ભાવ અરિહંત, દ્રવ્ય અરિહંત, અને નામ અરિહંત તથા વ્યાખ્યાન વગેરે કારણોથી આવેલા, વંદનીય સાધુ પુરુષોને વંદન કરવું. પ્રથમ પ્રભુ વંદન કરવું, પછી શુર વંદન કરવું. શુર વંદન કર્યા પછી શું કરવું?

તતઃ ગુરુસમીપે પ્રત્યાખ્યાનાભિવ્યક્તિરિતિ ॥

અર્થ:—શુર સમીપે પ્રત્યાખ્યાન પ્રગટ કરે.

ભાવાર્થ:—ઉપર જણાવી ગયા કે તે પ્રત્યાખ્યાન કરે, પણ તે ધરમાં કોણ હોય તે શુરને જણાવે, અને શુરની સાક્ષી સહિત શુર-પાસે પ્રત્યાખ્યાન થે.

તતો જિનવચનશ્રવણે નિયોગ ઇતિ ॥

અર્થ:—પછી જીન વચન સાંભળવામાં ધ્યાન લગાવે.

ભાવાર્થ:—શ્રાવકનો અર્થજ એ યામ છે કે જે સાધુ પુરા પાસેથી પોતાનું શું કરવું છે તે સંબંધી ઉપદેશ સાંભળનાર તે શ્રાવક (શ્રુ સાંભળવું) માટે પ્રતિદિન ધર્મ શ્રવણ કરવું. સંસારનો પ્રાપ્તિયુગ શ્રવનની દીવાળ એવી જખરી છે કે તેને તોડવાને એક વાર ઉપદેશ સાંભળવાથી ચાલે નહિ. વારંવાર ઉપદેશના દયોદા તે વાર ઉપદેશ સાંભળવાથી ચાલે નહિ. વારંવાર ઉપદેશના દયોદા તે દિવાલ ઉપર પડે ત્યારેજ દિવાલનો કોઈક ભાગ ઠટે. જેમ રાગને નાશ કરવા માટે એક વખત લીધેલું ઓસક બાગ ઠટે. જેમ રાગને અને તેમ કરવામાં દોષ ગણાતો નથી, તેમ ધર્મભાવના સજીવન રાખવાને, અને પ્રાપ્તિયુગ શ્રવનની અસારતાનો ખ્યાલ આપવાં વારંવાર ઉપદેશ શ્રવણ કરવામાં જરા માત્ર દોષ નથી. માટે શ્રવણ કરવું.

તતઃ સમ્યક્ તદર્થલોચનમિતિ.

અર્થ:—સાંભળ્યા પછી સમ્યક્ પ્રકારે તે સાંભળેલી ખાખતના અર્થ ઉપર મનન કરવું.

ભાવાર્થ:—ફળ સાંભળવાથી બહુ લાભ નથી, સાંભળેલી ખાખતો ઉપર મનન કરવું જોઈએ; મનન કરવાથી તે સત્ય ખાખતમ રહેલી ખુખીઓ જણાઈ આવે છે; જેટલી વખત સાંભળતાં લાગી દોષ તેના કરતાં ત્રણ ગણો સમય તે પર મનન કરવામાં પસાર કરવો, ત્યારેજ તેની સાથે મન ત-મય થઈ જાય છે, અને મન ઉપર તેની સમ્યક્ ધ્યાન પડે છે, અને તે પ્રમાણે આચારમાં ચૂકવા પ્રેરાય છે; જે ખાખત ઉપર મનન કરેલું નથી તે ખાખત યોદા દિવસ પછી છુટી જવાય છે, અને આ રીતે સાંભળવાનો શુભ યતો નથી. માટે સાત ચિત્તથી મદબોધ ઉપર મનન કરવું.

તતઃ આગમૈકપરતેતિ.

અર્થ:—આગમનેજ પ્રધાન માને.

ભાવાર્થ:—સર્વ ક્રિયામાં આગમ-સ્વાદ્યાદિસિદ્ધાન્ત-અનેકાન્ત

મતના ઉપરજ આધાર રાખે. ન્યાં ન્યાં શંકા પડે ત્યાં ત્યાં આંગમમાં કહેલા બોધ પ્રમાણે તે માણસ વર્તે.

તત્તઃ શ્રુતશક્યપાલનમિતિ ॥

અર્થ:—પછી સાંભળેલામાંથી શક્તિ પ્રમાણે પાલન કરે.

ભાવાર્થ:—ગુરૂ પાસેથી સહબોધ શ્રવણ કરે, પછી પોતે વિચાર

કરે કે આ બોધમાંથી મારાથી શું થઈ શકે એમ છે? જે થઈ શકે એવું

હોય તે પાળવાને ઉદ્યમ કરે; શક્તિ છતાં, યોગ્ય કામ જે કરતો નથી,

તેને એવી શક્તિ ફરીથી પ્રાપ્ત થતી નથી, અને વીર્યાચારમાં દોષ લાગે

છે. માટે યથાશક્તિ પ્રવર્તન કરવું, એટલે કે પૌષ્ઠ, સામાયિક વગેરે કરવાં.

તથા અશક્યે ભાવપ્રતિવચ્ય इति ॥

અર્થ:—અશક્ય અનુદાનમાં ભાવ રાખે.

ભાવાર્થ:—જેટલું પોતાનાથી બની શકે તેમાં તો જરૂર ઉદ્યમ

કરવો, પણ પોતાનાથી ન બની શકે એવું હોય તે ક્યારે કું કરી

શકીશ એવી ભાવના ભાવવી.

માણસે જે વસ્તુની ભાવના બાવે છે તે ભાવના સિદ્ધ થાય

એવા સંજોગો તેને મળી આવે છે. કહ્યું છે કે “જેના ઉપર માણસ

વિચાર કરે છે તેવો તે વાય છે”, માટે ભાવના નિરંતર ઉચ્ચ પ્રકારની

રાખવી. જે ભાવને આપણે આચારમાં ન મૂકી શકતા હોઈએ તેવા

સર્વવિરતિ આદિ અનુદાનમાં ભાવ રાખવો. તે ભાવનાનો એક ટુક

દાખલો નીચે પ્રમાણે છે.

અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે, અર્થજ્ઞ બાહ્યોંતર નિર્ગથજ્ઞો;

સર્વ સંબંધના તીક્ષ્ણ બંધન છેદીને, વિચરશું કવ મહત્પુરુષને પંથજ્ઞો.

આવી ભાવના ભાવવાથી શાસ્ત્રકાર લખે છે કે તે ભાવનાને

લીધે થના અનુદાનનું ક્ષણ મળે છે. કહ્યું છે કે:—

નાર્યા યયાન્યસક્તોયાંસ્તત્રભાવે સદા સ્થિતે ।

તથોગઃ પાપવન્ધાય, તથા ધર્મેડંપિ દૃશ્યતામ્ ॥

જેમ પરપુરૂષમાં આસક્ત થયેલી સ્ત્રી તે પુરૂષનેજ ભાવથી ઇચ્છે છે, પણ ઉપરથી પોતાના પતિની સેવા બળવે છે, તોપણ તેને પાપ-બંધન થાય છે, તેજ રીતે ધર્મમાં પણ સમજવું. તેમ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવા છતાં, અને યથારક્તિ ગૃહસ્થ ધર્મ પાળવા છતાં યતિધર્મમાં જે ખરો ભાવ રાખે છે, તો યતિધર્મ પાળવાનું ફળ મળે છે. આ ઉપર પૃથ્વીચંદ્ર રાગનું દક્ષાન્ત વિચારવા જોવું છે. કહ્યું છે કે:-

સમક્તિર્વતા જીવ્યા, કરે કુદુમ્બ પ્રતિપાત્ર;

અંતર્યો ન્યારા રહે, જેમ ધાવ ખેલાવન બાળ.

માટે ભાવ ઉપર ધણો આધાર છે; અને તેથી ભાવ સર્વદા ઉત્તમ રાખવા.

તથા તત્કર્તૃષુ પ્રશંસોપચારાવિતિ ॥

અર્થ:-વળી તે અશક્ય અનુદાનને કરનારાઓની પ્રશંસા

તથા સહાય કરે.

ભાવાર્થ:-પોતાની અપેક્ષાથી જે અનુદાન અશક્ય લાગતું હોય તેવું કરનારા પુરૂષસિંહોની પ્રશંસા કરવી; અને તેમની સેવા કરવી, તથા અભ્યાન વચ્ચે વગેરેની તેમને જરૂર હોય તો તેમાં તેમને મદદ કરવી. ગુણાનુરાગ અને ગુણીજનાનુરાગ એ ઉત્તમ ગુણો છે, માટે નિરંતર આપણાથી જ્ઞાનમાં તથા ગુણમાં આગળ વધેલાની પ્રશંસા કરવી. જે ચાર ભાવનાઓ દરેક જૈનને ભાવવાની છે તેમાં પ્રમોદ-ભાવના એક છે. આપણાથી જે આગળ વધેલા હોય તેમના ઉત્તમ જ્ઞાન, ભક્તિ, ક્રિયા વગેરે જોઈ આપણા હૃદયમાં આનંદ થવો તે પ્રમોદ જાણવો. તેથી આગળ વધેલાની ઇર્ષ્યા કરવાને બદલે આપણે તેવા ગુણો મેળવવાને લક્ષ્યાઈએ છીએ; પ્રમોદભાવના તેવા ગુણો પ્રાપ્ત કરવાને આપણને ઉત્સાહ આપે છે. માટે જ્ઞાની, ભક્ત અને ઉત્કૃષ્ટ અનુદાન કરનારની પ્રશંસા કરવી, અને તેવા લોકોની સેવા કરવી. તેમની સેવા કરવાથી, તેમના આશીર્વાદથી, તેવા ગુણો સહજ પ્રાપ્ત થાય છે.

તથા નિપુણભાવચિન્તનમિતિ ॥

અર્થ-અતિસૂક્ષ્મ ભાવોનું ચિન્તન કરવું.

બાવાચ્ચ:—ધર્મની અંદર દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનું સુક્ષ્મ સ્વરૂપ વિચારવું, અથવા ઉત્પાદ, વ્યય અને કૌલ્ય યુક્ત પદાર્થ સત્ કહેવાય, તે લક્ષણ દરેક પદાર્થને લગાડવું, અથવા ચાર નિક્ષેપાથી વસ્તુનું વિવેચન કરવું, અથવા સમજાગીનું સ્વરૂપ વિચારવું. આવા સુક્ષ્મ ભાવોનું ચિન્તવન કરવાથી બુદ્ધિ ખીલે છે, હૃદયમાં સત્યની અસર થાય છે, અને તે તરવો વર્નન ઉપર પણ અસર કરે છે. દદ્યાન્ત તરીકે:—

અનાદિનિધને દ્રવ્યે સ્વપર્યાયાઃ પ્રતિક્ષણમ્ ॥

ઉન્મજ્જન્તિ નિમજ્જન્તિ જલકલ્લોલવજ્જલે ॥ ૧ ॥

સ્નેહાભ્યક્તશરીરસ્ય રેણુના શ્લિષ્યતે યયાગાત્રમ્ ॥

રાગદ્વેષાદિક્લિન્નસ્ય કર્મવન્ધો ભવત્યેવ ॥

જેમ જળમાં કસ્તોલો ઉત્પન્ન થાય છે, અને તરતજ વિનાશ પામે છે, તેમ જ્ઞને આદિ તથા અંત નથી એવા દ્રવ્યમાં ક્ષણે ક્ષણે પથિયા ઉત્પન્ન થાય છે, અને નાશ પામે છે.

તેજથી ખરડાયેલા શરીરને જેમ રજ વળગે છે, તેમ રાગદ્વેષથી ખરડાયેલા પુરુષને કર્મબંધ થાય છે. આવી રીતે શાસ્ત્રવાક્યોનું તાત્પર્ય શું છે તે સમજવું અને વિચારવું.

તથા ગુરુસમીપે પ્રશ્ન ઇતિ ॥

વળી ધણીજ બારીકાઈથી વિચાર કરવા છતાં, કોઈ વિષય ધણો ગંભીર હોવાથી, પોતાની મેળે તેનો યથાર્થ નિશ્ચય ન થઈ શકે તેમ લાગે તો જ્ઞાની ગુરુ પાસે જઈ વિનય પૂર્વક આ પ્રમાણે કહેવું. “હે ગુરો! આ બાબતનો અર્થ મેં વિચાર્યો, ધણી મહેનત કરવા છતાં હું તે સમજી શકતો નથી; માટે આપના જ્ઞાનનો પ્રકાશ આ વિષય ઉપર નાંખી મને કૃતાર્થ કરશો.” પ્રથમ પોતાની સક્રિત પ્રમાણે વિચાર કરવો, જરા સમજણ ન પડે કે ખીજની સહાય માગવા દોડવાથી પોતાની બુદ્ધિ ખીલતી નથી, અને બાળકને તેની મા ચાવીને ખવરાવે તેવી સ્થિતિ આપણી થાય છે. બહુશ્રમ કરવા છતાં આપણને કોઈ બાબત ન સમજાય તો નબ્રભાવે તે બાબતના જાણકાર ગુરુને પુછવું, પણ એમને મુછવાથી મારી હલકાઈ થશે એવા ખોટા

ગવંથી શંકાને હટાવવામાં ઘણી દેવી નહિ; કારણકે તેથી તે 'બાબતનું' એટલું જાન ઝોણું ચરો; અને ગુરુએ પણ શંકા કરનારને ઘણી દેવાને બદલે તેના મનનું ચોખ્ખું રીતે સમાધાન વ્યાજ તેમ જવાબ આપવો, અને ખેતાને તે બાબતમાં અગર અગર ન હોય તો મૌન રહેવું, પણ પોતાની પ્રીતિ જાળવવાના લોભથી આકું અવળું સમજાવવા અર્થે કાળક્ષેપ કરવો નહિ.

તથા નિર્ણયાવધારણામિતિ ॥

અર્થ:—ગુરુએ નિર્ણય કરી કહેલા વચનનું અવધારણું કરવું.

ભાવાર્થ:—ગુરુ જે વખતે શંકાનું સમાધાન કરે તે વખતે એક ચિત્તથી અવણું કરવું, અને તે ગ્રહણું કરવું.

સમ્મં નિયારિત્વં અદ્વપયં ભાવણાપહાણેણ

વિસર્ણ્ય ત્રાવિપચ્ચં વહુસ્ટયગુરુણો સયાસાઓ ॥

ખડુશુભ ગુરુ પાસેથી સાંભળેલા અર્થ પડે તો બાવના પ્રધાન આવકે સમ્યક્ પ્રકારે વિચાર કરવો, અને તેના સ્વરૂપનો વિચાર કરવો. એટલે શબ્દમાં તથા શબ્દમાં રહેલા બાવનો વિચાર કરવો.

તથા ગ્લાનાદિકાર્યાભિપોગ'ઈતિ ॥

અર્થ:—ગ્લાના પામેલા વગેરેના કાર્યમાં સાવધાન રહેવું.

ભાવાર્થ:—ગ્લાના એટલે માંદા તથા આદિ શબ્દથી બાકક, વૃદ્ધ આગમ ગ્રહણું કરવાને ઉધમી તથા પરાણો વગેરે સાધુ તથા સાધર્મિક પુરુષોના કાર્યમાં એટલે ઔષધ, અન્ન, પાન, વસ્ત્ર, પુસ્તક, આશ્રય વગેરે આપવામાં સાવધાન રહેવું. કહેવાનો સાર એ છે કે સાધુઓને તથા સાધર્મિક બંધુઓને પોતાથી બનતી, જેમ જેને ઘટે તેવી, મદદ આપવી; તેથી ધર્મમાં બંધિત રહે છે, અને તેવા પુરુષો ધર્મમાં દૃઢ રહી શકે છે.

તથા કૃતાકૃતમત્યુપેક્ષેતિ ॥

અર્થ:—વળી કરેલા અને નહિ કરેલા કાર્યની તપાસ રાખવી.

ભાવાર્થ:—દેશસર સંબંધી અથવા સાધુ સંબંધી, અથવા સાધર્મિક બંધુઓ સંબંધી પોતાની શી શી ફરજને કરવાની છે તેનો વિચાર કરવો.

અર્થ:—સકળ ઇચ્છિત પદાર્થને આપનાર ધર્મમાં ધનસુદ્ધિ કરવી, તેજ ધન છે. તેમ માનવું ધર્મધનાઃ દ્વિ સાઘવઃ કહ્યું છે. યોને ધર્મ એજ ધન છે. માટે ધર્મ અથવા પોતાના વર્તનને-ગુણનો ધનરૂપ લેજે છે. તે ધન યાચતું છે, કારણ કે મરણ્યુ, ભોભો, કીર્તિ પદવી વગેરે સાથે આવનાં નથી, પણ માં-રિત્ર ગુણ અને ધર્મ સાથે આવે છે, તેજ ખરી રિદ્ધિ છે, આસ્વત રિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરનારા સ્વૂચ ધન અદ્ય હોવા છતાં ની રહે છે, અને પરમ આનંદ ભોગવે છે.

તથા શાસનોચ્ચતિકરણમિતિ ॥

અર્થ:—જૈનશાસ્ત્રની ઉન્નતિ કરવી.

ભાવાર્થ:—આ સંસારમાં ત્યાગ કરવા યોગ્ય શું છે, અને ગ્રહણ યોગ્ય શું છે, એવી રીતે હેય, ઉપદેશ અને ગ્રેય સર્વ પદાર્થોને ની માફક પોતાના જ્ઞાન બળવડે શ્રીજીન પરમાત્માએ પ્રકાશિત કર્યા તેમણે ઉપદેશ કરેલો જોધ અને તે જોધને અનુસરનારા મળી શાસન કહેવાય છે, તે શાસનની ઉન્નતિ કરવી. શાસનની ખરી ઉન્નતિ શાસનને અનુસરનારા ઉચ્ચ વર્તનથી થઈ શકે, માટેજ ટીકાકાર લખે છે કે ન્યાય પ્રમાણે અનુસર કરવાથી, જેમ ઘટે તેમ લોકોનો વિનય કરવાથી, જેમ ઘટે તેમ લોકોનો ઉદ્ધાર કરવાથી, તેમના દુઃખ

ભાવાર્થ:—સકળ ધર્મિષ્ઠ પદાર્થને આપનાર ધર્મમાં ધનશુદ્ધિ કરવી, એટલે ધર્મ તેજ ધન છે. તેમ માનવું ધર્મધનાઃ હિ સાધવઃ કહ્યું છે કે સાધુ પુરુષોને ધર્મ એજ ધન છે. માટે ધર્મ અથવા પોતાના વર્તનને-ચારિત્રને સન્નનો ધનરૂપ લેખે છે. તે ધન શાશ્વતું છે, કારણ કે મરણ સમયે ધન, લોભો, કીર્તિ પદવી વગેરે સાથે આવતાં નથી, પણ માં-ણ્યસતું ચારિત્ર ગુણ અને ધર્મ સાથે આવે છે, તેજ ખરી રિદ્ધિ છે, અને તે શાસ્ત્રન રિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરનારા સ્યૂક્ષ્મ ધન અસ્થ હોવા છતાં સંતોષથી રહે છે, અને પરમ આનંદ ભોગવે છે.

તથા શાસનોન્નતિકરણમિતિ ॥

અર્થ:—જેનશાસની ઉન્નતિ કરવી.

ભાવાર્થ:—આ સંસારમાં ત્યાગ કરવા યોગ્ય શું છે, અને મહત્ત્વ કરવા યોગ્ય શું છે, એવી રીતે હેય, ઉપાદેય અને રોય સર્વ પદાર્થોને સૂર્યની માફક પોતાના જ્ઞાન બળવડે શીજીત પરમાત્માએ પ્રકાશિત કર્યા છે, તેમણે ઉપદેશ કરેલો બોધ અને તે બોધને અનુસરનારા મળી શાસન કહેવાય છે, તે શાસનની ઉન્નતિ કરવી. શાસનની ખરી ઉન્નતિ તે શાસનને અનુસરનારા ઉચ્ચ વર્તનથી ઘર્ષ થકે, માટેજ ટીકાકાર લખે છે કે ન્યાય પ્રમાણે વ્યવહાર કરવાથી, જેમ ઘટે તેમ લોકોનો વિનય કરવાથી, દીન, અનાય, ગરીબ લોકોનો ઉદ્ધાર કરવાથી, તેમના દુઃખ ટાળવાથી, સુવિદિત યતિ-સાધુ પુરુષોની પૂજા સત્કાર કરવાથી, પરિ-શુદ્ધ શીલ પાળવાથી, જીનભવન કરાવવાથી, યાત્રા સ્નાત્રા વગેરે શુદ્ધ શુદ્ધ પ્રકારના ઉત્સવ કરવાથી, શાસનની ઉન્નતિ ઘર્ષ થકે છે. શાસનની ઉન્નતિ કરવી એટલે શાસનમાં કહેલો બોધ ઉત્તમ છે, એવી ખીન્નઓને પ્રતીતિ કરાવવી. તેને માટે ઉત્તમ એકજ ઉપાય છે, અને તે ઉપદેશ નહિ પણ તમારો આચાર છે. જે જ્ઞાનથી તેના પાળનારાનું જીવન ઉચ્ચ થયું તે જ્ઞાન ઉત્તમ પ્રકારનું હોવું જોઈએ એવી તમારા વર્તનથી, તમારા જીવનથી, તમારા ચારિત્રથી, તમારે અન્યને ખાતરી આપવી જો-ઈએ; આક્રી ખીજ બધા પુરાવાની બહુજ ઘોડી અસર થાય છે. આવી રીતે શાસનની ઉન્નતિ કરવાને પ્રયાસ કરવાથી શું ફળ આવે છે તે કહે છે:—

ભાવાર્થ:—સકળ ઈચ્છિત પદાર્થને આપનાર ધર્મમાં ધનશુદ્ધિ કરવી, એટલે ધર્મ તેજ ધન છે. તેમ માનવું ધર્મધનાઃ દિ સાધવઃ કહ્યું છે કે સાધુ પુરુષોને ધર્મ એજ ધન છે. માટે ધર્મ અથવા પોતાના વર્તનને—ચારિત્રને સજ્જનો ધનરૂપ લેએ છે. તે ધન સાધતું છે, કારણ કે મરણ સમયે ધન, લોભો, કીર્તિ પદ્વી વગેરે સાથે આવનાં નથી, પણ માણસનું ચારિત્ર શુભ અને ધર્મ સાથે આવે છે, તેજ ખરી રિદ્ધિ છે, અને તે શાસ્ત્રન શિક્ષિને પ્રાપ્ત કરનારા સ્વચ્છ ધન અસ્થ હોવા છતાં સંતોષથી રહે છે, અને પરમ આનંદ ભોગવે છે.

તથા જ્ઞાસનોન્નતિકરણમિતિ ॥

અર્થ:—જ્ઞેનશાસ્ત્રની ઉન્નતિ કરવી.

ભાવાર્થ:—આ સંસારમાં ત્યાગ કરવા યોગ્ય શું છે, અને મદલ્ય કરવા યોગ્ય શું છે, એવી રીતે હેય, ઉપાદેય અને શ્રેય સર્વ પદાર્થોને સૂર્યની માફક પોતાના જ્ઞાન બળવડે શ્રીજીન પરમાત્માએ પ્રકાશિત કર્યા છે, તેમણે ઉપદેશ કરેલો બોધ અને તે બોધને અનુસરનારા મુખી શાસન કહેવાય છે, તે શાસનની ઉન્નતિ કરવી. શાસનની ખરી ઉન્નતિ તે શાસનને અનુસરનારા ઉચ્ચ વર્તનથી થઈ શકે, માટેજ દીકાકાર લખે છે કે ન્યાય પ્રમાણે વ્યવહાર કરવાથી, જેમ ઘટે તેમ લોકનો વિનય કરવાથી, દીન, અનાથ, ગરીબ લોકોનો ઉદ્ધાર કરવાથી, તેમના દુઃખ ટાળવાથી, સુવિહિન યતિ—સાધુ પુરુષોની પૂજા સત્કાર કરવાથી, પરિશુદ્ધ શીલ પાળવાથી, જીનબવન કરાવવાથી, યાત્રા સ્નાત્રા વગેરે શુદ્ધ શુદ્ધ પ્રકારના ઉત્સવ કરવાથી, શાસનની ઉન્નતિ થઈ શકે છે. શાસનની ઉન્નતિ કરવી એટલે શાસ્ત્રમાં કહેલો બોધ ઉત્તમ છે, એવી બીજાઓને પ્રતીતિ કરાવવી. તેને માટે ઉત્તમ એકજ ઉપાય છે, અને તે ઉપદેશ નહિ પણ તમારા આચાર છે. જે જ્ઞાનથી તેના પાળનારાનું જીવન ઉચ્ચ થયું તે જ્ઞાન ઉત્તમ પ્રકારનું હોવું જોઈએ એવી તમારા વર્તનથી, તમારા જીવનથી, તમારા ચારિત્રથી, તમારે અન્યને ખાતરી આપવી જોઈએ; બાકી બીજા બધા પુરાવાની જાહેરાત યોગી અસર થાય છે. આવી રીતે શાસનની ઉન્નતિ કરવાને પ્રયાસ કરવાથી શું ફળ આવે છે તે કહે છે:—

દ્રવ્યની જરૂર પડે છે, અને તે દ્રવ્ય મેળવવામાં માણસોનો સમયનો સમય પસાર થઈ જાય છે. આ રીતે પદાર્થોની વધતી જતી વૃદ્ધિ માણસોને સંતોષ પામવા દેતી નથી, અને પરિણામ એ આવે છે કે માણસ તે વૃદ્ધિઓ સંતુષ્ટ થાય તે માટે જોઈતું દ્રવ્ય મેળવવામાં પોતાનો બધો સમય ગણી દે છે. અસલમાં માણસ કેટલા સાધનોમાં પોતાનું શુભરાત મધ્યસ્થી શકતો અને સંતોષી રહેતો તેના વાસ્તે પ્રાચીન શ્રોત્ર અને ઠાંકણમાં આવે છે.

અત્યુષ્ણાસ્સઘૃતાદઘ્વાદચ્છિદ્રાત્સિતવાસસઃ ॥

અપરમેષ્યાભાવાઘ શેપમિચ્છન્પતત્યથઃ ॥૧॥

ધી સહિત અતિ ઉષ્ણ અન્ન છિદ્ર સહિત સદેન વસ્ત્ર અને પાશકાની સેવાનો અભાવ, એ ત્રણ સિવાય બીજાની ઈચ્છા કરનાર નીચે પડે છે. કહેવાનો સાર એ છે કે માણસ સ્વર્ગ રીતે આવાને અનુપાત અને પહેરવાને વસ્ત્ર મેળવે તો તેણે ઘણા સંતોષથી રહેવું. અસંતોષ એ ઉપર જન્માવ્યા પ્રમાણે ધર્મનો વિરોધી છે; થોડું મળતાં માણસ વધારેની ઈચ્છા કરે છે અને વધારે મળતાં તેથી વધારેની ઈચ્છા જાગૃત થાય છે, આ રીતે લોભનો અંત આવતો નથી. અને લોભને લીધે વધારે ને વધારે દ્રવ્ય પેદા કરવાની લાલસામાં મરણ ને શરણ થાય ત્યાં સુધી તેને અવગ્રહ મળતો નથી. વળી કથું કે:—

સન્તોષામૃતવૃક્ષાનાં યત્સુખં શાન્તચેતસામ્ ॥

કુતસ્તદ્ધનલુબ્ધાનામિતથેતશ્ચ ધાવતામ્ ॥

સંતોષ અમૃત વડે વૃક્ષિ પામેલા અને શાન્તચિત્તવાળાને જે સુખ મળે છે તે ધનને વિષે લુબ્ધ થયેલા અને ધનને વાસ્તે ચારે પાસે દોડતા પુરુષોને ક્યાંથી મળી શકે? જેવું ચિત્ત સદા ઉદ્દેગમાં રહેલું હોય તેને સંતોષ ક્યાંથી સંભવે?

તથા ધર્મે ધનબુદ્ધિરિતિ ॥

અર્થઃ—વળી ધર્મમાં ધનબુદ્ધિ રાખવી.

ભાવાર્થ:—સકળ ધર્મિજ્ઞ, પદાર્થને આપનાર ધર્મમાં ધનચુદ્ધિ કરવી, એટલે ધર્મ તેજ ધન છે. તેમ માનવું ધર્મધનાઃ હિ સાધવઃ કહ્યું છે કે સાધુ પુરૂષોને ધર્મ એજ ધન છે. માટે ધર્મ અથવા પોતાના વર્તનને-ચારિત્રને સજ્જનો ધનરૂપ લેખે છે. તે ધન શાશ્વતું છે, કારણ કે મરણ સમયે ધન, લોભો, ક્રોધિતિ પદ્ધતિ વગેરે સાથે આવતાં નથી, પણ માણસનું ચારિત્ર ગુણ અને ધર્મ સાથે આવે છે, તેજ ખરી રિદ્ધિ છે, અને તે શાશ્વત રિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરનારા સ્થૂલ ધન અલ્પ હોવા છતાં સંતોષથી રહે છે, અને પરમ આનંદ ભોગવે છે.

તથા શાસનોન્નતિકરણમિતિ ॥

અર્થ:—જેનશાસની ઉન્નતિ કરવી.

ભાવાર્થ:—આ સંસારમાં ત્યાગ કરવા યોગ્ય શું છે, અને મદલ્ય કરવા યોગ્ય શું છે, એવી રીતે હેય, ઉપદેશ અને જ્ઞેય સર્વ પદાર્થોને સૂક્ષ્મી માફક પોતાના જ્ઞાન બળવડે શ્રીજ્ઞ પરમાત્માએ પ્રકાશિત કર્યાં છે, તેમણે ઉપદેશ કરેલો બોધ અને તે બોધને અનુસરનારા મળી શાસન કહેવાય છે, તે શાસનની ઉન્નતિ કરવી. શાસનની ખરી ઉન્નતિ તે શાસનને અનુસરનારા ઉચ્ચ વર્તનથી થઈ શકે, માટેજ ઠીકાકાર લખે છે કે ન્યાય પ્રમાણે વ્યવહાર કરવાથી, જેમ ઘટે તેમ લોકોનો વિનય કરવાથી, દીન, અનાથ, ગરીબ લોકોનો ઉદ્ધાર કરવાથી, તેમના દુઃખ ટાળવાથી, સુવિહિત યતિ-સાધુ પુરૂષોની પૂજા સત્કાર કરવાથી, પરિશુદ્ધ શીલ પાળવાથી, જીનભવન કરાવવાથી, યાત્રા સ્નાત્રા વગેરે જુદા જુદા પ્રકારના ઉત્સવ કરવાથી, શાસનની ઉન્નતિ થઈ શકે છે. શાસનની ઉન્નતિ કરવી એટલે શાસનમાં કહેલો બોધ ઉત્તમ છે, એવી ખીજ્ઞોને પ્રતીતિ કરાવવી. તેને માટે ઉત્તમ એકજ ઉપાય છે, અને તે ઉપદેશ નહિ પણ તમારો આચાર છે. જે જ્ઞાનથી તેના પાળનારાનું જીવન ઉચ્ચ થયું તે જ્ઞાન ઉત્તમ પ્રકારનું હોવું જોઈએ એવી તમારા વર્તનથી, તમારા જીવનથી, તમારા ચારિત્રથી, તમારે અન્યને ખાતરી આપવી જોઈએ; બાકી ખીજ્ઞ બધા પુરાવાંની ગણુજ થોડી અસર થાય છે. આવી રીતે શાસનની ઉન્નતિ કરવાને પ્રયાસ કરવાથી શું ફળ આવે છે તે કહે છે:—

કર્તવ્યા ચોક્ષતિઃ સત્યાં શક્તાવિહ નિયોગતઃ ॥

અવન્ધ્યં કારણં દોષા તીર્થકૃન્નામકર્મણઃ ॥

ભાવાર્થઃ—જ્યારે શક્તિ હોય ત્યારે શાસનની ઉત્તિ અવશ્ય કરવી કારણ કે તીર્થકર નામ કર્મ પ્રાપ્ત કરવાનું તે ખરું કારણ છે; જે માણસ સર્વે દિવસમાં તત્પર રહે અને સર્વને સંસાર સમુદ્રથી તારવાને પ્રયત્ન કરે તે તીર્થકર; તેવા સંબંધે અને તેવી સ્થિતિ જેણે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પરનું કલ્યાણ કરવાને અને પરને સહબોધ આપવાને પ્રયત્ન કર્યો હોય તેનેજ મળી શકે. માટે આવું ભવ્ય જગદુદ્ધારક થવાનું ઉચ્ચ-કર્તવ્ય તમે બળવી શકો તે માટે તમારી હાલની સ્થિતિમાં તમારી શક્તિ પ્રમાણે પરનું કલ્યાણ કરવાના અને તમારા યાન પ્રમાણે ખી-જાને બોધ આપવાના સત્પ્રયત્નનો આરંભ કરવો.

તથા વિમ્બોચિત્તં વિધિના ક્ષેત્રે દાનમિતિ ॥

અર્થઃ—પોતાના વૈભવને ઉચિત દાન વિધિ સહિત ક્ષેત્રમાં દાન કરે.

ભાવાર્થઃ—પોતાની શક્તિનો વિચાર કરી ભાવપૂર્વક દાન કરવું. ક્ષેત્ર એટલે દાન લેવાને અધિકારી પાત્ર સમજવો. કારણ કે યોગ્યપાત્રને આપેલું દાન બહુજ ફળ આપનારૂં થાય છે. હવે કેવી વિધિથી દાન આપવું તે શાસ્ત્રકાર પોતેજ જણાવે છે.

સત્કારાદિવિધિર્નિસજ્જતા ચેતિ ॥

અર્થઃ—સત્કાર કરવો એ વગેરે તથા સંગરહિતપણું (નિષ્કામવૃત્તિ) રાખવું તે વિધિ કહેવાય.

ભાવાર્થઃ—ઉભા થવું, બેસવાને આસન આપવું, વંદન કરવું વગેરે વિનય કરવો તે સત્કાર કહેવાય. સત્કાર સહિત દેશકાળને અનુ-સરીને, શ્રદ્ધા પ્રગટ થાય તેવી રીતે દાન આપવું તે વિધિપૂર્વક દાન કહેવાય. તે દાન નિષ્કામવૃત્તિથી આપવું એટલે દાન આપવામાં આલોક તથા પરલોક સંબંધી સુખની ઇચ્છા ન રાખવી. તેથી આત્માનો આનંદ, સ્વભાવ ખર્ચો, કારણ કે ખરો, આનંદ આપણી, પાસે, જે

વસ્તુ હોય તેનો ખીજા સાથે ભાગ કરી વાપરવામાંજ સમાયેલો છે. માટે દાન આપતી વેળા પારકો આપણો ઉપકાર માને, અથવા જગતમાં કીર્તિ મળે, અથવા પરભવમાં સુખ મળે તેવી લાલસા રાખવી નહિ. કારણ કે જ્યાં સુધી માણસમાં અમુક તૃષ્ણા છે, અને તે તૃષ્ણા નાશ ન પામે, ત્યાં સુધી તેને ખીજો જન્મ લેવો પડે. આ રીતે તૃષ્ણા મારણસને ખાંધે છે, અને જે લોકો તૃષ્ણારહિતમણે કામ કરે છે, તેમને સદાનથી ઉત્પન્ન થયેલું કામ ખાંધતું નથી, પણ જે ખીજા કોઈ કર્મના વશથી ખીજા જન્મ લેવા પડે તો તે સદાનના પુણ્યનું ફળ તો મળ્યા વિના રહેતું નથી. જેમ ઘઉંની જેડે સાંકા ઘાસ વગેરે ઉગે તેમ પુણ્યનું ફળ તો મળે, પણ આપણી વૃત્તિ ઉચ્ચ પ્રકારની રાખવી કે જ્યાં અંતે આત્મજ્ઞાન થાય, અને તેથી સર્વ કર્મ ક્ષય થાય. હવે ક્ષેત્રનો વિચાર કરીએ.

વીતરાગધર્મસાધવઃ ક્ષેત્રમિતિ ॥

અર્થ:—વીતરાગ ધર્મને પાળનારા સાધુએ ક્ષેત્ર ગણવું.

ભાવાર્થ:—વીતરાગ જનપરમાત્માએ ઉપદેશ કરેલો ધર્મ જે પ્રધાન ગણે છે તે સાધુએ ક્ષેત્ર સમજવા. અને તેઓ દાનને પાત્ર છે. મહાપુણ્યોદય વિના નીચે જણાવેલા ગુણવાળા પાત્ર મળી શકે નહિ.

જ્ઞાન્તો દાન્તો મુક્તો જિતેન્દ્રિયઃ સત્યવાગ્મયદાતા ॥

મૌક્તસ્ત્રિદષ્ટાવિરતો વિધિગ્રહીતા ભવતિ પાત્રસુઃ ॥૧॥

ભાવાર્થ:—જ્ઞાનાવાળો, ઇન્દ્રિયોને કાષ્ટમાં રાખનાર, સર્વ સંગરહિત, જિતેન્દ્રિય (ઇન્દ્રિયો જિતી છે જેણે તેવો), સત્ય બોલનાર, અભયજ્ઞાન આપનાર, મતદંડ, વચનદંડ અને કાયદંડ એ ત્રણ દંડરહિત અને વિધિનું મહત્ત્વ કરનાર એટલા ગુણવાળો યોગ્યપાત્ર સમજવો. આવા આવા ગુણવાળા સાધુ પુરુષો દાન આપવાના યોગ્ય પાત્ર છે; માટે તેમને દાન આપવું. અહીંયા કોઈને શંકા થાય કે શું સાધુ પુરુષોનેજ દાન આપવું, અર્થે ખીજાને દાન ન આપવું. તો તેનો જવાબ શાસ્ત્રકારજ આપે છે.

તથા દુઃસ્વિતેજ્વનુકમ્પા, યથાશક્તિઃ દ્રવ્યતો માત્રતથેતિ ॥

અર્થ:—દુઃખી પુરુષને વિષે દ્રવ્યથી તથા ભાવથી યથા-

ભાવાર્થ:-પૂર્વે ભવમાં તથા આ ભવમાં કરેલા અશુભ કર્મના ઉદયથી જેની શારીરિક સ્થિતિ રોગગ્રસ્ત થઈ હોય, અથવા જે નિર્ધન હોય, અથવા જેની ધર્મ માર્ગમાં રૂચિ ન હોય તે સવળા દુઃખી સમજવા. તેમના પર અનુકંપા કરવી. જેટલા જન્મમાં દુઃખના પ્રકાર છે તેટલા દયા કરવાના પ્રકાર છે, તેા પણ તેના જે મુખ્ય ભાગ પાડી ઠાકાય, એક દ્રવ્યદયા, અને બીજી ભાવદયા. શરીર સંબંધી, અથવા આશ્રવિકા સંબંધી જે દુઃખ દૂર કરવું તે દ્રવ્યદયા. અને સંસાર ચક્રમાં જે સન્માર્ગના અજ્ઞાનથી ભ્રમતો હોય, તેને સદ્બોધ આપી, સન્માર્ગે વાળવો તે ભાવદયા સમજવી. પરોપકાર જેવો સદ્ગુણ આ જન્મમાં બીજો એક પણ નથી. કહ્યું છે કે:-

શ્લોકાર્થેન પ્રવશ્યામિ યદુક્તં ગ્રન્યકોટિભિઃ ॥

પરોપકારઃ પુષ્પાય પાપાય પરપીડનં ॥૨૧॥

અન્યોપકારકરણં ધર્માય મહીયસે ચ મવતીતિ ॥

અધિગતપરમાર્યાનામવિવાદો ઘાદિનામગ્ર ॥૨૨॥

જે કરોડો ગ્રંથમાં કહેવાયું છે તે હું. અર્ધા શ્લોકથી કહીશ. પરોપકાર પુણ્યને વાસ્તે અને પરપીડન (પારકાને પીડા કરવી) તે પાપને વાસ્તે છે. પારકાને ઉપકાર કરવો એ મોટો ધર્મ છે, કારણ કે તરવને જાણનાર વાદી પુરુષોના એમાં જે મન નથી. અર્થાત્ પરોપકાર એ મોટો ધર્મ છે તેને બિન્ન બિન્ન વિચારવાળા પુરુષો પણ કબુલ કરે છે. મોક્ષ મેળવવાનું ઉત્તમોત્તમ સાધન દાન અને પરોપકાર છે. પરોપકારમાં, નિઃસ્વાર્થ પ્રેમમાં સવળા ગુણનો સમાવેશ થાય છે. પ્રથમ માનપ્રતિષ્ઠા સારૂ દાન આપે છે, પછી પરભવના સુખની ઇચ્છા થી આપે છે. પણ અતે પરતું દુઃખ દૂર કરવાના ઉચ્ચ અને નિઃસ્વાર્થ અભિલાષથી દાન આપે છે. આ રીતે ક્રમે ક્રમે ચડતાં ચડતાં પરોપકાર, દાન આપવાની જુદી તે તેનો સ્વભાવજ શર્ક રહે છે. તીર્થકરો ૧ કરુણાસાગર, કૃપાનિધિ વગેરે વિશેષજ્ઞો આવા તેમના ઉચ્ચ ગુણને લીધેજ અપવામાં આવ્યા છે, માટે આપણે પણ તેમના પગ-

લે આલીને તે ગુણને ખીલવવા બનતો પ્રયત્ન કરવો આ સંબંધમાં Voice of silence નામનો અધ્યાત્મિક ઉત્તરના માર્ગદર્શક પુસ્તક માં લખેલું છે કે.

Let thy soul lend its ear to every cry of pain, like as the lotus bares its heart to drink the morning sun. Let not the fierce sun dry one tear of pain, before thyself hast wiped it off from the sufferer's eye. But let each burning human tear drop on thy heart, and there remain, nor ever brush it off, until the pain that caused it is removed. These tears, Oh thou of heart most merciful, these are the streams that irrigate the fields of charity immortal. It is on such soil that grows the midnight blossom of Buddha, Arhat and other Great Ones. It is the seed of freedom from rebirth. It isolates the Arhat both from strife and lust and it leads him unto peace and bliss known only by the spirit.

“જેવી રીતે પ્રાણઃકાળના સૂર્યનાં કિરણ અડણ કરવાને કમળ પોતાનું હૃદય ઉઘાડે છે, તેવીજ રીતે દુઃખનો દરેક પોકાર સાંભળવાને તારા કાન ઉઘાડા રાખ તે દુઃખી મનુષ્યની આંખમાંથી તું આંસુ ન લુછી નાંખે ત્યાં સુધી સૂર્યના પ્રચંડ કિરણથી તે આંસુને સુકાવા દેતો નહિ. પણ મનુષ્યનું બળતું દરેક આંસુનું ટીપું તારા હૃદય ઉપર પડવા દેજે અને ત્યાં રહેવા દેજે, અને જે કારણથી તે આંસુ પડ્યું તે કારણ તું દૂર ન કરી સકે, ત્યાં સુધી તારા હૃદયપટ પર પડેલા તે આંસુને ખંખેરી નાંખતો નહિ. હે અત્યંત દયાળુ હૃદયના માનવી ! આ આંસુના ઝરાથી શાશ્વત દયાનું ખેતર પોષાય છે, અને આવી જગ્યા ઉપરજ ધુન્ધ અર્હત અને ખીજ મહાત્માઓ પુષ્પની માફક ખીલી નીકળે છે. તે અર્હતને પુનર્જન્મના ચક્રમાંથી મુક્ત કરનાર ખીજ છે. તેથી અર્હત

વાન કલક અને કામથી છુટા થાય છે અને તેજ, ખીજ તેમને કવળ આત્માથીજ અનુભવી શકાય તેવી શાંતિ અને આનંદના ધામ ભણી શેષ જ્ઞાન છે” ક્યાને પરોપકારની આ ઉચ્ચ ભાવના એકદમ આપણાથી પ્રાપ્ત ન કરી શકાય એ સ્વાભાવિક છે, પણ તેને વાસ્તે દાસ જે સ્થિતિમાં આપણે હોઈએ તે સ્થિતિમાંથી પ્રારંભ કરવો જોઈએ.

તથા લોકાપવાદમીરુતેતિ ॥

અર્થ:—લોકના અપવાદથી કરતા રહેવું.

ભાવાર્થ:—સર્વ જનને આપણા ઉપર દેવ ધ્યાય તેવું વર્તન ન કરવું. નિપુણ બુદ્ધિથી વિચાર કરી નિરંતર વર્તવું. લોકોમાં અપયશ મળે તેવું અધમ કાર્ય ન કરવું, કારણકે તેથી પ્રતિજ્ઞા થટે છે, તેટલુંજ નહિ પણ તે માણસમાં કાંઈ સાઈ હોય તેને લાભ તે ખીજને આપી શકતો નથી. જેમ સર્પ મહિવાળો હોય પણ તે કરડરી તેવા બચથી કોઈ તેની મહિ શેવા લક્ષ્યાતું નથી, તેમ જેને વિષે લોકોમાં ખોટું ખોજાતું હોય, જેને વિષે લોકોનો હલકો અભિપ્રાય હોય તેવા માણસમાં ખીજ ગુણ હોય પણ તે ગુણનો લાભ ખીજ શેષ શકતા નથી, અને તે આપી શકતો પણ નથી. માટે, કાર્યાકાર્યનો વિચાર કરી યોગ્ય માર્ગે પ્રવર્તવું. લોકાપવાદ અપયશ મરણ કરતાં પણ અધિક છે. કહ્યું છે કે:—

વચનીયમેવ મરણં ભવતિ: કુલીનસ્ય લોકમધ્યેઽસ્મિન્ ॥

મરણે તુ કાલ્પરિણતિરિયં જગતોઽપિ સામાન્યા ॥ ૧ ॥

અર્થ:—આ લોકમાં કુળવાન પુરુષોને કલક-અપયશ તેજ મરણ છે. અને કાળ આવે મરણ થાય તે તો સર્વજનને સામાન્ય છે. માટે હલકા કામમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવી.

તથા ગુરુલાઘવાપેક્ષણમિતિ.

અર્થ:—ગુરુ લાઘવનો, વિચાર, કરવો.

ભાવાર્થ:—ઘોડા લાભને આપનાર પક્ષ, લાઘવપક્ષ કહેવાય. અને વધારે લાભને, આપનાર પક્ષ, ગુરુપક્ષ કહેવાય. ધર્મ, અર્થ, અને

કામ એ ત્રણે પુરુષાર્થમાં ગુણ ક્યામાં વધારે રહેલો છે, અને અવ-
ગુણ ક્યામાં વધારે રહેલો છે તેનો બરાબર વિચાર કરવો. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર,
કાળ અને જાવની અપેક્ષા ધ્યાનમાં રાખી આ વિચારું ઝોધએ, એ
બુદ્ધિમાનોનું આવશ્યક કર્તવ્ય છે. એ પ્રમાણે યોગ લાભવાળા અને
વધારે લાભવાળા પક્ષનો વિચાર કરી શું કરું તે શાસ્ત્રકાર પોતે
લખાવે છે.

વહુગુણે પ્રવૃત્તિરિતિ ॥

અર્થ:—બહુ ગુણવાળામાં પ્રવૃત્તિ કરવી.

સાવાર્થ:—ઉત્સર્ગ માર્ગમાં તો આ પ્રશ્નને વાસ્તે અવકાશજ
નથી; કારણ કે ઉત્સર્ગ માર્ગ તો સર્વદા લાભકારી છે, પણ જ્યાં
અપવાદ માગ હોય ત્યાં ગુણ અને દોષનું વિવેચન મનથી કરવું, અને
જે કાર્યમાં લાભ બહુ હોય, અને દોષ યોગે હોય તે કાર્ય કરવું. વ-
શ્ચિકની માદક આયવ્યય (આવક અને ખર્ચ અથવા લાભ અને
ગેરલાભ) નો વિચાર કરી વધારે ગુણ પ્રાપ્ત થતો હોય, અને જેમ બને
તેમ તેમ ઓછો ગેરલાભ થતો હોય તેવા કાર્યમાં પ્રવર્તન કરવું. મહા
મુનિઓ નીચે પ્રમાણે આ સંબંધમાં કહે છે.

અપ્પેણ ઘહુમેસૈજ્ઞા ઇયં પંડિયલ્લલ્લવણં ॥

સન્વામ્ણ પડિસેવામ્ણ ઇયં અઢ્ઢપદં વિજ ॥ ૧ ॥

અર્થ:—અરપદોપથી ઘણા ગુણની ઇચ્છા કરવી તે પંડિતનું
લક્ષણ છે. અને સમજા અપવાદ માર્ગમાં આજ સુધી ધ્યાનમાં રાખવું.
આ અપૂર્ણ જગતમાં એવું એક પણ કાર્ય નથી કે જે સર્વ રીતે સંપૂર્ણ
અને શુદ્ધ કહી શકાય, માટે ગુણદોષનો વિચાર કરી વધારે લાભકારી
કાર્ય કરવા તત્પર થવું.

તયાં ચૈત્યાદિપૂજાપુરસ્સરં ભોજનામિતિ ॥

અર્થ:—તથા ચૈત્ય વગેરેની પૂજા કર્યા પછી ભોજન કરવું.

સાવાર્થ:—ભોજન કરતાં મહેત્તાં આવકે ચૈત્ય એટલે અરિહંત
ભગવાનની પ્રતિમાની તથા આદિ શબ્દથી સાધુ, સાધર્મિક વગેરેની સેવાં

તે એટલે બમવાનની સુખડ, ધૂપ, યુષ્ઠ વગેરેથી તેમજ સ્તોત્રથી એટલે દ્રવ્યથી અને ભાવથી પૂજા કરવી, તેમજ અન્નપાન, વગેરેનું સાધુને દાન આપવું, તથા પોતાની શક્તિ પ્રમાણે દુઃખથી રીબાળા સાધર્મિક બાંધવોને જમાડવું. પોતાની શક્તિ અદ્ય હોય તો એક અનાયને પણ ભોજન આપવું. આટલું કામ કર્યા પછી પોતે ભોજન લેવું. શાસ્ત્રમાં અન્ય સ્થળે લખેલું છે કે:—

નિપાપૂઓચિયદ્વાણં પરિયણસંભાલણા લ્હિયકિચ્ચં ॥

ઠાણુવેસો ય તદ્દા પચસ્ત્વાણસ્ત સંખરણમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થ:—નિપ પૂજા કરવી, નિમે દાન આપવું, પરિજનની સંભાળ રાખવી, પોતાને ઉચ્ચિત કાર્ય કરવું, પોતાને યોગ્ય સ્થાને બેસવું, તથા કરેલું પચ્ચખાણ સંભારી જવું.

તથા તદન્વેવ પ્રત્યાખ્યાનક્રિયેતિ ॥

અર્થ:—તે પછી પણ પ્રત્યાખ્યાન કરવું.

ભાવાર્થ:—ભોજન કરી રહ્યા પછી પણ આવક નીચે પ્રમાણે પ્રત્યાખ્યાન કરે. અરાન, પાન, ખાદ્ય, અને સ્વાદ્ય એ ચાર પ્રકારના આહાર છે, તેમાંથી કોઈ બે પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરે, કોઈ ત્રણ પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરે, અને કોઈ ચાર પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરે. એ રીતે પોતાની શક્તિ મુજબ દરેકે પ્રત્યાખ્યાન કરવું.

તથા શરીરસ્થિતૌ પ્રયત્નેતિ ॥

અર્થ:—વળી શરીરની સ્થિતિના સંબંધમાં પ્રયત્ન કરવો.

ભાવાર્થ:—પછી શરીરની સ્થિતિના સંબંધમાં વિચાર કરે, એટલે શરીર જેથી મજબૂત અને નિરોગી રહે, પોતાનું કામ કરવાને સમર્થ સાધન થાય, અને ધર્મ કાર્યમાં તથા જ્ઞાન પ્રાપ્તિના કાર્યમાં વિધ્નરૂપ ન થાય તેવું શરીર રાખવાને વાસ્તે જે યોગ્ય ઉપાયો હોય તેનો આશ્રય લે. શરીરને તેજ ચોળાવવું, શરીરની ચર્મી કરાવવી, અને પછી સ્નાન કરવું, વગેરે ઉપચારો શરીર રક્ષણ અર્થે કરે. પ્રાતઃ સમયમાં લોકો ધર્મને મુખ્ય ગણ્યા, અને જ્ઞાન મેળવવા શુદ્ધિ વાપરતા

પણુ શરીરનો તદ્દન અનાદર કરના ન હતા; અને તેથી ધાર્મિક અને માનસિક ઉન્નતિની સાથે તેઓનાં શરીર પણ સુદૃઢ હતાં. તેઓ સારી રીતે સમજતા હતા કે:—

ધર્માર્થકામમોક્ષાણાં શરીરં કારણં યતઃ ॥

તત્તો યત્નેન તદ્દૃશ્યં યથોક્તૈરનુવર્તનૈઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ:—ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષનું સાધન શરીર છે, મારે ઉપર જણાવેલી શરીરને સુખકારી વર્તનથી શરીરનું રક્ષણ કરવું જોઈએ.

જેનોની શારીરિક સ્થિતિ હાલમાં બહુજ અધમ હયામાં આવી પડી છે. બલ્ય સુખાકૃતિ અને શરીર ઉપર તંદુરસ્તીનું નુર ભાગ્યેજ જ્ઞેવામાં આવે છે. જ્યાં જોઈએ ત્યાં માંદગી અને શારીરિક નિર્બળતા નજરે પડે છે. સ્થિતિ ઘણી શોચનીય છે. હાલની હિંદુસ્થાનના લોકોની શારીરિક સ્થિતિના સંબંધમાં જે વિચારો એક મીરનનો હિંદુ. એમ. એ. લખે છે તે કોઈપણ શબ્દ દેરવ્યા વિના જ્ઞેનોને લાગુ પડી શકે. તે લખે છે કે:—

In the past they reached very high on the ladder of intellectual and spiritual progress. The desire for intellectual and spiritual progress became very keen. National physique was neglected. They were dragged down from their heights, and now we see the sorry spectacle of a nation with large capacities for intellectual and spiritual life, but with no nerve to take up either with any hope of success. What a sorry spectacle this a nation of weaklings with high aspirations, but with no power to take up work earnestly and persistently. The weakness of the Hindus is due to his fall from the heights of the past, due to the neglect of the laws of the lower planes of life.

“ભૂતકાળમાં હિંદવાસીઓ માનસિક અને અધ્યાત્મિક નીસરણીના ઉચ્ચ પગથીઆપર ચડ્યા હતા. માનસિક અને અધ્યાત્મિક ઉત્તરિની ઇચ્છા બહુજ તીવ્ર થઈ, અને તેથી પ્રજાના શરીર તરફ તેઓએ દુર્લક્ષ દર્શ્યું, તેઓ પોતાની ઉચ્ચાઈથી ગીચે પડ્યા, અને તેથી કરીને ધાર્મિક અને માનસિક જીવનને વાસ્તે મોટી શક્તિવાળી, પ્રજા આપણી નજરે પડે છે, પણ તે ખેમંથી એક પણ માર્ગમાં ફેરેલ મળે, તે વાસ્તે જોઈતું શરીરબળ તે પ્રજામાં દર્શિગોચર થતું નથી. ઉચ્ચ અભિભાષાઓ હોવા છતાં, તે વૃમ કરવાને ખંતથી અને એક ચિંતથી કાર્ય કરવાની શક્તિ ન હોય, તેવા નિર્બળ મનુષ્યોની બનેલી પ્રજા જોઈ કોણુ દિલગીર ન થાય! આ સ્થૂળ જીવનના કાયદાઓની બેદરકારીથી હિંદવાસીઓ પોતાની ઉચ્ચ સ્થિતિમાં નીચે આબ્યા છે, અને નિર્બળ બન્યા છે. આવી જોનોની શારીરિક સ્થિતિ ધણે બાએ થયેલી છે, તેનાં મુખ્ય ત્રણ કારણો નીચે પ્રમાણે છે. બાગલમ, શારીરિક કેળવણી (કસરત) વજેરેનો અભાવ અને આરોગ્યવિદ્યા અને શરીરના બંધારણ સંબંધીના નિયમોનું અજાન. આ ત્રણુ વિષયો ઉપર સવિસ્તર વર્ણન કરવાથી અન્ય ગૌરવ થાય. માટે તે મુખ્યત્રિનેજ આગળ અધ્યાવીશું; જો જોનોએ ખરેખર પુરુષાર્થ પ્રાપ્ત કરવું હોય, તો બાગલમ અટકાવવાની પ્રથમ જરૂર છે, તે સાથે દરેક જોને કસરત કરવી જોઈએ, અને ધીલ બ્યવહારિક વિષયોની સાથે આરોગ્યવિદ્યાના અને શરીર બંધારણના નિયમો સંબંધી જ્ઞાન નિશાળમાં તેમને મળે તેવી ગોઠવણુ થવી જોઈએ. આગ થશે ત્યારેજ જોનો ખરેખરા શરૂવીર નીકળશે, અને કર્મ શત્રુને જીતનાર જીતનું ખરું નામ સંપાદન કરશે. માટે શરીર તરફ બહુજ લક્ષ આપવાની હાલમાં જરૂર છે.

તથા તદુત્તરકાર્યચિન્તેતિ ॥

અર્થ—(શરીર સ્થિતિન અર્થે) બવિધ્યકાળમાં કરવાના કાર્યો સંબંધી વિચાર કરવો.

ભાવાર્થ—શરીરના નિબાવ અર્થે અન્નપાનની જરૂર છે, તે સખજું દ્રવ્યથી મળા શકે, તો દ્રવ્ય કેવી રીતે મળે તે સંબંધી વિચાર

કરવો, એટલે પોતાને ક્ષિતિ એવો વ્યાપાર કરવો. શરીર ટકે તેમજ પોતાના ઉપર આધાર રાખતા કુટુંબ વર્ગના ગુજરાન અર્થે દ્રવ્ય પ્રાપ્તિ સારૂ વ્યાપાર કરવો, પણ આજમુ નિર્ઘમી બેસી રહેવું નહિ, તેમ છતી શક્તિએ બીજાની ઉપર ગુજરાનને સારૂ આધાર રાખવો નહિ.

તથા કુશલભાવનાયાં પ્રવચ્ય ઇતિ.

અર્થ—સારી ભાવનાઓમાં ચિત્તને પરોવવું.

ભાવાર્થ—દુનિયાના તમામ જીવો સુખી થાઓ, સર્વે જીવો મોક્ષ પામે, સંસારમાંથી કલેશ કંકાસ નિર્મૂળ થાઓ, સર્વત્ર શાંતિ પ્રસરે, લોકોમાં સદ્ગતિ અને સદ્વિચારો ફેલાવો પામે આવી રીતે અનેક પ્રકારે શુભ ભાવનાઓ ભાવવી. શુભ ભાવનાઓ નિરર્થક જતી નથી. શુભ ભાવનાઓ એ શુભ વિચારો છે, અને શુભ વિચારોની આકૃતિઓ સદ્ગતિ ભૂમિકામાં બંધાય છે. તે શુભ વિચારોની આકૃતિઓ ચારે તરફ ફેલાય છે, તે અન્ય મનુષ્યોના મનના સંબંધમાં આવે છે, અને તેનામાં પણ એવા વિચારો જન્મી કરે છે. આવી તે શુભ ભાવનાઓને લીધે જગતમાંથી ધણે અંશે કલેશ કંકાસ મટી જાય, અને લોકો સુખી થાય, પણ એવી ભાવનાઓ કરનારનું પ્રમાણુ તેથી વિરૂદ્ધ વિચાર કરનારાની સંખ્યા તપાસતાં બહુ અધ્ય છે, અને તેથીજ જગતમાં જ્યાં ત્યાં કલહ કંકાસ નજરે પડે છે. વળી જે શુભ ભાવનાઓ કરે છે તે પોતે શુભ વિચારોનું કેન્દ્રસ્થાન (મધ્યાબંદુ) બને છે, અને તેથી જગતમાં જે જે સારા વિચારોનાં રૂપો હોય તે તેના તરફ આકર્ષાય છે, અને તેથી તેના શુભ વિચારોને પુષ્ટ આલંબન મળે છે; વળી આવી ભાવનાઓથી સકળ પ્રાણી માત્ર સાથે તેને મૈત્રી થાય છે, અને ધણાક પુરૂષો સાથે પૂર્વભવના અશુભ કર્મબંધ વિખરાઈ જાય છે. વળી શુભ ભાવનાઓ માણસને શુભ કર્મ-કાર્ય કરવાને પ્રેરે છે. માટે નિરંતર ઉચ્ચ અને શુભ ભાવનાઓ ભાવવી. દક્ષાન્ત તરિકા:—

સર્વેઽપિ મુસ્તિનઃ સન્તુ સર્વે સન્તુ નિરામયાઃ ।

સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ મા કાચિત્પાપમાચરેત્ ॥ .

સર્વે સુખી થાઓ, સર્વે રોમરોદિન થાઓ, સર્વે દૃશ્યાણુને પામે અને કોઈ પણ પ્રાણી પાપ ક્રમ દરે નહિ. અથવા બૃહસ્પતિનાં સખ્યા પ્રમાણે:—

શિવમસ્તુ સર્વ જગતઃ પરહિતનિરતા भवन्तु भूतगणाः ॥

દોષાઃ પ્રયાન્તુ નાશં સર્વત્ર મુશ્ચિનો भवन्तु लोकाः ॥ ૧ ॥

સર્વ જનનું કલ્યાણ થાઓ, પ્રાણીનો સમૂહ પારમના દિતમાં નક્ષીન થાઓ, સર્વ દોષો નાશ પામે અને સર્વત્ર લોકો સુખી થાઓ. આ રીતે નિરંતર ઉચ્ચ ભાવનાઓ આવવી, અને તેને વ્યવહારમાં અનુભવવાને યથ્શક્તિ યથામતિ પ્રયત્ન કરવો.

तथा शिष्टचरितश्रवणमिति ॥

અર્થ:—વળી શિષ્ટ પુરુષોના ચરિત્રનું શ્રવણ કરે.

ભાવાર્થ:—પ્રથમ અધ્યાયમાં શિક્ષાચાર પ્રકાશનમ્ એ સૂત્રના શિષ્ટ પુરુષોનો કેવો આચાર હોવો જોઈએ તેનું સર્વિત્તાર વર્ણન કરેલું છે. તેવા શુભવાળા પુરુષોના ચરિત્રો નિત્ય સાંભળવા મહાન્ પુરુષોના જીવનચરિત્રપરથી જે જોશ મળે છે, તે કરોડો નોવેસો અથવા રસિક પુસ્તકો વાંચવાથી મળી શકતો નથી. તેવા જીવનચરિત્રો વાંચવાથી જો તે મહાન્ પુરુષપર ભક્તિ જાગૃત થાય, અને તેમનાં અસૌકિક શુભોમાંથી એકાદ શુભ પુરુષુરી રીતે પ્રાપ્ત કરવા આપણામાં દૃઢ અભિમાય ઉત્પન્ન થાય તો આપણી જીંદગી ખરેખરી સાર્થક નીવડે. ચરિત્રો અને ખરા જ્ઞાતિ વાંચવાથી, તેઓનાં કૃત્યનો, જ્ઞાનનો અને ઉમદા શુભનો કંઈકે ખ્યાલ આપણને આવે છે. અને આપણે આત્મનિરીક્ષણ કરતાં શિખાએ છીએ. પોતાનામાં કયા દુર્ગુણો તથા સદ્ગુણો છે તે આ રીતે આપણે સદૃજ જોઈ શકીએ છીએ. આટલે મહાન્ પુરુષોનાં ચરિત્રો અનુકરણ કરવા લાયક દર્શન તેમજ આપણી રિચનિતું જ્ઞાન કરાવનાર માનસિક દર્પણ છે.

तथा सांध्यविधिपालनेति ॥

અર્થ:—વળી સંધ્યાકાળનો જે વિધિ તેનું પાલન કરે.

ભાવાર્થ:—સંધ્યાકાળે કરવા યોગ્ય ને અનુકાન તે કરવાને તત્પર રહે. દિવસનો આઠમો ભાગ એટલે આશરે ચાર ધડી ખાકી રહે એટલે બોળન વગેરે કરી લેઈ સાંજને યોગ્ય ને ક્રિયા કરવાની હોય તેને વાસ્તે આવકે તત્પર થવું જોઈએ.

યયોચિતં તત્પતિપત્તિરિતિ ॥

અર્થ:—યથાયોગ્ય તે વિધિ અંગીકાર કરવો.

ભાવાર્થ:—પોતાનું જેટલું સામર્થ્ય હોય, અને પોતાનો જેવો ભાવ વર્તેલો હોય તે શક્તિ તથા તે ભાવ ધ્યાનમાં લેઈ સંધ્યાકાળની વિધિ અંગીકાર કરે; હવે મંધ્યા વિધિ કેવા પ્રકારની છે તે શાસ્ત્રકારન જણાવે છે.

પૂજાપુરસ્સરં ચૈત્યાદિવન્દનમિતિ ॥

અર્થ:—પૂજા સહિત ચૈત્ય વગેરેનું વંદન કરવું.

ભાવાર્થ:—મંધ્યાકાળને યોગ્ય ને પૂજા તે કર્યા પછી ચૈત્યવંદન કરવું, અને આદિ શબ્દથી યતિનું વંદન કરવું અને માતૃપિતાને વંદન કરવું.

તથા સાધુવિશ્રામણા ક્રિયેતિ ॥

અર્થ:—વળી સાધુને વિશ્રામ મળે તેવી ક્રિયા કરે.

ભાવાર્થ:—મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનું યોગ્ય સાધન ને મોક્ષ તે યોગ-ક્રિયાને આચરનારા, તેમજ સ્વાધ્યાય, ધ્યાન વગેરેમાં મન તસ્લીન કરવાથી થાકી ગયેલા સાધુઓની, તેમની સેવા કરનાર સાધુઓના અભાવમાં, સેવા કરી વિશ્રામ પમાડવો. સાધુ પુરુષો યોગ માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થવાથી, અથવા સ્વાધ્યાયમાં તસ્લીન થવાથી અથવા ધ્યાનમાં મગ્ન થવાથી થાકી ગયા હોય તો આવકે તેમની વૈયાવચ્ચ કરી તેમને વિશ્રામ આપવો, એટલે તેમનો થાક હનરે તેવી રીતે તેમના શરીરની સેવા કરવી.

તથા યોગાભ્યાસ ઇતિ ॥

અર્થ:—વળી યોગનો અભ્યાસ કરવો.

ભાવાર્થ:—યોગનો અભ્યાસ કરવો. મહર્ષિ પતંજલિ ક્ષપ્તે છે કે યોગશ્ચિત્તવૃત્તિનિરોધઃ ચિત્તની વૃત્તિનો નિરોધ તે યોગ. ને

સર્વે મુખી થાઓ, સર્વે રોગરહિત થાઓ, સર્વે કલ્યાણને પામે અને કોઈ પણ પ્રાણી પાપ કર્મ કરે નહિ. અથવા બુદ્ધ્યાનિર્મલ સખ્યા પ્રમાણે:—

શિવમસ્તુ સર્વે જગતઃ પરહિતનિરતા ભવન્તુ મૃતગણાઃ ॥

દોષાઃ પ્રયાન્તુ નાશં સર્વત્ર સુસ્તિનો ભવન્તુ લોકાઃ ॥ ૧

સર્વે જગતનું કલ્યાણ થાઓ, પ્રાણીનો સમૂહ પારકાના દિનમાં તસ્તીન થાઓ, સર્વે દોષો નાશ પામે અને સર્વન મોડો મુખી થાઓ. આ રીતે નિરંતર ઉચ્ચ ભાવનાઓ ભાવવી, અને તેને વ્યવહારમાં અનુભવવાને યત્નશક્તિ યથામતિ પ્રયત્ન કરવો.

તથા શિષ્ટચરિત્રવર્ણનમિતિ ॥

અર્થ:—વળી શિષ્ટ પુરુષોના ચરિત્રનું ધ્રુવણું કરે.

ભાવાર્થ:—પ્રથમ અધ્યાયમાં શિષ્ટાચાર પ્રશંસનમાં એ સૂત્રમાં શિષ્ટ પુરુષોનો કેવો આચાર દોષો જોઈએ તેનું સવિસ્તાર વર્ણન કરેલું છે. તેવા ગુણવાળા પુરુષોના ચરિત્રો નિત્ય સાંભળવા. મહાન્ પુરુષોના જીવનચરિત્રપરથી જે બોધ મળે છે, તે કરોડો નોવેસો અથવા રસિક પુસ્તકો વાંચવાથી મળા શકતો નથી. તેવાં જીવનચરિત્રો વાંચવાથી જો તે મહાન્ પુરુષપર બક્તિ જન્મ્યા પાપ, અને તેમનાં અતૈકિક ગુણોમાંથી એકાદ ગુણ પુરેપુરી રીતે પ્રાપ્ત કરવા આપણામાં દૃઢ અભિલાષા ઉત્પન્ન થાય તો આપણી જીંદગી ખરેખરી સાચક નીવડે. ચરિત્રો અને ખરા પુત્રાનો વાંચવાથી, તેઓનાં કૃત્યનો, જ્ઞાનનો અને ઉમદા ગુણનો કર્ષક પ્રયાસ આપણને આવે છે. અને આપણે આત્મનિરીક્ષણ કરનાં શિષ્ટોએ છીએ. પોતાનામાં ક્યા ફૂલેલા તથા સદગુણો છે તે આ રીતે આપણે સહજ જોઈ શકીએ છીએ. માટે મહાન્ પુરુષોનાં ચરિત્રો અનુકરણ કરવા સાચક દક્ષિણ તેમજ આપણી સ્થિતિનું જ્ઞાન કરાવનાર માનસિક કર્મણુ છે.

તથા સાંઘ્યવિધિપાલનેતિ ॥

અર્થ:—પછી સંઘ્યાકાળનો જે વિધિ તેનું પાલન કરે.

ભાવાર્થ:—જે ક્રિયા કરવાથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય તેવી ક્રિયા કરવી, અને જેથી મન મલીન થાય તેવી ક્રિયાનો ત્યાગ કરવો. મનને શુદ્ધ કરવું એ કામ અતિ કઠિન છે.

The evil passions, rising within the mind,
Hard to be overcome, should manfully be fought,
He who conquers these,
Is the conqueror of the world.

મનની અંદર ઉત્પન્ન થતા દુર્ગંધ દુષ્ટ મનોવિકારોની સામે બહાદુરતાથી લડવું જોઈએ. જે તેમના ઉપર જ્ય મેગવે છે, તે ત્રણ ભુવનનો છતનાર છે. મનને મલિન કરનાર ચાર ક્ષયો છે. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. ક્રોધ પ્રીતિનો નાશ કરે છે, માન વિનયનો નાશ કરે છે, માયા મિત્રના અને સરજતાનો નાશ કરે છે, અને લોભ સર્વનો વિનાશ કરે છે, એ પ્રમાણે તે ચારને અનર્થ રૂપ વિચારી તેનો ત્યાગ કરી અંતઃકરણને શુદ્ધ બનાવવા મથવું. કહ્યું છે કે—

चित्तरत्नमसंક્લિष्टमान्तरं ધનમુચ્યતે ॥

यस्य तन्मुपेतं दोषैस्तस्य शिष्टा विपत्तयः ॥

મોક્ષ રહિત ચિત્તરત્ન તે માણસનું અંતર્ધન છે. જેનું આ ધન ક્રોધાદિ દોષોથી ચોરાઈ ગયેલું છે તેને સમગ્ર વિપત્તિઓ આવી મળે છે. માટે અંતઃકરણ જેમ શુદ્ધ રહે તેમ પ્રયત્ન કરવો; જે આદર્શ (આરીસો) મેક્ષ રહિત હોય છે તે ઉપર સૂર્યનું પ્રનિબિંબ યથાર્થ રીતે પડે છે, તેમ જેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ હોય છે તેના ઉપર આત્મસૂર્યના કિરણો ધરાધર રીતે પડે છે, અને તેથી તે માણસ જ્ઞાની થાય છે.

तथा भवस्थितिप्रेक्षणामिति ॥

અર્થ:—વળી સંસારની સ્થિતિનો વિચાર કરે.

ભાવાર્થ:—સંસારનું સુખ કેવું દુઃખગર્ભિત અને ક્ષણિક છે તે ઉપર વિચાર કરવો જોઈએ. જેમકે:—

વસ્તુના સંબંધમાં ઇન્દ્રિયો આવે છે તે તે વસ્તુઓની છાપ-તેઓ ચિત્ત ઉપર પાડે છે, તેથી ચિત્તની યત્તિઓ તે તે વસ્તુ પ્રતિ દોરાય છે, વળી ઇન્દ્રિયોને વશ કરીને માબુસ બેસે, તેા પણ પૂરું કરેલા વિચારોના તરંગો ચિત્તને દોલાયમાન કરે છે, અને તેથી કાલે કાલે ચિત્તમાં નવા નવા સંકલ્પવિકલ્પો ભગ્ન થયાજ કરે છે. એક ક્ષણમાર પણ ચિત્ત સ્થિર રહેવું નથી, તેવા ચિત્તને અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી સ્થિર કરવા પ્રયત્ન કરવો, અને આમ તેમ ભટકતા મનને એક વસ્તુ અથવા એક તત્ત્વ ઉપર સ્થિર કરવું તે એકામના કહેવાય છે; અને તે એકામનાથી ચિત્ત તથા તે વસ્તુ અથવા તત્ત્વનો યોગ-અયોગ થાય છે, આવા યોગના રીઝાકાર બે ભાગ પાડે છે. એક સાલંબન યોગ અને બીજો નિરાલંબન યોગ. કોઈ પણ પદાર્થની રચના અથવા માનસિક મૂર્તિ ઉપર ચિત્તને એકામ કરવું તે સાલંબન યોગ કહેવાય, અને કોઈ પણ તત્ત્વ અથવા નિરાકાર પદાર્થનું ધ્યાન કરવું તે નિરાલંબન યોગ કહેવાય. કહ્યું છે કે:—

સાલંબનો નિરાલંબનઞ્ચ યોગઃ પરો દ્વિષા જ્ઞેયઃ ॥

મિનરૂપધ્યાનં સ્વત્વાયસ્તત્ત્વમસ્ત્વપરઃ ॥ ૧ ॥

ઉત્કૃષ્ટ યોગના સાલંબન અને નિરાલંબન એવા બે ભાગ ભણવા. છનની પ્રતિમા અથવા સમોવસરજી સમયે એકેલા અર્દ્ધ ભગવાનના સ્વરૂપનું ધ્યાન તે સાલંબન યોગ, અને તત્ત્વને ભગનું ધ્યાન તે નિરાલંબન યોગ સમજવો. નિરાલંબન યોગ સદાજ પ્રાપ્ત થાય નહિ, માટે તેના પ્રથમ પગથીયા રૂપે સાલંબન ધ્યાન કરવું એજ દિગકારી છે, એટલે ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરવું.

તથા નમસ્કારાદિચિન્તનમિતિ ॥

અર્થ:—નમસ્કાર વગેરેનું ચિન્તન કરવું.

સાવાર્થ:—નમસ્કાર એટલે નવકારમાં કહેલા પંચ પરમેષ્ઠિનું ચિન્તન કરવું તેમજ આદિ શબ્દથી સ્વાધ્યાય એટલે યોગાને અભ્યાસ કરવાના યોગના અર્થોનું ચિન્તન કરવું.

તથા પ્રસસ્તેભાવક્રિયેતિ ॥

અર્થ:—વખાણવા લાયક અંતઃકરણ કરવું.

ભાવાર્થ:—સંસાર સાર સહિત છે, એટલે સર્વે પદાર્થો આખરે અસાર છે, કારણ કે તે મરણ સમયે સાથે આવતા નથી, એવી રીતે સંસારની નિઃસારતા ચિંતવવી. જેમકે:—

इतः क्रोधो गृध्रः प्रकटयति पक्षं निजमितः ।

शृगाली तृष्णेयं विवृतवदना घावति पुरः ॥

इतः क्रूरः कामो विचरति पिशाचश्चिरमहो ।

इमंશાનં સંસારઃ ક ઇહ પતિતઃ સ્યાસ્યતિ સુખમ્ ॥ ૧ ॥

एतास्तावदसंशयं कुशदलमान्तोदविन्दूपमा ।

लक्ष्म्यो बन्धुसमागमो न चिरस्थायी खलप्रीतिवत् ॥

यद्यान्यत्કિલ કિંચિદસ્તિ નિચિલં તચ્છારદામ્બોઘર-

ચ્છાયાવચ્ચલતાં વિમર્તિં યદતઃ સ્વસ્મૈ હિતં ચિન્ત્યતામ્ ॥૨॥

આ સંસાર ખરેખર સ્મશાન તુલ્ય છે; એક તરફ ક્રોધરૂપ ગીધપક્ષી પોતાની પાંખો ફેલાવે છે, બીજી બાજુ તૃષ્ણા રૂપ શિયાલણ મોઢું પહોળું કરીને આગળ દોડે છે. વળી ત્રીજી બાજુએ ભયંકર કામરૂપ પિશાચ વિચરે છે, આવા સ્મશાન રૂપ સંસારમાં પડેલા કયો માણસ સુખી થઈ શકે? અર્થાત્ ક્રોધ, તૃષ્ણા અને કામ ન્યાં વ્યાપી રહેલાં છે ત્યાં તેમની હાથ નીચે રહેનાર કદાપિ સુખની આશા રાખી શકે નહિ.

આ શુદ્ધ શુદ્ધ પ્રકારની લક્ષ્મીઓ કુશલાસના એક ભાગની આણી ઉપર રહેલા જળના ટીપા સમાન છે, એમાં કાંઈ શંસય નથી. જેમ પાણીનું બિન્દુ ક્ષણવારમાં ખરી પડી અદૃશ્ય થાય છે તેમ વૈભવ અને લક્ષ્મી હતાં નહતાં થઈ જાય છે. ખલ (દુષ્ટ) પુરુષોની પ્રીતિ જેવો સ્વજનનો મંથ છે. હલકા માણસો સાથે બાંધેલી પ્રીતિ લાંબો વખત ટકતી નથી, તેમ બંધુઓનો સમાગમ પણ સમજવો. વળી સંસારમાં જે કાંઈ બીજું હયાતી ધરાવે છે તે મર્વ શરદ્ગતુના વાદળાના હાયાની માફક ચંચળ છે. શરદ્ગતુના વાદળા આકાશમાં પળવાર જણાઈ અદૃશ્ય થાય છે તેની માફક દુનિયાના સઘળા પદાર્થો

યૌવનં નગનદાસ્પદોપમં શારદામ્બુદનિલાસિ જીવિતમ્ ॥

સ્વમ્લઘ્વધનવિભ્રમં ધનં સ્થાવરં કિમપિ નાસ્તિ તત્ત્વતઃ॥૧॥

વિગ્રહા ગદમુજઙ્ગમાલયાઃ સંગમા વિગમદોપદૂપિતાઃ

સંપદોઽપિ વિપદા કટાક્ષિતા નાસ્તિ કિંચિદનુપદ્રવં સ્ફુટમ્ ॥૨॥

પર્વત ઉપરથી વહેતી મોટી નદીઓના પ્રવાહ જેવું અનિ ચંચળ યૌવન છે; એટલે પ્રવાહમાં પાણી એક જગ્યાએ સ્થિર રહેતું નથી, પણ એક ક્ષણમાં ધણુંજ દૂર નીચે ખાલૂં પડે છે તેમ યૌવન પણ અસ્થિર અને ચંચળ છે. શરદ મનુષ્યમાં દેખાતા વાદળોના વિસાસ જેવું જીવન છે. વાદળો ક્ષણમાં દેખાય છે, અને ખીણ ક્ષણે અદસ્ત થઈ જાય છે, તેમ મનુષ્યનું જીવન એક ક્ષણમાં હતું ન હતું થઈ જાય છે એટલું ચંચળ છે. સ્વપ્નમાં મલેલા ધન બરોબર આ ધન છે. સ્વપ્નમાં જોયેલું ધન જગ્યા પછી દેખાતું નથી, તેમ ધન પણ અચાનક જતું રહેતાં વિલંબ કરતું નથી. માટે તત્ત્વથી એટલે પરમાર્થ દૃષ્ટિથી વિચારીએ તો આ સંસારમાં કોઈ વસ્તુ સ્થાયી નથી, કિંતુ સર્વે પદાર્થો અસ્થિર, ચંચળ અને ક્ષણભંજર છે.

શરીરો રોગ રૂપ સર્પોને રહેવાના સ્થાન છે, સંયોગો વિયોગરૂપ દોષથી દૂષિત છે, સંપત્તિ તરફ વિપત્તિ કટાક્ષ દૃષ્ટિથી જુએ છે, તેથી આ સંસારમાં ઉપદ્રવ રહિત કોઈ પણ નથી. વળી ભટ્ટરિ લખે છે કે:—

ભોગમાં રોગનો ભય છે, કુલમાં તે નાશ પામવાનો ભય છે, ધનમાં રાજ્યનો ભય છે, મૌન રહેવામાં દીનતાનો ભય છે, બળમાં શત્રુનો ભય છે, રૂપમાં શ્લોકસ્થાનો ભય છે, સાસ્ત્રમાં વાદનો ભય છે, ગુણમાં દુષ્ટ પુરૂષનો ભય છે, શરીરમાં યમદેવનો ભય છે. સર્વ વસ્તુઓમાં ભય રહેલો છે; આ જગતમાં વૈરાગ્ય એજ અભયનું કારણ છે, આ રીતે સંસાર સ્વરૂપનો વિચાર કરવો.

સદન્તુ તન્નૈર્ગુણ્યધાવનેષિ ॥

અર્થ:—પછી સંસાર નિઃસાર છે એમ ચિંતવવું.

બદલાયા કરે છે. માટે પોતાનું હિત જોઈ શાય તેવા ઉપાય વિચારવા; અને તે ઉપાયોને અમલમાં મુકવા ઉદ્યમ કરવો.

તથા અપવર્માલોચનામિતિ ॥

અર્થ:—પછી મોક્ષનો વિચાર કરે.

ભાષાર્થ:—સંસારની અનિત્યતા અને અસારતા આપણે પ્રથમ વિચારી ગયા, પણ ઉચ્ચવસ્તુ તરફ લક્ષ મથા વિના હલકી વસ્તુનો ત્યાગ થઈ શકે નહિ, માટે મોક્ષરૂપ ઉચ્ચપદનો વિચાર કરવો કે જોઈ સંસાર તરફ ખરો વૈરાગ્યભાવ ઉત્પન્ન થાય. મોક્ષમાં સર્વ શુભો છે, અનંત સુખ છે, અને અનંત આનંદ છે, અનંત જ્ઞાન છે, માટે તે મોક્ષ મેળવવા યોગ્ય છે, તેવી ભાવના કરવી. કહ્યું છે કે:—

માત્સાઃ શ્રિયઃ સકલકામદુઘાસ્તતઃ કિમ્ ।

દત્તં યદં શિરસિ વિદ્વિપતાં તતઃ કિમ્ ॥

સંપૂરિતા પ્રણયિનો વિભવૈસ્તતઃ કિમ્ ।

કલ્પં મૃતં તનુમૃતાં તનુભિસ્તતઃ કિમ્ ॥ ૧ ॥

તસ્માદનન્તમજરં પરમં પ્રકાશમ્ ।

તદ્વિત્ત ચિન્તય કિમેભિરસદ્વિકલ્પૈઃ ॥

યસ્યાનુપાક્લિણ ઇમે મુવનાધિપત્ય ।

યોગાદયઃ કૃષ્ણજન્તુમતો ભવન્તિ ॥ ૨ ॥

સમગ્ર ઇચ્છિત પદાર્થોને આપનાર લક્ષ્મી મળ્યા તોપણ શું થયું ? શત્રુઓના માથાપર પગ મુક્યો તોપણ શું થયું ? વૈભવ વડે સ્નેહી પુરુષોને અંતોષ આપ્યો તોપણ શું થયું ? વળી કલ્યાણના પ્રાણ સુધી માણસોનું શરીર ટકી રહ્યું તો પણ શું થયું ? આ સર્વ મળ્યું હોય પણ જો શાસ્ત્રના સુખને આપનારી મુક્તાદેવતા પ્રાપ્ત ન થઈ તો આ સર્વ મળ્યું તે ન મળ્યા બરાબરજ સમગ્રજીવ, કારણ કે આ વસ્તુઓથી ઉત્પન્ન થતું સુખ નાશવંત અને દુઃખમિશ્રિત છે. જોને પામર જનો બહુજ મહત્તની માને છે, એવી અકર્મનિપણાની, અથવા દેવેન્દ્રપણાની

મૂત્રધૃતાંગ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તેમ એક વાક્યમાં સમાવી શકે, અને તે વાક્ય એ છે કે મનુષ્ય કોઈ પણ જીવતાં પ્રાણીને હેરાન નહિ કરવાથી અત્યંત શાંતિરૂપ નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે; શાંતિ-પ્રેમ; મનુષ્ય અને મનુષ્ય વચ્ચે પ્રેમ, મનુષ્ય અને પ્રાણી વચ્ચે પ્રેમ, સઘળે ઠેકાણે અને સર્વ વસ્તુઓમાં પ્રેમ, જેમાં પ્રાણુ છે તે સર્વની શ્રાતૃતા-આવી જેનોની ઉચ્ચ ભાવના (ideal) છે; અને તે અનુભવવાને પ્રયત્ન કરે છે.”

હાલના પાશ્ચાત્ય માનસિકશાસ્ત્ર યાનીઓ જેવી રીતે દરેક મનની શક્તિના વિભાગ પાડે છે, તેજ પ્રમાણે આપણા પ્રાચીન આચાર્યોએ પ્રેમની શક્તિના વધાર્યું વિભાગ પાડે છે. પ્રેમ એટલે મોટા મેજવવાનો ઉત્તમમાં ઉત્તમ માર્ગ છે. આ પ્રેમના ત્રણ વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે. ઉચ્ચ પુરુષો પ્રતિ પ્રેમ, મમાન પુરુષો પ્રતિ પ્રેમ, અને આપણાથી નીચલા પુરુષો પ્રતિ પ્રેમ. આપણાથી ઉચ્ચ પુરુષો પ્રતિના પ્રેમને પ્રમોદ ભાવના કહે છે, આપણા મમાન પુરુષો તરફના પ્રેમને મૈત્રી ભાવના કહે છે, અને આપણાથી નીચલા પુરુષો તરફના પ્રેમને હાશ્વર્ય ભાવના કહે છે. એથી ભાવના માટે સ્વસ્થ અથવા ઉપેક્ષા છે.

જેવી ભાવના તેવા વિચારો, અને જેવા વિચારો તેવાં કાર્યો; મોટે ભાવનાઓ ઉત્તમ સખરી. આ ઉપર લખાવેલી ચારે ભાવનાનું વધાર્યું સ્વરૂપ સમજી તેમને હૃદયની સાથે લખવા બતાવરી જોઈએ. અને આપણા મંબંધમાં આવના મનુષ્યો તથા પ્રાણીવર્ગ સાથેના આપણા વર્તનમાં તે ચારે ભાવનાથી એક અથવા બીજી પ્રમાણે આપણું કાર્ય પડે છે. આ ભાવનાઓ જેના હૃદયમાં નિરંતર વામ કરી રહેલી છે, તે મનુષ્યમાંથી કેવ સર્વથા નાશ પામે ન; અને જેની સાથે જેને સમતા મર્વે દુર્ગુણો પણ સ્વવમેવ વિજય થાય છે.

પ્રથમ પ્રમોદ ભાવના, પ્રમોદ એટલે આનંદ. જ્ઞાનમાં, ગુણમાં, વિદ્યામાં, કલામાં અથવા અન્ય કોઈ વિષયમાં કોઈ પણ મનુષ્યને આપણા હૃદયમાં આમને વધેજો જોઈ, અથવા વધારે નિપુણ તેથી આપણા હૃદયમાં આમને વધે જોઈએ; પણ કૌંઈને જ્ઞાન અથવા નહિ.

આચારમાં મુકવા પ્રયત્ન કરવો. રાત્રિએ વિચાર કરવો કે કેટલે અંશે તે ગુણુ આરાથી આજના દિવસમાં અમલમાં મુકાયો છે, અને કેટલે અંશે તે ગુણુ પ્રમાણે વર્તવામાં ખામી આવી છે. ફરીથી ખામી ન આવે તેને માટે દૃઢ નિશ્ચય કરો. વળી બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળે તેજ ગુણુ ઉપર મનન કરો, અને રાત્રિના સમયમાં આખા દિવસનો કાર્ય ક્રમ તપાસી જાઓ, આવી રીતે એક બે માસમાં તે ગુણુ ખીલશે, પછી બીજે ગુણુ ખીલવા પ્રયત્ન કરવો. વળી ગુણુ એક બીજા સાથે સંબંધ ધરાવતા હોવાથી એક ગુણુ બરાબર ખીલવાથી બીજા અનેક ગુણુના કેટલાક અંશે ખીલશે, અને તેથી આર્ગ ધામે ધામે સરળ થતો જશે. આ રીતે પ્રયત્ન કરનાં કરનાં તમારું જીવન ઉચ્ચ બનવું જશે, અને આત્મિક આનંદ અને શાંતિ તમે અનુભવશો.

તથા સત્ત્વાદિષુ મૈત્ર્યાદિયોગ ઇતીતિ.

અર્થ:—સર્વ જીવ પ્રત્યે મૈત્રી આદિ ભાવનાઓ રાખવી.

ભાવાર્થ:—જૈનધર્મમાં આચાર ભાવનાઓ કહેલી છે, તે ચાર ભાવના જેનામાં નથી તે ધર્મ પાળવાને લાયકજ નથી, એમ કહેવામાં જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી.

તે ચાર ભાવનાઓ નીચે પ્રમાણે છે:—મૈત્રી, કરુણા, પ્રમોદ, અને માધ્યસ્થ, અથવા ઉપેક્ષા. તે ચારનું કુંક સ્વરૂપ એક શ્લોકથી જણાવવામાં આવે છે.

પરહિતાચિન્તા મૈત્રી પરદુઃસ્વાવિનાશિની તથા કરુણા ॥

પરસુખતુષ્ટિર્મુદિતા પરદોષોપેક્ષણમુપેક્ષા ॥ ૧ ॥

પરનાહિનને વિચાર કરવો તે મૈત્રી, પરના દુઃખને વિનાશ કરનારી તે કરુણા, પરના સુખથી સતોષ પામે તે મુદિતા, અને પારકા દોષ તરફ લક્ષ ન આપવું તે ઉપેક્ષા.

ચાર ભાવનાનું સ્વરૂપ.

જૈનધર્મના સંબંધમાં વ્યાખ્યાન આપતાં વિદુષી ઝંબી બીસેન્ટ લખે કે " કોઈ મનુષ્ય ધારે તો જૈનધર્મને સાર

આચારમાં મુકવા પ્રયત્ન કરવો. રાત્રિએ વિચાર કરવો કે કેટલે અંશે તે ગુણ મારાથી આજના દિવસમાં અમલમાં મુકાયો છે, અને કેટલે અંશે તે ગુણ પ્રમાણે વર્તવામાં ખામી આવી છે. ફરીથી ખામી ન આવે તેને માટે દૃઢ નિશ્ચય કરો. વળી બીજા દિવસે પ્રાતઃકાળે તેજ ગુણ ઉપર મનન કરો, અને રાત્રિના સગવડમાં આખા દિવસનો કાર્યક્રમ તપાસી જાઓ, આવી રીતે એક બે માસમાં તે ગુણ ખીલશે, પછી બીજા ગુણ ખીલવા પ્રયત્ન કરવો. વળી ગુણો એક બીજા માથે સંબંધ ધરાવતા હોવાથી એક ગુણ બરાબર ખીલવાથી બીજા અનેક ગુણોના કેટલાક અંશે ખીલશે, અને તેથી માર્ગ ધીમે ધીમે સરળ થતો જશે. આ રીતે પ્રયત્ન કરનાં કરનાં તમારું જીવન ઉચ્ચ બનતું જશે, અને આત્મિક આનંદ અને શાંતિ તમે અનુભવશો.

તથા સત્ત્વાદિષુ મૈત્ર્યાદિયોગ ઇતીતિ.

અર્થ:—સર્વ જીવ પ્રત્યે મૈત્રી આદિ ભાવનાઓ રાખવી.

ભાવાર્થ:—જૈનધર્મમાં આચાર ભાવનાઓ કહેલી છે, તે ચાર ભાવના જોતામાં નથી તે ધર્મ પાળવાને લાયકજ નથી, એમ કહેવામાં જરા પણ અનિશ્ચયોક્તિ નથી.

તે ચાર ભાવનાઓ નીચે પ્રમાણે છે:—મૈત્રી, કૃષ્ણા, પ્રમોદ, અને માધ્યસ્થ, અથવા ઉપેક્ષા. તે ચારનું કુંક સ્વરૂપ એક શ્લોકથી જણાવવામાં આવે છે.

પરાહિતચિન્તા મૈત્રી પરદુઃસ્વાવિનાશિની તથા કરુણા ॥

પરમુલ્લસુખાદિર્મુદિતા પરદોષોપેક્ષણમુપેક્ષા ॥ ૧ ॥

પરનાહિનનો વિચાર કરવો તે મૈત્રી, પરના દુઃખનો વિનાશ કરનારી તે કૃષ્ણા, પરના સુખથી સતોષ પામે તે મુદિતા, અને પારકા દોષ તરફ લક્ષ ન આપવું તે ઉપેક્ષા.

ચાર ભાવનાનું સ્વરૂપ.

જૈનધર્મના સંબંધમાં વ્યાખ્યાન આપતાં વિદુષી ઝેની બીસેન્ટ લખે કે “કોઈ મનુષ્ય ધારે તો જૈનધર્મનો સાર

વિચાર કરતો નથી. મારે જોમ અને તેમ સ્વાર્થનો ત્યાગ કરી ખરી મૈત્રી થાય તેમ પ્રયત્ન કરવો; ખીજન જીવો તે આપણા મિત્રો છે, અને તેમના સુખે સુખી, અને દુઃખે દુઃખી આવી ભાવના હૃદયમાં રાખવી જોઈએ. કારણકે સર્વ આત્માઓ સ્વરૂપે એક સરખા છે; આથી તેમના ઉપર સમાનભાવ અથવા સમભાવ ઉત્પન્ન થશે.

અને આવી રીતે આપણા સંબંધમાં આવના મનુષ્યો સાથે સમભાવ રાખવાથી અને ક્રમે ક્રમે સમભાવની વૃદ્ધિ કરવાથી એવો સમય આવશે કે જે સમયે સર્વ મનુષ્યો તથા પ્રાણી વર્ગ સાથે આપણે સમભાવથી વર્તી શકીશું. તે સ્થિતિ વિષે સંબોધસિત્તેરી નામના ગ્રન્થમાં એક ઉત્તમ શ્લોક લખેલો છે:—

સયંવરો વા આસંવરો વા, મુદ્ધો અહવા અન્નો કોવા ॥

સમભાવભાવિઅ અપ્પા લહઈ મુલ્લવં ન સંદેહો ॥ ૧ ॥

અર્થ:—સ્વેતાંબર હોય કે દિગંબર હોય, ઝાલ હોય કે અન્ય કોઈ ધર્માનુયાયી હોય, પણ જેના આત્મામાં સમભાવ વસે છે, તેજ મોક્ષ મેળવે છે, તેમાં જરા માત્ર સંદેહ નથી. આવો ઉત્તમ બોધ હૃદયમાં રાખી સમભાવ તથા મૈત્રી ભાવના વધે તેમ વર્તવું. વંદિતા સૂત્રમાં પણ વર્ણવેલું છે કે:—

મિત્તિ મે સવ્વમૂણ્ણુ વેરં મજ્જં ન કેણઈ ॥

સ્વામેમિ સવ્વજીવે સવ્વે જીવા સ્વમંતુ મે ॥ ૧ ॥

અર્થ:—મારે સર્વ પ્રાણી સાથે મિત્રતા છે, મારે કોઈ સાથે વેર નથી. હું સર્વ જીવના મારી તરફ થયેલા અપરાધની ક્ષમા આપું છું; અને સર્વે જીવો મારા અપરાધની ક્ષમા આપે. આ વાક્યો આપણે પ્રતિદિન ઉચ્ચારીએ છીએ, પણ તેનો અર્થ સમજવાને, અથવા અર્થમાં કહેલા બોધ પ્રમાણે ચાલવાને જરાપણુ શ્રમ લેતા નથી. જીવન-વ્યવહારમાં કોઈ મનુષ્યે આપણું ખોટું કર્યું તો તે મનુષ્યના અપરાધની ક્ષમા આપતા નથી, પણ તે મનુષ્યનું વેર લેવાના વિચારો હૃદયમાં ઠર્યાજ કરીએ છીએ; અને લાગ આવે સામા મનુષ્યને નુક-

તે વધારે જાણી છે, ધર્મિષ્ઠ છે, અથવા કળા કૈશિક્યવાન છે તે જોઈ આપણામાં કિસાદ આવવો જોઈએ કે, તે પણ માણસ છતાં આતું કામ કરી શકે તો આપણે પણ તે દાવ કરી શકીશું; આપણને આ રીતે તે ઉત્સાહનું કારણ થયો માટે તેનો હૃદયથી આબાર માનવો ધરે છે. જે પદ તેણે પ્રાપ્ત કર્યું ને પદ પ્રાપ્ત કરવાની હૃદયમાં અભિલાષા જાગૃત કરવી; ને તે મનુષ્યને પગલે પગલે પ્રાપ્તનું; તે આપણે માર્ગદર્શક છે. જે મનુષ્યે ઉચ્ચે ચડી શકના નથી, તેઓ ઉચ્ચે ચડે-શકને નીચે આવી, પોતાના મર્યાદા કરવા માટે છે તે ખરેખર માણસની અદોષાઈ અને દેવ રતિનું પરિણામ છે; પણ હિંમતથી અથવા દેવથી કદાપિ ઉચ્ચ પદ પ્રમાણુ નથી. ઉલટું સામાના જ્ઞાનનો, શુભનો, ધનનો વૈભવ જોઈ આપણું હૃદય જાગે છે, અને તેથી આર્ન તથા શૈલ આન થાય છે, અને કમ બંધ થાય છે; માટે મૂઠ પુરગોએ ખીજનું ઉચ્ચ વર્તન જોઈ આર્નદ પામવો જોઈએ, અને ગુણાનુરાગી થવું જોઈએ. કારણ કે ગુણાનુરાગથી તેવા શુભ મેગવવા આપણું હૃદય દોરવાશે, અને સજ્જન સમાગમથી, અને સ-માર્ગે ચાલવાના પ્રપાસથી ઉત્કૃષ્ટ પદ પામવા આપણે બામસાગા ચર્ચિયું. ખીજ મૈત્રીભાવના છે. આ ભાવના આપણા જેવા શુભકર્મવાળા પુરગો સાથે મૈત્રી બાંધવાનું જણાવે છે; પ્રાણી માત્ર તરફ સુકદભાવ રાખવાનું તે જણાવે છે; પણ હાલમાં ખરે મુદ્દભાવ બાગેજ જોવામાં આવે છે. જગતમાં આરે બાગુએ રટિ કરવાનાં આપણને જણાય છે કે કહેવાના સુધારા વધારા છતાં, દુનિયામાં દિનઉગતે એક અનર્થનું મૂળ વધતું જનું જણાય છે અને તે અદ્વંતા અને અવાચતા છે. પોતાના શમિક લાગને સાર ખીજને ગમે તેવું નુકસાન કરતાં મનુષ્યો આંગડો ખાતાં નથી; સ્વાર્વ આંધળો છે તે નિશંસપ સત્ય છે; સ્વાર્થથી નેટલા બિગાડો થાય છે, તેટલા ખીજ કયાથી ચતાં નથી; દરેક જણ ખીજના નુકસાને પોતાનું બંધુ કરવા ઈચ્છે છે; અને તેમ કરતાં પોતાના સહેજ સ્વાર્થને સાર આસપાસનાઓને તે કેવું અને કેટલું નુકસાન કરે છે, તેમજ તે કાર્યથી પોતાને આગળ ઉપર કેવાં દુઃખદાયક પરિણામો જોગવવાં પડશે તેનો તે રતિમાત્ર

વેચાર કરતો નથી. માટે જોમ અને તેમ સ્વાર્થનો ત્યાગ કરી ખરી મૈત્રી થાય તેમ પ્રયત્ન કરવો; બીજા જીવો તે આપણા મિત્રો છે, અને તેમના સુખે સુખી, અને દુઃખે દુઃખી આવી ભાવના હૃદયમાં રાખવી જોઈએ. કારણકે સર્વ આત્માઓ સ્વરૂપે એક સરખા છે; આથી તેમના ઉપર સમાનભાવ અથવા સમભાવ ઉત્પન્ન થશે.

અને આવી રીતે આપણા સંબંધમાં આવના મનુષ્યો સાથે સમભાવ રાખવાથી અને ક્રમે ક્રમે સમભાવની વૃદ્ધિ કરવાથી એવો સમય આવશે કે જે સમયે સર્વ મનુષ્યો તથા પ્રાણી વર્ગ સાથે આપણે સમભાવથી વર્તી શકીશું. તે સ્થિતિ વિશે સંબોધસિત્તેરી નામના ગ્રન્થમાં એક ઉત્તમ શ્લોક લખેલો છે:—

સેયંવરો વા આસંવરો વા, યુદ્ધો અહવા અન્નો કોવા ॥

સમભાવભાવિઅ અપ્પા લહઈ મુલ્લ્લં ન સંદેહો ॥ ૧ ॥

અર્થ:—સ્વેતાંબર હોય કે દ્વિગંબર હોય, બાહ હોય કે અન્ન કોઈ ધર્માનુયાયી હોય, પણ જેના આત્મામાં સમભાવ વસે છે, તેજ મોક્ષ મેળવે છે, તેમાં જરા માત્ર સંદેહ નથી. આવો ઉત્તમ બોધ હૃદયમાં રાખી સમભાવ તથા મૈત્રી ભાવના વધે તેમ વર્તવું. વંદિતા સત્રમાં પણ વર્ણવેલું છે કે:—

મિત્તિ મે સવ્વમૂણ્ણુ વેરં મજ્જં ન કેણઈ ॥

સ્વામેમિ સવ્વજીવે સવ્વે જીવા સ્વમંતુ મે ॥ ૧ ॥

અર્થ:—મારે સર્વ પ્રાણી સાથે મિત્રના છે, મારે કોઈ સાથે વેર નથી. હું સર્વ જીવના મારી તરફ થયેલા અપરાધની ક્ષમા આપું છું; અને સર્વ જીવો મારા અપરાધની ક્ષમા આપો. આ વાક્યો આપણે પ્રતિદિન ઉચ્ચારીએ છીએ, પણ તેનો અર્થ સમજવાને, અથવા અર્થમાં કહેલા બોધ પ્રમાણે ચાલવાને જરાપણુ શ્રમ લેતા નથી. જીવન-વ્યવહારમાં કોઈ મનુષ્યે આપણું બોલું ઠરું તો તે મનુષ્યના અપરાધની ક્ષમા આપવાની નથી, પણ તે મનુષ્યનું વેર લેવાના વિચારો હૃદયમાં ઠર્યાં અને લાગ આવે સામા મનુષ્યને ઠીક

જ્ઞાન કરવા પશુ આપણે ચુકના નથી; માટે ઉપર જીભાવેલી વંદિના સૂત્રની ગાથા જેમનો આપણે દિવસમાં બેવાર પ્રતિક્રમણકાળે ઉચ્ચાર કરીએ છીએ તેનું રહસ્ય સમજી જેમ વેર વિરોધ ટળે, અને મૈત્રી-ભાવ વધે તેમ વર્તન રાખવું.

હવે કારણ્ય ભાવનાનો વિચાર કરીએ. તે ભાવના આપણને આપણાથી ઉતરતા સર્વ મનુષ્યો પ્રતિ કંઠજ્ઞા-દયા રાખવાનું શિખવે છે. જે લોકો આપણાથી બુદ્ધિમાં, જ્ઞાનમાં, સદ્ગુણમાં ઉતરતા હોય, તેમના તરફ નિરસ્કર યતિથી જોવાનું નથી; પણ અજ્ઞાનને ક્ષીધે તેઓ શુદ્ધભાગે ચાલી ચકના નથી, માટે તેઓ દયાને પાત્ર છે, આવો વિચાર કરી તેમની તરફ દયા બતાવવાની જરૂર છે. આપણે રસ્તામાં પડેલું એક લંગડું કુતરું દેખી દયા લાગીએ છીએ તે જોએ દુરાચારી છે, અસની છે, તેઓ શું નીનિની અપેક્ષાએ લંગડા નથી ! શું તેઓ કુતરા કરતાં પણ હલકા છે ? શું તેઓ કુતરા જેટલી પણ દયાને પાત્ર નથી ! કોષ્ટમાં ઘોડો દોષ હોય તો કોષ્ટમાં વધારે હોય; પણ જ્યાં સુધી માણસ મુક્ત થયો નથી ત્યાં સુધી તે દોષને પાત્રતો છેજ. માટે ખીજના દોષ જોઈ તેના તરફ નિરસ્કર બતાવવાને બદલે, તેના તરફ દયા લાવવી જોઈએ. અને બને તેટલા પ્રમાણે શુદ્ધ જ્ઞાન આપી તેને તેના દોષનો ત્યાગ કરતાં શિખવવું જોઈએ; પણ તે મનુષ્યની નિંદા કરવી નહિ. કારણ કે નિંદાથી તેને તેમજ આપણને જરાપણુ લાભ થતો નથી. તેથી તે આપણા ઉપર વિરુદ્ધ દૃષ્ટિથી જોતાં શિખે છે, અને આપણા ઉપદેશની અસર તેના પર લાગુ પડતી નથી. પણ જો ખરી દયાની લાગણીથી, તે મનુષ્યના હિતને ખાતર પ્રેમ-ભાવથી, આપણે તેને સદ્ગુણ આપીશું તો તે પ્રભાણે તે ખુશીથી ચાલશે.

જ્યાં કારણ્યભાવના જે મનુષ્યના હૃદયમાં વસે છે તે ખીજનું દુઃખ, અજ્ઞાન વગેરે જીએ છે, ત્યારે તેનું હૃદય દયાથી પીગળે છે, અને તે દુઃખ અને અજ્ઞાન દૂર કરવા પોતાનાથી બનવું તે કરે છે. કદાચ આપણી શક્તિ ન હોય, અને તેનું દુઃખ દૂર કરવાને કંઈ આપી શકવાની સ્થિતિમાં ન હોઈએ; તોપણ મધુર અને શાંત વચનથી તેનું

દુઃખ દૂર કરવાના કૃત્ય કર્મવ્યથી ચુકવું નહિ. દુનિયા જેટલી ગરીબાઈથી દુઃખી છે તેના કરતાં વિશેષ દુઃખી પ્રેમ ભર્યા વચનોના અભાવથી છે. આ પ્રેમના શબ્દોના સંબંધમાં એક અંગ્રેજ લેખક લખે છે કે:—

જો તમારે આનંદ દાયક સદેશો પહોંચાડવાનો હોય, અથવા પ્રીતિ ભર્યા શબ્દો કહેવાના હોય તો તમે શૂલી જાઓ ત્યાં સુધી ખેંચી રહેતા નહિ. આજને આજ, આની આ ક્ષણે તે સદેશો પહોંચાડો, અને તે શબ્દોનો ઉચ્ચાર કરો; આપણે વર્તમાન કાળના મુસાફર છીએ, ભવિષ્ય અગમ્ય છે. આવતી કાલ શું બનશે તે રહસ્ય આપણાથી અજ્ઞપ્યું છે; આપણે આ ક્ષણનાજ સ્વામી છીએ. નહિ ખેલેલા આનંદકારક શબ્દો સાર, નહિ મોઠવેલા સ્વજનના પત્ર સાર, નહિ ખરચેલા પ્રેમધન સાર કેટલાક હૃદયો તથ્યે છે, અને ઝુરી ઝુરી મરે છે. સ્થૂલ ધનના અભાવથી નહિ પણ હૃદયના પ્રેમના અભાવથી જ જગત્ ગરીબ તેમજ દુઃખી છે, માટે તમારા હૃદયના ઉડામાં ઉડા કોતરમાંથી પ્રેમનો પ્રવાહ વહેતો કરો.

આ રીતે મનુષ્ય પ્રાણી તરફ દયા બતાવવી એટલુંજ નહિ પણ અનાથ, નિરપરાધી ગરીબ પ્રાણી વર્ગ તરફ પણ દયાની લાગણી રાખવી. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં લખ્યું છે કે—'ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય ત્રણે કાળના અર્હતો અને ભગવંતો ઉપદેશ કરે છે કે સધળા પ્રકારનાં જીવનાં પ્રાણીનો વધ કરવો નહિ, તેમની તરફ ક્રૂરતા વાપરવી નહિ, તેમનો દુરુપયોગ કરવો નહિ અને તેમને હાંધી ચુકવાં નહિ. સધળા વસ્તુઓના રહસ્યને જાણનાર સ્વયં પુરુષોએ આવો નિત્ય, રાશ્વત, સનાતન, સલ નિયમ સિખવ્યો છે.' એકે પ્રાણીવર્ગમાં મનુષ્યના જેટલી સુદ્ધિ ખીસેલી નથી, પણ સુખ દુઃખ અનુભવવાની લાગણીતો મનુષ્યના સરખીજ છે. માટે કારણભાવ રાખી સર્વ પ્રાણી તરફ દયાની લાગણીથી વર્તવું.

ચોથા ઉપોદેશ :— મધ્યસ્થ ભાવના છે. આ ભાવનાનું સ્વરૂપ બહુજ સમજવામાં આવેલું છે, અને

મમજી છે, તેમણે પણ અવધારમાં મદનરાજ બહુજ દિવસ માણ્ય પડે છે; જે મનુષ્યે આપણાં જુદા માના દેવ, અથવા જુદી રીતે વર્તના દેવ તેમના તરફ મંથરજ બાવના રાખેલી. અર્થાત્ તેમની તરફ રામ તેમજ દેવ કરવો નહિ. જેનું આપણને આપણા ધર્મ વાસ્તે માન છે, તેણે જાણને તેના પોતાના ધર્મ તરફ માન દેવ તે સ્વ-ભાવિક છે. તે પછી જાણ મેંની, અથવા ધર્મ પામનારાની નિંદા કરવી ઘટતી નથી. મદનરાજના એ વિષય મુખ્ય છે, પણ મદનરાજને લીધે તે મુખ્યની ખામી ધણે બામે જ્ઞેવમાં આવે છે. આ જ્ઞાને બુદ્ધિને છે, અને તેથી જુદાદાર મનુષ્યે વિવિધ પ્રકારના વિચારો કરે છે; અને એક દલ્લર પુરુષ એકાઠા કરીએ છતાં દરેક બાવનામાં વિચારમાં મગના થાય તેવા જે પુરુષ પણ મગવા કામ્ય પડશે. મારે વિચારમાં મનભેરનો રહેવાનો. જે આપણને એમ જ્ઞાપ કે સામા પુરુષોના વિચાર નાન ખોટા છે, તે તેના ઉપર દેવ કરવાને બદલે આપણી દલીલો તેને મેંનીમાવથી સમજાવવી, અને જે ને મમજી તરફ પણ દુર્લભ કરે તે તેની ઉપેક્ષા કરી, એટલે તેના બધી જુદામીન બાવ રાખવો એજ ઉત્તમ પુરુષનું લક્ષણ છે.

જે મનુષ્ય ઉપર જ્ઞાપેલી ચાર બાવનાઓ દરમ્યાં રાખી વર્તે તેનું જીવન પ્રેમમય થઈ જશે. આખા જગતને તે પોતાના બંધુ સમાન ગણશે, અને વિશેષ ઠાણી ધાર્મિક અને મંપનો ફેલાવો કરવા પ્રયત્ન કરશે; આનો મનુષ્ય છેવટે સર્વ જગત બધી સમભાવથી વર્તનાં શિખરો, અને મનોધર્મિત્તેરીમાં સખ્યા પ્રમાણે મમબાવથી અવસ્થ મોક્ષ પામશે; મારે આપણા મંબંધમાં આવના મનુષ્યો તમા પ્રાણીઓ સાથે ઉપર જ્ઞાપેલી ચાર બાવનાઓ પ્રમાણે વર્તવું.

ઉપસંહાર.

વિશેષતો મૃદસ્યમ્ય ધર્મ વક્તો જિનોત્તમઃ ॥

एवं सद्भावनासारः परं चारित्रकारणम् ॥ ? ॥

અર્થઃ—ગ્રેહ ભાવના જેમાં મુખ્ય છે, અને જે ચારિત્ર્યનું ઉત્કૃષ્ટ કારણ છે તે મૃદસ્યનો વિશેષ ધર્મ ઉત્તમ જનોએ

આ પ્રમાણે કહેલો છે. ગૃહસ્થધર્મ ચારિત્રનું કારણ શી રીતે છે, તેનો પ્રત્યુત્તર શાસ્ત્રકાર આપે છે.

પદં પદેન મેધાવીં યથારોહિત પર્વતમ્ ॥

સમ્યક્ તથૈવ નિયમાદ્વીચારિત્ર પર્વતમ્ ॥ ૨ ॥

અર્થ:—જેમ કોઈ બુદ્ધિમાન પુરૂષ ધીમે ધીમે પગલે ચઢીને પર્વત ઉપર ચઢી શકે છે. તેમ ધીર પુરૂષ નિયમથી ધીમે ધીમે રૂઢી રીતે ચારિત્ર પર્વત ઉપર ચઢે છે.

ભાવાર્થ:—મોટા પર્વત ઉપર એકદમ ચઢી શકાય નહિ, પણ ધીમે ધીમે એક પગ પછી બીજો પગ મુકે, અને દલતાથી તે કાર્યને વળગી રહે તો પર્વતની ટોચે જઈ પહોંચે તેજ રીતે એકદમ માણસ ચારિત્ર ગ્રહણ કરી શકે નહિ. પ્રથમ માર્ગાનુસારીપણું પ્રાપ્ત કરે, પછી ગૃહસ્થનો વિશેષ ધર્મપાળે, અને પછી ચારિત્ર ગ્રહણ કરવાને યોગ્ય અધિકારી થઈ શકે. એજ બાબત મૂળસૂત્ર જણાવે છે.

સ્તોકાન્ગુણાન્ સમારાધ્ય વહૂનામપિ જાયતે ॥

યસ્મારાધનાયોગ્યસ્તસ્માદાદાવયં મતઃ ॥ ૩ ॥

અર્થ:—થોડા ગુણની આરાધના કરવાથી બહુ ગુણ આરાધન કરવાને માણસ લાયક થાય છે; માટે પ્રથમ ગૃહસ્થ ધર્મ પાળવો.

ભાવાર્થ:—જે માણસ યથાર્થ રીતે ગૃહસ્થ ધર્મ પાળી શકે નહિ તે સાધુના ઉચ્ચ કર્તવ્ય બજાવવાને, અને સંયમનો બાર વહન કરવાને સમર્થ થઈ શકે નહિ, માટે પ્રારંભ ગૃહસ્થાચરમથી થવો જોઈએ. જે સામાન્ય નિયમ છે.

આ રીતે શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ રચેલા ધર્મગિ-હુનું ત્રીજું

પ્રકરણ સમાપ્ત થયું.

ચોથું પ્રકરણ.

હવે ચોથા અધ્યાયનો આરંભ કરતા શાસ્ત્રકર લખે ॥ કે:
 एवं विधिसमायुक्तः सेवमानो गृहाश्रमम् ॥

चारित्रमोहनीयेन मुच्यते पापकर्मणा ॥ ૧ ॥

અર્થ:—આ પ્રમાણે ગુણ સંપન્ન થયેલા અને ગૃહ-
 સ્થાશ્રમને સેવતો માણસ ચારિત્ર મોહનીયક્રમ પાપકર્મથી
 છુટો થાય છે.

સાવાર્થ:—જો માણસ યથાર્થ રીતે સામાન્ય ગૃહસ્થ ધર્મ,
 અને વિશેષ ગૃહસ્થ ધર્મ પાળે છે, અને ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહે છે, તે
 માણસ ચારિત્રને અંતરાધ કરનાર ચારિત્ર મોહનીય કર્મથી છુટે છે;
 એટલે ધીમે ધીમે તેવો મનુષ્ય ચારિત્ર લેવાને યોગ્ય થાય છે. સામાન્ય-
 ગૃહસ્થધર્મ વિશેષગૃહસ્થધર્મને વાસ્તે તૈયારી રૂપ છે, અને વિશેષ
 ગૃહસ્થધર્મ ચારિત્રને વાસ્તે તૈયારી રૂપ છે. જે મહાવ્રતો યતિ પાળે
 છે, તે વ્રતો પાળવાને ચોતે સમર્થ થાય માટે ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવક
 અભ્યવૃત્તો પાળે છે; અને મહાવ્રતનો આધારી થતો જાય છે, હવે
 તે ચારિત્રને અંતરાધ કરનાર કર્મથી આત્મા શી રીતે મુક્ત થાય તે
 આખત શાસ્ત્રકરને જણાવે છે:—

सदासाराधनयोगान्नावशुद्धेर्नियोगतः ॥

उपायसंप्रवृत्तेश्च सम्यक्चारित्ररागतः ॥ ૨ ॥

અર્થ:—જગવાનની શુભ આશાનું આરાધન કરવાથી
 થયેલી ભાવશુદ્ધિથી, અને સમ્યક્ ચારિત્ર ઉપર અનુરાગથી
 અને તેના સાધનોમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી માણસ ચારિત્ર મોહ-
 નીયકર્મથી મુક્ત થાય છે.

સાવાર્થ:—બીજા તથા ત્રીજા પ્રકરણમાં આપણે વિચારી ગય
 કે જે માણસ યતિધર્મ પાળવાને અસમર્થ હોય તેણે સામાન્ય અં-
 વિશેષગૃહસ્થધર્મ પાળવો એવી જગવાનની આશા છે. આ પ્રમાણે

વર્નવાથી ભાવશુદ્ધિ થાય છે, એટલે મન નિર્મળ બને છે. તેમજ ખીન્ને રચને વિચારી ગયા છીએ કે શ્રાવક યતિધર્મ પાળવાને અટકતા હોય તો પણ યતિપણાને ભાવ રાખવો. જે પોતાથી બની શકે તેવું હોય તેમાં પ્રવૃત્તિ કરવી, અને જે પોતાનાથી ન બને તેવું હોય તે કરવાનો સમય સમીપ આવે એવી ભાવના બાંધવી. આ રીતે સમ્યક્ ચારિત્રમાં ભાવ રાખવાથી તેના કારણબૂત જે વિશેષગૃહસ્થ-ધર્મ અથવા પાંચ અભ્યુવત, ત્રણ ગુણ્યવત અને ચાર શિક્ષાવત એ રીતે આરવત પાળવાને તે દોરામ છે. આ પ્રમાણે મનની શુદ્ધતાથી, અને અભ્યુવત પાળવાથી ચારિત્રમોહનીયકર્મનો ક્ષય થાય છે. જ્યારે તે ચારિત્રને અંતરામ કરનાર કર્મથી છુટો થાય છે ત્યારે અભ્યુવતને બદલે મહાવત મહાશુ કરવાને લાયક થાય છે. તેજ બાબત આ અન્ય જાણાવે છે.

વિશુદ્ધં સદનુષ્ઠાનં સ્તોકમપ્યર્હતાં મતમ્ ॥

તત્ત્વેન તેન ચ પ્રત્યાખ્યાનં જ્ઞાત્વા સુવહપિ ॥૩॥ ઇતિ ॥

અર્થ:—શુદ્ધ સારી ક્રિયા અહમ્ છતાં, પણ અહમ્ ભગવાન્ તેની પ્રસંશા કરે છે; કારણ કે તેથી તત્ત્વથી પ્રત્યાખ્યાનનું સ્વરૂપ સમજીને બહુ કરવાનો પણ વિચાર થાય છે.

ભાવાર્થ:—શુભ ધર્માદિકનું અનુષ્ઠાન જે અતિચાર વિના પાળવામાં આવે છે, તે યોગ્ય હોય તો પણ અરિહંત ભગવાનને માન્ય છે. એટલે અતિચાર સહિત વિશેષ અનુષ્ઠાન કરતાં અતિચાર સહિત યોગ્ય અનુષ્ઠાન ઉત્તમ છે.

જે માણસ યોગ્ય પણ પ્રત્યાખ્યાન ભાવસહિત કરે છે, તે તેનું સ્વરૂપ, હેતુ, ફળ વગેરે સમજી શકે છે, અને વિશેષ પ્રત્યાખ્યાન કરવાને લાયક થાય છે. આ રીતે જે શ્રાવક પાંચ અભ્યુવત વગેરે ભાવ સહિત આદરે છે, અને અતિચાર ન લાગે તેવી રીતે પાળે છે તે શ્રાવક મહાવત પાળવાને લાયક બને છે; કારણ કે પ્રત્યાખ્યાનથી નવાં કર્મ અટકે છે, આશ્રવનો નિરોધ થાય છે, તે તે સારી રીતે સમજે અને તેથી મોટાં પ્રત્યાખ્યાન લેવા તત્પર થાય છે.

इति विशेषतो गृहस्थधर्म उक्तः

सांप्रतं यतिधर्मावसर इति यतिमनुवर्णयिष्याम इति ॥

અર્થ:—આ પ્રમાણે વિશેષથી ગૃહસ્થધર્મનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું, હવે યતિધર્મ કહેવાને અવસર બાકી યતિધર્મનું વર્ણન કરીશું, એમ શાસ્ત્રકાર કહે છે.

अहो अहसमीपे विधिप्रवर्जितो यतिरिति ॥

અર્થ:—યોગ્ય અધિકારીએ યોગ્ય પુરૂષ પાસે દીક્ષા લીધી હોય તે યતિ કહેવાય.

ભાવાર્થ:—દીક્ષા લેવાને યોગ્ય પુરૂષ, દીક્ષા આપવાને યોગ્ય પુરૂષ પાસે, દીક્ષાની યોગ્યવિધિ વડે દીક્ષા ગ્રહણ કરે ત્યારે તે દીક્ષિત પુરૂષ યતિ કહેવાય છે. આમાં જે યોગ્યતા બાબત કહ્યું છે તે યોગ્યતા કેવા પ્રકારની હોવી જોઈએ તે અન્વયકારણ જણાવે છે.

अथ प्रवच्यार्हाः, आर्यदेशोत्पन्नाः, विशिष्टजातिकुलान्विताः, क्षीणमायः, कर्ममलाः, ततएव विमलबुद्धिः, दुर्लभं मानुष्यं जन मरणनिमित्तं, संपदश्रपलाः, विषया दुःस्वहेतवः, संयोगे वियोगः, प्रतिक्षणं मरणं, दारुणो विपाकः, इत्यवगतसंसारनैर्गुण्यः तत ए तद्विरक्तः, प्रतनुकपायः, अल्पहास्यादिः कृतज्ञः विनीतः, मार्गा राजामात्यपौरजनबहुमतः, अद्रोहकारी, कल्याणाङ्गः, श्राद्ध स्थिरः, समुपसंपन्नश्चेति

અર્થ:—દીક્ષા લેવાને કોણ ખરો અધિકારી છે તે પ્રથમ જાણવું જરૂરનું છે. માટે દીક્ષા લેવા આવનારના ગુણનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. ૧. આર્ય દેશમાં ઉત્પન્ન થયેલો. ૨. ઉચ્ચ જાતિ અને કુળવાળો. ૩. ઘણું ભાગે જેના કર્મરૂપ મળે ક્ષય પામ્યો તેવો. ૪. અને તેથી નિર્મળ બુદ્ધિવાળો. ૫. મનુષ્યપણું દુર્લભ છે, જન્મ એ મરણનું નિમિત્ત છે, સંપત્તિ

અંચળ છે, ઇન્દ્રિયોના વિષયો દુઃખના કારણભૂત છે, સંયોગમાં વિયોગ રહેલો છે, મરણ ક્ષણે ક્ષણે થયાંજ કરે છે. કર્મનાં ફળ લયંકર છે; આ પ્રકારે સંસારની અસારતા જાણનારો. ૬. અને તેથી સંસાર ઉપર વૈરાગ્ય ભાવ ધારણ કરનાર. ૭. અલ્પકપાયવાળો. ૮. હાસ્ય વગેરે જ નોકપાય જેના અલ્પ છે તેવો. ૯. કૃતજ્ઞ (કરેલા ગુણને જાણનાર). ૧૦. વિનયવંત. ૧૧. દીક્ષા લીધા પહેલાં પણ રાજા, પ્રધાન અને શહેરના લોકોમાં પ્રતિષ્ઠા પામેલો. ૧૨. કોઈનો દ્રોહ નહિ કરનાર. ૧૩. ઠણ્ઠાણકારી અંગવાળો (પાંચે ઇન્દ્રિયો સહિત, તેમજ લભ્ય મુખાકૃતિવાળો). ૧૪. શ્રદ્ધાવંત. ૧૫. સ્થિર-(વિઘ્ન આવતાં આરંભેલું કાર્ય મુકી ન દે તેવો.) ૧૬. અને દીક્ષા લેવાને ગુરૂ સમીપે આવેલો. આવા સોળ ગુણવાળો હોય તે દીક્ષા લેવાને યોગ્ય અધિકારી જાણવો.

ભાવાર્થ:—જનધર્મમાં પાત્ર બેઠે જે વિભાગ પાડેલા છે, એક શ્રાવક અને બીજો મનિ. દીક્ષા ગ્રહણ કરે તે યતિ.

યનિવ્રત પાળવું એ અજ્ઞાની ધાર જેવા દુર્ગમ માર્ગપર ચાલવા બરાબર છે. સંયમનો ભાર વહન કરવો, બ્રહ્મચર્ય પાળવું, પરને ઉપદેશ આપવા, દેશોદેશ વિચરવું, તાઠ તડકા સહન કરવા, પરિવહ ખમવા, જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો, અને તપ આદરવું, આ વગેરે અનેક વિષમ કાર્યો યતિને કરવાનાં છે; માટે જે તેવા પદને વાસ્તે લાયક હોય તેણે તે પદ ગ્રહણ કરવું. તેણે માણસ સાધુપણાને શોભાવે છે, અને પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરે છે. સંસારની જોખમદારીનો, તેનાથી સ્વતંત્ર થવાને નહિ, પણ સંયમની ભારે જોખમદારી સહન કરવાને તેણે ત્યાગ કરવો જોઈએ. તેટલા વાસ્તેજ ગ્રન્થકાર સોળ વિશેષણો આપી દીક્ષા લેવાને ક્યો પુરુષ યોગ્ય છે, તે જણાવે છે. આ સોળ માંના કેટલાક ગુણો સહેલથી સમજાય તેવા છે, માટે તેમનું નામ માત્ર જણાવીશું અને બીજા ઉપર જે કંઈ લખવું ઘટશે તે અત્રે વર્ણવીશું.

૧. આંધ્રદેશમાં તે જન્મેલો હોવો જોઈએ. દીકકાર જણાવે છે કે મગધ વગેરે સાડી પચીસ દેશને આર્ય દેશમાં ગણવા જોઈએ. એ વાત કાળને અનુસરી ઉચિત હતી, પણ તે ક્ષેત્રની મર્યાદા હાલ રહી નથી; માટે આર્ય કોને કહેવો, અને અનાર્ય કોને કહેવો તેની વચ્ચે હદ બાંધવી અશક્ય લાગે છે; છતાં જે લોકો માંસમદિરાનું ભક્ષણ ન કરતા હોય, વેશ્યાગમન ન કરતા હોય, ચોરી ન કરતા હોય, શુભદ્રું ન રમતા હોય, પુનર્જન્મ અને કર્મના નિયમને, અને આત્માના અસ્તિત્વને માનના હોય તે લોકો જ્યાં જ્યાં વસતા હોય તે દેશને આર્ય કહેવો, અને તેથી વિરુદ્ધ ગુણવાળા જ્યાં વાસ કરતા હોય તેવા દેશને 'અનાર્ય' કહેવો એમ આ લેખકને લાગે છે; તરવ તો યાની જાણે.

૨. દીક્ષા મહત્ત્વ કરનાર વિસિષ્ટ જ્ઞાનિ કુળવાળો હોવો જોઈએ. જેનો માતાનો તેમજ પિતાનો પક્ષ ઉચ્ચકુળ તથા જ્ઞાનિવાળા હોય તેવો માણસ વિસિષ્ટ કુળજ્ઞાનિવાળો કહેવાય છે; ઉચ્ચ કુળ અને ઉચ્ચ-જ્ઞાતિમાં પ્રાયઃ ઉદારતા શક્ષિપ્તના વગેરે ઉચ્ચ ગુણો સ્વાભાવિક હોય છે, તે ગુણો પણ તેનામાં હોય એમ માનીને આ વિશેષણ આપવામાં આવ્યું છે.

૩. યાનાવરણીય, મોહનીય વગેરે કર્મ જેના ધણે બાગે ક્ષય પામ્યા છે, અને તેથી કરીને જેણે યાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય, અને તેના સમદોષ ધરી ગયા હોય તેવો માણસ આ કામને વાસ્તે વધારે લાયક હરી શકે.

૪. જેનામાં યાન હોય, અને જેનામાંથી સમ દોષ ઓછા થયા હોય તેની યુદ્ધિ પણ નિર્મળ થાય છે. યાનથી યુદ્ધિ નિર્મળ થાય છે, તેટલુંજ નહિ પણ મનને ઉદ્દેગ કરનાર સમ દોષ નાશ પામવાથી મન શાંત થાય છે, અને આત્મ જ્યોતિના પ્રકાશથી તે વિશુદ્ધ થાય છે. આવી રીતે જેનાં મન તથા યુદ્ધિ નિર્મળ થયાં છે, તે દીક્ષાને વાસ્તે લાયક છે.

૫. તેણે સંસારની અસાસ્તા અનુભવેલી હોવી જોઈએ. આ સંસારની અસાસ્તા માણસો જે પ્રકારે સિખે છે, અનુભવથી અને

ઉપદેશથી; ઉપદેશથી શિખનારા તેા પૂર્વભવના સંસ્કારી વિરલા માલુમ પડે છે; પણ ઘણે ભાગે કડવો અનુભવ મેળવીને માણસ શિખે છે; જેણે ગૃહસ્થાશ્રમ સેવ્યો હોય, અને ઇન્દ્રિયોના સુખોની અસારના અને અનિત્યતા અનુભવી હોય તે વિશેષ વૈરાગ્યવાન થઈ શકે. જગતના ઉદ્ધાર અર્થે જ્યારે મહાન પુરૂષો જન્મે છે, ત્યારે તેઓ બાળપણમાંથી સાધુપણું ગ્રહણ કરી શકે, પણ સામાન્ય રીતતો એજ છે કે જેણે સંસારનો અનુભવ લીધો હોય, અને સંસારના પદાર્થો અસાર અને ક્ષણભંગુર છે, અને શાસ્ત્ર સુખ આપી શકે તેમ નથી, તેમ ઉપદેશથી તેમજ અનુભવથી જાણ્યું તેજ માણસ વૈરાગ્ય ધારણ કરી શકે અને દીક્ષા લેઈ શકે તેટલા માટેજ લખ્યું છે કે મનુષ્યપણું દુર્લભ છે, જન્મનારને વાસ્તે મરણ નિશ્ચિત છે, સપ્તમા પ્રકારની સંપત્તિઓ વિજળીના ચમકારાની પેઠે ક્ષણિક છે, ઇન્દ્રિયોના વિષયો, સુખ રૂપ જણાવા છતાં અંતે દુઃખથી ભરપૂર છે, સંયોગમાં વિયોગનો ભય છે, ક્ષણે ક્ષણે અવીચિ મરણ ધાય છે, અને દુષ્ટ કર્મના ફળ ભયંકર છે, આ સર્વનો દીક્ષા લેનાર પુરૂષને અનુભવ થયેલો હોવો જોઈએ. કેવળ શાસ્ત્રથી તે જાણેલું હોવું જોઈએ નહિ, પણ અનુભવની જરૂર છે. આ અનુભવ જ્ઞાનને વિવેક કહેવામાં આવે છે; નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુ વચ્ચેના ભેદનું જ્ઞાન તે વિવેક છે. એક વાર ખરો વિવેક જાગૃત થતાં સંસારનું સ્વરૂપજ તેને ખદલાયેલું ભાસે છે; ભક્ષેને તે સંસાર વ્યવહારમાં જોડાય, પણ સંસારના પદાર્થો પર એક પ્રકારની ઉદાસીનતા હવાયેલી તેને જણાય છે. અને પદાર્થોનું મોહકપણું તેને લાગતું નથી; વસ્તુઓ ઉપરથી મૂર્છા ઉતરી જાય છે; અને પછી.

૬. તેમના ઉપર વૈરાગ્ય આવે છે; આ વૈરાગ્ય તે ખરો વૈરાગ્ય છે; આ વૈરાગ્યવાન મનુષ્ય કદાપિ જાલ પદાર્થથી લેપાતો નથી; આત્મા સિવાયના અન્ય સર્વ પદાર્થો અનિત્ય છે એવા અનુભવ જ્ઞાનથી કૃતપત્ત થયેલો જ્ઞાન ગાંઠિત વૈરાગ્ય કદાપિ ક્ષય પામતો નથી; અને તેવો માણસ સાધુપણાને આજીવણરૂપ ધાય છે.

૭. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ દીક્ષા લેનારમાં ઝોઠા પ્રમાણમાં હોવા ઘટે છે. અનંતાનુબંધી ક્યાયને વાસ્તે તો તેના હૃદયમાં સ્થાન હોવું જોઈએ નહિ; કારણકે તે જેનામાં હોય તે દીક્ષાની પવિત્ર પદવીને કલંકિત કરે.

૮. હાસ્તાદિ ૭ દુર્ગુણો પણ અસ્થ પ્રમાણમાં હોવા જોઈએ. તેમનાં નામ નીચે પ્રમાણે છે. હાસ્થ, રતિ, અરતિ, લીનિ, જ્યુગપ્સા અને શક તે ૭ દુર્ગુણો પણ ઝોઠાં કરવાં જોઈએ છે.

૯. તે કૃતમ્મ હોવો જોઈએ : કોઈએ કરેલો ઉપકાર તેણે જીવવો જોઈએ નહિ. ખીજા બધાં દુર્ગુણો કરતાં આ દુર્ગુણ બહુ મોટો છે. કશું છે કે “ મોરી, બળિઆર, ખુન જેવાં પાપો વાસ્તે પણ ઋષિ-મુનિઓએ પ્રાયશ્ચિન જતાઓ છે, પણ કૃતમ્મપણાના હોય માટે કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રાયશ્ચિન છેજ નહિ. જે કરેલો ઉપકાર જુલો જાય છે તે મોટામાં મોટો પાપી છે.” માટે જે શરૂ પાસે જ્ઞાન મળ્યું હોય અથવા જેનાથી ગુણની પ્રાપ્તિ થઈ હોય તેમને કદી વિસરવા જોઈએ નહિ, આવા ગુણવાળો દીક્ષાનો અધિકારી જાણવો.

૧૦. વિનયવંત તેણે ઘડું જોઈએ. જૈનધર્મ વિનયને, શરૂપાઠ શુભ્રુપાને મુખ્ય પદ આપે ૭ અને તે વાસ્તવિકજ છે. વિનયમૂલો ઘમ્મો ધર્મનું મૂળ વિનય છે. જે માણુમમાં વિનય નથી, પોતાના કરતાં અધિક જ્ઞાન તથા ગુણવાળાને જે માન આપ્યા શકતો નથી, અને જે પોતાના અસ્થ જ્ઞાનને સર્વવપણાસ્થ માને છે, તે માણુસ કદાપિ વિરોધ જ્ઞાન તથા ગુણ મેળવી શકતો નથી. આંડાળનો વિનય કરવાથીજ એણીકરાજ જે વિદ્યા તેની પાસેથી શિખ્યા હતા, એ જ્ઞાનનું દહાંત પણ વિનયની મહત્વવાળ સ્વયં છે. માટે જ્ઞાન મેળવવાનો ઉત્તમ માર્ગ જે વિનય તે દીક્ષા લેનારમાં હોવો જોઈએ છે.

૧૧. દીક્ષા ગ્રહણ કરતાં પહેલાં પણ તે ઉત્તમ ચારિત્ર-વર્તનવાળો હોવો જોઈએ, ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો પોતાના ગુણથી તે લોક પ્રિય હોય જોઈએ; તેવા ગુણવાળો પોતાના ઉપદેશની છાપ ખીજા પર સારી પાડી શકે છે; પણ જે વિદ્યો હોય, દુરાચારી હોય, નાલમયાળ વગેરે, તેવો મનુષ્ય એકદમ દીક્ષા ગ્રહણ કરે તો લોકોને તેને વાસ્તે

જોઈએ તેવો પૂજ્યભાવ હૃદયમાં ઉત્પન્ન થતો નથી અને સામાન્ય રીતે લોકો તેના ઉપદેશથી વિમુખ રહે છે; તે પરંતુ તેમજ પોતાનું હિત યથાર્થ સાધી શકતો નથી.

૧૨. કોઈનો દ્રોહ ન કરે તેવો તે હોવો જોઈએ; 'વિશ્વાસ-ધાતી મહાપાપી' એ કહેવત સર્વત્ર જાહેર છે; માટે જે માણસમાં તે અવગુણ હોય તે દીક્ષાને લાયક નથી; વિશ્વાસનો ધાત કરનાર ઉપર કોઈ વિશ્વાસ રાખવું નથી; અને તે નિન્દાપાત્ર થાય છે.

૧૩. પાંચે ધર્મો સહીન અને ભવ્ય મુખાકૃતિવાળો હોવો જોઈએ; આ જો કે તેના હાથમાં નથી તોપણ તેવી ખોડવાળો શાસનમાં પ્રભાવિક થઈ શકતો નથી; અને તેવા પુરુષને આચાર્યપદ ન આપવું એવી રાત્રની આરા છે.

૧૪. ધર્મમાં તે શ્રદ્ધાવાળો હોવો જોઈએ, કારણ કે ધર્મ નરહ શ્રદ્ધા ન હોય, અને હૃદય પોપણ અર્થે યતિત્રન ધારણ કરે તો તે સ્વ તથા પરહિન સાધી શકતો નથી, અને ધર્મનો ફલાવો કરી શકતો નથી.

૧૫. પોતે જે કામનો આરંભ કર્યો હોય તેમાં ગમે તેટલાં વિધો આવે છતાં, પોતાના નિશ્ચયથી ડગે નહિ, તેવી સ્થિરતા તેનામાં હોવી જોઈએ. આ ગુણ બહુજ અમૂલ્ય છે. ધણીવાર એમ બને છે કે માણસોને સંસારમાં મળી આવના કેટલાક અનિષ્ટ સંજોગોથી વૈરાગ્ય આવે છે, પણ તે વૈરાગ્ય ક્ષણિક છે, અને કાળ જતાં, તેમજ અનિષ્ટ સંજોગો નાશ પામતાં તે વૈરાગ્ય અદક્ષ્ય થતો જાય છે, અને પછી સંયમ તે ખેડીરૂપ ભાસે છે. તો તેવું પરિણામ નવા દીક્ષા સેવા આપનારના સંબંધમાં ન બને તે માટે તેનો વૈરાગ્ય ક્ષણિક છે કે સ્થિર છે તે બાબતની દીક્ષા આપનારે તપાસ રાખવી ઘટે છે. કહ્યું છે કે,

घर्मारुघाने इमशाने च रोगिणां या मतिर्भवेत् ॥

यदि सा निश्चला बुद्धिः को न मुच्येत बन्धनात् ॥

ધર્મ શ્રવણ કરતી વખતે, અને સ્મરણમાં રોગી માણસને જે વિચાર થાય તે નિ... જે નિશ્ચળ રહે તો બંધનથી કોણુ મુક્ત ન થાય?

અર્થાત્ સર્વે કોઈ બંધનથી છુટી થકે. પણ તે સ્મશાન વેશગ્ય છે; ખરા જ્ઞાનથી, ઉદ્ભવલેલો નથી, માટે અહણુ કરેલું વ્રન પાળવાની સ્થિરતા તેનામાં છે કે નહિ તેવો દીક્ષા આપનારે ખાસ વિચાર કરવો.

૧૬. ગુરુ ખાત્રે દીક્ષા લેવાને આવેલો હોવો- જોઈએ. ગુરુએ સિખ્યની શોધમાં ફરવું નહિ; પણ સિખ્યોએ ગુરુને શોધી કાઢવા ધટે છે. જોણે ખરો વેશગ્ય થયો હશે તે નિરંતર યોગ્ય ગુરુની શોધ કરી પોતાનું સર્વસ્વ તેને સ્વાપર્ણુ કરશે; અને ગુરુ આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તશે.

તે દીક્ષા અહણુ કરનાર પુરુષ ગુરુ તરફ અત્યંત ભક્તિવાળો હોવો જોઈએ. આટલા ગુણુ જેનામાં હોય તે દીક્ષા લેવાને સંપૂર્ણ રીતે અધિકારી છે.

હવે દીક્ષા આપનારમાં ખાસ કયા ગુણોની યોગ્યતા હોવી જોઈએ તે શાસ્ત્રાકાર લખે છે:—

ગુરુપદાર્હસ્તિવત્યંભૂત ઇવ; વિધિત્પ્રાતિપન્નપ્રવ્રજ્યઃ, સમુપાસિતગુરુકુલઃ, અસ્ત્વલિતશીલઃ સમ્યગર્થોતાગમઃ, તત ઇવ વિમલતર-ધોધાત્તત્ત્વેદી, ઉપજ્ઞાન્તઃ, પ્રવચનવત્સલઃ સસ્વહિતરતઃ, આદેયઃ, અનુવર્તકઃ, ગમ્ભીરઃ અવિપાદી, ઉપજ્ઞમલ્લઙ્ઘ્યાદિસંપન્નઃ પ્રવચનાર્થવક્તા, સ્વગુર્વનુજ્ઞાતગુરુપદથેતિ ॥

અર્થ:—ગુરુપદને લાયક આવા ગુણુવાળો હોય:—

૧. વિધિ પ્રમાણે દીક્ષા અંગીકાર કરનાર. ૨. ગુરુ કુળની સમ્યગ્ રીતે ઉપાસના કરનાર. ૩. અખંડ શીલ પાળનાર. ૪. આગમોનો સમ્યક્ પ્રકારે અભ્યાસ કરનાર. ૫. તેથી નિર્મળ બોધને લીધે તત્ત્વનો બ્રહ્મકાર. ૬ ઉપજ્ઞાંત. ૭. સંધનું હિત કરવા તત્પર. ૮. પ્રાણી માત્રનું કલ્યાણ કરવામાં મશગુલ. ૯. જેનું વચન સર્વ માન્ય રાખે તેવો. ગુણી પુરુષોને અનુસરી વર્તનારો. ૧૧. ગંભીર. ૧૨. ૧૬ (શોક) સહિત. ૧૩. ઉપજ્ઞમ લખિધવાળો. ૧૪.

સિદ્ધાંતના અર્થનો ઉપદેશ આપનાર. ૧૫. અને ગુરૂ પાસેથી ગુરૂપદ મેળવનાર. આ પંદર ગુણ દીક્ષા આપનારમાં હોવા જોઈએ.

લાપાર્થ:—દીક્ષા આપનાર ગુરૂમાં ઉપર જણાવેલાં પંદર ગુણ હોવા જોઈએ, કારણ કે જો ગુરૂમાં તથાપ્રકારના ગુણનો અભાવ હોય તો શિષ્યમાં તે ગુણનાં ખીજ ગુરૂ રોપી શકે નહિ. ‘આપ તેવા બેટા, અને ગુરૂ તેવા ચેલા’ એ કહેવત બુલવી જોઈતી નથી. વળી ‘જેનો નાયક આંધળો તેનું લશ્કર કુવામાં’ એ ઉક્તિમાં રહેલું સત્ય પણ ગુરૂમાં ઉચ્ચ ગુણની આવશ્યકતા સિદ્ધ કરે છે.

૧. ગુરૂ વિધિસહિત દીક્ષા લેનાર હોવા જોઈએ. આગળ વિધિ કહેવામાં આવશે તે યોગ્યવિધિ પ્રમાણે તેણે દીક્ષા લીધી હોય તેજ તે વિધિ સહિત અન્યને દીક્ષા આપવા યોગ્ય થઈ શકે. અર્થાત્ ગુરૂ ગુરૂ પરંપરાએ દીક્ષા પામેલા પાસે દીક્ષા લેવી. પણ ગુરૂ પાસે દીક્ષા લીધા સિવાય, પોતાની મેળે યતિ વસ્ત્ર ધારણ કરી બેઠો હોય તેવાની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ ન કરવી.

૨. ગુરૂ કુળમાં તે રહેલો હોવો જોઈએ. જે ગુરૂની સાથે રહ્યો હોય તે સાધુ પોતાના સપ્રદાયના આચાર વિચાર બરાબર સમજતો હોય, માટે તેની પાસે દીક્ષા લેવી ઘટે છે.

૩. જ્ઞારથી તેણે દીક્ષા લીધી હોય ત્યારથી પાંચમાંથી એક પણ વ્રતનો જેણે ભંગ ન કર્યો હોય, તેવા ગુરૂ પાસે દીક્ષા લેવી; કારણકે જેણે વ્રતનો ભંગ કર્યો હોય, તેવા સાધુ ચેલાઉપર પોતાના વર્નનની સારી છાપ પાડી શકે નહિ.

૪. સત્ર તેના અર્થ તથા ક્રિયાને જાણનાર ગુરૂની સેવા કરીને તીર્થકરે બોધ કરેલા સિદ્ધાંતો સંપૂર્ણ રીતે જે સમજ્યો છે તેવા સાધુ પાસે દીક્ષા લેવી. કારણકે જે જ્ઞાની છે તેજ પુરૂષ પોતાના સંબંધમાં આવના પુરૂષોને જ્ઞાની બનાવી શકે.

૫. શાસ્ત્રનો સમ્યક્ પ્રકારે અભ્યાસ કરવાથી જેને બહુ સારું જ્ઞાન થયેલું છે તે તત્ત્વોને સારી રીતે સમજી શકે છે, અને પ્રશ્ની પણ શકે છે, માટે તેવા જ્ઞાની ગુરૂ પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરવી.

૬. તે ઉપરાંત હોવો જોઈએ; એટલે જો મન, વચન અને કાયાના વિકારો રાખાયા છે, અને તે ત્રણેને પોતાના નિઃશ્ચયમાં આપ્યા છે, તેવો ગુરુ દીક્ષા આપવાને યોગ્ય અધિકારી છે.

૭. મંથ ઉપર ભક્તિ રાખનાર ગુરુ હોવો જોઈએ. સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને આવિકા એ રૂપ ચતુર્વિધ મંથ સમજાવે. તેઓનું કલ્યાણ કેમ થાય તેવા વિચાર જોના મનમાં નિરંતર સ્ફુટતા હોય અને તેમનું કલ્યાણ જે રીતે થાય તે રીતે સદ્બોધ આપતો હોય, તે ગુરુ દીક્ષા આપવાનો અધિકારી છે; કારણકે દીક્ષા સ્વ તેમજ પરહિનને વાસ્તે મહત્ત્વ કરવામાં આવે છે; પણ જો દીક્ષા આપનાર મંથ તરફ પ્રેમ-ભાવ ન રાખતો હોય તો તે અવગુણ ચિધ્માં પણ ઉતરી આવવાનો ભય રહે છે; માટે યોગ્ય રસ્તે યાચનની ઉન્નતિ કરનાર ગુરુ પાસે દીક્ષા મહત્ત્વ કરવી.

૮. સર્વ પ્રાણી માત્રના હિનમાં તે મહત્ત્વ હોવો જોઈએ. જે જે માર્ગે જોનું કલ્યાણ થઈ શકે તે તે માર્ગે જતાવીને પ્રાણીમાત્રનું જોથી હિન ચતુ હોય તેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરનાર તે હોવો જોઈએ. સર્વ પ્રાણી ઉપર મૈત્રીભાવ હોવો જોઈએ; અને કોઈ પણ પ્રાણીનું અહિન ધામ તેવા માર્ગનો ઉપદેશક હોવો ન જોઈએ.

૯. વળી તેના વર્તનની તેમજ વિચારની એવી ઉત્તમતા હોવી જોઈએ કે દરેક માણસ તેનું વચન માન્ય રાખે; તે જે કહે છે તે આપણા હિનનું અને સત્યજ હોવું જોઈએ એવો જોના વિગે ભોકાનો ઉચ્ચભાવ હોય તે દીક્ષા આપવાને લાયક છે.

૧૦. આ જગતમાં મનુષ્યો વિચિત્ર વિચિત્ર સ્વભાવના છે. બધાના વિચાર એકસરખા હોઈ શકે નહી. માટે પોતાના વિચારથી કોઈ વિરુદ્ધ વિચારવાળો આવે તો તેને એકદમ તોડી પાડવાને બદલે પ્રથમ શાંતચિત્થી તેની વાત સાંભળવી, તેના વિચારમાં જે જે હોય તે પ્રથમ જણાવવી, અને પછી અસત્ય બામ કેટલો છે એવો, અને આ પ્રમાણે તેની પ્રીતિ મેળવીને તેને ખીજગુણો આપવો ગુરુ અનુવર્તક કહેવાય છે. એટલે સર્વ સાથે મૈત્રી-ભાવ રાખે અને સદ્બોધ આપે.

૧૧. તે ગંભીર હોવો જોઈએ. જે ગંભીર હૃદયનો સાધુ ન હોય, અને કોઈએ પ્રાપ્તિત નિમિત્તે કહેલી પોતાની છત્રીવાન ખીજ આગળ પ્રકટ કરે તો તેમાં આપવાન વગેરે મહા અનર્થ થવાનો સંભવ રહે છે; વળી સુખ દુઃખ વખતે તેણે પુલાઈ જવું તેમજ અતિ પિન્ન થવું જોઈતું નથી, પણ તે સર્વ હાથિયુક છે એમ વિચારી મનનું સમતોલપણું જાળવી રાખવું જોઈએ.

૧૨. વિવાહ સહિત હોવો જોઈએ. પરિસહ સહન કરતાં તેના મનમાં વિવાહ ઉત્પન્ન ન થવો જોઈએ, તેમજ મન પાળવામાં જોઈતું ધૈર્ય તેનામાં હોવું જોઈએ; વળી તેનો રહેરો તથા તેનું મન સદા પ્રયુક્તિત હોવાં જોઈએ. આત્મમાર્ગમાં જે પુરૂષો આગળ ચઢેલા છે તેઓનાં સુખ ઉપર નિરંતર આનંદની ઉમિંઓ ઉછળવી જોઈએ. આ તેની એક ખાસ નિશાની છે. જેના મનમાં નિરંતર ચિંતા અને ઉદ્વેગ છે, તે ગમે તેવો વિદ્વાન હોય તો પણ તેની વિદ્વતા તેને પરિણુમી નથી એમ કહેવામાં અનિશયોક્તિ નથી; આત્માનો સ્વભાવજ આનંદ છે, અને તે આત્મા તે હું છું, તો પછી બહારની ઉપાધિઓ અને મૂંજોગા ગમે તેવા વિપરીત અને પ્રતિદૂળ હોય છતાં આત્મિક આનંદમાં જંગ થવો જોઈતો નથી. સહનશીલતાથી સુખ દુઃખ ભોગવવાં જોઈએ, માટે ગુરૂ વિવાહ સહિત હોવો જોઈએ.

૧૩. ખીજને શાંત મમાડવાનો ગુણ ગુરૂમાં હોવો ઘટે છે. જે શાંત હોય તે ખીજને શાંત કરી શકે, માટે ગુરૂ શાંત, અને અસ્પૃશ્યામવાળા હોવા જોઈએ.

૧૪ ગુરૂ કેવળ શાંતનો અભ્યાસ કરનાર નહિ પણ તેનો ખીજને બોધ કરનાર હોવા જોઈએ. આ જગતમાં એવાં ઘણાં માલુમ પડે છે કે જેઓ ઘણી જાળતો જાણતા હોય, પણ તે જ્ઞાનના ગર્વિષ્ટ હોય છે, અને ખીજને પોતાના જ્ઞાનનો લાભ આપતા નથી, અને તે જ્ઞાનનો ઉપયોગ જો કરે તો તે વાદવિવાદમાંજ કરે છે, માટે તેવા મનુષ્યો ગુરૂપણાને લાયક નથી. જે માણસ જ્ઞાન મેળવે છે, તેનો જમ જમ ખીજઓના હિતને સારૂ બોધ આપવામાં સદુપયોગ કરે છે, તેમ

હોય તો ચાલે નહિ એવો વાયુનામના આચાર્યેનો દૃઢ મત છે. તેનું કારણ તે નીચે જણાવે છે.

સમગ્રગુણસાધ્યસ્ય તદર્દ્ધભાવેઽપિ તત્સિદ્ધ્યસંભવાદિતિ

અર્થ—જે સકળ ગુણથી સાધ્ય હોય તે કાર્યની સિદ્ધિનો

અર્ધોગુણ હોય ત્યારે અસંભવ છે.

ભાવાર્થ:—જે કાર્ય સમગ્ર ગુણ હોય ત્યારેજ સિદ્ધ થઈ શકે તેવું હોય તે કાર્ય અર્ધા ગુણથી, અથવા એકા ભાગના એકા ગુણ વડે થઈ શકે નહિ, જો એમ માનીએ કે તે થઈ શકે તો કારણ કાર્ય વચ્ચેના સંબંધની અવ્યવસ્થા થઈ જાય; સધળા કારણોની સામગ્રી મળે જે કાર્ય ઉત્પન્ન થાય તે કાર્ય અર્ધા કારણોથી પણ ઉત્પન્ન થઈ શકે તો સધળા કારણોની સામગ્રીનો કોણ ખપ કરે ? માટે અર્ધા ગુણવાળા દીક્ષા લેવાને આપવા યોગ્ય નથી.

નૈતદેવામિતિ વાલ્મીકિરિતિ ॥

અર્થ—તે પ્રમાણે નથી એવા વાલ્મીકિનો મત છે.

ભાવાર્થ:—વાયુ નામના આચાર્યે જે મત દર્શાવ્યો તે વાસ્તવિક નથી, એવો વાલ્મીકિનો અભિપ્રાય છે, તેનું કારણ શું ? તે કહે છે.

નિર્ગુણસ્ય કથંચિદ્ગુણભાવોપપત્તેરિતિ ॥

અર્થ:—નિર્ગુણને પણ કોઈક પ્રકારે ગુણની પ્રાપ્તિનો સંભવ છે.

ભાવાર્થ:—માણસ નિર્ગુણી હોય, છતાં તેનામાં જો યોગ્યતા હોય તો તે ગુણ પ્રાપ્ત કરી શકે. તેજ રીતે યોગ્યતાવાળા દીક્ષા લેનાર અને આપનારમાં ગુણની ખામી હોય, છતાં જો યોગ્યતા હોય તો યોગ્યતાના બળથી તેઓ ગુણની ન્યૂનતા દૂર કરશે. દીકાકાર લખે છે કે 'કોઈ માણસ નિર્ગુણ હોય તો પણ વિચિત્ર કાર્યના કારણભૂત ગુણો પ્રથમ મેળવે છે, તેવીજ રીતે ગુણના અભાવમાં પણ વિશેષ કાર્ય થઈ શકે; તેમાં વિરોધ જોવું નથી, દરિદ્રી પણ અકસ્માત્ સંખ્યાદિ વિમૂતિનો લાભ મેળવે છે.'

તેમ તે વધારે જ્ઞાનનો અધિકારી થાય છે. માટે જ્ઞાનને મંતાડી નહિ રાખતાં તેનો બોધ બીજાને આપવો એ પણ ગુરુનું સ્વભાવ હોવું જોઈએ.

૧૫. પોતાના ગચ્છનાયકે તેને ગુરુપદ આચાર્યપદ આપેલું હોવું જોઈએ. એટલે પોતાની મેળે કોઈ આચાર્ય પદ લેઈ એણે તો તે માન્ય થઈ શકે નહિ. એમ ટીકાકારનો કહેવાનો આશય છે. આ રીતે દીક્ષા આપનારના પંદર ગુણનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. દીક્ષા લેનારના સોળ ગુણ તથા દીક્ષા આપનારના પંદર ગુણ ને કહેવામાં આવ્યા તે ઉત્તરે માર્ગ છે, પણ એવા ગુરુ અને એવા શિષ્યનો સંગમ થવો ફલભ છે, માટે શાસ્ત્રકાર આ સંબંધમાં અપવાદ માર્ગ બતાવે છે.

પાદાર્દ્ધગુણદ્વીનૌ મધ્યમાવરાવિતિ ॥

અર્થ:—એથા ભાગના અને અર્ધા ભાગના ગુણુરહિત હોય તે મધ્યમ અને અવર (જ્ઞાન્ય) જાણવા.

ભાવાર્થ:—પૂર્વે જે ગુણો ઠીકા તે સર્વગુણ હોય તો તે દીક્ષા આપનાર તથા લેનાર ઉત્તમ જાણવા, પણ જે તેમાંથી એથા ભાગના ગુણુ ઓછા હોય તો મધ્યમ જાણવા અને અર્ધા ભાગનાગુણુ ઓછા હોય તો જ્ઞાન્ય જાણવા. હવે આ સંબંધમાં ધર્મશાસ્ત્રોમાં બિન્ન બિન્ન મત છે; કેટલાક કહે છે કે જે ઉપર જણાવેલા સર્વ ગુણુ દીક્ષા આપનાર તથા લેનારમાં હોય તોજ તેઓ દીક્ષા આપવા તથા લેવાને અધિકારી છે, વળી બીજાઓના વિચાર પ્રમાણે ઓછા ગુણુ પણ મૂકી શકે; આમ જુદા જુદા દશ વિદ્વાનોના અભિપ્રાય નીચે ટાંકવામાં આવ્યા છે અને તે પછી અંચકાર પોતાનો અભિપ્રાય જાણાવે છે.

નિયમ एवायमिति वायुरिति

અર્થ:—દીક્ષા લેનાર તથા દીક્ષા આપનારમાં ઉપર જણાવેલા સોળ તથા પંદર ગુણુ અવશ્ય હોવાજ જોઈએ. એવો વાસુ નામના આચાર્યનો મત છે.

ભાવાર્થ:—ઉપર જણાવેલા સધળા ગુણો દીક્ષા આપનાર તથા લેનારમાં હોવા જોઈએ; એથા બામ, એછા હોય અથવા કેવળ અર્ધા

હોય તો ચાહે નહિ એવો વાયુનામના આચાર્યનો દૃઢ મત છે. તેનું કારણ તે નીચે જણાવે છે.

સમગ્રગુણસાધ્યસ્ય તદર્દ્ધભાવેऽપિ તત્સિદ્ધચસંભવાદિતિ

અર્થ—જે સકળ ગુણથી સાધ્ય હોય તે કાર્યની સિદ્ધિનો

અર્ધાગુણ હોય ત્યારે અસંભવ છે.

ભાવાર્થ:—જે કાર્ય સમગ્ર ગુણ હોય ત્યારેજ સિદ્ધ થઈ શકે તેવું હોય તે કાર્ય અર્ધા ગુણથી, અથવા ચોથા ભાગના એકા ગુણ વડે થઈ શકે નહિ, જે એમ માનીએ કે તે થઈ શકે તો કારણ કાર્ય વચ્ચેના સંબંધની અવ્યવસ્થા થઈ જાય; સધળા કારણોની સામગ્રી મળે જે કાર્ય ઉત્પન્ન થાય તે કાર્ય અર્ધા કારણોથી પણ ઉત્પન્ન થઈ શકે તો સધળા કારણોની સામગ્રીનો કેણુ ખપ કરે? માટે અર્ધા ગુણવાળા દીક્ષા લેવાને આપવા યોગ્ય નથી.

નૈત્તદેવામિતિ વાલ્મીકિરિતિ ॥

અર્થ—તે પ્રમાણે નથી એવા વાલ્મીકિનો મત છે.

ભાવાર્થ:—વાયુ નામના આચાર્ય જે મન દર્શાવ્યો તે વાસ્તવિક નથી, એવો વાલ્મીકિનો અભિપ્રાય છે, તેનું કારણ શું? તે કહે છે.

નિર્ગુણસ્ય કયંચિદ્ગુણભાવોપપત્તેરિતિ ॥

અર્થ:—નિર્ગુણને પણ કોઈક પ્રકારે ગુણની પ્રાપ્તિનો સંભવ છે.

ભાવાર્થ:—માણસ નિર્ગુણી હોય, છતાં તેનામાં જે યોગ્યતા હોય તો તે ગુણ પ્રાપ્ત કરી શકે. તેજ રીતે યોગ્યતાવાળા દીક્ષા લેનાર અને આપનારમાં ગુણની ખામી હોય, છતાં જે યોગ્યતા હોય તો યોગ્યતાના બળથી તેઓ ગુણની ન્યૂનતા દૂર કરશે. દીક્ષાકાર સખે છે કે ‘કોઈ માણસ નિર્ગુણ હોય તો પણ વિશિષ્ટ કાર્યના કારણમૂલ ગુણો પ્રથમ મેળવે છે, તેવીજ રીતે ગુણના અભાવમાં પણ વિશેષ કાર્ય થઈ શકે; તેમાં વિરોધ જેવું નથી. પણ અકસ્માત રાજ્યાદિ વિનો લાભ મેળવે છે.’

જકારણમેતદિતિ ધ્યામ્મ ઇતિ.

અર્થ:—ઉપર જણાવેલું નિષ્કારણ છે એમ વ્યાસ કહે છે.

ભાષાર્થ:—કૃષ્ણ દેવામત વ્યાસ કહે છે કે વાસ્તવિકીએ કહેતો માર્ગ ન્યાયયુક્ત નથી. કારણકે તેમને જણાવેલું કારણ અધોમ્ય છે. અધોમ્ય કેવી રીતે છે તે જણાવે છે.

ગુણપાત્રાસિદ્ધૌ ગુણાન્તરમાવ નિયમાભાવાદિતિ ॥

અર્થ:—ગુણુમાત્રની અસિદ્ધિ હોય તો ખીજા વિશેષ ગુણુની ઉત્પત્તિ નિશ્ચે થઈ શકે નહિ.

ભાષાર્થ:—જે મનુષ્યમાં સામાન્ય ગુણુ પણ નથી તેમાં અસામાન્ય (વિશેષ) ગુણુ ઉત્પન્ન થઈ શકે એ માની શકાય નહિ. કારણુ કે કાર્ય કારણુપૂર્વક થઈ શકે છે. કશું છે કે:—

નાકારણં મહેત્કાર્યં નાન્યકારણકારણમ્ ॥

અન્યથા ન વ્યવસ્થા સ્યાત્કાર્યકારણયોઃ કચિત્ ॥

અર્થ:—કારણુ વિના કાર્ય થઈ શકે નહિ; અને એક કાર્યનું કારણુ ખીજા કાર્યના કારણુ રૂપે થઈ શકે નહિ. જો એમ માનીએ તો કાર્ય કારણુ વચ્ચેની વ્યવસ્થા કદાપિ મટી શકે નહિ. દાખલા તરીકે વસ્તુનું ઉપાદાન કારણુ સૂત્રના તંત્રએ છે; તે ધડારૂપ અન્ય કાર્યના કારણુરૂપે આવી શકે નહિ. અર્થાત્ ધડાનું ઉપાદાન કારણુ સૂત્રના તંત્રએ થઈ શકે નહિ.

નૈતદેવમિતિ સમ્રાડિતિ ॥

અર્થ:—વ્યાસનું કહેવું યથાર્થ નથી એમ સમ્રાડ નામનો કોઈ રાજર્ષિ કહે છે.

ભાષાર્થ:—સુગમ છે. શા કારણુથી વ્યાસનું કહેવું યથાર્થ નથી તેનો ઉત્તર આપે છે.

સંમવાદેવ શ્રેયસ્ત્વાસિદ્ધેરિતિ ॥

અર્થ:—યોગ્યતાથીજ શ્રેયપણુની સિદ્ધિ થાય છે.

ભાવાર્થ:— ખરેખર યોગ્યતાથીજ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ યોગ્યતા વિના કેવળ ગુણથી કલ્યાણ મળતું નથી; માણસમાં ગુણ બધે હોય પણ દીક્ષા લેવાની યોગ્યતા ન હોય તો તે આરંભેલા કાર્યમાં સિદ્ધિ પામતો નથી; કારણ કે જે યોગ્ય છે તેજ અધિકારી છે, અને જે લોકો યોગ્ય નથી, તેમનો સર્વ કાર્યોમાં નિષેધ કરેલો છે; માટે યોગ્યતા-અધિકારીપણું તેજ સર્વ કાર્યોમાં કલ્યાણને અર્પનાર છે. *Deserve before you desire.* કોઈ પણ વસ્તુની તમે ઇચ્છા કરો તે પૂર્વે તે મેળવવાને તમે લાયક બનો એ કહેવન પણ આ વિષયને પુરતું અનુમોદન આપે છે.

વર્તિકચિંદેતાદિતિ નારદ ઇતિ.

અર્થ:—સત્રા તું કહેવું વાસ્તવિક નથી એમ નારદ કહે છે.

ભાવાર્થ:—અર્થ સુગમ છે. સત્રાકર્તૃ કહેવું કેમ વાસ્તવિક નથી તેનો ઉત્તર આપે છે.

ગુણમાત્રાદુગાન્તરભાવેઽપ્યુત્કર્પાયોગાદિતિ ॥

અર્થ:—યોગ્યતા ગુણ માત્રથી બીજા ગુણોની ઉત્પત્તિ થાય તે છતાં ઉત્કર્ષની પ્રાપ્તિ થાય નહિ.

ભાવાર્થ:—યોગ્યતા હોય તો કેટલાક ગુણો મળી શકે, પણ કેવળ યોગ્યતાથી ઉત્કૃષ્ટ ગુણ મળી શકે નહિ. કેવળ યોગ્યતાથી સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી; જે એમ ન માનીએ, અને યોગ્યતાનેજ પ્રધાન પદ આપીએ તો યોગ્યતા સર્વ મનુષ્યોમાં ધણે ભાગે પોતાની સ્થિતિ અનુસાર જણાય છે; તો સર્વ ઉત્કૃષ્ટ ગુણવાળા બને, અને કોઈ પણ સામાન્ય ગુણવાળો આ જગતમાં રહે નહિ; માટે કેવળ યોગ્યતા નહિ પણ વિશિષ્ટ (ઉચ્ચ પ્રકારની) યોગ્યતા ઉત્કૃષ્ટ ગુણોને આપનારી જ એમ માનવું છે.

સૌઽપ્યેવમેવ ભવતીતિ વમુરિતિ ॥

અર્થ:—ગુણોત્કર્ષ પણ એમને એમ થાય છે, એવો વસુ શબ્દનો મત છે.

ભાવાર્થ:—ગુણથી ગુણની વૃદ્ધિ થાય છે. સામાન્ય ગુણમાંથી વિશેષ ગુણ થાય છે, પણ કેવળ યોગ્યતાથી ઉચ્ચ ગુણ પ્રાપ્ત થવા નથી, કારણ કે ખીજ વિના વૃક્ષ ઉત્તે એ માનવું તે અશકિત છે. માટે ગુણ હોય તો તે વૃદ્ધિ પામે એવો જરા વ્યાસના મતને અનુસરનારા વસુરાત્નનો અભિપ્રાય છે.

अयुक्तं कार्पापणघनस्य तदन्यविटणनेऽपि ।

कोटिव्यवहारारोपणामिति क्षीरकदम्ब इति ॥

અર્થ:—હલકા રૂપાના ધનમાં ખીજ હલકા રૂપાના ધનનો ઉમેરો કરીએ તો પણ તે તો માલિક કોટીધ્વજ (કશીડા ધિપતિ) ની ઉપમાને લાયક થાય નહિ. એવો ક્ષીરકદમ્બનો મત છે.

ભાવાર્થ:—કોઈ પાસે હલકું નાણું હોય, તેમાં ખીજ હલકા નાણાનો ઉમેરો કરવામાં આવે તો હલકું નાણું વધે, પણ તેથી ઉચ્ચ પ્રકારના નાણાવાળો તે કદી સકાય નહિ. જેમ કોઈ પાસે સોમણુ લોહું હોય, તેમાં તે ખીજું હજાર મણુ લોહું ઉપાત્તન કરી ભેગું કરે છતાં તે સોનાવાળો કહેવાય નહિ; તેમ સામાન્યે ગુણ મેળવ્યા કરે પણ તેથી ઉચ્ચ ગુણવાળો કહેવાય નહિ. કારણકે આ રીતે તો બહુ સમય પસાર થઈ જાય અને અવિનવ્યનો ઝંઝા આવી જાય. ઉચ્ચ ગુણોત્તો યોગ્યતાથીજ આવી શકે એવો ક્ષીરકદમ્બક રૂપિનો અભિપ્રાય છે. નારહના અને આ ઝાપિના કહેવાના શબ્દોમાં ભેદ છે, પણ અર્થમાં ભેદ જણાવો નથી.

न दोषो योग्यतायादिति विश्व इति ॥

અર્થ:—યોગ્યતાને વિષે દોષ નથી એમ વિશ્વનામનો આચાર્ય કહે છે.

ભાવાર્થ:—હલકું રૂપાનાણું માણસ બાગ્યથી બહુજ ભેગું કરે, બહુ હલકા નાણાનો વિક્રય કરી ઉચ્ચ પ્રકારનું નાણું મેળવી તે ધણા નાના વ્યાપારીઓ પણ બાગ્યવશથી કોટીધ્વજની

ઉપમા પામવાને લાયક બન્યા છે. ઘણા નાના ગુણોથી મોટા ગુણ ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ છે એવો વિશ્વ નામના આચાર્યનો અભિપ્રાય છે, અને તે કેટલેક અંશે સમ્રાડના મતને મળતો આવે છે

અન્યતરવૈકલ્યેऽપિ ગુણ બાહુલ્યમેવ
સા તત્ત્વતઃ ઇતિ સુરગુરુરિતિ ॥

અર્થઃ—કોઈ ગુણની ખામી હોય છતાં બહુ ગુણ વિદ્યમાન હોય તો તેજ ખરી રીતે યોગ્યતા છે, એવો સુર ગુરુનો મત છે.

ભાવાર્થઃ—દરેક માણસ સર્વ ગુણ સંપૂર્ણ નથી. દીક્ષા સેનાર તથા આપનારમાં બંનેને કોઈ ગુણની ખામી હોય, પણ જો ગુણ બહુ હોય તો તે યોગ્ય ગણવે. કારણકે બહુ ગુણથી તે અવગુણ સ્વયમેવ નાશ પામશે. માટે યોગ્ય ભાગ ઓછો હોય, અથવા અર્ધાગુણ હોય તો તેની ચિન્તા કરવી નહિ. એવો સુરગુરુ બૃહસ્પતિનો અભિપ્રાય છે.

સર્વમુપપન્નમિતિ સિદ્ધસેન ઇતિ.

અર્થઃ—જે જેને ઘટે તેણે તે આદરવું એવો સિદ્ધસેન સૂરિનો મત છે.

ભાવાર્થઃ—બુદ્ધિમાન પુરુષો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ વિચારી જે યોગ્ય ધારે તે કરવું; અર્થાત જો બુદ્ધિમાન પુરુષોને અમુક બાબત ઠીક લાગતી હોય તો તે પ્રમાણે ચાલવામાં કોઈ બાધ નથી. એવો સિદ્ધસેન નામના આચાર્યનો અભિપ્રાય છે. આવી રીતે દસ અન્ય ધર્મવાળાના અભિપ્રાય જણાવી હવે શાસ્ત્રકાર પોતાનો મત દર્શાવે છે:-

भवन्ति त्वल्पा अपि असाधारणगुणाः

कल्याणोत्कर्षसाधका इति ॥

અર્થઃ—અસાધારણ ગુણ અલ્પ હોય તો કલ્યાણ અને ઉત્કર્ષને સાધવાવાળા છે.

ભાવાર્થ:—જે સામાન્ય મનુષ્યમાં માલુમ પડતા નથી તે અસામાન્ય અથવા અસાધારણ ગુણ કહી શકાય. તેવા ગુણ બહુ યોગ્ય હોય તો પણ તેઓ ધણું કઠ્યાણ સાધી શકે. કારણકે તેમનામાં ખીજા ગુણોને આકર્ષવાનું સામર્થ્ય રહેલું છે; માટે પ્રથમ જે જાણીએ છીએ તેવા ભાગના ગુણ એવા હોય અથવા અર્ધાગુણ હોય તેવો પુરો પલ્લુ યોગ્ય થઈ શકે.

આ રચને વાયુ, વાસ્તીકિ, વ્યાસ, સમ્રાટ, નારદ, વસુ અને ક્ષીરકદમ્બક, આ સાત મતવાળાએ એક ખીજના મનનું ખંડન કર્યું છે; પણ આ મન્યકાર લખે છે કે અમે તો તટસ્થ રહ્યા છીએ; એટલે અમારે તેનું ખંડન કરવાનો વિચાર નથી. વળી વિષ્ણુ, સુરગ્રહ અને સિદ્ધસેને અસાધારણ ગુણનો અનાદર કરી યોગ્યતાને અંગીકાર કરી છે તો તે યોગ્ય નથી, કારણકે કેવળ યોગ્યતાથી સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ થવાનો અસંભવ છે. જે કોઈ તેમના શબ્દોપરથી એમ ધારે કે કેવળ યોગ્યતાનું જ પ્રતિપાદન તેઓએ કર્યું નથી, પણ અસાધારણ ગુણને પણ મુખ્યતા આપી છે તો અમારો મન પણ તેવાજ પ્રકારનો છે. આ સર્વનો સાર એ છે કે માણસમાં બસે સર્વે ગુણ ન હોય, છતાં જે તેનામાં કેટલાક સાધારણ ગુણ હોય અને વધારે ગુણ મેળવવાની યોગ્યતા હોય તો ખરેખર તે દીક્ષા લેવાને યોગ્ય થાય છે. હવે આવે કોઈ માણસ દીક્ષા લેવા આવે તો ગુરુએ એકદમ દીક્ષા આપી દેવી કે તેની યોગ્ય સમય દસોડી કરવી, તેનો નિર્ણય કરતા શાસ્ત્રકાર લખે છે:

उपस्थितस्य प्रश्नाचारकथनपरीक्षादिविधिरेति ।

અર્થ:—દીક્ષા લેવા આવનારને પ્રશ્ન, આચારકથન તથા પરીક્ષા કરવી વગેરે વિધિ જાણવો.

ભાવાર્થ:—યોગાની મેળે જે મનુષ્ય દીક્ષા લેવાને ગુરુ સમીપે આવે તેની તરફ ગુરુએ કેમ વર્તવું તે બતાવે છે. સદ્ધર્મની કથા જેનું મન સંસ્કાર ઉપરથી વેશ્ય પામ્યું છે એવા દીક્ષા લેવાને આત્મશિષ્યને પ્રથમ ગુરુએ પુછવું કે, હે વત્સ ! તું કોણ છે ? તું સા કારણથી દીક્ષા લેવા ઉત્સુક થયો છે ? તેના જવાબમાં જે તે દીક્ષા

સેનાર એવો ઉત્તર આપે કે હે ભગવન ! હું અમુક કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો છું, આર્ય દેશના અમુક ભાગમાં રહું છું, અને આ સંસાર તદ્દન અસાર મને અનુભવથી જણાવાથી હું સંસાર બંધનથી મુક્ત થવાને દીક્ષા ગ્રહણ કરવા ઇચ્છા રાખું છું, તો તે શુદ્ધ પ્રશ્ન થયો સમજવો. પછી ગુરુએ નીચે પ્રમાણે શિષ્યને બોધ આપવો. આ દીક્ષાના માર્ગ કાયરને વાસ્તે નથી પણ શરવીરને વાસ્તે છે; માટે તારે વીરત્વ દેખાડવું; પણ હૌમત હારવી નહિ. જે લોકોએ વ્રત લીધાં છે તે લોકોને આ ભવમાં તથા પરભવમાં અનેક પ્રકારનો લાભ થાય છે; પણ આ સંબંધમાં એક બાબત અવશ્ય બહુ મનન કરવા જેવી છે કે જનરાજની આરા અનુસાર વર્નન કરવામાં આવે તો જેમ અનંત લાભ મળે, એટલે મોક્ષ પ્રાપ્તિ થાય, તેમ જે સંયમ ગ્રહણ કરી તે પ્રમાણે ન આસવામાં આવે તો અનંત દુઃખને ઉત્પન્ન કરવાવાળી તે આરા થાય છે. એક માણસને કોડનો રોગ થયેલો છે, તેથી તે બહુ હેરાન થાય છે, હવે તે રોગને દૂર કરવાને ઔષધનું બક્ષણ કરે છે; પણ ઔષધ બક્ષણ કરી પછી ચરી ન પાળે તો સામાન્ય રીતે ધીમે ધીમે તેનો નાશ થાત; તેના કરતાં ઔષધ ખાધેલું હોવાથી તેનો ઝટ નાશ થાય છે; તેવી રીતે કર્મરૂપ બાધિનો નાશ કરવાને માણસ સંયમરૂપ ઔષધનું પાન કરે, પણ પછી જે અસંયમરૂપ અપથ્ય વસ્તુ ગ્રહણ કરે તો તે અધિક કર્મને ઉપાર્જન કરે છે. એટલે દીક્ષા લીધા અગાઉ જે કર્મ તે ઉપાર્જન કરતો હતો તેના કરતાં દીક્ષા લેઈ અસંયમ માર્ગ સેવન કરવાથી વધારે કર્મ ઉપાર્જન કરે છે.* આ પ્રકારે સાધુના આચારનું તેના આગમ વર્ણન કરવું. આ સાંભળ્યા છતાં તેનું મન

*When once the threshold of nature is reached, the confusion and vacillation about the initiate begins to lessen, and calm decision to take their place. If this decision be for good and for higher ideal, the forces of will and mentality increase enormously. An occult student, if true, can never be faint nor half-hearted, nor can he return, when once he has passed the threshold,

એ ડો નહિ એમ લાગતું હોય તો પણ તેની નિષ્ણ રીતે પરીક્ષા કરવી. કહ્યું છે કે:—

અસત્યાઃ સત્યસંકાશાઃ સત્યાથ્વાસત્યસંનિભાઃ

દૃશ્યન્તે વિવિધા ભાવાસ્તસ્માદ્યુક્તં પરીક્ષણં ॥

કેટલાક અસત્ય પદાર્થો સત્ય જેવા બાસે છે, અને કેટલાક સત્ય પદાર્થો અસત્ય ગુણ્ય જણાય છે.

આ પ્રભાવે વિવિધ પ્રકારના તત્ત્વ જણાય છે, માટે (સત્ય શું અને અસત્ય શું તેની) પરીક્ષા કરવી.

અતઃપ્ર્યાન્યપિ તથ્યાનિ દર્શયન્ત્યતિકીશલાઃ ॥

ચિત્રે નિમ્નોષ્ટતાનીવ ચિત્રકર્મવિદો જનાઃ ॥

જેમ ચિત્ર કર્મને જણનારાઓ (ચિત્રારાઓ) ચિત્ર વિશે નીચા તથા ઉચા બાવ દેખાડી શકે છે; તેવી રીતે કુશળ પુરુષો અસત્ય બાબતોને પણ સાચી કરી દેખાડે છે. ચિત્રમાં કંઈ ઉચ્ચ ભાગ તથા નીચાણવાળો ભાગ નથી, છતાં ચિત્રારા એવી ખુશીથી ચિત્રે છે કે પ્રેક્ષકને અમુક ભાગ ઉચ્ચ અને અમુક ભાગ નીચાણવાળો જણાય છે, તેવીજ રીતે કપટકર્મામાં પ્રવીણ મનુષ્યો એવો ડોળ રાખે કે જે શુભ પોતાનામાં ન હોય તે શુભ પોતે ધરાવે છે એવું ખીજ સમજે. માટે એકદમ દીક્ષા ન આપતાં પરીક્ષા કરવી. તેનામાં જ્ઞાન, દર્શન, અને માસ્ત્રિના અતર્ગન કેવા બાવ વર્ને છે, તેની શુદ્ધ શુદ્ધ ઉપાયોથી પરીક્ષા કરવી. પરીક્ષાનો કાળ સાસ્ત્રકરે ૭ માસનો રાખ્યો છે. પાત્ર અપેક્ષાએ તે સમયમાં ઘટાડો તથા વધારો કરી શકાય. એટલે કોઈની બાર માસ સુધી પણ પરીક્ષા કરવી પડે, અને કોઈને બે માસમાં પણ દીક્ષા આપી શકાય. પણ સામાન્ય નિયમ આ કામ સારૂ ૭ માસનો છે.

વળી ઉપધાન ન વહન કર્યું હોય તો પણ મોટેથી સામાયિક સ્ત્ર બજાવવું. અને પાત્ર અપેક્ષાએ જીવું સ્ત્ર પણ બજાવી શકાય.

તથા ગુરુજનાઘનુજેતિ ॥

અર્થ:—શુરૂજનની આજ્ઞા ગ્રહણ કરવી.

ભાવાર્થ:—દીક્ષા ગ્રહણ કરનારે માતૃપિતા, બહેન, બાઈ, સ્ત્રી, પુત્ર વગેરેની સંમતિથી દીક્ષા લેવી એવો વિધિ છે. આપણા પરમ પૂજ્ય ચોરીસમા તીર્થંકર શ્રીમ- મહાવીર સ્વામી ભગવાને માતૃપિતાને દીક્ષા લેવાથી દુઃખ થશે એવા ભયથી જ્યાં સુધી તેઓ ઇવતા રહ્યા ત્યાં સુધી દીક્ષા લેવાનો શબ્દ સરખો ઉચ્ચાર્યો ન હતો, અને માતૃપિતાના મરણ પછી પોતાના બાઈની આરા માગી, અને જ્યારે બાઈએ કહ્યું કે “ માતૃપિતાનો વિયોગ તાળેજ છે, અને તેથી હું દુઃખી છું, તે દુઃખમાં આપના વિયોગથી ઉમેરા થશે, માટે હાલમાં દીક્ષા લેવાનો વિચાર માંડી વાળો ” ત્યારે વડિલ બંધુની આરા પાળવાને બીજા બે વર્ષ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા; મોટો પુરૂષ જે માર્ગે ચાલે તે પ્રમાણે બીજાઓ ચાલવાને દોરાય, તે હેતુથીજ મહાવીર ભગવાને પોતાના આચારથી શોકોને દટાવત આધ્યું કે માતૃપિતા તથા સ્વજનની અનુમતિથી દીક્ષા લેવી. આ ગ્રન્થકારેજ સ્વેચ્છા અટકમાં માતૃપિતૃભક્તિના અટકમાં શ્રી હરિમદ્રસૂરિ લખે છે કે:—

“ દીક્ષા સર્વ પ્રાણીને હિન કરનારી ગણવામાં આવેલી છે માટે જે દીક્ષા માતૃપિતાને ઉદ્દેગ કરાવનારી હોય તે ન્યાયપુક્ત ગણાય નહિ. ” માટે માતૃપિતૃ તથા સ્વજનની અનુમતિ મેળવીનેજ દીક્ષા લેવી.*

તથા ગુરુનિવેદનમિતિ ॥

અર્થ:—દીક્ષા લેનારે સર્વ બાળત ગુરૂને નિવેદન કરવી.

* અત્ર શ્રીહરિમદ્રસૂરિ: દોક્ષાપ્રતિવંધકેષુ માતૃપિતૃસ્વજનાદિપુ ક્ષીક્ષામિચ્છુના પુત્રેણ ક્ષિ કર્તવ્યમ્ તદ્ વર્ણયાતે । દુરુપયોગ સંભવાત્તુ તન્ન વિશદીક્રિયતે । કિંતુ ગ્રન્થકર્તુર્વચનાને ટીકા- કારેણ માપાંતરકારેણ ઘા ત્યક્તું ન યુજ્યન્તે । તસ્માત્તાન્યથ ટિપ્પણ્યાં લિલ્પ્યન્તે તથાતથોપધાયોગ: । દુ:સ્વમાદિકપનમ્ । ચિપર્યયલિલ્પસેવા । દૈવશૈસ્તથાતથા નિવેદનમ્ । ન ઘર્મે માયા । ઉમય- હિતમેતદ્ । યથાશક્તિસૌવિહિત્યાપાદનમ્ । સ્કાન્તૌપધાદિજ્ઞાતા- સ્યાન્ન ઇતિ ।

ભાવાર્થ:—ગુરુથી કાંઈ પણ વાત છાની રાખવી નહિ. પોતાનો આત્મા ગુરુને સ્વાધીન કરવો. ગુરુ કહે તે માર્ગે વર્તવું, અને ગુરુ આગા એજ સર્વસ્વ શિષ્યને મન હોવું જોઈએ. ગુરુ એજ માતા, ગુરુ એજ પિતા, ગુરુ એજ બંધુ, ગુરુ એજ સખા, ગુરુ એજ વિદ્યા, ગુરુ એજ ધન, હુંકમાં ગુરુ એજ સર્વસ્વ—આવો ભાવ શિષ્યે ગુરુપ્રત્યે રાખવો જોઈએ.

અનુગ્રહધિયાઽધ્યુપગમ ઇતિ.

અર્થ:—અનુગ્રહ બુદ્ધિથી ગુરુએ શિષ્યનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ.

ભાવાર્થ:—આ આત્મા મારા હાથ તણે આલ્યો છે, માટે હું તેનું કસ્યાણુ કરું, અને તેનામાં યોગ્ય ગુણુ ખીલવું એવી ઉપકાર કરવાની બુદ્ધિથી ગુરુએ શિષ્યને અંગીકાર કરવો જોઈએ. વળી ટીકા-કારના શબ્દોમાં કહીયે તો 'પોતાની પર્યાગ વધરી એ હેતુથી' શિષ્યનો સ્વીકાર કરવાનો નથી.

તથા નિમિત્તપરીક્ષેતિ ॥

અર્થ:—વળી નિમિત્ત શાસ્ત્રથી તેની પરીક્ષા કરવી.

ભાવાર્થ:—જાતી કાર્યની સ્વના કરનાર શકુનાદિ નિમિત્તથી શિષ્યની પરીક્ષા કરવી. નિમિત્ત શુદ્ધિની પણ જરૂર છે.

તથા સચિતકાલાપેક્ષણમિતિ ॥

અર્થ:—દીક્ષા આપવાને ઉચિત કાળની અપેક્ષા રાખવી.

ભાવાર્થ:—દીક્ષા આપવાનું શુભ શુક્રને જોવું. તેમાં તીથિ, નક્ષત્ર વગેરેનો અત્યુકળ યોગ હોય તેવો સમય પસંદ કરવો. ગણિતવિદ્યા નામના જ્યોતિષ વિદ્યાને લગના અન્યમાં આ સંબંધમાં કહેલું છે કે:— તથુ ઉત્તરા નક્ષત્ર (એટલે ઉત્તરા પાદ, ઉત્તરા ભાદ્રપદ, અને ઉત્તરા શ્રાવણ) અને રેફીણી એ ચાર નક્ષત્રને વિષે શિષ્યને દીક્ષા આપવી. તથા ગણીપદ, અથવા વાચકપદની અનુચા તથા મહાવ્રતની, આરોપણા પણ એ તીથિમાં જાણવી. વળી દીક્ષા મદલુ કરવામાં અતુર્લક્ષી,

પૂર્ણિમા અદમી, નવમી, પક્ષી, ચતુર્થી, દ્વાદશી (ખારસ) એટલી શુક્લ તથા કૃષ્ણ બે પક્ષની તિથિઓનો ત્યાગ કરી અન્ય તિથિઓ અનુકૂળ છે.

તથા ઉપાયતઃ કાર્યપાલનમિતિ ॥

અર્થઃ—પૃથ્વીકાય વગેરેનું રક્ષણ કરે તેવો ઉપાય જણાવવો.

ભાવાર્થઃ—જે માણસ દીક્ષા લેવાને નત્પર થયેલો છે તે માણસ છકાયના જીવોની રક્ષા કરવા આતુર હોવો જોઈએ. માટે પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ, વનસ્પતિ અને ત્રસકાયના જીવોની રક્ષા તે કરે, તેવો અભ્યાસ પડાવવા જોઈએ કે દીક્ષા લીધા પછી તેને તે ખાખત સુગમ થાય; અને દીક્ષા લીધા પછી તે પાણી ચકશે કે નહિ તેની પણ ખાતરી આ રીતે થઈ શકે.

તથા ભાવવૃદ્ધિકરણમિતિ ॥

અર્થઃ—વળી દીક્ષા લેવાના ભાવની વૃદ્ધિ કરવી.

ભાવાર્થઃ—દીક્ષાથી આવા પ્રકારનો ઉત્તમ લાભ છે; એવાં વચનો કહી તેના દીક્ષા લેવાના ભાવની વૃદ્ધિ કરવી. સાધ્ય અથવા ફળ સમજ્યા વિના આ જગતમાં કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ થતી નથી. માટે દીક્ષાનું ફળ બતાવી તે ફળ મેળવવાના કારણુ રૂપ દીક્ષા લેવામાં તેનો ઉત્સાહ વધારવો.

તથા અનન્તરાનુષ્ઠાનોપદેશ્ચ ઇતિ ॥

અર્થઃ—પછી કરવા યોગ્ય અનુષ્ઠાનનો ઉપદેશ આપે.

ભાવાર્થઃ—દીક્ષા લીધા પછી શિષ્યે ગુરુ પ્રત્યે કેમ વર્તવું, ધર્મક્રિયા કેમ કરવી, ગુરુ સમીપે રહી ગુરુની આજ્ઞા અનુસાર કેવી રીતે વર્તવું, વગેરે બાજુનો જે આગળ સવિસ્તર કહેવામાં આવશે તેનો બોધ પ્રથમથીજ આપવો.

આમ કરવાનું કારણુ એ લાંગે છે કે જે આ સર્વ સાંભળી તે દીક્ષા લેવા આવનારનું મન કળી જાય તો સમજવું કે તેનામાં દંતુ ખરો વૈરાગ્ય જન્મી ગયેલો નથી, અને વખત જતાં તે વૈરાગ્યને ઉપજવનારાં કારણો અદૃશ્ય થતાં વૈરાગ્ય પણ અદૃશ્ય થઈ જવાનો ધણે ભાંગે સંભવ રીતે શિષ્યની પરીક્ષા પણ કરવી.

તથા શક્તિસ્ત્યાગતપસીતિ ॥

અર્થ:—શિષ્યની શક્તિ પ્રમાણે ત્યાગ તથા તપ કરાવવાં.

ભાવાર્થ:—ત્યાગ એટલે દાન, દીક્ષા લેનાર શિષ્યની શક્તિ

અનુસાર સન્માર્ગમાં ધન વ્યય કરાવવો. દેવ, ગુરુ, શ્રીધની ભક્તિના કાર્યમાં તેમજ જ્ઞાનના કાર્યમાં, તેમજ સ્વામી બ્રાહ્મજ્ઞાનું દુઃખ દૂર કરવામાં વગેરે જે જે સન્માર્ગો લાગે તેમાં દીક્ષા લેનારે પોતાની સ્થિતિ અને શક્તિ પ્રમાણે ધનનો સહવ્યય કરવો જે યોગ્ય પણું ધનનો ત્યાગ કરી શકે નહિ, તે માણસથી અપરિશુદ્ધ વ્રત જે સર્વ વસ્તુના ત્યાગરૂપ છે તે કેમ પણી શકાશે એ શંકય રહે છે. માટે ત્યાગ કરવાની યુદ્ધિ તેનામાં સતેજિત કરવી જોઈએ. તેમજ તેના શરીરની સ્થિતિ અનુસાર ઉપવાસ આંબિસ આદિ તપ કરાવવો કે જેથી તેનો તેના શરીર તથા ઇન્દ્રિયો ઉપર કેટલે અંશે સંયમ છે તેની મથાર્થ ખબર પડે.

તથા ક્ષેત્રાદિશુદ્ધૌ વન્દનાદિશુદ્ધયા શીલારોપણમિતિ ॥

અર્થ:—વળી ક્ષેત્ર વગેરેની શુદ્ધિ કરી, વન્દન આદિની શુદ્ધિથી શીળતું આરોપણ કરવું.

ભાવાર્થ:—પ્રથમ જે સ્થળે દીક્ષા આપવાની હોય તે ભૂમિની તથા દિશાઓની શુદ્ધિ કરવી; પછી ચૈત્યવંદન તથા કાર્યોત્સર્ગ કરાવવાં અને પછી સાધુનો વેષ આપવો. આવી રીતના સુંદર આચારથી શીળતું આરોપણ કરવું. શીળ એટલે આ સ્થળે સામાયિક સમજવું. ગુરુએ દીક્ષા લેનારને 'કરેન્નિબન્તે સામાયિક' વગેરે કંઠકના પાઠ કહી દીક્ષા આપવી. ક્ષેત્રશુદ્ધિથી શેરડીતું વન વગેરે જ્યાં આવેલું હોય તેવી જગ્યા સમજી લેવી. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:—શેરડીતું વન, ડાંગરતું ક્ષેત્ર, પદ્મસરોવર, ફુલવાળો વનનો ભાગ, ગંભીર શબ્દ કરતું અને પ્રદક્ષિણાકારે વહેતું—જળાશય, આટલા સ્થળોની સમીપમાં દીક્ષા આપવી. પૂર્વાભિમુખ અથવા ઉત્તરાભિમુખ શિષ્યને જોસારી દીક્ષા આપવી. અથવા જે દિશામાં કેવળગાની વિચરતા હોય, અથવા જીનેશ્વર ભગવાનનાં ચૈત્ય આવેલાં હોય તે દિશા સંમુખ દીક્ષા લેનારનું મુખ રાખી દીક્ષા આપવી.

અસદ્ગતયા સમશત્રુમિત્રતા શીલમિતિ ॥

અર્થ:—અસંગપણે (પ્રતિબંધ રહિતપણે) શત્રુ તથા મિત્ર પ્રતિ સમભાવ રાખવો તેનું નામ શીળ સમજવું.

ભાવાર્થ:—સંગ એટલે આસક્તિ-મમત્વ, રાગ, એટલે મારા-પણાને લીધે ઉપજતો રાગદ્વેષ ત્યાગ કરી સાધુએ મિત્ર તથા શત્રુને સરખા ગણવા. એટલે આ મારા સંબંધના છે, માટે તેમને મિત્ર ગણવા, અને આ મારા સંબંધના નથી માટે તેમને શત્રુ ગણવા. આવા વિચારો સાધુએ રાખવા નહિ. તેને મન તો સર્વ સરખા હોવા જોઈએ. કારણકે સર્વેમાં આત્મા છે. આપો જે સમાનભાવ તે શીલ સમજવું. આ શીળતો પોતાના મનના ભાવ ઉપર આધાર રાખે છે, અને પ્રથમ કશું કે ક્ષેત્રની શુદ્ધિવડે શીળનું આરોપણ કરવું માટે તે શી રીતે ધટી શકે ? તેનો પ્રત્યુત્તર શાસ્ત્રકાર આપે છે:—

અતોઽનુષ્ઠાનાત્તદ્ભાવસંભવ ઇતિ ॥

અર્થ:—એ અનુષ્ઠાનથી શીળના ભાવનો સંભવ છે.

ભાવાર્થ:—દ્રવ્યક્રિયા તે ભાવક્રિયાના કારણભૂત છે; અને તેથી શીળ આરોપણની ક્રિયાથી શીળના ભાવની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને પ્રથમ જે મનમાં તેવા ભાવ હોય તો તેમાં વૃદ્ધિ થાય છે. માણસ સારી ક્રિયા કરવા બેસે તો સારા ભાવ ઉત્પન્ન થાય, એવું ધણે ભાગે બને છે. જે માણસ ખીજને દાન આપે તે વખતે ધણે ભાગે પરતું ભક્તું કરવાની ઉદ્ગારવૃત્તિ તેનામાં ખીજે છે અને જે તે વૃત્તિ પ્રથમથી જ હોય તો તેને પુષ્ટિ મળે છે. બાલશુદ્ધ કારણે પણ કેટલેક અંશે અંતરશુદ્ધિ રૂપ કાર્યને સદાયકારક થાય છે એ બાબત વિસરવી જોઈતી નથી.

તથા તપોયોગકારણં ચેતીતિ ॥

અર્થ:—તે શિષ્ય પાસે તપોયોગ કરાવવો.

ભાવાર્થ:—વિધિ પ્રમાણે દીક્ષા લીધેલા શિષ્ય પાસે આંખિલ, ઉપવાસ એવો તપ કરાવવો; કારણકે તે તપ જે હૃદમાં રહી કરાવમાં આવે છે તો તે ધન્દ્રિયોને મનને સ્વાધીન કરે છે અને ઇચ્છાનો રોધ થાય છે.

આ રીતે યતિવ્રત ધારણ કરવાની વિધિની સમાપ્તિ કરતા શ્રી-
ચક્ર લખે છે કે:—

एवं यः शुद्धयोगेन परित्यज्यगृह्णाश्रमम् ॥

संयमे रमते नित्यं स यतिः परिकीर्तितः ॥ ૧ ॥

॥ इति ॥

અર્થ:—આ રીતે જે પુરૂષ શુદ્ધ આચારથી ગૃહસ્થા-
શ્રમનો ત્યાગ કરી સંયમમાં નિત્ય રમે છે તે યતિ
કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:—વ્રતનેડસૌ યતિ: જે પ્રયત્ન કરે તે યતિ ધર્મ
શ્રવણ કરી જે ખેતી રહેતો નથી, પણ જ્ઞાનસ્યકલં વિરતિ, યાનર્તુ
કૃણ વિરાત છે એ સૂત્રને માન આપી જે વિરતિ મહત્ત્વ કરે છે,
અથવા સંયમ-ચારિત્ર ધારણ કરે છે, અને તેમાં જે આતંક માને છે
તેજ ખરે યતિ સમજવો. આજ વાતને સમર્થન કરતા શાસ્ત્રકાર ખીજે
શ્લોક કહે છે:—

एतच्च संभवत्यस्य सदुपायमवृत्तितः ॥

अनुपायास्तु साध्यस्य सिद्धिं नैच्छन्ति पण्डिताः ॥ ૨ ॥

॥ इति ॥

અર્થ:—સાચા ઉપાય વડે પ્રવૃત્તિ કરવાથી આ યતિપણું
સંભવે છે. પામવા યોગ્ય મદાર્થની પ્રાપ્તિ ઉપાય સિવાય થઈ
શકતી નથી.

ભાવાર્થ:—સદુપાયથી દીક્ષા લેનાર યતિપણને લાયક થાય
છે. ઉપર આપણે વિચારી ગયા છીએ કે યોગ્ય પુરૂષે યોગ્ય ગુરુ પાસે
યોગ્યવિધિ સહિત દીક્ષા મહત્ત્વ કરવી. આ સર્વ સદુપાય છે: અને
તેવા સદુપાયથી જેણે દીક્ષા લીધી હોય તેજ ખરેખરે યતિ કહેવાય,
અને તેજ યતિવ્રતને દીપાવે, અને સાક્ષનને શોભા આપે. જ્યાં ઉપાય,
સાધનો સારાં ન હોય ત્યાં સત્કર્મની આશા રાખી શકાય નહિ. જેવાં
કારણો તેવાં કાર્યો માટે જે માણસમાં ઉપર બંધુવેલા ગુણો હોય, તે

પુરુષ વિધિ પ્રમાણે યોગ્ય ગુરુ પાત્રે દીક્ષા લેતો તે ખરેખરો યતિ છે, અને તેજ સાધ્ય વસ્તુ મેળવી શકશે એ નિઃશંકાય છે. આથી વિરુદ્ધ જે સાધે તેનો દોષ ખતાવતા શાસ્ત્રકાર આ યોગ્ય પ્રકરણની સમાપ્તિ કરે છે:—

યસ્તુ નૈવંવિધો મોહાચ્છેદ્યે શાસ્ત્રવાચયા ॥

સ તાદૃગ્લિઙ્ગયુક્તોઽપિ ન ગૃહી ન યતિર્મતઃ ॥ ૩ ॥

॥ જ્ઞાતિ ॥

અર્થ:—જે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે નથી વર્તતો, અને મોહથી શાસ્ત્રનું ઉલ્લંઘન કરી વર્તે છે, તે યતિલિંગ ધારી હોય તો પણ તે યતિ પણ ન કહેવાય તેમ ગૃહસ્થ પણ ન કહેવાય.

ભાવાર્થ:—જે પુરુષમાં ઉપર જણાવેલા ગુણો નથી, તેવો કોઈ પુરુષ ઉપર કહેલી વિધિથી વિરુદ્ધ પ્રમાણે ચાલતો હોય, અને મોહના આવેશથી શાસ્ત્રોના અર્થોનું ઉલ્લંઘન કરતો હોય, તે પુરુષે શુદ્ધ યતિ વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હોય અને ખરા ધર્મયતિમાં તેનામાં બાહ્યવેષથી જરા પણ ભેદ ન હોય, છતાં તે યતિ નથી; પણ કેવળ નામધારી યતિ છે. ભાવચારિત્ર રહિત છે, માટે તે યતિ નથી, અને તે ગૃહસ્થી પણ નથી. કારણકે ગૃહસ્થને યોગ્ય આચાર રહિત છે; આ રીતે યતિના ગુણ જેનામાં નથી તે યતિવત મોહગર્ભિત વૈરાગ્યથી ધારણ કરે તો તે ઉભય ભ્રષ્ટ થાય છે. ગૃહસ્થાવાસ તેનો બગડે છે, અને યતિવતનો તે લાયકજ હોતો નથી. આવાં ખેદકારક પરિણામ કેટલીક વાર આવે છે. તેથી જૈનધર્મની અને તેના અનુયાયિઓની હેલના થાય છે; અને લોકોમાં તેનું બહુમાન ધટી જાય છે. માટે દીક્ષા આપતાં તેની યોગ્યતા સંબંધમાં ગુરુએ બહુ વિચાર કરવો; અયોગ્ય શિષ્યના ઉપર સંયમનો ભાર મૂકવામાં તેમાંથી જે અનિષ્ટ પરિણામ આવે અથવા જૈનશાસનની અપકીર્તિ થાય તેની જોખમદારી તે દીક્ષા આપનારને સિર છે. આ બાબન ચચાર્ચ રીતે સ્મરણમાં રાખી દીક્ષાની મોટી જોખમદારી શિષ્યને માથે મુકવી. સુત્રેષુ કિંબહુના!

આ રીતે યતિવિધિને નિરૂપણ કરનાર ધર્મબિન્દુનું ચોથું પ્રકરણ સમાપ્ત થયું.

પ્રકરણ ૫ મું.

દીક્ષા સેનારમાં ક્યા ગુણો જોઈએ ? દીક્ષા આપનારમાં ક્યા ગુણો જોઈએ ? અને કેવી વિધિથી દીક્ષા લેવી ? તે આપણે યોગ્ય પ્રકરણમાં વિચારી ગયા. હવે દીક્ષા લીધા પછી યતિએ શું શું કરવું તે યતિધર્મનું વર્ણન આ પાંચમા પ્રકરણમાં કરવામાં આવશે. તેનું પ્રથમ સૂત્ર આ પ્રમાણે છે.

વાહુક્યાં દુસ્તરો યદ્વત્ક્રૂરનક્રો મહોદયિઃ ॥

યતિત્વં દુષ્કરં તદ્વદિત્યાહુસ્તસ્વવેદિનઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ:—ક્રૂર મગરમચ્છો જે સમુદ્રમાં છે તેવા મહા સમુદ્રને જે ભુજાવડે તરવું જેટલું મુશ્કેલ છે, તેવું યતિપણું દુષ્કર છે, એવી રીતે તરવના જાણનાર પાંડિતો કહે છે. કોઈ પણ મોટું ક્ષણ મોટા પુરુષાર્થ વિના પ્રાપ્ત થઈ શકે નહિ, તેજ વાતને જણાવતાં શાસ્ત્રકાર બીજાં શ્લોક કહે છે:—

અપવર્ગફલં વસ્ય જન્મમૃત્યવાદિવર્જિતઃ ॥

પરમાનન્દરૂપથ્વ દુષ્કરં તન્ન વાન્નુતમ્ ॥ ૨ ॥

અર્થ:—જન્મ અને મરણ રહિત, પરમ આનન્દરૂપ મોક્ષ જેવું ક્ષણ છે, તે માર્ગ દુષ્કર હોય તો તેમાં આશ્ચર્ય જેવું નથી.

ભાવાર્થ:—સામાન્ય રીતે એવો નિયમ છે કે પોતાની પ્રવૃત્તિનું શું ફળ આવશે તે જ્યાં સુધી ધ્યાનમાં ન આવે ત્યાં સુધી માણસ પ્રવૃત્તિ કરવાને પ્રેરાતો નથી. માટે શાસ્ત્રકાર યતિપણું ફળ કહે છે, તે ફળ મોક્ષ છે. મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યા પછી જન્મમરણના ચક્ર-માંથી તે આત્મા મુક્ત થાય છે, અને પરમ આનન્દ મેળવે છે. જે પ્રાપ્ત થયા પછી બીજા સુખની આકાંક્ષા રહેતી નથી. આતું ઉચ્ચ ફળ છે, તો તે મેળવતાં જરા માર્ગ વિકટ લાગે તો પણ સાધ્યજિન્દુ લક્ષમાં રાખી માર્ગથી અટક થવું નહિ. વિદ્યાર્મજ વગેરે સાધવામાં પણ મહા

પ્રયાસની જરૂર પડે છે, તો પછી આત્મિક ઉન્નતિ સાધવામાં વધારે પ્રયાસ, પુરુષાર્થ, અને આત્મમજાની જરૂર પડે તો તેમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. જો કે બહારથી આટલું બધું દુષ્કર લાગે છે, પણ ખરી રીતે તે એટલું બધું દુષ્કર નથી, કારણ કે, આત્મશક્તિનું સામર્થ્ય અત્યંત છે. વળી આ દુષ્કર માર્ગ શી રીતે સાધી શકાય એવી આશંકા દૂર કરવા શાસ્ત્રકાર લખે છે કે—

भवस्वरूपविज्ञानात्तद्विरागाच्च तत्त्वतः ॥

अपवर्गानुरागाच्च स्यादेतन्नान्यथा क्वचित् ॥ ३ ॥ इति ॥

અર્થ:—સંસારનું સ્વરૂપ સમજવાથી, પરમાર્થથી (ખરી રીતે) સંસાર ઉપર વેરાગ્ય આવવાથી અને મોક્ષ તરફ અનુશઠથી યતિમાર્ગ પાળી શકાય. આ સિવાય બીજા કોઈ પણ કારણથી પાળી શકાય નહિ.

ભાવાર્થ:—સંસારના પદાર્થ માત્ર અનિત્ય છે, ક્ષણભંગુર છે, અને સુખરૂપ જણાવા છતાં દુઃખગભિન છે. એવો જોને પરોપદેશથી નહિ પણ જાતનો અનુભવ થયો છે તે માણસને ખરી રીતે સંસાર પદાર્થો ઉપરથી રાગ-મોહ છુટી જાય છે. પૂર્વભવના ગાઢ સંસ્કાર હોય તેવો પુરૂષ કદાચ અનુભવ સિવાય ઉપદેશથી પણ સમજી શકે, પણ સામાન્ય રીતનો એજ કહી શકાય કે જે સંસારમાં રહેલો હોય, જે ગૃહસ્થવાસમાં રહી ધીમે ધીમે પોતાની વૃત્તિઓ અને ઈન્દ્રિયોને સંયમમાં લાવતાં શિષ્યો હોય, અને જોણે જગતના પદાર્થોની અસારતા અને અનિત્યતા અનુભવી હોય, તેવો પુરૂષજ આ સંયમ માર્ગને લામક યાય છે.

અનિત્ય વસ્તુ તરફ વેરાગ્ય થવાથી પણ બસ નથી. નિત્યવસ્તુ ઉપર અનુરાગની પણ જરૂર છે. કારણ કે જે મનુષ્યો ઉચ્ચ આલંબન મહત્ત્વ ધર્યા વિના હલકા આલંબનનો ત્યાગ કરે છે, તેઓ ઉભય બ્રહ્મ થાય છે. અને નિત્યવસ્તુ તરફનો રાગજ મનુષ્યને અનિત્ય વસ્તુનો રાગ છોડવવા ખરી રીતે સમર્થ છે. મારે શાસ્ત્રકાર લખે છે કે,

સંસારનું સ્વરૂપ વિચારી તેના ઉપર વેરામ્બ ધારણ કરવો, પણ તેની સાથે સાથે શિક્ષાતરફ અનુરાગ રાખવો. આ પ્રમાણે જેનું મન વેરામ્બ સહિત છે, અને પરમાત્મસ્વરૂપ અનુભવવાતે અનુરાગ વાળું છે તેજ મનુષ્ય ખરી રીતે યતિવત્ત પાળી શકે. ખીજા બધાં શરણો નિરર્થક ન કહીયે. તેા પણ બહુજ જોછા લાભકારી છે.

इत्युक्तो यति रघुनाजस्य धर्मपनुवर्णयिष्यामः ॥

યતિધર્મો દ્વિવિધઃ સાપેક્ષયતિધર્મો નિરપેક્ષયતિધર્મથેતિ ॥

અર્થઃ—આ પ્રકારે યતિનું વર્ણન કર્યું. હવે યતિધર્મનું વર્ણન કરીએ છીએ. તે યતિધર્મ બે પ્રકારનો છે; ૧ સાપેક્ષ યતિધર્મ. ૨ નિરપેક્ષ યતિધર્મ:

ભાવાર્થઃ—અર્થ સુગમ છે. ગુરુ તથા ગમ્બ વગેરેની સહાયતાની અપેક્ષા રાખી જે દીક્ષા પાળે છે તે સાપેક્ષ યતિ કહેવાય, અને તેનાથી જુદાચુદ્ધવાળો નિરપેક્ષયતિ કહેવાય. તેનાં ખીજાં નામ ગમ્બવાસ અને જનકમ્પ છે.

તत्र सापेक्ष यतिधर्म इति ॥

અર્થઃ—તેમાં સાપેક્ષ યતિધર્મનું પ્રથમ વર્ણન કરે છે.

यथा गुर्वन्ते वासितेति ॥

અર્થઃ—ગુરુના શિષ્યપણે રહેવું.

ભાવાર્થઃ—ખોતે જેની પાસે દીક્ષા મદલ્ય કરી હોય, તેવા આચાર્યને જીવનપર્યંત શિષ્યભાવ રાખવો. ગુરુકુલમાં રહી સંયમ પાળવાથી બહુ લાભ શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલા છે. કહ્યું છે કે:—

नाणस्स हीइ भागी यिरयरओ दंसणे चरित्ते य ॥

આવકહાણ ગુરુકુલવાસં ન મુચ્ચન્તિ ॥ ૧ ॥

૧. આવજીવ (જીવનાં સુધી) ગુરુકુલ વાસનો ત્યાગ કરનાર પુરુષો જ્ઞાન મેળવે છે, અને દર્શન તથા ચારિત્રમાં બહુજ શાય છે; માટે તેવા પુરુષોને ધન્ય છે.

એક ખીળના સહવાસથી, તેમજ ગુરુપરંપરાથી જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ થાય છે; ગુરુકુલમાં વસવાથી અન્યાય માગે પગ મૂકતાં. ડર-રહે છે, તેથી ચારિત્રશુદ્ધિ રહે છે. અને મોટા ગુરુ વગેરેની શ્રદ્ધા શિષ્યમાં શ્રદ્ધા (દર્શન) ની વૃદ્ધિ કરે છે. આ રીતે ગુરુકુલ-વાસથી જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની અધિકતા થાય છે:

તથા તદ્ભક્તિવહુમાનાવિતિ ॥

અર્થ:—વળી, ગુરુની ભક્તિ તથા બહુમાન કરવાં.

ભાવાર્થ:—ભક્તિ આ સ્થળે બાલક્રિયા આશ્રયી કહેલી છે, અને બહુમાન હૃદયનો પ્રેમ-બતાવવાને મુકેલો છે. કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે, કે ગુરુનો બહુમાન, વિનય કરવો, અને હૃદયથી પણ તેમના પર અત્યંત પ્રેમ-દર્શાવવો. ગુરુને ઘણિત અનુપાન. વગેરે સ્ત્રી આશ્રય તથા તેમના પગ દાખવા, અને ગુરુ આવે-ઉભા થવું, તેમનું આસન પાછરવું વગેરે ભક્તિના ભેદ છે. અને આ સર્વ બહુમાનના વધારવાને તથા પણ ખરા હૃદયથી કરવું તે બહુમાન સમગ્રવું.

તથા સદાક્ષાકરણમિતિ ॥

અર્થ:—સર્વદા તેમની આજ્ઞા પાળવી.

ભાવાર્થ:—ગુરુ જે જે આજ્ઞા કરે તે નિરંતર પાળવી; પોતાને કોઈક સમયે ગુરુ આજ્ઞાનો હેતુ ન સમજાય તો પણ તે સમયે તે કરવી, અને પછી એકાન્તમાં ગુરુ પાસે તેનું કારણ જાણવું. આજ્ઞા શુક્રુણામવિચારણીયા, ગુરુની આજ્ઞાનો વિચાર કરવાનો નથી. અર્થાત્ આજ્ઞા થતાં તે અમલમાં મૂકવી.

તથા ત્રિવિધિના પ્રવર્તિરિતિ ॥

અર્થ:—વિધિસહિત પ્રવર્તન કરવું.

ભાવાર્થ:—શાસ્ત્રમાં જે વિધિ વર્ણવેલી છે, તેનુસાર પડિલે-હણ, પુંજવું, (પ્રમાર્જન) ગોચરી વગેરે સાધુના આચારમાં પ્રવર્ત થવું. પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે નહિ વર્તતાં જે શુદ્ધ માર્ગ આશ્રયો આવતો હોય તે પ્રમાણે વર્તન કરવું.

તથા આત્માનુગ્રહચિન્તનમિતિ ॥

અર્થ—પોતાના ઉપર કરેલા ઉપકારનું ચિન્તન કરવું.

ભાવાર્થ:—ગુરુએ પોતાના ઉપર જે જે ઉપકાર કર્યા હોય તેનું ચિન્તન કરવું કે જેથી ગુરુ ઉપર પૂજ્ય બુદ્ધિ વધે.

દીકાકાર આ શબ્દનો એમ અર્થ કરે છે કે ગુરુ બ્યારે આગા કરે ત્યારે પોતાના ઉપર ઉપકાર થયો એમ સમજવું. કહ્યું છે કે:—

ધન્યસ્યોપરિ નિપતસ્યદિતસમાચરણધર્મનિર્વાણી ।

ગુરુવદનમલયાનિસૃતો વચનરસશ્વન્દનસ્પર્શઃ ॥

આદિત આચરણરૂપ ગરમીને શાંત પાડનાર, ગુરુના શુભરૂપ અંભ-
ભાગ્યલક્ષી નીકળેલો વચનરસ તે ચન્દનના સ્પર્શ સમાન છે; અને તે
વચનરસ જેના ઉપર પડે તેણે પોતાને ભાગ્યશાળી માનવો. જેમ આવના
ચંદન અંરમીને શાંત કરે છે, તેમ હૃદયમાં કરવા રૂપ ગરમીને શાંત પા-
ડનાર ગુરુનો વચન રસ છે, અને ભાગ્યશાળી મનુષ્યો ઉપરજ એવા
વચન રસનો વરસાદ વરસે છે.

તથા વ્રતપરિણામરક્ષેતિ ॥

અર્થ—વ્રતના પરિણામની રક્ષા કરવી.

ભાવાર્થ:—ચાલિતના માર્ગમાં આસત્તા ઉપસર્ગ પરિષદ રૂપ કંટકો
આવે તો તેથી ડરી ન જતાં તેમના ચુરેચુરા કરી સન્માર્ગે આગળ
આસ્યા જવું. પોતાના વ્રત પાળવાના પરિણામ ન જાહેરે તેની નિરંતર
ક્ષણે ક્ષણે સંભાળ રાખવી. તે જાળનમાં જરાપણ પ્રમાદ કરવે નહિ.
મન તે ચિન્તામણિ રત્નરૂપ છે અને ચિન્તામણિ રત્નનું ગમે તેવું
સંકટો વેગી રક્ષણ કરીએ. છીએ તેમ મનનું રક્ષણ કરવું.

તથા આરંભત્યાગ ઇતિ ॥

અર્થ—વળી આરંભનો ત્યાગ કરવો.

જેથી જે કામજીવની વિરાધના થાય તેવો આરંભ કરવો નહિ.

પૃથિવ્યાદ્યસંઘટ્ટનમિતિ ॥

અર્થ—પૃથ્વીકાયાદિક જીવનો સંઘટ્ટો કરવો નહિ.

ભાવાર્થ:—પૃથ્વીકાયાદિક જીવનો સ્પર્શ કરવો નહિ. કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે તેણે જીવોને પરિત્યાગ કરવો નહિ, તેઓની વિરાધના ન થાય, તેમજ તેઓને નાસવું ન પડે, તેવી રીતે વર્તન રાખવું. દુકમાં છાપના જીવોની રક્ષા કરવી.

તથા ત્રિધેર્યાશુદ્ધિરિતિ ॥

અર્થ—ત્રણ પ્રકારની ધર્મો શુદ્ધિ કરવી.

ભાવાર્થ:—સ્ત્રીમાં જતાં આવતાં કોઈ જીવ પણ તમે અંપાય નહિ માટે ધર્મોશુદ્ધિ રાખવી. જ્યાં નીચી અને નિચ્છાં એ ત્રણ દિશાની અપેક્ષાએ તે ત્રણ પ્રકારની છે; ગાસ્તાંના ધુસરાની માફક દષ્ટિ રાખી ચાલવું તે ધર્મોશુદ્ધિ સમજવી.

તથા ભિક્ષાભોજનમિતિ ॥

અર્થ—વળી ભિક્ષા માગી લેવાનું કરવું.

ભાવાર્થ:—ભિક્ષાના ત્રણ પ્રકાર છે. સર્વ સંપત્કરી, પૌરુષ્યની અને ત્રીજી વૃત્તિ ભિક્ષા તેની વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે છે.

યતિધ્યાનાદિયુક્તો યો ગુર્વાજ્ઞાયાં વ્યવસ્થિતઃ ॥

સદાનારંભિણસ્તસ્ય સર્વસંપત્કરી મતા ॥

વૃદ્ધાદ્યર્થમસદ્ગસ્ય ઞ્મરોપમયારતઃ ॥

ગૃહિદેહોપકારાય ત્રિહિતેતિ શુભાશયાત્ ॥

પ્રમજ્યાં પ્રતિપદ્મો યસ્તદ્વિરોધેન વર્તતે ॥

અસદારામ્ભિણ સ્તસ્ય પૌરુષ્યી પ્રકીર્તિતા ॥

નિઃસ્વાન્યપદ્મવો વૈ ક્રિયાન્તરે ॥

ભિક્ષામદાન્તિ યમુચ્યતે ॥

લાવાર્થ:—જ્ઞાન એટલે તાવ વગેરે શામથી પીડાયેલા સમ-
જવો, અને વગેરે સખ્દથી બાળ વૃદ્ધ પુરુષ, બહુ યુગ, પ્રાહુણો વગેરે
સમજવાં એ સર્વની સેવા કરવી એટલે આ સર્વને સાર યોગ્ય અને
પાન વગેરે વસ્તુઓ લાવી આપવી તે સેવા-વૈયાકલ્પનો ગુણ અમૂલ્ય
છે. શામથી પીડાતો હોય તેને ઉચિત અન્નપાન લાવી આપવાથી તેનું
શરીર નિરોગી થાય, અને તેના જીવને સાંતિ વળે, તથા તે ધર્મ કાર્ય
કરવા લાયક બને, તેથી તે જે શુભ કર્મ કરે, તેના કારણે જ્ઞાન તે
સાધુ થયેલા માટે મહા પુણ્ય તેને થાય. જે સાધુ વયે બાળ અથવા
વૃદ્ધ હોય તેમને સાર પણ યોગ્ય આહાર વગેરે લાવી આપવો. તેમજ
જે બહુ વિદ્વાન સાધુ છે, અને બહુવાના કાર્યમાં મદ્યગુણ રહે છે,
તેને સાર પણ ઉચિત આહાર લાવી આપવાથી તે વિદ્વાન સાધુની
કૃપાને પાત્ર થાય છે, અને જ્ઞાન મેળવી શકે છે. આવી રીતે સેવા
કરવી તે મહાકૃપાને આપનારી છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે.

“ ચારિત્રના પરિણામથી બ્રહ્મ થયેલા મરણ પામે તો તેનું ચારિત્ર
નાશ પામે છે. અને ગણના વિના શાસ્ત્ર નાશ પામે છે, એટલે વિસરી
જવાય છે. શુભ ઉદ્દયવાણું વૈયાકલ્પ કર્મ (સેવા) નાશ પામતું નથી.
કેમકે તે શુભ અપ્રતિપાતી છે, એટલે આ સ્થૂળ શરીરના મરણ
સાથે તેનો નાશ થતો નથી, પણ આત્માની સાથે તે શુભ રહે છે.
વળી પુણ્યથી પ્રદુષ્ટિત થયેલા વનના બાગમાં જેમ બ્રમર અને બ્ર-
મરીઓનાં ટોળાં આવી વસે છે, તેમ જ્ઞાન વગેરેની સેવા નિમિત્તે
કપટ રહિત બાવથી, હર્ષ સાથે સાધુઓએ જનું બ્નેહએ. માંના વગેરેની
સારવાર આદર સહિત કરવી કે જેથી તેના ચારિત્રના પરિણામ
બગડે નહિ.

તથા પરોદ્દેગાદેતુતેતિ ॥

અર્થ:—પરને ઉદ્દેગ થવાનું કારણ પોતે ન બને.

લાવાર્થ:—પોતાના પક્ષમાં રહેલા તથા પર પક્ષમાં રહેલા
ગૃહસ્થ અથવા પાપ્પંડી લોકને જે કાર્યથી ઉદ્દેગ થાય તેનું કાર્ય ન

કરે, અથવા ઉદ્દેગ કરનારું વચન પણ ન બોલે. સાધુ પુરષો જ્યાં જાય ત્યાં તેમના પ્રભાવથી શાંતિ વ્યાપવી જોઈએ; અને ઉદ્દેગનાં કારણો હોય તે પણ નાશ પામવા જોઈએ. તેને જલ્દે જ સાધુ પુરષો ઉદ્દેગના કારણુ જૂત થાય તે ખરા સાધુ પદને લાયક નથી. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:—

“ ધર્મ કાર્યમાં ઉદ્દમવન્ત યથેલા પુરુષે પરને અપ્રીતિ યાય તેવું કાર્ય કરવું નહિ પરને અપ્રીતિ ચવાતું કારણુ દૂર કરવાથી સંયમ અધિક શોભે છે; આ સ્થળે મહાવીર સ્વામી ભગવાનનું ચરિત્ર વિચારવા લાયક છે. કોઈક સમયે મહાવીર ભગવાન કોઈ તાપસનાં આત્રમમાં ઉતર્યા; પણ ત્યાં પોતાના વસવાથી તે તાપસ લોકોને અપ્રીતિ થશે, અને તેથી ખીચારા બોધિખીજ મેળવી શકશે નહિ એવું જણાવાથી સાધુને જે કાળમાં વિહાર કરવો ઘટતો નથી તેવા અકાળમાં પણ મહાવીર ભગવાને ત્યાંથી વિહાર કર્યો. તેજ રીતે સંયમના અર્થે સાધુ પુરુષોએ બાંધ શુદ્ધિ રાખવાને સારૂ લોકોને અપ્રીતિ યાય તેવા સ્થાનનો ત્યાગ કરવો, અને જો તે સ્થાનેથી ખીજ સ્થળે વિહાર કરવાતું કોઈ કારણુ વિશેષથી અસમ્ભવ લાગે તો પોતાનો દોષ ચિન્તવવો.” આ પ્રમાણે તે સાધુએ વિચાર કરવો.

“ લોકો મારા ઉપર અપ્રીતિ રાખે છે તેનું ખરું કારણુ હું પોતેજ છું, કારણુકે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે સુખ દુઃખનો કર્તા તથા ભોક્તા પોતેજ છે, ખીજતો નિમિત્ત માત્ર છે. માટે મારામાં કાંઈ અપરાધ હોવો જોઈએ કે જ્યાં લોકો મારા ઉપર દ્રેષ રાખે છે. મેં ગયા ભવમાં પુન્ય ઉપાર્જન કર્યું નહિ હોય, તેથીજ લોકો મારા ઉપર દ્રેષની નજરથી જુએ છે, પણ જો મેં શુભકર્મ કર્યું હોત તો નક્કી લોકોની અપ્રીતિનો પાત્ર હું યાત નહિ; કારણુ કે ખીજઓ શા સારૂ મારા ઉપર મત્સર કરત? માટે મારા પોતાનોજ અપરાધ છે” આવો વિચાર કરવો. પણ અન્ય ઉપર કોઈ

इति ॥

કરવો.

‘ભાવાર્થ’:- અંતેના ઉદ્દેગ યાગવાને પ્રથમ કાવચી વ્યાપાર કરવો
 એટલે જે સ્થાને પોતે દોષ તે સ્થાનનો ત્યાગ કરી, અપીજી જ્યાંએ
 જઈ પસવું. અથવા મધુર વચનથી સામા મનુષ્યને ચર્મ પાડવો. કા
 રણકે સાધુ પુરુષના મધુર વચનથી સામા પુરુષનો દોષ ધમી જાય
 પણ કાવચી તેમજ વચનથી આ કામ જની શકે તેવા સંજોગો
 હોય તો ભાવથી પણ અપીજને ઉદ્દેગ થવાનાં કારણો યાગવાં પ્રયત્ન
 કરવો. કહ્યું છે કે:-

Hatred ceases by Love and not by hatred

-દ્વેષ દ્વેષથી નાશ પ્રાપ્તો નથી પણ પ્રેમથી નાશ પામે છે

આપણે જે સામા મનુષ્ય ઉપર ખરા હૃદયથી પ્રેમજ રાખીએ
 અને તેનું કલ્યાણ થાય તેવા શુભ વિચારોજ તેના સંબંધી કર્મા કરીએ
 તો ઘણા યોગ સમયમાં સામા મનુષ્યનો દોષ આપણા તરફથી ટળી જશે
 જે જાણી વચ્ચે ઉભી થયેલી દેવની દીવાલ પ્રેમના ધાથી તુટી જશે
 જેટલા સમયમાં તે દીવાલ તુટશે તેનો આધાર દીવાલના બળ, અ
 આપણા પ્રેમના સામર્થ્ય ઉપર આધાર રાખે છે. જેમ દેવની દીવાલ
 બળ યોાધું, અને આપણા પ્રેમનું સામર્થ્ય વધારે તેમ દેવનો બ્દેહ
 અંત આવવાનો. માટે અપ્રીતિનું કારણ જે યાચિક તથા વાચિક વ્યા
 પારથી ન દોષે તો હૃદયના શુદ્ધ પ્રેમથી તે યાગવું જોઈએ. ઉત્તમ ભા
 એ અપ્રીતિનો નાશ કરવામાં સજળ કારણ છે. કહ્યું છે કે:-

‘અંધિસન્ધેઃ ફલં ધિન્નમનુષ્ટાને સમેષિં હિ’ ॥

.પરમાંતઃ સ એવહ વારીચ. કૃપિકર્મણિ ॥ ૧ ॥

અનુકાન સરખાં છનાં અંતઃકરણના પરિણામ પ્રમાણે ફળ શુ
 યુદ્ધ આવે છે. જેમ ખેતી સંબંધી કાર્યમાં પાણી એજ પરમકારણનું

સઘા અસકયે વહિચાર ઠ્ઠતિઃ ॥

અર્થ:- અસકય અનુકાનનો ત્યાગ કરવો.

ભાવાર્થ:- દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવના : પ્રતિકૂળપણ્યાર
 તપોવિશેષનું અનુકાન પોતાનાથી ન જની શકે તેવું લાગે તો તે
 આરંભ કરવો નહિ; કેમકે તેનું પરિણામ સાફ આવતું નથી. હૃદય

કલેશ : થાય છે, અને તેથી સાધ્ય વસ્તુ સિદ્ધ થતી નથી. અને મનુ-
 ધ્યને પોતાની આત્મશક્તિમાં ખામી લાગતાં શક્ય અનુદાનનો પણ
 આરંભ કરી શકતો નથી. માટે પોતાનું સામર્થ્ય વિચારી દરેક ધર્મ-
 કાર્યનો પ્રારંભ કરવો એજ સાર છે.

તથા અસ્થાનાભાષણમિતિ ॥

અર્થ:—ન બોલવાની જગ્યાએ ન બોલવું.

ભાવાર્થ:—પોતાને જે ઉચિત હોય તે બોલવું. અને યોગ્ય
 જગ્યાએ તે બોલવું. કારણ કે અયોગ્ય જગ્યાએ બોલવાથી, અથવા
 અયોગ્ય બોલવાથી ભાષા સમિતિ રદી શકતી નથી; પોતે જે બોલે
 તે વચન સત્ય, પ્રિય અને હિતકારી હોવું જોઈએ. તેથી વિરૂદ્ધ ગુણ-
 વાળું વચન બોલવાથી અપહર્ષિતિ થાય છે, અને ભાષા સમિતિને
 હોય લાગે છે.

તથા સ્વલિતપ્રતિપત્તિરિતિ ॥

અર્થ:—દોષનું પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું.

ભાવાર્થ:—કોઈપણ મૂળ ગુણમાં અથવા આચાર વિશેષમાં પ્રમા-
 દને લીધે દોષ લાગ્યો હોય તો પ્રથમ પોતાનો દોષ કષ્ટુક્ષ કરવો, અને શાસ્ત્રમાં
 તે દોષનું જે પ્રાયશ્ચિત્ત વર્ણવ્યું હોય તે પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું; માણસ ભુલ તો
 કરે, પણ જે તે ભુલને ભુલ તરીકે કષ્ટુક્ષ ન કરે, અને તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત ન
 લે તો તે ભુલ ન કષ્ટુક્ષ કરવાથી અનન્ત ગણે દોષ લાગે છે. માણસ
 માત્ર ભુલને પાત્ર છે, પણ ભુલ થાય તે ભુલ તરીકે કષ્ટુક્ષ કરે તેને
 મુઘરવાનો સમય સમીપ છે. પણ ભુલ કરીને, પોતાની લઘુતા થવાના
 ભયથી તે ભુલનો બચાવ કરવા જે પ્રયત્ન કરે છે, તેવો માણસ
 કદાપિ મુઘરી શકે નહિ. દોષ દબારવાર થાય તો પણ દરેક વખતે
 તે દોષને દોષરૂપ જાનવો, અને તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું, અને ફરીથી
 તેવો દોષ નહિ કરવાને દૃઢ સંકલ્પ કરવો. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:—

“ પોતાના પ્રમાદ દોષથી મૂળગુણની જે વિરાધના થઈ હોય
 તેની આલોચના, ગર્હણથી તથા તે ફરીથી નહિ
 કરવાથી તે...”

પ્રાયશ્ચિત લેઈ શુદ્ધ ચતુઃ શુદ્ધ બુદ્ધિવાળો, મુંદરબાવવાળો; વિપયાદિકથી નહિ બંધાયેલો અને હૃતોદ્રિય પુરુષ કદાચ પાપ કર્મ સેવે તો પણ શુર પાસે તત્કાળ તેનું પ્રાયશ્ચિત લે, પરંતુ તે બાબત છાની રાખે નહિ.

તથા પારુપ્યપરિત્યાગ ઇતિ ॥

અર્થ:—વળી કઠોરપણાનો ત્યાગ કરે.

ભાવાર્થ:—જો મનુષ્યના હૃદયમાં આર્દના નથી, પ્રેમ નથી, તે મનુષ્યો સ્વભાવે બહુ કઠોર હોય છે. તેમની કઠોરતા તેમના મહેરા પર તેમજ અશુભાં સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. તેઓનાં વચન પણ સાંભળનારના હૃદયમાં ઝેરી બાણની માફક વાગે છે. અને આવો પુરુષ ગમે તેટલા દિવસનો સંબંધ કષ્ટવારમાં તોડી નાંખે છે. આવા પુરુષ ઉપર લોકો વિશ્વાસની નજરથી જોતા નથી. કારણ કે તેનાં કાર્યો ફરકે સ્થળે અસાંધિ-ઉદ્દેગ ઉત્પન્ન કરનારાં હોય છે. મનુષ્યોનો તેના ઉપરથી ભાવ તથા વિશ્વાસ ઉડી જાય છે; અને વિશ્વાસ એનો સર્વ સિદ્ધિનું મૂળ છે. કહ્યું છે કે:—

સિદ્ધૈર્વિશ્વાસિતામૂલં યદ્યૂયપતયો ગજાઃ ॥

સિંહો મૃગાધિપત્યેઽપિ ન મૃગૈરનુગમ્પતે ॥ ૧ ॥

વિશ્વાસ બેસાડવો એજ સિદ્ધિનું મૂળ છે, વિશ્વાસથીજ હાથીઓ યૂયપતિ થઈ શકે છે, અને સિંહ સર્વ જાનવરોનું અધિપતિ બોગવે છે, છતાં જાનવરો તેની પછવાડે જતાં નથી. વનનાં જાનવરોને હાથી ઉપર વિશ્વાસ છે કે એ નહિ મારે; તેથી તેઓ તેને અનુસરે છે; પણ સિંહ જો કે મૃગેન્દ્ર છે, એટલે સર્વ જાનવરોનો રાજા ॥ છતાં તેના કૂર સ્વભાવથી પ્રાણી માત્ર તેનાથી બીહે છે, અને તેથી તેની પછવાડે કોઈ જાનવરું નથી. માટે ગીલનસાર સ્વભાવ રાખી મનુષ્યોને પોતાના ઉપર વિશ્વાસ બેસાડવો કે જ્યાં મનુષ્યો આપણા ઉપદેશ તરફ રચિવાળા થાય.

તથા સર્વત્રાપિશુનતેતિ ॥

અર્થ:—સર્વ સ્થળે ચાડીયાપણાનો ત્યાગ કરવો.

ભાવાર્થ:—પોતાના પક્ષના મનુષ્યના તેમજ પરપક્ષના મનુષ્યના દોષ તરફ સાધુએ દષ્ટિ કરવી નહિ; તેમજ કોઈની ગુણ વાત પોતાના જાણવામાં આવી હોય તે ખીજા સન્મુખ પ્રગટ કરવી નહિ. સાધુએ હમેશાં ગંભીર પેટ રાખવું જોઈએ. જેનામાં ગંભીરતા નથી તેવા સાધુ ખાસે કોઈ આવક પોતાના માપની આલોચણા (પ્રાપશ્ચિત) લેઈ શકે નહિ. ગુણુગ્રાહીપણાના લાભ ઉપર પ્રથમ બહુજ વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે, છતાં ટુંકમાં એ જાણવું આવશ્યક છે કે જે લોકો ખીજાના દોષ જોવા દષ્ટિ રાખે છે, અને તે પ્રગટ કરવા તત્પર થાય છે તેઓ પોતાના આત્માનેજ મલિન કરે છે. ક્યું છે કે,

લોઓ પરસ્સદોસે હત્યાહત્યિ ગુણેય ગિણહંતો ॥

અપ્પાણમપ્પણચ્ચિય કુણ્ણ સદોસં ચ સગુણં ચ ॥૧॥

જે માણસ પારકાના દોષને પોતાની મેજે ગ્રહણ કરે છે તે પોતાનેજ દોષવાળો બનાવે છે, અને જે પોતાની મેજે ખીજાના ગુણ ગ્રહણ કરે છે તે પોતાના આત્માને ગુણુવાળો બનાવે છે. એકના દોષ ખીજાને કહેવારૂપ ચાડીયાપણું તે બહુજ અધમ ગુણુ છે, માટે તેનો સાધુ પુરૂષે ત્યાગ કરવો ઉચિત છે.

તથા વિકયાવર્જનમિતિ ॥

અર્થ—વળી વિકયાનો ત્યાગ કરે.

ભાવાર્થ:—વિકયા ત્રાર પ્રકારની છે. સ્ત્રીકયા, ભક્ત (ભોજનની) કયા, દેશકયા, અને રાજકયા; આ કયાઓનો સાધુ પુરૂષે ત્યાગ કરવો. કારણ કે સ્વભાવથીજ તે કયાઓમાં અશુભ આશ્રય મળેલો હોય છે. સ્ફટિકમણિ નિર્મળ છે છતાં જે જે રંગના સંબંધમાં આવે તેવા તેવા સંગવાળો તે દેખાય છે, તેમ આત્મા સ્વભાવે નિર્મળ-પવિત્ર છે, છતાં સ્ત્રી વગેરેની કયાઓ સાંભળી તેમાં તસ્લીન થાય છે, અને તેના ભાવ પણ તેવા પ્રકારના થાય છે. માટે જે કયાઓ કરવાથી આત્માને કાંઈ પણ લાભ ન થાય અને કષાયનો ઉદય થાય તેવી કયાઓ સાધુએ કરવી નહિ તેમ સાંભળવી પણ નહિ એજ સાર છે.

તથા ઉપયોગપ્રધાનતેતિ ॥

અર્થ—વળી ઉપયોગની પ્રધાનતા રાખવી.

ભાવાર્થ:—જે જે ધર્મક્રિયા અથવા અનુશાન કરવામાં આવે તેમાં ઉપયોગ રાખવો. એટલે જરાબર ભાવસહિત તે ક્રિયા કરવી. દાન, શીળ, તપ અને બાલ એ ચાર ધર્મના પ્રકારમાં બાલ સુખ્ય છે, પાકીના ત્રણ ગુણને પોષનાર ભાવ છે. માટે ખરા ભાવસહિત ધર્મક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થવું. અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં લખ્યું છે કે ઉપયોગ વગરની જે ક્રિયા છે તે માત્ર દ્રવ્યક્રિયા છે; તેથી વિશેષ લાભ મળતો નથી માટે ઉપયોગ રાખવો.

તથા નિશ્ચિત્તાદિતોક્તિરિતિ ॥

અર્થ:—વળી નિશ્ચિત હિત વચન બોલવું.

ભાવાર્થ:—જ્યારે સાધુના મનમાં જરાબર ખાતરી (ધાય કે અમુક વચન એકાંતહિતકારી છે, ત્યારે તેનો તેણે ઉચ્ચાર કરવો. જે વચનમાં અંશય વિપર્યય અને અનધ્યવસાય એ નામના ત્રણ દોષ ન હોય તેજ વાક્ય નિશ્ચિત કરેલું સમજવું. કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે જે બાબતનું પોતાને યથાર્થ જ્ઞાન નહોત્ય તે બાબતનો ખીજાને ઉપદેશ આપવાની ખોટી મગરૂખી કરતી નહિ. જરાબર નિશ્ચિત કરેલું વચન હોય, છતાં તે શ્રોતા વર્ગને હિતકારી હોય તોજ બોલવું. જે સાંભળવાથી શ્રોતા વર્ગમાં કલેશ ઉત્પન્ન થાય, વૈરવિરોધ વધે, તેવું વાક્ય સત્ય હોય તો પણ ખરા સાધુ પુરૂષે બોલવું નહિ. કહ્યું છે કે

કૃદ્દૃષ્ટં કૃશ્યુતં ચૈવ કુજ્ઞાતં-કુપરીક્ષિતમ્ ॥

કુભાવનનકં સન્તોઃ-ભાષન્તે ન કદાચન ॥

જે ખરા સન્ત પુરૂષો છે તે જોયેલી, સાંભળેલી, જાણેલી, પરીક્ષા કરેલી અને નિન્દિત બાવને ઉત્પન્ન કરનારી ખરાબ વાતને કદાપિ પ્રગટ કરતા નથી.

તથા પ્રતિપન્નાનુપેક્ષેતિ ॥

અર્થ:—વળી અંગીકાર કરેલા સદાચારની ઉપેક્ષા નહિ.

● અંશય, વિપર્યય અને અનધ્યવસાય એ ત્રણ સંપદની વ્યાખ્યા સાર જુઓ-પાનું. ( )

લોકમાં પણ તે કામ સત્કર્મનાં ગણવામાં નહિ આવે માટે એ બિચારાની શી ગતિ થશે એવો વિચાર કરી તેના ઉપર દયા લાવવી.

તથા અભિનિવેગ ત્યાગ ઇતિ ॥

અર્થ—વળી મિથ્યા આમરકનો ત્યાગ કરવો.

બાવાર્થ:—ખોટો આમર ન સખવો. પોતાની બુદ્ધ કોઈ વધારે માની સમજાવે તો તરત કબુત્ત કરી તે બુદ્ધને સુધારવા પ્રયત્ન કરવો; જે લોકો ખોટો આમર લેઈ બેસે છે, અને બીજાના કથન ઉપર ભક્ત આપના નથી, તેઓ કોઈ દિવસ સન્માર્ગ પ્રાપ્ત કરી શકના નથી. સત્ય મહત્ત્વ કરવાને વાસ્તે વદ્યદ્વાર ખુલ્લાં સખવાં જોઈએ, અને પોતાનું તે સારું નહિ ગણનાં સારું તે પોતાનું માનનાં સિખવું જોઈએ.

તથા અનુચિતાગ્રહણમિતિ ॥

અર્થ—વળી અયોગ્યનું ગ્રહણ ન કરે.

બાવાર્થ:—માધુ જનના આચારને જે બાધ કરે તે અયોગ્ય કહેવાય, અયોગ એવા અમુદપિંડ, સખ્યા, વત્ત વગેરે ધર્મના ઉપકરણોને ત્યાગ કરવો. વળી દીક્ષા લેવાને અયોગ્ય એવા બ્રાજ, જ્ઞ અને નપુંસકને દીક્ષા ન આપવી. સાત્ત્વમાં કહ્યું છે કે:—

“પિંડ, સખ્યા, વત્ત અને પાત્ર, એ મરૂં અકલ્પિત દોષ તેને ગ્રહણ ન કરે, અને પોતાને કષ્ટે એવું દોષ તેમોથી પણ પોતાને જટલું ખપવું દોષ તેટલું ગ્રહણ કરે.”

“પુરુષોને વિષે આદાર પ્રકારના પુરુષો દીક્ષાને યોગ્ય નથી અને સ્ત્રીઓને વિષે વીસ પ્રકારની સ્ત્રીઓ દીક્ષાની અધિકારી નથી અને નપુંસકને વિષે દસ પ્રકારના નપુંસક દીક્ષાને લાચક નથી એમ વીન-સાગે કહ્યું છે.”

૧ બ્રાહ્મણ, ૨ જ્ઞ, ૩ નપુંસક, ૪ કલ્પિત, ૫ જટ, ૬ રોગી, ૭ ચોર, ૮ સજાનો અપકાર કરનાર, ૯ ઉન્મત્ત, ૧૦ આંધળો, ૧૧ દાસ, ૧૨ કુલી, ૧૩ મદ, ૧૪ કરજમાર, ૧૫ જ્વલિકર્મ અને શરીરથી દુષિત, ૧૬ કોઈ પણ સ્વાર્થથી મંધાપેલો, ૧૭, અમુક ધ્યનના દરાવથી આક્રુ અને ૧૮ માનાપિનાદિકની રજા વગર આવનાર એ

અદાર પ્રકારના પુરૂષો દીક્ષા લેવાને લાયક નથી. આવાજ દોષવાળી અદાર પ્રકારના દોષવાળી સ્ત્રીઓ તથા સગર્ભા અને નાના છોકરાવાળી એ રીતે વીસ પ્રકારની સ્ત્રીઓ દીક્ષાને લાયક નથી.

૧૦ પ્રકારના નપુંસકો પણ દીક્ષાને લાયક નથી. તેની વિશેષ હકીકત શાસ્ત્રમાંથી જ્ઞેષ લેવી.

તથા ઊચિતે અનુજ્ઞાપનેતિ ॥

અર્થ—વળી યોગ્ય વસ્તુ ગ્રહણ કરવામાં પણ ગુરૂની અનુજ્ઞા માગવી.

સાવાર્થ:—ક્રિચિત્ પિંડાદિક ગ્રહણ કરનાં પહેલાં ગુરૂની તથા દ્રવ્યના સ્વામીની રજા માગવી. “ મને આ વસ્તુ ગ્રહણ કરવાની રજા આપો ” એમ કહી તે તે વસ્તુ ગ્રહણ કરવી, નહિ તો અદત્તાદાનનો પ્રસંગ આવે. શાસ્ત્રમાં કહેલા ગુરૂ અદત્તનો દોષ લાગે.

તથા નિમિત્તોપયોગ ઇતિ ॥

અર્થ—શકુન વગેરે નિમિત્તનો વિચાર કરવો.

સાવાર્થ:—ક્રિચિત્ એવો આદાર ગ્રહણ કરવાને ઇચ્છ્યા સાધુ પુરૂષે શુદ્ધિ અને અશુદ્ધિને સૂચવનારાં, સાધુજનને વિષે પ્રસિદ્ધ, એવા શકુનનો વિચાર કરવો. જે નિમિત્ત અશુદ્ધ લાગે તો ચૈત્યવન્દન આદિ શુભક્રિયા કરવી. તે પછી ફરીથી નિમિત્ત શોધવું, એમ કરવા છતાં જે ત્રણવાર નિમિત્ત અશુદ્ધ લાગે તો સાધુએ તે દિવસે કાંઈ પણ ગ્રહણ કરવું નહિ; જે ખીજે કાંઈ લાલ્યો હોય તો ભોજન કરવામાં બાધ નથી. નિમિત્ત શુદ્ધ બલે હોય પણ—

અયોગ્યગ્રહણમ્ ॥

અર્થ—અયોગ્યનું ગ્રહણ ન કરવું.

અયોગ્ય આદાર ગ્રહણ ન કરે, કારણ કે તેથી પોતાના ઉપર ઉપકાર થતો નથી. શાસ્ત્રમાં જે પ્રકારનો આદાર ગ્રહણ કરવાનો વિધિ બતાવ્યો છે, તે વિધિ પ્રમાણે બેતાલીસ દોષરહિત આદાર ગ્રહણ કરવો.

તથા અન્યયોગ્યસ્ય ગ્રહ: ॥

અર્થ—વળી ખીજને યોગ્ય હોય એવી વસ્તુ ગ્રહણ કરે.

લોકમાં પણ તે ઠામ મહર્ષનાં ગુણમાં નહિ આવે માટે એ બિચારાની થી ગતિ થશે એવો વિચાર કરી તેના ઉપર દયા લાવવી.

તથા અભિનિવેશ ત્યાગ ઇતિ ॥

અર્થ—વળી મિથ્યા આશક્તને ત્યાગ કરવો.

સાવાર્થ—ખોટો આશ્રમ ન રાખવો. પોતાની બુદ્ધ કોઈ વધારે માની સમજાવે તો વસ્તુ કશુંક કરી તે બુદ્ધને સુધારવા પ્રયત્ન કરવો; જે લોકો ખોટો આશ્રમ લેઈ ખેલે છે, અને ખીજના કથન ઉપર ભ્રમ આપના નથી, તેઓ કોઈ દિવસ મ-માર્મ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. સત્ત્વ મહત્ત્વ કરવાને વાસ્તે હૃદયદ્વાર ખુલ્લાં રાખવાં જોઈએ, અને પોતાનું તે સાઈ નહિ ગળ્યાં મારું તે પોતાનું માનવાં શિખવું જોઈએ.

તથા અનુચિતાગ્રહણમિતિ ॥

અર્થ—વળી અયોગ્યનું ગ્રહણ ન કરે.

સાવાર્થ—માધુ જનના આચારને જે બાધ કરે તે અયોગ્ય કહેવાય, અયોગ્ય એવા અશુદ્ધિપિંડ, શબ્દા, વસ્તુ વગેરે ધર્મના ઉપકરણોનો ત્યાગ કરવો. વળી દીક્ષા લેવાને અયોગ્ય એવા બાળ, વૃદ્ધ અને નપુંસકને દીક્ષા ન આપવી. સાત્ત્વમાં કશું ૭ કૈ:—

“ પિંડ, શબ્દા, વસ્તુ અને પાત્ર, એ સર્વ અકલ્પિત હોય તેને મહત્ત્વ ન કરે, અને પોતાને કલ્પે એવું હોય તેમાંથી પણ પોતાને જોઈ શકું ખપવું હોય તેટલું મેલણ કરે. ”

“ પુરુષોને વિષે અગાર પ્રકારના પુરુષો દીક્ષાને યોગ્ય નથી અને સ્ત્રીઓને વિષે વીસ પ્રકારની સ્ત્રીઓ દીક્ષાની અધિકારી નથી અને નપુંસકને વિષે દસ પ્રકારના નપુંસક દીક્ષાને લાયક નથી એમ વીન-રાજે કહ્યું છે. ”

૧ બાલક, ૨ વૃદ્ધ, ૩ નપુંસક, ૪ કમીજ, ૫ જડ, ૬ રોમી, ૭ ચોર, ૮ રાજાનો અપકાર કરનાર, ૯ ઉન્મત્ત, ૧૦ આંધળો, ૧૧ દાસ, ૧૨ કુડી, ૧૩ મૂક, ૧૪ કરજવાર, ૧૫ જ્ઞાનિકર્મ અને સરીરથી દુષિત, ૧૬ કાંઈ પણ સ્વાર્થથી પ્રધાયેલો, ૧૭, અમુક દ્રવ્યના હરાવથી યાકર અને ૧૮ માનાપિત્તાલિની રજા વગર આવનાર એ

અહાર પ્રકારના પુરૂષો દીક્ષા લેવાને લાયક નથી. આવાજ દોષવાળી અહાર પ્રકારના દોષવાળી સ્ત્રીઓ તથા સગર્ભા અને નાના છોકરાવાળી એ રીતે વીસ પ્રકારની સ્ત્રીઓ દીક્ષાને લાયક નથી.

૧૦ પ્રકારના નપુંસકો પણ દીક્ષાને લાયક નથી. તેની વિશેષ હકીકત શાસ્ત્રમાંથી જોઈ લેવી.

તથા ઊચિતે અનુજ્ઞાપનેતિ ॥

અર્થ—વળી યોગ્ય વસ્તુ અહણુ કરવામાં પણ ગુરૂની અનુજ્ઞા માગવી.

ભાવાર્થ:—ઉચિત પિંડાદિક અહણુ કરતાં પહેલાં ગુરૂની તથા દ્રવ્યના સ્વામીની રજા માગવી. “ અને આ વસ્તુ અહણુ કરવાની રજા આપો ” એમ કહી તે તે વસ્તુ અહણુ કરવી, નહિ તો અહતાદાનનો પ્રસંગ આવે. શાસ્ત્રમાં કહેલા ગુરૂ અહતનો દોષ લાગે.

તથા નિમિત્તોપયોગ इति ॥

અર્થ—શકુન વગેરે નિમિત્તનો વિચાર કરવો.

ભાવાર્થ:—ઉચિત એવો આહાર અહણુ કરવાને ઇચ્છતા સાધુ પુરૂષે શુદ્ધિ અને અશુદ્ધિને સચવનારાં, સાધુજનને વિષે પ્રસિદ્ધ, એવા શકુનનો વિચાર કરવો. જે નિમિત્ત અશુદ્ધ લાગે તો ચૈત્યવન્દન આદિ શુભક્રિયા કરવી. તે પછી ફરીથી નિમિત્ત શોધવું, એમ કરવા છતાં જે ત્રણવાર નિમિત્ત અશુદ્ધ લાગે તો સાધુએ તે દિવસે કાંઈ પણ અહણુ કરવું નહિ; જે ખીજે કાંઈ લાલ્યો હોય તો ભોજન કરવામાં બાધ નથી. નિમિત્ત શુદ્ધ બસે દોષ પણ—

અયોગ્યગ્રહણમ્ ॥

અર્થ—અયોગ્યનું અહણુ ન કરવું.

અયોગ્ય આહાર અહણુ ન કરે, કારણ કે તેથી પોતાના ઉપર ઉપકાર થતો નથી. શાસ્ત્રમાં જે પ્રકારનો આહાર અહણુ કરવાનો વિધિ ખતાલ્યો છે, તે વિધિ પાલન કરવો જોઈએ. પાલન દોષરહિત આહાર અહણુ કરવો

તથા ઊચિતે અનુજ્ઞાપનેતિ ॥

અર્થ—યોગ્ય એવી વસ્તુ અહણુ કરવી.

ભાવાર્થ:—પોતાને, ખમ ન હોય છતાં બાલ, વૃદ્ધ, મંદા સાધુને:

જે વસ્તુ ઉપયોગી હોય, તે તેમના પર ઉપકાર કરવા, વાસ્તે-અદક્ષ કરે.

આ પ્રમાણે અદક્ષ કરી લાભ્યા પછી શું કરે? તે કહે છે:

મુરોર્નિવેદનમિતિ ॥

અર્થ:—અદક્ષ કરેલી વસ્તુનું ગુરુને નિવેદન કરવું.

ભાવાર્થ:—ઉપાશ્રયથી સૌં હાય ઉપર દૂર નર્ષ લાવેલી વસ્તુનું નિવેદન નવા આવવાની શુદ્ધિ સાર આલોકણા લીધા પછી કરવું. અને જો સૌ હાયની અંદરથી તે વસ્તુ લાવવામાં આવી તો તરતજ ગુરુને નિવેદન કરવું, જેના હાથથી જે રીતે વસ્તુ મળી હોય, તે સર્વ નિવેદન કરી તે વસ્તુ ગુરુને સોંપવી.

સ્વયમદાનમ્ ॥

અર્થ:—પોતે કોઈને આપે નહિ.

ભાવાર્થ:—પોતે લાવેલો છતાં તે વસ્તુ જાતે કોઈને આપે નહિ.

કારણ કે તે વસ્તુ ગુરુને સ્વાધીન કરેલી છે, માટે ગુરુ આચાર્ય સિવાય કોઈને તે આપી શકે નહિ. જો તેમાંથી બાળ, વૃદ્ધ, મંદા સાધુ વગેરેને પોતાની મેજે ગુરુ આપે તો જલ્દ સાઈ કાર્ય; જો ગુરુ કોઈ પશુ કારણથી વ્યગ્ર મિત્તને લીધે પોતે આપે નહિ અને લાવનાર શિષ્ય પાસે આપાવે તો—

તદાહ્યા પ્રવૃત્તિરિતિ ॥

અર્થ:—તેમની આજ્ઞાથી પ્રવૃત્તિ કરે.

ભાવાર્થ:—ગુરુની આજ્ઞા લેઈને શિષ્યે સર્વ વસ્તુઓ જઈથી આપવી.

અચિત્તહ્રન્દનામિતિ ॥

અર્થ:—યોગ્ય પુરૂષની નિમંત્રણા કરવી:

ભાવાર્થ:—પોતાની સાથે જોજન કરવાવાળા બાલ-સાધુ વગેરેને અત્ર અદક્ષ કરવામાં અભિલાષા ઉત્પન્ન કરાવી તે-તે વસ્તુ આપવી; પણ ખીજને ન આપવી, કારણ કે તેમને આપવાનો તેનો અધિકાર નથી, આ પ્રમાણે સાધુઓને વહેંચી આપતાં જે બાધી રહે તેનું શું કરે તે કહે છે.

ધર્મોપભોગ ઇતિ.

અર્થ:—ધર્મ સારૂ ઉપભોગ કરે.

ભાવાર્થ:—શરીર એ ધર્મનું પ્રથમ સાધન છે, તે વાસ્તે ધર્મકાર્યમાં શરીર યોગ્ય સાધનરૂપ થાય તે સારૂ બાકી રહેલો આહાર પોતે ખાય પણ શરીર, આકૃતિ અથવા બળવીર્ય વધારવાને પોતે અબ ખાય નહિ. શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે.

“ ભુખ્તી વેદના સમાવવાને અર્થે, વૈયાવચ્ચ (સેવા) કરવા અર્થે, ઈર્ષ્યા સમિતિ શોધવાને અર્થે, સંયમ ધારણ કરવાને અર્થે, પ્રાણુ ધારણ કરવાને અર્થે અને ધર્મ ચિંતન કરવાને અર્થે અન્નાદિકનો ઉપભોગ કરવો. ”

તથા વિવિક્તવસતિસેવેતિ ॥

અર્થ:—વળી એકાંત સ્થળમાં નિવાસ કરવો.

ભાવાર્થ:—ન્યાં સ્ત્રી, પશુ અને નપુંસક વાસના હોય તેવા એકાંત સ્થળમાં સાધુએ બ્રહ્મચર્યના રક્ષણુ અર્થે રહેવું. બ્રહ્મચર્ય એ સાધુઓનું ઉત્તમોત્તમ વ્રત છે. તે વ્રતનો જે ભંગ કરે છે, તે પાંચે મહાવ્રતનો ભંગ કરે છે, એમાં જરામાત્ર સંશય નથી. આ પછીના જે આઠ સૂત્ર કહેવામાં આવશે તે સર્વે બ્રહ્મચર્યના રક્ષણુ અર્થે છે. બાલક કારણે પણ શર્યાતના પગધીયામાં અંતરમાં તેવા પ્રકારના ભાવ ઉપન્ન કરવા સમર્થ થાય છે, માટે નિમિત્ત કારણે પણ શુદ્ધ અને પવિત્ર રાખવા.

તત્ર સ્ત્રીકથાપરિહાર ઇતિ ॥

અર્થ:—સ્ત્રી કથાનો ત્યાગ કરવો.

ભાવાર્થ:—બ્રહ્મચારી પુરૂષે તો સ્ત્રીકથાનો તદ્દન પરિહાર કરવો. હાલમાં લંપાનાં નોવેલો તેમજ કથાઓ ઘણીખરી સ્ત્રીઓના વર્ણનથી ભરપૂર હોય છે; કામને ઉદ્દીપન કરનારા તે અન્યો નીવડે છે. માટે સ્ત્રીકથા સાંભળવી નહિ તેમ વાંચવી નહિ.

તે કથા ચાર પ્રકારની ટીકાકાર લખે છે. જાતિકથા, કુળકથા, રૂપકથા, અને વસ્ત્ર કથા.

આ કથાએ મનને વિર્ણવ કરી નાંખે છે, અને મન ઈન્દ્રિ-
યોને વિષય બાધી પ્રેરે છે, અને બ્રહ્મચર્યનો ભંગ થવાનો અથવા
સ્વપ્નમાં વીર્યભ્રાવ થવાનો ધોજાવ બપ રહે છે. માટે જે લોકોએ
અખંડ બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાળવાનું મહાવન અંગીકાર કર્યું છે, તેવા પુરુ-
ષોએ કામને વિષયવાસનાને ઉદીપન કરનારી સ્ત્રી કથાનો ત્યાગ કરવો.

નિપઘાનુપદેશનમ્ ॥

અર્થ:—સ્ત્રીના આસન વિષે બ્રહ્મચારીએ બેસવું નહિ.

ભાવાર્થ:—પાટ, પાટલો પ્રમુખ વગેરે સ્ત્રીને બેસવાની જગ્યા
ઉપર, સ્ત્રી ઉઠી ગયા પછી પણ જે પડી સુધી સાધુએ બેસવું નહિ.
કારણ કે જો તત્કાળ સાધુ તે સ્થાને બેસે તો સ્ત્રીના શરીરના સંપો-
ગથી પાટલામાં આવેલા ઉષ્ણ સ્પર્શથી મનને વિર્ણવ થવાનો બપ
રહે છે. શરીરમાંથી પરમાણુઓ સમયે સમયે ખરે છે, અને નવા
નવા આવે છે, માટે જે સ્ત્રી વિષયી હોય તેના વિચારના પરમાણુઓ
તેજ સ્થળે ખરેલા હોય. પરમાણુઓ અદશ્ય છે, પણ શરીરના સં-
બંધમાં આવતા તેવા પ્રકારનો વિચાર ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ થાય છે.
માટે બ્રહ્મચારીએ તેજ સ્થળે તરતજ ન બેસવું.

શ્ચિન્દ્રિયાશ્ચયોગ ઇતિ ॥

અર્થ:—સ્ત્રીના શરીરના અવયવો તરફ ચોતાની ઈન્દ્રિ-
યનો પ્રયોગ ન કરે.

ભાવાર્થ:—સ્ત્રીના અંગના અવયવો બ્રહ્મચારીએ ધારી ધારીને
ન જોવાં. ત્યારે શું બ્રહ્મચારીએ દષ્ટિબંધ રાખી વર્તવું? ના. કહેવાનો
ભાવાર્થ એવો છે કે સ્ત્રી આદિને બ્રહ્મચારી દેખે તો ખરો પણ આ
સારી છે, આ નરતી છે, આ અવયવ મનોહર છે, આ અવયવ અ-
સુન્દર છે એવો વિચાર તેણે કરવો નહિ. તેમજ કોઈ પ્રકારે સ્ત્રી-
ઓનાં કોઈ અંગ ઉપર સદજ દષ્ટિ પડી તો ફરીથી તે અંગ જોવાને
નેત્રનો ઉપયોગ કરે નહિ. કોઈ પણ ઈન્દ્રિયનો સ્ત્રીના અંગ સાથે
વ્યાપાર ન કરવો એ નિષ્કમ બ્રહ્મચારીએ પાળવાનો છે. શાસ્ત્રમાં લેખ
છે કે જે સ્થળે સાધુઓ વસતા હોય તે સ્થળે ચિત્રામણની પૂતળી

પણ હોવી જોઈએ નહિ. કારણ કે તેના અંગ ઉપર દષ્ટિ પડવાથી મન પણ ચક્ષુની પાછળ ખેંચાય, અને તેથી વિષયની જાગૃતિ થતાં અનર્થ થવાનો સંભવ રહે.

કુહ્યાન્તરદાંપત્યવર્જનમ્ ॥

અર્થ:—એક ભીંતને અંતરે સ્ત્રી પુરુષ વસતા હોય

તેવા સ્થાનનો સાધુએ ત્યાગ કરવો.

ભાવાર્થ:—જે સ્થાનમાં સ્ત્રી પુરુષ સુતાં હોય તે સ્થાનથી દૂર એક ભિંતનું અંતર હોય તેવી જગ્યાએ સાધુ પુરુષે વસવું ધરિત નથી. કારણ કે સ્ત્રી પુરુષ કામ ક્રીડાની વાર્તા કરતાં હોય તે જો તે સાધુના સાંભળવામાં આવે તો તેનું મન વિકૃત થાય, અને ધ્યાન સ્વાધ્યાય વગેરે થઈ શકે નહિ. માટે તેવા સ્થાનમાં બ્રહ્મચારીએ વસવું ઉચિત નથી.

પૂર્વક્રીડાસ્મૃતિરિતિ ॥

અર્થ:—સ્ત્રી સાથે પ્રથમ ક્રીડા કરી હોય તે સંભારે નહિ.

ભાવાર્થ:—સાધુ થતાં પહેલાં સ્ત્રી સાથે જે જે અનેક પ્રકારના વિકાસ વગેરે કર્યા હોય તે સાધુ પુરુષે સંભારવા નહિ; કારણ કે તે સંભારવાથી નહિ વશ થયેલું મન તેનું ચિંતન કરવા પ્રેરાય છે. અને ઘ્યાયત્તો વિષયાન્પુલ્કઃ સંગસ્તેષુપજાયતે વિષયનું ધ્યાન કરનાર પુરુષને તે તે વિષયો પ્રતિ આસક્તિ છે; અને આસક્તિથી તે મેળવવાની ઇચ્છા થાય છે, અને પછી એક ઉપર ખીજો અનર્થ થાય છે. માટે જેમ સર્પ કાંચળીનો ત્યાગ કર્યા પછી તે કાંચળી સામું જોતો સરખો પણ નથી, તે રીતે પૂર્વના વિકાસો કદાપિ સંભારવા નહિ. જેણે ભોગ ભોગની સંસારની અસારતા સમજી સાધુવેષ ગ્રહણ કર્યો હોય તેને ઉદ્દેશીને આ બોધ છે.

પ્રણીતામોજનમિતિ ॥

અર્થ:—અતિ સ્તિન્ન લોજનનો ત્યાગ કરવો.

ભાવાર્થ:—જેમાંથી ધીના બિન્દુઓ ટપકે છે તેવા સ્તિન્ન પદાર્થોનો બ્રહ્મચારીએ ત્યાગ કરવો. ઉપવક્ષણુ ધરી કામ વિકારની

આ કથાઓ મનને વિદૂલ કરી નાંખે છે, અને મન ઈન્દ્રિ-
યોને વિષય બણી ગ્રેરે છે, અને ઇદ્રિયર્થનો ભંગ થવાનો અથવા
સ્વપ્નમાં વીર્યભ્રાવ થવાનો ઘણોજ ભય રહે છે. માટે જે સોકોએ
આખંડ ઇદ્રિયર્થ મન પાળવાનું મહાવન અંગીકાર કર્યું છે, તેવા પુર-
વોએ કામને વિષયવાસનાને ઉદીપન કરનારી સ્ત્રી કથાને ત્યાગ કરવો.

નિષ્ઠાનુપવેશનમ્ ॥

અર્થ:—સ્ત્રીના આસન વિષે ઇદ્રિયારીએ બેસવું નહિ.

ભાવાર્થ:—માટ, પાટલો પ્રમુખ વગેરે સ્ત્રીને બેસવાની જગા
ઉપર, સ્ત્રી ઉઠી ગયા પછી પણ જે ઘડી સુધી સાધુએ બેસવું નહિ.
કારણ કે જે તત્કાળ સાધુ તે સ્થાને બેસે તો સ્ત્રીના શરીરના મંથો-
ગથી પાટલામાં આવેલા ઉષ્ણ સ્પર્શથી મનને વિદૂલ થવાનો ભય
રહે છે. શરીરમાંથી પરમાણુઓ સમયે સમયે ખરે છે, અને નવા
નવા આવે છે, માટે જે સ્ત્રી વિષયી હોય તેના વિચારના પરમાણુઓ
તેજ સ્થળે ખરેલા હોય. પરમાણુઓ અદૃશ્ય છે, પણ શરીરના મં-
થમાં આવતા તેવા પ્રકારનો વિચાર ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ થાય છે.
માટે ઇદ્રિયારીએ તેજ સ્થળે તરતજ ન બેસવું.

ઈન્દ્રિયાસ્પયોગ ઇતિ ॥

અર્થ:—સ્ત્રીના શરીરના અવયવો તરફ ચોતાની ઈન્દ્રિ-
યનો પ્રયોગ ન કરે.

ભાવાર્થ:—સ્ત્રીના અંગના અવયવો ઇદ્રિયારીએ ધારી ધારીને
ન જોવાં. ત્યારે શું ઇદ્રિયારીએ દષ્ટિ બંધ રાખી વર્તવું? ના. કહેવાનો
ભાવાર્થ એવો છે કે સ્ત્રી આદિને ઇદ્રિયારી દેખે તો ખરો પણ આ
સારી છે, આ નરતી છે, આ અવયવ મનોહર છે, આ અવયવ અ-
સુન્દર છે એવો વિચાર તેણે કરવો નહિ. તેમજ કોઈ પ્રકારે સ્ત્રી-
ઓનાં કોઈ અંગ ઉપર સહજ દષ્ટિ પડી તો ફરીથી તે અંગ જોવાને
નેત્રનો ઉપયોગ કરે નહિ. કોઈ પણ ઈન્દ્રિયનો સ્ત્રીના અંગ સાથે
બાધાર ન કરવો એ નિષ્ઠ ઇદ્રિયારીએ પાળવાનો છે. શાસ્ત્રમાં લેખ
છે કે જે સ્થળે સાધુઓ વસતા હોય તે સ્થળે ચિત્રામણુની પૂજા

પણ હોવી જોઈએ નહિ. કારણ કે તેના અંત ઉપર દષ્ટિ પડવાથી મન પણ ચમુની પાછળ ખેંચાય, અને તેથી વિષયની જાગૃતિ થતાં અનર્થ થવાનો સંભવ રહે.

બુદ્ધ્યાન્તરદાંપત્યવર્જનમ્ ॥

અર્થ:—એક ભીંતને અંતરે સ્ત્રી પુરુષ વસતા હોય તેવા સ્થાનનો સાધુએ ત્યાગ કરવો.

ભાવાર્થ:—જે સ્થાનમાં સ્ત્રી પુરુષ સુતાં હોય તે સ્થાનથી કદાચ એક ભિંતનું અંતર હોય તેવી જગ્યાએ સાધુ પુરુષે વસવું ધટિત નથી. કારણ કે સ્ત્રી પુરુષ કામ ક્રીડાની વાતો કરતાં હોય તે જો તે સાધુના સાંભળવામાં આવે તો તેનું મન વિદૂલ થાય, અને ધ્યાન સ્વાધ્યાય વગેરે થઈ શકે નહિ. માટે તેવા સ્થાનમાં બ્રહ્મચારીએ વસવું ઉચિત નથી.

પૂર્વક્રીડાસ્મૃત્તિરિતિ ॥

અર્થ:—સ્ત્રી સાથે પ્રથમ ક્રીડા કરી હોય તે સંભારે નહિ.

ભાવાર્થ:—સાધુ યનાં પહેલાં સ્ત્રી સાથે જે જે અનેક પ્રકારના વિલાસ વગેરે કર્યાં હોય તે સાધુ પુરુષે સંભારવા નહિ; કારણ કે તે સંભારવાથી નહિ પણ થયેલું મન તેનું ચિંતન કરવા શ્રેયસ્ક છે. અને જ્યાંયતો વિષયામ્પુસઃ સંગસ્તેષૂપજાયતે વિષયનું ધ્યાન કરનાર પુરુષને તે તે વિષયો પ્રતિ આસક્તિ છે; અને આમનિશ્ચય તે મેળવવાની ઇચ્છા થાય છે, અને પછી એક ઉપર પછીને સંબંધ થાય છે. માટે જેમ સર્પ કાંચળીનો ત્યાગ કર્યા પછી તે કાંચળીને જોતો સરખો પણ નથી, તે રીતે પૂર્વના વિલાસો કદાચિ સંસ્મરણ નહિ. જેણે ભોગ ભોગવી સંસારની અસારના સમગ્ર સંસ્મરણ કર્યો હોય તેને ઉદ્દેશીને આ બોધ છે.

અર્થ:—અતિ

ભાવાર્થ:—જેમ

પદાયોનો બ્રહ્મચારીએ

શક્તિ કરે તેવા સર્વ પદાર્થોના ત્યાગ કરવો એજ સાર છે. શરીર અને મનને નિકટનો સંબંધ છે, અને શરીરનો સંબંધ આહાર ઉપર આધાર રાખે છે; માટે જેથી કામોદીપક વીર્યની શક્તિ થાય તેવો આહાર અહમચારીએ લેવો નહિ.

અતિમાત્રાભોગ ઇતિ ॥

અર્થ:—અતિશય આહારનો ભોગ ન કરવો.

ભાવાર્થ:—જે કે અતિ સ્તિગ્ધ ન હોય તોપણ બત્રીસ કોળી-આનું જે શાભમાં પ્રમાણ બતાવવામાં આવ્યું છે, તેના કરતાં વધારે આહાર કરવો નહિ. ઇન્દ્રિયોરૂપી યોદ્ધા બહેકી ન બનવ, અને તેમના સ્વામીને વશ રહે તે માટે આહાર યોગ્ય પ્રમાણમાં લેવાનો ઉપદેશ છે.

વિમૂષાપરિવર્જનમિતિ ॥

અર્થ:—સાધુએ શણગારનો ત્યાગ કરવો.

ભાવાર્થ:—જે સાધુ પુરુષો છે તેમણે શરીરને શાભાવવા નિમિત્તે કોઈ પણ પ્રકારનો મુંગારી વેષ ધારણ કરવો નહિ. આ જે નવ બાબતો છે, તે અહમચર્યનું રક્ષણ કરવાની નવ વાડો છે, માટે તેમાં અતિચાર ન લાગે તે રીતે ધાળવી. કારણ કે મોહને ઉત્પન્ન કરવાનાં આ નવ પ્રબળ સાધનો છે.

તથા તત્ત્વાભિનિવેશ ઇતિ ॥

અર્થ:—વળી વસ્તુને વિષે અત્યંત આદર રાખે.

ભાવાર્થ:—જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની જેથી પ્રુદ્ધિ થાય તેવાં ધર્મ કાર્યોમાં બહુજ ભાવ રાખે. પોતાનાથી જે બની શકે તેવાં હોય તે કરવાને તે તત્પર થાય, અને જે પોતાને હાલ અશક્ત લાગતાં તેમાં ભાવ રાખે, એટલે તે આદરવાને હું ક્યારે શક્તિમાન તેની ઉચ્ચ ભાવના ભાવે. શક્ય અનુદાનમાં પ્રમાદ ન કરવો. અશક્ત અનુદાનનો પ્રારંભ ન કરવો, પણ તે સંબંધી ભાવ રાખવો એજ સાર છે.

તથા યુક્તોપધિધારણમિતિ ॥

અર્થ:—વળી પોતાને ઉચિત ઉપધિ (ઉપકરણ) ધારણ કરે.

ભાવાર્થ:—શાસ્ત્રમાં જેટલું પ્રમાણ વર્ણવેલું તેટલાં પ્રમાણવાળાં ઉપકરણ હોવાં જોઈએ. લોકો જેની નિંદા ન કરે, અને પોતાને તથા પરને રાગ-મમતા કિંપન ન થાય તેવાં વસ્ત્ર, ખાત્ર વગેરે ઉપકરણો સાધુ રાખે; જેટલાં ઉચિત હોય તેટલાં રાખે, વધારે હોય તે તેનો ત્યાગ કરે. જેથી સંયમને બાધ ન આવે તેટલાં સાધનો રાખવાં.

તથા મૂર્ચ્છાત્યાગ ઇતિ ॥

અર્થ:—વળી મૂર્ચ્છાનો ત્યાગ કરવો.

ભાવાર્થ:—પોતાના સંયમ પાળવાને સાધનભૂત એવાં ઉપકરણો સાધુ ભલે રાખે, પણ તેમાં મૂર્ચ્છા ન રાખે; તે મારાં છે એવી મમત્વ ભાવનાનો ત્યાગ કરે, કારણ કે પાંચમું વ્રત અપરિત્રહનું તેણે કીધેલું છે, તેથી મૂર્ચ્છાનો-મમત્વ ભાવનો ત્યાગ કરવો ધટે છે; કારણ કે થોડાં સાધનો હોય પણ જો તેમાં મૂર્ચ્છા ભાવ છે, અર્થાત આસક્તિ છે તે ત્યાં પરિત્રહ પણ છે. આ સમજવા જેવી બાબત છે.

તથા અપ્રતિવદ્ધવિહરણમિતિ ॥

અર્થ:—વળી પ્રતિબંધ રહિતપણે વિહાર કરે.

ભાવાર્થ:—સાધુઓનો વિહાર પ્રતિબંધ રહિત છે. દેશ, ગામ, કુલ ઇલાદિકને વિષે મમત્વ ભાવ રાખ્યા સિવાય જૂદે જૂદે સ્થળે વિહાર કરવો. અમુક શહેરમાં મારા બહુ ભક્તો છે, અથવા અમુક શહેરમાં મને માનપૂજા બહુ મળશે એવો ભાવ રાખ્યા સિવાય લોકના કષ્ટાણુ અર્થે વિવિધ ગામમાં સાધુએ વિહાર કરવો.

તથા પરકૃતવિલત્રાસ ઇતિ ॥

અર્થ:—વળી અન્ય પુરૂષે કરેલા સ્થાનમાં વાસ કરવો.

ભાવાર્થ:—ગૃહસ્થે સાધુ નિમિત્તે કરેલું ન હોય, પણ ગૃહસ્થને પોતાને નિમિત્તે જાણીને ઉપાશ્રય આદિ સ્થાન-બંધાણું હોય ત્યાં

સાધુએ વાસ કરવો, તે સ્થાન સર્પને રહેવાના બિલ જીવું એટલે કોઇ
પશુ સંસ્કાર વિનાનું, શોભા વિનાનું હોવું જોઇએ. તેવા સ્થાનમાં
સાધુ વાસ કરે.

તથા અવગ્રહશુદ્ધિરિતિ ॥

અર્થ:—અહણ કરેલી ભૂમિની શુદ્ધિ કરી ત્યાં
વાસ કરવો.

ભાવાર્થ:—સાધુની પોતાની તો કોઇ જમીન નથી, માટે જમીન
નમાં વાસ કરતા પહેલાં સાધુએ દેવેન્દ્ર, રાજા, શૂદ્રપતિ, સમ્પાતર
(ધરનો સ્વામી) અને સાધર્મિક આ પાંચેની અનુગ્રા માગવી. દક્ષિણ
દિશાનો પણી હો ધર્મેન્દ્ર છે, માટે ભરતખંડના યતિએ તેની આજ્ઞા
પ્રથમ માગવી, તેમજ ભરતક્ષેત્રનો રાજા ચક્રવર્તી વગેરે હોય તેની આજ્ઞા
માગવી, પછી શૂદ્રપતિની એટલે તે દેશના નામકની રજા માગવી.
પછી તે નિવાસના આપનાર ધરના સ્વામીની રજા માગવી, અને
છેવટે જે નગરમાં વાસ કરે તેની આસપાસ પંચકોણ પર્યંતમાં રહેલા
આચાર્ય ઉપાધ્યાયવિકિની રજા માગે. પોતાને જોટલા જમીનના ભાગની
જરૂર હોય તેટલા ભાગને સાફ આ રીતે આજ્ઞા માગવી એ અવગ્રહ
શુદ્ધિ કહેવાય. આ રીતે અવગ્રહ શુદ્ધિ કરી સાધુ ત્યાં વાસ કરે.

માસાદિકલ્પ રૂતિ ॥

અર્થ:—માસાદિક કલ્પ પ્રમાણે વિહાર કરે.

ભાવાર્થ:—માસકલ્પ અને આદિ સમ્પ્રદાયી ચતુર્માસકલ્પ સમ-
જનો. એક માસ સુધી એકજ સ્થળે રહે, પછી બીજે સ્થળે વિહાર
કરે, ત્યાં એક માસ રહી ત્રીજે સ્થળે વિહાર કરે, ચાત્રમાં જે રીતે
માસકલ્પ તથા ચતુર્માસકલ્પ કરવાનો કલ્પો છે તે રીતે કરે. પણ જો
કુશળ પડે, રાજાઓનું પરસ્પર યુદ્ધ ચાલે, પોતાને પગે ચાલી વિહાર
કરવાનું બગાડાવું થયું હોય, તેવા સમયમાં જુદા જુદા દેશમાં ફરી
સકલ્પ વગેરે કરવાનું ન બને તો શું કરવું! તેનો ચાત્રકાર
જ આપે છે.

एवञ्चैव तत्क्रियेति ॥

અર્થ:—એકજ ક્ષેત્રને વિષે તે માસકલ્પ વગેરે કરે.

ભાવાર્થ:—એક માસ ચાલ ત્યારે તેમણે એક નગર છોડી ખીજ નગરમાં જવું એવો ઉત્સર્ગ નિયમ માસકલ્પ કરનાર સાધુને વાસ્તે છે. ઉપર જણાવેલા કારણોથી તેમ ન બની શકે તેમ હોય તો જે સ્થાનમાં પોતે રહેતા હોય તે બદલી ખીજ સ્થાનમાં રહેવા જવું, તે ન બનવું હોય તો એક શેરી બદલી ખીજ શેરીમાં વાસ કરવો, તે પણ કરવાને અસમર્થ હોય તો એકને એક સ્થળ વિષે રહી સંઘા-રાજમિતે બદલે, જે જમિમાં પોતે સંચારો કર્યો હોય તે જમિને છોડીને ખીજ જમિમાં સંચારો કરે; પણ પોતાના કલ્પને દ્રવ્ય ન લાગે તેમ વર્તવું. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે “ જિનશાસન વિષે રહેલા મુનિઓ વિહાર અને પડિમા વહેવાના સંબંધમાં છેવટે સંચારાનું પરિવર્તન પણ કરે. ”

તत्र च सर्वत्राममत्त्वमिति ॥

અર્થ:—ત્યાં પણ સર્વ સ્થળે મમતાનો ત્યાગ કરે.

ભાવાર્થ:—ટુકાવસ્થા વગેરે ઉપર જણાવેલાં કારણોથી એક સ્થળે વાસ કરવો પડે છતાં તે સ્થળમાં રહેલી વસ્તુઓ, અથવા ઉપા-શ્રય, અથવા પુસ્તકો ઉપર મમત્વભાવ ધારણ કરવો સાધુને કલ્પે નહિ. મમત્વભાવનો ત્યાગ કરવાના અને લોકોને બોધ આપવાના કાર-ણથી જુદે જુદે સ્થળે વિહાર કરવાની શાસ્ત્રાગ્રા છે. પણ શરીરની અશક્તિને લીધે વિહાર યદ્ય ન શકે તોપણ તે સ્થળ આશ્રયી મમ-ત્વભાવ ન રાખવાનો ઉપદેશ છે.

तथा निदानपरिहार इति ॥

અર્થ:—વળી નિયાણાનો ત્યાગ કરવો.

ભાવાર્થ:—ધર્મરૂપી કલ્પવૃક્ષ છે. તેનું મૂળ સમ્યગ્દર્શન છે; જ્ઞાન અને વિનય વગેરે તેનો સ્કન્ધ ભાગ છે; દાન, શીળ, તપ અને ભાવ રૂપ શાખા ઉપશાખા છે. દેવ અને મનુષ્ય સંબંધી સુખો રૂપ પુષ્પ છે, અને પરમ કલ્યાણનું સ્થાન મોક્ષ તે રૂપ ફળ છે. આવા ધર્મરૂપ કલ્પવૃક્ષને છેદનાર નિયાણું છે; માટે ધર્મકરણી કરી કદાપિ દેવતાની અથવા રાજાદિકની ઋદ્ધિની વાંચના કરવી નહિ. હમેશાં લક્ષ્યજિનું મોક્ષ હોવું જોઈએ. જેમ અનાજ ઉઘાડવા જતાં ધાસ

સાધુએ વાસ કરવો, તે સ્થાન સર્પને રહેવાના બિલ જેવું એટલે કોઈ પ્રથમ અંસ્કાર વિનાનું, શોભા વિનાનું હોવું જોઈએ. તેવા સ્થાનમાં સાધુ વાસ કરે.

તથા અવપ્રહશુદ્ધિરિતિ ॥

અર્થ:—અહુષ્ટુ કરેલી ભૂમિની શુદ્ધિ કરી ત્યાં વાસ કરવો.

ભાવાર્થ:—સાધુની પોતાની તો કોઈ જમીન નથી, માટે જમીનમાં વાસ કરતા પહેલાં સાધુએ દેવેન્દ્ર, રાજા, ગૃહપતિ, શ્યામતર (ધરનો સ્વામી) અને સામર્થિક આ પાંચેની અનુગ્રા માગવી. દક્ષિણ દિશાનો ધણી સી ધર્મેન્દ્ર છે, માટે ભરતખંડના યતિએ તેની આરા પ્રથમ માગવી, તેમજ ભરતક્ષેત્રનો રાજા ચકવર્તી વગેરે હોય તેની આરા માગવી, પછી ગૃહપતિની એટલે તે દેશના નાયકની રજા માગવી, પછી તે નિવાસના આપનાર ધરના સ્વામીની રજા માગવી, અને છેવટે જે નગરમાં વાસ કરે તેની આસપાસ પંચકોસ પર્યંતમાં રહેલા આચાર્ય ઉપાધ્યાયોદિકની રજા માગે. પોતાને જેટલા જમીનના ભાગની જરૂર હોય તેટલા ભાગને સાફ આ રીતે આરા માગવી એ અવગ્રહ શુદ્ધિ કહેવાય. આ રીતે અવગ્રહ શુદ્ધિ કરી સાધુ ત્યાં વાસ કરે.

માસાદિકલ્પ રિતિ ॥

અર્થ:—માસાદિક કલ્પ પ્રમાણે વિહાર કરે.

ભાવાર્થ:—માસકલ્પ અને આદિ શબ્દથી ચતુર્માસકલ્પ સમજવો. એક માસ સુધી એકજ સ્થળે રહે, પછી બીજે સ્થળે વિહાર કરે, ત્યાં એક માસ રહી ત્રીજે સ્થળે વિહાર કરે, ચાત્રમાં જે રીતે માસકલ્પ તથા ચતુર્માસકલ્પ કરવાનો કલ્પ છે તે રીતે કરે. પ્રથમ જે કુબાળ પડે, રાજાઓનું પરસ્પર મુદ્દ ચાલે, પોતાને પગે ચાલી વિહાર કરવાનું ખજાણું થયું હોય, તેવા સમયમાં શુદ્ધ શુદ્ધ દેશમાં ફરી માસકલ્પ વગેરે કરવાનું ન જાને તો શું કરવું! તેનો ચાત્રકાર જવાબ આપે છે.

एकत्रैव तत्क्रियेति ॥

અર્થ:—એકજ ક્ષેત્રને વિષે તે માસકલ્પ વગેરે કરે.

ભાવાર્થ:—એક માસ ચાલ ત્યારે તેમણે એક નગર છોડી ખીજ નગરમાં જવું એવો ઉત્સર્ગ નિયમ માસકલ્પ કરનાર સાધુને વાસ્તે છે. ઉપર જણાવેલા કારણોથી તેમ ન જની શકે તેમ હોય તો જે સ્થાનમાં પોતે રહેતા હોય તે ખડલી ખીજ સ્થાનમાં રહેવા જવું, તે ન જનવું હોય તો એક શેરી ખડલી ખીજ શેરીમાં વાસ કરવો, તે પણ કરવાને અસમર્થ હોય તો એકને એક સ્થળ વિષે રહી સંચારશબ્દિને ખડલે, જે જમિમાં પોતે સંચારો કર્યો હોય તે જમિને છોડીને ખીજ જમિમાં સંચારો કરે; પણ પોતાના કલ્પને દુપણુ ન લાગે તેમ વર્તવું. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે “ જિનશાસન વિષે રહેલા મુનિઓ વિહાર અને પડિમા વહેવાના સંબંધમાં છેવટે સંચારાનું પરિવર્તન પણ કરે. ”

તत्र च सर्वत्राममत्वमिति ॥

અર્થ:—ત્યાં પણ સર્વ સ્થળે મમતાનો ત્યાગ કરે.

ભાવાર્થ:—વૃદ્ધાવસ્થા વગેરે ઉપર જણાવેલાં કારણોથી એક સ્થળે વાસ કરવો પડે છતાં તે સ્થળમાં રહેલી વસ્તુઓ, અથવા ઉપાશ્રય, અથવા પુસ્તકો ઉપર મમત્વભાવ ધારણ કરવો સાધુને કલ્પે નહિ. મમત્વભાવનો ત્યાગ કરવાના અને લોકોને જોધ આપવાના કારણથી જુદે જુદે સ્થળે વિહાર કરવાની શાસ્ત્રાચ્છા છે. પણ શરીરની અશક્તિને લીધે વિહાર થઈ ન શકે તોપણ તે સ્થળ આશ્રયી મમત્વભાવ ન રાખવાનો ઉપદેશ છે.

तथा निदानपरिहार इति ॥

અર્થ:—વળી નિયાણાનો ત્યાગ કરવો.

ભાવાર્થ:—ધર્મરૂપી કલ્પવૃક્ષ છે. તેનું મૂળ સમ્યગ્દર્શન છે; જ્ઞાન. અને વિનય વગેરે તેનો સ્કન્ધ ભાગ છે; દાન, શીળ, તપ અને ભાવ રૂપ શાખા ઉપશાખા છે. દેવ અને મનુષ્ય સંબંધી સુખો રૂપ પુષ્પ છે, અને પરમ કલ્યાણનું સ્થાન મોક્ષ તે રૂપ ફળ છે. આવા ધર્મરૂપ કલ્પવૃક્ષને છેદનાર નિયાણું છે; માટે ધર્મકંસુ કરી કદાપિ દેવતાની અથવા રાજાની વાંચના કરવી નહિ. હમેશાં વક્ષ્યમિન્દુ મોક્ષ મ અનાજ ઉગાડવા જતાં

વગેરે હજે છે, તેમ મોક્ષરૂપ વ્યક્તિ મેળવવા જતાં દેવના તથા મનુષ્ય સંબંધીનાં મુખ્ય તો ધ્યાસ રૂપે સ્વયમેવ મળી જશે. માટે નિરંતર નિષ્કામ વૃત્તિથી કામ કરવું. જ્યાં સુધી મનુષ્યને કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ પણ વસ્તુની ઈચ્છા છે, ત્યાં સુધી તે વસ્તુ મેળવવાને તેણે જન્મ લેવોજ પડે. પણ જે ઈચ્છા વગર શુભ કામ કરે છે, તેને શુભ કામો બંધનરૂપ ચતાં નથી. અને કદાચ કોઈ પણ બીજા બાકી રહેલા કાર્યના ઉદ્વેગથી જન્મ લેવો પડે તે શુભ કર્મથી બંધાયેલું પુણ્ય સમૃદ્ધિરૂપે તેને મળે છે. માટે કોઈ પણ પ્રકારનું નિયાતું બાંધવું નહિ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:—

યઃ પાલયિત્વા ચરણં વિશુદ્ધં કરોતિ ભોગાદિનિદાનમહઃ ॥

હિ વર્દાયિત્વા ફલદાનદક્ષં સ નન્દનં મસ્મયતે વરાકઃ ॥

જે મુખ્ય માણસ વિશુદ્ધ ચારિત્ર પાળીને, ભોગાદિક પાળવાનું નિયાતું કરે છે, તે મંદ પુણ્ય ફળ આપવાને ચતુર એવા નન્દવતને તે વ્યક્તિ પ્રમાણેને પાળી દે છે. ત્યારે હવે કરવું શું તેનો જવાબ આપે છે.

વિહિતમિતિ પ્રવૃત્તિરિતિ ॥

અર્થ:—શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે એમ ધારી પ્રવૃત્તિ કરવી.

જ્ઞાપાર્થ:—જમવતે કશ્ચા કરી આપણને જણાવ્યું છે કે આ આપણું કર્તવ્ય છે, માટે તે કર્તવ્ય બજાવવું. જમવદ્ગીતા પણ તેજ સિદ્ધાન્તને પ્રતિ આપનાં કહે છે કે:—

કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ॥

તારો અધિકાર કર્મમાં છે, પણ કર્મના ફળમાં નથી. માટે આપણે તો નિષ્કામ વૃત્તિથી કર્તવ્ય કરવું, ફળ શું આવે તે આપણે વિચારવાનું નથી; કારણ કે નિષ્કામ વૃત્તિથી કરેલું કામ બંધનકારક નથી. પુણ્ય અને પાપ બંને બંધનકારક છે. એક સોનાની બેડી છે, બીજી સોનાની બેડી છે, પણ બેડી તો છે. પણ આસક્તિ રહિત કરેલું કાર્ય પુણ્ય પાપને બંધને સંવર અને નિર્જરા કરે છે.

તથા વિધિના સ્વાધ્યાયયોગે इति ॥

અર્થ:—વળી વિધિ પ્રમાણે સ્વાધ્યાય કરવો.

ભાવાર્થ:—શાસ્ત્રમાં જ્ઞાન ભણવાનો જે વિધિ બતાવવામાં આવ્યો છે, તદનુસાર અતિચાર ન લાગે તેવી રીતે સ્વાધ્યાય કરવો. એટલે શાસ્ત્રના પુસ્તકોનું શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન કરવું. યોગ્ય કાળે ભણવું, ગુરુનો વિનય કરવો, બહુમાન કરવું, આ વગેરે નિયમો ધ્યાનમાં રાખી સ્વાધ્યાય કરવો.

તથા આવશ્યકાપરિહાણિરિતિ ॥

અર્થ:—વળી અવશ્ય કરવા યોગ્યની હાનિ ન કરવી.

ભાવાર્થ:—જે જે કાળે જે જે અનુદાન સાધુને કરવા યોગ્ય છે તે તે સાધુએ તે તે કાળે કરવાં તે આવશ્યક કર્મ કહેવાય છે, તે કર્યાં સિવાય છુટકોજ નહિ. તે સાધુપણાનાં ચિન્હો છે. વળી દશવૈકાલિક સુત્રમાં લખ્યું છે કે:—

" સ્વેગ એટલે મોક્ષાભિલાષ રાખવો; નિર્વેદ એટલે ભવથી વેરાગ્ય રાખવો. વિષયવિવેક એટલે પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત વિષયનો ભેદ સમજવો. વળી સારા શીળવંત સાધુજનની સંગતિ કરવી. શામાદિક ગુણની આરાધના કરવી, બાહ્ય અને અભ્યંતર તપ કરવો. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રનો વિનય કરવો. વળી ક્ષમા રાખવી, મૂઢતા રાખવી એટલે માનનો નાશ કરવો. આર્જવભાવ રાખવો એટલે માયાનો ત્યાગ કરવો. વિમુક્તતા એટલે લોભનો ત્યાગ કરવો. અદીનતા એટલે દીનપણાનો ત્યાગ કરવો.

નિતિક્ષા એટલે પરિસદ્ ઉપસર્ગ વગેરે સહન કરવાં, અને આશ્યક કર્મની શુદ્ધિ કરવી; એટલે જે રીતે કરવાં જોઈએ તે રીતે ધર્માનુદાનો કરવાં એ સર્વ સાધુના સિંગ એટલે ચિન્હો છે.

તથા યથાશક્તિ તપ:સેવનમિતિ ॥

અર્થ:—વળી પોતાની શક્તિ અનુસાર તપનું સેવન કરવું.

ભાવાર્થ:—શાસ્ત્રમાં દરેક સ્થળે કહેલું છે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે તપ કરવું. હાલમાં જે તપ કરવામાં આવે છે, તેમાં ઘણીવાર પોતાની શક્તિનો જરાપણુ નથી આવતો નથી, અને શરીર એટલું બધું ગળાને સુકાઈ જાય છે. તેથી આવી તપ કરવાને યોગ્ય સુ

રહેતું નથી. તેમ ખીજી બાણુએ શરીરનું એટલું બધું લાલનપાલન ન કરવું કે તે આપણે વય ન રહે; આજ બાબત ખુલ્લા શબ્દોમાંથી શ્રી મુનિચંદ્રસૂરિ (ટીકાકાર) લખે છે, તે દરેક જોને હૃદયમાં ડોનરી સખવા લાયક છે:—

કાયો ન કેવલમયં પરિતાપનીયો ।

મિષ્ટૈર્સર્વદુઃખિર્ધનં ચ છાલનીયઃ ॥

ચિત્તેન્દ્રિયાણિ ન ચરન્તિ યયાંત્પયેન ।

વશ્યાણિ યેન ચ તદાચરિતં જિનાનામ્ ॥૧॥

આ શરીરને કેવળ પરિતાપજ ઉપજે તેવો તપ ન કરવો, તેમજ ખીજી બાણુએ મધુર વિવિધ પ્રકારના રસ વડે તેનું લાલનપાલન પણ ન કરવું (લારે શું કરવું? તે કહે છે.) ચિત્ત તથા ઇન્દ્રિયા જેનાથી ઉન્માર્ગે ન ચાલે, અને વશ થાય, એવું જન પરમાત્માનું આચરણું તપ છે.

શરીર એ સાધન છે. અને તે સાધનનો નાશ કરવાથી આત્મ-કલ્યાણ કદાપિ થવાનું નથી. તે સાધન સ્વેચ્છાએ ચાલી મનને તથા આત્માને પોનાના સ્વાધીન ન કરી લે તે સહ તેને વશ કરવાનું છે. આ બાબત ધણીવાર પ્રસંગે પ્રસંગે આ પુસ્તકમાં વર્ણવવામાં આવી છે, જ્યાં તેની એટલી બધી જરૂર છે કે ફરીથી તે કહેવામાં મુનર-ક્રિતદોષ લાગતો નથી.

તથા પરાનુગ્રહક્રિયેતિ ॥

અર્થ:—વળી પરનો અનુગ્રહ થાય તેવી ક્રિયા સાધુએ કરવી.

ભાવાર્થ:—જેમ જોને તેમ જ્ઞાનદાન આપી અન્યને ઉપકાર કરવો. કારણ કે વિદ્યાદાન અન્યદાન કરતાં અધિક છે, અને ધર્મના જ્ઞાનનું દાન તો તેથી પણ અધિક લાભકારી છે, કારણ કે ધર્મના ઉચ્ચ સિદ્ધાન્તનું જ્ઞાન-અને કેવળ તેજ જ્ઞાન-મનુષ્યને જન્મ મરણના ચક્રમાંથી મુક્ત કરવા સમર્થ છે, માટે અનુગ્રહ પુદ્ધિથી ભોકોને ઉપ-

દેશ આપવાં. સાંભળનારને લાભ થાય या न थाय પણ અનુગ્રહ
બુદ્ધિથી ઉપદેશ આપનારને તો એકાન્ત લાભ છે; માટે જેમ જેમ
જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થતી જાય તેમ તેમ વધારે વધારે નમ્રતા ધારણ કરવી,
અને તે જ્ઞાનનો ફેલાવો થાય તેમ પ્રયત્ન કરવો એજ સાધુ પુરુષોનો
પરમધર્મ છે.

तथा गुणदोषनिरूपणमिति ॥

અર્થ:—વળી સર્વ ક્રિયાને વિષે ગુણ દોષનું નિરૂપણ કરવું.

ભાવાર્થ:—કોઈ પણ કાર્ય કરતાં પણ તેના ગુણ દોષનું પો-
તાના મન સાથે વિવેચન કરે. આ કાર્યથી લાભ કેટલો થશે, અને
હાનિ કેટલી થશે તેનો પ્રથમ નિર્ણય કરે. પછી શું કરે તે જણાવે છે.

ततो बहुगुणे प्रवृत्तिरिति ॥

અર્થ:—બહુ ગુણવાળી ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કરવી.

ભાવાર્થ:—બહુ ગુણવાળું એટલે કેવળ ગુણમય જે કાર્ય
બાસતું હોય તે કાર્યમાં સાધુ પુરુષે પ્રવૃત્તિ કરવી, પણ જે કાર્યમાં
ગુણ કરનાં દોષ બહુજ હોય અથવા કેવળ દોષમય હોય તેવા કાર્યમાં
પ્રવૃત્તિ કરવી સાધુને ઘટિત નથી. આ અપૂણ્ય જગતનું એવું એક પણ
કાર્ય નથી કે જે કોઈ પણ દોષ મિશ્રિત ન હોય. માટે લાભાલાભનો
વિચાર કરી જેમાં અધિક લાભ જણાતો હોય તેવા કાર્યમાં સાધુ
પુરુષે પ્રવૃત્તિ કરવી એ કહેવાનું તાત્પર્ય છે.

तथा क्षान्तिर्माद्वैवમાर्जवमलोभतेति ॥

અર્થ:—વળી ક્ષમા, મૃદુતા, સરસતા, અને સંતોષ રાખવાં.

ભાવાર્થ:—ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભ રૂપ ચાર મહા-
શત્રુઓ છે, અને સંસાર સમુદ્રમાં રખડાવનારા મોહરાજના તે શુભટો
છે. તેમને હરાવવાને, તેમનો નાશ કરવાને તેમના પ્રતિરોધિ વધારે
સામર્થ્યવાળા ચાર શુભટો સાધુએ રાખવા. ક્રોધનો નાશ કરવાને ક્ષમા,
માનનો નાશ કરવાને મૃદુતા, માયાનો નાશ કરવાને સરસતા, અને
લોભનો નાશ કરવાને સંતોષ. આ ચાર ગુણો સાધુ ધર્મની મૂળ ભૂમિકા
રૂપ છે, આધાર માટે નિરંતર તે હૃદયમાં રાખવા.

ભાવાર્થ:—જેથી ગુણની વૃદ્ધિ થાય, અને પ્રમાદનો નિમ્લ યાય તેવું ઉચિત અનુદાન અંગીકાર કરવું ઘટે છે.

તથા પ્રતિપક્ષસેવનામિતિ ॥

અર્થ:—દોષના શત્રુ-ગુણોનું આસેવન કરવું.

ભાવાર્થ:—દોષનો નાશ કરવાનો સૌથી ઉત્તમ ઉપાય એજ છે કે જે દોષ આપણને પીડાકારી લાગે તેનાથી વિરુદ્ધ ગુણનું આસેવન કરવું. અધકારને વળ મારવાથી નાશ ન પામે, પણ કેવળ દોષકથીજ નાશ પામે છે. જેમ ચંડાને નાશ કરવાનો ઉપાય અગ્નિ છે, તેમ દોષને નાશ કરવાનો ઉપાય તેથી વિરુદ્ધ ગુણનું સેવન છે. Hatred ceases by Love and not by hatred, દ્વેષ દ્વેષથી નાશ પામતો નથી, પણ પ્રેમથી નાશ પામે છે, તેમજ ક્રોધ ક્રોધથી નાશ પામતો નથી પણ ક્ષમાથી નાશ પામે છે. તેજ રીતે સર્વે દુર્ગુણોનું સમજવું. જેમ જેમ પ્રેમ વધતો જશે તેમ તેમ દોષ સ્વયમેવ નાશ પામશે. જેમ જેમ ક્ષમા ગુણ વૃદ્ધિ પામશે તેમ તેમ ક્રોધ વિનાશ પામતો જશે. માટે જે દુર્ગુણનો ત્યાગ કરવા આપણે માગતા હોઈએ તેના વિરોધી સદ્ગુણનો આશ્રય લેવો.

તથા આજ્ઞાનુસ્મૃતિરિતિ ॥

અર્થ:—વળી ભગવંતની આજ્ઞાનું સ્મરણ કરવું.

ભાવાર્થ:—ક્ષણે ક્ષણે દરેક કાર્ય કરતી વખતે ભગવંતની આજ્ઞા થી છે તેનું સ્મરણ કરવું. ભગવંતના વચનનું સ્મરણ કરવું એ ભગવંતને સ્મરણ કર્યા વૃદ્ધિ હોવાથી બહુ લાભકારી છે. જે પુરુષો ભગવંતને પૂજે છે, પણ તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલતા નથી તે ખરી રીતે ભગવંતના ભક્ત કહી શકાય નહિ. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:—

અસ્મિન્ હૃદયસ્ય સતિ હૃદયસ્યસ્તસ્વતો મુર્તાન્દ્ર ઇતિ ॥

હૃદયાસ્યતે ચ તાસ્માન્નિયમાત્સર્વાર્થસંસિદ્ધિઃ ॥૧॥

જ્યારે ભગવંતનું વચન હૃદયમાં રહ્યું ત્યારે પરમાર્થથી ભગવંતજ હૃદયમાં રહ્યા છે એમ સમજવું. અને જ્યારે ભગવંત હૃદયમાં

રણા ત્યારે નિશ્ચે સર્વ અર્થની સિદ્ધિ થઈ એમ સમજવું; માટે ભગ-
વંતની આજ્ઞા હૃદયમાં રાખી દરેક કાર્ય કરવું.

તથા સપશ્ચુમિત્રતેતિ ॥

અર્થ:—શત્રુ તથા મિત્ર તરફ સમાન ભાવ રાખવો.

ભાવાર્થ:—શત્રુ નિરસ્કાર કરે, અને મિત્ર સ્તુતિ કરે છતાં સાધુ પુરોને તો બન્ને ઉપર સમભાવ રહે છે; કારણ કે શત્રુ તથા મિત્રને તે રીતે બંને સંતોષ મળે, એવો ભાવ સાધુ પુરુષના હૃદયમાં વર્તે છે. એક ઉપર રાગ નથી, અને બીજા ઉપર દ્વેષ નથી, પણ બન્નેને સમ ગણી બન્નેનું જોયું કન્યાણુ ચાય તેવી પ્રવૃત્તિ સાધુ પુરુષો રાખે છે.

તથા પરીપહજય इति ॥

અર્થ:—વળી પરીપહનો જય કરવો.

ભાવાર્થ:—ભુખ, તરસ વગેરે બાવીસ પરીપહો છે, તેનો ઉદ્ધવ આવે સમભાવે સહન કરવા અને કર્મની નિર્જરા કરવી. આ બાવીસ પરીપહમાં જે દર્શન પરીપહ છે, તેનો હેતુ સમ્યગ્માર્ગથી પતિત થતાં બચાવવાનો છે, અને બાકીના એકવીસ પરીપહનો હેતુ કર્મની નિર્જરા કરવાનો છે. તેટલા માટેજ લખ્યું છે કે માર્ગાન્વયનનિર્જરાયં પરિ-
પોહવ્યા પરીપહા इति ॥ માર્ગ થઈ પડી ન જવાય અને કર્મની નિર્જરા થાય તે માટે પરીપહોને સહન કરવા.

તથા ઉપસર્ગાતિસહનમિતિ ॥

અર્થ:—વળી ઉપસર્ગને અતિશય સહન કરવા.

ભાવાર્થ:—ધર્મ માર્ગે પ્રયાણ કરતાં માર્ગમાં જે જે સંકટો આવે તે ઉપસર્ગો કહેવાય. જે મનુષ્ય સમ્યગ્માર્ગે ચાલી યોગ્ય સમ-
યમાં યોગ્ય સંસારની પેટી ઉપાડી નાંખવા માંગતો હોય તેના લેણુ-
દારો એકદમ તેના ઉપર દૃષ્ટો કરે, તેજ રીતે જે ધર્માત્માઓ યોગ્ય જન્મમાં કર્મજલ્ણથી મુક્ત થવા માગતા હોય તેમનાપર કર્મના લેણુ-
દારો એકદમ તત્પરો કરે છે; અને તેથી તેમના માર્ગમાં અનેક ઉપસર્ગો-
વિધો આવે છે. કેટલાંક ઉપસર્ગો આ કારણથી આવે છે, વળી સન્માર્ગે ચાલનારને કેટલાંક ઉપસર્ગો તેમના સહયુગ્મોની ક્ષોભા કરવા આવી પડે

છે; કારણ કે વિગ્ર આલે માણસના ધર્મની પરીક્ષા માથે છે. ઉપસર્ગો ચાર પ્રકારના હોય છે. દેવો સંબંધી, મનુષ્ય સંબંધી, નિર્યગપ્રાણી સંબંધી અને ચોથા પોતાના અંતર્ગત. આ ચારે પ્રકારના ઉપસર્ગો આવે ત્યારે મનનું સમાધાનપણું ખોલું નહિ, પણ સહનશીલનાથી, અને સમભાવથી, પૂર્વોપાર્જિત કર્મના ઉદ્ધવાનુસાર તે આવેલો છે એમ સમજી તેમને સહન કરી તેમના પર જ્ય મેળવવો, પણ જે સમાર્થ આપણે આપવાનો હદ નિશ્ચય કર્યો હોય છે તેથી જરા માત્ર પણ ડાહ્યું નહિ. કારણ કે સકળ સંસારજ દુઃખમય છે. કશું ॥ કે:-

સંસારવર્ત્યપિ સમુદ્દીજતે વિપદ્વયો

યો નામ મૂઢમનસાં પ્રયમઃ સ્ત નૂનમ્ ॥

અંભોનિષ્ઠો નિપતિતેન શરીરભાજા

સંસૃજ્યતાં કિમપરં સલિલં વિદાય ॥૧॥

જે પુરુષ સંસારમાં રહ્યો હતો દુઃખથી ઉદ્દેગ પામે છે. તે માણસ ખરેખર મૂઢ મનવાળામાં પ્રથમ છે, એટલે મૂઢા મૂઢ છે. જે પુરુષ સમુદ્રમાં પડેલો છે, તેને જળ વિના ખીલું શું અડકવાતું છે? સમુદ્રમાં પડેલા મનુષ્યે જેમ જળનો બચ રાખવો ઘટતો નથી, તેજ રીતે આ સંસારમાં સમુદ્રમાં પડેલા મનુષ્યે વિપત્તિનો બચ રાખવો જાઈએ નહિ, કારણ કે સંસારમાં વિપત્તિ તો સર્વ સ્થળે છેજ; કારણ કે સંસારના પદાર્થોથી ઉપજતા સુખ ક્રિષાક ફળ જેવા છે, એટલે દુઃખ ગર્ભિત છે; માટે તે દુઃખથી જરા પણ ઉદ્દેગ પામ્યા વિના તે સહન કરવું, અને તેના પર જ્ય મેળવવો.

તથા સર્વયામયત્યાગ ઈતિ ॥

અર્થ:—જળી સર્વ પ્રકારે ભયનો ત્યાગ કરવો.

ભાવાર્થ:—જે લોકોને કર્મના અચળ અને સનાતન નિયમમાં વિધાસ છે તેઓએ કોઈ પણ રીતે ભયને પોતાના હૃદયમાં રચાવ આપવું જોઈએ નહિ. કારણકે જે કર્મ પોતે કરેલાં છે તેનું ફળ ભોગવ્યા સિવાય છુટકો નથી, અને જે કર્મ પોતે કરેલાં નથી, તેનું ફળ

કદાપિ પોતાને ભોગવવાનું નથી; માટે આપણી હાલની સ્થિતિ આપણા પૂર્વ જન્મના કર્મોનુસાર થયેલી છે, અને સુખ દુઃખ પણ તદનુસાર મળે છે; તેથી કરીને કોઈ પણ પ્રકારના નિષ્કારણ બંધને વાસ્તે સ્થાન નથી. વળી ભવિષ્ય આપણા હાથમાં છે. જે જે કાર્યો આપણે હાલ કરીએ છીએ, જે જે ઈચ્છાઓ રાખીએ છીએ, અને જે જે વિચારો ધારીએ છીએ, તે તે કાર્યો, ઈચ્છાઓ અને વિચારોને અનુસારે આપણે ખીજે ભવ નિર્મિત થવાનો છે; તો તેમાં ભવને વાસ્તે સ્થાન ક્યાં છે? વળી જે સાધુઓએ નિરનિયાર ચરિત્રમ પાળેલો છે, અને તેથી કરીને અનંત સુખ મળે તેવું કર્મ જેમણે ઉપાર્જન કર્યું છે તેમને મૃત્યુનો પણ ભય હોતો નથી, તો પછી ખીજા સામાન્ય બંધની તો ગણતરી શી? મૃત્યુનો ભય આ જગતમાં મોટામાં મોટો છે, તે ભય પણ જેણે જીત્યો છે તે ખીજા બંધથી શું કરવા ઉદ્દેગ ધરે? શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:—

પ્રાયેણાકૃતકૃત્યત્વાન્મૃત્યોરુદ્વિજતે જનઃ ॥

કૃતકૃત્યાઃ પ્રતીક્ષન્તે મૃત્યું પ્રિયમિવાતિયિમ્ ॥

જે લોકોએ કરવા યોગ્ય કામ કર્યું નથી, તેઓ મૃત્યુથી ઉદ્દેગ પામે છે, પણ જે પુરુષોએ કરવા યોગ્ય કાર્ય કર્યું છે તેવા પુરુષો તો પ્રિય મેમાનની વાટ જીએ તેમ મૃત્યુની વાટ જીએ છે; કારણ કે મૃત્યુ ઉચ્ચ જીવનનો દરવાજો છે.*

તયા તુલ્યાશ્મકાશ્ચનતતિ ॥

અર્થ—પત્થર અને સુવર્ણ સાધુને ત્રરખાં હોવાં જોઈએ.

સાવાર્થ—‘સમગણે સુવર્ણ પાપાણુરે’ એ સાધુનું ચિન્હ છે; જેને મમત્વ ભાવ નથી તેના મનને સુવર્ણ સરખું છે, અને પાપાણુ પણ સરખો છે. સાધુ પુરુષોએ સુવર્ણને પણ પાપાણુ તુલ્ય ગણી તેના ઉપરથી મમત્વ ભાવ છાંડવો; ધનની મૂર્છા ન રાખવી એ દિનજોધ આ વાક્યમાં સમાયેલો છે.

* Death is a life.

तथा अभिग्रहग्रहणमिति ॥

अर्थः—वणी साधुએ અવગ્રહ ગ્રહણ કરવો.

ભાવાર્થ—અનેક પ્રકારના અભિગ્રહ લેવાના શાસ્ત્રમાં કહેલા છે. આને મારે અમુક દ્રવ્ય મળે તો લેવું નહિ તો નહિ લેવું; અમુક દ્રવ્ય અમુક વસ્તુવડે કોઈ આપે તો મારે આને મદલ્ય કરવું, અથવા ■ પ્રકારની વિગતમાંથી અમુક પ્રકારની વિગતો મારે આને ત્યાગ છે, અથવા અમુક વખત મુખી આને હું મૈનવત ધારણ કરીશ. એવાં જુદા જુદા પ્રકારનાં અભિગ્રહો શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલાં છે, તેમાંથી પોતે અમુક મદલ્ય કરે. આ અભિગ્રહ લેવાનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે તે લેનારે સાવધ રહેવું. જરા પણ પ્રમાદ કરે તો અભિગ્રહ બંગ થવાનો ભય રહે છે; આથી શરીર તથા વાણી મનને અનુસરનાં શિખે છે. તે મનુષ્ય વિચાર કર્યાં સિવાય યોગ્યતો નથી, તેમજ વિચાર કર્યાં સિવાય કોઈ પણ કાર્ય કરવો નથી. નિરંતર સાવધ રહે છે, તેવો હૃદય હેતુ આ અભિગ્રહોમાં રહેલો છે.

તथा विधिवत्पाठनमिति ॥

અર્થ—વિધિ પ્રમાણે તે પાઠવા.

ભાવાર્થ—કેવળ અભિગ્રહો લેઈ બેસી રહેવાનું નથી, પણ તે બરાબર પાઠવા અને તે વધાર્ય પળાયા છે કે નહિ, તે સાંજરે સંભારી જવું, અને જે પાઠવામાં અતિચાર લાગ્યો હોય તેની આલોચનાં લેવી, અને ફરીથી અતિચાર ન લાગે તેવો નિશ્ચય કરવો.

तथा अन्तसंलेखनोति ॥

અર્થ—અંતકાળે સંલેખણા કરે.

ભાવાર્થ—જ્યારે સાધુને એમ લાગે કે અંતકાળ નજીક છે, જ્યારે પોતાનો આત્મા એવી સ્થિતિએ પહોંચે કે શરીર નકામું થાય અથવા શરીર એવી સ્થિતિવાળું થાય કે આત્માના સાધનરૂપ ન રહે ત્યારે અંત સમયે સાધુ સંલેખણા કરે. એટલે તેપથી શરીરને કૃશ કરે, અને ભાવનાથી કપાલને પાલળા કરે. શું આ કામ દરેક સાધુ એક સરખી રીતે કરી શકે? તેના જવાબમાં કહે છે કે:—

સંહનનાઘપેક્ષામિતિ ॥

અર્થ—પોતાના સંઘયણ વગેરેની અપેક્ષા સંખવી.

ભાવાર્થ—શરીરના સામર્થ્યની, પોતાની ચિત્તવૃત્તિની, તથા આં-

સપાસના સાધુઓની સહાયનો વિચાર કરી સંલેખણ કરવી એ ભાવ છે.

દ્રવ્ય સંલેખણ અને ભાવ સંલેખણ એ બેમાંથી કયી ઉત્તમ

છે ? તેનો ઉત્તર શાસ્ત્રકર આપે છે.

ભાવસંલેખનાયાં યત્ન ઇતિ ॥

અર્થ—ભાવ સંલેખના કરવાનો પ્રયત્ન સાધુએ કરવો.

ભાવાર્થ—કૃપાય તથા હિન્દ્રિયોના વિચારને મન્દ કરવા માટે ભાવ

વર્ષમાં ચતુર્થ કરે, અને પારણે આંખિલ કરે. આ બાબતમાં મતભેદ છે; માટે પોતાના સંપ્રદાયની પરંપરા પ્રમાણે કરે. બારમા વર્ષમાં આંખિલ કરે તે ભોજનનો કોળાઓ ઓછો કરતાં કરતાં એક કોળાઆ સુધી આવે. પછી એક કોળાઆમાંથી કણીઆ ઓછા કરતે કરતે એક કણિઆ સુધી આવે. દીવામાં તેલ અને દીવેટનો સમકાળે નાશ થાય તેવી રીતે શરીર અને આશુષ્યનો સમકાળે નાશ થાય. વળી બારમા વર્ષમાં બ્યારે છેલ્લા ચાર માસ રહે ત્યારે એકાંતરે તેલનો કોગળો બરી ધણી વખત સુધી મુખમાં રાખી રાખમાં નાંખી દે; પછી ઉષ્ણ-જળથી કોગળા કરે. જો એમ ના કરે તો મુખ ધણું લુપ્ત પડે અને તેથી નવકાર મંત્રનો ઉચ્ચાર થઈ શકે નહિ. એ રીતે બાર વર્ષની સંભેષના કરી પર્વનની શુક્રામાં અથવા જ્યાં ૫૨ જીવનિકામની રક્ષા થાય તેવા સ્થાનમાં જઈને પાદપોષગમન નામે અનશન અંગીકાર કરે, બ્યારે કોઈ પ્રકારે શરીરના અસામર્થ્યથી એટલા બધા કાળ સુધી સંભેષના થઈ શકે તેમ ન હોય તો જન્યપણાથી જ માસની સંભેષણા કરવી; કેમકે જો શરીરનું તથા કપાયનું ઓછાપણું નથી કર્યું એવો સાધુ જો અનશન કરે તો એકદમ ધાતુનો ક્ષય થાય અને તેથી સમાધિ મરણ અને તેના પરિણામ રૂપે સુગતિ પ્રાપ્ત કરી શકે નહિ.”

તતો વિશુદ્ધં બ્રહ્મચર્યમિતિ ॥

અર્થ:—સંભેષણ કર્યા પછી વિશુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય પાળવું.

બાવાર્થ:—સાધુએ શુદ્ધબ્રહ્મચર્ય પાળવાનું છે એ તો વાત સુવિદિત છે, કારણ કે એણે મહાવ્રત તે પાળવાને આગા કરે છે. છતાં સંભેષણ કર્યા પછી પણ વિશુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય પાળવાનો ઉપદેશ આપવાનો હેતુ શરીર શુષ્ક થઈ જવું હોય છતાં પુરુષ વેદનીય (મૈથુ-નાભિલાષા) વશ કરવું તે કામ સરલ નથી તે બતાવવાનો છે.

હવે સંભેષના કર્યા પછી શરીરનો શીઘ્ર નાશ કરનાર વિપવિ-શુચિકા (કોસેરા) ઇત્યાદિક કોઈ દોષ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે શું કરવું તે જણાવે છે.

વિધિના દેહત્યાગ ઇતીતિ ॥

અર્થ:—વિધિ પ્રમાણે દેહનો ત્યાગ કરવો.

ભાવાર્થ—આત્મોપચાર કરવી, વ્રતનો ઉચ્ચાર કરવો, સર્વ જીવને ખમાવવા, અનશન કરવું, શુભબાવના ભાવવી, પંચ પરમેશ્વરોનું સ્મરણ કરવું. વગેરે વિધિ સહિત દેહનો ત્યાગ કરવો. પંડિત મરણની આશાધના કરવી. આ રીતે સાપેક્ષ યતિધર્મનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું.

હવે નિરપેક્ષ યતિધર્મનું વર્ણન કરે છે.

નિરપેક્ષયતિધર્મસ્તિતિ ॥

અર્થ:—નિરપેક્ષ યતિધર્મ આ પ્રમાણે છે.

ભાવાર્થ—જેને શુદ્ધગુણવાસની જરૂર નથી એવા જીવકક્ષી સાધુનો નિરપેક્ષ યતિધર્મ હવે વર્ણવામાં આવે છે.

વચનગુરુતેતિ ॥

અર્થ:—આગમને શુદ્ધ માને.

ભાવાર્થ—જેમ સાપેક્ષ યતિધર્મને પાળનાર સાધુ સર્વ બાબતોમાં શુદ્ધને પુછી શુદ્ધની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે; તેમ નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળનારા સાધુ શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિ કરે. શાસ્ત્ર એજ તેનો શુદ્ધ સમજવો.

તથા અલ્પોપધિત્વમિતિ ॥

અર્થ:—ઉપકરણ અલ્પ રાખે.

ભાવાર્થ—સાપેક્ષ યતિધર્મ પાળનારની અપેક્ષાએ નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળનાર બહુજ થોડાં ઉપકરણો (વસ્ત્ર પાત્ર વગેરે) રાખે છે.

તથા નિઃપ્રતિકર્મશરીરતેતિ ॥

અર્થ:—પ્રતિકાર રહિતપણે શરીરને ધારણ કરે.

ભાવાર્થ—નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળનાર મહો થાય તોપણ રાગનો પ્રતિકાર કર્યો સિવાય જેવી સ્થિતિમાં શરીર હોય તેવી સ્થિતિમાં રાખે છે.

અપવાદત્યાગ ઇતિ ॥

અર્થ:—અપવાદ માર્ગનો ત્યાગ કરે.

ભાવાર્થ—જે સાપેક્ષ યતિધર્મ પાળનાર સાધુ છે, તે સામાન્ય રીતે ઉત્સર્ગ માર્ગ પાળે છે, અને ઉત્સર્ગ માર્ગે ન ચલાયતો બહુ લાભ અને અસ્પષ્ટોપવાળો અપવાદ માર્ગે શ્રદ્ધ કરે છે, પણ જે નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળનાર છે તે જીવ જય તો ભલે પણ અપવાદ માર્ગે શ્રદ્ધ કરે નહિ. કેવળ શુભમય ઉત્સર્ગ માર્ગે જ શ્રદ્ધ કરે.

તથા ગ્રામૈકરાત્રાદિવિહરણમિતિ ॥

અર્થ—તથા ગામમાં એક રાત્રિ વિહાર કરે, ઇત્યાદિ પ્રકારે વિહાર કરે.

ભાવાર્થ—ગામને વિષે તથા ઉપવનક્ષત્રુથી નગર વિષે એક રાત્રિ રહે; કોઈ સમયે બે રાત્રિ રહે, અને વધારામાં વધારે માસ કલ્પ કરે. આનો સ્પષ્ટપણે અર્થ આ પ્રમાણે છે. પ્રતિમા કલ્પરૂપ નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળનારો એમાસા વિનાના કાળમાં ગામમાં રાતપણે એક રાત્રિ રહે, અને જો અચાત હોય તો એક રાત્રિ પણ રહે અથવા બે રાત્રિ પણ રહે. પડિમાધર મુનિ આલ્યા એવું ગામના લોકો જાણે ત્યાં એક રાત્રિ રહે, અને લોકો ન જાણે તો એક રાત અથવા બે રાત રહે. જનકસ્પિક અને તેના જેવા બીજા નિરપેક્ષ સાધુઓ રાતપણે કે અચાતપણે એક માસ પવન્ટ રહે.

તથા નિયતકાલચારિતેતિ ॥

અર્થ—નિયમ કરેલા કાળને વિષે ભિક્ષાચરણ કરે.

ભાવાર્થ—શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે ત્રીજી પોરસીને સમયે સાધુએ ગોચરી વાસ્તે નીકળવું તો તેજ પ્રમાણે આ નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળનાર તે સમયે જ ભિક્ષા માગવા નીકળે.

તથા પ્રાય ઋર્ધ્વેસ્થાનામિતિ ॥

અર્થ—વર્ણી પ્રાય: કાયોત્સર્ગ મુદ્રાએ રહે.

ભાવાર્થ—જે નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળનાર તે પણેશ્વરે કાયોત્સર્ગ મુદ્રામાં રહે.

તથા દેશનાયામપ્રવચ્ચ ઇતિ ॥

અર્થ—વળી દેશના દેવામાં બહુ ભાવ ન રાખે.

ભાવાર્થ—નિરપેક્ષ યતિ ધર્મકથા કરવાને બહુ ભાવ રાખતો નથી. છતાં સાંભળવાને બ્યારે શ્રોતાવર્ગ બહુ આગ્રહ કરે તો એક બે વચનમાં શાસ્ત્રનો સાર સમજાવે. કારણકે ઘણે બાજે તો આ મુનિ કાપોત્સર્ગ ધ્યાનમાંજ મગ્ન રહે છે.

તથા સદાઽપ્રમત્તતા ॥

અર્થ—વળી નિરંતર પ્રમાદરહિતપણે વર્તે.

ભાવાર્થ—દિવસે તેમજ રાત્રે પાંચ પ્રકારના પ્રમાદનો ત્યાગ કરી સાવધાન રહે. તે એક ક્ષણવાર પણ અસાવધ ન રહે. નિરંતર મન તથા ઇન્દ્રિયોને પોતાને સ્વાધીન રાખે. તેમનાપરનો પોતાનો સંયમ એક ક્ષણવાર પણ જવા દે નહિ.

તથા ધ્યાનૈકતાનત્વપિતીતિ ॥

અર્થ—વળી ધ્યાનને વિષે એકાગ્રપણું રાખે.

ભાવાર્થ—ધર્મધ્યાનમાં મનને તસ્લીન રાખે. મનને બાહ્ય વિષયોમાં ભટકવા દે નહિ, પણ ધર્મધ્યાનમાં અથવા સ્વાધ્યાયમાં સ્થિર-એકાગ્ર રાખે.

હવે યતિ ધર્મની સમાપ્તિ કરનાં શાસ્ત્રકાર લખે છે કે:—

સમ્યગ્યતિત્વમારાધ્ય મહાત્માનો યથોદિતમ્ ॥

સંપ્રાપ્નુવન્તિ કલ્યાણમિહ લોકે પરત્ર ચ ॥ ૧ ॥

અર્થ—મહાત્મા પુરૂષો સમ્યગ્ પ્રકારે પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે યતિધર્મ પાળે છે, તે આ લોકમાં તથા પરલોકમાં કલ્યાણ પામે છે; એટલે પરપરાએ મોક્ષ સુખ મેળવવા ભાગ્યશાળી થાય છે. આ લોકમાં શું કલ્યાણ મેળવે છે તે શાસ્ત્રકારજ બહુવે છે:—

ક્ષીરાશ્રવાદિલબ્ધ્યોઘમાસાદ્ય પરમાક્ષયમ્ ॥

કુર્વન્તિ ભવ્યસત્ત્વાનામુપકારમ્નુત્તમમ્ ॥ ૨ ॥ ઇતિ ॥

અર્થ:—તે મહાપુરુષો ક્ષીરાશ્વ વગેરે ઉત્તમ અને અક્ષય લબ્ધિના સમૂહને મેળવીને લબ્ધ પ્રાણીઓ ઉપર અતિશય ઉત્તમ ઉપકાર કરે છે.

ભાવાર્થ—જેનું વચન સાંભળનારના મનરૂપ પડીયામાં દુધની માફક આવે, એટલે દુધની પેઠે શ્રાતા વર્ગને મધુર સાંગે તે લબ્ધિને ક્ષીરાશ્વ લબ્ધિ કહે છે. વગેરે શબ્દથી મધુ, ધી, અમૃત ઇત્યાદિક સવનારી લબ્ધિઓ સમજવી. આવી ઉત્તમ લબ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી બબ્બ પ્રાણીઓ ઉપર તેઓ ઉપકાર કરે છે, જે ઉપકારનું ફળ મોક્ષ છે. પોતાને જે જે સિદ્ધિઓ અથવા લબ્ધિઓ શુદ્ધ માર્ગે પ્રયાચ્છ કરતાં મળે છે, તેનો સત્પુરુષો ગર્વને સાર અથવા માનમદતા મેળવવા ઉપયોગ કરતા નથી, પણ અન્ય જીવોના ઉપકાર સાર પોતાની શક્તિઓનો ઉપયોગ કરે છે.

મુચ્યન્તે चाशु संसारादत्यन्तमसमञ्जसात् ॥

जन्ममृत्युजराव्याधिरीगशोकाद्युपदुतात् ॥ ? ॥ इति ॥

અર્થ:—જળી તે મહાપુરુષો જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, રોગ અને શોક વગેરે ઉપદ્રવ મુક્ત અને અત્યન્ત અયોગ્ય સંસારથી તરત મુક્ત થાય છે.

ભાવાર્થ—આ સંસાર જે અનેક પ્રકારના દુઃખથી પૂર્ણ છે તેના બંધનથી મહા પુરુષો ઉચ્ચ ચતિધર્મ પાળી મુક્ત થાય છે; કારણ કે તેઓ નિષ્કામ વ્રતિથી સર્વકામ કરે છે; પાછલાં કર્મ ઉદયમાં આવે તે સમભાવ બોગવી નિર્ગત કરે છે, અને નવાં કર્મ ઉપાર્જન કરતા નથી. આ રીતે પૂર્વજૂત કર્મનો ફલ મળાં, અને આત્માનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ મધ્યર્થ ખીલતાં તેઓ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપી પરમાત્મા બને છે.

આ રીતે શ્રી હરિભદ્રસરિએ રમેલા ધર્મખિન્દુ અંશમાં પાંચમું પ્રકરણ સમાપ્ત થયું.

પ્રકરણ ૬ કું.

નિરપેક્ષ અને સાપેક્ષ યતિધર્મનું કેટલુંક વર્ણન પાંચમા પ્રકરણમાં કરવામાં આવ્યું. હવે તે સંબંધી વિશેષ વર્ણન કરવાને ઇચ્છતા શાસ્ત્રકાર નીચે પ્રમાણે આ પ્રકરણનો આરંભ કરે છે:—

આશયાદુચિતં જ્યાયોઽનુષ્ઠાનં સૂરયો વિદુઃ ॥

સાધ્યસિદ્ધયદ્ગમિત્યસ્માદ્યતિ ધર્મો દ્વિધા મતઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ:—આશય વગેરેને ઉચિત અનુષ્ઠાનને આચાર્યો અતિ શ્રેષ્ઠ કહે છે. કેમકે સાધવા યોગ્ય સિદ્ધિનું તે અંગ છે; માટે યતિધર્મ બે પ્રકારનો છે.

ભાવાર્થ—હૃદયનો આશય, યાન, શરીરબળ, પરને ઉપકાર કરવાની શક્તિ અથવા અશક્તિ; આ સર્વ ધ્યાનમાં લેઈ જે અનુષ્ઠાન શુનધર્મની સેવા અર્થે કરવામાં આવે છે તે પ્રશસ્ત છે, એમ આચાર્યો કહે છે. તે સકલ કલેશને નાશ કરનાર જે મોક્ષ તેની પ્રાપ્તિનું કારણ છે. આ કારણથી સાધુ પુરૂષની યોગ્યતા આશ્રયી બે વિભાગ પાડવામાં આવેલા છે. સાપેક્ષ યતિધર્મ, અને નિરપેક્ષ યતિધર્મ. જે પ્રશસ્ત અનુષ્ઠાન છે તે સાધ્ય વસ્તુ સિદ્ધ કરવાનું ઉમદા કારણ છે. તેજ બાબત અંધકાર ખીજા શ્લોકથી જણાવે છે:—

સમગ્રા યત્ર સામગ્રી તદક્ષેપેણ સિધ્યાતિ ॥

દ્વીયસાઽપિ કાલેન વૈકલ્યે તુ ન જાતુચિત્ ॥ ૨ ॥

અર્થ:—જે કાર્યમાં સર્વ સામગ્રી હોય છે તે તરતજ સિદ્ધ થાય છે, પણ સામગ્રીના અભાવમાં તો ઘણા કાળ પછી પણ કાર્યની સિદ્ધિ કદાચ ન પણ થાય.

ભાવાર્થ—જો ઘટ બનાવવો હોય તો માટી, ચાક, દંડ, કુંભાર વગેરે સામગ્રીની જરૂર છે. જેમ સામગ્રીની ન્યૂનતા તેમ વખત વધારે લાંબે, અને સામગ્રીનો તદ્દન અભાવજ હોય તો ઘણો કાળ વ્યતીત થાય છતાં, પણ ઘટરૂપ કાર્ય સિદ્ધ ન થાય. તેવી રીતે અર્હાંતિયાં પણ મોક્ષરૂપ કાર્યને વાસ્તે સામગ્રીની જરૂર છે. હવે તે સામગ્રી કયી તે જણાવે છે.

તસ્માદ્યો यस્ય યોગ્યઃ સ્યાત્તત્તેનાલોચ્ય સર્વથા ॥

આરબ્ધવ્યવસ્થાપાયેન સમ્યગેપ સતાં નયઃ ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—તેટલા માટે જે જેને યોગ્ય હોય, તેના તેણે વિચાર કરીને ઉપાયથી આરંભ કરવો, એ સત્પુરુષોનો સમ્યગ્નીતિ માર્ગ છે.

ભાષાર્થ—ઉપર આપણે સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ યતિધર્મનું વર્ણન કર્યું તેમાંથી જેને જે ઉચિત લાગે તેનો પ્રથમ ખડુજ વિચાર કરવો, અને પછી યોગ્ય સાધનોદ્વારા તેનો આરંભ કરવો; કારણ કે આપણને જે યોગ્ય હોય તેનો આરંભ કરવો, એવો નીતિનો માર્ગ સત્પુરુષોએ પ્રરૂપેલો છે.

इत्युक्तो यतिधर्म इदानीमस्य विषयविभागमनुवर्णयिष्यामः ॥

અર્થઃ—એ પ્રમાણે યતિધર્મ કહ્યો, હવે તેના વિષય વિભાગનું વર્ણન કરીશું.

તત્ર કલ્યાણાશયસ્ય, શ્રુતરત્નમહોદયેઃ ઉપશમાદિલ્લબ્ધિમતઃ પરહિતોદયતસ્ય, અત્યન્તગમીરચેતસઃ, પ્રધાનપરિણતેર્વિદ્યૂતમોહસ્ય, પરમસત્ત્વાર્થકર્તુઃ સામાયિકવતઃ વિશુદ્ધચમાનાશયસ્ય, યયો ચિત્તપ્રવૃત્તેઃ સાત્ત્મીભૂતશુભયોગસ્ય શ્રેયાન્ સાપેક્ષયતિધર્મ એવેતિ ॥

અર્થ—સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ યતિ ધર્મમાં શુભ આશયવાળો, સિદ્ધાંતરૂપ રત્નોને રાખવાને રત્નાકર (સમુદ્ર) જેવો, ઉપશમ વગેરે ભુદ્ધિવાળો, પરતું હિત કરવામાં તત્પર, અત્યંત ગંભીર ચિત્તવાળો, ઉત્તમ મનના પરિણામવાળો, મૂઠ સ્વભાવનો ત્યાગ કરનાર, ઉત્તમ મોક્ષરૂપ પ્રયોજનનો સાધનાર, સામાયિકવાળો, પવિત્ર આશયવાળો, ઉચિત પ્રવૃત્તિ કરવાવાળો, આત્મા સાથે શુભ યોગને જોડનારો—આવા શુભવાળો જે સાધુ હોય, તેને સાદૃ સાપેક્ષ યતિધર્મજ ઉત્તમ છે.

ભાવાર્થ:—યતિધર્મે જે પ્રકારના છે. તેમાં સાક્ષેપ યતિધર્મે પાળવાને જે મનુષ્ય લાયક છે તેના ગુણનું પ્રથમ વર્ણન કરવામાં આવે છે. સર્વ જીવોનું કલ્યાણ કરવાના આશયવાળો તે હોવો જોઈએ. જેમ રત્નાકર—અમુદ્રમાં રત્નો રહે છે તેમ સિદ્ધાંતના રત્નો તેના હૃદયમાં હોવાં જોઈએ. ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો તે ચાની હોવો જોઈએ; ઉપરામ વગેરે લખીએ તેનામાં હોવી જોઈએ; તે સર્વદા પરને યોધ આપી પરંતુ કલ્યાણ કરવા તત્પર હોવો જોઈએ. તેના મનનો ભાવ શું છે તે એકદમ ખીજા કળી શકે નહિ તેવા ગંભીર હૃદયનો હોવો જોઈએ. વળી ખીજાએ કહેલી ગુમ વાતો પ્રકાશ ન કરે તેવું મોઢું તેનું દિલ હોવું જોઈએ. તેના મનના ભાવ ઉચ્ચ પ્રકારના હોવા જોઈએ. મોહ એટલે મૂઢભાવ અને આલસ્યથી રહિત તે હોવો જોઈએ. ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ દષ્ટિ બિન્દુ રૂપ મોહ મેગવવાનાં કારણો જે સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર તે ખીજાને પમાડવામાં તેનું મન સદા મશગુલ રહેવું જોઈએ. સર્વ પ્રાણી ઉપર સમભાવ અને મધ્યસ્થદષ્ટિપણું તેનામાં હોવું જોઈએ. તેની પ્રવૃત્તિ કાગને ઉચિત હોવી જોઈએ. જેમ લોહપિંડ અગ્નિથી તપનાં અગ્નિ સદશ યર્ધ જાય છે, તેમ તેના આત્મામાં શુભભાવ વસેલા હોવા જોઈએ ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો શુભભાવનામય હોવો જોઈએ. આવા ગુણવાળો ખરેખર સાક્ષેપ યતિધર્મને વાસ્તે લાયક છે. આવો માણસ નિરપેક્ષ યતિધર્મ કેમ ન પાળે તેવી શંકાના સામાધાનાર્થે શાસ્ત્રકાર લખે છે કે:—

ઘચનપ્રામાણ્યાદિતિ ॥

અર્થ:—જનવચનના પ્રમાણપણાથી.

ભાવાર્થ:—ભગવંતની એવી આજ્ઞા છે કે ઉપર જણાવેલા ગુણવાળો નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળવાને લાયક નથી. આમ તમે શાથી કહો છો તેનો જવાબ આપે છે.

સંપૂર્ણદશપૂર્વવિદો નિરપેક્ષધર્મપ્રતિપત્તિપ્રતિપેઠાદિતિ ॥

અર્થ:—સંપૂર્ણ દશપૂર્વ જાણનાર યતિને નિરપેક્ષયતિધર્મ અંગીકાર કરવાનો નિષેધ કહેલો છે માટે.

ભાવાર્થ:—અર્થ સુગમ છે. સંપૂર્ણ દસ પૂર્વ જાણનાર ‘અમોઘ-વચની’ છે. એટલે એમનું વચન તીર્થકરના વચન સદૃશ છે. માટે એવા પુરુષો તો ધર્મ દેશનાથી મનુષ્ય માત્રને ઉપકાર કરી તીર્થની વૃદ્ધિ કરે છે; માટે પ્રતિમા વહેલી વગેરે આચાર પાળના નથી. આવા પુરુષો માટે નિરપેક્ષ યતિધર્મનો પ્રતિષેધ ઠર્યો છે, તેનું કારણ શાસ્ત્ર-કારણ નીચેના સ્ત્રથી જણાવે છે:—

પરાર્થસંપાદનોપપત્તેરિતિ ॥

અર્થ:—પરોપકાર કરવાના કારણથી.

ભાવાર્થ:—જે દસ પૂર્વધારી છે, તે તીર્થના આધારમૂલ છે, માટે તેમણે સાપેક્ષ યતિધર્મ પાળી જગતના કલ્યાણનો માર્ગ સ્વીકારવો જોઈએ. પણ પારકાનું કલ્યાણ કરવાનો માર્ગ કલ્પ કરવાથી કળ શું? એવી આ સંકાનો જવાબ શાસ્ત્રકાર આપે છે:—

તસ્મૈવ ચ ગુરુત્વાદિતિ ॥

અર્થ:—પરનું કલ્યાણ કરવું તેજ ઉત્તમપણું છે.

ભાવાર્થ:—‘ચ’ શબ્દ બાર રૂપે મુકવામાં આવ્યો છે. સર્વધર્માનુકાન કરનાં પારકાને ઉપકાર કરવો એજ ઉત્તમ અનુકાન છે. જે મહાન્ પુરુષો છે, તે સ્વાર્થનો ત્યાગ કરીને પણ પરમાર્થ કરવા પ્રેરાય છે. પરોપકારમાંજ ખરો સ્વાર્થ સધાય છે. પરોપકાર આટલો બધો ઉત્તમ કેમ ગણવામાં આવે છે? તેનો જવાબ આપે છે.

સર્વથા દુઃસ્વપોષણાદિતિ ॥

અર્થ:—સર્વ પ્રકારના દુઃખથી છુટા થવાય તેથી.

ભાવાર્થ:—પરોપકારથી સર્વ રીતે પોતાનાં તથા પરનાં શારીરિક તેમજ માનસિક દુઃખોનો નાશ થઈ શકે છે. માટે પરોપકાર એજ ઉત્તમ માર્ગ છે.

તથા સંતાનમવૃત્તેરિતિ ॥

અર્થ:—વળી તેથી સંતાનની પ્રવૃત્તિ થાય છે.

ભાવાર્થ:—પરોપકાર કરવાથી, એટલે જ્ઞાનનો બોધ ખીજને આપવાથી શિષ્યો થાય, વળી તેના શિષ્યો થાય, એ રીતે તીર્થની પરંપરા ચાલી જાય. માટે પરોપકાર એ ઉત્તમ માર્ગ છે. જે સર્વ સાધુઓ નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળે, અને પોતાનું હિતજ સાધે તો તીર્થનો વિચ્છેદ જાય.

તથા યોગત્રયસ્યાપ્યુદ્ગ્રફલભાવાદિતિ ॥

અર્થ:—વળી ત્રણ યોગનું પણ મોટું ફળ મળે તે હેતુથી.

ભાવાર્થ:—ખીજઓને ધર્મના ઉચ્ચ જ્ઞાનનો બોધ આપવો, તેના જેવો ઉત્તમ માર્ગ આ જગતમાં ખીજો એક પણ નથી. કારણ કે તેમાં મન, વચન અને ક્રયા જેવા શુદ્ધ વ્યાપારમાં પ્રવેશ છે, તેવા ખીજ કશા અતુષ્કાનમાં વર્તતા નથી. આ પરોપકારથી અનેક કર્મની નિર્જરા થાય છે; માટે જેનામાં જ્ઞાનની શક્તિ છે તેમણે ખીજને સહબોધ આપવો. જ્ઞાન મેળવવું એ પણ ઉત્તમ છે, પણ મેળવેલા જ્ઞાનનો ખીજને લાભ આપવો તે વિશેષ ઉત્તમ છે.

તથા નિરપેક્ષધર્મોચિતસ્યાયિ તત્પ્રતિપત્તિકાલે

પરપરાર્થસિદ્ધૌ તદન્યસંપાદકાભાવે પ્રતિપત્તિપ્રતિપેધાચ્ચેતિ ॥

અર્થ:—વળી નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળવાને યોગ્ય એવા પુરૂષને પણ તે ધર્મ અંગીકાર કરવાના સમયે ખીજ જીવોના ઉત્કૃષ્ટ અર્થને સિદ્ધ કરવાને અન્ય પુરૂષનો અભાવ હોય તો નિરપેક્ષ યતિધર્મ અંગીકાર કરવાનો પ્રતિપેધ છે, માટે પારકાનું હિત કરવું એજ અતિ ઉત્તમ માર્ગ છે.

ભાવાર્થ:—કોઈ સાધુ નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળવાને યોગ્ય, પણ ખીજ જીવો સમ્યગ્દર્શન વગેરે મેળવવાને આતુર હોય, અને સહબોધથી તેમને સમ્યગ્દર્શન પમાડે તેવા પુરૂષોનો અભાવ હોય તો નિરપેક્ષ યતિધર્મ તે સાધુ અંગીકાર કરી શકે નહિ એવી શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે. તે ઉપરથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે પરોપકાર એ જ ઉત્તમ માર્ગ છે. મહાવીર ભગવંતે તીર્થ પ્રવર્તાવ્યું તેનો હેતુ એ જ કે તેમાં જે

વિશેષ જ્ઞાનીઓ હોય તે અધ્યજ્ઞાનીઓને પોતાના જ્ઞાનને સાબ આપી તેમને બીજાઓને બોધ આપવા લાયક અધિકારી બનાવે; પણ જે વિશેષ જ્ઞાનીઓ છે તે પોતાનું જ હિત સાધવા નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળવા મંડી જાય તો જ્ઞાનપરંપરા ચાલે નહિ, અને ખરા જ્ઞાનીઓના અભાવે તીર્થની લઘુતા થાય, અને છેવટે વિચ્છેદ જવાનો પણ બચ શકે. આ રીતે સાપેક્ષ યતિધર્મને યોગ્ય પુરૂષોનું વર્ણન કર્યું. હવે નિરપેક્ષ યતિધર્મને યોગ્ય પુરૂષોનું વર્ણન કરે છે.—

नवादिपूर्वधरस्य तु ययोदितगुणस्यापि, साद्युशिष्यनिष्पत्तौ
साध्यान्तराभावतः सति कायादि सामर्थ्ये सद्दीर्घाचारसेवनेन,
तथा प्रमादजयाय सम्यगुचितसमये आज्ञाप्राप्त्याण्यतस्तथैव योगवृद्धेः
प्रायोपवेशनवच्छेद्याद्विरपेक्षयतिधर्म इति ॥

અર્થ:—પૂર્વ કહેલા ગુણવાળો અને નવથી પણ વધારે પૂર્વનો ગણકાર સાધુ સારા શિષ્યો મેળવ્યા પછી અને કાંઈ પણ સાધવા યોગ્ય વસ્તુ નહિ રહેવાથી, શરીર સામર્થ્ય હોવાથી, સહુવીર્યોચાર સેવીને યોગ્ય સમયે, પ્રમાદ ઉપર જય મેળવવાને, અને યોગની વૃદ્ધિ અર્થે, અજ્ઞાના પ્રમાણપણથી અનશનની પેઠે નિરપેક્ષ યતિધર્મ અંગીકાર કરે તે ઉત્તમ છે.

ભાવાર્થ:—સાપેક્ષ યતિધર્મને વાસ્તે જણાવેલા ગુણો નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળનારમાં હોવા જોઈએ, તે ઉપરાંત નવમા પૂર્વની ત્રીજી વસ્તુથી આરંભીને કાંઈક ન્યૂન દશપૂર્વ સુધી જ્ઞાનવાળો તે હોવો જોઈએ. વળી પોતે નિરપેક્ષ યતિધર્મ ગ્રહણ કરે તે પૂર્વે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય પ્રવર્તક, સ્થવિર અને ગણાધિપતિના પદ ઉપર સારા શિષ્યોને તેણે સ્થાપેલા હોવા જોઈએ. નિરપેક્ષ યતિધર્મ સિવાય બીજું કાંઈ સાધવા યોગ્ય રહેલું હોવું જોઈએ નહિ. નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળવાને જેવું શરીરબળ, અને મનોબળ જોઈએ તેવું તેનામાં હોવું જોઈએ, અને પોતાનામાં તે સામર્થ્ય છે તેનો વિશ્વાસ તે સામર્થ્યનો ઉપયોગ કરવાથી તેનામાં જે-કે-કે હોવો જોઈએ. તેવો સાધુ નિદ્રા વગેરે પ્રમાદ ઉપર જય મેળવવાને,

સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રના બ્યાપાર રૂપ યોગ તેની વૃદ્ધિને અર્થે નિરપેક્ષ યતિધર્મ અંગીકાર કરી શકે. આ ધર્મ અંગીકાર કરવાનો સમય યોગ્ય નક્ષત્ર તીથિ વગેરેનો સમયો ઘટે છે. યોગ્ય સમયે જોમ અનશન ગ્રહણ કરે તેમ જનકલ્પ વગેરે નિરપેક્ષ યતિધર્મ સાધુ ગ્રહણ કરે એ અર્થ છે.

તથા તત્કલ્પસ્ય પરાર્થલઘ્વિકલસ્યેતિ ॥

અર્થ:—પૂર્વના જેવો ગુણુવાળો હોય, અને પારકાને ઉપકાર કરવાની શક્તિ ન હોય તે પણ યતિધર્મને વાસ્તે લાયક છે.

ભાવાર્થ:—જો સાધુ નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળે તેજ જેવા ગુણુવાળો ખીજો કોઈ હોય, અને કોઈ પણ પ્રકારના અન્તરાય કર્મના ઉદયથી પારકાનું દિન કરવા અને તે દ્વારા શિષ્યો-પ્રશિષ્યો મેળવવા અસમર્થ હોય તે નિરપેક્ષ યતિધર્મ ગ્રહણ કરે. ખીજાનું જેનાથી બહુ ન થઈ શકતું હોય તે ઉપર પોતાનું દિન સાધે એવો ભાવાર્થ સમજાય છે. આ પ્રમાણે જે વિભાગ પાડવાનું શું કારણ ? તેનો જવાબ શાસ્ત્રકારજી આપે છે:—

ઉચિતાનુષ્ઠાનં હિ પ્રધાનં ક્ષયકારણમિતિ ॥

અર્થ:—ઉચિત અનુષ્ઠાન એ કર્મ ક્ષય કરવાનું મુખ્ય કારણ છે.

ભાવાર્થ:—જો વાસ્તે જે લાયક હોય તેને વાસ્તે તે ઉચિત અનુષ્ઠાન કહેવામાં આવે છે. પોતાના ગુણુ તથા સ્વભાવને ઉચિત પ્રવૃત્તિમાંજ પ્રયાસ કરનાર હમેશાં વિજયી નીવડે છે. માટે ઉચિત અનુષ્ઠાનજ કર્મક્ષય કરવાનું મુખ્ય કારણ છે.

ઉચિત અનુષ્ઠાનથી કર્મક્ષય શી રીતે થાય તેનો જવાબ આપે છે.—

ઉદગ્રવિવેકમાવાદ્રત્નત્રયારાધનાદિતિ ॥

અર્થ:—મોટા વિવેકના સહભાવથી રત્નત્રયનું આરાધન થાય છે, અને તેથી કર્મનો ક્ષય થાય છે.

બાવાર્થ:—જે મનુષ્યો ઉચિત અને અનુચિત વચ્ચેનો ભેદ વધાર્ય સમજે છે તેનામાં વિવેક જન્ય થાય છે અને તેનામાં વિવેક ગુણ બરાબર ખીલેલો છે તે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર્ય ત્રણ રત્નોને આરાધી શકે છે; અને તે રત્નત્રયથી કર્મનો ક્ષય થઈ શકે છે. માટે કર્મ ક્ષય કરવાનું પરંપરા કારણ ઉચિત અનુષ્ઠાન છે. માટે પોતાને ઉચિત કયો માર્ગ છે, તેનો પ્રથમ સંપૂર્ણ વિચાર કરવો. અને અનુચિતનો ત્યાગ કરી ઉચિત માર્ગે પ્રવર્તવું. પોતાની બુદ્ધિપૂર્વક કમ્પસ કરેલા ઉચિત માર્ગમાં મન પણ તકીન થાય છે, અને પ્રવૃત્તિ પણ શુદ્ધ અને વધાર્ય થાય છે. તેથી જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર ખીલે છે, અને તેથી કર્મનો ક્ષય થાય છે. માટે ઉચિત માર્ગે પ્રવર્તવું. જે કોઈ ઉચિત માર્ગે ન પ્રવર્તે, અર્થાત્ જે સાપેક્ષ યતિધર્મને યોગ્ય છે તે નિરપેક્ષ યતિધર્મ ગ્રહણ કરે અને નિરપેક્ષ યતિધર્મને લાયક સાપેક્ષ યતિધર્મ પાળવામાંજ મગ્યો રહે તો શું પરિણામ આવે તે શાસ્ત્રકર દર્શાવે છે—

અનનુષ્ઠાનમન્યદકામનિર્જરાદ્ગમુક્તવિપર્યયાદિતિ ॥

અર્થ:—પૂર્વે કહેલાં તેથી વિપરીત અનુષ્ઠાન તે અનુષ્ઠાન જ નથી, કારણ કે તે અકામ નિર્જરાના અંગ છે.

બાવાર્થ:—જે જેને ઉચિત ધર્મ પાળે તે યોગ્ય અનુષ્ઠાન કહેવાય. પણ પોતાને જે ઉચિત નથી તેવો ધર્મ પાળે તો તે અનુષ્ઠાનના નામને પાત્ર નથી, પણ અકામ નિર્જરાનું અંગ છે. જેવી રીતે બળદ વગેરે પ્રાણીઓ તથા વનસ્પતિ અનેક પ્રકારના ક્ષેત્ર વેડી અકામ નિર્જરા કરે છે, તેમ પોતાને જે ઉચિત નથી તેવો ધર્મ પાળનાર અકામ નિર્જરાજ કરે છે, પણ કર્મનો ક્ષય કરનારી ખરી નિર્જરા થઈ નથી, કારણ કે તેનામાં વિવેકની ખામી છે, અને વિવેક વિના રત્નત્રયની આરાધના થતી નથી અને રત્નત્રયની આરાધના વિના કર્મ ક્ષય થતો નથી. માટે તે અનુચિત અનુષ્ઠાન તે અનનુષ્ઠાનજ સમજવું તેજ બ્રાહ્મને સ્પષ્ટ કરી શાસ્ત્રકર લખે છે કે:—

નિર્વાણફલમત્ર તત્ત્વતોઽનુષ્ઠાનમિતિ ॥

અર્થ:—જેનું ફળ મોક્ષ છે તે જ અનુષ્ઠાન પરમાર્થથી (ખરી રીતે) અનુષ્ઠાન કહી શકાય.

ભાવાર્થ:—મોક્ષ સિવાય બીજા કોઈ પણ દુઃખની આશા વગરનું અનુદાન તેજ પ્રતી રીતે અનુદાનના નામને પાત્ર છે. જે કે સ્વર્ગ વગેરે પદાર્થો મને છતાં પણ સાધ્ય દષ્ટિ તો મોક્ષનીજ હોવી પટે છે. જે અનુદાનનું દુઃખ મોક્ષ હોય તેવું જ અનુદાન યોગ્ય છે, એમ કહેવાથી લાભ શો ? તેનો શાસ્ત્રકાર જવાબ આપે છે.—

न चासदभिनिवेशवत्तादिति ॥

અર્થ:—તે અનુદાન મિથ્યા અભિનિવેશવાળું હોતું નથી

ભાવાર્થ:—જેનું દુઃખ નિર્વાણ છે તેવું અનુદાન ખોટા આમદ-વાળું હોતું નથી. આકર્ષ અનુદાન કરવામાં આવ્યું હોય છતાં જે ખોટો આમદ હોય તો તે મોક્ષદુઃખ મેળવવામાં વિદ્યરૂપ થાય છે. માટે ખોટા આમદનો નિર્વાણ દુઃખની ઈચ્છા રાખનારા મુનિએ ત્યાગ કરવો. ખોટો આમદજ માણુસની વિવેક દષ્ટિ અંધ કરી નાંખે છે, અને તેથી ઉચિત અને અનુચિત અનુદાન વચ્ચેનો ભેદ બરાબર સમજાતો નથી.

અનુચિત અનુદાન પણ મિથ્યા આમદ વિના સંભવી શકે એવી ઇંકાના જવાબ રૂપે શાસ્ત્રકાર લખે છે.

अनुचितप्रतिपत्तौ नियमादसदभिनिवेशोऽनप्रानाभोगमात्रादिति ॥

અર્થ:—અજાણપણા સિવાય જે અનુચિતમાં પ્રવૃત્તિ થાય તો જરૂર તે દુરામદ છે એમ વિચારવું.

ભાવાર્થ:—માણુસ શુદ્ધથી અનુચિત અનુદાનનો આદર કરે તો તે કાર્ય ક્ષમાપાત્ર ગણી શકાય, પણ જાણીએછને તે અનુચિત માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરે તો તે મિથ્યા આમદથીજ કરે છે એમ જરૂર વિચારવું. અજાણપણાથી જે અનુચિત અનુદાનનું સેવન કરવામાં આવે તો તેમાં ચારિત્ર રહે કે તેનો નાશ થાય તે જણાવે છે.

संभवति तद्वतोऽपि चारित्रमिति ॥

અર્થ:—અજાણપણાથી અનુચિત માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરનારને પણ ચારિત્રનો સંભવ છે.

ભાવાર્થ:—જે માણુ સાપેક્ષધર્મ પાળવાને યોગ્ય છે, તે યોગ્યતાની સ્થિતિ બરાબર ન સમજી શકવાથી એટલે અગ્નણપણે નિરપેક્ષ ધર્મરૂપ-તેને વાગ્તે—અનુચિત માર્ગમાં ચાલે તોપણ ચારિત્ર પાળનારો ગણવામાં આવે છે. આ મુંબંધમાં કંઈક વિશેષાર્થ શાસ્ત્રકાર જણાવે છે:—

અનભિનિવેશવાંસ્તુ તદ્યુક્તઃ સ્વલ્પતત્ત્વે ઇતિ ॥

અર્થ:—જે ચારિત્રવાન પુરૂષ છે તે અતસ્ત્વમાં આમલક વગરનો જરૂર હોય છે.

ભાવાર્થ:—અગ્નણપણે માણુસ અનુચિત અનુદાન કરવા પ્રેરાય, પણ અગ્નણપણે પણ જે ચારિત્રવાળો પુરૂષ છે તે કદાપિ અતસ્ત્વ માનવાનો દુરામલક કરતો નથી. અગ્નણપણે પણ ખોટાં તત્ત્વોને સ્વી-કારવા તે પ્રેરાતો નથી. આમ શાથી કહો છે ! તેનો જવાબ આપે છે:—

સ્વસ્વભાવોત્કર્પાદિતિ ॥

અર્થ:—યોગ્યતા સ્વભાવના ઉત્કર્ષપણાથી.

ભાવાર્થ:—જેમને ચારિત્ર મહણુ કરેલું છે, તેઓ પણ હમ્મસ્ય છે, તેથી કરીને તેમની કોઈ અનુચિત ગ્લાનમાં અગ્નણપણે પ્રવૃત્તિ થઈ જાય, પણ અતસ્ત્વને તત્ત્વ માનવારૂપ અદાનના તો તેમનામાં મુંબરી શક્તી નથી.

કારણુ કે સમ્યગ્દર્શનમય તેમને સ્વભાવ બરેલો છે; તેમાં ન્યૂનતા આવતી નથી. કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે ચારિત્રમાં ન્યૂનતા આવે પણ સમ્યગ્દર્શનમાં ન્યૂનતા આવતી નથી, કારણુ કે તત્ત્વોની સાથે તેનો સ્વભાવ ન-મય થઈ ગયેલો છે; અને તેથી તેની ઉચ્ચતા છે.

સ્વભાવની ઉચ્ચતા શી રીતે થઈ શકે? તે જણાવે છે:—

માર્ગાનુસારિત્વાદિતિ ॥

અર્થ:—માર્ગાનુસારીપણાથી સ્વભાવની ઉચ્ચતા થાય છે.

ભાવાર્થ:—જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર રૂપ જે મોક્ષનો ત્રિવિધ માર્ગ છે; તેનું જે આસેવન કરે છે તેનો આત્મા ઉચ્ચ સ્વભાવવાળો

થાય છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો માર્ગાનુસારીપણાથી આત્મા ઉચ્ચ સ્વભાવવાળો થાય છે.

પણ આ રત્નત્રયના માર્ગે માણસો સાથી અનુસરે ? તેનો જવાબ શાસ્ત્રકાર આપે છે:—

તથા રુચિસ્વભાવત્વાદિતિ ॥

અર્થ:—માર્ગને અનુસરવાની રુચિવાળો સ્વભાવ થવાથી.

ભાવાર્થ:—જ્યારે માણસને કોઈ માર્ગ પસંદ પડે છે, ત્યારે તે માર્ગે ચાલવાની રુચિ થાય છે; અને પછી તે માર્ગે તે ચાલે છે, માટે માર્ગ ઉપર ચાલવામાં આવે તે પહેલાં તે માર્ગે ચાલવાની રુચિ થવાની જરૂર છે; કારણ કે રુચિ વિના યથાર્થ પ્રવૃત્તિ થતી નથી.

હવે સન્માર્ગે ચાલવાની રુચિ યાથી થાય ? તે જણાવે છે:—

શ્રવણાદૌ પ્રતિપત્તંરિતિ ॥

અર્થ:—શાસ્ત્ર શ્રવણુ વગેરેથી (પોતાની બુદ્ધ) અંગી-કાર કરવાથી (માર્ગપર ચાલવાની રુચિ થાય છે.)

ભાવાર્થ:—શાસ્ત્ર શ્રવણુથી અથવા બીજાના ઉપદેશથી મનુષ્ય પોતાની બુદ્ધ કમુક્ત કરે છે; હું અભાર સુધી જે કામ કરતો હતો તે ખોટું છે એવું તેના હૃદયમાં જ્ઞાન થાય છે; જ્ઞાન થવાની સાથેજ સન્માર્ગે શો છે, તે શોધવા મન નક્ષે છે; અને તે શોધી કાઢી તે માર્ગે ચાલવાને પ્રેરાય છે; આ રીતે સન્માર્ગે ચાલવાની રુચિ થાય છે.

શાસ્ત્ર શ્રવણુથી મનુષ્ય પોતાની બુદ્ધ કમુક્ત કરે છે એમ પણ તમે યાથી કહો છો ? તેનો જવાબ શાસ્ત્રકાર આપે છે:—

અસદાચારગર્હણાદિતિ ॥

અર્થ:—અસદાચારની નિન્દા કરવાથી.

ભાવાર્થ:—જ્યારે માણસ પોતે પૂર્વ કરેલાં અનુચિત અનુ-ક્રમની નિન્દા કરે, અને તેનું પ્રાયશ્ચિત લે, ત્યારેજ તેજે પોતાની બુદ્ધ કમુક્ત કરી છે; એમ ખરી રીતે કહી શકાય. જે ખરેખર પોતાની બુદ્ધ સંમજ્જેલો છે, તે તે બુદ્ધની નિન્દા કરી સન્માર્ગે તરફ રુચિવાળો થાય

છે; અને પછી સન્માને ગાણે છે; અને તેથી તેના આત્મા ઉચ્ચ સ્વભાવવાળો થાય છે. તેથી તે ઉચ્ચ સ્વભાવવાળો અનસ્તવમાં દુરામદ રાખતો નથી. અને જેનામાં દુરામદ નથી તે સદ્અનુષ્ઠાનજી અંગીકાર કરે છે. શાસ્ત્રકાર પણ યાજુ વિષયની મમાપિ કરતાં લખે છે:—

इत्युचितानुष्ठानमेव सर्वत्र श्रेय.इति ॥

અર્થ:—ભાટે ઉચિત અનુષ્ઠાનજી સર્વત્ર શ્રેયકારી છે.

ભાવાર્થ:—આપણે શુદ્ધ સ્વ ધર્મ પાળના હોઈ કે ધર્મધર્મ પાળતા હોઈએ, પણ ઉચિત અનુષ્ઠાન સર્વત્ર શ્રેયકારી છે; કારણ કે તેમાં દુરામદ નથી. ઉચિત અનુષ્ઠાનમાં દિનકારીપણું શા કારણથી રહેલું છે તે શાસ્ત્રકાર દર્શાવે છે.

भावनासारत्वात्तस्येति ॥

અર્થ:—ભાવનાના મધ્યમપણુથી ઉચિત અનુષ્ઠાન શ્રેયકારી છે.

ભાવાર્થ:—જ્યારે આપણે ઉચિત અનુષ્ઠાનમાં પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ ત્યારે ભાવના પણ ઉચ્ચ પ્રકારની હોય છે; અને જ્યાં ઉચ્ચ ભાવના ત્યાં પરિણામ શ્રેયકારી આવવાનું એ નિઃસંશય છે. કોઈ પણ કાર્ય કરતાં પહેલાં માણસ તે સંબંધી વિચાર કરે છે. ચિન્તાનો ચિત્ત દોરનાં પહેલાં મનમાં છંપી દોરે છે; પણ ઉપર જે છંપી તે દોરે છે તે તેના ઉચ્ચ માનસિક ચિત્તને અનુરૂપ કદાપિ હોઈ શકતી નથી. જ્યાં ઉચ્ચ ભાવના ઉચ્ચ કાર્ય કરવાને પ્રેરે છે, એ નિયમ વિસરવો જોઈતો નથી. માણસ જેવો વિચાર કરે છે, તેવો તે થાય છે. જેમ વિચાર વધારે પ્રબળ, તેમ ઠુંક સમયમાં તે અનુભવવામાં આવે છે. ભાટે નિરંતર ઉચ્ચ અને પ્રબળ ભાવનાઓ રાખવી. કારણ કે ઉચ્ચ ભાવનાથીજ ઉચિત અનુષ્ઠાન શ્રેયકારી થાય છે.

इयमेव प्रधानं निःश्रेयसाह्वयिपिति ॥

અર્થ:—ભાવના એજ મોક્ષનું મુખ્ય કારણ છે.

ભાવાર્થ:—ભાવના એટલે ઉચ્ચ વિચારો. તેજ ખરેખર મોક્ષનું મુખ્ય કારણ છે. મન યથ મનુષ્યાણાં કારણં બંધમોક્ષયોઃ મન એજ

માણુસોના બંધ અને મોક્ષનું કારણ છે. જો હલકા વિચારોમાં મન રમે છે તો તે બંધનું કારણ થાય છે, અને જો ઉચ્ચ વિચારોમાં મન તક્ષીન થાય છે, તો તે મોક્ષનું કારણ થાય છે; માટે ભાવનારૂપ ઉચ્ચ વિચારો નિરંતર હૃદયમાં રાખવા. કારણ કે ઉચ્ચ ભાવના પ્રમાણે ઉચ્ચ વચનો ખોલાય છે, અને ઉચ્ચ કાર્યો થાય છે; આ રીતે ઉચ્ચ વિચારો, વચનો અને કાર્યો એ મોક્ષનાં મુખ્ય કારણો છે. એજ આખત શાસ્ત્ર-કાર ખીજા સૂત્રથી વર્ણવે છે:—

एतत्स्यैर्पाद्वि कुशलस्यैर्पापपत्तेरिति ॥

અર્થ:—ભાવનાના સ્થૈર્યપણાથી સર્વ કુશળ આચરણનું સ્થૈર્યપણું થાય છે, તે કારણથી (ભાવના એ મોક્ષનું કારણ છે).

ભાવાર્થ:—જો ભાવના ઉચ્ચ હોય, તો વિચારો પણ ઉચ્ચ થાય, અને કાર્ય પણ ઉચ્ચ થાય; માટે ભાવનાપર સર્વ કાર્યોના આધાર છે. જો ભાવના ઉચ્ચવિચારમાં સ્થિર હોય તો શુભ કાર્યો પણ નિશ્ચે થઈ શકે. ભાવના અને કાર્ય વચ્ચે આવો સંબંધ છે તે શી રીતે તમે કહી શકો છો? તેનો જવાબ શાસ્ત્રકાર આપે છે:—

भावनानुगतस्य ज्ञानस्य तत्त्वतो ज्ञानत्यादिति ॥

અર્થ:—ભાવનાને અનુસરતું જ્ઞાન તેજ ખરી રીતે જ્ઞાન છે (માટે ભાવના પ્રમાણે કાર્ય થાય છે).

ભાવાર્થ:—જ્ઞાનના ત્રણ પ્રકાર શાસ્ત્રકારોએ બતાવેલો છે. શ્રુત-જ્ઞાન, ચિંતાજ્ઞાન અને ભાવનાજ્ઞાન. તે ત્રણની વ્યાખ્યા ડીકાકાર નીચે પ્રમાણે આપે છે:—

वाक्यार्थमात्रविषयं कोष्ठकगतबीजसंनिभम् ज्ञानम् ॥

श्रुतमयमिह विज्ञेयं मिथ्याभिनिवेशरहितमलम् ॥ ૧ ॥

यत्तु महावाक्यार्थजमतिસૂક્ષ્મસુયુક્તિચિન્તયોપેતમ્ ॥

उदक इव तैलविन्दुविसर्पिं चिन्तामयं तत्स्यात् ॥ ૨ ॥

ऐदंपर्यगतं यद्विध्यादौ यत्नवत्तथैवोच्चैः ॥

एतत्तु भावनामयमગઢ્ઠસદ્ગત્ત્વદીક્ષિતમમ્ ॥ ૩ ॥

વામના અર્થે માત્રને બતાવનારૂં, ત્રિધ્યા અભિનિવેશ (આમક) રહિત, અને કોહારમાં રહેલા ધાન્યના ખીજ જેવું શુન્યાન સમગ્રજીવનું જ્ઞાન સર્વ ધર્માત્મક વસ્તુને પ્રતિપાદન કરનારૂં, સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળાથી જનણી શકાય તેવું, સુમુક્તિથી ચિન્તવેલું, અને જેમ તેમ ત્રિગંડુ જાગમાં પ્રસરી જાય તેવું છે તે જ્ઞાન તે ચિન્તાજ્ઞાન છે. વિધિ, દ્રવ્ય, દાન, પાત્ર વગેરેને બતાવનારૂં, યલથી સાધ્ય થાય એવું, અને હૃદય જે તાત્પર્યજ્ઞાન તે ભાવનાજ્ઞાન કહેવાય છે, અને તે અશુદ્ધ સદ્ગતના પ્રકાશ સરખું છે. જેમ સદ્ગત (જાનિવન રત્ન) ખીજને રત્ને કરનાં અધિક પ્રકાશ આપનારૂં છે, તેમ આ ભાવનાજ્ઞાન તે ખીજ જે પ્રકારનાં જ્ઞાન કરનાં અધિક છે. ખીજ ઘણામાં આ સ્વરૂપને વેકાન પણ કહે છે. શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન, પ્રથમ સાંભળવામાં આવે છે, તે ઉપર જણાવેલા કોહારમાં રહેલા ધાન્યના ખીજ સમાન છે, જેમ તે ખીજ થકી પામતું નથી, તેમ શુન્યાન થકી પામતું નથી. તેથી તે જટલું સાંભળ્યું તેટલું મહત્ત્વ કરવામાં આવે છે; પછી તે ઉપર મનન કરવામાં આવે છે; સંકલ્પ વિકલ્પાત્મક મન પોતાનું લક્ષ્ય તે તરફ દોરવે છે; અને તેનો વિશિષ્ટાર્થ સાધી કાઢે છે. જેમ તેલનું બિન્દુ જાગમાં પ્રસરી છે, તેમ મનના વ્યાપારથી તે સાંભળેલા જ્ઞાન સંબંધી વિશેષ જાણ થાય છે. પણ તેનું ખરૂં રહસ્ય તે ભાવનાથી જ નિદિધ્યાસનથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે આત્માનું સર્વ સામર્થ્ય તે તરફ દોરવામાં આવે છે, ત્યારે જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જેમ જલેનું ઐશ્ય થાય છે, અને વસ્તુનું યથાર્થ જ્ઞાન મળે છે. આ ભાવનાજ્ઞાન છે.

વળી ખીજ રીતે કહીએ તો પ્રથમ શ્રવણ મહત્ત્વ કરે છે, પછી મગજ-બુદ્ધિ કચુલ કરે છે, અને પછી હૃદય તેનો સ્વીકાર કરે છે. જ્યારે હૃદય સ્વીકાર કરે ત્યારે જ યથાર્થ જ્ઞાન છે એમ વિશ્વાસથી કહી શકાય. માટે હૃદયથી, ખરા અનુભવથી સ્વીકારાયેલું જ્ઞાન તેજ ભાવનાજ્ઞાન; અને તેજ ખરૂં જ્ઞાન, અને તેજ ખરી શ્રદ્ધા. હજુ છે કે: Right belief leads to right thoughts, and right thoughts lead to right actions. શુદ્ધ શ્રદ્ધા શુદ્ધ વિચારોને

પ્રેરે છે, અને શુદ્ધ વિચારો શુદ્ધ કાર્યોની પ્રેરે છે. માટે ભાવનાગાન (શ્રદ્ધા) તેજ ખરૂં જ્ઞાન છે. તેજ બાબત ઉત્પટ્ટાવીને શાસ્ત્રકાર લખે છે.

નહિ શ્રુતમર્યા પ્રજ્ઞા માવનાદપૃજ્ઞાતં જ્ઞાતમિતિ ॥

અર્થ:—શ્રુતમય બુદ્ધિથી જાણેલું તે જ્ઞાન નહિ પણ ભાવનાથી દેખેલું અને જાણેલું તેજ જ્ઞાન.

ભાવાર્થ:—શ્રુતમય બુદ્ધિએ જે દીકું અથવા જાણ્યું, અથવા શ્રુતમય બુદ્ધિથી જે જાણવામાં તથા દેખવામાં આવ્યું તે જ્ઞાન કહી શકાય નહિ, પણ ભાવના વડે જે જાણવામાં તથા દેખવામાં આવે છે તેજ ખરૂં જ્ઞાન છે. કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે જેવી રીતે ભાવનાથી વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે, તેવી રીતે કેવળ શ્રુતજ્ઞાનથી થતું નથી. જે વસ્તુને સાંભળી, મનન કરી, અને નિરૂપિયાસન કરી હોય, તેનું જ્ઞાન મર્યાદા કહી શકાય. શ્રુતજ્ઞાને કરી જાણેલું તે ન જાણ્યા બરાબર કેમ જાણવું તેનો જવાબ શાસ્ત્રકાર આપે છે:—

ઉપરાગમાત્રત્વાદિતિ ॥

અર્થ:—શ્રુતજ્ઞાનથી કૃત્ત બાહ્યથી રંગાવાપણું છે તે કારણથી (શ્રુતજ્ઞાને કરી જાણેલું ન જાણ્યા સમાન છે).

ભાવાર્થ:—જેમ રશ્મિક મણિના નીચે કોઈ પણ રંગનું પુષ્પ મુકવામાં આવે તો તે રશ્મિક મણિ તેવા રંગનો દેખાય છે; પણ ખરેખર તે તેવો થતો નથી, કારણ કે બંનેનો સંબંધ બાહ્યનો છે. તેજ રીતે શ્રુતજ્ઞાનથી આત્માને જે બોધ થાય છે, તે કેવળ ઉપરનો છે, તેથી હૃદયની પરિણતિને એકદમ અસર થતી નથી. માટે શ્રુતજ્ઞાનથી જાણેલું તે નહિ જાણ્યા સમાન અને ભાવના જ્ઞાનથી જાણેલું તેજ ખરૂં જ્ઞાન છે.

શ્રુતજ્ઞાન કેવળ ઉપર ઉપરનું છે એમ શી રીતે કહોછો તો તેનો જવાબ શાસ્ત્રકાર આપે છે:—

દૃષ્ટવદપાયેભ્યોઽનિવૃત્તેરિતિ ॥

અર્થ:—દી (અનર્થ)થી માણસ નિવૃત્તિ પામતો નથી માટે (ઉપર ઉપરનું છે.)

ભાવાર્થ:—જે માણસ યથાર્થ રીતે અનર્થને દેખે તથા જાણે તે તેનાથી તે પાછો હડે; પણ જેવી રીતે ભાવનાગાનથી જાણેલાં તથા દીડેલા અનર્થ ઉપગમનારાં કાર્યોથી પાછો હડે છે, તેવો તે શ્રુતગાનથી જાણેલાં તથા દીડેલાં અનર્થકારી કાર્યોથી પાછો હડતો નથી; માટે શ્રુતગાન ઉપર ઉપર ઉપરનું છે.

જે ખરૂં જ્ઞાન યથું હોય તેા તદનુસાર વર્તન થવું જોઈએ. જ્યાં પ્રકાય હોય ત્યાં અંધકાર રહી શકતો નથી, તેમ સમ્યજ્ઞાન ધર્મા દ્વેષનો ઉદ્ભવ સંભવી શકતો નથી. અને જે દ્વેષ થાય તેા દ્વેષ કરનારને સમ્યજ્ઞાન થયું છે એમ કદાપિ કહી શકાય નહિ. ભાવનાગાનજ માણસને સદ્માર્ગે પ્રેરે છે, અને અસદ્માર્ગથી પાછા ખેંચે છે. તેજ જ્ઞાન આમજ મુલથી શાસ્ત્રકાર દર્શાવે છે:—

एतन्मूले च हिताहितयोः प्रवृत्तिनिवृत्ती इति ॥

અર્થ:—હિતમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવી અને અહિતથી નિવૃત્તિ પામવી તેનું મૂળજ ભાવનાગાન છે.

ભાવાર્થ:—જેને ભાવનાગાન થયું છે તેજ પ્રુદિમાન્ પુરુષ હિત અને અહિત વચ્ચેનો ભેદ સમજી શકે છે, અને હિત માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે, અને અહિતકારી માર્ગથી વિમુખ થાય છે, એજ જ્ઞાનની પ્રુદિ આપનાં શાસ્ત્રકાર લખે છે કે:—

अत एव भावनादृष्टजाताद्विपर्ययायोग इति ॥

અર્થ:—તે કારણથીજ ભાવનાવડે દેખેલા તથા જાણેલાથી વિપરિત પ્રવૃત્તિ થતી નથી.

ભાવાર્થ:—હિત માર્ગ અને અહિત માર્ગનો ભેદ સમજવનારજ ભાવનાગાન છે, માટે ભાવનાગાન વડે દેખેલા તથા જાણેલા પદાર્થોના મંબંધમાં વિપરિત પ્રવૃત્તિ કદાપિ સંભવતી નથી; એટલે જેનામાં ભાવનાગાન ■ તેણે પુરુષ કદાપિ અહિત માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરતો નથી, તેમ હિત માર્ગથી પાછો હડતો નથી. જાવના જ્ઞાનવાળાનાં કાર્યો વિરાલ હોવાં નથી.

તદન્તો હિ દૃષ્ટાપાયયોગેઽપ્યદૃષ્ટાપાયેભ્યો
નિવર્તમાના દૃશ્યન્ત ઇવાઽન્યરક્ષાદાવિતીતિ ॥

અર્થ—જે ભાવના જ્ઞાનવાળા છે તે દેખવામાં આવતાં કષ્ટોની પ્રાપ્તિ થવાથી, જે કષ્ટો નથી દેખવામાં આવતાં તેનાથી પણ નિવૃત્તિ પામે છે, અને અન્ય જીવોની રક્ષા કરવાના કામમાં પ્રવૃત્ત થાય છે.

ભાવાર્થ:—જે ભાવનાજ્ઞાનવાળા પુરુષો છે તે મરણ વગેરે કષ્ટો જે જોવામાં આવે છે તે મરણાદિકની પ્રાપ્તિ થતાં નરકાદિક કુગતિને પમાડનારાં એવાં હિંસાદિક કર્મથી નિવૃત્તિ પામે છે. તેઓ આ પ્રમાણે અનર્થકારી કાર્યો કરતાં અટકે છે, એટલુંજ નહિ પણ અન્ય જીવોની રક્ષા કરવા સર્વદા તત્પર રહે છે. આ રથજે દીકાકાર મેતાર્ય મુનિને દૃશ્યન્ત આવે છે. મેતાર્ય મુનિ કોઈ સોનીને ત્યાં બિશ્વા અર્થે ગયા હતા. સોની સોનાના જ્વ ધડતો હતો, તે કામ પાડતું મુકી તેણે તે સાકુને બિશ્વા આપી, તેવામાં તેનો પાળેલો કૈંચ નામનો પક્ષી કેટલાક સોનાના જ્વ ગળા ગયો. મુનિએ આ સર્વ નજરે દેખ્યું. પણ મૌનવ્રત ધારણ કરી ચાલ્યા ગયા. ખાજગથી તે જ્વ ગણનાં ઝાંઝા જાણ્યા તેથી સોનીને તે મેતાર્ય મુનિપર શંકા પડી. મુનિને પુછનાં મુનિ તે કૈંચ પક્ષીનું નામ દેનાં મૌન રહ્યા, તે ઉપરથી તે સોનીએ મેતાર્ય મુનિને તાડન કર્યું. પોતે કષ્ટ વેદ્યું છતાં ખીજા પ્રાણીને હેરાન થવા ન દીધો. એવા મહા સત્ત્વવંત મુનિરાજે ભાવજ્ઞાનવાળા હોય છે. વળી કોઈ ધર્મ માર્ગથી પતિત થયો હોય તો તેને ધર્મમાં સ્થિર કરે છે, એવી રીતે અનેક પ્રકારનો ઉપકાર કરે છે. પોતાને મરણ કષ્ટ સહન કરવું પડે તો તે સહન કરીને પણ ખીજાનાપર ઉપકાર કરવા નિરંતર પ્રયત્નશીલ હોય છે.

આ વિષયની સમાપ્તિ કરના શાસ્ત્રકાર લખે છે કે:—

इति मुमुक्षुः सर्वत्र भावनायामेव यत्नः श्रेयानिति ॥

અર્થ:—એ રીતે મુમુક્ષુએ સર્વત્ર ભાવનામાંજ પ્રયત્ન કરવો તેજ શ્રેય છે.

ભાવાર્થ:—યતિ મને તે કાર્ય કરતો હોય, મને તે અનુદાનમાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય છતાં હૃદયમાં તેા હૃદય પ્રકારની ભાવનાજ રાખવી એજ શ્રેય માર્ગ છે. આપણે ઉપર વિચારી ગયા છીએ કે ભાવનાજાનજ સદ્વિચારોને પ્રેરનાર છે, અને સદ્વિચારોજ સત્કાર્યના નિયામક છે. માટે સત્કાર્યને પરી રીતે બજા આપનાર ભાવના છે. માણસને જ્યારે સન્માર્ગે ચાલતાં વિધન આવી પડે છે, ત્યારે તેનું મન તે માર્ગથી વિમુખ થવા પ્રેરાય છે, અને તે વખતે જો ભાવના જાનનો અર્થક વહેતો બળતો પ્રવાહ ન હોય તેા વિચારો પણ અસન્માર્ગ નરફ આકર્ષાય છે. માટે સત્કાર્યો કરતાં પણ ભાવનાજાન હૃદમાંથી વિસારવું નહિ.

તદ્ભાવે નિસર્ગત ઇવ સર્વયા દોષોપરતિસિદ્ધેરિતિ ॥

અર્થ:—ભાવનાના સર્લ્ભાવેજ સ્વભાવથીજ સર્વ પ્રકારે દોષથી પાછા ફરાય છે.

ભાવાર્થ:—જ્યારે ભાવના હૃદયમાં વર્તી રોય છે, ત્યારેજ સ્વભાવથી રાગાદિક દોષો ટળી જાય છે. ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તેા ભાવનાજાનથીજ સર્વ પ્રકારના મનોવિકાર અને વૃત્તિઓ ટળી જાય છે. ભાવનાનો આટલો બધો પ્રભાવ વર્ણુવામાં આશ્ચર્ય; પણ તે ભાવના શી રીતે ઉત્પન્ન થઈ શકે? તે ભાવનાનું કારણ શું? તેનો જવાબ શાસ્ત્રકાર આપે છે:—

વચનોપયોગપૂર્વા વિહિતપ્રવૃત્તિયોંનિરસ્વા ઇતિ ॥

અર્થ:—વચનના ઉપયોગપૂર્વક શાસ્ત્રમાં કહેલા અનુદાનમાં પ્રવૃત્તિ કરવી તે ભાવનાનું કારણ છે.

ભાવાર્થ:—આ જાનત શાસ્ત્રમાં આ પ્રમાણે વર્ણવેલી છે, માટે તે પ્રકારે આદરવા લાયક છે એવી આલોચના કરવી અને આલોચના ઉપયોગપૂર્વક શાસ્ત્રોક્ત અનુદાનમાં પ્રવૃત્તિ થાય તે ભાવનાનું કારણ છે.

મહાગુણસ્વાદૂચનોપયોગસ્યેતિ ॥

અર્થ:—વચનનો ઉપયોગ કરવો તે મહાગુણુકારી છે, માટે (વચનોપયોગપૂર્વક શાસ્ત્રોક્ત પ્રવૃત્તિ તે ભાવનાનું કારણ છે).

ભાવાર્થ:—શાસ્ત્રમાં કહેલા વચનોનો વિચાર કરવો તે મહા સુથુકારી છે, કારણ કે શાસ્ત્રમાં ગાનીઓના અનુભવનું, તેમજ કયે માર્ગ ચાલવાથી ઇષ્ટસિદ્ધિ થઈ શકે તે માર્ગનું વર્ણન કરેલું હોય છે. માટે તદનુસાર વિચારપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરવાથી ભાવનાગાન થાય છે.

એજ પ્રાણનને વધારે સ્પષ્ટ રીતે સૂચવતા શાસ્ત્રકાર લખે છે:—

તत्र ह्यचिन्त्यचिन्तामणिकल्पस्य भगवतो बहुमानगर्भं स्मरणमिति ॥

અર્થ:—(શાસ્ત્રમાં કહેલા વચનની આલોચનાપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરવાથી) અચિંત્યમચિંતામણિ સુદય ભગવાનનું બહુ માનપૂર્વક સ્મરણ થાય છે.

ભાવાર્થ:—શાસ્ત્રમાં જે વચનો કહ્યાં છે તેનો પ્રથમ વિચાર કરી તદનુસાર પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો તે શાસ્ત્રના પ્રણેતાનું પણ સ્મરણ થાય છે. જેનો પ્રભાવ ચિન્તવનો અશક્ય છે, એવા ચિંતામણિ રત્નસદૃશ ભગવાન છે. જેમ ચિંતામણિ રત્ન ઇચ્છિત પદાર્થ આપે છે, તેમ ભગવાનનું સ્મરણ પણ ઇચ્છિત પદાર્થને આપનારૂં છે. શાસ્ત્રનો વિચાર આવનાંજ તે શાસ્ત્રના પ્રરપક ભગવંતનું પણ સ્મરણ થાય છે. અને ભગવંતનું સ્મરણ થવું તે કાંઈ જેવો તેવો લાભ નથી, માટે શાસ્ત્રોક્ત વચન વિચારીનેજ નિરંતર પ્રવૃત્તિ કરવી.

भगवत्तवमुक्तमित्याराधनायोगादिति ॥

અર્થ:—ભગવંતે આ પ્રકારે કહ્યું છે, એ પ્રકારના આરાધના યોગથી (ભગવંતનું સ્મરણ થાય છે).

ભાવાર્થ:—જ્યારે શાસ્ત્રમાં કહેલા વચનોનો આપણે વિચાર કરીએ છીએ, મનન કરીએ છીએ ત્યારે ભગવંતે આ સંબંધમાં આ પ્રકારે કહ્યું છે, એવો સ્વાભાવિક વિચાર સ્ફુરે છે. અને તેથી શાસ્ત્ર તરફ તથા શાસ્ત્રના પ્રણેતા તરફ અનુરૂપ ભાવ જન્ય થાય છે, અને આ અનુરૂપ ભાવથી ભગવંતનું સ્મરણ થાય છે.

एवं प्रायो भगवत एव चेतासि समवस्थानमिति ॥

અર્થ:—આ રીતે ઘણે લાગે ભગવંતનીજ સ્થાપના સારી રીતે હૃદયમાં થાય છે.

સાધાર્થ:—આ રીતે બહુમાન પૂર્વક ભગવંતનું સ્મરણ કરવાથી

ભગવંત સ્થાપના હૃદયમાં ઘણેભાગે થાય છે. ઘણેભાગે આ શબ્દો કહેવાનો અર્થ એ છે કે ક્રિયાકાળમાં ક્રિયામાંજ ચિત્તની સ્થાપના કરવી. જો ક્રિયા કરતી વખતે ક્રિયામાંજ ચિત્ત ન રાખે તો કેવળ દ્રવ્યક્રિયા થવાનો દોષ આવે. ધર્મીક ધાર્મિક ક્રિયાઓ હાલમાં દ્રવ્યક્રિયાઓ ધર્મ પડી છે, કારણ કે ભાવ વિના તે કરવામાં આવે છે, તે કરતી વખતે ચિત્ત ખીલે રખડતું હોય છે; તેથી તે ક્રિયાઓ છવ વગરનાં ખોખાં રૂપે ભાસે છે. માટે આ સ્થળે કહેવામાં આવ્યું છે કે જો ક્રિયા કરના હોયએ તે તે ક્રિયા ભાવ સહિત અને ચિત્ત તેમાં પડેલીને કરવી.

આ સ્થળે કોઈ આશંકા કરે છે કે ભગવંતનું કહેલું કરવાથી શું સિદ્ધ થાય ? તેનો જવાબ શાસ્ત્રકાર આપે છે.

તદાજ્ઞારાવનાચ તદ્ભક્તિરેવેતિ ॥

અર્થ:—ભગવંતની આજ્ઞાનું આરાધન કરવાથી ભગવાનની ભક્તિજ થાય છે.

સાધાર્થ:—જો ભગવંત તરફ ખરી રીતે ભક્તિ દર્શાવવી હોય તો ભગવંતની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવું જરૂરનું છે; કારણ કે તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તન એજ તેમની ભક્તિ. તે આખતજ વિશેષ પુસ્ત્રી રીતે શાસ્ત્રકાર લખે છે:—

ઉપદેશપાળનૈવ ભગવદ્ભક્તિર્નાન્યા કૃતકૃત્યત્વાદિતિ ॥

અર્થ:—ઉપદેશ પાળવો તેજ ભગવંતની ભક્તિ છે, પણ ખીલ નથી, કારણ કે તે કૃતકૃત્ય છે.

સાધાર્થ:—ભગવંત પોતાને જે કરવા યોગ્ય હતું તે કરી ગયા છે, પોતાની સાધ્ય વસ્તુ તેમણે સિદ્ધ કરેલી છે; માટે તેમની તરફ ભક્તિ દર્શાવવાનો ઉત્તમ માર્ગ એકજ છે. અને તે એ છે કે તેમનો ઉપદેશ પાળવો. જે ભગવંતની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે છે તે ખરેખરે ભગવંતનો ભક્ત છે એમ નક્કી સમજવું. જો ભગવંત કૃતકૃત્ય છે તો પછી તેમની પુષ્પાદિવડે પૂજા કરવાથી શું પ્રયોજન છે ? એવી શંકાના સમાધાનાયે શાસ્ત્રકાર લખે છે કે:—

વચિતદ્રવ્યસ્તવસ્યાપિ તદ્વૃપત્વાદિતિ ॥

અર્થ:—ઉચિત દ્રવ્યસ્તવ પણ ઉપદેશ પાળવારૂપ છે, માટે તે પણ ભક્તિ કહેવાય.

ભાવાર્થ:—યોગ્ય દ્રવ્ય સ્તુતિથી પણ ભગવંત આગ્રાનું પાલન થાય છે. કારણ કે શાસ્ત્રમાં ઉપદેશ છે કે “યોગ્ય અવગ્રહે પવિત્ર ઘટને સારાં પુષ્પોવડે તેમજ ઉત્તમોત્તમ સ્તુતિ સ્તોત્રવડે જીન પૂજન કરવી.” આવી ભગવંતની આગ્રા છે; અને તે આગ્રા પ્રમાણે વર્તવાથી ભક્તિ થાય છે; માટે નિરંતર જિન પ્રતિમાનું પૂજન કરવું. દ્રવ્યસ્તવને ઉપદેશ પાળવારૂપ ગણવામાં આવ્યું છે તો ભાવસ્તવને ગણવામાં આવે તેમાં આશ્ચર્ય જોવું શું છે?

દ્રવ્યસ્તવથી પરમાત્માની ભક્તિ થાય છે એમ તમે શી રીતે કહી શકો છો? તેનો ઉત્તર શાસ્ત્રકારજ આપે છે.

ભાવસ્તવાદ્યતયા વિધાનાદિતિ ॥

અર્થ:—દ્રવ્યસ્તવ ભાવસ્તવનું અંગ છે, એમ કહેલું હોવાથી (દ્રવ્યસ્તવથી પણ ભગવંતની ભક્તિ થાય છે.)

ભાવાર્થ:—શુદ્ધ યતિધર્મના કારણરૂપે દ્રવ્યસ્તવ શાસ્ત્રમાં રહેલું છે. વિષયવૃષ્ટ્યાદિક કારણોથી સાધુધર્મરૂપ મંદિરના શિખરપર ચઢવાને અસમર્થ અને ધર્મ કાર્યને કરવા ઈચ્છતા પ્રાણી સાર મોટા સાવધ વ્યાપારથી નિવૃત્ત થવાનો ખીલો માર્ગ ન જણાવાથી ભગવંતે સહ આરંભરૂપ દ્રવ્યસ્તવનો ઉપદેશ કર્યો.

જિનભવનં જિનવિમ્બં જિનમતં ચ યઃ કુર્યાત્ ॥

તસ્ય નરામરાશિવસુખફલાનિ કરપલ્લવસ્થાનિ ॥ ૧ ॥

જિન ભવન, જિન વિંબ, અને જીનમન જે કરે છે. તે પુરૂપના હસ્તાપસ્ત્રવને વિષે મનુષ્યનાં, દેવનાં અને મોક્ષનાં સુખ આવી રહેલાં છે, અર્થાત્ સર્વ પ્રકારનાં ઉત્તમ સુખો તેને સહજ મળે છે. માટે દ્રવ્ય સ્તવ એ ભગવંતની આ પ્રમાણેની આગ્રાનું પાલન છે. અને આગ્રા પાલન એ ભક્તિ છે, માટે દ્રવ્યસ્તવથી પણ ભક્તિ થાય છે એ નિઃસંદેહ છે.

હૃદિ સ્થિતે ચ ભગવતિ ક્ષિપ્તકર્મવિગમ. ઇતિ ॥

અર્થ:—ભગવંત હૃદયમાં સ્થિર થયે કલેશકારક કર્મોનો ક્ષય થાય છે.

આપર્થ:—અસારમાં વાસ કરવાનાર જે જે કર્મો છે તે ક્ષિપ્ત કર્મો છે. ત્યારે ભગવંત આપણા હૃદયમાં વાસ કરે છે, ત્યારે તે કલેશકારક કર્મોનો ક્ષય થાય છે. કલ્યાણ મંદિરમાં પણ આજ ઉદ્દેશથી લખેલું કે:—

હૃદિતિતિ સ્વયિ વિમો શિયિલીભવન્તિ ।

જન્તોઃ ક્ષણેન નિવિદા અપિ કર્મવન્ધાઃ ॥

સદ્યો ભુજન્નમમયા ઇવ મધ્યમાગ—

મધ્યાગતે વનશિખંડિનિ ચન્દનસ્ય ॥ ૧ ॥

ત્યારે જે પ્રભો ' તુ આમારા હૃદયમાં વાસ કરે છે, ત્યારે કાળ-વારમાં પ્રાણીના સપ્નકર્મ બંધન પણ દીધાં પડી જાય છે. આપણા તરિકે વનનો મોર વનના મધ્યભાગમાં આવવાથી ચંદન વૃક્ષને વિંટ-ળાઈ વળેલા સર્પોના બંધન શિથિલ થઈ જાય છે, એટલે કે સર્પ એકદમ પક્ષાયન કરી જાય છે.

મનુષ્ય એકજ વખતે એક વસ્તુનું ધ્યાન કરી શકે, એકજ વસ્તુમાં ચિત્ત રાખી શકે, એ નિયમ સહેજ પણ વિચાર કરનારને તરત સમજાશે. તો પછી જેનું ચિત્ત પ્રભુમાં લાગ્યું હોય તેનું ચિત્ત ખીજા કુદ્ધ અધ્યવસાયોમાં પેરાવાય નહિ; અને તેથીજ કરીને આ રથળે કહેવામાં આવ્યું છે કે ભગવંતનો વાસ હૃદયમાં ત્યાં સુધી હોય છે, ત્યાં સુધી ક્ષિપ્ત કર્મોનો ક્ષય થાય છે, અને નવાં ક્ષિપ્ત કર્મ ઉપજાઈ નથી. આ બાબત શાસ્ત્રકાર પણ દલાનથી સમજાવે કે:—

જલનલવદનયોર્વિરોધાદિતિ ॥

અર્થ:—જળ અને અગ્નિની માફક એ બેને (ક્ષિપ્ત કર્મને, અને ભગવંતનું ચિત્તને વિષે રહેલું) વિરોધ છે.

ભાવાર્થ:—જગ અને અગ્નિને પરસ્પર વિરોધ છે. જ્યાં જગ હોય ત્યાં અગ્નિ રહી શકે નહિ, અને જ્યાં અગ્નિ હોય ત્યાં જગ રહી શકે નહિ. કેમકે તે બન્ને એક ખીજના નાશ કરનારાં છે. તેજ રીતે ભગવંતનો હૃદયમાં વાસ અને કિલ્લ કર્મ એક ખીજને પરસ્પર વિરોધી હોવાથી એકજ સમયે સાથે રહી શકે નહિ. જો ભગવંતનો હૃદયમાં વાસ હોય તો કિલ્લ કર્મ ત્યાં રહી શકે નહિ, અને જો કિલ્લ કર્મ રહી શકે તો ભગવંતનો હૃદયમાં વાસ નથી એમજ સમજવું.

આરંભ કરેલા વિષયની સમાપ્તિ કરનાં શાસ્ત્રકાર સખે છે કે:—

इत्याचितानुष्ठानमेव सर्वत्र प्रधानमिति ॥

અર્થ:—આ પ્રકારે ઉચિત અનુષ્ઠાન એજ સર્વ સ્થળે મુખ્ય છે.

ભાવાર્થ:—આ સૂત્રનો ભાવાર્થ આગળ કહેલો છે ત્યાંથી જોઈ શકે.

ઉચિત અનુષ્ઠાન મુખ્ય છે, એ રીતે રહી શકાય! તેનો જવાબ શાસ્ત્રકાર આપે છે:—

प्रायोऽतिचारसंभवादिति ॥

અર્થ:—ઘણુંકરીને (ઉચિત અનુષ્ઠાનમાં) અતિચારનો સંભવ નથી માટે (ઉચિત અનુષ્ઠાન એજ મુખ્ય છે.)

ભાવાર્થ:—જો માણસ પોતાને ઉચિત અનુષ્ઠાન કરવા તત્પર થાય છે, તે પુરુષને ઘણે ભાગે અતિચાર લાગતો નથી. પોતાની બુદ્ધિથી જો માર્ગ યોગ્ય લાગ્યો હોય છે તે માર્ગે માણસ પોતાના સ્વપણા સામર્થ્યથી વળે છે; અને કદાપિ પોતાના યાનપૂર્વક તેમાં અનિચાર થવા દેતો નથી. જેમ માર્ગે જતાં કોઈને કટિા વાગે, અથવા જવર આવે, અથવા બે માર્ગથી કયે માર્ગે જવું એવો દિઝોહ થાય તેમ સ-માર્ગે ચાલતાં, અથવા સદનુષ્ઠાનમાં પ્રવૃત્તિ કરનાં પૂર્વના નિઝચિત કર્મના હૃદયથી અથવા અજાણપણાથી માણસને અતિચાર દોષ કદાચ લાગી જાય, એ હેતુથીજ દહેવામાં આવ્યું છે કે ઘણે ભાગે અતિચાર લાગતો નથી.

ચિત્ર અનુદાનમાં પ્રવૃત્તિ કરનાર ધણે ભાગે અતિચાર લાગતો નથી, એમ શી રીતે કહી શકો છો? તેનો જવાબ આપે છે:—

યથાશક્તિપ્રવૃત્તિરિતિ ॥

અર્થ:—પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરે તે કારણથી:—

ભાવાર્થ:—જે માણસ પોતાની શક્તિનો વિચાર કરી સત્કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેને અતિચાર લાગતો નથી. જે માણસે બુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરતાં એમ ભાગે છે કે આટલું કામનો મારાથી થઈ શકશે. તે કાર્યને અવશ્ય ચર્ચાર્ય રીતે કરી શકે છે; અને તેથી તેના માર્ગમાં દુષ્ટિ લાગતું નથી.

સદ્ભાવપ્રતિબંધાદિતિ ॥

અર્થ:—સદ્ભાવમાં ચિન્તને રોકવાથી (યથાશક્તિ પ્રવૃત્તિ થઈ શકે છે.)

ભાવાર્થ:—જે પોતાનાથી કરી શકાય તેવું સત્કાર્ય છે, તેને વિષે ચિન્તને રોકવાથી માણસ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પ્રવર્તી શકે છે; કહેવાનો સાર એ છે કે જે માણસ પોતાનાથી થઈ શકે તેવા કાર્યમાં ચિન્ત રાખે છે, તો તેમાં તે પ્રવૃત્તિ પણ ખસખસ રીતે કરી શકે છે.

ઇતરધર્ત્વધ્યાનાપત્તિરિતિ ॥

અર્થ:—(અનુચિત કાર્યનો આરંભ કરવાથી) આર્ત-ધ્યાનનો પ્રસંગ આવે છે.

ભાવાર્થ:—જે માણસે અનુચિત કાર્યનો આરંભ કરે છે, અથવા જે કામ કરવાની પોતાની શક્તિ છે તે ઉપરાંતનું, કાર્ય કરવાને પ્રવૃત્તિ કરે છે તે અનુષ્ઠને આર્તધ્યાન કરવાનો પ્રસંગ આવે છે. પોતાની શક્તિ પંચ મહાત્મ પાળવાની નથી, છતાં પંચ મહાત્મ પાળવાનો આરંભ કરે છે, તો પરિણામ એ આવે છે કે બહારથી અનિચ્છાએ તે મહાત્મ પાળવા છતાં અંતરમાં વિચારે તેનાથી વિરૂદ્ધ વર્તે છે; અને તેથી આર્તધ્યાન થાય છે. તેજ ધ્યાનને જણાવતાં શાસ્ત્રકાર લખે છે કે:—

અકાલોત્સુક્યસ્ય તત્ત્વતસ્તત્ત્વાદિતિ ॥

અર્થ:—અનુચિતકાળે જે ઉત્સુકપણું છે તે પરમાર્થથી (ખરી રીતે) આર્તધ્યાનપણું છે.

ભાવાર્થ:—જે કાર્ય કરવા આપણે ધારીએ, અથવા ઇચ્છા રાખીએ, તે કાર્ય કરવાનો સમય થયો ન હોય, છતાં તે કાળને ઉચિત કાર્યનો ત્યાગ કરીને, અનુચિત કાર્યનો પ્રારંભ કરીએ તો તે કાર્ય વ્યવહારથી ધર્મધ્યાન ગણવા છતાં પરમાર્થથી (ખરી રીતે) આર્તધ્યાન સ્વરૂપીનું છે; અર્થાત્ અનુચિત કાર્યના પ્રારંભથીજ આર્તધ્યાનનું થાય છે. જેની ઇદ્રિયો પોતાને સ્વાધીન નથી, અને જેનું મન પોતાને વશ નથી, તે અનુચિત અંગીકાર કરે તો પરિણામ આર્તધ્યાન સિવાય ખીલું કશું આવી શકેજ નહિ. ભગવદ્ગીતામાં લખ્યું છે કે:—

કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય યસ્ત્વાસ્તે મનસા સ્મરન્ ॥

इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ૧ ॥

જે પુરુષ કર્મેન્દ્રિયોને દબાવી રાખે છે, પણ મનથી ઇન્દ્રિયના વિષયોનું સ્મરણ કરતો બેસે છે, તે વિમૂઢ આત્મા મિથ્યા આચારવાળો કહેવાય છે. તે કેવળ અચાન શરીર કષ્ટ છે; મન વશ થયેલું નથી, ત્યાં સુધી મિથ્યાચાર છે; અને આર્તધ્યાનના હેતુ રૂપ છે.

આ સ્થળે કોઈ શંકા કરે કે જે માણસ ઉત્સુક છે તે પ્રવૃત્તિકાળ પામી શકશે, પણ અનુત્સુક છે તેવો પુરુષ પ્રવૃત્તિકાળ શી રીતે પામી શકશે ? તેનો ઉત્તર શાસ્ત્રકરણ આપે છે.

नेदं प्रवृत्तिकालसाधनामिति ॥

અર્થ:—ઉત્સુકપણું પ્રવૃત્તિકાળનું સાધન નથી.

ભાવાર્થ:—માણસ કોઈ કામ કરવા ઉત્સુક થાય તે ઉપરથી તેને તે કામ કરવાને અવસર પ્રાપ્ત થયો છે એમ માનવાનું નથી. કોઈ માણસ અતિ બુધ્ધ્યો થાય તે ઉપરથી તેને બોજનના અવસર સિવાય બોજન મળવું નથી; બોજન તો બોજનના અવસરેજ મળે છે;

તેમ જે ધર્મ સાધન કરવાનો અવસર છે, તે અવસર પામ્યા સિવાય તે ધર્મ સાધન કરવા ઠોઠ પ્રયત્ન કરે તો તેમાં તે નિષ્ફળ જાય છે, એટલુંજ નહિ પણ જે કાર્ય કરવાને પોતે લાયક હતો તે પણ ચૂકી જાય છે. આ રીતે અનુચિત કાર્યનો આરંભ કરનાર ઉભય બ્રહ્મ ધાય છે. ઠોઠ કહેશે આ બધું કશું તેનો સાર શો ? તો તે જણાવે છે:—

इति सदोचितमिति ॥

અર્થ:—નિરંતર ઉચિત કર્તવ્ય કરવું.

ભાવાર્થ:—ઉત્સુકપણાનો ત્યાગ કરીને પોતાને જે ઉચિત હોય તેનો આરંભ સદા કરવો. પોતાને કશું કામ કરવાની હૃદયમાં ઉત્સુકતા છે તેનો વિચાર ન કરતાં પોતાને કરવાનું કશું કામ ઉચિત છે તે ધ્યાનમાં રાખી તેનો આરંભ કરવો.

तदा तदसत्त्वादिति ॥

અર્થ:—તે સમયે તે (ઉત્સુકપણું) અસત્ છે (માટે નિરંતર ઉચિત કાર્ય કરવું.)

ભાવાર્થ:—પ્રયત્નકાળને વિષે ઉત્સુકપણાનો અભાવ છે; માટે જે સુદિમાન પુરુષો છે તે કાર્યમાં પ્રયત્ન કરતી વખતે ઉત્સુકતાનો આશય સેના નથી, એટલે ઉત્સુકતાપર આધાર રાખતા નથી. જે સદુપાય છે, તે કાર્યને સિદ્ધ કર્યા વિના અટકતો નથી; અને કાર્યમાં પણ તે કારણનો ભાવ જણાઈ આવે છે; જેમ ધડાનું ઉપાદાન કારણ માઠી છે, તે ઘડો જનાવવાની પ્રયત્નકાળને વિષે જણાય છે; પણ સદ્ધર્મ કાર્યને વાસ્તે ઉત્સુકપણું દેખાતું નથી; માટે ઉત્સુકપણું તે ખરું કારણ નથી; માટે સારા ઉપાયપૂર્વક ઉચિત પ્રયત્ન કરવી એજ કાર્ય સિદ્ધિનું લક્ષણ છે. એજ માટે શાસ્ત્રમાં લખેલું છે કે:—

· अत्वरारपूर्वकं सर्वं गमनं कृत्यमेव वा ॥

प्रणिध्यानसमायुक्तमपायपरिहारतः ॥

· સર્વ પ્રકારનું ગમન અથવા કાર્ય ઉતાવળ વિના કરવું, કેમકે કષ્ટનો પરિહાર કરવાથી ચિત્તના એકાગ્રપણાથી કાર્યસિદ્ધિ ધાય છે.

માટે: ઉત્સુકપણાનો ત્યાગ કરી પોતાને ઉચિત કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવી.
જો ઉત્સુકપણું પ્રવૃત્તિના કાળને સૂચવનાર ન હોય તો કોણું તે સૂચવે
છે? તેનો જવાબ શાસ્ત્રકાર આપે છે:—

પ્રભૂતાન્યેવ પ્રવૃત્તિકાલસાધનાનીતિ ॥

અર્થ:—પ્રવૃત્તિકાળને સૂચવનારાં સાધનો (કારણો) ઘણાં છે.

ભાવાર્થ:—અમુક કાર્યનો આરંભ કરવાનો યોગ્ય સમય થયો
છે, તેને સૂચવનારાં એક બે નહિ પણ અનેક કારણો છે, હવે તે
જણાવે છે:—

નિદાનશ્રવણાદેરપિ કેપાંચિત્પ્રવૃત્તિમાત્રદર્શનાદિતિ ॥

અર્થ:—નિદાન શ્રવણ વગેરેથી કેટલાકની પ્રવૃત્તિ માત્ર
દેખાય છે; (માટે અનેક કારણો છે.)

ભાવાર્થ:—નિદાન એટલે કારણ, જેમ રાગનું નિદાન એટલે
રાગ ઉપજવાનું કારણ. સાંસારિક તથા સ્વર્ગીય ઉપભોગનું કારણ
દાન છે એમ શાસ્ત્રમાં સાંભળવામાં આવે છે.

ભોગા દાનેનં ભવન્તિ દેહિનાં સુરગતિશ્ચ શીલિનં ॥

ભાવનયા ચ વિમુક્તિસ્તપસા સર્વાણિ સિધ્યન્તિ ॥

પ્રાણીમાત્રને ભોગ દાન વડે મળે છે; દેવતાની ગતિ, શીલથી
મળે છે; ભાવનાથી મુક્તિ મળે છે; અને તંપથી સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ
થાય છે. આલું જ્યારે સાંભળવામાં આવે છે ત્યારે તેવું મેળવવાની
ઈચ્છાથી, અથવા સ્વજનના આગ્રહથી, તથા જ્ઞાતાત્કારથી કેટલાક
પુરુષોએ દીક્ષા લીધેલી છે. તેમનાં નામ ગોવિંદવાચક, મુંદરાનંદ,
આર્યસહસ્તિગિરિએ દીક્ષા આપેલો કોઈ રંક પુરુષ, તથા ભવદેવ તથા
કરોટકગણિ વગેરે. આ સર્વ પુરુષોએ જ્યારે દીક્ષા લીધી ત્યારે તાત્ત્વિક
ઉપયોગ રહિત તેઓ હતા; કેવળ તેઓએ દીક્ષા ગ્રહણ કરી એજ
તેમની યોગ્યતા આ અંબંધમાં હતી, એમ શાસ્ત્ર રચનારાઓએ જાણી
શાસ્ત્રમાં લખેલું છે. તેથી તેવાની પ્રવૃત્તિનું સહભાવવાળું દીક્ષા
અંગીકાર કરવું જોઈએ. તેથી તેવી પ્રવૃત્તિ શી રીતે ચક્ર શકે એવી શક્ય

સ્વભાવિક રીતે દરેકના હૃદયમાં પેદા થાય, તે શંકાનો જવાબ શાસ્ત્ર-
કર આપે છે:—

તસ્યાપિ તથા પારંપર્યસાધનત્વમિતિ ॥

અર્થ:—તે પ્રવૃત્તિ માત્ર પણ પરંપરાએ સારી દીક્ષાનું
(ભાવયતિપણ્યનું) કારણ છે.

ભાવાર્થ:—કેટલાક પુરુષો ઉપર જણાવેલા ભોગાભિલાષથી,
એટલે દીક્ષાથી દેવી તથા મનુષ્ય સંબંધી સુખો મળશે એવું સાંભ-
ળવાથી, દ્રવ્ય દીક્ષા અંગીકાર કરે છે; પણ તે દીક્ષા પાળવાના સતત
અભ્યાસથી ભોગાભિલાષનો ત્યાગ કરે છે, અને ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો
અનિ તીવ્ર હૃદય ન હોય તો ખરી દીક્ષા અંગીકાર કરવાને લાયક
તેઓ બને છે; જેમકે ગોવિંદવાચક વજેરે, માટે દ્રવ્યદીક્ષા પણ ભાવ
દીક્ષાનું પરંપરાએ કારણ છે.

કોઈ આ સ્થળે સ્વાભાવિક રીતે શંકા કરે છે કે તમારા મન
પ્રમાણે માધુસ દીક્ષા લેવાની પ્રવૃત્તિ કરે, એટલે તે યોગ્ય થયો સમ-
જવો. તેનો જવાબ શાસ્ત્રકાર ખુશ્કી રીતે આપે છે કે:—

યતિધર્માધિકારધ્યાયમિતિ પ્રતિષેધ इति ॥

અર્થ:—(શુદ્ધ) યતિધર્મ કહેવાનો આ અધિકાર છે,
માટે (દીક્ષા લેવાની પ્રવૃત્તિ માત્રનો) નિષેધ છે.

ભાવાર્થ:—આપણે ઉત્સર્ગ અને ખરો માર્ગ પ્રરૂપવાનો આરંભ
કરેશો છે તેથી શુદ્ધ યતિધર્મનું જ વર્ણન અમે કરીશું; માટે કેવળ
દીક્ષાની પ્રવૃત્તિને જ દીક્ષાની યોગ્યતા માનવી તેના અમે
નિષેધ કરીએ છીએ. કેમકે જમે તેવા પુરુષ કેવળ દીક્ષા લેવાથી
ભાવયતિપણ્યને લાયક થતો નથી. જેમ કીડો લાકડું કોતરે, અને
કોતરતાં કોતરતાં કદાચ કોઈ અક્ષરના જેવો આકાર કોતરી કાઢે, પણ
કીડો અક્ષરજ કોતરશે એમ નિશ્ચયતાથી ન કહી શકાય. તેવી રીતે
ગોવિંદવાચક જેવા કોઈક દ્રવ્ય દીક્ષા પછી તે પાળવાથી ભાવ દીક્ષા
પાળવાને લાયક થાય છે, પણ તે ઉપરથી જમે તેવાને દીક્ષા આપ-

વાથી તે આવયતિપણાને લાયક થશે, એમ નિશ્ચયતાથી કહી શકાય નહિ; માટે સર્વ જગ્યાએ ઉચિતપણાનો વિચાર કરી પ્રવર્તવું. કેવળ પ્રવૃત્તિ માત્રનો તો નિષેધજ છે, એ જાળવતને વધારે સમર્થન કરતાં શાસ્ત્રકાર લખે છે કે:—

ન ચૈતત્પરિણતે ચારિત્રપરિણામે इति ॥

અર્થ:—ચારિત્રના પરિણામ પ્રણયે ઉત્સુકપણું સંભવે નહિ.

ભાવાર્થ:—જેને ખરેખરા ચારિત્રના ભાવ થયેલા છે, અર્થાત્ ચારિત્રનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમજી તે લેવાને જેનું હૃદય તસ્લીન થયેલું છે, તેવો માણસ કદાપિ ઉત્સુકપણું ધારણુ કરેજ નહિ. યોગ્ય કાળેજ ઉચિત અનુદાન તેવો પુરૂષ કરે, પણ અકાળે ઉત્સુક થઈ જે અનુદાન કરવાનો હજી સમય પ્રાપ્ત થયો નથી, તે કરવાને પ્રેરાય નહિ. આનું કારણુ નીચેના મુત્તથી જણાવે છે:—

तस्य प्रसन्नगम्भीरत्वादिति ॥

અર્થ:—તેનું (ચારિત્ર પરિણામનું) પ્રસન્નપણું તથા ગંભીરપણું છે માટે.

ભાવાર્થ:—જેમ શરહ મુત્તની અંદર સરોવર જળ નિર્મળ હોય છે તેમ જેના ખરેખરા ચારિત્રના ભાવ છે તેનું મન નિર્મળ હોય છે; વળી તેવા મનુષ્યનું મન સમુદ્રના મધ્ય ભાગના જેવું ગંભીર હોય છે. આવો ગંભીર અને નિર્મળ હૃદયનો પુરૂષ અનુચિત અનુદાનમાં પ્રવૃત્તિ કરેજ નહિ.

વળી ખીલું કારણુ આપે છે:—

हितावहत्वादिति ॥

અર્થ:—તેનું (ચારિત્ર પરિણામનું) હિતકારીપણું છે માટે.

ભાવાર્થ:—જેનામાં ખરા ચારિત્રના ભાવ વર્તે છે તેનું વર્તન એકાન્ત હિતકારી હોવું ધટે છે. માટે તે કદાપિ ઉત્સુકપણાથી અયોગ્ય કાળે દીક્ષા મદણુ કરવા તત્પર થાય નહિ.

અહીંયા કોઈ શંકા કરે છે કે “ તમારા કહેવા પ્રમાણે ચારિત્રનો પરિણામ પ્રસન્ન, ગંભીર અને હિતકારી છે; તો પછી ચારિત્રના ભાવની પ્રાપ્તિ યથા પછી પણ વારંવાર શુદ્ધ શુદ્ધ વચનોથી સાધુને ઉપદેશ આપવામાં આવે છે. જેમકે ‘ મુનિ ગુરુકુળને વિને વાસ કરે, ગુરુને આધિન વર્ને, તથા ઉચ્ચિત એવો વિનય કરે, તથા કાળની અપેક્ષાએ વસનિ (રહેવાની જગ્યા) નું પ્રમાણન કરવાને પ્રયત્ન કરે, તથા બ્રહ્મનું ગોપન ન કરે (ધર્મ કાર્યમાં પુરુષાર્થ દેારવે,) સર્વ જગ્યાએ શાંત રીતે વર્ને, પોતાને હિતકારી વસ્તુનું ચિંતન કરે, ગુરુની આજ્ઞા થયે, મારા પર મોટો અનુમહ થયો એમ વિચારે, તથા સંવરને વિરે અતિચારાદિ દોષનું નિવારણ કરે; તથા જીવ નિકાયની રક્ષાને વિરે શુદ્ધભાવ રાખે; તથા વિનયદિ વિધિએ કરી સ્વાધ્યાય કરે, શાસ્ત્રોક્ત મરણ્યાદિકના વિચાર કરે, તથા સુચનિ જન્મો પાસે ઉપદેશ સાંભળે. ’ જે ચારિત્રના ભાવ સાધુમાં હોય તો પછી આ ઉપદેશ આપવાની જરૂર શી છે ? ” એની શંકાનું સમાધાન કરતાં શાસ્ત્રકાર કહે છે કે:—

તત્સાધનાનુપ્પાનવિષયસ્તુપદેશઃ પ્રતિપાત્યસૌ કર્મવૈચિત્ર્યાદિતિ ॥

અર્થ:—તેને (ચારિત્ર પરિણામને) સાધનાર અનુકાનેના વિષયવાળો ઉપદેશ છે; કારણ કે તે (ચારિત્ર પરિણામ) કર્મના વિચિત્રપણાને લીધે પ્રતિપાતી છે.

ભાવાર્થ:—જેના ચારિત્રના પરિણામ છે એવા ચારિત્ર મહત્ત્વ કરનારાને પણ ચારિત્ર પરિણામને સાધનારા અનુકાનેનો ઉપદેશ આપવો એ ઉત્તમ છે. કારણ કે કર્મ વિચિત્ર પ્રકારનાં છે; અને તેથી ચારિત્ર પરિણામથી મુકવાનો સંભવ રહે છે. કથું છે કે:—

“ ગાઠ, કઠણ, ચિકણ્ઠાં, વજ્રસાર એવાં કર્મ ઘાનમાર્ગને વિરે સ્થિર થયેલાને પણ ઉન્માર્ગે લેઈ જવા સમર્થ થાય છે. ” માટે કર્મ વશથી કઠાય કોઈ ચારિત્ર ભાવથી પતિત થાય તોપણ ગુરુકુળે વાસ વગેરે સાધનો તેને ચારિત્રભાવમાં સ્થિર રાખવામાં સહાયજૂત થાય છે, માટે તેનો ઉપદેશ હિતકારી છે પણ નિરર્થક નથી. વળી તે ઉપદેશનો ખીજો પણ હેતુ છે તે શાસ્ત્રકાર દર્શાવે છે:—

તત્સંરક્ષણાનુગ્રાનવિષયથ । ચક્રાદિપ્રત્યવસાનભ્રમાધાન-
જ્ઞાતાદિતિ ॥

અર્થ:—ચાસ્ત્રના પરિણામના રક્ષણાર્થે અનુધાન વિષ-
યવાળો ઉપદેશ છે; તે ઉપદેશ ચક્ર લામતું બંધ રહેવા આવે
ત્યારે તેને ગતિમાં મુકવા સમાન છે.

ભાવાર્થ:—જો ચાસ્ત્રના ભાવ થયા હોય તેનું :રક્ષણ કરવા
વાસ્તે અનુધાન કરવાને દરમાવેલાં છે; તેવા અનુધાન જેમાં વધુવેલાં
છે તેવો ઉપદેશ બંદુબં લાભકારી છે, જેમ કે:—

“ અપ્રમત્તપુરુષે પાપના મિત્ર એવા અસંપતિ પુરુષોના સંસર્ગનો
ત્યાગ કરવો, અને શુદ્ધ ચાસ્ત્રવંત ધીર પુરુષોનો સંસર્ગ કરવો. ”

જેમ કુંભારનો ચાક ફરતો હોય, પણ જેમ તેની ગતિ મંદ પડી
જાય તો, દંડવતી તેની ગતિને કુંભાર તીવ્ર બનાવે છે; તેમ ચાસ્ત્ર
પરિણામની મંદતા ભાવવીર્યના નાશથી થાય તો તે મંદતા ટાળી તીવ્રતા
ઉત્પન્ન કરવાને વાસ્તે આ બોધ છે.

હવે તે ઉપદેશનું નિષ્કળપણું ક્યારે છે તે બતાવે છે:—

માધ્યસ્યે તદ્દૈફલ્યમેવેતિ ॥

અર્થ:—મધ્યસ્થપણામાં તે ઉપદેશનું નિષ્કળપણું છે.

ભાવાર્થ:—અપ્રવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિની મંદતા એ જે અવસ્થાના
મધ્ય ભાગરૂપ મધ્યસ્થપણું ત્યારે હોય, એટલે ચાસ્ત્રના ભાવની
તીવ્રતા વર્નતી હોય ત્યારે ઉપદેશનું નિષ્કળપણું છે. બીજા શબ્દોમાં
ઠહીએ તો તેવા ચાસ્ત્રના તીવ્રભાવવાળા પુરુષને ઉપદેશની જરૂર નથી.
તેનું કારણ આગળના સ્તથી જણાવે છે:—

સ્વયં ભ્રમણસિદ્ધેરિતિ ॥

અર્થ:—પોતાની મેળેજ સમણની સિદ્ધિ છે (માટે
ઉપદેશની જરૂર નથી.)

ભાવાર્થ:—જેમ ચક્ર પોતાની મેળે ચાલતું હોય તેને ગતિમાં

મુકવાની જરૂર નથી, તેમ જેના આત્માના ચારિત્રભાવ તીવ્ર વર્ને છે, તેમને ઉપદેશ આપવાની આવશ્યકતા નથી.

ઉપદેશની અપેક્ષા વગર ચારિત્ર પરિણામવાળાના સંબંધમાં શાસ્ત્રકાર લખે છે:—

भावयति हि तया कुशलाशयत्वाद्दशक्तोऽसमंजसमष्टत्तावितर-
स्यामिवेतर इति ॥

અર્થ:—ભાવ યતિ કુશળ આશયવાળે! હોવાથી અઘટિત પ્રવૃત્તિ કરવાને અશક્ત છે, તેમ જે ભાવયતિ નથી તે ઘટિત પ્રવૃત્તિ કરવાને અશક્ત છે.

ભાવાર્થ:—જે પરમાર્થથી સાધુ છે, તેનો ચારિત્રની દૃઢિ થાય એવો કુશળ ભાવ સદા વર્તે છે; માટે તેવો યતિ કદાપિ અનાચાર સેવી શકતોજ નથી. જેમ અભાવયતિ એટલે વિદ્યબના પામતો દ્રવ્યયતિ ભાવ થકી સંજ્ઞાની પ્રવૃત્તિ કરવા અશક્ત છે, તેમ આ ભાવયતિ અઘટિત પ્રવૃત્તિ કરવાને અશક્ત છે. આજ બ્રાહ્મણમાં કાંઈક વિશેષ અર્થ સૂત્રકાર કહે છે:—

इति निदर्शनमात्रमिति ॥

અર્થ:—પૂર્વે જે સમાનપણું કહ્યું તે કેવળ દેહાન્તરૂપ સમજવું.

ભાવાર્થ:—જે દ્રવ્યયતિ છે તે સંજ્ઞા પાળવાને, અશક્ત છે એમ જે પ્રથમના સૂત્રથી જણાવ્યું તે દેહાન્ત માત્ર છે. માટે તે ઉપરથી એમ નજ સમજ લેવું કે દ્રવ્યયતિ મૂંઝવે પાળી શકેજ નહિ.

न सर्वसाधर्म्ययोगेनति ॥

અર્થ:—સર્વ સાધર્મ્યયોગથી ઉપરનું દેહાન્ત કહેલું નથી.

ભાવાર્થ:—જે જેની વચ્ચે સરખામણી કરવામાં આવે છે, તે સર્વ અંશની સરખામણી નથી, પણ કેટલાક અંશથી છે એ ધ્યાનમાં રાખવું. એ દેહાન્તમાં સરખાપણું નથી એમ સા કારણથી કહી શકો છો એવી શંકાના નિરાકરણ અર્થે શાસ્ત્રકાર લખે છે કે:—

યતેસ્વદપ્રવૃત્તિનિમિત્તસ્ય ગરીયસ્ત્વાદિતિ ॥

અર્થ:—(અનુચિત કાર્યમાં) અપ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત બાવયતિ તે અુખ્ય છે, (માટે સર્વ અંશમાં સરખાપણું નથી.)

ભાવાર્થ:—બાવસાધુ અનાચાર સેવન વગેરે અષ્ટિત કાર્યમાં પ્રવર્તેતો નથી, તેનું કારણ સમ્યગ્દર્શનનો પરિણામ છે; અને તે સમ્યગ્દર્શન અનુચિત કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરાવનાર મિથ્યાત્વ કષાય વગેરેથી વધારે મહત્વનું છે, કારણ કે સમ્યગ્દર્શન એ આત્માનો સ્વાભાવિક ગુણ છે, અને મિથ્યાત્વ કષાય વગેરે કર્મેના ઉદયથી ઉત્પન્ન ધ્યેલા આત્માના અસ્વાભાવિક ગુણો છે; માટે સ્વાભાવિક ગુણ તે અસ્વાભાવિક કરતાં વધારે મહત્વનો હોય તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. તેજ બાબત શાસ્ત્રકાર પણ જણાવે છે:—

વસ્તુતઃ સ્વાભાવિકત્વાદિતિ ॥

અર્થ:—ખરેખર (સમ્યગ્દર્શન વગેરે) આત્માના સ્વાભાવિક ગુણો છે (માટે તેનું મહત્વપણું છે.)

ભાવાર્થ:—ઉચિત પ્રવૃત્તિના કારણબદ્ધ જે સમ્યગ્દર્શન તે આત્માનો સ્વાભાવિક ગુણ છે; માટે મિથ્યાત્વાદિક વિભાવિક ગુણો કરતાં તેનું મહત્વ વધારે છે.

તથા સન્નાવવૃદ્ધેઃ ફલોત્કર્પસાધનાદિતિ ॥

અર્થ:—વળી સહબાવની વૃદ્ધિ ઉત્કૃષ્ટ ફળને સાધવા વાળી છે, (માટે સમ્યગ્દર્શન મહત્વનું છે.)

ભાવાર્થ:—વસ્તુને વસ્તુરૂપે જાણખરી તે સમ્યગ્દર્શન. સમ્યગ્દર્શનથી શુદ્ધ બાવની વૃદ્ધિ થાય છે, અને શુદ્ધ બાવની વૃદ્ધિ યવાથી મોક્ષરૂપ ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ ફળ મળી શકે છે; માટે સમ્યગ્દર્શન અતિ મહત્વનું છે, વળી મિથ્યાત્વથી કદાપિ પણ મોક્ષ ફળ સાધી શકાતું નથી, માટે મિથ્યાત્વ કરતાં સમ્યગ્દર્શન અતિ શ્રેષ્ઠ છે. સમ્યગ્દર્શનથી એવું બીજું શું થાય છે કે તમે તેનું મહત્વ આટલું બધું વધારો છો, એવી શંકાનો જવાબ શાસ્ત્રકાર આપે છે.

उपप्लवविगमेन तथाऽवभासनादितीति ॥

અર્થ:—ઉપદ્રવનો નાશ થવાથી તથા પ્રકારનો બોધ થાય છે માટે (સમ્યગ્દર્શન અતિ મહત્વનું છે.)

ભાવાર્થ:—સમ્યગ્દર્શનથી શુદ્ધ બાવ થાય છે; શુદ્ધ બાવથી રાગદ્વેષ વગેરે ઉપદ્રવનો નાશ થાય છે; અને તેથી બાવયતિને સારો નિર્મળ પ્રકાર હૃદયમાં આવે છે. તે પ્રકારથી અનુચિત કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવી યોગ્ય નથી એવો વિશ્વાસ થાય છે, માટે સમ્યગ્દર્શન અતિ મહત્વનું છે. પૂર્વે જે કશું હતું કે અસાધુ બાવ સંવમ પાળવાને અસમર્થ છે, તે દક્ષિણ માત્ર સમજવું. હવે આ પ્રકરણની સમાપ્તિ કરતાં શાસ્ત્રકાર લખે છે કે:—

एवंविषयतेः प्रायो भावशुद्धेर्महात्मनः ॥

विनिवृत्ताग्रहस्यોच्चैर्मોक्षतुલ્યો भवोऽपि हीति ॥ ૧ ॥

અર્થ:—જેનો દુરાગ્રહ નાશ પામ્યો છે, અને જે બાવે કરીને શુદ્ધ છે તેવા ઉચિત અનુદાનને સેવનાર મહાત્મા યતિને ઘણું ભાગે સંસાર અને મોક્ષ સમાન છે. :

ભાવાર્થ:—જે પોતાની અવસ્થાને ઉચિત અનુદાન કરવામાં તત્પર છે, બાવ શુદ્ધિવાળો છે, શરીર વગેરે ઉપર જેણે મૂંઝાનો ત્યાગ કર્યો છે, તેવા બાવયતિને સંસાર પણ મોક્ષ સમાન છે.

જે કે તે સંસારમાં રહે છે છતાં મોક્ષનું સુખ મેળવવાં બાબ્ધશાળી થાય છે. કશું છે કે:—

निर्जितमदमदनानां वाक्कायमनोविकाररहितानाम् ॥

विनिवृत्तપરાશાનામિદૈવ મોક્ષઃ સુવિહિતાનામ્ ॥

અહંકાર અને કામદેવને છાનનાર, વાણી, શરીર અને મનના વિકાર રહિત, પારકી આશા (પુદ્ગલ બાવની ઇચ્છા)નો નાશ કરનાર સુવિહિત સાધુને આ સંસારમાં પણ મોક્ષ છે.

સંસારપણ મોક્ષ થી રીતે છે તે જણાવે છે:—

સર્દર્શનાદિ સંપ્રાપ્તેઃ સન્તોપામૃતયોગતઃ ॥

ભાવૈશ્વર્યપ્રધાનત્વાત્તદાસન્નત્વતસ્તયા ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—સમ્યક્દર્શન વગેરે મેળવવાથી, સંતોષરૂપ અમૃતની પ્રાપ્તિથી, ભાવરૂપી ઐશ્વર્યના મુખ્યપણાથી, અને મોક્ષના સમીપપણાથી આ સંસારમાંજ મોક્ષતુલ્યતા કહેલી છે.

ભાવાર્થઃ—ચિંતામણિ, કલ્પવૃક્ષ અને કામધેનુ જેવાં ઉપમાનોને પણ ન્યૂન બનાવનાર સમ્યક્જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રનો કાળ ચવાથી, સંતોષરૂપ અમૃત પ્રાપ્ત ચવાથી, સંસાર પણ મોક્ષ તુલ્ય છે. વળી ક્ષમા માર્દવ વગેરે ઉત્તમ ગુણોને લીધે ભાવનું ઐશ્વર્યપણું હોવાથી, તથા મોક્ષ સમીપ હોવાથી ભાવયતિને સંસાર મોક્ષ સામાન છે.

હવે તેજ બાબતને વિશેષ સ્પષ્ટ કરતા અન્યકાર છેલ્લા શ્લોકથી આ પ્રકરણની સમાપ્તિ કરે છે:—

ઉક્તં માસાદિપર્યાયવૃદ્ધયા દ્વાદશામિઃ પરમ્ ॥

તેજઃ પ્રાપ્નોતિ ચારિત્રી સર્વદેવેભ્ય ઉત્તમમ્ ॥

અર્થઃ—માસાદિક પર્યાયની વૃદ્ધિ કરીને બાર માસે ચારિત્રને ધારણ કરનાર સર્વ દેવોના કરતાં ઉત્તમ તેજ પ્રાપ્ત કરે છે એમ (શાસ્ત્રમાં) કહેલું છે.

ભાવાર્થઃ—કોઈ એક માસ ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્ર પાળે, કોઈ એ માસ પાળે, એમ અનુક્રમે જે બાર માસ સુધી ચારિત્ર પાળે તેવો ઉત્તમ ભાવયતિ ભવનપતિથી આરંભ કરીને તે અનુત્તરવિમાનવાસી દેવ સુધી સમસ્ત દેવોનાં સુખ કરતાં અધિક સુખ મેળવી શકે છે.

ભગવતી સૂત્રમાં આ બાબત લેખ છે કે:—

આ વર્તમાનકાળમાં વર્તતા શ્રમણનિગ્રેય કોના કરતાં વધારે ચિત્તને સુખ આપનાર તેજ ધારણ કરી શકે? એ પ્રશ્નનો જવાબ આપેલો છે કે:—એક માસનો ચારિત્ર પર્યાય પાળનાર સાધુ વાણુવ્યંતર દેવતાઓ કરતાં અધિક સુખ પ્રાપ્ત કરે છે.

એ માસ સુધી ચારિત્ર પર્યાયને પાળનાર સાધુ અસુરેન્દ્ર વિનાના ભવનપતિ દેવતાઓ કરતાં અધિક સુખ મેળવે છે. ત્રણ માસ સુધી ચારિત્ર પર્યાય પાળનાર સાધુ ભવનપતિ દેવતા કરતાં અધિક સુખ મેળવે છે. ચાર માસ દીક્ષા પર્યાય પાળનાર સાધુ ચંદ્ર અને સૂર્ય વિના બ્રહ્મનક્ષત્ર અને તારતર્ય જ્યોતિષક દેવતાઓ કરતાં અધિક સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. પાંચમાસ દીક્ષા પર્યાય પાળનાર સાધુ ચંદ્ર અને સૂર્ય જ્યોતિષક દેવતા કરતાં અધિક સુખ મેળવે છે. છ માસ દીક્ષા પર્યાયને પાળનાર સાધુ સૌધર્મ અને ધર્માન એ બે લોકના દેવતાના કરતાં અધિક સુખ મેળવે છે. સાત માસ દીક્ષા પર્યાય પાળનાર સાધુ સનતકુમાર અને માર્હેન્દ્ર એ બે લોકના દેવતાના કરતાં અધિક સુખ મેળવે છે. આઠ માસ દીક્ષા પર્યાય પાળનાર સાધુ બ્રહ્મલોક અને લાંક એ બે લોકના દેવતાના કરતાં અધિક સુખ મેળવે છે. નવ માસ દીક્ષા પર્યાય પાળનાર સાધુ તે મહા શુક્ર અને સહસ્રાર એ બે લોકના દેવતાનાં સુખ કરતાં અધિક સુખ મેળવે છે. દસ માસ સુધી દીક્ષા પર્યાય પાળનાર સાધુ આનન, પ્રાણ્યુત, આરણ્ય અને અચ્યુત એ ચાર લોકના દેવતાના સુખ કરતાં અધિક સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. અગ્નિ-ચાર માસ સુધી ચારિત્ર પર્યાય પાળનાર સાધુ ઐવેયકના દેવતાના કરતાં અધિક સુખ મેળવે છે. બાર માસ સુધી ચારિત્ર પર્યાયને પાળનારા સાધુ અનુષ્ઠાનવિમાનના દેવતા કરતાં અધિક સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. તે પછી શુક્ર અને શુક્રલાભિજાત્ય થઈને સિદ્ધ થાય છે, પુદ્ધ થાય છે, મુક્ત થાય છે; પરનિર્વાણ પ્રાપ્ત કરે છે, અને સર્વ દુઃખનો અંત કરે છે. એ રીતે શ્રી હરિભદ્રસ્થરિ રચિત ધર્મજિન્દુમાં છઠ્ઠું પ્રકરણ સમાપ્ત થયું.

પ્રકરણ ૭ મું.

સામાન્ય જન પોતાની પ્રવૃત્તિનું શું ફળ આવશે તે સમજ્યા સિવાય તે પ્રવૃત્તિ કરવા દોરાતો નથી, માટે શાસ્ત્રકાર ધર્મ કાર્યનું ફળ દર્શાવી લોકોને ધર્મ કાર્ય કરવાને પ્રેરવાની ઈચ્છા રાખતા લખે છે કે:-

ફલમધાન આરમ્ભ ઇતિ સલ્લોકનીતિતઃ ॥

સંક્ષેપાદુક્તમસ્યેદં વ્યાસતઃ પુનરુચ્યતે ॥ ૧ ॥

અર્થ:-જેનું ફળ સુખ્ય છે એવો આરંભ કરવો એ પ્રકારની સત્પુરુષોની નીતિ છે, માટે ધર્મનું ફળ આ છે એમ સંક્ષેપથી પૂર્વે કહ્યું છે, હવે વિસ્તારથી તે કહેવામાં આવે છે.

ભાવાર્થ:-શિષ્ટ જનનો એવો આચાર છે કે જે કાર્યનું ફળ પોતાને ઈષ્ટ લાગે તેવું આવવાનો નિશ્ચય હોય તે કાર્ય આદરે. માટે પ્રથમ પ્રારંભમાં જ ધર્મનું ફળ કહેવામાં આવ્યું હતું કે “ ધર્મ ધનના અર્થાને ધન આપનારો છે, કામીજનને તેમના સર્વ કામનાના પદાર્થ આપનારો છે; અને પરંપરાએ મોક્ષને સાધનારો છે. ” એ સામાન્ય ફળને બદલે હવે ધર્મનું વિશેષ ફળ વિસ્તારથી અત્રે કહેવામાં આવશે.

અહીંયાં કોઈ શંકા કરે કે પ્રથમથી જ વિસ્તારથી ધર્મનું ફળ કેમ કહેવામાં ન આવ્યું તેનો પ્રત્યુત્તર શાસ્ત્રકાર આપે છે કે:-

મૃત્યુદ્ગમદઃ શ્રેષ્ઠં સત્ત્વાનાં પ્રાયશ્ચયત્ ॥

આદૌ સર્વત્ર તદ્વુક્તમભિઘાતુમિદં પુનઃ ॥ ૨ ॥

અર્થ:-પ્રાણીઓને પ્રવૃત્તિ કરવાનું કારણ ફળ તે કહેવું એ ઘણેલાગે શ્રેષ્ઠ છે, માટે પ્રારંભમાં સંક્ષેપથી ફળ કહ્યું. હવે વિસ્તારથી તે કહેવું તે યોગ્ય છે.

ભાવાર્થ:-પ્રથમથી માણસની ધર્મમાં રૂચિ થાય માટે ધર્મનું ફળ કહેવામાં આવ્યું. જે વિસ્તારથી ધર્મનું ફળ પ્રથમ કહેવામાં આવ્યું હોત તો શાસ્ત્રના સિદ્ધાંત ઘણા લાંબા કાળ પછી કહેવા પડત, અને

તેથી વ્યાખ્યાન નીરસ થવાનો—શાસ્ત્ર સાંભળવામાં અનાદર થવાનો—પ્રસંગ આવત એ હેતુથી પ્રથમ:સંશ્લેષથી વર્ણન કર્યું, હવે વિસ્તારથી તેનું વર્ણન કરવામાં આવે છે.

હવે ધર્મનું ફળ શાસ્ત્રકાર કહે છે:—

વિશિષ્ટં દેવસૌખ્યં ચચ્છિવસૌખ્યં ચ યત્પરમ્ ॥

ધર્મકલ્પદ્રુમસ્યેદં ફલમાદુર્મનીષિણઃ ॥ ૩ ॥ ઇતિ ॥

અર્થ:—ધર્મરૂપ કલ્પવૃક્ષનું, ફળ એ છે કે દેવતા સંબંધી ઉચ્ચ પ્રકારનું, તેમજ મોક્ષ સંબંધી ઉત્કૃષ્ટ સુખ મળે; એમ મનીષિઓ (અથા પુરુષો) કહે છે.

ભાવાર્થ:—એમ કલ્પવૃક્ષ ફળ આપે છે તેમ બાવધર્મ રૂપ કલ્પવૃક્ષ પણ ફળ આપે છે. એક ફળ ઉત્કૃષ્ટ સ્વર્ગ સુખ, અને બીજું ફળ ઉત્તમોત્તમ મોક્ષ સુખ છે. એમ સુધર્માસ્વામી પ્રમુખ મોટા આચાર્યો કહે છે.

इत्युक्तो धर्मः सांमतमस्य फलमनुवर्णयिष्याम इति ॥

અર્થ:—એ પ્રકારે ગૃહસ્થધર્મ અને યતિધર્મ કહ્યો; હવે તેના ફળનું વર્ણન કરીશું.

ભાવાર્થ:—અર્થ સુગમ છે.

द्विविधं फलमनन्तरपरंपराभेदादिति ॥

અર્થ:—અનંતર ફળ અને પરંપરા ફળ એમ ફળના બે પ્રકાર છે.

ભાવાર્થ:—કર્મની સાથેજ તેનું ફળ આવે તે અનંતર-અનંતર વિનાનું ફળ કહેવાય છે; પણ અમુક કર્મનું કંઈક ફળ આવે, તે ફળનું બીજું ફળ આવે, એમ છેવટનું જે ફળ તે પરંપરા ફળ જાણવું. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો સમીપનું ફળ, તે અનંતર ફળ, અને દૂરનું ફળ તે પરંપરા ફળ છે.

तत्रानन्तरफलमृपप्लवहास इति ॥

અર્થ:—તેમાં અનંતર ફળ તો (રાગાદિ) ઉપદ્રવનો નાશ છે.

ભાવાર્થ:—ધર્મનું નરતનું કૃણ તો એ મળે છે કે રાગદ્વેષ વગેરે આત્માને ઉપદ્રવ કરનારા ભાવોનો નાશ થાય છે.

તથા ભાવૈશ્વર્યવૃદ્ધિરિતિ ॥

અર્થ:—વળી ભાવૈશ્વર્યની વૃદ્ધિ થવી એ ધર્મનું અનંતર કૃણ છે.

ભાવાર્થ:—ભાવૈશ્વર્ય એટલે ભાવરૂપ સમૃદ્ધિ, ધર્મથી ભાવ સમૃદ્ધિમાં ઉદારતા, પરાપકાર વૃત્તિ, પાપકર્મ તરફ નિરસ્કાર વગેરે સદૃશ્યો પ્રાપ્ત થાય છે.

તથા જનપ્રિયત્વમિતિ ॥

અર્થ:—લોકવલ્લભતા એ ધર્મનું અનંતર કૃણ છે.

ભાવાર્થ:—જે માણસ ખરો ધર્મિષ્ઠ છે, તે સદાચારી છે; અને કોઈ પણ પ્રાણીને પીડા થાય તેવા કાર્યમાં પ્રવર્તે નથી; અને તેથી પરિણામ એ આવે છે કે સર્વ લોકોની તેના ઉપર પ્રેમ દષ્ટિ રહે છે, અને આ રીતે લોકવલ્લભ તે થાય છે.

આ રીતે ધર્મના અનંતર (સમીપનાં) કૃણ જલ્પાવવામાં આવ્યાં, હવે તેનું પરંપરા કૃણ શાસ્ત્રકાર નિવેદન કરે છે:—

પરંપરાફલં તુ સુગતિજન્મોત્તમસ્થાનપરંપરાનિર્વાણાવાપ્તિરિતિ ॥

અર્થ:—પરંપરા કૃણ તો સારી ગતિમાં જન્મ, ઉત્તમ સ્થાનની પ્રાપ્તિની પરંપરાએ નિર્વાણની પ્રાપ્તિ છે.

ભાવાર્થ:—ધર્મનું પરંપરા કૃણ (દરનું કૃણ) તો દેવગતિ, મનુષ્યગતિ વગેરે ઉત્તમ ગતિમાં જન્મ છે; અને આવા ઉત્તમ સ્થાનની પરંપરાએ નિર્વાણ પ્રાપ્ત થાય છે. આ બાબતનું વિવેચન શાસ્ત્રકારજ્ઞ આગળના સૂત્રોમાં લખે છે, માટે અત્રે તે કરવામાં આવતું નથી.

સુગતિવિંશિષ્ટદેવસ્થાનમિતિ ॥

અર્થ:—ઉચ્ચ દેવલોકમાં જન્મ થવો તેનું નામ સુગતિ.

ભાવાર્થ:—સૌધર્મોદિ દેવલોકમાં જન્મ થવો તેનું નામ સુગતિ સમજવું.

તત્રોત્તમા રૂપસંપત્, સત્સ્થિતિપ્રભાવસુખશુતિલેશ્યાયોગઃ,
 વિશુદ્ધેન્દ્રિયાવધિત્વં, પ્રકૃષ્ટાનિ ભોગસાધનાનિ, દિવ્યો વિમાન-
 નિવહઃ, મનોહરાણ્યુદ્યાનાનિ, રમ્યા જલાશયાઃ, કાન્તા અપ્સરસઃ,
 અતિનિપુણાઃ કિંકરાઃ, પ્રગલ્ભો નાટ્યવિધિઃ ચતુરોદારાઃ ભોગાઃ
 સદા ચિત્તાહ્લાદઃ, અનેકસુખદેતુત્વં, કુશલાનુબન્ધઃ, મહાકલ્યાણ
 પૂજાકરણં, તીર્થકરસેવા, સદ્ધર્મશ્રુતૌ રતિઃ સદા સુખિત્વમિતિ ॥

અર્થઃ—તે દેવલોકમાં ઉત્તમ રૂપ સંપત્તિ, તથા સુંદર
 સ્થિતિ, પ્રભાવ, સુખ, કાંતિ, લેશ્યાની પ્રાપ્તિ, નિર્ભળ ઇન્દ્રિય
 અને અવધિગાન, ઉચ્ચ ભોગનાં સાધનો, દિવ્ય વિમાનનો
 સમૂહ, મનોહર ઉદ્યાનો, રમ્ય જલાશયો, સુંદર અપ્સરાઓ,
 અતિ ચતુર સેવકો, અતિ બહાદુર નાટકકારો, ચતુર અને
 ઉદાર ભોગો, સર્વદા ચિત્તનો આનંદ, અને સુખનાં કારણો,
 સુંદર પરિણામવાળા કાર્યોની પરંપરા, અને મહા કલ્યાણકોને
 વિષે પૂજા, તીર્થકરોની સેવા, સદ્ધર્મ સાંભળવામાં હર્ષ, અને
 સદા સુખીપણું—આ સર્વ ધર્મનાં પરંપરા રૂપ છે.

ભાવાર્થઃ—ત્યાં દેવલોકમાં ધર્મના પ્રભાવથી નીચે જણાવેલી
 વિવિધ વસ્તુઓ તથા સંભવે એ મેળવવા ધર્મીજીવ આશ્ચર્યાળા થાય છે.
 ઉત્તમ પ્રકારના સંસ્થાનવાળું સુંદર શરીર તેને મળે છે. પશ્ચોપમ
 અથવા સાગરોપમ પ્રમાણ આયુષ્મની સ્થિતિ તે ભોગવે છે; વળી
 નિઝદ કે અનુઝદ કરવાનો પ્રભાવ તે દેવોને હોય છે. ચિત્તની શાંતિ-
 રૂપ સુખ તે ભોગવે છે, શરીરનું તેજ તેમને મળે છે, અને તેજીલેશ્યા
 તેઓ પ્રાપ્ત કરે છે, પોત પોતાના વિષયોનું ચચાર્ય જ્ઞાન આપનારી
 ઇન્દ્રિયો તથા અવધિગાન તેઓને હોય છે. દેવલોકમાં સુખ ભોગ-
 વવાનાં અનેક સાધનો હોય છે, તે હવે જણાવે છે. મનને પ્રમોદ
 આપનારાં, અશોક, ચંપક, પુન્નાગ, નાગ વગેરે વૃક્ષવાળાં વનો; વાપી,
 તળાવ, સરોવર એવા જળને રહેવાનાં રમ્ય સ્થાનો; અનિશ્ચ કાંતિ-

રૂપવાળી અપ્સરાઓ; વિનય વિધિને જાણનારા ચતુર સેવકો; મોટાં મોટા પુરુષોનાં ચરિત્રો. જેમાં જાળવાય તેવી અનુપમ નાટક કળા; ધ્વજો તથા ચિત્રને આકર્ષવામાં કુશળ એવા પંચધ્વજોના વિષયો; આ સર્વ સુખનાં સાધનો દેવો મેળવે છે. વળી તેઓનાં ચિત્ર સર્વદા આનંદી રહે છે; એક ખીજ તરફ હચિન આચાર પાળવાથી તેઓને અનેક પ્રકારનું સુખ પણ હોય છે. જેનું પરિણામ નિરંતર સાફ આવે એવાં કાર્ય કરવામાં તેઓ સર્વદા કરે છે. મહાકલ્યાણકના સમયે એટલે તીર્થકરના જન્મોત્સવના સમયે તેમજ મહાવ્રત અંગીકાર કરતે સમયે પુષ્પ, ઘૂંપ વગેરેથી તેઓ પૂજા કરે છે. અને પોતાના પ્રભાવથી ત્રણ જીવનના લોકોના મનને વશ કરનાર, અમૃત મેઘ સમાન સરસ દેશના આપી લોક માત્રના મનના સંતાપને હરનાર, પુરુષો વિષે રત્ન સમાન તીર્થકરદેવની તેઓ સેવા કરે છે; એટલે તેમના સંમુખ હાથ બેડે છે, નમસ્કાર કરે છે, ઉપાસના કરે છે અને પૂજન કરે છે. દેવલોકમાં જે ગન્ધર્વો ગીતગાન કરે છે તે સાંભળવામાં તેમની જેટલી પ્રીતિ હોય છે, તે કરનાં પણ અધિક પ્રીતિ શ્રુતધર્મ સાંભળવામાં તેઓ રાખે છે. વળી શરીરને સુખકારી ખાલ્ય મંજેગોથી, તથા મનને આનંદકારી મંજેગોથી તેઓ સ્વર્ગીય સુખ અનુભવે છે.

તથા તદ્યુતાવપિ વિશિષ્ટે દેશે વિશિષ્ટે એવ કાલે સ્ફીતે મહાકુલે નિષ્કલક્રુન્વયેન સદગ્રે સદાચારેણ આલ્યાયિકાપુરુપયુક્તે અને-કમનોરયાપરકમત્પન્તનિરવદ્યં જન્મેતિ ॥

અર્થ:—વળી દેવતા થકી અચન થયા પછી પણ સારા દેશમાં, સારા કાળમાં, પ્રસિદ્ધ મહાકુલમાં—વંશમાં કલક રહિત, સદાચારથી મોટું, અને જેમના સંબંધમાં મોટી વાર્તાઓ લખાય તેવા પુરુષોવાળા—મહાકુળમાં અનેક મનો-રથને પૂરનાર એવો અત્યંત દોષ રહિત જન્મ થાય છે.

ભાવાર્થ:—દેવલોકમાં તેઓને ઉપર પ્રમાણે સુખ મળે છે એટલુંજ નહિ પણ દેવલોકમાંથી—પુણ્યક્ષીણ થયાથી—અવા પછી પણ તેઓને

સુખ મળે છે, કારણકે તેઓ મગધ આદિ દેશમાં, સુખમ દુખમ આદિ આરામાં તથા ક્ષત્રવાકુ પ્રમુખ મહાકુળમાં જન્મ લે છે. જે કુળમાં પિતામાતાનો વંશ ઉત્તમ અને નિષ્કલંક હોય, અને દેવગુરુ સ્વજન વગેરેની ઉચિત સેવાશ્પ સદાચારે કરીને જે મહત્વવાળું હોય, અને જેના પુરુષોએ અસાધારણ ગુણોએ કરીને એવાં પરાક્રમો કર્યા છે કે જેમનાં નામ યસ્ત્રિમાં વર્ણવ્યાં હોય તે કુળ મહાકુળ કહેવાય છે. તેવા મહાકુળમાં તે દેવતાથી ચ્યવીને આવેલા જીવેનો જન્મ થાય છે. વળી તેમનો જન્મ સ્વજન, પરજન, પરિવાર વગેરેનાં મનોવાનિષ્ઠતને પૂરણ કરવાવાળો હોય છે; વળી તેમના જન્મ સમયે શુભ-સમ, શુભએક અથવા શુભમહોની દષ્ટિ હોય છે; આવા હોય રહિત સમયમાં તે જન્મે છે.

સુન્દરં રૂપં, આલયો લક્ષણાનાં, રાહિતમામયેન, યુક્તં મજ્જપા, સંગતં કલાકલાપેનેતિ ॥

અર્થ:—સુન્દરરૂપ, લક્ષણુ' સ્થાન, શેગરહિત, બુદ્ધિ-યુક્ત, અને કલાકલાપ સહિત (તે જન્મ થાય છે.)

ભાવાર્થ:—શુભ શરીરનું બંધારણ અને શ્પ તે મનુષ્ય જન્મમાં તે પામે છે. અને ચક્ર, વજ્ર, સ્વસ્તિક, મત્સ્ય, કલ્પશ વગેરે શુભ લક્ષણો તેના હસ્ત ચરણ ઉપર દેખાય છે. તાવ, અતિસાર, બમંદર વગેરે શેગ તેને થતા નથી. વસ્તુઓનું યથાર્થ જ્ઞાન મેળવવાને તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ તેને હોય છે; અને અનેક કળાઓનો જાણકાર તે થાય છે.

તથા ગુણપત્તપાતઃ, અસદાચારમીરુતા, કલ્યાણામિત્રયોગઃ, સત્કયાશ્રવણં, માર્ગાનુગો વૌધઃ, સર્વોચિતપ્રાપ્તિઃ, હિતાય સત્ત્વસંઘાતસ્ય, પરિતોષકરી ગુરૂણાં, સંવર્દની ગુણાન્તરસ્ય, નિદર્શનં જનાનાં, અત્યુદાર આશય, અસાધારણા વિપયાઃ, રહિતા સંક્રેશેન અપરોપતાપિનઃ, અમઙ્ગુલાવસાના ઇતિ ॥

અર્થ:—વળી મનુષ્ય જન્મ વિષે શુભ મજ્જપાત, અસદ્ આચારથી ભય, યવિત્ર બુદ્ધિ આપવાવાળા મિત્રની પ્રાપ્તિ; સારી

કથાનું શ્રવણ, સુક્રિત માર્ગને અનુસરનારો બોધ, સર્વત્ર (ધર્મ, અર્થ અને કામમાં) ઉચિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે ઉચિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ પ્રાણી માત્રને હિતકારી, ગુરૂજનને સંતોષ આપનારી, ખીબા ગુણોને વધારનારી, અને ખીબા લોકોને દુઃખાન્ત લેવા લાયક થાય છે. વળી મનુષ્ય જન્મમાં તે સુંદર આશયવાળો થાય છે, અને અસાધારણ, કલ્પેશથી રહિત, ખીબાને પીડા નહિ ઉપત્તવનારા, અને પરિણામે સુંદર વિષયો તેને મળે છે.

બાવાર્થ:—ન્યારે ધર્મી જીવ દેવ ગતિમાંથી ચ્યવીને મનુષ્ય જન્મમાં આવે છે, ત્યારે પ્રથમ તેા ઉત્તમ કુળમાં જન્મ પામે છે; અને સુંદર, લક્ષણવાળું અને નિરોગી શરીર તેને પ્રાપ્ત થાય છે, તે આપણે પ્રથમ જાણવી ગયા, તે ઉપરાંત તેનામાં ગુણુ વિષે પક્ષપાત માલુમ પડે છે. તે ગુણાનુરાગી થાય છે. ન્યાં સારા ગુણુ અથવા ગુણુવાળા પુરુષો તેની દષ્ટિએ પડયા ત્યાં તેનું ચિત્ત અવશ્ય દોરાવવાનુંજ. ગુણાનુરાગ સંબંધમાં પ્રથમના પ્રકરણોમાં વિશેષ કહેવામાં આવ્યું છે, છતાં કેવા ગુણો ઉપર તેવા મનુષ્યનો પક્ષપાત થાય છે તે જનાવવાને એક શ્લોક અત્રે ટાંકવામાં આવે છે.

અસન્તો નામ્યર્થ્યાઃ સુહૃદપિ ન યાચ્યસ્તનુયતઃ ॥

પ્રિયાવૃત્તિર્ન્યાય્યા મલિનમસ્ટમંગેષ્યમુકચ્મ્ ॥

વિપશુર્ચૈઃ સ્યેયં પદમનુવિધેયં ચ મહતામ્ ॥

સતાં કેનોદિષ્ટં ત્રિપમસિધારાત્રતમિદમ્ ॥

અસત્પુરુષની પ્રાર્થના ન કરવી; મિત્ર પાસે પણ અલ્પ ધન હોય તેા તેની પાસે માગવું નહિ; ન્યાયથી આજીવિકા કરવાનું પ્રિય હોવું જોઈએ; પ્રાણુનો નાશ થાય છતાં મલિન કામ કરવું નહિ; દુઃખ વખતે પણ પોતાનો ઉન્નત ભાવ સ્થિર રાખવો; અદ્દે મહાન્ પુરુષોના માર્ગને અનુસરવો; આ તરવારની ધાર જોવું આકર્ષે ત્રણ સત્પુરુષો સાથે કોણે ઉપદેશ્યું દશે ?

આ પ્રમાણે સાસ ગુણો ઉપર પક્ષપાત કરે, અને તે કારણથીજ ચોરી, પરદારગમન, માંસમદિરા બક્ષણ વગેરે જે અસદાચાર છે, તેનાથી અગ્નિ, વિષ અને વ્યાધિની માફક તે ડરતો રહે. કહેવાનો આવર્થ એ છે કે અસદાચારને દૂરથીજ પ્રણામ કરે, તેવા માર્ગ સાચું સુખ સરખું પણ કરે નહિ. વળી ધર્મમાર્ગમાં તેમજ સદાચારમાં દૃઢતા રહે તે સાર ધર્મિષ્ઠ અને સદાચારી શુભ વિચારવાળા મિત્રની સોખન કરે; વળી સદાચાર અને વિચારવાળા ગૃહસ્થો તથા યતિઓનાં ચરિત્રો વાંચે, અથવા ખીજા વધારે જ્ઞાનવાળા વાંચના હોય તો તે એક ચિત્તથી સાંભળે; વળી જે માર્ગ ચાલવાથી મોક્ષ મળે તે માર્ગ જેથી પમાય તેવો તત્ત્વજ્ઞાનનો બોધ પ્રાપ્ત કરે; ધર્મ, અર્થ, અને કામ પરસ્પર બાધા ન કરે તેવી રીતે આરાધન થઈ શકે તેવી ઉચિત વસ્તુઓનો સંગ્રહ મેળવે; આ સર્વ ઉચિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ જમ્મતના પ્રાણી માત્રનું હિતકરનારી છે; માતા પિતા ગુરુજનને પ્રમોહ આપનારી છે; તથા પોતાને તથા પરને ખીજા ગુણોની શક્તિ કરાવનારી છે; અને સુંદર આચારને વિશે સોકો પ્રેમય તેટલા માટે દક્ષિણ આપવા લાયક છે. વળી આ સધળું મનુષ્ય જન્મમાં તે પ્રાપ્ત કરે તે શિવાય તેના મનનો પરિણામ બદલું ઉદાર અને ઉચ્ચ હોય છે; અને વળી શાલિભદ્રની માફક ઉત્તમ પ્રકારના પંચધ્વન્દ્રિયોને સુખકારી વિષયના પદાર્થો તે મેળવે છે. તે વિષયો ક્ષેત્ર સંહિત હોય છે, ખીજાને પરિતાપ ઉપજાવતા નથી, અને પરિણામે સુંદર હોય છે; અને સામાન્ય જનને પ્રાપ્ત ન થાય તેવા અસાધારણ હોય છે.

તથા કાલે ધર્મપ્રાપ્તિપાચિરિતિ ॥

અર્થ:—વળી અવસરે ધર્મ અંગીકાર કરે.

ભાવાર્થ:—જે ધર્મિષ્ઠ મનુષ્યનું આપણે આ પ્રકરણમાં વર્ણન કરીએ છીએ, તે ઉપર પ્રમાણે સામગ્રી પામી, યથેચ્છ વિષય સુખ મેળવે છે; પણ બ્યારે ધ્વન્દ્રિયોના વિષયની અસારતા અને અનિત્યતા તે અનુભવે છે, ત્યારે તેનું મન તે બહીથી વિરક્ત થાય છે; અને તે સમયે સર્વ સાવધ વ્યાપારના ત્યાગ રૂપ ધર્મ અંગીકાર કરે છે.

તત્ર-ચ ગુરુસહાયસંપદિતિ ॥

અર્થ:—ત્યાં ગુરુની સહાયરૂપ સંપત્ મળે છે.

ભાવાર્થ:—જે સમયે તે દીક્ષા અંગીકાર કરવાને તત્પર થાય છે તે સમયે યોગ્ય ગુરુ પશુ તેને મળી આવે છે, અને તેથી તેના દીક્ષાના પરિણામમાં શુદ્ધિ થતાં ઝટ તે અંગીકાર કરે છે; અને ગુરુની સહાયતાથી દીક્ષા માર્ગમાં આગળ વધે છે. આ રીતે પુણ્યવાન શુભ સર્વત્ર સુખી થાય છે.

તતશ્ચ સાઘુસંયમાનુષ્ઠાનમિતિ ॥

અર્થ:—તે પછી સારી રીતે સંયમનું અનુષ્ઠાન કરે છે.

ભાવાર્થ:—અતિચાર ન લાગે તેવી રીતે શુદ્ધ સંયમ તે પાળે છે, અને પ્રાણુતિપાત, અસત્ય, ચોરી, મૈથુન અને પરિગ્રહ રૂપ પાપસ્થાન-કોથી તે વિરમે છે. જે પાંચ મહાવ્રત દીક્ષા સમયે તેણે ગ્રહણ કર્યાં છે તેમને દૂષણ ન લાગે તેવા પ્રકારનો તે આચાર વિચાર રાખે છે.

તતોઽપિ પરિશુદ્ધારાધનેતિ ॥

અર્થ:—તે પછી પરિશુદ્ધ આરાધના કરે છે.

ભાવાર્થ:—આ પ્રમાણે શુદ્ધ અને અતિચાર રહિત સંયમ પાળ્યા પછી મરણ સમય સમીપ જાણીને યતિ સંલેખણા કરે છે, તેને આ સ્થળે આરાધના કહેવામાં આવી છે.

તત્ર ચ વિધિવચ્છરીરત્યાગ ઇતિ ॥

અર્થ:—ત્યાં વિધિ પ્રમાણે શરીરનો ત્યાગ કરે છે.

ભાવાર્થ:—જેવી રીતે અનશન વગેરે ક્રિયાથી સંલેખના કરવાનું શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, તદનુસાર તે યતિ પોતાના શરીરનો ત્યાગ કરે છે.

તતો વિશિષ્ટતરં દેવસ્થાનમિતિ ॥

અર્થ:—પછી વધારે ઉત્તમ દેવસ્થાન તેને મળે છે.

ભાવાર્થ:—પ્રથમ જે તેને દેવતાનું સ્થાન મળ્યું હતું તેના કરતાં વધારે ઉત્તમ પ્રકારનું દેવસ્થાન મેળવવાને આગ્યશાળા નીવડે છે; અને ત્યાં તે વિમાનમાં વાસ કરે છે.

તતઃ સર્વમેવ શુભતરં તત્ત્રેતિ ॥

અર્થઃ—વળી ત્યાં સર્વ વધારે શુભ વસ્તુ મળે છે.

ભાવાર્થઃ—આપણે પ્રથમ દેવસ્થિતિનું વર્ણન કરી ગયા છીએ, ત્યાં જે પ્રકારે રૂપસંપત્તિ વગેરે તેને મળ્યાં હતાં તેના કરતાં આ સમયે વધારે ઉત્તમ પ્રકારનાં તે પ્રાપ્ત કરે છે.

પરં ગતિશરીરાદિહીનમિતિ ॥

અર્થઃ—પરંતુ ગતિ તથા શરીર વગેરે પૂર્વની અપેક્ષાએ હીન થાય છે.

ભાવાર્થઃ—દેશાંતર જવા રૂપ ગતિ તથા શરીર ઉચ્ચ લોકમાં નીચેના દેવલોકની અપેક્ષાએ હીન હોય છે એવો સાબ્દમાં સેખ છે.

રહિતમૌત્સુક્યદુઃસ્વેનેતિ ॥

અર્થઃ—ઉત્સુકપણાના દુઃખથી રહિત તે હોય છે.

ભાવાર્થઃ—જે લોકો દેવલોકમાં જન્મે છે, તેઓમાં ઉત્સુકપણાનું દુઃખ હોતું નથી; મન, વચન અને કાયાની ઉનાવળથી સામાન્ય રીતે મતુષ્યને જે દુઃખ થાય છે, તે દુઃખ દેવનાઓને થતું નથી, અથવા પોતાના કાર્યનું શું પરિણામ આવશે તે રૂપ ઉત્સુકતાનું દુઃખ પણ દેવનાઓને થતું નથી.

અતિ વિશિષ્ટહ્રાદાદિમદિતિ ॥

અર્થઃ—અતિ વિશિષ્ટ આલ્હાહ વગેરેવાળો તે જન્મ હોય છે.

ભાવાર્થઃ—વળી દેવલોકમાં જે જન્મે છે, તેઓને ઉચ્ચ પ્રકારનો આલ્હાહ અને આનંદ થાય છે. તેઓ કુશળ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, અને તીર્થંકર વગેરેની પૂજા કરવામાં નિરંતર તત્પર રહે છે.

તત્ચ્યુતાવપિ વિશિષ્ટદેશ इत्यादि समानं पूर्वणेति ॥

અર્થઃ—ત્યાંથી અ્યવન થયા પછી પણ સારા દેશમાં જન્મ વગેરે પ્રથમની માફક સમજવું.

ભાવાર્થ:—અર્થ સુગમ છે, પણ સારા દેશ, કાળ, અને કુળને બદલે વિશિષ્ટ દેશ, વિશિષ્ટ કાળ, અને વિશિષ્ટ મહા કુળ સમજવું. તેવા મહા કુળમાં તેનો જન્મ થાય છે.

વિશિષ્ટવરં તુ સર્વમિતિ ॥

અર્થ:—સર્વ વિશિષ્ટ પ્રકારનું તે જન્મમાં થાય છે.

ભાવાર્થ:—પૂર્વે જે સુંદર રૂપ અને નિર્દોષ જન્મ કહ્યો હતો તેને બદલે વિશિષ્ટ (વધારે ઉત્તમ પ્રકારનાં) સુંદર રૂપ અને નિર્દોષ જન્મ સમજવો; આ સર્વ ઉચ્ચદેવ સ્થાનથી ચ્યવી આવનાર જીવને આ મનુષ્ય જન્મમાં મળે છે. વિશેષ ઉત્તમ પ્રકારનાં આ સર્વ સાથી મળે છે એવી શંકાનો જવાબ શાસ્ત્રકાર આપે છે કે:—

ક્લિષ્ટકર્મવિગમાદિતિ ॥

અર્થ:—ક્લિષ્ટ કર્મના નાશ થવાથી (નિર્દોષ જન્મ વગેરે થાય છે.)

ભાવાર્થ:—દુર્ગતિ, દુર્ભાગ્યપણું, અને દુષ્કુળ જેથી મળે તેવાં અશુભ કર્મોનો નાશ થવાથી તે સદ્ગતિ, સૌભાગ્યપણું, ઉત્તમ કુળ વગેરે મળવે છે. આ ક્લિષ્ટ કર્મોનો નાશ થવાનું કારણ જણાવે છે.

શુભતરોદયાદિતિ ॥

અર્થ:—વધારે શુભ કર્મના ઉદયથી (અશુભ ક્લિષ્ટ કર્મોનો નાશ થાય છે.)

ભાવાર્થ:—વધારે શુભ કર્મોનાં જ્યાં ઉદય થયો ત્યાં અશુભ કર્મ સ્વયમેવ નાશ પામે છે. અધિકારને ગમે તેવા મોટા હથોડાપતી ઠોકીએ, છતાં તેનો નાશ થતો નથી, પણ એક દીવાસળીના પ્રકારથી તે સ્વયમેવ નાશ પામે છે; તેમ જોનો નાશ કરવા માગતા હોષ્ટએ, તેના વિરોધી મુણ્ણવાળાનો આત્રમ લેવો જોઈએ છે. દોષદષ્ટિ ટાળવાનો સાથી સારો ઉપાય એ છે કે તેવા મનુષ્યને પરના સુષુ તરફ દષ્ટિ કરતાં શિખવવું. તેજ રીતે જ્યાં શુભ કર્મોનો ઉદય થયો એટલે અશુભ કર્મ સ્વયમેવ નાસવા માંડશે.

શુભ કર્મનો ઉદય શી રીતે થાય, તેનું કારણ શાસ્ત્રકાર લખે છે:—

जीववीर्योद्धासादिति ॥

અર્થ:—જીવના વીર્યના ઉદ્ધાસથી (શુભ કર્મનો ઉદય થાય છે.)

ભાવાર્થ:—જીવની શુદ્ધ શક્તિ અનિશ્ચય ફેરવવાથી શુભ કર્મનો ઉદય થાય છે. આત્મા અનંત વીર્યવાળો છે; છતાં તે વીર્ય દબાઈ ગયેલું છે, માટે તે આત્મશક્તિ શુભ માર્ગમાં વાપરવાથી શુભ કર્મનો ઉદય થાય છે.

આત્મવીર્ય ફેરવવાનું મન થાયી થાય તેનો જવાબ શાસ્ત્રકાર આપે છે કે:—

परिणतिवृद्धेरिति ॥

અર્થ:—પરિણતિની વૃદ્ધિ થવાથી (જીવના વીર્યનો ઉદ્ધાસ થાય છે.)

ભાવાર્થ:—જીવના શુભ અધ્યવસાય એ તેની પરિણતિ. અને તે જીવના શુભ અધ્યવસાયની વૃદ્ધિ થવાથી જીવના વીર્યનો ઉદ્ધાસ થાય છે; બીજા સરસ શબ્દોમાં ઠહીએ તો જ્યાં આત્મામાં શુભ વિચારોની વૃદ્ધિ થઈ, ત્યાં તે વિચારોને અમલમાં મુકવાની વૃત્તિ તત્કાલ જાગૃત થાય છે.

હવે આવા શુભ અધ્યવસાયોની વૃદ્ધિ શી રીતે થાય તે જણાવે છે:—

तत्तथा स्वभावत्वादिति ॥

અર્થ:—જીવનો તે પ્રકારનો સ્વભાવ હોવાથી (શુભ અધ્યવસાયોની વૃદ્ધિ થાય છે.)

ભાવાર્થ:—જીવના શુભ અધ્યવસાય થવા એ જીવનો સ્વભાવ છે. આત્મા અનંતગાન સ્વરૂપી છે; અને તેથી ઉચ્ચગાન સ્વરૂપને લીધે શુભ અધ્યવસાયો આત્માના થાય, એ સ્વાભાવિક છે. દીકાકાર લખે છે કે “ જન્મપણું પરિપાક પામે છે, ત્યારે જીવની શુભ પરિણતિઓ અતિશય વૃદ્ધિ પામે છે.”

કિંચ પ્રભૂતોદારાણ્યપિ તસ્ય ભોગસાધનાનિ; અયત્નોપન
તત્વાત્, પ્રાસન્નિકત્વાદભિપદ્મભાવાત્કૃત્સિતાપ્રવૃત્તેઃ શુભાનુવન્ધિ-
ત્વાદુદારસુખસાધનાન્યેવ વન્ધ્યદેતુત્વાભાવેનેતિ ॥

અર્થ:—વળી અતિશય ઉદાર એવા ભોગનાં સાધન
પણ બંધના કારણના અભાવથી ઉદાર સુખનાં સાધન થાય
છે; કારણ કે તે શુભ કર્મના અનુબંધથી ઉત્પન્ન થયેલા છે.
અને તેથી કૃત્સિતકર્મમાં પ્રવૃત્તિ યતી નથી, અને તેથી તેમાં
આસક્તિનો અભાવ હોય છે; અને તેથી પ્રસંગોપાત તે મળે
છે, અને તેને વાસ્તે પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી.

ભાવાર્થ:—નગર, પરિવાર, અંતઃપૂર વગેરે ભોગનાં સાધનો
આવા ધર્મિક મનુષ્યને સુખનાં સાધન થાય છે; પણ દુઃખના કારણ-
ભૂત થતાં નથી. હવે તે સુખનાં સાધન શી રીતે થાય છે તેનું કારણ
એ છે કે અતિશય શુભ કર્મના ઉદયથી ખેંચાતા ખેંચાતા પુરૂષ પ્ર-
યત્ન વિના તે મળે છે. જેમ માણસ ખેતી કરે અને તેમાં પરાણ
હોય તે પ્રાસંગિક ગણાય તેમ માણસ મોક્ષનો ઉદ્યમ કરે, અને ભોગ
સાધન તે મોક્ષમાર્ગમાં પરાણની માફક તેને પ્રયત્ન વિના મળે છે.
પ્રાસંગિક કહેવાનું કારણ એ છે કે તેમાં ભરત રાજની માફક તેને
આસક્તિ નથી, તે માણસ સુમાર્ગે જાય છે. અનીતિના માર્ગમાં પ્રયાણ
કરતો નથી તે ઉપરથી જણાય છે કે ભોગ સાધનમાં તેને અત્યંત
આસક્તિ નથી. પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના ઉદયથી તેની અશુભ માર્ગમાં
પ્રવૃત્તિ યતી નથી. આ કારણથી જણાય છે કે ભોગનાં સાધનો તેને
દુઃખરૂપ નહિ પણ અતિશય સુખનાં કારણભૂત છે. કુગતિમાં પડવાના
કારણરૂપ જે અશુભકર્મપ્રકૃતિ તે રૂપ બંધના કારણનો અભાવ હોવાથી
આ ભોગસાધનો સુખસાધનો અત્રે કહેવાં છે; કારણ કે પુણ્યાનુબંધી
પુણ્યનો ઉદય તેને છે.

બંધ દેવના અભાવનું કારણ શાસ્ત્રકાર વિશેષ સમજાવે છે કે:—

અશુભપરિણામ એવ દિ પ્રધાનં વન્ધકારણં તદ્ભૂતયા તુ
વાક્યમિતિ ॥

અર્થઃ—અશુભ પરિણામ એજ બંધનું મુખ્ય કારણ
છે; અને તેના કારણરૂપે બાહ્ય (અંતઃપુરાદિ) બંધના કારણ છે.

ભાવાર્થઃ—અશુભ પરિણામ એજ બંધનું મુખ્ય કારણ છે;
પાપકર્મનો બંધ અશુભ મનના વિચારથી-પરિણતિથી થાય છે,
અને નગર, અંતઃપૂર વગેરે અશુભ પરિણામ થવાનાં નિમિત્ત કારણ
છે, માટે તેમને બંધના કારણભૂત ગણવામાં આવેલાં છે, પણ વસ્તુતઃ
અશુભ પરિણામજ બંધનું કારણ છે. આજ સિદ્ધાન્ત હૃદયમાં રાખી
લખવામાં આવેલું છે કે:—

મન એવ મનુષ્યાણાં કારણં વન્ધ મોક્ષયોઃ

મન એજ મનુષ્યના બંધ અને મોક્ષનું કારણ છે. પ્રસન્નચંદ્ર
રાત્રિ સાતમી નરકે જવાને પાત્ર થયા તેનું કારણ પણ તેમના મનના
દુષ્ટ પરિણામ સિવાય બીજું અન્ય નહતું. માટે અશુભ પરિણામ
એજ મુખ્યનાએ બંધનું કારણ છે.

ઉપર જણાવેલા સિદ્ધાંતનું કારણ યાસ્વકાર આપે છે કે:—

તદભાવે ઘાઘાદલ્પવન્ધમાવાદિતિ ॥

અર્થઃ—અશુભ પરિણામનો અભાવ હોય તો બાહ્ય
(અશુભ કાર્ય)થી અલ્પબંધ થાય છે.

ભાવાર્થઃ—માણસમાં અશુભ પરિણામ ન હોય છતાં એવું
બાહ્ય આચરણ થયું કે જેથી બીજા જીવને દુઃખ થાય તો તે બાહ્ય
આચરણ સાર અલ્પકર્મ બંધ થાય છે. બાવ એ મુખ્ય છે, અને
કાર્ય એ ગૌણ છે. કોઈ જાણી જોઈને દિંસા કરે, અને કોઈના હાથે
અજાણતાં દિંસા થાય તો તેમાં કર્મબંધમાં આકાશ અને પાતાળ
જેટલો ભેદ થશે. જાણી જોઈને દિંસા કરનારને બહુજ તીવ્ર કર્મબંધ
થશે, અને અજાણતાં દિંસા કરનારને અલ્પ કર્મબંધ થશે, કારણ કે
પરિણતિ ઉપર બંધનો આધાર છે.

આમ કહેવાનું કારણ શાસ્ત્રકાર જણાવે છે કે:—

વચનપ્રામાણ્યાદિતિ ॥

અર્થ:—વચનના પ્રમાણપણાથી (ઉપર કહેલું સત્ય છે.)

ભાવાર્થ:—તીર્થકરે પ્રરૂપેલાં આગમનાં વચનાનુસારે અમે કહીએ

છીએ કે અશુભ પરિણામ એજ બંધનું મુખ્ય કારણ છે અને અશુભ પરિણામ વિનાના બાહ્ય અશુભ આચરણથી અલ્પ કર્મબંધ થાય છે.

હવે તેજ બાબતનું દલાન્ત શાસ્ત્રકાર આપે છે:—

વાહ્યોપમર્દેપ્યસંક્ષિપ્ત તથા શ્રુતેરિતિ ॥

અર્થ:—બાહ્ય નાશ થવા છતાં પણ અસંજીના સં-
બંધમાં ઉપર પ્રમાણે શાસ્ત્રમાં સંલગ્ન થાય છે.

ભાવાર્થ:—જે અસંજી છે, જેને મન નથી તેવા અસંજી મહા

મત્સ્ય વગેરે પ્રાણી અનેક જીવોનો સંહાર કરે છતાં અલ્પ બંધ થાય છે. તે મોટા મગરમંજીનો બીજા જીવોનો સંહાર કરવાનો અભિપ્રાય

નથી. અસંજી ગમે તેવું મહા ઘોર કર્મ કરે છતાં પ્રથમ નરક સુધી જાય એવું શાસ્ત્રમાં વચન છે. શાસ્ત્રમાં લખેલું છે કે “મનસંજા વગ-

રના મહા મત્સ્યો હજાર યોજનના પ્રમાણના શરીરવાળા હોય છે; સ્વયંબૂરમણ સમુદ્રને ડોળી નાખનારા હોય છે, અને પૂર્વ કોટી વર્ષ

સુધી જીવે છે. અને અનેક પ્રાણીનો સંહાર કરવા છતાં પેલી રત્નપ્રભા

નામની નરકમાં ઉત્પત્ત થાય છે; પણ તેથી આગળ જઈ શકતા નથી. પણ જે તંદુલ મત્સ્ય છે તે બહારથી જીવલિંસા કરતો નથી છતાં

પ્રાણીઓનો સંહાર કરવાના શૈદ્ર ભાવથી અંતરમુદૂનનું આયુષ્ય પામી સાતમી નરકમાં ઉત્પત્ત થાય છે. આ ઉપરથી જણાય છે કે પરિણામ એજ મુખ્ય છે. આજ બાબતને વિશેષપણે શાસ્ત્રકાર જણાવે છે કે:—

एवं परिणाम एव शुभो मोक्षकारणमिति ॥

અર્થ:—એજ રીતે શુભ પરિણામ એજ મોક્ષનું કારણ છે.

ભાવાર્થ:—જેવી રીતે અશુભ પરિણામથી કર્મ બંધ થાય છે,

તેજ રીતે શુભ પરિણામથી કર્મ અધ્યવસાયથી મોક્ષ પણ

મળે છે. જ્યાં શુભ પરિણામ થયાં ત્યાં નવાં કર્મ ઉપાજન થતાં બંધ થયાં, અને પૂર્વજન કર્મનાં ફળ સમભાવે ભોગથી લેવાય એટલે મોક્ષ સહજ મળે; પણ જો શુભ પરિણામ ન હોય તો મને તેટલી ક્રિયા કરવા છતાં પણ મોક્ષ મળી શકે નહિ. તેજ જ્ઞાનના શાસ્ત્રકાર નિવેદન કરે છે:-

તદ્ભાવે સમગ્રક્રિયાયોગેऽપિ મોક્ષાસિદ્ધેરિતિ ॥

અર્થ:-શુભ પરિણામના અભાવમાં સંપૂર્ણ ક્રિયાનો યોગ છતાં પણ મોક્ષ મળતો નથી, (માટે શુભ પરિણામ એજ મોક્ષનો હેતુ છે.)

ભાવાર્થ:-મુનિપણને ઉચ્ચિત સર્વ જ્ઞાન અનુદાન સાધુ કરે, અને ચારિત્રના સર્વ જ્ઞાન આચાર પાળે, છતાં જો તે અનુદાન અને આચારમાં શુભભાવ ન હોય તો મોક્ષ મળી શકતું નથી; માટે સિદ્ધ થાય છે કે શુભ પરિણામ એજ મોક્ષનું પ્રધાન કારણ છે. જ્ઞાન શુભ ક્રિયા કલાપથી માણસ ઉંચી સ્થિતિ મેળવે પણ શુભ પરિણામ સિવાય મોક્ષ મળે નહિ; તેજ જ્ઞાનના શાસ્ત્રકાર લખે છે:-

સર્વ જીવાનામેવાનન્તશો ઐવેયકોપપાતથવળાદિતિ ॥

અર્થ:-સર્વ જીવોનો અનંતીવાર ઐવેયકને વિષે ઉત્પત્તિ થયેલી છે, એમ શાસ્ત્રમાં સંભળાય છે.

ભાવાર્થ:-શુભ ક્રિયા પાળવા વગેરે જ્ઞાન આચારથી સર્વ જીવો અનંતીવાર ઐવેયક સુધી દેવસ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાને સમર્થ થયા છે, પણ શુભ પરિણામના અભાવે મોક્ષ મેળવી શક્યા નથી; માટે શુભ પરિણામજ મોક્ષનું પ્રધાન કારણ છે.

સમગ્રક્રિયાઽભાવે તદ્દપાપ્તેરિતિ ॥

અર્થ:-સમસ્ત ક્રિયાનો અભાવ થતાં ઐવેયકની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

ભાવાર્થ:-પરિપૂર્ણ સાધુને આચાર પાળ્યા સિવાય નવમ્યા ઐવેયકની પ્રાપ્તિ થતી નથી, અને શાસ્ત્રમાં લેખ છે કે સામાન્યપણે

સર્વ શ્રવે અનંતીવાર ઝૈવેયેકમાં ઉત્પન્ન થઈ ચ્યવ્યા છે, માટે તેમણે ચારિત્ર ધર્મ તો ખાણેસો હોવો જોઈએ. પણ જ્યાં સુધી શુભભાવ નથી ત્યાં સુધી ગમે તેવી ઉચ્ચી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે, પણ મોક્ષ મળે નહિ. માટે શુભભાવ-પરિણામ એજ મોક્ષનું કારણ છે એમ નિઃસંસય સિદ્ધ થયું.

હવે ચાલતા વિષયની સમાપ્તિ કરતાં ચાતુરકાર લખે છે કે:—

इत्यप्रमादसुखदृढया तत्काष्ठासिद्धौ निर्वाणावाप्तिरिति ॥

અર્થ:—આ પ્રમાણે અપ્રમાદ સુખની વૃદ્ધિથી ચારિત્ર ધર્મની હદ સિદ્ધ થયે નિર્વાણ મળે છે.

ભાવાર્થ:—ઉપર જણાવ્યું કે શુભ પરિણામ એજ મોક્ષનું મુખ્ય કારણ છે. હવે મોક્ષ મેળવવા ઈચ્છા રાખનાર સાધુએ અપ્રમાદી થવું જોઈએ. પોતાના શુભ પરિણામમાં પ્રમાદને લીધે અશુભ વિચાર ધુસી ન જાય, તેની સંભાળ રાખવી જોઈએ. કારણ કે જે સાધુ શુભ પરિણામને સાચવવામાં પ્રમાદ સેવતો નથી, અને ચારિત્ર ધર્મ પાળવામાં ઉચ્ચી ઉચ્ચી હદે ચઢે છે તે નિર્વાણ મેળવી શકે છે; તે આત્મ સ્વરૂપના અનુભવરૂપ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે.

હવે ત્રણ શ્લોકથી આ પ્રકરણની સમાપ્તિ ચાતુરકાર કરે છે.

यत्किंचन शुभं लोके स्थानं तत्सर्वमेव हि ॥

अनुबन्धगुणोपेतं धर्मादामोति मानवः ॥ ૧ ॥

અર્થ:—જે કાંઈ આ લોકને વિષે શુભ સ્થાન કહ્યે-વાય છે તે સર્વ ઉત્તરોત્તર શુભ ગુણ સહિત મનુષ્ય ધર્મથી મેળવે છે.

ભાવાર્થ:—આ લોકમાં ઉત્તમોત્તમ શુભ સ્થાન ઇન્દ્રનું મથાપ છે, તે સ્થાન પણ ધર્મથી મનુષ્યને મળે છે. અને તે સ્થાનમાં પણ ઉત્તરોત્તર ગુણની વૃદ્ધિ થતી જાય છે. કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે સારી રીતે સેવેલા ધર્મથી મનુષ્ય પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય ઉપાર્જન કરે છે, અને તેથી શુભ વિશેષ વિશેષ આગળ વધતો જાય છે.

તથા-ધર્મચિન્તામણિઃ શ્રેષ્ઠો ધર્મઃ કલ્યાણમૃત્તમમ્ ॥

હિત એકાન્તતો ધર્મો ધર્મ એવામૃતં પરમ્ ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—વળી ધર્મ શ્રેષ્ઠ ચિન્તામણિ રત્નતુલ્ય છે; ધર્મ ઉત્તમ કલ્યાણકારી છે, ધર્મ એકાન્તહિતકારી છે, અને ધર્મ એજ પરમ અમૃત છે.

ભાવાર્થઃ—અર્થ સુગમ છે. ધર્મ આદરણીય છે એ સિદ્ધ કરવા સારજ ઉપરના શ્લોકમાં વારંવાર ધર્મ શબ્દ પ્રદર્શ્ય કરવામાં આવેલો છે.

તથા-ચતુર્દશપદારત્નસન્દ્રોગાનૃજ્વનુત્તમમ્ ॥

ચક્રવર્તિપદં યોક્તં ધર્મદેજાવિનૃમ્બિતમ્ ॥ ૩ ॥

અર્થઃ—ચૌદ રત્નોના ઉપલોગને લીધે મનુષ્યોમાં ઉત્તમોત્તમ ગણાતું ચક્રવર્તિ પદ તે ધર્મની લીલાના વિલાસ સમાન છે.

ભાવાર્થઃ—ચૌદ મહારત્નોનાં નામ નીચે પ્રમાણે છે. ૧ સેનાપતિ, ૨ મૃદપતિ, ૩ પુરોહિત, ૪ હાથી, ૫ ઘોડો, ૭ વર્ધકી, ૮ સ્ત્રી, ૯ હજ, ૧૦ ચર્મ, ૧૧ મણિ, ૧૨ કાંકણી, ૧૩ ખડ્ગ, ૧૪ ઇંડ. એ ચૌદ રત્નોનું સુખ ચક્રવર્તિ બોગવે છે, અને તેનું સુખ આ જગતમાં અતુલ્ય મનાય છે, તેનું સુખ ધર્મના પ્રભાવથી લીલા માનમાં સદનમાં પ્રાપ્ત થાય છે, માટે ધર્મની આરાધના કરવી એજ સાર છે. શ્રી હરિભદ્રસૂરિકૃત ધર્મવિન્દુનું સાતમું પ્રકરણ સમાપ્ત થયું.

છે. તેથી તે તીર્થકર પદ પરોપકાર કરનારું છે, અને ક્ષામિક સમ્યગ્ધર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રની ઉત્પત્તિથી અતિ મોક્ષ મળે છે, તેથી સ્વ-આત્માનો ઉત્કૃષ્ટ અર્થ સંધાય છે. આ રીતે તીર્થકર પદ સ્વાર્થ અને પરોપકારક છે.

इत्युक्तमायं धर्मफलविदानां तच्छेषमेव उदग्रमनुवर्णयिष्याम इति ॥

અર્થ:—એ પ્રકારે ધર્મનું ફળ ઘણું ભાગે કહ્યું, હવે તેનું બાકી રહેલું ઉત્કૃષ્ટ ફળ અમે વર્ણવીશું.

ભાવાર્થ:—ધર્મનું સામાન્ય ફળ તો ગયા પ્રકરણમાં બહુ ભાગે વર્ણવવામાં આવ્યું છે, હવે જે ધર્મનું ફળ કહેવાનું બાકી રહેલું છે, તે ઉત્કૃષ્ટ ફળ વર્ણવવાનું અન્યકાર હાથ ધરે છે.

तच्च सुखपरंपरया प्रकृतभावशुद्धेः

सामान्यं चरमजन्म तथा तीर्थकृत्त्वं चेति ॥

અર્થ:—સુખની પરંપરાથી ઉત્કૃષ્ટ ભાવની શુદ્ધિ થવાથી સામાન્યપણે છેલ્લો જન્મ તથા તીર્થકર પદ એ ધર્મનું ઉત્કૃષ્ટ ફળ છે,

ભાવાર્થ:—ધર્મનું સામાન્ય ફળ તો દેવતાની સ્થિતિ અને મનુષ્યપંચામાં સારા વૈભવો વગેરે છે. પણ વિશેષ-ઉત્કૃષ્ટ ફળ તો ઉત્તરોત્તર સુખની શુદ્ધિ છે. કેવળ સુખની શુદ્ધિ થાય છે એટલુંજ નહિ પણ ભાવ પણ ઉત્તરોત્તર ઉત્તમ પ્રકારના થતા જાય છે; અને તેથી ધર્મનું ઉત્કૃષ્ટ ફળ એ આવે છે કે-ધર્મ પાળનાર ચરમદેહી બને છે. જે દેહ છોડ્યા પછી તેને ફરીથી જન્મ લેવો ન પડે તેને ચરમદેહ-છેલ્લું શરીર કહે છે. અને જો ચરમદેહ છે તે તેજ ભવમાં સુક્રિત મેળવે છે. આ ચરમદેહ તો તીર્થકરને તેમજ સામાન્ય કેવળાને પણ હોઈ શકે; માટે ચરમદેહ કરનાં પણ ધર્મનું ઉત્કૃષ્ટ ફળ તીર્થકર પદની છે.

तत्राह्निष्टमनुत्तरं विषयसौख्यं, हीनभावविगमः उदग्रतरा संपत्, प्रभूतोपकारकरणं, आशयाविशुद्धिः, धर्ममधानता, अवन्द्य-क्रियात्वमिति ॥

અથ —સ્વ અને પરતું કલ્યાણ સાધનારૂં જેવું રૂંકું તીર્થકર પદ છે, તેવું ઉત્તમ સ્થાન આ જગતમાં ખીજું એક પણ નથી.

ભાવાર્થ:—જો સ્થિતિમાં સ્ત્રી મનુષ્યો સ્વ અને પરતું દિવ એકસરખી રીતે સાધી શકે તેથી ઉત્તમ સ્થિતિ આ ચરાચર જગતમાં અનુપમ છે. તેના કરતાં વધારે ઉત્તમ સ્થિતિ આ જગતમાં ખીજી એકે નથી. તીર્થકરનું નામજ પરોપકારને સૂચવનારૂં છે. જેના વડે આ સંસારસમુદ્ર તરીએ તે તીર્થ, અને એવું તીર્થ જો કરે-પ્રવર્તવે તે તીર્થકર અથવા તીર્થકર કહેવાય છે. તીર્થકર કહેા કે જગદુદ્ધારક કહેા તે બંને નામ સરખા ગુણ સૂચવે છે. સકતાર્દત્વ સ્તોત્રમાં લખ્યું છે કે:-

વિશ્વોપકારકીમૂલ તીર્થકૃન્નામનિર્મિતિઃ ॥

સુરાસુરનરૈઃ પૂજ્યો વાસુપૂજ્યઃ પુનાતુ વઃ ॥ ૧ ॥

વિશ્વને ઉપકાર કરનાર તીર્થકર નામ કર્મ જોણે બાંધ્યું છે, અને દેવ, માનવ અને મનુષ્યોને જો પૂજ્ય છે, તેવા વાસુપૂજ્ય પ્રભુ તમને પવિત્ર કરેા. આ સમયે પણ જણાય છે કે તીર્થકરનું મુખ્ય કર્તવ્ય-સ્વભાવજ વિશ્વને ઉપકાર કરવાનો છે. વળી તેજ બાબતને સમર્થન કરના શાસ્ત્રકાર લખે છે કે:-

પદ્મસ્વામિ મહાકલ્યાણેષુ ત્રિલોચયસંકરસુ ।

તથૈવ સ્વાર્થસંસિદ્ધયા પરં નિર્વાળકારણમ્ ॥

અર્થ:—પાંચે મહાકલ્યાણકને વિષે ત્રણ લોકનું કલ્યાણ કરનાર તીર્થકરપણું છે, વળી સ્વાર્થની સિદ્ધિએ કરીને નિર્વાણ-મોક્ષ મેળવવાનું તે ઉલ્કૃષ્ટ કારણ છે.

ભાવાર્થ:—દરેક તીર્થકરના કલ્યાણકના પાંચ દિવસ છે. એક ગર્ભધાનનો દિવસ, બીજો જન્મદિવસ, ત્રીજો દીક્ષાનો દિવસ, ચોથો કેવળગાન પ્રાપ્તિનો દિવસ, અને પાંચમો નિર્વાણ-કાળનો દિવસ; આ પાંચે સમયે-કલ્યાણકના દિવસે ત્રણે જન્મના જીવમાત્રને આનંદ થાય

અથ — તે ઉલ્લા ભવમાં કલેશ રહિત, અનુપમ વિષયસુખ મળે છે; ન્યૂનતાનો નાશ થાય છે; અતિશય મોટી સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે; બહુલ ઉપકાર કરાય છે; વિશુદ્ધ-પવિત્ર આશય હોય છે; ધર્મ એજ વિષય હોય છે; અને ક્રિયા સફળ થાય છે.

ભાવાર્થ:—જે ભવમાં મનુષ્યને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાનું હોય, અને જે ભવમાં તે મુક્તિ મેળવવાનો હોય તે ઉલ્લા ભવમાં મનુષ્યની ખાલ તથા અંતરની સ્થિતિ કેવા પ્રકારની હોય છે, તેનું વર્ણન આ રથને કરવામાં આવેલું છે. પરિણામે સુંદર ઉત્તમ પ્રકારના પાંચે ઈન્દ્રિયોના વિષયો તેને મળે છે. જ્ઞાતિ, કુળ, વંશવ, વય, રૂપ મંબંધી સર્વ પ્રકારની ન્યૂનતાનો તે ભવમાં નાશ થાય છે, એટલે તે પુરૂષ ઉત્તમ જ્ઞાતિ અને કુળમાં જન્મે છે, અતિ રૂપવાન હોય છે; સર્વ પ્રકારના વૈભવો તેના સ્વાધીન વર્ને છે. સર્વ પ્રકારની સંપત્તિ તેના હાથમાં આવે છે; અને તે ભવમાં તે જીવ પોતાની સંપત્તિથી, પોતાના શરીરવડે, તેમજ ઉપદેશદ્વારા-નનમન અને ધનથી-સર્વ પ્રકારે ખીજના ઉપર બારે ઉપકાર કરે છે. તેનો સ્વભાવજ પરોપકારમય વર્ષ રહેશે હોય છે. પરોપકાર સિવાય બીજું કંઈ તેને મુજબતું નથી. તે ઉદારચરિત વાળાને આપી આશ્રમ કુર્લુબ સમાન છે. અમારું અને આ પારકું એવો જે મમત્વભાવ સામાન્ય મનુષ્યમાં જોવામાં આવે છે, અને જોથી સમદેવની ઉત્પત્તિ વર્ષ કર્મબંધન થાય છે, તે મમત્વભાવ આ મહા પુરૂષમાં નાશ પામેલો છે, અને તેથી પ્રાણી માત્રનું કમ્પાણ્ય કરવા તેનો પ્રેમમય સ્વભાવ વિવ્રસે છે. વળી તેનો આશય શુદ્ધ હોય છે; જોને સ્વાર્થનો ત્યાગ કર્યો છે, તેનું હૃદય નિરંતર શુદ્ધજ રહે છે. કારણ કે ચિત્તની શુદ્ધતાને મલિન કરનાર સ્વાર્થચર્ચિત્ત છે. તે ભવમાં ધર્મ એજ તેનો મુખ્ય વિષય છે. તે ખાલ જમે તે કાર્ય કરે પણ તેમાં પણ ધર્મભાવનાજ મુખ્ય હોય છે. તેનો જીવન વ્યવહાર ધર્મભાવનાથીજ ચાલે છે, અને તે જે ક્રિયાઓ કરે છે તે સર્વ સફળ થાય છે. આ સર્વ ચરમદેહીના સંબંધમાં કહેવામાં આવ્યું છે.

તે પછી જો આયુષ્ય ઘાંધું નથી એવો જીવ સકળ મોહનો નાશ કરવાને સમર્થ અનિવૃત્તિકરણ નામે ગુણુસ્થાનક પ્રાપ્ત કરે છે; તેજ ગુણુસ્થાન જોયું મોહનો નાશ કરવાને ખીલું કોઈ ગુણુસ્થાન નથી. ત્યાં નવમા ગુણુસ્થાનકમાં રહેલો જીવ પોતાના હૃદયના ભાવને પ્રતિક્ષણ વધારે વધારે વિશુદ્ધ કરે છે, અને કેટલોક સમય વ્યતીત થયા બાદ અપ્રત્યાખ્યાનાવરણીય અને પ્રત્યાખ્યાનાવરણીય ક્રિયાઓ આઠ બે-દનો ક્ષય કરવા તત્પર થાય છે. જ્યારે આ રીતે તેમનો ક્ષય થાય છે ત્યારે તે નીચેની સોળ પ્રકૃતિઓને ગુણ અધ્યવસાયદ્વારા નાશ કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે:—૧. નિદ્રાનિદ્રા, ૨. પ્રચક્ષાપ્રચક્ષા, ૩. સ્થાનર્થિ એટલે ક્ષીણુદ્ધિ નિદ્રા (Somnambulism), ૪ નરકગ્નિ, ૫ નરકાનુપૂર્વી, ૬ તિર્યગ્નિ, ૭ નિર્યગાનુપૂર્વી, ૮ એકેન્દ્રિયગ્નિ, ૯ ક્ષીન્દ્રિયગ્નિ, ૧૦ ત્રીન્દ્રિયગ્નિ, ૧૧ ચતુરિન્દ્રિયગ્નિ, ૧૨ આતપનામકર્મ, ૧૩ ઉદ્યાનનામકર્મ, ૧૪ સાધારણ નામકર્મ, ૧૫ સ્થાવર નામકર્મ, ૧૬ સૂક્ષ્મ નામકર્મ. તે આ સોળ પ્રકૃતિઓનો ક્ષય કરે છે. તે પછી અપ્રત્યાખ્યાનાવરણીય અને પ્રત્યાખ્યાનાવરણીય ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભના બાધી રહેલા ભાગનો નાશ કરે છે. તે પછી જો અપકથ્રેણી કરનાર પુરુષવેદી હોય તો નપુંસક વેદનો ક્ષય કરે, પછી સ્ત્રી વેદનો ક્ષય કરે, પછી હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભીતિ, જુગુપ્સા અને શોક એ છનો ક્ષય કરે અને તે પછી પુરુષવેદનો ક્ષય કરે. જો સ્ત્રીએ કથ્રેણીનો આરંભ કર્યો હોય તો પ્રથમ નપુંસક વેદનો, પછી પુરુષ વેદનો, અને છેવટે સ્ત્રી વેદનો ક્ષય કરે. જો નપુંસકે આ કથ્રેણીનો આરંભ કર્યો હોય તો પ્રથમ સ્ત્રી વેદનો, પછી પુરુષવેદનો અને આખરે નપુંસક વેદનો ક્ષય કરે.

તે પછી સંજ્વલનના ક્રોધ માન અને માયાનો ક્ષય કરે, પછી બાહર-ચૂળ લોભનો તેજ ગુણુસ્થાનકમાં ક્ષય કરી સૂક્ષ્મસંપરાય ગુણુસ્થાનમાં સૂક્ષ્મ લોભનો ક્ષય કરે. આ પ્રમાણે કર્યાંયેનો સર્વથા નાશ કરનાર તેમજ સકળ મોહવિકારથી મુક્ત થયેલો જીવ નક્ષીણુમોહ ગુણુસ્થાનક પ્રાપ્ત કરે છે. ત્યાં સમુદ્ર તરીકે બહાર નીકળેલા, અથવા રણ્યેનમાં વિજળ મેળવી પાછા કરનાર મોહાની માફક મોહનો નિમ્મલ

અર્થ:—અપૂર્વ કરણ. (આડમું ગુણસ્થાનક) પ્રારંભ કરે છે, ક્ષપકચેષ્ટીનો આરંભ કરે છે, મોહરૂપ સમુદ્રને તરે છે, દેવળ-ગાની થાય છે, અને ઉત્કૃષ્ટ સુખનો લાભ થાય છે.

લાવાર્થ:—જેમ જેમ મનુષ્યના ગુણની તેમજ ભાવની શક્તિ યાદ તેમ તેમ તે આગળ વધતો જાય છે. તેણે ગુણ તથા ભાવના ચૈદ વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે, અને તદનુસાર મનુષ્યો જુદા જુદા ગુણ સ્થાનકમાં વર્તના કહી શકાય. આ જાળન દક્ષિણથી વધારે સારી રીતે સમજાશે. એક મોટો પર્વત તમારા સંમુખ કસે, તે પર્વતની નીચે મિથ્યાત્વ-અજ્ઞાનથી દટાઈ ગઈ છે, અને તેનું શિખર નિર્વાણના પ્રકાશિત તેજથી અંજલિ ગયું છે, હવે તે પર્વત ઉપર ચડતા ચૈદ વિશ્રામ સ્થાન આવે છે. તે ચૈદ ગુણના સ્થાનકો છે. હવે તેવા ગુણસ્થાનકમાં આડમું ગુણસ્થાન અપૂર્વકરણ છે. પ્રથમના ગુણ સ્થાનમાં નદિ પ્રાપ્ત થયેલી એવી-સ્થિતિધાન, રમણાત, ગુણચેષ્ટિ, ગુણ-સંક્રમ, અને અપૂર્વ સ્થિતિગંધ-પાંચ જાળનો આ ગુણસ્થાનમાં શહેલા શવના સંબંધમાં જાને છે, આટ તેને અપૂર્વકરણ કહેવામાં આવે છે. તે ગુણસ્થાનમાં વર્તના સાધુ ધાતી કર્મનો ક્ષય કરવા, ઉદ્ધમવન્ત થાય છે, અને મોહમીય વગેરે કર્મ પ્રકૃતિનો ક્ષય ક્રમવાર કરે છે, તેથી ચેષ્ટી (line) ઉત્પન્ન થાય છે. તેનું નામ ક્ષપકચેષ્ટી છે; તેનો ક્રમ આ પ્રમાણે છે: અવિરત, દેશવિરત, પ્રમતસંપન, અને અપ્રમતસંપત એ આર ગુણસ્થાનમાંથી કોઈ પણ ગુણસ્થાનમાં વર્તેલો શવ-પોતાના મનને અતિશય શક્તિ પામતા તીવ્ર શુભ ધ્યાનને આધીન : કરે છે, અને ક્ષપકચેષ્ટિ ઉપર ચડવા હમ્મણ રાખે છે. તે શવ અપૂર્વકરણ ગુણસ્થાન પામી અનંતાનુબંધી કોષ, માન, માયા અને લોભનો એક સાથેજ ક્ષય કરવા પ્રણત કરે છે.

અનંતાનુબંધી કષાયનું જળ સ્ફેજ બાકી રહે એટલે મિથ્યાત્વનો ક્ષય કરવાનો આરંભ કરે છે, પછી અવશેષ સ્ફેજ અનંતાનુબંધી કષાયોનો અને મિથ્યાત્વનો ક્ષય કરે છે. આ ક્ષય કર્યા પછી અનુક્રમે સમ્યક્મિ-થ્યાત્વ (મિથ્યુજ) અને સમ્યક્શવ (શુદ્ધર્ષ) નો ક્ષય કરે છે.

નથી. તે સ્થિતિમાં શાશ્વત આનંદ તે પ્રાપ્ત કરે છે; તેનું કારણ શાસ્ત્રકાર જણાવે છે.

સદારોગ્યાપ્તેરિતિ ॥

અર્થ:—નિરંતર આરોગ્ય રહે છે, માટે પરમ આનંદ તે મેળવે છે.

ભાવાર્થ:—આપણામાં કહેવન પ્રચલિત છે કે "પહેલું સુખ તે જાતે નયાં" એટલે જે શરીરે નિરોગી છે તે સુખી છે; તેજ રીતે જોનામાં ભાવ આરોગ્ય છે, તે આનંદ મેળવે છે. કહેવાનો સાર એ છે કે શુદ્ધ ભાવવાળો પુરૂષ નિરંતર આનંદ મેળવે છે. આવું ભાવ આરોગ્ય શાથી મળે તેનું કારણ શાસ્ત્રકાર જણાવે છે કે:—

ભાવસન્નિપાતસયાદિતિ ॥

અર્થ:—ભાવ સન્નિપાતનો ક્ષય થવાથી (ભાવ આરોગ્ય મળે છે)

ભાવાર્થ:—હૃદયના રોગ અને મનના વિકારો રૂપ સન્નિપાતનો નાશ થવાથી ભાવ આરોગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. મનની અંદર ઉત્પન્ન થતા દુર્ગત્ય મનોવિકારો અને દુષ્ટ વાસનાઓ તે ભાવરોગ છે; અને તેથી આત્માના આરોગ્યમાં વિધ્ન આવે છે; પણ ભાવરોગનો નાશ થવાથી આત્મા પોતાની સ્વાભાવિક સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે, એટલે કેવળગાની થાય છે. હવે ભાગરોગ કયા તે જણાવે છે.

રાગદ્વેપમોહાહિદ્વોપાસ્તથાતયાત્મદૂષણાદિતિ ॥

અર્થ:—આત્માને દૂષિત કરવાથી રાગદ્વેષ અને મોહ તે દોષો (ભાવરોગો) છે.

ભાવાર્થ:—જેમ કોઈને ત્રિદોષ થાય, અને તેથી શરીરમાં અનેક પ્રકારના વિકારો પેદા થાય છે, તેવી રીતે રાગ દ્વેષ અને મોહરૂપ ત્રિદોષ છે; તે આત્માને દૂષિત કરે છે, એટલે આત્માના શુદ્ધ અધ્યવસાયને મહિન કરે છે; માટેજ તેમને દોષરૂપ અને ગણવામાં આવ્યા છે. જેમ શારીરિક રોગ શરીરને નિર્ગળ કરી નાખે છે અને અસ્વસ્થ

કરવામાં નિશ્ચય આપેલા અધ્યવસાયથી જરા ચાક લાગેલા હોવાથી
 પારમા ગુણસ્થાનકમાં અંતમુદ્દત વિશ્રામ લેષ તે ગુણસ્થાનકમાં છેલ્લા
 સમયથી આગળના સમયમાં નિદ્રા અને પ્રયત્ન નામની બે પ્રકૃતિઓ
 તે ક્ષય કરે છે. અને છેવટના એક સમયમાં જ્ઞાનવરણીયની પાંચ
 પ્રકૃતિ, અંતરાયની પાંચ પ્રકૃતિ, અને દર્શનાવરણીયની બાકી રહેલી
 ચાર પ્રકૃતિ એ રીતે ગ્રાહ પ્રકૃતિઓ તે ક્ષય કરે છે. જેણે કોઈ પણ
 ગતિનું આયુષ્ય બાંધ્યું નથી તેના સંબંધમાં ઉપરની હકીકત લખેલી
 છે. પણ જેણે કોઈ પણ પ્રકારનું આયુષ્ય બાંધ્યું છે, તે તો ચાર અન-
 નાતુબંધિની અને ત્રણ દર્શન મોહનીયની એ રીતે સાત પ્રકૃતિઓ ક્ષય
 કર્યા પછી જરા વિશ્રામ લે; અને જે રીતે આયુષ્યનો બંધ બાંધ્યો
 હોય તે રીતે બોમ્બી ખીજા બવમાં તે ક્ષયક્રમેણીનો આરંભ કરે.
 અપૂર્વ કરણ ગુણસ્થાનકમાં રહેલો જીવ દર્શનમોહનીયના સમકનો ક્ષય
 કરે છે તે અભિપ્રાય સિદ્ધાન્તને આધારે લખેલો છે. કર્મ ગ્રન્થનો
 અભિપ્રાય તો એવો છે કે, અવિરત સમ્યક્દષ્ટિ, વિરત સમ્યક્દષ્ટિ,
 પ્રમત્ત સંવત, અને અપ્રમત્ત સંવત એ ચાર ગુણસ્થાનકમાંથી ગમે તે
 ગુણસ્થાનકમાં રહેલો જીવ ક્ષયક્રમેણીનો આરંભ કરે.

પછી સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ધ કરતાં પણ વધારે પ્રમત્ત વેગવાનો
 જે મોહ સમુદ્ધ છે, તેને તે તરી જાણે છે; એટલે મોહકર સમુદ્ધને
 આસાંધીને તે મનુષ્ય સામા નીરે પડેલો છે, પછી કેવળ-સંપૂર્ણ જ્ઞાન
 પ્રમત્ત થાય છે. જ્ઞાનાવરણીયાદિ ધાતીકર્મનો ક્ષય કરવાથી આત્માનો
 સ્વાભાવિક ગુણ જે કેવળજ્ઞાન તે પ્રમત્ત થાય છે, અને તે કારણ
 જગતના ચેતન અને જંડ સર્વના બાવો તે જાણી શકે છે; અને પછી
 ઉત્કૃષ્ટ સુખ તે પ્રાપ્ત કરે છે. જે આનંદ પ્રાપ્ત કર્યા પછી ખીજા કોઈ
 પ્રકારના આનંદની ઇચ્છા રહેતી નથી, તેથી પરમાનંદ જીવ તે સ્થિતિમાં
 પ્રાપ્ત કરે છે. કહ્યું છે કે:—

યચ્ચ કામમુક્તે લોકે યચ્ચ દિવ્યં મહામુક્તમ્ ॥

વીતરાગસ્ય મુક્તસ્વેદમનન્તાંચિ ન વર્તતે ॥ ૧ ॥

આ લોકોને વિશે જે કામમુક્ત છે, અને દેવસંબંધી મહા સુખ
 છે, તે સર્વ વીતરાગના સુખના અનન્યમા બાને પણ આતી શકે તેમ

માંટે મુમુક્ષુ શુભ વ્રણુ પ્રુવનના પદાર્થોની અનિત્યતા અને અસારતા અનુભવી તેપરં રાગ ધરતો નથી.

તત્રૈવાગ્નિજ્વાલાકલ્પમાત્સર્યાપાદનાદ્ દ્વેષ इति ॥

અર્થ:—તેજ નાશવંત પ્રદાર્થ પ્રતિની આસક્તિને લીધે અગ્નિની જ્વાલા જેવો મત્સર કરવાથી દ્વેષરૂપ દોષ ઉત્પન્ન થાય છે.

ભાષ્ય:—જ્યારે મનુષ્યને કોઈ બાબત ઉપર આસક્તિ હોય છે; ત્યારે તે મેળવનાં તેને કોઈ પણ વિદ્ય કરે તો તે વિદ્ય કરનાર ઉપર તે દ્વેષ ધારણુ કરે છે.

આવેજ વિચાર ભગવદ્ગીતામાં દર્શાવેલો છે. ત્યાં લખેલું છે કે:—

ધ્યાયતો વિષયાન્પુंसઃ સંગસ્તેષૂપજાયતે ॥

સંગાત્સંજાયતે કામઃ કામાલ્ક્રોધોઽભિજાયતે ॥ ૧ ॥

મનુષ્ય જ્યારે વિષયનું ધ્યાન કરે છે, ત્યારે તે વિષય ઉપર આસક્ત થાય છે, અને આસક્ત થતાં તે મેળવવાની ઇચ્છા થાય છે, અને (જે તે મેળવવામાં કોઈ હરકત નાખે તો તે હરકત કરનાર ઉપર) દોષ થાય છે. ક્રોધ તે દ્વેષ દર્શાવવાનો એક માર્ગ છે; માટે દ્વેષ થાય છે એમ પણ કહેવામાં બાધ નથી. આ દ્વેષ પ્રમેદભાવનાનો તેમજ સમ્યંદર્શન વગેરે મહાગુણોનો સર્વથા નાશ કરે છે. અને તે અગ્નિ સંગાન છે. જેમ અગ્નિ જે ધરમાંથી હટે છે તે ધરને બાળે છે, અને જે રાક્ષામાં ન આવે તો સ્ત્રીપના ધરને પણ પ્રજ્વલણે છે, તેજ રીતે દ્વેષ મનની અને આત્માની નિર્મળ વૃત્તિઓનો સંહાર કરે છે, અને જે તે રાક્ષામાં નથી આવતો તો જેના ઉપર આપણે દ્વેષ કરીએ છીએ તેના હૃદયમાં પણ દુષ્ટ પરિણામો ઉત્પન્ન કરવાનું કારણુ બને છે. સધળા અવશુણોનો રાજ્ય દ્વેષ છે. જેનામાં દ્વેષ આવ્યો તેનામાંથી સમભાવદષ્ટિ પ્રથમ નાશ પામે છે, એટલે તે મનુષ્ય મોક્ષ મેળવવાને ન લાયક હરે છે, અને પછી ગુણદષ્ટિ નાશ પામે છે તેથી સ્વર્ગ મેળવવાને પણ તે અનધિકારી થાય છે; કારણુકે ગુણદષ્ટિ અને

બનાવે છે, તેમ આ ભાવરોમ આત્મશક્તિને નિર્બળ બનાવે છે, અને આત્મશક્તિ અને આનંદમાં વિશેષ નાખે છે.
 દરેક રાગ દેવ અને મોહનું સ્વરૂપ અનુક્રમે સાત્ત્વકાર બનાવે છે. તેમાં પ્રથમ રાગની વ્યાખ્યા આપે છે.

અવિષયેઽભિવ્યક્તકરણાદ્રાગ ઇતિ ॥

અર્થ:—અયોગ્યને વિષે આસક્તિ રાખવી તે રાગ કહેવાય.

સાવાર્થ:—જે સ્વભાવથી નાશવંત છે તેવી જડ વસ્તુઓ, તેમજ ચૈતન્યની ઉપાધિરૂપ શરીરો ઉપર મમત્વભાવ રાખવો તે રાગ. આત્મા સિવાયના અન્ય સર્વ પદાર્થો કાળબંધુર છે; તે ઉપાધિઓ અને પદાર્થો ગમે તેટલો સમય ટકે પણ કાળની અનન્યતાની અપેક્ષાએ તેઓને ક્ષણિક કહેવામાં જરા પણ અસત્ય નથી; માટે નાશવંત ઉપર આધાર રાખવો તે અતે કુઃખજનક છે, માટે રાગનો-મમત્વ ભાવનો-આસક્તિનો ત્યાગ કરવો.

વિનાશી પુદ્ગલ દશા, અવિનાશી તું આપ;

આપોઆપ વિચારનાં, મટે પુદ્ગ અર પાપ.

જેટલા પ્રકૃતિજન્ય પદાર્થો છે, અથવા પુદ્ગલના પદાર્થો છે તે સર્વે નાશવંત છે; આત્મા એકમાત્ર અવિનાશી છે; તે કદાપિ મરતો નથી, તે અમર છે; તેવા આત્મતત્વનું ધ્યાન કરનાં મનુષ્ય પુદ્ગપાપથી છુટો થાય છે. સંસારના પદાર્થોની અનિત્યતા અને અસારના જેમ જેમ મનુષ્ય અનુભવે છે, તેમ તેમ તે તે પદાર્થો ઉપરથી રાગ ઉતરતો જાય છે, અને અતે ત્રણે લોકમાં એવો એક જથ્થા પદાર્થ રહેતો નથી કે જે તેના આત્માને રામથી આકર્ષી શકે જે સ્વરૂપે પોતાનું નથી તેને પોતાનું માની લેવાથી, અને તેને મેળવવાની ઇચ્છાથી મનુષ્ય આ સંસાર ચક્રમાં બંધાયું કરે છે. જ્યાં સુધી સંસારનો કોઈ પણ પદાર્થ મેળવવાની મનુષ્યને તૃષ્ણા રહેલી છે, ત્યાં સુધી તે પદાર્થ તેને સંસારમાં બંધાયે છે, અને તે સુખનું યર્ષ શકતો નથી; માટે નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુનો વિવેક કરી નિત્ય વસ્તુ પ્રતિ રાગ ધરવો, અને અનિત્ય વસ્તુ પ્રતિ વૈરાગ્ય ધારણ કરવો. વિવેકવૈરાગ્યવંતો શોધ જ્ઞ મહોદય: વિવેક અને વૈરાગ્યથી મહોદય શાવનાર ગાન પ્રાપ્ત થાય છે.

ભાવાર્થ:—જ્યારે ક્રોધ, પિત્ત અને વાયુનો ઉચ્ચ પ્રકોપ થાય છે, ત્યારે ત્રિદોષ સન્નિપાત થાય છે; તે સમયે શરીરની સાત પ્રકારની ધાતુઓ પોતપોતાનું કર્તવ્ય કરવું મૂકી દે છે, અને જ્યુલાજ પ્રકારનું કાર્ય કરે છે, અને તેથી ઇન્દ્રિયોના વિષયજન્ય, તેમજ મનની શાંતિનું, સુખ મળી શકતું નથી; તેજ રીતે જ્યારે રાગ દ્વેષ અને મોહનો પ્રકોપ પ્રબળ હોય છે, ત્યારે ભાવ સન્નિપાત થાય છે, અને આત્માના જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર અથવા સદ્, ચિદ્ અને આનંદરૂપ સ્વાભાવિક ધર્મોનું વિષમપલ્લું થાય છે, અને તેથી આત્માનું ખરૂં સ્વરૂપ આચ્છાદિત થાય છે, અને આત્મા સ્વાભાવિક સુખ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

હવે તેજ બાળન ઉક્તવાચીને કહે છે:—

ક્ષીણેષુ ન દુઃખં નિમિત્તાભાવાદિતિ ॥

અર્થ:—તે ત્રિદોષ ક્ષય પામવાથી દુઃખ થતું નથી, કારણ કે કારણનો અભાવ છે.

ભાવાર્થ:—જે સમયે દુઃખ આ જગતમાં આપણી દૃષ્ટિએ પડે છે તેનાં મુખ્ય કારણો રાગ, દ્વેષ કે મોહ છે; માટે જો તે રાગ દ્વેષ અને મોહરૂપ ત્રિદોષ ક્ષીણ થાય, તો આત્મા પોતાની સ્વાભાવિક સ્થિતિ પુનઃ પ્રાપ્ત કરે. આત્માની સ્વાભાવિક સ્થિતિ જ્ઞાન અને આનંદમય હોવાથી તે સર્વથા અને આનંદ સ્વરૂપી બને છે. આ ત્રણ પ્રબળ શત્રુનો નાશ થવાથી શું પરિણામ આવે છે તે શાસ્ત્રકાર જણાવે છે:—

આત્યન્તિકભાવરોગવિગમાત્ પરમેશ્વરતામેસ્તત્તથા સ્વભાવ-
ત્વાત્પરમસુખભાવ इतीति ॥

અર્થ:—ભાવરોગનો સર્વથા નાશ થવાથી પરમેશ્વર પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને તેથી પરમસુખનો લાભ થાય છે, કારણ કે તેવો તે પદનો સ્વભાવ છે.

ભાવાર્થ:—ભાવરોગનો—રાગદ્વેષ અને મોહનો—સર્વ પ્રકારે વિનાશ થવાથી તદ્, ચક્રવર્તી વગેરેના અંશરૂપ કરનાં અધિક અંશરૂપ

સમદષ્ટિ અનુક્રમે સ્વર્ગ તથા મોક્ષ મેળવવાનાં સાધનો છે. સર્વ આત્માઓ સ્વભાવે, સત્તામાં, સ્વરૂપમાં એક સરખા છે તે ઉચ્ચ વિચાર જેના ઉપર નીતિનો પાયો રચાયેલો છે, તેનો પણ દ્વેષથી નાશ થાય છે. દ્વેષી મનુષ્ય નિરંતર ધીમ્નના અવગ્રહ તરફ દષ્ટિ ઠરે છે; અને પરનું પુરું કરવા મથે છે. ક્રોધ અને માન એ દ્વેષનાજ પરિણામ છે. માટે તે દ્વેષને મુમુક્ષુએ સદાને માટે પોતાના હૃદયમાંથી દેશવડો આપવો.

હૈયેતરભાવાધિગમપ્રતિવન્ધવિધાનાન્મોહ इति ॥

અર્થ:—સ્વાગ કરવા યોગ્ય અને મહત્ત્વ કરવા યોગ્ય જે જ્ઞાન તેમાં અટકાવ કરનાર મોહરૂપી ત્રીજો દોષ છે.

ભાવાર્થ:—મોહ એ એક પ્રકારનો ઉન્માદ છે; તે અજ્ઞાન અવસ્થાસૂચક એક રામ છે. તેનાથી ત્યાગ કરવા યોગ્ય, અને મહત્ત્વ કરવા યોગ્ય પદાર્થો અને ભાવો વચ્ચેનો ભેદ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી. તે અજ્ઞાનથીજ મનુષ્યો સદ્અસદ વસ્તુનો ભેદ સમજ્યા વિના અસદ વસ્તુઓ અંગીકાર કરવા લલચાય છે; અને સદ્વસ્તુનો ત્યાગ કરે છે. પોતાના ખરા સ્વરૂપના અજ્ઞાનથીજ આ રીતે મનુષ્યો અનેક પ્રકારનું દુઃખ સંસારમાં પામે છે, છતાં ખરા અને ખોટા વચ્ચેનો યથાર્થ ભેદ તેમના જ્ઞાનવામાં આવતો નથી. મોહના પ્રબળ આવેગમાં માણસ પોતાના ખરા નિશ્ચયો ચૂકી જાય છે, અને અસત્યમાં પ્રવર્તે છે. મોહના સામર્થ્ય આગળ બુદ્ધિ નિસ્તેજ નિવડે છે. કેવળ જેલો હૃદયથી-અનુભવથી યથાર્થ તરવો સમજવાને અને અનુભવવાને પ્રયાસ કર્યો છે તેવા પ્રયોજ મોહના પ્રબળ આવેગ અને સામર્થ્ય સામે ટકી શકે છે. માટે મુમુક્ષુજનોએ સત્યજ્ઞાન અનુભવથી મેળવી આ બલિષ્ઠ રિપ્તનો સંહાર કરવો જોઈએ છે.

આ રીતે રામ દેવ અને મોહનો ત્રિદોષ તે આવસન્નિપાન છે. તેજ બાબતને સમર્થન કરતાં શાસ્ત્રકાર લખે છે કે:—

सत्स्वेतेषु न यथावस्थितं सुखं स्वधातुवैषम्यादिति ॥

અર્થ:—આ ત્રિદોષ હોય ત્યારે મૂળ પ્રકૃતિના વિષ-મપણાથી સત્ય સુખ મળી શકે નહિ.

ભાવાર્થ:—ધર્મના ઉત્કૃષ્ટ ફળ તરીકે તીર્થકરને આઠ મહા પ્રાતિહાર્યો મળે છે. રાજસભાના અથવા શ્રીમંતના ખારણા આગળ જે મનુષ્ય ઉભો રહે છે તેને દ્વારપાળ અથવા પ્રતિહારી કહેવામાં આવે છે; તેમ ભગવાન જ્યાં જ્યાં વિચરે છે ત્યાં ત્યાં તેમની સાથે સાથે આઠ પ્રતિહારીઓ પણ માલમ પડે છે. તેઓનાં નામ નીચેના શ્લોકથી જણાશે.

અશોકવૃક્ષઃ સુરપુષ્પવૃષ્ટિર્દિવ્યો ધ્વનિશ્રામરમાસનં ચ ॥

ભામણ્ડલં દુન્દુભિરાતપત્રં સત્પ્રાતિહાર્યાણિ જિનેશ્વરાણામ્ ॥

અશોક વૃક્ષ, દિવ્ય પુષ્પ વૃષ્ટિ, દિવ્ય ધ્વનિ, શ્રામર, આસન, ભામંડલ, દુન્દુભિ અને છત્ર એ તીર્થકરના મહા પ્રતિહારી છે.

તતઃ પરં પરાર્થકરણમિતિ ॥

અર્થ:—વળી ઉત્કૃષ્ટ ખીજનું કલ્યાણ કરનાર તીર્થકર પદ છે.

ભાવાર્થ:—ખીજનું કલ્યાણ કરવાનો ઉત્કૃષ્ટ મર્ગ ઉપદેશ છે; અને તે ઉપદેશ તીર્થકર પોતાની સુધાતુલ્ય વાણીવડે આપે છે; સર્વ કોઈ તે વાણી પોતપોતાની ભાષામાં તરત સમજી જાય છે. અને ચારે ખાણુએ એક યોગ્ય સુધી સંબંધાય છે. તેવી વાણીવડે કેવળમાન દ્વારા જાણેલા ભાવોનો બોધ શ્રોતાવર્ગની મહત્ત્વ કરવાની સ્થિતિનો સમ્યગ્ પ્રમાણ લાવી તે આપે છે. ખીજનું કલ્યાણ કરવાને કેવા કેવા સાધનોનો તીર્થકર ઉપયોગ કરે છે તે શાસ્ત્રકર દર્શાવે છે:—

અવિચ્છેદેન ભૂયસાં મોહાંધકારાપનયનં હૃદયૈર્વચનમાનુભિરિતિ ॥

અર્થ:—હૃદયને અસર કરે તેવા વચનરૂપ કિરણોથી ઘણા પ્રાણીઓનો મોહરૂપ અધકારનો છવનપર્યંત નાશ કરનાર તીર્થકર પદ છે.

ભાવાર્થ:—જેમ સૂર્યથી અધકારનો નાશ થાય છે તેજ રીતે ભગવાનની વાણીથી લોકોનો મોહ નાશ પામે છે; હૃદયથી બોલાયેલી વાણી હૃદયને અસર કરે છે, એ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે ભગવાને જગતનું

વાળું પરમેશ્વરપદ તે પ્રાપ્ત કરે છે; અને તે સ્થિતિમાં ઉત્કૃષ્ટ સુખ અને આનંદ તે ભોગવે છે. કારણ કે પરમ આનંદ એ ઈશ્વરતનો સ્વભાવ છે. પરમાનંદ ધ્યાનીમાં લાખ્યું છે કે:—

પરમાનન્દસંપન્નં નિર્વિકારં નિરામયમ્ ॥

ધ્યાનદીના ન પદ્યન્તિ નિજદેહે વ્યવસ્થિતમ્ ॥ ૧ ॥

વિકાર અને દુઃખરહિત તથા પરમ આનંદ સહિત પોતાના શરીરમાં રહેલા આત્માને ધ્યાનદીન મનુષ્યો જોના નથી; એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે આત્મા સ્વભાવે આનંદમય છે, અને ભાવ રાગથી તે આનંદ આચ્છાદિત રહેલો છે. માટે ભાવરાગનો નાશ થતાં સ્વયમેવ તે આનંદ સ્વરૂપ પ્રકટ થશે.

આ રીતે તીર્થકર અને સામાન્ય કેવળાંના સંબંધમાં ધર્મનું ફળ કહેવામાં આવ્યું. હવે તીર્થકરના સંબંધમાં ધર્મનું અસાધારણ ફળ શું છે તે શાસ્ત્રકર કહે છે:—

દેવેન્દ્રહર્ષજનનમિત્તિ ॥

અર્થ:—તીર્થકરપણું દેવેન્દ્રને હર્ષ ઉત્પન્ન કરે છે.

ભાવાર્થ:—તીર્થકર જન્મવાના છે, એવો જ્ઞાન દેવતાઓનાં સ્વામી ઈન્દ્ર તથા બીજા દેવતાઓને હર્ષ ઉત્પન્ન કરે છે.

તથા પૂજાનુગ્રહાક્ષતેતિ ॥

અર્થ:—વળી પૂજાએ કરીને જગતને ઉપકારણું કારણ તીર્થકર પદ છે.

ભાવાર્થ:—જ્યારથી પ્રભુ જન્મે છે, ત્યારથી છેક તેમના નિવાસનુકાળ સુધી શુદ્ધ શુદ્ધ સમયે દેવેન્દ્રો, દેવો, નરેન્દ્રો અને સામાન્ય મનુષ્યો આ જન્મવાનું છે એમ ભાણી ભક્તિ કરે છે, પૂજન કરે છે અને તે ભક્તિવડે તેઓને સમ્બોધનની પ્રાપ્તિ થાય છે; આવી રીતે તીર્થકર પદ તથા જન્મના શ્રવણે ઉપકાર કરનાર નીવડે છે.

તથા પ્રાતિહાર્યોપયોગ ઇતિ ॥

અર્થ:—વળી આ પ્રાતિહાર્ય સમવાનને પ્રાપ્ત થાય છે.

સાનુવન્ધમુખભાવ ઉત્તરોત્તરઃ પ્રકામપ્રમૂતસત્ત્વોપકારાય
 પ્રવન્ધ્યકારણં નિવૃત્તેરિતિ ॥

અર્થઃ—ઉત્તરોત્તર વિશેષ એવો અવિચ્છિન્ન (અટકયા
 વગરનો) સુખભાવ તે પ્રાણીઓના માટે ઉપકાર અર્થે થાય
 છે, અને તેથી તે મોક્ષનું અવધ્ય (સફળ) કારણ છે.

ભાવાર્થઃ—સહ અનુદાનથી મનુષ્યને સુખ મળે છે, તે સુખનો
 તે ખીજા સાર ઉપયોગ કરે છે, તેથી તેને વિશેષ સુખ મળે છે; વળી
 તેથી તે ખીજાનું વધારે કલ્યાણ કરવા સમર્થ થાય છે; અને તેથી
 ઉત્તરોત્તર વિશેષ સુખ પ્રાપ્ત થયાં કરે છે, અને અંતે તે મોક્ષ સુખ
 મેળવવા ભાગ્યશાળી બને છે.

આ મૂળ ઉપરથી એ ક્ષતિ થાય છે કે સુખ મેળવવા માટે
 પરોપકાર એવો ખીજાને કોઈ માર્ગ નથી; કારણ કે પરોપકારથી વિશેષ
 સુખ મળે છે, અને વિશેષ સુખવાળા વિશેષ પરોપકાર કરવા સમર્થ
 થાય છે. હવે આ વિષયની સમાપ્તિ કરવા ઈચ્છના શાસ્ત્રકાર લખે છે—

इति परंपरार्थकरणमिति.

અર્થઃ—માટેજ તીર્થકર પદ ખીજાનું ઉત્કૃષ્ટ કલ્યાણ-
 કરનારું છે.

ભાવાર્થઃ—તીર્થકરના વચનથી મોહાધિકાર ટળે છે, તેથી સક્ષમ
 પદાર્થો અને ભાવો ઝટ સમગ્રાય છે અને તેની શક્તિ થાય છે, પછી
 તે આદરવામાં આવે છે, તેથી અનર્થનો નાશ થાય છે, અને સુખનો
 ઉદ્ભવ થાય છે, સુખથી પરોપકાર થાય છે, પરોપકારથી વિશેષ સુખ
 મળે છે. એ પ્રમાણે ઉત્તરોત્તર વિશેષ સુખ પ્રાપ્ત કરતાં કરતાં અંતે
 મોક્ષ મળે છે, માટેજ તીર્થકરપદને ખીજાનું ઉત્કૃષ્ટ કલ્યાણ કરનારું
 ગણવામાં આવ્યું છે.

હવે તીર્થકર અને ચરમદેહી સામાન્ય કેવળાને સામાન્ય એવું
 ધર્મનું ફળ શાસ્ત્રકાર કહે છે:—

भवोपग्राहिकर्मविगम इति ॥

અર્થઃ—ભવોપગ્રાહી કર્મનો નાશ થાય છે.

કલ્યાણ કરવાની શુદ્ધ બુદ્ધિથી આપેલા ઉપદેશ શ્રીનાર્વર્ગના હૃદયમાં સ્થોત કરે છે આ પ્રમાણે મોહાધિકાર નાશ થાય છે ત્યારે—

સૂક્ષ્મભાવમતિપત્તિરિતિ ॥

અર્થ:—સૂક્ષ્મભાવનું જ્ઞાન થાય છે.

ભાવાર્થ:—જ્યારે ભગવાનની સૂચ સદય હૃદયગમવાણીથી મોહોનો મોહાધિકાર નાશ પામે છે, ત્યારે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળા પુરુષો સમજી શકે તેવા જે જે પદાર્થો અને ભાવોનું ભગવાન વર્ણન કરે છે, તે તે શ્રીનાર્વર્ગ ઝટ સમજે છે અને પ્રદક્ષુ કરે છે.

તતઃ શ્રદ્ધામૃતાસ્વાદનમિતિ ॥

અર્થ:—પછી શ્રદ્ધાશુષ્ક અમૃતનું આસ્વાદન થાય છે.

ભાવાર્થ:—જ્યારે સૂક્ષ્મ ભાવો મોહોના સમજવામાં આવે છે, ત્યારે જેમ અમૃતનું પાન કરી આનંદ માને તેમ મનવડે તે તે પદાર્થોને મોહો પ્રદક્ષુ કરે છે, અને તેમને સત્ય તરીકે માને છે. તે સત્ય બા-
ખતોની શ્રદ્ધા થાય છે.

તતઃ સદ્ગુણાનયોગં ઇતિ.

અર્થ:—પછી સારા ગુણાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ભાવાર્થ:—જ્યારે તત્ત્વ મધ્યાર્થ સમજાય ત્યારે, તદ્ગુણો વર્ણન થાય એવો સ્વાભાવિક નિયમ છે; માટે આ સ્થળે પણ તત્ત્વોને મધ્યાર્થ સમજ્યા પછી તે આદરવાનું મન થાય છે, અને ગૃહસ્થ ધર્મ અથવા યતિધર્મ તે પાળવાને આકર્ષાય છે.

તતઃ પરમાપાવહાનિરિતિ ॥

અર્થ:—પછી ઉત્કૃષ્ટ અનર્થનો નાશ થાય છે.

ભાવાર્થ:—નરકગતિ નિર્વૃત્તિ પછે અનર્થ ઉપજવનારાં કારણોનો તેની બાબતમાં નાશ થાય છે; અર્થાત તેવો મનુષ્ય નરક તે નિર્વૃત્તિમાં જતો નથી. આટલેથી પણ તે શ્રીનાર્વર્ગને, થયેલા ઉપ-
કારણો અંત આવતો નથી, કારણ કે જે વિશેષ લાભ થાય છે તે શાસ્ત્રકાર દર્શાવે છે.

તદ્વત એવ તદ્ગ્રહ ઇતિ ॥

અર્થ:—કર્મવાળાજ ફરી જન્મ લેછ શકે.

ભાવાર્થ:—જે એવ કર્મસહિત છે તે ફરીથી જન્મ મરણ ધારણ કરે, પણ જે કર્મરહિત છે તેને જન્મ મરણ થતાં નથી. માટે નિર્વાણ પ્રાપ્તિ આત્મા કર્મરહિત હોવાથી જન્મ મરણ ધારણ કરતો નથી.

શંકા-કર્મવાળાનેજ જન્મ મરણ તંમે માનો છો, તો પ્રથમ એવે મારે કર્મ કર્યા કે તે સકર્મે થયો, અને જન્મ ધારણ કર્યો?

તે શંકાનું સમાધાન શાસ્ત્ર કરે છે કે:—

તદનાદિત્વેન તથામાવસિદ્ધેરિતિ ॥

અર્થ:—કર્મના અનાદિપંચાગ્ને કરીને ઉપર જણાવેલો ભાવ સિદ્ધ થાય છે.

ભાવાર્થ:—કર્મ પણ આત્માની સાથે અનાદિ છે, અને તેથી આત્મા અનાદિકાળથી કર્મસહિત છે, અને તેથી જન્મ મરણ લે છે, પણ સિદ્ધ કર્મરહિત હોવાથી ફરીથી જન્મ લેતા નથી.

કર્મરહિત પણ ધારણ વિશેષે ફરીથી જન્મ લેઈ શકે છે એવું કહેવામાં આવે છે, તે શંકાનું સમાધાન કરતાં શાસ્ત્રકાર લખે છે કે:—

સર્વવિપ્રમુક્તસ્ય તુ તથા સ્વામાવત્વાન્નિષ્ઠિતાર્યત્વાન્નં તદ્-
પ્રણે નિમિત્તામિતિ ॥

અર્થ:—જે સર્વથા મુક્ત થયો છે તેનો સ્વભાવ હોવાથી તેમજ તે કૃતકૃત્ય હોવાથી ફરીથી જન્મ લેતો નથી, કારણકે ફરીથી જન્મ લેવામાં કાંઈ પણ કારણ નથી.

ભાવાર્થ:—જે સર્વે કર્મથી સર્વ પ્રકારે છુટો થયેલો છે, તેવો નિર્વાણી એવ ફરીથી જન્મ લેતો નથી, કારણકે જે પોતાને સાધવાનું હતું તે તેણે સાધ્યું છે, અને વળી ફરીથી જન્મ લેવાનો તેનો સ્વભાવ નથી; માટે ફરીથી જન્મ લેવામાં કાંઈ પણ કારણ નથી. કર્મથી અથવા કારણ વિશેષથી જન્મ લેવો પડે, પણ સધળાં કર્મ નાશ પામ્યાં છે, અને કારણ વિશેષ કાંઈ છે નહિ માટે તે ફરીથી જન્મ લેતો નથી.

ભાવાર્થ:—જવને મદદ કરનારા એટલે જન્મના સદાયકારી એવાં આયુ, નામ ગોત્ર અને વેદનીય કર્મનો, ચોદમા ગુણસ્થાનકને અને તીર્થંકર કે સામાન્ય કેવળીના સંબંધમાં નાશ થાય છે.

તતઃ નિર્વાણગમનમિતિ.

અર્થ:—પછી નિર્વાણ પ્રાપ્ત છે.

ભાવાર્થ:—સર્વ ઉપાધિઓનો-દેહોનો, નાશ થતાં પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે, તે સ્થિતિને નિર્વાણવસ્થા અથવા મોક્ષ કહે છે. તે સ્થિતિ તીર્થંકર તેમજ સામાન્ય કેવળી આર અધાતી કર્મનો નાશ થતાં પ્રાપ્ત કરે છે.

તત્ર ચ પુનર્જન્માદ્યભાવ ઇતિ ॥

અર્થ:—ત્યાં પુનર્જન્મ વગેરેનો અભાવ થાય છે.

ભાવાર્થ:—મોક્ષ પ્રાપ્ત્યા પછી ફરીથી જન્મ થતો નથી, અને મરણ પશુ થતું નથી.

વીજાભાવતોડ્યમિતિ ॥

અર્થ:—તે ખીજના અભાવથી થાય છે.

ભાવાર્થ:—ખીજ વિના જેમ અંકુર કુટે નહિ તેમ પુનર્જન્મના કારણભૂત ખીજના અભાવથી ફરીથી તે જન્મ લેતા નથી, ખીજ થું તે ન્થાયે છે.

કર્મવિપાકસ્તદિતિ ॥

અર્થ:—કર્મનો વિપાક એ પુનર્જન્મનું ખીજ છે.

ભાવાર્થ:—શાનાવરણીય આદિ કર્મનેક ઉદય તે પુનર્જન્મનું ખીજ છે; એટલે કર્મને લીધે જવને ફરીથી જન્મ લેવો પડે છે; અને જે જવો નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરે છે તે કર્મનો નાશ કરવાથી પ્રાપ્ત છે, માટે તે ફરી જન્મ લે નહિ.

અકર્મા વાસાવિતિ ॥

અર્થ:—તે જવ કર્મરહિત છે.

ભાવાર્થ:—જે જવ મોક્ષ પ્રાપ્તો તેને કર્મ લેતાં નથી; માટે તે ફરીથી જન્મ લેતો નથી.

ભાવાર્થ:—પોતાનું આત્માનું જે શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, જે સચ્ચિદાનંદમય છે તે પોતે અનુભવે છે, સર્વ પદાર્થોના તે ગાતા બને છે, અને આત્મિક આનંદ તે ભોગવે છે.

તથા આત્મનિકી વ્યાધાધાનિવૃત્તિરિતિ ॥

અર્થ:—વળી દુઃખની અત્યંત નિવૃત્તિ થાય છે.

ભાવાર્થ:—આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિનમ્ય ત્રિવિધ તાપો દુઃખી બને છે અને શરીર અને મનસંબંધી સર્વ દુઃખોનો અત્યંત વિહમ તે સ્થિતિમાં થાય છે; કારણ કે શરીર અને મન ત્યાં હોતાં નથી.

સા નિરુપમં સુખમિતિ ॥

અર્થ:—તે (દુઃખની અત્યંત નિવૃત્તિ)જે નિરૂપમ સુખ છે.

ભાવાર્થ:—સિદ્ધના શ્વેને કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ નથી એવું તેમનું પરમસુખ છે; કારણકે દુઃખગર્ભિત સુખ તે સુખ નહિ પણ દુઃખજ છે. જે સુખ માત્રા પછી વિશેષ સુખની આશા-તૃપ્ત્યા ન રહે તેવું અનુપમ સુખ તે ભોગવે છે.

તેવા સુખનું કારણ જણાવે છે:—

સર્વત્રાપવૃત્તેરિતિ ॥

અર્થ:—સર્વ સ્થળે પ્રવૃત્તિ નથી માટે (નિરૂપમ સુખ છે.)

ભાવાર્થ:—આ વસ્તુ મહત્ત્વ કરતી છે, આ વસ્તુ ત્યાગવી છે, તે શ્વ પ્રવૃત્તિ કોઈ પણ સ્થળે તે શ્વેને નથી; તેઓ ક્રિયા રહિત માટે નિરૂપમ સુખ તેઓ ભોગવે છે.

તેઓ પ્રવૃત્તિ કેમ કરતાં નથી તેનું કારણ આપે છે:—

સમાસકાર્યત્વાદિતિ ॥

અર્થ:—પોતાનું કાર્ય સમાપ્ત થયેલું માટે (પ્રવૃત્તિ નથી).

ભાવાર્થ:—પોતાને જે સાધવા યોગ્ય હતું તે તેઓએ સાધ્યું છે, અને મેળવવા યોગ્ય તેઓએ મેળવ્યું છે, માટે હવે પ્રવૃત્તિ કરવાનું કોઈ કારણ નથી.

તેને બાબતને સમર્થન કરતાં શાસ્ત્રકાર લખે છે કે:—

નાજન્મનો જરોતિ ॥

અર્થ—જેને જન્મ નથી તેને જરા નથી.

ભાવાર્થ—જે જન્મે છે તેને વાસ્તે વૃદ્ધાવસ્થા નિશ્ચિન છે. પણ જે જન્મતોજ નથી તેને વૃદ્ધાવસ્થા નથી; માટે જન્મ જરા ભયથી નિર્વાણ પામેલો જીવ મુક્ત હોય છે. વિગેય કહે છે:—

एवं च न मरणभयशक्तिरिति ॥

અર્થ—જે રીતે મરણનો ભય પણ રહેતો નથી.

ભાવાર્થ—જે જન્મે છે તે વૃદ્ધ થાય છે, અને તેને મરણનો ભય રહે છે પણ જેને જન્મ નથી તેને વૃદ્ધાવસ્થા નથી, અને તે મરણ પણ નથી; તેમજ તે મુખથી ભય પણ નથી. જ્યાં મુખી જન્મે છે ત્યાં મુખી તો મરણ નિશ્ચિન છે, માટે એવા ઉપાય કરવા કે જરી જન્મ લેવો નહોતો જોઈએ છે કે:-

मृत्योर्विभेपि किं बाल स च भीतं न मुञ्चति ॥

अजातं नैव गृह्णाति कुरु प्रयत्नमजन्मनि ॥

હે બાલ! તું મૃત્યુથી કેમ ડરે છે? બાલકને મરણ છે કેટું નથી. જે જન્મેલો નથી, તેને મરણ પકડતું નથી, માટે જરી જન્મ ન લેવો પરંતુ તેવો પ્રયત્ન કર.

तया न चान्य उपद्रव इति ॥

અર્થ—વળી બીજો કોઈ ઉપદ્રવ હોતો નથી.

ભાવાર્થ—જીવ, તરસ, રોગ વગેરેનો ઉપદ્રવ સિદ્ધને હોતો નથી, કારણકે તે સર્વ શરીરના ધર્મો છે; માટે જે નિરુપાધિ અથવા શરીર રહિત કેવળ આત્માવસ્થામાં છે, તેને ઉપદ્રવ નહીં લાગે. ઉપદ્રવો પીડા કરી શકતા નથી.

ત્યારે મોક્ષમાં શું હોય તેનો જવાબ આપે છે:—

विशुद्धस्वरूपताम इति ॥

અર્થ—અતિશય શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે.

હવે સ્વસ્થપણાનું લક્ષણ કહે છે:—

સ્વાસ્થ્યં તુ નિરત્સુકતયા પ્રવૃત્તેરિતિ ॥

અર્થ:—ઉત્સુકતારહિતપણે પ્રવૃત્તિ કરવી તેનું નામજ સ્વસ્થતા-શાંતિ.

ભાવાર્થ:—જે લોકો ઉત્સુકતા વિના-નૃપ્ત્યા વિના સર્વ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે તેઓએજ ખરેખરી સ્વસ્થતા મેળવી છે, એમ કહી શકાય. જેને કોઈ પણ પ્રકારની નૃપ્ત્યા છે તે ઉત્સુક યથા વિના રહેજ નહિ, અને જ્યાં તે ઉત્સુક થયો ત્યાં ચિત્ત સ્વસ્થતાનો વિનાશ થયો. માટે ઉત્સુકતારહિતપણે પ્રવૃત્તિ કરવી તેજ ખરી સ્વસ્થતા છે; જેઓને કર્મના ફળની આશા નથી, તેવા નિષ્કામ બુદ્ધિવાળા પુરુષોજ સ્વસ્થતા પામી શકે.

પરમસ્વાસ્થ્યપ્રેતૃત્વાત્પરમાર્થતઃ સ્વાસ્થ્યમેવેતિ ॥

અર્થ:—ઉત્કૃષ્ટ સ્વસ્થપણાના કારણબૂત હોવાથી, ઉત્સુકતારહિતપણે પ્રવૃત્તિ કરવી એજ સ્વસ્થપણું જાણવું.

ભાવાર્થ:—જે લોકો ઉત્સુકતારહિતપણે પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે પરમ સ્વસ્થતા પામે છે, માટે નિરત્સુક પ્રવૃત્તિજ પરમ સ્વસ્થતા છે એમ કહી શકાય. કોઈ પણ પ્રકારની નૃપ્ત્યા વિના-ફળની આશા વિના, નિરત્સુકપણે કેવળગાની ભગવાનજ પ્રવૃત્તિ કરે છે. જે કેવળગાનીને નિરત્સુક બાવ હોય, જે તેઓને કોઈ પણ પ્રકારની નૃપ્ત્યાજ ન હોય, જે સંસાર અને મોક્ષ બન્નેને વિષે સ્પૃહાજ ન હોય તો પછી યોગ્ય કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ અને અયોગ્ય કાર્યથી નિવૃત્તિ શી રીતે થઈ શકે? એવી શંકાનો ત્રીકાકાર ઉત્તર આપે છે કે પૂર્વ સંસ્કારવશથી તે થઈ શકે છે. જેમ કુંભારના ચક્રને ગતિ આપ્યા પછી આપણે ફરીથી ગતિ ન આપીએ તોપણ યોગ્ય સમય તે આપ્યાં કરે છે, તેજ રીતે પૂર્વ સંસ્કારના વશથી અયોગ્ય કાર્યથી નિવૃત્તિ અને યોગ્ય કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ ધ્રુવથી થાય છે; તેઓ ભાવથી પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ કરતા નથી.

તેજ બાબતને સિદ્ધ કરવાને શાસ્ત્રકાર લખે છે કે:—

ભાવસારે हि प्रवृत्त्यप्रवृत्ती सर्वत्र प्रधानो व्यवहार इति ॥

ન ચૈતસ્ય કચિદૌત્સુક્યમિતિ ॥

અર્થ:—તેમને કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં ઉત્સુકપણું રહેતું નથી.

ભાવાર્થ:—સર્વ વૃષ્ટાનો નાશ કરવાથી જીવ મોક્ષ મેળવે છે; પણ તે જીવને વૃષ્ટારૂપ ઉત્સુકપણું હોતું નથી, ધારણ કે સર્વ ઇચ્છિત પદાર્થો તેણે પ્રાપ્ત કર્યા છે, અને તેથી પ્રવૃત્તિ કરવી પડતી નથી, અને તેથી નિરૂપમ મુખ તે બોગવે છે.

દુઃસ્વં ચૈતસ્વાસ્થ્યવિનાશનેનેતિ ॥

અર્થ:—સ્વસ્થપણાનો નાશ કરવાથી ઉત્સુકપણું તે દુઃખ છે.

ભાવાર્થ:—સર્વ સુખનું મૂળ સ્વસ્થપણું—કેમગ રહિતપણું—શાંતિ છે. પણ જેઓને કોઈ પણ બાબતની ઉત્સુકતા છે, તેઓ સ્વસ્થપણું જાળવી શકતા નથી, અને તેથી દુઃખી થાય છે.

દુઃસ્વસ્થયુદ્વેકતોઽસ્વાસ્થ્યસિદ્ધિરિતિ ॥

અર્થ:—દુઃખના ખીજની (ઉત્સુકપણાની) ઉત્પત્તિથી અસ્વસ્થપણું સિદ્ધ થાય છે.

ભાવાર્થ:—દુઃખનું ખીજ ઉત્સુકપણું છે; જેઓ કોઈ પણ બાબતની વૃષ્ટાવાળા છે, કોઈ પણ બાબત સાર ઉત્સુક છે તેઓને શાંતિ-સ્વસ્થતા હોતી નથી, માટે ઉત્સુકપણાથી અસ્વસ્થતા આત્મામાં ઉત્પન્ન થાય છે, માટે ઉત્સુકપણું એજ દુઃખ છે.

અસ્વસ્થતા પણ શી રીતે સિદ્ધ થાય છે તે દર્શાવે છે:—

અહિતમઠ્ઠત્યોતિ ॥

અર્થ:—અહિતકારી પ્રવૃત્તિ કરવાથી (આત્માની અસ્વસ્થતા સિદ્ધ થાય છે.)

ભાવાર્થ:—જ્યારે મનુષ્યે પોતાને જે માર્ગે અહિતકારી નથી તે માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરવાને યોગ્ય ત્યારે સમજતું કે તે મનની અસ્વસ્થતાનું પરિણામ છે; અને મનની અસ્વસ્થતા ઉત્સુકપણાથી ઉદ્ભવે છે. માટે ઉત્સુકપણું—વૃષ્ટા મનુષ્યને અહિતકારી માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવા પ્રેરે છે.

આગલા સૂત્રમાં વિચારી ગયા કે કેવળજ્ઞાની અથવા તેમની સ્થિતિ-એ પ્હેંચેલા મહા પુરુષો નિષ્કામ વૃત્તિથી-સ્વભાવથીજ-કુંભારના ગતિમાં મુકેલા ચક્રની માફક-શુંભકાર્યમાં પ્રવર્તે છે, અથવા અશુભ કાર્યથી નિવર્તે છે. જ્ઞાની આચા સિવાય કાર્યનો આરંભ નહિ કરનાર આપણા જેવા પામેર અને અમુ જનને આ બાબત વિચિત્ર અને ગદન લાગે, પણ જેઓ ધ્યાની છે, અને જેઓએ ધ્યાનવડે પોતાના હૃદયને પવિત્ર બનાવ્યું છે તેવા મહા મુનિઓને આ બાબતનું અતુમંવ સિદ્ધ-ગાન છે; કારણકે જ્ઞાની આચા રાખ્યા સિવાય સ્વભાવથીજ પ્રવૃત્તિ કરતાં કેટલેક અંશે તેઓ શિખેલા છે. જેણે રસાયણ ઘાસ્ત્રનું કાંઈ પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય તે રસાયનના મોટા પ્રયોગો અંબંધી થતું વર્ણન કાંઈક અંશે સમજી શકે, પણ જેને તે બાબતનું બિલકુલ જ્ઞાન નથી તેને તે નીરસ અને વિચિત્ર ભાસે; તેજ રીતે નિરુવાર્ય યુદ્ધિથી જેઓ કોઈ પણ અંશે ઠામ કરતા શિખ્યા છે, તેઓનાજ ખ્યાલમાં આવી શકે કે સંપૂર્ણ નિરુવાર્ય યુદ્ધિથી કાર્ય કરનારા આ જગતમાં વસના હશે.

સુસ્વાસ્થ્યં ચ પરમાનન્દ ઇતિ ॥

અર્થ:—અતિશય સ્વસ્થતા તેજ પરમ આનંદ છે.

ભાષાંર્થ:—આપણે પ્રથમ વિચારી ગયા કે નિરુત્કું-નિષ્કામ પ્રવૃત્તિ એજ સ્વસ્થતા; એજ શાંતિ, એજ આનંદ. એવી 'વધારે સ્વસ્થતા' તેજ શાશ્વત શાંતિ; તેજ પરમાનંદ સમજવો. તેજ મોક્ષનું સ્વરૂપ છે; જગતના બાહ્ય પદાર્થોમાં-વિષયોમાં-પણ સુખ અને આનંદ મળે છે; પણ તે સુખ ક્ષણિક છે, અને તે મેજબ્યા પછી ધીરુ સુખ અથવા આનંદ મેજવવાની આભલાપા રહે છે. માટે તે પરમ સુખ અથવા આનંદ કદી શકાય નહિ; પણ મોક્ષનું સુખ તેજ પરમ આનંદ છે, કારણકે તે પ્રાપ્ત કર્યા પછી પ્રાપ્તવ્ય કાંઈ રહેતું નથી.

તદન્યનિરપેક્ષત્વાદિતિ ॥

અર્થ:—આત્માથી અન્ય વસ્તુની અપેક્ષા નથી, માટે સ્વસ્થતા તેજ પરમાનંદ છે.

અર્થ:—શાવસહિત પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિ તેજ ખરી પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ છે, એવો મુખ્ય વ્યવહાર છે.

ભાવાર્થ:—મનના ભાવ સહિત જે પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિ યાવ છે, તેનેજ વત્પના ગણનારા ખરી પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ ગણે છે; દ્રવ્યથી પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિ થાય તે ખરી પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિ નથી. જે દ્રવ્યથી આરિત્રિક્રિયા પરિપૂર્ણ કરે, પણ તેમાં ભાવ ન હોય તો તેમને મુનિ ભાવની સત્ય ક્રિયા કરનાર સાત્ત્વમાં ગણવામાં આવ્યા નથી. વળી કેટલાક પ્રકારના મોટા મત્સ્યો એવાં ઘેર દિંસાનાં કાર્યો કરે છે કે સાતમી નરકનું આયુષ્ય વાધે છતાં તે બાંધના નથી. કારણ કે તેઓ અસંગી છે, મનની સંજ્ઞા રહિત છે. તેજ રીતે સંસાર અને મોક્ષ જેને સમાન છે અને જેને જેને વિષે રતિમાત્ર સ્પૃહા નથી એવા સયોગી કેવળી પૂર્વનાં સંસ્કાર વસથી થાએ વિહિત અનુદાનમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે, અને સાત્ત્વ અવિહિત અનુદાનથી નિવૃત્તિ કરે છે, તોપણ ભાવથી પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિના કરનાર કલ્યા નથી. કથુ છે કે:—

યસ્ય સર્વે સમારંભાઃ કામસંકલ્પવર્જિતાઃ ॥

જ્ઞાનામિદગ્ધકર્માણં તમાહુઃ પળિદતં વુધાઃ ॥

જેના સર્વ સમારંભો એટલે (કાર્યો) તૃષ્ણાના સંકલ્પ રહિત છે અને જેણે જ્ઞાનરૂપી અગ્નિથી કર્મને બાળી નાખ્યા છે, તેનેજ યથા પુરૂષો ખરો વિદ્વાન કહે છે, ખરો જ્ઞાની ગણે છે. કહેવાનો સાર એ છે કે આવા કેવળજ્ઞાની ભગવાન કાર્યો કરે છે, છતાં કર્મ બંધનથી સેવાતા નથી, કારણકે તે નિષ્કામશુદ્ધિથી તેઓ કરે છે; ઉચિત માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ અને અનુચિત માર્ગથી નિવૃત્તિ એ તેમનો સ્વભાવ, અર્થ જાય છે.

પ્રતીતિસિદ્ધધાયં સચ્ચોગસચેતસામિતિ ॥

અર્થ:—સદ્ ધ્યાનવાળા (મહામુનિયો)ને ઉપરનો ભાવાર્થ અનુભવ સિદ્ધ છે.

ભાવાર્થ:—શુદ્ધ ધ્યાનથી જેમનું હૃદય પવિત્ર થયેલું છે તેવા મહા મુનિયો ઉપર જણાવેલી જાણનાને યથાર્થ સમજે છે. આપણે

આગલા સૂત્રમાં વિચારી ગયા કે કેવળજ્ઞાની અથવા તેમની સ્થિતિ-
એ પ્લોએલા મહા પ્રશ્નો નિષ્કામ વૃત્તિથી—સ્વભાવથીજ—કુંભારના ગતિમાં
મુકેલા ચંદ્રની માફક—શુભકાર્યમાં પ્રવર્તે છે, અથવા અશુભ કાર્યથી
નિવર્તે છે. જ્ઞાની આશા સિવાય કાર્યનો આરંભ નહિ કરનાર આપણા
જેવા પામર અને અજ્ઞ જનને આ બાબત વિચિત્ર અને ગદન લાગે,
પણ જેઓ ધ્યાની છે, અને જેઓએ ધ્યાનવડે પોતાના હૃદયને
પવિત્ર બનાવ્યું છે તેવા મહા મુનિઓને આ બાબતનું અનુભવ સિદ્ધ-
જ્ઞાન છે; કારણકે જ્ઞાની આશા રાખ્યા સિવાય સ્વભાવથીજ પ્રવૃત્તિ
કરના કેટલેક અંશે તેઓ શિખેલા છે. જેને રસાયણ શાસ્ત્રનું કાંઈ
પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય તે રસાયનના મોટા પ્રયોગો સંબંધી થતું
વર્ણન કાંઈકે અંશે સમજી શકે, પણ જેને તે બાબતનું બિલકુલ જ્ઞાન
નથી તેને તે નીરસ અને વિચિત્ર ભાસે; તેજ રીતે નિઃસ્વાર્થ બુદ્ધિથી
જેઓ કાંઈ પણ અંશે કામ કરતા શિખ્યા છે, તેઓનાજ ખ્યાલમાં
આવી શકે કે સંપૂર્ણ નિઃસ્વાર્થ બુદ્ધિથી કાર્ય કરનારા આ જગતમાં
વસતા હશે.

સુસ્વાસ્થ્યં ચ પરમાનન્દ્વ ઇતિ ॥

અર્થ:—અતિશય સ્વસ્થતા તેજ પરમ આનંદ છે.

સાંવાર્થ:—આપણે પ્રથમ વિચારી ગયા કે નિઃસ્વક-નિષ્કામ
પ્રવૃત્તિ એજ સ્વસ્થતા; એજ શાંતિ, એજ આનંદ. એવી 'વધારે
સ્વસ્થતા તેજ સાચા શાંતિ; તેજ પરમાનંદ સમજવો. તેજ મોક્ષનું
સ્વરૂપ છે. જગતના બાહ્ય પદાર્થોમાં—વિષયોમાં—પણ સુખ અને આનંદ
મળે છે; પણ તે સુખ ક્ષણિક છે, અને તે મેળવ્યા પછી બીજું સુખ
અથવા આનંદ મેળવવાની આબલાપા રહે છે. માટે તે પરમ સુખ
અથવા આનંદ કદી સકાય નહિ; પણ મોક્ષનું સુખ તેજ પરમ આ-
નંદ છે, કારણકે તે પ્રાપ્ત કર્યા પછી પ્રાપ્ત્ય કાંઈ રહેતું નથી.

તદન્યનિરપેક્ષત્વાદિતિ ॥

અર્થ:—આત્માથી અન્ય વસ્તુની અપેક્ષા નથી, માટે
સ્વસ્થતા તેજ પરમાનંદ છે.

અર્થા—શાવસહિત પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિ તેજ ખરી પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ છે, એવો મુખ્ય વ્યવહાર છે.

ભાવાર્થ:—મનના બાવ સહિત જે પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિ વાપ છે, તેનેજ વાવના ગણનારા ખરી પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ ગણે છે; દ્રવ્યથી પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિ ચાલ તે ખરી પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિ નથી. જે દ્રવ્યથી ચારિત્રક્રિયા પરિપૂર્ણ કરે, પણ તેમાં બાવ ન હોય તો તેમને મુનિ બાવની સત્ય ક્રિયા કરનાર શાસ્ત્રમાં ગણવામાં આવ્યા નથી. વળી કેટલાક પ્રકારના મોક્ષ મત્યો એવાં ઘોર હિંસાનાં કાર્યો કરે છે કે સાનથી નરકતું આયુષ્ય ખાંધે છતાં તે બાંધના નથી. કારણ કે તેઓ અસંગી છે, મનની સંગ રહિત છે. તેજ રીતે 'મંસાર' અને મોક્ષ જેને સમાન છે અને જેને જેને વિષે રતિમાત્ર સ્પૃહા નથી એવા સયોગી કેવળી પૂર્વનાં સંસ્કાર વશથી શાસ્ત્ર વિહિન અનુદાનમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે, અને શાસ્ત્ર અવિહિત અનુદાનથી નિવૃત્તિ કરે છે, તોપણ બાવથી પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિના કરનાર કહ્યા નથી. કશું છે કે:-

પસ્ય સર્વે સમારંભાઃ કામસંકલ્પવર્જિતાઃ ॥

જ્ઞાનામિદગ્ધકર્માણં તમાહુઃ પઠિદ્ધતં બુધાઃ ॥

જેના સર્વે સમારંભો એટલે (કાર્યો) તૃષ્ણાના સંકલ્પ રહિત છે અને જેણે જ્ઞાનરૂપી અમિથી કર્મને બાળી નાખ્યા છે, તેનેજ પ્રભા પુરોષ ખરો વિદ્વાન કહે છે, ખરો જ્ઞાની ગણે છે. કહેવાનો સાર એ છે કે આવા કેવળજ્ઞાની ભગવાન કાર્યો કરે છે, છતાં કર્મ બંધનથી શેષાના નથી, કારણકે તે નિષ્કામશુદ્ધિથી તેઓ કરે છે; ઉચિત માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ અને અનુચિત માર્ગથી નિવૃત્તિ એ તેમનો સ્વભાવ થઈ જાય છે.

પ્રતીતિસિદ્ધધાયં સયોગસચેતસામિતિ ॥

અર્થ:—શુદ્ધ જ્ઞાનવાળા (મહામુનિયો)ને ઉપરનો ભાવાર્થ અનુભવ સિદ્ધ છે.

ભાવાર્થ:—શુદ્ધ જ્ઞાનથી જેમનું હૃદય પવિત્ર થયેલું છે તેવા મહા મુનિયો ઉપર બંધુવેલી બાબતને વચાવે સમજે છે. આપણે

આગલા સૂત્રમાં વિચારી ગયા કે કેવળજ્ઞાની અથવા તેમની સ્થિતિ-એ પહેલેલા મહા પુરુષો નિષ્કામ વૃત્તિથી-સ્વભાવથીજ-કુંભારના ગનિમાં મુકેલા ચંકની માફક-શુભકાર્યમાં પ્રવર્તે છે, અથવા અશુભ કાર્યથી નિવર્તે છે. ફળની આસા સિવાય કાર્યનો આરંભ નહિ કરનાર આપણા જેવા પામર અને અજ્ઞ જનને આ જાળન વિચિત્ર અને ગહન લાગે, પણ જેઓ ધ્યાની છે, અને જેઓએ ધ્યાનવડે પોતાના હૃદયને પવિત્ર બનાવ્યું છે તેવા મહા મુનિઓને આ જાળનનું અનુભવ સિદ્ધ-ગાન છે; કારણકે ફળની આસા રાખ્યા સિવાય સ્વભાવથીજ પ્રવૃત્તિ કરનાં કેટલેક અંશે તેઓ શિષ્યેશ છે. જેણે રસાયણુ સાત્રનું કાંઈ પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય તે રસાયનના મોટા પ્રયોગો મુંબંધી થતું વર્ણન કાંઈક અંશે સમજી શકે, પણ જેને તે જાળનનું બિલકુલ જ્ઞાન નથી તેને તે નીરસ અને વિચિત્ર જાણે; તેજ રીતે નિસ્વાર્થ બુદ્ધિથી જેઓ કાંઈ પણ અંશે કામ કરતા શિષ્યા છે, તેઓનાજ ખ્યાલમાં આવી શકે કે સંપૂર્ણ નિસ્વાર્થ બુદ્ધિથી કાર્ય કરનારા આ જગતમાં વસંતા હશે.

સુસ્વાસ્થ્યં ચ પરમાનન્દં ઇતિ ॥

અર્થ:—અતિશય સ્વસ્થતા તેજ પરમ આનંદ છે.

સાંપ્રાર્થ:—આપણે પ્રથમ વિચારી ગયાં કે નિહતુક-નિષ્કામ પ્રવૃત્તિ એજ સ્વસ્થતા; એજ શાંતિ, એજ આનંદ. એવી-વધારે સ્વસ્થતા તેજ સાશ્વત શાંતિ; તેજ પરમાનંદ સમજવો. તેજ મોક્ષનું સ્વરૂપ છે. જગતના બાહ્ય પદાર્થોમાં-વિષયોમાં-પણુ મુખ અને આનંદ મળે છે; પણ તે મુખ કાલ્પિક છે, અને તે મેળવ્યા પછી બીજું મુખ અથવા આનંદ મેળવવાની આબલાપા રહે છે. માટે તે પરમ મુખ અથવા આનંદ કહી શકાય નહિ; પણ મોક્ષનું મુખ તેજ પરમ આનંદ છે, કારણકે તે પ્રાપ્ત કર્યા પછી પ્રામન્ય કાંઈ રહેતું નથી.

તદન્યનિરપેક્ષત્વાદિતિ ॥

અર્થ:—આત્માથી અન્ય વસ્તુની અપેક્ષા નથી, માટે સ્વસ્થતા તેજ પરમાનંદ

સાવાર્ય:—દરેક સુખ બાલ વસ્તુ ઉપર આધાર રાખે છે. પત્નિ ધન્વિયોનું સુખ તેના વિધ્યોની પ્રાપ્તિ ઉપર રહેલું છે; જો વિધ્ય ન મળ્યો તો દુઃખ થાય છે. વગી માનસિક સુખ જોકે ધન્વિવગ્ન્ય સુખ કરતાં અધિક છે, અને જરા લાંબા કાળ સુધી ટકે છે, તોપણ તે આખરે ક્ષણિક છે, વગી તેનો આધાર પુસ્તકો ઉપર અને મગજ ઉપર રહેલો છે. શ્રદ્ધાવસ્થામાં મગજ સુસ્ત, અને નિર્ભય થાય ત્યારે માનસિક સુખનો અંત આવે છે. વગી કોઈ લેખક હોય, અથવા બાપણ કર્તા હોય તેના સુખનો આધાર ખીજા તેના લેખની અથવા બાપણની પ્રશંસા કરે તેનાપર રહેલો છે. જો કોઈ તેના લેખ અથવા બાપણ સંબંધી જરા વિરૂદ્ધ અભિપ્રાય દર્શાવે કે તસ્તુ તેનું માનસિક સુખ વિષય પામે છે. જ્યાં સુધી ખીજાના ઉપર સુખનો આધાર રાખીએ છીએ ત્યાં સુધી આપણે ખરા સુખથી દૂર જતા જઈએ છીએ; પણ આત્માનું સુખ, આત્મિક આનંદ તે પોતાનામાંજ રહેલો છે, પર ઉપર તેને આધાર રાખવો પડતો નથી; માટેજ આત્માનો આનંદ તે પરમાનંદ છે.

અપેક્ષાયા દુઃસ્વરૂપત્વાદિતિ ॥

અર્થ:—પારકાની અપેક્ષા રાખવી એજ દુઃખરૂપ છે માટે (નિરપેક્ષતા એજ પરમાનંદ છે).

સાવાર્ય:—આપણે ઉપર વિચારી ગયા છીએ કે જ્યાં સુધી મનુષ્ય સુખને ધારતે ખીજાપર આધાર રાખે છે ત્યાં સુધી ખરું સુખ તેને મળતું નથી. આત્મા સિવાયના સર્વ પદાર્થો-વિચારો-ઉપાધિઓ આત્માથી શુદ્ધ છે, અને તેથી તેમનાપર આધાર રાખનાર દુઃખ પામે છે. ત્રી ચિદાનંદજીએ સખ્યું છે કે:—

નિજરૂપા નિજ વસ્તુ હે, પરરૂપા પરવસ્તુ;

જેણે જાણ્યો પેચ એહ, તેણે જાણ્યું સમસ્ત.

આત્મા એજ પોતાનો છે, અને આત્મા સિવાયના સર્વ પદાર્થો પરમાવ છે, પુદ્ગલના ખેલો છે; એવો આત્મા અને અનાત્મા, એતન તે જડ વસ્ત્યોનો ભેદ જે યથાર્થ સમજ્યો તેણે જાણવા યોગ્ય સર્વ

વસ્તુનું જ્ઞાન મેળવ્યું છે એમ યથાર્થ રીતે કહી શકાય તેવો આત્મ-
જ્ઞાની પુરૂષ આત્મામાં આનંદ શોધે છે, અને ત્યાં તેને તે મળે છે.

એજ વિચારને પુષ્ટિ આપના શસ્ત્રકાર લખે છે:—

અર્થાન્તરપ્રાપ્ત્યા હિ તન્નિવૃત્તિર્દુઃસ્વત્વેનાનિવૃત્તિરેવેતિ ॥

અર્થ:—ખીજા વિષયો મેળવવાથી દુઃખની નિવૃત્તિ
થાય છે, પણ તે દુઃખરૂપ હોવાથી દુઃખની અ-નિવૃત્તિજ છે,

ભાવાર્થ:—જગતના જે બાહ્ય પદાર્થની આપણને ઈચ્છા હોય,
અને જેની પ્રાપ્તિ આપણને સુખ મળશે, એમ આપણે માનતા

હોઈએ, તે પ્રાપ્ત થવાથી આપણને સુખ તો મળે. તે પ્રાપ્ત કરવામાં
આપણને જે દુઃખ થાય છે, તેનો આપણે વિચાર ન કરીએ તો પણ

તે સુખ દુઃખરૂપજ છે. કારણ કે બાહ્ય પદાર્થોથી ઉપજતું સુખ ઐ-
ન્દ્રગતિક છે, અને અનૃત્તિપદ સ્વભાવવાળું છે, એટલે તે સુખથી

આપણને તૃપ્તિ નથી, પણ ખીજું સુખ મેળવવા આપણું હૃદય વિલસે
છે. વળી તે ગમે તેટલા સમય સુધી ચાલે તોપણ અનંતકાળની

અપેક્ષાએ તે ક્ષણિક છે, તેમજ દુઃખ ગર્ભિત છે. જે પરિણામે દુઃખ-
દાયી હોય તે સુખકર છતાં દુઃખકરજ છે. ફરીથી લખવું પડે છે કે:—

જે સુખમાં ફિર દુઃખ વસે, સો સુખ નહિ દુઃખ રૂપ;

જે ઉત્તંગ ફિર ગીર પડે, સો ઉત્તંગ નહિ બવરૂપ.

માટે આત્મા સિવાયના અન્ય પદાર્થની પ્રાપ્તિ સાથેન સુખ નહિ
આપતી હોવાથી દુઃખ કરે છે.

નં ચાસ્યાર્થાન્તરાવાપ્તિરિતિ ॥

અર્થ:—મોક્ષના જીવને ખીજા પદાર્થની પ્રાપ્તિ રહી નથી.

ભાવાર્થ:—કોઈ પણ પૌદ્ગલિક પદાર્થ મેળવવાનો મોક્ષના
જીવને રહેલો નથી; કારણકે આત્મા અને પુદ્ગલ-જડપદાર્થો ભિન્ન
છે. માટે તેને દુઃખ નથી અને પરમ આનંદ છે.

સ્વસ્વભાવનિયતો હાસૌ વિનિવૃત્તેચ્છામપચ્ચ ઇતિ ॥

અર્થ:—ઈચ્છા સમૂહનો જેણે નાશ કર્યો છે, તેવો તે
પોતાના સ્વભાવમાંજ રમે છે.

ભાવાર્થ:—બ્રહ્મ બુવનના સર્વ પદાર્થો તરફની અભિલાષાનો તેણે નાશ કર્યો છે; કારણકે તે તેને શાશ્વત મુખ્ય આપવા સમર્થ નથી, એવો તેને અનુભવ થયો છે; માટે તે પોતાના આત્મામાંજ શાશ્વત શાંતિ શોધે છે; અને ત્યાં તેને તે મળે છે; તેથી આજ પદાર્થોની અભિલાષા તેને હોતી નથી.

અતોઽકામત્વાત્તસ્વભાવત્વાન્ન લોકાન્તક્ષેત્રામિરાસિઃ ॥

અર્થ:—નિષ્કામ હોવાથી, અને નિષ્કામ તેનો સ્વભાવ હોવાથી લોકાંતે આવેલા સિદ્ધક્ષેત્રમાં જવા છતાં તેની સાથે તેને સંબંધ નથી.

ભાવાર્થ:—સિદ્ધના શુભની સધળી આશા નૃષ્યુઓ નહીં થયેલી છે, માટે તે નિષ્કામ છે. નિષ્કામ એ તેમનો સ્વભાવ છે. કોઈ પણ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની આશા તેમનામાં વર્તતી નથી, તેથી જો કે તેઓ સિદ્ધક્ષેત્રમાં જાય છે, છતાં સિદ્ધક્ષેત્રને અને તેમને સંબંધ નથી. તેટું કારણ જણાવે છે:—

ઔત્સુક્યવૃદ્ધિર્હિં લક્ષણમસ્યા હાનિશ્ચ સમયાન્તરે ઇતિ ॥

અર્થ:—એક સમયમાં ઉત્સુકપણાની વૃદ્ધિ, અને બીજે સમયે ઉત્સુકપણાનો નાશ એ (અન્ય વસ્તુપ્રાપ્તિનું) લક્ષણ છે.

ભાવાર્થ:—સિદ્ધનો શુભ સિદ્ધક્ષેત્રમાં જાય છે, છતાં સિદ્ધક્ષેત્ર સાથે સંબંધ ધરાવતો નથી. આપણે કોઈ પણ વસ્તુ મેળવવી હોય તો મેળવતાં પહેલાં તે સંબંધી ઉત્સુકતા આપણા હૃદયમાં વ્યાપે છે, અને મળ્યા પછી બીજે સમયે તે ઉત્સુકતાનો નાશ થાય છે; હવે આ ઉત્સુકતા દુઃખજનક છે એ પ્રથમ આપણે સમજવાને પ્રયત્ન કર્યો છે; તો પછી જો સિદ્ધના શુભને સિદ્ધક્ષેત્ર મેળવવાની ઉત્સુકતા હોય તો નહીં તેને દુઃખ સાથે પણ સિદ્ધના શુભને ઉત્સુકતાજ નથી; તેજ જાણના સાર્વકાર લખે છે કે:—

ન ચૈતત્તસ્ય ભગવત આકાર્લં તથાવચિંતેરિતિ ॥

અર્થ:—તે ભગવંતને ઉત્સુકપણું નથી, કારણ કે યાવત્કાલ તેજ વિચિત્રમાં તે રહે છે.

ભાવાર્થ:—સિદ્ધના જીવને ખીજા કોઈ પદાર્થ પ્રાપ્ત કરવાનું ઉત્સુકપણું નથી. પોતાના સ્વરૂપમાં તે સદાકાળ સુધી રહેશે. જે સમયે સિદ્ધક્ષેત્ર પ્રાપ્ત કર્યું તે સમયથી આરંભીને જ્યાં સુધી કાળ ટકશે ત્યાં સુધી આત્મસુખ અનુભવશે.

કર્મક્ષયાવિશેષાદિતિ ॥

અર્થ:—કર્મક્ષયમાં વિશેષતા નથી માટે (તે સદાકાળ તેજ સ્થિતિમાં રહે છે).

ભાવાર્થ:—સિદ્ધપણું જે ક્ષણે પ્રાપ્ત કર્યું તે ક્ષણે સકળ કર્મનો ક્ષય કર્યો છે; કર્મ ક્ષયથી પોતાનું સ્વરૂપ તે પામ્યા છે, અને તેથી તેજ સ્વરૂપમાં તે નિરંતર રહે છે. કારણ કે વિશેષકર્મ ક્ષય કરવાનાં બાકી નથી, કે જેના ક્ષયથી તેમનું વિશેષ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય.

इति निरुपमसुखसिद्धिरिति ॥

અર્થ:—જે પ્રકારે નિરૂપમ સુખ સિદ્ધને છે એમ સિદ્ધ થયું.

ભાવાર્થ:—ઉત્સુકપણાના નાશથી સિદ્ધને નિરૂપમ સુખ મળે છે જે સ્વીકૃત આ સંસારી પરંપરાથી સિદ્ધ થઈ છે. હવે આ પ્રસ્તુત અન્યની સંભાષિ કરવાને ઈચ્છના શ્રી હુરિબદ્ધસુરિ-અન્યકાર લખે છે કે:—

सद्ग्यानवह्निना जीवो दग्ध्वा कर्मेन्धनं भुवि ॥

सद्ब्रह्मादिपदैर्गातं स याति परमं पदम् ॥ ૧ ॥

અર્થ:—શુદ્ધધ્યાનરૂપ અગ્નિવડે કર્મરૂપ ઈન્ધનને બાળી નાખી સત્ બ્રહ્મ વગેરે પદે કરીને શાસ્ત્રમાં કહેલું પરમપદ જીવ આ મનુષ્યક્ષેત્રમાં પામે છે.

ભાવાર્થ:—શુદ્ધ ધર્મને આરાધન કરનાર જીવ શુદ્ધધ્યાનની અગ્નિ વડે સર્વ કર્મરૂપ ઈન્ધનને બાળી નાખે છે. અને જે સત્ અથવા બ્રહ્મ કહેવાય છે તેવું પરમાત્મપદ જીવ આ મનુષ્યક્ષેત્રમાં મેળવે છે. મનુષ્યજ આ પદ મેળવી શકે. તે પદને લોકાન્ત અથવા સિદ્ધક્ષેત્ર પણુ

કહે છે. તે સ્થાન આ ચૈદરાજ લોકના ઉપર આવેલું છે. હવે કર્મ સંહિત શ્વ ત્યાં કેમ જઈ શકે તે ચંદાનો ખુલાસો શાસ્ત્રકર આપે છે:—

पूर्वावेपथशादेव तत्स्वभावत्वतस्तथा ॥

अनन्तवीर्ययुक्तत्वात्समयेनानुगुण्यतः ॥ ૨ ॥

અર્થ:—પૂર્વના સંસ્કારવંશથી, તથા પ્રકારના સ્વભાવથી, તેમજ અનન્તવીર્યયુક્ત હોવાથી, એક સમયમાં સમશ્રેણીનો આશ્રય લેઈને પરમપદને પામે છે.

ભાવાર્થ:—પૂર્વે એટલે સંસારી અવસ્થામાં જન્મ કરવાનો સમય હતો તેના સંસ્કારથી તે કર્મસંહિત શ્વ પણ જન્મ કરે છે. મળ વળગેલું તુબકું જળમાં નીચે પડ્યું હોય છે, પણ જળથી મેલ જેમ ધોવાય છે તેમ હવે ચઢે છે, તેજ રીતે કર્મરૂપી મેલ ધોવાઈ જવાથી શ્વ ઉર્ધ્વગતિ કરે છે; એવો તેનો સ્વભાવ છે. તેને અનન્ત વીર્ય છે, તેથી કરીને સમશ્રેણિપણે એક સમયમાં ઉર્ધ્વગતિ કરી પરમપદ (આધ્યાત્મિક તેમજ સ્થાનિક) તે પામે છે.

स तत्र दुःखविरहादत्यन्तसुखसङ्गतः ॥

तिष्ठत्ययोगો योगीन्द्रवन्द्यस्त्रિजगतीश्वरः ॥ ૩ ॥

અર્થ:—દુઃખના વિરહથી, અને અત્યન્ત સુખના સંગથી યોગીન્દ્રોને પણ વન્દન કરવા યોગ્ય ત્રણ જગતના પરમેશ્વર તરીકે અયોગી સિદ્ધ ભગવાન વસે છે.

ભાવાર્થ:—હાં દુઃખનો નાશ થાય છે, અને અત્યન્ત સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. મન, વચન, અને કર્મના વ્યાપાર બંધ પડે છે, તેથી તે અયોગી કહેવાય છે. યોગીઓના ઇદ્ર પશુ તેનું વન્દન કરે છે, અને ધ્યાન કરે છે. અને તે ત્રણ જગતના પરમેશ્વર બને છે; તે સિદ્ધ ભગવાન સાથે આનંદમાં સદાકાળ વસે છે. અહીંયાં 'વિરહ' શબ્દ મુક્તિમાં આવ્યો છે તે સિદ્ધ કરે છે કે આ અન્યના કર્ના શ્રી હરિ-બદ્ધરિ છે. તે તેમના દરેક અન્યને અન્તે વિરહ શબ્દ મુકે છે. શ્રી ધરોચિત્ય પાનાના દરેક અન્યમાં યેન્દ્ર એ પદ મુકે છે આ રીતે શ્રી

મુનિચંદ્રચરિત્રે રંગેલી દીકાના અનુસાર આ ધર્મચિન્દુ ગ્રન્થના આઠ પ્રકરણનું વિવેચન સંપૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે. દીકાકર શ્રી મુનિચંદ્ર ચરિ ગ્રન્થની સમાપ્તિમાં લખે છે કે:—

નાયિઃકર્તૃમુદારતાં નિજધિયાં વાચાં ન વા ચાતુરી-
મન્યેનાપિ ચ કારણેન ન કૃતા વૃત્તિર્મયાસૌ પરમ્ ॥

તત્ત્વાભ્યાસરસાદુપાત્તસુકૃતોઽન્યત્રાપિ જન્મન્યહમ્-
સર્વાદીનવહાનિતોઽમલમના મૂયાસમુર્ચરિતિ ॥ ૪ ॥

મેં આ દીકા પોતાની શુદ્ધિની ઉદારતા અને વાણી ચાતુરી પ્રગટ કરવા, તેમજ ખીજ પણ કોઈ કારણથી કરી નથી, પરંતુ તત્ત્વના અભ્યાસના રસથી પુણ્ય ઉપાર્જન કરી ખીજ જન્મમાં પણ સર્વ દુઃખનો નાશ થવાથી નિર્મળ મનવાળો દુ ચાઈ એવી શુભ ઇચ્છાથી આ દીકા કરેલી છે. આ દીકાના અક્ષરનું પ્રમાણ ત્રણ હજાર શ્લોકનું છે.

સમાપ્ત.

શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

મી. ભગુભાઈ કૃતેહચંદ્ર કારભારીનાં લખેલાં અને સંશોધિત પુસ્તકો.

વાર્તા.

જાનકીદાસ જીવનચરિત્ર.	૦-૮-૦
કૃષ્ણ (૪ થી આંટલી)	૦-૧૨-૦
સદ્ગુણી સુશીલા.	૦-૧૨-૦
લંડનરાજ્ય રહસ્ય	૧-૮-૦
લંડન રહસ્ય.	૧-૪-૦
મુંબાઈસાહિત્ય.	૦-૪-૦

ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન.

(સ્વામી વિવેકાનંદકૃત)

સનાતન હિંદુ ધર્મ.	૦-૧-૦
કર્મયોગ.	૦-૧૦-૦
રાજયોગ.	૧-૪-૦
પાનાંજલ યોગદર્શન.	૦-૧૨-૦
સ્વામીજીના પત્ર.	૦-૬-૦
સ્ફુર્ણિય વિચાર.	૦-૮-૦
ભક્તિયોગ.	૦-૧-૦

પરંચુરણ.

રાંડેરાજસ્થાન (બે. ભાગ.)	૧૦-૦-૦
નસીબ અને હલોગ.	૦-૩-૦

હિન્દુત્વનો ઐતિહાસ.	૧-૪-૦
રાજભાષા. (૩ છ વાંદ.)	૧-૪-૦
જનશાખ્યાન.	૦-૫-૦
જૈન ધર્મ.	
કર્મપાળ.	૧-૮-૦
આદ્વિધિ.	૨-૦-૦
ચતુર્થ્ય આહારમ્ય.	૨-૦-૦
દરીવિક્રમ ચરિત્ર.	૧-૮-૦
નિર્વપાત્ર વર્ણન.	૧-૦-૦

Jain Philosophy ૧-૮-૦
Yoga Philosophy ૦-૬-૦

વિકાનરી.

સ્કૂલન્ટસ. અં. ગુજરાતી.	૩-૦-૦
" (ન્હાની.)	૨-૦-૦
ન્યુપોકેટ.	૧-૮-૦
ધ સ્ટાર.	૦-૧૦-૦
*સ્કૂલન્ટસ. ગુ. અંગ્રેજી.	૩-૮-૦
ધ સ્ટાર.	૧-૮-૦
*ગુજરાતી પ્રીવર્ગસ.	૦-૪-૦

* આ નિયાનીવાળી એપીકોર હાલ સીલીકર્મ નથી.
મળવાનું હેકાર્ણ-એન. એમ. ત્રિપાઠી અને કંપની.
પ્રી-સેસ્ટ્રીટ-કાલખાદેવી-મુંબઈ.

આ પુસ્તકના લેખકે રચેલાં બીજાં પુસ્તકો.

શુદ્ધ દર્શન—(બીજી આવૃત્તિ, કિંમત બોટ ૩. ૦-૬-૦. પાકું પુસ્તક હોટનું ૩. ૦-૮-૦) નસ્તવિદ્યાને આધારે આર્યધર્મમાં માન્ય ગણાતા ઉત્તમ નીતિના સિદ્ધાંતોને પ્રતિષ્ઠાપન કરનાર આ પુસ્તક ગાયકવાડી કેળવણી ખાનાએ લાયબ્રેરી તથા ઈનામ માટે મંજુર કર્યું છે. તથા સરકારી કેળવણી ખાનાએ પણ પ્રાયમરી શુદ્ધોમાં લાયબ્રેરી માટે મંજુર કર્યું છે. સુરત મ્યુનિસિપાલ શુદ્ધોમાં એક નૈનિક પુસ્તક તરીકે ગ્રિપ્પવવામાં આવે છે. તેનું દિંદી બાપામાં ભાષાંતર થયું છે, અને ટૂંક સુદ્ધમાં તેની બે આવૃત્તિઓ થઈ છે. તેમાં જ્ઞાન, શીલ, વૈરાગ્ય, ક્ષમા, વીર્ય, ધ્યાન, અને જ્ઞાન એ સાત સદ્ગુણો ઉપર ઉત્તમ રીતે વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. અનેક માસિકો તથા વર્તમાનપત્રો તરફથી તથા ખાનગી સદ્ગૃહસ્થો તરફથી ઘણાં પ્રેમીભૂષણો મળ્યાં છે.

—આત્મપ્રદીપ—જ્ઞાનમુનિ શ્રી છુદ્ધિસાગરજીએ રચેલ આ ગ્રંથ ઉપર શુદ્ધ સરલ બાપામાં વિસ્તાર સહિત વિવેચન કરવામાં આવેલું છે. તેમાં જ્ઞાન દષ્ટિએ આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે? પુનર્જન્મની આવશ્યકતા શું છે? આત્મા કેવી રીતે કર્મથી મુક્ત થઈ શકે? તથા આત્માના અમરત્વના શા પુરાવા છે? વગેરે પ્રશ્નોનો ખુલાસો આપવામાં આવેલો છે; સુપર રાયલ સોલપેજ પૃષ્ઠ ૩૦૦ નું આર્જુ દલદાર પુસ્તક છતાં તેની કિંમત માત્ર રૂ. ૦-૮-૦ છે.

શ્રી છુદ્ધોપદેશ—આ પુસ્તકમાં શ્રી છુદ્ધધર્મના સૌક્રમિય અને પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ ધર્મપદનું બાષાંતર આપવામાં આવ્યું છે. તેની સાથે શ્રી છુદ્ધધર્મનાં વિવિધ શિક્ષણો આપવામાં આવ્યાં છે. વળી જ્ઞાન સમયમાં દિંદેનો સર્વ મધ્યાહ્નમાં પ્રકાશતો હતો તે પ્રનાંપી બોદ રાજા મહાન અશોકનાં શિલાલેખોનું બાષાંતર આપવામાં આવ્યું છે. જૂદા જૂદા ધર્મોનાં મુકાબલે અભ્યાસ કરનારા વાસ્તે શ્રી છુદ્ધધર્મ મંબેથી જ્ઞાન, મેળવવા આ ઉત્તમ સાધન છે. બે માસમાં તેની ૪૩૦૦ નકલોની શ્રી આવૃત્તિઓ થઈ છે. કિંમત રૂ. ૦-૬-૦

શ્રી યુદ્ધ ચરિત્ર.

વિશ્વવત્સલ દયામૂર્તિ શ્રી યુદ્ધ મહાત્માનું જીવન ચરિત્ર તેમના સિદ્ધાંતો તથા શિક્ષણો સાથે આ ગ્રન્થમાં આપવામાં આવ્યું છે. દુનિયાની વસ્તીનો ૩ ભાગ પ્રાતઃકાળમાં ઉઠીને જે મહાત્માના નામનું સ્મરણ કરે છે, તેમનું 'દયા' અને 'આત્મસંયમ' નો ઉમદા પાક શિખવનાર જીવનચરિત્ર અતિ રસિક અને યોગ્યપ્રદ શૈલિએ રચવામાં આવ્યું છે. પૂર્વના તેમજ પશ્ચિમના અનેક વિદ્વાનોના ગ્રન્થોને આધારે અત્યુચ્ચ કાળજીપૂર્વક લખવામાં આવ્યું છે. જે માસમાં તેની ૪૮૦૦ નકલની ત્રણ આવૃત્તિઓ થઈ છે. કી. રૂ. ૦-૮-૦

સુખોદ્ધ ચંદ્ર—(આધ્યાત્મિક નૌવેલ.) આ ગ્રન્થ વાર્તાના રૂપમાં લખવામાં આવ્યો ને, અને વાર્તાની રસિક શૈલિમાં સત્સની શોધ; મરણ પછીની સ્થિતિ, વિચાર શક્તિ, પૂર્વબલોનું સ્મરણ, પ્રેમ અને ત્યાગ, પ્રેમની કસોટી તથા શુભ મહાત્મા મંડળ વગેરે ઉમદા સિદ્ધાંતો ચર્ચવામાં આવ્યા છે. શુભ જ્ઞાનના જગાસુએને આ ગ્રન્થ એક દીપક સમાન છે. નૌવેલોના રસિકો માત્ર નૌવેલ પણ વાંચી શકે તેમ છે. શુભ વિદ્યાના અભ્યાસકો અનેક શુભ સત્યો પ્રકટ થયેલાં જોઈ શકશે. કીમત રૂ. ૦-૮-૦.

જ્ઞાન દીપક.	૦-૩-૦	સ્ત્રીકલવણી અને સદ્વર્તન	૦-૨-૦
મહાત્મ શુરનો પ્રસાદ	૦-૨-૦	લેખ સંગ્રહ	૦-૪-૦
પૂર્વના તારાનું મંડળ	૦-૧-૦	જૈન ધર્મ	૦-૧-૦
જૈન લેખમાળા	૦-૮-૦	સ્વરચ્છાસ્ત્ર	૦-૪-૦
મનુષ્યનું બવિધ્ય પોતાના હાથમાં	૦-૧-૦	યોગમાર્ગનો ભોમીઓ	૦-૨-૦
		દયાનો ગરો	૦-૪-૦

મળવાનું ઠેકાણું:—

દોશી મણિલાલ નથુભાઈ.

રતન પોળ-અમદાવાદ.

મેસર્સ મેઘજી હીરજીની કુંપની.
જૈન શુકસેલર્સ, પાંચધાની-મુંબઈ.

